

သံယုတ်ပါဠိတော် ငါးကျမ်း၏ အနှစ်သာရများကို
သိပ်သည်း ပီပြင်စွာ ဖော်ပြထားသော

ပိဋကအနှစ်ချုပ် သံယုတ်နိကာယ

ဦးမောင်မောင်လေး

ပထမကျော်၊ မွှာစရိယ သိရောမဏိ
B.A; R.L.

ပြည်ထောင်စု ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်
သာသနာရေးဦးစီးဌာန

သာသနာ ၂၅၂၉

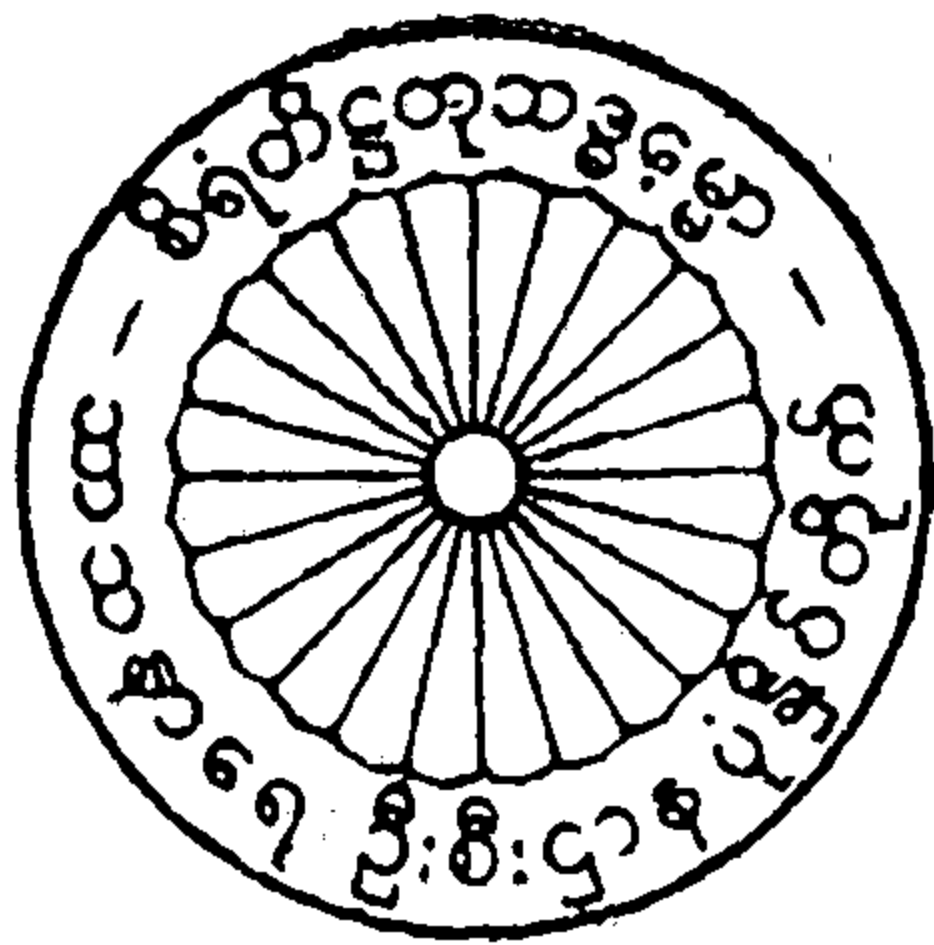
ကောဇာ ၁၃၄၇

ခရစ် ၁၉၇၅

သံယုတ်ပါဠိတော် ငါးကျမ်း၏ အနှစ်သာရများကို
သိပ်သည်း ပီပြင်စွာ ဖော်ပြထားသော

ပိဋကဓာတ်ချုပ်သံယုတ္တနိကာယ ဦးမောင်မောင်လေး

ပထမကျော်၊ ဘဝသုတ္တန်၊ သိရောမဏိ
B.A; R.L.
- ၁၅၄ -

ပြည်ထောင်စု ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်
သာသနာရေးဦးစီးဌာန

ပိဋကအနှစ်ချုပ် သံယုတ္တနိကာယ်

ပထမနှိပ်ခြင်း ၁၉၈၅ ခု၊ ဩဂုတ်လ၊ အုပ်ရေ ၃၀၀၀။

ရန်ကုန်မြို့၊ ကမ္ဘာအေး၊ သာသနာရေးဦးစီးဌာန ပုံနှိပ်တိုက်အဖွဲ့က
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးမြင့်မောင် မှတ်ပုံတင်အမှတ်(၀၂၅၂၇)က
ထုတ်ဝေ၍၊ ဦးချစ်အောင် (၀၂၀၇) လုပ်အားပုံနှိပ်တိုက်၊
အမှတ် ၅၊လမ်း ၁၀၀၊ ကန်တော်ကလေး၊ ရန်ကုန်မြို့က ပုံနှိပ်သည်။

နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ

သံယုတ္တနိကာယ် နိဒါန်း

ဆက်စပ်မှုရှိသော ဟောကြားချက်များ

ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ မိန့်မြွက် ဟောကြားတော်မူခဲ့သော တရားတော်များကို ပိဋကတ်အားဖြင့် သုံးသွယ်၊ နိကာယ်အားဖြင့်ငါးရပ် သတ်မှတ်ပိုင်းခြား၍ ထားရာတွင် သံယုတ္တနိကာယ်သည် သုတ္တန္တပိဋကတွင် ပါဝင်သော တတိယမြောက် နိကာယ်ဖြစ်ပေသည်။

ပထမသင်္ဂါယနာ၌ ဝိနယ(ဝိနည်းငါးကျမ်း)ကို ရှေးဦးစွာ သင်္ဂါယနာတင်ပြီးနောက် ဒီဃနိကာယ်ကိုလည်းကောင်း၊ ဒီဃနိကာယ်၏ အခြားမဲ့၌ မဇ္ဈိမနိကာယ်ကိုလည်းကောင်း၊ မဇ္ဈိမနိကာယ်၏ အခြားမဲ့၌ သံယုတ္တနိကာယ်ကိုလည်းကောင်း အသီးသီး သင်္ဂါယနာတင်ခဲ့ကြသည်။ ထို့ပြင် သင်္ဂါယနာတင်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ထိုနိကာယ်ကျမ်းကြီးများအား အရှည်သဖြင့်မပျောက်မပျက်အောင် ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်သွားရန်အတွက်....

ဒီဃနိကာယ်ကို ရှင်အာနန္ဒာနှင့် တပည့်များအားလည်းကောင်း၊

မဇ္ဈိမနိကာယ်ကို ရှင်သာရိပုတ္တရာ၏ တပည့်များအားလည်းကောင်း၊

သံယုတ္တနိကာယ်ကို ရှင်မဟာကဿပနှင့် တပည့်များအားလည်းကောင်း အသီးသီး တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း အဋ္ဌကထာ ဖွင့်ဆိုချက်များအရ သိရပေသည်။

“သံယုတ္တ” ဟူသော ပါဠိ ဝေါဟာရမှာ ပင်ရင်းသဒ္ဒါနက်အားဖြင့် “ကောင်းစွာ၊ သို့မဟုတ် အတူတကွ ယှဉ်တွဲပေါင်းစပ်ထားသောအရာ”ဟူ၍ အနက်ထွက်ပါသည်။ “သံယုတ္တနိကာယ်”မှ “သံယုတ္တ”၏ဆိုလိုရင်း အနက်အဓိပ္ပာယ်ကို လူအများ နားလည်သဘောပေါက်စေရန် ခပ်လွယ်လွယ်ပြန်ဆိုရသော် “အချင်းချင်း ဆက်စပ်မှုရှိသော ဟောကြားချက်များ”ဟု ပြန်ဆိုလျှင် သင့်မည်ထင်ပါသည်။ ဤပြန်ဆိုချက်ကို ပေါ်လွင်စေရန် သံယုတ္တနိကာယ်၏ ဖွဲ့စည်းပုံကို အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် ရှင်းလင်းဖော်ပြရန် လိုအပ်ပါသည်။

သံယုတ်ငါးကျမ်းနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံ

သံယုတ္တနိကာယ် ၊ ကို (၁) သဂါထာဝဂ်၊ (၂) နိဒါနဝဂ်၊
(၃) ခန္ဓဝဂ်၊ (၄) သဠာယတနဝဂ်၊ (၅) မဟာဝဂ် ဟူ၍
ကျမ်းအားဖြင့် ငါးကျမ်းခွဲခြားထား၏။

ထိုငါးကျမ်းတို့တွင် ပထမဦးဆုံးဖြစ်သော သဂါထာဝဂ်ကျမ်း၌ ဂါထာ
(လင်္ကာ)နှင့်တကွဖြစ်သော သုတ်ပေါင်း(၂၇၁)သုတ် ပါရှိ၏။ ထိုသုတ်များ
ကိုလည်း အမည်မထင်ရှားသော နတ်တို့နှင့်စပ်သော ဟောကြားချက်များကို
ဒေဝတာ သံယုတ်၊ အမည်ထင်ရှားသော နတ်သားတို့နှင့်စပ်သော ဟောကြား
ချက်များကို ဒေဝပုတ္တသံယုတ်၊ ကောသလမင်းနှင့်စပ်သော ဟောကြားချက်
များကို ကောသလသံယုတ် စသည်ဖြင့် သံယုတ်ခေါ် အခန်းပေါင်း (၁၁)ခု
ခွဲခြားထား၏။ ယေဘုယျအားဖြင့်ခြုံ၍ပြောမည်ဆိုလျှင် ပထမဦးဆုံးဖြစ်သော
သဂါထာဝဂ်ကျမ်း၌ နတ်၊ မာရ်နတ်၊ ဗြဟ္မာ၊ သိကြားမင်း၊ နတ်ဘီလူး၊
ကောသလမင်း၊ ရှင်ဝဂီသမဓထရ်၊ ပုဏ္ဏား၊ ဘိက္ခုနီ၊ တောနေရဟန်းတို့နှင့်
သက်ဆိုင်သော ဟောကြားချက်များကို အခန်းပေါင်း (၁၁)ခန်းဖြင့် စီစဉ်
ဖွဲ့စည်းထားပေသည်။

ဒုတိယမြောက်ဖြစ်သော နိဒါနဝဂ် ကျမ်း၌ သုတ်ပေါင်း (၄၁၉) သုတ်
ပါရှိပြီး ယင်းတို့အနက် အကြောင်းကိုစွဲ၍ အကျိုးဖြစ်ပေါ်ခြင်း (ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်
တရား)နှင့် စပ်သော ဟောကြားချက်များကို နိဒါနသံယုတ်၊ သစ္စာလေးပါး
ကို သိမြင်ခြင်းနှင့်စပ်သော ဟောကြားချက်များကို အဘိသမယသံယုတ်၊
ဓာတ်သဘောနှင့်စပ်သော ဟောကြားချက်များကို ဓာတုသံယုတ် စသည်ဖြင့်
သံယုတ်ခေါ် အခန်းပေါင်း (၁၀)ခန်း ခွဲခြားထား၏။ ယေဘုယျအားဖြင့်
ခြုံ၍ပြောမည်ဆိုလျှင် ဒုတိယမြောက်ဖြစ်သော နိဒါနဝဂ်ကျမ်း၌ ပဋိစ္စ
သမုပ္ပါဒ်၊ သစ္စာလေးပါးကို သိမြင်ခြင်း၊ ဓာတ်သဘော၊ အစမရှိသောသံသရာ၊
လာဘသက္ကာရတို့နှင့် သက်ဆိုင်သော ဟောကြားချက်များ၊ ရှင်မဟာ
ကဿပ၊ ရှင်ရာဟုလ၊ ရှင်လက္ခဏတို့နှင့် သက်ဆိုင်သော ဟောကြားချက်
များ၊ အဝိဇ္ဇာစသော တရားသဘောများကို ဥပမာဆောင်၍ ဟောကြား
ချက်များ ပါဝင်ပေသည်။

၁။ လန်ဒန် ပါဠိကျမ်းစာအသင်းက သံယုတ္တနိကာယ်ကို Kindred Sayings
Of Buddha ဟုပြန်ဆိုပါသည်။

တတိယမြောက်ဖြစ်သော ခန္ဓဝဂ္ဂကျမ်း၌ သုတ်ပေါင်း (၇၁၆) သုတ် ပါရှိပြီး ယင်းတို့အနက် ခန္ဓာငါးပါးနှင့်စပ်သော ဟောကြားချက်များကို ခန္ဓသံယုတ်၊ ရှင်ရာဇနှင့်စပ်သော ဟောကြားချက်များကို ရာဇသံယုတ်၊ အယူမှားခြင်းနှင့် စပ်သော ဟောကြားချက်များကို ဒိဋ္ဌိသံယုတ် စသည်ဖြင့် သံယုတ်ခေါ် အခန်းပေါင်း (၁၃)ခု ခွဲခြားထား၏။ ထိုအခန်း (၁၃)ခုတို့၌ ပါဝင်သော ဟောကြားချက်များမှာ ခန္ဓာငါးပါး အယူမှားဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ မြဲသောသဘောသို့ သက်ရောက်ခြင်း၊ ဒုက္ခဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ ကိလေသာငယ်ပါး၊ ဈာန်ဝင်စားခြင်းတို့နှင့်စပ်သော ဟောကြားချက်များ၊ ရှင်ရာဇ၊ ရှင်သဒ္ဓိ၊ ပုတ္တရာ၊ ဝစ္ဆခဂါတ္တ ပရိဗိုဇ်တို့နှင့်စပ်သော ဟောကြားချက်များ၊ နဂါး၊ ဂဠုန်၊ ဂန္ဓဗ္ဗနတ်၊ ဝလာဟကနတ်တို့နှင့်စပ်သော ဟောကြားချက်များ ဖြစ်ပေသည်။

စတုတ္ထမြောက်ဖြစ်သော သဠာယတနဝဂ္ဂကျမ်း၌ သုတ်ပေါင်း (၄၃၃) သုတ် ပါရှိပြီး ယင်းတို့အနက် အာယတန ၆ပါးနှင့်စပ်သော ဟောကြားချက်များကို သဠာယတန သံယုတ်၊ ဝေဒနာနှင့်စပ်သော ဟောကြားချက်များကို ဝေဒနာသံယုတ်၊ မိန်းမတို့နှင့်စပ်သော ဟောကြားချက်များကို မာတုဂါမ သံယုတ်စသည်ဖြင့် သံယုတ်ခေါ် အခန်းပေါင်း (၁၀)ခု ခွဲခြားလား၏။ ထိုအခန်း (၁၀)ခုတို့၌ ပါဝင်သော ဟောကြားချက်များမှာ အာယတန ခြောက်ပါး၊ ဝေဒနာ သုံးပါး၊ အသင်္ခာ တရား၊ ဗုဒ္ဓက ဟောကြားခြင်း မပြုသော အဗျာကတ ပြဿနာများ၊ မာတုဂါမ (မိန်းမ)တို့နှင့်စပ်သော ဟောကြားချက်များ၊ ရှင်မောဂ္ဂလ္လာန်၏ ဟောကြားချက်များ၊ ဇမ္ဗုဒ္ဓါဒက ပရိဗိုဇ်၊ သာမဏ္ဍကပရိဗိုဇ်၊ စိတ္တသူကြွယ်၊ စဏ္ဍာ စသော ရွာသူကြီးများနှင့် စပ်သော ဟောကြားချက်များ ဖြစ်ပေသည်။

သံယုတ်ငါးကျမ်းတွင် ပဉ္စမမြောက်ဖြစ်သော မဟာဝဂ္ဂကျမ်း၌ သုတ်ပေါင်း (၁၂၀၁)သုတ် ပါရှိ၏။ ဤကျမ်းသည် သံယုတ် ငါးကျမ်းအနက် သုတ် အရေအတွက် အများဆုံးကျမ်း၊ ပမာဏလည်း အကြီးဆုံးကျမ်းဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့်ပင် ‘မဟာဝဂ္ဂ’ဟူ၍ အမည်တပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်ဟု ယူဆရပေသည်။ ဤမဟာဝဂ္ဂကျမ်း၌ မဂ္ဂင်ရှစ်ပါးနှင့်စပ်သော ဟောကြားချက်များကို မဂ္ဂသံယုတ်၊ ဗောဇ္ဈင်ခုနစ်ပါးနှင့်စပ်သော ဟောကြားချက်များကို ဗောဇ္ဈင်သံယုတ် စသည်ဖြင့် သံယုတ်ခေါ် အခန်း(၁၂)ခု ခွဲခြားထား၏။ ထိုအခန်း (၁၂)ခုတို့၌ ပါဝင်သော အကြောင်းအရာများမှာ မဂ္ဂင်ရှစ်ပါး၊ ဗောဇ္ဈင်ခုနစ်ပါး၊ သတိပဋ္ဌာန်လေးပါး၊ ဣန္ဒြေငါးပါး၊ သမ္ပပ္ပဓာန် လေးပါး၊

ဗိုလ် ငါးပါး၊ ဣဒ္ဓိပါဒ် လေးပါး၊ ဈာန် လေးပါး၊ အာနာပါနသတိ၊ သောတာပန်၏အင်္ဂါ၊ သစ္စာလေးပါး စသောတရားများ နှင့် ရှင်အနုရုဒ္ဓါနှင့် စပ်သော ဟောကြားချက်များဖြစ်ပေသည်။

ဤသို့လျှင် သံယုတ္တနိကာယ်၌ ‘ဝဂ္ဂ’ (ဝဂ်)ဟု အမည်တပ်ထားသော ကျမ်းကြီးငါးကျမ်း နှ့်ပြီး ထိုကျမ်းအသီးသီး၌လည်း ‘သံယုတ်’ဟုခေါ်သော အခန်းပေါင်း အနည်းဆုံး (၁၀)ခုမှ အများဆုံး(၁၃)ခုအထိပါဝင်ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ ငါးကျမ်းပေါင်းသော် သံယုတ်ပေါင်း (၅၆)ခု၊ သုတ်ပေါင်း (၃၀၄၂) သုတ် ရေတွက်ရရှိ၏။ သို့သော် ဤသုတ်အရေအတွက်မှာ ဆဋ္ဌ သင်္ဂါယနာမူအရ အမှတ်စဉ်ဖြင့် တိုက်ရိုက်ဖော်ပြထားသော သုတ်များကိုသာ ရေတွက်ခြင်းဖြစ်၏။

အင်္ဂုလိသုတ်စာတော်

သတ္တ သုတ္တသဟသာနိ၊ သတ္တ သုတ္တသတာနိစ၊

ဒွါသဋ္ဌိဇေဝ သုတ္တာနိ၊ ဧသော သံယုတ္တသင်္ဂဟာ။

ဤ သံယုတ္တနိကာယ်၌ သုတ်ပေါင်း (၇၇၆၂)သုတ် ပါရှိကြောင်းဖွင့်ဆို ခဲ့သည်။ သံယုတ်(၅၆)ခုကို ခြုံ၍ကြည့်သော် သံယုတ္တနိကာယ် ဟူသည့် ဟောကြားအပ်သော အကြောင်းအရာ၊ ဟောကြားသောပုဂ္ဂိုလ်၊ နာခံသော ပုဂ္ဂိုလ် စသည်အားဖြင့် ဆက်စပ်မှုရှိသော ဟောကြားချက်များကို တူရာတူရာ စုစည်းပေါင်းစပ်ထားသော နိကာယ်ကြီးဖြစ်ကြောင်းလေ့လာသိရှိရပေသည်။

အထက်ဖော်ပြချက်များအရ ဤသံယုတ္တနိကာယ်သည် ဒီဃနိကာယ်နှင့် မဇ္ဈိမနိကာယ်တို့ထက် သုတ် အရေအတွက် အားဖြင့် မနှိုင်းယှဉ်သာအောင် များပြားကြောင်း တွေ့ရှိရပေမည်။ သို့သော် ဤသံယုတ္တနိကာယ်လာ သုတ် များသည် ယခင်နိကာယ်ကြီးနှစ်ရပ်မှ သုတ်များလောက် အတိုင်းအတာအား ဖြင့် ရှည်လျားခြင်းမရှိပဲ အများအားဖြင့် သုတ်တိုကလေးများသာ ဖြစ်၏။ အတော်အတန်ရှည်လျားသော သုတ်များကား အနည်းငယ်မျှသာ ပါရှိ၏။ ဤသို့အများအားဖြင့် သုတ်တိုကလေးများသာ ပါရှိခြင်းမှာလည်း သဘာဝ ကျသေးသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဗုဒ္ဓ၏ ဟောကြားချက်များ အနက် ရှည်လျားသော ဟောကြားချက်များသည် ဒီဃနိကာယ်၌လည်းကောင်း၊ အလယ်အလတ်ဖြစ်သော ဟောကြားချက်များသည် မဇ္ဈိမနိကာယ်၌လည်း ကောင်း ပါဝင်ခဲ့ပြီးသောကြောင့် ဖြစ်ပေသည်။

၁။ သဋ္ဌာယနနဝဂ် ဂါမဏိသံယုတ်မှ ရာသီယသုတ်နှင့် ပါဠိလိုယသုတ်။

သံယုတ္တနိကာယ်၏ ပမာဏ

သံယုတ္တနိကာယ်၏ အနေအသားကို သာမန်လူများ ခန့်မှန်းနိုင်စေရန် ပြီးခဲ့သော နိကာယ်ကြီးနှစ်ရပ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ဖော်ပြပါဦးမည်။ ဒီသံနိကာယ် သည် ကျမ်းအားဖြင့် သုံးကျမ်းရှိ၍ သုတ်ပေါင်း (၃၄) သုတ် ပါဝင်ပြီး ဆဋ္ဌမူ(စာသား) စာမျက်နှာ(၆၆၄)မျက်နှာရှိ၏။ အာဂုံဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ (တရွတ်စာ)ဟု ဆိုအပ်သော ဘာဏဝါရအားဖြင့် (၆၄) ဘာဏဝါရ ရှိ၏။ မဇ္ဈိမနိကာယ်သည် ကျမ်းအားဖြင့် သုံးကျမ်းရှိ၍ သုတ်ပေါင်း(၁၅၂)သုတ် ပါဝင်ပြီး ဆဋ္ဌမူ(စာသား)စာမျက်နှာ(၁၂၀၆)မျက်နှာရှိ၏။ ဘာဏဝါရ အားဖြင့်ကား (၈၀)ရှိသည်ဟု ဆို၏။ သံယုတ္တနိကာယ်ကား ကျမ်းအားဖြင့် ငါးကျမ်း ရှိ၍ သုတ်ပေါင်း သုံးထောင်ကျော် (အဋ္ဌကထာအဆိုအရ ခုနစ် ထောင်ကျော်)ပါဝင်ပြီး ဆဋ္ဌမူ (စာသား) စာမျက်နှာ(၁၄၅၄)မျက်နှာ ရှိ၏။ ဘာဏဝါရအားဖြင့် (၁၀၀)တိဘိရှိကြောင်း အဋ္ဌကထာ၌ ဖော်ပြ၏။

သံယုတ္တနိကာယ်တွင် ပါဝင်သော သုတ်များအနက် အများစုတို့မှာ ဗုဒ္ဓ ကိုယ်တော်တိုင် ဟောကြားသော (ဗုဒ္ဓဘာသိတ)သုတ်များဖြစ်၏။ သို့သော် ရှင်သာရိပုတ္တရာ၊ ရှင်မဟာမောက္ခလ္လံနှင့် စသော တပည့်သာဝကကြီးများ ဟော ကြားသည့် (သာဝကဘာသိတ) သုတ်တို့ကိုလည်း အတော်များများ တွေ့ရှိ ရ၏။ စင်စစ်အားဖြင့် ရှင်သာရိပုတ္တရာစသော တပည့်သာဝကကြီးများ၏ ဟောကြားချက်များမှာ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏ ဟောကြားချက်ကိုပင် တဆင့်ပြန်၍ ဟောကြားခြင်း၊ သို့မဟုတ် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏ အလိုအတိုင်းနှင့်ညီစွာ ဟောကြား ခြင်းဖြစ်၍ ဗုဒ္ဓဘာသိတနှင့် ထပ်တူယုံကြည်လေးစားအပ်သော ဟောကြား ချက်များဖြစ်ပေသည်။

ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည် သုတ္တန်ဒေသနာများကို ဟောကြားရာ၌ နာခံသူ၏ အသိ ဉာဏ် အနုစရင့်နှင့် ‘အဇ္ဈာသယ’ ခေါ် အလိုအကြိုက် ရိုက် ဓာတ်ခံစသော အကြောင်းများအားလျော်စွာ အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုပင် အချို့သုတ်၌ အကျဉ်းအားဖြင့်သာ ဟောကြားပြီး အချို့သုတ်များတွင်မူ အကျယ်နည်း ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ မကျဉ်းမကျယ်နည်းဖြင့်ဖြစ်စေ ဟောကြားခြင်း ပြုလေသည်။ ထို့ပြင် ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းအား ဟောကြားခဲ့သော အကြောင်းအရာကိုပင် အခြား ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းအား ထပ်တူထပ်မျှ ပြန်၍ဟောကြားခြင်း၊ ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းတည်းအား ပင် အချိန်ကာလအမျိုးမျိုး၌ အကြောင်းအရာအမျိုးမျိုး ပြောင်းလဲ ဟော

ကြားခြင်းများလည်း ရှိ၏။ ဥပမာ နိဒါနသံယုတ်လာ သုတ်ပေါင်း(၇၃) သုတ်တို့မှာ အကြောင်းအရာ တမျိုးတည်းကိုပင် အခြေခံ၍ ပုဂ္ဂိုလ်အမျိုးမျိုး အား နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ဟောကြားခြင်းဖြစ်၏။ ကောသလသံယုတ်လာ သုတ်ပေါင်း(၂၅)သုတ်တို့ကား ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းတည်းအားပင် အချိန်ကာလ အမျိုးမျိုး၌ အကြောင်းအရာအမျိုးမျိုး ပြောင်းလဲ ဟောကြားခြင်း ဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် ဤသံယုတ္တနိကာယ်၌ ထပ်တူထင်မျှဖြစ်သောသုတ်များ၊ အကြောင်း အရာတူပြီး ဟောပုံ ဟောနည်းသာ ကွဲပြားသောသုတ်များနှင့် အမည်တူ သုတ် များကို တွေ့ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြိုတင် သိရှိထားရန် လိုပေသည်။

သံယုတ္တနိကာယ်၏ အနှစ်သာရများ

ဤသံယုတ္တနိကာယ်ကား သုတ်အရေအတွက် များပြား၍ ကျမ်းပမာဏ ကြီးမားသည်နှင့်အမျှ ပါဝင်သော အကြောင်းအရာတို့မှာလည်း လွန်စွာ ထွေပြား မြားမြောင်လှပေသည်။ အထက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည့် သံယုတ်ခေါ် အခန်း(၅၆)ခုတို့သည် ဤသံယုတ္တနိကာယ်တွင်ပါဝင်သော အကြောင်းအရာ တို့၏ အဓိကခေါင်းစဉ်များဖြစ်သည်ဟု ဆိုနိုင်၏။ သို့သော် ထိုအဓိကခေါင်းစဉ် တို့၏ အောက်၌ ပါဝင်သော အကြောင်းအရာ အချက်အလက် အသေးစိတ် တို့ကိုမူ ဂဏန်းတပ်၍ ရေတွက်ဖော်ပြရန် မစွမ်းနိုင်ပါချေ။

နတ်တို့၏ လျှောက်ကြားချက်များ

ပထမဦးဆုံးဖြစ်သော သင်္ဂါထာဝဂ္ဂကျမ်း၏ ဒေဝတာသံယုတ်၊ ဒေဝပုတ္တ သံယုတ်တို့၌ ပါရှိသော နတ်တို့၏ လျှောက်ကြားမေးမြန်းချက်များမှာ စိတ် ဝင်စားဖွယ်ကောင်းလှပေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် နတ်တို့၏လျှောက် ကြားမေးမြန်းချက်များဖြစ်သော်လည်း နတ်ပြည်လောက၏ တန်ခိုးဂုဏ်သိန် စည်းစိမ်ချမ်းသာတို့ကို အမွမ်းတင်ခြင်းမဟုတ်ပဲ သံသရာဝဲဩဃမှ ကူးမြောက် ရေး၊ ဆင်းရဲဒုက္ခမှ လွတ်မြောက်ရေး၊ သေခြင်းကင်းရေး၊ ကိလေသာ အညစ် အကြေးကင်းစင်ရေး စသော လောကုတ္တရာအကျိုး စီးပွားကို ဦးတည်သော လျှောက်ကြား ချက်များ ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရသောကြောင့် ဖြစ်ပေသည်။

ဒေဝတာသံယုတ်လာ နတ်တို့၏ မေးလျှောက်ချက်များမှ ထူးခြားချက် တခုကို ထုတ်ပြရမည်ဆိုလျှင် -

“အရှင်ဂေါတမ သတ္တဝါအပေါင်းသည် အတွင်းရှုပ်၊ အပြင်ရှုပ် ဟူသော ရှုပ်ထွေးခြင်းနှစ်မျိုးဖြင့် ရှုပ်ထွေး၍ နေပါသည်။ အရှင် ဂေါတမအား ကျွန်ုပ် မေးလျှောက်ပါသည်။ အဘယ်သူသည် ဤ အရှုပ်အထွေး နှစ်မျိုးကို ဖြေရှင်းနိုင်ပါမည်နည်း” ဟူ၍ နတ်သား တပါးက ဗုဒ္ဓအား မေးလျှောက်၏။

ထိုအမေးကို ဗုဒ္ဓက

“အချင်းနတ်၊ ပင်ကိုဉာဏ်၊ ထိုးထွင်းဉာဏ်၊ ပြင်းစွာအားထုတ်ခြင်း လုံ့လဝီရိယတို့နှင့် ပြည့်စုံသော ရဟန်းသည် သီလ၌တည်၍ စိတ် ကိုလည်းကောင်း၊ ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုလည်းကောင်း ပွားစေသည် ရှိသော် ဤ အရှုပ်အထွေး နှစ်မျိုးကို ဖြေရှင်းနိုင်ပေရာ၏” ဟု ဖြေ ကြားခဲ့လေသည်။

ဤဖြေကြားချက်မှာ ပိဋကတ်သုံးပုံ၏ အနှစ်သာရဖြစ်သော သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ သုံးပါးလုံးကို ခြုံငုံမိသော ဖြေကြားချက်ဖြစ်၍ အဋ္ဌကထာ ဆရာ ရှင်မဟာဗုဒ္ဓသောသက ထိုအမေးအဖြေ ဂါထာနှစ်ပုဒ်ကို အခြေပြုကာ ဝိသုဒ္ဓိမဂ်ကျမ်းကြီးကို ရေးသားခဲ့လေသည်။

ကောသလမင်းကြီးအား ဟောကြားချက်များ

နိကာယ်ငါးပုဒ်တွင်ပါဝင်သော ဗုဒ္ဓ၏ ဟောကြားချက်များသည် အဓိက အားဖြင့် မွေးခြင်း၊ သေခြင်း၊ အစရှိသော ဆင်းရဲဒုက္ခ အပေါင်းမှ လွတ်မြောက်ရေးတည်းဟူသော လောကုတ္တရာအကျိုးကို ရှေးရှုသော ဟော ကြားချက်များ ဖြစ်၏။ သို့ရာတွင် ဗုဒ္ဓသည် ထိုအဓိက ဦးတည်ချက်နှင့် မဆန့်ကျင်သည့် ဘာလမ်းညွှန်ချက်များကိုလည်း အခါအခွင့် အားလျော်စွာ ဟောကြားခဲ့သည်သာဖြစ်၏။ သာဝတ္ထိပြည်ရှင် ဘုရင်ကောသလသည် ဗုဒ္ဓနှင့် တွေ့ဆုံအချိန်က အသက်အရွယ်အားဖြင့်လည်းကောင်း၊ ရဟန်းဝါအားဖြင့် လည်းကောင်း မကြီးလှသေးသော ဗုဒ္ဓအား ပုရာဏကဿပ အစရှိသော လက်ဟောင်းဂိုဏ်းဆရာကြီးများလောက် အထင်မကြီးသည့်စကားကို လျှောက် ကြားခဲ့၏။ ထိုအခါ ဗုဒ္ဓက လောက၌ မင်းမျိုး၊ မြွေ၊ မီး၊ ရဟန်းဟူသော အရာလေ မျိုးကို သေးငယ်သည်ဟူ၍ အထင်မသေးအပ်ကြောင်း မိန့်ကြား ခဲ့၏။ ဤမိန့်ကြားချက်မှာ လောကသဘာဝအားဖြင့် ထင်ရှားသော လမ်း

ညွှန်ချက် ဖြစ်သည်နှင့်အမျှ လူသားတိုင်း၊ အမြဲမပြတ် သဘိမ္မသင့်သော အချက်လည်း ဖြစ်ပေသည်။

ကောသလမင်းကြီးသည် ပါရမီအခြေခံနှင့် အသိဉာဏ် မရင့်ကျက်သေးသူ ဖြစ်၍ မျက်မှောက်ဘဝ၌ လောကုတ္တရာ တရားထူးကို သိမြင်နိုင်မည် မဟုတ်ကြောင်း ဗုဒ္ဓမြတ်စွာက ကြိုတင်သိမြင်တော်မူခဲ့၏။ သို့ရာတွင် ဗုဒ္ဓသည် ကောသလမင်းကြီးအား သူ၏ အသိဉာဏ်နှင့်ထိုက်တန်းသော ဆုံ မဩဝါဒ စကားများကို အခါအခွင့်သင့်တိုင်း မိန့်ကြားတော်မူခဲ့၏။ စစ်ရှုံး၍ စိတ်ပျက်နေစဉ်၌လည်းကောင်း၊ မလ္လိကာ မိဖုရားမှ သားမခံမှပဲ သမီးမွေး၍ စိတ်ပျက်နေစဉ်၌လည်းကောင်း၊ အဘွားဖြစ်သူ ကွယ်လွန်၍ ပူဆွေးသောကဏ္ဍကန်နေစဉ်၌လည်းကောင်း၊ ဖြေသိမ့်သောစကားများကို မိန့်ကြားခဲ့၏။ အဆုံးစွန်အားဖြင့် နေ့စဉ်ဆန်တစ်စိတ်ချက် ထမင်းကိုစားသဖြင့် မအီမသာ ဖြစ်နေသော ကောသလမင်းကြီးအား ဆန်တစ်လယ်ချက်မျှဖြင့် တင်းတိမ်အောင် သတိပေး ဆုံးမခဲ့ရာ မြတ်စွာဘုရားသည် ငါ့အား ဗစ္စုပ္ပန်သံသရာ နှစ်ဖြာသော အကျိုးဖြင့် ညွှန်ကြား ဆုံးမတော်မူပေသည်’ ဟူ၍ ကောသလမင်းကြီးက မြွက်ဟ ပြောဆိုခဲ့လေသည်။

ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဒေသနာ

သံယုတ္တနိကာယ်၏ ဒုတိယမြောက်ဖြစ်သော နိဒါနဝဂ္ဂကျမ်းမှ ပထမဆုံးဖြစ်သော နိဒါနသံယုတ်သည် “အဝိဇ္ဇာကြောင့် သင်္ခါရတို့ဖြစ်ကုန်၏။ သင်္ခါရတို့ကြောင့် ဝိညာဏ်သည်ဖြစ်၏” စသော ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နည်းကို ဟောကြားသော သုတ်များဖြစ်၏။ စင်စစ်အားဖြင့် ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နည်းကို ပြည့်စုံကျယ်ဝန်းစွာ ဟောကြားသော မဟာနိဒါနသုတ်သည် ဒီသနိကာယ်၌ ပါရှိခဲ့ပြီး ဖြစ်၏။ ဤနိဒါန သံယုတ်မှ သုတ်များမှ မူ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နည်းကို အကျဉ်းနည်းအားဖြင့် လည်းကောင်း၊ မေးခွန်းပြဿနာအမျိုးမျိုး၊ ဥပမာအမျိုးမျိုးတို့နှင့် ယှဉ်လျက် မကျဉ်းမကျယ်နည်းဖြင့်လည်းကောင်း ဟောကြားသော သုတ်များဖြစ်၏။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ကံ၊ ကံ၏ အကျိုးကို ယုံကြည်သက်ဝင်၍ အစွန်းနှစ်ပါးမှ ကင်းလွတ်သော မဇ္ဈိမပဋိပဒါ လမ်းစဉ်ကို ပီပြင်ပြတ်သားစွာ တွေ့မြင်ရေးအတွက် ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကို ကျယ်ကျယ်လေ့လာလိုလျှင် အဘိဓမ္မပိဋကဝိဘင်း ပါဠိတော်မှ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဝိဘင်းနှင့်တကွ ဒီသနိကာယ်မှ မဟာနိဒါနသုတ်၊ ဤသံယုတ္တနိကာယ်မှ နိဒါနသံယုတ်တို့ကို လက်မလွှတ်တမ်း ဖတ်ရှုလေ့လာဖို့လိုအပ်ကြောင်း တင်ပြလိုပါသည်။

ခန္ဓာငါးပါးနှင့်စပ်၍

သံယုတ္တနိကာယ်၏ တတိယမြောက်ဖြစ်သော ခန္ဓဝဂ္ဂကျမ်းမှ ပထမဦးဆုံး ဖြစ်သော ခန္ဓသံယုတ်သည် ခန္ဓာငါးပါးနှင့်စပ်သော ဟောကြားချက်များကို စုစည်းထားခြင်းဖြစ်၏။ ရုပ်ဝေဒနာစသော ခန္ဓာငါးပါးသည် ချမ်းသာခြင်း ဆင်းရဲခြင်းတို့၏ တည်ရာဖြစ်၏။ သတ္တဝါတိုင်းသည် ဤဘဝမှ ခန္ဓာကိုယ် ပျက်စီး၍ သေသွန်သွားသည့်အခါ မပျက်စီးဘဲ ကျန်ရှိနေပြီး ဘဝသစ်သို့ ကူးပြောင်းသွားသည့် ‘အတ္တ’ခေါ် ဝိညာဉ်ကောင် ရှိသည်ဟူသော အယူ အဆမှာ ဤကမ္ဘာလောက၌ အလွန်ကျယ်ပြန့်စွာ လွှမ်းမိုး တည်ရှိနေသော အယူအဆဖြစ်၏။ ဗုဒ္ဓဝါဒ အလိုအားဖြင့်ကား ထိုအတ္တဟူသည် အမှန်တကယ် မရှိ။ ရုပ်ဝေဒနာစသော ခန္ဓာငါးပါးကိုပင် အတ္တဟု စွဲလမ်း ထင်မှတ်နေကြ ခြင်း ဖြစ်လေသည်။

ထို့ကြောင့် ခန္ဓာငါးပါး၌ စပ်မက်စွဲလမ်း မှုကင်းပျောက်ရေး၊ ခန္ဓာငါးပါး ၏ မြေငြင်း အနိစ္စလက္ခဏာ၊ ဆင်းရဲခြင်း ဒုက္ခလက္ခဏာနှင့်အတ္တမဟုတ်ခြင်း အနတ္တလက္ခဏာတို့ကို ဗုဒ္ဓသည် ထပ်တလဲလဲ ဟောကြားခဲ့၏။ ဗုဒ္ဓ၏တရားဦး ဖြစ်သော ဓမ္မစက္ကပဝတ္တနသုတ်ကို ကြားနာရ၍ သစ္စာလေးပါးကို သိမြင်ပြီး သော ပဉ္စဝဂ္ဂါရဟန်းတို့အား အတ္တစွဲ အကြွင်းမဲ့ ကင်းပျောက်ရေးအတွက် အနတ္တလက္ခဏသုတ်ကို ဆက်လက်ဟောကြားတော်မူခဲ့ရ၏။ ဤခန္ဓသံယုတ်၌ အဆိုပါ အနတ္တလက္ခဏသုတ်နှင့်တကွ ခန္ဓာငါးပါးအပေါ် အသိအမြင် မှန် ကန်ရေးအတွက် အကြောင်းအတ္ထုပ္ပတ် အားလျော်စွာ ဥပမာအမျိုးမျိုး၊ ယုတ္တိသာဓက အမျိုးမျိုးဖြင့် ဟောကြားအပ်သော သုတ်ပေါင်း (၁၅၉) သုတ်မျှ ပါရှိသည်။ ထို့ပြင်ဤခန္ဓသံယုတ်၌ ခန္ဓာငါးပါးနှင့်စပ်သော ဟော ကြားချက်များကို ကြားနာရ၍ တရားထူးရှင်းကြည်၍ ရှင်ရာဓ၊ ရှင်သုရာဓ၊ ရှင်အာနန္ဒာ၊ ရှင်တိဿ၊ ရှင်ယမက၊ ရှင်ခေမက၊ ရှင်ဝက္ကလိ၊ ရှင်ဆန္ဒာစသော ပုဂ္ဂိုလ်များအကြောင်းကိုလည်း စိတ်ဝင်စားဖွယ် တွေ့ရှိရပေသည်။

အာယတန ခြောက်ပါး

သံယုတ္တနိကာယ်၏ စတုတ္ထမြောက်ဖြစ်သော သဠာယတနဝဂ္ဂကျမ်းကို သဠာယတနသံယုတ်ဖြင့် အပြေထား၏။ ‘သဠာယတန’ဟူသော ဝေါဟာရ သည် ဆ+အာယတနမှ သဒ္ဒါနည်းအရ ပြောင်းလဲလာခြင်းဖြစ်၏။ ဆ= ခြောက်ပါး။ အာယတန=အသိစိတ်၏ တည်ရာဖြစ်သော တရား။ တနည်း

ဆိုလျှင် အသိစိတ် ဖြစ်ပေါ်လာကြောင်းဖြစ်သော တရားဟူ၍ အဓိပ္ပာယ်ရ ပေသည်။

အသိစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာကြောင်းဖြစ်၍ အာယတနဟု ခေါ်ဆိုခြင်း နှင့်ပတ် သက်၍ အနည်းငယ်ရှင်းလင်းရန် လိုပါသည်။ သတ္တဝါတို့ သန္တာန်၌ ကျွဲ ပသားဒေဝေါ မျက်စိအကြည်ဓာတ်နှင့် ပြင်ပမှ ရူပါရုံတို့ ပေါင်းဆုံထိခိုက်မှုရှိမှ သာ စက္ခုဝိညာဏ်ခေါ် မျက်စိအသိစိတ် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။ ထိုနှစ်ပါး မရှိပဲ မျက်စိအသိစိတ် ဖြစ်ပေါ်မလာနိုင်ပေ။ ထို့ကြောင့် စက္ခုပသားနှင့် ရူပါရုံတို့ကို မျက်စိအသိစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာကြောင်းဖြစ်၍ အာယတနဟု ခေါ် လေသည်။

အထက်ပါ နည်းတူပင် နားအကြည်ဓာတ် (သောတပသား)နှင့် သဒ္ဓါရုံ၊ နှာခေါင်းအကြည်ဓာတ် (သာနပသား)နှင့် ဂန္ဓာရုံ၊ လျှာအကြည်ဓာတ် (ဇိဝှာ ပသား)နှင့် ရသာရုံ၊ ကိုယ်အကြည်ဓာတ် (ကာယပသား)နှင့် ဖောဠဗ္ဗာရုံ၊ ဘဝင်စိတ် (မနောဓာတ်)နှင့် ဓမ္မာရုံတို့ကို နားအသိစိတ် (သောတဝိညာဏ်)၊ နှာခေါင်းအသိစိတ် (သာနဝိညာဏ်)၊ လျှာအသိစိတ် (ဇိဝှာဝိညာဏ်)၊ ကိုယ် အသိစိတ် (ကာယဝိညာဏ်)၊ မနောအသိစိတ် (မနောဝိညာဏ်)တို့ ဖြစ်ပေါ် လာကြောင်းဖြစ်၍ အာယတနဟု ခေါ်ခြင်း ဖြစ်ပေသည်။

ဤသို့လျှင် အသိစိတ်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းဖြစ်သော အာယတနတို့သည် စက္ခု၊ သောတ၊ သော အာရုံခံ အင်္ဂါခြောက်ပါးနှင့် ရူပါ သဒ္ဓါ စသော အာရုံ ခြောက်ပါးအားဖြင့် ၁၂ ပါးရှိ၏။ ထို ၁၂ ပါးတို့တွင် စက္ခု၊ သောတ စသော အာရုံခံအင်္ဂါခြောက်ပါးကို သတ္တဝါတို့၏ကိုယ်ခန္ဓာကို စွဲမှီ၍ဖြစ်သော ကြောင့် အတွင်းအာယတန (အဇ္ဈတ္တိကအာယတန)ဟု ခေါ်သည်။ ရူပါ သဒ္ဓါ စသော အာရုံ ခြောက်ပါးကို ဗဟိဒ္ဓသန္တာန်၌ တည်ရှိသောကြောင့် အပြင် အာယတန (ဗဟိဒ္ဓအာယတန)ဟု ခေါ်သည်။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည် များစွာ သော သုတ္တန်ဒေသနာတို့၌ အာယတန ၁၂ ပါးကို ဟောကြားသည့်အခါ အတွင်းအာယတန ခြောက်ပါးအစု၊ အပြင်အာယတန ခြောက်ပါးအစုဟူ၍ နှစ်စုခွဲ၍ ဟောကြားလေ့ရှိသည်။ ဤသံယုတ်၌လည်း ထိုနည်းအတိုင်းပင် ဟောကြားထား၏။ ထို့ကြောင့် သဠာယတနသံယုတ်ဟု အမည်တပ်ခြင်း ဖြစ် ပေသည်။

ဤအာယတနသံယုတ်၌ အာယတန ၁၂ ပါးနှင့်ပတ်သက်၍ဟောကြားရာ တွင် စက္ခု၊ သောတ စသော အတွင်းအာယတနခြောက်ပါးသည်လည်းကောင်း၊ ရူပါ သဒ္ဓါ စသော အပြင်အာယတန ခြောက်ပါးသည်လည်းကောင်း မမြဲ

သော အနိစ္စတရား၊ ဆင်းရဲသော ဒုက္ခတရား၊ အတ္တမဟုတ်သော အနတ္တတရား ဖြစ်ကြောင်း အဓိကထား၍ ဟောကြားပါသည်။

ဒိဋ္ဌေဒိဋ္ဌမတ္တိကျင့်စဉ်

ခန္ဓသံယုတ်၌ ခန္ဓာငါးပါးနှင့်စပ်သော ဟောကြားချက်များကို ကြားနာ မှ၍ တရားထူးရသော ပုဂ္ဂိုလ်များပါရှိသကဲ့သို့ ဤသဠာယတနသံယုတ်၌ လည်း အာယတနခြောက်ပါးနှင့်စပ်သော ဟောကြားချက်များကို ကြားနာ ရ၍ တရားထူးရသောပုဂ္ဂိုလ်များ ပါရှိ၏။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်များမှာ ရှင်ဆန္ဒ၊ ရှင် ပုဏ္ဏ၊ ရှင်ဗာဟိယ၊ ရှင်မာလုကျပုတ္တ၊ ရှင်ရာဟုလာစသည်တို့ဖြစ်၏။ ထိုပုဂ္ဂိုလ် များအနက် ရှင်မာလုကျပုတ္တအား ဟောကြားသော မာလုကျပုတ္တသုတ်မှာ အထူးမှတ်သားဖွယ် ကောင်းလှ၏။ မဇ္ဈိမနိကာယ်လာ စူဠမာလုကျပုတ္တသုတ် နှင့် မဟာမာလုကျပုတ္တသုတ်တို့ကို ကြားနာခဲ့ရသော်လည်း တရားထူးတစုံတရာ မရခဲ့သော ရှင်မာလုကျပုတ္တသည် အသက်ကြီးသောအခါ ဗုဒ္ဓထံချဉ်းကပ်၍ မိမိဆင်ခြင် ပွားများသင့်သော တရားကို အကျဉ်းအားဖြင့် ဟောကြားရန် တောင်းပန်သည်။ ထိုအခါ ဗုဒ္ဓက 'အာရုံခြောက်ပါးတို့၌ မြင်လျှင် မြင်ကာ မတ္တ၊ ကြားလျှင် ကြားကာမတ္တ၊ တွေ့သိလျှင် တွေ့သိကာမျှသာ ဖြစ်စေပြီး ရာဂ ဒေါသမဖြစ်အောင် ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့လျှင် ဒုက္ခကုန်ဆုံးလိမ့်မည်ဟု (ဒိဋ္ဌေဒိဋ္ဌမတ္တိ ကျင့်စဉ်ကို) ဟောကြားတော်မူ၏။ ရှင်မာလုကျသည် ထိုဟောကြား ချက်နှင့် အညီ အားထုတ်ရာ မကြာခီ ရဟန္တာဖြစ်လေ၏။

ဗောဓိပက္ခိယတရား ၃၇ ပါး

သံယုတ္တနိကာယ်၏ ပဉ္စမမြောက်ဖြစ်သော မဟာဝဂ္ဂကျမ်း၌ သံယုတ်ဟု ခေါ်သော အခန်းခွဲပေါင်း (၁၂)ခုပါရှိ၏။ ထိုအခန်းခွဲခေါင်းစဉ်များအရ ဤကျမ်း၌ သတိပဋ္ဌာန်လေးပါး၊ သမ္မပ္ပဓာန်လေးပါး၊ ဣဒ္ဓိပါဒ်လေးပါး၊ ဗိုလ်ငါးပါး၊ ဣန္ဒြေငါးပါး၊ ဗေဇ္ဈိခုနစ်ပါး၊ မဂ္ဂင်ရှစ်ပါး စသော ဗောဓိ ပက္ခိယတရား ၃၇ ပါးနှင့်တကွ ဈာန်လေးပါး၊ သစ္စာလေးပါး၊ အနာပါန သတိတို့နှင့်စပ်သော ဟောကြားချက်များကို သူ့ကဏ္ဍနှင့်သူ စုစည်းဖော်ပြ ထားကြောင်း တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ ထိုတရားများသည် ဗုဒ္ဓဒေသနာ၌ မည်မျှ အရေးကြီးသော တရားများဖြစ်ကြောင်း အထူးဖော်ပြရန်မလိုပါ။ ဗုဒ္ဓစာပေ နှင့် အဘိဓမ္မာကို အသင့်အတင့်လေ့လာဖူးသူတိုင်း သိရှိထားပြီး ဖြစ်လိမ့်မည်

ဟု ထင်ပါသည်။ အမှန်အားဖြင့်လည်း ဤနိဒါန်း၌ ထိုတရားများ၏ သရုပ် အဓိပ္ပာယ်တို့ကို အကျယ်တဝင့် ရှင်းလင်းဖွင့်ပြရန် နေရာမရှိပါ။ အမြွက်မျှ ညွှန်းလိုသည်ကား ဤမဟာဝဂ္ဂကျမ်းမှ သတိပဋ္ဌာနသံယုတ်ကို ဒီသနိကာယ်၊ မဇ္ဈိမနိကာယ် နှစ်ခုလုံး၌ ပါရှိခဲ့သော မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ်နှင့်လည်းကောင်း၊ အာနာပါနသံယုတ်ကို မဇ္ဈိမနိကာယ်မှ အာနာပါနသုတ်သုတ်နှင့် လည်းကောင်း၊ သစ္စသံယုတ်ကို မဇ္ဈိမနိကာယ်မှ သစ္စဝိဘင်္ဂသုတ်နှင့် လည်းကောင်း ဆက်စပ်လေ့လာရန် ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ဗုဒ္ဓ၏ တရားဦးဒေသနာ ဖြစ်သည့် ဓမ္မစကြာခေါ် ဓမ္မစက္ကဝဝတ္တနသုတ်မှာလည်း သစ္စသံယုတ် ကျမ်းထွက် ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ညွှန်းအပ်ပါသည်။

ရေးသားပုံအစီအစဉ်နှင့် ရည်ညွှန်းချက်

ကျွန်တော်သည် နိကာယ်ကြီး လေးရပ်အနက် ဒီသနိကာယ်သုံးကျမ်းကို “ပိဋကတ်အဖွင့် ဒီသနိကာယ်” ဟူသော အမည်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ မဇ္ဈိမနိကာယ် သုံးကျမ်းကို “ပိဋကအနှစ်ချုပ် မဇ္ဈိမနိကာယ်” ဟူသော အမည်ဖြင့်လည်းကောင်း ရေးသားပြီးနောက် ဤသံယုတ္တနိကာယ်ကို ဆက်လက် ရေးသားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ သံယုတ္တနိကာယ်မှာ ကျမ်းအားဖြင့် ငါးကျမ်းရှိပြီး သုတ်အရေအတွက်အားဖြင့်လည်း သုံးထောင်ကျော် ရှိနေသောကြောင့် ယခင် နိကာယ်ကြီးများမှာကဲ့သို့ တအုပ်တည်းဖြင့် အပြီးထုတ်ဝေရန် များစွာ အခက်အခဲ ရှိခဲ့ပါသည်။ စင်စစ်အားဖြင့် သံယုတ္တနိကာယ်၌ စာသားအားဖြင့် လည်းကောင်း၊ အနက်အဓိပ္ပာယ်အားဖြင့်လည်းကောင်း ထပ်တူထပ်မျှဖြစ်စေ၊ ထပ်တူထင်မျှနီးပါးဖြစ်စေ၊ တူညီသောသုတ်ပေါင်း များစွာ ပါရှိနေသောကြောင့် ထူးခြားသော သုတ်များကိုသာ ရေးသားဖော်ပြမည်ဆိုလျှင်လည်း စာအုပ်တအုပ် ကောင်းစွာဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သို့ရာတွင် ကျွန်တော်အနေဖြင့်မူ နိကာယ်ကြီးတခုလုံးကို ခြုံငုံမိသော အစီအစဉ်ဖြင့်သာ ရေးသားရန် ဆန္ဒရှိခဲ့သည်ဖြစ်ရာ ထိုအစီအစဉ်အတိုင်းသာ ရေးသားခြင်းပြုခဲ့ပါသည်။

ဤသို့ရေးသားရာတွင် ဆဋ္ဌာနဂါယနာမူ ပါဠိတော်၊ အဋ္ဌကထာ၊ ဋီကာ၊ နိဿယနှင့် မြန်မာပြန်ကျမ်းများကိုသာ အဓိကထား၍ မှီငြမ်းပြုခဲ့ပါသည်။

သို့ဖြစ်၍ စာဖတ်သူများအနေဖြင့် လိုအပ်သည့်အခါ ဆဋ္ဌမူနှင့် ညှိနှိုင်းတိုက်ဆိုင်လိုလျှင် ညှိနှိုင်း တိုက်ဆိုင်ရန် လွယ်ကူစေမည့် အနေအထားမျိုး ဖြစ်အောင် အားထုတ်စီစဉ်ခဲ့ပါသည်။ စာဖတ်သူများ သိရှိထားပြီ ဖြစ်သည့် အတိုင်း သံယုတ္တနိကာယ်တွင် ကျမ်းငါးကျမ်းရှိသော်လည်း

သင်္ဂါထာဝဂ်နှင့် နိဒါနဝဂ်ကို		၁ အုပ်၊
ဇေတဝဂ်နှင့် သဠာယတနဝဂ်ကို		၁ အုပ်၊
မဟာဝဂ်ကို		၁ အုပ်၊

ဟူ၍ စာအုပ်ကြီးသုံးအုပ် ခွဲခြား ရိုက်နှိပ်ထားပါသည်။ သို့ရာတွင် ကျမ်းအသီးသီး၌ ပါဝင်သော သံယုတ်၊ ဝဂ်၊ သုတ်နှင့် စာပိုဒ်နံပါတ်စဉ်များကိုမူ တကျမ်းချင်းအလိုက် သီးခြားခွဲ၍တပ်ထားပါသည်။

ထို့ကြောင့် ဤစာအုပ်၌လည်း ကျမ်းငါးကျမ်းကို အပိုင်းကြီးငါးပိုင်းခွဲ၍ တပိုင်းစီ၌ ပါဝင်သော သံယုတ်၊ ဝဂ်၊ သုတ်နှင့် စာပိုဒ်နံပါတ်စဉ်များကို ဆဋ္ဌမူအတိုင်းပင် တပ်ထားပါသည်။ အထူးအားဖြင့် စာပိုဒ် နံပါတ်စဉ်များကိုတသုတ်လျှင် တခုသာတပ်ထားသောကြောင့် တကျမ်းစီ၌ပါဝင်သော စာပိုဒ်နံပါတ်သည် ထိုကျမ်း၏သုတ်အရေအတွက်ကို ဖော်ပြသည်ဟု ယေဘုယျအားဖြင့် မှတ်ယူနိုင်ပါသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဟု ဆိုရခြင်းမှာ အချို့နေရာတို့၌ ပေယျာလမြုပ်၍ ဖော်ပြသော သုတ် ၄-၅-၆-သုတ်ကို စာပိုဒ်နံပါတ်တခုတည်း တပ်ထားသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ဤစာအုပ်၌ အပိုင်းလိုက် ဖော်ပြထားသောစာပိုဒ်နံပါတ်နှင့် ဆဋ္ဌမူ၌ ကျမ်းအလိုက် ဖော်ပြထားသော စာပိုဒ်နံပါတ်တို့မှာ ထပ်တူထပ်မျှ ဖြစ်သောကြောင့် ထိုနံပါတ်နှစ်ခုကို တိုက်ဆိုင်ကြည့်ခြင်းဖြင့် ဆဋ္ဌမူနှင့် လွယ်ကူစွာ ညှိနှိုင်းနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း တင်ပြလိုပေသည်။

သုတ်ခေါင်းစီးနှင့် မာတိကာ

ဤသံယုတ္တနိကာယ်ကို ပြန်ဆိုရေးသားရာတွင် အချို့သုတ်များ၌ ပါဠိတော် စာသားကို အကျဉ်းချုပ်ရေးသားပြီး အချို့သုတ်များ၌မူ သုတ်၏ ဆိုလိုရင်းအဓိပ္ပာယ်ကို ခြုံငုံ၍ရေးသားပါသည်။ စာသားအားဖြင့်ဖြစ်စေ၊ အနက်အဓိပ္ပာယ်အားဖြင့်ဖြစ်စေ ထပ်တူထပ်မျှ သို့မဟုတ် ထပ်တူနီးပါးတူသော သုတ်များကိုမူ ထပ်တလဲလဲ ပြန်၍ မရေးတော့ပဲ စာပိုဒ်နံပါတ်ဖြင့်သာ ပြန်၍ ညွှန်းသွားပါသည်။

သုတ်အသီးသီး၌ သုတ်အမည်များကို မြန်မာစာသားနှင့်တကွ ခေါင်းစီး တပ်ထားပါသည်။ သို့သော် သုတ်အရေအတွက် လွန်စွာများပြားသော ဤသံယုတ္တနိကာယ်တွင် သုတ်တိုင်း၌ သီးခြားခေါင်းစီးတပ်လျှင် စာမျက်နှာများလွန်းနေမည် ဖြစ်သောကြောင့် ထပ်တူထပ်မျှဖြစ်သော သုတ်များနှင့်

ထူးခြားမှုရှိလှသော သုတ်များ၌ ခေါင်းစီးသီးခြား မတပ်ဘဲ သုတ်အမည်ကို စာအားအတွင်း၌ ဟာ ထည့်သွင်းဖော်ပြလိုက်ရပါသည်။

ထို့အပြင် အချို့သောသုတ်များ၌ သုတ်အမည်ကို ကြည့်ရုံဖြင့် ထိုသုတ်တွင် ပါဝင်သော အဓိကအကြောင်းအရာ မပေါ်လွင်ပဲရှိနေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ထို့ကြောင့် သုတ်အသီးသီးတွင် ပါဝင်သော အဓိကအကြောင်းအရာများ ပေါ်လွင်စေရန်နှင့် အခြား မှတ်သားဖွယ်များကိုလည်း စာဖတ်သူများအလွယ်တကူကြည့်ရှုလေ့လာနိုင် စေရန် မာတိကာကို စာကိုယ်၏ မှတ်သားဖွယ်အညွှန်း အနေဖြင့် စီစဉ်လိုက်ပါသည်။ ယင်းမာတိကာအတွက် စာမျက်နှာအနည်းငယ် ပိုလားသော်လည်း စာဖတ်သူများအတွက်မူ များစွာ အကျိုးရှိလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။

သုံးမကုန်သော ရတနာသိုက်ကြီး

ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏ ဟောကြားချက်များသည် အဓိကအားဖြင့် သတ္တဝါအပေါင်းတို့အား အံ့ခြင်း၊ ချေခြင်းစသော ဆင်းရဲဒုက္ခအပေါင်းမှ လွတ်မြောက်မှုတည်းဟူသော ‘ဝိမုတ္တိရသ’ကို ဦးတည်သော ဟောကြားချက်များသာ ဖြစ်ပါသည်။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည် ထိုအဓိကဦးတည်ချက်ကို ဖော်ညွှန်းရာ၌ အခါအခွင့်အားလျော်စွာ လည်းကောင်း၊ နယ်လျော်စွာလည်းကောင်း၊ ပါရမီအခြေခံနှင့် အသိဉာဏ်အဆင့်အားလျော်စွာ လည်းကောင်း၊ နည်းပရိယာယ် အမျိုးမျိုး၊ ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် ဖော်ညွှန်းခြင်းပြုတော်မူခဲ့လေသည်။ ထို့ကြောင့် ဗုဒ္ဓဝါဒကို ယုံကြည်သက်ဝင်သော ရဟန်းရှင်လူများအနေဖြင့် သိရှိမှတ်သားဖွယ် လိုက်နာကျင့်ကြံဖွယ်များစွာတို့ဖြင့် ပြည့်လျှံနေသော ဤသံယုတ္တနိကာယ်ကြီးမှ မိမိတို့နှင့်သင့်လျော်သော ဟောကြားချက်များကို ရွေးချယ် ဖတ်ရှုကြရန်ဖြစ်ပါသည်။ တပုဒ် တဂါထာမျှသော ဟောကြားချက်ကို ကြားနာရုံဖြင့် ဥာဏ်အမြင်ပေါက်သွားကြသော ပုဂ္ဂိုလ်များ ခေတ်အဆက်ဆက်တွင် မြောက်မြားစွာ ရှိခဲ့ကြပါသည်။ “တနေဘလံ ပုဂံဘယ်ရွှေ” ဟူသောစိတ်ဓာတ်ဖြင့် ဗုဒ္ဓ၏ ဟောကြားချက်များကို နှံ့ပင်ကြေညက်စွာ လေ့လာဖတ်ရှုလိုသူများအဖို့မှာမူ ဤသံယုတ္တနိကာယ်သည် ထုတ်ယူသုံးစွဲ၍ ကျေနပ်နိုင်သော ရတနာသိုက်ကြီးဖြစ်ကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပေသည်။

ဦးမောင်မောင်လေး

၅၊ ၆၊ ၈၃

အမှတ်စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁၅။	သဏမာနသုတ် = တောအုပ်ကအသံမြည်ပုံ	၉
၁၆။	နိဒ္ဒါတန္ဒဝ်သုတ် = အိပ်ငိုက်ခြင်းနှင့် ပျင်းရိခြင်း	၉
၁၇။	ဒုက္ခသုတ် = ရဟန်းအကျင့်ခက်ခဲပုံ	၁၀
၁၈။	ဟိရိသုတ် = ဗာရှက်ဖြင့် အကုသိုလ်ကိုတားနိုင်သူ	၁၀
၁၉။	ကုဋ္ဌိကာသုတ် = အိမ်ငယ်မရှိသူ	၁၀
၂၀။	သမိဒ္ဓိသုတ် = ရှင်သမိဒ္ဓိအား နတ်သမီးဖြားယောင်းပုံ	၁၁
၂၁။	သတ္တိသုတ် = လုံထိုးခံရသူကဲ့သို့ သတိရှိသင့်ပုံ	၁၄
၂၂။	ဗုဒ္ဓသုတ် = ကံသည်တွေ့ထိအပ်သူ	၁၄
၂၃။	ဇဋ္ဌာသုတ် = အရှုပ်အထွေးကို ဖြေရှင်းနိုင်သူ	
၂၄။	မနောနိဝရဏသုတ် = စိတ်ကိုဘေးမြစ်သင့်သောအရာ	၁၅
၂၅။	အရဟန္တသုတ် = ရဟန္တအဖြစ် ပြောဆိုပုံ (မာနကင်းပြီးသော်လည်း လောကဝေါဟာရနှင့်အညီ ငါဟုပြောဆိုကြောင်း)	၁၅
၂၆။	ပဇ္ဇောတသုတ် = အလင်းရောင်လေးမျိုး	၁၆
၂၇။	သရသုတ် = သံသရာရေအိုင်ဆုတ်နစ်ရာအရပ်	၁၆
၂၈။	မဟဒ္ဓနသုတ် = ပစ္စည်းဥစ္စာများစွာရှိသူ	၁၆
၂၉။	စတုစက္ကသုတ် = ဣရိယာပုတ်တည်းဟူသော စက်လေးပါး ရှိသော ခန္ဓာကိုယ်	၁၇
၃၀။	ဧကီဇဉ်သုတ် = ဧကီသားကောင်၏ မြင်းခေါင်းနှင့်တူသော မြင်းခေါင်းရှိသူ	၁၇
၃၁။	သဗ္ဗိသုတ် = သူတော်ကောင်းတို့နှင့်ပေါင်းသင်းအပ်ကြောင်း	၁၈
၃၂။	မစ္ဆရိယသုတ် = ဝန်တုံ့ခြင်းကြောင့်မပေးလှူသူ	၁၉
၃၃။	သာမဓုသုတ် = ဘုရားကိုသိခြင်းသည် အမြတ်ဆုံးဖြစ်ကြောင်း	၂၁
၃၄။	နသန္တိသုတ် = တည်မြဲသောကာမဂုဏ်မရှိကြောင်း	၂၃
၃၅။	ဥဇ္ဈာနသညီသုတ် = ဗုဒ္ဓအားကဲ့ရဲ့သောနတ်များ	၂၄
၃၆။	သဒ္ဓါသုတ် = ယုံကြည်ခြင်းသည်လူ၏အဖော်	၂၅
၃၇။	သမယသုတ် = နတ်ဗြဟ္မာတို့အစည်းအဝေး၌လျှောက်ကြား ချက်များ	၂၆
၃၈။	သကလိကသုတ် = ဗုဒ္ဓ၏ ခြေတော်ကို ကျောက်ချပ်ဖြင့် ထိခိုက်ခြင်း	၂၇

စမှတ်စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၃၉။	ပထမပဇ္ဇိန္ဒမိတုသုတ်=ပဇ္ဇိန္ဒနတ် ၁မီး၏ လျှောက်ကြားချက်များ	၂၈
၄၀။	ဒုတိယပဇ္ဇိန္ဒမိတုသုတ်=ပဇ္ဇိန္ဒနတ် ၁ မီး၏ လျှောက်ကြားချက်များ	၂၉
၄၁။	အာဒိတ္တသုတ်=လောင်မြိုက်နေသောတရား	၂၉
၄၂။	ကိဒဒသုတ်=ဘာကိုပေးလှူသင့်သနည်း	၃၀
၄၃။	အန္ဓသုတ်=ထမင်းကိုပေးလှူသူ	၃၁
၄၄။	ကေမူလသုတ်=အမြစ်အမှင်းတခုဘည်းရှိသော သမုဒ္ဒရာ	၃၁
၄၅။	အနောမသုတ်=ပြည့်စုံသောအမည်ရှိသော မြတ်စွာဘုရား	၃၁
၄၆။	အစ္ဆရာသုတ်=နတ်သမီးများပျော်ပါးရာဥယျာဉ်	၃၂
၄၇။	ဝနရောဇသုတ်=သစ်မင်စိုက်သူ နေ့စဉ်ကုသိုလ်တိုးပုံ	၃၂
၄၈။	ဇေတဝနသုတ်=ဇေတဝန်ကျောင်းကိုနှစ်သက်သူ	၃၃
၄၉။	မစ္ဆရိသုတ်=ဝန်တိုသူတို့၏ အလားအလာ	၃၃
၅၀။	သဒ္ဓိကာရသုတ်=သဒ္ဓိကာရဗြဟ္မာနှင့် ဗုဒ္ဓ	၃၄
၅၁။	ဇရာသုတ်=အိုသည်အထိကောင်းသောတရား	၃၅
၅၂။	အဇရသာသုတ်=မအိုလျှင်ကောင်းသောတရား	၃၆
၅၃။	မိတ္တသုတ်=အရာဌာနအားလျော်စွာ မိတ်ဆွေဖြစ်သူ	၃၆
၅၄။	ဝတ္ထုသုတ်=လူတို့၏တည်ရာဖြစ်သူ	၃၇
၅၅။	ပထမဇနသုတ်=သတ္တဝါကိုဖြစ်စေသောအရာ	၃၇
၅၆။	ဒုတိယဇနသုတ်=သတ္တဝါကိုဖြစ်စေသောအရာ	၃၇
၅၇။	တတိယဇနသုတ်=သတ္တဝါကိုဖြစ်စေသောအရာ	၃၈
၅၈။	ဥပ္ပလသုတ်=လမ်းမှားဟုဆိုအပ်သောအရာ	၃၈
၅၉။	ဒုတိယသုတ်=အဖော်မွန်	၃၉
၆၀။	ကဝိသုတ်=ပညာရှိသည် ဂါထာ၏တည်ရာဖြစ်ကြောင်း	၃၉
၆၁။	နာမသုတ်=အမည်သည် အားလုံးကို လွှမ်းမိုးကြောင်း	၃၉
၆၂။	စိတ္တသုတ်=စိတ်သည် လောကကိုဆောင်ထားကြောင်း	၄၀
၆၃။	တဏှာသုတ်=တဏှာသည် စိတ်ကိုဆောင်ထားကြောင်း	၄၀
၆၄။	သံယောဇနသုတ်=လောကကို နှောင်ဖွဲ့ထားသောအရာ	၄၁
၆၅။	ဗန္ဓနသုတ်=လောကကို ဆက်စပ်ပေးသောတရား	၄၁
၆၆။	အတ္တဟုတသုတ်=လောကကို လွှမ်းမိုးနှိပ်စက်နေသောအရာ	၄၁

အမှတ်စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၆၇။	ဥဒ္ဓိတသုတ် = လောကကို ချိတ်ဆွဲထားသောအရာ	၄၂
၆၈။	ပိဟိဘသုတ် = လောကကိုပိတ်ဆို့ နေသောအရာ	၄၂
၆၉။	ဣစ္ဆာသုတ် = အလိုရမ္မက်က လောကကိုဖွဲ့နှောင်ထားကြောင်း	၄၃
၇၀။	လောကသုတ် = လောက ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းအကြောင်း	၄၃
၇၁။	ဆေတုသုတ် = ဘာကိုဖြတ်လျှင် ချမ်းသာမည်နည်း	၄၄
၇၂။	ရုက္ခသုတ် = ခုထား၏အမှတ်လက္ခဏာ	၄၄
၇၃။	ဝိတ္တသုတ် = လူသား၏မြတ်သောဥစ္စာ	၄၅
၇၄။	ဝုဋ္ဌိသုတ် = မိုးရေနှင့်အဝီဇ္ဇာ	၄၅
၇၅။	ဘိတာသုတ် = ကြောက်ရွံ့ခြင်း၏အကြောင်း	၄၆
၇၆။	နဇီရတိသုတ် = မဆွေးမြည့်သောအရာ	၄၇
၇၇။	ဣဿရိယသုတ် = အစိုးရခြင်းဟူသည်	၄၇
၇၈။	ကာမသုတ် = အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားသူ	၄၈
၇၉။	ပါထေယျသုတ် = ရိက္ခာထုပ်နှင့်တူသောတရား	၄၉
၈၀။	ပဒေဇာတသုတ် = အရောင်အလင်းဟူသည်	၄၉
၈၁။	အရုဏသုတ် = အညစ်အကြေးကင်းသူ	၅၀

၂။ ဒေဝပုတ္တသံယုတ်

၅၁

[အမည်ထင်ရှားသည့် နတ်သားတို့နှင့်စပ်သော ဟောကြားချက်များ]

၈၂။	ပထမကဿပသုတ် = ကဿပနတ်သား၏လျှောက်ကြားချက် (ရဟန်းအကျင့်)	၅၁
၈၆။	ဒါမလိသုတ် = ဒါမလိနတ်သား၏လျှောက်ကြားချက် (အညစ်အကြေးကင်းပြီးသူအားပြုဖွယ်ကိစ္စမရှိတော့ကြောင်း)	၅၂
၈၇။	ကာမဒသုတ် = ကာမဒနတ်သား၏လျှောက်ကြားချက် (ရဟန်းတရားခက်ခဲပုံ)	၅၂
၈၈။	ပဉ္စလက္ခဏသုတ် = ပဉ္စလက္ခဏ၏ လျှောက်ကြားချက်	၅၄
၈၉။	တာယနသုတ် = တာယနနတ်သား၏ လျှောက်ကြားချက် (လျော့ရဲသော ရဟန်းအဖြစ်သည် ကိလေသာမြူမှုန်ကို ထစေကြောင်း)	၅၄

အမှတ်စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၉၀။	စန္ဒဝိမသုတ်=လနတ်သားကို အသူရိန်ဖမ်းခြင်း (လနတ်သားက ဗုဒ္ဓအား ရှိခိုးပုံ၊ ဗုဒ္ဓက လနတ်သားကို လွှတ်ရန် အသူရိန်အား မိန့်ကြားခြင်း)	၅၅
၉၁။	သူရိယသုတ်=နေနတ်သားကို အသူရိန်ဖမ်းခြင်း (နေနတ်သားက ဗုဒ္ဓအား ရှိခိုးပုံ၊ နေနတ်သားကိုလွှတ်ရန် ဗုဒ္ဓက အသူရိန်အား မိန့်ကြားခြင်း)	၅၅
၉၂။	စန္ဒဝိမသုတ်=စန္ဒဝိမသနတ်သား၏ လျှောက်ကြားချက်	၅၆
၉၃။	ဝေဏ္ဍုသုတ်=ဝေဏ္ဍုနတ်သား၏လျှောက်ကြားချက်	၅၆
၉၅။	နန္ဒနသုတ်=နန္ဒနနတ်သား၏လျှောက်ကြားချက်	၅၇
၉၆။	စန္ဒနသုတ်=စန္ဒနနတ်သား၏ လျှောက်ကြားချက် (သံသရာရေအလျဉ်း မနစ်မြုပ်သူ)	၅၇
၉၈။	သုဗြဟ္မသုတ်=သုဗြဟ္မနတ်သား၏လျှောက်ကြားချက် (ထိတ်လန့်ကြောင်းတရား)	၅၈
၉၉။	ကကုဓသုတ်=ကကုဓနတ်သား၏ လျှောက်ကြားချက် (နှစ်သက်ခြင်း၊ စိုးရိမ်ခြင်းရှိသူ)	၅၈
၁၀၁။	အနာထပိဏ္ဍိကသုတ်=အနာထပိဏ္ဍိနတ်သား၏ လျှောက် ကြားချက် (ဇေတဝန်ကျောင်းနှင့်ရှင်သား ရိပ်တရားအားချီးကျူးခြင်း)	၆၀
၁၀၃။	ခေမသုတ်=ခေမနတ်သား၏လျှောက်ကြားချက် (နေဝင်တံ တဖန် ပူပန်ရမည့် အလုပ်ကို မလုပ်သင့်၊ ဝမ်း မြောက်ရမည့် အလုပ်ကိုသာ လုပ်သင့်၏)	၆၀
၁၀၄။	သေရိသုတ်=သေရိနတ်သား၏လျှောက်ကြားချက် (ထမင်းလှူခြင်း အကျိုးကြီးပုံ နှစ်ပေါင်း ရှစ်သောင်း လှူခဲ့သူ)	၆၁
၁၀၆။	ဇန္တုသုတ်=ဇန္တုနတ်သား၏လျှောက်ကြားချက် (ပေါ့ပေါ့ဆဆနေသော တောကျောင်း ရဟန်းများအား သတိပေးခြင်း)	၆၂
၁၀၇။	ရောဟိတဿသုတ်=ရောဟိတဿနတ်သားလျှောက်ကြားချက် (လောက၏ အဆိုးသို့သွား၍ မရောက်နိုင်၊ နှစ်တရာပတ်လုံး မရပ်မနားသွားခဲ့သော တန်ခိုးရှင် ရာဇသ.)	၆၃

အမှတ်စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁၁၀။	သုသိမသုတ်=သုသိမနုတ်သား၏လျှောက်ကြားချက် (ရှင်သာရိပုတ္တရာ၏ ဂုဏ်ကျေးဇူးများကို ရှင်အာနန္ဒာနှင့် သုသိမနုတ်သားတို့က ချီးကျူးခြင်း)	၆၄
၁၁၁။	နာနာတိတ္ထိယသာဝကသုတ်=တိတ္ထိကပည့်နုတ်သားများ၏ လျှောက်ကြားချက်	၆၅

၃။ ကောသလသံယုတ်

၆၈

[ကောသလမင်းကြီးနှင့်စပ်စွသော ဟောကြားချက်များ]

၁၁၂။	ဒဟရသုတ်=ငယ်သော်လည်း အထင်မသေးသင့်သောအရာ လေးပါး	၆၈
၁၁၃။	ပုရိသသုတ်=လူ၏အကျိုးမဲ့ကို ဖြစ်စေသောတရားများ	၆၉
၁၁၄။	ဇရာမဇုဏသုတ်=အိုခြင်း၊ သေခြင်းမှ လွတ်မြောက်သူ မရှိကြောင်း	၆၉
၁၁၅။	ပီယသုတ်=မိမိကိုယ်ကို ချစ်သူ (မိမိကိုယ်ကို ချစ်သူသည် မကောင်းမှုကိုမပြုသင့်၊ ကောင်းမှု ကိုသာ ပြုသင့်ကြောင်း)	၇၀
၁၁၆။	အတ္တနိက္ခိယသုတ်=မိမိကိုယ်ကို စောင့်ရှောက်သူ (ဆင်တပ်၊ မြင်းတပ်များသည် အပြင်အစောင့်အရှောက်၊ သူစရိုက် သုံးပါးသည် အတွင်း အစောင့်အရှောက်)	၇၁
၁၁၇။	အပ္ပက္ခသုတ်=စည်းစိမ် ပေါများလျှင် မမေ့ မလျော့သူ နည်းပါးကြောင်း	၇၂
၁၁၈။	အဉ္စကရုဏသုတ်=တရာ ရုံး၌ မုသားပြောသူများကိုတွေ့ရပုံ	၇၃
၁၁၉။	မလ္လိကာသုတ်=မိမိဆက်ချစ်သူ မရှိဟု မလ္လိကာက ဖြေပုံ	၇၃
၁၂၀။	ယညသုတ်=ယဇ်ပူဇော်ခြင်းသည် အကျိုးမရှိကြောင်း	၇၄
၁၂၁။	ဗန္ဓနသုတ်=ခိုင်မြဲသော အနှောင်အဖွဲ့ (သံ၊ သစ်သား၊ လျော်ကြိုး အနှောင်အဖွဲ့သည် မခိုင်၊ သား မယားတို့၌ တွယ်တာခြင်းသည်သာ ခိုင်မြဲသော အနှောင် အဖွဲ့ ဖြစ်ကြောင်း)	၇၄

အမှတ်စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁၂၂။	သတ္တဇဋ္ဌိလသုတ်=ရသေ့ ခုနစ်ပါးအား ကောသလမင်းကြီးက ရှိခိုးခြင်း	၇၅
၁၂၃။	ပဉ္စဆူဇသုတ်=ခင်းငါးပါးတို့ စကားဖြစ်ပေါ်ပုံ (ကမာရုံဏ်ငါးပါးတွင် ဘယ်ဟာအမြတ်ဆုံးလဲ၊ နှစ်သက်မှုလျှင် အပိုင်းအခြားရှိ၏ဟု ဟောပုံ)	၇၆
၁၂၄။	ဒေါဏ္ဍပါကသုတ် =ကောသလမင်း ဆန့်တစိတ်ချက် စားပုံ (ဗုဒ္ဓ၏ သြဿဒဂါထာ၊ သုဒဿနလုလင်အား ထမင်းစားတိုင်း ရွတ်ခိုင်းပုံ၊ လျှော့၍ လျှော့၍ စားသဖြင့် တစလယ်ချက်သာ ကုန်တော့ခြင်း)	၇၇
၁၂၅။	ပထမသင်္ဂါမသုတ်=ကောသလမင်း ဇင်ရှုံးခြင်း (ယုတ်မာသော အဆွေခင်ပွန်းရှိသူနှင့် ကောင်းသောအဆွေခင်ပွန်းရှိသူ၊ နိုင်သူနှင့် ရှုံးသူ)	၇၈
၁၂၆။	ဒုတိယသင်္ဂါမသုတ်=ကောသလမင်း စစ်နိုင်ခြင်း (အဇာတသတ်မင်းကို ဖမ်းမိသော်လည်း လွှတ်လိုက်ခြင်း၊ အတုံ့ အလှည့်)	၇၉
၁၂၇။	မလ္လိကာသုတ်=မလ္လိကာမိဖုရား သမီးမွေးခြင်း (ကောသလမင်း စိတ်နှလုံးမသင့်မယာဖြစ်ပုံ၊ သီလ ပညာနှင့်ပြည့်စုံသော မိန်းမသည်လည်း မြင့်မြတ်သူဖြစ်ကြောင်း ဗုဒ္ဓက ဟောခြင်း)	၉၉
၁၂၈။	အပ္ပမာဒသုတ်=မေးမေးလျော့ခြင်း၏ အကျိုး (အကျိုးနှစ်ပါးကို သိမ်းယူနိုင်သောတရား၊ ဆင်ခြေရာဥပမာ၊ အဆင့်ဆင့်တိုးတက်လိုလျှင် သတိရှိရမည်)	၈၀
၁၂၉။	ကလျာဏမိတ္တသုတ်=မိတ်ဆွေကောင်းရှိသူ (ကောသလမင်းကြီး အကြံဖြစ်ပုံ၊ ရှင်အာနန္ဒာ၏ လျှောက်ကြားချက်၊ အလုံ့စုံသောအကျင့်မြတ်ကိုပြီးစေနိုင်ကြောင်း မြတ်စွာဘုရားကို အမှီပြု၍ ဆင်းရဲမှလွတ်မြောက်နိုင်ပုံ)	၈၁
၁၃၀။	ပထမအပ္ပတ္တကသုတ်=သားသမီး မရှိသူသဌေးသေလွန်ခြင်း	၈၂
၁၃၁။	ဒုတိယအပ္ပတ္တကသုတ်=သားသမီးမရှိသူသဌေးသေလွန်ခြင်း	၈၃

အမှတ်စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁၃၂။	ပုဂ္ဂိုလ်သုတ်=ကောသလမင်းအား ပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးဟောခြင်း (အမှောင်မှလာ၍ အမှောင်သို့သွားသူ၊ အမှောင်မှလာ၍ အလင်းသို့သွားသူ)	၈၅
၁၃၃။	အယျဉ္ဇကသုတ်=ကောသလမင်း၏ အဘွား သေဆုံးခြင်း (အသက်တရားနှစ်ဆယ်ရှိသည်။ သေခြင်းကို ရွာနိဂုံးဇနပုဒ် တို့ဖြင့် လဲလိုသောမင်းကြီး၊ သတ္တဝါအားလုံး သေခြင်းကို မလွန်နိုင်ကြောင်း)	၈၆
၁၃၄။	လောကသုတ်=လောက၏ အကျိုးမဲ့ကို ဖြစ်စေသောတရား	၈၆
၁၃၅။	ဣဿတ္တသုတ်=လေးသမားနှင့် အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်	၈၇
၁၃၆။	ဗုဒ္ဓဘူပသုတ်=တောင်လုံးကြီးကဲ့သို့ တလိမ့်လိမ့် လာနေသော အိုခြင်း၊ သေခြင်း	၈၉
	၄။ မာရသံယုတ်	၉၁
	[မာရ်နတ်နှင့်စပ်သော ဟောကြားချက်များ]	
၁၃၇။	တပေါကမ္မသုတ်=ခြိုးခြံသောအကျင့်မှ ဖယ်ခွာသူ (အဇပါလ ညောင်ပင်ရင်း၌ဗုဒ္ဓအား အကြံဖြစ်ပုံ၊ မာရ်နတ် လာ၍ လျှောက်ပုံ၊ ကိုယ်ဆင်းရဲအောင် ကျင့်ခြင်းသည် အချည်းနှီးသာဖြစ်ကြောင်း)	၉၁
၁၃၈။	ဟတ္ထိရာဇဝဏ္ဏသုတ်=ဆင်မင်းအသွင်ဖြင့် ခြောက်လှန့်ခြင်း	၉၂
၁၃၉။	သုဘသုတ်=ဗုဒ္ဓအား တင့်တယ်သောအဆင်၊ မတင့်တယ်သော အဆင်းများကိုပြခြင်း	၉၂
၁၄၀။	ပထမမာရပါသသုတ်=မာရ်နတ်၏ ကျော့ကွင်းမှ လွတ်သူ	၉၃
၁၄၁။	ဒုတိယမာရပါသသုတ်=မာရ်နတ်၏ ကျော့ကွင်းမှ လွတ်သူ (ရဟန်းများအား ခရီးလှည့်ရန် မိန့်ကြားခြင်း၊ မာရ်နတ် လာ၍ ဟန့်တားခြင်း)	၉၃
၁၄၂။	သပ္ပသုတ်=မြွေအသွင်ဖြင့် ခြောက်လှန့်ခြင်း	၉၄
၁၄၃။	သုပတိသုတ်=ဗုဒ္ဓ ကျိန်းစက်တော်မူစဉ် မာရ်နတ်လာ၍ အပြစ်တင်ခြင်း	၉၅
၁၄၄။	နန္ဒတိသုတ်=နှစ်သက်ရသူနှင့် စိုးရိမ်ရသူ	၉၅
၁၄၅။	ပထမအာယုသုတ်=လူတို့သက်တမ်းတိုတောင်းပုံ	၉၆

အမှတ်စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁၄၇။	ပါသာဏသုတ်=မာရ်နတ်က ဗုဒ္ဓအနီး၌ ကျောက်တုံးကို ခွဲခြင်း	၉၇
၁၄၈။	ကိန္နုသီဟသုတ်=ခြင်္သေ့မင်းကဲ့သို့ ရဲဝံ့စွာကြုံးဝါးသူ	၉၇
၁၄၉။	သကလိကသုတ်=ဗုဒ္ဓခြေတော်ကို ကျောက်ချပ်နှင့်ထိခိုက်ပုံ	၉၈
၁၅၀။	ပတိချူပသုတ်=လျှောက်ပတ်သောတရားဟောခြင်း	၉၉
၁၅၁။	မာနာသုတ် စိတ်နှင့်ယှဉ်သောကျော့ကွင်း	၉၉
၁၅၂။	ပတ္တသုတ်=မာရ်နတ်က သပိတ်များကို ခွဲမည်လုပ်ခြင်း	၉၉
၁၅၃။	ဆယဿယဘနသုတ်=ဖယာယတန ၆ ပါးကို ဟောစဉ် မာရ်နတ်နှင့်ယှက်ခြင်း	၁၀၀
၁၅၄။	ပိဏ္ဍသုတ်=ဗုဒ္ဓ ဆွမ်းမချစေရန် မာရ်နတ် နှောင့်ယှက်ပုံ (ပဉ္စသာလရွာမှ လုလင်ပျို၊ လုံမပျိုတို့ လက်ဆောင်ပေးပွဲ၊ ရွာသားများကို မာရ်နတ်ပူးဝင်ခြင်း၊ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ဆွမ်း မချ၍ သပိတ်ဟောင်းလောင်းဖြင့် ထွက်လာရခြင်း)	၁၀၀
၁၅၅။	ကဿကသုတ်=လယ်သမားအသွင်ဖြင့် နှောင့်ယှက်ခြင်း	၁၀၁
၁၅၆။	ရဇ္ဇသုတ်=ဗုဒ္ဓအား မင်းပြုရန် မာရ်နတ်ဘိုက်ဘွန်းခြင်း	၁၀၂
၁၅၇။	သမ္ပကုလသုတ်=ချဟန်းများအား မာရ်နတ် လာ၍ ဖြား ယောင်းခြင်း	၁၀၂
၁၅၈။	သမိဒ္ဓိသုတ်=ရှင်သမိဒ္ဓိအား မာရ်နတ်လ ရှိနှောင့်ယှက်ခြင်း	၁၀၃
၁၅၉။	ဂေါဇိကသုတ်=ရှင်ဂေါဇိက ဓားလက်နက်ဖြင့် မိမိအသက် ကို ဆောင်ခြင်း (ဈာန်သမာပတ်မှ ခြောက်ကြိမ်လျှောက်ကျခြင်း၊ ဗုဒ္ဓအား မာရ်နတ်လဲ၍လျှောက်ခြင်း၊ ရှင်ဂေါဇိက၏ ဝိညာဉ်ကို မာရ်နတ်ရှာခြင်း)	၁၀၄
၁၆၀။	သတ္တဝဿာနဗန္ဓသုတ်=ခုနစ်နှစ် ပတ်လုံး ဗုဒ္ဓ နောက်မှ မာရ်နတ်လိုက်ခြင်း	၁၀၅
၁၆၁။	မာရဓိတုသုတ်=မာရ်နတ်မင်း၏ သမိ များက ဗုဒ္ဓအား ဖြားယောင်းခြင်း (ကြံ့မိုင်နေသော မာရ်နတ် သမီးသုံးယောက် ဗုဒ္ဓထံ ချဉ်းကပ်ခြင်း၊ အသွင်အမျိုးမျိုး ဖန်ဆင် ၍ ဖြားယောင်း ခြင်း၊ နတ်သမီးများအမေးနှင့် ဗုဒ္ဓ၏အဖြေ)	၁၀၆

အမှတ်စဉ်	အကြောင်း၊ အရာ	စာမျက်နှာ
	၅။ တိက္ခနိသံယုတ်	၁၀၉
	[တိက္ခနိတို့နှင့်စပ်သော ဟောကြားချက်များ]	
၁၆၂။	အာဠဝိကာသုတ်=အာဠဝိကာ တိက္ခနိအား မာရ်နတ် နှောင့်ယှက်ခြင်း	၁၀၉
၁၆၃။	သောမာသုတ်=သောမာတိက္ခနိအား မာရ်နတ် နှောင့် ယှက်ခြင်း	၁၁၀
၁၆၄။	ကိသာဂေါတမိသုတ်= ကိသာဂေါတမိအား မာရ်နတ် နှောင့်ယှက်ခြင်း	၁၁၀
၁၆၅။	ဝိဇယာသုတ်=ဝိဇယာတိက္ခနိအား မာရ်နတ်သွေးဆောင်ပုံ	၁၁၁
၁၆၆။	ဥပ္ပလဝဏ္ဏသုတ်=ဥပ္ပလဝဏ္ဏတိက္ခနိအား မာရ်နတ် သွေး ဆောင်ခြင်း	၁၁၁
၁၆၇။	စာလာသုတ်=စာလာတိက္ခနိအား မာရ်နတ်သွေးဆောင်ပုံ	၁၁၂
၁၆၈။	ဥပစာလာသုတ်=ဥပစာလာ တိက္ခနိအား မာရ်နတ် သွေး ဆောင်ခြင်း	၁၁၂
၁၆၉။	သိဿပစာလာသုတ်=သိဿပစာလာတိက္ခနိအား မာရ်နတ် နှောင့်ယှက်ခြင်း	၁၁၃
၁၇၀။	သေလာသုတ်=သေလာတိက္ခနိအား မာရ်နတ်နှောင့်ယှက်ပုံ	၁၀၃
၁၇၁။	ဝဇီရာသုတ်=ဝဇီရာတိက္ခနိအား မာရ်နတ်နှောင့်ယှက်ခြင်း	၁၁၄

၆။ ဗြဟ္မသံယုတ် ၁၁၅

[ဗြဟ္မာတို့နှင့်စပ်သော ဟောကြားချက်များ]

၁၇၂။	ဗြဟ္မယာစနသုတ်=တရားဟောကြားရန် သဟမ္ပတိဗြဟ္မာ ဘောင်းပန်ခြင်း	၁၁၅
၁၇၃။	ဂါရဝသုတ်=တရားကိုသာ အလေးပြု၍နေရန်ကြံစည်ခြင်း	၁၁၇
၁၇၄။	ဗြဟ္မဒေဝသုတ်=ဗြဟ္မဒေဝ၏မိခင်အား ဆုံးမခြင်း (ဗြဟ္မဒေဝလုလင် ရဟန်းပြု၍ ရဟန္တာဖြစ်ခြင်း၊ မိခင် ပုဏ္ဏားမကြီး ဗြဟ္မာအား နေ့စဉ်ပူဇော်ခြင်း၊ သားရဟန္တာ ကိုသာ ပူဇော်ရန် သဟမ္ပတိဗြဟ္မာက လာ၍ ဆုံးမခြင်း)	၁၁၈

အမှတ်စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁၇၅။	ဗကဗြဟ္မာသုတ်=ဗကဗြဟ္မာအား ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ဆုံးမခြင်း (ဗြဟ္မာအဖြစ်သည် မြန်ဟု ထင်မှတ်ခြင်း၊ ဗုဒ္ဓကြွရောက်၍ ဆုံးမခြင်း၊ မိမိ၏အဘိတ်ဘဝကို ထုတ်ဖော်ဟောကြားရန် တောင်းပန်ခြင်း)	၁၁၈
၁၇၆။	အညဘဗြဟ္မာသုတ်=မထင်ရှားသော ဗြဟ္မာအား ဆုံးမပုံ (ဗြဟ္မာပြည်သို့ လာနိုင်သော ရဟန်းပုဂ္ဂိုလ်မရှိဟုထင်မှတ် သော ဗြဟ္မာ၊ ဗုဒ္ဓနှင့် ရဟန္တာသေးပါး ထိုဗြဟ္မာထံကြွ ရောက်ခြင်း၊ ရှင်မောဂ္ဂလ္လန်စကားကြောင့်အယူကိုစွန့်ခြင်း)	၁၁၉
၁၇၇။	ဗြဟ္မလောကသုတ်=ဗြဟ္မာပြည်၌ မေ့လျော့နေသောဗြဟ္မာ	၁၂၀
၁၇၈။	ကောကာလိကသုတ်=ကောကာလိကအကြောင်း လျှောက် ကြားခြင်း	၁၂၁
၁၈၀။	တူရုဗြဟ္မာသုတ်=တူရုဗြဟ္မာက ကောကာလိကအားဆုံးမ ခြင်း (ကောကာလိက၏ကိုယ်၌ အနာမဿိယပေါက်ခြင်း၊ တူရု ဗြဟ္မာက သွား၍ ဆုံးမခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုခားဖြင့်ဖြတ်သူ၊ ရဟန္တာအား ပြစ်မှားလျှင် ငရဲသို့ကျကြောင်း)	၁၂၂
၁၈၁။	ကောကာလိကသုတ်=ကောကာလိကရဟန်း သေလွန်ခြင်း	၁၂၂
၁၈၂။	သနုက္ခိယသုတ်=သနုက္ခိယဗြဟ္မာ၏ လျှောက်ကြားချက်	၁၂၄
၁၈၃။	ဒေဝဒတ္တသုတ်=ဒေဝဒတ်ကို အကြောင်းပြု၍ လျှောက် ကြားချက် (ပူဇော်သက္ကဋ္ဌာရသည် လူယုတ်မာကို ဖျက်ဆီးကြောင်း)	၁၂၄
၁၈၄။	အန္တကဝိနွသုတ်=အန္တကဝိနွရှာ၌ သဟမ္ပတိဗြဟ္မာ လာ၍ လျှောက်ခြင်း (ရဟန်းများ တောကျောင်း၌ မေ့လျော့သင့်ကြောင်း)	၁၂၄
၁၈၅။	အရုဏဝတိသုတ်= အရုဏဝတိ နေပြည်တော်အကြောင်း	၁၂၅
၁၈၆။	ပရိနိဗ္ဗာနသုတ်=ဗုဒ္ဓ ပရိနိဗ္ဗာန်စံသောအခါက မြက်ကြား ချက်များ (ဗုဒ္ဓ၏ နောက်ဆုံးစကား၊ ပရိနိဗ္ဗာန်စံပုံ၊ သဟမ္ပတိ ဗြဟ္မာ၊ သိကြားမင်း၊ ရှင်အနုရုဒ္ဓါ၊ ရှင်အာနန္ဒာတို့၏ မြက်ကြားချက်များ)	၁၂၆

အမှတ်စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
	၇။ ဗြဟ္မဏသံယုတ် [ပုဏ္ဏားတို့နှင့်စပ်သောဟောကြားချက်များ]	၁၂၈
၁၈၇။	ဓနဉာနီသုတ်=ဗုဒ္ဓအား ကြည်ညိုသော ဓနဉာနီပုဏ္ဏားမ (ပုဏ္ဏားအတွက် ထမင်းခွက်ယူလာစဉ်ချော်လဲခြင်း၊ နမော တဿ သုံးကြိမ်ဆိုခြင်း၊ ပုဏ္ဏားစိတ်ဆိုး၍ ဝါဒရေးအဖြစ် တင်ရန် ဗုဒ္ဓထံသွားခြင်း၊ အမျက်ဒေါသကို ဖြတ်လျှင် ချမ်းသာစွာ နေရကြောင်း ဗုဒ္ဓကဟောခြင်း၊ သို့ပုဏ္ဏား ရဟန်းပြုခြင်း)	၁၂၈
၁၈၈။	အက္ခောသကသုတ်=ဗုဒ္ဓအား ဆဲရေးသော အက္ခောသက ပုဏ္ဏား	၁၂၉
၁၈၉။	အသုန္နရိကသုတ်=ဗုဒ္ဓအား ဆဲရေးသောအသုန္နရိကပုဏ္ဏား (ဆဲရေးခြင်းဖြင့်အနိုင်မရ၊ သည်းခံခြင်းဖြင့်သာ အနိုင်ရပုံ)	၁၃၀
၁၉၀။	ဗိလင်္ဂိကသုတ်=ဗိလင်္ဂိကပုဏ္ဏား ရဟန်းပြုခြင်း	၁၃၀
၁၉၁။	အဟိံသကသုတ်=မညဉ်းဆဲသူသည်သာ စင်စစ်အဟိံသက မည်ကြောင်း	၁၃၁
၁၉၃။	သုဒ္ဓိကသုတ်=သုဒ္ဓိကပုဏ္ဏားအား ဟောကြားချက် (အမျိုးဇာတ်ကြောင့် မစင်ကြယ်နိုင်၊ အကျင့်ဖြင့်သာ စင်ကြယ်နိုင်ကြောင်း)	၁၃၁
၁၉၄။	အဂ္ဂိကသုတ်=မီးပူဇော်သော အဂ္ဂိကပုဏ္ဏားအား ဟော ကြားချက် (နို့ဆန်ကို သုံးဆောင်ထိုက်သူ၊ ဝိဇ္ဇာနှင့် စရဏ)	၁၃၂
၁၉၅။	သုန္နရိကသုတ်=မီးပူဇော်သော သုန္နရိကပုဏ္ဏားအား ဟော ကြားချက် (နို့ဆန်ကိုလှူရန် အမျိုးဇာတ်ကိုပေးခြင်း၊ အမျိုးဇာတ် ကို မပေးသင့်၊ အကျင့်ကိုသာပေးသင့်ကြောင်း၊ မီးပူဇော် ခြင်းဖြင့် မစင်ကြယ်၊ အသိဉာဏ်ဖြင့် စင်ကြယ်နိုင်ကြောင်း)	၁၃၂
၁၉၆။	ဗဟုဓိဘရသုတ်=သမီး ခုနစ်ယောက်ရှိသော ပုဏ္ဏားအား ဟောကြားချက် (နွားပျောက်၍ လိုက်ရှာသူ၊ သမီးခုနစ်ယောက်ကြောင့် ဒုက္ခထောက်ရပုံ၊ ဗုဒ္ဓ၏စကားကြောင့် ရဟန်းပြုသွားခြင်း)	၁၃၄

အမှတ်စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁၉၇။	ကသိဘာရဒ္ဒါဇသုတ်=လယ်သမား ပုဏ္ဏားအား ဟောကြားချက်	၁၃၅
၁၉၈။	ဥဒယသုတ်=ဥဒယပုဏ္ဏားအား ဟောကြားချက် (ဥဒယပုဏ္ဏား၏ အိမ်သို့ သုံးရက်ဆက်၍ ဗုဒ္ဓဆွမ်းခံကြွခြင်း၊ ဥဒယပုဏ္ဏား ကဲ့ရဲ့ခြင်း၊ စိုက်ပျိုးခြင်း၊ ထွန်ယက်ခြင်း၊ ပေးလှူခြင်း စသည်ကို အဖန်တလဲလဲ ပြုလုပ်သင့်ကြောင်း မိန့်ကြားခြင်း)	၁၃၆
၁၉၉။	ဒေဝဟိတသုတ်=ဒေဝဟိတပုဏ္ဏားအား ဟောကြားချက် (ဗုဒ္ဓလောနာရောဂါထ၍ ရေနွေးအရှာခိုင်းခြင်း၊ ဒေဝဟိတပုဏ္ဏားက ရေနွေးတထမ်းလှူခြင်း၊ အကျိုးကြီးသောအလှူကို ဟောခြင်း)	၁၃၆
၂၀၀။	မဟာသာလသုတ်=သားလေးယောက်၏ နှင်ထုတ်ခံရသော မဟာသာလပုဏ္ဏား (ဗုဒ္ဓက ဂါထာလေးပုဒ်သင်ပေးခြင်း၊ သားများရှိနေသော အစည်းအဝေး၌ ဂါထာများကို ရွတ်ဆိုခြင်း၊ သားများက အိမ်သို့ ပြန်ခေါ်ခြင်း)	၁၃၇
၂၀၁။	မာနထဒ္ဓသုတ်=ခက်ထန်သောပုဏ္ဏားအား ဟောကြားချက် (ဗုဒ္ဓထံလာ၍ စကားမပြောပဲနေသူ၊ ဗုဒ္ဓကတရားဟောခြင်း၊ ဗုဒ္ဓအား ဦးခိုက်၍ ပြဿနာမေးခြင်း၊ ရိုသေလေးစားသင့်သူများ)	၁၃၄
၂၀၂။	ပစ္စနိကသုတ်=ဆန့်ကျင်ဘက်ကို လိုလားသောပုဏ္ဏားအား ဆုံးမခြင်း	၁၃၉
၂၀၃။	နဝကမ္မိကသုတ်=အမှုသစ်ပြုလုပ်သော ပုဏ္ဏားအား ဟောကြားချက်	၁၃၉
၂၀၄။	ကဠဟာရသုတ်=ထင်းခွေသောပုဏ္ဏားအား ဟောကြားချက်	၁၄၀
၂၀၅။	မာတုပေါသကသုတ်=မိဘ လုပ်ကျွေးသော ပုဏ္ဏားအား ဟောကြားချက်	၁၄၁
၂၀၆။	ဘိက္ခုကသုတ်=ဘောင်းစားသော ပုဏ္ဏားအား ဟောကြားချက်များ	၁၄၁
၂၀၇။	သင်္ဂါရဝသုတ်=သင်္ဂါရဝပုဏ္ဏားအား ဆုံးမခြင်း	၁၄၂

အမှတ်စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၂၀၈။	ခေါမဒုဿ ဗုတ်=ခေါမဒုဿနိဂုံး၌ ဟောကြားချက် (အစည်းအဝေးစည်းကမ်းကိုမသိသူတို့ဗုဒ္ဓအားရှုတ်ချခြင်း၊ သူတော်ကောင်းမရှိသောအရပ်သည် အစည်းအဝေးမမည် ကြောင်း)	၁၄၃
	ဂ။ ဝင်္ဂီသသံယုတ်	၁၄၄
	[ရှင်ဝင်္ဂီသနှင့်စပ်သော ဟောကြားချက်]	
၂၀၉။	နိက္ခန္ဓသုတ်=လူ့ဘောင်မှ ထွက်လာသူအား ကာမဝိတက် ဖြစ်ပေါ်ခြင်း (ကျောင်းစောင့်နေစဉ်မိန်းမများကိုမြင်ခြင်း၊ မမေ့့ မလျော် ခြင်းဖြစ်လျှင် မိမိဘာသာဖြေဖျောက်ခြင်း)	၁၄၄
၂၁၀။	အခုတ္တိသုတ်=မမေ့့့ မလျော်ခြင်းကို ဖြေဖျောက်ခြင်း	၁၄၅
၂၁၁။	ပေသသသုတ်=သီလမြတ်နိုးသော ရဟန်းများအား မထီ မဲ့မြင် ပြုမိခြင်း	၁၄၅
၂၁၂။	အာနန္ဒသုတ်=ရှင်ဝင်္ဂီသအား ရှင်အာနန္ဒာက ဆုံးမခြင်း	၁၄၆
၂၁၃။	သုဘာသိဘသုတ်=ကောင်းစွာ ပြောဆိုအပ်သောစကား၊ (အင်္ဂါလေးပါးနှင့် ပြည့်စုံသောစကား၊ မြတ်စွာဘုရား၏ စကားသည် အမြတ်ဆုံးဖြစ်ကြောင်း)	၁၄၇
၂၁၄။	သာရိပုတ္တသုတ်=ရှင်သာရိပုတ္တဆရာအား ရှင်ဝင်္ဂီသက ချီး ကျူးခြင်း	၁၄၈
၂၁၅။	ပဝါရဏာသုတ်=အပြစ်မြင်လျှင် ဆုံးမရန်မိတ်ကြားခြင်း	၁၄၈
၂၁၆။	ပရောသဟဿသုတ်=ရဟန်း တစ်ဆောင်ကျော်အား တရား ဟောခြင်း (ရှင်ဝင်္ဂီသက ဗုဒ္ဓအား ချီးကျူးခြင်း၊ ကြိုတင်၍ ကြံ စည် မကားသော ဂါထာများ)	၁၅၀
၂၁၇။	ကောဏ္ဍညသုတ်=ရှင်ကောဏ္ဍညအား ရှင်ဝင်္ဂီသချီးကျူးပုံ	၁၅၁
၂၁၈။	မောဂ္ဂလ္လာနသုတ်=ရှင်မောဂ္ဂလ္လာန်အား ရှင်ဝင်္ဂီသက ချီးကျူးခြင်း	၁၅၂

ခမ္ဘာတစ်ခု	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၂၁၉။	ဂဂ္ဂရာသုတ်=ဂဂ္ဂရာဇေကန်၌ ဗုဒ္ဓအား ချီးကျူးခြင်း	၁၅၂
၂၂၀။	ဝဂ္ဂိသသုတ်=ရှင်ဝဂ္ဂိသ အရဟတ္တဖိုလ်သို့ရောက်ခြင်း	၁၅၃

၉။ ငနသံယုတ်

၁၅၄

[တောနေ့ရဟန်းတို့နှင့်စပ်သော ဟောကြားချက်များ]

၂၂၁။	ဝိဝေကသုတ်=ကိလေသာကင်းဆိတ်ရေး၊ တောစောင့်နတ် သတိပေးခြင်း	၁၅၄
၂၂၂။	ဥပဋ္ဌာနသုတ်=နေ့ခင်း၌အိပ်သော ရဟန်းအား သတိပေးပို့	၁၅၄
၂၂၃။	ကဿပဂေါတ္ထသုတ်=ကဿပအနွယ်ဝင် ရဟန်းအား သတိပေးခြင်း (မုဆိုးအား ဆုံးမသူ)	၁၅၅
၂၂၄။	သမ္ပဟုလသုတ်=မျှားစွာသော ရဟန်းတို့အား တောစောင့်နတ် တောင့်တခြင်း	၁၅၅
၂၂၅။	အာနန္ဒသုတ်=ရှင်အာနန္ဒာအား တောစောင့်နတ်က သတိပေးခြင်း (တရားဟောခြင်းများသူ စကားပြောခြင်းသည်အကျိုးမရှိ)	၁၅၆
၂၂၆။	အနုရုဒ္ဓသုတ်=ရှင်အနုရုဒ္ဓအား နတ်သမီးက ဖြားယောင်းခြင်း (ရှေးဘဝက မယား ဖြစ်ခဲ့သူ၊ တာဝတိံသာ နတ်ပြည်ကို တောင့်တရန် တိုက်တွန်းခြင်း)	၁၅၇
၂၂၇။	နာဂဒတ္တသုတ်=ရှင်နာဂဒတ္တအား ဟောစောင့်နတ်ကသတိပေးခြင်း (ရွာထဲသို့ စောစောဝင်ပြီး နေမြင့်မှပြန်)	၁၅၇
၂၂၈။	ကုလသုတ်=တောစောင့်နတ်က အိမ်ရှင်မအသွင်ဖြင့် သတိပေးခြင်း (အိမ်၌ ကြွေမြင့်စွာနေသော ရဟန်း၊ လူများက ပြောကြပုံ၊ ရသေ့ရဟန်းသည်ဆန့်ကျင်ဘက်အသံများကို သည်ခံအပ်ကြောင်း)	၁၅၇

အမှတ်စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၂၂၉။	ဝဇ္ဇိပုတ္တကသုတ် - ဝဇ္ဇိတိုင်းသား ရဟန်းအား ဟောစောင့် နတ်က သတိပေးခြင်း (ပွဲသဘင်မှ တီးမှုတ်သံကြား၍ ငိုကြွေးသူ၊ လူများက ရဟန်းကို အာကျပုံ)	၁၅၈
၂၃၀။	သဇ္ဈာယသုတ် - တရားကိုရွတ်ဆိုသော ရဟန်းအား ဘော စောင့် နတ်က မေးခြင်း	၁၅၈
၂၃၁။	အကုသလဝိဘက္ကသုတ် - အကုသိုလ်ဝိတက်ကို ကြံမိသော ရဟန်းအား ဘောစောင့်နတ်က သတိပေးခြင်း	၁၅၉
၂၃၄။	ဂန္ဓတ္ထေနသုတ် - အနံ့ကိုခိုးသူဟု ဘောစောင့်နတ် ကစွပ်စွဲပုံ	၁၅၉

၁၀။ ယက္ခသံယုတ်

၁၆၁

[ဘိသူးတို့နှင့်စပ်သော ဟောကြားချက်များ]

၂၃၅။	ဣန္ဒကသုတ် - ဣန္ဒကဘိလူးအား သတ္တဝါဖြစ်ပုံကို ဟောပုံ (သတ္တဝါဖြစ်ပုံကို မေးလျှောက်ခြင်း၊ ကလလရေကြည်မှ အမြှုပ်၊ အမြှုပ်မှ သားတစ်ဖြစ်ပုံ စသည်ကို ဟောခြင်း)	၁၆၁
၂၃၆။	သက္ကနာမသုတ် - သက္ကဘိလူးအား သူတပါးကို ဆုံးမသင့် ကြောင်း ပိန့်ကြားခြင်း	၁၆၁
၂၃၇။	သုစိလောမသုတ် - သုစိလောမဘိလူး၏အမေးကိုဖြေခြင်း (သုစိလောမဘိလူး၏ ပိမာန်၌ ဗုဒ္ဓသီတင်းသုံးခြင်း၊ ဘိလူး က ရဟန်းတုဟုစွပ်စွဲခြင်း၊ ပြဿနာမေးခြင်း၊ ရာဂ ဒေါသ မောဟတို့သည် အတ္တဘောလျှင်အကြောင်းရင်းရှိကြောင်း)	၁၆၂
၂၃၈။	မဏိဘဒ္ဒသုတ် - မဏိဘဒ္ဒဘိလူးအား သတိရှိခြင်းနှင့် စပ်၍ မိန့်ကြားချက် (သတိရှိခြင်းသည် ကောင်း၏၊ သို့သော် မေတ္တာပွားမှ ရန်ကင်း၏)	၁၆၃
၂၃၉။	သာနုသုတ် - သာနုသာမဏေအား ဘိလူးပူးဝင်ခြင်း (ငိုကြွေးသောမိခင်အား ဘိလူးကပြောပုံ၊ ရဟန်းပြုပြီးမှ လူထွက်လာသူသည် သူသေနှင့်တူကြောင်း)	၁၆၃

အမှတ်စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၂၄၀။	ပိယကံရသုတ်=ဘိလူးမက သားငယ်ပိယကံရအားချော့ပုံ (ရှင်အနုရုဒ္ဓါ၏ တရားဂါထာများကို ဘိလူးမကြားနာပုံ)	၁၆၄
၂၄၁။	ပုနဗ္ဗသုသုတ်=ဘိလူးမက သားငယ် ပုနဗ္ဗသုအားချော့ပုံ	၁၆၅
၂၄၂။	သုဒတ္တသုတ်=သုဒတ္တ(အနာထပိဏ်) သဌေးအား ဘိလူးတို့ က မြှိုတံခါးဖွင့်ပေးခြင်း (အနာထပိဏ်သဌေး ညအမှောင်ထဲတွင် ဘုရားထံသွား ခြင်း၊ ဘိလူးတို့က မြှိုတံခါးဖွင့်ပေးခြင်း၊ နောက်ဆုတ်ရန် ကြံစဉ်၊ သုသာန်စောင့်နတ်က အားပေးခြင်း၊ ဗုဒ္ဓက သုဒတ္တ ဟူသော ငယ်နာမည်ဖြင့် ခေါ်၍ တရားဟောခြင်း)	၁၆၅
၂၄၃။	ပထမသုက္ကာသုတ်=သုက္ကာဘိက္ခုနီအား ဘိလူး ချီးကျူးပုံ	၁၆၆
၂၄၅။	စိရာသုတ်=စိရာဘိက္ခုနီအား ဘိလူးက ချီးကျူးခြင်း	၁၆၇
၂၄၆။	အာဠာဝကသုတ်=အာဠာဝကဘိလူး၏ ပြဿနာများကို ဗုဒ္ဓက ဖြေခြင်း (အာဠာဝကဘိလူး၏ ဗိမာန်၌ ဗုဒ္ဓသီတင်းသုံးခြင်း၊ ဘိလူး က နှင်ထုတ်ခြင်း၊ ပြဿနာမေးခြင်း၊ မြတ်သောဥစ္စာ၊ သံသရာဓရအလျဉ်ကို ကူးနိုင်သောတရား၊ ပညာကိုရရှိနိုင် ပုံ၊ ဗုဒ္ဓအား ဘိလူးက ချီးကျူးပုံ)	၁၆၇

၁၁။ သက္ကသံယုတ် ၁၇၀

[သိကြားမင်းနှင့်စပ်သော ဟောကြားချက်များ]

၂၄၇။	သုဝီရသုတ်=သုဝီရနတ်သားနှင့် သိကြားမင်းအကြောင်းကို ဟောခြင်း	၁၇၀
၂၄၉။	ဇေဂ္ဂသုပင်=တံခွန်ဖျားကိုကြည့်ရန် သိကြားမင်း ပြောခြင်း (နတ်နှင့်အသူရာတို့၏ စစ်ပွဲ၊ စစ်မြေပြင်၌ ကြောက်ရွံ့ခြင်း ဖြစ်လျှင် မိမိနှင့်နတ်မင်းကြီး သုံးယောက်တို့၏ တံခွန်ဖျား ကို ကြည့်ရန် သိကြားမင်းက ပြောခြင်း၊ ရဟန်းတို့အား ကြောက်ရွံ့ခြင်း ဖြစ်လျှင် ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာတို့ကို အောက်မေ့ရန် မိန့်ကြားခြင်း)	၁၇၁

အမှတ်စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၂၅၀။	ဝေပစိတ္တိသုတ် = ခေပစိတ္တိအသ္မရိန်က သိကြားမင်းအား ဆဲရေးခြင်း (နတ်နှင့်အသူရာတို့ စပ်ပွဲ၊ ဝေပစိတ္တိအသ္မရိန်ကို နတ်တို့က ဖမ်းမိခြင်း၊ ဝေပစိတ္တိက သိကြားမင်းအား ဆဲရေးခြင်း၊ သိကြားမင်းက သည်းခံနေ၍မာတလိက မေးခြင်း၊ သည်းခံခြင်း၏ အပြစ်နှင့်အကျိုး)	၁၇၃
၂၅၁။	သုဘာသိဝဇယသုတ် = ကောင်းသောစကားဖြင့်အောင်မြင်နိုင်ခြင်း (သိကြားမင်းနှင့် ဝေပစိတ္တိအသ္မရိန်တို့၏ စကားစစ်ထိုးပွဲ၊ လူမိုက်ကို အပြစ်ဒဏ်ဖြင့် နှိပ်ကွပ်သင့်သည်ဟု ဝေပစိတ္တိက ဆိုခြင်း၊ သည်းခံခြင်းဖြင့် နှိပ်ကွပ်သင့်သည်ဟု သိကြားမင်းက ဆိုခြင်း၊ သိကြားမင်းအနိုင်ရခြင်း)	၁၇၄
၂၅၂။	ကုလဝကသုတ် = ဂဠုန်ငှက်သိုက်များကို မဖျက်ဆီးရန် ပြောခြင်း (နတ်နှင့်အသူရာတို့၏ စပ်ပွဲ၊ နတ်ဘို့ရုံး၍ထွက်ပြေးကြခြင်း၊ ဂဠုန်ငှက်သိုက်များမပျက်စီးစေလို၍ သိကြားမင်း၏ရထား ပြန်လှည့်ခြင်း၊ အသူရာတို့ကြောက်ရွံ့ထွက်ပြေးခြင်း)	၁၇၅
၂၅၃။	နဒုတ္တိယသုတ် - မပြစ်မှားထိုက်သူအား ပြစ်မှားခြင်း (နေ့သုံးနေ့ မပြစ်မှားရန် သိကြားမင်း ဆုံးဖြတ်ခြင်း၊ ဝေပစိတ္တိအသ္မရိန်က သိကြားမင်းအား ဖမ်းရန်ကြံခြင်း၊ သိကြားမင်းက ကျိန်စာအဆိုခိုင်းခြင်း)	၁၇၆
၂၅၄။	ဝေရောဓနအသ္မရိန္ဒသုတ် = သိကြားမင်းနှင့် ဝေရောဓနအသ္မရိန်တို့ စကားဆုံပွဲ (ကိစ္စဟူသည် ပြီးမြောက်မှ တင့်တယ်ကြောင်း၊ သည်းခံခြင်းထက် သာလွန်သောတရားမရှိကြောင်း)	၁၇၆
၂၅၅။	အရညာယတနုဏ္ဍသိသုတ် = တောကျောင်းနေ ရသေ့များထံ သိကြားမင်းချဉ်းကပ်ခြင်း (သိကြားမင်းနှင့် ဝေပစိတ္တိအသ္မရိန်တို့ ရသေ့များထံသွားခြင်း၊ ရသေ့တို့အား ရိုသေသူနှင့် မရိုသေသူ၊ သီလရှိသူ၏ အနံ့ကို နတ်တို့ နှစ်သက်ကြောင်း)	၁၇၇

အမှတ်စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၂၅၆။	သမုဒ္ဒကသုတ်=သမုဒ္ဒရာ အနီး၌ နေသော ရသေ့များ အကြောင်း	၁၇၈
၂၅၇။	ဝတပဒသုတ်=သိကြားမင်းဆောက်တည်ခဲ့သော ကျင့်ဝတ် (၇)ပါး	၁၇၈
၂၅၈။	သက္ကနာမသုတ်=သိကြားမင်း၏ အမည်(၇)ပါး	၁၇၉
၂၅၉။	မဟာလိသုတ်=မဟာလိအား သိကြားမင်း အကြောင်း ဟောကြားခြင်း	၁၈၀
၂၆၀။	ဒလိဒ္ဓသုတ်=သိကြားမင်းနှင့် ဆင်းရဲသားနတ်သား (သဒ္ဓါ၊ သီလ စသည်တို့နှင့် ပြည့်စုံသော ဆင်းရဲသား ဇယာကျား သေလွန်၍ တာဝတိံသာသို့ ဖြစ်ခြင်း၊ မိမိတို့ ထက် သာလွန်၍ အခြားနတ်များက ရှုတ်ချခြင်း၊ သိကြား မင်းက ဆုံးမရခြင်း)	၁၈၀
၂၆၁။	ရာမဏေယျကသုတ်=မေ့လျော့ဖွယ်ရှိသော အရပ်ကို မေး လျှောက်ခြင်း (ရဟန္တာတို့ နေရာအရပ်သည် မေ့လျော့ဖွယ် ကြောင်း)	၁၈၁
၂၆၂။	ယဇမာနသုတ်=အကျိုးကြီးသော ပူဇော်မှုကို ဟောခြင်း (အရိယာသံဃာ၌ လှူခြင်းသည် အကျိုးကြီးကြောင်း)	၁၈၁
၂၆၃။	ဗုဒ္ဓဝန္ဓနာသုတ်=သိကြားမင်းနှင့် သဟမ္ပတိ ဗြဟ္မာတို့က ဗုဒ္ဓအား ရှိခိုးခြင်း	၁၈၂
၂၆၄။	ဂဟဠဝန္ဓနာသုတ်=သိကြားမင်းက လူတို့အား ရှိခိုးခြင်း	၁၈၂
၂၆၅။	သတ္ထာရဝန္ဓနာသုတ်=သိကြားမင်းက မြတ်စွာဘုရားအား ရှိခိုးခြင်း	၁၈၃
၂၆၆။	သံဃဝန္ဓနာသုတ်=သိကြားမင်းက သံဃာအား ရှိခိုးခြင်း	၁၈၃
၂၆၇။	ဒုဗ္ဗဏ္ဍိယသုတ်=အဆင်းမလှသော နတ်က သိကြားမင်း၏ စိတ်ကို စမ်းခြင်း (သိကြားမင်း၏ နေရာ၌ ထိုင်နေသူ၊ နတ်တို့က ကဲ့ရဲ့တိုင်း ပို၍ အဆင်းလှလှခြင်း၊ သိကြားမင်းလာသော် ပျောက် ကွယ်သွားခြင်း)	၁၈၄

အမှတ်စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၂၆၉။	သမ္မုရိမာယာသုတ် = သိကြားမင်းက သမ္မုရိအသ္မုရိ၏ မာယာကို တောင်းခြင်း (ဝေပစိတ္တိအသ္မုရိနိဿိ လူမမာမေးခြင်း၊ အသ္မုရိနိဿိ မိမိ အား ဆေးကုသေးရန် ပြောခြင်း၊ သမ္မုရိမာယာကို သင်ပေး လျှင် ဆေးကုမည်ဟု သိကြားမင်းက ပြောခြင်း၊ သမ္မုရိ မာယာတတ်လျှင် ရေကျလိမ့်မည်ဟု ဆိုခြင်း)	၁၈၅
၂၇၀။	အစ္စသသုတ် = အပြစ်ကို ဝန်ခံခြင်းနှင့် သိကြားမင်း၏ဩဝါဒ (ရဟန်းနှစ်ပါး ခိုက်ရန်ဖြစ်ခြင်း၊ တပါးက အပြစ်ကို ဝန်ခံ သော်လည်း တပါးက သည်းမခံ၊ တဘက်သားက ဝန်ခံ ပါလျက် သည်းမခံသူသည် လူမိုက်ဖြစ်ကြောင်း၊ အမျက် ဒေါသအလိုသို့ မလိုက်ရန် သိကြားမင်းဆုံးမခဲ့ပုံ)	၁၈၅
၂၇၁။	အက္ကာသသုတ် = အမျက်မထွက်ရန် သိကြားမင်း ဆုံးမခဲ့ပုံ	၁၈၆

နိဒါနဝဂ်

၁။ နိဒါနသံယုတ်

၁၈၉

[အကြောင်းရင်းခံ ဘုရားနှင့်စပ်သော ဟောကြားချက်များ]

၁။	ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒသုတ် = အကြောင်းကိုစွဲ၍ အကျိုးဖြစ်ပုံ (အဝိဇ္ဇာကြောင့် သင်္ခါရဖြစ်ခြင်း၊ အဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့် သင်္ခါရချုပ်ခြင်း)	၁၈၉
၂။	ဝိဘင်္ဂသုတ် = ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကို အကျယ် ဝေဖန်ဟောကြားပုံ (ဇရာ၊ မရဏ၊ ဇာတိ စသည်တို့၏ သရုပ်အဓိပ္ပာယ်)	၁၉၀
၃။	ပဋိပဒါသုတ် = မွားသောအကျင့်နှင့် မှန်သောအကျင့်	၁၉၂
၄။	ဝိပဿီသုတ် = ဝိပဿီဘုရားလောင်းအား အကြံဖြစ်ပုံ (ဆင်းရဲ၏ထွက်မြောက်ရာ၊ ဖြစ်ပေါ်မှုနှင့်စပ်သော ဉာဏ် အလင်းပေါ်လာပုံ၊ ချုပ်ငြိမ်းမှုနှင့်စပ်သော ဉာဏ်အလင်း ပေါ်ပေါက်လာပုံ)	၁၉၂
၅-၁၀။	သိခီသုတ်စသည် = သိခီစသောဘုရားလောင်းတို့အား အကြံ ဖြစ်ပေါ်ပုံ	၁၉၄

အမှတ်စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁၁။	အဟာရသုတ်=အဟာရလေးပါးတို့၏အကြောင်း (အဟာရလေးပါးသည် တဏှာလျှင်အကြောင်းရင်းရှိပုံ)	၁၉၄
၁၂။	မောလိယဖဂ္ဂဏသုတ်=ရှင်မောလိယဖဂ္ဂအားဟောကြားပုံ (ဆောင်သူ၊ တွေ့ထိသူ၊ ခံစားသူစသည်မရှိ၊ ဆောင်ခြင်း၊ တွေ့ထိခြင်း၊ ခံစားခြင်း စသည်တို့၏ အကြောင်းတရား များသာ ရှိကြောင်း)	၁၉၄
၁၃။	သမဏဗြာဟ္မဏသုတ်=စစ်မှန်သော ရဟန်းပုဂ္ဂိုလ်များ (ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုမသိသူရဟန်းပုဂ္ဂိုလ်များမသည့် ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် ကို သိမှ ရဟန်းပုဂ္ဂိုလ်များမည်ကြောင်း)	၁၉၆
၁၅။	ကစ္စာနဂေါတ္တသုတ်=ရှင်ကစ္စာနဂေါတ္တအား ဟောကြားပုံ (သမ္မာဒိဋ္ဌိ ဖြစ်ခြင်းအကြောင်း၊ ရှိခြင်း-မရှိခြင်းဟူသော အစွန်းနှစ်ပါးကို မှီပုံ၊ အစွန်းနှစ်ပါးသို့ မကပ်ရောက်သည့် တည့်မတ်သောလမ်းစဉ်)	၁၉၆
၁၆။	ဓမ္မကထိကသုတ်=ဓမ္မကထိကဟုဆိုထိုက်သူ (တရားဟောသူ၊ တရားကျင့်သူ နှင့် မျက်မှောက် ဘဝ၌ ငြိမ်းအေးသူ)	၁၉၇
၁၇။	အစေလကဿပသုတ်=အစေလကဿပအား ဟောကြားပုံ (ဆင်းရဲကို ကိုယ်တိုင်ပြု၏ဟု ဆိုလျှင် သဿတအယူဖြစ်ပုံ၊ သူတပါ ပြု၏ဟု ဆိုလျှင် ဥဒ္ဓစ္ဆဒိဋ္ဌိဖြစ်ပုံ)	၁၉၈
၁၈။	တိဗ္ဗရုကသုတ်=တိဗ္ဗရုက ပရိဗုဒ္ဓိကား ဟောကြားချက် (ချမ်းသာဆင်းရဲကို ကိုယ်တိုင် ပြုအပ်၏၊ သူတပါးပြုအပ်၏ ဟူသော အယူများဖြစ်ပုံ)	၁၉၉
၁၉။	ဗာလပဏ္ဍိတသုတ်=လူမိုက်နှင့် ပညာရှိ ထူးခြားပုံ (ချမ်းသာဆင်းရဲကို ခံစားပုံချင်းတူသော်လည်း အကျင့် မြတ်ကို ကျင့်ခြင်း၊ မကျင့်ခြင်းအားဖြင့်ထူးခြားကြောင်း)	၂၀၀
၂၀။	ပစ္စယသုတ်=အကြောင်းနှင့်အကျိုး	၂၀၁
၂၁။	ဒသဗလသုတ်=အားဆယ်ပါးနှင့်ပြည့်စုံသူ	၂၀၁

အမှတ်စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၂၂။	ဒုတိယဒသဗလသုတ်=အားဆယ်ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောတရားစက်ကို လည်စေပုံ (ပျင်းရိသူ ဆင်းရဲစွ နေ၍လုံ့လရှိသူ ချမ်းသာစွာနေကြောင်း၊ အကျိုးရှိသောရဟန်းအဖြစ်)	၂၀၂
၂၃။	ဥပနိသသုတ်=အကြောင်းနှင့်တကွဖြစ်သောတရား (သိမြင်သူအားသာလျှင် အသဝကုန်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ပစ္စဝေက္ခဏာဉာဏ် အရဟတ္တဖိုလ်၊ အရဟတ္တမဂ်စသည်တို့အကြောင်းနှင့်တကွဖြစ်ပုံ)	၂၀၃
၂၄။	အညတိတ္ထိယသုတ်=တိတ္ထိတို့၏အမေးကိုဖြေခြင်း (ဆင်းရဲသည် ဖဿကိုစွဲ၍ဖြစ်ကြောင်း ရှင်သာရိပုတ္တရာကဖြေခြင်း၊ ရှင်အာနန္ဒာက ချီးကျူးလျှောက်ကြားပုံ)	၂၀၅
၂၅။	ဘူမိဇသုတ်=ရှင်ဘူမိဇ၏ အမေးကိုဖြေကြားခြင်း (စေ့ဆော်ခြင်းနှင့် အဝိဇ္ဇာကြောင့်ချမ်းသာဆင်းရဲဖြစ်ပုံ)	၂၀၆
၂၇။	ပစ္စယသုတ်=အကြောင်းတရားကို သိမြင်သူ	၂၀၈
၂၈။	ဘိက္ခုသုတ်=ဉာဏ်အမြင်နှင့် ပြည့်စုံသောရဟန်း	၂၀၉
၃၀။	ဒုတိယသမဏဗြဟ္မဏသုတ်=အိုခြင်းသေခြင်းကို မလွန်နိုင်သော ရဟန်းပုဂ္ဂိုလ်များ	၂၀၉
၃၁။	ဘူတသုတ်=ခန္ဓာငါးပါးရှုပုံကိုဟောခြင်း (အဇီတပဉ္စာ ဂါထာကို ရှင်သာရိပုတ္တရာအား မေးခြင်း၊ ရှင်သာရိပုတ္တရာကဖြေပုံ၊ ဆေးကွဖြစ်ပုံနှင့် သိဒ္ဓိပဋိသောတရားရှိသူဖြစ်ပုံ)	၂၀၉
၃၂။	ကဠာရသုတ်=ရှင်ကဠာရဓတ္ထိယနှင့်ပပ်သော ဟောချက် (ရှင်သာရိပုတ္တရာသည် အရဟတ္တဖိုလ်ကို ပြောကြားသည်ဟု ရှင်ကဠာရက ဗုဒ္ဓအား လျှောက်ခြင်း၊ ဗုဒ္ဓကမည်သို့သိမြင်၍ အရဟတ္တဖိုလ်ကိုပြောကြားသနည်း ဟု ရှင်သာရိပုတ္တရာအား မေးခြင်း၊ ဇာတိ စသည်တို့၏အကြောင်းကို သိမြင်၍ ပြောကြားခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဖြေခြင်း)	၂၁၁
၃၃။	ဉာဏဝတ္ထုသုတ်=ဉာဏ်၏တည်ရာ ၄၄ပါးကိုဟောခြင်း	၂၁၃
၃၄။	ဒုတိယဉာဏဝတ္ထုသုတ်=ဉာဏ်၏တည်ရာ (၇၇) ပါး ကိုဟောခြင်း	၂၁၄

ဒင်္ဂါမုတ်စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၃၅။	အဝိဇ္ဇာပစ္စယသုတ်=အဝိဇ္ဇာကြောင့် သင်္ခါရ ဖြစ်ပုံကို ဟောကြားခြင်း (အသက်သည်ကိုယ်ဟုလည်းကောင်း၊ အသက်သည်တခြား၊ ကိုယ်သည်တခြား ဟူ၍ လည်းကောင်း အယူ ရှိခဲ့သော် အကျင့်မြတ်ကို ကျင့်သုံးခြင်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်း)	၂၁၄
၃၇။	နတုမ္ပသုတ်=ကိုယ်သည် သင်တို့၏ဥစ္စာမဟုတ်ဟုဟော ခြင်း	၂၁၅
၃၈။	စေတနာသုတ်=စေ့ဆော်မှုသည် ဝိညာဏ်၏အကြောင်းရင်း ဖြစ်ကြောင်း (စေ့ဆော်မှုရှိလျှင် ဝိညာဏ်တည်၊ ဝိညာဏ်တည်လျှင် ဘဝသစ်ဖြစ်ကြောင်း)	၂၁၅
၃၉။	ဒုတိယ စေတနာသုတ်=စေ့ဆော်မှုသည် ဝိညာဏ်၏ အကြောင်းရင်းဖြစ်ပုံ (စေ့ဆော်ခြင်းမှရှိသော်လည်း ကိန်းအောင်းခြင်းရှိလျှင် ဝိညာဏ်တည်နိုင်ကြောင်း)	၂၁၆
၄၀။	တတိယ စေတနာသုတ်=စေ့ဆော်မှုသည် ဝိညာဏ်၏ အကြောင်းရင်းဖြစ်ပုံ (ဝိညာဏ်တည်လျှင် တိမ်းညွတ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း)	၂၁၆
၄၁။	ပဉ္စဝေရဘယသုတ်=ဘေးရန်ငါးပါးငြိမ်းသူ	၂၁၇
၄၂။	ဒုက္ခသုတ်=ဆင်းရဲဖြစ်ပေကြောင်းနှင့် ဆင်းရဲချုပ်ငြိမ်းခြင်း	၂၁၉
၄၅။	ဉာတိသုတ်=ဉာတိကရွာ၌ ဟောကြားချက် (မျက်စိနှင့် ရူပါရုံကိုစွဲ၍ စက္ခုဝိညာဏ်ဖြစ်ပုံစသည်)	၂၁၉
၄၆။	အညတဗြာဟ္မဏသုတ်=ပုဏ္ဏားတယောက်၏ အမေးကို ဖြေကြားခြင်း (ပြုလုပ်သူ နည်းပင် ခံစားသလော...စသည်)	၂၂၀
၄၇။	ဇာနုဿာဏီသုတ်=ဇာနုဿာဏီ ပုဏ္ဏား၏ မေးခွန်းကို ဖြေကြားခြင်း (အလုံးစုံသည် ရှိပါသလော...စသည်)	၂၂၀
၄၈။	လောကာယတိကသုတ်=လောကာယတိကပုဏ္ဏား၏ အမေး ကို ဖြေကြားခြင်း (အလုံးစုံရှိ၏ဟူသောအယူကလောကကို ရှည်စေကြောင်း)	၂၂၁

အမှတ်စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၄၉။	အရိယသဘာဝကသုတ်=အရိယာတပည့်အား အသိဉာဏ်ဖြစ်ပုံ	၂၂၂
၅၁။	ဗရိဇိမံသနသုတ်=ဒုက္ခကိုစူးစမ်းဆင်ခြင်ပုံ (အဝိဇ္ဇာကင်းသူအား သင်္ခါရမရှိပုံ၊ ခံစားအပ်သောဝေဒနာကို သိပုံ၊ ကိုယ်အပိုင်းအခြားရှိသော ဝေဒနာနှင့် အသက်အပိုင်းအခြားရှိသော ဝေဒနာ)	၂၂၂
၅၂။	ဥပါဒါနသုတ်=စွဲလမ်းမှု ဖြစ်ခြင်းအကြောင်း	၂၂၅
၅၃။	သံယောဇနသုတ်=သံယောဇန ဖြစ်ခြင်း၏အကြောင်း	၂၂၅
၅၅။	မဟာရုက္ခသုတ်=ဥပါဒါနသည်သစ်ပင်ကြီးနှင့်တူပုံ	၂၂၆
၅၇။	တရုဏရုက္ခသုတ်=သံယောဇနသည် သစ်ပင်ပျိုနှင့်တူပုံ	၂၂၇
၅၈။	နာမန္တပသုတ်=နာမ်ရုပ်သက်ဝင်ခြင်း၏အကြောင်း	၂၂၇
၅၉။	ဝိညာဏသုတ်=ဝိညာဏ်သက်ဝင်ခြင်း၏အကြောင်း	၂၂၈
၆၀။	နိဒါနသုတ်=အကြောင်းရင်းတရားများကို ဟောကြားပုံ	၂၂၈
၆၁။	အဿုတဝါသုတ်=အကြားအမြင်မရှိသူသည် စိတ်၌ ငြီးငွေ့ရန် မလွယ်ကြောင်း	၂၂၈
၆၃။	ပုတ္တမံသုပမသုတ်=အစာအာဟာရသည်သား၏အသားနှင့်တူကြောင်း (ကဗဠိကာရအာဟာရနှင့်သား၏အသား၊ ဖဿအာဟာရနှင့် ကိုက်ခဲတတ်သောသတ္တဝါ၊ မနောသဉ္ဇေတနာအာဟာရနှင့် မီးကျိုးတိုင်း၊ ဝိညာဏအာဟာရနှင့်လုံ)	၂၃၀
၆၄။	အတ္တိရာဂသုတ်=တပ်စွန့် ခြင်းရှိလျှင် ဝိညာဏ်တည်ကြောင်း (ပျဉ်ချပ်၌ ဆေးဖြင့်ရေးခြယ်လျှင် အရုပ်ထင်သကဲ့သို့ အာဟာရလေးပါး၌တပ်စွန့်ခြင်းရှိလျှင်ဝိညာဏ်တည်ကြောင်း)	၂၃၁
၆၅။	နာဂရသုတ်=အရိယာကို မြို့ဟောင်းဖြင့် ဥပမာပြု၍ ဟောခြင်း (ဝိညာဏ်ရှိသော်နာမ်ရုပ်ဖြစ်၊ နာမ်ရုပ်ရှိသော်ဝိညာဏ်ဖြစ်ပုံ)	၂၃၃
၆၆။	သမ္မသသုတ်=ကိုယ်ခန္ဓာ၌ ဆင်ခြင်သုံးသပ်ခြင်း (အိုခြင်း၊ သေခြင်း ဆင်းရဲသည် ခန္ဓာငါးပါးဟူသော ဥပဓိလျှင် အကြောင်းရင်း ရှိကြောင်း၊ မျက်စိ၊ နား စသည်ကို အတ္တဟုရှုခြင်းသည် အဆိပ်ရောသောဖျော်ရည်ကို သောက်ခြင်းနှင့် တူကြောင်း)	၂၃၅

အမှတ်စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၈၆။	ဖဿနာနတ္ထသုတ်=ဖဿအမျိုးမျိုး ကွဲပြားပုံ (ကျေဇာတ်ကို စွဲ၍ ကျေသမ္ဗဿဖြစ်ပုံ စသည်)	၂၂၃
၈၇။	နောဖဿနာနတ္ထသုတ်=ဖဿ အမျိုးမျိုးကို စွဲ၍ ဓာတ် အမျိုးမျိုးမဖြစ်ပုံ	၂၂၄
၈၈။	ဝေဒနာနာနတ္ထသုတ်=ဖဿ အမျိုးမျိုးကို စွဲ၍ ဝေဒနာ အမျိုးမျိုးဖြစ်ပုံ	၂၂၄
၉၀။	ဗဟိဒ္ဓဓာတုနာနတ္ထသုတ်=အပြင်ဓာတ်အမျိုးမျိုးကို ဟော ကြားခြင်း	၂၂၅
၉၁။	သညာနာနတ္ထသုတ်=ဓာတ်အမျိုးမျိုးကို စွဲ၍ သညာ အမျိုးမျိုးဖြစ်ပုံ	၂၂၅
၉၂။	နောပရိယသနာနာနတ္ထသုတ်=ရှာဖွေခြင်း အမျိုးမျိုးကို စွဲ၍ ပူးနိခြင်းအမျိုးမျိုး မဖြစ်ပုံ	၂၂၅
၉၃။	ဗဟိဒ္ဓဖဿနာနတ္ထသုတ်=အပြင်ဓာတ်ပါးနှင့်တွေ့ထိခြင်း	၂၂၆
၉၅။	သတ္တဓာတုသုတ်=ဓာတ်ခုနစ်ပါးကို ဟောကြားခြင်း	၂၂၆
၉၆။	သနိဒ္ဓါနသုတ်=ဝိတက်သုံးပါးသည် အကြောင်းတရားနှင့် တကွ ဖြစ်ပုံ	၂၂၇
၉၇။	ဝိညူကာဝသထသုတ်=အုတ်ကျောင်း၌ ဟောကြားချက် (ယုတ်သောဓာတ်ကိုစွဲ၍ ယုတ်သောသညာစသည်ဖြစ်ပုံ)	၂၂၈
၉၈။	ဟိနာဓိမုတ္တိကသုတ်=ယုတ်ညံ့သော နှလုံးသွင်း ရှိသူချင်း ပေါင်းစည်းညီညွတ်ပုံ	၂၂၉
၉၉။	စက်မသုတ်=စကြိုသွား ခြင်းနှင့်စပ်သော ဟောကြားချက်	၂၂၉
၁၀၀။	သဂါထာသုတ်=ပါထာနှင့်တကွ ဟောကြားချက် (သတ္တဝါတို့သည် ဓာတ်အားဖြင့်ပေါင်းစည်းပုံ)	၂၆၀
၁၀၁။	အဿဒ္ဓသံသန္ဓနသုတ်=သဒ္ဓာမရှိသူချင်း ပေါင်းစည်းပုံ	၂၆၁
၁၁၄။	စတုဓတုသုတ်=ဓာတ်လေးပါးကိုဟောကြားခြင်း	၂၆၃
၁၁၅။	ပုဗ္ဗသမ္ပေဒသုတ်=သစ္စာလေးပါးကို မသိမီ အကြံဖြစ်ခဲ့ပုံ	၂၆၃
၁၁၆။	အစရိသုတ်=ဓာတ်လေးပါးသဘောကို ရှာဖွေခဲ့ပုံ	၂၆၄
၁၁၇။	နောစေဒံသုတ်=ဓာတ်လေးပါး၌သာယာဖွယ်စသည်ရှိခြင်း	၂၆၄
၁၁၈။	ကေန္တဒုက္ခသုတ်=ဓာတ်လေးပါးသည် စင်စစ်ဆင်းရဲခြင်းသို့ သက်ငင်ကြောင်း	၂၆၅

အမှတ်စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁၁၉။	အဘိနန္ဒသုတ်=ဓာတ်သေးပါးကို နှစ်သက်သူသည် ဆင်းရဲကို နှစ်သက်သူဖြစ်ကြောင်း	၂၆၅
၁၂၀။	ဥပ္ပဒသုတ်=ဓာတ်လေးပါးဖြစ်ခြင်းသည် ဆင်းရဲဖြစ်ခြင်းပင် ဖြစ်ကြောင်း ဟောခြင်း	၂၆၅
၁၂၁။	သမဏဗြဟ္မဏသုတ်=ဓာတ် ၄ ပါးကို မသိသူသည် ရဟန်းပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ကြောင်း	၂၆၆

၄။ အနုမတဂ္ဂသံယုတ်

၂၆၇

[မသိအင်သော အစရှိသည့်သံသရာနှင့်စပ်သောဟောကြားချက်များ]

၁၂၄။	တိဏ္ဍကဋ္ဌသုတ်=သံသရာနှင့်မြက်ထင်းဥပမာ	၂၆၇
၁၂၅။	ပထဝီသုတ်=သံသရာနှင့်ခမြေကြီးဥပမာ	၂၆၇
၁၂၆။	အဿုသုတ်=သမုဒ္ဒရာရေထက်များသော မျက်ရည်များ	၂၆၈
၁၂၇။	ခါရသုတ်=သမုဒ္ဒရာခရံကက်များသော နို့ရည်များ	၂၆၈
၁၂၈။	ပဗ္ဗတသုတ်=ကမ္ဘာ့သက်တမ်းနှင့် ကျောက်တောင်ဥပမာ	၂၆၉
၁၂၉။	သာသနသုတ်=ကမ္ဘာ့သက်တမ်းနှင့် မုန့်ညှင်းစေ့ဥပမာ	၂၆၉
၁၃၀။	သာဝကသုတ်=ကုန်လွန်ပြီးသော ကမ္ဘာများကို သာဝကသေးပါး မအောက်မေ့နိုင်ကြောင်း	၂၇၀
၁၃၁။	ဂင်္ဂါသုတ်=ကုန်လွန်ပြီးသော ကမ္ဘာတို့သည် ဂင်္ဂါသဲရေထက်များကြောင်း	၂၇၀
၁၃၂။	ဒဏ္ဍသုတ်=သံသရာနှင့်တုတ်ချောင် ဥပမာ	၂၇၁
၁၃၃။	ပုဂ္ဂလသုတ်=သတ္တဝါတယောက်၏ အရိုစုချား ဝေပုလ္လတောင်ကြီးမျှရှိကြောင်း	၂၇၁
၁၃၄။	ဒုဂ္ဂသုတ်=ဆင်းရဲသူကိုမြှ်လျှင် ဆင်ခြင်သင့်ကြောင်း	၂၇၂
၁၃၅။	သုခိတသုတ်=ချမ်းသာသူကိုမြှ်လျှင် ဆင်ခြင်သင့်ကြောင်း	၂၇၂
၁၃၆။	တိသမတ္တသုတ်=သုံးကျိပ်သောရဟန်းများအား ဟောပုံ (ခေါင်းဖြတ်ခံရ၍ ယိုစီးသောသွေးသည် သမုဒ္ဒရာရေထက်များကြောင်း)	၂၇၂
၁၄၃။	ဝေပုလ္လပဗ္ဗတသုတ်=ဝေပုလ္လတောင် အမည် အမျိုးမျိုး ပြောင်းလဲခဲ့ ကြောင်း	၂၇၃

အမှတ်စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
	၅။ ကဿပသံယုတ်	၂၇၂
	[ရှင်မဟာကဿပနှင့်စင်သော ဟောကြားချက်များ]	
၁၄၄။	သန္တုဋ္ဌသုတ်=ရောင့်ရဲလွယ်သူဖြစ်ကြောင်း	၂၇၅
၁၄၅။	အနောတ္တပ္ပသုတ်=ထိတ်လန့်ခြင်း မရှိသူ ဖြစ်ကြောင်းကို ဟောကြားခြင်း	၂၇၅
၁၄၆။	စန္ဒူပမသုတ်=လမိမာန်ဖြင့် ဥပမာပြု၍ ဟောကြားခြင်း	၂၇၇
၁၄၇။	ကုလူပကသုတ်=ဒါယကာတို့အိမ်သို့ ချဉ်းကပ်ထိုက်သော ရဟန်းအကြောင်း	၂၇၈
၁၄၈။	ဇိန္တသုတ်=အိုမင်းသောရှင်မဟာကဿပအားမိန့်ကြားပုံ	၂၇၉
၁၄၉။	ဩဝါဒသုတ်=ရဟန်းတို့အား ဆုံးမရန် တိုက်တွန်းခြင်း (ရှင်အာနန္ဒာ၏ တပည့်နှင့် ရှင်အနုရုဒ္ဓါ၏ တပည့် တို့ တရားဟော ပြိုင်ကြခြင်း)	၂၈၀
၁၅၀။	ဒုတိယဩဝါဒသုတ်=ရဟန်းတို့အား ဆုံးမရန်တိုက်တွန်းပုံ (ယုံကြည်ခြင်း၊ ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိသူအား ဆုတ်ယုတ်မှု ကိုသာ မျှော်လင့်အပ်ကြောင်း)	၂၈၀
၁၅၁။	တတိယဩဝါဒသုတ်=ရဟန်းတို့အား ဆုံးမရန်တိုက်တွန်းပုံ (ရှေးက မထေရ်ကြီးများ ဓုတင်ဆောင်ပုံနှင့် နောက်ပိုင်း မထေရ်ကြီးများ ဓုတင်မဆောင်ကြပုံ)	၂၈၁
၁၅၂။	ဈာနာဘိညသုတ်=ရှင်မဟာကဿပသည် အလိုရှိသမျှ ဈာန် ဝင်စားနိုင်ကြောင်း	၂၈၂
၁၅၃။	ဥပဿယသုတ်=ဘိက္ခုနီကျောင်းသို့သွားခြင်း (ရှင်အာနန္ဒာ နှင့် ရှင်မဟာကဿပ ဘိက္ခုနီကျောင်းသို့ သွားပုံ၊ ထုလ္လတိဿာ ဘိက္ခုနီက ရှင်မဟာကဿပအား ကဲ့ရဲ့ခြင်း၊ ရှင်မဟာကဿပကရှင်အာနန္ဒာအားမိန့်ကြားခြင်း)	၂၈၃
၁၅၄။	စိဝရသုတ်=ဗုဒ္ဓနှင့် ရှင်မဟာကဿပ သင်္ကန်းချင်းလဲပုံ (ရှင်အာနန္ဒာအား ရှင်မဟာကဿပက သူငယ်ဘူခင်္ဘာ စကားဖြင့် ဆုံးမခြင်း၊ ထုလ္လနန္ဒာဘိက္ခုနီက ရှင်မဟာ ကဿပအား တိတ္ထိဟု ကဲ့ရဲ့ခြင်း၊ ရှင်မဟာကဿပက မိမိ သည် ဗုဒ္ဓကိုရည်ညွှန်း၍ ရဟန်းပြုခဲ့ခြင်းကို ပြန်လည် မိန့် ကြားခြင်း)	၂၈၄

အမှတ်စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁၅၅။	ပရိမရဏသုတ်=သေပြီးနောက် ဖြစ်မဖြစ်မေးခြင်း	၂၀၇
၁၅၆။	သဒ္ဓမ္မပဋိရူပကသုတ်=သုတေသ်ကောင်းတရား အတုကြောင့် တရားအစစ် ကွယ်ရခြင်း	၂၀၇

၆။ လာဘသက္ကာရသံယုတ်

၂၀၉

[လာဘသက္ကာရနှင့် စပ်သော ဟောကြားချက်များ]

၁၅၇။	ဒါရုဏသုတ်=လာဘသက္ကာရသည် ခက်ထန်ကြောင်း	၂၀၉
၁၅၈။	ဗဠိသသုတ်=လာဘသက္ကာရသည် ငါးမျှားချိတ်နှင့်တူခြင်း	၂၀၉
၁၅၉။	ကုမ္မသုတ်=မှိန်းထိုးခံရသောလိပ်နှင့်တူသောရဟန်း	၂၉၀
၁၆၀။	ဒီသလောမိကသုတ်=အခမူးရှည်သော သိုးနှင့် တူသော ရဟန်း	၂၉၁
၁၆၁။	မိဋ္ဌကသုတ်=မစင်ပိုးနှင့်တူသောရဟန်း	၂၉၁
၁၆၂။	အသနီသုတ်=လာဘသက္ကာရသည် မိုးကြိုးသွားနှင့်တူပုံ	၂၉၁
၁၆၃။	ဒိဋ္ဌသုတ်=လာဘသက္ကာရသည် အဆိပ်လူးမြားနှင့်တူပုံ	၂၉၂
၁၆၄။	သိင်္ဂါလသုတ်=ဝဲစွဲသောမြေခွေးနှင့်တူသူ	၂၉၂
၁၆၅။	ဝေရမ္မသုတ်=ဝေရမ္မလေဖြင့် မျောပါသောငှက်နှင့်တူသူ	၂၉၂
၁၆၆။	သဂါထကသုတ်=ဂါထာနှင့်တကွဟောကြားခြင်း (လာဘသက္ကာရကြောင့်အပါယ်သို့ ရောက်သူကိုမြင်ရခြင်း)	၂၉၃
၁၆၇။	သုဝဏ္ဏပါတီသုတ်=ရွှေခွက်ကြောင့်ပင် မုသားမဆိုသူ (လာဘသက္ကာရကြောင့် မုသားဆိုကြောင်း)	၂၉၃
၁၆၈။	ရူပိယပါတီသုတ်=ငွေခွက်ကြောင့်ပင် မုသားမဆိုသူ	၂၉၄
၁၆၉။	မာတုဂါမသုတ်=(လာဘသက္ကာရသည်) မာတုဂါမ ထက် ပင် ဆွဲဆောင်နိုင်ကြောင်း	၂၉၄
၁၇၀။	ကလျာဏီသုတ်=(လာဘသက္ကာရသည်) ဇနပုဒ်အလှမယ် ထက်ပင် ဆွဲဆောင်နိုင်ကြောင်း	၂၉၄
၁၇၁။	ကေပုတ္တကသုတ်=တယောက်တည်းသောသားကို တောင်း ပန်သင့်ပုံ	၂၉၅
၁၇၂။	ကေမီတုသုတ်=တယောက်တည်းသောသမီးအား တောင်း ပန်သင့်ကြောင်း	၂၉၅

အမှတ်စဉ်	အကြောင်းသရာ	စာမျက်နှာ
----------	-------------	-----------

၁၇၄။	သမဏဗြ ဟူကသုတ် - မဟန်းပုဏ္ဏားဟုတ်သူ	၂၉၆
၁၇၈။	ရဇ္ဇေသုတ် = (လာဘသက္ကာသည်) သာ မြီးကြိုးနှင့်တူပုံ	၂၉၇
၁၇၉။	ဘိက္ခုသုတ် = (လာဘသက္ကာရသည်) ရဟန္တာကိုပင်
အန္တရာယ်ပြုနိုင်ကြောင်း	၂၉၇
၁၈၀။	အစိရပက္ကန္တသုတ် = ဒေဝဒတ် သင်းခွဲ၍ ထွက်သွားစတွင်
မိန့်ကြားချက်	၂၉၈
၁၈၁။	ပဉ္စရထသတသုတ် = ရထားငါးရာဖြင့် ဒေဝဒတ်အား
ဆည်းကပ်သူ	၂၉၈

၇။ ရာဟုလသံယုတ်	၃၀၀
----------------	-----

[ရှင်ရာဟုလနှင့်စပ်သော ဟောကြားချက်များ]

၁၈၈။	စက္ခုသုတ် = မျက်စိသည် မြဲစသည်ဖြင့်ဟောခြင်း	၃၀၀
၂၀၀။	အနုသယသုတ် = အနုသယမဖြစ်ကြောင်းကိုဟောခြင်း	၃၀၁
၂၀၁။	အပဂတသုတ် = အနုသယကင်းသောစိတ်ဖြစ်ပုံကိုဟောခြင်း	၃၀၂

၈။ လက္ခဏသံယုတ်	၃၀၃
----------------	-----

[ရှင်လက္ခဏနှင့်စပ်သော ဟောကြားချက်များ]

၂၀၂။	အဋ္ဌိသုတ် = အရိုးစုပြိတ္တာကို တွေ့မြင်ခြင်း	၃၀၃
၂၀၃။	ပေသိသုတ် = အသားတစ် ပြိတ္တာကိုတွေ့မြင်ခြင်း	၃၀၄
၂၀၄။	ပိဏ္ဍသုတ် = အသားတုံးပြိတ္တာကိုတွေ့မြင်ခြင်း	၃၀၄
၂၀၅။	နိစ္ဆဝိတ္တိသုတ် = အရေမရှိသော မိန်းမပြိတ္တာကိုတွေ့မြင်ခြင်း	၃၀၄
၂၀၆။	အသိလောမသုတ် = သန်လျက်မြေပြိတ္တာကိုတွေ့မြင်ခြင်း	၃၀၄

၉။ ဩပဗ္ဗသံယုတ်	၃၀၈
----------------	-----

[ဥပဗ္ဗနှင့်ယှဉ်သော ဟောကြားချက်များ]

၂၂၃။	ကုဋသုတ် = အဝိဇ္ဇာသည် အိမ်အထွက်နှင့်တူကြောင်း	၃၀၈
၂၂၄။	နုခသိခသုတ် = လူအဖြစ်သည် လက်သည်းဖျာ မှမြေမှုန့်နှင့်
တူကြောင်း	၃၀၉
၂၂၅။	ကုလသုတ် = မိန်းမများသော အိမ်နှင့်တူသူ
(မေတ္တာမပွားသူကို မြေဘုတ်ဘီလူးတို့ ဖျက်ဆီးရန်လွယ်ပုံ)	၃၀၉

အမှတ်စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၂၂၆။	ဩက္ခာသုတ်=(နှားနို့တညှစ်မျှ) မေတ္တာ ပွားခြင်းသည် တနေ့သုံးကြိမ် ထမင်းအိုးတရလှူခြင်းထက် အကျိုးကြီး ကြောင်း	၃၀၉
၂၂၇။	သတ္တိသုတ်=လုံဖျားကို ဆုပ်ကိုင်သူဥပမာ	၃၁၀
၂၂၈။	နေဂ္ဂဟသုတ်=လေးသမား (လေးယောက်)တို့၏ မြားကို ဖမ်းနိုင်သူဥပမာ (အသက်သည် နတ်တို့၏လျင်မြန်ခြင်းထက်ပို၍မြန်ကြောင်း)	၃၁၀
၂၂၉။	အာဏိသုတ်=ဒသာရဟမင်းတို့၏ မုရိုးစည်ဥပမာ (တရားအစစ်ပျောက်၍တရားအတုသာကျန်မည်ဖြစ်ကြောင်း)	၃၁၁
၂၃၀။	ကလိင်္ဂသုတ်=သစ်သားတုံးကို ခေါင်းအုံးပြု၍ နေသူများ (မမေ့မလျော့သူများကိုမာရ်နတ် နှောင့်ယှက်နိုင်ကြောင်း)	၃၁၁
၂၃၁။	နာဂသုတ်=ကြာစွယ်ကိုစားသောဆင်ဥပမာ (ပစ္စည်းလေးပါး၌အပြစ်ကိုမရှုပဲ သုံးဆောင်လျှင် ပျက်စီး တတ်ကြောင်း)	၃၁၂
၂၃၂။	ဗိဿာရသုတ်=ကြွက်ကိုခဝါးပဲစားသောကြောင် ဥပမာ (ကိုယ်နှုတ်စိတ်သုံးပါးကို မစောင့်စည်းပဲဆွမ်းခံလျှင် ပျက် စီးတတ်ကြောင်း)	၃၁၄
၂၃၃။	သိင်္ဂါလသုတ်=မြေခွေးအိုကဲ့သို့ သာယာမှု မခံစားရသော ရဟန်း	၃၁၄
၂၃၄။	ဒုတိယသိင်္ဂါလသုတ်=မြေခွေးအိုကဲ့သို့ ကျေးဇူး မသိတတ် သော ရဟန်း	၃၁၅
	၁၈။ ဘိက္ခုသံယုတ် [ရဟန်းတို့နှင့်စပ်သော ဟောကြားချက်]	၃၁၆
၂၃၅။	ကောလိတသုတ်=ရှင်မဟာမောဂ္ဂလ္လာန်၏မိန့်ကြားချက် (မြတ်သော ဆိတ်ဆိတ်နေခြင်းဖြင့် နေခဲ့ပုံ)	၃၁၆
၂၃၆။	ဥပတိဿသုတ်=ရှင်သာရိပုတ္တရာ၏ မိန့်ကြားချက် (မြတ်စွာဘုရား၏ ဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းကြောင့်ပင် စိုးရိမ် ခြင်း မဖြစ်တော့ကြောင်း)	၃၁၇

အမှတ်စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၂၃၇။	သဋ္ဌသုတ် = ဆားအိုးဖြင့်ဥပမာပြု၍ မိန့်ကြားခြင်း (ဝေဠုဝန်ကျောင်း၌နေသော ရှင်မောဂ္ဂလ္လာန် ဇေတဝန် ကျောင်း၌နေသော ဗုဒ္ဓနှင့် တရား ဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်ပုံ၊ ရှင်သာရိပုတ္တရာ က အရှင်မောဂ္ဂလ္လာန်အား ချီးကျူးပုံ၊ ရှင်မောဂ္ဂလ္လာန်ကလည်း သေးငယ်သော ဆားခဲနှင့်ဆားအိုး ကြီးကို ဥပမာ ပြု၍ ရှင်သာရိပုတ္တရာအား ချီးကျူးပုံ)	၃၁၈
၂၃၈။	နဝသုတ် = (ဆိတ်ဆိတ်နေသော) ရဟန်းငယ်တပါးအား ဗုဒ္ဓက ချီးကျူးခြင်း	၃၂၀
၂၃၉။	သုဇာတသုတ် = အရှင်သုဇာတအား ဗုဒ္ဓက ချီးကျူးခြင်း	၃၂၀
၂၄၀။	လကုဏ္ဍကဘဒ္ဒိယသုတ် = အရှင်လကုဏ္ဍကဘဒ္ဒိယအား ဗုဒ္ဓက ချီးကျူးခြင်း	၃၂၁
၂၄၁။	ဝိသာသေသသုတ် = အရှင်ဝိသာခအား ဗုဒ္ဓက ချီးကျူးခြင်း	၃၂၂
၂၄၂။	နန္ဒသုတ် = (ညီတော်) အရှင်နန္ဒအား ဗုဒ္ဓက ဆုံးမခြင်း	၃၂၂
၂၄၃။	တိဿသုတ် = (ညီတော်) အရှင်တိဿအား ဗုဒ္ဓက ဆုံးမခြင်း	၃၂၃
၂၄၄။	ထေရနမကသုတ် = ထေရမည်သော ရဟန်းအား ဟော ကြားချက် (ပြည့်စုံသော အဓိပ္ပာယ်ရှိသော တပါးတည်းနေခြင်း)	၃၂၄
၂၄၅။	မဟာကပ္ပိနသုတ် = ရှင်မဟာကပ္ပိနအား ဗုဒ္ဓက ချီးကျူးခြင်း	၃၂၅
၂၄၆။	သဟဿကသုတ် = အရှင်ကပ္ပိန၏ သူငယ်ချင်းများအား ဗုဒ္ဓက ချီးကျူးခြင်း	၃၂၅

၃။ ခန္ဓဝဂ်

၁။ ခန္ဓသံယုတ်

၃၂၉

[ခန္ဓာငါးပါးနှင့်စပ်သော ဟောကြားချက်များ]

- ၁။ နကုလပိတုသုတ် = နကုလပိတာသူကြွယ်အား ဟောကြားပုံ
(ကိုယ်၏ နာကျင်မှုခံစားရသူသည် စိတ်နာကျင်မှုမရှိအောင်
ဆင်ခြင်သင့်ကြောင်း၊ ခန္ဓာငါးပါးကို အတ္တဟု ရှုသူအား
ကိုယ်နာကျင်မှုဖြစ်ဘတ်ကြောင်း၊ ခန္ဓာငါးပါးကို အတ္တဟု
မရှုသူအား ကိုယ်နာကျင်မှုဖြစ်သော်လည်း စိတ်နာကျင်မှု
မရှိတော့ကြောင်း)

၃၂၉

အမှတ်စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၂။	ဒေဝဒဟသုတ်=ဒေဝဒဟနိဂုံး၌ ဟောကြားချက် (ဗုဒ္ဓသည် ခန္ဓာငါးပါး၌ လိုချင်တပ်မက်မှုပယ်ဖျောက်ရေး ကို ဟောကြားလေ့ ရှိကြောင်း၊ တပ်မက်မှု ကင်းသူအား စိုးရိမ်ပူဆွေးခြင်း မဖြစ်တော့ကြောင်း၊ အကုသိုလ်ကို အား ထုတ်သူသည် မျက်မှောက်၌ ဆင်းရဲ၍ တမလွန်၌လည်း ဒုဂ္ဂတိသို့ ရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကုသိုလ်ကို အားထုတ် သူသည်မျက်မှောက်၌ ချမ်းသာ၍ တမလွန်၌လည်း သုဂ္ဂတိ သို့ ရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း)	၃၃၁
၃။	ဟာလိဒ္ဓိကာနိသုတ်=ဟာလိဒ္ဓိကာနိ သူကြွယ်အား ဟော ကြားချက် (ခန္ဓာငါးပါးသည် အိမ်၊ ကမ္မဝိညာဏ်သည် အိမ်ထဲသို့ ဝင်သူ မည်ကြောင်း)	၃၃၃
၄။	ဒုတိယဟာလိဒ္ဓိကာနိသုတ်=' ဟာလိဒ္ဓိကာနိ သူကြွယ်အား ဟောကြားချက် (ကိလေသာတို့မှ ကောင်းစွာ လွတ်မြောက်သော စိတ်ဟု ဆိုအပ်ခြင်း)	၃၃၄
၅။	သမာဓိသုတ်=သမာဓိကိုပွားလျှင် ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိခြင်း	၃၃၄
၆။	ပဋိသလ္လဏသုတ်=ဆိုတ်ငြိမ်ရာ၌နေလျှင် ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ သိခြင်း	၃၃၅
၇။	ဥပါဒါပရိတဿနသုတ်=စွဲလမ်းသဖြင့် တပ်မက်မှုဖြစ်ခြင်း	၃၃၅
၈။	ဒုတိယဥပါဒါပရိတဿနသုတ်=စွဲလမ်းသဖြင့် တပ်မက်မှု ဖြစ်ခြင်းတမျိုး	၃၃၆
၉။	က လတ္တယအနိစ္စသုတ်=ကာလသုံးပါး၌ မမြဲခြင်းကိုရှုခြင်း	၃၃၇
၁၂။	အနိစ္စသုတ်= ခန္ဓာငါးပါး၏ မမြဲခြင်းကိုရှုခြင်း	၃၃၇
၁၈။	သဟေတုအနိစ္စသုတ်=အကြောင်းနှင့်တကွ မမြဲခြင်းကိုရှုပုံ	၃၃၈
၂၁။	အာနန္ဒသုတ်=ရှင်အာနန္ဒ၏မေးခွန်းကိုဖြေခြင်း (ခန္ဓာငါးပါးချုပ်ငြိမ်းသော် ချုပ်ငြိမ်းခြင်းဟုဆိုအပ်ခြင်း)	၃၃၉
၂၂။	ဘာရသုတ်=ခန္ဓာငါးပါးကို ဝန်ထုပ်ဟုဆိုအပ်ခြင်း	၃၃၉
၂၃။	ပရိညသုတ်=ပိုင်ခြား၍ သိအပ်သောတရား	၃၄၀
၂၄။	အဘိဇာနသုတ်=ခန္ဓာငါးပါးကို အထူးသိသူ	၃၄၀

အမှတ်စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၂၅။	ဆန္ဒရာဂသုတ်=ခန္ဓာငါးပါး၌ လိုချင်တပ်စွန်းမှုကို စွန့်ခွန် ဟောခြင်း	၃၄၀
၂၆။	အဿာဒသုတ်=(ခန္ဓာငါးပါး၏) သာယာဖွယ် စသည်ကို သိမြင်ခဲ့ကြောင်း	၃၄၁
၂၇။	ဒုတိယအဿာဒသုတ်=(ခန္ဓာငါးပါး၏) သာယာဖွယ်တို့ကို ရှာခဲ့ခြင်း	၃၄၁
၂၈။	တတိယအဿာဒသုတ်=(ခန္ဓာငါးပါး၏) သာယာဖွယ် စသည် ရှိကြောင်း	၃၄၂
၂၉။	အဘိနန္ဒနသုတ်=ဆင်းရဲကိုနှစ်သက်သူ	၃၄၂
၃၀။	ဥပ္ပာဒသုတ်=ဆင်းရဲဖြစ်ပေါ်ခြင်း	၃၄၃
၃၁။	နတုမ္မာကသုတ်=(ခန္ဓာငါးပါးသည်) သင်တို့၏ဥစ္စာမဟုတ်	၃၄၃
၃၂။	အညာရတိက္ခသုတ်=ရဟန်းတပါးအားဟောကြားချက်	၃၄၄
၃၃။	ဒုတိယအညာရတိက္ခသုတ်=အခြား ရဟန်း တပါးအား ဟောကြားချက်	၃၄၅
၃၄။	အာနန္ဒသုတ်=ရှင်အာနန္ဒာအား မေ့မြှုပ်ခြင်း	၃၄၅
၃၅။	ဒုတိယအာနန္ဒသုတ်=ရှင်အာနန္ဒာအား နောက်တမျိုးမေးပုံ	၃၄၆
၃၆။	အနုဓမ္မသုတ်=တရားနှင့်လျော်သောအကျင့်ကိုကျင့်သူ	၃၄၆
၃၇။	အတ္တဒီသုတ်=မိမိကိုယ်ကို ကိုင်းကျွန်းသဖွယ်ပြု၍နေသင့်ပုံ	၃၄၇
၃၈။	ဗုဒ္ဓိဒါသုတ်=သက္ကာရချုပ်ငြိမ်းစေသောအကျင့်	၃၄၈
၃၉။	အနိစ္စသုတ်=ခန္ဓာငါးပါး၏ မမြဲခြင်းကိုရှုပုံ	၃၄၈
၄၀။	ဒုတိယအနိစ္စသုတ်=ခန္ဓာငါးပါး၏မမြဲခြင်းကိုရှုပုံ	၃၄၈
၄၁။	သမေနု သမာနသုတ်=အမျိုးမျိုးသောအတ္တကိုရှုသူ	၃၄၉
၄၂။	ခန္ဓသုတ်=ခန္ဓာနှင့် ဥပါဒါနက္ခန္ဓာ ထူးခြားကြောင်း	၃၄၉
၄၃။	သောဏသုတ်=သောဏသုက္ကယ်အား ဟောကြားချက် (ခန္ဓာငါးပါးဖြင့် ငါသည် မြင့်မြတ်သူဖြစ်၏ဟု မထင်မှတ် သင့်ကြောင်း ဟောကြားချက်)	၃၅၀
၅၁။	နန္ဒိဂ္ဂယသုတ်=နှစ်သက်ခြင်းကုန်ပုံ	၃၅၁
၅၂။	ဥပယသုတ်=ကပ်ရောက်မှုရှိသူသည် ကိလသာတို့မှမသွက် နိုင်ကြောင်း	၃၅၁
၅၃။	ဗီဒသုတ်=ဝိညာဏ်သည်မျိုးစေ့နှင့်တူကြောင်း	၃၅၂

အမှတ်စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၅၅။	ဥဒါနသုတ်=ဗုဒ္ဓကဥဒါန်းကျူးရင့်ခြင်း	၃၅၂
၅၆။	ဥပါဒါန ပရိဝတ္တနသုတ်=ဥပါဒါနကုန္ဒာ ငါးပါး ကို အပြန် လေးပါးဖြင့်ဟောခြင်း	၃၅၄
၅၇။	သတ္တဌာနသုတ်=ခုနစ်ပါးသောဌာနတို့၌ လိမ္မာသူ	၃၅၅
၅၈။	သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသုတ်=မြတ်စွာဘုရား နှင့် ပညာဝိမုတ္တိရဟန်း ထူးခြားကြောင်း	၃၅၆
၅၉။	အနတ္တလက္ခဏသုတ်=ခန္ဓာငါးပါးသည် အတ္တမဟုတ်	၃၅၇
၆၀။	ဟောလိသုတ်=မဟာလိ(မည်သော)လိစ္ဆဝီမင်းအား ဟော ကြားချက် (ခန္ဓာငါးပါးသည် ညစ်နွမ်းခြင်း၊ ဖြူစင်ခြင်း၏အကြောင်း ဖြစ်ကြောင်း)	၃၅၈
၆၁။	အာဒိတ္တသုတ်=ခန္ဓာငါးပါးသည် တောက်လောင်နေသော တရားဖြစ်ကြောင်း	၃၅၉
၆၂။	နိရုတ္တိပထသုတ်=ပညာရှိမစွန့်အပ်သော ဝေါဟာရ ၃မျိုး	၃၆၀
၆၃။	ဥပါဒိယမာနသုတ်=စွဲလမ်းလျှင် နှောင်ဖွဲ့ခြင်းခံရကြောင်း	၃၆၀
၆၆။	အနိစ္စသုတ်=မမြဲသောတရား၌ ဆန္ဒကိုပယ်သင့်ကြောင်း	၃၆၁
၇၁။	ရာဇသုတ်=ရှင်ရာဇ၏အမေးကိုဖြေခြင်း	၃၆၁
၇၂။	သုရာဇသုတ်=ရှင်သုရာဇ၏ မေးခွန်းကိုဖြေခြင်း	၃၆၂
၇၃။	အဿာဒသုတ်=ခန္ဓာငါးပါး၏ သာယာဖွယ် စသည်ကို မသိသူ	၃၆၃
၇၆။	အရဟန္တသုတ်=ရဟန္တာသည် အမြတ်ဆုံးဖြစ်ကြောင်း	၃၆၃
၇၈။	သီဟသုတ်=မြတ်စွာဘုရားသည် ခြင်္သေ့မင်းနှင့်တူကြောင်း	၃၆၄
၇၉။	ခဇ္ဇနိယသုတ်=ခန္ဓာငါးပါး၏ ခဲစားခြင်းကို ခံနေရခြင်း	၃၆၅
၈၀။	ပိဏ္ဍောလျသုတ်=ဆွမ်းခံ၍ စားခြင်းသည် ယုတ်ညံ့သော အသက်မွေးခြင်းဖြစ်ကြောင်း	၃၆၇
၈၁။	ပါလိလေယျကသုတ်=ပါလိလေယျက တော၌ ဟောခြင်း (ပါလိလေယျတောသို့ ဗုဒ္ဓ တပါးတည်း ကြွသွားခြင်း)	၃၆၈
၈၂။	ပုဏ္ဏမသုတ်=လပြည့်နေ့၌ ဟောကြားချက်များ	၃၇၀
၈၃။	အာနန္ဒသုတ်=အရှင်ပုဏ္ဏ၏ သြဝါဒကို ရှင်အာနန္ဒာကပြန်၍ မိန့်ကြားခြင်း	၃၇၃

အမှတ်စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၈၄။	တိဿသုတ် - ညီတော်တိဿအားဆုံးခြင်း	၃၇၄
၈၅။	ယမကသုတ် = ရှင်ယမကအား ရှင်သာရိပုတ္တရာက ဆုံးမခြင်း (သတ္တဝါဟူသည်ကို အစစ်အမှန်အားဖြင့် မရအပ်ပဲလျက် သေပြီးလျှင်မြတ်၏ဟု ယူခြင်းသည် မသင့် ကြ င်း ဆုံးမ ခြင်း၊ ရှင်ယမက အယူကိုစွန့်ခြင်း)	၃၇၅
၈၆။	အနုရာဓသုတ် = ရှင်အနုရာဓအား ဟောကြားချက်	၃၇၈
၈၇။	ဝက္ကလိသုတ် = ရှင်ဝက္ကလိအား ဆုံးမစကားမိန့်ကြားချက်	၃၇၉
၈၈။	အဿဇိသုတ် = ရှင်အဿဇိအား ဆုံးမစကားမိန့်ကြားချက်	၃၈၁
၈၉။	ခေမာသုတ် = ရှင်ခေမာနှင့် မေးထရ်ကြီးများဆွေးနွေးပွဲ	၃၈၃
၉၀။	ဆန္ဒသုတ် = ရှင်ဆန္ဒတရား ထူ ရခြင်း (ရှင်ဆန္ဒက မေးထရ်ကြီးများကို မိမိအားဆုံးမရန် တောင်း ပန်ခြင်း၊ ကစ္စာနဂေ 'တ္တသုတ်ကိုကြားနာ၍ ရှင်ဆန္ဒ တရား ထူး ရခြင်း)	၃၈၅
၉၁။	နဒ္ဒိသုတ် = မြစ်နေအလျဉ်ဖြင့်မျောပါသူ	၃၈၆
၉၄။	ပုပ္ဖသုတ် = ကြာပွင့်နှင့်တူသော ပုဂ္ဂိုလ်	၃၈၆
၉၅။	ဖေဏပိဏ္ဍုလမသုတ် = ရုပ်ကို ရေမြုပ်နှင့်ဥပမာပြု၍ ဟော ကြားချက်	၃၈၇
၉၆။	ဂေါမယပိဏ္ဍုလသုတ် = နွားချေးစိုင်းမျှပင် ခိုင်မြဲသော အတ္တ ဘော မရှိကြောင်း ဟောကြားချက်	၃၈၉
၉၇။	နခသိခါသုတ် = လက်သည်းဖျားမျှပင် မြဲသောတရားမရှိ	၃၉၀
၉၉။	ဂဒ္ဒုလဗဒ္ဒသုတ် = တောက်ဖြင့် ဖွဲ့ချည်ထားသော ခွေးနှင့် တူသောပုဂ္ဂိုလ်	၃၉၀
၁၀၀။	ဒုတိယဂဒ္ဒုလဗဒ္ဒသုတ် = ဟောက်ဖြင့်ဖွဲ့ချည်ခံသော ခွေးနှင့် တူသောပုဂ္ဂိုလ်	၃၉၁
၁၀၁။	ဝါသိဇဋ္ဌသုတ် = အာသဝကုန်ခြင်းသည် ပဲကွပ်ရိုးကုန်ခြင်း နှင့်တူကြောင်း	၃၉၂
၁၀၂။	အနိစ္စသညာသုတ် = အနိစ္စသညာသည် ရာဂကိုပယ်နိုင်ပုံ	၃၉၄
၁၀၃။	အန္တသုတ် = သက္ကာယအဖို့အစုလေးပါး	၃၉၅
၁၀၆။	ပရိညေယျသုတ် = ပိုင်းခြား၍ သိအပ်သော တရား	၃၉၅
၁၁၁။	ဆန္ဒပဟာနသုတ် = ခန္ဓာငါးပါး၌ ဆန္ဒကိုယ်အပ်ကြောင်း	၃၉၆

အမှတ်စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁၁၃။	အဝိဇ္ဇာသုတ်=အဝိဇ္ဇာဟူသည် အဘယ်နည်း	၃၉၆
၁၁၄။	ဝိဇ္ဇာသုတ်=ဝိဇ္ဇာဟူသည် အဘယ်နည်း	၃၉၇
၁၁၅။	ဓမ္မကထိကသုတ်=ဓမ္မ ကထိ ကာ ဘု ဆိုထိုက်သူ	၃၉၇
၁၁၆။	ဗန္ဓနသုတ်=ခန္ဓာငါးပါး၌ နှောင်ဖွဲ့ခြင်းခံရသူ	၃၉၈
၁၁၈။	ဇရိပုတ္တိတသုတ်=ရဟန်းတို့အား မေး၍ နှောင့်ကြားခြင်း	၃၉၈
၁၂၂။	သီလဝန္တသုတ်=သီလရှိသူ နှလုံးသွင်းရမည့်တရား	၃၉၉
၁၂၃။	သုတဝန္တသုတ်=သုတရှိသူ နှလုံးသွင်းရမည့်တရား	၄၀၀
၁၂၆။	သမုဒယဓမ္မသုတ်=ဖြစ်ခြင်းသဘောရှိသော တရားကိုသိသူ	၄၀၀
၁၃၆။	ကုက္ကုဋ္ဌသုတ်=နွေငါးပါးသည် ပြာပူနှင့်တူကြောင်း	၄၀၂
၁၃၇။	အနိစ္စသုတ်=မမြဲသောတရား၌ ဆန္ဒကိုပယ်အပ်ကြောင်း	၄၀၂
၁၄၀။	ဒုက္ခသုတ်=ဆင်းရဲသောတရား၌ ဆန္ဒကိုပယ်အပ်ကြောင်း	၄၀၃
၁၄၃။	အနတ္တသုတ်=အတ္တ ဟုတ်သောတရား၌ ဆန္ဒကိုပယ်အပ်ပုံ	၄၀၃
၁၄၆။	နိဗ္ဗိဒါဗဟုလသုတ်=ခန္ဓာငါးပါး၌ ငြီးငွေ့ခြင်းများသည် ဖြစ်၍ နေအပ်ကြောင်း	၄၀၃
၁၅၀။	အဇ္ဈတ္တသုတ်=ခန္ဓာငါးပါးကိုစွဲ၍ ချမ်းသာဆင်းရဲဖြစ်ခြင်း	၄၀၄
၁၅၁-၁၅၈။	တေမမသုတ်စသည်=ခန္ဓာငါးပါးကိုစွဲ၍ အယူလွဲမှား မှုများ ဖြစ်ပုံ	၄၀၅
၁၅၉။	အာနန္ဒသုတ်=ရှင်အာနန္ဒအား ဟောကြားချက်	၄၀၅

၂။ ရာဇသံယုတ်

၄၀၇

[ရှင်ရာဇအား ဟောကြားချက်များ]

၁၆၀။	မာရသုတ်=သေခြင်းဖြစ်ပုံ	၄၀၇
၁၆၁။	သတ္တသုတ်=သတ္တဝါဟု ခေါ်ခြင်းအကြောင်း	၄၀၈
၁၆၂။	ဘာနေတ္ထိသုတ်=ဘာခန့်ခွာကြိုးဟု ဆိုအပ်သောတရား	၄၀၉
၁၇၀။	မာရသုတ်=သေခြင်းမည်သောတရား	၄၁၀
၁၈၂။	မာရသုတ်=သေခြင်းမည်သောတရား၌ ဆန္ဒကိုပယ်အပ်ခြင်း	၄၁၁

၃။ ဒိဋ္ဌိသံယုတ်

၄၁၂

[အယူမှားခြင်းနှင့်စပ်သော ဟောကြားချက်များ]

၂၀၆။	ဝါတသုတ်=လေတိုက်ခြင်း၌အမြင်မှားခြင်း	၄၁၂
------	-------------------------------------	-----

အမှတ်စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၂၀၇-၂၀၉။	တေမသုတ်စသည်=ငါ့ဘာ၊ ငါ စသောအယူများ ဖြစ်ခြင်းအကြောင်း	၄၁၃
၂၁၀။	နတ္ထိဒိဋ္ဌသုတ်=ပေးလှူခြင်းသည် မရှိဟူသောအယူဖြစ်ပုံ	၄၁၄
၂၁၁။	ကဓရာဘောသုတ်=ကောင်းမှု မကောင်းမှုကို ပြုလုပ်ခြင်း သည် ရှိဟူသောအယူဖြစ်ပုံ	၄၁၄
၂၁၂။	ဟေတုသုတ်=(သတ္တဝါတို့အား ညစ်ညူးခြင်း၊ ဖြူစင်ခြင်း ၏) အကြောင်းသည် မရှိဟူသော အယူဖြစ်ပုံ	၄၁၅
၂၁၃။	မဟာဒိဋ္ဌိသုတ်=သံသရာသည် ပြုအပ်ပြီးသောအဆုံးအပိုင်း အခြားရှိ၏ ဟူသော အယူမှာ ကြီးတမျိုးဖြစ်ပုံ	၄၁၅
၂၁၄-၂၂၃။	ဇဿဒိဋ္ဌိသုတ်စသည်=လောကသည် မြဲ၏ စသော အယူများဖြစ်ပုံ	၄၁၆
၂၄၂-၂၄၉။	ရူပိအတ္တသုတ်စသည်=အတ္တသည် ရုပ်ရှိသောတရား ဖြစ်၏ စသော အယူများဖြစ်ပုံ	၄၁၇

၅။ ဩက္ကန္တသံယုတ် ၄၁၈

[မြိသေဒသဘောသို့သက်ရောက်ခြင်းနှင့်စပ်သော ဟောကြားချက်များ]

၃၀၂။	စက္ခုသုတ်=မျက်စိသည် ဘို့၏မမြဲခြင်းသဘောကိုသိမြင်သူ	၄၁၈
၃၀၃-၃၁၁။	ရူပသုတ်စသည်=အဆင်း အသံ စသည်တို့၏ မမြဲခြင်း	၄၁၉

၅။ ဥပ္ပာဒသံယုတ် ၄၂၀

[ဒုက္ခဖြစ်ပေါ်ခြင်းနှင့်စပ်သော ဟောကြားချက်များ]

၃၁၂။	စက္ခုသုတ်=မျက်စိသည်တို့သည် ဒုက္ခဖြစ်ပေါ်ကြောင်း	၄၂၀
------	---	-----

၆။ ကိလေသသံယုတ် ၄၂၁

[ကိလေသာနှင့်စပ်သော ဟောကြားချက်များ]

၃၂၂။	စက္ခုသုတ်=မျက်စိ(စသည်တို့)သည် စိတ် ညစ်ညူးကြောင်း	၄၂၁
------	--	-----

အမှတ်စဉ်

အကြောင်းအရာ

စာမျက်နှာ

၇။ သာရိပုတ္တသံယုတ်

၄၂၂

[ရှင်သာရိပုတ္တရာ၏ ဟောကြားချက်များ]

- ၃၃၂။ ဝိဝေကဇသုတ်=ကိလေသာ ကင်းဆိတ်သောနေခြင်း ၄၂၂
- ၃၄၁။ သုစိမုဒ္ဓိသုတ်=သုစိမုဒ္ဓိ ရိပ္ပိဇ္ဇမ၏ မေ ခွန်းကိုဖြေခြင်း ၄၂၃
- (မိစ္ဆာဇီဝဖြင့် အသက်မမွေ့ ၊ ဟောင်းသဖြင့်ဆွမ်းကို ရှာ၍ စားကြောင်း)

၈။ နဂါးသံယုတ်

၄၂၄

[နဂါးတို့နှင့်စပ်သော ဟောကြားချက်များ]

- ၃၄၂။ သုဒ္ဓိကသုတ်=နဂါးလေးမျိုးရှိကြောင်း ၄၂၄
- ၃၄၃။ ဇဏိဘာရသုတ်=နဂါးအချင်းချင်း အမျိုးအားဖြင့် သာ ၄၂၄
- လွန်ပူ
- ၃၄၄။ ဥပေါသထသုတ်=နဂါးများဥပုသ်စောင့်ခြင်းအကြောင်း ၄၂၄
- ၃၄၈။ သုတသုတ်=နဂါးအဖြစ်သို့ရောက်ခြင်းအကြောင်း ၄၂၅
- ၃၅၂။ အဏ္ဏဇဒါနုပက ရသုတ်=ဒါနကြောင့် အဏ္ဏဇနဂါးအဖြစ် သို့ ရောက်ရခြင်း အကြောင်း ၄၂၆

၉။ သုဇ္ဈန္ဒသံယုတ်

၄၂၇

[ဂဠုန်တို့နှင့်စပ်သော ဟောကြားချက်များ]

- ၃၉၂။ သုဒ္ဓိကသုတ်=ဂဠုန် လေးမျိုးရှိကြောင်း ၄၂၇
- ၃၉၃။ ဟရန္တိသုတ်=ဂဠုန်က နဂါးကိုဖမ်းယူနိုင်ခြင်းအကြောင်း ၄၂၇
- ၃၉၄။ ဒွယကရီသုတ်=ဂဠုန်အဖြစ်သို့ ရောက်ခြင်းအကြောင်း ၄၂၇

၁၀။ ဂန္ဓဗ္ဗကာယသံယုတ်

၄၂၈

[ဂန္ဓဗ္ဗနတ်တို့နှင့်စပ်သော ဟောကြားချက်များ]

- ၄၃၈။ သုဒ္ဓိကသုတ်=ဂန္ဓဗ္ဗနတ် ဆယ်မျိုးရှိ ကြောင်း ၄၂၈

အမှတ်စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
----------	-------------	-----------

၄၃၉။	သုစရိတသုတ်-ကောင်းသောအကျင့်ကြောင့်ဂန္ဓဗ္ဗနတ်ဖြစ်ပုံ	၄၂၈
၄၄၀။	မူလဂန္ဓဒါတာသုတ်=အမြစ်နံ့ သာကို ပေးလှူသူ	၄၂၈

၁၁။	ဝလာဟကသံယုတ်	၄၂၉
-----	-------------	-----

[ဝလာဟကနတ်တို့နှင့်စပ်သော ဟောကြားချက်များ]

၅၅၀။	သုဒ္ဓိကသုတ်=ဝလာဟကနတ် ငါးမျိုးရှိကြောင်း	၄၂၉
၅၅၁။	သုစရိတသုတ်=ဝလာဟကနတ်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်း	၄၂၉
၅၅၂-၆၀၁။	ဒါနုပကာရသုတ်များ=ဒါနကြောင့်ဝလာဟကနတ် ဖြစ်ခြင်းအကြောင်း	၄၂၉
၆၀၂-၆၀၆။	သီလဝလာဟကသုတ် စသည်=အေးခြင်း၊ ပူခြင်း စသည်တို့ ဖြစ်ပေါ်ခြင်းအကြောင်း	၄၃၀

၁၂။	ဝစ္ဆဂေါတ္တသံယုတ်	၄၃၁
-----	------------------	-----

[ဝစ္ဆဂေါတ္တပရိပိုင်အား ဟောကြားချက်]

၆၀၇။	ရူပအညာဏသုတ်=ရုပ်၌မသိခြင်းကြောင့် အယူမှားဖြစ်ခြင်း	၄၃၁
------	---	-----

၁၃။	ဈာနသံယုတ်	၄၃၂
-----	-----------	-----

[ဈာန်ဝင်စားခြင်းနှင့်စပ်သော ဟောကြားချက်များ]

၆၆၂။	သမာဓိမူလက ငမာပတ္တိသုတ်=သမာဓိ၌လိမ္မာသူ	၄၃၂
------	---------------------------------------	-----

၄။ သဠာယတနဝဂ်

၁။	သဠာယတန သံယုတ်	၄၃၅
----	---------------	-----

[အာယကန ၆ပါးနှင့် စပ်သော ဟောကြားချက်များ]

၁။	အဗျတ္တဘိနိစ္စသုတ်=အတွင်းအာယတန ၆ ပါး သည်မမြဲ	၄၃၅
၄။	ဗာဟိရဘိနိစ္စသုတ်=အပြင်အာယတန ၆ ပါး သည်မမြဲ	၄၃၆
၇။	အဗျတ္တဘိနိစ္စတိတိတာနာဂတသုတ်=အတိတ် နှင့် အနာဂတ် အတွင်း အာယတနများသည် မမြဲကြောင်း	၄၃၆

အမှတ်စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁၃။	ပထမ ပုဗ္ဗသမ္မောဓိသုတ်=သမ္မောဓိဉာဏ်မသုမိ အကြံဖြစ်ပုံ	၄၃၆
၁၅။	ပထမ အဿာဒပရိယေသနသုတ်=သာယာဖွယ် စသည်ကို ရှာခဲ့ကြောင်း	၄၃၇
၁၇။	ပထမ နောစေအဿာဒသုတ်=သာယာဖွယ် စသည် အမှန် တကယ်မရှိကြောင်း	၄၃၈
၁၉။	ပထမဘိနန္ဒသုတ်=ဆင်းရဲကိုနှစ်သက်သူ	၄၃၉
၂၁။	ပထမဒုက္ခပ္ပာဒသုတ်=ဆင်းရဲဖြစ်ပေါ်ခြင်း	၄၃၉
၂၃။	သဗ္ဗသုတ်=အလုံးစုံဟုဆို အပ်သောတရား	၄၄၀
၂၄။	ပဟာနသုတ်=ပယ်ရမည့်တရားများ	၄၄၀
၂၅။	အဘိညာဇရိညာပဟာနသုတ်=ပယ်အပ်သောတရား	၄၄၀
၂၆။	ပထမအပရိဇာနသုတ်=ပိုင်းခြား၍ မသိပဲ ဆင်းရဲ မကုန်	၄၄၁
၂၈။	အာဒိတ္တသုတ်=မီး (၁၁)ပါး တောက်လောင်သောအရာ	၄၄၁
၂၉။	အဒ္ဓဘူတသုတ်=အနှိပ်စက်ခံနေရသောအရာ	၄၄၂
၃၀။	သမုဇ္ဈာတသာရုပ္ပသုတ်=အထင်မှားမှုကို ပယ်ခွာရန် သင့် လျော်သော အကျင့်	၄၄၃
၃၁။	ပထမသမုဇ္ဈာတသပ္ပာယသုတ်=အထင်မှားမှုကို ပယ်ခွာရန် လျော်ကြီးသောအကျင့်	၄၄၃
၅၃။	အဝိဇ္ဇာပဟာနသုတ်=အဝိဇ္ဇာကင်းပျောက်ပုံ	၄၄၅
၆၀။	သဗ္ဗပါဒါနပရိညာသုတ်=ဥပါဒါန်အားလုံးကိုပိုင်းခြား၍ သိမြင်ကြောင်း တရား	၄၄၅
၆၃။	ပထမ မိဂဇာသသုတ်=ရှင်မိဂဇာလအားဟောကြားချက်	၄၄၆
၆၄။	ဒုတိယမိဂဇာသသုတ်=ရှင်မိဂဇာလအားဟောကြားချက်	၄၄၇
၆၅။	သမိဒ္ဓိမာရပဉ္စသုတ်=မာရအကြောင်းလျှောက်ခြင်း	၄၄၈
၆၆။	ဥပသေနအာသိဝိသသုတ်=ဥပသေနကိုယ်ပေါ်သို့ မြွေကျပုံ	၄၄၈
၆၇။	ဥပဝါဏသန္တိဋ္ဌိကသုတ်=ရှင်ဥပဝါဏက မေးလျှောက်ခြင်း	၄၄၉
၇၁။	ပထမ ဆဗဿာယတနသုတ်=ဗဿ၏တည်ရာကိုမသိသူ	၄၅၀
၇၄။	ပထမ ဂိလာနသုတ်=မကျန်းမာသော ရဟန်းအားဟောပုံ	၄၅၂
၇၅။	ဒုတိယဂိလာနသုတ်=မကျန်းမာသော ရဟန်းအား ဟောပုံ	၄၅၃
၇၆။	ရာဇအနိစ္စသုတ်=မမြဲသောတရား၌ ဆန္ဒကို ပယ်အပ်ခြင်း	၄၅၃
၇၉။	ပထမအဝိဇ္ဇာပဟာနသုတ်=အဝိဇ္ဇာ ကင်းပျောက်ပုံ	၄၅၄

အမှတ်စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၈၁။	သမ္မာနုလင်္ကာသုတ်= ဟန်များစွာတို့အားဟောကြားပုံ	၄၅၆
၈၂။	လောကပညာသုတ်= လောကဟု ခေါ်ခြင်းအကြောင်း	၄၅၆
၈၃။	ဖဂ္ဂုနပညာသုတ်= ရှင်ဖဂ္ဂုန၏အမေကို ဖြေခြင်း	၄၅၇
၈၄။	ပလောကဓမ္မသုတ်= လောကဟု ခေါ်ခြင်းအကြောင်း	၄၅၇
၈၅။	သုညတလောကသုတ်= ဆိတ်သုဉ်းသော လောက ဆိုရပုံ	၄၅၈
၈၆။	သံဝိတ္တဓမ္မသုတ်= အကျဉ်းအားဖြင့် ဟောသော တရား	၄၅၈
၈၇။	ဆန္ဒသုတ်= ရှင်ဆန္ဒ ဓားလက်နက်ဖြင့် အသက်ကိုဆောင်ပုံ	၄၅၈
၈၈။	ပုဏ္ဏသုတ်= ရှင်ပုဏ္ဏအားဟောကြားချက်	၄၆၁
၈၉။	ဗဟိယသုတ်= ရှင်ဗဟိယအား ဟောကြားချက်	၄၆၃
၉၀။	ပထမဇောသုတ်= တဏှာကင်းလျက်နေပုံ	၄၆၄
၉၁။	ဒုတိယဇောသုတ်= တဏှာကင်းလျက်နေပုံ	၄၆၄
၉၂။	ပထမဒွယသုတ်= စုံတွဲတရားများ	၄၆၅
၉၃။	ဒုတိယဒွယသုတ်= စုံတွဲတရားများကိုစွဲ၍ ဝိညာဏ် ဖြစ်ပုံ	၄၆၅
၉၄။	အဒန္တအဂုတ္တသုတ်= မဆုံးလျှင် အကျိုးမဲ့ကို ဆောင်တတ်သော တရားများ	၄၆၆
၉၅။	မလုကျပုတ္တသုတ်= ရှင်မလုကျပုတ္တအားဟောကြားချက်	၄၆၇
၉၆။	ပရိဟာနဓမ္မသုတ်= ဆုတ်ယုတ်ခြင်းသဘောရှိသူ	၄၇၀
၉၇။	ပမာဒဝိဟာရိသုတ်= မေ့လျော့စွာနေလေ့ရှိသူ	၄၆၉
၉၈။	သံဝရသုတ်= စောင့်စည်ခြင်းနှင့်မစောင့်စည်းခြင်း	၄၇၀
၉၉။	သမာဓိသုတ်= သမာဓိပွားများရန်တိုက်တွန်းခြင်း	၄၇၁
၁၀၀။	ပထမနုတ္တရာသုတ်= မျက်စိသည်သင်တို့၏ဥစ္စာမဟုတ်	၄၇၁
၁၀၁။	ဥဒကသုတ်= ဥဒကရေသနှင့်စပ်သောဟောကြားချက်	၄၇၂
၁၀၂။	ယောဂက္ခေမိသုတ်= ခယကိုကုန်စေသူ	၄၇၃
၁၀၃။	ဥပါဒါယသုတ်= မျက်စိစသည်ကိုစွဲ၍ ချမ်းသာဆင်းရဲဖြစ်ပုံ	၄၇၃
၁၀၄။	ဒုက္ခမုဒယသုတ်= ဒုက္ခဖြစ်ပုံနှင့်ချုပ်ပုံ	၄၇၄
၁၀၅။	ဥပဿုတိသုတ်= တရားကိုမှတ်သားရန်တိုက်တွန်းခြင်း	၄၇၅
၁၀၆။	ပထမမာရပေါသသုတ်= မရိနတ်၏ကျော့ကွင်းမှလွတ်သူ	၄၇၅
၁၀၇။	လောကန္တဂမနသုတ်= လောက၏အဆုံးသို့သွားခြင်း	၄၇၆
၁၀၈။	ကာမဂုဏသုတ်= ကာမဂုဏ၌ စိတ်ကိုစောင့်ထိန်းသင့်ပုံ	၄၇၇
၁၀၉။	သက္ကဋ္ဌသုတ်= သိကြားမင်း၏အမေးကို ဖြေခြင်း	၄၇၈

အမှတ်စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁၂၀။	သာရိပုတ္တသဒ္ဓိဝိဟာရိကသုတ်=ရှင်သာရိပုတ္တရာ၏ တပည့် လူထွက်ခြင်း	၄၇၈
၁၂၁။	ရာဟုလောဝါဒသုတ်=ရှင်ရာဟုလောဒား ဆုံးမခြင်း	၄၈၀
၁၂၄။	ဝေသာလီသုတ်=ဝေသာလီပြည်မှဥဂ္ဂသုက္ကယ်အား ဟော ကြားချက်များ	၄၈၁
၁၂၇။	ဘာရဒွါဇသုတ်=ဥတေနင်း၏အမေးနှင့် ရှင်ဘာရဒွါဇ၏ အဖြေ	၄၈၂
၁၂၉။	သောသိတသုတ်=သောသိတသုက္ကယ်အမေးနှင့်ရှင်အာနန္ဒာ ၏ အဖြေ	၄၈၄
၁၃၀။	ဟာလိဒ္ဓိကာနိသုတ်=ဟာလိဒ္ဓိကာနိ သုက္ကယ်၏ အမေးနှင့် ရှင်ကစ္စည်း၏ အဖြေ	၄၈၄
၁၃၂။	လောဟိစ္စသုတ်=လောဟိစ္စပုဏ္ဏားအား ဟောကြားချက်	၄၈၅
၁၃၃။	ဝေရဟစ္စနိသုတ်=ဝေရဟစ္စနိပုဏ္ဏားမအား ရှင်ဥဒါယိ တရားဟောခြင်း	၄၈၇
၁၃၄။	ဒေဝဒဟသုတ်=ဒေဝဒဟနိဂုံး၌ ဟောကြားချက်	၄၈၈
၁၃၅။	ခဏသုတ်=အခွင့်ကောင်းကို ရရှိသူ	၄၈၉
၁၃၆။	ပထမရူပါရာမသုတ်=ရူပါရုံစသည်၌ မွေ့လျော်သူ	၄၈၉
၁၄၆။	ကမ္မနိရောဓသုတ်=ကံ၏ချုပ်ငြိမ်းရာ	၄၉၁
၁၅၁။	အန္တဝါသိကသုတ်=အတွင်းနေဘပည့်နှင့်နေသူနှင့်မနေသူ	၄၉၂
၁၅၂။	ကိမတ္ထိယဗြဟ္မစရိယသုတ်=အကျင့်မြတ်ကို ကျင့်ခြင်း ၏ ရည်ရွယ်ချက်	၄၉၂
၁၅၃။	အတ္တိနုခေါပရိယာယသုတ်=ဇာတိကုန်ပြီဟု ပြောနိုင်သော အကြောင်း	၄၉၃
၁၅၄။	ဣန္ဒြိယသမ္ပန္နသုတ်=ဣန္ဒြေနှင့်ပြည့်စုံသူဖြစ်ပုံ	၄၉၃
၁၅၅။	ဓမ္မကထိကပုစ္ဆသုတ်=ဓမ္မကထိကဟု ခေါ်ထိုက်သူ	၄၉၃
၁၅၆။	အဇ္ဈတ္တနန္ဒိက္ခယသုတ်=အဘယတန ခြောက်ပါး တို့၌ နှစ်သက်ခြင်း ကုန်ပုံ	၄၉၃
၁၅၈။	အဇ္ဈတ္တအနိစ္စနန္ဒိက္ခယသုတ်=အတွင်းအဘယတနခြောက်ပါး တို့၏ မမြဲပုံကိုရှု၍ နှစ်သက်မှုကုန်ခြင်း	၄၉၄

အမှတ်စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁၆၀။	ဇီဝကမ္မဝနသမာဓိသုတ်=ဇီဝက နှစ်ရက်ဥယျာဉ်၌သမာဓိကို ပွားရန် ဟောကြားခြင်း	၄၉၅
၂၂၈။	ပထမသမုဒ္ဒသုတ်=သမုဒ္ဒရာကို ကူးနိုင်သူ	၄၉၆
၂၃၀။	ဗာဠိသိကောပမသုတ်=ငါးမျှားချိတ်ကို မျှမိသောငါးနှင့် တူသူ	၄၉၇
၂၃၁။	ခီရုရုက္ခောပမသုတ်=အံ့စားထွက်သောသစ်ပင်နှင့်တူသူ	၄၉၇
၂၃၂။	ကောဠိကသုတ်=ရှင်ကောဠိက၏အမေးကို ရှင်သာရိပုတ္တရာက ဖြေခြင်း	၄၉၈
၂၃၃။	ဥဒါယိသုတ်=ရှင်ဥဒါယိ၏အမေးကို ရှင်အာနန္ဒာဖြေခြင်း	၄၉၈
၂၃၅။	အာဒိတ္တဗရိယာယသုတ်=ရဲ ရဲ ညီး သော သံချောင်းဖြင့် မျက်စိကို ထိုးခြင်းဥပမာ	၄၉၉
၂၃၆။	ပထမဟတ္ထဝါဒေါပမသုတ်=စက္ခုပသာဒစသည်တို့ကိုလက် ခြေနှင့်ဥပမာပြု၍ ဟောခြင်း	၅၀၁
၂၃၈။	အာသိဝိသောပမသုတ်=အဆိပ်ပြင်းသော မြွေကြီး လေး ကောင်ဖြင့် ဥပမာပြု၍ဟောခြင်း	၅၀၁
၂၃၉။	ရသောပမသုတ်=ရထားထိန်းဥပမာဖြင့်ဟောခြင်း	၅၀၂
၂၄၀။	ကုမ္မောပမသုတ်=လိပ်ဖြင့်ဥပမာပြု၍ ဟောခြင်း	၅၀၃
၂၄၁။	ပထမဒါရုက္ခန္ဓောပမသုတ်=မြင်ထဲ၌မျောသောသစ်တုံးဖြင့် ဥပမာပြု၍ ဟောခြင်း	၅၀၄
၂၄၃။	အဝဿုတဗရိယာယသုတ်=ကိလေသာ စွတ်စိုသူနှင့်မစွတ်စို သူ ဖြစ်ပုံ	၅၀၅
၂၄၄။	ဒုက္ခဓမ္မသုတ်=ဆင်းရဲခြင်းသဘောရှိသောတရားကိုသိသူ	၅၀၆
၂၄၅။	ကိုသုကာပမသုတ်=ပေါက်ပင်ဖြင့်ဥပမာပြု၍ဟောခြင်း	၅၀၇
၂၄၆။	ဝိနောပမသုတ်=စောင်း ဥပမာပြု၍ ဘောကြားခြင်း	၅၀၉
၂၄၇။	ဆပ္ပာဏကောပမသုတ်=အာယတန ၆ပါး ကို တိရစ္ဆာန် ၆ ကောင်ဖြင့် ဥပမာပြု၍ ဟောခြင်း	၅၁၀
၂၄၈။	ယဝကသပိသုတ်=ကောက်လှိုင်းစည်းဥပမာဖြင့်ဟောပုံ	၅၁၁

အမှတ်စဉ်

အကြောင်းအရာ

စာမျက်နှာ

၂။ ဝေဒနာသံယုတ်

၅၁၂

[ဝေဒနာနှင့်စပ်သော ဟောကြားချက်များ]

- ၂၄၉။ သမာဓိသုတ်=သမာဓိရှိသူ ဝေဒနာကို သိမြင်ကြောင်း ၅၁၂
- ၂၅၀။ သုခသုတ်=သုခကို ဒုက္ခဟူ၍သင့်ကြောင်း ၅၁၂
- ၂၅၁။ ပဟာနသုတ်=ဝေဒနာသုံးပါး၌ပယ်ရမည့်တရားများ ၅၁၃
- ၂၅၂။ ပါတလသုတ်=ဝဲဩသ၌ ထောက်တည်ရာမရသူ ၅၁၃
- ၂၅၃။ ဒဠဗ္ဗသုတ်=ဝေဒနာသုံးပါးကိုရှုပ် ၅၁၃
- ၂၅၄။ သလ္လသုတ်=ငြော့စူးခြင်း ဥပမာပြု၍ ဟောကြားခြင်း ၅၁၄
- ၂၅၅။ ပထမဂေလညသုတ်=သူနာဇရပ်၌ဟောကြားချက် ၅၁၅
- ၂၅၆။ ဖဿမူလကသုတ်=ဝေဒနာသည်ဖဿ၌ အကြောင်းရင်းရှိပုံ ၅၁၆
- ၂၅၇။ ရဟောဂတသုတ်=ဆိတ်ငြိမ်ရာ၌နေစဉ်အကြံဖြစ်ပုံ ၅၁၇
- ၂၅၈။ ပထမအာနန္ဒသုတ်=ရှင်အာနန္ဒာ၏အမေးကိုဖြေခြင်း ၅၁၈
- ၂၅၉။ ပဉ္စကင်္ဂသုတ်=ပဉ္စကင်္ဂလက်သမားနှင့်ရှင်ဥဒါယိဆွေးနွေး ပုံ ၅၁၈
- ၂၆၀။ သီဝကသုတ်=သီဝကပရိဗိုဇ် အားဟောကြားချက် ၅၂၀
- (ဝေဒနာသည် ရှေ့ ကံကြောင့်သာဖြစ်သည်မဟုတ်၊ သလိုပ်သည်းခြေ စသည်တို့ကြောင့်လည်းဖြစ်ကြောင်း)
- ၂၇၀။ အဋ္ဌတသသုတ်=ဝေဒနာအပြား တရားရှစ်ပါး ၅၂၁
- ၂၇၉။ နိရုဓိသသုတ်=ကိလေသာ အနိရုဓိသကင်းသောတရား ၅၂၃

၃။ မာတုဂါမသံယုတ်

၅၂၄

[မာတုဂါမနှင့်စပ်သော ဟောကြားချက်များ]

- ၂၈၀။ မာတုဂါမသုတ်=ယောက်ျားနှစ်သက်သောမိန်းမ၏ အင်္ဂါ ၅ ပါး အကြောင်း ဟောကြားချက် ၅၂၃
- ၂၈၁။ ပုရိသသုတ်=မိန်းမနှစ်သက်သောယောက်ျား၏အင်္ဂါ၅ပါး ၅၂၄
- ၂၈၂။ အာဝေဏိကဒုက္ခသုတ်=မိန်းမတို့၏ သီးသန့်ဒုက္ခ၅ပါး ၅၂၅
- ၂၈၃။ တိဟိဓမ္မဟိသုတ်=ငရဲသို့ရောက်ကြောင်း တရားသုံးပါး ၅၂၅
- ၂၈၃။ ကောဓေသုတ်=ဒေါသကြီးသူအပေါ်ယံငရဲသို့ရောက်ကြောင်း ၅၂၅
- ၂၈၄။ ကောဓေသုတ်=ဒေါသကြီးသူ အပေါ်ယံငရဲသို့ ရောက်ခြင်း ၅၂၅

အမှတ်စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၂၉၃။	ပဉ္စခရသုတ် = ဘေးရန်ဖြစ်သောဘုရားငါးပါး	၅၂၆
၂၉၄။	အက္ခောဓနသုတ် = ဒါသမကြီးသူ နတ်ပြည်သို့ ရောက်ခြင်း	၂၉၆
၃၀၄။	ဝိသာရသုတ် = ရဲရင့်သောမိန်းမ (မိန်းမ၏အားငါးပါး)	၅၂၇
၃၀၇။	ကေသုတ် = မိန်းမကိုလွှမ်းမိုးနိုင်သော ယောက်ျား၏ အား တပါး အကြောင်း ဟောကြားချက်	၅၂၇
၃၁၀။	ဟေတုသုတ် = နတ်ပြည်ရောက်ကြောင်း အားတပါး	၅၂၇
၃၁၁။	ဌာနသုတ် = မိန်းမများ ရနိုင်ခဲ့သောအရာငါးပါး	၅၂၈

၄။ ဓမ္မခါဒကသံယုတ် ၅၂၉

[ဓမ္မခါဒကပရိဗိုဇ်နှင့် စပ်သော ဟောကြားချက်များ]

၃၁၄။	နိဗ္ဗာနပဉ္စသုတ် = နိဗ္ဗာန်ပြဿနာ	၅၂၉
၃၁၆။	ဓမ္မဝါဒီပဉ္စသုတ် = တရားကိုဆိုလေ့ရှိသူပြဿနာ	၅၂၉
၃၁၇။	ကိမတ္ထိယသုတ် = အကျင့်မြတ်၏ အကျိုး	၅၃၀
၃၁၈-၃၁၉။	အဿာသတ္တသုတ်နှင့် ပရမဿသပတ္တသုတ် ထောက်တည်ရာသို့ရောက်သူနှင့် မြတ်သောထောက်တည်ရာ သို့ ရောက်သူ	၅၃၀
၃၂၀။	ဝေဒနာပဉ္စသုတ် = ဝေဒနာပြဿနာ	၅၃၀
၃၂၁။	အာသဝပဉ္စသုတ် = အာသဝပြဿနာ	၅၃၀
၃၂၂။	သက္ကာယပဉ္စသုတ် = သက္ကာယပြဿနာ	၅၃၂
၃၂၉။	ဒုက္ကရပဉ္စသုတ် = ခက်ခဲသောအရာများကို မေးခြင်း	၅၃၂

၅။ သာမဏ္ဍကသံယုတ် ၅၃၃

[သာမဏ္ဍကပရိဗိုဇ်နှင့် စပ်သော ဟောကြားချက်]

၃၃၀-၃၃၁။	သာမဏ္ဍကသုတ် စသည် = နိဗ္ဗာန် ဟူသည် အဘယ် နည်း စသော ပြဿနာ ၁၆ရပ်ကို ဖြေကြားခြင်း	၅၃၃
----------	---	-----

အမှတ်စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
	၆။ မောဂ္ဂလ္လာနသံယုတ်	၅၃၄
	[ရှင်မောဂ္ဂလ္လာန်၏ ဟောကြားချက်များ]	
၃၃၂။	ပထမဈာနပညာသုတ် = ပထမဈာန်ပြဿနာ	၅၃၄
၃၄၀။	အနိမိတ္တပညာသုတ် = အနိမိတ္တသမာဓိပြဿနာ	၅၃၅
၃၄၁။	သက္ကသုတ် = သိကြားမင်းအားဟောကြားချက်	၅၃၅
၃၄၂။	စန္ဒနသုတ် = စန္ဒနနတ်သားအား ဟောကြားချက်	၅၃၅

၇။ စိတ္တသံယုတ် ၅၃၆

[စိတ္တသုကြယ်နှင့်စင်သောဟောကြားချက်များ]

၃၄၃။	သံယောဇနသုတ် = သံယောဇဉ်နှင့်သံယောဇနိယ ထူးခြားပုံ	၅၃၆
၃၄၄။	ပထမဣသိဒ္ဓတ္တသုတ် = စိတ္တသုကြယ်၏ မေးခွန်းကို ရှင်ဣသိဒ္ဓတ္တက ဖြေကြားခြင်း (ဇေတိ ၁၈-ပါး ကဲ့ပြားပုံ)	၅၃၇
၃၄၅။	ဒုတိယဣသိဒ္ဓတ္တသုတ် = စိတ္တသုကြယ်၏ မေးခွန်းကို ရှင်ဣသိဒ္ဓတ္တက ဖြေကြားခြင်း (သက္ကာယဒိဋ္ဌိရှိ၍ မိစ္ဆာအယူများဖြစ်ပေါ်ကြောင်း)	၅၃၈
၃၄၆။	ဟေကပါဠိဟောရိယသုတ် = ရှင်မဟာကတန်ခိုးပြခြင်း	၅၃၉
၃၄၇။	ပထမကာမဘူသုတ် = စိတ္တသုကြယ်ကရှင်ကာမဘူ၏မေးခွန်းကို ဖြေခြင်း	၅၄၀
၃၄၈။	ဒုတိယကာမဘူသုတ် = စိတ္တသုကြယ်၏မေးခွန်းကို ရှင်ကာမဘူက ဖြေခြင်း (သေသူနှင့် နိရောဓသမာပတ်ဝင်စားသူ ထူးခြားပုံ)	၅၄၀
၃၄၉။	ဂေါဒတ္တသုတ် = ရှင်ဂေါဒတ္တ၏ မေးခွန်းကို စိတ္တသုကြယ်က ဖြေကြားခြင်း (ဝိမုတ္တိသေးပါးသည် အနက်အားဖြင့် ထူးပုံနှင့်တူပုံ)	၅၄၃

အမှတ်စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၃၅၀။	နိဂဏ္ဌာနုပုတ္တသုတ်=နိဂဏ္ဌာနု ပုပ္ဖန္တရံ မေ ခုန်းကိုဖြေခြင်း (အသိဉာဏ်သည်ယုံကြည်ခြင်းသဒ္ဓါထက်သာလွန်ကြောင်း)	၅၄၄
၃၅၁။	အစေလကဿပသုတ်= ကဿပတက္ကဘုန်းနှင့် စိတ္တသူကြွယ်	၅၄၅
၃၅၂။	ဂီလာနဒဿနသုတ်=စိတ္တသူကြွယ်နာမကျန်းဖြစ်ခြင်း	၅၄၆

ဂ။ ဂါမဏိသံယုတ် ၅၅၇

[ရွာသူကြီးတို့နှင့်စပ်သော ဟောကြားချက်များ]

၃၅၃။	စဏ္ဍသုတ်=စဏ္ဍရွာသူကြီးအား ဟောကြားချက် (ကြမ်းတမ်းသူနှင့် သိမ်မွေ့သူ)	၅၄၇
၃၅၄။	တာလပုဋ္ဌသုတ်=သဘင်အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်၏ မေးခွန်းကို ဖြေခြင်း	၅၄၇
၃၅၅။	ယောဓာဇိဝသုတ်=စစ်သူကြီး၏မေးခွန်းကိုဖြေခြင်း	၅၄၈
၃၅၆။	အသိဗန္ဓကပုတ္တသုတ်=အသိဗန္ဓကပုတ္တရွာသူကြီး၏ မေးခွန်း ကို ဖြေခြင်း	၅၄၉
၃၅၇။	ခေတ္တပုဏ္ဏသုတ်=လယ် မြသုံးစား ဥပမာပြုတရား	၅၅၀
၃၅၈။	သင်္ခမ္မသုတ်=ခရုသင် မှတ်သူ ဥပမာဖြင့် ဟောကြားခြင်း	၅၅၁
၃၅၉။	ကုလသုတ်=ဆွမ်းလေ့ဝင်ခြင်းကြောင့်ပျက်စီ သောအမျိုး မရှိခဲ့ကြောင်း	၅၅၂
၃၆၀။	မဏိစူဠကသုတ်=မဏိစူဠက ရွာသူကြီးအား ဟောပုံ (ပုဟန်းတို့အား ရွေးငွေသည် မအပ်စပ်ကြောင်း)	၅၅၃
၃၆၁။	ဘဒြကသုတ်=ဘဒြကရွာသူကြီးအားဟောကြားချက် (ဒုက္ခဟူသမျှသည် အလိုဆန္ဒလျှင် အကြောင်းရင်းရှိပုံ)	၅၅၄
၃၆၂။	ရာသိယသုတ်=ရာသိယရွာသူကြီးအား ဟောကြားချက်	၅၅၅
၃၆၃။	ပါဠိသိယသုတ်=ပါဠိသိယရွာသူကြီးအားဟောကြားချက်	၅၅၆

ဇ။ အသင်္ခတသံယုတ် ၅၆၉

[အသင်္ခကတရားနှင့်စပ်သော ဟောကြားချက်များ]

၃၆၄။	ကာယဂတာသတိသုတ်=ကာယဂတာ သတိသည် နိဗ္ဗာန် ရောက်ကြောင်း ဖြစ်ပုံ	၅၅၉
------	--	-----

အမှတ်စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၃၆၇။	သမထဝိပဿနာသုတ်=သမထနှင့် ဝိပဿနာသည် နိဗ္ဗာန် ရောက်ကြောင်း ဖြစ်ပုံ	၅၆၁
၃၆၈။	သဝိတက္ကသဝိစာရသုတ်=ဝိတက်ဝိစာရနှင့်တကွ ဖြစ်သော သမာဓိသည် နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြစ်ပုံ	၅၆၁
၃၇၇-၃၈၉။	အသင်္ခတသုတ်သည်=နိဗ္ဗာန် ငရိယာယ် (၃၃)ပုဒ်	၅၆၁

၁၈။ အဗျာကတသံယုတ်

၅၆၂

[အဗျာကတဘုရားနှင့်စပ်သော ဟောကြားချက်များ]

၄၁၀။	ခေမာသုတ်=ကောသလမင်းအမေးနှင့်ခေမာဘိက္ခုနီအဖြေ (သတ္တဝါသည် သေပြီးနောက်၌ဖြစ်၏၊ မဖြစ် စသည်ဖြင့် ဗုဒ္ဓက မဟောကြားကြောင်း)	၅၆၂
၄၁၁။	အနုရာဓသုတ်=ပရိပိုင်တို့၏အမေးနှင့် ရှင်အနုရာဓ၏အဖြေ	၅၆၃
၄၁၂။	ပထမသာရိပုတ္တကောဠိကသုတ်=ရှင်ကောဠိက၏ အမေးနှင့် ရှင်သာရိပုတ္တရာ၏အဖြေ	၅၆၄
၄၁၅။	စတုတ္ထသာရိပုတ္တကောဠိကသုတ်=ရှင်သာရိပုတ္တရာ၏အမေးနှင့် ရှင်ကောဠိက၏အဖြေ	၅၆၅
၄၁၆။	မောဂ္ဂလ္လာနသုတ်=ဝစ္ဆဂေါတ္တပရိပိုင်၏အမေးနှင့် ရှင်မဟာမောဂ္ဂလ္လာန်၏ အဖြေ	၅၆၆
၄၁၇။	ဝစ္ဆဂေါတ္တသုတ်=ဝစ္ဆဂေါတ္တပရိပိုင်၏အမေးနှင့်ဗုဒ္ဓအဖြေ	၅၆၆
၄၁၈။	ကုတူဟလသာလသုတ်=အစည်းအဝေး ဇရပ်၌ ဖြစ်ပေါ်သော ပြဿနာ	၅၆၇
၄၁၉။	အာနန္ဒသုတ်=ရှင်အာနန္ဒာ၏အမေးနှင့်ဗုဒ္ဓ၏အဖြေ	၅၆၈
၄၂၀။	သဘိယကစ္စာနသုတ်=ဝစ္ဆဂေါတ္တ၏ အမေးနှင့် ရှင်သဘိယ၏ အဖြေ	၅၆၉

၅။ မဟာဝဂ်

၁။ မဂ္ဂသံယုတ်

၅၇၃

[မဂ္ဂင်ရှစ်ပါးနှင့်စပ်သော ဟောကြားချက်များ]

၁။	အဝိဇ္ဇာသုတ် = အကုသိုလ်တရားများအဝိဇ္ဇာရွှေ့သွားရှိပုံ	၅၇၃
၂။	ဥပစုသုတ် = အကျင့်မြတ်၏ထက်ဝက်ကို ပြီးစေသောတရား	၅၇၄
၄။	ဇာနုဿာဏီသုတ် = ဇာနုဿာဏီ ပုဏ္ဏား နှင့် စပ်သော ဟောကြားချက်	၅၇၅
၅။	ကိမတ္ထိယသုတ် = အကျင့်မြတ်၏အကျိုး	၅၇၅
၆။	ပထမ နညတဒုတိက္ခသုတ် = ခဟန်းတပါးအခမးကိုဖြေခြင်း	၅၇၆
၇။	ဒုတိယအသ္မာဒသုတ် = ခဟန်းတပါး အခမးကိုဖြေပုံ	၅၇၆
၈။	ဝိဘင်္ဂသုတ် = အရိယမဂ်ကိုအကျယ်ဝေဖန်၍ ဟောခြင်း	၅၇၇
၉။	သုကသုတ် = အရိယမဂ် ပည့်စပါးဆူ နှင့်တူကြောင်း	၅၇၈
၁၀။	နန္ဒိယသုတ် = နန္ဒိယပရိမိဇ်အား ဟောကြားချက်	၅၇၉
၁၁။	ပထမဝိဘာရသုတ် = တပါးတည်း ကင်းဆိတ်စွာနေခြင်း	၅၈၀
၁၂။	သေက္ခသုတ် = သေက္ခပုဂ္ဂိုလ်ဟု ဆိုအပ်သူ	၅၈၁
၁၄။	ပထမဥပ္ပာဒသုတ် = အရိယမဂ်ဖြစ်သော ဝါလာပုံ	၅၈၁
၁၈။	ပထမကုက္ကုဒ္ဓာနုသုတ် = ကုက္ကုဒ္ဓာနုမေးကျောင်း၌ ဘောကြားချက်	၅၈၁
၂၁။	မိစ္ဆက္ကသုတ် = မှားသောသဘောနှင့် မှန်သောသဘော	၅၈၂
၂၃။	ပထမပဋိပဒါသုတ် = မှားသောအကျင့်နှင့် မှန်သောအကျင့်	၅၈၂
၂၅။	ပထမအနုပ္ပရိသသုတ် = သူယုတ်မာနှင့်သူတော်ကောင်း	၅၈၃
၂၇။	ကုမ္ဘသုတ် = စိတ်သည် အိုးနှင့်တူပုံ	၅၈၃
၂၈။	သမာဓိသုတ် = အခြံ၊ ရံနှင့်တကွဖြစ်သော သမာဓိ	၅၈၄
၃၃။	ဝိနုဒ္ဓသုတ် = နှစ် မှန်မှလွဲချော်သူ	၅၈၄
၄၁။	ရာဂဝိရာဂသုတ် = ရာဂကင်းရေး	၅၈၅
၄၉။	ကလျာဏမိတ္တသုတ် = မိတ်ဆွေကောင်းရှိခြင်း	၅၈၆

အမှတ်စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁၃၉။	တထာဂတသုတ်=သတ္တဝါတို့ဘွဲ့ မြတ် စွာ ဘုရား သည် အမြတ်ဆုံးဖြစ်ကြောင်း	၅၀၈
၁၄၉။	ဗလကရဏီယသုတ်=ခွန်အာ ဖြင့် ပြုလုပ် အပ်သော အလုပ်	၅၀၉
၁၅၀။	ဗီဇသုတ်=အရိယမဂ်သည်မျိုးစေ့နှင့်တူကြောင်း	၅၀၉
၁၅၁။	နာဂသုတ်=သီလရှိ သောရဟန်းသည်နဂါးနှင့်တူကြောင်း	၅၀၉
၁၅၂။	ရုက္ခသုတ်=အရိယမဂ်ကို ပွားသောရဟန်းသည် သစ်ပင်နှင့် တူကြောင်း	၅၉၀
၁၅၃။	ကုမ္ဘသုတ်=အရိယမဂ်ကို ပွားသောရဟန်းသည် အိုးနှင့်တူပုံ	၅၉၀
၁၅၄။	သူကသုတ်=ကောင်းစွာထားအပ်သောအယူသည်စပါးဆူး နှင့် တူကြောင်း	၅၉၀
၁၅၅။	အာကာသသုတ်=သတိပဋ္ဌာန်ကို ပွားသော ရဟန်းသည် ကောင်းကင်နှင့်တူကြောင်း	၅၉၀
၁၅၆-၁၅၇။	မေဃသုတ်များ=အရိယမဂ်ကို ပွားသော ရဟန်း သည် မိုးရေနှင့်တူကြောင်း	၅၉၁
၁၅၈။	နာဂါသုတ်=သံသောဇဉ်တို့သည် လှေကြီးနှင့်တူကြောင်း	၅၉၁
၁၅၉။	အာနန္ဒကသုတ်=အရိယမဂ်သည်ညွှေရိပ်သာနှင့်တူကြောင်း	၅၉၁
၁၆၀။	နဒီသုတ်=အရိယမဂ်ကိုပွားသောရဟန်းသည် မြစ်နှင့်တူပုံ	၅၉၂
၁၆၁။	သေနာသုတ်=ရှာမှီးခြင်းသုံးမျိုး	၅၉၂

၂။ ဗောဇ္ဈင်္ဂသံယုတ်

၅၉၄

[ဗောဇ္ဈင်္ဂခုနစ်ပါးနှင့်စပ်စော ဟောကြားချက်များ]

၁၈၂။	ဟိမဝန္တသုတ်=သီလသည် ဟိမဝန္တာတောင်နှင့်တူကြောင်း	၅၉၄
၁၈၃။	ကာယသုတ်=နီဝရဏငါးပါးကို ကိုယ်ဖြင့်ဥပမာပြု ဟောပုံ	၅၉၄
၁၈၄။	သီပသုတ်=သီလရှိသော ရဟန်းအား ဆည်းကပ်သင့်ပုံ	၅၉၆
၁၈၅။	ဝတ္ထသုတ်=ဗေ ဇ္ဈင်္ဂခုနစ်ပါးကိုအဝတ်ပုဆိုးဖြင့်ဥပမာပြု၍ ဟောခြင်း	၅၉၇
၁၈၆။	ဘိက္ခုသုတ်=ရဟန်းတပါးအား ဗောဇ္ဈင်္ဂခေါ်ပုံကို ဟော ခြင်း အကြောင်း	၅၉၈
၁၈၇။	ကုဏ္ဍလိယသုတ်=ကုဏ္ဍလိယပရိပိုင် အား ဟောကြားချက်	၅၉၈

အမှတ်စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁၈၉။	ဥပဝါနသုတ်=ရှင်သာရိပုတ္တရာ၏မေးခွန်းကို ရှင်ဥပဝါနက ဖြေခြင်း	၆၀၀
၁၉၅။	ပထမဂီလာနသုတ်=ဗောဇ္ဈင်တရားဖြင့်ရောဂါပျောက်ပုံ	၆၀၁
၂၀၄။	ဌာနိယသုတ်=ဗောဇ္ဈင်တို့၏ တည်ရာ အကြောင်းများကို နှလုံးသွင်းခြင်း	၆၀၃
၂၀၅။	အယောနိသောမနသိကာနသုတ် = မသင့်သောအားဖြင့် နှလုံးသွင်းခြင်း	၆၀၃
၂၀၇။	တဏှာယသုတ်=တဏှာကုန်ကြောင်းအကျင့်	၆၀၃
၂၀၉။	နိဗ္ဗေဒဘာဂီယသုတ်=ဖောက်ခွဲခြင်းအဖို့ရှိသောတရား	၆၀၄
၂၁၀။	ကေဓမ္မသုတ်=သံယောဇဉ်ကို ပယ်အပ်သောတရား	၆၀၅
၂၁၁။	ဥဒါယိသုတ်=ရှင်ဥဒါယိ၏လျှောက်ကြားချက်	၆၀၅
၂၁၂။	ပထမကုသလသုတ်=ကုသိုလ်တရားတို့၏အခြေအမြစ်	၆၀၆
၂၁၄။	ဥပက္ကိလေသသုတ်=စိတ်၏အညစ်အကြေးငါးပါး	၆၀၆
၂၁၉။	အာဝရဏနိဝရဏသုတ်=စိတ်ကို တားဆီး ပိတ်ဆို့ တတ်သော တရားများ	၆၀၇
၂၂၀။	ရုက္ခသုတ်=နိဝရဏငါးပါးကို သစ်ပင်နှင့်ဥပမာပြု၍ဟောပုံ	၆၀၇
၂၂၁။	နိဝရဏသုတ်=နိဝရဏငါးပါးသည် ဉာဏ်မျက်စိကို ကန်းစေတတ်ကြောင်း	၆၀၈
၂၂၂။	ဝိဓာသုတ်=မာနထောင်လွှားမှုကိုပယ်သူ	၆၀၈
၂၂၃။	စက္ကဝတ္တိသုတ် = (ဗောဇ္ဈင်ခုနစ်ပါးသည်) စကြာမင်း၏ ရတနာခုနစ်ပါးနှင့်တူကြောင်း	၆၀၈
၂၃၂။	အာဟာရသုတ်=နိဝရဏနှင့်ဗောဇ္ဈင်တို့၏ အကြောင်းများ (နိဝရဏဖြစ်ပေါ်ခြင်း၏ အကြောင်းငါးပါးနှင့် ဗောဇ္ဈင် ဖြစ်ပေါ်ခြင်း၏အကြောင်းခုနစ်ပါး)	၆၀၉
၂၃၃။	ပရိယာယသုတ်=ပရိယာယ်စကားဖြင့် နိဝရဏ ၁၀ ပါး၊ ဗောဇ္ဈင် ၁၄ ပါးဖြစ်ပုံ	၆၁၁
၂၃၄။	အဂ္ဂိသုတ်=ဗောဇ္ဈင်ပွားပုံကို မီးတောက်ဥပမာဖြင့် ဟောပုံ	၆၁၂
၂၃၅။	မေတ္တာသဟဂတသုတ်=မေတ္တာနှင့်တကွ ဗောဇ္ဈင်ပွားများ နည်းအကြောင်း	၆၁၃
၂၃၆။	သင်္ဂါရဝသုတ်=သင်္ဂါရဝပုဏ္ဏားအား ဟောကြားချက်	၆၁၅

အမှတ်စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၂၃၇။	အဘယသုတ်=အဘယမင်းသားအားဟောကြားချက် (နိဝရဏငါးပါးသည်မသိမမြင်ခြင်း၏အကြောင်း)	၆၁၆
၂၃၈။	အဋ္ဌိကသညာသုတ်=အရိုးစုကမ္မဋ္ဌာန်းကို ပွားပုံ	၆၁၇

၃။ သတိပဋ္ဌာနသံယုတ်

၆၁၈

[သတိပဋ္ဌာန်လေးပါးနှင့်စပ်သော ဟောကြားချက်များ]

၃၆၇။	အမ္မပါလိသုတ်=အမ္မပါလိဥယျာဉ်၌ဟောကြားချက် (နိဗ္ဗာန်ကိုမျှော်မှောက်ပြုရန် တကြောင်းတည်းသောလမ်း)	၆၁၈
၃၆၈။	သတိသုတ်=သတိသမ္ပတိဉ္စရိလျက်နေပုံ	၆၁၈
၃၆၉။	ဘိက္ခုသုတ်=ရဟန်းတပါးအား ဟောကြားချက်	၆၁၉
၃၇၀။	သာလသုတ်=သာလရွာ၌ ဟောကြားချက် (ရဟန်းသစ်များကို သတိပဋ္ဌာန်လေးပါး၌တည်စေအပ်ပုံ)	၆၂၀
၃၇၁။	အကုသလရာသိသုတ်=အကုသိုလ်အစနှင့်ကုသိုလ်အစ	၆၂၀
၃၇၂။	သကဏ္ဍိသုတ်=သိန်းငှက်နှင့်ဗီလုံးငှက်ဥပမာ (မိမိ၏ကျက်စားရာနယ်မြေ၌သာ ကျက်စားအပ်ကြောင်း)	၆၂၁
၃၇၃။	မက္ကဋ္ဌသုတ်=မျောက်နှံစေးကိုထိကိုင်သောမျောက်ဥပမာ	၆၂၁
၃၇၄။	သုဒ္ဓသုတ်=စားဘော်ကဲနှင့်တူသောရဟန်း	၆၂၂
၃၇၅။	ဂီလာနသုတ်=နာမကျန်းဖြစ်စဉ်ဟောကြားချက် (တရားတို့၌ ဆရာလက်ဆုပ်ပြု၍မထားကြောင်း၊ တရားကို သာ အားထား၍ နေအပ်ကြောင်း)	၆၂၃
၃၇၆။	ဘိက္ခုနုပဿယသုတ်=ဘိက္ခုနီတို့နှင့်စပ်သော ဟောကြားပုံ	၆၂၅
၃၇၇။	ဟောပုရိသသုတ်=ယောက်ျားမြတ် ဘုရားထိုက်သူ	၆၂၆
၃၇၈။	နာလန္ဒသုတ်=နာလန္ဒမြို့၌ ဟောကြားချက် (ရှင်သာရိပုတ္တရာက ရဲရင့်သောစကားကိုလျှောက်ကြားပုံ)	၆၂၇
၃၇၉။	စုန္ဒသုတ်=ရှင်စုန္ဒအား ဟောကြားချက် (ရှင်သာရိပုတ္တရာ ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုခြင်း)	၆၂၈
၃၈၀။	ဥက္ကာစေလသုတ်=ဥက္ကာစေလမြို့၌ဟောကြားချက် (ရှင်သာရိပုတ္တရာနှင့် ရှင်မေဂ္ဂလာဇ္ဇာန်ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုခြင်း)	၆၂၉

အမှတ်စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၃၈၁။	ဗာဟိယသုတ်=ရှင်ဗာဟိယအား ဟောကြားချက် (သီလ၌တည်၍ သတိပဋ္ဌာန်လေးပါးကိုပွားအပ်ကြောင်း)	၆၃၀
၃၈၄။	ဗြဟ္မသုတ်=သဟမ္ပတိဗြဟ္မာလျှောက်ကြားချက်	၆၃၁
၃၈၅။	သေဒကသုတ်=သေဒကနိဂုံး၌ဟောကြားချက်	၆၃၁
၃၈၆။	ဇနသေဒကလျာဏီသုတ်=အလှမယ်နှင့်ဆီခွက်ကိုဆောင်သော ယောကျ်ားဥပမာ	၆၃၂
၃၈၇။	သီလသုတ်=ကုသိုလ်သီလတို့၏အကျိုး	၆၃၄
၃၈၈။	စိ ဌိဘိသုတ်=သူတော်ကောင်းတရားတည်တံ့ခြင်း	၆၃၃
၃၉၂။	ပဒေသသုတ်=(သတိပဋ္ဌာန်ကို)တစိတ်အားဖြင့်ပွားခြင်း	၆၃၄
၃၉၃။	သမက္ခသုတ်=(သတိပဋ္ဌာန်ကို)အပြည့်အစုံပွားမြားခြင်း	၆၃၄
၃၉၄။	လောကသုတ်=တထောင်သောစကြဝဠာကိုသိမြင်သူ	၆၃၄
၃၉၅။	သီရိဝံသသုတ်=သီရိဝံသအရဟတ္တဖိုလ်ကိုပြောကြားခြင်း	၆၃၄
၃၉၆။	မာနဒိန္နသုတ်=မာနဒိန္နသုက္ကယံက အရဟတ္တဖိုလ်ကို ပြောပုံ	၃၅
၃၉၇။	အနန္တသုတသုတ်=မကြားဖူးသောတရား၌အသိဉာဏ်ဖြစ်ပုံ	၆၃၅
၄၀၁။	သတိသုတ်=သတိသမ္ပဇဉ်ရှိလျက်နေသူ	၆၃၆
၄၀၃။	ဆန္ဒသုတ်=သတိပဋ္ဌာန်ပွားသ၌ အလိုဆန္ဒ ကင်းပျောက်ပုံ	၆၃၆
၄၀၄။	ဇရိညာတသုတ်=သတိပဋ္ဌာန်လေးပါးကို ပိုင်းခြား၍သိသူ	၆၃၇
၄၀၆။	ဝိဘင်္ဂသုတ်=သတိပဋ္ဌာန်လေးပါးကို ဝေဖန်ဟောကြားပုံ	၆၃၇
၄၀၇။	အမတသုတ်=အမြိုက်နိဗ္ဗာန်ကို မဆုံးရှုံးစေသင့်ကြောင်း	၆၃၈
၄၀၈။	သမုဒယသုတ်=သတိပဋ္ဌာန်လေးပါးတို့၏ ဖြစ်ပုံ-ချုပ်ပုံ	၆၃၈
၄၀၉။	မဂ္ဂသုတ်=နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုရန်တခုတည်းသောလမ်း	၆၃၈
၄၁၀။	သတိသုတ်=သတိရှိလျက်နေသူ	၆၃၉
၄၁၂။	ပါတိမောက္ခသံဝရသုတ်=ပါတိမောက်သီလစောင့်စည်းပုံ	၆၄၉
၄၁၃။	ဒုစ္စရိတသုတ်=ဒုစ္စရိက်ကိုငယ်ရန်ဟောကြားခြင်း	၆၄၀
၄၁၄။	မိတ္တသုတ်=မိတ်ဆွေတို့အား သတိပဋ္ဌာန်၌တည်စေသင့်ပုံ	၆၄၀

၄။ ဣန္ဒြိယသံယုတ်

၆၄၁

[ဣန္ဒြေငါးပါးနှင့်စပ်သော ဟောကြားချက်များ]

၄၇၁။ သုဒ္ဓိကသုတ်=ဣန္ဒြေငါးပါးသရုပ်ကိုဟောခြင်း

၆၄၁

အမှတ်စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၄၇၂။	ပထမသောတာပန္နသုတ်=သောတာပန်ဟုဆိုထိုက်သူ	၆၄၁
၄၇၃။	ပထမအရဟန္တသုတ်=ရဟန္တာဟုဆိုထိုက်သူ	၆၄၁
၄၇၆။	ပထမသမဏဗြာဟ္မဏသုတ်=ရဟန်း၊ ပုဏ္ဏားဟုဆိုထိုက်သူ	၆၄၂
၄၇၇။	ဒဠ္ဋဗ္ဗသုတ်=ဣန္ဒြေငါးပါးကိုမှတ်သားအပ်သော ဌာနများ	၆၄၂
၄၇၉။	ပထမဝိဘင်္ဂသုတ်=ဣန္ဒြေငါးပါးကို အကျယ်ဝေဖန်ခြင်း	၆၄၂
၄၈၀။	ဒုတိယဝိဘင်္ဂသုတ်=ဣန္ဒြေ ငါးပါးကို တနည်း အကျယ် ဝေဖန်ခြင်း	၆၄၃
၄၈၁။	ပဋိလာဘသုတ်=ဣန္ဒြေတို့ကိုရရှိခြင်း	၆၄၄
၄၈၂။	ပထမသံခိတ္တသုတ်=ဣန္ဒြေငါးပါးကိုအကျဉ်းဟောကြားပုံ	၆၄၅
၄၈၅။	ဝိတ္တာရသုတ်=ဣန္ဒြေငါးပါးကို အကျယ်ဟောကြားခြင်း	၆၄၆
၄၈၈။	ပဋိပန္နသုတ်=ဣန္ဒြေငါးပါးပြည့်စုံအောင်ကျင့်သူ	၆၄၆
၄၉၁။	ပုနဗ္ဗဝသုတ်=နောက်ဘာမရှိဘော့ဟုသိမြင်ခြင်း	၆၄၇
၄၉၄။	ကေဓီဇသုတ်=တဘဝသာဖြစ်မည့်သောတာပန်	၆၄၇
၅၀၆-၅၀၈။	ဝိဘင်္ဂသုတ်များ=ဣန္ဒြေငါးပါးကို ဝေဖန်ခြင်း	၆၄၉
၅၀၉။	ကဋ္ဌောပမသုတ်-ဝေဒနာကို သစ်သားချင်း ပွတ်တိုက် မှုကြောင့် ဖြစ်သော မီးနှင့် ဥပမာပြု၍ ဟောခြင်း	၆၄၉
၅၁၀။	ဥပ္ပဋ္ဌိပါဠိကသုတ်=ဣန္ဒြေငါးပါးကိုအစဉ်ဖျက်၍ဟောခြင်း	၆၅၀
၅၁၁။	ဇရာဓမ္မသုတ်=အိုခြင်းတရားကနိပ်စက်နေပုံ	၆၅၀
၅၁၂။	ဥဏ္ဏာဘဗြာဟ္မဏသုတ်=ဥဏ္ဏာဘပုဏ္ဏား၏မေးခွန်းကိုဖြေပုံ	၆၅၁
၅၁၃။	သာကေတသုတ်=သာကေတမြို့၌ဟောကြားချက် (ဣန္ဒြေငါးပါးမှ ဗိုလ်ငါးပါးဖြစ်ပုံ)	၆၅၂
၅၁၄။	ပုဗ္ဗကောဠိကသုတ်=ပုဗ္ဗကောဠိကအရပ်၌ဟောကြားချက် (ဣန္ဒြေငါးပါးသည် အမြိုက်နိဗ္ဗာန်လျှင် ပြီးဆုံးခြင်းရှိပုံ)	၆၅၃
၅၁၅။	ပထမပုဗ္ဗာရာမသုတ်=ပုဗ္ဗာရုံကျောင်း၌ ဟောကြားချက်	၆၅၃
၅၁၉။	ပိဏ္ဍောလဘာရဒွာဇသုတ်=ရှင်ပိဏ္ဍောလ အရဟတ္တဖိုလ်ကို ပြောကြားခြင်း	၆၅၄
၅၂၀။	အာပဏသုတ်=အာပဏ နိဂုံး၌ဟောကြားချက်	၆၅၄
၅၂၁။	သာလသုတ်=သာလရွာ၌ဟောကြားချက်	၆၅၄
၅၂၂။	မလ္လိကသုတ်=မလ္လတိုင်း၌ဟောကြားချက်	၆၅၆
၅၂၃။	သေက္ခသုတ်=မိမိကိုယ်ကိုသေက္ခဟုသိမြင်ခြင်း၏အကြောင်း	၆၅၆

အမှတ်စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၅၂၄။	ပါဒသုတ်=ပညာသည် ဆင်ခြေရာနှင့်တူးကြ .င်း	၆၅၇
၅၂၆။	ပတိဋ္ဌိတသုတ်=ဣန္ဒြေငါးပါးတို့၏သည် နှစ်သောတရား	၆၅၈
၅၂၇။	သဟမ္ပတိဗြဟ္မသုတ်=သဟမ္ပတိဗြဟ္မာ၏လျှောက်ကြားချက်	၆၅၈
၅၂၈။	သုကရခတသုတ်=သုကရခတလိုက်ဂူ၌ဟောကြားချက်	၆၅၈
၅၃၅။	ပထမလသုတ်=ဣန္ဒြေငါးပါးပွားများခြင်း အကျိုး၂ပါး	၆၅၉
၅၃၆။	ဒုတိယလသုတ်=ဣန္ဒြေငါးပါးပွားများခြင်း အကျိုး၇ပါး	၆၆၀
၅၃၇=၅၄၀။	ရုက္ခသုတ်များ=ပညာကိုသစ်ပစ်တို့နှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်း	၆၆၀

၅။ သမ္ပပ္ပဓာနသံယုတ် ၆၆၁

[သမ္ပပ္ပဓာနလေးပါးနှင့်စပ်သော ဟောကြားချက်များ]

၆၅၁။	ပါစိနနိန္ဒသုတ်=သမ္ပပ္ပဓာန ပွားသူသည် အရှေ့ဘက်သို့ စီးသော ဂင်္ဂါမြစ်နှင့်တူကြောင်း	၆၆၁
------	--	-----

၆။ ဗလသံယုတ် ၆၆၂

[ဗိုလ်ငါးပါးနှင့်စပ်သော ဟောကြားချက်များ]

၇၅၃။	ဗလသုတ်=ဗိုလ်ငါးပါးကို ပွားများသူ	၆၆၂
------	----------------------------------	-----

၇။ ဣဒ္ဓိပါဒသံယုတ် ၆၆၃

[ဣဒ္ဓိပါဒလေးပါးနှင့်စပ်သော ဟောကြားချက်များ]

၈၁၃။	အပါရသုတ်=တဘက်ကမ်းသို့ရောက်စေနိုင်သောတရား	၆၆၃
၈၂၁။	ဉာဏသုတ်=ဉာဏ်အမြင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပုံ	၆၆၄
၈၂၂။	စေတီယသုတ်=စာပါလစေတီ၌ဟောကြားချက်	၆၆၅
၈၂၃။	ပုဗ္ဗသုတ်=ရှေးအခါက ဗုဒ္ဓအားအကြံဖြစ်ခဲ့ပုံ	၆၆၆
၈၂၅။	ဆန္ဒသမာဓိသုတ်=ဆန္ဒကိုမှီ၍ဖြစ်သောသမာဓိ	၆၆၇
၈၂၆။	မောဂ္ဂလ္လာနသုတ်=ဝိသာခါပြာသာဒ်ကို ရှင်မောဂ္ဂလ္လာန်က တုန်လှုပ်စေခြင်း	၆၆၇

အမှတ်စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၈၂၇။	ဥက္ကာဘဠာဟူကသုတ်=ဥက္ကာဘဠာဏ္ဍား၏ အခမးကိုဖြေခြင်း	၆၆၈
၈၃၁။	ဣဒ္ဓာဒိဒေသနာသုတ်=ဣဒ္ဓိစသည်ကို ဟောကြားခြင်း	၆၆၉
၈၃၂။	ဝိဘင်္ဂသုတ်=ဣဒ္ဓိပါဒ်လေးပါးကို ဝေဖန်ဟောကြားခြင်း	၆၇၀
၈၃၄။	အယောဂဂုံဠသုတ်=ပူသော သံချောင်းကဲ့သို့ ပေါ့ပါးသော ကိုယ်ရှိခြင်း	၆၇၂

၈။ အနုရုဒ္ဓသံယုတ်

၆၇၄

[ရှင်အနုရုဒ္ဓ၏ ဟောကြားချက်]

၈၉၉။	ပထမဒုဟောဂတသုတ်=ဆိတ်ငြိမ်ရာ၌နေစဉ် အကြံဖြစ်ပုံ (သတိပဋ္ဌာန်လေးပါးကို ပြီးမြောက်စေသူ)	၆၇၄
၉၀၁။	သုတနုသုတ်=သုတနုမြစ်ကမ်း၌ ဟောကြားချက်	၆၇၅
၉၀၆။	သဠာဂါသုတ်=ဆင်းရှူးပင်တော၌ ဟောကြားချက် (သတိပဋ္ဌာန်လေးပါးကို ပွားများသော ရဟန်းသည် လူ ထွက်ဖွယ်အကြောင်းမရှိကြောင်း)	၆၇၆
၉၀၇။	အမ္မပါလီသုတ်=အမ္မပါလီဥယျာဉ်၌ဟောကြားချက်	၆၇၆
၉၀၈။	ဗာဠုဂီလဒနသုတ်=နာမကျန်းဖြစ်နေစဉ်ဟောကြားချက်	၆၇၇
၉၀၉။	ကပ္ပသဟဿသုတ်=ကမ္ဘာပေါ်၌တထောင်ကို အောက်မေ့ နိုင်ခြင်း	၆၇၇

၉။ ဈာနသံယုတ်

၆၇၈

[ဈာန်နှင့်စပ်သော ဟောကြားချက်များ]

၉၂၃။	ဈာနသုတ်=ဈာန်လေးပါးကိုဟောကြားခြင်း	၆၇၈
------	-----------------------------------	-----

၁၀။ အာနာပါနသံယုတ်

၆၇၉

[ထွက်သက်ဝင်သက်နှင့်စပ်သော ဟောကြားချက်များ]

၉၇၇။	ကေဓမ္မသုတ်=အကျိုးများသောတရားတပါး	၆၇၉
------	----------------------------------	-----

အမှတ်စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၉၀၂။	အရိဋ္ဌသုတ် = ရှင်အရိဋ္ဌအား အာနာပါနသတိ ပွားပုံကို ဟောကြားခြင်း	၆၀၁
၉၀၃။	မဟာကပ္ပိနသုတ် = ရှင်မဟာကပ္ပိနနှင့်စပ်သော ဟောကြားချက်များ	၆၀၁
၉၀၄။	ပဒီပေါပမသုတ် = ခံစားမှုများ ဆီမီးပမာငြိမ်းအေးပုံ	၆၀၂
၉၀၅။	ဝေသာလီသုတ် = ဝေသာလီပြည်၌ အသုဘကမ္မဋ္ဌာန်းကို ဟောကြားခြင်း	၆၀၃
၉၀၆။	ကိမ္ဗိလသုတ် = ရှင်ကိမ္ဗိလအား အာနာပါနသတိကို ဟောကြားခြင်း (အာနာပါနသတိကို ပွားခြင်းဖြင့် သတိပဋ္ဌာန်လေးပါးနှင့် ပြည့်စုံခြင်း)	၆၀၄
၉၀၇။	ဣစ္ဆာနင်္ဂလသုတ် = ဣစ္ဆာနင်္ဂလမြို့၌ ဟောကြားချက်များ (ဝါတွင်းသုံးလေးတို့လုံး အာနာပါနသတိဖြင့်နေပုံ၊ အရိယာတို့၏ နေခြင်းဟုဆိုအပ်ကြောင်း)	၆၀၆
၉၀၈။	ကခေါ်ယျသုတ် = ယုံမှားမှုကို ပယ်ဖျောက်ခြင်း (သက္ခပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ နေခြင်းနှင့် မြတ်စွာဘုရား၏ နေခြင်းခြားနားပုံ)	၆၀၆
၉၀၉။	ပထမအာနန္ဒသုတ် = ရှင်အာနန္ဒ၏ မေးခွန်းကိုဖြေခြင်း (အာနာပါနသတိကို ပွားလျှင် သတိပဋ္ဌာန်လေးပါးနှင့် ဗောဇ္ဈင်ခုနစ်ပါးပြည့်စုံကြောင်း)	၆၀၇

၁၁။ သောတာပတ္တိသံယုတ်

၆၀၉

[သောတာပတ္တိဖိုလ်နှင့်စပ်သော ဟောကြားချက်များ]

၉၉၇။	စက္ကဝတ္တိရာဇသုတ် = သောတာပန်သည် စကြာမင်းထက်သာလွန်ကြောင်း (သောတာပန်၏အင်္ဂါလေးပါး)	၆၀၉
------	--	-----

အမှတ်စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၉၉၈။	ဗြဟ္မစရိယောဂသုတ်=အကျင့်မြတ်၌ အကျုံး ဝင် သော ချမ်းသာ (မကျန်းမာသောဒိဃာဝုထံ ဗုဒ္ဓကြွရောက်ခြင်း)	၆၉၀
၁၀၀၀။	ပထမသာရိပုတ္တသုတ်=ရှင်အာနန္ဒာ၏အမေးနှင့် ရှင်သာရိ ပုတ္တရာ၏ အဖြေ (သောတာပန်ဟု ဆိုအပ်ခြင်းအကြောင်း)	၆၉၁
၁၀၀၁။	ဒုတိယသာရိပုတ္တသုတ်=ဗုဒ္ဓ၏အမေးနှင့် ရှင်သာရိပုတ္တရာ၏ အဖြေ (သောတာပန်ဖြစ်ခြင်း၏ အကြောင်းလေးပါး)	၆၉၁
၁၀၀၂။	ထပတိသုတ်=လက်သမားဆရာနှစ်ယောက်အား ဟောခြင်း (ဗုဒ္ဓဒေသစာရီ ကြမည်ဆို၍ ဝမ်းနည်းခြင်းဖြစ်ရကြောင်း ကို လျှောက်ထားခြင်း)	၆၉၂
၁၀၀၃။	ဝေဠုဒ္ဓါရေယျသုတ်=ဝေဠုဒ္ဓါရရွာသားတို့အားဟောပုံ (မိမိ၌ဆောင်ထားသော တရားခုနစ်ပါးနှင့် လိုလားအပ် သော အကြောင်းလေးပါး)	၆၉၄
၁၀၀၄။	ပထမဂိဇ္ဈကာဝသသုတ်=အုတ် ကျောင်း ၌ ဟောကြား သော တရားကြီးမို (သောတာပန်ဖြစ်ပြီဟု ပြောနိုင်ကြောင်း တရားလေးပါး)	၆၉၅
၁၀၀၇။	သဟဿဘိက္ခုနီသံဃသုတ်=ဘိက္ခုနီ ၁၀၀၀၀၀ အား ဟော ကြားချက်များ	၆၉၆
၁၀၀၈။	ဗြဟ္မဏသုတ်=ပုဏ္ဏားတို့ ဆောက်တည်အပ်သောအကျင့်	၆၉၆
၂၀၀၉။	အာနန္ဒဒတ္တရာသုတ်=ရှင်သာရိပုတ္တရာအမေးနှင့် ရှင်အာနန္ဒာ ၏ အဖြေ	၆၉၇
၁၀၁၂။	ပထမမိတ္တာမစ္စသုတ်=မိတ်ဆွေ အပေါင်း အဖော်တို့အား ဆောက်တည်အပ်သောတရား	၆၉၈

အမှတ်စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁၀၁၄။	ပထမဒေဝစာရိကသုတ်=ရှင်မောဂ္ဂလ္လာန် နတ်ပြည်သို့ကြွ၍ တရားဟောခြင်း	၆၉၈
၁၀၁၇။	မဟာနာမသုတ်=မဟာနာမ်အား ဟောကြားချက် (သဒ္ဓါသီလနှင့်ပြည့်စုံသူအား မယုတ်ညံ့သော သေခြင်း ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု မိန့်ကြားခြင်း)	၆၉၉
၁၀၁၉။	ဂေါဓသက္ကသုတ်=ဂေါဓနှင့် မဟာနာမ်တို့ ဆွေးနွေးခြင်း	၇၀၀
၁၀၂၀။	သရဏာနိသုက္ကသုတ်=သရဏာနိ သာကီဝင်နှင့် ဖပ်သော ဟောကြားချက်များ (သရဏာနိသာကီဝင်ကွယ်လွန်သွားရာ ၎င်းအားသောတာ ပန်ဟု ဗုဒ္ဓက မိန့်ကြားခြင်း)	၇၀၁
၁၀၂၂။	ပထမအနာထပိဏ္ဍိကသုတ် = အနာထပိဏ္ဍိ သဌေးအား ရှင်သာရိပုတ္တရာဆုံးမခြင်း	၇၀၃
၁၀၂၃။	ဒုတိယအနာထပိဏ္ဍိကသုတ် = အနာထပိဏ္ဍိ သဌေးအား ရှင်အာနန္ဒာ ဆုံးမခြင်း	၇၀၅
၁၀၂၄။	ပထမဘယဒေဝရသန္တသုတ်=ဘေးရန်ငါးပါးငြိမ်းအေးသူ	၇၀၅
၁၀၂၆။	နန္ဒကလိစ္ဆဝီသုတ်=နန္ဒကမည်သော လိစ္ဆဝီအမတ်ကြီးအား ဟော ကြားချက် (သောတာပတ္တိဖိုလ်၏ အင်္ဂါလေးပါးနှင့် ပြည့်စုံသူသည် အသက်ရှည်ခြင်း စသောအကျိုးငါးပါးနှင့်ယှဉ်ကြောင်း)	၇၀၆
၁၀၂၇။	ပထမပုညာဘိ သန္တသုတ်=ကောင်းမှုအလျဉ်းသေးပါး	၇၀၇
၁၀၃၀။	ပထမဒေဝဒေသုတ်=နတ်တို့ဉာဏ်ဖြင့်သက်ရောက်အပ်သော တရားလေးပါး	၇၀၇
၁၀၃၂။	ဒေဝသဘာဂသုတ်=နတ်တို့နှင့်သဘောတူသူ	၇၀၈
၁၀၃၃။	မဟာနာမသုတ်= မဟာနာမ်အား ဟော ကြားချက် (ဥပါသကာဖြစ်ခြင်း၏ အကြောင်းများ)	၇၀၈

အမှတ်စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁၀၃၄။	ဝဿသုတ်=မိုးရေကဲ့သို့ စီးသွားသောတရားလေးပါး	၇၀၉
၁၀၃၅။	ကာဠိဂေါဓသုတ်=ကာဠိဂေါဓာ မည်သော သာကီဝင် မင်းသမီးအား ဟောကြားချက်	၇၁၀
၁၀၃၆။	နန္ဒိယသက္ကသုတ်=နန္ဒိယသာကီဝင်အားဟောကြားချက် (မေ့လျော့စွာနေလေ့ရှိသူနှင့် မမေ့လျော့နေလေ့ရှိသူ)	၇၁၀
၁၀၃၇။	ပထမအဘိသန္ဓသုတ်=ကောင်းမှုတည်းဟူသော ရေအလျဉ် လေးမျိုး အကြောင်း	၇၁၂
၁၀၄၆။	အင်္ဂသုတ်=သောတာပန်ဖြစ်ကြောင်း အင်္ဂါလေးပါး	၇၁၃
၁၀၄၇။	သဂါထကသုတ်=ဂါထာနှင့်တကွဟောကြားချက်	၇၁၃
၁၀၄၈။	ဝဿဝုဠသုတ်=ဝါကျွတ်ချိန်တွင် ရောက်လာသော ရဟန်း၏ ဟောကြားချက် (အသက်အထက်ဖြစ်သောအရိယာတို့က နည်းပြီး အောက် အောက်ဖြစ်သောအရိယာတို့က များပုံ)	၇၁၄
၁၀၄၉။	ဓမ္မဒိန္နသုတ်=ဓမ္မဒိန္နဥပါသကာအားဟောကြားချက်	၇၁၄
၁၀၅၀။	ဂီလာနသုတ်=မကျန်းမာသော ဥပါသကာအားဆုံးမပုံကို ဟောကြားခြင်း (လေးပါးသောတရားတို့ဖြင့် နှစ်သိမ့်စေအပ်ပုံ၊ ငဲ့ကွက်ခြင်း ကို စွန့်ပယ်ရန် တိုက်တွန်းခြင်း၊ နိဗ္ဗာန်သို့ စိတ်ကိုရှေးရှု ဆောင်စေခြင်း၊ လူ၏လွတ်မြောက်မှုနှင့် ရဟန်း၏ လွတ် မြောက်မှု ခြားနားခြင်းမရှိ)	၇၁၅

၁၂။ သစ္စသံယုတ်

၇၁၈

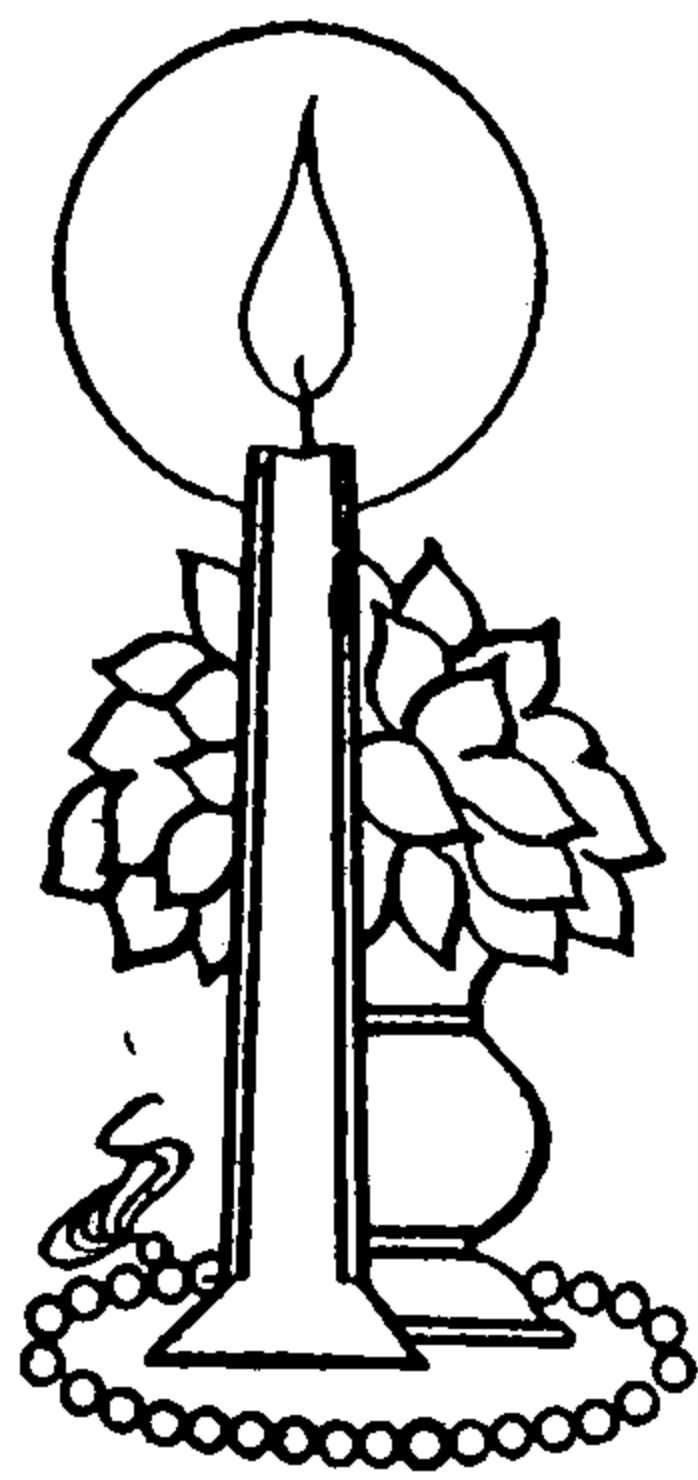
[သစ္စာလေးပါးနှင့်စပ်သော ဟောကြားချက်များ]

၁၀၇၁။	သမာဓိသုတ်=သမာဓိရှိသူသည်အမှန်ကို သိမြင်ကြောင်း	၇၁၈
-------	---	-----

အမှတ်စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁၀၇၂။	ပဋိသန္ဓေသုတ်=ဘဝါးတည်းကိန်းအောင်းသူသည် အမှန်ကို သိမြင်ကြောင်း ဟောကြားချက်	၇၁၈
၁၀၇၃။	ပထမကုလပုတ္တသုတ်=သစ္စာ၄ပါးကိုသိရန် အမျိုးကောင်းသားများ ရဟန်းပြုကြကြောင်း	၇၁၉
၁၀၇၅။	ပထမသမဏဗြာဟ္မဏသုတ်=ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ သိမြင်သော ရဟန်းပုဏ္ဏားများ	၇၁၉
၁၀၇၇။	ဝိတက္ကသုတ်=မကောင်းသောအကြံနှင့်ကောင်းသောအကြံ	၇၂၀
၁၀၇၉။	ဝိဂ္ဂါဟိကတထာသုတ်=ငြင်းခုံစကားမပြောရန် ဆုံးမခြင်း	၇၂၀
၁၀၈၀။	တိရစ္ဆာန်ကထာသုတ်=မဂ်ဖိုလ်နှင့် ဖိလာဖြစ်သောစကားကို မပြောဆိုရန် ဆုံးမခြင်း	၇၂၁
၁၀၈၁။	ဓမ္မစက္ကပဝတ္တနသုတ်=တရားဟူသော ဘီးကိုလည်စေခြင်း (မမှီဝဲအပ်သော အစွန်း နှစ်ပါး၊ ဗုဒ္ဓ သိမြင်အပ်သော အလယ်လမ်း၊ အရိယသစ္စာလေးပါး၊ ထိုအရိယသစ္စာလေးပါးကို အချင်းအရာ ၁၂ ပါးဖြင့် သိမြင်ပုံ၊ သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဓိညာဏ်ကို ဝန်ခံပုံ၊ ရှင်ကောဏ္ဍညအား တရားမျက်စိ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ နတ်တို့ကြွေးကြော်ပုံ၊ ရှင်ကောဏ္ဍည ရဟန်းဖြစ်ခြင်း)	၇၂၁
၁၀၈၂။	တထာဂတသုတ်=မြတ်စွာဘုရားတို့အားဉာဏ်အမြင်ဖြစ်ပုံ	၇၂၇
၁၀၈၅။	ပထမခာရဏသုတ်=သစ္စာလေးပါးကို မှတ်သားနိုင်ကြ၍ တိုက်တွန်းခြင်း	၇၂၇
၁၀၈၆။	ဒုတိယခာရဏသုတ်=သစ္စာလေးပါးကို မှတ်သားပုံ	၇၂၈
၁၀၈၉။	သင်္ကဿနသုတ်=(အရိယသစ္စာကိုအကျယ်ချဲ့လျှင်)အကွရာပုဒ်ဗျည်းမဆုံးနိုင်ကြောင်း	၇၂၉
၁၀၉၁။	ပထမကောဠိဂါမသုတ်=ကောဠိရွာ၌ဟောကြားချက် (သစ္စာလေးပါးကို မသိခြင်းကြောင့် သံသရာရှည်ခဲ့ခြင်း)	၇၃၀

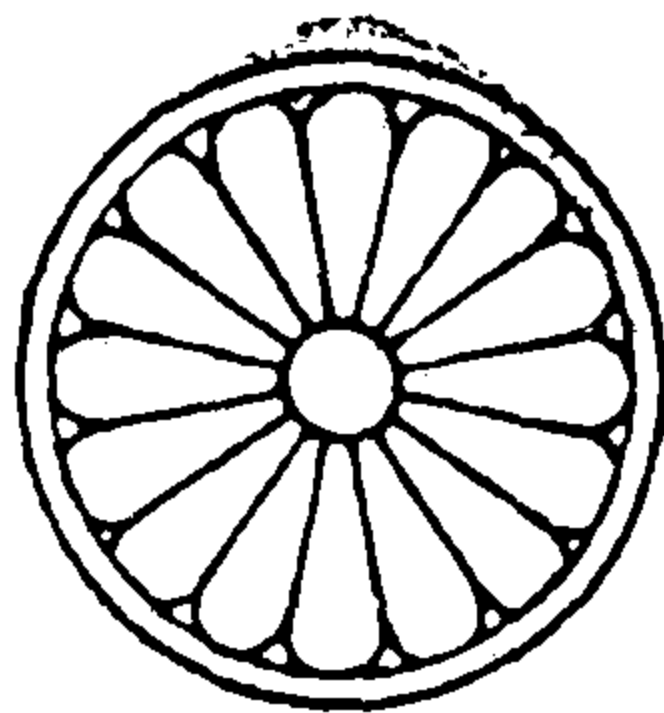
အမှတ်စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁၁၉၅။	အာသဝက္ခယသုတ်=သိမြင်သူတို့အားသာလျှင် အာသဝ ကုန်ခြင်းကို ဟောကြားကြောင်း	၇၃၁
၁၁၉၆။	မိတ္တသုတ်=မိတ်ဆွေတို့ ဆောက်တည်စေသင့်သောတရား	၇၃၁
၁၁၀၀။	ဂဝမ္ဘာသုတ်=မထေရ်ကြီးတို့၏ပြဿနာ ရှင်ဂဝမ္ဘာတို့ ဖြေပုံ (ဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်လျှင် ကျန်သစ္စာသုံးပါးကိုမြင်ကြောင်း)	၇၃၂
၁၁၀၁။	သီသပါဝနသုတ်=ယင်းတိုက်ရွက်ဥပမာဖြင့် မိန့်ကြားခြင်း	၇၃၂
၁၁၀၂။	ခဒိရပတ္တသုတ်=ရှားရှောက်ဥပမာဖြင့် မိန့်ကြားခြင်း (သစ္စာလေးပါးကို မသိပဲ ဒုက္ခ ကုန်နိုင်ကြောင်း)	၇၃၃
၁၁၀၃။	ဒဏ္ဍသုတ်=သံသရာ၌ ကျင်လည်ချခြင်းကို) ကောင်းကင် သို့ ပစ်လိုက်သော တုတ်ချောင်းဥပမာဖြင့် မိန့်ကြားခြင်း	၇၃၃
၁၁၀၄။	စေလသုတ်=ပုဆိုးကိုမီးလောင်ခြင်းဥပမာဖြင့်မိန့်ကြားခြင်း (သစ္စာလေးပါးကိုသိရန်အားထုတ်အပ်ကြောင်း)	၇၃၄
၁၁၀၅။	သတ္တိ ဘတသုတ်=လုံချက်တရာ ထိုးခြင်း ဥပမာဖြင့် မိန့် ကြားခြင်း	၇၃၄
၁၁၀၆။	ပါဏသုတ်=မဟာသမုဒ္ဒရာရှိသတ္တဝါများ အသွန်များပုံ	၇၃၅
၁၁၀၇။	ဇထမညရိယသုတ် = နေအရုဏ် တက်ခြင်း ဥပမာဖြင့် ဟောကြားခြင်း (မှန်သောအယူသည် သစ္စာလေးပါးကိုသိခြင်း၏ ရှေ့ပြေး ဖြစ်ကြောင်း ဟောကြားချက်)	၇၃၅
၁၁၀၈။	ဒုဘိယသုရိယသုတ်=နေနှင့်လဥပမာဖြင့်မိန့်ကြားခြင်း (မြတ်စွာဘုရား ဖြစ်ပေါ်လာမှသာ သစ္စာလေးပါးကို ဟောကြားခြင်းရှိကြောင်း)	၇၃၆
၁၁၀၉။	ဣန္ဒြေသုတ်=တံခါးတိုင်ဥပမာဖြင့် မိန့်ကြားခြင်း (သစ္စာလေးပါးကိုသိပြီးလျှင် ယိမ်းယိုင်ခြင်းမရှိကြောင်း)	၇၃၆
၁၁၁၀။	ဝါဒတ္တိကသုတ်=ဝါဒရေးရာတို့ဖြင့် အပြစ် ရှာလိုသူများ မချောက်ချားစေနိုင်သူ	၇၃၇
၁၁၁၁။	လောကစိန္တာသုတ်=လောကအကြောင်းကို မကြံစည်သင့်ပုံ (ကြာတောထဲသို့ စစ်တပ်ကြီးဝင်သွားသည်ကိုတွေ့မြင်သူ)	၇၃၇
၁၁၁၂။	ပပါတသုတ်=ဇာတိစသော ဆင်းရဲသည် အလွန်နက်သော ချောက်ကမ်းပါးနှင့်တူကြောင်း	၇၃၈

အမှတ်စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁၁၁၃။	မဟာဗရိဠာဟသုတ်=ဇာတိစသော ဆင်းရဲသည် အလွန် ပြင်းသော ပူလောင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း	၇၉
၁၁၁၅။	ဝါလသုတ်=သားမြီးများကို ဖောက်ထွင်းခြင်း ဥပမာဖြင့် မိန့်ကြားခြင်း (မြားပစ်လေ့ကျင့်နေသော လိစ္ဆဝီမင်းသားများကို အရှင် အာနန္ဒာ မြင်ခြင်း၊ သစ္စာလေးပါးသည် ဖောက်ထွင်းရန် ပို၍ ခဲယဉ်းသောတရားဖြစ်ကြောင်း ဗုဒ္ဓကမိန့်ကြားခြင်း) (သစ္စာလေးပါးကို သိပြီးသူအား ကုန်ပြီးသော ဒုက္ခက များ၍ မကုန်သေးသောဒုက္ခ နည်းပါးပုံ)	၇၀
၁၁၁၆။	အန္တကာရသုတ်=လောကန္တရိတ်ငရဲထက် ကြီးသော အမိုက်တိုက်အကြောင်း	၇၀
၁၁၁၇။	ပထမိန္ဒယုဂဠသုတ်=လိင်ကုန်းနှင့် ထမ်းပိုးပေါက်ဥပမာ (အပါယ်ကျသူ လူပြန်ဖြစ်ရန်မလွယ်ကြောင်း)	၇၁
၁၁၁၉။	ပထမသိနေရူပဗ္ဗတရာဇသုတ်=မြင်းမိုရ်တောင်နှင့် ကျောက် စရစ်ခဲ ဥပမာ	၇၂
၁၁၂၁။	အာမကဓညပေယျာလဝဂ်=လက်သည်းများပေ ၁၆ မြေ မူန့်နှင့် ဥပမာပြု၍ ဟောကြားချက်များ	၇၃
၁၁၂၂။	ပဉ္စဂတ်ပေယျာလဝဂ်=လူ့ပြည် နတ်ပြည်၌ ဖြစ်သူ နည်း ပုံကို ဟောကြားချက်	၇၄

သံယုတ္တနိကာယ်

၁။ သဂါထာဝဂ်

၁။ ဒေဝတာသံယုတ်

[အမည်မထင်ရှားသော နတ်တို့နှင့်စပ်သည့် ဟောကြားချက်များ]

၁။ နန္ဒဝဂ်

၁။ ဩဃတရုဏသုတ်

[သံသရာ ရေအလျဉ်ကို ကူးမြောက်ပုံ]

၁။ အရှင်ဘုရားကဿပ၊ ကျွန်ုပ်အာနန္ဒာသည် မြတ်စွာဘုရားထံမှ ဤသို့ ကြားနာမှတ်သားခဲ့ရပါသည်။ အခါတပါး၌ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည် သာဝတ္ထိပြည် အနာထပိဏ်သဌေး၏ အရံဖြစ်သော ဇေတဝန်ကျောင်း၌ သီတင်းသုံးနေတော် မူ၏။ ထိုအခါ နတ်သားတယောက်သည် သန်းခေါင်ယံ အချိန်၌ အလွန် နှစ်သက်ဖွယ်သော အဆင်းရှိသည် ဖြစ်၍ ဇေတဝန်တကျောင်းလုံးကို အရောင် အဝါဖြင့် လင်းစေကာ ဗုဒ္ဓထံသို့ ချဉ်းကပ်လေ၏။ ထိုနတ်သားသည် ဗုဒ္ဓအား ရှိခိုး၍ တခုသောနေရာ၌ ရပ်တည်ကာ မေးခွန်းကို မေးလျှောက်သည်။ ဗုဒ္ဓက လည်း ထိုမေးခွန်းကို ဖြေကြားတော်မူသည်။

—အရှင်မြတ်၊ အရှင်သည် အဘယ်သို့သောအခြင်းအရာအားဖြင့် သံသရာ ရေအလျဉ်ကို ကူးမြောက်ခဲ့ပါသနည်း။

—အချင်းနတ်သား၊ ငါသည် ရပ်တန့်၍လည်း မနေ၊ အားထုတ်ခြင်းလည်း မပြုသည်ဖြစ်၍ သံသရာရေအလျဉ်ကို ကူးမြောက်ခဲ့ပေ၏။

—အရှင်မြတ်၊ အရှင်သည် အဘယ်သို့လျှင် ရပ်တန့်၍မနေ၊ အားထုတ်ခြင်း လည်း မပြုပဲ သံသရာရေအလျဉ်ကို ကူးမြောက်ခဲ့ပါသနည်း။

—အချင်းနတ်သား၊ ငါသည် ရပ်တန့်၍နေသောအခါ နစ်မြုပ်၏၊ အားထုတ် သောအခါမျောပါသွား၏။ ဤသို့လျှင် ငါသည် ရပ်တန့်၍မနေ၊ အားထုတ် ခြင်းလည်း မပြုပဲ သံသရာရေအလျဉ်ကို ကူးမြောက်ခဲ့ပေ၏။

—ကျွန်ုပ်သည် လောက၌ ရပ်တန့်၍လည်း မနေ၊ အားထုတ်ခြင်းလည်း မပြုပဲ သံသရာရေအလျဉ်ကိုကူးမြောက်၍ကပ်ငြိတယ်တဲခြင်းကင်းကာ ကိလေသာ ငြိမ်းအေးကင်းစင်ပြီးသော ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကို ကာလကြာမြင့်မှ ဖူးမြင်ရပေ သည် တကား။

ဤသို့ နတ်သားက မြွက်ဆိုရာ ဗုဒ္ဓကလည်း ထိုစကားကို ကျေနပ်လက်ခံတော် မူ၏။ နတ်သားသည် မိမိမြွက်ဆိုသောစကားကို ဗုဒ္ဓက ကျေနပ်လက်ခံကြောင်း သိလျှင် ဗုဒ္ဓကိုရိုခိုး၍ အရိုအသေပြုပြီး ထိုနေရာ၌ပင် ပျောက်ကွယ်သွားလေ၏။

(နိဒါန်းနှင့် နိဂုံးစကားများ၌ ဤသုတ်နှင့် တူညီသော နောက်သုတ်တို့ တွင် ၎င်းတို့ကိုမဖော်ပြတော့ပဲ အမေး အဖြေ စကားရပ်များကိုသာ ဖော်ပြသွားပါမည်။)

၂။ နိမောက္ခသုတ်

[ကိလေသာမှ လွတ်မြောက်ပုံ]

၂။ “အရှင်ဘုရား၊ အရှင်သည် သတ္တဝါတို့၏ ကိလေသာမှ အကြွင်းမဲ့ လွတ်မြောက်ခြင်း၊ လုံးဝလွတ်မြောက်ခြင်း၊ ကင်းဆိတ်ခြင်းကို သိမြင်ပါသလော”

“အချင်းနတ်သား၊ ငါသည် သတ္တဝါတို့၏ ကိလေသာမှ အကြွင်းမဲ့ လွတ်မြောက်ခြင်း၊ လုံးဝလွတ်မြောက်ခြင်း၊ ကင်းဆိတ်ခြင်းကို သိပေ၏”

“အရှင်မြတ်၊ အရှင်သည် အဘယ်သို့လျှင် သတ္တဝါတို့၏ ကိလေသာမှ အကြွင်းမဲ့ လွတ်မြောက်ခြင်း၊ လုံးဝလွတ်မြောက်ခြင်း၊ ကင်းဆိတ်ခြင်းကို သိမြင်ပါသနည်း”

“အချင်းနတ်သား၊ နှစ်သက်မှု အရင်းခံရှိသော ဘဝ၏ ကုန်ခြင်း၊ သညာနှင့် ဝိညာဏ်တို့၏ကုန်ခြင်း၊ ခံစားမှုဝေဒနာတို့၏ ချုပ်ပျောက်ငြိမ်းအေးခြင်းကြောင့် သတ္တဝါတို့၏ ကိလေသာမှ အကြွင်းမဲ့ လွတ်မြောက်ခြင်း၊ လုံးဝ လွတ်မြောက်ခြင်း၊ ကင်းဆိတ်ခြင်းကို ငါသိပေ၏”

၃။ ဥပနိယသုတ်

[သေခြင်းသို့ ဆွဲဆောင်ခြင်းခံနေရပုံ]

၃။ “အရှင်ဘုရား၊ သတ္တဝါတို့၏အသက်သည် အိုခြင်းတရားက သေခြင်း၏ အနီးသို့ ဆွဲဆောင်မှုကို ခံနေရသည်ဖြစ်၍ တိုတောင်းလှပါ၏။ အိုခြင်းတရား၏ ဆွဲဆောင်မှုကို ခံနေရသူအား ခိုကိုးရာမရှိပါ။ သေခြင်း၌ ဤသို့သော ကြောက်

လန့်ဖွယ်ကို ရှုမြင်သူသည် ချမ်းသာကိုဆောင်သော ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကိုပြုသင့်လှပါသည်”

“အချင်းနတ်သား၊ သတ္တဝါတို့၏ အသက်သည် အိုခြင်းတရားက သေခြင်း၏ အနီးသို့ ဆွဲဆောင်မှုကို ခံနေရသည်ဖြစ်၍ တိုတောင်းလှပေ၏။ အိုခြင်းတရား၏ ဆွဲဆောင်မှုကို ခံနေရသူအား ခိုကိုးရာမရှိပေ။ သေခြင်း၌ ဤသို့သော ကြောက်လန့်ဖွယ်ကို ရှုမြင်၍ ငြိမ်းချမ်းမှုကို အလိုရှိသူသည် နှစ်သက်တယ်တာဖွယ် ဖြစ်သော လောကီအာရုံတို့ကို စွန့်ပယ်သင့်ပေသည်”

၄။ အစွေန္တိသုတ်

[အချိန်က လူကို လွန်သွားတတ်ပုံ]

၄။ “အရှင်ဘုရား၊ အချိန်ကာလတို့သည် လူကို လွန်သွားကုန်၏။ နေ့နှင့် ညတို့သည် လူကို လွန်သွားကုန်၏။ အရွယ် အပိုင်းအခြားတို့သည် အစဉ်အတိုင်း လူကို စွန့်သွားကုန်၏။ သေခြင်း၌ ဤသို့သော ကြောက်လန့်ဖွယ်ကို ရှုမြင်သူသည် ချမ်းသာကိုဆောင်သော ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကို ပြုသင့်လှပါသည်”

“အချင်းနတ်သား၊ အချိန်ကာလတို့သည် လူကို လွန်သွားကုန်၏။ နေ့နှင့် ညတို့သည် လူကို လွန်သွားကုန်၏။ အရွယ်အပိုင်းအခြားတို့သည် အစဉ်အတိုင်း လူကို စွန့်သွားကုန်၏။ သေခြင်း၌ ဤသို့သော ကြောက်လန့်ဖွယ်ကို ရှုမြင်၍ ငြိမ်းချမ်းမှုကို အလိုရှိသူသည် နှစ်သက်တယ်တာဖွယ်ဖြစ်သော လောကီအာရုံတို့ကို စွန့်ပယ်သင့်ပေသည်”

၅။ ကစိဆိန္ဒသုတ်

[ဖြတ်တောက်ရမည့် တရားများ]

၅။ “အရှင်ဘုရား၊ အဘယ်မျှသောတရားတို့ကို ဖြတ်ရပါမည်နည်း။ အဘယ်မျှသောတရားတို့ကို စွန့်ပယ်ရပါမည်နည်း။ အဘယ်မျှသောတရားတို့ကို တိုးတက်ပွားများရပါမည်နည်း။ အဘယ်မျှသော ငြိကပ်မှုကို လွန်မြောက်သည့် ရဟန်းကို သံသရာရေအလျဉ်မှ ကူးမြောက်သော ရဟန်းဟု ဆိုအပ်ပါသနည်း”

“အချင်းနတ်သား၊ အောက်အဖို့ရှိသော သံယောဇဉ်ငါးပါးကို ဖြတ်ရာ၏။ အထက်အဖို့ရှိသော သံယောဇဉ်ငါးပါးကို စွန့်ပယ်ရာ၏။ သဒ္ဓါ စသော ဣန္ဒြေငါးပါးကို တိုးတက်ပွားများရာ၏။ (လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ၊ မာန၊ ဒိဋ္ဌိ

ဟူသော) ကပ်ငြိမှုငါးပါးကို လွန်မြောက်သည့် ရဟန်းကို သံသရာ ရေအလျဉ်မှ ကူးမြောက်သောရဟန်းဟု ဆိုအပ်၏”

၆။ ဇာကရသုတ်

[နိုးကြားသောတရားများ]

၆။ “အရှင်ဘုရား၊ နိုးကြားသောတရားတို့အလယ်၌ အဘယ်မျှသော တရားတို့သည် အိပ်ပျော်သည် မည်ပါကုန်သနည်း။ အိပ်ပျော်သောတရားတို့ အလယ်၌လည်း အဘယ်မျှသောတရားတို့သည် နိုးကြားသည် မည်ပါကုန်သနည်း။ အဘယ်မျှသော တရားတို့ဖြင့် ကိလေသာမြူ ကိုဆွဲယူသုံးသပ်ပါသနည်း။ အဘယ်မျှသော တရားတို့ဖြင့် ဇင်ကြယ်နိုင်ပါသနည်း”

“အချင်းနတ်သား၊ နိုးကြားသောတရားတို့အလယ်၌ နိဝရဏငါးပါးတို့သည် အိပ်ပျော်သည်မည်ကုန်၏။ အိပ်ပျော်သောတရားတို့အလယ်၌လည်း ဣန္ဒြေငါးပါးတို့သည် နိုးကြားသည် မည်ကုန်၏။ နိဝရဏငါးပါးတို့ဖြင့် ကိလေသာမြူကို ဆွဲယူသုံးသပ်၏။ ဣန္ဒြေငါးပါးတို့ဖြင့် ဇင်ကြယ်နိုင်ပေ၏။

၇။ အပ္ပဋ္ဌိဝိဒိတသုတ်

[တရားကို မသိသူများ]

၇။ “အရှင်ဘုရား၊ အမှန်တရားကို ထိုးထွင်း မသိမြင်ကုန်သည်ဖြစ်၍ အယူဝါဒတပါးသို့ ဆွဲဆောင်ခြင်း ခံနေရသူတို့သည် မနိုးကြားပဲ အိပ်ပျော်နေကြပါကုန်၏။ ယခုအခါ ထိုသူတို့အား နိုးကြားရန် အချိန်တန်ပါပြီ”

“အချင်းနတ်သား၊ အမှန်တရားကို ထိုးထွင်းသိမြင်ကုန်သည်ဖြစ်၍ အယူဝါဒတပါးသို့ ဆွဲဆောင်ခြင်း မခံရသူတို့သည် ကောင်းစွာ နိုးကြားနေကြကုန်၏။ ထိုသူတို့သည် မှန်ကန်စွာသိမြင်၍ မည်မျှသော လောက၌ ညီမျှစွာ ကျင့်နေကြကုန်၏”

၈။ သုသမ္ပုဋ္ဌသုတ်

[လွန်စွာမေ့ပျောက်နေသူများ]

၈။ “အရှင်ဘုရား၊ အမှန်တရားကို မေ့ပျောက်၍ အယူတပါးသို့ ဆွဲဆောင်ခြင်း ခံနေရသူတို့သည် မနိုးကြားပဲ အိပ်ပျော်နေကြပါကုန်၏။ ယခုအခါ ထိုသူတို့အား နိုးကြားရန် အချိန်တန်ပါပြီ”

“အချင်းနတ်သား၊ အမှန်တရားကို မမေ့ပျောက်ကုန်သည်ဖြစ်၍ အယူတပါးသို့ ဆွဲဆောင်ခြင်း မခံရသူတို့သည် ကောင်းစွာ နိုးကြားနေကြကုန်၏။ ထိုသူတို့သည် မှန်ကန်စွာသိမြင်၍ မညီမျှသောလောက၌ ညီမျှစွာ ကျင့်နေကြကုန်၏။”

၉။ မာနကမသုတ်
[ထောင်လွှားမှုလိုလားသူ]

၉။ “အရှင်ဘုရား၊ ဤလောက၌ ထောင်လွှားမှုကို လိုလားသူအား စိတ်ကို တည်ငြိမ်အောင် ဆုံးမခြင်းသည် မရှိ။ စိတ်တည်ကြည်မှုမရှိသူအား အသိဉာဏ်သည် မရှိ။ တောထဲ၌ တယောက်တည်း မေ့လျော့စွာ နေသူသည် သေမင်း၏ တည်ရာ၊ သံသရာမှ တဘက်ကမ်းသို့ ကူးသွားနိုင်သည် မဟုတ်ပါ။”

“အချင်းနတ်သား၊ ထောင်လွှားမှုကိုပယ်၍ တည်ကြည်သောစိတ်ရှိကာ အလုံးစုံသောအာရုံတို့၌ တပ်မက်ခြင်းမှ ကင်းလွတ်လျက် တောထဲ၌တယောက်တည်း မမေ့မလျော့နေသူသည် သေမင်း၏ တည်ရာသံသရာမှ တဘက်ကမ်းသို့ ကူးသွားနိုင်ပေရာ၏။”

၁၀။ အရညသုတ်

[တော၌နေလျက် အရေအဆင်းကြည်လင်ခြင်း အကြောင်း]

၁၀။ “အရှင်ဘုရား၊ တောထဲ၌ အေးချမ်းစွာနေလျက် အကျင့်မြတ်ကို ကျင့်သော ရဟန်းတို့အား တထပ်တည်းသောဆွမ်းကိုသာ စားသုံးပါကုန်လျက် အဘယ့်ကြောင့် အရေအဆင်းသည် ကြည်လင်ပါသနည်း။”

“အချင်းနတ်သား၊ အတိတ်ကိုလည်း မစိုးရိမ်၊ အနာဂတ်ကိုလည်း မတောင့်တပဲ ပစ္စုပ္ပန်ဖြင့်သာ မျှတနေသူတို့အား ထိုသို့နေခြင်းကြောင့်ပင် အရေအဆင်းသည် ကြည်လင်၏။ လူမိုက်တို့သည် အနာဂတ်ကို တောင့်တခြင်း၊ အတိတ်ကို ပြန်၍စိုးရိမ်နေခြင်းတို့ကြောင့် ရိတ်ဖြတ်အပ်သော ကျူပင်ကဲ့သို့ ခြောက်သွေ့နေကြကုန်၏။”

၂။ နန္ဒနဝဂ်

၁။ နန္ဒနသုတ်
[နန္ဒနဥယျာဉ်၌ပျော်မွေ့သူ]

၁၁။ ရဟန်းတို့၊ ရှေးအခါက တာဝတိံသာနတ်ဘုံ၌ ဖြစ်သော နတ်တပါးသည် နန္ဒနဥယျာဉ်၌ နတ်သမီးအပေါင်း ခြံရံလျက် နတ်၌ဖြစ်သော ကာမဂုဏ်တို့ဖြင့် ပြည့်စုံစွာခံစားနေစဉ် ဤဂါထာကို ရွတ်ဆိုခဲ့၏။

“အခြံအရံနှင့် ပြည့်စုံသည့် သုံးကျိပ်သောနတ်တို့၏နေရာ နန္ဒနဥယျာဉ်ကို မမြင်ဖူးသူတို့သည် ချမ်းသာခြင်းကို မသိသူများ ဖြစ်ကုန်၏”

ရဟန်းတို့၊ ထိုအခါ အခြားနတ်တပါးသည် ထိုနတ်ကို ဤသို့ တုံ့ပြန် ရွတ်ဆိုလေ၏။

“အချင်းနတ်မိုက်၊ သင်သည် ရဟန္တာတို့ မိန့်ဆိုသောစကားကို မသိ၊ ပြုပြင်ဖန်တီးအပ်သော သင်္ခါရတရား အားလုံးတို့သည် မြဲကုန်။ ဖြစ်ခြင်း၊ ပျက်ခြင်းသဘော ရှိကုန်၏။ ထိုတရားတို့သည် ဖြစ်ပြီးသော် ချုပ်ပျောက် သွားတတ်ကုန်၏။ ထိုသင်္ခါရတရားတို့၏ ငြိမ်းအေးရာ နိဗ္ဗာန်သည်သာ စင်စစ် ချမ်းသာပေ၏”

၂။ နန္ဒတိသုတ်

[နှစ်သက်ခြင်းနှင့်စိုးရိမ်ခြင်း၊ အကြောင်း]

၁၂။ “အရှင်ဘုရား၊ သားသမီးရှိသူသည်သားသမီးတို့ဖြင့် နှစ်သက်၏။ ထို့အတူ နွားရှိသူသည် နွားတို့ဖြင့်နှစ်သက်ရ၏။ လူအပေါင်းအား ချမ်းသာ မှု၏တည်ရာ ကာမဂုဏ်တည်းဟူသော ဥပဓိတို့ဖြင့် နှစ်သက်ခြင်းသည် ဖြစ်၏။ ချမ်းသာမှု၏ တည်ရာကာမဂုဏ် ဥပဓိရှိသူသည်ကား နှစ်သက်မှုကို မခံစားရ တော့ချေ”

“အချင်းနတ်သား၊ သားသမီးရှိသူသည် သားသမီးတို့ဖြင့် စိုးရိမ်ရ၏။ ထို့အတူ နွားရှိသူသည် နွားတို့ဖြင့် စိုးရိမ်ရ၏။ လူအပေါင်းအား ချမ်းသာ မှု၏တည်ရာ ကာမဂုဏ်ဥပဓိတို့ဖြင့် စိုးရိမ်ခြင်းသည်ဖြစ်၏။ ချမ်းသာမှု၏တည်ရာ ကာမဂုဏ်ဥပဓိ မရှိသူသည်ကား စိုးရိမ်မှုကို မခံစားရတော့ပေ”

၃။ နတ္ထိပုတ္တသမသုတ်

[သားသမီးနှင့်တူသောချစ်ခင်သူမရှိ]

၁၃။ “အရှင်ဘုရား၊ သားသမီးနှင့်တူသော ချစ်ခင်သူမရှိ။ နွားနှင့်တူသော ပစ္စည်းဥစ္စာသည် မရှိ။ နေနှင့်တူသောအလင်းရောင်သည် မရှိ။ သမုဒ္ဒရာထက် သာလွန်သော အိုင်သည် မရှိပါ”

၁။ ဥပဓိ-ချမ်းသာခြင်း၊ ဆင်းရဲခြင်းတို့၏ တည်ရာဟု အနက်ရ၏။ ကာမဂုဏ် ငါးပါးသည် ချမ်းသာခံစားမှု၏ တည်ရာဖြစ်၍ ဥပဓိမည်၏။ ခန္ဓာငါးပါးသည် ခန္ဓာနှင့်စပ်သော ဆင်းရဲခြင်း၏ တည်ရာဖြစ်၍ ဥပဓိမည်၏။ ကိလေသာ တို့သည် အပါယ်ဆင်းရဲ၏ တည်ရာဖြစ်၍ ဥပဓိမည်၏။ အဘိ သင်္ခါရ (စေတနာ) သည် ဘဝဆင်းရဲ၏တည်ရာဖြစ်၍ ဥပဓိမည်၏။

“အချင်းနတ်သား၊ မိမိကိုယ်နှင့်တူသော ချစ်ခင်သူမရှိ။ စပါးနှင့်တူသော ပစ္စည်းဥစ္စာသည်မရှိ။ ပညာနှင့်တူသော အလင်းရောင်သည်မရှိ။ မိုးရေထက် သာလွန်သောအိုင်သည် မရှိပေ”

၄။ ခတ္တိယသုတ်

[မင်းသည်အမြတ်ဆုံးဟုဆိုပုံ]

၁၄။ “အရှင်ဘုရား၊ ခြေနှစ်ချောင်းရှိသော သတ္တဝါတို့တွင် မင်းသည် အမြတ်ဆုံးဖြစ်၏။ ခြေလေးချောင်းရှိသော သတ္တဝါတို့တွင် နွားလား ဥသဘာ သည်အမြတ်ဆုံး ဖြစ်၏။ သားသမီးတို့တွင် သားဦးသည်အမြတ်ဆုံးဖြစ်ပါ၏”

“အချင်းနတ်သား၊ ခြေနှစ်ချောင်းရှိသော သတ္တဝါတို့တွင် မြတ်စွာဘုရား သည် အမြတ်ဆုံးဖြစ်၏။ ခြေလေးချောင်းရှိသော သတ္တဝါတို့တွင် ဆင်၊ မြင်း အာဇာနည်သည် အမြတ်ဆုံးဖြစ်၏။ မယားတို့တွင် လင်ကိုကောင်းစွာလုပ်ကျွေး ပြုစုသော မယားသည် အမြတ်ဆုံးဖြစ်၏။ သားသမီး တို့တွင် မိဘစကားကို နားထောင်သောသားသမီးသည် အမြတ်ဆုံးဖြစ်၏”

၅။ သဏမာနသုတ်

[တောအုပ်က အသံမြည်ပုံ]

၁၅။ “အရှင်ဘုရား၊ နေ့မှန်းတည့်ချိန်ရောက်၍ ငှက်အပေါင်းတို့ငြိမ်သက်စွာ နားနေကြကုန်သည်ရှိသော် တောအုပ်ကြီးသည်ပြင်းထန်သောအသံကိုပြုသကဲ့သို့ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအသံသည် ကျွန်ုပ်အား ကြောက်လန့်ဖွယ်ဟု ထင်လာပါသည်”

“အချင်းနတ်သား၊ မှုန်းတည့်ချိန်ရောက်၍ ငှက်အပေါင်းတို့ ငြိမ်သက်စွာ နားနေကြကုန်သည်ရှိသော် တောအုပ်ကြီးသည်ပြင်းထန်သောအသံကိုပြုသကဲ့သို့ ဖြစ်၏။ ထိုအသံသည် ငါ့အားမွေ့လျော်ဖွယ်ဟုထင်လာပေ၏”

၆။ နိဒ္ဒါတန္တိသုတ်

[အိပ်ငိုက်ခြင်းနှင့်ပျင်းရိခြင်း]

၁၆။ “အရှင်ဘုရား၊ အိပ်ငိုက်ခြင်း၊ ပျင်းရိခြင်း၊ ကိုယ်လက် တဆန့်ငင်ငင် နေခြင်း၊ မမွေ့လျော်ခြင်း၊ ထမင်းဆီယစ်ခြင်းဟူသော အကြောင်းများကြောင့် ဤလောက၌ သတ္တဝါတို့အား အရိယမဂ်သည် ထင်ရှားဖြစ်ပေ၍ မလာပဲရှိခဲ့ ပါသည်”

စာကြည့်တိုက်
ပိဋကဘာသာပြန်စာပေ
ဖြန့် ချိ ရေးအဖွဲ့

“အချင်းနတ်သား၊ အိပ်ငိုက်ခြင်း၊ ပျင်းရိခြင်း၊ ကိုယ်လက်တဆန့်ငင်ငင် နေခြင်း၊ မမေ့စျော်ခြင်း၊ ထမင်းဆီယစ်ခြင်းတို့ကို လုံ့လဝီရိယဖြင့် မောင်း ထုတ်နိုင်သည်ရှိသော် အရိယမဂ်သည် စင်ကြယ်ပေ၏”

၇။ ဒုက္ခရသုတ် [ရဟန်းအကျင့်ခက်ခဲပုံ]

၁၇။ “အရှင်ဘုရား၊ ကျွမ်းကျင်လိမ္မာမှုမရှိသူသည် ရဟန်းအကျင့်ကိုပြုကျင့် ရန် ခက်ခဲလှပါသည်။ သည်းခံနိုင်ရန်လည်း ခက်ခဲလှပါသည်။ ရဟန်းအကျင့်၌ မိုက်မဲသူများအတွက် ဆုတ်နစ်ဖွယ်ရာဖြစ်သော အခက်အခဲ အကျပ်အတည်း တို့သည် များစွာရှိပါသည်”

“အချင်းနတ်သား၊ တွေးခတာ ကြံစည်မှုတို့၏ အလိုသို့ လိုက်ကာ စိတ်ကို မထိန်းနိုင်သူသည် ခြေလှမ်းတိုင်း ခြေလှမ်းတိုင်း၌ ဆုတ်နစ်နေရ၏။ ရဟန်း အကျင့်ကို ရက်အနည်းငယ်မျှပင် ကျင့်နိုင်မည်မဟုတ်”

“လိပ်သည်အင်္ဂါကြီးငယ်တို့ကိုမိမိ၏အခံထဲ၌ ဖုံးဝှက်ထားသကဲ့သို့ ထို့အတူ ရဟန်းသည် စိတ်ထဲ၌ဖြစ်ပေါ်လာသောအကြံတို့ကို ကောင်းစွာထိန်းသိမ်းထား ရ၏။ တဏှာဒိဋ္ဌိတို့ကို မှီတယ်ခြင်းမရှိသည်ဖြစ်၍ သူတပါးတို့ကို ညှဉ်းဆဲနှိပ်စက် ခြင်း၊ ကဲ့ရဲ့စွပ်စဲခြင်းမပြုသောရဟန်းသည် ငြိမ်းအေးမှုကို ရရှိပေရ၏”

၈။ ဟိရိသုတ် [အရှက်ဖြင့်အကုသိုလ်ကို တားဆီး နိုင်သူ]

၁၈။ “အရှင်ဘုရား၊ အာဇာနည်မြင်းကောင်းသည် ကြိမ်ဝင့်ရုံဖြင့်ပြေးသွား သကဲ့သို့၊ ထို့အတူကဲ့ရဲ့မှုကိုကြိုတင်သိမြင်၍ အရှက်ဖြင့်အကုသိုလ်ကို တားဆီး နိုင်သည့် တစုံတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်သည် လောက၌ရှိပါသလော”

“အချင်းနတ်သား၊ အခါခပ်သိမ်း သတိရှိစွာ လှည့်လည်ကုန်လျက် အရှက် ဖြင့် အကုသိုလ်ကိုတားဆီးနိုင်သူတို့သည် လောက၌အနည်းငယ်သာ ရှိကုန်၏။ ထိုသူတို့သည် ဒုက္ခ၏အဆုံးသို့ရောက်၍ မညီမျှသောလောက၌ ညီမျှစွာကျင့် နေကြကုန်၏”

၉။ ကုဋိကာသုတ် [အိမ်ငယ်မရှိသူ]

၁၉။ “အရှင်ဘုရား၊ အရှင်အား အိမ်ငယ်သည် မရှိပါသလော။ အရှင်အား

အသိုက်အမြုံသည် မရှိပါသလော။ အရှင်အား အမြွေးအယှက်သည် မရှိပါသလော။ အရှင်သည် အနှောင်အဖွဲ့မှလွတ်သူ ဖြစ်ပါသလော”

“အချင်းနတ်သား၊ စင်စစ် ငါ့အား အိမ်ငယ်သည်မရှိ။ ငါ့အား အသိုက်အမြုံသည်မရှိ။ ငါ့အားအမြွေးအယှက်သည်မရှိ။ စင်စစ်ငါသည်အနှောင်အဖွဲ့မှလွတ်သူဖြစ်၏”

“အရှင်ဘုရား၊ အဘယ်ကိုအိမ်ငယ်ဟု အရှင်အား ကျွန်ုပ် ဆိုပါသနည်း။ အဘယ်ကိုအသိုက်အမြုံဟု အရှင်အား ကျွန်ုပ်ဆိုပါသနည်း။ အဘယ်ကို အမြွေးအယှက်ဟုအရှင်အား ကျွန်ုပ်ဆိုပါသနည်း။ အဘယ်ကိုအနှောင်အဖွဲ့ဟုအရှင်အား ကျွန်ုပ်ဆိုပါသနည်း”

“အချင်းနတ်သား၊ မိခင်ကိုအိမ်ငယ်ဟုသင်ဆို၏။ မယားကိုအသိုက်အမြုံဟုသင်ဆို၏။ သားသမီးတို့ကို အမြွေးအယှက်ဟု သင်ဆို၏။ တဏှာကို အနှောင်အဖွဲ့ဟု သင်ဆို၏”

“အရှင်ဘုရား၊ အရှင်အား အိမ်ငယ်မရှိခြင်းသည် ကောင်းလှပါ၏။ အရှင်အား အသိုက်အမြုံမရှိခြင်းသည် ကောင်းလှပါ၏။ အရှင်အား အမြွေးအယှက်မရှိခြင်းသည် ကောင်းလှပါ၏။ အနှောင်အဖွဲ့မှ လွတ်သူဖြစ်ခြင်းသည် ကောင်းလှပါ၏”

၁၀။ သမိဒ္ဓိသုတ်

[ရှင်သမိဒ္ဓိအား နတ်သမီး ဖြားယောင်းစုံ]

၂၀။ ရာဇဂြိုဟ်ပြည် တပေါဒါရုံကျောင်း၌ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသီတင်းသုံးစဉ် အရှင်သမိဒ္ဓိသည် နံနက်စောစောထ၍ တပေါဒါမြစ်သို့ သွားပြီး ရေချိုး၏။ ရေချိုးပြီးသော် ကမ်းပေါ်သို့တက်၍ ကိုယ်ကို ခြောက်သွေ့စေရန် ကိုယ်ဝတ်သင်္ကန်းတထည်တည်းဖြင့် ရပ်နေလေ၏။ ထိုအခါ နတ်သမီး တပါးသည် ရှင်သမိဒ္ဓိထံ ချဉ်းကပ်၍ ကောင်းကင်၌တည်ကာ ဂါထာဖြင့် ပြောဆိုလေသည်။

“ရဟန်း၊ သင်သည် ကာမဂုဏ် ငါးပါးကို မခံစားမူ၍ ဆွမ်းခံ စားဘိ၏။ သင်သည် ကာမဂုဏ်ငါးပါးကို မခံစားမူ၍ ဆွမ်းခံစားပါလင့်။ ကာမဂုဏ် ငါးပါးကို ခံစားပြီးမှသာ ဆွမ်းခံစားပါလော့။ အချိန်သည် သင့်ကို လွန်၍ မသွားပါစေလင့်”

ထိုအခါ ရှင်သမိဒ္ဓိကလည်း ဂါထာဖြင့်ပင်ပြန်ပြော၏။

“အချင်း နတ်သမီး၊ ငါသည် (သေရမည့်) အချိန်ကို မသိ။ (သေရမည့်) အချိန်သည် အဝိဇ္ဇာဖြင့်ဖုံးကွယ်နေသည်ဖြစ်၍ ငါ့အား မောင်ရှား။ ထို့ကြောင့်

နာမိ

အချိန်က ငါ့ကို လွန်မသွားစေရန် ငါသည် ကာမဂုဏ် ငါးပါးကို မခံစားခြင်း ဖြစ်၏”

ဤသို့ ရှင်သမိဒ္ဓိက ပြန်ပြောသောအခါ ထိုနတ်သမီးသည် မြေကြီးပေါ်၌ ရပ်၍ “ရဟန်း၊ သင်သည် ကာမဂုဏ်တို့၌ ခံစား ပျော်ပါးရခြင်း မပြုရသေးပဲ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ဖြင့် ရဟန်းပြုခဲ့၏။ လူ့စည်းစိမ် ကာမဂုဏ်တို့ကို ခံစားပါဦး။ မျက်မှောက်ခံစားရမည့်ချမ်းသာကိုစွန့်၍ ကာလခြားပြီးမှခံစားရမည့်ချမ်းသာသို့ မပြေးသွားပါလင့်” ဟု ဆိုပြန်၏။

“အချင်းနတ်သမီး၊ ငါသည် မျက်မှောက် ချမ်းသာကို စွန့်၍ ကာလခြားပြီးမှ ခံစားရမည့်ချမ်းသာသို့ ပြေးသွားသည် မဟုတ်။ အချင်းနတ်သမီး၊ စင်စစ် ငါသည် ကာလခြားပြီးမှ ခံစားရမည့်ချမ်းသာကိုစွန့်၍ မျက်မှောက် ချမ်းသာသို့ ပြေးသွားခြင်းသာ ဖြစ်၏။ အချင်းနတ်သမီး၊ ကာလခြားပြီးမှ ခံစားရမည့် ကာမဂုဏ်တို့ကို များသော ဆင်းရဲပင်ပန်းခြင်း ရှိကုန်၏ဟု မြတ်စွာဘုရားသည် ဟောကြား၏။ ဤ ကာမဂုဏ်တို့၌ အပြစ်သည် များလှ၏။ ဤ မြတ်စွာဘုရား၏ တရားသည်ကား မျက်မှောက်ထင်ထင်သိမြင်နိုင်၏။ အခါမလင့် အကျိုးပေး၏။ လာလှည့် ရှုလှည့်ဟု ပြနိုင်သောတရားဖြစ်၏။ မိမိစိတ်ထဲ၌ စွဲအောင် ဆောင်ကပ် ထားထိုက်သော တရားဖြစ်၏။ ပညာရှိတို့ ကိုယ်စီကိုယ်ငှ သိအပ် ခံစားအပ်သော တရားဖြစ်၏”

“ရဟန်း၊ အဘယ်သို့လျှင် ကာလခြားပြီးမှ ခံစားရမည့် ကာမဂုဏ် ကို များသော ဆင်းရဲပင်ပန်းခြင်းရှိ၏ဟု မြတ်စွာဘုရားသည် ဟောကြားအပ်ပါ သနည်း။ အဘယ်သို့လျှင် ဤ ကာမဂုဏ်တို့၌ အပြစ်သည် များပါသနည်း။ အဘယ်သို့လျှင် မြတ်စွာဘုရား၏တရားသည် မျက်မှောက်ထင်ထင် သိမြင်နိုင်ပါ သနည်း။ ပညာရှိတို့ ကိုယ်စီကိုယ်ငှ သိအပ်ခံစားအပ်သောတရားဖြစ်ပါသနည်း”

“အချင်းနတ်သမီး၊ ငါသည်ရဟန်းပြုစ သီတင်းငယ်မျှသာဖြစ်၏။ သင့်အား အကျယ်အားဖြင့် ဟောခြင်းငှာမစွမ်းနိုင်။ သင်သည်မြတ်စွာဘုရားထံ ချဉ်းကပ်၍ မေးလျှောက်လော့”

“ရဟန်း၊ မြတ်စွာဘုရားကို တန်ခိုးကြီးသောနတ်တို့ ခြံရံနေကြ၏။ ကျွန်ုပ် ချဉ်းကပ်ရန်မလွယ်ပါ။ အရှင်ကိုယ်တိုင်ချဉ်းကပ်၍ ထိုအကြောင်းကိုမေးလျှောက် ပါမူ ကျွန်ုပ်လည်း တရားနာရန် လိုက်ခဲ့ပါမည်”

ဤသို့ ထို နတ်သမီးက တောင်းပန်သောအခါ အရှင်သမိဒ္ဓိသည် မြတ်စွာ ရားထံချဉ်းကပ်၍ အကြောင်းစုံကို လျှောက်ကြားလေ၏။ ထိုအခါ မြတ်စွာ

ဘုရားသည် ရှင်သမိဒ္ဓိနှင့်အတူ အနီး၌တည်သော ထိုနတ်သမီးကို ဂါထာတို့ဖြင့် မိန့်ကြားလေသည်။

“ခန္ဓာငါးပါးတို့၌ ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဟု မှတ်ထင်ခြင်းရှိသော သတ္တဝါတို့သည် ခန္ဓာငါးပါးတို့၌တည်လျက် ခန္ဓာငါးပါးကို ပိုင်းခြား၍ မသိခြင်းကြောင့်သာ သေမင်း၏လက်တွင်းသို့ ရောက်ကြကုန်၏”

“ခန္ဓာငါးပါးကို ပိုင်းခြား၍ သိသော ပုဂ္ဂိုလ်သည်ကား တစုံတခုသော အမည်နာမဖြင့် ပြောကြားဖွယ် ဝတ္ထုဒြပ်ကို မမြင်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထို ပုဂ္ဂိုလ်အား ယင်းသို့ ပြောကြားဖွယ်အကြောင်းမရှိတော့သောကြောင့် ဖြစ်၏”

“အချင်းနတ်သမီး၊ သင်သည် ထိုကဲ့သို့သော ပုဂ္ဂိုလ်ကို သိလျှင်ဖြေကြား လော့” ဟုဗုဒ္ဓက မိန့်ကြားတော်မူ၏။ ထိုအခါနတ်သမီးကမိမိမသိသဖြင့် အကျယ် ဟောကြားရန် တောင်းပန်ရာ ဗုဒ္ဓက အောက်ပါအတိုင်းမိန့်ကြားတော်မူပြန်၏။

“မိမိကိုယ်ကို အခြားသူတစ်ဦးနှင့် တူသဖြစ်သည်၊ သာလွန်သူ ဖြစ်သည်၊ သို့မဟုတ် နိမ့်ကျသူဖြစ်သည်ဟူ၍ ထင်မှတ်သူသည် ယင်း ထင်မှတ်မှုဖြင့် အခြား သူတို့နှင့် ငြင်းခုံရာ၏။ သုံးပါးသော မာန်မာနတို့ကြောင့် တုန်လှုပ်ခြင်း မရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်အား တူသူ၊ သာလွန်သူ၊ နိမ့်ကျသူ ဟူ၍ ထင်မှတ်ခြင်း မရှိတော့ချေ”

“အကြင် ပုဂ္ဂိုလ်သည် အမည်ပညတ်ကို စွန့်ပယ်ပြီး ဖြစ်၏။ မာန်မာနသို့ ကပ်ရောက်ခြင်း မရှိ။ နာမ်ရုပ်၌ တပ်မက်မှုကို ဖြတ်ပြီး ဖြစ်၏။ ကိလေသာ အထုံး အဖွဲ့ကို ဖြတ်ပြီးဖြစ်၍ တောင့်တမှုကင်းပြီးသော ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကို လူ့ပြည်စသော ဘုံဌာနတို့၌ မည်သို့ပင် ရှာသော်လည်း တွေ့ရှိနိုင်ကြတော့မည်မဟုတ်ချေ”

ဗုဒ္ဓက ဤသို့ ဟောကြားသောအခါ နတ်သမီးသည် မြတ်စွာဘုရား အကျဉ်း အားဖြင့် ဟောကြားအပ်သောစကားကို တပည့်တော် ဤသို့ နားလည်ပါသည် ဟု ဆိုကာ အောက်ပါ ဂါထာကို လျှောက်ကြားလေ၏။

“အလုံးစုံသောလောက၌ ကိုယ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ နှုတ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ စိတ်ဖြင့် လည်းကောင်း၊ မကောင်းမှုကို စိုးစဉ်းမျှမပြုလုပ်ရာ။ သတိသမ္ပဇ်နှင့် ပြည့်စုံလျက် ကာမဂုဏ်တို့ကိုဖယ်ရှားပြီး အကျိုးမဲ့နှင့် ယှဉ်သော ဆင်းရဲကိုလည်း မှီခိုခြင်းမပြုရာ”

(ဤသုတ်၌ “အညတရာ ဒေဝတာ” ဟု ဆိုသော်လည်း၊ အဋ္ဌကထာ၊ စာမျက်နှာ ၄၂ ပါ “အမှာဒိသာနံ အပ္ပေသက္ခာနံ မာတုဂါမဇာတိ ကာနံ” ဟူသောစကားနှင့် ရှင်သမိဒ္ဓိအား ဖြားယောင်း သွေးဆောင် ပုံကိုထောက်၍နတ်သမီး ဖြစ်ကြောင်း သိရပါသည်။)

၃။ သတ္တိဝဂ်

၁။ သတ္တိသုတ်

[လုံထိုးခံရသူကဲ့သို့ သတိရှိသင့်ပုံ]

၂၁။ “အရှင်ဘုရား၊ ရဟန်းသည် လုံဖြင့်အထိုးခံရသူကဲ့သို့ လည်းကောင်း၊ ဦးခေါင်း၌ မီးလောင်ခံရသူကဲ့သို့ လည်းကောင်း ထင်မှတ်ကာ ကာဂုဏ်၌ တပ်စွန်းမှုကိုပယ်ရန် အမြဲသတိရှိလျက်နေရ၏”

“အချင်း နတ်သား၊ ရဟန်းသည် လုံဖြင့် အထိုးခံရသူကဲ့သို့ လည်းကောင်း၊ ဦးခေါင်း၌ မီးလောင်ခံရသူကဲ့သို့လည်းကောင်း မှတ်ထင်ကာ သက္ကာယဒိဋ္ဌိကို ပယ်ရန် အမြဲသတိရှိလျက်နေရ၏”

၂။ ဖုသတိသုတ်

[ကံသည် တွေ့ထိအပ်သူ]

၂၂။ “အရှင်ဘုရား၊ ကံသည် မတွေ့ထိအပ်သောပုဂ္ဂိုလ်ကို ကံ၏ အကျိုးသည် မတွေ့ထိ၊ ကံ နှင့် တွေ့ထိအပ်သောပုဂ္ဂိုလ်ကိုမူကား ကံ၏အကျိုးသည် တွေ့ထိ၏။ ထို့ကြောင့် မပြစ်မှားထိုက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကို ပြစ်မှားမိ၍ ကံသည် တွေ့ထိအပ်သောပုဂ္ဂိုလ်ကို ကံ၏အကျိုးသည် တွေ့ထိ၏”

“အချင်းနတ်သား၊ အကြင်လူမိုက်သည် စင်ကြယ်၍ ကိလေသာ အညစ်အကြေးကင်းသည့် မပြစ်မှားထိုက်သော ပုဂ္ဂိုလ်အား ပြစ်မှား၏။ လေညာသို့ ပစ်လွှင့်အပ်သောမြူမှုန်သည် ပစ်လွှင့်သူထံသို့သာ ပြန်ရောက်သကဲ့သို့ ထို့အတူ ထိုလူမိုက်၏ မကောင်းမှုသည် ထိုလူမိုက်ထံသို့သာပြန်ရောက်၏”

၃။ ဇဋ္ဌာသုတ်

[အရှုပ်အထွေးကို ဖြေရှင်းနိုင်သူ]

၂၃။ “ဂေါတမနွယ်ဝင်အရှင်ဘုရား၊ သတ္တဝါအပေါင်းသည် အတွင်းရှုပ်၊ အပြင်ရှုပ်ဟူသော အရှုပ်အထွေးနှစ်မျိုးဖြင့် ရှုပ်ထွေးနေပါ၏။ အရှင်ကို ကျွန်ုပ် မေးလျှောက်ပါ၏။ အဘယ်သူသည် ဤအရှုပ်အထွေးကို ဖြေရှင်းနိုင်ပါမည်နည်း”

“အချင်းနတ်၊ ပင်ကိုယ်ဉာဏ်၊ ထိုးထွင်းဉာဏ်၊ အပူတပြင်းအားထုတ်မှုတို့နှင့် ပြည့်စုံသောရဟန်းသည် သိလ၍တည်၍ စိတ်ကိုလည်းကောင်း၊ ဝိပဿနာ

ဉာဏ်ကိုလည်းကောင်း၊ ပွားစေသည်ရှိသော် ဤအရုပ်အထွေးကို ဖြေရှင်းနိုင်ပေရာ၏”

“ရာဂ ဒေါသ မောဟ ကင်း၍ အာသဝေါ ကုန်ပြီးသော ရဟန္တာတို့အား တဏှာတည်းဟူသော အရုပ်အထွေးကို ဖြေရှင်းပြီး ဖြစ်လေ၏”

“ရုပ်နှင့်နာမ်၊ ထိပါးမှုရှိသော အမှတ်သညာနှင့် ရုပ်သညာတို့ အကြွင်းမဲ့ ချုပ်ရာဖြစ်သော နိဗ္ဗာန်၌ ဤ တဏှာတည်း ဟူသော အရုပ် အထွေး သည် ပြတ်လေ၏”

၄။ မနောနိဝါရဏသုတ်

[စိတ်ကိုတားမြစ်သင့်သောအရာ]

၂၄။ “အရှင်ဘုရား၊ အကြင်အကြင်အမှုမှ စိတ်ကိုတားမြစ်ရာ၏။ ထိုထိုအမှုမှ ဆင်းရဲခြင်းသည် ထိုသူ့ထံမရောက်လာရာ။ အကြင်သူသည် အလုံးစုံသော အမှုမှ စိတ်ကိုတားမြစ်ရာ၏။ ထိုသူသည် အလုံးစုံသော ဆင်းရဲမှ လွတ်မြောက်၏”

“အချင်းနတ်သား၊ အလုံးစုံသောအမှုမှ စိတ်ကိုမတားမြစ်ရာ။ စောင့်စည်းခြင်းသို့ရောက်သော စိတ်ကိုမတားမြစ်ရာ။ အကြင်အကြင်အမှုမှ မကောင်းမှုသည်ဖြစ်၏။ ထိုထိုအမှုမှ စိတ်ကိုတားမြစ်ရာ၏”

၅။ အရဟန္တသုတ်

[ရဟန္တာ၏ ပြောဆိုပုံ]

၂၅။ “အရှင်ဘုရား၊ အကြင်ရဟန်းသည် ပူဇော်အထူးကိုခံထိုက်၏။ ပြုအပ်ပြီးသော ကိစ္စရှိ၏။ အာသဝေါကုန်၍ အဆုံးစွန်သောကိုယ်ကို ဆောင်၏။ ထိုရဟန်းသည် ‘ငါပြော၏’ ဟုဆိုရာပါသလော။ ‘ငါ့ကိုပြောကုန်၏’ ဟုလည်း ဆိုရာပါသလော”

“အချင်းနတ်သား၊ ထိုရဟန်းသည် ‘ငါပြော၏’ ဟု ဆိုရာ၏။ ‘ငါ့ကိုပြောကြကုန်၏’ ဟုလည်းဆိုရာ၏။ လောကဝေါဟာရ၌ လိမ္မာသော ထိုရဟန်းသည် လောက၌သတ်မှတ်အပ်သော အမည်သညာကိုသိ၍ ဝေါဟာရနှင့် အညီသာလျှင် ခေါ်ဝေါ်ပြောဆိုရာ၏”

“အရှင်ဘုရား၊ ထိုရဟန်းသည် ထောင်လွှားခြင်းမာနတို့ ကပ်ရောက်၍ ‘ငါပြော၏’ ဟုဆိုရာပါသလော။ ‘ငါ့ကိုပြောကြကုန်၏’ ဟု ဆိုရာပါသလော”

“အချင်းနတ်သား၊ မာနကိုပယ်ပြီး၍ အထုံးအဖွဲ့မရှိတော့သော ရဟန်းသည် ‘ငါပြော၏’ ဟုဆိုရာ၏။ ‘ငါ့ကိုပြော၏’ ဟုလည်းဆိုရာ၏။ လောကဝေါဟာရ၌ လိမ္မာသော ထိုရဟန်းသည် လောက၌ သတ်မှတ်အပ်သော အမည်သညာကိုသိ၍ ဝေါဟာရနှင့်အညီသာလျှင် ခေါ်ဝေါ်ပြောဆိုရာ၏”

၆။ ပဇ္ဇောတသုတ်

[အလင်းရောင်လေးမျိုး]

၂၆။ “အရှင်ဘုရား၊ လောက၌ ထွန်းလင်းတောက်ပသော အလင်းရောင်တို့သည်၊ အဘယ်မျှရှိပါသနည်း။ ဤအကြောင်းကို မေးလျှောက်ရန် မြတ်စွာဘုရားထံ ကျွန်ုပ်လာခဲ့ပါသည်”

“အချင်းနတ်သား၊ လောက၌ အလင်းရောင်လေးမျိုးရှိ၏။ ငါးခုမြောက် အလင်းရောင်သည် ဤလောက၌မရှိ။ နေသည် နေအခါ ထွန်းလင်းတောက်ပ၏။ လသည်ညအခါ၌ ထွန်းလင်း တောက်ပ၏။ မီးသည် နေရောညပါ ထိုထိုအရပ်၌ ထွန်းလင်း တောက်ပ၏။ မြတ်စွာဘုရားသည် ထွန်းလင်းတောက်ပသူအားလုံးတို့တွင် အမြတ်ဆုံးဖြစ်၏။ မြတ်စွာဘုရား၏ အလင်းရောင်သည် အတုမရှိသော အလင်းရောင် ဖြစ်၏”

၇။ သရသုတ်

[သံသရာရေအိုင် ဆုတ်ရာအရပ်]

၂၇။ “အရှင်ဘုရား၊ သံသရာရေအိုင်ကြီးသည် အဘယ်အရပ်မှ နောက်သို့ ပြန်၍ ဆုတ်ပါသနည်း။ သံသရာဝဋ်သည့် အဘယ်အရပ်၌မဖြစ်ပါသနည်း။ နာမ်နှင့် ရုပ်သည် အဘယ်အရပ်၌ အကြွင်းမဲ့ ချုပ်ငြိမ်းပါသနည်း”

“အချင်းနတ်သား၊ အကြွင်းအရပ်၌ ပထဝီ၊ အာပေါ၊ တေဇော၊ ဝါယော ဟူသော ဓာတ်လေးပါးသည် မတည်၊ ထိုအရပ်မှ သံသရာ ရေအိုင်ကြီးသည် နောက်သို့ ပြန်ဆုတ်၏။ ထိုအရပ်၌ ဝဋ်ဆင်းရဲသည်မဖြစ်၊ ထိုအရပ်၌ နာမ်နှင့် ရုပ်သည် အကြွင်းမဲ့ ချုပ်ငြိမ်း၏”

၈။ မဟဒ္ဒနသုတ်

[ပစ္စည်းဥစ္စာများစွာရှိသူ]

၂၈။ “အရှင်ဘုရား၊ များသော ဥစ္စာစည်းစိမ်ရှိသည့် တိုင်း နိုင်ငံ ရှင်ဘုရင်မင်းတို့သည်ပင် ကာမဂုဏ်တို့၌ တင်းတိမ်ကျေနပ်ခြင်း မရှိကုန်သည်ဖြစ်၍ တဦး၏

ပစ္စည်းကို အခြားတဦးက မက်မော တောင့်တနေကြပါကုန်၏။ ဤသို့ ကြောင့်ကြဗျာပါရ များပြားလျက် ဘဝရေစီးကြောင်းသို့ မျောပါနေကြသော သတ္တဝါအပေါင်းတို့တွင် အဘယ်သူတို့သည် တပ်မက်မှုတဏှာကို ပယ်စန့်သူများ ဖြစ်ကြပါသနည်း။ အဘယ်သူတို့သည် ကြောင့်ကြဗျာပါရ မရှိသူများ ဖြစ်ကြပါ သနည်း”

“အချင်းနတ်သား၊ အကြင်ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ချစ်ခင် နှစ်သက်တတ်သော အိုးအိမ်၊ သား၊ မယား၊ ပစ္စည်း၊ ဥစ္စာတို့ကိုစွန့်၍ ရာဂ၊ ဒေါသ၊ မောဟ တို့ကို ပယ်သတ်ကာ ရဟန်းအကျင့်ကို ကျင့်ကြကုန်၏။ အာသဝေါကုန်ခန်း သော ထိုရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ဤလောက၌ ကြောင့်ကြဗျာပါရ မရှိသူများ ဖြစ်ကုန်၏”

၉။ စတုစက္ကသုတ်

[စက်လေးပါးရှိသောခန္ဓာကိုယ်]

၂၉။ “ကြီးမြတ်သော လုံ့လဝီရိယရှိသော မြတ်စွာဘုရား၊ ဣရိယာပုဒ်တည်း ဟူသော စက်လေးပါးနှင့် ကိုးပါးသော ဒွါရရှိသော၊ မစင်ဖြင့် ပြည့်သော၊ လိုချင်ဖွယ်နှင့် ယှဉ်သော၊ မိခင် ဝမ်းတည်း ဟူသောညွန့်၌ဖြစ်သော ဤခန္ဓာ ကိုယ်အား အဘယ်သို့လျှင် ထွက်မြောက်ခြင်းသည် ဖြစ်ပါမည်နည်း”

“အချင်းနတ်သား၊ ရန်ငြိုးဖွဲ့ခြင်း၊ လိုချင်မက်မောခြင်းဟူသော ကိလေသာ နှောင်ကြီးများကို ဖြတ်၍ တဏှာကို အမြစ်နှင့်တကွ နုတ်ပယ်သည် ရှိသော် ဤခန္ဓာကိုယ်၏ ထွက်မြောက်ခြင်းသည် ဖြစ်၏”

၁၀။ ဧကိဇေသုတ်

[ဧကိသားကောင်၏ မြင်းခေါင်းရှိသူ]

၃၀။ “ဧကိသားကောင်၏သလုံးမြင်းခေါင်းနှင့်တူသောမြင်းခေါင်းရှိသော၊ ကြုံသောကိုယ်ရှိသော၊ နည်းသောအာဟာရရှိသော၊ လျှပ်ပေါ်မှုကင်းသော၊ တစီးတည်း လှည့်လည်သောခြင်္သေ့၊ တစီးတည်း လှည့်လည်သော ဆင်ကဲ့သို့ တပါးတည်းကျင့်သော၊ ကာမဂုဏ်တို့၌ ငဲ့ကွက်ခြင်းကင်းသော မြတ်စွာဘုရားသို့ ချဉ်းကပ်၍ ကျွန်ုပ်တို့ မေးလျှောက်ပါကုန်၏။ အဘယ်သို့လျှင် ဆင်းရဲမှ လွတ်မြောက်နိုင်ပါသနည်း”

“အချင်းနတ်သား၊ လောက၌ စိတ်လျှင်ခြောက်ခုမြောက်ရှိသော ကာမဂုဏ် ငါးပါးတို့ကို ဟောကြားအပ်ကုန်၏။ ဤကာမဂုဏ်ငါးပါးတို့၌ လိုချင်နှစ်သက် မှုကို ကင်းကွာစေသည်ရှိသော် ဆင်းရဲမှ လွတ်မြောက်၏”

၄။ သတုလ္လပကာယိကဝဂ်

၁။ သဗ္ဗိသုတ်

[သုတော်ကောင်းတို့နှင့်ပေါင်းသင်းအပ်ကြောင်း]

၃၁။ သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန်ကျောင်း၌ ဗုဒ္ဓသီတင်းသုံးစဉ် သုတော်ကောင်းတရားကို ကျင့်သုံး၍ နတ်ပြည်၌ဖြစ်သည့် သတုလ္လပကာယိကာ မည်သော နတ်တို့သည် ဗုဒ္ဓထံ ချဉ်းကပ်၍ သုတော်ကောင်းတို့နှင့် ပေါင်းဖော်သင့်ကြောင်းကို ဂါထာတစ်ခုစီဖြင့် လျှောက်ကြားကြလေသည်။

“သုတော်ကောင်းတို့နှင့်သာ ပေါင်းဖော်ရာ၏။ သုတော်ကောင်းတို့နှင့် ပေါင်းဖော်ခြင်းကို ပြုရာ၏။ သုတော်ကောင်းတို့၏တရားကို သိသည်ရှိသော် မြင့်မြတ်သူ ဖြစ်၏။ ယုတ်ညံ့သူ မဖြစ်”

(အခြား နတ်သားတို့၏ လျှောက်ကြားချက်များ၌ နောက်စာပိုဒ် နှစ်ခုစီသာ ကွဲပြားသောကြောင့် ယင်းကွဲပြားချက်ကိုသာ ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။)

“သုတော်ကောင်း တရားကို သိသည်ရှိသော် ပညာကို ရနိုင်၏။ အခြား သူယုတ်မာတို့ထံမှ ပညာကို မရနိုင်”

“သုတော်ကောင်းတို့၏ တရားကို သိသည်ရှိသော် ပူဆွေးသူတို့၏ အလယ်၌ နေသော်လည်း မပူဆွေးရတော့ချေ”

“သုတော်ကောင်းတို့၏တရားကို သိသည်ရှိသော် ဆွေမျိုးတို့၏ အလယ်၌ တင့်တယ်၏”

“သုတော်ကောင်းတို့၏ တရားကို သိသည်ရှိသော် ကောင်းရာသုဂတိသို့ ရောက်ရ၏”

“သုတော်ကောင်းတို့၏ တရားကို သိသည်ရှိသော် အမြဲမပြတ်ချမ်းသာစွာ နေရ၏”

ဤသို့ နတ်သားခြောက်ယောက်တို့က အသီးသီး လျှောက်ကြားသော အခါ ကျန်သော နတ်သားတယောက်က “အရှင်ဘုရား၊ ထိုနတ်သားခြောက်ယောက်တို့တွင် အဘယ်သူ၏ လျှောက်ကြားချက်သည် ကောင်းသော လျှောက်ကြားချက် ဖြစ်ပါသနည်း” ဟု မေးလျှောက်၏။ ဗုဒ္ဓက “ထိုနတ်အားလုံးတို့၏ လျှောက်ကြားချက်များသည် ပရိယာယ်အားဖြင့်ကောင်းသော လျှောက်ကြားချက်များ ဖြစ်၏။ သို့သော် ငါ့ကောင်းကိုလည်း သင်တို့

နားထောင်ကြဦးလော့”ဟု မိန့်ကြားပြီး အောက်ပါဂါထာကို ဟောကြားတော် မူသည်။

“သုတော်ကောင်းတို့နှင့် သာလျှင် ပေါင်းဖော်ရာ၏။ သုတော်ကောင်းတို့နှင့် ပေါင်းဖော်ခြင်းကို ပြုရာ၏။ သုတော်ကောင်းတို့၏တရားကို သိသည် ရှိသော် အလုံးစုံသော ဆင်းရဲမှ လွတ်မြောက်၏”

၂။ မစ္ဆရိသုတ်

[ဝန်တိုခြင်းကြောင့် မပေးလှူသူ]

၃၂။ သတုလ္လပကာယိကာမည်သော နတ်တို့သည် ဂါထာအသီးသီးဖြင့် ဗုဒ္ဓကို လျှောက်ကြားကြသည်။ ဗုဒ္ဓကလည်း ဂါထာတခုဖြင့် ပြန်၍မိန့်ကြား၏။

ပထမနတ် ။ “သတ္တဝါတို့သည် ဝန်တိုခြင်း၊ မေ့လျော့ခြင်းကြောင့် အလှူကို မပေးလှူပဲ နေကြ၏။ ကောင်းမှုအကျိုးကို သိမြင်၍ ကောင်းမှုကို လိုလားသူသည်ကား အလှူကို ပေးလှူအပ်၏” (၁)

ဒုတိယနတ် ။ “ဝန်တိုခြင်းရှိသူသည် မိမိ ဆာလောင် မှတ်သိပ်မည်ကို ကြောက်ရွံ့ စိုးရိမ်သောကြောင့် မပေးလှူ။ သို့သော် ထိုသူသည် ဤဘဝ၌ဖြစ်စေ၊ နောက်ဘဝတွင်ဖြစ်စေ မိမိ ကြောက်ရွံ့သော ဆာလောင် မှတ်သိပ်မှုကိုပင် ခံစားရလေ၏။ ထို့ကြောင့် ဝန်တိုမှုကို ဖျောက်ဖျက် နှိမ်နင်း၍ အလှူကို ပေးလှူရာ၏။ ကုသိုလ်ကောင်းမှု တို့သည် တမလွန်လောက၌သတ္တဝါတို့၏ ထောက်တည် ရာ ဖြစ်ကုန်၏” (၂)

တတိယနတ် ။ “ခရီးသွား ယောက်ျားသည် အနည်းငယ်သော မိမိ၏ ရိက္ခာကို ခရီးသွားဖော်တို့အား ခွဲဝေပေးသကဲ့သို့၊ ထို့အတူ အကြင်သူတို့သည် အနည်းငယ်သော ပစ္စည်း၌ပင် ခွဲဝေပေးလှူခြင်း ပြုကုန်၏။ ထိုသူတို့သည် သေသူတို့၏အလယ်၌ မသေသူများမည်ကုန်၏။ ဤသို့ ပေးလှူခြင်းသည် ရှေးရိုးစဉ်လာတရားဖြစ်၏”
“အချို့သူတို့သည် အနည်းငယ်သောပစ္စည်း၌ပင် ခွဲဝေပေးခြင်း ပြုကုန်၏။ အချို့သူတို့ကား များစွာသော

ပစ္စည်းကိုပင် ခွဲဝေပေးလှူခြင်း မပြုကြကုန်။ အနည်းငယ်သော ပစ္စည်းမှ ခွဲဝေပေးလှူခြင်းသည် တထောင်သော ဒါနနှင့် ညီမျှ၏” (၃)

စတုတ္ထနတ် ။ ။ “ပေးလှူနိုင်ခဲ့သော ပစ္စည်းကို ပေးလှူသူတို့၏ ဒါနကို လည်းကောင်း၊ ပြုနိုင်ခဲ့သော အမှုကို ပြုလုပ်သူတို့၏ ကောင်းမှုကိုလည်းကောင်း သူတော်မဟုတ် သူယုတ်မာတို့သည် အတုလိုက်၍ မပြုနိုင်ကုန်။ သူတော်ကောင်းတို့၏ တရားသည် အတုလိုက်ရန် ခဲယဉ်း၏”

“ထို့ကြောင့် သူတော်ကောင်းနှင့် သူယုတ်မာ တို့၏ လားရာဂတိသည် ကွဲပြားခြားနား၏။ သူယုတ်မာတို့သည် ငရဲသို့ ကျရောက်ကုန်၏။ သူတော်ကောင်းတို့ကား နတ်ပြည်လျှင် လဲလျောင်းရာ ရှိကုန်၏” (၄)

ဗုဒ္ဓ ။ ။ “အကြင်သူသည် သားမယားကိုလုပ်ကျွေးလျက် လည်းကောင်း၊ အနည်းငယ်သော ပစ္စည်း၌ပင် ခွဲဝေပေးလှူခြင်း ပြုလျက်လည်းကောင်း တရားကိုကျင့်၏။ တံမြက်လှည်းမှ၊ ပစ္စည်း ပေးလှူမှုကို သော်လည်း ပြု၏။ အသပြာတထောင်စီ ပေးလှူသော ယောက်ျားတသိန်းတို့၏ ဆယ်ကုဋေတန် ဒါနသည် ထိုကဲ့သို့သော ဒါန၏ ရာစိတ် တစိတ်မျှကိုပင် မမီနိုင်ချေ”

ပဉ္စမ နတ်သားမေး ။ ။ “မြင့်မြတ်ကြီးကျယ်သောဤဒါနသည်အဘယ်ကြောင့် တရားမျှတစွာ ပေးလှူအပ်သော ဒါန၏ တန်ဖိုးကို မမီနိုင်ပါသနည်း။ အသပြာတထောင်စီ ပေးလှူသော ယောက်ျား တသိန်းတို့၏ ဆယ်ကုဋေတန် ဒါနသည် အဘယ်ကြောင့် အနည်းငယ်သော ဒါန၏ ရာစိတ် တစိတ်မျှကိုပင် မမီနိုင်ပါသနည်း”

ဗုဒ္ဓဖြေ ။ ။ “အချို့သူတို့သည် မသင့်သောအရာ၌ တည်လျက် သတ်ဖြတ်ခြင်း၊ စိုးရိမ်ပူဆွေးစေခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေ၍ ပေးလှူကြကုန်၏။ မျက်ရည်ပြည့်သောမျက်နှာ ရှိသည် ဖြစ်၍ အပြစ်ဒဏ်နှင့်တကွ ဖြစ်သော ထို ဒါနသည် တရားမျှတစွာ ပေးလှူအပ်သော ဒါန၏ တန်ဖိုးကို

မမိနိုင်။ ဤသို့လျှင် အသပြာတထောင်စီပေးလှူသော
ယောကျ်ားတသိန်းတို့၏ ဒါနသည် အနည်းငယ်သော
ဒါန၏ ရာစိတ်တစိတ်မျှကို မမိနိုင်ချေ”

၃။ သာဓုသုတ်

[တရားကိုသိခြင်းသည် အမြတ်ဆုံးဖြစ်ကြောင်း]

၃၃။ သတုလ္လပကာယိကာနတ်တို့သည် မြတ်စွာဘုရားထံ၌ ဂါထာ အသီးသီး
ဖြင့် ဥဒါန်းစကားကို မြွက်ဆိုကြသည်။

ပထမနတ် ။ ။ “အရှင်၊ ဒါနသည် စင်စစ် ကောင်းမြတ်၏။ ဝန်တိုခြင်း၊
မေ့လျော့နေခြင်းတို့ကြောင့် ဒါနကို မပြုလုပ်ကြခြင်း
ဖြစ်၏။ ကောင်းမှုအကျိုးကို သိမြင်၍ ကောင်းမှုကို
လိုလားသူသည် ဒါနကို ပြုလုပ်သင့်၏”

ဒုတိယနတ် ။ ။ “အရှင်၊ ဒါနသည် စင်စစ် ကောင်းမြတ်၏။ အနည်းငယ်
သော ပစ္စည်း၌ပင် ခွဲဝေ ပေးလှူခြင်းသည် ကောင်း
မြတ်၏။ အချို့သူတို့သည် အနည်းငယ်သော ပစ္စည်း၌
ပင် ခွဲဝေ ပေးလှူ တတ်ကြကုန်၏။ အချို့သူတို့ကား
ပစ္စည်းဥစ္စာ များစွာ ရှိပါလျက်လည်း ပေးလှူခြင်း
မပြုကြချေ။ အနည်းငယ်သောပစ္စည်းမှ ခွဲဝေပေးလှူ
ခြင်းသည် တထောင်သောဒါနနှင့် ညီမျှ၏”

တတိယနတ် ။ ။ “အရှင်၊ ဒါနသည် ကောင်းမြတ်၏။ အနည်းငယ်သော
ပစ္စည်း၌ပင် ခွဲဝေလှူခြင်းသည်ကောင်းမြတ်၏။ စင်စစ်
ကား ယုံကြည်မှုဖြင့် လှူခြင်းသည် ကောင်း၏။ ပေးလှူ
ခြင်းနှင့် စစ်ထိုးခြင်းကို တူ၏ဟု ဆိုကြ၏။ သူတော်
ကောင်း တို့သည် အနည်းငယ်မျှ ဖြစ်ကုန်သော်လည်း
များစွာသောသူတို့ကို အောင်မြင်ကုန်၏။ အနည်းငယ်
မျှသော ပစ္စည်းကိုပင် ယုံကြည်မှုရှိလျက် ပေးလှူသည်
တမလွန်ဘဝ၌ ချမ်းသာခံစားရ၏”

စတုတ္ထနတ် ။ ။ “အရှင်၊ ဒါနသည် ကောင်းမြတ်၏။ အနည်းငယ်သော
ပစ္စည်း၌ပင် ခွဲဝေ လှူခြင်း သည် ကောင်းမြတ်၏။
ယုံကြည်မှုဖြင့် လှူခြင်းသည်လည်း ကောင်းမြတ်၏။

စင်စစ်သော်ကား တရားသဖြင့် ရသော ပစ္စည်းကို လှူခြင်းသည် ကောင်းမြတ်၏။ ထကြွလုံ့လ ပြုခြင်း အားထုတ်ခြင်းဖြင့် ရအပ်သော ပစ္စည်းကို တရားရပြီး သူအား ပေးလှူသူသည် ယမမင်း၏ ကြိမ်ပိုက်ချောင်း ငရဲကိုလွန်၍ နတ်ပြည်သို့ ရောက်ရ၏”

ပဉ္စမနတ် ။ “အရှင်၊ ဒါနသည်ကောင်း မြတ်၏။ အနည်းငယ်သော ပစ္စည်း၌ပင် ပေးလှူခြင်းသည် ကောင်းမြတ်၏။ ယုံကြည်မှုဖြင့် ပေးလှူခြင်းသည် ကောင်းမြတ်၏။ တရားသဖြင့် ရသော ပစ္စည်းကို ပေးလှူခြင်းသည် ကောင်းမြတ်၏။ စင်စစ်သော်ကား ရွေးချယ် စိစစ်၍ ပေးလှူခြင်းသည် ကောင်းမြတ်၏။ ရွေးချယ် စိစစ်၍ လှူခြင်းကို မြတ်စွာဘုရားသည်ချီးမွမ်းအပ်၏။ ကောင်းသော လယ်မြေ၌ စိုက်ပျိုးသော မျိုးစေ့သည် အကျိုး များသကဲ့သို့ မြတ်သော အလှူကို ခံထိုက်သော ပုဂ္ဂိုလ် တို့၌ ပေးလှူခြင်းသည် အကျိုးများ၏”

ဆဋ္ဌနတ် ။ “အရှင်၊ ပေးလှူခြင်းသည် ကောင်းမြတ်၏။ အနည်းငယ်သော ပစ္စည်း၌ပင် ပေးလှူခြင်းသည် ကောင်းမြတ်၏။ ယုံကြည်မှုဖြင့် ပေးလှူခြင်းသည် ကောင်းမြတ်၏။ ရွေးချယ်စိစစ်၍ ပေးလှူခြင်းသည် ကောင်းမြတ်၏။ စင်စစ်သော်ကား သတ္တဝါတို့အပေါ်၌ ကိုယ်နှုတ် စိတ်တို့ကို စောင့်စည်းခြင်းသည် ကောင်းမြတ်၏။ သတ္တဝါတို့သည် သူတပါး ကဲ့ရဲ့ စွပ်စွဲမည်ကို ကြောက်သောကြောင့် မကောင်းမှုကို မပြုကြကုန်။ မကောင်းမှုမှ ကြောက်သူကို သူတော်ကောင်းတို့ ချီးမွမ်းကြကုန်၏။ မကောင်းမှု၌ ရဲရင့်သူကို မချီးမွမ်းကြကုန်။ သူတော်ကောင်းတို့သည် သူတပါး ကဲ့ရဲ့စွပ်စွဲမှုမှ ကြောက်သောကြောင့်သာလျှင် မကောင်းမှုကို မပြုကြခြင်း ဖြစ်၏”

ဗုဒ္ဓ ။ “ယုံကြည်မှုဖြင့်ပေးလှူခြင်းကို များစွာချီးမွမ်းအပ်၏။ သို့သော် ပေးလှူခြင်းထက် တရားကို သိမြင်ခြင်းသည် သာလျှင် ပို၍ မြတ်၏။ ရှေးရှေး ကာလတို့၌ ပညာရှိ

သော သုတော်ကောင်းတို့သည် နိဗ္ဗာန်ကိုသာ သိမြင်ခဲ့ကြကုန်၏”

၄။ နသန္တိသုတ်

[တည်မြဲသော ကာမဂုဏ် မရှိ]

၃၄။ သတုလ္လပကာယိကာ မည်သော နတ်တပါးက ဗုဒ္ဓကို ဂါထာများဖြင့် လျှောက်ကြား၏။

“လူတို့၌ မြဲသောကာမဂုဏ်တို့သည်” မရှိ။ ဤလောက၌ နှစ်သက်ဖွယ် ဖြစ်သော ကာမဂုဏ်တို့သည် ရှိကုန်၏။ ယင်းကာမဂုဏ်တို့၌ ဖွဲ့နှောင်ခြင်းခံရသည် ဖြစ်၍ မေ့လျော့နေသောသတ္တဝါသည် သေမင်း၏နိုင်ငံမှ တဖန် ပြန်မလာရာ ဖြစ်သော နိဗ္ဗာန်သို့ မရောက်နိုင်ချေ”

ဗုဒ္ဓက အောက်ပါအတိုင်း မိန့်ကြား၏—

“ခန္ဓာငါးပါးသည် လိုချင်မှုကြောင့် ဖြစ်၏။ ဆင်းရဲသည် လိုချင်မှုကြောင့် ဖြစ်၏။ လိုချင်မှုကို ဖျောက်လျှင် ခန္ဓာငါးပါး ပျောက်၏။ ခန္ဓာငါးပါး ပျောက်လျှင် ဆင်းရဲပျောက်၏။ လောက၌ ဆန်းကြယ်သော အာရုံတို့သည် ကာမဂုဏ်မဟုတ်။ သတ္တဝါ၏ ကြံစည်တပ်မက်မှုသည်သာလျှင် ကာမဂုဏ် ဖြစ်၏။ လောက၌ ဆန်းကြယ်သော အာရုံတို့သည် အစဉ် တည်ရှိနေကုန်သည်သာ ဖြစ်၏။ စင်စစ် ပညာရှိတို့သည် ထိုအာရုံတို့၌ လိုချင်မှုကို ပယ်ဖျောက်ကြကုန်၏”

“စိတ်ဆိုးခြင်း၊ မာန်တက်ခြင်းကို စွန့်ရာ၏။ သံယောဇဉ် အားလုံးကို လွန်မြောက်ရာ၏။ နာမ်ရုပ်၌ ကပ်ငြိမှုကင်း၍ တုန်လှုပ်ခြင်းမရှိသူသို့ ဆင်းရဲဒုက္ခတို့သည် မကျရောက်ကုန်”

“အကြင်သူသည် ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဟူသော အမည် ပညတ်ကို ပယ်ပြီး ဖြစ်၏။ ထောင်လွှားခြင်းသို့လည်းမကပ်ရောက်။ နာမ်ရုပ်၌တပ်မက်မှုနှင့်အထုံးအဖွဲ့ကို ဖြတ်ပြီးဖြစ်၍ ဆင်းရဲခြင်း၊ တောင့်တခြင်းကင်း၏။ ထိုသူကို လူ့ဘုံ နတ်ဘုံ အလုံးစုံတို့၌ ရှာဖွေသော်လည်း မတွေ့နိုင်တော့ပေ”

ထိုအခါ အရှင်မောဃရာဇာက ကြားဝင်၍ မေးလျှောက်၏—

“ထိုသို့ ဘဝမှ လွတ်မြောက်သွားသော ပုဂ္ဂိုလ်ကို လူ့ဘုံ နတ်ဘုံ အလုံးစုံတို့၌ ရှာ၍မတွေ့နိုင်ခဲ့သော် ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကို ရှိခိုးသူတို့သည် ချီးမွမ်းထိုက်သူများ ဖြစ်ကြပါ၏လော”

ရှင်မောသရာဇာ၏ အမေးကို ဗုဒ္ဓက ဖြေကြား၏—

“ရဟန်း၊ ထိုသို့ ဘဝမှ လွတ်မြောက်သွားသော ပုဂ္ဂိုလ်ကို ရှိခိုးသူတို့သည် ချီးမွမ်းထိုက်သူများ ဖြစ်ကုန်၏။ ယင်းသို့ ရှိခိုးသူတို့သည်လည်း တရားကို သိမြင်၍ ယုံမှားမှုကိုပယ်၍ ကပ်ငြိတွယ်တာမှုကို လွန်မြောက်သူများ ဖြစ်ကုန်၏”

၅။ ဥဇ္ဈာနသညီသုတ်

[ဗုဒ္ဓအား ကဲ့ရဲ့သောနတ်များ]

၃၅။ သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန်ကျောင်း၌ ဗုဒ္ဓ သီတင်းသုံးစဉ် ကဲ့ရဲ့တတ်သော ကြောင့် ဥဇ္ဈာနသညီ မည်သော နတ်သားများစွာတို့သည် ဗုဒ္ဓထံ ချဉ်းကပ်လာ ကြပြီး နတ်သားတယောက်က ဗုဒ္ဓအား ဂါထာတို့ဖြင့် လျှောက်ကြား၏။

“အပြောနှင့်အလုပ် မညီသော ရဟန်းသည် ပစ္စည်းလေးပါးကို ခိုး၍ စားသုံးသူ ဖြစ်၏။ ငှက်များကို လှည့်ဖြား၍ ဖမ်းဆီးသော ငှက်ငုသိုးနှင့် တူ၏။ ရဟန်းသည် မိမိလုပ်သည်ကိုသာ ပြောသင့်၏။ မိမိ မလုပ်သည်ကို မပြောသင့်။ မိမိမလုပ်ပဲ ပြောရုံသာပြောသူကို ပညာရှိတို့က သိကြ၏”

ထိုနတ်သားကို ဗုဒ္ဓက အောက်ပါအတိုင်း တုံ့ပြန် မိန့်ကြားတော်မူ၏။

“ဈာန်ဝင်စားလေ့ရှိသော ပညာရှိတို့၏ မာရ်နတ်၏ အနှောင်အဖွဲ့မှ လွတ်မြောက်ကြောင်း ဖြစ်သည့် ခိုင်မြဲသော အကျင့်ကို ပြောရုံမျှဖြင့်လည်းကောင်း၊ ကြားရုံမျှဖြင့် လည်းကောင်း သက်ဝင်ရန် မစွမ်းနိုင်”

“ကိလေသာ ငြိမ်းအေး၍ လောက၌ ကပ်ငြိမှုကို လွန်မြောက်ပြီးသော ပညာရှိတို့သည် လောက ပရိယာယ်ကို သိမြင်၍ ပြောရုံ ကြားရုံမျှဖြင့် ခိုင်မြဲသော အကျင့်သို့ သက်ဝင်ခြင်း မပြုကြချေ”

ဗုဒ္ဓက ဤသို့ မိန့်ကြားသောအခါ ထိုနတ်သားတို့သည် မြေ၌တည်၍ ခြေတော်အစုံကိုဦးခိုက်ကာ ဗုဒ္ဓအား ထိပါးပြောဆိုမိသော မိမိတို့၏အပြစ်ကို ခွင့်လွှတ်ရန် တောင်းပန်ကြသည်။ ဗုဒ္ဓက ပြုံးတော်မူရာ ထိုနတ်တို့သည် အတိုင်းထက် အလွန် ကဲ့ရဲ့လိုကြသဖြင့် ကောင်းကင်သို့ ပျံတက် သွားကြပြီး နတ်သားတယောက်က ဂါထာဖြင့် လျှောက်ကြားပြန်၏။ ထိုနတ်သား၏ လျှောက်ကြားချက်ကို ဗုဒ္ဓကလည်း ဂါထာဖြင့်ပင် တုံ့ပြန်တော်မူ၏။

- နတ်သား ။ ။ “အပြစ်ကို ဖွင့်ဟ ပြောကြားသူတို့၏ ကောင်းကိုဒေါသ စိတ်ဖြင့် လက်မခံပဲနေသူသည် ရန်ကို မိမိအပေါ်၌ စွပ်ထားသည်မည်၏”
- ဗုဒ္ဓ ။ ။ “အကယ်၍ ဤလောက၌ ကျူးလွန်မှုလည်း မဖြစ်၊ ပြစ်မှားခြင်းလည်း မရှိ။ ရန်သူတို့သည်လည်း မငြိမ်း ခဲ့သော် အဘယ်သို့သော အကြောင်းဖြင့် လိမ္မာသူ ဖြစ်ရာသနည်း”
- နတ်သား ။ ။ “အဘယ်သူအား ကျူးလွန်မှုမရှိပါသနည်း။ အဘယ် သူအား ပြစ်မှားခြင်း မရှိပါသနည်း။ အဘယ်သူသည် ပြင်းစွာတွေ့ဝေခြင်းသို့ မရောက်ပါသနည်း။ အဘယ် သူသည် အခါခပ်သိမ်း သတိရှိသော ပညာရှိ မည်ပါ သနည်း”
- ဗုဒ္ဓ ။ ။ “သတ္တပါအားလုံးကို အစဉ်သနားသော မြတ်စွာဘုရား အား ကျူးလွန်မှု မရှိ။ ပြစ်မှားခြင်းလည်း မရှိ။ ထို မြတ်စွာဘုရားသည် ပြင်းစွာတွေ့ဝေခြင်းသို့ မရောက်။ အခါခပ်သိမ်း သတိရှိသူ ပညာရှိသူလည်း မည်ပေ၏”
 “အပြစ်ကို ဖွင့်ဟပြောကြားသူတို့၏ ကောင်းကို ဒေါသ စိတ်ဖြင့် လက်မခံပဲနေသူသည် ရန်ကို မိမိ အပေါ်၌ စွပ်ထားသည်မည်၏။ ငါသည်ကားထိုရန်ကိုမနှစ်သက်။ သင်တို့၏ အပြစ်ကိုလက်ခံ၏”

၆။ သပ္ပာယ်သုတ်

[ယုံကြည်ခြင်းသည် လူ၏အဖော်]

၃၆။ သတုလ္လ ပကာယိကာ နတ်တို့၏ လျှောက်ကြားချက်နှင့် ဗုဒ္ဓ၏တုံ့ပြန် မိန့်ကြားချက်များ ဖြစ်၏။

ပထမနတ် ။ ။ “ယုံကြည်ခြင်းသဒ္ဓါသည်လူ၏အဖော်ဖြစ်၏။ ယုံကြည် ခြင်း ရှိသူအား အခြံအရံအကျော်အစောသည် ဖြစ်၏။ ထိုသူသည် သေလွန်သော အခါ၌လည်း နတ်ပြည်သို့ ရောက်၏”

ဒုတိယနတ် ။ ။ “အမျက် ထွက်ခြင်း၊ မာန်တက်ခြင်းကို စွန့်ရမည်။ သံယောဇဉ် အားလုံးကိုလည်းလွန်မြောက်ရမည်။ နာမ်

ဗုဒ္ဓ

။

ရုပ်၌ မကပ်ငြိသည်ဖြစ်၍ ကြောင့်ကြမှုကင်းသော ထိုသူသို့ ကပ်ငြိမှုတို့သည် မကျရောက်နိုင် တော့ချေ”

“ပညာမဲ့သောလူမိုက်တို့သည် မေ့လျော့ကြောင်းအလုပ်ကိုသာ အားထုတ်နေကြ၏။ ပညာရှိသည်ကား မမေ့မလျော့ခြင်းကို မြတ်သော ပစ္စည်းဥစ္စာကဲ့သို့ စောင့်ရှောက်၏”

“မေ့လျော့ကြောင်း အလုပ်ကို အားမထုတ် သင့်။ ကာမဂုဏ်တို့၌ မွေ့လျော်ခြင်း၊ အရာဝင်ခြင်းကိုလည်း မပြုသင့်။ မမေ့မလျော့သည် ဖြစ်၍ တရားကို ရှုမှတ်ဆင်ခြင်သူသည် အမြတ်ဆုံးချမ်းသာသို့ ရောက်၏”

၇။ သမယသုတ်

[နတ်ဗြဟ္မာတို့ အစည်းအဝေး၌ လျှောက်ကြားချက်များ]

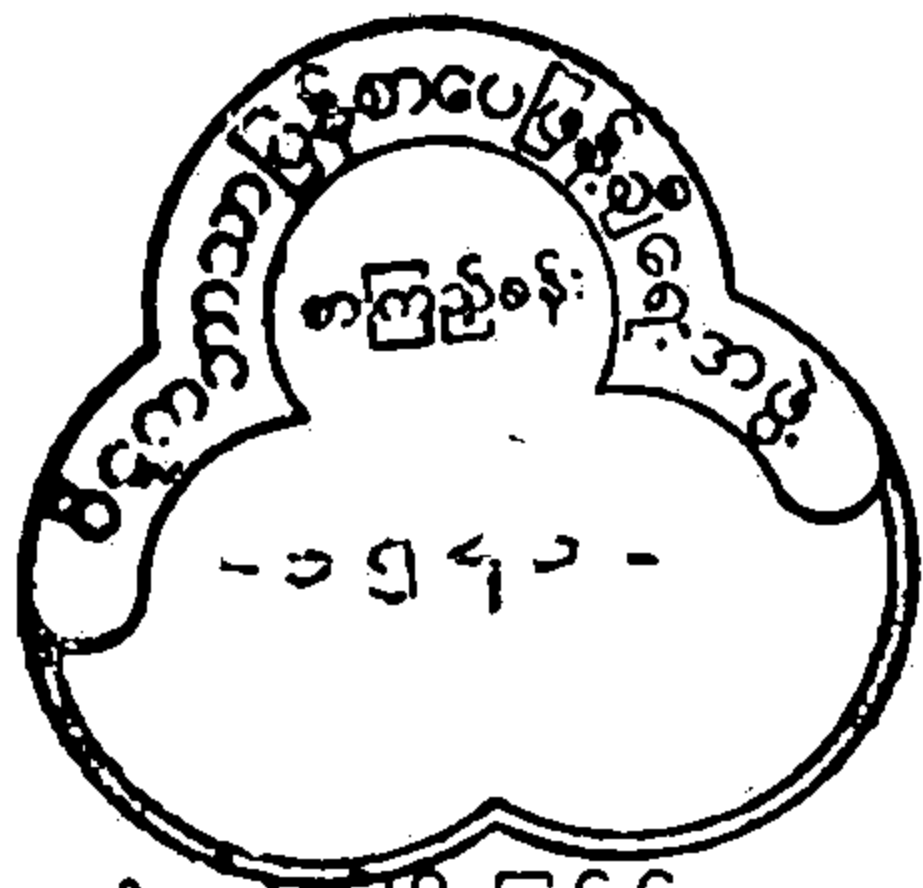
၃၇။ အခါတပါး၌ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည် သက္ကတိုင်း ကပိလဝတ်ပြည်မဟာဝုန်တော၌ ရဟန္တာဖြစ်ပြီးစ ရဟန်းငါးရာနှင့်တကွသီတင်းသုံးနေ၏။ လောကဓာတ်ဆယ်ခုမှ များစွာသော နတ်ဗြဟ္မာ တို့သည်လည်း ဗုဒ္ဓနှင့် ရဟန်းအပေါင်းကို ဖူးမြော်ရန် စုဝေးရောက်ရှိလာကြ၏။ ထိုအခါ သုဒ္ဓါဝါသဗြဟ္မာဘုံမှဗြဟ္မာကြီးလေးယောက်တို့သည် ဗုဒ္ဓရှေ့၌ ရုတ်တရက် ထင်ရှားပေါ်လာကြပြီး ဗုဒ္ဓအား ဂါထာတပုဒ်စီဖြင့် အသီးအသီး လျှောက်ကြားကြလေသည်။

ပထမဗြဟ္မာ ။

“မဟာဝုန် တော၌ နတ်ဗြဟ္မာ အပေါင်းတို့ စုဝေးရောက်ရှိလာကြသဖြင့် အစည်းအဝေးကြီး ဖြစ်နေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းကိလေသာရန်ကို အောင်ပြီးသော ရဟန်းအပေါင်းကို ဖူးမြော်ရန် ဤတရားသဘင် အစည်းအဝေးသို့ လာရောက်ကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်”

ဒုတိယဗြဟ္မာ ။

“ထို အစည်းအဝေး၌ ရဟန်း တို့သည် မိမိစိတ်ကို တည်ကြည် စေကြကုန်၏။ ဖြောင့်မတ်အောင် ပြုကြကုန်၏။ ရထားထိန်းသည် မြင်းဇက်ကြိုးကို ထိန်းသကဲ့သို့ ပညာရှိတို့သည် ဣန္ဒြေတို့ကို ထိန်းသိမ်းကြကုန်၏”

တတိယမြောက်။ ။ “ကောင်းစွာ ဆုံးမအပ်ပြီးဖြစ်၍ တဏှာ ကင်းလျက် သန့်ရှင်း စင်ကြယ်သော ထို ရဟန္တာငယ်တို့သည် ရာဂ ဒေါသ စသော ငြောင့်တံသင်း၊ တံခါးကျည်း၊ တံခါး တိုင်တို့ကို ဖြတ်တောက် နုတ်ပယ်၍ လှည့်လည် နေကြ ပါသည်။”

စတုတ္ထမြောက်။ ။ “မြတ်စွာဘုရားကို ကိုးကွယ်ရာ ဟူ၍ ဆည်းကပ်သူ အားလုံးတို့သည် အပါယ်ဘုံသို့ ရောက်မည်ဟုတ်ပါ။ လူ့ခန္ဓာကိုယ်ကို နှစ်လျှင် နတ်ပြည်သို့သာရောက်ကြပါ လိမ့်မည်။”

(ဤ သုတ်၏ အကျယ်ကို ဒီဃနိကာယ် သုတ်စဉ် ၂၀၊ မဟာသမယသုတ်၌ ရှုပါ။)

ဂ။ သကလိုကသုတ်

[ဗုဒ္ဓခြေတော်ကို ကျောက်ချပ်နှင့်ထိခိုက်ခြင်း]

၃၈။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည် ရာဇဂြိုဟ်ပြည် မဒ္ဒကုစ္ဆိတောင်၌ ၊ သီတင်းသုံးစဉ် ခြေတော်၌ ကျောက်ချပ်နှင့်ထိခိုက်မိသဖြင့် ပြင်းထန်သော ဝေဒနာဖြစ်ပေါ် နေ၏။ ဗုဒ္ဓသည် ထိုဝေဒနာကိုမည်းညူပဲ သတိသမ္ပဗုဒ္ဓဖြင့် သည်းခံလျက် မြတ်သောလျောင်းစက်ခြင်းကိုပြုတော်မူ၏။ ထိုအခါ သတုလ္လပကဿိကာမည် သော နတ်သားခုနစ်ရာတို့သည် ဗုဒ္ဓထံ ချဉ်းကပ်လာကြပြီး နတ်သားတယောက် က ဝမ်းမြောက်စွာ ဥဒါန်းစကားကိုပြောဆို၏။

“အချင်းတို့၊ ရဟန်းဂေါတမသည် ဆင်ပြောင်နှင့်တူပေ၏။ ဆင်ပြောင်နှင့် တူသောကြောင့်သာလျှင် ပြင်းထန်သော ဆင်းရဲဝေဒနာတို့ကို သတိသမ္ပဗုဒ္ဓဖြင့် သည်းခံတော်မူနိုင်ခြင်းဖြစ်၏။”

ထို့နောက် အခြားသောနတ်သားတို့ကလည်း ဗုဒ္ဓအား ခြင်္သေ့ အာဇာနည် နှားလားဥသဘတို့နှင့် ဥပမာပြု၍ ချီးကျူးစကား မြှတ်ဆိုကြ၏။ နတ်သား တယောက်ကမူ အောက်ပါအတိုင်း မြှတ်ဆို၏။

“ကောင်းစွာ ပွားများအပ်သော သမဓိကိုလည်းကောင်း၊ ကောင်းစွာ လွတ်မြောက်သောစိတ်ကိုလည်းကောင်း ရှုလော့။ ထိုစိတ်သည် တဏှာရာဂ ကြောင့်လည်းမညွတ်။ အမျက်ဒေါသကြောင့်လည်း သွေဖည်ခြင်းမရှိ။ အား ထုတ် မှု ဖြင့် ဖိနှိပ်၍ တား မြစ် ရ ခြင်း သို့လည်း မရောက်။ ဤ ကဲ့သို့ သော

ယောက်ျားမြတ်ကို ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်သင့်၏ ဟူ၍ ထင်မှတ်သူကား မသိနားမလည်ခြင်းမှတစ်ပါး အခြားအကြောင်းမရှိချေ”

ထိုနတ်သားတို့၏ ချီးကျူးစကားများကို ဗုဒ္ဓက ဂါထာလေးပုဒ်ဖြင့်တုံ့ပြန်မိန့်ကြားတော်မူ၏။

“ဣဘိဟာသကျမ်းလျှင်ငါးခုမြောက်ရှိသောဝေဒကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် အနှစ်တရာပတ်လုံး ခေါင်းပါးသော အကျင့်ကို ကျင့်ကြကုန်သော်လည်း ထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ စိတ်သည် ကိလေသာမှ မလွတ်မြောက်နိုင်ချေ။ ယုတ်ညံ့သော သဘောရှိသော ထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် သံသရာတဘက်ကမ်းသို့မရောက်နိုင်ကြချေ”

“တဏှာ၏ လွှမ်းမိုးခြင်း၊ လွဲမှားသော အလေ့အကျင့်တို့ဖြင့် နှောင်ဖွဲ့ခြင်း ခံနေရသူတို့သည် ခေါင်းပါးသော အကျင့်ကို အနှစ်တရာပတ်လုံး ကျင့်ကြကုန်သော်လည်း ထိုသူတို့၏ စိတ်သည် ကိလေသာမှ မလွတ်နိုင်။ ထိုသူတို့သည်လည်း သံသရာတဘက်ကမ်းသို့ မရောက်နိုင်ကြချေ”

“ဤလောက၌ ထောင်လွှားလိုသူအား ယဉ်ကျေးခြင်းသည်မရှိ။ စိတ်ယဉ်ကျေးတည်ကြည်ခြင်းမရှိသူအား အမှန်တရားကို သိမြင်ခြင်းလည်းမရှိ။ တောထဲ၌ တယောက်တည်းနေသော်လည်း မေ့လျော့သူသည် သေမင်း၏နယ်မှ မလွတ်မြောက်နိုင်ချေ”

“ထောင်လွှားမှုကိုပယ်၍ ကောင်းစွာတည်ကြည်သောစိတ်ရှိသော၊ ခန္ဓာငါးပါးတို့၌ တပ်မက်မှုမှကင်းလွတ်ပြီးသော ပုဂ္ဂိုလ်သည်ကား တောထဲ၌ မမေ့မလျော့ တယောက်တည်းနေသည်ရှိသော် သေမင်း၏နယ်မှ လွတ်မြောက်နိုင်ရာ၏”

၉။ ပထမ ပဇ္ဇနန္တဓိတုသုတ်

[ပဇ္ဇနန္တနတ်သမီး၏ လျှောက်ကြားချက်]

၃၉။ ဝေသာလီပြည် မဟာဝုန်တော ကုဋ္ဌာဂါရ ကျောင်းတိုက်၌ဗုဒ္ဓသီတင်းသုံးစဉ် ပဇ္ဇနန္တနတ်၏သမီးဖြစ်သော ကောကနဒါ နတ်သမီးသည် ဗုဒ္ဓထံ ချဉ်းကပ်လာပြီး အောက်ပါ ဂါထာလေးပုဒ်ကို လျှောက်ကြား၏။

“ကျွန်ုပ်သည် ပဇ္ဇနန္တနတ်၏သမီး ကောကနဒါနတ်သမီး ဖြစ်ပါသည်။ ဝေသာလီပြည် မဟာဝုန်တော၌ သီတင်းသုံးနေသော သတ္တဝါအပေါင်းထက် မြင့်မြတ်သော မြတ်စွာဘုရားကို ကျွန်ုပ်ရှိခိုးပါသည်”

“ဉာဏ်မျက်စိ ရှိသော မြတ်စွာဘုရားသည် သိမြင်အပ်သော တရားကို ရှေးအခါက ကျွန်ုပ်ကြားဖူးရုံမျှသာရှိခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါ၌ကား မြတ်စွာ

ဘုရားဟောကြားအပ်သောတရားကို ကျွန်ုပ်သည် မျက်မှောက်ထင်ထင် သံမြင် ရပါပြီ”

“အရိယာတရားကိုကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချသောပညာမဲ့သူတို့သည် ရောရဝရဲသို့ရောက်၍ ပြင်းပြသောဆင်းရဲကိုကြုံမြင့်စွာ ခံစားကြရပါသည်။ အရိယာတရား၌နှစ်သက်ခြင်း၊ ငြိမ်းအေးခြင်းနှင့်ပြည့်စုံသူတို့သည်ကား လူ့ခန္ဓာကိုစွန့်သော် နတ်ပြည်သို့ ရောက်ကြပါလိမ့်မည်”

၁၀။ ဒုတိယ ပဇ္ဇန္နနိပါတ်

[ပဇ္ဇန္န နတ်သမီး၏ သျှောက်ကြားချက်]

၄၀။ ပဇ္ဇန္နနတ်၏သမီးဖြစ်သော စူဠကောဓကနဒါ နတ်သမီးသည် ဗုဒ္ဓထံ ချဉ်းကပ်၍ အောက်ပါဂါထာသုံးပုဒ်ကိုလျှောက်ကြား၏။

“လျှပ်စစ်ရောင်အဆင်းရှိသော ပဇ္ဇန္နနတ်၏သမီး ကောဓကနဒါမည်သော နတ်သမီးသည် မြတ်စွာဘုရားကိုလည်းကောင်း၊ တရားကိုလည်းကောင်းရှိခိုး လိုသည်ဖြစ်၍ ဤမဟာဝုဋ်တောသို့လာပါ၏။ အနက်နှင့်ပြည့်စုံသော ဤ ဂါထာတို့ကိုရွတ်ဆိုပါ၏”

“မြတ်စွာဘုရား၏ တရားတော်သည် များစွာသော ပရိယာယ်ဖြင့် ဝေဖန်ပြောဆိုနိုင်သော တရားဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်ကား မိမိစိတ်ဖြင့် သင်ယူမှတ်သားထားသည့် အကျဉ်းချုပ်ဖြစ်သော အနက်ကိုသာ ဆိုပါအံ့”

“အလုံးစုံသောလောက၌ ကိုယ်နှုတ်စိတ်တို့ဖြင့် တရံတဆစ်မျှ မကောင်းမှုကို မပြုလုပ်ရာ။ သဘိသမ္ပဇဉ်ရှိသည်ဖြစ်၍ ကာမဂုဏ်တို့ကို စွန့်ပယ်ပြီးအကျိုးစီးပွား နှင့် မယှဉ်သော ဆင်းရဲမှုတို့ကိုမှီဝဲအားထုတ်ခြင်းမပြုရာ”

၅။ အာဒိတ္တဝဂ်

၁။ အာဒိတ္တသုတ်

[လောဏ်မြိုက်နေသောလောက]

၄၁။ သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန်ကျောင်း၌ ဗုဒ္ဓသီတင်းသုံးစဉ် နတ်သား တယောက်သည် ဗုဒ္ဓထံချဉ်းကပ်၍ ဂါထာလေးပုဒ်ကိုလျှောက်ကြား၏။

“အိမ်ကိုမီးလောင်စဉ် အပြင်သို့ထုတ်အပ်သော အိုးခွက်သည် အိမ်ရှင်၏ အကျိုးစီးပွားအလို့ငှာဖြစ်၏။ အပြင်သို့မထုတ်အပ်သော အိုးခွက်ကိုကား

မီးလောင်သွားသည်သာဖြစ်၏။ ထို့အတူ အိုခြင်းသေခြင်းဖြင့် လောင်မြိုက်နေသော လောကကို ဒါနဖြင့်ထုတ်ဆောင်အပ်၏။ ပေးလှူအပ်သောပစ္စည်းသည် ကောင်းစွာထုတ်ဆောင်အပ်သောပစ္စည်းမည်၏”

“ပေးလှူခြင်းသည် ချမ်းသာသော အကျိုးကိုဖြစ်စေ၏။ မပေးလှူခြင်းသည်ကား ချမ်းသာသောအကျိုးကိုမဖြစ်စေနိုင်။ မပေးလှူပဲထားသောဥစ္စာကို ခိုးသူ၊ မင်းတို့သည် ယူဆောင်တတ်ကုန်၏။ မီးသော်လည်း လောင်တတ်၏။ ပျောက်ပျက်၍သော်လည်း သွားတတ်၏။ သို့မဟုတ် ဥစ္စာရှင်သည် သေဆုံးသဖြင့် ပစ္စည်းဥစ္စာများနှင့်အတူ မိမိ၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုပင် ဇွန်ခွာသွားရတတ်၏။ ပညာရှိသူသည် ဤသဘောကိုသိမြင်ပြီး ပစ္စည်းဥစ္စာကို သုံးဆောင်ခြင်းလည်း ပြုသင့်၏။ ပေးလှူခြင်းလည်း ပြုသင့်၏။ ယင်းသို့ပြုသည်ရှိသော် ထိုသူသည် ကဲ့ရဲ့ခြင်းမခံရပဲ နတ်ပြည်သို့ရောက်ရ၏”

၂။ ကိစ္စသုတ်

[ဘာကိုပေးလှူသင့်သနည်း]

၄၂။

နတ်သား ။ “ဘယ်အရာကိုပေးလှူသူသည် ခွန်အား ကို ပေးလှူသည် မည်သနည်း။ ဘယ်အရာကိုပေးလှူသူသည် အဆင်းကိုပေးလှူသည် မည်သနည်း။ ဘယ်အရာကိုပေးလှူသူသည် ချမ်းသာခြင်းကို ပေးလှူသည် မည်သနည်း။ ဘယ်အရာကို ပေးလှူသူသည် မျက်စိကိုပေးလှူသည်မည်သနည်း။ ဘယ်သူသည်အလုံးစုံကို ပေးလှူသည်မည်ပါသနည်း”

ဗုဒ္ဓ

။ ။ “ဆွမ်းကိုပေးလှူသူသည် ခွန်အား ကို ပေးလှူသည် မည်၏။ အဝတ်သင်္ကန်းကိုပေးလှူသူသည် အဆင်းကို ပေးလှူသည် မည်၏။ ယာဉ်ရထားကိုပေးလှူသူသည် ချမ်းသာခြင်းကို ပေးလှူသည်မည်၏။ ဆီမီးကိုပေးလှူသူသည် မျက်စိကို ပေးလှူသည်မည်၏။ ကျောင်းကို ပေးလှူသူသည် အလုံးစုံကို ပေးလှူသည်မည်၏။ တရားကိုဟောကြား ဆုံးမသူသည် အမြိုက်နိဗ္ဗာန်ကို ပေးလှူသည်မည်၏”

၃။ အန္ဓသုတ်

[ထမင်းကိုပေးလှူခြင်း]

၄၃။

နတ်သား ။ ။ “နတ်နှင့်လူ နှစ်ပါးလုံးတို့သည် ထမင်းကိုသာလိုလား နှစ်သက်ကြပါသည်။ ထမင်းကို မနှစ်သက်သောနတ် ဟူ၍ အဘယ်မှဘ၍ပါအံ့နည်း”

ဗုဒ္ဓ ။ ။ “ကြည်လင်သောစိတ်ဖြင့်ထမင်းကိုယုံကြည်စွာပေးလှူ သောသူသို့ ထိုထမင်းသည်ဤလောက၌လည်းကောင်း၊ တပါးသောလောက၌လည်းကောင်း အစဉ်လိုက်၏။ ထို့ကြောင့် ဝန်တိုခြင်းကို ပယ်ဖျောက်၍ အလှူကို ပေးလှူသင့်၏။ ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့သည် တမလွန် လောက၌ သတ္တဝါတို့၏ ထောက်တည်ရာဖြစ်ကုန်၏”

၄။ ကေမုလသုတ်

[အရင်းအမြစ်တခုတည်းရှိသောသမုဒ္ဒရာ]

၄၄။

နတ်သား ။ ။ “တဏှာဟူသော အမြစ်အရင်းတခုရှိသော၊ တည်မြဲ ခြင်း ပြတ်စဲခြင်း ဟူသော လည်ခြင်း နှစ်ခုရှိသော၊ ရာဂ ဒေါသ မောဟဟူသော အညစ်အကြေး သုံးခုရှိ သော၊ ကာမဂုဏ်ငါးပါးဟူသော အပြန့်ငါးခုရှိသော၊ အာယတန တဆယ့်နှစ်ပါးဟူသော ဝဲလှေတဆယ့် နှစ်ခုရှိသော၊ သံသ ရာတည်းဟူသော သမုဒ္ဒရာကို ရဟန်းမြတ်သည် ကူးမြောက်လေပြီ”

၅။ အနောမသုတ်

[ပြည့်စုံသောအမည်ရှိသူ]

၄၅။

နတ်သား ။ ။ “ပြည့်စုံသော အမည်ရှိသော၊ သိမ်မွေ့သော အနက် သဘောကို မြင်တော်မူသော၊ ပညာကိုပေးတတ်သော၊ ကပ်ငြိဖွယ် ကာမဂုဏ်တို့၌ ကပ်ငြိခြင်းမရှိသော၊ တရား

အားလုံးကို သိမြင်သော၊ ကောင်းသော ပညာရှိသော၊
အရိယာလမ်းခရီး၌ကြသွားတော်မူသော မြတ်စွာဘုရား
ကို ဖူးမြော်ကြကုန်လော့”

၆။ အစ္စရာသုတ်

[နတ်သမီးတို့ပျော်ရာဥယျာဉ်]

၄၆။

နတ်သား ။ ။ “နတ်သမီးအပေါင်း၏ သိချင်းကျူးရင့်ရာ ဖြစ်သော၊
မြေဖုတ်ဘီလူးအပေါင်း မှီဝဲအပ်သော ၊ မောဟနမည်
သော ထိုဥယျာဉ်ကို အဘယ်သို့လျှင် လွန်မြောက်နိုင်
ပါအံ့နည်း”

ဗုဒ္ဓ

။ ။ “အရိယမဂ်တည်းဟူသော ဖြောင့်မတ်သော လမ်းသည်
ရှိ၏။ နိဗ္ဗာန်တည်းဟူသော ဘေးကင်းရာ အရပ်သည်
ရှိ၏။ တရားတည်းဟူသော ဘီးရှိသည့် အသံမမြည်သော
ရထားသည် ရှိ၏။ ဟိရိနှင့် ဩတ္တပ္ပသည် ထိုရထား၏
အမှီတံကဲ ဖြစ်၏”

“သတိသည် အကာအရံ ဖြစ်၏။ သမ္မာဒိဋ္ဌိလျှင် ရွှေသွား
ရှိသော တရားကို ရထားမှူးဟု ဆို၏။ ထိုကဲ့သို့သော
ယာဉ်ရထားရှိသော မိန်းမ ယောက်ျားသည် နိဗ္ဗာန်သို့
ရောက်နိုင်၏”

၇။ ဓနုရောပသုတ်

[သစ်ပင်စိုက်သူ နေ့စဉ်ကုသိုလ်တိုးပုံ]

၄၇။

နတ်သား ။ ။ “အဘယ်သူတို့အား နေ့၌လည်းကောင်း၊ ည၌ လည်း
ကောင်း၊ အခါခပ်သိမ်း ကောင်းမှုသည် တိုးပွားပါ
သနည်း။ အဘယ်သူတို့သည် တရား၌ လည်းကောင်း၊
သီလ၌ လည်းကောင်း တည်ကုန်သည်ဖြစ်၍ နတ်ပြည်သို့
သွားပါကုန်သနည်း”

၁။ နတ်သမီးများကိုပင် မြေဖုတ် ဘီလူးဟု ဆိုခြင်းဖြစ်၏။ (တမေဝ အစ္စရာ
ဂဏံ ပိသာစဂဏံ ဣတ္ထာဝဒတိ။ ။ အဋ္ဌကထာ)

ဗုဒ္ဓ

။ “အကြင်သူတို့သည် သီးပင်၊ ပန်းပင်၊ တောသစ်ပင်
တို့ကို စိုက်ကုန်၏။ တံဘား ခင်းကုန်၏။ ရေအိုးစင်၊
ရေတွင်း၊ အိမ်ကျောင်းဇရပ်တို့ကို လှူကုန်၏။ ထိုသူတို့
အား နေ၌လည်းကောင်း၊ ည၌လည်းကောင်း အခါ
ခပ်သိမ်း ကောင်းမှုသည် တိုးပွား၏။ ထိုသူတို့သည်
တရား၌လည်းကောင်း၊ သီလ၌လည်းကောင်း တည်ကုန်
သည်ဖြစ်၍ နတ်ပြည်သို့ သွားရကုန်၏”

ဂ။ ဇေတဝနသုတ်

[ဇေတဝန်ကျောင်းကိုနှစ်သက်သူ]

၄၈။

အနာထပိဏ် ။
နတ်သား

။ “ရဟန်း အပေါင်းသည် မှီဝဲအပ်သော မြတ်စွာဘုရား
သီတင်းသုံးရာဖြစ်သော ဇေတဝန်ကျောင်းသည် ကျွန်ုပ်
အား နှစ်သိမ့်ခြင်းကို ဖြစ်စေပါ၏။ ကံ၊ အသိဉာဏ်၊
တည်ကြည်မှု၊ သီလ၊ မြတ်သော အသက်မွေးမှုတို့
ကြောင့် သတ္တဝါတို့သည် ဇင်ကြယ်ကြပါသည်။ အမျိုး
အနွယ်ကြောင့် လည်းကောင်း၊ ပစ္စည်းဥစ္စာကြောင့်
လည်းကောင်း စင်ကြယ်ကြသည် မဟုတ်ပါ။ ထို့
ကြောင့် မိမိ အကျိုးကို ရှုမြင်သော ပညာရှိသူသည်
ခန္ဓာငါးပါး သင့်တင့်စွာ စူးစမ်းဆင်ခြင်ရာ၏။ ဤသို့
စူးစမ်း ဆင်ခြင်သည် ရှိသော် သစ္စာလေးပါး တို့၌
စင်ကြယ်သော ဉာဏ်အမြင်ကို ရရှိနိုင်ပေသည်”

၉။ မဇ္ဈိမသုတ်

[ဝန်တိုသူတို့၏အလားအလာ]

၄၉။

နတ်သား

။ “ဤလောက၌ အကြင်သူတို့သည် ဝန်တိုစဉ်းလဲကုန်၏။
ခြိမ်းခြောက်တတ်ကုန်၏။ တပါးသူတို့ ပေးလှူခြင်းကို
အန္တရာယ်ပြုတတ်ကုန်၏။ ထိုသူတို့အား အဘယ်သို့သော

- အကျိုးသည် ဖြစ်ပါသနည်း။ အဘယ်သို့သော တမလွန်
ဘဝသည် ဖြစ်ပါသနည်း”
- ဗုဒ္ဓ ။ “ထိုသူတို့သည် ငရဲသို့ လည်းကောင်း၊ တိရစ္ဆာန်ဘုံသို့
လည်းကောင်း ရောက်ရကုန်၏။ လူ့အဖြစ်သို့ ရောက်
လျှင်လည်း စားစရာ ဝတ်စရာ ပျော်ရွှင်စရာ ရှားပါး
သည့် ဆင်းရဲသောမျိုးရိုး၌ ဖြစ်ကုန်၏။ သူတပါးတို့ထံမှ
ပစ္စည်းကိုမျှော်လင့်သော်လည်း မျှော်လင့်တိုင်းမရချေ”
- နတ်သား ။ “အကြင်သူတို့သည် အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ဆန္ဒကိုသိကုန်၏။
ဝန်တို့ခြင်းကင်းလျက် ဘုရားတရား သံဃာ၌ ကြည်ညို
လေးစားကုန်၏။ ထိုသူတို့အား အဘယ်သို့သော အကျိုး
သည် ဖြစ်ပါသနည်း။ အဘယ်သို့သော တမလွန်ဘဝ
သည် ဖြစ်ပါသနည်း”
- ဗုဒ္ဓ ။ “ထိုသူတို့သည် နတ်ပြည်၌ ဖြစ်သော် အရောင်အဝါ
လွန်စွာ ထွန်းပကုန်၏။ လူ့အဖြစ်သို့ ရောက်သော်
စားစရာ ဝတ်စရာ ပျော်ရွှင်စရာ ပေါများသည့် ချမ်း
သာ ကြွယ်ဝသော အမျိုး၌ ဖြစ်ကုန်၏။ ထိုသူတို့သည်
သူတပါးတို့စုဆောင်းအပ်သော ပစ္စည်းတို့၌ မိမိအလိုသို့
လိုက်စေနိုင်ကုန်သည်ဖြစ်၍ ဝမ်းမြောက်ကြရကုန်၏”

၁၀။ ကဋီကာရသုတ်

[သဗ္ဗိကာရမြဟ္တာနှင့်ဗုဒ္ဓ]

၅၀။

- နတ်သား ။ “ခုနစ်ပါးသောရဟန်းတို့သည် ရာဂ ဒေါသ ကုန်၍
လောက၌ ကပ်ငြိမှုကို လွန်မြောက်လျက် ကိလေသာမှ
လွတ်မြောက်ကုန်သည်ဖြစ်၍ အဝိဟာဘုံသို့ ရောက်ကုန်
၏။ လူ့ခန္ဓာကို စွန့်သော် နတ်ပြည်၌ ဖြစ်ကြောင်း
သံယောဇဉ်ကို လွန်မြောက်သွားသည့် ထို ရဟန်းခုနစ်
ပါးကား အဘယ်သူတို့ပါနည်း”
- ဗုဒ္ဓဖြေ ။ “လူ့ခန္ဓာကို စွန့်သော် နတ်ပြည်၌ဖြစ်ကြောင်း သံယော
ဇဉ်ကို လွန်မြောက်သွားသည့် ရဟန်း ခုနစ်ပါးကား

- ဥပက၊ ပလဂဏ္ဍ၊ ပုတ္တုသတိ၊ ဘဒ္ဒိယ၊ ခဏ္ဍဒေဝ၊
ဗာဟုရဂ္ဂိ၊ သိင်္ဂီယတို့ ဖြစ်၏”
- ဗုဒ္ဓမေး ။ ။ “ထိုရဟန်းတို့သည် အဘယ်သူ၏တရားကို သိ၍ ဘဝ
နှောင်ကြိုးကို ဖြတ်ခဲ့ကြကုန်သနည်း”
- နတ်သားဖြေ ။ ။ “ထိုရဟန်းတို့သည် မြတ်စွာဘုရား၏ အဆုံးအမနှင့်
ကင်း၍ ဘဝနှောင်ကြိုးကို ဖြတ်နိုင်ခဲ့ကြသည်မဟုတ်ပါ။
ထိုရဟန်းတို့သည် နာမ်နှင့်ရုပ် အကြွင်းမဲ့ ချုပ်ငြိမ်းရာ
ဖြစ်သော တရားကိုသိမြင်၍ ဘဝနှောင်ကြိုးကို ဖြတ်နိုင်
ခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်”
- ဗုဒ္ဓမေး ။ ။ “သင်သည် သိမြင်ရန်ခက်ခဲသည့် နက်နဲသောစကားကို
ဆိုဘိ၏။ အဘယ်သူ၏တရားကိုသိ၍ ဤသို့သောစကား
ကို ဆိုဘိသနည်း”
- နတ်သားဖြေ ။ ။ “ကျွန်ုပ်သည် ရှေးအခါက ဝေကဠိဂ်ရွာ၌ မိဘနှစ်ပါး
ကို လုပ်ကျွေးသည့် ဃဋ္ဌိကာရမည်သော ကဿပ
မြတ်စွာဘုရား၏ ဥပါသကာ ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ အရှင်
ဘုရားနှင့် တရွာတည်းနေ အဆွေခင်ပွန်းဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
ထို ရဟန်းခုနစ်ပါးကိုလည်း ကျွန်ုပ်သိပါသည်”
- ဗုဒ္ဓမိန့် ။ ။ “ဘဂ္ဂဝ၊ သင်ဆိုသည့်အတိုင်း မှန်ပေ၏။ သင်သည် ရှေး
အခါက ဝေကဠိဂ်ရွာ၌ ဃဋ္ဌိကာရမည်သော ကဿပ
မြတ်စွာဘုရား၏ ဥပါသကာ ဖြစ်ခဲ့၏။ ငါနှင့်လည်း
တရွာတည်းနေ မိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့၏”

(နိဂုံးစကား) ဤသို့လျှင် ပွားများအပ်ပြီးသောစိတ် ရှိသည်ဖြစ်၍ အဆုံး
စွန်သောကိုယ်ကို ဆောင်ကုန်သော မိတ်ဆွေဟောင်းနှင့်ဦးတို့၏ ပေါင်းဆုံခြင်း
သည် ဖြစ်လေ၏။

(ဤဃဋ္ဌိကာရကား သုဒ္ဓါဝါသဘုံမှ ဗြဟ္မာတဦးဖြစ်၏။ အကျယ်ကို မဇ္ဈိမ
နိကာယ် ဃဋ္ဌိကာရသုတ်ကို ကြည့်ပါ။)

၆။ ဇရာဝဂ်

၁။ ဇရာသုတ်

[အိုသည်အထိ ကောင်းသောတရား]

၅၁။

နတ်သားမေး။ ။ “ဘယ်တရားသည် အိုသည်အထိ ကောင်းပါသနည်း။

ဘယ်တရားသည် တည်မြဲလျှင် ကောင်းပါသနည်း။
 ဘယ်တရားသည် လူတို့၏ ရတနာ မည်ပါသနည်း။
 ဘယ်တရားကို ခိုးသူတို့ ခိုးယူရန် ခက်ခဲပါသနည်း။”

ဗုဒ္ဓဖြေ ။ “သီလသည် အိုသည်အထိ ကောင်း၏။ သဒ္ဓါသည်
 စွဲမြဲစွာတည်လျှင် ကောင်း၏။ ပညာသည် လူတို့၏
 ရတနာမည်၏။ ကောင်းမှုကို ခိုးသူတို့သည် မခိုးယူနိုင်”

၂။ အဓရသာသုတ်

[မအိုလျှင်ကောင်းသောတရား]

၅၂။

နတ်သားမေး။ “ဘယ်တရားလျှင် မအိုလျှင် (မဆွေးမြည့်လျှင်) ကောင်း
 ပါသနည်း။ ဘယ်တရားသည် စွဲမြဲစွာတည်လျှင် ကောင်း
 ပါသနည်း။ ဘယ်တရားသည် လူတို့၏ ရတနာ မည်ပါ
 သနည်း။ ဘယ်တရားကို ခိုးသူများ မယူနိုင်ပါသနည်း။”

ဗုဒ္ဓဖြေ ။ “သီလသည် မအိုလျှင် (မဆွေးမြည့်လျှင်) ကောင်း၏။
 သဒ္ဓါသည် စွဲမြဲစွာတည်လျှင် ကောင်း၏။ ပညာသည်
 လူတို့၏ ရတနာ မည်၏။ ကောင်းမှုကို ခိုးသူများ မယူ
 နိုင်ပေ”

၃။ မိတ္တသုတ်

[အရာဌာန နားလျော်စွာ မိတ်ဆွေဖြစ်သူ]

၅၃။

နတ်သား ။ “အဘယ်သည် ခရီးသွားသူ၏ မိတ်ဆွေ ဖြစ်သနည်း။
 အဘယ်သည် မိမိအိမ်၌ မိတ်ဆွေဖြစ်သနည်း။ အဘယ်
 သည် ပြုဖွယ်ကိစ္စရှိသူ၏ မိတ်ဆွေဖြစ်သနည်း။ အဘယ်
 သည် တမလွန်၌ဖြစ်သော မိတ်ဆွေ ဖြစ်သနည်း။”

ဗုဒ္ဓ ။ “အတူသွားဖော်သည် ခရီးသွားသူ၏ မိတ်ဆွေဖြစ်၏။
 မိခင်သည် မိမိအိမ်၌ မိတ်ဆွေဖြစ်၏။ သူငယ်ချင်းသည်
 ပြုဖွယ်ကိစ္စရှိသူ၏ မိတ်ဆွေ ဖြစ်၏။ မိမိကိုယ်တိုင် ထပ်

တလဲလဲ ပြုလုပ်အပ်သော ကောင်းမှုတို့သည် တမလွန်၌
ဖြစ်သော မိတ်ဆွေ ဖြစ်၏”

၄။ ဝတ္ထုသုတ်
[လူတို့၏တည်ရာဖြစ်သူ]

- ၅၄။ နတ်သား ။ “အဘယ်သည် လူတို့၏ တည်ရာဖြစ်သနည်း။ အဘယ်
သည် ဤလောက၌ မြတ်သော အဆွေခင်ပွန်း ဖြစ်
သနည်း။ မြေ၌မှီ၍ နေသော သတ္တဝါတို့သည် ဘာကိုမှီ၍
အသက်မွေးကြပါသနည်း”
- ဗုဒ္ဓ ။ “သားသမီးတို့သည် လူတို့၏တည်ရာဖြစ်၏။ မယားသည်
ဤလောက၌ မြတ်သော မိတ်ဆွေဖြစ်၏။ မြေ၌မှီ၍ နေ
သော သတ္တဝါတို့သည် မိုးရေကိုမှီ၍ အသက်မွေးကြ
ကုန်၏”

၅။ ပဌမ ဇနသုတ်
[သတ္တဝါကိုဖြစ်စေသောအရာ]

- ၅၅။ နတ်သား ။ “ဘယ်အရာသည် သတ္တဝါကို ဖြစ်စေသနည်း။ ထို
သတ္တဝါ၏ ဘယ်အရာသည် ပြေးသွားသနည်း။ ဘယ်
အရာသည် သံသရာသို့ရောက်သနည်း။ ဘယ်အရာသည်
ထိုသတ္တဝါ၏ ကြီးစွာသောဘေး ဖြစ်ပါသနည်း”
- ဗုဒ္ဓ ။ “တဏှာသည် သတ္တဝါကို ဖြစ်စေ၏။ ထိုသတ္တဝါ၏
စိတ်သည် ပြေးသွား၏။ သတ္တဝါသည် သံသရာသို့
ရောက်၏။ ဒုက္ခသည် ထိုသတ္တဝါ၏ ကြီးစွာသောဘေး
ဖြစ်၏”

၆။ ဒုတိယ ဇနသုတ်
[သတ္တဝါကိုဖြစ်စေသောအရာ]

- ၅၆။ နတ်သား ။ “ဘယ်အရာသည် သတ္တဝါကို ဖြစ်စေသနည်း။ ထို
သတ္တဝါ၏ ဘယ်အရာသည် ပြေးသွားသနည်း။ ဘယ်

အရာသည် သံသရာသို့ရောက်သနည်း။ ထိုသတ္တဝါသည် ဘယ်အရာမှမလွတ်သနည်း။”

ဗုဒ္ဓ

။ “တဏှာသည် သတ္တဝါကိုဖြစ်စေ၏။ ထိုသတ္တဝါ၏ စိတ်သည် ပြေးသွား၏။ သတ္တဝါသည် သံသရာသို့ ရောက်၏။ သတ္တဝါသည် ဆင်းရဲမှမလွတ်”

၇။ တတိယ ဇနသုတ်

[သတ္တဝါကိုဖြစ်စေသောအရာ]

၅၇။

နတ်သား

။ “ဘယ်အရာသည် သတ္တဝါကို ဖြစ်စေသနည်း။ ထိုသတ္တဝါ၏ ဘယ်အရာသည် ပြေးသွားသနည်း။ ဘယ်အရာသည် သံသရာသို့ရောက်သနည်း။ ဘယ်အရာသည် ထိုသတ္တဝါ၏ မှီခိုရာဖြစ်ပါသနည်း။”

ဗုဒ္ဓ

။ “တဏှာသည် သတ္တဝါကိုဖြစ်စေ၏။ ထိုသတ္တဝါ၏ စိတ်သည် ပြေးသွား၏။ သတ္တဝါသည် သံသရာသို့ရောက်၏။ ကံသည် ထိုသတ္တဝါ၏ မှီခိုရာဖြစ်၏”

၈။ ဥပ္ပထသုတ်

[လမ်းမှားဟုဆိုအပ်သောအရာ]

၅၈။

နတ်သား

။ “ဘယ်အရာကိုမှ လမ်းမှားဟုဆိုအပ်သနည်း။ ဘယ်အရာသည် ညတိုင်း နေ့တိုင်း ကုန်ခန်းပါသနည်း။ ဘယ်အရာသည် အကျင့်မြတ်၏ အညစ်အကြေး ဖြစ်ပါသနည်း။ ဘယ်အရာသည် ရေမဟုတ်သော ဆေးကြောဖွယ် ဖြစ်ပါသနည်း။”

ဗုဒ္ဓ

။ “တပ်စွန်းခြင်းရာကို လမ်းမှားဟု ဆိုအပ်၏။ အရှယ်သည် ညတိုင်း နေ့တိုင်း ကုန်ခန်း၏။ မိန်းမသည် အကျင့်မြတ်၏ အညစ်အကြေးဖြစ်၏။ ခြိုးခြံသောအကျင့်နှင့် မေထုန်မှရှောင်ကြဉ်ခြင်းအကျင့်သည် ရေမဟုတ်သော ဆေးကြောဖွယ်ဖြစ်၏”

၉။ ဒုတိယသုတ်

[အဖော်မွန်]

၅၉။

နတ်သား ။ ။ “ဘယ်အရာသည် သတ္တဝါ၏ အဖော်ဖြစ်ပါသနည်း။
ဘယ်အရာသည် ထိုသတ္တဝါကို ဆုံးမသနည်း။ သတ္တဝါ
သည် ဘယ်အရာ၌ မွေ့လျော်သည်ဖြစ်၍ ဒုက္ခအားလုံးမှ
လွတ်မြောက်ပါသနည်း။”

ဗုဒ္ဓ ။ ။ “သဒ္ဓါသည် သတ္တဝါ၏ အဖော်ဖြစ်၏။ ပညာသည်
ထိုသတ္တဝါကို ဆုံးမ၏။ သတ္တဝါသည် နိဗ္ဗာန်၌
မွေ့လျော်သည်ဖြစ်၍ ဒုက္ခအားလုံးမှ လွတ်မြောက်၏။”

၁၀။ ကဝိသုတ်

[ပညာရှိသည်ဂါထာ၏တည်ရာဖြစ်ကြောင်း]

၆၀။

နတ်သား ။ ။ “ဘယ်အရာသည် ဂါထာတို့၏ အခြေခံဖြစ်သနည်း။
ဘယ်အရာသည် ထိုဂါထာတို့ကို ပီပြင် ထင်ရှားစေ
သနည်း။ ဂါထာတို့သည် ဘယ်အရာကို မှီကုန်သနည်း။
ဘယ်အရာသည် ဂါထာတို့၏ တည်ရာဖြစ်ပါသနည်း။”

ဗုဒ္ဓ ။ ။ “ဂါထာတို့၏ အခြေခံကား ဆန်းကျမ်းတည်း။ ထို
ဂါထာတို့ကို ပီပြင်ထင်ရှားစေသောအရာကား အက္ခရာ
တည်း။ ဂါထာတို့သည် အမည်ပညတ်ကို မှီကုန်၏။
ဂါထာတို့၏တည်ရာကား ပညာရှိတည်း။”

၇။ အဒ္ဓဝဂ်

၁။ နာမသုတ်

[အမည်သည် အားလုံးကိုလွှမ်းမိုးကြောင်း]

၆၁။

နတ်သား ။ ။ “ဘယ်အရာသည် အားလုံးကိုလွှမ်းမိုးသနည်း။ ဘယ်
အရာထက် သာလွန်သောအရာမရှိသနည်း။ အလုံးစုံ

သော အရာတို့သည် အဘယ်မည်သော တရားတခု၏ အလိုသို့ လိုက်ကြရသနည်း”

ဗုဒ္ဓ ။ ။ “အမည်သည် အားလုံးကို လွှမ်းမိုး၏။ အမည်ထက် သာလွန်သော အရာသည် မရှိ။ အလုံးစုံသော အရာတို့ သည် အမည်ဟူသော တရားတခု၏ အလိုသို့ လိုက်ပါ ကြရကုန်၏”

(ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအရာဝတ္ထုတို့သည် အမည်နှင့်ကင်း၍မတည်နိုင်သောကြောင့် အမည်သည် အားလုံးကိုလွှမ်းမိုး၏ဟု ဆိုလိုသည်။)

၂။ စိတ္တသုတ်

[စိတ်သည် လောကကိုဆောင်ထားကြောင်း]

၆၂။

နတ်သား ။ ။ “ဘယ်အရာသည် လောကကိုဆောင်ပါသနည်း။ ဘယ် အရာသည် လောကကိုဆွဲငင်အပ်ပါသနည်း။ အလုံးစုံ သော အရာတို့သည် အဘယ်မည်သော တရားတပါး၏ အလိုသို့ လိုက်ပါကြရပါကုန်သနည်း”

ဗုဒ္ဓ ။ ။ “စိတ်သည် လောကကို ဆောင်အပ်၏။ စိတ်သည် လောကကို ဆွဲငင်အပ်၏။ အလုံးစုံသောအရာတို့သည် စိတ်ဟူသော တရားတပါး၏ အလိုသို့ လိုက်ပါကြရ ကုန်၏”

၃။ တဏှာသုတ်

[တဏှာသည် လောကကိုဆောင်ထားကြောင်း]

၆၃။

နတ်သား ။ ။ “ဘယ်အရာသည် လောကကို ဆောင်အပ်ပါသနည်း။ ဘယ်အရာသည် လောကကို ဆွဲငင်အပ်ပါသနည်း။ အလုံးစုံသော အရာတို့သည် အဘယ်မည်သော တရား တပါး၏ အလိုသို့ လိုက်ပါကြရပါသနည်း”

ဗုဒ္ဓ ။ ။ “တဏှာသည် လောကကိုဆောင်အပ်၏။ တဏှာသည် လောကကိုဆွဲငင်အပ်၏။ အလုံးစုံသော အရာတို့သည်

တဏှာဟူသော တရားတပါး၏အလိုသို့ လိုက်ပါကြရ
ကုန်၏”

၄။ သံယောဇနသုတ်

[လောကကိုနှောင်ဖွဲ့သောတရား]

၆၄။

နတ်သား ။ “ဘယ်အရာသည် လောကကို နှောင်ဖွဲ့အပ်ပါသနည်း။
ထိုလောက၏ ခြေတို့ကား အဘယ်တို့ပါနည်း။ ဘယ်
တရားမှ ကင်းခြင်းကြောင့် နိဗ္ဗာန်ဟူ၍ ဆိုအပ်ပါ
သနည်း”

ဗုဒ္ဓ ။ “နှစ်သက်မှုသည် လောကကို နှောင်ဖွဲ့အပ်၏။ ထို
လောက၏ ခြေတို့ကား ကြံစည်ခြင်းဝိတက်ငင်တည်း။
တဏှာမှကင်းခြင်းကြောင့် နိဗ္ဗာန်ဟူ၍ ဆိုအပ်၏”

၅။ ဗန္ဓနသုတ်

[လောကကိုဆက်စပ်ပေးသောတရား]

၆၅။

နတ်သား ။ “ဘယ်အရာသည် လောကကို ဆက်စပ်ပေးပါသနည်း။
ထိုလောက၏ခြေထောက်တို့ကား အဘယ်တို့ပါနည်း။
ဘယ်အရာကိုပယ်ခြင်းကြောင့် အဆက်အစပ်အားလုံး
မြတ်ပါသနည်း”

ဗုဒ္ဓ ။ “နှစ်သက်ခြင်းသည် လောကကိုဆက်စပ်ပေး၏။ ဝိတက်
သည် ထိုလောက၏ ခြေထောက်ဖြစ်၏။ တဏှာကို ပယ်
ခြင်းကြောင့် အဆက်အစပ်အားလုံးပြတ်၏”

၆။ အတ္တဟတသုတ်

[လောကကိုလွှမ်းမိုးနှိပ်စက်နေသောအရာ]

၆၆။

နတ်သား ။ “ဘယ်အရာသည် လောကကို လွှမ်းမိုးနှိပ်စက်အပ်ပါ
သနည်း။ ဘယ်အရာသည် လောကကို ခြံရံအပ်ပါ

သနည်း။ အဘယ်သို့သောမြားသည် လောကကို စူးဝင်
နေအပ်ပါသနည်း။ ဘယ်အရာဖြင့် လောကသည် အမြဲ
တောက်လောင်နေပါသနည်း။”

ဗုဒ္ဓ ။ “သေခြင်းသည် လောကကို လွှမ်းမိုးနှိပ်စက်အပ်၏။
အိုခြင်းသည် လောကကို ခြံရံအပ်၏။ တဏှာတည်း
ဟူသော မြားသည် လောကကို စူးဝင်အပ်၏။ အလို
ရမှန်ဖြင့် လောကသည် အမြဲ တောက်လောင်နေ၏”

၇။ ဥဒ္ဓိတသုတ်

[လောကကို ချိတ်ဆွဲထားသောအရာ]

၆၇။

နတ်သား ။ “ဘယ်အရာဖြင့် လောကကို ချိတ်ဆွဲထား အပ်ပါ
သနည်း။ ဘယ်အရာသည် လောကကို ခြံရံအပ်ပါ
သနည်း။ ဘယ်အရာသည် လောကကို ပိတ်ဆို့အပ်ပါ
သနည်း။ ဘယ်အရာ၌ လောကသည် တည်ပါသနည်း။”

ဗုဒ္ဓ ။ “တဏှာဖြင့် လောကကို ချိတ်ဆွဲထားအပ်၏။ အိုခြင်း
သည်လောကကို ခြံရံအပ်၏။ သေခြင်းသည် လောကကို
ပိတ်ဆို့အပ်၏။ ဆင်းရဲခြင်း၌ လောကသည် တည်၏”

၈။ ပိဟိတသုတ်

[လောကကို ပိတ်ဆို့နေသောအရာ]

၆၈။

နတ်သား ။ “ဘယ်အရာသည် လောကကို ပိတ်ဆို့ အပ်ပါသနည်း။
ဘယ်အရာ၌ လောကသည် တည်ပါသနည်း။ ဘယ်
အရာဖြင့် လောကကို ဆွဲချိတ်ထားအပ်ပါသနည်း။
ဘယ်အရာသည် လောကကို ခြံရံအပ်ပါသနည်း။”

ဗုဒ္ဓ ။ “သေခြင်းသည် လောကကို ပိတ်ဆို့အပ်၏။ ဆင်းရဲခြင်း
၌လောကသည် တည်၏။ တဏှာဖြင့် လောကကို ချိတ်ဆွဲ
ထားအပ်၏။ အိုခြင်းသည် လောကကို ခြံရံအပ်၏”

၉။ ဣစ္ဆာသုတ်

[အလိုရမ္မက်က လောကကို ဖွဲ့နှောင်ထားကြောင်း]

၆၉။

နတ်သား ။ ။ “ဘယ်အရာသည် လောကကို ဖွဲ့နှောင်ထားပါသနည်း။
ဘယ်အရာကို ပယ်ခြင်းဖြင့် လောကမှ လွတ်မြောက်
ပါသနည်း။ ဘယ်အရာကို ပယ်ခြင်းကြောင့် အနှောင်
အဖွဲ့အားလုံး ပြတ်ပါသနည်း။”

ဗုဒ္ဓ

။ ။ “အလိုရမ္မက်သည် လောကကို ဖွဲ့နှောင်ထား၏။ အလို
ရမ္မက်ကို ပယ်ခြင်းဖြင့် လောကမှ လွတ်မြောက်၏။
အလိုရမ္မက်ကို ပယ်ခြင်းကြောင့် အနှောင်အဖွဲ့အားလုံး
ပြတ်၏။”

၁၀။ လောကသုတ်

[လောက ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းအကြောင်း]

၇၀။

နတ်သား ။ ။ “ဘယ်အရာဖြစ်ပေါ်၍ လောကသည် ဖြစ်ပေါ်နေပါ
သနည်း။ ဘယ်အရာ၌ လောကသည် ပေါင်းဖော်
ခြင်းကို ပြုပါသနည်း။ ဘယ်အရာကို အကြောင်း
ပြု၍ လောကသည်ဖြစ်ပေါ်ပါသနည်း။ ဘယ်အရာသည်
လောကကို နှိပ်စက်အပ်ပါသနည်း။”

ဗုဒ္ဓ

။ ။ “မျက်စိ၊ နား စသော အတွင်းအာယတန ခြောက်ပါး
ဖြစ်ပေါ်၍ လောကသည်ဖြစ်ပေါ်၏။ ယင်းခြောက်ပါး
တို့၌ လောကသည် ပေါင်းဖော်ခြင်းကိုပြု၏။ ယင်း
ခြောက်ပါးကို အကြောင်းပြု၍သလျှင် လောကသည်
ဖြစ်ပေါ်၏။ ယင်းခြောက်ပါးတို့သည်ပင် လောကကို
နှိပ်စက်အပ်၏။”

၈။ ဆေတွာဝဂ်

၁။ ဆေတွာသုတ်

[ဘာကိုဖြတ်လျှင် ချမ်းသာမည်နည်း]

၇၁။

နတ်သား ။ “ဘယ်အရာကိုဖြတ်လျှင် ချမ်းသာစွာ နေရပါသနည်း။
ဘယ်အရာကိုဖြတ်လျှင် မစိုးရိမ်ရပါသနည်း။ အဘယ်
မည်သော တရားတပါးကို ဖြတ်တောက်ခြင်းကို အရှင်
ဘုရားသည် နှစ်သက်ပါသနည်း”

ဗုဒ္ဓ

။ “အမျက်ဒေါသကို ဖြတ်လျှင် ချမ်းသာစွာ နေရ၏။
အမျက်ဒေါသကို ဖြတ်လျှင် မစိုးရိမ်ရ။ အဆိပ်လျှင်
အရင်းအမြစ်ရှိသော၊ ချိုသော အဖျားရှိသော အမျက်
ဒေါသကို ဖြတ်တောက်ခြင်းကို အရိယာတို့သည် ချီးမွမ်း
ကြကုန်၏။ အကြောင်းကား ယင်းကိုဖြတ်လျှင် မစိုးရိမ်
ရသောကြောင့် ဖြစ်၏”

(ဝိသမူလဿ တိဒုက္ခ ဝိပါကဿ-ဟူသော အဋ္ဌကထာအရ ဆင်းရဲသော
အကျိုးကို ခံစားရခြင်းသည် အဆိပ်လျှင် အရင်းအမြစ်ရှိခြင်းဖြစ်၏။ မရ
မဂ္ဂဿတိကုဒ္ဓဿပတိကုဇ္ဈိက္ခာ၊ အတ္တုဋ္ဌသမစ္စက္ခောသိတွာ၊ ပဟဋ္ဌဿစပဋိဟရိတွာ
သုခံ ဥပ္ပဇ္ဇတိ-ဟူသော အဋ္ဌကထာအရ မိမိအား စိတ်ဆိုးသူကို ပြန်၍ စိတ်ဆိုး၊
မိမိအားဆဲသူကို ပြန်၍ဆဲ၊ မိမိအားရိုက်နှက်သူကို ပြန်၍ ရိုက်နှက်လိုက်ရသဖြင့်
စားဝင်အိပ်ပျော်ရှိခြင်းကို ရည်ရွယ်၍-ချိုသောအဖျားရှိသော ဟု ဟောကြား
ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။)

၂။ ရထသုတ်

[ရထား၏ အမှတ်လက္ခဏာ]

၇၂။

နတ်သား ။ “ရထား၏ အမှတ်လက္ခဏာကား အဘယ်ပါနည်း။ မီး၏
အမှတ်လက္ခဏာကား အဘယ်ပါနည်း။ တိုင်းနိုင်ငံ၏
အမှတ်လက္ခဏာကား အဘယ်ပါနည်း။ မိန်းမ၏အမှတ်
လက္ခဏာကား အဘယ်ပါနည်း”

ဗုဒ္ဓ ။ ။ “ရထား၏ အမှတ်လက္ခဏာကား အလံတည်း။ မီး၏ အမှတ်လက္ခဏာကား မီးခိုးတည်း။ တိုင်းနိုင်ငံ၏အမှတ်လက္ခဏာကား မင်းတည်း။ မိန်းမ၏ အမှတ်လက္ခဏာကား လင်ယောက်ျားတည်း။”

၃။ ဝိတ္တသုတ်

[မြတ်သောဥစ္စာ]

၇၃။

နတ်သား ။ ။ “ဤလောက၌ လူသားတယောက်၏ မြတ်သောဥစ္စာကား အဘယ်ပါနည်း။ ဘယ်အရာသည်ကောင်းစွာ လေ့ကျက်အပ်သော် ချမ်းသာကို ဆောင်တတ်ပါသနည်း။ အရသာတို့တွင် စင်စစ်အကောင်းမြတ်ဆုံးဖြစ်သောအရသာကား အဘယ်ပါနည်း။ မည်သို့အသက်မွေးသူကို မြတ်သော အသက်မွေးခြင်းရှိသူဟု ဆိုကြပါသနည်း။”

ဗုဒ္ဓ ။ ။ “ဤလောက၌ လူသားတယောက်၏ မြတ်သောဥစ္စာကား ယုံကြည်ခြင်းသဒ္ဓါတည်း။ ကုသိုလ်တရားသည် ကောင်းစွာ လေ့ကျက်အပ်သည် ရှိသော် ချမ်းသာကို ဆောင်တတ်၏။ အရသာတို့တွင် စင်စစ်အကောင်းမြတ်ဆုံးဖြစ်သော အရသာကား သစ္စာတရားတည်း။ ပညာဖြင့်အသက်မွေးသူကို မြတ်သောအသက်မွေးခြင်းရှိသူဟု ဆိုကြ၏။”

၄။ ဝုဠိသုတ်

[မိုးရေနှင့် အဝိဇ္ဇာ]

၇၄။

ပထမ
နတ်သား ။ ။ “အပေါ်သို့တက်သော အရာတို့တွင် ဘယ်အရာသည် မြတ်ပါသနည်း။ အောက်သို့ကျသော အရာတို့တွင် ဘယ်အရာသည်မြတ်ပါသနည်း။ ခြေဖြင့်သွားတတ်သူတို့

တွင်အဘယ်သူသည် မြတ်ပါသနည်း။ စကားပြောတတ်သူတို့တွင် အဘယ်သူသည် မြတ်ပါသနည်း။”

ဒုတိယ နတ်သား ။ ။ “အပေါ်သို့တက်သော အရာတို့တွင် မျိုးစေ့သည်မြတ်၏။ အောက်သို့ကျသောအရာတို့တွင် မိုးရေ မိုးပေါက်သည်မြတ်၏။ ခြေဖြင့်သွားတတ်သူတို့တွင် နွားသည်မြတ်၏။ စကားပြောတတ်သူတို့တွင်သွားသည်မြတ်၏။”

ဗုဒ္ဓ ။ ။ “အပေါ်သို့တက်သော အရာတို့တွင် အသိဉာဏ်ဝိဇ္ဇာသည်မြတ်၏။ အောက်သို့ကျသောအရာတို့တွင် မသိမြင်ခြင်း အဝိဇ္ဇာသည်မြတ်၏ (သာလွန်၏)။ ခြေဖြင့်သွားတတ်သူတို့တွင် သံဃာသည်မြတ်၏။ စကားပြောတတ်သူတို့တွင် မြတ်စွာဘုရားသည်မြတ်၏။”

၅။ ဘိတာသုတ်

[ကြောက်ရွံ့ခြင်း၏အကြောင်း]

၇၅။

နတ်သား ။ ။ “မျှားစွာသောအကြောင်းဖြင့် ဟောကြားအပ်သော နိဗ္ဗာန်လမ်းခရီးသည် ရှိပါလျက် ဤလောက၌မျှားစွာသော လူအပေါင်းသည် အဘယ်ကြောင့် ကြောက်ရွံ့နေကြပါသနည်း။ မြေကြီးအထူနှင့်တူသော ပညာရှိသည့် ဂေါတမနွယ်ဖွား မြတ်စွာဘုရားကို ကျွန်ုပ်မေးလျှောက်ပါသည်။ ဘယ်အရာ၌တည်သော သူသည် တမလွန်လောကကိုမကြောက်ပါသနည်း။”

ဗုဒ္ဓ ။ ။ “အကြင်သူသည်နှုတ်နှင့်စိတ်ကို ကောင်းစွာစောင့်ထိန်းပြီး ကိုယ်ဖြင့်လည်း မကောင်းမှုကိုမပြုပဲ ပေါ်မျှားသော စားဖွယ်သောက်ဖွယ်ရှိသည့် အိုးအိမ်ကိုအုပ်ချုပ်နေ၏။ ယုံကြည်ခြင်း၊ နူးညံ့ပြေပြစ်ခြင်း၊ ခွဲခြမ်းဝေဖန်ခြင်း၊ ပြောဆိုမှု၌ လိမ္မာခြင်းဟူသော တရားလေးပါးတို့၌လည်း တည်၏။ ထိုသူသည် တမလွန်လောကကို ကြောက်ရွံ့မည်မဟုတ်ပေ။”

၆။ နဇီရတိသုတ်

[မဆွေးမြည့်သောအရာ]

၇၆။

နတ်သား ။ ။ “ဘယ်အရာသည် ဆွေးမြည့်၍ ဘယ်အရာသည် မဆွေးမြည့်ပါသနည်း။ ဘယ်အရာကို လမ်းမှား ဟုဆိုပါသနည်း။ ဘယ်အရာသည် တရားတို့၏ ဘေးရန်မည်ပါသနည်း။ ဘယ်အရာသည် နေ့တိုင်း ညတိုင်း ကုန်ခန်းသွားပါသနည်း။ ဘယ်အရာသည် အကျင့်မြတ်၏ အညစ်အကြေးမည်ပါသနည်း။ ရေမဟုတ်သော ဆေးကြောဖွယ်သည် အဘယ်ပါနည်း။ စီးပွား ဥစ္စာမ တည်မြဲကြောင်းဖြစ်သည့် အပေါက်အကြားတို့သည် ဘယ်မျှရှိပါသနည်း။”

ဗုဒ္ဓ

။ ။ “သတ္တဝါတို့၏ ရုပ်သည် ဆွေးမြည့်တတ်၏။ အမည်အရွယ်သည် မဆွေးမြည့်တတ်။ ရာဂကိုလမ်းမှားဟုဆို၏။ လောဘသည် တရားတို့၏ ဘေးရန်မည်၏။ အရွယ်သည် နေ့တိုင်း ညတိုင်း ကုန်ခန်းသွား၏။ မိန်းမသည် အကျင့်မြတ်၏ ဘေးရန်မည်၏။ ခြိုးခြံစွဲကျင့်ခြင်း၊ မေထုန်မှ ရှောင်ကြဉ်ခြင်းသည် ရေမဟုတ်သော ဆေးကြောဖွယ်ဖြစ်၏။ စီးပွားဥစ္စာ မတည်မြဲကြောင်း ဖြစ်သော အပေါက် အကြားတို့သည် ပျင်းရိခြင်း၊ မေ့လျော့ခြင်း၊ ထကြွမှုမရှိခြင်း၊ မစောင့်စည်းခြင်း၊ အအိပ်ကျူးခြင်း၊ ထုံထိုင်းခြင်းဟူ၍ ခြောက်ပါး ရှိ၏။ ယင်းအပေါက် ခြောက်ခုကို အမြဲ ပိတ်ဆို့ထားရာ၏”

၇။ ဣဿရိယသုတ်

[အစိုးရခြင်းဟူသည်]

၇၇။

နတ်သား ။ ။ “လောက၌ အစိုးရခြင်း ဟူသည် အဘယ်ပါနည်း။ ပစ္စည်းဥစ္စာတို့တွင် ဘယ်အရာသည် မြတ်သောပစ္စည်းဥစ္စာ ဖြစ်ပါသနည်း။ လောကတွင် ပညာ လက်နက်၏

အညစ်အကြေးသည် အဘယ်ပါနည်း။ လောက၌
ဘေးရန်သည် အဘယ်ပါနည်း။ အဘယ်ကို ယူဆောင်
သူကို တားမြစ်ပါသနည်း။ ယူဆောင်သောအဘယ်သူကို
ချစ်မြတ်နိုးအပ်ပါသနည်း။ အဖန်တလဲလဲ လာသော
အဘယ်သူကို ပညာရှိတို့ လွန်စွာ နှစ်သက်ကြပါ
သနည်း။”

ဗုဒ္ဓ

။ “လောက၌ အစိုးရခြင်း ဟူသည် အာဏာ၌ တည်စေ
နိုင်ခြင်းဖြစ်၏။ ပစ္စည်းဥစ္စာတို့တွင်မိန်းမသည်မြတ်သော
ပစ္စည်းဥစ္စာဖြစ်၏။ လောက၌ပညာလက်နက်၏ အညစ်
အကြေးကား အမျက်ဒေါသ ဖြစ်၏။ လောက၌
ဘေးရန်ဟူသည် ခိုးသူ ဖြစ်၏။ ပစ္စည်းဥစ္စာကို ခိုးယူ
သော ခိုးသူကို တားမြစ်ကြကုန်၏။ စာရေးတံဆွမ်း
စသည်ကို ယူဆောင်သွားသော ရဟန်းကို ချစ်ခင်
မြတ်နိုးအပ်၏။ အဖန်တလဲလဲ လာသော ရဟန်းကို
ပညာရှိတို့ လွန်စွာ ချစ်ခင် မြတ်နိုးကြကုန်၏။”

၈။ ကာမသုတ်

[အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားသူ]

၇၈။

နတ်သား ။ “အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားသူသည် အဘယ်ကိုမပေးလှူ
သင့်ပါသနည်း။ အဘယ်ကို မစွန့်လွှတ်သင့်ပါသနည်း။
ကောင်းသော ဘယ်အရာကို ထွက်စေသင့်ပါသနည်း။
မကောင်းသော ဘယ်အရာကို မထွက်စေသင့်ပါ
သနည်း။”

ဗုဒ္ဓ

။ “အကျိုး စီးပွားကို လိုလားသူသည် မိမိကိုယ်ကို
(ကျွန်အဖြစ်ဖြင့်) မပေးလှူသင့်။ မိမိကိုယ်ကို (ခြံသွေ၊
ကျား စသည်တို့အား) မစွန့်လွှတ်သင့်။ ကောင်းသော
စကားကို နှုတ်မှ ထွက်စေသင့်၏။ မကောင်းသော
စကားကို နှုတ်မှ မထွက်စေသင့်။”

၉။ ပါထေယျသုတ်

[ရိက္ခာထုပ်နှင့်တူသောတရား]

၇၉။

နတ်သား

။ “ဘယ်အရာသည် ရိက္ခာထုပ်မည်ပါသနည်း။ စည်းစိမ် ဥစ္စာတို့၏ တည်ရာသည် အဘယ်ပါနည်း။ ဘယ်အရာ သည် လူကို ဆွဲငင်ပါသနည်း။ လောက၌ ဘယ်အရာကို စွန့်နိုင်ခဲ့ပါသနည်း။ ကျော့ကွင်းဖြင့် ငှက်ကိုဖွဲ့ချည်ထား သကဲ့သို့ ဘယ်အရာသည် များစွာသော သတ္တဝါတို့ကို ဖွဲ့ချည်ထားပါသနည်း။”

ဗုဒ္ဓ

။ “သဒ္ဓါသည် ရိက္ခာထုပ် မည်၏။ စည်းစိမ်ဥစ္စာတို့၏ တည်ရာကား အစိုးရခြင်း ဖြစ်၏။ အလိုရမ္မက်သည် လူကို ဆွဲငင်၏။ လောကတွင် အလိုရမ္မက်ကို စွန့်နိုင် ခဲ့၏။ ကျော့ ကွင်း ဖြင့် ငှက်ကို ဖွဲ့ချည်ထား သကဲ့သို့ အလိုရမ္မက်သည် များစွာသော သတ္တဝါတို့ကို ဖွဲ့ချည် ထား၏။”

၁၀။ ပဇ္ဇောတသုတ်

[အရောင်အလင်း ဟူသည်]

၈၀။

နတ်သား

။ “လောကတွင် အရောင်အလင်း ဟူသည် အဘယ်ပါ နည်း။ လောက၌ ဘယ်အရာသည် နိုးကြားခြင်းမည်ပါ သနည်း။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အလုပ်၌ အဖော် သည်အဘယ်ပါနည်း။ ထိုသူ၏ အသက်မွေးကြောင်း ကား အဘယ်ပါနည်း။ မိခင်သည် သားကို ကျွေးမွေး သကဲ့သို့ ပျင်းရိ သူ ကို လည်း ကောင်း၊ မပျင်းရိ သူကို လည်းကောင်း ကျွေးမွေးသော အရာကား အဘယ် ပါနည်း။ မြေ၌ တည်သော သတ္တဝါတို့သည် ဘာကို မှီ၍ အသက်မွေးကြရပါကုန်သနည်း။”

ဗုဒ္ဓ

။ “လောက၌ ပညာသည် အရောင်အလင်း မည်၏။ လောက၌ သတိသည် နိုးကြားခြင်းမည်၏။ အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်း အ လုပ် ၌ နွား သည် အဖော်မည်၏။

ထိုသူ၏ အသက်မွေးကြောင်းကား ထွန်တုံး ဖြစ်၏။
မိခင်သည် သားကို ကျွေးမွေးသကဲ့သို့ မိုးသည် ပျင်းရိ
သူကို လည်း ကောင်း၊ မပျင်းရိ သူကို လည်းကောင်း
ကျွေးမွေး၏။ မြေ၌ တည်သော သတ္တဝါ တို့ သည်
မိုးကို မှီ၍ အသက်မွေးကြရကုန်၏”

၁၁။ အရဏသုတ်

[အညစ်အကြေးကင်းသူ]

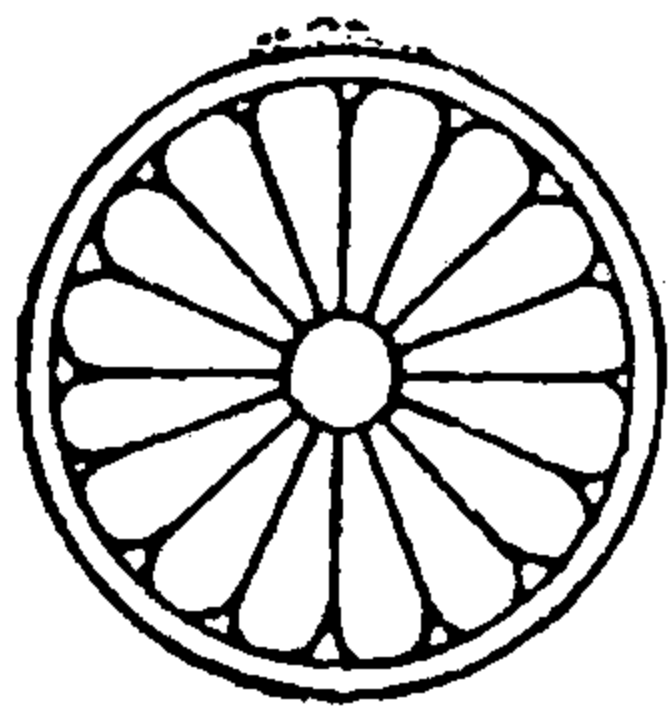
၈၁။

နတ်သား

။ “ဤလောက၌ အညစ်အကြေး ကင်းသူများသည်
မည်သူတို့ ဖြစ်ပါသနည်း။ အဘယ်သူတို့ ကျင့်သုံးအပ်
သော သီလသည် မပျက်စီးပါသနည်း။ အဘယ်သူတို့
သည် အလိုရမ္မက်ကို ပိုင်းခြား၍ သိပါကုန်သနည်း။
အဘယ်သူတို့အား တဏှာ၏ကျွန်အဖြစ်မှ အစဉ် လွတ်
မြောက်ခြင်းသည် ဖြစ်ပါသနည်း။ အဘယ်သူကို မိဘ
သားချင်းတို့က ရှိခိုးကြပါသနည်း။ ဇာတ်အားဖြင့်
ယုတ်သော်လည်း အဘယ်သူကို ငင်းမျိုးတို့က ရှိခိုးကြ
ပါသနည်း”

ဗုဒ္ဓ

။ “ဤလောက၌ ကိလေသာငြိမ်းပြီးသောရဟန်းတို့သည်
အညစ်အကြေးကင်းသူများဖြစ်၏။ ထိုရဟန်းတို့ ကျင့်
သုံးအပ်သောသီလသည် မပျက်စီးနိုင်။ ထိုရဟန်းတို့သည်
အလိုရမ္မက်ကို ပိုင်းခြား၍ သိကုန်၏။ ထိုရဟန်းတို့အား
တဏှာ၏ကျွန်အဖြစ်မှအစဉ်ကင်းလွတ်ခြင်းသည် ဖြစ်၏။
ထိုရဟန်းကို မိဘသားချင်းတို့က ရှိခိုးကြကုန်၏။ ဇာတ်
အားဖြင့် ယုတ်သော်လည်း ထိုရဟန်းကို ငင်းမျိုးတို့က
ရှိခိုးကြကုန်၏”

၂။ ဒေဝပုတ္တသံယုတ်

[အမည်ထင်ရှားသော နတ်သားတို့နှင့် စပ်သည့် ဟောကြားချက်များ]

၁။ ပဌမဝဂ်

၁။ ပဌမကဿပသုတ်

[ကဿပနတ်သား၏လျှောက်ကြားချက်]

၈၂။ သာဝတ္ထိပြည်ဇေတဝန်ကျောင်း၌ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသီတင်းသုံးနေစဉ်ကဿပ နတ်သားသည် သန်းခေါင်ယံအချိန်တွင် ဗုဒ္ဓထံချဉ်းကပ်၍ ‘မြတ်စွာဘုရားသည် ရဟန်း အမျိုးအစားကိုသာ ဟောကြားတော်မူ၏။ ရဟန်းအား ဆုံးမသော စကားကိုမူ ဟောကြားတော်မမူ’ဟူ၍ လျှောက်ကြားလေ၏။ ထိုအခါ ဗုဒ္ဓက ‘ကဿပ၊ သို့ဖြစ်သော် အဆုံးအမကို ဟောကြားရေး၌ သင့်ဉာဏ်အား ထင်ပါစေလော့’ (သင့်ဉာဏ်မှာ ထင်သည့်အတိုင်း လျှောက်ကြားလော့) ဟု မိန့်တော်မူရာ နတ်သားသည် အောက်ပါဂါထာကို လျှောက်ကြားလေ၏။

“ရဟန်းသည် ကောင်းစွာ ပြောဆိုအပ်သော စကားကို လည်းကောင်း၊ ရဟန်းတို့ မှီဝဲအပ်သော ကမ္မဋ္ဌာန်း အလုပ်ကိုလည်းကောင်း၊ ဆိတ်ငြိမ်ရာ၌ တပါးတည်း နေခြင်း ကိုလည်း ကောင်း၊ စိတ် ငြိမ်သက် အေးချမ်း ကြောင်း ဖြစ်သော ဈာန် သမာပတ်ကိုလည်းကောင်း ကျင့်သုံးအားထုတ်သင့်၏”

ကဿပ နတ်သား၏ လျှောက်ကြားချက်ကို ဗုဒ္ဓက နှစ်သက်လက်ခံတော်မူ၏။ ထိုအခါ နတ်သားသည် ဗုဒ္ဓအား အရိုအသေပေးပြီး ထိုနေရာ၌ပင် ကွယ်ပျောက်သွားလေသည်။

၂။ ဒုတိယ ကဿပသုတ်

၈၃။ ဒုတိယ ကဿပသုတ်၌ “အရဟတ္တဖိုလ်ကို အလိုရှိသော ရဟန်းသည် ဈာန်ဝင်စားနိုင်သူ၊ ကိလေသာမှ လွတ်မြောက်သောစိတ် ရှိသူ ဖြစ် ရာ ၏။

လောက၏ ဖြစ်ခြင်း၊ ပျက်ခြင်းကို သိ၍ တစုံတခုသော အာရုံကို မှီတယ်ခြင်း မရှိပဲ အရဟတ္တဖိုလ်ကို မျှော်လင့်တောင့်တလျက်သာနေရာ၏”ဟု ဟောကြား၏။

၈၄။ မာဃသုတ်၌ မာဃနတ်သား၏လျှောက်ကြားချက်မှာ သုတ်စဉ် ၇၁။
(ဆေတုသုတ်နှင့် တူ၏)

၈၅။ မာဂဓသုတ်၌ မာဂဓနတ်သား၏လျှောက်ကြားချက်မှာသုတ်စဉ် ၂၆။
ပဇ္ဇောတသုတ်နှင့် တူ၏။

၅။ ဒါမလိသုတ်

[ဒါမလိနတ်သား၏ လျှောက်ကြားချက်]

၈၆။

နတ်သား ။ ။ “ကာမဂုဏ်တို့ကိုပယ်ပြီး၍ အညစ်အကြေး ကင်းစင်ပြီး
သော ပုဂ္ဂိုလ်သည် ပျင်းရိခြင်း မရှိပဲ ကမ္မဋ္ဌာန်းကို
အားထုတ်အပ်၏”

ဗုဒ္ဓ

။ ။ “အညစ်အကြေး ကင်းစင်ပြီးသောပုဂ္ဂိုလ်အား ပြုဖွယ်
ကိစ္စသည်မရှိ။ ထိုပုဂ္ဂိုလ် သည် ကိစ္စပြီး မြောက်ပြီးသူ
ဖြစ်၏။ မြစ်ချောင်းတို့၌ ကူးခပ်သူသည် မိမိကိုယ်ဖြင့်
ထောက်တည်ရာ မရမီသာလျှင် အားထုတ်ကူးခပ်ရ၏။
တောက်တည်ရာ ရ၍ ကုန်း မြေ ၌ တည်သော အခါ
အားထုတ်ခြင်း မပြုတော့ချေ။ ဒါမလိ ထို့အတူပင်
အာသဝ ကုန်နန်း၍ ရင့်ကျက်သော ပညာရှိ သည်
အညစ်အကြေး ကင်းစင်ပြီးသော ပုဂ္ဂိုလ်အား ပြုဖွယ်
ကိစ္စသည်မရှိ။ စင်စစ် ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်မွေးခြင်း၊ သေခြင်း
တို့၏ အဆုံးသို့ ရောက်၍ တဘက်ကမ်းသို့ ရောက်ပြီးသူ
ဖြစ်၏”

၆။ ကာမဒသုတ်

[ကာမဒနတ်သား၏ လျှောက်ကြားချက်]

၈၇။

နတ်သား ။ ။ “မြတ်စွာဘုရား(ရဟန်းတရားသည်) ပြုကျင့်ရန် ခက်ခဲ
လှပါ၏။ အလွန်ပင် ခက်ခဲလှပါ၏”

ဗုဒ္ဓ ။ “ကာမဒ၊ သီလနှင့် ပြည့်စုံ၍ တည်တံ့သော သဘော ရှိသော သေက္ခပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ပြုကျင့်ရန် ခက်ခဲသော အကျင့်ကို ပြုကျင့်ကြကုန်၏။ ရဟန်း အဖြစ်သို့ ကပ် ရောက်သော ပုဂ္ဂိုလ်၏ ရောင့်ရဲခြင်းသည် ချမ်းသာကို ဆောင်တတ်၏”

နတ်သား ။ “မြတ်စွာဘုရား၊ ရောင့်ရဲခြင်းသည် ရရှိရန် ခက်ခဲလှ ပါ၏”

ဗုဒ္ဓ ။ “ကာမဒ၊ နေ့ရောညပါ ဘာဝနာ၌ ပျော်မွေ့သော စိတ်ရှိ၍ စိတ်ငြိမ်းအေးကြောင်း တရား၌ မွေ့လျော် သော ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ရနိုင်ခဲသော ရောင့်ရဲမှုကို ရရှိကြ ကုန်၏”

နတ်သား ။ “မြတ်စွာဘုရား၊ စိတ်ကို ကောင်းစွာထားရန် ခက်ခဲလှ ပါ၏”

ဗုဒ္ဓ ။ “ကာမဒ၊ ဣန္ဒြေတို့၏ ငြိမ်သက်မှု၌ မွေ့လျော်သော အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ကောင်းစွာထားရန် ခက်ခဲသော စိတ်ကို ကောင်းစွာထားနိုင်ကြကုန်၏။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် သေမင်း၏ ပိုက်ကုန်ကို ဖြတ်၍ သွားနိုင်ကြကုန်၏”

နတ်သား ။ “မြတ်စွာဘုရား၊ မညီညွတ်သော လမ်းခရီးကိုသွားရန် ခက်ခဲလှပါ၏”

ဗုဒ္ဓ ။ “ကာမဒ၊ အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် မညီညွတ်၍ ခက်ခဲ သော လမ်းခရီး၌လည်း သွားနိုင်ကြကုန်၏။ အရိယာ မဟုတ်သူတို့သည်ကား မညီညွတ်သော လမ်းခရီး၌ ဦးခေါင်းစောက်ထိုး လဲကျကြကုန်၏။ အရိယာတို့၏ လမ်းခရီးသည် ညီညွတ်၏။ မှန်၏။ အရိယာတို့သည် မညီညွတ်သောလောက၌ ညီညွတ်မှုရှိသူများဖြစ်၏”

၇။ ပဉ္စာလစဏ္ဍသုတ်

[ပဉ္စာလစဏ္ဍနတ်သား၏လျှောက်ကြားချက်]

၈၈။

နတ်သား ။ ။ “မြေကြီးအထူနှင့် တူသော ပညာရှိ၍ စျာန်ကိုသိမြင်သော မြတ်စွာဘုရားသည် ကျဉ်းမြောင်းသောလောက၌ ထောက်တည်ရာကို ရတော်မူ၏”

ဗုဒ္ဓ

။ ။ “ပဉ္စာလစဏ္ဍ၊ နိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်း သဘိကိုရရှိ၍ ကောင်းစွာတည်ကြည်မှုရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ကျဉ်းမြောင်းသောလောက၌ထောက်တည်ရာကိုရကြကုန်၏”

၈။ တာယနသုတ်

[တာယနနတ်သား၏လျှောက်ကြားချက်]

၈၉။ သာဝတ္ထိပြည်ဇေတဝန်ကျောင်း၌ ဗုဒ္ဓသီတင်းသုံးစဉ် တာယနမည်သော နတ်သားသည် သန်းခေါင်ယံအချိန်၌ ဗုဒ္ဓထံချဉ်းကပ်၍ အောက်ပါဂါထာများကို လျှောက်ကြားလေသည်။

“အညစ်အကြေးကင်းစင်ပြီးသော မြတ်စွာဘုရား၊ လုံ့လပြု၍ တဏှာ ရေအလျဉ်ကို ဖြတ်တောက်ပါလော့။ ကာမဂုဏ်တို့ကို ပယ်နှုတ်ပါလော့။ ရဟန်းသည် ကာမဂုဏ်တို့ကို မပယ်မူ၍ တည်ငြိမ်မှုသို့ မရောက်နိုင်ပါ။

“အားထုတ်မှုကိုပြုလုပ်သော် မဆုတ်မနစ်ပြုလုပ်ရာ၏။ စွဲမြဲစွာ အားထုတ်ရာ၏။ လျော့လျှော့သောရဟန်းအဖြစ်သည် ကိလေသာမြူကို လွန်စွာထစေ၏။

“နောင်တတဖန် ပူပန်ရမည့် မကောင်းသောအလုပ်ကို မပြုလုပ်ခြင်းသည် ကောင်း၏။ နောင်တ တဖန် မပူပန်ရမည့် ကောင်းသောအလုပ်ကို ပြုလုပ်ခြင်းသည်လည်း ကောင်း၏။ မကောင်းသဖြင့် ကိုင်အပ်သော သမန်းမြက်သည် လက်ကိုသာလျှင် ရှသကဲ့သို့၊ ထို့အတူ မကောင်းသဖြင့် သုံးသပ်အပ်သော ရဟန်းအဖြစ်သည် ငရဲသို့ ဆွဲငင်တတ်၏။

“လျော့လျှော့သောအမှု၊ ညစ်နွမ်းသောအကျင့်နှင့် ယုံမှားဖွယ်ရှိသော အကျင့် မြတ်သည် အကျိုးမများပေ”

ထိုညလွန်၍ နောက်နေ့သို့ရောက်သောအခါ ဗုဒ္ဓသည် ရဟန်းတို့အား တာယနနတ်သား လျှောက်ကြားသွားသောဂါထာတို့ကို ပြန်လည် ဟောကြားပြီး ထိုဂါထာတို့ကို သင်ယူမှတ်သားထားကြရန် တိုက်တွန်းတော်မူလေသည်။

၉။ စန္ဒိမသုတ်

[လနတ်သားကို အသုရိန်ဖမ်းခြင်း]

၉၀။ သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန်ကျောင်း၌ ဗုဒ္ဓသီတင်းသုံးစဉ် လနတ်သားကို ရာဟုအသုရိန်က ဖမ်းထားလေသည်။ ထိုအခါ လနတ်သားသည် ဗုဒ္ဓကို အာရုံပြုလျက် အောက်ပါဂါထာကို ရွတ်ဆိုလေသည်။

“ကြီးမြတ်သော လုံ့လရှိသောမြတ်စွာဘုရား၊ အရှင်ဘုရားအား ကျွန်ုပ်ရှိခိုးပါ၏။ အရှင်ဘုရားသည် အရာအားလုံး၌ လွတ်မြောက်ပြီးသူဖြစ်ပါ၏။ ကျွန်ုပ်ကား အကျဉ်းအကျပ်သို့ ရောက်နေသူဖြစ်ပါသည်။ အရှင်ဘုရားသည် ကျွန်ုပ်၏ ကိုးကွယ်ရာဖြစ်တော်မူပါလော့”

ထိုအခါ ဗုဒ္ဓသည် လနတ်သားကိုအကြောင်းပြု၍ ရာဟုအသုရိန်အား အောက်ပါ ဂါထာကိုမြွက်ကြားတော်မူ၏။

“အပူဇော်ခံထိုက်သော မြတ်စွာဘုရားကို လနတ်သားသည် ကိုးကွယ်ခြင်း သို့ရောက်၏။ အိုရာဟု၊ သင်သည်လနတ်သားကိုလွှတ်လော့။ မြတ်စွာဘုရားတို့သည် လောကကို သနားကြင်နာတော်မူကြကုန်၏”

ဗုဒ္ဓက ထိုသို့မြွက်ကြားလေသော် ရာဟုအသုရိန်သည် လနတ်သားကိုလွှတ်၍ ဝေပစိတ္တိအသုရိန်ထံ လျင်မြန်စွာချဉ်းကပ်ပြီး ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စွာ ရပ်နေလေသည်။ ဝေပစိတ္တိအသုရိန်က “အိုရာဟု၊ သင်သည်အဘယ်ကြောင့် လနတ်သားကို အဆောတလျင်လွှတ်ခဲ့ပြီး ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်လျက် ရပ်နေဘိသနည်း”ဟု မေးလေသည်။ ထိုအခါ ရာဟုအသုရိန်က “ကျွန်ုပ်သည် ဗုဒ္ဓမြွက်အပ်သော ဂါထာကို ကြောက်ရွံ့လှပါသည်။ လနတ်သားကို မလွှတ်လျှင် ကျွန်ုပ်၏ခေါင်းသည် ခုန်စိတ်ကွဲပါလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်သည် အသက်ရှင်နေလျှင်လည်း ချမ်းသာခြင်းကို ရနိုင်တော့မည်မဟုတ်ပါ”ဟု ဖြေကြားလေသည်။

၁၀။ သူရိယသုတ်

[နေနတ်သားကို အသုရိန်ဖမ်းခြင်း]

၉၁။ သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန်ကျောင်း၌ ဗုဒ္ဓသီတင်းသုံးစဉ် နေနတ်သားကို ရာဟုအသုရိန်ကဖမ်းထားလေသည်။ ထိုအခါ နေနတ်သားသည် ဗုဒ္ဓကိုအာရုံပြု၍ လနတ်သားရွတ်ဆိုသော ဂါထာကိုရွတ်ဆိုရာ ဗုဒ္ဓက ရာဟုအသုရိန်အား အောက်ပါဂါထာတို့ကို မိန့်မြွက်တော်မူ၏။

“အပူဇော်ခံထိုက်သော မြတ်စွာဘုရားကို နေနတ်သားသည် ကိုးကွယ်ခြင်းသို့ရောက်၏။ အိုရာဟု၊ သင်သည် နေနတ်သားကိုလွှတ်လော့။ မြတ်စွာဘုရားတို့သည် လောကကို သနားကြင်နာတော်မူကြကုန်၏။

“အိုရာဟု၊ နေသည်အမှိုက်တိုက်အတွင်း၌ အလင်းရောင်ကိုပြုတတ်၏။ ထွန်းလင်းတောက်ပ၍ ဝန်းဝိုင်းသောသဏ္ဌာန်ရှိ၏။ ထက်မြက်သောတန်ခိုးလည်းရှိ၏။ ကောင်းကင်၌သွားသော ထိုနေနတ်သားကို သင်မျှမထားလင့်။ ငါ၏ သားတော်ဖြစ်သော နေနတ်သားကို သင်လွှတ်လော့”

ဗုဒ္ဓက ထိုသို့မိန့်မြွက်လေသော် ရာဟုအသ္မရိန်သည် နေနတ်သားကို လွှတ်၍ ဝေပစိတ္တိအသ္မရိန်ထံ လျင်မြန်စွာချဉ်းကပ်ပြီး ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စွာ ရပ်နေလေသည်။ ဝေပစိတ္တိအသ္မရိန်က အကြောင်းကို မေးမြန်းသောအခါ လနတ်သားနည်းတူ ဖြေကြားလေသည်။

၂။ အနာထဝိဇ္ဈိကဝဂ်

၁။ စန္ဒိမသသုတ်

[စန္ဒိမသ နတ်သား၏ လျှောက်ကြားချက်]

၉၂။

နတ်သား ။ “ဈာန်တို့ကိုပြည့်စုံစေ၍တည်ကြည်သောစိတ်၊ ရင့်ကျက်သောပညာ၊ စွဲမြဲသောသတိရှိသူတို့သည် မှန်ခြင်တို့ကင်းသော တောင်ကြား မြစ်ကြား၌ သားသမင်များ နေသကဲ့သို့ ချမ်းသာခြင်းသို့ရောက်ကြပါလိမ့်မည်”

ဗုဒ္ဓ

။ “ဈာန်တို့ကို ပြည့်စုံစေ၍ မမေ့မလျော့ပဲ ကိလေသကို စွန့်ပယ်သူတို့သည် ပိုက်ကွန်ကိုဖြတ်၍ ချမ်းသာရာသို့ သွားသော ငါးများကဲ့သို့ နိဗ္ဗာန်တည်းဟူသော တဘက်ကမ်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်”

၂။ ဝေဏ္ဍုသုတ်

[ဝေဏ္ဍုနတ်သား၏ လျှောက်ကြားချက်]

၉၃။

နတ်သား ။ “ဂေါတမမြတ်စွာဘုရား၏ သာသနာ၌ မမေ့မလျော့အားထုတ်ကျင့်ကြံသူတို့သည် မြတ်စွာဘုရားကို ဆည်းကပ်ခြင်းကြောင့် လွန်စွာ ချမ်းသာ လှပါကုန်သည်”

ဗုဒ္ဓ ။ ။ “ဃာန် နှင့် ပြည့် စုံလျက် ငါ ဟော ကြား အပ် သော
 အကျင့်ကို ကျင့်ကြံသူတို့သည် အ ခါ ခပ် သိမ်း မမေ့
 မလျော့ကုန်သည်ဖြစ်၍ သေမင်း၏အလိုသို့ လေိုက်ကြ
 ရချေ”

၃။ ဒိဃလဠိသုတ်

၉၄။ ဒိ ဃ လ ဠိ သုတ် ၌ ဒိ ဃ လ ဠိ နတ်သား၏ လျှောက်ကြားချက်မှာ
 သုတ်စဉ် ၈၃။ ဒုတိယ ကဿပသုတ်နှင့်တူ၏။

၄။ နန္ဒနသုတ်

[နန္ဒနနတ်သား၏ လျှောက်ကြားချက်]

၉၅။ နတ်သား ။ ။ “မြေကြီးအထူနှင့်တူသော ပညာရှိသည့် မြတ်စွာဘုရား
 ကို ကျွန်ုပ်မေးလျှောက်ပါသည်။ မြတ် စွာ ဘုရား၏
 ဉာဏ်အမြင်သည် အပိတ်အပင်ရှိပါ။ အ ဘယ် သို့
 သောသူကို သိလရှိသူဟုဆိုပါသနည်း။ အဘယ်သို့
 သောသူကို ပညာရှိသူဟုဆိုပါသနည်း။ အဘယ်သို့သော
 သူသည်ဆင်းရဲကို ကျော်လွန်သွားပါသနည်း။ အဘယ်
 သို့သောသူကို နတ်တို့သည် ပူဇော်ကြပါသနည်း”

ဗုဒ္ဓ ။ ။ “အကြင်သူသည် သီလရှိ၏။ ပညာရှိ၏။ ပွားများအပ်
 ပြီးသော စိတ်ရှိ၏။ တည်ကြည်၏။ ဈာန်၌မွေ့ လျော်၏။
 သတိနှင့်ပြည့်စုံ၏။ အခါခပ်သိမ်းစိုးရိမ်ခြင်းမှ ကင်း၏။
 အာသဝေါကုန်ပြီး ဖြစ်၏။ အဆုံးငန့်သော ကိုယ်ကို
 ဆောင်၏။ ထိုသို့ သဘောရှိသောသူကို သီလရှိသူ၊
 ပညာရှိသူဟု ဆိုကြ၏။ ထိုကဲ့သို့သောသူသည် ဆင်းရဲကို
 ကျော်လွန်၍သွား၏။ ထိုကဲ့သို့သောသူကို နတ်တို့သည်
 ပူဇော်ကြ၏”

၅။ စန္ဒနသုတ်

[စန္ဒနနတ်သား၏လျှောက်ကြားချက်]

၉၆။ နတ်သား ။ ။ “အဘယ်သူသည် နေ့ရောညပါ ပပျင်းရိသည်ဖြစ်၍
 သံသရာတည်းဟူသော ရေအလျဉ်ကို ကူးပါသနည်း။

အဘယ်သူသည် ထောက်တည်ရာ၊ ဆွဲကိုင်ရာမရှိသည့် နက်လှစွာသော သံသရာ ရေအလျဉ်၌ မနစ်မြုပ်ပါ သနည်း”

ဗုဒ္ဓ

။

“အကြင်သူသည် အစဉ်သဖြင့် သီလပညာတို့နှင့်ပြည့်စုံ၍ ကောင်းစွာတည်ကြည်၏။ ထက်သန်သောလုံ့လဝီရိယ ရှိ၏။ နိဗ္ဗာန်သို့ စေလွှတ်အပ်သော လုံ့လဝီရိယ ရှိ၏။ ထိုသူသည် ကူးမြောက်နိုင်ခဲ့သော သံသရာရေအလျဉ်ကို ကူးမြောက်နိုင်၏။ ကာမသညာကင်း၍ ရူပသံယောဇဉ်ကို လွန်မြောက်ပြီး နှစ်သက် စွဲမက်ခြင်း ကုန်ပြီးသူသည် နက်လှစွာသော သံသရာရေအလျဉ်၌ မနစ်မြုပ်နိုင်ချေ”

၆။ ဝါသုဒတ္တသုတ်

၉၇။ ဝါသုဒတ္တသုတ်၌ ဝါသုဒတ္တနတ်သား၏ လျှောက်ကြားချက် မှာ သုတ်စဉ် ၂၁။ သတ္တိသုတ်နှင့်တူ၏။

၇။ သုဗြဟ္မသုတ်

[သုဗြဟ္မနတ်သား၏လျှောက်ကြားချက်]

၉၈။

နတ်သား

။

“မဖြစ်သေးသော ဆင်းရဲ၊ ဖြစ်ပြီးသော ဆင်းရဲတို့၌ ကျွန်ုပ်၏စိတ်သည် အမြဲထိတ်လန့်နေပါသည်။ အကယ်၍ မထိတ်လန့်ကြောင်း ဖြစ်သော တရားရှိခဲ့သော် အရှင် ဘုရားသည် ထိုတရားကို ကျွန်ုပ်အား ဟောကြား ပါလော့”

ဗုဒ္ဓ

။

“ဗောဇ္ဈင်ခုနစ်ပါးကို ပွားများ ခြင်း၊ ခြိုးခြံသော အကျင့်ကို ကျင့်ခြင်း၊ ဣန္ဒြေတို့ကို စောင့်စည်းခြင်းနှင့် ငြိတယ်မှုကင်းရာနိဗ္ဗာန်မှတစ်ပါး သတ္တဝါတို့၏ ချမ်းသာ ခွင့်ကို ငါမမြင်ပေ”

၈။ ကကုဓသုတ်

[ကကုဓနတ်သား၏ လျှောက်ကြားချက်]

၉၉။ သာကေတမြို့အနီးရှိ အဉ္ဇနမည်သော သမင်တော၌ ဗုဒ္ဓသီတင်းသုံးစဉ် ကကုဓ မည်သော နတ်သားသည် ဗုဒ္ဓထံချဉ်းကပ်၍ မေးခွန်း အချို့ကို မေးလျှောက်ရာ ဗုဒ္ဓကလည်း မေးသမျှကို ဖြေကြားတော်မူ၏။

- နတ်သား ။ ။ “ရဟန်း၊ သင်သည် နှစ်သက်ပါသလော”
- ဗုဒ္ဓ ။ ။ “အချင်းနတ်သား၊ အဘယ်ကိုရ၍ နှစ်သက်ရမည်နည်း”
- နတ်သား ။ ။ “ရဟန်း၊ သို့ဖြစ်လျှင် စိုးရိမ်ပါသလော”
- ဗုဒ္ဓ ။ ။ “အချင်း နတ်သား၊ ဘယ်အရာ ဆွေးမြည်၍ စိုးရိမ်ရမည်နည်း”
- နတ်သား ။ ။ “ရဟန်း၊ သို့ဖြစ်လျှင် နှစ်သက်ခြင်းလည်းမဖြစ်၊ စိုးရိမ်ခြင်းလည်း မဖြစ်ပါသလော”
- ဗုဒ္ဓ ။ ။ “အချင်းနတ်သား၊ သင်ဆိုတိုင်းမှန်ပေ၏”
- နတ်သား ။ ။ “ရဟန်း၊ သင်သည်အသို့နည်း။ ဆင်းရဲမရှိသူ ဖြစ်ပါသလော။ သင့်အား နှစ်သက်ခြင်း မရှိပါသလော။ တယောက်တည်း နေလေ့ရှိသော သင့်ကို မမေ့လျော့ခြင်းသည်မနှိပ်စက်ပါသလော”
- ဗုဒ္ဓ ။ ။ “နတ်သား၊ ငါသည် ဆင်းရဲကင်းသူဖြစ်၏။ ငါ့အား နှစ်သက်ခြင်းလည်း မရှိ။ တယောက်တည်း နေလေ့ရှိသော ငါ့ကိုမမေ့လျော့ခြင်းသည်လည်းမနှိပ်စက်ပေ”
- နတ်သား ။ ။ “ရဟန်း၊ သင်သည် အဘယ်သို့လျှင် ဆင်းရဲကင်းသူ ဖြစ်သနည်း။ သင့်အား အဘယ်သို့လျှင် နှစ်သက်ခြင်း သည် မရှိသနည်း။ တယောက်တည်း နေလေ့ရှိသော သင့်ကို အဘယ်သို့လျှင် မမေ့လျော့ခြင်းသည်မနှိပ်စက်ပါသနည်း”
- ဗုဒ္ဓ ။ ။ “နတ်သား၊ ဆင်းရဲခြင်းဖြစ်သူအား စင်စစ် နှစ်သက်ခြင်းလည်း ဖြစ်၏။ နှစ်သက်ခြင်းဖြစ်သူအား စင်စစ် ဆင်းရဲခြင်းသည် ဖြစ်၏။ နှစ်သက်ခြင်းမရှိသော ရဟန်းအား ဆင်းရဲခြင်းလည်း မရှိတော့ချေ”
- နတ်သား ။ ။ “လောက၌ ငြိတယ်ခြင်းကင်း၍ နှစ်သက်ခြင်း ဆင်းရဲခြင်း မရှိသည့် ကိလေသာ ငြိမ်းအေးပြီးသော ရဟန်းကို ကျွန်ုပ်သည့် အချိန်ကြာမြင့်မှ တွေ့မြင်ရပါသည်”

၉။ ဥတ္တရသုတ်

၁၀၀။ ဥတ္တရသုတ်၌ ဥတ္တရနတ်သား၏ လျှောက်ကြားချက်မှာသုတ်စဉ် ၃။ ဥပနိယသုတ်နှင့်တူ၏။

၁၀။ အနာထပိဏ်ကသုတ်

[အနာထပိဏ်နတ်သား၏ လျှောက်ကြားချက်]

၁၀၁။ သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန်ကျောင်း၌ ဗုဒ္ဓသီတင်းသုံးစဉ် နတ်သား တပါးသည် ဗုဒ္ဓထံချဉ်းကပ်၍ ဇေတဝန်ကျောင်းတော်နှင့် ရှင်သာရိပုတ္တရာအား ချီးကျူးသောစကားများကို လျှောက်ကြားပြီး ပျောက်ကွယ်သွားလေသည်။ ဗုဒ္ဓသည် နံနက်လင်းသောအခါ ရဟန်းတို့အား နတ်သားလျှောက်ကြားသွား ပုံကို ပြန်လည်မိန့်ကြားတော်မူ၏။ ထိုအခါရှင်အာနန္ဒာက ယင်းသို့ လျှောက် ကြားသွားသော နတ်သားမှာ အနာထပိဏ်နတ်သား ဖြစ်ဖွယ်ရှိကြောင်း၊ အနာထပိဏ်သဌေးသည် ရှင်သာရိပုတ္တရာ၌ လွန်စွာကြည်ညိုခွဲကြောင်း လျှောက် ကြား၏။ ယင်းသို့ လျှောက်ကြားလေသော် ဗုဒ္ဓက အောက်ပါအတိုင်း မိန့်ကြားတော်မူလေသော။

“အာနန္ဒာ၊ ကောင်းပေစွ။ ကောင်းပေစွ။ သင်သည် ကြံစည်တွေးဆခြင်း ဖြင့် ရောက်သင့်ရောက်ထိုက်သောအရာသို့ ရောက်ပေ၏။ ထိုနတ်သားသည် အနာထပိဏ်ပင် ဖြစ်ပေ၏”

(နတ်သား၏ လျှောက်ကြားချက် အပြည့်အစုံမှာ သုတ်စဉ် ၄၈။ ဇေတဝန် သုတ်၌ ပါပြီးဖြစ်၏။)

၃။ နာနာတိတ္ထိယဝဂ်

၁။ သိဝသုတ်

၁၀၂။ သိဝသုတ်၌သိဝနတ်သား၏ လျှောက်ကြားချက်မှာ သုတ်စဉ် ၃၁။ သမ္ဘိသုတ်နှင့်တူ၏။

၂။ ခေမသုတ်

[ခေမနတ်သား၏ လျှောက်ကြားချက်]

၁၀၃။

နတ်သား ။ “ပညာမဲ့သော လူမိုက်တို့သည် ခါးပပ်သော အကျိုး ရှိသည့် ယုတ်ညံ့သော အမှုကို ပြုကုန်လျက် မိမိသည်ပင် မိမိ၏ ရန်သူအဖြစ်ဖြင့် ကျင်လည်နေကြကုန်၏။

ပြုလုပ်ပြီးနောက် နောင်တတဖန် ပူပန်ရသော အမှု၊
မျက်ရည်ပြည့်သော မျက်နှာဖြင့် ငိုယိုလျက် အကျိုးကို
ခံစားရသည့်အမှုကို ပြုလုပ်ခြင်းသည် မကောင်း။

ပြုလုပ်ပြီးနောက် နောင်တ တဖန် မပူပန်ရသောအမှု၊
နှစ်သက်ဝမ်းမြောက်စွာ အကျိုးခံစားရမည့် အမှုကို
ပြုလုပ်ခြင်းသည် ကောင်း၏။ ပညာရှိသည် မိမိအကျိုး
စီးပွားရှိမည့် အလုပ်ကိုသိ၍ ထိုအလုပ်ကို စောစီးစွာ
ပြုလုပ်ရာ၏။ ဝင်ရိုးကျိုးသော လှည်းသမားကဲ့သို့
နောက်မှအားမထုတ်ရာ။

ညီညာသော လမ်းမကြီးကိုစွန့်၍ မညီညာသောလမ်း
ခရီးကိုလိုက်သော လှည်းသမားသည် လှည်း ငင်ရိုး
ကျိုးသည်ဖြစ်၍ ကြံ့မိုင်ရသကဲ့သို့၊ ထို့အတူ တရား
လမ်းကြောင်းမှဖယ်၍ မတရားမှုနောက်သို့ လိုက်သော
ပညာမဲ့သူသည် သေမင်းခံတွင်းဝသို့ရောက်သည်ရှိသော်
ကြံ့မိုင်ရလေ၏”

၃။ သေရီသုတ်

[သေရီနတ်သား၏ လျှောက်ကြားချက်]

၁၀၄။ သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန်ကျောင်း၌ ဗုဒ္ဓသီတင်းသုံးစဉ် သေရီသက
မည်သော နတ်သားသည် ဗုဒ္ဓထံချဉ်းကပ်၍ လူဖြစ်စေ၊ နတ်ဖြစ်စေ၊ မည်သူ
မဆို ထမင်းကိုလိုလား တောင့်တကြကြောင်း လျှောက်ကြား၏။ ဗုဒ္ဓကလည်း
လူတိုင်းတောင့်တအပ်သော ထမင်းကိုပေးလှူခြင်းသည် အကျိုးကြီးကြောင်း
ဟောကြားတော်မူ၏။ ထိုအခါ သေရီသကနတ်သားက ဗုဒ္ဓ၏ ဟောကြားချက်
သည် လွန်စွာထူးခြား ဆန်းကြယ်လှကြောင်း ချီးကျူးပြောဆိုပြီးရှေးဘဝကမိမိ
အလှူဒါနပြုလုပ်ခဲ့ပုံကို ဖွင့်ဟလျှောက်ကြားလေသည်။

“အရှင်ဘုရား၊ ကျွန်ုပ်သည် ရှေးအခါက သေရီအမည်ရှိသောမင်းဖြစ်၍
ရဟန်းပုဂ္ဂိုလ်များ ခရီးသွားစသည်တို့အား မြို့တံခါးလေးပေါက်တို့၌အလှူပေးခြင်း
ကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအခါမောင်းမအပေါင်းက မိမိတို့လည်း အလှူပြု
လုပ်လိုပါသည်ဟု တောင်းဆိုလာသောကြောင့် ပထမတံခါးမှမိမိအလှူကို
ရုပ်သိမ်း၍ မောင်းမအပေါင်းအား လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပါသည်။ ထို့အတူပင်

လက်အောက်ခံခင်းများ၊ စစ်သည်ဗိုလ်ပါများနှင့် ပုဏ္ဏားသူကြွယ်တို့ကလည်း လာရောက်တောင်းဆိုကြပြန်ရာ ကျန်တံခါးသုံးပေါက်ကိုလည်း ယင်းတို့အား လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပြန်ပါသည်။ ထိုအခါ ကျွန်ုပ်သည် မြို့တော်၏ ပြင်ပဖြစ်သော နယ်ပယ်တို့မှရရှိသော အခွန်ဘဏ္ဍာများကို ထက်ဝက်မျှသာ နန်းတော်သို့ ယူဆောင်စေပြီး ကျန်ထက်ဝက်ကို ထိုနယ်ပယ်အတွင်းရှိ ရဟန်းပုဏ္ဏားစသည်တို့ အား ပေးလှူစေခဲ့ပါသည်။ ဤသို့လျှင် ကျွန်ုပ်သည် နှစ်ပေါင်းရှစ်သောင်း ပတ်လုံး အပိုင်းအခြားမရှိသော ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။”

နတ်သားရှေးဦးစွာလျှောက်သော ဂါထာနှင့်ဗုဒ္ဓဟောကြားသောဂါထာ များမှာ သုတ်စဉ်၄၃။ အနုသုတ်၌ ပါပြီးဖြစ်၏။

၄။ ကဋိကာရသုတ်

၁၀၅။ သဒ္ဓိကာရသုတ်၌ သဒ္ဓိကာရနတ်သား၏ လျှောက်ကြားချက်မှာ သုတ်စဉ် ၅၀။ သဒ္ဓိကာရသုတ်နှင့်တူ၏။

၅။ ဇန္တုသုတ်

[ဇန္တုနတ်သား၏ လျှောက်ကြားချက်]

၁၀၆။ အခါတပါး၌များစွာသော ရဟန်းတို့သည် ကောသလတိုင်းအတွင်း ဟိမဝန္တာတောင်ဘေးရှိ တောကျောင်း၌နေကြသည်။ ထိုရဟန်းတို့သည် ပျံလွင့်သောစိတ်ရှိကြကုန်၏။ နှုတ်ကို စောင့်စည်းခြင်းမပြုကြ။ သတိသမ္ပဇဉ် ကင်းမဲ့ကြ၏။ ထိုအခါ ဇန္တုမည်သော နတ်သားသည် ဥပုသ်နေ့တနေ့တွင် ထိုရဟန်းများထံ ချဉ်းကပ်၍အောက်ပါ ဂါထာတို့ကိုရွတ်ဆိုလေသည်။

“ဂေါတမမြတ်စွာဘုရား၏ တပည့်ရဟန်းတို့သည် ရှေးအခါက ချမ်းသာ စွာ အသက်မွေးလေ့ရှိကြ၏။ မက်မောခြင်းမရှိသည်ဖြစ်၍ ဆွမ်းကိုရှာကြ၏။ မက်မောခြင်းမရှိသည်ဖြစ်၍ အိပ်ရာခနရာတို့ကိုရှာကြ၏။ ထိုရဟန်းတို့သည် လောက၌ မမြဲခြင်းသဘောကိုသိမြင်၍ ဆင်းရဲကုန်ဆုံးမှုကိုပြုကြကုန်၏။

“ဤသာသနာ၌ အချို့သောရဟန်းတို့သည် ရွာ၌ရွာသူကြီးကဲ့သို့ မိမိကိုယ် ကို မကောင်းသော အသက်မွေးခြင်းဖြင့် မွေးမြူခြင်းပြုကြ၏။ သူတပါး အိမ်ရာတို့၌ မက်မောကုန်လျက် စားပြီးအိပ်နေကြကုန်၏။ ကျွန်ုပ်သည်သံဃာ တော်အား လက်အုပ်ချီ၍ လျှောက်ကြားပါ၏။ ကိုးကွယ်ရာမရှိသောရဟန်း တို့သည် သူသေကောင်ကဲ့သို့ စွန့်ပစ်ထိုက်သူများဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် မေ့လျော့စွာနေသော ရဟန်းတို့ကို ရည်ရွယ်၍ ပြောဆိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မမေ့မလျော့နေသော ရဟန်းတို့အား ကျွန်ုပ်ရှိခိုးပါသည်။”

၆။ ရောဟိတဿသုတ်

[ရောဟိတဿနတ်သား၏ လျှောက်ကြားချက်]

၁၀၇။ သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန်ကျောင်း၌ ဗုဒ္ဓသီတင်းသုံးစဉ် ရောဟိတဿ
နတ်သားသည် ဗုဒ္ဓထံ ချဉ်းကပ်၍ ‘အရှင်ဘုရား၊ ပဋိသန္ဓေနေခြင်း၊ ဖန်ခြင်း၊
သေခြင်း မရှိသည့် လောက၏အဆုံးကို သွားခြင်းဖြင့် သိမြင်ဆိုက်ရောက်ခြင်းငှာ
တတ်ကောင်းပါသလော’ဟု မေးလျှောက်၏။ ဗုဒ္ဓက ထိုကဲ့သို့သော လောက၏
အဆုံးကိုသွားခြင်းဖြင့် သိမြင်ဆိုက်ရောက်နိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်း ဖြေကြားတော်
မူသည်။ ထိုအခါ ရောဟိတဿနတ်သားက ဗုဒ္ဓ၏မိန့်ကြားချက်သည် ကောင်း
သောမိန့်ကြားချက်ဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိသည် ရှေးအခါက တန်ခိုးကြီးသော ရသေ့
ဖြစ်၍ လောက၏အဆုံးသို့ ရောက်ရှိရန် နှစ်ပေါင်းတရာပတ်လုံး လွန်ကဲသော
လျင်မြန်ခြင်းဖြင့် မရပ်မနား သွားသော်လည်း မရောက်ခဲ့ကြောင်း လျှောက်
ကြား၏။ ယင်းသို့ လျှောက်သော် ဗုဒ္ဓသည် နတ်သားအား အောက်ပါစကားကို
မိန့်ကြားတော်မူ၏။

“အချင်းနတ်သား၊ လောက၏အဆုံးသို့မရောက်ခဲ့ပဲ ဆင်းရဲကုန်ဆုံးအောင်
ပြုနိုင်လိမ့်မည်ဟု ငါမဆို။ စင်စစ်အားဖြင့် မှတ်သားခြင်းသညာနှင့် အသိစိတ်
ရှိသည့် တလံမျှသော ဤကိုယ်၌သာလျှင် လောကကို လည်းကောင်း၊ လောက
ဖြစ်ကြောင်းကို လည်းကောင်း၊ လောက ချုပ်ငြိမ်းခြင်း ကို လည်းကောင်း၊
လောကချုပ်ငြိမ်းကြောင်းအကျင့်ကို လည်းကောင်း ငါဟောကြား၏။

“လောက၏ အဆုံးသို့ ခြေလျင်သွားခြင်းဖြင့် ဘယ်အခါမျှ မရောက်နိုင်။
လောက၏အဆုံးသို့ မရောက်ပဲလည်း ဆင်းရဲမှလွတ်မြောက်ခြင်းသည် မရှိပေ။
ထို့ကြောင့် လောက၏အဆုံးသို့ရောက်ပြီးသူသည် ဤလောကကိုလည်းကောင်း၊
တပါးသောလောကကို လည်းကောင်း မတောင့်တတော့ချေ”

၇။ နန္ဒသုတ်

၁၀၈။ နန္ဒသုတ်၌နန္ဒနတ်သား၏လျှောက်ကြားချက်မှာ သုတ်စဉ် ၄။အစွေန္တိ
သုတ်နှင့်တူ၏။

၈။ နန္ဒိဝိသာလသုတ်

၁၀၉။ နန္ဒိဝိသာလသုတ်၌ နန္ဒိဝိသာလနတ်သား၏ လျှောက်ကြားချက်မှာ
သုတ်စဉ် ၂၉။ စတုစက္ကသုတ်နှင့်တူ၏။

၉။ သုသိမသုတ်

[သုသိမနတ်သား၏ လျှောက်ကြားချက်]

၁၁၀။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည် သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန်ကျောင်း၌ သီတင်းသုံးစဉ် ရှင်အာနန္ဒာအား ‘အာနန္ဒာ၊ သင်သည်လည်း သာရိပုတ္တရာကိုနှစ်သက်ပါသလော’ ဟု မေးတော်မူ၏။ ထိုအခါ ရှင်အာနန္ဒာက အောက်ပါအတိုင်း ပြန်၍လျှောက်ကြား၏။

“အရှင်ဘုရား၊ မိုက်မဲခြင်း၊ ပြစ်မှားခြင်း၊ တွေဝေခြင်းကင်းသည့် ဖောက်ပြန်သော စိတ်မရှိသည့် အဘယ်မည်သောသူသည် ရှင်သာရိပုတ္တရာကို မနှစ်သက်ပဲ ရှိပါမည်နည်း။ အရှင်ဘုရား၊ ရှင်သာရိပုတ္တရာသည် ကြီးသောပညာ၊ ကျယ်ပြန့်သော ပညာ၊ ရှင်သောပညာ၊ လျင်သောပညာ၊ ထက်သောပညာ၊ ဖောက်ဖွင်းနိုင်သော ပညာတို့နှင့် ပြည့်စုံပါ၏။ အရှင်ဘုရား၊ ရှင်သာရိပုတ္တရာသည် အလိုနည်းသူ၊ ရောင့်ရဲလွယ်သူ၊ ကိလေသာကင်းဆိတ်သူ၊ လူတို့နှင့် ရောယှက်ခြင်းကင်းသူ၊ ထက်သန်သောလုံ့လရှိသူ ဖြစ်ပါ၏။ အရှင်ဘုရား၊ ရှင်သာရိပုတ္တရာသည် ဆိုဆုံးမတတ်သူ၊ ဆိုဆုံးမမှုကို ခံနိုင်သူ၊ အပြစ်ကိုစောကြောတတ်သူ၊ မကောင်းမှုကို ကဲ့ရဲ့တတ်သူဖြစ်ပါ၏။”

ဤသို့ ရှင်အာနန္ဒာက လျှောက်ကြားလျှင် ဗုဒ္ဓကလည်း ထိုစကားကို ထောက်ခံမိန့်ကြားတော်မူ၏။ ထိုအချိန်တွင် သုသိမနတ်သားသည် များစွာသော နတ်ပရိသတ်ဖြင့် ခြံရံလျက် ဗုဒ္ဓထံ ချဉ်းကပ်လာပြီး ဗုဒ္ဓ၏ မိန့်ကြားချက်သည် ကောင်းသော မိန့်ကြားချက်ဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိသည်လည်း ထိုကဲ့သို့သော စကားကို နတ်ပရိသတ်တို့ထံမှ မကြာခဏ ကြားခဲ့ရကြောင်း လျှောက်ကြား၏။ ဤသို့ ရှင်သာရိပုတ္တရာ၏ ဂုဏ်ကျေးဇူးကို ပြောဆိုနေကြစဉ် သုသိမနတ်သား၏ နတ်ပရိသတ်သား နှစ်သက်ဝမ်းမြောက်သည်ဖြစ်၍ အထူးထူးသော အဆင်းအရောင်တို့ကို ထင်ရှား ဖြစ်စေ၏။ ဥပမာ အမျိုးကောင်းသော ကျောက်မျက်ရတနာ၊ ကောင်းစွာလှော်အပ်ပြီးသော ဇမ္ဗူရာဇ်ရွှေတို့ကို ကမ္မလာနီပေါ်၌ တင်ထားလျှင် အရောင်တောက်သကဲ့သို့ လည်းကောင်း၊ တန်ဆောင်မုန်းလ၏ မိုးသောက်ယံ အချိန်ဝယ် မြူတိမ်ကင်းစင်သော ကောင်းကင်၌ သောက်ရှူး ကြယ်သည် တောက်ပသကဲ့သို့ လည်းကောင်း၊ တန်ဆောင်မုန်းလ၏ နေအချိန်ဝယ် မြူတိမ်ကင်းစင်သော ကောင်းကင်၌ နေသည် တောက်ပသကဲ့သို့လည်းကောင်း ဖြစ်၏။

ထိုအခါ သုသိမနတ်သားသည် ရှင်သာရိပုတ္တရာကို အကြောင်းပြု၍ အောက်ပါဂါထာကို ရွတ်ဆို၏။

“ပညာရှိဟူ၍ သမုတ်အပ်သော၊ အမျက်ဒေါသနှင့် အလိုရမ္မက်ကင်းသော၊
ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့သော ရှင်သာရိပုတ္တရာသည် မြတ်စွာဘုရားထံမှ ချီးမွမ်း
ခြင်းကို ရရှိပေ၏”

ဗုဒ္ဓကလည်း ရှင်သာရိပုတ္တရာကို အကြောင်းပြု၍ အောက်ပါ ဂါထာကို
မိန့်မြွက်တော်မူ၏။

“ပညာရှိဟူ၍ သမုတ်အပ်သော၊ အမျက်ဒေါသနှင့် အလိုရမ္မက်ကင်းသော၊
ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့သော သာရိပုတ္တရာသည် ကောင်းစွာ ယဉ်ကျေးပြီးသည်
ဖြစ်၍ ခန္ဓာဝန်ချုပ်ငြိမ်းမည့်အချိန်ကို မျှော်လင့်တောင့်တနေ၏”

၁၀။ နာနာတိတ္ထိယသာဝကသုတ်

[တိတ္ထိတပည့်နတ်သားများ၏ လျှောက်ကြားချက်]

၁၁၁။ ရာဇဂြိုဟ်ပြည် ဝေဠုဝန်ကျောင်း၌ ဗုဒ္ဓသီတင်းသုံးစဉ် တိတ္ထိတို့၏
တပည့်ဖြစ်သော နတ်သားများစွာတို့သည် ဗုဒ္ဓထံ ချဉ်းကပ်၍ ဂါထာ အသီး
အသီးကိုလျှောက်ကြားကြ၏။

အသမ နတ်သား ။ ။ “ဤလောက၌ (ပူရဏ)ကဿပသည် သတ်ခြင်း ဖြတ်
ခြင်း၊ ရိုက်နှက်ခြင်း၊ ပစ္စည်းဥစ္စာကို ဆုံးရှုံးစေခြင်းတို့၌
မိမိ၏ မကောင်းမှုဟူ၍လည်းကောင်း၊ ကောင်းမှုဟူ၍
လည်းကောင်း မရှုမြင်။ ကဿပသည် သတ္တဝါတို့၏
မှီခိုအားထားရာကို ဟောကြားသော ဆရာ ဖြစ်၍
မြတ်နိုးပူဇော်ခြင်းငှာ ထိုက်တန်ပေ၏”

(ပူရဏကဿပကို ရည်ရွယ်၍ဆိုခြင်းဖြစ်သည်)
သဟလိ နတ်သား ။ ။ “အကြင်သူသည် ခြိုးခြံစွာကျင့်ခြင်း၊ မကောင်းမှုကို
စက်ဆုပ်ခြင်းဖြင့် ကောင်းစွာစောင့်စည်းအပ်သောစိတ်
ရှိ၏။ လူတို့နှင့်ငြင်းခုံသောစကားကိုပယ်၍လွဲမှားသော
စကားကိုပြောဆိုခြင်းမှလည်း ရှောင်ကြဉ်၏။ မှန်သော
စကားကိုသာ ပြောဆိုလေ့ရှိ၏။ ထိုသူ သည် ဇင် စစ်
မကောင်းမှုကိုမပြုလုပ်သူဖြစ်၏”

(မက္ခလိဂေါသာလကိုရည်ရွယ်၍ဆိုခြင်းဖြစ်သည်)
နိကနတ်သား။ ။ “အကြင်ရဟန်းသည် မကောင်းမှုကို စက်ဆုပ်တတ်၏။
ရင့်ကျက်သောပညာရှိ၏။ လေးပါးသော စောင့်စည်း

ခြင်းဖြင့်စောင့်စည်း၏။ မြင်သမျှ ကြားသမျှကိုလည်း လျှို့ဝှက်မထားပဲ ထုတ်ဖော်ပြောကြားတတ်၏။ ထို ရဟန်းသည် စင်စစ်မကောင်းမှုကို ပြုလုပ်သူ မ ဖြစ် နိုင်ပေ”

(နိဂဏ္ဌနာဠပုတ္တကိရည်ရွယ်၍ဆိုခြင်းဖြစ်သည်)

အာကောဠက။
နတ်သား

။ “ပကုကေစ္စာယန၊ နိဂဏ္ဌနာဠပုတ္တ၊ မက္ခလိဂေါသာလ၊ ပူရဏကဿပဟူသော ဂိုဏ်းဆရာကြီးတို့သည် ရဟန်း တရား၏ အထွတ်အထိပ်သို့ရောက်ကုန်သည်ဖြစ်၍ စင်စစ် သူတော်ကောင်းတို့နှင့် အလှမ်း မဝေးသူများ ဖြစ် ကုန်၏”

ဝေဂဗ္ဘရိ
နတ်သား

။ “ယုတ်ညံ့သော မြေခွေးသည် ခြင်္သေ့နှင့်အတူသွားကာ မျှဖြင့် ခြင်္သေ့နှင့်တန်းတူမဖြစ်နိုင်။ ဂိုဏ်းဆရာဟူသမျှ သည် အချည်းနှီးသာဖြစ်၏။ မုသားပြောဆိုလေ့ရှိ၏။ ရွံရှာဖွယ်အကျင့်ရှိ၏။ သူတော်ကောင်းတို့နှင့်မတူချေ”

ထိုအခါ မာရ်နတ်ယုတ်သည် ဝေဂဗ္ဘရိနတ်သားကိုပူးဝင်၍ အောက်ပါ ဂါထာကိုရွတ်ဆို၏။

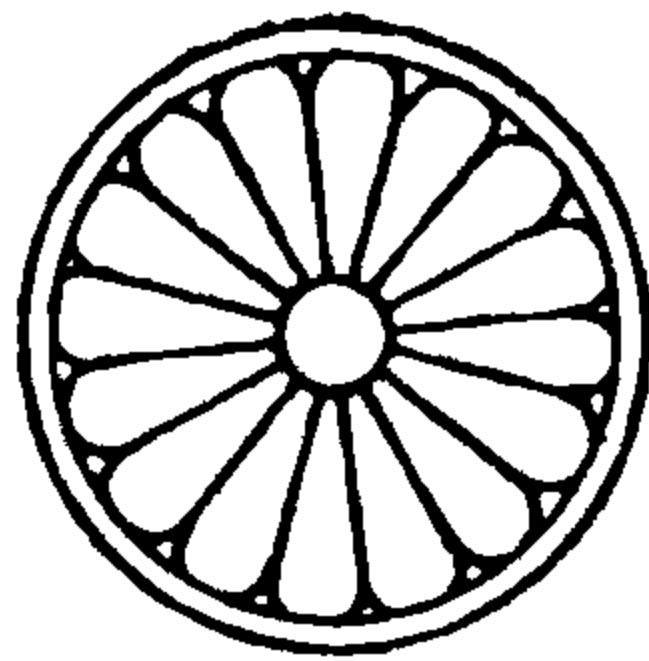
“အကြင်ဆရာတို့သည် ကိလေသာ ကင်းဆိတ်ကြောင်း အကျင့်ကို စောင့်ရှောက်လျက် ခြိုးခြံစွာကျင့်ခြင်း၊ မကောင်းမှုကို စက်ဆုပ်ခြင်းနှင့် ယှဉ်ကုန်၏။ အဆင်း ရူပါရုံ၌ သက်ဝင်လျက် နတ်လောကကိုလွန်စွာနှစ်သက် ကြကုန်၏။ ထိုဆရာတို့သည် စင်စစ် တမလွန်လောက အလို့ငှာ သတ္တဝါတို့ကိုကောင်းစွာ ဆုံးမသူများဖြစ် ကုန်၏”

ထိုအခါ ဗုဒ္ဓသည် မာရ်နတ်မှန်းသိ၍အောက်ပါဂါထာကိုမြွက်ဆိုတော်မူ၏။

“အချင်းမာရ်နတ်၊ ဤလောက၌လည်းကောင်း၊ တပါး သော လောက၌လည်းကောင်း၊ ကောင်းကင်၌လည်း ကောင်း တောက်ပသောအဆင်းရှိသော ရူပါရုံဟူသမျှ တို့သည် ငါးများကိုသေစေရန် ပစ်ချအပ်သောငါးစာ ကဲ့သို့ သင်ပစ်ချအပ်သော အစာများသာဖြစ်ကုန်၏”

ထိုအခါ မာဏဝဂါမိယမည်သော နတ်သားသည် မြတ်စွာဘုရားကိုရည်ရွယ်၍ အောက်ပါဂါထာများကိုရွတ်ဆိုလေ၏။

“ရာဇဂြိုဟ်ပြည်ကို ဝိုင်းရံနေသော တောင်တို့တွင် ဝေပုလ္လတောင်ကို အမြတ်ဆုံးဟုဆိုအပ်၏။ ဟိမဝန္တာတောင်တို့တွင် ကေလာသတောင်ကို အမြတ်ဆုံးဟုဆိုအပ်၏။ ကောင်းကင်၌သွားသောအရာတို့တွင် နေကို အမြတ်ဆုံးဟုဆိုအပ်၏။ ရေ၏တည်ရာတို့တွင် သမုဒ္ဒရာကို အမြတ်ဆုံးဟုဆိုအပ်၏။ နက္ခတ်တို့တွင် လကို အမြတ်ဆုံးဟုဆိုအပ်၏။ နတ်နှင့်တကွသော လောက၌ မြတ်စွာဘုရားကို အမြတ်ဆုံးဟုဆိုအပ်၏”

၃။ ကောသလသံယုတ်

[ကောသလမင်းကြီးနှင့် စပ်သော ဟောကြားချက်များ]

၁။ ပထမဝဂ်

၁။ ဒဟရသုတ်

[ငယ်သော်လည်း အထင်မသေးသင့်သော အရာလေးပါး]

၁၁၂။ သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန်ကျောင်း၌ ဗုဒ္ဓသီတင်းသုံးစဉ် ပသေနဒီ ကောသလမင်းသည် ဗုဒ္ဓထံချဉ်းကပ်၍ “အရှင်ဂေါတမသည်လည်း အတုမရှိသော သမ္မာသမ္ဗောဓိဉာဏ်ကို သိမြင်၏ဟု ငန်ခံပါသလော” ဟု မေးလျှောက်သည်။ ဗုဒ္ဓကဝန်ခံကြောင်းဖြေကြားလျှင် ကောသလမင်းက အောက်ပါအတိုင်း လျှောက်ကြားပြန်၏။

“အရှင်ဂေါတမ၊ တပည့်လက်သားများစွာနှင့် ပြည့်စုံ၍ လွန်စွာထင်ရှားကျော်ကြားသည့် ပူရဏကဿပ၊ မက္ခလိဂေါသာလ အရှေ့သော ဂိုဏ်းဆရာကြီးတို့သည် သမ္မာသမ္ဗောဓိဉာဏ်ကို ငန်မခံကြပါ။ အသက်အရွယ်အားဖြင့် ငယ်ရွယ်ပြီး ရဟန်းပြုစမျှသာဖြစ်သော အရှင်ဂေါတမသည် အဘယ့်ကြောင့် သမ္မာသမ္ဗောဓိဉာဏ်ကို ငန်ခံဘဲသနည်း”

“မင်းကြီး၊ ငယ်သည်ဘူ၍ မထီမဲ့မြင်မပြုအပ်သော အရာလေးပါးရှိ၏။ ယင်းတို့ကား ငင်း၊ မြေ၊ မီး၊ ရဟန်း တို့ဖြစ်၏”

ဗုဒ္ဓက ယင်းသို့ဖြေကြားတော်မူပြီး မိမိအကျိုးစီးပွားကိုကောင်းစွာသိမြင်သော ပညာရှိသည် ထိုအရာလေးပါးတို့၌ မထီမဲ့မြင်မပြုပဲ ကောင်းစွာပြုကျင့်သင့်ကြောင်း ဘုံမတော်မူသည်။ ကောသလမင်းသည် ကိုဟောကြားချက်ကို လွန်စွာနှစ်သက်လှသဖြင့် ဥပပါသကာအဖြစ်ခံယူသွားလေသည်။

၂။ ပုရိသသုတ်

[လူ၏အကျိုးမဲ့ဖြစ်စေသော တရားများ]

၁၁၃။

ကောသလမင်း။ ။ “အရှင်ဘုရား၊ အဘယ်မျှသောတရားတို့သည် သတ္တဝါ၏ ကိုယ်တွင်း၌ ဖြစ်သည်ရှိသော် အစီးအပွားမဲ့ခြင်း၊ ဆင်းရဲခြင်း၊ ချမ်းသာစွာမနေရခြင်းငှာ ဖြစ်ပါကုန်သနည်း”

ဗုဒ္ဓ ။ “မင်းကြီး၊ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟဟူသော ဤတရားသုံးပါးတို့သည် သတ္တဝါ၏ကိုယ်တွင်း၌ဖြစ်သည်ရှိသော် အစီးအပွားမဲ့ခြင်း၊ ဆင်းရဲခြင်း၊ ချမ်းသာစွာမနေရခြင်းငှာဖြစ်ကုန်၏”

ဗုဒ္ဓသည် ယင်းသို့ဖြေကြားပြီး အောက်ပါဂါထာကို မိန့်မြွက်တော်မူ၏။
“အခွံလျှင် အနှစ်ရှိသည့် ဝါးပင်၊ ကျူ ပင်တို့ကို ယင်းတို့၏ အသီးကနှိပ်စက်ဖျက်ဆီးသကဲ့သို့ သတ္တဝါတို့၏ အတွင်းသန္တာန်၌ဖြစ်သည့် လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟတို့သည် မကောင်းသောစိတ်ရှိသည့် သတ္တဝါကို နှိပ်စက်ဖျက်ဆီးကုန်၏”

၃။ ဇရာမရဏသုတ်

[အိုခြင်းသေခြင်းမှ လွတ်မြောက်သူမရှိကြောင်း]

၁၁၄။

ကောသလမင်း။ ။ “အရှင်ဘုရား၊ ဘဝ၌ဖြစ်လာသူအား အိုခြင်း၊ သေခြင်းမှ လွတ်ခြင်းသည်ရှိပါသလော”

ဗုဒ္ဓ ။ “မင်းကြီး၊ ဘဝ၌ဖြစ်လာသူအား အိုခြင်း၊ သေခြင်းမှ လွတ်ခြင်းသည်မရှိ။ ပစ္စည်းဥစ္စာ လွန်စွာ ချမ်းသာကြွယ်ဝသည့် ခတ္တိယမဟာသာလမင်းမျိုး၊ ဗြာဟ္မဏမဟာသာလပုဏ္ဏားမျိုး၊ ဂဟပတိမဟာသာလသူကြွယ်မျိုးတို့အားသော်လည်း သေခြင်းမှလွတ်ခြင်းသည်မရှိ။ မင်းကြီး၊ အာသဝေါကုန်ပြီးသော ရဟန္တာတို့၏ ကိုယ်သည်ပင် ပျက်စီးခြင်းသဘောရှိ၏။ ပစ်ချရခြင်း

သဘောရှိ၏။ (ဂါထာ)လွန်စွာ ဆန်းကြယ်သောမင်း၏
ရထားတို့သည် ဇင်စစ်ဆွေးမြည့်ကုန်၏။ ခန္ဓာကိုယ်
သည်လည်းဆွေးမြည့်ခြင်းသို့ရောက်၏။ သူတော်ကောင်း
တို့၏ တရားသည်ကား ဆွေးမြည့်ခြင်းသို့မရောက်။
သူတော်ကောင်းတို့သည် ဇင်စစ် ကောင်း မြတ်သော
တရားကိုဟောကြားကုန်၏”

၄။ ပိယသုတ်

[မိမိကိုယ်ကိုချစ်သူ]

၁၁၅။

ကောသလမင်း။

“အရှင်ဘုရား၊ ဆိတ်ငြိမ်ရာအရပ်၌ တယောက်တည်း
နေစဉ်တပည့်တော်အား အဘယ်သူတို့သည် မိမိကိုယ်ကို
ချစ်အပ်သည်မည်သနည်း။ အဘယ်သူတို့သည် မိမိကိုယ်
ကိုမချစ်အပ်သည် မည်သနည်းဟူ၍ အကြံဖြစ်ပေါ်ခဲ့
ပါသည်။ ထို့နောက်တပည့်တော်အား ‘ကဿဒုစရိုက်၊
ဝစီဒုစရိုက်၊ မနောဒုစရိုက်ကို ပြုကျင့်သူတို့သည် မိမိ
ကိုယ်ကိုမချစ်အပ် သည် မည်၏။ သုစရိုက် သုံးပါးကို
ပြုကျင့်သူတို့သည်သာ မိမိကိုယ်ကို ချစ်အပ်သည်မည်၏’
ဟူ၍ အကြံဖြစ်ခဲ့ပြန်ပါသည်”

ကောသလမင်းကြီးက ယင်းသို့လျှောက်ကြားသောအခါ ဗုဒ္ဓက ထိုကား
မှန်ကန်ကြောင်း ထောက်ခံ၍အောက်ပါဂါထာများကို မြွက်ကြားတော်မူ၏။

“မိမိကိုယ်ကိုချစ်အပ်၏ဟုသိခဲ့သော်ယင်းကိုမကောင်းမှု
နှင့် မယှဉ်စေရာ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်မကောင်းမှုကို
ပြုသူအား ချမ်းသာမှုကိုရရှိရန် မလွယ်သောကြောင့်
ဖြစ်၏”

“သေမင်းသည် နှိပ်စက်အပ်သည်ဖြစ်၍ လူ့ဘဝကို
စွန့်ရသူအား ဘာမျှကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာမရှိ။ ဘာကိုမျှယူ၍
မသွားနိုင်။ ဘာမျှလည်း အရိပ်ကဲ့သို့အစဉ်လိုက်ပါ
မလာချေ”

“ဤလောက၌ သတ္တဝါအား မိမိပြုသောကောင်းမှု၊
မကောင်းမှု နှစ်မျိုးသည်သာလျှင် ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာဖြစ်၏။
ယင်းကိုသာလျှင်ယူ၍သွားနိုင်၏။ ယင်းသည်သာလျှင်
အရိပ်ကဲ့သို့အစဉ်လိုက်ပါလာ၏”

“ထို့ကြောင့် တမလွန်ဘဝ၌ အကျိုးရှိသောကောင်းမှု
ကိုသာလျှင် ဆည်းပူးခြင်းပြုရာ၏။ ကုသိုလ်ကောင်းမှု
တို့သည် တမလွန်လောက၌ သတ္တဝါတို့၏တည်ရာဖြစ်
ကုန်၏”

၅။ အတ္တရက္ခိတသုတ်

[မိမိကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်သူ]

၁၁၆။

ကောသလမင်း။ ။ “အရှင်ဘုရား၊ ဆိတ်ငြိမ်ရာအရပ်၌ တယောက်တည်း
နေစဉ်တပည့်တော်အား ‘အဘယ်သူတို့သည်မိမိကိုယ်ကို
စောင့်ရှောက်သည်မည်သနည်း။ အဘယ်သူတို့သည်မိမိ
ကိုယ်ကို မစောင့်ရှောက်သည်မည်သနည်း’ဟူ၍ အကြံ
ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်တဖန် တပည့်တော် အား
ဤ သို့ အကြံ ဖြစ် ခဲ့ပြန် ပါ သည်။ ‘ကာယ ဒုစရိုက်၊
ဝစီဒုစရိုက်၊ မနောဒုစရိုက်ကို ပြုကျင့်သူတို့သည် မိမိ
ကိုယ်ကိုမစောင့်ရှောက်သည်မည်၏။ အကယ်၍ထိုသူတို့
ကို ဆင်တပ်၊ မြင်းတပ်၊ ရထားတပ်၊ ခြေလျင်တပ်
များ စောင့်ရှောက်နေစေကာမူ ထိုသူတို့သည်မိမိကိုယ်
ကို စောင့်ရှောက်သည်မမည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်
ထို အ စောင့် အ ရှောက် များ သည် အပြင်အစောင့်
အရှောက်များသာဖြစ်ပြီး အတွင်း အစောင့်အရှောက်
များ မဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်၏။ သုစရိုက်သုံးပါးကို
ပြုကျင့်သူတို့သည်ကား မိမိကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်သည်
မည်၏။ ထိုသူတို့ကို ဆင်တပ်၊ မြင်းတပ် စသည်တို့
စောင့်ရှောက်မနေစေကာမူ မိမိကိုယ်ကို စောင့်ရှောက်
သည်မည်၏။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သုစရိုက်သုံးပါး
ဟူသော ဤအစောင့်အရှောက်သည် အပြင်အစောင့်

အရှောက်မဟုတ်၊ အတွင်းအစောင့်အရှောက် ဖြစ်သော
ကြောင့်တည်း။ အရှင်ဘုရား၊ တပည့်တော်အား ဤသို့
အကြံဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။”

ကောသလမင်းကြီးက ယင်းသို့လျှောက်ကြားသောအခါ ဗုဒ္ဓသည် ထိုစကား
မှန်ကန်ကြောင်း ထောက်ခံ၍ အောက်ပါဂါထာကို မိန့်မြွက်ဆိုတော်မူသည်။

“ကိုယ်ဖြင့်စောင့်စည်းခြင်းသည် ကောင်း၏။ နှုတ်ဖြင့်
စောင့်စည်းခြင်းသည် ကောင်း၏။ စိတ်ဖြင့်စောင့်စည်း
ခြင်းသည်ကောင်း၏။ အလုံးစုံတို့၌ စောင့်စည်းခြင်း
သည် ကောင်း၏။ အလုံးစုံတို့၌ စောင့်စည်း၍ အရှက်ရှိ
သောသူကို မိမိကိုယ်ကို စောင့် ရှောက် သော သူဟူ၍
ဆိုအပ်၏”

၆။ အပ္ပကသုတ်

[မမေ့လျော့သူနည်းကြောင်း]

၁၁၇။

ကောသလမင်း။ “အရှင်ဘုရား၊ ဆိတ်ငြိမ်ရာ၌ တယောက်တည်း နေ
သော တပည့်တော်အား ဤ သို့ အကြံဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
‘ဤလောက၌ များပြားကောင်းမြတ်သော စည်းစိမ်
ဥစ္စာတို့ကိုရလျှင် ယစ်မူးမေ့လျော့ခြင်း၊ မက်မောခြင်း၊
သူတပါးအပေါ်၌ ဖောက်ပြန်စွာ ကျင့်ခြင်းမရှိသူ
တို့သည်နည်းပါးကုန်၏။ များပြားကောင်းမြတ်သော
စည်း စိမ် ဥစ္စာတို့ကိုရလျှင် ယစ် မူး မေ့ လျော့ ခြင်း၊
မက်မောခြင်း၊ သူတပါးတို့အပေါ် ဖောက်ပြန်စွာ
ကျင့်ခြင်းသို့ရောက်သော သတ္တဝါတို့သည် များပြား
ကုန်၏’ ဤသို့တပည့်တော်အား အကြံ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့
ပါသည်။”

ကောသလမင်းကြီးက ယင်းသို့လျှောက်ကြားသောအခါ ဗုဒ္ဓသည် ထိုစကား
မှန်ကြောင်း ထောက်ခံပြီး အောက်ပါဂါထာကို မိန့်တော်မူ၏။

“အကြင်သူတို့သည် ကာမစည်းစိမ်တို့၌ လွန်စွာ တပ်မက်
ကုန်၏။ ကာမဂုဏ်တို့၌ မက်မော တွေ့ဝေ ကုန် ၏။
သားသမီးတို့သည် ကျော့ကွင်းကို မြင်သကဲ့သို့ မိမိတို့၏

ကျူးလွန်မှုကိုမသိကုန်။ ထိုသူတို့အား နောင်အခါ၌ ခါးပေါ်သော အကျိုးသည် ဖြစ်၏။ မှန်၏။ မိမိ၏ ကျူးလွန်မှုကိုမသိသောသူအား ယုတ်ညံ့သော အကျိုး သည်သာဖြစ်ပေါ်၏။”

၇။ အဇ္ဈကရဏသုတ်
[တရားရုံး၌ မုသားပြောသူများကိုတွေ့ရပုံ]

၁၁၈။

ကောသလမင်း။ ။ “အရှင်ဘုရား၊ တရားရုံး၌ထိုင်နေသော ကျွန်ုပ်သည် ပစ္စည်းအလွန်ချမ်းသာကြွယ်ဝသော သဌေး သူကြွယ် များဖြစ်ပါလျက်၊ ကာမဂုဏ် ဟူသော အကြောင်း ကြောင့် သိလျက်မုသားစကား ပြောဆိုသူများကိုတွေ့ မြင်ခဲ့ရပါသည်။ ထိုအခါတစ်ညတော်သည် ‘ငါ့အား တရားစီရင်ခြင်းဖြင့် အကျိုးမရှိ။ ယခုအခါ ကောင်း သော မျက်နှာရှိသော ဝိသုဒ္ဓါသည် တရားစီရင်ခြင်း ဖြင့်ထင်ရှားလိမ့်မည်’ ဟု အကြံဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။”

ဗုဒ္ဓ

။ ။ “မင်းကြီး၊ သင်၏အကြံသည် မှန်ပေ၏။ ကာမဂုဏ် ဟူသောအကြောင်းကြောင့် သိလျက် မုသားစကား ပြောဆိုသူတို့အား ရှည်မြင့်စွာ အစီး အပွားမဲ့ခြင်း၊ ဆင်းရဲခြင်းသည်ဖြစ်လတ္တံ့။”
(ဂါထာ) “အကြင်သူတို့သည် ကာမ စည်း စိမ် တို့၌ လွန်စွာတပ်မက်ကုန်၏။ ကာမဂုဏ်တို့၌မက်မောတွေဝေ ကုန်၏။ သားသမင်တို့သည် ကျော့ကွင်းကို မြင်သကဲ့သို့ မိမိကျူးလွန်မှုကိုမသိကုန်။ ထိုသူတို့အား နောင်အခါ၌ ခါးပေါ်သောအကျိုးသည်ဖြစ်၏။ မှန်၏။ မိမိကျူးလွန် မှုကိုမသိသောသူအား ယုတ်ညံ့သော အကျိုးသည်သာ ဖြစ်၏။”

၈။ မဇ္ဈိကာသုတ်
[မိမိထက်ချစ်သူမရှိဟု မဇ္ဈိကာဖြေပုံ]

၁၁၉။ အခါတစ်ပါး၌ ကောသလမင်းကြီးသည် မဇ္ဈိကာ မိဖုရားနှင့် အတူ နန်းပြာသာဒ်ထက်၌ နေစဉ် ‘မဇ္ဈိကာ၊ သင့်မှာ မိမိ ထက်ပို၍ ချစ်အပ်သူ တစ်

တယောက် ရှိပါသလော'ဟု မေးရာ မလ္လိကာမိဖုရားက 'မရှိပါ' ဟုဖြေကြား၏။
 'အရှင်မင်းကြီးမှာလည်း မိမိထက်ပို၍ ချစ်အပ်သူတစ်ယောက်ရှိပါသလော' ဟု
 မိဖုရားက ပြန်၍ မေးသောအခါ မင်းကြီးကလည်း 'မရှိပါ' ဟုပင် ဖြေကြား၏။
 ထို့နောက် ကောသလ မင်းကြီးသည် ဗုဒ္ဓထံ ချဉ်းကပ်၍ မိမိနှင့် မလ္လိကာ
 မိဖုရားတို့အမေးအဖြေပြုပုံကိုလျှောက်ကြားလေသည်။ ထိုအခါ ဗုဒ္ဓကအောက်ပါ
 ဂါထာကို မိန့်မြွက်တော်မူ၏။

“အချပ်မျက်နှာ အားလုံးကို စိတ်ဖြင့်လှည့်လည်ရှာဖွေသော်လည်း တစ်စုံတစ်
 သော အရပ်၌ မိမိထက် ပို၍ ချစ်အပ်သူကို မရနိုင်။ ထို့အတူ များစွာသော
 အခြားသူတို့သည်လည်း မိမိကိုယ်ကိုသာ ချစ်ခင်ကြကုန်၏။ ထို့ကြောင့် အကျိုး
 စီးပွားကို လိုလားသူသည် သူတပါးကို ညှဉ်းဆဲခြင်း မပြုသင့်ပေ”

၉။ ယညသုတ်

[ယဇ်ပူဇော်ခြင်းသည် အကျိုးမရှိကြောင်း]

၁၂၀။ အခါတပါး ကောသလမင်းကြီးသည် ယဇ်ပူဇော်ပွဲကြီးတပြုလုပ်ရန်
 အတွက် နွားလား၊ နွားထီးငယ်၊ နွားမငယ်၊ ဆိတ်၊ သိုးငါးရာစီတို့ကို ယဇ်တိုင်၌
 ချည်ထားစေ၏။ ကျေးကျွန်၊ အစေအပါးနှင့် အလုပ်သမားတို့သည် သေဘေး
 ဖြင့် ကြောက်ရွံ့ကုန်သည်ဖြစ်၍ မျက်ရည်ပြည့်သော မျက်နှာဖြင့် ငိုကြွေးကာ
 ယဇ်အမှုကို ပြုလုပ်နေကြလေသည်။ များစွာသော ရဟန်းတို့သည် ဆွမ်းခံယင်း
 ထိုအခြင်းအရာကို တွေ့မြင်ကြပြီး ကျောင်းသို့ ပြန်ရောက်သောအခါ ဗုဒ္ဓအား
 လျှောက်ကြားကြလေသည်။ ထိုအခါ ဗုဒ္ဓက အောက်ပါ ဂါထာတို့ကို မိန့်မြွက်
 တော်မူ၏။

“အဿမေမ၊ ပုရိသမေမ စသည့် ယဇ်ကြီးတို့သည် ပြုဖွယ်ကိစ္စ များပြား
 သော်လည်း အကျိုး မများချေ။ ယင်းယဇ်ကြီးတို့၌ ဆိတ် သိုး နွား စသည့်
 သတ္တဝါအမျိုးမျိုးကို သတ်ဖြတ်ရ၏။ ညီညွတ်သော အကျင့်ရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်
 တို့သည် ထိုယဇ်သို့ မချဉ်းကပ်ကြကုန်။ သူတပါးတို့ကို သတ်ဖြတ်ရခြင်းမရှိသည့်
 မျှီ ရိုးစဉ်လာ ပေးလှူခြင်း ဟူသော ယဇ်သို့သာ ညီညွတ်သော အကျင့်ရှိသော
 ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ချဉ်းကပ်ကြကုန်၏။ ထိုယဇ်သည် ကြီးမြတ်သော အကျိုး ရှိ၏။
 ထိုယဇ်ကို ပူဇော်သူအား မြင့်မြတ်သော အကျိုးသည် ဖြစ်၏။ နတ်တို့ကလည်း
 ကြည်ညိုကြကုန်၏”

၁၀။ ဗန္ဓနသုတ်

[ခိုင်မြဲသောအနှောင်အဖွဲ့]

၁၂၁။ အခါတပါး၌ ကောသလ မင်း ကြီးသည် များစွာသော လူတို့ကို ကြွီး၊ လက်ထိတ်၊ သံခြေကျဉ်းတို့ဖြင့် ဖွဲ့နှောင်ထားလေ၏။ ဆွမ်းခံသော ရဟန်း တို့သည် ထိုသူတို့ကိုမြင်ခဲ့ပြီး ကျောင်းသို့ပြန်ရောက်သော် ဗုဒ္ဓအားလျှောက်ကြား ကြလေ၏။ ထိုအခါ ဗုဒ္ဓက အောက်ပါ ဂါထာတို့ကို မိန့်မြွက်တော်မူလေသည်။

“သံ၊ သစ်သား၊ လျှော်တို့ဖြင့် ပြုအပ်သော အနှောင်အဖွဲ့တို့ကို ခိုင်မြဲသော အနှောင်အဖွဲ့ဟု ပညာရှိတို့မဆို။ ဗတ္တမြား၊ နားတောင်း ဝတ်ဆင် ထားသော ဇနီးမယား သမီးသား တို့၌ တစ်ဖက် တွယ်တာခြင်းကိုသာ ခိုင် မြဲ သော အနှောင်အဖွဲ့ဟူ၍ ပညာရှိတို့ ဆိုကြ၏။ လျော့လျှော့ သော်လည်း အဖြေရခက်သော ထိုအနှောင်အဖွဲ့သည် အပါယ်သို့ ပို့ ဆောင်တတ်၏။ ပညာရှိတို့သည်ထိုအနှောင် အဖွဲ့ကိုလည်း ဖြတ်၍ ကာမ ချမ်းသာကို ငဲ့ကွက်ခြင်း မရှိပဲ ဇန့် ထွက် သွားကြ ကုန်၏။”

၂။ ဒုတိယဝဂ်

၁။ သတ္တဇဋ္ဌိလသုတ်

[ရသေ့ခုနစ်ပါး အားရှိခို မြင်း]

၁၂၂။ သာဝတ္ထိပြည် ပုဗ္ဗာရုံကျောင်း မိဂါရမာတာ၏ ပြာသာဒ်၌ သီတင်း သုံးတော်မူသော ဗုဒ္ဓသည် အခါတပါး၌ ညနေစောင်းအချိန်တွင်တပါးတည်း ကိန်းအောင်းရာမှထ၍အပြင်တံခါးမုခ်၌ ထိုင်နေတော်မူ၏။ ထိုအခါ ကောသလ မင်းသည်ဗုဒ္ဓထံချဉ်းကပ်၍ ရှိခိုးပြီး တခုသော နေရာ၌ ထိုင်နေလေ၏။ ထိုအချိန် တွင် ရှည်သော ချိုင်းမွှေး၊ လက်သည်း၊ ခြေသည်း၊ အမွှေးအမျှင် ရှိသော ရသေ့ခုနစ်ပါး၊ နိဂဏ္ဌတက္ကတွန်း ခုနစ်ပါး၊ အဝတ် မဝတ်သော အစေလက တက္ကတွန်း ခုနစ်ပါး၊ အဝတ်တထည်သာ ဝတ်သော ကေသာဠကတက္ကတွန်း ခုနစ်ပါးနှင့် ပရိပိုင် ခုနစ်ပါးတို့သည် ရသေ့ပရိက္ခရာ အမျိုးမျိုးကို ယူဆောင်၍ ဗုဒ္ဓအနီးမှဖြတ်သန်းသွားကြ၏။ ကောသလမင်းကြီးသည်ထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုမြင်လျှင် ကိုယ်ဝတ်ပုဆိုးကိုလက်ကတော့တင်၍လက်ယာဖူးကို မြေကြီးပေါ်၌ ထောက်ပြီး ထိုပုဂ္ဂိုလ်များ ရှိရာသို့ လက်အုပ်ချီကာ ‘အရှင်ဘုရားတို့၊ ကျွန်ုပ်သည် ပသေနဒီ ကောသလမင်းပါတည်း’ဟု သုံးကြိမ် ကြွေးကြော်လေသည်။

ထိုရသေ့၊ တက္ကတွန်းနှင့် ပရိပိုင်များ အဝေးသို့ ရောက်သွားသောအခါ ကောသလမင်းသည်ဗုဒ္ဓအနီး၌ပြန်ထိုင်ပြီး “အရှင်ဘုရား၊ ဤရသေ့၊ တက္ကတွန်း၊ ပရိပိုင်တို့သည် ဤလောက၌ ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အရဟတ္တမဂ်သို့ ရောက်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့တွင် အပါအဝင်ဖြစ်ပါ၏” ဟုလျှောက်၏။

ကောသလမင်းကြီးက ယင်းသို့ လျှောက်သောအခါ ဗုဒ္ဓက ကာမဂုဏ်ဖြင့် ပျော်မွေ့နေသော လူတို့သည် ရဟန္တာ ဟုတ်မဟုတ်ကို သိရန် မလွယ်ကြောင်း မိန့်ကြားတော်မူ၏။

“မင်းကြီး၊ ကာမဂုဏ်ကို ခံစား၍ သားသမီးတို့ကြား၌နေသော သင်သည် ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့ကို လည်းကောင်း၊ အရဟတ္တမဂ်သို့ ရောက်သော ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကို လည်းကောင်း သိမြင်ရန်မလွယ်ပေ။ မင်းကြီး၊ အလေ့အကျင့်ကို အတူနေခြင်းဖြင့် သိနိုင်၏။ ကိုယ်နှုတ်စင်ကြယ်မှုကို နှီးနှောပြောဆိုခြင်းဖြင့် သိနိုင်၏။ အဖူးရိုမရိုကို ဘေးအန္တရာယ်ကြုံသောအခါတို့၌ သိနိုင်၏။ ပညာရှိမရိုကို ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်းဖြင့် သိနိုင်၏။ ထိုသို့ သိနိုင်ခြင်းမှာလည်း ကာလကြာမြင့်မှသာ သိနိုင်၏။ တိုတောင်းသောကာလဖြင့် မသိနိုင်။ နှလုံးသွင်းသူသည်သာ သိနိုင်၏။ နှလုံးမသွင်းသူသည် မသိနိုင်။ ပညာရှိသူသည်သာ သိနိုင်၏။ ပညာမရှိသူသည် မသိနိုင်”

ဗုဒ္ဓ၏မိန့်ကြားချက်ကိုကြားနာရလေသော် ကောသလမင်းကြီးသည် လွန်စွာ နှစ်သက်ကျေနပ်လျက် အောက်ပါကားကို လျှောက်ကြားလေသည်။

“အရှင်ဘုရား၊ မြတ်စွာဘုရား၏စကားသည် ထူးခြားဆန်းကြယ်လှပါသည်။ ကောင်းစွာမိန့်ကြားအပ်သော စကားဖြစ်ပါသည်။ အရှင်ဘုရား၊ ကျွန်ုပ်သည် ဇနပုဒ်အတွင်း၌ လျှို့ဝှက်စွာ လှည့်လည်သော မင်းချင်းယောက်ျားတို့ စုံစမ်းအပ်ပြီးသော အကြောင်းအရာကို အပြီးသတ် ဆုံးဖြတ်ပါသည်။ ယခုအခါ၌ကား ထိုမင်းချင်းတို့သည် အညစ်အကြေးကိုဆေးကြောသန့်စင်၍ ဖြူစင်သောအဝတ်ကို ဝတ်ဆင်ပြီး ကာမဂုဏ်ငါးပါးတို့ဖြင့် ပျော်ပါးနေကြပါကုန်လိမ့်မည်”

ထိုအခါ ဗုဒ္ဓသည် အောက်ပါဂါထာတို့ကို မိန့်မြွက်တော်မူလေသည်။

“အသွင်အပြင်မျှဖြင့် လူကို သိရန် မလွယ်။ အခိုက်အတန့် မြင်ကာမျှဖြင့် အကျွမ်းဝင်ခြင်းမပြုသင့်။ ကိုယ်နှုတ်စောင့်စည်းခြင်း မရှိသူတို့သည် ကိုယ်နှုတ်စောင့်စည်းခြင်းရှိသူတို့၏ အသွင်အပြင်ဖြင့် ဤလောကကို လှည့်လည်နေကြ၏။ အတွင်းဇာတ်မင်ကြယ်သူတို့သည် အတုအပဖြစ်သော မြေ နားတောင်း၊ အဖိုးမတန်သည့် ရွှေရည်ပွတ်နားတောင်းကဲ့သို့ အပေါ်ယံအသွင်အပြင်ဖြင့် ဖုံးလျက် အပြင်ပန်းအားဖြင့် တင့်တယ်စွာ လောက၌ လှည့်လည်နေကြ၏”

၂။ ပဉ္စရာဇသုတ်

[မင်းငါးပါးဘို့ စကား ဖြစ်ပေါ်ပုံ]

၁၂၃။ အခါတပါး၌ ပသေနဒီကောသလမင်းအမှူးရှိသော မင်းငါးပါး တို့အား ကာမဂုဏ်ဖြင့် ပျော်ပါးနေကြစဉ် ‘ကာမဂုဏ်ငါးပါးတို့တွင် ဘယ် ကာမဂုဏ်သည် မြတ်သနည်း’ဟူ၍ စကားဖြစ်ပေါ်လေသည်။ အချို့က ရူပါရုံ သည် မြတ်၏ဟူ၍လည်းကောင်း၊ အချို့ကလည်း သဒ္ဒါရုံ၊ ဂန္ဓာရုံ စသည်တို့ သည် မြတ်၏ဟူ၍လည်းကောင်း တယောက်တမျိုးစီ ပြောဆိုကြရာ သဘော တူညီမှု မရနိုင်ကြသဖြင့် ဗုဒ္ဓထံ သွားရောက် မေးလျှောက်ကြသည်။ ထိုအခါ ဗုဒ္ဓက အောက်ပါအတိုင်း မိန့်ကြားတော်မူသည်။

“မင်းကြီး၊ ကာမဂုဏ်ငါးပါးတို့တွင် နှစ်သက်မှုလျှင် အပိုင်းအခြားရှိသော ကာမဂုဏ်ကို မြတ်၏ဟု ငါဆို၏။ တယောက်သူအား နှစ်သက်ဖွယ်ဖြစ်သော အာရုံတို့သည် အခြားတယောက်သူအား နှစ်သက်ဖွယ်ဖြစ်ချေ။ မိမိ နှစ်သက် သော အာရုံကို ရရှိသူသည် ထို့ထက် သာလွန်သော အာရုံကို ရရှိရန် မတောင့် တပေ”

ဗုဒ္ဓက ဤသို့ မိန့်ကြားသောအခါ စန္ဒနင်္ဂလိက မည်သော ဥပါသကာသည် မိမိစိတ်၌ ထင်မြင်လာသော အကြောင်းအရာတခုကို လျှောက်ကြားလိုကြောင်း ဗုဒ္ဓထံ၌ ခွင့်တောင်းပြီး အောက်ပါဂါထာကို လျှောက်ကြားလေသည်။

“ကောင်းသောအနံ့ရှိသော၊ နံနက်ခင်း၌ပွင့်သည့် အဆင်းအနံ့နှင့်ပြည့်စုံ သော ကောကနဒမည်သော ပဒုမ္မာကြာပန်းကဲ့သို့လည်းကောင်း၊ ကောင်းကင်၌ ထွန်းလင်းတောက်ပသော နေမင်းကဲ့သို့ လည်းကောင်း၊ ကိုယ်တော်မှ ပြုံးပြုံး ပြက်ပြက် အရောင်ထွက်၍ လွန်စွာတင့်တယ်တော်မူသော မြတ်စွာဘုရားကို သင် တို့သည် ဖူးမြင်ကြပါလော့”

ထိုအခါ မင်းငါးပါးတို့သည် ထိုဥပါသကာအား အပေါ် ဝတ်ပုဆိုးငါးထည် ကို ပေးကြ၏။ ဥပါသကာက ယင်းတို့ကို ဗုဒ္ဓအား လှူလိုက်လေသည်။

၃။ ဒေါဏပါကသုတ်

[ကောသလမင်း ဆန်တစ်ချက်ထမင်းကိုစားပုံ]

၁၂၄။ အခါတပါး၌ ကောသလမင်းသည် ဆန်တစ်ချက်ထမင်းကိုစားပြီး မြတ်စွာဘုရားထံချဉ်းကပ်၍ မြတ်စွာဘုရားအနီး၌ မအိမသာဖြစ်ကာ ထိုင်နေ လေသည်။ ထိုအခါ ဗုဒ္ဓသည် ကောသလမင်း၏ အဖြစ်ကိုမြင်၍ အောက်ပါ ဂါထာကို မိန့်မြွက်တော်မူ၏။

“အခါခပ်သိမ်းသဘိရှိလျက် မိမိရအပ်သော စားသောက်ဖွယ်၌ အတိုင်း အရှည်ကို သိသူအား ရောဂါဝေဒနာများ နည်းပါး၏။ စားသုံးအပ်သောအစာ သည်လည်း အသက်ကိုစောင့်သည်ဖြစ်၍ နူးညံ့စွာကြေညက်၏”

ထိုအခါ ကောသလ မင်းကြီးသည်မိမိနောက်၌တည်သော သုဒဿနလုလင် အား ထိုဂါထာကို သင်ယူမှတ်သား၍ မိမိထမင်းစားတိုင်း ရွတ်ဆိုရန်မှာကြား ၏။ နေ့စဉ် အသပြာ တရာဒပးမည်ဟုလည်း ငန်ခံ၏။ သုဒဿနလုလင်သည် မင်းကြီး မှာကြားသည့်အတိုင်း မင်းကြီး ထမင်းစားသည့်အခါ အနားမှနေ၍ ထိုဂါထာကို ရွတ်ဆို၏။ မင်းကြီးသည် အစဉ်သဖြင့် ထမင်းကိုလျှော့၍လျှော့၍ စားရာ နောက်ဆုံးတွင် တစလ သံချက်မျှ၌ တည်လေသည်။ ထိုအခါ ကောသလ မင်းကြီးသည်ကောင်းစွာလျော့ပါးသောကိုယ်ရှိသည်ဖြစ်၍ မိမိကိုယ်ကိုအဖန်ဖန် သုံးသပ်လျက် ‘မြတ်စွာဘုရားသည် ငါ့ကို မျက်မှောက်အကျိုး၊ တမလွန်အကျိုး နှစ်ပါးစုံဖြင့်စောင့်ရှောက်တော် မူပါပေသည်’ဟူ၍ ကျူးရင့်မြက်ဆိုလေသည်။

၄။ ပထမသင်္ဂါမသုတ်

[ကောသလမင်း စစ်ရှုံးခြင်း]

၁၂၅။ အခါတပါး၌ မဂဓတိုင်းကို အစိုးရသော ဝေဒေဟီမိဖုရား၏သား ဖြစ်သည့် အဇာဘသတ်မင်းသည် ကောသလမင်းကို တိုက်ရန် ကာသိရွာသို့ စစ်အင်္ဂါလေးပါးဖြင့် ချီတက်လာ၏။ ကောသလမင်းသည်လည်း စစ်အင်္ဂါ လေးပါးဖြင့် ကာသိရွာသို့ချီတက်၍ တိုက်ခိုက်ရာ စစ်ရှုံးသဖြင့် သာဝတ္ထိ ပြည်သို့ ဆုတ်ခွာလာရ၏။ ဆွမ်းခံလာသော ရဟန်းတို့သည် မင်းကြီးစစ်ရှုံး၍ ဆုတ်ခွာလာရပုံကို တွေ့မြင်ကြလျှင် ဗုဒ္ဓအားထိုအကြောင်းကို လျှောက်ကြား ကြလေသည်။ ထိုအခါ ဗုဒ္ဓက အဇာဘသတ်မင်းသည် ယုတ်မာသော အဆွေ ခင်ပွန်းရှိသူဖြစ်ကြောင်း၊ ကောသလမင်းသည်ကား ကောင်းသော အဆွေခင်ပွန်း ရှိသူဖြစ်၍ ထိုတနေ့သာလျှင် စိတ်ဆင်းရဲရ မည် ဖြစ်ကြောင်း မိန့်ကြားတော် မူပြီး အောက်ပါဂါထာကိုမိန့်မြွက်တော်မူ၏။

“အနိုင်ရသောသူသည်ရန်ကိုပွားစေ၏။ ရှုံးသောသူသည်ဆင်းရဲစွာနေရ၏။ အနိုင်ရခြင်း၊ ရှုံးခြင်းကိုဝံ့နိုး၍ ငြိမ်းအေးစွာ နေသောသူသည်သာ စင်စစ် ချမ်းသာစွာနေရလိမ့်မည်”

၅။ ဒုဘိယ သင်္ဂါမ သုတ်
[ကောသလမင်း စစ်နိုင်ခြင်း]

၁၂၆။ အခါတပါး၌ မဂဓတိုင်းကို အစိုးရသော အဇာတသတ်မင်းနှင့် ကောသလမင်းတို့သည် ကာသိရွာကို အကြောင်းပြု၍ စစ် တိုက် ကြပြန်ရာ အဇာတသတ်မင်းစစ်ရှုံးလေသည်။ ကောသလမင်းသည် အဇာတသတ်မင်းကို လက်ရဖမ်းမိသော်လည်း မိမိ၏တူဖြစ်၍ အသေမသတ်ပဲ စစ်သည်ဗိုလ်ပါ အားလုံးကိုသာသိမ်းပြီး အဇာတသတ်ကို လွှတ်လိုက်၏။ ထိုအကြောင်းကို ရဟန်းတို့က လျှောက်ကြားသောအခါ ဗုဒ္ဓက အောက်ပါဂါထာတို့ကို ဖိန့်မြွက် တော်မူ၏။

“သူတပါးကိုနှိပ်စက်ဖျက်ဆီးသူသည်မိမိနှိပ်စက်ဖျက်ဆီးသည့်အတိုင်းအတာ နှင့်အမျှ မိမိကိုယ်တိုင်လည်း နှိပ်စက်ဖျက်ဆီးခြင်းခံရ၏”

“သူမိုက်သည်မကောင်းမှုအကျိုးမပေးသေးသမျှကာလပတ်လုံး သင့်လျော် လျှောက်ပတ်၏ဟု ထင်မှတ်၍နေ၏။ မကောင်းမှု အကျိုးပေးသောအခါ၌ကား ဆင်းရဲခြင်းသို့ရောက်ရ၏”

“သူတပါးကိုညှဉ်းဆဲသတ်ဖြတ်သူသည် သူတပါး၏ညှဉ်းဆဲသတ်ဖြတ်ခြင်းကို ခံရ၏။ သူတပါးကို အနိုင်ယူသူသည် သူတပါး၏ အနိုင်ယူခြင်းကို ခံရ၏။ သူတပါးကို ဆဲရေးသူသည် သူတပါး၏ ဆဲရေးခြင်းကို ခံရ၏။ သူတပါးကို ချုပ်ချယ်သူသည် သူတပါး၏ ချုပ်ချယ်ခြင်းကို ခံရ၏။ သူတပါးကို လုယက် သူသည် အတုံ့အလှည့်အားဖြင့် သူတပါး၏ လုယက်ခြင်းကို ခံရ၏။”

၆။ မလ္လိကာ သုတ်
[မလ္လိကာ မိဖုရား သမီးမွေးခြင်း]

၁၂၇။ အခါတပါး၌ ကောသလမင်းကြီး ဗုဒ္ဓသံပါးသို့ ရောက်နေစဉ် မင်းချင်းတယောက်သည် မင်းကြီးနားသို့ ကပ်၍ မလ္လိကာမိဖုရား၌ သမီး မွေးဖွားကြောင်းလျှောက်ကြားလေသည်။ ထိုအခါသားမမွေးပဲ သမီးမွေးသည့် အတွက် မင်းကြီး စိတ်နှစ်လုံး မသာမယာဖြစ်သွား၏။ ဗုဒ္ဓသည် ထိုအကြောင်း ကို သိ၍ အောက်ပါဂါထာကို မြွက်ဆိုတော်မူ၏။

“မင်းကြီး၊ သင်သည်သမီးကို ကျွေးမွေးပြုစုလော့။ အသိပညာ အကျင့် သီလတို့နှင့် ပြည့်စုံ၍ ယောက္ခမကို နတ်ကဲ့သို့ ရိုသေသော၊ လင်ကိုလုပ်ကျွေး သော အချို့ မိန်းမသည်မြတ်၏။ ထိုကဲ့သို့သောမိန်းမမှ မွေးဖွားသည့် ရဲရင့်သော သားသည် တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နိုင်၏”

၇။ အပ္ပမာဒသုတ်

[မမေ့မလျော့ခြင်း၏ အကျိုး]

၁၂၈။ အခါတပါး၌ ကောသလမင်းကြီးသည်ဗုဒ္ဓထံသို့ချဉ်းကပ်၍ မေးခွန်းတခုကိုမေးလျှောက်ရာ ဗုဒ္ဓကလည်းဖြေကြားတော်မူ၏။

“အရှင်ဘုရား၊ မျက်မှောက်အကျိုး တမလွန်အကျိုးဟူသော အကျိုးနှစ်ပါးကို လွမ်းခြုံ၍ တည်သော တရားတပါးသည် ရှိပါသလော”

“မင်းကြီး၊ ထိုအကျိုးနှစ်ပါးကို လွမ်းခြုံ၍တည်သော တရားတပါးသည် ရှိပေ၏”

“အရှင်ဘုရား၊ ထိုတရားတပါးကား အဘယ်ပါနည်း”

“မင်းကြီး၊ ထိုတရားတပါးကား မမေ့မလျော့ခြင်းဖြစ်၏။ မင်းကြီး၊ ဥပမာကုန်းသတ္တဝါတို့၏ခြေရာဟူသမျှတို့သည်ဆင်ခြေရာ၏အတွင်းသို့ဝင်ကုန်သကဲ့သို့၊ ထို့အတူမမေ့မလျော့ခြင်းသည် မျက်မှောက်အကျိုး၊ တမလွန်အကျိုးဟူသော အကျိုးနှစ်ပါးလုံးကို လွမ်းခြုံ၍တည်၏”

ဗုဒ္ဓသည် ယင်းသို့ဖြေကြားပြီး အောက်ပါ ဂါထာတို့ကို မိန့်မြွက်တော်မူ၏။

“အသက်ရှည်ခြင်း၊ အနာကင်းခြင်း၊ အဆင်းလှခြင်း၊ နတ်စည်းစိမ်၊ အမျိုးမြတ်ခြင်း၊ မွေ့လျော်ခြင်း စသော မြင့်မြတ်မှု အဆင့်ဆင့်ကို လိုလားတောင့်တသူသည် မမေ့မလျော့ခြင်းကို ပြုအပ်၏။ ပညာရှိတို့သည် ကုသိုလ်၏ တည်ရာအကြောင်းတို့၌ မမေ့မလျော့ခြင်းကို ချီးမွမ်းကြကုန်၏။ မမေ့မလျော့သော ပညာရှိသည် အကျိုးနှစ်ပါးကို သိမ်းယူနိုင်၏။ အကျိုးနှစ်ပါးကိုရရှိခြင်းကြောင့် ထိုသူကို ပညာရှိဟု ဆိုအပ်၏”

၈။ ကလျာဏမိတ္တသုတ်

[မိတ်ဆွေးကောင်းရှိသူ]

၁၂၉။ အခါတပါး၌ ကောသလမင်းကြီးသည်ဗုဒ္ဓထံချဉ်းကပ်၍ အောက်ပါစကားကို လျှောက်ကြားလေသည်။

“အရှင်ဘုရား၊ မြတ်စွာဘုရားသည် တရားကို ကောင်းစွာ ဟောကြားအပ်ပါသည်။ ထိုသို့ ကောင်းစွာ ဟောကြားအပ်သော တရားတော် သည် လည်းကောင်းသော မိတ်ဆွေ၊ ကောင်းသော အပေါင်းအဖော်ရှိသူအားသာဖြစ်၏။ သူတော်ကောင်းတို့၌ စိတ်ညွတ်သူအားသာ ဖြစ်၏။ ယုတ်မာသော မိတ်ဆွေ၊ ယုတ်မာသော အပေါင်းအဖော် ရှိသူအား မဖြစ်။ သူယုတ်မာတို့၌ စိတ်ညွတ်သူအား မဖြစ်။ ဤသို့ တပည့်တော်အား တခါက အကြံဖြစ်ခဲ့ပါသည်”

“မင်းကြီး၊ သင်အကြံ ဖြစ်သည့် အတိုင်း မှန်ပေ၏။ မင်းကြီး တခါက သက္ကတိုင်း နဂရကနိဂုံး၌ ငါ သီတင်းသုံးနေစဉ် အာနန္ဒာသည် ငါ့အား ဤသို့ လျှောက်ကြားခဲ့ဖူး၏။ ‘အရှင်ဘုရား၊ ကောင်းသော မိတ်ဆွေရှိခြင်း၊ ကောင်းသော အပေါင်းအဖော်ရှိခြင်း၊ သူတော်ကောင်းတို့၌ စိတ်ညွတ်ခြင်းသည် အကျင့် မြတ်၏ ထက်ဝက်ကို ပြီးစေနိုင်ပါ၏’

“မင်းကြီး၊ အာနန္ဒာက ယင်းသို့လျှောက်ကြားသောအခါ ငါသည် အာနန္ဒာ အား ဤသို့မိန့်ကြားခဲ့၏။ ‘အာနန္ဒာ၊ ဤသို့မဆိုလင့်။ ကောင်းသော မိတ်ဆွေ ရှိခြင်း၊ ကောင်းသော အပေါင်းအဖော်ရှိခြင်း၊ သူတော်ကောင်းတို့၌ စိတ်ညွတ် ခြင်းသည် အလုံးစုံသော အကျင့်မြတ်ကို ပြီးစေနိုင်၏။ ကောင်းသော မိတ်ဆွေ ရှိသူ၊ ကောင်းသော အပေါင်းအဖော်ရှိသူ၊ သူတော်ကောင်း တို့၌ စိတ်ညွတ် သူသည် အရိယမဂ်ကို ဖြစ်ပွားစေလိမ့်မည်ဟူ၍ မုချမျှော်လင့်အပ်၏။ အာနန္ဒာ၊ အဆွေခင်ပွန်းကောင်း ဖြစ်သော ငါ့ကို အကြောင်းပြု၍ ဘဝသစ်၌ ဖြစ်ခြင်း၊ အိုခြင်း၊ နာခြင်း၊ သေခြင်း သဘောရှိသော သတ္တဝါတို့သည် ထိုသဘောများမှ လွတ်မြောက်ကြကုန်၏။

“မင်းကြီး၊ ထို့ကြောင့် သင်သည် ကောင်းသော မိတ်ဆွေရှိသူ၊ ကောင်းသော အပေါင်းအဖော်ရှိသူ၊ သူတော်ကောင်းတို့၌ စိတ်ညွတ်သူ ဖြစ်ရန် လေ့ကျင့် အားထုတ်ရမည်။ မင်းကြီး ကောင်းသော မိတ်ဆွေရှိသော၊ ကောင်းသော အပေါင်းအဖော်ရှိသော၊ သူတော်ကောင်းတို့၌ စိတ်ညွတ်သော သင်သည် မမေ့မလျော့ခြင်းဟူသော တရားတပါးကို အမှီပြု၍ နေရမည်။ မင်းကြီး မမေ့ မလျော့ခြင်းကို အမှီပြု၍ နေသော သင်၏ မောင်းမအပေါင်း၊ နောက်လိုက် မင်းအပေါင်း၊ စစ်သည် ရဲမက်အပေါင်း၊ တိုင်းသူပြည်သား အပေါင်းတို့ သည်လည်း မမေ့မလျော့နေရန် ကြံစည် စဉ်းစားကြလိမ့်မည်။ မမေ့မလျော့ ခြင်းကို အမှီပြု၍ နေသော သင့်အား၊ မိမိကိုယ်နှင့်တကွ မောင်းမအပေါင်း ကို လည်းကောင်း၊ ဘဏ္ဍာတိုက်ကိုလည်းကောင်း၊ လုံခြုံအောင် စောင့်ရှောက် ပြီး ဖြစ်လိမ့်မည်”

ဗုဒ္ဓသည် ကောသလမင်းကြီးအား ယင်းသို့ မိန့်ကြားပြီး အောက်ပါဂါထာ တို့ကို မိန့်မြွက်တော်မူ၏။

“အဆင့်ဆင့်မြင့်သော စည်းစိမ်တို့ကို လိုလားတောင့်တသူသည် မမေ့မလျော့ နေရာ၏။ ကုသိုလ်၏တည်ရာအကြောင်းတို့၌ မမေ့မလျော့ခြင်းကို ပညာရှိ

တို့သည် ချီးမွမ်းကြ၏။ မမေ့မလျော့သောပညာရှိသည်မျက်မှောက်အကျိုး၊ တမလွန်အကျိုးဟူသောအကျိုးနှစ်ပါးကိုသိမ်းယူနိုင်၏။ ထိုအကျိုးနှစ်ပါးကို ရခြင်းကြောင့် ထိုသူကို ပညာရှိဟုဆိုအပ်၏”

၉။ ပထမအပုတ္တကသုတ်

[သားသမီးမရှိသော သဌေး သေလွန်ခြင်း]

၁၃၀။ အခါတပါး၌ ကောသလမင်းကြီးသည် နေမွန်းတည့်ချိန်တွင် ဗုဒ္ဓ ထံသို့ ချဉ်းကပ်သွားရာ ဗုဒ္ဓက “မင်းကြီး ယခု နေမွန်းတည့်ချိန်၌ ဘယ်ကလာ သနည်း” ဟု မေးမြန်းတော်မူ၏။

“အရှင်ဘုရား၊ ဤသာဝတ္ထိပြည်၌ သားသမီးမရှိသော သဌေးတယောက် သေးဆုံးရာ ထိုသဌေး၏ပစ္စည်းဥစ္စာများကို နန်းတော်တွင်းသို့သွင်းခဲ့ရပါသည်။ ထိုသဌေး၏ပစ္စည်းများမှာ ရွှေသက်သက်သည်ပင် ရှစ်ကုဋေရှိပါသည်။ ငွေသား မှာမူ ဆိုပွယ်မရှိပါ။ သို့သော်လည်း ထိုသဌေးကား ပုန်းရည်ဟင်းနှင့်ဆန်ကဲ့ ထမင်းကိုသာ စားပါသည်။ သုံးလွှာစပ်၍ချုပ်သော ပိုက်ဆံ လျှော်အဝတ် ကိုသာ ဝတ်ပါသည်။ ရထားအိုကို စီး၍ သစ်ရွက်ထီးကိုသာဆောင်းပါသည်”

“မင်းကြီး ယင်းသို့ပင်ဖြစ်တတ်၏။ ယုတ်ညံ့သော သူတို့သည် စည်းစိမ်ဥစ္စာ များစွာကို ရသော်လည်း မိမိကိုယ်တိုင်နှင့်တကွ မိဘ၊ သားမယား၊ ကျေးကျွန် အဆွေခင်ပွန်းတို့ကို ချမ်းသာ ဝပြုံးအောင်မပြုကြ။ ချမ်းသာသောအကျိုးကို ဖြစ်စေမည့် အလှူဒါနကိုလည်း မပြုလုပ်ကြ။ ထိုသူတို့မသုံးဆောင်ပဲထားသော ပစ္စည်းဥစ္စာများကို မင်း၊ ခိုးသူ၊ မချစ်မနှစ်သက်အပ်သော အမေ့ခံတို့သည် ယူဆောင်ကြကုန်၏။ မီးလောင်ခြင်း၊ ရေမျောခြင်းသို့သော်လည်းရောက်ရာ၏။ မင်းကြီး၊ ဥပမာ လူမရှိသောအရပ်၌ တည်သော ရေကန်မှ ရေများသည် လူတို့ မသုံးရပဲ ကုန်ခန်းသွားသကဲ့သို့၊ ထို့အတူ ယုတ်ညံ့သူတို့၏ ပစ္စည်းဥစ္စာများသည် မသုံးဆောင်ရပဲ ကုန်ခန်းသွားကုန်၏။

“မင်းကြီး၊ သူတော်မြတ်သည်ကား ပစ္စည်းဥစ္စာများစွာကို ရသော် မိမိ ကိုယ်တိုင်နှင့်တကွ မိဘ သားမယား စသည်တို့ကို ချမ်းသာပြည့်ဖြိုးစေ၏။ အလှူ ဒါနကိုလည်း ပြုလုပ်၏။ ဥပမာ ရွာနိဂုံးအနီး၌ တည်သောရေကန်မှရေများကို လူများ သောက်ချိုး သုံးစွဲရသကဲ့သို့၊ ထို့အတူ သူတော်သူမြတ်၏ ပစ္စည်းဥစ္စာ တို့သည်လည်း သုံးဆောင်ခြင်းသို့သာရောက်၏။ အချည်းနှီးကုန်ခန်းသွားရခြင်း သို့ မရောက်ချေ”

ဗုဒ္ဓသည် ကောသလမင်းကြီးအား ယင်းသို့မိန့်ကြားပြီးအောက်ပါဂါထာ တို့ကို မြွက်ဆိုတော်မူ၏။

“လူမရှိသောအရပ်၌ တည်သည့် အေးမြသောရေသည်သောက်သုံးခြင်းမပြု ရပဲ ကုန်နန်းသွားသကဲ့သို့၊ ထို့အတူ ယုတ်ညံ့သောသူသည် ပစ္စည်းဥစ္စာတို့ကို ရသော်လည်း မိမိကိုယ်တိုင်လည်းမသုံးစွဲ၊ သူတပါးအားလည်း ပေးကမ်းခြင်း မပြုချေ”

“ဉာဏ်ပညာရှိသူသည်ကားပစ္စည်းဥစ္စာတို့ကိုရလျှင်ကိုယ်တိုင်လည်းသုံးဆောင် ခံစား၏။ ပြုဖွယ်ကိစ္စကိုလည်းပြုလုပ်၏။ ထိုသူသည် ဆွေမျိုးအပေါင်းအားလည်း ကူညီထောက်ပံ့ခြင်း ပြုသဖြင့် ကဲ့ရဲ့ခြင်းမခံရပဲ ကောင်းမှုပြုသူတို့၏ တည်ရာ ဖြစ်သောနတ်ပြည်သို့ ရောက်ရ၏”

၁၀။ ဒုတိယအပုတ္တကသုတ်

[သားသမီးမရှိသော သဌေး]

၁၃၁။ အခါတပါး၌ကောသလမင်းကြီးသည် နေ့မှန်းတည့်ချိန်တွင်ဗုဒ္ဓထံသို့ ချဉ်းကပ်လာ၍ ဗုဒ္ဓက (ရှေးသုတ်နည်းတူ) မေးမြန်းရာ သားသမီးမရှိသော သဌေးတယောက် သေဆုံး၍ ထိုသဌေး၏ ပစ္စည်းများကို နန်းတော်သို့ သိမ်းယူ ခဲ့ရကြောင်း။ ပစ္စည်းများမှာ ရွှေသားသက်သက်ပင် သိန်းတရာမျှရှိကြောင်း။ ထိုသဌေးမှာမူ မိမိ၏ ပစ္စည်းများကို မစားရက် မသုံးရက်ပဲ ဆင်းရဲစွာနေခဲ့ ကြောင်း လျှောက်ကြား၏။ ထိုအခါဗုဒ္ဓသည် ထိုသဌေးကြီး၏ ရှေးဘဝက အကြောင်းကို ပြန်ပြောင်းဟောကြားတော်မူ၏။

ရှေးအခါက ထိုသဌေးကြီးသည် တဂ္ဂရသိခိ မည်သော ပစ္စေကဗုဒ္ဓအား ဆွမ်းလောင်းစေပြီးနောက်မှ ‘ဒီဆွမ်းကို ငါ့ရဲ့ ကျေးကျွန် အလုပ်သမားတွေကို ကျွေးလိုက်ရတာကမှ ကောင်းသေးရဲ့’ဟု အကြံဖြစ်၏။ ပစ္စည်းကို အကြောင်း ပြု၍ အစ်ကို၏ တဦးတည်းသော သားကိုလည်း သတ်ခဲ့၏။ ထိုသူသည် ပစ္စေက ဗုဒ္ဓအား ဆွမ်းလောင်းစေသော ကောင်းမှုကြောင့် သာဝတ္ထိပြည်၌ပင် သဌေး ခုနစ်ကြိမ် ဖြစ်ခဲ့၏။ ဆွမ်းလောင်းစေပြီး မကောင်းသော စိတ်အကြံ ဖြစ်ခဲ့ခြင်း ကြောင့် ပစ္စည်းဥစ္စာတို့ကို သုံးဆောင် ခံစားရန် စိတ်မညွတ်ပဲ ရှိခဲ့၏။ အစ်ကို၏ သားကို သတ်ခဲ့မှုကြောင့် ငရဲ၌ နှစ်ပေါင်းများစွာ ခံခဲ့ရပြီး သဌေးဖြစ်သော ခုနစ်ဘဝတို့၌လည်း သားသမီးမရခဲ့ချေ။ ကုသိုလ်ကံဟောင်းကုန်ပြီး ကုသိုလ်ကံ အသစ်ကိုလည်း မဆည်းပူးခြင်းကြောင့် သဌေးဘဝမှ သေလွန်သော် မဟာ ရောရဝ ငရဲ၌ ဖြစ်လေသည်။

ဗုဒ္ဓသည်ဤသို့သဌေးကြီး၏အကြောင်းကိုဟောကြားပြီးအောက်ပါဂါထာတို့ကို မြွက်ဆိုတော်မူသည်။

“သတ္တဝါတို့သည် ရွှေငွေဥစ္စာ လယ်ယာပစ္စည်းတို့ကိုလည်း ကောင်း၊ ကျေးကျွန် အလုပ်သမားတို့ကိုလည်းကောင်း ယူ၍ မသွားနိုင်။ အားလုံးကို စွန့်ခွာ၍ သွားရ၏။ ကိုယ်နှုတ်စိတ် သုံးပါးဖြင့် မိမိပြုအပ်သော ကံသည်သာလျှင် ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာဖြစ်၏။ ထိုကံကိုသာလျှင်ယူ၍သွားနိုင်၏။ ထိုကံသည်သာ အရိပ်ကဲ့သို့အစဉ်လိုက်၏။ တမလွန်အကျိုးကိုဆည်းပူးလိုသူသည်ကုသိုလ်ကောင်းမှု ပြုလုပ်သင့်၏။ ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့သည် တမလွန်ဘဝ၌သတ္တဝါတို့၏ ထောက်တည်ရာဖြစ်၏”

၃။ တတိယဝဂ်

၁။ ပုဂ္ဂလသုတ်

[ကောသလမင်းအား ပုဂ္ဂိုလ်လေးမျိုးကို ဟော၍ခြင်း]

၁၃၂။ အခါတပါး၌ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည် ကောသလမင်းကြီးအား ပုဂ္ဂိုလ်လေးမျိုးကို ဟောကြားတော်မူ၏။

“မင်းကြီး၊ ဤလောက၌ အချို့သူသည်ဆင်းရဲနိမ့်ကျသော အမျိုး၌ ဖြစ်၍ အဝတ်အစား အသုံးအဆောင်တို့ကို ခက်ခဲစွာ ရရှိ၏။ ရုပ်အဆင်းလည်း မလှ။ အနာရောဂါလည်းများ၏။ ထိုသူသည် ကိုယ်နှုတ်နှလုံးသုံးပါးဖြင့် မကောင်းမှု ဒုစရိုက်ကို ပြုကျင့်၍ သေလွန်သောအခါအပါယ်ငရဲသို့ကျရောက်၏။ ထိုသူသည် အမှောင်မှလာ၍ အမှောင်သို့ သွားသူဖြစ်၏”

“မင်းကြီး၊ ဤလောက၌ အချို့သူသည်ဆင်းရဲ နိမ့်ကျသောအမျိုး၌ဖြစ်၍ အဝတ်အစား အသုံးအဆောင်တို့ကို ခက်ခဲစွာရရှိ၏။ ရုပ်အဆင်းလည်း မလှ။ အနာရောဂါလည်းများ၏။ သို့သော် ထိုသူသည် ကိုယ်နှုတ်နှလုံး သုံးပါးဖြင့် ကုသိုလ်ကောင်းမှုဒုစရိုက်ကိုပြုကျင့်သဖြင့်သေလွန်သောအခါနတ်ပြည်သုဂတိသို့ ရောက်၏။ ထိုသူသည် အမှောင်မှလာ၍ အလင်းသို့သွားသူဖြစ်၏”

“မင်းကြီး၊ ဤလောက၌ အချို့သူသည် ချမ်းသာကြွယ်ဝ၍မြင့်မြတ်သော အမျိုး၌ဖြစ်ပြီး အဝတ်အစား အသုံး အဆောင်တို့ကို အလွယ်တကူ ရရှိ၏။ ရုပ်အဆင်းလည်း တင့်တယ်ခန့်ညား၏။ အနာရောဂါလည်း ကင်း၏။ သို့သော် ထိုသူသည်ကိုယ်နှုတ်နှလုံးသုံးပါးဖြင့်မကောင်းမှုဒုစရိုက်ကို ပြုကျင့်သောကြောင့် သေလွန်သောအခါ အပါယ်ငရဲသို့ ကျရောက်၏။ ထိုသူသည် အလင်းမှလာ၍ အမှောင်သို့သွားသူဖြစ်၏”

“မင်းကြီး၊ ဤလောက၌ အချို့သူသည်ချမ်းသာကြွယ်ဝ၍ ဖြင့်မြတ်သော အမျိုး၌ဖြစ်ပြီး အဝတ်အစား အသုံးအဆောင် တို့ကို အလွယ်တကူ ရရှိ၏။ ရုပ်အဆင်းလည်းတင့်တယ်ခန့်ညား၏။ အနာရောဂါလည်းကင်း၏။ ထိုသူသည် ကိုယ်နှုတ်နှလုံးသုံးပါးဖြင့် ကုသိုလ်ကောင်းမှု သုစရိုက်ကိုပြုကျင့်သဖြင့် သေလွန်သောအခါ နတ်ပြည်သုဂတိသို့ရောက်၏။ ထိုသူသည် အလင်းမှလာ၍ အလင်းသို့ သွားသူဖြစ်၏”

ဗုဒ္ဓသည် ကောသလမင်းကြီးအားယင်းသို့ပုဂ္ဂိုလ်လေးမျိုးကိုဟောကြားပြီး အောက်ပါ ဂါထာတို့ကို မိန့်မြွက်တော်မူလေသည်။

“မင်းကြီး၊ အကြင်သူသည် ဆင်းရဲ၍သဒ္ဓါတရားမရှိ၊ ဝန်တိုစေးနွဲ့၍ယုတ်ညံ့သောစိတ်အကြံရှိ၏။ မှားသောအယူရှိ၏။ သူတော်သူမြတ်တို့ကိုရိုသေခြင်းမရှိ။ ဆဲရေးခြိမ်းခြောက်တတ်၏။ ပေးလှူခြင်းကိုပိတ်ပင်တတ်၏။ ထိုသို့သဘောရှိသူသည် သေလွန်သော အခါ ကြမ်းတမ်းသော ငရဲသို့ ရောက်ရ၏။ ထိုသူသည် အမှောင်မှလာ၍ အမှောင်သို့သွားသူဖြစ်၏”

“မင်းကြီး၊ အကြင်သူသည်ဆင်းရဲသော်လည်းသဒ္ဓါတရားရှိ၏။ ဝန်တိုခြင်းမရှိ။ ပေးလှူတတ်၏။ ကောင်းသောအကြံကိုကြံတတ်၏။ တည်ကြည်သောစိတ်ရှိ၏။ သူတော်သူမြတ်တို့အားရိုသေလေးစား၏။ ပေးလှူခြင်းကို မပိတ်ပင်တတ်။ ထိုသို့သဘောရှိသူသည် သေလွန်သောအခါ နတ်ပြည်သို့ရောက်၏။ ထိုသူသည် အမှောင်မှလာ၍ အလင်းသို့ သွားသူဖြစ်၏”

“မင်းကြီး၊ အကြင်သူသည် ချမ်းသာ ကြွယ်ဝသော်လည်းသဒ္ဓါတရားမရှိ။ ဝန်တိုစေးနွဲ့၍ယုတ်ညံ့သောစိတ်အကြံရှိ၏။ မှားသောအယူရှိ၏။ သူတော် သူမြတ်တို့ကို ရိုသေခြင်းမရှိ။ ဆဲရေးခြိမ်းခြောက်တတ်၏။ ပေးလှူခြင်းကိုလည်း ပိတ်ပင်တတ်၏။ ထိုသို့သဘောရှိသူသည် သေလွန်သောအခါ ကြမ်းတမ်းသောငရဲသို့ ရောက်၏။ ထိုသူသည်အလင်းမှလာ၍ အမှောင်သို့သွားသူဖြစ်၏”

“မင်းကြီး၊ အကြင်သူသည် ချမ်းသာကြွယ်ဝ၍ သဒ္ဓါတရားလည်းရှိ၏။ ဝန်တိုခြင်းမရှိပဲပေးလှူတတ်၏။ ကောင်းသော အကြံကို ကြံ စည် တတ် ၏။ တည်ကြည်သောစိတ်ရှိ၏။ သူတော်သူမြတ်တို့ကို ရိုသေလေးစား၏။ ပေးလှူခြင်းကိုလည်း မပိတ်ပင်တတ်။ ထိုသို့သဘောရှိသူသည် သေလွန်သောအခါ နတ်ပြည်သို့ရောက်ရ၏။ ထိုသူသည် အလင်းမှလာ၍ အလင်းသို့သွားသူဖြစ်၏”

၂။ အသိုက်သုတ်

[ကောသလမင်း၏ အဘွားသေဆုံးခြင်း]

၁၃၃။ အခါတပါး၌ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည် နေမွန်းတည့်ချိန်၌ရောက်လာသော ကောသလမင်းကြီးအား “မင်းကြီး၊ ယခုနေမွန်းတည့်ချိန်၌ဘယ်ကလာသနည်း” ဟုမေးတော်မူ၏။

“အရှင်ဘုရား၊ တပည့်တော်အလွန်ချစ်သည့် အသက်တရားနှင့်ဆယ်ရှိသော အဘွားသည် သေလွန်သွားပါသည်။ အရှင်ဘုရား၊ အကယ်၍ တပည့်တော်သည် ဆင်၊ မြင်းစသော ရတနာတို့ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ရွာနီဂုံး ဇနပုဒ်တို့ဖြင့်လည်းကောင်း၊ အဘွားမသေစေရန် လဲလှယ်၍ရပါမူ လဲလှယ်မည်သာဖြစ်ပါသည်”

“မင်းကြီး၊ သတ္တဝါအားလုံးတို့သည် သေခြင်းသဘောရှိကုန်၏။ သေခြင်းလျှင်အဆုံးရှိကုန်၏။ သေခြင်းကိုမလွန်ဆန်နိုင်ကုန်”

“အရှင်ဘုရား၊ အံ့ဩဖွယ်ကောင်းလှပါသည်။ မြတ်စွာဘုရား၏ကောင်းသော ကောင်းစွာမိန့်ကြားအပ်သော စကားစင်စစ်ဖြစ်ပါပေသည်”

“မင်းကြီး၊ မှန်ပေ၏။ အိုးထိန်းသည်တို့၏ အိုးခွက်ဟူသမျှတို့သည် စိမ်းသည်ဖြစ်စေ၊ ကျက်သည်ဖြစ်စေ ကွဲခြင်းသဘောရှိကုန်၏။ ကွဲခြင်းလျှင်အဆုံးရှိကုန်၏။ ကွဲခြင်းကိုမလွန်ဆန်နိုင်ကုန်။ ထို့အတူ သတ္တဝါအားလုံးတို့သည် သေခြင်းသဘောရှိကုန်၏။ သေခြင်းလျှင် အဆုံးရှိကုန်၏။ သေခြင်းကိုမလွန်ဆန်နိုင်ကုန်”

ဗုဒ္ဓသည် ယင်းသို့မိန့်ကြားပြီး အောက်ပါဂါထာတို့ကို မြွက်ဆိုတော်မူ၏။
 “သတ္တဝါအားလုံးတို့သည် သေကြရလိမ့်မည်။ မှန်၏။ အသက်ရှင်ခြင်းသည် သေခြင်းလျှင်အဆုံးရှိ၏။ သတ္တဝါအားလုံးတို့သည် ကောင်းမှုမကောင်းမှုတို့၏ အကျိုးကိုရရှိ၍ ကံအားလျော်စွာ လားကြရလိမ့်မည်။ မကောင်းမှုပြုသူတို့သည် ငရဲသို့ရောက်၍ ကောင်းမှုပြုသူတို့သည် နတ်ပြည်သို့ရောက်ကြရလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် တမလွန်အကျိုးကို ဆည်းပူးလိုသူသည် ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုသင့်၏။ ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့သည် တမလွန်လောက၌ သတ္တဝါတို့၏ သောက်တည်ရာဖြစ်၏”

၃။ လောကသုတ်

[လောက၏အကျိုးမဲ့ကိုဖြစ်စေသောတရားများ]

၁၃၄။

ကောသလမင်း။ ။ “အရှင်ဘုရား၊ လောက၏ စီးပွားမဲ့ရန်၊ ဆင်းရဲရန်၊ ချမ်းသာစွာ မနေရရန်ဖြစ်သော တရားတို့သည် အဘယ်မျှရှိပါသနည်း”

ဗုဒ္ဓ

။ ။ “မင်းကြီး၊ လောက၏ စီးပွားမဲ့ရန်၊ ဆင်းရဲရန်၊ ချမ်းသာစွာမနေရရန်ဖြစ်သောတရားတို့သည်လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟအားဖြင့်သုံးပါးရှိ၏”
(ဂါထာ)အတွင်းသန္တာန်၌ဖြစ်ပေါ်လာသည့်လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟတို့သည် ယုတ်မာသော စိတ်ရှိသူကို နှိပ်စက်ဖျက်ဆီးကုန်၏။ အခွံလျှင် အနှစ်ရှိသောဝါးပင် ကျူပင်တို့ကို ယင်းတို့၏အသီးများကဖျက်ဆီးသကဲ့သို့ ဖြစ်၏”

၄။ ဣဿတ္တသုတ်

[လေးသမားနှင့် အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်]

၁၃၅။ အခါတပါး၌ ကောသလမင်းကြီးသည် ဗုဒ္ဓထံချဉ်းကပ်၍ “အရှင် ဘုရား၊ အဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်၌ အလှူကိုပေးလှူထိုက်ပါသနည်း” ဟုမေးလျှောက်၏။

“မင်းကြီး၊ အကြင်ပုဂ္ဂိုလ်၌ စိတ်သည်ကြည်ညို၏။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်၌ အလှူကို ပေးလှူထိုက်၏”

“အရှင်ဘုရား၊ အဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်၌ ပေးလှူခြင်းသည်အကျိုးကြီးပါသနည်း”

“မင်းကြီး၊ အဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်၌ အလှူကို ပေးလှူထိုက်သနည်း ဟူသော မေးခွန်းနှင့် အဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်၌ ပေးလှူခြင်းသည် အကျိုးကြီးပါသနည်း ဟူသော မေးခွန်းတို့သည် တမျိုးစီဖြစ်၏။ မင်းကြီး၊ စင်စစ်သီလရှိသောပုဂ္ဂိုလ် အားပေးလှူခြင်းသည် အကျိုးကြီး၏။ သီလမရှိသောပုဂ္ဂိုလ်အားပေးလှူခြင်း သည် အကျိုးမကြီး။ မင်းကြီး၊ ဤအရာ၌ သင့်ကိုငါတခုမေးအံ့။ သင်မင်းကြီး အား စစ်တိုက်ရန်အကြောင်း ဖြစ်ပေါ်နေသော အချိန်၌ လေးအတတ်ကို မကျွမ်းကျင်၍ ကြောက်ရွံ့တတ်သော လူလင်တယောက် သင့်ထံသို့ ရောက်လာ ခဲ့သော် သင်သည် ထိုလူလင်ကိုအလိုရှိပါမည်လော”

“အရှင်ဘုရား၊ တပည့်တော်သည် ထိုကဲ့သို့သောအချိန်၌ ထိုကဲ့သို့သော လုလင်ကို အလိုရှိမည်မဟုတ်ပါ”

“မင်းကြီး၊ အကယ်၍ သင်မင်းကြီးအား စစ်တိုက်ရန်အကြောင်းဖြင့်ပေါ် နေချိန်တွင် လေးအတတ်၌ကျမ်းကျင်၍ ရဲရင့်သောလုလင်တဦး သင့်ထံရောက် လာခဲ့သော် သင်သည် ထိုလုလင်ကိုအလိုရှိပါမည်လော”

“အရှင်ဘုရား၊ တပည့်တော်သည် ထိုကဲ့သို့သောအချိန်၌ ထိုကဲ့သို့သော လုလင်ကိုအလိုရှိမည်သာဖြစ်ပါသည်”

“မင်းကြီး၊ ထိုနည်းတူပင် မည်သည့် အမျိုးမှမဆို ထွက်၍ ၇ ဟန်း ပြုပြီး ကာမစ္ဆန္ဒ စသော နိဝရဏ ၄ ငါးပါးကို ငယ်၍ ရဟန္တာတို့၏ဥစ္စာဖြစ်သော သီလ သမာဓိ စသော အင်္ဂါငါးပါးနှင့် ပြည့်စုံသော ရဟန်းအား ပေးလှူအပ်သော အလှူသည်အကျိုးကြီး၏”

ဗုဒ္ဓသည် ကောသလမင်းကြီးအား ယင်းသို့ဖြေကြားတော်မူပြီး အောက်ပါ ဂါထာတို့ကို မိန့်မြွက်တော်မူ၏။

“မင်းကြီး၊ လေးအတတ်၊ ခွန်အား၊ လုံ့လနှင့် ပြည့်စုံသော လုလင်ကိုသာ စစ်တိုက်ရာ၌ အလိုရှိသည်ဖြစ်၍ ကျွေးမွေးပြုစုရာ၏။ ရဲရင့်ခြင်း မရှိသူကို အမျိုး တူသော အကြောင်းကြောင့် ကျွေးမွေးပြုစုရန် မသင့်ချေ။ ထို့အတူပင် သည်းခံ ခြင်း၊ ရဲရင့်ခြင်း ဟူသော တရားနှစ်ပါးတို့နှင့် ပြည့်စုံ၍ မြတ်သော အသက် မွေးခြင်းရှိသော ပညာရှိကို အမျိုးအားဖြင့် ယုတ်ကောမူ ပူဇော်ခြင်း ပြုရာ၏”

“နှလုံးမွေ့လျော်ဖွယ်ဖြစ်သောကျောင်းသင်္ခမ်းတို့ကိုပြုလုပ်ရာ၏။ ထိုကျောင်း ၌ အကြားအမြင်များသူတို့ကို နေစေရာ၏။ တောအရပ်၌ ရေအိုးစင်တို့ကိုလည်း ပြုလုပ်ရာ၏။ မညီညွတ်သော အရပ်၌ တံတား လမ်းတို့ကိုလည်း ပြုလုပ်ရာ၏။ ဖြောင့်မတ်စွာ ကျင့်သော ပုဂ္ဂိုလ်တို့အား ကြည်လင်သော စိတ်ဖြင့် ဆွမ်းခဲဖွယ် အဖျော်ယမကာ၊ အဝတ်သင်္ကန်း၊ ကျောင်းအိပ်ရာနေရာတို့ကို ပေးလှူရာ၏”

“များစွာသော လှုပ်စီးလက်ခြင်း၊ တိမ်တောင် တိမ်လိပ်တို့နှင့် ပြည့်စုံသော မိုးသည်ထစ်ချုန်း၍မြေကြီးကို စွတ်စိုစေလျက် ကုန်းကိုလည်းကောင်း၊ ချိုင့်ငှမ်း ကိုလည်းကောင်း ပြည့်စေသကဲ့သို့ ထို့အတူ သဒ္ဓါတရား၊ အကြားအမြင်တို့နှင့် ပြည့်စုံသော ပညာရှိသည် စားသောက်ဖွယ်များကိုပြုလုပ်စီမံ၍ အလှူခံပုဂ္ဂိုလ် တို့ကို ထမင်းအဖျော်ဖြင့် ရောင့်ရဲစေ၏။ အလွန်ဝမ်းမြောက်လျက် ပေးလှူ၏။ အခြားသူများကိုလည်း ‘ပေးကြပါ၊ လှူကြပါ’ဟု ပြောဆို၏။ ထိုသို့ပြောဆို ခြင်းသည် မိုးချုန်းသကဲ့သို့ဖြစ်၏။ ပြန့်ပြောသော ထိုကောင်းမှုရေအလျဉ်သည် ပေးလှူသူကို စွတ်စိုစေ၏”

၅။ ပဗ္ဗတူပမသုတ်

[တောင်ကြီးနှင့် အိုခြင်းသေခြင်း]

၁၃၆။ အခါတပါး၌ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည်နေမုန်းတည့်ချိန်တွင် ရောက်လာသော ကောသလမင်းကြီးအား ဘယ်ကလာသနည်းဟုမေးရာ၊ မင်းကြီးက အောက်ပါ အတိုင်း လျှောက်ကြား၏။

“အရှင်ဘုရား၊ ကျယ်ဝန်းသော မြေပြင်ကို အုပ်စိုးနေရသော မင်းတို့အား မင်းမှုရေးရာ ကိစ္စများ ရှိပါသည်။ တပည့်တော်သည် ယခုအခါ ထိုကိစ္စများ၌ ကြောင့်ကြ၍ နေရပါသည်”

“မင်းကြီး၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသော မင်းချင်းတယောက်သည် အရှေ့အရပ်မှ ပြန်လာပြီး၊ အရှေ့အရပ်မှတောင်ကြီးတလုံးသည်အတ္တဝါအားလုံးကို သေကြ ပျက်စီးစေလျက် လိမ့်လာနေသည်ကို မိမိမြင်ခဲ့ ရကြောင်း ပြောကြား ရ၏။ အနောက်အရပ်၊ တောင်အရပ်၊ မြောက်အရပ်တို့မှလာသော မင်းချင်းယောက်ျား တို့ကလည်း ထို အတူပင် ပြောကြားကြရ၏။ မင်းကြီး၊ ရခဲ့သော လူ့အဖြစ်၌ ဤသို့လူအပေါင်းကို ပျက်စီးစေမည့် ဘေးကြီးပေါ်လာခဲ့သော် သင်အဘယ်သို့ ပြုလုပ်မည်နည်း”

“အရှင်ဘုရား၊ ရခဲ့သော လူ့အဖြစ်၌ဤကဲ့သို့ လူအပေါင်းကိုပျက်စီးစေမည့် ဘေးကြီး ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သော် တရားသဖြင့် ကျင့်ခြင်း၊ မျှတစွာ ကျင့်ခြင်း၊ ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုခြင်းမှတစ်ပါး အခြား ပြုဖွယ်ကိစ္စ ရှိတော့မည် မဟုတ်ပါ”

“မင်းကြီး၊ စင်စစ် အိုခြင်း၊ သေခြင်းသည် သင့်ကိုလွှမ်းမိုး၍နေ၏။ ဤသို့ အိုခြင်း၊ သေခြင်း၊ လွှမ်းမိုးနေစဉ် သင်သည် အဘယ်ကိစ္စကို ပြုသင့်သနည်း”

“အရှင်ဘုရား၊ အိုခြင်း၊ သေခြင်း၊ လွှမ်းမိုးနေစဉ် တရားသဖြင့် ကျင့်ခြင်း၊ မျှတစွာကျင့်ခြင်း၊ ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခြင်းမှတစ်ပါး အခြား ပြုသင့်သော ကိစ္စ မရှိပါ”

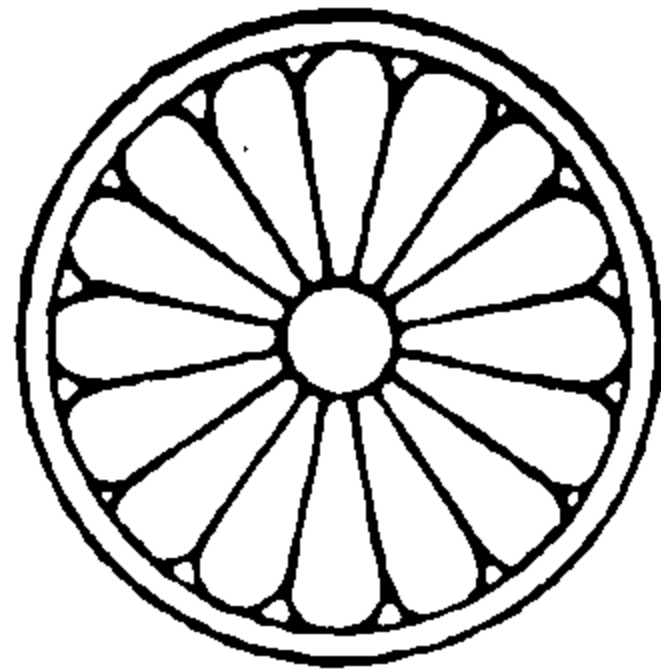
“အရှင်ဘုရား၊ ကျယ်ပြန့်သော မြေပြင်ကို အုပ်စိုးနေသော မင်းတို့အား ဆင်မြင်းရထားခြေလျင်စစ်သားတို့ဖြင့် စစ်ထိုးနိုင်ခြင်းသည် ရှိပါ၏။ အိုခြင်း၊ သေခြင်း၊ လွှမ်းမိုးနေစဉ် ထိုသို့စစ်ထိုးခြင်း၏ အလားအလာသည်မရှိပါ။ အရှင် ဘုရား မင်းမျိုး၌ ရန်သူတို့ကို နည်းဗျူဟာ အမျိုးမျိုးဖြင့် ပြိုကွဲစေ နိုင်သော မင်းတိုင်ပင် အမတ်များ ရှိပါသည်။ အိုခြင်း၊ သေခြင်း လွှမ်းမိုးနေစဉ် ထိုသို့ နည်းဗျူဟာဖြင့် စစ်ထိုးခြင်း၏ အလားအလာသည်လည်း မရှိပါ။ အရှင်

ဘုရား၊ မင်းမျိုး၌ရန်သူတို့ကို ဖြားယောင်းသွေးဆောင်ရန် ရွှေငွေဥစ္စာ မြောက်
မြားစွာရှိပါသည်။ အိုခြင်း၊ သေခြင်း လွှမ်းမိုးနေစဉ် ထိုသို့ပစ္စည်းဥစ္စာဖြင့် စစ်
ထိုးခြင်း၏ အလားအလာသည်လည်း မရှိပါ။”

“မင်းကြီးမှန်ပေ၏။ အိုခြင်း၊ သေခြင်းလွှမ်းမိုးနေစဉ်တရားသဖြင့်ကျင့်ခြင်း၊
မျှတစွာကျင့်ခြင်း၊ ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုခြင်းမှတစ်ပါး အခြားပြုသင့်သောကိစ္စ
မရှိပေ။”

ဗုဒ္ဓသည် ကောသလမင်းကြီးအား ယင်းသို့ မိန့်ကြားပြီး အောက်ပါဂါထာ
တို့ကို မြွက်ဆိုတော်မူ၏။

“ကြီးမားသော ကျောက်တောင်တို့သည် မိုးကောင်းကင်ပြင်ကို ထိ၍အရပ်
လေးမျက်နှာမှ သတ္တဝါတို့ကို ကြိတ်ချေလျက် လိမ့်လာကုန် သကဲ့သို့ ထို့အတူ
အိုခြင်း၊ သေခြင်းတို့သည် မင်း၊ ပုဏ္ဏား၊ ကုန်သည်၊ ဆင်းရဲသား၊ ဒွန်းစဏ္ဍား၊
အမှုက်လည်းသမား စသော သတ္တဝါတို့ကို လွှမ်းမိုးနှိပ်စက်၍နေကုန်၏။ မည်သူ
ကိုမျှ မရှောင်ပဲအားလုံးကို ဖိနှိပ်ညှဉ်းဆဲ၍နေ၏။ ထိုအရာ၌ ဆင်၊ မြင်း၊ ရထား၊
ခြေလျင်စစ်သားတို့၏တည်ရာသည်ရှိ။ နည်းဗျူဟာ ပစ္စည်းဥစ္စာတို့ဖြင့်တိုက်ခိုက်
၍လည်း အနိုင်မရနိုင်ချေ။ ထို့ကြောင့် မိမိ၏အကျိုးကို မြော်မြင်သော ပညာရှိ
သည် ဘုရားတရား၌ ယုံကြည်မှုကို တည်စေရာ၏။ ကိုယ် နှုတ်နှလုံး သုံးပါးဖြင့်
တရားကိုကျင့်သူကို ဤဘဝ၌လည်း ချီးမွမ်းကြ၏။ တမလွန်ဘဝ၌လည်း နတ်
ပြည်၌ ပျော်စံရ၏။”

၄။ မာရသံယုတ်

[မာရ်နတ်နှင့်စပ်သော ဟောကြားချက်များ]

၁။ ပထမဝဂ်

၁။ တပေါကမ္မသုတ်

[ခြီးခြံသောအကျင့်မှ ဖယ်ခွာသူဟု စွပ်စွဲခြင်း]

၁၃၇။ အခါတပါး၌ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည် ထူးမြတ်သောဉာဏ်အမြင်ကို ရရှိပြီး ဖြစ်၍ဥရုဝေလတော နေရခွာရာမြစ်ကမ်းရှိအဇပါလညောင်ငင်ရင်း၌ သီတင်းသုံး နေ၏။ ထိုအခါ ဆိတ်ငြိမ်ရာသို့ ချဉ်းကပ်၍ တပါးတည်း ငြိမ်သက်စွာနေသော ဗုဒ္ဓအား ဤသို့ စိတ်အကြံ ဖြစ်လေသည်။

“ငါသည် ကျင့်နိုင်ခဲ့သော အကျင့်မှ လွတ်မြောက်လေပြီ။ အကျိုးမဲ့နှင့် ယှဉ်သော အကျင့်မှ လွတ်မြောက်လေပြီ။ ကောင်းစွာ လွတ်မြောက်၍ ဉာဏ် အမြင်ထူးကို ရလေပြီ”

ထိုအခါ ယုတ်မာသောမာရ်နတ်သည် ဗုဒ္ဓ၏စိတ်အကြံကိုသိ၍ ဗုဒ္ဓထံချဉ်းကပ် ပြီး အောက်ပါဂါထာကို ရွတ်ဆိုလေသည်။

“သင်သည် သတ္တဝါတို့၏ စင်ကြယ်ကြောင်းဖြစ်သော ခြိုးခြံစွာကျင့်ခြင်းမှ ဖယ်ခွာ၍ မစင်ကြယ်သေးသူဖြစ်ပါလျက် စင်ကြယ်သူဖြစ်ပြီဟု မှတ်ထင်ဘိ၏။ သင်ကား စင်ကြယ်ကြောင်း လမ်းစဉ်မှ လွဲချော်လေပြီ”

ထိုအခါ ဗုဒ္ဓသည် ‘ဤသူကား ယုတ်မာသော မာရ်နတ်တည်း’ ဟု သိ၍ အောက်ပါဂါထာတို့ကို မြွက်ဆိုတော်မူ၏။

“လှော်တက်သည် ကုန်းပေါ်၌ အချည်းနှီးဖြစ်သကဲ့သို့ မသေရန်အတွက် ကိုယ်ဆင်းရဲအောင်ကျင့်ခြင်းဟူသမျှသည် အကျိုးမဲ့ကိုဆောင်တတ်၏။ ငါသည် ဤသို့ သိ၍ အကျိုးမဲ့နှင့်ယှဉ်သော အကျင့်အားလုံးကို ဖွန်ခဲ့ပြီ။ ငါသည်

အရိယမဂ်ကိုသိမြင်နေ သီလသမာဓိ ပညာတို့ကို ပွားများသည်ဖြစ်၍ အမြတ်ဆုံး ဖြစ်သော စင်ကြယ်ခြင်းသို့ ရောက်ခဲ့ပြီ။ မာရ်နတ်ယုတ်၊ သင်ကား ရှုံးလေပြီ”

ထိုအခါ မာရ်နတ်သည် ‘မြတ်စွာဘုရားသည် ငါ့ကို သိ၏’ ဟု စိတ်နှလုံး မသမသာဖြစ်ကာ ထိုအရပ်၌ပင် ပျောက်ကွယ်သွားလေ၏။

၂။ ဟတ္ထိရာဇဝဏ္ဏသုတ်
[ဆင်မင်းအသွင်ဖြင့်ခြောက်သွန်ခြင်း]

၁၃၈။ အခါတပါး၌ ဗုဒ္ဓသည်ထူးမြတ်သော ဘုဏ်အမြင်ကိုရရှိပြီးစဖြစ်၍ အဇပါလညောင်ပင်ရင်း၌ သီတင်းသုံး၏။ ထိုအခါ ဗုဒ္ဓသည်အလွန်မှောင်မိုက်သော ညအချိန်တွင် လွင်တီးခေါင်၌ထိုင်နေ၏။ မိုးကလည်း တဖြောက်ဖြောက် ရွာသွန်းနေ၏။ ထိုအခါ မာရ်နတ်ယုတ်သည် ဗုဒ္ဓအား ကြောက်လန့်မှုဖြစ်စေရန် ကြိုးမားသော ဆင်မင်းအသွင်ဖန်ဆင်းလျက် ချဉ်းကပ်လာ၏။ ထိုဆင်၏ ခေါင်းသည်မည်းနက်သော ကျောက်တုံးကြီးကဲ့သို့ဖြစ်၏။ အစွယ်များမှာ ငွေစင်ကဲ့သို့ဖြစ်ကုန်၏။ နှာမောင်းကား ထွန်တုံးကြီးကဲ့သို့ဖြစ်၏။ ထိုအခါ ဗုဒ္ဓသည် မာရ်နတ်မှန်းသိ၍ အောက်ပါဂါထာကို ရွတ်ဆိုတော်မူ၏။

“ဟယ် မာရ်နတ်ယုတ်၊ သင်သည်တင့်တယ်သောအဆင်း၊ မတင့်တယ်သော အဆင်းများကို ပြုလုပ်၍ ကာလရှည်မြင့်စွာကျင်လည်ခဲ့၏။ ထိုသို့ပြုခြင်းဖြင့် သင့်မှာအကျိုးမရှိ။ မာရ်နတ်ယုတ်၊ သင်ကားရှုံးလေပြီ”

၃။ သုဘသုတ်
[တင့်တယ်သောအဆင်း၊ မတင့်တယ်သောအဆင်းများကိုပြခြင်း]

၁၃၉။ ဗုဒ္ဓသည် အဇပါလညောင်ပင်ရင်း၌ သီတင်းသုံးနေစဉ် မှောင်မိုက်သော ညအချိန်တွင် လွင်တီးခေါင်၌ထိုင်နေ၏။ မိုးကလည်းတဖြောက်ဖြောက် ရွာနေ၏။ ထိုအခါ မာရ်နတ်ယုတ်သည် ဗုဒ္ဓအား ကြောက်လန့်ခြင်းဖြစ်စေရန် မြတ်သောအဆင်း၊ ယုတ်သောအဆင်း၊ တင့်တယ်သောအဆင်း၊ မတင့်တယ်သောအဆင်းတို့ကိုပြ၏။ ဗုဒ္ဓသည် မာရ်နတ်မှန်းသိ၍ အောက်ပါဂါထာတို့ကို မြွက်ဆိုတော်မူ၏။

“ဟယ် မာရ်နတ်ယုတ်၊ သင်သည် တင့်တယ်သောအဆင်း၊ မတင့်တယ်သောအဆင်းများကို ပြုလုပ် ကာလရှည်မြင့်စွာ ကျင်လည်ခဲ့လေပြီ။ ထိုသို့ ပြုခြင်းဖြင့် သင့်မှာအကျိုးမရှိ။ သင်ကားရှုံးလေပြီ”

“ကိုယ်နှုတ်နှလုံးသုံးပါးဖြင့် ကောင်းစွာစောင့်စည်းသူတို့သည် မာရ်နတ်၏ အလိုသို့မလိုက်ကုန်။ မာရ်နတ်၏ နှောင်ဖွဲ့ခြင်းကိုမခံရကုန်”

၄။ ပထမ မာရပါသသုတ်

[မာရ်နတ်၏ ကျော့ကွင်းမှလွတ်သူ]

၁၄၀။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည် ဗာရာဏသီပြည် မိဂဒါဝုန်တော၌ သီတင်းသုံးစဉ် ရဟန်းတို့အား ဤသို့မိန့်ကြားတော်မူ၏။

“ရဟန်းတို့၊ ငါသည် သင့်လျော်စွာ နှလုံးသွင်းခြင်း၊ သင့်လျော်စွာအား ထုတ်ခြင်းကြောင့် အမြတ်ဆုံးဖြစ်သော လွတ်မြောက်မှုသို့ ဆိုက်ရောက်ခဲ့ပြီ။ သင်တို့သည်လည်း သင့်လျော်စွာ နှလုံးသွင်းခြင်း၊ သင့်လျော်စွာအားထုတ်ခြင်းဖြင့် အမြတ်ဆုံးဖြစ်သော လွတ်မြောက်မှုသို့ ဆိုက်ရောက်ကြကုန်လော့”

ထိုအခါ မာရ်နတ်ယုတ်သည် ဗုဒ္ဓထံ ချဉ်းကပ်၍ အောက်ပါဂါထာတို့ကို ရွတ်ဆို၏။

“အို ရဟန်း၊ နတ်၌ဖြစ်သောကျော့ကွင်း၊ လူ၌ဖြစ်သောကျော့ကွင်းတည်း ဟူသော မာရ်နတ်၏ ကျော့ကွင်းနှစ်မျိုးဖြင့် သင့်ကိုနှောင့်ယှက်အပ်ပြီ။ သင်သည် ငါ၏နယ်ပယ်မှ လွတ်နိုင်တော့မည်မဟုတ်”

ထိုအခါ ဗုဒ္ဓက အောက်ပါဂါထာဖြင့် မာရ်နတ်ကို တုံ့ပြန်မိန့်ကြားတော်မူ၏။

“မာရ်နတ်ယုတ်၊ ငါသည် နတ်၌ဖြစ်သောကျော့ကွင်း၊ လူ၌ဖြစ်သောကျော့ကွင်းဟူသော မာရ်နတ်၏ကျော့ကွင်းနှစ်မျိုးမှလွတ်မြောက်ပြီးဖြစ်၏။ သင်ကား ရှုံးလေပြီ”

၅။ ဒုတိယ မာရပါသသုတ်

[မာရ်နတ်၏ ကျော့ကွင်းမှ လွတ်သူ]

၁၄၁။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည် ဗာရာဏသီပြည် မိဂဒါဝုန်တော၌ သီတင်းသုံးစဉ် ရဟန်းတို့ကို ဤသို့ မိန့်ကြားတော်မူ၏။

“ရဟန်းတို့၊ ငါသည် နတ်၌ဖြစ်သော ကျော့ကွင်း၊ လူ၌ဖြစ်သောကျော့ကွင်း ဟူသော ကျော့ကွင်းအားလုံးမှ လွတ်မြောက်ပြီဖြစ်၏။ သင်တို့သည်လည်း ထို ကျော့ကွင်းအားလုံးမှ လွတ်မြောက်ပြီဖြစ်၏။ ရဟန်းတို့၊ သင်တို့သည် လူအများ ၏ စီးပွားချမ်းသာအလို့ငှာ၊ လောကကိုစောင့်ရှောက်ရန်အလို့ငှာ၊ နတ်လူတို့၏ အကျိုးစီးပွားချမ်းသာအလို့ငှာ ခရီးလှည့်လည်ကြကုန်လော့။ တကြောင်းတည်း သော ခရီးဖြင့် နှစ်ပါးမသွားကြကုန်လင့်။ သင်တို့သည် အစ အလယ် အဆုံး သုံးပါးသောကောင်းခြင်းနှင့် ပြည့်စုံသော၊ သဒ္ဓါအနက် နှစ်ပါးလုံးနှင့် ပြည့်စုံ သောတရားကို ဟောကြကုန်လော့။ အကြွင်းမဲ့ပြည့်စုံ၍ စင်ကြယ်သော

အကျင့်မြတ်ကို ထင်ရှားပြကြကုန်သော။ ဉာဏ်ချက်စိ၌ ကိလေသ-မြူနည်းပါးသော်လည်း တရားကို မကြားနာရ၍ ဆုတ်ယုတ်နေသော သတ္တဝါတို့သည် ရှိကုန်၏။ တရားကိုသိမြင်မည့်သူများ ရှိကြလိမ့်မည်။ ရဟန်းတို့၊ ငါသင်္ဃိလည်း ဥရုဝေလဘော သေနာနိဂုံးသို့ တရားဟော၍ သွားပေအံ့”

ထိုအခါ မာရ်နတ်သည် ဗုဒ္ဓထံ ချဉ်းကပ်၍ အောက်ပါဂါထာကိုရွတ်ဆို၏။

“အိုရဟန်း၊ လူ၌ဖြစ်သောကျော့ကွင်း၊ နတ်၌ဖြစ်သောကျော့ကွင်းဟူသော ကျော့ကွင်းအားလုံးဖြင့် သင့်ကို နှောင်ဖွဲ့အပ်ပြီ။ ကြီးမားသော အနှောင်အဖွဲ့ဖြင့် သင့်ကို နှောင်ဖွဲ့အပ်ပြီ။ သင်သည် ငါ၏ နယ်ပယ်မှ လွတ်နိုင်တော့မည် မဟုတ်”

ထိုအခါ ဗုဒ္ဓက အောက်ပါဂါထာဖြင့် မာရ်နတ်ကို တုံ့ပြန်မိန့်ကြားတော်မူ၏။

“မာရ်နတ်ယုတ်၊ ငါသည် လူ၌ ဖြစ်သော ကျော့ကွင်း၊ နတ်၌ ဖြစ်သော ကျော့ကွင်းအားလုံးမှ လွတ်မြောက်ပြီးဖြစ်၏။ ကြီးမားသော အနှောင်အဖွဲ့မှ လွတ်မြောက်ပြီးဖြစ်၏။ သင်ကား ရှုံးလေပြီ”

၆။ သပ္ပသုတ်

[မြွေအသွင်ဖြင့် ခြောက်လှန့်ခြင်း]

၁၄၂။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည် ရာဇဂြိုဟ်ပြည်ဝေဠုဝန်ကျောင်း၌ သီတင်းသုံးစဉ် မှောင်မိုက်သောညအချိန်တွင် လွင်တီးခေါင်၌ ထိုင်နေတော်မူ၏။ မိုးကလည်း တဖြောက်ဖြောက် ရွာနေ၏။ ထိုအခါ မာရ်နတ်သုတ်သည် ဗုဒ္ဓအား ထိတ်လန့်မှု ဖြစ်စေရန် ကြီးမားသော မြွေမင်းအသွင်ကို ဖန်ဆင်း၍လာ၏။ မြွေမင်း၏ ကိုယ်သည်လုံးထွင်းလှေကဲ့သို့ဖြစ်၏။ ပါးပျဉ်းသည်အရက်ချက်သမားတို့နှင့်ညက်လှန်းသော ဖျာကဲ့သို့ ဖြစ်၏။ မျက်စိများမှာ ကောသလမင်းကြီး၏ ကြေးခွက်ကြီးကဲ့သို့ ဖြစ်၏။ လျှာတို့သည် မိုးထစ်ချုန်းသောအခါ လျှပ်စီးလက်သကဲ့သို့ ဖြစ်၏။ ထိုမြွေမင်း၏ ရှူရှိုက်သံသည် ပန်းဝဲဖိုမှ လေမှုတ်သော အသံကဲ့သို့ ဖြစ်၏။

ထိုအခါ ဗုဒ္ဓသည် မာရ်နတ်မှန်းသိ၍ အောက်ပါဂါထာတို့ကို မြွက်ဆိုတော်မူ၏။

“မိမိကိုယ်ကို စောင့်စည်းလျက် ဆိတ်ငြိမ်သောကျောင်းများကိုမှီတင်းကာ လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ကျင့်သော ရဟန်း၏ ထိုသို့ကျင့်ခြင်းသည် သင့်လျော်လျောက်ပတ်သည်သာ ဖြစ်၏”

“များစွာသော သားရဲတိရစ္ဆာန်၊ ကျောက်မက်ဖွယ် မြေကင်းသန်းများ ရှိစေကာမူ ဆိတ်ငြိမ်ရာအရပ်သို့ ချဉ်းကပ်သော ရဟန်းမြတ်သည်ကား မွေးညင်း တပင်မျှပင် တွေ့လျှင်ချေ”

“မိုးတိမ်တိုက်များပြိုကွဲ၍ မြေကြီးလှုပ်လှေကောမူ သတ္တဝါအားလုံးထိတ်လန့် နေကြစေကာမူ၊ ငြိမ်ဝပ်လျှင်ကိုထိုးစိုက်စေကာမူ မြတ်စွာဘုရားတို့သည် ကိုယ်ခန္ဓာ၌ ဝဲကွက်ခြင်း မပြုကြကုန်”

၇။ သုပတိသုတ်

[ဗုဒ္ဓကျိန်းစက်တော်မူစဉ် မာရ်နတ်လာ၍အပြစ်တင်ခြင်း]

၁၄၃။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည် ရာဇဂြိုဟ်ပြည် ဝေဠုဝန်ကျောင်း၌ သီတင်းသုံးစဉ် များစွာသော ညအချိန်ပတ်လုံး လွင်တီးခေါင်၌ ကြံကြံ၍ မိုးသောက်ယံသို့ ရောက်သော် ခြေဆေးပြီး ကျောင်းတွင်းသို့ဝင်၍ လက်ယာဘက်နံပါးဖြင့် မြတ်သော အိပ်စက်ခြင်းကိုပြုတော်မူ၏။ ထိုအခါမာရ်နတ်ယုတ်သည် ဗုဒ္ဓထံ ချဉ်းကပ်၍ အောက်ပါဂါထာကိုရွတ်ဆိုလေ၏။

“သင်သည် အဘယ့်ကြောင့်အိပ်သနည်း။ သင်သည်သူသေကဲ့သို့ အဘယ့် ကြောင့် အိပ်သနည်း။ ဆိတ်ငြိမ်သောကျောင်းဟု နှလုံးသွင်း၍ အိပ်သလော။ နေထွက်တော့မည်ဖြစ်ပါလျက် အဘယ့်ကြောင့်အိပ်ဘိသနည်း”

ထိုအခါ ဗုဒ္ဓက အောက်ပါဂါထာဖြင့် မာရ်နတ်ကို တုံ့ပြန်မိန့်ကြားတော် မူ၏။

“မာရ်နတ်ယုတ်၊ တစုံတခုသောဘဝသို့ပို့ဆောင်ရန် တွယ်တင်ငြိုက်ပတ် တတ် သော တဏှာမရှိသောမြတ်စွာဘုရားသည် ဥပဓိအားလုံးကုန်ခန်းခြင်းကြောင့် အိပ်စက်၏။ ဤသို့အိပ်ခြင်း၌ သင်မည်သို့ဆိုဖွယ်ရှိသနည်း”

(ဒုဗ္ဘဂေါဝိယာတိ မတောဝိယ၊ ဝိသညီဝိယစ။ အဋ္ဌကထာ)

၈။ နန္ဒတိသုတ်

[နှစ်သက်ရသူနှင့် စိုးရိမ်ရသူ]

၁၄၄။ သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန်ကျောင်း၌ ဗုဒ္ဓသီတင်းသုံးစဉ် မာရ်နတ်ယုတ် သည် ဗုဒ္ဓထံချဉ်းကပ်၍ အောက်ပါဂါထာကိုရွတ်ဆို၏။

“သားသမီးများစွာရှိသူသည် သားသမီးတို့ဖြင့် နှစ်သက်ရ၏။ နွားများစွာ ရှိသူသည်လည်း နွားများဖြင့်နှစ်သက်ရ၏။ လူအပေါင်းအား ချမ်းသာမှု၏ တည်ရာ ကာမဂုဏ်တည်းဟူသော ဥပဓိတို့ဖြင့် နှစ်သက်ခြင်းသည်ဖြစ်ရ၏။ ဥပဓိ မရှိသူကား မနှစ်သက်ရချေ”

ထိုအခါ ဗုဒ္ဓက အောက်ပါဂါထာဖြင့် မာရ်နတ်ကိုတုံ့ပြန်မိန့်ကြားတော်မူ၏။

“သားသမီးများစွာရှိသူသည် သားသမီးတို့ဖြင့်စိုးရိမ်ရ၏။ နွားများစွာရှိသူသည် နွားများဖြင့်စိုးရိမ်ရ၏။ လူအပေါင်းအား ကာမဂုဏ်ဟူသော ဥပဓိတို့ဖြင့်စိုးရိမ်ခြင်းသည်ဖြစ်ရ၏။ ဥပဓိ မရှိသူသည်ကားစိုးရိမ်ရချေ”

၉။ ပထမအာယုသုတ်

[လူတို့သက်တမ်းတိုတောင်းပုံ]

၁၄၅။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည် ရာဇဂြိုဟ်ပြည် ဝေဠုဝန်ကျောင်း၌ သီတင်းသုံးစဉ် ရဟန်းတို့အား ဤသို့မိန့်ကြားတော်မူ၏။

“ရဟန်းတို့ လူတို့၏အသက်သည်တို၏။ တမလွန်ဘဝသို့သွားရမည်သဖြစ်၏။ ကုသိုလ်ကိုပြုအပ်၏။ အကျင့်မြတ်ကိုကျင့်အပ်၏။ ဘဝ၌ ဖြစ်လာသူအား မသေခြင်းသည်မရှိ။ ရဟန်းတို့ ကြာမြင့်စွာအသက်ရှင်သူသည် နှစ်ပေါင်းတရာသော်လည်းကောင်း၊ နှစ်ပေါင်းတရာထက် အနည်းငယ်ပို၍သော်လည်းကောင်း အသက်ရှင်ရ၏”

ထိုအခါ မာရ်နတ်ယုတ်သည် ဗုဒ္ဓထံချဉ်းကပ်၍ အောက်ပါဂါထာကိုရွတ်ဆို၏။

“လူတို့၏အသက်သည်ရှည်၏။ သူတော်ကောင်းသည်ထိုအသက်ကို ကျွဲရဲ့ရာ။ နို့ရည်ဖြင့် ယစ်သောကလေးငယ်ကဲ့သို့ ကျင့်ရာ၏။ သေမင်း၏ လာခြင်းသည် မရှိ”

ထိုအခါဗုဒ္ဓကလည်း ဂါထာဖြင့်ပင် မာရ်နတ်ကို တုံ့ပြန်တော်မူ၏။

“လူတို့၏အသက်သည်တို၏။ သူတော်ကောင်းသည် ထိုအသက်ကိုကျွဲရဲ့ရာ၏။ ခေါင်းပေါ်၌ မီးလောင်သောသူကဲ့သို့ကျင့်ရာ၏။ သေမင်း မလာနိုင် သော အရပ်သည်မရှိ”

၁၀။ ဒုတိယအာယုသုတ်

[လူတို့၏သက်တမ်းတိုတောင်းပုံ]

၁၄၆။ ဒုတိယအာယုသုတ်၌ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည် ရာဇဂြိုဟ်ပြည် ဝေဠုဝန်ကျောင်း၌ သီတင်းသုံးစဉ် ရဟန်းတို့အား လူတို့၏သက်တမ်းတိုပုံကို (ရှေးသုတ်နည်းတူ) မိန့်ကြား၏။ ထိုအခါ မာရ်နတ်သည် ဗုဒ္ဓထံချဉ်းကပ်၍ အောက်ပါဂါထာကိုဆို၏။

“နေ့ညတို့သည် ကုန်လွန်၍မသွား။ အသက်သည် ချုပ်ပျောက်၍မသွား။ ရထား၏အကွပ်သည် ပုံတောင်းသို့ အစဉ်လိုက်သကဲ့သို့ အသက်သည်သတ္တဝါတို့ကို အစဉ်လိုက်၏”

ထိုအခါ ဗုဒ္ဓက မာရ်နတ်ကိုအောက်ပါဂါထာဖြင့်တုံ့ပြန်တော်မူ၏။

“နေ့ညတို့သည် ကုန်လွန်၍သွားကုန်၏။ အသက်သည်ချုပ်ပျောက်၍သွား၏။ သတ္တဝါတို့၏အသက်သည် မြစ်ငယ်တို့၏ ရေကဲ့သို့ ကုန်ခန်းသွားတတ်၏”

၂။ ဒုတိယဝဂ်

၁။ ပါသကသုတ်

[မာရ်နတ်က ကျောက်တုံးကိုခွဲခြင်း]

၁၄၇။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည် ရာဇဂြိုဟ်ပြည် ဂိဇ္ဈကုဋ်တောင်၌ သီတင်းသုံးစဉ် အလွန်မှောင်မိုက်သော ညအချိန်ဝယ် လွင်တီးခေါင်၌ ထိုင်နေတော်မူ၏။ မိုးကလည်း တဖြောက်ဖြောက်ရွာနေ၏။ ထိုအခါ မာရ်နတ်သည် ဗုဒ္ဓအားထိတ်လန့်ခြင်း ဖြစ်စေရန် မနီးမဝေး၌ရှိသော ကျောက်တုံးကြီးတခုကို ခွဲပစ်လိုက်လေသည်။ ဗုဒ္ဓသည် မာရ်နတ်မှန်းသိ၍ အောက်ပါဂါထာကို မြွက်ဆိုတော်မူ၏။

“မာရ်နတ်ယုတ်၊ အကယ်၍သင်သည် ဂိဇ္ဈကုဋ်တောင်တခုလုံးကို လှုပ်ရှားစေကာမူ ကိလေသာမှကောင်းစွာလွတ်ပြီးသော မြတ်စွာဘုရားတို့အား တုန်လှုပ်ခြင်းမရှိသည်သာတည်း”

၂။ ကိန္ဒုသိဟသုတ်

[ခြင်္သေ့မင်းကဲ့သို့ကြိုးဝါးခြင်း]

၁၄၈။ အခါတပါး၌ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည် သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန် ကျောင်း၌ ပရိသတ်များစွာ ခြံရံလျက် တရားဟောနေတော်မူ၏။ ထိုအခါ မာရ်နတ်သည် ပရိသတ်၏ ပညာမျက်စိကို ဖျက်ဆီးခြင်းငှာ ဗုဒ္ဓထံ ချဉ်းကပ်၍ အောက်ပါဂါထာကို ဆို၏။

“သင်သည် အဘယ့်ကြောင့် ပရိသတ် အလယ်၌ ခြင်္သေ့မင်းကဲ့သို့ ရဲဝံ့စွာ ကြိုးဝါးနေဘိသနည်း။ သင့်အား ယှဉ်ပြိုင်မည့်သူသည်ရှိ၏။ သင်သည်အနိုင်ရပြီးသူ ဖြစ်၏ဟု ထင်ပါသလော”

၁။ ဝိစက္ခ၊ ကမ္မာယာတိ ပနိသာယ ပညာစက္ခ၊ ဝိနာသေတု ကမ္မတပယ၊ (အဋ္ဌကထာ)

ဗုဒ္ဓသည် မာရ်နတ်ကို အောက်ပါ ဂါထာဖြင့် တုံ့ပြန်တော်မူ၏။
 “လုံ့လကြီးမားသောဘုရားရှင်တို့သည် ပရိသတ်အလယ်၌ ရဲဝံ့စွာ ကြုံးဝါး
 ကြကုန်၏။ လောက၌ ကပ်ငြိမှုကို လွန်မြောက်ပြီးသော ဘုရားရှင်တို့သည်
 အားအစွမ်းနှင့် ပြည့်စုံကြကုန်၏”

၃။ သကလိကသုတ်
 [ကျောက်ချပ်နှင့် ထိခိုက်ခြင်း]

၁၄၉။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည် ရာဇဂြိုဟ်ပြည် မဒ္ဒကုစ္ဆိတော၌ သီတင်း သုံးစဉ်
 ခြေကို ကျောက်ချပ်နှင့် ထိခိုက်သဖြင့် ပြင်းထန်သောဝေဒနာကို ခံစားနေရ၏။
 ဗုဒ္ဓသည် ပြင်းထန်သော ဝေဒနာကို သတိသမ္ပဇဉ်ဖြင့် သည်းခံလျက် လက်ယာ
 နံပါးဖြင့် လျောင်းစက်ခြင်း ပြုနေတော်မူ၏။ ထိုအခါ မာရ်နတ်သည် ဗုဒ္ဓထံ
 ချဉ်းကပ်၍ အောက်ပါ ဂါထာကို ရွတ်ဆိုလေ၏။

“သင်သည် မိန်းမောတွေဝေသဖြင့် အိပ်သလော။ သို့မဟုတ် ရွတ်ဆိုဖွယ်ရာ
 ကဗျာလင်္ကာဖြင့် ယစ်မူးသည်ဖြစ်၍ အိပ်သလော”။ သင့်အား များစွာသော
 အကျိုးတို့သည် မရှိကုန်သလော။ သင်သည် ဆိတ်ငြိမ်သော အိပ်ရာ၌ တယောက်
 တည်း ငိုက်မျဉ်းလျက် အဘယ့်ကြောင့် အိပ်သနည်း”

ဗုဒ္ဓသည် မာရ်နတ်ကို အောက်ပါ ဂါထာတို့ဖြင့် တုံ့ပြန်တော်မူ၏။

“ငါသည် မိန်းမော တွေဝေသဖြင့် အိပ်သည် မဟုတ်။ ကဗျာ လင်္ကာဖြင့်
 ယစ်မူးသည်ဖြစ်၍ အိပ်သည်လည်းမဟုတ်။ ငါသည် လိုလားအပ်သောအကျိုးသို့
 ရောက်၍ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြခြင်း ကင်းသည် ဖြစ်၍ ဆိတ်ငြိမ်သော ကျောင်း၌
 သတ္တဝါတို့ကို အစဉ်သနားလျက် တယောက်တည်း အိပ်ခြင်းဖြစ်၏”

“ဤလောကတွင် ရင်ဝတွင် မြားစူးဝင်သောကြောင့် နှလုံးသားတလှုပ်လှုပ်
 တုန်လှုပ်နေသူတို့ သော်မှလည်း မြားတန်းလန်းဖြင့်ပင်အိပ်ပျော်ကြကုန်သေး၏။
 မြားစူးဝင်ခြင်းကင်းသော ငါကား အဘယ့်ကြောင့် မအိပ်ပဲရှိမည်နည်း”

“ငါသည် ဘေးရန်ရှိသော လမ်းခရီး၌ သော်လည်း စိုးရွံ့ခြင်းမရှိ။ အိပ်ခြင်း
 ငှာလည်း မကြောက်ရွံ့။ ညနေ တို့သည် ငါ့ကို မပူပန်စေကုန်။ လောက၌
 တစုံတခုသော ဆုတ်ယုတ်ခြင်းကို ငါမမြင်။ ထို့ကြောင့် သတ္တဝါ အားလုံးကို
 အစဉ်သနားခြင်းရှိသည်ဖြစ်၍ ငါအိပ်၏”

၁။ ဥဒါဟု ကာခေယျ မတ္တောတိ ဥဒါဟု ယထာကဝိကဗ္ဗံ ခိန္တန္တော တေန
 ကမ္မကရဏေန မတ္တော သယတိ၊ ဧဝံသယသိ။ (အဋ္ဌကထာ)

၄။ ပဘိရူပသုတ်

[လျောက်ပတ်သော တရားဟောခြင်း]

၁၅၀။ အခါတပါး၌ဗုဒ္ဓသည်ကောသလတိုင်း၊ ပုဏ္ဏားရွာရှိဇရပ်တဆောင်၌ လူပရိသတ်များစွာအား တရားဟောနေ၏။ ထိုအခါ မာရ်နတ်သည် ပရိသတ်၏ ပညာမျက်စိကို ဖျက်ဆီးလိုသဖြင့် ဗုဒ္ဓထံ ချဉ်းကပ်၍ အောက်ပါ ဂါထာကို ရွတ်ဆို၏။

“သင်သည် သူတပါးကို ဆုံးမနေတိ၏။ ဤသို့ သူတပါးကို ဆုံးမခြင်းသည် သင့်အား မလျောက်ပတ်။ တရားဟောမှု ပြုသော သင်သည် လိုက်လျောခြင်း ဆန့်ကျင်ခြင်းတို့၌ မကပ်ငြိစေလင့်”

ဗုဒ္ဓသည် မာရ်နတ်ကို အောက်ပါ ဂါထာဖြင့် တုံ့ပြန်တော်မူ၏။

“မြတ်စွာဘုရားသည် ဝေနေယျတို့၏ အစီးအပွားကို လိုလားသည် ဖြစ်၍ သူတပါးတို့အား ဆုံးမခြင်း ဖြစ်၏။ မြတ်စွာဘုရားသည် လိုက်လျောခြင်း၊ ဆန့်ကျင်ခြင်းတို့မှ လွတ်မြောက်ပြီး ဖြစ်ပေ၏”

၅။ မာနသသုတ်

[စိတ်နှင့်ယှဉ်သော ကျော့ကွင်း]

၁၅၁။ သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန်ကျောင်း၌ဗုဒ္ဓသီတင်းသုံးစဉ် မာရ်နတ်သည် ဗုဒ္ဓထံချဉ်းကပ်၍ အောက်ပါ ဂါထာကို ရွတ်ဆို၏။

“ငါသည် ကောင်းကင်၌ သွားသူကိုပင် ဖွဲ့ချည်နိုင်သည့် စိတ်နှင့် ယှဉ်သော ကျော့ကွင်းဖြင့် သင့်ကို ဖမ်းအံ့။ ရဟန်း၊ သင်သည် ငါ၏ကျော့ကွင်းမှ လွတ်နိုင် လိမ့်မည်မဟုတ်”

ဗုဒ္ဓသည် မာရ်နတ်ကို အောက်ပါ ဂါထာဖြင့် တုံ့ပြန်တော်မူ၏။

“စိတ်ကို မွေ့လျော်စေတတ်သည့် အဆင်းအသံ စသော အာရုံငါးပါးတို့၌ ငါ့အား အလိုဆန္ဒသည် ကင်းပြီးဖြစ်၏။ မာရ်နတ်ယုတ်၊ သင်ကား ရှုံးလေပြီ”

၆။ ပတ္တသုတ်

[သဝိတ်များကိုခွဲမည်လုပ်ခြင်း]

၁၅၂။ အခါတပါး၌ ဗုဒ္ဓသည် သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန်ကျောင်း၌ ဥပါဒါ နက္ခန္ဓာငါးပါးကို အကြောင်းပြု၍ ရဟန်းတို့အား တရားစကားကို ဟောကြား

၁။ အနုရောဓိရောဓေသုတိ ရာဂပဋိဓဿသု။ (အဋ္ဌကထာ)

၂။ မာနသောတိ မနသမ္ပယုတ္တော။

တော်မူ၏။ ထိုအခါ မာရ်နတ်သည် ပရိသတ်၏ပညာမပျက်စိကို ဖျက်ဆီးလိုသဖြင့် နွားလားအသွင်ဖန်ဆင်းလျက် ရဟန်းတို့၏ သပိတ်များထားရာအရပ်သို့ ချဉ်းကပ်လာ၏။ ရဟန်းတပါးက အခြားရဟန်းတပါးအား “ဤနွားလားကား သပိတ်များကို ခဲ့တော့မည်” ဟု ပြောဆိုရာ ဗုဒ္ဓက နွားလားမဟုတ်၊ မာရ်နတ် ဖြစ်ကြောင်းမိန့်ကြားပြီး အောက်ပါဂါထာကို ရွတ်ဆိုတော်မူ၏။

“ရုပ်၊ ဝေဒနာ၊ သညာ၊ သင်္ခါရ၊ ဝိညာဏ်ဟူသော ခန္ဓာငါးပါးကို ‘ငါ မဟုတ်၊ ငါ့ဟာမဟုတ်’ ဟူ၍ ရှုသူသည် ယင်းတို့၌တပ်ခြင်းကင်း၏။ ဤသို့တပ်ခြင်းကင်းသည့်ဖြစ်၍ သံယောဇဉ်အားလုံးကိုလွန်မြောက်ကာ ဘေးကင်းရာသို့ ရောက်သူကို မာရ်နတ်၏စစ်တပ်သည် အရပ်ဒေသအားလုံး နှံ့စပ်အောင်ရှာစေကာမူ တွေ့မြင်နိုင်မည်မဟုတ်ပေ”

၇။ ဆယသယတနသုတ်

[ဆယသယတနခြောက်ပါးကို ဟောစဉ် မာရ်နတ်နှောင့်ယှက်ခြင်း]

၁၅၃။ အခါတပါး၌ ဗုဒ္ဓသည် ဝေသာလီပြည် ကုဋ္ဌာဂါရ ကျောင်း၌ တွေ့ထိမူ၏တည်းရာ ဆယသယတနခြောက်ပါးကို အကြောင်းပြု၍ ရဟန်းတို့အား တရားစကားဟောကြားနေ၏။ ထိုအခါ မာရ်နတ်သည် ပရိသတ်၏ပညာမပျက်စိကို ဖျက်ဆီးလိုသဖြင့် ဗုဒ္ဓနှင့်မနီးမဝေးသောအရပ်၌ မြေပြိုသကဲ့သို့ကြောက်မက်ဖွယ်အသံကြီးကိုပြု၏။ ရဟန်းတပါးကအခြားရဟန်းတပါးအား မြေပြိုသည်ဟု ထင်ကြောင်းပြောရာ ဗုဒ္ဓက မြေပြိုခြင်းမဟုတ်၊ မာရ်နတ် ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း မိန့်ကြားပြီး အောက်ပါဂါထာတို့ကိုမြွက်ဆိုတော်မူ၏။

“အဆင်း အသံ စသော အာရုံ ၆ ပါးသည် လောက၏ သာယာဖွယ် အာမိသဖြစ်၏။ လူအပေါင်းသည် ထိုအာရုံ ၆ ပါး၌ နစ်မြုပ်နေ၏။ သတိနှင့် ပြည့်စုံသော မြတ်စွာဘုရား၏ တပည့်သည် ယင်းအာရုံ ၆ ပါးကိုကောင်းစွာ လွန်မြောက်ပြီး မာရ်နတ်၏နယ်ပယ်မှ ထွက်မြောက်၍ နေမင်းကဲ့သို့တင့်တယ်၏”

၈။ ပိဏ္ဏသုတ်

[ဗုဒ္ဓအားဆွမ်းမရစေရန်နှောင့်ယှက်ခြင်း]

၁၅၄။ မဂဓတိုင်း ပဉ္စသာလာမည်သောပုဏ္ဏားရွာ၌လုလင်ပျို၊ လုံမပျိုတို့၏ လက်ဆောင်ပေးပွဲကျင်းပနေစဉ် ဗုဒ္ဓသည် ရွာတွင်းသို့ ဆွမ်းခံကြွတော်မူ၏။ ထိုအခါ မာရ်နတ်သည် ဗုဒ္ဓဆွမ်းမရစေရန် ရွာသားတို့ကိုပူးဝင်လေ၏။ ဆွမ်းမရ၍ သပိတ်ဟောင်းလောင်းဖြင့် ရွာထဲမှထွက်လာသောဗုဒ္ဓကို မာရ်နတ်က

ဒုတိယအကြိမ် ဆွမ်းခံကြရန်ပြောဆို၏။ ဗုဒ္ဓကားနောက်ထပ်ဆွမ်းခံမကြတော့ပဲ အောက်ပါဂါထာတို့ကို မြွက်ဆိုတော်မူ၏။

“မာရ်နတ်ယုတ်၊ သင်သည် မြတ်စွာဘုရားကို ထိပါးနှောင့်ယှက်လျက် မကောင်းမှုကိုပွားစေဘိ၏။ အသို့နည်း၊ မကောင်းမှုသည် အကျိုးမပေးဟု သင်ထင်သလော။ ကြောင့်ကြမှုကင်းသောငါတို့သည် စင်စစ်ချမ်းသာစွာနေရ ကုန်၏။ အာဘဿရာဗြဟ္မာတို့ကဲ့သို့ နှစ်သက်မှုဟူသော အစာရှိသည်ဖြစ်၍ နေကြကုန်၏”

၉။ ကဿကသုတ်

[လယ်သမားအသွင်ဖြင့် နှောင့်ယှက်ခြင်း]

၁၅၅။ အခါတပါး၌ဗုဒ္ဓသည် သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန်ကျောင်း၌ ရဟန်း တို့အား နိဗ္ဗာန်နှင့်စပ်သောတရားစကားကို ဟောကြား၏။ ထိုအခါမာရ်နတ် သည် ပရိသတ်၏ ပညာမျက်စိကိုဖျက်ဆီးလိုသဖြင့် လယ်သမားအသွင်ဖန်ဆင်း ၍ ကြီးစွာသောထွန်တုံးကို ပခုံးပေါ်၌ထမ်းပြီး ရှည်သော နှင်တံကိုကိုင်ကာ ဗုဒ္ဓထံချဉ်းကပ်လာ၏။ ဆံပင်မှာဖရိုဖရဲကျနေပြီး ခြေထောက်၌လည်း ရွံ့များ ပေကျံနေ၏။ ထို့နောက် မာရ်နတ်သည် ဗုဒ္ဓအားဤသို့မေးလေသည်။

“ရဟန်း၊ သင်သည်ကျွန်ုပ်၏ နွားများကိုမြင်လိုက်ပါသလော”

“မာရ်နတ်ယုတ်၊ သင့်အားနွားဖြင့် အဘယ်အကျိုးရှိအံ့နည်း”

“ရဟန်း၊ ငါ့အား မျက်စိ၊ နား စသော အာယတနခြောက်ပါးသည်လည်း ကောင်း၊ အဆင်း အသံ စသော အာရုံ ၆ ပါးသည်လည်းကောင်း၊ တွေ့ထိမှု ဖဿနှင့် ဝိညာဏ်တို့သည် လည်းကောင်း ရှိကုန်၏။ ရဟန်း၊ သင်သည် ဘယ် အရပ်သို့သွား၍ ငါ၏နယ်ပယ်မှလွတ်နိုင်မည်နည်း”

“မာရ်နတ်ယုတ်၊ အကြင်အရပ်၌ မျက်စိနားစသော အာယတနခြောက်ပါး သည်လည်းကောင်း၊ အဆင်း အသံစသော အာရုံ ၆ ပါးသည်လည်းကောင်း၊ တွေ့ထိမှု ဖဿနှင့်ဝိညာဏ်တို့သည်လည်းကောင်းမရှိ။ ထိုအရပ်သို့ သင်မရောက် နိုင်ချေ”

“ရဟန်း၊ ငါ့ဥစ္စာ ငါ့ပစ္စည်း ဟူ၍ ပြောဆိုအပ်သော အရာတို့၌ သင်၏ စိတ်သည် အကယ်၍ရှိငြားအံ့၊ သင်သည်ငါ၏နယ်ပယ်မှလွတ်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်”

“မာရ်နတ်ယုတ်၊ ငါ့ဥစ္စာ ငါ့ပစ္စည်း ဟူ၍ ပြောဆိုအပ်သော အရာသည် ငါ့အားမရှိ။ ငါသည်လည်း ထိုသို့ပြောဆိုသူမဟုတ်။ ငါ၏သွားရာလမ်းကိုလည်း သင်မသိနိုင်ပေ”

၁၀။ ရဇ္ဇသုတ်

[ဗုဒ္ဓအား မင်းပြုရန်တိုက်တွန်းခြင်း]

၁၅၆။ အခါတပါး၌ ဗုဒ္ဓသည် ကောသလတိုင်း ဟိမဝန္တာအနီးရှိ တောကျောင်း၌ သီတင်းသုံးစဉ် ‘ငါသည် သတ်ဖြတ်ခြင်း၊ သတ်ဖြတ်စေခြင်း၊ ပစ္စည်းဥစ္စာကို ဆုံးရှုံးအောင်ပြုလုပ်ခြင်း၊ ပြုလုပ်စေခြင်း၊ စိုးရိမ်ပူဆွေးခြင်း၊ စိုးရိမ်ပူဆွေးစေခြင်းမရှိပဲ တရားသဖြင့် မင်းပြုရန် တတ်ကောင်းအံ့လော’ ဟု အကြံဖြစ်၏။ ထိုအခါ မာရ်နတ်သည် ဗုဒ္ဓထံချဉ်းကပ်၍ ‘အရှင်ဘုရား၊ မြတ်စွာဘုရားသည် သတ်ဖြတ်ခြင်း၊ သတ်ဖြတ်စေခြင်း၊ ပစ္စည်းဥစ္စာကို ဆုံးရှုံးအောင် ပြုလုပ်ခြင်း၊ ပြုလုပ်စေခြင်း၊ စိုးရိမ်ပူဆွေးခြင်း၊ စိုးရိမ်ပူဆွေးစေခြင်းမရှိပဲ တရားသဖြင့် မင်းပြုတော်မူပါလော့’ ဟု လျှောက်ကြား၏။

“မာရ်နတ်ယုတ်၊ သင်သည် အဘယ်ကိုမြင်၍ ယင်းသို့ ဆိုဘိသနည်း”

“အရှင်ဘုရား၊ မြတ်စွာဘုရားသည် ဣဒ္ဓိပါဒ်လေးပါးကို ပွားများလေ့လာ အပ်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ မြတ်စွာဘုရားသည် အလိုရှိခဲ့သော် ဟိမဝန္တာတောင်မင်းကိုပင် ရွှေဖြစ်စေနိုင်ရာပါ၏”

“ဟိမဝန္တာတောင်တခုလုံးသည် ရွှေတောင်ဖြစ်ရာ၏။ သို့သော် ယင်းထက် နှစ်ဆကြီးသော တောင်သည်ပင် တဦးတယောက်သော ပုဂ္ဂိုလ်အား အလိုပြည့်စေရန်မစွမ်းနိုင်ပေရာ။ ဆင်းရဲခြင်း၏အကြောင်းကိုသိမြင်သူသည် ကာမဂုဏ်တို့၌ စိတ်မညွတ်သင့်ပေ။ ကာမဂုဏ်တို့သည် ငြိတုယ်စရာဖြစ်ကြောင်းသိ၍ ထိုငြိတုယ်ခြင်းကို ဖျောက်ပယ်နိုင်ရန် ကျင့်ကြံအားထုတ်သင့်၏”

၃။ တတိယဝဂ်

၁။ သမ္မဟုလသုတ်

[ရဟန်းများအား မာရ်နတ်လာ၍ ဖြားယောင်းခြင်း]

၁၅၇။ သက္ကတိုင်း သိလာဝတိကျောင်း၌ ဗုဒ္ဓသီတင်းသုံးစဉ် များစွာသော ရဟန်းတို့သည် ဗုဒ္ဓနှင့် မနီးမဝေးသောအရပ်၌ မမေ့မလျော့ အပူတပြင်း အားထုတ်ကာ နိဗ္ဗာန်သို့ စေလွှတ်အပ်သောစိတ် ရှိသည်ဖြစ်၍ နေကြကုန်၏။ ထိုအခါ မာရ်နတ်သည် ဆံကျစ်ထုံး၍ သစ်နက်ရေ ဝတ်ဆင်ထားသော ပုဏ္ဏားအသွင်ဖြင့် ရေသဖန်းသားတောင်ဝှေးကို ကိုင်ကာ ထိုရဟန်းများထံ ချဉ်းကပ်လာပြီး ဤသို့ ပြောဆိုလေသည်။

“အရှင်တို့၊ သင်တို့သည် ငယ်ရွယ်နုပျိုကြကုန်သေး၏။ လူ့ လောကစည်းစိမ်ကို ခံစားကြကုန်ဦးလော့။ မျက်မှောက်ချမ်းသာ ကို စွန့်၍ မျက်ကွယ်ချမ်းသာ နောက်သို့ မလိုက်ကြကုန်လင့်”

“ပုဏ္ဏား၊ ငါတို့သည် မျက်မှောက်ချမ်းသာကို စွန့်၍ မျက်ကွယ်ချမ်းသာ နောက်သို့ လိုက်ကြသည်မဟုတ်။ စင်စစ် မျက်ကွယ်ချမ်းသာကို စွန့်၍ မျက်မှောက် ချမ်းသာနောက်သို့ လိုက်ကြခြင်းသာ ဖြစ်၏။ ဗုဒ္ဓ၏။ အရိယမဂ်တရားသည် မျက်မှောက်ထင်ထင် ကိုယ်တိုင် သိမြင်နိုင်သော တရား ဖြစ်၏။ အခါမလင့် အကျိုးပေးနိုင်သော တရားဖြစ်၏”

ရဟန်းတို့က ယင်းသို့ ပြောဆိုသောအခါ မာရ်နတ်သည် ခေါင်းကိုညိတ်၊ လျှာကိုထုတ်၍ နဖူးရေမျှားကို တွန့်ကာ ထွက်ခွာသွားလေ၏။ ထို့နောက် ရဟန်း တို့သည် ဗုဒ္ဓထံ ချဉ်းကပ်၍ မိမိတို့အား ပုဏ္ဏားတယောက်လာ၍ သွေးဆောင် ပုံကို လျှောက်ကြားကြ၏။ ထိုအခါ ဗုဒ္ဓက ထိုသူသည်ပုဏ္ဏားမဟုတ်၊ မာရ်နတ် ဖြစ်ကြောင်း မိန့်ကြားပြီး အောက်ပါဂါထာကို ရွတ်ဆိုတော်မူ၏။

“ကာမဂုဏ်တို့သည် ဆင်းရဲခြင်း၏ အကြောင်းဖြစ်ကြောင်း သိမြင်သူသည် ထိုကာမဂုဏ်တို့၌ စိတ်ကိုမညွတ်စေသင့်ပေ။ ကာမဂုဏ်တို့သည် ငြိတွယ်ဖွယ်ရာ ဖြစ်ကြောင်းသိ၍ ထိုငြိတွယ်မှုကို ပယ်ဖျောက်နိုင်ရန် ကျင့်ကြံအားထုတ်သင့်၏”

၂။ သမိဒ္ဓိသုတ်

[ရှင်သမိဒ္ဓိအား နှောင့်ယှက်ခြင်း]

၁၅၈။ သက္ကတိုင်း သိလဝတိကျောင်း၌ ဗုဒ္ဓသီတင်းသုံးစဉ်ဗုဒ္ဓနှင့်မနီးမဝေး သောအရပ်၌ တရားကို နှလုံးသွင်းနေသော ရှင်သမိဒ္ဓိအား ဤသို့ စိတ်အကြံ ဖြစ်ပေါ်၏။

“ကိလေသာ အညစ်အကြေးကင်းစင်၍ တရားအားလုံးကို ကိုယ်တိုင်မှန်စွာ သိမြင်တော်မူသော မြတ်စွာဘုရားကို ဆရာအဖြစ်ဖြင့် ဆည်းကပ်ရသောငါကား အရတော်လှပေစွာ။ မြတ်စွာဘုရားသည် ကောင်းစွာ ဟောကြားအပ်သော သာသနာ၌ ရဟန်းပြုရသော ငါကား အရတော်လှပေစွာ။ သီလရှိသော သီတင်း သုံးဖော်တို့နှင့် အတူနေရသောငါကား အရတော်လှပေစွာ”

ထိုအခါ မာရ်နတ်သည် ရှင်သမိဒ္ဓိ၏ စိတ်အကြံကိုသိ၍ ရှင်သမိဒ္ဓိအနီးသို့ ချဉ်းကပ်ပြီး မြေပြိုသကဲ့သို့ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော အသံကိုပြုလေသည်။ ရှင်သမိဒ္ဓိသည် ဗုဒ္ဓထံ ချဉ်းကပ်၍ ထိုအကြောင်းကို လျှောက်ထားရာ ဗုဒ္ဓက မာရ်နတ်နှောင့်ယှက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း မိန့်ကြားပြီး၊ ရှင်သမိဒ္ဓိအား ယခင်နေရာ

သို့ပင် ပြန်၍ တရားကို နှလုံးသွင်းနေရန် ညွှန်ကြားတော်မူ၏။ ဒုတိယအကြိမ် မာရ်နတ်က ရှေးနည်းတူ လာရောက် နှောင့်ယှက်သောအခါ ရှင်သမိဒ္ဓိသည် အောက်ပါဂါထာကို ရွတ်ဆိုလေ၏။

“ငါသည် ယုံကြည်ချက်ဖြင့် လူ့ဘောင်မှ ရဟန်းဘောင်သို့ ဝင်ရောက်ခဲ့သူ ဖြစ်၏။ ငါသည် သတိနှင့်ပညာကို သိမြင်ပြီးသူဖြစ်၏။ စိတ်ကိုလည်းကောင်းစွာ ဆောက်တည်အပ်ပြီးဖြစ်၏။ ကြောက်မက်ဖွယ်အဆင်းသဏ္ဌာန်တို့ကို သင်အလို ရှိသလို ပြုလုပ်စေကာမူ ငါကား တုန်လှုပ်မည်မဟုတ်ပေ”

ထိုအခါ မာရ်နတ်သည် စိတ်နှလုံးမသာမယာဖြင့် ထိုနေရာ၌ပင် ပျောက်ကွယ် သွားလေ၏။

၃။ ဂေါဓိကသုတ်

[ရှင်ဂေါဓိက ဓားလက်နက်ဖြင့် မိမိအသက်ကို ဆောင်ခြင်း]

၁၅၉။ ရာဇဂြိုဟ်ပြည်ဝေဠုဝန်ကျောင်း၌ဗုဒ္ဓသီတင်းသုံးစဉ်ရှင်ဂေါဓိကသည် ဣသိဂိလိတောင်ဘေးရှိ ကာဠသီလာမည်သောအရပ်၌နေ၏။ ထိုအခါရှင်ဂေါဓိ ကသည် မမေ့မလျော့အပူတပြင်းအားထုတ်သဖြင့် အလိုရှိတိုင်းဝင်စားနိုင်သော လောကီဈာန်သမာပတ်ကိုရ၏။ သို့သော် ထိုသမာပတ်မှခြောက်ကြိမ်တိုင်အောင် လျှောကျ၍ ‘ခုနစ်ကြိမ်မြောက်ပြန်လည်ရရှိသောအခါ’ ငါသည်ဓားလက်နက်ဖြင့် မိမိအသက်ကိုဆောင်ရမူ ကောင်းလေစွ’ဟု အကြံဖြစ်၏။ ထိုအခါ မာရ်နတ် သည် ရှင်ဂေါဓိက၏ စိတ်အကြံကိုသိ၍ ဗုဒ္ဓထံချဉ်းကပ်ပြီး ရှင်ဂေါဓိကအား ဓားလက်နက်ဖြင့် မိမိအသက်ကိုဆောင်ခြင်းမှ တားဆီးရန်တောင်းပန်၏။

ထိုသို့ မာရ်နတ်က ဗုဒ္ဓအားတောင်းပန်ချိန်တွင် ရှင်ဂေါဓိကကား ဓားလက်နက် ဖြင့် အသက်ကို ဆောင်ပြီးဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် ဗုဒ္ဓက ရှင်ဂေါဓိကသည် ၁၀

၁။ သာမဃိကံ စေတောဝိမုတ္တိန္တိ အပ္ပိတပ္ပိဘက္ခဒတာ ပစ္စနိက ဓမ္မေဟံဝိမုစ္ဆတိ၊
အာရမ္မဏေစ အဓိမုစ္ဆဘိတိ လောကီယ သမာပတ္တိ သာမဃိကာ စေတော
ဝိမုတ္တိနာမ။ (အဋ္ဌကထာ)

၂။ ဈာန်သမာပတ်မှ လျှောကျခြင်းမှာရောဂါခံစားနေရသောကြောင့်ဖြစ်၏။

၃။ ရှင်ဂေါဓိက ဓားလက်နက်ဖြင့် အသက်ကို မဆောင်အောင် တားဆီးရန်
မာရ်နတ်က ဗုဒ္ဓအား ‘တောင်းပန်ခြင်းမှာ ရှင်ဂေါဓိကသည် မသေမီ
အပူတပြင်း အားထုတ်၍ အရဟတ္တဖိုလ်သို့ ရောက်သွားမည်စိုးသောကြောင့်
ဖြစ်၏။’

ဇာတ် ငြိမ်းပြီဖြစ်ကြောင်း မာရ်နတ်အား မိန့်ကြားလိုက်၏။ ထို့နောက် ဗုဒ္ဓသည် ရဟန်းတို့နှင့်အတူ ကာဠသီလာသို့ ကြွတော်မူရာ ညောင်စောင်းပေါ်၌ ခေါင်းတဘက်စောင်းကာ လဲကျနေသော ရှင်ဂေါဓိကကို တွေ့မြင်တော်မူ၏။ ထိုအခါ အခိုးအငွေ့ဟု ထင်ရသော အရာများသည် အရပ်လေးမျက်နှာနှင့် ထက်အောက်အရပ်များသို့ ပြေးသွားနေ၏။ ဗုဒ္ဓက ထိုအရာများမှရှင်ဂေါဓိက၏ ဝိညာဉ်ကိုလိုက်၍ရှာနေသောမာရ်နတ်ဖြစ်ကြောင်း ရဟန်းတို့အား မိန့်ကြားတော်မူ၏။ ထို့နောက် မာရ်နတ်သည်ဥသျှစ်သီးမှည့် အဆင်းရှိသောစောင်းကို ပိုက်လျက် ဗုဒ္ဓထံချဉ်းကပ်လာပြီး အောက်ပါဂါထာကို ရွတ်ဆို၏။

“အရှင်ဘုရား၊ ထက်အောက်ဝန်းကျင်အရပ်မျက်နှာအားလုံးကိုလှည့်လည်၍ ရှာသော်လည်း ကျွန်ုပ်သည် ရှင်ဂေါဓိက လားရာအရပ် ကိုမတွေ့ရပါ”

“မာရ်နတ်ယုတ်၊ ခိုင်မြဲသောပညာ၊ တည်ကြည်သောစိတ်ရှိသော ဂေါဓိကသည် နေ့ညမပြတ်အားထုတ်သဖြင့် အဝိဇ္ဇာနှင့်တဏှာကိုပယ်ကာ ဘဝဇာတ်ငြိမ်းလေပြီ”

ထိုအခါ မာရ်နတ်သည် စိတ်နှလုံးမသာမယာဖြင့် ထိုနေရာ၌ပင် ပျောက်ကွယ်သွားလေ၏။

၄။ သတ္တဝသ္မာနဗန္ဓသုတ်
[ခုနစ်နှစ်ပတ်လုံး ဗုဒ္ဓနောက်မှလိုက်ခြင်း]

၁၆၀။ ဥရုဝေလတော နေရဉ္စရာမြစ်ကမ်းရှိ အဇပါလညောင်ပင်ရင်း၌ ဗုဒ္ဓသီတင်းသုံးစဉ် နှောင့်ယှက်ရန် အခါအခွင့်ကို မျှော်လင့်လျက် ခုနစ်နှစ်ပတ်လုံး ဗုဒ္ဓနောက်သို့ အစဉ်လိုက်ခဲ့သော မာရ်နတ်သည် ဗုဒ္ဓထံ ချဉ်းကပ်၍ ဂါထာဖြင့် မေးမြန်းလေသည်။

“ရဟန်း၊ သင်သည် ပစ္စည်းဥစ္စာ ဆုံးရှုံးသောကြောင့် ကြံ့မိုင်နေသလော။

“သို့မဟုတ် ပစ္စည်းဥစ္စာကို တောင့်တလျက် ကြံ့မိုင်နေသလော။

“သို့မဟုတ် မြို့ထဲရှာထဲ၌ တစုံတခုသော မကောင်းမှုကိုပြုခဲ့မိသလော။

“သင်သည် အဘယ့်ကြောင့် လူအပေါင်းနှင့် မိတ်ဖွဲ့ခြင်း မပြုသနည်း”

“အချင်းမာရ်နတ်၊ ငါသည် စိုးရိမ်ပူဆွေးခြင်း၏အရင်းအမြစ် အားလုံးကို တူးဖော်၍အပြင်မရှိ စိုးရိမ်ခြင်း မရှိပဲ ဈာန်ဝင်စား၍ နေ၏။ ဘဝ၌ တွယ်တာ မက်မောမှု အားလုံးကို ဖြတ်၍ အာသဝေါကင်းလျက် ဈာန်ဝင်စား၍ နေ၏”

“ရဟန်း၊ ငါ့ဟာဟု ပြောဆိုအပ်သော အရာတို့၌လည်းကောင်း၊ ငါ့ဟာဟု ပြောဆိုတတ်သူတို့၌လည်းကောင်း သင်၏စိတ်သည်အကယ်၍ရှိခဲ့သော် သင်သည် ငါ၏ လက်မှ လွတ်မည်မဟုတ်”

“အချင်းမာရ်နတ်၊ ငါ့ဟာဟု ပြောဆိုအပ်သော အရာသည် ငါ့အားမရှိ။ ငါသည်လည်း ငါ့ဟာဟု ပြောဆိုတတ်သူ မဟုတ်။ ငါ၏လားရာအရပ်ကိုလည်း သင်မြင်နိုင်မည်မဟုတ်”

“ရဟန်း၊ အကယ်၍ သင်သည် သေခြင်းကင်း၍ အေးချမ်းသော နိဗ္ဗာန် ခရီးကို အစဉ်လိုက်လိုသည်ဖြစ်အံ့။ သင်တယောက်တည်းသာ သွားပါလော့။ အခြားသူများကို အဘယ်ကြောင့် သွန်သင်ဆုံးမလိုဘိသနည်း”

“အချင်းမာရ်နတ်၊ ငါသည် သံသရာတဘက်ကမ်းသို့ရောက်လို၍ သေမင်း နယ်ပယ်မှ လွတ်မြောက်ရာအရပ်ကိုမေးမြန်းသူတို့အား ဥပဓိကင်းရာနိဗ္ဗာန်တည်း ဟူသော အမှန်တရားကို ဟောကြား၏”

ဗုဒ္ဓကယင်းသို့မိန့်ကြားလေသော်မာရ်နတ်သည်ဗုဒ္ဓအားအောက်ပါစကားကို လျှောက်ကြားလေသည်။

“အရှင်ဘုရား၊ ဥပမာ-ရွာနိဂုံး တခုမှ ကလေးငယ်တို့သည် မိမိတို့ရွာနိဂုံး အနီးရှိ ရေကန်မှ ပုစွန်လုံးတကောင်ကိုကုန်း ပေါ် သို့ ဆယ် တင် ကြရာ၏။ ထို့ နောက်ထိုပုစွန်လုံး၏ ထောင်ထ လာသည့် လက်မ မှန်သမျှကို တုတ် ခဲ တို့ဖြင့် ရိုက်နှက် ချိုးဖြတ်ကြရာ၏။ ဤသို့ဖြင့်လက်မအားလုံး ကျိုးသောထိုပုစွန်လုံးသည် ရေကန်ထဲသို့ပြန်ဆင်းရန်မစွမ်းနိုင်ရာပါ။ ထို့ အတူမြတ်စွာဘုရားသည်ဖောက်ပြန် သော အယူဝါဒတည်းဟူသော ဆူးငြောင့်အားလုံးကို ချိုးဖဲ့ ဖျက်ဆီးအပ်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ယခုအခါ ကျွန်ုပ်သည်နှောင့်ယှက်ရန်အခါအခွင့်ကိုမျှော်လင့်လျက် မြတ်စွာဘုရားထံ တဖန်ချဉ်းကပ်ခြင်းငှာ မထိုက်တော့ပါ”

“အဆီခဲနှင့်တူသော အဆင်းရှိသော ကျောက်တုံး၌ သာယာဖွယ်ကို ရရှိလိမ့် မည်ဟု ထင်သော ကျီးကန်းသည် ထိုကျောက်တုံး၌ သာယာဖွယ်ကို မရသဖြင့် ဖဲသွားသကဲ့သို့ ထို့အတူ ကျွန်ုပ်သည်လည်း မြတ်စွာဘုရားထံမှ ဖဲသွားပါ တော့အံ့”

၅။ မာရဓီတုသုတ်

[မာရ်နတ်၏သမီးများက ဗုဒ္ဓအား ဖြားခယောင်းခြင်း]

၁၆၁။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာထံမှ စိတ်ပျက်စွာ ဖဲခွာခဲ့သော မာရ်နတ်သည်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ နှင့် မနီးမဝေးသော အရပ်၌ မျက်နှာ မသာမယာဖြင့် ခေါင်းငိုက်စိုက် ချကာ ထိုင်နေလေသည်။ ထိုအခါ တဏှာ၊ အရတိ၊ ရဂါဟူသော မာရ်နတ်၏ သမီး သုံးယောက်တို့သည် ဖင်ထံ ချဉ်းကပ်၍ အဘယ့်ကြောင့် ကြံ့မိုင်နေကြောင်း မေးမြန်းကြသည်။ မာရ်နတ်ကလည်းဗုဒ္ဓမြတ်စွာကိုဆွဲဆောင်၍ မရသောကြောင့်

ကြံ့မိုင်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖြေကြား၏။ ထိုအခါ မာရ်နတ်၏ သမီးသုံးယောက်တို့သည် ဗုဒ္ဓထံချဉ်းကပ်၍ “ရဟန်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏ခြေရင်း၌လုပ်ကျွေး၍နေကြပါမည်”ဟု ပြောဆိုကြ၏။ ဗုဒ္ဓကား ဥပဓိကုန်ရာ နိဗ္ဗာန်ကို အာရုံပြုလျက် ထိုနတ်သမီးတို့၏ စကားကို နှလုံးမသွင်းပဲ နေတော်မူ၏။

ထို့နောက် မာရ်နတ်၏ သမီးသုံးယောက်တို့သည် ယောက်ျားတို့ မည်သည်အလိုဆန္ဒအမျိုးမျိုးရှိကြကြောင်း ဆင်ခြင်စဉ်းစားပြီး တယောက်လျှင် မိန်းမပျိုတရာစီကိုလည်းကောင်း၊ သားမဖွားသေးသော မိန်းမတရာစီကိုလည်းကောင်း၊ သားဖွားပြီးသော မိန်းမတရာစီကိုလည်းကောင်း၊ မိန်းမလတ် တရာစီကိုလည်းကောင်း၊ မိန်းမကြီး တရာစီကိုလည်းကောင်း အသီးသီး ဖန်ဆင်း၍ ဗုဒ္ဓထံ အကြိမ်ကြိမ်ချဉ်းကပ်ဖြားယောင်းကြပြန်၏။ သို့သော်ဗုဒ္ဓကား ယင်းတို့ကို လုံးဝ နှလုံးသွင်းခြင်းမပြုချေ။

ထိုအခါ မာရ်နတ်၏ သမီးသုံးယောက်တို့သည် ဗုဒ္ဓအား ဂါထာတပုဒ်စီဖြင့် အသီးအသီး မေးလျှောက်ကြပြန်ရာ ဗုဒ္ဓကလည်း ဂါထာဖြင့်ပင်ဖြေကြားတော်မူ၏။

တဏှာ ။ “ရဟန်း၊ သင်သည် ပစ္စည်းဥစ္စာ ဆုံးရှုံးသောကြောင့် ပူဆွေးခြင်းသို့ရောက်ကာကြံ့မိုင်နေသလော။ သို့မဟုတ် ပစ္စည်း ဥစ္စာကို လိုလားတောင့်တလျက် ကြံ့မိုင်နေသလော။ သို့မဟုတ် မြို့ထဲ ရွာထဲ၌ တစုံတခုသော မကောင်းမှုကို ပြုလုပ်ခဲ့မိသလော။ သင်သည် အဘယ့်ကြောင့် လူအပေါင်းနှင့်မိတ်ဖွဲ့ခြင်း မပြုသနည်း။ သင့်အား တစုံတယောက်သောသူနှင့်မျှ မိတ်ဖွဲ့ခြင်းသည် အဘယ့်ကြောင့် မဖြစ်သနည်း”

ဗုဒ္ဓ ။ “ချစ်ခင်သာယာဖွယ် ဖြစ်သော ကိလေသာ စစ်သည် အပေါင်းကို အောင်မြင်ပြီး၍ တပါးတည်း ဈာန်ဝင်စားလေ့ရှိသောငါသည် အကျိုးစီးပွားသို့ရောက်သော၊ စိတ်နှလုံး အေးချမ်းခြင်းရှိသော ချမ်းသာကိုသိတော်မူပြီ။ ထို့ကြောင့် ငါသည် လူအပေါင်းနှင့်မိတ်ဖွဲ့ခြင်းကို မပြု။ တစုံတယောက်သောသူနှင့်မျှလည်း မိတ်ဖွဲ့ခြင်းသည် မဖြစ်”

အရတိ

။ “ရဟန်း၊ အဘယ်သို့သောနေခြင်းဖြင့် များစွာနေသော ရဟန်းသည် ဒွါရခြောက်ပါး၌ဖြစ်သော ကိလေသာ ရေအလျဉ်ကို ကူးမြောက်ပါသနည်း။ အဘယ်သို့သော ဈာန်ကို များစွာ ဝင်စားလေ့ရှိသော ရဟန်းအား ကာမသညာတို့သည် ကင်းကွာပါကုန်သနည်း”

ဗုဒ္ဓ

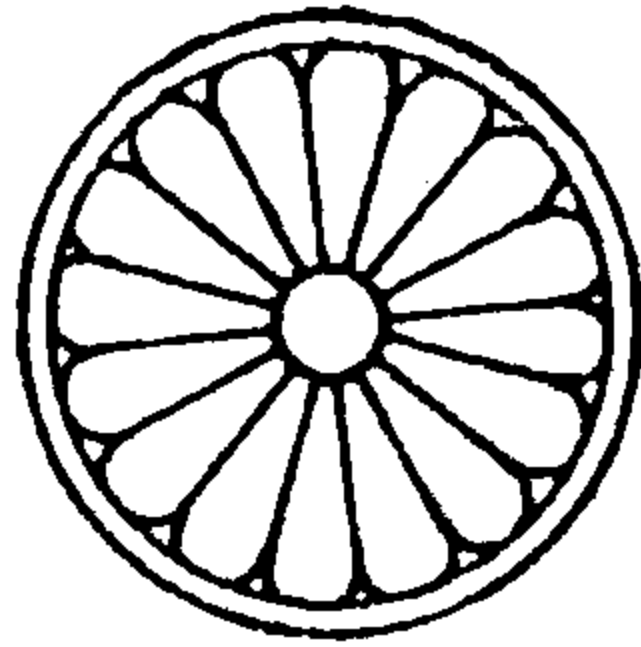
။ “အကြင် ရဟန်းသည် ငြိမ်းချမ်းသော ကိုယ်၊ လွတ်မြောက်သောစိတ် ရှိ၏။ အားထုတ်ခြင်း မပြုပဲ သတိရှိလျက် တရားကိုသိ၍ ဝိတက်ကင်းသော စတုတ္ထဈာန်ကို ဝင်စားလေ့ရှိ၏။ အမျက်ထွက်ခြင်း၊ စိတ်ပူပန်ခြင်း၊ ထိုင်းမှိုင်းခြင်းတို့မှလည်း ကင်း၏။ ဤသို့သော နေခြင်းဖြင့် များစွာနေလေ့ရှိသော ရဟန်းသည် ဒွါရ ၆ ပါး၌ ဖြစ်သော ကိလေသာ ရေအလျဉ်ကို ကူးမြောက်၏။ ဤသို့သောဈာန်ကို များစွာဝင်စားလေ့ရှိသော ရဟန်းအား ကာမသညာတို့သည် ကင်းကွာကုန်၏”

မဂါ

။ “များစွာသော ရဟန်းအပေါင်းဖြင့် လှည့်လည်သော မြတ်စွာဘုရားသည် တဏှာကိုဖြတ်ပြီးဖြစ်၏။ သဒ္ဓါတရားရှိသော လူအပေါင်းတို့သည်လည်း သို့နောက်သို့ လိုက်ကြလိမ့်မည်။ တဏှာတည်းဟူသော အိမ်မရှိသော မြတ်စွာဘုရားသည် လူအပေါင်းကို သေမင်း၏လက်မှ လုယက်၍ နိဗ္ဗာန်တည်းဟူသော တဘက်ကမ်းသို့ ဆောင်လိမ့်မည်”

ထို့နောက် မာရ်နတ်၏ သမီးသုံးယောက်တို့သည် မိမိတို့၏ဖခင်ထံသို့ သွားကြရာ ယင်းတို့ကိုမြင်လျှင် မာရ်နတ်က အောက်ပါဂါထာတို့ကို ရွတ်ဆိုလေသည်။

“မိုက်မဲသောသင်တို့သည် ကြွေးရိုးဖြင့် တောင်ကိုရိုက်ကြကုန်၏။ လက်သည်းဖြင့် ကျောက်တုံးကို ရွက်၍ ရေဝဲ၌ ထောက်တည်ရာကို ရွာကြကုန်၏။ သင်တို့သည် ရင်၌ သစ်ငုတ် ဆောင့်မိသကဲ့သို့ဖြစ်၍ ရဟန်းဂေါတမထံမှ စိတ်ပျက်စွာထွက်ခွာလာကြကုန်၏”

၅။ ဘိက္ခုနီသံယုတ်

[ဘိက္ခုနီဘိက္ခုနီစပ်သော ဟောကြားချက်များ]

၁။ အာဠဝိကာသုတ်

[အာဠဝိကာဘိက္ခုနီအားမာရ်နတ်နှောင့်ယှက်ခြင်း]

၁၆၂။ သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန်ကျောင်း၌ ဗုဒ္ဓသီတင်းသုံးစဉ် အာဠဝိကာ မည်သော ဘိက္ခုနီသည် နံနက်ချိန်တွင် မြို့တွင်း၌ ဆွမ်းခံ၍ ဆွမ်းခံရာမှ ပြန်သောအခါ ဆိတ်ငြိမ်ခြင်းကို အလိုရှိသည်ဖြစ်၍ အန္တဝန်တောသို့ ချဉ်းကပ်လေသည်။ ထိုအခါ မာရ်နတ်သည် ထိုဘိက္ခုနီအား ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့မှုဖြစ်စေ၍ ဆိတ်ငြိမ်စွာနေခြင်းမှ ရွှေ့လျောစေလိုသဖြင့် အနီးသို့ ချဉ်းကပ်၍ အောက်ပါ ဂါထာကို ရွတ်ဆိုလေသည်။

“လောက၌ ထွက်မြောက်ရာသည် မရှိ။ သင့်အား ဆိတ်ငြိမ်စွာ နေခြင်းဖြင့် ဘာအကျိုးရှိမည်နည်း၊ သင်သည် ကာမဂုဏ်ကို ခံစားလော့။ နောင်မှ ပူပန်ခြင်း မဖြစ်စေလင့်”

ထိုအခါ အာဠဝိကာဘိက္ခုနီသည် မာရ်နတ်မှန်းသိ၍ အောက်ပါဂါထာကို ရွတ်ဆိုလေ၏။

“မာရ်နတ်ယုတ်၊ လောက၌ ထွက်မြောက်ရာသည် ရှိ၏။ ငါသည် ထိုထွက်မြောက်ရာကို ပညာဖြင့် ကောင်းစွာတွေ့ထိပြီးဖြစ်၏။ သင်သည်ကား ထိုထွက်မြောက်ရာကို သိမည်မဟုတ်”

ထိုအခါ မာရ်နတ်သည် စိတ်နှလုံးမသာမယာဖြင့် ထိုနေရာ၌ပင်ပျောက်ကွယ်သွားလေသည်။

၂။ သောမာသုတ်

[သောမာဘိက္ခုနီအား မာရ်နတ်နှောင့်ယှက်ခြင်း]

၁၆၃။ အခါတပါး၌ သောမာမည်သောဘိက္ခုနီသည် ဆွမ်းခံရာမှ ပြန်လာသော် အန္ဓဝန်တောသို့ နေသန့်စင်ရန် ချဉ်းကပ်၍ သစ်ပင်တပင်အောက်၌ ထိုင်နေ၏။ ထိုအခါ မာရ်နတ်သည် ထိုဘိက္ခုနီအား ထိတ်လန့်၍ သမာဓိမှ ရွှေ့လျောစေလိုသဖြင့် အနီးသို့ချဉ်းကပ်ပြီး အောက်ပါဂါထာကို ရွတ်ဆိုလေသည်။

“သင်သည် မိန်းမတို့၏ လက်နှစ်သစ်မျှသော ပညာဖြင့် ရောက်နိုင်ခဲ့သော အရဟတ္တဖိုလ်ကို ရောက်ခြင်းငှာ တတ်စွမ်းနိုင်မည်မဟုတ်”

သောမာဘိက္ခုနီသည် မာရ်နတ်ကို ဂါထာဖြင့်ပင် တုံ့ပြန်ပြောဆိုလေသည်။

“ကောင်းစွာ တည်ကြည်သော စိတ်၌ ဉာဏ်အမြင် ဖြစ်ပေါ်သည်ရှိသော် တရားကို ကောင်းစွာမြင်သောသူအား မိန်းမဖြစ်ခြင်းသည် အဘယ်ပြုအံ့နည်း။ ငါသည် မိန်းမဖြစ်၏ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ယောက်ျားဖြစ်၏ ဟူ၍လည်းကောင်း ထင်မှတ်ခြင်း ရှိသူအားသာလျှင် မာရ်နတ်သည် ယင်းသို့ ဆိုခြင်းငှာ သင့်ပေ၏”

၃။ ကိသာဂေါတမိသုတ်

[ကိသာဂေါတမိအား မာရ်နတ်နှောင့်ယှက်ခြင်း]

၁၆၄။ အခါတပါး၌ မာရ်နတ်သည် အန္ဓဝန်တော သစ်ပင်တပင်အောက် ထိုင်နေသော ကိသာဂေါတမိ ဘိက္ခုနီထံ ချဉ်းကပ်၍ အောက်ပါဂါထာကို ရွတ်ဆိုလေသည်။

“အရှင်မ၊ သင်သည် သားသေသောမိခင်ကဲ့သို့ ငိုမဲ့မဲ့မျက်နှာဖြင့် အဘယ့်ကြောင့် တယောက်တည်းနေဘိသနည်း။ တယောက်တည်းတောကြီးအလယ်သို့ ယောက်ျားကိုရှာရန်လာဘိသလော”

ကိသာဂေါတမိသည် မာရ်နတ်ကို အောက်ပါဂါထာဖြင့်တုံ့ပြန်လေသည်။

“အချင်းမာရ်နတ်၊ ငါသည်သေခြင်းမှလည်းကောင်း၊ ယောက်ျားကိုရှာခြင်းမှလည်းကောင်း လွတ်မြောက်ပြီးဖြစ်၏။ ခန္ဓာငါးပါးစသည်တို့၌ နှစ်သက်ခြင်းကင်း၍ အဝိဇ္ဇာတည်းဟူသော အမှိုက်တိုက်ကိုလည်း ဖျက်ဆီးပြီးဖြစ်၍ အာသဝေါကင်းကာနေနိုင်လေပြီ”

၄။ ဝိဇယာသုတ်

[ဝိဇယာဘိက္ခုနီအား မာရ်နတ်နှောင့်ယှက်ခြင်း]

၁၆၅။ အခါတပါး၌ မာရ်နတ်သည် အန္ဓဝန်တောအတွင်းရှိ သစ်ပင်အောက်၌ တပါးတည်းထိုင်နေသော ဝိဇယာဘိက္ခုနီထံချဉ်းကပ်၍ အောက်ပါဂါထာကိုရွတ်ဆို၏။

“အရှင်မ၊ သင်သည်ငယ်ရွယ်၍ အဆင်းလှသူဖြစ်၏။ ငါသည်လည်းငယ်ရွယ်၍ အဆင်းလှသူဖြစ်၏။ လိုက်ခဲ့ပါ။ အင်္ဂါငါးပါးရှိသော တူရိယာဖြင့်ငါတို့နှစ်ယောက်ပျော်ပါးကြပါစို့။”

ထိုအခါ ဝိဇယာသည် မာရ်နတ်ကို အောက်ပါဂါထာတို့ဖြင့်တုံ့ပြန်လိုက်လေသည်။

“အချင်းမာရ်နတ်၊ နှစ်သက်ဖွယ်ဖြစ်သော အာရုံငါးပါးကို သင့်အားသာလျှင် ငါအပ်နှင်းပါ၏။ ငါမူကား ထိုအာရုံတို့ဖြင့်အလိုမရှိပါ။ ငါသည် ပျက်စီးခြင်းသဘောရှိသော ဤအကောင်ပုပ်ဖြင့် စက်ဆုပ်ငြီးငွေ့၏။ ကာမဂုဏ်၌ တပ်မက်မှုကို ငါပယ်ပြီးဖြစ်၏။ ရုပ်ရှိရုပ်မဲ့ဖြစ်သော သတ္တဝါတို့နှင့်တကွ ငြိမ်သက်သော ဈာန်သမာပတ်တို့၌ အဝိဇ္ဇာမှောင်ကိုလည်း ငါဖျက်ဆီးပြီးဖြစ်၏”

၅။ ဥပ္ပလဝဏ္ဏာသုတ်

[ဥပ္ပလဝဏ္ဏာဘိက္ခုနီအား မာရ်နတ်နှောင့်ယှက်ခြင်း]

၁၆၆။ အခါတပါး၌ မာရ်နတ်သည် အန္ဓဝန်တောအတွင်းရှိ အင်ကြင်းပင်အောက်၌ တပါးတည်းထိုင်နေသော ဥပ္ပလဝဏ္ဏာဘိက္ခုနီထံချဉ်းကပ်၍ အောက်ပါဂါထာကိုရွတ်ဆို၏။

“ရဟန်းမ၊ သင်သည်ပင် လုံးကျွတ်ပွင့်သော အင်ကြင်းပင် သို့ကပ်၍ တယောက်တည်း နေတိ၏။ သင်၏အဆင်းနှင့်တူသော အဆင်းသည်မရှိ။ အမိုက်မ၊ သင်သည်လူဆိုးတို့ကိုမကြောက်ဘိသလော”

ဥပ္ပလဝဏ္ဏာသည် မာရ်နတ်ကို အောက်ပါဂါထာတို့ဖြင့် တုံ့ပြန်လိုက်လေသည်။

“အချင်းမာရ်နတ်။ ငါသည် သင်ကဲ့သို့သောလူဆိုးရာထောင်လာစေကာမူ တုန်လှုပ်မည်မဟုတ်။ တယောက်တည်းဖြစ်သော်လည်း သင့်ကိုငါမကြောက်။ ငါသည်ကွယ်ပျောက်နိုင်၏။ သင်၏ဝမ်းတွင်း၌လည်းကောင်း၊ သင်၏မျက်မှောင်

ကြား၌လည်းကောင်း တည်သောငါ့ကို သင်မြင်နိုင်မည်မဟုတ်။ ဣဒ္ဓိပါဒ် လေး ပါးကိုပွားများ၍ အနှောင်အဖွဲ့အားလုံးမှ လွတ်မြောက်ပြီးဖြစ်သောငါသည် သင့်ကိုမကြောက်ပေ”

၆။ စာလာသုတ်

[စာလာဘိက္ခုနီအားမာရ်နတ်နှောင့်ယှက်ခြင်း]

၁၆၇။ အခါတပါး၌ မာရ်နတ်သည်အန္ဓဝန်ဘောအတွင်းရှိ သင်္ဃပင်အောက်၌ တပါးတည်းထိုင်နေသော စာလာဘိက္ခုနီထံချဉ်းကပ်၍ ‘ရဟန်းမ၊ သင်သည် အဘယ်ကိုမနှစ်သက်သနည်း’ ဟုမေးရာ၊ ဘိက္ခုနီက ‘ငါသည်ဘဝ၌ဖြစ်ရခြင်းကို မနှစ်သက်’ ဟုဖြေကြား၏။ ထိုအခါ မာရ်နတ်ကဆက်လက်မေးပြန်၏။

“ရဟန်းမ၊ သင်သည် အဘယ်ကြောင့် ဘဝ၌ဖြစ်ရခြင်းကို မနှစ်သက်သနည်း။ ဘဝ၌ဖြစ်သူသည် ကာမဂုဏ်ကိုခံစားရ၏။ ဘဝ၌ဖြစ်ခြင်းကိုမနှစ်သက် ရဟူသောအယူကို ဘယ်သူကယူစေသနည်း”

“မာရ်နတ်ယုတ်၊ ဘဝ၌ဖြစ်သူအား သေခြင်းလည်းဖြစ်၏။ ဘဝ၌ဖြစ်သူသည် နှောင်ဖွဲ့ခြင်း၊ သတ်ဖြတ်ခြင်း၊ ဘေးရန်အမျိုးမျိုးနှင့် တွေ့ခြင်းဟူသော ဆင်းရဲများကိုခံစားရ၏။ ဘဝ၌ဖြစ်ခြင်းမှလွန်မြောက်ကြောင်းတရားကို မြတ်စွာဘုရားသည် ဟောကြားအပ်၏။ ထိုမြတ်စွာဘုရားသည် ဆင်းရဲအားလုံးကို ပယ်နိုင်ရန်အတွက် ငါ့ကိုပရမတ္ထသစ္စာ၌တည်ဝစေခဲ့၏။ ရုပ်ရှိသောဘုံ၊ ရုပ်မရှိသောဘုံတို့တည်သော သတ္တဝါတို့သည် ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရာကို မသိသဖြင့် ဘဝသစ်သို့ရောက်ကြရကုန်၏”

၇။ ဥပစာလာသုတ်

[ဥပစာလာဘိက္ခုနီအား နှောင့်ယှက်ခြင်း]

၁၆၈။ အခါတပါး၌ မာရ်နတ်သည်အန္ဓဝန်ဘောအတွင်းရှိသင်္ဃပင်အောက်၌ တပါးတည်းထိုင်နေသော ဥပစာလာဘိက္ခုနီထံ ချဉ်းကပ်၍ ‘ရဟန်းမ၊ သင်သည်အဘယ်ဘုံ၌ဖြစ်လိုသနည်း’ ဟုမေးရာ ဘိက္ခုနီက ‘ငါသည်တဇုတခုသောဘုံ၌ ဖြစ်ရန်အလိုမရှိ’ ဟုဖြေကြားလေသည်။ ထိုအခါ မာရ်နတ်ကဆက်၍ပြောပြန်၏။

“တာဝတိံသာ၊ ယာမာ၊ တုသိတာ၊ နိမ္မာနရတိ၊ ဝသဝတ္တိနတ်တို့၏ နေရာတို့၌ သင်၏စိတ်ကိုညွှတ်စေလော့။ ထိုနတ်တို့၌ စည်းစိမ်ကိုခံစားရလိမ့်မည်”

“အချင်းမာရ်နတ်၊ တာဝတိံသာ၊ ယာမာ၊ တုသိတာ၊ နိမ္မာနရတိ၊ ဝသဝတ္တိနတ်တို့သည် ကာမဂုဏ်အနှောင်အဖွဲ့ဖြင့် နှောင်ဖွဲ့ခြင်းခံရကုန်သည်ဖြစ်၍ တဖန် မာရ်နတ်၏ နိုင်ငံသို့ ရောက်ကြရကုန်၏”

“အချင်းမာရ်နတ်၊ လောကသည် ရဲရဲပြောင်ပြောင် တောက်လောင်နေ၏။ အခိုးတလူလူထနေ၏။ မီးတောက်မီးလျှံထွက်နေ၏။ တုန်လှုပ်နေ၏။ တုန်လှုပ်ခြင်း၊ တောက်လောင်ခြင်းကင်း၍ မာရ်နတ်မရောက်နိုင်သော အရပ်၌ ငါ၏ စိတ်သည်မွေ့လျော်ပေ၏”

၈။ သီသုပစာလာသုတ်

[သီသုပစာလာဘိက္ခုနီအားမာရ်နတ်နှောင့်ယှက်ခြင်း]

၁၆၉။ အခါတပါး၌ မာရ်နတ်သည် အန္တဝန်တောအတွင်းရှိသစ်ပင်အောက်၌ တပါးတည်းထိုင်နေသော သီသုပစာလာဘိက္ခုနီထံ ချဉ်းကပ်၍ ‘ရဟန်းမ၊ သင်သည် အဘယ်သူ၏အယူကိုနှစ်သက်သနည်း’ ဟု မေးရာ ဘိက္ခုနီက ‘ငါသည် မည်သူ၏ အယူကိုမျှမနှစ်သက်’ဟု ဖြေကြား၏။

ထိုအခါ မာရ်နတ်က ဆက်၍ပြောပြန်၏။

“သင့်ကိုရဟန်းမအသွင်ဖြင့် ငါတွေ့ရ၏။ သင်သည် ဘယ်သူ့ကိုရည်မှတ်၍ ဦးပြည်းကတုံးပြုသနည်း။ အကယ်၍အယူကိုမနှစ်သက်ခဲ့သော် အဘယ်ကြောင့် ယောင်ယောင်ဝါးဝါးကျင့်ဘိသနည်း”

“မာရ်နတ်၊ ဤသာသနာမှအပ၌သာလျှင် ပါသဏ္ဌာအယူတို့သည်ရှိကုန်၏။ ထိုသူတို့သည် မိစ္ဆာအယူ၌ နစ်မြုပ်၍နေကြကုန်၏။ ထိုသူတို့၏တရားကို ငါ မနှစ်သက်။ ထိုသူတို့သည်တရား၌ မလိမ္မာ ကုန်။ စွဲလမ်းဖွယ်အားလုံးတို့မှ လွတ်မြောက်၍ စက္ခုငါးပါးနှင့် ပြည့်စုံတော်မူသော သာကီဝင်မင်းသား မြတ်စွာဘုရားသည် တရားအားလုံးကို သိမြင်တော်မူ၏။ ထိုမြတ်စွာဘုရားသည် ငါ၏ဆရာဖြစ်၏။ ထို မြတ်စွာဘုရား၏တရားကို ငါသည်နှစ်သက်၏”

၉။ သေလာသုတ်

[သေလာဘိက္ခုနီအားမာရ်နတ်နှောင့်ယှက်ခြင်း]

၁၇၀။ အခါတပါး၌ မာရ်နတ်သည် အန္တဝန်တောအတွင်းရှိသစ်ပင်အောက်၌ တပါးတည်း သီတင်းသုံးနေသော သေလာဘိက္ခုနီထံ ချဉ်းကပ်၍ ဂါထာဖြင့် မေးမြန်းရာ ဘိက္ခုနီကလည်းဂါထာဖြင့်ပင် ဖြေကြားလေသည်။

“ဤကိုယ်ခန္ဓာကို အဘယ်သူကဖြစ်စေအပ်သနည်း။ ဤကိုယ်ခန္ဓာကိုပြုလုပ်သူသည် မည်သူနည်း။ အဘယ်ကြောင့် ဤကိုယ်ခန္ဓာသည်ဖြစ်ပေါ်လာသနည်း။ အဘယ်ကြောင့် ဤကိုယ်ခန္ဓာသည်ချုပ်ငြိမ်းသနည်း”

“ဤကိုယ်ခန္ဓာကို မိမိကိုယ်တိုင် ပြုလုပ်အပ်သည်လည်းမဟုတ်။ သူတပါး ပြုလုပ်အပ်သည်လည်းမဟုတ်။ ဤကိုယ်ခန္ဓာသည်အကြောင်းကိုစွဲ၍ ဖြစ်ပေါ်၏။ အကြောင်းပျက်ခြင်းကြောင့်ချုပ်၏။ လယ်၌စိုက်ပျိုးအပ်သော မျိုးစေ့ သည် မြေဩဇာနှင့်ရေကိုစွဲ၍ ပေါက်သကဲ့သို့ ထို့အတူ ခန္ဓာငါးပါး၊ ဓာတ်ခြောက်ပါး၊ အာယတနခြောက်ပါးတို့သည် အကြောင်းကိုစွဲ၍ ဖြစ်ပေါ်ကုန်၏။ အကြောင်းပျက်ခြင်းကြောင့်ချုပ်ကုန်၏”

၁၀။ ဝဇိရာသုတ်

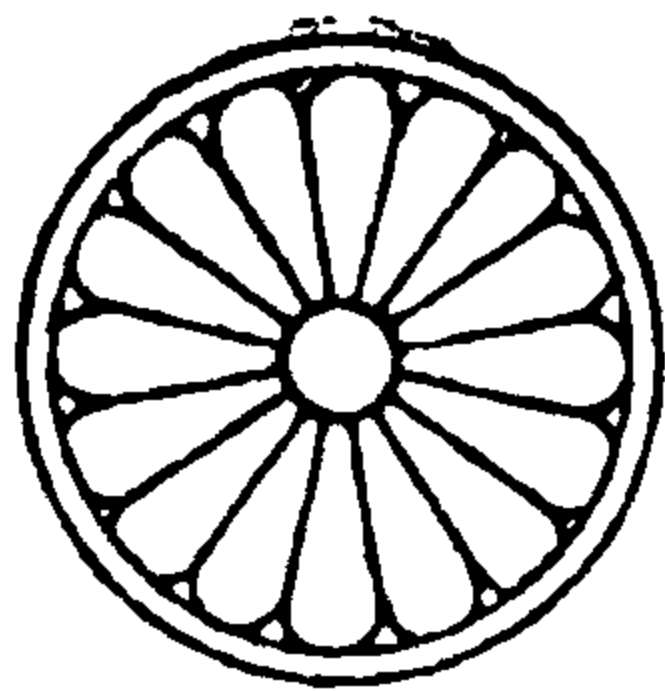
[ဝဇိရာဘိက္ခုနီအားမာရ်နတ်နှောင့်ယှက်ခြင်း]

၁၇၁။ အခါတပါး၌ မာရ်နတ်သည် အန္ဓဝန်တောအတွင်းရှိသစ်ပင်အောက်၌ တပါးတည်း သီတင်းသုံးနေသော ဝဇိရာဘိက္ခုနီထံ ချဉ်းကပ်၍ ဂါထာဖြင့်မေးမြန်းရာ ဘိက္ခုနီကလည်းဂါထာဖြင့်ပင် ဖြေကြားလေသည်။

“အဘယ်သူသည် ဤသတ္တဝါကိုဖြစ်စေသနည်း။ သတ္တဝါကိုပြုလုပ်သူကား အဘယ်သူနည်း။ အဘယ်ကြောင့် ဤသတ္တဝါသည် ဖြစ်ပေါ်လာသနည်း။ အဘယ်ကြောင့် ဤသတ္တဝါသည်ချုပ်ငြိမ်းသွားသနည်း”

“မာရ်နတ်၊ သင်သည် အဘယ်ကိုသတ္တဝါဟု ယုံကြည်သနည်း။ သင့်အား မကောင်းသောအမြင်သည် အစဉ်လိုက်၏။ ဤသတ္တဝါဟူသည် သင်္ခါရအစုအဝေးသက်သက်သာဖြစ်၏။ ဤသင်္ခါရအစုအဝေး၌ သတ္တဝါဟူသည်တရားကိုယ်အားဖြင့်ရှာ၍မရနိုင်ပေ”

“အစိတ်အပိုင်း ပစ္စည်းများရှိခြင်းကြောင့် ရထားဟူ၍ ခေါ်ဝေါ်ရခြင်းသည်ဖြစ်သကဲ့သို့၊ ထို့အတူ ခန္ဓာငါးပါးထင်ရှားရှိသဖြင့် သတ္တဝါဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းသည်ဖြစ်၏။ မှန်၏။ ခန္ဓာငါးပါးဟူသောဆင်းရဲသည်သားလျှင် ဖြစ်တည်၊ ပျက်၍နေ၏။ ဤခန္ဓာငါးပါးမှတစ်ပါး ဖြစ်ပျက်နေသော တရားဟူ၍ မရှိပေ”

၆။ မြဟ္မသံယုတ်

[မြဟ္မာတို့နှင့်စပ်သောဟောကြားချက်များ]

၁။ ပထမဝဂ်

၁။ မြဟ္မာယာစနသုတ်

[တရားဟောရန် မြဟ္မာတောင်းပန်ခြင်း]

၁၇၂။ အခါတပါး၌ ဗုဒ္ဓသည် သမ္မောဓိဉာဏ်ကိုရရှိပြီးစဖြစ်၍ ဥရုဝေလတော၊ နေရဉ္စရာမြစ်ကမ်းရှိ အဇပါလညောင်ပင်ရင်း၌ သီတင်းသုံး နေတော်မူ၏။ ထိုအခါ ဆိတ်ငြိမ်ရာ၌ တပါးတည်းကိန်းအောင်းနေစဉ် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာအား ဤသို့စိတ်အကြံဖြစ်လေသည်။ “ငါသိထားသောဤတရားကား နက်နဲ၏။ သိနိုင်မြင်နိုင်ခဲ၏။ ငြိမ်းအေးမွန်မြတ်၏။ တက္ကိပုဂ္ဂိုလ်တို့ကျက်စားရာဟုတ်။ သိမ်မွေ့၏။ ပညာရှိတို့သာသိနိုင်၏။ ဤ သတ္တဝါ အပေါင်း ကား ကာမဂုဏ်တို့၌ မွေ့လျော် ပျော်ပိုက် နှစ်ခြိုက်၍နေကြ၏။ အကြောင်းတရားကြောင့် အကျိုးတရားဖြစ်ပေါ်ခြင်းဟူသော သဘောကို သိမြင်ရန်မလွယ်။ ပြုပြင်မှုငြိမ်း၍ ဥပဓိအားလုံးကို ပယ်စွန့်ရာ၊ တဏှာ ရာဂကင်းငြိမ်းရာ ဖြစ်သော နိဗ္ဗာန်ကို သိမြင်ရန် မလွယ်။ အကယ်၍ ငါတရားဟောခဲ့သော် သတ္တဝါအပေါင်းသည် နားလည်နိုင်မည်မဟုတ်။ ငါ့အားစိတ်ပင်ပန်းရုံ၊ ကိုယ်ဆင်းရဲရုံမျှသာဖြစ်ရာ၏”

ထို့နောက် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာအား အလွန်အံ့ဩဖွယ်ကောင်းသော ဤဂါထာတို့သည် ရွေးကမကြားဖူးပဲ စိတ်တော်၌ထင်လာလေသည်။

“ငါသည်ခဲယဉ်းစွာကျင့်သဖြင့် သိအပ်သောတရားကို ယခုဟောပြုခြင်းငှာ မသင့်။ ရာဂ ဒေါသ နှိပ်စက်ခြင်းခံနေရသူတို့သည် ဤတရားကိုအလွယ်တကူ

သိနိုင်မည်မဟုတ်။ အမှောင်ထုဖုံးလွှမ်း၍ ရာဂစွဲကပ်နေသူတို့သည် သိမ်မွေ့နက်နဲ၍ အနုမြူသဖွယ်မြင်နိုင်ခဲ့သော သံသရာရေဆန်တရားကို မြင်နိုင်ကြမည်မဟုတ်ချေ”

ယင်းသို့ ဆင်ခြင်တော်မူသော ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏စိတ်သည် တရားဟောရန် မညွတ်ပဲ ကြောင့်ကြမဲ့နေရန် ညွတ်တော်မူလေသည်။ ထိုအခါ ဗုဒ္ဓ၏စိတ်အကြံကိုသိ၍ သဟမ္ပတိဗြဟ္မာအား ဤသို့စိတ်အကြံဖြစ်လေသည်။

“အချင်းတို့၊ လောကသည် ပျက်စီးတော့မည်တကား။ အပူဇော်ခံထိုက်၍ တရားအားလုံးကို ကိုယ်တိုင်မှန်စွာ သိမြင်တော်မူသော မြတ်စွာ ဘုရား၏စိတ်သည် တရားဟောရန်မညွတ်ပဲ ကြောင့်ကြမဲ့နေရန်ညွတ်ဘိ၏”

ထို့နောက် ခွန်အားရှိသောယောက်ျားသည် ကွေးထားသောလက်ကို ဆန့်ဘိသကဲ့သို့လည်းကောင်း၊ ဆန့်ထားသောလက်ကို ကွေးဘိသကဲ့သို့လည်းကောင်း သဟမ္ပတိဗြဟ္မာသည် ဗြဟ္မာ့ဘုံမှကွယ်ခဲ့ပြီး ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏ရှေ့မှောက် ထင်ရှားပေါ်လာ၏။

ထို့နောက် သဟမ္ပတိဗြဟ္မာသည် အပေါ်ရုံအဝတ်ကို ပခုံးတဘက်၌တင်၍ လက်ယာဒူးကိုမြေ၌ထောက်လျက် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာအား လက်အုပ်ချီကာ “မြတ်စွာဘုရားသည် တရားဟောတော်မူပါလော့။ ပညာမျက်စိ၌ ကိလေသာမြူနည်းသော သတ္တဝါတို့သည်ရှိကြပါသည်။ ထိုသူတို့သည် တရားကိုမနာရသဖြင့်ဆုံးရှုံးနေကြပါသည်။ တရားကိုနားလည်သူများရှိကြပါလိမ့်မည်” ဟု လျှောက်ကြားလေသည်။ ထို့နောက် သဟမ္ပတိဗြဟ္မာသည် အောက်ပါ စကားကိုလည်းထပ်မံလျှောက်ကြားပြန်၏။

“ရှေးအခါကမဂဓတိုင်း၌ကိလေသာအညစ်အကြေးမကင်းသောဂိုဏ်းဆရာကြီးများ ကြံဆအပ်သည့် မစင်ကြယ်သော မိစ္ဆာအယူ တရား သည် ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။ မြတ်စွာဘုရားသည် အမြိုက်နိဗ္ဗာန်တံခါးကို ဖွင့်လှစ်တော်မူပါလော့။ အညစ်အကြေးကင်းသောမြတ်စွာဘုရားသည် သဘာဝနှင့်လျော်စွာ သိအပ်သော သစ္စာလေးပါး တရားကို သတ္တဝါများအား နာကြားခွင့်ပေးတော်မူပါလော့”

“ထက်ဝန်းကျင် မြင်ဖွမ်းနိုင်သော ပညာရှိတော် မူ သော မြတ် စွာ ဘုရား။ တောင်ထိပ်၌ ရပ်နေသော ယောက်ျားသည် ထက်ဝန်းကျင်မှ လူအပေါင်းကို ကြည့်ရှုသကဲ့သို့ ထို အတူစိုးရိမ်ပူဆွေးခြင်းကင်းဝေးတော်မူသော မြတ်စွာဘုရားသည်ပညာဖြင့်ပြီးသောပြာသာဒ်ထက်သို့တက်၍မွေ့ခြင်းသေခြင်းတို့ဖြင့် နှိပ်စက်

သဖြင့်စိုးရိမ်ပူဆွေးခြင်းသို့ သက်ဆင်း ကျရောက်နေသော သတ္တဝါအပေါင်းကို ကြည့်ရှုတော်မူပါလော့။”

ထိုအခါ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည် ဗြဟ္မာ၏ တောင်းပန်ခြင်းကို အသိ အမှတ်ပြုပြီး သတ္တဝါတို့၌ သနားခြင်းကိုလည်းအကြောင်းပြု၍ ဗုဒ္ဓစက္ခုဖြင့်လောကကို ကြည့် တော်မူလတ်သော်ပညာမျက်စိ၌ကိလေသာမြူနည်းသူများသူ၊ ကုန္ဒန္တသူရင့်သူ၊ ကောင်းသောအချင်းအရာရှိသူမကောင်းသောအချင်းအရာရှိသူ၊ သိစေရန်လွယ် သူခက်သူ၊ တမလွန်လောက၏အပြစ်တို့ကိုဘေးဟူသူမရွသူတို့ကိုမြင်တော်မူ၏။ ဥပမာ ကြာတော၌ ပေါက်သောကြာပင်တို့တွင် အချို့ကြာပင်များသည် ရေ၌ ပေါက်၊ ရေ၌ကြီးပွား၍ရေ၌ နစ်မြုပ်နေကြ၏။ အချို့သော ကြာပင်များသည် ရေ၌ပေါက်၊ ရေ၌ကြီးပွား၍ရေနှင့်အညီတည်နေကြ၏။ အချို့ကြာပင်များကား ရေ၌ပေါက်၊ ရေ၌ကြီးပွားသော်လည်း ရေပေါ်သို့တက်၍ တည်နေကြကုန်၏။ ထို့အတူ ဗုဒ္ဓသည်သတ္တဝါအမျိုးမျိုးကို မြင်တော်မူသဖြင့် သဟမ္ပတိဗြဟ္မာအား အောက်ပါအတိုင်း မိန့်ကြားတော်မူလေသည်။

“အချင်းဗြဟ္မာ၊ ငါသည် လေ့လာပွားများအပ်သောတရားကို ပင်ပန်းရုံသာ ရှိမည်ဟုထင်သဖြင့် မဟောပဲနေရန် အကြံဖြစ်ခဲ့၏။ သို့သော်လည်း ပညာတည်း ဟူသောနားနှင့်ပြည့်စုံသူတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းသဒ္ဓါတရားကို လွတ်ကြကုန်လော့။ ထိုသူတို့အတွက် နိဗ္ဗာန်တံခါးကို ငါဖွင့်ထားအပ်ပေပြီ။”

ထိုအခါ သဟမ္ပတိဗြဟ္မာသည် ‘မြတ်စွာဘုရားသည် တရားဟောရန် ငါ့အား ဝန်ခံလေပြီ’ဟု သိသဖြင့် မြတ်စွာဘုရားကို ရှိခိုး အရိုအသေပြုပြီး ထိုနေရာ၌ပင် ပျောက်ကွယ်သွားလေသည်။

၂။ ဂါရုဓသုတ်

[တရားကိုသာ အလေးပြု၍ နေရန် ကြံစည်ခြင်း]

၁၇၃။ ဗုဒ္ဓ မြတ်စွာ သည် ဥရုဝေလတော နေရခွာမြစ်ကမ်းရှိ အဇပါလ ညောင်ပင်ရင်း၌ သီတင်းသုံးစဉ် ‘ရိုသေ လေးစား အားထားရမည့်သူ မရှိပဲ နေရ ခြင်းသည်ဆင်းရဲ၏။ ငါသည် အဘယ်သို့သော ရဟန်းပုဂ္ဂိုလ်ကို ရိုသေလေးစား အားထားခြင်းပြု၍ နေရပါမည်နည်း’ဟု စဉ်းစားမိလေသည်။ ထို့နောက် ဗုဒ္ဓ သည် နတ်နှင့်တကွသောလောက၌သီလ သမာဓိ ပညာ စသည်အားဖြင့် မိမိထက် သာလွန်သည့်တစုံတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကိုမျှမတွေ့မြင်သဖြင့် ‘ငါသည်ငါသိမြင် အပ်သောတရားကိုသာလျှင် ရိုသေလေးစားအားထားခြင်းပြု၍ နေတော့အံ့’ဟု ကြံစည်တော်မူလေသည်။

ထိုအခါသဟမ္ပတိဗြဟ္မာသည် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏ ရှေ့၌ ရုတ်တရက် ပေါ်လာပြီး ဤသို့လျှောက်ကြားလေသည်။

“အရှင်ဘုရား၊ ရှေးအခါကပွင့်တော်မူခဲ့သောမြတ်စွာဘုရားတို့သည် တရားကိုသာ ရိုသေလေးစားခြင်းပြု၍နေခဲ့ကြပါသည်။ နောင်အနာဂတ်၌ပွင့်တော်မူမည့် မြတ်စွာဘုရားတို့သည်လည်းတရားကိုသာရိုသေလေးစားခြင်းပြု၍နေကြပါလိမ့်မည်။ ယခုမျက်မှောက်၌ထင်ရှားရှိသော မြတ်စွာဘုရားသည်လည်း တရားကိုသာရိုသေလေးစားခြင်းပြု၍နေတော်မူပါလော့။ ဤသို့တရားကိုရိုသေလေးစားခြင်းပြု၍ နေခြင်းသည်မြတ်စွာဘုရားတို့၏အစဉ်အလာပင်ဖြစ်ပါသည်။”

၃။ ဗြဟ္မဒေဝသုတ်

[ဗြဟ္မဒေဝ၏မိခင်အား ဆုံးမခြင်း]

၁၇၄။ သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန် ကျောင်း၌ ဗုဒ္ဓ သီတင်းသုံးစဉ် ဗြဟ္မဒေဝ မည်သောလူလင်သည်သာသနာ့ဘောင်သို့ဝင်၍ရဟန်းပြုပြီး တရားအားထုတ်ရာ မကြာမီရဟန္တာအဖြစ်သို့ရောက်လေသည်။ တနေသ၌ရှင်ဗြဟ္မဒေဝသည် သာဝတ္ထိ မြို့တွင်းသို့ဝင်၍အိမ်စဉ်အတိုင်းဆွမ်းခံလှည့်လည်ရာမိခင်ပုဏ္ဏားမကြီး၏ အိမ်ရှေ့သို့ ဆိုက်ရောက် လေသည်။ ထိုအချိန် တွင် ပုဏ္ဏားမကြီးသည် နေ့ဥ ဂြိုဟ်မြေ ဖြစ်သည့်အတိုင်း ဗြဟ္မာအား ပူဇော်ပသမှုကို ပြုလုပ်နေ၏။ ထိုအခါသဟမ္ပတိ ဗြဟ္မာသည်ပုဏ္ဏားမကြီး၏ ရှေ့ မှောက်၌ ထင်ရှားပေါ်လာပြီး ထိတ်လန့်စေရန် အောက်ပါဂါထာတို့ကိုရွတ်ဆိုလေ၏။

“ပုဏ္ဏားမ၊ သင် ပူဇော်ပသနေသော ဗြဟ္မာ၏နေရာတို့သည် ဤလူ့ပြည်မှ ဝေးလှ၏။ သင် ပသသော စားဖွယ်သည်လည်း ဗြဟ္မာ၏အစာမဟုတ်။ သင့်အိမ်သို့ ဆွမ်းခံရန်ဝင်လာသည့် သင့်သားဖြစ်သော ဗြဟ္မဒေဝသည်သာလျှင် ပူပန်ကြောင့်ကြခြင်းကင်း၍ နတ်လူတို့၏ပူဇော်မှုကိုခံထိုက်သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်၏။ ထိုဗြဟ္မဒေဝသည် သင်၏ဆွမ်းဦးကို ဘုဉ်းပေးသုံးဆောင်ပါစေလော့။”

ထိုအခါ ပုဏ္ဏားမသည် သဟမ္ပတိဗြဟ္မာ၏ပြောကြားချက်အရရှင်ဗြဟ္မဒေဝ၌ မြတ်သောအလှူကို ဖြစ်စေလေသည်။

၄။ ဗကဗြဟ္မာသုတ်

[ဗကဗြဟ္မာအား ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဆုံးမခြင်း]

၁၇၅။ သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန်ကျောင်း၌ ဗုဒ္ဓသီတင်းသုံးနေစဉ် ဗကဗြဟ္မာ အား ‘ဗြဟ္မာ၏အဖြစ်သည် အံ့ခြင်း၊ သေခြင်းမရှိပဲ တည်မြဲ၏။ ဗြဟ္မာ့အဖြစ်ထက်

သာလွန်သော အခြား ထွက်မြောက်ရာသည် မရှိ' ဟူသော အယူဖြစ်ပေါ်၏။ ထိုအခါ ဗုဒ္ဓသည် ဗကဗြဟ္မာ၏ စိတ်အကြံကိုသိ၍ ဗြဟ္မာ့ပြည်သို့ ချက်ချင်း ကြွရောက်ပြီး ဗကဗြဟ္မာ၏ရှေ့၌ ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လေသည်။ ဗကဗြဟ္မာသည် ဗုဒ္ဓအား ခရီးဦးကြိုဆိုပြီး မိမိ၏ဘဝသည် တည်မြဲသောဘဝဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ဖော် ပြောကြားလေသည်။ ထိုအခါ ဗုဒ္ဓက သူ၏အယူ လွဲမှားကြောင်း မိန့်ကြားတော်မူ၏။

“အချင်းတို့၊ ဗကဗြဟ္မာကား အဝိဇ္ဇာမှောင်ဖုံးနေရှာ၏။ မတည်မြဲသော ဘဝကိုပင် တည်မြဲသည်ဟု ပြောဆိုနေတိ၏”

“အရှင်ဂေါတမ၊ ကောင်းမှုပြုဘက်ဖြစ်သည့် ခုနစ်ဆယ့်နှစ်ယောက်သော ကျွန်ုပ်တို့သည် သူတပါးကို မိမိအလိုသို့ လိုက်စေနိုင်သူများ ဖြစ်ကြပါသည်။ မွေးခြင်း၊ အိုခြင်း၊ သေခြင်းကို လွန်မြောက်ပြီးသူများ ဖြစ်ကြပါသည်။ ဤ ဗြဟ္မာ၏အဖြစ်သည် နောက်ဆုံးဘဝ ဖြစ်ပါသည်”

“အချင်း ဗက၊ နိရဗ္ဗုဒ္ဓတသိန်း အရေအတွက်ရှိသော သင်၏ အသက်ကို ရှည်လှပြီဟုမထင်လင့်။ စင်စစ် ထိုအသက်သည် အနည်းငယ်မျှသာဖြစ်၏”

“အရှင်ဂေါတမ၊ အဆုံးအဆမရှိမြင်နိုင်သူဖြစ်၏ဟု ဝန်ခံသော သင်သည် ကျွန်ုပ်၏ ရှေးဘဝကကျင့်သုံးခဲ့သောအကျင့်ကို ဟောကြားပါလော့”

ဤသို့ ဗကဗြဟ္မာကတောင်းပန်သောအခါ ဗုဒ္ဓသည် ဗကဗြဟ္မာ၏ ရှေးဘဝ က ကျင့်သုံးခဲ့သောအကျင့်ကို ထုတ်ဖော်ဟောကြားတော်မူ၏။ ဗကဗြဟ္မာသည် ရှေးဘဝက အဘိညာဉ်တန်ခိုးနှင့်ပြည့်စုံသော ရသေ့ဖြစ်၍ ရေဆာနေသော ခရီးသည်တို့အား သောက်ရေပေးခဲ့၏။ သို့ပန်းအဖြစ်အဖမ်းခံနေရသောလူများ ကိုလည်း လွတ်မြောက်အောင်ပြုလုပ်ခဲ့၏။ ယင်းသို့ ထုတ်ဖော်ဟောကြားသော အခါ ဗကဗြဟ္မာသည် ဗုဒ္ဓအား ဗုဒ္ဓဟူသောအမည်နှင့် ညီပါပေသည်ဟု ချီးကျူး ပြောဆိုလေသည်။

(ဤဗကဗြဟ္မာအား ဆုံးမပုံအကျယ်ကို မဇ္ဈိမနိကာယ် သုတ်စဉ် ၄၉။ ဗြဟ္မ နိမန္တနိကာသုတ်၌ရှုပါ။)

၅။ အညတရဗြဟ္မာသုတ်

[မထင်ရှားသောဗြဟ္မာအား ဆုံးမခြင်း]

၁၇၆။ သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန်ကျောင်း၌ ဗုဒ္ဓ သီတင်းသုံးစဉ် မထင်ရှားသော ဗြဟ္မာတယောက်အား ‘ဤဗြဟ္မာ့ပြည်သို့လာနိုင်သော ရဟန်း၊ ပုဏ္ဏား သည် မရှိ’ ဟူ၍ အယူဖြစ်ပေါ်နေ၏။ ဗုဒ္ဓသည် ထိုဗြဟ္မာ၏ စိတ်အကြံကိုသိ၍

ဗြဟ္မာ့ပြည်သို့ ချက်ချင်း ကြွရောက်ပြီး ထိုဗြဟ္မာ၏ အထက် ကောင်းကင် ပြင်၌တေဇောကသိုဏ်းကိုဝင်စားကာထိုင်နေတော်မူ၏။ ထိုအခါ ရှင်မောဂ္ဂလ္လာန်၊ ရှင်မဟာကဿပ၊ ရှင်မဟာကပ္ပိန၊ ရှင်အနုရုဒ္ဓါတို့သည်လည်း ဗြဟ္မာ့ပြည်သို့ ကြွရောက်လာကြပြီး ဗုဒ္ဓ၏ အရှေ့၊ တောင်၊ အနောက်၊ မြောက်အရပ်တို့၌ အသီးသီး ထိုင်နေကြလေသည်။

ယင်းသို့ ထိုင်နေပြီးသော် ရှင်မောဂ္ဂလ္လာန်သည် ထိုဗြဟ္မာနှင့် စကားပြောဆို လေသည်။

“အချင်း ဗြဟ္မာ၊ သင့်အား ရှေးကဖြစ်ခဲ့သောအယူသည် ယခုဘဝ၌လည်း ဖြစ်ပြန်၏။ သင်သည် ဗြဟ္မာ့ဘုံ၌ တောက်ပသော အရောင်အားလုံးတို့ထက် သာလွန်သော မြတ်စွာဘုရား၏အရောင်ကို မြင်ပါ၏လော”

“အရှင်မောဂ္ဂလ္လာန်၊ ကျွန်ုပ်အား ရှေးကဖြစ်ခဲ့သောအယူသည် ယခု မဖြစ် တော့ပါ။ ကျွန်ုပ်သည် ဗြဟ္မာ့ဘုံ၌ တောက်ပသော အရောင်အားလုံးထက် သာလွန်သော မြတ်စွာဘုရား၏ အရောင်ကို မြင်ပါ၏။ ယခုအခါ ‘ငါသည် တည်မြဲ၏’ဟူ၍ ကျွန်ုပ် ပြောဆိုတော့မည်မဟုတ်ပါ”

ယင်းသို့ ထိုဗြဟ္မာကို ထိတ်လန့်စေပြီးသော် ဗုဒ္ဓသည် ဇေတဝန်ကျောင်းသို့ ပြန်ကြွတော်မူ၏။ ထိုအခါ ထိုဗြဟ္မာသည် အလုပ်အကျွေးဗြဟ္မာတယောက်ကို ခေါ်၍ ရှင်မောဂ္ဂလ္လာန်စသော မထေရ်လေးပါးကဲ့သို့ တန်ခိုးကြီးသော အခြား ဗုဒ္ဓ၏တပည့်များ ရှိပါသေးသလောဟု မေးလျှောက်ရန် ရှင်မောဂ္ဂလ္လာန်ထံသို့ စေလွှတ်လိုက်၏။ အလုပ်အကျွေး ဗြဟ္မာသည် ထိုဗြဟ္မာ စေခိုင်းသည့်အတိုင်း ရှင်မောဂ္ဂလ္လာန်ထံချဉ်းကပ်မေးလျှောက်ရာ ရှင်မောဂ္ဂလ္လာန်က အဘိညာဉ်တန်ခိုး နှင့်ပြည့်စုံသော မြတ်စွာဘုရား၏တပည့်တို့သည် များစွာပင်ရှိကြောင်း ဖြေကြား လိုက်လေသည်။

၆။ ဗြဟ္မလောကသုတ်

[ဗြဟ္မာ့ပြည်၌ မေ့လျော့နေသော ဗြဟ္မာ]

၁၇၇။ သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန်ကျောင်း၌ ဗုဒ္ဓသီတင်းသုံးစဉ် သုဗြဟ္မာနှင့် သုဒ္ဓါဝါသမည်သောပစ္စေကဗြဟ္မာတို့သည်ဗုဒ္ဓထံချဉ်းကပ်၍ နန္ဒကုဋ်တိုက်တံခါး ဘောင်ကိုမှီကာ ရပ်နေကြ၏။ ထိုအချိန်တွင် ဗုဒ္ဓသည် တပါးတည်းကိန်းအောင်း ကာ နေသန့်တော်မူလျက်ရှိ၏။ ထို့ကြောင့် ဗြဟ္မာနှစ်ယောက်တို့သည် မြတ်စွာ ဘုရားအား ဆည်းကပ်ရန်အခါမဟုတ်ဟုကြံစည်မိကြပြီး မေ့လျော့စွာနေသော ဗြဟ္မာတယောက်အား ထိတ်လန့်စေရန် (သတိပေးဆုံးမရန်) တခုသော ဗြဟ္မ

လောကသို့ သွားကြလေသည်။ ထိုဗြဟ္မာလောကသို့ ရောက်သောအခါ မေ့လျော့စွာနေသော ဗြဟ္မာအား ‘အချင်း သင်သည် မြတ်စွာဘုရားအား ဆည်းကပ်ရန် သွားပါလော့’ဟု တိုက်တွန်းပြောဆိုကြ၏။

ထိုအခါ မေ့လျော့စွာနေသောဗြဟ္မာသည် သည်းမခံနိုင်အောင် စိတ်ဆိုးသဖြင့် မိမိကိုယ်ကို အဆတထောင်ကြီးအောင် ဖန်ဆင်းပြီး ‘အချင်း၊ ဤမျှတန်ခိုးကြီးသောငါသည် အဘယ်သူအားသွား၍ ဆည်းကပ်ရမည်နည်း’ ဟု ပြောလေသည်။ ယင်းသို့ဆိုသော် သုဗြဟ္မာသည် မိမိကိုယ်ကို အဆနှစ်ထောင်ကြီးအောင်ဖန်ဆင်းပြီးမြတ်စွာဘုရားသည်ကား ထို့ထက်ပင်တန်ခိုးကြီးကြောင်း ပြော၍ မြတ်စွာဘုရားထံသွား၍ ဆည်းကပ်ရန် ထင်မိ၍ တိုက်တွန်း၏။ သို့သော် ထိုဗြဟ္မာက အောက်ပါအတိုင်း တုံ့ပြန်ပြောဆို၏။

“အချင်း ဗြဟ္မာ၊ စျဉ်း ဝင် စားသော ငါ၏ ဂဠုန် ရုပ် သုံးရာ တို့သည် လည်းကောင်း၊ ဟင်္သာရုပ် လေးရာတို့သည်လည်းကောင်း၊ ကျားရုပ် ငါးရာတို့သည်လည်းကောင်း၊ ဗိမာန်သည်လည်းကောင်း မြောက်အရပ်၌ ထွန်းလင်းတောက်ပလျက်နေ၏”

“အချင်းဗြဟ္မာ သင်၏ဗိမာန်သည်မြောက်အရပ်၌ထွန်းလင်းတောက်ပလျက် ရှိသော်လည်း အဆင်း၌ အခါခပ်သိမ်းတုန်လှုပ်သော အပြင်ကိုမြင်၍ ပညာရှိသူသည် ထိုအဆင်း၌မမေ့လျော်ချေ”

ဗြဟ္မာနှစ်ယောက်တို့သည် ယင်းသို့ပြောဆိုပြီးနောက် နေရာမှပျောက်ကွယ်သွားကြ၏။ မေ့လျော့စွာနေသော ဗြဟ္မာသည်လည်း နောက်အခါ၌ ဗုဒ္ဓထံသွားရောက်ဆည်းကပ်လေသည်။

၇။ ကောကာလိကသုတ်

[ကောကာလိကအကြောင်း လျှောက်ကြားခြင်း]

၁၇၈။ အခါတပါး၌ သုဗြဟ္မာနှင့် သုဒ္ဓါဝါသမည်သော ပစ္စေကဗြဟ္မာတို့သည် ဗုဒ္ဓထံချဉ်းကပ်လာကြပြီး သုဗြဟ္မာက ကောကာလိကကို အကြောင်းပြု၍ အောက်ပါဂါထာကို ရွတ်ဆိုလေသည်။

“ဤလောက၌ မနှိုင်းယှဉ်အပ်သူအား နှိုင်းယှဉ်သူကို ပညာရှိဟူ၍မည်သူ ယူဆမည်နည်း။ မနှိုင်းယှဉ်အပ်သူအား နှိုင်းယှဉ်သူကို ဉာဏ်အမြင် မှောက်မှားသော ပညာမဲ့သူဟူ၍ ယူဆသင့်ပါသည်”

ဂ။ ကတမောဒက တိဿသုတ်

၁၇၉။ ကတမောဒကတိဿသုတ်၌ ကတမောဒကတိဿမည်သောရဟန်းကို အကြောင်းပြု၍ ဗြဟ္မာ ၂ ယောက်က ရှေ့သုတ် နည်းတူ လာရောက် လျှောက်ထားသည်။

၉။ တုရုဗြဟ္မာသုတ်

[တုရုဗြဟ္မာက ကောကာလိကအား ဆုံးမခြင်း]

၁၈၀။ သာဝတ္ထိပြည်ဇေတဝန်ကျောင်း၌ ဗုဒ္ဓသီတင်းသုံးစဉ် ကောကာလိက ရဟန်းသည် ကိုယ်၌ အနာများ အဖူးအဖူးပေါက်သဖြင့် ပြင်းထန်သောရောဂါကို ခံစားနေရ၏။ ထိုအခါ တုရုဗြဟ္မာသည် ပစ္စေကဗြဟ္မာသည် ရှင်ကောကာလိကထံ လာ၍ ‘သင်သည်သာရိပုတ္တရာ မောဂ္ဂလ္လာန်တို့အပေါ်၌ စိတ်ကို ကြည်လင်စေပါလော့’ ဟုဆို၏။ ‘သင်ဘယ်သူလဲ’ ဟုမေးသဖြင့် တုရုဗြဟ္မာ ဖြစ်ကြောင်း ပြောသော် ကောကာလိက ရဟန်းက ‘သင့်ကို အနာဂါမ်ဟု ဗုဒ္ဓက မိန့်ကြားထားပါလျက် အဘယ့်ကြောင့် ဤလူ့ပြည်သို့ လာဘိသနည်း’ ဟု ဆိုလေသည်။ ထိုအခါ ဗြဟ္မာသည် အောက်ပါ ဂါထာတို့ကို ရွတ်ဆိုလေသည်။

“မကောင်းသောစကားကို ပြောဆိုသော လူမိုက်သည် မိမိပါးစပ်၌ ဖြစ်သည့် ကြမ်းကြုတ်သော စကားတည်းဟူသော ဓားမဖြင့် မိမိကိုယ်ကို ဖြတ်၏။ ကဲ့ရဲ့သင့်သူကို ချီးမွမ်း၍ ချီးမွမ်းသင့်သူကို ကဲ့ရဲ့သူသည် ပါးစပ်ဖြင့် အပြစ်ကို ဆည်းပူးသူမည်၏။ ထိုအပြစ်များကြောင့် ထိုသူသည် ချမ်းသာကို မရပဲ ရှိလေ၏။ ကြွေအန်လောင်းကစားပွဲ၌ မိမိကိုယ်နှင့်တကွ ပစ္စည်းဥစ္စာ အားလုံး ဆုံးရှုံးခြင်းသည် အနည်းငယ်သော အပြစ်မျှသာဖြစ်၏။ ညီမျှသော အကျင့်သီလရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်တို့၌ ပြစ်မှားခြင်းသည်သာ ပို၍ ကြီးလေးသော အပြစ်ဖြစ်၏။ ယုတ်ညံ့သော စကားကို ပြောဆို၍ ယုတ်ညံ့သော စိတ်ထားဖြင့် အရိသာတို့ကို ကဲ့ရဲ့သော လူမိုက်သည် နိရဗ္ဗာဒပေါင်း သုံးသန်းခြောက်သိန်းနှင့် ငါးအဗ္ဗုဒ္ဓတို့ပတ်လုံး ငရဲ၌ ခံရ၏”

၁၀။ ကောကာလိကသုတ်

[ကောကာလိကရဟန်း သေလွန်ခြင်း]

၁၈၁။ သာဝတ္ထိပြည်ဇေတဝန်ကျောင်း၌ ဗုဒ္ဓသီတင်းသုံးစဉ် ကောကာလိက ရဟန်းသည် ဗုဒ္ဓထံ ချဉ်းကပ်၍ ‘အရှင်ဘုရား သာရိပုတ္တရာနှင့် မောဂ္ဂလ္လာန်တို့သည် အလိုဆိုးရှိသူများ ဖြစ်ပါသည်’ ဟု လျှောက်ကြား၏။ “ဗုဒ္ဓက ‘ကောကာလိက ဤသို့မဆိုနှင့်။ သာရိပုတ္တရာ နှင့် မောဂ္ဂလ္လာန်တို့သည် သီလကို မြတ်နိုး ကုန်၏။

သင်သည် ယင်းတို့၌ စိတ်ကိုကြည် လင် စေလော့'ဟု မိန့်ကြားတော် မူ၏။
ကောကာလိက ရဟန်းက ရှေးနည်းတူ သုံးကြိမ်တိုင်အောင် လျှောက်ကြားရာ
ဗုဒ္ဓကလည်း သုံးကြိမ်တိုင်အောင် တားမြစ်တော်မူ၏။

ထိုအခါ ကောကာလိကသည် ဗုဒ္ဓထံပါးမှ ဖဲခွာသွားလေ၏။ ယင်းသို့ဖဲခွာ
သွား၍ မကြာမီမှာပင် ရှင်ကောကာလိက၏ တကိုယ်လုံး၌ မုန့်ညင်းစေ့ ပမာဏ
ရှိသောအဖုအပိန့်များပေါက်လေသည်။ ထိုအဖုအပိန့်များသည်တစတစကြီးလာ
၍ဥသျှစ်သီးမှည့်ပမာဏရှိသောအခါပေါက်ကွဲ၍ပြည်သွေးများ ယိုစီးကျကုန်၏။
ကောကာလိကသည် ထိုအနာဖြင့်ပင် သေလွန်၍ ပဒုမ္မငရဲ၌ဖြစ်လေ၏။ ထိုအခါ
သဟမ္ပတိဗြဟ္မာသည် ဗုဒ္ဓရှေ့တော်၌ ထင်ရှား ပေါ်လာ ပြီး ကောကာလိက
သေ၍ ပဒုမ္မငရဲ၌ ဖြစ်ကြောင်းကို လျှောက်ကြားလေသည်။

ဗုဒ္ဓသည်နံနက်လင်းသောအခါ သဟမ္ပတိဗြဟ္မာလာ၍ လျှောက်ကြားပုံကို
ရဟန်းတို့အား ထပ်ဆင့် မိန့်ကြားတော်မူ၏။ ထိုအခါ ရဟန်းတပါးက မေး
လျှောက်၏။

“အရှင်ဘုရား၊ ပဒုမ္မငရဲ၌ အသက်မည်မျှရှည်ပါသနည်း”

“ရဟန်း၊ ပဒုမ္မငရဲ၌ အသက်ကို နှစ်ပေါင်း ရာထောင်သောင်းသိန်းတို့ဖြင့်
ရေတွက်ရန်မလွယ်ပေ”

“အရှင်ဘုရား၊ ဥပမာပြုရန် တတ်ကောင်းပါသလော”

“ရဟန်း၊ ဥပမာပြုရန်ကားတတ်ကောင်းပေ၏။ ရဟန်းဥပမာကားကောသလ
တိုင်းဖြစ် တို့နှစ်ဆယ်ဝင်သောနှမ်းလှည်းတစီးမှနှစ်ပေါင်းတရာလွန်သော အခါ
တိုင်း တစေ့တစေ့သော နှမ်းကို ထုတ်ပစ်ခဲ့သော်၊ ထိုနှမ်းလှည်းသည်သာကုန်
ရာ၏။ တခုသောအဗျုဒ္ဓငရဲသည်ကားမကုန်နိုင်ပေ။ ရဟန်း၊ အဗျုဒ္ဓ ငရဲနှစ်ဆယ်
သည်နိရဗျုဒ္ဓငရဲတခုနှင့် ညီမျှ၏။ နိရဗျုဒ္ဓငရဲနှစ်ဆယ်သည် အဗဗငရဲတခုနှင့်၊ အဗဗ
ငရဲနှစ်ဆယ်သည် အဋ္ဌဋ္ဌငရဲတခုနှင့်၊ အဋ္ဌဋ္ဌ ငရဲနှစ်ဆယ်သည်အဟဟငရဲတခုနှင့်၊
အဟဟငရဲနှစ်ဆယ်သည် ကုမုဒငရဲတခုနှင့်၊ ကုမုဒငရဲနှစ်ဆယ်သည် သောဂန္ဓိက
ငရဲတခုနှင့်၊ သောဂန္ဓိက ငရဲနှစ်ဆယ်သည် ဥပ္ပလငရဲတခုနှင့်၊ ဥပ္ပလငရဲနှစ်ဆယ်
သည် ပုဏ္ဏရိကငရဲတခုနှင့်၊ ပုဏ္ဏရိကငရဲနှစ်ဆယ်သည် ပဒုမ္မငရဲတခုနှင့် ညီမျှ၏။
ရဟန်း၊ ကောကာလိကသည် သာရိပုတ္တရာ မောဂ္ဂလ္လာန်တို့၌ စိတ်ဖြင့်ပြစ်မှားရှိ
သောကြောင့် ပဒုမ္မငရဲ၌ဖြစ်၏”

ဗုဒ္ဓသည် ယင်းသို့မိန့်ကြားပြီး (ရှေးသုတ်၌ပါပြီးသော) ဂါထာတို့ကို မြွက်ဆိုတော်မူ၏။

(သုတ်စဉ် ၁၇၈၊ ၁၈၀ နှင့် ဤသုတ်၌ ပါဝင်သော ကောကာလိကမှာ စူဠကောကာလိကဖြစ်၏။ ဒေဝဒတ်၏အဖော် ဗဟာကောကာလိက ဗဟုတ်။ အဗ္ဗုဒ္ဓ၊ နိရဗ္ဗုဒ္ဓ စသော ငရဲများသည် အဝီစိငရဲ၏ အစိတ်အပိုင်း များဖြစ်သည်။)

၂။ ဒုတိယဝဂ်

၁။ သနက္ခမာရသုတ်

[သနက္ခမာရသုတ် ဗြဟ္မာလျှောက်ကြားခြင်း]

၁၈၂။ ရာဇဂြိုဟ်ပြည် သပ္ပိနီမြစ်ကမ်း၌ ဗုဒ္ဓသီတင်းသုံးစဉ် သနက္ခမာရဗြဟ္မာသည် ဗုဒ္ဓထံချဉ်းကပ်၍ အောက်ပါဂါထာကိုရွတ်ဆို၏။

“လူလောက၌ အမျိုးအနွယ်ကိုစိစစ်လေ့ရှိသူတို့တွင် မင်းမျိုးသည် အမြတ်ဆုံးဖြစ်၏။ နတ်လူ အပေါင်းတွင် ဝိဇ္ဇာသုံးပါး၊ စာဏ ၁၅ ပါးနှင့် ပြည့်စုံသောသူသည် အမြတ်ဆုံးဖြစ်၏”

ထိုအဆိုကို ဗုဒ္ဓက ကျေနပ် လက်ခံတော်မူသဖြင့် ဗြဟ္မာသည် ထိုနေရာ၌ပင် ပျောက်ကွယ်သွားလေ၏။

၂။ ဒေဝဒတ္တသုတ်

[ဒေဝဒတ်ကိုအကြောင်းပြု၍ ဗျောက်ကြားချက်]

၁၈၃။ ရာဇဂြိုဟ်ပြည် ဂိဇ္ဈကုဋ်တောင်၌ ဗုဒ္ဓသီတင်းသုံးစဉ် သဟမ္ပတိဗြဟ္မာသည် ဗုဒ္ဓထံချဉ်းကပ်၍ ဒေဝဒတ်ကို အကြောင်းပြုကာ အောက်ပါ ဂါထာကိုရွတ်ဆို၏။

“ငှက်ပျောငှက်၊ ဝါးပင်၊ ကျူပင်တို့ကို ယင်းတို့၏ အသီးများက ဖျက်ဆီးသကဲ့သို့လည်းကောင်း၊ အသုတိရံမြင်းမကို ယင်း၏ ကိုယ်ဝန်က ဖျက်ဆီးသကဲ့သို့လည်းကောင်း၊ ထို့အတူ ပူဇော်သက္ကာရသည် သူယုတ်မာကို ဖျက်ဆီး၏”

၃။ အန္ဓကဝိန္ဒသုတ်

[အန္ဓကဝိန္ဒရှာ၌ သဟမ္ပတိဗြဟ္မာလာ၍လျှောက်ခြင်း]

၁၈၄။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည် မဂဇတိုင်း အန္ဓကဝိန္ဒရှာ၌ သီတင်းသုံးစဉ် အလွန်မှောင်မိုက်သော ညအချိန်ဝယ် လွင်တီးခေါင်၌ ထိုင်နေတော်မူ၏။ ထိုအခါ သဟမ္ပတိဗြဟ္မာသည် ဗုဒ္ဓထံချဉ်းကပ်၍ အောက်ပါဂါထာတို့ကို ရွတ်ဆိုလေသည်။

“ရဟန်းသည်အစွန်အဖျားကျသောကျောင်းကိုမှီဝဲရာ၏။ သံယောဇဉ်နှောင်ကြိုးမှလွတ်ရန် ကျင့်ရာ၏။ အစွန်အဖျားကျသောကျောင်း၌ မေ့လျော့မှုကိုမရခဲ့သော်စောင့်ရှောက်အပ်သောကိုယ်စိတ်ရှိလျက်သတိနှင့် ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍ သံဃဘောင်၌ နေရာ၏”

“ဣန္ဒြေကိုစောင့်ရှောက်ကာ ရင့်ကျက်သော ပညာသတိနှင့်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍ အိမ်စဉ်လျှောက်၍ဆွမ်းခံလှည့်လည်သောရဟန်းသည်ဝဋ်ဆင်းရဲဘေးမှ လွတ်လိုသောစိတ်ရှိသည်ဖြစ်၍ ဘေးကင်းရာ နိဗ္ဗာန်၌ နှလုံးသွင်းလျက် အစွန်အဖျားကျသောကျောင်းများကို မှီဝဲရာ၏”

“အကြင်အရပ်၌ ကြောက်မက်ဖွယ်ဘေးရန်တို့သည်လည်းကောင်း၊ မြွေကင်းသန်းတို့သည်လည်းကောင်း ရှိကုန်၏။ မှောင်မှိုက်သောည၌ လျှပ်စီးလက်၏။ မိုးကြိုးထစ်ချုန်း၏။ ထို့အရပ်၌ ရဟန်းသည် ကြက်သီးမွေးညင်းထခြင်းကင်းသည်ဖြစ်၍နေရာ၏”

“ဤစကားကို ကျွန်ုပ်သည် တဆင့်ကြားဖြင့် စိတ်ကူး၍ ပြောသည် မဟုတ်။ တခုသော အကျင့်မြတ်ကိုဟောကြားခြင်း၌ သေခြင်းသဘောကို စွန့်ပြီးသော ဗဟန္တာတထောင့်ငါးရာကျော်၊ သေက္ခပုဂ္ဂိုလ်တရားတဆယ်၊ တိရစ္ဆာန်တို့သို့ မလားနိုင်သော သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်များစွာတို့ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်ကို စင်စစ်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်တွေ့မြင်ရပါ၏။ ထိုမှတစ်ပါး ကောင်းမှုအဖို့ရှိသော သတ္တဝါအပေါင်းကား ဤမျှရှိ၏ဟူ၍ ကျွန်ုပ်၏စိတ်ဖြင့်ရေတွက်ခြင်းငှာမစွမ်းနိုင်ပါ။ အကြောင်းသော်ကား လုံ့လများသည်ကိုစိုးရိမ်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်”

၄။ အရုဏဝတီသုတ်

[အရုဏဝတီနေပြည်တော်အကြောင်း]

၁၈၅။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည် သာဝတ္ထိပြည်ဇေတဝန်ကျောင်း၌ သီတင်းသုံးစဉ် ရဟန်းတို့အား အောက်ပါအကြောင်းကို ဟောကြားတော်မူ၏။

ရှေးအခါက အရုဏဝတီပြည်၌ အရုဏဝါမည်သော မင်းသည်မင်းပြု၏။ သိခီမြတ်စွာဘုရားသည် အရုဏဝတီပြည်ကိုအမှီပြု၍ သီတင်းသုံးတော်မူ၏။ အခါတစ်ပါး၌ သိခီမြတ်စွာဘုရားသည် အဘိဘူမည်သော ရဟန်းကိုခေါ်၍ တခုသောဗြဟ္မာ့ပြည်သို့ ကြွသွားတော်မူပြီး ဗြဟ္မာတို့အား တရားကောင်းဟောပြောရန် အဘိဘူကိုတိုက်တွန်းတော်မူ၏။ အဘိဘူရဟန်းက တရားကောင်းဟော

ပြောသောအခါ “တပည့်ဖြစ်သောရဟန်းသည် ဆရာဖြစ်သောမြတ်စွာဘုရား၏ ရွှေမှောက်၌ အဘယ်ကြောင့်တရားဟောဘိသနည်း” ဟူ၍ ဗြဟ္မာတို့ကကဲ့ရဲ့ကြ၏။ ထိုအခါ သိခီမြတ်စွာဘုရားသည်အဘိဘူရဟန်းအား “ဗြဟ္မာတို့ကိုထိတ်လန့်အောင်ပြုလော့” ဟု မိန့်ကြားတော်မူ၏။ အဘိဘူရဟန်းသည် ထင်ရှားမြင်ရသောကိုယ်ဖြင့်လည်း တရားဟော၏။ ထင်ရှားမမြင်ရသော ကိုယ်ဖြင့်လည်း တရားဟော၏။ တပိုင်းကိုသာထင်ရှားမြင်ရပြီး တပိုင်းကိုထင်ရှားမမြင်ရသော ကိုယ်ဖြင့်လည်း တရားဟော၏။ ဗြဟ္မာတို့သည် အဘိဘူရဟန်း၏တန်ခိုးအာနန္ဒာကို လွန်စွာအံ့သြခြင်းဖြစ်ကြ၏။ ထို့နောက်အဘိဘူရဟန်းသည် သိခီမြတ်စွာဘုရားအား ခွင့်ပန်ပြီး လောကဓာတ်တထောင်ကို သိကြားစေခြင်းငှာ စွမ်းနိုင်သောအသံဖြင့် အောက်ပါဂါထာကိုရွတ်ဆို၏။

“မြတ်စွာဘုရား၏ သာသနာ၌အားထုတ်ကြကုန်လော့။ ထွက်မြောက်နိုင်ရန် လုံ့လပြုကြကုန်လော့။ ဆင်ပြောင်ကြီးသည် ကျူအိမ်ကိုဖျက်သကဲ့သို့သေမင်း၏ စစ်သည်ကိုချေဖျက်ကြလော့။ ဘာဝနာနှင့်ယှဉ်သော လုံ့လကိုပြုကြကုန်လော့။ ဤသာသနာ၌ မမေ့မလျော့နေသူသည် ဘဝသံသရာကိုစွန့်၍ ဝဋ်ဆင်းရဲ၏ အဆုံးကိုပြုပါလိမ့်မည်”

ထို့နောက် သိခီမြတ်စွာဘုရားသည် အဘိဘူရဟန်းနှင့်အတူ ဗြဟ္မာ့ပြည်မှ ကွယ်၍ အရုဏဝတီပြည်သို့ပြန်ကြွလာပြီး၊ ရဟန်းတို့အား “အဘိဘူသည်ဗြဟ္မာ့ပြည်၌တည်စဉ် ရွတ်ဆိုအပ်သော ဂါထာကို သင်တို့ကြားကြကုန်၏လော” ဟု မေးတော်မူ၏။ ရဟန်းတို့ကလည်းမိမိတို့ကြားရကြောင်းဖြေကြားကြလေသည်။

၅။ ပရိနိဗ္ဗာနသုတ်

[ဗုဒ္ဓပရိနိဗ္ဗာန်စံသောအခါမြွက်ကြားချက်များ]

၁၈၆။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည် ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုခါနီးဝယ် ကုသိနာရုံပြည်မလ္လာင်းတို့၏ အင်ကြင်းဥယျာဉ်၌ သီတင်းသုံးတော်မူ၏။ ထိုအခါဗုဒ္ဓသည်ရဟန်းတို့အား “ရဟန်းတို့၊ သင်တို့အားယခုငါမှာကြားခဲ့အံ့။ ပြုပြင်အပ်သော သင်္ခါရတရားတို့သည် ပျက်စီးခြင်းသဘော ရှိကုန်၏။ သင်တို့သည် မမေ့မလျော့သော သတိတရားဖြင့် ကိစ္စပြီးအောင် အားထုတ်ကြကုန်လော့” ဟု မိန့်ကြားတော်မူ၏။

ထို့နောက် ဗုဒ္ဓသည်ပထမဈာန်ကိုဝင်စား၏။ ပထမဈာန်မှထသော် ဒုတိယဈာန်ကိုဝင်စား၏။ ထို့အတူ တတိယဈာန်၊ စတုတ္ထဈာန် အာကာသာနဉ္စာယတနဈာန်၊ ဝိညာနဉ္စာယတနဈာန်၊ အာကိဉ္စညာယတနဈာန်၊ နေဝသညာနာ

သညာယတနဈာန်တို့ကိုဝင်စား၏။ နေဝသညာနာသညာယတနဈာန်မှထသော် အာကိဉ္ဇညာယတနဈာန်ကို ဝင်စား၏။ ထို့အတူ ဝိညာနဉ္ဇယတနဈာန်မှ၍ ပထမဈာန်တိုင်အောင် ပြန်၍ဝင်စား၏။ တဖန် ပထမဈာန်မှထသော် ဒုတိယဈာန်၊ ဒုတိယဈာန်မှထသော် တတိယဈာန်၊ တတိယဈာန်မှထသော် စတုတ္ထဈာန်ကိုဝင်စား၏။ စတုတ္ထဈာန်မှထပြီးသည်၏ အခြားမဲ့၌ ဗုဒ္ဓသည်ပရိနိဗ္ဗာန် ပြုတော်မူ၏။ ဗုဒ္ဓပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတော်မူပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက် သဟမ္ပတိဗြဟ္မာသည် ဤဂါထာကို ရွတ်ဆို၏။

“အကြင်လောက၌ တရားအားလုံးကို ကိုယ်တိုင် မှန်စွာသိ မြင်၍ အား ဆယ်ပါးနှင့် ပြည့်စုံသော အတုမဲ့ ဘုရားရှင်သော်မှလည်း ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုရချေ သေး၏။ ထိုလောက၌ရှိသမျှ သတ္တဝါအားလုံးတို့သည် ရုပ်နာမ်အစုကိုစွန့်ရမည် ကေနိဖြစ်ချေ၏”

ထိုအခါနတ်တို့ကိုအစိုးရသော သိကြားမင်းသည် ဤဂါထာကိုရွတ်ဆို၏။

“ပြုပြင်အပ်သော သင်္ခါရတရားတို့သည် ဖြစ်ခြင်းပျက်ခြင်းသဘောရှိကုန် သည်ဖြစ်၍ စင်စစ်မမြဲကုန်။ ဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက် ချုပ်ပျောက်ကြကုန်သည်သာ ဖြစ်၏။ ထိုသင်္ခါရတရားတို့၏ ငြိမ်းရာသည်သာလျှင် စင်စစ်ချမ်းသာလေ၏”

ထိုအခါရှင်အာနန္ဒာသည် ဤဂါထာကိုရွတ်ဆို၏။

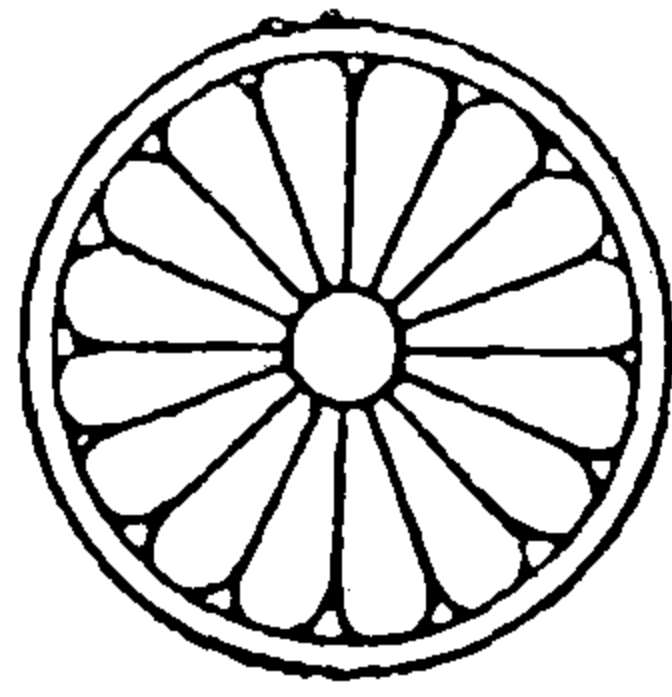
“မြတ်သောဂုဏ်တို့နှင့် ပြည့်စုံ၍ တရားအားလုံးကို ကိုယ်တိုင်မှန်စွာသိမြင် တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည် ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုလတ်သော် ထိုအချိန်၌ ကြောက် မက်ဖွယ်၊ ကြက်သီးမွေးညင်းထဖွယ်ဖြစ်သော မြေလှုပ်ခြင်းသည် ဖြစ်လေပြီ တကား”

ထိုအခါ ရှင်အနုရုဒ္ဓါက ဤဂါထာကိုရွတ်ဆို၏။

“တဏှာကင်း၍ စက္ခုငါးပါးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသော မြတ်စွာဘုရားသည် ငြိမ်းအေးသောနိဗ္ဗာန်ကိုရည်စူး၍ ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတော်မူလေပြီ။ စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင် ၍ ကောင်းဆိုးနှစ်ပါးကို ထပ်တူထပ်မျှရှုတော်မူနိုင်သော မြတ်စွာဘုရားသည် ထွက်သက်ဝင်သက်မရှိတော့ချေပြီတကား”

“မြတ်စွာဘုရားသည် ညှိုးငယ်ခြင်းမရှိသောစိတ်ဖြင့် ဝေဒနာကိုသည်းခံ တော်မူခဲ့၏။ ထိုမြတ်စွာဘုရား၏စိတ်တော်သည် ဆီမီးလျှံငြိမ်းသကဲ့သို့ ချုပ်ငြိမ်း လွတ်မြောက်တော်မူလေပြီတကား”

(ဒီသနိကာယ် မဟာပရိ နိဗ္ဗာနသုတ်၌ အကျယ်ပါ၏)

၇။ မြာဟ္မဏသံယုတ်

[ပုဏ္ဏားတို့နှင့်စပ်သောဟောကြားချက်များ]

၁။ အရဟန္တဝဂ်

၁။ ဓနုဇ္ဇာနီသုတ်

[ဗုဒ္ဓအားကြည်ညိုသော ဓနုဇ္ဇာနီပုဏ္ဏားမ]

၁၈၇။ ရာဇဂြိုဟ်ပြည် ဝေဠုဝန်ကျောင်း၌ ဗုဒ္ဓသီတင်းသုံးစဉ် ဘာရဒွါဇ အနွယ်ဖြစ်သော ပုဏ္ဏားတယောက်၏ ဓနုဇ္ဇာနီမည်သော ပုဏ္ဏားမသည် ဘုရား တရားသံဃာ၌အလွန်ကြည်ညို၏။ သူမသည်ပုဏ္ဏားအတွက် ထမင်းကိုယူဆောင် လာစဉ်ချွတ်ချော်၍ “နမောတဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ” ဟုသုံးကြိမ်ကျူးရင့်၏။ ထိုအခါပုဏ္ဏားသည် “ဤသူယုတ်ကား အရာရာ၌ ထိုဦးပြည်း၏ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုဆိုဘိ၏။ ယခုငါသည်သင်၏ ဆရာအားအယူဝါဒ ဖြင့်စွဲချက်တင်အံ့” ဟု ဆိုလေသည်။ ပုဏ္ဏားမလည်း “ဤလောက၌ငါ၏ဆရာ အား အယူဝါဒဖြင့်စွဲချက်တင်နိုင်မည့်သူကိုမမြင်ပါ” ဟု ဆိုလေသည်။

ထို့နောက်ပုဏ္ဏားသည် ဗုဒ္ဓထံချဉ်းကပ်ပြီး မေးခွန်းဂါထာ တပုဒ်ကိုမေးရာ ဗုဒ္ဓကလည်းဂါထာဖြင့်ပင်ဖြေကြားတော်မူလေသည်။

“အရှင်ဂေါတမ၊ အဘယ်ကိုဖြတ်သော် ချမ်းသာစွာနေရသနည်း။ အဘယ် ကိုဖြတ်သော် မစိုးရိမ်ရသနည်း။ အဘယ်မည်သော တရားတပါးအား ဖြတ် တောက်ခြင်းကို သင်နှစ်သက်ပါသနည်း”

“ပုဏ္ဏား၊ အမျက်ဒေါသကိုဖြတ်သော် ချမ်းသာစွာနေရ၏။ အမျက်ဒေါသ ကိုဖြတ်သော်မစိုးရိမ်ရ။ အဆိပ်လျှင်အရင်းအမြစ်ရှိ၍ ချိုမြိန်ခြင်းလျှင် အဖျား ရှိသော အမျက်ဒေါသအား ဖြတ်တောက်ခြင်းကို အရိယာတို့သည် ချီးမွမ်း ကုန်၏”

ဗုဒ္ဓက ယင်းသို့ဖြေကြားလေသော် ပုဏ္ဏားသည် ထိုဖြေကြားချက်ကိုလွန်စွာ နှစ်သက်လှသဖြင့် ဗုဒ္ဓထံ၌ရဟန်းပြု၍ တရားအားထုတ်ရာ မကြာမီရဟန္တာဖြစ် သွားလေသည်။

၂။ အက္ခောသကသုတ်

[ဗုဒ္ဓအား ဆဲရေးသောအက္ခောသကပုဏ္ဏား]

၁၈၈။ အက္ခောသက ဘာရဒွါဇမည်သောပုဏ္ဏားသည် (မိမိအစ်ကို) ဘာရ ဒွါဇ ပုဏ္ဏား ရဟန်း ပြု သွား ကြောင်း ကို ကြားသိသော် ဗုဒ္ဓထံချဉ်းကပ်၍ ကြမ်းကြုတ်သောစကားလုံးတို့ဖြင့် ဆဲရေးခြိမ်းခြောက်၏။ ထိုအခါဗုဒ္ဓက ထိုပုဏ္ဏားအား အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်စကားများကို မိန့်ကြားတော်မူ၏။

“ပုဏ္ဏား၊ သင်၏အိမ်သို့ ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေများ လာသည့်အခါ သင်သည် ထိုသူတို့အား စားဖွယ်သောက်ဖွယ်များပေးကမ်းခြင်းပြုပါသလော”

“အရှင်ဂေါတမ၊ ကျွန်ုပ်သည် တခါတရံထိုသူတို့အား စားဖွယ်သောက်ဖွယ် များ ပေးကမ်းခြင်းပြုပါသည်”

“ပုဏ္ဏား၊ အကယ်၍သင်ပေးသော စားဖွယ်သောက်ဖွယ်ကို ထိုသူတို့က လက်မခံခဲ့သော် ထိုစားဖွယ်သောက်ဖွယ်သည် အဘယ်သို့ရောက်သွားသနည်း”

“အရှင်ဂေါတမ၊ ယင်းသို့လက်မခံခဲ့သော် ထိုစားဖွယ်သောက်ဖွယ်သည် ကျွန်ုပ်ထံသို့ပင် ပြန်ရောက်ပါသည်”

“ပုဏ္ဏား၊ ထိုနည်းတူပင် သင်၏ဆဲရေးခြိမ်းခြောက်ခြင်းများကို ငါသည် လက်မခံပေ။ ထို့ကြောင့် ယင်းတို့သည် သင့်ထံသို့ပင်ပြန်ရောက်၏။ ပုဏ္ဏား၊ မိမိကိုဆဲရေးသူအားပြန်၍ဆဲရေးသူသည် ထိုသူနှင့်အတူ ခံစားခြင်း၊ ဖက်ပြိုင် ခြင်းပြုသည်မည်၏။ ငါသည်ကား သင့်နှင့်အတူခံစားခြင်း၊ ဖက်ပြိုင်ခြင်းပြု သူမဟုတ်ပေ။ ထို့ကြောင့် သင်၏ဆဲရေးခြင်းသည် သင့်ထံသို့သာပြန်ရောက်၏”

“အရှင်ဂေါတမ၊ မင်း နှင့် တကွသော ပရိသတ်သည် အရှင်ဂေါတမကို အပူဇော် ခံထိုက်သော ပုဂ္ဂိုလ်ဟု သိနေကြပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါလျက် အရှင် ဂေါတမသည် အမျက်ထွက်တုံ့ဘိ၏”

“ပုဏ္ဏား၊ ယဉ်ကျေးသောတရားနှင့် အသက်မွေးသော၊ သစ္စာလေးပါး တရားကိုကောင်းစွာသိ၍ ကိလေသာမှလွတ်ကာ ငြိမ်သက်အေးချမ်းသောစိတ်ရှိ သောပုဂ္ဂိုလ်အား အမျက်ထွက်ခြင်းဖြင့် အဘယ်အကျိုးရှိမည်နည်း။ မိမိကို အမျက်ထွက်သူအားပြန်၍ အမျက်ထွက်သူသည် လူယုတ်မာဖြစ်၏။ မိမိကိုအမျက် ထွက်သူအားပြန်၍ အမျက်မထွက်သူသည်အောင်နိုင်ခဲ့သောရန်ကိုအောင်မြင်၏။

တပါးသူက မိမိအား အမျက်ထွက်နေသည်ကို သိလျှင် သတိဖြင့်ထိုအမျက်ကို ငြိမ်းစေသူသည် မိမိသူတပါး နှစ်ဦးသား၏ အကျိုးစီးပွားကိုကျင့်သည်မည်၏။ တရား၌မလိမ္မာသူတို့သည်ကား မိမိသူတပါး နှစ်ဦးသားအမျက်ကို ငြိမ်းအောင် ကုစားခြင်းပြုသူကို လူမိုက်ဟူ၍ထင်မှတ်ကြကုန်၏”

အက္ခောသကပုဏ္ဏားသည် ဗုဒ္ဓ၏မိန့်ကြားချက်ကိုကြားနာရလျှင် လွန်စွာ နှစ်သက်လှသဖြင့် ဗုဒ္ဓထံ၌ ရဟန်းပြု၍ တရားအားထုတ်ရာ မကြာမီရဟန္တာ ဖြစ်လေသည်။

၃။ အသုန္ဒရိကသုတ်

[ဗုဒ္ဓအားဆဲရေးသော အသုန္ဒရိကပုဏ္ဏား၊]

၁၈၉။ အသုန္ဒရိကဘာရဒွါဇမည်သောပုဏ္ဏားသည်လည်း(မိမိအစ်ကို)ဘာရဒွါဇပုဏ္ဏားရဟန်းပြုသွားကြောင်းသိလျှင် ဗုဒ္ဓထံချဉ်းကပ်၍ ကြမ်းကြုတ်သော စကားတို့ဖြင့် ဆဲရေးပြန်၏။ ယင်းသို့ဆဲရေးသော်လည်း ဗုဒ္ဓက ဆိတ်ဆိတ်နေသော် ပုဏ္ဏားက “အောင်ပြီ၊ အောင်ပြီ” ဟု ကြွေးကြော်လေသည်။ ထိုအခါ ဗုဒ္ဓက ကြမ်းကြုတ်သောစကားဖြင့် အောင်မြင်မှုကိုမရနိုင်။ သည်းခံခြင်းဖြင့် သာလျှင် အောင်မြင်မှုကိုရနိုင်ကြောင်း မိန့်ကြားပြီး(ရှေးသုတ်ပါ)ဂါထာများကို ဟောကြားတော်မူ၏။ ထိုအခါ ပုဏ္ဏားသည် ဗုဒ္ဓထံ၌ရဟန်းပြု၍ တရားအားထုတ်ရာ မကြာမီရဟန္တာဖြစ်လေသည်။

၄။ ဗိလင်္ဂိကသုတ်

[ဗိလင်္ဂိကပုဏ္ဏားရဟန်းပြုခြင်း၊]

၁၉၀။ (မိမိအစ်ကို) ဘာရဒွါဇ ပုဏ္ဏား ရဟန်းပြုကြောင်းကိုကြားသော် ဗိလင်္ဂိကမည်သောပုဏ္ဏားသည်လည်းအမျက်ထွက်သည်ဖြစ်၍ ဗုဒ္ဓထံချဉ်းကပ်ပြီး စကားမပြောပဲ တခုသောနေရာ၌ရပ်နေ၏။ဗုဒ္ဓသည် ထိုပုဏ္ဏား၏စိတ်ကိုသိတော်မူသဖြင့် အောက်ပါဂါထာကိုမိန့်ကြားတော်မူ၏။

“အကြင်သူမိုက်သည် ကိလေသာကင်းစင်၍ မပြစ်မှားထိုက်သော ရဟန္တာ ပုဂ္ဂိုလ်အားပြစ်မှား၏။ ထိုသူ၏ မကောင်းမှုသည် လေညာသို့ လွင့်အပ်သည့် သိမ်မွေ့သောမြို့မုန့်ကဲ့သို့ ထိုလူမိုက်ထံသို့သာ ပြန်ရောက်ရာ၏”

ဗုဒ္ဓက ယင်းသို့ မိန့်ကြားသော် ထိုပုဏ္ဏားသည် ထိုဟောကြားချက်ကို လွန်စွာ နှစ်သက်လှသဖြင့် ရဟန်းပြု၍ တရားအားထုတ်ရာ မကြာမီရဟန္တာဖြစ်လေသည်။

၅။ အဟိံသကသုတ်

[မညဉ်းဆဲသူသာ အဟိံသကမည်ကြောင်း]

၁၉၁။ သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန်ကျောင်း၌ သီတင်းသုံးစဉ် အဟိံသကမည်သော ပုဏ္ဏားသည် ဗုဒ္ဓထံချဉ်းကပ်၍ မိမိအမည်ကို လျှောက်ကြားရာ ဗုဒ္ဓက အောက်ပါဂါထာကို ဟောကြား၏။

“အကြင်သူသည် ကိုယ်နှုတ်စိတ်ဖြင့် သူတပါးကို မညဉ်းဆဲ၊ ထိုသူသည် အဟိံသကမည်၏။ သင်သည်အကယ်၍ အဟိံသကမည်ခံမူအမည်အားလျော်စွာ မညဉ်းဆဲသူ ဖြစ်ပါလော့။ သူတပါးကို မညဉ်းဆဲသူသည်သာလျှင်စင်စစ် အဟိံသကမည်၏”

အဟိံသက ပုဏ္ဏားသည် ဗုဒ္ဓ၏ဟောကြားချက်ကို နှစ်သက်၍ ရဟန်းပြုပြီး တရားအားထုတ်ရာ မကြာမီ ရဟန္တာဖြစ်လေသည်။

၆။ ဇဋ္ဌာသုတ်

၁၉၂။ ဇဋ္ဌာသုတ်သည် သုတ်စဉ် ၂၃။ ဇဋ္ဌာသုတ်နှင့် တူ၏။

၇။ သုဒ္ဓိကသုတ်

[သုဒ္ဓိက ပုဏ္ဏားအား ဟောကြားချက်]

၁၉၃။ သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန်ကျောင်း၌ သီတင်းသုံးစဉ် သုဒ္ဓိကမည်သော ဘာရုဒ္ဓါဇပုဏ္ဏားသည် ဗုဒ္ဓထံချဉ်းကပ်၍ အောက်ပါဂါထာကို ရွတ်ဆို၏။

“လောက၌ ဗြဟ္မဏမဟုတ်သူသည် သီလရှိ၍ ခြိုးခြံသော အကျင့်ကို ကျင့်သော်လည်း မစင်ကြယ်နိုင်။ ဗေဒင် သုံးပုံတည်းဟူသော ဝိဇ္ဇာမျိုးရိုး အကျင့်တည်းဟူသော စရဏနှင့် ပြည့်စုံသူသည်သာလျှင် စင်ကြယ်နိုင်၏”

“ပုဏ္ဏား၊ စင်ကြယ်၏ဟူသောစကားကို များစွာဆိုသော်လည်း အတွင်း ပုပ်သော ယောက်သွားကဲ့သို့ ကိလေသာဖြင့် ညစ်ညူး၍ ဟန်ဆောင်မှုကို မှီနေသော သူသည် အမျိုးဇာတ်ကြောင့် ဗြဟ္မဏ မဖြစ်နိုင်ပေ”

“မင်းဖြစ်စေ ပုဏ္ဏားဖြစ်စေ ကုန်သည် သူဆင်းရဲပင်ဖြစ်စေ ထက်သန်သော ဝီရိယရှိ၊ စွန့်လွှတ်အပ်သော ကိုယ်စိတ်ရှိလျက် ခိုင်မြဲစွာ အားထုတ်သူသည် မြတ်သောစင်ကြယ်ခြင်းသို့ ရောက်နိုင်၏”

ဗုဒ္ဓက ယင်းသို့ မိန့်ကြားသောအခါ သုဒ္ဓိကပုဏ္ဏားသည် ထိုမိန့်ကြားချက်ကို လွန်စွာနှစ်သက်လှသဖြင့် ရဟန်းပြု၍ တရားအားထုတ်ရာ မကြာမီ ရဟန္တာဖြစ်လေ၏။

၈။ အဂ္ဂိကသုတ်

[မီးပူဇော်သော အဂ္ဂိက ပုဏ္ဏားအား ဟောကြားချက်]

၁၉၄။ ရာဇဂြိုဟ်ပြည် ဝေဠုဝန်ကျောင်း၌ သီတင်းသုံးစဉ် အဂ္ဂိကမည်သော ဘာရဒွါဇပုဏ္ဏားသည် မီးပူဇော်ရန် ထောပတ်နှင့် နို့ဆန်ကို ရောစပ်နေ၏။ ထိုအချိန်တွင် မိမိအိမ်ရှေ့သို့ ဆွမ်းခံကြွလာသော ဗုဒ္ဓကိုမြင်သော် ပုဏ္ဏားသည် အောက်ပါဂါထာကို ရွတ်ဆို၏။

“အရှင်ဂေါတမ၊ သန့်စင်သော အမျိုးဇာတ်ရှိ၍ အကြားအမြင်များသော ဗေဒင်သုံးပုံတည်းဟူသော ဝိဇ္ဇာမျိုးရိုးအကျင့်တည်းဟူသော စရဏနှင့် ပြည့်စုံသူသည် ဤနို့ဆန်ကို သုံးဆောင်ထိုက်ပါ၏”

“ပုဏ္ဏား၊ အမျိုးဇာတ်စသောစကားကို များစွာပြောဆိုစေကာမူ အတွင်းပုပ်သော ယောက်သွားကဲ့သို့ ကိလေသာဖြင့် ညစ်ညူး၍ ဟန်ဆောင်မှုဖြင့် ဖုံးကွယ်သူသည် အမျိုးဇာတ်ကြောင့် ဗြဟ္မဏမဖြစ်နိုင်”

“အကြင်ရဟန်းသည် ရှေးက မိမိဖြစ်ခဲ့သောခန္ဓာအစဉ်ကိုသိမြင်၏။ နတ်ပြည်နှင့် အပါယ်ဘုံတို့ကိုလည်းသိမြင်၏။ ဇာတိကုန်ရာသို့လည်း ရောက်၏။ ထူးသော ဉာဏ်ဖြင့်သိ၍ ဘဝ၏အဆုံးသို့ရောက်၏။ ဤဝိဇ္ဇာသုံးပါးနှင့် ပြည့်စုံသောရဟန်းသည်သာလျှင် ဝိဇ္ဇာသုံးပါးနှင့် ပြည့်စုံသော ဗြဟ္မဏမည်၏။ ထိုဝိဇ္ဇာစရဏနှင့် ပြည့်စုံသော ဗြဟ္မဏသည် ဤနို့ဆန်ကို သုံးဆောင်ထိုက်၏”

ဗုဒ္ဓက ယင်းသို့မိန့်ကြားသော် အဂ္ဂိကပုဏ္ဏားက “အရှင်ဂေါတမသည် ဤနို့ဆန်ကို သုံးဆောင်ပါ။ အရှင်ဂေါတမသည် ဗြဟ္မဏစင်စစ်ဖြစ်ပါ၏” ဟု လျှောက်ကြား၏။ သို့သော် ဗုဒ္ဓက ဂါထာဖြင့်သိဆို၍ ရအပ်သောဘောဇဉ်ကို သုံးဆောင်ရန် ငြင်းပယ်ပြီး တရား ဟောကြားတော်မူ၏။ ပုဏ္ဏားသည် ထိုဟောကြားချက်ကို နှစ်သက်လှသဖြင့် ရဟန်းပြု၍ တရားအားထုတ်ရာ မကြာမီ ရဟန္တာဖြစ်လေသည်။

၉။ သုန္ဒရိကသုတ်

[မီးပူဇော်သော သုန္ဒရိကပုဏ္ဏားအား ဟောကြားချက်]

၁၉၅။ အခါတပါး၌ ဗုဒ္ဓသည်ကောသလတိုင်းအတွင်းရှိသုန္ဒရိကာမြစ်ကမ်းနား၌ သီတင်းသုံးနေ၏။ ထိုအခါသုန္ဒရိကမည်သော ဘာရဒွါဇပုဏ္ဏားသည် ထိုမြစ်ကမ်းအနီး၌ပင် မီးပူဇော်ခြင်းကို ပြုလုပ်ပြီး၍ ပိုလှုံနေသော နို့ဆန်ကို မည်သူ့အား ကျွေးရမည်နည်းဟု အရပ်လေးမျက်နှာကို လှည့်ပတ်ကြည့်ရှုသော်

သစ်ပင်တပင်အောက်၌ ခေါင်းမြီးခြုံ၍ ထိုင်နေသော ဗုဒ္ဓကို မြင်လေ၏။ ထိုအခါ ပုဏ္ဏားသည် နို့ဆန်ကုလှူရန် ဗုဒ္ဓထံ ချဉ်းကပ်လေ၏။ ခြေသံကြားသဖြင့် ဗုဒ္ဓကခေါင်းကို ဖွင့်လိုက်သောအခါ ပုဏ္ဏားသည် “ဤသူကားဦးပြည်းကတုံးတည်း” ဟု ဆို၍ နောက်ဆုတ်ရန်ကြံ၏။ သို့သော် ဦးပြည်းကတုံးထားသော ပုဏ္ဏားများလည်းရှိကြောင်း စဉ်စားမိသဖြင့် ဗုဒ္ဓထံချဉ်းကပ်၍ အမျိုးဇာတ်ကို မေးလေသည်။ ထိုအခါဗုဒ္ဓက အောက်ပါအတိုင်း မိန့်ကြားတော်မူ၏။

“ပုဏ္ဏား၊ သင်သည်ဇာတ်ကိုမမေးလင့်။ အကျင့်ကိုသာမေးလော့။ အမျိုးပင် ယုတ်သော်လည်း အကျင့်မြတ်နှင့်ပြည့်စုံသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ကို ပင်ဖိတ်ပူဇော်သူသည် မြတ်သောအလှူခံပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုပူဇော်သည်မည်၏”

“အရှင်ဂေါတမ၊ အရှင်ကဲ့သို့သော ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖူးမြင်ရသော ကျွန်ုပ်အား ကောင်းသောပူဇော်ခြင်းသည်ဖြစ်ပါလတ္တံ့။ အရှင်ကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုမဖူးမြင်ရသောကြောင့်သာ အခြားသူတို့အား နို့ဆန်ကုလှူဒါန်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အရှင်ဂေါတမသည် ကျွန်ုပ်၏နို့ဆန်ကုသုံးဆောင်တော်မူပါလော့”

“ပုဏ္ဏား၊ ဂါထာရွတ်ဆို၍ရသော စားဖွယ်သည် ငါ့အားသုံးဆောင်ခြင်းငှာမထိုက်ချေ”

“အရှင်ဂေါတမ၊ သို့ဖြစ်သော် ဤနို့ဆန်ကုမည်သူ့အား လှူရပါမည်နည်း”

“ပုဏ္ဏား၊ ဤလောက၌ မြတ်စွာဘုရားနှင့် မြတ်စွာဘုရား၏ တပည့်သာဝကမှတစ်ပါး ဤနို့ဆန်ကုစား၍ အစာကြေညက်စေနိုင်မည့်သူကို ငါမမြင်ပေ။ ထို့ကြောင့် သင်သည် ဤနို့ဆန်ကု စိမ်းစိုသော မြက်သစ်ပင်မျှောအရပ်၌ ဖြစ်စေ၊ ပိုးမွှားမရှိသောရေထဲ၌ဖြစ်စေ စွန့်ပစ်လိုက်လော့”

ဗုဒ္ဓက ဤသို့မိန့်ကြားသောအခါ ပုဏ္ဏားသည် နို့ဆန်ကု ပိုးမွှားမရှိသော ရေထဲသို့စွန့်ပစ်လိုက်၏။ ထိုအခါတနေ့ပတ်လုံး အပူတိုက်ထားသောသံတုံးခဲကို ရေထဲသို့ပစ်ချဘိသကဲ့သို့ တဖျစ်ဖျစ်မြည်လျက် အခိုးအလှံများထွက်ပေါ်လာလေသည်။ ဘာရဒွါဇပုဏ္ဏားသည် ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်လျက် ဗုဒ္ဓထံချဉ်းကပ်သွားရာ ဗုဒ္ဓကမီးပူဇော်ခြင်းဖြင့် ကိလေသာအညစ်အကြေးမှ မင်္ဂလာကြယ်နိုင်။ မိမိ၏အတွင်းသန္တာန်၌ အသိဉာဏ်တည်းဟူသော မီးကိုတောက်စေခြင်းဖြင့်သာ ကိလေသာအညစ်အကြေးတို့မှ စင်ကြယ်နိုင်ကြောင်း ဟောကြားတော်မူ၏။ ဘာရဒွါဇပုဏ္ဏားသည် ထိုဟောကြားချက်ကို နှစ်သက်လှသဖြင့် ဥပါသကာအဖြစ်ခံယူသွားလေသည်။

၁၀။ ဗဟုဓိတရသုတ်

[သမီးခုနစ်ယောက်ရှိသောပုဏ္ဏားအားဟောကြားချက်]

၁၉၆။ အခါတပါး၌ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည် ကောသလတိုင်းအတွင်းရှိ တောအုပ်တခု၌ သီတင်းသုံးနေတော်မူ၏။ ထိုအခါ ပျောက်သောနွားများကို လိုက်ရှာသော ဘာရဒွါဇအနွယ်ဝင်ပုဏ္ဏားသည် ဗုဒ္ဓထံချဉ်းကပ်၍ အောက်ပါဂါထာတို့ကိုရွတ်ဆိုလေသည်။

“ဤရဟန်းသည်၊ ခိုင်းနွားတဆယ့်လေးကောင် ပျောက်ဆုံးသူမဟုတ်သောကြောင့် ချမ်းသာစွာနေရလေယောင်တကား။

“ဤရဟန်းသည် နှမ်းခင်း၌အရွက်တရွက်နှစ်ရွက်သာကျန်သော နှမ်းပင်ငုတ်များရှိသူမဟုတ်သောကြောင့် ချမ်းသာစွာနေရလေယောင်တကား။

“ဤရဟန်းသည်ကြွက်များပျော်မြူးရာအချဉ်းနှီးသော စပါးကျိရှိသူမဟုတ်သောကြောင့် ချမ်းသာစွာနေရလေယောင်တကား။

“ဤရဟန်းသည် ခုနစ်လပတ်လုံး သုတ်သင်မှုကင်း၍ ဥပ္ပါဋကပိုးတို့ဖြင့် ဖုံးလွှမ်းအပ်သော မြက်အခင်းရှိသူ မဟုတ်သောကြောင့် ချမ်းသာစွာနေရလေယောင်တကား။

“ဤရဟန်းသည် သားတယောက်နှစ်ယောက်စီဖြင့်မုဆိုးမဖြစ်နေသောသမီးခုနစ်ယောက်ရှိသူမဟုတ်သောကြောင့် ချမ်းသာစွာ နေရလေယောင်တကား။

“ဤရဟန်းသည်နီကြောင်ကြောင်မျက်စိ၊ မည်းနက်သောမှည့်ရှိ၍အိပ်နေသူကိုခြေဖြင့် ကန်ကျောက်၍ နှိုးတတ်သော မယားရှိသူ မဟုတ်သောကြောင့် ချမ်းသာစွာနေရလေယောင်တကား။

“ဤရဟန်းသည် နံနက်စောစောတွင် ကြွေးရှင်တို့လာ၍ ကြွေးတောင်းခြင်းခံရသူမဟုတ်သောကြောင့် ချမ်းသာစွာနေရလေယောင်တကား။”

ယင်းသို့ပုဏ္ဏားက မြက်ဆိုလေသော် ဗုဒ္ဓကမိမိသည် ထိုကဲ့သို့ဆင်းရဲဒုက္ခများကင်း၍ ချမ်းသာစွာနေရသူဖြစ်ကြောင်း တုံ့ပြန်မိန့်ကြားတော်မူ၏။ ထိုအခါ ပုဏ္ဏားသည် ဗုဒ္ဓ၏မိန့်ကြားချက်ကို နှစ်သက်လှသဖြင့် ရဟန်းပြုပြီးတရားအားထုတ်ရာ မကြာမီရဟန္တာဖြစ်လေသည်။

၂။ ဥပါသကဝဂ်

၁။ ကသိဘာရဒ္ဒါဇေသုတ်

[လယ်သမားပုဏ္ဏားအားဟောကြားချက်]

၁၉၇။ အခါတပါး၌ဗုဒ္ဓသည် မဂတိုင်း ဒက္ခိဏဂိရိဇနပုဒ်၊ ကေနဒဋ္ဌပုဏ္ဏား ရွာ၌ သီကင်းသုံးနေ၏။ ထိုအခါဗုဒ္ဓသည် နံနက်ချိန်ဝယ်ထွန်ရှဉ်းပေါင်းငါးရာ ဖြင့် စပါးစိုက်ပျိုးနေသော ဘာရဒ္ဒါဇပုဏ္ဏား၏ လယ်ကွင်းသို့ ကြွတော်မူ၏။ လယ်လုပ်သားတို့အား ထမင်းကျွေးနေသောပုဏ္ဏားသည် ဗုဒ္ဓကိုမြင်လျှင် (ဆွမ်း မလောင်းလိုသဖြင့်) အောက်ပါအတိုင်းပြောဆိုလေသည်။

“ရဟန်း၊ ကျွန်ုပ်သည် ထွန်ယက်စိုက်ပျိုး၍ စားရပါသည်။ သင်သည်လည်း ထွန်ယက်စိုက်ပျိုး၍ စားပါလော့”

“ပုဏ္ဏား၊ ငါသည်လည်း သင်ကဲ့သို့ပင် ထွန်ယက်စိုက်ပျိုး၍စားပေ၏”

“အရှင်ဂေါတမ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏ထွန်တုံးထွန်သွား၊ နွားများကို မတွေ့မြင်ပါ”

“ပုဏ္ဏား၊ ငါ့အားသဒ္ဓါသည် မျိုးစေ့ဖြစ်၏။ အကျင့်သည် မိုးရေဖြစ်၏။ ပညာသည် ထမ်းပိုးနှင့်ထွန်တုံးဖြစ်၏။ ဟိရိသည်ထွန်သန်ဖြစ်၏။ စိတ်သည် ကြိုး ဖြစ်၏။ သတိသည် ထွန်သွားနှင့် နှင်တံဖြစ်၏။

“ပုဏ္ဏား၊ ငါသည် ကိုယ်နှုတ်ကိုစောင့်စည်းသူဖြစ်၏။ အာဟာရကိုရှာမှီး သုံးဆောင်ရာ၌ စောင့်စည်းသူဖြစ်၏။ ငါ့အားသစ္စာသည် ရိတ်ဖြတ်သောတံစဉ် ဖြစ်၏။ ကောင်းသောအာရုံ၌ မွေ့လျော်ခြင်းသည် လွတ်မြောက်ခြင်းဖြစ်၏။ ငါ့အားဝီရိယသည် ဘေးကင်းရာသို့ရောက်အောင်ပို့ ဆောင်ပေးသောဝန်ဆောင် နွားဖြစ်၏။

“ပုဏ္ဏား၊ ငါ့အားဤသို့လျှင်လယ်ထွန်ခြင်းသည်ဖြစ်၏။ ထိုလယ်ထွန်ခြင်းသည် အမြိုက်နိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောအသီးကိုဖြစ်စေ၏။ ဤသို့သော လယ်ထွန်ခြင်းကို ထွန်သည်ရှိသော် ဆင်းရဲအားလုံးမှ လွတ်မြောက်၏”

“အရှင်ဂေါတမသည် လယ်သမားစင်စစ်ဖြစ်ပါပေသည်။ ကျွန်ုပ်၏ထမင်း ကို သုံးဆောင်ပါလော့”

“ပုဏ္ဏား၊ ငါသည်ဂါထာရှုတ်ဆိုခြင်းကြောင့်ရသောထမင်းကိုမသုံးဆောင်။ ထိုကဲ့သို့သောထမင်းကို သုံးဆောင်ခြင်းသည် ကျိုးကြောင်းမြင်သိ ပညာရှိတို့၏ အစဉ်အလာမဟုတ်ပေ”

ဗုဒ္ဓက ယင်းသို့မိန့်ကြားသောအခါ ပုဏ္ဏားသည် ထိုမိန့်ကြားချက်ကို လွန်စွာ နှစ်သက်လှသဖြင့် ဥပါသကာအဖြစ် ခံယူလိုက်လေသည်။

၂။ ဥဒယသုတ်

[ဥဒယပုဏ္ဏားအား ဟောကြားချက်]

၁၉၈။ ဗုဒ္ဓသည် သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန်ကျောင်း၌ သီတင်းသုံးစဉ် ဥဒယ မည်သော ပုဏ္ဏား၏အိမ်သို့ သုံးရက်ဆက်၍ ဆွမ်းခံကြွရာပုဏ္ဏားကလည်း သုံးရက် လုံးပင် သပိတ်ပြည့်အောင် ဆွမ်းလောင်းလိုက်၏။ သို့သော်သုံးကြိမ်ဆွမ်းလောင်း ပြီးသောအခါ “ရဟန်းဂေါတမသည် အရသာ၌ တပ်ကော်သည်ဖြစ်၍ အဖန် တလဲလဲလာ၏”ဟု ဆိုလေသည်။ တို့အခါ ဗုဒ္ဓသည် ပုဏ္ဏားအား ဂါထာတို့ဖြင့် တုံ့ပြန်မိန့်ကြားတော်မူ၏။

“ပုဏ္ဏား၊ မျိုးစေ့ကို အဖန်တလဲလဲစိုက်ပျိုးကြ၏။ မိုးသည် အဖန်တလဲလဲ ရွာ၏။ လယ်သမားသည်အဖန်တလဲလဲ လယ်ကိုတူး၏။ နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများ သည် အဖန်တလဲလဲ ပေါးအလို့ငှာချဉ်းကပ်၏။ သူတောင်းစားတို့သည် အဖန် တလဲလဲ တောင်းရမ်းကုန်၏။ အလှူရှင်တို့သည် အဖန်တလဲလဲပေးလှူ၍အဖန် တလဲလဲ နတ်ပြည်သို့ ရောက်ကုန်၏။ နို့ညှစ်သမားတို့သည် အဖန်တလဲလဲနို့ညှစ် ကြကုန်၏။ နွားငယ်သည်အဖန်တလဲလဲ မိခင်နွားမထံ ချဉ်းကပ်၏။ အဖန်တလဲလဲ တုန်လှုပ်ငင်ပန်း၏။ ပညာနည်းသူသည် အဖန်တလဲလဲ အပိုငမ်းသို့ ရောက်ရ၏။ အဖန်တလဲလဲမွေးခြင်း ငသခြင်းကိုပြု၍ အဖန်တလဲလဲသင်္ချိုင်းသို့ ရောက်ရ၏။ ပညာရှိသူသည်ကား အဖန်တလဲလဲဘဝ၌ မဖြစ်ခြင်း၏ အကြောင်းဖြစ်သော နိဗ္ဗာန်ကိုရ၍ အဖန်တလဲလဲပဋိသန္ဓေနေခြင်း မပြုရတော့ချေ”

ဗုဒ္ဓ၏ မိန့်ဆိုချက်ကိုကြားနာရသောအခါ ပုဏ္ဏားသည် လွန်စွာနှစ်သက်၍ ဥပါသကာအဖြစ် ခံယူလိုက်လေသည်။

၃။ ဒေဝဟိတသုတ်

[ဒေဝဟိတ ပုဏ္ဏားအား ဟောကြားချက်]

၁၉၉။ ဗုဒ္ဓသည် သာဝတ္ထိပြည်ဇေတဝန်ကျောင်း၌ သီတင်းသုံးစဉ် လေနာ ရောဂါ စွဲကပ်သဖြင့် အလုပ်အကျွေးဖြစ်သော ရှင်ဥပဓဇကအား ရေနွေးအလို ချီကြောင်း မိန့်ကြား၏။ ရှင်ဥပဓဇကသည် ဒေဝဟိတမည်သော ပုဏ္ဏား၏ အိမ်သို့ ချဉ်းကပ်၍ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာအတွက် ရေနွေးအလိုရှိကြောင်း ပုဏ္ဏားအားမိန့်ကြား၏။ ပုဏ္ဏားသည် ရေနွေးတထမ်းကို ယောက်ျားတယောက်ဖြင့် ပို့စေပြီး တင်လဲ

တထုပ်ကို ရှင်ဥပဓာဏအား ဆပ်ကပ်၏။ ရှင်ဥပဓာဏသည် ဗုဒ္ဓအား ရေနှေးဖြင့် ရေချိုးစေပြီး တင်လဲကိုလည်း ရေနှေးဖြင့် ဖျော်၍ဆက်ကပ်ရာ ဗုဒ္ဓ၏ လေနာ သည် ပျောက်ကင်းသွားလေ၏။

ထိုအခါ ဒေဝဟိတပုဏ္ဏားသည် ဗုဒ္ဓထံချဉ်းကပ်၍ လောကဝတ်ကေား ပြောကြားပြီး၊ အလှူနှင့်စပ်သောမေးခွန်းတခုကို မေးလျှောက်လေသည်။

“အရှင်ဘုရား၊ အဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်၌ အလှူဝတ္ထုကို ပေးလှူရပါမည်နည်း။ အဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်၌လှူအပ်သော အလှူသည် အကျိုးကြီးပါသနည်း။ အဘယ်သို့ ပေးလှူပူဇော်သူအား အဘယ်သို့လျှင် အလှူသည် ပြည့်စုံပါသနည်း။”

“ပုဏ္ဏား၊ အကြင်ရဟန်းသည် ရှေး၌ နေခဲ့ဖူးသော ခန္ဓာအဇင်ကိုသိ၏။ နတ်ဘုံနှင့်အပါယ်ဘုံကို မြင်၏။ ဇာတိကုန်ခြင်းသို့ ရောက်၏။ ထူးသော အသိ ဉာဏ်ဖြင့် အကျင့်မြတ်ကိုကျင့်သုံးပြီးဖြစ်၏။ ဤရဟန်း၌ အလှူဝတ္ထုကိုပေးလှူ ရ၏။ ဤရဟန်း၌ ပေးလှူအပ်သောအလှူသည် အကျိုးကြီး၏။ ဤသို့ပေးလှူ ပူဇော်သူအား ဤသို့လျှင် အလှူသည်ပြည့်စုံ၏”

ဗုဒ္ဓ၏ဖြေကြားချက်ကိုကြားနာရသောအခါ ပုဏ္ဏားသည် လွန်စွာနှစ်သက်၍ ဥပါသကာအဖြစ်ခံယူသွားလေသည်။

၄။ မဟာသာလသုတ်

[သားလေးယောက်၏ နှစ်ထုတ်ခြင်းခံရသော မဟာသာလပုဏ္ဏား]

၂၀၀။ သာဝတ္ထိပြည်ဇေတဝန်ကျောင်း၌သီတင်းသုံးစဉ် မဟာသာလပုဏ္ဏား တယောက်သည် ဟောင်းနွမ်းသော ဝတ်ရုံရှိသည်ဖြစ်၍ ဗုဒ္ဓထံ ချဉ်းကပ်လေ၏။ ‘ပုဏ္ဏား၊ သင်သည်အဘယ်ကြောင့် ဟောင်းနွမ်းသောဝတ်ရုံရှိသည်ဖြစ်၍ လာဘိ သနည်း’ဟု ဗုဒ္ဓကမေးရာ ‘ကျွန်ုပ်၏သား လေးယောက်တို့သည် မိမိတို့၏မယား များနှင့် တိုင်ပင်၍ ကျွန်ုပ်ကို အိမ်မှ နှင်ထုတ်လိုက်ကြပါသည်’ဟု ပုဏ္ဏားက လျှောက်၏။ ထိုအခါ ဗုဒ္ဓသည်ထိုပုဏ္ဏားအား သားလေးယောက်တို့ထိုင်နေသော အစည်းအဝေးသဘင်တို့၌ ရွတ်ဆိုရန် ဂါထာငါးပုဒ်ကို သင်ကြားပေးလိုက်၏။

ပုဏ္ဏားသည် ထိုဂါထာ ငါးပုဒ်ကို သင်ယူ၍ သားလေးယောက် ထိုင်နေသော အစည်းအဝေးသဘင်သို့သွားကာရွတ်ဆိုလေသည်။

“အကြင်သားတို့ဖြင့် ငါသည်နှစ်သက်ဝမ်းမြောက်ခဲ့ရ၏။ အကြင်သားတို့၏ ကြီးပွားခြင်းကိုငါသည်လိုလားခဲ့၏။ ခွေးများသည်ဝက်ကို မောင်းထုတ်သကဲ့သို့၊ ထိုသားတို့သည်မိမိတို့၏မယားများနှင့်တိုင်ပင်ကာငါ့ကိုအိမ်မှ မောင်းထုတ်လိုက် ကြကုန်၏။

ယုတ်မာသောရက္ခိကန်တို့သည်သားအသွင်ဖန်ဆင်းကာငါ့ကို‘အဘ၊အဘ’ဟု ခေါ်ကြလေယောင်တကား။ ထိုသားတို့သည် အရွယ်လွန်သော ငါ့ကို စွန့်ပစ် ထာကြ၏။

အိုင်း၍ အသုံးမပြုနိုင်သောမြင်းကိုအစာမကျွေးပဲဖယ်ထားသကဲ့သို့သားမိုက် တို့၏ ပစ်ထားခြင်းခံရသော အဘအိုသည် သူတပါးအိမ်တို့၌ တောင်းစားရ၏။

ငါ၏လက်စွဲတောင်ဝှေးသည် မြတ်သေး၏။ ငါ့အား ရိုသေ ကျိုးနွှံ့ခြင်းမရှိ သောသားတို့သည် မမြတ်ကုန်။ တောင်ဝှေးသည်ကြမ်းကြုတ်သောနွားခွေးတို့ကို တားမြစ်နိုင်၏။ မှောင်ထဲ၌ ရှေ့သွားဖြစ်နိုင်၏။ နက်သောရေ၌ ထောက်တည် ရာကို့ခိုင်၏။ ချော်လဲသည်ရှိသော်တောင်ဝှေး၏အစွမ်းအားဖြင့် ရပ်တည်နိုင်၏။”

ဤသို့ပုဏ္ဏားကရွတ်ဆိုသောအခါသားလေးယောက်တို့သည်ထိုပုဏ္ဏားကိုအိမ် သို့ခေါ်၍ ရေချိုးပေးပြီး ပုဆိုးတစ်စုံစီပေးကြလေ၏။ ပုဏ္ဏားသည်ပုဆိုးတစ်စုံကို ဗုဒ္ဓထံသွား၍လှူပြီးဥပါသကာအဖြစ် ခံယူလိုက်လေသည်။

၅။ မာနတ္တဒ္ဓသုတ်

[မာနခက်ထန်သော ပုဏ္ဏားအား ဟောကြားချက်]

၂၀၁။ သာဝတ္ထိပြည်၌ မိဘ ဆရာသမားများကိုပင် ရှိမခိုးသည့် အလွန်မာန ကြီးသောပုဏ္ဏားတယောက်ရှိ၏။ တနေ့သ၌ထိုပုဏ္ဏားသည်များစွာသောပရိသတ် အလယ်၌ တရားဟောနေသော ဗုဒ္ဓထံချဉ်းကပ်၍ စကားမပြောပဲ ဆိတ်ဆိတ်နေ လေ၏။ “ရဟန်းဂေါတမကငါ့ကိုစ၍မပြောလျှင် ငါကလည်း သူ့ကို စကား မပြော”ဟု ထိုပုဏ္ဏားသည် စိတ်ထဲမှ စဉ်းစားထား၏။ ဗုဒ္ဓက စကားမပြော သောအခါ “ဤရဟန်းဂေါတမကား ဘာမျှမသိ”ဟု ထင်၍ ထပြန်သွားရန် ကြံ၏။ ဗုဒ္ဓသည် ပုဏ္ဏား၏ စိတ်အကြံကို သိတော်မူသဖြင့် အောက်ပါဂါထာကို မြွက်ဆိုတော်မူ၏။

“ပုဏ္ဏား၊ ဤလောက၌ မာန်မူခြင်းသည် မကောင်း။ အကျိုးစီးပွားကို အလိုရှိ၍ ငါ့ထံသို့လာသူသည်မိမိအလိုရှိသော အကျိုးစီးပွားကိုသာလျှင်တိုးပွား စေသင့်၏။”

ထိုအခါ ပုဏ္ဏားသည် “ရဟန်းဂေါတမကား ငါ့စိတ်ကိုသိ၏”ဟု ကြံ၍ ဗုဒ္ဓ၏ ခြေတော်အစုံကိုဦးတိုက်၍ ပါးစပ်ဖြင့် စုပ်၏။ လက်ဖြင့်လည်း ဆုပ်နယ် ၏။ မိမိ၏အမည်ကိုလည်း ထုတ်ဖော်မြွက်ကြား၏။ အလွန် မာနကြီးသော ပုဏ္ဏားက ဗုဒ္ဓအား အလွန်အကဲ အရှိအသေပြုခြင်းကို မြင်ရသောအခါ ပရိသတ်

သည် လွန်စွာ အံ့ဩသွားလေ၏။ ထို့နောက် ပုဏ္ဏားသည် ဗုဒ္ဓအား အောက်ပါ မေးခွန်းကိုမေးလျှောက်လေသည်။

“အရှင်ဂေါတမ၊ အဘယ်သူတို့အပေါ်၌ မာန်မူခြင်း မပြုသင့်ပါသနည်း။ အဘယ်သူတို့အပေါ်၌ ရိုသေလေးစားခြင်း၊ ကောင်းစွာ ပူဇော်ခြင်းပြုသင့်ပါသနည်း။”

“ပုဏ္ဏား၊ မိဘ၊ အစ်ကို၊ ဆရာသမားတို့ အပေါ်၌ မာန်မူခြင်း မပြုသင့်။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့အပေါ်၌ ရိုသေလေးစားခြင်း၊ ကောင်းစွာ ပူဇော်ခြင်း ပြုသင့်၏။ ကံလေသာငြိမ်းအေး၍အာသဝေါကင်းကာ ပြုဖွယ်ကိစ္စ ပြီးမြောက်ပြီးဖြစ်သော ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့ကို သင်သည်မာန်ချ၍ရှိခိုးသင့်၏။”

ပုဏ္ဏားသည်ဗုဒ္ဓ၏အဖြေကိုကြားရသောအခါလွန်စွာ နှစ်သက်၍ ဥပါသကာ အဖြစ် ခံယူလိုက်လေသည်။

၆။ ပစ္စနိကသုတ်

[ဆန့်ကျင်ဘက်ကို လိုလားသော ပုဏ္ဏားအား ဆုံးမခြင်း]

၂၀၂။ သာဝတ္ထိပြည်မှပစ္စနိကသာတမည်သောပုဏ္ဏားသည် ‘ရဟန်းဂေါတမ ပြောသမျှစကားကိုဆန့်ကျင်ဘက်ပြောမည်’ဟူသော အကြံဖြင့် ဗုဒ္ဓထံ ချဉ်းကပ်လေသည်။ ကျောင်းသို့ ရောက်သောအခါ လွင်ပြင်၌ ကြွေလျှောက်နေသော ဗုဒ္ဓကို ‘ရဟန်း၊ တရားဟောလော့’ဟု ဆို၏။ ထိုအခါ ဗုဒ္ဓက အောက်ပါဂါထာတို့ဖြင့် တုံ့ပြန်မိန့်ကြားတော်မူ၏။

“ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုရခြင်းကို သာယာသောစိတ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ညစ်ညူးသောစိတ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ချုပ်ချယ်လိုမှုများသော စိတ်ဖြင့်လည်းကောင်း နားထောင်သူသည် ကောင်းစွာဆိုအပ်သော စကားကိုမသိနိုင်။ ချုပ်ချယ်လိုသောစိတ်၊ မကြည်လင်သောစိတ်ကိုပယ်ဖျောက်၍ အမျက်ဒေါသ ကို စွန့်၍ နားထောင်သူသည်သာလျှင် ကောင်းစွာဆိုအပ်သော စကားကိုစင်စစ်သိနိုင်၏။”

ဗုဒ္ဓ၏မိန့်ကြားချက်ကိုကြားနာရသောအခါ ထိုပုဏ္ဏားသည်လွန်စွာနှစ်သက်၍ ဥပါသကာအဖြစ်ခံယူသွားလေသည်။

၇။ နဝကမ္မိကသုတ်

[အမှုသစ်ပြုလုပ်သောပုဏ္ဏားအား ဟောကြားချက်]

၂၀၃။ ကောသလတိုင်းအတွင်းရှိ တောအုပ်တခု၏အင်ကြင်းပင်ရင်း၌ ဗုဒ္ဓ မြတ်စွာထိုင်နေစဉ် ထိုတောအုပ်အတွင်း၌ အမှုသစ် ကို ဆောင်ရွက် နေသော နဝကမ္မိကပုဏ္ဏားသည် ဗုဒ္ဓထံချဉ်းကပ်၍ ဤသို့မေးလျှောက်လေသည်။

“ရဟန်း၊ သင်သည်အင်ကြင်းတော၌ အဘယ်အမှုကို ပြုလုပ်နေသနည်း။ တောထဲ၌ တယောက်တည်းနေသော အရှင်ဂေါတမသည် မွေ့လျော်မှုကိုရပါ၏လော”

“ပုဏ္ဏား၊ ငါ့အားတောထဲ၌ပြုဖွယ်ကိစ္စမရှိ။ ငါသည်တောကိုလည်းကောင်း၊ ငြောင့်ကိုလည်းကောင်း အမြစ်နှင့်တကွဖြတ်ပြီးဖြစ်၏။ ငါသည်ကိလေသာတည်းဟူသောတော၊ ကိလေသာတည်းဟူသောငြောင့် မရှိသည်ဖြစ်၍ မမွေ့လျော်မှုကိုပယ်ကာ တောထဲ၌တယောက်တည်းမွေ့လျော်နေပေ၏”

ဗုဒ္ဓကယင်းသို့ ဖြေကြားသောအခါ ထိုပုဏ္ဏား သည် လွန်စွာ နှစ်သက်၍ ဥပါသကာအဖြစ်ခံယူသွားလေသည်။

ဂ။ ကဋ္ဌဟာရသုတ်

[ထင်းခွေသောပုဏ္ဏားအားဟောကြားချက်]

၂၀၄။ အခါတပါး၌ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည် ကောသလတိုင်းအတွင်းရှိ တောအုပ်တခု၌ သီတင်းသုံးနေတော်မူ၏။ ထိုအခါ ဘာရဒွါဇ အနွယ်ဖြစ်သော ပုဏ္ဏား၏တပည့်လုလင်တို့သည် ထင်းခွေသွားကြရာ တောအုပ်ထဲ၌တင်ပျဉ်ခွေ၍ထိုင်နေသော ဗုဒ္ဓကိုမြင်၍ ဆရာပုဏ္ဏားအားပြန်ပြောကြ၏။ ပုဏ္ဏားသည် လုလင်တို့နှင့်အတူလိုက်လာပြီး ဗုဒ္ဓထံချဉ်းကပ်၍ အဘယ်ကြောင့် တောထဲ၌ တပါးတည်းနေကြောင်း မေးလျှောက်လေသည်။

“ရဟန်း၊ သင်သည် နက်ရှိုင်း၍ ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော တောအုပ်ထဲ၌ တည်ငြိမ်သောကိုယ်ဖြင့် တင့်တယ်စွာ ဈာန်ဝင်စားနေဘိ၏။ သီဆိုခြင်း၊ တီးမှုတ်ခြင်းမရှိသောတောထဲ၌ တပါးတည်းနှစ်သက်စွာနေခြင်းသည်အံ့ဩဖွယ်ဖြစ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်ထင်ပါ၏။ ဗြဟ္မာ့ပြည်သို့ ရောက်ရန်အလို့ငှာ ဤကဲ့သို့ ကျင့်ကြံနေပါသလော”

“ပုဏ္ဏား၊ ငါသည် ယုံမှားခြင်း၊ နှစ်သက်ခြင်း၊ အဝိဇ္ဇာလျှင် အကြောင်းရင်းရှိသော တောင့်တခြင်းတို့ကို အမြစ်နှင့်တကွ ဖျက်ဆီးပြီးဖြစ်၏။ ငါသည် တရားအားလုံးတို့၌ ယုံမှားခြင်း၊ မှီတယ်ခြင်း၊ ကပ်ရောက်ခြင်း မရှိပဲ စင်ကြယ်သော ဉာဏ်အမြင်ရှိသည်ဖြစ်၍ အတုမဲ့ငြိမ်းအေးသော သမ္မောဓိဉာဏ်သို့ ရောက်ပြီးဖြစ်ရကား ဆိတ်ငြိမ်သော တောကြီးထဲ၌ ရဲဝံ့စွာ ဈာန်ဝင်စား၍ နေခြင်းဖြစ်ပေ၏”

ဗုဒ္ဓ၏ အဖြေကို ကြားနာရသောအခါ ပုဏ္ဏားသည် လွန်စွာ နှစ်သက်၍ ဥပါသကာအဖြစ် ခံယူသွားလေသည်။

၉။ မာတုပေါသကသုတ်

[မိဘလုပ်ကျွေးသော ပုဏ္ဏားအား ဟောကြားချက်]

၂၀၅။ အခါတပါး၌ မိဘကိုလုပ်ကျွေးသောပုဏ္ဏားသည် ဗုဒ္ဓထံ ချဉ်းကပ်၍ “အရှင်ဂေါတမ၊ ကျွန်ုပ်သည် တရားသဖြင့် ထမင်းကိုရှာ၍ မိဘများကိုလုပ်ကျွေး ပါသည်။ ဤသို့ လုပ်ကျွေးသူသည် ပြုသင့်ပြုထိုက်သော ကိစ္စကို ပြုသူ ဖြစ်ပါ သလော” ဟု မေးလျှောက်၏။ ထိုအမေးကို ဗုဒ္ဓက အောက်ပါအတိုင်း ဖြေကြား တော်မူ၏။

“ပုဏ္ဏား၊ တရားသဖြင့် ထမင်းကိုရှာ၍ မိဘကို လုပ်ကျွေးသူသည် ပြုသင့် ပြုထိုက်သော ကိစ္စကို ပြုသူ ဖြစ်၏။ မိဘအား လုပ်ကျွေးသူသည် ဤဘဝ၌ပင် ပညာရှိတို့၏ ချီးမွမ်းခြင်းကိုခံရ၏။ တမလွန်ဘဝသို့ရောက်လျှင်လည်း နတ်ပြည်၌ ပျော်မွေ့ရ၏”

ဗုဒ္ဓ၏ အဖြေကို ကြားနာရသောအခါ ထိုပုဏ္ဏားသည် လွန်စွာ နှစ်သက်၍ ဥပါသကာအဖြစ် ခံယူသွားလေသည်။

၁၀။ ဘိက္ခုကသုတ်

[တောင်းစားသောပုဏ္ဏားအား ဟောကြားချက်]

၂၀၆။ သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန်ကျောင်း၌ ဗုဒ္ဓ သီတင်းသုံးစဉ် တောင်းစား တတ်သော ပုဏ္ဏားတယောက်သည် ဗုဒ္ဓထံချဉ်းကပ်၍ “အရှင်ဂေါတမ၊ ကျွန်ုပ် သည်လည်း တောင်းစားသူဖြစ်ပါသည်။ အရှင်သည်လည်း တောင်းစားသူ ဖြစ် ပါသည်။ ဤသို့ တောင်းစားခြင်း၌ ကျွန်ုပ်တို့၏ထူးခြားမှု မည်သို့ရှိပါသနည်း” ဟု မေးလျှောက်၏။ ထိုအမေးကို ဗုဒ္ဓက အောက်ပါအတိုင်း ဖြေကြားတော်မူ၏။

“ပုဏ္ဏား၊ သူတပါးတို့ထံ၌ တောင်းရမ်းတတ်ရုံမျှဖြင့် ဘိက္ခုမည်သည်မဟုတ်။ ကိလေသာတည်းဟူသော အညှိနံ့ရှိသော တရားကို ကျင့်သုံးဆောက်တည်သူ သည် ဘိက္ခုမမည်ပေ။ ဤလောက၌ ကောင်းမှု မကောင်းမှု ဟူသမျှကိုခွာချပြီး ဉာဏ်ပညာဖြင့်ဆင်ခြင်၍ ကျင့်ကြံသူကိုသာလျှင် စင်စစ် ဘိက္ခုဟု ဆိုအပ်ပေ၏”

ဗုဒ္ဓ၏ အဖြေကို ကြားနာရသောအခါ ထိုပုဏ္ဏားသည် လွန်စွာ နှစ်သက်၍ ဥပါသကာအဖြစ် ခံယူသွားလေသည်။

၁၁။ သင်္ဂါရဝသုတ်

[သင်္ဂါရဝပုဏ္ဏားအား ဆုံးမခြင်း]

၂၀၇။ အခါတပါး၌ ရှင်အာနန္ဒာသည် သာဝတ္ထိမြို့တွင်းသို့ ဆွမ်းခံကြပြီး ဆွမ်းခံရာမှပြန်သောအခါ ဗုဒ္ဓထံ ချဉ်းကပ်၍ ဤသို့ လျှောက်ကြားလေသည်။
 “အရှင်ဘုရား၊ ဤသာဝတ္ထိမြို့၌ သင်္ဂါရဝမည်သော ပုဏ္ဏားသည် ရေချိုးခြင်းဖြင့် စင်ကြယ်ခြင်းကို ယုံကြည်သူ ဖြစ်ပါသည်။ ညတိုင်း နံနက်တိုင်း ရေချိုးခြင်း အကျင့်ကို အားထုတ်၍နေသူဖြစ်ပါသည်။ မြတ်စွာဘုရားသည် သနားကြင်နာမှု ကို အကြောင်းပြု၍ သင်္ဂါရဝပုဏ္ဏား၏အိမ်သို့ ချဉ်းကပ်တော်မူပါလော့”

ဗုဒ္ဓသည် ရှင်အာနန္ဒာ၏တောင်းပန်ချက်ကို လက်ခံ၍ နောက်တနေ့နံနက်တွင် သင်္ဂါရဝပုဏ္ဏား၏အိမ်သို့ ကြွတော်မူပြီး ခင်းထားသောနေရာ၌ ထိုင်ကာ ဤသို့ မေးမြန်းတော်မူ၏။

“ပုဏ္ဏား၊ သင်သည် ရေချိုးခြင်းဖြင့် စင်ကြယ်ခြင်းကို ယုံကြည်သူဖြစ်၏ဟု ဆိုသည်မှာ မှန်ပါသလော”

“အရှင်ဂေါတမ၊ မှန်ပါ၏”

“ပုဏ္ဏား၊ သင်သည် မည်သို့သောအကျိုးထူးကိုမြော်မြင်ကာ ညတိုင်း နံနက်တိုင်း ရေချိုးခြင်း အကျင့်ကို အားထုတ်နေဘိသနည်း”

“အရှင်ဂေါတမ၊ ကျွန်ုပ်သည် နေအချိန်၌ ပြုလုပ်မိသော မကောင်းမှုကို ညအချိန်၌ ရေချိုးခြင်းဖြင့် မျှောပစ်အံ့။ ညအချိန်၌ ပြုလုပ်မိသော မကောင်းမှုကို နံနက်အချိန်၌ ရေချိုးခြင်းဖြင့် မျှောပစ်အံ့။ ကျွန်ုပ်သည် ဤသို့သော အကျိုးထူးကိုမြော်မြင်ကာညတိုင်း၊ နံနက်တိုင်းရေချိုးခြင်းအကျင့်ကိုအားထုတ်၍နေပါသည်”

“ပုဏ္ဏား၊ အကြင်တရားတည်းဟူသောရေအိုင်၌အသိဉာဏ်၏အထွတ်အထိပ်သို့ ရောက်သော (ရဟန္တာ)ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ရေချိုးကြကုန်လျက် မစုတ်စိုသော ကိုယ်ရှိကုန်သည်ဖြစ်၍ နိဗ္ဗာန်တည်းဟူသော တဘက်ကမ်းသို့ကူးသွားကြကုန်၏။ ထိုတရားတည်းဟူသော ရေအိုင်သည် သီလတည်းဟူသော ဆိပ်ကမ်း ရှိ၏။ နောက်ကျခြင်းကင်း၏။ သူတော်ကောင်းတို့ ချီးမွမ်းအပ်၏”

ဗုဒ္ဓ၏ မိန့်ကြားချက်ကို ကြားနာရသောအခါ သင်္ဂါရဝပုဏ္ဏားသည်လွန်စွာ နှစ်သက်၍ ဥပါသကာအဖြစ် ခံယူလိုက်လေသည်။

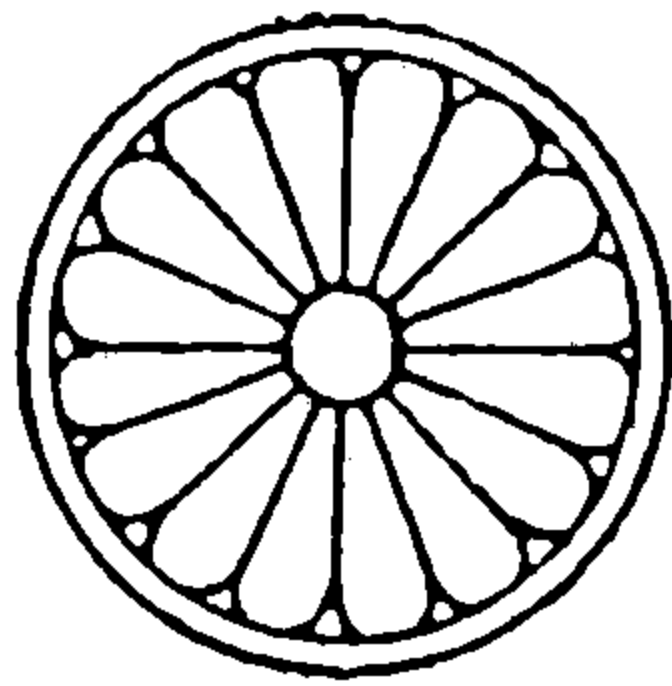
၁၂။ ခေါမဒုဿသုတ်

[ခေါမဒုဿ နိဂုံး၌ ဟောကြားချက်]

၂၀၈။ အခါတပါး၌ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည်သက္ကတိုင်း သာကီဝင်မင်းတို့၏ ခေါမဒုဿမည်သောနိဂုံး၌ သီတင်းသုံးနေ၏။ ထိုအခါဗုဒ္ဓသည် နံနက်ချိန်တွင် ခေါမဒုဿနိဂုံးသို့ ဆွမ်းခံကြွတော်မူ၏။ ထိုအချိန်တွင် ခေါမဒုဿနိဂုံး၌ နေသော ပုဏ္ဏားသူကြွယ်တို့သည် တစုံတခုသောကိစ္စဖြင့် အစည်းအဝေး ပြုလုပ်နေကြ၏။ ထိုသူတို့သည် ဗုဒ္ဓ ကြွလာသည်ကိုမြင်လျှင် “ဦးပြည်း ရဟန်းတို့သည် အစည်းအဝေး စည်းကမ်းကိုသိသူများမဟုတ်” ဟု ပြောဆိုကြ၏။ ထိုအခါ ဗုဒ္ဓသည် ထိုသူတို့ကို ဤသို့ မိန့်ကြားတော်မူ၏။

“သူတော်ကောင်းများမရှိသောအရပ်သည် အစည်းအဝေးမမည်။ တရားလမ်းမှန်ကို မပြောဆိုတတ်သူတို့သည် သူတော်ကောင်းမမည်။ ရာဂ ဒေါသ မောဟတို့ကိုပယ်၍ တရားလမ်းမှန်ကို ပြောဆိုတတ်သူတို့သည်သာလျှင် သူတော်ကောင်းဖြစ်ကုန်၏”

ဗုဒ္ဓ၏မိန့်ကြားချက်ကို ကြားနာရသောအခါ ထို ပုဏ္ဏား သူကြွယ်တို့သည် လွန်စွာနှစ်သက်၍ ဥပါသကာအဖြစ် ခံယူလိုက်ကြလေသည်။

ဂ။ ဝိသသံယုတ်

[ရှင်ဝိသနှင့်ငင်သော ဟောကြားချက်များ]

၁။ နိက္ခန္ဓသုတ်

[လူ့ဘောင်မှထွက်လာသူအား ကာမဝိဘက်ဖြစ်ပေါ်ခြင်း]

၂၀၉။ အခါတပါး၌ အရှင်ဝိသသည် ဥပဇ္ဈာယ်ဆရာဖြစ်သော အရှင် နိဂြောဓကပ္ပနှင့်အတူ အာဠဝိပြည်အဂ္ဂါဠဝစေတီ၌ သီတင်းသုံးနေ၏။ ထိုအခါ အရှင်ဝိသသည်ရဟန်းပြုစဖြစ်၍ (အခြားရဟန်းများဆွမ်းခံသွားစဉ်) ကျောင်း စောင့်နေခဲ့ရ၏။ ထိုအချိန်တွင် များစွာသော မိန်းမတို့သည် လှပတင့်တယ်စွာ ဝတ်စားဆင်ယင်လျက် ကျောင်းကြည့်လာကြရာ ထိုမိန်းမများကို မြင်ရသဖြင့် အရှင်ဝိသအား သာသနာ၌ မမေ့လျော့ခြင်းဖြစ်လေ၏။ ထိုအခါ အရှင် ဝိသသည် “ငါ၏မမေ့လျော့ခြင်းကို တပါးသောသူသည် ဖျောက်နိုင်မည် မဟုတ်။ ငါ့ဘာသာ ငါပင် ဖျောက်အံ့” ဟု ကြံ၍ မမေ့လျော့ခြင်းကို မိမိ ဘာသာပင် ကြိုးစားဖြေဖျောက်ပြီး အောက်ပါဂါထာတို့ကို ရွတ်ဆိုလေသည်။

“လူ့ဘောင်မှ ရဟန်းဘောင်သို့ဝင်၍ ငြိမ်းချမ်းစွာနေသော ငါ့ထံသို့ ညစ်ညမ်းယုတ်မာသော မာရ်နတ်ထံမှ ဆိုးသွမ်းသော ကာမဝိတက်တို့သည် ပြေးဝင်လာကြကုန်၏။ (သို့သော်) လေးအတတ်၌ ကျွမ်းကျင်သည့် တထောင် သောမင်းသားတို့ထက် သာလွန်သောမိန်းမတို့သည်အကယ်၍ လာစေကာမူ၊ ထို မိန်းမတို့သည် မိမိတရား၌တည်သောငါ့ကိုတုန်လှုပ်စေရန် စွမ်းနိုင်မည်မဟုတ်။ ငါ သည် နိဗ္ဗာန်သို့သွားရာလမ်းကို မြတ်စွာဘုရား၏ မျက်မှောက်မှကြားနာခဲ့ရ၏။ ငါ၏စိတ်သည် ထိုနိဗ္ဗာန်သို့ သွားရာလမ်း၌ မေ့လျော့၏။ ဟယ်မာရ်နတ်ယုတ်၊ ဤသို့နေသော ငါ့ထံသို့သင်ချဉ်းကပ်လာငြားသော်လည်းငါ၏ သွားရာလမ်းကို သင်မမြင်နိုင်အောင် ငါ ပြုလုပ်ပေအံ့”

၂။ အရတိသုတ်

[မမ္မေ.လျော်ခြင်းကို ဖြေဖျောက်ပုံ]

၂၁၀။ အခါတပါး၌အရှင်ဝဂီသသည်ဥပဇ္ဈယ်ဆရာဖြစ်သောအရှင်နိဂြောဓကပ္ပနှင့်အတူအာဠဝီပြည်အဂ္ဂါဠဝစေတီ၌ သီတင်းသုံးနေ၏။အရှင်နိဂြောဓကပ္ပကားနံနက်ဆုံးခံရာမှ ပြန်သည့်အချိန်မှစ၍ ကျောင်းခန်းထဲသို့ ဝင်နေရာညနေစောင်းသို့မဟုတ်နောက်တနေ့သို့ရောက်မှထွက်၏။ထိုအခါတွင်အရှင်ဝဂီသအားသာသနာ၌ မမ္မေ.လျော်ခြင်းဖြစ်ပေါ်လာရာ ထိုမမ္မေ.လျော်ခြင်းကို (အထက်သုတ်နည်းတူ)မိမိဘာသာဖြေဖျောက်ပြီးအောက်ပါဂါထာတို့ကိုရွတ်ဆိုလေ၏။

“အကျင့်မြတ်၌ မမ္မေ.လျော်ခြင်း၊ ကာမဂုဏ် ငါးပါး၌ မ္မေ.လျော်ခြင်း၊ ကာမဂုဏ်နှင့် စပ်သောကြံစည်ခြင်းတို့ကို အကြွင်းမဲ့ပယ်၍ တစုံတခုသော အာရုံ၌ ငြိမ့်တယ်တခြင်းမရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်သည် စင်စစ်ဘိက္ခုမည်၏။

“ဤလောကဝယ် မြေပေါ် မြေအောက်၌လည်းကောင်း၊ ကောင်းကင်၌လည်းကောင်း တည်သောရူပါရုံဟူသမျှသည်ဆွေးမြည့်ခြင်းသဘောရှိ၏။ မမြဲ။ ပညာရှိတို့သည်ဤသို့ဉာဏ်ဖြင့်သက်ဝင်၍နေကြကုန်၏။

“လူအပေါင်းတို့သည် မြင်အပ်၊ ကြားအပ်၊ တွေ့သိအပ်သော အာရုံတို့၌ မက်မောကြကုန်၏။ထိုအာရုံတို့၌ကပ်ငြိခြင်းမရှိသူကိုမုန့်ဟုဆိုကုန်၏။

“အာရုံ ၆ ပါးကိုမှီသော၊ ကြံစည်ခြင်းနှင့်တကွဖြစ်သော၊တရားဆိုးတို့သည် လူအပေါင်း၌သက်ဝင်၍ နေကုန်၏။ တစုံတခုသောအာရုံ၌ ကိလေသာ အသင်းအပင်းတို့မဝင်ရောက်သူ၊ ရနံ့ရင်းသောစကားကိုမဆိုသူသည်ဘိက္ခုမည်၏”

“ရှည်မြင့်စွာတည်ကြည်သောစိတ်ရှိသည်ဖြစ်၍ ရင့်ကျက်သော ပညာရှိသော ဟန်ဆောင်ခြင်းတပ်မက်ခြင်းကင်းသောထိုရဟန်းသည် ငြိမ်းချမ်းသောနိဗ္ဗာန်ကို အာရုံပြုသောအားဖြင့် ရရှိပြီးဖြစ်၏။ ဘဝဇာတ် ချုပ်ငြိမ်းရန် အချိန်အခါကို ငုံ့လင့်၍နေသူဖြစ်၏”

၃။ ပေသလသုတ်

[သီလမြတ်နိုးသောရဟန်းများအားမှထိမဲ့မြင်ပြုမိခြင်း]

၂၁၁။ အရှင်ဝဂီသသည်အာဠဝီပြည်အဂ္ဂါဠဝစေတီ၌ဥပဇ္ဈယ်ဆရာနှင့် အတူ သီတင်းသုံးနေစဉ် မိမိ၏ဉာဏ်ပဋိဘာန် ထက်မြက်မှုကို အကြောင်းပြု၍ သီလကို မြတ်နိုးသောအခြားရဟန်းများကိုမှထိမဲ့မြင်ပြုမိလေ၏။ထို့နောက် အရှင်ဝဂီသသည်ယင်းသို့အခြားရဟန်းများကိုမှထိမဲ့မြင်ပြုခြင်းမှာ မသင့်လျော်ဟု စဉ်းစားမိကာနှလုံးမသာယာခြင်းဖြစ်လျက်အောက်ပါဂါထာတို့ကိုရွတ်ဆိုလေသည်။

“ဂေါတမအနွယ်ဖြစ်သောဝံ့ကီသ၊ သင်သည်မာနကို ပယ်လော့။ မာနဖြစ်ကြောင်းတရားကိုလည်း အကြွင်းမဲ့ပယ်လော့။ သင်သည်မာနဖြစ်ကြောင်း တရား၌ တောဝေသည်ဖြစ်၍ ရှည်မြင့်စွာနှလုံးမသာယာခြင်း ဖြစ်ခဲ့ရ၏။

“မာနနှိပ်စက်အပ်သည်ဖြစ်၍ သူ့ကျေးဇူးကို ချေဖျက်တတ်သောသတ္တဝါတို့ သည်ရဲသို့ကျရောက်လျက် ရှည်မြင့်စွာစိုးရိမ်ပူပန်၍ နေကြရကုန်၏။ ကောင်းစွာ ကျင့်သည်ဖြစ်၍ မဂ်ဖြင့် ကိလေသာတို့ကို အောင်ပြီးသော ရဟန်းသည် တရံတဆစ်မျှ စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း မရှိတော့ချေ။ ထိုရဟန်းသည် ကျော်စောခြင်း၊ ချမ်းသာခြင်းကို ခံစားရ၏။ နိဗ္ဗာန်သို့ စေလွှတ်အပ်သောစိတ်ရှိသော ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကို တရားကို မြင်သူဟု ဆိုအပ်၏။

“ထို ကြောင့် ဤသာသနာ၌ ဝီရိယနှင့် ပြည့်စုံ၍ ဒေါသတည်း ဟူသော ခြောင့်တံသင်းကင်းသည့် စင်ကြယ်သော ပုဂ္ဂိုလ်သည် မာနနှင့် ကကွ နိဝရဏငါးပါးကို အကြွင်းမဲ့ပယ်၍ ငြိမ်းအေးပြီးသူဖြစ်ကာ ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ဖြင့် ကိလေသာတို့၏ ကုန်ဆုံးခြင်းကို ပြုလေတော့သည်”

၄။ အာနန္ဒသုတ်

[ရှင်ဝံ့ကီ သအား ရှင်အာနန္ဒာက ဆုံးမခြင်း]

၂၁၂။ အခါတပါး ရှင်အာနန္ဒာသည် ရှင်ဝံ့ကီသအား နောက်လိုက်ရဟန်းပြု၍ သာဝတ္ထိမြို့တွင်းသို့ ဆွမ်းခံဝင်၏။ ထိုအခါ ရှင်ဝံ့ကီသသည် (ဆွမ်းခံယင်း) သာသနာ၌ မမေ့လျော့သောစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာသဖြင့် ထိုစိတ်ကို ဖြေဖျောက်ပေး မှန် ရှင်အာနန္ဒာအား တောင်းပန်၏။ ရှင်အာနန္ဒာက အောက်ပါ ဂါထာတို့ကို ဟောကြား၏။

“ဝံ့ကီသ၊ သညာဖောက်ပြန်ခြင်းကြောင့် သင်၏စိတ်သည် ပူလောင်နေခြင်း ဖြစ်၏။ သင်သည် ရာဂနှင့် ယှဉ်သည့် တင့်တယ်၏ဟူသော အမှတ် နိမိတ်ကို ရှောင်ကြဉ်ပါလော့။ သင်သည် သင်္ခါရတရားတို့ကို အနိစ္စ ဒုက္ခ အားဖြင့် ရှုလော့။ အတ္တအားဖြင့် မရှုလော့။ သင်သည် ပူပြင်းသောရာဂကို ငြိမ်းစေလော့။ အဖန်တလဲလဲမလောင်မြိုက်စေလော့။ မတင့်တယ်မှု၌ စူးစိုက်သောစိတ်ကို ပွားများလော့။ ကိုယ်အစွဲ၌ ဖြစ်သော သတိကို ဖြစ်စေလော့။ သင်သည် ငြီးငွေ့ခြင်း များသူ ဖြစ်စေလော့။

“ဝံ့ကီသ၊ သင်သည် အမှတ်နိမိတ်ကင်းသော ဝိပဿနာကို ပွားများလော့။ ကိန်းအောင်းနေသောမာနကို စွန့်လော့။ မာနကို ပါယ်စွန့်ခြင်းကြောင့် သင်သည် ငြိမ်းအေးသောစိတ် ရှိသည်ဖြစ်၍ လှည့်လည်ရလိမ့်မည်”

၅။ သုဘာသိတသုတ်

[ကောင်းစွာပြောဆိုအပ်သောစကား]

၂၁၃။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည် သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန်ကျောင်း၌ သီတင်းသုံးစဉ် ရဟန်းတို့အား ကောင်းစွာ ပြောဆိုအပ်သောစကားကို ဟောကြားတော်မူ၏။

“ရဟန်းတို့၊ အင်္ဂါလေးပါးနှင့်ပြည့်စုံသောစကားသည် ကောင်းစွာပြောဆို အပ်သောစကားမည်၏။ မကောင်းသဖြင့် ဆိုအပ်သောစကားမမည်။ အပြစ်ကင်း၍ ပညာရှိတို့ မကဲ့ရဲ့အပ်သောစကား မည်၏။ အဘယ်လေးပါးတို့နည်းဆိုသော် ရဟန်းတို့၊ ဤသာသနာ၌ ရဟန်းသည် ကောင်းစွာဆိုအပ်သောစကားကိုသာ လျှင်ဆို၏။ မကောင်းသဖြင့် ဆိုအပ်သောစကားကိုမဆို။ တရားနှင့်ညီသော စကားကိုသာလျှင်ဆို၏။ တရားနှင့်မညီသောစကားကိုမဆို။ ချစ်ဖွယ်သောစကား ကိုသာလျှင်ဆို၏။ ချစ်ဖွယ်မဟုတ်သောစကားကိုမဆို။ မှန်သောစကားကိုသာ လျှင် ဆို၏။ လွဲမှားသော စကားကိုမဆို။ ရဟန်းတို့၊ ဤအင်္ဂါလေးပါးနှင့် ပြည့်စုံသောစကားသည် ကောင်းစွာဆိုအပ်သော စကားမည်၏။ မကောင်း သဖြင့် ဆိုအပ်သောစကားမမည်။ အပြစ်ကင်း၍ ပညာရှိတို့ မကဲ့ရဲ့အပ်သော စကားမည်၏။

ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည် ယင်းသို့ဟောကြားတော်မူပြီး အောက်ပါစကားကို ထပ်မံ မိန့်ကြားတော်မူ၏။

“သူတော်ကောင်းတို့သည် ကောင်းစွာ ဆိုအပ်သောစကားကို အမြတ်ဆုံး စကားဟု မိန့်ဆိုကြ၏။ တရားနှင့် လျော်သောစကားကိုသာဆိုရာ၏။ တရား နှင့်မလျော်သောစကားကို မဆိုရာ။ ထိုစကားကို ဒုတိယ အမြတ်ဆုံး စကားဟု မိန့်ဆိုကြ၏။ ချစ်ဖွယ်သောစကားကိုသာ ဆိုရာ၏။ ချစ်ဖွယ်မဟုတ်သောစကား ကို မဆိုရာ။ ထိုစကားကို တတိယအမြတ်ဆုံးစကားဟု မိန့်ဆိုကြ၏။ မှန်သော စကားကိုသာ ဆိုရာ၏။ လွဲမှားသော စကားကို မဆိုရာ။ ထိုစကားကို စတုတ္ထ အမြတ်ဆုံးစကားဟု မိန့်ဆိုကြ၏”

ထိုအခါ အရှင်ဝဂီသသည် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာထံ၌ ခွင့်တောင်းပြီး မိမိဉာဏ်၌ ရုတ်တရက် ထင်မြင်လာသော အကြောင်းအရာ များကိုဖွင့်ဟလျှောက်ကြား လေသည်။

“မိမိကိုယ်ကို ပူပန်စေခြင်း၊ သူတပါးအားလည်း ထိခိုက်ခြင်း မရှိသော စကားကိုသာ ပြောဆိုရာ၏။ ထိုစကားသည်သာ ကောင်းစွာပြောဆိုအပ်သော

စကားမည်၏။ သူတပါးတို့နှစ်သက်အပ်သည့် ချစ်ဖွယ်သောစကားကိုသာလျှင် ဆိုရ၏။ သူတပါးတို့၏မကောင်းမှုတို့ကို စွဲယူခြင်းမပြုပဲ ချစ်ဖွယ်သော စကား ကိုသာ ဆိုရ၏။

မှန်သောစကားသည် စင်စစ် အမြိုက်သုခဘုတ်နှင့်တူ၏။ မှန်သောစကား ကိုဆိုခြင်းသည် ရှေးရိုးစဉ်လာတရားဖြစ်၏။ သူတော်ကောင်းတို့သည် မှန်ကန် ခြင်း၊ အကျိုးရှိခြင်း၊ အကြောင်းယုတ္တိရှိခြင်းတို့၌တည်လျက် စကားကို ပြောဆို ကြကုန်၏။

နိဗ္ဗာန်သို့ ရောက်ခြင်း၊ ဆင်းရဲကုန်ဆုံးခြင်း အလို့ငှာ မြတ်စွာဘုရားသည် ဟောကြားအပ်သည့် ဘေးကင်းသောစကားတော်သည် စကားဟူသမျှတို့တွင် အမြတ်ဆုံးဖြစ်ပေ၏”

၆။ သာရိပုတ္တသုတ်

[ရှင်သာရိပုတ္တရာအား ရှင်ဝိဇ္ဇာသက ချီးကျူးခြင်း]

၂၁၄။ ရှင်သာရိပုတ္တရာသည် သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန်ကျောင်း၌ သီတင်းသုံး စဉ် ရဟန်းတို့အား ပိပြင်သန့်ရှင်းသောတရားစကားဖြင့် ဟောကြားဆုံးမတော် မူ၏။ ရဟန်းတို့ကလည်း တရားကို အာရုံစိုက်၍ နာကြားကြကုန်၏။ ထိုအခါ အရှင်ဝိဇ္ဇာသသည်ရှင်သာရိပုတ္တရာသံဃ်ခွင့်တောင်းပြီး မိမိဉာဏ်၌ထင်မြင်လာသော အကြောင်းအရာများကို ဖွင့်ဟလျှောက်ကြားလေသည်။

“နက်နဲသော ပညာ၊ ထိုးထွင်းနိုင်သော ပညာ၊ ကြီးမြတ်သော ပညာနှင့် ပြည့်စုံ၍ အကြောင်းဟုတ်သည် မဟုတ်သည်၌ လိမ္မာသော ရှင်သာရိပုတ္တရာသည် ရဟန်းတို့အား တရားကို ဟောကြား၏။ အကျဉ်းအားဖြင့် လည်းကောင်း၊ အကျယ်အားဖြင့်လည်းကောင်း တရားကိုဟောကြား၏။ သာလိကာမ၏ သာယာသောမြည်ကြွေးသံကဲ့သို့ ဉာဏ်၌ထင်မြင်ချက်ကိုထုတ်ဖော်၏။ ရှင်သာရိပုတ္တရာ ၏ သာယာသောတရားသံကို နာကြားရသော ရဟန်းတို့သည် ထိုသာယာသော အသံကြောင့် တက်ကြွဝမ်းမြောက်သောစိတ် ရှိကုန်သည်ဖြစ်၍ နားစိုက်၍ထောင် ကြကုန်၏”

၇။ ပဝါရဏာသုတ်

[အပြစ်မြင်လျှင် ဆုံးမရန် ဖိတ်ကြားခြင်း]

၂၁၅။ အခါတပါး၌ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည် ရဟန္တာဖြစ်ပြီးသော ရဟန်းငါးရာ တို့နှင့်အတူ သာဝတ္ထိပြည် ပုဗ္ဗာရုံကျောင်း၌ သီတင်းသုံးနေ၏။ ထိုအခါ ဗုဒ္ဓသည်

တဆယ့်ငါးရက်မြောက်ဖြစ်သော ဥပုသ်နေ့၌ ပဝါရဏာပြုရန် ရဟန်းအပေါင်း ခြံရံလျက် လွင်တီးခေါင်၌နေစဉ် ငြိမ်သက်သော ရဟန်းအပေါင်းကို စောင်းငဲ့ ကြည့်ရှု၍ ဤသို့ မိန့်ကြားတော်မူ၏။

“ရဟန်းတို့၊ ယခု ငါသည် သင်တို့အား ဖိတ်ကြား၏။ ငါ၏ တစုံတခုသော ကိုယ်အမူအရာ၊ နှုတ်အမူအရာကို သင်တို့ ကဲ့ရဲ့ရန်ရှိသလော”

ထိုအခါ ရှင်သာရိပုတ္တရာက ဗုဒ္ဓအား ဤသို့ လျှောက်ကြား၏။

“အရှင်ဘုရား၊ တပည့်တော်တို့သည် မြတ်စွာဘုရား၏ တစုံတခုသော ကိုယ် အမူအရာ၊ နှုတ်အမူအရာတို့ကို ကဲ့ရဲ့ရန် မရှိပါ။ မြတ်စွာဘုရားသည် မဖြစ်ပေါ် သေးသောလမ်းကို ဖြစ်ပေါ်စေသူဖြစ်ပါသည်။ သူတပါးတို့ မပြောကြားအပ် သောလမ်းကို ပြောကြားသူဖြစ်ပါသည်။ လမ်းကိုသိမြင်လိမ္မာသူ ဖြစ်ပါသည်။ ယခုအခါ တပည့်တော်တို့သည်မြတ်စွာဘုရား၏လမ်းသို့လိုက်၍နေကြရပါသည်။ အရှင်ဘုရား၊ တပည့်တော်သည် မြတ်စွာဘုရားအား ဖိတ်ကြားပါသည်။ တပည့် တော်၏ တစုံတခုသော ကိုယ်အမူအရာ၊ နှုတ်အမူအရာကို မြတ်စွာဘုရားသည် ကဲ့ရဲ့ရန်ရှိပါသလော”

“သာရိပုတ္တရာ၊ ငါသည် သင်၏ တစုံတခုသော ကိုယ်အမူအရာ၊ နှုတ်အမူအရာ ကို ကဲ့ရဲ့ရန် မရှိ။ သင်သည် ကြီးသော ပညာ၊ ကျယ်ပြန့်သော ပညာ၊ ရှင်သော ပညာ၊ လျင်သောပညာ၊ ထက်သောပညာ၊ ထိုးထွင်းနိုင်သောပညာတို့နှင့် ပြည့် စုံသူ ဖြစ်၏။ သာရိပုတ္တရာ၊ စကြဝတေးမင်း၏ သားကြီးသည် ဖခင် လည်စေ အပ်သောစကြာရတနာကို ကောင်းစွာအတုလိုက်၍လည်စေနိုင်သကဲ့သို့ သင်သည် လည်း ငါ လည်စေအပ်သော ဓမ္မစက်ကို ကောင်းစွာအတုလိုက်၍ လည်စေနိုင်၏”

“အရှင်ဘုရား၊ သို့ဖြစ်သော် မြတ်စွာဘုရားသည် ဤငါးရာသောရဟန်းတို့၏ တစုံတခုသော ကိုယ်အမူအရာ၊ နှုတ်အမူအရာကို ကဲ့ရဲ့ရန်ရှိပါသလော”

“သာရိပုတ္တရာ၊ ငါသည် ဤငါးရာသောရဟန်းတို့၏ တစုံတခုသော ကိုယ် အမူအရာ၊ နှုတ်အမူအရာကို ကဲ့ရဲ့ရန်မရှိ။ ဤငါးရာသောရဟန်းတို့တွင် ခြောက် ကျိပ်သော ရဟန်းတို့သည် ဝိဇ္ဇာသုံးပါးနှင့် ပြည့်စုံကုန်၏။ ခြောက်ကျိပ်သော ရဟန်းတို့သည် အဘိညာဉ်ခြောက်ပါးနှင့် ပြည့်စုံကုန်၏။ ခြောက်ကျိပ်သော ရဟန်းတို့သည် နှစ်ပါးသောအဖို့ဖြင့် လွတ်မြောက်သော ‘ဥဘတောဘာဂဝိမုတ္တ’ ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်၏။ ဤမှ တပါးသောရဟန်းတို့သည်ကား ပညာဖြင့်လွတ်မြောက် သော ‘ပညာဝိမုတ္တ’ ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်၏။

ဗုဒ္ဓက ဤသို့မိန့်ကြားသောအခါ အရှင်ဝဂီသသည် ဗုဒ္ဓထံ၌ခွင့်တောင်းပြီး မိမိဉာဏ်၌ ရုတ်တရက် ထင်မြင်လာသည့်အတိုင်း ဗုဒ္ဓနှင့် ရဟန်းအပေါင်းအား ချီးကျူးစကား မြွက်ကြားလေသည်။

“သံယောဇဉ်နှောင်ကြိုးကိုဖြတ်၍ ဆင်းရဲခြင်း၊ ဘဝသစ်၌ဖြစ်ခြင်း ကုန်ဆုံး ပြီးသော ရဟန္တာငါးရာတို့သည် လဆန်းတဆယ့်ငါးရက်မြောက်သော ဤနေ့၌ စင်ကြယ်စွာပဝါရဏာပြုခြင်းငှာ အညီအညွတ်စည်းဝေးကြကုန်၏။

“အမတ်အပေါင်းခြံရံအပ်သောစကြဝတေးမင်းသည်သမုဒ္ဒရာလေးငင်းလျှင် အပိုင်းအခြားရှိသော ကမ္ဘာမြေကြီးကိုလှည့်လည်သကဲ့သို့ ကိလေသာငင်မြေပြင် ကိုအောင်မြင်ပြီး၍ အတုမရှိသောမြတ်စွာဘုရားကို ဝိဇ္ဇာသုံးပါးနှင့်ပြည့်စုံသော တပည့်တို့သည် ဆည်းကပ်ကြကုန်၏။

“မြတ်စွာဘုရား၏သားတော်အားလုံးအတွင်း၌ သီလ ဟူသော အနှစ်သာရ ကင်းသူသည် မရှိ။ တဏှာ ဟူသော ငြောင့်တံသင်းကိုနုတ်ပယ်ပြီး၍ နေဇင်း၏ အဆွေဖြစ်သော မြတ်စွာဘုရားကို ကျွန်ုပ်ရှိခိုးပါ၏”

ဂ။ ပရောသဟဿသုတ်

[ရဟန်းတထောင်ကျော်အား တရားဟောခြင်း]

၂၁၆။ အခါတပါး၌ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည် သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန်ကျောင်း၌ သီတင်းသုံးစဉ် တထောင်နှစ်ရာ့ငါးကျိပ်သောရဟန်းတို့အား နိဗ္ဗာန်နှင့်စပ်လျဉ်း သော တရားစကားကို ဟောကြားတော်မူ၏။ ရဟန်းတို့ကလည်း ကောင်းစွာ နာယူမှတ်သားကြ၏။ ထိုအခါ အရှင်ဝဂီသသည် ဗုဒ္ဓထံ၌ခွင့်တောင်းပြီး မိမိ ဉာဏ်၌ ထင်မြင်လာသည့်အတိုင်း ဗုဒ္ဓအား ချီးကျူးစကား လျှောက်ကြားလေ သည်။

“ကိလေသာအညစ်အကြေးကင်းစင်သည့် နိဗ္ဗာန်တရားကို ဟောကြားတော် မူတတ်သော မြတ်စွာဘုရားကို ရဟန်းတထောင်ကျော်တို့သည် ဆည်းကပ်၍နေ ကြကုန်၏။ ထိုရဟန်းတို့သည် မြတ်စွာဘုရားဟောကြားသည့် ဖြူစင်သောတရား ကို နာကြားကြကုန်၏။ ရဟန်းအပေါင်းတို့ဖြင့်ခြံရံအပ်သော မြတ်စွာဘုရားသည် တင့်တယ်လှပေစွာ။

“ခုနစ်ဆူမြောက်သော မြတ်စွာဘုရားသည် တပည့်တို့အား တရားတည်း ဟူသော မိုးကို ရွာသွန်းတော်မူ၏။ ကြီးမားသောလုံ့လရှိသော မြတ်စွာဘုရား၊ အရှင်ဘုရား၏တပည့် ဝဂီသသည် အရှင်ဘုရားကိုဖူးမြင်လိုသောကြောင့် နေ့သန့် ရာမှ ထွက်၍ အရှင်ဘုရား၏ခြေတော်တို့ကိုရှိခိုးပါ၏”

“ဝဂီသ၊ သင်သည် ဤဂါထာတို့ကို ရှေးက ကြိုတင်၍ ကြံစည်ထားသလော။ သို့မဟုတ် သင်၏ဉာဏ်၌ ရုတ်တရက်ပေါ်လာသလော”

“အရှင်ဘုရား၊ တပည့်တော်သည် ဤဂါထာတို့ကို ရှေးက ကြိုတင်၍ ကြံစည်ထားသည် မဟုတ်ပါ။ တပည့်တော်၏ဉာဏ်၌ ရုတ်တရက် ပေါ်လာခြင်း ဖြစ်ပါသည်”

“ဝဂီသ၊ သို့ဖြစ်သော် ရှေးက ကြိုတင်၍ ကြံစည်မထားသည့် ဂါထာများသည် သင့်ဉာဏ်၌ နောက်ထပ်ထင်စေဦးလော့”

ဗုဒ္ဓက ဤသို့မိန့်ကြားသောအခါ အရှင်ဝဂီသသည် “ကောင်းပါပြီဘုရား” ဟု ဝန်ခံ၍ နောက်ထပ် ချီးကျူးဂါထာများကို လျှောက်ကြားပြန်၏။

“အကြင်မြတ်စွာဘုရားသည် လွဲမှားသော မာရ်နတ်၏လမ်းကို လွှမ်းမိုးပြီး ငြောင့်တံသင်းများကို ဖျက်ဆီး၍ ကြွသွားတော်မူတတ်၏။ တရားကို ခွဲခြားဝေဖန်၍ ဟောကြားတတ်၏။ အနှောင်အဖွဲ့မှ လွတ်မြောက်အောင်လည်း ပြုတော်မူတတ်၏။ ထိုမြတ်စွာဘုရားကို ဖူးမြင်ကြပါကုန်လော့။

“မြတ်စွာဘုရားဟောကြားအပ်သော တရားကို မြင်သူတို့သည် မရွံ့လျော့သည်ဖြစ်၍ တည်ကုန်၏။ ထိုမြတ်စွာဘုရားသည် မြတ်သောတရားကို ကိုယ်တိုင် သိမြင်၍ ပဉ္စဝဂ္ဂါးဦးတို့အား ဟောကြားတော်မူခဲ့၏။ တရားကို သိသောပညာရှိတို့အား မေ့လျော့ခြင်းသည် မရှိ။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်သည်လည်း အခါခပ်သိမ်း မေ့လျော့ခြင်းမရှိပဲ ကျင့်ပါအံ့”

၉။ ကောဏ္ဍညသုတ်

[အရှင်ကောဏ္ဍညအား ရှင်ဝဂီသ ချီးကျူးခြင်း]

၂၁၇။ ရာဇဂြိုဟ်ပြည် ဝေဠုဝန်ကျောင်း၌ ဗုဒ္ဓ သီတင်းသုံးစဉ် အရှင်ကောဏ္ဍညသည် ဗုဒ္ဓထံချဉ်းကပ်၍ ခြေတော်အစုံကို ခေါင်းဖြင့် ဦးတိုက်ကာ ပါးစပ်ဖြင့်စုပ်၏။ လက်နှစ်ဘက်ဖြင့်လည်း ဆုပ်နယ်၏။

“အရှင်ဘုရား၊ တပည့်တော်သည် ကောဏ္ဍညပါတည်း။ အရှင်ဘုရား တပည့်တော်သည် ကောဏ္ဍညပါတည်း” ဟူ၍ မိမိအမည်ကိုလည်း လျှောက်ကြား၏။

ထိုအခါ အရှင်ဝဂီသသည် ဗုဒ္ဓထံ၌ခွင့်တောင်းပြီး မိမိဉာဏ်၌ ရုတ်တရက် ထင်မြင်လာသည့်အတိုင်း အရှင်ကောဏ္ဍညအား ချီးကျူးထောမနာပြုသည့် စကားများကို မြွက်ဆိုလေသည်။

“ကောဏ္ဍညမည်သော ထိုမထေရ်သည် မြတ်စွာဘုရားသို့ အတုလိုက်၍ သစ္စာလေးပါးတရားကို သိမြင်တော်မူ၏။ ထက်သောလုံ့လနှင့်လည်း ပြည့်စုံတော်

မူ၏။ ဈာန်သမာပတ်ကိုရရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်၏။ အမြဲချမ်းသာဆိတ်ငြိမ်စွာနေလေ့ရှိ၏။ မြတ်စွာဘုရား၏တပည့်သည် ရရောက်ထိုက်သောတရားကိုရရောက်ပြီးသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်၏။ မြတ်စွာဘုရား၏ အမေ့ဖြစ်သော ဝိဇ္ဇာသုံးပါးနှင့် ပြည့်စုံသည့် ထိုအရှင်ကောဏ္ဍညသည် မြတ်စွာဘုရား၏ခြေတော်အစုံကို ရှိခိုး၏”

၁၀။ မောဂ္ဂလ္လာနသုတ်

[ရှင်မောဂ္ဂလ္လာန်အား ရှင်ဝဂီသချီးကျူးခြင်း]

၂၁၈။ အခါးတပါး၌ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည် ရာဇဂြိုဟ်ပြည် ဣသိဂိလိတောင်နံပါးရှိ ကာဠသိလာအရပ်၌ ရဟန္တာဖြစ်ပြီးသော ရဟန်းငါးရာနှင့်အတူ သီတင်းသုံးနေ၏။ အရှင်မဟာမောဂ္ဂလ္လာန်သည် ထိုရဟန်းငါးရာတို့၏ ကိလေသာမှလွတ်သောစိတ်ကို မိမိစိတ်ဖြင့် ဆင်ခြင်သိမြင်တော်မူ၏။

ထိုအခါ အရှင်ဝဂီသသည် ဗုဒ္ဓထံ၌ ခွင့်တောင်းပြီး မိမိဉာဏ်၌ ရုတ်တရက် ထင်မြင်လာသည့်အတိုင်း အရှင်မောဂ္ဂလ္လာန်အား ချီးကျူး ထောမနာပြုသည့် စကားများကို မြွက်ကြားလေသည်။

“ဣသိဂိလိတောင်နံပါး၌ သီတင်းသုံးသော မြတ်စွာဘုရားကို ဝိဇ္ဇာသုံးပါးနှင့် ပြည့်စုံသည့် ရဟန္တာငါးရာတို့သည် ဆည်းကပ်နေကြကုန်၏။ တန်ခိုးကြီးသော ရှင်မောဂ္ဂလ္လာန်သည် ထိုရဟန်းငါးရာတို့၏ ကိလေသာမှလွတ်သောစိတ်ကို မိမိစိတ်ဖြင့် ဆင်ခြင်သိမြင်တော်မူ၏။ များစွာသောဂုဏ်ကျေးဇူးတို့နှင့် ပြည့်စုံသော ဂေါတမနွယ်ဖွားမြတ်စွာဘုရားကို တပည့်အပေါင်းတို့သည် ဆည်းကပ်၍ နေကြကုန်၏”

၁၁။ ဂဂ္ဂရာသုတ်

[ဂဂ္ဂရာဇကုန်၌ ဗုဒ္ဓအား ချီးကျူးခြင်း]

၂၁၉။ အခါတပါး၌ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည် စမ္မာမြို့အနီးရှိ ဂဂ္ဂရာဇကုန်ဘေး၌ ရဟန်းငါးရာ၊ ဥပါသကာခုနစ်ရာ၊ ဥပါသိကာမခုနစ်ရာ၊ များစွာသော နတ်တို့နှင့်အတူ သီတင်းသုံးနေ၏။ ထိုအခါ အရှင်ဝဂီသသည် ထိုရဟန်းလူနတ်တို့ထက် သာလွန်၍ တင့်တယ်တော်မူသော ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကိုမြင်၍ အောက်ပါချီးကျူး ထောမနာစကားကို မြွက်ကြားလေသည်။

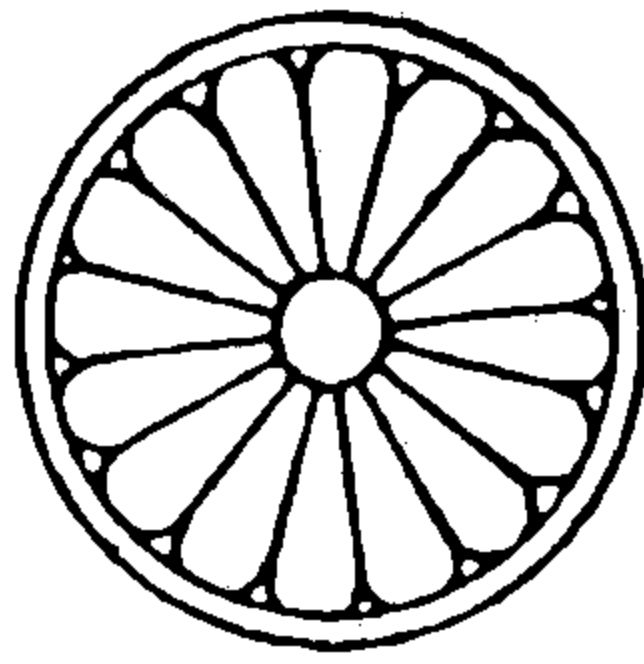
“တိမ်တိုက်ကင်းသော ကောင်းကင်၌ လင်းသည် တင့်တယ်သကဲ့သို့ လည်းကောင်း၊ အညစ်အကြေးကင်းသော နေမင်းသည် တင့်တယ်သကဲ့သို့ လည်းကောင်း၊ တို့အတူ ကိုယ်တော်မှ ပြုံးပြုံး ပြက်ပြက် ထွက်သော အရောင်ရှိတော်မူသော မြတ်စွာဘုရားသည် အမြဲအရံဖြင့် တလောကလုံးထက်သာလွန်၍ တင့်တယ်တော်မူပါပေသည်”

၁၂။ ဝဂီသသုတ်

[အရှင်ပဂီသ အရဟတ္တဖိုလ်သို့ ရောက်ခြင်း]

၂၂၀။ အခါတပါး၌ အရှင်ဝဂီသသည် သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန်ကျောင်း၌ သီတင်းသုံး၏။ ထိုအခါ အရှင်ဝဂီသသည် ရဟန်းဖြစ်၍ မကြာမြင့်မီ အရဟတ္တဖိုလ်သို့ ရောက်သည်ဖြစ်၍ ဝိမုတ္တိသူခံကို ခံစားလျက် အောက်ပါဂါထာတို့ကို ရွတ်ဆို၏။

“ငါတို့သည် ကဗျာဖွဲ့ဆိုခြင်းဖြင့် တရွာမှတရွာ တမြို့မှတမြို့သို့လှည့်လည်စဉ် မြတ်စွာဘုရားကို ဖူးမြင်ခဲ့ရ၏။ မြတ်စွာဘုရားသည် ငါ့အားတရားကိုဟောကြားတော်မူခဲ့၏။ ငါသည် မြတ်စွာဘုရား၏ တရားကို ကြားနာရန် ရဟန်းပြုခဲ့၏။ မြတ်စွာဘုရားထံသို့ ငါ၏ ရောက်လာခြင်းသည် ကောင်းသောလားခြင်း ဖြစ်၏။ ငါသည် ဝိဇ္ဇာသုံးပါးနှင့် အဘိညာဉ်တို့ကို ရရှိခဲ့ပြီး မြတ်စွာဘုရား၏ ဒေဆုံးအမကိုလည်း လိုက်နာကျင့်ကြံရပေပြီ”

၉။ ဝနသံယုတ်

[ဘောနေရဟန်းတို့နှင့်စပ်သော ဟောကြားချက်များ]

၁။ ဝိဝေကသုတ်

[ကိလေသာကင်းဆိတ်ရေးသတိပေးခြင်း]

၂၂၁။ ကောသလတိုင်းအတွင်းရှိ တောအုပ်တခု၌ နေသော ရဟန်းတပါးသည် နေ့သန့်ရာအရပ်သို့ ကပ်ရောက်နေစဉ် ကာမဂုဏ်နှင့် စပ်သော အကြံတို့ကို ကြံ၏။ ထိုအခါ ထိုတောအုပ်ကိုအုပ်စိုးနေသောနတ်သည် ရဟန်းကို ထိတ်လန့်စေလိုသဖြင့် အောက်ပါဂါထာတို့ကို ရွတ်ဆိုရာ ရဟန်းသည် ထိတ်လန့်ခြင်းသို့ ရောက်လေသည်။

“ရဟန်း၊ သင်သည် ကိလေသာကင်းဆိတ်မှုကို လိုလားသည်ဖြစ်၍ တောထဲသို့ ဝင်ခဲ့၏။ သို့ဖြစ်ပါလျက် သင်၏ စိတ်သည် ဗဟိဒ္ဓအာရုံတို့၌ ကျက်စားဘိ၏။ လူဖြစ်သောသင်သည် အခြားလူဖြစ်သောသူ၌ အလိုဆန္ဒကို ပယ်ဖျောက်လော့။ ယင်းသို့ ပယ်ဖျောက်ခဲ့သော် သင်သည် ရာဂကင်းသည်ဖြစ်၍ ချမ်းသာစွာ နေရလတ္တံ့။”

၂။ ဥပဋ္ဌာနသုတ်

[နေ့ခင်း၌ အိပ်သောရဟန်းအား သတိပေးခြင်း]

၂၂၂။ ကောသလတိုင်း အတွင်းရှိ တောအုပ်တခု၌ နေသော ရဟန်းသည် နေ့သန့်ရာအရပ်သို့ ကပ်ရောက်နေစဉ် အိပ်ပျော်သွား၏။ ထိုအခါ ထိုတောအုပ်၌ အုပ်စိုးနေသော နတ်သည် ရဟန်းကို ထိတ်လန့်စေလိုသဖြင့် အောက်ပါ ဂါထာတို့ကိုရွတ်ဆို၏။

“ရဟန်း၊ ထလော့ အဘယ်ကြောင့် အိပ်ဘိသနည်း။ ကိုလေသာဟူသော နာကျင်ခြင်းရှိလျက် တဏှာတည်းဟူသောမြားသည် စူးဝင်အပ်သော သင့်အား အိပ်ခြင်းသည် ဘာအကျိုးရှိမည်နည်း”

ထိုနတ်ကို ရဟန်းက အောက်ပါဂါထာဖြင့် တုံ့ပြန်ပြောဆို၏။

“နတ်သား၊ ပညာနည်းသူသည်သာ မမြဲသောကာမဂုဏ်တို့၌ ပြင်းစွာတွေ့ဝေ ၏။ အနှောင်အဖွဲ့တို့မှ လွတ်၍ ကာမဂုဏ်တို့၌ မှီတယ်ခြင်းမရှိသော ရဟန်းကို နေ၌ အိပ်ခြင်းသည် ပူပန်ခြင်းကို မဖြစ်စေနိုင်ပေ”

၃။ ကဿပဂေါတ္တသုတ်

[ကဿပ အနွယ်ဝင် ရဟန်းအား သတိပေးခြင်း]

၂၂၃။ ကောသလတိုင်းအတွင်းရှိ တောအုပ်တခု၌ နေသော အရှင်ကဿပ ဂေါတ္တသည် နေ့သန့်ရာ အရပ်သို့ ကပ်ရောက်နေစဉ် သားမုဆိုး တယောက်ကို ဆုံးမ၏။ ထိုအခါ ထိုတောအုပ်၌ အုပ်စိုးနေသော နတ်သည် အရှင် ကဿပကို ထိတ်လန့်စေလိုသဖြင့် အောက်ပါဂါထာတို့ကိုရွတ်ဆို၏။

“ရဟန်း၊ ပညာမဲ့သောမုဆိုးကို အချိန်အခါမဟုတ်ပဲဆုံးမသော ရဟန်းသည် မိုက်မဲသူဖြစ်၏ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါ၏။ မုဆိုးမိုက်သည်နားထောင်၏။ သို့သော်မသိ။ ကြည့်၏။ သို့သော်မမြင်။ သင်ကတရားဟောသော်လည်း သူကားအနက်အဓိပ္ပာယ် ကိုနားလည်မည်မဟုတ်။ ကဿပ၊ သင်သည် မီးတိုင်ဆယ်တိုင် ထွန်းစေကာမူ မုဆိုးကား မြင်မည်မဟုတ်။ အကြောင်းကား ပညာမျက်စိ မရှိသောကြောင့် ပင်တည်း”

၄။ သမ္ပဟုလသုတ်

[များစွာသော ရဟန်းတို့အား တောစောင့်နတ်က ဖောင့်တခြင်း]

၂၂၄။ ကောသလတိုင်း အတွင်းရှိ တောအုပ်တခု၌ နေသည့် များစွာသော ရဟန်းတို့သည် ဝါကျွတ်သော်ခရီးထွက်သွားကြ၏။ ထိုအခါ ထိုတောအုပ်၌ အုပ်စိုး နေသော နတ်သည် ငိုကြွေးလျက် အောက်ပါဂါထာကိုရွတ်ဆို၏။

“ရဟန်းတို့မှ ဆိတ်သုဉ်းသည့် များစွာသော နေရာတို့ကို မြင်ရသောကြောင့် ငါ့အား ယခုမမေ့လျော်သကဲ့သို့ ထင်၏။ ဂေါတမ ဘုရား၏ တပည့် ဖြစ်သည့် အကြားအမြင်များသော ထိုရဟန်းတို့သည် ဘယ်အရပ်သို့သွားကြကုန်ပြီနည်း”

ထိုအခါ အခြားနတ်သားတယောက်က အောက်ပါ ဂါထာကိုဆိုလေသည်။

“အချို့သော ရဟန်းတို့သည် ကောသလတိုင်းသို့သွားကြ၏။ အချို့သော ရဟန်းတို့သည် မဂဓတိုင်းသို့သွားကြ၏။ အချို့သောရဟန်းတို့ကားဝဇ္ဇီတိုင်းသို့ သွားကြ၏။ သားသမီးကဲ့သို့ကပ်ငြိမှုမရှိသော ရဟန်းတို့သည် အိုးအိမ်အတည် တကျမရှိသည်ဖြစ်၍နေကြကုန်၏”

၅။ အာနန္ဒသုတ်

[ရှင်အာနန္ဒာအားတောစောင့်နတ်ကသတိပေးခြင်း]

၂၂၅။ အခါတပါး၌ရှင်အာနန္ဒာသည် ကောသလတိုင်းအတွင်းရှိ တောအုပ် တခု၌နေစဉ်လူတို့အားသိစေခြင်း (တရားဟောခြင်း) များသည်အချိန်ကိုကုန်လွန် င၏။ ထိုအခါထိုတောအုပ်၌အုပ်စိုးနေသောနတ်သည် ရှင်အာနန္ဒာကို ထိတ်လန့် စေလိုသဖြင့်အောက်ပါဂါထာကိုရွတ်ဆို၏။

“ဂေါတမအနွယ် ဖြစ်သော ရဟန်း၊ သင်သည် သစ်ပင်ရင်း၊ တောချုံသို့ ဝင်လျက်နိဗ္ဗာန်ကိုမျှော်မှန်းကာတရားကိုရှုမှတ်ဆင်ခြင်ပါလော့။ မေ့လျော့ခြင်း မဖြစ်ပါလင့်။ ကောင်းကိုတဗျစ်ဗျစ်ပြောဆိုနေခြင်းသည် သင့်အားအကျိုးမရှိပါ”

၆။ အနုရုဒ္ဓသုတ်

[ရှင်အနုရုဒ္ဓါအား နတ်သမီး ဖြားယောင်းခြင်း]

၂၂၆။ အခါတပါး၌ရှင်အနုရုဒ္ဓါသည်ကောသလတိုင်းအတွင်းရှိ တခုသော တောအုပ်၌ သီတင်းသုံး၏။ ထိုအခါ ရှေးဘဝက ရှင်အနုရုဒ္ဓါ၏ ယောားဖြစ်ခဲ့ဖူး သည့် ဇာလိနီမည်သော နတ်သမီးသည် ရှင်အနုရုဒ္ဓါထံ ချဉ်းကပ်၍ အောက်ပါ ဂါထာတို့ကိုဆို၏။

“ရဟန်း၊ သင်သည် ရှေးကနေခဲ့ဖူးသည့်နေရာကိုစိတ်ဖြင့် တောင့်တလော့။ သင်သည်ကာမဂုဏ်ငါးပါးနှင့် ပြည့်စုံသော တာဝတိံသာနတ်ပြည်၌ နတ်သမီး အပေါင်းခြံရံလျက်စံစားခဲ့ဖူး၏။ များသော အခြံအရံရှိသော တာဝတိံသာနတ် တို့၏နေရာ နန္ဒဝန် ဥယျာဉ်ကို မမြင်ဖူးသူတို့သည် ချမ်းသာခြင်းကို မသိသူများ ဖြစ်ကုန်၏”

ထိုနတ်သမီးကို ရှင်အနုရုဒ္ဓါက အောက်ပါစကားဖြင့် တုံ့ပြန်မိန့်ကြားတော် မူ၏။

“မိုက်သောနတ်သမီး၊ သင်သည်ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ မိန့်ကြားချက်ကိုမသိ။ အလုံးစုံသော သင်္ခါရတို့သည် အမြဲမရှိကုန်။ ဖြစ်ခြင်းပျက်ခြင်းသဘောရှိကုန်၏။ ဖြစ်ပြီးသော်ချုပ်ပျောက်တတ်ကုန်၏။ ထိုသင်္ခါရတရားတို့၏ချုပ်ငြိမ်းရာဖြစ်သော နိဗ္ဗာန်သည်သာစင်စစ်ချမ်းသာ၏။”

“နတ်သမီး၊ ယခုငါ့အား နတ်ပြည်၌တဖန်နေခြင်းသည်မရှိတော့ချေ။ ဘဝ သစ်၌တဖန်ဖြစ်ခြင်းသည်ကုန်ပြီ”

၇။ နာဂဒတ္တသုတ်

[အရှင်နာဂဒတ္တအား တောစောင့်နတ်က သတိပေးခြင်း]

၂၂၇။ ကောသလတိုင်းအတွင်းရှိ တောအုပ်တခု၌ နေသော အရှင်နာဂဒတ္တ သည် ရွာထဲသို့စောစောဝင်ပြီး နေမြင့်မှပြန်၏။ ထိုအခါထိုတောအုပ်၌အုပ်စိုးနေ သောနတ်သည်အရှင်နာဂဒတ္တကိုထိတ်လန့်စေလိုသဖြင့် အောက်ပါ ဂါထာတို့ကို ရွတ်ဆို၏။

“အရှင်နာဂဒတ္တ၊ သင်သည် ရွာထဲသို့စောစောဝင်၍ နေမြင့်မှ ပြန်လာ၏။ အချိန်လွန်အောင်လှည့်လည်ပြီးလူတို့နှင့်ရောနှောကာ တူမျှသော ချမ်းသာဆင်းရဲ ရှိသည်ဖြစ်၍ နေ၏။ လူတို့၌ ဖွဲ့ယှက်သော စိတ်ရှိလျက် လွန်စွာ ခက်ထန်သော အရှင်နာဂဒတ္တကို ကျွန်ုပ် ကြောက်လှပါ၏။ သင်သည် အင်အားကြီးသော မာရ်နတ်၏အလိုနိုင်ငံသို့မလိုက်ပါလင့်”

၈။ ကုလသရဏီသုတ်

[ဘောစောင့်နတ်က အိမ်ရှင်မအသွင်ဖြင့် ဆုံးမခြင်း]

၂၂၈။ ကောသလတိုင်း အတွင်းရှိ တောအုပ်တခု၌ နေသော ရဟန်းတပါး သည် အိမ်ဘအိမ်၌ အချိန်ကြာမြင့်စွာနေလေ့ ရှိ၏။ ထိုတောအုပ်ကို အုပ်စိုး၍နေ သောနတ်သည် ထိုအိမ်မှ အိမ်ရှင်မအသွင်ဖြင့် ရဟန်းထံ ချဉ်းကပ်၍ အောက်ပါ ဂါထာကိုရွတ်ဆို၏။

“ရဟန်း၊ လူတို့သည်မြစ်ဆိပ်၊ ပွဲသဘင်၊ လမ်းမတို့၌ စုဝေးကြသည် ရှိသော် သင်နှင့်ကျွန်ုပ်အကြောင်းကိုပြောဆိုကြကုန်၏။ ထိုလူတို့ပြောဆိုသောအကြောင်း သည်မည်သို့သောအကြောင်းဖြစ်ပါသနည်း”

ထိုနတ်၏စကားကိုရဟန်းကအောက်ပါအတိုင်းတုံ့ပြန်ပြောဆို၏။

“လောက၌ ဆန့်ကျင်ဘက် ပြောဆိုသော အသံတို့သည် များစွာ ရှိကုန်၏။ ရသေ့ ရဟန်းသည် ထိုကဲ့သို့သော ဆန့်ကျင်ဘက် အသံတို့ကို သည်းခံ အပ်၏။ စိတ်နှလုံးမသာယာခြင်းမဖြစ်သင့်။ အသံကြောင့် ညစ်နွမ်းခြင်းဖြစ်မည် မဟုတ်။ သားကောင်ကဲ့သို့ အသံဖြင့် ထိတ်လန့်သူကိုပေါ့သော စိတ်ရှိသူ ဟူ၍ ပညာရှိတို့ ဆိုကြ၏။ ထိုသူအား အကျင့်သည် ပြည့်စုံနိုင်ချေ”

(ဤရဟန်းကား ရဟန္တာဖြစ်သည်ဟု အဋ္ဌကထာ၌ ဖွင့်၏)

၉။ ဝဇ္ဇိပုတ္တသုတ်

[ဝဇ္ဇိတိုင်းသား ရဟန်းအား တောစောင့်နတ်က သတိပေးခြင်း]

၂၂၉။ ဝေသာလီပြည် တောအုပ်တခုအတွင်း၌ နေသည့် ရဟန်းတပါးသည် ဝဇ္ဇိတိုင်းသားအပေါင်းတို့၏ နက္ခတ်ပွဲသဘင်၌ တညလုံး တူရိယာတီးမှုတ်သီဆိုနေကြသည့် အသံများကို ကြားလျှင် ငိုကြွေးလျက် အောက်ပါဂါထာကို ရွတ်ဆို၏။

“ငါတို့သည် အသုံးမဝင်သော သစ်ပင်အိုကဲ့သို့ တောထဲ၌ တယောက်တည်း နေကြရကုန်၏။ ဤကဲ့သို့ပွဲသဘင်ကျင်းပသောည၌ ငါတို့အောက် နိမ့်ကျသူကား ဘယ်မှာ ရှိပါတော့အံ့နည်း”

ထိုအခါ ထိုတောအုပ်၌ အုပ်စိုးနေသော နတ်သည် ထိုရဟန်းကို ထိတ်လန့်စေရန် အောက်ပါဂါထာကို ရွတ်ဆို၏။

“ရဟန်း၊ သင်သည် အသုံးမဝင်သော သစ်ပင်အိုကဲ့သို့ တောထဲ၌ တယောက်တည်း နေရ၏။ သို့သော်လည်း ငရဲသားတို့သည် နတ်ပြည်သို့ ရောက်သူများကို အားကျကုန်သကဲ့သို့ ထို့အတူ များစွာသော လူတို့သည် သင့်ကို အားကျကုန်၏”

၁၀။ သဠာယသုတ်

[တရားကို ရွတ်ဆိုသော ရဟန်းအား တောစောင့်နတ်က မေးခြင်း]

၂၃၀။ ကောသလတိုင်းအတွင်းရှိ တောအုပ်တခု၌ နေသော ရဟန်းတပါးသည် ယင်က တရားကို ရွတ်ဆိုလျက် ကြာမြင့်စွာ နေခဲ့ပြီး နောက်အခါတွင်မူ တိတ်ဆိတ်စွာဖြင့် ဖလသမာပတ်ချမ်းသာကို ခံစားလျက် နေ၏။ ထိုအခါ ထိုတောအုပ်၌ အုပ်စိုးနေသော နတ်သည် တရားသံကို မကြားရသဖြင့် ရဟန်းထံ ချဉ်းကပ်၍ မေးလျှောက်ရာ ရဟန်းကလည်း သူ့အမေးကို ဖြေကြား၏။

“ရဟန်း၊ သင်သည် ဘာကြောင့် တရားကို မရွတ်ဆိုပါသနည်း။ ရဟန်းတို့နှင့် ပေါင်းဖော်သောသူသည် တရားကို နာရသောကြောင့် မျက်မှောက်ဘဝ၌ စိတ်ကြည်လင်ခြင်းကို လည်းကောင်း၊ ချီးမွမ်းခြင်းကို လည်းကောင်း ရရှိပါသည်”

“အချင်းနတ်၊ ငါတို့သည် အရိယာမဂ်သို့မရောက်မီ မျှေးအခါက တရားကို ရွတ်ဆိုခြင်း၌ ဆန္ဒဖြစ်ပေါ်ခဲ့၏။ အရိယာမဂ်သို့ ရောက်ပြီးသောအခါ၌မူကား မြင်အပ် ကြားအပ် တွေ့သိအပ်သော တရားအားလုံးကို သိ၍ စွန့်လွှတ်ခြင်းကို သူတော်ကောင်းတို့ ချီးမွမ်းကုန်၏”

၁၁။ အကုသလဝိတက္ကသုတ်

[အကျသိုလ်ဝိတက်ကိုကြံမိသောရဟန်းအား တောစောင့်နတ်ကသတိပေးခြင်း]

၂၃၁။ ကောသလတိုင်းအတွင်းရှိ တောအုပ်တခု၌နေသော ရဟန်းတပါး သည် နေ့သန့်ရာသို့ ကပ်ရောက်နေစဉ် ကာမဝိတက်၊ ဗျာပါဒဝိတက်၊ ဝိဟိံသာ ဝိတက် ဟူသော အကုသိုလ်ဝိတက်တို့ကို ကြံစည်မိလေ၏။ ထိုအခါ ထိုတောအုပ်၌ အုပ်စိုးနေသောနတ်သည် ရဟန်းကိုထိတ်လန့်စေရန် အောက်ပါဂါထာတို့ကို ရွတ်ဆိုလေသည်။

“ရဟန်း၊ မသင့်သောအားဖြင့်နှလုံးသွင်းခြင်းကြောင့် သင့်ကို ဝိတက်တို့သည် ကိုက်ခဲကုန်၏။ သင်သည် မသင့်သောနှလုံးသွင်းခြင်းကို စွန့်လေ့။ သင့်သော အားဖြင့် အဖန်တလဲလဲကြံစည်လေ့။ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာနှင့် မိမိ၏သီလကို အာရုံပြုသည်ရှိသော် ဝမ်းမြောက်ခြင်း၊ နှစ်သက်ခြင်း၊ ချမ်းသာခြင်းကို စင်စစ် ရလိမ့်မည်။ များစွာ ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိသည်ဖြစ်၍ ဆင်းရဲကုန်ဆုံးမှုကို ပြုနိုင် လိမ့်မည်”

၁၂။ မဇ္ဈနိကသုတ်

၂၃၂။ မဇ္ဈနိကသုတ်သည် သုတ်စဉ် ၁၅။ ဒေဝတာသံယုတ် သဏမာန သုတ်နှင့်တူ၏။

၁၃။ ပါကတိန္ဒြိယသုတ်

၂၃၃။ ပါကတိန္ဒြိယသုတ်သည် ဒေဝပုတ္တသံသုတ် သုတ်စဉ် ၁၀၆။ ဇန္တု သုတ်နှင့်တူ၏။

၁၄။ ဂန္ဓတ္ထေနသုတ်

[အနံ့ကိုခိုးသူဟု တောစောင့်နတ်က စွပ်စွဲခြင်း]

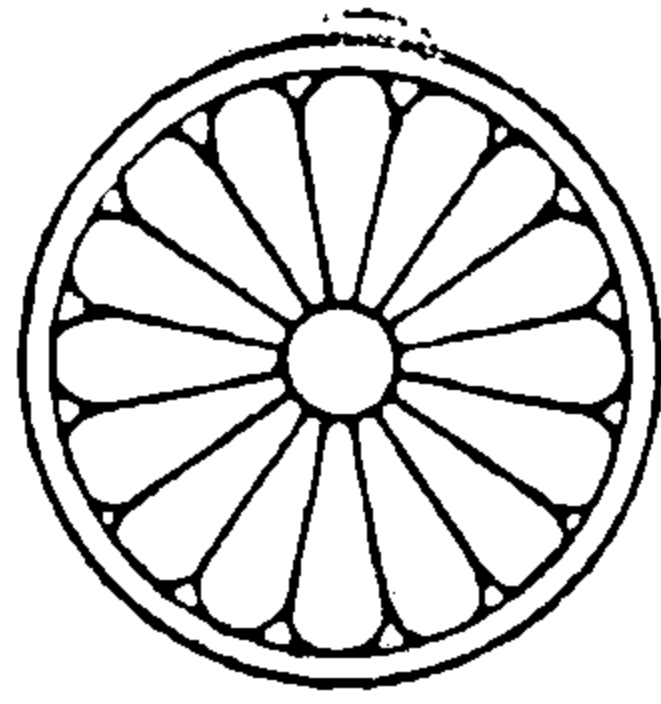
၂၃၄။ ကောသလတိုင်းအတွင်းရှိ တောအုပ်တခု၌နေသော ရဟန်းတပါး သည် ရေကန်ထဲသို့ဆင်း၍ ပဒုမ္မာကြာကိုနမ်း၏။ ထိုအခါ တောစောင့်နတ်က ရဟန်းကိုထိတ်လန့်စေရန် အပြစ်တင်စကားပြောဆို၏။ ရဟန်းကလည်း တုံ့ပြန် ပြောဆို၏။

“ရဟန်း၊ သင်သည် ပိုင်ရှင်ကမပေးသော ကြာပန်းကို နမ်းဘိ၏။ ယင်းသို့ နမ်းခြင်းသည် ခိုးခြင်းအင်္ဂါတို့တွင် တပါးအပါအဝင်ဖြစ်၏။ သင်သည် အနံ့ သူခိုး ဖြစ်၏”

“အချင်းနတ်၊ ငါသည် ပဒုမ္မာကြာကိုချိုးယူသည်မဟုတ်။ အဝေးမှနမ်းခြင်း သာဖြစ်၏။ သို့ဖြစ်ပါလျက် အဘယ့်ကြောင့် ငါ့ကို အနံ့ ခိုးသူဟူ၍ဆိုဘိသနည်း။ ကြာစွယ်ကိုတူး၍ ကြာပွင့်ကို ချိုးဖဲ့ချက်ဆီးသူကိုမူ အဘယ့်ကြောင့် ကြာသူခိုး ဟူ၍ မဆိုသနည်း”

“ရဟန်း၊ မကောင်းမှုအမျိုးမျိုးဖြင့်ပြွမ်း၍ နို့ထိန်းသည်၏ အဝတ်ကဲ့သို့ အညစ်အကြေးတို့ဖြင့် လိမ်းကပ်နေသူကို ကျွန်ုပ် တစုံတရာ ပြောဆိုဖွယ်ရှိပါ။ သင့်ကိုသာလျှင် ကျွန်ုပ် ပြောဆိုရန်ရှိပါသည်။ အမြဲစင်ကြယ်မှုကိုရှာနေသူအား သားမြီးဖျားမျှလောက်သောမကောင်းမှုသည် တိမ်တိုက်ကဲ့သို့ထင်ရပါသည်”

“အချင်းနတ်၊ သင်သည် ငါ့ကို စင်စစ် သိပေ၏။ သင်သည် ငါ့ကို အစဉ် သနားစောင့်ရှောက်ပေ၏။ ဤသို့သဘောရှိသောအမှုကိုမြင်ခဲ့သော် နောက်ထပ် လည်း ငါ့ကို ပြောဆိုပါလော့”

၁၀။ ယက္ခသံယုတ်

[ဘိလူးတို့နှင့်စပ်သော ဟောကြားချက်များ]

၁။ ဣန္ဒကသုတ်

[ဣန္ဒကဘိလူးအား သတ္တဝါဖြစ်ပုံကိုဟောခြင်း]

၂၃၅။ အခါတပါး၌ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည် ရာဇဂြိုဟ်ပြည်ဣန္ဒကုဋတောင်၊ ဣန္ဒကဘိလူး၏ဗိမာန်၌ သီတင်းသုံးတော်မူ၏။ ထိုအခါ ဣန္ဒကဘိလူးက သတ္တဝါ ဖြစ်ပေါ်လာပုံကို မေးလျှောက်သဖြင့် ဗုဒ္ဓက ဖြေကြားတော်မူ၏။

“အရှင်ဘုရား၊ မြတ်စွာဘုရားတို့သည် ရုပ်ကို ဇီဝဟုမဆိုကြပါ။ အဘယ်အကြောင်းကြောင့် ဤသတ္တဝါသည် ဤခန္ဓာကိုယ်ကို ရပါသနည်း။ ထိုသတ္တဝါအား အရိုးစုအသားစုသည် ဘယ်က ရောက်လာပါသနည်း။ အဘယ်အကြောင်းကြောင့် ဤသတ္တဝါသည် မိခင်ဝမ်း၌ ကပ်ငြိပ်ပါသနည်း။”

“ဘိလူး၊ ရှေးဦးစွာ ကလလရေကြည်သည်ဖြစ်၏။ ကလလ ရေကြည်မှ အမြှုပ်သည်ဖြစ်၏။ အမြှုပ်မှ သားတစ်သည်ဖြစ်၏။ သားတစ်မှ အခဲသည်ဖြစ်၏။ အခဲမှ ခက်မငါးဖြာတို့သည် ဖြစ်ကုန်၏။ ဆံပင်၊ အမေး၊ ခြေသည်း၊ လက်သည်းတို့သည်လည်း ဖြစ်ကုန်၏။ မိခင်ဝမ်း၌တည်သော သတ္တဝါသည် မိခင်စားအပ်သောအစာဖြင့်ပင် မိခင်ဝမ်း၌ မျှတနေရ၏။”

၂။ သက္ကနာမသုတ်

[သက္ကဘိလူးအား သူတပါးကို ဆုံးမသင့်ကြောင်းမိန့်ကြားခြင်း]

၂၃၆။ ဂိဇ္ဈကုဋ်တောင်၌ ဗုဒ္ဓသီတင်းသုံးစဉ် သက္ကမည်သောဘိလူးက သူတပါးအား ဟောပြော ဆုံးမခြင်းသည် မသင့်ကြောင်း လျှောက်ကြားသဖြင့် ဗုဒ္ဓကတုံ့ပြန် မိန့်ကြားတော်မူ၏။

“အရှင်ဘုရား၊ အဆုံးအဖွဲ့အားလုံးကိုပယ်၍ ဘဝသုံးပါးမှ လွတ်မြောက် ပြီးသော အရှင်ဘုရားအား သူတပါးကို ဟောပြောဆုံးမ နေခြင်းသည် မသင့် လျော်ပါ”

“အချင်းသက္က၊ ပညာရှိသည် တစုံတခုသော အကြောင်းကြောင့် မိမိနှင့် အတူတကွနေထိုင်သူကို စိတ်ဖြင့်သာလျှင် စောင့်ရှောက်ခြင်းငှာ မထိုက်။ ကြည် လင် သန့်ရှင်းသောစိတ်ဖြင့် သွန်သင်ဆုံးမခဲ့သော် အတူတကွ စပ်ယှက်မှုသည် မဖြစ်နိုင်ပေ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အစဉ်စောင့်ရှောက်ခြင်း၊ အစဉ်သနား ခြင်းရှိသောကြောင့် ဖြစ်၏”

၃။ သူစိလောမသုတ်

[သူစိလောမ ဘီလူး၏ အမေးကို ဖြေခြင်း]

၂၃၇။ အခါတပါး၌ ဗုဒ္ဓသည် ဂယာရွာ သူစိလောမဘီလူး၏ဗိမာန်ညောင် ဘောင်း၌ သီတင်းသုံးတော်မူ၏။ ထိုအခါ ခရလောမ ဘီလူးနှင့် သူစိလောမ ဘီလူးတို့သည် ဗုဒ္ဓအနီး၌ သွားချည် လာချည်ပြုကာ ဗုဒ္ဓအား ရဟန်းတုဟူ၍ ပြောဆိုနေကြသည်။ ထို့နောက် သူစိလောမက ဗုဒ္ဓအနီးသို့ချဉ်းကပ်ရာ ဗုဒ္ဓက ကိုယ်ကို ဖယ်ရှားပေး၏။

“ရဟန်း၊ သင်သည်ငါ့ကို ကြောက်သလော”

“ဘီလူး၊ ငါသည်သင့်ကိုမကြောက်။ သို့သော်သင်၏အတွေ့သည်ကြမ်းတမ်း လှ၏”

“ရဟန်း၊ သင့်ကို ငါပြဿနာ မေးအံ့။ မဖြေနိုင်ခဲ့သော် သင်၏ စိတ်ကို ပျံ့လွင့်စေအံ့။ သင်၏ နှလုံးသားကိုသော်လည်း ခွဲအံ့။ ခြေထောက်နှစ်ဘက်ကို ကိုင်၍ မြစ်ဘဘက်ကမ်းသို့သော်လည်း ပစ်အံ့”

“ဘီလူး၊ ဤလောက၌ ငါ့ကို ထိုကဲ့သို့ပြုလုပ်နိုင်သူကို ငါမမြင်ပေ။ သို့ဖြစ် စေကာမူ သင်မေးလိုခဲ့သော် ပြဿနာကို မေးပါလော့”

ဗုဒ္ဓကယင်းသို့ မိန့်ကြားလျှင် သူစိလောမ ဘီလူးသည် အောက်ပါပြဿနာကို မေး၏။ ဗုဒ္ဓကလည်းဖြေကြား၏။

“ရဟန်း၊ ရာဂ ဒေါသတို့သည် အဘယ် အကြောင်းရင်းရှိပါကုန်သနည်း။ မမေ့လျော့ခြင်း မေ့လျော့ခြင်း ကြက်သီးမွေးညင်းထခြင်း တို့သည် အဘယ်မှ ဖြစ်ပါကုန်သနည်း။ သူငယ်တို့သည် ကျီးကိုဖမ်း၍ ကြိုးဖြင့် ချည်ကာ လွတ်ကုန် သကဲ့သို့မနောဝိတက်တို့သည်ဘယ်မှဖြစ်၍ဘာကိုလွတ်ကြပါကုန်သနည်း”

“ဘီလူး၊ ရာဂ ဒေါသတို့သည် ဤအတ္တဘောလျှင် အကြောင်းရင်းရှိကုန်၏။ မမ္မေ့လျော်ခြင်း၊ မေ့လျော်ခြင်း၊ ကြက်သီး မွေးညှင်း ထခြင်း တို့ သည် ဤအတ္တဘောမှဖြစ်ကုန်၏။ သူငယ်တို့သင်္သကဗျားကိုဖမ်း၍ ကြိုးပြင့် လွှတ်ကုန်သကဲ့သို့ မနောဝိဘက်တို့သည်ဤအတ္တဘောမှဖြစ်၍စိတ်ကိုလွှတ်ကုန်၏။

“အတ္တဘော၌ဖြစ်သော တရားတို့သည် ညောင်ပင်၏မြစ်ပျဉ်းကဲ့သို့ တဏှာကြောင့်ဖြစ်ကုန်၏။မာလောနွယ်သည် သစ်ပင်ကို ရစ်ပတ်သကဲ့သို့ လျားစွာသော ကိလေသာတို့သည်ကာမဂုဏ်တို့၌ငြိတယ်ကုန်၏။

“ဘီလူး၊ ဤအတ္တဘောကိုလည်းကောင်း၊ ဤအတ္တဘောလျှင်အကြောင်းရင်းရှိသောတဏှာကိုလည်းကောင်း သိသူတို့သည် ထိုတဏှာကို ပယ်၍ ကူးမြောက်နိုင်ခဲ့သော ဤသံသရာဝဲဩဇာကိုကူးမြောက်ကြကုန်၏”

(ဤသုတ်သည် သုတ္တနိပါတ် စူဠဝဂ်၌လည်း ပါ၏)

၄။ မဏိဘဒ္ဒသုတ်

[မဏိဘဒ္ဒဘီလူးအား သတိရှိခြင်းနှင့် စပ်၍ မိန့်ကြားချက်]

၂၃၈။ မဂဇတိုင်း မဏိဘဒ္ဒဘီလူး၏ ဗိမာန်၌ ဗုဒ္ဓ သီတင်းသုံးစဉ် မဏိဘဒ္ဒဘီလူးက သတိရှိခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍လျှောက်ကြားသဖြင့် ဗုဒ္ဓကတုံ့ပြန်မိန့်ကြားတော်မူ၏။

ဘီလူး ။ “သတိရှိသောသူအား အခါခပ်သိမ်း ကောင်းမြတ်၏။ သတိရှိသော သူသည် ချမ်းသာခြင်းကိုရ၏။ ဘေးရန်မှ လည်းလွတ်၏”

ဗုဒ္ဓ ။ “သတိရှိသောသူအား အခါခပ်သိမ်း ကောင်းမြတ်၏။ သတိရှိသော သူသည် ချမ်းသာခြင်းကိုရ၏။ သို့သော် ဘေးရန်မှကား မလွတ်သေးပေ။ နေ့ညမပြတ် သတ္တဝါအားလုံးအပေါ်၌ မေတ္တာကိုပွားများနေသော ပုဂ္ဂိုလ်အားမူတစုံတယောက်သော သူနှင့်မျှ ခိုက်ရန်ဖြစ်ခြင်း မရှိတော့ချေ”

၅။ သာနုသုတ်

[သာနုသာမဏေအား ဘီလူးပူးဝင်ခြင်း]

၂၃၉။ သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန်ကျောင်း၌ ဗုဒ္ဓသီတင်းသုံးစဉ် ဥပါသိကာမတယောက်၏သားဖြစ်သောသာနု(သာမဏေ)ကိုဘီလူးဖမ်းလေသည်။ ထိုအခါ ဥပါသိကာမသည်ငိုကြွေးမြည်တမ်း၏။

“အကြင်သူတို့သည် လပြည့်လကွယ် စသောနေ့တို့၌ ရှစ်ပါးသီလကို စောင့်ကုန်၏။ အကျင့်မြတ်ကို ကျင့်ကုန်၏။ ထိုသူတို့ကို ဘီလူး မနှိပ်စက်ကုန်ဟူ၍ ရဟန္တာတို့၏စကားကို ငါကြားဖူး၏။ ယခုသော်ကား သာနုမည်သော သာမဏေအား ဘီလူးနှိပ်စက်သည်ကို ငါတွေ့မြင်နေရ၏”

ထိုအခါ ဘီလူးပူးဝင်နေသော သာနုက အောက်ပါအတိုင်း ပြောဆို၏။

“ဥပါသိကာမ၊ ရဟန္တာတို့ထံမှ သင် ကြားဖူးသော စကားသည် ကောင်းသော စကားပင် ဖြစ်၏။ မကောင်းမှုကို ပြုလျှင် ကောင်းကင်သို့ ပျံတက်၍ ပြေးသော်လည်း ဆင်းရဲမှ လွတ်နိုင်မည် မဟုတ်ကြောင်း သာနု သာမဏေ သတိရလာသောအခါ ပြောလိုက်ပါလော့”

သာနု သာမဏေသည် ဘီလူးထွက်သွား၍ သတိရလာသောအခါ မိခင်အား အဘယ့်ကြောင့် ငိုကြွေးနေကြောင်း မေးလေသည်။

“မိခင်၊ လောက၌ သေသောသူ၊ အသက်ရှင်လျက် ပျောက်ဆုံးနေသူတို့ကို အကြောင်းပြု၍ ငိုကြွေးကြပါသည်။ မိခင်သည်ကား အသက်ရှင်သော ကျွန်ုပ်ကို ဧွေမြင်နေရပါလျက် အဘယ့်ကြောင့် ငိုကြွေးဘိသနည်း”

“ချစ်သား၊ လောက၌ ကာမဂုဏ်တို့ကို စွန့်ပြီး ဖြစ်လျက် တဖန် လူထွက်လာသူကို အကြောင်းပြု၍လည်း ငိုကြွေးကြကုန်၏။ မှန်၏။ ယင်းသို့ လူထွက်လာသူသည် အသက်ရှင်လျက် နှင့်သူသေနှင့်တူ၏။

“ချစ်သား၊ သင်သည် ပြာပူထဲမှ တက်လာပြီး တဖန် ပြာပူထဲသို့ ဆင်းရန် အလိုရှိဘိ၏။ ချောက်ထဲမှ တက်လာပြီး တဖန် ချောက်ထဲသို့ ဆင်းရန် အလိုရှိဘိ၏။ မီးလောင်အိမ်မှ ထုတ်ယူလာသော ပစ္စည်းကို တဖန် မီးရှို့ ရန် အလိုရှိဘိ၏”

၆။ ပိယင်္ဂရသုတ်

[ဘီလူးမက သားငယ် ပိယင်္ဂရအား ချော့ပုံ]

၂၄၀။ အခါဘပါး၌ အရှင်အနုရုဒ္ဓါသည် သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန်ကျောင်း၌ နေစဉ် နံနက်စောစော ထ၍ တရားဂါထာတို့ကို ရွတ်ဆို၏။ ထိုအခါ ပိယင်္ဂရမာတာ မည်သော ဘီလူးမသည် သားငယ်ကို ဤသို့ နှစ်သိမ့်စကား ပြောဆို၏။

“ချစ်သား ပိယင်္ဂရ၊ အသံမပြုလင့်။ ရဟန်းသည် တရားဂါထာတို့ကို ရွတ်ဆိုနေ၏။ ငါတို့သည် ထိုတရားကို သိ၍ ကျင့်ခဲ့သော် အကျိုးစီးပွား ဖြစ်တန်ရာ၏။ ငါတို့သည် သတ္တဝါတို့အား မညှဉ်းဆဲရန် စောင့်စည်းခြင်း၊ မုသားစကား မဆိုခြင်း၊ ကောင်းသော အကျင့်သီလကို စောင့်သုံးခြင်း ပြုခဲ့သော် မြေဖုတ် ဘီလူးဘဝမှ လွတ်တန်ရာ၏”

၇။ ပုနဗ္ဗသုသုတ်

[ဘိလူးမက သားငယ် ပုနဗ္ဗသုအား ချော့မော့ခြင်း]

၂၄၁။ အခါတပါး၌ ဗုဒ္ဓသည် သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန်ကျောင်း၌ သီတင်းသုံးလျက် ရဟန်းတို့အား နိဗ္ဗာန်နှင့်စပ်သော တရားစကားကို ဟောကြားတော်မူ၏။ ထိုအခါ ပုနဗ္ဗသုမာတာမည်သော ဘိလူးမသည် သားသမီးတို့ကို ညှိနှိုင်းသိမ့်စကားပြောဆို၏။

“ချစ်သမီး ဥတ္တရိကာ၊ သင်သည် နတ်လူတို့ကို ဆုံးမတော်မူတတ်သော မြတ်စွာဘုရား၏ တရားကို ငါနာနေစဉ် ဆိတ်ဆိတ်နေပါလော့။ ချစ်သား ပုနဗ္ဗသု သင်သည်လည်း ဆိတ်ဆိတ်နေပါလော့။ မြတ်စွာဘုရားသည် အထုံးအဖွဲ့ အားလုံးမှ လွတ်မြောက်စေနိုင်သည့် နိဗ္ဗာန်နှင့်စပ်သော တရားစကားကို ဟောကြားတော်မူ၏။ ဤတရားတော်၌ မြတ်နိုးရခြင်းသည် ကြာတောင်းကြာမှသာ ဖြစ်ရ၏။ လောက၌ သားသမီးကိုလည်းကောင်း၊ ခင်ပွန်းကိုလည်းကောင်း ချစ်အပ်၏။ ငါသည်ကား သားသမီးခင်ပွန်းတို့ထက် တရားရှာခြင်းကိုသာ ပို၍ ချစ်ခင် မြတ်နိုး၏။ ချစ်ခင်အပ်သော သားသမီးခင်ပွန်းတို့သည် တရားနာခြင်းကဲ့သို့ ဆင်းရဲမှ မလွတ်စေနိုင်ချေ။”

ဤသို့မိခင်က ပြောဆိုသောအခါ သားပုနဗ္ဗသုနှင့် သမီး ဥတ္တရိကာတို့သည် တိတ်ဆိတ်စွာနေကြ၏။ ဘိလူးမသည် တရားနာယင်း သစ္စာလေးပါးကို သိမြင်သွားလေ၏။

၈။ သုဒတ္တသုတ်

[သုဒတ္တသဌေးအား ဘိလူးတို့က မြှီတံခါးဖွင့်ပေးခြင်း]

၂၄၂။ အခါတပါး၌ ဗုဒ္ဓသည် ရာဇဂြိုဟ်ပြည် ယင်းတိုက်တော၌ သီတင်းသုံး၏။ ထိုအခါ အနာထပိဏ်သဌေးသည် ကိစ္စတခုဖြင့် ရာဇဂြိုဟ်ပြည်သို့ ရောက်လာ၏။ ထိုသဌေးသည် လောက၌ ဘုရားပွင့်နေပြီဟု ကြားလျှင် ချက်ချင်း ထိုဘုရားကို ဖူးမြင်လို၏။ သို့သော် အချိန်မဲ့နေသဖြင့် ‘နက်ဖြန်နံနက်မှ သွားမည်’ ဟူသော အကြံဖြင့် အိပ်လေရာ မိုးလင်းပြီထင်၍ သုံးကြိမ်တိုင်အောင် ထမိလေသည်။ ထို့နောက် ဗုဒ္ဓသီတင်းသုံးသည့် ယင်းတိုက်တောသစ်ျိုင်းသို့ သွားလေရာ ဘိလူးတို့က တံခါးကို ဖွင့်ပေးကြ၏။ မြို့ပြင်သို့ ရောက်၍ အမှောင်ထု လွှမ်းမိုးလာသောအခါ သဌေးသည် ကြောက်ရွံ့၍ နောက်သို့ ပြန်ဆုတ်ရန်ကြံ၏။ ထိုအခါ သုသာန်စောင့်နတ်သည် ကိုယ်ထင်ရှားမပြပဲ အောက်ပါစကားကို ပြောဆို၏။

“သဌေး၊ တသိန်းစီ အရေအတွက် ရှိသော ဆင် မြင်း ရထား၊ ပတ္တမြား နားတောင်းဝတ်သော သမီးကညာတို့ သည် (ကျောင်းသို့ တရားနာအံ့ဟုသွား သော သူ၏) ဖဝါးတလွမ်း၏ တဆယ့်ခြောက်စိတ် တစိတ်လောက်မျှပင် အဖိုး မထိုက်ချေ။ သဌေး၊ ရှေ့ သို့တိုးပါလော့။ သင့်အား ရှေ့ သို့တိုးခြင်းသည် မြတ်၏။ နောက်သို့ဆုတ်ခြင်းသည် မမြတ်”

ထိုအခါ အနာထပိဏ်သဌေးအား အမှိုက်မှောင်ကွယ်၍ အလင်းရောင်ပေါ်လာ သဖြင့် ကြောက်ရွံ့ခြင်း ပျောက်သွား၏။ ထိုနည်းတူ သုံးကြိမ်တိုင်အောင်ဖြစ်၍ ဗုဒ္ဓထံရောက်သွားသောအခါ ဗုဒ္ဓကကြံလျှောက်ရာမှ ဆင်းလားပြီး ခင်.ထား သောနေရာ၌ ထိုင်ကာ ‘သုဒတ္တ၊ ဒီကိုလာလော့’ဟု မိန့်တော်မူ၏။ သဌေးသည် မိမိအား သုဒတ္တဟုသောငယ်နာမည်ဖြင့် ခေါ်ခြင်းကို နှစ်သက်၍ ဗုဒ္ဓ၏ခြေတော် နှစ်ဘက်ကိုခေါင်းဖြင့်ဦးတိုက်လျက် ‘အရှင်ဘုရား၊ ချမ်းသာစွာအိပ်ရပါ၏လော’ ဟု မေးလျှောက်၏။ ထိုအခါ ဗုဒ္ဓကအောက်ပါအတိုင်းမိန့်ကြားတော်မူ၏။

“သုဒတ္တ၊ အကြင်သူသည် ကာမဂုဏ်တို့၌ ကေပ်ငြိ၊ ဥပဓိခရှိသည် ဖြစ်၍ ငြိမ်းအေး ခြင်းသို့ရောက်၏။ ထိုသူသည် မကောင်းမှုကို ဆေးကြောပြီးသူ၊ ကိလေသာငြိမ်း အေးပြီးသူဖြစ်၍ အခါဝပ်သိမ်းချမ်းသာစွာအိပ်ရနေရ၏”

၉။ ပထမ သုက္ကာသုတ်

[သုက္ကာဘိက္ခုနီအား ဘီလူးက ချီးကျူးခြင်း]

၂၄၃။ ရာဇဂြိုဟ်ပြည်ဝေဠုဝန်ကျောင်း၌ ဗုဒ္ဓသီတင်းသုံးစဉ် သုက္ကာမည်သော ဘိက္ခုနီ ညံ့ ပရိသတ်များစွာ ခြံရံလျက် တရားဟော၏။ ထိုအခါ ထိုဘိက္ခုနီ၌ အလွန်ကြည်ညိုသော ဘီလူးသည် ရာဇဂြိုဟ်မြို့တွင်း၌ တလမ်းမှ တလမ်းသို့ လှည့် လည်လျက်အောက်ပါဂါထာတို့ကိုရွတ်ဆိုလေသည်။

“ဤရာဇဂြိုဟ်ပြည်၌ သေခြင်းကင်းသောဘုရားကို ဟောကြားသော သုက္ကာ ဘိက္ခုနီထံသို့ ဆည်းကပ်ခြင်းမပြုသူတို့သည် အရက်ချိုကိုသောက်သကဲ့သို့ အဘယ် အမှုကိုပြုကုန်လျက်အိပ်နေကြကုန်သနည်း။ တိမ်တိုက်မှထွက်သော ရေကိုခရီးသွား တို့သည်သောက်ကြသကဲ့သို့ဘားမြစ်ခြင်းငှာမထိုက်သော၊ ဩဇာရှိ၍ တစုံတခုဖြင့် မသန့်လောင်းအပ်သောထိုတရားကိုလည်း စင်စစ်ပညာရှိတို့သည်သာသောက်ကြ ကုန်၏”

၁၀။ ဒုတိယ သုက္ကာသုတ်

၂၄၄။ ရာဇဂြိုဟ်ပြည် ဝေဠုဝန်ကျောင်း၌ ဗုဒ္ဓသီတင်းသုံးစဉ် ဥပါသကာ တယောက်သည် သုက္ကာဘိက္ခုနီအားစားဖွယ်ကိုလှူ၏။ ထိုအခါ ထိုဘိက္ခုနီ၌

အလွန်ကြည်ညိုသောဘိလူးသည် ရာဇဂြိုဟ်မြို့၌ တလမ်းမှတလမ်းသို့ လှည့်လည် လျက်အောက်ပါဂါထာကိုရွတ်ဆို၏။

“အလုံးစုံသောအထုံးအဖွဲ့တို့မှလွတ်မြောက်ရန်ရည်ရွယ်၍သုက္ကာဘိက္ခုနီအား စားဖွယ်ကိုလှူသောဥပါသကာသည်စင်စစ်များစွာ သောကောင်းမှုကိုပွားစေ၏။ စင်စစ်ပညာရှိပေ၏”

၁၁။ စီရာသုတ်

[စီရာဘိက္ခုနီအားဘိလူးက ချီးကျူးခြင်း]

၂၄၅။ ရာဇဂြိုဟ်ပြည် ဝေဠုဝန်ကျောင်း၌ ဗုဒ္ဓသီတင်းသုံးစဉ် ဥပါသကာ တယောက်သည် စီရာမည်သော ဘိက္ခုနီအား သင်္ကန်းကိုလှူ၏။ ထိုအခါ ထို ဘိက္ခုနီ၌ အလွန်ကြည်ညိုသောဘိလူးသည် ရာဇဂြိုဟ်မြို့၌ တလမ်းမှတလမ်းသို့ လှည့်လည်လျက် အောက်ပါဂါထာကိုရွတ်ဆို၏။

“ယောဂလေးပါးတို့မှ လွတ်မြောက်ရန် ရည်ရွယ်လျက် စီရာမည်သော ဘိက္ခုနီအား သင်္ကန်းကိုလှူသော ဥပါသကာသည် စင်စစ် များစွာသော ကောင်းမှုကို ပွားစေ၏။ စင်စစ် ပညာရှိပေ၏”

၁၂။ အာဠဝကသုတ်

[အာဠဝကဘိလူး၏ပြဿနာများကို ဗုဒ္ဓကဖြေခြင်း]

၂၄၆။ အခါတပါး၌ ဗုဒ္ဓသည် အာဠဝီပြည် အာဠဝကဘိလူး၏ဗိမာန်၌ သီတင်းသုံးတော်မူ၏။ ထိုအခါ အာဠဝကဘိလူးက ဗုဒ္ဓအား ‘ရဟန်း၊ ထွက် လော့’ဟုဆိုလျှင် ဗုဒ္ဓသည် ‘ကောင်းပြီ’ဟုဆို၍ ဗိမာန်မှထွက်တော်မူ၏။ ဘိလူးက ‘ရဟန်း၊ ဝင်လော့’ ဟုဆိုသောအခါ၌လည်း ဗုဒ္ဓသည် ‘ကောင်းပြီ’ ဟုဆို၍ ဗိမာန်သို့ဝင်တော်မူ၏။ ဤသို့ သုံးကြိမ်တိုင်အောင် ထွက်ချည်ဝင်ချည် ပြုတော် မူပြီး စတုတ္ထအကြိမ်အထွက်ခိုင်းသောအခါ၌မူကား ဗုဒ္ဓက ‘ဘိလူး၊ ငါ မထွက်။ သင် ပြုချင်သလိုပြုလော့’ဟု မိန့်ကြားတော်မူ၏။ ထိုအခါ ဘိလူးက ‘ရဟန်း၊ သင့်ကို ငါ ပြဿနာမေးအံ့။ မဖြေနိုင်သော် သင့်စိတ်ကို ပျံ့လွင့်စေအံ့။ သင်၏ နှလုံးကိုသော်လည်း ခွဲအံ့။ ခြေနှစ်ချောင်းကိုကိုင်၍ မြစ်တဘက်ကမ်းသို့ သော် လည်း ပစ်အံ့’ဟုဆို၏။

“ဘိလူး၊ တလောကလုံး၌ ငါ့အား ဤကဲ့သို့ပြုနိုင်သူ တစုံတယောက်ကိုမျှ ငါ မမြင်ပေ။ သို့သော် သင် မေးလိုသောပြဿနာကို မေးလော့’ဟု ဗုဒ္ဓက မိန့်ကြားလျှင် ဘိလူးသည် ပြဿနာများကို မေးလျှောက်၏။ ဗုဒ္ဓကလည်း ဖြေကြားတော်မူ၏။

“ဤလောက၌ လူသတ္တဝါ၏ မြတ်သော ဥစ္စာကား အဘယ်ပါနည်း။ ကောင်းစွာ လေ့ကျက်အပ်သော အဘယ်တရားသည် ချမ်းသာကို ဆောင်ပါသနည်း။ အရသာတို့တွင် အဘယ်အရသာသည် စင်စစ် အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါသနည်း။ အဘယ်သို့သော အသက်မွေးခြင်းကို မြတ်သော အသက်မွေးခြင်းဟု ဆိုကြပါသနည်း။”

“ဘီလူး၊ ဤလောက၌ လူသတ္တဝါ၏ မြတ်သောဥစ္စာကား သဒ္ဓါဖြစ်၏။ ကောင်းစွာလေ့ကျက်အပ်သော ကုသိုလ်တရားသည် ချမ်းသာကို ဆောင်၏။ အရသာတို့တွင် သစ္စာသည် စင်စစ် အကောင်းဆုံးဖြစ်၏။ ပညာဖြင့် အသက်မွေးခြင်းကို မြတ်သောအသက်မွေးခြင်းဟု ဆိုကြ၏။”

“အဘယ်မည်သောတရားဖြင့် သံသရာရေအလျဉ်ကိုကူးမြောက်ပါသနည်း။ အဘယ်မည်သောတရားဖြင့် သံသရာပင်လယ်ကိုကူးမြောက်ပါသနည်း။ အဘယ်မည်သောတရားဖြင့် ဆင်းရဲကိုလွန်မြောက်ပါသနည်း။ အဘယ်မည်သောတရားဖြင့် စင်ကြယ်ပါသနည်း။”

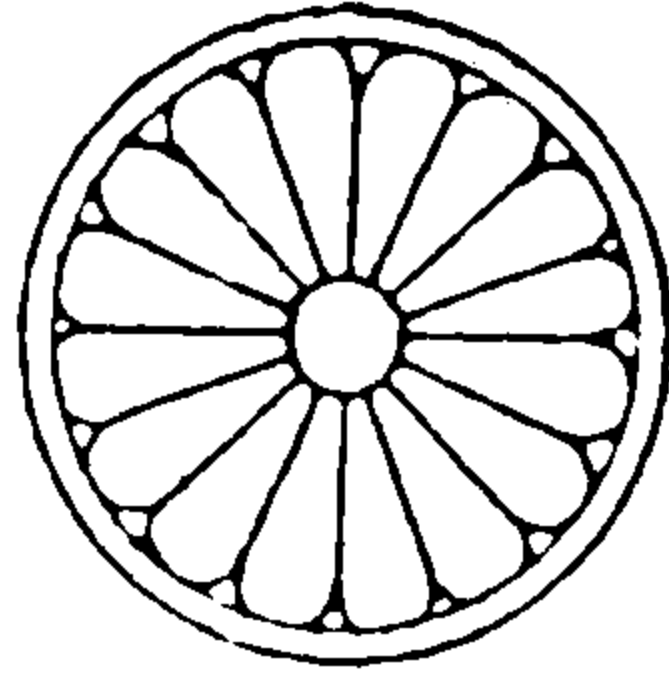
“ဘီလူး၊ သဒ္ဓါဖြင့် သံသရာရေအလျဉ်ကိုကူးမြောက်၏။ မမေ့မလျော့ခြင်းဖြင့် သံသရာပင်လယ်ကို ကူးမြောက်၏။ ဝီရိယဖြင့် ဆင်းရဲကို လွန်မြောက်၏။ ပညာဖြင့်စင်ကြယ်၏။”

“အဘယ်သို့လျှင် ပညာကိုရသနည်း။ အဘယ်သို့လျှင် ဥစ္စာကိုရသနည်း။ အဘယ်သို့လျှင်ကျော်စောခြင်းကိုရောက်သနည်း။ အဘယ်သို့လျှင်အဆွေခင်ပွန်းတို့ကိုရသနည်း။ အဘယ်သို့လျှင် တပါးသောလောကသို့ ရောက်သည့်ရှိသော် မစိုးရိမ်ရပါသနည်း။”

“ဘီလူး၊ နိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းဖြစ်သော ရဟန္တာတို့၏တရားကို ယုံကြည်စွာ နာယူလျက် မမေ့မလျော့သူသည် ပညာကို ရ၏။ ထကြွလုံ့လပြုလျက် လျှောက်ပတ်သောအမှုကို ပြုလေ့ရှိသူသည် ဥစ္စာကိုရ၏။ မှန်ကန်မှုသစ္စာဖြင့် ကျော်စောခြင်းသို့ ရောက်၏။ ပေးကမ်းသူသည် အဆွေခင်ပွန်းတို့ကို ရ၏။ မှန်ကန်ခြင်းသစ္စာ၊ ထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်းပညာ၊ အားထုတ်ခြင်းစိတ်၊ ဇွန်လွှတ်ခြင်းစာဂဟူသော ဤတရားလေးပါးတို့နှင့်ပြည့်စုံသူသည် တမလွန်ဘဝသို့ ရောက်သော် မစိုးရိမ်ရပေ။ ဘီလူး၊ ဤတရားလေးပါးထက် သာလွန်သည့် အခြားတရား ရှိမရှိကို အခြားသောရဟန်းပုဂ္ဂိုလ်တို့အားလည်း မေးလေဦးလော့”

“မြတ်စွာဘုရား၊ တပည့်တော်သည် ယခုအခါ တမလွန်အကျိုးစီးပွားကို သိမြင်ရပါပြီ။ အခြားသော ရဟန်းပုဂ္ဂိုလ်တို့အား မေးရန် မရှိတော့ပါ။ မြတ်စွာဘုရားသည် တပည့်တော်၏အကျိုးငှာ အဋ္ဌဝီပြည်သို့ ကြွလာပါပေသည်။ တပည့်တော်သည် မြတ်သောအလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ကို တွေ့ရပါပြီ။ ယခုအခါ တပည့်တော်သည် မြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးလျက် လည်းကောင်း၊ တရားတော်ကို ချီးမွမ်းလျက် လည်းကောင်း၊ တရွာမှတရွာ၊ တပြည်မှတပြည်သို့ လှည့်လည် ပါအံ့”

(ဤသုတ်သည် သုတ္တနိပါတ် ဥရဂ ၀ဂ်၌လည်း ပါ၏။)

၁၁။ သက္ကသံယုတ်

[သိကြားမင်းနှင့်စစ်သောဟောကြားချက်များ]

၁။ ပထမဝဂ်

၁။ သုဝီရသုတ်

[သုဝီရနတ်သားနှင့်သိကြားမင်းအကြောင်းကိုဟောခြင်း]

၂၄၇။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည် သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန်ကျောင်း၌ သီတင်းသုံးစဉ် ရဟန်းတို့အား အောက်ပါအကြောင်းကို ဟောကြားတော်မူ၏။

“ရဟန်းတို့၊ ရှေးအခါက အသုရာတို့သည် နတ်ပြည်သို့ ချီတက်လာကြ၏။ ထိုအခါ နတ်တို့၏အရှင်ဖြစ်သောသိကြားမင်းသည် သုဝီရနတ်သားအား အသုရာတို့ကို ချီတက်တိုက်ခိုက်နေ မိန့်ကြား၏။ သုဝီရသည် ကောင်းပါပြီဟု ဝန်ခံပြီး မေ့လျော့ခြင်းသို့ရောက်နေ၏။ သုံးကြိမ်တိုင်အောင် ပြောသော်လည်း သုဝီရက မေ့လျော့နေသောအခါ သိကြားမင်းက

“သုဝီရ၊ အကြင်အရပ်၌ အားထုတ်လုံ့လမပြုပဲ ချမ်းသာခြင်းကို ရရှိနိုင်၏။ ထိုအရပ်သို့ သင်သည် သွားပါလော့။ ငါ့ကိုလည်း ထိုအရပ်သို့ပင် ပို့ပါလော့” ဟု ပြောဆို၏။

“ထိုအခါ သုဝီရကလည်း

“အရှင်သိကြားမင်း၊ အကြင်အရပ်၌ ကြိုးစားအားထုတ်၍ အမှုကိစ္စတို့ကို မပြုလုပ်ရပဲ အလိုရှိသမျှ ပြည့်စုံ၏။ ထိုအရပ်ကို ကျွန်ုပ်အား ညွှန်ပြပါလော့” ဟု ပြန်ပြောလေသည်။

“ရဟန်းတို့၊ မိမိကောင်းမှု၏အကျိုးကိုမိ၍ အသက်မွေးသော နတ်တို့၏ အရှင် သိကြားမင်းသည်ပင် ထကြွလုံ့လရှိခြင်း၏ အကျိုးကို ဆိုတုံဘိသေး၏။

ရဟန်းတို့၊ ကောင်းစွာဟောကြားအပ်သော သာသနာ၌ ရဟန်းပြုသော သင်တို့ သည်ဝီရိယကိုတင့်တယ်စေကြကုန်လော့။ မရောက်သေးသောတရားသို့ရောက်ရန်၊ မရသေးသောတရားကိုရရန်၊ မျက်မှောက်မပြုသေးသောတရားကို မျက်မှောက် ပြုရန် အားထုတ်ကြကုန်လော့။ စေ့ဆော်ကြကုန်လော့။ လုံ့လပြုကြကုန်လော့။”

၂။ သုသီမသုတ်

၂၄၈။ သုသီမသုတ်၌ သုသီမနတ်သားအား သိကြားမင်းက ပြောပုံကို အထက်သုတ်နည်းတူဟော၏။

၃။ ဇေဂ္ဂသုတ်

[တံခွန်ဖျားကိုကြည့်ရန် သိကြားမင်းက ပြောကြားခြင်း]

၂၄၉။ ဗုဒ္ဓသည် သာဝတ္ထိပြည် ဇောဝန်ကျောင်း၌ သီတင်းသုံးစဉ် ရဟန်း တို့အား ဤသုတ်ကို ဟောကြားတော်မူ၏။

“ရဟန်းတို့၊ ရှေးအခါက နတ်နှင့်အသုရတို့၏ စစ်ပွဲသည်ဖြစ်ခဲ့၏။ ထိုအခါ နတ်တို့၏အရှင်ဖြစ်သော သိကြားမင်းသည် တာဝတိံသာနတ်တို့ကို ခေါ်၍ ဤသို့ ပြောဆိုခဲ့၏။

“အချင်းတို့၊ စစ်မြေပြင်သို့သွားသော သင်တို့အား ကြောက်ခြင်း၊ တုန်လှုပ် ခြင်း၊ ကြက်သီးမွေးညင်းထခြင်းများ ဖြစ်ခဲ့သော် ငါ၏ တံခွန်ဖျားကိုကြည့်ကြ ကုန်လော့။ ယင်းသို့ ကြည့်ခဲ့သော် သင်တို့အား ကြောက်ခြင်း၊ တုန်လှုပ်ခြင်း စသည် ပျောက်ကင်းလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်တို့သည် ငါ၏ တံခွန်ဖျားကို မကြည့်မိခဲ့သော် ပဇာပတိနတ်မင်း၊ ဝရုဏနတ်မင်း၊ ဤသာနနတ်မင်းတို့ တွင် တပါးပါးသော နတ်မင်း၏တံခွန်ဖျားကို ကြည့်ကြကုန်လော့။ ယင်းသို့ ကြည့်ခဲ့သော် သင်တို့အား ကြောက်ခြင်း၊ တုန်လှုပ်ခြင်းစသည် ကင်းပျောက် လိမ့်မည်။

“ရဟန်းတို့၊ သိကြားမင်း၏ တံခွန်ဖျားကိုသော်လည်းကောင်း၊ ပဇာပတိ စသော နတ်မင်းတို့၏ တံခွန်ဖျားကို သော်လည်းကောင်း ကြည့် ကုန် သော နတ်တို့အားကြောက်ခြင်း၊ တုန်လှုပ်ခြင်းစသည် ပျောက်ကင်းသည်လည်းရှိရာ၏။ မပျောက်ကင်းသည်လည်း ရှိရာ၏။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သိကြားမင်းနှင့် နတ်မင်းတို့သည် ရာဂ ဒေါသ မောဟ မကင်းသေး၍ ကြောက်ရွံ့ ထိတ်လန့် တတ်သူဖြစ်သောကြောင့်ပေတည်း။

“ရဟန်းတို့၊ ငါသည်လည်းဤသို့ဆို၏။ တောတောင်သစ်ပင်ရင်း၊ ဆိတ်ငြိမ်ရာအရပ်တခုခုသို့ ကပ်ရောက်၍ နေကုန်သော သင်တို့အား ကြောက်ခြင်း၊ တုန်လှုပ်ခြင်း၊ ကြက်သီးမွေးညင်း ထခြင်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော် သင်တို့သည်ငါ့ကို သာလျှင် အောက်မေ့ကြကုန်လော့။”

“အကယ်၍ ငါ့ကို မအောက်မေ့မိကုန်သော် တရားတော်ကို အောက်မေ့ကြကုန်လော့။”

“အကယ်၍ တရားတော်ကို မအောက်မေ့မိကုန်သော် သံဃာတော်ကို အောက်မေ့ကြကုန်လော့။”

“ယင်းသို့ အောက်မေ့ခဲ့သော်သင်တို့အား ကြောက်ခြင်း၊ တုန်လှုပ်ခြင်း၊ သည်ကင်းပျောက်လိမ့်မည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် မြတ်စွာဘုရားသည်ရာဂဒေါသမောဟကင်း၍ ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ခြင်း မရှိသူဖြစ်သောကြောင့်ပေတည်း။”

ဗုဒ္ဓသည် ယင်းသို့မိန့်ကြားတော်မူပြီး အောက်ပါဂါထာတို့ကို မြွက်ဆိုတော်မူလေသည်။

“ရဟန်းတို့၊ တော၌ဖြစ်စေ၊ သစ်ပင်ရင်း၌ဖြစ်စေ၊ ဆိတ်ငြိမ်ရာအရပ်၌ဖြစ်စေ သင်တို့သည် မြတ်စွာဘုရားကို အောက်မေ့ကြကုန်လော့။ ယင်းသို့ အောက်မေ့ခဲ့သော် သင်တို့အား ကြောက်ခြင်းသည် မဖြစ်ရာ။”

“မြတ်စွာဘုရားကို အကယ်၍ မအောက်မေ့မိကုန်သော်ဆင်းရဲမှုထွက်မြောက်ကြောင်းဖြစ်သည့် ကောင်းစွာ ဟောကြားအပ်သောတရားတော်ကို အောက်မေ့ကြကုန်လော့။ အကယ်၍ တရားတော်ကို မအောက်မေ့မိကုန်သော် ကုသိုလ်မျိုးစေ့ကို စိုက်ပျိုးရာ အမြတ်ဆုံးလယ်မြေဖြစ်သော သံဃာတော်ကိုအောက်မေ့ကြကုန်လော့။”

“ရဟန်းတို့၊ ဤသို့ ဘုရား တရား သံဃာကို အောက်မေ့သော သင်တို့အား ကြောက်ခြင်း၊ တုန်လှုပ်ခြင်း၊ ကြက်သီးမွေးညင်းထခြင်းသည် ဖြစ်တော့မည် မဟုတ်”

၁။ “ငါ့ကိုသာလျှင် အောက်မေ့ကြကုန်လော့” ဟူရာ၌ ငါဘုရား၏ အရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေါစသောဂုဏ်တော်ကိုးပါးကိုအောက်မေ့ကြရန် ဟောကြား၏။

၂။ တရားတော်ကိုအောက်မေ့ရာ၌ တရားတော်၏ သွာက္ခာတ စသော ဂုဏ်တော် ၆ ပါးကို အောက်မေ့ကြရန် ဟောကြား၏။

၃။ သံဃာတော်ကိုအောက်မေ့ရာ၌ သံဃာတော်၏သုပ္ပဋိပန္နစသော ဂုဏ် ၉ ပါးကို အောက်မေ့ကြရန် ဟောကြား၏။

၄။ ဝေပစိတ္တိသုတ်

[ဝေပစိတ္တိ အသုရိန်က သိကြားမင်းအား ဆဲရေးခြင်း]

၂၅၀။ ဗုဒ္ဓသည် သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန်ကျောင်း၌ သီတင်းသုံးစဉ် ရဟန်းတို့အား ဤသုတ်ကို ဟောကြားတော်မူ၏။

“ရဟန်းတို့၊ ရှေးအခါက နတ်နှင့်အသုရာတို့ စစ်ဖြစ်ကြလေသော် ဝေပစိတ္တိ အသုရိန်သည် သိကြားမင်းကို ဖမ်းမိလျှင် လည်ပင်းလျှင် ငါးခုမြောက်ရှိသော အနှောင်အဖွဲ့ဖြင့် ဖွဲ့၍ မိမိထံခေါ်လာရန်အသုရာတို့ကိုမှားကြား၏။ သိကြားမင်းကလည်း ဝေပစိတ္တိအသုရိန်ကို ဖမ်းမိလျှင် အလားတူ နှောင်ဖွဲ့၍ မိမိထံခေါ်လာရန် နတ်တို့ကို မှားထား၏။ စစ်ပွဲ၌ နတ်တို့က အနိုင်ရ၍ အသုရာတို့က ရှုံးလေသည်။ ထိုအခါ နတ်တို့သည် ဝေပစိတ္တိ အသုရိန်ကို ဖမ်းပြီး သုဓမ္မာနတ်သဘင်သို့ ခေါ်သွားကြရာ ထိုအသုရိန်သည် သိကြားမင်းကို ကြမ်းတမ်းသောစကားတို့ဖြင့် ဆဲရေး ခြိမ်းခြောက်၏။ ထိုအခါ မာတလိနတ်သားက အဘယ့်ကြောင့် သည်းခံနေပါသနည်းဟု မေးသဖြင့် သိကြားမင်းက သည်းခံခြင်း၏ အကြောင်းကို ပြောကြားလေသည်။

“အရှင်သိကြားမင်း၊ အရှင်သည်ဝေပစိတ္တိအသုရိန်က ကြမ်းတမ်းစွာ ဆဲဆိုနေသည်ကို ကြားပါလျက် အဘယ်ကြောင့် သည်းခံနေပါသည်း။ ကြောက်သောကြောင့်၊ သို့မဟုတ် ခွန်အားနည်းသောကြောင့် သည်းခံနေခြင်း ဖြစ်ပါသလော”

“အချင်းမာတလိ၊ ငါသည် ဝေပစိတ္တိ အသုရိန်ကို ကြောက်သောကြောင့် လည်းကောင်း၊ ခွန်အားနည်းသောကြောင့် လည်းကောင်း သည်းခံနေသည် မဟုတ်။ ငါကဲ့သို့သောပညာရှိသည် လူမိုက်နှင့် ယှဉ်ပြိုင်ဖွယ် အကြောင်းမရှိသောကြောင့် သည်းခံနေခြင်း ဖြစ်၏”

“အရှင်သိကြားမင်း၊ သူမိုက်တို့သည်မတားဆီးလျှင်ပို၍ ဆိုးလာနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့ကိုပြင်းထန်စွာနှိပ်ကွပ်သင့်ပါသည်”

“အချင်းမာတလိ၊ တပါးသူက အမျက်ထွက်လျှင်သတိဖြင့် ထိန်းသိမ်းလျက် အေးချမ်းစွာနေခြင်းသည်သာလျှင်သူမိုက်ကိုတားဆီးခြင်းမည်ပေ၏”

“အရှင်သိကြားမင်း၊ ကျွန်ုပ်ကား သည်းခံခြင်း၌ အပြစ်ကိုသာမြင်ပါသည်။ သူမိုက်သည် မိမိအားသည်းခံသူကို ကြောက်၍သည်းခံခြင်းဖြစ်သည်ဟုထင်ကာ လွှမ်းမိုးလာတတ်ပါသည်”

“အချင်းမာတလီ၊ ကြောက်၍ သည်းခံသည်ဟု ထင်သည်ဖြစ်စေ၊ မထင်သည် ဖြစ်စေ သည်းခံသူအား ပီမိအကျိုးကား ဆုတ်ယုတ်ချေ။ သည်းခံခြင်းထက် သာလွန်သောအကျိုးကားမရှိပေ။ ခွန်အားရှိသူဖြစ်လျက် ခွန်အားနည်းသူအား သည်းခံခြင်းသည်မြတ်သောသည်းခံခြင်းဖြစ်သည်ဟုပညာရှိတို့ဆိုကုန်၏။ လူမိုက် ၏ မိုက်ခြင်းဟူသောအားသည် စင်စစ် အားမဟုတ်။ အမျက်ထွက်သူကို ပြန်၍ အမျက်ထွက်ခြင်းသည် အလွန်ယုတ်မာ၏။ အမျက်ထွက်သူအား ပြန်၍ အမျက် မထွက်သူသည် အောင်နိုင်ခဲ့သောငွေပွဲကို အောင်မြင်၏။ တပါးသူ အမျက်ထွက် သည်ကိုသိလျှင်သဘိဖြင့်ထိန်းသိမ်း၍အေးချမ်းစွာနေသူသည် မိမိ သူတပါးနှင့်ဦး သားလုံး၏အကျိုးကို ကျင့်သည်မည်၏။ မလိမ္မာသူတို့ကမူ ထိုကဲ့သို့သောသူကိုပင် သူမိုက်ဟုထင်ကြကုန်၏”

“ရဟန်းတို့၊ နတ်တို့၏ အရှင်ဖြစ်သောသိကြားမင်းသည်ပင် သည်းခံခြင်း၏ ကျေးဇူးကိုဆိုတုံဘိသေး၏။ ကောင်းစွာဟောကြားအပ်သောသာသနာ၌ ရဟန်း ပြုသော သင်တို့သည် သည်းခံသူ၊ တရား၌ မွေ့လျော်သူဖြစ်ကြမှသာ တင့်တယ် ကုန်ပေရာ၏”

၅။ သုဘာသိတဇယသုတ်

[ကောင်းသော ကောင်းဖြင့် အောင်မြင်ခြင်း]

၂၅၁။ ဗုဒ္ဓသည် သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန်ကျောင်း၌ သီတင်းသုံးစဉ် ရဟန်း တို့အားဤသုတ်ကိုဟောကြားတော်မူ၏။

“ရဟန်းတို့၊ ဂျေးအခါကနတ်နှင့်အသုရာတို့စင်ပွဲဖြစ်ပွားစဉ်ဝေပစိတ္တိအသုရိန် ကသိကြားမင်းအား ‘ကောင်းစွာဆိုအပ်သောကောင်းဖြင့်အောင်မြင်ခြင်းသည်ဖြစ် ပါစေလော့’ ဟုဆို၏။ သိကြားမင်းကလည်း ‘ကောင်းပြီ’ ဟုဝန်ခံ၏။ ထို့နောက် အလုပ်အကျွေး ဖြစ်သော နတ်တို့ကို သက်သေထား၍ ဝေပစိတ္တိအသုရိန်နှင့် သိကြားမင်းတို့သည် ကောစင်ထိုးပွဲပြုလုပ်ကြလေသည်”

“သိကြားမင်း၊ သူမိုက်ကိုတားဆီးနှိပ်ကွပ်ခြင်းမပြုလျှင် ထိုသူမိုက်သည် ပို၍ ပျက်စီးဖွယ်ရာ ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပညာရှိသည် သူမိုက်ကို ပြင်းထန်သော အပြစ်ဒဏ်ဖြင့် တားဆီးနှိပ်ကွပ်သင့်ပါသည်”

“အချင်း အသုရိန်၊ တပါးသူ၏ အမျက်ထွက်သည်ကိုသိလျှင် ပြန်၍အမျက် မထွက်ပဲ သတိဖြင့် ဗိပိစိတ်ကို ထိန်းသိမ်းလျက် အေးချမ်းစွာ နေခြင်းဖြင့် သာလျှင် လူမိုက်ကို တားဆီးနှိပ်ကွပ်နိုင်၏ဟု ငါထင်ပေ၏”

“သိကြားမင်း၊ သူမိုက်သည် မိမိအား ကြောက်၍ သည်းခံသည်ဟု ထင်မှတ်သောအခါ ပြေးသောနွားကို အခြားသောနွားတို့က လိုက်သကဲ့သို့ ပညာရှိကို အလွန်လွှမ်းမိုးတတ်၏။ ကျွန်ုပ်သည် သည်းခံခြင်း၌ ဤသို့သော အပြစ်ကိုသာ မြင်ပါ၏”

“အချင်း အသုရိန်၊ မိမိအား ကြောက်၍ သည်းခံသည် ထင်သည် ဖြစ်စေ၊ မထင်သည်ဖြစ်စေ မိမိ၏အကျိုး ပြီးစီးခြင်းသည်သာ ပဓာနဖြစ်၏။ သည်းခံခြင်းထက် သာလွန်သောတရားကား မရှိချေ။ ခွန်အားရှိသူ ဖြစ်လျက် ခွန်အားနည်းသူအား သည်းခံခြင်းကိုသာ မြတ်သောသည်းခံခြင်းဟူ၍ ဆိုကြ၏။ ခွန်အားနည်းသူသည်ကား အမြဲသည်းခံနေရသည်သာ ဖြစ်၏။ လူမိုက်၏ မိုက်အားသည် စင်စစ် ခွန်အားမဟုတ်ချေ။ အမျက်ထွက်သူအား ပြန်၍ အမျက်ထွက်ခြင်းသည် ယုတ်မာမှုပင် ဖြစ်၏။ အမျက်ထွက်သူအား ပြန်၍ အမျက် ထွက် သူသည် အောင်နိုင်ခဲ့သော စစ်ပွဲကို အောင်မြင်၏။ တပါးသူက အမျက်ထွက်သည်ကို သိလျှင် ပြန်၍ အမျက်မထွက်ပဲ သတိဖြင့် စိတ်ကိုထိန်းလျက် အေးချမ်းစွာနေသူသည် မိမိ သူတပါး နှစ်ဦးသားလုံး၏ အကျိုး စီးပွားကို ကျင့်သူ ဖြစ်၏။ တရား၌ မလိမ္မာသူတို့ကား ထိုကဲ့သို့သော သူကိုပင် လူမိုက်ဟု ထင်မှတ်ကြလေသည်”

ဤသို့ ဝေပစိတ္တိအသုရိန်နှင့် သိကြားမင်းတို့ စကားစစ်ပွဲ ကျင်းပနေစဉ် ဝေပစိတ္တိ၏စကားကို အသုရိန်တို့က နှစ်သက်ကြ၏။ သိကြားမင်း၏ စကားကို နတ်တို့က နှစ်သက်ကြ၏။ စကားစစ်ပွဲ ပြီးဆုံးသောအခါ သက်သေ ဖြစ်သော နတ်တို့က သိကြားမင်း၏စကားသည်သာ နိုင်စက်ခြင်း၊ ငြင်းခုံ ခိုက်ရန် ပြုခြင်း၊ ကျူးကျော် စော်ကားခြင်း ကင်းသည်ဖြစ်၍ ကောင်းစွာ ဆိုအပ်သောစကား ဖြစ်ကြောင်း အဆုံးအဖြတ်ပေးကြလေသည်။

၆။ ကုလာဝကသုတ်

[ဂဠုန် ငှက်သိုက်များကို မုဖျက်ဆီးရန် ပြောခြင်း]

၂၅၂။ ဗုဒ္ဓသည် သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန်ကျောင်း၌ သီတင်းသုံးစဉ် ရဟန်းတို့အား ဤသုတ်ကို ဟောကြားတော်မူ၏။

ရဟန်းတို့၊ ဂျေးအခါက နတ်နှင့် အသုရာတို့ စစ်ပွဲဖြစ်ပွားရာ နတ်တို့ရှုံး၍ မြောက်အရပ်သို့ ပြေးကြ၏။ အသုရာတို့က နောက်မှလိုက်ကြ၏။ ထိုအခါ သိကြားမင်းက မာတလိအား ဤသို့ပြော၏။

“အချင်းမာတလိ၊ လက်ပံတော၌ ဂဠုန်ငှက်တို့၏အသိုက်များရှိ၏။ သင်သည် ထိုအသိုက်များကို ရထားဦးမှ ရှောင်လွှဲပါလော့။ ငါတို့သည် အသုရာတို့၏ လက်၌ အသက်ကိုစွန့်ရစေကာမူ ဤဂဠုန်ငှက်တို့ကို အသိုက်ကင်းအောင် မပြုပါလင့်”

မာတလိသည် ‘ကောင်းပါပြီ’ ဟု ဆို၍ အာဇာနည်မြင်းတထောင်ကသော ရထားကို နောက်သို့ပြန်လှည့်၏။ ထိုအခါ အသုရာတို့သည် မိမိတို့အားတိုက်ရန် နတ်ဘွဲ့ပြန်လှည့်လာသည်ဟူသောအဆင်ဖြင့် ကြောက်လန့်ကာ အသုရာပြည်သို့ ပြန်ပြေးကြ၏။ ဤသို့ဖြင့် သိကြားမင်းအား တရားသဖြင့်အောင်မြင်ခြင်းသည် ဖြစ်ခဲ့၏။

၇။ နဒုဗ္ဗိယသုတ်

[မပြစ်မှားထိုက်သူအား ပြစ်မှားခြင်း]

၂၅၃။ ဗုဒ္ဓသည် သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန်ကျောင်း၌ သီတင်းသုံးစဉ် ရဟန်းတို့အား ဤသုတ်ကိုဟောကြားတော်မူ၏။

“ရဟန်းတို့၊ ရှေးအခါက သိကြားမင်းအား ‘ငါသည် ရန်သူပြစ်သူအားပင် ပြစ်မှားခြင်းမပြုတော့အံ့’ ဟု အကြံပြစ်ခဲ့၏။ ဝေပစိတ္တိအသုရိန်သည် သိကြားမင်း၏ စိတ်အကြံကို သိ၍ သိကြားမင်းထံ ချဉ်းကပ်သွားရာ သိကြားမင်းက ‘ဝေပစိတ္တိ၊ ရပ်လော့။ သင့်ကို ငါ ဖမ်း၏’ ဟု ဆိုလေသည်။ ထိုအခါ အသုရိန်က ‘အချင်း သိကြားမင်း၊ သင်သည် ရန်ငြိုးဖွဲ့သောစိတ်ကို စွန့်သေး’ ဟု ဆိုလေ၏။ ‘ဝေပစိတ္တိ၊ သို့ဖြစ်သော် သင်သည် ငါ့အား မပြစ်မှားရန် ကျိန်စာဆိုလော့’ ဟု သိကြားမင်းကဆိုသဖြင့် အသုရိန်က ကျိန်စာဆိုလေသည်။

“သိကြားမင်း၊ မုသားစကားပြောသူ၊ အရိယာတို့ကိုစွပ်စွဲသူ၊ အဆွေခင်ပွန်းကို ပြစ်မှားသူ၊ သူ့ကျေးဇူးကို သိဘတ်သူတို့အား မကောင်းမှုသည် ကျရောက်သကဲ့သို့ သင့်ကို ပြစ်မှားသူအားလည်း မကောင်းမှုသည် ကျရောက်ပါစေသတည်း”

၈။ ဝေရောစနအသုရိန္ဒသုတ်

[သိကြားမင်းနှင့် ဝေရောစနအသုရိန်တို့ စကားဆိုပုံ]

၂၅၄။ သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန်ကျောင်း၌ ဗုဒ္ဓသီတင်းသုံးစဉ် သိကြားမင်းနှင့် ဝေရောစနအသုရိန်တို့သည် ဗုဒ္ဓထံ ချဉ်းကပ်ပြီး တံခါးဘောင်ကို မှီ၍ရပ်ကာ အောက်ပါပါဏာတို့ကို အသီးသီးရွတ်ဆိုကြ၏။

ဝေရောစန ဥ။ ။ “ယောကျ်ားသည် ကိစ္စကိုပြီးမြောက်သည့်တိုင်အောင် အားထုတ်အပ်၏။ ကိစ္စသည် ပြီးမြောက်မှသာ တင့်တယ်၏။ ဤကား ဝေရောစနစကားတည်း။”

သိကြားမင်း ဥ။ ။ “ယောကျ်ားသည် ကိစ္စကိုပြီးမြောက်သည့်တိုင်အောင် အားထုတ်အပ်၏။ ကိစ္စသည် ပြီးမြောက်မှသာတင့်တယ်၏။ သည်းခံခြင်းထက် လွန်ကဲသောတရားကား မရှိ”

ဝေရောစန ဥ။ ။ “သတ္တဝါအားလုံးတို့အား ထိုထိုအရပ်၌ ထိုက်သည့် အားလျော်စွာကိစ္စတို့သည်ဖြစ်ကုန်၏။ သတ္တဝါအားလုံးတို့အား ခံစားသုံးဆောင်ဖွယ်ဝတ္ထုတို့သည် ကောင်းစွာ စီရင်ရခြင်းလျှင် အမွန်အစရှိကုန်၏။ ကိစ္စဟူသည် ပြီးမြောက်မှသာတင့်တယ်၏။ ဤကား ဝေရောစန၏ စကားတည်း။”

သိကြားမင်း ဥ။ ။ “သတ္တဝါအားလုံးတို့အား ထိုထိုအရပ်၌ ထိုက်သည့် အားလျော်စွာ ကိစ္စတို့သည်ဖြစ်ကုန်၏။ သတ္တဝါ အားလုံးတို့အား ခံစားသုံးဆောင်ဖွယ်ပစ္စည်းဝတ္ထုတို့သည် ကောင်းစွာစီရင်ရခြင်းလျှင် အမွန်အစရှိကုန်၏။ ကိစ္စဟူသည် ပြီးမြောက်မှသာ တင့်တယ်၏။ သည်းခံခြင်းထက် လွန်ကဲသောတရားကား မရှိချေ”

၉။ အရညာယတနုဏ္ဏသိသုတ်

[တောကျောင်းဓနရသေ့များထံ သိကြားမင်းချဉ်းကပ်ခြင်း]

၂၅၅။ ဗုဒ္ဓသည် သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန်ကျောင်း၌ သီတင်းသုံးစဉ် ရဟန်းတို့အား ဤသုတ်ကို ဟောကြားတော်မူ၏။

ရှေးအခါက သိကြားမင်းနှင့် ဝေပစိတ္တိအသုရိန်တို့သည် တောထဲ၌ သစ်ရွက် မိုး ကျောင်းဖြင့် အေးချမ်းစွာနေသော ရသေ့တို့ထံ သွားကြ၏။ ထိုအခါ ဝေပစိတ္တိအသုရိန်သည် အလွှာများစွာရှိသော ဖိနပ်ကိုစီးလျက် သန်လျက်ကို လွယ်ကာ ထီးကိုဆောင်းလျက် တံခါးဦးဖြင့် ကျောင်းသခမ်းသို့ဝင်ပြီး ရသေ့တို့ကို ရိုသေကောင်းညွတ်ခြင်းမပြုပဲ သွား၏။ သိကြားမင်းကမူ ဖိနပ်ကိုချွတ်၍ သန်လျက်ကို သူတပါးတို့အားပေး၍ ထီးကိုပိတ်ကာ ရိုးရိုး တံခါးဖြင့်သာ ကျောင်းသခမ်းသို့ဝင်ပြီး ရသေ့တို့ကို လေအောက်မှနေ၍ လက်အုပ်ချီရှိခိုး၍

ရပ်နေ၏။ ထိုအခါ ရသေ့တို့က ‘သိကြားမင်း၊ ရသေ့တို့၏ကိုယ်မှ မစင်ကြယ်သောအနံ့သည် လေဖြင့်လွင့်ထွက်၏။ သင်သည် ဤအရပ်မှဖဲသွားပါလော့ ဟု ပြောဆို၏။ ယင်းသို့ဆိုသော် သိကြားမင်းသည် ရသေ့တို့အား အောက်ပါအတိုင်း ပြန်ပြောလေ၏။

“အရှင်ဘုရားတို့၊ ရှည်မြင့်စွာဆောက်တည်အပ်သောအကျင့်ရှိသော ရသေ့တို့၏ကိုယ်မှ မစင်ကြယ်သောအနံ့သည် လေဖြင့်လွင့်ထွက်ပါစေ၊ အလွန် လှပဆန်းကြယ်၍ မွှေးကြိုင်သောပန်းကို ခေါင်း၌ပန်ဆင်လိုသကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်သည် အရှင်တို့၏အနံ့ကိုနှစ်သက်ပါ၏။ သီလရှိသူတို့၏အနံ့၌ နတ်တို့သည် စက်ဆုပ်ဖွယ်ဟု မထင်ကြပါ”

၁၀။ သမုဒ္ဒကသုတ်

[သမုဒ္ဒရာနား၌နေသောရသေ့များအကြောင်း]

၂၅၆။ ဗုဒ္ဓသည် သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန်ကျောင်း၌ သီတင်းသုံးစဉ် ရဟန်းတို့အား ဤသုတ်ကို ဟောကြားတော်မူ၏။

ရှေးအခါက အကျင့်သီလနှင့်ပြည့်စုံသည့် များစွာသော ရသေ့တို့သည် သမုဒ္ဒရာကမ်းနား၌ သစ်ရွက်မိုးကျောင်းဖြင့် အေးချမ်းစွာ နေကြ၏။ ထိုအခါ နတ်နှင့်အသုရာတို့ စစ်ပွဲဖြစ်ပွားရာ ရသေ့တို့သည် မိမိတို့အား ဘေးအန္တရာယ် ဖြစ်မည်စိုးသဖြင့် သမ္မုရအသုရိန်ထံ သွား၍ မိမိတို့အား ဘေးမဲ့ပေးရန်တောင်းဆိုကြသည်။ သမ္မုရအသုရိန်က သိကြားမင်း၏ ဆည်းကပ်ခြင်းကို ခံယူနေရသော ရသေ့တို့အား ဘေးမဲ့ မပေးနိုင်ကြောင်း ပြန်ပြော၏။ ထိုအခါရသေ့တို့က အသုရိန်အား အောက်ပါအတိုင်းတုံ့ပြန် ပြောဆိုကြလေသည်။

“ဘေးမဲ့အလှူကို တောင်းသော ငါတို့အား သင်သည် ဘေးအန္တရာယ် အလှူကိုသာ လှူတိ၏။ သင်၏အလှူကို ငါတို့ခံယူ၏။ သင့်အားလည်း ဘေးအန္တရာယ်သည် မကုန်နိုင်ပါစေသတည်း”

ဤသို့ သီလရှိသော ရသေ့တို့၏ ကျိန်ဆဲခြင်းကို ခံရသော သမ္မုရအသုရိန်အား တညလျှင် သုံးကြိမ် ထိတ်လန့်ခြင်းဖြစ်လေသည်။

၂။ ဒုတိယဝဂ်

၁။ ဝတပဒသုတ်

[သိကြားမင်း ဆောက်တည်ခဲ့သော ကျင့်ဝတ်များ]

၂၅၇။ ဗုဒ္ဓသည် သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန်ကျောင်း၌ သီတင်းသုံးစဉ် ရဟန်းတို့အား ဤသုတ်ကို ဟောကြားတော်မူ၏။

ရဟန်းတို့၊ သိကြားမင်းသည် ရှေးလူဖြစ်စဉ်အခါက ခုနစ်ပါးသော ကျင့်ဝတ်တို့ကို ပြည့်စုံကောင်းမွန်စွာ ဆောက်တည်ခဲ့ခြင်းကြောင့် သိကြားမင်းအဖြစ်ကို ရရှိခဲ့၏။ ခုနစ်ပါးသော ကျင့်ဝတ်ဟူသည်-

- (၁) အသက်ထက်ဆုံး မိဘကို လုပ်ကျွေးခြင်း
- (၂) အသက်ထက်ဆုံး အသက်ကြီးသော ဆွေမျိုးတို့ကို ရိုသေလေးစားခြင်း
- (၃) အသက်ထက်ဆုံး သိမ်မွေ့သောစကားကို ဆိုလေ့ရှိခြင်း
- (၄) အသက်ထက်ဆုံး ကုန်းချောစကားကို မဆိုခြင်း
- (၅) အသက်ထက်ဆုံး ရက်ရောစွာ စွန့်ကြဲခြင်းရှိသူ၊ ပေးလှူခြင်း၌ မွေ့လျော်သူဖြစ်၍ ဝန်တိုခြင်းကင်းသောစိတ်ဖြင့် အိုးအိမ်ကို အုပ်ချုပ်နေခြင်း
- (၆) အသက်ထက်ဆုံး မှန်သောစကားကို ဆိုလေ့ရှိခြင်း
- (၇) အသက်ထက်ဆုံး အမျက်ထွက်လေ့ မရှိခြင်းတို့ဖြစ်၏။

၂။ သက္ကနာမသုတ်
[သိကြားမင်း၏ အမည်များ]

၂၅၈။ ဗုဒ္ဓသည် သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန်ကျောင်း၌ သီတင်းသုံးစဉ် ရဟန်းတို့အားဤသုတ်ကိုဟောကြားတော်မူ၏။

ရဟန်းတို့၊ သိကြားမင်းသည် ရှေးလူဖြစ်စဉ်အခါက မဃမည်သော လုလင်ဖြစ်ခဲ့၏။ ထို့ကြောင့် ‘မဃဝ’ ဟုခေါ်အပ်၏။

သိကြားမင်းသည် ရှေးလူဖြစ်စဉ် အခါက ဦးဦးဖျားဖျားအလှူကို ပေးလှူခဲ့၏။ ထို့ကြောင့် ‘ပုရိန္ဒဒ’ ဟုခေါ်အပ်၏။

သိကြားမင်းသည် ရှေးလူဖြစ်စဉ်အခါက ရိုရိုသေသေအလှူကို ပေးလှူခဲ့၏။ ထို့ကြောင့် ‘သက္က’ ဟုခေါ်အပ်၏။

သိကြားမင်းသည် ရှေးလူဖြစ်စဉ် အခါက တည်းခိုရာဇရပ်ကို ပေးလှူခဲ့၏။ ထို့ကြောင့် ‘ဝါသဝ’ ဟုခေါ်အပ်၏။

သိကြားမင်းသည် တထောင်မျှသော အကြောင်းအရာတို့ကိုပင် တမုဟုတ်ချင်းဖြင့် ကြံစည်စဉ်းစားနိုင်၏။ ထို့ကြောင့် ‘သဟဿက္ခ’ ဟုခေါ်အပ်၏။

သိကြားမင်းအား သုဇာမည်သော မယားသည် ရှိ၏။ ထို့ကြောင့် ‘သုဇမ္ပတိ’ ဟုခေါ်အပ်၏။

သိကြားမင်းသည် တာဝတိံသာနတ်တို့၏ အကြီးအကဲအဖြစ်ဖြင့် အုပ်ချုပ် စိုးမိုးနေ၏။ ထို့ကြောင့် ‘ဒေဝါနမိန္ဒ’ ဟုခေါ်အပ်၏။

သိကြားမင်းသည် ရှေးလူဖြစ်စဉ်အခါက အသက်ထက်ဆုံး မိဘကို လုပ်ကျွေးခြင်း စသောကျင့်ဝတ်ခုနစ်ပါးကို ဆောက်တည်ခဲ့၏။ ထို့ကြောင့် သိကြားမင်း အဖြစ်ကိုရခဲ့ခြင်းဖြစ်၏။

၃။ မဟာလိသုတ်

[မဟာလိအား သိကြားမင်းအကြောင်း ဟောကြားခြင်း]

၂၅၉။ ဝေဿာလီပြည်ကုဋ္ဌာဂါရကျောင်းတိုက်၌ဗုဒ္ဓသီတင်းသုံးစဉ်မဟာလိ မည်သော လိစ္ဆဝိမင်းသားသည် ဗုဒ္ဓထံ ချဉ်းကပ်၍ သိကြားမင်း အကြောင်းကို မေးလျှောက်၏။

“အရှင်ဘုရား၊ မြတ်စွာဘုရားသည် သိကြားမင်းကို မြင်ဖူးပါသလော”

“မဟာလိ၊ ငါသည် သိကြားမင်းကို မြင်ဖူး၏”

“အရှင်ဘုရား၊ မြတ်စွာဘုရားမြင်ဖူးသော သိကြားမင်းသည် အတုအယောင် မျှသာဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ သိကြားမင်း စင်စစ်ကို တွေ့မြင်ရန်မလွယ်ပါ”

“မဟာလိ၊ ငါသည် သိကြားမင်းကိုလည်း သိ၏။ သိကြားမင်းအဖြစ်သို့ရောက် စေနိုင်သောတရားများကိုလည်း သိ၏”

(ထို့နောက် ဗုဒ္ဓက ရှေးသုတ်များ၌ပါခဲ့သော သိကြားမင်း ဖြစ်ကြောင်း ကျင့်ဝတ်ခုနစ်ပါးနှင့် သိကြားမင်း၏အမည်(၇)မျိုးကို ဟောကြားတော်မူ၏။)

၄။ ဒသိဒ္ဓသုတ်

[သိကြားမင်းနှင့် ဆင်းရဲသား နတ်သား]

၂၆၀။ ဗုဒ္ဓသည် ရာဇဂြိုဟ်ပြည် ဝေဠုဝန်ကျောင်း၌ သီတင်းသုံးစဉ် ရဟန်း တို့အား ဤသုတ်ကို ဟောကြားတော်မူ၏။

ရဟန်းတို့၊ ရှေးအခါက ဤရာဇဂြိုဟ်ပြည်၌ အလွန် ဆင်းရဲ နံ့ချာသော ယောက်ျားတယောက်ရှိခဲ့၏။ ထိုယောက်ျားသည် မြတ်စွာဘုရားဟောကြားအပ် သော အဆုံးအမ၌ ယုံကြည်ခြင်း သဒ္ဓါ၊ အကျင့်၊ သီလ၊ အကြား အမြင် သုတ၊ စွန့်ကြဲခြင်းစာဂနှင့် အသိဉာဏ်ပညာတို့ကို ကျင့်သုံးဆောက်တည်၍ သေလွန်သော အခါတာဝတိံသာနတ်ပြည်သို့ရောက်လေ၏။ ထိုနတ်သည် အခြားသော နတ်တို့ ထက် ရုပ်အဆင်း အားဖြင့် လည်း ကောင်း၊ အခြံအရံ အားဖြင့် လည်း ကောင်း သာလွန်၏။ တာဝတိံသာနတ်တို့သည် ဆင်းရဲသားဘဝမှ ဖြစ်လာသော နတ်သား

ကမိမိတို့ထက် သာလွန်သည်ကို သည်းမခံနိုင်သဖြင့် ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချကြ၏။ ထိုအခါ သိကြားမင်းကထိုနတ်သားသည်သဒ္ဓါသီလစသောတရားတို့ကို ကျင့်သုံးဆောက် တည်ခဲ့ခြင်းကြောင့် တပါးသောနတ်တို့ထက် သာလွန်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ပြော ကြားပြီး အောက်ပါဂါထာဖြင့် နတ်တို့ကိုဆုံးမလေသည်။

“အချင်းတို့၊ အကြင်သူအား မြတ်စွာဘုရား၌ စွဲမြဲစွာယုံကြည်ခြင်း၊ သံဃာ၌ ကြည်ညိုခြင်းသည်ရှိ၏။ အရိယာတို့နှစ်သက်အပ်သော သီလ၊ ဖြောင့်မတ်သော အမြင်လည်းရှိ၏။ ထိုသူကိုဆင်းရဲသား မဟုတ်ဟူ၍ ပညာရှိတို့ ဆိုကြ၏။ ထိုသူ၏ အသက်ရှင်ခြင်းသည် အချည်းနှီးမဖြစ်ချေ။ ထို့ကြောင့် အသိပညာ ရှိသူသည် မြတ်စွာဘုရား၏ အဆုံးအမကို အောက်မေ့သတိရလျက် သဒ္ဓါသီလနှင့် မှန်ကန် သောအမြင်ကိုအဖန်ဖန်အားထုတ်သင့်ပေသည်”

၅။ ရာမဏယျကသုတ်

[မွေ့လျော်ဖွယ်ရှိသော အရပ်ကို မေးလျှောက်ခြင်း]

၂၆၁။ သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန်ကျောင်း၌ ဗုဒ္ဓသီတင်းသုံးစဉ် သိကြားမင်း သည် ဗုဒ္ဓထံချဉ်းကပ်၍ ‘အရှင်ဘုရား၊ မည်သို့သောအရပ်သည် မွေ့လျော်ဖွယ် ရှိပါသနည်း’ ဟုမေးလျှောက်၏။ ဗုဒ္ဓကအောက်ပါအတိုင်း ဖြေကြားတော်မူ၏။

“ကောင်းစွာဖန်တီးစီမံအပ်သောအဆန်းတကြယ် ပြုအပ်သောအရံဥယျာဉ် သစ်ပင် တောတောင် ရေကန်တို့သည် စင်စစ် လူတို့မွေ့လျော်ဖွယ်ရာ ဖြစ်သော အရပ်၏တဆယ့်ခြောက်စိတ်တစိတ်မျှကိုပင်မမီနိုင်ကုန်။

“မြို့ရွာဖြစ်စေ၊ တော၌ဖြစ်စေ၊ ချိုင့်ဝှမ်း၌ဖြစ်စေ၊ ကြည်းကုန်း၌ဖြစ်စေအကြင် အရပ်၌ ရဟန္တာတို့သည် နေကုန်၏။ ထိုအရပ်သည် မွေ့လျော်ဖွယ်ရှိသော အရပ် မည်၏”

၆။ ယဇမာနသုတ်

[အကျိုးကြီးသော ပူဇော်မှုကို ဟောကြားခြင်း]

၂၆၂။ ဗုဒ္ဓသည် ရာဇဂြိုဟ်ပြည် ဝေဠုဝန်ကျောင်း၌ သီတင်း သုံးစဉ် သိကြားမင်းလာ၍မေးလျှောက်သဖြင့်အရိယာသံဃာ၌ လှူခြင်းသည် အကျိုး ကြီးကြောင်းဟောကြားတော်မူ၏။

“အရှင်ဘုရား၊ ကုသိုလ်ကိုအလိုရှိသည်ဖြစ်၍ပူဇော်မှုကိုပြုသူတို့၏ခန္ဓာငါးပါး ဟူသောဥပဓိနှင့်စပ်သော အကျိုးကို ဖြစ်စေနိုင်သော ကောင်းမှုသည်” အဘယ် ပုဂ္ဂိုလ်၌လှူသည်ရှိသော်အကျိုးကြီးပါသနည်း”

“သိကြားမင်း၊ ကုသိုလ်ကိုအလိုရှိသည်ဖြစ်၍ပူဇော်မှုကိုပြုသူတို့၏ခန္ဓာငါးပါး ဟူသောဥပဓိနှင့်ဥပဓိစပ်သောအကျိုးကိုဖြစ်စေနိုင်သောကောင်းမှုသည်အရိယာ သံသံသ၌လှူသည်ရှိသော်အကျိုးကြီးပေ၏”

၇။ ဗုဒ္ဓဝန္တနာသုတ်

[သိကြားမင်းနှင့် သဟမ္ပတိဗြဟ္မာတို့က ဗုဒ္ဓအားရှိခိုးခြင်း]

၂၆၃။ သာဝတ္ထိပြည်ဇေတဝန်ကျောင်း၌ ဗုဒ္ဓသီတင်းသုံးစဉ်သိကြားမင်းနှင့် သဟမ္ပတိဗြဟ္မာတို့သည်ဗုဒ္ဓထံချဉ်းကပ်၍တံခါးဘောင်ကိုမှီကာ အသီးသီးလုပ်နေကြ၏။ ထို့နောက်သိကြားမင်းကဂါထာကိုရွတ်ဆို၍ဗုဒ္ဓအားရှိခိုး၏။

“လုံ့လရှိသောမြတ်စွာဘုရား၊ ထတော်မူပါလော့။ မာရ်စစ်သည်ကို အောင်မြင်ပြီးသောမြတ်စွာဘုရား၊ လောက၌လှည့်လည်တော်မူပါလော့။ အရှင်ဘုရား၏စိတ်သည် လပြည့်နေ့ည၌ ထွက်ပေါ်လာသော လမင်းကဲ့သို့ ကိလေသာ အညစ်အကြေးတို့မှကင်းလွတ်ပြီးဖြစ်ပါ၏”

တဖန်သဟမ္ပတိဗြဟ္မာကလည်းအောက်ပါဂါထာဖြင့်ဗုဒ္ဓအားရှိခိုးလေသည်။

“လုံ့လရှိသောမြတ်စွာဘုရား၊ ထတော်မူပါလော့။ မာရ်စစ်သည်ကိုအောင်မြင်ပြီးသော မြတ်စွာဘုရား၊ လောက၌ လှည့်လည်တော်မူပါလော့။ တရားကိုသိမြင်နားလည်မည့်သတ္တဝါတို့သည်ရှိကြပါလိမ့်မည်”

၈။ ဂဟဋ္ဌဝန္တနာသုတ်

[သိကြားမင်းက လူတို့အား ရှိခိုးခြင်း]

၂၆၄။ ဗုဒ္ဓသည် သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန်ကျောင်း၌သီတင်းသုံးစဉ် ရဟန်းတို့အားဤသုတ်ကိုဟောကြားတော်မူ၏။

ရဟန်းတို့ ရှေးအခါက သိကြားမင်းသည်ဥယျာဉ်သို့ထွက်လိုသဖြင့် မာတလိနတ်သားအားအာဇာနည်မြင်းတထောင်ကသောရထားကိုအပြင်ခိုင်း၏။ ရထားအသင့် ဖြစ်သောအခါ ဝေဇယန္တာပြာသာဒ်မှ ဆင်း၍ အရပ်လေးမျက်နှာတို့ကိုရှိခိုး၏။ မာတလိက“အရှင်သိကြားမင်းသည်အဘယ်နတ်မင်းကြီးအား ရှိခိုးပါသနည်း”ဟုမေးရာ၊ သိကြားမင်းကအောက်ပါအတိုင်းဖြေကြား၏။

“အချင်း မာတလိ၊ ငါသည်သီလနှင့်ပြည့်စုံ၍အကျင့်မြတ်လျှင် လဲလျောင်းရာရှိသောရဟန်းတို့ကိုရှိခိုး၏။ အကြင်သူတို့သည်အိမ်ရာထောင်သောလူ့ဘောင်၌နေ၍ကောင်းမှုကို ပြုကုန်၏။ သီလရှိကုန်၏။ ရတနာသုံးပါးကို ဆည်းကပ်ကုန်၏။ တရားနှင့်အညီ သားမယားကို လုပ်ကျွေးကုန်၏။ ထိုသူတို့ကိုလည်း ငါရှိခိုး၏”

ထိုအခါ မာတလိက “အရှင်သိကြားမင်း ရှိခိုးအပ်သော ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုကျွန်ုပ်လည်း ရှိခိုးပါ၏”ဟုဆိုလေသည်။

၉။ သတ္တာရဝန္တနာသုတ်

[သိကြားမင်းက မြတ်စွာဘုရားအား ရှိခိုးခြင်း]

၂၆၅။ ဗုဒ္ဓသည် သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန်ကျောင်း၌ သီတင်းသုံးစဉ် ရဟန်းတို့အားဤသုတ်ကိုဟောကြားတော်မူ၏။

ရှေးအခါကသိကြားမင်းသည်ဥယျာဉ်သို့ထွက်ရန်အတွက်ဝေဇယန္တုပြာသာဒ်မှဆင်း၍အာဇာနည်မြင်းတထောင်ကသောရထားသို့မတက်မီ မြတ်စွာဘုရားရှိရာအရပ်သို့လက်အုပ်ချီ၍ရှိခိုး၏။မာတလိက“အရှင် သိကြားမင်းသည် အဘယ်နတ်မင်းကိုရှိခိုးပါသနည်း”ဟု မေးရာသိကြားမင်းက အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရှစ်ယောက်နှင့်တကွမြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးကြောင်းဖြေကြား၏။ ထိုအခါ မာတလိက “အရှင်သိကြားမင်းရှိခိုးအပ်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုကျွန်ုပ်လည်း ရှိခိုးပါ၏”ဟုဆိုလေသည်။

၁၀။ သံသဝန္တနာသုတ်

[သိကြားမင်းက သံဃာအား ရှိခိုးခြင်း]

၂၆၆။ ဗုဒ္ဓသည်သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန်ကျောင်း၌ သီတင်းသုံးစဉ် ရဟန်းတို့အားဤသုတ်ကိုဟောကြားတော်မူ၏။

ရှေးအခါက သိကြားမင်းသည်ဥယျာဉ်သို့ ထွက်ရန်အတွက်အာဇာနည်မြင်းတထောင်ကသောရထားသို့ မတက်မီ လက်အုပ်ချီ၍ ရဟန်းသံဃာ အပေါင်းကိုရှိခိုး၏။ထိုအခါ မာတလိနတ်သားက“အရှင်သိကြားမင်းသည်မဇင်ကြယ်သော မိခင်ဝမ်းမှ မွေးဖွားသော လူတို့ကို အဘယ်ကြောင့် ရှိခိုးပါသနည်း။ အရှင်သိကြားမင်း ရှိခိုးသော ရဟန်းတို့၏ အကျင့်သီလသည် မည်သို့ရှိပါသနည်း”ဟု မေး၏။ သိကြားမင်းက ရဟန်းတို့၏ ဂုဏ်ကျေးဇူးများကို ချီးကျူး ပြောဆိုလေသည်။

“အချင်း မာတလိ၊ ရဟန်းတို့သည် ပစ္စည်းဥစ္စာကို သိုမှီး သိမ်းဆည်းခြင်း မရှိကုန်။ သူတပါးတို့ လောင်းလှူအပ်သောဆွမ်းဖြင့်သာ မျှတကုန်၏။ ကောင်းသောစကားကိုသာ တိုင်ပင် ပြောဆိုကုန်၏။ ဆိတ်ဆိတ်နေလျက် ညီညွတ်စွာ သွားလာကြကုန်၏။ နတ်တို့သည် အသုရာတို့နှင့်ဆန့်ကျင်ကုန်၏။ များစွာသော သတ္တဝါတို့သည်လည်း အချင်းချင်း ဆန့်ကျင်ကုန်၏။ ရဟန်းတို့သည်ကား တစုံ

တယောက်သောသူနှင့်မျှဆန်ကျင်ခြင်းမရှိကုန်။ သူတပါးတို့အား ညှဉ်းဆဲနှိပ်စက်ကြောင်းဖြစ်သော လက်နက်ကိုစွန့်လွှတ်ပြီးဖြစ်ကုန်၏။ အချင်းမာတလိ၊ ငါသည် ထိုကဲ့သို့သောရဟန်းတို့ကို ရှိခိုးခြင်းဖြစ်၏”

သိကြားမင်းကဤသို့ပြောဆိုသောအခါမာတလိက “အရှင်သိကြားမင်း ရှိခိုးသောရဟန်းတို့ကိုကျွန်ုပ်လည်းရှိခိုးပါ၏” ဟုဆိုလေသည်။

၃။ တတိယဝဂ်

၁။ ဆေတွာသုတ်

၂၆၇။ ဆေတွာသုတ်၌သိကြားမင်းကဗုဒ္ဓအားမေး၍ဗုဒ္ဓကဖြေသော ဂါထာများသည် ဒေဝတာသံယုတ်၊ သုတ်စဉ် ၇၁။ ဆေတွာသုတ်နှင့် တူ၏။

၂။ ဒုဗ္ဗဏ္ဍိယသုတ်

[အဆင်းမလှသော နှုတ်ကသံကြားမင်း၏စိတ်ကို စမ်းခြင်း]

၂၆၈။ ဗုဒ္ဓသည် သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန်ကျောင်း၌ သီတင်းသုံးစဉ် ရဟန်းတို့အား ဤသုတ်ကိုဟောကြားတော်မူ၏။

ရှေးအခါကအဆင်းမလှ ပုက္ကသောနတ်သားတယောက်သည်သိကြားမင်း၏နေရာ၌ထိုင်နေ၏။ အခြားသောနတ်တို့ကမြင်၍ကဲ့ရဲ့ရာထိုနတ်သားကား ကဲ့ရဲ့တိုင်း ကဲ့ရဲ့တိုင်း ပို၍ပို၍ အဆင်းလှလာ၏။ ထိုအခါနတ်တို့သည် သိကြားမင်းထံသွား၍ ထိုအကြောင်းကို ပြောကြားကြသည်။ သိကြားမင်းသည် ထိုနတ်သားအား ကောဓာက္ခမည်သောနတ်သား ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုဆို၏။ ထိုနောက် သိကြားမင်းသည် ထိုနတ်သားရှိရာသို့ သွား၍ လက်အုပ်ချီကာ မိမိသည် သိကြားမင်းဖြစ်ကြောင်းပြောလေသည်။ သိကြားမင်းကယင်းသို့ ပြောကြားသောအခါ ထိုနတ်သားသည်ပို၍ပို၍အရုပ်ဆိုးလာပြီးနေရာမှပျောက်ကွယ်သွားလေသည်။ ထိုအခါ သိကြားမင်းသည် နတ်တို့အား အမျက်ဒေါသ၏ အလိုသို့မလိုက်ပါပဲ မိမိကိုယ်ကို ချုပ်တည်းသင့်ကြောင်းဆုံးမလေသည်။

(ကောဓာက္ခမဟူသောအမည်မှာ သိကြားမင်းကပေးသောအမည်သာဖြစ်၏။ စင်စစ် ထိုနတ်သည်ဗြဟ္မာဘဦးဖြစ်၏။ သိကြားမင်း၏စိတ်ကိုစုံစမ်းလို၍ ထိုသို့ပြုခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆို၏။)

၃။ သမ္ဗုဒ္ဓိမာယာသုတ်

[သိကြားမင်းက သမ္ဗုဒ္ဓိအသုရိန်၏မာယာကို တောင်းခြင်း]

၂၆၉။ ဗုဒ္ဓသည် သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန်ကျောင်း၌ သီတင်းသုံးစဉ် ရဟန်းတို့အား ဤသုတ်ကို ဟောကြားတော်မူ၏။

ရှေးအခါက ဝေပဏိတ္တိအသုရိန် နာမကျန်းဖြစ်နေ၍ သိကြားမင်းသည် လူနာမေးသွား၏။ ‘သိကြားမင်း၊ ကျွန်ုပ်အား ဆေးကုပါလော့’ဟု ဝေပဏိတ္တိက ဆိုရာ ‘သင်သည်လည်း ငါ့အား သမ္ဗုဒ္ဓိမာယာကို သင်ပေးပါလော့’ဟု သိကြားမင်းက ဆို၏။ ထိုအခါ ဝေပဏိတ္တိအသုရိန်သည် အသုရာတို့နှင့်တိုင်ပင်ပြီး ‘သိကြားမင်း၊ သင်သည် သမ္ဗုဒ္ဓိအသုရာ၏မာယာကို မသင်ယူပါလင့်။ သမ္ဗုဒ္ဓိမာယာကို တတ်လျှင် သမ္ဗုဒ္ဓိအသုရာကဲ့သို့ နှစ်ပေါင်းတရာပတ်လုံး ကြမ်းတမ်းသောငရဲ၌ ဖြစ်ရပါလိမ့်မည်’ဟု ဆိုလေသည်။

၄။ အပ္ပမာဒသုတ်

[အပြစ်ကိုဝန်ခံခြင်းနှင့်အကြားမင်း၏ဩဝါဒ]

၂၇၀။ သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန်ကျောင်း၌ ဗုဒ္ဓသီတင်းသုံးစဉ် ရဟန်းနှစ်ပါးတို့ ခိုက်ရန်ဖြစ်ကြ၏။ ပထမရဟန်းက အလွန်အကျူးပြောဆို၏။ ဒုတိယရဟန်းက မိမိအပြစ်ကိုဝန်ခံသော်လည်း ပထမရဟန်းသည် သည်းမခံ။ ထိုအပြစ်အပျက်ကိုမြင်သော ရဟန်းတို့က ဗုဒ္ဓထံသွား၍ လျှောက်ကြားကြရာ ဗုဒ္ဓက ဆုံးမကောင်းမိန့်ကြားတော်မူ၏။

“ရဟန်းတို့ သူမိုက်တို့သည် အပြစ်ကို အပြစ်ဟုမမြင်သူ၊ အပြစ်ကို တဘက်သားက ဝန်ခံလျှင် တရားနှင့်အညီ သည်းမခံသူဟူ၍ နှစ်မျိုးရှိ၏။

“ရဟန်းတို့၊ ပညာရှိတို့သည် အပြစ်ကို အပြစ်ဟုမြင်သူ၊ အပြစ်ကို တဘက်သားက ဝန်ခံလျှင် တရားနှင့်အညီ သည်းခံသူဟူ၍ နှစ်မျိုးရှိ၏။

“ရဟန်းတို့၊ ရှေးအခါက သိကြားမင်းသည် သုဓမ္မာသဘင်၌ သာဝတိံသာ နတ်တို့ကို အောက်ပါအတိုင်း ဆုံးမခဲ့၏။

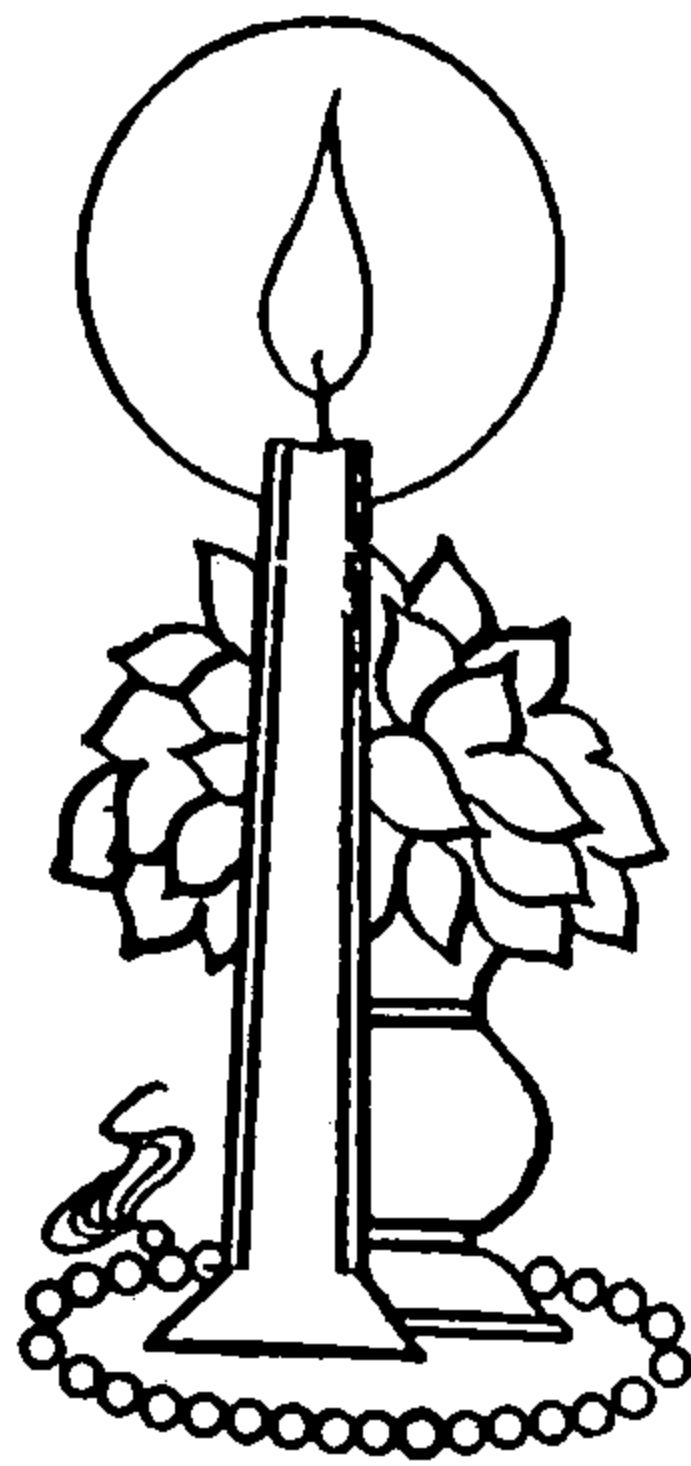
“သင်တို့သည် အမျက်ဒေါသ၏အလိုသို့မလိုက်ကြလင့်။ အဆွေငွေ့န်းတို့နှင့် မိတ်မပျက်စေကြလင့်။ မကဲ့ရဲ့ထိုက်သူကို မကဲ့ရဲ့ကြလင့်။ ကုန်းချောကောင်း မပြောကြလင့်။ အမျက်ဒေါသသည် သူယုတ်ကို တောင်ကဲ့သို့လွှမ်းမိုးနိုင်၏။”

၅။ အက္ခရာသုတ်

[အမျက်မထွက်ရန် သိကြားမင်းကဆုံးမခဲ့ပုံ]

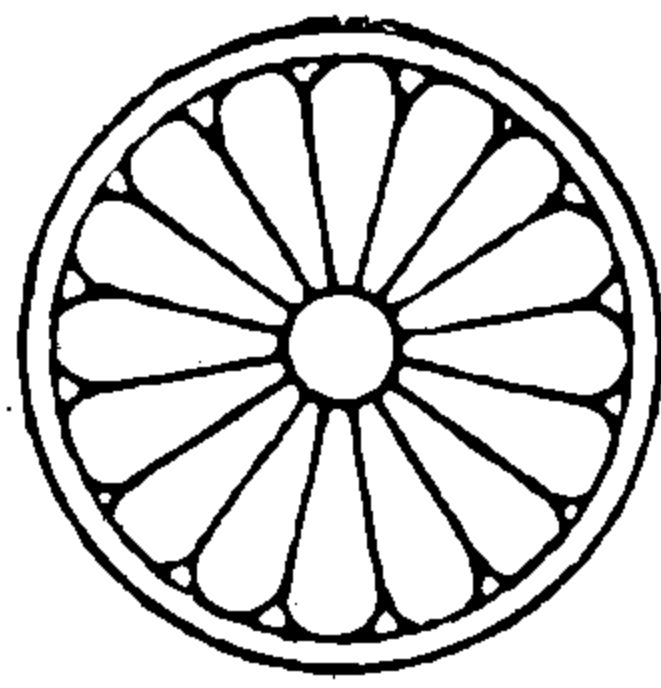
၂၇၁။ ဗုဒ္ဓသည် သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန်ကျောင်း၌ သီတင်းသုံးစဉ် သုဓမ္မာသင်္ကဋ် သိကြားမင်းက တာဝတိံသာနတ်တို့အား ဆုံးမခဲ့သည့် အောက်ပါ ဂါထာကို ရဟန်းတို့အား ထပ်ဆင့်ဟောကြားတော်မူ၏။

“အချင်းနတ်တို့၊ အမျက်ဒေါသသည် သင်တို့ကို မလွှမ်းမိုးစေလင့်။ စိတ်ဆိုးသူကို ပြန်၍ စိတ်မဆိုးကြလင့်။ အမျက်မထွက်ခြင်း၊ မညှဉ်းဆဲခြင်းသည် အရိယာတို့၏အကျင့်ဖြစ်၏။ အမျက်ဒေါသသည် သူယုတ်ကို တောင်ကဲ့သို့လွှမ်းမိုးနိုင်၏”

သံယုတ္တနိကာယ်

၂။ နိဒါနဝဂ်

၁။ နိဒါနသံယုတ်

[အကြောင်းရင်းခံတရားနှင့်စပ်သော ဟောကြားချက်များ]

၁။ ဗုဒ္ဓဝဂ်

၁။ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒသုတ်

[အကြောင်းကိုစွဲ၍အကျိုးဖြစ်ပုံ]

၁။ ဗုဒ္ဓသည် သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန်ကျောင်း၌သီတင်းသုံးစဉ်ရဟန်းတို့အား ဤသုတ်ကို ဟောကြားတော်မူ၏။

ရဟန်းတို့၊ အကြောင်းကိုစွဲ၍အကျိုးဖြစ်ပေါ်ခြင်း “ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်” ဟူသည် အဘယ်နည်းဆိုသော်—မသိခြင်းအဝိဇ္ဇာကြောင့် ပြုလုပ်မှုသင်္ခါရတို့သည် ဖြစ်ကုန်၏။ သင်္ခါရဟူသော အကြောင်းကြောင့် အာရုံကိုသိခြင်း ဝိညာဏ်သည် ဖြစ်၏။ ဝိညာဏ်ဟူသော အကြောင်းကြောင့် နာမ်နှင့်ရုပ်သည် ဖြစ်၏။ နာမ်နှင့်ရုပ်ဟူသော အကြောင်းကြောင့် အသိစိတ်၏တည်ရာဖြစ်သော အာယတန ခြောက်ပါးတို့ သည် ဖြစ်ကုန်၏။ အာယတနခြောက်ပါးဟူသော အကြောင်းကြောင့် တွေ့ထိခြင်း ဖဿသည် ဖြစ်၏။ ဖဿဟူသော အကြောင်းကြောင့် ခံစားခြင်းဝေဒနာ သည် ဖြစ်၏။ ဝေဒနာဟူသော အကြောင်းကြောင့် တပ်မက်ခြင်းတဏှာသည် ဖြစ်၏။ တဏှာဟူသော အကြောင်းကြောင့် စွဲလမ်းခြင်းဥပါဒ်ပါရှိသည် ဖြစ်၏။ ဥပါဒ်ပါရှိဟူသော အကြောင်းကြောင့် ဘဝသည် ဖြစ်၏။ ဘဝဟူသော အကြောင်းကြောင့် မွေးဖွားခြင်းဇာတိသည် ဖြစ်၏။ ဇာတိဟူသော အကြောင်းကြောင့် အိုခြင်း ဇရာ၊ သေခြင်း မရဏ၊ စိုးရိမ်ခြင်း သောက၊ ငိုကြွေးခြင်း ပရိဒေဝ၊ ဆင်းရဲခြင်း ဒုက္ခ၊ နှလုံးမသာခြင်း ဒေါမနဿ၊ ပြင်းစွာပင်ပန်းခြင်း ဥပါယာသ တို့သည် ဖြစ်ကုန်၏။ ဤသို့လျှင် ချမ်းသာမဖက်သော ဆင်းရဲအစု၏ ဖြစ်ပေါ်နေ

ခြင်းသည် ထင်ရှား၏။ ရဟန်းတို့၊ ဤသို့ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းကို “ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်” ဟု ဆိုအပ်၏။

ရဟန်းတို့၊ အဝိဇ္ဇာ၏အကြွင်းမဲ့ချုပ်ခြင်းကြောင့် သင်္ခါရတို့၏ချုပ်ခြင်းသည် ဖြစ်၏။ သင်္ခါရတို့၏ချုပ်ခြင်းကြောင့် ဝိညာဏ်၏ချုပ်ခြင်းသည် ဖြစ်၏။ — — — ဇာတိချုပ်ခြင်းကြောင့် ဇရာ၊ မရဏ၊ သောက၊ ပရိဒေဝ၊ ဒုက္ခ၊ ဒေါမနဿ၊ ဥပါယာသတို့သည် ချုပ်ကုန်၏။ ဤသို့လျှင် ချမ်းသာမဖက်သော ဆင်းရဲအစု၏ ချုပ်ခြင်းသည် ထင်ရှား၏။

၂။ ဝိဘင်္ဂသုတ်

[အကျယ်ဝေဖန်ဟောကြားခြင်း]

၂။ ရဟန်းတို့၊ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဟူသည် အဘယ်နည်းဆိုသော် အဝိဇ္ဇာဟူသော အကြောင်းကြောင့် သင်္ခါရတို့သည် ဖြစ်ကုန်၏။ သင်္ခါရဟူသော အကြောင်းကြောင့် ဝိညာဏ်သည်ဖြစ်၏။ — — — ဤသို့လျှင် ချမ်းသာမဖက်သော ဆင်းရဲအစု၏ ဖြစ်ပေါ်ခြင်းသည် ထင်ရှား၏။

ရဟန်းတို့၊ အိုခြင်း၊ သေခြင်း “ဇရာ မရဏ” ဟူသည် အဘယ်နည်း ဆိုသော် ထိုထိုသတ္တဝါတို့၏ထိုထိုဘုံဘဝ၌ အိုမင်းခြင်း၊ အိုမင်းသူဖြစ်ရခြင်း၊ သွားကျိုးခြင်း၊ ဆံဖြူခြင်း၊ အရေတွန့်ခြင်း၊ အသက်၏ဆုတ်ယုတ်ခြင်း၊ ဣန္ဒြေတို့၏ချင့်ချိန်ခြင်း ဟူသော သဘောများကို “အိုခြင်း” ဟူ၍ ဆိုအပ်၏။ ထိုထိုသတ္တဝါတို့၏ ထိုထိုဘုံဘဝမှ ရွှေ့လျားခြင်း၊ ရွှေ့လျော့သူဖြစ်ရခြင်း၊ ပျက်ခြင်း၊ ကွယ်ပျောက်ခြင်း၊ အသက်စွန့်ခြင်း၊ ဘဝဆုံးခြင်း၊ ခန္ဓာပျက်စီးခြင်း၊ ကိုယ်ကောင်ကို ပျစ်ချရခြင်းဟူသော သဘောများကို “သေခြင်း” ဟူ၍ ဆိုအပ်၏။

ရဟန်းတို့၊ မွေးဖွားခြင်း “ဇာတိ” ဟူသည် အဘယ်နည်းဆိုသော် ထိုထိုသတ္တဝါ၏ ထိုထိုဘုံဘဝ၌ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း၊ အပြည့်အစုံ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း၊ မိခင်ဝမ်းသို့သက်ရောက်ခြင်း၊ ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ ခန္ဓာတို့၏ ထင်ရှားဖြစ်ခြင်း၊ အာယတနတို့ကို ရခြင်းဟူသော ဤသဘောကို “မွေးဖွားခြင်း” ဟူ၍ ဆိုအပ်၏။

၁။ အိုခြင်းဇရာသည် ဖုံးကွယ်နေသော ပဋိစ္စန္ဒဇရာနှင့် ထင်ရှားသော ပါကဋ္ဌဇရာဟု နှစ်မျိုးရှိ၏။ ထိုတွင် နာမ်တရားတို့၏အိုခြင်းသည် မထင်ရှားသောကြောင့် ပဋိစ္စန္ဒဇရာမည်၏။ ရုပ်တရားတို့၏အိုခြင်းသည် ထင်ရှားသောကြောင့် ပါကဋ္ဌဇရာမည်၏။

ရဟန်းတို့၊ စွဲလမ်းခြင်း “ဥပါဒါန်” ဟူသည် အဘယ်နည်းဆိုသော် ကာမကို စွဲလမ်းခြင်း၊ အယူတို့ကိုစွဲလမ်းခြင်း၊ အတ္တကို စွဲလမ်းခြင်း၊ အလေ့အကျင့်ကို စွဲလမ်းခြင်းဟူသော ဤလေးပါးပင်တည်း။

ရဟန်းတို့၊ “တဏှာ” ဟူသည် အဘယ်နည်းဆိုသော် အဆင်းကိုတပ်မက်ခြင်း၊ အသံကို တပ်မက်ခြင်း၊ အနံ့ကိုတပ်မက်ခြင်း၊ အရသာကို တပ်မက်ခြင်း၊ အတွေ့အထိကို တပ်မက်ခြင်း၊ ဓမ္မအာရုံကို တပ်မက်ခြင်းဟူသော ဤခြောက်ပါးပင်တည်း။

ရဟန်းတို့၊ ခံစားခြင်း “ဝေဒနာ” ဟူသည် အဘယ်နည်းဆိုသော် မျက်စိအတွေ့ကြောင့်ဖြစ်သော ခံစားခြင်း၊ နားအတွေ့ကြောင့်ဖြစ်သော ခံစားခြင်း၊ နှာခေါင်းအတွေ့ကြောင့်ဖြစ်သော ခံစားခြင်း၊ လျှာအတွေ့ကြောင့်ဖြစ်သော ခံစားခြင်း၊ ကိုယ်အတွေ့ကြောင့်ဖြစ်သော ခံစားခြင်း၊ စိတ်အတွေ့ကြောင့်ဖြစ်သော ခံစားခြင်းဟူသော ဤခြောက်ပါးပင်တည်း။

“ရဟန်းတို့၊ တွေ့ထိခြင်း “ဖဿ” ဟူသည် အဘယ်နည်းဆိုသော် မျက်စိဖြင့်တွေ့ထိခြင်း၊ နားဖြင့်တွေ့ထိခြင်း၊ နှာခေါင်းဖြင့်တွေ့ထိခြင်း၊ လျှာဖြင့်တွေ့ထိခြင်း၊ ကိုယ်ဖြင့် တွေ့ထိခြင်း၊ စိတ်ဖြင့် တွေ့ထိခြင်းဟူသော ဤခြောက်ပါးပင်တည်း။

ရဟန်းတို့၊ အသိစိတ်၏ တည်ရာ “အာယတနခြောက်ပါး” ဟူသည်အဘယ်နည်းဆိုသော် မျက်စိ၊ နား၊ နှာခေါင်း၊ လျှာ၊ ကိုယ်၊ စိတ်ဟူသော ဤအာယတန ခြောက်ပါးပင်တည်း။

ရဟန်းတို့၊ “နာမ်နှင့်ရုပ်” ဟူသည် အဘယ်နည်းဆိုသော် ခံစားခြင်းဝေဒနာ၊ မှတ်သားခြင်းသညာ၊ စေ့ဆော်ခြင်းစေတနာ၊ တွေ့ထိခြင်းဖဿ၊ နှလုံးသွင်းခြင်း မနသိကာရဟူသော ဤတရားအပေါင်းကို နာမ်ဟုဆိုအပ်၏။ ဧဟာဘုတ်လေးပါးနှင့် ယင်းတို့ကိုမှီ၍ဖြစ်သော ရုပ်အပေါင်းကို ရုပ်ဟုဆိုအပ်၏။

ရဟန်းတို့၊ အာရုံကို သိခြင်း “ဝိညာဏ်” ဟူသည် အဘယ်နည်း ဆိုသော် မျက်စိကိုမှီ၍ သိခြင်း၊ နားကိုမှီ၍ သိခြင်း၊ နှာခေါင်းကိုမှီ၍ သိခြင်း၊ လျှာကိုမှီ၍ သိခြင်း၊ ကိုယ်ကိုမှီ၍ သိခြင်း၊ စိတ်ကိုမှီ၍ သိခြင်းဟူသော ဤခြောက်ပါးပင်တည်း။

ရဟန်းတို့၊ ပြုလုပ်ခြင်း “သင်္ခါရ” ဟူသည် အဘယ်နည်းဆိုသော် ကိုယ်ဖြင့်ပြုလုပ်ခြင်းကာယသင်္ခါရ၊ နှုတ်ဖြင့်ပြုလုပ်ခြင်းဝစီသင်္ခါရ၊ စိတ်ဖြင့်ပြုလုပ်ခြင်းမိတ္တသင်္ခါရဟူသော ဤသုံးပါးပင်တည်း။

ရဟန်းတို့၊ မသိခြင်း“အဝိဇ္ဇာ”ဟူသည် အဘယ်နည်းဆိုသော် ဆင်းရဲ၌ မသိခြင်း၊ ဆင်းရဲဖြစ်ပေါ်ကြောင်း၌ မသိခြင်း၊ ဆင်းရဲချုပ်ရာ၌ မသိခြင်း၊ ဆင်းရဲချုပ်ရာသို့ ရောက်ကြောင်း အကျင့်၌ မသိခြင်းဟူသော ဤ လေးပါး ပင်တည်း။

၃။ ပဋိပဒါသုတ်

[မှားသောအကျင့်နှင့် မှန်သောအကျင့်]

၃။ ရဟန်းတို့၊ ငါသည် သင်တို့အား မှားသောအကျင့်နှင့် မှန်သောအကျင့် ကို ဟောကြားအံ့။ နာကြလော့။ ရဟန်းတို့၊ မှားသောအကျင့်ဟူသည်အဘယ် နည်း ဆိုသော်- အဝိဇ္ဇာဟူသော အကြောင်းကြောင့်သင်္ခါရတို့သည်ဖြစ်ကုန်၏။ သင်္ခါရဟူသော အကြောင်းကြောင့် ဝိညာဏ်သည်ဖြစ်၏။ — — — ဤသို့လျှင် ချမ်းသာမဖက်သော ဆင်းရဲအစု၏ ဖြစ်ပေါ်ခြင်းသည် ထင်ရှား၏။ ရဟန်းတို့၊ ဤသဘောတရားကို မှားသောအကျင့်ဟု ဆိုအပ်၏။

ရဟန်းတို့၊ မှန်သောအကျင့်ဟူသည် အဘယ်နည်းဆိုသော် အဝိဇ္ဇာ၏ အကြွင်းမဲ့ချုပ်ခြင်းကြောင့် သင်္ခါရတို့၏ ချုပ်ခြင်းသည် ဖြစ်၏။ သင်္ခါရတို့၏ ချုပ်ခြင်းကြောင့်ဝိညာဏ်၏ချုပ်ခြင်းသည် ဖြစ်၏။ — — — ဤသို့လျှင်ချမ်းသာ မဖက်သော ဆင်းရဲအစု၏ ချုပ်ခြင်းသည် ထင်ရှား၏။ ရဟန်းတို့၊ ဤသဘော တရားကို မှန်သောအကျင့်ဟု ဆိုအပ်၏။

၄။ ဝိပဿီသုတ်

[ဝိပဿီဘုရားအလောင်းအား အကြံဖြစ်ပုံ]

၄။ ရဟန်းတို့၊ ဝိပဿီမြတ်စွာဘုရားအား သစ္စာလေးပါးကို မသိသေးသော ဘုရားလောင်းဖြစ်စဉ်က ဤသို့အကြံဖြစ်ခဲ့၏။ “ပဋိသန္ဓေနေခြင်း၊ အိုခြင်း သေခြင်း၊ စုဒ္ဓတခြင်း၊ တဖန်ပဋိသန္ဓေနေခြင်းသို့ ရောက်ရသော ဤသတ္တဝါ အပေါင်းကား ဆင်းရဲလှပေစွာ။ သို့ဖြစ်လျက်လည်း အိုခြင်း သေခြင်း ဆင်းရဲ၏ ထွက်မြောက်ရာကို မသိနိုင်၊ ဘယ်အခါ၌ ယင်းထွက်မြောက်ရာသည် ထင်ရှား ပါအံ့နည်း”

၁။ အဝိဇ္ဇာကြောင့် သင်္ခါရသုံးပါးဖြစ်ရာတွင် အပုညဘိသင်္ခါရကိုသာ မှားသော အကျင့် (မိစ္ဆာပဋိပဒါ)ဟု ဆိုအပ်သည်မဟုတ်၊ ဘဝသုံးပါးဟူသော သံသရာ၌ ကို ရှေ့ရှုသည့် ပုညဘိသင်္ခါရ။ အာနေဉ္ဇာဘိသင်္ခါရတို့ကိုလည်း မှားသောအကျင့်ဟု ဆိုအပ်၏။ (ဝဋ္ဋသိသတ္တာ-အဋ္ဌကထာ)

ရဟန်းတို့၊ ထို့နောက်ဝိပဿီဘုရားလောင်းအား “ဘယ်တရားရှိသော်အိုခြင်း သေခြင်းသည် ဖြစ်သနည်း။ ဘယ်အကြောင်းကြောင့် အိုခြင်း သေခြင်းသည် ဖြစ်သနည်း” ဟု အကြံဖြစ်၏။ ထိုအခါ ဝိပဿီဘုရားလောင်းအား သင့်တင့်စွာ နှလုံးသွင်းခြင်းကြောင့် “မွေးဖွားခြင်း ရှိသော် အိုခြင်း သေခြင်းသည် ဖြစ်၏။ မွေးဖွားခြင်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်အိုခြင်းသေခြင်းသည် ဖြစ်၏” ဟု ပညာ ဖြင့်ထိုးထွင်း၍ သိခြင်းသည်ဖြစ်လေ၏။

ရဟန်းတို့၊ ထို့နောက်ဝိပဿီဘုရားလောင်းအား “ဘယ်တရားရှိသော်မွေးဖွား ခြင်းသည်ဖြစ်သနည်း။ ဘယ်တရားဟူသောအကြောင်းကြောင့်မွေးဖွားခြင်းသည် ဖြစ်သနည်း” ဟုအကြံဖြစ်၏။ ထိုအခါဝိပဿီဘုရားလောင်းအားသင့်တင့်စွာနှလုံး သွင်းခြင်းကြောင့် “ဘဝရှိသော် မွေးဖွားခြင်းဖြစ်၏။ ဘဝဟူသော အကြောင်း ကြောင့် မွေးဖွားခြင်းသည်ဖြစ်၏” ဟု ပညာဖြင့် ထိုးထွင်း၍ သိခြင်းသည်ဖြစ် လေ၏။

(ဘဝရှိခြင်းသည် ဥပါဒါန်ကြောင့်၊ ဥပါဒါန်ရှိခြင်းသည် တဏှာကြောင့် စသည်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာတိုင်အောင်ပြန်၌ဟောကြားတော်မူသည်။)

ရဟန်းတို့ ဤသို့လျှင် ဝိပဿီဘုရားလောင်းအား ဖြစ်ပေါ်မှုနှင့်စပ်၍ဉာဏ် အလင်းရောင်သည်ဖြစ်ပေါ်၏။

ရဟန်းတို့၊ ထို့နောက်ဝိပဿီဘုရားလောင်းအား “ဘယ်တရားမရှိသော်အိုခြင်း သေခြင်းသည်မဖြစ်သနည်း။ ဘယ်တရားချုပ်ခြင်းကြောင့် အိုခြင်း သေခြင်းသည် ချုပ်သနည်း” ဟုအကြံဖြစ်၏။ ထိုအခါ ဝိပဿီဘုရားလောင်းအား သင့်တင့်စွာ နှလုံးသွင်းခြင်းကြောင့် “မွေးဖွားခြင်းမရှိသော် အိုခြင်း သေခြင်းသည် မဖြစ်။ မွေးဖွားမှုချုပ်ခြင်းကြောင့်အိုခြင်းသေခြင်းသည်ချုပ်၏” ဟုအကြံဖြစ်၏။

(ဘဝမရှိသော်မွေးဖွားခြင်းသည်မဖြစ်၊ စွဲလမ်းခြင်းမရှိသော် ဘဝသည်မဖြစ် စသည်ဖြင့်အကြံဖြစ်ပုံများကိုလည်းအလားတူဟောကြား၏။)

ဤသို့လျှင် အဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့် သင်္ခါရတို့၏ ချုပ်ခြင်းသည် ဖြစ်၏။ သင်္ခါရစသည်ချုပ်ခြင်းကြောင့်ဝိညာဏ်စသည်တို့၏ ချုပ်ခြင်းသည်ဖြစ်၏။ ဤသို့ လျှင် ချမ်းသာမဖက်သော ဆင်းရဲအစု၏ချုပ်ခြင်းသည် ထင်ရှား၏။ ရဟန်းတို့၊ ဤသို့လျှင်ဝိပဿီဘုရားလောင်းအားချုပ်ခြင်းနှင့် စပ်၍ ရှေးက မကြားဖူးသေး သောတရားတို့၌ ဉာဏ်အလင်းရောင်သည်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့၏။

၅-၁၀။ သိခီသုတ် စသည်တို့၌ သိခီ၊ ဝေဿဘူ၊ ကကုသန်၊ ကောဏာဂုံ၊ ကဿပ၊ ဂေါတမဘုရားလောင်းတို့အကြံဖြစ်ပုံများကိုလည်းနည်းတူ ဟောကြား၏။ အထူးကားဂေါတမဘုရားသုတ်၌ “ငါ့အားသစ္စာလေးပါးကိုမသိမီ ဘုရားလောင်းဖြစ်စဉ်ကဤသို့အကြံဖြစ်ခဲ့၏” စသည်ဖြင့်ဟောကြားတော်မူ၏။

၂။ အာဟာရဝဂ်

၁။ အာဟာရသုတ်

[အာဟာရ လေးပါးတို့၏ အကြောင်း]

၁၁။ ရဟန်းတို့၊ ဖြစ်ပြီးသတ္တဝါ၊ ဖြစ်ဆဲသတ္တဝါ တို့အား တည်တံ့စေရန် ထောက်ပံ့ကူညီမှုပြုရန်ဆောင်တတ်သောအာဟာရတို့သည် အကြမ်းအနုအားဖြင့် နှစ်မျိုးရှိသည့် အလုတ်အလွေး ပြုအပ်သော ကဗဠိကာရ အာဟာရ၊ တွေ့ထိခြင်း ဖဿအာဟာရ၊ စိတ်ကို စေ့ဆော်ခြင်း မနောသဉ္ဇေတနာအာဟာရ၊ အာရုံကို သိခြင်း ဝိညာဏအာဟာရ အားဖြင့် လေးပါးရှိ၏။

ရဟန်းတို့၊ ဤလေးပါးသော အာဟာရတို့သည် အဘယ် တရားလျှင် အကြောင်းရင်း အမွန်အစရှိကုန်သနည်း ဆိုသော် တဏှာလျှင် အကြောင်းရင်း အမွန်အစရှိကုန်၏။ တဏှာသည် အဘယ်တရားလျှင်အကြောင်းရင်းအမွန်အစရှိသနည်းဆိုသော် ဝေဒနာလျှင် အကြောင်းရင်း အမွန်အစရှိ၏။ — — — သင်္ခါရတို့သည် အဘယ်တရားလျှင် အကြောင်းရင်း အမွန်အစရှိကုန်သနည်း ဆိုသော် အဝိဇ္ဇာလျှင်အကြောင်းရင်းအမွန်အစရှိကုန်၏။

ရဟန်းတို့၊ ဤသို့လျှင်အဝိဇ္ဇာဟူသော အကြောင်းကြောင့်သင်္ခါရတို့သည်ဖြစ်ကုန်၏။ သင်္ခါရဟူသောအကြောင်းကြောင့်ဝိညာဏ်သည်ဖြစ်၏။ — — — အဝိဇ္ဇာ၏ အကြွင်းမဲ့ ချုပ်ခြင်းကြောင့် သင်္ခါရတို့၏ ချုပ်ခြင်းသည် ဖြစ်၏။ သင်္ခါရတို့၏ ချုပ်ခြင်းကြောင့် ဝိညာဏ်၏ချုပ်ခြင်းသည် ဖြစ်၏။ — — — ဤသို့လျှင်ချမ်းသာ မဖက်သော ဆင်းရဲအစု၏ ချုပ်ခြင်းသည် ထင်ရှားလေ၏။

၂။ မောဠိယဖဂ္ဂုဏသုတ်

[ရှင်မောဠိယဖဂ္ဂုဏအား ဟောကြားချက်]

၁၂။ ဗုဒ္ဓသည်သာဝတ္ထိပြည်ဇေတဝန်ကျောင်း၌သီတင်းသုံးစဉ်ရဟန်းတို့အား (ရှေးသုတ်နည်းတူ) အာဟာရလေးပါးကို ဟောကြားတော်မူ၏။ ထိုအခါ ရှင်မောဠိယဖဂ္ဂုဏက ဘေးခွန်းများကို မေးလျှောက်သဖြင့် ဗုဒ္ဓက ဖြေကြားတော်မူ၏။

“အရှင်ဘုရား၊ မည်သူသည် ဝိညာဏအာဟာရကိုဆောင်ပါသနည်း”

“မောဠိယ၊ ဤအမေးသည်မသင့်၊ တစုံတယောက်သောသူသည် ဆောင်၏ဟူ၍ ငါမဟော။ ‘ဝိညာဏအာဟာရသည် အဘယ်တရား၏ အကြောင်း ဖြစ်သနည်း’ ဟူ၍ မေးလျှင်ကား သင့်လျော်ပေရာ၏။ မောဠိယ၊ ဝိညာဏ အာဟာရသည် နောက်တဖန်ဘဝသစ်၌ဖြစ်ခြင်း၊ အလို့ငှာဖြစ်၏။ ထိုဝိညာဏအာဟာရ ဖြစ်သည် ရှိသော် အာယတန ခြောက်ပါးသည် ဖြစ်၏။ အာယတန ခြောက်ပါးဟူသော အကြောင်းကြောင့် ဖဿသည် ဖြစ်၏”

“အရှင်ဘုရား၊ အဘယ်သူသည် တွေ့ထိပါသနည်း”

“မောဠိယ၊ ဤအမေးသည်မသင့်။ တစုံတယောက်သောသူသည် တွေ့ထိ၏ဟု ငါမဟော။ ‘အဘယ်အကြောင်းကြောင့် တွေ့ထိခြင်း ဖဿသည် ဖြစ်ပါ သနည်း’ဟု မေးခွဲသော်ထိုအမေးသည် သင့်လျော်ရာ၏။ မောဠိယ၊ အာယတန ခြောက်ပါးဟူသော အကြောင်းကြောင့် တွေ့ထိခြင်း ဖဿသည်ဖြစ်၏။ ဖဿ ဟူသော အကြောင်းကြောင့် ခံစားခြင်း ဝေဒနာသည်ဖြစ်၏”

“အရှင်ဘုရား၊ အဘယ်သူသည် ခံစားပါသနည်း”

“မောဠိယ၊ ဤအမေးသည်မသင့်။ တစုံတယောက်သောသူသည်ခံစား၏ဟု ငါမဟော။ ‘အဘယ်အကြောင်းကြောင့် ခံစားခြင်း ဝေဒနာ သည် ဖြစ်ပါ သနည်း’ဟု မေးခွဲသော်ထိုအမေးသည်သင့်လျော်ပေရာ၏။ မောဠိယ၊ တွေ့ထိခြင်း ဖဿဟူသော အကြောင်းကြောင့် ခံစားခြင်း ဝေဒနာသည် ဖြစ်၏။ ဝေဒနာ ဟူသောအကြောင်းကြောင့် တပ်မက်ခြင်း တဏှာသည်ဖြစ်၏”

“အရှင်ဘုရား၊ အဘယ်သူသည်တပ်မက်ပါသနည်း”

“မောဠိယ၊ ဤအမေးသည်မသင့်။ တစုံတယောက်သောသူသည်တပ်မက်၏ဟု ငါမဟော။ ‘အဘယ်အကြောင်းကြောင့် တပ်မက်ခြင်း တဏှာသည် ဖြစ်ပါ သနည်း’ဟုမေးခွဲသော် ထိုအမေးသည် သင့်လျော်ပေရာ၏။ မောဠိယ၊ ခံစားခြင်း ဝေဒနာကြောင့် တပ်မက်ခြင်း တဏှာသည်ဖြစ်၏။ တဏှာကြောင့် စွဲလမ်းခြင်း ဥပါဒါန်သည်ဖြစ်၏”

“အရှင်ဘုရား၊ အဘယ်သူသည် စွဲလမ်းပါသနည်း”

“မောဠိယ၊ ဤအမေးသည်မသင့်။ တစုံတယောက်သောသူသည် စွဲလမ်း၏ဟု ငါမဟော။ ‘အဘယ်အကြောင်းကြောင့် စွဲလမ်းခြင်း ဥပါဒါန်သည် ဖြစ်ပါ သနည်း’ဟူ၍မေးခွဲသော်ထိုအမေးသည်သင့်လျော်ပေရာ၏။ မောဠိယ၊ တပ်မက် ခြင်း တဏှာဟူသော အကြောင်းကြောင့် စွဲလမ်းခြင်း ဥပါဒါန်သည် ဖြစ်၏။ ဥပါဒါန်ဟူသောအကြောင်းကြောင့်ဘဝသည်ဖြစ်၏။

“မောဠိယ၊ တွေ့ထိခြင်းဖဿ၏အကြောင်းဖြစ်သော အာယတနခြောက်ပါး တို့၏အကြွင်းမဲ့ချုပ်ခြင်းကြောင့်တွေ့ထိခြင်းဖဿသည် ချုပ်၏။ ဖဿချုပ်ခြင်း ကြောင့်ဝေဒနာသည်ချုပ်၏။ — — — ဇာတိချုပ်ခြင်းကြောင့်ဇရာ မရဏစသည် တို့သည်ချုပ်ကုန်၏။ ဤသို့လျှင် ဆင်းရဲအစု၏ချုပ်ငြိမ်းခြင်းသည် ထင်ရှား၏”

၃။ သမဏ ဗြာဟ္မဏသုတ်

[စစ်မှန်သော ရဟန်း ပုဏ္ဏားများ]

၁၃။ ရဟန်းတို့၊ အကြင်ရဟန်း ပုဏ္ဏားတို့သည်အံ့ခြင်းသေခြင်း “ဇရာမရဏ” ကို မသိကုန်။ အံ့ခြင်းသေခြင်းတို့၏ ဖြစ်ပေါ်ကြောင်း၊ အံ့ခြင်း သေခြင်း တို့၏ ချုပ်ရာ၊ အံ့ခြင်းသေခြင်းတို့၏ချုပ်ရာသို့ ရောက်ကြောင်းအကျင့်တို့ကို မသိကုန်။ ထိုရဟန်း ပုဏ္ဏားတို့ကိုရဟန်းပုဏ္ဏားဟူ၍ အသိအမှတ်မပြုအပ်ကုန်။ ထိုသူတို့သည် ရဟန်းပုဏ္ဏားပြုခြင်း၏အကျိုးကိုလည်းမျက်မှောက်ဘဝ၌ ကိုယ်တိုင်ဉာဏ်ထူးဖြင့် မျက်မှောက်ပြု၍မနေရကုန်။

(ဇာတိမှစ၍အဝိဇ္ဇာအထိ တရားများကိုလည်း နည်းတူဟောကြား၏။)

ရဟန်းတို့၊ အကြင်ရဟန်းပုဏ္ဏားတို့သည် အံ့ခြင်း သေခြင်းကို သိကုန်၏။ အံ့ခြင်း၊ သေခြင်းတို့၏ ဖြစ်ပေါ်ကြောင်း၊ အံ့ခြင်း သေခြင်းတို့၏ ချုပ်ရာ၊ အံ့ခြင်း သေခြင်းတို့၏ ချုပ်ရာသို့ ရောက်ကြောင်းအကျင့်တို့ကို သိကုန်၏။ ထို ရဟန်း ပုဏ္ဏားတို့ကို ရဟန်းပုဏ္ဏား ဟူ၍ အသိအမှတ်ပြုအပ်ကုန်၏။ ထိုသူတို့သည် ရဟန်းပုဏ္ဏားပြုခြင်း၏ အကျိုးကို မျက်မှောက်ဘဝ၌ ကိုယ်တိုင် အသိဉာဏ် ထူးဖြင့် မျက်မှောက်ပြု၍နေရကုန်၏။

(ဇာတိမှစ၍အဝိဇ္ဇာအထိတရားများ၌လည်းနည်းတူဟောကြား၏။)

၁၄။ ဒုတိယသမဏဗြာဟ္မဏသုတ်၌လည်း အံ့ခြင်း သေခြင်းစသော တရား တို့ကို မသိသူများသည် ရဟန်း ပုဏ္ဏား မမည်ကြောင်း ရှေးသုတ် နည်းတူပင် ဟောကြားပါသည်။

၅။ ကစ္စာနဂေါသုတ်

[ကစ္စာနဂေါတ္တအား ဟောကြားချက်]

၁၅။ ဗုဒ္ဓသည် သာဝတ္ထိပြည် ဇောဇနိကျောင်း၌ သီတင်းသုံးစဉ်ရှင်ကစ္စာန ဂေါတ္တက မေးလျှောက်သဖြင့် သမ္မာဒိဋ္ဌိမည်ခြင်း အကြောင်းကိုဖြေကြားတော် မူ၏။

“အရှင်ဘုရား၊ သမ္မာဒိဋ္ဌိ၊ သမ္မာဒိဋ္ဌိဟုဆိုကြရာ၌အဘယ်မျှဖြင့်သမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါ သနည်း”

“ကစ္စာန၊ ဤလောကသည် များသောအားဖြင့် ရှိခြင်း မရှိခြင်းဟူသော တရားနှစ်ပါးကို မှီ၍နေ၏”။ လောက၏ ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းကို အမှန်အတိုင်း ပညာဖြင့် ကောင်းစွာမြင်သောသူအား လောက၌ မရှိခြင်းဟူသော အယူသည် မဖြစ်။ လောက၏ချုပ်ငြိမ်းရာကို အမှန်အတိုင်း ပညာဖြင့် ကောင်းစွာမြင်သော သူအား လောက၌ ရှိခြင်းဟူသောအယူသည် မဖြစ်။ ကစ္စာန၊ ဤလောကကို များသောအားဖြင့် ကပ်ရောက်ခြင်း စွဲလမ်းခြင်း သက်ဝင် နစ်မြုပ်ခြင်းတို့က ဖွဲ့နှောင်ထား၏။ အရိယာ တပည့်သည်ကား စိတ်၏တည်ရာ၊ သက်ဝင်နစ်မြုပ် ရာ၊ ကိန်းအောင်းရာဖြစ်သည့် ကပ်ရောက်စွဲလမ်းအပ်သောတရားကို ငါ၏အတ္တ ဟူ၍ ကပ်ရောက် စွဲလမ်းခြင်းမပြု။ ဆင်းရဲခြင်းသည် ဖြစ်၏။ ဆင်းရဲခြင်းသည် သာ ချုပ်၏ဟူ၍ တွေးတောယုံမှားခြင်းကင်းစွာ ယုံကြည်၏။ သူတပါးအား အားကိုးခြင်းမပြုပဲ ကိုယ်တိုင်သိ၏။ ကစ္စာန၊ ဤမျှဖြင့် သမ္မာဒိဋ္ဌိသည်ဖြစ်၏။

“ကစ္စာန၊ ‘အားလုံးသည်ရှိ၏’ ဟူသောအယူသည် အစွန်းတခုဖြစ်၏။ ‘အားလုံး သည်မရှိ’ ဟူသော အယူသည် အစွန်းတခုဖြစ်၏။ မြတ်စွာဘုရားသည် ဤ အစွန်း နှစ်ပါးသို့ မကပ်ရောက်ပဲ အဝိဇ္ဇာကြောင့် သင်္ခါရသည်ဖြစ်၏။ သင်္ခါရကြောင့် ဝိညာဏ်သည်ဖြစ်၏ စသည်ဖြင့် တည့်မတ်စွာ တရားကိုဟောကြား၏”

၆။ ဓမ္မကထိကသုတ်

[ဓမ္မကထိကဟုဆိုထိုက်သူ]

၁၆။ ဗုဒ္ဓသည် သာဝတ္ထိပြည်၌ သီတင်းသုံးစဉ် ရဟန်းတပါးက ဓမ္မကထိက မည်ခြင်း အကြောင်းကို မေးလျှောက်သဖြင့် ဖြေကြားတော်မူခဲ့၏။

“အရှင်ဘုရား၊ ဓမ္မကထိက ဓမ္မကထိကဟုဆိုကြရာ၌ အဘယ်မျှဖြင့် ဓမ္မကထိက ဖြစ်ပါသနည်း”

“ရဟန်း၊ အိုခြင်း၊ သေခြင်းကို ပြီးငွေ့ရန်၊ ကင်းကွာချုပ်ငြိမ်းစေရန် တရား ဟောခဲ့သော် ဓမ္မကထိကဟု ဆိုခြင်းငှာထိုက်၏။ အိုခြင်း၊ သေခြင်းကိုပြီးငွေ့ရန်၊ ကင်းကွာချုပ်ငြိမ်းစေရန်ကျင့်ခဲ့သော်တရားနှင့်လျော်သောအကျင့်ကိုကျင့်သော ရဟန်းဟူ၍ ဆိုခြင်းငှာ ထိုက်၏။ အိုခြင်း သေခြင်းကို ပြီးငွေ့၍ အိုခြင်း သေခြင်း

၁။ သတ္တဝါသည် သေပြီးနောက်၌ ပျက်စီးမသွားပဲ တည်မြဲ၏ဟူသော သဿတ ဝါဒနှင့် သေပြီးနောက် ပြတ်စဲ သွား၏ ဟူသော ဥစ္ဆေဒဝါဒ ဟူသော အစွန်းနှစ်ပါးကိုမှီ၍နေ၏ ဟုဆိုလိုပါသည်။

ကင်းကွာချုပ်ငြိမ်း၍ စွဲလမ်းခြင်းကင်းလျက် လွတ်မြောက်သည်ရှိသော် မျက်မှောက် ဘဝ၌ ငြိမ်းအေးခြင်းသို့ရောက်သော ရဟန်းဟူ၍ ဆိုခြင်းငှာ ထိုက်၏။

(ဇာတိမှ၍ အဝိဇ္ဇာတိုင်အောင်သော တရားများဖြင့်လည်း နည်းတူ ဟောကြားတော်မူသည်။)

၇။ အစေလကဿပသုတ်

[အစေလကဿပအား ဟောကြားချက်]

၁၇။ အခါတပါး၌ ဗုဒ္ဓသည် ရာဇဂြိုဟ်ပြည် ဝေဠုဝန်ကျောင်း၌သီတင်းသုံးစဉ် မြို့တွင်းသို့ဆွမ်းခံကြွတော်မူ၏။ ထိုအခါ အစေလကဿပသည်ဗုဒ္ဓထံချဉ်းကပ်၍ တခုသောအကြောင်းအရာကို မေးလျှောက်လိုကြောင်း ခွင့်တောင်း၏။ ဗုဒ္ဓက အချိန်အခါမဟုတ်ဟု ငြင်းပယ်သော်လည်း သုံးကြိမ်တိုင်အောင် တောင်းပန်သဖြင့် ခွင့်ပြုတော်မူလိုက်ရ၏။

“အရှင်ဂေါတမ၊ ဆင်းရဲကို ကိုယ်တိုင် ပြုအပ်ပါသလော”

“ကဿပ၊ ဤသို့မဆိုလင့်”

“အရှင်ဂေါတမ၊ ဆင်းရဲကိုသူတပါးပြုအပ်ပါသလော”

“ကဿပ၊ ဤသို့မဆိုလင့်”

“အရှင်ဂေါတမ၊ ဆင်းရဲကို ကိုယ်တိုင်လည်းပြုအပ်၊ သူတပါးလည်းပြုအပ်ပါသလော”

“ကဿပ၊ ဤသို့မဆိုလင့်”

“အရှင်ဂေါတမ၊ ဆင်းရဲကို ကိုယ်တိုင်ပြုအပ်သည်လည်း မဟုတ်၊ သူတပါးပြုအပ်သည်လည်း မဟုတ်၊ အကြောင်းမဲ့ဖြစ်ပါသလော”

“ကဿပ၊ ဤသို့မဆိုလင့်”

“အရှင်ဂေါတမ၊ အသို့ပါနည်း။ ဆင်းရဲသည် မရှိပါသလော”

“ကဿပ၊ ဆင်းရဲသည် မရှိသည် မဟုတ်၊ စင်စစ် ရှိသည်သာဖြစ်၏”

“အရှင်ဂေါတမ၊ သို့ဖြစ်သော် အရှင်ဂေါတမသည် ဆင်းရဲကို မသိမမြင်ပါသလော”

“ကဿပ၊ ငါသည် ဆင်းရဲကို မသိမမြင်သည့်မဟုတ်၊ စင်စစ် သိမြင်သည်သာဖြစ်၏”

၁။ ဆင်းရဲကိုပြုလုပ်ပေးသည့် အတ္တမည်သည်မရှိ၊ ထို့ကြောင့် ဆင်းရဲကို ကိုယ်တိုင် ပြုအပ်၏ ဟူ၍ ဆိုရန် မသင့်ဟု ဆိုလိုပါသည်။

“အရှင်ဂေါတမ၊ သို့ဖြစ်သော် အရှင်ဂေါတမသည် ကျွန်ုပ်အား ဆင်းရဲကို သိမြင်အောင် ဟောကြားတော်မူပါလော့”

“ကဿပ၊ ‘ထိုသူသည် ပြု၏၊ ထိုသူသည် ခံစား၏’ ဟူ၍ မူလက နှလုံးသွင်းခြင်းရှိခဲ့သော် ဆင်းရဲကို ကိုယ်တိုင်ပြုအပ်၏ဟုဆိုသော သူသည် သဿတအယူသို့ ရောက်၏။ ‘သူတပါးပြု၏၊ သူတပါးခံစား၏’ ဟု မူလက နှလုံးသွင်းခြင်းရှိခဲ့သော် ဝေဒနာနှိပ်စက်ခြင်းခံရသူအား ဆင်းရဲခြင်းကို သူတပါး ပြုအပ်၏ဟု ဆိုသော သူသည် ဥစ္ဆေဒဒိဋ္ဌိသို့ရောက်၏။ ကဿပ၊ မြတ်စွာဘုရားသည် ထိုနှစ်ပါးသော အစွန်းသို့ မကပ်ရောက်မူ၍ အဝိဇ္ဇာကြောင့် သင်္ခါရတို့သည် ဖြစ်ကုန်၏။ သင်္ခါရတို့ကြောင့် ဝိညာဏ်သည်ဖြစ်၏ စသည်ဖြင့် တည့်မတ်စွာတရားကိုဟောကြား၏”

ဗုဒ္ဓက ဤသို့ မိန့်ကြားသော် အစေလကဿပသည် ထိုဟောကြားချက်ကို လွန်စွာနှစ်သက်၍ မိမိအား ရဟန်းပြုပေးရန် တောင်းပန်၏။ အယူတပါးရှိသော တိတ္ထိတို့အား ရဟန်းပြုလိုလျှင် လေးလင်ရိပ်သာကျင့်စဉ်မှ ရဟန်းပြုပေးလေ့ရှိသော်လည်း ပုဂ္ဂိုလ်ချင်း ကွဲပြားခြားနားမှုကို သိရှိဟော်မူသဖြင့် ဗုဒ္ဓသည် ကဿပအား ချက်ချင်းပင် ရဟန်းပြုပေးတော်မူ၏။ အရှင်ကဿပသည် ဆိတ်ငြိမ်ရာ၌ တပါးတည်းနေလျက်တရားကိုအားထုတ်ရာ မကြာမီရဟန္တာဖြစ်လေသည်။

၈။ တိဗ္ဗရုကသုတ်

[တိဗ္ဗရုကပရိပိုင်အား ဟောကြားချက်]

၁၈။ သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန်ကျောင်း၌ ဗုဒ္ဓသီတင်းသုံးစဉ် တိဗ္ဗရုကပရိပိုင်သည် ဗုဒ္ဓထံချဉ်းကပ်၍ (အစေလကဿပနည်းတူ) ‘ချမ်းသာဆင်းရဲကို ကိုယ်တိုင် ပြုအပ်ပါသလော’ စသော မေးခွန်းများကို မေးလျှောက်၏။ ဗုဒ္ဓက ‘ချမ်းသာဆင်းရဲကို ကိုယ်တိုင်ပြုအပ်၏’ ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ‘သူတပါးပြုအပ်၏’ စသည်ဖြင့် မဆိုသင့်ကြောင်း မိန့်ကြားတော်မူပြီး အောက်ပါအတိုင်း ဆက်လက် ဟောကြားတော်မူ၏။

“တိဗ္ဗရုက၊ ‘ထိုအရာသည်ပင်’ ဝေဒနာဖြစ်၏။ ထိုသူသည်ပင် ခံစား၏’ ဟူ၍ မူလက နှလုံးသွင်းခြင်းရှိခဲ့သော် ‘ချမ်းသာဆင်းရဲကို ကိုယ်တိုင် ပြုအပ်၏’ ဟူသော အယူသည်ဖြစ်၏။ ငါသည်ကား ‘ထိုဒုက္ခသည်ပင်’ ဝေဒနာဖြစ်၏။ ထိုသူသည်ပင် ခံစား၏’ ဟူ၍ မဆိုပေ။ တိဗ္ဗရုက၊ ‘ဝေဒနာသည်တခြား၊ ခံစားသူသည်တခြားဖြစ်၏’ ဟူ၍ မူလက နှလုံးသွင်းခြင်းရှိခဲ့သော် ဝေဒနာနှိပ်စက်ခြင်းခံနေရသူအား ‘ချမ်းသာဆင်းရဲကို သူတပါးပြုအပ်၏’ ဟူသော အယူသည်

ဖြစ်၏။ ငါသည်ကားဤသို့‘ဝေဒနာသည် တခြား၊ ခံစားသူသည်တခြားဖြစ်၏’ ဟူ၍လည်းမဆိုပေ။ တိဗ္ဗရုက၊ ငါသည် ထိုနှစ်ပါးသော အစွန်းများသို့မကပ် ရောက်ပဲ ‘အဝိဇ္ဇာကြောင့် သင်္ခါရတို့သည် ဖြစ်ကုန်၏၊ သင်္ခါရတို့ကြောင့် ဝိညာဏ်သည်ဖြစ်၏’ စသည် အလယ်တည့်မတ်စွာ တရားကို ဟောကြား၏”

ဗုဒ္ဓက ဤသို့ဟောကြားလျှင် တိဗ္ဗရုကပရိမိုဇ်သည် လွန်စွာ နှစ်သက်၍ ဥပါသကာအဖြစ် ခံယူသွားလေသည်။

၉။ ဗာလပဏ္ဍိတသုတ် [လူမိုက်နှင့် ပညာရှိ]

၁၉။ ရဟန်းတို့၊ အဝိဇ္ဇာပိတ်ဖုံး၍ တဏှာနှင့်ယှဉ်သော လူမိုက်အား ဤကိုယ် သည်ဤသို့ ဖြစ်ပေါ်လာ၏။ ဤကိုယ်နှင့် ဗဟိဒ္ဓလောကရှိ နာမ်ရုပ် နှစ်ပါးစုံကို လည်းကောင်း၊ အာယတနခြောက်ပါးကိုလည်းကောင်း စွဲ၍ တွေ့ထိခြင်း ဖဿသည် ဖြစ်၏။ ထိုဖဿ၏ တည်ရာအာယတန ခြောက်ပါး တို့ဖြင့် လည်း ကောင်း၊ ထိုခြောက်ပါးတွင် တပါးပါးဖြင့်လည်းကောင်း တွေ့ထိအပ်သည် ဖြစ်၍ သူမိုက်သည်ချမ်းသာ ဆင်းရဲကို ခံစား၏။

ရဟန်းတို့၊ အဝိဇ္ဇာပိတ်ဖုံး၍ တဏှာနှင့်ယှဉ်သော ပညာရှိအား ဤကိုယ်သည် ဤသို့ဖြစ်ပေါ်လာ၏။ ဤကိုယ်နှင့် ဗဟိဒ္ဓလောကရှိ နာမ်နှင့်ရုပ် နှစ်ပါးစုံကို လည်းကောင်း၊ အာယတန ခြောက်ပါးကို လည်းကောင်း စွဲ၍တွေ့ထိခြင်း ဖဿသည်ဖြစ်၏။ ထိုဖဿ၏တည်ရာအာယတနခြောက်ပါးတို့ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ထိုခြောက်ပါးတို့တွင် တပါးပါးဖြင့်လည်းကောင်း တွေ့ထိအပ်သည် ဖြစ်၍ ပညာရှိသည် ချမ်းသာဆင်းရဲကို ခံစား၏။

ရဟန်းတို့၊ ဤသို့ ခံစားကြရာ၌ လူမိုက်နှင့်ပညာရှိတို့၏ ထူးခြားချက်ကား အဘယ်နည်း။

“အရှင်ဘုရား၊ တပည့်တော်တို့အား တရားတို့သည် မြတ်စွာဘုရားလျှင်အမှန် အရှိပါကုန်၏။ မြတ်စွာဘုရား၏ ဥာဏ်တော်၌ ထင်မြင်သည့် အတိုင်းဟော ကြားတော် မူပါလော့”

၁။ “ဤကိုယ်”ဟူသော စကားဖြင့်မိမိ၏သဝိညာဏကကိုယ်ကို ညွှန်းပါ သည် “ဗဟိဒ္ဓလောကရှိ နာမ်ရုပ်နှစ်ပါး” ဟူသောစကားဖြင့် သူတပါး တို့၏ သဝိညာဏကကိုယ်ကို ညွှန်းသည်။

ရဟန်းတို့၊ အဝိဇ္ဇာပိတ်ဖုံးလျက် တဏှာနှင့်ယှဉ်သော သူမိုက်အား ဤကိုယ် သည်ဖြစ်ပေါ်လာ၏။ ထိုသူမိုက်သည် ထိုအဝိဇ္ဇာကို မပယ်ရသေး၊ တဏှာသည် လည်းမကုန်ခန်းသေးချေ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အကျင့်မြတ်ကို မကျင့်သုံး သောကြောင့်ဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် သူမိုက်သည် ဤခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီးသော်အခြား ခန္ဓာကိုယ်ကို ယူပြန်၏။ သို့အားဖြင့် သူမိုက်သည် အိုခြင်း သေခြင်း စသော ဆင်းရဲတို့မှ မလွတ်မြောက်နိုင်ချေ။

ရဟန်းတို့၊ အဝိဇ္ဇာပိတ်ဖုံးလျက် တဏှာနှင့်ယှဉ်သောပညာရှိအား ဤကိုယ် သည်ဖြစ်ပေါ်လာ၏။ ထိုပညာရှိသည် အဝိဇ္ဇာကိုပယ်၏။ တဏှာကို ကုန်ခန်း စေ၏။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ထိုပညာရှိသည် ငွေဆင်းရဲကုန်ရန်အကျင့်မြတ်ကို ကောင်းစွာ ကျင့်သုံးပြီးဖြစ်သောကြောင့်ပင်တည်း။ ထို့ကြောင့်ထိုပညာရှိသည် ဤခန္ဓာကိုယ် ပျက်စီးလတ်သော် အခြားသောခန္ဓာကိုယ်ကို မယူတော့ချေ။ သို့အားဖြင့် ထိုပညာရှိသည် အိုခြင်း သေခြင်းစသော ဆင်းရဲအပေါင်းမှ လွတ် မြောက်လေ၏။

၁၀။ ပစ္စယသုတ်

[အကြောင်းနှင့် အကျိုး]

၂၀။ ရဟန်းတို့၊ ငါသည် သင်တို့အား အကျိုးတရားကို ဖြစ်ပေါ်စေသော အကြောင်းတရား (ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်) ကိုလည်းကောင်း၊ အကြောင်းတရားကို စွဲ၍ ဖြစ်သော အကျိုးတရား (ပဋိစ္စသမုပ္ပန္နဓမ္မ) ကိုလည်းကောင်း ဟောကြားလေအံ့။ ရဟန်းတို့၊ အကျိုးတရားကို ဖြစ်ပေါ်စေသော အကြောင်းတရား ဟူသည် အဘယ်နည်းဆိုသော် မွေးဖွားခြင်း ဇာတိဟူသောအကြောင်းကြောင့် အိုခြင်း သေခြင်းသည်ဖြစ်ပေါ်၏။ ဤသို့ဇာတိကြောင့် အိုခြင်း၊ သေခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ် ခြင်းဟူသောသဘောသည် မြတ်စွာဘုရားပွင့်ပေါ်သည်ဖြစ်စေ၊ မပွင့်ပေါ်သည် ဖြစ်စေ တည်ရှိနေသည်သာဖြစ်၏။ ဤသဘောကိုမြတ်စွာဘုရားသည် ဥပဇာတ် ဖြင့် သိမြင်၍ရှင်းလင်း ဟောကြားတော်မူ၏။

(ဘဝကြောင့် ဇာတိဖြစ်ခြင်း၊ ဥပါဒါန်ကြောင့် ဘဝဖြစ်ခြင်း စသည်တို့ ကိုလည်း နည်းတူဟောကြားတော်မူ၏။)

ရဟန်းတို့၊ အကြောင်းတရားကို စွဲ၍ဖြစ်သော အကျိုးတရား ဟူသည် အဘယ်နည်းဆိုသော်၊ ရဟန်းတို့၊ အိုခြင်းသေခြင်းသည် မတည်မြဲ။ ပြုပြင်စီရင် အပ်သောတရားဖြစ်၏။ အကြောင်းကိုစွဲ၍ ဖြစ်၏။ ကုန်ခန်းခြင်း၊ ပျက်စီးခြင်း၊ ကင်းကွာခြင်း၊ ချုပ်ပျောက်ခြင်းသဘောရှိ၏။ — — — ရဟန်းတို့၊ အဝိဇ္ဇာသည်

မတည်မြဲ။ ပြုပြင်စီရင်အပ်သောဘုရားဖြစ်၏။ ကုန်ခန်းခြင်း၊ ယုက်စီးခြင်း၊ ကင်းကွာခြင်း၊ ချုပ်ပျောက်ခြင်းသဘောရှိ၏။ ရဟန်းတို့၊ ဤတရားတို့ကိုအကြောင်းတရားကိုစွဲ၍ဖြစ်သော အကျိုးတရားဟူ၍ ဆိုအပ်၏။

ရဟန်းတို့၊ အကျိုးကိုဖြစ်စေဘတ်သောအကြောင်းတရား၊ အကြောင်းကိုစွဲ၍ဖြစ်သော အကျိုးတရားတို့ကို အမှန်အတိုင်း ပညာဖြင့် ကောင်းစွာသိမြင်သော အရိယာ တပည့်အား အဘိတ်၊ ပစ္စုပ္ပန်၊ အနာဂတ်တို့၌ သို့လော သို့လောဟူ၍ ဘေးဘောယုံမှားခြင်းဖြစ်ရန် အကြောင်း မရှိတော့ပေ။

၃။ ဒသမလင်္ဂ

၁။ ဒသမလသုတ်

[အားဆယ်ပါးနှင့် ပြည့်စုံသူ]

၂၁။ ရဟန်းတို့၊ မြတ်စွာဘုရားသည် အားဆယ်ပါးနှင့် ပြည့်စုံသူ^၁၊ ရဲရင့်ခြင်းလေးပါးနှင့် ပြည့်စုံသူဖြစ်၍ မြင့်မြတ်သော အရာကို ဝန်ခံတော်မူ၏။^၂ ပရိသတ်အလယ်၌ရဲရင့်သောစကားကိုမြွက်ဆိုတော်မူ၏။ မြတ်သောတရားစက်ကိုလည်စေတော်မူ၏။ အဘယ်သို့လည်စေသနည်းဆိုသော် ဤကားရုပ်တည်း။ ဤသို့ရုပ်သည် ဖြစ်ပေါ်၏။ ဤသို့ရုပ်သည်ချုပ်၏။ ဤကားဝေဒနာတည်း။ သညာ၊ သင်္ခါရ၊ ဝိညာဏ်တည်း။ ဤသို့ဝိညာဏ်သည်ဖြစ်၏။ ဤသို့ဝိညာဏ်သည်ချုပ်၏။ အဝိဇ္ဇာဟူသော အကြောင်းကြောင့် သင်္ခါရတို့သည် ဖြစ်ကုန်၏။ သင်္ခါရ ဟူသော အကြောင်းကြောင့်ဝိညာဏ်သည်ဖြစ်၏။ — — — အဝိဇ္ဇာ၏ အကြွင်းမဲ့ချုပ်ခြင်းကြောင့် သင်္ခါရတို့၏ ချုပ်ခြင်းသည် ဖြစ်၏။ သင်္ခါရတို့၏ ချုပ်ခြင်းကြောင့် ဝိညာဏ်၏ချုပ်ခြင်းသည်ဖြစ်၏။ — — — ဤသို့လျှင်ဆင်းရဲအစု၏ချုပ်ခြင်းသည် ထင်ရှား၏။ ဤသို့လျှင်မြတ်သောတရားစက်ကိုလည်စေတော်မူ၏။

၂။ ဒုတိယဒသမလသုတ်

[အားဆယ်ပါးနှင့် ပြည့်စုံသူ]

၂၂။ မြတ်စွာဘုရားသည်အားဆယ်ပါးနှင့်ပြည့်စုံသူ၊ ရဲရင့်ခြင်းလေးပါးနှင့် ပြည့်စုံသူဖြစ်၍ မြင့်မြတ်သော အရာကို ဝန်ခံကြောင်း အထက်သုတ် နည်းတူ ဟောကြားပြီး အောက်ပါအတိုင်း ဆက်လက်ဟောကြားတော်မူ၏။

၁။ ကာယမလ ဥာဏမလနှစ်ပါးတို့တွင်ဥာဏမလကိုဆိုလိုသည်ဟုဖွင့်ပါသည်။

၂။ မြိုးမြစ်သူဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံတော်မူ၏ဟုဆိုလိုပါသည်။

“ရဟန်းတို့၊ ဤသို့ငါတုရားက ဟောကြားအပ်သည်ရှိသော် ယုံကြည်ခြင်း သဒ္ဓါဖြင့် ရဟန်းပြုသော အမျိုးကောင်းသားသည် မိမိကိုယ်၌ အသွေးအသား ခန်းခြောက်၍ အရေ၊ အကြောနှင့်အရိုးများသာကြွင်း ကောမူ ယောက်ျားတို့၏ စွမ်းအင်လုံ့လဖြင့်ရောက်သင့်ရောက်ထိုက်သောအရာသို့မရောက်ပဲ အားထုတ်မှုကို ရပ်တန့်ခြင်းမပြုမူ၍ အားထုတ်ခြင်းငှာသင့်၏။

“ရဟန်းတို့၊ ပျင်းရိသောသူသည်ယုတ်ညံ့သောအကုသိုလ်တရားတို့နှင့်ရောပြွမ်း သည်ဖြစ်၍ဆင်းရဲစွာနေရ၏။ မိမိ၏အကျိုးကိုလည်းဆုတ်ယုတ်စေ၏။ ရဟန်းတို့၊ ထက်သန်သော လုံ့လရှိသူသည်ကား ယုတ်ညံ့သော အကုသိုလ် တရားတို့မှ ကင်းဆိတ်သည်ဖြစ်၍ ချမ်းသာစွာနေရ၏။ မိမိအကျိုးကိုလည်း ပြည့်စုံစေ၏။ ရဟန်းတို့ ယုတ်ညံ့သော လုံ့လဖြင့် မြတ်သောအရာသို့ မရောက်နိုင်။ မြတ်သော လုံ့လဖြင့်သာမြတ်သောအရာသို့ရောက်နိုင်၏။ ရဟန်းတို့၊ ဤအကျင့် မြတ်သည် ကြည်လင်သောသောက်သုံးဖွယ်ဖြစ်၏။ မြတ်စွာဘုရားသည်လည်း ထင်ရှားငြိ၏။ ရဟန်းတို့၊ ထို့ကြောင့်သင်တို့သည် ဤသာသနာ၌ မရသေးသော အရာကို ရရှိရန် လုံ့လကို အားထုတ်ကြကုန်လော့။ ယင်းသို့ အားထုတ်သည် ရှိသော် သင်တို့၏ ရဟန်း အဖြစ်သည် အကျိုးရှိလိမ့်မည်။ သင်တို့အား ပစ္စည်း လေးပါးဖြင့် ထောက်ပံ့သူတို့အားလည်း အကျိုး များလိမ့်မည်။ ရဟန်းတို့၊ မိမိအကျိုး၊ သူတပါးအကျိုးကို မြင်သောသူသည် မမေ့မလျော့သော သတိဖြင့် အမှုကိစ္စ ဟူသမျှကို ပြီးမြောက်စေခြင်းငှာ သင့်ပေ၏”

၃။ ဥပနိသသုတ်
[အကြောင်းနှင့်တကွဖြစ်သောတရား]

၂၃။ ရဟန်းတို့၊ သိသောသူ၊ မြင်သောသူအားသာ အာသဝတို့၏ကုန်ခြင်းကို ငါဟောကြား၏။ မသိသောသူ၊ မမြင်သောသူအား အာသဝတို့၏ ကုန်ခြင်းကို ငါမဟော။ ရဟန်းတို့၊ အဘယ်ကိုသိသောသူ၊ မြင်သောသူအား အာသဝတို့၏ ကုန်ခြင်းသည် ဖြစ်သနည်း ဆိုသော် ‘ဤကား ရုပ်တည်း။ ဤသို့ ရုပ်သည် ဖြစ်ပေ၏။ ဤသို့ရုပ်သည်ချုပ်၏။ — — — ဤသို့ ဝိညာဏ်သည်ချုပ်၏’ဟူ၍ သိသောသူ၊ မြင်သောသူအားအာသဝတို့ကုန်ခြင်းသည်ဖြစ်၏။

ရဟန်းတို့၊ ထိုသို့သိသောသူ၊ မြင်သောသူအား အာသဝတို့ ကုန်ခြင်းသည် ဖြစ်လတ်သော် ယင်းသို့ကုန်ခြင်း၌ သိသော “ပစ္စဝေက္ခဏာ” ဉာဏ်ကိုလည်း အကြောင်းနှင့်တကွ ဖြစ်၏ဟု ငါဆို၏။ အကြောင်းမရှိပဲ ဖြစ်၏ဟု ငါမဆို။

ထို“ပစ္စဝေက္ခဏာ”ဉာဏ်၏အကြောင်းကားအဘယ်နည်းဆိုသော် အာသဝတို့မှ လွတ်မြောက်မှု“အရဟတ္တဖိုလ်”ဟူ၍ဆိုရာ၏။ ရဟန်းတို့၊ လွတ်မြောက်မှုကိုလည်း အကြောင်းနှင့်တကွဖြစ်၏ဟု ငါဆို၏။ အကြောင်းမရှိပဲ ဖြစ်၏ဟု ငါမဆိုပေ။ ထိုလွတ်မြောက်မှု၏အကြောင်းကား အဘယ်နည်းဆိုသော် တပ်စွန်းမှုကင်းခြင်း “အရဟတ္တမဂ်”ဟုဆိုရာ၏။

(တပ်စွန်းမှုကင်းခြင်း၏ အကြောင်းသည်ဦးငွေခြင်း နှင့်ဗ္ဗိဒါဉာဏ်၊ ဦးငွေခြင်း၏အကြောင်းသည် အမှန်အတိုင်းသိမြင်ခြင်း ယထာဘူတဉာဏ်၊ ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိမြင်ခြင်း၏အကြောင်းသည်တည်ကြည်ခြင်းသမာဓိ၊ တည်ကြည်ခြင်း၏အကြောင်းသည်ချမ်းသာခြင်းသုခ၊ ချမ်းသာခြင်း၏ အကြောင်းသည် ငြိမ်းချမ်းခြင်းပဿဒ္ဓိ၊ ငြိမ်းချမ်းခြင်း၏အကြောင်းသည်နှစ်သက်ခြင်းပီတိ၊ နှစ်သက်ခြင်း၏အကြောင်းသည် ဝမ်းမြောက်ခြင်းပါဓမ္မာဇ္ဇ၊ ဝမ်းမြောက်ခြင်း၏ အကြောင်းသည်ယုံကြည်ခြင်းသဒ္ဓါ၊ ယုံကြည်ခြင်း၏ အကြောင်းသည် ဆင်းရဲခြင်း ဒုက္ခ၊ ဆင်းရဲခြင်း၏အကြောင်းသည်မွေးဖွားခြင်း ဇာတိ၊ မွေးဖွားခြင်း၏ အကြောင်းသည်ဘဝ၊ ဘဝ၏ အကြောင်းသည် ဥပါဒါန်၊ ဥပါဒါန်၏ အကြောင်းသည် တဏှာ၊ တဏှာ၏အကြောင်းသည်ဝေဒနာ၊ ဝေဒနာ၏ အကြောင်းသည်ဖဿ၊ ဖဿ၏အကြောင်းသည် အာယတန ခြောက်ပါး၊ အာယတန ခြောက်ပါး၏ အကြောင်းသည် ဝိညာဏ်၊ ဝိညာဏ်၏ အကြောင်းသည် သင်္ခါရ၊ သင်္ခါရ၏ အကြောင်းသည်အဝိဇ္ဇာဖြစ်ကြောင်းများကိုနည်းတူဟောကြားတော်မူ၏။)

ရဟန်းတို့၊ ဤသို့လျှင် သင်္ခါရတို့သည် အဝိဇ္ဇာလျှင် အကြောင်းရှိကုန်၏။ ဝိညာဏ်သည် သင်္ခါရလျှင်အကြောင်းရှိ၏။ — — — အာသဝတို့၏ ကုန်ခြင်း၌ သိသော(ပစ္စဝေက္ခဏာ) ဉာဏ်သည် လွတ်မြောက်ခြင်း (အရဟတ္တဖိုလ်)လျှင် အကြောင်းရှိ၏။ ရဟန်းတို့၊ ဥပမာကား တောင်ထိပ်၌ မိုးသည်းထန်စွာရွာသောအခါ မိုးရေသည် နိမ့်ရာသို့ စီး၍ တောင်ချောက်ကြား မြောင်းကြီးမြောင်းငယ်တို့ကို ပြည့်စေ၏။ မြောင်းကြီးမြောင်းငယ်တို့ ပြည့်သောအခါ အိုင်ငယ်တို့ကို ပြည့်စေ၏။ အိုင်ငယ်တို့ပြည့်သောအခါ အိုင်ကြီးတို့ကိုပြည့်စေ၏။ အိုင်ကြီးများ ပြည့်သောအခါမြစ်ငယ်တို့ကို ပြည့်စေ၏။ မြစ်ငယ်တို့ ပြည့်သောအခါ မြစ်ကြီးတို့ကို ပြည့်စေ၏။ မြစ်ကြီးတို့ပြည့်သောအခါ မဟာသမုဒ္ဒရာကို ပြည့်စေ၏။ ရဟန်းတို့၊ ထို့အဘူပင် သင်္ခါရတို့သည် အဝိဇ္ဇာလျှင် အကြောင်းရှိကုန်၏။ ဝိညာဏ်သည်တို့သည်လည်းသင်္ခါရသည်လျှင် အကြောင်းရှိကုန်၏။

၄။ အညတိတ္ထိယသုတ်

[တိတ္ထိတို့၏အပေကို ဖြေကြားခြင်း]

၂၄။ ရာဇဂြိုဟ်ပြည် ဝေဠုဝန်ကျောင်း၌ ဗုဒ္ဓသီတင်းသုံးစဉ် အရှင်သာရိပုတ္တရာသည် မြို့တွင်းသို့ဆွမ်းခံကြွယ်င်းအယူတပါးရှိသောပရိဗိုဇ်တို့၏ကျောင်းသို့ ဝင်သွား၏။ ပရိဗိုဇ်တို့သည် လောကဝတ်စကားဖြင့် နှုတ်ဆက်ကြပြီး ရှင်သာရိပုတ္တရာအား ဆင်းရဲဒုက္ခနှင့် စပ်လျဉ်းသော မေးခွန်းများကို မေးကြလေသည်။

“ငါ့ရှင်သာရိပုတ္တရာ၊ ဆင်းရဲကို ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်အပ်၏ဟု ပညတ်သည့် ကမ္မဝါဒီ ရဟန်းပုဂ္ဂိုလ်များအချို့ ရှိကြပါသည်။ ထိုအတူ ဆင်းရဲကို သူတပါး ပြုအပ်၏ဟူ၍ လည်းကောင်း ဆင်းရဲကို ကိုယ်တိုင်လည်း ပြုအပ် သူတပါး လည်း ပြုအပ်၏ ဟူ၍လည်းကောင်း ဆင်းရဲကို ကိုယ်တိုင် ပြုအပ်သည်လည်း မဟုတ် သူတပါးပြုအပ်သည်လည်း မဟုတ်ဟူ၍ လည်းကောင်း ပညတ်သော ကမ္မဝါဒီ ရဟန်းပုဂ္ဂိုလ်များအချို့လည်း ရှိကြပါသည်။ ငါ့ရှင်သာရိပုတ္တရာ၊ ဤ အရာ၌ ရဟန်းဂေါတမသည် အဘယ်သို့အယူရှိပါသနည်း။ အဘယ်သို့ပြောကြား သည် ရှိသော် ရဟန်းဂေါတမ၏ စကားနှင့် ညီညွတ်ပါမည်နည်း”

“ငါ့ရှင်တို့၊ ဆင်းရဲသည်အကြောင်းကို စွဲ၍ ဖြစ်သောဘုရားဟု မြတ်စွာ ဘုရားသည် ဟောကြားအပ်၏။ အဘယ်အကြောင်းကိုစွဲ၍ ဖြစ်သနည်းဆိုသော် တွေ့ထိခြင်း ဖဿကို စွဲ၍ ဖြစ်၏။ ဤသို့ပြောဆိုသူသည် မြတ်စွာဘုရား၏စကား နှင့် ညီညွတ်ပေ၏။

“ငါ့ရှင်တို့၊ ဆင်းရဲကို ကိုယ်တိုင်ပြုအပ်၏ ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ဆင်းရဲကို သူတပါးပြုအပ်၏ စသည်ဖြင့် လည်းကောင်း ပြောဆိုသော ရဟန်း ပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ ဆင်းရဲဒုက္ခသည်လည်း ဖဿဟူသော အကြောင်းကြောင့်ပင်ဖြစ်၏။ ထို ရဟန်း ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ဖဿနှင့်ကင်း၍ ဆင်းရဲဒုက္ခကို ခံစားနိုင်ဖွယ်အကြောင်းမရှိပေ”

ဤသို့ ပရိဗိုဇ်များနှင့် ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ စကားပြောဆိုနေကြသည်ကို ရှင်အာနန္ဒာကကြား၍ ဆွမ်းခံရာမှပြန်သောအခါ ဗုဒ္ဓအား လျှောက်ကြား၏။ ထိုအခါ ဗုဒ္ဓက ရှင်သာရိပုတ္တရာ၏ဖြေကြားချက်သည် ကောင်းသော ဖြေကြား ချက်ဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိသည်လည်း တခါက ပရိဗိုဇ်တို့အား ယင်းသို့ပင် ဖြေကြား ခဲ့ဖူးကြောင်း မိန့်ကြားတော်မူ၏။ ထိုသို့မိန့်ကြားသော် ရှင်အာနန္ဒာက ဆက် လက် လျှောက်ကြားပြန်၏။

“အရှင်ဘုရား၊ အံ့ဩဖွယ် ကောင်းလှပါသည်။ တပုဒ်တည်းဖြင့် အနက် အဓိပ္ပာယ်အားလုံးကို ဟောကြားအပ်ပြီးဖြစ်ပါတော့သည်။ ဤအနက်အဓိပ္ပာယ် ကိုပင် အကျယ်အားဖြင့် ဟောကြားအပ်သည်ရှိသော် နက်နဲသည်လည်း ဖြစ်ရာ ပါ၏။ နက်နဲသောအသွင်ရှိသည်လည်း ဖြစ်ရာပါ၏။”

“အာနန္ဒာ၊ သို့ဖြစ်လျှင် သင့်ညက်၌ ထင်မြင်သည့်အတိုင်း လျှောက်ကြား လော့”

“အရှင်ဘုရား၊ အိုခြင်း၊ သေခြင်းသည် အဘယ်တရားလျှင် အကြောင်းရင်း အမွန်အစရှိသနည်းဟူ၍ တပည့်တော်အား အကယ်၍ မေးခဲ့သော် အိုခြင်း၊ သေ ခြင်းသည် မွေးဖွားခြင်းဇာတိလျှင် အကြောင်းရင်းအမွန်အစရှိ၏ဟူ၍ တပည့် တော် ဖြေကြားပါအံ့”

(ဇာတိ၊ ဘဝ စသောတရားများကိုလည်း နည်းတူ ဟောကြား၏။)

“အရှင်ဘုရား၊ တွေ့ထိခြင်းဗျာဓိသည် အဘယ်တရားလျှင် အကြောင်းရင်း အမွန်အစရှိသနည်းဟူ၍ တပည့်တော်အား အကယ်၍မေးခဲ့သော် တွေ့ထိခြင်း ဗျာဓိသည် အာယတနခြောက်ပါးလျှင်အကြောင်းရင်းအမွန်အစရှိ၏။ အာယတန ခြောက်ပါး၏ အကြွင်းမဲ့ ချုပ်ခြင်းကြောင့် ဗျာဓိ၏ ချုပ်ခြင်းသည် ဖြစ်၏။ ဗျာဓိ၏ ချုပ်ခြင်းကြောင့် ဝေဒနာ စသည်တို့၏ ချုပ်ခြင်းသည် ဖြစ်၏ ဟူ၍ တပည့်တော် ဖြေကြားပါအံ့”

၅။ ဘူမိဇသုတ်

[ရှင်ဘူမိဇ၏အမေးကို ရှင်သာရိပုတ္တရာဖြေကြားခြင်း]

၂၅။ သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန်ကျောင်း၌ ဗုဒ္ဓသီတင်းသုံးစဉ် ရှင်ဘူမိဇသည် ရှင်သာရိပုတ္တရာထံ ချဉ်းကပ်၍ “ဆင်းရဲဒုက္ခကို ကိုယ်တိုင် ပြုအပ်ပါသလော” စသော မေးခွန်းကို ရှေးသုတ်နည်းတူ မေးလျှောက်ရာ ရှင်သာရိပုတ္တရာကလည်း ထိုနည်းအတိုင်းပင် ဖြေကြား၏။ ယင်းသို့ ဖြေကြားသည်ကို ရှင်အာနန္ဒာက ကြား၍ ဗုဒ္ဓအားလျှောက်ကြား၏။ ဗုဒ္ဓကကောင်းစွာဖြေကြားခြင်းဖြစ်ကြောင်း ထောက်ခံတော်မူပြီးအောက်ပါအတိုင်းဆက်လက်ဟောကြားတော်မူလေသည်။

“အာနန္ဒာ၊ ကိုယ်ရှိခဲ့သော်ကိုယ်ဖြင့်စေ့ဆော်မှုဟူသောအကြောင်းကြောင့် အတွင်းသန္တာန်၌ ချမ်းသာဆင်းရဲသည် ဖြစ်ပေ၏။ နှုတ်ရှိခဲ့သော် နှုတ်ဖြင့် စေ့ဆော်မှုဟူသောအကြောင်းကြောင့် အတွင်းသန္တာန်၌ ချမ်းသာဆင်းရဲသည်

ဖြစ်ပေါ်၏။ စိတ်ရှိခဲ့သော် စိတ်ဖြင့် စေ့ဆော်မှုဟူသော အကြောင်းကြောင့် အတွင်းသန္တာန်၌ ချမ်းသာဆင်းရဲသည် ဖြစ်ပေါ်၏။ ယင်း စေ့ဆော်ခြင်း တို့သည် အဝိဇ္ဇာဟူသော အကြောင်းကြောင့်လည်း ဖြစ်ပေါ်ကုန်၏။

“အာနန္ဒာ၊ မိမိသန္တာန်၌ ချမ်းသာဆင်းရဲ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း၏ အကြောင်း ဖြစ်သော ကာယသင်္ခါရကို ကိုယ်တိုင် ပြုလုပ်သည်လည်း ဖြစ်နိုင်၏။ သူတပါး ပြုလုပ်သည် လည်း ဖြစ်နိုင်၏။ ကောင်းစွာ သိသည်ဖြစ်၍ ပြုလုပ်သည်လည်း ဖြစ်နိုင်၏။ ကောင်းစွာ မသိသည်ဖြစ်၍ ပြုလုပ်သည်လည်း ဖြစ်နိုင်၏။”

(ဝစီသင်္ခါရ၊ မနောသင်္ခါရတို့၌လည်း နည်းတူဟောကြား၏။)

“အာနန္ဒာ၊ ဤတရားတို့၌ အဝိဇ္ဇာသည် ကျရောက်၏။ မိမိသန္တာန်၌ ချမ်းသာ ဆင်းရဲ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း၏ အကြောင်း ဖြစ်သော ကိုယ် နှုတ် စိတ် တို့သည် အဝိဇ္ဇာ အကြောင်းမဲ့ ချုပ်သည်ရှိသော် မဖြစ်ကုန်တော့ချေ။ ချမ်းသာဆင်းရဲ၏ ပေါက်ပွား ဖြစ်ပေါ်ရာ မဟုတ်တော့ပေ။”

၂၆။ ဥပဝါဏသုတ်၌လည်း ချမ်းသာဆင်းရဲကို ကိုယ်တိုင်ပြုအပ်၏ စသော အယူများနှင့် ဖော်ပြချက်၍ ရှင်ဥပဝါဏ၏ အမေးနှင့် ဗုဒ္ဓ၏အဖြေကို ဖော်ပြထား ၏။ အထက်သုတ်မှ ရှင်ဘူမိဇ၏အမေးကို ရှင်သာရိပုတ္တရာဖြေပုံနှင့် အတူပင် ဖြစ်ပါသည်။

၇။ ပစ္စယသုတ်

[အကြောင်းတရားကို ဟောကြားခြင်း]

၂၇။ ရဟန်းတို့၊ အဝိဇ္ဇာဟူသော အကြောင်းကြောင့် သင်္ခါရတို့သည် ဖြစ် ကုန်၏။ သင်္ခါရဟူသော အကြောင်းကြောင့် ဝိညာဏ်သည် ဖြစ်၏။ — — — ဤ သို့လျှင် ဆင်းရဲအစု၏ ဖြစ်ခြင်းသည် ထင်ရှား၏။

ရဟန်းတို့၊ အိုခြင်း သေခြင်းဟူသည် အဘယ်နည်းဆိုသော် ထိုထိုသတ္တဝါ တို့၏ ထိုထိုဘုံဘဝ၌ ရင့်ရော်ခြင်း၊ သွားကျိုးခြင်း၊ ဆံဖြူခြင်း၊ အရေတွန့်ခြင်း၊ အသက်ဆုတ်ယုတ်ခြင်း၊ ဣန္ဒြေရင့်ကျက်ခြင်းသဘောတို့ကို အိုခြင်းဟူ၍ ဆိုအပ်၏။ ထိုထိုသတ္တဝါတို့၏ ထိုထိုဘုံဘဝမှ ရွှေ့လျော့ခြင်း၊ ပျက်စီးခြင်း၊ ပျောက်ကွယ် သွားခြင်း၊ အသက်ကုန်ခြင်း၊ ဘဝအဆုံးကိုပြုခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီးခြင်း၊ ကိုယ်ကောင်ကိုပစ်ချရခြင်းသဘောကို သေခြင်းဟူ၍ ဆိုအပ်၏။ မွေးဖွားမှု ဖြစ် ပေါ်ခြင်းကြောင့် အိုခြင်း သေခြင်းသည် ဖြစ်ပေါ်၏။ မွေးဖွားမှု ချုပ်ခြင်း

ကြောင့် အိုခြင်း သေခြင်းသည် ချုပ်၏။ သမ္မာဒိဋ္ဌိ သမ္မာသင်္ကပ္ပ စသည့် အင်္ဂါ ရှစ်ပါးနှင့် ပြည့်စုံသော အရိယမဂ်သည် အိုခြင်း သေခြင်း ချုပ်ရာသို့ ရောက်ကြောင်း အကျင့်ဖြစ်၏။

(ဇာတိ၊ ၁၀ စသော တရားတို့၌လည်း နည်းတူဟောကြား၏။)

ရဟန်းတို့၊ သင်္ခါရဟူသည် အဘယ်နည်းဆိုသော် ကိုယ်ဖြင့် ပြုလုပ်ခြင်း ကာယသင်္ခါရ၊ နှုတ်ဖြင့်ပြုလုပ်ခြင်း ဝစီရသင်္ခါရ၊ စိတ်ဖြင့်ပြုလုပ်ခြင်း စိတ္တသင်္ခါရ အားဖြင့် ဤသုံးပါးတို့ပင်တည်း။ အဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့် သင်္ခါရတို့သည် ဖြစ်ကုန်၏။ အဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့် သင်္ခါရတို့သည် ချုပ်ကုန်၏။ အင်္ဂါရှစ်ပါး နှင့်ပြည့်စုံသော အရိယမဂ်သည် သင်္ခါရချုပ်ရာသို့ရောက်ကြောင်း အကျင့်ဖြစ်၏။

ရဟန်းတို့၊ အကြင်အရိယာတပည့်သည် အကြောင်းတရားကိုလည်းကောင်း၊ ယင်း အကြောင်းတရားဖြစ်ပေါ်ခြင်းကိုလည်းကောင်း၊ ယင်း အကြောင်းတရား ချုပ်ရာကို လည်းကောင်း၊ ယင်း အကြောင်းတရား ချုပ်ရာသို့ ရောက်ကြောင်း အကျင့်ကို လည်းကောင်း သိ၏။ ထို အရိယာတပည့်ကို အယူနှင့် ပြည့်စုံသူ၊ ဉာဏ်အမြင်နှင့်ပြည့်စုံသူ၊ သူဘော်ကောင်းတရားသို့ ရောက်လာသူ၊ ဤသူတော် ကောင်းတရားကိုမြင်သူ၊ သေက္ခဉာဏ် သေက္ခဝိဇ္ဇာပြည့်စုံသူ၊ တရားတည်းဟူသော ရေအလျဉ်သို့ ရောက်သူ၊ ဖောက်ထွင်းနိုင်သော အရိယာပညာရှိသူ၊ အမြိုက် တံခါးသို့ရောက်သူဟူ၍ ဆိုအပ်၏။

ဂ။ အိက္ခာသုတ်

[ဉာဏ်အမြင်နှင့်ပြည့်စုံသော ရဟန်း]

၂၈။ ရဟန်းတို့၊ ဤသာသနာ၌ အကြင်ရဟန်းသည် အိုခြင်း သေခြင်းကို လည်းကောင်း၊ အိုခြင်း သေခြင်း၏ ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းကို လည်းကောင်း၊ အိုခြင်း သေခြင်း၏ ချုပ်ရာကို လည်းကောင်း၊ အိုခြင်း သေခြင်း ချုပ်ရာသို့ ရောက်ကြောင်း အကျင့်ကိုလည်းကောင်း သိ၏။ မွေးဖွားခြင်းဇာတိကို၊ - - - သင်္ခါရတို့၏ ချုပ်ရာသို့ ရောက်ကြောင်း အကျင့်ကိုသိ၏။ ထိုရဟန်းကို အယူနှင့် ပြည့်စုံသူ၊ - - - အမြိုက်နိဗ္ဗာန်တံခါးသို့ရောက်၍ တည်သူဟူ၍ ဆိုအပ်၏။

၂၉။ သမဏဗြာဟ္မဏသုတ်သည် သုတ်စဉ် ၁၃။ သမဏဗြာဟ္မဏသုတ်နှင့် တူ၏။

၁၀။ ဒုတိယ သမဏဗြာဟ္မဏသုတ်

[အိုခြင်းသေခြင်းကို မလွန်နိုင်သော ရဟန်း ပုဏ္ဏားများ]

၃၀။ ရဟန်းတို့၊ အကြင်ရဟန်း ပုဏ္ဏားတို့သည် အိုခြင်း သေခြင်းကိုလည်းကောင်း၊ အိုခြင်း သေခြင်း၏ ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းကိုလည်းကောင်း၊ အိုခြင်း သေခြင်း၏ချုပ်ရာကိုလည်းကောင်း၊ အိုခြင်းသေခြင်းချုပ်ရာသို့ရောက်ကြောင်း အကျင့်ကိုလည်းကောင်းမသိကုန်။ ထိုရဟန်းပုဏ္ဏားတို့သည် အိုခြင်းသေခြင်းကို လွန်၍တည်နိုင်ဖွယ်အကြောင်းမရှိချေ။ (ဇာတိမှသင်္ခါရအထိတရားများ၌လည်း နည်းတူ ဟောကြား၏။)

ရဟန်းတို့၊ အကြင်ရဟန်းပုဏ္ဏားတို့သည် အိုခြင်းသေခြင်းကိုလည်းကောင်း၊ အိုခြင်းသေခြင်း၏ ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းကိုလည်းကောင်း၊ အိုခြင်း သေခြင်း၏ချုပ် ရာကိုလည်းကောင်း၊ အိုခြင်းသေခြင်း ချုပ်ရာသို့ရောက်ကြောင်းအကျင့်ကိုလည်း ကောင်းသိကုန်၏။ ထိုရဟန်းပုဏ္ဏားတို့သည် အိုခြင်းသေခြင်းကိုလွန်၍ တည်နိုင် ဖွယ် အကြောင်းရှိပေ၏။ (ဇာတိမှ သင်္ခါရအထိ တရားတို့၌လည်း နည်းတူ ဟောကြား၏။)

၄။ ကဋ္ဌာရခတ္တိယဝဂ်

၁။ ဘူတသုတ်

[ခန္ဓာငါးပါးအား ရှုပုံကို ဟောကြားချက်]

၃၁။ ဗုဒ္ဓသည် သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန်ကျောင်း၌ သီတင်းသုံးစဉ် ရှင်သာရိ ပုတ္တရာအား ဤသို့မိန့်ကြားတော်မူ၏။

သာရိပုတ္တရာ၊ ‘ဤသာသနာ၌ အကြင်ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် သိအပ်ပြီးသောတရား ရှိကုန်၏။ များစွာသောအကြင်ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်လည်းကျင့်ဆဲဖြစ်ကုန်၏။ ရင့်ကျက် သော ပညာရှိသော မြတ်စွာဘုရားသည် ထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့၏အကျင့်ကို ဟောကြား တော် မူပါလော့’ ဟူ၍ ပါရာယနဝဂ်အဓိတပဉ္စာ၌ အကျဉ်းအားဖြင့်ပါရှိသော တရားဂါထာ၏အနက်ကို အကျယ်အားဖြင့် မည်သို့မှတ်ယူအပ်ပါသနည်း။

ဗုဒ္ဓက ဤသို့မိန့်ကြားသောအခါ ရှင်သာရိပုတ္တရာသည် ဆိုတ်ဆိတ်နေ၏။ သုံးကြိမ်တိုင်အောင် မိန့်ကြားသော်လည်း ဖြေဆိုခြင်းမပြုချေ။ ‘သာရိပုတ္တရာ

၁။ ထိုအမေးကို မည်သို့ဖြေစေလိုသနည်း။ ခန္ဓာဖြင့် ဖြေစေလိုသလော။ အာယ တန စသည်ဖြင့် ဖြေစေလိုသလောဟူ၍ မြတ်စွာဘုရား၏ အလိုဆန္ဒကို မသိ သောကြောင့် မဖြေပဲ ဆိုတ်ဆိတ်နေခြင်းဖြစ်၏။

သင်သည် ခန္ဓာငါးပါးတည်းဟူလော့’ ဟူ၍ ဗုဒ္ဓက မိန့်ကြားသောအခါကျမှ ရှင်သာရိပုတ္တရာက ဖြေဆိုခြင်း ပြုလေသည်။

အရှင်ဘုရား၊ ရဟန်းသည် ‘ဤ ခန္ဓာငါးပါးကား ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း သဘောရှိ၏’ဟု ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ ပညာဖြင့် ကောင်းစွာရှု၏။ ယင်းသို့ရှုပြီး ထို ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း သဘောရှိသော တရားကိုငြီးငွေ့ခြင်း၊ တပ်မက်မှုကင်းခြင်း၊ ချုပ်ငြိမ်းစေခြင်းငှာ ကျင့်၏။ ထိုခန္ဓာငါးပါးသည် အာဟာရလျှင် ဖြစ်ကြောင်း ရှိ၏ဟု ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ ပညာဖြင့် ကောင်းစွာရှု၏။ ယင်းသို့ရှုပြီး ထိုအာဟာရ လျှင် ဖြစ်ကြောင်းရှိသောတရားကို ငြီးငွေ့ခြင်း၊ တပ်မက်မှုကင်းခြင်း၊ ချုပ်ငြိမ်း စေခြင်းငှာကျင့်၏။ ထိုအာဟာရချုပ်ခြင်းကြောင့် ခန္ဓာငါးပါးသည် ချုပ်၏ဟု ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာပညာဖြင့် ကောင်းစွာရှု၏။ ယင်းသို့ ရှုပြီး ထိုချုပ်ခြင်းသဘော ရှိသော တရားကို ငြီးငွေ့ခြင်း၊ တပ်မက်မှု ကင်းခြင်း၊ ချုပ်ငြိမ်းစေခြင်းငှာ ကျင့်၏။ အရှင်ဘုရား၊ ဤသို့လျှင် ကျင့်ဆဲသေက္ခဖြစ်ပါ၏။

အရှင်ဘုရား၊ အဘယ်သို့လျှင် သိအပ်ပြီးသောတရားရှိသူ ဖြစ်သနည်းဆိုသော် ရဟန်းသည် ဤခန္ဓာငါးပါးသည် ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းသဘောရှိ၏ဟု ဟုတ်တိုင်း မှန်စွာ ပညာဖြင့်ကောင်းစွာရှု၏။ ယင်းသို့ ရှုပြီး ထို ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း သဘော ရှိသော တရားကို ငြီးငွေ့ခြင်း၊ တပ်မက်မှုကင်းခြင်း၊ ချုပ်ငြိမ်းစေခြင်းကြောင့် စွဲလမ်းမှုမရှိပဲ ကိလေသာတို့မှ လွတ်မြောက်၏။ ထိုခန္ဓာငါးပါးသည် အာဟာရ လျှင် ဖြစ်ကြောင်းရှိ၏ဟု ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ ပညာဖြင့် ကောင်းစွာရှု၏။ ယင်းသို့ ရှုပြီး ထိုအာဟာရလျှင် ဖြစ်ကြောင်းရှိသော တရားကို ငြီးငွေ့ခြင်း၊ တပ်မက်မှု ကင်းခြင်း၊ ချုပ်ငြိမ်းစေခြင်းကြောင့် စွဲလမ်းခြင်းမရှိပဲ ကိလေသာတို့မှ လွတ်ခြင်း သည် ဖြစ်၏။ ထိုအာဟာရ၏ ချုပ်ခြင်းကြောင့် ခန္ဓာငါးပါး၏ ချုပ်ခြင်းသည် ဖြစ်၏ဟု ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ ပညာဖြင့် ကောင်းစွာ ရှု၏။ ယင်းသို့ ရှုပြီး ချုပ်ငြိမ်း ခြင်း သဘောရှိသောတရားကို ငြီးငွေ့ခြင်း၊ တပ်မက်မှုကင်းခြင်းကြောင့် စွဲလမ်း ခြင်းမရှိပဲ ကိလေသာတို့မှလွတ်မြောက်ခြင်းသည်ဖြစ်၏။ အရှင်ဘုရား၊ ဤသို့လျှင် သိအပ်ပြီးသောတရားရှိသူဖြစ်ပါသည်။ အရှင်ဘုရား၊ ဤသို့လျှင် ပါရာယနဝဂ် အဓိတပညာ၌ အကျဉ်းအားဖြင့်ပါရှိသော တရား၏ အနက်ကို တပည့်တော် အကျယ်အားဖြင့် သိနားလည်ပါသည်။

အရှင်သာရိပုတ္တရာက ယင်းသို့ ဖြေကြားသောအခါ ဗုဒ္ဓသည် ‘ကောင်းပေစွ၊ ကောင်းပေစွ’ဟု မိန့်ကြား၍ အရှင်သာရိပုတ္တရာ၏ အဖြေကို ထောက်ခံတော်မူ လေသည်။

၂။ ကဋ္ဌာရသုတ်

[ရှင်ကဋ္ဌာရခတ္တိယနှင့် စပ်လျဉ်းသော ဟောကြားချက်]

၃၂။ သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန်ကျောင်း၌ ဗုဒ္ဓသီတင်းသုံးစဉ် ကဋ္ဌာရခတ္တိယ မည်သော ရဟန်းသည် အရှင်သာရိပုတ္တရာထံ ချဉ်းကပ်၍ မောဠိယဖဂ္ဂုဏ် မည်သော ရဟန်းသည် လူထွက်သွားကြောင်း လျှောက်ကြား၏။ ‘မောဠိယသည် ဤသာသနာ၌ ထောက်တည်ရာကို မရလေယောင်တကား’ဟု အရှင်သာရိပုတ္တရာကမိန့်ကြားရာ ‘အရှင်သာရိပုတ္တရာသည်ကား ဤသာသနာ၌ ထောက်တည်ရာကို ရပါပြီလော’ဟု အရှင်ကဋ္ဌာရက မေးလျှောက်ပြန်၏။ ‘ငါ့ရှင်၊ ငါကား တွေးတောခြင်းမရှိ’ဟု ရှင်သာရိပုတ္တရာကဖြေကြားပြန်၏။ ထိုအခါ အရှင်ကဋ္ဌာရသည် အရှင်သာရိပုတ္တရာထံမှ ထသွားပြီး ဗုဒ္ဓထံချဉ်းကပ်၍ ‘အရှင်ဘုရား၊ အရှင်သာရိပုတ္တရာသည် ဇာတိကုန်ပြီ၊ အကျင့်မြတ်ကို ကျင့်ပြီးပြီ၊ ပြုဖွယ်ကိစ္စကို ပြုပြီးပြီ၊ တဖန် ပြုဖွယ်ကိစ္စမရှိတော့ပြီဟုသိ၏’ဟူ၍ အရဟတ္တဖိုလ်ကို ပြောကြားပါသည်ဟု ဗုဒ္ဓအား လျှောက်ကြားလေသည်။

ဗုဒ္ဓသည် ရှင်သာရိပုတ္တရာကို ခေါ်၍ ကဋ္ဌာရခတ္တိယ လျှောက်ကြားတိုင်း မှန်မမှန်ကို မေးတော်မူ၏။

“အရှင်ဘုရား၊ တပည့်တော်သည် ထိုပုဒ်၊ ထိုသဒ္ဒါတို့ဖြင့် ဤအဓိပ္ပာယ်ကို တိုက်ရိုက်မဆိုပါ”

“သာရိပုတ္တရာ၊ အမျိုးကောင်းသားသည် မည်သည့် ပရိယာယ်ဖြင့် မဆို အရဟတ္တဖိုလ်ကို ပြောကြားခဲ့သော် ယင်းသို့ ပြောကြားသည်ဟူ၍ပင် မှတ်အပ်ပေ၏”

“အရှင်ဘုရား၊ ထို့ကြောင့်ပင် တပည့်တော်သည်လည်း ထိုပုဒ် ထိုသဒ္ဒါတို့ဖြင့် ဤအဓိပ္ပာယ်ကို တိုက်ရိုက်မဆိုပါဟူ၍ လျှောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်”

“သာရိပုတ္တရာ၊ သင်သည် မည်သို့ သိမြင်သောကြောင့် အရဟတ္တဖိုလ်ကို ပြောကြားဘိသနည်းဟု အကယ်၍ မေးခဲ့သော် မည်သို့ဖြေမည်နည်း”

“အရှင်ဘုရား၊ အကြင်အကြောင်းကြောင့် ဇာတိသည်ဖြစ်၏။ ထိုအကြောင်း၏ ကုန်ခြင်းကြောင့် ဇာတိသည်ကုန်၏ဟု သိမြင်ကြောင်း တပည့်တော် ဖြေကြားပါအံ့”

“သာရိပုတ္တရာ၊ ဇာတိသည် အဘယ်တရားလျှင် အကြောင်းရင်း အမွန်အစရှိသနည်းဟူ၍ မေးခဲ့သော် သင် မည်သို့ဖြေကြားမည်နည်း”

“အရှင်ဘုရား၊ ဇာတိသံသ ဘဝလျှင် အကြောင်းရင်း အမွန်အရရှိ၏ဟု ဘပည့်တော် ဖြေကြားပါအံ့”

(ဘဝ၊ ဥပါဒါန်၊ တဏှာတို့နှင့်ပတ်သက်၍လည်း နည်းတူဟောကြား၏။)

“သာရိပုတ္တရာ၊ သင်သည် မည်သို့ သိမြင်သောကြောင့် ဝေဒနာတို့၌နှစ်သက်ခြင်းသည် မထင်ပါသနည်းဟူ၍မေးခဲ့သော် မည်သို့ ဖြေမည်နည်း”

“အရှင်ဘုရား၊ သုံးပါးသော ဝေဒနာတို့သည် မမြဲကုန်၊ မမြဲသော တရားဟူသမျှသည်လည်း ဆင်းရဲ၏ဟူ၍ သိမြင်သည်ရှိသော် ဝေဒနာ၌ နှစ်သက်ခြင်းသည် မထင်ဟူ၍ တပည့်တော် ဖြေကြားပါအံ့”

“သာရိပုတ္တရာ၊ ကောင်းစွာ၊ ကောင်းစွာ၊ ဝေဒနာဟူသမျှသည် ဒုက္ခသာဖြစ်၏ဟူသော ဤစကားသည် ထိုအနက်သဘောကို အကျဉ်းအားဖြင့် ဖြေကြားခြင်းငှာ သင့်လျော်သော ပရိယာယ်တမျိုးဖြစ်၏”

“သာရိပုတ္တရာ၊ သင်သည်မည်သို့သော လွတ်မြောက်ခြင်းဖြင့် အရဟတ္တဖိုလ်ကို ပြောကြားသနည်းဟူ၍ မေးခဲ့သော် မည်သို့ဖြေမည်နည်း”

“အရှင်ဘုရား၊ တပည့်တော်သည်မိမိကိုယ်ကိုအာရုံပြု၍ဖြစ်သော လွတ်မြောက်ခြင်းဖြင့် လွတ်မြောက်၍ စွဲလမ်းခြင်းဟူသမျှ ကုန်ခြင်းကြောင့် ကိုလေသာ အာသဝတို့စီးဝင်ခြင်းမရှိ၊ မိမိကိုယ်ကို အထင်သေးခြင်းလည်းမရှိအောင် သတိနှင့် ပြည့်စုံလျက် နေပါသည်ဟူ၍ ဖြေကြားပါအံ့”

“သာရိပုတ္တရာ၊ ကောင်းပေစွာ၊ ကောင်းပေစွာ၊ ‘ရဟန်း မြတ် ဖြစ်သော မြတ်စွာဘုရားသည် ဟောကြားအပ်သော အာသဝတို့၌ ငါ့အားယုံမှားခြင်းမရှိ။ ထိုအာသဝတို့ကိုလည်း ငါသည် ပယ်အပ်ပြီးလောဟူ၍ တွေးတောခြင်းမဖြစ်’ ဟူသော ဤစကားသည် ထိုအနက်အဓိပ္ပာယ်ကို အကျဉ်းအားဖြင့် ဖြေကြားခြင်းငှာ သင့်လျော်သော ပရိယာယ်တမျိုးပင်ဖြစ်၏”

ဗုဒ္ဓသည် ယင်းသို့ မိန့်ကြားပြီးနောက်မှထ၍ ကျောင်းတွင်းသို့ ဝင်သွား၏။ ထိုအခါ ရှင်သာရိပုတ္တရာသည် ရဟန်းတို့အား ဤသို့ မိန့်ကြားလေသည်။

“ငါ့ရှင်တို့၊ ငါ့အားမြတ်စွာဘုရားက ကြိုတင်၍ မသိအပ်သောပြဿနာကို မေးသောအခါ နှောင့်နှေးခြင်းသည်ဖြစ်ခဲ့၏။ ပထမပြဿနာကို ဗုဒ္ဓက ကျေနပ်စွာ လက်ခံတော် မူသောအခါ၌ကား တနေ့တရက်မျှမက၊ ခုနစ်ရက် ခုနစ်နေ့ တိုင်အောင်ပင် ဖြေကြားလိုသော ဆန္ဒသည် ငါ့အား ဖြစ်ပေါ်ခဲ့၏”

ရှင်သာရိပုတ္တရာ၏ မိန့်ကြားချက်ကိုကြားသော ကဋ္ဌာရခတ္ထိယရဟန်းသည် ဗုဒ္ဓထံသို့သွား၍ရှင်သာရိပုတ္တရာသည် ခြင်္သေ့ဟောက်သကဲ့သို့ ရဲရင့်သောစကားကို မြှက်ဆိုကြောင်း လျှောက်ကြား၏။ ထိုအခါဗုဒ္ဓက ‘သာရိပုတ္တရာသည် ပြဿနာ တခုကို ခုနစ်ရက် ခုနစ်နေ့တိုင်အောင် ပုဒ်အမျိုးမျိုး၊ ပရိယာယ် အမျိုးမျိုးဖြင့် ဖြေဆိုနိုင်ကြောင်းဖြစ်သော ဓမ္မဇာတ်ကို ထိုးထွင်း၍ သိပြီးသူ ဖြစ်ပေ၏’ဟူ၍ မိန့်ကြားတော်မူလေသည်။

၃။ ဉာဏဝတ္ထုသုတ်

[ဉာဏ်၏တည်ရာ ၄၄ ပါးကို ဟောခြင်း]

၃၃။ ဗုဒ္ဓသည် သာဝတ္ထိပြည်ဇေတဝန်ကျောင်း၌ သီတင်းသုံးစဉ် ရဟန်းတို့ အား ဉာဏ်၏တည်ရာ ‘ဉာဏဝတ္ထု’ လေးဆယ့်လေးပါးကို ဟောကြားတော်မူ၏။ ဉာဏဝတ္ထုလေးဆယ့်လေးပါးဟူသည် ဇရာမရဏ၌ သိသောဉာဏ်၊ ဇရာမရဏ ဖြစ်ကြောင်း၌ သိသောဉာဏ်၊ ဇရာမရဏ ချုပ်ရာ၌သိသောဉာဏ်၊ ဇရာမရဏ ချုပ်ရာသို့ရောက်ကြောင်း အကျင့်၌ သိသောဉာဏ်အားဖြင့် ဇရာမရဏ၌ဉာဏ ဝတ္ထုလေးပါး၊ ထို့အတူ ဇာတိ၊ ဘဝ၊ ဥပါဒါန်၊ တဏှာ၊ ဝေဒနာ၊ ဖဿ၊ သဠာယတန၊ နာမ်ရုပ်၊ ဝိညာဏ်၊ သင်္ခါရတို့၌လည်း လေးပါးစီအားဖြင့် ဉာဏ ဝတ္ထုလေးဆယ့်လေးပါးဖြစ်၏။

ထို့နောက် ဗုဒ္ဓသည် ဇရာမရဏတို့၏ သရုပ်ကိုထုတ်ပြပြီး အောက်ပါအတိုင်း ဆက်လက်ဟောကြားတော်မူ၏။

ရဟန်းတို့၊ ဤသို့ အရိယာတပည့်၏ ဇရာမရဏ၊ ဇရာမရဏဖြစ်ကြောင်း စသည်ကို သိခြင်းသည် တရားကိုသိသောဓမ္မဉာဏ်ဖြစ်၏။ ထိုအရိယာတပည့်သည် မိမိမျက်မှောက်သိမြင်အပ်သောတရားဖြင့် အတိတ်အနာဂတ်တို့၌နည်းကိုဆောင် ၏။ ဤသို့နည်းကိုဆောင်၍ သိခြင်းသည် အစဉ်လိုက်၍သိသော အနုယဉာဏ် ဖြစ်၏။ ‘ရဟန်းတို့၊ အကြင်အခါ၌ အရိယာတပည့်အား တရားကိုသိသော ဓမ္မဉာဏ်၊ နည်းကိုဆောင်၍သိသော အနုယ ဉာဏ်အားဖြင့် နှစ်ပါးသော ဉာဏ် တို့သည် စင်ကြယ်ကုန်၏။ ထိုအခါ ဤအရိယာတပည့်ကို မှန်သောအယူ၊ မှန်သော ဉာဏ်အမြင်နှင့် ပြည့်စုံသူ၊ သေက္ခဉာဏ် သေက္ခဝိဇ္ဇာနှင့်ပြည့်စုံသူ၊ အမြိုက်တံခါးဝ သို့ ရောက်၍တည်သူ’ဟူ၍ဆိုအပ်၏။

(ဇာတိ၊ ဘဝစသည်တို့၌လည်း နည်းတူဟောကြား၏။)

၄။ ဒုတိယဉာဏဝတ္ထုသုတ်

[ဉာဏ်၏ဘိညာဉ်ရာ ၇၇ ပါးကို ဟောခြင်း]

၃၄။ ဗုဒ္ဓသည် သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန်ကျောင်း၌ သီတင်းသုံးစဉ် ရဟန်းတို့အား ဉာဏဝတ္ထု(၇၇)ပါးကို ဟောကြားတော်မူ၏။ ဉာဏဝတ္ထု(၇၇)ပါးဟူသည် ဇာတိဟူသောအကြောင်းကြောင့် ဇရာမရဏဖြစ်၏ဟု သိသောဉာဏ်၊ ဇာတိမရှိလျှင် ဇရာမရဏမရှိဟု သိသောဉာဏ်၊ အတိတ်ကလွန်လည်း ဇာတိဟူသောအကြောင်းကြောင့် ဇရာမရဏဖြစ်ခဲ့၏ဟုသိသောဉာဏ်၊ ဇာတိမရှိခဲ့သော် ဇရာမရဏ ရှိခဲ့မည် မဟုတ်ဟု သိသောဉာဏ်၊ နောင် အနာဂတ် ကလွန် လည်း ဇာတိဟူသောအကြောင်းကြောင့် ဇရာမရဏဖြစ်လိမ့်မည်ဟု သိသောဉာဏ်၊ ဇာတိမရှိလျှင် ဇရာမရဏ ရှိမည်မဟုတ်ဟု သိသောဉာဏ်၊ အကျိုး၏ တည်ရာ အကြောင်းကိုသိသောဓမ္မဋ္ဌိတိဉာဏ်သည်လည်းချုပ်ပျောက်ပျက်စီးခြင်းသဘော ရှိ၏ဟု သိသောဉာဏ်အားဖြင့် ဇရာမရဏ၌ ဉာဏဝတ္ထု(၇)ပါး၊ ထို့အတူဇာတိ၊ ဘဝသည်တို့၌လည်း (၇)ပါးစီအားဖြင့် ဉာဏဝတ္ထု(၇၇)ပါးဖြစ်၏။

၅။ အဝိဇ္ဇာပစ္စယသုတ်

[အဝိဇ္ဇာကြောင့် သင်္ခါရဖြစ်ပုံ စသည်ကို ဟောခြင်း]

၃၅။ ဗုဒ္ဓသည် သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန်ကျောင်း၌ သီတင်းသုံးစဉ် ရဟန်းတို့အား ‘အဝိဇ္ဇာဟူသောအကြောင်းကြောင့်သင်္ခါရတို့သည် ဖြစ်ကုန်၏။ သင်္ခါရဟူသောအကြောင်းကြောင့် ဝိညာဏ်သည်ဖြစ်၏’ စသည်ဖြင့် ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကို ဟောကြားတော်မူ၏။ ထိုအခါ ရဟန်းတပါးက ‘အရှင်ဘုရား၊ ဇရာမရဏဟူသည် အဘယ်ပါနည်း၊ အဘယ်သူ၏ ဇရာမရဏ ဖြစ်ပါသနည်း’ဟူ၍ မေးလျှောက်ရာ ဗုဒ္ဓက အောက်ပါအတိုင်း မိန့်ကြားတော်မူ၏။

ရဟန်း၊ သင်၏မေးခွန်းသည် မသင့်၊ “ဇရာမရဏဟူသည် အဘယ်နည်း။ အဘယ်သူ၏ဇရာမရဏနည်း”ဟူ၍ဆိုခြင်းနှင့် “ဇရာမရဏသည်တပါးတခြားဖြစ်၏။ တပါးသောသူ၏ဇရာမရဏဖြစ်၏”ဟုဆိုခြင်းသည်အနက်အဓိပ္ပာယ်အားဖြင့် တူ၏။ သဒ္ဓါမျှသာထူး၏။ ရဟန်း၊ “အသက်သည်ပင်ကိုယ်ဟူ၍လည်းကောင်း၊ အသက်သည်တခြား၊ ကိုယ်သည်တခြားဖြစ်၏”ဟူ၍လည်းကောင်းအယူရှိခဲ့သော် အကျင့်မြတ်ကို ကျင့်သုံးမှုသည် မဖြစ်နိုင်ပေ။ ရဟန်း၊ မြတ်စွာဘုရားသည်ကား ထိုနှစ်ပါးသောအစွန်းသို့ မကပ်ရောက်ပဲ တည့်မတ်စွာတရားကို ဟောကြား၏။

(ဇာတိ စသည်တို့၌လည်း နည်းတူဟောကြား၏။)

ရဟန်း၊ အဝိဇ္ဇာအကြွင်းမဲ့ ချုပ်ခြင်းကြောင့် “ဇရာမရဏဟူသည် အဘယ်နည်း။ အဘယ်သူ၏ ဇရာမရဏဖြစ်သနည်း” စသော မိစ္ဆာအယူတို့ကိုပယ်အပ်ပြီး ဖြစ်ကုန်၏။

၃၆။ ဒုတိယအဝိဇ္ဇာသုတ်သည် အထက်ပါသုတ်နှင့်ပတ်သက်၍ ဖြစ်၏။

၇။ နတုမ္မသုတ်

[ကိုယ်သည် သင်တို့၏ဥစ္စာ မဟုတ်ဟု ဟောခြင်း]

၃၇။ ရဟန်းတို့၊ ဤကိုယ်သည် သင်တို့၏ဥစ္စာမဟုတ်။ သူတပါးတို့၏ ဥစ္စာလည်းမဟုတ်။ ဤကိုယ်သည် ရှေးကံကြောင့် ဖြစ်၏။ အကြောင်း တရားတို့ ပြုလုပ်စီရင်အပ်သောအရာဖြစ်၏။ စေ့ဆော်မှုသျှင်အကြောင်းရင်းရှိ၏။ ခံစားမှု၏တည်ရာဖြစ်၏ဟူ၍ မှတ်အပ်၏။ ရဟန်းတို့၊ ဤအရာ၌ အကြား အမြင်နှင့် ပြည့်စုံသောအရိယာ တပည့်သည် “အကြောင်းတရားရှိခဲ့သော် အကျိုးတရားသည်ဖြစ်၏။ အကြောင်းတရားမရှိခဲ့သော် အကျိုးတရားသည်မဖြစ်” စသည်ဖြင့် အကြောင်းကိုစွဲ၍ အကျိုးဖြစ်ခြင်းကိုသာလျှင် သင့်လျော်စွာနှလုံးသွင်း၏။

၈။ ဧတနာသုတ်

[စေ့ဆော်မှုသည် ဝိညာဏ် အကြောင်းရင်းဖြစ်ပုံ]

၃၈။ ရဟန်းတို့၊ စေ့ဆော်ခြင်း၊ ကြံစည်ခြင်း၊ ကိန်းအောင်းခြင်းရှိခဲ့သော် ထိုစေ့ဆော်ခြင်းသည် ဝိညာဏ်တည်ရန်အကြောင်းဖြစ်၏။ အကြောင်းရှိခဲ့သော် ဝိညာဏ်တည်ခြင်းသည်ဖြစ်၏။ ဝိညာဏ်တည်ခြင်း စည်ပင်တိုးပွားခြင်း ဖြစ်လတ်သော် နောက်ထပ်ဘဝသစ်သည်ဖြစ်၏။ နောက်ထပ် ဘဝသစ် ဖြစ်လတ်သော် ဇာတိ၊ ဇရာမရဏ စသည်တို့သည်ဖြစ်ကုန်၏။

ရဟန်းတို့၊ အကြင်အခါ၌ စေ့ဆော်ခြင်း၊ ကြံစည်ခြင်း၊ ကိန်းအောင်းခြင်းသည် မရှိ။ ထိုအခါ ဝိညာဏ်တည်ရန်အကြောင်းသည် မရှိ။ အကြောင်းမရှိခဲ့သော် ဝိညာဏ်သည်မတည်။ ဝိညာဏ်တည်ခြင်း၊ စည်ပင် တိုးပွားခြင်း မရှိလတ်သော် နောက်ထပ် ဘဝသစ်သည် မဖြစ်။ နောက်ထပ် ဘဝသစ် မဖြစ်လတ်သော် ဇာတိ၊ ဇရာမရဏစသည်တို့သည်မဖြစ်ကုန်။ ဤသို့လျှင် အလုံးစုံသော ဆင်းရဲအစု၏ ချုပ်ငြိမ်းခြင်းသည်ဖြစ်၏။

၉။ ဒုတိယစေတနာသုတ်

[စေ့ဆော်မှုသည် ဝိညာဏ်၏အကြောင်းဖြစ်ပုံ]

၃၉။ ရဟန်းတို့၊ စေ့ဆော်ခြင်း၊ ကြံစည်ခြင်း၊ ကိန်းအောင်းခြင်းရှိခဲ့သော် ယင်းစေ့ဆော်ခြင်း စသည်တို့သည် ဝိညာဏ်တည်ရန် အကြောင်း ဖြစ်၏။ အကြောင်းရှိခဲ့သော် ဝိညာဏ်တည်ခြင်းသည်ဖြစ်၏။ ဝိညာဏ်တည်ခြင်း၊ စည်ပင် တိုးပွားခြင်း ဖြစ်လတ်သော် နာမ်ရုပ်၏ သက်ဝင်ခြင်းသည် ဖြစ်၏။ နာမ်ရုပ် ဟူသော အကြောင်းကြောင့် အာယတန ခြောက်ပါးသည် ဖြစ်၏။ - - - ဤ သို့လျှင် အလုံးစုံသောဆင်းရဲအစု၏ ဖြစ်ခြင်းသည် ထင်ရှား၏။

ရဟန်းတို့၊ စေ့ဆော်ခြင်း၊ ကြံစည်ခြင်းမရှိသော်လည်း ကိန်းအောင်းခြင်း ရှိခဲ့သော် ယင်းကိန်းအောင်းခြင်းသည် ဝိညာဏ်တည်ရန် အကြောင်း ဖြစ်၏။ အကြောင်းရှိသော် ဝိညာဏ်တည်ခြင်းသည် ဖြစ်၏။ ဝိညာဏ်တည်ခြင်း၊ စည်ပင် တိုးပွားခြင်းရှိခဲ့သော် နာမ်ရုပ်၏ သက်ဝင်ခြင်းသည်ဖြစ်၏။ နာမ်ရုပ်ဟူသော အကြောင်းကြောင့် အာယတန ခြောက်ပါးသည် ဖြစ်၏။ ဤသို့လျှင် အလုံး စုံသောဆင်းရဲအစု၏ ဖြစ်ခြင်းသည် ထင်ရှား၏။

ရဟန်းတို့၊ အကြင်အခါ၌ စေ့ဆော်ခြင်း၊ ကြံစည်ခြင်း၊ ကိန်းအောင်းခြင်း သည်မရှိ။ ထိုအခါ ဝိညာဏ်တည်ရန် အကြောင်းသည် မရှိ။ အကြောင်းမရှိ ခဲ့သော် ဝိညာဏ်တည်ခြင်းသည် မဖြစ်။ ဝိညာဏ်တည်ခြင်းစည်ပင် တိုးပွားခြင်း မရှိခဲ့သော် နာမ်ရုပ်၏ သက်ဝင်ခြင်းသည် မဖြစ်။ နာမ်ရုပ် ချုပ်ခြင်းကြောင့် အာယတနခြောက်ပါးသည် ချုပ်၏။ အာယတနခြောက်ပါး ချုပ်ခြင်းကြောင့် ဖဿသည် ချုပ်၏။ - - - ဤသို့လျှင် အလုံးစုံသော ဆင်းရဲအစု၏ ချုပ်ခြင်း သည် ထင်ရှား၏။

၁၀။ တတိယ စေတနာသုတ်

[စေ့ဆော်မှုသည် ဝိညာဏ်၏ အကြောင်းဖြစ်ပုံ]

၄၀။ ရဟန်းတို့၊ စေ့ဆော်ခြင်း၊ ကြံစည်ခြင်း၊ ကိန်းအောင်းခြင်း ရှိခဲ့ သော် ယင်းစေ့ဆော်ခြင်း စသည်တို့သည် ဝိညာဏ်တည်ရန် အကြောင်းဖြစ်၏။ အကြောင်း ရှိခဲ့သော် ဝိညာဏ် တည်ခြင်းသည် ဖြစ်၏။ ဝိညာဏ် တည်ခြင်း၊ စည်ပင်တိုးပွားခြင်းရှိခဲ့သော် တိမ်းညွှတ်ခြင်းသည် ဖြစ်၏။ တိမ်းညွှတ်ခြင်းရှိခဲ့ သော် လားရာဂတိသည်ဖြစ်၏။ လားရာဂတိ ရှိခဲ့သော် စုတိပဋိသန္ဓေသည်

ဖြစ်၏။ စုတိပဋိသန္ဓေရှိခဲ့သော်နောက်ထပ် ဇာတိဇရာမရဏ စသည်တို့သည် ဖြစ်ကုန်၏။ — — — ဤသို့လျှင် အလုံးစုံသောဆင်းရဲအစုံ၏ဖြစ်ခြင်းသည်ထင်ရှား၏။

ရဟန်းတို့၊ စေ့ဆော်ခြင်း၊ ကြံစည်ခြင်းမရှိသော်လည်း ကိန်းအောင်းခြင်းရှိခဲ့သော် ယင်း ကိန်းအောင်းခြင်းသည် ဝိညာဏ်တည်ရန် အကြောင်းဖြစ်၏။ အကြောင်းရှိခဲ့သော် ဝိညာဏ်တည်ခြင်းသည် ဖြစ်၏။ ဝိညာဏ်တည်ခြင်း၊ စည်ပင်တိုးပွားခြင်းရှိခဲ့သော် တိမ်းညွတ်ခြင်းသည် ဖြစ်၏။ တိမ်းညွတ်ခြင်း ရှိခဲ့သော် လားရာဂတိသည်ဖြစ်၏။ လားရာဂတိရှိခဲ့သော် စုတိ ပဋိသန္ဓေသည်ဖြစ်၏။ စုတိ ပဋိသန္ဓေရှိခဲ့သော် နောက်ထပ် ဇာတိ၊ ဇရာ မရဏ စသည်တို့သည် ဖြစ်ကုန်၏။

ရဟန်းတို့၊ အကြင်အခါ၌ စေ့ဆော်ခြင်း၊ ကြံစည်ခြင်း၊ ကိန်းအောင်းခြင်းတို့သည် မရှိ။ ထိုအခါ ဝိညာဏ်တည်ရန် အကြောင်းသည်မရှိ။ အကြောင်းမရှိခဲ့သော် ဝိညာဏ်တည်ခြင်းသည် မဖြစ်။ ဝိညာဏ်တည်ခြင်း၊ စည်ပင်တိုးပွားခြင်း မရှိခဲ့သော် တိမ်းညွတ်ခြင်းသည် မဖြစ်။ တိမ်းညွတ်ခြင်းမရှိခဲ့သော် လားရာဂတိသည် မဖြစ်။ လားရာဂတိမရှိခဲ့သော်စုတိပဋိသန္ဓေသည် မဖြစ်။ စုတိပဋိသန္ဓေမရှိခဲ့သော် နောက်ထပ် ဇာတိ၊ ဇရာမရဏ စသည်တို့သည် မဖြစ်ကုန်။ ဤသို့လျှင် အလုံးစုံသော ဆင်းရဲအစုံ၏ချုပ်ခြင်းသည်ထင်ရှား၏။

၅။ ဂဟပတိဝဂ်

၁။ ပဉ္စဝေရဘယသုတ်

[ဘေးရန်ငါးပါးငြိမ်းသူ]

၄၁။ ဗုဒ္ဓသည် သာဝတ္ထိပြည်ဇေတဝန်ကျောင်း၌သီတင်းသုံးစဉ် အနာထပိဏ် သဌေးအား အောက်ပါအတိုင်း ဟောကြားတော်မူ၏။

သူကြွယ်၊ ဘေးရန်ငါးပါးငြိမ်း၍ သောတာပတ္တိအင်္ဂါလေးပါးတို့နှင့် ပြည့်စုံပြီး အရိယာတို့၏နည်းကို သိမြင်သော အရိယာတပည့်သည် အလိုရှိခဲ့သော် ‘ငါသည် ငရဲ၊ တိရစ္ဆာန် ပြိတ္တာအပါယ်ဘုံတို့၌ ဖြစ်ရခြင်းကုန်ပြီ’ ဟု ဖြစ်၏။ အထက်မဂ်သုံးပါးလျှင် လဲလျောင်းရာရှိသော သောတာပန်ဖြစ်၏ဟူ၍ ဖွင့်ဟပြောကြားနိုင်၏။ ဘေးရန်ငါးပါးဟူသည်—

- (၁) သူ့အသက်ကိုသတ်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်သူအား သူ့အသက်ကို သတ်ခြင်း ဟူသော အကြောင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် မျက်မှောက်ဘေးရန်၊ တမလွန်ဘေးရန်နှင့် ကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲခြင်းတို့သည် ငြိမ်းကုန်၏။

- (၂) သူ့ဥစ္စာကို ခိုးယူခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်သူအား သူ့ဥစ္စာကို ခိုးယူခြင်း ဟူသော အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် မျက်မှောက်ဘေးရန်၊ တမလွန်ဘေးရန်နှင့် ကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲခြင်းတို့သည် ငြိမ်းကုန်၏။
- (၃) ကာမဂုဏ်တို့၌ ဖောက်ပြန်စွာကျင့်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်သူအား ကာမဂုဏ်တို့၌ ဖောက်ပြန်စွာကျင့်ခြင်းဟူသော အကြောင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် မျက်မှောက်ဘေးရန်၊ တမလွန်ဘေးရန်နှင့် ကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲခြင်းတို့သည် ငြိမ်းကုန်၏။
- (၄) မုသားပြောခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်သူအား မုသားပြောခြင်း ဟူသော အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် မျက်မှောက်ဘေးရန်၊ တမလွန်ဘေးရန်နှင့် ကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲခြင်းတို့သည် ငြိမ်းကုန်၏။
- (၅) မေ့လျော့ယစ်မှားကြောင်းဖြစ်သော သေရည်သေရက်ကို သောက်စားခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်သူအား သေရည်သေရက် သောက်စားခြင်း ဟူသော အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် မျက်မှောက်ဘေးရန်၊ တမလွန်ဘေးရန်နှင့် ကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲခြင်းတို့သည် ငြိမ်းကုန်၏။

သောတာပတ္တိအင်္ဂါလေးပါးဟူသည် ဘုရား၌ စွဲမြဲစွာသက်ဝင်ယုံကြည်ခြင်း၊ တရား၌ စွဲမြဲစွာ သက်ဝင်ယုံကြည်ခြင်း၊ သံဃာ၌ စွဲမြဲစွာသက်ဝင်ယုံကြည်ခြင်း၊ အရိယာတို့နှင့်သက်အပ်သော သီလနှင့်ပြည့်စုံခြင်းတို့ဖြစ်၏။

ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည် အဘယ်သို့သော အရိယာတို့၏နည်းကို ပညာဖြင့် ကောင်းစွာ ထိုးထွင်းသိမြင်သနည်းဆိုသော် ‘ဤအကြောင်းတရားရှိသော် ဤအကျိုးတရားသည် ဖြစ်၏။ ဤအကြောင်းတရားမရှိသော် ဤအကျိုးတရားသည် မဖြစ်။ ဤအကြောင်းတရား ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ဤအကျိုးတရားသည် ဖြစ်၏။ ဤအကြောင်းတရားချုပ်ခြင်းကြောင့် ဤအကျိုးတရားသည် ချုပ်၏။ အဝိဇ္ဇာ ဟူသော အကြောင်းကြောင့် သင်္ခါရတို့သည် ဖြစ်ကုန်၏။ သင်္ခါရဟူသော အကြောင်းကြောင့် ဝိညာဏ်သည်ဖြစ်၏ - - - ထိုအရိယာတပည့်သည် ဤသို့ စသည်ဖြင့် ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုသာလျှင် သင့်လျော်စွာ နှလုံးသွင်း၏။ ဤသို့လျှင် အရိယာတပည့်သည် အရိယာတို့၏နည်းကို ပညာဖြင့် ကောင်းစွာ ထိုးထွင်းသိမြင်၏။

၄၂။ ဒုတိယ ပဉ္စဝေရဘယသုတ်၌ ရဟန်းတို့အား ဟောကြားခြင်းမျှသာ အထက်သုတ်နှင့်တူ၏။

၃။ ဒုက္ခသုတ်

[ဆင်းရဲဖြစ်ပေါ်ခြင်းနှင့် ဆင်းရဲချုပ်ငြိမ်းခြင်း]

၄၃။ ရဟန်းတို့၊ ဆင်းရဲဖြစ်ပေါ်ခြင်း ဟူသည် အဘယ်နည်းဆိုသော် မျက်စိနှင့် ရူပါရုံတို့ကို စွဲ၍ စက္ခုဝိညာဏ်သည် ဖြစ်၏။ ယင်းသုံးပါးတို့ပေါင်းဆုံမိခြင်းကြောင့်တွေ့ထိခြင်း ဖဿသည်ဖြစ်၏။ ဖဿဟူသော အကြောင်းကြောင့် ခံစားခြင်း ဝေဒနာသည် ဖြစ်၏။ ဝေဒနာဟူသော အကြောင်းကြောင့် တဏှာသည် ဖြစ်၏။ ရဟန်းတို့၊ ဤကား ဆင်းရဲဖြစ်ပေါ်ခြင်းတည်း။

(နားနှင့် သဒ္ဓါရုံ၊ နှာခေါင်းနှင့် ဂန္ဓာရုံစသည်တို့ကို စွဲ၍ သောတဝိညာဏ်၊ ဃာနဝိညာဏ်စသည် ဖြစ်ပုံကို နည်းတူဟောကြား၏။)

ရဟန်းတို့၊ ဆင်းရဲချုပ်ငြိမ်းခြင်းသည် အဘယ်နည်းဆိုသော်၊ မျက်စိနှင့် ရူပါရုံတို့ကို စွဲ၍ စက္ခုဝိညာဏ်သည် ဖြစ်၏။ ယင်းသုံးပါးတို့ပေါင်းဆုံမိခြင်းကြောင့် တွေ့ထိခြင်း ဖဿ ဖြစ်၏။ ဖဿဟူသော အကြောင်းကြောင့် ဝေဒနာသည် ဖြစ်၏။ ဝေဒနာဟူသော အကြောင်းကြောင့် တဏှာသည် ဖြစ်၏။ ထိုတဏှာ၏ အကြွင်းမဲ့ ချုပ်ငြိမ်းကြောင့် ဥပါဒါန်သည် ချုပ်၏။ ဥပါဒါန်ချုပ်ငြိမ်းကြောင့် ဘဝ၊ ဇာတိ စသည်တို့သည် ချုပ်ကုန်၏။ ဤသို့လျှင် အလုံးစုံသော ဆင်းရဲအစု၏ ချုပ်ငြိမ်းသည် ဖြစ်၏။

(နားနှင့် သဒ္ဓါရုံစသည်တို့၌လည်း ဆင်းရဲချုပ်ပုံကို နည်းတူဟော၏။)

၄၄။ လောကသုတ်၌ အထက်သုတ်ပါ ဆင်းရဲဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ ဆင်းရဲချုပ်ငြိမ်းဟူသော စကား၌ လောကဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ လောကချုပ်ငြိမ်းဟူ၍ ပြောင်းလဲဟောကြားပုံမျှသာတူ၏။

၅။ ဥတိကသုတ်

[ဥတိကရွာ၌ ဟောကြားချက်]

၄၅။ ဗုဒ္ဓသည် ဉာတိကရွာ အုတ်ကျောင်း၌ သီတင်းသုံးစဉ် ဆိတ်ငြိမ်ရာ၌ တပါးတည်းနေလျက် မျက်စိနှင့် ရူပါရုံတို့ကို စွဲ၍ စက္ခုဝိညာဏ်သည် ဖြစ်ပေါ်၍ ဆင်းရဲဖြစ်ပုံ၊ ချုပ်ပုံတို့ကို ရွတ်ဆိုတော်မူ၏။ ထို့နောက် ဗုဒ္ဓသည် မိမိအသံကို ကြားလောက်ရာ အရပ်၌ ရပ်နေသော ရဟန်းတပါးကို မြင်၍—

“ရဟန်း၊ သင်သည် ငါရွတ်ဆိုသောတရားကို ကြားသည်မဟုတ်လော” ဟု မေးရာ ထိုရဟန်းက ‘ကြားပါသည်’ ဟု လျှောက်၏။ ထိုအခါ ဗုဒ္ဓက ‘ရဟန်း သင်သည် ဤတရားကို မှတ်သားလေ့လာလော့၊ ဤတရားသည် အကျိုးစီးပွားနှင့် ယှဉ်သည်ဖြစ်၍ အကျင့်မြတ်၏အစ ဖြစ်၏’ ဟု မိန့်ကြားတော်မူလေသည်။

၆။ အညတရပြာဟူကသုတ်

[ပုဏ္ဏားတယောက်၏အမေးကိုဖြေခြင်း]

၄၆။ သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန်ကျောင်း၌ ဗုဒ္ဓသီတင်းသုံးစဉ် ပုဏ္ဏားတယောက်သည် ဗုဒ္ဓထံချဉ်းကပ်၍ ပြဿနာတခုကိုမေးလျှောက်ရာ ဗုဒ္ဓကလည်း ထိုပြဿနာကို ဖြေကြားတော်မူ၏။

“အရှင်ဂေါတမ၊ အသို့ပါနည်း၊ ပြုလုပ်သူသည်ပင် ခံစားရပါသလော”

“ပုဏ္ဏား၊ ပြုလုပ်သူသည်ပင် ခံစားရ၏ဟူသောအယူသည် တခုသောအစွန်းဖြစ်၏”

“အရှင်ဂေါတမ၊ အသို့ပါနည်း၊ ပြုလုပ်သူသည်တခြား ခံစားရသူသည် တခြားဖြစ်ပါသလော”

“ပုဏ္ဏား၊ ပြုလုပ်သူသည်တခြား၊ ခံစားရသူသည် တခြားဖြစ်၏ဟူသောအယူသည် ဒုတိယအစွန်းဖြစ်၏။ ပုဏ္ဏား၊ မြတ်စွာဘုရားသည်ကား ထိုနှစ်ပါးသော အစွန်းသို့ မကပ်ရောက်ပဲ အဝိဇ္ဇာကြောင့် သင်္ခါရတို့သည် ဖြစ်ကုန်၏။ သင်္ခါရကြောင့် ဝိညာဏ်သည်ဖြစ်၏ စသည်ဖြင့် တည့်မတ်စွာတရားကို ဟောကြား၏”

ပုဏ္ဏားသည် ဗုဒ္ဓ၏ ဟောကြားချက်ကို လွန်စွာနှစ်သက်၍ ဥပါသကာအဖြစ် ခံယူသွားလေသည်။

၇။ ဇာဏုဿောဏိသုတ်

[ဇာဏုဿောဏိပုဏ္ဏား၏ အမေးကို ဖြေခြင်း]

၄၇။ သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန်ကျောင်း၌ ဗုဒ္ဓ သီတင်းသုံးစဉ် ဇာဏုဿောဏိပုဏ္ဏားသည် ဗုဒ္ဓထံချဉ်းကပ်၍ ပြဿနာ မေးလျှောက်သဖြင့် ဗုဒ္ဓက ထိုပြဿနာကို ဖြေကြားတော်မူ၏။

“အရှင်ဂေါတမ၊ အသို့ပါနည်း၊ အလုံးစုံရှိပါသလော”

“ပုဏ္ဏား၊ အလုံးစုံသည်ရှိ၏ဟူသော အယူသည် တခုသောအစွန်း ဖြစ်၏”

“အရှင်ဂေါတမ၊ အသို့ပါနည်း၊ အလုံးစုံသည် မရှိပါသလော”

၁။ ‘ဇာဏုဿောဏိ’မှာ ရာထူး၌အားဖြင့် ရသောအမည်ဖြစ်၏။

“ပုဏ္ဏား၊ အလုံးစုံသည် မရှိဟူသောအယူသည် ဒုတိယအစွန်းဖြစ်၏။ ပုဏ္ဏား မြတ်စွာဘုရားသည်ကား ထိုနှစ်ပါးသောအစွန်းသို့ မကပ်ရောက်ပဲ ‘အဝိဇ္ဇာကြောင့် သင်္ခါရတို့သည် ဖြစ်ကုန်၏။ သင်္ခါရကြောင့် ဝိညာဏ်သည်ဖြစ်၏’ စသည်ဖြင့် တည့်မတ်စွာ တရားကို ဟောကြား၏။

ဇာဏုဿောဏိပုဏ္ဏားသည် ဗုဒ္ဓ၏အဖြေကို လွန်စွာနှစ်သက်၍ ဥပါသကာအဖြစ် ခံယူသွားလေသည်။

ဂ။ လောကာယတိကသုတ်

[လောကာယတိက ပုဏ္ဏား၏အမေးကိုဖြေခြင်း]

၄၈။ သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန်ကျောင်း၌ ဗုဒ္ဓ သီတင်းသုံးစဉ် လောကာယတကျမ်း၌ ကျမ်းကျင်သော အယူရှိသော ပုဏ္ဏားသည် ဗုဒ္ဓထံချဉ်းကပ်၍ ပြဿနာမေးလျှောက်သဖြင့် ဗုဒ္ဓက ထိုပြဿနာကို ဖြေကြားတော်မူ၏။

“အရှင်ဂေါတမ၊ အသို့ပါနည်း၊ အလုံးစုံသည် ရှိပါသလော”

“ပုဏ္ဏား၊ အလုံးစုံသည် ရှိ၏ဟူသောအယူသည် လောကကို ရှည်စေသော တရားဖြစ်၏”

“အရှင်ဂေါတမ၊ အသို့ပါနည်း၊ အလုံးစုံသည် မရှိပါသလော”

“ပုဏ္ဏား၊ အလုံးစုံသည် မရှိဟူသောအယူသည် လောကကို ရှည်စေသော ဒုတိယတရားဖြစ်၏”

“အရှင်ဂေါတမ၊ အသို့ပါနည်း၊ အလုံးစုံသည် တခုတည်းသောသဘော ရှိပါသလော”

“ပုဏ္ဏား၊ အလုံးစုံသည် တခုတည်းသောသဘော ရှိ၏ဟူသောအယူသည် လောကကိုရှည်စေသော တတိယတရားဖြစ်၏”

“အရှင်ဂေါတမ၊ အသို့ပါနည်း၊ အလုံးစုံသည် ထူးထွေကွဲပြားသော သဘောရှိပါသလော”

“ပုဏ္ဏား၊ အလုံးစုံသည် ထူးထွေကွဲပြားသော သဘောရှိ၏ဟူသော အယူသည် လောကကို ရှည်စေသော စတုတ္ထတရားဖြစ်၏။ ပုဏ္ဏား၊ မြတ်စွာဘုရားသည်ကား ထိုနှစ်ပါးသော အစွန်းသို့ မကပ်ရောက်ပဲ တည့်မတ်စွာ တရားကို ဟောကြား၏”

ထို ပုဏ္ဏားသည် ဗုဒ္ဓ၏ ဖြေကြားချက်ကို လွန်စွာနှစ်သက်၍ ဥပါသကာအဖြစ် ခံယူသွားလေသည်။

၉။ အရိယသာဝကသုတ်
[အရိယာတပည့်အား အသိဉာဏ်ဖြစ်ပုံ]

၄၉။ “ရဟန်းတို့၊ အကြားအမြင်နှင့်ပြည့်စုံသော အရိယာတပည့်အား ‘အဘယ်တရားသည် ရှိသော် အဘယ်တရားဖြစ်သနည်း၊ အဘယ်တရားဖြစ်ခြင်းကြောင့် အဘယ်တရားသည် ဖြစ်သနည်း၊ အဘယ်တရားရှိသော် သင်္ခါရတို့သည် ဖြစ်ကုန်သနည်း၊ အဘယ်တရားရှိသော် ဝိညာဏ်သည် ဖြစ်သနည်း’ စသည်ဖြင့် တွေးတော ယုံမှားခြင်းသည် မဖြစ်။ ‘ရဟန်းတို့၊ စင်စစ်သော်ကား အကြားအမြင်နှင့်ပြည့်စုံသော အရိယာတပည့်အား ဤတရားရှိသော် ဤတရားသည် ဖြစ်၏၊ ဤတရား၏ ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ဤတရားသည် ဖြစ်၏။ အဝိဇ္ဇာရှိသော် သင်္ခါရတို့သည် ဖြစ်ကုန်၏။ သင်္ခါရရှိသော် ဝိညာဏ်သည် ဖြစ်၏’ စသည်ဖြင့် သူတပါးကို ယုံကြည်အားထားခြင်းမပြုရပဲ အသိဉာဏ်သည် ဖြစ်ပေါ်၏။ ဤလောကသည် ဤသို့ဖြစ်၏ဟု ထိုအရိယာတပည့်သည် သိ၏။

ရဟန်းတို့၊ အကြားအမြင်နှင့်ပြည့်စုံသော အရိယာတပည့်အား ‘အဘယ်တရားမရှိသော် အဘယ်တရားသည် မဖြစ်သနည်း၊ အဘယ်တရားချုပ်ခြင်းကြောင့် အဘယ်တရားသည် ချုပ်သနည်း၊ အဘယ်တရားမရှိသော် သင်္ခါရတို့သည် မဖြစ်ကုန်သနည်း၊ အဘယ်တရားမရှိသော် ဝိညာဏ်သည် မဖြစ်သနည်း’ စသည် တွေးတောယုံမှားခြင်းသည် မဖြစ်။ ရဟန်းတို့၊ စင်စစ်သော်ကား အကြားအမြင်နှင့်ပြည့်စုံသော အရိယာတပည့်အား ‘ဤတရားမရှိသော် ဤတရားသည် မဖြစ်၊ ဤတရားချုပ်ခြင်းကြောင့် ဤတရားသည် ချုပ်၏။ အဝိဇ္ဇာမရှိသော် သင်္ခါရတို့သည် မဖြစ်ကုန်၊ သင်္ခါရမရှိသော် ဝိညာဏ်သည် မဖြစ်’ စသည်ဖြင့် သူတပါးကို ယုံကြည်အားထားခြင်းမပြုရပဲ အသိဉာဏ်သည် ဖြစ်ပေါ်၏။ ဤလောကသည် ဤသို့ချုပ်၏ဟု ထိုအရိယာတပည့်သည် သိ၏။ ရဟန်းတို့၊ ဤသို့လောက၏ ဖြစ်ခြင်းချုပ်ခြင်းတို့ကို အမှန်အတိုင်း သိမြင်သော အရိယာတပည့်ကို ကောင်းသောအယူနှင့် ပြည့်စုံသူဟူ၍ ဆိုအပ်၏။

၅၀။ ဒုတိယ အရိယသာဝကသုတ်သည် အထက်သုတ်နှင့် တူပါသည်။

၆။ ဒုက္ခဝဂ်

၁။ ပရိဝီဇသနသုတ်

[ဣဒုက္ခကို စူးစမ်းဆင်ခြင်ပုံ]

၅၁။ “ရဟန်းတို့ စူးစမ်းဆင်ခြင်သောရဟန်းသည် အဘယ်မျှဖြင့် ဒုက္ခလုံးဝ ကုန်ခြင်းငှာ စူးစမ်းဆင်ခြင်သည့် မည်ပါသနည်း”

“အရှင်ဘုရား၊ တပည့်တော်တို့အား တရားတို့သည် မြတ်စွာဘုရားလျှင် အမှန်အစရှိပါကုန်၏။ မြတ်စွာဘုရားဉာဏ်တော်၌ ထင်မြင်သည့် အတိုင်းသာ လျှင် ဟောကြားတော်မူပါလော့။”

“ရဟန်းတို့၊ သို့ဖြစ်သော် ငါ ဟောကြားအံ့၊ နာကြကုန်လော့။ ရဟန်းတို့၊ ဤသာသနာ၌ စူးစမ်းဆင်ခြင်သောရဟန်းသည် ‘ဤလောက၌ အိုခြင်းသေခြင်း ဟူသော ဆင်းရဲအမျိုးမျိုးသည် အဘယ်တရားလျှင် အကြောင်းရင်းရှိသနည်း၊ အဘယ်တရားရှိသော် အိုခြင်းသေခြင်းသည်ဖြစ်သနည်း၊ အဘယ်တရားမရှိသော် အိုခြင်းသေခြင်းသည် မဖြစ်သနည်း’ ဟူ၍ စူးစမ်းဆင်ခြင်၏။ ယင်းသို့ စူးစမ်း ဆင်ခြင်သောရဟန်းသည် လောက၌အိုခြင်းသေခြင်းဟူသော ဆင်းရဲအမျိုးမျိုး သည် ဇာတိလျှင် အကြောင်းရင်းရှိ၏။ ဇာတိရှိသော်အိုခြင်း၊ သေခြင်းသည် ဖြစ်၏။ ဇာတိမရှိသော် အိုခြင်းသေခြင်းသည် မဖြစ်’ ဟူ၍ သိ၏။ ထို ရဟန်း သည် အိုခြင်းသေခြင်းကိုလည်းသိ၏။ အိုခြင်း၏ ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းကိုလည်း သိ၏။ အိုခြင်းသေခြင်း၏ ချုပ်ရာကိုလည်းသိ၏။ အိုခြင်း သေခြင်း၏ချုပ်ရာသို့ ရောက်ရန်လျှောက်ပတ်သောအကျင့်ကိုလည်းသိ၏။ ယင်းသို့သိသည်နှင့်လျော်စွာ ထိုအကျင့်သို့ အစဉ်လိုက်၍လည်း ကျင့်၏။ ရဟန်းတို့၊ ဤရဟန်းကို ဒုက္ခလုံးဝ ကုန်ရန်အိုခြင်းသေခြင်းချုပ်ရန် ကျင့်သောရဟန်းဟူ၍ ဆိုအပ်၏”

(ဇာတိစသည်တို့၌လည်း နည်းတူဟောကြား၏။)

“ရဟန်းတို့၊ အဝိဇ္ဇာကပ်ရောက်နေသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ကုသိုလ်သင်္ခါရကိုပြုသော် ကုသိုလ်ဝိညာဏ်သည်ဖြစ်၏။ အကုသိုလ်သင်္ခါရကိုပြုသော် အကုသိုလ် ဝိညာဏ် သည်ဖြစ်၏။ အာနေဉ္ဇသင်္ခါရကိုပြုသော်အာနေဉ္ဇဝိညာဏ်သည်ဖြစ်၏။ ရဟန်းတို့၊ အဝိဇ္ဇာကင်းပျောက်၍ ဝိဇ္ဇာဉာဏ် ဖြစ်ပေါ်လာသောအခါ၌ ထိုရဟန်းသည် ကုသိုလ်သင်္ခါရကိုလည်းကောင်း၊ အကုသိုလ်သင်္ခါရ၊ အာနေဉ္ဇသင်္ခါရကို လည်းကောင်း မပြု၊ ပြုလုပ်ခြင်း စေ့ဆော်ခြင်းမရှိသော် လောက၌ တစုံတခု ကိုမျှ မစွဲလမ်း၊ မစွဲလမ်းသော်မတပ်မက်၊ မတပ်မက်သော် မျက်မှောက်၌ပင် ငြိမ်းအေး၏။ ဇာတိကုန်ပြီ၊ အကျင့်မြတ်ကို ကျင့်ပြီးပြီ၊ ပြုဖွယ်မရှိပြီ ဟူ၍ သိလေ၏။

“ထိုရဟန်းသည် သုခဝေဒနာကိုခံစားလျှင် ဤသုခဝေဒနာသည်မမြဲသော တရား၊ တဏှာဖြင့်မစွဲယူအပ်သောတရား၊ မနှစ်သက်အပ်သောတရားဟူ၍သိ၏။

ဒုက္ခဝေဒနာ ဥပေက္ခာဝေဒနာတို့ကို ခံစားရာ၌လည်း ထို့အတူသိ၏။ ထိုရဟန်းသည် သုခဝေဒနာကိုသော်လည်းကောင်း၊ ဒုက္ခဝေဒနာကိုသော်လည်းကောင်း၊ ဥပေက္ခာဝေဒနာကိုသော်လည်းကောင်း ခံစားသော်တဏှာဒိဋ္ဌိတို့နှင့် မယှဉ်မူ၍ ခံစား၏။ ထိုရဟန်းသည်ကိုယ်ဖြင့် ပိုင်းခြားအပ်သော ဝေဒနာကို ခံစားသော် ကိုယ်ဖြင့်ပိုင်းခြားအပ်သောဝေဒနာကိုခံစား၏ဟုသိ၏။ အသက်ဖြင့် ပိုင်းခြားအပ်သောဝေဒနာကို 'ခံစားသော်အသက်ဖြင့် ပိုင်းခြားအပ်သောဝေဒနာကို ခံစား၏ဟုသိ၏။ ကိုယ်ခန္ဓာပျက်စီးပြီးနောက်ဝယ် ခံစားမှု အားလုံးသည် မနှစ်သက်အပ်သည်ဖြစ်၍ - ဤအတ္တဘောဌာပင် ငြိမ်းလိမ့်မည်။ ဤကိုယ်ကောင် မျှသာ ကြွင်းလိမ့်မည်ဟုသိ၏။ ဥပမာ အိုးဖုတ်သောဖိုမှ ပူသောအိုးတလုံးကို ထုတ်ယူ၍ အအေးခံထားသည်ရှိသော် အပူငွေ့သည်ငြိမ်းသွားပြီး အိုးသည်သာ ကျန်သကဲ့သို့ဖြစ်၏။

“ရဟန်းတို့၊ သင်တို့သည် မည်သို့ထင်ကြသနည်း။ အာသဝကုန်ပြီးသော ရဟန်းသည် ပုညာဘိသင်္ခါရကိုသော်လည်းကောင်း၊ အပုညာဘိသင်္ခါရကိုသော်လည်းကောင်း၊ အာနေဉ္ဇာဘိသင်္ခါရကိုသော်လည်းကောင်း ပြုရာပါသေးသလား”

“အရှင်ဘုရား၊ မပြုရာတော့ပါ”

“ရဟန်းတို့၊ သင်တို့သည် လုံးဝရှိခဲ့သော် ဝိညာဏ်သည် ထင်ရာပါသေးသလော”

“အရှင်ဘုရား၊ မထင်ရာပါ”

(ဝိညာဏ်မရှိလျှင် နာမ်ရုပ်မထင်၊ နာမ်ရုပ်မရှိလျှင် သဠာယတနမထ စသည်တို့ကိုလည်း နည်းတူဟောကြား၏။)

၁။ ကိုယ်ဖြင့်ပိုင်းခြားအပ်သော ကာယပရိယန္တိက ဝေဒနာဟူသည် ကိုယ်နှင့် စပ်သော ခံစားမှုသို့မဟုတ် ပဉ္စဒါရ၌ဖြစ်သော ဝေဒနာဖြစ်၏။

၂။ အသက်ဖြင့် ပိုင်းခြားအပ်သော 'ဇီဝိတပရိယန္တိကဝေဒနာဟူသည် အသက်ရှင်နေသမျှ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သောဝေဒနာ၊ သို့မဟုတ် မ နောဒ္ဒါရ၌ဖြစ်သော ဝေဒနာဖြစ်၏။

“ရဟန်းတို့၊ ကောင်းစွာ ကောင်းစွာ၊ ဤတရားသည် ဤအတိုင်းပင် ဖြစ်၏။ တပါးသောအခြင်းအရာအားဖြင့်မဖြစ်။ သင်တို့သည် ဤတရားကိုယုံမှားကင်းစွာ သက်ဝင်ယုံကြည်ကြလော့။ ဤတရားသည်ပင် ငဋ်ဆင်းရဲ၏ အဆုံးဖြစ်ပေ၏”

(မုက်စိ၊ နာ၊ နှာခေါင်း၊ လျှာ၊ ကိုယ် ဟူသောဒွါရ ၅ ပါး ရှိလျှင်ဖြစ်သောဝေဒနာကိုကိုယ်ဖြင့် ပိုင်းခြားအပ်သော ဝေဒနာဟုခေါ်၏။ အသက်ရှင်စဉ် ဖြစ်သောဝေဒနာကိုအသက်ဖြင့်ပိုင်းခြားအပ်သောဝေဒနာဟုခေါ်သည်။)

၂။ ဥပါဒါနသုတ်
[စွဲလမ်းမှုဖြစ်ခြင်းအကြောင်း]

၅၂။ ရဟန်းတို့၊ ဥပါဒါန၏အကြောင်းဖြစ်သောတရားတို့၌ သာယာဖွယ်ဟု ရှုသည်ဖြစ်၍ နေသူအားတဏှာသည်ဖြစ်၏။ တဏှာဟူသော အကြောင်းကြောင့် စွဲလမ်းခြင်းဥပါဒါနသည်ဖြစ်၏။ ဥပါဒါနဟူသော အကြောင်းကြောင့် ဘဝ၊ ဇာတိစသည်တို့သည်ဖြစ်ကုန်၏။ ရဟန်းတို့၊ ဥပမာကား ကြီးစွာ တောက်လောင်နေသော မီးပုံကြီးထဲသို့ မြက်ထင်းစသော လောင်စာတို့ကိုထည့်သည် ရှိသော် ထိုမီးပုံကြီးသည်ကြာမြင့်စွာ တောက်လောင်သကဲ့သို့ ဖြစ်ပေ၏။

ရဟန်းတို့၊ ဥပါဒါန၏အကြောင်းဖြစ်သော တရားတို့၌အပြစ်ဟု ရှုသည်ဖြစ်၍ နေသူအားတဏှာသည်ချုပ်၏။ တဏှာချုပ်ခြင်းကြောင့် စွဲလမ်းခြင်း ဥပါဒါန သည်ချုပ်၏။ ဥပါဒါနချုပ်ခြင်းကြောင့်ဘဝ၊ ဇာတိစသည်တို့သည် ချုပ်ကုန်၏။ ရဟန်းတို့၊ ဥပမာကား ကြီးစွာတောက်လောင်နေသောမီးပုံထဲသို့မြက်ထင်းစသော လောင်စာတို့ကိုနောက်ထပ်မထည့်သည်ရှိသော်ထိုမီးပုံသည်ယခင်ရှိသော လောင်စာကုန်၍ နောက်ထပ်လည်း လောင်စာကိုမရရှိခြင်းကြောင့် မကြာမီငြိမ်းသွား သကဲ့သို့ဖြစ်ပေ၏။

၃။ သံယောဇနသုတ်
[သံယောဇန ဖြစ်ခြင်း၏အကြောင်း]

၅၃။ ရဟန်းတို့၊ နှောင်ဖွဲ့ခြင်းသံယောဇန၏ အကြောင်းဖြစ်သော တရားတို့၌ သာယာဖွယ်ဟု ရှု၍နေသူအား တဏှာသည်ပွား၏။ တဏှာဟူသော အကြောင်း ကြောင့်ဥပါဒါန၊ ဘဝစသည်တို့သည်ဖြစ်ကုန်၏။ ရဟန်းတို့၊ ဥပမာကား ဆီနှင့်

၁။ ဥပါဒါန၏ အကြောင်းဖြစ်သော “ဥပါဒါနိယ” တရား ဟူသည်ဥပါဒါန၏ အာရုံဖြစ်သော တေဘူမကတရားများပင်ဖြစ်၏။

မီးစာကိုစွဲ၍တောက်လောင်နေသော မီးခွက်ထဲသို့ အခါအားလျော်စွာ ဆီထည့်ပေးခြင်း မီးစာထည့်ပေးခြင်း ပြုသည် ရှိသော် ထိုမီးခွက်သည် ကြာမြင့်စွာ မီးတောက်နေရာသကဲ့သို့ပင်တည်း။

ရဟန်းတို့၊ သံယောဇဉ်၏အကြောင်းဖြစ်သောတရားတို့၌ အပြစ်ဟူရုံနေသူအား တဏှာသည် ချုပ်၏။ တဏှာချုပ်ခြင်းကြောင့် ဥပါဒါန်၊ ဘဝစသည်တို့သည် ချုပ်ကုန်၏။ ရဟန်းတို့၊ ဥပမာကား ဆီနှင့်မီးစာကိုစွဲ၍တောက်လောင်နေသောမီးခွက်ထဲသို့ အခါအားလျော်စွာ ဆီထည့်ပေးခြင်း၊ မီးစာထည့်ပေးခြင်းမပြုခဲ့သော် ထိုမီးခွက်သည် မီးစာဟောင်းကုန်၍ မီးစာသစ်ကိုလည်း မရခြင်းကြောင့် လောင်စာမရှိသည်ဖြစ်၍ ငြိမ်းရာသကဲ့သို့ ဖြစ်ပေ၏။

၅၄။ ဒုတိယ သံယောဇန သုတ်မှာ ဥပမာကို ရှေ့ထား၍ ဟောခြင်းသာ အထက်သုတ်နှင့်ထူး၏။

၅။ မဟာရုက္ခသုတ်

[ဥပါဒါန်သည် သစ်ပင်ကြီးနှင့် တူပုံ]

၅၅။ ရဟန်းတို့၊ ဥပါဒါန်၏အကြောင်းဖြစ်သော တရားတို့၌ သာယာဖွယ်ဟူ၍သည်ဖြစ်၍နေသူအား တဏှာသည်တိုးပွား၏။ တဏှာဟူသော အကြောင်းကြောင့် ဥပါဒါန်သည် ဖြစ်၏။ ဥပါဒါန်ဟူသော အကြောင်းကြောင့် ဘဝ၊ ဇာတိစသည်တို့သည်ဖြစ်ကုန်၏။ ရဟန်းတို့၊ ဥပမာသော်ကား သစ်ပင်ကြီး၏အမြစ်တို့သည် သြဇာဓာတ်ကို အထက်သို့ဆောင်ကုန်သဖြင့် ထိုသစ်ပင်ကြီးသည်သြဇာဓာတ်လျှင် အစာရှိသည်ဖြစ်၍ ကြာမြင့်စွာတည်ရာ၏သကဲ့သို့ ဖြစ်ပေ၏။

ရဟန်းတို့၊ ဥပါဒါန်၏အကြောင်းဖြစ်သော တရားတို့၌ အပြစ်ဟူ၍သည် ဖြစ်၍နေသူအား တဏှာသည်ချုပ်၏။ တဏှာချုပ်ခြင်းကြောင့် ဥပါဒါန်သည် ချုပ်၏။ ဥပါဒါန်ချုပ်ခြင်းကြောင့် ဘဝ၊ ဇာတိ စသည်တို့သည် ချုပ်ကုန်၏။ ရဟန်းတို့ဥပမာကား ကြီးပွားနေသော သစ်ပင်ကြီးကို ယောက်ျားတယောက်က အရင်းအမြစ်မှ ခုတ်ဖြတ်၍ မီးရှို့ပစ်ခဲ့သော် ထိုသစ်ပင်ကြီးသည်တဖန် မစည်ပင်နိုင်တော့သကဲ့သို့ ဖြစ်ပေ၏။

၅၆။ ဒုတိယ မဟာရုက္ခသုတ်၌ ဥပမာကိုရှေ့ထား၍ ဟောခြင်းသာ အထက်သုတ်နှင့်ထူး၏။

၇။ တရုဏရုက္ခသုတ်
[သံယောဇဉ်သည် သစ်ပင်ပျိုနှင့်တူပုံ]

၅၇။ ရဟန်းတို့၊ သံယောဇဉ်၏အကြောင်းဖြစ်သော တရားတို့၌ သာယာဖွယ်ဟူသည်ဖြစ်၍နေသူအား တဏှာသည်ပွား၏။ တဏှာဟူသော အကြောင်းကြောင့် ဥပါဒါန်သည် ဖြစ်၏။ ဥပါဒါန်ဟူသော အကြောင်းကြောင့် ဘဝ၊ ဇာတိစသည်တို့သည်ဖြစ်ကုန်၏။ ရဟန်းတို့၊ ဥပမာကား အခါအားလျော်စွာ ရေမြေ သြဇာကို ရရှိသောသစ်ပင်ပျိုသည်ထို ရေ၊ မြေ သြဇာလျှင်အစာရှိသည် ဖြစ်၍ ကြီးပွားစည်ပင်ခြင်းသို့ ရောက်သကဲ့သို့ ဖြစ်ပေ၏။

ရဟန်းတို့၊ သံယောဇဉ်၏အကြောင်းဖြစ်သော တရားတို့၌ အပြစ်ဟု ရှုသည် ဖြစ်၍နေသူအား တဏှာသည်ချုပ်၏။ တဏှာချုပ်ခြင်းကြောင့် ဥပါဒါန်သည် ချုပ်၏။ ဥပါဒါန်ချုပ်ခြင်းကြောင့် ဘဝ၊ ဇာတိ စသည်တို့သည် ချုပ်ကုန်၏။ ရဟန်းတို့၊ ဥပမာကား နုပျိုသော သစ်ပင်ကို ယောက်ျားတယောက်က အမြစ်ရင်းမှ ခုတ်ထွင်၍မီးရှို့ပစ်ခဲ့သော် ထိုသစ်ပင်ပျိုသည် တဖန် မစည်ပင်နိုင်တော့ သကဲ့သို့ ဖြစ်ပေ၏။

၈။ နာမရူပသုတ်
[နာမ်ရုပ် သက်ဝင်ခြင်းအကြောင်း]

၅၈။ ရဟန်းတို့၊ သံယောဇဉ်၏အကြောင်းဖြစ်သောတရားတို့၌ သာယာဖွယ်ဟု ရှုသည်ဖြစ်၍နေသူအား နာမ်ရုပ်၏သက်ဝင်ခြင်းသည်ဖြစ်၏။ နာမ်ရုပ်ဟူသော အကြောင်းကြောင့် အာယတနခြောက်ပါးတို့သည် ဖြစ်ကုန်၏။ ရဟန်းတို့၊ ဥပမာကား စည်ပင်နေသောသစ်ပင်ကြီး၏အမြစ်တို့သည် မြေသြဇာကိုအထက်သို့ ဆောင်ကုန်သဖြင့် ထိုသစ်ပင်ကြီးသည် မြေသြဇာလျှင် အစာရှိသည်ဖြစ်၍ ကြာမြင့်စွာ တည်သကဲ့သို့ ဖြစ်ပေ၏။

ရဟန်းတို့၊ သံယောဇဉ်အကြောင်းဖြစ်သော တရားတို့၌ အပြစ်ဟု ရှုသည် ဖြစ်၍ နေသူအား နာမ်ရုပ်၏သက်ဝင်ခြင်းသည် မဖြစ်။ နာမ်ရုပ်ချုပ်ခြင်းကြောင့် သဠာယတန၊ ဖဿ စသည်တို့သည် ချုပ်ကုန်၏။ ရဟန်းတို့၊ ဥပမာကား စည်ပင်နေသော သစ်ပင်ကြီးကိုယောက်ျားတယောက်က အမြစ်မှခုတ်ဖြတ်၍မီးရှို့ပစ်ခဲ့သော် ထိုသစ်ပင်ကြီးသည် တဖန် မစည်ပင်နိုင်တော့သကဲ့သို့ ဖြစ်ပေ၏။

၉။ ဝိညာဏသုတ်
[ဝိညာဏသက်ဝင်ခြင်းအကြောင်း]

၅၉။ ရဟန်းတို့၊ သံယောဇဉ်၏အကြောင်းဖြစ်သောတရားတို့၌ သာယာဖွယ်
ဟု ရှုသည်ဖြစ်၍ နေသူအား ဝိညာဏ်၏ သက်ဝင်ခြင်းသည် ဖြစ်၏။ ဝိညာဏ်
ဟူသော အကြောင်းကြောင့် နာမ်ရုပ်သည်ဖြစ်၏။ နာမ်ရုပ်ဟူသော အကြောင်း
ကြောင့် သဠာယတန၊ ဖဿ စသည်တို့သည် ဖြစ်ကုန်၏။
(ထို့နောက် သစ်ပင်ကြီးဥပမာဖြင့် အထက်သုတ်နည်းတူဟောကြားသည်။)

၁၀။ နိဒါနသုတ်
[အကြောင်းရင်းတရားများကိုဟောကြားခြင်း]

၆၀။ ကုရုတိုင်း ကမ္မာသမ္ပေဒ္ဓိကို ဗုဒ္ဓသီတင်းသုံးစဉ် ရှင်အာနန္ဒာသည် ဗုဒ္ဓထံ
ချဉ်းကပ်၍ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သည် မိမိညဏ်၌ တိမ်သကဲ့သို့ထင်ပါကြောင်း လျှောက်
ကြား၏။ ထိုအခါ ဗုဒ္ဓက ဤသို့ မိန့်ကြားတော်မူ၏။
“အာနန္ဒာ၊ ဤသို့ မဆိုလင့်၊ စင်စစ် ဤ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သည် နက်လည်း
နက်နဲ၏။ နက်နဲသောအရိပ်အရောင်လည်းရှိ၏။ သတ္တဝါအပေါင်းသည် ဤ
ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကို ကြံဆ၍ မသိခြင်း၊ ထိုးထွင်း၍ မသိခြင်းကြောင့် ရက်ကန်း
ချည်ထွေး၊ စာပေါင်းသိုက်၊ ဖြူဆံ့မြက်၊ ပြိတ်မြက်တို့ကဲ့သို့ရုပ်ထွေးကာ ချမ်းသာ
ကင်း၍ ဖရိုဖရဲ ပျက်စီး ကျရောက်ရာ ဖြစ်သော သံသရာကို မလွန်မြောက်နိုင်ပဲ
ဖြစ်နေကြ၏။ (ထို့နောက် သုတ်စဉ် ၅၅၊ မဟာရုက္ခ သုတ်အတိုင်း ဆက်လက်
ဟောကြား၏။)

၇။ မဟာဝဂ်

၁။ အသုတဝါသုတ်

[အကြားအမြင်မရှိသူသည် စိတ်၌ ငြီးငွေ့ချန်မလွယ်ကြောင်း]

၆၁။ ရဟန်းတို့၊ အကြားအမြင်မရှိသော ပုထုဇဉ်သည် မဟာဘုတ်လေးပါး
ဖြင့် ပြီးသောကိုယ်၌ ငြီးငွေ့ခြင်း၊ တပ်စွန်းမှုကင်းခြင်း၊ လွတ်မြောက်လိုခြင်း

၁။ ရှေးကောင်းမှုနှင့် ပြည့်စုံခြင်း၊ ဆရာသမားတို့အား မှီဝဲ ဆည်းကပ် ရခြင်း၊
သောတာပန်ဖြစ်ခြင်း၊ ဗဟုသုတများခြင်း ဟူသော အကြောင်းလေးပါး
ကြောင့် ရှင်အာနန္ဒာအား ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သည် တိမ်သကဲ့သို့ထင်ခြင်းဖြစ်သည်။

ဖြစ်နိုင်၏။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မဟာဘုတ်လေးပါးဖြင့် ပြီးသော ဤ ကိုယ်၏တိုးပွားခြင်း၊ ဆုတ်ယုတ်ခြင်း၊ ဖြစ်ခြင်းပျက်ခြင်းသည် ထင်သောကြောင့် ဖြစ်၏။ ရဟန်းတို့၊ အကြားအမြင်မရှိသော ပုထုဇဉ်သည် စိတ်၊ မနော၊ ဝိညာဏ် ဟူ၍ ခေါ်ဆိုအပ်သော တရား၌ကား ငြီးငွေ့ခြင်း၊ တပ်စွန်းမှု ကင်းခြင်း၊ လွတ်မြောက်လို့ခြင်းဖြစ်စေရန် မစွမ်းနိုင်ချေ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထို စိတ်ဟူသော သဘောတရားကို ငါ၊ ငါ့ဟာ၊ ငါ၏ကိုယ်ဟူ၍ ကာလ ကြာမြင့် စွာကပင် စွဲယူသုံးသပ်၊ မြတ်နိုးအပ်သောကြောင့် ဖြစ်ပေ၏။

ရဟန်းတို့၊ အကြားအမြင်မရှိသော ပုထုဇဉ်၏ မဟာဘုတ် လေးပါးဖြင့် ပြီးသော ဤ ကိုယ်ကိုအတ္တဟူ၍ မှတ်ယူခြင်းသည် မြတ်သေး၏။ စိတ်ကိုအတ္တ ဟူ၍ မှတ်ယူခြင်းကား မမြတ်ပေ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မဟာဘုတ်လေးပါး ဖြင့် ပြီးအပ်သော ဤ ကိုယ်၏ နှစ်ပေါင်းငါးဆယ်၊ နှစ်ပေါင်းတရာ တည်နေ သည်ကို မြင်ရသောကြောင့်ဖြစ်၏။ ရဟန်းတို့၊ စိတ်ဟု ခေါ်ဆိုအပ်သော တရား သည်ကား နေ၌လည်းကောင်း၊ ည၌လည်းကောင်း တမျိုးပြီးတမျိုးပြောင်းလဲ ဖြစ်ပေ၏။ ဥပမာ တောထဲ၌လှည့်လည်သော မျောက်သတ္တဝါသည်သစ်ကိုင်း များကို တကိုင်းပြီးတကိုင်းဆွဲကာ လွတ်ကာ လှည့်လည်သကဲ့သို့ ဖြစ်၏။

ရဟန်းတို့၊ အကြားအမြင်နှင့် ပြည့်စုံသော အရိယာ တပည့် သည်ကား “အကြောင်းတရားဖြစ်သော် အကျိုးတရားဖြစ်၏။ အကြောင်းတရားမရှိသော် အကျိုးတရားမရှိ”ဟူ၍ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုသာလျှင် သင့်လျော်စွာနှလုံးသွင်း၏။ ရဟန်းတို့၊ ဤသို့သိမြင်သော အရိယာတပည့်သည် ရုပ်၊ ဝေဒနာစသည်တို့၌ ငြီးငွေ့၏။ ငြီးငွေ့သည်ရှိသော် တပ်စွန်းခြင်းကင်း၏။ တပ်စွန်းမှု ကင်းခြင်း ကြောင့် ကိလေသာတို့မှ လွတ်မြောက်၏။ လွတ်မြောက်သော်လွတ်မြောက်ပြီဟု သိ၏။ ကိစ္စပြီးပြီဟု သိ၏။

၆၂။ ဒုတိယ အဿုတဝါသုတ်၌ အထက်သုတ်နည်းတူ အကြားအမြင် မရှိ သောပုထုဇဉ်သည် မဟာဘုတ်လေးပါးဖြင့် ပြီးသော ဤကိုယ်ကို အတ္တဟူ၍ မှတ်ယူဖွယ် ရှိသော်လည်း အကြားအမြင်နှင့် ပြည့်စုံသော အရိယာ တပည့် သည်ကား ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုသာလျှင် နှလုံး သွင်းကြောင်း ဟောကြားပြီး အောက်ပါအတိုင်း ဆက်လက် ဟောကြားတော်မူသည်။

ရဟန်းတို့၊ သုခဝေဒနာ၏တည်ရာဖြစ်သောတွေ့ထိမှုကိုစွဲ၍သုခဝေဒနာသည် ဖြစ်၏။ ထိုတွေ့ထိမှု၏ ချုပ်ခြင်းကြောင့် ယင်းကိုစွဲ၍ဖြစ်သော သုခဝေဒနာသည် ချုပ်၏။ ဒုက္ခဝေဒနာ၏ တည်ရာဖြစ်သော တွေ့ထိမှုကိုစွဲ၍ ဒုက္ခဝေဒနာသည်

ဖြစ်၏။ ထိုတွေ့ထိမှု၏ ချုပ်ခြင်းကြောင့် ယင်းကိုစွဲ၍ဖြစ်သော ဒုက္ခဝေဒနာသည် ချုပ်၏။ အဒုက္ခ အသုခဝေဒနာ၏ အကြောင်းဖြစ်သောတွေ့ထိမှုကိုစွဲ၍ အဒုက္ခ အသုခဝေဒနာသည်ဖြစ်၏။ ထိုတွေ့ထိမှု၏ ချုပ်ခြင်းကြောင့် ယင်းကိုစွဲ၍ဖြစ်သော အဒုက္ခ အသုခဝေဒနာသည် ချုပ်၏။ ရဟန်းတို့၊ ဥပမာကား ထင်းချောင်း နှစ်ချောင်းတို့၏ ထိခိုက် ပွတ်တိုက်ခြင်းကိုစွဲ၍ မီးသည်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးယင်းတို့တကွဲတပြားစီ ဖြစ်ခြင်းကြောင့် မီးသည် ငြိမ်းသွားသကဲ့သို့ ဖြစ်ပေ၏။

ရဟန်းတို့၊ ဤသို့ သိမြင်သော အရိယာတပည့်သည် ဖဿ၊ ဝေဒနာ၊ သညာ၊ သင်္ခါရ၊ ဝိညာဏ်တို့၌ ငြီးငွေ့၍ ကိလေသာတို့မှ လွတ်မြောက်လေ၏။

၃။ ပုတ္တမံသုပမသုတ်

[အာဟာရသည် သား၏အသားနှင့်တူကြောင်း]

၆၃။ ရဟန်းတို့၊ ဖြစ်ပြီးသတ္တဝါတို့ တည်တံ့ခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ ဖြစ်ဆဲသတ္တဝါတို့အား ထောက်ပံ့ခြင်းငှာလည်းကောင်း ဆောင်တတ်သောအာဟာရတို့သည် ကဗဠိကာရ အာဟာရ၊ ဖဿအာဟာရ၊ မနောသဉ္ဇေတနာအာဟာရ၊ ဝိညာဏအာဟာရဟူ၍လေးပါးရှိ၏။

ရဟန်းတို့၊ ကဗဠိကာရ အာဟာရကို မည်သို့ မှတ်အပ်သနည်း ဆိုသော် အနည်းငယ်သောရိက္ခာဖြင့် ကန္တာရခရီးကိုဖြတ်သန်း သွားလာသောလင်မယား နှစ်ယောက်တို့သည် လမ်းခရီး၌ရိက္ခာပြတ်သည်ရှိသော်ချစ်လှစွာသောသားငယ်ကိုသတ်လျက် ထိုကန္တာရခရီးကို လွန်မြောက်ကြရာ၏။ ယင်းသို့ လွန်မြောက်ရာ၌ ထိုလင်မယားနှစ်ယောက်တို့၏ သားကို သတ်စားခြင်းသည် မြူးတူးပျော်ပါးရန်မဟုတ်။ ကန္တာရခရီးမှ လွန်မြောက်ရန်သာဖြစ်၏။ ရဟန်းတို့၊ ကဗဠိကာရ အာဟာရကို သား၏ အသား ကဲ့သို့ မှတ်အပ်၏။ ရဟန်းတို့၊ ကဗဠိကာရ အာဟာရကိုပိုင်းခြား၍သိသည်ရှိသော် ကာဂုဏ်ငါးပါးနှင့်ယှဉ်သော ရာဂကို ပိုင်းခြား၍ သိ၏။ ယင်းကို ပိုင်းခြား၍သိသော အရိယာတပည့်အား ကာမဘုံသို့ လာရောက်ကြောင်းဖြစ်သော သံယောဇဉ်မရှိတော့ချေ။

ရဟန်းတို့၊ ဖဿအာဟာရကို အဘယ်သို့ မှတ်အပ်သနည်းဆိုသော်အရေခွံ မရှိသော နွားမသည် နံရံ၊ သစ်ပင်စသည့် တစ်ခုခုသောအရပ်ကိုမှီ၍ တည်သည်ရှိသော် ထိုအရပ်၌ရှိသော သတ္တဝါတို့သည် ထိုနွားမကို ကိုက်ခဲကုန်ရာ၏။ ရဟန်းတို့၊ ဖဿအာဟာရကို ကိုက်ခဲသောသတ္တဝါကဲ့သို့မှတ်အပ်၏။ ရဟန်းတို့၊

ဇယအာဟာရကို ပိုင်းခြား၍ သိသည်ရှိသော် ဝေဒနာသုံးပါးကို ပိုင်းခြား၍ သိ၏။ ဝေဒနာသုံးပါးကို ပိုင်းခြား၍သိသော အရိယာတပည့်အား တစုံတခု ပြုဖွယ်ကိစ္စမရှိတော့ပြီဟူ၍ ငါဟောကြား၏။

ရဟန်းတို့၊ မနောသဉ္စေတနာ အာဟာရကို အဘယ်သို့ မှတ်အပ်သနည်း ဆိုသော် ချမ်းသာစွာ အသက်ရှည်လိုသော ယောက်ျားကို အားကောင်းသော ယောက်ျားနှစ်ယောက်တို့က လက်မောင်း၌ ဆွဲကိုင်၍ လက်ခုပ် တဖောင်မျှ နှက်သော မီးကျီးတွင်းထဲသို့ ဆွဲချသည်ရှိသော် ထိုယောက်ျားအားမီးကျီးတွင်း မှ ဝေးလိုသောစိတ် တောင့်တမှုသည် ဖြစ်ပေါ်၏။ ရဟန်းတို့၊ မနောသဉ္စေတနာ အာဟာရကို မီးကျီးတွင်းကဲ့သို့ မှတ်အပ်၏။ ရဟန်းတို့၊ မနောသဉ္စေတနာအာဟာရကို ပိုင်းခြား၍ သိသည်ရှိသော် တဏှာသုံးပါးကို ပိုင်းခြား၍ သိ၏။ တဏှာသုံးပါးကို ပိုင်းခြား၍သိသော အရိယာတပည့်အား တစုံတခု ပြုဖွယ်ကိစ္စမရှိတော့ပြီဟု ငါဟောကြား၏။

ရဟန်းတို့၊ ဝိညာဏအာဟာရကို အဘယ်သို့ မှတ်အပ်သနည်း ဆိုသော် မင်းချင်း ယောက်ျားတို့သည် ခိုးသူတယောက်ကို ဖမ်း၍ မင်းအား ပြသည် ရှိသော် မင်းသည် ထိုခိုးသူအားနံနက်တကြိမ်၊ နေ့လယ်တကြိမ်၊ ညတကြိမ်လုံဖြင့် အချက်ပေါင်းတရာစီထိုးရန် အမိန့်ပေးရာ၏။ မင်းချင်းတို့ ကလည်း ထိုအမိန့် အတိုင်းပြုသည်ရှိသော် ထိုခိုးသူအား ပြင်းစွာသော ဆင်းရဲသည် ဖြစ်ရာ၏။ ရဟန်းတို့၊ ဝိညာဏအာဟာရကို လုံဖြင့် ထိုးခြင်းကဲ့သို့ မှတ်အပ်၏။ ရဟန်းတို့၊ ဝိညာဏအာဟာရကို ပိုင်းခြား၍ သိသည်ရှိသော် နာမ်ရုပ်ကို ပိုင်းခြား၍သိ၏။ နာမ်ရုပ်ကို ပိုင်းခြား၍ သိသော အရိယာတပည့်အား တစုံတခု ပြုဖွယ်ကိစ္စမရှိ တော့ပြီဟု ငါဟောကြား၏။

၄။ အတ္ထိရာဂသုတ်

[တစ်စွန်းခြင်းရှိလျှင် ဝိညာဏ်တည်ကြောင်း]

၆၄။ အာဟာရလေးပါး ရှိကြောင်းကို အထက်သုတ် နည်းတူ ဟောပြီး အောက်ပါအတိုင်းဆက်၍ ဟောသည်။

ရဟန်းတို့၊ ကဗဠိကာရအာဟာရတို့၌တပ်စွန်းခြင်း၊ နှစ်သက်ခြင်း၊ တပ်မက်ခြင်း ရှိခဲ့သော် တေဘူမကဝဋ်၌ ဝိညာဏ်သည်တည်၏။ စည်ပင်၏။ အကြင် တေဘူမကဝဋ်၌ဝိညာဏ်သည်တည်၏။ စည်ပင်၏။ ထိုတေဘူမကဝဋ်၌ နာမ်ရုပ် သက်ဝင်၏။ အကြင်တေဘူမကဝဋ်၌နာမ်ရုပ်သည်သက်ဝင်၏။ ထိုတေဘူမကဝဋ်

၌သင်္ခါရတို့သည်ကြီးပွားကုန်၏။ အကြင်တေဘူမကဝဋ်၌သင်္ခါရတို့သည်ကြီးပွားကုန်၏။ ထို တေဘူမကဝဋ်၌ နောင်တဖန် ဘဝသစ်၌ ဖြစ်ခြင်းသည် ရှိ၏။ အကြင်တေဘူမကဝဋ်၌ နောင်တဖန် ဘဝသစ်ဖြစ်ခြင်းသည်ရှိ၏။ ထိုတေဘူမကဝဋ်၌ ဇာတိဇရာ မရဏတို့သည် ရှိကုန်၏။ ရဟန်းတို့၊ ဇာတိဇရာ မရဏရှိသော တေဘူမကဝဋ်သည် စိုးရိမ်ခြင်း၊ ပူပန်ခြင်း၊ ပြင်းစွာ ပင်ပန်းခြင်းနှင့်တကွ ဖြစ်၏ဟု ငါဆို၏။

(ဖဿအာဟာရ၊ မနောသဉ္စေတနာအာဟာရ၊ ဝိညာဏအာဟာရတို့၌လည်း နည်းတူဟော၏။)

ရဟန်းတို့၊ ဥပမာကား ပန်းဆိုးသမား၊ ပန်းချီဆေးရေးသမားသည် ဆိုးရည်ချိပ်ရည်၊ နုနင်း မဲနယ်စသော ဆေးတမျိုးမျိုးရှိခဲ့သော် ချောမွေ့သောပျဉ်ချပ်၊ နံရံ၊ အဝတ်ကားတို့၌ အင်္ဂါကြီးငယ်နှင့် ပြည့်စုံသောမိန်းမရုပ်၊ ယောက်ျားရုပ်ကို ရေးခြယ်ရာသကဲ့သို့၊ ထို့အတူ အာဟာရလေးပါး၌ တပ်စွန်းခြင်း၊ နှစ်သက်ခြင်း တပ်မက်ခြင်းရှိခဲ့သော် ဝိညာဏ်သည်တည်၏။ စည်ပင်၏။

ရဟန်းတို့၊ ကဗဠိကာရအာဟာရ၌ တပ်စွန်းခြင်း၊ နှစ်သက်ခြင်း၊ တပ်မက်ခြင်း မရှိခဲ့သော် ထိုတေဘူမကဝဋ်၌ ဝိညာဏ်သည်မတည်။ ဝိညာဏ်သည်မစည်ပင်။ ဝိညာဏ်တည်ခြင်းစည်ပင်ခြင်းမရှိသောတေဘူမကပဋိ၌ နာမ်ရုပ်သည်မသက်ဝင်။ နာမ်ရုပ်မသက်ဝင်သော တေဘူမကဝဋ်၌ သင်္ခါရတို့သည် ကြီးပွားခြင်းမရှိကုန်။ သင်္ခါရတို့ ကြီးပွားခြင်းမရှိသော တေဘူမကဝဋ်၌ နောင်တဖန် ဘဝအသစ် ဖြစ်ရခြင်းသည်မရှိ။ နောင်တဖန်ဘဝအသစ်ဖြစ်ရခြင်းမရှိသော တေဘူမကဝဋ်၌ ဇာတိဇရာမရဏတို့သည် မရှိကုန်။ ဇာတိဇရာ မရဏမရှိသောတေဘူမကဝဋ်သည် စိုးရိမ်ခြင်း၊ ပူပန်ခြင်း၊ ပြင်းစွာပင်ပန်းခြင်း မရှိဟူ၍ ငါဆို၏။

(ဖဿအာဟာရစသည်တို့၌လည်း နည်းတူဟော၏။)

ရဟန်းတို့၊ ဥပမာကား အထွတ် တပ်သော အိမ်ဖြစ်စေ၊ ဇရပ်၌ ဖြစ်စေ လေးဘက်လေးတန်တို့၌ လေသွန်တံခါးသည် ရှိခဲ့သော် ယင်းလေသွန်တံခါးဖြင့် ဝင်လာသောနေရောင်ခြည်သည် အနောက်ဘက်နံရံ၌တည်ရာ၏။ အကယ်၍ အနောက်ဘက်နံရံမရှိခဲ့သော် မြေပြင်၌တည်ရာ၏။ အကယ်၍ မြေပြင်မရှိခဲ့သော် ရေ၌ တည်ရာ၏။ အကယ်၍ ရေမရှိခဲ့သော် တည်ရာမရှိနိုင်တော့ချေ။ ရဟန်းတို့ ထို့အတူသာလျှင် အာဟာရလေးပါး၌ တပ်စွန်းခြင်း၊ နှစ်သက်ခြင်း၊ တပ်မက်ခြင်း မရှိခဲ့သော် ဝိညာဏ်တည်ခြင်း၊ စည်ပင်ခြင်းစသည်တို့သည် မရှိတော့ချေ။

၅။ နဂရသုတ်

[အရိယမဂ်ကို မြို့ဟောင်းဖြင့် ဥပမာဖြင့် ဟောခြင်း]

၆၅။ ။ရဟန်းတို့၊ “ပဋိသန္ဓေနေခြင်း၊ အိုခြင်း၊ သေခြင်းသို့ ရောက်ရသော ဤသတ္တဝါ အပေါင်းကား ဆင်းရဲလေစွ” ဟူ၍ သစ္စာလေးပါးကို သိသေးသော တရားရရှိသော် အိုခြင်းသေခြင်းသည် ဖြစ်သနည်း။ အိုခြင်းသေခြင်းသည် အဘယ် အကြောင်းကြောင့် ဖြစ်သနည်း” ဟု ကြံစည်သော ငါ့အား သင့်လျော်စွာ နှလုံး သွင်းခြင်းကြောင့် “ဇာတိရှိသော် အိုခြင်းသေခြင်းသည် ဖြစ်၏။ ဇာတိဟူသော အကြောင်းကြောင့် အိုခြင်းသေခြင်းသည် ဖြစ်၏” ဟူ၍ ပညာဖြင့် ထိုးထွင်း၍ သိခြင်းသည် ဖြစ်ခဲ့၏။

(ဇာတိ၊ ဘဝ၊ ဥပါဒါန်၊ တဏှာ၊ ဝေဒနာ၊ ဖဿ၊ သဠာယတနတို့၌လည်း နည်းတူ ဟောကြား၏။)

ရဟန်းတို့၊ “အဘယ်တရားရှိသော် နာမ်ရုပ်သည် ဖြစ်သနည်း။ အဘယ်တရား ဟူသော အကြောင်းကြောင့် နာမ်ရုပ်သည် ဖြစ်သနည်း” ဟူ၍ ကြံစည်သော ငါ့အား “ဝိညာဏ်ရှိသော် နာမ်ရုပ်သည် ဖြစ်၏။ ဝိညာဏ်ဟူသော အကြောင်း ကြောင့် နာမ်ရုပ်သည် ဖြစ်၏” ဟူ၍ ပညာဖြင့် ထိုးထွင်း၍ သိခြင်းသည် ဖြစ်ခဲ့၏။ ထို့နောက် “အဘယ်တရားရှိသော် ဝိညာဏ်သည် ဖြစ်သနည်း။ အဘယ်တရား ဟူသော အကြောင်းကြောင့် ဝိညာဏ်သည် ဖြစ်သနည်း” ဟူ၍ ကြံစည်သော ငါ့အား “နာမ်ရုပ်ရှိသော် ဝိညာဏ်သည် ဖြစ်၏။ နာမ်ရုပ်ဟူသော အကြောင်း ကြောင့် ဝိညာဏ်သည် ဖြစ်၏” ဟူ၍ ပညာဖြင့် ထိုးထွင်းသိခြင်းသည် ဖြစ်ခဲ့၏။

ရဟန်းတို့၊ ထိုအခါ ငါ့အား “ဤဝိညာဏ်သည် နောက်သို့ ပြန်ဆုတ်၏။ ရွှေသို့ မသွား၊ ဤမျှပင် ဤလောကသည် ပဋိသန္ဓေနေခြင်း၊ အိုခြင်း၊ သေခြင်းသို့ ရောက်လျက် ဆင်းရဲအစုသည် ဖြစ်ပေါ်နေ၏” ဟူ၍ ဖြစ်ပေါ်ခြင်းနှင့် ပေါ်လျဉ်း၍ ငါ့အား ဉာဏ်အလင်းရောင်သည် ဖြစ်ခဲ့၏။

၁။ “အဘယ်တရားရှိသော် ဝိညာဏ်ဖြစ်သနည်း” ဟု ဆင်ခြင်သည့် အခါ သင်္ခါရ ရှိသော် ဝိညာဏ်ဖြစ်၏။ အဝိဇ္ဇာရှိသော် သင်္ခါရဖြစ်၏ ဟူ၍ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်၏ အရင်းအစတိုင်အောင် ဆက်မသွားပဲ နာမ်ရုပ်ရှိသော် ဝိညာဏ်ဖြစ်၏ ဟူ၍ နောက်သို့ ပြန်ဆုတ်လာသည် ဟု ဆိုလိုပါသည်။

ရဟန်းတို့၊ “အဘယ်တရားမရှိသော် အိုခြင်းသေခြင်းသည် မဖြစ်သနည်း။ အဘယ်တရား ချုပ်ခြင်းကြောင့် အိုခြင်း သေခြင်းသည် ချုပ်သနည်း” ဟူ၍ ကြံစည်သော ငါ့အား “ဇာတိ မရှိသော် အိုခြင်းသေခြင်းသည်မရှိ။ ဇာတိ ချုပ်ခြင်းကြောင့် အိုခြင်းသေခြင်းသည် ချုပ်၏” ဟူ၍ ပညာဖြင့် ထိုးထွင်း၍ သိခြင်းသည် ဖြစ်ခဲ့၏။

(ဇာတိမှစ၍ သဠာယတန တိုင်အောင် နည်းတူ ဟောကြား၏။)

ရဟန်းတို့၊ “အဘယ်တရားမရှိသော် နာမ်ရုပ်သည် မရှိသနည်း။ အဘယ် တရား ချုပ်ခြင်းကြောင့် နာမ်ရုပ်သည်ချုပ်သနည်း” ဟူ၍ ကြံစည်သောငါ့အား ဝိညာဏ်မရှိသော် နာမ်ရုပ်သည်မရှိ။ ဝိညာဏ်ချုပ်ခြင်းကြောင့် နာမ်ရုပ်သည် ချုပ်၏” ဟူ၍ ငါ့အား ပညာဖြင့်ထိုးထွင်းသိခြင်းသည်ဖြစ်ခဲ့၏။ တဖန် “အဘယ် တရား မရှိသော် ဝိညာဏ်သည် မရှိသနည်း။ အဘယ်တရား ချုပ်ခြင်းကြောင့် ဝိညာဏ်သည် ချုပ်သနည်း” ဟူ၍ ကြံစည်သော ငါ့အား “နာမ်ရုပ် မရှိသော် ဝိညာဏ်မရှိ။ နာမ်ရုပ်ချုပ်ခြင်းကြောင့် ဝိညာဏ်သည် ချုပ်၏” ဟူ၍ ပညာဖြင့် ထိုးထွင်း၍ သိခြင်းသည်ဖြစ်ခဲ့၏။

ရဟန်းတို့၊ ထိုအခါ ငါ့အား “နာမ်ရုပ်ချုပ်ခြင်းကြောင့် ဝိညာဏ်ချုပ်၏။ ဝိညာဏ်ချုပ်ခြင်းကြောင့် နာမ်ရုပ်သည် ချုပ်၏။ နာမ်ရုပ် ချုပ်ခြင်းကြောင့် သဠာယတန စသည်တို့သည် ချုပ်ကုန်၏” ဟူ၍ ချုပ်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဉာဏ်အလင်းရောင်သည် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့၏။

ရဟန်းတို့၊ ဥပမာကား တောအုပ်အတွင်း၌ လှည့်လည်သောယောက်ျားသည် ရှေးက လူတို့သွားလာခဲ့ဖူးသောလမ်းဟောင်းတခုကို တွေ့သော် ထိုလမ်းဟောင်း အတိုင်းလိုက်၍ ရှေးကလူတို့နေထိုင်ခဲ့ဖူးသော မြို့တော်ဟောင်းတခုကို တွေ့ရာ၏။ ထိုယောက်ျားသည် မင်းထံသို့ချဉ်းကပ်၍ မြို့တော်ဟောင်းတခုကို မိမိတွေ့ရှိခဲ့ ကြောင်း လျှောက်တင်ရာ၏။ မင်းသည်ထိုမြို့တော်ဟောင်းကို ပြန်လည်မွမ်းမံပြီး စည်ပင်ဝပြောသော မြို့တော်ကြီးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ရာ၏။ ရဟန်းတို့၊ ထို အတူပင် ငါသည် ရှေးဘုရားရှင်တို့ ကြွသွားခဲ့သော လမ်းဟောင်းကိုတွေ့မြင်ခဲ့၏။ ထိုလမ်း ဟောင်းကား သမ္မာဒိဋ္ဌိ သမ္မာသင်္ကပ္ပ စသော အင်္ဂါရှစ်ပါးတို့နှင့် ပြည့်စုံသည့် အရိယမဂ်ပင်ဖြစ်၏။ ထိုလမ်းဟောင်းသို့ လိုက်သော ငါသည် အိုခြင်းသေခြင်း ကိုလည်းကောင်း၊ အိုခြင်းသေခြင်း၏ အကြောင်းကိုလည်းကောင်း၊ အိုခြင်း သေခြင်း၏ ချုပ်ရာကိုလည်းကောင်း၊ အိုခြင်းသေခြင်းချုပ်ရာသို့ရောက်ကြောင်း

အကျင့်ကိုလည်းကောင်းသိ၏။ ဇာတိဘဝ စသည်တို့ကိုလည်း ထိုနည်းတူ သိ၏။ ရဟန်းတို့၊ ထိုမဂ္ဂင်ရှစ်ပါးတည်းဟူသော အကျင့်မြတ်သည် စည်ပင် ဝပြောပြီး ဖြစ်၏။ ကျယ်ပြန့်ပြီးဖြစ်၏။ နတ်လူတို့အား ကောင်းစွာ ထင်ရှား ပြအပ်ပြီး ဖြစ်ပေ၏။

၆။ သမ္မသသုတ်

[ကိုယ်ခန္ဓာ၌ ဆင်ခြင်သုံးသပ်ပုံ]

၆၆။ ဗုဒ္ဓသည် ကုရုတိုင်း ကမ္မာသဒ္ဓမ္မနိဂုံး၌ သီတင်းသုံးစဉ် ရဟန်းတို့အား “ရဟန်းတို့သင်တို့သည်ကိုယ်တွင်း၌သုံးသပ်ခြင်းကို” သုံးသပ်ကြကုန်၏လော”ဟု မေးတော်မူ၏။ ထိုအခါ ရဟန်းတပါးက “အရှင်ဘုရား၊ တပည့်တော်သည် ကိုယ်တွင်း၌ သုံးသပ်ခြင်းကို သုံးသပ်ပါသည်”ဟု လျှောက်၏။ ‘ရဟန်း၊ သင် သည် အဘယ်သို့လျှင် ကိုယ်တွင်း၌ သုံးသပ်ခြင်းကို သုံးသပ်ဘိသနည်း’ဟု ဗုဒ္ဓက မေးသော် ထို ရဟန်းသည် ကျေနပ်လောက်သော အဖြေကို မပေးနိုင်ချေ။ ထိုအခါ ရှင်အာနန္ဒာက ကိုယ်တွင်း၌ သုံးသပ်ပုံကို ဟောကြားရန် တောင်းပန် သဖြင့် ဗုဒ္ဓက အောက်ပါအတိုင်း ဟောကြားတော်မူ၏။

“ရဟန်းတို့၊ ဤသာသနာ၌ သုံးသပ်သော ရဟန်းသည် ‘လောက၌ အိုခြင်း သေခြင်း ဟူသော ဆင်းရဲအမျိုးမျိုးသည် အဘယ်တရားလျှင် အကြောင်းရင်း အမှန်အစရှိသနည်း။ အဘယ်တရားရှိသော် အိုခြင်း သေခြင်းသည် ဖြစ်သနည်း။ အဘယ်တရားမရှိသော် အိုခြင်း သေခြင်းသည် မဖြစ်သနည်း’ ဟူ၍ ကိုယ်တွင်း၌ သုံးသပ်ခြင်းကို သုံးသပ်၏။ ထိုရဟန်းသည် ‘လောက၌ အိုခြင်း သေခြင်း ဟူသော ဆင်းရဲအမျိုးမျိုးသည် ခန္ဓာငါးပါးတည်းဟူသော ဥပဇ္ဈိယ’၊ အကြောင်းရင်း အမှန်အစ ရှိ၏။ ဥပဇ္ဈိယသော် အိုခြင်း သေခြင်းသည် ဖြစ်၏။ ဥပဇ္ဈိယမရှိသော် အိုခြင်း သေခြင်းသည် မဖြစ်’ ဟူ၍ သိ၏။ ထိုရဟန်းသည် အိုခြင်း သေခြင်းကို လည်းကောင်း၊ အိုခြင်း သေခြင်း၏ အကြောင်းကို လည်းကောင်း၊ အိုခြင်း

-
- ၁။ ကိုယ်တွင်း၌ သုံးသပ်ခြင်း “အန္တရ သမ္မသန” ဟူသည် အဇ္ဈတ္တသန္တာန်၌ ရှိသော ရုပ်နာမ်တရားတို့၏ အကြောင်းရင်းကို ဆင်ခြင် စူးစမ်းခြင်းဖြစ်၏။
 - ၂။ ဗုဒ္ဓက ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နည်းဖြင့်ဖြေကြားစေလို၏။ ထိုရဟန်းကမူ ၃၂ ကောဠာသ နည်းဖြင့် ဖြေကြားသည်ဟု ဆိုပါသည်။
 - ၃။ ခန္ဓာငါးပါးသည် ဆင်းရဲခြင်း၏ တည်ရာ မှီရာ ဖြစ်သောကြောင့် ဥပဇ္ဈိယသည်ဟု ဆိုပါသည်။ ဥပဇ္ဈိယတိတ္ထေဒုက္ခန္တိဥပဇ္ဈိ။ (ဋီကာ)

သေခြင်း ချုပ်ရာကို လည်းကောင်း၊ အိုခြင်း သေခြင်း ချုပ်ရာသို့ ရောက်ကြောင်း အကျင့်ကို လည်းကောင်း သိ၏။ အိုခြင်း သေခြင်း ချုပ်ရာသို့ ရောက်ကြောင်း အကျင့်ကိုလည်း လျှောက်ပတ်စွာ ကျင့်၏။ ရဟန်းတို့၊ ဤရဟန်းကို အိုခြင်း သေခြင်း လုံးဝ ချုပ်ငြိမ်းရန် ဆင်းရဲကုန်ရန် ကောင်းစွာ ကျင့်သူဟု ဆိုအပ်၏။

‘ရဟန်းတို့၊ တဖန် ခန္ဓာငါးပါးဟူသော ဥပဓိသည် အဘယ်တရားလျှင် အကြောင်းရင်း အမွန်အစရှိသနည်း။ အဘယ်တရားရှိသော် ဥပဓိသည် ဖြစ်သနည်း။ အဘယ်တရားမရှိသော် ဥပဓိသည် မဖြစ်သနည်း’ ဟူ၍ သုံးသပ်သော ရဟန်းအား ‘ဥပဓိသည် တဏှာလျှင် အကြောင်းရင်းအမွန်အစရှိ၏’ ဟူ၍ သိသော ဉာဏ်သည် ဖြစ်ပေါ်လာ၏။ ယင်းသို့ အသိဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်လာသဖြင့် ဥပဓိချုပ်ရာ သို့ ရောက်ကြောင်း အကျင့်ကို ကျင့်သော ရဟန်းကို ဥပဓိ လုံးဝ ချုပ်ငြိမ်းရန် ဆင်းရဲကုန်ရန် ကောင်းစွာ ကျင့်သူဟူ၍ ဆိုအပ်၏။

ရဟန်းတို့၊ တဖန် ‘ဤတဏှာသည် ဖြစ်သည်ရှိသော် အဘယ်၌ ဖြစ်သနည်း။ တည်သည်ရှိသော် အဘယ်၌ တည်သနည်း’ ဟူ၍ သုံးသပ်သော ရဟန်းအား ဤသို့သော အသိဉာဏ်သည် ဖြစ်ပေါ်လာ၏။ — — — ‘လောက၌ ချစ်အပ် သာယာအပ်သော သဘောသည် ရှိ၏။ တဏှာသည် ဖြစ်ပေါ်သည် ရှိသော် ဤချစ်အပ်၊ သာယာအပ်သော သဘော၌ ဖြစ်ပေါ်၏။ တည်သည်ရှိသော် ဤချစ်အပ်၊ သာယာအပ်သော သဘော၌တည်၏’ ဟူ၍ အသိဉာဏ်သည် ဖြစ်ပေါ်လာ၏။

လောက၌ ချစ်အပ်သာယာအပ်သော သဘောဟူသည် အဘယ်နည်းဆိုသော် မျက်စိ၊ နား၊ နှာခေါင်း၊ လျှာ၊ ကိုယ်၊ စိတ် တို့ပင် ဖြစ်၏။

‘ရဟန်းတို့၊ အတိတ်၊ အနာဂတ်၊ ပစ္စုပ္ပန် ဟူသော ကာလသုံးပါး၌ မျက်စိ၊ နား စသည့် ချစ်အပ်သာယာအပ်သော သဘောကို ‘မြဲ၏။ ချမ်းသာ၏။ အနှစ်သာရရှိ၏။ အနာရောဂါဘေးကင်း၏’ ဟူ၍ ရှုသော ရဟန်းပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် တဏှာကို ပွားစေကုန်၏။ တဏှာကို ပွားစေသူတို့သည် ဥပဓိကို ပွားစေကုန်၏။ ဥပဓိကိုပွားစေသူတို့သည် ဆင်းရဲကိုပွားစေကုန်၏။ ဆင်းရဲကိုပွားစေသူတို့သည် ဇာတိ စသော ဆင်းရဲအပေါင်းမှ မလွတ်နိုင်ဟု ငါ ဆို၏။ ရဟန်းတို့၊ ဥပမာကား အပူဖြင့်နှိပ်စက်အပ်သည်ဖြစ်၍ အလွန် ရေဆာနေသော ယောက်ျားသည် အဆိပ် နှင့်ရောထားသည့် အဆင်းအနံ့ အရသာနှင့် ပြည့်စုံသော အရက်ခွက်၊ ဖျော်ရည် ခွက်ကိုတွေ့လျှင် မစူးစမ်းမဆင်ခြင်ပဲသောက်လေသော် သေခြင်းသို့ သော်လည်း ကောင်း၊ သေလောက်သောဆင်းရဲသို့သော်လည်းကောင်း ရောက်သကဲ့သို့ဖြစ်၏။

ရဟန်းတို့၊ အတိတ်ကာလ၌လည်းကောင်း၊ အနာဂတ်ကာလ၌လည်းကောင်း၊ ယခု ပစ္စုပ္ပန်ကာလ၌လည်းကောင်း မျက်စိ၊ နားစသည့် ချစ်အပ် သာယာအပ် သော သဘောကို ဆင်းရဲ၏။ အနှစ်သာရမရှိ။ အနာရောဂါဖြစ်၏။ ဘေးဖြစ်၏ ဟူ၍ ရှုသော ရဟန်းပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် တဏှာကိုပယ်ကုန်၏။ တဏှာကိုပယ်သတို့ သည် ဇာတိစသော ဆင်းရဲအပေါင်းမှ လွတ်မြောက်ကုန်၏ ဟူ၍ ငါဆို၏။ ရဟန်းတို့၊ ဥပမာကား အပူဖြင့်နှိပ်စက်အပ်သည်ဖြစ်၍ အလွန်ရေဆာနေသော ယောက်ျားသည် အဆိပ်နှင့်ရောထားသည့် အဆင်းအနံ့ အရသာနှင့်ပြည့်စုံသော အရက်ခွက်(ဖျော်ရည်ခွက်)ကို တွေ့သော်လည်း စူးစမ်းဆင်ခြင်၍ မသောက်ပဲ စွန့်ပစ်ခဲ့သော် သေခြင်းသို့ သော်လည်းကောင်း၊ သေလောက်သော ဆင်းရဲသို့ သော်လည်းကောင်း မရောက်သကဲ့သို့ ဖြစ်ပေ၏။

၇။ နဋကလာပိသုတ်

[နဋမရ်နှင့်ဝိညာဏ်သည် ကျမ်းစည်းနှစ်ခုနှင့်တူပုံ]

၆၇။ အခါတပါး၌ ရှင်သာရိပုတ္တရာနှင့် ရှင်မဟာ ကောဠိက တို့သည် ဗာရာဏသီပြည် ဣသိပတနမိဂဒါဝုန်တော၌ နေကြ၏။ ထိုအခါ ရှင်မဟာ ကောဠိကသည် ညနေချမ်း အချိန်တွင် တပါးတည်း ကိန်းအောင်းရာမှ ထ၍ ရှင်သာရိပုတ္တရာထံ ချဉ်းကပ်ပြီး ပြဿနာမေးလေသည်။

“ငါ့ရှင် သာရိပုတ္တရာ၊ အသို့ပါနည်း။ ဇရာမရဏကို မိမိကိုယ်တိုင် ပြုအပ် ပါသလော။ သူတပါး ပြုအပ်ပါသလော။” မိမိ သူတပါး နှစ်ဦးသားလုံး ပြုအပ် ပါသလော။ သို့မဟုတ် ဇရာမရဏသည် မိမိ သူတပါး နှစ်ဦး ပြုအပ်သည်မဟုတ်ပဲ အကြောင်းမဲ့ ဖြစ်ပါသလော”

“ငါ့ရှင် ကောဠိက၊ ဇရာမရဏကို မိမိပြုအပ်သည်မဟုတ်၊ သူတပါး ပြုအပ် သည် မဟုတ်၊ မိမိသူတပါး နှစ်ဦးသား ပြုအပ်သည်လည်းမဟုတ်၊ အကြောင်းမဲ့ ဖြစ်သည်လည်း မဟုတ်၊ စင်စစ် ဇရာမရဏသည် ဇာတိ ဟူသော အကြောင်း ကြောင့် ဖြစ်၏”

(ဇာတိ၊ ဘဝစသည်တို့၌လည်း နည်းတူမေးလျှောက်၏။)

၁။ အရှင်ကောဠိကသည် မိမိ သံသယရှိ၍ မေးခြင်း မဟုတ်၊ ရှင်သာရိပုတ္တရာ မည်သို့ ဖြေမည်ကို သိလိုသောကြောင့် မေးခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။

“ငါ့ရှင် သာရိပုတ္တရာ၊ အသို့ပါနည်း၊ နာမ်ရုပ်ကိုမိမိပြုအပ်ပါသလော၊ သူတပါးပြုအပ်ပါသလော။ မိမိ သူတပါးနှစ်ဦး ပြုအပ်ပါသလော၊ သို့မဟုတ် အကြောင်းမဲ့ဖြစ်ပါသလော”

“ငါ့ရှင် ကောဠိက၊ နာမ်ရုပ်သည် မိမိပြုအပ်သည်မဟုတ်အကြောင်းမဲ့ဖြစ်သည်လည်းမဟုတ်။ စင်စစ်နာမ်ရုပ်သည် ဝိညာဏ်ဟူသော ကြောင်းကြောင့် ဖြစ်၏”

“ငါ့ရှင် ကောဠိက၊ အသို့ပါနည်း။ ဝိညာဏ်သည် မိမိပြုအပ်ပါသလော။ သူတပါးပြုအပ်ပါသလော၊ မိမိ သူတပါးနှစ်ဦးသား ပြုအပ်ပါသလော။ သို့မဟုတ် အကြောင်းမဲ့ဖြစ်ပါသလော”

“ငါ့ရှင် ကောဠိက၊ ဝိညာဏ်သည် မိမိ ပြုအပ်သည် မဟုတ် - - - အကြောင်းမဲ့ ဖြစ်သည်လည်းမဟုတ်။ စင်စစ် ဝိညာဏ်သည် နာမ်ရုပ် ဟူသော အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်၏”

“ငါ့ရှင် သာရိပုတ္တရာ၊ နာမ်ရုပ်သည် ဝိညာဏ်ဟူသော အကြောင်းကြောင့် ဖြစ်၏ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ဝိညာဏ်သည် နာမ်ရုပ်ဟူသော အကြောင်းကြောင့် ဖြစ်၏ ဟူ၍လည်းကောင်း မိန့်ကြားသော အရှင်၏ စကားနှစ်ရပ်ကို မည်သို့ မှတ်သားရပါသနည်း”

“ငါ့ရှင် ကောဠိက၊ ဥပမာကား ကျူရီးစည်းနှစ်စည်းတို့သည် အချင်းချင်း မှီ၍ တည်ကုန် သကဲ့သို့၊ ထို့အတူ နာမ်ရုပ် ဟူသော အကြောင်း ကြောင့် ဝိညာဏ်သည် ဖြစ်၏။ ဝိညာဏ်ဟူသော အကြောင်းကြောင့် နာမ်ရုပ်သည်ဖြစ်၏။ နာမ်ရုပ်ဟူသော အကြောင်းကြောင့် သဠာယတနစသည် တို့သည် ဖြစ်ကုန်၏”

ဤသို့ ရှင်သာရိပုတ္တရာက ဖြေကြားသော် ရှင်ကောဠိကသည် ထိုဖြေကြားချက်ကို လွန်စွာနှစ်သက်၍ (၃၆)ပါးသော အကြောင်းတို့ဖြင့် အနုမောဒနာ ပြုလေသည်။

“ငါ့ရှင် သာရိပုတ္တရာ၊ ရဟန်းသည် အကယ်၍ ဇရာမရဏကို ငြီးငွေ့ခြင်း၊ တပ်စွန်းမှုကင်းခြင်း၊ ချုပ်ခြင်းငှာ တရားဟောခဲ့သော် ထိုရဟန်းကို ဓမ္မကထိက ရဟန်းဟူ၍ ဆိုဆိုက်၏။ အကယ်၍ ဇရာမရဏကို ငြီးငွေ့ရန်၊ တပ်စွန်းမှုကင်းရန်၊ ချုပ်ငြိမ်းစေရန် ကျင့်ခဲ့သော် ထိုရဟန်းကို တရားနှင့်လျော်သော အကျင့်ကို ကျင့်သောရဟန်းဟူ၍ ဆိုဆိုက်၏။ အကယ်၍ ဇရာမရဏကို ငြီးငွေ့ခြင်း၊ တပ်

စွန်းမှုကင်းခြင်း၊ ချုပ်ငြိမ်းခြင်းကြောင့် စွဲလမ်းခြင်းမရှိပဲ ကိလေသာတို့မှလွတ်
မြောက်ခဲ့သော် ထိုရဟန်းကို မျက်မှောက်၌ပင် ငြိမ်းအေးခြင်းသို့ ရောက်သော
ရဟန်းဟူ၍ ဆိုထိုက်၏”

(ဇာတိ၊ ဘဝ စသည်တို့၌လည်း နည်းတူ သုံးပါးစီအားဖြင့် အကြောင်း
(၃၆)ပါးဖြစ်လေသည်။)

ဂ၊ ကောသမ္မိသုတ်

[ကောသမ္မိပြည်၌နေသော မထေကြီးများဆွေးနွေးပုံ]

၆၈။ အခါဘဝါး၌အရှင်မုသိလ၊ အရှင်ပဝိဋ္ဌ၊ အရှင်နာရဒနှင့် အရှင်အာနန္ဒာ
တို့သည် ကောသမ္မိပြည် ဘောသိတာရုံကျောင်း၌ သီတင်းသုံးနေကြ၏။ ထိုအခါ
အရှင်ပဝိဋ္ဌသည် အရှင်မုသိလအား ပြဿနာ မေးလျှောက်လေသည်။

“ငါ့ရှင် မုသိလ၊ ယုံကြည်ခြင်း၊ နှစ်သက်ခြင်း၊ တဆင့်ကြားခြင်း၊ အခြင်း
အရာကို ကြံဆခြင်း၊ အယူကို စူးစိုက်ဆင်ခြင်၍ နှစ်သက်ကျေနပ်ခြင်းတို့မှ ကင်း
လျက် ဇာတိဟူသောအကြောင်းကြောင့် ဇရာမရဏသည် ဖြစ်၏ဟူ၍ သိသော
ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ် သင့်မှာ ရှိပါသလော”

“ငါ့ရှင် ပဝိဋ္ဌ၊ ယုံကြည်ခြင်း၊ နှစ်သက်ခြင်း စသည်တို့မှ ကင်းလျက်၊ ဇာတိ
ဟူသောအကြောင်းကြောင့် ဇရာမရဏသည် ဖြစ်၏ဟူ၍ သိသော ဤအကြောင်း
ကို ငါသိမြင်ပေ၏”

(ဇာတိ၊ ဘဝ စသည်တို့၌လည်း နည်းတူမေးခြင်း ဖြေခြင်းပြုလေသည်။)

“ငါ့ရှင် မုသိလ၊ ယုံကြည်ခြင်း၊ နှစ်သက်ခြင်း စသည်တို့မှ ကင်းလျက်
ဇာတိချုပ်ငြိမ်းခြင်းကြောင့် ဇရာမရဏသည် ချုပ်၏ဟူ၍ သိသော ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်
သည် သင့်မှာရှိပါသလော”

“ငါ့ရှင် ပဝိဋ္ဌ၊ ယုံကြည်ခြင်း၊ နှစ်သက်ခြင်း စသည်တို့မှ ကင်းလျက်ဇာတိ
ချုပ်ငြိမ်းခြင်းကြောင့် ဇရာမရဏသည် ချုပ်၏ဟူ၍ ငါသည် သိမြင်ပေ၏”

(ဇာတိဘဝ စသည်တို့၌လည်း နည်းတူ မေးခြင်း၊ ဖြေခြင်းပြု၏။)

“ငါ့ရှင် မုသိလ၊ ယုံကြည်ခြင်း၊ နှစ်သက်ခြင်းစသည်တို့မှ ကင်းလျက် ဘဝ
ချုပ်ငြိမ်းသည် နိဗ္ဗာန် တည်းဟူ၍ သိသော ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်သည် သင့်မှာ ရှိပါ
သလော”

“ငါ့ရှင် ပဝိဋ္ဌ၊ ယုံကြည်ခြင်း၊ နှစ်သက်ခြင်း စသည်တို့မှ ကင်းလျက်
ဘဝချုပ်ငြိမ်းသည် နိဗ္ဗာန်တည်းဟူသော ဤအကြောင်းကို ငါသိမြင်ပေ၏”

“ငါ့ရှင် မုသိလ၊ သို့ ဖြစ်သော် အရှင်မုသိလသည်အာသဝေါကုန်ပြီးရဟန္တာ ဖြစ်ပါသလော”

ဤသို့မေးသည်ရှိသော် အရှင်မုသိလသည် ဆိတ်ဆိတ်နေ၏။ ထိုအခါ အရှင် နာရဒက ထိုအမေးကို မိမိအားမေးရန် ပြောသဖြင့် အရှင်ပဝိဋ္ဌသည် အရှင် နာရဒအား မေးမြန်းလေသည်။ အရှင်နာရဒက “ဇာတိ ဟူသော အကြောင်း ကြောင့် ဇရာမရဏသည်ဖြစ်၏” စသော အကြောင်းများကို မိမိကိုယ်တိုင်သိမြင် ကြောင်း ဖြေကြားပြီး နောက်ဆုံးမေးခွန်းကို အောက်ပါအတိုင်း ဖြေကြား လေသည်။

“ငါ့ရှင်ပဝိဋ္ဌ၊ ဘဝချုပ်ခြင်းသည် နိဗ္ဗာန်တည်းဟူ၍ ငါသည် ဟုတ်တိုင်း မှန်စွာ ပညာဖြင့် ကောင်းစွာသိမြင်အပ်ပြီးဖြစ်၏။ သို့သော်ငါသည် အာသဝေါ ကုန်ပြီးသော ရဟန္တာကား မဟုတ်သေးပေ။ ငါ့ရှင်ပဝိဋ္ဌ၊ ဥပမာကား ကန္တာရ ခရီးကို သွားလာသော ယောက်ျားသည် နေပူဖြင့် နှိပ်စက်အပ်သည် ဖြစ်၍ ပင်ပန်းနေစဉ် ရေတွင်းတခုကို တွေ့မြင်ရာ၏။ သို့သော် ထိုရေတွင်း၌ ရေငင်ရန် ကြိုးနှင့် ချေပုံးမရှိသဖြင့် ခရီးသွားယောက်ျားသည် ရေကိုတွေ့ထိခြင်းငှာ မစွမ်း နိုင်ရာ။ ရေတွင်းထဲသို့ ငုံ့ကြည့်သဖြင့် ရေဟူသော အသိဉာဏ်မျှသာဖြစ်ရာ၏။ ငါ့ရှင်ပဝိဋ္ဌ၊ ထိုနည်းတူပင် ဘဝချုပ်ခြင်းသည် နိဗ္ဗာန်တည်းဟူ၍ ငါသည် ပညာဖြင့် ကောင်းစွာသိမြင်အပ်၏။ သို့သော် ငါသည် ရဟန္တာကား မဟုတ် သေးပေ”

အရှင်နာရဒကယင်းသို့ဖြေကြားသောအခါအရှင်အာနန္ဒာကအရှင်ပဝိဋ္ဌအား “ထိုအဖြေနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သို့ပြောလိုပါသနည်း”ဟု မေးရာ အရှင် ပဝိဋ္ဌက မည်သို့မျှ ပြောဆိုရန် မရှိပါကြောင်း ဝန်ခံရလေသည်။

၉။ ဥပယန္တိသုတ်

[အုဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရတိုးပွားပုံစသည်ကို ဟောခြင်း]

၆၉။ ရဟန်းတို့၊ မဟာသမုဒ္ဒရာသည် ရေပြည့်လျှံသည် ရှိသော် မြစ်ကြီး တို့ကိုပြည့်လျှံစေ၏။ မြစ်ကြီးတို့ ပြည့်လျှံကုန်သည် ရှိသော် မြစ်ငယ်တို့ကို ပြည့်လျှံစေကုန်၏။ မြစ်ငယ်တို့ပြည့်လျှံကုန်သည်ရှိသော် အိုင်ကြီးတို့ကို ပြည့်လျှံ

စေကုန်၏။ အိုင်ကြီးတို့ပြည့်လျှံကုန်သည်ရှိသော် အိုင်ငယ်တို့ကို ပြည့်လျှံစေကုန်၏။ ရဟန်းတို့၊ ထိုနည်းတူပင် အဝိဇ္ဇာပြည့်လျှံသည်ရှိသော် သင်္ခါရတို့ကို ပြည့်လျှံစေ၏။ သင်္ခါရတို့ကိုပြည့်လျှံကုန်သည်ရှိသော် ဝိညာဏ်ကို ပြည့်လျှံစေကုန်၏။ ဇာတိပြည့်လျှံသည်ရှိသော် ဇရာမရဏကို ပြည့်လျှံစေ၏။”

ရဟန်းတို့၊ မဟာသမုဒ္ဒရာသည် ရေလျော့ကျသည်ရှိသော် မြစ်ကြီးတို့ကို လျော့ကျစေ၏။ မြစ်ကြီးတို့ လျော့ကျကုန်သည်ရှိသော် မြစ်ငယ်တို့ကိုလျော့ကျစေ၏။ မြစ်ငယ်တို့ လျော့ကျကုန်သည်ရှိသော် အိုင်ကြီးတို့ကို လျော့ကျစေ၏။ အိုင်ကြီးတို့ လျော့ကျသည် ရှိသော် အိုင်ငယ်တို့ကို လျော့ကျစေကုန်၏။ ရဟန်းတို့၊ ထိုနည်းတူပင် အဝိဇ္ဇာလျော့ကျသည်ရှိသော် သင်္ခါရတို့ကိုလျော့ကျစေ၏။ သင်္ခါရတို့ လျော့ကျကုန်သည်ရှိသော် ဝိညာဏ်ကို လျော့ကျစေ၏။ ဇာတိလျော့ကျသည်ရှိသော် ဇရာ မရဏကို လျော့ကျစေ၏။

၁၀။ သုသိမသုတ်

[ရှင်သုသိမအား ဟောကြားချက်]

၇၀။ ရာဇဂြိုဟ်ပြည်ဝေဠုဝန်ကျောင်း၌ ဗုဒ္ဓသီတင်းသုံးစဉ် ဗုဒ္ဓနှင့်တပည့်များမှာ လူတို့၏ ရိုသေလေးစားခြင်းခံရပြီး ပစ္စည်းလေးပါး ပေါများနေ၏။ တပါးသော အယူရှိသော ပရိဗိုဇ်တို့မှာမူ လူတို့၏ရိုသေလေးစားခြင်းကိုလည်း မခံရ၊ ပစ္စည်းလေးပါးလည်း ရှားပါးနေကြ၏။ ထိုအခါသုသိမပရိဗိုဇ်၏ တပည့်တို့သည် မိမိတို့ဆရာအား ဤသို့ပြောဆိုကြလေသည်။

“ငါ့ရှင်သုသိမ၊ သင်သည် ရဟန်းဂေါတမထံမှ အကျင့်မြတ်ကိုသင်ယူပြီး ငါတို့အား ဟောကြားပါ၊ ငါတို့ကလည်း လူတို့အားတဆင့် ဟောကြားပါမည်၊ ယင်းသို့ ဟောကြားသည်ရှိသော် လူတို့သည် ငါတို့အား ရိုသေလေးစားလာကြပါလိမ့်မည်၊ ပစ္စည်းလေးပါးလည်း ပေါများလာပါလိမ့်မည်”

၁။ အဝိဇ္ဇာ ဥပယန္တိတိ အဝိဇ္ဇာဥပရိဂစ္ဆန္တိ၊ သင်္ခါရာနံ ပစ္စယော ဘဝိတုံ သက္ကုဏန္တိ။

၂။ အဝိဇ္ဇာ အပယန္တိတိ အဝိဇ္ဇာ အပဂစ္ဆိမာနာ။ ဩသရမာနာ၊ သင်္ခါရာနံ ပစ္စယော ဘဝိတုံ နသက္ကုဏန္တိတိအတ္ထော။

၃။ သင်္ခါရေ အပယာပေတိတိ သင်္ခါရေ အပဂစ္ဆာပေတိ။

လှသိမပရိဗိုဇ်သည် ထို ပရိဗိုဇ်တို့၏ စကားကို ကောင်းပြီဟု ဝန်ခံပြီး ရှင်အာနန္ဒာထံ ချဉ်းကပ်၍ မိမိအား ရဟန်းပြု ပေး ရန် တောင်းပန်၏။ ရှင်အာနန္ဒာသည် လှသိမကို ဗုဒ္ဓထံခေါ်သွားပြီး ရဟန်းပြုပေးလိုက်လေသည်။ ထိုအခါ များစွာသောရဟန်းတို့သည် ဗုဒ္ဓထံ၌ မိမိတို့ အရဟတ္တဖိုလ်ကို ရရှိကြောင်း ဖွင့်ဟလျှောက်ကြားကြ၏။ အရှင်လှသိမသည် ထိုရဟန်းများထံ ချဉ်းကပ်၍ ဤသို့မေးလေသည်။

“ငါ့ရှင်တို့၊ သင်တို့သည် မြတ်စွာဘုရားထံ၌ အရဟတ္တဖိုလ်ကို ဖွင့်ဟလျှောက်ကြားသည်ဆိုခြင်းမှာ မှန်ပါသလော”

“ငါ့ရှင်လှသိမ၊ မှန်ပေ၏”

“ငါ့ရှင်တို့၊ ယင်းသို့ အရဟတ္တဖိုလ်ကို သိမြင်သောသင်တို့သည် တယောက်တည်းဖြစ်လျက် အများဖြစ်ခြင်း၊ အများဖြစ်လျက် တယောက်တည်းဖြစ်ခြင်း စသော ဝန်ခိုးအမျိုးမျိုးဖန်ဆင်းခြင်းကို ခံစားနိုင်ကြပါကုန်သလော”

“ငါ့ရှင်လှသိမ၊ ငါတို့သည် ဤသို့သောဝန်ခိုးအမျိုးမျိုးကို ဖန်ဆင်းခြင်းကို မခံစားနိုင်ကြပါ”

(ဒိဗ္ဗသောတ၊ ဒိဗ္ဗစက္ခုစသော အဘိညာဉ်များ၌လည်းအလားတူဖြေကြားခြင်းပြု၏။)

“ငါ့ရှင်တို့၊ ဤသို့ သိမြင်သော သင်တို့သည် ရူပဈာန်တို့ကိုလွန်၍ ငြိမ်သက်သော အရူပဝိမောက္ခဈာန်တို့ကို နာမကာယဖြင့် တွေ့ထိ၍ နေပါကုန်သလော”

“ငါ့ရှင်လှသိမ၊ ငါတို့သည် အရူပဝိမောက္ခဈာန်တို့ကိုလည်း နာမကာယဖြင့် တွေ့ထိ၍ မနေကြပါ”

“ငါ့ရှင်တို့၊ ထို အဘိညာဉ်ဝိမောက္ခတို့ကို မရပါပဲလျက် အရဟတ္တဖိုလ်ကို ရ၏ဟု ပြောကြားခြင်းသည် မည်သို့ပါနည်း”

“ငါ့ရှင်လှသိမ၊ ငါတို့သည် ပညာဖြင့် ကိလေသာတို့မှလွတ်မြောက်သော ပညာဝိမုတ္တ ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကုန်၏”

“ငါ့ရှင်တို့၊ အကျဉ်းအားဖြင့်ဖြေသော သင်တို့၏စကားကို တပည့်တော် နားမလည်ပါ အကျယ်ဖြေဆိုကြပါကုန်လော့”

၁။ တရားကို ခိုးယူရန်ဟူသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် လာခြင်း ဖြစ်သော်လည်း၊ ရဟန်းဖြစ်ပြီး မကြာမီ အရဟတ္တဖိုလ်ကို ရရှိမည်ဟု သိမြင်သောကြောင့် ဗုဒ္ဓက ရဟန်းပြုခွင့်ပေးခြင်းဖြစ်၏။

“ငါ့ရှင်သုဿိ၊ သင်နားလည်သည်ဖြစ်စေ၊ နားမလည်သည်ဖြစ်စေ၊ ငါတို့ကား ပညာဖြင့် ကိလေသာတို့မှလွတ်မြောက်သော ပညာဝိမုတ္တပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကုန်၏”

ထိုရဟန်းတို့က ဤသို့ဖြေသောအခါ အရှင်သုဿိသည် ဗုဒ္ဓထံသို့ချဉ်းကပ်၍ မိမိနှင့် ထိုရဟန်းတို့ ပြောဆိုသည့်စကားအားလုံးကို ပြန်ပြောင်းလျှောက်ကြား လေသည်။ ထိုအခါ ဗုဒ္ဓက အရှင်သုဿိအား ဤသို့ မိန့်ကြားလေ၏။

“သုဿိ၊ တရား၌ တည်သော ဝိပဿနာဉာဏ်သည် ရှေးဦးစွာ ဖြစ်၏။ နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်သောမဂ်ဉာဏ်သည် နောက်၌ ဖြစ်၏”

“အရှင်ဘုရား၊ မြတ်စွာဘုရားသည် အကျဉ်းအားဖြင့် မိန့်ကြားအပ်သော ဤစကားကို တပည့်တော် နားမလည်ပါ။ အကျယ်ဟောကြားတော်မူပါလော့”

“သုဿိ၊ သင်နားလည်သည်ဖြစ်စေ၊ နားမလည်သည်ဖြစ်စေ တရား၌ တည်သော ဝိပဿနာဉာဏ်သည် ရှေးဦးစွာဖြစ်၏။ နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်သောမဂ်ဉာဏ် သည် နောက်၌ဖြစ်၏”

ဗုဒ္ဓသည် ယင်းသို့မိန့်ကြားပြီး ရုပ်၊ ဝေဒနာစသော ခန္ဓာငါးပါးသည် အနိစ္စ၊ ဒုက္ခ၊ အနတ္တသဘောများဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းတို့ကို ‘ငါ့ဟာမဟုတ်၊ ငါမဟုတ်’စသည်ဖြင့်ရှုမြင်သူသည် ယင်းတို့၌ ငြီးငွေ့၍ ကိလေသာတို့မှ လွတ် မြောက်၍ လွတ်ပြီဟုသိသော ဉာဏ်လည်း ဖြစ်ပေါ်လာကြောင်း (အနတ္တလက္ခဏ သုတ်နည်းတူ) ဟောကြားတော်မူ၏။

ထို့နောက် တဖန် အောက်ပါအတိုင်း မိန့်ကြားတော်မူပြန်၏။

“သုဿိ၊ ဇာတိဟူသောအကြောင်းကြောင့် ဇရာမရဏသည် ဖြစ်၏ဟု သင် ရှုမြင်ပါ၏လော့”

“အရှင်ဘုရား၊ ဇာတိဟူသောအကြောင်းကြောင့် ဇရာမရဏသည်ဖြစ်၏ဟု တပည့်တော် ရှုမြင်ပါသည်”

(ဘဝကြောင့် ဇာတိဖြစ်ပုံစသည်တို့၌လည်း နည်းတူဖြေဆို၏။)

“သုဿိ၊ ဇာတိချုပ်ခြင်းကြောင့် ဇရာ မရဏသည် ချုပ်၏ဟု သိမြင်ပါ သလော့”

၁။ ဈာန်သမာဓိမရပဲလည်း ထိုကဲ့သို့သော အဘိညာဉ် ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ဖြေလို သဖြင့် ဤသို့ မိန့်ကြားခြင်းဖြစ်၏။

“အရှင်ဘုရား၊ ဇာတိချုပ်ခြင်းကြောင့် ဇရာမရဏသည် ချုပ်၏ဟု တပည့်တော် ရှုမြင်ပါသည်”

(ဘဝချုပ်ခြင်းကြောင့် ဇာတိချုပ်ပုံစံသည် တို့၌လည်း နည်းတူ ဖြေဆို၏။)

“သုဿိ၊ ဤသို့သိမြင်သောသူသည် တယောက်တည်းဖြစ်လျက် အများ ဖြစ်ခြင်း၊ အများဖြစ်လျက် တယောက်တည်းဖြစ်ခြင်းစသော တန်ခိုးဖန်ဆင်း ခြင်း အမျိုးမျိုးကို ခံစားနိုင်ပါ၏လော”

“အရှင်ဘုရား၊ တပည့်တော် ထိုကဲ့သို့သော တန်ခိုး ဖန်ဆင်းခြင်းများကို မခံစားနိုင်ပါ”

(ဒိဗ္ဗစက္ခု၊ ဒိဗ္ဗသောတ စသည်တို့၌လည်း နည်းတူ ဖြေကြား၏။)

“သုဿိ၊ ဤသို့သိမြင်သောသင်သည် ရူပဈာန်တို့ကိုလွန်မြောက်၍ ငြိမ်သက် သော အရူပဝိမောက္ခဈာန်တို့ကို နာမကာယဖြင့် တွေ့ထိ၍ နေနိုင်ပါသလော”

“အရှင်ဘုရား၊ တပည့်တော်သည် အရူပဝိမောက္ခဈာန်တို့ကို နာမကာယ ဖြင့် တွေ့ထိ၍မနေနိုင်ပါ”

“သုဿိ၊ သင်သည် ထိုအဘိညာဉ်ဝိမောက္ခတို့ကို မရပါပဲလျက် ဇာတိ ဟူသော အကြောင်းကြောင့် ဇရာမရဏသည် ဖြစ်၏ စသည်ဖြင့် ရှုမြင်၏ဟူ၍ ဖြေဆိုခြင်းသည် မည်သို့ပါနည်း”

ဗုဒ္ဓက ဤသို့မိန့်ကြားသောအခါ သုဿိက မိမိသည် တရားကို ခိုးယူလို သဖြင့် ရဟန်း ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဖွင့်ဟလျှောက်ကြားပြီး ထိုအပြစ်ကို ခွင့်လွှတ်ပါရန်တောင်းပန်လေ၏။ ဗုဒ္ဓကလည်း တရားကို ခိုးယူလို၍ ရဟန်းပြုသူ သည် ခေါင်းဖြတ်၍ အသတ်ခံရသော ခိုးသူထက်ပင် ကြီးမားသောဆင်းရဲကို ခံစားရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ သို့သော် မိမိအပြစ်ကို အပြစ်ဟု မြင်၍ ကုစားခြင်း၊ နောင်အခါတွင် စောင့်စည်းခြင်းသည် အရိယာတို့၏ အဆုံးအမ၌ ကြီးပွား ကြောင်း ဖြစ်ကြောင်း မိန့်ကြားတော်မူလေသည်။

၁။ ရှင်သုဿိသည် ခန္ဓာငါးပါးတို့၏ မမြဲခြင်း စသောသဘောကို ကြားနာ ပြီးနောက် ရဟန္တာဖြစ်သွား၏။ ထိုအခါ ဗုဒ္ဓက သင်သည် ဝိပဿနာ သက်သက်ဖြင့် ရဟန္တာဖြစ်သကဲ့သို့ အရဟတ္တဖိုလ်ကို ပြောကြားသော ရဟန်းများလည်း သုက္ခဝိပဿက ရဟန္တာများဖြစ်သည်ဟု သိစေရန် ဤသို့ မေးခြင်းဖြစ်၏။

၈။ သမဏဗြဟ္မဏဝဂ်

၁။ ဇရာမရဏသုတ်

[ဇရာမရဏကိုသိသူ]

၇၁။ ရဟန်းတို့၊ ဇရာမရဏကိုလည်းကောင်း၊ ဇရာမရဏ၏ အကြောင်းကိုလည်းကောင်း၊ ဇရာမရဏချုပ်ရာကိုလည်းကောင်း၊ ဇရာမရဏချုပ်ရာသို့ရောက်ကြောင်းအကျင့်ကိုလည်းကောင်း မသိသောရဟန်းတို့ကို စင်စစ်ရဟန်းပုဏ္ဏားဟူ၍ မသတ်မှတ်အပ်။ ထိုသူတို့သည် ရဟန်းပုဏ္ဏားပြုခြင်း၏ အကျိုးကိုလည်း မျက်မှောက်မပြုနိုင်ကုန်။

ရဟန်းတို့၊ ဇရာမရဏကိုလည်းကောင်း၊ ဇရာမရဏ၏ အကြောင်းကိုလည်းကောင်း၊ ဇရာမရဏချုပ်ရာကိုလည်းကောင်း၊ ဇရာမရဏချုပ်ရာသို့ရောက်ကြောင်းအကျင့်ကိုလည်းကောင်း သိသော ရဟန်းပုဏ္ဏားတို့ကို စင်စစ်ရဟန်းပုဏ္ဏားဟူ၍ သတ်မှတ်အပ်ကုန်၏။ ထိုသူတို့သည်ရဟန်းပုဏ္ဏားပြုခြင်း၏ အကျိုးကိုလည်း မျက်မှောက် ပြုနိုင်ကုန်၏။

၇၂။ ဇာတိသုတ်စသည်တို့၌လည်းနည်းတူဟောကြား၏။

၉။ အန္တရပေယျာလ

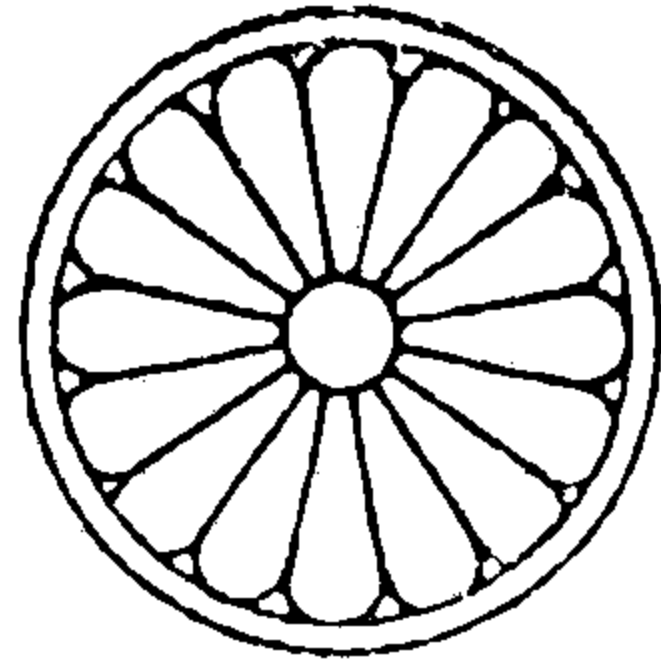
၁။ သတ္တုသုတ်

[ဆရာတို့၍ အင်ပုံ]

၇၃။ ရဟန်းတို့၊ ဇရာမရဏကိုလည်းကောင်း၊ ဇရာမရဏ၏ အကြောင်းကိုလည်းကောင်း၊ ဇရာမရဏချုပ်ရာကိုလည်းကောင်း၊ ဇရာမရဏချုပ်ရာသို့ရောက်ကြောင်း အကျင့်ကိုလည်းကောင်း၊ အမှန်အတိုင်း မသိသူသည်ယင်းတို့ကို အမှန်အတိုင်းသိရန် ဆရာကိုရှာအပ်၏။

(ဇာတိစသည်တို့၌လည်းနည်းတူဟောကြား၏။ထို့ပြင် “အမှန်အတိုင်းသိရန် ဆရာကိုရှာအပ်၏” ဟူသော စကားရပ်အစား “အမှန်ကို သိရန် အားထုတ်ခြင်းကို ပြုအပ်၏။ အလိုဆန္ဒကိုပြုအပ်၏။ လွန်ကဲသော လုံ့လကို ပြုအပ်၏။ မဆုတ်မနစ်သော လုံ့လကိုပြုအပ်၏။ ပြင်းစွာ အားထုတ်မှုကို

ပြုအပ်၏။ လုံ့လကိုပြုအပ်၏။ မြဲသောလုံ့လကိုပြုအပ်၏။ သတိကိုပြုအပ်၏။
 သမ္မုဇဉ်ကိုပြုအပ်၏။ မမေ့မလျော့ခြင်းကိုပြုအပ်၏။” ဟူသောစကားများဖြင့်
 ပြောင်း၍လည်း ဟောကြားပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဤနိဒါနသံယုတ်၌
 ထိုဟောကြားချက်များကို အကျယ်အားဖြင့် ဖော်ထုတ် ရေတွက်လျှင်
 ဤနိဒါနသံယုတ်၌ သုတ်ပေါင်း ၂၁၃ သုတ်ဖြစ်ပါသည်။)

၂။ အဘိသမယသံယုတ်

[သစ္စာလေးပါးကို သိမြင်ခြင်းနှင့် စင်စစ်သော ဟောကြားချက်များ]

၁။ နာသိခါသုတ်

[လက်သည်းဖျားမှ မြေမှုန့်နှင့် ဥပမာပြခြင်း]

၇၄။ ဗုဒ္ဓသည် သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန်ကျောင်း၌ သီတင်းသုံးစဉ် လက်သည်းဖျား၌ မြေမှုန့်အနည်းငယ်ကို တင်၍ ရဟန်းတို့အား “ရဟန်းတို့၊ သင်တို့ မည်သို့ ထင်ကြသနည်း။ ငါ၏လက်သည်းဖျား၌ တင်ထားသော မြေမှုန့်နှင့် ဤမဟာပထဝီမြေကြီးတို့တွင် ဘယ်ဟောကများသနည်း” ဟုမေးတော်မူ၏။

“အရှင်ဘုရား၊ မဟာပထဝီမြေကြီးသည်သာလျှင် လွန်စွာ ပို၍များပါသည်။ မြတ်စွာဘုရား၏ လက်သည်းဖျား၌ တင်ထားအပ်သော မြေမှုန့်သည်ကား မဟာပထဝီမြေကြီးနှင့် နှိုင်းစာသော် အစိတ်တရာ၊ အစိတ်တထောင်၊ အစိတ်တသိန်း စိတ်၍ တစိတ်မျှပင်မရှိပါ။”

“ရဟန်းတို့၊ ထို့အတူပင် ဉာဏ်အမြင်နှင့်ပြည့်စုံ၍ အမှန်တရားကို ထိုးထွင်းသိမြင်ပြီးသော အရိယာတပည့်အား ကုန်ဆုံးပြီးသောဒုက္ခသည် အလွန်များ၏။ ကြွင်းကျန်သော ဒုက္ခကား အနည်းငယ်သာ ဖြစ်၏။ ခုနစ်ဘဝ အတိုင်းအရှည်ရှိသော ဒုက္ခသည် ရှေးက ကုန်ဆုံးပြီးသောဒုက္ခနှင့် နှိုင်းစာသော် အစိတ်တရာ၊ အစိတ်တထောင်၊ အစိတ်တသိန်းစိတ်၍ တစိတ်မျှပင်မရှိချေ။ ရဟန်းတို့၊ အမှန်တရားကို ထိုးထွင်း၍သိခြင်းသည် ဤမျှ အကျိုးကြီး၏။ ငှားရမ်းမျက်စိကို ရခြင်းသည် ဤမျှ အကျိုးရှိ၏။”

၂။ ပေါက္ခရဏီသုတ်
[ရေကန်ကြီးထဲမှရေနှင့် ဥပမာပြခြင်း]

၇၅။ “ရဟန်းတို့၊ ဥပမာကား အလျား၊ အနံ၊ အစောက်အားဖြင့် ယူဇနာ ငါးဆယ်ရှိသော ရေကန်မှ ယောက်ျား တယောက်သည် သမန်းမြက်ဖျားဖြင့် ရေကို ထုတ်ယူရာ၏။ ယင်းသို့ သမန်းမြက်ဖျားဖြင့် ထုတ်ယူအပ်သော ရေနှင့် ရေကန်ထဲ၌ရှိသော ရေတို့တွင် အဘယ်ရေက များသနည်း”

“အရှင်ဘုရား၊ ရေကန်ထဲ၌ရှိသောရေက ပို၍များပါသည်။ သမန်းမြက်ဖျားဖြင့် ထုတ်ယူအပ်သောရေသည် ရေကန်ထဲ၌ရှိသောရေနှင့်နှိုင်းစာသော် အစိတ်တသိန်း စိတ်၍ တစိတ်မျှပင် မရှိပါ”

“ရဟန်းတို့၊ ထိုနည်းတူပင် ဉာဏ်အမြင်နှင့်ပြည့်စုံ၍ အမှန်တရားကို ထိုးထွင်း သိမြင်ပြီးသော အရိယာတပည့်အား ကုန်ဆုံးပြီးသောဒုက္ခသည် အလွန် များ၏။ ကြွင်းကျန်သောဒုက္ခကား အနည်းငယ်မျှသာဖြစ်၏”

၃။ သံဘေဇ္ဇဥဒကသုတ်
[တပေါင်းတည်းတည်ရှိသော မြစ်ရေဥပမာ]

၇၆။ “ရဟန်းတို့၊ ဥပမာကား ယောက်ျားတယောက်သည် ဂင်္ဂါ၊ ယမုံနာ၊ အစိရဝတီ၊ သရဘူ၊ မဟီ ဟူသော မြစ်ကြီးငါးသွယ်တို့ ပေါင်းဆုံရာ အရပ်မှ ရေ နှစ်စက် သုံးစက်တို့ကို ထုတ်ယူရာ၏။ ရဟန်းတို့၊ သင်တို့ မည်သို့ ထင်ကြကုန် သနည်း။ ယင်းသို့ ထုတ်ယူအပ်သော ရေ နှစ်စက် သုံးစက်နှင့် တပေါင်းတည်း တည်ရှိသော ရေတို့တွင် အဘယ်ရေကများသနည်း”

“အရှင်ဘုရား၊ တပေါင်းတည်းတည်ရှိသော ရေက ပိုများပါသည်။ ထုတ်ယူ အပ်သော ရေ နှစ်စက် သုံးစက်သည်ကား တပေါင်းတည်းတည်ရှိသောရေနှင့် နှိုင်းစာသော် အစိတ်တသိန်းစိတ်၍ တစိတ်မျှပင်မရှိပါ”

“ရဟန်းတို့၊ ထိုနည်းတူပင် ဉာဏ်အမြင်နှင့်ပြည့်စုံသော အရိယာတပည့်အား ကုန်ဆုံးပြီးသောဒုက္ခသည် ပို၍များ၏။ ကြွင်းကျန်သောဒုက္ခကား အနည်းငယ် မျှသာဖြစ်၏”

၄။ ဒုတိယသံဘေဠသုတ်

[တပေါင်းတည်း တည်ရှိသော မြစ်ရေဥပမာ]

၇၇။ “ရဟန်းတို့၊ ဥပမာကား မြစ်ကြီးငါးသွယ်တို့ ပေါင်းဆုံရာအရပ်၌ မြစ်ရေတို့သည် နှစ်စက် သုံးစက်မျှသာ ကြွင်းကျန်၍ ကုန်ခန်းခြင်းသို့ရောက်ရာ၏။ ရဟန်းတို့၊ သင်တို့ မည်သို့ထင်ကြသနည်း။ ယင်းသို့ ကုန်ခန်းသွားသောရေနှင့် ကြွင်းကျန်နေသောရေတို့တွင် ဘယ်ရေကများသနည်း”

“အရှင်ဘုရား၊ ကုန်ခန်းသွားသောရေကများပါသည်။ ကြွင်းကျန်နေသော ရေသည်ကား ကုန်ခန်းသွားသောရေနှင့် နှိုင်းစာသော် အနည်းငယ်မျှသာ ဖြစ်ပါသည်”

“ရဟန်းတို့၊ ထိုနည်းတူပင် အရိယာတပည့်အား ကုန်ဆုံးပြီးသောဒုက္ခသည် အလွန်များ၏။ ကြွင်းကျန်သောဒုက္ခကား အနည်းငယ်မျှသာဖြစ်၏”

၅။ ပထဝီသုတ်

[မဟာပထဝီမြေကြီးနှင့် ဥပမာ ပြခြင်း]

၇၈။ “ရဟန်းတို့၊ ဥပမာကား ယောက်ျားတယောက်သည် မြေကြီးပေါ်၌ ဆီးစေ့မျှရှိသော မြေစိုင်ခဲ ခုနစ်ခုတို့ကို ချထားရာ၏။ ရဟန်းတို့၊ သင်တို့ မည်သို့ ထင်ကြသနည်း။ မဟာပထဝီမြေကြီးနှင့် ထိုမြေစိုင်ခဲ ခုနစ်ခုတို့တွင် ဘယ်ဟာက ပို၍ကြီးပါသနည်း”

“အရှင်ဘုရား၊ မဟာပထဝီမြေကြီးက လွန်စွာ ပို၍ကြီးပါသည်။ ဆီးစေ့မျှ ရှိသော မြေစိုင်ခဲတို့သည် မဟာပထဝီမြေကြီးနှင့် နှိုင်းစာသော် အစိတ်တသိန်း စိတ်၍ တစိတ်မျှငင်မရှိပါ”

“ရဟန်းတို့၊ ထိုနည်းတူပင် အရိယာတပည့်အား ကုန်ဆုံးပြီးသောဒုက္ခသည် အလွန်များ၏။ ကြွင်းကျန်သောဒုက္ခကား အနည်းငယ်မျှသာဖြစ်၏”

၆။ ဒုတိယပထဝီသုတ်

[မဟာပထဝီမြေကြီးနှင့် ဥပမာ ပြခြင်း]

၇၉။ “ရဟန်းတို့၊ ဥပမာကား ဆီးစေ့မျှရှိသော မြေစိုင်ခဲ ခုနစ်ခုမျှသာ ကြွင်းကျန်၍ မဟာပထဝီမြေကြီးသည် ကုန်ခန်းခြင်းသို့ရောက်ရာ၏။ ရဟန်းတို့၊ သင်တို့ မည်သို့ထင်ကြသနည်း။ ယင်းသို့ ကုန်ခန်းသွားသောမဟာပထဝီမြေကြီး နှင့် ကြွင်းကျန်နေသော မြေစိုင်ခဲခုနစ်ခုတို့တွင် ဘယ်ဟာက ပို၍ ကြီးပါသနည်း။

“အရှင်ဘုရား၊ ကုန်ခန်းသွားသော မဟာပထဝီကြီးက လွန်စွာ ပို၍ကြီး ပါသည်။ ကြွင်းကျန်နေသော မြေပိုင်ခံ ခုနစ်ခု ကိုသန့်ဇာတိ မဟာပထဝီ မြေကြီးနှင့်နှိုင်းစာသော် အစိတ်တသိန်းစိတ်၍ တစိတ်မျှပင် မရှိပါ”

“ရဟန်းတို့၊ ထိုနည်းတူပင် အရိယာတပည့်အား ကုန်ဆုံးပြီးသောဒုက္ခသည် အလွန်များ၏။ ကြွင်းကျန်နေသောဒုက္ခကား အနည်းငယ်မျှသာဖြစ်၏”

၇။ သမုဒ္ဒသုတ်

[မဟာသမုဒ္ဒရာရေနှင့်ဥပမာပြခြင်း]

၈၀။ ရဟန်းတို့၊ ဥပမာကား ယောက်ျားတယောက်သည် မဟာသမုဒ္ဒရာမှ ရေနှစ်စက် သုံးစက်တို့ကို ထုတ်ယူရာ၏။ ရဟန်းတို့၊ သင်တို့ မည်သို့ထင်ကြ သနည်း။ ယင်းသို့ ထုတ်ယူအပ်သော ရေနှစ်စက်သုံးစက်နှင့် မဟာသမုဒ္ဒရာရှိ ရေတို့တွင် ဘယ်ဟာက ပို၍များပါသနည်း။

အရှင်ဘုရား၊ မဟာသမုဒ္ဒရာ၌ရှိသော ရေက လွန်စွာပို၍ များပါသည်။ ထုတ်ယူအပ်သော ရေနှစ်စက်သုံးစက်သည်ကား မဟာသမုဒ္ဒရာ ရေနှင့် နှိုင်းစာ သော် အစိတ်တသိန်းစိတ်၍ တစိတ်မျှပင် မရှိပါ။

ရဟန်းတို့၊ ထိုနည်းတူပင် အရိယာတပည့်အား ကုန်ဆုံးပြီးသောဒုက္ခသည် လွန်စွာများ၏။ ကြွင်းကျန်နေသောဒုက္ခကား အနည်းငယ်မျှသာဖြစ်၏။

၈။ ဒုတိယသမုဒ္ဒသုတ်

[မဟာသမုဒ္ဒရာရေနှင့် ဥပမာပြခြင်း]

၈၁။ ရဟန်းတို့၊ ဥပမာကား မဟာသမုဒ္ဒရာသည် ရေနှစ်စက်သုံးစက်မျှသာ ကြွင်းကျန်၍ ကုန်ခန်းခြင်းသို့ ရောက်ရာ၏။ ရဟန်းတို့၊ သင်တို့ မည်သို့ ထင် ကြသနည်း။ ယင်းသို့ ကုန်ခန်းသွားသော မဟာသမုဒ္ဒရာ ရေနှင့် ကြွင်းကျန် နေသော ရေနှစ်စက် သုံးစက်တို့တွင် ဘယ်ဟာကပို၍ များပါသနည်း။

အရှင်ဘုရား၊ ကုန်ခန်းသွားသော မဟာသမုဒ္ဒရာရေက ပိုများပါသည်။ ကြွင်းကျန်နေသော ရေနှစ်စက် သုံးစက်သည်ကား ကုန်ခန်းသွားသော မဟာ သမုဒ္ဒရာရေနှင့်နှိုင်းစာသော် အစိတ်တသိန်းစိတ်၍ တစိတ်မျှပင် မရှိပါ။

ရဟန်းတို့၊ ထိုနည်းတူပင် အရိယာတပည့်အား ကုန်ဆုံးပြီးသောဒုက္ခသည် အလွန်များ၏။ ကြွင်းကျန်နေသောဒုက္ခသည်ကား အနည်းငယ်မျှသာ ဖြစ်၏။

၉။ ပဗ္ဗတသုတ်

[ဟိမဝန္တာတောင်နှင့်ဥပမာပြခြင်း]

၈၂။ ရဟန်းတို့၊ ဥပမာကား ယောက်ျားတယောက်သည် မုန်ညင်းစေ့မျှ ရှိသော ကျောက်ခဲခုနစ်ခု တို့ကို ဟိမဝန္တာတောင်၏ အနီး၌ ချထားရာ၏။ ရဟန်းတို့၊ သင်တို့ မည်သို့ထင်ကြသနည်း။ ထိုကျောက်ခဲ ခုနစ်ခုနှင့် ဟိမဝန္တာတောင်တို့တွင် ဘယ်ဟာက ပို၍ကြီးပါသနည်း။

အရှင်ဘုရား၊ ဟိမဝန္တာတောင်က လွန်စွာပို၍ကြီးပါသည်။ မုန်ညင်းစေ့မျှရှိသော ကျောက်ခဲခုနစ်ခုတို့သည်ကား ဟိမဝန္တာတောင်နှင့် နှိုင်းစာသော် အစိတ်တသိန်းစိတ်၍ တစိတ်မျှပင်မရှိပါ။

ရဟန်းတို့၊ ထိုနည်းတူပင် အရိယာတပည့်အား ကုန်ဆုံးပြီးသောဒုက္ခသည် အလွန်များ၏။ ကြွင်းကျန်သောဒုက္ခကား အနည်းငယ်မျှသာ ဖြစ်၏။

၁၀။ ဒုတိယပဗ္ဗတသုတ်

[ဟိမဝန္တာတောင်နှင့်ဥပမာပြခြင်း]

၈၃။ ရဟန်းတို့၊ ဥပမာကား ဟိမဝန္တာတောင်သည် မုန်ညင်းစေ့မျှရှိသော ကျောက်ခဲခုနစ်ခုမျှသာ ကြွင်းကျန်၍ ကုန်ခန်းခြင်းသို့ ရောက်ရာ၏။ ရဟန်းတို့၊ သင်တို့ မည်သို့ထင်ကြသနည်း။ ယင်းသို့ ကုန်ခန်းသွားသော ဟိမဝန္တာတောင်နှင့် ကြွင်းကျန်နေသော ကျောက်ခဲ ခုနစ်လုံးတို့တွင် ဘယ်ဟာက ပို၍ကြီးပါသနည်း။

အရှင်ဘုရား၊ ဟိမဝန္တာတောင်က ပို၍ကြီးပါသည်။ ကြွင်းကျန်နေသော ကျောက်ခဲ ခုနစ်လုံး တို့သည်ကား ကုန်ခန်းသွားသော ဟိမဝန္တာတောင်နှင့် နှိုင်းစာသော် အစိတ်တသိန်းစိတ်၍ တစိတ်မျှပင်မရှိပါ။

ရဟန်းတို့၊ ထိုနည်းတူပင် အရိယာတပည့်အား ကုန်ခန်းပြီးသောဒုက္ခသည် လွန်စွာများ၏။ ကြွင်းကျန်သောဒုက္ခကား အနည်းငယ်မျှသာ ဖြစ်၏။

၁၁။ တတိယပဗ္ဗတသုတ်

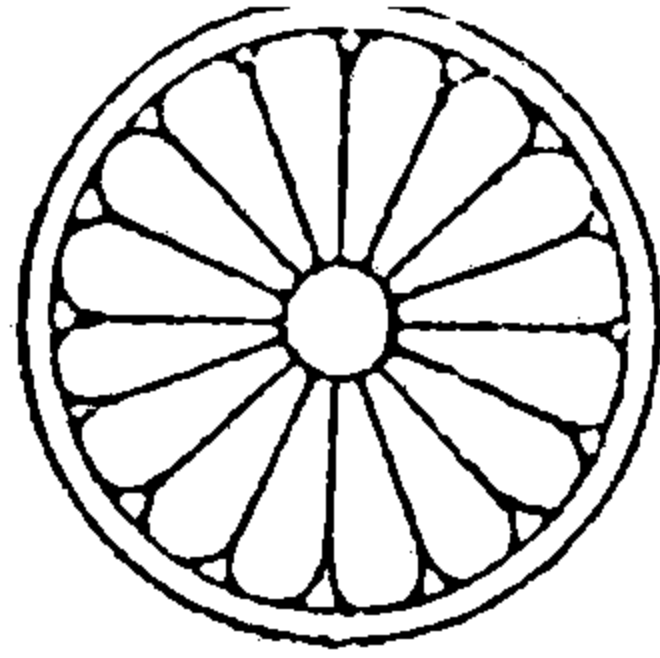
[မြင်းမိုရ်တောင်နှင့်ဥပမာပြခြင်း]

၈၄။ ရဟန်းတို့၊ ဥပမာကား ယောက်ျားတယောက်သည် ပဲနောက်စေ့မျှသာရှိသော ကျောက်ခဲ ခုနစ်လုံးတို့ကို မြင်းမိုရ်တောင်၏အနီး၌ချထားရာ၏။

ရဟန်းတို့၊ သင်တို့ မည်သို့ထင်ကြသနည်း။ ထိုကျောက်ခဲ ခုနစ်လုံးနှင့် မြင်းမိုရ် တောင်တို့တွင် ဘယ်ဟာက ပို၍ကြီးပါသနည်း။

အရှင်ဘုရား၊ မြင်းမိုရ်ဘောင်က ပို၍ ကြီးပါသည်။ မြင်းမိုရ်တောင်နှင့် နှိုင်းစာသော် ထိုကျောက်ခဲခုနစ်လုံးတို့သည် အစိတ်တသိန်းစိတ်၍ တစိတ်မျှပင် မရှိပါ။

ရဟန်းတို့၊ ထိုနည်းတူပင် အရိယာ တပည့်အားကုန်ဆုံးပြီးသော ဒုက္ခသည် အလွန်များ၏။ ကြွင်းကျန်နေသောဒုက္ခကား အနည်းငယ်မျှသာဖြစ်၏။

၃။ ဓာတုသံယုတ်

[ဓာတ်သဘောနှင့်စပ်သောဟောကြားချက်များ]

၁။ နာနတ္ထဝဂ်

၁။ ဓာတုနာနတ္ထသုတ်

[ဓာတ်သဘောအမျိုးမျိုးကွဲပြားပုံ]

၈၅။ ရဟန်းတို့၊ ငါသည် သင်တို့အား ဓာတ်သဘောအမျိုးမျိုးကွဲပြားပုံကို ဟောကြားအံ့။ ကောင်းစွာ နာယူမှတ်သားကြကုန်လော့။ ရဟန်းတို့၊ ဓာတ်သဘောအမျိုးမျိုးဟူသည် အဘယ်နည်းဆိုသော်...စက္ခုဓာတ်၊ ရူပဓာတ်၊ ဇက္ခဝိညာဏဓာတ်၊ သောတဓာတ်၊ သဒ္ဓဓာတ်၊ သောတဝိညာဏဓာတ်၊ ဃာနဓာတ်၊ ဂန္ဓဓာတ်၊ ဃာနဝိညာဏဓာတ်၊ ဇိဝှာဓာတ်၊ ရသဓာတ်၊ ဇိဝှာဝိညာဏဓာတ်၊ ကာယဓာတ်၊ ဖောဋ္ဌဗ္ဗဓာတ်၊ ကာယဝိညာဏဓာတ်၊ မနောဓာတ်၊ ဓမ္မဓာတ်၊ မနောဝိညာဏဓာတ်တို့ဖြစ်၏။

၂။ ဖဿနာနတ္ထသုတ်

[ဖဿအမျိုးမျိုးကွဲပြားပုံ]

၈၆။ ရဟန်းတို့၊ ဓာတ်အမျိုးမျိုးကိုစွဲ၍ ဧက္ခထိခြင်း ဖဿအမျိုးမျိုးသည် ဖြစ်၏။ ရဟန်းတို့၊ ဓာတ်အမျိုးမျိုးဟူသည် အဘယ်နည်းဆိုသော်...စက္ခုဓာတ်၊ သောတဓာတ်၊ ဃာနဓာတ်၊ ဇိဝှာဓာတ်၊ ကာယဓာတ်၊ မနောဓာတ်တို့ ဖြစ်၏။

ရဟန်းတို့၊ အဘယ်သို့လျှင် ဓာတ်အမျိုးမျိုးကိုစွဲ၍ ဖဿအမျိုးမျိုးသည် ဖြစ်သနည်းဆိုသော် စက္ခုဓာတ်ကိုစွဲ၍ စက္ခုသမ္ပယသည် ဖြစ်၏။ — — — မနောဓာတ်ကိုစွဲ၍ မနောသမ္ပယသည်ဖြစ်၏။ ရဟန်းတို့၊ ဤသို့လျှင် ဓာတ်အမျိုးမျိုးကိုစွဲ၍ ဖဿအမျိုးမျိုးသည်ဖြစ်၏။

၃။ နောဖဿနာနတ္ထသုတ်

[ဖဿအမျိုးမျိုးကိုစွဲ၍ ဓာတ်အမျိုးမျိုးမဖြစ်ပုံ]

၈၇။ ရဟန်းတို့၊ ဓာတ်အမျိုးမျိုးကိုစွဲ၍ ဖဿအမျိုးမျိုးသည်ဖြစ်၏။ ဖဿအမျိုးမျိုးကိုစွဲ၍ ဓာတ်အမျိုးမျိုးသည်မဖြစ်။ အဘယ်သို့နည်းဆိုသော်...စက္ခုဓာတ်ကိုစွဲ၍ စက္ခုသမ္ပယသည် ဖြစ်၏။ စက္ခုသမ္ပယကိုစွဲ၍ စက္ခုဓာတ်သည် မဖြစ်။ — — — မနောဓာတ်ကိုစွဲ၍ မနောသမ္ပယသည်ဖြစ်၏။ မနောသမ္ပယကိုစွဲ၍ မနောဓာတ်သည်မဖြစ်။ ရဟန်းတို့၊ ဤသို့လျှင် ဓာတ်အမျိုးမျိုးကိုစွဲ၍ ဖဿအမျိုးမျိုးသည် ဖြစ်၏။ ဖဿအမျိုးမျိုးကိုစွဲ၍ ဓာတ်အမျိုးမျိုးသည် မဖြစ်။

၄။ ဝေဒနာနာနတ္ထသုတ်

[ဖဿအမျိုးမျိုးကိုစွဲ၍ ဝေဒနာအမျိုးမျိုးမဖြစ်ပုံ]

၈၈။ ရဟန်းတို့၊ ဓာတ်အမျိုးမျိုးကိုစွဲ၍ ဖဿအမျိုးမျိုးသည်ဖြစ်၏။ ဖဿအမျိုးမျိုးကိုစွဲ၍ ဝေဒနာအမျိုးမျိုးသည်မဖြစ်။ — — — အဘယ်သို့နည်းဆိုသော် စက္ခုဓာတ်ကိုစွဲ၍ စက္ခုသမ္ပယသည်ဖြစ်၏။ စက္ခုသမ္ပယကိုစွဲ၍ စက္ခုသမ္ပယဇာဝေဒနာသည်ဖြစ်၏။ မနောဓာတ်ကိုစွဲ၍ မနောသမ္ပယသည်ဖြစ်၏။ မနောသမ္ပယကိုစွဲ၍ မနောသမ္ပယဇာဝေဒနာသည် ဖြစ်၏။ ရဟန်းတို့၊ ဤသို့လျှင် ဓာတ်အမျိုးမျိုးကိုစွဲ၍ ဖဿအမျိုးမျိုးသည် ဖြစ်၏။ ဖဿအမျိုးမျိုးကိုစွဲ၍ ဝေဒနာအမျိုးမျိုးသည်ဖြစ်၏။

၅။ ဒုတိယဝေဒနာနာနတ္ထသုတ်

[ဖဿအမျိုးမျိုးကိုစွဲ၍ ဝေဒနာအမျိုးမျိုးမဖြစ်ပုံ]

၈၉။ ရဟန်းတို့၊ ဓာတ်အမျိုးမျိုးကိုစွဲ၍ ဖဿအမျိုးမျိုးသည်ဖြစ်၏။ ဖဿအမျိုးမျိုးကိုစွဲ၍ ဝေဒနာအမျိုးမျိုးသည်ဖြစ်၏။ ဝေဒနာအမျိုးမျိုးကိုစွဲ၍ ဖဿအမျိုးမျိုးသည်မဖြစ်။ ဖဿအမျိုးမျိုးကိုစွဲ၍ ဓာတ်အမျိုးမျိုးသည်မဖြစ်။ အဘယ်သို့နည်းဆိုသော်...စက္ခုဓာတ်ကိုစွဲ၍ စက္ခုသမ္ပယသည် ဖြစ်၏။ စက္ခုသမ္ပယကို

စွဲ၍ စက္ခုသမ္ပယာဇာဝေဒနာသည် ဖြစ်၏။ စက္ခုသမ္ပယာဇာဝေဒနာကိုစွဲ၍ စက္ခုသမ္ပယာသည် မဖြစ်။ စက္ခုသမ္ပယာကိုစွဲ၍ စက္ခုဓာတ်သည်မဖြစ်။ (သောတဓာတ် စသည်တို့၌လည်း နည်းတူ ဟော၏။)

၆။ ဗာဟိရဓာတုနာနတ္ထသုတ်

[အပြင်ဓာတ်အမျိုးမျိုးကိုဟောကြားခြင်း]

၉၀။ ရဟန်းတို့၊ ငါသည် သင်တို့အား ဓာတ်အမျိုးမျိုးကို ဟောကြားအံ့။ ရဟန်းတို့၊ ဓာတ်အမျိုးမျိုးဟူသည် အဘယ်နည်းဆိုသော် ရူပဓာတ်၊ သဠဓာတ်၊ ဂန္ဓဓာတ်၊ ရသဓာတ်၊ ဖောဋ္ဌဗ္ဗဓာတ်၊ ဓမ္မဓာတ်တို့ဖြစ်၏။

၇။ သညာနာနတ္ထသုတ်

[ဇာတ်အမျိုးမျိုးကိုစွဲ၍ သညာအမျိုးမျိုးဖြစ်ပုံ]

၉၁။ ရဟန်းတို့၊ ဓာတ်အမျိုးမျိုးကို စွဲ၍ သညာအမျိုးမျိုးသည် ဖြစ်၏။ သညာအမျိုးမျိုးကိုစွဲ၍ ကြံစည်ခြင်းအမျိုးမျိုးသည်ဖြစ်၏။ ကြံစည်ခြင်း အမျိုးမျိုးကိုစွဲ၍ အလိုဆန္ဒအမျိုးမျိုးသည်ဖြစ်၏။ အလိုဆန္ဒအမျိုးမျိုးကိုစွဲ၍ ပူပန်ခြင်းအမျိုးမျိုးသည် ဖြစ်၏။ ပူပန်ခြင်းအမျိုးမျိုးကိုစွဲ၍ ရှာဖွေခြင်းအမျိုးမျိုးသည် ဖြစ်၏။ အဘယ်သို့ဖြစ်သနည်းဆိုသော်... ရူပဓာတ်ကိုစွဲ၍ ရူပသညာသည် ဖြစ်၏။ ရူပသညာကိုစွဲ၍ ရူပါရုံကိုကြံစည်ခြင်းသည်ဖြစ်၏။ ရူပါရုံကိုကြံစည်ခြင်းကိုစွဲ၍ ရူပါရုံ၌လိုချင်ခြင်းသည်ဖြစ်၏။ ရူပါရုံ၌လိုချင်ခြင်းကိုစွဲ၍ ရူပါရုံ၌ပူပန်ခြင်းသည် ဖြစ်၏။ ရူပါရုံ၌ပူပန်ခြင်းကိုစွဲ၍ ရူပါရုံကို ရှာဖွေခြင်းသည် ဖြစ်၏။ (သဠဓာတ် စသည်၌ နည်းတူဟော၏။)

၈။ နောပရိယေသနာနာနတ္ထသုတ်

[ရှာဖွေခြင်းအမျိုးမျိုးကိုစွဲ၍ ပူပန်ခြင်းအမျိုးမျိုးဖြစ်ပုံ]

၉၂။ “ရဟန်းတို့၊ ဓာတ်အမျိုးမျိုးကိုစွဲ၍ မှတ်သားခြင်း အမျိုးမျိုးသည် ဖြစ်၏။ မှတ်သားခြင်း အမျိုးမျိုးကိုစွဲ၍ ကြံစည်ခြင်း အမျိုးမျိုးသည် ဖြစ်၏။ ကြံစည်ခြင်းအမျိုးမျိုးကိုစွဲ၍ ဆန္ဒအမျိုးမျိုးသည် ဖြစ်၏။ ဆန္ဒအမျိုးမျိုးကို စွဲ၍ ပူပန်ခြင်းအမျိုးမျိုးသည် ဖြစ်၏။ ပူပန်ခြင်းအမျိုးမျိုးကိုစွဲ၍ ရှာဖွေခြင်း အမျိုးမျိုးသည်ဖြစ်၏။ ရှာဖွေခြင်းအမျိုးမျိုးကိုစွဲ၍ ပူပန်ခြင်းအမျိုးမျိုးသည် မဖြစ်။ ပူပန်ခြင်းအမျိုးမျိုးကိုစွဲ၍ ဆန္ဒအမျိုးမျိုးသည်မဖြစ်။ ဆန္ဒအမျိုးမျိုးကို

စွဲ၍ ကြံစည်ခြင်းအမျိုးမျိုးသည်မဖြစ်။ ကြံစည်ခြင်း အမျိုးမျိုးကိုစွဲ၍ မှတ်သားခြင်းအမျိုးမျိုးသည်မဖြစ်။ မှတ်သားခြင်းအမျိုးမျိုးကိုစွဲ၍ ဓာတ်ဒုက္ခအမျိုးမျိုးသည် မဖြစ်။ (အကျယ်မှာ ရူပဓာတ်၊ သဒ္ဓဓာတ် စသည်ဖြင့် တွဲ၍ ဟောကြား၏။)

၉။ ဗာဟိရုပဿ နာနတ္တသုတ်

[အပြင်ဘတ်အပေါင်းနှင့် တွေ့သိခြင်းအမျိုးမျိုးဖြစ်ပုံ]

၉၃။ ရဟန်းတို့၊ ဓာတ်အမျိုးမျိုးကိုစွဲ၍ မှတ်သားခြင်း အမျိုးမျိုးသည် ဖြစ်၏။ မှတ်သားခြင်းအမျိုးမျိုးကိုစွဲ၍ ကြံစည်ခြင်း အမျိုးမျိုးသည် ဖြစ်၏။ ကြံစည်ခြင်းအမျိုးမျိုးကိုစွဲ၍ တွေ့သိခြင်းအမျိုးမျိုးသည် ဖြစ်၏။ တွေ့သိခြင်းအမျိုးမျိုးကိုစွဲ၍ ခံစားခြင်းအမျိုးမျိုးသည်ဖြစ်၏။ ခံစားခြင်းအမျိုးမျိုးကိုစွဲ၍ အလိုဆန္ဒအမျိုးမျိုးသည်ဖြစ်၏။ အလိုဆန္ဒအမျိုးမျိုးကိုစွဲ၍ ပူပန်ခြင်း အမျိုးမျိုးသည်ဖြစ်၏။ ပူပန်ခြင်းအမျိုးမျိုးကိုစွဲ၍ ရှာဖွေခြင်းအမျိုးမျိုးသည် ဖြစ်၏။ (အကျယ်ကို ရူပဓာတ်၊ သဒ္ဓဓာတ်စသည်တို့နှင့်ယှဉ်တွဲ၍ ဟောကြား၏။)

၁၀။ ဒုတိယဗာဟိရုပဿ နာနတ္တသုတ်

၉၄။ ရဟန်းတို့၊ ဓာတ်အမျိုးမျိုးကိုစွဲ၍ မှတ်သားခြင်းအမျိုးမျိုးသည်ဖြစ်၏။ မှတ်သားခြင်းအမျိုးမျိုးကိုစွဲ၍ ကြံစည်ခြင်း၊ ကြံစည်ခြင်းကို စွဲ၍ တွေ့သိခြင်း၊ တွေ့သိခြင်းကို စွဲ၍ ခံစားခြင်း၊ ခံစားခြင်းကိုစွဲ၍ အလိုဆန္ဒ၊ အလိုဆန္ဒကိုစွဲ၍ ပူပန်ခြင်း၊ ပူပန်ခြင်းကို စွဲ၍ ရှာဖွေခြင်း၊ ရှာဖွေခြင်းကို စွဲ၍ ရခြင်းအမျိုးမျိုးသည်ဖြစ်၏။ ရခြင်းအမျိုးမျိုးကို စွဲ၍ ရှာဖွေခြင်းအမျိုးမျိုး စသည်တို့သည်မဖြစ်ကုန်။ (အကျယ် နည်းတူ)

၂။ ဒုတိယဝဂ်

၁။ သတ္တဓာတုသုတ်

[ဓာတ်ခုနစ်ပါးကို ဟောခြင်း]

၉၅။ ရဟန်းတို့၊ ဓာတ်တို့သည် အာဘာဓာတ်၊ သုဘဓာတ်၊ အာကာသနဉ္စာယတနဓာတ်၊ ဝိညာနဉ္စာယတနဓာတ်၊ အာကိဉ္စညာယတနဓာတ်၊ နေဝသညာနာသညာယတနဓာတ်၊ သညာဝေဒယိတနိရောဓဓာတ်ဟူ၍ ခုနစ်ပါးရှိ၏။

ရဟန်းတို့၊ အလင်းရောင်အာဘာဓာတ်သည် အမှိုက်မှောင်ကိုစွဲ၍ ထင်ရှား၏။ တင့်တယ်ခြင်း သုဘဓာတ်သည် မတင့်တယ်ခြင်း အသုဘကိုစွဲ၍ ထင်ရှား၏။

ကောင်းကင်ပညတ်လျှင် တည်ရာအာရုံရှိသော အာကာသာနဉ္စာယတနဓာတ်သည် ရုပ်ကိုစွဲ၍ ထင်ရှား၏။ ပထမအရူပဝိညာဏ်လျှင် တည်ရာအာရုံရှိသော ဝိညာနဉ္စာယတနဓာတ်သည် ကောင်းကင်ပညတ်ဟူသော အာရုံကိုစွဲ၍ ထင်ရှား၏။ ပထမအရူပဝိညာဏ်၏ မရှိခြင်း နတ္ထိဘောပညတ်လျှင် တည်ရာအာရုံရှိသော အာကိဉ္စညာယတနဓာတ်သည် ပထမအရူပဝိညာဏ်ဟူသော အာရုံကိုစွဲ၍ ထင်ရှား၏။ သညာရှိသည်လည်းမဟုတ်၊ သညာမရှိသည်လည်း မဟုတ်သော နေဝသညာနာသညာယတနဓာတ်သည် ပထမအရူပဝိညာဏ်၏ မရှိခြင်း နတ္ထိဘောပညတ်ကိုစွဲ၍ ထင်ရှား၏။ သညာဝေဒနာတို့၏ ချုပ်ခြင်း နိရောဓဓာတ်သည် နာမ်ခန္ဓာတို့၏ ချုပ်ငြိမ်းမှုကိုစွဲ၍ ထင်ရှား၏။”

“အရှင်ဘုရား၊ ဤခုနစ်ပါးသော ဓာတ်တို့သည် အဘယ်မည်သော သမာပတ်သို့ ရောက်အပ်ပါကုန်သနည်း။”

“ရဟန်း၊ အာဘာဓာတ်၊ သုဘဓာတ်၊ အာကာသာနဉ္စာယတနဓာတ်၊ အာကိဉ္စညာယတနဓာတ်ဟူသော ဤဓာတ်လေးပါးတို့သည် သညာသမာပတ်သို့ရောက်အပ်ကုန်၏။ နေဝသညာနာသညာယတနဓာတ်သည် သင်္ခါရမုကြွင်းသော သမာပတ်သို့ရောက်အပ်၏။ သညာဝေဒယိတနိရောဓဓာတ်သည် နိရောဓသမာပတ်သို့ ရောက်အပ်၏။”

၂။ သနိဒါနသုတ်

[ဝိတက်သုံးပါးတို့သည် အကြောင်းစာရားနှင့်တကွဖြစ်ပုံ]

၉၆။ ရဟန်းတို့၊ ကာမကိုကြံစည်ခြင်း ကာမဝိတက်၊ ပျက်စီးစေရန်ကြံစည်ခြင်း ဗျာပါဒ ဝိတက်၊ ညှဉ်းဆဲရန် ကြံစည်ခြင်း ဝိဟိံသာဝိတက်တို့သည် အကြောင်းနှင့်တကွ ဖြစ်ကုန်၏။ အကြောင်းမရှိပဲ မဖြစ်ကုန်။ အဘယ်သို့လျှင် အကြောင်းနှင့်တကွ ဖြစ်ကုန်သနည်းဆိုသော် ရဟန်းတို့၊ ကာမဓာတ်ကိုစွဲ၍ ကာမကို မှတ်သားခြင်း ကာမသညာသည်ဖြစ်၏။ ကာမသညာကိုစွဲ၍ ကာမကို ကြံစည်ခြင်း ကာမသင်္ကပ္ပသည်ဖြစ်၏။ ကာမသင်္ကပ္ပကိုစွဲ၍ ကာမကို လိုချင်ခြင်း ကာမဆန္ဒဖြစ်၏။ ကာမဆန္ဒကိုစွဲ၍ ကာမ၌ ပူလောင်ခြင်းသည် ဖြစ်၏။ ကာမ၌ ပူလောင်ခြင်းကိုစွဲ၍ ကာမကို ရှာဖွေခြင်းသည် ဖြစ်၏။ ကာမကိုရှာဖွေသော ပုထုဇဉ်သည် ကိုယ် နှုတ်စိတ် သုံးပါးဖြင့် မှားသောအကျင့်ကို ကျင့်၏။

(ဗျာပါဒဓာတ်ကိုစွဲ၍ ဗျာပါဒဝိတက်ဖြစ်ပုံ၊ ဝိဟိံသာဓာတ်ကိုစွဲ၍ ဝိဟိံသာဝိတက်ဖြစ်ပုံကိုလည်း နည်းတူဟောကြား၏။)

ရဟန်းတို့၊ ဥပမာကား တောက်လောင်နေသောမြက်မီးရှူးကို ခြောက်သွေ့သောမြက်တော၌ ပစ်ချသော ယောက်ျားသည် ထိုမီးကို လျင်မြန်စွာ မငြိမ်းသတ်ခဲ့သော် ထိုမြက်တော၌ နေသော သတ္တဝါတို့သည် ပျက်စီးခြင်းသို့ ရောက်ကုန်ရာ၏။ ရဟန်းတို့၊ ထိုအတူပင် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ဖောက်ပြန်သော အမှတ်သညာတို့ကို လျင်မြန်စွာမယ်ဖျောက်သော ရဟန်းပုဂ္ဂိုလ်များသည် မျက်မှောက်ဘဝ၌ပင် ဆင်းရဲစွာ နေရကုန်၏။ သေပြီးနောက်၌လည်း မကောင်းသော ဂတိသို့ ရောက်လိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်အပ်ကုန်၏။

ရဟန်းတို့၊ ကာမမှ ထွက်မြောက်ရန် ကြံစည်ခြင်း နေက္ခမ္မဝိဘက်၊ မပျက်စီးစေရန် ကြံစည်ခြင်း အဗျာပါဒဝိဘက်၊ ညည်းဆဲရန် ကြံစည်ခြင်း အဝိဟိံသာဝိဘက်တို့သည် အကြောင်းနှင့်တကွဖြစ်ကုန်၏။ အကြောင်းကင်းလျက် မဖြစ်ကုန်။ အဘယ်သို့လျှင် အကြောင်းနှင့်တကွ ဖြစ်ကုန်သနည်းဆိုသော် ကာမမှ ထွက်မြောက်လိုသော နေက္ခမ္မဓာတ်ကိုစွဲ၍ နေက္ခမ္မသညာသည်ဖြစ်၏။ နေက္ခမ္မသညာကိုစွဲ၍ နေက္ခမ္မသက်ပွသည်ဖြစ်၏။ နေက္ခမ္မသက်ပွကိုစွဲ၍ နေက္ခမ္မဆန္ဒသည်ဖြစ်၏။ နေက္ခမ္မဆန္ဒကိုစွဲ၍ နေက္ခမ္မပရိဋ္ဌာဟသည်ဖြစ်၏။ နေက္ခမ္မပရိဋ္ဌာဟကိုစွဲ၍ နေက္ခမ္မကိုရှာခြင်းသည်ဖြစ်၏။ နေက္ခမ္မကိုရှာသောအကြားအမြင်နှင့်ပြည့်စုံသည့် အရိယာတပည့်သည် ကိုယ် နှုတ် စိတ် သုံးပါးဖြင့် ကောင်းစွာကျင့်၏။

(အဗျာပါဒဝိဘက်၊ အဝိဟိံသာဝိဘက်တို့၌ နည်းတူဟော၏။)

ရဟန်းတို့၊ ဥပမာကား တောက်လောင်နေသောမြက်မီးရှူးကို ခြောက်သွေ့သော မြက်တော၌ ပစ်ချသော ယောက်ျားသည် ထိုမီးကိုလက်ခြေတို့ဖြင့် လျင်မြန်စွာ ငြိမ်းသတ်ခဲ့သော် ထိုမြက်တော၌နေသော သတ္တဝါတို့သည် အကျိုးမဲ့ပျက်စီးခြင်းသို့ မရောက်ကုန်ရာသကဲ့သို့ ထိုအတူပင် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ဖောက်ပြန်သော သညာကို လျင်မြန်စွာမယ်ဖျောက်သော ရဟန်းပုဂ္ဂိုလ်များသည် မျက်မှောက်ဘဝ၌ စိုးရိမ်ပူလောင်ခြင်း မရှိသည်ဖြစ်၍ ချမ်းသာစွာနေရ၏။ သေပြီးနောက်၌လည်း သုဂတိသို့ ကေန့်ရောက်လိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်အပ်၏။

၃။ ဂိဇ္ဇကာဝသထသုတ်

[အုတ်ကျောင်း၌ ဟောကြားချက်]

၉၇။ “ရဟန်းတို့၊ ဓာတ်ကိုစွဲ၍ မှတ်သားမှုသည် ဖြစ်၏။ အယူသည် ဖြစ်၏။ ကြံစည်ခြင်းသည် ဖြစ်၏”

ရှင်မဟာကစ္စည်း။ ။ “အရှင်ဘုရား၊ ဘုရားမဟုတ်သူတို့၌ ဘုရားဟု ယူဆ
မေးလျှောက်ပုံ ခြင်းသည် အဘယ်ကိုစွဲ၍ ထင်ရှားပါသနည်း”

ဗုဒ္ဓ ဖြေပုံ ။ ။ “ကစ္စာန၊ အဝိဇ္ဇာဓာတ်သည်ကြီးမားလှ၏။ ယုတ်သော
ဓာတ်ကိုစွဲ၍ ယုတ်သောသည်။ ယုတ်သော အယူ၊
ယုတ်သောအကြံ၊ ယုတ်သောစေ့ဆော်ခြင်း၊ ယုတ်သော
တောင့်တခြင်း၊ ယုတ်သောဆောက်တည်ခြင်း၊ ယုတ်
သော ပုဂ္ဂိုလ်၊ ယုတ်သော ကောင်းသည် ဖြစ်၏။
ထိုသူသည်ယုတ်သောစကားကိုပြော၏။ ထိုသူ၏ဖြစ်ရာ
ဘဝသည် လည်းယုတ်ညံ့၏။ ကစ္စာန၊ အလယ်အလတ်
ဖြစ်သော ဓာတ်ကိုစွဲ၍ အလယ်အလတ် ဖြစ်သော
သည်။ အလယ်အလတ်ဖြစ်သော အယူ စသည်တို့သည်
ဖြစ်ကုန်၏။ ကစ္စာန၊ မြတ်သော ဓာတ်ကိုစွဲ၍ မြတ်
သော သည်။ မြတ်သောအယူ စသည်တို့သည် ဖြစ်
ကုန်၏။

၄။ ဟိနာဓိမုတ္တိကသုတ်

[ယုတ်ညံ့သောနှလုံးသွင်းရှိသူချင်း ပေါင်းစည်းပုံ]

၉၈။ ရဟန်းတို့၊ အတိတ်ကာလ၌လည်းကောင်း၊ အနာဂတ် ကာလ၌လည်း
ကောင်း၊ ပစ္စုပ္ပန်ကာလ၌လည်းကောင်း၊ သတ္တဝါတို့သည် ဓာတ်အားဖြင့်
သာလျှင် ပေါင်းစည်းညီညွတ်ကုန်၏။ ယုတ်ညံ့သော နှလုံးသွင်းရှိသူတို့သည်
ယုတ်ညံ့သောနှလုံးသွင်းရှိသူတို့နှင့် ပေါင်းစည်းညီညွတ်ကုန်၏။ ကောင်းသော
နှလုံးသွင်းရှိသူတို့သည် ကောင်းသော နှလုံးသွင်းရှိသူတို့နှင့် ပေါင်းစည်းညီညွတ်
ကုန်၏။

၅။ စင်္ကမသုတ်

[စကြိုသွားခြင်းနှင့် စပ်သော ဟောကြားချက်]

၉၉။ ရာဇဂြိုဟ်ပြည်ဂိဇ္ဈကုဋ်တောင်၌ ဗုဒ္ဓသီတင်းသုံးစဉ်ရှင်သာရိပုတ္တရာသည်
များစွာသောရဟန်းတို့နှင့်အတူ ဗုဒ္ဓနှင့် မနီးမဝေးသောအရပ်၌ စကြိုသွား၏။
ထို့အတူ ရှင်မဟာကဿပ၊ ရှင်အနုရုဒ္ဓါ၊ ရှင်ပုဏ္ဏ၊ ရှင်ဥပါလိ၊ ရှင်အနန္ဒာတို့သည်
လည်း စကြိုသွားနေကြ၏။

ထိုအခါ ဗုဒ္ဓသည် ရဟန်းတို့အား ဤသို့မိန့်ကြားတော်မူ၏။
 “ရဟန်းတို့သည်တို့သည်များစွာသော ရဟန်းတို့နှင့်အတူ စင်္ကြံ သွားနေသော
 သာရိပုတ္တရာကိုမြင်ကြ၏လော”
 “အရှင်ဘုရား၊ တပည့်တော်တို့ မြင်ကြပါသည်”
 “ရဟန်းတို့၊ ထိုရဟန်းအားလုံးတို့သည် ကြီးသောပညာရှိကုန်၏”

(ရှင်မောဂ္ဂလာန်နှင့်အဘူစင်္ကြံသွားသော ရဟန်းအားလုံး တန်ခိုးကြီးသူများ
 ဖြစ်ကြောင်း။ ရှင်မဟာကဿပနှင့် စင်္ကြံသွားသော ရဟန်းအားလုံး ဓုတင်
 ဆောင်သူများဖြစ်ကြောင်း။ ရှင်အနုရုဒ္ဓါနှင့်အတူ စင်္ကြံသွားသော ရဟန်း အား
 လုံးဒိဗ္ဗစက္ခုဉာဏ်ရသူများဖြစ်ကြောင်း။ ရှင်ပုဏ္ဏနှင့်အတူစင်္ကြံ သွားသောရဟန်း
 အားလုံး ဓမ္မကထိကများဖြစ်ကြောင်း။ ရှင်ဥပါလိနှင့်အတူ စင်္ကြံ သွားသော
 ရဟန်းအားလုံး ဝိနည်းကိုဆောင်သူများ ဖြစ်ကြောင်း။ ရှင်အာနန္ဒာနှင့် အတူ
 စင်္ကြံ သွားသောရဟန်းအားလုံးသည်အကြားအမြင်များသူများ ဖြစ်ကြောင်း။
 ရှင်ဒေဝဒတ်နှင့်အတူ စင်္ကြံ သွားသောရဟန်းအားလုံးတို့သည်အလိုဆိုးရှိသူများ
 ဖြစ်ကြောင်း မိန့်ကြားတော်မူ၏။ ထို့နောက် သတ္တဝါတို့သည် ဓာတ်အားဖြင့်
 သာလျှင် ပေါင်းစည်းညီညွတ်ကြကြောင်း ဆက်လက် ဟောကြားတော်မူ၏။)

၆။ သဂါယာသုတ်

[ဂါယာနှင့်တကွဟောကြားချက်]

၁၀၀။ ရဟန်းတို့၊ သတ္တဝါတို့သည် ဓာတ်အားဖြင့်သာလျှင် ပေါင်းစည်း
 ညီညွတ်ကြကုန်၏။ ဥပမာ စင်သည် မစင်နှင့်သာလျှင် ပေါင်းစည်းညီညွတ်
 သကဲ့သို့ ထို့အတူ ယုတ်ညံ့သောနှလုံးသွင်းရှိသူတို့သည် ယုတ်ညံ့သောနှလုံးသွင်း
 ရှိသူတို့နှင့်သာလျှင် ပေါင်းစည်းညီညွတ်၏။ နို့ရည်သည် နို့ရည်နှင့်သာလျှင်
 ပေါင်းစည်းညီညွတ်သကဲ့သို့ ထို့အတူ ကောင်းသော နှလုံးသွင်း ရှိသူတို့သည်
 ကောင်းသောနှလုံးသွင်းရှိသူတို့နှင့်သာလျှင် ပေါင်းစည်းညီညွတ်၏”

ထို့နောက် ဗုဒ္ဓသည် အောက်ပါဂါယာတို့ကို မြှက်ကြားတော်မူ၏။
 “ရဟန်းတို့၊ တဏှာဖြင့် ဂုဏ်ပြုခြင်းကြောင့် ကိလေသာ တောကြီးသည်
 ဖြစ်ပေါ်လာ၏။

“တဏှာဖြင့်မကပ်ငြိခြင်းကြောင့် ကိလေသာတောကြီးသည် ပြတ်၏။ မဟာ
 သမုဒ္ဒရာအတွင်း၌ သစ်တုံးငယ်ကို တက်စီးမိ၍ နစ်မြုပ်ရသူကဲ့သို့ ထို့အတူပင်
 ကောင်းသော အသက်မွေးခြင်း ရှိသူပင် ဖြစ်သော်လည်း ပျင်းရိသောသူကို

အကြောင်းပြု၍ နှစ်မြုပ်ရတတ်၏။ ထို့ကြောင့် ပျင်းရိသောသူကို ရှောင်ကြဉ်သင့်၏။ ဆိတ်ငြိမ်ရာသို့ကပ်၍ နိဗ္ဗာန်သို့ စေလွှတ်အပ်သော စိတ်ရှိသည့် လုံ့လ စီရိယထက်သန်သော ပညာရှိတို့နှင့်သာလျှင် ပေါင်းဖော်နေသင့်၏။”

၇။ အသဒ္ဓသံသန္ဓနသုတ်
[သဒ္ဓါမရှိသူချင်း ပေါင်းစည်းပုံ]

၁၀၁။ ရဟန်းတို့၊ သတ္တဝါတို့သည် ဇာတ်အားဖြင့်သာလျှင် ပေါင်းစည်း ညီညွတ်ကြကုန်၏။ သဒ္ဓါမရှိသူသည် သဒ္ဓါမရှိသူတို့နှင့်လည်းကောင်း၊ အရှက် မရှိသူတို့သည် အရှက် မရှိသူတို့နှင့် လည်းကောင်း၊ အကြောက် မရှိသူတို့သည် အကြောက်မရှိသူတို့နှင့်လည်းကောင်း၊ အကြားအမြင်နည်းသူတို့သည် အကြား အမြင် နည်းသူတို့နှင့် လည်းကောင်း၊ ပျင်းရိသူတို့သည် ပျင်းရိသူတို့နှင့် လည်း ကောင်း၊ သတိလွတ်သူတို့သည် သတိလွတ်သူတို့နှင့်လည်းကောင်း၊ ပညာမဲ့သူတို့ သည် ပညာမဲ့သူတို့နှင့်လည်းကောင်း ပေါင်းစည်းညီညွတ်ကြကုန်၏။

ရဟန်းတို့၊ သတ္တဝါတို့သည် ဇာတ်အားဖြင့်သာလျှင် ပေါင်းစည်းညီညွတ် ကြကုန်၏။ သဒ္ဓါရှိသူတို့သည် သဒ္ဓါရှိသူတို့နှင့်လည်းကောင်း၊ အရှက်ရှိသူတို့သည် အရှက်ရှိသူတို့နှင့် လည်းကောင်း၊ ထိတ်လန့်ခြင်းရှိသူတို့သည် ထိတ်လန့်ခြင်းရှိသူ တို့နှင့်လည်းကောင်း၊ အကြားအမြင်များသူတို့သည် အကြားအမြင်များသူတို့နှင့် လည်းကောင်း၊ လုံ့လရှိသူတို့သည် လုံ့လရှိသူတို့နှင့်လည်းကောင်း၊ သတိရှိသူ တို့သည် သတိရှိသူတို့နှင့် လည်းကောင်း၊ ပညာရှိသူတို့သည် ပညာရှိသူတို့နှင့် လည်းကောင်း ပေါင်းစည်းညီညွတ်ကြကုန်၏။

၈။ အသဒ္ဓမ္မလကသုတ်
[သဒ္ဓါမရှိသူကို မူထား၍ဟောကြားခြင်း]

၁၀၂။ ရဟန်းတို့၊ သတ္တဝါတို့သည် ဇာတ်သဘောအားဖြင့်သာလျှင် ပေါင်း စည်း ညီညွတ်ကြကုန်၏။ သဒ္ဓါမရှိသူတို့သည် သဒ္ဓါမရှိသူတို့နှင့် လည်းကောင်း၊ အရှက်မရှိသူတို့သည် အရှက်မရှိသူတို့နှင့် လည်းကောင်း၊ ပညာမရှိသူတို့သည် ပညာမရှိသူတို့နှင့်လည်းကောင်း ပေါင်းစည်းညီညွတ်ကြကုန်၏။ သဒ္ဓါရှိသူတို့ သည် သဒ္ဓါရှိသူတို့နှင့် လည်းကောင်း၊ အရှက်ရှိသူတို့သည် အရှက်ရှိသူတို့နှင့် လည်းကောင်း၊ ပညာရှိသူတို့သည် ပညာရှိသူတို့နှင့်လည်းကောင်း ပေါင်းစည်း ညီညွတ်ကြကုန်၏။

၁၀၃။ အဟိရိကမူလကသုတ်၌ အရှက်မရှိသူ၊ အကြောက်မရှိသူ၊ ပညာမရှိသူတို့ဖြင့် အထက်ပါနည်းအတိုင်း ဟော၏။

၁၀၄။ အနောတ္တပ္ပမူလကသုတ်၌ အကြောက်မရှိသူ၊ အကြားအမြင်မရှိသူ၊ ပညာမရှိသူတို့ဖြင့် အထက်ပါနည်းအတိုင်း ဟော၏။

၁၀၅။ အပ္ပဿုတမူလကသုတ်၌ အကြားအမြင်မရှိသူ၊ ပျင်းရိသူ၊ ပညာမရှိသူတို့ဖြင့် အထက်ပါနည်းအတိုင်း ဟော၏။

၁၀၆။ ကုသိတမူလကသုတ်၌ ပျင်းရိသူ၊ သတိလက်လွတ်နေသူ၊ ပညာမရှိသူတို့ဖြင့် အထက်ပါနည်းအတိုင်း ဟော၏။

၃။ ကမ္မပထဝဂ်

၁။ အသမာဟိတသုတ်

[တည်ကြည်ခြင်းမရှိသူချင်း ပေါင်းစည်းပုံ]

၁၀၇။ ရဟန်းတို့၊ သတ္တဝါတို့သည် ဓာတ်အားဖြင့်သာလျှင် ပေါင်းစည်း ညီညွတ်ကြကုန်၏။ ယုံကြည်ခြင်းမရှိသူတို့သည် ယုံကြည်ခြင်းမရှိသူတို့နှင့် လည်းကောင်း၊ အရှက်မရှိသူတို့သည် အရှက်မရှိသူတို့နှင့် လည်းကောင်း၊ အကြောက်မရှိသူတို့သည် အကြောက်မရှိသူတို့နှင့် လည်းကောင်း၊ တည်ကြည်ခြင်း မရှိသူတို့သည် တည်ကြည်ခြင်းမရှိသူတို့နှင့် လည်းကောင်း ပေါင်းစည်း ညီညွတ်ကြကုန်၏။

(ယုံကြည်ခြင်းရှိသူ စသည်တို့၌လည်း နည်းတူ ဟောကြား၏။)

၂။ ဒုဿီလသုတ်

[သီလမရှိသူချင်း ပေါင်းစည်းပုံ]

၁၀၈။ ရဟန်းတို့၊ ယုံကြည်ခြင်း မရှိသူတို့သည် ယုံကြည်ခြင်း မရှိသူတို့နှင့် လည်းကောင်း၊ အရှက် မရှိသူတို့သည် အရှက် မရှိသူတို့နှင့် လည်းကောင်း၊ အကြောက်မရှိသူတို့သည် အကြောက်မရှိသူတို့နှင့်လည်းကောင်း၊ သီလမရှိသူတို့သည် သီလမရှိသူတို့နှင့်လည်းကောင်း၊ ပညာမရှိသူတို့သည် ပညာမရှိသူတို့နှင့် ပေါင်းစည်း ညီညွတ်ကြကုန်၏။

(ယုံကြည်ခြင်းရှိသူစသည်တို့၌လည်း နည်းတူဟောကြား၏။)

၁၀၉။ ပဉ္စသိက္ခာပဒသုတ်၌ ပါဏာတိပါတ စသော သိက္ခာပုဒ် ငါးပါးတို့ ကျူးလွန်သူ မကျူးလွန်သူတို့ဖြင့် အလားတူ ဟောကြား၏။

၁၁၀။ သတ္တကမ္မပထသုတ်၌ ပါဏာတိပါတ စသောရှေးသိက္ခာပုဒ်လေးပါး နှင့် ပိသုဏဝါစာ၊ ဖရသဝါစာ၊ သမ္ပပ္ပလာပဟူသော ကမ္မပထခုနစ်ပါးကို ကျူးလွန်သူ မကျူးလွန်သူတို့ဖြင့် အလားတူ ဟောကြား၏။

၁၁၁။ ဒသကမ္မပထသုတ်၌ အထက်ပါခုနစ်ပါးတို့ အဘိဇ္ဈာ၊ ဗျာပါဒ၊ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသုံးပါးထည့်၍ ကမ္မပထဆယ်ပါးဖြင့် နည်းတူဟောကြား၏။

၁၁၂။ အဋ္ဌကိကသုတ်၌ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ၊ မိဂီသင်္ကပ္ပစသည်ရှိသူချင်း၊ သမ္မာဒိဋ္ဌိ၊ သမ္မာသင်္ကပ္ပစသည်ရှိသူချင်း ပေါင်းစည်း ညီညွတ်ကြောင်းများကိုလည်း မဂ္ဂင် ရှစ်ပါးဖြင့် အလားတူ ဟောကြားသည်။

၁၁၃။ ဒသင်္ဂသုတ်၌ အထက်ပါ မဂ္ဂင်ရှစ်ပါး၌မိစ္ဆာဉာဏ် သမ္မာဉာဏ်၊ မိစ္ဆာ ဝိမုတ္တိ သမ္မာဝိမုတ္တိ နှစ်ပါးစီထည့်၍ အင်္ဂါဆယ်ပါးဖြင့် အလားတူဟောကြား၏။

၄။ စတုတ္ထဝဂ်

၁။ စတုဓာတုသုတ်

[ဓာတ်လေးပါးကို ဟောကြားခြင်း]

၁၁၄။ ပထဝီ၊ အာပေါ တေဇော ဝါယောဟူ၍ ဓာတ်လေးပါးရှိကြောင်း ဟောကြားသည်။

၂။ ပုဗ္ဗသမ္ပောဒသုတ်

[သစ္စာလေးပါးကို မသိမိက အကြံဖြစ်ခဲ့ပုံ]

၁၁၅။ ရဟန်းတို့၊ သစ္စာလေးပါးကို မသိမိ ဘုရားလောင်းဖြစ်စဉ်က ငါ့အား ‘ပထဝီဓာတ်၏ သာယာဖွယ်သည် အဘယ်နည်း၊ အပြစ်သည် အဘယ် နည်း၊ ထွက်မြောက်ကြောင်းသည် အဘယ်နည်း’ဟူ၍ အကြံဖြစ်ခဲ့၏။ ထို့ အတူ အာပေါဓာတ်စသည်တို့၌လည်း အကြံဖြစ်ခဲ့၏။ ရဟန်းတို့၊ ထို့နောက် ငါ့အား ဤသို့အကြံ ဖြစ်ပြန်၏။ ‘ပထဝီဓာတ်ကိုစွဲ၍ဖြစ်သော ချမ်းသာခြင်း၊ ဝမ်းမြောက်ခြင်းသည်ပထဝီဓာတ်၏ သာယာဖွယ်ဖြစ်၏။ ပထဝီဓာတ်၏မမြဲခြင်း၊ ဆင်းရဲခြင်း၊ ဖောက်ပြန်ခြင်းသဘောသည် ပထဝီဓာတ်၏ အပြစ်ဖြစ်၏။ ပထဝီ ဓာတ်၌ လိုချင်စွဲလမ်းမှုကို ပယ်ခြင်းသည် ပထဝီဓာတ်၏ ထွက်မြောက်ရာဖြစ်၏’
(အာပေါဓာတ် စသည်တို့၌လည်း နည်းတူဟောကြား၏။)

၃။ အစရှိသုတ်

[ဓာတ်လေးပါး၏သဘောကို ရှာဖွေလှည့်လည်ခဲ့ပုံ]

၁၁၆။ ရဟန်းတို့၊ ငါသည် ပထဝီဓာတ်၏ သာယာဖွယ်ကို ရှာဖွေလျက် လှည့်လည်ခဲ့၏။ ပထဝီဓာတ်၏ သာယာဖွယ်ကို သိခဲ့၏။ ပထဝီဓာတ်၏သာယာဖွယ် ဟူသမျှကို ပညာဖြင့် ကောင်းစွာမြင်ခဲ့၏။ ရဟန်းတို့၊ ငါသည် ပထဝီဓာတ် အပြစ်ကို ရှာဖွေလျက်လှည့်လည်ခဲ့၏။ ပထဝီဓာတ်၏ အပြစ်ကို သိခဲ့၏။ ပထဝီဓာတ်၏ အပြစ်ဟူသမျှကို ပညာဖြင့်ကောင်းစွာ သိမြင်ခဲ့၏။ ရဟန်းတို့၊ ငါသည် ပထဝီဓာတ်၏ ထွက်မြောက်ရာကို ရှာဖွေလှည့်လည်ခဲ့၏။ ပထဝီဓာတ်၏ ထွက်မြောက်ရာကို သိခဲ့၏။ ပထဝီဓာတ်၏ ထွက်မြောက်ရာဟူသမျှကို ပညာဖြင့် ကောင်းစွာ မြင်ခဲ့၏။

(အာပေါဓာတ် စသည်တို့၌လည်း နည်းတူဟောကြား၏။ ဓာတ်လေးပါး၏ သာယာဖွယ်စသည်ကို ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိမြင်ပြီးမှ အရဟတ္တမဂ်ဉာဏ်ကို ဝန်ခံ ကြောင်းကိုလည်း ရှေးနည်းတူ ဟောကြားသည်။)

၄။ နောစေဒံသုတ်

[ဓာတ်လေးပါး၌ သာယာဖွယ်စသည်ရှိပုံ]

၁၁၇။ ရဟန်းတို့၊ အကယ်၍ ပထဝီဓာတ်၏ သာယာဖွယ်သည် မရှိခဲ့မူ သတ္တဝါတို့သည်ဤပထဝီဓာတ်၌တပ်မက်ကုန်ရာ။ စင်စစ်ပထဝီဓာတ်၌ သာယာဖွယ် ရှိသောကြောင့်သာလျှင် သတ္တဝါတို့သည် ပထဝီဓာတ်၌ တပ်မက်ကြခြင်း ဖြစ်၏။

ရဟန်းတို့၊ အကယ်၍ ပထဝီဓာတ်၏ အပြစ်သည် မရှိခဲ့မူ သတ္တဝါတို့သည်ဤပထဝီဓာတ်၌ မငြီးငွေ့ကြကုန်ရာ။ စင်စစ်ပထဝီဓာတ်၌ အပြစ်သည် ရှိသောကြောင့် သာလျှင် သတ္တဝါတို့သည် ပထဝီဓာတ်၌ ငြီးငွေ့ကြခြင်းဖြစ်၏။

ရဟန်းတို့၊ အကယ်၍ ပထဝီဓာတ်၏ ထွက်မြောက်ရာသည် မရှိခဲ့မူ သတ္တဝါတို့သည်ဤပထဝီဓာတ်မှ ထွက်မြောက်ကုန်ရာ။ စင်စစ်ပထဝီဓာတ်၏ ထွက်မြောက်ရာသည် ရှိသောကြောင့်သာလျှင် သတ္တဝါတို့သည်ပထဝီဓာတ်မှ ထွက်မြောက်ကြခြင်းဖြစ်၏။

(အာပေါဓာတ်စသည်၌ နည်းတူဟော၏။)

ရဟန်းတို့၊ သတ္တဝါတို့သည် ဤဓာတ်လေးပါးတို့၏ သာယာဖွယ် စသည်ကို ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ မသိသေးသမျှ ကာလပတ်လုံး ဤလောကမှ ထွက်မြောက်

ကင်းလွတ်လျက် အပိုင်းအခြား မရှိသော စိတ်ဖြင့် မနေနိုင်ကုန်။ ယင်းတို့ကို ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ သိသောအခါ၌သာဤလောကမှ ထွက်မြောက်ကင်းလွတ်လျက် အပိုင်းအခြားမရှိသော စိတ်ဖြင့် နေနိုင်ကုန်၏။

၅။ ကေန္တုက္ခသုတ်
[စင်စစ်ဆင်းရဲခြင်းသို့ သက်ဝင်ပုံ]

၁၁၈။ ရဟန်းတို့အကယ်၍ ဤပထဝီဓာတ်သည် ဆင်းရဲခြင်းသို့သာ သက်ဝင် ကျရောက်လျက် ချမ်းသာခြင်းသို့ သက်ဝင်ကျရောက်ခြင်း မရှိခဲ့သော် သတ္တဝါ တို့သည် ဤပထဝီဓာတ်၌ မတပ်မက်ကုန်ရာ။ စင်စစ် ပထဝီဓာတ်သည် ချမ်းသာ ခြင်းသို့လည်း သက်ဝင်ကျရောက်ခြင်း ရှိသောကြောင့်သာလျှင် သတ္တဝါတို့သည် ပထဝီဓာတ်၌ ဘပ်မက်ကြခြင်းဖြစ်၏။

(အာပေါဓာတ် စသည်၌ နည်းတူဟော၏။)

ရဟန်းတို့၊ အကယ်၍ ဤပထဝီဓာတ်သည် ချမ်းသာခြင်းသို့သာ သက်ဝင် ကျရောက်လျက် ဆင်းရဲခြင်းသို့ သက်ဝင်ကျရောက်ခြင်း မရှိခဲ့သော် သတ္တဝါတို့သည် ဤပထဝီဓာတ်၌ မငြီးငွေ့ကြကုန်ရာ။ စင်စစ်ပထဝီဓာတ်သည် ဆင်းရဲ ခြင်းသို့လည်း သက်ဝင် ကျရောက်ခြင်းရှိသောကြောင့်သာလျှင် သတ္တဝါတို့သည် ပထဝီဓာတ်၌ ငြီးငွေ့ကြခြင်းဖြစ်၏။

(အာပေါဓာတ် စသည်၌ နည်းတူ။)

၆။ အဘိနန္ဒသုတ်

[ဓာတ်လေးပါးကို နှစ်သက်သူသည် ဆင်းရဲကို နှစ်သက်သူ ဖြစ်ကြောင်း]

၁၁၉။ ရဟန်းတို့၊ ပထဝီဓာတ်ကို အလွန်နှစ်သက်သူသည် ဆင်းရဲကို အလွန် နှစ်သက်သူဖြစ်၏။ ဆင်းရဲကို အလွန်နှစ်သက်သူသည် ဆင်းရဲမှ မလွတ်နိုင်ဟု ငါဆို၏။

(အာပေါဓာတ် စသည်၌ နည်းတူ။)

ရဟန်းတို့၊ ပထဝီဓာတ်ကို မနှစ်သက်သူသည် ဆင်းရဲကို မနှစ်သက်သူ ဖြစ်၏။ ဆင်းရဲကို မနှစ်သက်သူသည် ဆင်းရဲမှ လွတ်၏ဟု ငါဆို၏။

၇။ ဥပ္ပါသုတ်
[ဆင်းရဲ၏ဖြစ်ခြင်း]

၁၂၀။ ရဟန်းတို့၊ ပထဝီဓာတ်၏ဖြစ်တည်ထင်ရှားခြင်းသည် ဆင်းရဲဖြစ်ခြင်း၊ ရောဂါတို့၏ တည်ခြင်း၊ အိုခြင်းသေခြင်းတို့၏ ထင်ရှားခြင်းသာတည်း။

(အာပေါဓာတ် စသည်၌ နည်းတူ)

ရဟန်းတို့၊ ပထဝီဓာတ်၏ ချုပ်ငြိမ်းကွယ်ပျောက်ခြင်းသည် ဆင်းရဲချုပ်ခြင်း ဖြစ်၏။ ရောဂါတို့၏ ငြိမ်းခြင်းဖြစ်၏။ အိုခြင်းသေခြင်းတို့၏ ပျောက်ကွယ်သွား ခြင်းဖြစ်၏။

(အာပေါဓာတ် စသည်နည်းတူ)

ဂ။ သမဏဗြာဟ္မဏသုတ်

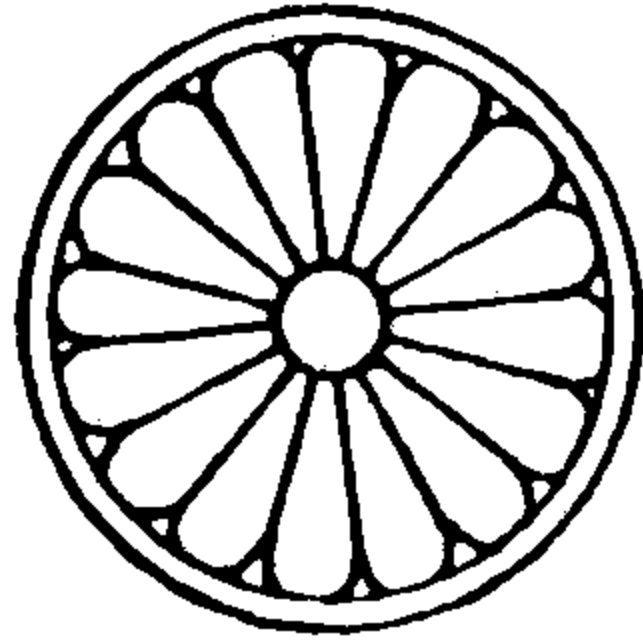
[ဓာတ်လေးပါးကို မသိသူသည် ရဟန်းပုဏ္ဏား မဟုတ်ကြောင်း]

၁၂၁။ ရဟန်းတို့၊ ပထဝီစသော ဓာတ်လေးပါးတို့၏ သာယာဖွယ်၊ အပြစ်နှင့် ထွက်မြောက်ကြောင်းတို့ကို ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ မသိသော ရဟန်း ပုဏ္ဏားတို့ကို စင်စစ် ရဟန်း ပုဏ္ဏားဟူ၍ မသမုတ်အပ်ကုန်။ ထိုသူတို့သည် ရဟန်းပုဏ္ဏားပြုခြင်း၏ အကျိုးကိုလည်း ယခုဘဝ၌ ကိုယ်တိုင် ဉာဏ်ထူးဖြင့် မျက်မှောက်ပြု၍ မနေနိုင်ကုန်။

ရဟန်းတို့၊ ပထဝီစသော ဓာတ်လေးပါးတို့၏ သာယာဖွယ်၊ အပြစ်နှင့် ထွက်မြောက်ရာတို့ကို ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ သိသော ရဟန်း ပုဏ္ဏားတို့ကိုသာလျှင် စင်စစ် ရဟန်းပုဏ္ဏားဟူ၍ သမုတ်အပ်ကုန်၏။ ထိုသူတို့သည်သာလျှင် ယခုဘဝ ၌ပင် ရဟန်းပုဏ္ဏားပြုခြင်း၏ အကျိုးကို ကိုယ်တိုင် ဉာဏ်ထူးဖြင့် မျက်မှောက်ပြု၍ နေနိုင်ကုန်၏။

၁၂၂။ ဒုတိယသမဏဗြာဟ္မဏသုတ်၌ ရဟန်းတို့၊ ပထဝီစသော ဓာတ်လေးပါး တို့၏ ဖြစ်ခြင်း ချုပ်ခြင်း၊ သာယာဖွယ်၊ အပြစ်၊ လွတ်မြောက်ရာတို့ကို ဟုတ်တိုင်း မှန်စွာ မသိသော ရဟန်းပုဏ္ဏားတို့ကို စင်စစ် ရဟန်းပုဏ္ဏားဟူ၍ မသမုတ်အပ်ကုန်။ ထိုသူတို့သည် ရဟန်းပုဏ္ဏားပြုခြင်း၏ အကျိုးကိုလည်း ယခုဘဝ၌ ကိုယ်တိုင် ဉာဏ်ထူးဖြင့် မျက်မှောက်ပြု၍ မနေနိုင်ကုန်ဟု ဟောသည်။

၁၂၃။ တတိယ သမဏ ဗြာဟ္မဏသုတ်၌ ရဟန်းတို့၊ ပထဝီဓာတ်ကိုလည်း ကောင်း၊ ပထဝီဓာတ်၏ ဖြစ်ခြင်း၊ ချုပ်ခြင်း ကိုလည်း ကောင်း၊ ချုပ်ခြင်းသို့ ရောက်ကြောင်းအကျင့်ကိုလည်းကောင်း ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ မသိသော ရဟန်း ပုဏ္ဏားတို့ကို စင်စစ် ရဟန်းပုဏ္ဏားဟူ၍ မသမုတ်အပ်ကုန်။ ထိုသူတို့သည် ရဟန်း ပုဏ္ဏားပြုခြင်း၏ အကျိုးကိုလည်း ယခုဘဝ၌ ကိုယ်တိုင် ဉာဏ်ထူးဖြင့် မျက်မှောက် ပြု၍ မနေနိုင်ကုန် စသည်ဖြင့် ဟောသည်။

၄။ အနုမတဂ္ဂသံယုတ်

[မသိအပ်သော အစရှိသည့် သံသရာနှင့်စင်သော ဟောကြားချက်များ]

၁။ ပထမဝဂ်

၁။ တိဏကဋ္ဌသုတ်

[သံသရာနှင့် မြက်ထင်း ဥပမာ]

၁၂၄။ ရဟန်းတို့၊ ဤသံသရာ၏အစကို မသိနိုင်။ အင်္ဂုဇ္ဇာဖြင့်ဖုံး၍ တဏှာဖြင့် ဖွဲ့နှောင်အပ်သည်ဖြစ်၍၊ ဤဘဝမှ ထိုဘဝ၊ ထိုဘဝမှ ဤဘဝသို့ ပြေးသွားကျင်လည်နေကြရသော သတ္တဝါတို့၏ ရှေ့အနွန်းသည်မထင်။ ဥပမာ ဤဗမ္မုဒိပ်တကျွန်းလုံး၌ရှိသော မြက်ထင်း သစ်ရွက်တို့ကို စု၍ လက်လေးသစ်ဖြတ်ပြီး ဤကား ငါ့အမိတည်း၊ “ဤကား ငါ့အမိ၏ အမိတည်း” စသည်ဖြင့် တခုစီချထားသည် ရှိသော် ထိုမြက်ထင်း စသည်တို့သည်သလျှင် ကုန်သွားရ၏။ ထိုသူ၏ အမိအဆက်ဆက်တို့သည်ကား မကုန်နိုင်ပေရာ။ ရဟန်းတို့၊ သင်တို့သည် ဤမျှ ရှည်လျားသောကာလပတ်လုံးဆင်းရဲကို ခံစားခဲ့ရလေပြီ။ ပြင်းထန်သော ဆင်းရဲခြင်း၊ ပျက်စီးခြင်းကို ခံစားခဲ့ရလေပြီ။ သင်္ချိုင်းမြေပုံသည် တိုးပွားမှုလေပြီ။ ရဟန်းတို့၊ ဤအလုံးစုံသော သင်္ချိုင်းတို့၌ ငြီးငွေ့ခြင်း၊ တပ်စွန်းခွဲကင်းခြင်း၊ လွတ်မြောက်ခြင်းငှာ သင့်လှပေ၏။

၂။ ပထဝီသုတ်

[သံသရာနှင့် မြေကြီးဥပမာ]

၁၂၅။ ရဟန်းတို့၊ ဥပမာကား၊ တယောက်သောသူသည် ဤဟောပထဝီမြေကြီးကို ဆီးစေ့မျှသောရှိသော မြေစိုင်ခဲများပြု၍ “ဤကား ငါ၏အဖတည်း၊

ဤကား ငါ၏အဖ၏ အဖတည်း” စသည်ဖြင့် တခုစီ ချထားခဲ့သော် ဤမဟာ ပထဝီမြေကြီးသည်သာ ကုန်သွားရာ၏။ ထိုသူ၏ အဖအဆက်ဆက်တို့သည်ကား မကုန်နိုင်ပေရာ။ (ကုန် ဟောကြားချက်များ အထက်သုတ်နှင့်တူ၏။)

၃။ အသုသုတ်

[သမုဒ္ဒရာဆုထက်များသော မျက်ရည်များ]

၁၂၆။ ရဟန်းတို့၊ ဤသံသရာ၏အစကို မသိနိုင်။ ရဟန်းတို့၊ သင်တို့မည်သို့ ထင်ကြသနည်း။ ဤမျှရှည်လျားသော ကာလ၌ ဤဘဝမှ ထိုဘဝ၊ ထိုဘဝမှ ဤဘဝသို့ ကျင်လည်ပြေးသွား နေကြရစဉ်၊ မချစ်မနှစ်သက်သော သူတို့နှင့် ပေါင်းဖော်ခြင်းကြောင့် လည်းကောင်း၊ ချစ်နှစ်သက်သူတို့နှင့် ကွေကွင်းရ ခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း၊ ငိုကြွေးမြည်တမ်းရသော သင်တို့၏ မျက်စိမှသိုစီး သော မျက်ရည်နှင့် မဟာသမုဒ္ဒရာလေးစင်းမှ ရေတို့တွင် အဘယ်ကပို၍ များပါ သနည်း”

“အရှင်ဘုရား၊ မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားချက်အရ တပည့်တော် တို့၏ မျက်စိမှ သိုစီးသော မျက်ရည်တို့သည် မဟာသမုဒ္ဒရာလေးစင်းမှ ရေတို့ထက် ပို၍ များသည်ဟု တပည့်တော်တို့သိရပါသည်”

“ရဟန်းတို့၊ မှန်ပေ၏။ သင်တို့သည် ရှည်မြင့်စွာသော ကာလပတ်လုံး မိခင်၏ သေခြင်းကို တွေ့ကြုံ ခံစားခဲ့ကြရ၏။ ယင်းသို့ မိခင်၏ သေခြင်းကို ခံစားကြရသည်ဖြစ်၍ ငိုကြွေးမြည်တမ်းသော သင်တို့၏ မျက်စိမှ သိုစီးသော မျက်ရည်တို့သည် မဟာသမုဒ္ဒရာလေးစင်းမှ ရေတို့ထက်ပင် များကုန်၏”

(ဖာင်၊ အစ်ကို၊ သားသမီး၊ ဆွေမျိုးများသေခြင်း၊ စည်းစိမ်ဥစ္စာပျက်စီး ခြင်း၊ ရောဂါနှိပ်စက်ခြင်းတို့ကို ခံစားခဲ့ရပုံများကိုလည်း နည်းတူ ဟောကြား သည်။)

၄။ ခီရသုတ်

[သမုဒ္ဒရာရေထက်များသော နို့ရည်များ]

၁၂၇။ “ရဟန်းတို့၊ ဤသံသရာ၏ အစကို မသိနိုင်။ ရဟန်းတို့၊ သင်တို့ မည်သို့ထင်ကြသနည်း။ ဤမျှ ရှည်လျားသော ကာလပတ်လုံး၊ ဤဘဝမှ ထိုဘဝ၊ ထိုဘဝမှ ဤဘဝသို့ ကျင်လည်ပြေးသွားရစဉ်၊ သင်တို့သောက်စို့ ခဲ့သော အမိနို့ရည်နှင့် မဟာသမုဒ္ဒရာလေးစင်းမှ ရေတို့တွင် အဘယ်က ပို၍ များပါသနည်း”

“အရှင်ဘုရား မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားချက်အရ၊ တပည့်တော်တို့ သောက်စို့ခဲ့သော အမိန့်ရည်သည် မဟာသမုဒ္ဒရာ လေးငင်းမှ ရေတို့ထက် ပို၍ များသည်ဟု တပည့်တော်တို့ သိရပါသည်”

“ရဟန်းတို့၊ မှန်ပေ၏။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဤသံသရာ၏ အစကို မသိနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်၏”

၅။ ပဗ္ဗတသုတ်

[ကမ္ဘာ့သက်တမ်းနှင့် ကျောက်တောင် ဥပမာ]

၁၂၈။ သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန်ကျောင်း၌ ဗုဒ္ဓသီတင်းသုံးစဉ်ရဟန်းတပါး သည် ဗုဒ္ဓထံချဉ်းကပ်၍ မေးလျှောက်၏။

“အရှင်ဘုရား၊ ကမ္ဘာသည် အဘယ်မျှ ရှည်လျားပါသနည်း”

“ရဟန်း၊ ကမ္ဘာသည် ရှည်လျားလှ၏။ နှစ်ပေါင်း ရာထောင်သိန်း မည်မျှ ရှိသည်ဟူ၍ ရေတွက်ခြင်းငှာ မစွမ်းနိုင်”

“အရှင်ဘုရား၊ ဥပမာပြုခြင်းငှာမူ တတ်ကောင်းပါသလော”

“ရဟန်း၊ ဥပမာပြုခြင်းငှာမူ တတ်ကောင်းပေ၏။ ရဟန်း၊ ဥပမာကား အလျား၊ အနံ၊ အစောက်အားဖြင့် တယူဇနာစီ ရှိသော ကျောက်တောင် ကြီးကို ယောက်ျားတယောက်သည် နှစ်ပေါင်း တရာလွန်သော အခါတိုင်း၊ ကာသိတိုင်းဖြစ် အဝတ်ဖြင့် တကြိမ်တကြိမ် ပွတ်တိုက်ခဲ့သော်၊ ထိုကျောက် တောင်ကြီးသည်သာလျှင် ကုန်ခြင်းသို့ရောက်ရာ၏။ ကမ္ဘာသည်ကား ကုန်ခြင်းသို့ မရောက်နိုင်ပေ။ ရဟန်း၊ ကမ္ဘာသည် ဤမျှရှည်လျားပေ၏”

၆။ သာသပသုတ်

[ကမ္ဘာ့သက်တမ်းနှင့် မုန်ညင်းစေ့ဥပမာ]

၁၂၉။ “အရှင်ဘုရား၊ ကမ္ဘာသည် မည်မျှရှည် ဖျားပါသနည်း”

“ရဟန်း၊ ကမ္ဘာသည် အလွန်ရှည်လျား၏။ နှစ်ပေါင်းဤရွှေ့ဤမျှ ရှိ၏ ဟူ၍ ရေတွက်ခြင်းငှာ မလွယ်ပေ”

“အရှင်ဘုရား၊ ဥပမာပြုခြင်းငှာမူ တတ်ကောင်းပါသလော”

“ရဟန်း၊ ဥပမာ ပြုခြင်းငှာမူ တတ်ကောင်း၏။ ရဟန်း၊ ဥပမာကား အလျားအနံအားဖြင့် တယူဇနာစီရှိသောမြို့၌ တယူဇနာတိုင်အောင် မြင့်မောက် ပြည့်လုံနေသော မုန်ညင်းစေ့ပုံကြီးမှ ယောက်ျားတယောက်သည် နှစ်ပေါင်း

တရာ တရာလွန်သောအခါတိုင်း မုန်ညင်းစေ့တစေ့စီကိုသာ ထုတ်ယူခဲ့သော်
 ထိုမုန်ညင်းစေ့ပုံကြီးသည် ဘာလျှင်ကုန်ခန်းသွားရာ၏။ ကမ္ဘာသည်ကားကုန်ခန်း
 ခြင်းသို့ မရောက်နိုင်ပေရာ”

၇။ သာဝကသုတ်

[ကုန်လွန်ပြီးသောကမ္ဘာများကို သာဝကလေးပါး မအောက်မေ့နိုင်ကြောင်း]

၁၃၀။ သာဝတ္ထိပြည် ဇောဝန်ကျောင်း၌ ဗုဒ္ဓသီတင်းသုံးစဉ် များစွာသော
 ရဟန်းတို့သည် ဗုဒ္ဓထံချဉ်းကပ်၍ မေးလျှောက်ကြသည်။

“အရှင်ဘုရား၊ ကုန်လွန်ပြီးသော ကမ္ဘာတို့သည် အဘယ်မျှ များပြားပါ
 ကုန်သနည်း”

“ရဟန်းတို့၊ ကုန်လွန်ပြီးသောကမ္ဘာတို့သည် အလွန်များကုန်၏။ နှစ်ပေါင်း
 မည်၍မည်မျှ ရှိ၏ဟု ရေတွက်ခြင်းငှာ မလွယ်ပေ”

“အရှင်ဘုရား၊ ဥပမာပြုခြင်းငှာမူ တတ်ကောင်းပါသလော”

“ရဟန်းတို့၊ ဥပမာ ပြုခြင်းငှာမူ တတ်ကောင်းပေ၏။ ရဟန်းတို့၊ ဥပမာ
 ကား၊ ဤသာသနာ၌ နှစ်ပေါင်းတရာ အသက်ရှည်သော သာဝက လေးပါး
 တို့သည် နေ့တိုင်းနေ့တိုင်း ကမ္ဘာပေါင်းတသိန်း တသိန်းကို အောက်မေ့ကုန်
 သည်ရှိသော် ထိုသာဝကလေးပါးတို့သည်သာလျှင် သက်တမ်းကုန်၍သေလွန်
 သွားကုန်ရာ၏။ ကုန်လွန်ပြီးသောကမ္ဘာတို့ကိုမူ ကုန်စင်အောင် အောက်မေ့
 ခြင်းငှာ မစွမ်းနိုင်ကြကုန်ရာ”

၈။ ဂင်္ဂါသုတ်

[ကမ္ဘာနှင့်ဂင်္ဂါသဲစုဥပမာ]

၁၃၁။ ရာဇဂြိုဟ်ပြည် ဝေဠုဝန်ကျောင်း၌ ဗုဒ္ဓ သီတင်းသုံးစဉ် ပုဏ္ဏား
 တယောက်သည် ဗုဒ္ဓထံ ချဉ်းကပ်၍ မေးလျှောက်၏။

“အရှင်ဂေါတမ၊ ကုန်လွန်ပြီးသောကမ္ဘာတို့သည် အဘယ်မျှလောက် များ
 ပြားပါသနည်း”

“ပုဏ္ဏား၊ ကုန်လွန်ပြီးသော ကမ္ဘာတို့သည် အလွန်များပြားကုန်၏။ နှစ်
 ပေါင်း ဤရွှေ ဤမျှဟု ရေတွက်ခြင်းငှာ မတတ်ကောင်းပေ”

“အရှင်ဂေါတမ၊ ဥပမာပြုခြင်းငှာမူ တတ်ကောင်းပါသလော”

“ပုဏ္ဏား၊ ဥပမာပြုခြင်းငှာမူ တတ်ကောင်း၏။ ပုဏ္ဏား၊ ဥပမာကား ဤ
ဂင်္ဂါမြစ်၏စတင်စီးဆင်းရာ အရပ်မှစ၍ မဟာသမုဒ္ဒရာသို့ စီးဝင်ရာ အရပ်တိုင်
အောင် ထိုအကြား၌ရှိသော သဲတို့ကို ရေတွက်ခြင်းငှာ မတတ်ကောင်းပေ။
ကုန်လွန်ပြီးသော ကမ္ဘာတို့သည်ကား ထိုသဲလုံးတို့ထက်ပင် များပြားပေ၏”

၉။ ဓဏ္ဍသုတ်

[သံသရာနှင့်တုတ်ချောင်းဥပမာ]

၁၃၂။ ရဟန်းတို့၊ ဤသံသရာ၏အစကိုမသိနိုင်၊ ဤဘဝမှထိုဘဝ၊ ထိုဘဝမှ
ဤဘဝသို့ ကျင်လည်ပြေးသွားကုန်သော သတ္တဝါတို့၏ ရှေ့အစွန်းသည် မထင်။
ရဟန်းတို့၊ ဥပမာကား အထက်ကောင်းကင်သို့ပင်လွှတ်အပ်သော တုတ်ချောင်း
သည် အရင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ အလယ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ အဖျားဖြင့်လည်း
ကောင်း ကျသကဲ့သို့ ထို့အတူ သတ္တဝါတို့သည် ဤလောကမှ တပါးသော
လောကသို့လည်းကောင်း၊ တပါးသော လောကမှ ဤလောကသို့လည်းကောင်း
ရောက်ကြရကုန်၏။

၁၀။ ပုဂ္ဂလသုတ်

[သတ္တဝါတယောက်၏အရိုးစုများ ဝေပုလ္လတောင်မျှရှိကြောင်း]

၁၃၃။ ဗုဒ္ဓသည် ရာဇဂြိုဟ်ပြည် ဂိဇ္ဈကုဋ်တောင်၌ သီတင်းသုံးစဉ် ရဟန်း
တို့အား ဟောကြားတော်မူ၏။

ရဟန်းတို့၊ ဤသံသရာ၏ အစကို မသိနိုင်၊ တကမ္ဘာပတ်လုံး ကျင်လည်
ပြေးသွားသောသတ္တဝါတယောက်၏အရိုးစုတို့ကိုမပျောက်ပျက်အောင်စုပေါင်း
သိမ်းဆည်းထားခဲ့သော် ဤဝေပုလ္လတောင်နှင့်အမျှဖြစ်ရာ၏။ အဘယ်ကြောင့်
ဆိုသော် ဤသံသရာ၏အစကိုမသိနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်၏။

ထို့နောက် ဗုဒ္ဓသည် အောက်ပါဂါထာတို့ကို မိန့်မြွက်တော်မူ၏။

တခုသောကမ္ဘာ၌ဖြစ်သော သတ္တဝါတယောက်၏ အရိုးစုသည် ဝေပုလ္လ
တောင်နှင့်အမျှဖြစ်ရာ၏။ တောင်တို့ဖြင့် ခြံရံအပ်သော ရာဇဂြိုဟ်ပြည်၌ ဝေပုလ္လ
တောင်သည် ကြီးမားသောတောင်ဖြစ်၏။ ဂိဇ္ဈကုဋ်တောင်၏ မြောက်ဘက်၌
တည်၏။ ထိုသတ္တဝါသည်ဆင်းရဲခြင်း၊ ဆင်းရဲခြင်းဖြစ်ခြင်း၏ အကြောင်းစသော
အရိယသစ္စာလေးပါးကို ပညာဖြင့် ကောင်းစွာ မြင်သောအခါ အလွန်ဆုံး
ခုနစ်ကြိမ်မျှသာ ကျင်လည်၍ ဆင်းရဲကုန်ဆုံးခြင်းကို ပြုလေသည်။

၂။ ခုတိယဝဂ်

၁။ ဒုဂ္ဂတသုတ်

[ဆင်းရဲသူကိုမြင်လျှင် ဆင်ခြင်သင့်ပုံ]

၁၃၄။ ရဟန်းတို့၊ သံသရာ၏အစကို မသိနိုင်။ ရဟန်းတို့၊ သင်တို့သည် ဆင်းရဲ၍ မကောင်းသော အသွင်အပြင်ရှိသော သတ္တဝါတို့ကို တွေ့မြင်ခဲ့သော် “ဤမျှ ရှည်လျားသော ကာလ၌ ငါတို့သည်လည်း ဤသို့သောဆင်းရဲကို ခံစားခဲ့ဖူး၏” ဟူ၍ ဆုံးဖြတ်ခြင်းသို့ ရောက်အပ်၏။

၂။ သုခိတသုတ်

[ချမ်းသာသူကိုမြင်လျှင် ဆင်ခြင်သင့်ပုံ]

၁၃၅။ ရဟန်းတို့၊ သံသရာ၏အစကို မသိနိုင်။ ရဟန်းတို့၊ သင်တို့သည် ချမ်းသာ၍ အဆင်တန်ဆာနှင့်ပြည့်စုံသော သတ္တဝါကိုမြင်ခဲ့သော် “ဤမျှ ရှည်လျားသော ကာလ၌ ငါတို့သည်လည်း ဤသို့သောချမ်းသာကို ခံစားခဲ့ဖူး၏” ဟူ၍ ဆုံးဖြတ်ခြင်းသို့ ရောက်အပ်၏။

၃။ တိသမတ္တသုတ်

[သုံးကျိပ်သော ရဟန်းများအား ဟောကြားချက်]

၁၃၆။ ရာဇဂြိုဟ်ပြည် ဝေဠုဝန်ကျောင်း၌ ဗုဒ္ဓသီတင်းသုံးစဉ် ဓုတင်ဆောင်သည့် ပါဝေယျတိုင်းသား ရဟန်းသုံးကျိပ်တို့သည် ဗုဒ္ဓထံ ချဉ်းကပ်လာကြ၏။ ဗုဒ္ဓသည် သံယောဇဉ်မကုန်သေးသော ထိုရဟန်းတို့အား အာသဝေဝါတရားတို့မှ လုံးဝ လွတ်မြောက်စေရန် ရည်ရွယ်လျက် အောက်ပါတရားကို ဟောကြားတော်မူ၏။

“ရဟန်းတို့၊ ဤသံသရာ၏အစကို မသိနိုင်။ ရဟန်းတို့၊ သင်တို့မည်သို့ သင်ကြသနည်း။ ဤမျှ ရှည်လျားသော ကာလ၌ ကျင်လည်ပြေးသွားကြရသော သင်တို့၏ ဦးခေါင်းဖြတ်ခြင်းခံရသဖြင့် ယိုစီးသောသွေးနှင့် မဟာသမုဒ္ဒရာလေးစင်းမှ ရေတို့တွင် အဘယ်အရာက ပို၍များသနည်း”

“အရှင်ဘုရား၊ မြတ်စွာဘုရားဟောကြားချက်အရ ဦးခေါင်းကို ဖြတ်ခြင်း ခံရ၍ ယိုစီးသောသွေးသည် မဟာသမုဒ္ဒရာလေးစင်းမှ ရေတို့ထက် ပို၍များသည် ဟု တပည့်တော်တို့ သိရပါသည်”

(နွား၊ ကျွဲ၊ ဆိတ်၊ ခိုးသူစသည်ဖြစ်၍ ခေါင်းဖြတ် ခံရခြင်းများကိုလည်း နည်းတူဟောကြား၏။)

“ရဟန်းတို့၊ မှန်ပေ၏။ ရှည်လျားသောကာလ၌ ဦးခေါင်းကို ဖြတ်လို ဖြတ်ခြင်းခံရသဖြင့် ယိုစီးသော သင်တို့၏သွေးသည် မဟာသမုဒ္ဒရာလေးစင်းမှ ရေတို့ထက်များ၏။ ထို့ကြောင့် သင်တို့သည် အလုံးစုံသောသင်္ခါရတို့၌ ငြီးငွေ့ ခြင်းငှာ သင့်၏”

ဗုဒ္ဓက ဤသို့ ဟောကြားသော် ထိုရဟန်းသုံးကျိပ်တို့သည် အာသဝေါ တရားတို့မှ လွတ်မြောက်သွားလေသည်။

၁၃၇ - ၁၄၂။ မာတုသုတ်၊ ပိတုသုတ် စသည်တို့၌ ရှည်လျားသော ကာလ၌ မိခင်၊ ဖခင်၊ ညီအစ်ကို၊ နှမ၊ သား၊ သမီး မဖြစ်ဖူးသူများကို ရှာဖွေ တွေ့ရှိရန် မလွယ်ကြောင်း ဟောတော်မူသည်။

၁၀။ ဝေပုလ္လပဗ္ဗသုတ်

[ဝေပုလ္လတောင်နှင့် စပ်သော ဟောကြားချက်]

၁၄၃။ ရာဇဂြိုဟ်ပြည် ဝေဠုဝန်ကျောင်း၌ သီတင်းသုံးစဉ် ရဟန်းတို့အား ဟောကြားသည်။

“ရဟန်းတို့၊ ဤသံသရာ၏အစကို မသိနိုင်။ ရဟန်းတို့၊ ရှေးအခါက ဤ ဝေပုလ္လတောင်သည် ပါစီနဝံသတောင်ဟု ထင်ရှားခဲ့၏။ ထိုအခါ၌ (ဤရာဇဂြိုဟ် ပြည်သား) လူတို့၏အမည်သည် တိဝရဟု ထင်ရှားခဲ့၏။ ထိုလူတို့၏သက်တမ်းသည် နှစ်ပေါင်း လေးသောင်းဖြစ်၏။ ထိုလူတို့သည် ပါစီနဝံသတောင်ကို လေးရက်တက်ရ၏။ လေးရက်ဆင်းရ၏။ ထိုအခါ ကကုသန် မြတ်စွာဘုရားသည် လောက၌ ပွင့်တော်မူ၏။ ထိုမြတ်စွာဘုရား၏ မြတ်သော တပည့်အစုံကား ဝိဓုရနှင့် သဉ္ဇ ဝတို့ဖြစ်၏။ ရဟန်းတို့၊ ရှုကြ ကုန်လော။ ယခုအခါ ဤတောင်၏ ပါစီနဝံသ ဟူသော အမည်သည် ကွယ်ပျောက်လေပြီ။ ထိုလူတို့သည်လည်း သေကုန်ပြီ။ ထိုကကုသန်မြတ်စွာ ဘုရားသည် ပရိနိဗ္ဗာန်စံလေပြီ။ ရဟန်းတို့၊ ဤသို့လျှင် သင်္ခါရတို့သည် မမြဲကုန်၊ မခိုင်ခံ့ ကုန်၊ သာယာဖွယ်မရှိကုန်၊ သက်သာရာမရှိကုန်။ ရဟန်းတို့၊ သင်တို့သည် အလုံးစုံသောသင်္ခါရတို့၌ ငြီးငွေ့ခြင်း၊ တပါးစွန်းမှုကင်းခြင်း၊ လွတ်မြောက်ခြင်းငှာ သင့်လှပေ၏”

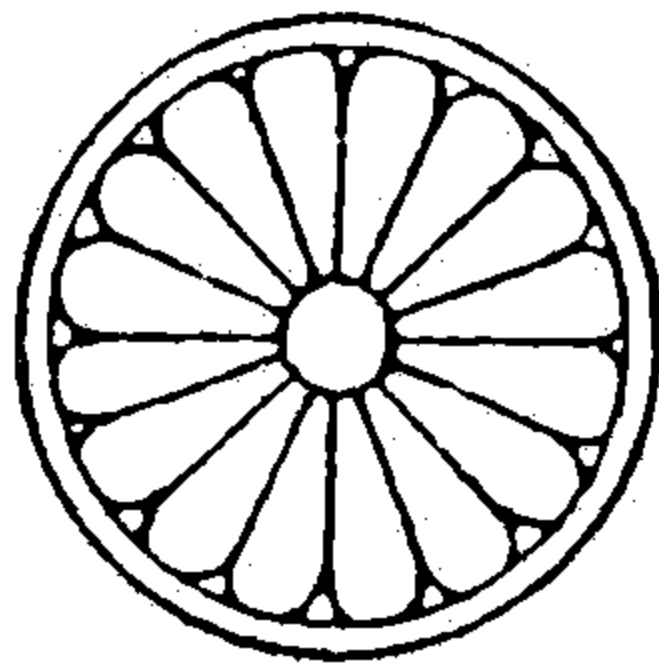
(ဝေပုလ္လတောင်သည် ဝက်တောင်၊ လူတို့သည် ဧရာဟိတဿဟု ထင် ရှားစဉ်က သက်တမ်းနှစ်ပေါင်းသုံးသောင်းရှိ၍ ဝက်တောင်ကို သုံးရက်စီဖြင့်

ဆင်းနိုင်တက်နိုင်ပုံ၊ ကောဏာဂုံ ဘုရားပွင့်၍ ဘိယျောသနှင့် ဥတ္တရဟူသော တပည့်အစုံဖြစ်ပုံကို နည်းတူဟောကြား၏။ ဝေပုလ္လတောင်သည် သုပဿတောင်၊ လူတို့သည် သုပ္ပိယဟု ထင်ရှားစဉ်က သက်တမ်း နှစ်ပေါင်း နှစ်သောင်းရှိ၍ သုပဿတောင်ကို နှစ်ရက်ဖြင့် တက်နိုင်ဆင်းနိုင်ပုံ၊ ကဿပ မြတ်စွာဘုရားပွင့်၍ တိဿနှင့် ဘာရဒွါဇဟူသော တပည့်အစုံ ဖြစ်ပုံတို့ကို နည်းတူဟောကြား၏။

“ရဟန်းတို့၊ ယခုအခါ ဤဝေပုလ္လတောင်သည် ဝေပုလ္လတောင် ဟူ၍သာ ထင်ရှား၏။ (ဤရာဇဂြိုဟ်ပြည်သား) လူတို့၏အမည်သည် မာဂဓကဟူ၍ ထင်ရှား၏။ ထိုလူတို့၏သက်တမ်းသည် အလွန်တိုတောင်း၏။ ကြာမြင့်စွာ အသက်ရှင်သူသည် နှစ်ပေါင်း တရာသော်လည်းကောင်း၊ တရာထက်အနည်းငယ်လွန်၍သော်လည်းကောင်း နေရ၏။ ထိုလူတို့သည် ဝေပုလ္လတောင်ကို တမုဟုတ်ချင်း တက်နိုင်ဆင်းနိုင်ကုန်၏။ ယခုအခါ ငါဘုရားသည် လောက၌ ဖြစ်ပေါ်လာ၏။ ငါ၏ မြတ်သော တပည့် အစုံကား သာရိပုတ္တရာနှင့် မောဂ္ဂလ္လာန်တို့ဖြစ်၏။ ရဟန်းတို့၊ ဤဝေပုလ္လတောင်၏ ဝေပုလ္လဟူသော အမည်လည်း ကွယ်ပျောက်လတ္တံ့ ။ ဤလူတို့သည်လည်း သေကုန်လတ္တံ့ ။ ငါဘုရားသည်လည်း ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုလိမ့်မည်။ ရဟန်းတို့၊ ဤသို့လျှင် သင်္ခါရတို့သည် မတည်မြဲကုန်။ သင်တို့သည် သင်္ခါရတို့၌ ငြီးငွေ့သင့်လှ၏”

ထို့နောက် ဗုဒ္ဓက အောက်ပါဂါထာကို ရွတ်ဆိုတော်မူ၏။

သင်္ခါရတို့သည် မမြဲကုန်။ ဖြစ်ခြင်း၊ ပျက်ခြင်းသဘော ရှိကုန်၏။ ဖြစ်ပြီး၍ ချုပ်ကုန်၏။ ထိုသင်္ခါရတို့၏ ငြိမ်းရာသည်သာလျှင် စင်စစ်ချမ်းသာပေ၏။

၅။ ကဿပသံယုတ်

[ရှင်မဟာကဿပနှင့် စပ်သော ဟောကြားချက်များ]

၁။ သန္တုဋ္ဌသုတ်

[ရောင့်ရဲလွယ်သူဖြစ်ကြောင်း]

၁၄၄။ “ရဟန်းတို့၊ ကဿပသည် ရတတ်သမျှသော သင်္ကန်းဖြင့် ရောင့်ရဲတတ်၏။ ရတတ်သမျှသော သင်္ကန်းဖြင့် ရောင့်ရဲခြင်း၏ ဂုဏ်ကိုလည်း ပြောဆိုလေ့ရှိ၏။ သင်္ကန်းဟူသော အကြောင်းကြောင့် မသင့်သော ရှာဖွေခြင်းသို့ မရောက်၊ သင်္ကန်းကို မရသော် မတောင့်တ၊ သင်္ကန်းကိုရ၍လည်း မက်မောခြင်းမရှိ၊ အပြစ်ကိုရှုလျက် ထွက်ခွာကြောင်း ပညာရှိသည်ဖြစ်၍ သုံးဆောင်၏။

(ဆွမ်း၊ ကျောင်း၊ ဆေး ပစ္စည်းတို့၌လည်း နည်းတူဟော၏။)

“ရဟန်းတို့၊ သင်တို့သည်လည်း ကဿပနည်းတူ ကျင့်အပ်၏။ ရဟန်းတို့၊ ငါသည် သင်တို့အား ကဿပဖြင့် လည်းကောင်း၊ ကဿပနှင့် တူသော ရဟန်းဖြင့် သော်လည်းကောင်း ဥပမာပြု၍ ဆုံးမ၏။ ယင်းသို့ ဆုံးမခြင်း ခံရသော သင်တို့သည် မချွတ်သွင်းအောင် ကျင့်ကြံအားထုတ်ရမည်”

၂။ အနောတ္တပ္ပသုတ်

[ထိတ်လန့်ခြင်းမရှိသူ ဖြစ်ပုံကို ဟောကြားခြင်း]

၁၄၅။ ဗာရာဏသီပြည် မိဂဒါဝံနံတော၌ သီတင်းသုံးစဉ် ရှင်သာရိပုတ္တရာသည် ရှင်မဟာကဿပသံ ချဉ်းကပ်၍ ဤသို့ မေးလျှောက်၏။

“ငါ့ရှင်ကဿပ၊ ပြင်းစွာ အားထုတ်ခြင်းမရှိသူ၊ ထိတ်လန့်ခြင်း မရှိသူ သည် သစ္စာလေးပါးကို သိခြင်းငှာ မထိုက်၊ ငြိမ်းအေးခြင်းငှာ မထိုက်၊ ယောဂကုန်ရာ အမြတ်ဆုံး အရဟတ္တဖိုလ်ရခြင်းငှာ မထိုက်၊ ပြင်းစွာအားထုတ် ခြင်းရှိသူ၊ ထိတ်လန့်ခြင်းရှိသူသည်သာ သစ္စာလေးပါးကိုသိခြင်းငှာ ထိုက်၏။ ငြိမ်းအေးခြင်းငှာထိုက်၏။ ယောဂကုန်ရာအမြတ်ဆုံး အရဟတ္တဖိုလ် ရခြင်းငှာ ထိုက်၏ဟု ဆိုအပ်ပါ၏။ ငါ့ရှင်ကဿပ၊ အဘယ်မျှ ပြင်းစွာအားထုတ်ခြင်း မရှိသူ ဖြစ်ပါသနည်း”

“ငါ့ရှင် သာရိပုတ္တရာ၊ ဤသာသနာ၌ ရဟန်းသည် ‘ငါ့အား မဖြစ်သေး သော အကုသိုလ်တရားဆိုးတို့ ဖြစ်ပွားလာခဲ့သော် အကျိုးမဲ့ခြင်းငှာ ဖြစ်ကုန် ရ၏။ ဖြစ်ပေါ်လာသော အကုသိုလ်တရားဆိုးများကို မပယ်ခဲ့သော် အကျိုးမဲ့ခြင်းငှာ ဖြစ်ရ၏။ မဖြစ်သေးသော ကုသိုလ်တရားများ မဖြစ်ခဲ့သော် အကျိုးမဲ့ခြင်းငှာ ဖြစ်ရ၏။ ဖြစ်ပေါ်လာသော ကုသိုလ်တရားများ ချုပ် ပျောက်သွားခဲ့သော် အကျိုးမဲ့ခြင်းငှာ ဖြစ်ရ၏’ ဟူ၍ ပြင်းစွာအားထုတ် ခြင်းကိုမပြု။ ငါ့ရှင် သာရိပုတ္တရာ၊ ဤမျှဖြင့် ပြင်းစွာ အားထုတ်ခြင်း မရှိသူ ဖြစ်၏”

“ငါ့ရှင်ကဿပ၊ အဘယ်မျှဖြင့် ထိတ်လန့်ခြင်း မရှိသူဖြစ်သနည်း”

“ငါ့ရှင် သာရိပုတ္တရာ၊ ဤသာသနာ၌ ရဟန်းသည် ‘ငါ့အား မဖြစ် သေးသော အကုသိုလ်တရားဆိုးများ ‘ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သော်လည်းကောင်း၊ ဖြစ်ပေါ်လာသော အကုသိုလ်တရားဆိုးများကို မပယ်ခဲ့သော်လည်းကောင်း၊ မဖြစ်သေးသော ကုသိုလ်တရားများ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သော်လည်း ကောင်း၊ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သောကုသိုလ်တရားများချုပ်ပျောက်သွားခဲ့သော်လည်းကောင်း အကျိုးမဲ့ခြင်းငှာ ဖြစ်ရ၏’ ဟူ၍ ထိတ်လန့်ခြင်း မရှိ၊ ငါ့ရှင် သာရိပုတ္တရာ၊ ဤမျှဖြင့် ထိတ်လန့်ခြင်း မရှိသူဖြစ်၏”

“ငါ့ရှင်ကဿပ၊ အဘယ်မျှဖြင့် ပြင်းစွာအားထုတ်ခြင်းရှိသူဖြစ်ပါသနည်း”

“ငါ့ရှင် သာရိပုတ္တရာ၊ ဤသာသနာ၌ရဟန်းသည် ‘ငါ့အား မဖြစ်သေး သည့် အကုသိုလ်တရားဆိုးများဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သော် အကျိုးမဲ့ခြင်းငှာ ဖြစ်ရ၏။ ဖြစ်ပေါ်လာသော အကုသိုလ်တရားဆိုးများကို မပယ်ခဲ့သော်အကျိုးမဲ့ခြင်းငှာ ဖြစ်ရ၏။ မဖြစ်သေးသော ကုသိုလ်တရားများ မဖြစ်ခဲ့သော် အကျိုးမဲ့ခြင်းငှာ

ဖြစ်ရာ၏။ ဖြစ်ပေလောသော ကုသိုလ်တရားများ ချုပ်ပျောက်သွားခဲ့သော် အကျိုးမဲ့ခြင်းငှာ ဖြစ်ရာ၏’ ဟူ၍ ပြင်းစွာ အားထုတ်ခြင်းကိုပြု၏။ ငါ့ရှင် သာရိပုတ္တရာ၊ ဤမျှဖြင့် ပြင်းစွာ အားထုတ်ခြင်းရှိသူဖြစ်၏”
(ထိတ်လန့်ခြင်းရှိသူကိုလည်း နည်းတူဟောကြား၏။)

၃။ စန္ဒူပမသုတ်

[လင်္ခဏေကို ဥပမာပြု၍ ဟောကြားခြင်း]

၁၄၆။ “ရဟန်းတို့၊ သင်တို့သည် လူသည် ကောင်းကင်၌ မကပ်ငြိသကဲ့သို့ ကိုယ်စိတ်ကို ခွာ၍ အချင်းခပ်သိမ်း ဧည့်သည်ကဲ့သို့ ဖြစ်လျက် ကိုယ်၊ နှုတ်၊ စိတ် ကြမ်းခြင်း မရှိကုန်သည် ဖြစ်၍ ဒါယကာတို့၏ အိမ်သို့ ချဉ်းကပ်ကြကုန်လော။
ရဟန်းတို့၊ ဥပမာ- ရေဘွင်းဟောင်း၊ တောင်ကမ်းပါး၊ မြစ်ကမ်းပါးတို့ကို ကြည့်သူသည် ကိုယ်စိတ်ကို ခွာ၍ သာလျှင် ကြည့်သကဲ့သို့ ထိုအတူ သင်တို့သည် ကိုယ်စိတ်ကို ခွာ၍ သာလျှင် ဒါယကာတို့၏ အိမ်သို့ ချဉ်းကပ်ကြကုန်လော။
ရဟန်းတို့၊ ကဿပသည် ထိုကဲ့သို့ကျင့်၍ ဒါယကာတို့၏ အိမ်သို့ ချဉ်းကပ်၏။
ရဟန်းတို့၊ အဘယ်သို့ သဘောရှိသော ရဟန်းသည် ဒါယကာတို့၏ အိမ်သို့ ချဉ်းကပ်ခြင်းငှာ ထိုက်သနည်း”

ရဟန်းတို့က မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်သာလျှင် ထိုအကြောင်းကို ဟော ကြားရန် တောင်းပန်ကြ၏။ ထိုအခါ ဗုဒ္ဓသည် ကောင်းကင်၌ လက်ကိုဝှေ့ ယမ်းပြီး အောက်ပါအတိုင်း ဆက်၍ ဟောကြားတော်မူ၏။

“ရဟန်းတို့၊ ဤဝှေ့ယမ်းအပ်သော လက်သည် ကောင်းကင်၌ မငြိမိသကဲ့သို့ ထိုအတူ ဒါယကာတို့ အိမ်သို့ ချဉ်းကပ်သော အကြင် ရဟန်း၏ စိတ်သည် ဒါယကာတို့၌ ကပ်ငြိခြင်းမရှိ၊ လာဘ်ကို အလိုရှိသူတို့သည် လာဘ် ကိုရကြပါစေ၊ ကောင်းမှုကို အလိုရှိသူတို့သည် ကောင်းမှုကို ရကြပါစေဟု နှလုံးသွင်း၏။ မိမိလာဘ်ရခြင်းဖြင့် ဝမ်းမြောက်သကဲ့သို့ သူတပါး လာဘ်ရ ခြင်းဖြင့်လည်း ဝမ်းမြောက်၏။ ရဟန်းတို့၊ ဤသို့ သဘောရှိသော ရဟန်း သည် ဒါယကာတို့အိမ်သို့ ချဉ်းကပ်ခြင်းငှာ ထိုက်၏။ ရဟန်းတို့၊ ကဿပသည် ထိုသို့ သဘောရှိသည်ဖြစ်၍ ဒါယကာတို့အိမ်သို့ ချဉ်းကပ်၏။

“ရဟန်းတို့၊ အဘယ်သို့ သဘောရှိသော ရဟန်း၏ တရားကိုဟောခြင်းသည် မစင်ကြယ်သနည်းဆိုသော် ‘ရဟန်းတို့၊ ငါ၏တရားကို နာကြမှုကောင်းလေစွ၊ နာပြီး၍ ကြည်ညိုကြမှု ကောင်းလေစွ၊ ကြည်ညိုပြီး၍ ကြည်ညိုသော အခြင်းအရာကို ပြုကြမှု’ ကောင်းလေစွ” ဟူ၍ စိတ်ထားရှိသော ရဟန်း၏တရားဟောခြင်းသည် မစင်ကြယ်သော တရားဟောခြင်းဖြစ်၏။

“ရဟန်းတို့၊ အဘယ်သို့ သဘောရှိသော ရဟန်း၏ တရားဟောခြင်းသည် စင်ကြယ်သနည်းဆိုသော် ‘ရဟန်းတို့၊ မြတ်စွာဘုရားသည် ကောင်းစွာ ဟောကြားအပ်သော တရားသည် ကိုယ်တိုင် သိမြင်နိုင်၏။ အခါလေင့် အကျိုးပေးနိုင်၏။ လာလှည့် ရှုလှည့်ဟု ပြခြင်းငှာထိုက်၏။ မိမိကိုယ်ထဲ စိတ်ထဲ၌ ဆောင်ထားခြင်းငှာ ထိုက်၏။ ပညာရှိတို့ အသီးအသီး သိမြင်ထိုက်၏။ ငါ၏တရားကို နာကြမှု ကောင်းလေစွ၊ နာပြီး၍ တရားကိုသိကြမှု ကောင်းလေစွ၊ သိပြီး၍ အရဟတ္တဖိုလ်ဟူသော အကျိုးငှာ ကျင့်ကြံကြမှု ကောင်းလေစွ’ ဟူသော စိတ်ထားဖြင့် သနားကြင်နာခြင်း၊ အစဉ်စောင့်ရှောက်လိုခြင်းကို အကြောင်းပြု၍ တရားကို ဟောကြားသော ရဟန်း၏ တရားဟောခြင်းသည် စင်ကြယ်၏။ ရဟန်းတို့၊ ကဿပသည် ဤသို့သော စိတ်ထားရှိသည်ဖြစ်၍ သူတပါးတို့အား တရားဟော၏”

၄။ ကုလုပကသုတ်

[ဒါယကာတို့အိမ်သို့ ချဉ်းကပ်ထိုက်သော ရဟန်း]

၁၄၇။ “ရဟန်းတို့၊ အဘယ်သို့သော သဘောရှိသော ရဟန်းသည် ဒါယကာတို့အိမ်သို့ ချဉ်းကပ်ခြင်းငှာ ထိုက်သနည်းဆိုသော် ရဟန်းတို့၊ တပါးသော ရဟန်းသည် ‘ငါ့အား လှူကြပါစေ၊ များစွာ လှူကြပါစေ၊ အလွန် မွန်မြတ်စွာလှူကြပါစေ၊ လျင်မြန်စွာ လှူကြပါစေ၊ ရှိသေစွာ လှူကြပါစေ’ ဟူသော စိတ်ရှိသည်ဖြစ်၍ ဒါယကာတို့ အိမ်သို့ ချဉ်းကပ်၏။ သူကြံစည်တောင့်တသည့်အတိုင်း ဒါယကာတို့က လှူသည်ရှိသော် ထိုရဟန်းသည်

၁။ “သင်္ကန်း-စသော ပစ္စည်းလေးပါးပေးလှူခြင်းကို ကြည်ညိုသော အခြင်းအရာပြုသည်” ဟု ဆိုသည်။

စိတ်နာကျည်း၏။ ကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲခြင်းကို ခံစားရ၏။ ရဟန်းတို့၊ ဤသို့ သဘောရှိသော ရဟန်းသည် ဒါယကာတို့အိမ်သို့ ချဉ်းကပ်ခြင်းငှာမထိုက် ချေ။

“ရဟန်းတို့၊ အဘယ်သို့သော သဘောရှိသော ရဟန်းသည် ဒါယကာတို့ အိမ်သို့ ချဉ်းကပ်ခြင်းငှာ ထိုက်သနည်းဆိုသော် ရဟန်းတို့၊ တပါးသော ရဟန်းသည် ‘ငါ့အား လှူကြပါစေ၊ များစွာလှူကြပါစေ’ စသည်ဖြင့် ကြံစည်တောင့်တ၍ ဘယ်မှာရနိုင်ပါမည်နည်း ဟူသော စိတ်ထားရှိသည်ဖြစ် ၍ ဒါယကာတို့အိမ်သို့ ချဉ်းကပ်၏။ ထိုရဟန်းသည် မိမိကြံစည်တောင့်တ သည့်အတိုင်း မလှူသော်လည်း စိတ်မနာကျည်း၊ ကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲခြင်းကို မခံစားရ။ ရဟန်းတို့၊ ဤသို့သဘောရှိသော ရဟန်းသည် ဒါယကာတို့အိမ်သို့ ချဉ်းကပ်ခြင်းငှာ ထိုက်၏။ ရဟန်းတို့၊ ကဿပသည် ဤသို့သော စိတ်ထား ရှိသည်ဖြစ်၍ ဒါယကာတို့အိမ်သို့ ချဉ်းကပ်၏”

၅။ ဇိဏ္ဏသုတ်

[အိုမင်းသော ရှင်မဟာကဿပအား မိန့်ကြားပုံ]

၁၄၈။ ရာဇဂြိုဟ်ပြည် ဝေဠုဝန်ကျောင်း၌ သီတင်းသုံးစဉ် ဗုဒ္ဓသည် ရှင်မဟာကဿပအား ဤသို့ မိန့်ကြားတော်မူ၏။

“ကဿပ၊ သင်သည် ယခုအိုမင်းပြီ၊ ပိုက်ဆံလျှော့ဖြင့် ရက်အပ်သော သင် ၏ သင်္ကန်းသည် ဟောင်းနွမ်းလေးလံလှ၏။ ထို့ကြောင့် သင်သည် ဒါယ ကာတို့ လှူအပ်သော သင်္ကန်းကိုလည်း ဆောင်လော့၊ ဖိတ်အပ်သော ဆွမ်းကို လည်း သုံးဆောင်လော့၊ ငါ၏အနီး၌လည်းနေလော့”

“အရှင်ဘုရား၊ တပည့်တော်သည် ရှည်မြင့်စွာသော ကာလပတ်လုံး အာရညကင်မုတင်၊ ပိဏ္ဏပါတ်မုတင်၊ ပံသုကမုတင်၊ တိစီဝရိက်မုတင်တို့ကို ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ယင်းမုတင်တို့ကို ဆောင်ခြင်း၏ဂုဏ်ကိုလည်း ပြောဆိုခဲ့ ပါသည်။ အလိုနည်းခြင်း၊ ရောင့်ရဲလွယ်ခြင်း၊ ကင်းဆိတ်စွာနေခြင်း၊ လူ တို့နှင့် ရောနှောမှုမရှိခြင်းတို့နှင့် ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍ နေခဲ့ပါသည်။ ယင်း နေ ခြင်း၏ ဂုဏ်ကိုလည်း ပြောဆိုခဲ့ပါသည်”

“ကဿပ၊ သင်သည် အဘယ်သို့သော အကျိုးထူးကို မြော်မြင်သည်ဖြစ်၍ ဤကဲ့သို့နေသနည်း”

“အရှင်ဘုရား၊ တပည့်တော်သည် မျက်မှောက်ဘဝ၌ ချမ်းသာစွာ နေရခြင်း၊ နောင်လာနောက်သားတို့အား အစဉ် သနားခြင်းဟူသော ဤအကျိုးနှင်ပါးကို မြော်မြင်သည်ဖြစ်၍ ထိုကဲ့သို့နေခြင်း ဖြစ်ပါသည်”

“ကဿပ၊ ကောင်းပေစွ၊ ကောင်းပေစွ၊ သင်သည်များစွာသော လူတို့၏ အကျိုးစီးပွားအလို့ငှာ ကျင့်ပေ၏။ ကဿပ၊ သို့ဖြစ်၍ သင်သည် ပိုက်ဆံလျှော်ဖြင့်ရက်အပ်သော သင်္ကန်းဟောင်းတို့ကို ဆောင်မြဲဆောင်လော့၊ ဆွမ်းခံမြဲခံလော့၊ တော၌လည်း နေမြဲနေလော့”

၆။ သြဝါဒသုတ်

[ရဟန်းတို့အား ဆုံးမရန် တိုက်တွန်းခြင်း]

၁၄၉။ ရာဇဂြိုဟ်ပြည် ဝေဠုဝန်ကျောင်း၌ သီတင်းသုံးစဉ် ဗုဒ္ဓသည် ရှင်မဟာကဿပအား ဤသို့ မိန့်ကြားတော်မူ၏။

“ကဿပ၊ သင်သည် ရဟန်းတို့ကို ဆုံးမလော့၊ တရားစကား ဟောပြောလော့၊ သင်သည်လည်းကောင်း၊ ငါသည်လည်းကောင်း ရဟန်းတို့ကို ဆုံးမသင့်၏။ တရားစကား ဟောပြောသင့်၏”

“အရှင်ဘုရား၊ ယခုအခါ ရဟန်းတို့သည် ဆုံးမခက်လှပါသည်။ သည်းမခံကြပါ၊ အရှင်ဘုရား။ အာနန္ဒာ၏တပည့် ဘဏ္ဍရဟန်းနှင့် အနုရုဒ္ဓါ၏တပည့် အဘိဇိကရဟန်းတို့သည် ဘယ်သူက တရားပို့၍ ဟောနိုင်သနည်းဟူ၍ အကြားအမြင် သုတဖြင့် အချင်းချင်း ငြင်းခုံနေကြသည်ကို တပည့်တော် မြင်ခဲ့ရပါသည်”

ထိုအခါ ဗုဒ္ဓသည် ထိုရဟန်းနှစ်ပါးကို အခေါ်ခိုင်းပြီး မေးစိစစ်တော်မူ၏။ ထိုရဟန်းတို့က မိမိတို့အပြစ်ကို ဝန်ခံ၍ ခွင့်လွှတ်ရန် တောင်းပန်ကြသည်။ ဗုဒ္ဓကလည်း အပြစ်ကိုမြင်၍ ကုစားခြင်းသည် ကြီးပွားကြောင်း ဖြစ်ကြောင်း မိန့်တော်မူပြီး ခွင့်လွှတ်တော်မူလေသည်။

၇။ ဒုတိယသြဝါဒသုတ်

[ရဟန်းတို့အား ဆုံးမရန် တိုက်တွန်းခြင်း]

၁၅၀။ ဗုဒ္ဓသည် ရာဇဂြိုဟ်ပြည် ဝေဠုဝန်ကျောင်း၌ သီတင်းသုံးစဉ် ရှင်မဟာကဿပအား ရဟန်းတို့ကို ဆုံးမရန် တိုက်တွန်းတော်မူ၏။ ထိုအခါ ရှင်မဟာကဿပက အောက်ပါအတိုင်း လျှောက်၏။

“အရှင်ဘုရား၊ ယခုအခါ ရဟန်းတို့သည် ဆုံးမခက်လှပါသည်။ သည်းခံခြင်းမရှိပါ။ အဆုံးအမကို ရိုသေစွာ မနာယူကြပါ။ အရှင်ဘုရား။ ကုသိုလ်တရားတို့၌ ယုံကြည်ခြင်း၊ ရှက်ခြင်း၊ ကြောက်ခြင်း၊ အားထုတ်ခြင်း၊ သိမြင်ခြင်း မရှိသူများအား ရောက်လာသမျှသော ညဉ့်နေ့တိုင်း ကုသိုလ်တရားတို့၌ ဆုတ်ယုတ်ခြင်းကိုသာလျှင် မျှော်လင့်အပ်ပါ၏။ ကြီးပွားခြင်းကို မမျှော်လင့်အပ်ပါ။ ဥပမာ လဆုတ်ပကွ၌ ရောက်လာသမျှသော ညဉ့်နေ့တိုင်း လ၏အဆင်းအရောင်၊ အဝန်း အဝိုင်းပုံသဏ္ဌာန်အားဖြင့် ဆုတ်ယုတ်ခြင်းသည် သာလျှင် ထင်သကဲ့သို့ ဖြစ်ပါသည်။

“အရှင်ဘုရား၊ ယုံကြည်ခြင်းမရှိသူ၊ အရှက်မရှိသူ၊ အကြောက်မရှိသူ၊ ပျင်းရိသူ၊ ပညာမဲ့သူ၊ အမျက်ထွက်တတ်သူ၊ ရန်ငြိုးဖွဲ့တတ်သူ၊ ဆုံးမမည့်သူ မရှိသူ ဟူသော စကားများသည် ဆုတ်ယုတ်ခြင်းကို ပြသော စကားများ ဖြစ်ပါသည်။

“အရှင်ဘုရား၊ ကုသိုလ်တရားတို့၌ ယုံကြည်ခြင်း၊ ရှက်ခြင်း၊ ကြောက်ခြင်း၊ အားထုတ်ခြင်း၊ သိမြင်ခြင်းရှိသူအား ရောက်လာသမျှသော ညဉ့်နေ့တိုင်း ကုသိုလ်တရားတို့၌ ကြီးပွားခြင်းကိုသာလျှင် မျှော်လင့်အပ်ပါသည်။ ဆုတ်ယုတ်ခြင်းကို မမျှော်လင့်အပ်ပါ။ ဥပမာ လဆန်းပကွ၌ရောက်လာသမျှသော ညဉ့်နေ့တိုင်း လ၏အဆင်းအရောင်၊ အဝန်းအဝိုင်း ပုံသဏ္ဌာန်အားဖြင့် တိုးပွားခြင်းသည်သာလျှင် ထင်သကဲ့သို့ ဖြစ်ပါသည်။

“အရှင်ဘုရား၊ ယုံကြည်ခြင်းရှိသူ၊ အရှက်ရှိသူ၊ အကြောက်ရှိသူ၊ ထက်သန်သော လုံ့လရှိသူ၊ အသိပညာရှိသူ၊ အမျက်မထွက်သူ၊ ရန်ငြိုးမဖွဲ့သူ၊ ဆုံးမမည့်သူ ရှိသူဟူသော ဤစကားများသည် မဆုတ်ယုတ်ခြင်းကို ပြသော စကားများ ဖြစ်ပါသည်။”

ထိုအခါ ဗုဒ္ဓက ရှင်မဟာကဿပ၏ လျှောက်ကြားချက်သည် မှန်ကန်ကြောင်း ထောက်ခံ မိန့်ကြားတော်မူ၏။

၈။ တတိယသြဝါဒသုတ်

[ရဟန်းတို့အား ဆုံးမရန် တိုက်တွန်းခြင်း]

၁၅၁။ ဓုဇဂ္ဂိုဟ်ပြည် ဝေဠုဝန်ကျောင်း၌ သီတင်းသုံးစဉ် ဗုဒ္ဓက ရဟန်းတို့အား ဆုံးမစကား ပြောကြားရန် မိန့်ကြားရာ၊ ရှင်မဟာကဿပက ယခုအခါ ရဟန်းများသည် ဆုံးမခက်လှကြောင်း လျှောက်ကြား၏။ ထိုအခါဗုဒ္ဓက အောက်ပါအတိုင်း မိန့်ကြားတော်မူ၏။

“ကဿပ၊ ရှေးအခါက မထေရ်ကြီးဖြစ်သော ရဟန်းတို့သည် အာရည ကင်စုတင်၊ ပိဏ္ဏပါတ်စုတင် စသည်တို့ကို ဆောင်ကြကုန်၏။ စုတင်ဆောင် ခြင်း၏ဂုဏ်ကိုလည်း ပြောဆိုလေ့ရှိကြ၏။ အလိုနည်းခြင်း၊ ရောင့်ရဲလွယ်ခြင်း စသည်တို့နှင့်လည်း ပြည့်စုံကုန်၏။ ယင်းတို့၏ဂုဏ်ကိုလည်း ပြောဆိုလေ့ရှိ ကြ၏။ ထိုကဲ့သို့သော အကျင့်နှင့် ပြည့်စုံသော ရဟန်းကို မထေရ်ကြီးတို့က (ပရိသတ်အလယ်၌) နေရာဖြင့် ဖိတ်ကြားလေ့ရှိကြကုန်၏။ ရဟန်းငယ်တို့ သည် ထိုကဲ့သို့သော အကျင့်များနှင့် ပြည့်စုံရန် အားထုတ်ကြကုန်၏။

“ကဿပ၊ ယခုအခါ၌ကား မထေရ်ကြီးရဟန်းတို့သည် စုတင်ကို မဆောက် တည်ကြကုန်။ စုတင်ဆောက်တည်ခြင်း၏ ဂုဏ်ကိုလည်း ပြောဆိုလေ့မရှိကြ ကုန်။ အလိုနည်းခြင်း၊ ရောင့်ရဲလွယ်ခြင်း စသော အကျင့်တို့နှင့်လည်း မပြည့်စုံ ကြကုန်။ ထင်ရှားခြင်း၊ အခြံအရံများခြင်း၊ ပစ္စည်းလေးပါးကို ရခြင်းတို့နှင့် ပြည့်စုံကြကုန်သော ရဟန်းတို့သာ မထေရ်ကြီးတို့က (ပရိသတ် အလယ်၌) နေရာဖြင့် ဖိတ်ကြားကြကုန်၏။ ရဟန်းငယ်တို့သည်လည်း ထင်ရှားခြင်း၊ အခြံ အရံများခြင်း စသည်အလိုငှာသာ အားထုတ်ကြကုန်၏”

၉။ ဈာနာဘိညသုတ်

[ရှင်မဟာကဿပသည် အလိုရှိသမျှ ဖျာန်ဝင်စားနိုင်ကြောင်း]

၁၅၂။ “ရဟန်းတို့၊ ငါသည် အလိုရှိသမျှ ကာလပတ်လုံး ပထမဈာန်ကို ဝင်စား၍ နေနိုင်သကဲ့သို့ ကဿပသည်လည်း အလိုရှိသမျှ ကာလပတ်လုံး ပထမဈာန်ကို ဝင်စား၍ နေနိုင်၏”

(ဒုတိယဈာန်မှ နေဝသညာ နာသညာယတနဈာန် တိုင်အောင်လည်း နည်းတူဟောကြားသည်။)

“ရဟန်းတို့၊ ငါသည် အလိုရှိသမျှ ကာလပတ်လုံး သညာ၊ ဝေဒနာတို့၏ ချုပ်ရာ နိရောဓသမာပတ်ကို ဝင်စား၍ နေနိုင်သကဲ့သို့ ထို့အတူ ကဿပသည် လည်း အလိုရှိသမျှ ကာလပတ်လုံး နိရောဓသမာပတ်ကို ဝင်စား၍ နေနိုင်၏”

“ရဟန်းတို့၊ ငါသည် အလိုရှိသမျှ ကာလပတ်လုံး တန်ခိုးဖန်ဆင်းခြင်း အမျိုးမျိုးကို ပြီးမြောက်စေနိုင်သကဲ့သို့ ထို့အတူ ကဿပသည်လည်း အလိုရှိ သမျှ ကာလပတ်လုံး ဖန်ဆင်းခြင်းအမျိုးမျိုးကို ပြီးမြောက်စေနိုင်၏”

(နတ်နားကဲ့သို့ ကြားနိုင်ခြင်း ဒိဗ္ဗသောတ၊ သူတပါးစိတ်ကို သိခြင်း ပရစိတ္တဝိဇာနန၊ ရှေးဘဝကို ပြန်အောက်မေ့နိုင်ခြင်း ပုဗ္ဗေနိဝါသာနုဿတိ၊ နတ်မျက်စိကဲ့သို့ မြင်နိုင်ခြင်း ဒိဗ္ဗက္ခေ၊ အဘိညာဏ်တို့၌လည်း နည်းတူဟောကြားသည်။)

“ရဟန်းတို့၊ ငါသည် အာသဝေါတရားတို့၏ ကုန်ခြင်းကြောင့် အာသဝေါကင်း၍ လွတ်မြောက်သော အရဟတ္တဖိုလ်စိတ်နှင့် လွတ်မြောက်သော အရဟတ္တဖိုလ်ပညာကို ယခုဘဝ၌ပင် ကိုယ်တိုင် မျက်မှောက်ပြုလျက် ဝင်စား၍ နေနိုင်သကဲ့သို့ ထို့အတူ ကဿပသည်လည်း ဝင်စား၍နေနိုင်၏”

၁၀။ ဥပဿယသုတ်

[ဘိက္ခုနီကျောင်းသို့ သွားခြင်း]

၁၅၃။ အခါတပါး၌ အရှင်အာနန္ဒာသည် ရှင်မဟာကဿပထံ ချဉ်းကပ်၍ ဘိက္ခုနီကျောင်းတကျောင်းသို့ သွားကြရန် ဖိတ်ခေါ်၏။ ရှင်မဟာကဿပသည် ရှင်အာနန္ဒာအား “သင်သာသွားပါလော့” ဟု မိန့်ကြား၏။ သို့သော် (၃)ကြိမ်တိုင်အောင် ပင့်ဖိတ်သောအခါ ရှင်မဟာကဿပသည် ရှင်အာနန္ဒာနှင့်အတူ ဘိက္ခုနီကျောင်းသို့ လိုက်ပါသွား၏။ ဘိက္ခုနီတို့အားလည်း တရားစကားကို ဟောပြော၏။ ရှင်မဟာကဿပတို့ ပြန်သွားကြသောအခါ ထုလွှတ်ိဿာ မည်သော ဘိက္ခုနီက “ရှင်မဟာကဿပသည် အဘယ်ကြောင့် ပညာရှိတပါးဖြစ်သော ရှင်အာနန္ဒာ၏မျက်မှောက်၌ တရားကို ဟောကြားဘိသနည်း၊ အပ်လုပ်သူထံ၌ အပ်ရောင်းသော ကုန်သည်ကဲ့သို့ ဖြစ်ဘိ၏” ဟူ၍ ကဲ့ရဲ့စကားဆိုလေသည်။ ထိုစကားကို ရှင်မဟာကဿပကြားသော် ရှင်အာနန္ဒာအား ဤသို့ မိန့်ကြားတော်မူ၏။

“ငါ့ရှင်အာနန္ဒာ၊ သင်သည် အပ်ကုန်သည်လော၊ ငါသည် အပ်ကုန်သည်လော”

“အရှင်ဘုရား၊ သည်းခံတော်မူပါ၊ မာတုဂါမသည် မိုက်မဲလှပါ၏”

“ငါ့ရှင်အာနန္ဒာ၊ သင်မည်သို့ ထင်သနည်း။ ရဟန်းတို့၊ ငါသည် အလိုရှိသမျှကာလပတ်လုံး ပထမဈာန်ကို ဝင်စား၍ နေနိုင်သကဲ့သို့ ထို့အတူ အာနန္ဒာသည်လည်း ဝင်စား၍ နေနိုင်၏ဟူ၍ မြတ်စွာဘုရားသည် သင့်ကို သံသံ့အလယ်၌ မိမိနှင့် ထပ်တူထပ်မျှ ပြုခဲ့ဖူးပါသလော”

“အရှင်ဘုရား၊ မြတ်စွာဘုရားသည် တပည့်တော်အား ဤကဲ့သို့ ထပ်တူ ထပ်မျှ မပြုခဲ့ဖူးပါ”

“အာနန္ဒာ၊ မြတ်စွာဘုရားသည် ငါ့ကိုမူ ထိုကဲ့သို့ ထပ်တူ ထပ်မျှ ပြုခဲ့၏”
(ဒုတိယဈာန်မှ အာသဝက္ခယဉာဏ် တိုင်အောင်လည်း နည်း တူ မိန့်ကြား၏။)

“ငါ့ရှင် အာနန္ဒာ၊ ‘ရဟန်းဘို့၊ ငါသည် အာသဝေါကင်း၍ လွတ်မြောက်သော အရဟတ္တဖိုလ်စိတ်နှင့် လွတ်မြောက်သော အရဟတ္တဖိုလ်ပညာကို ယခုဘဝ၌ပင် ထူးသောဉာဏ်ဖြင့် မျှော်မှောက်ပြုလျက် ဝင်စား၍ နေနိုင်သကဲ့သို့ ထို့အဘူ အာနန္ဒာသည်လည်း ဝင်စား၍ နေနိုင်၏’ ဟူ၍ မြတ်စွာဘုရားသည် သင့်ကို သံသယအလယ်၌ မိမိနှင့် ထပ်ဘူထပ်မျှ ပြုခဲ့ဖူးပါသလော”

“အရှင်ဘုရား၊ မြတ်စွာဘုရားသည် တပည့်တော်အား ထိုကဲ့သို့ ထပ်တူ ထပ်မျှ မပြုခဲ့ဖူးပါ”

“အာနန္ဒာ၊ မြတ်စွာဘုရားသည် ငါ့ကိုမူ ထိုကဲ့သို့ ထပ်ဘူထပ်မျှ ပြုခဲ့၏။ ငါ့ရှင် အာနန္ဒာ၊ ငါ၏ အဘိညာဏ်ခြောက်ပါးကို ဖုံးကွယ်ရန် အားထုတ်သူသည် ခုနစ်တောင်၊ သို့မဟုတ် ခုနစ်တောင်ထွာမျှရှိသော ဆင်ကောင်ကြီးကို ထင်းရွက်ဖြင့်ဖုံးကာရန် ကြံသူကဲ့သို့ဖြစ်၏”

၁၁။ ဝိဝရသုတ်

[ဗုဒ္ဓနှင့် ရှင်မဟာကဿပ သင်္ကန်းခင်းလဲပုံ]

၁၅၄။ အခါတပါး၌ ရှင်မဟာကဿပသည် ရာဇဂြိုဟ်ပြည် ဝေဠုဝန်ကျောင်း၌ သီတင်းသုံးနေ၏။ ထိုအချိန်တွင် ဒက္ခိဏဂိရိဇနပုဒ်အတွင်း၌ ခရီးလှည့်နေသော ရှင်အာနန္ဒာ၏ တပည့်ရင်း ရဟန်းငယ် သုံးကျိပ်တို့သည် လူထွက်ကြလေ၏။

ရှင်မဟာကဿပသည် ခရီးလှည့်ရာမှ ပြန်ရောက်လာသော အရှင်အာနန္ဒာအား ဤသို့ မိန့်ကြား၏။

၁။ ဗုဒ္ဓ ပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးနောက် ရှင်မဟာကဿပသည် သင်္ဂါယနာတင်ရန် ကုသိနာရုံမှ ရာဇဂြိုဟ်သို့ ကြွ၏။ ရှင်အာနန္ဒာကား သာဝတ္ထိပြည်မှတစ်ဆင့် ရာဇဂြိုဟ်သို့ ကြွ၏။ ထိုသို့ကြွသွားစဉ် လမ်းခရီး၌ တပည့်များ လူထွက်ကြခြင်းဖြစ်၏။

“ငါ့ရှင်အာနန္ဒာ၊ အဘယ်မျှသော အကျိုးထူးတို့ကို ရည်ရွယ်၍ မြတ်စွာဘုရားသည် ဒါယကာတို့အိမ်၌ ရဟန်းသုံးပါး တပေါင်းတည်း ခံယူနိုင်သော တိကဘောဇဉ်ကို ပညတ်ခဲ့ပါသနည်း”

“အရှင်ဘုရား၊ သီလမရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကို ဖိနှိပ်၍ သီလရှိသော ရဟန်းတို့ ချမ်းသာစွာနေရခြင်း၊ အလိုဆိုးရှိသော ရဟန်းတို့သည် အသင်းအပင်းကို မှီ၍ သံဃာကို မဖျက်ဆီးနိုင်ခြင်း၊ ဒါယကာတို့အား ချီးမြှောက်လိုခြင်း ဟူသော အကျိုးထူးသုံးပါးကို ရည်ရွယ်၍ မြတ်စွာဘုရားသည် တိကဘောဇဉ်ကို ပညတ်ခဲ့ပါသည်”

“ငါ့ရှင် အာနန္ဒာ၊ သို့ဖြစ်ပါလျက် သင်သည် အဘယ်ကြောင့် ဣန္ဒြေကို မစောင့်စည်းခြင်း၊ ဘောဇဉ်၌ အတိုင်း အဆကိုမသိခြင်း၊ နှိုးကြားခြင်းမရှိသော ရဟန်းငယ်တို့နှင့်အတူ ခရီး လှည့်ဘိသနည်း။ ကောက်ခင်းများ ဖျက်ဆီးဘိသနည်း။ ဤသူငယ်ကား အတိုင်းအရှည်ကို မသိလေစွ”

ဤသို့ ရှင်အာနန္ဒာအား ရှင်မဟာကဿပက ‘သူငယ်’ ဟူသော စကားဖြင့် မောင်းမဲသည့်အကြောင်းကို ထုလွှန်နန္ဒာမည်သော ဘိက္ခုနီကြားလျှင် “သာသနာပအယူရှိသူ တိတ္ထိဖြစ်ဖူးသော ရှင်မဟာကဿပသည် ရှင်အာနန္ဒာအား အဘယ်ကြောင့် ဤသို့ မောင်းမဲဘိသနည်း” ဟူ၍ မကျေနပ်သောစကားကို ပြောဆိုလေသည်။ ထိုသို့ပြောဆိုသည်ကို ရှင်မဟာကဿပ ကြားသော် ရှင်အာနန္ဒာကို ခေါ်၍ ဤသို့ မိန့်ကြားလေသည်။

“ငါ့ရှင်အာနန္ဒာ၊ ထုလွှန်နန္ဒာဘိက္ခုနီသည် မစဉ်းစား မဆင်ခြင်မူ၍ အဆောတလျှင် ပြောဆိုဘိ၏။ ငါသည် ဖန်ရည်ဆိုးသော အဝတ်ကို ဝတ်သည့်အချိန် မှစ၍ မြတ်စွာဘုရားမှတစ်ပါး အခြားပုဂ္ဂိုလ်ကို ဆရာဟူ၍ မရည်ညွှန်းခဲ့ဖူးပေ။ ငါသည် လူ့ဘောင်၏ ကျဉ်းမြောင်းပုံကို စဉ်းစားမိသဖြင့် ပုဆိုးခဟောင်းတို့ကို ဒုက္ခပြု၍ လောက၌ ရဟန္တာဖြစ်သော ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကို ရည်စူးကာ ရဟန်းပြုခဲ့၏။ ဤသို့ ရဟန်းပြု၍ ထွက်လာသောငါသည် ရာဇဂြိုဟ်နှင့် နာလန္ဒာအကြားရှိ ဗဟုသုတ္တစေတီ၌ ထိုင်နေတော်မူသော မြတ်စွာဘုရားကို မြင်၍ ထိုမြတ်စွာဘုရား၏ခြေတို့ကို ဦးခိုက်ကာ ‘အရှင်ဘုရား၊ မြတ်စွာဘုရားသည် တပည့်တော်၏ ဆရာဖြစ်ပါသည်။ တပည့်တော်သည် အရှင်ဘုရား၏ တပည့် ဖြစ်ပါသည်’ ဟူ၍ လျှောက်ကြားခဲ့၏”

“ငါ့ရှင် အာနန္ဒာ၊ ထိုအခါမြတ်စွာဘုရားသည် ငါ့အား ဤသို့မိန့်ကြားခဲ့၏”

“ကဿပ၊ အကြင်သူသည် ဤသို့အလုံးစုံသော စိတ်နှင့် ပြည့်စုံသော တပည့်ကို မသိမြင်ပဲလျက် သိမြင်၏ဟူ၍ ဆိုငြားအံ့၊ ထိုသူ၏ဦးခေါင်းသည် ပြတ်ကျရာ၏။ ကဿပ၊ ငါသည်ကား သိမြင်သောကြောင့်သာလျှင် သိမြင် ၏ဟူ၍ ဆိုခြင်းဖြစ်၏။ ကဿပ၊ ထို့ကြောင့် သင်သည် ဤသာသနာ၌ သီတင်း ကြီး၊ သီတင်းငယ်၊ သီတင်းလတ် ရဟန်းအားလုံးတို့ အပေါ်ဝယ် အရှက် အကြောက်ကို ဖြစ်စေမည်ဟူ၍ ကျင့်ရမည်၊ ကုသိုလ်နှင့် စပ်သောတရား အားလုံးကို ဂရုစိုက်၍ နာယူမည်ဟူ၍ ကျင့်ရမည်၊ သုခနှင့် တကွဖြစ်သော ကာယဂတသဘိ မကင်းကွာရန် ကျင့်ရမည်”။

“ငါ့ရှင်အာနန္ဒာ၊ မြတ်စွာဘုရားသည် ငါ့ကို ဤသို့ ဆုံးမရာနေရာမှထ၍ ကြွသွားတော်မူ၏။ ငါသည် ခုနစ်ရက်သာလျှင် ကိလေသာနှင့်တကွဖြစ်လျက် ပြည်သူတို့၏ ဆွမ်းကို စားခဲ့၏။ ရှစ်ချက်မြောက်၌ အရဟတ္တဖိုလ်သို့ ရောက်ခဲ့၏။ ငါ့ရှင်အာနန္ဒာ၊ လမ်းပေါ်မှ ဖဲ၍ တခုသောသစ်ပင်ရင်းသို့ ချဉ်းကပ်သော မြတ်စွာဘုရားအား ငါသည် ဒုက္ခဋ္ဌသင်္ကန်းကို ခင်းပေး၏။ ကဿပ၊ သင်၏ သင်္ကန်းကား နူးညံ့လှပေ၏ ဟူ၍ မြတ်စွာဘုရားက မိန့်ကြားသောအခါ ဒုက္ခဋ္ဌသင်္ကန်းကို အလှူခံရန် ငါက ဘောင်းပန်ခဲ့၏”

“ကဿပ၊ သင်သည် ငါဝတ်ရုံပြီးသော ပိုက်ဆံလျှော်သင်္ကန်းကို ဆောင် နိုင်ပါမည်လော”ဟူ၍ မြတ်စွာဘုရားက မိန့်ကြားရာ ငါက ဆောင်နိုင်ပါ ကြောင်း လျှောက်ကြားခဲ့၏။ ဤသို့ဖြင့် ငါသည် မိမိ၏ ပုဆိုးဟောင်း သင်္ကန်းကို မြတ်စွာဘုရားအား ကပ်လှူ၍ မြတ်စွာဘုရား၏ ပိုက်ဆံလျှော် သင်္ကန်းကို မိမိဆောင်ခဲ့၏”

“ငါ့ရှင် အာနန္ဒာ၊ မြတ်စွာဘုရား၏ ရင်၌ ဖြစ်သော ဘရားအမေ့ကို ခံ၍ ယူသော သားတော်ဟူ၍ ပြောဆိုလိုသော် ငါ့ကိုသာ ရည်ညွှန်း၍ပြောဆိုရာ၏။ ငါ့ရှင် အာနန္ဒာ၊ ငါသည် ဈာန်အဘိညာဏ်တို့ကို အလိုရှိသလောက်ဝင်စား၍ နေနိုင်၏။ ငါ၏အဘိညာဏ်ခြောက်ပါးကို ဖုံးကွယ်ရန် ကြံသူသည် ၇-တောင် သို့မဟုတ် ၇-တောင့်ထွာမျှရှိသော ဆင်ကောင်ကြီးကို ဖုံးကွယ်ရန်ကြံသူကဲ့သို့ ဖြစ်၏”

ထုလွန်နွှာဘိက္ခုနီကား သာသနာတော်မှ ရွှေ့လျောသွားလေသည်။

၁။ “ဝေ သဗ္ဗစေတသာ သမန္တာဂတော ပသန္တစိတ္တော”ဟူသော အဋ္ဌကထာ ဖွင့်အရ “ဤမျှကြည်သို့သော တပည့်ကို” ဟုလည်း ပြန်ဆိုနိုင်ပါသည်။

၁၂။ ပရိမသုကသုတ်

(သေပြီးနောက် ဖြစ် - မဖြစ် မေးခြင်း)

၁၅၅။ အခါတပါး၌ ရှင်မဟာ ကဿပနှင့် အရှင်သာရိပုတ္တရာတို့သည် ဗာရာဏသီပြည် မိဂဒါဝုန်တော၌သီတင်းသုံးနေကြ၏။ ထိုအခါ အရှင်သာရိပုတ္တရာသည် အရှင်မဟာကဿပအား မေးမြန်း၏။

“ငါ့ရှင်ကဿပ၊ သတ္တဝါသည် သေပြီးနောက်၌ ဖြစ်ပါသလော”

“ငါ့ရှင်သာရိပုတ္တရာ၊ မြတ်စွာဘုရားသည် ဤသို့ မဟောပါ”

(သတ္တဝါသည် သေပြီးနောက် မဖြစ်သလော၊ ဖြစ်လည်းဖြစ်၊ မဖြစ်လည်းမဖြစ်သလော၊ ဖြစ်သည်လည်းမဟုတ် မဖြစ်သည်လည်းမဟုတ်သလောဟူသော မေးခွန်းများကိုလည်းနည်းတူ ဖြေကြား၏။)

“ငါ့ရှင်ကဿပ၊ အဘယ်ကြောင့် မြတ်စွာဘုရားသည် ထိုအကြောင်း အရာများကို မဟောပါသနည်း”

“ငါ့ရှင်သာရိပုတ္တရာ၊ ထိုအကြောင်းများသည် အကျိုးစီးပွားနှင့် မစပ်၊ အကျင့်မြတ်၏ အဦးအစလည်းမဟုတ်၊ ဆင်းရဲ ငြိမ်းအေးရေး အတွက်လည်း အထောက်အကူ မဖြစ်သောကြောင့် မဟောခြင်း ဖြစ်ပါသည်”

“ငါ့ရှင်ကဿပ၊ သို့ဖြစ်သော် မြတ်စွာဘုရားသည် အဘယ်သို့ ဟောပါသနည်း”

“ငါ့ရှင်သာရိပုတ္တရာ၊ မြတ်စွာဘုရားသည် ဤကား ဒုက္ခတည်း၊ ဤကား ဒုက္ခ ဖြစ်ကြောင်းတည်း၊ ဤကား ဒုက္ခချုပ်ရာတည်း၊ ဤကား ချုပ်ရာသို့ ရောက်ကြောင်းအကျင့်တည်း ဟူ၍ ဟောကြားပါသည်”

“ငါ့ရှင်ကဿပ၊ မြတ်စွာဘုရားသည် အဘယ်ကြောင့် ထိုအကြောင်း များကို ဟောကြားပါသနည်း”

“ငါ့ရှင်သာရိပုတ္တရာ၊ ထိုအကြောင်းများသည် အကျိုးစီးပွားနှင့်စပ်၏။ အကျင့်မြတ်၏အဦးအစလည်းဖြစ်၏။ ဒုက္ခငြိမ်းအေးခြင်း အလို့ငှာလည်း ဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် မြတ်စွာဘုရားသည် ထိုအကြောင်းများကို ဟောကြားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။”

၁၃။ သဒ္ဓမ္မပဋိရူပကသုတ်

(သုတေသနကောင်းတရား အတုကြောင့် အစစ်ကွယ်ပုံ)

၁၅၆။ သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန်ကျောင်း၌ ဗုဒ္ဓသီတင်းသုံးစဉ် အရှင်မဟာကဿပသည် ဗုဒ္ဓထံချဉ်းကပ်၍ မေးလျှောက်၏။

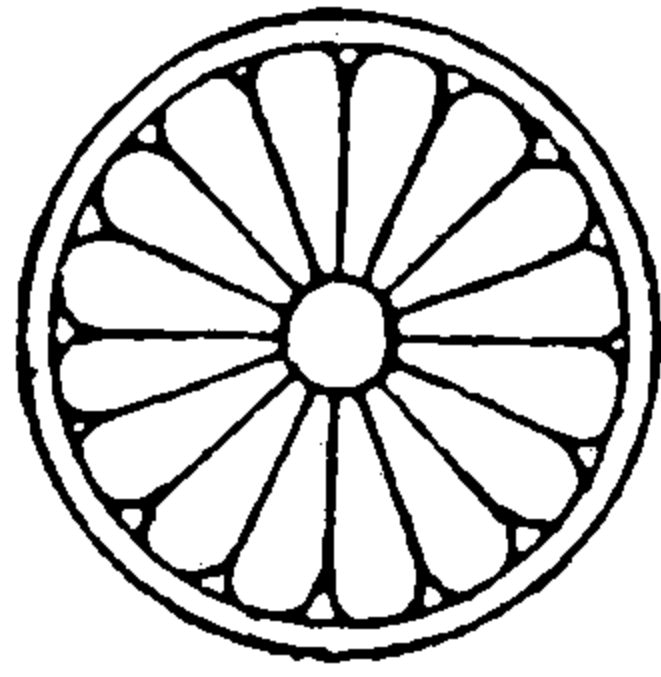
“အရှင်ဘုရား၊ ရှေးအခါက သိက္ခာပုဒ်တို့သည် အလွန်နည်းပါးပါသည်။ ရဟန်းတို့သည်ကား များစွာ အရဟတ္တဖိုလ်၌ တည်ခဲ့ကြပါသည်။ ယခုအခါ၌ကား သိက္ခာပုဒ်တို့သည် အလွန် များပြားပါသည်။ ရဟန်းတို့သည်ကား အနည်းငယ်သာ အရဟတ္တဖိုလ်၌ တည်ကြပါသည်။ ယင်းသို့ ဖြစ်ခြင်းမှာ အဘယ်အကြောင်းကြောင့်ပါနည်း”

“ကဿပ၊ သတ္တဝါတို့ ဆုတ်ယုတ်၍ သူတော်ကောင်းတရား ကွယ်သည် ရှိသော် ဤသို့ပင် ဖြစ်တတ်၏။ သိက္ခာပုဒ်တို့သည် များ၍၊ ရဟန်းတို့သည်ကား အနည်းငယ်သာ အရဟတ္တဖိုလ်၌ တည်ကြကုန်၏။ ကဿပ၊ ဤလောက၌ တရားတု တရားယောင် မပေါ်သေးသမျှ ကုလပတ်လုံး သူတော်ကောင်း တရားသည်မကွယ်သေး၊ တရားတု တရားယောင် ပေါ်လာသော အခါ၌ကား သူတော်ကောင်းတရား ကွယ်ပခြင်းသည်ဖြစ်၏”

“ကဿပ၊ ဥပမာကား လောက၌ ရွှေတုမပေါ်မီ ရွှေစစ်သည် မကွယ် သကဲ့သို့ဖြစ်၏။ ကဿပ၊ ပထဝီစသော ဓာတ်လေးပါးသည် သူတော်ကောင်း တရားကို မကွယ်စေနိုင်။ သူတော်ကောင်းတရားကို ကွယ်စေ နိုင်သည့် အချင်းနှီးသော ယောက်ျားတို့သည် စင်စစ် ဤသာသနာ၌သာလျှင် ဖြစ် ပေါ်လာကုန်၏။ လှေသည် ဝန်ပြည့်ခြင်းကြောင့် နစ်မြုပ်သကဲ့သို့ ထို့အတူ (ပရိယတ္တိစသည်ဖြင့် ပြည့်ခြင်းကြောင့်) သူတော်ကောင်းတရား၏ကွယ်ခြင်း သည် မဖြစ်”။

“ကဿပ၊ အောက်သို့သက်စေသော တရားငါးပါးတို့သည် သူတော် ကောင်းတရား မွေးမှိန်ကွယ်ပျောက်ခြင်းငှာ ဖြစ်ကုန်၏။ အဘယ်ငါးပါးတို့ နည်းဆိုသော် - ဤသာသနာ၌ ဘိက္ခု၊ ဘိက္ခုနီ၊ ဥပါသကာ၊ ဥပါသိကာတို့ သည် မြတ်စွာဘုရား၌ ရိုသေခြင်းမရှိပဲ နေကြကုန်၏။ တရား၊ သံဃာ၊ အကျင့် သိက္ခာ၊ သမာဓိတို့၌ ရိုသေခြင်းမရှိပဲ နေကြကုန်၏။ ဤတရားငါးပါးတို့သည် သူတော်ကောင်းတရား မွေးမှိန် ကွယ်ပခြင်းငှာ ဖြစ်ကုန်၏။

“ကဿပ၊ ထို့အတူ ဘုရား၌ ရိုသေစွာနေခြင်း၊ တရား၌ ရိုသေစွာ နေ ခြင်း စသော တရားငါးပါးတို့သည် သူတော်ကောင်းတရား မမွေးမှိန် မကွယ်ပခြင်းငှာ ဖြစ်ကုန်၏”

၆။ လာဘသက္ကာရသံယုတ်

[လာဘသက္ကာရနှင့်စပ်သော ဟောကြားချက်များ]

၁။ ပထမဝဂ်

၁။ ဒါရုဏသုတ်

[လာဘသက္ကာရသည် ခက်ထန်ကြောင်း]

၁၅၇။ ရဟန်းတို့၊ လာဘ သက္ကာရသည် ခက်ထန်၏၊ ထက်၏၊ ကြမ်းတမ်း၏၊ အမြတ်ဆုံးဖြစ်သော ယောဂလေးပါးကုန်ရာ အရဟတ္တဖိုလ်ကို ရခြင်း၏ အန္တရာယ်ကို ပြတတ်၏။ ရဟန်းတို့၊ ထို့ကြောင့် သင်တို့သည် ဖြစ်ပေါ်လာသော လာဘသက္ကာရကို စွန့်နိုင်ရန်လည်းကောင်း၊ ယင်းတို့ကလည်း မိမိတို့၏ ကုသိုလ်စိတ်ကို သိမ်းကျုံးယူငင်၍ မတည်နိုင်စေရန်လည်းကောင်း ကျင့်ကြံအားထုတ်ရမည်။

၂။ ဗဒ္ဓိသသုတ်

[ငါးမျှားချိတ်နှင့်တူကြောင်း]

၁၅၈။ ရဟန်းတို့၊ ဥပမာကား တံငါသည်တယောက်သည် အစာတပ်သော ငါးမျှားချိတ်ကို နက်သောရေအိုင်၌ ပစ်ချရာ၏။ အစာကို မြင်သော ငါးသည် ငါးမျှားချိတ်ကိုမျှီရာ၏။ ယင်းသို့ ငါးမျှားချိတ်ကို မျှီမိသော ငါး

၁။ လာဘ-ပစ္စည်းလွှေးပျိုးကို ရခြင်း၊ သက္ကာရ- ပစ္စည်းလေးပါးဖြင့် ပူဇော်ဂုဏ်ပြုခံရခြင်း၊ သိလောဘက- ဂုဏ်သတင်းကျော်စောခြင်းသုံးမျိုးကို လွယ်ကူစေရန် 'လာဘသက္ကာရ'ဟုပင် ပြန်ဆိုလိုက်ပါသည်။

သည် ဆင်းရဲခြင်းသို့ ရောက်ရာ၏။ တံငါသည် အလိုရှိတိုင်း ပြုလုပ်ခြင်း ခံရ
ရာ၏။

ရဟန်းတို့၊ ဤဥပမာ၌ တံငါသည်ဟူသည် ယုတ်မာသော ကိလေသာမာရ်
ကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်၏။ ငါးမျှားချိတ်ဟူသည် လာဘသက္ကာရကို ဆိုလိုခြင်း
ဖြစ်၏။ ရဟန်းတို့၊ ဖြစ်ပေါ်လာသော လာဘသက္ကာရကို သာယာသော
ရဟန်း၊ အလိုရှိသော ရဟန်းသည် ကိလေသာမာရ်တည်းဟူသော ငါးမျှား
ချိတ်၌မိလျက် ကိလေသာမာရ်၏အလိုရှိတိုင်း ပြုလုပ်ခြင်းကိုခံရရာ၏။ ရဟန်း
တို့၊ ဤသို့လျှင် လာဘသက္ကာရသည် ခက်ထန်၏၊ ထက်၏၊ ကြမ်းတမ်း၏။

၃။ ကုမ္ပသုတ်

[မှိုန်းထိုးခံရသော လိပ်နှင့် တူသောရဟန်း]

၁၅၉။ ရဟန်းတို့ ရှေး၌ဖြစ်ဖူးသည်ကား တခုသော ရေအိုင်၌ လိပ်ကြီး
မျိုးတခုနေခဲ့၏။ ထိုအခါလိပ်တကောင်သည် အခြားလိပ်များက မသွားရန်
တားမြင်သောအရပ်ကိုသွား၏။ ထိုလိပ်သည် မုဆိုး၏ ကြိုးရှည်ရှည်တပ်ထား
သောမှိုန်းဖြင့် ထိုးပစ်ခြင်းကိုခံရလေသည်။ အခြားသောလိပ်တို့သည်ကြိုးတန်း
လန်းဖြင့်လာသော ထိုလိပ်ကိုမြင်လျှင် “အချင်းလိပ်၊ သင်သည် မှိုန်းဖြင့် ထိုးမိ
နေ၏။ သေတော့မည်၊ အချင်းလိပ်၊ သင်၏အဖ၊ သင်၏ အမိတို့ သည်လည်း
ဤမှိုန်းကြိုးဖြင့်ပင် ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ခဲ့ကြကုန်၏။ ယခုသင်သွားပေတော့။
ယခုသင်သည် ငါတို့ အပေါင်း အဖော် မဟုတ်တော့ချေ” ဟူ၍ ပြောဆိုရကြ
ကုန်၏။

ရဟန်းတို့၊ ဤဥပမာ၌ မုဆိုးဟူသည် ယုတ်မာသော ကိလေသာမာရ်ကို
ဆိုလိုခြင်းဖြစ်၏။ ကြိုးရှည်ရှည် တပ်သော မှိုန်းဟူသည် လာဘသက္ကာရကို
ဆိုလိုခြင်းဖြစ်၏။ ကြိုးဟူသည် နှစ်သက် စွဲမက်ခြင်းကို ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်၏။
ရဟန်းတို့၊ ဖြစ်ပေါ်လာသော လာဘသက္ကာရကို သာယာသောရဟန်း၊ အလို
ရှိသောရဟန်းကို လာဘသက္ကာရဟူသော မှိုန်းဖြင့်စူးဝင်အပ်သည်ဖြစ်၍ ကိလေ
သာမာရ်၏ အလိုရှိတိုင်း ပြုလုပ်ခြင်းခံရသော ရဟန်းဟူ၍ ဆိုအပ်၏။ ရဟန်းတို့
ဤသို့လျှင် လာဘသက္ကာရသည် ခက်ထန်၏၊ ထက်၏၊ ကြမ်းတမ်း၏။

၄။ ဒီသလောမိကသုတ်

[အမွေးရှည်သော သိုးနှင့်တူသောရဟန်း]

၁၆၀။ ရဟန်းတို့၊ ဥပမာကား ရှည်သော အမွေးရှိသော သိုးသည် ဆူးချုံ့သို့ ဝင်သည်ရှိသော် ထိုထိုအရပ်၌ ငြိကပ် ဖွဲ့နှောင်မိသဖြင့် ဆင်းရဲခြင်းသို့ ရောက်ရာသကဲ့သို့ ထိုအတူ ဤသာသနာ၌ အချို့သော ရဟန်းသည် လာဘသက္ကာရဖြင့် လွှမ်းမိုးဆွဲငင်အပ်သော စိတ်ရှိသည်ဖြစ်၍ ရွာနိဂုံးသို့ ဆွမ်းအလှူငှာ ဝင်သည်ရှိသော် ထိုထိုအရပ်၌ ကပ်ငြိ ဖွဲ့နှောင်မိသဖြင့် ပျက်စီးခြင်းသို့ ရောက်၏။ ရဟန်းတို့၊ ဤသို့လျှင် လာဘသက္ကာရသည် ခက်သန်၏။ ထက်၏။ ကြမ်းတမ်း၏။

၅။ မိဋ္ဌကသုတ်

[မစင်ပိုးနှင့်တူသောရဟန်း]

၁၆၁။ ရဟန်းတို့၊ ဥပမာကား ကျင်ကြီးကို စားသော မစင်ပိုးသည် “ငါကားမစင်ကို အဝစားထားပြီး ဖြစ်သည့်ပြင် ငါ၏ ရှေ့၌လည်း များစွာသော မစင်ရှိ၏” ဟူ၍ တပါးသော မစင်ပိုးတို့ကို မထိမဲ့မြင် ပြုသကဲ့သို့၊ ထိုအတူ ဤသာသနာ၌ အချို့သောရဟန်းသည် လာဘသက္ကာရ လွှမ်းမိုး ဆွဲငင်အပ်သော စိတ်ရှိသည်ဖြစ်၍ ရွာနိဂုံးသို့ ဆွမ်းခံဝင်သည်ရှိသော်၊ အရှိလှိုတိုင်း စား၍ သပိတ်၌လည်း ဆွမ်းအပြည့်ရသည့်ပြင် နောက်နေ့အတွက်လည်း ပင့်ဖိတ်ခြင်းခံရ၏။ ထိုရဟန်းသည် ကျောင်းသို့ ရောက်သောအခါ မိမိကဲ့သို့ ပစ္စည်းလေးပါးကို မရသော ရဟန်းတို့အား ‘ဘုန်းကံနည်းသူများဖြစ်သည်’ ဟူ၍ မထိမဲ့မြင်ပြု၏။ ရဟန်းတို့၊ ဤသို့လျှင် လာဘသက္ကာရသည် ခက်သန်၏။ ထက်၏။ ကြမ်းတမ်း၏။

၆။ အသနိသုတ်

[လာဘသက္ကာရသည် မိုးကြိုးသွားနှင့်တူကြောင်း]

၁၆၂။ ရဟန်းတို့၊ မိုးကြိုးသွားသည် အဘယ် ပုဂ္ဂိုလ်သို့ ကျရောက်သနည်းဆိုသော် အရဟတ္တဖိုလ်ကို မရသေးသော သေက္ခပုဂ္ဂိုလ်သို့ ကျရောက်၏။ ရဟန်းတို့ ဤ၌ ကြိုးသွားဟူသည် လာဘသက္ကာရကို သိလိုခြင်းဖြစ်၏။

၇။ ဒီဒသုတ်

[အဆိပ်လူးမြားနှင့်တူကြောင်း]

၁၆၃။ ရဟန်းတို့၊ အဆိပ်လူးသောမြားဖြင့် အဘယ်သူသည် စူးဝင်အပ် သနည်းဆိုသော် အရဟတ္တဖိုလ်ကို မရသေးသော သေက္ခ ပုဂ္ဂိုလ်သည် စူးဝင် အပ်၏။ ရဟန်းတို့၊ ဤ၌ အဆိပ်လူးမြား ဟူသည် လာဘသက္ကာရကို ဆိုလို ခြင်းဖြစ်၏။

၈။ သိင်္ဂါလသုတ်

[ဝဲစွဲသောမြေခွေးနှင့်တူသူ]

၁၆၄။ ရဟန်းတို့၊ ဥပမာကား ဝဲနာရောဂါ စွဲကပ်နေသော မြေခွေး အို့သည် တွင်းထဲ၌လည်းကောင်း၊ သစ်ပင်ရင်း၊ လွင်တီးခေါင်စသော အရပ် တို့၌လည်းကောင်း မပျော်မွေ့နိုင်သကဲ့သို့၊ ထို့အတူ ဤသာသနာ၌ လာဘ သက္ကာရဖြင့် လွှမ်းမိုးဆွဲငင်အပ်သော စိတ်ရှိသော ရဟန်းသည် သစ်ပင်ရင်း၊ လွင်တီးခေါင်စသည့် ဆိတ်ငြိမ်ရာ အရပ်တို့၌ ပပျော်မွေ့နိုင်၊ ရောက်ရာ အရပ်၌ အကျိုးမဲ့ပျက်စီးခြင်းသို့သာ ရောက်ရ၏။

၉။ ဝေရမ္မသုတ်

[ဝေရမ္မလေဖြင့် မျောပါသောငှက်နှင့်တူသူ]

၁၆၅။ ရဟန်းတို့၊ ဥပမာကား အထက်ကောင်းကင်၌ ဝေရမ္မ မည်သော လေတို့သည် တိုက်ခတ်ကုန်၏။ ထိုဝေရမ္မလေ တိုက်ရာအရပ်သို့ သွားသော ငှက်သည် ထိုလေတိုက်ခတ် သဖြင့် ခြေတခြား၊ ခေါင်းတခြား၊ တောင်ပံ တခြား လွင့်ပါသွားရ၏။ ရဟန်းတို့၊ ထို့အတူပင် ဤသာသနာ၌ အချို့ သော ရဟန်းသည် လာဘသက္ကာရဖြင့် လွှမ်းမိုး ဆွဲငင်အပ်သော စိတ်ရှိသည် ဖြစ်၍ ကိုယ်နှုတ်စိတ်ကိုမစောင့်၊ ဣန္ဒြေတို့ကို မထိန်းပဲ သတိကင်းမဲ့စွာဖြင့် ရွာ နီဂုံးသို့ ဆွမ်းအလိုငှာ ဝင်၏။ ထိုရဟန်းသည် မလုံမလဲ ဝတ်ဆင်ထားသော မာတုဂါမကိုမြင်သော် ရာဂနှိပ်စက်ခြင်း ခံရသည်ဖြစ်၍ လူထွက်၏။ ယင်းသို့ လူထွက်သောရဟန်း၏ သပိတ် သင်္ကန်း စသော ပရိက္ခရာတို့ကို တပါးသော ရဟန်းတို့သည် အသီးအသီး ယူဆောင်သွားကြလေသည်။ ရဟန်းတို့၊ ဤသို့ လျှင် လာဘသက္ကာရသည် ခက်ထန်၏။ ထက်၏၊ ကြမ်းတမ်း၏။

၁၀။ သဂါထာကသုတ်

[ဂါထာနှင့်တကွ ဟောကြားခြင်း]

၁၆၆။ ရဟန်းတို့၊ ငါသည် လာဘသက္ကာရဖြင့် လွှမ်းမိုးခြင်း ခံရသည် ဖြစ်၍ သေသည့်အခါ အပါယ်ငရဲသို့ကျရောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းကောင်း၊ လာဘသက္ကာရမရခြင်းဖြင့် လွှမ်းမိုးခြင်းခံရသည်ဖြစ်၍ အပါယ်ငရဲသို့ ကျ ရောက်သော ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းကောင်း၊ လာဘသက္ကာရကို ရခြင်း မရခြင်း နှစ်ပါးစုံ လွှမ်းမိုးခြင်းခံရသည်ဖြစ်၍ အပါယ်ငရဲသို့ကျရောက်သော ပုဂ္ဂိုလ် ကိုလည်းကောင်း မြင်ရ၏။ ရဟန်းတို့၊ ဤသို့လျှင် လာဘသက္ကာရသည် ခက် ထန်၏။ ထက်၏။ ကြမ်းတမ်း၏။

ထို့နောက် ဗုဒ္ဓသည် အောက်ပါ ဂါထာတို့ကို ဟောကြားတော်မူ၏။

အပိုင်းအခြားမရှိသော ဖလသမာပတ်ဖြင့် နေလေ့ရှိသော အကြင်ပုဂ္ဂိုလ် ၏ သမာဓိသည် ပူဇော်ခြင်းခံရသည်ဖြစ်စေ၊ မခံရသည်ဖြစ်စေ မတုန်လှုပ်။ ဈာန်ဝင်စားလေ့ရှိသော၊ အမြဲမပြတ် သတိဖြင့် ပြုလေ့ရှိသော၊ သိမ်မွေ့ သောဉာဏ်ဖြင့် ကောင်းစွာရှုလေ့ရှိသော၊ စွဲလမ်းခြင်းကုန်ရာ၌ မွေ့လျော် တတ်သော ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကို သူတော်ကောင်းဟူ၍ ဆိုကုန်၏။

၂။ ဒုတိယဝဂ်

၁။ သုဝဏ္ဏပါတီသုတ်

[ရွှေခွက်ကြောင့်ပင် မုသားမဆိုသူ]

၁၆၇။ ရဟန်းတို့၊ ငါသည် အချို့သော ပုဂ္ဂိုလ်ကို ‘ဤသူကားငွေမှုန့်တို့ ဖြင့် ပြည့်သည့် ရွှေခွက်ဟူသောအကြောင်းကြောင့်သော်လည်း မုသားစကား ကို မဆို’ ဟူ၍ စိတ်ဖြင့်ပိုင်းခြားသိ၏။ တပါးသောအခါ၌ ထိုသူသည် လာဘ သက္ကာရ လွှမ်းမိုးခြင်းခံရသည် ဖြစ်၍ မုသားစကား ပြောဆိုနေသည်ကို ငါ မြင်ရ၏။ ရဟန်းတို့၊ ဤသို့လျှင် လာဘသက္ကာရသည် ခက်ထန်၏။ ထက်၏။ ကြမ်းတမ်း၏။

၂။ ရူပိယပါတိသုတ်

[ဋ္ဌေခွက်ကြောင့်ပင် မုသားမဆိုသူ]

၁၆၈။ ရဟန်းတို့၊ ငါသည် အချို့သောပုဂ္ဂိုလ်ကို ရွှေ့မှန်တုံ့ဖြင့်ပြည့်သည့် ဋ္ဌေခွက်ဟူသော အကြောင်းကြောင့်သော်လည်း မုသားကောင်းကိုမဆိုဟု စိတ်ဖြင့် ပိုင်းခြားသိ၏။ တပါးသောအခါ၌ ထိုသူသည် လာဘသက္ကာရဖြင့် လွှမ်းမိုးခြင်း ခံရသည်ဖြစ်၍ မုသားကောင်းပြောဆိုနေသည်ကို ငါမြင်ရ၏။ ရဟန်းတို့ ဤသို့လျှင် လာဘသက္ကာရသည် ခက်ထန်၏။ ထက်၏။ ကြမ်းတမ်း၏။

၁၆၉။ သုဝဏ္ဏနိက္ခသုတ် စသည်တို့၌ ရွှေစင်တနိက္ခ၊ ရွှေစင်နိက္ခတရာ၊ သိင်္ဂီနိက္ခ ရွှေတနိက္ခ၊ သိင်္ဂီနိက္ခရွှေ နိက္ခတရာ၊ ရွှေဖြင့်ပြည့်သော မဟာပထဝီ မြေကြီး၊ တစုံတခုသောအာမိသ၊ အသက်၊ ဇနပုဒ်အလှမယ် (ဇနပဒ္ဒကလျာဏီ) ဟူသော အကြောင်းတို့ကြောင့် မုသားမဆိုသူများသည်ပင် လာဘသက္ကာရကြောင့် မုသားဆိုသည်ကို တွေ့မြင်ရကြောင်းဟောသည်။

၃။ တတိယဝဂ်

၁။ မာတုဂါမသုတ်

[မာတုဂါမထက်ပင် ဆွဲဆောင်နိုင်ကြောင်း]

၁၇၀။ ရဟန်းတို့၊ အကြင်ရဟန်း၏စိတ်ကို မာတုဂါမသည် သိမ်းကျုံးဆွဲငင်၍မတည်နိုင်၊ ထိုရဟန်း၏စိတ်ကို လာဘသက္ကာရသည် သိမ်းဆွဲကျုံးငင်၍ တည်နိုင်၏။

၂။ ဣလျာဏီသုတ်

[ဇနပုဒ်အလှမယ်ထက်ပင်ဆွဲဆောင်နိုင်ပုံ]

၁၇၁။ ရဟန်းတို့၊ အကြင်ရဟန်း၏စိတ်ကို ဇနပုဒ် အလှမယ်သည် သိမ်းကျုံးဆွဲငင်၍ မတည်နိုင်၊ ထိုရဟန်း၏စိတ်ကို လာဘသက္ကာရသည် သိမ်းကျုံးဆွဲငင်၍တည်နိုင်၏။

၃။ ကေပုတ္တကသီတိ

[တယောက်တည်းသောသားအား တောင်းပန်မုံ]

၁၇၂။ ရဟန်းတို့၊ သဒ္ဓါတရားနှင့် ပြည့်စုံသော ဥပါသိကာမသည် မိမိချစ်သည့် တယောက်တည်းသောသားကို ကောင်းစွာ တောင်းပန်လိုသည်ရှိသော် ‘ချစ်သား၊ သင်သည် စိတ္တသူကြွယ် ဟုတ္တကအာဠဝကသူကြွယ်တို့နှင့် တူသော သဘောရှိသူ ဖြစ်ပါလော့’ဟု တောင်းပန်ရာ၏။ ရဟန်းတို့၊ စိတ္တနှင့် ဟုတ္တကအာဠဝကတို့သည် ငါ၏တပည့် ဥပါသကာတို့တွင် စံထားထိုက်သူများဖြစ်၏။ ‘ချစ်သား၊ အကယ်၍ သင်သည် ရဟန်းပြုခဲ့သော် ရှင်သာရိပုတ္တရာ၊ ရှင်မောဂ္ဂလ္လာန်တို့နှင့်တူသော သဘောရှိသူဖြစ်ပါလော့’ဟုတောင်းပန်ရာ၏။ ‘ချစ်သား အရဟတ္တဖိုလ်သို့ မရောက်သေး၍ သေက္ခမ္ပသာဖြစ်သော သင့်ကို လာဘသက္ကာရသည် မကျရောက်ပါစေလင့်’ဟု တောင်းပန်ရာ၏။ ရဟန်းတို့၊ သေက္ခမ္ပသာ ဖြစ်သော ရဟန်းကို လာဘသက္ကာရ ကျရောက်သည် ရှိသော် ယင်းလာဘသက္ကာရသည် ထိုရဟန်းအား အန္တရာယ်ပြုခြင်းငှာ ဖြစ်၏။ ရဟန်းတို့၊ လာဘသက္ကာရသည် ဤမျှခက်ထန်၏။

၄။ ကေဓိတုသုတိ

[တယောက်တည်းသော သမီးအား တောင်းပန်ပုံ]

၁၇၃။ ရဟန်းတို့၊ သဒ္ဓါတရားနှင့် ပြည့်စုံသော ဥပါသိကာမသည် မိမိချစ်အပ်သည့် တယောက်တည်းသောသမီးကို ကောင်းစွာ တောင်းပန်လိုသည်ရှိသော် ‘ချစ်သမီး၊ သင်သည် ခုဇ္ဈတ္တရာ ဥပါသိကာမ၊ ဝေဠုကဏ္ဍတိ ဥပါသိကာမ တို့နှင့် တူသောသဘောရှိသူ ဖြစ်ပါသလော့’ဟု တောင်းပန်ရာ၏။ ရဟန်းတို့၊ ထိုဥပါသိကာမ နှစ်ယောက်တို့သည် ငါ၏တပည့် ဥပါသိကာမတို့တွင် စံထားနိုင်ထိုက်သူများ ဖြစ်၏။ ‘ချစ်သမီး အကယ်၍ သင်သည် ရဟန်းပြုခဲ့သော် ခေမာ၊ ဥပ္ပလဝဏ် တို့နှင့် တူသော သဘောရှိသူဖြစ်ပါလော့’ဟု တောင်းပန်ရာ၏။ ရဟန်းတို့၊ ထိုဘိက္ခုနီ နှစ်ယောက်တို့သည် ငါ၏တပည့် ဘိက္ခုနီတို့တွင် စံထားထိုက်သူများဖြစ်၏။

‘ချစ်သမီး၊ အရဟတ္တဖိုလ်သို့ မရောက်သေး၍ သေက္ခမ္ပသာဖြစ်သော သင့်ကို လာဘသက္ကာရသည် မကျရောက်ပါစေလင့်’ဟု တောင်းပန်ရာ၏။ ရဟန်းတို့၊ သေက္ခမ္ပ ဖြစ်သော ဘိက္ခုနီကို လာဘသက္ကာရ ကျရောက်သည်ရှိသော်

ထိုလာဘသက္ကာရသည် ထိုဘိက္ခုနီအား အန္တရာယ်ပြုခြင်းငှာ ဖြစ်၏။ ရဟန်းတို့၊ လာဘသက္ကာရသည် ဤမျှခက်ထန်၏။

၅။ သမဏ ဗြာဟ္မဏသုတ်

[ရဟန်း၊ ပုဏ္ဏားမဟုတ်သူ]

၁၇၄။ ရဟန်းတို့ လာဘသက္ကာရ၏ သာယာဖွယ်အဖြစ် ထွက်မြောက်ရာ တို့ကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ မသိသူကို စင်စစ် ရဟန်းပုဏ္ဏားဟူ၍ မဆိုအပ်။ ထိုသူတို့သည် ရဟန်းပုဏ္ဏားပြုခြင်း၏အကျိုးကို မျက်မှောက်ဘဝ၌ ကိုယ်တိုင်ဉာဏ်ထူးဖြင့် သိ၍ မျက်မှောက်ပြုကာ မနေနိုင်ကြကုန်။ လာဘသက္ကာရ၏ သာယာဖွယ် အဖြစ် ထွက်မြောက်ရာတို့ကို ဟုတ်တိုင်း မှန်စွာ သိသူကိုသာလျှင် စင်စစ် ရဟန်း ပုဏ္ဏားဟူ၍ သမုတ်အပ်ကုန်၏။ ထိုသူတို့သည်သာလျှင် ရဟန်းပုဏ္ဏားပြုခြင်း၏အကျိုးကို မျက်မှောက်ဘဝ၌ပင် ကိုယ်တိုင်ဉာဏ်ထူးဖြင့် မျက်မှောက်ပြုကာ ရောက်၍နေနိုင်ကုန်၏။

၁၇၅။ ဒုတိယသမဏဗြာဟ္မဏသုတ်၌ လာဘသက္ကာရ၏ဖြစ်ခြင်း၊ ချုပ်ခြင်း၊ သာယာဖွယ်အဖြစ်နှင့် ထွက်မြောက်ရာတို့ကို မသိသူကို ရဟန်း ပုဏ္ဏားဟု မဆိုအပ်ကြောင်း ဟောကြားသည်။

၁၇၆။ တတိယ သမဏ ဗြာဟ္မဏသုတ်၌ လာဘသက္ကာရကိုလည်းကောင်း၊ လာဘသက္ကာရ၏ ဖြစ်ကြောင်း၊ လာဘသက္ကာရ၏ ချုပ်ရာ။ ထိုချုပ်ရာသို့ ရောက်ကြောင်း အကျင့်ကိုလည်းကောင်း မသိသူကို ရဟန်းပုဏ္ဏားဟု မဆိုအပ်ကြောင်း ဟောကြားသည်။

၁၇၇။ ဆဓိသုတ်၌ လာဘသက္ကာရသည် ခက်ထန်ကြောင်း။ အရေပါး၊ အရေထူ၊ အသား၊ အကြော၊ အရိုး၊ ရိုးတွင်းခြင်ဆီတိုင်အောင် ထိ၍တည်ကြောင်း ဟောသည်။

၉။ ရဇ္ဇေသုတ်

[သားမြီးကြိုးနှင့် တူကြောင်း]

၁၇၈။ ရဟန်းတို့၊ ဥပမာကား အားကောင်းသော ယောက်ျားသည် ခိုင်လှစွာသော သားမြီးကြိုးဖြင့် ခြေလုံးကို ရစ်ပတ်လျက် ပွတ်တိုက်ခဲ့သော် ထိုသားမြီးကြိုးသည် အရေပါး၊ အရေထူ၊ အသား၊ အကြော၊ အရိုးတို့ကို ဖြတ်၍ ရိုးတုင်းခြင်ဆီတိုင်အောင် ထိလျက်တည်သကဲ့သို့ ထိုအတူ လာဘသက္ကာရသည် အရေပါး၊ အရေထူ စသည်တို့ကို ဖြတ်၍ ရိုးတုင်းခြင်ဆီတိုင်အောင် ထိလျက်တည်၏။

၁၀။ ဘိက္ခုသုတ်

[ရဟန္တာကိုပင် အန္တရာယ်ပြုနိုင်ကြောင်း]

၁၇၉။ ‘ရဟန်းတို့၊ လာဘသက္ကာရသည် အာသဝေါ ကုန်ပြီးသော ရဟန္တာအားသော်လည်း အန္တရာယ်ပြုနိုင်၏’ ဟု ဗုဒ္ဓက မိန့်တော်မူရာ ရှင်အာနန္ဒာက ‘ရဟန္တာအား နေသို့ အန္တရာယ်ပြုနိုင်ပါသနည်း’ ဟု မေးလျှောက်၏။ ထိုအခါ ဗုဒ္ဓက ဤသို့ ဖြေကြားတော်မူ၏။

“အာနန္ဒာ၊ လာဘသက္ကာရသည် ရဟန္တာ၏ အရဟတ္တဖိုလ် သမာဓိကို အန္တရာယ်ပြုနိုင်၏ဟု ငါမဆို၊ ရဟန္တာသည် ရအပ်သော မျက်မှောက်ဘဝ၌ (ဖလသမာပတ်ဖြင့်) ချမ်းသာစွာနေခြင်းကို အန္တရာယ်ပြုနိုင်၏ဟု ငါဆို၏”

၄။ စတုတ္ထဝဂ်

၁၈၀။ ဘိက္ခုသုတ်၌ လာဘသက္ကာရသည် ခက်ထန်ကြောင်း။ ဒေဝဒတ်သည် လာဘသက္ကာရ လွှမ်းမိုးဆွဲငင်ခြင်းခံရသော စိတ်ရှိသည်ဖြစ်၍ သံဃာကို သင်းခွဲခဲ့ကြောင်း ဟောသည်။

၁၈၁။ ကုသလမူလသုတ်၌ လာဘသက္ကာရသည် ခက်ထန်ကြောင်း။ လာဘသက္ကာရ လွှမ်းမိုးဆွဲငင်ခြင်းခံရသော စိတ်ရှိသူဖြစ်၍ ဒေဝဒတ်အား ကုသိုလ်မူလသည် ပြတ်ခြင်းသို့ ရောက်ခဲ့ကြောင်း ဟောသည်။

၁၈၂။ ကုသလဓမ္မသုတ်၌ လာဘသက္ကာရသည် ခက်ထန်ကြောင်း။ လာဘသက္ကာရလွှမ်းမိုးဆွဲငင်ခြင်း ခံရသောစိတ်ရှိသည်ဖြစ်၍ ဒေဝဒတ်အား ကုသိုလ်တရားသည် ပြတ်ခြင်းသို့ ရောက်ခဲ့ကြောင်း ဟောသည်။

၁၈၃။ သုက္ကဓမ္မသုတ်၌ လာဘသက္ကာရသည် ခက်ထန်ကြောင်း။ လာဘသက္ကာရလွှမ်းမိုးဆွဲငင်အပ်သော စိတ်ရှိသည်ဖြစ်၍ ဒေဝဒတ်အား ဖြူစင်သောတရားသည် ပြတ်ခြင်းသို့ ရောက်ခဲ့ကြောင်း ဟောသည်။

၅။ အဓိရပက္ကန္တသုတ်

[ဒေဝဒတ်ထွက်သွားစတွင် မိန့်ကြားချက်]

၁၈၄။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည် ဒေဝဒတ်သင်းခွဲထွက်သွား၍ မကြာမီ ဤသို့ မိန့်ကြားတော်မူ၏။ “ရဟန်းတို့၊ ငှက်ပျောပင်၊ ဝါးပင်၊ ကျူပင်တို့သည် မိမိကိုယ် မိမိသတ်ခြင်းငှာ အသီးကို သီးကုန်သကဲ့သို့လည်းကောင်း၊ အဿတို့ရံခြင်းမသည် မိမိကိုယ် မိမိသတ်ခြင်းငှာ ကိုယ်ဝန်ကို ယူသကဲ့သို့လည်းကောင်း ထို့အတူပင် ဒေဝဒတ်အား မိမိကိုယ် မိမိသတ်ခြင်းငှာ၊ မိမိကိုယ် မိမိ ပျက်စီးစေခြင်းငှာ လာဘသက္ကာရသည် ဖြစ်ပေ၏”

၆။ ပဉ္စရထသတသုတ်

[ရထားငါးရာဖြင့် ဒေဝဒတ်အားဆည်းကပ်သူ]

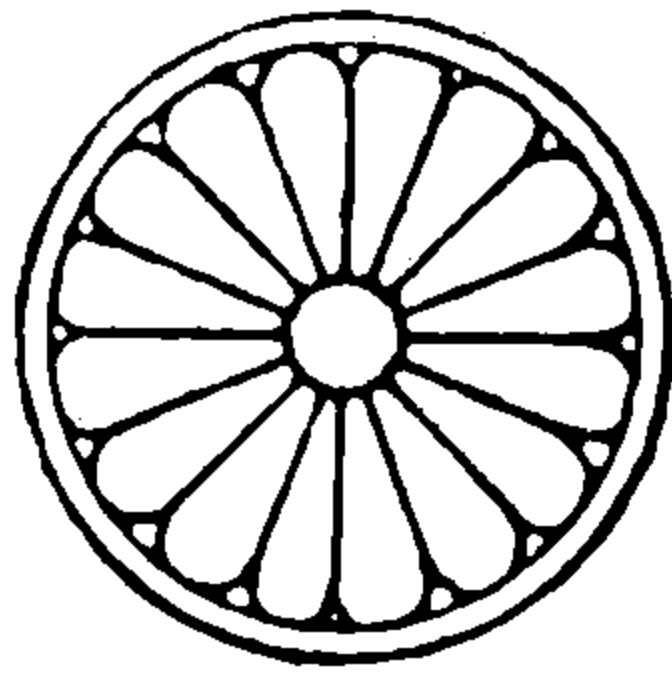
၁၈၅။ ရာဇဂြိုဟ်ပြည် ဝေဠုဝန်ကျောင်း၌ ဗုဒ္ဓသီတင်းသုံးစဉ် အဇာတတတ်မင်းသားသည် ရထားငါးရာတို့ဖြင့် ညတိုင်း နံနက်တိုင်း ဒေဝဒတ်အား ဆည်းကပ်ရန်သွား၏။ ဆွမ်းအိုးငါးရာတို့ကိုလည်း ပို့၏။ ထိုအကြောင်းကို ရဟန်းတို့က လျှောက်ကြားသောအခါ ဗုဒ္ဓက အောက်ပါအတိုင်း မိန့်ကြားတော်မူ၏။

“ရဟန်းတို့၊ သင်တို့သည် ဒေဝဒတ်၏ လာဘသက္ကာရကို မတောင့်တကြကုန်လင့်၊ အဇာတသတ်မင်းသားသည် ဒေဝဒတ်အား ရထားငါးရာတို့ဖြင့် ည၌တိုင်း နံနက်တိုင်း ဆည်းကပ်ခြင်း၊ ထမင်းအိုးငါးရာ ပို့ခြင်းပြုသမျှ ကာလပတ်လုံး ဒေဝဒတ်အား ကုသိုလ်တရားတို့၌ ဆုတ်ယုတ်ခြင်းကိုသာ

မျှော်လင့်အပ်၏။ တိုးပွားခြင်းကို မမျှော်လင့်အပ်။ ရဟန်းတို့၊ ဥပမာကား ကြမ်းတမ်းသောခွေး၏ နှာခေါင်း၌ ငါး စသည်တို့၏ သည်းခြေကိုထည့်သည် ရှိသော် ပို၍ကြမ်းတမ်းသကဲ့သို့ ဖြစ်၏။

၁၈၆။ မာတုသုတ်၌ လာဘသက္ကာရသည် ခက်ထန်ကြောင်း။ မိခင် ဟူသော အကြောင်းကြောင့်ပင် မုသားစကားကို မဆိုသူသည် တပါးသော အခါ၌ လာဘသက္ကာရ လွှမ်းမိုးခြင်းခံရသည်ဖြစ်၍ မုသားစကားကို ဆိုသည် ကို တွေ့မြင်ရကြောင်း ဟောသည်။

၁၈၇။ ပိတုသုတ်စသည်တို့၌ ဖခင်၊ အစ်ကို၊ နှမ၊ သား၊ သမီး၊ မယား ဟူသော အကြောင်းများကြောင့် မုသားမဆိုသူတို့သည် လာဘသက္ကာရ လွှမ်းမိုး၍ မုသားဆိုသည်ကို တွေ့မြင်ရကြောင်း ဟောသည်။

၇။ ရာဟုလသံယုတ်

[ရှင်ရာဟုလာနှင့်စင်သော ဟောကြားချက်များ]

၁။ ပထမဝဂ်

၁။ စက္ခုသုတ်

[မျက်စိသည် မမြဲ စသည်ဖြင့် ဟောခြင်း]

၁၈၈။ သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန်ကျောင်း၌ ဗုဒ္ဓ သီတင်းသုံးစဉ် ရှင်ရာဟုလာ သည် ဗုဒ္ဓထံ ချဉ်းကပ်၍ ဤသို့လျှောက်၏။

“အရှင်ဘုရား၊ မြတ်စွာဘုရားသည် တပည့်တော်အား အကျဉ်းအားဖြင့် တရားကို ဟောတော်မူပါ။ တပည့်တော်သည် ယင်းတရားကို နာပြီး ဆိတ်ငြိမ် ရာ၌ တပါးတည်းနေလျက် အားထုတ်ပါအံ့”

ထိုအခါ ဗုဒ္ဓက အောက်ပါတရားကို ဟောကြားတော်မူ၏။

“ရာဟုလာ၊ သင် မည်သို့ထင်သနည်း၊ စက္ခုပသာဒသည် မြဲသလော၊ မမြဲ သလော”

“အရှင်ဘုရား၊ စက္ခုပသာဒသည် မမြဲပါ”

“မမြဲသော စက္ခုပသာဒသည် ဆင်းရဲလော၊ ချမ်းသာလော”

“အရှင်ဘုရား၊ မမြဲသော စက္ခုပသာဒသည် ဆင်းရဲပါသည်”

“မမြဲသော၊ ဆင်းရဲသော၊ ဖောက်ပြန်ခြင်းသဘောရှိသော စက္ခုပသာဒ ကို ငါ့တာ၊ ငါ၊ ငါ၏ကိုယ်ဟူ၍ ရှုခြင်းငှာ သင့်ပါမည်လော”

“အရှင်ဘုရား ဤသို့ရှုခြင်းငှာ မသင့်ပါ”

(သောတပသာဒသည်ဘို့၌ နည်းတူဟော၏)

ရာဟုလာ၊ ဤသို့သိမြင်သော အကြားအမြင်နှင့်ပြည့်စုံသည့် အရိယာ တပည့်သည် စက္ခုပသာဒ၌ ငြီးငွေ့၏။ သောတပသာဒသည်တို့၌လည်း ငြီး

ဇေဋ္ဌ၏။ ပြီးဇေဋ္ဌသည်ရှိသော် တပ်စွန်းခြင်းကင်း၏။ တပ်စွန်းခြင်း ကင်းသည်ရှိသော် ကိလေသာမှလွတ်မြောက်၏။ ကိလေသာမှ လွတ်မြောက်သည်ရှိသော် လွတ်မြောက်ပြီဟူသောအသိဉာဏ်ဖြစ်၏။ ဘဝအသစ်ဖြစ်ခြင်းကုန်ပြီ။ အကျင့်မြတ်ကို ကျင့်ပြီးပြီ။ ပြုဖွယ်ကိစ္စကို ပြုပြီးပြီ။ တပါးသောပြုဖွယ် မရှိတော့ပြီဟုလည်း သိမြင်လေ၏။

၁၈၉-၁၉၇။ ရူပါရုံစသော အာရုံခြောက်ပါး၊ စက္ခုဝိညာဏ် စသော ဝိညာဏ်ခြောက်ပါး၊ ကျေသမ္မာစသော ဖဿ၆ပါး၊ ကျေသမ္မာကြောင့် ဖြစ်သော ဝေဒနာစသော ဝေဒနာ ၆ ပါး၊ အဆင်း၌မှတ်သားခြင်း ရူပသညာစသော သညာ ၆ ပါး၊ အဆင်း၌ စေ့ဆော်ခြင်း ရူပသဉ္စေတနာစသော စေတနာ ၆ ပါး၊ အဆင်း၌ တပ်ကပ်ခြင်း ရူပတဏှာ စသော တဏှာ ၆ ပါး၊ ပထဝီစသော ဓာတ်လေးပါး၊ ရူပက္ခန္ဓာ စသော ခန္ဓာ ၄ပါးတို့၏ မမြဲပုံကို အထက်သုတ်နည်းတူ ဟောကြားသည်။

၁၉၈-၁၉၉။ ဒုတိယဝဂ်မှ ပထမ(၁၀)သုတ်မှာလည်း ပထမဝဂ်ကသုတ်များအတိုင်းပင် ဖြစ်၏။ ရှင်ရာဟုလာက မမေးလျှောက်ပဲ မြတ်စွာဘုရားက ဟောကြားခြင်းမျှသာထူး၏။

၁၁။ အနုသယသုတ်

[အနုသယမဖြစ်ပျက်ရှိဟောခြင်း]

၂၀၀။ ရှင်ရာဟုလာက ဗုဒ္ဓအား မေးလျှောက်၏။

“အရှင်ဘုရား အဘယ်သို့ သိမြင်သူအား ဝိညာဏ်နှင့်တကွဖြစ်သော ဤကိုယ်၌လည်းကောင်း၊ ဗဟိဒ္ဓာနိမိတ်အာရုံ ဟူသမျှတို့၌လည်းကောင်း၊ ငါ၊ ငါ့ဟာဟုစွဲယူခြင်း၊ ထောင်လွှားခြင်း အနုသယတို့သည်” မဖြစ်ကုန်သနည်း”

ဗုဒ္ဓက အောက်ပါအတိုင်း ဖြေကြား၏။

၁။ အဟံကာရ မမံကာရ မာနာနုသယာတိ အဟံကာရဒိဋ္ဌိစ၊ မမံကာရဝဏှာစ၊ မာနာနုသယာစ-အဋ္ဌကထာ။

“ရာဟုလာ၊ ရုပ်၊ဝေဒနာစသော ခန္ဓာငါးပါးတို့၌ ငါ့ဟာမဟုတ်၊ ငါမဟုတ်၊ ငါ၏ကိုယ် မဟုတ်ဟူ၍ ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ ပညာဖြင့် ရှုမြင်သောသူအား ဝိညာဏ်နှင့်တကွဖြစ်သော ဤကိုယ်၌လည်းကောင်း၊ ဗဟိဒ္ဓာနိမိတ်အာရုံဟူသမျှတို့၌လည်းကောင်း ငါ၊ ငါ့ဟာဟု စွဲယူခြင်း၊ ထောင်လွှားခြင်း အနုသယ တို့သည် မဖြစ်ကုန်”

၁၂။ အပဂတသုတ်

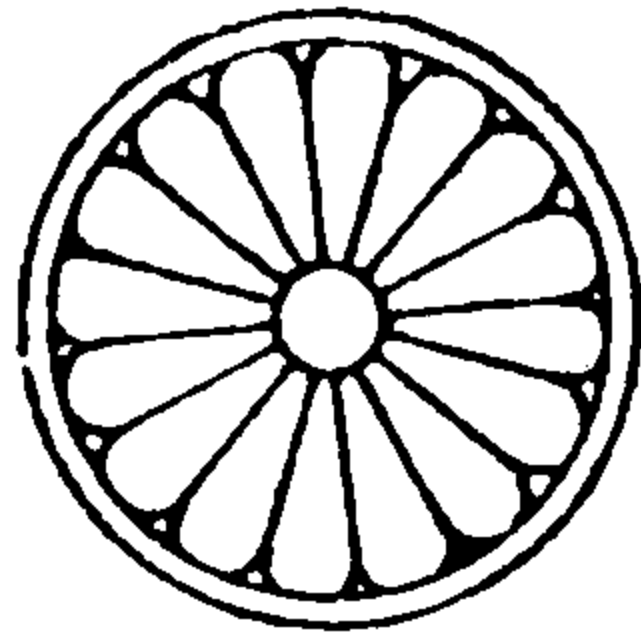
[အနုသယကင်းသော စိတ်ဖြစ်ပျက်ဟောခြင်း]

၂၀၁။ ရှင်ရာဟုလာက ဗုဒ္ဓအား မေးလျှောက်၏။

“အရှင်ဘုရား၊ အဘယ်သို့သိမြင်သူအား ဝိညာဏ်နှင့်တကွဖြစ်သော ဤကိုယ်၌လည်းကောင်း၊ ဗဟိဒ္ဓာ နိမိတ်အာရုံဟူသမျှတို့၌လည်းကောင်း၊ ငါ၊ ငါ့ဟာဟု စွဲယူခြင်း၊ ထောင်လွှားခြင်း အဖို့ကို ကောင်းစွာ လွန်မြောက်သော၊ ပူပန်ခြင်းငြိမ်းသော၊ ကိလေသာမှ ကောင်းစွာ လွတ်မြောက်သော စိတ်သည် ဖြစ်ပါသနည်း”

ဗုဒ္ဓက အောက်ပါအတိုင်း ဖြေကြား၏။

“ရာဟုလာ၊ ရုပ်၊ဝေဒနာစသော ခန္ဓာငါးပါး တို့၌ ငါ့ဟာမဟုတ်၊ ငါမဟုတ်၊ ငါ၏ကိုယ် မဟုတ်ဟူ၍ ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ ပညာဖြင့် ရှုမြင်သည်ရှိသော် မစွဲလမ်းပဲ ကိလေသာ တို့မှလွတ်မြောက်၏။ ရာဟုလာ၊ ဤသို့သိမြင်သူအား ဝိညာဏ်နှင့်တကွဖြစ်သော ဤကိုယ်၌လည်းကောင်း၊ ဗဟိဒ္ဓာနိမိတ်အာရုံဟူသမျှတို့၌လည်းကောင်း၊ ငါ၊ ငါ့ဟာဟု စွဲယူခြင်း၊ ထောင်လွှားခြင်းကင်းသော၊ထောင်လွှားခြင်းအဖို့ကို ကောင်းစွာလွန်မြောက်သော၊ ပူပန်ခြင်းမှငြိမ်းသော၊ ကိလေသာမှ ကောင်းစွာလွတ်မြောက်သောစိတ်သည် ဖြစ်၏။

၈။ လက္ခဏသံယုတ်

[ရှင်လက္ခဏံနှင့် စပ်သော ဟောကြားချက်များ]

၁။ ပထမဝတ်

၁။ အဋ္ဌိသုတ်

[အရိုးစုပြိတ္တာကို တွေ့မြင်ခြင်း]

၂၀၂။ အခါတပါး၌ ရှင်မဟာမောဂ္ဂလ္လာန်နှင့် ရှင်လက္ခဏတို့သည်ရာဇဂြိုဟ် မြို့တွင်းသို့ ဆွမ်းခံဝင်ရန် အလို့ငှာ ဂိဇ္ဈကုဋ်တောင်မှ ဆင်းလာကြ၏။ တခု သောနေရာ၌ ရှင်မောဂ္ဂလ္လာန် ပြုံးသည်ကို ရှင်လက္ခဏ မြင်၍ ပြုံးခြင်း၏ အကြောင်းကိုမေး၏။ ရှင်မောဂ္ဂလ္လာန်က မြတ်စွာဘုရားရှေ့သို့ ရောက်မှ ထို အကြောင်းကို မေးပါဟုဆို၏။ ဆွမ်းကိစ္စပြီး၍ မြတ်စွာဘုရားရှေ့သို့ ရောက် သောအခါ ရှင်လက္ခဏက မေးသဖြင့် ရှင်မောဂ္ဂလ္လာန်က အောက်ပါအတိုင်း ဖြေကြား၏။

“ငါ့ရှင်လက္ခဏ၊ ငါသည် ဂိဇ္ဈကုဋ်တောင်မှ ဆင်းလာစဉ်ကကောင်းကင်၌ သွားနေသော အရိုးစုပြိတ္တာကိုမြင်ခဲ့၏။ ထိုပြိတ္တာကို လင်းတ၊ ကျီးငှက်၊ ဇွန်ရဲ တို့သည် လိုက်၍၊ လိုက်၍ နံရိုးကြားတို့၌ ထိုးဆိတ် ကြကုန်၏။ ထိုပြိတ္တာသည် နာကျင်သောအသံကိုပြု၏။ ငါ့ရှင်လက္ခဏ၊ ထိုအခါ ငါ့အား ‘အချင်းတို့၊ အံ့ဖွယ် ရှိစွာ တကား၊ မဖြစ်ဖူးမြဲ ဖြစ်စွာတကား၊ ဤကဲ့သို့သော သတ္တဝါဟု ရှိရတုံဘိ၏။ ဤကဲ့သို့သော ပြိတ္တာဟု ရှိရတုံဘိ၏။ ဤကဲ့သို့သော အတ္တဘောကို ရသူဟု ရှိရတုံဘိ၏’ ဟု အကြံဖြစ်ခဲ့ပါသည်”

ထိုအခါ ဗုဒ္ဓက ရဟန်းတို့အား ဤသို့ မိန့်ကြားတော်မူ၏။

“ရဟန်းတို့၊ အကြင်တပည့် သာဝကတို့သည် ဤသို့သော သတ္တဝါကိုပင် သိနိုင်မြင်နိုင်၊ သက်သေပြုနိုင်ကြကုန်၏။ ထိုတပည့် သာဝကတို့သည် စင်စစ် မျက်စိအမြင်ရှိကြကုန်သည်ဖြစ်၍ နေကြကုန်၏။ ဥာဏ်အမြင် ရှိသည်ဖြစ်၍ နေကြကုန်၏။ ရဟန်းတို့၊ ငါသည် ထိုသတ္တဝါကို ရှေးအခါကပင် မြင်ခဲ့၏။ ငါသည် ထိုအကြောင်းကို ပြောဆိုခဲ့သော် တပါးသူတို့က မယုံကြည် ကြကုန်ရာ၊ ယင်းသို့ မယုံကြည်သူအား ရှည်မြင့်စွာသော ကာလပတ်လုံး အကျိုးမဲ့ခြင်း၊ ဆင်းရဲခြင်းငှာဖြစ်၏။ ရဟန်းတို့၊ ထိုသတ္တဝါသည် ဤရာဇဂြိုဟ်ပြည်၌ပင် နွားသတ်သမားဖြစ်ခဲ့၏။ သူသည် ထိုကံ၏ အကျိုးအားဖြင့် နှစ်သိန်းပေါင်း များစွာ ငရဲ၌ကျခဲ့၏။ ထိုကံ၏ အကျိုးကြွင်းဖြင့်ပင် ဤသို့သော အတ္တဘောကို ရရှိခံစားနေရ၏”

၂၀၃။ ပေသိသုတ်၌ ရှင်မောဂ္ဂလ္လာန်က ကောင်းကင်၌ သွားနေသည့် သားတစ် ပြိတ္တာအား လင်းတ၊ ကျီးငှက်၊ စွန်ရဲဘို့က လိုက်၍ ထိုးဆိတ်နေသည် ကို မြင်ခဲ့ရကြောင်း ပြောကြား၏။ ဗုဒ္ဓက ထိုသူသည် ရာဇဂြိုဟ်ပြည်၌ပင် နွား သတ်သမား ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း ဟောကြား၏။

၂၀၄။ ပိဏ္ဍသုတ်၌ ကောင်းကင်၌ သွားနေသည့် အသားတုံးပြိတ္တာကို မြင် ခဲ့ရကြောင်း ရှင်မောဂ္ဂလ္လာန်က ဖြေကြား၏။ ထိုသူသည် ရာဇဂြိုဟ်ပြည်၌ပင် ငှက်ပစ်မှုဆိုးဖြစ်ခဲ့ကြောင်း ဗုဒ္ဓက ဟောကြား၏။

၂၀၅။ နိစ္ဆဝိတ္တိသုတ်၌ ကောင်းကင်၌ သွားနေသည့် အရေမရှိသောပြိတ္တာကို မြင်ခဲ့ရကြောင်း ရှင်မောဂ္ဂလ္လာန်က ဖြေ၏။ ထိုသူသည် ရာဇဂြိုဟ်ပြည်၌ပင် ဆိတ်သတ်သမားဖြစ်ခဲ့ကြောင်း ဗုဒ္ဓက မိန့်ကြား၏။

၂၀၆။ အသိလောမသုတ်၌ ကောင်းကင်၌ သွားနေသည့် သန်လျက်မွေး ရှိသောပြိတ္တာကို မြင်ခဲ့ရကြောင်း ရှင်မောဂ္ဂလ္လာန်က ဖြေ၏။ ထိုသူသည် ရာဇဂြိုဟ် ပြည်၌ပင် ဝက်သတ်သမားဖြစ်ခဲ့ကြောင်း ဗုဒ္ဓက မိန့်ကြား၏။

၂၀၇။ သတ္တိသုတ်၌ ကောင်းကင်၌ သွားနေသည့် လှံအမွှေး ပေါက်သော ပြိတ္တာကို မြင်ခဲ့ရကြောင်း ရှင်မောဂ္ဂလ္လာန်က ဖြေ၏။ ထိုသူသည် ရာဇဂြိုဟ် ပြည်၌ပင် သားသတ်သမားဖြစ်ခဲ့ကြောင်း ဗုဒ္ဓက မိန့်ကြား၏။

၂၀၈။ ဥသုလောမသုတ်၌ ကောင်းကင်၌ သွားနေသည့် မြား အမွှေး ပေါက်သော ပြိတ္တာကို မြင်ခဲ့ရကြောင်း ရှင်မောဂ္ဂလ္လာန်က ဖြေ၏။ ထိုသူသည် ရာဇဂြိုဟ်ပြည်၌ပင် လက်မရှုံ့ အာဏာသားဖြစ်ခဲ့ကြောင်း ဗုဒ္ဓက မိန့်ကြား၏။

၂၀၉။ သုစိလောမသုတ်၌ ကောင်းကင်၌သွားနေသည့် အပ်အမွေးပေါက်သော ပြိတ္တာကို မြင်ခဲ့ကြောင်း ရှင်မောဂ္ဂလ္လာန်ကဖြေ၏။ ထိုသူသည် ရာဇဂြိုဟ်ပြည်၌ပင် ရထားထိန်းဖြစ်ခဲ့ကြောင်း ဗုဒ္ဓကမိန့်ကြား၏။

၂၁၀။ ဒုတိယသုစိလောမသုတ်၌ ကောင်းကင်၌ပျံသွားသည့် အပ်အမွေးပေါက်သော ပြိတ္တာကိုမြင်ခဲ့ရကြောင်း ရှင်မောဂ္ဂလ္လာန်ကဖြေ၏။

“ငါ့ရှင်လက္ခဏ၊ ငါသည် ဂိဇ္ဈကုဋ် တောင်မှ ဆင်းစဉ် ကောင်းကင်၌ ပျံသွားသည့် အပ်အမွေးပေါက်သောပြိတ္တာကို မြင်ခဲ့၏။ ထိုပြိတ္တာ၏ အပ်အမွေးတို့သည် ခေါင်းမှဝင်၍ ပါးစပ်မှ ထွက်ကုန်၏။ ပါးစပ်မှဝင်၍ ရင်မှ ထွက်ကုန်၏။ ရင်မှဝင်၍ ဝမ်းဗိုက်မှ ထွက်ကုန်၏။ ဝမ်းဗိုက်မှဝင်၍ ပေါင်တို့မှ ထွက်ကုန်၏။ ပေါင်တို့မှဝင်၍ ခြေသလုံးတို့မှ ထွက်ကုန်၏။ ခြေသလုံးတို့မှဝင်၍ ခြေဖဝါးတို့မှ ထွက်ကုန်၏”

“ရဟန်းတို့၊ ထိုပြိတ္တာသည် ဤရာဇဂြိုဟ်ပြည်၌ပင် ကုန်းချောစကားပြောတတ်သူ ဖြစ်ခဲ့၏”ဟု ဗုဒ္ဓက မိန့်ကြားလေသည်။

၂၁၁။ ကုမ္ဘဏ္ဍသုတ်၌ “ငါ့ရှင် လက္ခဏ၊ ငါသည် ဂိဇ္ဈကုဋ်တောင်မှဆင်းစဉ် ကောင်းကင်၌ ပျံသွားသည့် အိုးပမာအမျှ ဝှေးစေ့ရှိသောပြိတ္တာကို မြင်ခဲ့၏။ ထိုပြိတ္တာသည် သွားသောအခါ ဝှေးစေ့တို့ကို ပခုံး၌တင်၍သွားရ၏။ ထိုင်သောအခါ ထိုဝှေးစေ့ပေါ်၌ပင် ထိုင်ရ၏။ ထိုပြိတ္တာကို လင်းတ၊ ကျီးငှက်၊ စွန်ရဲ တို့သည် လိုက်၍လိုက်၍ ထိုးဆိတ်ကုန်၏။ ထိုပြိတ္တာသည် နာကျင်သော အသံကို ပြု၏”ဟု ရှင်မောဂ္ဂလ္လာန်က ဖြေ၏။

“ရဟန်းတို့၊ ထိုပြိတ္တာသည် ဤရာဇဂြိုဟ်ပြည်၌ပင် စဉ်းလဲကောက်ကျစ်သော ဘရားသူကြီး ဖြစ်ခဲ့၏”ဟု ဗုဒ္ဓက မိန့်ကြားလေသည်။

၂။ ဒုတိယဝဏ်

၂၁၂။ သဒ္ဓိသကသုတ်၌ ဂိဇ္ဈကုဋ်တောင်မှ ဆင်းလာစဉ် မစင်ထဲ၌ခေါင်းနှင့်တကွ မြုပ်နေသော ပြိတ္တာကို မြင်ခဲ့ကြောင်း ရှင်မောဂ္ဂလ္လာန်က ဖြေ၏။ ထိုပြိတ္တာသည် ရာဇဂြိုဟ်ပြည်၌ပင် သူတပါးမယားကို ပြစ်မှားသောသူဖြစ်ခဲ့ကြောင်း ဗုဒ္ဓက မိန့်ကြား၏။

၂၁၃။ ဂုဏ်ခါဒကသုတ်၌ မစင်ထဲ၌ ခေါင်းနှင့်တကွ နစ်မြုပ်လျက် လက် နှစ်ဘက်တို့ဖြင့် မစင်ကိုစားနေသော ယောက်ျားပြိတ္တာကိုမြင်ခဲ့ကြောင်း ရှင် မောဂ္ဂလ္လာန်က ဖြေ၏။ ဗုဒ္ဓက အောက်ပါအတိုင်း မိန့်ကြား၏”

“ရဟန်းတို့၊ ထိုပြိတ္တာသည် ဤရာဇဂြိုဟ်ပြည်၌ပင် ပုဏ္ဏားပျက်ဖြစ်ခဲ့၏။ ထိုပုဏ္ဏားပျက်သည် ကဿပ မြတ်စွာဘုရား၏ သာသနာ၌ ရဟန်းသံဃာကို ဆွမ်းဖိတ်၍ စားကျင်း၌ မစင်ဖြင့် ပြည့်စေလျက် “အရှင်တို့ အလိုရှိတိုင်းစား ကြပါ”ဟု ဆိုခဲ့၏။

၂၁၄။ နိစ္ဆိမ္မိတ္တိသုတ်၌ ကောင်းကင်၌သွားနေသည့် အရေမရှိသော ပြိတ္တာမ ကို မြင်ခဲ့ကြောင်း ရှင်မောဂ္ဂလ္လာန်က ဖြေ၏။ ဗုဒ္ဓက ထိုပြိတ္တာမသည် ရာဇ ဂြိုဟ် ပြည်၌ပင် လင်ကိုလွန်ကျူး၍ ကျင့်သော မိန်းမ ဖြစ်ခဲ့ကြောင်းမိန့်ကြား ခဲ့၏။

၂၁၅။ မဂ်္ဂလိတ္တိသုတ်၌ ကောင်းကင်၌ သွားနေသည့် အနံ့မကောင်းသော အရုပ်ဆိုးသော ပြိတ္တာမကို မြင်ခဲ့ကြောင်း ရှင်မောဂ္ဂလ္လာန်ကဖြေ၏။ ထိုပြိတ္တာမ သည် ရာဇဂြိုဟ်ပြည်၌ပင် နတ်ဝင်သည်မဖြစ်ခဲ့ကြောင်း ဗုဒ္ဓက မိန့်ကြား၏။

၂၁၆။ ဩကိလိနိသုတ်၌ ထက်ဝန်းကျင်၌ မီးခဲတဖွားဖွားကျ၍ မီးကျိုးပုံ ထဲ၌ လူးလိမ့်နေသော မီးလောင်ဖုတ္တိမှ အရည်တစက်စက် ယိုထွက်နေသော ပြိတ္တာမကို မြင်ခဲ့ကြောင်း ရှင်မောဂ္ဂလ္လာန်က ဖြေ၏။ ဗုဒ္ဓကအောက်ပါအတိုင်း မိန့်ကြား၏။

“ရဟန်းတို့၊ ထိုပြိတ္တာမသည် ကလိင်္ဂမင်း၏ မိဖုရားခေါင်ကြီး ဖြစ်ခဲ့၏။ ထိုမိဖုရားခေါင်ကြီးသည် ငြူစူခြင်းဖြင့် နှိပ်စက်အပ်သည်ဖြစ်၍ လင်တူမိန်းမကို မီးကျိုးအိုးကမ်းဖြင့် လောင်းခဲ့၏”

၂၁၇။ အသီသကသုတ်၌ “ငါ့ရှင်လက္ခဏ၊ ငါသည် ဂိဇ္ဈကုဋ် တောင်မှ ဆင်းလာစဉ် ကောင်းကင်၌သွားနေသည့် ခေါင်းမပါ ကိုယ်သာရှိသောပြိတ္တာ ကို တွေ့မြင်ခဲ့၏။ ထိုပြိတ္တာ၏ ရင်၌ မျက်လုံးနှင့် ပါးစပ်တို့သည် ဖြစ်ပေါ် ကုန်၏”ဟု ရှင်မောဂ္ဂလ္လာန်ကဖြေ၏။

ထိုသတ္တဝါ သည် ရာဇဂြိုဟ် ပြည်၌ပင် ဟာရိက မည်သော ခိုးသူသတ် ယောက်ျား ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း ဗုဒ္ဓက မိန့်ကြား၏။

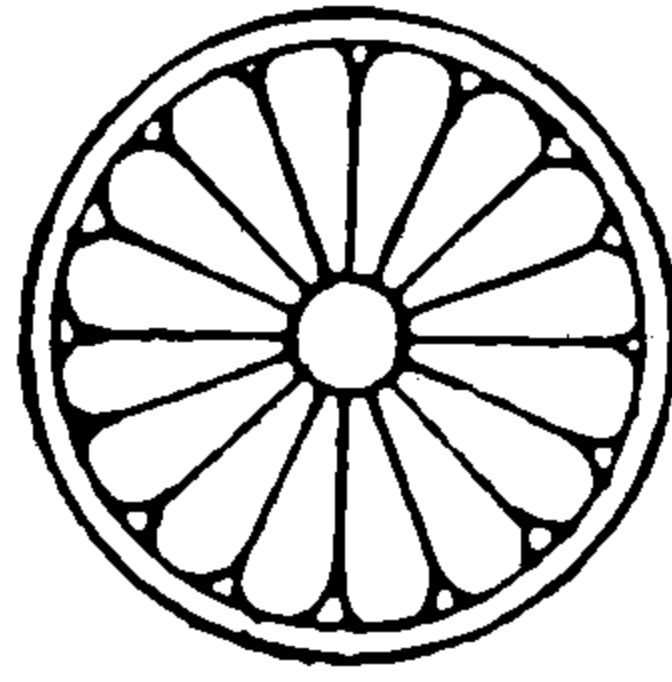
၂၁၈။ ပါပဘိက္ခုသုတ်၌ “ငါ့ရှင် လက္ခဏ၊ ငါသည် ကောင်းကင်၌ သွား
နေသည့် ရဟန်းပြိတ္တာကို မြင်ခဲ့၏။ ထိုရဟန်းပြိတ္တာ၏ ဒုက္ခသင်္ကန်း၊ ခါး
ပန်းကြိုးနှင့် ကိုယ်တို့သည် တပြောင်ပြောင် တောက်လောင်နေကုန်၏။ ထက်
ဝန်းကျင်၌ မီးတောက်မီးလျှံများထနေ၏”ဟု ရှင်မောဂ္ဂလ္လာန်ကဖြေ၏။

ထိုသတ္တဝါသည် ကဿပမြတ်စွာဘုရား၏ သာသနာ၌ ရဟန်းယုတ် ဖြစ်ခဲ့
ကြောင်း ဗုဒ္ဓက မိန့်ကြား၏။

၂၁၉။ ပါပဘိက္ခုနီသုတ်၌ “ငါ့ရှင် လက္ခဏ၊ ငါသည် ကောင်းကင်၌ သွား
နေသည့် ဘိက္ခုနီ ပြိတ္တာကို မြင်ခဲ့၏။ ထိုပြိတ္တာ၏ ဒုက္ခသည်လည်း မီး
တပြောင်ပြောင် တောက်လောင်နေ၏”ဟု ရှင်မောဂ္ဂလ္လာန်ကဖြေ၏။

“ရဟန်းတို့၊ ထိုပြိတ္တာမသည် ယုတ်မာသော ဘိက္ခုနီ ဖြစ်ခဲ့၏”ဟု ဗုဒ္ဓက
မိန့်ကြား၏။

၂၂၀-၂၂၂။ ပါပသိက္ခမာနသုတ် စသည်တို့၌ ယုတ်မာသော သိက္ခမာန်
ပြိတ္တာ၊ သာမဏေပြိတ္တာ၊ သာမဏေရီပြိတ္တာတို့အား မြင်ခဲ့ပုံကို အထက်သုတ်
နည်းတူ ဟောသည်။

၉။ သြပဗ္ဗသံယုတ်

[ဥပမာနှင့်ယှဉ်သော ဟောကြားချက်များ]

၁။ ကုဋ်သုတ်

[အဝိဇ္ဇာသည် အိမ်အထွက်နှင့်တူကြောင်း]

၂၂၃။ ရဟန်းတို့၊ ဥပမာကား အထွတ်တပ်သော အိမ်၏ အခြင်ဟူသမျှ တို့သည် အထွတ်သို့ရောက်ကုန်၏။ အထွတ်လျှင် စုဝေးရာရှိကုန်၏။ အထွတ်ကို ဖျက်ဆီးခြင်းဖြင့် အခြင်အားလုံး ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ကုန်၏။ ရဟန်းတို့၊ ထိုနည်းတူပင် အကုသိုလ်တရား ဟူသမျှတို့သည် အဝိဇ္ဇာလျှင် အရင်းမူလရှိ ကုန်၏။ အဝိဇ္ဇာလျှင် စုဝေးရာ ရှိကုန်၏။ အဝိဇ္ဇာကိုဖျက်ဆီးခြင်းဖြင့် အကုသိုလ် တရားအားလုံးတို့သည် ပျက်စီးခြင်းသို့ ရောက်ကုန်၏။ ရဟန်းတို့၊ ထို့ကြောင့် သင်တို့သည် မမေ့မလျော့သည် ဖြစ်၍ နေကုန်အံ့ဟူ၍ ကြွင့်ကြံ အားထုတ်အပ်၏။

၂။ နခသိခါသုတ်

[လူ့အဖြစ်သည် လက်သည်းဖျားမှ မြေမှုန့်နှင့်တူကြောင်း]

၂၂၄။ ဗုဒ္ဓသည် လက်သည်းဖျား၌ မြေမှုန့် အနည်းငယ်ကိုတင်၍ ရဟန်း တို့အား ဤသို့မိန့်ကြားတော်မူ၏။

“ရဟန်းတို့၊ သင်တို့ မည်သို့ထင်ကြသနည်း၊ ငါ၏ လက်သည်းဖျား၌ တင် ထားအပ်သော ဤမြေမှုန့်အနည်းငယ်နှင့် မဟာပထဝီမြေကြီးတို့တွင် အဘယ် က ပို၍များသနည်း”

“အရှင်ဘုရား၊ မဟာပထဝီမြေကြီးသည်ပို၍များပါသည်။ မြတ်စွာဘုရား၏ လက်သည်းဖျား၌ တင်ထားအပ်သော မြေမှုန့် သည်ကား မဟာပထဝီ မြေကြီးနှင့်စာသော် မပြောပလောက်မျှသာ ရှိပါ၏”

“ရဟန်းတို့၊ ထိုနည်းတူပင် လူတို့၌ လူပြန်ဖြစ်သော သတ္တဝါတို့သည် နည်းလှကုန်၏။ စင်စစ်လူမှတစ်ပါး အခြားသော ဘုံတို့၌ဖြစ်သော သတ္တဝါတို့သည်သာလျှင် အလွန်များကုန်၏။ ထို့ကြောင့် သင်တို့သည် မမေ့မလျော့ သည်ဖြစ်၍ နေကုန်အံ့ဟူ၍ ကျင့်ကြံအားထုတ်အပ်၏”

၃။ ကုလသုတ်

[မိန်းမများသောအိမ်နှင့် တူသူ]

၂၂၅။ “ရဟန်းတို့၊ မိန်းမများ၍ ယောက်ျား နည်းသောအိမ် ဟူသမျှကို မီးအုပ်ဆောင် ခိုးသူတို့သည် ဖျက်ဆီးရန် လွယ်ကူသကဲ့သို့ ထို့အတူ ဆန့်ကျင်ဘက်တို့မှ လွတ်မြောက်သောမေတ္တာစိတ်ကို ပွားများလေ့လာခြင်းမပြုသော ရဟန်းတို့ မြေဖုတ်ဘီလူးတို့သည် ဖျက်ဆီးရန် လွယ်ကူ၏။ ရဟန်းတို့၊ ဥပမာကား မိန်းမနည်း၍ ယောက်ျားများသောအိမ် ဟူသမျှကို မီးအုပ်ဆောင် ခိုးသူတို့သည် ဖျက်ဆီးရန်မလွယ်သကဲ့သို့ ထို့အတူ ဆန့်ကျင်ဘက်တို့မှလွတ်မြောက်သော မေတ္တာစိတ်ကို ပွားများလေ့လာသော ရဟန်းတို့ကို မြေဖုတ် ဘီလူးတို့သည် ဖျက်ဆီးရန်မလွယ်ပေ။ ရဟန်းတို့၊ ထို့ကြောင့် သင်တို့သည် မေတ္တာစိတ်ကို ပွားများလေ့လာမည် ဟူ၍ ကျင့်ကြံ အားထုတ်အပ်၏”

၄။ ဩက္ခာသုတ်

[မေတ္တာပွားခြင်းသည် ထမင်းအိုးတရာလှူခြင်းထက် အကျိုးကြီးကြောင်း]

၂၂၆။ ရဟန်းတို့၊ အကြင်သူသည် နံနက်တကြိမ်၊ နေ့လယ်တကြိမ်၊ ညနေတကြိမ် မွန်မြတ်သော ဆွမ်းဘောဇဉ်တို့ဖြင့် ပြည့်သော ထမင်းအိုး တရာဖြင့် အလှူကိုပေးလှူရာ၏။ အကြင်သူသည်ကား နံနက် အခါ၌ ဖြစ်စေ၊ နေ့လယ် အခါ၌ဖြစ်စေ၊ ညနေအချိန်အခါ၌ဖြစ်စေ၊ နွားနို့ တညှစ်ခန့်ကာလမျှလည်း

- ၁။ ဩက္ခာသတံဟု ရှိလျှင် “မီးတိုင် တရာဖြင့်”ဟု ပြန်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း အဋ္ဌကထာ၌ ဖွင့်သည်။
- ၂။ “ဂန္ဓံ၊ ဟနမတ္တံ”ဟုရှိလျှင် ‘နံ့သာတရားခန့်ကာလမျှလည်း’ဟု ပြန်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း အဋ္ဌကထာဖွင့်သည်။

မေတ္တာစိတ်ကို ပွားများရာ၏။ ဤသို့ နွားနို့ တညှစ်ခန့်မျှ မေတ္တာစိတ်ကို ပွားများခြင်းသည် ထိုတနေ့သုံးကြိမ် ပေးလှူခြင်းထက်ပို၍ အကျိုးရှိ၏။ ထို့ကြောင့် သင်တို့သည် မေတ္တာစိတ်ကို ပွားများရန် လေ့ကျင့် အားထုတ်အပ်၏။

၅။ ဆတ္တိသုတ်

[လှံ့ဇာတ်ကို ဆုတ်ကိုင်သူပမာ]

၂၂၇။ ရဟန်းတို့၊ ဥပမာကား အသွားထွက်သော လှံ့ကို လက်ဝါးဖြင့် သော်လည်းကောင်း၊ လက်ဆုပ်ဖြင့်သော်လည်းကောင်း ဖျစ်ညှစ် ဆုပ်ကိုင်သော ယောက်ျားသည် ဆင်းရဲ ပင်ပန်းခြင်းသို့ ရောက်ရာ သကဲ့သို့ ထို့အတူ မေတ္တာစိတ်ကို လေ့လာပွားများသော ရဟန်း၏ စိတ်ကို ပျံ့လွင့်စေရန် ကြံသော မြေဖွံ့တံဘီလူးသည် ဆင်းရဲပင်ပန်းခြင်းသို့သာ ရောက်ရာ၏။ ထို့ကြောင့် သင်တို့သည် မေတ္တာစိတ်ကို လေ့လာ ပွားများရန် လေ့ကျင့် အားထုတ်အပ်၏။

၆။ ဓနုဂ္ဂဟသုတ်

[လေးသမားတို့၏မြားကို ဖမ်းနိုင်သူပမာ]

၂၂၈။ “ရဟန်းတို့၊ ဥပမာကား ခိုင်ခံ့သော လေးရှိသော၊ ကောင်းစွာ သင်ကြားလေ့ကျင့်ပြီး၍ ပွဲဝင်ပြီးသော လေးသမား လေးယောက် တို့သည် အရပ်လေးမျက်နှာသို့ ပစ်အပ်သောမြားတို့ကို မြေသို့မကျမီ ဖမ်းယူ နိုင်သူကို အလွန်လျင်မြန်ခြင်းနှင့် ပြည့်စုံသောသူ ဟူ၍ ဆိုသင့်ပါသလော”

“အရှင်ဘုရား၊ ထိုကဲ့သို့သော လေးသမား တယောက်သည် ပစ်အပ်သော မြားကို မြေသို့မကျမီ ဖမ်းယူနိုင်သူကိုပင် အလွန်လျင်မြန်ခြင်းနှင့် ပြည့်စုံသူဟူ၍ ဆိုသင့်ပါ၏။ လေးသမားလေးယောက်သည် ပစ်အပ်သော မြားတို့ကို မြေသို့မကျမီ ဖမ်းယူနိုင်သူကိုမူ ဆိုဖွယ်ပင်မရှိပါ”

“ရဟန်းတို့၊ ထိုသို့ မြားကိုဖမ်းနိုင်သောသူ၏ လျင်မြန်ခြင်းထက်၊ လ နေတို့၏ လျင်မြန်ခြင်းသည် သာလွန်၏။ လ- နေတို့၏ လျင်မြန်ခြင်းထက် လ-နေတို့၏ ရှေ့မှပြေးသွားသော နတ်တို့၏လျင်မြန်ခြင်းသည် သာလွန်၏။ သတ္တဝါတို့၏ အသက်တို့သည်ကား ထိုနတ်တို့၏ လျင်မြန်ခြင်းထက် ပို၍ လျင်မြန်စွာ

ကုန်ဆုံးကုန်၏။ ထို့ကြောင့် သင်တို့သည် ဤသာသနာ၌ မမေ့ မလျော့သည် ဖြစ်၍ နေကုန်အံ့ဟု ကျင့်ကြံအားထုတ်အပ်၏”

၇။ အာဏိသုတ်

[ဒသာရဟမင်းတို့၏ မုရိုးစည်ဥပမာ]

၂၂၉။ “ရဟန်းတို့၊ ရှေးအခါက ဒသာရဟ မင်းတို့အား အာနက မည်သော မုရိုးစည်သည် ရှိခဲ့၏။ ဒသာရဟမင်းတို့သည် ထိုမုရိုးစည်ကို တီးခတ်သည်ရှိသော် ထိုမုရိုးစည်အား အခြားသောမယ်န အစပ်ကို ထည့်သွင်း ဆက်စပ်ကုန်၏။ ရဟန်းတို့၊ နောက်အခါ၌ ထိုမုရိုးစည်၏ အဟောင်းဖြစ်သော စည်ခေါင်းသည် ကွယ်ပျောက်၍ မယ်နအစပ်သည်သာလျှင် ကြွင်းကျန်လေ၏။ ရဟန်းတို့၊ ထို့အတူပင် နောင်အခါ၌ ရဟန်းတို့သည် မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားအပ်သည့် နက်နဲသော၊ နက်နဲသောအနက်သဘောရှိသော၊ လောကမှထွက်မြောက်ကြောင်းဖြစ်သော၊ ကိလေသာဆိတ်သုဉ်းမှုနှင့်ယှဉ်သော သုတ္တန်တို့ကို ဟောကြားအပ်သည်ရှိသော် ကောင်းစွာနာယူခြင်း၊ နားထောင်ခြင်းပြုကြမည်မဟုတ်၊ သိမြင်နားလည်ရန် လိုလားကြမည်မဟုတ်၊ သင်ယူလေ့လာခြင်းပြုကြမည်မဟုတ်။

“ကဗျာဆရာတို့ ဖွဲ့ဆိုအပ်သော၊ ဆန်းကြယ်သောအက္ခရာပုဒ် ဗျည်းရှိသော၊ သာသနာ၏ ပြင်ပဖြစ်သော၊ သာဝကတို့ဟောကြားအပ်သော သုတ္တန်တို့ကို ဟောကြားအပ်သည်ရှိသော် နာယူခြင်း၊ နားထောင်ခြင်းပြုကြလိမ့်မည်။ သိမြင်နားလည်ရန် လိုလားကြလိမ့်မည်။ သင်ယူလေ့လာသင့်သည်ဟု မှတ်ထင်ကြလိမ့်မည်။

“ရဟန်းတို့၊ ထို့ကြောင့် သင်တို့သည် မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားအပ်သည့် နက်နဲသောတရားတို့ကို ဟောကြား အပ်သည်ရှိသော် ကောင်းစွာနာယူမည်၊ လေ့လာအားထုတ်မည်ဟူ၍ ကျင့်ကြံအားထုတ်အပ်၏”

၈။ ကလိင်္ဂရသုတ်

[သစ်သားတုံးကို ခေါင်းအုံးပြု၍ နေသူများ]

၂၃၀။ ဗုဒ္ဓသည် ဝေသာလီပြည် ကုဋ္ဌာဂါရကျောင်း၌ သီတင်းသုံးနေစဉ် ရဟန်းတို့အား ဤသို့ဟောကြားတော်မူ၏။

“ရဟန်းတို့၊ ယခုအခါ လိစ္ဆဝီမင်းတို့သည် အကတ်သင်ခြင်း၌မမေ့မလျော့ ကြမူ၍၊ ဆည်းကပ်ခြင်း၌ ပြင်းစွာအားထုတ်ကုန်သည် ဖြစ်၍၊ သစ်သားတုံးကို ခေါင်းအုံးပြုကြ၍ နေကြကုန်၏။ မဂဓတိုင်းရှင် အဇာတသတ်မင်းသည် ထို လိစ္ဆဝီမင်းတို့အား တိုက်ခိုက်ရန် အခါအခွင့် ရရှိမည်မဟုတ်။ ရဟန်းတို့၊ နောင် အခါ၌ လိစ္ဆဝီမင်းတို့သည် သိမ်မွေ့သူ၊ သိမ်မွေ့သော လက်ခြေရှိသူများ ဖြစ်ကြလိမ့်မည်။ လဲမှီ ခေါင်းအုံးရှိသည့် နူးညံ့သောအိပ်ရာ၌ နေထွက်သည့် တိုင်အောင် အိပ်ကြလိမ့်မည်။ ထိုအခါ အဇာတသတ်မင်းသည် ထိုလိစ္ဆဝီမင်း တို့အား တိုက်ခိုက်ရန်အခါအခွင့် ရကြလိမ့်မည်။

“ရဟန်းတို့၊ ယခုအခါ၌ ရဟန်းတို့သည် မမေ့မလျော့ကုန်မူ၍၊ ကမ္မဋ္ဌာန်း အားထုတ်ခြင်း၌ ပြင်းစွာအားထုတ်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ သစ်သားကို ခေါင်းအုံး ပြု၍ နေကြကုန်၏။ မာရ်နတ်ယုတ်သည် ထိုရဟန်းတို့အား နှောင့်ယှက်ရန် အခါအခွင့်ကို မရနိုင်။ ရဟန်းတို့ နောင်အခါ၌ ရဟန်းတို့သည် သိမ်မွေ့သူ၊ သိမ်မွေ့သော လက်ခြေရှိသူများ ဖြစ်ကြလိမ့်မည်။ လဲမှီ ခေါင်းအုံးရှိသည့် နူးညံ့သောအိပ်ရာတို့၌ နေထွက်သည့်တိုင်အောင် အိပ်ကြလိမ့်မည်။ ထိုအခါ၌ မာရ်နတ်ယုတ်သည် ထိုရဟန်းတို့အား နှောင့်ယှက်ရန် အခါအခွင့်ကို ရလိမ့် မည်။ ထို့ကြောင့် သင်တို့သည် မမေ့မလျော့မူ၍ ကမ္မဋ္ဌာန်း၌ ပြင်းစွာအားထုတ် ခြင်း ရှိသည်ဖြစ်၍၊ သစ်သားတုံးကို ခေါင်းအုံးပြု၍ နေကုန်အံ့ဟု လေ့ကျင့် အားထုတ်အပ်၏”

၉။ နာဂသုတ်

[ကြာစွယ်ကိုစားသော ဆင်ဥပမာ]

၂၃၁။ သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန်ကျောင်း၌ ဗုဒ္ဓသီတင်းသုံးစဉ် ရဟန်းငယ် တပါးသည် ဒါယကာတို့၏ အိမ်များသို့ အလွန် အချိန်ကြာမြင့်စွာချဉ်းကပ် ၏။ အခြားသော ရဟန်းတို့က ထိုသို့မပြုရန် ဆုံးမသောအခါ ထိုရဟန်းငယ်က မထေရ်ကြီး ရဟန်းများသည်လည်း ဒါယကာတို့၏အိမ်များသို့ ချဉ်းကပ်ကြ သည်ပင်ဖြစ်ကြောင်း ချေပပြောဆို၏။ ထိုအကြောင်းကို ရဟန်းများက လျှောက် ကြားရာ ဗုဒ္ဓက အောက်ပါအတိုင်း ဟောကြားတော်မူ၏။

“ရဟန်းတို့၊ ရှေးအခါက တောအုပ်ကြီးဟုအတွင်း၌ ရေအိုင်တစ်ခုရှိ၏။ ထိုရေအိုင်ကို အမှီပြု၍ ဆင်များနေကြ၏။ ထိုဆင်တို့သည် ရေအိုင်သို့ဆင်း၍

နှာမောင်းဖြင့် ကြာစွယ်ကြာရင်းများကို နုတ်၍ ညွှန်မရှိအောင် ကောင်းစွာ လှုပ်ခါ ဆေးကြောပြီးလျှင် ကျွတ်ကျွတ်ဝါး၍ စားကြကုန်၏။ ယင်းသို့ စား မျှီခြင်းကြောင့် ထိုဆင်တို့အား အဆင်းခွန်အားတိုးပွားခြင်းသည်ဖြစ်၏။ ယင်း သို့ စားမျှီခြင်းဟူသော အကြောင်းကြောင့် ထိုဆင်တို့သည် သေခြင်းသို့သော် လည်းကောင်း၊ သေလောက်သော ဆင်းရဲသို့သော်လည်းကောင်း မရောက်ကြ ချေ။ ထိုဆင်ကြီးများကို အတုလိုက်၍ ကျင့်သောဆင်ငယ်တို့သည် ရေအိုင်သို့ သက်ဆင်း၍ နှာမောင်းဖြင့် ကြာစွယ်ကြာရင်းများကို နုတ်၍ ကောင်းစွာ လှုပ်ခါဆေးကြောခြင်း မပြုပဲ၊ ကောင်းစွာမဝါးပဲ ညွှန်နှင့်တကွစားမျှီကုန်၏။ ယင်းသို့စားမျှီခြင်းကြောင့် ထိုဆင်တို့အား အဆင်းခွန်အား တိုးပွားခြင်းသည် မဖြစ်။ ယင်းသို့ စားမျှီခြင်းဟူသော အကြောင်းကြောင့် ထိုဆင်တို့သည် သေ ခြင်း သို့သော်လည်းကောင်း၊ သေလောက်သော ဆင်းရဲသို့သော်လည်းကောင်း ရောက်ကြကုန်၏။

“ရဟန်းတို့၊ ထိုနည်းတူပင်ဤသာသနာ၌ မထေရ်ကြီးရဟန်းတို့သည် နံနက် ချိန်၌ သင်္ကန်းကို ဝတ်ရုံ၍ သပိတ်ကိုဆောင်ကာ ရွာနိဂုံးသို့ ဆွမ်းခံဝင်ကုန် ၏။ လူတို့အား တရားဟောကုန်၏။ လူတို့သည် ထိုရဟန်းတို့အား ကြည်ညို သော အခြင်းအရာကို ပြုကုန်၏။ ထိုရဟန်းတို့သည် လူတို့လှူသော ပစ္စည်း လေးပါးကို မက်မောခြင်းမရှိပဲ အပြစ်ကိုရှုလျက် သုံးဆောင်ကုန်၏။ ယင်း သို့ သုံးဆောင်ခြင်းကြောင့် ထိုရဟန်းတို့အား အဆင်းခွန်အား တိုးပွားခြင်း သည် ဖြစ်၏။ ယင်းသို့သုံးဆောင်ခြင်းဟူသော အကြောင်းကြောင့် ထိုရဟန်း တို့သည် သေခြင်းသို့သော်လည်းကောင်း၊ သေလောက်သော ဆင်းရဲသို့သော် လည်းကောင်း မရောက်ကုန်။

“ရဟန်းတို့၊ ထိုမထေရ်ကြီး ရဟန်းတို့ကို အတုလိုက်၍ကျင့်သော ရဟန်း ငယ်တို့သည် ရွာနိဂုံးသို့ ဆွမ်းခံဝင်၍ တရားဟောကုန်၏။ လူတို့သည် ထို ရဟန်းငယ်တို့အား ကြည်ညိုသောအခြင်းအရာကို ပြုကုန်၏။ ထိုရဟန်းငယ် တို့သည် လူတို့လှူဒါန်းအပ်သော ပစ္စည်းများကို မက်မောတွေဝေကုန်သည် ဖြစ်၍ အပြစ်ကိုမရှုကုန်ပဲ သုံးဆောင်ကုန်၏။ ယင်းသို့သုံးဆောင်ခြင်းကြောင့် ထိုရဟန်းငယ်တို့အား အဆင်း၊ ခွန်အား တိုးပွားခြင်းသည်မဖြစ်။ ယင်းသို့ သုံးဆောင်ခြင်းဟူသောအကြောင်းကြောင့် ထိုရဟန်းငယ်တို့သည် သေခြင်းသို့ သော်လည်းကောင်း၊ သေလောက်သော ဆင်းရဲသို့သော်လည်းကောင်း ရောက် ကုန်၏။ ရဟန်းတို့၊ ထို့ကြောင့် ဤသာသနာ၌ သင်တို့သည် မိမိတို့ရရှိသည့်

ပစ္စည်းလေးပါးကို မက်မောတွေ့ဝေခြင်း မရှိပဲ အပြစ်ကိုရှုကုန်လျက် လွတ်မြောက်ကြောင်း ပညာရှိကုန်သည်ဖြစ်၍ သုံးဆောင်ကုန်အံ့ဟူ၍ လေ့ကျင့်အားထုတ်အပ်၏”

၁၀။ ဗိလးရသုတ်

[ကြွက်ကိုမဝါးပဲစားသော ကြောင်ဥပမာ]

၂၃၂ ။ သာဝဏ္ဏီပြည် ဇောဝန်ကျောင်း၌ ဗုဒ္ဓသီတင်းသုံးစဉ် ရဟန်းတပါးသည် ဂေါယကာတို့၏ အိမ်များ၌ အချိန်ကြာမြင့်စွာ လှည့်လည်နေ၏။ တပါးသော ရဟန်းတို့က ဆုံးမသော်လည်း မရချေ။ ထိုအကြောင်းကို ဗုဒ္ဓအား ချောက်ကြားသောအခါ ဗုဒ္ဓက အောက်ပါအတိုင်း မိန့်ကြားတော်မူ၏။

“ရဟန်းတို့၊ ရှေးအခါက ကြောင်တကောင်သည် ကြွက်ငယ်ထွက်လာလျှင် ဖမ်းယူစားရန်ကြံလျက် အမှိုက်ပုံအနီး၌ စောင့်နေ၏။ ကြွက်ငယ် ထွက်လာသောအခါ ဖမ်းယူ၍ မဝါးပဲ ချက်ချင်း မျိုချလိုက်၏။ ကြွက်ငယ်က အူသိမ်အူမတို့ကိုကိုက်ခဲခြင်းကြောင့် ထိုကြောင်သည် သေခြင်းသို့သော်လည်းကောင်း၊ သေလောက်သောဆင်းရဲသို့သော်လည်းကောင်း ရောက်လေ၏။

“ရဟန်းတို့၊ ထိုနည်းတူပင် ဤသာသနာ၌ အချို့သောရဟန်းသည် ကိုယ်နှုတ် စိတ် သုံးပါးကို မစောင့်စည်းပဲ သတိကင်းလျက် ထိန်းသိမ်းခြင်းမပြုအပ်သော ဣန္ဒြေတို့ဖြင့် ရွာနိဂုံးသို့ ဆွမ်းခံဝင်၏။ ထိုရဟန်းသည် မလုံမလဲဝတ်ဆင်တားသော မာတုဂါမကို မြင်ရသဖြင့် တပ်စွန်းခြင်းရာဂသည် ဖျက်ဆီးအပ်သော စိတ်ရှိသည်ဖြစ်၍ သေခြင်းသို့သော်လည်းကောင်း၊ သေလောက်သောဆင်းရဲသို့ သော်လည်းကောင်း ရောက်ရာ၏။ ရဟန်းတို့၊ လူထွက်ခြင်းသည် အဂိုဏ်းတို့၏အဆုံးအမ၌ သေခြင်းမည်၏။ ညစ်နွမ်းသော အာပတ်သို့ ရောက်ခြင်းသည် သေလောက်သော ဆင်းရဲသို့ ရောက်ခြင်းမည်၏။ ရဟန်းတို့ ထို့ကြောင့် ဤသာသနာ၌ သင်တို့သည် ကိုယ်နှုတ်စိတ် သုံးပါးကို စောင့်စည်းလျက်စွဲမြဲသော သတိရှိလျက် ထိန်းသိမ်းအပ်သော ဣန္ဒြေတို့ဖြင့် ရွာနိဂုံးသို့ ဆွမ်းခံဝင်အံ့ဟူ၍ လေ့ကျင့်အားထုတ်အပ်၏”

၁၁။ သိင်္ဂါလသုတ်

[မြေခွေးအိုကဲ့သို့ သာယာမှုမခံစားရသော ရဟန်း]

၂၃၃။ “ရဟန်းတို့၊ သင်တို့သည် မိုးသောက်ယံ၌ ညည်းတွားနေသော မြေခွေးအို၏ အသံကို ကြားဖူးကြပါ၏လော”

“ကြားဖူးကြပါသည်အရှင်ဘုရား”

“ရဟန်းတို့၊ ထိုမြေခွေးအိုသည် ယားနာဖြင့် တွေ့ထိနှိပ်စက်အပ်သည် ဖြစ်၍ သွားလိုရာသို့ သွား၏။ ရပ်လိုရာ၌ရပ်၏။ ထိုင်လိုရာ၌ထိုင်၏။ အိပ်လိုရာ၌အိပ်၏။ သို့သော်လည်း မြေခွေးအိုသည် အေးသောလေ၏ တိုက်ခတ်မှုကိုကား ခံစားရသေး၏။ ရဟန်းတို့ ဤသာသနာ၌ သာကီဝင်မင်းသား ဘုရားသား တော်ဟူ၍ ဝန်ခံနေသူအချို့သည် ထိုမြေခွေးအို ကဲ့သို့သော သာယာမှုကို ပင် ခံစားရဖွယ်မရှိ။ ရဟန်းတို့၊ ထို့ကြောင့် သင်တို့သည် ဤသာသနာ၌ မမေ့မလျော့သည်ဖြစ်၍ နေ့ကုန်အံ့ဟူ၍ လေ့ကျင့်အားထုတ်အပ်၏”

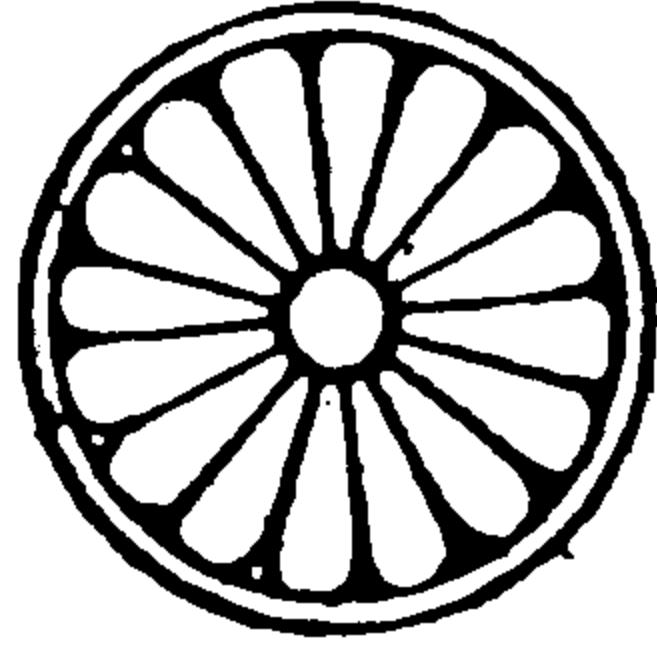
၁၂။ ဒုတိယသိင်္ဂါလသုတ်

[မြေခွေးအိုကဲ့သို့ ကျေးဇူးမသိသောရဟန်း]

၂၃၄။ “ရဟန်းတို့၊ သင်တို့သည် ည၏ မိုးသောက်ယံ၌ ညည်းတွား၍နေသော မြေခွေးအို၏ အသံကို ကြားဖူးကြပါသလော”

“ကြားဖူးကြပါသည် အရှင်ဘုရား”

“ရဟန်းတို့၊ ထိုမြေခွေးအို၌ သူတပါးပြုဖူးသော ကျေးဇူးကို သိခြင်းသည်လည်းကောင်း၊ သူတပါး ပြုဖူးသော ကျေးဇူးကို ထင်စွာပြုခြင်းသည်လည်းကောင်း ဖြစ်ဖွယ်ရှိသေး၏။ ဤသာသနာ၌ သာကီဝင်မင်းသား ဘုရားသားတော်ဟူ၍ ဝန်ခံနေသူ အချို့အား သူတပါးပြုဖူးသော ကျေးဇူး တစုံတခုကို သိခြင်း၊ ထင်စွာပြုခြင်းသည် မရှိချေ။ ရဟန်းတို့၊ ထို့ကြောင့် သင်တို့သည် ဤသာသနာ၌ သင်တို့သည် သူတပါးပြုဖူးသော ကျေးဇူးကိုသိသူ၊ ထင်စွာ ပြုလေ့ရှိသူဖြစ်ရန် လေ့ကျင့်အားထုတ်အပ်၏”

၁၉။ တိက္ခသံယုတ်

[ရဟန်းတို့နှင့်ဝင်သော ဟောကြားချက်များ]

၁။ ကောလိတသုတ်

[ရှင်မောဂ္ဂလ္လာန်၏ မိန့်ကြားချက်]

၂၃၅။ အခါတပါး၌ အရှင်မောဂ္ဂလ္လာန်သည် ရဟန်းတို့အား ဤသို့ မိန့်ကြား၏။

“ငါ့ရှင်တို့၊ ဆိတ်ငြိမ်ရာအရပ်သို့ကပ်၍ တပါးတည်းနေသော ငါ့အား ‘မြတ်သောဆိတ်ဆိတ်နေခြင်းဟူသည် အဘယ်နည်း’ဟူ၍ အကြံဖြစ်ခဲ့၏။ ထို့နောက်ဘဝန် ဝိဘက် ဝိစာရတို့ ချုပ်ငြိမ်းခြင်းကြောင့် မိမိ၏အတွင်းစိတ်ကို ကြည်လင်စေသော၊ စိတ်တည်ကြည်မှု သမာဓိကို ဖြစ်စေနိုင်သော၊ နှစ်သိမ့်ချမ်းသာခြင်းရှိသော ဒုတိယဈာန်ကို ဝင်စား၍နေခြင်းကို မြတ်သော ဆိတ်ဆိတ်နေခြင်းဟူ၍ ဆိုအပ်၏ ဟု ငါ့အား အကြံဖြစ်ပြန်၏။ ယင်းသို့ကြံ၍ ဒုတိယဈာန်ကို ဝင်စား၍နေသော ငါ့အား ဝိတက်နှင့်တကွဖြစ်သည့် မှတ်သားခြင်း၊ နှလုံးသွင်းခြင်းတို့သည် ဖြစ်ပေါ်လာကုန်၏။ ထိုအခါ မြတ်စွာဘုရားသည် တန်ခိုးဖြင့် ငါ့ထံသို့ကြွလာပြီး ‘ဗြာဟ္မဏအနွယ်ဝင် ဖြစ်သော မောဂ္ဂလ္လာန်၊ သင်သည် မြတ်သော ဆိတ်ဆိတ်နေခြင်းကို မမေ့မလျော့လင့်။’

-
- ၁။ ဒုတိယဈာန်၌ ဝိဘက် ဝိစာရချုပ်ငြိမ်း၍ သဒ္ဓါယတန (အသံပြုခြင်း) မရှိတော့သောကြောင့် ‘မြတ်သောဆိတ်ဆိတ်နေခြင်း’ဟု ဆိုသည်။
- ၂။ ဒုတိယဈာန်မှ ထသောအခါ ဝိတက်လျှင်အာရုံရှိသော နှလုံးသွင်းမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကို ဆိုလိုသည်။

မြတ်သော ဆိတ်ဆိတ်နေခြင်း၌ ဝိတ်ကို ကောင်းစွာထားလော့၊ စိတ်စူးစိုက်ခြင်းကို ပြုလော့၊ စိတ်ကို ကောင်းစွာဆောက်တည်လော့’ဟု မိန့်ကြားတော်မူ၏။ ငါ့ရှင်တို့၊ ငါသည် တပါးသော အခါ၌ ဝိတက် ဝိစာရငြိမ်း၍ နှစ်သိမ့်ချမ်းသာခြင်းရှိသော ဒုတိယဈာန်ကို ဝင်စား၍ နေခဲ့၏။ ငါ့ရှင်တို့၊ သာဝကတပါးသည် မြတ်စွာဘုရား၏ ချီးမြှောက်ခြင်းကို ခံရသည်ဖြစ်၍ ကြီးမြတ်သော အဘိညာဏ်ရှိသူအဖြစ်သို့ ရောက်ခဲ့၏ဟူ၍ ဆိုခဲ့သော် ငါ့ကိုသာ ရည်ရွယ်၍ ဆိုခြင်းဖြစ်ပေရာ၏”

၂။ ဥပတိဿသုတ်

[ရှင်သာရိပုတ္တရာ၏ မိန့်ကြားချက်]

၂၃၆။ အခါတပါး၌ ရှင်သာရိပုတ္တရာသည် ရဟန်းတို့အား ဤသို့ မိန့်ကြား၏။

“ငါ့ရှင်တို့၊ ‘အကြင်တစုံတယောက်သောသူ၏ ဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်း၊ တမျိုးတဖုံဖြစ်သွားခြင်းကြောင့် ငါ့အား စိုးရိမ်ခြင်း၊ ငိုကြွေးခြင်း၊ ကိုယ်ခိတ်ဆင်းရဲခြင်း၊ ပြင်းစွာပင်ပန်းခြင်းတို့သည် ဖြစ်ကုန်ရာ၏။ ထိုတစုံတယောက်သောသူသည် ရှိပါသလော’ဟူ၍ စဉ်းစားသောအခါ ထိုကဲ့သို့သောသူသည် မရှိဟု ငါ့အား အကြံဖြစ်ခဲ့၏”

ထိုအခါ ရှင်အာနန္ဒာက ဤသို့ မေးလျှောက်၏။

“ငါ့ရှင် သာရိပုတ္တရာ၊ မြတ်စွာဘုရား ဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းကြောင့်ပင် သင့်အာ စိုးရိမ်ခြင်း၊ ငိုကြွေးခြင်း စသည်တို့ မဖြစ်တော့ပြီလော”

“ငါ့ရှင် အာနန္ဒာ၊ မြတ်စွာဘုရား၏ ဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းကြောင့်ပင် ငါ့အား စိုးရိမ်ပူဆွေးခြင်း၊ ငိုကြွေးခြင်းစသည်တို့သည် မဖြစ်တော့ပြီ။ သို့သော် ‘ဘုန်းတန်ခိုးကြီးသော မြတ်စွာဘုရားကား ကွယ်လွန်လေပြီ။ အကယ်၍ မြတ်စွာဘုရားသည် ရှည်မြင့်စွာသော ကာလပတ်လုံးတည်ခဲ့သော် နတ်လူတို့၏ စီးပွားချမ်းသာအလို့ငှာ ဖြစ်ပေရာ၏’ဟူသော စိတ်ကြံစည် တွေးတောခြင်းကား ဖြစ်ပေရာ၏”

“အရှင်သာရိပုတ္တရာသည် ကြာမြင့်သော ကာလမှစ၍ ငါ၊ ငါ့ကာဟု စွဲယူခြင်း၊ ထောင်လွှားခြင်းဟူသော အနုသယတို့ကို ပယ်အပ်ပြီးဖြစ်ပါသည်။

ထို့ကြောင့်ပင် မြတ်စွာဘုရား၏ဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းကြောင့်ပင် အရှင်အား
စိုးရိမ်ပူဆွေးခြင်း၊ ငိုကြွေးခြင်း စသည်တို့မဖြစ်ခြင်း ဖြစ်ရာပါ၏”

၃။ သဒ္ဓသုတ်

[ဆားအိုးဖြင့် ဥပမာပြု၍ မိန့်ကြားခြင်း]

၂၃၇။ အခါတပါး၌ ဗုဒ္ဓသည် သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန်ကျောင်း၌
သီတင်းသုံး၍ ရှင်သာရိပုတ္တရာနှင့် ရှင်မောဂ္ဂလ္လာန်တို့ကား ရာဇဂြိုဟ်ပြည်
ဝေဠုဝန်ကျောင်း၌ သီတင်းသုံးနေကြ၏။ ထိုအခါ ရှင်သာရိပုတ္တရာသည်
ရှင်မောဂ္ဂလ္လာန်ထံ ချဉ်းကပ်၍ ပဋိသန္ဓာရ စကား ပြောဆိုလေသည်။

“ငါ့ရှင် မောဂ္ဂလ္လာန်၊ သင်၏ဣန္ဒြေတို့သည် ကြည်လင်ကုန်၏။ မျက်နှာ
အဆင်းသည် ဖြူစင်တောက်ပ၏။ အရှင်မောဂ္ဂလ္လာန်သည် ယနေ့ အေးချမ်း
သော နေခြင်းဖြင့် နေခဲ့ဟန်ရှိပါသည်”

“ငါ့ရှင် မောဂ္ဂလ္လာန်၊ ငါသည် ယနေ့ကြမ်းတမ်းသောနေခြင်းဖြင့် နေခဲ့
ပါသည်”။ သို့သော် ငါ့အား တရားစကား ပြောဆိုခြင်းသည်ကား ရှိခဲ့
ပါသည်”

“အရှင်မောဂ္ဂလ္လာန်အား မည်သူနှင့်တရားစကား ပြောဆိုခြင်းသည် ဖြစ်ခဲ့
ပါသနည်း”

“ငါ့ရှင် သာရိပုတ္တရာ၊ ငါ့အား မြတ်စွာဘုရားနှင့် တရားစကားပြောဆို
ခြင်းသည် ဖြစ်ခဲ့ပါသည်”

“ငါ့ရှင် မောဂ္ဂလ္လာန်၊ မြတ်စွာဘုရားသည် သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန်
ကျောင်း၌ သီတင်းသုံးနေခဲ့ပါသည်။ အသို့ပါနည်း။ အရှင်မောဂ္ဂလ္လာန်
သည် မြတ်စွာဘုရားရှိရာသို့ တန်ခိုးဖြင့်သွားပါသလော၊ သို့မဟုတ် မြတ်စွာ
ဘုရားသည် အရှင်မောဂ္ဂလ္လာန်ရှိရာသို့ တန်ခိုးဖြင့် ကြွလာပါသလော”

“ငါ့ရှင် သာရိပုတ္တရာ၊ ငါသည် မြတ်စွာဘုရားရှိရာသို့ တန်ခိုးဖြင့်မသွား၊
မြတ်စွာဘုရားသည်လည်း ငါရှိရာသို့ တန်ခိုးဖြင့် ကြွမလာပေ။ စင်စစ်မြတ်စွာ
ဘုရားကို မြင်နိုင်၊ မြတ်စွာဘုရား၏အသံကို ကြားနိုင်လောက်သော အတိုင်း
အတာအားဖြင့် ငါ၏ ဒိဗ္ဗစက္ခု၊ ဒိဗ္ဗသောတသည် စင်ကြယ်ခဲ့၏။ ငါ့ကို

၁။ ရူပါရုံကို အာရုံပြုသော ဒိဗ္ဗစက္ခု၊ လဒ္ဓါရုံကို အာရုံပြုသော ဒိဗ္ဗသောတ
အဘိညာဉ်တို့ဖြင့် နေခြင်းကို ‘ကြမ်းတမ်းသောနေခြင်း’ဟု ဆိုသည်။

မြင်နိုင်၊ ငါ့အသံကို ကြားနိုင်လောက်သော အတိုင်းအတာ အားဖြင့်လည်း မြတ်စွာဘုရား၏ ဒိဗ္ဗစက္ခု ဒိဗ္ဗသောတသည် စင်ကြယ်ခဲ့၏။”

“ငါ့ရှင် မောဂ္ဂလ္လာန်၊ အရှင်မောဂ္ဂလ္လာန်အား အဘယ်သို့လျှင် မြတ်စွာဘုရားနှင့် တရားစကား ပြောဆိုခြင်းသည် ဖြစ်ခဲ့ပါသနည်း။”

“ငါ့ရှင်သာရိပုတ္တရာ၊ ငါသည် မြတ်စွာဘုရားအား အဘယ်မျှလောက်ဖြင့် ထက်သန်သော လုံ့လရှိသူဟူ၍ ဆိုအပ်ပါသနည်း”ဟု မေးလျှောက်ခဲ့၏။

“မောဂ္ဂလ္လာန် ဤသာသနာ၌ ရဟန်းသည် စင်စစ် အရေအကြော အရိုးသား ကြွင်းပစေ၊ ကိုယ်၌ အသားအသွေး ခန်းခြောက်ပစေ၊ ယောက်ျားတို့၏ စွမ်းအားလုံ့လ ဝီရိယဖြင့် ရောက်သင့်ရောက်ထိုက်သောအဆင့်သို့မရောက်ပဲ ရပ်တန့်ခြင်း မဖြစ်စေအံ့”ဟူ၍ ထက်သန်သောလုံ့လရှိသည်ဖြစ်၍နေ၏။ မောဂ္ဂလ္လာန် ဤသို့လျှင် ထက်သန်သော လုံ့လရှိသူဖြစ်၏ဟု မြတ်စွာဘုရားက မိန့်ကြားတော်မူ၏။ ငါ့ရှင်သာရိပုတ္တရာ၊ ဤသို့လျှင် ငါ့အား မြတ်စွာဘုရားနှင့် တရားစကားပြောဆိုခြင်းသည် ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။”

“ငါ့ရှင်မောဂ္ဂလ္လာန်၊ သေးငယ်သော ကျောက်စရစ်ခဲသည် ဟိမဝန္တာတောင်နှင့် မယှဉ်သာသကဲ့သို့ ထို့အတူ ကျွန်ုပ်တို့သည် အရှင်မောဂ္ဂလ္လာန်နှင့် မယှဉ်သာပါ။ အရှင်မောဂ္ဂလ္လာန်သည်ကား ကြီးမားသော တန်ခိုးအာနုဘော်ရှိပါသည်။ အလိုရှိခဲ့သော် အာယုကပ်ပတ်လုံးတည်နိုင်ရာပါ၏။”

“ငါ့ရှင်သာရိပုတ္တရာ၊ သေးငယ်သော ဆားခဲသည် ဆားအိုးကြီးနှင့် မနှိုင်းသာ သကဲ့သို့ ထို့အတူ ကျွန်ုပ်တို့သည် အရှင်သာရိပုတ္တရာနှင့် မယှဉ်သာပါ။”

“သံသရာတဘက်ကမ်းသို့ ရောက်သော ရဟန်းဟူသမျှသည် သာရိပုတ္တရာသာလျှင် အပိုင်းအခြားရှိ၏။ သာရိပုတ္တရာသည်သာလျှင် သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ အားဖြင့် ထိုရဟန်းတို့ထက် သာလွန်၏”ဟူ၍ မြတ်စွာဘုရားသည် ချီးမွမ်းအပ်ပါသည်။

ဤသို့လျှင် ရဟန္တာနှစ်ပါးတို့သည် အချင်းချင်း ကောင်းစွာ ပြောဆိုအပ်သော စကားကို ထပ်တူထပ်မျှ ဝမ်းမြောက်ကြလေသည်။

၁။ အဘိညာဉ်တန်ခိုးသည်မြင့်တက်ခြင်းသဘောရှိသောကြောင့် တန်ခိုးတေဒင်ရသော ရှင်မောဂ္ဂလ္လာန်အား ဟိမဝန္တာတောင်နှင့် ဥပမာပြု၍ချီးကျူးသည်။

၂။ ပညာသည် တရားအားလုံး၌ ပျံ့နှံ့ခြင်းသဘောရှိသောကြောင့် မညာတေဒင်ရ ရှင်သာရိပုတ္တရာသည် အားလုံး၌ ပျံ့နှံ့မြင့်သဘောရှိသော ဆားနှင့် ဥပမာပြု၍ ချီးကျူးသည်။

၄။ နဝသုတ်

[ရဟန်းငယ်တပါးအား ဗုဒ္ဓက ချီးကျူးခြင်း]

၂၃၈။ အခါတပါး၌ ရဟန်းငယ်တပါးသည် ဆွမ်းစားပြီး၍ ဆွမ်းခံရာမှ ပြန်လာသည်ရှိသော် ကျောင်းသို့ဝင်၍ ကြောင့်ကြမဲ့ ဆိတ်ဆိတ်နေ၏။ ရဟန်းများ သင်္ကန်းချုပ်သည့်အခါ၌လည်း ဝေယျာဝစ္စကို မပြုလုပ်။ ထိုအကြောင်းကို ရဟန်းများက ဗုဒ္ဓထံသွား၍ လျှောက်ကြ၏။ ဗုဒ္ဓက ထိုရဟန်းငယ်ကိုခေါ်၍ မေးရာ ရဟန်းငယ်က “တပည့်တော်သည် မိမိကိစ္စကိုပင်ပြုပါသည်” ဟု လျှောက်၏။ ထိုအခါ ဗုဒ္ဓသည် ရဟန်းငယ်၏ စိတ်ကိုသိ၍ ရဟန်းတို့အား ဤသို့ မိန့်ကြားတော်မူ၏။

“ရဟန်းတို့၊ သင်တို့သည် ဤရဟန်းကို မကဲ့ရဲ့ကြလင့်၊ ဤရဟန်းသည် မြတ်သောစိတ်ကိုမှီ၍ဖြစ်သည့် မျက်မှောက် ချမ်းသာစွာနေကြောင်းဖြစ်သော ချာန်လေးပါးတို့ကို အလိုရှိတိုင်း မငြိုငြင် မပင်ပန်းပဲဝင်စားနိုင်၏။ ရဟန်းပြုသော အမျိုးကောင်းသားတို့ မျှော်မှန်းအပ်သည့် အမြတ်ဆုံးဖြစ်သော အရဟတ္တဖိုလ်ကို မျက်မှောက်ပြု၍နေနိုင်၏”

ထို့နောက် ဗုဒ္ဓက အောက်ပါစကားကို မိန့်ကြားတော်မူပြန်၏။

“ဆင်းရဲအားလုံးမှ လွတ်မြောက်ရာ နိဗ္ဗာန်သို့ ပေါ့လျော့စွာ အားထုတ်ခြင်းဖြင့် မဆောက်နိုင်၊ အနည်းငယ်သော အားထုတ်မှုဖြင့် မဆောက်နိုင်၊ ဤသုကားရဟန်းငယ်ပင် ဖြစ်သော်လည်း မြတ်သောယောက်ျား ဖြစ်၏။ စစ်သည်ဗိုလ်ပါ အပေါင်းနှင့်တကွဖြစ်သော မာရ်နတ်ကို အောင်မြင်၍ အဆုံးစွန်သော ကိုယ်ကိုဆောင်သူဖြစ်ပေ၏”

၅။ သုဘတသုတ်

[အရှင်သုဘတအား ဗုဒ္ဓက ချီးကျူးခြင်း]

၂၃၉။ အခါတပါး၌ အရှင်သုဘတသည် ဗုဒ္ဓထံ ချဉ်းကပ်၏။ ဗုဒ္ဓသည် အရှင်သုဘတ အဝေးမှ လာသည်ကိုမြင်၍ ရဟန်းတို့အား ဤသို့မိန့်ကြားတော်မူ၏။

“ရဟန်းတို့ ဤအမျိုးကောင်းသားသည် အဆင်းသဏ္ဌာန်နှင့်ပြည့်စုံခြင်း၊ အကျင့်မြတ်၏ အဆုံးဖြစ်သော အရဟတ္တဖိုလ်ကို မျက်မှောက်ပြု၍ နေနိုင်ခြင်း ဟူသော အကြောင်းနှစ်မျိုးလုံးဖြင့် တင့်တယ်လှပေ၏”

ထို့နောက် ဗုဒ္ဓက အောက်ပါအတိုင်းစကားကို မိန့်ကြားတော်မူပြန်၏။

“ကိလေသာတို့နှင့် မယှဉ်သော၊ သံယောဇဉ်ကင်းသော ဤရဟန်းကား ဖြောင့်မတ်သောစိတ်ဖြင့် တင့်တယ်လှပေ၏။ စွဲလမ်းခြင်း မရှိပဲ ကိလေသာငြိမ်းအေးပြီးသော ဤရဟန်းသည် စစ်သည် ဗိုလ်ပါအပေါင်းနှင့်တကွဖြစ်သော မာရ်နတ်ကို အောင်မြင်၍ အဆုံးစွန်သော ကိုယ်ကိုဆောင်သူဖြစ်ပေ၏”

၆။ လကုဏ္ဍကဘဒ္ဒိယသုတ်

[အရှင်လကုဏ္ဍကဘဒ္ဒိယအား ဗုဒ္ဓက ချီးကျူးခြင်း]

၂၄၀။ ဗုဒ္ဓသည် အဝေးမှလာသော အရှင်လကုဏ္ဍကဘဒ္ဒိယကို မြင်၍ ရဟန်းတို့အား ဤသို့မိန့်ကြားတော်မူ၏။

“ရဟန်းတို့၊ သင်တို့သည် အဆင်းမလှသော၊ ရှုချင့်စဖွယ်မကောင်းသော၊ ပုက္ကသော၊ ရဟန်းတို့၏နှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရသော ထိုရဟန်းကို ရှုကြလော။ ထိုရဟန်းသည် ကြီးမားသော တန်ခိုးအာနုဘော်ရှိ၏။ ထိုရဟန်းမဝင်ဝားဖူးသော သမာပတ်ကို ရရန်မလွယ်၊ ထိုရဟန်းသည် ရဟန်းပြုသော အမျိုးကောင်းသားတို့ မျှော်မှန်းအပ်သည့် အကျင့်မြတ်၏ အဆုံးဖြစ်သော အရဟတ္တဖိုလ်ကိုလည်း မျက်မှောက်ပြု၍နေနိုင်ပေ၏”

ထို့နောက် ဗုဒ္ဓက အောက်ပါစကားများကို မိန့်ကြားတော်မူပြန်၏။

“ဟင်္သာ၊ ကြိုးကြာ၊ ဥဒေါင်း၊ ဆင်၊ ချေ၊ သမင်ဟု ဆိုအပ်သော သတ္တဝါအားလုံးတို့သည် ခြင်္သေ့မှ ကြောက်ကုန်၏။ သို့သော် ကိုယ်သဏ္ဌာန် အားဖြင့်မူကား တူမျှခြင်းမရှိချေ။ ထို့အတူပင် လူတို့အတွင်း၌ ငယ်ပင်ငယ်သော်လည်း ပညာရှိသောသူသည်သာလျှင် ကြီးမြတ်သူမည်၏။ ကိုယ်သဏ္ဌာန်ကြီးမားစေကာမူ လူမိုက်သည် ကြီးမြတ်သူမမည်ပေ”

၇။ ဝိသာခသုတ်

[အရှင်ဝိသာခအား ဗုဒ္ဓက ချီးကျူးခြင်း]

၂၄၁။ ဝေသာလီပြည် ကုဋ္ဌာဂါရကျောင်း၌ ဗုဒ္ဓသတင်းသုံးစဉ် ပဉ္စာလမင်း၏ သားဖြစ်သော အရှင်ဝိသာခသည် အစည်းအဝေးဇရပ်၌ ရဟန်းတို့အား ချိုသာသန့်ရှင်း အပြစ်ကင်းသောကောင်းဖြင့် တရားဟော၏။ ထိုအချိန်တွင် ဗုဒ္ဓကြွလာ၍ “အဘယ်ရဟန်းသည် တရားဟောသနည်း” ဟု မေးတော်မူ၏။ အရှင်ဝိသာခ ဟောကြောင်း လျှောက်ကြားသောအခါ ဗုဒ္ဓက အရှင်ဝိသာခအား ချီးကျူးစကားမိန့်ကြားပြီး အောက်ပါဂါထာကို မြွက်ဆိုတော်မူ၏။

“ဟောပြောခြင်းမပြုပဲ လူ့မိုက်တို့နှင့်ရောနှော၍နေသော ပညာရှိကို ပညာရှိမှန်းမသိကြချေ။ ဘုရားရှင်ဟောကြားအပ်သည့် အမြိုက်တရားကို ဟောပြောမှသာလျှင် ပညာရှိမှန်း သိနိုင်ကုန်၏။ ထို့ကြောင့် ရသေ့ ရဟန်းတို့၏ တံခွန်အလံသဖွယ်ဖြစ်သော တရားကို ဟောပြောသင့်၏။ ထင်ရှားစေသင့်၏၊ ချီးမြှောက်သင့်၏။ ရသေ့ ရဟန်းတို့သည် ကောင်းစွာ ဟောကြားအပ်သည့် တရားတည်းဟူသော တံခွန်အလံရှိကုန်၏။ မှန်၏၊ တရားသည် ရသေ့ ရဟန်းတို့၏ တံခွန်အောင်လံ ဖြစ်၏။

၈။ နန္ဒသုတ်

[အရှင်နန္ဒအား ဗုဒ္ဓက ဆုံးမခြင်း]

၂၄၂။ အခါတပါး၌ မိထွေးတော်၏ သားဖြစ်သော အရှင်နန္ဒသည် လက်လိပ်ထိုး သင်္ကန်းတို့ကို ဝတ်ရုံကြီးလျှင် မျက်လုံးများကို မျက်ရေးကွင်း၍ အရောင်ထွက်သောသပိတ်ကို ယူဆောင်ကာ ဗုဒ္ဓထံသို့ချဉ်းကပ်၏။ ဗုဒ္ဓက ယုံကြည်မှုဖြင့် ရဟန်းပြုသော အမျိုးကောင်းသားများအား ထိုကဲ့သို့နေထိုင်ခြင်းသည် မသင့်၊ အာရညကင်တင်၊ ပိဏ္ဍုပါတ်စုတင်၊ ပံသုကူမုတင်တို့ကို

ဆောက်တည်ကာ ကာမဂုဏ်တို့၌ ငဲ့ကွက်မှုမရှိပဲနေရန်သင့်ကြောင်း ဆုံးမတော်မူ၏။ ထို့နောက် ဗုဒ္ဓက အောက်ပါဂါထာကို မိန့်ကြားတော်မူ၏။

“အာရညကင်စုတင်၊ ပံသုကူစုတင်တို့ကို ဆောက်တည်ကာ မသင်မရှားဆွမ်းခံ၍ ရသောဆွမ်းဖြင့် မျှတရောင့်ရဲသော၊ ကာမဂုဏ်တို့၌ ငဲ့ကွက်ခြင်းမရှိသော နန္ဒကို ဘယ်အခါ၌ ငါမြင်ရပါအံ့နည်း”

တပါးသောအခါ၌ အရှင်နန္ဒသည် အာရညကင်စုတင်၊ ဝိဇ္ဇာပါတ်စုသင်၊ ပံသုကူစုတင်တို့ကို ဆောက်တည်ကာ ကာမဂုဏ်တို့၌ ငဲ့ကွက်ခြင်းမရှိပဲ နေလေသည်။

၉။ တိဿသုတ်

[အရှင်တိဿအား ဗုဒ္ဓက ဆုံးမခြင်း]

၂၄၃။ အခါတပါး၌ ဗုဒ္ဓ၏ ဘေထူးတော်၏ သားဖြစ်သော အရှင်တိဿသည် ဗုဒ္ဓထံချဉ်းကပ်၍ ကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲစွာဖြင့် မျက်ရည်များယိုစီးလျက် အနီးတွင်ထိုင်နေ၏။ ဗုဒ္ဓက အကြောင်းကို မေးသောအခါ မိမိအား ရဟန်းများက စကားတည်းဟူသော လှံတံဖြင့် ထိုးဆွဲကြသောကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း လျှောက်ကြား၏။ ထိုအခါ ဗုဒ္ဓက “တိဿ၊ သင်သည် သူတပါးကိုသာ ပြောဆိုတတ်၏။ သူတပါး အပြောကို မခံနိုင်၊ ယင်းသို့ဖြစ်ခြင်းသည်မသင့်” ဟု ဆိုဆုံးမတော်မူပြီး အောက်ပါဂါထာကို ဟောကြားတော်မူ၏။

“တိဿ၊ သင်သည် အဘယ်ကြောင့် အမျက်ထွက်ဘိသနည်း၊ အမျက်မထွက်ပါလင့်၊ အမျက်မထွက်ခြင်းသည်သာ သင့်အား မြတ်၏။ “တိဿ၊ အမျက်ထွက်ခြင်း၊ မာန်မှုခြင်း၊ ကျေးဇူးချေဖျက်ခြင်းတို့ကို ပယ်ဖျောက်ရန် အလို့ငှာ အကျင့်မြတ်ကို ကျင့်သုံးသည်မဟုတ်ပါလော”

၁၀။ ထေရနာမကသုတ်

[ထေရမည်သောရဟန်းအား ဟောကြားချက်]

၂၄၄။ ရာဇဂြိုဟ်ပြည် ဝေဠုဝန်ကျောင်း၌ ဗုဒ္ဓသီတင်းသုံးစဉ် ထေရအမည်ရှိသော ရဟန်းသည် တပါးတည်းနေလေ့ရှိ၏။ ‘တပါးတည်းနေခြင်း၏ ဂုဏ်ကိုလည်း ဆိုလေ့ရှိ၏။ သူသည်တပါးတည်း ဆွမ်းခံသွား၏။ တပါးတည်း ဆွမ်းခံရာမှပြန်၏။ တပါးတည်း ဆိတ်ငြိမ်ရာ၌နေ၏။ တပါးတည်း စကြံလျှောက်၏။ ဆိုအကြောင်းကို ရဟန်းများက လျှောက်ကြသဖြင့် ဗုဒ္ဓသည် ထိုရဟန်းကို ခေါ်၍မေးလေသည်။

“ရဟန်း၊ သင်သည် အဘယ်သို့လျှင် တပါးတည်း နေလေ့ရှိသနည်း၊ အဘယ်သို့လျှင် တပါးတည်းနေခြင်း၏ဂုဏ်ကို ဆိုလေ့ရှိသနည်း”

“အရှင်ဘုရား၊ တပည့်တော်သည် တပါးတည်း ဆွမ်းခံသွားပါသည်၊ တပါးတည်း ဆွမ်းခံရာမှ ပြန်ပါသည်၊ တပါးတည်း ဆိတ်ငြိမ်ရာ၌ နေပါသည်၊ တပါးတည်း စကြံလျှောက်ပါသည်။ အရှင်ဘုရား၊ တပည့်တော်သည် ဤသို့လျှင် တပါးတည်းနေလေ့ရှိပါသည်၊ ဤသို့လျှင် တပါးတည်းနေခြင်း၏ ဂုဏ်ကို ဆိုလေ့ရှိပါသည်”

“ရဟန်း ထိုကဲ့သို့ တပါးတည်း နေခြင်းသည် ရှိ၏။ သို့သော် အကြင်အကြောင်းကြောင့် တပါးတည်း နေခြင်းသည် ပြည့်စုံသော အဓိပ္ပာယ်နှင့် ပြည့်စုံ၏။ ထိုအကြောင်းကို ငါဟောကြားအံ့၊ နားထောင်လော”

“ကောင်းပါပြီ အရှင်ဘုရား”

“ရဟန်း၊ အဘယ်သို့လျှင် တပါးတည်း နေခြင်းသည် ပြည့်စုံသော အဓိပ္ပာယ်နှင့် ပြည့်စုံသနည်းဆိုသော် အတိတ်ခန္ဓာကိုပယ်၍ အနာဂတ် ခန္ဓာကို စွန့်လွှတ်ပြီး ပစ္စုပ္ပန်၌လည်း လိုချင်တပ်မက်မှုကို ကောင်းစွာစွန့်လွှတ်ခြင်းဖြင့် တပါးတည်းနေခြင်းသည် ပြည့်စုံသော အဓိပ္ပာယ်နှင့် ပြည့်စုံ၏”

ထို့နောက်ဗုဒ္ဓက အောက်ပါဂါထာကို ဟောကြားတော်မူ၏။

“အလုံးစုံသောတရားတို့ကို လွှမ်းမိုးနိုင်သော၊ အလုံးစုံသော တရားတို့ကို သိမြင်သော၊ ကောင်းသောပညာရှိသော၊ အလုံးစုံသောတရားတို့၌ လိမ်းကျံခြင်းမရှိသော၊ အလုံးစုံသော တပ်မက်စွဲလွမ်းမှုကို စွန့်ပယ်ပြီးသော တဏှာကုန်ရာ နိဗ္ဗာန်၌ သက်ဝင်သော ပုဂ္ဂိုလ်ကို တပါးတည်း နေလေ့ရှိသူဟူ၍ ငါဆို၏”

၁၁။ မဟာကပ္ပိနသုတ်

[ရှင်မဟာကပ္ပိနအား ဗုဒ္ဓက ချီးကျူးခြင်း]

၂၄၅။ ဗုဒ္ဓသည် အရှင်မဟာကပ္ပိန အဝေးမှ လာနေသည်ကိုမြင်၍ ရဟန်းတို့အား ဤသို့ မိန့်ကြားတော်မူ၏။

“ရဟန်းတို့၊ ပိန်ပိန်ပါးပါးဖြင့် အသားဖြူ၍ နှာတံရှည်သော ထိုရဟန်းကို ကြည့်ကြလော။ ထိုရဟန်းသည် ကြီးမားသော တန်ခိုးအာနုဘော်ရှိ၏။ ထိုရဟန်းမဝင်စားဖူးသော သမာပတ်ကို ရရန်မလွယ်၊ သူသည် ရဟန်းပြုသော အမျိုးကောင်းသားတိုင်း မျှော်မှန်းအပ်သည့် အကျင့်မြတ်၏ အဆုံးဖြစ်သော အရဟတ္တဖိုလ်ကိုလည်း မျက်မှောက်ပြု၍ နေနိုင်၏”

ထို့နောက် ဗုဒ္ဓက အောက်ပါဂါထာတို့ကို ဟောကြားတော်မူ၏။

“အမျိုးအနွယ်ကို စိစစ်လေ့ရှိသော လူအပေါင်းတို့တွင် မင်းမျိုးသည် မြတ်၏။ အသိဉာဏ်ဝိဇ္ဇာ၊ အကျင့်စရဏနှင့် ပြည့်စုံသူသည် နတ်လူအပေါင်းတို့တွင် အမြတ်ဆုံးဖြစ်၏။

“နေမင်းသည် နေအခါ၌သာ ထွန်းပ၏။ လသည် ညအခါ၌သာထွန်းပ၏။ မင်းသည် ချပ်ဝတ်ဘန်ဆာ ဝတ်ဆင်မှသာ တောက်ပ၏။ ရဟန္တာသည် စျာန်ဝင်စားမှသာ တောက်ပ၏။ မြတ်စွာဘုရားသည်ကား အလုံးစုံသော နေ့ညဘို့ပတ်လုံး တန်ခိုးဖြင့် တောက်ပတော်မူ၏”

၁၂။ သဟာယကသုတ်

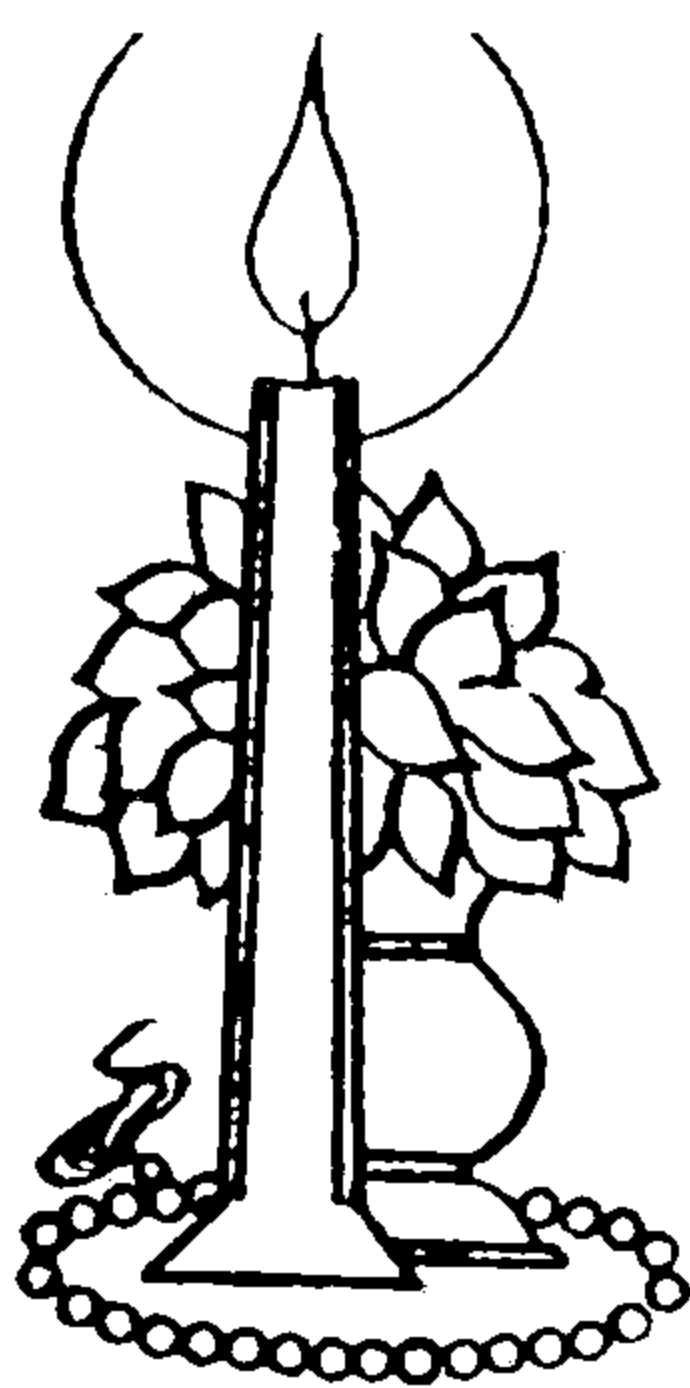
[အရှင်ကပ္ပိန၏ သူငယ်ချင်းများအား ချီးကျူးခြင်း]

၂၄၆။ အခါတပါး၌ ဗုဒ္ဓသည် အရှင်မဟာ ကပ္ပိန၏ အတူနေ တပည့်ဖြစ်သော သူငယ်ချင်းရဟန်းများ အဝေးမှလာနေသည်ကို မြင်၍ ရဟန်းတို့အား ဤသို့ မိန့်ကြားတော်မူ၏။

“ရဟန်းတို့၊ ကပ္ပိန၏ အတူနေတပည့်ဖြစ်သော ရဟန်းများကို ရှုကြကုန်လော့၊ ထိုရဟန်းတို့သည် ကြီးမားသော တန်ခိုးအာနုဘော်ရှိကုန်၏။ ထိုရဟန်းတို့ မဝင်စားဖူးသော သမာပတ်ကို ရရန်လေ့ယူပေ။ ထိုရဟန်းတို့သည် ရဟန်းပြုသော အမျိုးကောင်းသားတို့ မျှော်မှန်းအပ်သည့် အကျင့်မြတ်၏ အဆုံးဖြစ်သော အရဟတ္တဖိုလ်ကိုလည်း မျက်မှောက်ပြု၍ နေနိုင်ကုန်၏”

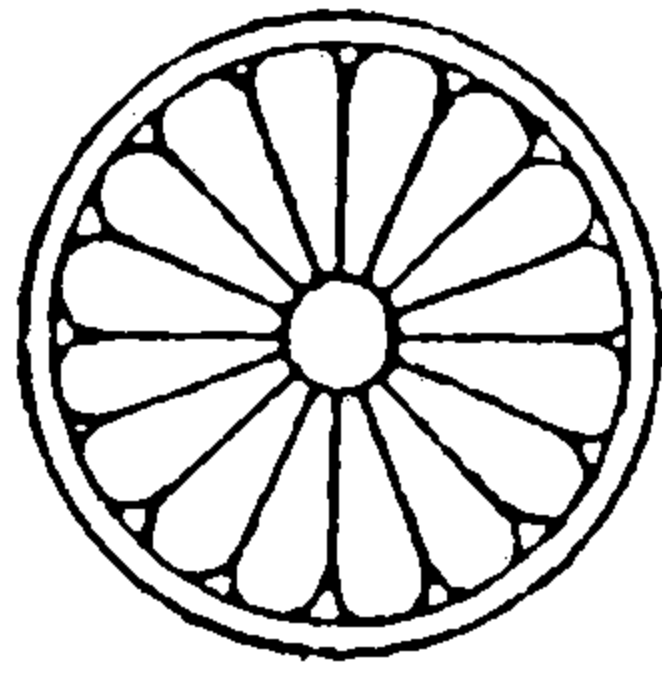
ထို့နောက် ဗုဒ္ဓက အောက်ပါဂါထာ တို့ကို ဟောကြားတော်မူ၏။

“ကပ္ပိန၏ သူငယ်ချင်းဖြစ်သော ဤရဟန်းတို့သည် ရှည်မြင့်စွာသော ကာလုပတ်လုံး ညီညွတ်သော အကျင့်ရှိကုန်၏။ ထိုရဟန်းတို့၏ တရားသည် မြတ်စွာဘုရားဟောကြားအပ်သောတရားနှင့်ညီညွတ်၏။ ကပ္ပိနသည် အရိယာတို့ ဟောကြားအပ်သောတရား၌ ကောင်းစွာ ဆုံးမထားအပ်သော ထိုရဟန်းတို့သည် ဗိုလ်ပါအပေါင်းနှင့်တကွ ဖြစ်သော မာရ်နတ်ကိုအောင်မြင်၍ အဆုံးစွန်သော ကိုယ်ကိုဆောင်သူများဖြစ်ကုန်၏”

သံယုတ္တနိကာယ်

၃။ ခန္ဓဝဂ်

၁။ ခန္ဓသံယုတ်

[ခန္ဓာ ငါးပါးနှင့်စပ်သော ဟောကြားချက်များ]

၁။ နကုလပိတုဝဂ်

၁။ နကုလပိတုသုတ်

[နကုလပိတာသုကြွယ်အား ဧဟာကြားချက်]

၁။ ဘဂ္ဂတိုင်း သုဿမာရဂီရ မြို့^၁ အနီး ပဲစဉ်းငုံတော၌ သီတင်းသုံးစဉ် နကုလပိတာမည်သော သူကြွယ်သည် ဗုဒ္ဓထံချဉ်းကပ်၍ ဤသို့လျှောက်၏။

“အရှင်ဘုရား၊ တပည့်တော်သည် ယခုအခါ အိုမင်းပြီဖြစ်၍ အမြဲနာကျင်သော ကိုယ်ရှိပါ၏။ မြတ်နိုးကြည်ညိုဖွယ်ဖြစ်သော ဂေါတမိတို့ကိုလည်း အမြဲ ဖူးမြင်ရသည်မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့် ကာလရှည်မြင့်စွာ စီးပွားချမ်းသာသော ကို ဖြစ်စေနိုင်မည့် ဆုံးမစကားကို မိန့်ကြားတော်မူပါလော့”

ထိုအခါ ဗုဒ္ဓက အောက်ပါ ဆုံးမစကားကို မိန့်ကြားတော်မူ၏။

“သူကြွယ်၊ သင့်စကားသည် မှန်ပေ၏။ ဤကိုယ်သည် အမြဲ နာကျင်နေ၏။ ဤကိုယ်ကိုဆောင်ထားပါလျက် တမုဟုတ်မျှပင် အနာရောဂါ ကင်းခြင်းကို ဝန်ခံသူသည် မိုက်မဲသူသာဖြစ်၏။ သူကြွယ်၊ ထို့ကြောင့် သင်သည် ‘နာကျင်သော ကိုယ်ရှိသော ငါ၏စိတ်သည်ကား နာကျင်ခြင်း ကင်းစေရမည်’ ဟူ၍ ဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းအပ်၏”

၁။ မြို့တည်စဉ်အချိန်က မိကျောင်း၏ အသံကို ကြားရသောကြောင့် သုဿမာရဂီရ မြို့ဟု တွင်သည်။ သုဿမာရ-မိကျောင်း၊ ဂီရ-အသံ။

ဗုဒ္ဓ၏ ဆုံးမစကားကို နာရသောအခါ နာကျင်သောအခါ နာကျင်သောအခါ သူကြွယ်သည် ဝမ်း
 မြောက်စွာဖြင့် နေရာမှ ထသွားပြီး ရှင်သာရိပုတ္တရာထံသို့ ချဉ်းကပ်ပြန်၏။
 ရှင်သာရိပုတ္တရာက “သူကြွယ်၊ သင်၏ဣန္ဒြေတို့သည် ကြည်လင်ကုန်၏။
 မျက်နှာ အဆင်းသည်လည်း စင်ကြယ်၏။ သင်သည် မြတ်စွာဘုရားထံမှ
 တရားနာခဲ့ရသလော’ဟု မေး၏။ သူကြွယ်က မိမိအား ဗုဒ္ဓက တရားတည်း
 ဟူသော အမြင်ရေဖြင့် ဆုတ်ဖျန်းလိုက်ပုံကို ပြန်ပြောင်း လျှောက်ကြား၏။

“သူကြွယ်၊ နာကျင်သောကိုယ်လည်း ရှိသော်လည်း နာကျင်သောစိတ်
 မရှိသူ ဖြစ်ပုံတို့ကို မြတ်စွာဘုရားအားပြန်၍မေးလျှောက်ခဲ့ပါသလော”

ထိုအကြောင်းအရာများကို ဗုဒ္ဓအား မမေးလျှောက်ခဲ့မိသဖြင့် နာယူလို
 ကြောင်း သူကြွယ်က ရှင်သာရိပုတ္တရာအား လျှောက်သည်။ ထို့ကြောင့် ရှင်
 သာရိပုတ္တရာက အောက်ပါအတိုင်းဟောကြားသည်။

သူကြွယ်၊ အဘယ်သို့လျှင် နာကျင်သောကိုယ်လည်းရှိ၊ နာကျင်သောစိတ်
 လည်း ရှိသူဖြစ်သနည်းဆိုသော် ဤလောက၌ အရိယာ သူတော်စင်တို့ကို
 မဖူးမြင်ရ၍ ထိုသူတို့၏ တရား၌ ကျွမ်းကျင်လိမ္မာခြင်းမရှိသည့် အကြား
 အမြင်နည်းသော ပုထုဇဉ်သည် ရုပ်ကို အတ္တဟု ရှု၏။ ရုပ်ရှိသော တရားကို
 သော်လည်း အတ္တ ဟုရှု၏။ အတ္တ၌ ရုပ်သည် တည်၏ ဟူ၍ သော်လည်း
 ရှု၏။ ရုပ်၌ အတ္တသည် တည်၏ ဟူ၍သော်လည်းကောင်း ရှု၏။ ‘ငါ
 သည် ရုပ်ဖြစ်၏။ ငါ၏ရုပ်ဖြစ်၏’ဟူ၍ ထင်ကြသောအားဖြင့် တည်လေ
 ရှိ၏။ ယင်းသို့တည်လေ့ရှိသော ထိုသူ၏ ရုပ်သည် တပါးသော အခါ၌
 ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲ၍သွား၏။ ရုပ်ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲခြင်းကြောင့် ထိုသူ
 အား စိုးရိမ်ခြင်း၊ ငိုကြွေးခြင်း၊ ဆင်းရဲခြင်း၊ နှလုံးမသာယာခြင်း၊ ပြင်းစွာ
 ပင်ပန်းခြင်းတို့သည် ဖြစ်ကုန်၏။ (ဝေဒနာ စသည်တို့၌လည်း နည်းတူဟော
 အပ်၏) သူကြွယ်၊ ဤသို့လျှင် နာကျင်သော ကိုယ်လည်းရှိ၊ နာကျင်သောစိတ်
 လည်းရှိသူ ဖြစ်၏။

သူကြွယ်၊ အဘယ်သို့လျှင် နာကျင်သောကိုယ် ရှိသော်လည်း နာကျင်
 သောစိတ် မရှိသူဖြစ်သနည်း ဆိုသော် ဤလောက၌ အကြားအမြင်များသော
 ပုထုဇဉ်သည် ရုပ်ကို အတ္တစသောအားဖြင့်မရှု၊ ‘ငါသည်ရုပ်ဖြစ်၏။ ငါ၏
 ရုပ်ဖြစ်၏’ ဟူ၍ ထင်ကြသောအားဖြင့် တည်လေ့မရှိ။ ယင်းသို့တည်လေ့မရှိ
 သော ထိုသူ၏ ရုပ်သည် တပါးသောအခါ၌ ဖောက်ပြန် ပြောင်းလဲသွား

သော်လည်း သိုသူအားစိုးရိမ်ခြင်း စသည်တို့သည် မဖြစ်ကုန်၊ (ဝေဒနာစသည် တို့၌လည်း နည်းတူဟောအပ်၏) သူကြွယ်၊ ဤသို့လျှင် နာကျင်သောကိုယ် ရှိသော်လည်း နာကျင်သောစိတ် မရှိသူ ဖြစ်ပေ၏။

နက္ခလဝိတာ သူကြွယ်သည် ရှင်သာရိပုတ္တရာ၏ ဟောကြားချက်ကို များစွာ ကျေနပ်နှစ်သက်သွားလေသည်။

၂။ ဒေဝဒဟသုတ်

[ဒေဝဒဟ နိဂုံး၌ ဟောကြားချက်]

၂။ သက္ကတိုင်း သာကီဝင်မင်းမျိုးတို့၏ ဒေဝဒဟမည်သော နိဂုံး၌ သီတင်း သုံးစဉ် များစွာသောရဟန်းတို့သည် ဗုဒ္ဓထံချဉ်းကပ်၍ ‘တပည့်တော်တို့သည် ပစ္စာဘူမ ဇနပုဒ်’ သို့သွား၍ နေလိုကြပါသည်’ ဟု လျှောက်ကြ၏။ ထို ရဟန်းတို့အား ဗုဒ္ဓက ‘သာရိပုတ္တရာကို ပန်ကြား၍ သွားကြလော့’ဟု မိန့် ကြားတော်မူ၏။ ထိုရဟန်းတို့သည် ဒန့်ကျဲချုံ့တခွံနေသော ရှင်သာရိပုတ္တရာ ထံသွား၍ ပန်ကြားကြ၏။ ရှင်သာရိပုတ္တရာက ထိုရဟန်းတို့ကို ဤသို့မေးလေ သည်။

“ငါ့ရှင်တို့၊ တိုင်းတပါးသို့ သွားသောရဟန်းကို သင်တို့ဆရာသည် မည်သို့ ဟောကြားလေ့ရှိပါသနည်း ဟူ၍ ပညာရှိတို့က မေးတတ်ကုန်၏။ ငါ့ရှင်တို့ သည် ထိုကဲ့သို့ မေးခြင်းကို ဖြေကြားနိုင်ရန်တရားကို ကောင်းစွာသင်ယူ မှတ်သားထားကြပါကုန်၏လော”

ထိုအမေးကို မြတ်စွာဘုရား၏ အလိုတော်နှင့် အညီ မည်ကဲ့သို့ ဖြေဆိုရ မည်ကို ရှင်းလင်းဟောကြားရန် ရဟန်းတို့က ရှင်သာရိပုတ္တရာအား တောင်း ပန်ကြသည်။ ရှင်သာရိပုတ္တရာက အောက်ပါအတိုင်း ဟောကြားလေသည်။

“ငါ့ရှင်တို့၊ သင်တို့၏ဆရာသည် မည်ကဲ့သို့ ဟောကြားလေ့ရှိပါသနည်း။ ဟူ၍ ပညာရှိတို့က မေးခဲ့သော် ငါတို့၏ ဆရာသည် လိုချင်တပ်မက်မှုပယ် ဖျောက်ရေးကို ဟောကြားလေ့ရှိ၏” ဟု ဖြေဆိုကြကုန်လော။

“ဘယ်အရာ၌ လိုချင်တပ်မက်မှုပယ်ဖျောက်ရေးကို ဟောကြားလေ့ရှိပါသနည်းဟု ထပ်ဆင့်မေးခဲ့သော် ရုပ်ဝေဒနာစသော ခန္ဓာငါးပါး၌ လိုချင်တပ်မက်မှု ပယ်ဖျောက်ရေးကို ဟောကြားလေ့ရှိ၏ ဟု ဖြေကြားကြကုန်လော့။

“မည်သို့သော အပြစ်ကိုမြင်၍ ခန္ဓာငါးပါး၌ လိုချင်တပ်မက်မှု ပယ်ဖျောက်ရေးကို ဟောကြားလေ့ရှိပါသနည်း” ဟု ထပ်ဆင့်၍ မေးခဲ့သော် ခန္ဓာငါးပါး၌ လိုချင်မှု၊ တပ်မက်မှု၊ ဆာလောင်မှု၊ မကင်းသူအား ထိုခန္ဓာငါးပါးဖောက်ပြန် ပြောင်းလဲသွားသောအခါ စိုးရိမ်ခြင်း၊ ပူဆွေးခြင်းစသည်တို့ ဖြစ်ပေါ်ကုန်၏။ ငါတို့ဆရာသည် ဤသို့သောအပြစ်ကို မြင်၍ ခန္ဓာငါးပါး၌ လိုချင်တပ်မက်မှု ပယ်ဖျောက်ရေးကို ဟောကြားလေ့ရှိ၏ဟု ဖြေဆိုကြကုန်လော့။

“မည်သို့သော အကျိုးအာနိသင်ကိုမြင်၍ ခန္ဓာငါးပါး၌ လိုချင်တပ်မက်မှု ပယ်ဖျောက်ရေးကို ဟောကြားလေ့ရှိပါသနည်းဟု ထပ်ဆင့် မေးခဲ့သော် ‘ခန္ဓာငါးပါး၌ လိုချင်မှု၊ တပ်မက်မှု၊ ဆာလောင်မှု၊ ကင်းသူအား ထိုခန္ဓာငါးပါး ဖောက်ပြန် ပျက်စီးသွားသော်လည်း စိုးရိမ် ပူဆွေးခြင်း စသည်တို့ မဖြစ်တော့ပေ။ ငါတို့ဆရာသည် ဤသို့သော အကျိုးအာနိသင်ကိုမြင်၍ ခန္ဓာငါးပါး၌ လိုချင်တပ်မက်မှု ပယ်ဖျောက်ရေးကို ဟောကြားလေ့ရှိပေ၏’ ဟု ဖြေဆိုကြကုန်လော့။

“ငါ့ရှင်တို့၊ အကယ်၍ အကုသိုလ်တရားတို့ကို ပြည့်စုံစေ၍ နေသူအား မျက်မှောက်ဘဝ၌ ချမ်းသာစွာနေရခြင်း ဖြစ်ပြီး တမလွန်၌လည်း သုဂတိကို မျှော်လင့်အပ်သည်ရှိသော်၊ မြတ်စွာဘုရားသည် အကုသိုလ်တရားများ ပယ်ရှားခြင်းကို ချီးမွမ်းမည်မဟုတ်၊ စင်စစ်အားဖြင့် အကုသိုလ်တရားတို့ကို ပြည့်စုံစေ၍ နေသူအား မျက်မှောက်ဘဝ၌ ဆင်းရဲစွာ နေရခြင်းဖြစ်ပြီး၊ တမလွန်၌လည်း ဒုဂ္ဂတိကိုသာ မျှော်လင့်အပ်၏။ ထို့ကြောင့်လည်း အကုသိုလ်တရားများ ပယ်ရှားခြင်းကို မြတ်စွာဘုရားက ချီးမွမ်းခြင်းဖြစ်ပေ၏။

“ငါ့ရှင်တို့၊ အကယ်၍ ကုသိုလ်တရားများကို ပြည့်စုံစေ၍ နေသူအား မျက်မှောက်ဘဝ၌ ဆင်းရဲစွာ နေရခြင်းဖြစ်ပြီး တမလွန်၌လည်း ဒုဂ္ဂတိကို မျှော်လင့်အပ်သည်ရှိသော် မြတ်စွာဘုရားသည် ကုသိုလ်တရားများ ပြည့်စုံခြင်းကို ချီးမွမ်းမည်မဟုတ်၊ စင်စစ်အားဖြင့် ကုသိုလ်တရားများကို ပြည့်စုံစေ၍

နေသူအား မျက်မှောက်ဘဝ၌ ချမ်းသာစွာနေရခြင်းဖြစ်ပြီး တမလွန်၌လည်း သုဂတိကိုသာ မျှော်လင့်အပ်၏။ ထို့ကြောင့်ပင် ကုသိုလ်တရားများ ပြည့်စုံခြင်းကို မြတ်စွာဘုရားက ချီးမွမ်းခြင်း ဖြစ်ပေ၏”

ရှင်သာရိပုတ္တရာက ဤသို့မိန့်ကြားသောအခါ ရဟန်းတို့သည် ထိုမိန့်ကြားချက်ကို နှစ်သက်စွာခံယူကြလေသည်။

၃။ ဟာလိဒ္ဓိကာနိသုတ်

[ဟာလိဒ္ဓိ^၁ကာနိသုတ္တုယ်အား ဟောကြားချက်]

၃။ အခါတပါး၌ ရှင်မဟာကစ္စည်းမထေရ်သည် အဝဇ္ဇီတိုင်း ကုရရဃရမြို့အနီး တောင်ကမ်းပါးယံတခု၌ နေ၏။ ထိုအခါ ဟာလိဒ္ဓိကာနိမည်သော သူကြွယ်သည် ရှင်မဟာကစ္စည်းထံချဉ်းကပ်၍ အဋ္ဌကဝဂ် မာဂဏ္ဍိယပဉ္စာ၌ ဘုရားရှင် ဟောကြားခဲ့သည့် ‘ဩကံပဟာယ’ စသော ဂါထာ၏ အနက်ကို အကျယ်ဖွင့်ဆိုပြရန်တောင်းပန်သည်။ ရှင်မဟာကစ္စည်းက အောက်ပါအတိုင်း ဖွင့်ဆိုလေသည်။

ဇုပဝေဒနာစသော ခန္ဓာငါးပါးသည် ဝိညာဏ်၏တည်ရာအိမ်မည်၏။ ထိုခန္ဓာငါးပါး၌ တပ်မက်ဖွဲ့ယှက်နေသော ကမ္မဝိညာဏ်သည် အိမ်ထဲသို့ဝင်သူမည်၏။ ခန္ဓာငါးပါး၌ နှစ်သက်စွဲလမ်းမှုကို အကြွင်းမဲ့ပယ်ပြီးသော မြတ်စွာဘုရားသည် အိမ်ထဲသို့ မဝင်သူမည်၏။

ခန္ဓာငါးပါးတည်းဟူသော နိမိတ်အာရုံ၌ ဖြန့်ကျက်ဖွဲ့ယှက်နေသူသည် အိမ်သို့ဝင်သူ မည်၏။ ယင်းသို့ ဖြန့်ကျက်ဖွဲ့ယှက်နေသူကို အကြွင်းမဲ့ပယ်ပြီးသော မြတ်စွာဘုရားသည် အိမ်သို့မဝင်သူ မည်၏။

လူတို့နှင့် ရောနှောလျက် လူတို့ဆင်းရဲသော် မိမိလည်း ဆင်းရဲလျက် လူတို့ချမ်းသာသော် မိမိလည်း ချမ်းသာလျက်နေသော ရဟန်းသည် ရွာ၌ရောနှောခြင်းရှိလျက် နေသူမည်၏။ ထိုသို့မနေသော ရဟန်းသည် ရွာ၌ရောနှောခြင်းရှိလျက် မနေသူ ဖြစ်၏။

ကာမဂုဏ်တို့၌ တပ်စွန်းနှစ်သက်ခြင်း မကင်းသူသည် ကာမဂုဏ်တို့မှ မကင်းဆိတ်သူ မည်၏။ တပ်စွန်းနှစ်သက်ခြင်းကင်းသူသည် ကာမဂုဏ်တို့မှ ကင်းဆိတ်သူမည်၏။

“ငါသည် အနာဂတ်ကာလ၌ ဤသို့သော ရုပ်ရှိသူဖြစ်ပါစေ၊ ဤသို့သော ဝေဒနာရှိသူဖြစ်ပါစေ” စသည်ဖြင့် တောင့်တခြင်းပြုသူသည် ဝဋ်ဆင်းရဲသို့ရှေးရှုနေသူ ဖြစ်၏။ ယင်းသို့ တောင့်တခြင်းမရှိသူသည် ဝဋ်ဆင်းရဲသို့ ရှေးရှုမနေသူ မည်၏။

“သင်သည် တရားဝိနည်းကိုမသိ၊ အကျင့်ဖောက်ပြန်သူဖြစ်၏။ ကောင်းကို ရှေ့နောက်ညီ ပြော၏။ ငါသည်ကား တရားဝိနည်းကိုသိ၏။ အကျင့်မှန်သူ ဖြစ်၏။ ငါ့ကောင်းသည် ရှေ့နောက်ညီ၏” စသည်ဖြင့် ပြောဆိုတတ်သူသည် လူအများနှင့် ငြင်းခုံတတ်သူမည်၏။ ယင်းသို့ မပြောဆိုတတ်သူသည် လူအများနှင့်ငြင်းခုံခြင်း မပြုတတ်သူမည်၏။

ဤသို့လျှင် ‘ဩကံပဟာယ’သော ဂါထာ၏ အနက်ကို ရှင်မဟာကစ္စည်းက အကျယ်ဖွင့်ပြလေသည်။

၄။ ဒုတိယဟာလိဒ္ဓိကာနိသုတ်

[ဟာလိဒ္ဓိကာနိသုတ္တံအား ဟောကြားချက်]

၄။ ဒီသနိကာယ်သက္ကပဋ္ဌသုတ်၌ ‘တဏှာကုန်ရာ နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြု၍ လွတ်မြောက်သော ခိတ်ရှိသော ရဟန်းပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် စင်စစ်ပြီးဆုံးခြင်းရှိသူများ ဖြစ်ကုန်၏’ဟူ၍ အကျဉ်းအားဖြင့် မြတ်စွာဘုရားဟောကြားအပ်သော ကောင်း၏ အနက်အဓိပ္ပာယ်ကို အကျယ်ဖွင့်ဆိုပေးရန် ဟာလိဒ္ဓိကာနိမည်သောသုတ္တံကြယ်က ရှင်မဟာကစ္စည်းအား တောင်းပန်သည်။ ရှင်မဟာကစ္စည်းက ရုပ်ဓာတ်၊ ဝေဒနာဓာတ်စသော ဓာတ်ငါးပါး၌ လိုချင်မှု၊ စွဲလမ်းမှု၊ နှစ်သက်မှု စသည်တို့ ကုန်ခန်းချုပ်ငြိမ်းသော် ကိလေသာတို့မှကောင်းစွာလွတ်မြောက်သောစိတ်ဟူ၍ ဘုံ၇ကြောင်း အကျယ်ဖွင့်၍ ဟောကြားသည်။

၅။ သမာဓိသုတ်

[သမာဓိကိုပွားလျှင် ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိပုံ]

၅။ သာဓကတ္ထိပြည် ဇေတဝန်ကျောင်း၌ ဟောသည်။

ရဟန်းတို့၊ သင်တို့သည် သမာဓိကို ပွားများကြလော၊ သမာဓိရှိသော ရဟန်းသည် ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိ၏။ အဘယ်ကို ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိသနည်း

ဆိုသော် ရုပ်ဝေဒနာ စသော ခန္ဓာငါးပါးကိုလည်းကောင်း၊ သင်တို့၏ ဖြစ်ကြောင်း၊ ချုပ်ကြောင်းများကိုလည်းကောင်း ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိ၏။

ရဟန်းတို့၊ ရုပ်ဝေဒနာစသော ခန္ဓာငါးပါးတို့၏ ဖြစ်ကြောင်းဟူသည် အဘယ်နည်းဆိုသော် ရုပ်ကို နှစ်သက်စွဲလမ်းသူအား ထိုရုပ်၌ နှစ်သက်ခြင်းသည် ဖြစ်၏။ ထိုနှစ်သက်ခြင်းသည် စွဲလမ်းခြင်းပင်ဖြစ်၏။ စွဲလမ်းခြင်းကြောင့် ဘဝသည်ဖြစ်၏။ ဘဝကြောင့် ဇာတိ၊ ဇာတိကြောင့် ဇရာမရဏနှင့် သောကပရိဒေဝစသည်တို့သည် ဖြစ်ကုန်၏။ ဤသို့လျှင် ဆင်းရဲအစု၏ ဖြစ်ပေါ်ခြင်းသည် ထင်ရှား၏။ ရဟန်းတို့၊ ဤကားရုပ်၏ ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းတည်း။ (ဝေဒနာစသည်တို့၏ ဖြစ်ကြောင်းများကိုလည်း နည်းတူဟော၏)။

ရဟန်းတို့၊ ရုပ်ဝေဒနာစသော ခန္ဓာငါးပါးတို့၏ ချုပ်ကြောင်းဟူသည် အဘယ်နည်းဆိုသော် ရုပ်ကို နှစ်သက်စွဲလမ်း၍ တေည့်သူအား ထိုရုပ်၌ နှစ်သက်ခြင်းသည် ချုပ်၏။ နှစ်သက်မှုချုပ်ခြင်းကြောင့် စွဲလမ်းမှုသည် ချုပ်၏။ စွဲလမ်းမှုချုပ်ခြင်းကြောင့် ဘဝ၊ ဇာတိ စသည်တို့သည် အဆင့်ဆင့်ချုပ်ကုန်၏။ ဤသို့လျှင် ဆင်းရဲအစု၏ ချုပ်ခြင်းသည် ထင်ရှား၏။ ရဟန်းတို့၊ ဤကား ရုပ်၏ ချုပ်ငြိမ်းကြောင်းတည်း။ (ဝေဒနာစသည်တို့၏ ချုပ်ငြိမ်းကြောင်းများကိုလည်း နည်းတူဟော၏)။

၆။ ပဋိသန္ဓာဏသုတ်

[ဆိတ်ငြိမ်ရာ၌နေလျှင် ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိပုံ]

၆။ ရဟန်းတို့၊ သင်တို့သည် ဆိတ်ငြိမ်ရာ၌ နေခြင်း၌ အားထုတ်ကြကုန်လော့။ ဆိတ်ငြိမ်ရာ၌ နေသော ရဟန်းသည် ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိ၏။ (ထို့နောက် ခန္ဓာငါးပါးဖြင့် အထက်သုတ်နည်းတူ အကျယ်ဟောသည်)။

၇။ ဥပါဒါပရိတဿနသုတ်

[စွဲလမ်းသဖြင့် တပ်မက်မှုဖြစ်ပုံ]

၇။ ရဟန်းတို့၊ ငါသည် ယင်းတို့အားစွဲလမ်းသဖြင့် တပ်မက်မှုဖြစ်ပုံကို လည်းကောင်း၊ မစွဲလမ်းသဖြင့် တပ်မက်မှုမဖြစ်ပုံကိုလည်းကောင်း ဟောအံ့၊ နာကြကုန်လော့။

ရဟန်းတို့၊ အဘယ်သို့လျှင် စွဲလမ်းသဖြင့် တပ်မက်မှုသည် ဖြစ်သနည်း ဆိုသော် ဤလောက၌ အကြားအမြင်နည်းသော ပုထုဇဉ်သည် ‘ရုပ်သည် အတ္တဖြစ်၏’ စသောအားဖြင့် ရှု၏။ ထိုသူ၏ ရုပ်သည် တပါးသောအခါ၌ ဖောက်ပြန်ပျက်စီးသွား၏။ ထိုအခါ ရုပ်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးမှုသို့ အစဉ်လိုက် သော ဝိညာဏ်ကြောင့် ဖြစ်သည့် တပ်မက်ခြင်း တဏှာနှင့် အခြားသော အကုသိုလ်တရားတို့သည် ထိုသူ၏ ကုသိုလ်စိတ်ကို ကုန်ခန်းစေ၍ တည်ကုန်၏။ ကုသိုလ်စိတ်ကုန်ခန်းခြင်းကြောင့် ထိုသူအား ထိတ်လန့်ခြင်း၊ ဆင်းရဲပင်ပန်းခြင်း၊ ငဲ့ကွက်ခြင်းများဖြစ်ကုန်၏။ စွဲလမ်းသဖြင့် တပ်မက်ခြင်းသည်လည်း ဖြစ်၏။ (ဝေဒနာစသည်ဘုံ၌လည်း နည်းတူဟော၏။) ရဟန်းတို့၊ ဤသို့ လျှင် စွဲလမ်းသဖြင့် တပ်မက်ခြင်းသည် ဖြစ်၏။

ရဟန်းတို့၊ အဘယ်သို့လျှင် မစွဲလမ်းသဖြင့် မတပ်မက်ခြင်းသည် ဖြစ်သနည်း ဆိုသော် ဤလောက၌ အကြားအမြင်များသော အရိယာတပည့်သည် ‘ရုပ်သည် အတ္တဖြစ်၏’ စသောအားဖြင့် မရှု၊ ထိုသူ၏ ရုပ်သည် တပါးသော အခါ၌ ဖောက်ပြန်ပျက်စီးသွား၏။ သို့သော် ထိုသူအား ရုပ်ဖောက်ပြန်မှုသို့ အစဉ်လိုက်သော ဝိညာဏ်သည် မဖြစ်၊ ထိုရုပ်ဖောက်ပြန်မှုသို့ အစဉ်လိုက်သော ဝိညာဏ်ကြောင့် ဖြစ်သည့် တပ်မက်ခြင်း တဏှာနှင့် အခြားသော အကုသိုလ်တရားတို့သည် ထိုသူ၏ ကုသိုလ်စိတ်သည် ကုန်းခန်းစေ၍ မတည်ကုန်၊ ကုသိုလ်စိတ်များ မကုန်ခန်းခြင်းကြောင့် ထိုသူအား ထိတ်လန့်ခြင်း၊ ဆင်းရဲပင်ပန်းခြင်း၊ ငဲ့ကွက်ခြင်းတို့သည် မဖြစ်ကုန်၊ စွဲလမ်းသဖြင့် တပ်မက်ခြင်းသည်လည်း မဖြစ်တော့ချေ။ (ဝေဒနာစသည်ဘုံ၌လည်း နည်းတူဟော၏။) ရဟန်းတို့၊ ဤသို့လျှင် မစွဲလမ်းသဖြင့် မတပ်မက်ခြင်းသည်ဖြစ်၏။

ဂ။ ဒုတိယဥပါဒါပရိတဿနသုတ်

[စွဲလမ်းသဖြင့် တပ်မက်ခြင်းဖြစ်ပုံတမျိုး]

၁။ ဤသုတ်၌ စွဲလမ်းသဖြင့် တပ်မက်ခြင်းဖြစ်ပုံနှင့် မဖြစ်ပုံတို့ကို အောက်ပါအတိုင်း တနည်းဟော၏။

ရဟန်းတို့၊ အဘယ်သို့လျှင် စွဲလမ်းသဖြင့် တပ်မက်ခြင်းသည် ဖြစ်သနည်း ဆိုသော် ဤလောက၌ အကြားအမြင်နည်းသော ပုထုဇဉ်သည် ရုပ်ကို ငါ

၁။ “ငါ၏ရုပ်သည် ဖောက်ပြန်ပျက်စီးသွားလေပြီ” စသည်ဖြင့် ဖြစ်သော စိတ်ကို ရုပ်ဖောက်ပြန်မှုသို့ အစဉ်လိုက်သော ဝိညာဏ်ဟု ဆိုသည်။

ဟာ၊ ငါ၊ ငါ၏ကိုယ်” ဟူ၍ ရှု၏။ ထိုသူ၏ ရုပ်သည် တပါးသောအခါ၌ဖောက်ပြန်ပျက်စီးသွား၏။ ထိုအခါ ထိုသူအား စိုးရိမ်ခြင်း၊ ငိုကြွေးခြင်း စသည်တို့ ဖြစ်ကုန်၏။ (ဝေဒနာစသည်တို့၌လည်း နည်းတူဟော၏။) ရဟန်းတို့၊ ဤသို့လျှင် စွဲလမ်းသဖြင့် တပ်မက်ခြင်းသည် ဖြစ်၏။

ရဟန်းတို့၊ အဘယ်သို့လျှင် မစွဲလမ်းသဖြင့် မတပ်မက်ခြင်းသည် ဖြစ်သနည်းဆိုသော် ဤသာသနာ၌ အကြားအမြင်များသော အရိယာတပည့်သည် ရုပ်ကို ‘ငါ့ဟာ မဟုတ်၊ ငါ့မဟုတ်၊ ငါ၏ကိုယ် မဟုတ်’ဟု ရှု၏။ ထိုရုပ်သည် တပါးသောအခါ၌ ဖောက်ပြန်ပျက်စီးသွားသော်လည်း ထိုသူအား စိုးရိမ်ခြင်း၊ ငိုကြွေးခြင်း စသည်တို့သည် မဖြစ်ကုန်။ (ဝေဒနာစသည်တို့၌လည်း နည်းတူဟော၏။) ရဟန်းတို့၊ ဤသို့လျှင် မစွဲလမ်းသဖြင့် မတပ်မက်ခြင်းသည် ဖြစ်၏။

၉။ ကာလတ္တယအနိစ္စသုတ်

[ကာလသုံးပါး၌ မမြဲခြင်းကိုရှုပုံ]

၉။ ရဟန်းတို့၊ အတိတ်အနာဂတ်ဖြစ်သော ရုပ်သည် မမြဲ၊ ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်သော ရုပ်ကား ဆိုဖွယ်ရာ မရှိချေ။ ရဟန်းတို့၊ ဤသို့ရှုမြင်သော အရိယာတပည့်သည် အတိတ်ဖြစ်သော ရုပ်၌ ငဲ့ကွက်ခြင်းကင်း၏။ အနာဂတ်ဖြစ်သောရုပ်ကို မနှစ်သက်၊ (မတောင့်တ။) ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်သော ရုပ်အားလည်း ငြီးငွေ့ခြင်း၊ တပ်စွန်းမှု ကင်းခြင်း၊ ချုပ်ငြိမ်းစေခြင်းငှာ ကျင့်သူဖြစ်၏။ (ဝေဒနာစသည်တို့၌ နည်းတူဟော၏။)

၁၀-၁၁။ ကာလသုံးပါး၌ ဆင်းရဲပုံကိုဟောသော ကာလတ္တယဒုက္ခသုတ်၊ ကာလသုံးပါး၌ အတ္တမဟုတ်ပုံကို ဟောသော ကာလတ္တယအနတ္တသုတ်တို့ကို အထက်သုတ်နည်းတူ သိရာ၏။

၂။ အနိစ္စဝဂ်

၁။ အနိစ္စသုတ်

[ခန္ဓာငါးပါး၏ မမြဲခြင်းကို ရှုပုံ]

၁၂။ ရဟန်းတို့၊ ရုပ်သည် မမြဲ၊ ဝိညာဏ်သည် မမြဲ။ ရဟန်းတို့၊ ဤသို့ ရှုမြင်သော အရိယာတပည့်သည် ရုပ်၌လည်း ငြီးငွေ့၏၊ ဝိညာဏ်၌လည်း ငြီး

ငွေ၏။ ပြီးငွေသော် တပ်ခြင်းကင်း၏။ တပ်ခြင်းကင်းခြင်းကြောင့် ကိလေသာ တို့မှ လွတ်မြောက်၏။ လွတ်မြောက်သော် လွတ်မြောက်ပြီဟု သိသောဉာဏ် ဖြစ်၏။ ဘဝအသစ်ကုန်ပြီ။ အကျင့်မြတ်ကို ကျင့်ပြီးပြီ။ ပြုဖွယ်ကိစ္စကို ပြုပြီး ပြီ။ တပါးသောပြုဖွယ်ကိစ္စ မရှိတော့ဟု သိမြင်သွားလေသည်။

၁၃-၁၄။ ‘ရုပ်သည် ဆင်းရဲ၏’ စသည်ဖြင့် ဟောသော ဒုက္ခသုတ်၊ ‘ရုပ် သည် အတ္တမဟုတ်’ စသည်ဖြင့် ဟောသော အနတ္တသုတ်တို့ကို အထက်သုတ်နည်း တူ သိရ၏။

၄။ ယစနိစ္စသုတ်

[မမြဲသောတရားသည် ဆင်းရဲ၏ဟု ရှုပုံ]

၁၅။ ရဟန်းတို့၊ ရုပ်သည် မမြဲ၊ မမြဲသောတရားသည် ဆင်းရဲ၏။ ဆင်းရဲ သော တရားသည် အတ္တမဟုတ်၊ အတ္တမဟုတ်သောတရားကို ‘ငါ့ဟာ မဟုတ်၊ ငါ့မဟုတ်၊ ငါ၏ကိုယ် မဟုတ်’ဟူ၍ ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ ပညာဖြင့် ရှုအပ်၏။ (ဝေဒနာစသည်၌ နည်းတူဟော၏)။

၁၆-၁၇။ ယံဒုက္ခသုတ်၌ ‘ရုပ်သည် ဆင်းရဲ၏၊ ဆင်းရဲသောတရားသည် အတ္တမဟုတ်’ စသည်ဖြင့် ဟောသည်။ ယဒနတ္တသုတ်၌ ‘ရုပ်သည် အတ္တမဟုတ်၊ အတ္တမဟုတ်သောတရားကို ငါ့ဟာ မဟုတ်’ စသည်ဖြင့် ရှုအပ်ကြောင်း ဟော သည်။

၅။ သဟေတုအနိစ္စသုတ်

[အကြောင်းနှင့်တကွ မမြဲခြင်းကို ရှုပုံ]

၁၈။ ရဟန်းတို့၊ ရုပ်သည်မမြဲ၊ ရုပ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသော အကြောင်းတရား သည်လည်း မမြဲ။ ရဟန်းတို့၊ မမြဲသော အကြောင်းတရားကြောင့် ဖြစ်ပေါ် လာသော ရုပ်သည် အဘယ်မှာ မြဲပါအံ့နည်း။ (ဝေဒနာစသည်၌ နည်းတူ ဟော၏)။

၁၉-၂၀။ အကြောင်းနှင့်တကွ ဆင်းရဲပုံကိုဟောသော သဟေတုဒုက္ခသုတ်၊ အကြောင်းနှင့်တကွ အတ္တမဟုတ်ပုံကို ဟောသော သဟေတုအနတ္တသုတ်တို့၌ အထက်သုတ်နည်းတူသိရ၏။

၁၀။ အာနန္ဒသုတ်

[ရှင်အာနန္ဒာ၏ မေးခွန်းကို ဖြေခြင်း]

၂၁။ “အရှင်ဘုရား၊ ချုပ်ငြိမ်းခြင်း၊ ချုပ်ငြိမ်းခြင်းဟု ဆိုရာ၌ အဘယ် တရားများချုပ်ငြိမ်းသော် ချုပ်ငြိမ်းခြင်းဟု ဆိုအပ်ပါသနည်း”

ဤသို့ ရှင်အာနန္ဒာက မေးလျှောက်ရာ ဗုဒ္ဓက အောက်ပါအတိုင်း ဖြေဆို လေသည်။

“အာနန္ဒာ၊ ရုပ်သည် မမြဲသော၊ ပြုပြင်စီရင်အပ်သော အကြောင်းကိုစွဲ၍ ဖြစ်သော ကုန်ခြင်း၊ ပျက်ခြင်း၊ ချုပ်ပျောက်ခြင်းသဘောရှိသော တရားဖြစ်၏။ ထိုရုပ်ချုပ်ငြိမ်းသော် ချုပ်ငြိမ်းခြင်းဟု ဆိုအပ်၏။ (ဝေဒနာစသည်၌ နည်းတူ ဟော၏။) အာနန္ဒာ၊ ဤတရားများချုပ်ငြိမ်းသော် ချုပ်ငြိမ်းဟု ဆိုအပ်၏။”

၃။ ဘာရဝဂ်

၁။ ဘာရသုတ်

[ခန္ဓာငါးပါးကို ဝန်ထုပ်ဟုဆိုအပ်ပုံ]

၂၂။ ရဟန်းတို့၊ ငါသည် သင်တို့အား ဝန်ထုပ်၊ ထိုဝန်ထုပ်ကိုဆောင်သူ၊ ဝန်ထုပ်ကိုယူခြင်း၊ ဝန်ထုပ်ကိုပစ်ချခြင်း တို့ကိုဟောအံ့၊ နာယူကြကုန်လော။

ရဟန်းတို့၊ ဝန်ထုပ်ဟူသည် အဘယ်နည်း ဆိုသော် ဥပါဒါန်၏ အာရုံ ဖြစ်သော ခန္ဓာငါးပါးဟု ဆိုအပ်၏။ ဝန်ထုပ်ကိုဆောင်သူဟူသည် အဘယ် နည်း ဆိုတော် ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဟု ဆိုအပ်၏။ ဝန်ထုပ်ကို ယူခြင်း ဟူသည် အဘယ်နည်းဆိုသော် ထိုအာရုံ၌ နှစ်သက်တတ်သော တဏှာဟု ဆိုအပ်၏။ ဝန်ထုပ်ကို ပစ်ချခြင်းဟူသည် အဘယ်နည်း ဆိုသော် ထိုတဏှာ၏ အကြွင်းမဲ့ ကင်းကွာချုပ်ငြိမ်းခြင်းဟု ဆိုအပ်၏။

ထို့နောက် ဝန်ထုပ်ကိုယူခြင်းသည် ဆင်းရဲကြောင်း၊ ဝန်ထုပ်ကို ပစ်ချခြင်း သည် ချမ်းသာကြောင်း၊ ဝန်ထုပ်ဟောင်းကို ပစ်ချ၍ ဝန်ထုပ်သစ်မယူသော

၁။ ရုပ်ခြင်း၊ သွားခြင်း၊ စားခြင်း၊ သောက်ခြင်း စသည်တို့ဖြင့် အမြဲစောင့်ရှောက် ထိန်းသိမ်းရသည်မှာ တာဝန်ကြီးလှသောကြောင့် ခန္ဓာငါးပါးကို ဝန်ထုပ်ဟုဆိုသည်။

ပုဂ္ဂိုလ်သည် ဘဝဆင်းရဲမှ ငြိမ်းအေးသွားကြောင်း ဂါထာဖြင့် ဟောမြွက်တော်မူသည်။

၂။ ပရိညသုတ်

[ပိုင်းခြား၍ သိအပ်သောတရား]

၂၃။ ရဟန်းတို့၊ ငါသည် သင်တို့အား ပိုင်းခြား၍ သိအပ်သော တရားနှင့် ပိုင်းခြား၍ သိတတ်သော တရားတို့ကို ဟောကြားပေအံ့၊ နာယူကြကုန်လော။

ရဟန်းတို့၊ ပိုင်းခြား၍ သိအပ်သော တရားဟူသည် အဘယ်နည်းဆိုသော် ရုပ်သည် ပိုင်းခြား၍ သိအပ်သော တရားဖြစ်၏၊ ဝိညာဏ်သည် ပိုင်းခြား၍ သိအပ်သောတရားဖြစ်၏။

ရဟန်းတို့၊ ပိုင်းခြား၍ သိတတ်သောတရားဟူသည် အဘယ်နည်း ဆိုသော် ရာဂ၊ ဒေါသ၊ မောဟ တို့၏ ကုန်ကြောင်းဖြစ်သော မဂ်ဉာဏ်ကို ပိုင်းခြား၍ သိတတ်သော တရားဟု ဆိုအပ်၏။

၃။ အဘိဇာနသုတ်

[ဒန္တာငါးပါးကို အထူးသိသူ]

၂၄။ ရဟန်းတို့၊ ရုပ်ကို အထူးမသိသူ၊ ပိုင်းခြား၍မသိသူ၊ မစွန့်ခွာသူသည် ဆင်းရဲကုန်ခြင်းငှာ မထိုက်။ (ဝေဒနာစသည်နည်းတူ)

ရဟန်းတို့၊ ရုပ်ကိုအထူးသိသူ၊ ပိုင်းခြား၍သိသူ၊ စွန့်ခွာသူသည်ကား ဆင်းရဲ ကုန်ခြင်းငှာ ထိုက်၏။ (ဝေဒနာစသည်နည်းတူ)

၄။ ဆန္ဒရာဂသုတ်

[လိုချင်တပ်ငွန်းမှုကို စွန့်ရန်ဟောခြင်း]

၂၅။ ရဟန်းတို့၊ သင်တို့သည် ရုပ်၌လိုချင်မှု၊ တပ်စွန်းမှု ‘ဆန္ဒရာဂ’ ကို စွန့်ကြကုန်လော။ ယင်းသို့စွန့်သည်ရှိသော် ထိုရုပ်ကိုလည်း ထန်းပင်ငုတ်ကဲ့သို့ အမြစ်ပြုတ်အောင် တဖန်မဖြစ်အောင် စွန့်ပယ်ပြီးဖြစ်လတ္တံ့။ (ဝေဒနာစသည်၌ နည်းတူဟော၏)။

၅။ အဿာဒသုတ်

[သာယာဖွယ်စသည်တို့ကို သိမြင်ခဲ့ပုံ]

၂၆။ ရဟန်းတို့၊ သစ္စာလေးပါးကို ထိုးထွင်း၍မသိမီ ဘုရားလောင်း ဖြစ်စဉ်ကပင် ငါ့အား ‘ရုပ်၏ သာယာဖွယ် “အဿာဒ” သည် အဘယ်နည်း၊ အပြစ် “အာဒီနဝ” သည် အဘယ်နည်း၊ လွတ်မြောက်ရာ “နိဿရဏ” သည်အဘယ်နည်း’ စသည်ဖြင့် အကြံဖြစ်ခဲ့၏။ ရဟန်းတို့၊ ထို့နောက် ငါ့အား ဤသို့သော အကြံသည် ထင်မိ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့၏။ ‘ရုပ်ကိုစွဲ၍ ဖြစ်သော ကိုယ်ချမ်းသာခြင်း၊ စိတ်ကြည်နူးခြင်းသည် ရုပ်၏ သာယာဖွယ်ဖြစ်၏။ မမြဲခြင်း၊ ဆင်းရဲခြင်း၊ ဖောက်ပြန်ခြင်း သဘောသည် ရုပ်၏အပြစ်ဖြစ်၏။ ရုပ်၌လိုချင်မှု၊ တပ်စွန်းမှုကို ဖျောက်ဖျက်ခြင်းသည် ရုပ်၏လွတ်မြောက်ရာဖြစ်၏။ (ဝေဒနာ စသည်၌ နည်းတူဟော၏)။

ရဟန်းတို့၊ ငါသည် ဥပါဒါန်၏ အာရုံဖြစ်သော ခန္ဓာငါးပါးတို့၏ သာယာဖွယ် အပြစ်နှင့် ထွက်မြောက်ရာ တို့ကို ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ မသိမီက လူ နတ် ဗြဟ္မာ သတ္တဝါ အပေါင်းနှင့်တကွ ဖြစ်သော ဤလောက၌ အမြတ်ဆုံး သော သမ္မာသဓမ္မာဓိကို ထိုးထွင်း၍ သိပြီဟု ဝန်ခံခဲ့။ ယင်းတို့ကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ သိမြင်သောအခါမှ စ၍သာလျှင် သမ္မာသဓမ္မာဓိကို ထိုးထွင်း၍ သိပြီဟု ဝန်ခံခဲ့ပေသည်။

၆။ ဒုတိယ အဿာဒသုတ်

[သာယာဖွယ်စသည်ကို ရှာခဲ့ပုံ]

၂၇။ ရဟန်းတို့၊ ငါသည် ရုပ်၏သာယာဖွယ်ကိုရှာလျက် လှည့်လည်ခဲ့၏။ ထိုရုပ်၏ သာယာဖွယ်ကိုလည်း ငါတွေ့ရှိခဲ့၏။ ရုပ်၏ သာယာဖွယ်ဟူသမျှကို ပညာဖြင့်ကောင်းစွာ ငါသိမြင်ခဲ့၏။

ရဟန်းတို့၊ ငါသည် ရုပ်၏အပြစ်ကို ရှာလျက်လှည့်လည်ခဲ့၏။ ထိုရုပ်၏ အပြစ်ကိုလည်း ငါတွေ့ရှိခဲ့၏။ ရုပ်၏အပြစ်ဟူသမျှကိုလည်း ပညာဖြင့် ကောင်းစွာ ငါသိမြင်ခဲ့၏။ (ဝေဒနာစသည်၌ နည်းတူဟော၏)။

၇။ တတိယ အသာဒသုတ်

[သာယာဖွယ်စသည်ရှိပုံ]

၂၈။ ရဟန်းတို့၊ အကယ်၍ ရုပ်၏သာယာဖွယ်သည် မရှိပါက သတ္တဝါတို့သည် ရုပ်၌ တပ်မက်ကြမည်မဟုတ်။ ဧဝံ ရုပ်၏သာယာဖွယ်သည် ရှိ၏။ ထို့ကြောင့်သာ သတ္တဝါတို့သည် ရုပ်၌ တပ်မက်ကြခြင်းဖြစ်၏။

ရဟန်းတို့၊ အကယ်၍ ရုပ်၏အပြစ်သည် မရှိခဲ့သော် သတ္တဝါတို့သည် ရုပ်၌ ငြီးငွေ့ကြမည်မဟုတ်။ စင်စစ် ရုပ်၏အပြစ်သည် ရှိ၏။ ထို့ကြောင့်သာ သတ္တဝါတို့သည် ရုပ်၌ငြီးငွေ့ခြင်းဖြစ်၏။

ရဟန်းတို့၊ အကယ်၍ ရုပ်၏ထွက်မြောက်ရာသည် မရှိခဲ့သော် သတ္တဝါတို့သည် ရုပ်မှထွက်မြောက်ကြမည်မဟုတ်။ စင်စစ် ရုပ်၏ထွက်မြောက်ရာသည် ရှိ၏။ ထို့ကြောင့်သာ သတ္တဝါတို့သည် ရုပ်မှထွက်မြောက်ကြခြင်း ဖြစ်၏။ (ဝေဒနာစသည်နည်းတူ ဟော၏)

ရဟန်းတို့၊ သတ္တဝါတို့သည် ဥပါဒါန်၏အာရုံဖြစ်သော ဤခန္ဓာငါးပါးတို့၏ သာယာဖွယ် အပြစ်နှင့်ထွက်မြောက်ရာတို့ကို ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ မသိသေးသမျှကလပင်လုံး လူနတ်ဗြဟ္မာ သတ္တဝါအပေါင်းနှင့် တကွဖြစ်သော ဤလောကမှ ကျွတ်လွတ်ကင်းကွာလျက် အပိုင်းအခြားကင်းသောစိတ်ဖြင့် မနေနိုင်ကြချေ။ ယင်းတို့ကို ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ သိသောအခါမှစ၍သာလျှင် လောကမှ ကျွတ်လွတ်ကင်းကွာလျက် အပိုင်းအခြားကင်းသောစိတ်ဖြင့် နေနိုင်ကြကုန်၏။

၈။ အဘိနန္ဒသုတ်

[ဆင်းရဲကိုနှစ်သက်သူ]

၂၉။ ရဟန်းတို့၊ ရုပ်ကိုနှစ်သက်သောသူသည် ဆင်းရဲကို နှစ်သက်သူဖြစ်၏။ ဆင်းရဲကိုနှစ်သက်သူသည် ဆင်းရဲမှလွတ်ဟု ငါဆို၏။

ရဟန်းတို့၊ ရုပ်ကိုမနှစ်သက်သူသည် ဆင်းရဲကိုမနှစ်သက်သူဖြစ်၏။ ဆင်းရဲကိုမနှစ်သက်သူသည် ဆင်းရဲမှလွတ်၏ဟု ငါဆို၏။ (ဝေဒနာစသည်နည်းတူ ဟော၏)။

၉။ ဥပ္ပာဒသုတ်
[ဆင်းရဲဖြစ်ပေါ်ခြင်း]

၃၀။ ရဟန်းတို့၊ ရုပ်၏ဖြစ်ခြင်း၊ တည်ခြင်း၊ ထင်ရှားပေါ်လာခြင်းသည် ဆင်းရဲ၏ဖြစ်ခြင်း၊ ရောဂါတို့၏ တည်ခြင်း၊ အိုခြင်း၊ သေခြင်းတို့၏ ထင်ရှားပေါ်ပေါက်လာခြင်းပင်ဖြစ်၏။ ရဟန်းတို့ ရုပ်၏ချုပ်ငြိမ်းခြင်း၊ ပျောက်ကွယ်သွားခြင်းသည် ဆင်းရဲ၏ချုပ်ကွယ်ခြင်း၊ ရောဂါတို့၏ ငြိမ်းအေးခြင်း၊ အိုခြင်း၊ သေခြင်းတို့၏ ပျောက်ကွယ်သွားခြင်းပင်ဖြစ်၏။ (ဝေဒနာစသည်တို့၌ နည်းတူဟော၏)။

၃၁။ အသမ္ပလသုတ်၌ ရုပ်ဝေဒနာစသော ခန္ဓာငါးပါးသည် ဆင်းရဲခြင်း၊ တဏှာသည် ဆင်းရဲခြင်း၏ အကြောင်းရင်းဖြစ်ကြောင်း ဟောသည်။

၃၂။ ပဏဂုံသုတ်၌ ခန္ဓာငါးပါးသည် ပျက်စီးခြင်းရှိသောတရားမည်၏။ ခန္ဓာငါးပါးတို့၏ ချုပ်ငြိမ်းကွယ်ပျောက်ရာဖြစ်ခဲ့သော နိဗ္ဗာန်သည် ပျက်စီးခြင်းမရှိသောတရားမည်၏ဟု ဟောသည်။

၄။ န တုပ္ပာကဝဂ်

၁။ န တုပ္ပာကသုတ်

[သင်တို့၏ဥစ္စာမဟုတ်ဟုဟောခြင်း]

၃၃။ ရဟန်းတို့၊ ရုပ်ဝေဒနာစသော ခန္ဓာငါးပါးသည် သင်တို့၏ဥစ္စာမဟုတ်။ ဥပမာ၊ ဤဇေတဝန်ကျောင်း၌ရှိသော မြက်ဆင်းတို့ကို လူတို့က မီးရှို့သွားသည်ရှိသော် ‘ငါတို့ကို မီးရှို့၏’ဟူ၍ သင်တို့၏စိတ်၌ မဖြစ်သကဲ့သို့ ထိုအတူ သင်တို့၏ ဥစ္စာမဟုတ်သော ခန္ဓာငါးပါးတို့ကို သင်တို့စွန့်ကြဲကုန်လော။ ယင်းသို့ စွန့်ခြင်းသည် သင်တို့အား အကျိုးစီးပွားများစေခြင်းငှာဖြစ်လတ္တံ့။

၃၄။ ဒုတိယနတုပ္ပာကသုတ်၌ ဥပမာမပါပဲ အထက်သုတ်နည်းတူ ဟောသည်။

၃။ အညတရဘိက္ခုသုတ်

[ရဟန်းတပါးအားဟောကြားချက်]

၃၅။ ရဟန်းတပါးသည် ဗုဒ္ဓထံခံရဦးကပ်၍ ‘မြတ်စွာဘုရားသည် တပည့်တော်အား အကျဉ်းအားဖြင့် တရားဟောတော်မူပါ။ တပည့်တော်သည် တပါးတည်းနေလျက် တရားအားထုတ်လိုပါသည်’ဟု လျှောက်၏။ ထိုရဟန်းအား ဗုဒ္ဓက ‘ရဟန်း အကြင်တရားကိုစွဲ၍ ရာဂဒေါသကိန်း၏၊ ထိုတရားဖြင့် ခေတဝေတီခြင်းသို့ရောက်၏။ အကြင်တရားကိုစွဲ၍၊ ရာဂဒေါသမကိန်း၊ ထိုတရားဖြင့် ခေတဝေတီခြင်းသို့မရောက်’ဟု မိန့်ကြားတော်မူသည်။ ‘မြတ်စွာဘုရား တပည့်တော်နားလည်ပါပြီ၊ တပည့်တော်နားလည်ပါပြီ’ဟု ထိုရဟန်းက လျှောက်ရာ ‘ရဟန်း၊ အကျဉ်းအားဖြင့် ငါဟောသောတရား၏ အနက်ကို အကျယ်အားဖြင့် သင်မည်သို့ နားလည်သနည်း’ဟု ဗုဒ္ဓက မေးတော်မူသည်။ ထိုရဟန်းက အောက်ပါအတိုင်း ဖြေကြားလေသည်။

“အရှင်ဘုရား၊ အကယ်၍ ရုပ်ကိုစွဲ၍ ရာဂ ဒေါသ ကိန်းခွဲသော် ထိုရုပ်ဖြင့် (တပ်မက်သူ၊ စိတ်ဆိုးသူဟူ၍) ခေတဝေတီခြင်းသို့ရောက်ပါသည်။ အကယ်၍ ဝေဒနာကိုစွဲ၍ ရာဂဒေါသကိန်းခွဲသော် ထိုဝေဒနာဖြင့် ခေတဝေတီခြင်းသို့ ရောက်ပါသည်။ (သညာစသည်၌ နည်းတူဟော၏)။

“အရှင်ဘုရား၊ အကယ်၍ ရုပ်ကိုစွဲ၍ ရာဂဒေါသ မကိန်းခွဲသော် ထိုရုပ်ဖြင့် (တပ်မက်သူ၊ စိတ်ဆိုးသူဟူ၍) ခေတဝေတီခြင်းသို့မရောက်ပါ။ ဝေဒနာကိုစွဲ၍ ရာဂဒေါသ မကိန်းခွဲသော် ထိုဝေဒနာဖြင့် ခေတဝေတီခြင်းသို့မရောက်ပါ။ (သညာစသည်၌ နည်းတူဟော၏)။

“အရှင်ဘုရား၊ မြတ်စွာဘုရားသည် အကျဉ်းအားဖြင့် ဟောအပ်သော တရား၏ အနက်ကို အကျယ်အားဖြင့် တပည့်တော် ဤသို့နားလည်ပါသည်”

ထိုရဟန်း၏အဖြေကို ဗုဒ္ဓက ကျေနပ်စွာ လက်ခံတော်မူသည်။ ထိုရဟန်းလည်း တပါးတည်းနေလျက် တရားကို အားထုတ်ရာ မကြာမီ ရဟန္တာဖြစ်လေသည်။

၄။ ဒုတိယ အညတရဘိက္ခုသုတ်

[အခြားရဟန်းတပါးအား ဟောကြားချက်]

၃၆။ အခြား ရဟန်းတပါးက အထက်သုတ်နည်းတူ အကျဉ်းအားဖြင့် တရားဟောရန် တောင်းပန်ရာ ဗုဒ္ဓက ‘ရဟန်း၊ အကြင်တရားကိုစွဲ၍ ရာဂဒေါသကိန်း၏၊ ထိုတရားကိုနှိုင်းယှဉ်အပ်၏။ အကြင်တရားကို နှိုင်းယှဉ်အပ်၏။ ထိုတရားဖြင့် ရေတွက်ခြင်းသို့ ရောက်၏။ အကြင်တရားကို စွဲ၍ ရာဂဒေါသမကိန်း၊ ထိုတရားကို မနှိုင်းယှဉ်အပ်။ အကြင်တရားကို မနှိုင်းယှဉ်အပ်၊ ထိုတရားဖြင့် ရေတွက်ခြင်းသို့ မရောက်’ ဟု မိန့်ကြားတော်မူသည်။ ထိုအခါ ရဟန်းက ‘တပည့်တော် နားလည်ပါပြီ၊ တပည့်တော် နားလည်ပါပြီ’ ဟု လျှောက်သည်။ ‘သင်မည်သို့နားလည်သနည်း’ ဟု မေးသောအခါ အောက်ပါအတိုင်း ဖြေလေသည်။

“အရှင်ဘုရား၊ အကယ်၍ ရုပ်ကိုစွဲ၍ ရာဂဒေါသ ကိန်းခွဲသော် ထိုရုပ်ကို နှိုင်းယှဉ်အပ်၏။ ထိုနှိုင်းယှဉ်အပ်သော ရုပ်ဖြင့်ပင် (တပ်မက်သူ၊ စိတ်ဆိုးသူ ဟူ၍) ခေတဝေတီခြင်းသို့ရောက်၏။ အရှင်ဘုရား၊ အကယ်၍ ရုပ်ကိုစွဲ၍ ရာဂဒေါသမကိန်းခွဲသော် ထိုရုပ်ကို မနှိုင်းယှဉ်အပ်။ ထိုမနှိုင်းယှဉ်အပ်သောရုပ်ဖြင့် လည်း ခေတဝေတီခြင်းသို့ မရောက်။ (ဝေဒနာစသည်၌ နည်းတူဟော၏)။ အရှင်ဘုရား၊ ဤသို့ တပည့်တော်နားလည်ပါသည်”

ရဟန်း၏ အဖြေကို ဗုဒ္ဓက ကျေနပ်စွာ လက်ခံတော်မူသည်။ ထိုရဟန်းလည်း တပါးတည်းနေလျက်၊ တရားအားထုတ်ရာ မကြာမီ ရဟန္တာဖြစ်လေသည်။

၅။ အာနန္ဒသုတ်

[ရှင်အာနန္ဒအား မေးပုံ]

၃၇။ “အာနန္ဒာ အဘယ်တရားတို့၏ ဖြစ်ခြင်း၊ ပျက်ခြင်းသည်ထင်သနည်း၊ တည်နေစဉ် ရင့်ရော်မှုဟူသော အခြင်းအရာတပါးသို့ ရောက်ခြင်းသည် ထင်သနည်း။ ဤကဲ့သို့မေးခွဲသော် သင်သည် မည်သို့ဖြေမည်နည်း”

ဗုဒ္ဓက ယင်းသို့မေးရာ ရှင်အာနန္ဒာက ‘ရုပ်ဝေဒနာစသော ခန္ဓာငါးပါး တို့၏ ဖြစ်ခြင်း၊ ပျက်ခြင်းသည် ထင်၏။ တည်နေစဉ် ရင့်ရော်မှုဟူသော အခြင်း အရာ တပါးသို့ ရောက်ခြင်းသည် ထင်၏’ ဟု ဖြေမည်ဖြစ်ကြောင်း လျှောက် လေသည်။

၆။ ဒုတိယအာနန္ဒသုတ်

[ရှင်အာနန္ဒာအား နောက်တမျိုးမေး၍]

၃၈။ “အာနန္ဒာ၊ အဘယ်တရားတို့၏ ဖြစ်ခြင်း၊ ပျက်ခြင်းသည် ထင်ခဲ့ သနည်း။ တည်နေစဉ် အခြင်းအရာတပါးသို့ရောက်ခြင်းသည် ထင်ခဲ့သနည်း။ အဘယ်တရားတို့၏ ဖြစ်ခြင်း၊ ပျက်ခြင်းသည် ထင်လတ္တံ့နည်း။ တည်နေစဉ် အခြင်းအရာတပါးသို့ ရောက်ခြင်းသည် ထင်လတ္တံ့နည်း။ ဤသို့ မေးခဲ့သော် သင်မည်သို့ ဖြေမည်နည်း”

“အကြင် ရုပ်ဝေဒနာစသော တရားသည် လွန်ပြီး၊ ချုပ်ပြီး၊ ပြောင်းလဲ ပြီး ဖြစ်၏။ ထိုရုပ်ဝေဒနာစသော တရား၏ ဖြစ်ခြင်း၊ ပျက်ခြင်း တည်နေ စဉ် အခြင်းအရာတပါးသို့ ရောက်ခြင်းသည် ထင်ခဲ့၏။ အကြင်ရုပ်ဝေဒနာ စသောတရားသည် မဖြစ်ပေ။ မထင်ရှားသေး။ ထိုရုပ်ဝေဒနာစသော တရား ၏ ဖြစ်ခြင်း၊ ပျက်ခြင်း၊ တည်နေစဉ် အခြင်းအရာတပါးသို့ ရောက်ခြင်း သည် ထင်လတ္တံ့။ အရှင်ဘုရား တပည့်တော်သည် ဤသို့ဖြေကြားပါအံ့”

ရှင်အာနန္ဒာ၏ လျှောက်ကြားချက်ကို ဗုဒ္ဓက ကျေနပ်စွာ လက်ခံတော်မူ သည်။

၇။ အနုဓမ္မသုတ်

[တရားနှင့်လျော်စွသော အကျင့်ကို ကျင့်သူ]

၃၉။ ရဟန်းတို့၊ တရားနှင့်လျော်သော အကျင့်ကို ကျင့်သော ရဟန်းသည် ရုပ်ဝေဒနာစသော ခန္ဓာငါးပါး၌ ငြိမ်းငြိမ်းမျှားသည် ဖြစ်၍နေရာ၏။ ခန္ဓာ ငါးပါး၌ ငြိမ်းငြိမ်းမျှားသည်ဖြစ်၍ နေသော ရဟန်းသည် ခန္ဓာငါးပါးကို ပိုင်းခြား၍သိ၏။ ခန္ဓာငါးပါးကို ပိုင်းခြားသိသော ရဟန်းသည် ခန္ဓာ ငါး ပါးမှ လွတ်၏။ မွေးဖွားခြင်း၊ အိုခြင်း၊ သေခြင်းတို့မှလွတ်၏။ စိုးရိမ်ခြင်း၊ ငိုကြွေးခြင်း စသည်တို့မှလည်း လွတ်၏။

၄၀-၄၂။ ဒုတိယ အနုမ္မေသုတ်၌ တရားနှင့်လျော်သော အကျင့်ကိုကျင့်သော ရဟန်းသည် ခန္ဓာငါးပါး၌ အနိစ္စဟုလျှောက်နေသင့်ကြောင်း၊ တတိယသုတ်၌ ဒုက္ခဟု လျှောက် နေသင့်ကြောင်း၊ စတုတ္ထသုတ်၌ အနတ္တဟုလျှောက်နေသင့်ကြောင်း ဟောသည်။

၅။ အတ္တဒီပဝဂ်

၁။ အတ္တဒီပသုတ်

[မိမိကိုယ်ကို ကိုင်းကျွန်းသဖွယ်ပြု၍နေသင့်ကြောင်း]

၄၃။ ရဟန်းတို့၊ သင်တို့သည် မိမိတည်းဟူသော ကိုင်းကျွန်းရှိသည်ဖြစ်၍ မိမိတည်းဟူသော ကိုးစားရာရှိသည်ဖြစ်၍ နေကြကုန်လော့။ တရားတည်းဟူသော ကိုင်းကျွန်းရှိသည်ဖြစ်၍၊ တရားတည်းဟူသော ကိုးစားရာရှိသည် ဖြစ်၍ နေကြကုန်လော့။ တပါးသော ကိုင်းကျွန်းရှိသည်ဖြစ်၍၊ တပါးသော ကိုးစားရာရှိသည်ဖြစ်၍ မနေကြကုန်လင့်။ ရဟန်းတို့၊ တရားတည်းဟူသော ကိုးစားရာ ရှိသည်ဖြစ်၍ နေသော သင်တို့သည် စိုးရိမ်ခြင်း၊ ငိုကြွေးခြင်း စသည်တို့သည် ဘယ်တရားလျှင် ပေါက်ပွားရာရှိသနည်း၊ ဘယ်တရားလျှင် အမွန် အစရှိသနည်း ဟူ၍ စူးစမ်းဆင်ခြင်အပ်၏။

ရဟန်းတို့၊ စိုးရိမ်ခြင်း၊ ငိုကြွေးခြင်း စသည်တို့သည် ဘယ်တရားလျှင် အမွန်အစရှိသနည်းဆိုသော် ဤလောက၌ အကြားအမြင်နည်းသော ပုထုဇဉ်သည် ‘ရုပ်သည် အတ္တဖြစ်၏’ စသောအားဖြင့် ရှု၏။ ထိုသူ၏ရုပ်သည် တပါးသောအခါ၌ ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲ၍သွား၏။ ထိုအခါ ထိုသူအား စိုးရိမ်ခြင်း၊ ငိုကြွေးခြင်း စသည်တို့သည် ဖြစ်ကုန်၏။ ရဟန်းတို့၊ ရုပ်၏မမြဲခြင်း၊ ဖောက်ပြန်ခြင်း၊ ချုပ်ပျောက်ခြင်းကို သိ၍ ‘ရှေးကရှိခဲ့သော ရုပ်၊ ယခုရှိသောရုပ် အားလုံးသည်မြေ၊ ဆင်းရဲ၏၊ ဖောက်ပြန်ခြင်းသဘောရှိ၏’ ဟူ၍ ပညာဖြင့် ကောင်းစွာရှုသော ရဟန်းအား စိုးရိမ်ခြင်း၊ ငိုကြွေးခြင်းစသည်တို့သည် ကင်းပျောက်ကုန်၏။ ယင်းတို့ ကင်းပျောက်ခြင်းကြောင့် ပူပန်ခြင်းသည် မဖြစ်၊ ပူပန်ခြင်းမရှိသော ရဟန်းသည် ချမ်းသာစွာနေရ၏။ ချမ်းသာစွာနေရသော ရဟန်းကို တဒဂ်အားဖြင့် ငြိမ်းအေးသူဟူ၍ဆိုအပ်၏။ (ဝေဒနာစသည်၌ နည်းတူ ဟော၏)။

၂။ ပဋိပဒါသုတ်

[သက္ကာယချုပ်ငြိမ်းရေးအကျင့်]

၄၄။ ရုပ်ဝေဒနာစသော ခန္ဓာငါးပါးသည် အတ္တဖြစ်၏ စသည်ဖြင့်ရှုခြင်း သည် သက္ကာယဖြစ်ခြင်းသို့ ရောက်စေသော အကျင့်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုကဲ့သို့မရှု ခြင်းသည် သက္ကာယချုပ်ငြိမ်းခြင်းသို့ ရောက်စေသောအကျင့် ဖြစ်ကြောင်း ဟောသည်။

၃။ အနိစ္စသုတ်

[ခန္ဓာငါးပါး၏ မမြဲခြင်းကိုရှုပုံ]

၄၅။ ရဟန်းတို့၊ ရုပ်သည်မမြဲ၊ မမြဲသောတရားသည် ဆင်းရဲ၏။ ဆင်းရဲ သောတရားသည် အတ္တမဟုတ်၊ အတ္တမဟုတ်သောတရားကို ‘ငါ့ဟာမဟုတ်၊ ငါမဟုတ်၊ ငါ၏ကိုယ်မဟုတ်’ဟူ၍ ဟုတ်ဘိုင်းမှန်စွာ ပညာဖြင့် ကောင်းစွာ ရှုအပ်၏။ ဤသို့ရှုသောရဟန်း၏စိတ်သည် တပ်မက်ခြင်းကင်း၏၊ မစွဲလမ်းပဲ အာသဝတို့မှ လွတ်မြောက်၏။ (ဝေဒနာစသည်၌ နည်းတူဟော၏)

ရဟန်းတို့၊ ရူပဓာတ်၌ တပ်ခြင်းကင်းသော ရဟန်း၏စိတ်သည် မစွဲလမ်းပဲ အာသဝတို့မှ လွတ်၏။ ‘ဝိညာဏဓာတ်၌ တပ်ခြင်းကင်းသော ရဟန်း၏ စိတ်သည် မစွဲလမ်းပဲ အာသဝတို့မှလွတ်၏။ လွတ်မြောက်ခြင်းကြောင့် တည် တံ့၏။ တည်တံ့ခြင်းကြောင့် နှစ်သိမ့်၏။ နှစ်သိမ့်ခြင်းကြောင့် မပူပန်၊ မပူပန်သည်ရှိသော် မိမိအလိုလိုငြိမ်းအေး၏။ ဇာတိကုန်ပြီ၊ အကျင့်မြတ်ကို ကျင့်ပြီးပြီ။ ပြုစုသန်စွာကို ပြုပြီးပြီ။ တပါးသောပြုဖွယ်ကိစ္စ မရှိတော့ဟု သိမြင်လေသည်။

၄။ ဒုတိယအနိစ္စသုတ်

[ခန္ဓာငါးပါး၏မမြဲခြင်းကိုရှုပုံ]

၄၆။ ရုပ်ဝေဒနာစသော ခန္ဓာငါးပါးသည် မမြဲ၊ မမြဲသောတရားသည် ဆင်းရဲ၏။ ဆင်းရဲသောတရားသည် အတ္တမဟုတ်၊ အတ္တမဟုတ်သောတရားကို ‘ငါ့ဟာမဟုတ်၊ ငါမဟုတ်၊ ငါ၏ကိုယ်မဟုတ်’ဟူ၍ ရှုရမည်။ ဤသို့သော

ရဟန်းအား ရှေ့အဖို့ (အတိတ်)သို့ အစဉ်လိုက်သော ဒိဋ္ဌိတို့သည် မဖြစ်ကုန်၊ ရှေ့အဖို့ အစဉ်လိုက်သော ဒိဋ္ဌိတို့မဖြစ်သော် နောက်အဖို့ (အနာဂတ်) သို့ အစဉ်လိုက်သော ဒိဋ္ဌိတို့သည် မဖြစ်ကုန်၊ နောက်အဖို့အစဉ်လိုက်သော ဒိဋ္ဌိတို့ မဖြစ်သော် စွဲမြဲစွာ မှားသောအားဖြင့် သုံးသပ်ခြင်းသည် မဖြစ်၊ ရုပ်ဝေဒနာ စသည်တို့၌ စွဲမြဲစွာမှားသောအားဖြင့် သုံးသပ်ခြင်းမရှိသော် စိတ်သည် တပ်ခြင်းကင်း၏၊ မစွဲလမ်းပဲ အာသဝတို့မှလွတ်၏။

၅။ သမနုပဿနာသုတ်

[အမျိုးမျိုးသော အတ္တကိုရှုသူ]

၄၇။ ရဟန်းတို့၊ 'အမျိုးမျိုးသော အတ္တကိုရှုသော ရဟန်းပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ဥပါဒါနက္ခန္ဓာငါးပါးတို့ကိုသော်လည်းကောင်း၊ ယင်းငါးပါးတို့တွင် တပါး ပါးကိုသော်လည်းကောင်း ရှုကြကုန်၏။ ရဟန်းတို့ ထိုသို့အမျိုးမျိုးသော အတ္တကိုရှုခြင်းရှိသူအား ငါဟူသောထင်မှတ်ခြင်းရှိသော် မျက်စိနားစသော ဣန္ဒြေငါးပါးတို့၏ သက်ရောက်ခြင်းသည် ဖြစ်၏။ ရဟန်းတို့၊ မနောဓာတ် သည်ရှိ၏။ အာရုံတရားတို့သည် ရှိကုန်၏။ အဝိဇ္ဇာဓာတ်သည်ရှိ၏။ ရဟန်းတို့၊ အဝိဇ္ဇာနှင့်ယှဉ်သော တွေ့ထိမှုကြောင့်ဖြစ်သည့် ခံစားမှုဖြင့် တွေ့ထိအပ်သော ပုထုဇဉ်အား 'ငါဖြစ်၏'ဟူသော မှတ်ထင်ခြင်းသည်လည်းဖြစ်၏။ 'ဤဟာ သည် ငါဖြစ်၏'ဟူသော မှတ်ထင်ခြင်းသည်လည်း ဖြစ်၏။ 'ငါသည်ဖြစ် လတ္တံ့၊ ငါသည်မဖြစ်လတ္တံ့'စသော မှတ်ထင်ခြင်းသည်ဖြစ်၏။

ရဟန်းတို့၊ အကြားအမြင်နှင့်ပြည့်စုံသော အရိယာတပည့်အား ဣန္ဒြေ ငါးပါး ထင်ရှားရှိလျက်ပင် အဝိဇ္ဇာကင်းပျောက်၍ ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ဖြစ်ပေါ် လာခြင်းကြောင့် 'ငါဖြစ်၏၊ ဤဟာသည်ငါဖြစ်၏'စသော မှတ်ထင်ခြင်းများ မရှိတော့ချေ။

၆။ ခန္ဓသုတ်

[ခန္ဓာနှင့်ဥပါဒါနက္ခန္ဓာ]

၄၈။ ဤသုတ်၌ ခန္ဓာငါးပါးနှင့် ဥပါဒါနက္ခန္ဓာငါးပါးကို ဟောသည်၊ အတိတ် အနာဂတ် ပစ္စုပ္ပန် အတွင်းအပ၊ အကြမ်းအနု၊ အယုတ်အမြတ်၊ အဝေးအနီးအားဖြင့် ကွဲပြားသော ရုပ်အားလုံးကို ရူပက္ခန္ဓာဟု ခေါ်သည်။

(ဝေဒနာ စသည်၌လည်း နည်းတူပင် ဖြစ်၏။) ဤကား ခန္ဓာငါးပါး တည်း။

အတိတ်အနာဂတ် စသည်အားဖြင့် ကွဲပြားသော အာသဝတို့၏ အာရုံ၊ ဥပါဒါန်တို့၏ အာရုံဖြစ်သော ရုပ်ဘူသမျှကို ရူပဥပါဒါနက္ခန္ဓာဟုခေါ်သည်။ (ဝေဒနာစသည်၌လည်း နည်းတူပင်ဖြစ်၏။) ဤကား ဥပါဒါနက္ခန္ဓာငါးပါး တည်း။

၇။ သောဏသုတ်

[သောဏသုတ္တံကြွယ်သားအားဟောကြားချက်]

၄၉။ ရာဇဂြိုဟ်ပြည် ဝေဠုဝန်ကျောင်း၌ သီတင်းသုံးစဉ် သောဏမည် သောဏသုတ္တံကြွယ်သားအား ဟောကြားသည်။

“အချင်းသောဏ၊ အကြင်ရဟန်းပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် မပြုသော ဆင်းရဲသော ဖောက်ပြန်ခြင်းသဘောရှိသောရုပ်ဖြင့် ‘ငါသည် မြင့်မြတ်သူဖြစ်၏။ ငါသည် တန်းတူသူဖြစ်၏။ ငါသည် ယုတ်နိမ့်သူဖြစ်၏’ဟူ၍ မှတ်ထင်ကြကုန်၏။ ထို ရဟန်းပုဂ္ဂိုလ်တို့အား ဟုတ်မှန်သောသဘောကို မမြင်ခြင်းမှတစ်ပါး အခြား အကြောင်းမရှိချေ” (ဝေဒနာစသည်၌ နည်းတူဟော၏)။

ထို့နောက် အတိတ်အနာဂတ် စသောအားဖြင့် ကွဲပြားသော ခန္ဓာငါးပါး ကို‘ငါ’ဟုမဟုတ်၊ ငါမဟုတ်၊ ငါ၏ကိုယ်မဟုတ်’ဟူ၍ ပညာဖြင့်ရှုရမည်။ ယင်းသို့ရှုသော အရိယာဘပညာသည် ခန္ဓာငါးပါးတို့၌ ငြီးငွေ့၍ ကိလေသာ တို့မှ လွတ်မြောက်သည် ဟု ဆက်လက်ဟောကြားတော်မူသည်။

၅၀။ ဒုတိယသောဏသုတ်၌ ခန္ဓာငါးပါးတို့၏ ဖြစ်ခြင်း၊ ချုပ်ခြင်းနှင့် ချုပ်ခြင်းသို့ရောက်စေသော အကျင့်တို့ကို ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ မသိသူများသည် စင်စစ် ရဟန်းပုဂ္ဂိုလ်မမည်၊ ယင်းတို့ကို ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ သိသူများသည် သာလျှင် စင်စစ် ရဟန်းပုဂ္ဂိုလ်မည်ကြောင်း ဟောသည်။

၉။ နန္ဒိက္ခယသုတ်

[နှစ်သက်ခြင်းကုန်ပုံ]

၅၁။ ရဟန်းတို့၊ မမြဲသောရုပ်ကို မမြဲဟုမြင်ခြင်းသည် မှန်သောအမြင် ဖြစ်၏။ မှန်စွာမြင်သောရုပ်၌ ငြီးငွေ့၏။ နှစ်သက်ခြင်းကုန်သော် စွဲမက်မှု ကုန်၏။ စွဲမက်မှုကုန်သော် နှစ်သက်မှုကုန်၏။ နှစ်သက်မှုနှင့် စွဲမက်မှုနှစ်ပါးစုံ ကုန်ခြင်းကြောင့် လွတ်မြောက်သောစိတ်ကို ကောင်းစွာလွတ်မြောက်သော စိတ်ဟု ဆိုအပ်၏။ (ဝေဒနာစသည်၌နည်းတူဟော၏)။

၅၂။ ဒုတိယနန္ဒိက္ခယသုတ်၌ ခန္ဓာငါးပါးကို သင့်သောအားဖြင့် နှလုံးသွင်း ၍ ယင်းတို့၏ မမြဲပုံကို ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ ရှုမြင်သောရဟန်းသည် ယင်းတို့၌ ငြီးငွေ့၍ နှစ်သက်မှုကုန်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဟောကြားသည်။

(၆) ၁။ ဥပယခဂ်

၁။ ဥပယသုတ်

[ကပ်ရောက်မှုရှိသူသည် ကိလေသာတို့မှ လွတ်ကြောင်း]

၅၃။ ရဟန်းတို့၊ ကပ်ရောက်မှုရှိသူသည် ၁ ကိလေသာတို့မှ လွတ်၊ ကပ် ရောက်ခြင်းမရှိသူသည် ကိလေသာတို့မှလွတ်၏။ ရဟန်းတို့၊ ဝိညာဏ်သည်တည် လတ်သော် ရုပ်သို့ ကပ်ရောက်သည် ဖြစ်၍သော်လည်း တည်ရာ၏။ ရုပ်ဟူသော အာရုံ၊ ရုပ်ဟူသော တည်ရာရှိသည်ဖြစ်၍ နှစ်သက်ခြင်း တဏှာတည်းဟူသော ရေဖြင့်ပက်ဖျန်းအပ်သည်ဖြစ်၍၊ တိုးပွားစည်ပင်ခြင်းသို့ ရောက်ရာ၏။ ဝေဒနာ၊ သညာ၊ သင်္ခါရသို့ကပ်ရောက်သည်ဖြစ်၍သော်လည်းတည်ရာ၏။ သင်္ခါရဟူသော အာရုံ၊ သင်္ခါရတည်းဟူသော တည်ရာရှိသည်ဖြစ်၍၊ နှစ်သက်ခြင်း တဏှာ တည်းဟူသောရေဖြင့် ပက်ဖျန်းအပ်သည်ဖြစ်၍ တိုးပွားစည်ပင်ခြင်းသို့ ရောက် ရာ၏။

၁။ တဏှာ မာန ဝိဇ္ဇိ တို့ဖြင့်ခန္ဓာ ငါးပါးသို့ ကပ်ရောက်သူဟု ဆိုလိုပါသည်။

ရဟန်းတို့၊ ရုပ်၊ ဝေဒနာ၊ သညာ သင်္ခါရတို့နှင့် ကင်း၍ ဝိညာဏ်၏ ဖြစ်ခြင်း၊ ပျက်ခြင်း၊ တိုးပွားစည်ပင်ခြင်းကို ပညတ်နိုင်ရန် အကြောင်းမရှိ။

ရဟန်းတို့၊ ရူပဇာတ်၌ ရာဂကို ပယ်သောရဟန်းအား အာရုံသည်ပြတ်၏။ ကမ္မဝိညာဏ်၏ တည်ရာသည် မရှိ။ (ဝေဒနာ၊ သညာ၊ သင်္ခါရ နည်းတူ) ဝိညာဏဇာတ်၌ ရာဂကိုပယ်သောရဟန်းအား အာရုံသည် ပြတ်၏။ ကမ္မဝိညာဏ်၏ တည်ရာသည် မရှိ။ ထိုသို့ တည်ရာမရှိသည်ဖြစ်၍ မစည်ပင်သော ဝိညာဏ်သည် ဘဝသစ်ဖြစ်စေရန် ပြုပြင်ဖန်တီးမှု မပြုတော့ပဲ လွတ်မြောက်လေ၏။ လွတ်မြောက်ခြင်းကြောင့် တည်တံ့၏။ တည်တံ့ခြင်းကြောင့် နှစ်သိမ့်၏။ နှစ်သိမ့်ခြင်းကြောင့် မပူပန်တော့။ မပူပန်သည်ရှိသော် အလိုလိုပင် ငြိမ်းအေးသွားလေ၏။

၂။ ဗိသုတ်

[ဝိညာဏ်သည် မျိုးစေ့နှင့်တူကြောင်း]

၅၄။ အမြစ်မျိုးစေ့၊ ပင်စည်မျိုးစေ့၊ အညွန့်မျိုးစေ့၊ အဆစ်မျိုးစေ့၊ အစေ့မျိုးစေ့အားဖြင့် ငါးပါးသော မျိုးစေ့တို့သည် မကျိုးမပျက်၊ လေနေပူအုံ့ဖြင့်လည်း မနှိပ်စက်သည်ဖြစ်၍၊ ကောင်းစွာ အောင်မြင်သော်လည်း မြေနှင့်ရေ မရှိခဲ့သော် မစည်ပင်နိုင်။ မြေနှင့် ရေကိုရမှသာလျှင် စည်ပင်နိုင်၏။ ဤ ဥပမာ၌ ဝိညာဏ်၏တည်ရာ ခန္ဓာလေးပါးသည် မြေဇာတ်နှင့်တူ၏။ နန္ဒီရာဂသည် ရေနှင့်တူ၏။ ဝိညာဏ်သည် မျိုးစေ့ငါးပါးနှင့်တူ၏။ ထို့ကြောင့် ဝိညာဏ်သည် တည်လတ်သော် ရုပ်၊ ဝေဒနာ၊ သညာ၊ သင်္ခါရ ဟူသော ခန္ဓာလေးပါးတို့တွင် တပါးပါးသို့ ကပ်ရောက်သည်ဖြစ်၍ တည်၏။ ခန္ဓာငါးပါး၌ ရာဂကိုပယ်လျှင် အာရုံ ပြတ်၍ ဝိညာဏ်တည်ရာ မရှိတော့ကြောင်း အထက်သုတ်နည်းတူဟောသည်။

၃။ ဥဒါနသုတ်

[ဗုဒ္ဓက ဥဒါန်းကျူးရင်းခြင်း]

၅၅။ အခါတပါး၌ ဗုဒ္ဓသည် “အတိတ်က ငါ၏ အားထုတ်မှု မရှိခဲ့လျှင် ယခု ငါ့ခန္ဓာသည် မဖြစ်ရာ၊ ယခုဘဝ၌ ငါ၏ အားထုတ်မှု မရှိခဲ့သော်

အနာဂတ်ဘဝ၌ ငါ၏ ခန္ဓာသည် ဖြစ်မည်မဟုတ် ။ ဤသို့ နှလုံးသွင်းသော ရဟန်းသည် အောက်အဖို့ရှိသော သံယောဇဉ် တို့ကို ဖြတ်နိုင်ပေရာ၏ ဟူသော ဥဒါန်းစကားကို မြှက်ဆိုတော်မူ၏။ ထိုအခါရဟန်းတပါးက အဘယ်သို့လျှင် အောက်အဖို့ရှိသော သံယောဇဉ် တို့ကို ဖြတ်နိုင်ပါသနည်း” ဟု မေးလျှောက်သဖြင့် ဗုဒ္ဓက သံယောဇဉ်ဖြတ်ပုံကို အကျယ်ဟောတော်မူသည်။

ရဟန်းတို့၊ ဤလောက၌ အကြားအမြင်နည်းသော ပုထုဇဉ်သည် ‘ရုပ်သည် အတ္တဖြစ်၏’ စသောအားဖြင့်ရှု၏။ မမြဲသော၊ ဆင်းရဲသော၊ အတ္တမဟုတ်သော ပြုပြင်စီရင်အပ်သော ရုပ်၊ ဝေဒနာစသည်တို့ကို ‘မမြဲသောတရားဖြစ်၏။ ဆင်းရဲသောတရားဖြစ်၏။ စသောအားဖြင့် ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိ၊ အကြားအမြင်နှင့်ပြည့်စုံသော အရိယာတပည့်ကား ‘ရုပ်သည်အတ္တဖြစ်၏’ စသောအားဖြင့်မရှု၊ မမြဲသော၊ ဆင်းရဲသော၊ အတ္တမဟုတ်သော၊ ပြုပြင်စီရင်အပ်သော ရုပ်၊ ဝေဒနာစသည်တို့ကို ‘မမြဲသောတရားဖြစ်၏။ ဆင်းရဲသောတရားဖြစ်၏။’ စသောအားဖြင့် ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိ၏။ ‘ရုပ်သည် ပျက်စီးလိမ့်မည်၊ ဝေဒနာသည် ပျက်စီးလိမ့်မည်’ စသောအားဖြင့် ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိ၏။ ဤသို့ ရုပ်ဝေဒနာ စသည်တို့၏ ပျက်စီးခြင်းသဘောကို မြင်ခြင်းဖြင့် ထိုရဟန်းသည် အောက်အဖို့ရှိသော သံယောဇဉ်တို့ကို ဖြတ်နိုင်ရာ၏။

“အရှင်ဘုရား၊ အဘယ်သို့သိမြင်သူအား အခြားမဲ့၌ အာသဝတို့၏ ကုန်ခြင်းသည် ဖြစ်ပါသနည်း”

“ရဟန်း၊ ဤလောက၌ အကြားအမြင်နည်းသော ပုထုဇဉ်သည် မထိတ်လန့်သင့်သောအရာ၌ ထိတ်လန့်ခြင်းသို့ရောက်၏’၊ ရဟန်း၊ အကြားအမြင်နည်းသော ပုထုဇဉ်အား အကယ်၍ အတိတ်က ငါ၏အားထုတ်မှု မရှိခဲ့သော် ယခု ငါ၏ခန္ဓာသည် ဖြစ်မည်မဟုတ်၊ ယခုဘဝ၌ ငါ၏အားထုတ်မှုသည် မရှိခဲ့သော် အနာဂတ်ဘဝ၌ ငါ၏ခန္ဓာသည် ဖြစ်မည်မဟုတ်ဟူ၍ နှလုံးသွင်းခြင်းသည် ထိတ်လန့်ခြင်းပင်ဖြစ်၏။

၁။ အဋ္ဌကထာ၌ ဖွင့်သော နည်း၊ နည်းတွင် ဒုတိယနည်းဖြင့်ပြန်ဆိုပါသည်။

၂။ အကြားအမြင်နည်းသော ပုထုဇဉ်အားဖြစ်သော ဒုဗ္ဗလဝိပဿနာသည် မိမိကိုယ်၌ ချစ်ခင်တွယ်တာခြင်းကို မဖြတ်နိုင်သောကြောင့် ထိတ်လန့်ခြင်းမည်၏။

“အကြားအမြင်နှင့်ပြည့်စုံသော အရိယာတပည့်သည်ကား မထိတ်လန့်သင့်သောအရာ၌ ထိတ်လန့်ခြင်းသို့မရောက်။ ရဟန်း၊ အကြားအမြင်နှင့်ပြည့်စုံသောအရိယာတပည့်အား ‘အကယ်၍ အတိတ်က ငါ၏အားထုတ်မှုမရှိခဲ့သော် ယခု ငါ၏နွှာသည် ဖြစ်မည်မဟုတ်’ ဝသည်ဖြင့် နှလုံးသွင်းခြင်းသည် ထိတ်လန့်ခြင်းမဟုတ်” ၊

“ရဟန်း၊ ဝိညာဏ်သည် တည်လတ်သော် ရုပ်ဝေဒနာ၊ သညာ၊ သင်္ခါရတို့တွင် တပါးပါးသို့ ကပ်ဆွဲသည့်ဖြစ်၍သာလျှင်တည်၏။ ယင်းတို့နှင့် ကင်း၍တည်နိုင်သောအကြောင်းမရှိ။ ရူပဓာတ်၊ ဝေဒနာဓာတ်စသော ဓာတ်ငါးပါး၌ ရာဂကိုပယ်သော ရဟန်းအား အာရုံသည်ပြတ်၏။ ဝိညာဏ်၏ တည်ရာသည် မရှိ၊ ထိုသို့တည်ရာမရှိသည်ဖြစ်၍ မစည်ပင်သောဝိညာဏ်သည် ဘဝသစ်ဖြစ်စေရန် ပြုပြင်ဖန်တီးမှုမပြုတော့ပဲ လွတ်မြောက်လေ၏။ လွတ်မြောက်ခြင်းကြောင့် တည်တံ့၏၊ တည်တံ့ခြင်းကြောင့် နှစ်သိမ့်၏၊ နှစ်သိမ့်ခြင်းကြောင့် မပူပန်၊ မပူပန်သည်ရှိသော် မိမိအလိုလိုသားလျှင် ငြိမ်းအေးသွားလေ၏။ ‘ဘဝအသစ်ဖြစ်ခြင်းကုန်ပြီ၊ အကျင့်မြတ်ကို လျင့်သုံးပြီးပြီ၊ ပြုဖွယ်ကိစ္စပြုပြီးပြီ၊ ဤအတွက် တပါးသောပြုဖွယ်ကိစ္စ မရှိတော့’ ဟူ၍ သိလေ၏။ ရဟန်း ဤသို့သိမြင်သောရဟန်းအား အခြားမဲ့၌ အာသဝတို့၏ ကုန်ခြင်းသည်ဖြစ်၏။”

၄။ ဥပါဒါနပရိဝတ္တနသုတ်

[ဥပါဒါနက္ခန္ဓာငါးပါးကို အပြန်လေးပါးဖြင့်ဟောခြင်း]

၅၆။ ရဟန်းတို့၊ ဥပါဒါနက္ခန္ဓာတို့သည် ‘ငါးပါးရှိ၏။ ရဟန်းတို့ ငါသည် အကြင်မျှလောက်သောကာလပတ်လုံး ဤဥပါဒါနက္ခန္ဓာငါးပါးကို လေးပါးသော အပြန်အားဖြင့် ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ ထိုးထွင်း၍မသိသေး၊ ထိုမျှလောက်သောကာလပတ်လုံး နတ်ဗြဟ္မာအပေါင်းနှင့်ဟက္ခသော လောက၌ အမြတ်

၁။ အကြားအမြင်ရှိသော အရိယာတပည့်အားဖြစ်သော ဗလဝရိပဿနာသည် ထိတ်လန့်ခြင်းမပေ။ အကြောင်းမှာ ထိုအရိယာသာဝကအား ‘ငါ့ပြတ်တော့မည်၊ ငါပျက်စီးတော့မည်’ဟု ကြံစည်ခြင်းမဖြစ်။ သင်္ခါရတို့သည် သာ ဖြစ်ကုန်၏။ သင်္ခါရတို့သည်သာ ချုပ်ကုန်၏’ဟူ၍သာ ကြံစည်ခြင်းဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်ပေသည်။

ဆုံးဖြစ်သော သမ္မာသမ္ဗောဓိညာဏ်ကို သိပြီဟု ဝန်ခံခဲ့၊ ဥပါဒါနက္ခန္ဓာငါးပါးကို အပြန်လေးပါးဖြင့် ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ ထိုးထွင်း၍သိသောအခါမှစ၍ သာလျှင် သမ္မာသမ္ဗောဓိညာဏ်ရပြီဟု ငါဝန်ခံခဲ့၏။

ရဟန်းတို့၊ အဘယ်သို့လျှင် ရုပ်ကို အပြန်လေးပါးဖြင့် ထိုးထွင်း၍သိသနည်းဆိုသော်၊ ရုပ်ကိုထိုးထွင်း၍သိ၏၊ ရုပ်၏ဖြစ်ခြင်းကို ထိုးထွင်း၍သိ၏။ ရုပ်၏ချုပ်ခြင်းကို ထိုးထွင်း၍သိ၏။ ရုပ်၏ချုပ်ရာသို့ရောက်ကြောင်းအကျင့်ကို ထိုးထွင်း၍သိ၏။

ရဟန်းတို့၊ ရုပ်ဟူသည် အဘယ်နည်းဆိုသော် မဟာဘုတ်လေးပါးနှင့် ယင်းတို့ကိုစွဲ၍ဖြစ်သောရုပ်ကို ရုပ်ဟူ၍ဆိုအပ်၏။ အာဟာရဖြစ်ခြင်းကြောင့် ရုပ်၏ဖြစ်ခြင်းသည်ဖြစ်၏။ အာဟာရချုပ်ခြင်းကြောင့် ရုပ်၏ချုပ်ငြိမ်းခြင်းသည်ဖြစ်၏။ အင်္ဂါရှစ်ပါးနှင့်ပြည့်စုံသော အရိယမဂ်သည် ရုပ်၏ချုပ်ရာသို့ ရောက်ကြောင်းအကျင့်ဖြစ်၏။

ရဟန်းတို့၊ ရုပ်၊ ရုပ်ဖြစ်ခြင်းစသည်တို့ကို ထိုးထွင်းသိ၍ ရုပ်ကို ငြီးငွေ့ခြင်း၊ တပ်မက်မှုကင်းခြင်း၊ ချုပ်ငြိမ်းစေခြင်းငှာကျင့်သော ရဟန်းပုဏ္ဏားတို့သည် ကောင်းစွာကျင့်သူများဖြစ်ကုန်၏။ ထိုသို့ ကောင်းစွာကျင့်သူများသည် ဤသာသနာ၌ ဆောက်တည်ရာကို ရကုန်၏။

ရဟန်းတို့၊ ရုပ်၊ ရုပ်၏ဖြစ်ခြင်းစသည်တို့ကို ထိုးထွင်းသိ၍ ရုပ်ကို ငြီးငွေ့ခြင်း၊ တပ်မက်မှုကင်းခြင်း၊ ချုပ်ငြိမ်းစေခြင်းကြောင့် မစွဲလမ်းပဲ ကံလေသာမှ လွတ်မြောက်သော ရဟန်းပုဏ္ဏားတို့သည် ကောင်းစွာလွတ်မြောက်သူများဖြစ်ကုန်၏။ ထိုသို့ ကောင်းစွာ လွတ်မြောက်သူများသည် ပြီးပြည့်စုံသူများဖြစ်၏။ ပြီးပြည့်စုံသူများအား ဝဋ်ဆင်းရဲကို ပညတ်ရန်မရှိတော့ချေ။ (ဝေဒနာ စသည်တို့၌ နည်းတူဟောသည်)။

၅။ သတ္တဋ္ဌာနသုတ်

[ခုနစ်ဌာန၌ လိမ္မာသူ]

၅၇။ ရဟန်းတို့၊ ခုနစ်ပါးသော ဌာနတို့၌ လိမ္မာသော၊ သုံးပါးသော အခြင်းအရာများအားဖြင့် စူးစမ်း ဆင်ခြင်တတ်သောရဟန်းကို ဤသာသနာ၌ ပြီးပြည့်စုံသော အကျင့်မြတ်ကို ကျင့်သုံးပြီးသောယောက်ျားမြတ်ဟူ၍ ဆို

အပ်၏။ ရဟန်းတို့၊ အဘယ်သို့လျှင် ရဟန်းသည် ခုနစ်ပါးသော ဌာန၌ လိမ္မာသူ ဖြစ်သနည်းဆိုသော် ဤသာသနာ၌ ရဟန်းသည် ရုပ်ကိုသိ၏။ ရုပ်၏ ဖြစ်ခြင်း၊ ရုပ်၏ ချုပ်ငြိမ်းခြင်း၊ ရုပ်၏ ချုပ်ရာသို့ ရောက်ကြောင်းအကျင့်တို့ကို သိ၏။ ရုပ်၏ သာယာဖွယ် အပြစ် နှင့် ထွက်မြောက်ရာ တို့ကို သိ၏။ ရဟန်းတို့၊ ဤသို့ ရုပ်၊ ရုပ်၏ဖြစ်ခြင်းစသည်တို့ကို သိ၍ ရုပ်ကိုငြီးငွေ့ခြင်း၊ တပ်မက်မှုကင်းခြင်း၊ ချုပ်ငြိမ်းစေခြင်းငှာ ကျင့်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ကောင်းစွာ ကျင့်သူများဖြစ်ကုန်၏။ ထိုသို့ ကောင်းစွာကျင့်သူများသည် ဤသာသနာ၌ ထောက်တည်ရာကို ရကြကုန်၏။ ရုပ်ကိုငြီးငွေ့ခြင်း၊ တပ်မက်မှုကင်းခြင်း၊ ချုပ်ငြိမ်းစေခြင်းကြောင့် မစွဲလမ်းပဲ ကိလေသာမှ လွတ်မြောက်သူတို့သည် ကောင်းစွာ လွတ်မြောက်သူများ ဖြစ်ကုန်၏။ ကောင်းစွာလွတ်မြောက်သူတို့သည် ပြီးပြည့်စုံသူများ ဖြစ်ကုန်၏။ ပြီးပြည့်စုံသူတို့အား ငတ်ဆင်းရဲကို ပညတ်ရန် မရှိတော့ချေ။ (ဝေဒနာစသည်တို့၌ နည်းတူဟော၏)။

ရဟန်းတို့၊ အဘယ်သို့လျှင် ရဟန်းသည် သုံးပါးသော အခြင်းအရာအားဖြင့် စူးစမ်းဆင်ခြင်လေ့ရှိသနည်းဆိုသော် ဤသာသနာ၌ ရဟန်းသည် ဓာတ်အားဖြင့် စူးစမ်းဆင်ခြင်၏။ အာယတနအားဖြင့် စူးစမ်းဆင်ခြင်၏။ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်အားဖြင့် စူးစမ်းဆင်ခြင်၏။ ရဟန်းတို့၊ ခုနစ်ပါးသော ဌာနတို့၌ လိမ္မာသော၊ သုံးပါးသော အခြင်းအရာအားဖြင့် စူးစမ်းဆင်ခြင်လေ့ရှိသော ရဟန်းကို ဤသာသနာ၌ ပြီးပြည့်စုံသော အကျင့်မြတ်ကို ကျင့်သုံးပြီးသော ယောက်ျားမြတ်ဟူ၍ ဆိုအပ်၏။

၆။ သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသုတ်

[မြတ်စွာဘုရားနှင့် ပညာဝိမုတ္တရဟန်း ထူးခြားပုံ]

၅၇။ ရဟန်းတို့၊ ရုပ်ဝေဒနာစသည်တို့ကို ငြီးငွေ့ခြင်း၊ တပ်မက်မှုကင်းခြင်း၊ ချုပ်ငြိမ်းစေခြင်းကြောင့် မစွဲလမ်းပဲ ကိလေသာမှ လွတ်မြောက်သည့် မြတ်စွာဘုရားကို သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဟု ဆိုအပ်၏။ ရုပ်ဝေဒနာ စသည်တို့ကိုငြီးငွေ့ခြင်း၊ တပ်မက်မှု ကင်းခြင်း၊ ချုပ်ငြိမ်းစေခြင်းကြောင့် မစွဲလမ်းပဲ ကိလေသာမှ လွတ်မြောက်သော ရဟန်းကိုလည်း ပညာဝိမုတ္တဟု ဆိုအပ်၏။ ရဟန်းတို့ ဤသို့ဆိုရာ၌ မြတ်စွာဘုရား၏ ပညာဝိမုတ္တရဟန်းနှင့် ထူးခြား ကွဲပြားမှုကား အဘယ်နည်းဆိုသော် မြတ်စွာဘုရားသည် မဖြစ်ပေါ်သေးသော လမ်းကို

ဖြစ်ပေါ်စေ၏။ မဟောကြားအပ်သေးသောလမ်းကို ဖြစ်ပေါ်စေ၏။ မဟောကြားအပ်သေးသော လမ်းကို ဟောကြားတတ်၏။ လမ်းကို သိမြင်၏။ လမ်း၌ လိမ္မာ၏။ တပည့်သာဝကဖြစ်သော ရဟန်းတို့သည်ကား မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားအပ်သော လမ်းသို့ နောက်မှ အစဉ်လိုက်ကုန်လျက် နေကုန်၏။ ဤကား မြတ်စွာဘုရား၏ ပညာဝိမုတ္တရဟန်း နှင့် ထူးခြားပုံတည်း။

၇။ အနတ္တလက္ခဏသုတ်

[ခန္ဓာငါးပါးသည် အတ္တမဟုတ်ကြောင်းဟောခြင်း]

၅၉။ ဗာရာဏသီပြိုအနီး ဣသိပတနမည်သော မိဂဒါဝုန်တော၌ သီတင်းသုံးစဉ် ပဉ္စဝဂ္ဂီ ရဟန်းတို့အား ဟောကြားသည်။

“ရဟန်းတို့၊ ရုပ်သည်အတ္တမဟုတ်။ ရဟန်းတို့၊ အကယ်၍ရုပ်သည် အတ္တ ဖြစ်ခဲ့သော် ဤရုပ်သည် နှိပ်စက်ခြင်းငှာ မဖြစ်ရာ၊ ငါ၏ ရုပ်သည် ဤသို့ဖြစ်ပါစေ၊ ဤသို့မဖြစ်ပါစေလင့် ဟု ရုပ်၌ စီမံခန့်ခွဲ၍လည်း ရရာ၏။

“ရဟန်းတို့၊ စင်စစ် ရုပ်သည် အတ္တမဟုတ်။ ထိုသို့ အတ္တ မဟုတ်သော ကြောင့်ပင် ရုပ်သည် နှိပ်စက်ခြင်းငှာ ဖြစ်၏။ ငါ၏ရုပ်သည် ဤသို့ဖြစ်ပါစေ၊ ဤသို့ မဖြစ်ပါစေလင့် ဟု ရုပ်၌ စီမံ ခန့်ခွဲ၍လည်းမရချေ။ (ဝေဒနာစသည်၌ နည်းတူဟော၏)။

“ရဟန်းတို့ သင်တို့ မည်သို့ ထင်ကြသနည်း၊ ရုပ်သည် မြဲသလော မမြဲသလော”

“အရှင်ဘုရား၊ ရုပ်သည်မမြဲပါ”

“မမြဲသောရုပ်သည် ဆင်းရဲသလော၊ ချမ်းသာသလော”

“ဆင်းရဲပါသည်ဘုရား”

“မမြဲသော၊ ဆင်းရဲသော၊ ဖောက်ပြန်ခြင်းသဘောရှိသောရုပ်ကို ‘ငါ့ဟာ ငါ၊ ငါ၏ကိုယ်’ဟု ရှုခြင်းငှာသင့်ပါသလော”

“မသင့်ပါဘုရား”

(ဝေဒနာစသည်၌ နည်းတူမေးသည်)။

ရဟန်းတို့။ သို့ကြောင့် အတိတ်၊ အနာဂတ်၊ ပစ္စုပ္ပန်၊ အတွင်းအပြင် အကြမ်းအနု၊ အယုတ်အမြတ်၊ အနီးအဝေးအားဖြင့် ကွဲပြားသောရုပ်ဟူသမျှကို ‘ငါ့ဟာမဟုတ်၊ ငါမဟုတ်၊ ငါ၏ကိုယ်မဟုတ်’ဟူ၍သာ ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ ပညာဖြင့် ကောင်းစွာရှုရမည်။

(ဝေဒနာစသည်၌ နည်းတူဟောသည်)။

ရဟန်းတို့၊ ဤသို့ရှိသည့် အကြားအမြင်နှင့်ပြည့်စုံသော အရိယာတပည့်သည် ရုပ်၌လည်း ငြီးငွေ့၏၊ ဝိညာဏ်၌လည်း ငြီးငွေ့၏၊ ငြီးငွေ့သော် တပ်မက်မှုကင်း၏၊ တပ်မက်မှုကင်းခြင်းကြောင့် ကိလေသာတို့မှလွတ်မြောက်၏။ လွတ်မြောက်သော် လွတ်မြောက်ပြီဟုသိသော ဉာဏ်ဖြစ်၏။ ဘဝသစ်ဖြစ်မှု ကုန်ပြီ၊ အကျင့်မြတ်ကို ကျင့်သုံးပြီးဖြစ်၏။ ကိစ္စပြီးပြီ၊ ဤကိစ္စအတွက် အခြားပြုဖွယ်မရှိတော့ပြီဟု သိသွားလေ၏။

မြတ်စွာဘုရားသည် ဤတရားကို ဟောကြားတော်မူ၏။ ပဉ္စဝဂ္ဂီရဟန်းတို့သည် နှစ်သက်သောစိတ် နှိုက်လျက် မြတ်စွာဘုရား၏ ဟောကြားချက်ကို နှစ်သက်စွာလက်ခံကြသည်။ ဤတရားကို ဟောကြားနေစဉ် ပဉ္စဝဂ္ဂီရဟန်းတို့၏ ခိတ်တို့သည် တစုံတရာကိုမျှ မစွဲလမ်းပဲ အာသဝတို့မှ လွတ်မြောက်သွားလေသည်။

ဂ။ မဟာလိသုတ်

[ဟောလိ လိစ္ဆဝိမင်းအား ဟောကြားချက်]

၆၀။ ဝေသာလီပြည် မဟာဝုန်တော ကုဋ္ဌာဂါရကျောင်း၌ သီတင်းသုံးစဉ် မဟာလိမည်သော လိစ္ဆဝိသည် ဗုဒ္ဓထံချဉ်းကပ်၍ မေးလျှောက်၏။

“အရှင်ဘုရား၊ သတ္တဝါတို့အား ညစ်နွမ်းခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ ဖြူစင်ခြင်းငှာလည်းကောင်း အကြောင်းအထောက်အပံ့မရှိ၊ သတ္တဝါတို့သည် အကြောင်းအထောက်အပံ့မရှိကုန်မူ၍သာလျှင် ညစ်နွမ်းခြင်း၊ ဖြူစင်ခြင်းသို့ ရောက်ကုန်၏ဟု ပူရဏကဿပက ဆိုပါသည်။ ဤအရာ၌ မြတ်စွာဘုရားသည် မည်သို့မိန့်ကြားပါသနည်း”

“အချင်းမဟာလိ၊ သတ္တဝါတို့အား ညစ်နွမ်းခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ ဖြူစင်ခြင်းငှာလည်းကောင်း အကြောင်းသည်ရှိ၏။ သတ္တဝါတို့သည် အထောက်အပံ့ရှိကုန်သည်ဖြစ်၍သာလျှင် ညစ်နွမ်းခြင်း၊ ဖြူစင်ခြင်းသို့ ရောက်ကုန်၏”

“အရှင်ဘုရား၊ သတ္တဝါတို့ ညစ်နွမ်းခြင်း၏အကြောင်းသည် အဘယ်ပါနည်း၊ သတ္တဝါတို့သည် အဘယ်သို့လျှင် အကြောင်းရှိကုန်သည်ဖြစ်၍ ညစ်နွမ်းခြင်းသို့ ရောက်ပါကုန်သနည်း”

“အချင်းမဟာလိ၊ အကယ်၍ ရုပ်သည် ချမ်းသာခြင်းမဖက် ဆင်းရဲခြင်း သက်သက်သာဖြစ်ခဲ့သော်၊ သတ္တဝါတို့သည် ရုပ်၌ တပ်မက်ကြမည်မဟုတ်၊ စင်စစ် ရုပ်သည် ချမ်းသာခြင်းသို့လည်း သက်ရောက်၏။ ထို့ကြောင့်ပင် သတ္တဝါတို့သည် ရုပ်၌တပ်မက်ကြခြင်းဖြစ်၏။ ရုပ်၌တပ်မက်ခြင်းကြောင့် ရုပ်နှင့် စပ်ယှဉ်၍နေကုန်၏။ စပ်ယှဉ်၍နေခြင်းကြောင့် ညစ်နွမ်းကုန်၏။ မဟာလိ၊ ဤရုပ်သည် သတ္တဝါတို့ ညစ်နွမ်းခြင်း၏အကြောင်းဖြစ်၏၊ ဤသို့လျှင် သတ္တဝါတို့သည် အကြောင်းရှိကုန်သည်ဖြစ်၍ ညစ်နွမ်းခြင်းသို့ ရောက်ကုန်၏”

(ဝေဒနာစသည်၌ နည်းတူဟော၏)။

“အရှင်ဘုရား၊ သတ္တဝါတို့ စင်ကြယ်ခြင်း၏အကြောင်း အထောက်အပံ့သည်ကား အဘယ်ပါနည်း၊ သတ္တဝါတို့သည် အဘယ်သို့လျှင် စင်ကြယ်ခြင်းသို့ ရောက်ကြပါကုန်သနည်း”

“အချင်းမဟာလိ၊ အကယ်၍ ရုပ်သည် ဆင်းရဲခြင်းနှင့်မဖက် ချမ်းသာခြင်းသက်သက်သာဖြစ်ခဲ့သော် သတ္တဝါတို့သည် ရုပ်၌ငြီးငွေ့ကြမည်မဟုတ်၊ စင်စစ် ရုပ်သည် ဆင်းရဲခြင်းသို့လည်း သက်ရောက်၏။ ထို့ကြောင့်လည်း သတ္တဝါတို့သည် ရုပ်၌ငြီးငွေ့ကြခြင်းဖြစ်၏။ ငြီးငွေ့သော် တပ်မက်မှုကင်း၏။ တပ်မက်မှုကင်းခြင်းကြောင့် စင်ကြယ်ကြကုန်၏။ မဟာလိ ဤရုပ်သည် သတ္တဝါတို့ စင်ကြယ်ခြင်း၏အကြောင်းဖြစ်၏။ ဤသို့လျှင် သတ္တဝါတို့သည် စင်ကြယ်ခြင်းသို့ ရောက်ကုန်၏”

(ဝေဒနာစသည်၌ နည်းတူဟော၏)။

၉။ အာဒိတ္တသုတ်

[ခန္ဓာငါးပါးသည် တောက်လောင်နေသောတရားဖြစ်ကြောင်း]

၆၁။ “ရုပ်သည် တောက်လောင်နေသော တရားဖြစ်၏။ ဝေဒနာသည် တောက်လောင်နေသောတရားဖြစ်၏” စသည်ဖြင့်ရှုသော အရိယာတပည့်သည် ထိုရုပ်ဝေဒနာစသည်တို့၌ ငြီးငွေ့၍ ကိလေသာတို့မှ လွတ်မြောက်ကြောင်း ဟောကြားသည်။

၁၀။ နိရုတ္တိပထသုတ်

[ပညာရှိတို့ မစွန့်အပ်သော ဝေါဟာရသုံးမျိုး]

၆၂။ ရဟန်းတို့ ပညာရှိသော ရဟန်းပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် မစွန့်ပယ်၊ မကန့်ကွက်အင်သည့်အနက်ကိုသိကြောင်းဖြစ်သော ဝေါဟာရတို့သည် သုံးမျိုးရှိကုန်၏။ အဘယ်သုံးမျိုးတို့နည်းဆိုသော် အကြင်ရုပ်သည်လွန်ပြီး ချုပ်ပြီး ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲသွားပြီဖြစ်၏။ ထိုရုပ်အားဖြင့်ပြီးပြီဟူသော အမည်ပညတ်သည်ဖြစ်၏။ ဖြစ်ဆဲ၊ ဖြစ်လတ္တံ့ဟူသော အမည်ပညတ်သည်မဖြစ်။

အကြင်ရုပ်သည် မဖြစ်ပေ၊ မထင်ရှားသေး၊ ထိုရုပ်အား ဖြစ်လတ္တံ့ဟူသော အမည် ပညတ်သည် ဖြစ်၏။ ဖြစ်ဆဲ ဖြစ်ပြီးပြီဟူသောအမည် ပညတ်သည် မဖြစ်။

အကြင်ရုပ်သည် ဖြစ်ပေ၊ လာ၏။ ထင်ရှားရှိ၏။ ထိုရုပ်အား ဖြစ်ဆဲဟူသော အမည်ပညတ်သည် ဖြစ်၏။ ဖြစ်ပြီးပြီ၊ ဖြစ်လတ္တံ့ ဟူသော အမည်ပညတ်သည် မဖြစ်။ (ဝေဒနာစသည်တို့၌ နည်းတူဟော၏)။

ရဟန်းတို့၊ ဤသုံးမျိုးသော ဝေါဟာရတို့ကို ပညာရှိသော ရဟန်းပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ရှေးကလည်း မစွန့်ပယ်ခဲ့၊ ယခုလည်းမစွန့်ပယ်၊ နောင်လည်း စွန့်ပယ်လိမ့်မည်မဟုတ်။ ရဟန်းတို့၊ ဥက္ကလာဇနပုဒ်မှ အဟေတုကဝါဒ၊ အကိရိယဝါဒ၊ နတ္ထိကဝါဒ ရှိသော ဝဿနှင့် ဘည မည်သော ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်လည်း ဤသုံးမျိုးသော ဝေါဟာရ တို့ကို ကဲ့ရဲ့အပ် ကန့်ကွက်အပ်၏ဟု မထင်မှတ်ခဲ့ကြချေ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ပညာရှိတို့၏ ကဲ့ရဲ့ခြင်း၊ ထိပါးခြင်း၊ အပြစ်တင်ခြင်း၊ ချုပ်ချယ်ခြင်းတို့မှ ကြောက်သောကြောင့်ဖြစ်၏။

(၇) ၂။ အရဟန္တဝဂ်

၁။ ဥပါဒိယမာနသုတ်

[စွဲလမ်းလျှင် ဖွဲ့နှောင်ခြင်းခံရကြောင်း]

၆၃။ သာဝတ္ထိပြည်၌ သီတင်းသုံးစင် ရဟန်းတပါးက အကျဉ်းအားဖြင့် တရားဟောရန် တောင်းပန်သဖြင့် ဗုဒ္ဓက ‘စွဲလမ်းသူသည် မာရ်နတ်၏ နှောင်ဖွဲ့ခြင်း ခံရ၏။ မစွဲလမ်းသူသည် မာရ်နတ်၏ လက်မှ လွတ်၏’ဟု မိန့်ကြားတော်မူ၏။ ထိုအခါ ရဟန်းက ‘ရုပ်ဝေဒနာ စသည်တို့ကို စွဲလမ်းသူသည်

မာရ်နတ်၏ နှောင်ဖွဲ့ခြင်း ခံရ၏။ ရုပ်ဝေဒနာ စသည်တို့ကို မစွဲလမ်းသူသည် မာရ်နတ်၏ လက်မှလွတ်၏’ ဟု အကျယ်ချဲ့၍ မိမိနားလည်ကြောင်း လျှောက်ရာ ဗုဒ္ဓက လက်ခံတော်မူသည်။

၆၄-၆၅။ “စွဲလမ်းသူသည်” ဟူသော စကားအစား “မှတ်ထင်သူသည်” ဟူသော စကားဖြင့် ပညာမာနသုတ်ကိုလည်းကောင်း၊ “အလွန် နှစ်သက်သူသည်” ဟူသော စကားဖြင့် အဘိနန္ဒမာနသုတ်ကိုလည်းကောင်း နည်းတူဟောသည်။

၄။ အနိစ္စသုတ်

[မမြဲသောတရား၌ ဆန္ဒကို ပယ်သင့်ကြောင်း]

၆၆။ အကျဉ်းအားဖြင့် တရားဟောရန်တောင်းပန်သော ရဟန်းအား ‘မမြဲသော တရား၌ ဆန္ဒကိုပယ်ရမည်’ ဟု ဗုဒ္ဓက ဟောကြားရာ ထိုရဟန်းက ‘ရပ်သည် မမြဲသောတရားဖြစ်၏၊ ထိုရပ်၌ ဆန္ဒကို ပယ်ရမည်’ စသည်ဖြင့် အကျယ်ချဲ့၍ မိမိနားလည်ကြောင်း လျှောက်သည်။

၆၇-၇၀။ ဒုက္ခသုတ်၌ ‘ဆင်းရဲသော တရား၌ဆန္ဒကို ပယ်ရမည်’ ဟူ၍ လည်းကောင်း၊ အနတ္တသုတ်၌ ‘အတ္တ မဟုတ်သောတရား၌ ဆန္ဒကို ပယ်ရမည်’ ဟူ၍လည်းကောင်း၊ အနတ္တနိယသုတ်၌ ‘မိမိ၏ ဥစ္စာမဟုတ်သော တရား၌ ဆန္ဒကိုပယ်ရမည်’ ဟူ၍ လည်းကောင်း၊ ရဇနိယသဏ္ဌိတသုတ်၌ ‘နှစ်သက်မှု၏ တည်ရာဖြစ်သောတရား၌ ဆန္ဒကိုပယ်ရမည်’ ဟူ၍ လည်းကောင်း ဟောကြားသည်။

၅။ ရာဇသုတ်

[ရှင်ရာဇ၏ အမေးကို ဖြေခြင်း]

၇၁။ “အရှင်ဘုရား၊ အဘယ်သို့ရှုမြင်သူအား ဝိညာဏ်နှင့်တကွ ဖြစ်သော ဤကိုယ်၌လည်းကောင်း၊ ပြင်ပနိမိတ်အာရုံအားလုံးတို့၌ လည်းကောင်း ငါ

ဟုထင်ခြင်း၊ ငါ့ဟာဟုထင်ခြင်း၊ မာနကိန်းဝပ်ခြင်း တို့သည် မဖြစ်ပါကုန် သနည်း”

ဤသို့ ရှင်ရာဇက မေးလျှောက်ရာ ဗုဒ္ဓက အောက်ပါအတိုင်း ဖြေကြား သည်။

“အတိတ် အနာဂတ် စသောအားဖြင့် ကွဲပြားသော ရုပ်၊ ဝေဒနာ စသည် တို့ကို ‘ငါ့ဟာမဟုတ်၊ ငါမဟုတ်၊ ငါ၏ကိုယ်မဟုတ်’ဟူ၍ ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ ပညာဖြင့် ကောင်းစွာရှုမြင်သော ရဟန်းအား ဝိညာဏ်နှင့်တကွသော ဤ ကိုယ်၌လည်းကောင်း၊ ပြင်ပ နိမိတ်အာရုံအားလုံးတို့၌ လည်းကောင်း ငါဟု ထင်မှတ်ခြင်း၊ ငါ့ဟာဟု ထင်မှတ်ခြင်း၊ မာနကိန်းဝပ်ခြင်းတို့သည် မဖြစ် ကုန်”

၁၀။ သုရာဓသုတ်

[ရှင်သုရာဇ၏ အမေးကို ဖြေခြင်း]

၇၂။ “အရှင်ဘုရား၊ အဘယ်သို့သိမြင်သောသူအား ဝိညာဏ်နှင့်တကွသော ဤကိုယ်၌လည်းကောင်း၊ ပြင်ပနိမိတ်အာရုံဟူသမျှတို့၌လည်းကောင်း၊ ငါဟု ထင်ခြင်း၊ ငါ့ဟာဟုထင်ခြင်း၊ မာနထောင်လွှားခြင်းမှ ကင်းသော မာနအဖို့ အစုတို့ကို လွန်မြောက်၍ ကိလေသာအပူမှ ငြိမ်းချမ်းလွတ်မြောက်သောစိတ် သည် ဖြစ်ပါသနည်း”

ရှင်သုရာဇက ဤသို့မေးလျှောက်ရာ ဗုဒ္ဓက အောက်ပါအတိုင်းဖြေကြား၏။

“အတိတ် အနာဂတ် စသောအားဖြင့် ကွဲပြားသော ရုပ်ဟူသမျှကို ‘ငါ့ ဟာမဟုတ်၊ ငါမဟုတ်၊ ငါ၏ကိုယ် မဟုတ်’ဟူ၍ ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ ပညာဖြင့် ကောင်းစွာမြင်သည်ရှိသော် တစုံတခုကိုမျှ မစွဲလမ်းပဲ ကောင်းစွာလွတ်မြောက် သူဖြစ်၏။ (ဝေဒနာစသည်၌ နည်းတူဟော၏)။

“သုရာဇ၊ ဤသို့သိမြင်သူအား ဝိညာဏ်နှင့်တကွသော ဤကိုယ်၌လည်း ကောင်း၊ ပြင်ပနိမိတ်အာရုံဟူသမျှတို့၌ လည်းကောင်း၊ ငါဟုထင်ခြင်း၊ ငါ့ ဟာဟုထင်ခြင်း၊ မာနထောင်လွှားခြင်းတို့မှ ကင်းသော၊ မာနအဖို့အစုတို့ကို လွန်မြောက်၍ ကိလေသာအပူမှ ငြိမ်းချမ်းလွတ်မြောက်သောစိတ်သည် ဖြစ် ၏”

(၈) ၃။ ခဇ္ဇနိယဝဂ်

၁။ အဿာဒသုတ်

[ခန္ဓာငါးပါး၏ သာယာဖွယ်စသည်ကိုမသိသူ]

၇၃။ ရဟန်းတို့၊ အကြားအမြင် နည်းသော ပုထုဇဉ်သည် ရုပ်၊ ဝေဒနာ စသည်တို့၏ သာယာဖွယ်၊ အပြစ်နှင့် ထွက်မြောက်ရာတို့ကို ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ မသိ။

အကြားအမြင်နှင့် ပြည့်စုံသော အရိယာတပည့်သည်ကား ရုပ်၊ ဝေဒနာ စသည်တို့၏ သာယာဖွယ်၊ အပြစ်နှင့် ထွက်မြောက်ရာတို့ကို ဟုတ်တိုင်းမှန် စွာသိ၏။

၇၄-၇၅။ သမုဒယသုတ်၌ ရုပ်၊ ဝေဒနာ စသည်တို့၏ ဖြစ်ခြင်း၊ ချုပ်ပျောက်ခြင်းနှင့် သာယာဖွယ်၊ အပြစ်၊ ထွက်မြောက်ရာတို့ကို မသိသူ သိသူ များဖြင့် ဟောသည်။ ဒုတိယသမုဒယသုတ်၌ ယင်းတို့ကို သိသူသက်သက်ဖြင့် ဟောသည်။

၄။ အရဟန္တသုတ်

[ရဟန္တာသည် အမြတ်ဆုံးဖြစ်ကြောင်း]

၇၆။ မမြဲသော၊ ဆင်းရဲသော၊ အတ္တမဟုတ်သော၊ ရုပ်ဝေဒနာစသည်တို့ကို ‘ငါ့ဟာမဟုတ်၊ ငါမဟုတ်၊ ငါ၏ကိုယ်မဟုတ်’ဟု ရှုသော အရိယာတပည့်သည် ထိုရုပ်ဝေဒနာ စသည်တို့၌ ငြီးငွေ့၍ ကိလေသာတို့မှလွတ်မြောက်သည်။ ယင်းသို့လွတ်မြောက်သော ရဟန္တာတို့သည် သတ္တဝါအပေါင်းတို့တွင် အမြတ်ဆုံး ဖြစ်သည်’ဟု ဟောကြားပြီး ရဟန္တာတို့အား ချီးကျူးသော ဂါထာများကို မြွက်ဆိုတော်မူသည်။

၇၇။ ဒုတိယအရဟန္တသုတ်၌ ဂါထာများမပါခြင်းသာထူး၏။

၆။ သီဟသုတ်

[မြတ်စွာဘုရားသည် ခြင်္သေ့မင်းနှင့်တူကြောင်း]

၇၈။ ရဟန်းတို့၊ သားကောင်တို့၏မင်းဖြစ်သော ခြင်္သေ့သည် သူချမ်းအချိန်၌ နေရာမှထွက်၍ စံပယ်၏။ စံပယ်ပြီးသော် အရပ်လေးမျက်နှာကို လှည့်၍ကြည့်၏။ လှည့်၍ကြည့်ပြီးသော် အစာစားခြင်းငှာ ထွက်ခွာသွား၏။ တိရစ္ဆာန်ဖြစ်သော သတ္တဝါတို့သည် ခြင်္သေ့ဟောက်သံကိုကြားသော် များသောအားဖြင့် ကြောက်ရွံ့ ထိတ်လန့်ခြင်းသို့ ရောက်ကုန်၏။ တွင်းနေသတ္တဝါတို့သည် တွင်းထဲသို့ဝင်ကုန်၏။ ရေနေသတ္တဝါတို့သည် ရေထဲသို့ဆင်းကုန်၏။ တောနေသတ္တဝါတို့သည် တောထဲသို့ဝင်ကုန်၏။ ငှက်တို့သည် ကောင်းကင်သို့ ပျံကုန်၏။ နွေဦးလုံး မင်းနေပြည်တော်တို့၌ မြဲမြံသောကြိုးဖြင့် ချည်နှောင်ထားသောမင်း၏ဆင်တို့သည်လည်း ထိုကြိုးများကိုဖြတ်တောက်ကာ ကျင်ကြီးကျင်ငယ်များကိုစွန့်ကုန်လျက် ခြေဦးတည့်ရာအရပ်သို့ ပြေးကြကုန်၏။ ရဟန်းတို့ သားကောင်တို့၏ မင်းဖြစ်သော ခြင်္သေ့သည် တိရစ္ဆာန်ဖြစ်သောသတ္တဝါအပေါ်၌ ဤမျှတန်ခိုးအာနုဘော်ကြီး၏။

ရဟန်းတို့၊ ထို့နည်းတူပင် အကြင်အခါ၌ လောက၌ အရဟံအစရှိသော ဂုဏ်တို့နှင့်ပြည့်စုံသော မြတ်စွာဘုရားဖြစ်ပေါ်လာ၍ ‘ဤကားရုပ်တည်း၊ ဤကား ရုပ်၏ဖြစ်ကြောင်းတည်း၊ ဤကား ရုပ်၏ချုပ်ပျောက်ကြောင်းတည်း’ စသည်ဖြင့် တရားကိုဟော၏။ ထိုအခါ အသက်ရှူခြင်း၊ အဆင်းလှခြင်း၊ ချမ်းသာများခြင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံ၏။ မြင့်သောဗိမာန်တို့၌ ကြာမြင့်စွာတည်သော နတ်တို့သည်လည်း မြတ်စွာဘုရား၏တရားကို ကြားရသော် ‘ငါတို့သည် မမြဲကုန်ပဲလျက်မြဲ၏ဟု မှတ်ထင်ခဲ့ကြကုန်၏။ မတည်တံ့ကုန်ပဲလျက် တည်တံ့၏ဟု မှတ်ထင်ခဲ့ကုန်ကြ၏။ စင်စစ် ငါတို့သည် မမြဲသော မတည်တံ့သော ခန္ဓာငါးပါး၌ အကျုံးဝင်သူများ ဖြစ်ကုန်၏’ဟူ၍ များသောအားဖြင့် ကြောက်ရွံ့ ထိတ်လန့်ခြင်းသို့ရောက်ကုန်၏။ ရဟန်းတို့၊ မြတ်စွာဘုရားသည် နတ်နှင့်တကွသော လောကအပေါ်၌ ဤမျှတန်ခိုးအာနုဘော်ကြီး၏။

၇။ ခဇ္ဇနိယသုတ်

[ခန္ဓာငါးပါး၏ ခံစားခြင်းခံနေရပုံ]

၇၉။ ရဟန်းတို့၊ အမျိုးမျိုးသော ရှေးဘဝဖြစ်စဉ်ကို ပြန်၍ အောက်မေ့သော ရဟန်းပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ဥပါဒါနက္ခန္ဓာငါးပါးကို ဖြစ်စေ၊ ယင်းငါးပါးတို့တွင် တပါးပါးကို ဖြစ်စေ ပြန်၍ အောက်မေ့ကြကုန်၏။ အဘယ်ငါးပါးတို့နည်းဆိုသော်- ငါသည် အတိတ်ကာလ၌ ဤသို့သော ရုပ်ရှိသူ ဖြစ်ခဲ့၏ဟု အောက်မေ့သည် ရုပ်ကိုသာလျှင်၊ ပြန်၍ အောက်မေ့၏။ ငါသည် အတိတ်ကာလ၌ ဤသို့သော ဝိညာဏ်ရှိသူ ဖြစ်ခဲ့၏ဟု အောက်မေ့သည် ဝိညာဏ်ကိုသာလျှင် ပြန်၍ အောက်မေ့၏။

ရဟန်းတို့၊ အဘယ်ကြောင့် ရုပ်ဟုခေါ်သနည်းဆိုသော် ဖောက်ပြန်တတ်သောကြောင့် ရုပ်ဟုခေါ်၏။ အဘယ်အကြောင်းကြောင့် ဖောက်ပြန်တတ်သနည်းဆိုသော်- အခအားကြောင့်လည်း ဖောက်ပြန်တတ်၏၊ အပူကြောင့်လည်း ဖောက်ပြန်တတ်၏၊ မှက် ခြင် ယင် လေ နေပူ မြေ ကင်း သန်း တို့၏ အတွေ့အထိကြောင့်လည်း ဖောက်ပြန်တတ်၏။

ရဟန်းတို့၊ အဘယ်ကြောင့် ဝေဒနာဟုခေါ်သနည်းဆိုသော် ခံစားတတ်သောကြောင့် ဝေဒနာဟုခေါ်၏။ အဘယ်ကိုခံစားတတ်သနည်းဆိုသော် ချမ်းသာခြင်းကိုလည်း ခံစားတတ်၏။ ဆင်းရဲခြင်းကိုလည်း ခံစားတတ်၏။ ချမ်းသာဆင်းရဲမဟုတ်သော တွေ့ထိမှုကိုလည်း ခံစားတတ်၏။

ရဟန်းတို့၊ အဘယ်ကြောင့် သညာဟုခေါ်သနည်းဆိုသော် မှတ်သားတတ်သောကြောင့် သညာဟုခေါ်၏။ အဘယ်ကိုမှတ်သားတတ်သနည်းဆိုသော်- အညိုကိုလည်း မှတ်သားတတ်၏။ အဝါကိုလည်း မှတ်သားတတ်၏။ အနီအဖြူတို့ကိုလည်း မှတ်သားတတ်၏။

ရဟန်းတို့၊ အဘယ်ကြောင့် သင်္ခါရဟုခေါ်သနည်းဆိုသော် ပြုပြင်စီရင်တတ်သောကြောင့် သင်္ခါရဟုခေါ်ပြီး အဘယ်ကို ပြုပြင်စီရင်တတ်သနည်းဆိုသော်၊ ရုပ်ကို ရုပ်ဖြစ်စေရန် ပြုပြင်စီရင်တတ်၏။ ဝေဒနာ၊ သညာ၊ သင်္ခါရ၊ ဝိညာဏ်တို့ကို ဝေဒနာစသည်ဖြစ်စေရန် ပြုပြင်စီရင်တတ်၏။

၁။ အဘိညာဉ်ဖြင့် အောက်မေ့ခြင်းကိုဆိုသည်မဟုတ်၊ ဝိပဿနာ ဉာဏ်ဖြင့် အောက်မေ့ခြင်းကိုဆိုသည်ဟု အဋ္ဌကထာ၌ ဖွင့်ပါသည်။

ရဟန်းတို့၊ အဘယ်ကြောင့် ဝိညာဏ်ဟုခေါ်သနည်းဆိုသော် အချဉ်ကိုလည်း အထူးသိတတ်၏။ အခါး၊ အစပ်၊ အချိုတို့ကိုလည်း အထူးသိတတ်၏။ ငန်သည် ပေါ့သည်ကိုလည်း အထူးသိတတ်၏။

ရဟန်းတို့၊ အကြားအမြင်နှင့်ပြည့်စုံသော အရိယာတပည့်သည် ဤကဲ့သို့ ဆင်ခြင်၏။ ‘ငါသည် ယခုရုပ်၏ ခဲစားခြင်းကို ခံနေရ၏။ အတိတ်ကာလ၌ လည်း ရုပ်၏ခဲစားခြင်းကို ခံခဲ့ရ၏။ အကယ်၍ ငါသည် အနာဂတ်ဖြစ်သော ရုပ်ကို နှစ်သက်ခဲ့သော် အနာဂတ်ကာလ၌လည်း ရုပ်၏ခဲစားခြင်းကို ခံရမည် သာဖြစ်၏။’

ထိုအရိယာ တပည့်သည် ဤသို့ဆင်ခြင်၍ အတိတ်ဖြစ်သော ရုပ်၌ ငဲ့ကွက်ခြင်း ကင်း၏။ အနာဂတ်ဖြစ်သောရုပ်ကို မနှစ်သက်။ ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်သောရုပ်ကို ငြီးငွေ့ခြင်း၊ တပ်မက်မှုကင်းခြင်း၊ ချုပ်ငြိမ်းစေခြင်းငှာကျင့်၏။ (ဝေဒနာ စသည်၌ နည်းတူဟော၏)။

ရဟန်းတို့၊ ရုပ်ဝေဒနာ စသည်တို့သည် မမြဲသော၊ ဆင်းရဲသော၊ အတ္တမဟုတ်သော တရားများ ဖြစ်ကုန်၏။ ထို့ကြောင့် ယင်းတို့ကို ‘ငါ့ဟာမဟုတ်၊ ငါမဟုတ်၊ ငါ၏ ကိုယ်မဟုတ်’ ဟူ၍ ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ ပညာဖြင့် ကောင်းစွာ ရှုအပ်၏။ ဤသို့ ရှုသော အရိယာတပည့်သည် ရုပ်ဝေဒနာ စသည်တို့ကို ဖျက်ဆီးသူ၊ မတိုးပွားစေသူမည်၏။ စွန့်လွှတ်သူ၊ မစွဲလမ်းသူမည်၏။ ဖရိုဖရဲ ကျဲပစ်သူ၊ မစုစည်းသူမည်၏။ ငြိမ်းစေသူ၊ မတောက်လောင်စေသူမည်၏။

ရဟန်းတို့၊ ဤသို့ရှုသော အရိယာတပည့်သည် ရုပ်၌ငြီးငွေ့၏။ ဝေဒနာ စသည်တို့၌လည်းငြီးငွေ့၏။ ငြီးငွေ့သော် တပ်မက်ခြင်းကင်း၏။ တပ်မက်ခြင်းကင်းသော် လွတ်မြောက်၏။ လွတ်မြောက်သော် လွတ်မြောက်ပြီဟု သိသော ဉာဏ်ဖြစ်၏။ ရဟန်းတို့၊ ဤရဟန်းသည် ရုပ်ဝေဒနာ စသည်တို့ကို ဖျက်ဆီးသူလည်းမမည်။ တိုးပွားစေသူလည်းမမည်။ ဖျက်ဆီးပြီး၍ တည်သူဖြစ်၏။ စွန့်လွှတ်သူလည်းမမည်။ စွဲလမ်းသူလည်းမမည်။ စွန့်လွှတ်ပြီး၍ တည်သူဖြစ်၏။ ဖရိုဖရဲ ကျဲပစ်သူလည်းမမည်။ စုစည်းသူလည်းမမည်။ ဖရိုဖရဲ ကျဲပစ်ပြီး၍ တည်သူဖြစ်၏။ ငြိမ်းစေသူလည်းမမည်။ တောက်လောင်စေသူလည်းမမည်။ ငြိမ်းစေပြီး၍ တည်သူဖြစ်၏။

ရဟန်းတို့ ဤသို့ လွတ်မြောက်သောစိတ် ရှိသော ရဟန်းကို သိကြားဗြဟ္မာ တို့နှင့်တကွသော နတ်ဘို့သည် အဝေးမှပင် ရှိခိုးကြကုန်၏။

၈။ ပိဏ္ဏောလှသုတ်

[ဆွမ်းခံ၍စားခြင်းသည် ယုတ်ညံ့သော အသက်မွေးခြင်းဖြစ်ကြောင်း]

၈၀။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည် ကပ္ပိလဝတ်ပြည်၊ နိဂြောဓာရုံကျောင်း၌ သီတင်းသုံးစဉ် တစုံတခုသော အကြောင်းကြောင့် ရဟန်းသံဃာအပေါင်းကို နှင်ထုတ်တော်မူ၏။ ထို့နောက် နှင်ထုတ်ခံရသောရဟန်းများထဲမှ ရဟန်းငယ်များ ဖောက်ပြန် ပျက်စီးသွားမည်ကို စဉ်းစားမိသည့် အပြင် သဟမ္ပတိ ဗြဟ္မာကလည်း လာရောက်တောင်းပန်သောကြောင့် ထိုရဟန်းများတပါးစီ၊ နှစ်ပါးစီ ပြန်လာကြစေရန် တန်ခိုးဖြင့် ပြုလုပ်တော်မူ၏။ ထိုရဟန်းများသည် မဝံ့မရဲဖြင့် တပါးစီနှစ်ပါးစီ ပြန်လာကြသောအခါ ဗုဒ္ဓက ဆုံးမစကား မိန့်ကြားတော်မူ၏။

‘ရဟန်းတို့၊ အသက်မွေးခြင်း ဟူသမျှတို့တွင် ဆွမ်းခံ၍ အသက်မွေးခြင်းသည် အယုတ်ညံ့ဆုံး ဖြစ်၏။ ရဟန်းလောက၌ ‘သင်သည် ခွက်လက်စွဲကာ ဆွမ်းခံစားသူ ဖြစ်၏’ ဟု ဆိုခြင်းသည် ကျိန်ဆိုခြင်းပင် ဖြစ်၏။ ရဟန်းတို့၊ အမျိုးကောင်းသားတို့သည် ထိုကဲ့သို့ ကျိန်ဆိုခြင်း ခံရသော ရဟန်းဘဝသို့ အကျိုးထူးကို လိုလားသည် ဖြစ်၍ ချဉ်းကပ်ကြကုန်၏။ မင်း၊ ခိုးသူ၊ ကြေးမြီ ဘေးရန်တို့ နှိပ်စက်ခြင်း ခံရသောကြောင့် ချဉ်းကပ်ကြသည် မဟုတ်။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုကြောင့် ချဉ်းကပ်ကြသည်မဟုတ်၊ မွေးခြင်း၊ အိုခြင်း၊ သေခြင်း စသော ဆင်းရဲအပေါင်း ကုန်ဆုံးရေးအတွက် ချဉ်းကပ်ကြခြင်းဖြစ်၏။

ရဟန်းတို့၊ အကြင်အမျိုးကောင်းသားသည် ဤသို့သော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ရဟန်းပြုခဲ့ပါလျက် ကာမဂုဏ်တို့၌ ပြင်းထန်သော စွဲလမ်းခြင်းရှိ၏။ ဖောက်ပြန်သောစိတ်ရှိ၏။ ပျက်စီးသော စိတ်အကြံရှိ၏။ သတိသမ္ပဇာန် ကင်းလွတ်နေ၏။ မတည်ငြိမ်သောစိတ်၊ တုန်လှုပ်သောစိတ် ရှိ၏။ ပေါ်လွင်သောဣန္ဒြေရှိ၏။ ထိုအမျိုးကောင်းသားသည် လူ့စည်းစိမ်မှလည်း ဆုံးရှုံး၏။ ရဟန်းတို့၊ ကိစ္စကိုလည်း မပြီးမြောက်စေနိုင်။ ဥပမာ အရင်းအဖျား နှစ်ဘက်စလုံး၌ မီးလောင်ထားပြီး အလယ်၌လည်း မစင်ဖြင့် လိမ်းကျံ နေသော ထင်း ကုလားတုံးသည် ရွာ၌လည်းကောင်း တော၌လည်းကောင်း ထင်းကိစ္စကို မပြီးစေနိုင်သကဲ့သို့ဖြစ်၏။

ရဟန်းတို့၊ အကဲ့သို့လိမ္မော်တက်တို့သည် ကာမဝိတက်၊ ဗျာပါဒဝိတက်၊ ဝိဟိံ သာဝိတက်ဟူ၍ သုံးပါးရှိ၏။ သတိပဋ္ဌာန် လေးပါးတို့၌ ကောင်းစွာတည်ရှိသော စိတ်ရှိသည်ဖြစ်၍ နေသောသူအားလည်းကောင်း၊ အနိမိတ္တ သမာဓိကို ပွားများသူအားလည်းကောင်း၊ ဤအကဲ့သို့လိမ္မော်တက်သုံးပါးတို့သည် အကြွင်းမဲ့ ချုပ်ကုန်၏။ ရဟန်းတို့၊ အနိမိတ္တသမာဓိသည် ပွားများရန် အလွန် သင့်လျော်သောတရားဖြစ်၏။ အနိမိတ္တသမာဓိကို ပွားများလျှင် များသောအကျိုး အာနိသင်ရှိ၏။

ရဟန်းတို့၊ ဒိဋ္ဌိသည် ဖြစ်ခြင်းနှင့် ယှဉ်သော ဘဝ ဒိဋ္ဌိ၊ ပျက်ခြင်းနှင့် ယှဉ်သော ဝိဘဝ ဒိဋ္ဌိဟူ၍ နှစ်ပါးရှိ၏။ ရဟန်းတို့၊ အကြားအမြင်နှင့် ပြည့်စုံသော အရိယာတပည့်သည် လောက၌ အကြင်တရားကို စွဲလမ်းသော် အပြစ်မရှိသူ ဖြစ်ရာ၏။ ထိုတရားသည် ရှိသလော ဟု ဆင်ခြင်သော် ထိုတရားသည် မရှိဟုသိမြင်၏။ မှန်၏။ တစုံတခုသော တရားကို စွဲလမ်းသူသည် ရုပ်ဝေဒနာ စသော ခန္ဓာငါးပါးတို့တွင် တပါးပါးကိုသာလျှင် စွဲလမ်းမည်ဖြစ်၏။ ယင်းသို့ စွဲလမ်းခြင်းကြောင့် ဘဝ၊ ဇာတိစသော အကျိုးဆက်များဖြစ်၍ ဆင်းရဲအစု၏ ဖြစ်ပေါ်မှုသည်သာလျှင် ထင်ရှားနေရာ၏။

ထို့နောက် မမြဲသော၊ ဆင်းရဲသော ရုပ်ဝေဒနာစသည်တို့ကို ငါ့ဟာ ငါစသည်ဖြင့် မရှုသင့်ကြောင်း ဟောကြားတော်မူလေသည်။

၉။ ပါလိလေယျကသုတ်

[ပါလိလေယျကဘောဉ် ဟောကြားချက်]

၈၁။ အခါတပါး၌ ဗုဒ္ဓသည် ကောသမ္မ^{၈၁}ပြည် 'သောသိတာရုံကျောင်း၌ သီတင်းသုံးနေတော်မူ၏။ ထိုအခါ ဗုဒ္ဓသည် နံနက်ချိန်တွင် မြို့တွင်းသို့ဆွမ်းခံကြွပြီး ဆွမ်းကိစ္စပြီးစီးသောအခါ ကိုယ်ခတ်တိုင် အိပ်ရာ နေရာများကို သိမ်းဆည်း၍ သပိတ်သင်္ကန်းကို ယူဆောင်ကာ တပါးတည်း ခရီးထွက်တော်မူ၏။ ထိုအခါ ရဟန်းတပါးက ရှင်အာနန္ဒာအား ထိုအကြောင်းကို သွားရောက်ပြောကြား၏။ ရှင်အာနန္ဒာက ထိုကဲ့သို့ အလုပ်အကျွေးများနှင့် ရဟန်းသံဃာအား အသိမပေးပဲ တပါးတည်းခရီးထွက်ခတ်မှုခြင်းမှာ တပါးတည်း နေတော်မူလို၍ ဖြစ်ကြောင်း၊ မည်သူမျှ ဗုဒ္ဓနောက်သို့ လိုက်သွားရန် မသင့်ကြောင်း ပြန်ပြောလေသည်။ ဗုဒ္ဓသည် အစီအစဉ်အတိုင်း ခရီးကြွတော်မူရာ ပါလိလေယျက တောအုပ်သို့ ရောက်၍ အင်ကြင်းပင်ကြီး တပင်အောက်၌ သီတင်းသုံးနေတော်မူ၏။

ထိုသို့ ပါလိလေယျက တောအုပ်၌ ဗုဒ္ဓသီတင်းသုံးနေစဉ် များစွာသော ရဟန်းတို့သည် ရှင်အာနန္ဒာထံ ချဉ်းကပ်၍ မြတ်စွာဘုရားထံမှ တရားမနာ ရသည်မှာ ကြာပြီဖြစ်၍ တရားနာလိုကြောင်း ပြောကြားကြသည်။ ရှင်အာနန္ဒာသည် ထိုရဟန်းတို့နှင့်အတူ ပါလိလေယျကတောအုပ်၌ သီတင်းသုံးနေသော မြတ်စွာဘုရားထံ ချဉ်းကပ်လေ၏။ မြတ်စွာဘုရားသည် ထိုရဟန်းတို့အား တရားစကားကို ဟောကြားတော်မူ၏။ ထိုအခါ မထင်ရှားသော ရဟန်းတပါးအား ဤသို့အကြံဖြစ်၏။ “အဘယ်သို့သိမြင်သူအား အခြားမဲ့၌ အာသဝတို့၏ ကုန်ခြင်းသည် ဖြစ်လေသနည်း”

ဗုဒ္ဓသည် ထိုရဟန်း၏ စိတ်အကြံကို သိမြင်တော်မူသဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း မိန့်ကြားတော်မူသည်။

ရဟန်းတို့၊ ငါသည် ဉာဏ်ဖြင့် စိစစ်ပိုင်းခြား၍ သတိပဋ္ဌာန်လေးပါး၊ သမ္မပ္ပဓာန်လေးပါး စသောတရားတို့ကို ဟောကြားအပ်၏။ ထိုသို့ဟောကြားအပ်ပါလျက် ‘အဘယ်သို့သိမြင်သူအား အခြားမဲ့၌ အာသဝတို့၏ ကုန်ခြင်းသည် ဖြစ်လေသနည်း’ ဟူ၍ အချို့သော ရဟန်းအား အကြံဖြစ်၏။

ရဟန်းတို့၊ အဘယ်သို့သိမြင်သူအား အခြားမဲ့၌ အာသဝတို့၏ ကုန်ခြင်းသည် ဖြစ်သနည်းဆိုသော် ဤလောက၌ အကြားအမြင်နည်းသော ပုထုဇဉ်သည် ရုပ်ကို အတ္တဟု ရှု၏။ ထိုသို့ရှုခြင်းသည် ဒိဋ္ဌိသင်္ခါရပင်ဖြစ်၏။ ထိုသင်္ခါရသည် အဘယ်တရားလျှင် အကြောင်းရှိသနည်းဆိုသော် အဝိဇ္ဇာနှင့် ယှဉ်သော တွေ့ထိမှုကြောင့်ဖြစ်သည့် ဝေဒနာဖြင့် တွေ့ထိအပ်သော ပုထုဇဉ်အား တဏှာသည် ဖြစ်ပေါ်လာ၏။ ထိုသင်္ခါရသည် ထိုတဏှာကြောင့်ဖြစ်၏။ ရဟန်းတို့၊ ဤသို့လျှင် ထိုသင်္ခါရသည် မမြဲသော ပြုပြင်စီရင်အပ်သော အကြောင်းကို စွဲ၍ဖြစ်သော တရားဖြစ်၏။ ထိုတဏှာ၊ ထိုဝေဒနာ၊ ထိုဖဿ၊ ထိုအဝိဇ္ဇာတို့သည်လည်း မမြဲသောတရားများ ဖြစ်ကုန်၏။ ရဟန်းတို့၊ ဤသို့သိမြင်သော ရဟန်းအား အခြားမဲ့၌ အာသဝတို့၏ ကုန်ခြင်းသည်ဖြစ်၏။

(ရုပ်ရှိသောတရားကို အတ္တဟုရှုခြင်း၊ အတ္တ၌ ရုပ်ကိုရှုခြင်း၊ ရုပ်၌ အတ္တကိုရှုခြင်းတို့၌လည်း နည်းတူဟော၏။ ထို့ပြင် ဝေဒနာ၊ သညာ၊ သင်္ခါရ၊ ဝိညာဏ်တို့၌ ရုပ်နည်းတူဟော၏။)

ရုပ်ဝေဒနာစသည်တို့ကို အတ္တဟူ၍ မရှုသော်လည်း ‘ထိုအတ္တသည် ခိုင်မြဲသော၊ အမြဲတည်သော၊ ဖောက်ပြန်ခြင်းသဘောမရှိသော တရားဖြစ်၏’ ဟူ၍

ထင်မှတ်သော သဿတဒိဋ္ဌိသည်လည်း 'သင်္ခါရပင်ဖြစ်၏။ ထို သင်္ခါရ၏ အကြောင်းရင်းများနှင့် မမြဲပုံကို ရှုမြင်သူအားလည်း အာသဝတို့၏ကုန်ခြင်း သည် ဖြစ်၏။

အကယ်၍ ငါမဖြစ်ခဲ့သော် ငါ၏ပရိက္ခရာသည် မဖြစ်ရာ။ နောင်ဘဝ၌ ငါမဖြစ်ခဲ့သော် ငါ၏ ပရိက္ခရာသည်လည်း ဖြစ်မည်ဟုတ်ဟူ၍ ကြံစည်ခြင်း ဥစ္ဆေဒဒိဋ္ဌိသည်လည်း သင်္ခါရပင်ဖြစ်၏။ ထိုသင်္ခါရ၏ အကြောင်းရင်းများနှင့် မမြဲပုံကို သိမြင်သူအားလည်း အခြားမဲ့၌ အာသဝတို့၏ ကုန်ခြင်းသည် ဖြစ်၏။

သူတော်ကောင်းတရား၌ တွေးတောခြင်း၊ ယုံမှားခြင်း၊ မဆုံးဖြတ်နိုင်ခြင်း သည်လည်း သင်္ခါရပင်ဖြစ်၏။ ထိုသင်္ခါရ၏ အကြောင်းရင်းနှင့် မမြဲပုံကို သိ မြင်သူအားလည်း အခြားမဲ့၌ အာသဝတို့၏ ကုန်ခြင်းသည် ဖြစ်၏ဟု ဟော ကြားတော်မူသည်။

၁၀။ ပုဏ္ဏမသုတ်

[လပြည့်နေ့၌ ဟောကြားချက်]

၈၂။ အခါတပါး၌ ဗုဒ္ဓသည် သာဝတ္ထိပြည် ပုဗ္ဗာရုံကျောင်း၌ သီတင်း သုံးစဉ် လပြည့်နေ့ညဝယ် ရဟန်းအပေါင်းခြံရံလျက် လွင်တီးခေါင်၌ ထိုင်နေ တော်မူ၏။ ထိုအခါ ရဟန်းတပါးက နေရာမှထ၍ ဗုဒ္ဓအား လက်အုပ်ချီပြီး ပြဿနာတခုကို မေးခွင့်ပြုရန် ခွင့်တောင်း၏။

ဗုဒ္ဓက 'သင်မေးလိုသော ပြဿနာကို မေးလော'ဟု ခွင့်ပေးလိုက်သော အခါ ထိုရဟန်းက အောက်ပါအတိုင်း မေးလေသည်။

“အရှင်ဘုရား၊ ဥပါဒါနက္ခန္ဓာငါးပါးဟူသည် ရုပ်၊ ဝေဒနာ၊ သညာ၊ သင်္ခါရ၊ ဝိညာဏ်တို့ပင် ဖြစ်ပါသလော”

၁။ နောစဿံ နောစ မေ သိယာတိ သစေ အဟံ နဘဝေယျံ၊ မမ၊ ပရိက္ခာရောပိ န ဘဝေယျ၊ န ဘဝိဿံ၊ န ဓမ္မ ဘဝိဿတိတိ။ သစေ ပန အာယတိမ္ဖံ အဟံ န ဘဝိဿာမိ၊ ဧဝံ မမ ပရိက္ခာရော ပိ န ဘဝိဿတိ၊ အဋ္ဌကထာ။

“ရဟန်း၊ ဥပါဒါနက္ခန္ဓာငါးပါးဟူသည် ရုပ်၊ ဝေဒနာ၊ သညာ စသည်တို့ ပင် ဖြစ်၏”

“အရှင်ဘုရား၊ ထိုဥပါဒါနက္ခန္ဓာငါးပါးတို့သည် အဘယ်တရားလျှင် အရင်းမူလရှိပါကုန်သနည်း”

“ရဟန်း၊ ထိုဥပါဒါနက္ခန္ဓာငါးပါးတို့သည် ဆန္ဒလျှင် အရင်းမူလ ရှိကြ လေကုန်၏”

“အရှင်ဘုရား၊ ဥပါဒါနက္ခန္ဓာသည်ပင်လျှင် ဥပါဒါန်ဖြစ်ပါသလော၊ သို့မဟုတ် ဥပါဒါနက္ခန္ဓာငါးပါးတို့မှ ကင်း၍ ဥပါဒါန်သည် ဖြစ်ပါ သလော”

“ရဟန်း၊ ဥပါဒါန်သည်ပင် ဥပါဒါနက္ခန္ဓာမဖြစ်၊ ဥပါဒါနက္ခန္ဓာငါးပါး တို့နှင့် ကင်း၍လည်း ဥပါဒါန်သည် မဖြစ်၊ စင်စစ်အားဖြင့် ထိုဥပါဒါနက္ခန္ဓာ ငါးပါးတို့၌ လိုချင်တပ်မက်ခြင်းသည် ဥပါဒါန်မည်၏”

“အရှင်ဘုရား၊ ဥပါဒါနက္ခန္ဓာငါးပါးတို့၌ ဆန္ဒရာဂကွဲပြားမှု ရှိနိုင်ပါ သလော”

“ရဟန်း၊ ဆန္ဒ ရာဂကွဲပြားမှု ရှိနိုင်၏။ ‘ငါသည် နောင်သောအခါ၌ ဤသို့ရုပ်ရှိသူဖြစ်ပါစေ၊ ဤသို့သော ဝေဒနာရှိသူ ဖြစ်ပါစေ’ စသည်ဖြင့် တောင်တသူအား ဥပါဒါနက္ခန္ဓာငါးပါးတို့၌ ဆန္ဒရာဂ ကွဲပြားမှုသည် ဖြစ် နိုင်၏”

“အရှင်ဘုရား၊ အဘယ်မျှဖြင့် ခန္ဓာတို့အား ခန္ဓာဟူသော ဝေါဟာရ သည် ဖြစ်ပါသနည်း”

“ရဟန်း၊ အတိတ်၊ အနာဂတ်၊ ပစ္စုပ္ပန် အတွင်းအပြင်၊ အကြမ်း၊ အနူး၊ အယုတ်အမြတ်၊ အနီးအဝေးအားဖြင့် ကွဲပြားသော ရုပ်ဟူသမျှကို ရူပက္ခန္ဓာ ဟု ဆိုအပ်၏။ (ဝေဒနာက္ခန္ဓာစသည်တို့၌ နည်းတူဟော၏)။ ရဟန်း၊ ဤမျှ ဖြင့် ခန္ဓာတို့အား ခန္ဓာဟူသော ဝေါဟာရသည် ဖြစ်၏”

“အရှင်ဘုရား၊ ရူပက္ခန္ဓာကို ပညတ်နိုင်ခြင်း၏အကြောင်းကား အဘယ် နည်း။ဝိညာဏက္ခန္ဓာကို ပညတ်နိုင်ခြင်း၏ အကြောင်းကား အဘယ်ပါ နည်း”

“ရဟန်း၊ မဟာဘုတ်သေးပါးတို့သည် ရူပက္ခန္ဓာကို ပညတ်နိုင်ခြင်း၏ အကြောင်းဖြစ်၏။ ဖဿသည် ဝေဒနာက္ခန္ဓာ၊ သညာက္ခန္ဓာ၊ သင်္ခါရက္ခန္ဓာ တို့ကို ပညတ်နိုင်ခြင်း၏ အကြောင်းဖြစ်၏။ နာမ်နှင့်ရုပ်သည် ဝိညာဏက္ခန္ဓာ ကို ပညတ်နိုင်ခြင်း၏အကြောင်း ဖြစ်၏”

“အရှင်ဘုရား၊ အဘယ်သို့လျှင် သက္ကာယဒိဋ္ဌိသည် ဖြစ်ပါသနည်း”

“ရဟန်း၊ ရုပ်သည် အတ္တဖြစ်၏ စသောအခြင်းအရာအားဖြင့် ရှုမြင်သည် ရှိသော် သက္ကာယဒိဋ္ဌိသည်ဖြစ်၏”

“အရှင်ဘုရား၊ အဘယ်သို့လျှင် သက္ကာယဒိဋ္ဌိသည် မဖြစ်ပါသနည်း”

“ရဟန်း၊ ရုပ်သည် အတ္တ ဖြစ်၏ စသောအားဖြင့် မရှုမြင်သည်ရှိသော် သက္ကာယဒိဋ္ဌိသည် မဖြစ်ပေ”

“အရှင်ဘုရား၊ ရုပ်၊ ဝေဒနာ စသည်တို့၏ သာယာဖွယ်၊ အပြစ်နှင့် ထွက် မြောက်ရာတို့ကား အဘယ်ပါနည်း”

“ရဟန်း၊ ရုပ်ကိုစွဲ၍ဖြစ်သော ချမ်းသာခြင်း၊ ကြည်နူးခြင်းသည် ရုပ်၏ သာယာဖွယ်ဖြစ်၏။ ရုပ်၏ မမြဲခြင်း၊ ဆင်းရဲခြင်း၊ ဖောက်ပြန်ခြင်း၊ သဘော သည့် ရုပ်၏ အပြစ်ဖြစ်၏။ ရုပ်၌ ဆန္ဒရာဂကို ပယ်ခြင်းသည် ရုပ်၏ ထွက် မြောက်ရာဖြစ်၏။ (ဝေဒနာစသည်၌ နည်းတူဟော၏။)

“အရှင်ဘုရား၊ အဘယ်သို့ သိမြင်သောသူအား ဝိညာဏ်နှင့်တကွ ဖြစ်သော ဤကိုယ်၌လည်းကောင်း၊ အပြင်နိမိတ်အာရုံ အားလုံးတို့၌ လည်းကောင်း၊ ငါ့ဟာ ငါ့ဟုထင်မှတ်ခြင်း၊ မာန်ထောင်လွှားမှု ကိန်းဝပ်ခြင်းတို့သည် မဖြစ် ပါကုန်သနည်း”

“ရဟန်း၊ အတိတ်၊ အနာဂတ် စသောအားဖြင့် ကွဲပြားသော ရုပ်၊ ဝေဒနာ စသည်တို့ကို ‘ငါ့ဟာမဟုတ်၊ ငါမဟုတ်၊ ငါ၏ကိုယ်မဟုတ်’ ဟူ၍ ဟုတ်ဘိုင်းမှန်စွာ ပညာဖြင့် ကောင်းစွာရှုသောသူအား ဝိညာဏ်နှင့်တကွသော ဤကိုယ်၌လည်းကောင်း၊ အပြင်နိမိတ်အာရုံအားလုံးတို့၌လည်းကောင်း၊ ငါ၊ ငါ့ဟာဟုထင်မှတ်ခြင်း၊ မာန်ထောင်လွှားမှု ကိန်းဝပ်ခြင်းတို့သည် မဖြစ်ကုန်”

ဗုဒ္ဓက ဤသို့ ဟောကြားသောအခါ ရဟန်းတပါးအား ‘ရုပ် ဝေဒနာ စသည်တို့သည် အတ္တမဟုတ်ခဲ့သော် အတ္တမဟုတ်သူက ပြုအပ်သော ကံတရား တို့သည် အဘယ်သို့လျှင် အတ္တကို ထိတွေ့နိုင်ပါမည်နည်း’ဟု အကြံဖြစ်၏။

ဗုဒ္ဓသည် ထိုရဟန်း၏ စိတ်အကြံကိုသိ၍ ရဟန်းတို့အား ဤသို့ မိန့်ကြားတော်မူ၏။

“ရဟန်းတို့ ဤသာသနာ၌ အဝိဇ္ဇာလွမ်းမိုးနေသည့် အချည်းအနှီးသော ယောက်ျားသည် တဏှာရွှေဆောင်သောစိတ်ဖြင့် ငါဘုရား၏ အဆုံးအမကို ကျော်လွန်ထိုက်၏ဟု မှတ်ထင်ဖွယ်အကြောင်းရှိ၏။ ထို့ကြောင့် ငါသည် သင်တို့အား ထိုထိုတရားတို့၌ မေးခွန်းထုတ်၍ ဟောကြားအံ့။ ရုပ်သည်မြဲသလော မမြဲသလော”

“ရုပ်သည် မမြဲပါဘုရား”

“မမြဲသောတရားသည် ချမ်းသာသလော၊ ဆင်းရဲသလော”

“ဆင်းရဲပါသည်ဘုရား”

ဤသို့စသည်ဖြင့် (အနတ္တလက္ခဏသုတ် နည်းတူ) ဟောကြားရာ ရဟန်းငါးရာသို့ အရဟတ္တဖိုလ်သို့ ဆိုက်ရောက်ကြသည်။

(၉) ၄။ ထေရဝဂ်

၁။ အာနန္ဒသုတ်

[အရှင်ပုဏ္ဏ၏ ဩဝါဒကို ရှင်အာနန္ဒာက ပြန်၍မိန့်ကြားခြင်း]

၈၃။ အခါတပါး၌ ရှင်အာနန္ဒာသည် မိမိအား ရှင်ပုဏ္ဏမထေရ်က တရားစကားဖြင့် ဆုံးမခဲ့ပုံကို ရဟန်းတို့အား ပြန်လည်မိန့်ကြား၏။

ငါ့ရှင်တို့၊ မန္တာဏိပုဏ္ဏေးမ၏ သားဖြစ်သော အရှင်ပုဏ္ဏသည် သီတင်းငယ်ဖြစ်သော ငါတို့အားအလွန်ကျေးဇူးများ၏။ ထိုအရှင်ပုဏ္ဏသည် ငါတို့ကို ဤသို့သော ဩဝါဒဖြင့် ဆုံးမခဲ့၏။ ‘ငါ့ရှင်အာနန္ဒာ၊ တစုံတခုကိုစွဲ၍ ငါဖြစ်၏ ဟူသော မှတ်ထင်ခြင်းသည် ဖြစ်၏။ တစုံတခုကို မစွဲမူ၍ ထိုကဲ့သို့သော မှတ်ထင်ခြင်းသည် မဖြစ်။ အဘယ်ကိုစွဲယူ၍ ဖြစ်သနည်းဆိုသော် ရုပ်ဝေဒနာစသည်တို့ကို စွဲယူ၍ ထိုသို့သော မှတ်ထင်ခြင်းသည် ဖြစ်၏။ ငါ့ရှင်အာနန္ဒာ ဥပမာကား ကြည်လင်သော ကြေးမုံပြင်၌ဖြစ်စေ၊ ကြည်လင်သော ရေခွက်၌ဖြစ်စေ၊ မိမိ၏မျက်နှာရိပ်ကိုကြည့်သော လူလင်ပျို လုံမပျိုသည် ကြေးမုံပြင်၊ သို့မဟုတ် ရေခွက်ကိုစွဲ၍ မျက်နှာရိပ်ကို မြင်ရသကဲ့သို့ပေတည်း’”

ထို့နောက် ရုပ်ဝေဒနာ စသည်တို့၏ မမြဲခြင်း၊ ဆင်းရဲခြင်းသဘောရှိပုံတို့ကို ရှင်ပုဏ္ဏက ဆက်လက်ဟောကြားသဖြင့် မိမိသည် သစ္စာလေးပါးကို သိမြင် (သောတာပန်ဖြစ်)ခဲ့ကြောင်း ရှင်အာနန္ဒာက မိန့်ကြားလေသည်။

၂။ တိဿသုတ်

[ညီဇနတ်ရှင်တိဿအား ဆုံးမခြင်း]

၈၄။ သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန်ကျောင်း၌ ဗုဒ္ဓသီတင်းသုံးစဉ် ဗုဒ္ဓ၏ဘထွေးတော်၏ သားဖြစ်သော ရှင်တိဿက မိမိသည် သာသနာ၌မပျော်ပိုက်ကြောင်း၊ တရားတို့၌လည်းယုံမှားခြင်းဖြစ်နေကြောင်း ရဟန်းတို့အား ဖွင့်ဟပြောကြား၏။ ရဟန်းတို့က ထိုအကြောင်းကို ဗုဒ္ဓအား လျှောက်ကြားရာ ဗုဒ္ဓက ရှင်တိဿကိုခေါ်၍ မေးတော်မူ၏။

“တိဿ သင်သည် သာသနာ၌ မပျော်ပိုက်ဟု ဆိုသည်မှာမှန်သလော”

“မှန်ပါသည်ဘုရား”

“တိဿ၊ သင်မည်သို့ထင်သနည်း၊ ရုပ်ဝေဒနာ စသည်တို့၌ မကင်းသော ရာဂရှိသူအား ထိုရုပ်ဝေဒနာ စသည်တို့၏ ဖောက်ပြန် ပြောင်းလဲသွားခြင်းကြောင့် စိုးရိမ်ခြင်း၊ ပူဆွေးခြင်းတို့သည် ဖြစ်ကုန်သလော”

“ဖြစ်ပါသည်ဘုရား”

“ရုပ်ဝေဒနာ စသည်တို့၌ ကင်းသောရာဂ ရှိသူအား ထို ရုပ်ဝေဒနာ စသည်တို့၏ ဖောက်ပြန်ခြင်းကြောင့် စိုးရိမ်ခြင်း၊ ပူပန်ခြင်းတို့သည် ဖြစ်ပါကုန်သလော”

“မဖြစ်တော့ပါဘုရား”

ရှင်တိဿက ဤသို့ပြောသောအခါ ဗုဒ္ဓသည် ရုပ်၊ ဝေဒနာ စသည်တို့၏ အနိစ္စ ဒုက္ခသဘောကို ဆက်လက် ဟောကြားပြီး အောက်ပါ ဥပမာကို မိန့်ကြား၏။

“တိဿ၊ ဥပမာကား လမ်းမကျွမ်းသော ယောက်ျားနှင့် လမ်းကျွမ်းသော ယောက်ျားနှစ်ယောက်ရှိရာ၏။ လမ်းမကျွမ်းသူကလည်း ကျွမ်းသူအား လမ်း

ကိုမေးရာ၏။ ထိုအခါ လမ်းကျွမ်းသူက အောက်ပါအတိုင်းလမ်းကို ပြောပြ
ရာ၏။ ‘အချင်းမိတ်ဆွေ သင်သည် ဤလမ်းဖြင့် အနည်းငယ်သွားလျှင် လမ်း
နှစ်ခုကို တွေ့လိမ့်မည်။ ထိုအခါ လက်ဝဲလမ်းကို လွှတ်၍ လက်ယာလမ်းကိုယူ
လော၊ လက်ယာလမ်းဖြင့် အနည်းငယ်သွားသော် ထူသော တောအုပ်ကို တွေ့
လိမ့်မည်။ ထိုတောအုပ်မှ အနည်းငယ်သွားသော် နိမ့်သောချိုင့်ဝှမ်းကို တွေ့
လိမ့်မည်။ ထိုချိုင့်ဝှမ်းဖြင့် အနည်းငယ်သွားသော် ချောက်ကမ်းပါးကို တွေ့
လိမ့်မည်။ ထိုချောက်ကမ်းပါးဖြင့် အနည်းငယ်သွားသော် မွေ့လျော်ဖွယ်
ရှိသည့် ညီညာသော မြေပြင်ကို တွေ့လိမ့်မည်။’

“အချင်းတိဿ၊ ငါသည် အနက်အဓိပ္ပာယ်ကို နားလည်စေရန်၊ ဤ
ဥပမာကို ပြုခြင်းဖြစ်၏။ ထိုဥပမာ၌ ဆိုလိုရင်း အနက် အဓိပ္ပာယ်ကား ဤသို့
ဖြစ်၏။ လမ်းမကျွမ်းသော ယောက်ျားဟူသည် ပုထုဇဉ်ကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်၏။
လမ်းကျွမ်းသော ယောက်ျားဟူသည် မြတ်စွာဘုရားကို ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်၏။
လမ်းနှစ်ခုဟူသည် ဝိစိကိစ္ဆာကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်၏။ လက်ဝဲလမ်းဟူသည် အဝိဇ္ဇာ၊
နိမ့်သောချိုင့်ဝှမ်းဟူသည် ကာမဂုဏ်၊ ချောက်ကမ်းပါးဟူသည် ကောဓ နှင့်
ဥပါယာသ၊ ညီညာသော မြေပြင်ဟူသည် နိဗ္ဗာန်ကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်၏။

“တိဿ၊ သင်သည် သာသနာ၌ မွေ့လျော်ပါလော၊ ငါသည် သင့်ကို
ချီးမြှောက်အံ့၊ သွန်သင်ဆုံးမအံ့”

(တိဿသည် ဗုဒ္ဓ၏ ဟောကြားချက်ကို ကျေနပ်နှစ်သက်၍ တရားအားထုတ်
ရာ၊ မကြာမီ ရဟန္တာဖြစ်လေ၏)

၃။ ယမကသုတ်

[ရှင်ယမကအား ရှင်သာရိပုတ္တရာက ဆုံးမခြင်း]

၈၅။ အခါတပါး၌ ရှင်ယမကမည်သော ရဟန်းအား “အသဝကုန်ပြီးသော
ရဟန်းသည်၊ ကိုယ်ခန္ဓာပျက်စီးသွားပြီးနောက်ပြတ်စဲ၏၊ သေပြီးနောက်ဘာမျှ
မဖြစ်တော့” ဟူသော အယူမှားတခုဖြစ်ပေ ၏နေ၏။ များစွာသောရဟန်းတို့က

၁။ သတ္တဝါသည် သေပြီးနောက်၌ ပြတ်သွား၏ဟု ယူဆခြင်းကြောင့် မှား
သောအယူဟု ဆိုရခြင်းဖြစ်၏။ သင်္ခါရတို့သည် ဖြစ်ကုန်ချုပ်ကုန်၏ဟု ယူ
လျှင် မှန်သောအယူဖြစ်၏။

ထိုအကြောင်းကို ရှင်သာရိပုတ္တရာအား သွား၍လျှောက်ကြရာ ရှင်သာရိပုတ္တရာသည် ရှင်ယမကထံသို့ သွား၍မေးမြန်း၏။ ရှင်ယမကကလည်း ဤသို့ပင် မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားသည်ဟု မိမိနားလည် သဘောပေါက်ကြောင်း ဖြေကြား၏။ ထိုအခါ ရှင်သာရိပုတ္တရာသည် ရှင်ယမကအား ခန္ဓာငါးပါးတို့၏ အနိစ္စ ဒုက္ခသဘောများကို ထင်ရှားအောင်ပြပြီး အောက်ပါအတိုင်း ဆက်လက်ဟောကြားလေသည်။

“ငါ့ရှင်ယမက သင်သည် ရုပ်ကို သတ္တဝါဟု ရှုသလော”

“အရှင်သာရိပုတ္တရာ၊ တပည့်တော်သည် ရုပ်ကို သတ္တဝါဟုမရှုပါ”

“ငါ့ရှင်ယမက၊ သင်သည် ရုပ်၌သတ္တဝါဟုရှုသလော”

“အရှင်သာရိပုတ္တရာ၊ တပည့်တော်သည် ရုပ်၌သတ္တဝါဟုမရှုပါ”

“ငါ့ရှင်ယမက၊ သင်သည် ရုပ်နှင့်ကင်း၍ သတ္တဝါဟုရှုသလော”

“အရှင်သာရိပုတ္တရာ၊ တပည့်တော်သည် ရုပ်နှင့်ကင်း၍ သတ္တဝါဟုမရှုပါ”
(ဝေဒနာစသည်တို့၌ နည်းတူမေးသည်)

“ငါ့ရှင်ယမက၊ သင်သည် ရုပ်ဝေဒနာစသော ခန္ဓာငါးပါးလုံးကို သတ္တဝါ ဟု ရှုသလော”

“အရှင်သာရိပုတ္တရာ၊ တပည့်တော်သည် ရုပ်ဝေဒနာစသော ခန္ဓာငါးပါးလုံးကို သတ္တဝါဟု မရှုပါ”

“ငါ့ရှင်ယမက၊ သင်မည်သို့ထင်သနည်း၊ ရုပ်၊ ဝေဒနာ၊ သညာ၊ သင်္ခါရ ဝိညာဏ်တို့မှ ကင်းသောအရာသည် သတ္တဝါဖြစ်၏ဟု သင်ရှုသလော”

“အရှင်သာရိပုတ္တရာ၊ တပည့်တော်သည် ဤသို့လည်းမရှုပါ”

“ငါ့ရှင်ယမက၊ သတ္တဝါဟူသည်ကို အစစ်အမှန်အားဖြင့် ရှု၍ မရအပ်ပါပဲလျက် အသေကုန်ပြီးသောရဟန်းသည် ကိုယ်ခန္ဓာ ပျက်စီးပြီးနောက် ပြတ်စဲ၏။ သေပြီးနောက် ဘာမျှမဖြစ်တော့ဟု ဆိုခြင်းသည် သင့်လျော်ပါသည်လော”

“အရှင်သာရိပုတ္တရာ၊ ရှေးအခါက မသိမလိမ္မာသော တပည့်တော်အား ယုတ်ညံ့သော အယူသည် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါ၌ကား အရှင်၏

တရားကို နာရသဖြင့် ထိုအယူသည် ကင်းပျောက်သွားပါပြီ။ အမှန်တရားကို တပည့်တော် ထိုးထွင်းသိမြင်အပ်ပါပြီ”

“ငါ့ရှင် ယမက၊ အာသဝကုန်ပြီးသော ရဟန်းသည် ကိုယ်ခန္ဓာပျက်စီးပြီး နောက် မည်သို့ဖြစ်သွားသနည်းဟု မေးခဲ့သော်၊ သင်သည် မည်သို့ပြောမည်နည်း”

“အရှင်သာရိပုတ္တရာ၊ ထိုသို့မေးခဲ့သော် ရုပ်ဝေဒနာစသည်တို့သည် မမြဲသောတရားများဖြစ်၏။ မမြဲသောတရားသည် ဆင်းရဲ၏။ ထိုဆင်းရဲသောတရားသည် ချုပ်ငြိမ်းသွား၏။ ပျောက်ကွယ်သွား၏ ဟူ၍ တပည့်တော် ဖြေကြားပါအံ့”

“ငါ့ရှင်ယမက၊ သင်၏အဖြေသည် ကောင်းလှပေ၏။ ထိုအနက်သဘောကို ပို၍ထင်ရှားစေရန် ဥပမာတခုကို ငါ့ဆောင်အံ့။ ပစ္စည်းဥစ္စာ ချမ်းသာကြွယ်ဝ၍ အစောင့်အရှောက်နှင့် ပြည့်စုံသော သူကြွယ်တယောက် ရှိရာ၏။ ထိုသူကြွယ်၏ အကျိုးမဲ့ကို လိုလားသော ယောက်ျားတယောက်သည် ထိုသူကြွယ်ကို သတ်လိုသဖြင့် အယုံသွင်းကာ ဆည်းကပ် လုပ်ကျွေးရာ၏။ မိမိအား ရိုသေကျိုးနွဲ့စွာလုပ်ကျွေးပြုစုသော ထိုယောက်ျားကို သူကြွယ်သည် မိတ်ဆွေကောင်းအဖြစ် ယုံကြည်စိတ်ချလျက် အကျွမ်းဝင်ခြင်းသို့ ရောက်ရာ၏။ ထိုအခါ ထိုယောက်ျားသည် ဆိတ်ငြိမ်ရာ၌ တယောက်တည်းနေသော သူကြွယ်ကို ထက်သော ဓားဖြင့် တချက်တည်းခုတ်သတ်ရာ၏။

“ငါ့ရှင် ယမက၊ ထိုယောက်ျားသည် သူကြွယ်အား ဆည်းကပ်လုပ်ကျွေးရန် တောင်းပန်စဉ်ကလည်း သူသတ်သမားပင်ဖြစ်၏။ ရိုသေကျိုးနွဲ့စွာလုပ်ကျွေးပြုစုစဉ်ကလည်း သူသတ်သမားပင် ဖြစ်၏။ သို့သော် သူကြွယ်သည် သူသတ်သမားမှန်းမသိခဲ့။ ငါ့ရှင် ယမက၊ ထိုအတူပင် ရုပ်ဝေဒနာစသည်တို့ကို အတ္တဖြစ်၏ စသောအားဖြင့် ရှုသော ပုထုဇဉ်သည် မမြဲသော၊ ဆင်းရဲသော၊ အတ္တမဟုတ်သော၊ ပြုပြင်စီရင်အပ်သော၊ မိမိအကျိုးကို ဖျက်ဆီးတတ်သော ရုပ်ဝေဒနာစသည်တို့ကို ‘မြဲသော တရားဖြစ်၏။ ဆင်းရဲသော တရားဖြစ်၏’ စသောအားဖြင့် ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိ။ ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိခြင်းကြောင့် ထိုရုပ်ဝေဒနာစသည်တို့ကို ‘ငါ၏ အတ္တဖြစ်၏’ဟု စွဲလမ်း၏။ ထိုသို့ စွဲလမ်းအပ်သော ခန္ဓာငါးပါးတို့သည် ထိုပုထုဇဉ်အား ရှည်မြင့်စွာသော ကာလပတ်လုံး အကျိုးမဲ့ကို ဖြစ်စေကုန်၏။

“ငါ့ရှင် ယမက၊ အကြားအမြင်နှင့် ပြည့်စုံသော အရိယာတပည့်သည် ကား ‘ခန္ဓာငါးပါးသည် အတ္တဖြစ်၏’ စသောအားဖြင့် မရှု၊ ‘ခန္ဓာငါးပါးသည် မမြဲသောတရားဖြစ်၏။ ဆင်းရဲသော တရား ဖြစ်၏’ စသောအားဖြင့် ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိ၏။ ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိခြင်းကြောင့် ထိုခန္ဓာငါးပါးကို ‘ငါ၏အတ္တဖြစ်၏’ ဟူ၍ မစွဲလမ်း၊ ထိုသို့မစွဲလမ်းအပ်သော ခန္ဓာငါးပါးတို့သည် ထိုအရိယာတပည့်အား ရှည်မြင့်စွာသောကာလပတ်လုံး အကျိုးစီးပွားကို ဖြစ်စေကုန်၏။

ဤသို့ရှင်သာဓိဗုတ္တရာက ဟောကြားသောအခါ ရှင်ယမက က ‘အရှင်၏ တရားကို ကြားနာရသဖြင့် တပည့်တော်၏စိတ်သည် အာသဝတို့မှ လွတ်မြောက် စွာပေါ်ပြီဟု လျှောက်ကြားလေသည်။

၄။ အနုရာဓသုတ်

[ရှင်အနုရာဓအား ဟောကြားချက်]

၈၆။ ဝေသာလီပြည် ကုဋ္ဌာဂါရကျောင်းတိုက်၌ ဗုဒ္ဓ သီတင်းသုံးစဉ် ရှင်အနုရာဓသည် မြတ်စွာဘုရားနှင့် ခပ်လှမ်းလှမ်းရှိ သစ်ရွက်မိုးကျောင်းငယ်တခု၌ နေ၏။ ထိုအခါ များစွာသော အယူတပါးရှိသည့် ပရိဗိုဇ်တို့သည် ရှင်အနုရာဓထံ ချဉ်းကပ်၍ နှုတ်ဆက်စကားပြောပြီး ဤသို့ပြောဆိုကြသည်။

“ငါ့ရှင်အနုရာဓ၊ သင်တို့ဆရာမြတ်စွာဘုရားသည် မြတ်သောအဖို့သို့ရောက်သော ယောက်ျားမြတ်ကို ‘သတ္တဝါသည် သေပြီးနောက်၌ ဖြစ်၍ ဟူ၍လည်းကောင်း၊ သေပြီးနောက်၌ မဖြစ်ဟူ၍လည်းကောင်း၊ သေပြီးနောက်၌ ဖြစ်သည်လည်းရှိ၏။ မဖြစ်သည်လည်းရှိ၏ ဟူ၍လည်းကောင်း၊ သေပြီးနောက်၌ ဖြစ်သည်လည်းမဟုတ်၊ မဖြစ်သည်လည်း မဟုတ်ဟူ၍လည်းကောင်း ပညတ်ပါသလော’”

“ငါ့ရှင်တို့၊ ငါတို့ဆရာ မြတ်စွာဘုရားသည် မြတ်သောအဖို့သို့ ရောက်သော ယောက်ျားမြတ်ကို ထိုလေးပါးသောအကြောင်းတို့နှင့် ကင်း၍ပညတ်တော်မူ၏”

ဤသို့ အရှင်အနုရာဓက ဖြေသောအခါ ထိုပရိဗိုဇ်တို့သည် ‘ဤရဟန်းကား ရဟန်းငယ်သော်လည်း ဖြစ်ရာ၏။ ထေရ်ကြီးဖြစ်ပါကလည်း မိမိဆရာ၏ဝါဒ

၌ တတ်သိနားလည်ခြင်းမရှိသူသာ ဖြစ်ရာ၏’ ဟူ၍ နှိမ့်ချပြောဆိုကာ ထွက်ခွာသွားကြသည်။ ပရိဗိုဇ်များ ထွက်သွားပြီးနောက် မကြာမီပင် ရှင်အနုရာဇာား ‘အကယ်၍ ပရိဗိုဇ်တို့က ပြဿနာကို ဆက်၍မေးခဲ့သော် ဗုဒ္ဓအလိုနှင့် ကိုက်ညီအောင် မည်သို့ဖြေရအံ့နည်း’ အကြံဖြစ်လေသည်။ ထို့နောက် အရှင်အနုရာဇာသည် ဗုဒ္ဓထံချဉ်းကပ်၍ ထိုအကြောင်းကို လျှောက်ကြားသည်။

ထိုအခါ ဗုဒ္ဓက ရုပ်ဝေဒနာစသည်တို့၏ အနိစ္စ ဒုက္ခဖြစ်ပုံကိုလည်းကောင်း၊ ယင်းတို့ကို သတ္တဝါဟု မရှုသင့်ပုံကိုလည်းကောင်း (၈၅-ယမကသုတ်နည်းတူ) ဟောကြားပြီး သတ္တဝါဟူသည်ကို အစစ်အမှန်အားဖြင့် ရှု၍မရအပ်ပါပဲလျက် ထိုသတ္တဝါကို အကြောင်းလေးပါးနှင့် ကင်း၍ ပညတ်၏ဟု ဖြေကြားခြင်းသည် မသင့်ကြောင်း မိန့်ကြား၏။ ထို့နောက် အောက်ပါ စကားကိုလည်း အဆုံးသတ်မိန့်ကြားတော်မူ၏။

“အနုရာဇ၊ ငါသည် ရှေးအခါက လည်းကောင်း၊ ယခုအခါ၌လည်းကောင်း ဒုက္ခနှင့် ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းခြင်းကိုသာ ဟောကြား၏”

၅။ ဝက္ကလိသုတ်

[ရှင်ဝက္ကလိအား ဆုံးမစကား မိန့်ကြားခြင်း]

၈၇။ ရာဇဂြိုဟ်ပြည် ဝေဠုဝန်ကျောင်း၌ ဗုဒ္ဓသီတင်းသုံးစဉ် ရှင်ဝက္ကလိသည် အိုးထိန်းသူတဦး၏ အိုးလုပ်တဲ၌ အသည်းအသန် နာမကျန်းဖြစ်နေ၏။ ထိုအခါ ရှင်ဝက္ကလိသည် မိမိ၏ အလုပ်အကျွေး ရဟန်းများကို စေလွှတ်၍ ဗုဒ္ဓအား ပင့်လျှောက်စေ၏။ ဗုဒ္ဓသည် ရှင်ဝက္ကလိထံကြွသွားပြီး ရောဂါသက်သာခြင်း ရှိမရှိ မေးတော်မူ၏။

“ဝက္ကလိ၊ သင်၏ဝေဒနာ သက်သာပါသလော”

“အရှင်ဘုရား၊ တပည့်တော်၏ ဝေဒနာကား ယုတ်လျော့ခြင်းမရှိ၊ တိုး၍သာ နေပါသည်”

“ဝက္ကလိ၊ အသို့နည်း၊ သင့်အား တစုံတရာသော ကုက္ကုစ္စ၊ တစုံတရာသော နှလုံးမသာမယာခြင်းသည် မရှိသည် မဟုတ်သလော”

“အရှင်ဘုရား၊ တပည့်တော်အား များစွာသောကုက္ကုစ္စ၊ များစွာသော နှလုံးမသာယာခြင်းသည် ရှိပါ၏”

“ဝက္ကလိ အသို့နည်း၊ သင်သည် မိမိကိုယ်မိမိ အကျင့်သီလအားဖြင့် မစွပ်စဲပဲ ရှိပါ၏လော”

“အရှင်ဘုရား၊ တပည့်တော်သည် မိမိကိုယ်မိမိ သီလအားဖြင့် မစွပ်စဲပါ”

“ဝက္ကလိ၊ သို့ဖြစ်သော် သင့်အား အဘယ်ကြောင့် ကုက္ကုစ္စ ဖြစ်ခြင်း၊ နှလုံးမသာယာခြင်းသည် ဖြစ်သနည်း”

“အရှင်ဘုရား၊ တပည့်တော်သည် မြတ်စွာဘုရားကို ဖူးမြင်လိုသည်မှာ ကြာမြင့်ပြီ ဖြစ်သော်လည်း မြတ်စွာဘုရားထံ ချဉ်းကပ်နိုင်လောက်အောင် အင်အားမရှိခဲ့ပါ။ ထို့ကြောင့် တပည့်တော်အား ကုက္ကုစ္စ ဖြစ်ခြင်း၊ နှလုံးမသာယာခြင်းသည် ဖြစ်ပါသည်”

“ဝက္ကလိ၊ ဤကိုယ်ကောင်ပုပ်ကို ဖူးမြင်ခြင်းဖြင့် ဘယ်အကျိုးရှိအံ့နည်း၊ တရားကိုမြင်သူသည် ငါ့ကိုမြင်၏။ ငါ့ကိုမြင်သူသည် တရားကိုမြင်၏”

ဗုဒ္ဓသည် ရှင်ဝက္ကလိအား ဤသို့ မိန့်ကြား၍ ပုပ်ဝေဒနာ စသည်တို့၏ အနိစ္စဒုက္ခသဘောကို ဟောကြားပြီး ဂိဇ္ဈကုဋ်တောင်သို့ ပြန်ကြလေသည်။ ဗုဒ္ဓ ကြွသွားပြီးနောက် မဏ္ဍာပီပင် ရှင်ဝက္ကလိသည် တပည့်များကို ခေါ်၍ ငါ့ရှင်တို့၊ သင်တို့သည် ငါ့ကို ညောင်စောင်းငယ်ဖြင့်တင်၍ ဣသိဂိလိတောင် တေးရှိ ကာဠသိလာအရပ်သို့ ပို့ဆောင်ကြကုန်လော့၊ ငါ့ကဲ့သို့သောသူသည် မြို့တွင်း၌ သေခြင်းငှာ မသင့်ဟု ပြောဆိုသည်။ တပည့်များလည်း ရှင်ဝက္ကလိအား ကာဠသိလာ အရပ်သို့ ပို့ကြလေသည်။

ဗုဒ္ဓသည် ထိုည၌ ဂိဇ္ဈကုဋ်တောင်တွင် သီတင်းသုံးတော်မူ၏။ သန်းခေါင် ယံအချိန်တွင် နတ်တပါးသည် ဗုဒ္ဓထံချဉ်းကပ်၍ ‘အရှင်ဘုရား၊ ဝက္ကလိမည် သော ရဟန်းသည် လွတ်မြောက်ရန် အားထုတ်နေပါသည်’ ဟု လျှောက်၏။

၁။ ရှင်ဝက္ကလိသည် သမထဝိပဿနာ အရှင်ကြောင့် မိမိ၌ ကိလေသာကင်း ကွာနေသဖြင့် မိမိကိုယ်ကို ရဟန္တာ ဖြစ်ပြီဟု ထင်မှတ်ခဲ့၏။ ထို့ကြောင့် ဧရာဝတီတော် မခံစားလိုသဖြင့် လည်ပင်းကိုဘေးဖြင့်ဖြတ်၏။ ယိုအခါကျမှ ပုထုဇဉ်မူသာ ဖြစ်ကြောင်း သိ၍ ကမ္မဋ္ဌာန်းကို ပြန်နှလုံးသွင်းရာ မေသေဒီ ရဟန္တာဖြစ်သွားလေသည်။

အခြားသော နတ်တပါးကမူ ‘အရှင်ဘုရား၊ ဝဏ္ဏလိရဟန်းသည် ကောင်းသော လွတ်မြောက်ခြင်းဖြင့် လွတ်မြောက်ပါလိမ့်မည်’ဟု လျှောက်၏။

နံနက်လင်းသောအခါ ဗုဒ္ဓသည် ရှင်ဝဏ္ဏလိထံသို့ ရဟန်းများကို စေလွှတ်ပြီး နတ်နှစ်ပါးက လာရောက် လျှောက်ကြားဖို့ကိုလည်းကောင်း၊ ‘အချင်း ဝဏ္ဏလိ မကြောက်သင့်၊ သင့်အား မယုတ်ညံ့သော သေခြင်းသည် ဖြစ်လိမ့်မည်’ဟူသော စကားကိုလည်းကောင်း ပြောကြားစေ၏။ ရှင်ဝဏ္ဏလိကလည်း ‘ရုပ်ဝေဒနာစသည်တို့သည် မမြဲသောတရားများဖြစ်၏။ မမြဲသောတရားသည် ဆင်းရဲခြင်း ဖောက်ပြန်ခြင်း သဘောရှိ၏။ ဤအချက်များ၌ တပည့်တော်အား တွေးတောယုံမှားခြင်း မရှိတော့ပါ။ ထိုတရားတို့၌ လိုချင်တပ်မက် နှစ်သက်ခြင်းများလည်း မရှိတော့ပါဟု ထိုရဟန်းတို့မှတစ်ဆင့် ဗုဒ္ဓအားလျှောက်ကြားလိုက်၏။ ထိုရဟန်းများ ပြန်သွားပြီးနောက် မကြာမီပင် ရှင်ဝဏ္ဏလိသည် ခားလက်နက်ကိုဆောင်သွား၏။ (ထက်သောခားဖြင့်လည်ပင်းကိုလှီးဖြတ်လေ၏)

ဗုဒ္ဓသည် ရှင်ဝဏ္ဏလိ ကွယ်လွန်ကြောင်းသိ၍ ကာဠသီလာ အရပ်သို့ ကြွတော်မူရာ လည်ပင်းပြတ်လျက် အသက်ကုန်နေသော ရှင်ဝဏ္ဏလိကို မြင်တော်မူလေသည်။ ထိုအခါ ရှင်ဝဏ္ဏလိ၏ ထက်အောက်ပတ်ဝန်းကျင်အရပ် မျက်နှာတို့၌ အခိုးအလျှံများ ရွှေ့လျားသွားလာနေသည်ကိုမြင်၍ ဗုဒ္ဓက ရဟန်းတို့အား ထိုအရာများသည် မာရ်နတ်က ဝဏ္ဏလိ၏ ဝိညာဏ်ကို ရှာနေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ သို့သော် ဝဏ္ဏလိမှာ တည်ရာမရှိသော ဝိညာဏ်ဖြင့် ပရိနိဗ္ဗာန် ပြုသွားပြီဖြစ်ကြောင်း မိန့်ကြားလေသည်။

၆။ အဿဇိသုတ်

[ရှင်အဿဇိအား ဆုံးမစကား မိန့်ကြားခြင်း]

၈၈။ ရာဇဂြိုဟ်ပြည် ဝေဠုဝန်ကျောင်း၌ ဗုဒ္ဓ သီတင်းသုံးစဉ် ရှင်အဿဇိသည် ကဿပက မည်သော ကျောင်း၌ အသည်းအသန် နာမကျန်းဖြစ်နေ၏။ ထိုအခါ ရှင်အဿဇိသည် အလုပ်အကျွေး ရဟန်းများကို စေလွှတ်၍ ဗုဒ္ဓအား ပင့်လျှောက်စေ၏။ ဗုဒ္ဓသည် ရှင်အဿဇိထံ ကြွသွားပြီး သြဝါဒစကား မိန့်ကြားတော်မူ၏။

“အဟဇီ၊ သင့်အား တစုံတခုသော ကုက္ကုဇ၊ ကစုံတည်းသော နှလုံးမသွယ်သော ခြင်း ရှိပါသေးလော”

“အရှင်ဘုရား၊ တပည့်တော်အား များစွာသော ကုသိုလ်စွာ၊ များစွာသော နှလုံးမသာယာခြင်းသည် ရှိပါ၏”

“အဿဇိ၊ သင်သည် မိမိကိုယ်မိမိ အကျင့်သီလ အားဖြင့် မစွပ်စွဲပဲ ရှိပါ ၏လော”

“အရှင်ဘုရား၊ တပည့်တော်သည် မိမိကိုယ်မိမိ အကျင့်သီလအားဖြင့် မစွပ်စွဲပါ”

“အဿဇိ၊ သို့ဖြစ်သော် သင့်အားအဘယ်ကြောင့် ကုသိုလ်စွာဖြစ်ခြင်း၊ နှလုံး မသာယာခြင်းသည် ဖြစ်တိသနည်း”

“အရှင်ဘုရား၊ တပည့်တော်သည် ရှေးယခင် နာမကျန်းဖြစ်စဉ်က ထွက် သက် ဝင်သက်တို့ကို ငြိမ်းပျောက်စေ၍ နေနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါတွင်မူ ထိုကဲ့သို့သော သမာဓိကို မရတော့ပါ။ ထို့ကြောင့် ‘ငါသည် သာသနာမှ မထုတ်ယုတ်ပဲ ရှိပါ၏လော’ဟု တပည့်တော်အား အကြံဖြစ်ပါသည်။”

“အဿဇိ၊ သမာဓိကိုသာ အနှစ်သာရဟု ထင်မှတ်ခြင်းရှိသော ရဟန်း ဗုဒ္ဓကားတို့အား ထိုသမာဓိကို မရသည်ရှိသော် ဤသို့ပင် အကြံဖြစ်တတ်၏။

ဗုဒ္ဓသည် ဤကဲ့သို့မိန့်ကြားပြီး ရုပ်ဝေဒနာ စသည်တို့၏ အနိစ္စ၊ ဒုက္ခဖြစ်ပုံ၊ ယင်းတို့ကို ‘ငါမဟုတ်၊ ငါဟာမဟုတ်’ စသည်ဖြင့် ရှုသင့်ပုံတို့ကို ဟောကြား သည်။ ထို့နောက် အောက်ပါအတိုင်းဆက်၍ ဟောတော်မူလေသည်။

“အဿဇိ၊ ထိုအရိယာ တပည့်သည် ချမ်းသာသော ဝေဒနာကို ခံစား လျက် ‘ဤဝေဒနာသည် မမြဲသောတရား၊ မမျှသိပ်အပ်သော တရား၊ မနှစ် သက်အပ်သော တရားဖြစ်၏’ဟု သိ၏။ ဆင်းရဲသောဝေဒနာ၊ ဆင်းရဲသည် လည်းမဟုတ်၊ ချမ်းသာသည်လည်း မဟုတ်သော ဝေဒနာတို့ကို ခံစားလျှင် လည်း ထို့နည်းတူပင်သိ၏။ ချမ်းသာသောဝေဒနာကို ခံစားလျှင် ထိုဝေဒနာ နှင့် မယှဉ်သည်ဖြစ်၍ ခံစား၏။ ဆင်းရဲသော ဝေဒနာ၊ ဆင်းရဲသည်လည်း

၁။ ယခင်က ထွက်သက်ဝင်သက်တို့ကို စတုတ္ထဈာန်ဖြင့်ငြိမ် စေ၍ (စတုတ္ထ ဈာန်ဝင်စား၍) နေနိုင်ခဲ့သော်လည်း ယခုအခါတွင်မူ ထိုကဲ့သို့ မနေနိုင်၍ နှလုံးမသာယာခြင်းဖြစ်ကြောင်း လျှောက်ခြင်းဖြစ်သည်။

မဟုတ်၊ ချမ်းသာသည်လည်းမဟုတ်သော ဝေဒနာတို့ကို ခံစားလျှင်လည်း ထို့နည်းတူ ခံစား၏။ ကိုယ်လျှင် အပိုင်းအခြားရှိသော ဝေဒနာကိုခံစားလျှင် ကိုယ်လျှင်အပိုင်းအခြားရှိသော ဝေဒနာကိုခံစား၏ဟုသိ၏။ အသက်လျှင်အပိုင်း အခြားရှိသော ဝေဒနာကို ခံစားလျှင် အသက်လျှင် အပိုင်းအခြားရှိသော ဝေဒနာကို ခံစား၏ဟုသိ၏။ ခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီး၍ အသက်ကုန်ပြီးသည့်နောက်ဝယ် ဤကိုယ်၌သာလျှင် ဝေဒနာ အားလုံးတို့သည် မနှစ်သက်အပ်ကုန်သည်ဖြစ်၍ ငြိမ်းအေးကုန်လတ္တံ့ဟုသိ၏။ အထူး၊ ဥပမာကား ဆီနှင့် မီးတောက်စွဲ၍လင်း နေသောဆီမီးခွက်သည် ဆီနှင့်မီးတောက်သောအခါ လောင်စာမရှိသည်ဖြစ်၍ ငြိမ်းသွားသကဲ့သို့ပင်တည်း။”

၇။ ရှင်ခေမကသုတ်

[ရှင်ခေမကနှင့် မထေရ်ကြီးများ ဆွေးနွေးပုံ]

၈၉။ ကောသမ္မိပြည် ဖောဓသီတာရုံကျောင်း၌ များစွာသော မထေရ်တို့ သီတင်းသုံးစဉ် ရှင်ခေမကသည်ဗဒရိကာရုံကျောင်း၌အသည်းအသန်နာမကျန်း ဖြစ်နေ၏။ ထိုအခါ မထေရ်တို့သည် လူမမာမေးရန် ရှင်ဒါသကကို ရှင်ခေမကထံ စေလွှတ်လိုက်ကြ၏။ ရောဂါမသက်သာကြောင်း သိရသောအခါ ရှင်ဒါသကကို နောက်တခေါက်စေလွှတ်၍ ‘ရှင်ခေမကသည် ဥပါဒါနက္ခန္ဓာ ငါးပါးတို့၌ တစုံတခုသော အတ္တကိုလည်းကောင်း၊ အတ္တနှင့်စပ်သော အရာ ကိုလည်းကောင်း ရှုပါသလော’ ဟု မေးစေကြပြန်သည်။ ‘တပည့်တော်သည် ဥပါဒါနက္ခန္ဓာငါးပါးတို့၌ တစုံတခုသော အတ္တကိုလည်းကောင်း၊ အတ္တနှင့် ဆက်စပ်သော အရာကိုလည်းကောင်း မရှုပါ’ ဟု ရှင်ခေမကက ပြန်ကြား၏။ သို့ဖြစ်သော် ရှင်ခေမကသည် အာသဝကုန်ပြီးသော ရဟန္တာဖြစ်ပါသလော’ ဟု မေးကြပြန်ရာ ရှင်ခေမကက ‘တပည့်တော်သည် ရဟန္တာမဟုတ်သေးပါ။ ဥပါဒါနက္ခန္ဓာငါးပါးတို့၌ ငါဖြစ်၏ ဟူသော စွဲလမ်းမှု ရှိနေပါသေးသည်။ ဤဟာ သည် ငါဖြစ်၏ဟူ၍ကား မရှုပါ’ ဟု ဖြေကြားလိုက်၏။ ‘ခန္ဓာငါးပါးကို ငါဖြစ်၏ဟုဆိုသလော၊ သို့မဟုတ် ခန္ဓာငါးပါးနှင့်ကင်း၍ ငါဖြစ်၏ ဟုဆို သလော’ ဟု ထပ်၍မေးကြပြန်သောအခါတွင်မူ ရှင်ခေမကသည် တောင်ဝှေး ထောက်၍ မထေရ်တို့ထံ ကိုယ်တိုင်သွားပြီး ရှင်းလင်း ဖြေကြားလေသည်။

‘အရှင်ဘုရားတို့၊ တပည့်တော်သည် ရုပ်ဒေဝဒနာ စသည်တို့ကို ငါဖြစ်၏ဟု မဆိုပါ။ ရုပ်ဒေဝဒနာ စသည်တို့နှင့် ကင်း၍လည်း ငါဖြစ်၏ဟု မဆိုပါ။ သို့သော် ဥပါဒါနက္ခန္ဓာ ငါးပါးတို့၌ ငါဖြစ်၏ဟုသော စွဲသမ်းခြင်းကား ရှိနေပါသေးသည်။ ဤဟာသည် ငါဖြစ်၏ဟူ၍မူ မရှိပါ။’

“အရှင်ဘုရားတို့၊ အရိယာဘပည့်အား အောက်အဖို့ရှိသော သံယောဇဉ် ငါးပါးကို ပယ်အပ်ပြီးငြားသော်လည်း ဥပါဒါနက္ခန္ဓာ ငါးပါးတို့၌ သိမ်မွေ့သည့် ငါဟူသောမာန၊ ငါဟူသောဆန္ဒ၊ ငါဟူသော အနုသယ ကိုကား မပယ်ခွာရသေးပါ။ ထိုအရိယာ ဘပည့်သည် နောင်သောအခါ ဥပါဒါနက္ခန္ဓာ ငါးပါးတို့၌ ‘ဤကား ရုပ်ဘည်း၊ ဤကား ရုပ်၏ ဖြစ်ခြင်းတည်း’ စသည်ဖြင့် ဖြစ်ခြင်းပျက်ခြင်းကိုရှု၍ နေသည်ရှိသော် ထိုသိမ်မွေ့သော မာန စသည်တို့သည် ကင်းကွာခြင်းသို့ ရောက်သွားပါသည်။ အရှင်ဘုရားတို့၊ ဥပမာကား ညစ်ပေနေသော အဝတ်ကို ဆပ်ပြာဖြင့် ပွတ်တိုက်၍ လျှော်ဖွပ်ငြားသော်လည်း ဆပ်ပြာနံ့သည် စွဲနေ၏။ နံ့သာဖြင့် ထုံအပ်သော သေတ္တာ၌ ဟည်ထားသည့်အခါကျမှသာ ထိုဆပ်ပြာနံ့သည် ပျောက်သွားသကဲ့သို့ ဖြစ်ပါသည်”

ဤသို့ ရှင်ခေမက၏ ရှင်းပြချက်ကို ကြားနာရသောအခါ မထေရ်ကြီးတို့က မိမိတို့သည် ရှင်ခေမကကို ညှဉ်းဆဲလို၍ မေးမြန်းခြင်း မဟုတ်။ ရှင်ခေမက၏ အကျယ်ရှင်းပြချက်ကို ကြားနာလိုသောကြောင့်သာ မေးမြန်းခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုကြ၏။ ဤတရားကို ဖြေဆိုဟောကြားနေစဉ် ပြာသနာမေးသော မထေရ်ခြောက်ကျိပ်နှင့်တကွ ပြဿနာကို ဖြေဆိုသော ရှင်ခေမကပါ အာသဝတို့မှ လွတ်မြောက်၍ ရဟန္တာဖြစ်သွားလေသည်။

[သောသီတာရုံကျောင်းနှင့် ဗဒရိကာရုံကျောင်းသည် တာဝါဝုတ်ဝေး၏။ ရှင်ဒါသကသည် ထိုနှစ်ကျောင်းကို အသွားအပြန် လေးခေါက် ကူးရသဖြင့် နှစ်ယူဇနာဝရီးကို သွားခဲ့ရ၏။ ဗဒရိကာရုံကျောင်းမှာ သေးငယ်သော တောကျောင်းကလေးမျှသာ ဖြစ်၍ ခြောက်ကျိပ်အရေအတွက်ရှိသော မထေရ်ကြီးများအတွက် နေရာမရှိ။ ထို့ကြောင့် မထေရ်ကြီးများသည် ရှင်ခေမကထံ မသွားကြခြင်း ဖြစ်၏။ ရှင်ခေမကမှာ နာမကျန်း ဖြစ်နေသောကြောင့် မိမိတို့ထံ ဖိတ်ခေါ်ချန် မသင့်ဟု ယူဆကြသည်။ သို့သော် နောက်ဆုံးတွင်မူ ရှင်ခေမကကပ် အလိုက်သိစွာဖြင့် မထေရ်ကြီးများထံ သွားခြင်း ဖြစ်ပေသည်။]

၈။ ဆန္ဒသုတ်

‘အရှင်ဆန္ဒ တရားထူးခြင်း’]

၉၀။ အခါတပါး၌ များစွာသော မထေရ်ကြီးရဟန်းတို့သည် ဗာရာဏသီပြည် ဣသိပတန မိဒ္ဒါဝုန်တော၌ သီတင်းသုံးနေကြ၏။ ထိုအခါ ရှင်ဆန္ဒသည် သံကောက်ကိုယူ၍ တကျောင်းမှတကျောင်းလှည့်လည်ကာ မထေရ်ကြီး ရဟန်းတို့အား ‘အရှင်ဘုရားတို့သည် တပည့်တော်အား တရားကိုသိမြင်အောင် ဆုံးမကြပါကုန်သော’ ဟု လျှောက်ကြား၏။ မထေရ်ကြီးတို့ကလည်း “ရုပ်ဝေဒနာစသည်တို့သည် မမြဲသောတရားများဖြစ်၏။ အတ္တမဟုတ်၊ သင်္ခါရတရားဟူသမျှ အနတ္တသာဖြစ်ကုန်၏’ ဟူ၍ ဆုံးမစကား ပြောကြားကြကုန်၏။ ထိုအခါ ရှင်ဆန္ဒအား ဤသို့ အကြံဖြစ်၏။ ‘ရုပ်ဝေဒနာစသည်တို့သည်၊ မမြဲသော၊ အတ္တမဟုတ်သော တရားများဖြစ်ကြောင်းကို ငါလည်း စဉ်းစားမိ၏။ သို့သော် ငါ၏ စိတ်သည် တဏှာကုန်ရာ နိဗ္ဗာန်၌ မသက်ဝင်ခဲ့၊ ငါ၏အတ္တသည် အဘယ်နည်းဟူ၍ စိတ်သည် ဆုတ်နစ်၏။ စင်စစ်တရားကို သိမြင်သူအား ဤသို့ မဖြစ်ပေ။ အဘယ်သူသည် ငါ့အားတရားကို သိမြင်အောင် ဟောကြားနိုင်အံ့နည်း’”

ထို့နောက် ရှင်ဆန္ဒ သည် ‘ဗုဒ္ဓ ကိုယ်တိုင်နှင့်တကွ သီတင်းသုံးဖော်တို့၏ ချီးကျူးခြင်းခံရသူ ဖြစ်ပြီး မိမိနှင့်လည်း အကျွမ်းတဝင်ရှိသော ရှင်အာနန္ဒာသည် မိမိအား တရားကို သိမြင်အောင် ဟောကြားနိုင်လိမ့်မည်ဟု’ စဉ်းစားမိသဖြင့် ရှင်အာနန္ဒာ သီတင်းသုံးရာ ကောသမ္မိပြည် သောသိတာရုံကျောင်းသို့ အဆောတလျှင် ထွက်ခွာသွားလေတော့သည်။ ရှင်အာနန္ဒာနှင့်တွေ့သော် မိမိအား စိတ်အကြံဖြစ်ပုံများကို လျှောက်ကြားပြီး တရားဟောရန် တောင်းပန်သည်။ ထိုအခါ ရှင်အာနန္ဒာက ‘ငါ့ရှင်ဆန္ဒ၊ ဤသို့ပွင့်လင်းစွာ ပြောကြားခြင်းဖြင့်ပင် ငါတို့ အလွန်ကျေနပ်မိပါသည်။ သင်သည် တရားကို သိမြင်ထိုက်သူဖြစ်ပေ၏။ နားသောင်ပါလော့’ဟု မိန့်ကြား၏။ ‘သင်သည် တရားကို သိမြင်ထိုက်သူ ဖြစ်ပေ၏’ဟူသော စကားကို ကြားရသောအခါ ရှင်ဆန္ဒအား

၁။ ဤရှင်ဆန္ဒကား ဗုဒ္ဓ၏ ဖွားဖက်တော် ဆန္ဒဖြစ်၏။ ဗုဒ္ဓရှိစဉ်က ဆိုဆုံးမ၍ မရသော ရဟန်းဘဝါးဖြစ်၏။ ပရိနိဗ္ဗာန်စံခါနီးတွင် ၎င်းအား မြဟ္မဒဏ်ပေးရန် မှာကြားခဲ့၏။ သံဃာက မြဟ္မဒဏ်ပေးသောအခါ သံဝေဂရ၍ ဖိမိအား ဆုံးမကြရန် ရဟန်းများထံ လှည့်လည်တောင်းပန်ခြင်းဖြစ်၏။

လွန်ကဲသော နှစ်သက်ဝမ်းမြောက်မှု ဖြစ်ပေါ်လာ၏။ ထို့နောက် ရှင်အာနန္ဒာသည် ရှင်ကစ္စာနဂေါတ္တ အား ဗုဒ္ဓဟောကြားခဲ့သော(နိဒါနသံယုတ် သုတ်စဉ် ၁၅) ကစ္စာနဂေါတ္တသုတ်ကိုပင် ရှင်ဆန္ဒအား ဟောကြား၏။ ထိုသုတ်မှာ အလုံးစုံသည်ရှိ၏ ဟူသော သဿတဒိဋ္ဌိအစွန်းနှင့် အလုံးစုံသည်မရှိ ဟူသော ဥစ္ဆေဒ ဒိဋ္ဌိ အစွန်းနှစ်ပါးကို ရှောင်၍ ‘အဝိဇ္ဇာကြောင့် သင်္ခါရ ဖြစ်၏။ သင်္ခါရကြောင့် ဝိညာဏ်ဖြစ်၏’ စသောအားဖြင့် ရှုမြင်ခြင်းသည်သာလျှင် တည့်မတ်သော မဇ္ဈိမ ပဋိပဒါ လမ်းစဉ်ဖြစ်ကြောင်း ဟောကြားထားခြင်းဖြစ်၏။ ထိုသုတ်ကို ကြားနာရသောအခါ ရှင်ဆန္ဒက မိမိသည် တရားကိုသိမြင်ပြီဖြစ်ကြောင်း ဝမ်းမြောက်စွာ လျှောက်ကြားလေသည်။

၉၁-၉၂။ ရာဟုလသုတ်နှင့် ဒုတိယရာဟုလသုတ်တို့သည် နိဒါနဝဂ် ရာဟုလသံယုတ် သုတ်စဉ် ၂၁၀၊ ၂၀၁ တို့နှင့်တူ၏။

(၁၀) ၅။ ပုပ္ဖဝဂ်

၁။ နဒိသုတ်

[မြစ်ရေအလျဉ်ဖြင့် မျောပါသု]

၉၃။ ရဟန်းတို့၊ မြင့်သောတောင်တန်းများကို မြစ်ဖျားခံ၍ အဟုန်ပြင်းစွာ စီးဆင်းလာသော မြစ်တစ်ခု၏ ကမ်းနှစ်ဘက်တို့၌ နွယ်ပင် သစ်ပင်များပေါက်ရောက်လျက် ထိုမြစ်ကို လွှမ်းမိုးတည်ရှိကုန်ရာ၏။ တယောက်သောယောက်ျားသည် ထိုမြစ်ရေ၏ အလျဉ်ဖြင့် မျောပါလာသည်ရှိသော် ထိုနွယ်ပင်၊ သစ်ပင်တို့ကို ဆွဲရာ၏။ ယင်းသို့ ဆွဲသည်ရှိသော် ထိုနွယ်ပင်၊ သစ်ပင်များ အမြစ်မှ ကျွတ်၍လဲကျစွဲဖြင့် ထိုယောက်ျားသည် ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ရာ၏။ ရဟန်းတို့ ထိုဥပမာ နှင့် အလားတူပင် ဤလောက၌ ‘ရုပ်သည်အတ္တဖြစ်၏၊ အတ္တသည် ရုပ်ရှိသောတရားဖြစ်၏’ စသောအခြင်းအရာအားဖြင့် ရှုမြင်သော အကြား အမြင်နည်းသော ပုထုဇဉ်သည် ယင်းသို့ ရှုခြင်းဟူသော အကြောင်းကြောင့် အကျိုးမဲ့ ပျက်စီးခြင်းသို့ ရောက်ရလေ၏။

၂။ ပုပ္ဖသုတ်

[ကြာပွင့်နှင့်တူသော ပုဂ္ဂိုလ်]

၉၄။ ရဟန်းတို့၊ ငါသည် လောကနှင့် မငြင်းခုံ၊ လောကသည်သာလျှင် ငါနှင့် ငြင်းခုံ၏။ ရဟန်းတို့၊ အမှန်တရားကို ဆိုလေ့ရှိသူသည် လောက၌

တစုံတယောက်သောသူနှင့်မျှ မငြင်းခုံပေ။ ရဟန်းတို့ လောက၌ ပညာရှိတို့က မရှိဟုဆိုအပ်သော အရာကို ငါကလည်း မရှိဟုဆို၏။ လောက၌ပညာရှိတို့က ရှိ၏ဟု ဆိုအပ်သော အရာကို ငါကလည်း ရှိ၏ ဟုပင်ဆို၏။

ရဟန်းတို့၊ လောက၌ ပညာရှိတို့က မရှိဟု ဆိုအပ်သောအရာသည် အဘယ်နည်း ဆိုသော် မြဲသော၊ ခိုင်ခံ့သော၊ အစဉ်တည်သော၊ ဖောက်ပြန်ခြင်း သဘောမရှိသော ရုပ်သည် လောက၌ ပညာရှိတို့က မရှိဟုဆိုအပ်သောအရာ ဖြစ်၏။ (ဝေဒနာစသည်နည်းတူ)။

ရဟန်းတို့၊ လောက၌ ပညာရှိတို့က ရှိ၏ဟု ဆိုအပ်သောအရာသည် အဘယ်နည်းဆိုသော် မမြဲသော၊ ဆင်းရဲသော၊ ဖောက်ပြန်ခြင်း သဘောရှိသော ရုပ်သည် လောက၌ ပညာရှိတို့က ရှိ၏ဟုဆိုအပ်သောအရာ ဖြစ်၏။ (ဝေဒနာစသည်နည်းတူ)။

ရဟန်းတို့၊ လောက၌ လောက ဓမ္မသည် ရှိ၏။ ထိုလောကဓမ္မကို မြတ်စွာဘုရားသည် ထိုးထွင်း၍သိ၏။ ထိုးထွင်း၍ သိပြီးသော် ထင်ရှား ပေါ်လွင်အောင် ဟောကြားပြသ၏။ ထိုလောကဓမ္မဟူသည် အဘယ်နည်း ဆိုသော် ရုပ်ဝေဒနာ စသော ခန္ဓာ ငါးပါးပင်ဖြစ်၏။

ရဟန်းတို့၊ ဤသို့ မြတ်စွာဘုရားက ထင်ရှားပေါ်လွင်အောင် ဟောကြားပြသအပ်ပါလျက် အကြံသူသည် မသိမမြင်၊ ထိုသို့ မသိမမြင်သော ပုထုဇဉ်လူမျိုးကို ငါသည်မည်သို့ ပြုနိုင်အံ့နည်း။

ရဟန်းတို့၊ ဥပမာကား ရေ၌ပေါက်ရောက်ကြီးပွားသော ကြာပွင့်တို့သည် ရေကိုကျော်လွန်ပြီး ရေနှင့်မလိမ်းကျပ်ဲ တည်သကဲ့သို့၊ ထိုအတူလောက၌ ဖြစ်ပေါ်ကြီးပွားသော မြတ်စွာဘုရားသည်လည်း လောကကို လွှမ်းမိုးပြီး လောကနှင့် မလိမ်းကျပ်ဲနေတော်မူ၏။

၃။ ဖေဏပိဏ္ဍူပမသုတ်

[ရုပ်ကို ရေမြုပ်နှင့်ဥပမာပြု၍ ဟောခြင်း]

၉၅။ ဗုဒ္ဓသည် အယုဇ္ဈမြို့အနီး ဂင်္ဂါမြစ်ကမ်း၌ သီတင်းသုံးစဉ် ရဟန်းတို့အား ဤသုတ်ကိုဟောကြားတော်မူ၏။ ရဟန်းတို့၊ မျက်စိအမြင်ကောင်းသော ယောက်ျားသည် ဤဂင်္ဂါမြစ်၌ မျောလာသော ရေမြုပ်ဆိုင်ကြီး

တခုကို မြင်၍စူးစိုက်စွာ ကြည့်သည်ရှိသော် ထိုနေ့မြုပ်ဆိုင်ကြီးမှာ အနှစ်အသားမရှိ၊ အချည်းနှီးသာ ဖြစ်ကြောင်း ထင်မြင်လာရာ၏။ ရဟန်းတို့၊ ထိုနည်းတူပင် အတိတ်၊ အနာဂတ် စသောအားဖြင့် ကွဲပြားသော ဝေဒနာဟူသမျှကို စူးစိုက်စွာ ကြည့်ရှုဆင်ခြင်သော ရဟန်းအား ထိုရုပ်သည် အနှစ်အသားမရှိ၊ အချည်းနှီးသာ ဖြစ်ကြောင်း ထင်မြင်လာ၏။

ရဟန်းတို့၊ သရဒဉ္စတု၌ မိုးလုံးကြီးသော မိုးသည် ရွာသွန်းသည်ရှိသော် ရေပွက်များသည် တခုပြီးတခု ပေါ်လာပြီး မကြာမတင်ပင် ပျောက်သွား၏။ မျက်စိအမြင်ကောင်းသော ယောကျ်ားသည် ထိုပွက်များကို စူးစိုက်စွာ ကြည့်ရှုသည်ရှိသော် အနှစ်အသားမရှိ၊ အချည်းနှီးသာ ဖြစ်ကြောင်း ထင်မြင်ရာ၏။ ရဟန်းတို့၊ ထိုနည်းတူပင် အတိတ်၊ အနာဂတ် စသောအားဖြင့် ကွဲပြားသော ဝေဒနာဟူသမျှကို စူးစိုက်စွာ ကြည့်ရှုဆင်ခြင်သော ရဟန်းအား ထိုဝေဒနာတို့သည် အနှစ်အသားမရှိ၊ အချည်းနှီးသာ ဖြစ်ကြောင်း ထင်မြင်လာကုန်၏။

ရဟန်းတို့၊ နေဉ္စတု၏ နောက်ဆုံးလ နေမုန်းတည့်ချိန်ဝယ် လှုပ်ရှားပြေးလွှားနေသော တံလှုပ်ကို စူးစိုက်စွာ ကြည့်ရှုသည်ရှိသော် ထိုတံလှုပ်သည် အနှစ်အသားမရှိ၊ အချည်းနှီးသာ ဖြစ်ကြောင်း ထင်မြင်လာရာ၏။ ရဟန်းတို့၊ ထိုနည်းတူပင် အတိတ်၊ အနာဂတ် စသောအားဖြင့် ကွဲပြားသော သညာဟူသမျှကို စူးစိုက်စွာ ကြည့်ရှုဆင်ခြင်သော ရဟန်းအား ထိုသညာတို့သည် အနှစ်အသားမရှိ၊ အချည်းနှီးသာ ဖြစ်ကြောင်း ထင်မြင်လာကုန်၏။

ရဟန်းတို့၊ အနုဇီကိုလို၍ တေးထဲသို့ ဝင်သော ယောကျ်ားသည် ငှက်ပျောပင်ကြီး တပင်ကို မြင်သည်ရှိသော် အရင်းနှင့် အဖျားတို့ကို ခေးဖြင့် ဖြတ်ပြီး အရွက်လိပ်တို့ကို ခွာရာ၏။ ယင်းသို့ ခွာသည်ရှိသော် အနုဇီကို မဆို့ထားဘိ၊ အကားမျှကိုပင် ရမည်မဟုတ်။ ရဟန်းတို့၊ ထိုနည်းတူပင် အတိတ်၊ အနာဂတ်စသောအားဖြင့် ကွဲပြားသော သင်္ခါရဟူသမျှကို စူးစိုက်စွာ ကြည့်ရှုဆင်ခြင်သော ရဟန်းအား ထိုသင်္ခါရတို့သည် အနှစ်အသားမရှိ၊ အချည်းနှီးသာ ဖြစ်ကြောင်း ထင်မြင်လာကုန်၏။

ရဟန်းတို့၊ လမ်းဆုံလမ်းမ၌ မျက်လှည့်ဆရာသည် ပြအပ်သော လှည့်စားမှုတို့ကို မျက်စိအမြင်ကောင်းသော ယောကျ်ားက စူးစိုက်စွာ ကြည့်သည်ရှိသော် ထိုလှည့်စားမှုတို့မှာ အနှစ်အသားမရှိ၊ အချည်းနှီးသာ ဖြစ်ကြောင်း ထင်မြင်

လာသကဲ့သို့၊ ထို့အတူပင် အဘိဘိ၊ အနာဂတ် စသောအားဖြင့် ကွဲပြားသော ဝိညာဏ် နှုသမျှကို စူးစိုက်စွာကြည့်ရှုဆင်ခြင်သော ရဟန်းအား ထိုဝိညာဏ် တို့သည် အချည်းနှီးသာ ဖြစ်ကြောင်း ထင်မြင်လာကုန်၏။

၄။ ဂေါမယပိဏ္ဍသုတ်

[နွားချေးစိုင်းမျှင် ခိုင်မြဲသော အတ္တဘော မရှိကြောင်း]

၉၆။ အခါတပါး၌ ရဟန်းတပါးသည် ဗုဒ္ဓသံချဉ်းကပ်၍ ‘အရှင်ဘုရား၊ ခိုင်မြဲတည်တံ့၍ ဖောက်ပြန်ခြင်းသဘော မရှိသည့် တစုံတခုသောရုပ်သည် ရှိပါသလော၊ ဝေဒနာသည် ရှိပါသလော’ စသည်ဖြင့် မေးလျှောက်၏။

ထိုအခါ ဗုဒ္ဓက သေးငယ်သော နွားချေးစိုင်းတခုကို လက်ဖြင့်ကိုင်ပြီး ဤသို့ မိန့်ကြားတော်မူ၏။

“ရဟန်း၊ ခိုင်မြဲတည်တံ့၍ ဖောက်ပြန်ခြင်းသဘောမရှိသော အတ္တဘော ကို ရခြင်းသည် ဤနွားချေးစိုင်းမျှင် မရှိချေ။ အကယ်၍ ခိုင်မြဲတည်တံ့သော အတ္တဘောကိုရခြင်းရှိခဲ့သော် ဆင်းရဲကုန်ဆုံးမှုပြုရန်အတွက် ဤအကျင့် မြတ်ကို ကျင့်သုံးခြင်းသည် ထင်ရှားဖွယ်ရာမရှိ၊ ခိုင်မြဲတည်တံ့သောအတ္တဘော ကို ရခြင်းမရှိသောကြောင့်သာ ဤအကျင့်မြတ်ကို ကျင့်သုံးခြင်းသည် ထင်ရှားခြင်းဖြစ်ပေ၏။

“ရဟန်း၊ ငါသည် ရှေးအခါက ဦးထိပ်၌ ဘိသိက်သွန်းလောင်းခြင်း ခံရသည့် ခတ္တိသန္ဓယ်သင် ဘုရင်မင်းတပါးဖြစ်ခဲ့၏။ ထိုမင်းအား ကုသဝတီ နေပြည်တော်လျှင် အမှူးရှိသော မြို့ပေါင်း ရှစ်သောင်းလေးထောင်၊ ဓမ္မ ပြာသာဒ်လျှင် အမှူးရှိသော ပြာသာဒ်ပေါင်း ရှစ်သောင်းလေးထောင်၊ သုဘဒ္ဒါမိဖုရားအမှူးရှိသော မိန်းမပေါင်း ရှစ်သောင်းလေးထောင်၊ သား ကြီးရတနာလျှင် အမှူးရှိသော နောက်လိုက်ခင်းပေါင်း ရှစ်သောင်းလေး ထောင်၊ အဝတ်အထည်ပေါင်း ကုဋေရှစ်သောင်းလေးထောင်၊ ထမင်းအိုး ပေါင်း ရှစ်သောင်းလေးထောင်တို့သည် ဖြစ်ကုန်၏။

‘ရဟန်းတို့၊ ရှစ်သောင်းလေးထောင်သော မြို့တွင် ငါနေသော မြို့သည် ကုသဝတီ နေပြည်တော် တခုသာ ဖြစ်၏။ ရှစ်သောင်းလေးထောင်သော ပြာသာဒ်တို့တွင် ငါနေသော ပြာသာဒ်သည် ဓမ္မပြာသာဒ်တဆောင်သာဖြစ်

၏။ မိန်းမပေါင်း ရှစ်သောင်းလေးထောင်တို့တွင် ငါ့အား လုပ်ကျွေးသော မိန်းမသည် တယောက်တည်းသာ ဖြစ်၏။ အဝတ်အထည်ပေါင်း ကုဋေ ရှစ်သောင်းလေးထောင် တို့တွင် ငါဝတ်သော အထည်သည် တစုံသာဖြစ်၏။ ထမင်းအိုးပေါင်း ရှစ်သောင်းလေးထောင်တို့တွင် ငါစားသောထမင်းအိုးသည် တလုံးတည်းသာဖြစ်၏။

“ဟင်းတို့၊ သင်္ခါရအားလုံးတို့သည် ချုပ်ပျောက် ပျက်စီးသွားကုန်လေပြီ။ ဤသို့သွင်း သင်္ခါရတို့သည် မမြဲကြကုန်၊ မခိုင်ခံ့ကုန်၊ သာယာဖွယ်မရှိကုန်၊ ဝမ်းဝင် သင်္ခါရ အားလုံးတို့၌ ငြီးငွေ့ခြင်း၊ တပ်မက်မှုကင်းခြင်း၊ လွတ်မြောက်ခြင်းငှာ သင့်လှပေ၏”

၅။ နာသိခါလုတ်

[လက်သည်းဖျားပင် မြဲသောတရားမရှိကြောင်း]

၉၇။ ‘မြဲသောရုပ်သည် ရှိပါသလော’ စသည်ဖြင့် မေးလျှောက်သောရဟန်းအား ဗုဒ္ဓက လက်သည်းဖျားပေါ်၌ အနည်းငယ်သော မြေမှုန့်ကို တင်ပြီး ‘မြဲသော ရုပ်ဝေဒနာ စသည်တို့သည် ဤလက်သည်းဖျားပေါ်မှ မြေမှုန့်မျှ လောက်ပင် မရှိချေ’ဟု မိန့်ကြားတော်မူသည်။

၉၈။ သုဒ္ဓိက သုတ်၌ မြဲသောရုပ်စသည် မရှိကြောင်းကို ဥပမာမပါပဲ ဟောကြား၏။

၇။ ဂဒ္ဒုလဗဒ္ဓသုတ်

[တောက်ဖြင့်ဖွဲ့ချည်ထားသော ခွေးနှင့်တူသူ]

၉၉။ ရဟန်းတို့၊ ဤသံသရာသည် မသိအပ်သော အစရှိ၏။ အဝိဇ္ဇာဖြင့် မြွေယှက် တဏှာဖြင့် ဖွဲ့နှောင်အပ်သည်ဖြစ်၍ ကျင်လည် ပြေးသွားကုန်သော သတ္တဝါတို့အား ရှေးအစွန်းသည်မထင်၊ မဟာသမုဒ္ဓရာကြီး ခြောက်ခန်းသွားခြင်း၊ မြင်းမိုရ်တောင်ကြီးပျက်စီးသွားခြင်း၊ မဟာပထဝီမြေကြီး ပျက်စီးသွားခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်သည့်အခါ၌ပင် အဝိဇ္ဇာဖြင့် မြွေယှက် တဏှာဖြင့်ဖွဲ့နှောင်အပ်သည် ဖြစ်၍ ကျင်လည် ပြေးသွားကုန်သော သတ္တဝါတို့အား ဒုက္ခကုန်ဆုံးအောင် ပြုခြင်းသည် ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု ငါမဟောပေ။

ရဟန်းတို့၊ တောက်ဖြင့်ဖွဲ့လျက် မြဲသော ငုတ်၌ဖြစ်စေ၊ တိုင်၌ဖြစ်စေ၊ ချည်ထားသော ခွေးသည် ထိုငုတ်၊ သို့မဟုတ် တိုင်ကိုသာလျှင်လှည့်၍ ပြေးသွားနေသကဲ့သို့ ထို့အတူပင် အကြားအမြင်နည်းသော ပုထုဇဉ်သည် ‘ရုပ်သည် အတ္တဖြစ်၏’ စသောအားဖြင့် ရှုလျက် ရုပ်ဝေဒနာ စသည်တို့ကိုသာ လျှင် လှည့်ပတ်ပြေးသွား၍ နေ၏။ ယင်းသို့ပြေးသွားသည်ရှိသော် ရုပ်ဝေဒနာ စသည်တို့မှ မလွတ်။ မွေးခြင်း၊ သေခြင်းစသော ဆင်းရဲအပေါင်းမှလည်း မလွတ်ဟု ငါဟော၏။

ရဟန်းတို့၊ အကြားအမြင်နှင့် ပြည့်စုံသော အရိယာ တပည့်သည်ကား ‘ရုပ်ဝေဒနာ စသည်တို့သည် အတ္တဖြစ်၏’ စသောအားဖြင့် မရှုသည်ဖြစ်၍ သို့ ရုပ် ဝေဒနာသည်တို့ကို လှည့်ပတ် ပြေးသွား၍ မနေ၊ ယင်းသို့ လှည့်ပတ် ပြေးသွား၍ မနေသည် ရှိသော် ထိုရုပ်ဝေဒနာစသည် တို့မှ လွတ်မြောက်၏။ မွေးခြင်း၊ သေခြင်းစသော ဆင်းရဲအပေါင်းမှ လွတ်၏ဟု ငါဟော၏။

ဂ။ ဒုတိယဂဒ္ဒုလဗဒ္ဒသုတ်

[တောက်ဖြင့် ဖွဲ့ချည်ထားသော ခွေးနှင့်တူသု]

၁၀၀။ ရဟန်းတို့၊ ဤသံသရာသည် မသိအပ်သော အစရှိ၏။ အဝိဇ္ဇာဖြင့် မြွေးယှက် တဏှာဖြင့် ဖွဲ့နှောင်အပ်သည်ဖြစ်၍ ကျင်လည်ပြေးသွားကုန်သော သတ္တဝါတို့အား ရှေးအစွန်းသည် မထင်။ ရဟန်းတို့၊ ဥပမာကား တောက်ဖြင့် ဖွဲ့လျက် မြဲသောငုတ်၊ သို့မဟုတ် တိုင်၌ချည်ထားအပ်သော ခွေးသည် သွားခြင်း၊ ရပ်ခြင်း၊ ထိုင်ခြင်း၊ အိပ်ခြင်းတို့ကို ပြုသောအခါ ထိုငုတ်၊ သို့မဟုတ် တိုင်ကိုသာလျှင် ကပ်၍သွားခြင်း၊ ရပ်ခြင်းစသည်တို့ကိုပြုသကဲ့သို့ ထို့အတူပင် အကြားအမြင်နည်းသောပုထုဇဉ်သည် ရုပ်ကို ‘ဤရုပ်သည် ငါဟာဖြစ်၏၊ ဤရုပ်သည် ငါဖြစ်၏၊ ဤရုပ်သည် ငါ၏ အတ္တဖြစ်၏’ ဟူ၍ရှု၏။ ဝေဒနာစသည်တို့ကိုလည်း ထိုနည်းတူရှု၏။ ထိုပုထုဇဉ်သည် သွားခြင်း၊ ရပ်ခြင်း၊ ထိုင်ခြင်း၊ အိပ်ခြင်းတို့ကို ပြုသောအခါ ထို ဥပါဒါနက္ခန္ဓာ ငါးပါးကိုသာလျှင် ကပ်၍ သွားခြင်း၊ ရပ်ခြင်းစသည်တို့ကို ပြု၏။

ရဟန်းတို့၊ ထို့ကြောင့် သင်တို့သည် ‘ဤစိတ်ကို ရာဂ၊ ဒေါသ၊ မောဟတို့က ညစ်ညူးအောင် ပြုခဲ့သည်မှာ အချိန်ကြာလှပြီ’ ဟူ၍ မိမိစိတ်ကို မပြတ်

ဆင်ခြင်အပ်၏။ ရဟန်းတို့၊ သတ္တဝါတို့သည် ခိတ်ညစ်နွမ်းခြင်းကြောင့် ညစ်
နွမ်းကုန်၏။ ခိတ်ဖြူစင်ခြင်းကြောင့် ဖြူစင်ကုန်၏။

“ရဟန်းတို့၊ သင်တို့သည် လက်စွမ်းပြ ပန်းချီကားမည်သည်ကို မြင်ဖူး
ကုန်၏သော”

“ခြင်ဖူးပါသည်ဘုရား”

“ရဟန်းတို့၊ ထိုလက်စွမ်းပြ ပန်းချီကားကိုလည်း စိတ်ဖြင့်ပင် ကြံစည်အပ်
၏။ ရဟန်းတို့၊ စိတ်သည် ထိုလက်စွမ်းပြ ပန်းချီကားထက်ပင်ဆန်းကြယ်၏။

“ရဟန်းတို့၊ တိရစ္ဆာန်တို့ကဲ့သို့ ဆန်းကြယ်သည့် တပါးသောအစုအဝေးကို
ငါမမြင်၊ ရဟန်းတို့၊ ထိုတိရစ္ဆာန်တို့ကိုလည်း စိတ်ကသလျှင်ဆန်းကြယ်အောင်
ပြုထားခြင်းဖြစ်၏။ ရဟန်းတို့၊ စိတ်သည် ထိုတိရစ္ဆာန်တို့ထက်ပင် ဆန်းကြယ်
၏။

“ရဟန်းတို့၊ ဆေးဆိုးပန်းရိုက်သမား၊ သို့မဟုတ် ပန်းချီဆရာသည် ဆိုးရည်
ချုပ်ညှပ်တို့ဖြင့်ချေးငမ္မ့သောပျဉ်ချပ်၊ နံရံပိတ်ကားချပ်ပေါ်တို့၌အင်္ဂါ ကြီးငယ်
နှင့်ပြည့်စုံသော မိန်းမပုပ်၊ ယောက်ျားရင်ကိုဖြစ်စေသကဲ့သို့ ထိုအတူ အကြား
အမြင်နည်းသော ပုထုဇဉ်သည် ပုပ်ဝေဒနာ စသည်တို့ကို ဖြစ်စေ၏။ ရဟန်း
တို့၊ ထို့ကြောင့် သင်တို့သည် မြေသော၊ ဆင်းရဲသော၊ အတ္တမဟုတ်သော
ပုပ်ဝေဒနာ စသည်တို့ကို ‘ငါ့ဟုတ်မဟုတ်၊ ငါမဟုတ်၊ ငါ၏ကိုယ်မဟုတ်’ဟူ၍
ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ ပညာဖြင့် ကောင်းစွာ ရှုအပ်၏”

၉။ ဝါသီဇဉ်သုတ်

[အာသဝကုန်ခြင်းသည် ဝဲခွပ်ရိုးကုန်ခြင်းနှင့် တူကြောင်း]

၁၀၁။ ရဟန်းတို့၊ ငါသည် သိမြင်သောသူအား အာသဝကုန်ခြင်းကို
ဟော၏။ မသိမြင်သောသူအား အာသဝကုန်ခြင်းကို မဟော။ အဘယ်သို့
သိမြင်သော သူအား အာသဝကုန်ခြင်းသည် ဖြစ်သနည်း ဆိုသော် ဤကား
ရုပ်တည်း၊ ဤကား ရုပ်၏ဖြစ်ခြင်းတည်း၊ ဤကား ရုပ်၏ ချုပ်ပျောက်ခြင်း
တည်း စသည်ဖြင့် သိမြင်သောသူအား အာသဝ ကုန်ခြင်းသည်ဖြစ်၏။

ရဟန်းတို့၊ ပွားများအားထုတ်မှုကို အားမထုတ်ပဲနေသော ရဟန်းအား ‘ငါ၏စိတ်သည် မစွဲလမ်းပဲ အာသဝတို့မှ လွတ်မြောက်ပါမူ ကောင်းလေ စွဲ’ဟု တောင့်တခြင်း ဖြစ်ငြားသော်လည်း သူ၏ စိတ်သည် အာသဝတို့မှ လွတ်မြောက်မည်မဟုတ်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သတိပဋ္ဌာန် လေးပါး၊ သမ္မပ္ပဓာန် လေးပါးစသော တရားတို့ကို ပွားများအပ်သော ကြောင့်ပင် တည်း။ ရဟန်းတို့၊ ဥပမာကား မိခင်ကြက်မကြီးသည် ကောင်းစွာမဝပ်အပ်၊ အပူငွေ့မပေးအပ်သော ကြည်ဥတို့သည် ချမ်းသာစွာ ပေါက်ထွက်ခြင်းငှာ မထိုက်သကဲ့သို့ဖြစ်၏။

ရဟန်းတို့၊ ပွားများအားထုတ်မှုကို အားထုတ်၍နေသော ရဟန်းအား ‘ငါ၏စိတ်သည် မစွဲလမ်းပဲ အာသဝတို့မှ လွတ်မြောက်ပါမူ ကောင်းလေစွဲ’ ဟု တောင့်တခြင်းသည် မဖြစ်ငြားသော်လည်း သူ၏စိတ်သည် မစွဲလမ်းပဲ အာသဝတို့မှလွတ်မြောက်၏။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သတိပဋ္ဌာန်လေးပါး၊ သမ္မပ္ပဓာန် လေးပါးစသော တရားတို့ကို ပွားများအပ်သောကြောင့် ဖြစ်၏။ ဥပမာ မိခင် ကြက်မကြီးက ကောင်းစွာမဝပ်အပ်၊ အပူငွေ့ ပေးအပ်သော ကြက်ဥတို့သည် ချမ်းသာစွာ ပေါက်ထွက်ခြင်းငှာ ထိုက်သကဲ့သို့ပေတည်း။

ရဟန်းတို့၊ လက်သမား၏ ပဲခွပ်ရိုး လက်ကိုင်၌ လက်ချောင်းရာ၊ လက်မ ရာ များများ ထင်နေငြားသော်လည်း ထိုလက်သမားအား ‘ငါ့ပဲခွပ်ရိုး သည် ယနေ့ ဤမျှကုန်သွား၏။ မနေက ဤမျှကုန်သွား၏’ဟူသော အသိ ဉာဏ်သည် မဖြစ်။ ကုန်သွားသည်ရှိသော် ကုန်သွား၏ ဟူသော ဉာဏ်သည် သာ ဖြစ်၏။ ထို့နည်းတူပင် ပွားများအားထုတ်မှုကို အားထုတ်၍ နေသော ရဟန်းအား ‘ငါ၏ အာသဝတို့သည် ယနေ့ ဤမျှကုန်သွား၏။ မနေက ဤမျှ ကုန်သွားခဲ့၏’ဟူသော အသိဉာဏ်သည် မဖြစ်ငြားသော်လည်း ကုန်သွား သည် ရှိသော် “ကုန်သွားပြီ”ဟူသော အသိဉာဏ်ကားဖြစ်၏။

ရဟန်းတို့၊ တမိုးတွင်းလုံး ရေထဲ၌ထား၍ ဆောင်းရာသီတွင်ကုန်းပေါ်သို့ တင်အပ်သော ပင်လယ်ကူးလှေ၏ ကြိမ်ကြိုး အထုံးအဖွဲ့တို့သည် မိုးရေဖြင့် လွယ်ကူစွာ ပြေလျော့ ဆွေးမြည့်သွားကုန်သကဲ့သို့ ထိုအတူပင် ပွားများ အား ထုတ်မှုကို အားထုတ်၍နေသော ရဟန်းအား သံယောဇဉ်ကြိုးတို့သည် လွယ် ကူစွာ ပြေလျော့ ဆွေးမြည့် သွားကုန်၏။

၁၀။ အနိစ္စသညာသုတ်

[အနိစ္စသညာသည် ရာဂကို ပယ်နိုင်ကြောင်း]

၁၀၂။ ရဟန်းတို့၊ သရဒ ဥတု၌ ကြီးမားသော ထွန်ခြင်း ထွန်သော လယ်သမားသည် မြေကြီး၌ ဖွဲ့ယှက်တည်နေသော အမြစ်အားလုံးကို ဖြိုခွဲ သကဲ့သို့ လည်းကောင်း။

မြက်ရိတ်သမားသည် ဖြူဆံမြက်များကို ရိတ်ဖြတ်ပြီး အဖျားမှ ကိုင်လျက် ခါယမ်းပစ်သကဲ့သို့ လည်းကောင်း။

သရက်သီးခိုင်သည် အညှာပြတ်၍ ကျသည်ရှိသော် အညှာ၌ တွဲနေသော သရက်သီးအားလုံး အညှာနောက်သို့ ပါသွားသကဲ့သို့ လည်းကောင်း။

အထွတ်တပ်သောအိမ်၏ အခြင်ရနယ်အားလုံးတို့သည် အထွတ်သို့ သက် ဝင် ပေါင်းဆုံသကဲ့သို့ လည်းကောင်း။

အမြစ်နံ့သာ အားလုံးတို့တွင် အကြော်နံ့သာကို အမြတ်ဆုံးဟု ဆိုအပ် သကဲ့သို့ လည်းကောင်း။

အနံ့ နံ့သာ အားလုံးတို့တွင် စန္ဒကူးနီကို အမြတ်ဆုံးဟု ဆိုအပ်သကဲ့သို့ လည်းကောင်း။

အပွင့်နံ့သာ အားလုံးတို့တွင် မြတ်လေးပန်းကိုအမြတ်ဆုံးဟု ဆိုအပ်သကဲ့ သို့ လည်းကောင်း။

ပြည့်ရှင်မင်း ဟူသမျှတို့သည် စကြာမင်း၏ နောက်လိုက် ဖြစ်ကုန်သကဲ့သို့ လည်းကောင်း။

ကြယ်တာရာတို့၏ အရောင်ဟူသမျှတို့တွင် လ၏ အရောင်အလင်းကို အမြတ် ဆုံးဟု ဆိုအပ်သကဲ့သို့ လည်းကောင်း။

သရဒ ဥတုဝယ် မြူတိမ်ကမ်းသော ကောင်းကင်၌နေသည့် အမှိုက်မှောင် ဟူသမျှကို ပယ်ခွင်း၍ ဘောက်ပသကဲ့သို့ လည်းကောင်း။

ထို့အတူပင် ဤကားရုပ်တည်း၊ ဤကား ရုပ်၏ ဖြစ်ခြင်းတည်း၊ ဤကား ရုပ်၏ ချုပ်ပျောက်ခြင်းတည်း စသည်၌ ပွားများအပ်သော အနိစ္စသညာ သည် ကာမဘဝ၌ စွဲမက်ခြင်း ကာမရာဂ၊ ရူပဘဝ၌ စွဲမက်ခြင်း ရူပရာဂ၊

အရူပဘဝ၌ စွဲမက်ခြင်း၊ ဘဝရာဂ အားလုံးကို ကုန်စေနိုင်၏။ အဝိဇ္ဇာ အားလုံးကို ကုန်စေနိုင်၏။ ငါဟူသော မာန်တက်ခြင်း၊ အားလုံးကို နှုတ်ပယ်နိုင်၏။

(၁၁) ၁။ အန္တဝဂ်

၁။ အန္တသုတ်

[သက္ကာယ အဖို့အစု လေးပါး]

၁၀၃။ သက္ကာယအဖို့ အစု၊ သက္ကာယဖြစ်ကြောင်း အဖို့အစု၊ သက္ကာယချုပ်ရာ အဖို့အစု၊ သက္ကာယ ချုပ်ရာသို့ ရောက်ကြောင်း အကျင့် အဖို့ အစုဟူ၍ အဖို့အစု လေးပါးရှိကြောင်း ခဟာ၏။ တရားကိုယ်အားဖြင့် အစဉ်အတိုင်း ဥပါဒါ နက္ခန္ဓာ ငါးပါး၊ တဏှာ၊ ထိုတဏှာ၏အကြွင်းမဲ့ ချုပ်ငြိမ်းရာ နိဗ္ဗာန်နှင့် အရိယမဂ်တို့ ဖြစ်၏။

၁၀၄-၁၀၅။ ဒုက္ခသုတ်၌ ဆင်းရဲ၊ ဆင်းရဲဖြစ်ကြောင်းတရား၊ ဆင်းရဲချုပ်ရာ၊ ဆင်းရဲချုပ်ရာသို့ ရောက်ကြောင်း အကျင့်တို့ကို ဟော၏။

သက္ကာယသုတ်၌ သက္ကာယ၊ သက္ကာယဖြစ်ကြောင်းတရားစသောလေးပါးကို ဟောသည်။ ဝေါဟာရသာကွဲ၏။ တရားကိုယ်ကား အတူတူပင် ဖြစ်၏။

၄။ ပရိညယသုတ်

[ပိုင်းခြား၍ သိအပ်သောတရား]

၁၀၆။ ပိုင်းခြား၍ သိအပ်သောတရား၊ ပိုင်းခြား၍ သိသော တရားနှင့် ပိုင်းခြား၍ သိပြီးသော ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကို ဟောသည်။ ရုပ်၊ ဝေဒနာ စသည်တို့သည် ပိုင်းခြား၍ သိအပ်သောတရား၊ ရာဂ၊ ဒေါသ၊ မောဟကုန်ကြောင်း ဖြစ်သောမဂ်ဉာဏ်သည် ပိုင်းခြား၍သိတတ်သောတရား၊ ရဟန္တာသည် ပိုင်းခြား၍ သိပြီးသူဖြစ်၏။

၁၀၇-၁၀၈။ သမဏသုတ်နှင့် ဒုတိယ သမဏသုတ်တို့၌ ဥပါဒါ နက္ခန္ဓာ ငါးပါးသရုပ်ကို ဖော်ပြပြီး ယင်းတို့ကို ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ သိသူကိုသာ ရဟန်းဟု ဆိုထိုက်ကြောင်း ဟောသည်။

၁၀၉။ သောတာပန်သုတ်၌ ဥပါဒါ နက္ခန္ဓာ ငါးပါးတို့၏ ဖြစ်ခြင်း၊ ပျက်ခြင်း စသည်တို့ကို ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိသော အရိယာတပည့်ကို သောတာပန်ဟု ဆိုအပ်ကြောင်း ဟောသည်။

၁၁၀။ အရဟန္တသုတ်၌ ဥပါဒါ နက္ခန္ဓာ ငါးပါးတို့၏ ဖြစ်ခြင်း၊ ပျက်ခြင်း စသည်တို့ကို ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိ၍ တစုံတခုသော အာရုံကို မခွဲယူပဲ ကိလေသာတို့မှ လွတ်မြောက်သွားသော ပုဂ္ဂိုလ်ကို ရဟန္တာဟု ဆိုအပ်ကြောင်း ဟောသည်။

၉။ ဆန္ဒပဟာနသုတ်

[ခန္ဓာငါးပါး၌ ဆန္ဒကို ပယ်အပ်ကြောင်း]

၁၁၁-၁၁၂။ “ရုပ်ဝေဒနာ စသည်တို့၌ လိုချင်ခြင်း၊ စွဲမက် နှစ်သက်ခြင်း၊ ဆာလောင်ခြင်းကို ပယ်ကြလော၊ ယင်းတို့ကို ပယ်လျှင်၊ ရုပ်ဝေဒနာ စသည်တို့ကိုလည်း အကြွင်းမဲ့ ပယ်ပြီး ဖြစ်လိမ့်မည်” ဟု ဟောကြားသည်။ ဗုဒ္ဓိယသုတ်၌ လိုချင်ခြင်း စသည်နှင့်တကွ ကပ်ရောက်စွဲလမ်းခြင်း၊ ဝိတ် ဆောက်တည်ခြင်း၊ လွဲမှားစွာ နှလုံးသွင်းခြင်း အနုသယတို့ကိုပါ ပယ်ရန်ဟောသည်။

(၁၂) ၂။ ဓမ္မကထိကဓဂ်

၁။ အဝိဇ္ဇာသုတ်

[အဝိဇ္ဇာဟူသည် အဘယ်နည်း]

၁၁၃။ “အရှင်ဘုရား၊ အဝိဇ္ဇာဟူသည် အဘယ်ပါနည်း၊ အဘယ်မျှဖြင့် အဝိဇ္ဇာသို့ ကပ်ရောက်သူ ဖြစ်ပါသနည်း” ဟု ရဟန်းတပါးက မေးလျှောက်ရာတွင် ဗုဒ္ဓက အောက်ပါအတိုင်း ဖြေကြား၏။

“ရဟန်း၊ ဤလောက၌ အကြားအမြင်နည်းသော ပုထုဇဉ်သည် ရုပ်၊ ရုပ်၏ဖြစ်ခြင်း၊ ရုပ်၏ ချုပ်ခြင်း၊ ရုပ်၏ ချုပ်ဆုတ်သို့ ရောက်ကြောင်း အကျင့်စသည်တို့ကို မသိ၊ ရဟန်း၊ ဤသို့ မသိခြင်းကို အဝိဇ္ဇာဟု ဆိုအပ်၏။ ဤသို့ မသိခြင်းဖြင့်ပင် အဝိဇ္ဇာသို့ ကပ်ရောက်သူဖြစ်၏။”

၂။ ဝိဇ္ဇာသုတ်

[ဝိဇ္ဇာဟူသည် အဘယ်နည်း]

၁၁၄။ “အရှင်ဘုရား၊ ဝိဇ္ဇာဟူသည် အဘယ်ပါနည်း၊ အဘယ်မျှဖြင့် ဝိဇ္ဇာသို့ ကပ်ရောက်သူ ဖြစ်ပါသနည်း”ဟု ရဟန်းတပါးက မေးလျှောက်ရာ ဗုဒ္ဓက အောက်ပါအတိုင်း ဖြေကြား၏။

“ရဟန်းတို့၊ ဤလောက၌ အကြားအမြင်နှင့် ပြည့်စုံသော အရိယာ တပည့်သည် ရုပ်၊ ရုပ်၏ဖြစ်ခြင်း၊ ရုပ်၏ ချုပ်ခြင်း၊ ရုပ်၏ချုပ်ရာသို့ ရောက် ကြောင်း အကျင့်စသည်တို့ကိုသိ၏။ ရဟန်း၊ ဤသို့သိခြင်းကို ဝိဇ္ဇာဟုဆိုအပ် ၏။ ဤသို့သိခြင်းဖြင့်လည်း ဝိဇ္ဇာသို့ ကပ်ရောက်သူဖြစ်၏”

၃။ ဓမ္မကထိကသုတ်

[ဓမ္မကထိကဟုဆိုထိုက်သူ]

၁၁၅။ ‘အဘယ်မျှဖြင့် ဓမ္မကထိကမည်ပါသနည်း’ဟု ရဟန်းတပါးက မေးလျှောက်၏။ ရုပ်ဝေဒနာ စသည်တို့ကို ငြီးငွေ့ခြင်း၊ စွဲမက်မှုကင်းခြင်း၊ ချုပ်ငြိမ်းစေခြင်းငှာ ဟောလျှင် ဓမ္မကထိကမည်၏။ ရုပ်ဝေဒနာစသည်တို့ကို ငြီးငွေ့ခြင်း၊ စွဲမက်မှုကင်းခြင်း၊ ချုပ်ငြိမ်းခြင်းငှာကျင့်လျှင် တရားနှင့် လျော် သောအကျင့်ကို ကျင့်သူမည်၏။ ရုပ်ဝေဒနာစသည်တို့ကို ငြီးငွေ့ခြင်း၊ စွဲမက်မှု ကင်းခြင်း ချုပ်ငြိမ်းစေခြင်းကြောင့် တစုံတခုသော အာရုံကို မစွဲယူပဲ ကိလေသာတို့မှ လွတ်မြောက်သူသည် မျက်မှောက်၌ပင် ငြိမ်းအေးခြင်း (နိဗ္ဗာန်)သို့ ရောက်သူမည်၏ဟု ဗုဒ္ဓကပြောသည်။

၁၁၆။ ဒုတိယဓမ္မကထိကသုတ်မှာ အမေး၌ ပုဂ္ဂိုလ် သုံးယောက်လုံးကို မေးခြင်းသာ ထူး၏။

၄။ ဗန္ဓနသုတ်

[ခန္ဓာငါးပါး၌နှောင်ဖွဲ့ခြင်းခံရသူ]

၁၁၇။ ရဟန်းတို့၊ ဤလောက၌ အကြားအမြင်နည်းသော ပုထုဇဉ်သည် ရုပ်ကို အတ္တဟုရှု၏။ ရုပ်ရှိသော တရားကိုသော်လည်း အတ္တဟုရှု၏။ အတ္တ၌

ရုပ်ရှိ၏ဟုသော်လည်း ရှု၏။ ရုပ်၌ အတ္တရှိ၏ဟုသော်လည်းရှု၏။ ဤပုထုဇဉ်ကို ရုပ်ဖြင့် နှောင်ဖွဲ့ခြင်းခံနေရသူ၊ အတွင်းရောအပြင်ပါ နှောင်ဖွဲ့ခြင်း ခံနေရသူ ကမ်းမမြင်သူ၊ အနှောင်အဖွဲ့ ခံရလျက်ပင်၊ အိုရ သေရ၊ အနှောင်အဖွဲ့ခံရလျက် ပင် ဤလောကမှ တပါးသောလောကသို့ သွားရသူဟူ၍ဆိုအပ်၏။ (ဝေဒနာ စသည်၌ နည်းတူဟော၏)

ရဟန်းတို့၊ အကြားအမြင်နှင့် ပြည့်စုံသော အရိယာတပည့်သည်ကား ရုပ် ကို အတ္တဟု မရှု၊ ရုပ်ရှိသောတရားသည် အတ္တ ဖြစ်၏ဟုလည်းမရှု၊ အတ္တ၌ ရုပ်သည်တည်၏ ဟုလည်းမရှု၊ ရုပ်၌ အတ္တသည်တည်၏ ဟုလည်းမရှု၊ ဤ ပုထုဇဉ်သည် ရုပ်ဖြင့် နှောင်ဖွဲ့ခြင်းခံနေရသူ၊ အတွင်းရောအပြင်ပါ နှောင် ဖွဲ့ခြင်း မခံရသူ၊ ကမ်းကို မြင်သူဖြစ်၏။ သူသည် ဆင်းရဲမှ လွတ်မြောက်ပြီး သူဖြစ်၏ ဟု ငါဆို၏။ (ဝေဒနာ စသည်၌ နည်းတူဟော၏)

၆။ ပရိပုစ္ဆိတသုတ်

[ရဟန်းတို့အားမေး၍ ဟောကြားခြင်း]

၁၁၈။ “ရဟန်းတို့၊ သင်တို့သည် ရုပ်ကို၊ ငါ့ဟာ၊ ငါ၊ ငါ၏ကိုယ်”ဟူ၍ ရှုကြကုန်သလော”

“မရှုကြပါဘုရား”

“ရဟန်းတို့၊ ကောင်းပေစွ၊ သင်တို့သည် ရုပ်ကို ငါ့ဟာမဟုတ်၊ ငါမဟုတ်၊ ငါ၏ကိုယ်မဟုတ်”ဟူ၍ ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ ပညာဖြင့် ကောင်းစွာ ရှုအပ်၏။ (ဝေဒနာ စသည်၌ နည်းတူဟော၏)

၁၁၉။ ဒုတိယ ပရိပုစ္ဆိတသုတ်၌ ‘ရဟန်းတို့၊ သင်တို့သည် ရုပ်ကို ငါ့ဟာ မဟုတ်၊ ငါမဟုတ်၊ ငါ၏ကိုယ်မဟုတ်’ဟူ၍ ရှုကြသလောဟု မေးရာ ရဟန်းတို့ က ‘ရှုကြပါသည်ဘုရား’ဟု ဖြေကြားသည်။

၁၂၀။ သံယောဇနိယသုတ်၌ ခန္ဓာငါးပါးသည် သံယောဇနိယ၊ ထိုခန္ဓာ ငါးပါး၌ လိုချင် စွဲမက်ခြင်းသည် သံယောဇဉ်မည်းခြင်း ဟောသည်။

၁၂၁။ ဥပါဒါနိယသုတ်၌ ဥပါဒါနိ၏ အာရုံဖြစ်သောတရားနှင့် ဥပါဒါနိ မည်သော တရားကို အထက်သုတ် နည်းတူဟော၏။

၁၀။ သီလဝန္တသုတ်

[သီလရှိသူ နှလုံးသွင်းရမည့်တရား]

၁၂၂။ ဗာရာဏသီပြည် ဣသိပတနမည်သော သမင်တော၌ရှင်သာရိပုတ္တရာ နှင့် ရှင်မဟာကောဠိကတို့ သီတင်းသုံးနေစဉ် ရှင်ကောဠိကသည် ရှင်သာရိ ပုတ္တရာထံ ချဉ်းကပ်၍ ပြဿနာများကို မေးလျှောက်ရာ ရှင်သာရိပုတ္တရာက လည်း ထိုပြဿနာများကို ဖြေကြားလေသည်။

“ငါ့ရှင် သာရိပုတ္တရာ၊ သီလရှိသော ရဟန်းတို့သည် အဘယ်တရားများကို သင့်သောအားဖြင့် နှလုံးသွင်းအပ်ပါသနည်း”

“ငါ့ရှင် ကောဠိက၊ သီလရှိသော ရဟန်းသည် ဥပါဒါ နက္ခန္ဓာငါးပါး တို့ကို မမြဲသော၊ ဆင်းရဲသော၊ အနာရောဂါနှင့်တူသော၊ ဆူးငြောင့်နှင့်တူ သော၊ ပျက်စီးတတ်သော၊ ကင်းဆိပ်သော၊ အတ္တမဟုတ်သော တရားဟူ၍ သင့်သောအားဖြင့် နှလုံးသွင်းအပ်၏။ ငါ့ရှင် ကောဠိက၊ သီလရှိသောရဟန်း သည် ဤသို့ နှလုံးသွင်းသည်ရှိသော် သောတာပတ္တိဖိုလ်ကို မျက်မှောက်ပြုနိုင် ဖွယ် အကြောင်းရှိ၏”

“ငါ့ရှင်သာရိပုတ္တရာ၊ သောတာပန်ဖြစ်သော ရဟန်းသည် အဘယ်တရား တို့ကို သင့်သောအားဖြင့် နှလုံးသွင်းအပ်ပါသနည်း”

“ငါ့ရှင် ကောဠိက၊ သောတာပန် ဖြစ်သော ရဟန်းတို့သည်လည်း ဥပါဒါ နက္ခန္ဓာငါးပါးတို့ကိုပင် သင့်သောအားဖြင့်နှလုံးသွင်းအပ်၏။ ယင်းသို့ နှလုံးသွင်းသည်ရှိသော် သကဒါဂါမိဖိုလ်ကို မျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖွယ်အကြောင်း ရှိ၏”

(သကဒါဂါမိရဟန်းသည် အနာဂါမိဖိုလ်ကို လည်းကောင်း၊ အနာဂါမိ ရဟန်းသည် အရဟတ္တဖိုလ်ကို လည်းကောင်း မျက်မှောက် ပြုနိုင်ကြောင်း အလားတူ ဟောသည်။)

“ငါ့ရှင် သာရိပုတ္တရာ၊ ရဟန္တာဖြစ်သော ရဟန်းသည် အဘယ်တရားတို့ကို သင့်သောအားဖြင့် နှလုံးသွင်းအပ်ပါသနည်း”

“ငါ့ရှင် ကောဠိက၊ ရဟန္တာဖြစ်သော ရဟန်းသည်လည်း ဥပါဒါ နက္ခန္ဓာ ငါးပါးတို့ကို သင့်သောအားဖြင့် နှလုံးသွင်းအပ်၏။ ငါ့ရှင်ကောဠိက၊ စင်စစ် အားဖြင့် ရဟန္တာ ပုဂ္ဂိုလ်များအား နောက်ထပ်ပြုဖွယ် ကိစ္စသည် လည်း ကောင်း၊ ပြုအပ်ပြီးသောကိစ္စကို တဖန် ပွားစေခြင်းသည် လည်းကောင်း မရှိ၊ သို့မရှိငြားသော်လည်း ဤတရားတို့ကို ပွားများသည်ရှိသော် မျက်မှောက် ဘဝ၌ ချမ်းသာစွာ နေရခြင်း၊ သတိသမ္ပဇ်ရှိခြင်း အလို့ငှာ ဖြစ်ကုန်၏။

၁၁။ သုတဝန္တသုတ်

[သုတရှိသူ နှလုံးသွင်းရမည့်တရား]

၁၂၃။ “အကြားအမြင်သုတရှိသော ရဟန်းသည် အဘယ်တရားတို့ကို သင့်သောအားဖြင့် နှလုံးသွင်းအပ်ပါသနည်း” ဟူသော ရှင်ကောဠိက၏ အမေးကို ရှင်သာရိပုတ္တရာက အထက်သုတ်နည်းတူ ဖြေကြားသည်။

၁၂၄-၁၂၅။ ကပ္ပသုတ်နှင့် ဒုတိယ ကပ္ပသုတ်တို့သည် သုတ်စဉ် ၉၁၊ ၉၂၊ ရာဟုလသုတ်၊ ဒုတိယ ရာဟုလသုတ်တို့နှင့် တူသည်။ မေးလျှောက်သူ ရှင်ကပ္ပ ဖြစ်ခြင်းသာသား၏။

(၁၃) ၃။ အဝိဇ္ဇာဝဂ်

၁။ သမုဒယဓမ္မသုတ်

[ဖြစ်ခြင်းသဘောရှိသော တရားကိုသိသူ]

၁၂၆။ ရဟန်းတပါး၏ အမေးကို ဗုဒ္ဓက ဖြေကြားခြင်းဖြစ်၏။

“အရှင်ဘုရား၊ အဝိဇ္ဇာဟူသည် အဘယ်ပါနည်း၊ အဘယ်မျှဖြင့် အဝိဇ္ဇာသို့ ကပ်ရောက်သူ မည်ပါသနည်း”

“ရဟန်း၊ ဤသာသနာ၌ အကြားအမြင်နည်းသော ပုထုဇဉ်သည်ဖြစ်ခြင်း သဘောရှိသော ရုပ်ကို ‘ဖြစ်ခြင်းသဘောရှိသော ရုပ်’ ဟူ၍ ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ

မသိ၊ ပျက်ခြင်းသဘောရှိသောရုပ်ကို ‘ပျက်ခြင်းသဘောရှိသောရုပ်’ဟု ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိ၊ ဖြစ်ခြင်း၊ပျက်ခြင်း သဘောရှိသောရုပ်ကို ဖြစ်ခြင်းပျက်ခြင်း သဘောရှိသော ရုပ်ဟူ၍ ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိ။ (ဝေဒနာ စသည်၌ နည်းတူ) ရဟန်း၊ ဤသို့မသိခြင်းကို အဝိဇ္ဇာဟု ဆိုအပ်၏။ ဤသို့ မသိခြင်းဖြင့်လည်း အဝိဇ္ဇာသို့ ကပ်ရောက်သူ ဖြစ်၏။

“အရှင်ဘုရား၊ ဝိဇ္ဇာဟူသည်အဘယ်ပါနည်း။ အဘယ်မျှဖြင့် ဝိဇ္ဇာသို့ကပ် ရောက်သူဖြစ်ပါသနည်း။”

“ရဟန်း၊ ဤသာသနာ၌ အကြားအမြင်နှင့် ပြည့်စုံသော အရိယာတပည့် သည် ဖြစ်ခြင်းသဘောရှိသော ရုပ်ကို ‘ဖြစ်ခြင်းသဘောရှိသောရုပ်’ ဟူ၍ ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိ၏။ ပျက်ခြင်းသဘောရှိသောရုပ်ကို ‘ပျက်ခြင်းသဘောရှိ သောရုပ်’ ဟူ၍ ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိ၏။ ဖြစ်ခြင်း၊ ပျက်ခြင်းသဘော ရှိသော ရုပ်ကို ‘ဖြစ်ခြင်း၊ပျက်ခြင်းသဘောရှိသောရုပ်’ ဟူ၍ ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ သိ၏။ (ဝေဒနာစသည်၌နည်းတူ) ရဟန်း၊ ဤသို့သိခြင်းကို ဝိဇ္ဇာဟု ဆိုအပ်၏။ ဤသို့သိခြင်း ဖြင့်လည်း ဝိဇ္ဇာသို့ ကပ်ရောက်သူ ဖြစ်၏။

၁၂၇-၁၂၈။ ဒုတိယ သမုဒယဓမ္မသုတ်၌ ရှင်ကောဠိက၏ အဝိဇ္ဇာဟူသည် အဘယ်ပါနည်းဟူသော မေးခွန်းကိုလည်းကောင်း၊ တတိယသုတ်၌ ဝိဇ္ဇာဟူ သည် အဘယ်ပါနည်းဟူသော မေးခွန်းကိုလည်းကောင်း ရှင်သာရိပုတ္တရာ က ဖြေကြား၏။

၁၂၉-၁၃၀။ အဿာဒသုတ်၌ ရုပ်ဝေဒနာစသည်တို့၏ သာယာဖွယ်၊အပြစ် နှင့် ထွက်မြောက်ရာတို့ကို ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ မသိခြင်းကို အဝိဇ္ဇာဟု ဆိုအပ် ကြောင်း ဖြေကြားသည်။ ဒုတိယအဿာဒသုတ်၌ ယင်းတို့ကို ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ သိခြင်းကို ဝိဇ္ဇာဟု ဆိုအပ်ကြောင်း ဖြေကြားသည်။

၁၃၁-၁၃၂။ သမုဒယသုတ်၌ ရုပ်ဝေဒနာ စသည်တို့၏ ဖြစ်ခြင်း၊ ချုပ် ပျောက်ခြင်းနှင့် သာယာဖွယ်စသည်တို့ကို ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ မသိခြင်းကို အဝိဇ္ဇာ ဟု ဆိုအပ်ကြောင်းဖြေကြားသည်။ ဒုတိယသမုဒယသုတ်၌ ယင်းတို့ကို ဟုတ် တိုင်းမှန်စွာသိခြင်းကို ဝိဇ္ဇာဟု ဆိုအပ်ကြောင်း ဖြေကြားသည်။

၁၃၃-၁၃၄။ ကောဠိကသုတ်နှင့် ဒုတိယကောဠိကသုတ်တို့၌ အထက်ပါ သုတ်လေးသုတ် (၁၂၉-၁၃၂)တို့၌ မေးခဲ့သော မေးခွန်းများကို ရှင်သာရိ ပုတ္တရာက မေး၍ ရှင်ကောဠိကက ဖြေကြားသည်။

၁၃၅။ ဘဒ္ဒိယကောဠိကသုတ်၌ ရုပ်၏ဖြစ်ခြင်း၊ ရုပ်၏ချုပ်ခြင်း၊ ရုပ်၏ချုပ်ရာသို့ ရောက်ကြောင်းအကျင့် စသည်တို့ကိုမသိခြင်းကို အဝိဇ္ဇာဟုလည်းကောင်း၊ ယင်းတို့ကို သိခြင်းကို ဝိဇ္ဇာဟုလည်းကောင်း ဆိုအပ်ကြောင်း ရှင်ကောဠိကက ဖြေကြားသည်။

(၁၄) ၄။ ကုက္ကုဋ္ဌသုတ်

၁။ ကုက္ကုဋ္ဌသုတ်

[ခန္ဓာငါးပါးသည် ပြာပူနှင့်တူကြောင်း]

၁၃၆။ ရဟန်းတို့၊ ရုပ်သည် ပြာပူနှင့်တူ၏။ ဝေဒနာသည် ပြာပူနှင့်တူ၏။ ဝိညာဏ်သည် ပြာပူနှင့်တူ၏။ ရဟန်းတို့၊ ကျသို့ရှုမြင်သော အရိယာတပည့်သည် ရုပ်၌လည်းငြီးငွေ့၏။ ဝေဒနာ၌လည်း ငြီးငွေ့၏။ ဝိညာဏ်၌လည်းငြီးငွေ့၏။ ငြီးငွေ့သော် တပ်မက်မှုကင်း၏။ တပ်မက်မှုကင်းခြင်းကြောင့် လွတ်မြောက်၏။ လွတ်မြောက်သော် လွတ်မြောက်ပြီဟု သိသော ဉာဏ်ဖြစ်၏။

၂။ အနိစ္စသုတ်

[မမြဲသောတရား၌ ဆန္ဒကိုပယ်အပ်ကြောင်း]

၁၃၇။ ရဟန်းတို့၊ အကြင်တရားသည် မမြဲ၊ ထိုတရား၌ သင်တို့သည် ဆန္ဒကို ပယ်အပ်၏။ မမြဲသောတရားဟူသည် အဘယ်နည်းဆိုသော် ရုပ်သည်မမြဲသော တရားဖြစ်၏။ ထိုရုပ်၌သင်တို့သည် ဆန္ဒကို ပယ်အပ်၏။ (ဝေဒနာစသည်၌ နည်းတူဟော၏)

၁၃၈-၁၃၉။ ဒုတိယအနိစ္စသုတ်၌ ‘ရာဂကိုပယ်ရမည်’ ဟူ၍လည်းကောင်း၊ တတိယ အနိစ္စသုတ်၌ ‘ဆန္ဒရာဂကိုပယ်ရမည်’ ဟူ၍လည်းကောင်း ပြောင်း၍ ဟောခြင်းသာထူး၏။

၅။ ဒုက္ခသုတ်

[ဆင်းရဲသောတရား၌ ဆန္ဒကိုပယ်အပ်ကြောင်း]

၁၄၀။ ရဟန်းတို့၊ အကြင်တရားသည်ဆင်းရဲ၏။ ထိုတရား၌ သင်တို့သည် ဆန္ဒကို ပယ်အပ်၏။ ဆင်းရဲသော တရားဟူသည် အဘယ်နည်းဆိုသော် ရုပ်သည် ဆင်းရဲသော တရားဖြစ်၏။ ထိုရုပ်၌ သင်တို့သည် ဆန္ဒကို ပယ်အပ်၏ စသည်ဖြင့် ဟောသည်။

၁၄၁-၁၄၂။ ဒုတိယနှင့် တတိယ သုတ်တို့၌ ‘ရာဂကို၊ ဆန္ဒရာဂကို’ဟု ပြောင်း၍ ဟောသည်။

၈။ အနတ္တသုတ်

[အတ္တမဟုတ်သောတရား၌ဆန္ဒကိုပယ်အပ်ကြောင်း]

၁၄၃။ ရဟန်းတို့၊ အကြင်တရားသည် အတ္တ မဟုတ်၊ ထိုတရား၌ သင်တို့သည် ဆန္ဒကိုပယ်အပ်၏။ အတ္တ မဟုတ်သော တရားဟူသည် အဘယ်နည်းဆိုသော် ရုပ်သည် အတ္တ မဟုတ်သော တရားဖြစ်၏။ ထိုရုပ်၌ သင်တို့သည် ဆန္ဒကို ပယ်အပ်၏ စသည်ဖြင့် ဟောကြားသည်။

၁၄၄-၁၄၅။ ဒုတိယနှင့် တတိယသုတ်တို့လည်း ရှေးနည်းတူပင်။

၁၁။ နိဗ္ဗိဇါဗဟုလသုတ်

[ငြိမ်းငွေ့ခြင်းများသည်ဖြစ်၍ နေအပ်ကြောင်း]

၁၄၆။ ရဟန်းတို့၊ ယုံကြည်ခြင်းသဒ္ဓါဖြင့် ရဟန်းပြုသော အမျိုးကောင်းသားသည် ရုပ်ဝေဒနာ စသည်တို့၌ ငြိမ်းငွေ့ခြင်း များသည်ဖြစ်၍ နေရာ၏။ ယင်းသို့နေခြင်းသည် တရားနှင့်လျော်သော အကျင့်ဖြစ်၏။ ရုပ်ဝေဒနာစသည်တို့၌ ငြိမ်းငွေ့ခြင်းများသည်ဖြစ်၍ နေသူသည် ရုပ်ဝေဒနာစသည်တို့ကို ပိုင်းခြား၍သိ၏။ ရုပ်ဝေဒနာစသည်တို့ကို ပိုင်းခြား၍သိသူသည် ရုပ်ဝေဒနာစသည်တို့မှ လွတ်မြောက်၏။ မွေးခြင်း၊ အိုခြင်း၊ သေခြင်းစသော ဆင်းရဲအပေါင်းမှ လွတ်မြောက်၏ဟု ငါ့ဟော၏။

၁၄၇-၁၄၉။ အနိစ္စာနုပဿီသုတ်၌ မမြဲခြင်းကို ရှုလျက် နေရာ၏။ ဒုက္ခာနုပဿီ သုတ်၌ ဆင်းရဲခြင်းကို ရှုလျက် နေရာ၏။ အနတ္တာနုပဿီသုတ်၌၊ အတ္တမဟုတ် ဟု ရှုလျက် နေရာဟူ၍ ဟောကြားသည်။

(၁၅) ၅။ ဒိဋ္ဌိဝဂ်

၁။ အဇ္ဈတ္တသုတ်

[ခန္ဓာငါးပါးကို စွဲ၍ ချမ်းသာဆင်းရဲဖြစ်ကြောင်း]

၁၅၀။ “ရဟန်းတို့၊ အဘယ်တရားရှိခဲ့သော် အဘယ်တရားကိုစွဲ၍ ကိုယ် အတွင်းသန္တာန်၌ ဖြစ်သော ချမ်းသာဆင်းရဲသည် ဖြစ်သနည်း”

“အရှင်ဘုရား၊ တပည့်တော်တို့အား တရားတို့သည် မြတ်စွာဘုရားလျှင် အရင်းမူလ ရှိပါကုန်၏။ မြတ်စွာဘုရား၏ ဉာဏ်တော်၌သာလျှင် ထိုမေးခွန်း ၏ အဖြေသည် ထင်ပါစေလော”

“ရဟန်းတို့၊ ရုပ်ရှိခဲ့သော် ရုပ်ကိုစွဲ၍ ကိုယ်တွင်းသန္တာန်၌ ဖြစ်သော ချမ်းသာ ဆင်းရဲသည် ဖြစ်၏။ ရဟန်းတို့၊ ရုပ်သည် မြဲသလော၊ မမြဲသလော”

“အရှင်ဘုရား၊ ရုပ်သည် မမြဲပါ”

“ရဟန်းတို့၊ မမြဲသောတရားသည် ဆင်းရဲသလော၊ ချမ်းသာသလော”

“အရှင်ဘုရား၊ မမြဲသောတရားသည် ဆင်းရဲပါသည်”

“ရဟန်းတို့၊ မမြဲသော၊ ဆင်းရဲသော၊ ဖောက်ပြန်ခြင်းသဘောရှိသော တရားကို မစွဲမူ၍ ကိုယ်တွင်း၌ ဖြစ်သော ချမ်းသာ ဆင်းရဲသည် ဖြစ်နိုင်ပါမည် လော”

“မဖြစ်နိုင်ပါဘုရား”

(ဝေဒနာစသည်၌ နည်းတူဟောသည်) ထို့နောက် ဤသို့ ရှုမြင်သော အရိယာတပည့်သည် ခန္ဓာငါးပါး၌ ပြီးငွေ့၍ ကိလေသာတို့မှ လွတ်မြောက် ကြောင်း ဆက်လက်ဟောကြားသည်။

(၂) ၉။ တေံ မမ သုတ်စသည်

[ခန္ဓာငါးပါးကိုစွဲ၍ အယုလ္လမ္ဘားမှဖြစ်ပုံ]

၁၅၁-၁၅၈။ ရုပ်ဝေဒနာစသော ခန္ဓာငါးပါးရှိသော် ယင်းတို့ကိုစွဲ၍ ‘ငါ့ဟာ၊ ငါ၊ ငါ၏ကိုယ်’ဟူ၍ ရှုမြင်ခြင်း၊ ‘ဤအတ္တသည်ပင် မပျက်မစီးပဲ ခိုင်မြဲသည်တံ့လျက် တမလွန်ဘဝ၌ ဖြစ်သိမ့်မည်’ဟု ယူဆခြင်း၊ ‘ငါ့မဖြစ်ခဲ့မူ ငါ့ဥစ္စာဟူ၍မဖြစ်ရာ၊ ငါသည် မဖြစ်တော့ဟုဆိုလျှင် ငါ့ဥစ္စာဟူ၍ ဖြစ်တော့မည် မဟုတ်’ဟု ယူဆခြင်းနှင့် အခြားသော မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ၊ အတ္တာနုဒိဋ္ဌိ စသည်တို့ ဖြစ်ပေါ်ကြောင်း ဟောကြားသည်။

၁၀။ အာနန္ဒသုတ်

[ရှင်အာနန္ဒာအား ဟောကြားချက်]

၁၅၉။ အခါတပါး၌ ရှင်အာနန္ဒာသည် ဗုဒ္ဓထံချဉ်းကပ်၍ ‘မြတ်စွာဘုရား သည် တပည့်တော်အား အကျဉ်းအားဖြင့် တရားဟောတော်မူပါ၊ တပည့် တော်သည် ဆိုတရားကိုနာပြီး မခမ္မလျော့သော အားထုတ်မှုဖြင့် အားထုတ် လျက် တပါးတည်း နေလိုပါသည်’ ဟု တောင်းပန်၏ ။ ထိုအခါ ဗုဒ္ဓက အောက်ပါအတိုင်း ဟောကြားလေသည်။

“အာနန္ဒာ၊ သင်မည်သို့ထင်သနည်း၊ ရုပ်သည် မြဲသလော၊ မမြဲသလော”

“မမြဲပါ ဘုရား”

“မမြဲသောတရားသည် ချမ်းသာလော၊ ဆင်းရဲလော”

“ဆင်းရဲပါ ဘုရား”

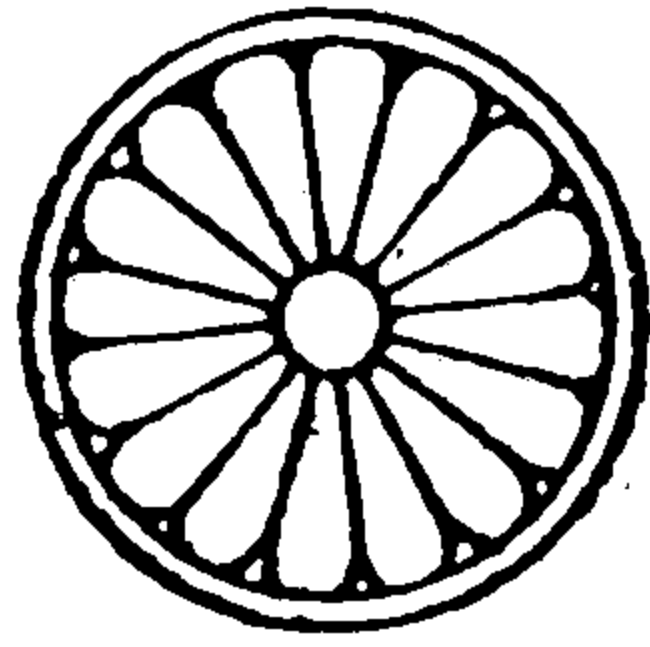
၁။ ခန္ဓာငါးပါးနှင့်စပ်သော ကမ္မဋ္ဌာန်းကိုအားထုတ်၍ ရဟန္တာဖြစ်သွားကြ သော ရဟန်းများကို အားကျ၍ ဤသို့ တောင်းပန်ခြင်းဖြစ်၏။ ဗုဒ္ဓသည် မိမိသက်တော်ဆင်ရှားရှိစဉ်၌ ရှင်အာနန္ဒာ ရဟန္တာဖြစ်မည် မဟုတ် ကြောင်း သိမြင်သော်လည်း စိတ်ကျေနပ်စေရန် ဤသုတ်ကို ဟောကြား ခြင်း ဖြစ်၏။

“မြေသော၊ ဆင်းရဲသော၊ဖောက်ပြန်ခြင်းသဘောရှိသော ရုပ်ကို ‘ငါ့ဟာ၊ ငါ၊ ငါ၏ကိုယ်’ ဟူ၍ ရှုခြင်းငှာ သင့်ပါမည်လော”

“မသင့်ပါ ဘုရား”

(ဝေဒနာစသည်၌ နည်းတူဟောသည်။)

“အာနန္ဒာ၊ ဤသို့ ရှုမြင်သော အရိယာတပည့်သည် နှစ်လည်း ငြီးငွေ့၏။...ဝိညာဏ်၌လည်း ငြီးငွေ့၏။ ငြီးငွေ့သော် တပ်မက်မှုကင်း၏။ တပ်မက်မှုကင်းခြင်းကြောင့် လွတ်မြောက်၏။ လွတ်မြောက်သော် လွတ်မြောက်ပြီဟု သိသောဉာဏ် ဖြစ်၏။

၂။ ရာဇသံယုတ်

[ရှင်ရာဇအား ဟောကြားချက်များ]

၁။ ပထမဝဂ်

၁။ မာရသုတ်

[သေခြင်း ဖြစ်ပုံ]

၁၆၀။ အခါတပါး၌ ရှင်ရာဇသည် ဗုဒ္ဓထံချဉ်းကပ်၍ ‘အရှင်ဘုရား၊ သေခြင်း၊ သေခြင်းဟုဆိုရာ၌ အဘယ်မျှဖြင့် သေခြင်းသည် ဖြစ်ပါသနည်း’ ဟု မေးလျှောက်၏။ ထိုအခါ ဗုဒ္ဓက အောက်ပါအတိုင်းဖြေကြားလေသည်။

“ရာဇ၊ ရုပ်ရှိသော် သေခြင်းသည်လည်းကောင်း၊ သေစေသူသည်လည်းကောင်း၊ သေသူသည်လည်းကောင်း ဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် သင်သည် ရုပ်ကို သေခြင်းဟု ရှုလော၊ သေစေသူ၊ သေသူဟု ရှုလော။ အနာ၊ ငြောင့်၊ ဆင်းရဲ၊ ဆင်းရဲကြောင်း ရှုလော၊ ရုပ်ကို ဤသို့ ရှုသူတို့သည် ကောင်းစွာ ရှုမြင်သူ မည်ကုန်၏”

(ငေဒနာစသည်၌ နည်းတူဟော၏။)

“အရှင်ဘုရား၊ ကောင်းစွာရှုမြင်ခြင်းသည် အဘယ်အကျိုးရှိပါသနည်း”

“ရာဇ၊ ကောင်းစွာရှုမြင်ခြင်းသည် ငြီးငွေ့ခြင်း အကျိုးရှိ၏”

“အရှင်ဘုရား၊ ငြီးငွေ့ခြင်းသည် အဘယ်အကျိုးရှိပါသနည်း”

“ရာဇ၊ ငြီးငွေ့ခြင်းသည် တပ်မက်မှုကင်းခြင်း အကျိုးရှိ၏”

“အရှင်ဘုရား၊ တပ်မက်မှုကင်းခြင်းသည် အဘယ်အကျိုးရှိပါသနည်း”

“ရာဇ၊ တပ်မက်မှုကင်းခြင်းသည် လွတ်မြောက်ခြင်းအကျိုးရှိ၏”

“အရှင်ဘုရား၊ လွတ်မြောက်ခြင်းသည် အဘယ်အကျိုးရှိပါသနည်း”

“ရာဇ၊ လွတ်မြောက်ခြင်းသည် ငြိမ်းအေးခြင်းအကျိုးရှိ၏”

“အရှင်ဘုရား၊ ငြိမ်းအေးခြင်းသည် အဘယ်အကျိုးရှိပါသနည်း”

“ရာဇ၊ သင်သည် ပြဿနာကို လွန်သွားလေပြီ၊ သင်သည် ပြဿနာ၏ အဆုံးကို ယူခြင်းငှာ မစွမ်းနိုင်ခဲ့။ ရာဇ၊ အကျင့်မြတ်ကို ကျင့်သုံးခြင်းသည် ငြိမ်းအေးခြင်းနိဗ္ဗာန်၌ အကျုံးဝင်၏။ နိဗ္ဗာန်လျှင် လဲလျောင်းရာ ရှိ၏။ နိဗ္ဗာန်လျှင် အဆုံးသတ်ရှိ၏”

၂။ သတ္တသုတ်

[သတ္တဝါဟု ခေါ်ခြင်းအကြောင်း]

၁၆၁။ “အရှင်ဘုရား၊ သတ္တဝါ၊ သတ္တဝါဟု ဆိုရာ၌ အဘယ်မျှဖြင့် သတ္တဝါဟု ဆိုအပ်ပါသနည်း”

“ရာဇ၊ ရုပ်၌လိုချင်ခြင်း၊ တပ်မက်ခြင်း၊ နှစ်သက်ခြင်း၊ ဆာလောင်ခြင်းကို ထိုရုပ်၌ ကပ်ငြိတတ်သောကြောင့် သတ္တဝါဟု ဆိုအပ်၏”

(ဝေဒနာစသည်၌ နည်းတူဟော၏။)

“ရာဇ၊ မြေအိမ်ငယ်တို့ဖြင့် ကစားသော သားငယ် သမီးငယ်တို့သည် ထိုမြေအိမ်ငယ်တို့၌ တပ်မက်မှုမကင်းသေးသမျှ ကလပတ်လုံး ထိုမြေအိမ်ငယ်တို့ကို တွယ်တာမြတ်နိုးကြကုန်၏။ ထိုမြေအိမ်ငယ်တို့၌ တပ်မက်မှုကင်းသောအခါ၌ကား ထိုမြေအိမ်ငယ်တို့ကို လက်ခြေတို့ဖြင့် ဖရိုဖရဲကြဲကာ ဖျက်ဆီးပစ်ကြကုန်၏။ ရာဇ၊ ထို့အတူပင် သင်တို့သည်လည်း ရုပ်ဝေဒနာစသည်တို့ကို ဖရိုဖရဲကြဲပစ်ကြကုန်လော၊ ဖျက်ဆီးပစ်ကြကုန်လော၊ တဏှာကုန်ခြင်းငှာ ကျင့်ကြကုန်လော။ ရာဇ၊ တဏှာကုန်ခြင်းကား နိဗ္ဗာန်ပင်ဖြစ်၏”

။ ဘဝနေတ္တိသုတ်

[ဘဝနေောင်ကြိုးဟု ဆိုအပ်သောစာရား]

၁၆၂။ “အရှင်ဘုရား၊ ဘဝနေောင်ကြိုး၊ ဘဝနေောင်ကြိုးဟု ဆိုရာ၌ အဘယ်သည် ဘဝနေောင်ကြိုး မည်ပါသနည်း၊ အဘယ်သည် ဘဝနေောင်ကြိုး၏ ချုပ်ရာဖြစ်ပါသနည်း”

“ရာဇ၊ ရုပ်၌လိုချင်ခြင်း၊ တပ်မက်ခြင်း၊ နှင်သက်ခြင်း၊ ဆာလောင်ခြင်း၊ ကပ်ရောက်စွဲယူခြင်း၊ စိတ်ကို ဆောက်တည်ခြင်း၊ မှားသောအားဖြင့် နှလုံးသွင်းခြင်းဟူသော အနုသယတို့ကို ဘဝနေောင်ကြိုးဟု ဆိုအပ်၏။ ထိုရုပ်၌ လိုချင်ခြင်း၊ တပ်မက်ခြင်း စသည်တို့၏ ချုပ်ရာကို ဘဝနေောင်ကြိုး၏ ချုပ်ရာဟု ဆိုအပ်၏။

(ဝေဒနာစသည်၌ နည်းတူဟော၏။)

၁၆၃။ ပရိညေယျသုတ်၌ ရုပ်ဝေဒနာစသည်တို့သည် ပိုင်းခြား၍ သိအပ်သော တရားမည်၏။ ရာဂ၊ ဒေါသ၊ မောဟတို့၏ ကုန်းကြောင်းဖြစ်သော မဂ်ဉာဏ်သည် ပိုင်းခြား၍ သိတတ်သောတရား မည်၏။ ရဟန္တာသည် ပိုင်းခြား၍ သိပြီးသော ပုဂ္ဂိုလ်မည်၏ ဟု ရှင်ရာဇအားဟောကြားသည်။

၁၆၄။ သမဏသုတ်၌ ဥပါဒါနက္ခန္ဓာ ငါးပါးတို့၏ သာယာဖွယ်၊ အပြစ်နှင့် ထွက်မြောက်ရာ တို့ကို ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိသော ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကို စင်စစ် သမဏဗြာဟ္မဏ ဟု မဆိုထိုက်။ ထိုသူတို့သည် သမဏဗြာဟ္မဏဖြစ်ခြင်း၏အကျိုးကိုလည်း မျက်မှောက်ဘဝ၌ ခံစား၍ မနေနိုင်၊ အထက်ပါတရားများကို ဟုတ်တိုင်း မှန်စွာမသိသော ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုသာလျှင် စင်စစ် သမဏဗြာဟ္မဏ ဟုဆိုထိုက်၏။ ထိုသူတို့သည်သာလျှင် မျက်မှောက်ဘဝမှပင် သမဏဗြာဟ္မဏ ဖြစ်ခြင်း၏ အကျိုးကို ခံစား၍ နေနိုင်ကုန်၏ ဟူ၍ ရှင်ရာဇအား ဟောကြားသည်။

၁၆၅။ ဒုတိယ သမဏသုတ်၌ ဥပါဒါနက္ခန္ဓာ ငါးပါးတို့၏ ဖြစ်ခြင်း၊ ချုပ်ပျောက်ခြင်း နှင့် သာယာဖွယ်စသည်တို့ကို သိမသိဖြင့် ဟောသည်။

၁၆၆။ သောတာပန္နသုတ်၌ ဥပါဒါနက္ခန္ဓာ ငါးပါးတို့၏ ဖြစ်ခြင်း၊ ချုပ်ပျောက်သွားခြင်း စသည်တို့ကို ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိသော အရိယာတပည့်ကို ပျက်စီး၍ ကျရောက်ခြင်းသဘောမရှိသော၊ ကိန်းသေ မြဲသော၊ အထက်မဂ် ဉာဏ်လျှင်လဲလျောင်းရာရှိသော သောတာပန်ဟုဆိုအပ်ကြောင်း ဟောသည်။

၁၆၇။ အရဟန္တသုတ်၌ ဥပါဒါနက္ခန္ဓာငါးပါးတို့၏ ဖြစ်ခြင်း၊ ချုပ်ပျောက်သွားခြင်း စသည်တို့ကို ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိ၍ တစုံတခုသော တရားကိုမျှမစွဲ ယူပဲ ကိလေသာတို့မှ လွတ်မြောက်သွားသော ပုဂ္ဂိုလ်ကို အာသဝကုန်ပြီးသော ရဟန္တာဟု ဆိုအပ်ကြောင်းဟောသည်။

၁၆၈-၁၆၉။ ဆန္ဒရာဂသုတ် နှင့် ဒုတိယ ဆန္ဒရာဂသုတ်တို့သည် အမှတ်စဉ် ၁၁၁- ၁၁၂ မှ ဆန္ဒပဟာနုသုတ်တို့နှင့် တူ၏။

၂။ ဒုတိယဝဂ်

၁။ မာရသုတ်

[သေခြင်းမည်သောတရား]

၁၇၀။ “အရှင်ဘုရား၊ သေခြင်း၊ သေခြင်းဟုဆိုရာ၌ အဘယ်တရားသည် သေခြင်းမည်ပါနည်း”

“ရာဇာရုပ်သည်သေခြင်းမည်၏။...ဝိညာဏ်သည်သေခြင်းမည်၏။ရာဇာဤသို့ ရှုမြင်သော အရိယာတပည့်သည် ရုပ်၌လည်းငြီးငွေ့၏။...ဝိညာဏ်၌လည်းငြီးငွေ့၏။ ငြီးငွေ့သော် တပ်မက်မှုကင်း၏။ တပ်မက်မှု ကင်းခြင်းကြောင့် လွတ်မြောက်၏။ လွတ်မြောက်သော် လွတ်မြောက်ပြီဟု သိသောဉာဏ်ဖြစ်၏။

၁၇၁-၁၈၁။ မာရဓမ္မသုတ် မှ နိရောဓဓမ္မသုတ် အထိ (၁၁)သုတ်တို့မှာ ‘သေခြင်းသဘောရှိသော တရား၊ မမြဲသောတရား၊ မမြဲခြင်း သဘောရှိသော တရား’ စသည်ဖြင့် ဝေါဟာရပြောင်း၍ ဟောခြင်းသာ ထူးပါသည်။

၃။ အာယာဝနဝဂ်

၁။ မာရသုတ်

[သေခြင်းမည်သောတရား၌ဆန္ဒကိုယ်အပ်ကြောင်]

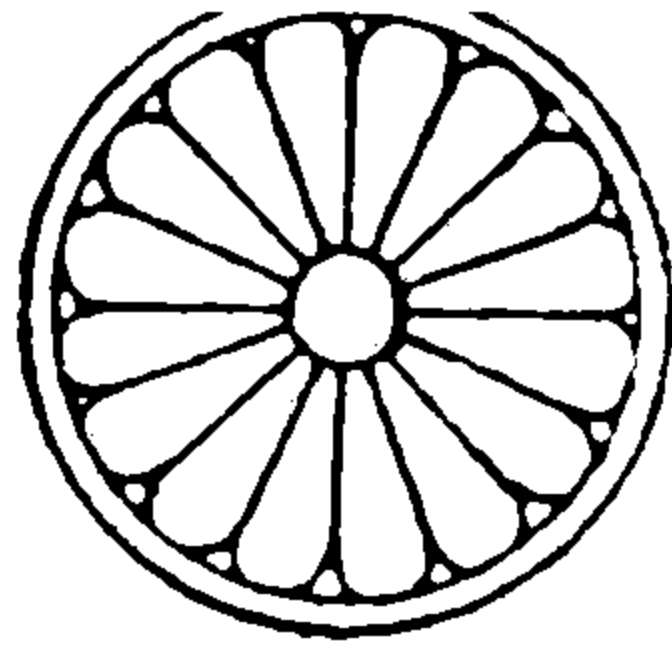
၁၈၂။ အခါတပါး၌ ရှင်ရာဇသည် ဗုဒ္ဓထံချဉ်းကပ်၍ ‘မြတ်စွာဘုရားသည် တပည့်တော်အား အကျဉ်းအားဖြင့် တရားကို ဟောတော်မူပါ၊ တပည့်ဘော်

သည် တရားကို နားပြီး မမေ့မလျော့ အားထုတ်လျက်တပါးတည်း နေလို ပါသည်'ဟု လျှောက်၏။ ထိုအခါ ဗုဒ္ဓက အောက်ပါအတိုင်းမိန့်ကြားတော် မူ၏။

“ရာဇ၊ သင်သည် သေခြင်းမည်သော တရား၌ ဆန္ဒရာဂကို ပယ်အပ် ၏။ သေခြင်းမည်သော တရားဟူသည် အဘယ်နည်းဆိုသော် ချပ်ဝေဒနာ စသည်တို့ပင်ဖြစ်၏”

၁၈၃-၁၉၃။ မာရဓမ္မသုတ်စသော (၁၁)သုတ်ကို အထက်သုတ်နည်းတူ ဟောကြားသည်။

၁၉၄-၂၀၅။ ဥပနိသိန္နဝဂ်လာ (၁၂)သုတ်မှာ ရှင်ရာဇက မတောင်းပန်ပဲ ဗုဒ္ဓကအလိုအလျောက် ဟောကြားသောသုတ်များဖြစ်၏။ အာယာစနဝဂ်လာ သုတ်များနှင့် ဟောကြားချက်အတူပင်ဖြစ်ပေသည်။

၃။ ဒိဋ္ဌိသံယုတ်

[အယူမှားခြင်းနှင့်စစ်သော ဟောကြားချက်များ]

၁။ သောတာပတ္တိဝဂ်

၁။ ဝါတသုတ်

[လေတိုက်ခြင်း၌ အမြင်မှားပုံ]

၁။ ‘အဘယ်တရားရှိသော်၊ အဘယ်တရားကိုစွဲ၍ အဘယ်တရားကို မှားသောအားဖြင့် နှလုံးသွင်း၍ လေတို့သည်မတိုက်၊ မြစ်တို့သည်မစီး၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိန်းမတို့သည် သားမဖွား၊ လနှင့်နေတို့သည် မထွက်မဝင်၊ တံခါးတိုင်ကဲ့သို့ ခိုင်မြဲစွာ တည်နေနိုင်၏’ ဟူသော အယူသည် ဖြစ်သနည်းဟု ဗုဒ္ဓက ရဟန်းတို့အားမေးတော်မူသည်။ ထိုအကြောင်းကို ဗုဒ္ဓကိုယ်တော်တိုင်ပင် ဖြေဆို ဟောကြားရန် ရဟန်းတို့က ဘောင်းပန်ကြသည်။ ဗုဒ္ဓက အောက်ပါအတိုင်း ဟောကြားတော်မူသည်။

“ရဟန်းတို့၊ ရုပ်ရှိသော် ရုပ်ကိုစွဲ၍ ရုပ်ကိုမှားသောအားဖြင့် နှလုံးသွင်း၍ လေတို့သည်မတိုက်၊ မြစ်တို့သည်မစီး စသောအယူသည် ဖြစ်၏”

“ရဟန်းတို့၊ ရုပ်သည် မြဲသလော၊ မမြဲသလော”

“မမြဲပါဘုရား”

“မမြဲသော၊ ဆင်းရဲသော၊ ဖောက်ပြန်ခြင်းသဘောရှိသော တရားကိုအစွဲမပြုပဲ လေတို့သည်မတိုက်၊ မြစ်တို့သည်မစီးစသော အယူသည် ဖြစ်နိုင်ပါမည်လော”

“မဖြစ်နိုင်ပါဘုရား”

(ဝေဒနာစသည်၌ နည်းတူဟော၏)

“ရဟန်းတို့၊ မြင်အပ်၊ ကြားအပ်၊ တွေ့အပ်၊ သိအပ်၊ ရောက်အပ်၊ ရှာမှီးအပ်၊ စိတ်ဖြင့် သုံးသပ်အပ်သောအာရုံသည် မြဲသလော၊ မမြဲသလော”

“မမြဲပါဘုရား”

“မမြဲသောတရားသည် ဆင်းရဲလော၊ ချမ်းသာလော”

“ဆင်းရဲဖြစ်ပါသည်ဘုရား”

“မမြဲသော၊ ဆင်းရဲသော၊ ဖောက်ပြန်ခြင်းသဘောရှိသော တရားကိုအစွဲမပြုပဲ ‘လေတို့သည်မတိုက်၊ မြစ်တို့သည်မစီး’စသော အယူသည် ဖြစ်နိုင်ပါမည်လော”

“မဖြစ်နိုင်ပါဘုရား”

“ရဟန်းတို့၊ ဤအရာတို့၌ ယုံမှားခြင်းကိုပယ်ပြီးသော အရိယာတပည့်အား ဆင်းရဲခြင်း၊ ဆင်းရဲခြင်းဖြစ်ကြောင်း စသည်တို့၌လည်း ယုံမှားခြင်းကိုပယ်ပြီး ဖြစ်၏။ ထိုအရိယာတပည့်ကို ပျက်စီး၍ ကျရောက်ခြင်းသဘောမရှိသော၊ ကိန်းသေမြဲသော အထက်မဂ်ဉာဏ်လျှင် လုံလျောင်းရာရှိသော သောတာပန်ဟု ဆိုအပ်၏”

(၂) ၄။ တေ မမသုတ်စသည်

[ငါ့ဟာ ငါ့စသောအယူများဖြစ်ပုံ]

၂၀၇-၂၀၉။ တေမမသုတ်၌ ‘ငါ့ဟာ၊ ငါ၊ ငါ၏အတ္တ’ ဟူသော အယူသည် ခန္ဓာငါးပါးကိုစွဲ၍ဖြစ်ကြောင်း ဟောသည်။ သောအတ္တာသုတ်၌ ‘ထိုအတ္တလောကသည်ပင် ခိုင်မြဲတည်တံ့လျက် ဖောက်ပြန် ပြောင်းလဲခြင်းမရှိပဲ၊ တမလွန်ဘဝ၌ ဖြစ်လိမ့်မည်’ဟူသော အယူသည် ခန္ဓာငါးပါးကို စွဲ၍ ဖြစ်ကြောင်း ဟောသည်။ နောစမေသိယာသုတ်၌ ‘ငါ့ဟူ၍မဖြစ်ခဲ့လျှင် ငါ့ဥစ္စာဟူ၍မဖြစ်ရာ၊ ငါမဖြစ်တော့လတ္တံ့ ဟုဆိုလျှင် ငါ့ဥစ္စာဟူ၍မဖြစ်တော့လတ္တံ့’ ဟူသောအယူသည် ခန္ဓာငါးပါးကိုစွဲ၍ဖြစ်ကြောင်းဟောသည်။

၅။ နတ္ထိဒိန္နသုတ်

[ပေးလှူခြင်းမရှိဟူသော အယူဖြစ်ပုံ]

၂၁၀။ ပေးလှူခြင်းသည်မရှိ၊ ယစ်ပူဇော်ခြင်းသည်မရှိ၊ ဟုန်းပူဇော်ခြင်းသည် မရှိ၊ ကောင်းမှု၊ မကောင်းမှုတို့၏ အကျိုးဝိပါက်သည်မရှိ၊ ဤလောကသည် မရှိ၊ တပါးသောလောကသည်မရှိ၊ အမိအဖသည်မရှိ၊ သေပြီး တဖန် ဖြစ်သော သတ္တဝါမရှိ၊ ဤလောကကိုလည်းကောင်း၊ တပါးသောလောကကိုလည်းကောင်း၊ ကိုယ်တိုင်ထူးသောဉာဏ်ဖြင့်သိ၍မျက်မှောက်ပြုကာ ဟောကြားနိုင်သော အကျင့်ကောင်းသည့် ရဟန်းပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် လောက၌မရှိ၊ ဤသတ္တဝါသည် မဟာဘုတ်လေးပါး အစုအဝေးဖြစ်၏။ သေသောအခါ (ထိုသတ္တဝါ၏ကိုယ်မှ) မြေဓာတ်သည် (အပြင်လောကရှိ) မြေဓာတ်အစုအဝေးသို့ ဆိုက်ရောက်၏။ ရေဓာတ်၊ မီးဓာတ်၊ လေဓာတ်တို့သည်လည်း သက်ဆိုင်ရာ ဓာတ်အစုသို့ဆိုက်ရောက်ကုန်၏။ နာမ်ဣဒန္တတို့သည် ကောင်းကင်သို့ပြောင်းရွှေ့ကုန်၏။ ညောင်စောင်းလှိုင် ငါးခုမြောက်သော ယောက်ျားတို့သည် သူသေကောင်ကို ယူ၍သွားကုန်၏။ သင်္ချိုင်းတိုင်အောင်သူသေကောင်တို့သည် ထင်ကုန်၏။ အရိုးတို့သည် ခိုအဆင်းကဲ့သို့ ဖြစ်ကုန်၏။ အလူတို့သည် ပြာလျှင် အဆုံးရှိကုန်၏။ အလူပေးခြင်းကို လူမှိုက်တို့က ပညတ်ထား၏။ ပေးလှူခြင်းစသည်ရှိ၏ဟု ဆိုသူတို့၏ စကားသည် အချည်းအနှီးသာဖြစ်၏။ လွဲမှား၏။ ကယောင်ကဘမ်း ပြောဆိုသောစကားသည် ဖြစ်၏။ လူမှိုက်ဖြစ်စေ၊ ပညာရှိဖြစ်စေ၊ ခန္ဓာကိုယ်၌စီးလျှင် ပြတ်၏။ သေပြီးနောက်၌ မဖြစ်တော့ဟူသော အယူသည် ခန္ဓာငါးပါးကို စွဲ၍ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ဟောကြားသည်။

၆။ ကရောတောသုတ်

[ကောင်းမှု မကောင်းမှု မရှိဟူသောအယူဖြစ်ပုံ]

၂၁၁။ “သတ်ဖြတ်ခြင်း၊ ညှဉ်းဆဲနှိပ်စက်ခြင်း၊ ခိုးဝှက်လုယက်ခြင်း၊ မုသားပြောခြင်း စသောအမှုတို့ကို ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်သူသည်လည်းကောင်း၊ သူတပါးတို့ကို ပြုလုပ်စေသူသည်လည်းကောင်း မကောင်းမှုကိုပြုရာမရောက်။ မြေပြင်ရှိသတ္တဝါ အားလုံးကို သင်ဓုန်းဓားစက်ဖြင့် သတ်ဖြတ်၍ အသား၊ အသားပုံဖြစ်အောင် ပြုလုပ်စေကာမူ မကောင်းမှုမဖြစ်၊ သတ်ဖြတ်ညှဉ်းဆဲခြင်းပြုလျက်

ဂင်္ဂါမြစ်၏တောင်ဘက်ကမ်းသို့သွားစေကာမူ ထိုအကြောင်းကြောင့် ကောင်းမှုမဖြစ်၊ ပေးလှူခြင်း၊ ပူဇော်ခြင်းပြုလျက် ဂင်္ဂါမြစ်၏ ခြောက်ဘက်ကမ်းသို့ သွားစေကာမူ ထိုအကြောင်းကြောင့် ကောင်းမှုမဖြစ်။ ပေးလှူခြင်း၊ ဣန္ဒြေတို့ကိုဆုံးမခြင်း၊ ကိုယ် နှုတ် စောင့်စည်းခြင်း၊ မှန်သောစကားကို ဆိုခြင်းတို့ကြောင့် ကောင်းမှုမဖြစ်”ဟူသော အယူသည် ခန္ဓာငါးပါးကိုစွဲ၍ဖြစ်ပေါ်ကြောင်း ဟောကြားသည်။

၇။ ဟေတုသုတ်

[အကြောင်းမရှိဟူသော အယူဖြစ်ပုံ]

၂၁၂။ “သတ္တဝါတို့အား ညည်းညူရန်အကြောင်းမရှိ၊ သတ္တဝါတို့သည် အကြောင်းမရှိပဲ ညည်းညူကြကုန်၏။ သတ္တဝါတို့အား စင်ကြယ်ရန်အကြောင်းမရှိ၊ သတ္တဝါတို့သည် အကြောင်းမရှိပဲ စင်ကြယ်ကြကုန်၏။ အားအစွမ်း ဝီရိယဟူ၍ မရှိ၊ ယောက်ျားတို့အင်အား၊ ယောက်ျားတို့၏အားထုတ်မှုဟူသည် မရှိ၊ သတ္တဝါအားလုံးတို့သည် အားအစွမ်း ဝီရိယမရှိကုန်ပဲ အစဉ်အလာ၊ ဆုံဆည်းခြင်း၊ ပင်ကိုသဘာဝ အားလျော်စွာ ပြောင်းလဲကုန်လျက် ခြောက်ပါးသော အမျိုးဇာတ်တို့၌သာလျှင် ချမ်းသာဆင်းရဲကို ခံစားကြရကုန်၏” ဟူသောအယူသည် ခန္ဓာငါးပါးကိုစွဲ၍ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းဟောကြားသည်။

၈။ မဟာဒိဋ္ဌိသုတ်

[အယူမှားကြီးတမျိုးဖြစ်ပေါ်ပုံ]

၂၁၃။ “မြေ၊ ရေ၊ မီး၊ လေ၊ သုခ၊ ဒုက္ခ၊ ဇီဝအားဖြင့် ခုနစ်ပါးသော ကာယတို့သည် တစုံတဦးက ပြုလုပ် ဖန်ဆင်းထားသော အရာများမဟုတ်၊ မြုံသောအရာများဖြစ်၏။ တောင်ထွတ်ကဲ့ ပို့လည်းကောင်း၊ တံခါးတိုင်ကဲ့သို့လည်းကောင်း တည်မြဲသော အရာများ ဖြစ်၏။ ထိုအရာတို့သည် မတုန်လှုပ်၊ မဖောက်ပြန်၊ အချင်းချင်းမထိခိုက်၊ တပါးသည် တပါးအား ချမ်းသာစေခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ ဆင်းရဲစေခြင်းငှာလည်းကောင်း မစွမ်းဆောင်နိုင်၊ ထက်သောဓားဖြင့် ခေါင်းကိုဖြတ်စေကာမူ တစုံတယောက်သော

သူ၏ အသက်ကိုသတ်သည်မမည်၊ ခားသည် ခုနစ်ပါးသော ကာယတို့၏ကြား သို့သာလျှင် ဝင်သွား၏။ လူ့ခိုက်ဖြစ်စေ၊ လူ့လိမ္မာဖြစ်စေ၊ မဟာကပ်ပေါင်း ရှစ်သန်းလေးသိန်းတိုင်အောင် ဤသံသရာ၌ ကျင်လည်ပြေးသွားပြီး ဒုက္ခကုန် ဆုံးခြင်းကိုပြု၏။ အကျင့်သီလဖြင့် မရင့်ကျက်သေးသောကံကို ရင့်ကျက်စေခြင်း ငှာလည်းကောင်း၊ ရင့်ကျက်ပြီးသောကံကို ချေဖျက်ခြင်းငှာလည်းကောင်း မစွမ်းနိုင်၊ ချမ်းသာဆင်းရဲသည် ခွက်ဖြင့်ခြင်ထားသကဲ့သို့ ဖြစ်၏။ သံသရာသည် ပြုအပ်ပြီးသော အဆုံး အပိုင်းအခြားရှိ၏။ အတိုးအဆုတ်မရှိ” ဟူသော အယူ သည် ခန္ဓာငါးပါးကိုစွဲ၍ဖြစ်ကြောင်း ဟောကြားသည်။

(၉) ၁၈။ သဿတဒိဋ္ဌိသုတ်စသည်

[လောကသည်မြဲ၏ စသောအယူများဖြစ်ပုံ]

၂၁၄-၂၂၃။ လောကသည် မြဲ၏ဟူသော သဿတဒိဋ္ဌိ၊ လောကသည်မမြဲ ဟူသော အသဿတဒိဋ္ဌိ၊ လောကသည် အဆုံးရှိ၏ ဟူသော အန္တဝါဒိဋ္ဌိ၊ လောကသည် အဆုံးမရှိဟူသော အနန္တဝါဒိဋ္ဌိစသည်တို့သည် ခန္ဓာငါးပါးကို စွဲ၍ဖြစ်ပေါ်ကြောင်း ဟောကြားသည်။

၂။ ဒုတိယဂဏနဝဂ်

(၁) ၁၈။ ဝါတသုတ်စသည်

[လောဘိုက်ခြင်းစသည်၌ အမြင်မှားပုံ]

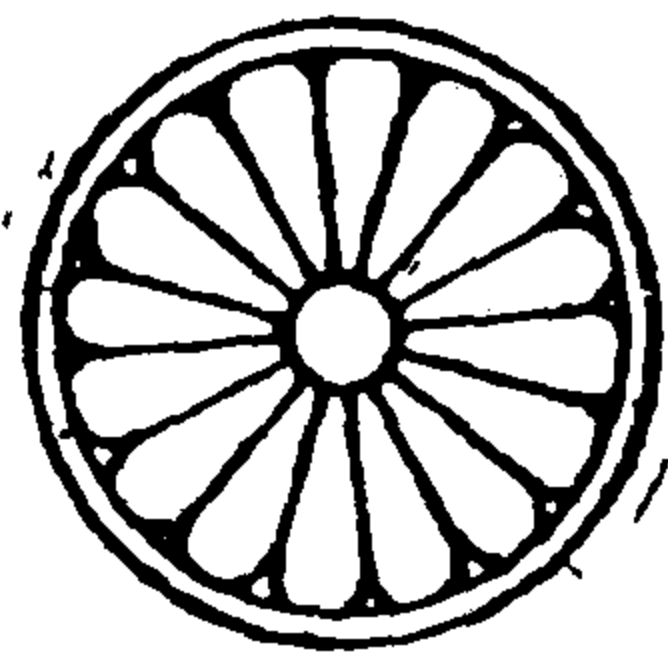
၂၂၄-၂၄၁။ ရုပ်ဝေဒနာစသော ခန္ဓာငါးပါး ရှိသော် ယင်းတို့ကိုစွဲ၍ ‘လေတို့သည်မတိုက်၊ မြစ်တို့သည်မစီး’ စသော အယူများ ဖြစ်ပေါ်ကြောင်း မမြဲသော၊ ဆင်းရဲသော၊ ဖောက်ပြန်ခြင်းသဘောရှိသော ခန္ဓာငါးပါးကို အစွဲမပြုပဲ ထိုကဲ့သို့သော အယူများသည် မဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြောင်း မိန့်ကြားပြီး အဆုံးသတ်၌ ရဟန်းတို့၊ ဤသို့လျှင် ဒုက္ခရှိသော် ဒုက္ခကိုအစွဲပြု၍ ‘လေ တို့သည်မတိုက်၊ မြစ်တို့သည်မစီး’ စသော အယူသည် ဖြစ်ပေါ်၏’ ဟူသော ဟောကြားခြင်းသာ ယခင်ဝါတသုတ်နှင့် ထူးခြားသည်။ တေ မမသုတ်စသော နောက်သုတ်များလည်း ထိုနည်းတူပင်ဖြစ်၏။

(၁၉) ၂။ ရုပ်အတ္တသုတ်စသည်
[အတ္တသည်ရုပ်ရှိ၏ စသောအယူများဖြစ်ပုံ]

၂၄၂-၂၄၉။ အတ္တသည် ရုပ်ရှိသောတရားဖြစ်၏။ အတ္တသည်ရုပ်မရှိသော တရားဖြစ်၏။ အတ္တသည် ရုပ်ရှိသည်လည်းဟုတ်၊ ရုပ်မရှိသည်လည်းဟုတ်။ အတ္တသည်ရုပ်ရှိသည်လည်းမဟုတ်၊ ရုပ်မရှိသည်လည်းမဟုတ်။ သေပြီးနောက်၌ မပျက်စီး။ အတ္တသည် စင်စစ် ချမ်းသာခြင်းရှိ၏။ အတ္တသည် စင်စစ် ဆင်းရဲ ခြင်းရှိ၏။ အတ္တသည် ချမ်းသာခြင်းလည်းရှိ ၊ ဆင်းရဲခြင်းလည်းရှိသောတရား ဖြစ်၏။ အတ္တသည် ဆင်းရဲခြင်းလည်းမရှိ ချမ်းသာခြင်းလည်းမရှိသော တရား ဖြစ်၏။ သေပြီးနောက်၌ မပျက်စီးဟူသော အယူများသည် ခန္ဓာငါးပါးကို စွဲ၍ဖြစ်ပေါ်ကြောင်း ဟောကြားသည်။

၂၅၀-၂၇၅။ တဘိဿမနဝဂ် ၂၆သုတ်တို့၌ ‘လေတို့သည်မတိုက်၊ မြစ်တို့ သည် မစီး’ စသော အယူသည် ခန္ဓာငါးပါးကိုစွဲ၍ဖြစ်ပေါ်၏။ ခန္ဓာငါးပါး သည် မမြဲသော၊ ဆင်းရဲသောတရားဖြစ်၏။ ဆင်းရဲသောတရားရှိခဲ့သော် ယင်း ကိုစွဲ၍ ‘လေတို့သည်မတိုက်၊ မြစ်တို့သည်မစီး’ စသောအယူသည် ဖြစ်ပေါ် ကြောင်း ဟောကြားသည်။

၂၇၆-၃၀၁။ စတုတ္ထဂမနဝဂ် ၂၆သုတ်တို့၌ ‘လေတို့သည်မတိုက်၊ မြစ်တို့ သည် မစီး’ စသောအယူသည် ခန္ဓာငါးပါးကိုစွဲ၍ဖြစ်ပေါ်၏။ ထိုခန္ဓာငါးပါး သည် မမြဲ၊ မမြဲသောတရားသည် ဆင်းရဲ၏။ ဤသို့မမြဲသော၊ ဆင်းရဲသော ဖောက်ပြန်ခြင်းသဘောရှိသော တရားကို ‘ငါ့ဟာ၊ ငါ၊ ငါ၏ကိုယ်’ ဟူ၍ ရှုခြင်းငှာမသင့်၊ ထို့ကြောင့် ရုပ်ဟူသမျှကို ‘ငါ့ဟာမဟုတ်၊ ငါမဟုတ်၊ ငါ၏ ကိုယ်မဟုတ်’ ဟူ၍ ပညာဖြင့် ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ ရှုမြင်အပ်၏။ ယင်းသို့ရှုသော အရိယာသာဝကသည် ခန္ဓာငါးပါးတို့၌ ငြီးငွေ့၍ ကိလေသာတို့မှ လွတ် မြောက်၏ ဟူ၍ ဟောကြားတော်မူသည်။

၄။ ဩက္ကန္တသံယုတ်

[မြို့သောသဘောသို့ သက်ရောက်ခြင်းနှင့်စပ်သောဟောကြားချက်များ]

၁။ စက္ခုသုတ်

[မျက်စိစသည်တို့၏ မမြဲခြင်းသဘောကို သိမြင်သူ]

၃၀၂။ ရဟန်းတို့၊ မျက်စိသည်မမြဲ၊ ဖောက်ပြန်ခြင်းသဘောရှိ၏။ တပါးသော အခြင်းအရာအားဖြင့် ဖြစ်လေ့ရှိ၏။ နား၊ နှာခေါင်း၊ လျှာ၊ ကိုယ်၊ စိတ် သည်မမြဲ။ ဖောက်ပြန်ခြင်းသဘောရှိ၏။ တပါးသောအခြင်းအရာအားဖြင့် ဖြစ်လေ့ရှိ၏။ ရဟန်းတို့၊ အကြင်သူသည် ဤတရားတို့ကို ဤသို့အနိစ္စစသောအားဖြင့် သက်ဝင်ယုံကြည်၏။ ထိုသူကို သဒ္ဓါသို့အစဉ်လျှောက်၍ မှန်သော သဘောအားဖြင့် မြဲခြင်းသို့ သက်ဝင်သူ၊ သူတော်ကောင်းတို့၏ ဘုံသို့ သက်ဝင်သူ၊ ပုထုဇဉ်တို့၏ဘုံကို လွန်မြောက်သူဟုဆိုအပ်၏။ ထိုသူသည် ငရဲ၊ တိရစ္ဆာန်၊ ပြိတ္တာဘုံသို့ ရောက်စေနိုင်သောကံကို ပြုခြင်းငှာ မထိုက်တော့၊ သောတာပတ္တိဖိုလ်ကို မျက်မှောက်မပြုပဲ ကွယ်လွန်ခြင်းငှာသည်း မထိုက်တော့ချေ။

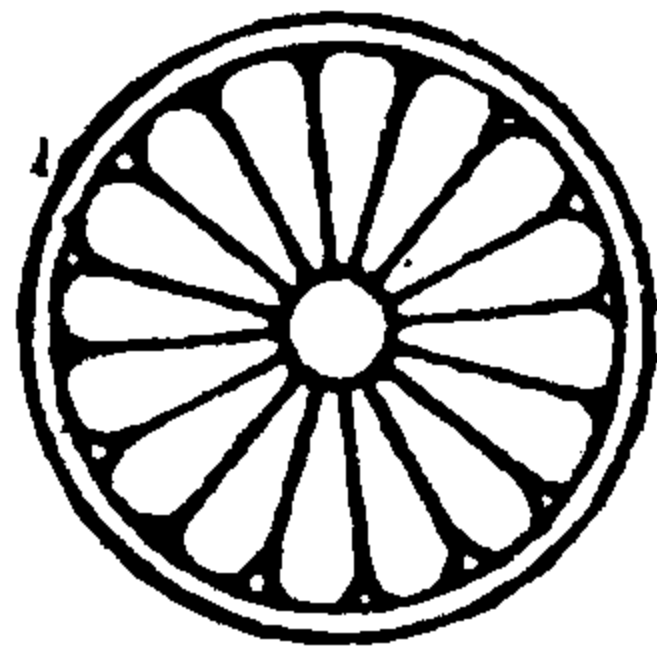
“ရဟန်းတို့၊ အကြင်သူသည် ဤမျက်စိ နား စသော တရားတို့ကို မမြဲခြင်း စသော အခြင်းအရာအားဖြင့် ပညာဖြင့်ရှုခြင်းငှာ စွမ်းနိုင်၏။ ထိုသူကို ဓမ္မသို့အစဉ်လျှောက်၍ မှန်သောသဘောအားဖြင့် မြဲခြင်းသို့သက်ဝင်သူ၊ သူတော်ကောင်းဘုံသို့ သက်ဝင်သူ၊ ပုထုဇဉ်ဘုံကို လွန်မြောက်သူဟုဆိုအပ်၏။ ထိုသူသည် ငရဲဘုံ၊ တိရစ္ဆာန်ဘုံ၊ ပြိတ္တာဘုံသို့ ရောက်စေနိုင်သောကံကိုပြုခြင်းငှာ မထိုက်တော့၊ သောတာပတ္တိဖိုလ်ကို မျက်မှောက်မပြုပဲ ကွယ်လွန်ခြင်းငှာလည်း မထိုက်တော့ချေ။

“ရဟန်းတို့၊ အကြင်သူသည် ဤမျက်စိ နား စသော တရားတို့ကို ဤ မမြဲခြင်းစသော အခြင်းအရာအားဖြင့် သိမြင်၏။ ထိုသူကိုပျက်စီး၍ ကျရောက် ခြင်းသဘောမရှိသော၊ ကိန်းသေမြဲသော၊ အထက်မဂ်ဉာဏ်လျှင် လဲလျောင်း ရာရှိသော သောတာပန် ဟူ၍ဆိုအပ်၏။

(၂) ၁၀။ ရူပသုတ်စသည်

[အဆင်းစသည်တို့၏ မမြဲခြင်းသဘောကိုသိမြင်သူ]

၃၀၃-၃၁၁။ အဆင်း၊ အသံစသော အာရုံ၆-ပါး၊ စက္ခုဝိညာဏ်၊ သောတ ဝိညာဏ်စသော ဝိညာဏ်၆ပါး၊ စက္ခုသမ္ပယာမစသော ဖဿ၆ပါး၊ စက္ခုသမ္ပယာမ ကြောင့် ဖြစ်သော ဝေဒနာစသော ဝေဒနာ ၆ပါး၊ အဆင်း၌မှတ်ခြင်း ရူပ သညာ၊ အသံ၌မှတ်ခြင်း သဒ္ဓသညာစသောသညာ၆ပါး၊ အဆင်း၌စေ့ဆော် ခြင်း ရူပသဉ္စေ့တနာ၊ အသံ၌စေ့ဆော်ခြင်း သဒ္ဓသဉ္စေ့တနာ စသောစေ့တနာ ၆ပါး၊ အဆင်း၌ တပ်မက်ခြင်း ရူပတဏှာ၊ အသံ၌တပ်မက်ခြင်း သဒ္ဓတဏှာ၊ စသော တဏှာခြောက်ပါး၊ ပဿဝီ၊ အာပေါ၊ တေဇော၊ ဝါယော၊ အာကာသ ဝိညာဏ်ဟူသော ဓာတ်၆ပါး၊ ရုပ်၊ ဝေဒနာစသော ခန္ဓာငါးပါး တို့ဖြင့် လည်း စက္ခုသုတ်နည်းတူဟောကြားသည်။

၅။ ဥပ္ပါဒသံယုတ်

[ဒုက္ခဖြစ်ပေါ်ခြင်းနှင့်စပ်သော ဟောကြားချက်များ]

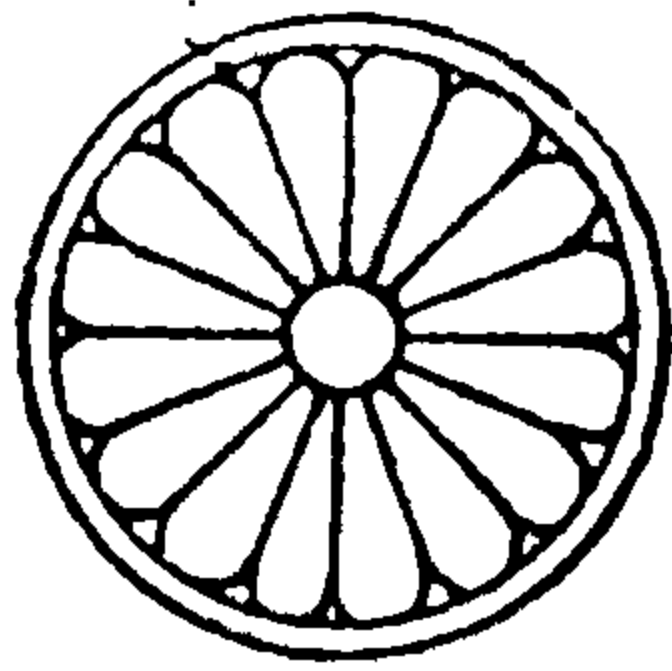
၁။ စက္ခုသုတ်

[မျက်စိသည် ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်း ဖြစ်ပုံ]

၃၁၂။ ရဟန်းတို့၊ မျက်စိ၏ ဖြစ်ခြင်း၊ တည်ခြင်း၊ အသစ်ဖြစ်ခြင်း၊ ထင်ရှား ပေါ်လွင်လာခြင်းသည် ဆင်းရဲ၏ ဖြစ်ခြင်း၊ ရောဂါတို့၏ တည်ခြင်း၊ အိုခြင်း၊ သေခြင်းတို့၏ ထင်ရှားပေါ်လာခြင်းပင် ဖြစ်၏။ ရဟန်းတို့ မျက်စိ၏ ချုပ်ခြင်း၊ ငြိမ်းခြင်း၊ ကွယ်ပျောက်သွားခြင်းသည် ဆင်းရဲ၏ ချုပ်ခြင်း၊ ရောဂါတို့၏ ငြိမ်းခြင်း၊ အိုခြင်း၊ သေခြင်းတို့၏ ကွယ်ပျောက်သွားခြင်းပင် ဖြစ်၏။

(နားစသည်တို့၌လည်း နည်းတူဟော၏)

၃၁၃-၃၂၁။ ရူပသုတ်၊ ဝိညာဏသုတ် စသော သုတ် (၆) သုတ်မှသာလည်း စက္ခုသုတ်နည်းတူပင် ဖြစ်ပါသည်။

၆။ ကိလေသသံယုတ်

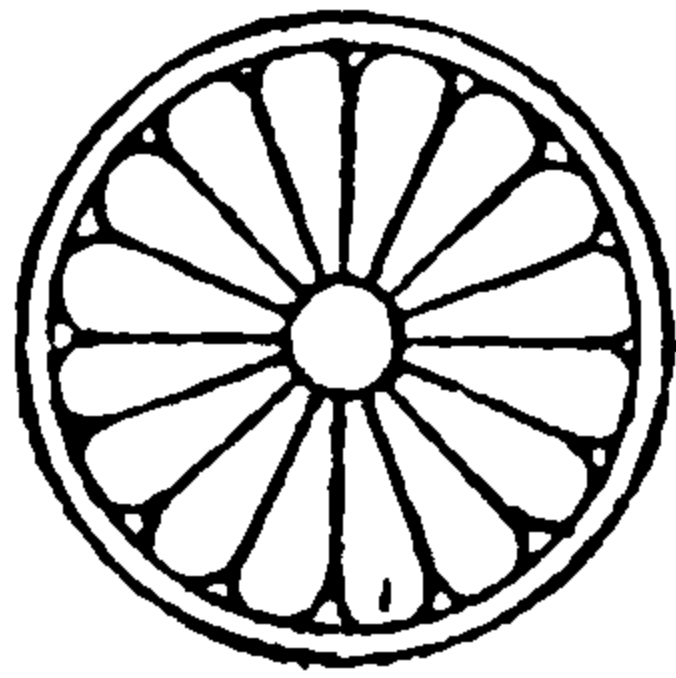
[ကိလေသာနှင့်စပ်သော ဟောကြားချက်များ]

၁။ စက္ခုသုတ်

[မျက်စိသည် စိတ်ညစ်ညူးကြောင်း ဖြစ်ပုံ]

၃၂၂။ ရဟန်းတို့၊ မျက်စိ၌ လိုချင်တပ်မက်ခြင်းသည် စိတ်၏ ညစ်ညူးမှု ဖြစ်၏။စိတ်၌လိုချင်တပ်မက်ခြင်းသည်စိတ်၏ညစ်ညူးမှု ဖြစ်၏။ ရဟန်းတို့ ဤခြောက်ပါးသော အရာတို့၌ စိတ်ညစ်ညူးမှုကို ပယ်ပြီးသော ရဟန်း၏ စိတ်သည် ထွက်မြောက်မှုသို့ ကိုင်းညွှတ်၏။ ထွက်မြောက်မှုဖြင့် ထုံအပ်သော စိတ်သည် အသိညက်ထူးဖြင့် မျက်မှောက်ပြုအပ်သော တရားတို့၌ ခံကျန်း သည်ဖြစ်၍ ထင်၏။

၃၂၃-၃၃၁။ ရူပသုတ်၊ ဝိညာဏသုတ် စသော သုတ် (၉) သုတ်မှာ လည်း စက္ခုသုတ်နှင့် အလားတူပင် ဖြစ်သည်။

၇။ သာရိပုတ္တသံယုတ်

[ရှင်သာရိပုတ္တရာ၏ ဟောကြားချက်များ]

၁။ ဝိဝေကဇယုတ်

[ကိလေသာကင်းဆိတ်သော နေခြင်း]

၃၃၂။ ရှင်သာရိပုတ္တရာသည် သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန်ကျောင်း၌ သီတင်းသုံးစဉ် တနေ့သ၌ မြို့တွင်းသို့ ဆွမ်းခံကြပြီး ဆွမ်းကိစ္စပြီးသောအခါ အန္ဓဝန်တောအုပ်ထဲသို့ဝင်၍ တနုသောသစ်ပင်ရင်း၌ နေသန့်ငင်ကာ ထိုင်နေတော်မူ၏။ ညနေပိုင်းသို့ ရောက်သောအခါ နေသန့်ရာမှထ၍ ဇေတဝန်ကျောင်းသို့ကြွသွားလေသည်။ ထိုအခါ ရှင်အာနန္ဒာသည် အဝေးမှ ကြွလာသော ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုမြင်၍ ဤသို့ မေးလျှောက်လေသည်။

“အရှင်သာရိပုတ္တရာ၊ အရှင်၏ ဣန္ဒြေတို့သည် ကြည်လင်လှပါကုန်၏။ အရှင်၏ မျက်နှာအဆင်းသည်လည်း သန့်ရှင်းဖြူစင်လှပါ၏။ အရှင်သည် ယနေ့အဘယ်သို့သောနေခြင်းဖြင့် နေခဲ့ပါသနည်း။”

“ငါ့ရှင်အာနန္ဒာ၊ ငါသည် ကာမအာရုံတို့မှလည်းကောင်း၊ အကုသိုလ်တရားတို့မှလည်းကောင်းကင်းဆိတ်၍၊ ဝိတက်ဝိစာရနှင့်တကွ ဖြစ်သော ကင်းဆိတ်မှုကြောင့် ဖြစ်သည့် နှစ်သိမ့်ချမ်းသာခြင်းရှိသော ပထမဈာန်ကို ဝင်စား၍ နေခဲ့၏။ ယင်းသို့နေသော ငါ့အား ‘ငါသည် ပထမဈာန်ကို ဝင်စားဆဲ ဖြစ်၏’ ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ‘ငါသည် ပထမဈာန်ကို ဝင်စားခဲ့သည်’ ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ‘ငါသည် ပထမဈာန်မှ ထွက်ပြီ’ ဟူ၍ လည်းကောင်း စိတ်အကြံသည် မဖြစ်ခဲ့ပေ။

“အရှင်သာရိပုတ္တရာ၊ စင်စစ် အရှင်သည် ရှည်မြင့်စူးသော ကာလမှစ၍ ငါ့ဟာ၊ ငါ့ဟူသောထင်မှတ်မှု၊ မာန်ထောင်လွှားမှု၊ အနုသယတို့ကို အကြွင်းမဲ့

ပယ်အပ်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်ပင် ထိုကဲ့သို့သော စိတ်အကြံများ မဖြစ် ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။”

၃၃၃-၃၄၀။ အဝိတက္ကသုတ်မှ နိရောဓသမာပတ္တိသုတ်အထိ သုတ်ရှစ်ခု တို့၌ ဒုတိယဈာန် အစရှိသော ရူပဈာန် ၃ ပါး၊ အရူပဈာန် ၄ ပါး၊ နိရောဓသမာပတ်တို့ဖြင့် နေခဲ့ပုံကို ဝိဝေကဇာသုတ်နည်းတူ ဖြေကြားသည်။

၁၀။ သုစိမုခိသုတ်

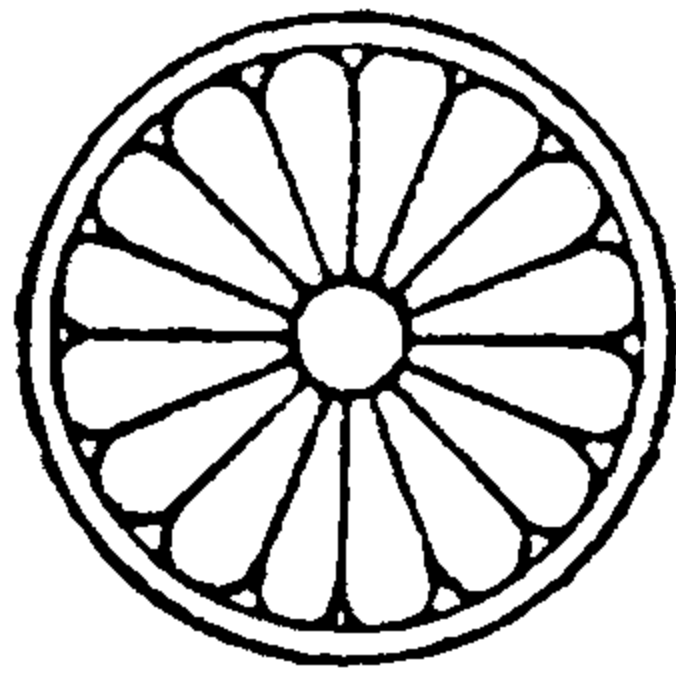
[သုစိမုခိပရိမိဇမဏိ မေးခွန်းကို ဖြေကြားခြင်း]

၃၄၁။ ရာဇဂြိုဟ်ပြည် ဝေဠုဝန်ကျောင်း၌ သီတင်းသုံးနေသော ရှင်သာရိ ပုတ္တရာသည် တခုသောနံနက်တွင် မြို့တွင်း၌ဆွမ်းခံပြီး နံရံတခုကိုမှီကာ ဆွမ်း ဘုဉ်းပေးနေ၏။ ထိုအချိန်တွင် သုစိမုခိမည်သော ပရိမိဇမတဦးရောက်လာပြီး ‘အိုရဟန်း၊ သင်သည် အောက်သို့၌ စားပါသလော’ဟု မေးရာ ရှင်သာရိ ပုတ္တရာက ‘နှမ၊ ငါသည် အောက်သို့၌ မစား’ဟု ဖြေ၏။ ‘အထက်သို့မော့၍ စားပါသလော၊ အရပ်လေးမျက်နှာသို့လှည့်၍ စားပါသလော၊ ထောင့်အရပ် များသို့လှည့်၍ စားပါသလော’ဟု မေးသောအခါ၌လည်း ထိုသို့မစားကြောင်း ဖြေကြား၏။

“အိုရဟန်း၊ သို့ဖြစ်လျှင် သင်သည် မည်ကဲ့သို့ စားပါသနည်း”

“နှမ၊ မြေယာအတတ်ဖြင့် အသက်မွေးခြင်းပြုသော ရဟန်းပုဂ္ဂိုလ်တို့ကို အောက်သို့၌ စားသူများဟု ဆိုအပ်၏။ နက္ခတ်ပညာဖြင့် အသက်မွေးသော ရဟန်းပုဂ္ဂိုလ်တို့ကို အထက်သို့မော့၍ စားသူများဟု ဆိုအပ်၏။ လူတို့အတွက် တမန်လုပ်ခြင်း၊ ခိုင်းစေရာသို့ သွားခြင်းဖြင့် အသက်မွေးသော ရဟန်းပုဂ္ဂိုလ် တို့ကို အရပ်လေးမျက်နှာသို့ လှည့်၍စားသူများဟု ဆိုအပ်၏။ အင်္ဂုဇ္ဇာပညာ ဖြင့် အသက်မွေးသော ရဟန်းပုဂ္ဂိုလ်တို့ကို ထောင့်အရပ်များသို့လှည့်၍စားသူ များဟု ဆိုအပ်၏။ နှမ၊ ငါသည်ကား မြေယာအတတ်၊ နက္ခတ်ပညာစသည် တို့ဖြင့် လွဲမှားသောအသက်မွေးခြင်းကို မပြု၊ တရားသဖြင့်သာ ဆွမ်းကိုရှာ၍ စား၏”

ရှင်သာရိပုတ္တရာ၏ ဖြေကြားချက်ကို ကြားရသောအခါ ပရိမိဇမ သည် ရာဇဂြိုဟ်ပြည်မြို့တွင်း၌ တလမ်းပြီးတလမ်း လှည့်လည်လျက် သကျပုတ္တ၏ တပည့်ဖြစ်သော ရဟန်းတို့သည် တရားနှင့်လျော်သော ဆွမ်းကိုစားကြကုန် ၏။ အပြစ်ကင်းသောဆွမ်းကို စားကြကုန်၏။ သင်တို့သည် ထိုရဟန်းတို့အား ဆွမ်းကိုလှူကြကုန်လော့’ဟု ကြွေးကြော်လေသည်။

ဂ။ နာဂသံယုတ်

[နဂါးတို့နှင့်စပ်သော ဟောကြားချက်များ]

၁။ သုဒ္ဓိက္ခသုတ်

[နဂါးလေးမျိုးရှိကြောင်း]

၃၄၂။ နဂါးတို့သည် ဥဉ္စဖြစ်သော အဏ္ဏဇနဂါး၊ သားအိမ်၌ဖြစ်သော
ဇလာဗုဇနဂါး၊ အညစ်အကြေး၌ဖြစ်သော သံသေဒဇနဂါး၊ ကိုယ်ထင်ရှား
ဖြစ်သော သြပပါတိက နဂါးဟူ၍ လေးမျိုးရှိကြောင်း ဟောကြားသည်။

၂။ ပဏီတတရသုတ်

[နဂါးအချင်းချင်း အမျိုးအားဖြင့်သာလွန်ပုံ]

၃၄၃။ နဂါး လေးမျိုးတို့တွင် အဏ္ဏဇ နဂါး တို့ထက် ဇလာဗုဇစသော
နဂါးသုံးမျိုးက သာလွန်ကြောင်း၊ ဇလာဗုဇနဂါး တို့ထက် သံသေဒဇနှင့်
သြပပါတိက နဂါးတို့က သာလွန်ကြောင်း၊ သံသေဒဇ နဂါးတို့ထက် သြပ
ပါတိကနဂါးတို့က သာလွန်ကြောင်း ဟောသည်။

၃။ ဥပေါသထသုတ်

[နဂါးများဥပုသ်စောင့်ခြင်းအကြောင်း]

၃၄၄။ “အရှင်ဘုရား၊ အဏ္ဏဇ နဂါးတို့သည် အဘယ်ကြောင့် ဥပုသ်စောင့်
ကြပါသနည်း၊ နဂါးတို့ကိုယ်ကို စွန့်ထားကြပါသနည်း”ဟု ရဟန်းတပါးက
မေးလျှောက်ရာ ဗုဒ္ဓကအောက်ပါအတိုင်း ဖြေကြားလေသည်။

“ရဟန်း၊ ဤလောက၌ အချို့သော အဏ္ဏဇနဂါးတို့အား ဤသို့သော စိတ်အကြံသည်ဖြစ်၏။ ‘ငါတို့သည် ရှေးအခါက ကိုယ်နှုတ်စိတ် သုံးပါးဖြင့် ကောင်းမှု မကောင်းမှု နှစ်ပါးစုံကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြသဖြင့် သေသောအခါအဏ္ဏဇနဂါးတို့၏ အပေါင်းအဖော်အဖြစ်သို့ ရောက်ခဲ့ရကုန်၏။ အကယ်၍ ငါတို့သည် ယခုဘဝ၌ ကိုယ်နှုတ်စိတ် သုံးပါးဖြင့် ကောင်းသော အကျင့်ကို ကျင့်ခဲ့သော် သေသောအခါ နတ်ပြည်သို့ ရောက်ရာ၏။ ယခု ငါတို့သည် ကိုယ်နှုတ်စိတ် သုံးပါးဖြင့် ကောင်းသောအကျင့်ကို ကျင့်ကုန်အံ့။’

“ရဟန်း၊ ဤသို့စိတ်အကြံဖြစ်ခြင်းသည် အဏ္ဏဇနဂါးတို့ ဥပုသ်စောင့်ခြင်း၊ နဂါးကိုယ်ကို စွန့်ထားခြင်း၏ အကြောင်းပေတည်း။”

၃၄၅-၃၄၇။ ဒုတိယ၊ တတိယ၊ စတုတ္ထ ဥပေါသထသုတ်တို့၌ ဇလာဗုဇ စသော နဂါးသုံးမျိုးတို့ ဥပုသ်စောင့်ခြင်း အကြောင်းကို အသီးအသီးဟောကြားသည်။

၇။ သုတသုတ်

[နဂါးအဖြစ်သို့ရောက်ခြင်းအကြောင်း]

၃၄၈။ “အရှင်ဘုရား ဤလောကတွင် အချို့သောသတ္တဝါတို့သည် သေလွန်ပြီးသောအခါ အဘယ်ကြောင့် အဏ္ဏဇ နဂါးအဖြစ်သို့ ရောက်လာပါသနည်း”ဟု ရဟန်းတပါးက မေးလျှောက်ရာ ဗုဒ္ဓက အောက်ပါအတိုင်း ဖြေကြား၏။

“ရဟန်းတို့၊ ဤလောက၌ အချို့လူသည် ကိုယ် နှုတ် စိတ်သုံးပါးဖြင့် ကောင်းမှု မကောင်းမှု နှစ်ပါးစုံကို ပြုလေ့ရှိ၏။ “အဏ္ဏဇနဂါးများသည် အသက်ရှည်ကုန်၏၊ အဆင်းလှကုန်၏၊ ချမ်းသာခြင်း များကုန်၏”ဟူ၍လည်း သူကြားဖူး၏။ “ငါသေလွန်သောအခါ အဏ္ဏဇနဂါးတို့၏ အပေါင်းအဖော်အဖြစ်သို့ ရောက်ပါမူ ကောင်းလေစွ”ဟူ၍လည်း ထိုလူအား တောင့်တခြင်း ဖြစ်၏။

“ရဟန်းတို့၊ ဤသို့တောင့်တခြင်းသည် အချို့သောသူများ အဏ္ဏဇနဂါးအဖြစ်သို့ ရောက်ခြင်းအကြောင်းပေတည်း။”

၃၄၉-၃၅၁။ ဒုတိယသုတသုတ်စသည်တို့၌ ဇလာဗုဇစသော နဂါးအဖြစ် သို့ ရောက်ခြင်းအကြောင်းကို အလားတူ ဟောကြားသည်။

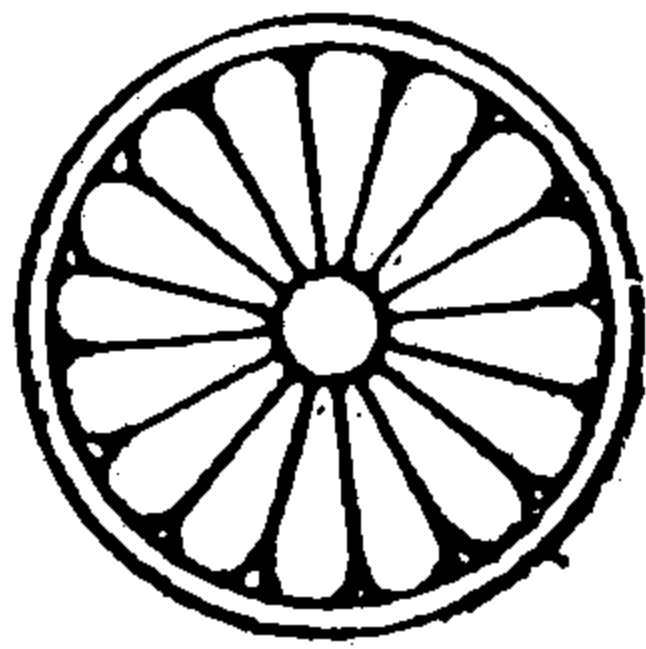
၁၁။ အဏ္ဏဇနဂါးနုပကာရသုတ်

[ဒါနကြောင့် အဏ္ဏဇနဂါးဖြစ်ပုံ]

၃၅၂။ အဏ္ဏဇနဂါးဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကို ရဟန်းတပါးက မေးလျှောက် သည်။ ကောင်းမှု မကောင်းမှုနှစ်ပါးစုံကို ပြုလုပ်လေ့ရှိသူသည် အဏ္ဏဇနဂါး အဖြစ်ကို တောင့်တ၍ ထမင်းကို ပေးလှူခြင်းကြောင့် သေလွန်သောအခါ အဏ္ဏဇနဂါးအဖြစ်သို့ ရောက်ကြောင်း ဗုဒ္ဓက ဖြေကြားသည်။

၃၅၃-၃၆၁။ အဖျော်၊ အဝတ်အထည်၊ ယာဉ်ရထား၊ ပန်း၊ နံ့သာ၊ နံ့သာ ရည်၊ အိပ်ရာ၊ အိမ်၊ ကျောင်း၊ အဆောက်အအုံ၊ ဆီမီးတို့ကို ပေးလှူခြင်းကြောင့် အဏ္ဏဇနဂါးအဖြစ်သို့ ရောက်ရကြောင်း အလားတူဟောသည်။

၃၆၂-၃၉၁။ အလှူဆယ်မျိုးကြောင့် ဇလာဗုဇစသော နဂါးအဖြစ်သို့ ရောက်ရကြောင်းများကို အလားတူ ဟောသည်။

၉။ သုပဏ္ဏသံယုတ်

[ဂဠုန်တို့နှင့်စပ်သော ဟောကြားချက်များ]

၁။ သုဒ္ဓိကသုတ်

[ဂဠုန်လေးမျိုးရှိကြောင်း]

၃၉၂။ ဂဠုန်တို့သည် ဥဉ္စဖြစ်သော အဏ္ဏဇဂဠုန်၊ သားအိမ်ဉ္စဖြစ်သော ဇလာဗုဇဂဠုန်၊ အညစ်အကြေးဉ္စဖြစ်သော သံသေဒဇဂဠုန်၊ ကိုယ်ထင်ရှား ဖြစ်သော သြပပါတိကဂဠုန်ဟူ၍ လေးမျိုးရှိကြောင်း ဟောကြားသည်။

၂။ ဟန္တေသုတ်

[ဂဠုန်က နဂါးကို ဖမ်းယူနိုင်ပုံ]

၃၉၃။ ဂဠုန်လေးမျိုးတို့တွင် အဏ္ဏဇဂဠုန်တို့သည် အဏ္ဏဇနဂါးမျိုးကို သာ ဖမ်းယူနိုင်ကြောင်း၊ ဇလာဗုဇဂဠုန်တို့သည် အဏ္ဏဇနဂါးနှင့် ဇလာဗုဇ နဂါးမျိုးကိုသာ ဖမ်းယူနိုင်ကြောင်း၊ သံသေဒဇဂဠုန်တို့သည် အဏ္ဏဇ၊ ဇလာ ဗုဇနှင့် သံသေဒဇနဂါးသုံးမျိုးကိုသာ ဖမ်းယူနိုင်ကြောင်း၊ သြပပါတိကဂဠုန် တို့သည် နဂါးလေးမျိုးလုံးကို ဖမ်းယူနိုင်ကြောင်း ဟောကြားသည်။

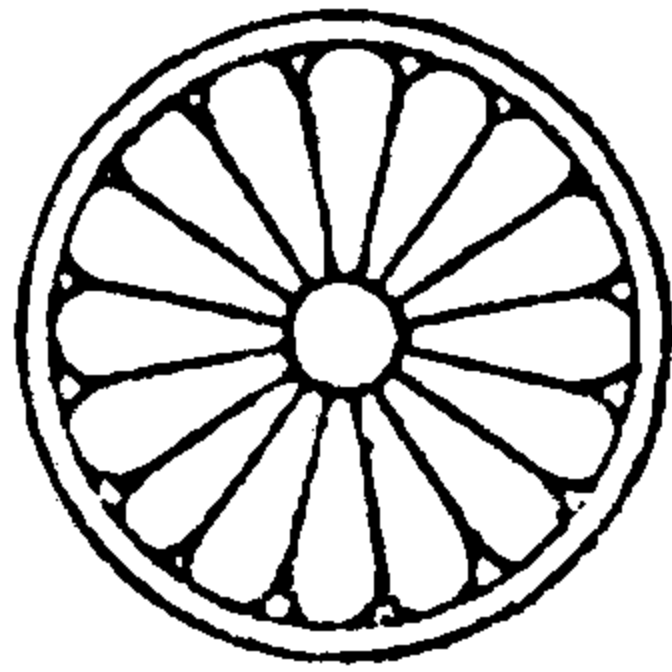
၃။ ဒွယကာရီသုတ်

[ဂဠုန်အဖြစ်သို့ ရောက်ခြင်းအကြောင်း]

၃၉၄။ ကုသိုလ်၊ အကုသိုလ် နှစ်ပါးစုံကို ပြုလေ့ရှိသူသည် ‘ငါသေလွန် သောအခါ အဏ္ဏဇဂဠုန်အဖြစ်သို့ ရောက်သော် ကောင်းလေစွ’ဟု တောင့် တခြင်းကြောင့် သေလွန်သောအခါ အဏ္ဏဇဂဠုန်အဖြစ်သို့ ရောက်ရကြောင်း ဟောကြားသည်။

၃၉၅-၃၉၇။ ဇလာဗုဇ စသော ဂဠုန်များ အဖြစ်သို့ ရောက်ခြင်း အကြောင်းကို အလားတူဟောသည်။

၃၉၈-၄၀၇။ ထမင်းစသော သွားဖွယ်ပစ္စည်း (၁၀)မျိုးကို ပေးလှူခြင်း ကြောင့် ဂဠုန်အဖြစ်သို့ ရောက်ရကြောင်း ဟောသည်။

၁၀။ ဂန္ဓဗ္ဗကာယသံယုတ်

[ဂန္ဓဗ္ဗနတ်တို့နှင့်စပ်သော ဟောကြားချက်များ]

၁။ သုဒ္ဓိကသုတ်

[ဂန္ဓဗ္ဗနတ် ဆယ်မျိုးရှိကြောင်း]

၄၃၈။ ဂန္ဓဗ္ဗနတ်တို့သည် အမြစ်နံ့သာ၌ အစိုးရသောနတ်၊ အနှစ်၊ အကာ၊ အခွံ၊ အပွေး၊ အရွက်၊ အပွင့်၊ အသီး၊ အသုသာ၊ တပင်လုံး အနှံ့ရှိသော သစ်ပင်တို့၏ အနံ့ကို အစိုးရသော နတ်ဟူ၍ (၁၀) မျိုးရှိကြောင်း ဟောကြားသည်။

၂။ သုစရိတသုတ်

[ကောင်းသောအကျင့်ကြောင့် ဂန္ဓဗ္ဗနတ်ဖြစ်ရပုံ]

၄၃၉။ ကိုယ်နှုတ်စိတ်သုံးပါးဖြင့် ကောင်းသောအကျင့်ကို ကျင့်လေ့ရှိသူသည် 'ငါ့သေလွန်သော် ဂန္ဓဗ္ဗနတ်အဖြစ်သို့ ရောက်သော် ကောင်းလေစွ' ဟု တောင့်တခွဲခြင်းကြောင့် သေလွန်သောအခါ ဂန္ဓဗ္ဗနတ်အဖြစ်သို့ ရောက်ရကြောင်း ဟောကြားသည်။

၃။ မူလဂန္ဓဒါတာသုတ်

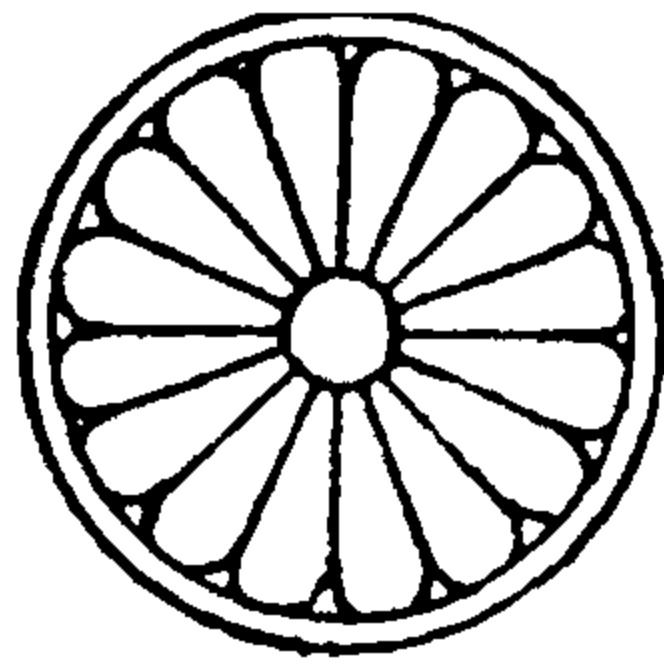
[အမြစ်နံ့သာကို ပေးလှူသူ]

၄၄၀။ အမြစ်နံ့သာကို ပေးလှူ၍၊ အမြစ်နံ့သာကို အစိုးရသောဂန္ဓဗ္ဗနတ်ဖြစ်ရန် တောင့်တခြင်းကြောင့် ထိုနတ်အဖြစ်သို့ရောက်ကြောင်း ဟောကြားသည်။

၄၄၁-၄၄၇။ အနှစ်နံ့သာ စသည်ကို အစိုးရသော နတ်အဖြစ်သို့ရောက်ရကြောင်းများကို အလားတူ ဟောသည်။

၄၄၈-၅၄၉။ ထမင်းအဖျော်စသော လှူဖွယ်ပစ္စည်း(၁၀)မျိုးကို ပေးလှူခြင်းကြောင့် ဂန္ဓဗ္ဗနတ်(၁၀)မျိုးအဖြစ်သို့ ရောက်ရကြောင်းကို အသီးအသီး တသုတ်စီခွဲ၍ ဟောသည်။

(ဒါန ၁၀ မျိုး x နတ် ၁၀ မျိုး = သုတ်ပေါင်း ၁၀၀)

၁၁။ ဝိလာဟကသံယုတ်

[ဝိလာဟကနတ်တို့နှင့်စပ်သော ဟောကြားချက်များ]

၁။ သုဒ္ဓိကသုတ်

[ဝိလာဟကနတ် ၅ မျိုးရှိကြောင်း]

၅၅၀။ ကောင်းကင်၌ လှည့်လည်သော ဝိလာဟကနတ်တို့သည် အအေးကိုဆောင်တတ်သောနတ်၊ အပူကိုဆောင်တတ်သောနတ်၊ တိမ်တိုက်ကိုဆောင်တတ်သောနတ်၊ လေကို ဆောင်တတ်သောနတ်၊ မိုးရေကို ဆောင်တတ်သောနတ်ဟူ၍ ၅ မျိုး ရှိကြောင်း ဟောကြားသည်။

၂။ သုစရိတသုတ်

[ကောင်းသောအကျင့်ကြောင့် ဝိလာဟကနတ်ဖြစ်ပုံ]

၅၅၁။ ကိုယ် နှုတ် စိတ် သုံးပါးဖြင့် ကောင်းသော အကျင့်ကို ကျင့်၍ ဝိလာဟကနတ် အဖြစ်ကို တောင့်တ ခဲ့သောကြောင့် သေလွန်သောအခါ ဝိလာဟကနတ်အဖြစ်သို့ ရောက်ကြောင်း ဟောကြားသည်။

(၃) ၅၂။ ဧနုပကာရသုတ်များ

[ဒါနကြောင့် ဝိလာဟကနတ်ဖြစ်ပုံ]

၅၅၂-၆၀၁။ တမင်း၊ အဖျော်စသော လှူဖွယ်ပစ္စည်း (၁၀) မျိုးကို ပေးလှူခဲ့ခြင်းကြောင့် သီတဝိလာဟကနတ်စသော ဝိလာဟက နတ်၅မျိုးအဖြစ် သို့ ရောက်ပုံများကို အသီးသီး တသုတ်စီခွဲ၍ဟောသည်။

(နတ်၅မျိုး×စားဖွယ်၁၀မျိုး=သုတ်၅၀)

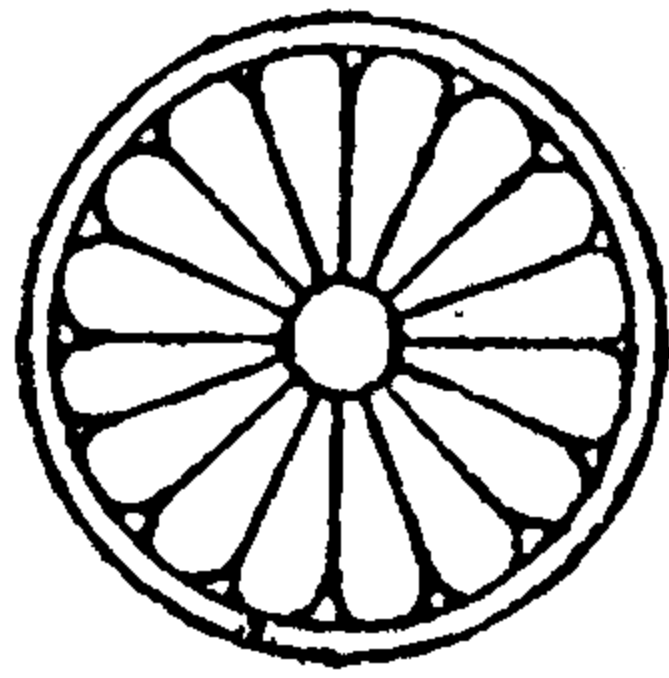
၅၃။ ၇၅။ သီတဝလာဟကသုတ်စသည်
[အေးခြင်း၊ ပူခြင်း စသည်တို့ဖြစ်ပေါ်ခြင်းအကြောင်း]

၆၀၂-၆၀၆။ “အရှင်ဘုရား ဤလောက၌ အဘယ် အကြောင်းကြောင့် အေးခြင်းသည် ဖြစ်ပေါ်ပါသနည်း”ဟု ရဟန်းတပါးက မေးလျှောက်၏။ ဗုဒ္ဓက အောက်ပါအတိုင်း ဖြေကြား၏။

“ရဟန်း၊ အအေးကိုဆောင်တတ်သည့်သီတဝလာဟကမည်သော နတ်တို့သည် ရှိကုန်၏။ ထိုနတ်ဘို့အား တခါတရံ၌ ‘ငါတို့သည် မိမိတို့၏ မေ့လျော့မှုနှင့် မေ့လျော့၍နေရပါမူ ကောင်းလေစွ’ဟု စိတ်တောင့်တခြင်းသည် ဖြစ်၏။ ထိုနတ်တို့၏ စိတ်တောင့်တမှုကို အကြောင်းပြု၍ လောက၌အေးခြင်းသည် ဖြစ်ပေါ်၏”

ဥဏှဝလာဟက နတ်တို့၏ စိတ်တောင့်တမှုကြောင့် အပူဖြစ်ပေါ်ပုံ၊ အဗ္ဘဝလာဟကနတ်တို့၏ စိတ်တောင့်တမှုကြောင့် တိမ်တိုက်များဖြစ်ပေါ်လာပုံ၊ ဝါတဝလာဟက နတ်တို့၏ စိတ်တောင့်တမှုကြောင့် လေတိုက်ခြင်းဖြစ်ပုံ၊ ဝဿဝလာဟက နတ်တို့၏ စိတ်တောင့်တမှုကြောင့် မိုးရွာခြင်း ဖြစ်ပုံတို့ကို အလားတူဟောကြားသည်။

(ဆောင်းရာသီ၌ သာမန်အေးခြင်း၊ နွေရာသီ၌သာမန်ပူခြင်း များသည် ဥတုနှင့်ဆိုင်၏။ ထူးခြားလွန်ကဲသော အေးခြင်း၊ ပူခြင်း စသည်တို့သည်သာ နတ်တို့၏ တန်ခိုးကြောင့်ဖြစ်သည်ဟု အဋ္ဌကထာ၌ဖွင့်သည်။)

၁၂။ ဝစ္ဆဂေါတ္တသံယုတ်

[ဝစ္ဆဂေါတ္တ ပရိဗိုဇ်အား ဟောကြားချက်များ]

၁။ ရူပအညာဏသုတ်

[ရုပ်၌မသိခြင်းကြောင့် အယူမှားဖြစ်ပုံ]

၆၀၇။ အခါတပါး၌ ဝစ္ဆဂေါတ္တမည်သော ပရိဗိုဇ်သည် ဗုဒ္ဓထံချဉ်းကပ်၍ “အရှင်ဂေါတမ၊ လောကသည် မြစ်၊ လောကသည်မမြဲစသောအယူအမျိုးမျိုးတို့သည် အဘယ်အကြောင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်ပါကုန်သနည်း” ဟု မေးလျှောက်၏။ “ဝစ္ဆ၊ ရုပ်၌ မသိခြင်း၊ ရုပ်၏ဖြစ်ကြောင်း၊ ရုပ်၏ချုပ်ရာ၊ ရုပ်၏ချုပ်ရာသို့ရောက်ကြောင်း အကျင့်တို့၌ မသိခြင်းကြောင့် လောကသည်မြစ်၊ လောကသည် မမြဲ စသောအယူအမျိုးမျိုးတို့သည် ဖြစ်ပေါ်ကုန်၏” ဟု ဗုဒ္ဓက ဖြေကြားတော်မူသည်။

၆၀၈-၆၁၁။ ဝေဒနာစသည်၌ မသိခြင်းကြောင့် အယူအမျိုးမျိုးဖြစ်ပုံကို ရုပ် နည်းတူဟောကြားသည်။

၆၁၂-၆၆၁။ “မသိခြင်းကြောင့်” ဟူသောနေရာ၌ “မမြင်ခြင်းကြောင့်၊ ရှေးရှုမသိခြင်းကြောင့်၊ လျော်စွာမသိခြင်းကြောင့်၊ ထိုးထွင်း၍ မသိခြင်းကြောင့်၊ ကောင်းစွာမမှတ်ခြင်းကြောင့်၊ နီးကပ်စွာမမှတ်ခြင်းကြောင့်၊ အဖန်တလဲလဲ မမှတ်ခြင်းကြောင့်၊ ကောင်းစွာမရှုခြင်းကြောင့်၊ အဖန်တလဲလဲ မရှုခြင်းကြောင့်၊ မျက်မှောက်မပြုခြင်းကြောင့်” ဟူသော ဝေါဟာရ(၁၀)မျိုးဖြင့် ပြောင်း၍ သုတ်ငါးသုတ်စီ အသီးသီးဟောကြားသည်။ ဤသံယုတ်၌ ခန္ဓာငါးပါးကို(မသိခြင်း၊ မမြင်ခြင်း) စသော ဝေါဟာရ(၁၁)မျိုးဖြင့် လှည့်၍ ဟောသောကြောင့် $(၅ \times ၁၀ = ၅၀)$ သုတ်ဖြစ်သည်။

၁၃။ ဈာနသံယုတ်

[ဈာန်ဝင်စားခြင်းနှင့် စပ်သော ဟောကြားချက်များ]

၁။ သမာဓိ မူလက သမာပတ္တိသုတ်

[သမာဓိ၌လိမ္မာသု]

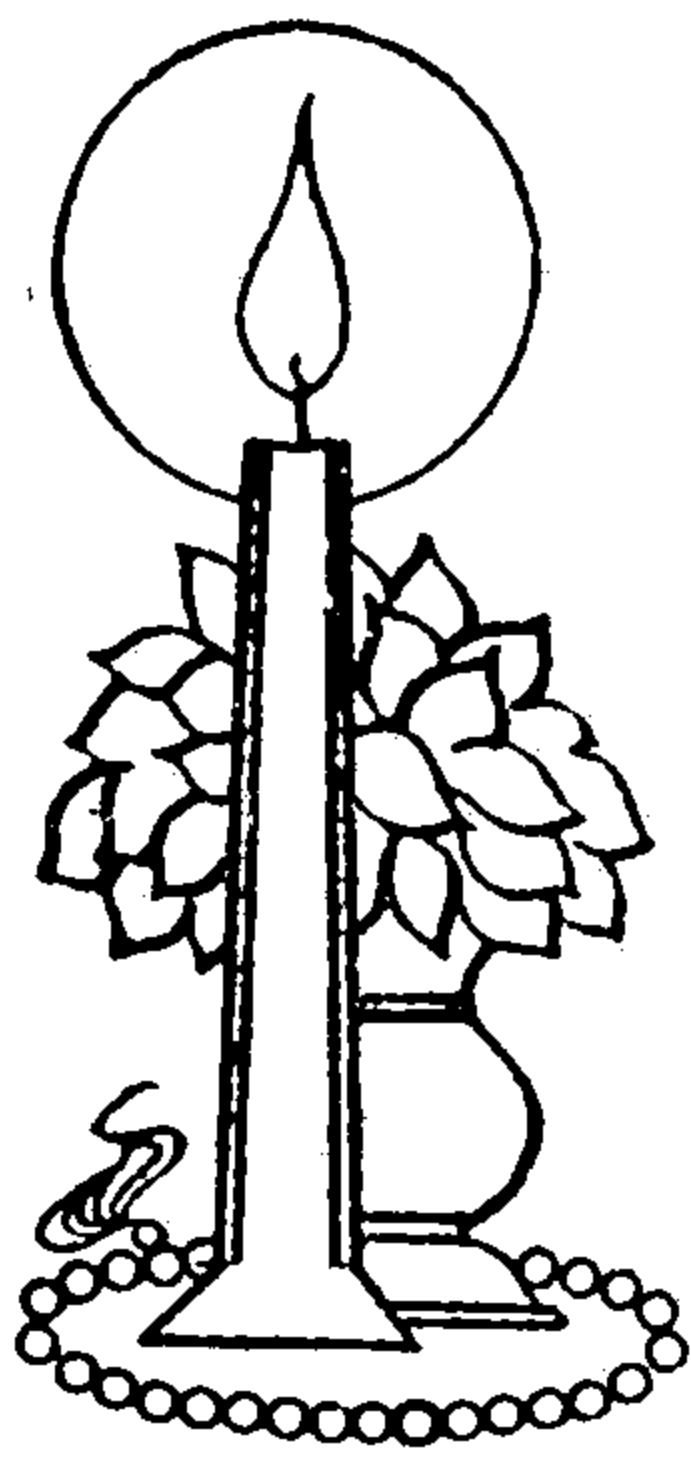
၆၆၂။ “ရဟန်းတို့၊ ဈာန်ရသူတို့သည် လေးမျိုးရှိကုန်၏။ အဘယ် လေးမျိုးတို့နည်းဆိုသော် ဤလောက၌ အချို့သောဈာန်ရသူသည် သမာဓိ၌ လိမ္မာ၏။ သမာဓိဝင်စားခြင်း၌ မလိမ္မာ၊ အချို့သောဈာန်ရသူသည် သမာဓိဝင်စားခြင်း၌ လိမ္မာ၏။ သမာဓိ၌မလိမ္မာ၊ အချို့သောဈာန်ရသူသည် သမာဓိ၌လည်း မလိမ္မာ၊ သမာဓိဝင်စားခြင်း၌လည်း မလိမ္မာ၊ အချို့သောဈာန်ရသူသည် သမာဓိ၌လည်း လိမ္မာ၏။ သမာဓိဝင်စားခြင်း၌လည်း လိမ္မာ၏။

“ရဟန်းတို့၊ ဤလေးယောက်သော ဈာန်ရသူတို့တွင် စတုတ္ထမြောက်ဈာန်ရသူသည် အကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်၏။ ဥပမာ နွားမထက် နို့ကို၊ နို့ထက် နို့ဓမ္မကို၊ နို့ဓမ္မထက် ဆီဦးကို၊ ဆီဦးထက် ထောပတ်ကို၊ ထောပတ်ထက် ထောပတ်ကြည်ကို သာသွန်၏ဟု ဆိုအပ်သကဲ့သို့ဖြစ်၏”

(သမာဓိ၌ လိမ္မာခြင်းဟူသည် ‘ပထမဈာန်၌ အင်္ဂါငါးပါးရှိ၏။ ဒုတိယဈာန်၌ အင်္ဂါလေးပါးရှိ၏’ စသည်ဖြင့် ဈာန်အင်္ဂါများကို ပိုင်းခြားမှတ်သားခြင်း၌ လိမ္မာခြင်းဖြစ်သည်ဟု အဋ္ဌကထာဖွင့်သည်။)

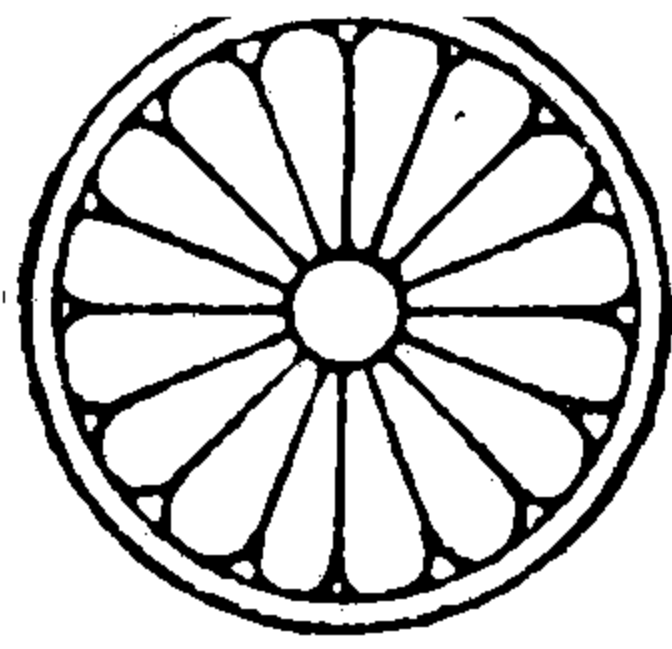
၆၆၃-၆၇၁။ ‘သမာဓိ၌ လိမ္မာ၏’ဟူသော ပုဒ်ကို သမာဓိကတည်တံ့မှု၌ လိမ္မာ၏၊ သမာဓိမှထမှု၌ လိမ္မာ၏။ သမာဓိကို ခန့်ကျန်းအောင်ပြုမှု၌ လိမ္မာ၏။ သမာဓိ၏ ကသိုဏ်းအာရုံ၌ လိမ္မာ၏။ သမာဓိ၏ကျက်စားရာ အာရုံ၌ လိမ္မာ၏။ သမာဓိကို ရှေးရှုဆောင်ရွက်ရာ၌ လိမ္မာ၏။ သမာဓိ၌ အရိုအသေပြုလေ့ရှိ၏။ သမာဓိ၌ လျောက်ပတ်စွာ ပြုလေ့ရှိ၏။ သမာဓိ၌ စွဲမြဲစွာပြုလေ့ရှိ၏”ဟူသော ပုဒ်(၉)ပုဒ်နှင့် အသီးအသီးတုံ့၍ ဈာန်ရသူလေးမျိုးကို ဟောသည်။

၆၇၂-၇၁၆။ ‘သမာဓိဝင်စားခြင်း၌ လိမ္မာ၏’ စသော ရွှေ့ရွှေ့ပုဒ်များကို သမာဓိတည်တံ့မှု၌ လိမ္မာ၏ စသော နောက်နောက်ပုဒ်များနှင့် တွဲ၍လည်း ဈာန်ရသူလေးမျိုးကို အသီးအသီးဟောကြားသည်။ ဤသံယုတ်၌ သုတ်ပေါင်း (၅၅)သုတ်ရှိ၏။

သံယုတ္တနိကာယ်

၄။ သဠာယတနဝဂ်

၁။ သဠာယတနသံယုတ်

[အာယတန (၆) ပါးနှင့်စပ်သောဟောကြားချက်များ]

၁။ အနိစ္စဝဂ်

၁။ အဗျတ္တနိစ္စသုတ်

[အတွင်းအာယတန (၆) ပါးသည် မမြဲကြောင်း]

၁။ ရဟန်းတို့၊ မျက်စိသည်မမြဲ။ မမြဲသောတရားသည် ဆင်းရဲ၏။ ဆင်းရဲသော တရားသည် အတ္တမဟုတ်။ အတ္တမဟုတ်သောတရားကို 'ငါ့ဟာမဟုတ်၊ ငါမဟုတ်၊ ငါ၏ကိုယ်မဟုတ်' ဟူ၍ ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ ပညာဖြင့် ကောင်းစွာရှုအပ်၏။ (နား၊ နှာခေါင်း၊ လျှာ၊ ကိုယ်၊ စိတ် တို့၌နည်းတူဟောသည်) ရဟန်းတို့၊ ဤသို့ရှုမြင်သောအရိယာတပည့်သည် မျက်စိ၌လည်း ငြီးငွေ့၏... စိတ်၌လည်းငြီးငွေ့၏။ ငြီးငွေ့သော် တပ်မက်မှုကင်း၏။ တပ်မက်မှု ကင်းခြင်းကြောင့် လွတ်မြောက်၏။ လွတ်မြောက်သော် လွတ်မြောက်ပြီဟု သိသော ဉာဏ်ဖြစ်၏။

၂-၃။ 'ရဟန်းတို့၊ မျက်စိသည် ဆင်းရဲ၏။ ဆင်းရဲသောတရားသည် အတ္တမဟုတ်' စသည်ဖြင့် ဒုက္ခသုတ်ကိုလည်းကောင်း၊ 'ရဟန်းတို့၊ မျက်စိသည် အတ္တမဟုတ်' စသည်ဖြင့် အနတ္တသုတ်ကိုလည်းကောင်းနည်းတူဟောသည်။

၁။ အာယတန ၁၂ ပါးရှိသော်လည်း အတွင်းအာယတန (၆) ပါး တရားအပြင်အာယတန (၆) ပါးတရားခွဲ၍ (၆) ပါးဟု ဆိုခြင်းဖြစ်၏။
(သ၊ ဆ - ၆ပါး၊ အာယတန - အသိစိတ်ဖြစ်ကြောင်းတရား)

၄။ ဗာဟိရာနိစ္စသုတ်

[အပြင်အာယတန(၆)ပါးသည် မမြဲကြောင်း]

၄။ အဆင်း၊ အသံ၊ အနံ့၊ အရသာ၊ အတွေ့အထိ၊ တရားသဘောတို့သည် မမြဲကုန်။ မမြဲသောတရားသည် ဆင်းရဲ၏။ ဆင်းရဲသောတရားသည် အတ္တမဟုတ်။ အတ္တမဟုတ်သောတရားကို ‘ငါမဟုတ်၊ ငါ့ဟာမဟုတ်၊ ငါ၏ကိုယ်မဟုတ်’ဟူ၍ ရှုရမည်စသည်ဖြင့် ဟောကြားသည်။

၅-၆။ ဒုက္ခသုတ်နှင့် အနတ္တသုတ်တို့၌လည်း ရှေးနည်းတူပင်ဖြစ်သည်။

၇။ အဗျတ္တာနိစ္စာတိတာနာဂတသုတ်

[အတိတ်၊ အနာဂတ် အတွင်းအာယတနများသည် မမြဲကြောင်း]

၇။ ရဟန်းတို့၊ အတိတ် အနာဂတ် ဖြစ်သော မျက်စိသည်မမြဲ။ ပစ္စုပ္ပန် ဖြစ်သော မျက်စိကား ဘယ်မှာ ဆိုဖွယ်ရှိအံ့နည်း။ ရဟန်းတို့၊ ဤသို့ ရှုမြင်သော အရိယာတပည့်သည် အတိတ်ဖြစ်သော မျက်စိ၌ ငဲ့ကွက်ခြင်း မရှိ။ အနာဂတ်ဖြစ်သော မျက်စိကိုလည်း နှစ်သက် တောင့်တခြင်းမပြု။ ပစ္စုပ္ပန် ဖြစ်သော မျက်စိကို ပြီးငွေ့ခြင်း၊ တပ်မက်မှုကင်းခြင်း၊ ချုပ်ငြိမ်းစေခြင်းငှာ ကျင့်သူဖြစ်၏။ (နား၊ နှာခေါင်း စသည်၌နည်းတူဟော၏။)

၈-၁၂။ ‘ရဟန်းတို့၊ အတိတ်၊ အနာဂတ်ဖြစ်သော မျက်စိသည် ဆင်းရဲ၏’စသည်ဖြင့် ဒုက္ခသုတ်ကိုလည်းကောင်း၊ ‘ရဟန်းတို့၊ အတိတ်၊ အနာဂတ် ဖြစ်သော မျက်စိသည် အတ္တမဟုတ်’ စသည်ဖြင့် အနတ္တသုတ်ကိုလည်းကောင်း ဟောကြားသည်။ အဆင်း၊ အသံသော အပြင် အာယတန(၆)ပါး၌လည်း နည်းတူဟောကြားပါသည်။

၂။ ယမကဝဂ်

၁။ ပထမပုဗ္ဗေသမ္မောသေုတ်

[သမ္မောဒိဉာဏ်မရမီက အကြံဖြစ်ခဲ့မုံ]

၁၃။ ရဟန်းတို့၊ သစ္စာလေးပါးကို ထိုးထွင်း၍မသိမီ ဘုရားလောင်း ဖြစ်စဉ်ကပင် ငါ့အား ‘မျက်စိ၏သာယာဖွယ်သည် အဘယ်နည်း၊ အပြစ်သည်

အဘယ်နည်း၊ ထွက်မြောက်ရာသည်အဘယ်နည်း’ စသည်ဖြင့် အကြံဖြစ်ခဲ့၏။
ရဟန်းတို့၊ ထို့နောက် ငါ့အား ဤသို့ အကြံသည်ထပ်မံဖြစ်ပေါ်ခဲ့၏။

“မျက်စိကို စွဲ၍ ဖြစ်သော ကိုယ်ချမ်းသာခြင်း၊ စိတ်ကြည်နူးခြင်းသည်
မျက်စိ၏ သာယာဖွယ်ဖြစ်၏။ မျက်စိ၏ မမြဲခြင်း၊ ဆင်းရဲခြင်း၊ ဖောက်ပြန်
ခြင်း သဘောသည် မျက်စိ၏ အပြစ်ဖြစ်၏။ မျက်စိ၌ လိုချင်မှု၊ တပ်စွန်းမှု
ကို ဖျောက်ပယ်ခြင်းသည် မျက်စိ၏ ထွက်မြောက်ရာဖြစ်၏။ (နားစသည်၌
နည်းတူဟောသည်။)

“ရဟန်းတို့၊ ငါသည် ကိုယ်တွင်း၌ဖြစ်သော ဤ အာယတန(၆)ပါးတို့
၏ သာယာဖွယ်၊ အပြစ်နှင့် ထွက်မြောက်ရာတို့ကို ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ မသိမိက
လူ၊ နတ်၊ ဗြဟ္မာ၊ သတ္တဝါအပေါင်းနှင့်တကွဖြစ်သော၊ ဤလောက၌အမြတ်
ဆုံးဖြစ်သော သမ္မာသမ္ဗောဓိကို ထိုးထွင်း၍သိပြီဟု ဝန်ခံခဲ့။ ယင်းတို့ကို
ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ သိမြင်သောအခါမှစ၍သာလျှင် သမ္မာသမ္ဗောဓိကို ထိုးထွင်း
၍ သိပြီဟု ဝန်ခံခဲ့ပေသည်။

၁၄။ ဒုတိယသမ္ဗောဓိသုတ်၌ အဆင်း၊ အသံစသော အပြင်အာယတန(၆)
ပါးနှင့် ပတ်သက်၍ ပထမသုတ်နည်းတူဟောသည်။

၃။ ပထမအဿာဒပရိယေသနသုတ်

[သာယာဖွယ်ကို ရှာခဲ့ပုံ]

၁၅။ ရဟန်းတို့၊ ငါသည် မျက်စိ၏သာယာဖွယ်ကိုရှာလျက် လှည့်လည်ခဲ့၏။
ထိုမျက်စိ၏ သာယာဖွယ်ကိုလည်း ငါသည် တွေ့ရှိခဲ့၏။ မျက်စိ၏ သာယာ
ဖွယ်ဟူသမျှကိုလည်း ငါသည် ပညာဖြင့် ကောင်းစွာသိမြင်ခဲ့၏။

“ရဟန်းတို့၊ ငါသည် မျက်စိ၏ အပြစ်ကိုရှာလျက် လှည့်လည်ခဲ့၏။ ထို
မျက်စိ၏ အပြစ်ကိုလည်း ငါတွေ့ရှိခဲ့၏။ မျက်စိ၏ အပြစ်ဟူသမျှကိုလည်း
ငါသည် ပညာဖြင့် ကောင်းစွာသိမြင်ခဲ့၏။

“ရဟန်းတို့၊ ငါသည် မျက်စိ၏ ထွက်မြောက်ရာကိုရှာလျက် လှည့်လည်
ခဲ့၏။ ထိုမျက်စိ၏ ထွက်မြောက်ရာကိုလည်း ငါတွေ့ရှိခဲ့၏။ မျက်စိ၏ ထွက်
မြောက်ရာ ဟူသမျှကိုလည်း ငါသည် ပညာဖြင့် ကောင်းစွာသိမြင်ခဲ့၏။

(နား၊ နှာခေါင်း စသည်၌နည်းတူဟောသည်။)

“ရဟန်းတို့၊ ငါသည် ကိုယ်တွင်း၌ဖြစ်သော ဤအာယတန (၆)ပါးတို့၏ သာယာဖွယ်၊ အပြစ်နှင့် ထွက်မြောက်ရာတို့ကို ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ မသိမိက ဤလောက၌ အမြတ်ဆုံးဖြစ်သော သမ္မာသမ္မောဓိကို ထိုးထွင်း၍ သိပြီဟု ဝန်မခံခဲ့။ ယင်းတို့ကို ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ သိမြင်သောအခါမှသာလျှင် သမ္မာသမ္မောဓိကို ထိုးထွင်း၍ သိပြီဟုဝန်ခံခဲ့ပေသည်”

၁၆။ ဒုဘိယအဿာဒပရိယေသနသုတ်၌ အဆင်း၊ အသံစသော အပြင် အာယတန ၆ ပါးကို ရှာခဲ့ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပထမသုတ် နည်းတူဟောကြားသည်။

၅။ ပထမနောစေအဿာဒသုတ်

[သာယာဖွယ်စသည် အမှန်တကယ်ရှိကြောင်း]

၁၇။ ရဟန်းတို့၊ အကယ်၍ မျက်စိ၏ သာယာဖွယ်သည် မရှိခဲ့သော် သတ္တဝါတို့သည် မျက်စိ၌ တပ်မက်ကြမည်မဟုတ်။ စင်စစ်မျက်စိ၏ သာယာဖွယ်သည် ရှိ၏။ ထို့ကြောင့်သာ သတ္တဝါတို့သည် မျက်စိ၌ တပ်မက်ကြခြင်း ဖြစ်၏။

ရဟန်းတို့၊ အကယ်၍ မျက်စိ၏အပြစ်သည် မရှိခဲ့သော် သတ္တဝါတို့သည် မျက်စိ၌ ငြီးငွေ့ကြမည်မဟုတ်။ စင်စစ် မျက်စိ၏အပြစ်သည် ရှိ၏။ ထို့ကြောင့်သာ သတ္တဝါတို့သည် မျက်စိ၌ငြီးငွေ့ကြခြင်းဖြစ်၏။ (နားစသည်တို့၌ နည်းတူဟော၏။)

ရဟန်းတို့၊ သတ္တဝါတို့သည်ကိုယ်တွင်း၌ဖြစ်သော ဤအာယတန(၆)ပါးတို့၏ သာယာဖွယ်၊ အပြစ်နှင့် ထွက်မြောက်ရာတို့ကို ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ မသိသေးသမျှ ကာလဇာတ်လုံးလူ၊ နတ်၊ ဗြဟ္မာ၊ သတ္တဝါ အပေါင်းနှင့်တကွ ဖြစ်သော ဤလောကမှ ကျွတ်လွတ်ကင်းကွာလျက် အပိုင်းအခြား ကင်းသော စိတ်ဖြင့်^၁ မနေနိုင်ကြချေ။ ယင်းတို့ကို ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိသောအခါမှစ၍ သာလျှင် လောကမှ ကျွတ်လွတ်ကင်းကွာလျက် အပိုင်းအခြားကင်းသောစိတ်ဖြင့် နေနိုင်ကြကုန်၏။

၁။ သဗ္ဗသော ကိလေသာ နန္တေဝ ဝဋ္ဋဿစ ပဟိနတ္တာ ဝိပရိယာဒိ ကတေန ကိလေသဝဋ္ဋ မရိယာဒိ အတိက္ကန္တေန စိတ္တေန ဝိဟရိသု။ အတ္ထော ဟူသော အဋ္ဌကထာဖွင့်အရ ကိလေသာဟူသော အပိုင်းအခြားသည် ဝဋ္ဋတည်းဟူသော အပိုင်းအခြားကို ကျော်လွန်သောစိတ်ဟု ဆိုလိုသည်။

၁၈။ ဒုတိယ နောစေအဿာဒသုတ်၌ အဆင်း၊ အသံစသော အပြင် အာယတန (၆)ပါးတို့၏ သာယာဖွယ် စသည် ရှိပုံကို ပထမသုတ်နည်းတူဟောကြားသည်။

၇။ ပထမာဘိနန္ဒသုတ်

[ဆင်းရဲကို နှစ်သက်သူ]

၁၉။ ရဟန်းတို့၊ မျက်စိကိုနှစ်သက်သူသည် ဆင်းရဲကို နှစ်သက်သူဖြစ်၏။ ဆင်းရဲကိုနှစ်သက်သူသည် ဆင်းရဲမှလွတ်ဟု ငါဆို၏။

ရဟန်းတို့၊ မျက်စိကို မနှစ်သက်သူသည် ဆင်းရဲကို မနှစ်သက်သူဖြစ်၏။ ဆင်းရဲကိုမနှစ်သက်သူသည် ဆင်းရဲမှလွတ်၏ဟု ငါဆို၏။

(နား၊ နှာခေါင်းစသည်၌ နည်းတူဟော၏။)

၂၀။ ဒုတိယာဘိနန္ဒသုတ်၌ အဆင်း၊ အသံစသော အပြင်အာယတန (၆) ပါးကို နှစ်သက်သူသည် ဆင်းရဲကို နှစ်သက်သူဖြစ်ကြောင်း ပထမသုတ်နည်းတူဟောသည်။

၉။ ပထမဒုက္ခပ္ပါဒသုတ်

[ဆင်းရဲဖြစ်ပေါ်ခြင်း]

၂၁။ ရဟန်းတို့၊ မျက်စိ၏ ဖြစ်ခြင်း၊ တည်ခြင်း၊ အသစ်ဖြစ်ခြင်း၊ ထင်ရှားပေါ်လာခြင်းသည် ဆင်းရဲ၏ဖြစ်ခြင်း၊ ရောဂါတို့၏ တည်ခြင်း၊ အိုခြင်း၊ သေခြင်းတို့၏ ထင်ရှားပေါ်လာခြင်းဖြစ်၏။ ရဟန်းတို့၊ မျက်စိ၏ ချုပ်ငြိမ်းပျောက်ကွယ်သွားခြင်းသည် ဆင်းရဲ၏ချုပ်ငြိမ်းခြင်း၊ ရောဂါတို့၏ ငြိမ်းခြင်း၊ အိုခြင်း၊ သေခြင်းတို့၏ ပျောက်ကွယ်သွားခြင်းပင်ဖြစ်၏။ (နား၊ နှာခေါင်းစသည်တို့၌ နည်းတူဟော၏။)

၂၂။ ဒုတိယ ဒုက္ခပ္ပါဒသုတ်၌ အဆင်း၊ အသံစသော အပြင် အာယတန (၆)ပါးတို့၏ ဖြစ်ပေါ်ခြင်းသည် ဆင်းရဲ၏ဖြစ်ပေါ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဟောကြားသည်။

၃။ သဗ္ဗဝဂ်

၁။ သဗ္ဗသုတ်

[အလုံးစုံဟုဆိုအပ်သောတရား]

၂၃။ ရဟန်းတို့၊ ငါသည် သင်တို့အား အလုံးစုံဟု ဆိုအပ်သောတရားကို ဟောကြားအံ့၊ နာကြကုန်လော။ ရဟန်းတို့၊ အလုံးစုံဟု ဆိုအပ်သောတရား ဟူသည် အဘယ်နည်းဆိုသော် မျက်စိနှင့် အဆင်း၊ နားနှင့် အသံ၊ နှာခေါင်း နှင့် အနံ့၊ လျှာနှင့် အရသာ၊ ကိုယ်နှင့် အတွေ့အထိ၊ စိတ်နှင့် တရားသဘော တို့ကို အလုံးစုံသောတရားဟူ၍ ဆိုအပ်၏။ ‘ရဟန်းတို့၊ ငါသည် ဤအလုံးစုံကို ပစ်ပယ်၍ တပါးသော အလုံးစုံကို ပညတ်အံ့’ ဟူ၍ တဦးတယောက်ကဆိုခဲ့ သော် ထိုသူ၏စကားသည် အပြောမျှသာဖြစ်ရ၏။ မေးလျှင်လည်း ကြောင်း ကျိုး ပြည့်စုံအောင် မဖြေနိုင်ပဲ ပင်ပန်းခြင်းသို့သာ ရောက်ရ၏။ အဘယ် ကြောင့်ဆိုသော် အရာမဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်၏။

၂။ ပဟာနသုတ်

[ပယ်ရမည့်တရားများ]

၂၄။ ရဟန်းတို့၊ ငါသည် သင်တို့အား အလုံးစုံကို ပယ်ခြင်းငှာ တရားကို ဟောကြားအံ့၊ နာကြကုန်လော။ ရဟန်းတို့၊ မျက်စိသည် ပယ်အပ်သောတရား ဖြစ်၏။ အဆင်းတို့သည် ပယ်အပ်သောတရားဖြစ်၏။ မျက်စိအတွေ့ - စက္ခု သမ္ဘာသည် ပယ်အပ်သောတရားဖြစ်၏။ မျက်စိအတွေ့ကြောင့် ဖြစ်သော ချမ်းသာခြင်း၊ ဆင်းရဲခြင်း စသော ဝေဒနာသည် ပယ်အပ်သောတရားဖြစ်၏။

(နား နှာခေါင်း စသည်တို့၌ နည်းတူဟော၏။)

၃။ အဘိညာ ပရိညာ ပဟာနသုတ်

[အထူးသိ ပိုင်းခြားသိ၍ ပယ်အပ်သောတရား]

၂၅။ ရဟန်းတို့၊ ငါသည် သင်တို့အား အလုံးစုံကိုအထူးသိ ပိုင်းခြားသိ၍ ပယ်ခြင်းငှာ တရားကိုဟောအံ့။ နာကြကုန်လော။ ရဟန်းတို့၊ မျက်စိသည်

အထူးသိ၊ ပိုင်းခြားသိ၍ ပယ်အပ်သော တရားဖြစ်၏။ အဆင်းတို့သည်အထူးသိ၊ ပိုင်းခြားသိ၍ ပယ်အပ်သောတရားများဖြစ်၏။ မျက်စိအသိစိတ်၊ ကျွန်ုပ်တို့ညာဏ်သည် အထူးသိ၊ ပိုင်းခြားသိ၍ ပယ်အပ်သောတရားဖြစ်၏။ မျက်စိအတွေ့သည် အထူးသိ၊ ပိုင်းခြားသိ၍ ပယ်အပ်သောတရားဖြစ်၏။ မျက်စိအတွေ့ကြောင့်ဖြစ်သော ချမ်းသာခြင်း၊ ဆင်းရဲခြင်း စသော ဝေဒနာသည် အထူးသိ ပိုင်းခြားသိ၍ ပယ်အပ်သောတရားဖြစ်၏။

(နာ၊ နာခေါင်း စသည်တို့၌ နည်းတူဟော၏။)

၄။ ပထမ အပရိဇာနနသုတ်

[ပိုင်းခြား၍မသိပဲ ဆင်းရဲခြင်း မကုန်နိုင်ကြောင်း]

၂၆။ မျက်စိ၊ အဆင်း၊ မျက်စိအသိစိတ်၊ မျက်စိအတွေ့၊ မျက်စိအတွေ့ကြောင့်ဖြစ်သော ဝေဒနာစသည့် အလုံးစုံသောတရားကို ပိုင်းခြား၍ မသိပဲ မခွာမစွန့်ပဲ ဆင်းရဲကုန်ခြင်းငှာ မထိုက်။ ယင်းတို့ကို ပိုင်းခြား၍သိမှ စွန့်ခွာမှသာလျှင် ဆင်းရဲကုန်ခြင်းငှာ ထိုက်ကြောင်း ဟောကြားသည်။

၂၇။ ဒုတိယ အပရိဇာနနသုတ်၌ မျက်စိ၊ အဆင်းအာရုံ၊ မျက်စိအသိစိတ်၊ မျက်စိအသိစိတ်ဖြင့် သိအပ်သော တရားစသည့် အလုံးစုံသောတရားကို ပိုင်းခြား၍ မသိပဲ မပယ်ခွာပဲ ဆင်းရဲကုန်ဆုံးခြင်းငှာ မထိုက်။ ယင်းတို့ကို ပိုင်းခြား၍သိမှ၊ ပယ်ခွာမှသာလျှင် ဆင်းရဲကုန်ခြင်းငှာ ထိုက်ကြောင်း ဟောသည်။

၇။ အာဒိတ္တသုတ်

[ဒီး(၁၁)ပါးဖြင့် တောက်လောင်နေသောအရာ]

၂၈။ ဂယာမြို့အနီး ဂယာသီသမည်သော အရပ်၌ သီတင်းသုံးစဉ် (ဥရုဝေလှကဿပ ညီနောင်သုံးဦးအမျိုးရှိသော) ရဟန်းတထောင်တို့အား ဟောကြားသော သုတ်ဖြစ်သည်။

ရဟန်းတို့၊ အလုံးစုံသည် တောက်လောင်နေ၏။ ထိုတောက်လောင်နေသော အလုံးစုံဟူသည် အဘယ်နည်းဆိုသော် မျက်စိသည် တောက်လောင်နေ၏။ အဆင်းအာရုံတို့သည် တောက်လောင်နေကုန်၏။ မျက်စိအသိစိတ်သည်

တောက်လောင်နေ၏။ မျက်စိအတွေ့သည် တောက်လောင်နေ၏။ မျက်စိအတွေ့ကြောင့် ဖြစ်သည့် ချမ်းသာခြင်း၊ ဆင်းရဲခြင်း စသော ခံစားမှုသည် တောက်လောင်နေ၏။ အဘယ်ဖြင့် တောက်လောင်နေသနည်းဆိုသော် ရာဂ၊ ဒေါသ၊ မောဟတည်းဟူသော မီးတို့ဖြင့် တောက်လောင်နေ၏။ မွေးခြင်း၊ အိုခြင်း၊ သေခြင်း၊ စိုးရိမ်ခြင်း၊ ငိုကြွေးခြင်း၊ ကိုယ်ဆင်းရဲခြင်း၊ စိတ်ဆင်းရဲခြင်း၊ ပြင်းစွာ ပင်ပန်းခြင်းတည်းဟူသော မီးတို့ဖြင့် တောက်လောင်နေ၏ဟု ငါဆို၏။

(နား၊ နှာခေါင်း စသည်တို့၌ နည်းတူဟောသည်။)

ရဟန်းတို့၊ ဤသို့ရှုမြင်သော အရိယာတပည့်သည် မျက်စိ၌လည်း ငြီးငွေ့၏။ အဆင်းအာရုံတို့၌လည်း ငြီးငွေ့၏။ မျက်စိအသိစိတ်၌လည်း ငြီးငွေ့၏။ မျက်စိအတွေ့၌လည်း ငြီးငွေ့၏။ မျက်စိအတွေ့ကြောင့်ဖြစ်သော ခံစားမှု၌လည်း ငြီးငွေ့၏။ ငြီးငွေ့သော် တပ်မက်မှုကင်း၏။ တပ်မက်မှုကင်းခြင်းကြောင့် လွတ်မြောက်၏။ လွတ်မြောက်သော် လွတ်မြောက်ပြီဟု သိသောဉာဏ်ဖြစ်၏။

ဤသုတ်ကို ဟောကြားနေစဉ် ထိုရဟန်းတထောင်တို့၏ စိတ်တို့သည် တစုံတခုသောအာရုံကို မစွဲယူပဲ အာသဝတို့မှ လွတ်မြောက်သွားလေသည်။

(ခန္ဓဝဂ်သုတ်စဉ် ၆၁၊ အာဒိတ္တသုတ်၌ ခန္ဓာငါးပါးသည် တောက်လောင်နေသော အရာဖြစ်ကြောင်း ဟောကြားခဲ့သည်။)

၇။ အဒ္ဓဘူတသုတ်

[အနိပ်စက်ခံနေရသောအရာ]

၂၉။ ဖုဇဂ္ဂိဟ်ပြည် ဝေဠုဝန်ကျောင်း၌ ဟောကြားသည်။ မျက်စိ၊ အဆင်းအာရုံ၊ မျက်စိအသိစိတ်၊ မျက်စိအတွေ့၊ မျက်စိအတွေ့ကြောင့်ဖြစ်သည့် ခံစားမှု စသောတရားတို့သည် မွေးခြင်း၊ အိုခြင်း၊ သေခြင်း စသည်တို့ဖြင့် အနိပ်စက်ခံနေရသော အရာများဖြစ်ကြောင်း အထက်သုတ်နည်းတူ ဟောကြားသည်။ (အဒ္ဓဘူတန္တိ အဓိဘူတံ၊ အဇ္ဇောက္ကတံ၊ ဥပဒ္ဓုဟန္တိအတ္ထော။)

၈။ သမုဋ္ဌာတသာရပုသုတ်

[အထင်မှားမှုများကိုပယ်ခွာရန် သင့်လျော်သောအကျင့်]

၃၀။ ရဟန်းတို့၊ ငါသည် သင်တို့အား အထင်မှားမှုအားလုံးကို ပယ်ခွာရန် သင့်လျော်သော အကျင့်ကို ဟောကြားအံ့။ နာကြကုန်လော။ ရဟန်းတို့၊ အထင်မှားမှုအားလုံးကို ပယ်ခွာရန် သင့်လျော်သော အကျင့်ဟူသည် အဘယ်နည်းဆိုသော် ဤသာသနာ၌ ရဟန်းသည် မျက်စိကို ငါဟုမထင်၊ မျက်စိ၌ ငါသည် တည်၏ဟု မထင်၊ မျက်စိမှငါသည် ဖြစ်၏ဟု မထင်၊ မျက်စိသည် ငါဟုဖြစ်၏ဟု မထင်။ အဆင်းအာရုံတို့ကို ငါဟု မထင်၊ အဆင်းအာရုံတို့မှ ငါသည် ဖြစ်၏ဟု မထင်။ အဆင်းအာရုံတို့သည် ငါဟုဖြစ်၏ဟု မထင်။ (မျက်စိအသိစိတ်၊ မျက်စိအတွေ့ စသည်တို့၌လည်းကောင်း၊ နား၊ နှာခေါင်း စသည်တို့၌လည်းကောင်း နည်းတူ ဟောသည်။)

အလုံးစုံကို ငါဟုမထင်၊ အလုံးစုံ၌ ငါသည် တည်၏ဟုမထင်၊ အလုံးစုံမှ ငါသည် ဖြစ်၏ဟု မထင်၊ အလုံးစုံသည် ငါဟုဖြစ်၏ဟု မထင်။ ထိုရဟန်းသည် ဤသို့မထင်သည်ရှိသော် လောက၌ တစုံတခုသောအရာကိုမျှ စိတ်ဖြင့် မစွဲယူ။ မစွဲယူသည်ရှိသော် မတောင့်တ။ မတောင့်တသည်ရှိသော် မျက်မှောက် ဘဝ၌ပင် ငြိမ်းအေးသွားလေ၏။ ငါ့အား ဘဝသစ်ဖြင့်ခြင်းကုန်ပြီ။ ကိစ္စပြီးပြီ။ တပါးသောပြုဖွယ် မရှိတော့ပြီ ဟု သိသွား၏။ ရဟန်းတို့၊ ဤကား အထင်မှားမှုအားလုံးကို ပယ်ခွာရန် သင့်လျော်သော အကျင့်ပေတည်း။

၉။ ပထမ သမုဋ္ဌာတသပ္ပာယသုတ်

[အထင်မှားမှုများကိုပယ်ခွာရန် လျောက်ပတ်သောအကျင့်]

၃၁။ ရဟန်းတို့၊ ငါသည် သင်တို့အား အထင်မှားမှုအားလုံးကို ပယ်ခွာရန် လျောက်ပတ်သောအကျင့်ကို ဟောကြားအံ့။ နာကြကုန်လော။ ရဟန်းတို့၊ အထင်မှားမှု အားလုံးကို ပယ်ခွာရန် လျောက်ပတ်သော အကျင့်ဟူသည် အဘယ်နည်းဆိုသော် ဤသာသနာ၌ ရဟန်းသည် မျက်စိကို ငါဟုမထင်၊ မျက်စိ၌ ငါသည် တည်၏ဟု မထင်၊ မျက်စိမှငါသည် ဖြစ်၏ဟုမထင်၊ မျက်စိကို ငါဟုဖြစ်၏ဟုမထင်၊ (အဆင်းအာရုံစသည်တို့၌နည်းတူဟောသည်)

ရဟန်းတို့၊ အကြင်အရာကို ‘ငါဖြစ်၏၊ ငါသည်တည်း၏’ စသည်ဖြင့် ထင်မှတ်၏။ ထိုအရာသည် ထိုထင်မှတ်သော အခြင်းအရာမှ တပါးသော အခြင်းအရာအားဖြင့် ဖြစ်တတ်၏။ တပါးသော အခြင်းအရာအားဖြင့် ဖြစ်တတ်သောဘဝ၌ ကပ်ငြိတတ်သော လောဘသည် ဘဝကိုသာလျှင် လွန်စွာ နှစ်သက်၏။

(မျက်စိ၊ နား စသည်တို့၌ နည်းတူဟောသည်။)

ရဟန်းတို့၊ ထိုရဟန်းသည် ခန္ဓာ၊ အာယတန၊ ဓာတ် ရှိသမျှကိုလည်း ‘ငါ ဖြစ်၏၊ ငါသည် ယင်းတို့၌တည်း၏’ စသည်ဖြင့် မထင်၊ ထိုရဟန်းသည် ဤသို့ မထင်သည်ရှိသော် လောက၌ တစုံတခုသော အရာကိုမျှ စိတ်ဖြင့် မစွဲယူ၊ မစွဲယူသော် မတောင့်တ၊ မတောင့်တသော် မျက်မှောက်ဘဝ၌ပင် ငြိမ်းအေးလေ၏။ ရဟန်းတို့၊ ဤကား အထင်မှားမှု အားလုံးကိုပယ်ခွာရန် လျောက်ပတ်သော အကျင့်ဖြစ်၏။

၃၂။ ဒုတိယသမုဋ္ဌာတသပ္ပာယသုတ်၌ မျက်စိစသော အတွင်းအာယတန (၆)ပါး၊ အဆင်းအာရုံစသော အပြင်အာယတန (၆)ပါး၊ စက္ခုဝိညာဏ် စသော ဝိညာဏ်(၆)ပါး၊ စက္ခုသမ္ပယ စသော ဖဿ(၆)ပါး၊ စက္ခုသမ္ပယ ကြောင့်ဖြစ်သော ဝေဒနာစသော ဝေဒနာ(၆)ပါးတို့သည် မမြဲ၊ ဆင်းရဲသော၊ ဖောက်ပြန်ခြင်းသဘောရှိသောတရားများဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် ယင်းတို့ကို ‘ငါ့ဟာ၊ ငါ၊ ငါ၏ကိုယ်’ ဟူ၍ ရှုခြင်းငှာမသင့်။ ဤသို့သိမြင်သော အရိယာ တပည့်သည် ထိုတရားတို့၌ ငြီးငွေ့၍ ကိလေသာတို့မှ လွတ်မြောက်သွားကြောင်းဟောကြားသည်။

၃၃-၄၂။ ဇာတိဓမ္မဝဂ်မှ ဇာတိဓမ္မသုတ် စသော သုတ်(၁၀)သုတ်တို့၌ မျက်စိ၊ အဆင်းအာရုံစသော တရားတို့သည် မွေးဖွားခြင်း၊ အိုခြင်း၊ နာခြင်း၊ သေခြင်း၊ စိုးရိမ်ရခြင်း၊ ညစ်နွမ်းခြင်း၊ ကုန်ခြင်း၊ ပျက်ခြင်း၊ ဖြစ်ခြင်း၊ ချုပ်ခြင်းသဘောရှိသောတရားများဖြစ်ကြောင်း ဟောကြားသည်။

၄၃-၅၂။ သဗ္ဗအနိစ္စဝဂ်မှ အနိစ္စသုတ်စသော သုတ်(၁၀)သုတ်၌ မျက်စိ၊ အဆင်းအာရုံစသော တရားတို့သည် မမြဲသော၊ ဆင်းရဲသော၊ အတ္တမဟုတ်သော တရားများဖြစ်ကြောင်း၊ အသူးသိအပ်၊ ပိုင်းခြား၍သိအပ်၊ စွန့်ပယ်

အပ်၊ မျက်မှောက်ပြုအပ်၊ ဉာဏ်အထူးဖြင့် ပိုင်းခြား၍သိအပ်သော တရားများဖြစ်ကြောင်း၊ နှိပ်စက်ခြင်းခံနေရသောတရား၊ ညှဉ်းဆဲခြင်းခံနေရသော တရားများဖြစ်ကြောင်းဟောကြားသည်။

(၆) ၁။ အဝိဇ္ဇာဝဂ်

၁။ အဝိဇ္ဇာပဟာနသုတ်

[အဝိဇ္ဇာကင်းပျောက်ပုံ]

၅၃။ “အရှင်ဘုရား၊ အဘယ်သို့သိမြင်သောသူအား အဝိဇ္ဇာကင်းပျောက်၍ ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်ပါသနည်း”ဟု ရဟန်းတပါးက မေးလျှောက်ရာ ဗုဒ္ဓက အောက်ပါအတိုင်း ဖြေကြားတော်မူ၏။

“ရဟန်း၊ မျက်စိကို မမြဲဟူ၍ သိမြင်သူအား အဝိဇ္ဇာကင်းပျောက်၍ ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်၏။ အဆင်းအာရုံတို့ကို မမြဲဟူ၍ သိသူအား အဝိဇ္ဇာကင်းပျောက်၍ ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်၏။ မျက်စိအသံစိတ်ကို မမြဲဟူ၍ သိမြင်သူအား အဝိဇ္ဇာကင်းပျောက်၍ ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်၏။ မျက်စိအတွေ့၊ ထိုမျက်စိအတွေ့ကြောင့် ဖြစ်သော ဝေဒနာကို မမြဲဟူ၍ သိမြင်သူအား အဝိဇ္ဇာကင်းပျောက်၍ ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်၏။ (နား၊ နှာခေါင်းစသည်တို့၌လည်း နည်းတူဟောသည်။)

၅၄-၅၅။ သံယောဇနပဟာနသုတ် စသော (၆)သုတ်တို့၌ သံယောဇဉ်ကင်းပျောက်ပုံ၊ သံယောဇဉ်များ ပယ်ခွာခြင်းသို့ရောက်ပုံ၊ အာသဝ ကင်းပျောက်ပုံ၊ အာသဝများပယ်ခွာခြင်းသို့ ရောက်ပုံ၊ အနုသယကင်းပျောက်ပုံ၊ အနုသယများ ပယ်ခွာခြင်းသို့ ရောက်ပုံ တို့ကို အထက်သုတ်နည်းတူဟောကြားသည်။

ဂ။ သဗ္ဗပါဒါနပရိညာသုတ်

[ဥပါဒါန်အားလုံးကို ဝိုင်းခြား၍သိကြောင်းတရား]

၆၀။ ရဟန်းတို့၊ ငါသည် သင်တို့အား ဥပါဒါန်အားလုံးကို ပိုင်းခြား၍ သိကြောင်းဖြစ်သော တရားကို ဟောကြားအံ့။ နာကြကုန်လော။ ရဟန်းတို့၊

ဥပါဒါန်အားလုံးကို ပိုင်းခြား၍ သိကြောင်းဖြစ်သော တရားဟူသည် အဘယ်နည်းဆိုသော် မျက်စိနှင့် အဆင်းအာရုံတို့ကို စွဲ၍ မျက်စိအသိစိတ်သည် ဖြစ်၏။ မျက်စိ၊ အဆင်းအာရုံနှင့် စက္ခုဝိညာဏ်သုံးပါးတို့၏ ပေါင်းဆုံမိခြင်းကြောင့် တွေ့ထိခြင်း ဖဿသည် ဖြစ်၏။ ဖဿကြောင့် ခံစားခြင်းဝေဒနာသည် ဖြစ်၏။ ရဟန်းတို့၊ ဤသို့ရှုမြင်သော အရိယာတပည့်သည် မျက်စိ၌လည်း ငြီးငွေ့၏၊ အဆင်းအာရုံ၌လည်း ငြီးငွေ့၏၊ စက္ခုဝိညာဏ်၌လည်း ငြီးငွေ့၏။ စက္ခုသမ္ပယုတ္တလည်း ငြီးငွေ့၏၊ ဝေဒနာ၌လည်း ငြီးငွေ့၏။ ငြီးငွေ့သော် တပ်မက်မှုကင်း၏။ တပ်မက်မှုကင်းခြင်းကြောင့် လွတ်မြောက်၏၊ လွတ်မြောက်ခြင်းကြောင့် ‘ငါသည် ဥပါဒါန်ကိုပိုင်းခြား၍ သိပြီ’ ဟူ၍သိ၏။

(နား၊ နှာခေါင်း စသည်တို့၌ နည်းတူဟောသည်။)

ရဟန်းတို့၊ ဤကား ဥပါဒါန်အားလုံးကို ပိုင်းခြား၍ သိကြောင်းဖြစ်သော တရားပေတည်း။

၆၁-၆၂။ သဗ္ဗုပါဒါနပရိယာဒါနသုတ်နှစ်သုတ်တွင် ပထမသုတ်၌ အထက်သုတ်ပါ ဟောကြားချက်ကိုပင် ဥပါဒါန်အားလုံး ကုန်ခန်းကြောင်းဖြစ်သော တရားဟူ၍ ပြောင်းလဲဟောကြားသည်။ ဒုတိယသုတ်တွင်မူ မမြဲသော၊ ဆင်းရဲသော၊ ဖောက်ပြန်ခြင်းသဘောရှိသော မျက်စိ၊ အဆင်း အာရုံစသော တရားများကို ‘ငါ့ဟာမဟုတ်၊ ငါမဟုတ်၊ ငါ၏ကိုယ်မဟုတ်’ ဟူ၍ ရှုမြင်ခြင်းသည် ဥပါဒါန်အားလုံး ကုန်ခန်းစေနိုင်သော တရားဖြစ်ကြောင်း ဟောသည်။

(၇) ၂။ မိဂဇာလဝဂ်

၁။ ပထမမိဂဇာလသုတ်

[ရှင်မိဂဇာလအား ဟောကြားချက်]

၆၃။ “အရှင်ဘုရား၊ ‘တပါးတည်းနေသူ၊ တပါးတည်းနေသူ’ဟု ဆိုရာ၌ အဘယ်မျှဖြင့် တပါးတည်းနေသူဖြစ်ပါသနည်း၊ အဘယ်မျှဖြင့် အဖော်နှင့် နေသူ ဖြစ်ပါသနည်း” ဟူ၍ ရှင်မိဂဇာလက မေးလျှောက်ရာ ဗုဒ္ဓက အောက်ပါအတိုင်း ဖြေကြားလေသည်။

“မိဂဇာလ၊ လိုသားအပ်၊ နှစ်ဘက်မြတ်နိုးအပ်ကုန်သော၊ စွဲမက်ဖွယ်ဖြစ်ကုန်သော၊ စက္ခုဝိညာဏ်ဖြင့် သိအပ်သော အဆင်းအာရုံတို့သည် ရှိကုန်၏။ ထို

အဆင်းအာရုံတို့ကို လွန်စွာနှစ်သက်စွဲလမ်း၍ တည်သော ရဟန်းအား နှစ်သက်မှုသည်ဖြစ်၏။ နှစ်သက်မှုရှိသော် ပြင်းစွာ စွဲမက်မှုဖြစ်၏။ ပြင်းစွာစွဲမက်မှုရှိသော် စပ်ယှဉ်နှောင်ဖွဲ့မှုသည် ဖြစ်၏။ မိဂဇာလ၊ နှစ်သက်မှုဖြင့် စပ်ယှဉ်နှောင်ဖွဲ့ခြင်းခံရသော ရဟန်းကို အဖော်နှင့်တကွ နေသူဟုဆိုအပ်၏။ (အသံအာရုံ၊ အနံ့အာရုံ စသည်တို့၌လည်း နည်းတူဟောသည်) မိဂဇာလ၊ ထိုသို့နေလေ့ရှိသော ရဟန်းသည် လူကင်းဆိတ်သော တောကျောင်းတို့ကို မှီဝဲစေကာမူ အဖော်နှင့်တကွ နေသူဟူ၍သာ ဆိုအပ်၏။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် တဏှာတည်းဟူသော အဖော်ကို မပယ်ရသေးသောကြောင့် ဖြစ်၏။

“မိဂဇာလ၊ လိုလားနှစ်သက် တပ်မက်ဖွယ်ဖြစ်သော အဆင်းအာရုံတို့ကို လွန်စွာ နှစ်သက်စွဲလမ်း၍ မတည်သောရဟန်းအား နှစ်သက်မှုသည် ချုပ်၏။ နှစ်သက်မှုမရှိသော် ပြင်းစွာစွဲမက်မှုမဖြစ်။ ပြင်းစွာစွဲမက်မှုမရှိသော် စပ်ယှဉ်နှောင်ဖွဲ့မှုမဖြစ်။ မိဂဇာလ၊ နှစ်သက်မှုသံယောဇဉ်ဖြင့် နှောင်ဖွဲ့ခြင်း မခံရသော ရဟန်းကို တပါးတည်းနေသူဟု ဆိုအပ်၏။

(အသံအာရုံ၊ အနံ့အာရုံတို့၌လည်း နည်းတူဟောသည်။)

“မိဂဇာလ၊ ဤသို့နေလေ့ရှိသော ရဟန်းသည် ရဟန်း၊ ရဟန်းမ စသည်တို့နှင့် ရောနှောလျက် ရွာအနီး၌ပင် နေငြားသော်လည်း တပါးတည်းနေသူ ဟူ၍သာ ဆိုအပ်၏။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် တဏှာတည်းဟူသော အဖော်ကို ပယ်အပ်ပြီးသောကြောင့် ဖြစ်၏”

၂။ ဒုတိယမိဂဇာလသုတ်
[ရှင်မိဂဇာလအား ဟောကြားချက်]

၆၄။ အခါတပါး၌ ရှင်မိဂဇာလသည် ဗုဒ္ဓထံချဉ်းကပ်၍ ‘တပည့်တော်သည် တပါးတည်းနေလျက် တရားကို အပူတပြင်း အားထုတ်လိုပါသည်။ ယင်းသို့အားထုတ်နိုင်ရန် တရားကိုအကျဉ်းအားဖြင့် တပည့်တော်အား ဟောကြားတော်မူပါ’ဟု တောင်းပန်၏။ ထိုအခါ ဗုဒ္ဓက အောက်ပါအတိုင်း ဟောကြားလေသည်။

“မိဂဇာလ၊ လိုလားနှစ်သက် တပ်မက်ဖွယ်ဖြစ်သော အာရုံ(၆)ပါးတို့ကို လွန်စွာနှစ်သက်စွဲလမ်း၍ တည်သော ရဟန်းအား နှစ်သက်မှုသည်ဖြစ်၏။ နှစ်

သက်မှုဖြစ်ခြင်းကြောင့် ဆင်းရဲခြင်းသည်ဖြစ်၏။ မိဂဇာလ၊ လိုသားနှစ်သက် တပ်မက်ဖွယ်ဖြစ်သော အာရုံ(၆)ပါးတို့ကို လွန်စွာနှစ်သက်စွဲလမ်း၍ မတည် သော ရဟန်းအား နှစ်သက်မှုသည်ချုပ်၏။ နှစ်သက်မှုချုပ်ခြင်းကြောင့် ဆင်း ရဲခြင်းသည် ချုပ်ငြိမ်း၏”

ရှင်မိဂဇာလသည် အထက်ပါ ဟောကြားချက်ကို ကြားနာပြီးနောက် တပါးတည်းနေလျက် အပူဘပြင်း တရားကို အားထုတ်ရာ မကြာမီ ရဟန္တာ ဖြစ်လေ၏။

၁။ သမိဒ္ဓိမာရပဉ္စသုတ်

[မာရအကြောင်း ရှင်သမိဒ္ဓိက မေးလျှောက်ခြင်း]

၆၅။ ရာဇဂြိုဟ်ပြည် ဝေဠုဝန်ကျောင်း၌ ဗုဒ္ဓသီတင်းသုံးစဉ် ရှင်သမိဒ္ဓိသည် ဗုဒ္ဓထံ၌ ချဉ်းကပ်၍ ‘အရှင်ဘုရား၊ မာရ မာရ ဟု ဆိုရာ၌ အဘယ်မျှဖြင့် မာရ သည်လည်းကောင်း၊ မာရ ဟု ပညတ်ခြင်းသည် လည်းကောင်း ဖြစ်ပါ သနည်း’ဟု မေးလျှောက်ရာ ဗုဒ္ဓက အောက်ပါအတိုင်း ဖြေကြားလေသည်။

“သမိဒ္ဓိ၊ အကြင်အရပ်၌ မျက်စိ၊ အဆင်းအာရုံ၊ မျက်စိအသိစိတ်၊ မျက်စိ အသိစိတ်ဖြင့် သိအပ်သော တရားတို့သည် ရှိကုန်၏။ ထိုအရပ်၌ မာရသည် လည်းကောင်း၊ မာရဟု ပညတ်ခြင်းသည်လည်းကောင်း ရှိ၏။

“သမိဒ္ဓိ၊ အကြင်အရပ်၌ မျက်စိ၊ အဆင်းအာရုံ၊ မျက်စိအသိစိတ်၊ မျက်စိ အသိစိတ်ဖြင့် သိအပ်သောတရားတို့သည် မရှိကုန်။ ထိုအရပ်၌ မာရသည် လည်းကောင်း၊ မာရဟု ပညတ်ခြင်းသည်လည်းကောင်း မရှိပေ”

(နား စသည်တို့၌ နည်းတူဟော၏)

၆၇-၆၉။ သတ္တပဉ္စသုတ်၌ သတ္တဝါ၊ ဒုက္ခပဉ္စသုတ်၌ ဒုက္ခ၊ လောကပဉ္စ သုတ်၌ လောကအကြောင်း မေးခြင်းများကို မာရပဉ္စသုတ်နည်းတူ ဖြေကြား သည်။

၇။ ဥပသေနအာသိဝိသသုတ်

[ရှင်ဥပသေန ကိုယ်ပေါ်သို့ မြွေကျခြင်း]

၆၉။ အခါတပါး၌ ရှင်သာရိပုတ္တရာနှင့် ရှင်ဥပသေနတို့ ရာဇဂြိုဟ်ပြည် ယင်းတိုက်တောသပွဲသောဏ္ဍိကလိုဏ်ဂူ၌ သီတင်းသုံးနေကြသည်။ ထိုအခါ

ဥပသေနသည် မိမိကိုယ်ပေါ်သို့ အဆိပ်ပြင်းသော မြွေတကောင်ကျလာသဖြင့် ရဟန်းတို့အား ‘ငါ့ရှင်တို့၊ ငါ၏ ကိုယ်ကို ဖွဲ့ဆုပ်ကဲ့သို့ ဖရိုဖရဲမဖြစ်မီ ညောင်စောင်းဖြင့် တင်၍ အပြင်သို့ထုတ်ကြလော့’ဟု ပြော၏။ ထိုအခါ ရှင်သာရိပုတ္တရာက ‘အရှင်ဥပသေန၏ ကိုယ်၌ တမျိုးတမည် ဖြစ်ခြင်း၊ မျက်စိ နားစသော ဣန္ဒြေများ ဖောက်ပြန်ခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ မမြင်ရပါ။ သို့ဖြစ်ပါလျက် အဘယ့်ကြောင့် အပြင်သို့ထုတ်ရန် ပြောပါသနည်း’ဟု မေးလေသည်။

“အရှင်သာရိပုတ္တရာ၊ အကြင်သူအား ‘ငါသည် မျက်စိဖြစ်၏၊ ငါ၏ မျက်စိဖြစ်၏’ စသော ထင်မှတ်ခြင်းသည်ရှိ၏။ ထိုသူအားသာလျှင် ကိုယ်၏ တမျိုးတမည် ပြောင်းလဲခြင်း၊ မျက်စိ နားစသော ဣန္ဒြေတို့၏ ဖောက်ပြန်ခြင်း သည်ဖြစ်ရာ၏။ ထိုကဲ့သို့သော ထင်မှတ်ခြင်း မရှိတော့သော ကျွန်ုပ်မှာမူ ကိုယ်၏ တမျိုးတဖုံ ပြောင်းလဲခြင်း၊ မျက်စိ နားစသော ဣန္ဒြေတို့၏ ဖောက်ပြန်ခြင်းသည် ဘယ်မှာ ဖြစ်ပါ့တော့အံ့နည်း”

“အရှင်ဥပသေနအား ကြာမြင့်စွာသော ကာလမှစ၍ ငါ၊ ငါ့ဟာဘု ထင်မှတ်ခြင်း၊ မာန်ထောင်လွှားခြင်း အနုသယတို့ကို ပယ်အပ်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ သို့ကြောင့်ပင် ‘ငါသည် မျက်စိဖြစ်၏၊ ငါ၏ မျက်စိဖြစ်၏’စသော ထင်မှတ်မှု မရှိခြင်း ဖြစ်ရာပါသည်”

ဤသို့ ရှင်သာရိပုတ္တရာက ပြောပြီးနောက် ရဟန်းတို့သည် ရှင်ဥပသေနကို ညောင်စောင်းဖြင့် ထမ်း၍ အပြင်သို့ထုတ်သောအခါ ရှင်ဥပသေန၏ ကိုယ်မှာ ဖွဲ့ဆုပ်ကဲ့သို့ ဖရိုဖရဲ ပြန့်ကြဲသွားလေသည်။ (ဤ ဥပသေနကား ရှင်သာရိပုတ္တရာ၏ ညီအရင်းဖြစ်၏။ ထိုအရှင်ကိုယ်ပေါ်သို့ ကျသောမြွေကား ထိရုံဖြင့် အဆိပ်သင့်စေနိုင်သော ဖုဋ္ဌဝိသမြွေဖြစ်၏။)

ဂ။ ဥပဝါဏသန္တိဋ္ဌိကသုတ်

[ကိုယ်တိုင်သိမြင်နိုင်သောတရားကို ရှင်ဥပဝါဏက မေးလျှောက်ခြင်း]

၇၀။ “အရှင်ဘုရား၊ ကိုယ်တိုင်သိမြင်နိုင်သော တရား၊ ကိုယ်တိုင်သိမြင်နိုင်သော တရား ဟု ဆိုရာ၌ အဘယ်မျှဖြင့် ကိုယ်တိုင် သိမြင်နိုင်သော တရားမည် ပါသနည်း”

ဤသို့ ရှင်ဥပဝါဏက မေးလျှောက်ရာ ဗုဒ္ဓက အောက်ပါအတိုင်း ဖြေကြားလေသည်။

“ဥပဝါဏ၊ ဤသာသနာ၌ ရဟန်းသည် မျက်စိဖြင့် အဆင်းကိုမြင်သော် ထိုအဆင်းကို ထင်စွာ သိလေ့ရှိ၏။ ထိုအဆင်း၌ တပ်မက်ခြင်းကိုလည်း ထင်စွာ သိလေ့ရှိ၏။ မိမိသန္တာန်၌ ထင်ရှားရှိသော အဆင်းအာရုံ၌ တပ်မက်ခြင်းကို ‘ငါ၏သန္တာန်ဝယ် အဆင်းအာရုံတို့၌ တပ်မက်ခြင်းသည် ထင်ရှားရှိ၏’ ဟု သိ၏။ ဥပဝါဏ၊ ဤသို့ သိခြင်းဖြင့်လည်း ကိုယ်တိုင်သိမြင်နိုင်သောတရား မည်ပေ၏။

“ဥပဝါဏ၊ ဤသာသနာ၌ ရဟန်းသည် မျက်စိဖြင့် အဆင်းကိုမြင်သော် ထိုအဆင်းကို ထင်စွာသိလေ့ရှိ၏။ ထိုအဆင်း၌ တပ်မက်ခြင်းကိုမူ ထင်စွာသိလေ့မရှိ” ။ မိမိသန္တာန်ထင်ရှားမရှိသော အဆင်းအာရုံ၌ တပ်မက်ခြင်းကို ‘ငါ၏သန္တာန်ဝယ်အဆင်းအာရုံတို့၌ တပ်မက်ခြင်းသည် ထင်ရှားမရှိ’ ဟု သိ၏။ ဥပဝါဏ၊ ဤသို့သိခြင်းဖြင့်လည်း ကိုယ်တိုင်သိမြင်နိုင်သော တရားမည်ပေ၏”

(နားဖြင့် အသံကိုကြားခြင်း စသည်တို့၌ နည်းတူဟော၏။)

၉။ ပထမဆယ့်သွယ်တနည်းသုတ်

[ဖဿ၏ တည်ရာ အကြောင်း (၆) ပါးကို မသိသူ]

၇၁။ “ရဟန်းတို့၊ အကြင်ရဟန်းသည် ဖဿ၏ တည်ရာအကြောင်း (၆) ပါးတို့၏ ဖြစ်ခြင်း၊ ချုပ်ခြင်း၊ သဿာဗ္ဗယ်၊ အပြစ်နှင့် ထွက်မြောက်ရာတို့ကို ဟုတ်တိုင်း မှန်စွာမသိ၊ ထိုရဟန်းသည် အကျင့်မြတ်ကို ကျင့်သုံးပြီးသူဖြစ်၊ ဤတရား ဝိနည်းမှလည်း ဝေးသူဖြစ်၏”

ဤသို့ ဗုဒ္ဓက မိန့်ကြားလေသော် ရဟန်းတပါးက ‘အရှင်ဘုရား၊ တပည့်တော်ကား ဤသာသနာ၌ ပျက်စီးပါပြီ၊ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် တပည့်

၁။ အဆင်း၌ တပ်မက်ခြင်းကို ထင်ရှားမသိခြင်းမှာ တပ်မက်မှုကိုလေသာ မရှိသောကြောင့်ပင် မသိခြင်းဖြစ်သည်ဟု အဋ္ဌကထာ၌ဖွင့်၏။

တော်သည် ဖဿ၏ တည်ရာအကြောင်း (၆)ပါးတို့၏ ဖြစ်ခြင်း၊ ချုပ်ခြင်း စသည်တို့ကို ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ မသိသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်’ ဟု လျှောက် ၏။ ထိုအခါ ဗုဒ္ဓက အောက်ပါအတိုင်း ဟောကြားတော်မူလေသည်။

“ရဟန်း၊ သင်သည် မျက်စိကို ‘ငါ့ဟာ၊ ငါ၊ ငါ၏ကိုယ်’ ဟူ၏ ရှုသလော”

“အရှင်ဘုရား၊ တပည့်တော်သည် မျက်စိကို ‘ငါ့ဟာ၊ ငါ၊ ငါ၏ကိုယ်’ ဟူ၍ မရှုပါ”

“ရဟန်း၊ ကောင်းပေစွ၊ ကောင်းပေစွ။ မျက်စိကို ‘ငါ့ဟာမဟုတ်၊ ငါ မဟုတ်၊ ငါ၏ကိုယ်မဟုတ်’ ဟူ၍ ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာပညာဖြင့် ကောင်းစွာ မြင် အပ်သည်ရှိသော် ဤသို့မြင်ခြင်းသည်ပင် ဆင်းရဲ၏ အဆုံးဖြစ်ပေ၏”

(နား၊ နှာခေါင်း စသည်တို့၌လည်း နည်းတူဟော၏။)

၇၂။ ဒုတိယဆယောယတနသုတ်၌ ဖဿ၏တည်ရာ(၆)ပါးတို့၏ ဖြစ်ခြင်း၊ ချုပ်ခြင်း စသည်ကို မသိသော ရဟန်းသည် ဤတရားဝိနည်းမှ ဝေးသူ ဖြစ်ကြောင်း ဗုဒ္ဓက မိန့်ကြားရာ ရဟန်းတပါးက ‘တပည့်တော်ကား ထို တရားများကို မသိသောကြောင့် ဤသာသနာ၌ ပျက်စီးပါပြီ’ ဟု လျှောက် ၏။ ထိုအခါ ဗုဒ္ဓက အောက်ပါအတိုင်း ဟောကြားတော်မူ၏။

“ရဟန်း၊ သင်သည် မျက်စိကို ‘ငါ့ဟာမဟုတ်၊ ငါမဟုတ်၊ ငါ၏ကိုယ် မဟုတ်’ ဟူ၍ ရှုပါသလော”

“အရှင်ဘုရား၊ တပည့်တော်သည် မျက်စိကို ‘ငါ့ဟာမဟုတ်၊ ငါမဟုတ်၊ ငါ၏ ကိုယ်မဟုတ်’ ဟူ၍ ရှုပါသည်”

“ရဟန်း၊ ကောင်းပေစွ၊ ကောင်းပေစွ။ မျက်စိကို ‘ငါ့ဟာ မဟုတ်၊ ငါ မဟုတ်၊ ငါ၏ကိုယ်မဟုတ်’ ဟူ၍ ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ ပညာဖြင့် ကောင်းစွာမြင် အပ်သည်ရှိသော် ပထမဆုံးဖြစ်သော ဖဿ၏တည်ရာအကြောင်းကို နောက် ထပ်တဖန် မဖြစ်စေရန် ပယ်အပ်ပြီး ဖြစ်လတ္တံ့”

“ရဟန်း၊ စိတ်ကို ‘ငါ့ဟာမဟုတ်၊ ငါမဟုတ်၊ ငါ၏ကိုယ်မဟုတ်’ ဟူ၍ ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာပညာဖြင့် ကောင်းစွာ မြင်အပ်သည်ရှိသော် ခြောက်ခုမြောက် ဖြစ်သော ဖဿ၏တည်ရာအကြောင်းကို နောက်ထပ်တဖန် မဖြစ်စေရန် ပယ် အပ်ပြီး ဖြစ်လတ္တံ့”

၇၃။ တတိယ ဆယသယတနသုတ်၌ ဖဿ၏တည်ရာအကြောင်း (၆)ပါးကို မသိခြင်းနှင့် စပ်၍ ဗုဒ္ဓကမိန့်ကြား၍ ရဟန်းတပါးက အထက်သုတ်နည်းတူ လျှောက်ရာ မမြဲသော၊ ဆင်းရဲသော၊ ဖောက်ပြန်ခြင်းသဘောရှိသော မျက်စိ၊ နား စသော ဖဿ၏ တည်ရာ အကြောင်း (၆)ပါးကို ‘ငါ့ဟုမဟုတ်၊ ငါမဟုတ်၊ ငါ၏ကိုယ်မဟုတ်’ဟူ၍ ရှုမြင်သော အရိယာတပည့်သည် ထိုမျက်စိ၊ နား စသည်တို့၌ ငြီးငွေ့၍ ကိလေသာတို့မှလွတ်မြောက်ကြောင်း ဟောကြားသည်။

(ဂ) ၃။ ဂိလာနဝဂ်

၁။ ပထမဂိလာနသုတ်

[မကျန်းမမာသောရဟန်းအား ဟောကြားချက်]

၇၄။ သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန် ကျောင်း၌ ဗုဒ္ဓ သီတင်းသုံးစဉ် ကျောင်းတကျောင်း၌ မထင်ရှားသော ရဟန်းငယ်တပါး နာမကျန်း ဖြစ်နေကြောင်း ရဟန်းတပါးက လာ၍လျှောက်သည်။ ဗုဒ္ဓသည် ထိုရဟန်းငယ်ရှိရာသို့ ကြွသွား၍ ရောဂါသက်သာမှု ရှိ-မရှိ မေးတော်မူသည်။ ရောဂါ သက်သာခြင်းမရှိကြောင်း ထိုရဟန်းငယ်က ဖြေကြားသည့်အခါ ဗုဒ္ဓက အောက်ပါအတိုင်း ဆက်လက် မိန့်ကြားတော်မူသည်။

“ရဟန်း၊ သင့်အား တစုံတခုသော ပူပန်ခြင်း၊ တစုံတခုသော နှလုံးမသာယာခြင်း ရှိပါသလော”

“အရှင်ဘုရား၊ တပည့်တော်အား များစွာသော ပူပန်ခြင်း၊ များစွာသော နှလုံးမသာယာခြင်းသည် ရှိပါ၏”

“ရဟန်း၊ သင်သည် မိမိကိုယ်မိမိ သီလဖြင့် စွပ်စွဲခြင်း ပြုပါသလော”

“အရှင်ဘုရား၊ တပည့်ဘော်သည် မိမိကိုယ်မိမိ သီလဖြင့် စွပ်စွဲခြင်းမပြုပါ”

“ရဟန်း၊ သင်သည် မိမိကိုယ်ကိုမိမိ သီလဖြင့် စွပ်စွဲခြင်း မပြုပါပဲလျက် အဘယ့်ကြောင့် သင့်အား ပူပန်ခြင်း၊ နှလုံးမသာယာခြင်းသည်ဖြစ်ဘိသနည်း”

“အရှင်ဘုရား၊ မြတ်စွာဘုရားသည် သီလစင်ကြယ်ခြင်းအကျိုးငှာ တရားကိုဟောသည်မဟုတ်၊ ရာဂ ကင်းခြင်းအကျိုးငှာ တရားကို ဟောသည်ဟု တပည့်တော် နားလည်ထားသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်”

“ရဟန်း၊ ကောင်းပေစွ၊ ကောင်းပေစွ၊ သင်သည် ငါ့ဟောသော တရားကို ကောင်းစွာ နားလည်ပေ၏။ စင်စစ် ငါ့ဟောသော တရားသည် ရာဂ ကင်းခြင်းအကျိုး ရှိပေ၏”

ဗုဒ္ဓသည် ထိုရဟန်းငယ်အား ဤသို့ ချီးကျူးစကား မိန့်ကြားတော်မူပြီး မမြဲသော၊ ဆင်းရဲသော၊ ဖောက်ပြန်ခြင်း သဘောရှိသော မျက်စိ၊ နား စသည့် အာယတန (၆) ပါးကို ‘ငါ့ဟာ၊ ငါ၊ ငါ၏ကိုယ်’ ဟူ၍ မရှုသင့်ကြောင်း ဟောကြားတော်မူသည်။ ထိုဟောကြားချက်ကို ကြားနာနေစဉ် မှာပင် မကျန်းမာသော ရဟန်းငယ်အား ‘ဖြစ်ခြင်းသဘောရှိသော တရားမှန်သမျှ ပျက်ခြင်းသဘော ရှိပါတကား’ ဟူ၍ မြူအညစ်အကြေး ကင်းသော တရားမျက်စိ ဖြစ်ပေါ်လာလေသည်။

၇၅။ ဒုတိယ ဂီလာနသုတ်၌ မကျန်းမာသော ရဟန်းငယ်တပါးထံ ကြွ၍ အထက်ပါ သုတ်နည်းတူ မေးရာ ထိုရဟန်းငယ်က ‘မြတ်စွာဘုရားသည် သီလစင်ကြယ်ခြင်း အကျိုးငှာ တရားကို ဟောသည်မဟုတ်၊ စွဲလွမ်းမှုမရှိပဲ ဒုက္ခ ငြိမ်းအေးခြင်း အကျိုးငှာ တရားကို ဟောသည်ဟု တပည့်တော် နားလည်ထားသောကြောင့် စိတ်ပူပန်ခြင်း၊ နှလုံးမသာယာခြင်း ဖြစ်နေပါသည်’ ဟု လျှောက်၏။ ထိုအခါ ဗုဒ္ဓက ထိုရဟန်းငယ်အား ချီးကျူးစကား မိန့်ကြားပြီး မျက်စိ၊ နား စသော အာယတန (၆) ပါးကို လည်းကောင်း၊ ယင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်သော ခံစားမှုဝေဒနာတို့ကို လည်းကောင်း ‘ငါ့ဟာ၊ ငါ၊ ငါ၏ ကိုယ်’ ဟု မရှုသင့်ကြောင်း ဟောကြားတော် မူသည်။ ထိုဟောကြားချက်ကို ကြားနာနေစဉ်မှာပင် မကျန်းမာသော ရဟန်းငယ်အား မြူအညစ် အကြေးကင်းသော တရားမျက်စိ ဖြစ်ပေါ်လေ၏။

၃။ ရာဇ အနိစ္စသုတ်

[ရှင်ရာဇအား မမြဲသော တရားနှင့် ဆန္ဒကို ပယ်အပ်ကြောင်း ဟောခြင်း]

၇၆။ ရှင်ရာဇက ဗုဒ္ဓထံသို့ သွား၍ ‘တပည့်တော် တရားအားထုတ်လိုပါသည်။ အကျဉ်းအားဖြင့် တရားဟောတော်မူပါ’ ဟု တောင်းပန်ရာ ဗုဒ္ဓက အောက်ပါအတိုင်း ဟောတော်မူသည်။

“ရာဇ၊ အကြင်တရားသည် မမြဲ၊ ထိုတရား၌ သင်သည် ဆန္ဒတို့ကို ပယ်အပ်၏။ ရာဇ၊ အဘယ်တရားသည် မမြဲသနည်းဆိုသော် မျက်စိသည် မမြဲ၊ အဆင်းအာရုံတို့သည် မမြဲ၊ စက္ခုဝိညာဉ်သည် မမြဲ၊ စက္ခုသမ္ပယ သည်မမြဲ။ ငက္ခုသမ္ပယကြောင့် ဖြစ်သော ဝေဒနာသည် မမြဲ။ ထိုမမြဲသော မျက်စိ၊ အဆင်းအာရုံ စသည်တို့၌ သင်သည် ဆန္ဒကို ပယ်အပ်၏။ ... စိတ်သည် မမြဲ၊ ဓမ္မာရုံတို့သည် မမြဲ၊ မနောဝိညာဏ်သည် မမြဲ၊ မနောသမ္ပယသည် မမြဲ။ မနောသမ္ပယကြောင့် ဖြစ်သော ဝေဒနာသည် မမြဲ၊ ထိုမမြဲသော စိတ်၊ ဓမ္မာရုံ စသည်တို့၌ သင်သည် ဆန္ဒကို ပယ်အပ်၏”

၇၇-၇၈။ ရာဇ ဒုက္ခသုတ်၌ ‘အကြင်တရားသည် ဆင်းရဲ၏၊ ထိုတရား၌ ဆန္ဒကို ပယ်အပ်၏’ စသည်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ရာဇ အနတ္တသုတ်၌ ‘အကြင်တရားသည် အတ္တ မဟုတ်၊ ထိုတရား၌ ဆန္ဒကို ပယ်အပ်၏’ စသည် ဖြင့် လည်းကောင်း ဟောကြားသည်။

၆။ ပဏမ အဝိဇ္ဇာ ပဟာနသုတ်

[အဝိဇ္ဇာ ကင်းပျောက်ပုံကို ဟောခြင်း]

၇၉။ ရဟန်းတပါးက ဗုဒ္ဓထံ ချဉ်းကပ်၍ အဝိဇ္ဇာ ကင်းပျောက်ပုံကို မေးလျှောက်သဖြင့် ဗုဒ္ဓက ဖြေကြားခြင်း ဖြစ်သည်။

“အရှင်ဘုရား၊ အကြင်တရားတပါးကို ပယ်ခြင်းကြောင့် ရဟန်းအား အဝိဇ္ဇာကင်းပျောက်၍ ဝိဇ္ဇာဉာဏ် ဖြစ်ပေါ်၏။ ထိုတရားတပါးသည် ရှိပါ သလော”

“ရဟန်း၊ အကြင်တရားကို ပယ်ခြင်းကြောင့် ရဟန်းအား အဝိဇ္ဇာ ကင်းပျောက်၍ ဝိဇ္ဇာဉာဏ် ဖြစ်ပေါ်၏။ ထိုတရားတပါးသည် ရှိပေ၏”

“အရှင်ဘုရား၊ အကြင်တရားတပါးကို ပယ်ခြင်းကြောင့် အဝိဇ္ဇာ ကင်း ပျောက်၍ ဝိဇ္ဇာဉာဏ် ဖြစ်ပေါ်၏။ ထိုတရားတပါးကား အဘယ်ပါနည်း”

“ရဟန်း၊ အကြင်တရားတပါးကို ပယ်ခြင်းကြောင့် အဝိဇ္ဇာကင်းပျောက် ၍ ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ဉာဏ် ဖြစ်ပေါ်၏။ ထိုတရားတပါးကား အဝိဇ္ဇာပင်တည်း”

“အရှင်ဘုရား၊ အဘယ်သို့ သိမြင်သော ရဟန်းအား အဝိဇ္ဇာ ကင်းပျောက်၍ ဝိဇ္ဇာဉာဏ် ဖြစ်ပေါ်ပါသနည်း”

“ရဟန်း၊ မျက်စိ၊ အဆင်းအာရုံ၊ စက္ခုဝိညာဏ်၊ စက္ခုသမ္ပယာ၊ စက္ခုသမ္ပယာကြောင့် ဖြစ်သော ဝေဒနာတို့ကို မမြဲဟူ၍ ရှုမြင်သော ရဟန်းအား အဝိဇ္ဇာ ကင်းပျောက်၍ ဝိဇ္ဇာဉာဏ် ဖြစ်ပေါ်၏”

(နား၊ အသံအာရုံ စသည်တို့၌လည်းနည်းတူ ဟော၏။)

၈၀။ ဒုတိယ အဝိဇ္ဇာ ပဟာနသုတ်၌ အဝိဇ္ဇာ ကင်းပျောက်၍ ဝိဇ္ဇာ ဖြစ်ပေါ်ကြောင်း တရားကို ပထမသုတ် နည်းတူ ဟောကြားပြီး ‘အဘယ်သို့ သိမြင်သော ရဟန်းအား အဝိဇ္ဇာ ကင်းပျောက်၍ ဝိဇ္ဇာဉာဏ် ဖြစ်ပေါ်ပါသနည်း’ ဟူသော မေးခွန်းကို အောက်ပါအတိုင်း ဖြေကြား၏။

“ရဟန်း၊ ဤသာသနာ၌ ရဟန်းသည် ‘အလုံးစုံသော တရားတို့ကို မှားသော အားဖြင့် နှလုံးသွင်းခြင်းငှာ မသင့်’ ဟု ကြားဖူးသည် ဖြစ်၍ အလုံးစုံသော တရားတို့ကို အထူးသိ၏။ ပိုင်းခြား၍သိ၏။ နိမိတ်အားလုံးတို့ကို တပါးသော အခြင်းအရာအားဖြင့် ရှု၏။ မျက်စိကို တပါးသော အခြင်းအရာအားဖြင့် ရှု၏။ အဆင်း အာရုံတို့ကို တပါးသော အခြင်းအရာအားဖြင့် ရှု၏။ စက္ခုဝိညာဏ်ကို တပါးသော အခြင်းအရာအားဖြင့် ရှု၏။ စက္ခုသမ္ပယာကို တပါးသော အခြင်းအရာအားဖြင့် ရှု၏။ စက္ခုသမ္ပယာကြောင့် ဖြစ်သော ဝေဒနာကို တပါးသော အခြင်းအရာအားဖြင့် ရှု၏။

(နား၊ အသံအာရုံ စသည်တို့ကို နည်းတူဟော၏။)

“ရဟန်း၊ ဤသို့သိမြင်သော ရဟန်းအား အဝိဇ္ဇာ ကင်းပျောက်၍ ဝိဇ္ဇာဉာဏ် ဖြစ်ပေါ်၏”

၁။ ပိုင်းခြား၍ မသိသူက အတ္တဟူ၏။ ပိုင်းခြား၍ သိသူက အနတ္တဟူ၏ ဟူ၍ ဆိုလိုသည်။

၈။ သမ္မဟုလဘိက္ခုသုတ်

[များစွာသောရဟန်းတို့အား ဟောကြားချက်]

၈၁။ အခါတပါး၌ များစွာသော ရဟန်းတို့သည် ဗုဒ္ဓထံ ချဉ်းကပ်၍ ဤသို့ လျှောက်ကြသည်။

“အရှင်ဘုရား အယူတပါးရှိသော ပရိဗိုဇ်တို့က တပည့်ဘော်တို့အား သင်တို့သည် အဘယ်အကျိုးငှာ ရဟန်းဂေါတမထံ၌ အကျင့်မြတ်ကို ကျင့်ကြသနည်း” ဟု မေးကြပါသည်။ ‘ငါတို့သည် ဒုက္ခကို ပိုင်းခြား၍ သိခြင်း အကျိုးငှာ မြတ်စွာဘုရားထံ၌ အကျင့်မြတ်ကို ကျင့်သုံးကြပါသည်’ ဟု တပည့်တော်တို့က ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။ ဤသို့ဖြေကြားခြင်းသည် မြတ်စွာဘုရား၏ ဟောကြားချက်နှင့် ကိုက်ညီပါ၏လော”

ထိုရဟန်းတို့အား ဗုဒ္ဓက အောက်ပါအတိုင်း ပြန်ကြားတော်မူ၏။

“ရဟန်းတို့၊ သင်တို့သည် စင်စစ်ငါ့ဟောကြားသည့်အတိုင်းပင် ဖြေကြားခဲ့ကြပေကုန်၏။ ရဟန်းတို့၊ သင်တို့သည် ဒုက္ခကို ပိုင်းခြား၍ သိခြင်းအကျိုးငှာ ငါ၏ထံ၌ အကျင့်မြတ်ကို ကျင့်သုံးအပ်၏။ ရဟန်းတို့ အကယ်၍ ပရိဗိုဇ်တို့က ‘ငါ့ရှင်တို့၊ အကြင်ဒုက္ခကို ပိုင်းခြား၍ သိခြင်းအကျိုးငှာ သင်တို့သည် ရဟန်းဂေါတမထံ၌ အကျင့်မြတ်ကို ကျင့်သုံးအပ်၏။ ထိုဒုက္ခဟူသည် အဘယ်ပါနည်း’ ဟူ၍ မေးခဲ့သော် ‘ငါ့ရှင်တို့ မျက်စိသည် ဒုက္ခဖြစ်၏။ ထိုမျက်စိကို ပိုင်းခြား၍ သိခြင်းအကျိုးငှာ ငါတို့သည် မြတ်စွာဘုရားထံ၌ အကျင့်မြတ်ကို ကျင့်သုံးအပ်၏။...မျက်စိအတွေ့ကြောင့်ဖြစ်သော ဝေဒနာသည်ဒုက္ခဖြစ်၏။ ထိုဝေဒနာကို ပိုင်းခြား၍ သိခြင်းအကျိုးငှာ ငါတို့သည် မြတ်စွာဘုရားထံ၌ အကျင့်မြတ်ကို ကျင့်သုံးအပ်၏’ ဟူ၍ ဖြေကြားကြကုန်လော့။

(နားစသည်တို့၌နည်းတူဟော၏)

၉။ လောကပဉ္စာသုတ်

[လောကဟု ခေါ်ခြင်းအကြောင်းကို မေးလျှောက်ခြင်း]

၈၂။ “အရှင်ဘုရား၊ လောက၊ လောက ဟုဆိုရာ၌ အဘယ်မျှသော အကြောင်းဖြင့် လောကဟု ဆိုအပ်ပါသနည်း” ဤသို့ရဟန်းတပါးက မေးလျှောက်ရာ ဗုဒ္ဓက အောက်ပါအတိုင်း ဖြေကြားလေသည်။

“ရဟန်း၊ ပျက်စီးတတ်သောကြောင့် လောကဟုဆိုအပ်၏။ အဘယ်သည် ပျက်စီးတတ်သနည်းဆိုသော် မျက်စိသည် ပျက်စီးတတ်၏။ အဆင်းအာရုံတို့ သည် ပျက်စီးတတ်၏။မျက်စိအတွေ့ကြောင့် ဖြစ်သော ဝေဒနာသည် ပျက်စီး တတ်၏။စိတ်အတွေ့ကြောင့်ဖြစ်သော ဝေဒနာသည် ပျက်စီးတတ်၏။ ဤ သို့ ပျက်စီးတတ်သောကြောင့် လောကဟုခေါ်၏”

၁၀။ ဖဂ္ဂုနုပညာသုတ်

[ရှင်ဖဂ္ဂုန၏ အမေးကိုဖြေခြင်း]

၈၃။ “အရှင်ဘုရား ပဋိနိဗ္ဗာန်စံပြီးသော မြတ်စွာဘုရားတို့ကို ပညတ်လိုသူ သည် အကြင်မျက်စိဖြင့်ပညတ်ရာ၏။ ထိုမျက်စိသည် ရှိပါသလော။အကြင် စိတ်ဖြင့် ပညတ်ရာ၏။ ထိုစိတ်သည် ရှိပါသလော ” ဤသို့ ရှင်ဖဂ္ဂုနကမေး လျှောက်ရာ ဗုဒ္ဓက ထိုကဲ့သို့သော မျက်စိ၊ နား စသည်တို့မရှိဟု ဖြေကြား တော်မူသည်။

(၉) ၄။ ဆန္ဒဝဂ်

၁။ ပလောကဓမ္မသုတ်

[ပျက်စီးခြင်းသဘောရှိ၍ လောကဟု ခေါ်ကြောင်း]

၈၄။ “အရှင်ဘုရား၊ လောက၊ လောကဟု ဆိုရာ၌ အဘယ်မျှသော အကြောင်းဖြင့် လောကဟု ဆိုအပ်ပါသနည်း” ဤသို့ ရှင်အာနန္ဒာက မေး လျှောက်ရာ ဗုဒ္ဓက အောက်ပါအတိုင်း ဖြေကြားတော်မူ၏။

“အာနန္ဒာ၊ အကြင်တရားသည် ပျက်စီးခြင်းသဘောရှိ၏။ ထိုတရားကို အရိယာဝိနည်း၌ လောကဟု ဆိုအပ်၏။ အဘယ်တရားသည် ပျက်စီးခြင်း သဘော ရှိသနည်းဆိုသော် မျက်စိသည် ပျက်စီးခြင်းသဘောရှိ၏။ အဆင်း အာရုံတို့သည် ပျက်စီးခြင်းသဘောရှိ၏။မျက်စိအတွေ့ကြောင့်ဖြစ်သော ဝေဒ နာ သည် ပျက်စီးခြင်းသဘောရှိ၏။စိတ်သည် ပျက်စီးခြင်းသဘောရှိ၏။ စိတ်အတွေ့ကြောင့် ဖြစ်သော ဝေဒနာသည် ပျက်စီးခြင်းသဘော ရှိ၏။

အာနန္ဒာ ပျက်စီးခြင်းသဘောရှိသော တရားကို အရိယာဝိနည်း၌ လောက ဟုဆိုအပ်၏”

၂။ သုညတလောကသုတ်
[ဆိတ်သုဉ်းသောလောကဟုခေါ်ခြင်း]

၈၅။ “အရှင်ဘုရား၊ ဆိတ်သုဉ်းသောလောက၊ ဆိတ်သုဉ်းသောလောက ဟု ဆိုရာ၌ အဘယ်မျှသောအကြောင်းဖြင့် ဆိတ်သုဉ်းသောလောကဟု ဆိုအပ် ပါသနည်း” ဤသို့ ရှင်အာနန္ဒာက မေးလျှောက်ရာ ဗုဒ္ဓက အတ္တမှလည်း ကောင်း၊ အတ္တနှင့်စပ်သောအရာမှလည်းကောင်း၊ ဆိတ်သုဉ်းခြင်းကြောင့် ဆိတ်သုဉ်းသော လောကဟုဆိုအပ်ကြောင်း၊ မျက်စိ၊ အဆင်း၊ အာရုံတို့သည် အတ္တမှလည်းကောင်း၊ အတ္တနှင့် စပ်သော အရာမှလည်းကောင်း၊ ဆိတ်သုဉ်း သောအရာများဖြစ်ကြောင်း ဖြေကြားတော်မူသည်။

၃။ သံခိတ္တဓမ္မသုတ်
[အကျဉ်းအားဖြင့် ဟောသောတရား]

၈၆။ အခါတပါး၌ ရှင်အာနန္ဒာက ဗုဒ္ဓအား ‘တပည့်တော်သည် တပါး တည်းနေလျက် တရားအားထုတ်လိုပါသည်၊ အကျဉ်းအားဖြင့် တရားဟော တော်မူပါ’ဟု တောင်းပန်သည်။ ထိုအခါ ဗုဒ္ဓက မျက်စိ၊ အဆင်းအာရုံ၊ မျက်စိအသိစိတ် စသည်တို့သည် မမြဲသော၊ ဆင်းရဲသော၊ ဖောက်ပြန်ခြင်း သဘောရှိသော တရားများဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုတရားများကို ‘ငါ့ဟာ၊ ငါ၊ ငါ၏ကိုယ်’ဟူ၍ ရှုရန် မသင့်ကြောင်း ဟောကြားတော်မူသည်။

၄။ ဆန္ဒသုတ်

[ရှင်ဆန္ဒ၊ ဓားလက်နက်ဖြင့် အသက်ကို ဆောင်ခြင်း]

၈၇။ အခါတပါး၌ ရှင်သာရိပုတ္တရာ၊ ရှင်မဟာ စုန္ဒနှင့် ရှင်ဆန္ဒတို့သည် ရာဇဂြိုဟ်ပြည် ဂိဇ္ဈကုဋ်တောင်၌ သီတင်းသုံး နေကြ၏။ ထိုအခါ ရှင်ဆန္ဒ သည် အသည်းအသန် နာမကျန်း ဖြစ်နေ၍ ရှင်သာရိပုတ္တရာနှင့် ရှင်မဟာ

စုန္ဒတို့က သွားရောက် လူမမာမေးကြသည်။ ရှင်ဆန္ဒက မိမိရောဂါမှာ မသက်သာကြောင်း ခေါင်းနှင့် ဝမ်းဗိုက်တို့၌ ပြင်းထန်စွာ လေထိုးခြင်းခံရ နေရပြီး တကိုယ်လုံးမှာလည်း မီးကျိုးတွင်းသို့ ပစ်ချထားသကဲ့သို့ လွန်စွာ ပူလောင်နေကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် တပည့်တော်သည် ဓားလက်နက်ဖြင့် အသက်ကို ဆောင်ပါတော့အံ့၊ အသက်ရှင်ခြင်းကို မလိုလားတော့ပါဟု ပြောလေသည်။

ထိုအခါ ရှင်သာရိပုတ္တရာက ငါ့ရှင် ဆန္ဒ၊ သင်သည် ဓားလက်နက်ဖြင့် အသက်ကို မဆောင်ပါလင့်၊ သင့်မှာ လျှောက်ပတ်သော ဆွမ်း၊ လျှောက် ပတ်သော ဆေးများ မရှိခဲ့သော် တပည့်တော် ရှာပေးပါမည်။ လျှောက်ပတ် သော အလုပ်အကျွေး မရှိခဲ့သော် တပည့်တော် ကိုယ်တိုင် လုပ်ကျွေးပြုစု ပါမည်ဟုပြော၏။ သို့သော် ရှင်ဆန္ဒကမူ....

တပည့်တော်မှာ လျှောက်ပတ်သော ဆွမ်း၊ ဆေး၊ အလုပ်အကျွေးများ ရှိပါသည်။ တပည့်တော်သည် မြတ်စွာဘုရားကို နှစ်လိုဖွယ်သော အမှုအရာ ဖြင့် ကြာမြင့်စွာ လုပ်ကျွေးခဲ့ပါသည်။ ဆန္ဒမည်သော ရဟန်းသည် ဘဝ သစ်သို့တဖန် ကပ်ရောက်ခြင်း မရှိသည်ဖြစ်၍ ဓားလက်နက်ဖြင့် အသက်ကို ဆောင်လိမ့်မည်ဟူ၍ အရှင်သာရိပုတ္တရာ မှတ်ယူပါလော့ဟု ပြောဆို၏။

ထိုအခါ ရှင်သာရိပုတ္တရာသည် ရှင်ဆန္ဒထံ၌ ပြဿနာ မေးခွင့်ပြုရန် ခွင့် တောင်းပြီး အောက်ပါအတိုင်း မေးလေသည်။

“ငါ့ရှင် ဆန္ဒ၊ သင်သည် မျက်စိ၊ မျက်စိအသိစိတ်၊ ထိုမျက်စိအသိစိတ်ဖြင့် သိအပ်သော တရားတို့ကို ‘ငါ့ဟာ၊ ငါ၊ ငါ၏ကိုယ်’ ဟု ရှုပါ သလော”

“အရှင် သာရိပုတ္တရာ၊ တပည့်တော်သည် မျက်စိ၊ မျက်စိအသိစိတ်၊ ထို မျက်စိ အသိစိတ်ဖြင့် သိအပ်သော တရားတို့ကို ‘ငါ့ဟာ မဟုတ်၊ ငါမဟုတ်၊ ကိုယ်မဟုတ်’ ဟူ၍ ရှုပါသည်”

“ငါ့ရှင် ဆန္ဒ၊ သင်သည် မျက်စိ၊ မျက်စိအသိစိတ်၊ ထိုမျက်စိအသိ စိတ်ဖြင့် သိအပ်သော တရားတို့၌ အဘယ်ကိုမြင်၍၊ အဘယ်ကို အထူးသိ၍ ထိုတရားတို့ကို ‘ငါ့ဟာမဟုတ်၊ ငါမဟုတ်၊ ငါ၏ကိုယ်မဟုတ်’ ဟူ၍ရှုသနည်း”

“အရှင်သာရိပုတ္တရာ၊ တပည့်တော်သည် မျက်စိ၊ မျက်စိအသိစိတ်၊ ထိုမျက်စိ အသိစိတ်ဖြင့် သိအပ်သော တရားတို့၌ ချုပ်ပျောက် သွားခြင်းကို မြင်၍၊ ချုပ်ပျောက် သွားခြင်းကို အထူးသိ၍ ထိုတရားတို့ကို ‘ငါ့ဟာမဟုတ်၊ ငါ မဟုတ်၊ ငါ၏ကိုယ်မဟုတ်’ ဟူ၍ ရှုပါသည်”

(နား၊ နှာခေါင်း စသည်တို့၌လည်း နည်းတူ မေးဖြေသည်။)

ဤသို့ ရှင်ဆန္ဒက ဖြေသောအခါ ရှင်မဟာ စုန္ဒသည် ရှင်ဆန္ဒအား ဤသို့ ပြောဆို၏။

“ငါ့ရှင် ဆန္ဒ၊ တဏှာ၊ မာန၊ ဒိဋ္ဌိတို့ အမှီခံရသူအား တုန်လှုပ်ခြင်းသည် ဖြစ်၏။ အမှီမခံရသူအား တုန်လှုပ်ခြင်းသည် မဖြစ်။ တုန်လှုပ်ခြင်း မရှိသော် ငြိမ်းအေးခြင်းသည် ဖြစ်၏။ ငြိမ်းအေးခြင်း ဖြစ်သော် ဘဝသို့ တိမ်းညွတ်ခြင်း သည် မဖြစ်။ တိမ်းညွတ်ခြင်း မဖြစ်သော် ဤဘဝသို့ လာခြင်း၊ ထိုဘဝသို့ သွားခြင်းသည် မဖြစ်။ ဤဘဝသို့ လာခြင်း၊ ထိုဘဝသို့ သွားခြင်း မဖြစ်သော် စုတေခြင်း၊ ပဋိသန္ဓေ နေခြင်းသည် မဖြစ်။ စုတေခြင်း၊ ပဋိသန္ဓေနေခြင်း မဖြစ်သော် ဤဘဝ၌ မဖြစ်။ ထိုဘဝ၌လည်း မဖြစ်။ ဤဘဝ ထိုဘဝ နှစ်ပါး တို့၏ ကြား၌လည်း မဖြစ်။ ဤသို့ မဖြစ်ခြင်းသည်ပင် ဆင်းရဲ၏ အဆုံးတည်း ဟူ၍ မြတ်စွာဘုရား၏ မိန့်ကြား ဆုံးမချက်ကိုလည်း သင်သည် အမြဲမပြတ် ကောင်းစွာ နှလုံးသွင်းအပ်၏”

ရှင်သာရိ ပုတ္တရာနှင့် ရှင်မဟာ စုန္ဒတို့သည် ရှင်ဆန္ဒအား ဆုံးမစကား ပြောကြားပြီး ပြန်သွားကြသည်။ ထိုအရှင်များ ပြန်သွား၍ မကြာမီမှပင် ရှင်ဆန္ဒသည် ဓားလက်နက်ဖြင့် မိမိအသက်ကို ဆောင်လေ၏။

ရှင်သာရိ ပုတ္တရာသည် ဗုဒ္ဓအား ထိုအကြောင်းကို လျှောက်ကြားပြီး ရှင်ဆန္ဒ၏ လားရာဂတိကို မေးလျှောက်လေ၏။

“အရှင် ဘုရား၊ အရှင်ဆန္ဒသည် ဓားလက်နက်ဖြင့် မိမိအသက်ကို ဆောင် သွားပါသည်။ ထိုအရှင် ဆန္ဒ၏ လားရာဂတိကား အဘယ်ပါနည်း”

“သာရိ ပုတ္တရာ၊ ဆန္နသည် သင့်မျက်မှောက်၌ပင် ဘဝသစ်သို့တဖန် မချဉ်းကပ်ထိုက်သည့် အဖြစ်ကို ပြောကြားခဲ့သည် မဟုတ်လော ၁”

“အရှင်ဘုရား၊ ပုဗ္ဗဝိဇ္ဇနမည်သော ဝဇ္ဇီရွာ၌ အရှင်ဆန္ဒအား ချစ်ခင် အပ်သော မိတ်ဆွေအမျိုးတို့ ရှိပါသည်”

“သာရိ ပုတ္တရာ၊ ဤသို့ချစ်ခင်အပ်သော မိတ်ဆွေအမျိုးတို့ ရှိရုံမျှဖြင့် သဝသစ်သို့တဖန် ကပ်ရောက်ထိုက်သူ ဖြစ်၏ဟု ငါမဆို။ အကြင်သူသည် ဤကိုယ်ကို ပစ်ချ၍ တပါးသော ကိုယ်ကိုစွဲယူ၏။ ထိုသူကိုသာတဖန် ဘဝသစ်သို့ ကပ်ရောက်ထိုက်သူဟု ငါဆို၏။ ထိုဘဝသစ်သို့ ကပ်ရောက်ခြင်းသည် ဆန္ဒအားမရှိ၊ ဆန္နသည် ဘဝသစ်သို့ ကပ်ရောက်ခြင်း မရှိသည်ဖြစ်၍ ဓားလက် နက်ဖြင့်အသက်ကိုဆောင်၏ဟူ၍ သင် မှတ်ယူလေလော့”

[ဤအရှင်ဆန္ဒကား ဘုရားလောင်း တောထွက်စဉ်က လိုက်ပို့သော ဆန္ဒမဟုတ်၊ တပါးသော အမည်တူ ဆန္ဒဖြစ်၏။]

၅။ ပုဏ္ဏသုတ်

[ရှင်ပုဏ္ဏအားဟောကြားချက်]

၈၈။ အခါတပါး၌ ရှင်ပုဏ္ဏသည် ဗုဒ္ဓထံချဉ်းကပ်၍ ‘အရှင်ဘုရား၊ တပည့်တော်သည် ဟပါးတည်း နေလျက် တရားအားထုတ်လိုပါသည်။ အကျဉ်းအားဖြင့် တရားဟောတော်မူပါ’ဟု တောင်းပန်သည်။ ထိုအခါ ဗုဒ္ဓက အောက်ပါအတိုင်း ဟောကြားတော်မူသည်။

“ပုဏ္ဏ၊ လိုလားနှစ်သက် စွဲမက်ဖွယ်ဖြစ်သော မျက်စိဖြင့် သိအပ်သည့် အဆင်းအာရုံတို့သည် ရှိကုန်၏။ ထိုအဆင်းအာရုံတို့ကို လွန်စွာနှစ်သက်စွဲလမ်း

၁။ ဘဝသစ်သို့တဖန် မကပ်ရောက်ထိုက်ဟူ၍ ရှင်ဆန္ဒက ပြောကြားခြင်းမှာ ပုယုဇဉ် ဘဝဖြင့် ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်၏။ သို့သော် ထိုပြောကြားချက်နှင့် ပင် ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုသွားသောကြောင့် ဗုဒ္ဓက ဤသို့ မိန့်ကြားခြင်းဖြစ်၏။

မျိုးသိပ်၍ တည်သော ရဟန်းအား နှစ်သက်မှုသည် ဖြစ်၏။ နှစ်သက်မှုဖြစ်ခြင်းကြောင့် ဆင်းရဲခြင်းသည် ဖြစ်၏။

“ပုဏ္ဏ၊ လိုသားနှစ်သက်စွဲမက်ဖွယ်ဖြစ်သော မျက်စိဖြင့်သိအပ်သည့် အဆင်းအာရုံတို့သည် ရှိကုန်၏။ ထိုအဆင်းအာရုံ တို့ကို လွန်စွာ နှစ်သက် စွဲလမ်းမျိုးသိပ်၍ မတည်သော ရဟန်းအား နှစ်သက်မှုသည် ချုပ်ငြိမ်း၏။ နှစ်သက်မှု ချုပ်ငြိမ်းခြင်းကြောင့် ဆင်းရဲခြင်းသည် ချုပ်ငြိမ်း၏”

(အသံအာရုံ စသည်တို့၌ နည်းတူဟော၏။)

ထိုနောက် ဗုဒ္ဓက ရှင်ပုဏ္ဏအား ဤသို့မေးတော်မူ၏။

“ပုဏ္ဏ၊ သင်သည် ဤဩဝါဒကို ခံယူပြီး အဘယ်ဇနပုဒ်၌ နေမည်နည်း”

“အရှင်ဘုရား၊ တပည့်တော်သည် သုနာပရန္တ ဇနပုဒ်၌ နေပါမည်”

“ပုဏ္ဏ၊ သုနာပရန္တဇနပုဒ်သားတို့သည် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ကုန်၏။ သူတို့က သင့်ကို ဆဲရေးခြိမ်းခြောက်ခဲ့သော် သင်မည်သို့ သဘောထားမည်နည်း”

“အရှင်ဘုရား၊ အကယ်၍ သုနာပရန္တဇနပုဒ်သားတို့က တပည့်တော်အား ဆဲရေးခြိမ်းခြောက်ခဲ့သော် လက်ဖြင့် မရိုက်သည်မှာ တော်ပေသေး၏ ဟု တပည့်တော် သဘောထားပါအံ့”

“အကယ်၍ လက်ဖြင့်ရိုက်ခဲ့သော် သင်မည်သို့ သဘောထားမည်နည်း”

“အကယ်၍ လက်ဖြင့်ရိုက်ခဲ့သော် ခဲဖြင့်မပစ်သည်မှာ တော်ပေသေး၏ ဟု သဘောထားပါအံ့”

“အကယ်၍ ခဲဖြင့်ပစ်ခဲ့သော် တုတ်ဖြင့်မရိုက်သည်မှာ တော်ပေသေး၏ ဟု သဘောထားပါအံ့”

“အကယ်၍ ထုတ်ဖြင့်ရိုက်ခဲ့သော် ဓားဖြင့် မခုတ်သည်မှာ တော်ပေသေး၏ ဟု သဘောထားပါအံ့”

“အကယ်၍ ဓားဖြင့်ခုတ်ခဲ့သော် ထက်စွာသောဓားဖြင့် သေအောင်မသတ်သည်မှာ တော်ပေသေး၏ ဟု သဘောထားပါအံ့”

“အကယ်၍ ထက်လှစွာသောဓားဖြင့် အသက်သေအောင် သတ်ခဲ့သော် ‘အချို့သော မြတ်စွာဘုရား၏ တပည့်တို့သည် ကိုယ်ဖြင့် လည်းကောင်း၊

အသက်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ငြီးငွေ့ကုန်သည်ဖြစ်၍ မိမိအသက်ကို ဆောင်ရန် ဓားလက်နက်ကိုပင် ရှာကြကုန်သေး၏။ ငါသည်ကား အသက်ကိုဆောင်ရန် ဓားလက်နက်ကို မရှာပဲလျက်ပင် ရပေသည်’ဟု သဘောထားပါအံ့”

ဤသို့ ရှင်ပုဏ္ဏက လျှောက်သောအခါ ဗုဒ္ဓက ‘ကောင်းပေစွ၊ ကောင်းပေစွ။ ပုဏ္ဏ၊ သင်သည် သုနာပရန္တဇနပုဒ်၌နေရန် စွမ်းနိုင်ပေလိမ့်မည်’ဟု မိန့်ကြားတော်မူ၏။ ရှင်ပုဏ္ဏသည် ဗုဒ္ဓအား အရိုအသေပြုပြီး သပိတ်သင်္ကန်းကို ယူဆောင်ကာ သုနာပရန္တဇနပုဒ်သို့ ကြွသွား၏။ ရှင်ပုဏ္ဏသည် သုနာပရန္တဇနပုဒ်၌ ဝါတွင်းသုံးလ အတွင်းမှာပင် ဥပါသကာ ငါးရာ၊ ဥပါသကာမ ငါးရာတို့အား တရားထူးကို သိမြင်စေ၏။ မိမိကိုယ်တိုင်လည်း ဝါတွင်းသုံးလအတွင်း၌ပင် ဝိဇ္ဇာသုံးပါးကို မျက်မှောက်ပြု၍ ပရိနိဗ္ဗာန် ပြုလေ၏။ ရှင်ပုဏ္ဏ ကွယ်လွန်ကြောင်း ကြားသိသော ရဟန်းတို့က ဗုဒ္ဓထံ၌ ရှင်ပုဏ္ဏ၏ လားရာကို မေးလျှောက်ရာ ‘ပုဏ္ဏသည် ပရိနိဗ္ဗာန် ပြုသွားပြီ’ဟု ဗုဒ္ဓက မိန့်ကြားတော်မူသည်။

(ဤသုတ်သည် မဇ္ဈိမနိကာယ် ဥပရိပဏ္ဏာသမ္ပ ပုဏ္ဏောဝါဒသုတ်နှင့်တူ၏)

၆။ ဗာဟိယသုတ်

[ရှင်ဗာဟိယအား ဟောကြားချက်]

၈၉။ အခါတပါး၌ ရှင်ဗာဟိယသည် ဗုဒ္ဓထံချဉ်းကပ်၍ ‘တပည့်တော်အား အကျဉ်းအားဖြင့်တရားဟောတော်မူပါ’ဟုတောင်းပန်သည်။ ဗုဒ္ဓကစက္ခုပသာဒ ရူပါရုံ၊ စက္ခုဝိညာဏ်စသော တရားတို့သည် မမြဲသောတရား၊ ဆင်းရဲသောတရား၊ ဖောက်ပြန်ခြင်းသဘောရှိသော တရားများဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုတရားတို့ကို ငါ့ဟာ၊ ငါ၊ ငါ၏ ကိုယ်ဟူ၍ ခြင်းငှာ မသင့်ဟူ၍ သိမြင်သူသည် ထိုတရားတို့၌ ငြီးငွေ့၍ ကိလေသာတို့မှ လွတ်မြောက်ကြောင်း ဟောကြားတော်မူသည်။ ရှင်ဗာဟိယသည် ထိုဟောကြားချက်ကို နာယူပြီး တပါးတည်းနေလျက် တရားအားထုတ်ရာ မကြာမီ ရဟန္တာဖြစ်လေ၏။

၇။ ပထမဇောသုတ်

[တဏှာကင်းလျက်နေပုံ]

၉၀။ ရဟန်းတို့၊ တဏှာသည် ရောဂါဖြစ်၏။ တဏှာသည် အိုင်းအမာဖြစ်၏။ တဏှာသည် ဆူးငြောင့်ဖြစ်၏။ ရဟန်းတို့၊ ထို့ကြောင့် မြတ်စွာဘုရားသည် တဏှာကင်းလျက်၊ ဆူးငြောင့်ကင်းလျက် နေတော်မူ၏။ ရဟန်းတို့၊ အကယ်၍ ရဟန်းသည် တဏှာကင်းလျက်၊ ဆူးငြောင့်ကင်းလျက် နေလိုခဲ့သော် မျက်စိကို ငါ့ဟုမထင်မှတ်ရာ၊ မျက်စိ၌ ငါသည်တည်၏ဟု မထင်မှတ်ရာ။ မျက်စိမှ ငါသည် ဖြစ်၏ဟု မထင်မှတ်ရာ၊ မျက်စိသည် ငါ့ဟု မထင်မှတ်ရာ၊ ရူပါရုံ၊ စက္ခုဝိညာဏ်၊ စက္ခုသမ္ပယ၊ စက္ခုသမ္ပယကြောင့် ဖြစ်သော ဝေဒနာတို့ကို ငါဖြစ်၏' စသည်ဖြင့် မထင်မှတ်ရာ။

(နား၊ နှာခေါင်းစသည်တို့၌ နည်းတူဟော၏)

ဤသို့ မထင်မှတ်သော ထိုရဟန်းသည် လောက၌ တစုံတခုကိုမျှ မစွဲယူ၊ မစွဲယူသည်ရှိသော် မတောင့်တ၊ မတောင့်တသည်ရှိသော် မိမိအလိုလိုသာလျှင် ငြိမ်းအေးလေ၏။

၈။ ဒုတိယဇောသုတ်

[အဘယ်ကြောင့်တဏှာကင်းလျက်နေပုံ]

၉၁။ ရဟန်းတို့၊ တဏှာသည် ရောဂါဖြစ်၏။ တဏှာသည် အိုင်းအမာဖြစ်၏။ ရဟန်းတို့ ထို့ကြောင့် မြတ်စွာဘုရားသည် တဏှာကင်းလျက်၊ ဆူးငြောင့်ကင်းလျက် နေတော်မူ၏။ ရဟန်းတို့၊ အကယ်၍ ရဟန်းသည် တဏှာကင်းလျက်၊ ဆူးငြောင့်ကင်းလျက် နေလိုခဲ့သော် မျက်စိကို ငါ့ဟုမထင်မှတ်ရာ၊ မျက်စိသည် ငါ့ဟုဖြစ်၏ဟု မထင်မှတ်ရာ။ ရူပါရုံ၊ စက္ခုဝိညာဏ်၊ စက္ခုသမ္ပယ၊ ထိုစက္ခုသမ္ပယကြောင့် ဖြစ်သော ဝေဒနာတို့ကို ငါဖြစ်၏ စသည်ဖြင့် မထင်မှတ်ရာ။ ရဟန်းတို့၊ အကြင်အရာကို ငါ့ဟု ထင်မှတ်၏။

၁။ ပစ္စတ္တညေဝါတိ သယမော၊ အတ္တနာဝ ပရိနိဗ္ဗာယတိ၊ နအညဿာ အာနန္တာဝေန- သံဠ ၂- ၇၂။

အကြင်အရာ၌ ငါသည်တည်၏ဟု ထင်မှတ်၏။ အကြင်အရာမှ ငါသည်ဖြစ်၏ ဟု ထင်မှတ်၏။ အကြင်အရာကို ငါ့ဟာဟု ထင်မှတ်၏။ ထိုအရာသည် ထို ထင်မှတ်သော အခြင်းအရာမှ တပါးသောအခြင်းအရာအားဖြင့် ဖြစ်တတ်၏။ တပါးသော အခြင်းအရာအားဖြင့် ဖြစ်လေ့ရှိသည်ဖြစ်၍ ဘဝတို့၌ ငြိကပ် တတ်သော သတ္တဝါအပေါင်းသည် ဘဝကိုသာလျှင် လွန်စွာနှစ်သက်၏။

(နား၊ နှာခေါင်း စသည်တို့၌ နည်းတူဟော၏)။

ရဟန်းတို့၊ ခန္ဓာဓာတ်အာယတန ရှိသမျှကိုလည်း ငါ့ဟုမထင်မှတ်ရာ၊ ထို ခန္ဓာဓာတ် အာယတန၌ ငါသည်တည်၏ဟု မထင်မှတ်ရာ၊ ထိုခန္ဓာဓာတ် အာယတနမှ ငါသည်ဖြစ်၏ဟု မထင်မှတ်ရာ၊ ထိုခန္ဓာဓာတ် အာယတနသည် ငါ့ဟာဖြစ်၏ဟု မထင်မှတ်ရာ၊ ဤသို့မထင်မှတ်သော ရဟန်းသည် လောက၌ တစုံတခုကိုမှ မစွဲလမ်း၊ မစွဲလမ်းသော် မတောင့်တ၊ မတောင့်တသော် မိမိ အလိုလိုသာလျှင် ငြိမ်းအေးလေ၏။

၉။ ပထမဒွယသုတ်

[စုံတွဲတရားများ]

၉၂။ စက္ခုပသာဒနှင့် ရူပါရုံ၊ သောတပသာဒနှင့် သဒ္ဓါရုံစသည်တို့သည် စုံတွဲတရားများဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းတို့ကို ပစ်ပယ်၍ တပါးသော စုံတွဲတရား များကို ပညတ်ခြင်းငှာ မစွမ်းနိုင်ကြောင်း ဟောသည်။

၁၀။ ဒုတိယဒွယသုတ်

[စုံတွဲတရားများကိုစွဲ၍ ဝိညာဏ်ဖြစ်ပုံ]

၉၃။ ရဟန်းတို့ စုံတွဲတရားကိုစွဲ၍ ဝိညာဏ်သည်ဖြစ်၏။ အဘယ်သို့လျှင်စုံတွဲ တရားကို စွဲ၍ ဝိညာဏ်ဖြစ်သနည်းဆိုသော် စက္ခုပသာဒနှင့် ရူပါရုံတို့ကိုစွဲ၍ စက္ခုဝိညာဏ်သည် ဖြစ်၏။ စက္ခုပသာဒသည် မမြဲသော၊ ဖောက်ပြန်တတ် သော၊ တပါးသော အခြင်းအရာအားဖြင့် ဖြစ်လေ့ရှိသော တရားဖြစ်၏။ ရူပါရုံတို့သည် မမြဲသော၊ ဖောက်ပြန်တတ်သော၊ တပါးသော အခြင်းအရာ အားဖြင့် ဖြစ်လေ့ရှိသောတရားများ ဖြစ်ကုန်၏။ ဤသို့လျှင် ဤတရားနှစ်ပါး

သည် တုန်လည်းတုန်လှုပ်တတ်၏။ ပျက်လည်းပျက်စီးတတ်၏။ မမြဲ၊ ဖောက်ပြန်တတ်၏။ တပါးသော အခြင်းအရာအားဖြင့် ဖြစ်လေ့ရှိ၏။ စက္ခုဝိညာဏ်သည် မမြဲ၊ ဖောက်ပြန်တတ်၏။ တပါးသော အခြင်းအရာအားဖြင့် ဖြစ်လေ့ရှိ၏။ စက္ခုဝိညာဏ် ဖြစ်ပေါ်ခြင်း၏အကြောင်း အထောက်အပံ့ဖြစ်သော တရားသည်လည်း မမြဲ၊ ဖောက်ပြန်တတ်၏။ တပါးသော အခြင်းအရာအားဖြင့် ဖြစ်လေ့ရှိ၏။ ရဟန်းတို့၊ မမြဲသော အကြောင်းတရားကို စွဲ၍ ဖြစ်သော စက္ခုဝိညာဏ်သည် အဘယ်မှာ မြဲပါအံ့နည်း။

ရဟန်းတို့၊ ဤတရားသုံးပါးတို့၏ ပေါင်းဆုံခြင်းကို စက္ခုသမ္ဘာဟု ဆိုအပ်၏။ ထိုစက္ခုသမ္ဘာသည်လည်း မမြဲ။ ဖောက်ပြန်တတ်၏။ တပါးသော အခြင်းအရာအားဖြင့် ဖြစ်လေ့ရှိ၏။ ထိုစက္ခုသမ္ဘာ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း၏အကြောင်း အထောက်အပံ့ဖြစ်သော တရားသည်လည်း မမြဲ၊ ဖောက်ပြန်တတ်၏။ တပါးသော အခြင်းအရာအားဖြင့် ဖြစ်လေ့ရှိ၏။ ရဟန်းတို့ မမြဲသော အကြောင်းတရားကို စွဲ၍ဖြစ်သော စက္ခုသမ္ဘာသည် အဘယ်မှာ မြဲပါအံ့နည်း။ ရဟန်းတို့၊ တွေ့ထိအပ်သူသည် ခံစား၏။ တွေ့ထိအပ်သူသည် စေ့ဆော်၏။ တွေ့ထိအပ်သူသည် မှတ်သား၏။ ဤသို့လျှင် တရားတို့သည်လည်းတုန်လှုပ်တတ်ကုန်၏။ ပျက်လည်း ပျက်စီးတတ်ကုန်၏။ မမြဲကုန်၊ ဖောက်ပြန်တတ်ကုန်၏။ တပါးသော အခြင်းအရာအားဖြင့်ဖြစ်လေ့ရှိကုန်၏။

(သောတပသာဒနှင့် သဒ္ဓါရုံစသည်တို့၌လည်း နည်းတူဟော၏။)

ရဟန်းတို့၊ ဤသို့လျှင် စုံတွဲတရားကို စွဲ၍ ဝိညာဏ်သည် ဖြစ်ပေါ်၏။

(၁၀) ၅။ သဠဝဂ်

၁။ အဒန္တအဂုတ္တသုတ်

[မဆုံးမလျှင် အကျိုးမဲ့ကိုဆောင်တတ်သောတရားများ]

၉၄။ မျက်စိ၊ နားစသော ဖဿ၏တည်ရာ ‘ဖဿာယတန’ ဖေါင်းတို့ကိုဆုံးမခြင်း၊ လုံခြုံစေခြင်း၊ စောင့်ထိန်းခြင်း၊ စောင့်စည်းခြင်းမပြုလျှင်၊ ဆင်းရဲကို ဆောင်တတ်ကြောင်း၊ ယင်းတို့ကို ကောင်းစွာ ဆုံးမခြင်း၊ လုံခြုံစေခြင်း၊ စောင့်ထိန်းခြင်း၊ စောင့်စည်းခြင်းမပြုလျှင် ချမ်းသာကို ဆောင်တတ်ကြောင်း ဟောသည်။

၂။ မာလုကျပုတ္တသုတ်

[ရှင်မာလုကျပုတ္တအား ဟောကြားျက်]

၉၅။ အခါတပါး၌ ရှင်မာလုကျပုတ္တသည်ဗုဒ္ဓထံချဉ်းကပ်၍ မိမိအားတရားဟောရန် တောင်းပန်သည်။

“အရှင်ဘုရား၊ မြတ်စွာဘုရားသည် တပည့်တော်အား အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့် တရားဟောတော်မူပါ။ တပည့်တော်သည် တပါးတည်းနေလျက် တရားအားထုတ် လိုပါသည်”

“မာလုကျပုတ္တ၊ သင်လို အရွယ်အိုသောရဟန်းကပင် အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့် ဆုံးမခြင်းကို တောင်းပန်တိ၏။ အရွယ်ငယ်သော ရဟန်းများကိုမူ အဘယ်သို့ ဆိုနိုင်တော့အံ့နည်း”

“အရှင်ဘုရား၊ တပည့်တော်သည် အရွယ်အိုမင်းသောရဟန်းပင် ဖြစ်သော်ငြားလည်း မြတ်စွာဘုရားသည် အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့် တရားကို ဟောတော်မူပါ။ တပည့်တော်သည် မြတ်စွာဘုရားဟောကြားအပ်သော တရားတော်၏ အနက်အဓိပ္ပာယ်ကို သိနိုင်ဖွယ်ရှိပါသည်။ တရားတော်၏အမွေကို ခံယူနိုင်ဖွယ်ရှိပါသည်”

“မာလုကျ၊ သင်မည်သို့ထင်သနည်း၊ သင်သည် ယခုဘဝ၌လည်း မမြင်အပ်၊ ရှေးဘဝကလည်း မမြင်ဖူး၊ ယခုလည်း မြင်ဆဲမဟုတ်သော၊ မြင်ရလို၏ဟူ၍လည်း နှလုံးသွင်းမရှိသော စက္ခုဝိညာဏ်ဖြင့်သိအပ်သည့် ရူပါရုံတို့၌ သင့်အား လိုချင်ခြင်း၊ တပ်စွန်းခြင်း၊ ချစ်ခင်ခြင်းသည် ဖြစ်သလော”

“မဖြစ်ပါ ဘုရား”

“သင်သည် ယခုဘဝ၌လည်း မသိအပ်၊ ရှေးဘဝကလည်း မသိဖူး၊ ယခုလည်း သိဆဲမဟုတ်သော၊ သိလို၏ဟူ၍လည်း နှလုံးသွင်းမရှိသော မနောဝိညာဏ်ဖြင့် သိအပ်သည့် ဓမ္မာရုံတို့၌ သင့်အား လိုချင်ခြင်း၊ တပ်စွန်းခြင်း၊ ချစ်ခင်ခြင်းသည် ဖြစ်သလော”

“မဖြစ်ပါ ဘုရား”

“မာလုကျပုတ္တ၊ အကြင်အခါ၌ သင့်အား မြင်အပ်၊ ကြားအပ်၊ တွေ့အပ်၊ သိအပ်သောတရားတို့၌ မြင်လျှင် မြင်ကာမတ္တ၊ ကြားလျှင် ကြားကာမတ္တ၊

တွေ့လျှင် တွေ့ကာမတ္တ၊ သိလျှင် သိကာမတ္တမျှသာ ဖြစ်၏။ ထိုအခါ၌ သင့်အား ထိုတရားဖြင့် တပ်မက်ခြင်း၊ အမျက်ထွက်ခြင်း၊ တွေဝေခြင်းသည် ဖြစ်မည် မဟုတ်။ အကြင်အခါ၌ ထိုတရားဖြင့် တပ်မက်ခြင်း၊ အမျက်ထွက်ခြင်း၊ တွေဝေခြင်းသည် မဖြစ်။ ထိုအခါ၌ သင်သည် ထိုတရား၌ တည်မည်မဟုတ်။ အကြင်အခါ၌ သင်သည် ထိုတရား၌မတည်။ ထိုအခါ၌ သင်သည် ဤလောက၌ လည်းကောင်း၊ တပါးသော လောက၌လည်းကောင်း၊ ယင်းနှစ်ပါးတို့၏ ကြား၌လည်းကောင်း ရှိတော့မည် မဟုတ်”

ဤသို့ ဗုဒ္ဓက ဟောကြားသောအခါ ရှင်မာလုကျပုတ္တသည် အကျဉ်းအား ဖြင့် မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားအပ်သော တရားတော်၏ အနက်ကို အကျယ် အားဖြင့် မိမိနားလည်ပုံကို ဂါထာများဖြင့် လျှောက်ကြား၏။ ယင်းဂါထာ တို့၏ အဓိပ္ပာယ်အချုပ်ကား အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်၏။

“အဆင်းကိုမြင်၍ နှစ်သက်ဖွယ်ဟု နှလုံးသွင်းသူအား သတိသည် ပျောက် ပျက်သွား၏။ ထိုသူသည် ထိုအာရုံကို လွန်စွာ တပ်မက်မောသော စိတ်ရှိသည် ဖြစ်၍ ခံစား၏။ မျှီသိပ်၍တည်၏။ ထိုသူအား အဆင်းအာရုံကြောင့်ဖြစ်သည့် များစွာသော ဝေဒနာတို့သည် တိုးပွားကုန်၏။ သူတပါးစည်းစိမ်ကို မိမိသို့ ရှေးရှုကြံစည်ခြင်း၊ သူတပါးကို ညှဉ်းဆဲလိုခြင်းတို့သည် ထိုသူ၏စိတ်ကို ညှဉ်းဆဲ နှိပ်စက်ကုန်၏။ ဤသို့လျှင် ဆင်းရဲမှုကိုဆည်းပူး၍ နေသူအား နိဗ္ဗာန်သည် ဝေးကွာလှပေသည်”

(အသံကိုကြားခြင်း စသည်တို့၌လည်း ထိုနည်းတူ လျှောက်၏။)

ထို့နောက် ရှင်မာလုကျပုတ္တသည် တပါးတည်းနေလျက် တရားအားထုတ်ရာ မကြာမီ ရဟန္တာ ဖြစ်လေ၏။

၃။ ပရိဟာနဓမ္မသုတ်

[ဆုတ်ယုတ်ခြင်း၊ သဘောရှိသူ]

၉၆။ ရဟန်းတို့၊ ငါသည် သင်တို့အား ဆုတ်ယုတ်ခြင်း သဘောရှိသူ၊ မဆုတ်ယုတ်ခြင်း သဘောရှိသူကိုလည်းကောင်း၊ လွှမ်းမိုးအပ်သော အာယတန တရား ၆ ပါးကိုလည်းကောင်း ဟောပေအံ့၊ နာယူကြကုန်လော။ ရဟန်းတို့

အဘယ်သို့လျှင် ဆုတ်ယုတ်ခြင်းသဘော ရှိသဖြစ်သနည်း ဆိုသော် ဤသာ သနာ၌ ရဟန်းသည် မျက်စိဖြင့် အဆင်းအာရုံကိုမြင်၍ အကုသိုလ်တရားများ ဖြစ်ပေါ်လာသည်ရှိသော် ထိုတရားတို့ကို လက်ခံထား၏။ စွန့်ပယ် ဖျောက် ဖျက်ခြင်း မပြု။ ထိုရဟန်းသည် “ငါကား ကုသိုလ်တရားတို့မှ ဆုတ်ယုတ် နေ၏”ဟု သိအပ်၏။

(နားဖြင့် အသံကိုကြားခြင်း စသည်တို့၌ နည်းတူ ဟော၏။)

ရဟန်းတို့၊ ဤသို့လျှင် ဆုတ်ယုတ်ခြင်း သဘောရှိသူ ဖြစ်၏။

“ရဟန်းတို့၊ အဘယ်သို့လျှင် မဆုတ်ယုတ်ခြင်း သဘောရှိသူ ဖြစ်သနည်း ဆိုသော် ဤသာသနာ၌ ရဟန်းသည် မျက်စိဖြင့် အဆင်းကိုမြင်၍ အကုသိုလ် တရားများ ဖြစ်ပေါ်လာသည်ရှိသော် ထိုတရားတို့ကို လက်ခံမထားပဲ စွန့်ပယ် ဖျောက်ဖျက်၏။ ထိုရဟန်းသည် “ငါကား ကုသိုလ်တရားတို့မှ မဆုတ်ယုတ်” ဟူ၍ သိအပ်၏။

(နားဖြင့် အသံကိုကြားခြင်း စသည်တို့၌ နည်းတူ ဟော၏။)

ရဟန်းတို့၊ ဤသို့လျှင် မဆုတ်ယုတ်ခြင်း သဘောရှိသူ ဖြစ်၏။

ရဟန်းတို့၊ လွှမ်းမိုးအပ်သော အာယတန ၆ ပါးတို့ကား အဘယ်နည်း ဆိုသော် ဤသာသနာ၌ ရဟန်းအား မျက်စိဖြင့် အဆင်းကို မြင်သည်ရှိသော် အကုသိုလ်တရားတို့သည် မဖြစ်ကုန်။ ထိုရဟန်းသည် “ငါကား ဤမျက်စိ တည်းဟူသော အာယတနကို လွှမ်းမိုးအပ်ပြီ”ဟု သိအပ်၏။

(နားဖြင့် အသံကိုကြားခြင်း စသည်၌ နည်းတူဟော၏။)

ရဟန်းတို့၊ ဤမျက်စိ၊ နားစသည်တို့ကို လွှမ်းမိုးအပ်သော အာယတန (၆)ပါးဟု ဆိုအပ်ကုန်၏။

၄။ ပမာဒဝိဟာရီသုတ်

၉၇။ ရဟန်းတို့၊ မေ့လျော့စွာ နေလေ့ရှိသူကိုလည်းကောင်း၊ မမေ့ မလျော့ နေလေ့ရှိသူကိုလည်းကောင်း ငါဟောကြားအံ့၊ နာယူကြလော။ ရဟန်းတို့၊ အဘယ်သို့လျှင် မေ့လျော့စွာ နေလေ့ရှိသူဖြစ်သနည်း ဆိုသော် စက္ခုမြွေကို မစောင့်စည်းသည် ဖြစ်၍ နေသော ရဟန်းအား စက္ခုဝိညာဏ်

ဖြင့် သိအပ်သော အဆင်း အာရုံတို့၌ စိတ်သည် ကိလေသာဖြင့် စွတ်စို၏။ ကိလေသာဖြင့် စွတ်စိုသော စိတ်ရှိသူအား ဝမ်းမြောက်ခြင်းသည် မဖြစ်။ ဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိသော် နှစ်သိမ့်ခြင်းသည် မဖြစ်။ နှစ်သိမ့်ခြင်း မရှိသော် ငြိမ်းချမ်းခြင်းသည် မဖြစ်။ ငြိမ်းချမ်းခြင်းမရှိသော် ဆင်းရဲခြင်းသည် ဖြစ်၏။ ဆင်းရဲခြင်းရှိသူ၏ စိတ်သည် မတည်ကြည်။ စိတ် မတည်ကြည်သည်ရှိသော် သမထဝိပဿနာတရားတို့သည် မထင်ရှားကုန်။ တရားတို့မထင်ရှားခြင်းကြောင့် မေ့လျော့စွာနေလေ့ ရှိသူဟူ၍သာ အခေါ်ခံရခြင်းသို့ ရောက်၏။

ရဟန်းတို့၊ အဘယ်သို့လျှင် မမေ့မလျော့စွာနေလေ့ ရှိသူဖြစ်သနည်းဆိုသော် စက္ခုန္ဒြေကို စောင့်စည်းသည် ဖြစ်၍ နေသူအား စက္ခုဝိညာဏ်ဖြင့် သိအပ်သော အဆင်းအာရုံတို့၌ စိတ်သည် ကိလေသာဖြင့်မစွတ်စို၊ ကိလေသာဖြင့် မစွတ်စိုသောစိတ်ရှိသူအား ဝမ်းမြောက်ခြင်းသည် ဖြစ်၏။ ဝမ်းမြောက်ခြင်း ရှိသူအား နှစ်သိမ့်ခြင်းသည်ဖြစ်၏။ နှစ်သိမ့်ခြင်း ရှိသူ၏ကိုယ်သည် ငြိမ်းချမ်း၏။ ငြိမ်းချမ်းသောကိုယ်ရှိသူ သည် ချမ်းသာစွာနေရ၏။ ချမ်းသာခြင်းရှိသူ၏ စိတ်သည် တည်ကြည်၏။ စိတ်တည်ကြည်သည် ရှိသော် သမထဝိပဿနာ တရားတို့သည် ထင်ရှားကုန်၏။ တရားတို့ထင်ရှားခြင်းကြောင့် မမေ့မလျော့စွာ နေလေ့ ရှိသူဟူ၍သာလျှင် အခေါ်ခံရခြင်းသို့ရောက်၏။

(သောတိန္ဒြေစသည်တို့၌ နည်းတူဟော၏။)

၅။ သံဝရတ်သု

[စောင့်စည်းခြင်းနှင့် မစောင့်စည်းခြင်း]

၉၈။ စောင့်စည်းခြင်းနှင့် မစောင့်စည်းခြင်း နှစ်မျိုးကိုဟောသည်။ လိုလားနှစ်သက် တပ်မက်ဖွယ်ဖြစ်သော အဆင်း အသံစသည့် အာရုံ(၆)ပါးတို့ကို လွန်စွာ နှစ်သက်သော၊ မျှိုသိပ်စွဲလမ်း၍ တည်သော ရဟန်းသည် ‘ငါကား ကုသိုလ် တရားတို့မှ ဆုတ်ယုတ်နေ၏’ဟု သိရမည်။ ဤသို့ နှစ်သက်ခြင်းသည် မစောင့်စည်းခြင်းမည်၏။

လိုလားနှစ်သက် တပ်မက်ဖွယ်ဖြစ်သည့် အဆင်း၊ အသံ စသော အာရုံ(၆) ပါးတို့ကိုလွန်စွာ မနှစ်သက်သော၊ မျှိုသိပ်စွဲလမ်း၍ မတည်သော ရဟန်းသည် “ငါကား ကုသိုလ်တရားတို့မှ မဆုတ်ယုတ်”ဟူ၍ သိရမည်။ ဤသို့ မနှစ်သက်ခြင်းသည် စောင့်စည်းခြင်း မည်၏။

၆။ သမာဓိသုတ်

[သမာဓိကို ပွားများရန် တိုက်တွန်းခြင်း]

၉၉။ တည်ကြည်သော စိတ်ရှိသူသည် ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ သိမြင်၏။ အဘယ်
သို့ ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ သိမြင်သနည်း ဆိုသော် “မျက်စိသည် မမြဲသောတရား
ဖြစ်၏။ အဆင်းအာရုံတို့သည် မမြဲသောတရား ဖြစ်ကုန်၏ စသည်ဖြင့် ဟုတ်
တိုင်းမှန်စွာ သိ၏။ ထို့ကြောင့် သမာဓိကို ပွားများကြကုန်လော့” ဟု ရဟန်းတို့
အား တိုက်တွန်းတော်မူသည်။

၁၀၀။ ပဋိသလ္လာနသုတ်၌ တပါးတည်း ကိန်းအောင်း၍နေသော ရဟန်း
သည် ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ သိမြင်၏။ ထို့ကြောင့် သင်တို့သည် တပါးတည်း
ကိန်းအောင်း၍ နေခြင်း၌ အားထုတ်ကြကုန်လော့ ဟု ရဟန်းတို့အား တိုက်
တွန်းတော်မူသည်။

၈။ ပထမနုတုမ္ဘာကသုတ်

[မျက်စိသည် သင်တို့ဥစ္စာမဟုတ်ဟု ဟောခြင်း]

၁၀၁။ “ရဟန်းတို့၊ အကြင်အရာသည် သင်တို့၏ ဥစ္စာမဟုတ်။ ထိုအရာကို
စွန့်ကြဲကုန်လော့။ ယင်းသို့ စွန့်ခြင်းသည် သင်တို့အား စီးပွားချမ်းသာအလို့ငှာ
ဖြစ်လိမ့်မည်။ ရဟန်းတို့၊ ဘယ်အရာသည် သင်တို့၏ဥစ္စာ မဟုတ်သနည်းဆိုသော်
မျက်စိသည် သင်တို့၏ဥစ္စာမဟုတ်၊ ရူပါရုံတို့သည် သင်တို့၏ဥစ္စာမဟုတ်၊ ကွေ၊
ဝိညာဏ်သည် သင်တို့၏ဥစ္စာမဟုတ်၊ စက္ခုသမ္ပယသည် သင်တို့၏ ဥစ္စာမဟုတ်၊
စက္ခုသမ္ပယကြောင့်ဖြစ်သော ဝေဒနာသည် သင်တို့၏ ဥစ္စာမဟုတ်”

(နား၊ နှာခေါင်း စသည်၌ နည်းတူ ဟောသည်။)

“ရဟန်းတို့၊ ဤဇေတဝန်ကျောင်းဝင်း၌ရှိသော မြက်၊ ထင်း၊ သစ်ခက်၊ သစ်
ရွက်တို့ကို လူအပေါင်းက ယူဆောင်သွားခြင်း၊ သို့မဟုတ် မီးရှို့ခြင်း ပြုခဲ့သော်
“လူအပေါင်းသည် ငါတို့ကို ယူဆောင်သွား၏။ သို့မဟုတ် ငါတို့ကို မီးရှို့၏
ဟူ၍ သင်တို့အား ထင်မှတ်ခြင်း ဖြစ်ပါသလော”

“မဖြစ်ပါဘုရား၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုအရာများသည် တပည့်တော်
တို့၏ ကိုယ်လည်းမဟုတ်၊ ကိုယ်နှင့်စပ်သော အရာလည်း မဟုတ်သောကြောင့်
ဖြစ်ပါသည်”

“ရဟန်းတို့၊ ထိုနည်းတူပင် အကြင်အရာသည် သင်တို့၏ဥစ္စာမဟုတ်။ ထိုအရာကို သင်တို့ စွန့်ကြဲကုန်လော့”

၁၀၂။ ဒုတိယ နတ်မှူးက သုတ်၌ ဥပမာ မပါပဲ ပထမသုတ် နည်းတူ ဟောသည်။

၁၀။ ဥဒကသုတ်

[ဥဒက ရသေ့နှင့် စင်္စေတီဟောကြားချက်]

၁၀၃။ ရဟန်းတို့၊ ရာမ၏သား ဥဒကသည် ‘ငါသည် စင်္စေတီဝေဒနာကို သိသူဖြစ်၏။ စင်္စေတီ အလုံးစုံကို အောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်၏။ စင်္စေတီ မတူးဖော်သေးသောအနာ၏ အမြစ်ကို တူးပြီးသူဖြစ်၏’ ဟူသော စကားကို ဆို၏။ ရဟန်းတို့ ရာမ၏သား ဥဒကသည် ဝေဒကို သိသူမဟုတ်ပဲလျက် ‘ငါသည် ဝေဒကို သိသူဖြစ်၏’ ဟု ဆိုဘိ၏။ အလုံးစုံကို အောင်မြင်ပြီးသူ မဟုတ်ပဲလျက် ‘ငါသည် အလုံးစုံကို အောင်မြင်ပြီးသူ ဖြစ်၏’ ဟုဆိုဘိ၏။ အနာ၏ အမြစ်ကို မတူးရသေးပဲလျက် ‘ငါသည် အနာ၏ အမြစ်ကို တူးပြီးသူ ဖြစ်၏’ ဟု ဆိုဘိ၏။ ရဟန်းတို့၊ စင်္စေတီသော်ကား ဤသာသနာ၌ ရှိသော ရဟန်းသည် သာလျှင် ‘ငါသည် စင်္စေတီဝေဒကို သိသူဖြစ်၏။ စင်္စေတီအလုံးစုံကို အောင်မြင်ပြီးသူ ဖြစ်၏။ စင်္စေတီ အနာ၏ အမြစ်ကို တူးပြီးသူဖြစ်၏’ ဟု ဆိုသော်ကောင်းစွာ ဆိုသည်မည်ရာ၏။

ရဟန်းတို့ အဘယ်သို့လျှင် ရဟန်းသည် ဝေဒကို သိသူဖြစ်သနည်းဆိုသော် ဖဿ၏တည်ရာ အာယတန (၆) ပါး တို့၏ ဖြစ်ခြင်း၊ ချုပ်ပျောက်ခြင်း၊ သာယာဖွယ်၊ အပြစ်နှင့် ထွက်မြောက်ရာတို့ကို ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ သိခြင်းဖြင့် ရဟန်းသည် ဝေဒကို သိသူဖြစ်၏။

ရဟန်းတို့၊ ရဟန်းသည် အဘယ်သို့လျှင် အလုံးစုံကို အောင်မြင်ပြီးသူ ဖြစ်သနည်းဆိုသော် ဖဿ၏ တည်ရာအာယတန (၆) ပါးတို့၏ ဖြစ်ခြင်း၊ ချုပ်ပျောက်ခြင်း၊ သာယာဖွယ်၊ အပြစ်နှင့် ထွက်မြောက်ရာတို့ကို ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ သိ၍ တစုံတခုသော အာရုံကို မစွဲယူပဲ ကိလေသာတို့မှ လွတ်မြောက်ခြင်းဖြင့် ရဟန်းသည် အလုံးစုံကို အောင်မြင်ပြီးသူ ဖြစ်၏။

ရဟန်းတို့ အဘယ်သို့လျှင် ရဟန်းသည် မဘူးအပ်သေးသော အနာ၏ အမြစ်ကို တူးပြီးသူဖြစ်သနည်း ဆိုသော်- အနာဟူသည် မဟာဘုတ်လေးပါး ဖြင့် ပြီးသော ဤခန္ဓာကိုယ်ကို ဆိုလို၏။ အနာ၏ အမြစ်ဟူသည် တဏှာကို ဆိုလို၏။ ထိုတဏှာကို နောက်ထပ် မဖြစ်အောင် အကြွင်းမဲ့ နှုတ်ပယ်ခြင်း ဖြင့် ရဟန်းသည် မဘူးအပ်သေးသော အနာ၏ အမြစ်ကို တူးပြီးသူ ဖြစ်၏။

(၁၁) ခ။ ယောဂက္ခေမိဝဂ်

၁။ ယောဂက္ခေမိသုတ်

[ယောဂကို ကုန်စေသူ]

၁၀၄။ ဤသုတ်၌ ယောဂကို ကုန်စေသူဟူ၍ ဆိုနိုင်ခြင်း၏ အကြောင်းကို ဟောကြားသည်။ မြတ်စွာဘုရားသည် လိုလားနှစ်သက် တက်မက်ဖွယ် ဖြစ်သည့် အဆင်းအသံ စသောအာရုံ (၆) ပါးတို့ကို နောက်ထပ် မဖြစ်အောင် အကြွင်းမဲ့ ဖြတ်ပယ်ပြီးဖြစ်၏။ ထိုတရားတို့ကိုပယ်ရန် အားထုတ်ခြင်းကိုလည်း ဟောကြားတော်မူ၏။ ထို့ကြောင့် မြတ်စွာဘုရားသည် ယောဂကို ကုန်စေသူဟူ၍ ဆိုထိုက်သော ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြောင်း ဟောကြားသည်။

၂။ ဥပါဒါယသုတ်

[မျက်စိ စသည်ကို စွဲ၍ ချမ်းသာဆင်းရဲ ဖြစ်ပုံ]

၁၀၅။ မျက်စိ၊ နား စသော အာယတန (၆) ပါးရှိလတ်သော် ယင်းတို့ကို စွဲ၍ ကိုယ်တွင်းသန္တာန်၌ ချမ်းသာခြင်း၊ ဆင်းရဲခြင်းသည် ဖြစ်ပေ၏။ မမြဲသော၊ ဆင်းရဲသော၊ ဖောက်ပြန်ခြင်းသဘော ရှိသော မျက်စိ နား စသည်တို့ကို မစွဲပဲ ကိုယ်တွင်းသန္တာန်၌ ချမ်းသာခြင်း၊ ဆင်းရဲခြင်းသည် မဖြစ်။ ဤသို့ ရှုမြင်သော အရိယာ တပည့်သည် မျက်စိ၊ နား စသည်တို့၌ ငြီးငွေ့၍ တပ်မက်ခြင်း ကင်းကာ ကိလေသာမှ လွတ်မြောက် သွားတော့၏ ဟု ဟောကြားသည်။

၃။ ဒုက္ခသမုဒယသုတ်

[ဒုက္ခဖြစ်ပုံနှင့် ချုပ်ပုံ]

၁၀၆။ ဤသုတ်၌ ဒုက္ခဖြစ်ပုံနှင့် ဒုက္ခပျောက်ကွယ်ပုံကို ဟောသည်။ စက္ခုပသာဒနှင့် ရူပါရုံတို့ကို စွဲ၍ စက္ခု ဝိညာဏ်သည် ဖြစ်၏။ ယင်းသုံးပါးတို့၏ ပေါင်းဆုံခြင်းသည် ဖဿဖြစ်၏။ တွေ့ထိခြင်း ဖဿကြောင့် ခံစားခြင်း ဝေဒနာသည် ဖြစ်၏။ ဝေဒနာကြောင့် တဏှာဖြစ်၏။ ဤတဏှာသည် ဒုက္ခဖြစ်ပေါ်ကြောင်း ဖြစ်၏။

စက္ခုပသာဒနှင့် ရူပါရုံတို့ကို စွဲ၍ စက္ခုဝိညာဏ်သည် ဖြစ်၏။ ယင်းသုံးပါးတို့၏ ပေါင်းဆုံခြင်းသည် ဖဿ ဖြစ်၏။ ဖဿကြောင့် ဝေဒနာ ဖြစ်၏။ ဝေဒနာကြောင့် တဏှာဖြစ်၏။ ထိုတဏှာ၏ အကြွင်းမဲ့ ကင်းကွာချုပ်ငြိမ်းခြင်းကြောင့် ဥပါဒါနိ၊ ဘဝ၊ ဇာတိ စသည်တို့ အဆင့်ဆင့် ချုပ်၍ ဒုက္ခအားလုံး ချုပ်ငြိမ်းခြင်းသည် ဖြစ်၏။ ဤကား ဒုက္ခပျောက်ကွယ်ပုံတည်း။

(သောတ ပသာဒနှင့် သဒ္ဓါရုံစသည်တို့၌ နည်းတူဟောသည်)

၁၀၇။ လောက သမုဒယ သုတ်၌ လောက၏ ဖြစ်ပုံနှင့် ပျောက်ကွယ်ပုံတို့ကို အထက်သုတ်နည်းတူ ဟောသည်။

၁၀၈။ သေယျောဟ မသို့ သုတ်၌ မျက်စိ၊ နားစသည်တို့ ရှိ၍ ယင်းတို့ကို စွဲ၍ ယင်းတို့ကို မှားသောအားဖြင့် နှလုံးသွင်း၍ ‘ငါသည် မြတ်သူ ဖြစ်၏၊ ငါသည် တန်းတူသူ ဖြစ်၏။ ငါသည် နိမ့်ကျသူ ဖြစ်၏’ စသော ထင်မှတ်မှုများ ဖြစ်ကြောင်းဟောသည်။

၁၀၉။ သံယောဇနိယသုတ်၌ မျက်စိ၊ နား စသော အာယတန ခြောက်ပါးတို့သည် နှောင်ဖွဲ့အပ်သော တရားများ ဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုမျက်စိ၊ နား စသည်တို့၌ လိုချင်တပ်မက်ခြင်းသည် အနှောင်အဖွဲ့ ဖြစ်ကြောင်းဟောကြားသည်။

၁၁၀။ ဥပါဒါနိယသုတ်၌ မျက်စိ၊ နားစသည်တို့သည် စွဲလမ်းအပ်သော တရားများ ဖြစ်ပြီး ယင်းတို့၌ လိုချင်တပ်မက်ခြင်းသည် စွဲလမ်းတတ်သော တရား ဖြစ်ကြောင်းဟောကြားသည်။

၁၁၁။ အဇ္ဈတ္တိကာယတနပရိဇာနနသုတ်၌ မျက်စိ၊ နားစသော အတွင်း အာယတန (၆)ပါးကို အထူးသိခြင်း၊ ပိုင်းခြား၍ သိခြင်း၊ ပယ်ခွာစွန့်ပစ်ခြင်းမပြုပဲ ဒုက္ခ ကုန်ခြင်းငှာ မဆိုက်၊ ယင်းတို့ကို အထူးသိခြင်း၊ ပိုင်းခြား၍ သိခြင်း၊ ပယ်ခွာစွန့်ပစ်ခြင်း ပြုမှသာလျှင် ဒုက္ခကုန်ခြင်းငှာ ထိုက်ကြောင်း ဟောသည်။

၁၁၂။ ဗာဟိရာယတနပရိဇာနနသုတ်၌ ရူပါရုံ၊ သဒ္ဓါရုံစသော အပြင် အာယတန (၆)ပါးကို အထူးသိခြင်း၊ ပိုင်းခြား၍ သိခြင်း၊ ပယ်ခွာစွန့်ပစ်ခြင်း ပြုမှသာလျှင် ဆင်းရဲကုန်ခြင်းငှာထိုက်ကြောင်း ဟောသည်။

၁၀။ ဥပဿုတိသုတ်

[အနီး၌နေသောရဟန်းအားတိုက်တွန်းခြင်း]

၁၁၃။ ဗုဒ္ဓသည် နာတိကရာအုတ်ကျောင်း၌ သီတင်းသုံးစဉ် ဆိတ်ငြိမ်ရာ၌ တပါးတည်း နေတော်မူလျက် ‘စက္ခုပသာဒနှင့် ရူပါရုံကိုစွဲ၍ စက္ခုဝိညာဏ် သည် ဖြစ်၏။ ထိုသုံးပါးတို့၏ ပေါင်းဆုံခြင်းသည် ဖဿ ဖြစ်၏’ စသော တရားဒေသနာကို ရွတ်ဆိုတော်မူ၏။ ထိုအခါ ရဟန်းတပါးသည် ဗုဒ္ဓရွတ်ဆိုသော တရားသံကို ကြားလောက်ရာအရပ်၌ ရပ်နေ၏။ ရဟန်းသင်သည် ငါ ရွတ်ဆိုသော တရားကို ကြားသလော’ ဟု ဗုဒ္ဓကမေးရာ ရဟန်းက ‘ကြားပါသည်’ ဟု ဖြေ၏။ ထိုအခါ ဗုဒ္ဓက ‘ရဟန်း သင်သည် ဤတရားကို လေ့ကျက်မှတ်သားလော၊ ဤတရားသည် အကျိုးစီးပွားနှင့်ယှဉ်၏။ အကျင့်မြတ်၏ အဦးအစဖြစ်၏’ ဟု မိန့်ကြားတော်မူ၏။

(၁၂) ၂။ လောကကာမဂုဏစင်

၁။ ပထမ မာရပါသသုတ်

[မာရ်နတ်၏ ကျေးဇူးကင်းမှလွတ်သူ]

၁၁၄။ ရဟန်းတို့၊ လိုလားနှစ်သက် တပ်မက်ဖွယ်ဖြစ်သော စက္ခုဝိညာဏ်ဖြင့် သိအပ်သည့် အဆင်းအာရုံတို့သည် ရှိကုန်၏။ ထိုအဆင်းအာရုံတို့ကို လွန်စွာ နှစ်သက်သော စွဲလမ်းမျှီသိပ်၍ တည်သော ရဟန်းကို မာရ်နတ်၏ အလို

သို့ လိုက်ပါနေသူ၊ မာရ်နတ်၏ ကျော့ကွင်းဖြင့် စုပ်ထားခြင်းခံရသူ၊ မာရ်နတ်၏ နှောင်ကြိုးဖြင့် နှောင်ဖွဲ့ထားခြင်း ခံရသူဟု ဆိုအပ်၏။

ရဟန်းတို့၊ လိုလားနှစ်သက် တပ်မက်ဖွယ်ဖြစ်သည့် စက္ခုဝိညာဏ်ဖြင့် သိအပ်သော အဆင်းအာရုံတို့သည် ရှိကုန်၏။ ထိုအဆင်းအာရုံတို့ကို လွန်စွာ ပနှစ်သက်သော မျှီသိပ်စွဲလမ်း၍ မတည်သော ရဟန်းကို မာရ်နတ်၏ အလိုသို့ မလိုက်ပါသူ၊ မာရ်နတ်၏ ကျော့ကွင်းမှလွတ်သူ၊ မာရ်နတ်၏ နှောင်ကြိုးမှ လွတ်သူဟူ၍ ဆိုအပ်၏။

(အသံအာရုံ စသည်တို့၌ နည်းတူဟောသည်)

၁၁၅။ ဒုတိယ မာရ်ပေါသသုတ်၌ လိုလား နှစ်သက် တပ်မက်ဖွယ်ဖြစ်သော အဆင်းအာရုံတို့ကို လွန်စွာ နှစ်သက် စွဲလမ်းမျှီသိပ်၍တည်သော ရဟန်းကို အဆင်း အာရုံတို့၌ မာရ်နတ်၏အလိုသို့လိုက်သူ၊ မာရ်နတ်၏ ကျော့ကွင်းဖြင့် စုပ်ထားခြင်းခံရသူ၊ မာရ်နတ်၏ နှောင်ကြိုးဖြင့် နှောင်ဖွဲ့ခြင်းခံရသူဟုဆိုအပ်၏။ အဆင်းအာရုံတို့ကို လွန်စွာ နှစ်သက်စွဲလမ်း၍ မတည်သော ရဟန်းကို အဆင်းအာရုံတို့၌ မာရ်နတ်၏ အလိုသို့ မလိုက်သူ၊ မာရ်နတ်၏ နှောင်ကြိုးမှ လွတ်မြောက်သူဟု ဆိုအပ်၏ စသည်ဖြင့် ဟောကြားသည်။

န။ လောကန္တဂမနသုတ်

[လောက၏ အဆုံးသို့သွားခြင်း]

၁၁၆။ အခါတပါး၌ ဗုဒ္ဓ သည် ရဟန်းတို့အား ‘ရဟန်းတို့၊ သွားခြင်းဖြင့် လောက၏ အဆုံးကို သိအပ် မြင်အပ် ရောက်အပ်၏ ဟု ငါမဟော။ လောက၏ အဆုံးသို့မရောက်မူ၍လည်း ဆင်းရဲကုန်ဆုံးမှု ပြုခြင်းကို ငါမဟော’ဟူ၍ မိန့်ကြားတော်မူပြီး နေရာမှထကာ ကျောင်းခန်းထဲသို့ ဝင်သွားတော်မူ၏။ ထိုအခါ ရဟန်းတို့က အကျဉ်းအားဖြင့် ဗုဒ္ဓမိန့်ကြားသော စကား၏ အနက် အဓိပ္ပာယ်ကို အကျယ် ဝေဖန်ဟောကြားရန် ရှင်အာနန္ဒာအားတောင်းပန်ကြသည်။ ရှင်အာနန္ဒာက အကြင်အရာဖြင့် လောကဟု မှတ်ထင်ခြင်းသည် ဖြစ်၏။ ထိုအရာကို လောကဟု ဆိုအပ်ကြောင်း၊ ထိုလောကဟု မှတ်ထင်ကြောင်း ဖြစ်သောတရားများမှာ မျက်စိနားစသော အတွင်းအာယတန (၆)ပါးပင်

ဖြစ်ကြောင်း အကျယ် ဝေဖန်ဟောကြား၏။ ရှင်အာနန္ဒာ၏ ဟောကြားချက်ကို ရဟန်းတို့က ဗုဒ္ဓထံ၌ ပြန်၍ လျှောက်ကြရာ ဗုဒ္ဓက ရှင်အာနန္ဒာအား ချီးကျူးစကား မိန့်ကြားတော်မူသည်။

၄။ ကာမဂုဏသုတ်

[ကာမဂုဏ်တို့၌ စိတ်ကို စောင့်ထိန်းသင့်ကြောင်း]

၁၁၇။ အခါတပါး၌ ဗုဒ္ဓသည် ရဟန်းတို့အား အောက်ပါစကားကို မိန့်ကြားတော်မူ၏။

“ရဟန်းတို့၊ ငါသည် သစ္စာလေးပါးကို ထိုးထွင်း၍မသိမီ ဘုရားလောင်း ဖြစ်စဉ်ကပင် ‘ငါ၏စိတ်သည် ရှေးက ငါခံစားခဲ့ဖူးသော ကာမဂုဏ်တို့၌လည်းကောင်း၊ ယခုပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်သော ကာမဂုဏ်တို့၌လည်းကောင်း များစွာရောက်ရာ၏။ အနာဂတ်ဖြစ်သော ကာမဂုဏ်တို့၌လည်း အနည်းငယ်ရောက်ရာ၏။ ထို့ကြောင့် ငါသည် ရှေးကခံစားခဲ့ဖူးသော ကာမဂုဏ်တို့၌ မမေ့မလျော့ပဲ သတိဖြင့် စိတ်ကို စောင့်ရှောက်ခြင်း ပြုအပ်၏’ ဟူ၍ အကြံဖြစ်ခဲ့၏။ ရဟန်းတို့ သင်တို့၏ စိတ်သည်လည်း သင်တို့ ရှေးက ခံစားခဲ့ဖူးသော ကာမဂုဏ်တို့၌ လည်းကောင်း၊ ယခု ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်သော ကာမဂုဏ်တို့၌လည်းကောင်း များစွာ ရောက်ရာ၏။ အနာဂတ်ဖြစ်သော ကာမဂုဏ် တို့၌လည်း အနည်းငယ် ရောက်ရာ၏။ ထို့ကြောင့် သင်တို့သည်လည်း သင်တို့ ရှေးကခံစားခဲ့ဖူးသော ကာမဂုဏ်တို့၌ မမေ့မလျော့ပဲ သတိဖြင့် စိတ်ကို စောင့်ရှောက်ခြင်းပြု အပ်၏။ အကြင်အကြောင်း၌ စက္ခုပသာဒ၊ ရူပါရုံ စသည်တို့သည် ချုပ်ကုန်၏။ ထိုအကြောင်းကိုသိအပ်၏။

ဗုဒ္ဓသည် ဤသို့မိန့်ကြားတော်မူပြီး နေရာမှထကာ ကျောင်းခန်းတွင်းသို့ ဝင်သွား၏။ ထိုအခါ ရဟန်းတို့သည် ဗုဒ္ဓမိန့်ကြားသွားသော စကား၏အနက် အဓိပ္ပာယ်ကို အကျယ်စာ ဖြင့် ဝေဖန် ပြောကြားရန် ရှင်အာနန္ဒာအား တောင်းပန်ကြသည်။ ရှင်အာနန္ဒာက အာယတန (၆) ပါးတို့ ချုပ်ခြင်းကို ရည်ရွယ်၍ ‘အကြင် အကြောင်း၌ စက္ခုပသာဒ၊ ရူပါရုံ စသည်တို့သည်

ချုပ်ကုန်၏။ ထိုအကြောင်းကို သိအပ်၏ 'ဟူ၍ မိန့်ကြားခြင်း ဖြစ်သည်ဟု မိမိနားလည်းကြောင်း ဝေဖန်ဟောကြား၏။ ရှင်အာနန္ဒာ၏ ဝေဖန်ချက်ကို ရဟန်းတို့က ဗုဒ္ဓအား လျှောက်ကြရာ ဗုဒ္ဓက ရှင်အာနန္ဒာအား ချီးကျူးစကား မိန့်ကြားတော်မူ၏။

၅။ သက္ကပဉ္စသုတ်

[သိကြားမင်း၏ အမေးကို ဖြေခြင်း]

၁၁၈။ ရာဇဂြိုဟ်ပြည် ဝေဠုဝန်ကျောင်း၌ ဗုဒ္ဓသီတင်းသုံးစဉ် သိကြားမင်းသည် ဗုဒ္ဓထံ ချဉ်းကပ်၍ 'အရှင်ဘုရား ဤလောက၌ အချို့သော သတ္တဝါတို့သည် မျက်မှောက်ဘဝ၌ပင် ကိလေသာမှ ငြိမ်းအေးကြပါသည်။ အချို့သော သတ္တဝါတို့ကား မျက်မှောက်ဘဝ၌ ကိလေသာမှ မငြိမ်းအေးကြပါ။ ဤသို့ အချို့ ကိလေသာမှ ငြိမ်းအေး၍ အချို့မငြိမ်းအေးခြင်း၏ အကြောင်းကား အဘယ်ပါနည်း'ဟု မေးလျှောက်၏။ ထိုအခါ ဗုဒ္ဓက 'သိကြားမင်း၊ လိုလားနှစ်သက် တပ်မက်ဖွယ်သော အာရုံကို မှီခိုသော ထိုအာရုံကို စွဲလမ်းသော ဝိညာဏ်သည် ဖြစ်၏။ စွဲလမ်းခြင်း ရှိသော ရဟန်းသည် ကိလေသာမှ မငြိမ်းအေး၊ လိုလားနှစ်သက် တပ်မက်ဖွယ်သော အာရုံ (၆) ပါးတို့ကို လွန်စွာ နှစ်သက်စွဲလမ်း၍ မတည်သော ရဟန်းအား ထိုအာရုံကို မှီခိုသော ထိုအာရုံကို စွဲလမ်းသော ဝိညာဏ်သည် မဖြစ်။ စွဲလမ်းခြင်း မရှိသော ရဟန်းသည် ကိလေသာမှ ငြိမ်းအေး၏'ဟု ဟောကြားတော်မူသည်။

၁၁၉။ ပဉ္စသီသုတ်၌ ပဉ္စသီခ မည်သော ဂန္ဓဗ္ဗ နတ်သားက သိကြားမင်းနည်းတူ မေး၍ ဗုဒ္ဓက ဖြေကြားတော်မူသည်။

၆။ သာရိပုတ္တသဒ္ဓိဝိဟာရိက သုတ်

[ရှင်သာရိပုတ္တရာ၏တပည့်လူထွက်ခြင်း]

၁၂၀။ သာဝတ္ထိပြည် ဇောဝန်ကျောင်း၌ ရှင်သာရိပုတ္တရာ သီတင်းသုံးနေစဉ် ရှင်သာရိပုတ္တရာ၏ သဒ္ဓိဝိဟာရိက တပည့်တပါးသည် သိက္ခာချဲ့၍ လူထွက်သွားကြောင်း ရဟန်းတပါးက လာရောက်လျှောက်ကြား၏။ ထိုအခါ ဤအကြောင်းနှင့်စပ်၍ ရှင်သာရိပုတ္တရာက အောက်ပါအတိုင်း မိန့်ကြားတော်မူ၏။

“ငါ့ရှင်၊ ဣန္ဒြေ (၆) ပါး၌ မလုံခြုံသောတံခါးရှိသော၊ စားဖွယ် ဘောဇဉ်၌ အတိုင်းအရှည်ကို မသိသော၊ နိုးကြားမှုကို အစဉ် အားမထုတ်သော ရဟန်းအား ဤအတိုင်းပင် ဖြစ်တတ်၏။ ငါ့ရှင်၊ ဣန္ဒြေ (၆) ပါး၌ မလုံခြုံသော တံခါးရှိသော၊ စားဖွယ်ဘောဇဉ်၌ အတိုင်းအရှည်ကို မသိသော၊ နိုးကြားမှုကို အစဉ်အားမထုတ်သော ရဟန်းသည် အသက်ထက်ဆုံး အကျင့်မြတ်ကို ပြည့်စုံစင်ကြယ်စွာ ကျင့်နိုင်လိမ့်မည်ဟူ၍ မျှော်လင့်ဖွယ် အကြောင်းမရှိ။ ဣန္ဒြေ (၆) ပါး၌ လုံခြုံသော တံခါးရှိသော၊ စားဖွယ်ဘောဇဉ်၌ အတိုင်းအရှည်ကို သိသော၊ နိုးကြားမှုကို အစဉ်အားထုတ်သော ရဟန်းသည် သာလျှင် အသက်ထက်ဆုံး အကျင့်မြတ်ကို ပြည့်စုံစင်ကြယ်စွာ ကျင့်နိုင်လိမ့်မည်ဟူ၍ မျှော်လင့်ဖွယ် အကြောင်းရှိ၏။

“ငါ့ရှင်၊ အဘယ်သို့လျှင် ဣန္ဒြေ (၆) ပါး၌ လုံခြုံသော တံခါးရှိသူ ဖြစ်သနည်းဆိုသော် ဤသာသနာ၌ ရဟန်းသည် မျက်စိဖြင့် ရူပါရုံကို မြင်သည် ရှိသော် နိမိတ်ပုံကို စွဲယူလေ့မရှိ၊ အမူအရာကို စွဲယူလေ့မရှိ၊ အကြင်မျက်စိကို မစောင့်စည်းပဲနေသော ရဟန်းအား အဘိဇ္ဈာ၊ ဒေါမနဿ တည်းဟူသော အကုသိုလ် တရားဆိုးတို့သည် အစဉ်လိုက်၍ နှိပ်စက်ကုန်ရာ၏။ ထိုမျက်စိကို စောင့်စည်းခြင်းငှာ အားထုတ်၏။ မျက်စိတည်းဟူသော ဣန္ဒြေကို စောင့်ထိန်း၏။ မျက်စိတည်းဟူသောဣန္ဒြေ၌ စောင့်စည်းခြင်းသို့ ရောက်၏။ စိတ်တည်းဟူသော ဣန္ဒြေ (မနိန္ဒြေ) ၌ စောင့်စည်းခြင်းသို့ ရောက်၏။ ငါ့ရှင်၊ ဤသို့လျှင် ဣန္ဒြေ (၆) ပါး၌ လုံခြုံသောတံခါးရှိသူ ဖြစ်၏”

“ငါ့ရှင်၊ အဘယ်သို့လျှင် စားဖွယ်၌ အတိုင်းအရှည်ကို သိသူဖြစ်သနည်းဆိုသော် ဤသာသနာ၌ ရဟန်းသည် သင့်လျော်စွာ ဉာဏ်ဖြင့် ဆင်ခြင်၍ အစားအစာကို မှီဝဲ၏။ ပျော်မြူးရန်၊ မာန်ယစ်ရန်၊ တန်ဆာဆင်ရန်၊ အရေအဆင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးပွားစေရန် အစားအစာ မှီဝဲသည် မဟုတ်။ ကိုယ်ခန္ဓာ တည်တံ့ရန်၊ မျှတရန်၊ ပင်ပန်းခြင်းကို ပယ်ဖျောက်ရန်၊ အကျင့်မြတ်ကို ချီးမြှောက်နိုင်ရန်အတွက်သာလျှင် အစားအစာကို မှီဝဲ၏။ “ဤအစားအစာကို မှီဝဲခြင်းဖြင့် ဝေဒနာဟောင်းကိုလည်း ပယ်ဖျောက်အံ့။ ဝေဒနာသစ်ကိုလည်း မဖြစ်စေအံ့။ ငါ့အား မျှတခြင်း၊ အပြစ်ကင်းခြင်း၊ ချမ်းသာစွာ နေရခြင်းများလည်း ဖြစ်လိမ့်မည်” ဟု နှလုံးသွင်း၍ အစားအစာကို မှီဝဲ၏။ ငါ့ရှင်၊ ဤသို့လျှင် စားဖွယ်၌ အတိုင်းအရှည်ကို သိသူဖြစ်၏။

“ငါ့ရှင်၊ အဘယ်သူ့လျှင် နိုးကြားမှုကို အစဉ်အားထုတ်သူ ဖြစ်သနည်း ဆိုသော် ဤသာသနာ၌ ရဟန်းသည် နေ့အချိန်၌ စင်္ကြံသွားခြင်း၊ ထိုင်ခြင်းဖြင့် ပိတ်ဆို့တတ်သော နီဝရဏ တရားတို့မှ စိတ်ကိုစင်ကြယ်စေ၏။ ညဦးယံ၌ စင်္ကြံသွားခြင်း၊ ထိုင်ခြင်းဖြင့် ပိတ်ဆို့တတ်သော တရားတို့မှ စိတ်ကို စင်ကြယ်စေ၏။ သန်းခေါင်ယံ၌ ခြေတဘက်၌ ခြေတဘက်ကို စဉ်းငယ်သွန်၍ တင်ထားကာ သတိသမ္ပဇဉ် ရှိသည်ဖြစ်၍ ထအံ့ဟူသော သညာကို နှလုံးသွင်းလျက် လက်ယာနံပါးဖြင့် မြတ်သောအိပ်ခြင်းကို ပြု၏။ ည၏နောက်ဆုံးယံ (မိုးသောက်ယံ) ၌ အိပ်ရာမှသ၍ စင်္ကြံသွားခြင်း၊ ထိုင်ခြင်းဖြင့် ပိတ်ဆို့တတ်သော တရားတို့မှ စိတ်ကို စင်ကြယ်စေ၏။ ငါ့ရှင်၊ ဤသို့လျှင် နိုးကြားမှုကို အစဉ်အားထုတ်သူ ဖြစ်၏။

“ငါ့ရှင်၊ ထို့ကြောင့် သင်တို့သည် ဣန္ဒြေ (၆) ပါး၌ လုံခြုံသော တံခါးရှိသူ၊ စားဖွယ်၌ အတိုင်းအရှည်ကို သိသူ၊ နိုးကြားမှုကို အစဉ်အားထုတ်သူ ဖြစ်ရန် ကြိုးစားအားထုတ်အပ်၏”

၈။ ရာဟုလောဝါဒသုတ်

[ရှင်ရာဟုလာအား ဆုံးမခြင်း]

၁၂၁။ သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန်ကျောင်း၌ သီတင်းသုံးစဉ် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာအား ‘ယခုအခါ ရာဟုလာ၏ အရဟတ္တဖိုလ်ကို ရင့်ကျက်စေတတ်သော (ဝိမုတ္တိပရိပါနီယ) တရားတို့သည် ရင့်ကျက်ကြကုန်ပြီ၊ ငါသည် ရာဟုလာအား အာသဝ တို့၏ ကုန်ကြောင်းတရား၌ တဆင့်တက်၍ ဆုံးမရသော်သင့်ပေရာ၏’ ဟုစိတ်အကြံဖြစ်၏။

နောက်နေ့နံနက်တွင် ဗုဒ္ဓသည် သာဝတ္ထိမြို့ကွင်းသို့ဆွမ်းခံဝင်၍ ဆွမ်းကိုစွဲပြီးသောအခါ ရှင်ရာဟုလာကို ခေါ်ကာ အနွှဲတောအုပ်သို့ ကြွသွားတော်မူ၏။ ရှင်ရာဟုလာအား ဗုဒ္ဓက တရားဟောမည်ကို သိသဖြင့် ထောင်ပေါင်းများစွာသော နတ်တို့သည် ဗုဒ္ဓ၏ နေ့ကံမှလိုက်လာကြသည်။ ဗုဒ္ဓသည် တောအုပ်ထဲသို့ ရောက်သည့်အခါ တခုသော သစ်ပင်အောက်တွင် ထိုင်တော်မူပြီး ရှင်ရာဟုလာအား စက္ခုပညာ၊ ဂ္ဂါရုံ၊ ကျေဝိညာဏ်၊ ကျေသမ္ပဿတို့သည် လည်းကောင်း၊ ထိုကျေသမ္ပဿကြောင့်ဖြစ်သော ဝေဒနာ၊ သညာ၊ သင်္ခါရ၊

ဝိညာဏ် တို့သည်လည်းကောင်း၊ မမြဲသောတရား၊ ဆင်းရဲသော တရားများ ဖြစ်၏။ မမြဲသော၊ ဆင်းရဲသော၊ ဖောက်ပြန်ခြင်းသဘောရှိသော တရားကို 'ငါ့ဟာ၊ ငါ၊ ငါ၏ကိုယ်' ဟူ၍ ရှုခြင်းငှာမသင့်။ ဤသို့ရှုမြင်သောအရိယာ တပည့်သည် စက္ခုပသာဒ ရူပါရုံစသည်တို့၌ ငြီးငွေ့၍ တပ်မက်ခြင်း ကင်းကာ ကိလေသာတို့မှ လွတ်မြောက်သွား၏ ဟူ၍ ဟောကြားတော်မူသည်။ ဤသို့ ဟောကြားစဉ်မှာပင် ရှင်ရာဟုလာ၏စိတ်သည် တစုံတခုသော အာရုံကိုမျှ မစွဲ ယူပဲ အာသဝတို့မှ လွတ်မြောက်သွား၏။ ထောင်ပေါင်းများစွာသော နတ်တို့ အားလည်း ကိလေသာမြို့ အညစ်အကြေးကင်းသော တရားမျက်စိ ဖြစ်ပေါ် သွားလေသည်။

၁၂၂။ သံယောဇနိယ ဓမ္မသုတ်၌ နှောင်ဖွဲ့ကြောင်းဖြစ်သော တရားနှင့် နှောင်ဖွဲ့တတ်သော တရားနှစ်မျိုးကို ခွဲခြား၍ ဟောတော်မူသည်။ အဆင်း၊ အသံ စသော အာရုံ(၆)ပါးတို့သည် နှောင်ဖွဲ့ကြောင်းဖြစ်သော တရားများ ဖြစ်၏။ ထိုအာရုံ (၆)ပါးတို့၌ လိုချင်တပ်မက်ခြင်းသည် နှောင်ဖွဲ့တတ်သော တရားဖြစ်၏။

၁၂၃။ ဥပါဒါနိယဓမ္မသုတ်၌ စွဲလမ်းကြောင်းဖြစ်သော တရားနှင့် စွဲလမ်း တတ်သော တရားနှစ်မျိုးကို အထက်သုတ်နည်းတူ ခွဲခြား၍ ဟောတော်မူသည်။

(၁၃) ၃။ ဂဟပတိဂဂ်

၁။ ဝေသာလီသုတ်

[ဝေသာလီမှ ဥဂ္ဂသူကြွယ်အစူး ဟောကြားချက်]

၁၂၄။ ဝေသာလီပြည် မဟာဝုန်တော၊ ကုဋ္ဌဂါရကျောင်း၌ ဗုဒ္ဓ သီတင်း သုံးစဉ် ဝေသာလီမြို့သား ဥဂ္ဂမည်သော သူကြွယ်သည် ဗုဒ္ဓထံ ချဉ်းကပ်၍ 'ဤလောက၌ အချို့သော သတ္တဝါတို့သည် မျက်မှောက်ဘဝ၌ပင် ကိလေ သာမှ ငြိမ်းအေးကြကုန်၏။ အချို့ကား မျက်မှောက်ဘဝ၌ ကိလေသာမှ မငြိမ်းအေးကြပါ။ ဤသို့နှစ်မျိုးကွဲပြားခြင်း၏ အကြောင်းကား အဘယ်ပါ

နည်း' ဟု မေးလျှောက်သည်။ ထိုအခါ ဗုဒ္ဓက 'အာရုံ(၆) ပါးကို လွန်စွာစွဲလမ်း နှစ်သက်၍ တည်သောရဟန်းအား ထိုအာရုံကိုမှီသော၊ ထိုအာရုံကိုစွဲလမ်းသော ဝိညာဏ်သည် ဖြစ်ပေါ်၏။ စွဲလမ်းခြင်းရှိသူသည် ကိလေသာမှ မငြိမ်းအေး။ အာရုံ(၆)ပါးကို လွန်စွာ စွဲလမ်းနှစ်သက်၍ မတည်သော ရဟန်းအား ထို အာရုံမှီသော ထိုအာရုံကိုစွဲလမ်းသော ဝိညာဏ်သည် မဖြစ်။ စွဲလမ်းခြင်း မရှိသူသည် ကိလေသာမှ လွတ်မြောက်၏ဟု ဟောကြားတော်မူသည်။

၁၂၅။ ဝဇ္ဇီသုတ်မှာ ဝဇ္ဇီတိုင်းဟတ္ထိရွာ၌ ဗုဒ္ဓသီတင်းသုံးစဉ် ဟတ္ထိရွာသား ဥဂ္ဂသုက္ကယ်က မေးလျှောက်သဖြင့် အထက်သုတ်နည်းတူ ဖြေကြားခြင်းဖြစ် သည်။

၁၂၆။ နာလန္ဒသုတ်မှာ နာလန္ဒမြို့ ပါဝါရိကသရက်ဥယျာဉ်၌ ဗုဒ္ဓသီတင်း သုံးစဉ် ဥပါလိသုက္ကယ်က မေးလျှောက်သဖြင့် အထက်သုတ်နည်းတူဖြေကြား ခြင်းဖြစ်သည်။

၄။ ဘာရဒွါဇသုတ်

[ဥဒေနမင်း၏ အမေးနှင့် ရှင်ဘာရဒွါဇ၏ အဖြေ]

၁၂၇။ ကောသမ္ဗိပြည် ယောသိဘာရုံကျောင်း၌ ရှင်ပိဏ္ဍောလဘာရဒွါဇ သီတင်းသုံးနေစဉ် ဥဒေနမင်းသည် ရှင်ပိဏ္ဍောလထံ ချဉ်းကပ်၍ ပြဿနာတရပ် ကို မေးလျှောက်၏။

“အရှင်ဘာရဒွါဇ၊ ဤသာသနာ၌ ရဟန်းများသည် ငယ်ရွယ်နုပျိုသူများ ဖြစ်ပါလျက် အဘယ်ကြောင့် ကာမဂုဏ်ကိုမခံစားပဲ အသက်ထက်ဆုံး အကျင့် မြတ်ကို ကျင့်သုံးနိုင်ကြပါသနည်း”

“မင်းမြတ်၊ မြတ်စွာဘုရားသည် ရဟန်းတို့အား မိခင်အရွယ်ရှိသော မာတုဂါမ၌ မိခင်စိတ်၊ နှမအရွယ်ရှိသော မာတုဂါမ၌ နှမစိတ်၊ သမီးအရွယ် ရှိသော မာတုဂါမ၌ သမီးစိတ်ကိုဖြစ်စေရန် ဆုံးမတော်မူ၏။ ဤအကြောင်း ကြောင့် ရဟန်းတို့သည် ငယ်ရွယ်သူများဖြစ်လျက် အသက်ထက်ဆုံး အကျင့် မြတ်ကို ကျင့်သုံးနိုင်ကြခြင်း ဖြစ်၏”

“အရှင်ဘာရဒွါဇ၊ စိတ်သည် လော်လီဖောက်ပြားတတ်ပါသည်။ တခါ တရံ မိခင်အရွယ်၊ နှမအရွယ်၊ သမီးအရွယ်ရှိသော မာတုဂါမတို့၌လည်း တပ်မက်ခြင်း ဖြစ်တတ်ပါသည်။ ငယ်ရွယ်သူများဖြစ်လျက် အသက်ထက်ဆုံး အကျင့်မြတ်ကို ကျင့်သုံးနိုင်ခြင်း၌ တပါးသောအကြောင်းရှိပါသေးသလော”

“မင်းမြတ်၊ မြတ်စွာဘုရားသည် ရဟန်းတို့အား “ဤ ခန္ဓာကိုယ်သည် ဆံပင်၊ အမွှေး၊ ခြေသည်း၊ လက်သည်း စသော စက်ဆုပ်ဖွယ် အစိတ်အပိုင်း (ကောဠာသ) (၃၂) ပါးတို့ဖြင့်သာ ပြည့်နေ၏” ဟူ၍ ရှုမှတ်ဆင်ခြင်ရန် ဆုံးမတော်မူ၏။ ဤကြောင်းကြောင့်လည်း ရဟန်းတို့သည် အသက်ထက်ဆုံး အကျင့်မြတ်ကို ကျင့်သုံးနိုင်ကြခြင်း ဖြစ်သည်။

“အရှင်ဘာရဒွါဇ၊ ပွားများအပ်သော ကိုယ်စိတ်၊ ပွားများအပ်သော သီလ ပညာရှိသူတို့အား ဤခန္ဓာကိုယ်ကို စက်ဆုပ်ဖွယ်ဟူ၍ ရှုခြင်းငှာ လွယ်ကူ ပါသည်။ မပွားများအပ်သော ကိုယ်စိတ်၊ မပွားများအပ်သော သီလ ပညာရှိသူတို့အားမူ ထိုသို့ ပွားများခြင်းငှာ မလွယ်ကူပါ။ အသက်ထက်ဆုံး အကျင့်မြတ်ကို ကျင့်သုံးနိုင်ခြင်း၌ တပါးသောအကြောင်း ရှိပါသေးသလော”

“မင်းမြတ် မြတ်စွာဘုရားသည် ရဟန်းတို့အား မျက်စိဖြင့် အဆင်းအာရုံကို မြင်သောအခါ စသည်တို့၌ နိမိတ်ပုံ၊ အမူအရာတို့ကို စွဲယူခြင်းမပြုပဲ မျက်စိ၊ နားစသော ဣန္ဒြေ (၆) ပါးကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန် ဆုံးမတော်မူ၏။ ဤကြောင်းကြောင့်လည်း ရဟန်းတို့သည် ငယ်ရွယ်သူများဖြစ်လျက် အသက် ထက်ဆုံး အကျင့်မြတ်ကို ကျင့်သုံးနိုင်ကြခြင်း ဖြစ်၏”

ရှင်ပိဏ္ဍောလ၏ အဖြေများကို ကြားရသောအခါ ဥဒေနင်းက “မြတ်စွာ ဘုရား၏ ဟောကြားချက်သည် အလွန်ကောင်းလှပါပေသည်” ဟု ချီးကျူး စကား ပြောကြား၏။ ထို့ပြင် မိမိသည်လည်း ဣန္ဒြေတို့ကို မစောင့်စည်းပဲ နန်းတော်ဆောင်ထဲသို့ အမှတ်တမဲ့ ဝင်သွားသည့်အခါ လောဘတရားတို့၏ လွှမ်းမိုးခြင်းကို ခံရကြောင်း။ ဣန္ဒြေတို့ကို စောင့်စည်းလျက် ဝင်သွားသော အခါ၌ကား လောဘတရားတို့၏ လွှမ်းမိုးခြင်းကို မခံရကြောင်း ဖွင့်ဟလျှောက် ကြား၏။ ထို့နောက် ဥပါသကာအဖြစ် ခံယူပြီး နန်းတော်သို့ ပြန်သွား လေသည်။

၁၂၈။ သောဏသုတ်၌ ရာဇဂြိုဟ် ဝေဠုဝန်ကျောင်း၌ သီတင်းသုံးစဉ် သောဏ မည်သော သူကြွယ်သားက မေးလျှောက်သဖြင့် မျက်မှောက်ဘဝ၌

ပင် ကိလေသာ ငြိမ်းအေးခြင်းနှင့် မငြိမ်းအေးခြင်း အကြောင်းများကို (၁၂၄၊ ဝေသာလီသုတ်နည်းတူ) ဖြေကြားတော်မူသည်။

၆။ ဃောသိတသုတ်

[ဃောသိတသုတ္တံ၏ အမေးနှင့် ရှင်အာနန္ဒာ၏ အဖြေ]

၁၂၉။ ကောသမ္ဗိပြည် ဃောသိတာရုံကျောင်း၌ ရှင်အာနန္ဒာ သီတင်းသုံးနေစဉ် ဃောသိတည်သော သူကြွယ်သည် ရှင်အာနန္ဒာထံ ချဉ်းကပ်၍ ‘ဓာတ်ကွဲပြားခြင်း၊ ဓာတ်ကွဲပြားခြင်းဟု ဆိုရာ၌ အဘယ်မျှဖြင့် ဓာတ်တို့၏ ကွဲပြားခြင်းကို မြတ်စွာဘုရားသည် ဟောကြားအပ်ပါသနည်း’ ဟု မေးလျှောက်၏။ ထိုအခါ ရှင်အာနန္ဒာက ဓာတ်တို့၏ ကွဲပြားခြားနားခြင်းကို အောက်ပါအတိုင်း ဟောကြားကြောင်း ဖြေကြားလေသည်။

“စက္ခုဓာတ်၊ နှစ်သက်ဖွယ်ဖြစ်သော အဆင်းအာရုံနှင့် စက္ခုဝိညာဏ်တို့ ထင်ရှားရှိသောအခါ၊ သုခဝေဒနာ၏ အကြောင်းဖြစ်သော တွေ့ထိမှုကိုစွဲ၍ သုခ ဝေဒနာသည် ဖြစ်ပေါ်၏။ စက္ခုဓာတ်၊ နှစ်သက်ဖွယ် မဟုတ်သော အဆင်းအာရုံနှင့် စက္ခုဝိညာဏ်တို့ ထင်ရှားရှိသောအခါ ဒုက္ခဝေဒနာ၏ အကြောင်းဖြစ်သော တွေ့ထိမှုကို စွဲ၍ ဒုက္ခဝေဒနာသည် ဖြစ်ပေါ်၏။ စက္ခုဓာတ်၊ နှစ်သက်ဖွယ် ဖြစ်၍ ဥပေက္ခာ ဝေဒနာ၏အကြောင်းဖြစ်သော အဆင်းအာရုံနှင့် စက္ခုဝိညာဏ်တို့ ထင်ရှားရှိသောအခါ ဥပေက္ခာ ဝေဒနာ၏ အကြောင်း ဖြစ်သော တွေ့ထိမှုကို စွဲ၍ ဥပေက္ခာ ဝေဒနာသည် ဖြစ်ပေါ်၏။

(သောတ ဓာတ်စသည်တို့၌ နည်းတူဟောသည်)။

“သူကြွယ် မြတ်စွာဘုရားသည် ဤမျှဖြင့် ဓာတ်တို့၏ ကွဲပြားခြားနားခြင်းကို ဟောကြားတော်မူ၏”

၇။ ဟာလိဒ္ဓိကာနိသုတ်

[ဟာလိဒ္ဓိကာနိ သုတ္တံ၏ အမေးနှင့် ရှင်ကစ္ဆည်း၏ အဖြေ]

၁၃၀။ အဝန္တီတိုင်း ကုရုရသရမြို့၊ ပပါတတောင်၌ ရှင်မဟာကစ္ဆည်း သီတင်းသုံးနေစဉ် ဟာလိဒ္ဓိကာနိ မည်သော သူကြွယ်သည် ‘ရှင်မဟာကစ္ဆည်း

ထံ ချဉ်းကပ်၍ ‘အဘယ်သို့လျှင် ဇာတ်တို့၏ ကဲ့ပြားခြင်းကို စွဲ၍ ဖဿ၏ ကဲ့ပြားခြင်းသည် ဖြစ်ပါသနည်း။ ဖဿ၏ ကဲ့ပြားခြင်းကို စွဲ၍ ဝေဒနာ၏ ကဲ့ပြားခြင်းသည် ဖြစ်ပါသနည်း’ ဟု မေးလျှောက်၏။ ထိုအမေးကို ရှင်မဟာကစ္စည်းကအောက်ပါအတိုင်း ဖြေကြား၏။

“မၤကံစိဖြင့် အဆင်းကို မြင်သော် ဤအဆင်းသည် နှစ်သက်ဖွယ်ဖြစ်၏ ဟု သိသောသူအား စက္ခုဝိညာဏ်နှင့် သုခ ဝေဒနာ၏ အကြောင်းဖြစ်သော ဖဿကို စွဲ၍ သုခဝေဒနာသည် ဖြစ်ပေါ်၏။ မၤကံစိဖြင့် အဆင်းကို မြင်သော် ဤအဆင်းသည် မနှစ်သက်ဖွယ် ဖြစ်၏ ဟု သိသောသူအား စက္ခုဝိညာဏ်နှင့် ဒုက္ခဝေဒနာ၏ အကြောင်းဖြစ်သော ဖဿကို စွဲ၍ ဒုက္ခဝေဒနာသည် ဖြစ်ပေါ်၏။ မၤကံစိဖြင့် အဆင်းကို မြင်သော် ဤအဆင်းသည် လျစ်လျူ ရှုသင့်သော အကြောင်းဖြစ်၏ ဟု သိသောသူအား စက္ခုဝိညာဏ်နှင့် ဥပေက္ခာ ဝေဒနာ၏ အကြောင်းဖြစ်သော ဖဿကို စွဲ၍ ဥပေက္ခာ ဝေဒနာသည် ဖြစ်ပေါ်၏”

(နားဖြင့် အသံကို ကြားခြင်း စသည်တို့၌ နည်းတူဟောကြားသည်။)

“ဤသို့လျှင် ဇာတ်တို့၏ ကဲ့ပြားခြင်းကို စွဲ၍ ဖဿ၏ ကဲ့ပြားခြင်းသည် ဖြစ်၏။ ဖဿ၏ ကဲ့ပြားခြင်းကို စွဲ၍ ဝေဒနာ၏ ကဲ့ပြားခြင်းသည် ဖြစ်၏”

၁၃၁။ နကုလပိတုသုတ်၌ ဘဂ္ဂတိုင်း သုသုမာရဂီရိမြို့၌ ဗုဒ္ဓသီတင်းသုံး နေ၍ နကုလပိတာ မည်သော သူကြွယ်က မေးလျှောက်သဖြင့် မျက်မှောက် ဘဝ၌ပင် ကိလသာ ငြိမ်းခြင်း၊ မငြိမ်းခြင်း အကြောင်းကို ဝေသာလီသုတ် နည်းတူ ဖြေကြားသည်။

၉။ လောဟိစ္စသုတ်

[လောဟိစ္စ ပုဏ္ဏားအား ဟောကြားချက်]

၁၃၂။ အခါတပါး၌ ရှင်မဟာကစ္စည်းသည် အဝဇ္ဇီတိုင်း မက္ကရကတမြို့ တောကျောင်းငယ်တခု၌ သီတင်းသုံးနေ၏။ ထိုအခါ လောဟိစ္စ ပုဏ္ဏား၏ တပည့် လုလင်တို့သည် ထင်းခွေရန် ထွက်လာစဉ် ရှင်ဟော ကစ္စည်း၏

တောကျောင်းငယ်အနီး၌ အခေါက်ခေါက် အပြန်ပြန် လမ်းလျှောက်၍နေကြသည်။ ‘ရဟန်းများသည် ဇာတ်နိမ့်သူများဖြစ်သည်’ ဟူ၍ ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချကာ ဆူညံသော အသံများကိုလည်း ပြုလုပ်နေကြသည်။ ရှင်မဟာ ကစွည်းသည် ကျောင်းထဲမှ ထွက်၍ လုလင်တို့အား မဆူညံရန် ပြော၍ တရားဟောလေသည်။ ရှေးအခါက ပုဏ္ဏားတို့သည် သိလင်္ကာ မြတ်နိုးကြသည်။ ဣန္ဒြေတို့ကို စောင့်စည်းကြသည်။ အမျက်ဒေါသကို မိန့်ပိတ်ကြသည်။ ယခုအခါ၌ကား ပုဏ္ဏားတို့သည် ထိုတရားတို့မှ သွေဖည်၍ ဝေဒကို ရှုတ်ဖတ်ခြင်းဖြင့် မာန်ယစ်နေကြသည်။ အမျက်ဒေါသဖြင့် လွှမ်းမိုးဖိစီး၍ နေကြသည်။ ဣန္ဒြေတို့ကိုလည်း စောင့်စည်းခြင်း မရှိကြ။ ကောင်းစွာ စောင့်ထိန်းအပ်သည် ဖြစ်၍ နောက်ကျခြင်းကင်းကာ သန့်ရှင်းကြည်လင်သော၊ သတ္တဝါ အားလုံးတို့ အပေါ် ထိခိုက်ခြင်း မရှိသော စိတ်သည် ဗြဟ္မာအဖြစ်သို့ ရောက်ခြင်း၏ အကြောင်းဖြစ်သည်ဟူ၍ ရှင်မဟာ ကစွည်းက လုလင်တို့အား ဟောကြား ဆုံးမလေသည်။

ထိုအခါ ဘုလင်တို့သည် မိမိတို့၏ ဝေဒကျမ်းများကို ရှင်မဟာ ကစွည်းက ပြစ်တင်ရှုတ်ချသည်ဟု ယူဆသဖြင့် အမျက်ထွက်ကာ လောဟိစ္စ ပုဏ္ဏားထံ သွား၍ တိုင်တန်းကြသည်။ လောဟိစ္စသည် တပည့်များနှင့်အတူ ရှင်မဟာ ကစွည်းထံ သွားကာ အကျိုးအကြောင်းကို မေးလျှောက်သည်။ ရှင်မဟာ ကစွည်းကလည်း လုလင်တို့အား မိမိတရား ဟောကြားခဲ့ပုံကို ပြန်၍ မိန့်ကြား၏။ ထို့ပြင် လောဟိစ္စပုဏ္ဏားက မေးလျှောက်သဖြင့် မစောင့်စည်းအပ်သော တံခါးရှိပုံနှင့် စောင့်စည်းအပ်သော တံခါးရှိပုံတို့ကို ရှင်မဟာကစွည်းက ဟောကြားသည်။

“ဤလောက၌ အချို့သူသည် မျက်စိဖြင့် အဆင်းကို မြင်သော် နှစ်သက်အပ်သော အဆင်း၌ တပ်မက်၏။ မနှစ်သက်အပ်သော အဆင်း၌ အမျက်ထွက်၏။ မထင်သော သတိ၊ ကျဉ်းမြောင်းသောစိတ် ရှိသည်ဖြစ်၍လည်း နေ၏။ အကုသိုလ် တရားများ အကြွင်းမဲ့ ချုပ်ရာဖြစ်သော ဝိမုတ္တိကိုလည်း ဟုတ်တိုင်းမှန်ရာမသိ။ နားဖြင့် အသံကို ကြားခြင်းစသည်တို့၌လည်း ထိုနည်းတူပင် ဖြစ်၏။ ဤသို့လျှင် မစောင့်စည်းအပ်သော တံခါးရှိသူဖြစ်သည်။

“ဤလောက၌ အချို့သူသည် မျက်စိဖြင့် အဆင်းကိုမြင်သော် နှစ်သက်အပ်သော အဆင်း၌ မတပ်မက်၊ မနှစ်သက်အပ်သော အဆင်း၌လည်း အမျက်

မထွက်၊ ထင်သောသတိ၊ ကျယ်ပြန့်သောစိတ် ရှိသည်ဖြစ်၍လည်း နေ၏။ အကုသိုလ်တရားများ အကြွင်းမဲ့ ချုပ်ရာဖြစ်သော ဝိမုတ္တိကိုလည်း ဟုတ်တိုင်း မှန်စွာ သိ၏။ နားဖြင့် အသံကိုကြားခြင်း စသည်တို့၌လည်း ထိုနည်းတူပင်ဖြစ် ၏။ ဤမျှဖြင့် စောင့်စည်းအပ်သော တံခါးရှိသူဖြစ်လေသည်”

ဤသို့ ရှင်မဟာကုစ္ဆည်းက ဟောကြားသောအခါ လောဟိစ္စ ပုဏ္ဏားသည် လွန်စွာ နှစ်သက်၍ ဥပါသကာအဖြစ် ခံယူသွားလေသည်။

၁၀။ ဝေရဟစ္စာနိသုတ်

[ဝေရဟစ္စာနိပုဏ္ဏေးမအား ရှင်ဥဒါယိ တရားဟောခြင်း]

၁၃၃။ ကာမဏ္ဍိမြို့၊ တောဒေယျပုဏ္ဏား၏ သရက်ဥယျာဉ်၌ ရှင်ဥဒါယိ သီတင်းသုံးနေစဉ် ဝေရဟစ္စာနိ အနွယ်ဝင်ဖြစ်သော ပုဏ္ဏေးမ၏ တပည့် လုလင်သည် ရှင်ဥဒါယိထံသို့ ရောက်လာ၏။ ထိုလုလင်အား ရှင်ဥဒါယိက တရား စကားများကို ဟောကြား၏။ လုလင်သည် ရှင်ဥဒါယိထံမှ ပြန်လာ သောအခါ၊ ဆရာဖြစ်သော ပုဏ္ဏေးမထံသွား၍ ရှင်ဥဒါယိ၏ အကြောင်းကို ပြောကြားလေသည်။ ထိုအခါ ပုဏ္ဏေးမသည် လုလင်အား ရှင်ဥဒါယိကို ပင့် ဖိတ်စေ၍ ဆွမ်းကပ်၏။ ဆွမ်းကပ်ပြီးသောအခါ ပုဏ္ဏေးမသည် ခြေနင်းများ ကိုစီးပြီး မြင့်သောနေရာ၌ ထိုင်ကာ ခေါင်းကိုချိ၍ ‘ရဟန်း၊ တရားဟော ပါလော’ဟု ဆိုလေသည်။ ထိုအခါ ရှင်ဥဒါယိက ‘နုမ၊ တရားဟောရမည့် အချိန်သည် နောင်အခါ၌ ရှိပါလိမ့်မည်’ ဟုဆိုကာ နေရာမှထသွားလေသည်။

လုလင်သည် နောက်တကြိမ် ရှင်ဥဒါယိထံသွားပြီး တရားနာ၍ ပုဏ္ဏေးမ အား ဈေးနည်းတူ ပြောပြန်သည်။ ပုဏ္ဏေးမကလည်း ရှင်ဥဒါယိသည် မိမိအား တရားမဟောပဲ ထသွားခဲ့ပုံကို ပြောပြလေသည်။ ခြေနင်းများကိုစီးပြီး မြင့် သော နေရာ၌နေကာ ခေါင်းမြီးခြုံထားခြင်းကြောင့် ရှင်ဥဒါယိက တရား မဟောပဲ ထသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း လုလင်က ပြန်ပြောသည်။ ထိုအခါ ပုဏ္ဏေးမသည် လုလင်အား ရှင်ဥဒါယိကို နောက်တကြိမ် အပင့်ခိုင်းပြီး ဆွမ်း ကပ်သည်။ ဆွမ်းကပ်ပြီးသောအခါ ပုဏ္ဏေးမသည် ခြေနင်းများကိုချွတ်ပြီး နိမ့်သောနေရာ၌ ထိုင်ကာ ခေါင်းကိုဖွင့်၍ “ဒုရရှင်ဘုရား၊ ရဟန္တာ တို့သည်

အဘယ်တရားရှိသော် ချမ်းသာဆင်းရဲကို ပညတ်ကြပါသနည်း၊ အဘယ်တရား မရှိသော် ချမ်းသာဆင်းရဲကို မပညတ်ကြပါသနည်း”ဟူ၍ မေးလျှောက်လေ သည်။

“မျက်စိ၊ နား စသည်တို့ ရှိသော် ရဟန္တာတို့သည် ချမ်းသာဆင်းရဲကို ပညတ်ကြ၏။ မျက်စိ၊ နား စသည် မရှိသော် ချမ်းသာဆင်းရဲကို မပညတ်ကြ” ဟူ၍ ရှင်ဥဒါယိက ဖြေကြားသည်။ ပုဏ္ဏားမသည် ထိုဖြေကြားချက်ကို လွန်စွာ နှစ်သက်၍ ဥပါသိကာအဖြစ်သို့ ရောက်သွားလေသည်။

(၁၄)။ ၄။ ဒေဝဒဟဝဂ်

၁။ ဒေဝဒဟသုတ်

[ဒေဝဒဟနိဂုံး၌ ဟောကြားချက်]

၁၃၄။ ဗုဒ္ဓသည် သက္ကတိုင်း ဒေဝဒဟ မည်သော နိဂုံး၌ သီတင်းသုံးစဉ် ရဟန်းတို့အား ဤသို့ မိန့်ကြားတော်မူလေသည်။

“ရဟန်းတို့၊ အလုံးစုံသော ရဟန်းတို့သည် ဖဿ၏တည်ရာအကြောင်း ခြောက်ပါးတို့၌ မမေ့မလျော့သောအားဖြင့် ပြုရမည်ဟု ငါမဆို။ အလုံးစုံသော ရဟန်းတို့သည် မမေ့မလျော့သဖြင့် မပြုရဟူ၍လည်း ငါမဆို။ ရဟန္တာတို့သည် ဖဿ၏တည်ရာအကြောင်း ၆ ပါးတို့၌ မမေ့မလျော့သဖြင့် ပြုရမည်ဟုငါမဆို၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ရဟန္တာတို့သည် မေ့လျော့ခြင်းငှာ မထိုက်သောကြောင့် ဖြစ်၏။ ရဟန်းတို့၊ သေက္ခပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ဖဿ၏တည်ရာအကြောင်း ခြောက်ပါးတို့၌ မမေ့မလျော့သဖြင့် မပြုရဟု ငါမဆို၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မမေ့မလျော့သဖြင့် ပြုသော သေက္ခရဟန်း၏စိတ်ကို သာယာနှစ်သက်ဖွယ်ဖြစ်သော အာရုံတို့သည်လည်းကောင်း၊ မနှစ်သက်ဖွယ်ဖြစ်သော အာရုံတို့သည်လည်းကောင်း သိမ်းကျုံး၍ မတည်နိုင်သောကြောင့် ဖြစ်၏။ စိတ်ကို သိမ်းကျုံး၍ မတည်သောကြောင့် ငီရိယကို မတုန့်မဆုတ်အားထုတ်အပ်၏။ သတိသည် ထင်၏။ ကိုယ်သည် ငြိမ်းအေး၏။ စိတ်သည် တည်ကြည်၏။ ရဟန်းတို့၊ ဤသို့သောအကျိုးထူးကို မြင်သောကြောင့် ထိုသေက္ခ ရဟန်းတို့သည် ဖဿ၏တည်ရာအကြောင်း ၆ ပါးတို့၌ မမေ့မလျော့သဖြင့် ပြုရမည်ဟု ငါဟောကြားခြင်းဖြစ်၏။

၂။ ခဏ်သုတ်

[အခွင့်ကောင်းကိုရရှိသူ]

၁၃၅။ ရဟန်းတို့၊ သင်တို့သည် အရတော်ကြကုန်၏။ အကျင့်မြတ်ကိုကျင့်ခြင်းငှာ အခွင့်ကောင်းကို ရကြကုန်၏။ ရဟန်းတို့ ငါသည်တွေ့ထိမှု၏တည်ရာ ‘ဖဿာယတန’^၁ ၆ ပါးရှိသော ငရဲတို့ကို^၂ မြင်ရ၏။ ထိုငရဲတို့၌ မျက်စိဖြင့် တစုံတခုသော အဆင်းကို မြင်သော် မလိုလား မနှစ်သက်အပ်သော အဆင်းကိုသာလျှင် မြင်ရ၏။ လိုလားနှစ်သက်အပ်သော အဆင်းကို မမြင်ရ။ စိတ် (မနာယတန) ဖြင့် တစုံတခုသော ဓမ္မာရုံကို သိသော် မလိုလား မနှစ်သက်အပ်သော ဓမ္မာရုံကိုသာ သိရ၏။ လိုလားနှစ်သက်အပ်သောဓမ္မာရုံကို မသိရ။

ရဟန်းတို့၊ ငါသည် တွေ့ထိမှု၏ တည်ရာ ‘ဖဿာယတန’ ခြောက်ပါးရှိသော နတ်ပြည်တို့ကို^၃ မြင်ရ၏။ ထိုနတ်ပြည်တို့၌ တစုံတခုသော အဆင်းကို မျက်စိဖြင့် မြင်သော် လိုလားနှစ်သက်အပ်သော အဆင်းကိုသာ မြင်ရ၏။ မလိုလား မနှစ်သက်အပ်သော အဆင်းကို မမြင်ရ... စိတ်ဖြင့် တစုံတခုသော ဓမ္မာရုံကို သိသော် လိုလားနှစ်သက် အပ်သော ဓမ္မာရုံကိုသာ သိရ၏။ မလိုလား မနှစ်သက်အပ်သော ဓမ္မာရုံကို မသိရ။ ရဟန်းတို့ သင်တို့သည် အရတော်ကြကုန်၏။ အကျင့်မြတ်ကို ကျင့်ခြင်းငှာ အခွင့်ကောင်းကို ရကြကုန်၏။

၃။ ပထမ ရူပါရာမသုတ်

[ရူပါရုံစသည်၌ ဓမ္မ.လျော်နေသူ]

၁၃၆။ ရဟန်းတို့၊ နတ်လူတို့သည် ရူပါရုံလျှင် ဓမ္မ.လျော်ရာ ရှိကုန်၏။ ရူပါရုံ၌ ဓမ္မ.လျော်ကြည်နူး၍ နေကြကုန်၏။ ရူပါရုံ ဖောက်ပြန် ပျက်ပြယ်ချုပ်ပျောက်သွားသည် ရှိသော် ဆင်းရဲလျက် နေကြကုန်၏။နတ်လူတို့သည်

၁၊ ငရဲပြည်တိုင်း၌ ဖဿာယတန ၆ ပါး ရှိသော်လည်း ဤမဟာအဝီစိငရဲကို ရည်ရွယ်မိန့်ကြားခြင်းဖြစ်၏။

၂။ နတ်ပြည်တိုင်း၌ ဖဿာယတန ၆-ပါး ရှိသော်လည်း ဤတာဝတိံသာ နတ်ပြည်ကို ရည်ရွယ်မိန့်ကြားခြင်း ဖြစ်၏။

ဓမ္မာရုံလျှင် မွေ့လျော်ရာရှိကုန်၏။ ဓမ္မာရုံဖောက်ပြန် ပျက်ပြယ်ချုပ်ငြိမ်း သွားသည် ရှိသော် ဆင်းရဲလျက် နေကြကုန်၏။

ရဟန်းတို့၊ မြတ်စွာဘုရားသည်ကား ရူပါရုံဘို့၏ ဖြစ်ခြင်း၊ ချုပ်ခြင်း စသည်တို့ကို ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ သိခြင်းကြောင့် ရူပါရုံလျှင် မွေ့လျော်ရာမရှိ၊ ရူပါရုံ၌ မွေ့လျော် ကြည်နူး၍ မနေ၊ဓမ္မာရုံ၌ မွေ့လျော်ကြည်နူး မနေ ပေ၊ ဓမ္မာရုံ ဖောက်ပြန် ပျက်ပြယ်ချုပ်ငြိမ်း သွားသည်ရှိသော် ချမ်းသာ လျက်နေ၏။

ဗုဒ္ဓသည် ဤသို့ မိန့်ကြားတော်မူပြီးနောက် နှစ်သက်ဖွယ် အဆင်းအသံ စသော အာရုံခြောက်ပါးတို့ကို နတ်နှင့် လူတို့က သုခဟုထင်မှတ် နေကြ သော်လည်း အရိယာသူမြတ်တို့ကမူ သက္ကာယ ချုပ်ငြိမ်းခြင်းကိုသာ သုခဟု သတ်မှတ်ကြောင်း ဂါထာများဖြင့် မြက်ဆိုတော်မူ၏။

၁၃၇။ ဒုတိယ ရူပါရာမသုတ်မှာ ဂါထာများ မပါခြင်းသာ ပတမ သုတ်နှင့် ထူး၏။

၁၃၇။ ပထမနုတုမှာက သုတ်၌ မျက်စိ၊ နား စသော အတွင်းအာယတန (၆) ပါးတို့သည် မိမိတို့ ဥစ္စာ မဟုတ်ကြောင်း သုတ်စဉ် (၁၀၁) နည်းတူ ဟောသည်။

၁၃၈။ ဒုတိယ နုတုမှာက သုတ်၌ အဆင်း အသံ စသော အာရုံ (၆) ပါး တို့သည် မိမိတို့ ဥစ္စာ မဟုတ်ကြောင်း ဟောသည်။

၁၄၀-၁၄၅။ အဇ္ဈတ္တအနိစ္စ ဟေတုသုတ်စသော သုတ် (၆) သုတ်တို့၌ ‘မျက်စိသည် မမြဲ၊ မျက်စိ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း၏ အကြောင်းသည်လည်း မမြဲ၊ မမြဲသော အကြောင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သော မျက်စိသည် အဘယ်မှာ မြဲပါ အံ့နည်း’ စသည်ဖြင့် မျက်စိစသော အတွင်းအာယတန ၆-ပါး၊ အဆင်း အသံ စသော အပြင်အာယတန ၆-ပါးတို့၏ အနိစ္စ၊ ဒုက္ခ၊ အနတ္တ ဖြစ်ပုံကို အကြောင်းနှင့်တကွ ဟောကြားသည်။

(၁၅) ၅။ နဝပုရာဏဓဂ်

၁။ ကမ္မနိရောဓသုတ်

[ကံ၏ ချုပ်ငြိမ်းရာ]

၁၄၆။ ဤသုတ်၌ ကံဟောင်းနှင့် ကံသစ်၊ ကံ၏ ချုပ်ငြိမ်းရာ၊ ထိုကံ၏ ချုပ်ငြိမ်းရာသို့ ရောက်ကြောင်း အကျင့်တို့ကို ဟောကြားသည်။

မျက်စိ၊ နား စသော အတွင်းအာယတန ၆-ပါးတို့ကို ကံဟောင်းဟု မှတ်ရမည်။

ယခု ဘဝ၌ ကိုယ်နှုတ် စိတ်တို့ဖြင့် ပြုအပ်သော အမှုကို ကံသစ်ဟု မှတ်ရမည်။ (ရှေးကံကြောင့် ဖြစ်သော တရားဟု ဆိုလိုသည်။)

ကာယကံ၊ ဝစီကံ၊ မနောကံ တို့၏ ချုပ်ငြိမ်းခြင်းကြောင့် ရအပ်သော လွတ်မြောက်မှု (အရဟတ္တဖိုလ်) ကို ကံ၏ ချုပ်ရာဟု မှတ်ရမည်။

အင်္ဂါ ရှစ်ပါးနှင့် ပြည့်စုံသော အရိယာမဂ်ကို ကံ၏ ချုပ်ငြိမ်းရာသို့ ရောက်ကြောင်း အကျင့်ဟုမှတ်ရမည်။

၁၄၇-၁၄၉။ အနိစ္စ နိဗ္ဗာန 'သပ္ပာယသုတ် စသော သုတ် (၃) သုတ်၌ စက္ခုပသာဒ၊ ရူပါရုံ၊ စက္ခု ဝိညာဏ်၊ စက္ခုသမ္ပဿ၊ ထိုစက္ခုသမ္ပဿကြောင့် ဖြစ်သော ဝေဒနာ စသည်တို့ကို အနိစ္စ၊ ဒုက္ခ၊ အနတ္တ ရှုခြင်းသည် နိဗ္ဗာန်အား လျော်သော အကျင့်ဖြစ်ကြောင်း ဟောကြားသည်။

၁၅၀။ နိဗ္ဗာန သပ္ပာယ ပဋိပဒါသုတ်၌ မမြဲသော၊ ဆင်းရဲသော၊ ဖောက်ပြန်ခြင်း သဘောရှိသော စက္ခုပသာဒ၊ ရူပါရုံ၊ စက္ခု ဝိညာဏ်စသော တရားတို့ကို 'ငါဟာ၊ ငါ၊ ငါ၏ကိုယ်' ဟူ၍ ရှုခြင်းငှာမသင့်ဟု သိမြင်၍ ယင်းတို့၌ ငြီးငွေ့ကာ၊ တပ်မက်မှု ကင်းခြင်းသည် နိဗ္ဗာန်အားလျော်သော အကျင့်ဖြစ်ကြောင်း ဟောကြားသည်။

၆။ အန္တောဝါသိကသုတ်

[အတွင်းနေ တပည့်နှင့်တကွ နေသူနှင့်မနေသူ]

၁၅၁။ ရဟန်းတို့၊ ဤအကျင့်မြတ်ကို အတွင်းနေ တပည့်မရှိသည်ဖြစ်၍ ကျင့်အပ်၏။ ဆရာ မရှိသည်ဖြစ်၍ ကျင့်အပ်၏။ ရဟန်းတို့၊ အတွင်းနေ တပည့် ရှိသော၊ ဆရာရှိသော ရဟန်းသည် မချမ်းမသာ ဆင်းရဲစွာ နေရ၏။ အတွင်း နေ တပည့်မရှိသော ဆရာမရှိသော ရဟန်းသည် ချမ်းသာစွာ နေရ၏။

“ရဟန်းတို့၊ အဘယ်သို့လျှင် အတွင်းနေ တပည့်ရှိသော၊ ဆရာရှိသော ရဟန်းသည် မချမ်းမသာဆင်းရဲစွာ နေရသနည်း ဆိုသော် ဤသာသနာ၌ ရဟန်းအား မျက်စိဖြင့် အဆင်းကို မြင်သည်ရှိသော် အကုသိုလ်တရားဆိုးတို့ သည် ဖြစ်ပေါ်ကုန်၏။ ထိုရဟန်း၏အတွင်းသန္တာန်၌ အကုသိုလ်တရားဆိုးတို့ သည် နေကုန်၏။ ထို့ကြောင့် ထိုရဟန်းကို အတွင်းနေတပည့်ရှိသူဟု ဆိုအပ်၏။ အကုသိုလ် တရားဆိုးတို့သည် ထိုရဟန်းကို လွှမ်းမိုးကုန်၏။ ထို့ကြောင့် ထို ရဟန်းကို ဆရာရှိသူဟု ဆိုအပ်၏။ ရဟန်းတို့၊ ဤသို့လျှင် အတွင်းနေတပည့် ရှိသော၊ ဆရာရှိသော ရဟန်းသည် မချမ်းမသာ ဆင်းရဲစွာနေရ၏။

“ရဟန်းတို့၊ အဘယ်သို့လျှင် အတွင်းနေတပည့်မရှိသော၊ ဆရာမရှိသော ရဟန်းသည် ချမ်းသာစွာ နေရသနည်းဆိုသော် ဤသာသနာ၌ ရဟန်းအား မျက်စိဖြင့် အဆင်းကိုမြင်သည်ရှိသော် အကုသိုလ်တရားဆိုးတို့သည် မဖြစ်ကုန်။ ထိုရဟန်း၏အတွင်းသန္တာန်၌ အကုသိုလ်တရားဆိုးတို့သည် မနေကုန်။ ထို့ကြောင့် ထိုရဟန်းကို အတွင်းနေတပည့်ရှိသူဟု ဆိုအပ်၏။ ထိုရဟန်းကို အကုသိုလ်တရား ဆိုးတို့သည် မလွှမ်းမိုးကုန်။ ထို့ကြောင့် ထိုရဟန်းကို ဆရာမရှိသူဟု ဆိုအပ်၏။

(နားဖြင့် အသံကိုကြားခြင်း စသည်တို့၌ နည်းတူဟော၏)

“ရဟန်းတို့၊ ဤသို့လျှင် အတွင်းနေတပည့်မရှိသော၊ ဆရာမရှိသော ရဟန်း သည် ချမ်းသာစွာ နေရ၏”

၇။ ကိမတ္တိယဗြဟ္မစရိယသုတ်

[အကျင့်မြတ်ကိုကျင့်ခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်]

၁၅၂။ “သင်တို့သည် အဘယ်အကျိုးငှာ ရဟန်းဂေါတမထံ၌ အကျင့် မြတ်ကို ကျင့်ကြသနည်း” ဟူ၍ တပါးသောအယူရှိသော ပရိပိုင်တို့က မေးခဲ့

သော် “ငါတို့သည် ဒုက္ခကိုပိုင်းခြား၍ သိခြင်းအကျိုးငှာ မြတ်စွာဘုရားထံ၌ အကျင့်မြတ်ကို ကျင့်ကြပါသည်”ဟု ဖြေဆိုရမည်။ ဒုက္ခဟူသည် အဘယ်နည်း ဆိုသော် စက္ခုပသာဒ၊ ရူပါရုံ၊ စက္ခုဝိညာဏ်၊ စက္ခုသုမ္ဘဿ၊ ထိုစက္ခုသုမ္ဘဿ ကြောင့် ဖြစ်သော ဝေဒနာ စသည်တို့ပင် ဖြစ်သည်ဟု ဟောကြားသည်။

ဂ။ အတ္တိနုခေါ ပရိယာယသုတ်

[ဇာတိကုန်ပြီဟု ပြောနိုင်သော အကြောင်းပရိယာယ်မျိုး]

၁၅၃။ ယုံကြည်ခြင်း၊ နှစ်သက်ခြင်း၊ အခြင်းအရာကို ကြံစည်ခြင်း၊ အယူကို ဆင်ခြင်၍ နှစ်သက်ခြင်းတို့နှင့်ကင်း၍ ‘ငါ့အား ဇာတိကုန်ပြီ’ဟု ပြောကြား နိုင်သော အကြောင်းပရိယာယ်တမျိုးသည် ရှိ၏။ ထိုအကြောင်းပရိယာယ်ကား အဘယ်နည်းဆိုသော် ဤသာသနာ၌ ရဟန်းသည် မျက်စိဖြင့် အဆင်းကိုမြင် သော် မိမိသန္တာန်၌ ထင်ရှားရှိသော ရာဂ ဒေါသ မောဟတို့ ထင်ရှားရှိ၏ဟု သိ၏။ မိမိသန္တာန်၌ ထင်ရှားမရှိသော ရာဂ ဒေါသ မောဟကို ထင်ရှားမရှိဘဲ သိ၏။ ထိုတရားတို့သည် ယုံကြည်ခြင်း၊ နှစ်သက်ခြင်း စသည်တို့ဖြင့် သိအပ် သောတရားမဟုတ်။ ပညာဖြင့် ဆင်ခြင်၍ သိအပ်သော တရားများသာ ဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် ဤသို့ သိခြင်းသည် ‘ငါ့အားဇာတိကုန်ပြီ’ဟု ပြောဆိုနိုင်ခြင်း၏ အကြောင်းပရိယာယ်တမျိုး ဖြစ်ပေသည်။ နားမြင့် အသံ ကြိုကြားခြင်း စသည် တို့၌လည်း ထိုနည်းတူပင် ဖြစ်၏။

ဇ။ ဣန္ဒြိယသမ္ပန္နသုတ်

[ဣန္ဒြေနှင့်ပြည့်စုံသူ ဖြစ်ပုံ]

၁၅၄။ “အဘယ်မျှဖြင့် ဣန္ဒြေနှင့်ပြည့်စုံသူ ဖြစ်ပါသနည်း”ဟု ရဟန်း တပါးက မေးလျှောက်သည်။ မျက်စိတည်းဟူသော ဣန္ဒြေ၌ ဖြစ်ခြင်း၊ ပျက် ခြင်းကို အစဉ်ရှု၍နေသောသူသည် ထိုမျက်စိဣန္ဒြေ၌ ငြီးငွေ့၏။ နား စသော ဣန္ဒြေတို့၌ ဖြစ်ခြင်း၊ ပျက်ခြင်းကို အစဉ်ရှု၍နေသောသူသည် ထိုနား စသော ဣန္ဒြေတို့၌ ငြီးငွေ့၏။ ငြီးငွေ့သော် တပ်မက်ခြင်းကင်း၏။ တပ်မက်ခြင်း ကင်း ခြင်းကြောင့် ကိလေသာတို့မှ လွတ်မြောက်၏။ ဤမျှဖြင့် ဣန္ဒြေနှင့် ပြည့်စုံသူ ဖြစ်သည်ဟု ဗုဒ္ဓက ဟောကြားသည်။

၁၀၉ မွေကထိကပုစ္ဆာသုတ်

[မွေကထိကဟု ခေါ်ထိုက်သူ]

၁၅၅။ “အဘယ်မျှဖြင့် မွေကထိကဟု ခေါ်ထိုက်ပါသနည်း” ဟူ၍ ရဟန်းတပါးက မေးလျှောက်သည်။ မျက်စိ၊ နားစသည်တို့၌ ငြီးငွေ့ခြင်း၊ တပ်မက်မှုကင်းခြင်း၊ ချုပ်ငြိမ်းခြင်းငှာ တရားဟောသောရဟန်းကို မွေကထိကဟု ခေါ်သည်။ မျက်စိ၊ နားစသည်တို့ကို ငြီးငွေ့ခြင်း၊ တပ်မက်မှုကင်းခြင်း၊ ချုပ်ငြိမ်းခြင်းငှာ ကျင့်သောရဟန်းကို တရားနှင့်လျော်သော အကျင့်ကိုကျင့်သူဟု ခေါ်သည်ဟု ဗုဒ္ဓက ဖြေကြားသည်။

(၁၆) ၁။ နန္ဒိက္ခယသုတ်

၁။ အဇ္ဈတ္တနန္ဒိက္ခယသုတ်

[အတွင်းအာယတနတို့၌ နှစ်သက်ခြင်းကုန်ပုံ]

၁၅၆။ မမြဲသည်သာလျှင် ဖြစ်သောမျက်စိ၊ နားစသည်တို့ကို မမြဲဟု ရှုမြင်ခြင်းသည် မှန်သော အမြင်ဖြစ်၏။ မှန်စွာမြင်သူသည် ငြီးငွေ့၏။ နှစ်သက်မှုကုန်ခြင်းကြောင့် တပ်မက်မှုကုန်ခြင်းသည် ဖြစ်၏။ တပ်မက်မှုကုန်ခြင်းကြောင့် နှစ်သက်မှု ကုန်ခြင်းသည် ဖြစ်၏။ နှစ်သက်မှုနှင့် တပ်မက်မှု နှစ်ပါးစုံကုန်ခြင်းကြောင့် ထိုရဟန်း၏ စိတ်သည် ကိလေသာတို့မှ ကောင်းစွာ လွတ်မြောက်ပြီဟူ၍ ဆိုအပ်၏။

၁၅၇။ ဗာဟိရနန္ဒိက္ခယသုတ်၌ အဆင်းအသံ စသော အပြင်အာယတန ၆-ပါးတို့နှင့် ပတ်သက်၍ အသက် သုတ်နည်းတူ ဟောသည်။

၃။ အဇ္ဈတ္တနန္ဒိက္ခယသုတ်

[အတွင်း အာယတနတို့၏ မမြဲပုံကို ရှု၍ နှစ်သက်မှုကုန်ခြင်း]

၁၅၈။ ရဟန်းတို့၊ သင်တို့သည် မျက်စိကို သင့်သောအားဖြင့် နှလုံးသွင်းကြကုန်လော့။ မျက်စိ၏ မမြဲခြင်းသဘောကိုလည်း ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ ရှုကြ

ကုန်လော။ ရဟန်းတို့၊ မျက်စိကို သင့်သောအားဖြင့် နှလုံးသွင်းသော၊
ချက်စိ၏ မမြဲခြင်း သဘောကိုလည်း ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ ရှုသောရဟန်းသည်
မျက်စိ၌ ပြီးငွေ့၏။ နှစ်သက်မှု ကုန်ခြင်းကြောင့် တပ်မက်မှုကုန်၏။ တပ်မက်မှု
ကုန်ခြင်းကြောင့် နှစ်သက်မှုကုန်၏။ နှစ်သက်မှု၊ တပ်မက်မှု နှစ်ပါးစုံ ကုန်ခြင်း
ကြောင့် ထိုရဟန်း၏ စိတ်သည် ကိလေသတို့မှ ကောင်းစွာ လွတ်မြောက်
ပြီဟု ဆိုအပ်၏။ (နား စသည်၌ နည်းတူ)

၁၅၉။ ဗာဟိရအနိစ္စနန္ဒိက္ခယသုတ်၌ အဆင်း အသံ စသော အပြင်
အာယတန ၆-ပါးတို့နှင့် ပတ်သက်၍ အထက်သုတ်နည်းတူ ဟောသည်။

၅။ ဇီဝကမ္မဝနသမာဓိသုတ်

[ဇီဝက သရက်ဥယျာဉ်၌ သမာဓိကို ပွားရန် ဟောခြင်း]

၁၆၀။ ဗုဒ္ဓသည် ရာဇဂြိုဟ်ပြည် ဇီဝက သရက်ဥယျာဉ်၌ သီတင်းသုံးစဉ်
ရဟန်းတို့အား သမာဓိကို ပွားများရန် ဟောသော သုတ်ဖြစ်၏။ ‘ရဟန်းတို့၊
သင့်တို့သည် သမာဓိကို ပွားများ ကြကုန်လော။ တည်ကြည်သော စိတ်ရှိသော
ရဟန်းအား ‘မျက်စိသည် မမြဲ၊ အဆင်း အာရုံတို့သည် မမြဲ၊ စက္ခုဝိညာဏ်သည်
မမြဲ၊ စက္ခုသမ္ပဿသည် မမြဲ၊ စက္ခုသမ္ပဿကြောင့် ဖြစ်သော ဝေဒနာ
သည်မမြဲ’ ဟူ၍ ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ သိသောဉာဏ် သည်ထင်၏’ စသည်ဖြင့်
ဟောတော်မူသည်။

၁၆၁။ ဇီဝကမ္မဝန ပဋိသလ္လာနသုတ်၌ တပါးတည်း ကိန်းအောင်းခြင်း၌
အားထုတ်သော ရဟန်းအား ‘မျက်စိသည်မမြဲ’ စသောအားဖြင့် ဟုတ်တိုင်း
မှန်စွာသိသော ဉာဏ်သည် ထင်ကြောင်းဟောကြားသည်။

၁၆၂-၁၆၄။ ကောဠိက အနိစ္စသုတ်၊ ဒုက္ခသုတ်၊ အနတ္တသုတ်တို့၌ စက္ခု၊
ပသာဒ၊ ရူပါရုံ၊ စက္ခုဝိညာဏ်၊ စက္ခုသမ္ပဿ၊ ထိုစက္ခုသမ္ပဿကြောင့်
ဖြစ်သော ဝေဒနာ စသော တရားတို့သည် မမြဲသော၊ ဆင်းရဲသော၊ အတ္တ
မဟုတ်သော တရားများဖြစ်သည်။ ယင်းတို့၌ ဆန္ဒကို ပယ်ရမည်ဟု ရှင်
မဟာ ကောဠိကအား ဟောကြားသည်။

၁၆၅-၁၆၇။ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဟာနသုတ်၊ သက္ကာယဒိဋ္ဌိပဟာနသုတ်၊ အတ္တာနုဒိဋ္ဌိ
ပဟာနသုတ်တို့၌ စက္ခုပသာဒ၊ ရူပါရုံ၊ စက္ခုဝိညာဏ် စသော တရားတို့ကို

အနိစ္စဟု သိမြင်သူအား မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ၊ သက္ကာယဒိဋ္ဌိ၊ အတ္တာနုဒိဋ္ဌိတို့ ကင်းပျောက်ကြောင်း ဟောကြားသည်။

၁၆၈-၂၂၇။ သဋ္ဌိပေယျာလဝဂ်မှ အဇ္ဈတ္တအနိစ္စဆန္ဒသုတ် စသော သုတ်ပေါင်း (၆၀) တို့၌ အတွင်းအာယတန ၆ ပါး၊ အပြင် အာယတန ၆ ပါးတို့ကို အနိစ္စ၊ ဒုက္ခ၊ အနတ္တဟူသော လက္ခဏာသုံးပါး၊ ပစ္စုပ္ပန်၊ အတိတ်၊ အနာဂတ်ဟူသော ကာလသုံးပါးတို့ဖြင့် ရောယှက်၍ “မျက်စိသည် မမြဲ၊ ထိုမျက်စိ၌ ဆန္ဒကို ပယ်ရမည်၊ ဓာတ်ကို ပယ်ရမည်၊ ဆန္ဒရာဂကို ပယ်ရမည်” စသည်ဖြင့် ဟောကြားသည်။

(၁၈) ၃။ သမုဒ္ဒရာ

၁။ ပထမသမုဒ္ဒသုတ်

[သမုဒ္ဒရာကို ကူးနိုင်သူ]

၂၂၈။ ရဟန်းတို့၊ အကြားအမြင်နည်းသော ပုထုဇဉ်သည် “သမုဒ္ဒရာ၊ သမုဒ္ဒရာ” ဟု ပြောဆို၏။ ဤသို့ ပြောဆိုအပ်သော အရာသည် အရိယာတို့၏ အဆုံးအမ၌ သမုဒ္ဒရာမဟုတ်။ ကြီးကျယ်များပြားသော ရေအစုသာ ဖြစ်၏။ ကြီးကျယ်များပြားသော ရေအပြင်သာ ဖြစ်၏။ ရဟန်းတို့၊ မျက်စိသည် သတ္တဝါ၏ သမုဒ္ဒရာမည်၏။ ထိုမျက်စိသမုဒ္ဒရာအား အဆင်းဟူသော အဟုန်သည် ရှိ၏။ အကြင်သူသည် အဆင်းဟူသော အဟုန်ကို သည်းခံနိုင်၏။ ထိုသူကို လှိုင်းနှင့်တကွသော၊ ဝဲနှင့်တကွသော၊ ဖမ်းယူတတ်သည့် ရေသတ္တဝါ အထူးနှင့်တကွသော၊ ရေစောင့်ဘီလူးနှင့်တကွသော မျက်စိသမုဒ္ဒရာကို ကူးမြောက်ပြီး ဖြစ်၍ တဘက်ကမ်းသို့ရောက်သူ၊ ကုန်းပေါ်၌တည်သူဟု ဆိုအပ်၏။

(နာ။ နှာခေါင်း စသည်တို့၌ နည်းတူဟောသည်။)

၂၂၉။ ဒုတိယသမုဒ္ဒသုတ်၌ လိုလားနှစ်သက်အပ်သည့် အဆင်း၊ အသံ စသော အာရုံ ၆ ပါးကို အရိယာတို့၏ အဆုံးအမ၌ သမုဒ္ဒရာဟု ဆိုအပ်ကြောင်း။ နတ်၊ ဗြဟ္မာတို့နှင့်တကွသော သတ္တဝါအပေါင်းတို့သည် ထိုအာရုံ ၆ ပါးတည်းဟူသော သမုဒ္ဒရာ၌ နစ်မြုပ်လျက် အပါယ်ဘုံသို့ ကျရောက်ခြင်းကို မလွန်မြောက်နိုင်ပဲ ဖြစ်နေကြောင်း ဟောကြားသည်။

၃။ ဗာဠိသိကောပမသုတ်

[ငါးမျှားချိတ်ကိုမျှိသော ငါးနှင့်တူသု]

၂၃၀။ ရဟန်းတို့၊ ဥပမာကား တံငါသည်သည် အစာတပ်ထားသော ငါးမျှားချိတ်ကို နက်သောရေအိုင်၌ ချရာ၏။ အစာ၌သာ မျက်စိရှိသော ငါးတကောင်သည် ထိုငါးမျှားချိတ်ကို မျှိရာ၏။ ဤသို့ ငါးမျှားချိတ်ကို မျှိမိသော ငါးသည် တံငါသည် အလိုရှိတိုင်းလုပ်ခြင်းခံရလျက် ပျက်စီးခြင်းသို့ ရောက်ရ၏။

ရဟန်းတို့၊ ဤအတူပင် လောက၌ သတ္တဝါမျှားအကျိုးမဲ့ဖြစ်ရန်၊ သတ္တဝါ မျှားကိုသတ်ဖြတ်ရန် ငါးမျှားချိတ်တို့သည် ၆ မျိုးရှိ၏။ ထို ၆ မျိုးကား အဘယ်နည်းဆိုသော် လိုလားနှစ်သက်မြတ်နိုးအပ်သည့်အဆင်း၊ အသံစသော အာရုံ ၆ ပါးတို့ပင်ဖြစ်၏။ ထိုအာရုံ ၆ ပါးကို အလွန်နှစ်သက်သော၊ စွဲလမ်း မျှိသိပ်၍ တည်သော ရဟန်းကို မာရ်နတ်၏ ငါးမျှားချိတ်ကို မျှိမိသည်ဖြစ်၍ အကျိုးမဲ့လျက် ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်သူ၊ မာရ်နတ်အလိုရှိတိုင်း ပြုလုပ်ခြင်းကို ခံရသူဟူ၍ ဆိုအပ်၏။

၄။ ခီရုက္ခောပမသုတ်

[အစေးထွက်သော သစ်ပင်နှင့်တူသု]

၂၃၁။ ညောင်ဗုဒ္ဓဟေပင်၊ ပညောင်ပင်၊ ညောင်ကျပ်ပင်စသည့် အစေးထွက် သော သစ်ပင်ကို စိမ်းလွန်းနုပျိုနေစဉ် ဓားဖြင့်ခုတ်သော် ထိုဓားခုတ်ရာအရပ်မှ အစေးမျှားထွက်သကဲ့သို့ ထို့အတူ အဆင်း၊ အသံ စသော အာရုံ ၆ ပါးတို့၌ ရာဂ၊ ဒေါသ၊ မောဟမကင်းသောသူ၏ စိတ်ကို အနည်းငယ်မျှသော အာရုံတို့ ကပင် ဆွဲဆောင်လွှမ်းမိုးနိုင်ကုန်၏။ အစေးထွက်သော သစ်ပင်မျိုးပင် ဖြစ်စေ ကာမူ ခြောက်သွေ့နေသော သစ်တုံးကို ဓားဖြင့် ခုတ်သော်လည်း အစေး မထွက်သကဲ့သို့ ထို့အတူ အဆင်း၊ အသံ စသော အာရုံ ၆ ပါးတို့၌ ရာဂ၊ ဒေါသ၊ မောဟကင်းပြီး သူ၏စိတ်ကို မျှားပြားအားကြီးသော အာရုံတို့ကပင် ဆွဲဆောင်လွှမ်းမိုးခြင်း မပြုနိုင်ကြောင်း ဟောကြားသည်။

၅။ ကောဠိကသုတ်

[ရှင်ကောဠိက၏အမေးကို ရှင်သာရိပုတ္တရာက ဖြေခြင်း]

၂၃၂။ ဗာရာဏသီပြည်၊ မိဂဒါဝုန်တော၌ သီတင်းသုံးစဉ် ရှင်မဟာကောဠိကက ‘မျက်စိသည် ရူပါရုံ၏ အနှောင်အဖွဲ့ ဖြစ်ပါသလော။ သို့မဟုတ် ရူပါရုံတို့သည် မျက်စိ၏အနှောင်အဖွဲ့ ဖြစ်ပါသလော’ စသည်ဖြင့် မေးလျှောက်၏။ ‘မျက်စိသည် ရူပါရုံတို့၏ အနှောင်အဖွဲ့မဟုတ်၊ ရူပါရုံတို့သည်လည်း မျက်စိ၏ အနှောင်အဖွဲ့မဟုတ်။ ယင်းနှစ်ပါးကို စွဲ၍ဖြစ်သော ဆန္ဒရာဂသည် သာ အနှောင်အဖွဲ့ဖြစ်သည်။ ဥပမာ နွားဖြူနှင့် နွားနက်နှစ်ကောင်ကို ကြိုးတချောင်းတည်းဖြင့် ချည်ထားရာ၌ နွားဖြူသည် နွားနက်၏ အနှောင်အဖွဲ့မဟုတ်၊ နွားနက်သည်လည်း နွားဖြူ၏အနှောင်အဖွဲ့မဟုတ်။ စင်စစ် ထိုနွားနှစ်ကောင်ကို ချည်ထားသော ကြိုးသည်သာလျှင် အနှောင်အဖွဲ့ဖြစ်သကဲ့သို့ မှတ်ရမည်။ မြတ်စွာဘုရားအား မျက်စိရှိ၏။ ထိုမျက်စိဖြင့် အဆင်းကိုမြင်၏။ နားရှိ၏။ ထိုနားဖြင့် အသံကိုကြား၏။ သို့သော်မြတ်စွာဘုရားအား အဆင်း၊ အသံ စသော အာရုံ ၆ ပါးတို့၌ ဆန္ဒရာဂမဖြစ်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မြတ်စွာဘုရားသည် ကိလေသာတို့မှ လွတ်မြောက်ပြီးသောကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု ရှင်သာရိပုတ္တရာက ဖြေကြားသည်။

၂၃၃။ ကာမဘူသုတ်၌ ကောသမ္မိပြည်၊ ဘောသိတာရုံကျောင်း၌ သီတင်းသုံးစဉ် ‘မျက်စိသည် ရူပါရုံတို့၏ အနှောင်အဖွဲ့ဖြစ်ပါသလော’ စသည်ဖြင့် ရှင်ကာမဘူကမေး၍ ရှင်အာနန္ဒာက အထက်သုတ်နည်းတူ ဖြေခြင်းဖြစ်သည်။

၇။ ဥဒါယီသုတ်

[ရှင်ဥဒါယီ၏အမေးကို ရှင်အာနန္ဒာက ဖြေခြင်း]

၂၃၄။ ကောသမ္မိပြည်၊ ဘောသိတာရုံကျောင်း၌ သတင်းသုံးနေစဉ် ရှင်ဥဒါယီက ရှင်အာနန္ဒာအား ‘ဤကိုယ်သည် အတ္တ မဟုတ်ကြောင်းကို အကြောင်း ပရိယာယ်အမျိုးမျိုးဖြင့် ထင်ရှားအောင် ဟောကြားနိုင်သကဲ့သို့ ထိုအတူ ဝိညာဏ်သည် အတ္တမဟုတ်ကြောင်းကိုလည်း အကြောင်း ပရိယာယ်

အမျိုးမျိုးဖြင့် ထင်ရှားအောင် ဟောနိုင်ပါသလော' ဟု မေးလျှောက်၏။ ရှင်အာနန္ဒာက ဝိညာဏ်သည် အတ္တမဟုတ်ကြောင်းကိုလည်း ဟောကြားနိုင်ကြောင်းဖြေကြား၏။ ဝိညာဏ်သည် အတ္တမဟုတ်ကြောင်းထင်ရှားစေနိုင်ပုံကား စက္ခုပသာဒနှင့် ရူပါရုံတို့ကိုစွဲ၍ စက္ခုဝိညာဏ်စိတ်သည် ဖြစ်ပေါ်ပေရာ ထိုစက္ခုဝိညာဏ်ဖြစ်ပေါ်ခြင်း၏ အကြောင်းသည် အချင်းခပ်သိမ်း မရှိခဲ့သော် စက္ခုဝိညာဏ်သည်လည်း ထင်ရှားနိုင်တော့မည်မဟုတ်၊ ဤသို့သောအကြောင်း ပရိယာယ်ဖြင့်လည်း ဝိညာဏ်သည် အတ္တမဟုတ်ကြောင်း ထင်ရှားနိုင်လေသည်။ သောတဝိညာဏ် စသည်တို့၌လည်း ထိုနည်းတူပင် ဖြစ်သည်။ ငှက်ပျော့ပင်၌ အရှက်အလိပ်များကို တချဉ်းတခုခွာ၍ ရှာသော်လည်း အနှစ်ကို မတွေ့ရသကဲ့သို့ ထိုအတူပင် ဖဿ၏တည်ရာဖြစ်သော ဝိညာဏ်ခြောက်ပါးတို့၌လည်း အတ္တကိုလည်းကောင်း၊ အတ္တနှင့်စပ်သော အရာကိုလည်းကောင်း ရှာ၍မတွေ့နိုင်ကြောင်း ရှင်အာနန္ဒာက ဥပမာပြု၍ ဖြေကြားခဲ့သည်။

ဂ။ အာဒိတ္တပရိယာယသုတ်

[ရဲရဲညီသော သံချောင်းဖြင့် ထိုးခြင်းဥပမာ]

၂၃၅။ ရဟန်းတို့၊ ငါသည် သင်တို့အား အာဒိတ္တပရိယာယမည်သောတရား ဒေသနာကို ဟောအံ့၊ ထိုတရားဒေသနာကို သင်တို့နာကြကုန်လော့။ ရဟန်းတို့၊ လောလောပူဇသော၊ ရဲရဲညီသော၊ ပြောင်ပြောင်တောက်သော အလျှံနှင့် တကွသော သံချောင်းဖြင့် မျက်စိကို ထိုးဖောက်ခြင်းသည် မြတ်သေး၏။ မျက်စိဖြင့် မြင်အပ်သောအဆင်းတို့၌ အမှတ်လက္ခဏာအားဖြင့် နိမိတ်ပုံကိုစွဲယူခြင်းသည် မမြတ်။ ရဟန်းတို့၊ ဝိညာဏ်သည် တည်သည်ရှိသော် နိမိတ်ပုံကို သာယာခြင်းဖြင့် ဖွဲ့အပ်သည် ဖြစ်၍သော်လည်းကောင်း၊ အမှတ်လက္ခဏာကို သာယာခြင်းဖြင့် ဖွဲ့အပ်သည်ဖြစ်၍ သော်လည်းကောင်း တည်၏။ အကယ်၍ ထိုအချိန်၌ သေခဲ့သော် ငရဲဘုံ၊ တိရစ္ဆာန်ဘုံ နှစ်မျိုးတို့ကွင် တမျိုးမျိုးသော ဘုံသို့ ရောက်ရန် အကြောင်းရှိ၏။ ရဟန်းတို့၊ ငါသည် ဤသို့သော အပြစ်ကိုမြင်၍ ဤသို့ ဟောကြားခြင်းဖြစ်၏။

ရဟန်းတို့၊ ရဲရဲညီသော၊ ပြောင်ပြောင်တောက်သော၊ ချွန်ထက်သော သံချွန်ဖြင့် နားကို ထိုးဖောက်ခြင်းသည် မြတ်သေး၏။ နားဖြင့် ကြားအပ်သော အသံတို့၌ အမှတ်လက္ခဏာအားဖြင့် နိမိတ်ပုံကို စွဲယူခြင်းသည်မမြတ်

ရဟန်းတို့၊ ရဲရဲညီသော၊ ပြောင်ပြောင်တောက်သော၊ ထက်လှစွာသော လက်သည်းလှီးခါးဖြင့် နှာခေါင်းကို ထိုးဖောက်ခြင်းသည် မြတ်သေး၏။ နှာခေါင်းဖြင့် နမ်းရှူအပ်သော အနံ့တို့၌ အမှတ်လက္ခဏာအားဖြင့် နိမိတ်ပုံကို စွဲယူခြင်းသည် မမြတ်။

ရဟန်းတို့၊ ရဲရဲညီသော၊ ပြောင်ပြောင်တောက်သော၊ ထက်လှစွာသော သင်ဓုန်းခါးဖြင့် လျှာကို လှီးဖြတ်ခြင်းသည် မြတ်သေး၏။ လျှာဖြင့်လျက် အပ်သော အရသာတို့၌ အမှတ်လက္ခဏာအားဖြင့် နိမိတ်ပုံကို စွဲယူခြင်း သည် မမြတ်။

ရဟန်းတို့၊ ရဲရဲညီသော၊ ပြောင်ပြောင်တောက်သော၊ ချွန်ထက်လှစွာ သော လှံဖြင့် ကိုယ်ကိုထိုးဆွဲခြင်းသည် မြတ်သေး၏။ ကိုယ်ဖြင့် တွေ့ထိ အပ်သော အတွေ့အထိတို့၌ အမှတ်လက္ခဏာအားဖြင့် နိမိတ်ပုံကို စွဲယူခြင်း သည် မမြတ်။

ရဟန်းတို့၊ အိပ်ပျော်နေခြင်းသည် မြတ်သေး၏။ ရဟန်းတို့၊ စင်စစ် အားဖြင့် အိပ်ပျော်နေခြင်းသည် အသက်ရှင်လျက် ရှိသူတို့၏ မြုံခြင်း၊ အကျိုးမဲ့ အချည်းနှီးဖြစ်ခြင်း၊ တွေ့စေခြင်းပင်တည်းဟု ငါဆို၏။ အကြင် သို့ သဘောရှိသော အကြံအစည်တို့၏ အလိုသို့လိုက်ပါသော သူသည် သံဃာကို သင်းခွဲရာ၏။ ထိုသို့ သဘောရှိသော အကြံအစည်တို့ကိုကား မကြံ စည် အပ်သည်သာတည်း။ ရဟန်းတို့၊ ငါသည် အသက်ရှင်လျက် ရှိသူတို့၏ ဤသို့သော အပြစ်ကိုမြင်၍ ဤသို့ ဟောကြားခြင်း ဖြစ်၏။ (သံဃာကို သင်းခွဲရန် ကြံစည်ခြင်းထက် အိပ်ပျော်နေခြင်းက မြတ်သေး၏ဟု ဆိုလို သည်။)

ရဟန်းတို့၊ အကြားအမြင်နှင့် ပြည့်စုံသော အရိယာတပည့်သည် ဤသို့ ဆင်ခြင်၏။ “လောလော ပူသော သံချောင်းဖြင့် မျက်စိကို ထိုးဖောက် ခြင်းကား ရှိစေတော့၊ မျက်စိသည် မမြဲ၊ အဆင်းအာရုံတို့သည် မမြဲ စသည်ဖြင့် ငါနှလုံးသွင်းအံ့...အိပ်ပျော်နေခြင်းကား ရှိစေတော့၊ စိတ်သည် မမြဲ၊ ဓမ္မာရုံတို့သည် မမြဲစသည်ဖြင့် ငါနှလုံးသွင်းအံ့”

ရဟန်းတို့၊ ဤသို့ ရှုမြင်သော အရိယာ တပည့်သည် မျက်စိ၊ အဆင်း၊ အာရုံ စသည်တို့၌ ငြီးငွေ့၍ တပ်မက်မှု ကင်းကာ ကိလေသာတို့မှ လွတ် မြောက် သွားလေ၏။

၉။ ပထမ ဟတ္ထပါဒေါပမသုတ်

[စက္ခု ပသာဒ စသည်တို့ကို လက်ခြေဖြင့် ဥပမာပြု၍ ဟောခြင်း]

၂၃၆။ လက်ရှိသော် ကိုင်ခြင်း၊ ချခြင်းသည် ထင်ရှား၏။ ခြေရှိသော် ရှေ့သို့ တိုးခြင်း၊ နောက်သို့ ဆုတ်ခြင်းသည် ထင်ရှား၏။ အဆစ်ရှိသော် ကွေးခြင်း၊ ဆန့်ခြင်းသည် ထင်ရှား၏။ ဝမ်းဗိုက်ရှိသော် ဆာလောင်ခြင်း၊ မှုတ်သိပ်ခြင်းသည် ထင်ရှား၏။ ထို့အတူ စက္ခုပသာဒ ရှိသော် စက္ခုသမ္ပဿဟူသော အကြောင်းကြောင့် ကိုယ်တွင်းသန္တာန်၌ ချမ်းသာခြင်း၊ ဆင်းရဲခြင်း သည်ဖြစ်၏။ လက်ခြေစသည်တို့ မရှိသော် ကိုင်ခြင်း၊ ချခြင်း စသည်တို့ မထင်ရှားသကဲ့သို့ စက္ခုပသာဒ မရှိသော် စက္ခုသမ္ပဿဟူသော အကြောင်းကြောင့် ကိုယ်တွင်းသန္တာန်၌ ချမ်းသာခြင်း၊ ဆင်းရဲခြင်းသည် မဖြစ် စသည် ဖြင့် စက္ခုပသာဒ၊ သောတပသာဒ စသည်တို့ကို လက်ခြေစသည်တို့နှင့် ဥပမာ ပြု၍ ဟောသည်။

၂၃၇။ ဒုတိယ ဟတ္ထပါဒေါ ပမသုတ်မှာ ပထမသုတ်နှင့် အဓိပ္ပာယ် ထပ်တူပင် ဖြစ်၏။ လက်ရှိသော် ကိုင်ခြင်း၊ ချခြင်းသည် ထင်ရှား၏ စသော စကား၌ ‘လက်ရှိသော် ကိုင်ခြင်း၊ ချခြင်းသည် ဖြစ်၏’ စသည်ဖြင့် ‘ပညာယတိ’ နှင့် ‘ဟောတိ’ ကို ပြောင်း၍ ဘေးခြင်းသာ ထူး၏။

(၁၉) ၄။ အာသီဝိသဝဂ်

၁။ အာသီဝိသောပမသုတ်

[အဆိပ်ပြင်းသော မြွေကြီးလေးကောင်ဖြင့် ဥပမာပြု၍ ဟောခြင်း]

၂၃၈။ အဆိပ်ပြင်းသော မြွေကြီးလေးကောင်ကို ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက် ရမည်ဟု တာဝန်ပေးခြင်း ခံရသော ယောက်ျား တယောက်သည် ထိုမြွေကြီး များကို ကြောက်သဖြင့် ထွက်ပြေးရာ၏။ ထိုယောက်ျားကို သတ်ဖြတ်ရန် သူသတ်သမား ငါးယောက်နှင့် သန်လျက်စွဲကိုင်ထားသော သူလျှိုတယောက် တို့သည် နောက်မှ လိုက်လာကြ၏။ ထိုယောက်ျားသည် လမ်းတွင် ရွာကြီး

တခုကိုတွေ့၍ ခိုးအောင်းရန်အတွက် ဝင်သွား၏။ သို့သော်ရွာကြီး၌ လူလည်း မရှိ၊ ပစ္စည်းလည်း မရှိ၊ အချည်းနှီးသော အိမ်များကိုသာ တွေ့ရ၏။ ထို့ပြင် ခိုးသား၊ မြေတို့ကလည်း ထိုရွာကြီးကို လာရောက် ဖျက်ဆီး တတ်ကြောင်း သိပြန်သဖြင့် ထိုးယာကျားသည် ရွာမှတွက်၍ ခရီးဆက်ပြန်ရာ နက်ကျယ်သော ရေပင်လယ်ကြီးကို တွေ့ရှိလေသည်။ ထိုပင်လယ်၏ ဤမှာဘက် ကမ်းသည် အန္တရာယ်ပေါများပြီး ဟိုမှာဘက်ကမ်းမှာမူ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းကြောင်း သိရှိရ၏။ သို့သော် ကူးရန် လှေ ဖောင်၊ တံတား တစုံတခုမျှမရှိချေ။ ထို့ကြောင့် ထိုယောကျ်ားသည် သစ်ဝါးများကို ရွာဖွေဖောင်ဖွဲ့၍ အားထုတ်ကူးခတ်ရာ ဘေးကင်းသော ဟိုမှာဘက်ကမ်းသို့ ဆိုက်ရောက်လေသည်။

အထက်ပါ ဥပမာ၌ မြေကြီးလေးကောင် ဟူသည်မဟာဘုတ်လေးပါးကိုဆိုလိုခြင်း ဖြစ်သည်။ သူသတ်သမား ငါးယောက်ဟူသည် ဥပါဒါနက္ခန္ဓာ ငါးပါးကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ သူလျှိုဟူသည် နှစ်သက်စွဲမက်ခြင်း နှစ်ရာကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်၏။ ရွာပျက်ကြီးကား အဟွင်း အာယတန ခြောက်ပါး ဖြစ်သည်။ ရွာကို ဖျက်ဆီးသော ခိုးသား မြေတို့ကား အပြင်အာယတန ခြောက်ပါးဖြစ်၏။ သမုဒ္ဒရာကား သြဃ လေးပါးဖြစ်သည်။ ဤမှာဘက်ကမ်းဟူသည် ခန္ဓာငါးပါး အပေါင်းသက္ကာယကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်၏။ ဟိုမှာဘက်ကမ်းကား နိဗ္ဗာန်ဖြစ်၏။ ဖောင်ကား အရိယာမဂ် ဖြစ်၏။ အားထုတ်ကူးခတ်၍ ဟိုမှာ ဘက်ကမ်းသို့ ဆိုက်ရောက်သူကား ရဟန္တာ ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်၏။

ဤသို့လျှင် မဟာဘုတ်လေးပါး စသည်တို့ကို မြေလေးကောင် စသည်တို့နှင့် ဥပမာပြု၍ ဟောကြားလေသည်။

၂။ ရထောပမသုတ်

[ဣဒန္တကို စောင့်ထိန်းခြင်းနှင့် ရထားထိန်း ဥပမာ]

၂၃၉။ ဣဒန္တတို့ကို လုံခြုံအောင် စောင့်ရှောက်ခြင်း၊ ဘောဇဉ်၌ အတိုင်းအရှည်ကို သိခြင်း၊ နီးကြားမှုကို အားထုတ်ခြင်း ဟူသော တရားသုံးပါးနှင့် ပြည့်စုံသော ရဟန်းသည် မျက်မှောက်ဘဝ၌ ချမ်းသာစွာနေရပြီး အာသဝ ကုန်ခြင်း၏ အကြောင်းကိုလည်း အားထုတ်ရာ ရောက်ကြောင်း ဟောကြားသည်။

ကျွမ်းကျင်သော ရထားထိန်းသည် အာဇာနည် မြင်း ကသော ရထားကို နိုင်နင်းစွာ မောင်းနှင်သကဲ့သို့ ရဟန်းသည် မျက်စိ၊ နား စသော ဣန္ဒြေတို့ကို လုံခြုံအောင် စောင့်စည်းရမည်။ အနာ၌ အသားနုတတ်အောင် ဆေးလိမ်း ပေးရသကဲ့သို့လည်းကောင်း၊ လှည်းဝင်ရိုး၌ ဝန်ဆောင်နိုင်အောင် ဆီထည့် ပေးရသကဲ့သို့ လည်းကောင်း၊ ထို့အတူ ခန္ဓာကိုယ် တည်တံ့၍ အကျင့်မြတ် ကို ကျင့်သုံးနိုင်ရန် အာဟာရကို စားသုံး၏ ဟူ၍ ဆင်ခြင်ခြင်းဖြင့် ရဟန်း သည် ဘောဇဉ်၌ အဘိုင်းအရှည်ကို သိရမည်။

ရဟန်းသည် နေ့အချိန်၌လည်းကောင်း၊ ည၏ ပထမယံ၌လည်းကောင်း၊ ထိုင်ခြင်း၊ စကြုံးလျှောက်ခြင်းဖြင့် နီဝရဏတရားတို့မှ စိတ်ကို စင်ကြယ်စေရ မည်။ ည၏ အလယ်ယံ၌ သတိသမ္ပဇာန်နှင့် ယှဉ်လျက် အိပ်စက်ရမည်။ ည၏ နောက်ဆုံး ယံ၌ အိပ်ရာမှ ထ၍ ထိုင်ခြင်း၊ စကြုံးလျှောက်ခြင်းဖြင့် နီဝရဏ တို့မှ စိတ်ကို စင်ကြယ်စေရမည်။ ဤသို့လျှင် နိုးကြားမှုကို အားထုတ်ရမည် ဟု ဟောကြားတော် မူသည်။

၃။ ကုမ္မောပမသုတ်

[ဣန္ဒြေစောင့်ထိန်းခြင်းကို လိပ်ဖြင့် ဥပမာပြု၍ ဟောခြင်း]

၂၄၀။ မြစ်ကမ်းနား၌ ကျက်စားသော လိပ်သည် မြေခွေ ကို မြင်လျှင် မိမိအား ဖမ်း၍စားမည်ကို ကြောက်သဖြင့် ခေါင်းနှင့် ခြေလက်တို့ကိုလိပ်ခွံ အတွင်းသို့ သွင်းကာ ငြိမ်နေ၏။ မြေခွေးကလည်း ခေါင်းနှင့် ခြေလက်များ အပြင်သို့ ထွက်လာလျှင် ဖမ်း၍ စားရန် စောင့်နေ၏။ သို့သော် လိပ်က လုံးဝမလှုပ်ရှားပဲ ငြိမ်နေသဖြင့် မြေခွေးသည် ကြာမြင့်စွာ မစောင့်နိုင်တော့ပဲ ထွက်ခွာသွားသည်။

အထက်ပါ ဥပမာအတိုင်းပင် မရိနတ်သည်လည်း ရဟန်းတို့၏မျက်စိ၊ နားစသော ဣန္ဒြေ ခြောက်ပါးတို့မှ အကုသိုလ်တရား မဝင်နိုင်အောင် လုံခြုံ စွာ စောင့်စည်း ရမည်ဟု ဟောကြားတော် မူသည်။

၄။ ပထမ ဒါရုက္ခန္ဓာပမသုတ်

[မြစ်ထဲ၌ မျောသော သစ်ထုံးဖြင့် ဥပမာပြု၍ ဧဟာခြင်း]

၂၄၁။ ဗုဒ္ဓသည် ကောသမ္မိပြည်၊ ဂင်္ဂါမြစ်ကမ်း၌ သီတင်းသုံးနေစဉ် မြစ်ထဲ၌ မျောပါလာသော သစ်ထုံးကြီး တခုကိုမြင်၍ ရဟန်းတို့အား ဤသို့ မိန့်ကြားတော်မူသည်။

“ရဟန်းတို့၊ ဤသစ်ထုံးကြီးကို ရှုကြလော။ အကယ်၍ ဤသစ်ထုံးကြီး သည် ဤဘက်ကမ်းသို့လည်း မတင်၊ ဟိုဘက်ကမ်းသို့လည်း မတင်၊ ရေလယ်၌ လည်း မမြုပ်၊ သောင်ပေါ်၌လည်း မတင်၊ လူနှင့် နတ်တို့၏ ဆယ်ယူခြင်း လည်း မခံ၊ ဝဲ၌လည်း မမြုပ်၊ အတွင်း၌လည်း ပုပ်ဆွေး၍ မသွားခဲ့သော် သမုဒ္ဒရာလျှင် ကိုင်းညွတ်ရာ ရှိလိမ့်မည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဂင်္ဂါမြစ် ရေအလျဉ်သည် သမုဒ္ဒရာလျှင် ကိုင်းညွတ်ရာ ရှိသောကြောင့် ဖြစ်၏။ ရဟန်းတို့၊ ထိုဥပမာအတိုင်းပင် သင်တို့သည်လည်း ဟို မှာဘက်ကမ်း၊ ဤမှာ ဘက်ကမ်းပေါ်၌ တင်ခြင်း၊ ရေလယ်၌ နစ်မြုပ်ခြင်း စသည်တို့ မဖြစ်ခဲ့သော် နိဗ္ဗာန်လျှင် ကိုင်းညွတ်ရာ ရှိကြပေလိမ့်မည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် သမ္မာဒိဋ္ဌိသည် နိဗ္ဗာန်လျှင် ကိုင်းညွတ်ရာရှိသောကြောင့် ဖြစ်၏”

ဤသို့ ဗုဒ္ဓက မိန့်ကြားသောအခါ ‘ဤမှာဘက်ကမ်း၊ ဟိုမှာ ဘက် ကမ်းစသည်တို့မှာ အဘယ်ကို ဆိုလိုပါသနည်း’ ဟု ရဟန်းတပါးက မေး လျှောက်၏။ ဗုဒ္ဓက အောက်ပါအတိုင်း ဖြေကြားတော်မူသည်။

‘ဤမှာ ဘက်ကမ်း’ ဟူသည် မျက်စိ၊ နားစသော အတွင်း အာယတန ၆-ပါးကို ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်၏။ ‘ဟိုမှာ ဘက်ကမ်း’ ဟူသည် အဆင်း၊ အသံစသော အပြင် အာယတန ၆-ပါးကို ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်၏။ ‘ရေပင်လယ် ၌ နစ်မြုပ်ခြင်း’ ဟူသည် နှစ်သက်စွဲလမ်း ခြင်း၊ နန္ဒီရာဂ ကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်၏။ ‘သောင်ပေါ်၌ တင်ခြင်း’ ဟူသည် ငါဟူသော မာန်မာနကို ဆိုလို၏။ ‘လူတို့၏ ဆယ်ယူခံရခြင်း’ ဟူသည် လူတို့နှင့် ရောနှော၍ နေခြင်းကို ဆိုလို၏။ ‘နတ်တို့၏ ဆယ်ယူခံရခြင်း’ ဟူသည် နတ်အဖြစ်ကို တောင့်တ၍ အကျင့်မြတ်ကို ကျင့် ခြင်းကို ဆိုလို၏။ ‘ပုပ်ဆွေးခြင်း’ ဟူသည် မကောင်းသော အကျင့်သီလရှိ လျက် မိမိအပြစ်ကို ဖုံးကွယ်ထားခြင်း၊ ရဟန်းမဟုတ်ပဲလျက် ရဟန်းဟု ဝန်ခံ ခြင်းကို ဆိုလို၏”

နန္ဒမည်သော နွားကျောင်းသားသည် အထက်ပါ ဟောကြားချက်ကို ကြားနာရ၍ နှစ်သက်လှသဖြင့် ဗုဒ္ဓထံ၌ ရဟန်းပြု၏။ ရဟန်းဖြစ်ပြီးနောက် မကြာမီ ရဟန္တာဖြစ်သွားလေသည်။

၂၄၂။ ဒုတိယဒါရုက္ခန္ဓောပမသုတ်မှာ ကိလေမြို့အနီး ဂင်္ဂါမြစ်ကမ်း၌ သီတင်းသုံးစဉ် အထက်ပါအကြောင်းအရာကိုပင် ရဟန်းတို့အား ထပ်မံဟော ကြားခြင်းဖြစ်၏။

၆။ အဝဿုတပရိယာယသုတ်

[ကိလေသာ စွတ်စိုသူနှင့် မစွတ်စိုသူဖြစ်ပုံ]

၂၄၃။ သက္ကတိုင်း၊ ကပိလဝတ်ပြည်၌ ဗုဒ္ဓသီတင်းသုံးစဉ် သာကီဝင်မင်းတို့ သည် မိမိတို့၏ ဆောက်လုပ်ပြီးစ ဖြစ်သော အစည်းအဝေးခန်းမဆောင်သို့ ဗုဒ္ဓနှင့် ရဟန်းအပေါင်းကို ပင့်ဆောင်ကြသည်။ ဗုဒ္ဓသည် ညဉ့်ယံ၌ သာကီဝင် မင်းတို့အား တရားဟောကြားပြီး သာကီဝင်မင်းတို့ ပြန်သွားသောအခါ ရဟန်းတို့အား ဆက်လက်တရားဟောရန် ရှင်မောဂ္ဂလ္လာန်အား တာဝန်ပေးပြီး ကျိန်းစက်တော်မူ၏။

ရှင်မောဂ္ဂလ္လာန်သည် ရဟန်းတို့အား ကိလေသာစွတ်စိုသူဖြစ်ပုံနှင့် ကိလေ သာ မစွတ်စိုသူဖြစ်ပုံကို ဟောကြား၏။

“အကြင်ရဟန်းသည် မျက်စိဖြင့် အဆင်းကိုမြင်သောအခါ နှစ်သက်ဖွယ် အဆင်း၌ တပ်မက်၏။ မနှစ်သက်ဖွယ်အဆင်း၌ အမျက်ထွက်၏။ ကိုယ်၌သတိ ကင်းလွတ်လျက် ကျဉ်းမြောင်းသော စိတ်ရှိသည်ဖြစ်၍ နေ၏။ အကုသိုလ်တရား တို့အကြွင်းမဲ့ချုပ်ချုပ်ဖြစ်သော လွတ်မြောက်မှုကိုလည်း မသိမြင်။ ဤရဟန်းကို အဆင်းအာရုံတို့၌ ကိလေသာစွတ်စိုသူဟူ၍ဆိုအပ်၏။ နားဖြင့် အသံကို ကြား ခြင်းစသည်တို့၌လည်း ထိုနည်းတူပင် ဖြစ်၏။ ဤသို့ အဆင်း၊ အသံ စသည် တို့၌ ကိလေသာစွတ်စိုသည် ဖြစ်၍နေသော ရဟန်းကို မခရ်နတ်သည် နား၊ မျက်စိ စသည်တို့မှ ဝင်၍နှောင့်ယှက်၏။ ဥပမာ ခြောက်သွေ့သော ကျူပင်၊ မြက်ပင်တို့ဖြင့် မှီထားသောအိမ်ကို တစုံတယောက်သောသူသည် အရပ်လေး မျက်နှာမှ ချဉ်းကပ်၍ မြက်မီးရှူးဖြင့် မီးရှို့နိုင်လေကဲ့သို့ ဖြစ်၏။

“အကြင်ရဟန်းသည် မျက်စိဖြင့် အဆင်းကိုမြင်သောအခါ နှစ်သက်ဖွယ် အဆင်း၌ မတပ်မက်၊ မနှစ်သက်ဖွယ်အဆင်း၌လည်း အမုက်မထွက်၊ ကိုယ်၌ သတိစွဲမြဲလျက် ကျယ်ပြန့်သောစိတ်ရှိသည်ဖြစ်၍ နေ၏။ အကုသိုလ်တရားတို့ အကြွင်းမဲ့လွတ်မြောက်ရာ ဖြစ်သော လွတ်မြောက်မှုကိုလည်း ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ သိမြင်၏။ ဤရဟန်းကို အဆင်းအာရုံတို့၌ ကိလေသာမစွတ်စိုသဟူ၍ ဆိုအပ် ၏။ နားဖြင့် အသံကိုကြားခြင်းစသည်တို့၌လည်း ထိုနည်းတူပင် ဖြစ်၏။ ဤသို့ အဆင်း၊ အသံ စသည်တို့၌ ကိလေသာမစွတ်စိုသည်ဖြစ်၍နေသော ရဟန်းကို မာရ်နတ်သည် နား၊ မျက်စိ စသည်တို့မှ ဝင်၍ မနှောင့်ယှက်နိုင်။ ဥပမာ ထူထဲသော ရွှံ့မြေအင်္ဂါတို့ဖြင့် မှမ်းမံပြုလုပ်ထားသော ဇရပ်ကို တစုံ တယောက်သောသူသည် အရပ်လေးမျက်နှာမှ ချဉ် ဂင်၍ မျက်မီးရှူးဖြင့် မီးရှို့ခြင်းငှာ မစွမ်းနိုင်သကဲ့သို့ဖြစ်၏”

ရှင်မောဂ္ဂလ္လာန် တရားဟောပြီးသောအခါ ဗုဒ္ဓသည်ကျိန်းစက်ရာမှ ထလာ ပြီး ရှင်မောဂ္ဂလ္လာန်အား ကောင်းချီးပေးတော်မူ၏။

၇။ ဒုက္ခဓမ္မသုတ်

[ဆင်းရဲခြင်းသဘောရှိသော တရားကိုသိသူ]

၂၄၄။ အကြင်ရဟန်းသည် ဆင်းရဲခြင်းသဘောရှိသောတရားတို့၏ဖြစ်ခြင်း၊ ပျက်ခြင်းကို ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ သိမြင်၏။ ထိုရဟန်းသည် ကာမဂုဏ်တို့၌ ကာမစွန္ဒကိန်းအောင်းခြင်း မရှိအောင် သိမြင်ပြီးသူဖြစ်သည်။ အဘိဇ္ဈာဒေါ မနုဿတည်းဟူသော အကုသိုလ်တရားတို့ မကိန်းအောင်းနိုင်အောင် ကျင့်ကြံ နေထိုင်နည်းကိုလည်း လျော်စွာသိပြီးသူဖြစ်၏။

အဘယ်သို့ သိမြင်သူအား ကာမဂုဏ်တို့၌ ကာမစွန္ဒ မကိန်းအောင်းနိုင် သနည် ဆိုသော် အသက်ရှင်နေလိုသေးသော သူတယောက်ကို လူတရပ်စာမက နက်သော မီးကျိုးတွင်းထဲသို့ ပစ်ချရန် အားကောင်းသော ယောက်ျားသား နှစ်ယောက်တို့က လက်မောင်း၌ ဆွဲကိုင်၍ ခေါ်သွားခဲ့သော် ထိုယောက်ျား သည် အစွမ်းကုန် ရုန်းကန်သကဲ့သို့ ထို့အတူ ကာမဂုဏ်တို့သည် မီးကျိုးတွင်းနှင့် တူ၏ဟူ၍ သိမြင်သူအား ယင်းကာမဂုဏ်တို့၌ ကာမစွန္ဒ မကိန်းအောင်း တော့သချ။

အဘယ်သို့လျှင် အဘိဇ္ဈာ ဒေါမနဿတည်းဟူသော အကုသိုလ်တရားဆိုးတို့ မကိန်းအောင်းနိုင်အောင် ကျင့်ကြံနေထိုင်နည်းကို သိရမည်နည်းဆိုသော် ဆူးတေးထဲသို့ဝင်သော လောကျားသည် ရွှေနောက် ဘေးပတ်ဝန်းကျင်တို့၌ ဆူးများဖြင့် ပြည့်နေသောကြောင့် အထူးသတိထားကာ သွားလှရသကဲ့သို့ ထိုအတူပင် ချစ်အပ်၊ သာယာအပ်သော ရုပ်ကို အရိယာအဆုံးအမ၌ ဆူးဟူ၍ သိရမည်။ ယင်းသို့သိမြင်ပြီး မျက်စိဖြင့် အဆင်းကို မြင်ခြင်းစသည်တို့၌ တပ်မက်ခြင်း၊ အမျက်ထွက်ခြင်း မဖြစ်အောင် စောင့်စည်းရမည်။ ကိုယ်၌စွဲမြဲသော သတိရှိလျက် ကျယ်ပြန့်သော စိတ်ရှိသည်ဖြစ်၍ နေရမည်။ အကုသိုလ်တရားတို့ အကြွင်းမဲ့ ချုပ်ချစ်သော လွတ်မြောက်မှုကိုလည်း ဟုတ်တိုင်း မှန်စွာ သိမြင်ရမည်။

ယင်းသို့ ကျင့်ကြံနေထိုင်သော ရဟန်းအား တခါတရံ သတိလက်လွှတ်မှုကြောင့် အကုသိုလ်တရားများ ဖြစ်ပေါ်တတ်သော်လည်း ထိုရဟန်းသည် ထိုအကုသိုလ်တရားများကို ဆောလျင်စွာ ပယ်ဖျောက်ပစ်နိုင်လိမ့်မည်။ ဥပမာ တနေ့လုံးပူလောင်နေသောသံအိုးကင်းထဲသို့ ရေပေါက်အနည်းငယ်ကျသော် ထိုရေပေါက်များသည် ချက်ချင်းခန်းခြောက်သွားသကဲ့သို့ အကုသိုလ်တရားများသည် ချက်ချင်းကင်းပျောက်သွားလိမ့်မည်။

အရှေ့ဘက်သို့ စီးဆင်းနေသောဂင်္ဂါမြစ်ကို လူအပေါင်းသည်အနောက်သို့ စီးဆင်းအောင် မပြုနိုင်သကဲ့သို့ ထိုသို့ ကျင့်ကြံ နေထိုင်သော ရဟန်းကိုလည်း မင်း၊ မင်း၏ အမတ်ကြီးစသော သူတို့ကပင် စည်းစိမ်ဥစ္စာများဖြင့် ဖြားယောင်း သွေးဆောင်၍ လူထွက်အောင် ပြုလုပ်နိုင်မည် မဟုတ်ကြောင်းဟောကြားသည်။

၃။ ကိစ္ဆာကောပမသုတ်

[ပေါက်ပင် ဥပမာဖြင့် ဟောကြားခြင်း]

၂၄၅။ ရဟန်းတပါးသည် အခြားရဟန်းတပါးထံ ချဉ်းကပ်၍ ‘ငါ့ရှင် အဘယ်မျှဖြင့် ရဟန်း၏ ဥာဏ်အမြင်သည် ကောင်းစွာ စင်ကြယ်ပါသနည်း’ ဟု မေး၏။ ထိုရဟန်းက ဖဿာယတန ခြောက်ပါးတို့၏ ဖြစ်ခြင်း၊ ပျက်ခြင်း

ကို ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ သိခြင်းဖြင့် ရဟန်း၏ ဉာဏ်အမြင်သည် ကောင်းစွာ စင်ကြယ်ကြောင်း ဖြေကြား၏။ သို့သော် မေးသော ရဟန်းသည် ထိုအဖြေ ဖြင့် မကျေနပ်သဖြင့် အခြားရဟန်းများထံ ဆက်လက် မေးမြန်းပြန်၏။ ထိုအခါ ဒုတိယရဟန်းက ဥပါဒါနက္ခန္ဓာ ငါးပါး၊ တတိယ ရဟန်းက မဟာဘုတ်လေးပါးတို့၏ ဖြစ်ခြင်း၊ ပျက်ခြင်းကို သိလျှင် ဉာဏ်အမြင်စင် ကြယ်ကြောင်း အသီးသီး ဖြေကြားကြ၏။ စတုတ္ထ ရဟန်းကမူ 'ဖြစ်ခြင်း သဘောရှိသော တရားဟူသမျှသည် ချုပ်ခြင်းသဘောရှိ၏' ဟူ၍ သိမြင်လျှင် ဉာဏ်အမြင် စင်ကြယ်ကြောင်း ဖြေကြား၏။

ထို့နောက် ထိုရဟန်းသည် ဗုဒ္ဓထံ သွား၍ ထိုမေးခွန်းကို မေးမြန်း၏။ ထို အမေးကို ဗုဒ္ဓက ပေါက်ပင် ဥပမာဖြင့် ဖြေကြားတော် မူလသည်။ ပေါက် ပင်ကို မမြင်ဖူးသော သူတစ်ယောက်သည် အခြားသူများထံ သွား၍ 'ပေါက်ပင် ဆိုတာ ဘယ်လိုနေပါသလဲ' ဟု မေးရာ အခမေးခံရသူ လေးယောက်က တမျိုးစီ ဖြေကြားကြ၏။ ပထမလူက ပေါက်ပင်သည် မီးလောင်ထားသော သစ်ငုတ်တိုကဲ့သို့ မည်းနက်၏ ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ဒုတိယ လူက သားတစ် ကဲ့သို့ နီရဲနေ၏ ဟူ၍ လည်းကောင်း၊ တတိယလူက ကုက္ကိုပင်ကဲ့သို့ အသီး များ တွဲလွှဲကျနေ၏ ဟူ၍ လည်းကောင်း၊ စတုတ္ထလူက ပညောင်ပင်ကဲ့သို့ ထူထပ်သော အရွက်ရှိ၏ ဟူ၍ လည်းကောင်း၊ အသီးသီး ဖြေကြားကြ သည်။

ယင်းသို့ ဖြေကြားခြင်းများမှာ မိမိတို့ တွေ့မြင် ရစဉ်က အသွင်အပြင် အတိုင်း ဖြေကြားကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ယင်းပေါက်ပင် ဥပမာအတိုင်းပင် ဉာဏ်အမြင် စင်ကြယ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဖြေကြားသော ရဟန်းလေးပါးတို့ သည်လည်း မိမိတို့ 'ဉာဏ်အမြင် စင်ကြယ်မှု ရရှိခဲ့သည့် နှလုံးသွင်း ဆင် ခြင်္မူ အားလျော်စွာ ဖြေကြားကြခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဗုဒ္ဓက မိန့်ကြားတော် မူ သည်။

ထို့နောက် ဗုဒ္ဓက ဉာဏ်အမြင် စင်ကြယ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အောက်ပါ ဥပမာ တရပ်ကို ဆက်လက်မိန့်ကြားတော် မူ၏။ မြို့ရိုး တံတိုင်းများ ကာရံ၍ တံခါး ခြောက်ပေါက်ရှိသော မြို့၌ လိမ္မာသော တံခါးစောင့်သည်ရှိ၏။ တမန် စုံတွဲတတွဲသည် အရှေ့အရပ်မှလာ၍ ထိုတံခါးစောင့်အား 'မြို့ပိုင်ရှင် ဘယ်

မှာနည်း' ဟု မေးရာ တံခါးစောင့်က 'မြို့လယ်လမ်းလေးဆုံ၌ နေသူပင် ဖြစ်၏' ဟု ဖြေကြား၏။ ထိုတမန် စုံတွဲသည် မြို့ပိုင်ရှင်အား မိမိတို့ယူဆောင်လာသော သတင်းစကားကို ပြောကြား အပ်နှံပြီးလာခဲ့သော လမ်းအတိုင်းပင် ပြန်သွားရာ၏။

ဤဥပမာ၌ မြို့ဟူသည် မဟာဘုတ် လေးပါးဖြင့် ပြီးသော ဤကိုယ်ခန္ဓာကို တင်စား၍ ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ တံခါးခြောက်ပေါက်ဟူသည် အတွင်းအာယတန ခြောက်ပါးကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ တံခါးစောင့် ဟူသည် သတိကို ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်သည်။ တမန်စုံတွဲ ဟူသည် သမထနှင့် ဝိညာဏ်ကို ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်သည်။ မြို့ပိုင်ရှင်ဟူသည် ဝိညာဏ်ကို ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်သည်။ လမ်းလေးဆုံဟူသည် မဟာဘုတ် လေးပါးကို ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်သည်။ ယူဆောင်လာသော သတင်းစကား ဟူသည် နိဗ္ဗာန်ကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ လာခဲ့သော လမ်းဟူသည် အရိယာ မဂ်ကို ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်သည်ဟူ၍ ဗုဒ္ဓက ဥပမာ ဥပမေယျဟပ်၍ ပြတော်မူသည်။

၉။ ဝိဏောပမသုတ်

[စောင်း ဥပမာဖြင့် ဟောကြားခြင်း]

၂၄၆။ အဆင်း၊ အသံ၊ ငသော အာရုံ ခြောက်ပါးတို့ လိုချင်ခြင်း၊ တပ်မက်ခြင်း စသည်တို့ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သော် အိက္ခု၊ အိက္ခုနီတို့သည် ထိုအာရုံတို့မှ မိမိတို့ စိတ်ကို တားဆီးရမည်။ စပါးခင်း စောင့်သူ မေ့လျော့နေစဉ် ထိုစပါးခင်းကို ဝင်၍ စားသော နွားသည် ယစ်မှူး မေ့လျော့ခြင်းသို့ ရောက်သကဲ့သို့ ဖဿာယတန ခြောက်ပါးတို့၌ မစောင့်စည်းသော ပုထုဇဉ်သည်လည်း ကာမဂုဏ် ငါးပါးတို့၌ ယစ်မှူးမေ့လျော့ ခြင်းသို့ ရောက်တတ်၏။ စပါးခင်းကို ဝင်၍ စားသော နွားကို နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်မျှ ရိုက်နှက်ဆုံးမလိုက်သည် ရှိသော် ထိုနွားသည် စပါးခင်းသို့ တဖန်မဝင်တော့ သကဲ့သို့ ထိုအတူ ဖဿာယတန ခြောက်ပါးတို့၌ စိတ်ကို နိုင်နင်းအောင် ဆုံးမလိုက်သည်ရှိသော် ထိုစိတ်သည် အဇ္ဈတ္တ ခန္ဓာငါးပါးတို့၌သာ သက်ဝင်နစ်မြုပ်၍ တည်ကြည် ငြိမ်သက်သွားတော့သည်ဟု ဗုဒ္ဓက ဟောကြားတော်မူသည်။

ထို့နောက် ခန္ဓာငါးပါး အတွင်း၌ ငါ၊ ငါ့ဟာဟု စွဲယူစရာ တစုံတခုကို မျှ မှာ၍ မတွေ့နိုင်ကြောင်းကို စောင်းထဲ၌ စောင်းသံလို ရှာ၍မတွေ့နိုင်ပုံ ဖြင့် ဥပမာပြု၍ ဟောကြားလေသည်။

၁၀။ ဆပ္ပာဏ ကောပမသုတ်

[အာယတန ခြောက်ပါးကို တိရစ္ဆာန် ၆ ကောင်ဖြင့် ဥပမာပြု၍ ဟောခြင်း]

၂၄၇။ အနာရိသော ယောကျ်ားသည် မြားမြက်တောသို့ ဝင်သည်ရှိသော် ခြေထောက်တို့၌ သမန်းမြက် စူး၍ ကိုယ်၌လည်း မြားရွက်များ ခြစ်မိ သဖြင့် ဆင်းရဲ ဒုက္ခကို တိုး၍ ခံစားရသကဲ့သို့ ထို့အတူ စောင့်စည်းမှု မရှိ သော အချို့ ရဟန်းတို့သည် ရွာသို့ ဖြစ်စေ၊ တောသို့ဖြစ်စေ ကပ်ရောက်သည့် ရှိသော် 'ဤရဟန်းသည် ဤသို့သော အကျင့်ရှိ၏'၊ 'မစင်ကြယ်သော ရွာသူ တို့၏ ဆူးငြောင့် သဖွယ်ဖြစ်၏'ဟူ၍ ပြောဆိုခြင်း ခံရသည်။ မြေ၊ မိကျောင်း၊ ငှက်ဆင်း၊ ခွေး၊ မြေခွေး၊ မျောက်ဟူသော တိရစ္ဆာန် ခြောက်ကောင်ကို ခိုင်ခံ့ သော ကြိုးတချောင်းဖြင့် ချည်နှောင်ထားသည်ရှိသော် ထိုတိရစ္ဆာန် အသီးသီး တို့သည် မိမိတို့ ကျက်စားရာ အရပ်သို့ ဆွဲငင်ကြကုန်ရာ၏။ ပင်ပန်းနွမ်းနယ် ခြင်းသို့ ရောက်သောအခါ၌ကား အားကြီးသော သတ္တဝါ၏ နောက်သို့သင် ပါသွားကုန်ရာ၏။ ထို့အတူပင် ကာယဂတာ သတိကို မပွားများသော သူကို မျက်စိ၊ နား စသော အတွင်း အာယတန ခြောက်ပါးတို့သည် မိမိတို့ နှစ်သက်မြတ်နိုး အပ်သော အာရုံခြောက်ပါးသို့ ဆွဲဆောင် သွားကုန် ၏။ ဤသို့ မျက်စိ၊ နား စသည်တို့၏ ဆွဲဆောင်မှုကို ခံရခြင်းသည် မစောင့် စည်းခြင်း ဖြစ်သည်။

မြေ၊ မိကျောင်း စသော သတ္တဝါ ခြောက်ကောင်ကို ခိုင်ခံ့သော ကြိုး ဖြင့် ခိုင်ခံ့သော တိုင်၌ ချည်ထားသည် ရှိသော် ထိုသတ္တဝါတို့သည် မိမိတို့ ကျက်စားရာ အရပ်သို့ အသီးသီး ဆွဲငင်ကြကုန်ရာ၏။ ပင်ပန်း နွမ်းနယ်ခြင်း သို့ ရောက်သောအခါ၌ကား ထိုတိုင်၏ အနီး၌သာလျှင် ရပ်ခြင်း၊ ထိုင်ခြင်း၊ အိပ်ခြင်းကို ပြု၍ နေကြကုန်ရာ၏။ ထို့အတူပင် ကာယဂတာ သတိကို ပွား များသော ရဟန်းကို မျက်စိ၊ နား စသော ဣန္ဒြေ ခြောက်ပါးတို့သည် မိမိတို့နှစ်သက် မြတ်နိုးအပ်သော အာရုံခြောက်ပါးသို့ ဆွဲဆောင်ခြင်း မပြု

နိုင်ချေ။ ဤသို့ မျက်စိ၊ နား စသည်တို့၏ ဆွဲဆောင်မှုကို မခံရခြင်းသည် စောင့်စည်းခြင်း ဖြစ်၏။

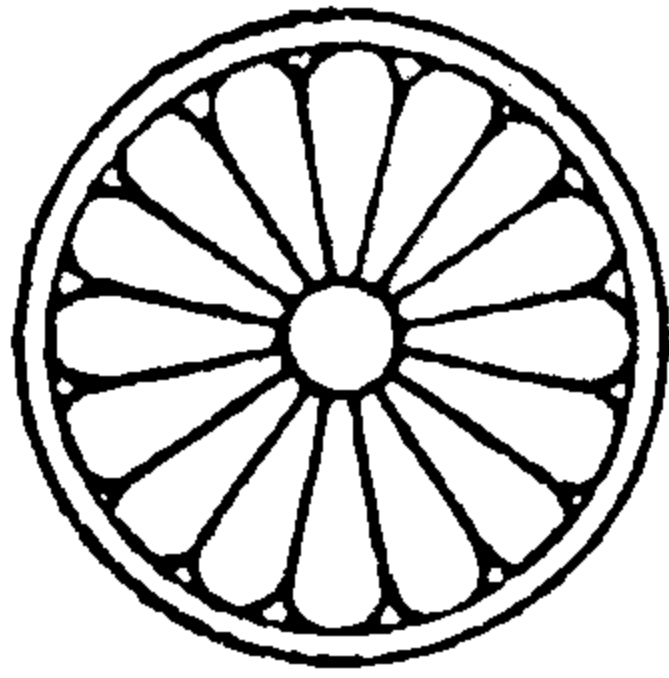
ဤသို့လျှင်၊ မျက်စိ၊ နား စသည့် အတွင်း အာယတန ခြောက်ပါးကို ကြိုးတချောင်းတည်းဖြင့် ချည်ထားသော သတ္တဝါ ခြောက်ကောင်နှင့် ဥပမာ ပြု၍ ယင်းသို့ ဆွဲဆောင်ရာသို့ မပါအောင် စောင့်စည်းရန် ဟောကြားတော်မူသည်။

၁၁။ ယဝကလာပီသုတ်

[ကောက်လှိုင်းစည်းဖြင့် ဥပမာပြု၍ ဟောခြင်း]

၂၄၈။ အာရုံခြောက်ပါးတို့၏ ညှဉ်းပန်း နှိပ်စက်ခြင်းကို ခံရသော ပုထုဇဉ်ကို ထမ်းပိုး ခြောက်ချောင်းဖြင့် ရိုက်နှက်အပ်သော ကောက်လှိုင်းစည်း များဖြင့် ဥပမာပြု၍ ဟောကြားတော်မူသည်။ လူ့ခြောက်ယောက်တို့က ထမ်းပိုး ခြောက်ချောင်းဖြင့် ရိုက်နှက်ထားသော ကောက်လှိုင်းစည်းများကို နောက်ထပ် လူတယောက်က ထမ်းပိုးတချောင်းဖြင့် ရိုက်ပြန်သော် ထိုကောက်လှိုင်းစည်းများသည် ပို၍ ထိခိုက်ကြေမှု ကုန်သကဲ့သို့ ထို့အတူ အာရုံ ခြောက်ပါးတို့၏ ထိခိုက် နှိပ်စက်မှုကို ခံရသော ပုထုဇဉ်သည် တဖန်ဘဝသစ်ဖြစ်ရန် စေ့ဆော် အားထုတ်ခြင်း ပြုခဲ့သော် ပို၍ ထိခိုက်ပျက်စီးဖွယ်ရာရှိကြောင်း ဟောကြားတော် မူသည်။

နတ်နှင့် အသူရာတို့၏ စစ်ပွဲ၌ နတ်တို့က ဝေပစိတ္တိအသူရိန်မင်းကို ဖမ်းမိန့် နှောင်ကြိုးဖြင့် ဖွဲ့ချည်ထား၏။ ယင်းသို့ ဖွဲ့ချည်ထားချိန်တွင် ထိုဝေပစိတ္တိအသူရိန်မင်းအား ‘နတ်တို့သည် တရားရှိသူများ ဖြစ်ကြသည်။ အသူရာတို့သည် တရားမရှိသူများ ဖြစ်၏’ဟု အကြံဖြစ်ခဲ့သော် နှောင်ကြိုးသည် လွတ်နေ၏။ ‘နတ်တို့သည် တရားမရှိသူများ ဖြစ်ကြ၏။ အသူရာတို့ကား တရားရှိသူများ ဖြစ်ကြ၏’ ဟူ၍ အကြံ ဖြစ်ခဲ့သော် နှောင်ကြိုးသည် တင်းမြဲတင်း၍သာ နေ၏။ နတ်တို့က ဝေပစိတ္တိအသူရိန်အား ဖွဲ့ချည်ထားသော နှောင်ကြိုးသည် ဤမျှပင် နူးညံ့သိမ်မွေ့၏။ မာရ၏ နှောင်ကြိုးကား ထို့ထက်ပင် သိမ်မွေ့ပေသည် ဟူ၍လည်း မိန့်ကြားတော်မူသည်။

၂။ ဝေဒနာ သံယုတ်

[ဝေဒနာနှင့်စပ်သော ဟောကြားချက်များ]

၃။ သဂါထာဝဂ်

၁။ သမာဓိသုတ်

[သမာဓိ ရှိသူဝေဒနာကို သိမြင်ကြောင်း]

၂၄၉။ သုခ ဝေဒနာ၊ ဒုက္ခဝေဒနာ၊ အဒုက္ခမသုခ ဝေဒနာ ဟူ၍ ဝေဒနာသုံးပါးရှိသည်။ သတိ၊ သမာဓိ၊ ဉာဏ်ပညာတို့နှင့် ပြည့်စုံသော ဗုဒ္ဓ၏ တပည့်သည် ထိုဝေဒနာ သုံးပါးကို လည်းကောင်း၊ ယင်းတို့၏ ဖြစ်ကြောင်း တရား၊ ချုပ်ငြိမ်းရာနှင့် ချုပ်ငြိမ်းရာသို့ ရောက်ကြောင်း အကျင့်ကို လည်းကောင်း သိမြင်၍ ငြိမ်းအေးခြင်း သို့ ရောက်သည်ဟု ဟောကြားသည်။

၂။ သုခသုတ်

[သုခကို ဒုက္ခဟု ရှုအပ်ကြောင်း]

၂၅၀။ ကိုယ်တွင်း ကိုယ်ပဖြစ်သော ဝေဒနာသုံးမျိုးသည် ပျက်စီးခြင်း သဘောရှိ၍ ဆင်းရဲသော တရားများ ဖြစ်၏ဟူ၍ သိမြင်သူသည် ထိုဝေဒနာ သုံးပါး၌ တပ်မက်ခြင်း ကင်းသွားတော့ကြောင်း ဟောသည်။

၁။ ပဟာနသုတ်

[ဝေဒနာသုံးပါး၌ ပယ်ရမည့်ကရားများ]

၂၅၁။ ဝေဒနာသုံးပါးတို့တွင် သုခဝေဒနာ၌ စွဲမက်ခြင်း ရှေးနုသယကို ပယ်ရမည်။ ဒုက္ခ ဝေဒနာ၌ အမျက်ထွက်ခြင်း ပဋိသာ နုသယကို ပယ်ရမည်။ အဒုက္ခသုခ ဝေဒနာ၌ တောဝေခြင်း အဝိဇ္ဇာနုသယကို ပယ်ရမည်။ ထိုအနုသယ သုံးပါးကို ပယ်ပြီးသူသည် ကောင်းသောအမြင်ရှိ၍ တဏှာကို ဖြတ်ပြီးသူ၊ ဒုက္ခ ကုန်ဆုံးခြင်းကို ပြုသူဖြစ်ကြောင်း ဟောကြားသည်။

၄။ ပါတာလသုတ်

[ဝဲဩဇာ၌ ထောက်တည်ရာမရသူ]

၂၅၂။ သမုဒ္ဒရာ၌ရှိသော ဝဲဩဇာသည် စင်စစ် ဝဲဩဇာမမည်။ ကိုယ်၌ဖြစ်သော ဒုက္ခဝေဒနာတို့သည်သာလျှင် စင်စစ် ဝဲဩဇာမည်၏။ ကိုယ်၌ဖြစ်သော ဆင်းရဲဝေဒနာတို့ကို ခံစားရသောအခါ စိုးရိမ်ခြင်း၊ ပူပန်ခြင်း၊ မိန်းမောခြင်းသို့ ရောက်သောပုထုဇဉ်ကို ဝဲဩဇာ၌ ထောက်တည်ရာမရသူဟု ဆိုရမည်။ ကိုယ်၌ဖြစ်သော ဆင်းရဲဝေဒနာ တို့ကို ခံစားရသည့်အခါ စိုးရိမ်ခြင်း၊ ပူပန်ခြင်း၊ မိန်းမောခြင်းသို့ မရောက်သော အရိယာ တပည့်ကို ဝဲဩဇာ၌ ထောက်တည်ရာမရသူဟု ဆိုရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဟောကြားသည်။

၅။ ဒဠဗ္ဗသုတ်

[ဝေဒနာ သုံးပါးကို ရှုပုံ]

၂၅၃။ ဝေဒနာသုံးပါးတို့တွင် သုခဝေဒနာကို ဒုက္ခဟုရှုရမည်။ ဒုက္ခ ဝေဒနာကို ဆူးငြောင့်ဟုရှုရမည်။ အဒုက္ခ သုခဝေဒနာကို အနိစ္စဟု ရှုရမည်။ ဤသို့ရှုသောရဟန်းသည် ကောင်းသောအမြင်ရှိ၍ တဏှာကိုဖြတ်ပြီး ဒုက္ခကုန်ဆုံးခြင်းကို ပြုသူဖြစ်ကြောင်း ဟောကြားသည်။

၆။ သလ္လသုတ်

[ငြောင့်စူးခြင်းဖြင့် ဥပမာပြု၍ ဟောကြားခြင်း]

၂၅၄။ “အကြားအမြင်မရှိသောပုထုဇဉ်သည်လည်းကောင်း၊ အကြားအမြင်နှင့် ပြည့်စုံသော အရိယာတပည့်သည်လည်းကောင်း သုခဝေဒနာ၊ ဒုက္ခဝေဒနာစသော ဝေဒနာသုံးပါးကို ခံစားကြသည်သာဖြစ်ရ၏။ ယင်းသို့ခံစားရာ၌ ထူးခြားမှု မည်သို့ရှိပါသနည်း” ဟူသော မေးခွန်းကို ဖြေကြားသောသုတ် ဖြစ်၏။

အကြားအမြင်မရှိသော ပုထုဇဉ်သည် ဒုက္ခဝေဒနာကို ခံစားရသည့်အခါ စိုးရိမ်ခြင်း၊ ပူဆွေးခြင်း၊ ပင်ပန်းခြင်း၊ မိန်းမောခြင်းသို့ရောက်၏။ ထို့ကြောင့် ကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းကို သာမက စိတ်ဆင်းရဲခြင်းကိုလည်း ခံစားရ၏။ ဥပမာ ငြောင့်စူးနေသူအား နောက်ထပ် ငြောင့်တချောင်းဖြင့် ထပ်၍ထိုးသကဲ့သို့ဖြစ် ၏။ ဒုက္ခဝေဒနာကို ခံစားရ၍ စိတ်မကျေနပ်ခြင်းဖြစ်သူအား ပဋိသန္ဓသယ သည် ကိန်း၏။ ထိုပုထုဇဉ်သည် ဝေဒနာ တပါးပါးကို ခံစားသည်ရှိသော် ကိလေသာနှင့် ယှဉ်သည်ဖြစ်၍သာလျှင် ခံစား၏။ ထိုပုထုဇဉ်ကို ဇရာမရဏ စသည်တို့နှင့် ယှဉ်သူ၊ ဒုက္ခနှင့်ယှဉ်သူဟူ၍ ဆိုအပ်၏။

အကြားအမြင်နှင့် ပြည့်စုံသော အရိယာတပည့်သည်ကား ဒုက္ခဝေဒနာကို ခံစားရသည်ရှိသော် စိုးရိမ်ခြင်း၊ ပူဆွေးခြင်း၊ မိန်းမောခြင်းသို့ မရောက်။ ထို့ကြောင့် ကိုယ်ဆင်းရဲကိုသာ ခံစားရ၏။ စိတ်ဆင်းရဲခြင်းကိုမခံစားရ။ ဥပမာ ငြောင့်တချောင်းသာ စူးသူကဲ့သို့ ဖြစ်၏။ ထိုအရိယာ တပည့်တို့အား ဒုက္ခ ဝေဒနာကိုခံစားရ၍ စိတ်ထိခိုက်ခြင်းမရှိသဖြင့် ဒုက္ခဝေဒနာ၌ ပဋိသန္ဓသယ သည် မကိန်း။ ကာမချမ်းသာကို မတောင့်တသဖြင့် သုခဝေဒနာ၌ အနုသယ သည် မကိန်း။ ဝေဒနာတို့၏ ဖြစ်ခြင်း၊ ချုပ်ခြင်းစသည်ကို ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ သိသဖြင့် အဒုက္ခ မသုခ ဝေဒနာ၌ အဝိဇ္ဇာနုသယသည် မကိန်း။ ထိုအရိယာ တပည့်သည် ဝေဒနာတပါးပါးကို ခံစားသည်ရှိသော် ကိလေသာနှင့် မယှဉ် သည်ဖြစ်၍သာလျှင် ခံစား၏။ ထိုအရိယာတပည့်ကို ဇာတိ ဇရာ မရဏစသည် တို့နှင့် မယှဉ်သူ၊ ဒုက္ခနှင့် မယှဉ်သူဟူ၍ ဆိုအပ်၏။ ဤကား အကြားအမြင် နှင့် ပြည့်စုံသော အရိယာ တပည့်၏ အကြားအမြင် မရှိသော ပုထုဇဉ်နှင့် ထူးခြားပုံဖြစ်၏။

၇။ ပထမဂေလညသုတ်

[သုနာဇရဝံ၌ ဟောကြားစသောတရား]

၂၅၅။ ဗုဒ္ဓသည် ဝေသာဓီပြည် ကုဋ္ဌာဂါရကျောင်း၌ သီတင်းသုံးစဉ် ညနေချမ်းအချိန်၌ သုနာဇရဝံသို့ကြွ၍ ‘ရဟန်းမည်သည့် သတိသမ္ပဇဉ်ရှိလျက် အချိန်ကို စောင့်မျှော်နေရမည်’ဟု ဆုံးမစကား မိန့်ကြားတော်မူသည်။ ထို့နောက် သတိရှိလျက်နေပုံ၊ သမ္ပဇဉ်ရှိလျက်နေပုံတို့ကို အကျယ်ဟောကြားပြီး သတိသမ္ပဇဉ်ရှိလျက်နေသော ရဟန်းအား ဝေဒနာတပါးပါး ဖြစ်ပေါ်လာသော် မှန်ကန်စွာသိမြင်၍ အနုသယ ကင်းပျောက်ပုံကို ဆက်လက် ဟောကြားတော်မူ၏။

သတိသမ္ပဇဉ်ရှိလျက်နေသော ရဟန်းအား သုခဝေဒနာ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သော် ‘ဤသုခဝေဒနာသည် ခန္ဓာကိုယ်ကို စွဲ၍ ဖြစ်ပေါ်လာ၏။ မမြဲသော ခန္ဓာကိုယ်ကိုစွဲ၍ဖြစ်သော သုခဝေဒနာသည် အဘယ်မှာ မြဲပါအံ့နည်း’ ဟူ၍ သိမြင်ပြီး သုခဝေဒနာ၌လည်းကောင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်၌လည်းကောင်း မမြဲခြင်း၊ ပျက်စီးခြင်း၊ ချုပ်ငြိမ်းခြင်းသဘောကို ရှု၍နေ၏။ ထိုသို့နေသော ရဟန်းအား ခန္ဓာကိုယ်၌လည်းကောင်း၊ သုခဝေဒနာ၌လည်းကောင်း ဓုဂါနုသယ ကင်းပျောက်၏။

ဒုက္ခဝေဒနာ ဖြစ်ပေါ်လာရာ၌ ပဋိဂါနုသယ ကင်းပျောက်ပုံ၊ အဒုက္ခမသုခဝေဒနာ ဖြစ်ပေါ်လာရာ၌ အဝိဇ္ဇာနုသယ ကင်းပျောက်ပုံတို့ကိုလည်း ထိုနည်းတူ ဟောကြား၏။

ထိုရဟန်းသည် ဝေဒနာတပါးပါးကို ခံစားသည်ရှိသော် ထိုဝေဒနာသည် မမြဲသောတရား၊ မနှစ်သက်အပ်သောတရား၊ မမျှိုသိပ်အပ်သော တရား ဖြစ်၏ ဟူ၍သိ၏။ ထိုဝေဒနာကို ကိလေသာနှင့် မယှဉ်သည်ဖြစ်၍သာလျှင် ခံစား၏။ ကိုယ်လျှင် အပိုင်းအခြားရှိသော ဝေဒနာကို ခံစားသော် ‘ကိုယ်လျှင် အပိုင်းအခြားရှိသော ဝေဒနာကို ခံစား၏’ ဟု သိ၏။ အသက်လျှင် အပိုင်းအခြားရှိသော ဝေဒနာကို ခံစားသော် အသက်လျှင် အပိုင်းအခြားရှိသော ဝေဒနာကို ခံစား၏’ ဟု သိ၏။ ကိုယ်ခန္ဓာ ပျက်စီး၍ အသက် ကုန်ပြီးသည်မှ နောက်ဝယ် ကိုယ်၌ပင် ခံစားမှု ဟူသမျှတို့သည် မနှစ်သက်အပ်သည်

ဖြစ်၍ ငြိမ်းအေးကုန်လတ္တံ့။ ဥပမာ ဆီ နှင့် မီးစာကို စွဲ၍ဖြစ်သောမီးသည် ဆီ နှင့် မီးစာ ကုန်သောအခါ လောင်စာမရှိသည်ဖြစ်၍ ငြိမ်းသွားသကဲ့သို့ ပင်တည်း ဟူ၍ သိမြင်လေ၏။

၂၅၆။ ဒုတိယ ဂေလညသုတ်၌ ဝေဒနာ ဖြစ်ပေါ်လာပုံကို ဟောကြားရာတွင် ‘ဤဝေဒနာသည် ဖဿကို စွဲ၍ ဖြစ်ပေ၏’ ဟူ၍ ဟောကြားခြင်းမှ တပါး အခြားဟောကြားချက်များသည် ပထမသုတ်နှင့် ထပ်တူဖြစ်သည်။

၂၅၇။ အနိစ္စသုတ်၌ သုခအစရှိသော ဝေဒနာ သုံးပါးတို့သည် မမြဲသော၊ ပြုပြင်အပ်သော၊ အကြောင်းကို စွဲ၍ ဖြစ်သော၊ ကုန်ခြင်းသဘော ရှိသော၊ ပျက်ခြင်းသဘောရှိသော၊ ပြယ်ခြင်းသဘောရှိသော၊ ချုပ်ပျောက်ခြင်းသဘောရှိသော တရားများ ဖြစ်ကြောင်းဟောသည်။

၁၀။ ဖဿမူလကသုတ်

[ဝေဒနာသည် ဖဿလျှင် အကြောင်းရင်းရှိပုံ]

၂၅၈။ ဝေဒနာသုံးပါးတို့သည် ဖဿကြောင့် ဖြစ်ကုန်၏။ ဖဿလျှင် အကြောင်းရင်း ရှိကုန်၏။ သုခဝေဒနာ၏ အကြောင်း ဖြစ်သော ဖဿကိုစွဲ၍ သုခ ဝေဒနာသည်ဖြစ်၏။ ထိုဖဿ၏ ချုပ်ခြင်းကြောင့် သုခဝေဒနာသည် ချုပ်၏။ ဒုက္ခဝေဒနာ၊ အဒုက္ခ မ သုခ ဝေဒနာတို့သည်လည်း ထိုနည်းတူပင် ဖြစ်၏။ ဥပမာ သစ်သား နှစ်ချောင်းကို ပွတ်တိုက်ခြင်းကြောင့် မီးပွင့်၏။ သစ်သား နှစ်ချောင်းတို့ ကွဲကွာသွားသောအခါ ထိုမီးသည် ငြိမ်းသွားသကဲ့သို့ ဖြစ်၏ဟု ဟောကြားတော်မူသည်။

၂။ ရဟောဂတဝဂ်

၁။ ရဟောဂတသုတ်

[ဆိတ်ငြိမ်ရာ၌ နေစဉ်အကြံဖြစ်ပုံ]

၂၅၉။ တရံရာအခါ ရဟန်းတပါးအား မြတ်စွာဘုရားသည် ဝေဒနာ သုံးပါးကို ဟောကြားပြီး ‘ခံစားမှု ဟူသမျှသည် ဒုက္ခ၌ အကျုံးဝင်၏

ဟူ၍ တဖန် ဟောကြားခြင်းမှာ အဘယ်ကို ရည်ရွယ်၍ ဟောကြား ပါလိမ့်နည်း' ဟူ၍ အကြံဖြစ်၏။ ထိုအကြောင်းကို ဗုဒ္ဓထံသွား၍ လျှောက်ကြားရာ ဗုဒ္ဓက သင်္ခါရ ဟူသမျှတို့သည် မပြဲခြင်း၊ ပျက်စီးတတ်ခြင်း စသော သဘောကို ရည်ရွယ်၍ 'ခံစားမှု ဟူသမျှသည် ဒုက္ခ၌ အကျုံးဝင်၏' ဟူ၍ ဟောကြားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဖြေဆိုတော်မူ၏။ ထို့နောက် ပထမဈာန် ဝင်စားသူအား ဝစီ ဝိညာတ်ချုပ်ခြင်း၊ ဒုတိယ ဈာန်ဝင်စားသူအား ဝိတက်၊ ဝိစာရ ချုပ်ခြင်းစသည်ဖြင့် အစဉ်အတိုင်း သင်္ခါရတို့၏ ချုပ်ပုံကို လည်းကောင်း၊ ပထမဈာန်ဝင်စားသူအား ဝစီဝိညာတ်၊ ဒုတိယဈာန်ဝင်စားသူအား ဝိတက် ဝိစာရ၊ တတိယဈာန် ဝင်စားသူအား ပီဘိ၊ စတုတ္ထဈာန် ဝင်စားသူအား ထွက်သက် ဝင်သက်၊ နိရောဓ သမာပတ် ဝင်စားသူအား သညာ၊ ဝေဒနာ၊ ရဟန္တာအား ရာဂ၊ ဒေါသ၊ မောဟ ငြိမ်းအေးခြင်းဟူသော ငြိမ်းအေးခြင်း (၆) ပါးတို့ကို လည်းကောင်း ဟောကြားတော်မူ၏။

၂၆၀။ ပထမ အာကာသသုတ်၌ ကောင်းကင်တွင် အရှေ့လေ၊ အနောက်လေ၊ မြို့မှုန်ပါသောလေ၊ မြို့မှုန်မပါသောလေ၊ အေးသေးလေ၊ ပူသောလေ၊ အားနည်းသောလေ၊ အားကြီးသောလေ စသော လေအမျိုးမျိုး တိုက်ခတ်သကဲ့သို့ ထိုအတူ ဤခန္ဓာကိုယ်၌လည်း သုခဝေဒနာ၊ ဒုက္ခဝေဒနာ စသော ဝေဒနာအမျိုးမျိုး ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း ဂါထာများနှင့်တကွ ဟောကြားသည်။

၂၆၁။ ဒုတိယ အာကာသသုတ်၌ ဂါထာများ မပါခြင်းသာထူး၏။

၂၆၂။ အဂါရသုတ်၌ ဧည့်သည်တို့ တည်းခိုရာ ဇရပ်သို့ အရှေ့အရပ်မှ လာသော ဧည့်သည်၊ အနောက်အရပ်မှ လာသော ဧည့်သည်၊ မင်းမျိုးဖြစ်သော ဧည့်သည်၊ ပုဏ္ဏားမျိုး ဖြစ်သော ဧည့်သည် စသော ဧည့်သည်အမျိုးမျိုး လာရောက်တည်းခိုကြသကဲ့သို့ ထိုအတူ ဤခန္ဓာကိုယ်၌လည်း သုခဝေဒနာ၊ ဒုက္ခဝေဒနာ စသော ဝေဒနာအမျိုးမျိုးတို့သည် လည်းကောင်း၊ ကာမဂုဏ် အာမိသနှင့်တကွ ဖြစ်သော ဝေဒနာ၊ ကာမဂုဏ် အာမိသ ကင်းသော ဝေဒနာတို့သည်လည်းကောင်း ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း ဟောကြားသည်။

၅။ ပထမ အာနန္ဒသုတ်
[ရှင်အာနန္ဒာ၏ အမေးကို ဖြေခြင်း]

၂၆၃။ အခါတပါး၌ ရှင်အာနန္ဒာသည် ဗုဒ္ဓထံ ချဉ်းကပ်၍ ‘အရှင်ဘုရား၊ ဝေဒနာဟူသည် အဘယ်ပါနည်း၊ ဝေဒနာ၏ ဖြစ်ကြောင်းကား အဘယ်ပါနည်း’ စသည်ဖြင့် မေးလျှောက်၏။ ဝေဒနာသည် သုံးပါးရှိ၏။ ဖဿ ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ဝေဒနာ ဖြစ်၏။ ဖဿ ချုပ်ခြင်းကြောင့် ဝေဒနာချုပ်၏။ အင်္ဂါ ရှစ်ပါးနှင့် ပြည့်စုံသော အရိယာမဂ်သည် ဝေဒနာချုပ်ရာသို့ ရောက်ကြောင်း အကျင့်ဖြစ်၏။ ဝေဒနာကို စွဲ၍ ဖြစ်သော ချမ်းသာခြင်း၊ နှစ်သက်ခြင်းသည် ဝေဒနာ၏ သာယာဖွယ် ဖြစ်၏။ မမြဲခြင်း၊ ဆင်းရဲခြင်း၊ ဖောက်ပြန်ခြင်းသဘောသည် ဝေဒနာ၏ အပြစ်ဖြစ်၏။ ဝေဒနာ၌ ဆန္ဒ ရာဂကို ဖျောက်ပယ်ခြင်းသည် ဝေဒနာ၏ ထွက်မြောက်ရာဖြစ်၏ ဟု ဗုဒ္ဓက ဖြေကြားသည်။ ထို့နောက်သင်္ခါရတို့၏ အစဉ်အတိုင်း ချုပ်ငြိမ်းပုံကိုလည်း ဆက်လက်ဟောကြားတော်မူ၏။

၂၆၄။ ဒုတိယ အာနန္ဒသုတ်၌ ပထမသုတ်ပါ မေးခွန်းကို ဗုဒ္ဓက မေး၍ ရှင်အာနန္ဒာက ဖြေကြား၏။

၂၆၅။ ပထမသမ္မဟုလ သုတ်၌ အထက်ပါ မေးခွန်းကို ရဟန်းအများက မေးလျှောက်၍ ဗုဒ္ဓက ဖြေကြား၏။

၂၆၆။ ဒုတိယ သမ္မဟုလသုတ်၌ အထက်ပါ မေးခွန်းကို ဗုဒ္ဓက မေး၍ ရဟန်းအများက ဖြေကြား၏။

၉။ ပဉ္စကင်္ဂသုတ်
[ပဉ္စကင်္ဂ လက်သမားနှင့် ရှင်ဥဒါယိဆွေးနွေးပုံ]

၂၆၇။ အခါတပါး၌ ပဉ္စကင်္ဂမည်သော လက်သမားသည် ရှင်ဥဒါယိထံ ချဉ်းကပ်၍ ‘အရှင်ဘုရား၊ ဝေဒနာမည်မျှ ရှိ၏ဟု မြတ်စွာဘုရား ဟော

ကြားပါသနည်း’ ဟု မေးလျှောက်၏။ ဝေဒနာသုံးပါးကို မြတ်စွာဘုရား ဟောကြောင်း ရှင်ဥဒါယိက ဖြေ၏။

“အရှင်ဘုရား၊ သုခ ဝေဒနာ၊ ဒုက္ခ ဝေဒနာ ဟူ၍ ဝေဒနာနှစ်ပါး ကိုသာ မြတ်စွာဘုရား ဟောပါသည်။ အဒုက္ခမသုခ ဝေဒနာကို ငြိမ်သက် မှန်မြတ်သော သုခ ဝေဒနာ၌ သွင်း၍ ဟောကြားပါသည်”

ဤသို့ ပဉ္စကင်္ဂမည်သော လက်သမားက ဆို၏။ သို့သော် သူ့အဆိုကို ရှင်ဥဒါယိက လက်မခံသဖြင့် ဆရာနှင့် ဒကာ အငြင်းပွားနေကြ၏။ ထိုသို့ အငြင်းပွားနေကြသည်ကို ရှင်အာနန္ဒာက ကြားသိ၍ ဗုဒ္ဓထံ သွားရောက် လျှောက်ကြား၏။ ထိုအခါ ဗုဒ္ဓက ဝေဒနာကို (၂) ပါးဟူ၍လည်းကောင်း၊ (၃) ပါး၊ (၅) ပါး၊ (၆) ပါး၊ (၁၀) ပါး၊ (၃၆) ပါး၊ (၁၀၀) ပါး ဟူ၍ လည်းကောင်း၊ ဆိုနိုင်သော အကြောင်း ပရိယာယ်များ ရှိကြောင်း၊ အကြောင်း ပရိယာယ် အားလျော်စွာ ဟောကြားရာ၌ ထို အကြောင်း ပရိယာယ်ကို မသိသူတို့ ငြင်းခုံနေကြသော်လည်း ထိုအကြောင်း ပရိယာယ်များကို သိသူတို့ကား မငြင်းခုံပဲ ညီညွတ်စွာ နေကြလိမ့်မည် ဖြစ်ကြောင်း မိန့်တော်မူ၏။

ထို့နောက် လောက၌ ချမ်းသာခြင်း အမျိုးမျိုး ရှိရာတွင် ကာမဂုဏ် ချမ်းသာထက် ပထဝဈာန် ချမ်းသာသည် သာလွန် မှန်မြတ်ကြောင်း၊ ပထမ ဈာန်စသော အောက်အောက် ဈာန်ချမ်းသာများထက်လည်း ဒုတိယဈာန် စသော အထက်အထက် ဈာန်ချမ်းသာများက သာလွန် မှန်မြတ်ကြောင်း၊ နိဗ္ဗာန် သမာပတ်သည်ကား ထိုဈာန် ချမ်းသာအားလုံးထက် သာလွန် မှန်မြတ်ကြောင်း မိန့်ကြားပြီး အောက်ပါစကားကို မိန့်မြွက်တော်မူ၏။

“အာနန္ဒာ၊ ရဟန်း ဂေါတမသည် ‘သညာ ဝေဒနာတို့၏ ချုပ်ခြင်း (နိရောဓ သမာပတ်)ကို ချမ်းသာ ဟူ၍ ပညတ်၏။ ထိုသညာဝေဒနာတို့၏ ချုပ်ခြင်းသည် အဘယ်ကြောင့် ချမ်းသာသနည်း။ အဘယ်သို့ ချမ်းသာ သနည်း’ ဟူ၍ အယူတပါး ရှိသော ပရိဗိုဇ်တို့က ပြောဆိုဖွယ်အကြောင်း ရှိ၏။ အာနန္ဒာ ဤသို့ ပြောဆိုသော ပရိဗိုဇ်တို့ကို ‘ငါ့ရှင်တို့၊ မြတ်စွာ ဘုရားသည် ချမ်းသာ ခံစားမှုကိုသာလျှင် ရည်ရွယ်၍ ချမ်းသာဟု ပညတ် သည် မဟုတ်။ အကြိမ်အကြိမ် အရာ၌ ချမ်းသာခြင်းကို ရအင်၏။ ထိုထို

အရာကို ချမ်းသာဟူ၍ မြတ်စွာဘုရားသည် ပညတ်တော်မူ၏ ဟု တုံ့ပြန် ပြောဆိုကြကုန်လော့” (ဆင်းရဲခြင်း မရှိသော အရာမှန်သမျှကိုချမ်းသာ ဟု သတ်မှတ်သည် ဟု ဆိုလို၏။)

၂၆၈။ ဘိက္ခုသုတ်၌လည်း ဝေဒနာကို နှစ်ပါး၊ သုံးပါး၊ ငါးပါးစသည် ဖြင့် ဆိုနိုင်သော အကြောင်းပရိယာယ်များ ရှိပုံကိုလည်းကောင်း၊ ကာမ ဂုဏ်ချမ်းသာ၊ ဈာန်ချမ်းသာနှင့် နိရောဓ သမာပတ် ချမ်းသာတို့ အဆင့် ဆင့် သာလွန်ပုံကိုလည်းကောင်း အထက်သုတ်နည်းတူ ရဟန်းတပါးအား ဟောကြား၏။

၃။ အဋ္ဌသတဝဂ်

၁။ သီဝကသုတ်

[သီဝကပရိဒိုဏ်အား ဟောကြားချက်]

၂၆၉။ ရာဇဂြိုဟ်ပြည် ဝေဠုဝန်ကျောင်း၌ ဗုဒ္ဓ သီတင်းသုံးစဉ် မောဠိယ သီဝက ပည့်သော ပရိမိုဏ်သည် ဗုဒ္ဓထံ ချဉ်းကပ်၍ ‘အရှင်ဂေါတမ၊ ဤ လောက၌ ချမ်းသာခြင်း၊ ဆင်းရဲခြင်း စသော ဝေဒနာတို့ကို ခံစားရခြင်း သည် ရှေးဘဝက ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ကံ ဟူသော အကြောင်း ကြောင့်သာ ဖြစ်၏ဟု အယူရှိသော ရဟန်း ပုဏ္ဏားအချို့ ရှိပါသည်။ ဤအရာ၌ အရှင် ဂေါတမသည် မည်သို့ဆိုပါသနည်း’ ဟု ပေးလျှောက်၏။

ထိုအခါ ဗုဒ္ဓက ချမ်းသာခြင်း၊ ဆင်းရဲခြင်း စသော ဝေဒနာတို့သည် ကံကြောင့်သာ ဖြစ်သည် ဟုတ်။ သည်းခြေ၊ သသိပ်၊ လေတို့ ကြောင့် ဖြစ် သော ‘ဝေဒနာ၊ ထိုသုံးပါး ပေါင်းဆုံခြင်းကြောင့် ဖြစ်သော ဝေဒနာ၊ ဥတု ဖောက်ပြန်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သော ဝေဒနာ၊ မမျှမတဆောင်ရွက် ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သော ဝေဒနာ’၊ သူတပါးတို့၏ လုံ့လပယောဂကြောင့်

၁။ အလွန်လေးသော ဝန်ကို ထမ်းရွက်ခြင်း၊ အုတ် အင်္ဂတေကို ထူထောင်း ခြင်း၊ အချိန်အခါမဲ့၌ သွားလာ၍ မြွေကိုက်ခြင်း၊ တွင်းထဲ ချိင့်ထဲ၌ ကျခြင်း စသော အကြောင်းများ ဖြစ်သော ဝေဒနာ။

ဖြစ်သော ဝေဒနာများလည်း ရှိကြောင်း။ ထိုသို့ ဝေဒနာအမျိုးမျိုးရှိခြင်းကို မိမိကိုယ်တိုင်လည်း သိနိုင်၊ လောက၌လည်း အမှန်ဟု သတ်မှတ်ထားကြောင်း။ ထို့ကြောင့် ဝေဒနာ ဟူသမျှ ရှေးကံကြောင့် ဖြစ်သည်ဟုဆိုသော ရဟန်း ပုဏ္ဏားတို့၏ ကော်းသည် အမှားသာ ဖြစ်ကြောင်း ဖြေကြားတော်မူသည်။

၂။ အဋ္ဌသတသုတ်

[ဝေဒနာအပြား တရားရှစ်ပါး]

၂၇၀။ ဝေဒနာသည် နှစ်ပါးရှိ၏ ဟူ၍လည်းကောင်း၊ (၃) ပါး၊ (၅) ပါး၊ (၆) ပါး၊ (၁၀) ပါး၊ (၃၆) ပါး၊ (၁၀၀) ပါး ရှိ၏ ဟူ၍လည်းကောင်း ဆိုနိုင်သော အကြောင်းပရိယာယ်များ ရှိကြောင်း ဟောကြားသည်။

ဝေဒနာ နှစ်ပါးဟူသည် ကိုယ်နှင့် စပ်သော ခံစားမှု ‘ကာယိက ဝေဒနာ’၊ စိတ်နှင့် စပ်သော ခံစားမှု ‘စေတသိက ဝေဒနာ’ တို့ ဖြစ်၏။

ဝေဒနာ သုံးပါးဟူသည် သုခ ဝေဒနာ၊ ဒုက္ခ ဝေဒနာ၊ အဒုက္ခ ပသုခ ဝေဒနာတို့ဖြစ်၏။

ဝေဒနာ ငါးပါးဟူသည် သုခိန္ဒြေ ဒုက္ခိန္ဒြေ၊ သောမနဿိန္ဒြေ၊ ဒေါမနဿိန္ဒြေ၊ ဥပေက္ခိန္ဒြေတို့ ဖြစ်၏။

ဝေဒနာ ခြောက်ပါး ဟူသည် စက္ခုသမ္ပဿနကြောင့် ဖြစ်သော ဝေဒနာ၊ သောတသမ္ပဿနကြောင့် ဖြစ်သော ဝေဒနာ စသည်တို့ဖြစ်၏။

ဝေဒနာ (၁၀) ပါး ဟူသည် သောမနဿနှင့်တကွ ဖြစ်သော သုံးသပ်မှု ခြောက်ပါး၊ ဒေါမနဿနှင့် တကွ ဖြစ်သော သုံးသပ်မှု ခြောက်ပါး၊ ဥပေက္ခာ ဝေဒနာနှင့်တကွ ဖြစ်သော သုံးသပ်မှု ခြောက်ပါး အားဖြင့် ၁၀-ပါး ဖြစ်၏။

ဝေဒနာ(၃၆)ပါးဟူသည် သုခ၊ ဒုက္ခ၊ ဥပေက္ခာ ဟူသော ဝေဒနာ သုံးပါးတို့တွင် တပါးတပါး၌ ကာမဂုဏ်ကို မှီသော ဝေဒနာ ခြောက်ပါး၊

ကာမဂုဏ်မှ ထွက်မြောက်မှုကို မှီသော ဝေဒနာ ခြေ က်ပါး အားဖြင့် .
၁၂-ပါးစီ ရှိသောကြောင့် (၁၂×၃) ဝေဒနာ ၃၆-ပါး ဖြစ်၏။

ဝေဒနာ(၁၀၀) ပါးဟူသည် အထက်ပါ ဝေဒနာ ၃၆ ပါးကို ပစ္စုပ္ပန်
အတိတ် အနာဂတ် ဟူသော ကာလသုံးပါးဖြင့် မြှောက်သော် ဝေဒနာ
၁၀၀-ပါးဖြစ်၏။

၂၇၁။ အညတရ ဘိက္ခုသုတ်၌ ရဟန်းတပါးက မေးလျှောက်သဖြင့်
ဝေဒနာ သုံးပါးတို့နှင့် ယင်းတို့၏ ဖြစ်ခြင်း ချုပ်ခြင်း စသည်တို့ကို ဟော
ကြားသည်။

၂၇၂။ ပုဗ္ဗသုတ်၌ သမ္မာသမ္ဗောဓိဉာဏ်ကိုခရီး ဘုရားလောင်း ဖြစ်စဉ်က
ပင် ‘ဝေဒနာဟူသည် အဘယ်နည်း၊ ဝေဒနာ ဖြစ်ပေါ်ကြောင်း ဟူသည်
အဘယ်နည်း’ စသည်ဖြင့် ကြံစည် စဉ်းစားခဲ့ကြောင်း ဟောကြားသည်။

၂၇၃။ ဉာဏသုတ်၌ ‘ဤကား ဝေဒနာတည်း၊ ဤကားဝေဒနာ ဖြစ်
ပေါ်ကြောင်းတည်း’ စသည်ဖြင့် ဉာဏ်အလင်းထုတ် ဖြစ်ပေါ် ခဲ့ကြောင်း
ဟောကြားသည်။

၂၇၄။ သမ္မဟုဒဘိက္ခုသုတ်၌ များစွာသော ရဟန်းတို့က မေးလျှောက်
သဖြင့် ဝေဒနာသုံးပါးနှင့် ယင်းတို့၏ ဖြစ်ကြောင်း၊ ချုပ်ကြောင်း စသည်
တို့ကို ဟောကြားသည်။

၂၇၅=၂၇၆။ ပထမ၊ ဒုတိယနှင့် တတိယသမဏဗြာဟ္မဏသုတ်တို့၌ ဝေ
ဒနာသုံးပါးတို့၏ ဖြစ်ခြင်း၊ ချုပ်ခြင်း စသည်ကို ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ မသိသူ
တို့သည် သမဏ ဗြာဟ္မဏမမည်၊ သမဏဗြာဟ္မဏဖြစ်ခြင်း၏ အကျိုးကိုလည်း
မခံစားရ၊ ယင်းတို့ကို သိသူများသည်သာလျှင် သမဏဗြာဟ္မဏမည်သည်။
သမဏဗြာဟ္မဏ ဖြစ်ခြင်း၏ အကျိုးကိုလည်း ခံစားရသည်ဟု ဟောကြား
တော်မူသည်။

၂၇၇။ သုဒ္ဓိကသုတ်၌ ဝေဒနာသုံးပါး သက်သက်ကိုသာ ဟောသည်။

၁၁။ နိဗ္ဗာနသုတ်

[ကိလေသာ အာမိသ ကင်းသောတရား]

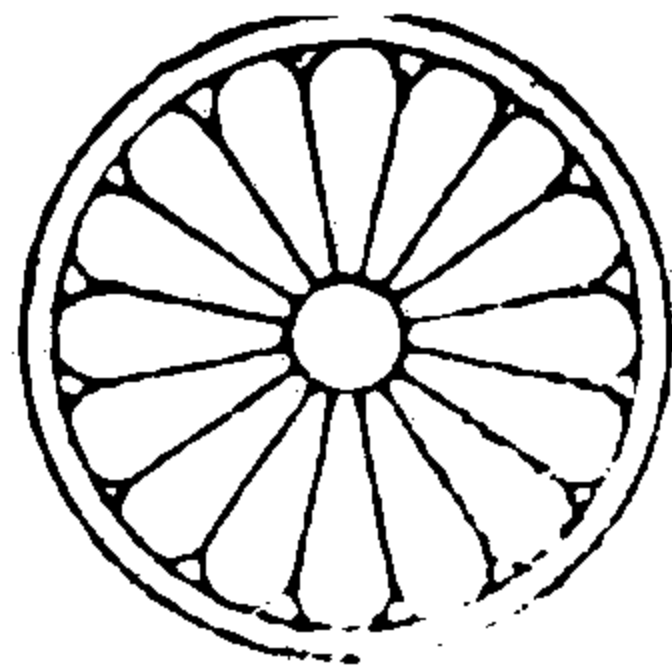
၂၇၉။ ပီတိသည် ကိလေသာ တည်းဟူသော အာမိသနှင့်တကွ ဖြစ်သော ပီတိ၊ အာမိသ ကင်းသော ပီတိ၊ ပို၍ အာမိသကင်းသော ပီတိဟူ၍ သုံးပါး ရှိ၏။ ထိုသုံးပါးတို့တွင် ကာမဂုဏ် ငါးပါးကို စွဲ၍ ဖြစ်သော ပီတိသည် အာမိသနှင့်တကွ ဖြစ်သော ပီတိမည်၏။ ပထဈေး၊ ဒုတိယဈေးနှင့် ယှဉ်သော ပီတိသည် အာမိသကင်းသော ပီတိမည်၏။ ရာဂ ဒေါသ မောဟတို့မှ လွတ်မြောက်သော စိတ်ကို ဆင်ခြင်သော ရဟန္တာအား ဖြစ်သော ပီတိသည် ပို၍ အာမိသကင်းသော ပီတိမည်၏။

သုခ သည်လည်း ပီတိကဲ့သို့ပင် သုံးပါးရှိ၏။ ထိုသုံးပါးတို့တွင် ကာမဂုဏ် ငါးပါးကို စွဲ၍ ဖြစ်သော သုခသည် အာမိသနှင့် တကွ ဖြစ်သော သုခ မည်၏။ ပထဈေး၊ ဒုတိယဈေး၊ တတိယဈေးတို့နှင့် ယှဉ်သော သုခသည် အာမိသ ကင်းသော သုခ မည်၏။ ရာဂ ဒေါသ မောဟတို့မှ လွတ်မြောက်သော စိတ်ကို ဆင်ခြင်သော ရဟန္တာအား ဖြစ်သော သုခသည် ပို၍ အာမိသ ကင်းသော သုခမည်၏။

ဥပေက္ခာသည်လည်း ပီတိကဲ့သို့ပင် သုံးပါးရှိ၏။ ထိုသုံးပါးတို့တွင် ကာမဂုဏ် ငါးပါးကို စွဲ၍ ဖြစ်သော ဥပေက္ခာသည် အာမိသနှင့်တကွ ဖြစ်သော ဥပေက္ခာမည်၏။ စတုတ္ထဈေးနှင့်ယှဉ်သော ဥပေက္ခာသည် အာမိသကင်းသော ဥပေက္ခာမည်၏။ ရာဂ ဒေါသ မောဟတို့မှ လွတ်မြောက်သော စိတ်ကိုဆင်ခြင်သော ရဟန္တာအား ဖြစ်သော ဥပေက္ခာသည် ပို၍ အာမိသ ကင်းသော ဥပေက္ခာမည်၏။

လွတ်မြောက်ခြင်း ဝိမောက္ခသည်လည်း ပီတိကဲ့သို့ပင် သုံးပါးရှိ၏။ ထိုသုံးပါးတို့တွင် ရုပ်နှင့်စပ်သော လွတ်မြောက်ခြင်းသည် အာမိသနှင့် တကွ ဖြစ်သော ဝိမောက္ခမည်၏။ နာမ်နှင့် စပ်သော လွတ်မြောက်ခြင်းသည် အာမိသ ကင်းသော ဝိမောက္ခမည်၏။ ရာဂ ဒေါသ မောဟတို့မှ လွတ်မြောက်သော စိတ်ကို ဆင်ခြင်သော ရဟန္တာ အား ဖြစ်သော လွတ်မြောက်ခြင်းသည် ပို၍ အာမိသ ကင်းသော ဝိမောက္ခမည်၏။

ဤသို့လျှင် အာမိသကင်းခြင်း၊ မကင်းခြင်းတို့နှင့် စပ်၍ ပီတိ သုခ စသည်တို့ သုံးပါးစီ ရှိပုံကို ဟောကြားသည်။

၃။ မာတုဂါမ သံယုတ်

[မာတုဂါမနှင့် စပ်သော ဟောကြားချက်များ]

၁။ ပထမ ပေယျာလဝဂ်

၁။ မာတုဂါမသုတ်

[ယောကျ်ား နှစ်သက်သော မိန်းမ၏ အင်္ဂါငါးပါး]

၂၈၀။ အဆင်းမလှခြင်း၊ ပစ္စည်းဥစ္စာ မရှိခြင်း၊ သီလ မရှိခြင်း၊ ပျင်းရိခြင်း၊ သားသမီး ရေခြင်း ဟူသော အင်္ဂါ ငါးပါးနှင့် ပြည့်စုံသော မိန်းမသည် ယောကျ်ားတို့၏ နှစ်သက်မှုကို မခံရ။ အဆင်းလှခြင်း၊ ပစ္စည်းဥစ္စာရှိခြင်း၊ သီလ ရှိခြင်း၊ သွက်လက် ကျမ်းကျင်ခြင်း၊ သားသမီး ရခြင်း ဟူသော အင်္ဂါ ငါးပါးနှင့် ပြည့်စုံသော မိန်းမသည် ယောကျ်ားတို့၏ နှစ်သက်မြတ်နိုးမှုကို ခံရကြောင်း ဟောကြားသည်။

၂။ ပုရိသသုတ်

[မိန်းမနှစ်သက်သော ယောကျ်ား၏ အင်္ဂါငါးပါး]

၂၈၁။ အဆင်းမလှခြင်း၊ ပစ္စည်းဥစ္စာ မရှိခြင်း စသောအင်္ဂါ ငါးပါးနှင့် ပြည့်စုံသောယောကျ်ားသည် မိန်းမတို့၏နှစ်သက်မြတ်နိုးမှုကို မခံရ။ အဆင်းလှခြင်း၊ ပစ္စည်းဥစ္စာ ရှိခြင်းသော အင်္ဂါ ငါးပါးနှင့် ပြည့်စုံသော ယောကျ်ားသည် မိန်းမတို့၏ နှစ်သက်မြတ်နိုးမှုကို ခံရကြောင်းဟောသည်။

၃။ အာဝေဏိကဒုက္ခသုတ်

[မိန်းမတို့၏ ဒုက္ခငါးပါး]

၂၀၂။ လင့်အိမ်သို့ လိုက်ရခြင်း၊ ရာသီပန်းပွင့်ခြင်း၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရခြင်း၊ သားဖွားရခြင်း၊ လင်ကိုလုပ်ကျွေးရခြင်းတို့သည် မိန်းမတို့သာ ခံစားရသော အာဝေဏိက ဒုက္ခငါးပါးဖြစ်၏။

၄။ တိဟိဓဗ္ဗေဟိသုတ်

[အပါယ်ငရဲသို့ ရောက်ကြောင်း တရားသုံးပါး]

၂၀၃။ နံနက်ချိန်၌ ဝန်တိုခြင်းလွှမ်းမိုးသောစိတ်၊ နေ့လယ်အချိန်၌မနာလိုခြင်း လွှမ်းမိုးသောစိတ်၊ ညပိုင်း၌ ကာမရာဂ လွှမ်းမိုးသောစိတ်ဖြင့် နေသော မိန်းမသည် သေလွန်သောအခါ များသောအားဖြင့် အပါယ်ငရဲသို့ ကျရောက် တတ်လေသည်။

၅။ ကောဓနသုတ်

[အမျက်ဒေါသကြီးသူ အပါယ်ငရဲသို့ရောက်ကြောင်း]

၂၀၄။ အခါတပါး၌ ရှင်အဓုရုဒ္ဓါသည် ဗုဒ္ဓသံချဉ်းကပ်၍ ‘အရှင်ဘုရား၊ တပည့်ဘော်သည် သေလွန်ပြီးနောက် အပါယ်ငရဲသို့ ကျရောက်နေသော မာတုဂါမကို စိဗ္ဗကုဋ္ဌဖြင့် တွေ့မြင်ရပါသည်။ အဘယ်မျှသော တရားတို့နှင့် ပြည့်စုံသော မာတုဂါမသည် အပါယ်ငရဲသို့ ကျရောက်ပါသနည်း’ဟု မေးလျှောက်၏။ သဒ္ဓါတရား မရှိခြင်း၊ အရှက်မရှိခြင်း၊ အကြောက် မရှိခြင်း၊ အမျက်ဒေါသကြီးခြင်း၊ ပညာမရှိခြင်း ဟူသော တရားငါးပါးနှင့်ပြည့်စုံသော မာတုဂါမသည် သေလွန်သောအခါ အပါယ်ငရဲသို့ ကျရောက်တတ်သည်ဟု ဗုဒ္ဓက ပြောကြား၏။

၂၀၅-၂၉၂။ ဥပနာဟိသုတ်မှ မုဋ္ဌဿာဟိသုတ်အထိ(၇)သုတ်တို့၌ အထက်ပါ တရားငါးပါးအနက် အမျက်ဒေါသကြီးခြင်းအစား ရန်ငြိုးပွဲခြင်း၊ မနာ

လိုခြင်း၊ ဝန်တိုခြင်း၊ ယောက်ျားတပါးနှင့် ဖောက်ပြားခြင်း၊ သီလမရှိခြင်း၊ အကြားအမြင်နည်းခြင်း၊ ဗျင်းရိခြင်း၊ သတ်ကင်းလွတ်ခြင်း ဟူသော တရား ရှစ်ပါးတို့ကို တပါးစီထည့်၍ တသုတ်စီ ဟောခြင်းဖြစ်သည်။

၁၄။ ပဉ္စေရသုတ်

[ဘေးရန်ဖြစ်သောတရားငါးပါး]

၂၉၃။ သူ့အသက် သတ်ခြင်း၊ သူ့ဥစ္စာကို ခိုးယူခြင်း၊ ကာမဂုဏ်တို့၌ ဖောက်ပြန်စွာကျင့်ခြင်း၊ မုသားပြေ ဖြင်း၊ သေရည်သေရက်သောက်ခြင်းဟူ သော တရားငါးပါးနှင့်ပြည့်စုံသော မိန်းမသည် သေလွန်သောအခါ အပါယ် ငရဲသို့ကျရောက်တတ်ကြောင်း ဟောသည်။

၂။ အဓမ္မာဒေသုတ်

[အမျက်ဒေါသမကြီးသူ နတ်ပြည်သို့ရောက်ကြောင်း]

၂၉၄။ သဒ္ဓါတရားရှိခြင်း၊ အရှက်ရှိခြင်း၊ အကြောက်ရှိခြင်း၊ အမျက်ဒေါသ မကြီးခြင်း၊ ပညာရှိခြင်း ဟူသော တရားငါးပါးနှင့် ပြည့်စုံသော မိန်းမသည် သေလွန်သောအခါ နတ်ပြည်သို့ရောက်ကြောင်း ရှင်အနုရုဒ္ဓါအား ဟောကြား သည်။

၂၉၅-၃၀၂။ အနုပနာဟိသုတ်မှ ဥပဋ္ဌိသဘာဝိသုတ် ဒုတိယ (ဂ) သုတ်တို့၌ အထက်ပါ တရားငါးပါး အနက် “အမျက်ဒေါသမကြီးခြင်း” အစား “ရန် ငြိုးမဖွဲ့ခြင်း၊ မနာလိုမှု မရှိခြင်း၊ ဝန်တိုမှု မရှိခြင်း၊ ယောက်ျားတပါးနှင့် မဖောက်ပြန်ခြင်း၊ သီလရှိခြင်း၊ အကြားအမြင်များခြင်း၊ လုံ့လဝီရိယရှိခြင်း၊ ထင်သောသတိရှိခြင်း” ဟူသော တရားရှစ်ပါးကို တပါးစီထည့်၍ တသုတ်စီ ဟောသည်။

၃၀၃။ ယခုသီလသုတ်၌ သူ့အသက် သတ်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ခြင်းစသော ငါးပါးသီလနှင့် ပြည့်စုံသော မိန်းမသည် သေလွန်သောအခါ နတ်ပြည်သို့ ရောက်ကြောင်းဟောကြားသည်။

၃။ ဗလဝဂ်

၁။ ဝိသာဒသုတ်

[ရဲရင့်သောမိန်းမ]

၃၀၄။ အဆင်း၊ စည်းစိမ်၊ ကျွေမျိုး၊ သားသမီး၊ သီလ တည်းဟူသော အားငါးပါးနှင့် ပြည့်စုံသောမိန်းမသည် အိမ်ထောင်ကို ရဲရင့်စွာ အုပ်ချုပ်နိုင်ကြောင်း ဟောသည်။

၃၀၅-၃၀၆။ ပဿယသုတ်နှင့်အဘိဘုယျသုတ်တို့၌ အထက်ပါအားငါးပါးနှင့် ပြည့်စုံသော မိန်းမသည် လင်ကိုလွှမ်းမိုး၍ အိမ်ထောင်ကို အုပ်ချုပ်နိုင်ကြောင်း ဟောကြားသည်။

၄။ ကေသုတ်

[မိန်းမကို လွှမ်းမိုးနိုင်သော ယောကျ်ား၏ အားတပါး]

၃၀၇။ အစိုးရခြင်းတည်းဟူသော အားတပါးနှင့် ပြည့်စုံသော ယောကျ်ားသည် မိန်းမကို လွှမ်းမိုးနိုင်သည်။ မိန်းမ၏ အဆင်း၊ စည်းစိမ်စသော အားငါးပါးသည် ယောကျ်ား၏ အစိုးရခြင်းဟူသော အားကိုမယှဉ်နိုင်ဟု ဟောသည်။

၃၀၈။ အင်္ဂသုတ်၌ မိန်းမတို့၏ အားငါးပါးတို့တွင် တပါးပါး ချို့တဲ့သူသည် အင်္ဂါတပါးယုတ်လျော့သူဖြစ်ကြောင်းဟောသည်။

၃၀၉။ နာသေန္တိသုတ်၌ အဆင်း၊ စည်းစိမ်စသော အားလေးပါးနှင့်ပြည့်စုံသော်လည်း သီလတည်းဟူသော အားမရှိသော မိန်းမကို လင်၊ ယောက္ခမ စသူတို့က အိမ်မှ နှင်ထုတ်မည်သာဖြစ်သည်ဟု ဟောသည်။

၅။ ဟေတုသုတ်

[နတ်ပြည်ရောက်ကြောင်း အားတပါး]

၃၁၀။ မိန်းမသည် အဆင်း၊ စည်းစိမ် စသော အားလေးပါးကြောင့် နတ်ပြည်သို့ ပဓာနာရ်နိုင်၊ သီလ ဟူသော အားကြောင့်သာ နတ်ပြည်သို့ ရောက်နိုင်ကြောင်း ဟောသည်။

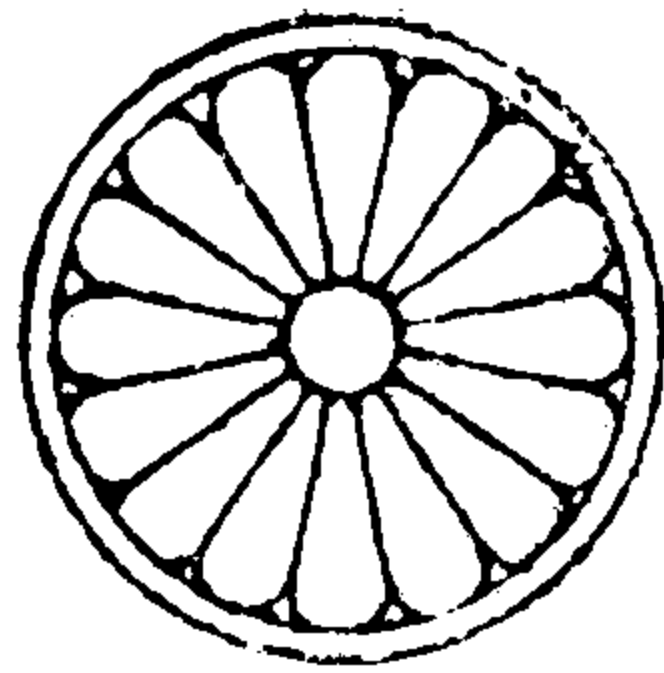
၈။ ဌာနသုတ်

[မိန်းမများရနိုင်ခဲ့သောအဆုတ်ငါးပါး]

၃၁၁။ ကင့်လျော်သော အမျိုး၌ ဖြစ်ခြင်း၊ သင့်လျော်သော လင့်အိမ်သို့
 ရောက်ရခြင်း၊ မယားပြိုင်မရှိသော အိမ်ထောင်ကို အုပ်ချုပ်ရခြင်း၊ သား
 သမီး ရရှိခြင်း၊ လင်ကို လွှမ်းမိုးနိုင်ခြင်းဟူသော အရာငါးပါးကို ပြုအပ်
 သော ကောင်းမှုမရှိသော မိန်းမသည် ရရန်မလွယ်၊ ပြုအပ်သော ကောင်းမှုရှိ
 သော မိန်းမသည်ကား ရရန်လွယ်ကြောင်း ဟောသည်။

၃၁၂။ ပဉ္စသီလ ဝိသာရဒသုတ်၌ သူ့အသက် သတ်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်
 ခြင်း စသော ငါးပါးသီလနှင့် ပြည့်စုံသော မိန်းမသည် အိမ်ထောင်ကို ရဲရင့်
 စွာ အုပ်ချုပ်နိုင်ကြောင်း ဟောသည်။

၃၁၃။ ဂုဗ္ဗိသုတ်၌ သဒ္ဓါ၊ သီလ၊ သုတ၊ စာဂ၊ ပညာဟူသော ကြီး
 ပွားခြင်း ငါးပါးဖြင့် ကြီးပွားသော အရိယာ သမဝိကာမသည် မြတ်သော
 ကြီးပွားခြင်းဖြင့် ကြီးပွားသူ ဖြစ်ကြောင်း ဟောသည်။

၄။ ဇမ္ဗုခါဒ သံယုတ်

[ဇမ္ဗုခါဒက ပရိပိုင်နှင့် စပ်သော ဟောကြားချက်များ]

၁။ နိဗ္ဗာနပဉ္စာသုတ်

[နိဗ္ဗာန်ပြဿနာ]

၃၁၄။ မဂဓတိုင်း နာလကရွာ၌ ရှင်သာရိပုတ္တရာ သီတင်းသုံးစဉ် ဇမ္ဗုခါဒက မည်သော ပရိပိုင်သည် ရှင်သာရိပုတ္တရာထံ ချဉ်းကပ်၍ ‘နိဗ္ဗာန်ဟူသည် အဘယ်ပါနည်း’ ဟု မေး၏။ ရာဂ ဒေါသ မောဟတို့၏ ကုန်ရာကို နိဗ္ဗာန်ဟု ဆိုအပ်ကြောင်း ရှင်သာရိပုတ္တရာက ပြေ၏။ တဖန် ပရိပိုင်က ‘ထိုနိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက်ပြုရန် အကျင့်လမ်းစဉ်ရှိပါသလော’ ဟု မေးပြန်ရာ ‘နိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက်ပြုရန် အကျင့်လမ်းစဉ်သည် ရှိ၏။ ထိုလမ်းစဉ်ကား အင်္ဂါရှစ်ပါးနှင့် ပြည့်စုံသော အရိယ မဂ်ပင်ဖြစ်သည်’ ဟု ဖြေကြား လေသည်။

၃၁၅။ အရဟတ္တ ပဉ္စ သုတ်၌ ‘အရဟတ္တဖိုလ်ဟူသည် အဘယ်ပါနည်း’ ဟု သော ပရိပိုင်၏ အမေးကို အထက်သုတ်နည်းတူ ပြေ၏။

၂။ ဓမ္မဝါဒီပဉ္စာသုတ်

[တရားကို ဆိုလေ့ရှိသူပြဿနာ]

၃၁၆။ “လောက၌ တရားကို ဆိုလေ့ရှိသူ။ ကောင်းစွာကျင့်သူ၊ ကောင်းသောလားရာ ရှိသူတို့သည် အဘယ်သူတို့ဖြစ်ပါသနည်း” ဟု ပရိပိုင်က မေး၏။

‘ရာဂ ဒေါသ မောဟ တို့ကို ပယ်ခြင်းငှာ တရားဟောသူများသည် တရားကို ဆိုလေ့ရှိသူများ ဖြစ်၏။ ရာဂ ဒေါသ မောဟတို့ကို ပယ်ခြင်းငှာ ကျင့်သူတို့ သည် ကောင်းစွာ ကျင့်သူများဖြစ်၏။ ရာဂ ဒေါသ မောဟတို့ကို အကြွင်း မဲ့ပယ်ပြီး သူတို့သည် ကောင်းသော လားရာရှိသူများ ဖြစ်၏’ ဤသို့ ရှင်သာရိပုတ္တရာက ဖြေ၏။

၄။ ကိမတ္ထိယသုတ်

[အကျင့်မြတ်၏အကျိုး]

၃၁၇။ ‘ငါ့ရှင်သည် အဘယ်အကျိုးငှာ ရဟန်း ဂေါတမထံ၌ အကျင့် မြတ်ကို ကျင့်ပါသနည်း’ ဟု ပရိဗိုဇိက မေးသည်။ ‘ဒုက္ခကို ပိုင်းခြား၍ သိခြင်းအကျိုးငှာ အကျင့်မြတ်ကို ကျင့်သည်’ဟု ရှင်သာရိပုတ္တရာက ဖြေသည်။

၃၁၈-၃၁၉။ အဿာသပတ္တသုတ်နှင့် ပရမဿာသပတ္တသုတ်တို့၌ ဖဿာ ယတန (၆) ပါးတို့၏ ဖြစ်ခြင်း၊ ချုပ်ခြင်းနှင့် သဿာဖွယ်အပြစ်၊ ဣန္ဒြိယ မြောက်ရာတို့ကို ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ သိခြင်းဖြင့် ထောက်တည်ရာသို့ ရောက်သူ၊ အမြတ်ဆုံး ထောက်တည်ရာသို့ ရောက်သူ ဖြစ်သည်ဟု ဖြေသည်။

၃၂၀။ ဝေဒနာ ပညာသုတ်၌ ‘ဝေဒနာဟူသည် အဘယ်ပါနည်း’ဟုမေး၍ ဝေဒနာ သုံးပါးကို လည်းကောင်း၊ ဝေဒနာ သုံးပါးကို ပိုင်းခြား၍သိရန် အကျင့် လမ်းစဉ်ကား အရိယမဂ် ဖြစ်ကြောင်းကို လည်းကောင်း ဖြေကြား သည်။

၃၂၁။ အာသဝပညာသုတ်၌ ‘အာသဝဟူသည် အဘယ်ပါနည်း’ ဟုမေးရာ ကာမာသဝ၊ ဘဝါသဝ၊ အဝိဇ္ဇာသဝ အားဖြင့် အာသဝ သုံးပါးရှိပုံနှင့် ထိုအာသဝသုံးပါးကို ပယ်ရန်အကျင့်လမ်းစဉ်ကား အရိယမဂ်ပင်ဖြစ်ကြောင်း ဖြေသည်။

၃၂၂။ အဝိဇ္ဇာပညာသုတ်၌ ‘အဝိဇ္ဇာဟူသည် အဘယ်ပါနည်း’ ဟုမေးရာ ဆင်းရဲခြင်း၊ ဆင်းရဲဖြစ်ကြောင်း၊ ဆင်းရဲချုပ်ရာ၊ ထိုဆင်းရဲချုပ်ရာသို့ ရောက်

ကြောင်းအကျင့်တို့၌ မသိခြင်းကို အဝိဇ္ဇာဟု ဆိုအပ်ကြောင်း။ ထိုအဝိဇ္ဇာကို ပယ်ရန်အကျင့်လမ်းစဉ်ကား အရိယမဂ်ပင်ဖြစ်ကြောင်း ဖြေသည်။

၃၂၃။ တဏှပညာသုတ်၌ ‘တဏှာဟူသည် အဘယ်ပါနည်း’ဟု မေးရာ ကာမတဏှာ၊ ဘဝတဏှာ၊ ဝိဘဝတဏှာအားဖြင့် တဏှာသုံးပါး ရှိပုံနှင့် ထို တဏှာသုံးပါးကို ပယ်ရန်အကျင့်လမ်းစဉ်ကား အရိယမဂ်ပင် ဖြစ်ကြောင်း ဖြေသည်။

၃၂၄။ ဩဃပညာသုတ်၌ ‘ဩဃာဟူသည် အဘယ်ပါနည်း’ဟု မေးရာ ကာ မောသ၊ဘဝေါသ၊ဒိဋ္ဌာသ၊အဝိဇ္ဇောသ အားဖြင့် ဩဃလေးပါးရှိပုံနှင့် ထို ဩဃလေးပါးကို ပယ်ရန်အကျင့်လမ်းစဉ်ကား အရိယမဂ်ပင် ဖြစ်ကြောင်း ဖြေသည်။

၃၂၅။ ဥပါဒါနပညာသုတ်၌ ‘ဥပါဒါနီဟူသည် အဘယ်ပါနည်း’ဟု မေး၍ ကာမုပါဒါနီ၊ ဒိဋ္ဌုပါဒါနီ၊ သီလဗ္ဗတုပါဒါနီ၊ အတ္တဝါဒုပါဒါနီ အားဖြင့် ဥပါဒါနီလေးပါးရှိပုံနှင့် ထိုဥပါဒါနီလေးပါးကိုပယ်ရန် အကျင့်လမ်းစဉ်ကား အရိယမဂ်ဖြစ်ကြောင်း ဖြေသည်။

၃၂၆။ ဘဝပညာသုတ်၌ ‘ဘဝဟူသည် အဘယ်ပါနည်း’ဟု မေး၍ ကာမ ဘဝ၊ ရူပဘဝ၊ အရူပဘဝ အားဖြင့် ဘဝသုံးပါးရှိပုံနှင့် ထိုဘဝသုံးပါးကို ပိုင်းခြား၍သိရန် အကျင့်လမ်းစဉ်ကား အရိယမဂ်ပင်ဖြစ်ကြောင်း ဖြေကြား သည်။

၃၂၇။ ဒုက္ခပညာသုတ်၌ ‘ဒုက္ခဟူသည် အဘယ်ပါနည်း’ ဟု မေး၍ ဒုက္ခ၊ သင်္ခါရ ဒုက္ခ၊ ဝိပရိကာမဒုက္ခ အားဖြင့် ဒုက္ခသုံးပါး ရှိပုံနှင့် ထိုဒုက္ခ သုံးပါးကို ပိုင်းခြား၍သိရန် အကျင့်လမ်းစဉ်ကား အရိယမဂ်ပင်ဖြစ်ကြောင်း ဖြေသည်။

၃၂၈။ သက္ကာယပညာသုတ်၌ ‘သက္ကာယဟူသည် အဘယ်ပါနည်း’ဟုမေး၍ ဥပါဒါနက္ခန္ဓာငါးပါးကို သက္ကာယဟု ဆိုအပ်ကြောင်း၊ ထိုသက္ကာယကို ပိုင်းခြား၍သိရန် အကျင့်လမ်း စဉ်ကား အရိယမဂ်ပင် ဖြစ်ကြောင်း ဖြေသည်။

၁၆။ ဒုက္ကရပညာသုတ်

[ခက်ခဲသော အရာများကို မေးခြင်း]

၃၂၉။ ဇမ္ဗုဒါဒကပရိပိုင်က မေးသော မေးခွန်းလေးခုကို ရှင်သာရိပုတ္တရာက ဖြေကြားခြင်းဖြစ်၏။

“အရှင်သာရိပုတ္တရာ၊ ဤသာသနာ၌ ဘယ်အရာသည် ခက်ခဲပါသနည်း”

“ငါ့ရှင်ဇမ္ဗုဒါဒက၊ ဤသာသနာ၌ ရဟန်းအဖြစ်သည် ခက်ခဲ၏”

“ငါ့ရှင်သာရိပုတ္တရာ၊ ရဟန်းဖြစ်သူအား အဘယ်အရာသည် ခက်ခဲပါသနည်း”

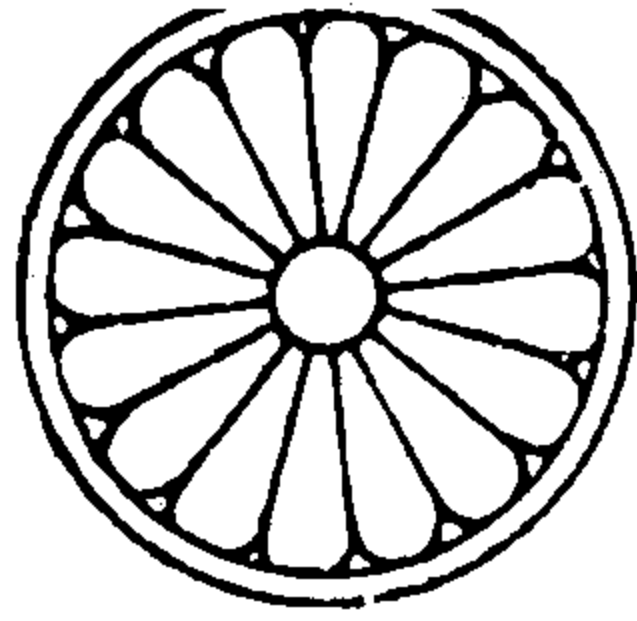
“ငါ့ရှင်ဇမ္ဗုဒါဒက၊ ရဟန်းဖြစ်သူအား တရားဖြင့် မွေ့လျော်ရေးသည် ခက်ခဲ၏”

“ငါ့ရှင်သာရိပုတ္တရာ၊ တရားအားဖြင့် မွေ့လျော်သော ရဟန်းအား ဘယ်အရာသည် ခက်ခဲပါသနည်း”

“ငါ့ရှင်ဇမ္ဗုဒါဒက၊ တရားဖြင့် မွေ့လျော်သော ရဟန်းအား တရားနှင့် လျော်သော အကျင့်ကို ကျင့်ရေးသည် ခက်ခဲ၏”

“ငါ့ရှင်သာရိပုတ္တရာ၊ အဘယ်မျှကြာမြင့်အောင် တရားနှင့်လျော်သော အကျင့်ကို ကျင့်သော ရဟန်းသည် ရဟန္တာဖြစ်နိုင်ပါသနည်း”

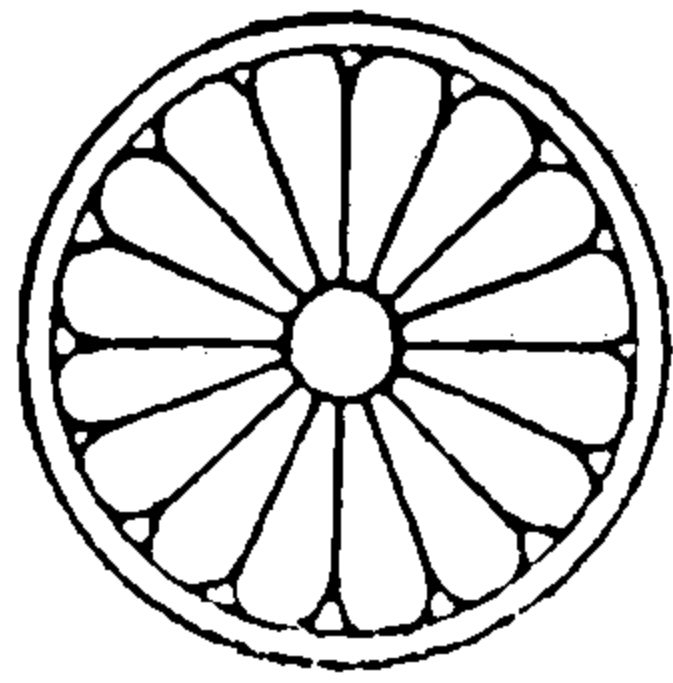
“ငါ့ရှင်ဇမ္ဗုဒါဒက၊ မကြာမီပင် ရဟန္တာဖြစ်နိုင်၏”

၅။ သာမဏ္ဍကသံယုတ်

[သာမဏ္ဍကပရိဗိုဇ်နှင့်စပ်သော ဟောကြားချက်များ]

၃၃၀-၃၃၁။ ဝဇ္ဇီတိုင်း ဥက္ကာစေလမြို့အနီး ဣဂင်္ဂါမြစ်ကမ်း၌ ရှင်သဒရိပုတ္တရာ သီတင်းသုံးစဉ် သာမဏ္ဍကမည်သော ဗရိဗိုဇ်သည် ရှင်သဒရိပုတ္တရာထံ ချဉ်းကပ်၍ ‘နိဗ္ဗာန်ဟူသည် အဘယ်ပါနည်း’ စသော မေးခွန်း ၁၆ ခုကို မေးသည်။ ရှင်သဒရိပုတ္တရာက ဖြေသည်။ အမေးနှင့်အဖြေအားလုံး ဗမ္မုခါဒကသံယုတ်နှင့် ထပ်တူ ဖြစ်သည်။

၆။ မောဂ္ဂလ္လာနသံယုတ်

[ရှင်မောဂ္ဂလ္လာန်၏ ဟောကြားချက်များ]

၁။ ပထမဈာန်ပညာသုတ်

[ငထမချာန်ပြဿနာ]

၃၃၂။ သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန်ကျောင်း၌ ဘိတင်းသုံးစဉ် ရှင်မဟာမောဂ္ဂလ္လာန်သည် ရဟန်းတို့အား အောက်ပါအတိုင်း မိန့်ကြား၏။

“ငါ့ရှင်တို့၊ ဆိတ်ငြိမ်ရာအရပ်၌ တပါးတည်း ကပ်ရောက်နေစဉ် ငါ့အား ‘ပထမဈာန်ဟူသည် အဘယ်နည်း’ ဟူ၍ အကြံဖြစ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ‘ကာမတို့မှလည်းကောင်း၊ အကုသိုလ်တရားတို့မှလည်းကောင်း၊ ကင်းဆိတ်၍ ဝိတက်ဝိစာရနှင့်တကွဖြစ်သော၊ ကိလေသာကင်းဆိတ်မှုကြောင့်ဖြစ်သည့် နှစ်သိမ့်ချမ်းသာခြင်းရှိသော ပထမဈာန်ကိုဝင်စား၍ နေခြင်းကို ပထမဈာန်ဟု ဆိုအပ်၏’ ဟူ၍ ငါ့အား အကြံဖြစ်ပြန်၏။ ထို့နောက် ငါသည် ထိုပထမဈာန်ကို ဝင်စား၍ နေခဲ့၏။ ပထမဈာန်ကို ဝင်စား၍ နေသော ငါ့အား ကာမနှင့်တကွ ဖြစ်သော မှတ်သားခြင်း၊ နှလုံးသွင်းခြင်းတို့သည် လွှမ်းမိုးလာကုန်၏။ ထိုအခါ မြတ်စွာဘုရားသည် တန်ခိုးရှိ၍ ငါ့သိသို့ချဉ်းကပ်လေပြီး ‘ပောဂ္ဂလ္လာန်၊ သင်သည် ပထမဈာန်ကို ပမေ့လင့်၊ ပထမဈာန်၌ စိတ်ကို ကောင်းစွာထားလော၊ စိတ်ကိုတည်းအောင်ပြုလော’ ဟု မိန့်ကြားတော်မူ၏။ ငါ့ရှင်တို့၊ ငါသည် တပါးသောအခါ၌ ကာဂေဏ်တို့မှ လည်းကောင်း၊ အကုသိုလ်တရားတို့မှ လည်းကောင်း ကင်းဆိတ်၍ ပထမဈာန်ကို ဝင်စား၍ နေခဲ့၏။ ငါ့ရှင်တို့၊ ဆရာ၏ ချီးမြှောက်ခြင်းကို ခံရ၍ မြတ်သော အဘိညာဏ်နှင့် ပြည့်စုံခြင်းသို့ ရောက်သော တပည့်ဟူ၍ ပြောဆိုခဲ့သော် ငါ့ကိုသာ ပြောဆိုရာ၏”

၃၃၃-၃၃၉။ ဒုက္ခိယဈာန ပညာသုတ်မှ နေဝသညာ နာသညာ ယတနသုတ် အထိ (၇)သုတ်တို့၌လည်း ပထမဈာန်နည်းတူ ဟောသည်။

၉။ အနိမိတ္တပညာသုတ်

[အနိမိတ္တသမာဓိ ပြဿနာ]

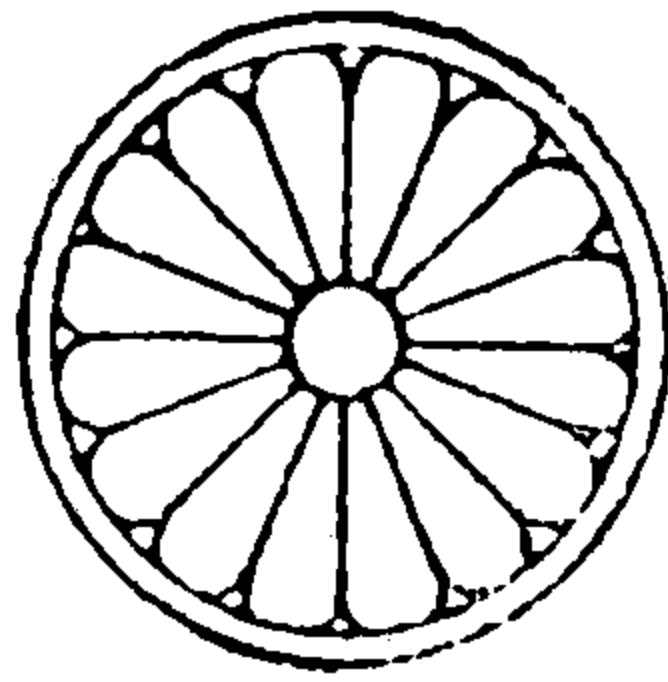
၃၄၀။ နိမိတ်အာရုံကို နှလုံးသွင်းပဲ အနိမိတ္တ မည်သော စေတော သမာဓိကို ဝင်စား၍ နေသော မိမိအား နိမိတ်အာရုံသို့ အစဉ်လိုက် ဝိညာဏ် ဖြစ်ပေါ်လာသဖြင့် ဗုဒ္ဓက တန်ခိုးဖြင့် ကြွလဲပြီး သတိပေးစကား မိန့်ကြားခဲ့ကြောင်း။ ထို့ကြောင့် မိမိသည် တပါးသောအခါ၌ အနိမိတ္တ စေတောသမာဓိကို ဝင်စား၍ နေနိုင်ခဲ့ကြောင်း ရှင်မောဂ္ဂလ္လာန်က ရဟန်း တို့အား ပြန်လည်ဟောကြား သည်။

၁၀။ သက္ကသုတ်

[သိကြားမင်းအား ဟောကြားချက်]

၃၄၁။ အခါတပါး၌ ရှင်မဟာ မောဂ္ဂလ္လာန်သည် ဇေတဝန်ကျောင်း၌ ရုတ်တရက် ကွယ်ပျောက်၍ တာဝတိံသာ နတ်ပြည်၌ ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်၏။ ထိုအခါ သိကြားမင်းသည် အခြံအရံဖြစ်သော နတ်တို့နှင့်တကွ ရှင် မောဂ္ဂလ္လာန်ထံ ချဉ်းကပ်၏။ ရှင်မောဂ္ဂလ္လာန်က ဘုရား၊ ဟရား၊ သံဃာ ဟူသော ရတနာသုံးပါးကို ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ခြင်း၊ ရတနာသုံးပါး၌ သက် ဝင်ယုံကြည်ခြင်း၊ အရိယာတို့ နှစ်သက်အပ်သော သီလနှင့် ပြည့်စုံခြင်းတို့ ကြောင့် နတ်ပြည်သို့ ရောက်ပုံ၊ အသက်အဆင်းစသော အကြောင်းဆယ်ပါး ဖြင့် တပါးသော နတ်တို့ထက်သာလွန်ပုံများကို ဟောကြားလေသည်။

၃၄၂။ စန္ဒနသုတ်၌ စန္ဒနနတ်သား၊ သုဃာမနတ်သား၊ သန္တုသိတ နတ်သား၊ သုနိမ္မိတနတ်သား၊ ဝသဝတ္တိ နတ်သားတို့အား သိကြားမင်း နည်းတူ ဟောကြားကြောင်း ဖော်ပြသည်။

၇။ စိတ္တသံယုတ်

[စိတ္တ သုတ္တန်နှင့် စပ်သော ဟောကြားချက်များ]

၁။ သံယောဇနသုတ်

[သံဃယာဇဉ်နှင့် 'သံယောဇနိယ' ထူးခြားပုံ]

၃၄၃။ အခါတပါး၌ မဏ္ဍိကာသဏ္ဍမြို့ဒေသနီး ဂွေးပင်တောကျောင်း၌ သီတင်းသုံး နေကြသော မထေရ်ကြီး ရဟန်းတို့အား တန်ဆေ ဝ်းဝင်း၌ စည်းဝေးနေစဉ် ပြဿနာတရပ် ဖြစ်ပေါ်၏။ ထိုပြဿနာမှာ “သံယောဇဉ်” နှင့် “သံယောဇနိယ” ဟူသော ဝေါဟာရ နှစ်ခုသည် အနက်အားဖြင့် ထူးခြားမှု ရှိပါသလောဟု ဆွေးနွေးကြခြင်း ဖြစ်၏။ ထိုသို့ ဆွေးနွေးရာတွင် အချို့သော မထေရ်ကြီးတို့က အဆိုပါ ဝေါဟာရ နှစ်ခုသည် သဒ္ဒါအားဖြင့်လည်းကောင်း၊ အနက်အားဖြင့် လည်းကောင်း ထူးခြား၏ဟု မိန့်ဆိုကြ၏။ အချို့သော မထေရ်ကြီးတို့ကမူ သဒ္ဒါအားဖြင့်သာ ကွဲခြားပြီး အနက်အားဖြင့် ထူးခြားမှု မရှိဟု ဆိုကြလေသည်။

ထိုအချိန်တွင် တစုံတခုသော ကိစ္စဖြင့် ဂွေးပင်တောကျောင်း အနီးရှိ မိဂပထရွာသို့ ဆိုက်ရောက်နေသော စိတ္တသုတ္တန်သည် မထေရ်ကြီးများ သံယောဇဉ် ပြဿနာ ဆွေးနွေးနေသည့် အကြောင်းကို ကြားသိ၍ မထေရ်ကြီးများထံ ချဉ်းကပ်ပြီး သံယောဇဉ် နှင့် သံယောဇနိယတို့သည် သဒ္ဒါအားဖြင့် လည်းကောင်း၊ အနက်အားဖြင့် လည်းကောင်း ထူးခြားကြောင်း လျှောက်ကြားလေသည်။

“အရှင်ဘုရားတို့၊ နွား နှစ်ကောင်ကို ကြိုးတချောင်းတည်းဖြင့် ချည်ထားရာ၌ နွားဖြူသည် နွားနက်၏ အနှောင်အဖွဲ့မဟုတ်၊ နွားနက်သည်လည်း နွားဖြူ၏ အနှောင်အဖွဲ့မဟုတ်။ စင်စစ်အားဖြင့် ကြိုးသည်သာလျှင် ထိုနွားနှစ်ကောင်၏ အနှောင်အဖွဲ့ ဖြစ်ပါသည်။ အရှင်ဘုရားတို့၊ ထိုနည်းတူပင် စက္ခုပသာဒနှင့် ရူပါရုံတို့ကို စွဲ၍ စက္ခုဝိညာဏ် ဖြစ်ပေါ်လာရာ၌ စက္ခုပသာဒသည် ရူပါရုံတို့၏ အနှောင်အဖွဲ့မဟုတ်။ ရူပါရုံတို့သည်လည်း စက္ခုပသာဒ၏ အနှောင်အဖွဲ့ မဟုတ်။ စင်စစ်အားဖြင့် ထိုစက္ခုပသာဒနှင့် ရူပါရုံတို့ကို စွဲ၍ ဖြစ်သော လိုချင်တင်မဂ်မှု ‘ဆန္ဒရာဂ’ သည်သာလျှင် အနှောင်အဖွဲ့ဖြစ်ပါသည်”

(ဆန္ဒရာဂသည် သံယောဇဉ်၊ စက္ခုပသာဒနှင့် ရူပါရုံသည် သံယောဇနိယ-သံယောဇဉ်၏ အကြောင်းဟု ဆိုလို၏)

ဤသို့ စိတ္တသုက္ကယ်က ဥပမာဖြင့် ရှင်းပြသောအခါ မထေရ်ကြီးတို့သည် လွန်စွာကျေနပ် နှစ်သက်၍ ‘စိတ္တသုက္ကယ်ကား ဥာဏ်ပညာနှင့် ပြည့်စုံစေ့စ့’ ဟု ချီးကျူးကြလေသည်။

၂။ ပထမ ဣသိဒတ္တသုတ်

[စိတ္တသုက္ကယ်၏ မေးခွန်းကို ရှင်ဣသိဒတ္တက ဖြေခြင်း]

၃၄၄။ အခါတပါး၌ စိတ္တသုက္ကယ်သည် မစ္ဆိကာသဏ္ဍမြို့အနီး ဂွေးပင်တောကျောင်း၌သီတင်းသုံးနေသောမထေရ်ကြီးရဟန်းများကို မိမိနေအိမ်သို့ပင့်ဖိတ်၍ ဆွမ်းကပ်၏။ ဆွမ်းမကပ်မီ ‘အဘယ်မျှဖြင့် ဓာတ်ကဲ့ပြားခြင်းကိုမြတ်စွာဘုရားသည် ဟောကြားအပ်ပါသနည်း’ ဟူ၍ မထေရ်ကြီးများအားမေးလျှောက်ရာ မထေရ်ကြီးရဟန်းက မဖြေပဲ ဆိတ်ဆိတ်နေ၏။ သုက္ကယ်က သုံးကြိမ်တိုင်အောင် မေးသော်လည်း မထေရ်ကြီးကမဖြေသောအခါ ဆွမ်းစားကြွလာသော ရဟန်းများထဲမှ ဝါအငယ်ဆုံးဖြစ်သော ရှင်ဣသိဒတ္တသည် မထေရ်ကြီးထံ၌ ခွင့်တောင်းပြီး စိတ္တသုက္ကယ်၏ မေးခွန်းကို ဖြေကြားလေသည်။ အဖြေမှာ ‘မြတ်စွာဘုရားသည် စက္ခုဓာတ်၊ ရူပဓာတ်၊ စက္ခုဝိညာဏဓာတ်၊ သောတဓာတ်၊ သဒ္ဓဓာတ်၊ သဒ္ဓဝိညာဏဓာတ် စသည့် (၁၈)ပါးသော အပြားအားဖြင့် ဓာတ်တို့၏ ကဲ့ပြားခြင်းကို ဟောကြားခဲ့ပါသည်’ ဟူ၍ ဖြစ်၏။

စိတ္တသူကြွယ်သည် ပြဿနာ၏အဖြေကို ကြားနာပြီးသောအခါ မထေရ်ကြီးများအား မှန်မြတ်သော ဆွမ်းခဲဖွယ်တို့ဖြင့် လုပ်ကျွေးပြုစု၏။ မထေရ်ကြီးတို့သည် ကျောင်းသို့ပြန်ရောက်သောအခါ ရှင်ဣသိဒတ္တ၏ ဥပဏ္ဍိတပြည်စုံမှ ကိုချီးကျူး၍ “နောင်အလားတူ ပြဿနာများကို မေးမြန်း လာပါကလည်း သင်ပင်ဖြေကြားပါလော”ဟု ပြောဆိုကြလေသည်။

၃။ ဒုတိယဣသိဒတ္တသုတ်

[စိတ္တသူကြွယ်၏ မေးခွန်းကို ရှင်ဣသိဒတ္တက ဖြေခြင်း]

၃၄၅။ စိတ္တသူကြွယ်သည် ဂွေးပင်တောကျောင်း၌ သီတင်းသုံးနေသော မထေရ်ကြီးများအား ဆွမ်းစားပင့်ဖိတ်၍ ပြဿနာတရပ်ကို မေးလျှောက်၏။

“အရှင်ဘုရား၊ လောကသည် မြဲ၏။ လောကသည် မမြဲစသော မိစ္ဆာအယူတို့သည် လည်းကောင်း၊ ဗြဟ္မဇာလသုတ်၌ ဟောကြားအပ်သော အယူ (၆၂)ပါးတို့သည်လည်းကောင်း၊ အဘယ်တရားရှိသော် ဖြစ်ပါကုန်သနည်း။ အဘယ်တရားမရှိသော် မဖြစ်ပါကုန်သနည်း။”

ထိုမေးခွန်းကိုလည်း မထေရ်ကြီးဖြစ်သော ရဟန်းက မဖြေကြားပဲနေသဖြင့် ရှင်ဣသိဒတ္တက ခွင့်တောင်းပြီး ဖြေကြားလေသည်။

“သူကြွယ်၊ လောကသည် မြဲ၏။ လောကသည် မမြဲ စသော မိစ္ဆာအယူတို့သည်လည်းကောင်း၊ ဗြဟ္မဇာလသုတ်၌ ဟောကြားအပ်သော မိစ္ဆာအယူ (၆၂)ပါးတို့သည်လည်းကောင်း၊ သက္ကာယဒိဋ္ဌိရှိသော် ဖြစ်ကုန်၏။ သက္ကာယဒိဋ္ဌိမရှိသော် မဖြစ်ကုန်”

ထို့နောက် စိတ္တသူကြွယ်က သက္ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်ပုံကို မေးလျှောက်ပြန်၏။

ခန္ဓာ ငါးပါးကို အတ္တ ဟု ရှုခြင်း စသော အကြောင်းများကြောင့် သက္ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်ပုံကို ရှင်ဣသိဒတ္တက ဖြေကြား၏။ ဤသို့ ပြဿနာများကို ဖြေပြီးသောအခါတွင်မှ ရှင်ဣသိဒတ္တမှာ အဝန္တီ တိုင်းမှ လူချင်း မတွေ့ဖူးသော မိမိ မိတ်ဆွေ ဣသိဒတ္တ ဆိုသူပင် ဖြစ်နေကြောင်း သိရသဖြင့် စိတ္တသူကြွယ်သည်လွန်စွာဝမ်းမြောက်၍ ငစ္စည်းလေးပါးဖြင့်ဖိတ်ကြားပြီး မစ္ဆိကာ

သဏ္ဌ၌ သီတင်းသုံးရန် တောင်းပန်သည်။ သို့သော် ရှင်ဣသိတ္ထကား ကျောင်း သို့ပြန်ရောက်လျှင် အိပ်ရာနေရာတို့ကို သိမ်းဆည်းပြီး မဇ္ဈိကာသဏ္ဌမှ အပြီး အပိုင် ထွက်ခွာသွားလေသည်။

၄။ မဟာကပါဠိဟာရီယသုတ်

[ရှင်မဟာက တန်ခိုးပြခြင်း]

၃၄၆။ အခါတပါး၌ စိတ္တသုက္ကယ်သည် ငွေပင်တောကျောင်း၌ သီတင်း သုံးနေသော မထေရ်ကြီး ရဟန်းများကို မိမိ၏နှားခြံသို့ ငွေဖိတ်၍ ထောပတ် နှင့်ရေသော နို့ဆန်ဆွမ်းကို ဆက်ကပ်၏။ ဆွမ်းစားပြီး၍ မထေရ်ကြီးများ ပြန်ကြသောအခါ စိတ္တသုက္ကယ်သည်လည်း မထေရ်ကြီးများနောက်မှ လိုက်ပါ သွား၏။ ထိုအချိန်တွင် နေအလွန်ပူနေသောကြောင့် ဆွမ်းစားပြီးစဖြစ်သော မထေရ်ကြီးများမှာ ပင်ပန်းစွာသွားကြရကုန်၏။ ထိုအခါ မထေရ်ကြီးများထဲမှ ဝါအငယ်ဆုံးဖြစ်သော ရှင်မဟာက မထေရ်က ‘ယခုအချိန်တွင် လေအေးကလေး တိုက်၍ မိုးတိမ်တွေအုပ်လာပြီး မိုးတဖြောက်ဖြောက် ရွာလိုက်ယင် မကောင်း ပါလား ဘုရား’ဟု မထေရ်ကြီးရဟန်းအား လျှောက်ထား၏။ မထေရ်ကြီးက ‘ကောင်းတာပေါ့ ငါ့ရှင်’ ဟု မိန့်ကြားသောအခါ ရှင်မဟာကသည် လေအေး ကလေးတိုက်ခတ်၍ တိမ်တွေအုပ်လာပြီး မိုးတဖြောက်ဖြောက် ရွာလာအောင် တန်ခိုးဖြင့် ပြုလုပ်လိုက်လေသည်။ ထိုအခါ စိတ္တသုက္ကယ်အား “ရဟန်းသံဃာ အပေါင်း၌ အငယ်ဆုံးဖြစ်သော ရဟန်းသည်ပင် ဤပျှ တန်ခိုးကြီး၏” ဟူ၍ အလွန် အံ့ဩသောစိတ် ဖြစ်ပေါ်လေ၏။ ထို့ကြောင့် ကျောင်းသို့ရောက် သောအခါ မိမိအား တန်ခိုးပြရန် ရှင်မဟာကကို တောင်းပန်၏။ ရှင်မဟာက သည် စိတ္တသုက္ကယ်အား ကျောင်းဦး၌ အပေါ်ရုံပုဆိုးကို ဖြန့်ခင်း၍ မြက် စည်းများကို ဖြန့်ကြဲထာ ပြီး ကျောင်းခန်းထဲသို့ ဝင်သွား၏။ ထို့နောက် ပိတ်ထားသော ကျောင်းခန်းတံခါး၏ သော့ပေါက်မှလည်းကောင်း၊ တံခါး ရွက်များ ကြားမှလည်းကောင်း မီးတောက်မီးလျှံများ ထွက်လာပြီး မြက်တို့ ကိုသာ လောင်၏။ ဖြန့်ခင်းထားသော အဝတ်ကိုမူ မလောင်ချေ။ ထိုအံ့ဩဖွယ် ကို တွေ့မြင်ရသောအခါ စိတ္တသုက္ကယ်သည် ရှင်မဟာကအား အလွန်ကြည်ညို၍ မဇ္ဈိကာသဏ္ဌ၌ ဆက်လက် သီတင်းသုံးရန် တောင်းပန်သည်။ သို့သော် ရှင်မဟာကကား နောက်နေ့မှာပင် မဇ္ဈိကာသဏ္ဌမှ အပြီးအပိုင် ထွက်ခွာသွား လေသည်။

၅။ ပဏပ ကာမဘူသုတ်

[ရှင်ကာမဘူ၏ မေးခွန်းကို စိတ္တသုက္ကယ်က ဖြေခြင်း]

၃၄၇။ ‘အပြစ်ကင်းသော အင်္ဂါရှိသော၊ ဖြူသော အမိုးရှိသော၊ တခုသော အကန့်ရှိသော ရထားသည်လည်း၏။ ထင်းရဲကင်းသည် ဖြစ်၍ အလျဉ်ကို ဖြတ်ပြီးသည်ဖြစ်၍ အနှောင်အဖွဲ့ကင်းသည်ဖြစ်၍ လာသူကိုရှုပါလော’ဟူသော ဂါထာ၏ အနက်ကို ရှင်းပြရန် ရှင်ကာမဘူက စိတ္တသုက္ကယ်အား တောင်းပန်၏။ စိတ္တ သုက္ကယ်က အောက်ပါအတိုင်း ရှင်းပြ၏။

“အပြစ်ကင်းသော အင်္ဂါဟူသည် စင်ကြယ်သော သီလကို ဆိုလို၏။ ဖြူသော အမိုးဟူသည် အရဟတ္တဖိုလ်ကို ဆိုလိုသည်။ တခုသော အကန့်ဟူသည် သတိကို ဆိုလိုသည်။ ရထားဟူသည် ပဟာဘုတ်လေးပါးဖြင့် ပြီးသော ဤနွှာကိုယ်ကို ဆိုလိုသည်။ ၎င်း၊ ဒေါသ၊ မောဟ တည်းဟူသော ဆင်းရဲကို အကြွင်းမဲ့ ပယ်ပြီးသောကြောင့် ရဟန္တာကို ဆင်းရဲကင်းသူဟုဆိုသည်။ တဏှာကို အကြွင်းမဲ့ ပယ်ပြီးသောကြောင့် အလျဉ်ကို ဖြတ်ပြီးသူဟု ဆိုသည်။ ၎င်း၊ ဒေါသ၊ မောဟ၊ ဟူသော အနှောင်အဖွဲ့ မရှိသောကြောင့် အနှောင်အဖွဲ့ ကင်းသူဟု ဆိုပေသည်။”

၆။ ဒုတိယ ကာမဘူသုတ်

[စိတ္တ သုက္ကယ်၏ မေးခွန်းကို ရှင်ကာမဘူက ဖြေခြင်း]

၃၄၈။ အခါတပါး၌ စိတ္တသုက္ကယ်သည် ဂွေးပင်တောကျောင်း၌ သီတင်းသုံးနေသော ရှင်ကာမဘူထံ ချဉ်းကပ်၍ သင်္ခါရနှင့် ဇပ်သော မေးခွန်း၊ နိရောဓ သမာဓာတ်နှင့် ဇပ်သော မေးခွန်းများကို မေးလျှောက်၏။

“အရှင် ဘုရား၊ သင်္ခါရဟူသည် အဘယ်မျှ ရှိပါသနည်း။”

“သုက္ကယ်၊ သင်္ခါရတို့သည် ကာယ သင်္ခါရ၊ ဝစီ သင်္ခါရ၊ စိတ္တသင်္ခါရဟူ၍ သုံးပါးရှိသည်။”

“အရှင် ဘုရား၊ ကာယသင်္ခါရဟူသည် အဘယ်ပါနည်း၊ ဝစီသင်္ခါရဟူသည် အဘယ်ပါနည်း၊ စိတ္တသင်္ခါရဟူသည် အဘယ်ပါနည်း။”

“သုဠာယ်၊ ထွက်သက် ဝင်သက်တို့သည် ကာယသင်္ခါရ မည်၏။ ဝိတက် နှင့် ဝိစာရတို့သည် ဝစီသင်္ခါရမည်၏။ သညာနှင့် ဝေဒနာတို့သည် စိတ္တ သင်္ခါရမည်၏”

“အရှင်ဘုရား၊ အဘယ်ကြောင့် ထွက်သက် ဝင်သက်တို့သည် ကာယ သင်္ခါရ မည်ပါကုန်သနည်း။ အဘယ်ကြောင့် ဝိတက်နှင့် ဝိစာရတို့သည် ဝစီ သင်္ခါရ မည်ပါကုန်သနည်း။ အဘယ်ကြောင့် သညာနှင့် ဝေဒနာတို့သည် စိတ္တ သင်္ခါရ မည်ပါသနည်း”

“သုဠာယ်၊ ထွက်သက် ဝင်သက်တို့သည် ကိုယ်၌ ဖြစ်ကုန်၏။ ကိုယ်နှင့် စပ်ကုန်၏။ ထို့ကြောင့် ကာယသင်္ခါရမည်ကုန်၏။

“သုဠာယ်၊ ရှေးဦးစွာ (ဝိတက် ဝိစာရတို့ဖြင့်) ကြံစည်ခြင်း၊ ဆင်ခြင် သုံးသပ်ခြင်း ပြုပြီးမှ စကားကို မြွက်ဆိုရ၏။ ထို့ကြောင့် ဝိတက်နှင့် ဝိစာရ တို့သည် ဝစီ သင်္ခါရ မည်၏။

“သုဠာယ်၊ သညာနှင့် ဝေဒနာတို့သည် စိတ်နှင့် ယှဉ်ကုန်၏။ စိတ်နှင့်စပ် ကုန်၏။ ထို့ကြောင့် စိတ္တ သင်္ခါရ မည်၏”

“အရှင်ဘုရား၊ အဘယ်သို့လျှင် သညာဝေဒနာတို့၏ ချုပ်ရာ ‘နိရောဓ သမာပတ်’ ကို ဝင်စားခြင်းသည် ဖြစ်ပါသနည်း”

“သုဠာယ်၊ နိရောဓ သမာပတ်ကို ဝင်စားသော ရဟန်းအား ‘ငါသည် နိရောဓ သမာပတ်ကို ဝင်စားအံ့၊ ဝင်စားနေ၏။ ဝင်စားခဲ့၏’ ဟူ၍ ကြံစည် ခြင်းသည် မဖြစ်။ စင်စစ်သောကား နိရောဓ သမာပတ်ကို ဝင်စားနိုင်ရန် ရှေးဦးမဆွဲကပင် စိတ်ကို ပွားများထားခဲ့၏”

“အရှင်ဘုရား၊ နိရောဓ သမာပတ်ကို ဝင်စားသော ရဟန်းအားအဘယ် တရားတို့သည် ရှေးဦးစွာ ချုပ်ပါကုန်သနည်း”

“သုဠာယ်၊ နိရောဓ သမာပတ်ကို ဝင်စားသော ရဟန်းအား ဝစီသင်္ခါရ သည် ရှေးဦးစွာ ချုပ်၏။ ယုံ့နောက် ကာယသင်္ခါရသည် ချုပ်၏။ ထို့နောက် စိတ္တ သင်္ခါရသည် ချုပ်၏”

“အရှင် ဘုရား၊ သေလွန်သော သူနှင့် နိရောဓသမာပတ် ဝင်စားသော သူတို့သည် မညွှတ်သို့ ထူးခြားပါသနည်း”

“သူကြွယ်၊ သေလွန်သော သူအား ကာယ သင်္ခါရ၊ ဝစီသင်္ခါရ၊ စိတ္တ သင်္ခါရ တို့သည် ချုပ်ငြိမ်းကုန်၏။ အသက်သည် ကုန်၏။ ကိုယ်ငွေသည် ငြိမ်၏။ မျက်စိ၊ နား စသော ဣန္ဒြေတို့သည် ပျက်စီးကုန်၏။ နိရောဓ သမာပတ်ဝင်စားသော ရဟန်းအား သင်္ခါရ သုံးပါးတို့သည် ချုပ်ငြိမ်းကုန်၏။ သို့သော် အသက်သည် မကုန်၊ ကိုယ်ငွေသည် မငြိမ်း၊ မျက်စိ၊ နား စသော ဣန္ဒြေတို့သည် ကြည်လင်ကုန်၏။ သူကြွယ်၊ ဤကား သေလွန်သော သူနှင့် နိရောဓ သမာပတ် ဝင်စားသူတို့၏ ထူးခြားပုံတည်း”

“အရှင်ဘုရား၊ အဘယ်သို့လျှင် နိရောဓသမာပတ်မှ ထခြင်းသည် ဖြစ်ပါသနည်း”

“သူကြွယ်၊ နိရောဓ သမာပတ်မှ ထသော ရဟန်းအား ‘ငါသည် နိရောဓ သမာပတ်မှ ထအံ့’ ဟူ၍ လည်းကောင်း၊ ‘ထနေ၏’ ဟူ၍ လည်းကောင်း၊ ‘ထခဲ့၏’ ဟူ၍ လည်းကောင်း၊ ကြံစည်ခြင်းသည် မဖြစ်၊ စင်စစ်အားဖြင့် နိရောဓ သမာပတ်မှ ထနိုင်ရန် ရှေးဦးမဆွကပင် စိတ်ကို ပွားများထားခဲ့၏”

“အရှင်ဘုရား၊ နိရောဓ သမာပတ်မှ ထသော ရဟန်းအား၊ အဘယ်တရားတို့သည် ရှေးဦးစွာ ဖြစ်ပါကုန်သနည်း”

“သူကြွယ်၊ နိရောဓ သမာပတ်မှ ထသော ရဟန်းအား စိတ္တ သင်္ခါရသည် ရှေးဦးစွာ ဖြစ်၏။ ထို့နောက် ကာယသင်္ခါရသည် ဖြစ်၏။ ထို့နောက် ဝစီသင်္ခါရသည် ဖြစ်၏”

“အရှင်ဘုရား၊ နိရောဓ သမာပတ်မှ ထသော ရဟန်းကို အဘယ်မျှသော ဖဿတို့သည် တွေ့ထိပါကုန်သနည်း”

“သူကြွယ်၊ နိရောဓသမာပတ်မှ ထသော ရဟန်းကို သုညတဖဿ၊ အနိမိတ္တဖဿ၊ အပ္ပဏိဟိတဖဿဟူသော ဖဿသုံးပါးတို့သည် တွေ့ထိကုန်၏”

“အရှင်ဘုရား၊ နိရောဓသမာပတ်မှ ထသော ရဟန်း၏စိတ်သည် အဘယ်သို့ တိမ်းညွတ်ပါသနည်း”

“သူကြွယ်၊ နိရောဓသမာပတ်မှ ထသော ရဟန်း၏စိတ်သည် ကိလေသာ ကင်းဆိတ်ရာ နိဗ္ဗာန်သို့တိမ်းညွတ်၏”

“အရှင်ဘုရား၊ အကယ်မျှသော တရားတို့သည် နိရောဓသမာပတ်အား ကျေးဇူးပြုပါကုန်သနည်း”

“သုက္ကယ်၊ သင်ကား ရှေးဦးစွာ မေးရမည့်အကြောင်းကို ယခုမှ မေးဘိ၏။ သို့သော် ငါဖြေအံ့။ သမသန္တဝိပဿနာ တရား နှစ်ပါးတို့သည် နိရောဓသမာပတ်အား ကျေးဇူးပြုနိုင်၏”

၇။ ဂေါဒတ္တသုတ်

[ရှင်ဂေါဒတ္တ၏ မေးခွန်းကို ဂိတ္တသုက္ကယ်က ဖြေခြင်း]

၃၄၉။ အခါတပါး၌ စိတ္တသုက္ကယ်သည် မစ္ဆိကာသဏ္ဌမြို့ ဂွေးပင်တော ကျောင်း၌ သီတင်းသုံးနေသော ရှင်ဂေါဒတ္တထံ ချဉ်းကပ်သွား၏။ ထိုအခါ ရှင်ဂေါဒတ္တက စိတ္တသုက္ကယ်အား ပြဿနာတခုကို မေးလေသည်။

“သုက္ကယ်၊ အပ္ပမာဏမည်သော စိတ်၏ လွတ်မြောက်ခြင်း၊ အာကိဉ္ဇညမည်သော စိတ်၏ လွတ်မြောက်ခြင်း၊ သုညတမည်သော စိတ်၏လွတ်မြောက်ခြင်း၊ အနိမိတ္တမည်သော စိတ်၏ လွတ်မြောက်ခြင်းတို့သည် အနက်အားဖြင့် လည်းကောင်း၊ သဒ္ဓါအားဖြင့်လည်းကောင်း ထူးပါကုန်သလော၊ သို့မဟုတ် သဒ္ဓါအားဖြင့်သာတူး၍ အနက်အားဖြင့် တူကုန်သလော”

ထိုစိတ်၏ လွတ်မြောက်ခြင်းလေးမျိုးတို့သည် အနက်အားဖြင့်လည်းကောင်း၊ သဒ္ဓါအားဖြင့်လည်းကောင်း ထူးကုန်၏ဟု ဆိုနိုင်သော အကြောင်း ရှိသကဲ့သို့ သဒ္ဓါအားဖြင့်သာတူး၍၊ အနက်အားဖြင့် တူကုန်၏ဟူ၍ဆိုနိုင်သောအကြောင်းလည်း ရှိကြောင်း စိတ္တသုက္ကယ်က ဖြေ၏။ ထို့နောက် ထူးပုံ တူပုံတို့ကိုလည်း ရှင်းပြ၏။

မေတ္တာ၊ ကရုဏာ စသော ဗြဟ္မဝိဟာရလေးပါးကိုအတိုင်းအရှည်မရှိပွားများခြင်းသည် အပ္ပမာဏ စေတောဝိပုတ္တိမည်၏။ ဝိညာဏဉာဏတနုဗျာန်ကို လွန်မြောက်ပြီး ‘ဘဿမရှိ’ ဟူ၍ ပွားများခြင်းဖြင့် ရအပ်သောဗျာန်သည် အာကိဉ္ဇညစေတောဝိပုတ္တိမည်၏။ ဆိတ်ငြိမ်ရာသို့ ချဉ်းကပ်လျက် ‘ဤတရား အပေါင်းသည် အတ္တမှလည်းကောင်း၊ အတ္တနှင့်စပ်သော အရာမှလည်းကောင်း

ကင်းဆိတ်၏' ဟူ၍ ဆင်ခြင်ပွားများခြင်းသည်သုညတစေတော ဝိမုတ္တိမည်၏။ နိမိတ်အာရုံရှိသော စိတ်၏ တည်ကြည်မှုကို ပွားများခြင်းသည် အနိမိတ္တစေတော ဝိမုတ္တိမည်၏။ ဤကား စေတောဝိမုတ္တိ လေးပါးတို့၏ သဒ္ဒါရော အနက်ပါ ထူးခြားပုံဖြစ်၏။

ရာဂ၊ ဒေါသ၊ မောဟတို့သည် အတိုင်းအရှည်ကို ပြုတတ်သော တရားများဖြစ်၏။ ထိုတရားများကို အကြွင်းမဲ့ ပယ်ပြီးဖြစ်သောကြောင့် အရဟတ္တဖိုလ်သည် အပ္ပမာဏ စေတောဝိမုတ္တိ မည်၏။ ရာဂ၊ ဒေါသ၊ မောဟတို့မှ ကင်းဆိတ်သောကြောင့် သုညတစေတော ဝိမုတ္တိမည်၏။ ရာဂ၊ ဒေါသ၊ မောဟတည်းဟူသော အနှောင့်အယှက်များမှ ကင်းသောကြောင့် အာကိဉ္ဇညစေတောဝိမုတ္တိ မည်၏။ နိမိတ်အာရုံကိုပြုတတ်သည့် ရာဂ၊ ဒေါသ၊ မောဟတို့ကို အကြွင်းမဲ့ ပယ်ပြီးဖြစ်သောကြောင့် အနိမိတ္တစေတောဝိမုတ္တိ မည်၏။ ဤကား စေတောဝိမုတ္တိလေးပါး၏ သဒ္ဒါအားဖြင့်သာထူး၍ အနက်အားဖြင့် တူပုံဖြစ်၏။

ဤသို့ စိတ္တသုက္ကယ်က ဖြေသောအခါ ရှင်ဂေါဒတ္တသည်ထိုအံ့ဖြေကို လွန်စွာ နှစ်သက်သွားလေသည်။

ဂ။ နိဂဏ္ဌနာဠပုတ္တသုတ်

[နိဂဏ္ဌနာဠပုတ္တ၏ မေးခွန်းကို စိတ္တသုက္ကယ်ကဖြေခြင်း]

၃၅၀။ အခါတပါး၌ နာဠပုတ္တမည်သော နိဂဏ္ဌဆရာကြီးသည် များစွာသော ပရိသတ်နှင့်အတူ မစ္ဆိကာသဏ္ဌမြို့သို့ ဆိုက်ရောက်လာ၏။ စိတ္တသုက္ကယ်သည် ထိုနိဂဏ္ဌဆရာကြီးထံသို့ချဉ်းကပ်၍ ဝမ်းမြောက်ဖွယ်စကားများကို ပြောဆို၏။ ထိုအခါ နိဂဏ္ဌဆရာကြီးက စိတ္တသုက္ကယ်အား 'သင်သည် ရဟန်းဂေါတမ၌ ဝိတက်ဝိစာရ ကင်းသော သမာဓိရှိ၏ ဟု ယုံကြည်ပါသလော၊ ဝိတက်၊ ဝိစာရတို့၏ ချုပ်ငြိမ်းရာသည် ရှိ၏ ဟုယုံကြည်ပါသလော'ဟု မေးလေသည်။

“အရှင်ဘုရား၊ ဝိတက်ဝိစာရကင်းသော သမာဓိသည် ရှိ၏။ ဝိတက်ဝိစာရတို့၏ ချုပ်ငြိမ်းရာသည် ရှိ၏ ဟူသောအရာ၌ ကျွန်ုပ်သည် ယုံကြည်ခြင်းသဒ္ဒါဖြင့် မှတ်ယူသည် မဟုတ်ပါ”

ဤသို့ စိတ္တသုက္ကယ်က ပြောသောအခါ “ဤသုက္ကယ်ကား ရိုးသားဖြောင့်မတ် ပေစွ” ဟု နိဂဏ္ဌဆရာကြီးက ချီးကျူး၏။ သို့သော် သုက္ကယ်က အောက်ပါအတိုင်း ဆက်၍ပြောပြန်၏။

“အရှင်ဘုရား၊ အသိဉာဏ် နှင့် ယုံကြည်ခြင်းသဒ္ဓါ တို့တွင် ဘယ်အရာက သာလွန်ပါသနည်း”

“သုက္ကယ်၊ ယုံကြည်ခြင်းသဒ္ဓါထက် အသိဉာဏ်က သာလွန်ပေ၏”

“အရှင်ဘုရား၊ ကျွန်ုပ်သည် ပထမဈာန်၊ ဒုတိယဈာန် စသော ဈာန်လေးပါးကို အလိုရှိတိုင်းဝင်စား၍နေနိုင်ပါသည်။ ဤသို့ ကိုယ်တိုင်သိမြင်သော ကျွန်ုပ်သည် ‘ဝိတက်၊ ဝိစာရကင်းသော သမာဓိသည် ရှိ၏။ ဝိတက်၊ ဝိစာရတို့၏ ချုပ်ငြိမ်းရာသည် ရှိ၏’ ဟူသော ဤအရာ၌ တပါးသော ရဟန်းပုဂ္ဂိုလ်တို့အား ယုံကြည်ခြင်းသဒ္ဓါဖြင့် အဘယ်မှာ မှတ်ယူပါအံ့နည်း”

ဤသို့ စိတ္တသုက္ကယ်က ပြောသောအခါ နိဂဏ္ဌဆရာကြီးက ‘အချင်းတို့၊ ရှုကြလော၊ ဤစိတ္တသုက္ကယ်ကား အလွန် မပြောင့်မတ်သူ မည်၏၊ အလွန် လှည့်စားတတ်သူဖြစ်၏ ဟုဆို၏။ ထို့အခါ စိတ္တသုက္ကယ်က ‘အရှင်၏ စကားများကား ရှေ့နောက် မညီညွတ်လှပါကလား’ ဟုဆို၍ အကြောင်းနှင့်တကွ ဖြစ်သော ပြဿနာဆယ်ချက်ကို မေး၏။ ထို့နောက် စိတ္တသုက္ကယ်သည် ဤ ပြဿနာဆယ်ချက်၏ အနက်အဓိပ္ပာယ်ကို သိသောအခါ ကျွန်ုပ်ထံလာ၍ ဖြေရှင်းလှည့်ပါလော့’ ဟု ပြောဆိုပြီး နိဂဏ္ဌဆရာကြီးထံမှ ပြန်သွားလေသည်။

၉။ အစေလက ကဿပသုတ်

[ကဿပတက္ကဘုန်းနှင့် စိတ္တသုက္ကယ်]

၃၅၁။ အခါတပါး၌ စိတ္တသုက္ကယ်၏ မိတ်ဆွေဟောင်းဖြစ်သော ကဿပတက္ကဘုန်းသည် မစ္ဆိကာသဏ္ဍမြို့သို့ ဆိုက်ရောက်လာ၏။ စိတ္တသုက္ကယ်သည် ကဿပတက္ကဘုန်းထံ ချဉ်းကပ်၍ နှုတ်ဆက်စကားပြောကြားပြီး ‘အရှင်ဘုရား ရဟန်းပြုသည်မှာ ဘယ်မျှကြာပြီနည်း’ ဟုမေးရာ ကဿပက နှစ်ပေါင်းသုံးဆယ်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်း ပြောကြား၏။ ‘ဟင်းနှစ်ပေါင်းသုံးဆယ်အတွင်း တစုံတခုသော တရားထူးကို ရခဲ့ပါသလော့’ ဟု မေးမြန်းရာ အဝတ်မစည်းခြင်း၊ ခေါင်းဦး

ပြည်း နေရခြင်းတို့မှ တပါး အခြား မည်သည့်အကျိုးထူးကိုမျှ မရခဲ့ကြောင်း ကဿပက ပြောကြားသည်။ ထို့နောက် ကဿပ၏ မေးခွန်းကို ဖြေကြားရာ၌ စိတ္တသုက္ကဿက မိမိသည် ဥပါသကာအဖြစ်သို့ ရောက်သည့် နှစ်ပေါင်း(၃၀) အတွင်း ပဿမဇ္ဈာန် စသော ဈာန်လေးပါးကို အလိုရှိသလောက် ဝင်စားနိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ ကာမဘုံသို့ နောင်ဘဖန် ပြန်လာကြောင်းဖြစ်သော သံယောဇဉ်တို့ကိုလည်း ပယ်ခွဲပြီးဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသည်။

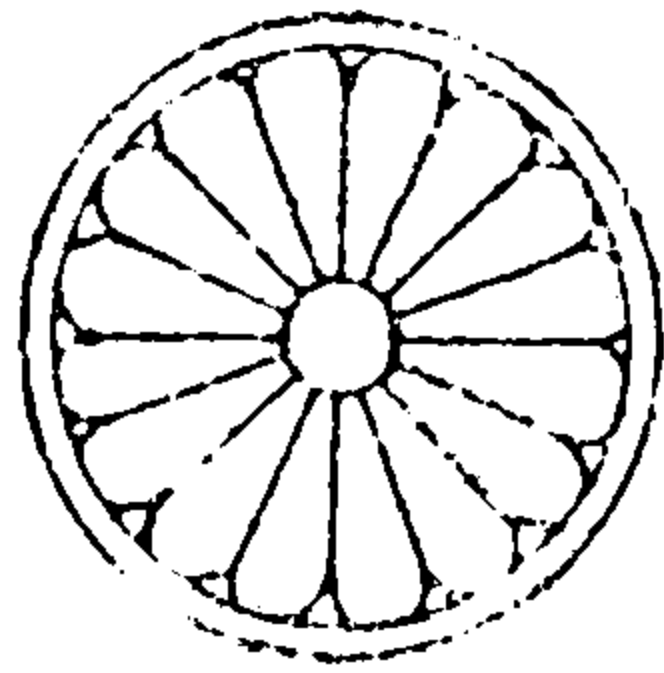
ထိုအခါ ကဿပဘက္ကတွန်းက ‘လူဝတ်ကြောင်အဖြစ်ဖြင့်ပင် ဤသို့တရားထူးကို ရရှိနိုင်ခြင်း မှာ အံ့ဩဖွယ်ကောင်းလှပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်လည်း ဗုဒ္ဓသာသနာ၌ ရဟန်းပြုလိုပါသည်’ ဟု ပြောကြား၏။ စိတ္တသုက္ကဿသည် ကဿပဘက္ကတွန်းကို မထရ်ကြီးများထံခေါ်သွားပြီး ရဟန်းပြုပေးရန်တောင်းပန်သည်။ ကဿပသည် ရဟန်းအဖြစ်သို့ရောက်ပြီးနောက် တပါးတည်းနေ၍ တရားအားထုတ်ရာ မကြာမီ ရဟန္တာဖြစ်လေသည်။

၁၀။ ဂီလာနဒဿနသုတ်

[စိတ္တသုက္ကဿ မကျန်းမာခြင်း]

၃၅၂။ အခါတပါး၌ စိတ္တသုက္ကဿသည် ပြင်းထန်စွာ မကျန်းမာဖြစ်လေသည်။ ထိုအခါ အရံစောင့်နတ်၊ ဘောစောင့်နတ်၊ သစ်ပင်စောင့်နတ်၊ ဆေးပင် မြက်ပင် တို့ကို စောင့်သောနတ် အစရှိသော နတ်အပေါင်းတို့သည် စိတ္တသုက္ကဿထံ ချဉ်းကပ်၍ ‘သုက္ကဿ၊ သင်သည် နောင်ဘဝ၌ စကြာမင်းအဖြစ်ကို တောင့်တပါလော’ ဟု တိုက်တွန်းကြ၏။ စိတ္တသုက္ကဿက ‘ဒါလဲ မမြဲပါဘူး၊ စွန့်ခွာသွားမှပဲ’ ဟု ပြန်ပြော၏။ ဤသို့ စိတ္တသုက္ကဿက ပြောသည်ကို လူနာစောင့်သော ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေမျိုးကြားလျှင် ‘သခင်၊ မသောင်ရမ်းပါလင့်၊ သတိထားပါလော’ ဟု ဆိုကြလေသည်။

ထိုအခါ စိတ္တသုက္ကဿက မိမိသည် ယောင်ရမ်းခြင်းမဟုတ်၊ နတ်တို့အား ပြောခြင်းဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြ၏။ ထို့နောက် စိတ္တသုက္ကဿသည် ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေတို့အား ‘သင်တို့သည် ရတနာသုံးပါး၌ သက်ဝင်ယုံကြည်ကြကုန်လော၊ အကျင့်သီလနှင့် ပြည့်စုံသော ပုဂ္ဂိုလ်တို့အား ပေးလှူစွန့်ကြဲခြင်း ပြုကြကုန်လော’ ဟု ဆုံးမစကား ပြောကြားပြီး ကွယ်လွန်သွားလေသည်။

ဂ။ ဂါဏေသံယုတ်

[ရွာသူကြီးတို့နှင့်စပ်သော ဟောကြားချက်များ]

၁။ စဏ္ဍသုတ်

[စဏ္ဍရွာသူကြီးအား ဟောကြားချက်]

၃၅၃။ သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန်ကျောင်း၌ ဗုဒ္ဓ သီတင်းသုံးစဉ် စဏ္ဍ မည်သော ရွာသူကြီးသည် ဗုဒ္ဓထံ ချဉ်းကပ်၍ 'ကြမ်းတမ်းသူဟု ခေါ်ခြင်း၊ သိမ်မွေ့သူဟု ခေါ်ခြင်းတို့အကြောင်းကား အဘယ်ပါနည်း'ဟု မေးလျှောက်၏။
ရာဂ၊ ဒေါသ၊ မောဟ တို့ကို မပယ်ရသေးသည်ဖြစ်၍ သူတပါးတို့ကို အမျက်ထွက်အောင်ပြုခြင်း၊ သူတပါးတို့က အမျက်ထွက်အောင်ပြုသည်ရှိသော် မိမိ၏အမျက်ကို ထင်ရှားပြုခြင်းကြောင့် ကြမ်းတမ်းသူဟု ခေါ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊
ရာဂ၊ ဒေါသ၊ မောဟ တို့ကို ပယ်အပ်ပြီးသည့်၌၍ သူတပါးတို့ကို အမျက်ထွက်အောင်မပြုခြင်း၊ သူတပါးတို့က အမျက်ထွက်အောင်ပြုငြားသော်လည်း မိမိ၏အမျက်ကို ထင်ရှား မပြုခြင်းတို့ကြောင့် သိမ်မွေ့သူဟု ခေါ်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဗုဒ္ဓက ဖြေကြား၏။ စဏ္ဍရွာသူကြီးသည် ထိုအဖြေကို နှစ်သက်၍ ဥပါသကာအဖြစ် ခံယူသွားလေသည်။

၂။ တာလပုဋ္ဌသုတ်

[သဘင်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်၏ မေးခွန်းကို ဖြေခြင်း]

၃၅၄။ ရာဇဂြိုဟ်ပြည် ဝေဠုဝန်ကျောင်း၌ ဗုဒ္ဓ သီတင်းသုံးစဉ် တာလပုဋ္ဌ မည်သော သဘင်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်သည် ဗုဒ္ဓထံ ချဉ်းကပ်၍ 'ဤကဲ့သို့ မေးလျှောက်၏။

“အရှင်ဂေါတမ၊ လူအပေါင်းကိုပျော်ရွှင်စေသောသဘင်သည်တို့သည် သေလွန်သောအခါ ပဟာသ မည်သော နတ်အဖြစ်သို့ရောက်၏ဟူ၍ သဘင်ဆရာ စဉ်ဆက် ပြောဆိုခဲ့ကြ ပါသည်။ ထိုစကားသည် မှန်ပါသလော”

“အချင်းတလပုဋ္ဌ၊ သင်သည် ဤမေးခွန်းကို ငါ့အားမမေးလင့်”

ဗုဒ္ဓက ဤသို့တားမြစ်၏။ သို့သော် တလပုဋ္ဌက သုံးကြိမ်တိုင်အောင် ထပ်၍ မေးသောကြောင့် ဗုဒ္ဓက အောက်ပါအတိုင်းဖြေကြားလေသည်။

“အချင်းတလပုဋ္ဌ၊ ပင်ကိုယ်အားဖြင့် ရာဂ၊ ဒေါသ၊ မောဟ ကောင်းသော လူအများအား ရာဂ၊ ဒေါသ၊ မောဟဖြစ်ဖွယ်အာရုံတို့ဖြင့် ကြားယောင်းသွေးဆောင်သော သဘင်သည်တို့သည် သေလွန်သောအခါ ပဟာသ မည်သော ငရဲသို့ ကျရောက်ကုန်၏။ သဘင်သည်များသေလျှင် နတ်ပြည်သို့ရောက်၏ ဟူသောအယူသည် လွဲမှားသော မိစ္ဆာအယူ ဖြစ်၏။ မိစ္ဆာအယူရှိသူအား ငရဲ၊ တိရစ္ဆာန်ဟူသော လားရာဂတိ နှစ်မျိုးပွင့် တမျိုးမျိုးကို ငါဟော၏”

ဗုဒ္ဓ၏အဖြေကို ကြားရသောအခါ တလပုဋ္ဌသည် သည်းလန့်စွာ ငိုကြွေးလေ၏။ ထို့နောက် ဗုဒ္ဓထံ၌ ရဟန်းပြု၍ တရားအားယုတ်ရာ မကြာမီ ရဟန္တာ ဖြစ်သွားလေသည်။

၃။ ယောဇာဇိဝသုတ်

[စစ်သူကြီး၏ မေးခွန်းကို ဖြေခြင်း]

၃၅၅။ ယောဇာဇိဝ မည်သော စစ်သူကြီးသည် ဗုဒ္ဓထံချဉ်းကပ်၍ ‘အရှင်ဘုရား ဤလောက၌ စစ်တိုက်ခြင်းဖြင့် အခက်ပေးသူများသည် သေလွန်သောအခါ နတ်ပြည်သို့ ရောက်ကုန်၏’ ဟု ဆရာစဉ်ဆက်တို့ပြောသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့က ဖွယ်ပါသည်။ ဤအရာ၌ မြန်မာဘုရားသည် မည်သို့မိန့်ဆိုပါသနည်း’ ဟု မေးလျှောက်၏။ ထိုအမေးကို ဗုဒ္ဓက နှစ်ကြိမ်တိုင်အောင်ဖြေပဲ ငြင်းပယ်၏။ သုံးကြိမ်မေးသောအခါတွင်မူ သူတပါးတို့အား သေကြေပျက်စီးစေသော စစ်တိုက်ခြင်း အမှုဖြင့် အသက်ပေးသူများသည် သေလွန်သောအခါ ငရဲသို့ကျရောက်ကြောင်း ဖြေကြားတော်မူ၏။ ထိုအခါ ယောဇာဇိဝ စစ်သူကြီးသည်

သည်းထန်စွာငိုကြွေး၏။ ၎င်းနောက် ဗုဒ္ဓထံ၌ ရဟန်းပြု၍ တရားအားထုတ်ရာ မကြာမီ ရဟန္တာ ဖြစ်သွားလေသည်။

၃၅၆-၃၅၇။ ဟတ္ထာရောဟသုတ်၌ ဆင်စီးသူရဲသေလျှင် ငရဲသို့ ရောက်ကြောင်း ကိုလည်းကောင်း၊ အသာရောဟသုတ်၌ မြင်းစီးသူရဲသေလျှင် ငရဲသို့ ရောက်ကြောင်း ကိုလည်းကောင်း အထက်သုတ်နည်းတူဟောကြားသည်။

၆။ အသိဗန္ဓကပုတ္တသုတ်

[အသိဗန္ဓကပုတ္တ ရွာသူကြီး၏ မေးခွန်းကို ဖြေခြင်း]

၃၅၈။ နုလန္ဒမြို့၊ ပါဝါရိက သရက်ဥယျာဉ်၌ ဗုဒ္ဓ သီတင်းသုံးနေစဉ် အသိဗန္ဓကပုတ္တ ဂဏ်သော ရွာသူကြီးသည် ဗုဒ္ဓထံ၌ ကပ်၍ ဤသို့ လျှောက်ထား၏။

“အရှင်ဘုရား ပစ္စာဘူမိ အရပ်၌နေသည့် မီးပူဇော်သော ပုဏ္ဏားတို့သည် သေလွန်သွားသူကို ဗြဟ္မာ့ပြည်၊ နတ်ပြည်သို့ရောက်စေနိုင်ပါကုန်၏။ မြတ်စွာဘုရားသည် တလကလုံးကို သေလွန်သောအခါ နတ်ပြည်သို့ရောက်အောင် ပြုလုပ်ခြင်းငှာ စွမ်းနိုင်ပါသလော”

ထိုအမေးကို ဗုဒ္ဓက ဥပမာအားဖြင့် ဖြေကြား၏။ နက်သောရေအိုင်ထဲသို့ ပစ်ချလိုက်သောကျောက်တို့ကို ရေပေါ်ပေါ်စေရန် လူအများက ဝိုင်းဝန်းတောင်းပန်၍ မရ၊ တောပတ်အိုးကိုဖြစ်စေ၊ ဆီအိုးကိုဖြစ်စေ နက်သောရေအိုင်ထဲ၌ ခွဲချလိုက်ပြီး ထိုသောပတ်မျိုး၊ ဆီမျိုးကို ရေအောက်သို့နှစ်သွားစေရန် လူအများက ဝိုင်းဝန်း တောင်းပန်၍ မရ၊ ထို့အတူပင် သူ့အသက်သတ်ခြင်း၊ သူ့ဥစ္စာခိုးခြင်းစသော မကောင်းမှုများကို ပြုလုပ်လေ့ရှိသူအား သေလွန်သောအခါ နတ်ပြည်သို့ ရောက်ပါစေဟူ၍ လူအများက ဝိုင်းဝန်း တောင်းပန်သော်လည်း မရနိုင်၊ သူ့အသက်သတ်ခြင်း၊ သူ့ဥစ္စာခိုးခြင်းစသော မကောင်းမှုတို့မှ ရှောင်ကြဉ်လေ့ရှိသူအားလည်း သေလွန်သောအခါ အပါယ်ငရဲသို့ရောက်ပါစေ ဟူ၍ လူအများက ဝိုင်းဝန်းတောင်းပန်သော်လည်း မရနိုင်ချေ။

ဤသို့ ဗုဒ္ဓက ဖြေကြားသောအခါ အသိဗန္ဓကပုတ္တရ သူကြီးသည် လွန်စွာ ကျေနပ်နှစ်သက်၍ ဥပါသကာအဖြစ် ခံယူသွားလေသည်။

၇၃ ခေတ္တုပမသုတ်

[လယ်မြေ သုံးစားနှင့် ဥပမာပြု၍ တရားဟောပုံ]

၃၅၉။ နာလန္ဒာမြို့ ပါဝါရိက သရက်ဥယျာဉ်၌ သီတင်းသုံး နေစဉ်၊ အသိဗန္ဓက ပုတ္တမည်သော ရွာသူကြီးသည် ဗုဒ္ဓထံ ချဉ်းကပ်၍ ‘မြတ်စွာဘုရားသည် သတ္တဝါအားလုံးကို သနားကြင်နာခြင်း ရှိသူဖြစ်ပါလျက် အဘယ်ကြောင့် အချို့သော သူတို့အား တရားကို ကောင်းစွာဟောကြား၍ အချို့သူတို့အား တရားကို ကောင်းစွာ မဟောကြားပါ သနည်း’ဟု လျှောက်မေး၏။

ထိုအခါကို ဗုဒ္ဓက ဥပမာဖြင့် ဖြေကြား၏။ အကောင်းစား၊ အလတ်စား၊ အညံ့စားအားဖြင့် လယ်မြေသုံးမျိုးရှိသော လယ်သမားသည် ပထမဦးစွာ အကောင်းစား လယ်မြေ၌ မျိုးစေ့ပျားကို စိုက်ပျိုး၏။ ထို့နောက် အလတ်စား လယ်မြေ၌ စိုက်ပျိုး၏။ အညံ့စား ဖြစ်သော လယ်မြေ၌မူ နွားစာပင် နေတော့ဟု သဘောထားကာ စိုက်ပျိုးခြင်း ပြုချင်ပြုမည်။ မပြုပဲလည်း နေချင်နေလိမ့်မည်။ ထို့အတူပင် မြတ်စွာဘုရားသည် ဘိက္ခု၊ ဘိက္ခုနီတို့အား ကောင်းခြင်း သုံးပါးနှင့် ပြည့်စုံသော တရားကို ဟောကြားတော်မူ၏။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် ထိုဘိက္ခု၊ ဘိက္ခုနီတို့သည် မြတ်စွာဘုရားသာလျှင် မှီခိုအားထားရာ ရှိသည်ဖြစ်၍ နေကြသူများ ဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်၏။ ထို့နောက် ဥပါသကာနှင့် ဥပါသိကာမတို့အားလည်း ကောင်းခြင်းသုံးပါးနှင့် ပြည့်စုံသော တရားကို ဟောကြားတော်မူ၏။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် ထိုသူတို့သည်လည်း မြတ်စွာဘုရားသာလျှင် မှီခိုအားထားရာဖြစ်၍ နေကြသူများ ဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်၏။ ထို့နောက် အယူတပါးရှိသော ရဟန်းပုဂ္ဂိုလ်၊ ပရိဗိုဇ်တို့အားလည်း ကောင်းခြင်းသုံးပါးနှင့် ပြည့်စုံသော တရားကိုဟော၏။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် တပုဒ် တဂါထာမျှကို နားလည်လျှင်ပင် ထိုသူတို့အား အကျိုးစီးပွား များနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်၏။

ဤသို့ ဗုဒ္ဓက ဖြေကြားသောအခါ၊ အသိ ဗန္ဓက ပုတ္တသည် ကျေနပ် နှစ်သက်၍ ဥပါသကာအဖြစ် ခံယူသွားလေသည်။

ဂ။ သင်္ခမေသုတ်

[ခရသင်း မှတ်သူ ဥပမာဖြင့် ဟောကြားခြင်း]

၃၆၀။ နာလန္ဒမြို့ ပါဝါရိက သရက်ဥယျာဉ် ဗုဒ္ဓ သီတင်းသုံးနေစဉ် နိဂဏ္ဌတို့၏တပည့် အသိဗန္ဓက ပုတ္တသည်သော ရွာသူကြီးသည် ဗုဒ္ဓထံသို့ ချဉ်း ကပ်လာ၏။ ထိုရွာသူကြီးကို ဗုဒ္ဓက ‘နိဂဏ္ဌ နာဠပုတ္တသည် တပည့်တို့အား ပည့်သို့တရား ဟောသနည်း’ဟု မေး၏။ သူ့အသက်ကို သတ်ခြင်း၊ သူ့ဥစ္စာ ကို ခို ခြင်း စသော ကံငါးပါးကို လျှူလွန်သူအားလုံးသည် အပါယ်ငရဲသို့ကျ ရောက်၏။ သတ္တဝါသည် အကြင်အကြင်ကံဖြင့် များစွာနေ၏။ ထိုထိုကံ၏ ပို့ဆောင်ခြင်းကို ခံရ၏’ဟူ၍ နာဠပုတ္တသည် တပည့်တို့အား တရားဟော ကြောင်း ရွာသူကြီးက ဖြေကြားသည်။

ထိုအခါ သူ့အသက် သတ်ခြင်းစသော မကောင်းမှုကို ကျူးလွန်သူအား ထိုမကောင်းမှုကို ကျူးလွန်သော အချိန်သည် မကျူးလွန်ပဲ နေသောအချိန် ထက် များစွာ နည်းကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ‘သတ္တဝါသည် အကြင်အကြင် ကံဖြင့် များစွာနေ၏။ ထိုထိုကံ၏ ပို့ဆောင်ခြင်းကို ခံရ၏’ ဟူသော နာဠ ပုတ္တ၏ စကားအရဆိုသော် အပါယ်ငရဲသို့ ကျရောက်သူ တစုံတယောက်မျှ ရှိတော့မည် ‘မဟုတ်ကြောင်း၊ ထို့ပြင် တစုံတခုသော မကောင်းမှုကို ပြုလုပ် မိသူသည် နာဠ ပုတ္တ၏ စကားကို ယုံကြည်၍ ‘ငါသည်လည်း အပါယ် ငရဲသို့ ကျရောက်ဘာ့မည်’ ဟူ၍ စိတ်စွဲလမ်းမှု ရှိနေခဲ့သော် အပါယ် ငရဲသို့ မလွဲမသွေ ကျရောက်မည် ဖြစ်ကြောင်း ဗုဒ္ဓက မိန့်ကြားတော်မူ လေသည်။

မြတ်စွာဘုရားသည်ကား၊ သူ့အသက်သတ်ခြင်း စသော မကောင်းမှုတို့ကို ကဲ့ရဲ့တော်မူ၏။ ယင်းတို့မှ ရှောင်ကြဉ်ရန်လည်း တပည့်တို့အား ဆုံးမတော်မူ ၏။ ဟိုမြတ်စွာဘုရား ချီး ယုံကြည်သော တပည့်သည် မိမိကျူးလွန်မိသော

မကောင်းမှုအတွက် စိတ်နှလုံး မသာယာခြင်း ဖြစ်မနေပဲ၊ ထိုမကောင်းမှုကို စွန့်ပယ်၏။ နောင်သောအခါ၌လည်း 'ယိုမကောင်းမှုမှ ရှောင်ကြဉ်၏။ ဤသို့ ဖြင့် ထိုမကောင်းမှုကို စွန့်ပယ်ခြင်း လွန်မြောက်ခြင်းသည် ဖြစ်လေ၏။

ထိုသို့ မကောင်းမှုတို့မှ ရှောင်ကြဉ်၍ အပိုင်းအခြား အကန့်အသတ် မရှိ သည့် မေတ္တာ ကရုဏာ စသည်တို့နှင့် လုပ်သော စိတ်ဖြင့် အရပ်လေးမျက်နှာ နှင့် အသက်အောက် အရပ်တို့ကို ဖြန့်၍ နေသော အရိယာ တပည့်အား အပိုင်းအခြားကို ပြုတတ်သော အကုသိုလ်ကံတို့သည် မကြွင်းကျန်တော့ချေ။ ဥပမာ အားကောင်းသော ခရုသင်းမှုတ်သူသည် သက်သက်သာသာဖြင့်ပင် အရပ်လေးမျက်နှာ၌ တည်သော လူအပေါင်းအား ခရုသင်းသံကို ကြွားစေ နိုင်သကဲ့သို့ ထိုအတူ အပိုင်းအခြား မရှိသည့် မေတ္တာကရုဏာ စသည်တို့ကို ကြိမ်ဖန်များစွာ ပွားများပြုသည်တည်း။ အပိုင်းအခြားကို ပြုတတ်သော အကုသိုလ်ကံတို့ကို လွှမ်းမိုးနိုင်၏။

ဤသို့ “မကောင်းမှု ပြုလုပ်မိသူတိုင်းသည် အပါယ်ရဲသို့ ကျရောက်၏” ဟူသော နာဂဗုဒ္ဓ၏ စကားသည် လွဲမှားကြောင်းနှင့် မကောင်းမှုတို့မှ လွန် မြောက်သော အားသုတ်ပုံ အားထုတ်နည်းကို ဗုဒ္ဓက ဟောကြားသော အခါ အသိဗုဒ္ဓကဗုဒ္ဓ ရွာသူကြီးသည် ဗုဒ္ဓ၏ ဥပါသကာအဖြစ် ခံယူသွား လေသည်။

၉။ ကုလသုတ်

[ဆွမ်းလောင်းခြင်းကြောင့် ပျက်စီးသော ဖျိုး မရှိခဲ့ကြောင်း]

၃၆၁။ အခါတပါး၌ နာလန္ဒမြို့တွင် ဆန် ရပေါ် ရှားပါး၍ လူအများ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါး နေကြ၏။ ထိုအချိန်မှာပင် ဗုဒ္ဓသည် ရဟန်းများစွာတို့နှင့် အတူ နာလန္ဒမြို့သို့ ကြွရောက်လာ၏။ ထိုအခါ နိဗ္ဗာနဆရာကြီး နာဂဗုဒ္ဓ သည် မိမိ၏တပည့် ဖြစ်သော အသိဗုဒ္ဓက ဗုဒ္ဓရွာသူကြီးကို ဗုဒ္ဓထံသွား၍ အပြင်တင်စကား ပြောကြား၍ ညွှန်ကြားလိုက်၏။ ထိုရွာသူကြီးသည် မိမိ ဆရာ ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း ဗုဒ္ဓထံသွား၍ နာလန္ဒမြို့လုံး ငတ်မွတ်ခေါင်း ပါးသော အချိန်၌ ရဟန်းများစွာနှင့်အတူ ကြွလာခြင်းသည် လူအပေါင်း

ပျက်စီးအောင် ပြုလုပ်ရာ မရောက်ပါသော'ဟု အပြစ်ဘင်စကား ပြောကြားလေသည်။

ထိုအခါ ဗုဒ္ဓက လွန်ခဲ့သော (၉၁) ကမ္ဘာအတွင်းဝယ် ကျက်ပြီးသော ထမင်းကို ပေးလှူခြင်း ဟူသော အကြောင်းမျှဖြင့် ပျက်စီးသွားသော အမျိုးဟူ၍ မရှိခဲ့ကြောင်း၊ ချမ်းသာ ကြွယ်ဝသော အမျိုးဟူသမျှတို့သည် ပေးလှူခြင်း (ဒါန)၊ မှန်ကန်ခြင်း (သစ္စာ)၊ အကျင့် သီလ စောင့်ထိန်းခြင်း (သာမည) ဟူသော အကြောင်း ပေးပါကြောင့်သာ ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဖြေကြားတော်မူသည်။ ထို့နောက် အမျိုးတို့ ပျက်စီးခြင်း၏ အကြောင်းများမှာ မင်း၊ ခိုသူ၊ မီး၊ ရေ၊ မြုပ်နှံသိမ်းဆည်း ထားသော ပစ္စည်းများ နေရာရွေ့သွားခြင်း၊ ကောင်းသဖြင့် အားထုတ် အပ်သော လုပ်ငန်းများ ပျက်စီးသွားခြင်း၊ အမျိုးထဲမှာပင် ပျက်ဆီးသူ ပေါ်လာခြင်း ဟူ၍ ရှစ်ပါးရှိကြောင်း ဟောကြားသည်။

အသိဗုဒ္ဓကပုတ္တ ရွာသူကြီးသည် ဗုဒ္ဓ၏ ဟောကြားချက်ကို နှစ်သက်၍ ဥပါသကာအဖြစ် ခံယူသွားလေသည်။

၁၀၈ မဏိစူဠကသုတ်

[မဏိစူဠက ရွာသူကြီးအား ဟောကြားချက်]

၃၆၂။ ရာဇဂြိုဟ်ပြည် ဝေဠုဝန်ကြောင်း၌ ဗုဒ္ဓ သီတင်းသုံးနေစဉ် တရုတ် နန်းတော်တွင်း၌ စည်းဝေးနေသော ပင်းရိက္ခတ်အား စကားတချပ် ဖြစ်ပေါ်၏။ ထိုစကားမှာ “သင်္ကပ္ပိ ဝိမုဒ္ဓိယော ဖြစ်သော မြတ်စွာဘုရား၏ တပည့်ရဟန်းတို့အား ရွှေငွေသည် မပိုင်၏။ ရဟန်းတို့သည် ရွှေငွေကို သာယာကြ၏။ ရွှေငွေကို ခံယူကြ၏” ဟူ၍ ပြောဆိုကြခြင်း ဖြစ်၏။ ထိုအခါ မဏိစူဠကမည်သော ရွာသူကြီးက ရဟန်းများအား ရွှေငွေသည် မပိုင်ကြောင်း၊ ရဟန်းများသည် ရွှေငွေကို သာယာခြင်း၊ ခံယူခြင်း၊ မပြုကြကြောင်း ဖြေရှင်းပြောဆို၏။ ပရိသတ်ကလည်း ထိုပြောဆိုချက်ကို လက်ခံယုံကြည်သွား၏။ ထို့နောက် မဏိစူဠကသည် ဗုဒ္ဓထံ သွား၍ မိမိဖြေရှင်းပြောဆိုခဲ့သော စကားမှာ မြတ်စွာဘုရား၏ ဟောကြားချက်နှင့် ညီညွတ်ခြင်း ရှိမရှိကို မေးလျှောက်၏။ ဗုဒ္ဓက ညီညွတ်ကြောင်း ဖြေကြား၏။ ထို့ပြင်

ရွှေငွေ အပ်စပ်သူအား ကာမဂုဏ်ငါးပါးသည်လည်း အပ်စပ်ဘော့မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ရဟန်းများသည် မြက်ကို အလိုရှိလျှင် မြက်ကိုရှာရမည်။ ထင်းကို အလိုရှိလျှင် ထင်းကိုရှာရမည်။ ရွှေငွေကိုမူ မည်သည့်နည်းနှင့်မျှ သာယာခြင်း၊ ရှုမှီးခြင်း မပြုအပ်ကြောင်း ဆက်လက် ဟောကြားတော်မူသည်။

၁၁။ ဘဒြကသုတ်

[ဘဒြက ရွာသူကြီးအား ဟောကြားချက်]

၃၆၃။ မဇ္ဈတိုင်း ဥရုဇေလကပ္ပသည်သော နိဂုံး၌ ဗုဒ္ဓ သီတင်းသုံးစဉ် ဘဒြကမည်သော ရွာသူကြီးသည် ဗုဒ္ဓထံ ချဉ်းကပ်၍ မိမိအား ဒုက္ခ၏ ဖြစ်ပုံ ချုပ်ပုံကို ဟောကြားရန် တောင်းပန်သည်။ ထိုအခါ ဗုဒ္ဓက အတိတ် အနာဂတ်ကို အကြောင်းပြု၍ ဒုက္ခ၏ ဖြစ်ပုံ ချုပ်ပုံကို ဟောကြားလျှင် တွေးတောယုံမှားခြင်း ဖြစ်နိုင်သောကြောင့် ပစ္စုပ္ပန် ဆတ်ဆတ်၌ပင် ဒုက္ခဖြစ်ပုံကို ဟောကြားတော်မူသည်။

“ဤဥရုဇေလကပ္ပ နိဂုံး၌နေသော လူများအနက် အချို့ လူများ သေကြေပျက်စီးခြင်းကြောင့် သင့်အား စိုရိမ်ပူဆွေးမှုဖြစ်ပြီး အချို့ လူများ သေကြေပျက်စီးခြင်းကြောင့်မူ သင့်အား စိုရိမ်ပူဆွေးမှု မဖြစ်ခြင်းမှာ အဘယ်ကြောင့်ပါနည်း’ဟု ဗုဒ္ဓက မေးတော်မူ၏။ လိုချင် တပ်မက်မှုရှိခြင်းနှင့် လိုချင် တပ်မက်မှု မရှိခြင်းဟူသော အကြောင်း နှစ်ပါးကြောင့် စိုးရိမ်ပူဆွေးမှု ဖြစ်ခြင်းနှင့် စိုးရိမ်ပူဆွေးမှု မဖြစ်ခြင်းဟူသော အကျိုးတရား နှစ်ပါး ကွဲပြားခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဘဒြကရွာသူကြီးက ဖြေကြားသည်။ ထိုအခါ ဗုဒ္ဓက ယင်းသို့ မျက်မှောက်ဆတ်ဆတ် သိမြင်အပ်သော အချက်ဖြင့် အတိတ်၊ အနာဂတ်တို့၌လည်း နည်းမှီ၍ ဒုက္ခဟူသမျှသည် ဆန္ဒလျှင် အကြောင်းရင်း ရှိသည်ဟု သိမြင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဟောကြားတော်မူသည်။ ထို့ပြင် ဝိရဝါ သိမည်သော သားငယ်၊ ထိုသားငယ်၏ မိခင်တို့ဖြင့် ဥပမာပြု၍လည်း ဒုက္ခ ဟူသမျှသည် အလိုဆန္ဒလျှင် အကြောင်းရင်း ရှိကြောင်း ဆက်လက် ဟောကြားတော် မူသည်။

၁၂။ ရာသီယသုတ်

[ရာသီ ၁ မည်သော ရွာသူကြီးအား ဟောကြားချက်]

၃၆၄။ အခါတပါး၌ ရာသီယမည်သော ရွာသူကြီးသည် ဗုဒ္ဓထံ ချဉ်းကပ်၍ = ‘အရှင်ဂေါတမသည် ခြုံခြံသော အကျင့်ကိုလည်းကောင်း၊ ခြိုးခြံသော အကျင့်ရှိသူ အားလုံးကို လည်းကောင်း၊ တဘက်သတ် ကဲ့ရဲ့ချွတ်ချွေ့ရှိရ၍ ဟူ၍ ကျွန်ုပ်ကြားဖူးပါသည်။ ထိုစကားသည် မှန်ပါသလော’ဟု မေးလျှောက်၏။ ထိုစကားသည် မမှန်ကြောင်း၊ ဗုဒ္ဓက ဖြေကြားပြီး ကာမချမ်းသာ ခံစားမှု၌ အစဉ်အားထုတ်နေခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကို ဆင်းရဲဒဏ်ပန်းဆောင် အဖန်တလဲလဲ အားထုတ်ခြင်း ဟူသော အစွန်းနှစ်ပါးသို့ မကပ်ရောက်ပဲ ခြောင့်တန်းတည့်မတ်သည့် အရိယာမဂ် ကည်းဟုသော လမ်းစဉ်ကို ဖြတ်စွာဘုရားသည် ထိုးထွင်း ခ်မြင်ခဲ့ကြောင်း မိန့်ကြားသည်။

ထို့နောက် ကာမ ချမ်းသာကို ခံစားသူများသည် သုံးမျိုးရှိသကဲ့သို့ ခြိုးခြံသောအကျင့်ကို ကျင့်သော ရဟန်းတို့သည်လည်း သုံးမျိုး ရှိကြောင်း ဟောကြားသည်။ ကာမ ချမ်းသာကို ခံစားသော လူသုံးမျိုးမှာ =

- (၁) မတရားသဖြင့် ပစ္စည်းဥစ္စာများကို ရှာသူ။
- (၂) တရားသဖြင့် ဖြစ်စေ၊ မတရားသဖြင့် ဖြစ်စေ၊ ပစ္စည်း ဥစ္စာများကို ရှာသူ။
- (၃) တရားသဖြင့်သာလျှင် ပစ္စည်းဥစ္စာ များကို ရှာသူဖြစ်သည်။

အထက်ပါ နည်းသုံးမျိုးဖြင့် ရှာဖွေရရှိသော ပစ္စည်းများကိုလည်း အချို့သော သူများသည် မိမိကိုယ်တိုင်လည်း သုံ ဆောင်ခံစားခြင်း မပြု၊ သူတပါးတို့အားလည်း ပေးကမ်းခြင်းမပြု၊ အချို့ကား မိမိကိုယ်တိုင်သာ သုံးဆောင်ခံစား၍ သူတပါးတို့အား ပေးကမ်း လှူဒါန်းခြင်း မပြု၊ အချို့ကမူ မိမိကိုယ်တိုင်လည်း သုံးဆောင် ခံစား၍ သူတပါးတို့အားလည်း ပေးကမ်း လှူဒါန်းခြင်းပြု၏။

ထိုပြင် မိမိကိုယ်တိုင် သုံးဆောင် ခံစားရာ၌လည်း အပြစ်မမြင်ပဲမက်မက်မောမော သုံးဆောင်ခံစားသူနှင့် အပြစ်ကို ရှာချက်၊ ပက်မော ယစ်ဖူးခြင်း မရှိပဲ ခံစားလူဟူ၍ နှစ်မျိုးရှိသည်။

ဤသို့ရှိရာ၌ ပစ္စည်းကိုတရားသဖြင့်ရှာခြင်း၊ မိမိကိုယ်တိုင် မခံစားခြင်း၊ သူတပါးတို့အား ပေးကမ်းလှူဒါန်းမှုမပြုခြင်း၊ အပြစ်ကိုမရှုပဲသုံးဆောင်ခြင်း တို့သည် ကဲ့ရဲ့အပ်သောအကြောင်းများဖြစ်၏။ ပစ္စည်းကို တရားသဖြင့်ရှာခြင်း၊ မိမိကိုယ်တိုင်ခံစားခြင်း၊ သူတပါးတို့အား ပေးကမ်းလှူဒါန်းခြင်း၊ အပြစ်ကို ရှုလျက် သုံးဆောင်ခြင်းတို့သည် ချီးမွမ်းအပ်သော အကြောင်းများ ဖြစ်ပေသည်။

ခြိုးခြံသောအကျင့်ကို ကျင့်သော ရသေ့ ရဟန်းသုံးမျိုးမှာ

- (၁) မိမိကိုယ်တိုင် ဆင်းရဲပင်ပန်းစေ၍ ကုသိုလ်တရားကိုလည်းမရ၊ အရိယာတို့၏ ဉာဏ်အမြင်ထူးကိုလည်း မျက်မှောက် မပြုနိုင်သော ပုဂ္ဂိုလ်။
- (၂) မိမိကိုယ်ကို ဆင်းရဲပင်ပန်း စေ၍ ကုသိုလ်တရားကိုကား ရ၏။ အရိယာတို့၏ ဉာဏ်အမြင်ထူးကို မျက်မှောက် မပြုနိုင်သော ပုဂ္ဂိုလ်။
- (၃) မိမိကိုယ်ကို ဆင်းရဲပင်ပန်းစေ၍ ကုသိုလ်တရားကိုလည်း ရ၏။ အရိယာတို့၏ ဉာဏ်အမြင်ထူးကိုလည်း မျက်မှောက်ပြုနိုင်သော ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဖြစ်၏။ ထိုသို့ မျိုး၌ မိမိကိုယ်ကို ဆင်းရဲပင်ပန်းစေခြင်းသည် ကဲ့ရဲ့အပ်သောအကြောင်းဖြစ်၏။ ကုသိုလ်တရားကို ရရှိခြင်း၊ အရိယာတို့၏ ဉာဏ်အမြင်ထူးကို မျက်မှောက်ပြုခြင်းတို့ကား ချီးမွမ်းအပ်သောအကြောင်းများဖြစ်၏။

ဤသို့ခြိုးခြံသော အကျင့်ရှိသော ရသေ့ ရဟန်းသုံးမျိုးကို ဟောကြားပြီးနောက် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြပ် သိမြင်နိုင်သည့် အကြွင်းမဲ့ ကိလေသာပယ်ခြင်း သုံးမျိုးကို ဆက်လက်ဟောကြားတော်မူသည်။ အကြွင်းမဲ့ ကိလေသာပယ်ခြင်း သုံးမျိုးကား....

- (၁) ရာဂ ဟူသော အကြောင်းကြောင့် မိမိ၏ လည်းကောင်း၊ သူတပါး၏လည်းကောင်း ဆင်းရဲခြင်းငှာ စေ့ဆော်အားထုတ်သူသည် ရာဂကို ပယ်ပြီးသည်ဖြစ်၍ ထိုကဲ့သို့ အားထုတ်မှု မပြုတော့ခြင်း။

- (၂) ဒေါသ ဟူသော အကြောင်းကြောင့် မိမိ၏ လည်းကောင်း၊ သူတပါး၏လည်းကောင်း ဆင်းရဲခြင်းငှာ စေ့ဆော်အားထုတ် သူသည် ဒေါသကို ပယ်ပြီးသည်ဖြစ်၍ ထိုကဲ့သို့ စေ့ဆော် အားထုတ်မှုမပြုခြင်း။
- (၃) မောဟ ဟူသော အကြောင်းကြောင့် မိမိ၏ လည်းကောင်း၊ သူတပါး၏လည်းကောင်း ဆင်းရဲခြင်းငှာ စေ့ဆော် အား ထုတ်သူသည် မောဟကိုပယ်ပြီးသည်ဖြစ်၍ ထိုကဲ့သို့ စေ့ဆော် အားထုတ်မှု မပြုတော့ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။

ဗုဒ္ဓ၏ ဟောကြားချက်ကို ကြားနာရသောအခါ ရာသီယ ရွာသူကြီးသည် ကျေနပ်နှစ်သက်၍ ဥပါသကာအဖြစ်ခံယူသွားလေသည်။

၁၃။ ပါဠိလိယသုတ်

[ပါဠိလိယ ရွာသူကြီးအား ဟောကြားချက်]

၃၆၅။ ကောလိယတိုင်း ဥတ္တရနိဂုံး၌ ဗုဒ္ဓသီတင်းသုံးစဉ် ပါဠိလိယမည်သော ရွာသူကြီးသည် ဗုဒ္ဓထံချဉ်းကပ်၍ ‘အရှင်ဂေါတမသည် လှည့်စားခြင်း “မာယာ” ကို သိ၏ဟု ကျွန်ုပ်ကြားဖူးပါသည်။ ထိုစကားသည် မှန်ပါသလော’ ဟု မေး လျှောက်၏။ ဗုဒ္ဓက ထိုစကားသည် မှန်ကန်ကြောင်း၊ သို့သော် မာယာ ကို သိသူ နှင့် မာယာရှိသူ နှစ်ဦးသည်မတူ၊ ဥပမာ ကောလိယမင်းဘို့၏ လမ္မစူဠက မည်သော ကျေးကျွန်တို့သည် မကောင်းသော အကျင့်ရှိကုန်၏’ ဟူ၍ သိသောသူ သည် ထိုကျေးကျွန်တို့ကဲ့သို့ပင် မကောင်းသော အကျင့်ရှိ၏ဟူ၍ မဆိုနိုင်သကဲ့သို့ ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း မိန့်ကြားတော်မူသည်။

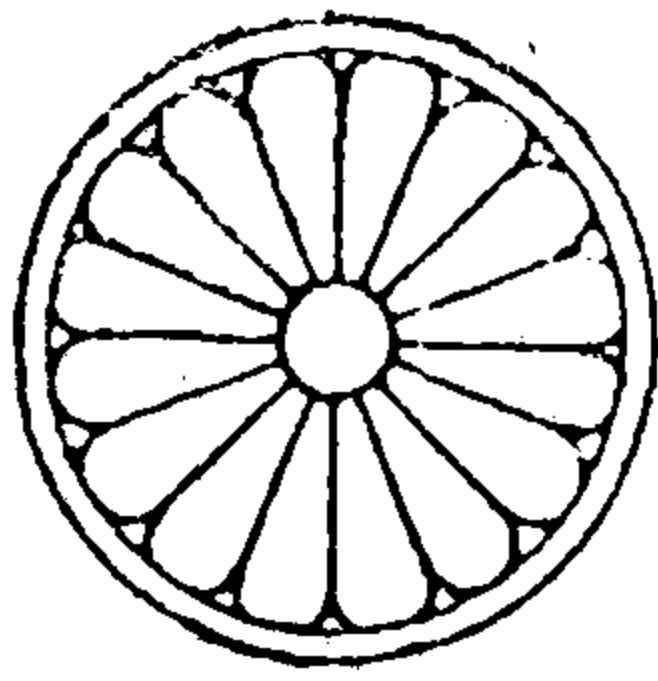
ထို့နောက် မြတ်စွာဘုရားသည် မာယာကိုလည်းကောင်း၊ မာယာ၏အကျိုး ကိုလည်းကောင်း၊ မာယာရှိသူသည် မည်ကဲ့သို့ကွင့်ကြားဖြင့် အပါယ်ငရဲသို့ ကျရောက်ရကြောင်းကိုလည်းကောင်း သိမြင်ကြောင်း၊ သူ့အသက်သတ်ခြင်း၊ သူ့ဥစ္စာခိုးခြင်း၊ သောမကောင်းမှု ဒုစရိုက်တို့နှင့် ပတ်သက်၍လည်း ထို့နည်း တူ သိမြင်ကြောင်း ဗုဒ္ဓက ဆက်လက်ဟောကြားသည်။

“ဤလောက၌ သူ့အသက်သတ်သူ အားလုံးသည် မျက်မှောက်ဘဝ၌ပင် ကိုယ်ဆင်းရဲခြင်း၊ စိတ်ဆင်းရဲခြင်းကို ခံစားရ၏” ဟူ၍ အယူရှိသော ငှက်ပျား ပုဏ္ဏား အချို့ရှိ၏။ စင်စစ်အားဖြင့် သူ့အသက် သတ်ခြင်းကြောင့် ခေါင်းဖြတ်၍ အသတ်ခံရသူများရှိသကဲ့သို့၊ သူ့အသက်သတ်ခြင်းကြောင့်ပင် မျက်မှောက်ဘဝ၌ စည်းစိမ်ချမ်းသာ ခံစားရသူများလည်းရှိ၏။ သူ့ဥစ္စာ ခိုးယူခြင်း၊ သူ့သားမယားကိုပစ်မှားခြင်း၊ မုသားပြေးခြင်းတို့၌လည်း ထိုနည်းတူပင်ဖြစ်၏။ ထိုကဲ့သို့ အယူရှိသောသူများသည် လူမှားသော အယူရှိသူများဖြစ်၏။ လူမှားသောအယူရှိသူများ၌ ကြည်ညိုခြင်းငှာ မသင့်ဟု ဗုဒ္ဓက မိန့်ကြားတော်မူသည်။

ထိုအခါ ပါဠိလိယ ရွာသူကြီးက မိမိသည် “ပေးလှူခြင်း၊ ပူဇော်ခြင်း၏ အကျိုးသည် ရှိ၏” ဟူ၍ လည်းကောင်း၊ “ပေးလှူခြင်း၊ ပူဇော်ခြင်း၏ အကျိုးသည် မရှိ” ဟူ၍ လည်းကောင်း၊ ပြောဆိုသော ဆရာအမျိုးမျိုးတို့၏ အယူဝါဒများကို ကြားရသဖြင့် တွေးတော ယုံမှားခြင်းများ ရှိနေပါသည်။ ထိုတွေးတောယုံမှားခြင်းများ ကင်းပျောက်စေရန် တရား ဟောကြားတော်မူပါဟု ဗုဒ္ဓအား တောင်းပန်သည်။

သူ့အသက်သတ်ခြင်း၊ သူ့ဥစ္စာခိုးခြင်း စသော ပစ္စေကတရားမှ ဒုစရိုက်တို့မှ ရှောင်ကြဉ်၍ မေတ္တာ၊ ကရုဏာစသော ဗြဟ္မစိတ်ကရတရား ပေးပါးကို ပွားများကောလူအား မိမိ၏ အပြစ်ကင်းစင်မှုကို ဆက်ခြံသန့်ရှိသော ဝမ်းမြောက်ခြင်း၊ နှစ်သက်ခြင်း၊ ကိုယ်ပြစ်ချမ်းခြင်း ဖြစ်၏။ ကိုယ်ပြစ်ချမ်းခြင်းရှိသူသည် ချမ်းသာခြင်းကို ခံစားရ၏။ ချမ်းသာခြင်းရှိသူ၏စိတ် ပည်တည်မြဲမြံ၏။ ဤသို့ တည်ငြိမ်မှုကိုရသည်ရှိသော် သင်သည် ယုံမှားခြင်းများကို လွန်မြောက်နိုင်ပေလိမ့်မည် ဟု ဗုဒ္ဓက ဟောကြားတော်မူသည်။

ပါဠိလိယရွာသူကြီးသည် ဗုဒ္ဓ၏ဟောကြားချက်ကို နှစ်သက်၍ ဥပါသကာအဖြစ် ခံယူသွားလေသည်။

၉။ အသင်္ခတသံယုတ်

[အသင်္ခတ တရားနှင့်စပ်သော ဟောကြားချက်များ]

၁။ ပထမစဉ်

၁။ ကာယဂတာသတိသုတ်

[ကာယဂတာ သတိသည် နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြစ်ပုံ]

၃၆၆။ ရဟန်းတို့၊ ငါသည်သင်တို့အား ပြုလုပ်ဖန်တီး၍မရသော အသင်္ခတ တရားကိုလည်းကောင်း၊ ထိုအသင်္ခတသို့ရောက်ကြောင်းဖြစ်သော တရားကိုလည်း ကောင်း ဟောအံ့။ သင်တို့နားယူကြကုန်လော့။

ရဟန်းတို့၊ အသင်္ခ တရားဟူသည် အဘယ်နည်းဆိုသော် ဇေယျ၊ ဝေဿ၊ မောဟတို့၏ ကုန်ရာပင်ဖြစ်၏။ အသင်္ခတသို့ ရောက်ကြောင်းဟူသည် အဘယ် နည်း ဆိုသော် ကာယဂတာ သတိပင်ဖြစ်၏။

ရဟန်းတို့၊ ဤသို့လျှင် ငါသည် သင်တို့အား အသင်္ခတကိုလည်းကောင်း၊ အသင်္ခတသို့ ရောက်ကြောင်း ကိုလည်းကောင်း ဟောကြားအပ်ပြီး ဖြစ်၏။ တပည့်တို့၏ အကျိုးကို လိုလားသော ဆရာသည် ပြုသင့်ပြုထိုက်သော ကိစ္စကို ပြုအပ်ပြီးဖြစ်၏။ ရဟန်းတို့၊ သစ်ပင်ရင်းတို့သည်ရှိကုန်၏။ ဆိပ် ငြိမ်ရာကျောင်း တို့သည် ရှိကုန်၏။ သင်တို့သည် တရားကို ရှုမှတ်ဆင်ခြင်ကြကုန်လော့။ မမေ့ ကြကုန်လင့်။ နောင်တွင်မှ နှလုံးမသာမယာမဖြူကြကုန်လင့်။ ဤကား သင်တို့ အား ငါ၏ သွန်သင်ဆုံးမခြင်းပေတည်း။

၃၆၇။ သမဇဝိပဿနာသုတ်၌ သမဇာ နှင့် ဝိပဿနာသည် အသစ်တသို့ ရောက်ကြောင်း ဖြစ်ကြောင်း ဟောသည်။

၃၆၈။ သဝိတက္က၊ သဝိစာရသုတ်၌ ဝိတက်၊ ဝိစာရနှင့် တကွ ဖြစ်သော သမာဓိ၊ ဝိတက်မရှိ ဝိစာရသာ ရှိသော သမာဓိ၊ ဝိတက်လည်းမရှိ ဝိစာရလည်း မရှိသော သမာဓိတို့သည် အသစ်တသို့ ရောက်ကြောင်း ဖြစ်ကြောင်း ဟောသည်။

၃၆၉။ သုညတ သမာဓိသုတ်၌ အတ္တမှ ကင်းဆိတ်သော သုညတသမာဓိ၊ နိစ္စ နိမိတ်မရှိသော အနိမိတ္တသမာဓိ၊ ရာဂဖြင့် တောင့်တခြင်း မရှိသော အပ္ပဏီဟိတ သမာဓိတို့သည် အသစ်တသို့ ရောက်ကြောင်း ဖြစ်ကြောင်း ဟောသည်။

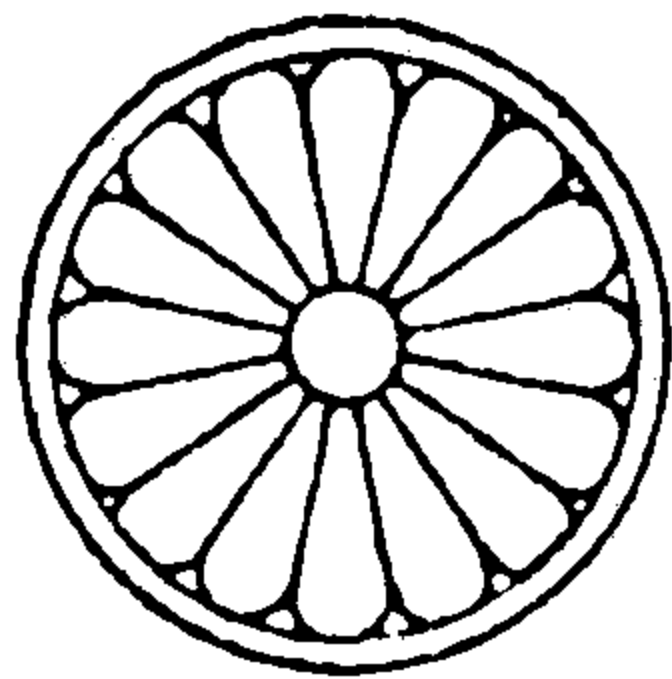
၃၇၀-၃၇၆။ သတိပဋ္ဌာန် သုတ်စသော (၇) သုတ်တို့၌ သတိပဋ္ဌာန် လေးပါး၊ သမ္မပ္ပဓာန်လေးပါး၊ ဣဒ္ဓိပါဒ်လေးပါး၊ ဣန္ဒြေ ငါးပါး၊ ဗိုလ်ငါးပါး၊ ဗောဇ္ဈင် ခုနစ်ပါး၊ မဂ္ဂင်ရှစ်ပါးတို့သည် အသစ်တသို့ ရောက်ကြောင်း ဖြစ်ကြောင်း ဟောသည်။

၂။ ဒုတိယစဉ်

[နိဗ္ဗာန်-ပရိယာယ် (၃၃) မှတ်]

၃၇၇-၄၀၉။ အသစ်တ-အကြောင်း တရားများက ပြုလုပ်ဖန်တီး၍ မရသောတရား၊ အနုတ-တဏှာဟူသော တိမ်းညွတ်ခြင်း မရှိရာ၊ အနာသဝ-အာသဝေါတရား လေးပါးကင်းရာ၊ သစ္စာ-မှန်ကန်သောတရား၊ ပါရ- ဟိုဘက်ကမ်း၊ နိပုဏ္ဏ သိမ်မွေ့သော တရား၊ သုဒ္ဓဿ-အလွန်မြင်နိုင်သောတရား၊ အဇ္ဈေရ-ဆွေမြည့်ခြင်း မရှိသော တရား၊ မုဝ-ခိုင်မြဲသောတရား၊ အပလေးဂီတ ပျက်စီးပြီး မရှိသောတရား၊ အနိဒဿန- မျက်စိဖြင့်မြင်ရသောတရား၊ နိပ္ပာဉ္စ-ပေဉ္စတရား သုံးပါးမရှိရာ၊ သန္တ-ငြိမ်းချမ်းသောတရား၊ အမတ-သေခြင်း မရှိသောတရား၊ ဇဏိယ၊ မွန်မြတ်သောတရား၊ သီတ-

အေးချမ်းသော တရား၊ ခေမ-ဘေးကင်းသောကရား၊ တဏှာက္ခယ-တဏှာ ကုန်ရာ၊ အတ္တရိယ-အံ့ချီးထိုက်သော ကရား၊ အတ္တပ-တစုံ တခုသော အကြောင်းကြောင့် မဖြစ်ပါပဲလျက် ထင်ရှားရှိသောတရား၊ အနိတိက-ဆင်းရဲ မရှိလော့တရား၊ အနိတိကဓမ္မ-ဆင်းရဲခြင်း သဘောမရှိသောတရား၊ နိဗ္ဗာန-ငြိမ်းအေးရာ၊ အဗျာဇဏ-ဆင်းရဲခြင်း မရှိရာ၊ ဝိရာဂ- ရာဂကင်းရာ၊ သုဒ္ဓိ-စင်ကြယ်သောတရား၊ ပိမုတ္တိ-လွတ်မြောက်ရာ၊ အနာလယ-ကပ်ပြီခြင်း မရှိရာ၊ ဒိပ-ကိုင်းကျွန်းသဖွယ်ဖြစ်သောတရား၊ လေဏ-ပုန်းအောင်းရာ ဖြစ်သောတရား၊ တာဏ-စောင့်ရှောက်ရာ ဖြစ်သောတရား၊ သရဏ-ဘေးကို ဖျက်ဆီးကတ်သောတရား၊ ဗရာဟ္မန-လဲလျောင်းရာ ဖြစ်သောတရား ဟူသော ဇရိယာယ် ဝေါဟာရ (၃၃) ပုဒ်ဖြင့် နိဗ္ဗာန်နှင့် နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်း တရား များကိုဟောသည်။ နိဗ္ဗာန်သို့ ရောက်ကြောင်း တရားများမှာ အသက်သုတ် များတွင်ပါခဲ့သော ကာယဂတာသတိ၊ သမထ၊ ဝိပဿနာ စသည်တို့ပင် ဖြစ်သည်။

၁၀။ အမျာကတ သံယုတ်

[အမျာကတ တရားနှင့် ခပ်သော ဟောကြားချက်များ]

၁။ ခေမာသုတ်

[ကောသလမင်း အမေးနှင့် ခေမာဘိက္ခုနီ၏အဖြေ]

၄၁၀။ ။အခါတပါး၌ ကောသလမင်းကြီးသည် သာကေတမြို့မှ သာဝတ္ထိမြို့တော်သို့ ပြန်လာစဉ် လမ်းခရီးအကြားရှိ တောရဏဝတ္ထုမြို့၌ တညတာမျှတည်းခိုနေ၏။ ခေမာ အမည်ရှိသော ဘိက္ခုနီသည်လည်း ထိုမြို့၌ သီတင်းသုံးနေကြောင်း ကြားသိရသဖြင့် မင်းကြီးသည် ထိုဘိက္ခုနီထံ ချဉ်းကပ်၍ ‘သတ္တဝါသည် သေပြီးနောက်၌ ဖြစ်ပါသလော၊ သေပြီးနောက်၌ မဖြစ်ပါသလော၊ သေပြီးနောက်၌ ဖြစ်သည်လည်း ဟုတ်၊ မဖြစ်သည်လည်း ဟုတ်ပါသလော၊ သေပြီးနောက်၌ ဖြစ်သည်လည်း မဟုတ်၊ မဖြစ်သည်လည်း မဟုတ်ပါသလော’ ဟူသော ပြဿနာ လေးချက်ကို မေးလျှောက်၏။ ခေမာဘိက္ခုနီက ‘သတ္တဝါသည် သေပြီးနောက်၌ ဖြစ်၏’ စသည်ဖြင့် ဗုဒ္ဓက ဟောကြားခြင်း မပြုကြောင်းဖြေသည်။

“အဘယ်ကြောင့် ထိုသို့ ဟောကြားခြင်း မပြုပါသနည်း”ဟု မင်းကြီးက မေးလျှောက်သောအခါ ခေမာဘိက္ခုနီက အောက်ပါအတိုင်း ဖြေကြား၏။

မဟာသမုဒ္ဒရာ၌ ရှိသော ရေများကို ဤရွှေ့ ဤမျှ ရှိ၏ဟု ရေတွက်ခြင်းငှာ မစွမ်းနိုင်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အလွန်နက်သောကြောင့်ဖြစ်၏။ ထိုနည်းတူပင် မြတ်စွာဘုရားသည် သတ္တဝါဟူ၍ ပညတ်ကြောင်း ဖြစ်သော

ရုပ်ဝေဒနာစသည်တို့ကို အကြွင်းမဲ့ ပယ်ပြီးသွ်ဖြစ်၏။ ဤသို့ ရုပ်ဝေဒနာ စသော အဖို့အစုံမှ လွတ်မြောက်ပြီးသွ်ဖြစ်၍ မဟာသမုဒ္ဒရာကဲ့သို့ နက်နဲသော မြတ်စွာဘုရားအား ‘သတ္တဝါသည် သေသည်မှ နောင်၌ဖြစ်၏။ မဖြစ်’စသော အယူများသို့ ကပ်ရောက်ခြင်း မရှိတော့ပေဟု ဖြေကြားလေသည်။

ကောသလမင်းကြီးသည် ခေမာ ဘိက္ခုနီ၏ အဖြေကို ကြားနားပြီးနောက် တွင် ဗုဒ္ဓထံ ချဉ်းကပ်၍ ထိုပြဿနာလေးချက်ကိုပင် မေးလျှောက်ပြန်၏။ ဗုဒ္ဓက ခေမာဘိက္ခုနီ နည်းတူပင် ဖြေကြား၏။ ထိုအခါ မင်းကြီးက ဗုဒ္ဓ၏ အဖြေနှင့် တပည့်ဖြစ်သော ခေမာ ဘိက္ခုနီ၏ အဖြေတို့မှာ သဒ္ဓါအားဖြင့် လည်းကောင်း၊ အနက်အားဖြင့် လည်းကောင်း တထပ်တည်း ကိုက်ညီနေ သောကြောင့် အံ့ဩဖွယ် ကောင်းလှကြောင်း လျှောက်ကြားလေ၏။

၂။ အနုရာဓသုတ်

[ပရိပိုင်တို့၏ အမေးနှင့် ရှင်အနုရာဓ၏ အဖြေ]

၄၁၁။ ဝေသာလီပြည် မဟာဝုန်တော ကုဋ္ဌာဂါရ ကျောင်း၌ ဗုဒ္ဓ သီတင်းသုံးစဉ် ရှင်အနုရာဓသည် ဗုဒ္ဓအနီးရှိ တောကျောင်း၌နေ၏။ ထိုအခါ အယူတပါးရှိသော ပရိပိုင်တို့သည် ရှင်အနုရာဓထံ ချဉ်းကပ်၍ ဤသို့ မေး လျှောက်ကြ၏။

“ငါ့ရှင် အနုရာဓ၊ အမြတ်ဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်တို့ ရောက်သင့် ရောက်ထိုက်သော တရားသို့ ရောက်ပြီးသည့် ယောက်ျားမြတ်ဖြစ်သော သတ္တဝါကို ‘သေပြီး နောက်၌ ဖြစ်၏။ သေပြီးနောက်၌မဖြစ်’ စသော လေးပါးသောအကြောင်း တို့၌ မြတ်စွာဘုရားသည် ပညတ်ပါသလော”

ယောက်ျားမြတ် ဖြစ်သော သတ္တဝါတို့ကို မြတ်စွာဘုရားသည် ထို အကြောင်း လေးပါးတို့နှင့် ကင်း၍ ပညတ်ကြောင်း ရှင်အနုရာဓကဖြေကြား ၏။ ပရိပိုင်တို့သည် ‘ဤရဟန်းကား ရဟန်းသစ်သော်လည်းကောင်း၊ တတ် သိနားလည်မှု မရှိသော မထေရ်ကြီး သော်လည်းကောင်း ဖြစ်လိမ့်မည်’ ဟု ဆိုကာ နေရာမှ ထသွားကြ၏။ ထိုအခါ ရှင်အနုရာဓအား ‘အကယ်၍

ပရိမိုဇ်တို့က ထုံပြဿနာကို ဆက်၍ မေးခဲ့သော် မြတ်စွာဘုရား၏ ဟောကြားချက်နှင့် ကိုက်ညီအောင် ငါမည်သို့ ပြေရမည်နည်း’ ဟု အကြံ ဖြစ်ပေါ်လာ၏။ ထို့ကြောင့် ရှင်အနုရာဇသည် ဗုဒ္ဓထံ ချဉ်းကပ်၍ ထိုအကြောင်းကို လျှောက်ကြားလေ၏။ ထိုအခါ ရုပ်ဝေဒနာ အစရှိသော တရားတို့သည် အနိစ္စ၊ ဒုက္ခ၊ အနတ္တ တရားများ ဖြစ်ကြောင်း၊ ရုပ်ဝေဒနာ အစရှိသော တရားတို့ကိုလည်းကောင်း၊ ဖင်းတို့နှင့် ကင်း၍လည်းကောင်း သတ္တဝါဟု မရှုသင့်ကြောင်း၊ ဤသို့ သတ္တဝါဟူသည်ကို အစစ်အမှန်အားဖြင့် ရှာ၍မရ အပ်ပါပဲလျက် ‘အမြတ်ဆုံး ယောက်ျား ဖြစ်သော သတ္တဝါကို သေပြီးနောက် ဖြစ်၏။ သေပြီးနောက် မဖြစ် စသော အကြောင်း လေးပါးတို့နှင့် ကင်း၍ မြတ်စွာဘုရားသည် ပညတ်၏’ ဟု ဖြေခြင်းသည် မသင့်လျော်ကြောင်း ဗုဒ္ဓက မိန့်ကြားတော်မူသည်။ ‘အနုရာဇ၊ ငါသည် ရှေးအခါ၌ လည်းကောင်း၊ ယခုအခါ၌ လည်းကောင်း ဒုက္ခနှင့် ဒုက္ခ ချုပ်ငြိမ်းခြင်းကိုသာ ပညတ်သည်’ ဟူ၍လည်း နိဂုံးချုပ်စကား မိန့်ကြားတော်မူသည်။

၃။ ပထမ သာရိပုတ္တ ကောဠိကသုတ်

[ရှင်ကောဠိက၏ အမေးနှင့် ရှင်သာရိပုတ္တရာ၏ အဖြေ]

၄၁၂။ အခါတပါး၌ ရှင်သာရိပုတ္တရာနှင့် ရှင်မဟာကောဠိက တို့သည် ဗာရာဏသီပြည် ဣသိပတန၊ မိဂဒါဝုန်ဘော၌ သီတင်းသုံးနေကြ၏။ ထိုအခါ ရှင်မဟာကောဠိက သည် ရှင်သာရိပုတ္တရာထံ ချဉ်းကပ်၍ ‘သတ္တဝါသည် သေပြီးနောက်၌ ဖြစ်ပါသလော၊ မဖြစ်ပါသလော’ စသော မေးခွန်း လေးရပ်ကို မေးလျှောက်၏။ ရှင်သာရိပုတ္တရာက ‘သတ္တဝါသည် သေပြီးနောက်၌ ဖြစ်၏ ဟူ၍လည်းကောင်း၊ မဖြစ် စသည်ဖြင့်လည်းကောင်း မဟော၊ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် ရုပ်၊ ဝေဒနာ၊ သညာ၊ သင်္ခါရ၊ ဝိညာဏ်မျှသာဖြစ်သောကြောင့် တည်း’ ဟု ဖြေကြားလေသည်။

၄၁၃။ ဒုတိယ သာရိပုတ္တ ကောဠိကသုတ်၌ ‘သတ္တဝါသည် သေပြီးနောက်၌ ဖြစ်ပါသလော၊ မဖြစ်ပါသလော’ စသော မေးခွန်း လေးရပ်ကို ရှင်မဟာ ကောဠိက က မေးသည်။ ထိုအကြောင်းများကို မြတ်စွာဘုရားက

မဟောကြားခဲ့၊ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် ရုပ် ဝေဒနာ စသည်တို့ကိုလည်း ကောင်း၊ ယင်းတို့၏ဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းတို့၏ ချုပ်ရာ၊ ထိုချုပ်ရာသို့ ရောက်ကြောင်း အကျင့်တို့ကိုလည်းကောင်း ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ မသိသူအားသာလျှင် ‘သတ္တဝါသည် သေပြီးနောက်၌ ဖြစ်၏၊ သေပြီးနောက်၌ မဖြစ်’ စသော အယူများသည် ဖြစ်၏။ ထိုအကြောင်းများကို ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိသူအား ထိုအယူများသည် မဖြစ်တော့သောကြောင့်ပင်တည်း ဟု ရှင်သာရိပုတ္တရာက ဖြေလေသည်။

၄၁၄။ တတိယ သာရိပုတ္တ ကောဠိကသုတ်၌ အထက်ပါမေးခွန်းလေးရပ်ကိုပင် ရှင်မဟာကောဠိကက မေး၏။ ရုပ်ဝေဒနာ စသည်တို့၌ တပ်စွန်းခြင်း၊ သူအားသာလျှင် ‘သတ္တဝါသည် သေပြီးနောက်၌ ဖြစ်၏၊ သေပြီးနောက်၌ မဖြစ်’ စသောအယူများသည် ဖြစ်၏။ တပ်စွန်းခြင်း ကင်းသူအား ထိုအယူများသည် မဖြစ်၊ ထို့ကြောင့် ‘သတ္တဝါသည် သေပြီးနောက်၌ဖြစ်၏၊ သေပြီးနောက်၌ မဖြစ်’ စသည်ဖြင့် မြတ်စွာဘုရားကမဟောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်’ ဟု ရှင်သာရိပုတ္တရာက ဖြေလေသည်။

၆။ စတုတ္ထ သာရိပုတ္တ ကောဠိကသုတ်

[ရှင်သာရိပုတ္တရာ၏ အမေးနှင့် ရှင်ကောဠိက ၏ အဖြေ]

၄၁၅။ အထက်ပါ မေးခွန်းလေးရပ်ကိုပင် ရှင်သာရိပုတ္တရာ က ရှင်မဟာကောဠိက အား ပြန်မေးသည်။ ရုပ်ဝေဒနာစသည်တို့၌ နှစ်သက်ပျော်မွေ့၍ ယင်းတို့၏ ချုပ်ရာကို ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ မသိမမြင်သူအားသာလျှင် ‘သတ္တဝါသည် သေပြီးနောက်၌ ဖြစ်၏၊ သေပြီးနောက်၌ မဖြစ်’ စသော အယူများသည် ဖြစ်၏။ ရုပ်ဝေဒနာစသည်တို့၌ နှစ်သက်ပျော်မွေ့ခြင်း မရှိသည်ဖြစ်၍ ယင်းတို့၏ ချုပ်ရာကို ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ သိမြင်သူအား ထိုအယူများသည် မဖြစ်၊ ထို့ကြောင့် သတ္တဝါသည် သေပြီးနောက်၌ ဖြစ်၏၊ သေပြီးနောက်၌ မဖြစ်၊ စသည်ဖြင့် မြတ်စွာဘုရားက မဟောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်’ ဟု ရှင်မဟာ ကောဠိက က ဖြေလေသည်။

ဘဝ၊ ဥပါဒါန်၊ တဏှာ တို့ဖြင့်လည်း အထက်ပါနည်းတူဖြေ၏။ ‘တဏှာ ကုန်ရာ နိဗ္ဗာန်၌ သက်ဝင်သောစိတ် ရှိသော ရဟန်းအားမူ ပညတ်ပြောဆိုရန် သံသရာဝဋ် မရှိတော့ပါ’ ဟုလည်း ရှင်မဟာကောဠိက က ပြောဆိုလေသည်။

၇။ မောဂ္ဂလ္လာနသုတ်

[ဝစ္ဆဂေါတ္တ ပရိဗိုဇ်၏ အခမ်းနှင့် ရှင်မောဂ္ဂလ္လာန်၏ အဖြေ]

၄၁၆။ ဝစ္ဆဂေါတ္တပရိဗိုဇ်က ရှင်မောဂ္ဂလ္လာန် အား ‘လောကသည်မြဲသလော၊ လောကသည် မမြဲသလော’ စသော ပြဿနာဆယ်ခုကို မေး၏။ ထိုပြဿနာ ဆယ်ခုကို ဗုဒ္ဓက ဟောကြားခြင်းမပြုဟု ရှင်မောဂ္ဂလ္လာန်က ဖြေသည်။ အဘယ်ကြောင့် အယူတပါးရှိသော ပရိဗိုဇ်တို့အား ‘လောကသည်မြဲ၏၊ လောကသည် မမြဲ’ စသည်ဖြင့် ပြောဆိုခြင်းသည် ဖြစ်ပါသနည်း’ ဟု ဝစ္ဆဂေါတ္တ ပရိဗိုဇ်က တဖန်မေးသည်။ အယူတပါးရှိသော ပရိဗိုဇ်ဘို့သည် မျက်စိ၊ နား၊ စသည်တို့ကို ငါ၊ ဟာ၊ ငါ၊ ငါ၏ကိုယ် ဟူ၍ ရှုမြင်ခြင်းကြောင့် ထိုကဲ့သို့ ပြောဆိုခြင်းသည် ဖြစ်၏’ဟု ရှင်မောဂ္ဂလ္လာန်က ဖြေလေသည်။

ထို့နောက် ဝစ္ဆဂေါတ္တ ပရိဗိုဇ်သည် ဗုဒ္ဓထံ၌လည်း အထက်ပါမေးခွန်းကို မေးလျှောက်၏။ ဗုဒ္ဓက ရှင်မောဂ္ဂလ္လာန်နည်းတူပင် ဖြေကြား၏။ ထိုအခါ ဆရာနှင့် တည့်တို့၏ အဖြေများမှာ တထပ်တည်း တူညီနေသဖြင့် အံ့ဩဖွယ် ကောင်းလှပေသည်ဟု ဝစ္ဆဂေါတ္တ ပရိဗိုဇ်က ချီးကျူးလေသည်။

၈။ ဝစ္ဆဂေါတ္တသုတ်

[ဝစ္ဆဂေါတ္တ ပရိဗိုဇ်၏ အခမ်းနှင့် ဗုဒ္ဓ၏ အဖြေ]

၄၁၇။ ဝစ္ဆဂေါတ္တ ပရိဗိုဇ်သည် ဗုဒ္ဓထံချဉ်းကပ်၍ ‘လောကသည်မြဲသလော၊ လောကသည် မမြဲသလော’ စသော ပြဿနာဆယ်ခုကို မေး၏။ ဗုဒ္ဓက မိမိသည် ထိုအချက်များကို ဟောကြားခြင်းမပြုဟု ဖြေသည်။ အယူတပါးရှိသော ပရိဗိုဇ်ဘို့က ထိုအချက်များကို ဟောကြားပါကုန်လျက် အရှင်ဂေါတမက အဘယ်ကြောင့် ထိုအချက်များကို ဟောကြားခြင်း မပြုပါသနည်း’ ဟု ဝစ္ဆဂေါတ္တက မေးလျှောက်ပြန်၏။ အယူတပါးရှိသော ပရိဗိုဇ်တို့သည် ရုပ်

ဝေဒနာစသည်တို့ကို အတ္တ စသောအားဖြင့် ရှုကြကုန်၏။ ထို့ကြောင့် ပရိဗိုဇ်တို့ကား ‘လောကသည် မြဲ၏၊ လောကသည်မမြဲ’ စသောအားဖြင့် ပြောဆိုခြင်းသည် ဖြစ်၏။ မြတ်စွာဘုရားသည် ကား ရုပ် ဝေဒနာစသည်တို့ကို အတ္တ စသောအားဖြင့် မရှုခြင်းကြောင့် ထိုကဲ့သို့ ပြောဆိုခြင်းသည် မဖြစ်ဟု ဗုဒ္ဓက ဖြေဆိုသည်။

ထို့နောက် ဝစ္ဆဂေါတ္တသည် ရှင်မောဂ္ဂလ္လာန်ထံ၌လည်း အဘက်ပါ ပြဿနာတို့ကို မေးပြန်၏။ ရှင်မောဂ္ဂလ္လာန်ကလည်း ဗုဒ္ဓနည်းတူပင်ဖြေ၏။ ထိုအခါ ဆရာနှင့်တပည့်တို့၏ အဖြေများမှ၊ တထပ်တည်း တူနေသဖြင့် အံ့ဩဖွယ် ကောင်းလှပါသည်ဟု ဝစ္ဆဂေါတ္တ ပရိဗိုဇ်က ချီးကျူးလေသည်။

၉။ ကုတူဟလသာလသုတ်

[အစည်းအဝေး ဇရပ်၌ ပေါ်သောပြဿနာ]

၄၁၈။ အခါတပါး၌ ဝစ္ဆဂေါတ္တ ပရိဗိုဇ်သည် ဗုဒ္ဓထံ ချဉ်းကပ်၍ ဤသို့ လျှောက်ကြား၏။

“အရှင်ဂေါတမ၊ လူနဲ့ခွဲသော နေ့များက အထူးအဆန်းကို ပြောဆိုရာ ဇရပ်၌ စုဝေးနေကြသည့် အယူဂါဒ အမျိုးမျိုး ရှိသော ရဟန်းပုဂ္ဂိုလ်များ ပရိဗိုဇ်တို့၏ ကြား၌ စကားတရပ် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။ ဗုဒ္ဓဏကဿ၊ မက္ခလိဂေါသလ စသည့် ထင်ရှားသော ဂိုဏ်းဆရာကြီးများသည် ကွယ်လွန်သွားသည့် တပည့်များကိုလည်းကောင်း၊ အသွတ်အဆိပ်သို့ ရောက်၍ ကွယ်လွန်သွားသည့် တပည့်များကိုလည်းကောင်း ‘ဤသူသည် ဤတုံ့၌ဖြစ်၏။ ဤသူသည် ဤတုံ့၌ဖြစ်၏’ ဟူ၍ ဖြစ်ရာဘဝကို ဟေးကြားလေ့ ရှိကြပါသည်။ ရဟန်းဂေါတမသည်ကား ကွယ်လွန်သွားသည့် အခြားတပည့်များကို ဤသူသည် ဤတုံ့၌ဖြစ်၏။ ဤသူသည် ဤတုံ့၌ ဖြစ်၏’ ဟု ပြောကြားလေ့ ရှိသော်လည်း အထွတ်အထိပ်သို့ ရောက်၍ ယောက်ျားမြတ် ဖြစ်သော တပည့်ကိုမူ ထိုကဲ့သို့ ပြောကြားလေ့ မရှိပါ။ တဏှာကို ဖြတ်ပြီးပြီ၊ သံယောဇဉ်ကို ပြန်လှည့်ပြီးပြီ၊ မာနကို ကောင်းစွာ ထိုးထွင်း၍ သိခြင်းကြောင့် ဒုက္ခ၏ အဆုံးကို ပြုပြီးပြီ’ ဟူ၍သာ ပြောကြားလေ့ ရှိပါသည်။ ဤသို့လျှင် ရဟန်း ပုဂ္ဂိုလ်များ ပရိဗိုဇ်တို့၏ ကြား၌ စကားတရပ် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါ

သည်။ ‘ရဟန်း ဂေါတမ သိအပ်သော တရားကား အဘယ်သို့ပါနည်း’ ဟူ၍ ကျွန်ုပ်အား တွေးတော ယုံမှား ခြင်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။”

“ဤသို့ ဝတ္ထုဂေါတ္တက လျှောက်ကြည့်သောအခါ အောက်ပါအတိုင်း မိန့်ကြားလေသည်။

“အရင်း ဝတ္ထု၊ သင်သည် တွေးတော ယုံမှားသင့်ပေ၏။ တွေးတော ယုံမှားသင့်သော အရာ၌ သင့်အား ယုံမှားခြင်းသည် ဖြစ်ခဲ့၏။ အချင်း ဝတ္ထု၊ ငါး ည့် စွဲလမ်းခြင်း ရှိသူအား ဘဝ၌ ဖြစ်ခြင်းကို ဟောကြား၏။ စွဲလမ်းခြင်း မရှိသူအား ဘဝ၌ ဖြစ်ခြင်းကို ငါမဟေ့။ ဥပမာ မီးသည် လောင်စာရှိသော် တောက်၏။ လောင်စာမရှိသော် မတောက်သကဲ့သို့ ဖြစ်၏”

“အရှင် ဂေါတမ၊ သင်တို့၌ အဝေးသို့ လွင့်သွားသော မီးတောက်ကို အဘယ်သို့သော လောင်စာကြောင့်ဟု ပညတ်ပါသနည်း”

“အချင်း ဝတ္ထု၊ လေတိုက်၍ အဝေးသို့ လွင့်သွားသော မီးတောက်သည် လေတည်းဟူသော လောင်စာ ရှိ၏” ဟု ငါပညတ်၏။ ဝတ္ထု၊ မှန်၏။ ပို အခါ၌ လေသည် ထိုမီး၏ လောင်စာဖြစ်၏”

“အရှင် ဂေါတမ၊ ဤကိုယ်ကောင်းကို ပစ်ချပြီး တစုံတခုသော ကိုယ်သို့ မကပ်ရောက်သော သတ္တဝါအား အဘယ်သို့သော စွဲလမ်းခြင်းကြောင့်ဟု ပညတ်ပါသနည်း”

“အချင်း ဝတ္ထု၊ ထိုသတ္တဝါအား တဏှာဟူသော စွဲလမ်းခြင်းကြောင့်ဟု ငါ ပညတ်၏။ မှန်၏။ ထိုသတ္တဝါအား ထိုအချိန်၌ တဏှာသည် စွဲလမ်းခြင်းဖြစ်၏”

၁၀။ အာနန္ဒသုတ်

[ရှစ်အာနန္ဒာဝါ အမေးနှင့် ပုဒ္ဒန္တအဖြေ]

၄၁၉။ အဝါတပါး၌ ဝတ္ထုဂေါတ္တ ပရိဗုဓ်သည် ပုဒ္ဒထံ ချဉ်းကပ်၍ ‘အတ္တသည် ရှိပါသလော’ ဟု မေးရာ ပုဒ္ဒက ဆိတ်ဆိတ်နေ၏။ ‘အတ္တသည် မရှိပါသလော’ ဟု မေးသောအခါလည်း ဆိတ်ဆိတ်ပင်နေ၏။ ဝတ္ထုဂေါတ္တ

ထွက်ခွာသွားသောအခါ ရှင်အာနန္ဒာသည် ဗုဒ္ဓအား ‘အဘယ်ကြောင့် ဝစ္ဆဂေါတ္တ၏ အမေးကို မဖြေကြားပါသနည်း’ ဟု မေးလျှောက်၏။

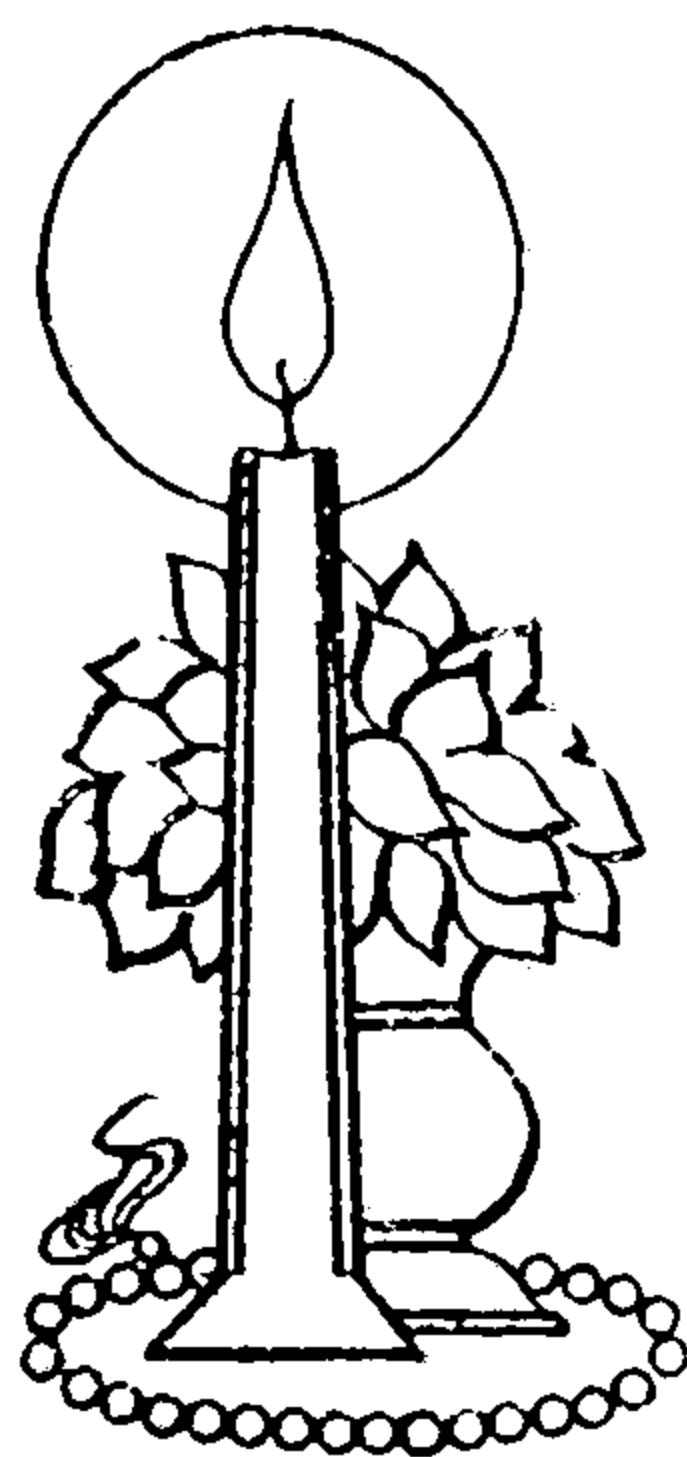
ထိုအခါ ဗုဒ္ဓက အောက်ပါအတိုင်း ဖြေကြား၏။

“အာနန္ဒာ၊ အတ္တသည် ရှိ၏ဟု ဖြေခဲ့သော် ငါ၏ အဖြေသည် သဿတ အယူရှိသူတို့နှင့် တူရာ၏။ အတ္တသည် မရှိဟု ဖြေခဲ့သော် ငါ၏ အဖြေသည် ဥစ္ဆေဒအယူ ရှိသူတို့နှင့် တူရာ၏။ ထို့ပြင် အတ္တသည် ရှိ၏ဟု ဖြေခဲ့သော် ငါ၏အဖြေသည် ‘အလုံးစုံသော ဝါရားတို့သည် အနတ္တဖြစ်ကုန်၏’ ဟူ၍ အသိဉာဏ်ဖြစ်ခြင်းငှာ မလျော်သည် ဖြစ်ရာ၏။ အတ္တသည် မရှိဟု ဖြေခဲ့သော် ဝစ္ဆဂေါတ္တအား ‘ငါ၏ အတ္တသည် ရှေးကရှိခဲ့ပြီး လခုမရှိတော့ပြီလော’ ဟူ၍ အလွန်အကဲ ကွေ့ဝခြင်းငှာ ဖြစ်သည်။”

၁၁။ သဘိယကစ္စနသုတ်

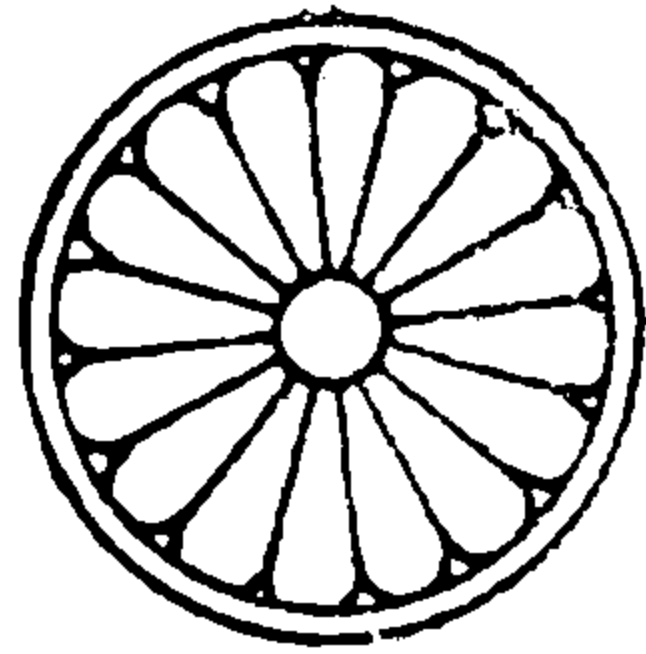
[ဝစ္ဆဂေါတ္တ၏ အမေးနှင့် ရှင်သဘိယ၏ အဖြေ]

၄၂၀။ အခါတပါး၌ ဝစ္ဆဂေါတ္တ ပရိဗိုဇ်သည် ဉာတိကရွာအုတ်ကျောင်း၌ သီတင်းသုံးနေသော ရှင်သဘိယထံ ချဉ်းကပ်၍ ‘သတ္တဝါသည် သေပြီးနောက်၌ ဖြစ်ပါသလော’ စသော မေးခွန်းလေးရပ်ကို မေးလျှောက်၏။ ရှင်သဘိယက ‘သတ္တဝါသည် သေပြီးနောက်၌ ဖြစ်၏’ စသည်ဖြင့် မြတ်စွာဘုရားသည် မဟော ပါဟု ဖြေ၏။ ‘အဘယ်ကြောင့် ထိုသို့ မဟောပါသနည်း’ ဟု မေးသောအခါ ရုပ်ရှိသူ၊ ရုပ်မရှိသူ၊ သညာရှိသူ၊ သညာမရှိသူ၊ သညာရှိသည်သည်၊ သညာမရှိသည်လည်း ပဟုတ်သူ ဟူ၍ ပညတ်ခြင်း၏ အကြောင်းသည် အကြွင်းမဲ့ ချုပ်ငြိမ်းသွားခဲ့သော် ထိုကဲ့သို့ ပညတ်ဖွယ်မရှိတော့ကြောင်း ရှင်သဘိယကဖြေကြား၏။ ထိုအခါ ‘ဆုံးဝါမျှသာ ရသေးသော ရှင်သဘိယသည်ပင်လျှင် ဤမျှ ဖြေနိုင်သေး၏။ သုထက်သာလွန်သော ရဟန်းများကား ဆိုဖွယ် မရှိတော့ချေ’ ဟူ၍ ဝစ္ဆဂေါတ္တက ချီးကျူးစကားပြောဆို သွားလေသည်။

သံယုတ္တ နိကာယ်

၅။ မဟာဝဂ်

၁။ မဂ္ဂသံယုတ်

[မဂ္ဂင်ရှစ်ပါးနှင့်စပ်သော ဟောကြားချက်များ]

၁။ အဝိဇ္ဇာဝဂ်

၁။ အဝိဇ္ဇာသုတ်

[အကုသိုလ်တရားများ အဝိဇ္ဇာရှေ့သွားရှိပုံ]

၁။ ရဟန်းတို့၊ မသိခြင်းအဝိဇ္ဇာသည် အကုသိုလ်တရားများဖြစ်ရန်ရှေ့ပြေး ဖြစ်၏။ မရှက်ခြင်း၊ မကြောက်ခြင်းတို့သည် နောက်လိုက်မျှသာ ဖြစ်ကုန်၏။ ရဟန်းတို့၊ အဝိဇ္ဇာကပ်ရောက်နေသည့် ပညာမဲ့သူအား မှားသော အမြင်သည် ဖြစ်၏။ မှားသောအမြင်ရှိသူအား မှားသော ကြံစည်ခြင်းသည်ဖြစ်၏။ မှားသော ကြံစည်ခြင်းရှိသူအား မှားသော ပြောဆိုခြင်းသည်ဖြစ်၏။ မှားသော ပြော ဆိုခြင်း ရှိသူအား မှားသော ပြုလုပ်ခြင်းသည် ဖြစ်၏။ မှားသော ပြုလုပ်ခြင်း ရှိသူအား မှားသော အသက်မွေးခြင်းသည်ဖြစ်၏။ မှားသောအသက်မွေးခြင်း ရှိသူအား မှားသော အားထုတ်ခြင်းသည် ဖြစ်၏။ မှားသော အားထုတ်ခြင်း ရှိသူအား မှားသောသတိခြင်းသည် ဖြစ်၏။ မှားသောသတိရခြင်းရှိသူအား မှားသော တည်ကြည်ခြင်းသည်ဖြစ်၏။

ရဟန်းတို့၊ အသိဉာဏ်ဝိဇ္ဇာသည်ကား ကုသိုလ်တရားများဖြစ်ရန် ရှေ့ပြေး ဖြစ်၏။ ရှက်ခြင်း၊ ကြောက်ခြင်း တို့ကား နောက်လိုက်မျှသာ ဖြစ်ကုန်၏။ ရဟန်းတို့၊ အသိဉာဏ်ဝိဇ္ဇာကပ်ရောက်နေသည့် ပညာရှိသူအား မှန်သောအမြင် သည် ဖြစ်၏။ မှန်သောအမြင်ရှိသူအား မှန်သော ကြံစည်ခြင်းသည် ဖြစ်၏။

“အရှင် ဘုရား၊ အယူတပါးရှိသော ပရိပိုင်တို့က တပည့်တော်တို့အား ‘သင်တို့သည် အဘယ်အကျိုးကို လို၍ ရဟန်းဂေါတမထံ၌ အကျင့်မြတ်ကို ကျင့်သုံးကြပါသနည်း’ ဟု မေးကြပါသည်။ ထိုအခါ တပည့်တော်တို့က ဒုက္ခကို ပိုင်းခြား သိလို၍ အကျင့်မြတ်ကို တပည့်တော်တို့ ကျင့်သုံးခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဖြေကြားကြပါသည်။ ယင်းသို့ ဖြေကြားခြင်းသည် မြတ်စွာဘုရား၏ ဟောကြားချက်နှင့် လျော်ညီပါ၏လော”

ထိုရဟန်းတို့အား ဗုဒ္ဓက အောက်ပါအတိုင်း ဖြေကြားလေသည်။

“ရဟန်းတို့၊ သင်တို့၏ အဖြေသည် ငါဘုရား၏ ဟောကြားချက်နှင့် လျော်ညီပေ၏။ ရဟန်းတို့၊ တပါးသော အယူရှိသော ပရိပိုင်တို့က ‘ဒုက္ခကို ပိုင်းခြား၍ သိရန်အကျင့် လမ်းစဉ်သည် မျှပါ၏လော’ ဟု မေးခဲ့သော် ‘ရှိ၏’ ဟု ဖြေကြားကြကုန်လော၊ ရဟန်းတို့၊ ဒုက္ခကို ပိုင်းခြား၍ သိရန်အကျင့် လမ်းစဉ်ဟူသည် အင်္ဂါရှစ်ပါးနှင့် ပြည့်စုံသော အရိယမဂ်ပင် ဖြစ်ပေ၏”

၆။ ပထမအညတရ ဘိက္ခုသုတ်

[ရဟန်းတပါး၏ အမေးကို ဖြေခြင်း]

၆။ ရဟန်းတပါးက ‘အရှင်ဘုရား၊ အကျင့်မြတ်ဟူသည် အဘယ်ပါနည်း၊ အကျင့်မြတ်၏ အဆုံးကား အဘယ်ပါနည်း’ ဟု မေးလျှောက်၏။ ဗုဒ္ဓက အောက်ပါအတိုင်း ဖြေကြား၏။

“ရဟန်း၊ အင်္ဂါရှစ်ပါးနှင့် ပြည့်စုံသော အရိယမဂ်သည် အကျင့်မြတ် ဖြစ်၏။ ရာဂ၊ ဒေါသ၊ မောဟတို့ကို ပယ်ဖျောက်ခြင်းသည် အကျင့်မြတ်၏ အဆုံးဖြစ်ပေ၏။

၇။ ဒုတိယအညတရဘိက္ခုသုတ်

[ရဟန်းတပါး၏ အမေးကို ဖြေခြင်း]

၇။ ‘အရှင်ဘုရား၊ ရာဂ၊ ဒေါသ၊ မောဟတို့ကို ပယ်ဖျောက်ခြင်းဟူသည် အဘယ်တရား၏ အမည်ဖြစ်ပါသနည်း’

“ရဟန်း၊ ရာဂ၊ ဒေါသ၊ မောဟတို့ကို ပယ်ဖျောက်ခြင်း ဟူသည် နိဗ္ဗာနခရီး၏ အမည်ဖြစ်၏။ အာသဝတို့၏ ကုန်ခြင်းကို ဆိုအပ်၏။”

“အရှင်ဘုရား၊ သေခြင်းကင်းသော တရားဟူသည် အဘယ်ပါနည်း၊ သေခြင်းကင်းရာသို့ ရောက်ကြောင်း လမ်းဟူသည် အဘယ်ပါနည်း။”

“ရဟန်း၊ ရာဂ၊ ဒေါသ၊ မောဟတို့၏ ကုန်ရာကို သေခြင်းကင်းသော တရားဟု ဆိုအပ်၏။ အင်္ဂါရှစ်ပါးနှင့် ပြည့်စုံသော အရိယမဂ်သည် သေခြင်းကင်းရာသို့ ရောက်ကြောင်း လမ်းဖြစ်၏။

ဂ။ ဝိဘင်္ဂသုတ်

[အရိယမဂ်ကို အကျယ်ဝေဖန်၍ ဟောကြားခြင်း]

ဂ။ ရဟန်းတို့၊ အင်္ဂါရှစ်ပါးနှင့်ပြည့်စုံသော အရိယမဂ်ဟူသည် အဘယ်နည်း ဆိုသော် မှန်သောအမြင်၊ မှန်သောကြံစည်ခြင်း၊ မှန်သောတည်ကြည်ခြင်း တို့ဖြစ်၏။ ရဟန်းတို့၊ မှန်သောအမြင် ဟူသည် အဘယ်နည်းဆိုသော် ဒုက္ခ၌ သိခြင်း၊ ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်း၌ သိခြင်း၊ ဒုက္ခချုပ်ရာ၌ သိခြင်း၊ ဒုက္ခချုပ်ရာသို့ ရောက်ကြောင်း အကျင့်၌ သိခြင်းတို့ဖြစ်၏။

ရဟန်းတို့၊ မှန်သော ကြံစည်ခြင်းဟူသည် အဘယ်နည်း ဆိုသော် ထွက်မြောက်ရေးနှင့် ယှဉ်သော ကြံစည်ခြင်း၊ မပျက်စီးရေးနှင့် ယှဉ်သောကြံစည်ခြင်း၊ မညှဉ်းဆဲရေးနှင့် ယှဉ်သော ကြံစည်ခြင်းတို့ဖြစ်၏။

ရဟန်းတို့၊ မှန်သော ပြောဆိုခြင်း ဟူသည် အဘယ်နည်း ဆိုသော် လိမ်ပြောခြင်း၊ ကုန်းချောခြင်း၊ ကြမ်းတမ်းစွာ ပြောခြင်း၊ သိမ်ဖျင်းစွာ ပြောခြင်းတို့မှ ရှောင်ကြဉ်ခြင်းဖြစ်၏။

ရဟန်းတို့၊ မှန်သော ပြုလုပ်ခြင်း ဟူသည် အဘယ်နည်းဆိုသော် သူ့အသက်ကို သတ်ခြင်း၊ သူ့ဥစ္စာကို ခိုးခြင်း၊ မေထုန်မှီဝဲခြင်းတို့မှ ရှောင်ကြဉ်ခြင်းဖြစ်၏။

ရဟန်းတို့၊ မှန်သောအသက်မွေးခြင်းဟူသည် အဘယ်နည်း ဆိုသော် မှားသော အသက်မွေးခြင်းကို ပယ်၍ မှန်သောအသက်မွေးခြင်းဖြင့် အသက်မွေးမှုပြုခြင်းပင် ဖြစ်၏။

ရဟန်းတို့၊ မှန်သော အားထုတ်ခြင်း ဟူသည် အဘယ်နည်း ဆိုသော် မဖြစ်သေးသော အကုသိုလ်တရားများ မဖြစ်စေရန် အားထုတ်ခြင်း၊ ဖြစ်ပေါ်လာသော အကုသိုလ်တရားများကို ပယ်ရှုန်းရန် အားထုတ်ခြင်း၊ မဖြစ်ပေါ်သေးသောကုသိုလ် တရားများဖြစ်စေရန် အားထုတ်ခြင်း၊ ဖြစ်ပေါ်လာသော ကုသိုလ်တရားများ တည်တံ့တိုးပွားစေရန် အားထုတ်ခြင်းတို့ ဖြစ်၏။

ရဟန်းတို့၊ မှန်သော သတိရခြင်းဟူသည် အဘယ်နည်းဆိုသော် ကိုယ်၌ ကိုယ်ဟု အဖန်ဖန် ရှုလျက်နေခြင်း၊ ဝေဒနာတို့၌ ဝေဒနာဟု အဖန်ဖန်ရှုလျက်နေခြင်း၊ စိတ်၌ စိတ်ဟု အဖန်ဖန် ရှုလျက်နေခြင်း၊ တရားသဘောတို့၌ တရားသဘောဟု အဖန်ဖန် ရှုလျက် နေခြင်းတို့ဖြစ်၏။

ရဟန်းတို့၊ မှန်သော တည်ကြည်ခြင်း ဟူသည် အဘယ်နည်း ဆိုသော် ကာမအာရုံနှင့် ကိလေသာတို့မှ ကင်းဆိတ်သည် ဖြစ်၍ လေမကျန် အစရှိသော စွဲနွှဲတို့ကို ဝင်စား၍ နေခြင်းငှါဖြစ်၏။

၉။ သုကသုတ်

[အနိယျာမိကသုတ် ပေါင်းဆူးနှင့် တူကြောင်း]

၉။ ရဟန်းတို့၊ မကောင်းသဖြင့် ထားအပ်သော (လွဲ၍ထားအပ်သော) သလေးစပါး ဆူး၊ သို့မဟုတ် မုယောစပါး ဆူးသည် လက်ခြေတို့ဖြင့် ဖိနှင်းမိသည်ရှိသော် လက်ခြေကို စူးရှစေရန်၊ သွေးထွက်စေရန် အကြောင်းမရှိ။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် မကောင်းသဖြင့် ထားအပ်သောကြောင့် ဖြစ်၏။ ရဟန်းတို့၊ ထိုနည်းတူပင် မကောင်းသဖြင့် ထားအပ်သော အယူ၊ မကောင်းသဖြင့် ထားအပ်သော မင်္ဂကို ပွားခြင်းဖြင့် အဝိဇ္ဇာကို ဖောက်ခွဲ၍ ဝိဇ္ဇာကို ဖြစ်စေရန်၊ နိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက်ပြုရန် အကြောင်း မရှိ။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် အယူကို မကောင်းသဖြင့် ထားအပ်သော ကြောင့် ဖြစ်၏။

ရဟန်းတို့၊ ကောင်းစွာထားအပ်သော (ယေ င်၍ထားအပ်သော) သလေးစပါး၊ သို့မဟုတ် မုယောစပါး ဆူးသည် လက်ခြေတို့ဖြင့် ဖိနှင်းမိသည်ရှိသော် လက်ခြေကို စူးရှစေရန်၊ သွေးထွက်စေရန် အကြောင်း ရှိ၏။ အဘယ်ကြောင့်

ဆိုသော် ကောင်းစွာ ထားအပ်သောကြောင့် ဖြစ်၏။ ရဟန်းတို့ ထိုနည်းတူပင် ရဟန်းသည် ကောင်းစွာ ထားအပ်သော အယူ၊ ကောင်းစွာ ထားအပ်သော မဂ်ကို ပွားခြင်းဖြင့် အဝိဇ္ဇာကို ဖောက်ခွဲ၍ ဝိဇ္ဇာကို ဖြစ်စေရန်၊ နိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက်ပြုရန် အကြောင်းရှိ၏။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အယူကို ကောင်းစွာ ထားအပ်သောကြောင့် ဖြစ်၏။

ရဟန်းတို့၊ အဘယ်သို့လျှင် ရဟန်းသည် ကောင်းစွာ ထားအပ်သော အယူ၊ ကောင်းစွာထားအပ်သော မဂ်ကို ပွားခြင်းဖြင့် အဝိဇ္ဇာကို ဖောက်ခွဲ၍ ဝိဇ္ဇာဖြစ်စေသနည်း၊ နိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက်ပြုသနည်း ဆိုသော် ဤသာသနာ၌ ရဟန်းတပါးသည် ကိလေသာ ကင်းဆိတ်ရေး၊ တပ်မက်မှုကင်းရေး၊ ကိလေသာ ချုပ်ငြိမ်းရေးကို မှီသော၊ စွန့်လွှတ်မှုကို ကိုင်းညွတ်သော သမ္မာဒိဋ္ဌိကို ပွားစေ၏။ သမ္မာသမာဓိကို ပွားစေ၏။သမ္မာသမာဓိကို ပွားစေ၏။ ဤသို့လျှင် ရဟန်းသည် ကောင်းစွာ ထားအပ်သော အယူ၊ ကောင်းစွာ ထားအပ်သော မဂ်ကို ပွားခြင်းဖြင့် အဝိဇ္ဇာကို ဖောက်ခွဲ၍ ဝိဇ္ဇာကို ဖြစ်စေ၏။ နိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက်ပြု၏။

၁၀။ နန္ဒိယသုတ်

[နန္ဒိယပရိပိုင်အား ဟောကြားချက်]

၁၀။ သာဝတ္ထိပြည် ဇောဝန်ကျောင်း၌ ဗုဒ္ဓသီတင်းသုံးစဉ် နန္ဒိယ မည်သော ပရိပိုင်က မေးလျှောက်သဖြင့် ဖြေကြားသော သုတ်ဖြစ်၏။

“အရှင် ဂေါတမ၊ အဘယ်မျှသော တရားတို့သည် ပွားများလေ့ကျက်အပ်သည်ရှိသော် နိဗ္ဗာန်သို့ ရောက်စေပါကုန်သနည်း၊ နိဗ္ဗာန်လျှင် အဆုံးရှိပါကုန်သနည်း”

“နန္ဒိယ၊ ရှစ်ပါးသော တရားတို့သည် ပွားများ လေ့ကျက် အပ်သည်ရှိသော် နိဗ္ဗာန်သို့ ရောက်စေကုန်၏။ နိဗ္ဗာန်လျှင် အဆုံးရှိကုန်၏။ ထို့ရှစ်ပါးကား သမ္မာဒိဋ္ဌိ....သမ္မာသမာဓိတို့ဖြစ်၏။

၂။ ဝိဟာရ ဝဂ်

၁။ ပထမ ဝိဟာရသုတ်

[တပါးတည်း ကင်းဆိတ်စွာ နေခြင်း]

၁၁။ အခါတပါး၌ ဗုဒ္ဓသည် ဆွမ်းကပ်သော ရဟန်းမှတပါး အခြား မည်သူနှင့်မျှ အတူမခံပဲ လဝက် ပတ်လုံး တပါးတည်း ကင်းဆိတ်စွာနေ တော်မူ၏။ ထို့နောက် ယင်းသို့ ကင်းဆိတ်စွာ နေခြင်းမှ ထတော်မူသော အခါ ရဟန်းတို့အား ဤသို့ မိန့်ကြားတော်မူ၏။

“ရဟန်းတို့၊ ငါသည် ဘုရားဖြစ်စ အချိန်က နေခဲ့သော နေခြင်း၏ တစိတ်တဒေသဖြင့် နေခဲ့၏။” ထိုငါသည် ဤသို့ သံမြင်၏။ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ ဟူသော အကြောင်းကြောင့်လည်း ခံစားခြင်း ဝေဒနာသည် ဖြစ်၏။ သမ္မာဒိဋ္ဌိ ဟူသော အကြောင်းကြောင့်လည်း ခံစားခြင်းသည် ဖြစ်၏။ မိစ္ဆာ သမာဓိဟူသော အကြောင်း ကြောင့်လည်း ခံစားခြင်းသည်ဖြစ်၏။ သမ္မာသမာဓိ ဟူသော အကြောင်းကြောင့်လည်း ခံစားခြင်းသည် ဖြစ်၏။ ဆန္ဒ၊ ဝိတက်၊ သညာ ဟူသော အကြောင်းများကြောင့်လည်း ခံစားခြင်းသည် ဖြစ်၏။ ဆန္ဒ၊ ဝိတက်၊ သညာတို့ မငြိမ်းခြင်းဟူသော အကြောင်းကြောင့်လည်း ခံစားခြင်းသည် ဖြစ်၏။ ယင်းတို့ ငြိမ်းခြင်းဟူသော အကြောင်း ကြောင့်လည်း ခံစားခြင်းသည် ဖြစ်၏။ မရောက်သေးသော တရားသို့ ရောက်ရာ အားထုတ်ခြင်းသည် ရှိ၏။ ထိုတရားသို့ ရောက်သည်ရှိသော် ထိုတရား ဟူသောအကြောင်း ကြောင့်လည်း ခံစားခြင်းသည် ဖြစ်၏”

၁၂။ ဒုတိယ ဝိဟာရသုတ်၌ သုံးလကြာမျှ တပါးတည်း ကင်းဆိတ်စွာ နေပြီး အထက်သုတ် နည်းတူ မိန့်ကြား၏။

၁၊ ထို လဝက်အတွင်း၌ တရားဟောကြား ဆုံးရမည့် သတ္တဝါကို မမြင်သောကြောင့် ဤသို့ တပါးတည်းနေခြင်း ဖြစ်သည်ဟု အဋ္ဌကထာ၌ဖွင့်သည်။

၂၊ ဘုရားဖြစ်စ ၄၉ ရက်အတွင်းက ခန္ဓာငါးပါး ဒဿန ၁၂-ပါးစသော တရားတို့ကို အကြွင်းမဲ့ ဆင်ခြင် သုံးသပ်ခဲ့၏။ ယခု နေခြင်းတွင်မူ ယင်းတို့၏ အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်သော ဝေဒနာကိုသာ ဆင်ခြင် သုံးသပ်ခဲ့လေသည်။

၃။ သေက္ခသုတ်

[သေက္ခပုဂ္ဂိုလ်ဟု ဆိုအပ်သူ]

၁၃။ ရဟန်းတပါးက ‘အဘယ်မျှဖြင့် သေက္ခပုဂ္ဂိုလ်ဟု ဆိုအပ်ပါသနည်း’ ဟု မေးလျှောက်၏။ သေက္ခပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ ဥစ္စာဖြစ်သော သမ္မာဒိဋ္ဌိ...သမ္မာသမာဓိတို့နှင့် ပြည့်စုံလျှင် သေက္ခ ပုဂ္ဂိုလ်ဟု ဆိုအပ်ကြောင်း ဗုဒ္ဓက ဖြေကြား၏။

၄။ ပထမ ဥပ္ပါဒသုတ်

[အရိယမဂ် ဖြစ်ပေါ်လာပုံ]

၁၄။ ရဟန်းတို့၊ ပူဇော်အထူးကို ခံထိုက်၍ ကိုယ်တိုင် မှန်စွာ သိမြင်သော မြတ်စွာဘုရား၏ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကြောင့်သာလျှင် ပွားများ လေ့ကျက်အပ်သည့် မဖြစ်ပေါ်သေးသော တရားရှစ်ပါးတို့သည် ဖြစ်ပေါ်လာကုန်၏။ ထိုတရားရှစ်ပါးတို့ကား အဘယ်နည်းဆိုသော် သမ္မာဒိဋ္ဌိ...သမ္မာသမာဓိတို့ ဖြစ်၏။

၁၅။ ဒုတိယ ဥပ္ပါဒသုတ်၌ မြတ်စွာဘုရား၏ အဆုံးအမကြောင့်သာလျှင် သမ္မာဒိဋ္ဌိ စသော တရားရှစ်ပါး ဖြစ်ပေါ်လာကြောင်း အထက်သုတ်နည်းတူ ဟောသည်။

၁၆-၁၇။ စင်ကြယ်သော၊ ဖြူစင်သော၊ အညစ်အကြေးကင်းသော တရားရှစ်ပါးဖြစ်ပေါ်လာပုံကို အထက်သုတ် နှစ်သုတ်နည်းတူဟောကြားသည်။

၁၈။ အခါတပါး၌ ရှင်အာနန္ဒာ နှင့် ရှင်ဘဒ္ဒ တို့သည် ပါဠိလိုပုတ်ပြည်၊ ကုက္ကုဋ္ဌရာမကျောင်း၌ သီတင်းသုံးနေကြ၏။ ထိုအခါ ရှင်ဘဒ္ဒ က ရှင်အာနန္ဒာ အား ‘ငါ့ရှင် အာနန္ဒာ၊ မမြတ်သော အကျင့်ဟူသည် အဘယ်ပါနည်း’ ဟု မေးလျှောက်ရာ ရှင်အာနန္ဒာက ‘ငါ့ရှင် ဘဒ္ဒ၊ မမြတ်သော အကျင့်ဟူသည် မှားသောအမြင် ... မှားသောစည်ကြည်ခြင်းဟု ဆိုအပ်သော အင်္ဂါရှစ်ပါးနှင့် ပြည့်စုံသည့် မှားသောလမ်း ဖြစ်၏’ ဟု ဖြေကြားလေသည်။

၁၉။ ဒုတိယ ကုက္ကုဒ္ဓရာမသုတ်၌ ရှင်ဘဒ္ဒက မေးလျှောက်သဖြင့် ရှင်အာနန္ဒက အင်္ဂါရှစ်ပါးနှင့် ပြည့်စုံသော အရိယမဂ်ကို အကျင့်မြတ် ဟု ဆိုအပ်ကြောင်း၊ ရဂ၊ ဒေါသ၊ မောဟတို့၏ကုန်ခြင်းကို အကျင့်မြတ်၏ အဆုံးဟု ဆိုအပ်ကြောင်း ဖြေကြားသည်။

၂၀။ တတိယ ကုက္ကုဒ္ဓရာမသုတ်၌ အင်္ဂါရှစ်ပါးနှင့်ပြည့်စုံသော အရိယမဂ်ကို အကျင့်မြတ်ဟုဆိုအပ်ကြောင်း၊ ယင်း အရိယမဂ်နှင့် ပြည့်စုံသူကို အကျင့်မြတ် ရှိသူဟုဆိုအပ်ကြောင်း၊ ရဂ၊ ဒေါသ၊ မောဟတို့ ကုန်ခြင်းကို အကျင့်မြတ်၏ အဆုံးဟုဆိုအပ်ကြောင်း ရှင်အာနန္ဒက ဖြေကြားသည်။

၃။ မိစ္ဆတ္တဝဂ်

၁။ မိစ္ဆတ္တသုတ်

[မှားသောသဘော နှင့် မှန်သောသဘော]

၂၁။ မှားသောအမြင်၊ မှားသောတည်ကြည်ခြင်းတို့ကို မှားသောသဘော ဟု ဆိုအပ်ကြောင်း၊ မှန်သောအမြင်၊ မှန်သော တည်ကြည်ခြင်း တို့ကို မှန်သော သဘောဟု ဆိုအပ်ကြောင်းဟောကြားသည်။

၂၂။ အကုသလဓမ္မသုတ်၌ မှားသောအမြင် စသည်ကို အကုသိုလ်တရား၊ မှန်သောအမြင် စသည်ကို ကုသိုလ်တရားဟုဆိုအပ်ကြောင်း ဟောကြားသည်။

၃။ ပထမ ပဋိပဒါသုတ်

[မှားသောအကျင့်နှင့် မှန်သောအကျင့်]

၂၃။ မှားသောအမြင် စသည်ကို မှားသောအကျင့်၊ မှန်သောအမြင်စသည်ကို မှန်သောအကျင့်ဟုဆိုအပ်ကြောင်း ဟောကြားသည်။

၂၄။ ဒုတိယပဋိပဒါသုတ်၌ ရဟန်းတို့၊ ငါသည် လူ၏ ဖြစ်စေ၊ ရဟန်း၏ ဖြစ်စေ မှားသောအကျင့်ကို မချီးမွမ်း၊ ရဟန်းတို့၊ လူဖြစ်စေ၊ ရဟန်းဖြစ်စေ မှားသောအားဖြင့် ကျင့်သည်ရှိသော် မှားသော အကျင့် ဟူသော အကြောင်းကြောင့် သင့်လျော်သော ကုသိုလ်တရားကြီးကို ပြီးမြောက်စေသူ မဖြစ်နိုင်ချေ၊

ရဟန်းတို့၊ ငါသည် လူ၏ ဖြစ်စေ၊ ရဟန်း၏ဖြစ်စေ မှန်သောအကျင့်ကို ချီးမွမ်း၏။ ရဟန်းတို့၊ လူဖြစ်စေ၊ ရဟန်း ဖြစ်စေ မှန်သောအားဖြင့် ကျင့်သည်ရှိသော် မှန်သောအကျင့်ဟူသော အကြောင်းကြောင့် သင့်လျော်သော ကုသိုလ်တရားကို ပြီးမြောက်စေသူ ဖြစ်နိုင်ပေ၏'ဟု ဟောသည်။

၅။ ပထမ အသပ္ပုရိသသုတ်

[သုယုတ်မာ နှင့် သူတော်ကောင်း]

၂၅။ မှားသောအမြင်၊မှားသောတည်ကြည်ခြင်း ရှိသူကို သုယုတ်မာဟု ဆိုအပ်ကြောင်း၊ မှန်သောအမြင်၊ မှန်သော တည်ကြည်ခြင်း ရှိသူကို သူတော်ကောင်း ဟုဆိုအပ်ကြောင်း ဟောကြားသည်။

၂၆။ ဒုတိယအသပ္ပုရိသသုတ်၌ မှားသောအမြင်၊ မှားသောတည်ကြည်ခြင်းရှိသူကို သုယုတ်မာ၊ မှားသောအမြင်၊ မှားသော တည်ကြည်ခြင်း၊ မှားသောဉာဏ်၊ မှားသောလွတ်မြောက်ခြင်းရှိသူကို သုယုတ်မာထက် ပို၍ယုတ်မာ သူဟု ဆိုအပ်ကြောင်း၊ မှန်သောအမြင်၊ မှန်သောတည်ကြည်ခြင်း ရှိသူကို သူတော်ကောင်း၊ မှန်သောအမြင်၊ မှန်သောတည်ကြည်ခြင်း၊ မှန်သောဉာဏ်၊ မှန်သောလွတ်မြောက်ခြင်းရှိသူကို သူတော်ကောင်းထက် ပို၍ ကောင်းသူဟု ဆိုအပ်ကြောင်း ဟောကြားသည်။

၇။ ကုမ္ဘသုတ်

[စိတ်သည်အိုးနှင့်တူပုံ]

၂၇။ ရဟန်းတို့၊ တည်ရာကရွတ်ခွေမရှိသောအိုးသည် လိမ့်လွယ်၍ တည်ရာကရွတ်ခွေရှိသောအိုးသည် မလိမ့်နိုင်သကဲ့သို့၊ ထို့အတူ တည်ရာမရှိသော စိတ်

သည် ဟုံ့လွင့်လွယ်၏။ တည်ရာရှိသောစိတ်ကား ဟုံ့လွင့်၏။ ရဟန်းတို့၊ စိတ်၏တည်ရာဟူသည် အဘယ်နည်းဆိုသော် အင်္ဂါရှစ်ပါးရှိသော အရိယမဂ် ပင် ဖြစ်ပေ၏။

ဂ။ သမာဓိသုတ်

[အခြံအရံနှင့်တကွဖြစ်သော သမာဓိ]

၂၈။ မှန်သောအမြင်၊ မှန်သောသတိရခြင်းဟူသော အင်္ဂါခုနစ်ပါးတို့ဖြင့် စိတ်၏ တခုတည်းသော အာရုံရှိသည့်အဖြစ်ကို အကြောင်းနှင့်တကွ ဖြစ်သော၊ အခြံအရံနှင့်တကွဖြစ်သော သမ္မာသမာဓိဟု ဆိုအပ်ကြောင်း ဟောသည်။

၂၉။ ဝေဒနာသုတ်၌ ဝေဒနာသုံးပါးကို ပိုင်းခြား၍သိရန် အရိယမဂ်ကို ပွားများအပ်ကြောင်းဟောကြားသည်။

၃၀။ ဥတ္တိယသုတ်၌ ကာမဂုဏ်ငါးပါးကို ပယ်ရှားနိုင်ရန် အရိယမဂ်ကို ပွားများအပ်ကြောင်း ရှင်ဥတ္တိယအား ဟောကြားသည်။

၄။ ပဋိပတ္တိ ဝဂ်

၃၁။ ပထမ ပဋိပတ္တိသုတ်၌ မှားလော့အမြင် စသည်ကို မှားသောအကျင့်၊ မှန်သောအမြင်စသည်ကို မှန်သောအကျင့်ဟုဆိုအပ် ကြောင်း ဟောကြားသည်။

၃၂။ ဒုတိယ ပဋိပတ္တိသုတ်၌ မှားသောအမြင်၊ ...မှားသော တည်ကြည်ခြင်း ရှိသူကို မှားသောအကျင့်ရှိသူ၊ မှန်သောအမြင်၊ ...မှန်သော တည်ကြည်ခြင်း ရှိသူကို မှန်သောအကျင့်ရှိသူဟု ဆိုအပ်ကြောင်း ဟောကြားသည်။

၃။ ဝိရဒ္ဓသုတ်

[လမ်းမှန်မှ လွဲချော်သူ]

၃၃။ ရဟန်းတို့၊ အင်္ဂါရှစ်ပါးရှိသော အရိယမဂ်ကို လွဲချော်စေသူတို့သည် ဒုက္ခကုန်ရာသို့ရောက်ကြောင်း လမ်းကို လွဲချော်စေသူများဖြစ်၏။ အင်္ဂါရှစ်ပါး

ရှိသော အရိယမဂ် ကို အားထုတ်သူတို့သည် ဗုဒ္ဓကုန်ရာသို့ ရောက်ကြောင်း လမ်းကို အားထုတ်သူများဖြစ်၏။

၃၄။ ပါရိမသုတ်၌ မှန်သော အမြင်စသည့် တရားရှစ်ပါးကို ပွားများ လေ့လာလျှင် သံသရာ၏ တဘက်ကမ်းသို့ရောက်နိုင်ကြောင်း ဟောကြားသည်။

၃၅။ ပထမ သာမညသုတ်၌ အင်္ဂါရှစ်ပါးရှိသော အရိယမဂ်ကို ရဟန်း အကျင့်၊ သောဗတ္တိဗိုလ်စသော ပိုလဲလေးပါးကို ရဟန်းအကျင့်၏ အကျိုး ဟု ဆိုအပ်ကြောင်း ဟောသည်။

၃၆။ ဒုတိယ သာမညသုတ်၌ အရိယမဂ်ကို ရဟန်းအကျင့်၊ ရာဂ၊ ဒေါသ၊ မောဟ ကုန်ခြင်းကို ရဟန်းအကျင့်၏ အစီးအပွားဟု ဆိုအပ်ကြောင်းဟော သည်။

၃၇။၃၈။ ဗြဟ္မည သုတ်များ၌ ဗြဟ္မဏအကျင့်နှင့် ပတ်သက်၍ အထက် သုတ်များနည်းတူ ဟောသည်။

၃၉။၄၀။ ဗြဟ္မ စရိယ သုတ်များ၌ အကျင့်မြတ်နှင့် ပတ်သက်၍ အထက် သုတ်များနည်းတူ ဟောသည်။

၅။ အညတိတ္ထိယပေယျာလစဂ်

၁။ ရာဂ ဝိရာဂသုတ်

[ရာဂကင်းရေး၊]

၄၁။ ရဟန်းတို့၊ ‘သင်တို့သည် အဘယ်အကျိုးငှာ၊ ရဟန်းဂေါတမထံ၌ အကျင့်မြတ်ကို ကျင့်ဆုံးကြသနည်း’ ဟူ၍ အယူတပါးရှိသော ဗရိဗိုဇ်တို့က မေးခဲ့သော် ရာဂ ကင်းခြင်းအကျိုးငှာ အကျင့်မြတ်ကို ကျင့်ဆုံးခြင်း ဖြစ်

ကြောင်း ဖြေကြားကုန်လော့၊ ‘မူဂ်ကင်းရန် အကျင့်လမ်းစဉ်သည် ရှိပါသလော’ ဟု မေးခဲ့သော် ရှိ၏ဟု ဖြေကြားကြသော။ ရဟန်းတို့၊ ထိုအကျင့်လမ်းစဉ်ကား အဘယ်နည်းဆိုသော် အင်္ဂါရှစ်ပါးရှိသော အရိယမဂ်ပင် ဖြစ်ပေ၏။

၄၂-၄၈။ သံယောဇန ပဟာနသုတ် စသည်တို့၌ သံယောဇနကိုယ်ခြင်းငှာ၊ အနုသယကို ခွာခြင်းငှာ၊ သံသရာ အစွန်းကို ပိုင်းခြား၍ သိခြင်းငှာ၊ အာသဝတို့ ကုန်ခြင်းငှာ၊ ဝိဇ္ဇာဝိမုတ္တိဖိုလ်ကို မျက်မှောက်ပြုခြင်းငှာ၊ ဉာဏ်အမြင်ကို ရခြင်းငှာ၊ မစွဲလမ်းပဲ ကိလေသာ ငြိမ်းခြင်းငှာ အကျင့်မြတ်ကို ကျင့်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဖြေကြားရန်အတက်သုတ်နည်းတူ ဟောသည်။

၆။ သူရိယပေယျာလဝဂ်

၁။ ကလျာဏ် မိတ္တသုတ်

[မိတ်ဆွေကောင်းရှိခြင်း]

၄၉။ ရဟန်းတို့၊ အရုဏ်တက်ခြင်းသည် နေထွက်ခြင်း၏ ရှေ့သွားဖြစ်သကဲ့သို့ ထိုအတူ မိတ်ဆွေကောင်း ရှိခြင်းသည် အင်္ဂါရှစ်ပါးရှိသော အရိယမဂ်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းငှာ ရှေ့သွားဖြစ်၏။ ရဟန်းတို့၊ မိတ်ဆွေကောင်းရှိသော ရဟန်းသည် အင်္ဂါရှစ်ပါးရှိသော အရိယမဂ်ကို ပွားများစေနိုင်ဖွယ်အကြောင်း ရှိပေ၏။ ရဟန်းတို့ မိတ်ဆွေကောင်း ရှိသော ရဟန်းသည် အဘယ်သို့လျှင် အရိယမဂ်ကို ပွားစေသနည်း ဆိုသော် ဤသဘာဝသနာ၌ ရဟန်းသည် ကိလေသာ ကင်းဆိတ်ရေး၊ ရာဂကင်းရေး၊ ချုပ်ငြိမ်းရေးကို မှီသော၊ စွန့်လွှတ်မှု သို့ ကိုင်းညွတ်သော သမ္မာဒိဋ္ဌိကို ပွားစေ၏။...သမ္မာသမာဓိကို ပွားစေ၏။

၅၀-၅၅။ သီလသမ္ပဒါစသော သုတ်များ၌ သီလဉာဏ်စုံခြင်း၊ ဆန္ဒဉာဏ်စုံခြင်း၊ ပြည့်စုံသောစိတ်ရှိခြင်း၊ အယူပြည့်စုံခြင်း၊ မမေ့မလျော့ခြင်းနှင့်ပြည့်စုံခြင်း သင့်သောအခါ ဖြင့် နှလုံးသွင်းမှု ပြည့်စုံခြင်းသည် အရိယမဂ် ဖြစ်ပေါ်ခြင်း၏ ရှေ့ပြေး ဖြစ်ကြောင်း အထက်သုတ်နည်းတူ ဟောသည်။

၅၆။ ကလျာဏ မိတ္တသုတ်၌ အရုဏ်တက်ခြင်းသည် နေလွန်ခြင်း၏ ရှေ့ပြေး ဖြစ်သကဲ့သို့ ယှိအတူ မိတ်ဆွေကောင်း ရှိခြင်းသည် အရိယဂေါတမိ ပေါ်ခြင်း၏ ရှေ့ပြေးဖြစ်၏။... မိတ်ဆွေကောင်း ရှိသော ရဟန်းသည် အဘယ်သို့လျှင် အရိယဂေါတမိကို ပွားစေသနည်း ဆိုသော် ကြံသာသနာ၌ ရဟန်းသည် ရာဂကင်းခြင်း၊ ဒေါသကင်းခြင်း၊ မောဟကင်းခြင်းလျှင် အဆုံးရှိသော သမ္မာဒိဋ္ဌိကို ပွားစေ၏။...သမ္မာသမာဓိကို ပွားစေ၏ဟု ဟောသည်။

၅၇-၆၂။ သီလသမ္ပဒါစသော သုတ်များ၌ သီလပြည့်စုံခြင်းသည် ဘုံဖြင့် အထက်သုတ် နည်းတူ ဟောသည်။

၆၃-၇၆။ ကေမ္မေပယျာလဝဂ်၌ “မိတ်ဆွေကောင်း ရှိခြင်းတည်းဟူသော တရားတရားသည် အရိယဂေါတမိ ဖြစ်ပေါ်ခြင်းငှာ များစွာကျေးဇူးပြုတတ်သော တရားဖြစ်၏” စသည်ဖြင့် အထက်ဝဂ် နည်းတူ သုတ်(၁၄) သုတ်ဟောသည်။

၇၇-၉၀။ ဒုတိယကေမ္မေပယျာလဝဂ်၌ “ရဟန်းတို့၊ မိတ်ဆွေကောင်း ရှိခြင်းမှတစ်ပါး မဖြစ်ပေါ်သေးသော အရိယဂေါတမိ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့် ဖြစ်ပေါ်ပြီးသော အရိယဂေါတမိလည်း ပွားများပြည့်စုံခြင်းသို့ ရောက်စေနိုင်သည့် တရားကို ငါမမြင်ပေ” စသည်ဖြင့် အထက်ဝဂ်နည်းတူ သုတ်(၁၄) သုတ်ကိုဟောသည်။

၉၁-၁၃၈။ ဂင်္ဂါ ယေယျာလဝဂ်များ၌၊ ဂင်္ဂါ၊ ယမုနာ၊ အစိရဇတီ၊ သရဘူ၊ မဟီဟူသော ငြိမ်ကြီးငါးစင်းတို့သည် အရှေ့အရပ်သို့ ကိုင်းညွတ် ကုန်သကဲ့သို့ လည်းကောင်း၊ သမုဒ္ဒရာသို့ ကိုင်းညွတ်ကုန် သကဲ့သို့လည်းကောင်း ထို့အတူ အရိယဂေါတမိ ပွားများသော ရဟန်းသည် နိဗ္ဗာန်သို့ကိုင်းညွတ်ကြောင်း ဥပမာအသီးသီးဖြင့် သုတ်ပေါင်း (၄၈) သုတ်ဟောသည်။

၅။ အပ္ပမာဒပေယျာလင်္က

၁။ တထာဂတသုတ်

[သတ္တဝါတို့တွင် မြတ်စွာဘုရားသည် အမြတ်ဆုံးဖြစ်ကြောင်း]

၁၃၉။ ရဟန်းတို့၊ အခြေမရှိသော သတ္တဝါ၊ အခြေနှစ်ချောင်း ရှိသော သတ္တဝါ၊ အခြေလေးချောင်းရှိသောသတ္တဝါ၊ အခြေများစွာရှိသောသတ္တဝါ၊ ရုပ်ရှိသောသတ္တဝါ၊ ရုပ်မရှိသောသတ္တဝါ၊ သညာရှိသောသတ္တဝါ၊ သညာ မရှိသောသတ္တဝါ၊ သညာရှိသည်လည်းမဟုတ်၊ သညာ မရှိသည်လည်း မဟုတ်သော သတ္တဝါ ဟူသမျှတို့တွင် မြတ်စွာဘုရားကို အမြတ်ဆုံးဟု ဆိုအပ်၏။ ရဟန်းတို့၊ ဟိုအတူပင် တရားဟူသမျှတို့သည် မမေ့မလျော့ခြင်းပင် အရင်းခံရှိကုန်၏။ ထိုတရားတို့တွင် မမေ့မလျော့ခြင်းကို အမြတ်ဆုံးဟု ဆိုအပ်၏။ ရဟန်းတို့၊ မမေ့မလျော့သော ရဟန်းသည် အရိယဇက်ကို ပွားများစေလိမ့်မည်ဟု ငမ္မင်္ဂလင်္ကအပ်၏။

၁၄၀-၁၄၈။ ပဒသုတ်စသည်တို့၌....

ကုန်းသတ္တဝါဟူသမျှတို့၏ခြေရာတို့တွင် ဆင်ခြေရာကို အကြီးဆုံးဟု ဆိုအပ်သကဲ့သို့၊

အကွပ်တက်သောအိမ်၏ အခြင်ရနယ် ဟူသမျှတို့တွင် အထွတ်ကိုအမြတ်ဆုံးဟု ဆိုအပ်သကဲ့သို့၊

အမြစ်နံ့သာ ဟူသမျှတို့တွင် အကျော်နံ့သာဟု ဆိုအပ်သကဲ့သို့၊

အနှစ်နံ့သာ ဟူသမျှတို့တွင် စန္ဒကူးနံ့သာကို အမြတ်ဆုံးဟု ဆိုအပ်သကဲ့သို့၊

အပွင့်နံ့သာ ဟူသမျှတို့တွင် မြတ်လေးဖုန်းကို အမြတ်ဆုံးဟု ဆိုအပ်သကဲ့သို့၊

အရံမင်းငယ်ဟူသမျှတို့ထက် ကြွာမင်းကို အမြတ်ဆုံးဟုဆိုအပ်သကဲ့သို့၊

ကြယ်တာရာတို့၏ အရောင်ဟူသမျှတို့တွင် လရောင်ကို အမြတ်ဆုံးဟု ဆိုအပ်သကဲ့သို့၊

ထို့အတူ ကုသိုလ်တရား ဟူသမျှတို့တွင် မမေ့မလျော့ခြင်း “အပ္ပမာဒ” ကို အမြတ်ဆုံးဟုဆိုအပ်ကြောင်း ဟောကြားသည်။

၆။ ဗလကရဏိယသုတ်

၁။ ဗလသုတ်

[ခွန်အားဖြင့်လုပ်အပ်သောအလုပ်]

၁၄၉။ ရဟန်းတို့၊ ခွန်အားဖြင့်ပြုလုပ်အပ်သော အလုပ်ဟူ၍ မြေကြီးကို မှီ၍၊ မြေကြီး၌တည်၍ ပြုလုပ်အပ်သကဲ့သို့၊ ထို့အတူ ရဟန်းသည် သီလကိုမှီ၍၊ သီလ၌တည်၍ အရိယမဂ်ကိုပွားများ၏။ အဘယ်သို့ ပွားများသနည်း ဆိုသော် ဤသာသနာ၌ ရဟန်းသည် ကံလေသာကင်းဆိတ်ရေးကို မှီသော.... ရာဂ၊ ဒေါသ၊ မောဟ ကင်းပျောက်ခြင်းလျှင် အဆုံးရှိသော.... အမြိုက် နိဗ္ဗာန်လျှင် အဆုံးရှိသော.... နိဗ္ဗာန်သို့ကိုင်းညွတ်သောသမ္မာဒိဋ္ဌိကိုပွားစေ၏။ သမ္မာသမာဓိကို ပွားစေ၏။

၂။ ဗိဒ္ဓသုတ်

[အရိယမဂ်သည် မျိုးစေ့နှင့်တူကြောင်း]

၁၅၀။ ရဟန်းတို့၊ ကြီးပွားခြင်း၊ စည်ပင်ပြန့်ပြောခြင်းသို့ ရောက်သော မျိုးစေ့နှင့် သစ်ပင် ဟူသမျှတို့သည် မြေကြီးကိုမှီ၍၊ မြေကြီး၌တည်၍ ကြီးပွားခြင်း၊ စည်ပင်ပြန့်ပြောခြင်းသို့ရောက်သကဲ့သို့ ထို့အတူ ရဟန်းသည် သီလကိုမှီ၍ သီလ၌တည်၍ အရိယမဂ်ကို ပွားများသည် ရှိသော် တရားတို့၌ ကြီးပွားခြင်း၊ စည်ပင်ပြန့်ပြောခြင်းသို့ ရောက်၏။

၃။ နာဂသုတ်

[သီလရှိသောရဟန်းသည် နဂါးနှင့်တူကြောင်း]

၁၅၁။ ရဟန်းတို့၊ နဂါးတို့သည် ဟိမဝန္တာတောင်မင်းကို မှီ၍ ကိုယ်ကို ကြီးပွားစေပြီး၊ အားကိုယူပြီး အိုင်ငယ်များသို့ သက်ဆင်းကုန်၏။ အိုင်ငယ်များသို့သက်ဆင်းပြီး အိုင်ကြီးများ၊ မြစ်ငယ်များ၊ မြစ်ကြီးများနှင့် မကသမုဒ္ဒရာသို့ အစဉ်အတိုင်းသက်ဆင်းကုန်၏။ ရဟန်းတို့၊ ထို့အတူပင် ရဟန်းသည် သီလကိုမှီ၍၊ သီလ၌တည်၍ အရိယမဂ်ကို ပွားများသည်ရှိသော် တရားတို့၌ ကြီးပွားခြင်း၊ ပြန့်ပြောခြင်းသို့ရောက်၏။

၄။ ရုက္ခသုတ်

[အရိယမဂ်ကို ပွားသောရဟန်းသည် သစ်ပင်နှင့် တူကြောင်း]

၁၅၂။ ရဟန်းတို့၊ အရှေ့အရပ်သို့ ညွတ်ကိုင်းသော သစ်ပင်သည် အမြစ်မှ ပြတ်၍ လဲကျသည်ရှိသော် ညွတ်ကိုင်းရာ အရှေ့အရပ်သို့သာ လဲကျရာသကဲ့သို့ ထို့အတူ အရိယမဂ်ကို ပွားများသော ရဟန်းသည် နိဗ္ဗာန်သို့သာ ကိုင်းညွတ် ခြင်းရှိ၏။

၅။ ကုမ္ဘသုတ်

[အရိယမဂ်ကို ပွားများသောရဟန်းသည် ဘိုးနှင့်တူကြောင်း]

၁၅၃။ ရဟန်းတို့၊ ချေကိုးကို မှောက်သည်ရှိသော် ချေသည် အန်ထွက်သည် သာဖြစ်၏။ ပြန်၍ ဝင်မည်မဟုတ်။ ရဟန်းတို့၊ ထို့အတူပင် ရဟန်းသည် အရိယမဂ်ကို ပွားများလည်ရှိသော် အကုသိုလ်တရားတို့ကို အန်ထွက်သည်သာ ဖြစ်၏။ ပြန်၍ ဝင်မည်မဟုတ်။

၆။ သူကသုတ်

[ကောင်းစွာထားအပ်သော အယူသည် စပါးဆူးနှင့်တူကြောင်း]

၁၅၄။ ရဟန်းတို့၊ ကောင်းစွာထားအပ်သော (ကောင်၍ထားအပ်သော) စပါးဆူးသည် လက်ခြေနှင့်ဖြင့် ဖိနှင်းမိသည် ရှိသော် လက်ခြေတို့ကို စူးရှစေ လျက် သွေးထွက်စေဖွယ် အကြောင် ရှိသကဲ့သို့၊ ထို့အတူ ကောင်းစွာထား အပ်သောအယူ၊ ကောင်းစွာ ထားအပ်သော မဂ်ကို ပွားများခြင်းဖြင့် အဝိဇ္ဇာကို ဖောက်ခွဲ၍ ဝိဇ္ဇာကို ဖြစ်စေရန်၊ နိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက် ပြုရန် အကြောင်းရှိပေ၏။

၇။ အာကာသသုတ်

[သတိပဋ္ဌာန် ပွားများသောရဟန်းသည် ကောင်းကင်နှင့်တူကြောင်း]

၁၅၅။ ရဟန်းတို့၊ ကောင်းကင်၌ အရှေ့လ၊ အနောက်လေ၊ လေပူ၊ လေအေးအစရှိသော လေအမျိုးမျိုးတို့သည် တိုက်ခတ်ကုန်သကဲ့သို့ ထို့အတူ

သတိပဋ္ဌာန် တရား လေးပါးကို ပွားများသော ရဟန်းအား သတိပဋ္ဌာန် လေးပါး၊ သမ္ပပ္ပဓာန် လေးပါးအစရှိသော (ဗေ ဓိ၊ ကွိယတရား) ၃၇ပါး တို့သည် ပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်ကုန်၏။

၈-၉။ မေဃသုတ်များ

[အရိယမဂ်ကို ပွားရသော ရဟန်းသည် မိုးရေနှင့်တူကြောင်း]

၁၅၆-၁၅၇။ ရဟန်းတို့၊ နေ့ဥတု၏နောက်ဆုံးလ၌ အပေါ်သို့ တက်လာသော မြူမှုန်တို့ကို အခါမဲ့ရွာသော မိုးကြီသည် တခဏချင်းဖြင့်ပင် ငြိမ်းပျောက်စေသကဲ့သို့လည်းကောင်း၊ ရွာရန် တက်လာသော မိုတိမ်တို့ကို လေပြင်းမုန်တိုင်းသည် မရွာမီ အကြား၌ပင် ပျောက်ပျက်သွားစေသကဲ့သို့လည်းကောင်း၊ ထို့အတူပင် အရိယမဂ်ကို ပွားများသော ရဟန်းသည် ဖြစ်တိုင်း ဖြစ်တိုင်းသော အကုသိုလ်တရားတို့ကို တခဏချင်းဖြင့်ပင် ငြိမ်းပျောက်စေ၏။ မဖြစ်မီအကြား၌ပင် ငြိမ်းပျောက်စေ၏။

၁၀။ နာဂါသုတ်

[သံယောဇဉ်တို့သည် လှေကြိုးနှင့်တူကြောင်း]

၁၅၈။ ရဟန်းတို့၊ ခြောက်လပတ်လုံး ရေ၌ အခေါက်ခေါက် သွားလာ၍ ဆောင်းဥတု၌ ကုန်းပေါ်သို့ တင်ထားသော ပင်လယ်ကူး ကြိမ်ချုပ်လှေ၌ လေ၊ နေပူတို့ဖြင့် နှိပ်စက်အပ်သော ကြိမ်ကြိုးတို့သည် ရွာသွန်းသောမိုးရေဖြင့် စွတ်စိုအပ်သည်ဖြစ်၍ အလွယ်တကူအားဖြင့်သာလျှင် ပြတ်တောက်ဆွဲမြှည့် ကုန်သကဲ့သို့၊ ထို့အတူ အရိယမဂ်ကို ပွားများသော ရဟန်းအား သံယောဇဉ်တို့သည် အလွယ်တကူအားဖြင့်သာလျှင် ပြတ်တောက် ဆွဲမြှည့်ကုန်၏။

၁၁။ အာဂန္တုကသုတ်

[အရိယမဂ်သည် ဧည့်ရိပ်သာနှင့်တူကြောင်း]

၁၅၉။ ရဟန်းတို့၊ ဧည့်သည်များ တက်ခိုန့် ဆောက်လုပ်ထားသော ဧည့်ရိပ်သာသို့ အရှေ့အနောက်၊ အနောက်၊ ရပ် စသည်တို့မှလ သော ဧည့်သည်

အမျိုးမျိုး၊ မင်းပုဏ္ဏားအစရှိသော ဧည့်သည်အမျိုးမျိုးတို့သည် လာ၍တည်းခိုကြကဲ့သို့၊ ထို့အတူ အရိယမဂ်ကို ပွားများသောရဟန်းသည် အသိဉာဏ်ထူးဖြင့် ပိုင်းခြား၍ သိထိုက်သော တရားတို့ကို ပိုင်းခြား၍သိ၏။ စွန့်ပယ်ထိုက်သော တရားတို့ကို စွန့်ပယ်၏။ မျက်မှောက်ပြုထိုက်သော တရားတို့ကို မျက်မှောက်ပြု၏။ ပွားများထိုက်သောတရားတို့ကို ပွားများ၏။

ဤ၌ အသိဉာဏ်ထူးဖြင့် ပိုင်းခြား၍သိထိုက်သော တရားဟူသည် ဥပါဒါနက္ခန္ဓာ ငါးပါးဖြစ်၏။ ပယ်ထိုက်သောတရား ဟူသည် အဝိဇ္ဇာနှင့် ဘဝတဏှာဖြစ်၏။ မျက်မှောက်ပြုထိုက်သောတရားဟူသည် ဝိဇ္ဇာနှင့် ဝိမုတ္တိဖြစ်၏။ ပွားများထိုက်သောတရားဟူသည် သမထနှင့် ဝိပဿနာဖြစ်၏။

၁၂။ နဒီသုတ်

[အရိယမဂ်ကို ပွားသော ရဟန်းသည် မြှင့်တင်တရားကြောင်း]

၁၆၀။ ရဟန်းတို့၊ အရှေ့အရပ်သို့ ကိုင်းညွှတ်သော ဂင်္ဂါမြစ်ကို များစွာသော လူအပေါင်းသည် အနောက်အရပ်သို့ ကိုင်းညွှတ်အောင် ပြုရန် အားထုတ်သော်လည်း ပြုလုပ်ခြင်းငှာ မစွမ်းနိုင်ရာ သကဲ့သို့ ထို့အတူ အရိယမဂ်ကို ပွားများသော ရဟန်းကို မင်း၊ မင်္ဂလာအမတ်ကြီး၊ ဆွေမျိုးသားချင်းစသော လူတို့က လူကွက်၍ ကာမ စည်းစိမ်ခံစားရန် ဖိတ်ခေါ်ပေးလည်း ထိုရဟန်းကား လူကွက်ဖွယ် အကြောင်းမရှိချေ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုရဟန်း၏ စိတ်သည် ဆိတ်ငြိမ်ရာတွင် ကြာမြင့်စွာ ကိုင်းညွှတ်နေပါသောကြောင့် ဖြစ်၏။

၇။ သေနာဝဂ်

၁။ သေနာသုတ်

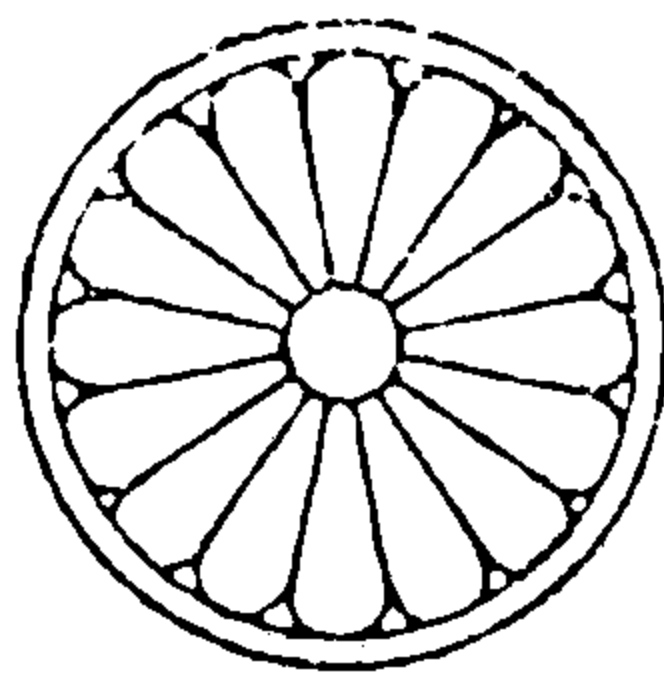
[ရှာမှီးခြင်း သုံးပါး]

၁၆၁။ ရဟန်းတို့၊ ကာမကို ရှာမှီးခြင်း၊ ဘဝကို ရှာမှီးခြင်း၊ အကျင့်ပြတ်ကို ရှာမှီးခြင်း ဟူ၍ ရှာမှီးခြင်း သုံးပါးရှိ၏။ ထိုရှာမှီးခြင်း သုံးပါးကို

အထူးသိခြင်းငှာ၊ ပိုင်းခြား၍ သိခြင်းငှာ၊ ကုန်ခန်းစေခြင်းငှာ၊ ပယ်ခြင်းငှာ
အရိယမဂ်ကို ပွားများအပ်၏။

၁၆၂။၁၇၁။ ဝိဇ္ဇာသုတ် စသည်တို့၌ “ငါမြတ်၏၊ ငါတန်းတူ၏၊ ငါ
ယုတ်ညံ့၏” ဟူသော မာန သုံးပါး၊ ကာမာသဝ၊ ဘဝါသဝ၊ အဝိဇ္ဇာသဝ
ဟူသော အာသဝ သုံးပါး၊ ကမ္မဘဝ၊ ရူပဘဝ၊ အရူပဘဝ ဟူသော
ဘဝ သုံးပါး၊ ဒုက္ခ ဒုက္ခ၊ သင်္ခါရဒုက္ခ၊ ဝိပရိကာမဒုက္ခ ဟူသော ဒုက္ခသုံးပါး၊
ရာဂ၊ ဒေါသ၊ မောဟ ဟူသော ငြောင့် သုံးပါး၊ အညစ်အကြေးသုံးပါး၊
ဆင်းရဲခြင်းသုံးပါး၊ သုခ ဒုက္ခဥပက္ခာဟူသော ဝေဒနာသုံးပါး၊ ကာမတဏှာ၊
ဘဝတဏှာ၊ ဝိဘဝတဏှာ ဟူသော တဏှာသုံးပါး၊ မှတ်သိပ်ခြင်း သုံးပါးတို့ကို
အထူးသိခြင်း၊ ပိုင်းခြား၍ သိခြင်းစသော အလို့ငှာလည်း အရိယမဂ်ကို
ပွားများအပ်ကြောင်း ဟောကြားသည်။

၁၇၂-၁၈၁။ ဩစဝဂ်၌ ဩစလေးပါး၊ ယောဂလေးပါး၊ ဥပါ
ဒါန်လေးပါး၊ ဂန္ထလေးပါး၊ အနုသယ ခုနစ်ပါး၊ ကာမဂုဏ်ငါးပါး၊ နိဝရဏ
ငါးပါး၊ ဥပါဒါနက္ခန္ဓာ ငါးပါး၊ ဩဒ္ဓမ္မာဂိယ သံယောဇဉ် ငါးပါး၊
ဥဒ္ဓမ္မာဂိယ သံယောဇဉ် ငါးပါးတို့ကို အထူးသိခြင်းစသော အလို့ငှာ အရိယမဂ်
ကို ပွားအပ်ကြောင်း ဟောသည်။

(၂) ဗောဇ္ဈင်္ဂသံယုတ်

[ဗောဇ္ဈင်္ဂခုနစ်ပါးနှင့် စင်္စယော ဟောကြားချက်များ]

၁။ ပဗ္ဗတဝဂ်

၁။ ဟိမဝန္တာသုတ်

[သီလသည် ဟိမဝန္တာတောင်နှင့် တူကြောင်း]

၁၈၂။ ရဟန်းတို့၊ နဂါးတို့သည် ဟိမဝန္တာတောင်မင်းကိုမှီ၍ ကိုယ်ကိုကြီးပွားစေပြီး၊ အားကိုယူကျင့်ပြီး အိုင်ငယ်များသို့ သက်ဆင်းကုန်၏။ အိုင်ငယ်များသို့ သက်ဆင်းပြီး အိုင်ကြီးများ၊ မြစ်ငယ်များ၊ မြစ်ကြီးများနှင့် မဟာသမုဒ္ဒရာသို့ အစဉ်အတိုင်း သက်ဆင်းကုန်၍ ထိုမဟာသမုဒ္ဒရာ၌ ကိုယ်အားဖြင့် ကြီးထွားခြင်းသို့ ရောက်ကုန်၏။ ရဟန်းတို့၊ ထို့နဲ့တူပင် ရဟန်းသည် သီလကိုမှီ၍ သံလွင်တည်၍ ဗောဇ္ဈင်္ဂခုနစ်ပါးကို ပွားများသင်္ချာရိသော် တရားတို့၌ ကြီးထွားခြင်းသို့ ရောက်၏။ အဘယ်သို့လျှင် ကြံ့ထွာခြင်းသို့ ရောက်သနည်း ဆိုသော် ဤသာသနာ၌ ရဟန်းသည် ကံလေသာ ကင်းဆိတ်ရေး၊ ရာဂကင်းရေး၊ ချုပ်ငြိမ်းရေးကို ဖွဲ့သော၊ စွန့်လွှတ်မှုသို့ ကိုင်းညွတ်သော သတိသမ္ပေဇ္ဈာန်ကို ပွားစေ၏။ မေ့ဝိသယ၊ ငိုရိယ၊ ပိတိ၊ ပဿဒ္ဓိ၊ သမာဓိ၊ ဥပေက္ခာ သမ္ပေဇ္ဈာန်တို့ကို ပွားစေ၏။ ဤသို့လျှင် ဗောဇ္ဈင်္ဂခုနစ်ပါးကို ပွားများသည် ရှိသော် ဟရားတို့၌ ကြီးထွားခြင်းသို့ ရောက်၏။

၂။ ကာယသုတ်

[နိဝရဏအာရုံငါးပါးကို ကိုယ်ဖြင့် ဥ မာပြု၍ ဟောခြင်း]

၁၈၃။ ရဟန်းတို့၊ ဤ ကိုယ်သည် အကြောင်းကိုစွဲ၍ တည်၏။ အကြောင်းကင်းလျက် မတည်။ ထို့အတူ နိဝရဏငါးပါးတို့သည် အကြောင်းကိုစွဲ၍ တည်ကုန်၏။ အကြောင်းကင်းလျက် မတည်ကုန်။

ရဟန်းတို့၊ တင့်တယ်သော အာရုံ (သညာနိမိတ်)၌ သင့်သောအားဖြင့် များစွာ နှလုံးသွင်းခြင်းသည် မဖြစ်သေးသော ကာမစွန္ဒ ဖြစ်ပွား၍ ဖြစ်ပြီးသော ကာမစွန္ဒ တိုးပွားခြင်း၏ အကြောင်းဖြစ်၏။

ထိခိုက်ဖွယ်ဖြစ်သော အာရုံ (ပဋိသန္ဓိနိမိတ်)၌ သင့်သောအားဖြင့် များစွာ နှလုံးသွင်းခြင်းသည် ဗျာပါဒဖြစ်ပေါ်တိုးပွားခြင်း၏ အကြောင်းဖြစ်၏။

မမေ့လျော့ခြင်း၊ ပျင်းရိခြင်း၊ ကိုယ်လက် တဆန့်ငင်ငင်ဖြစ်ခြင်း၊ ထမင်း ဆီယစ်ခြင်း၊ စိတ်ဆုတ်နစ်ခြင်းတို့၌ သင့်သောအားဖြင့် များစွာ နှလုံးသွင်းခြင်းသည် ထိနမိဒ္ဓဖြစ်ပေါ်တိုးပွားခြင်း၏ အကြောင်းဖြစ်၏။

စိတ်မငြိမ်းအေးခြင်း၌ သင့်သောအားဖြင့် များစွာ နှလုံးသွင်းခြင်းသည် ဥဒ္ဓစ္စကုက္ကုစ္စ ဖြစ်ပေါ်တိုးပွားခြင်း၏ အကြောင်းဖြစ်၏။

ယုံမှားခြင်း၏ တည်ရာဖြစ်သောတရားတို့၌ သင့်သောအားဖြင့် များစွာ နှလုံးသွင်းခြင်းသည် ဝိစိကိစ္ဆာဖြစ်ပေါ်တိုးပွားခြင်း၏ အကြောင်းဖြစ်၏။

ရဟန်းတို့၊ ဤကိုယ်သည် အကြောင်းကိုစွဲ၍ တည်သကဲ့သို့ ထိုအတူ ဗောဇ္ဈင်ခုနစ်ပါးတို့သည် အကြောင်းကိုစွဲ၍ တည်ကုန်၏။ အကြောင်းကင်းလျက် မတည်ကုန်။

ရဟန်းတို့၊ သတိသမ္ပေသဇ္ဈင်၏တည်ရာဖြစ်သောတရားတို့၌ သင့်သောအားဖြင့် များစွာ နှလုံးသွင်းခြင်းသည် မဖြစ်သေးသော သတိသမ္ပေသဇ္ဈင်ဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ ဖြစ်ပြီးသော သတိသမ္ပေသဇ္ဈင်တိုးပွားခြင်း၏ အကြောင်းဖြစ်၏။

ကုသိုလ်နှင့် အကုသိုလ်၊ အပြစ်ရှိနှင့်အပြစ်မဲ့၊ အယုတ်နှင့် အမြတ်၊ မည်းညစ်ခြင်းနှင့် ဖြူစင်ခြင်း အဖို့ရှိသောတရားတို့၌ သင့်သောအားဖြင့် များစွာ နှလုံးသွင်းခြင်းသည် မေ့ဝိစ ဘသမ္ပေသဇ္ဈင် ဖြစ်ပေါ်တိုးပွားခြင်း၏ အကြောင်းဖြစ်၏။

စဘင်အားထုတ်ခြင်းသဘော၊ ပျင်းရိမှုမှ ထွက်မြောက်ခြင်းသဘော၊ ထပ်ဆင့်အားထုတ်ခြင်းသဘောတို့၌ သင့်သောအားဖြင့် များစွာ နှလုံးသွင်းခြင်းသည် ဝီရိယသမ္ပေသဇ္ဈင်ဖြစ်ပေါ်တိုးပွားခြင်း၏ အကြောင်းဖြစ်၏။

ပီတိသမ္ပေသဇ္ဈင်၏တည်ရာဖြစ်သောတရားတို့၌ သင့်သောအားဖြင့် များစွာ နှလုံးသွင်းခြင်းသည် ပီတိသမ္ပေသဇ္ဈင် ဖြစ်ပေါ်တိုးပွားခြင်း၏ အကြောင်းဖြစ်၏။

ကိုယ်၏ငြိမ်းအေးခြင်း၊ စိတ်၏ ငြိမ်းအေးခြင်းတို့၌ သင့်သောအားဖြင့် များစွာ နှလုံးသွင်းခြင်းသည် ပဿဒ္ဓိ ဘသမ္ပေသဇ္ဈင် ဖြစ်ပေါ်တိုးပွားခြင်း၏ အကြောင်းဖြစ်၏။

သထကအာရုံတို့၌ သင့်သောအားဖြင့် များစွာနှလုံးသွင်းခြင်းသည် သမာဓိသမ္မောဇ္ဈင်ဖြစ်ပေါ်တိုးပွားခြင်း၏ အကြောင်းဖြစ်၏။

ဥပေက္ခာသမ္မောဇ္ဈင်၏ တည်ရာဖြစ်သော တရားတို့၌ သင့်သောအားဖြင့် များစွာ နှလုံးသွင်းခြင်းသည် ဥပေက္ခာသမ္မောဇ္ဈင် ဖြစ်ပေါ် တိုးပွားခြင်း၏ အကြောင်း ဖြစ်၏။

၃။ သီလသုတ်

[သီလရှိသောရဟန်းအား ဆည်းကပ်သင့်ကြောင်း]

၁၈၄။ ရဟန်းတို့၊ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာနှင့် ပြည့်စုံသော၊ ဝိမုတ္တိနှင့်ပြည့်စုံသော၊ ဝိမုတ္တိဉာဏ်နှင့်မြှင့်တင်သော ရဟန်းတို့အား ဖူ မြင်ခြင်းကိုလည်း ကျေးဇူးများ၏ဟု ငါဆို၏။ ထိုရဟန်းတို့၏ ဂုဏ်ကျေ ဇူးကိုကြားရခြင်း၊ ထိုရဟန်းတို့အား ဆည်းကပ်ခြင်း၊ အဖန်တလဲလဲအောက်မေ့ရခြင်း၊ ထိုရဟန် များသို့အတုလိုက်၍ ရဟန်းပြုရခြင်းကိုလည်း ကျေးဇူး များ၏ဟု ငါဆို၏။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုသို့သဘောရှိသော ရဟန်းတို့၏ တရားကို ကြားနာရသည် ရှိသော် ကိုယ်၏ငြိမ်ချမ်းခြင်း၊ စိတ်၏ငြိမ်းချမ်းခြင်း နှစ်ပါးဖြင့် ငြိမ်းချမ်းစွာနေရ၏။ ထိုသို့ငြိမ်းချမ်းစွာ နေသော ရဟန်းသည် မိမိကြားနာရသော တရားကို အဖန်ဖန်အောက်မေ့၏၊ အဖန်ဖန်ကြံစည်၏။ ယင်းသို့ အောက်မေ့ကြံစည်သော ရဟန်းအား သတိ၊ သမ္မောဇ္ဈင်သည် ပွားများ ပြည့်စုံခြင်းသို့ ရောက်၏။

ထိုသို့ သတိရှိလျက်နေသော ရဟန်းသည် အကြင်အခါ၌ ထိုတရားကို ပညာဖြင့် စိစစ်၏၊ စူးစမ်းဆင်ခြင်ခြင်းသို့ ရောက်၏။ ထိုအခါ၌ ထိုရဟန်းအား ဓမ္မဝိစယသမ္မောဇ္ဈင်သည် ပွားများပြည့်စုံခြင်းသို့ ရောက်၏။

တရားကိုပညာဖြင့် စိစစ်သော ရဟန်းအား အကြင်အခါ၌ ဝီရိယကို မတူနဲ့ မဆုတ် အားထုတ်အပ်၏။ ထိုအခါ၌ ထိုရဟန်းအား ဝီရိယသမ္မောဇ္ဈင်သည် ပွားများပြည့်စုံခြင်းသို့ ရောက်၏။

အားထုတ်အပ်သော ဝီရိယရှိသော ရဟန်းအား အကြင်အခါ၌ တွယ်တာမှုကင်းသော နှစ်သိမ့်ခြင်းသည် ဖြစ်၏။ ထိုအခါ၌ ထိုရဟန်းအား ငီဝိသမ္မောဇ္ဈင်သည် ပွားများပြည့်စုံခြင်းသို့ ရောက်၏။

နှစ်သိမ့်သော စိတ်ရှိသော ရဟန်းအား အကြင်အခါ၌ ကိုယ်စိတ်သည် ငြိမ်းချမ်း၏။ ထိုအခါ၌ ထိုရဟန်းအား ပဿဒ္ဓိသမ္မောဇ္ဈင်သည် ပွားများပြည့်စုံခြင်းသို့ ရောက်၏။

ငြိမ်းချမ်းသော ကိုယ်စိတ်ရှိသော ရဟန်းအား အကြင်အခါ၌ စိတ်သည် တည်ကြည်၏။ ထိုအခါ၌ ထိုရဟန်းအား သမာဓိသမ္ပာဇ္ဈာန်သည် ပွားများ ပြည့်စုံခြင်းသို့ ရောက်၏။

ယင်းသို့တည်ကြည်သောစိတ်ကို ကောင်းစွာ လျစ်လျူရှုသောရဟန်းအား ဥပေက္ခာသမ္ပမ္ပ ဇ္ဈာန်သည် ပွားများပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်၏။

ရဟန်းတို့၊ ဗောဇ္ဈင်္ဂုဏ်ပါးကို ဤသို့ပွားများစွာ ပညာရှိသော ခုနစ်ပါး သော အကျိုးအာနိသင်တို့ကို ဧကန်ရလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်အပ်၏။ အကျိုး ခုနစ်ပါးကား -

- (၁) မျက်မှောက်ဘဝ၌ စောစီးစွာ အဟောဉ္ဇူဖိုလ်ကို ပြီးစေနိုင်၏။
- (၂) စောစီးစွာအဟောဉ္ဇူဖိုလ်ကို မပြီးစေနိုင်ခဲ့သော် သေခါနီး အချိန်၌ အဟောဉ္ဇူဖိုလ်ကို ပြီးစေနိုင်၏။
- (၃) သေခါနီးအချိန်၌ အဟောဉ္ဇူဖိုလ်ကို မပြီးစေနိုင်ခဲ့သော် အောက် အဖို့ရှိသော သံယောဇဉ် ငါးပါး ကုန်ခြင်းကြောင့် သက်တမ်း၏ အလယ်၌ ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုမည့် အနာဂါမ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရ၏။
- (၄) သက်တမ်း၏ အလယ်၌ ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုမည့် အနာဂါမ်ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ခဲ့ သော် သက်တမ်း၏ ထက်ဝက်ကိုလွန်၍ ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုမည့် အနာဂါမ် ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နိုင်၏။
- (၅) သက်တမ်း၏ တဝက်ကိုလွန်၍ ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုမည့် အနာဂါမ်ပုဂ္ဂိုလ် မဖြစ်ခဲ့သော် လုံ့လပယောဂမပါပဲ ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုမည့် အနာဂါမ် ပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်နိုင်၏။
- (၆) လုံ့လပယောဂမပါပဲ ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုမည့် အနာဂါမ်ပုဂ္ဂိုလ် မဖြစ်ခဲ့ သော် လုံ့လပယောဂနှင့်တကွ ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုမည့် အနာဂါမ်ပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်နိုင်၏။
- (၇) လုံ့လပယောဂနှင့်တကွ ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုမည့် အနာဂါမ်ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ခဲ့ သော် အထက်အထက်ဘုံသို့ အဆင့်ဆင့်တက်၍ အာနာပါတို့၌ ပရိ နိဗ္ဗာန်ပြုမည့် အနာဂါမ်ပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်နိုင်ပြီ။

၄။ - ဣသုတ်

[ဗောဇ္ဈင်္ဂုဏ်ပါးနှင့် အဝတ်ပုဆိုးလုပ်စား]

၁၈၅။ ရှင်သာရိပုတ္တရာက ရဟန်းတို့အား ဟောကြားသောသုတ်ဖြစ်သည်။

ငါ့ရှင်တို့၊ ငါသည် နံနက်ချိန်၌ ဗောဇ္ဈင်္ဂုဏ်ပါးတို့တွင် နေလိုသော ဗောဇ္ဈင်္ဂုဏ်ပါး နေနိုင်၏။ နေ့သန်း အချိန်၌လည်း နေလိုသောဗောဇ္ဈင်္ဂုဏ်ပါး နေ

နိုင်၏။ ညချမ်းနိုးချိန်၌လည်း နေလိုသော ဗောဇ္ဈင်ဖြင့် နေနိုင်၏။ ငါ့ရှင်တို့ သတိသမ္ပေဇ္ဇာ ဖြစ်ဟူ၍ ငါ့အား နှလုံးသွင်းခြင်း ဖြစ်ခဲ့သော် အတိုင်းအဆခံရ ရှိသောဗောဇ္ဈင်ဟူ၍ ငါ့အား နှလုံးသွင်းခြင်းသည် ဖြစ်၏။ ပြီးပြည့်စုံသော ဗောဇ္ဈင်ဟူ၍ ငါ့အား နှလုံးသွင်းခြင်းသည် ဖြစ်၏။ တည်တံ့သော ဗောဇ္ဈင် ကိုလည်း တည်တံ့၏ဟု ငါသိ၏။ ငါ့အား သတိသမ္ပေဇ္ဇာဖြင့် ရွှေ့လျော သွားခဲ့သော် ဤအကြောင်းကြောင့် ရွှေ့လျော၏ဟုငါသိ၏။

ငါ့ရှင်တို့၊ ဥပမာကား မင်း၊ သို့မဟုတ်၊ မင်း၏အမတ်ကြီးသည် အသွေး အရောင် အမျိုးမျိုးသော ပုဆိုးဝတ်စုံတို့ဖြင့်ပြည့်နေသော ပုဆိုးသေတ္တာထဲမှ နံနက်ချိန်တွင် အလိုရှိသော ပုဆိုးအစုံကို ဝတ်ရုံနိုင်ရာ၏။ နေ့ခင်း အချိန်၊ ညချမ်းအချိန် တို့၌လည်း အလိုရှိသောပုဆိုးကို ဝတ်ရုံနိုင်ရာ၏။ ငါ့ရှင်တို့၊ ထို အဘူလင်း ငါသည် အလိုရှိသောဗောဇ္ဈင်ဖြင့် နေနိုင်၏။

၅။ အိက္ခာသုတ်

[ရဟန်းတပါးအား ဗောဇ္ဈင်ခေါ်ပုံကို ဟောကြားခြင်း]

၁၈၆။ ရဟန်းတပါးက ဗုဒ္ဓအား ‘အရှင်ဘုရား ဗောဇ္ဈင် ဗောဇ္ဈင်ဟု ဆိုအပ်ပါ၏။ အဘယ်ကြောင့် ဗောဇ္ဈင်ဟုဆိုအပ်ပါသနည်း’ဟု မေးလျှောက် ၏။ ထိုအခါ ကို ဗုဒ္ဓက အောက်ပါအတိုင်း ဖြေကြား၏။

“ရဟန်း၊ သိခြင်းအလို့ငှာ ဖြစ်တတ်သောကြောင့် ဗောဇ္ဈင်ဟု ဆိုအပ်၏။ ဤသာသနာ၌ ရဟန်းသည် ကိလေသာ ကင်းသိတ်ရေး၌ မှီသော သတိ သမ္ပေဇ္ဇာကို ပွားများ၏။ ... ဥပေက္ခာသမ္ပေဇ္ဇာကို ပွားများ၏။ ဤဗောဇ္ဈင် ခုနစ်ပါးကို ပွားများသော ရဟန်း၏ စိတ်သည် ကမ္မသဝ၊ ဘဝါသဝ၊ အဝိဇ္ဇာသဝတို့မှ လွတ်မြောက်၏။ လွတ်မြောက်သော် လွတ်မြောက်ပြီဟု သိ သော ဥာဏ်ဖြစ်၏။ ဇာတိကုန်ပြီ ...၊ ကပါးသော ပြုဖွယ်ကိစ္စခံရပြီဟုသိ၏။ ရဟန်း၊ ဤသို့လျှင် သိခြင်းအလို့ငှာ ဖြစ်တတ်သောကြောင့် ဗောဇ္ဈင် ဟု ဆိုအပ်၏”

၆။ ကုဏ္ဍလိယသုတ်

[ကုဏ္ဍလိယ-ပရိပိုင်အား ဟောကြားချက်]

၁၈၇။ သာကေတမြို့၊ သားအမင်တို့အား ဘေးမဲ့ဒုစားရာဖြစ်သော အဉ္စန တောအုပ်၌ ဗုဒ္ဓသီတင်းသုံးနေစဉ် ကုဏ္ဍလိယ မည်သော ပရိပိုင်သည် ဗုဒ္ဓထံ ချဉ်းကပ်၍ မေးလျှောက်သဖြင့် ဗုဒ္ဓကဖြေကြားသောသုတ်ဖြစ်၏။

“အရှင်ဂေါတမ၊ ကျွန်ုပ်သည် အရံကို အမှီပြု၍ နေလေ့ရှိသူ၊ ပရိသတ်၌ ကျက်စားသူ ဖြစ်ပါသည်။ နံနက် မေးပြီးလျှင် အရံဥယျာဉ်တခုမှ တခုသို့

လှည့်လည်လေ့ရှိပါသည်။ ယင်းသို့လှည့်လည်ရာတွင် သူကပါးတို့၏ တင်စီး ပြောဆိုခြင်းမှ လွတ်မြောက်ခြင်းနှင့် သူ့ပါးတို့ကား ချုပ်ချယ်ခြင်း၊ အကျိုးရှိသောကားကို ပြောဆိုနေကြသော ရဟန်းပုဂ္ဂိုလ်အချို့ကို ကျွန်ုပ် တွေမြင်ရပါသည်။ အရှင်ဂေါတမသည် ကား မည်သို့သောအကျိုးရှိသည်ဖြစ်၍ နေပါသနည်း”

“ကုဏ္ဍလိယ၊ မြတ်စွာဘုရားသည် ငိဇ္ဇာနှင့် ဝိမုတ္တိတည်း ဟူသော အကျိုး ရှိသည်ဖြစ်၍ နေ၏”

“အင်ဂေါတမ၊ အဘယ်တရားများကို ပွားများအပ်သော် ငိဇ္ဇာ နှင့် ဝိမုတ္တိကို ပြည့်စုံစေနိုင်ပါကုန်သနည်း”

“ကုဏ္ဍလိယ၊ ဗေဇ္ဈင် ခုနစ်ပါးကို ပွားများသော် ငိဇ္ဇာ နှင့် ဝိမုတ္တိ ကို ပြည့်စုံစေနိုင်၏။ သတိ ဌာန် လေးပါးကို ပွားများလျှင် ဗေဇ္ဈင်ခုနစ်ပါးကို ပြည့်စုံစေနိုင်ကြောင်း၊ သုစရိုက်သုံးပါးကို ပွားများလျှင် သတိ ဌာန်လေးပါး ကို ပြည့်စုံစေနိုင်ကြောင်း၊ ဣန္ဒြေ စောင့်စည်းခြင်းကို ပွားများလျှင် သုစရိုက် သုံးပါးကို ပြည့်စုံစေနိုင်ကြောင်း အသက်ပါနည်းတူ ဖြေကြားသည်။

“ကုဏ္ဍလိယ၊ ဣန္ဒြေစောင့်စည်းခြင်းကို အဘယ်သို့ပွားများလျှင် သုစရိုက် သုံးပါးကို ပြည့်စုံစေနိုင်သနည်းဆိုသော် ဤသာသနာ၌ ရဟန်းသည် မျက်စိဖြင့် နှစ်သက်ဖွယ် ရူပါရုံကိုမြင်လျှင် မက်မေ ခြင်း၊ ရွှင်ပျခြင်း၊ စွဲမက်ခြင်း မဖြစ်၊ ထိုရဟန်း၏ နာမကောယသည် အတွင်းအာရုံ၌ တည်၏။ စိတ်သည်လည်း အတွင်းအာရုံ၌ တည်၏။ ကိလေသမှ လွတ်မြောက်၏။ မျက်စိဖြင့် မနှစ် သက်ဖွယ် အာရုံကိုမြင်လျှင် မျက်နှာမသမ္ပ မဖြစ်၊ စိတ်ဖောက်ပြန်ဆင်းရဲခြင်း မဖြစ်၊ ထိုရဟန်း၏ နာမကောယသည် အတွင်းအာရုံ၌ တည်၏။ စိတ်သည်လည်း အတွင်းအာရုံ၌ တည်၏။ ကိလေသမှ လွတ်မြောက်၏။ (နားဖြင့် ခန္ဓာကို ကြားခြင်း စသည်တို့၌လည်း နည်းတူဟော၏) ကုဏ္ဍလိယ၊ ဣန္ဒြေ စောင့် စည်းခြင်းကို ဤသို့ပွားများလျှင် သုစရိုက်သုံးပါးကိုပြည့်စုံ စေနိုင်၏။

“ကုဏ္ဍလိယ၊ သုစရိုက်သုံးပါးကို အဘယ်သို့ ပွားများလျှင် ဗဟိဇ္ဇာန် လေးပါးကို ပြည့်စုံစေသနည်း ဆိုသော် ဤသာသနာ၌ ရဟန်းသည် ကာယ ဒုစရိုက်ကိုပယ်၍ ကာယသုစရိုက်ကို ပွားများ၏။ ဝစီဒုစရိုက်ကိုပယ်၍ ဝစီ သုစရိုက်ကို ပွားများ၏။ မနောဒုစရိုက်ကိုပယ်၍ မနောသုစရိုက်ကို ပွားများ ၏။ ကုဏ္ဍလိယ၊ သုစရိုက်သုံးပါးကို ဤသို့ပွားများသော် သတိဌာန်လေးပါး ကို ပြည့်စုံစေနိုင်၏။

“ကုဏ္ဍလိယ၊ သတိပဋ္ဌာန်လေးပါးကို အဘယ်သို့ပွားများလျှင် ဗောဇ္ဈင် ခုနစ်ပါးတို့ကို ပြည့်စုံစေသနည်းဆိုသော် ဤသာသနာ၌ ရဟန်းသည် ပြင်းစွာ လုံ့လစိုက်လျက် သတိဗျဉ်းနှင့်ယှဉ်ကာ ကိုယ်၌ ကိုယ်ဟု အဖန်ဖန်ရှုလျက် နေ၏။ ဝေဒနာ၊ စိတ်၊ တရားသဘောတို့၌ တရားသဘောဟု အဖန်ဖန်ရှု လျက် နေ၏။ ကုဏ္ဍလိယ၊ သတိပဋ္ဌာန်လေးပါးကို ဤသို့ ပွားများသော် ဗောဇ္ဈင်ခုနစ်ပါးကို ပြည့်စုံစေနိုင်၏။

“ကုဏ္ဍလိယ၊ ဗောဇ္ဈင်ခုနစ်ပါးကို အဘယ်သို့ပွားများလျှင် ဝိဇ္ဇာနှင့် ဝိမုတ္တိ ကို ပြည့်စုံစေသနည်း ဆိုသော် ဤသာသနာ၌ ရဟန်းသည် ကိလေသာကင်း ဆိတ်ရေးကိုမှီသော သတိသမ္ပေဓာဇ္ဈင်ကို ပွားစေ၏....၊ ဥပေက္ခာသမ္ပေဓာဇ္ဈင်ကို ပွားစေ၏။ ကုဏ္ဍလိယ၊ ဗောဇ္ဈင်ခုနစ်ပါးကို ဤသို့ပွားစေသည်ရှိသော် ဝိဇ္ဇာ နှင့် ဝိမုတ္တိကို ပြည့်စုံ စေနိုင်၏။”

ဗုဒ္ဓက ဤသို့ဟောကြားလျှင် ကုဏ္ဍလိယ ဗရိဗိုဇ်သည် လွန်စွာ နှစ်သက်၍ ဥပါသကာအဖြစ် ခံယူသွားလေသည်။

၁၈၈။ ကုဋ္ဌာဂါရသုတ်၌ ‘ရဟန်းတို့၊ အထွတ်တပ်သောအိမ်၏ အခြင်ရနယ် ဟူသမျှတို့သည် အထွတ်လျှင် ကိုင်ညွှတ်ရာ ရှိကုန်သကဲ့သို့ ထို့အတူ ဗောဇ္ဈင် ခုနစ်ပါးကို ပွားများသော ရဟန်းသည် နိဗ္ဗာန်လျှင် ညွှတ်ယမ်းကမ်းရှိုင်းရာ ရှိပေ၏’ဟု မိန့်ကြားပြီး ဗောဇ္ဈင်ပွားများပုံကို ရှေးနည်းတူ ဟော၏။

ဂ။ ဥပဝါနသုတ်

[ရှင်သာရိပုတ္တရာ ၏ မေးခွန်းကို ရှင်ဥပဝါန ကဖြေခြင်း]

၁၈၉။ ကောသမ္မိပြည် သောသိတာရုံကျောင်း၌ သီတင်းသုံးစဉ် ရှင်သာရိ ပုတ္တရာသည် ရှင်ဥပဝါန ထံ ချဉ်းကပ်၍ ဗောဇ္ဈင်ခုနစ်ပါးနှင့်စပ်သော မေး ခွန်းကို မေးသဖြင့် ရှင်ဥပဝါနက ဖြေကြားခဲ့၏။

“ငါ့ရှင် ဥပဝါန၊ ရဟန်းသည် မိမိကိုယ်မိမိ သင့်သော အားဖြင့် နှလုံး သွင်းခြင်းကြောင့် ‘ငါသည် ကောင်းစွာ အားထုတ်အပ်သော ဗောဇ္ဈင်ခုနစ်ပါး တို့သည် ချမ်းသာစွာနေခြင်းငှာ ဖြစ်ကုန်၏’ဟူ၍ သိနိုင်ရာပါသလော”

“ငါ့ရှင် သာရိပုတ္တရာ၊ ရဟန်းသည် မိမိကိုယ် မိမိ သင့်သော အားဖြင့် နှလုံးသွင်းခြင်းကြောင့် ‘ငါသည် ကောင်းစွာ အားထုတ်အပ်သော ဗောဇ္ဈင်ခုနစ် ပါးတို့သည် ချမ်းသာစွာနေခြင်းငှာ ဖြစ်ကုန်၏’ဟူ၍ သိနိုင်ပေရာ၏။ ငါ့ရှင် သာရိပုတ္တရာ၊ ရဟန်းသည် သတိသမ္ပေဓာဇ္ဈင်ကို အားထုတ်သည်ရှိသော် ငါ၏ စိတ်သည် ကိလေသာမှ ကောင်းစွာ လွတ်၏။ ထိနမိဒ္ဓကိုလည်း ငါပယ်ခွာအပ်

ပြီး ဖြစ်၏။ ဥဒ္ဓစ္စကုက္ကုစ္စကိုလည်း ပယ်ဖျောက်အပ်ပြီးဖြစ်၏။ ဝိရိယကိုလည်း ငါ အားထုတ်အပ်ပြီး ဖြစ်၏။ ငါသည် လိုလိုလာ လားဖြင့် နှလုံးသွင်း၏။ တွန့်ဆုတ်ခြင်းကို မပြုဟူ၍သိ၏။... ဥပေက္ခာသမ္မောဇ္ဈင်ကို အားထုတ်သည်ရှိ သော်...သိ၏။ ငါ့ရှင်သန်ပုတ္တရာ၊ ဤသို့လျှင်ရဟန်းသည် “ဗောဇ္ဈင်ခုနစ်ပါး တို့သည် ချမ်းသာစွာ နေခြင်းငှာ ဖြစ်ကုန်၏”ဟူ၍ သိနိုင်ပေရာ၏။

၁၉၁-၁၉၁။ ပထမနှင့် ဒုတိယ ဥပ္ပန္နသုတ်တို့၌ မဖြစ်သေးသော ဗောဇ္ဈင် ခုနစ်ပါး တို့သည်၊ မြတ်စွာဘုရား ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာ ကြောင်း၊ မြတ်စွာဘုရား၏ အဆုံးအမကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာကြောင်း ဟော ကြားသည်။

၂။ ပါဏဝဂ်

၁၉၂။ ပါဏသုတ်၌ သွားခြင်း၊ ရပ်ခြင်း၊ ထိုင်ခြင်း၊ အိပ်ခြင်းဟူသော ဣရိယာပုတ်လေးပါးကိုပြုသော သတ္တဝါဟူသမျှတို့သည် မြေကြီးကိုအမှီပြု၍ မြေကြီး၌တည်၍ ဣရိယာပုတ်လေးပါးကို ပြုကြကဲ့သို့၊ ထိုအတူ ဗောဇ္ဈင် ခုနစ်ပါးကို ပွားများသော ရဟန်းသည်၊ နိဗ္ဗာန်လျှင် ညွတ်ယိမ်းကိုင်းရှိုင်းရာ ရှိကြောင်း ဟောသည်။

၁၉၃။ ပထမ သူရိယသုတ်၌ အရုဏ်တက်ခြင်းသည် နေထွက်ခြင်း၏ ရှေ့ ပြေးနိမိတ်ဖြစ်သကဲ့သို့၊ ထိုအတူ မိတ်ဆွေကောင်းရှိခြင်းသည် ဗောဇ္ဈင် ခုနစ် ပါး ဖြစ်ပေါ်ခြင်း၏ ရှေ့ပြေ နိမိတ် ဖြစ်ကြောင်း၊ မိတ်ဆွေကောင်းရှိသော ရဟန်းသည် ဗောဇ္ဈင်ခုနစ်ပါးကို ပွားများလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်အပ် ကြောင်း ဟော၏။

၁၉၄။ ဒုတိယသူရိယသုတ်၌ အရုဏ်တက်ခြင်းသည် နေထွက်ခြင်း၏ ရှေ့ ပြေ နိမိတ် ဖြစ်သကဲ့သို့၊ သင့်သောအားဖြင့် နှလုံးသွင်းခြင်းသည် ဗောဇ္ဈင် ပွားများခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဟောကြားသည်။

၄။ ပထမဂီလာနသုတ်
[ဗောဇ္ဈင်တရားဖြင့် ရောဂါပျောက်ကင်းပုံ]

၁၉၅။ ရာဇဂြိုဟ်ပြည် ဝေဠုဝန်ကျောင်း၌ ဗုဒ္ဓသီတင်းသုံးစဉ် ရှင်မဟာ ကဿပသည် ပြင်းစွာ နာမကျန်းဖြစ်လျက် ပိပ္ပလိလိုက်ဂူ၌ နေ၏။ ဗုဒ္ဓသည် ညနေချမ်းအံ့ချိန်တွင် ရှင်မဟာကဿပထံ ချဉ်းကပ်၍ ‘ရောဂါသက်သာပါ၏ လော’ဟု မေး၏။ မသက်သာကြောင်း ရှင်မဟာကဿပက ဖြေကြားသော အခါ ဗောဇ္ဈင် ခုနစ်ပါးကို ဟောကြားလေသည်။

“ကဿပ၊ ငါဟောကြားအပ်သော ဗောဇ္ဈင်ခုနစ်ပါးကို ပွားများသည့် ရှိသော် အထူးသိခြင်း၊ ထိုးထွင်း၍ သိခြင်း၊ ငြိမ်းအေးခြင်း အလို့ငှာ ဖြစ်ကုန်၏။ အဘယ်ခုနစ်ပါးတို့နည်း ဆိုသော် ကဿပ၊ ငါဟောကြားအပ်သော သတိသမ္မာဇဉ်ကို ပွားများအပ်သည့် ရှိသော် အထူးသိခြင်း၊ ထိုးထွင်း၍ သိခြင်း၊ ငြိမ်းအေးခြင်းအလို့ငှာ ဖြစ်၏။...ပုပ္ဖကောသလဗောဇ္ဈင်ကို ပွားများအပ်သည့် ရှိသော်... ငြိမ်းအေးခြင်း အလို့ငှာ ဖြစ်၏။”

ဗုဒ္ဓဟောကြားသည့် ဗောဇ္ဈင်တရားကို ငမ်းမြေ့စွာ နားယူသော ရှင်မဟာ ကဿပအား ရောဂါလုံးဝ ပျောက်ကင်းသွားလေသည်။

၁၉၆။ ဒုတိယဂီလာနသုတ်၌ ဖုဇ္ဈိဟိပြည် ဂိဇ္ဈကုဋ်တောင်၌ နာမကျန်း ဖြစ်နေသော ရှင်မောဂ္ဂလ္လာန်အား ဗုဒ္ဓက ဗောဇ္ဈင်တရားကို ဟောကြားသဖြင့် ရောဂါပျောက်ကင်းသွားကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။

၁၉၇။ တတိယဂီလာနသုတ်၌ ဖုဇ္ဈိဟိပြည်ဝေဠုဝန်ကျောင်း၌ နာမကျန်း ဖြစ်နေသော ဗုဒ္ဓအား ရှင်စုန္ဒက ဗောဇ္ဈင်ခုနစ်ပါးကို ရွတ်ဆို လျှောက်ကြားသဖြင့် ရောဂါပျောက်ကင်းသွားကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။

၁၉၈။ ပါရဂူသုတ်၌ ဗောဇ္ဈင်ခုနစ်ပါးကို ပွားများလျှင် သံသရာတည်းဟူသော ဤဘက်ကမ်းမှ နိဗ္ဗာန်တည်းဟူသော တိုဘက်ကမ်းသို့ ချောက်စေနိုင်ကြောင်း ဟောကြားသည်။

၁၉၉။ ဝိရဒ္ဓသုတ်၌ ဗောဇ္ဈင်ခုနစ်ပါးကို လွဲချော်စေသူတို့သည် ဒုက္ခကုန်ရာသို့ ချောက်ကြောင်း အရိယဓက်ကို လွဲချော်စေသူဖြစ်ကြောင်း ဟောကြားသည်။

၂၀၀။ အရိယသုတ်၌ ဖြူစင်သော ဗောဇ္ဈင် ခုနစ်ပါးကို ပွားများလျှင် ဒုက္ခကုန်ရာသို့ ပို့ဆောင်နိုင်ကြောင်း ဟောကြားသည်။

၂၀၁။ နိဗ္ဗာနသုတ်၌ ဗောဇ္ဈင်ခုနစ်ပါးကို ပွားများလျှင် စင်စစ် ငြိမ်းခြင်း၊ တပ်မက်မှုကင်းခြင်း၊ ကိလေသာ ချုပ်ငြိမ်းခြင်း၊ ငြိမ်းအေးခြင်း၊ အထူးသိခြင်း၊ ဒုက္ခငြိမ်ခြင်းအလို့ငှာ ဖြစ်ကြောင်း ဟောကြားသည်။

၃။ ဥပါယိဝဂ်

၂၀၂။ ဗောဓာယသုတ်၌ သိခြင်းအလို့ငှာ ဖြစ်သောကြောင့် ဗောဇ္ဈင်ဟု ခေါ်ကြောင်း ဟောသည်။

၂၀၃။ ဗောဇ္ဈင်ဒေသနာသုတ်မှာ ဗောဇ္ဈင် ခုနစ်ပါးကိုပင် အကျဉ်းဟောခြင်း ဖြစ်၏။

၃။ ဌာနိယသုတ်

[ဗောဇ္ဈင်တို့၏ တည်ရာအကြောင်းများကို နှလုံးသွင်းခြင်း]

၂၀၄။ ရဟန်းတို့၊ ကမရာဂ၏ တည်ရာအကြောင်းဖြစ်သော တရားတို့ကို များစွာ နှလုံးသွင်းခြင်းကြောင့် မဖြစ်ပေါ်သေးသော ကာမစွန္ဒသည် ဖြစ်၏။ ဖြစ်ပေါ်လာသော ကာမစွန္ဒသည် တိုးပွား၏။ ဝိစိကိစ္ဆာ၏ တည်ရာအကြောင်း ဖြစ်သော တရားတို့ကို များစွာ နှလုံးသွင်းခြင်းကြောင့် မပြိုသေးသော ဝိစိကိစ္ဆာသည် ဖြစ်၏။ ဖြစ်ပေါ်လာသော ဝိစိကိစ္ဆာသည် တိုးပွား၏။

ရဟန်းတို့၊ သတိသမ္ပောဇ္ဈင်၏ တည်ရာအကြောင်းဖြစ်သော တရားတို့ကို များစွာ နှလုံးသွင်းခြင်းကြောင့် မဖြစ်သေးသော သတိသမ္ပောဇ္ဈင်သည် တိုးပွား၏။ (ဓမ္မဝိစယစသည်တို့၌ နည်းတူဟော၏။)

၄။ အယောနိသောမနသိကာရသုတ်

[မသင့်သောအားဖြင့် နှလုံးသွင်းခြင်း]

၂၀၅။ ရဟန်းတို့၊ မသင့်သော အားဖြင့် နှလုံးသွင်းသူအား မဖြစ်သေးသော ကာမစွန္ဒသည် ဖြစ်၏။ ဖြစ်ပေါ်လာသော ကာမစွန္ဒသည် တိုးပွား၏။ (ဗျာပါဒ စသည် နည်းတူ) မဖြစ်သေးသော သတိသမ္ပောဇ္ဈင်သည် ဖြစ်၏။ ဖြစ်ပေါ်လာသော သတိသမ္ပောဇ္ဈင်သည်လည်း ချုပ်ပျောက်သွား၏။ (ဓမ္မဝိစယ စသည် နည်းတူ)

ရဟန်းတို့၊ သင့်သောအားဖြင့် နှလုံးသွင်းသူအား မဖြစ်သေးသော ကာမစွန္ဒသည် မဖြစ်။ ဖြစ်ပေါ်လာသော ကာမစွန္ဒသည်လည်း ကင်းပျောက်၏။ (ဗျာပါဒ စသည် နည်းတူ) မဖြစ်သေးသော သတိသမ္ပောဇ္ဈင်သည် ဖြစ်၏။ ဖြစ်ပေါ်လာသော သတိသမ္ပောဇ္ဈင်သည်လည်း တိုးပွား၏။ (ဓမ္မဝိစယစသည် နည်းတူ)

၂၀၆။ အပဋိဟာနိယသုတ်၌ ဗေ ဇ္ဈင် ခုနစ်ပါးတို့သည် ဆေးယုတ်ကြောင်း တရားခုနစ်ပါး ဖြစ်ကြောင်း ဟောကြားသည်။

၆။ တဏှက္ခယသုတ်

[တဏှာကုန်ကြောင်းအကျင့်]

၂၀၇။ ရဟန်းတို့၊ သင်တို့သည် တဏှာကုန်ကြောင်း အကျင့်လမ်းစဉ်ကို ပွားများကြကုန်လော့၊ တဏှာကုန်ကြောင်း အကျင့်လမ်းစဉ်ဟူသည် အတယ် နည်း ဆိုသော် ဗောဇ္ဈင်ခုနစ်ပါးပင်ဖြစ်၏။

ထိုအခါ ရှင်ဥဒါယိက ‘ဗောဇ္ဈင် ခုနစ်ပါးကို အဘယ်သို့ ပွားများလျှင် တဏှာကုန်ခြင်းငှာ ဖြစ်ပါသနည်း’ဟု မေးလျှောက်သဖြင့် ဗုဒ္ဓက အောက်ပါ အတိုင်း ဖြေကြား၏။

“ဥဒါယိ၊ ဤသဘာဝသနာ၌ ရဟန်းသည် ကိလေသာကင်းဆိတ်မှု၊ ရာဂကင်း မှု၊ ချုပ်ငြိမ်းမှုကို မှီခိုသော၊ စွန့်လွှတ်မှုကို တိမ်းညှစ်သော၊ ပြန့်ပြာသော၊ မြင့်မြတ်သော၊ အတိုင်းအဆမရှိသော၊ ဗျာပါဒကင်္ဂ ဟော သတိသမ္ပဉ်ကို ပွားများ၏။ ယင်းသို့ပွားများသောရဟန်းအား တဏှာသည် ကင်းပျောက် ၏။ တဏှာကင်းပျောက်ခြင်းကြောင့် ကံသည် ကင်းပျောက်၏။ (ဓမ္မဝိပလ စသည်တို့၌ နည်းတူ) ဥဒါယိ၊ ဤသို့လျှင် တဏှာကင်းပျောက်ခြင်းကြောင့် ကံကင်းပျောက်ခြင်းသည် ဖြစ်၏။ ကံကင်းပျောက်ခြင်းကြောင့် ဆင် ရဲကင်း ပျောက်ခြင်းသည် ဖြစ်၏။

၂၀၈။ တဏှာနိဓရာဓသုတ်၌ ဗောဇ္ဈင်ခုနစ်ပါးသည် တဏှာချုပ်ကြောင်း အကျင့်လမ်းစဉ်ဖြစ်ကြောင်း ဟောကြားသည်။

ဂ။ နိဗ္ဗေတောဂီယသုတ်

[ဖောက်ခွဲခြင်းအဖို့ရှိသောတရား]

၂၀၉။ ရဟန်းတို့၊ ငါသည် သင်တို့အား ဖောက်ခွဲခြင်းအဖို့ရှိသော တရား တို့ ဟောကြားအံ့။ ရဟန်းတို့၊ ဖောက်ခွဲခြင်းအဖို့ရှိသော တရားဟူသည် အဘယ်နည်းဆိုသော် ဗောဇ္ဈင်ခုနစ်ပါးတို့ပင်ဖြစ်၏။

ထိုအခါ ရှင်ဥဒါယိက ‘အရှင်ဘုရား အဘယ်သို့လျှင် ပွားများအပ်သော ဗောဇ္ဈင် ခုနစ်ပါးတို့သည် ဖောက်ခွဲခြင်းငှာဖြစ်ပါကုန်သနည်း’ဟု မေးလျှောက် သဖြင့် ဗုဒ္ဓက အောက်ပါအတိုင်းဖြေကြား၏။

‘ဥဒါယိ၊ ဤသဘာဝသနာ၌ ရဟန်းသည် ကိလေသာကင်းဆိတ်မှုကိုမှီခိုသော... ကြောင့်ကြမှု ကင်္ဂ သော သတိသမ္ပဉ်ကို ပွားများ၏။ ထိုရဟန်းသည် သတိသမ္ပဉ်ကို ပွားများသောစိတ်ဖြင့် ရှေးက မဖောက်ခွဲဖူးသေးသော လောဘတုံ၊ ဒေါသတုံ၊ မောဟတုံ ကိုဖောက်ခွဲ၏။ (ဓမ္မဝိပလသည်တို့၌ နည်းတူ) ဥဒါယိ၊ ဤသို့လျှင် ပွားများအပ်သော ဗောဇ္ဈင် ခုနစ်ပါးတို့သည် ဖောက်ခွဲခြင်းငှာ ဖြစ်ကုန်၏။

၉။ ကေးဗ္ဗသုတ်

[သံယောဇဉ်တို့ပယ်သောတရား]

၂၁၀။ ရဟန်းတို့၊ ဗောဇ္ဈင်္ဂုနုစ်ပါးတို့ကဲ့သို့ ပွားများအပ်သည် ရှိသော် သံယောဇဉ်၏ အကြောင်းဖြစ်သော တရားတို့ကို ပယ်ရှားခြင်းအလို့ငှာ ဖြစ်သည့် အခြားတပါးသော တရားကိုမျှလည်း ငါ့မမြင်ပေ။ (ပွားများပုံကို ရှေးနည်းတူ ဟောသည်)

ရဟန်းတို့၊ သံယောဇဉ်၏ အကြောင်းဖြစ်သော တရားဟူသည် အဘယ်နည်းဆိုသော် မျက်စိသည် သံယောဇဉ်၏အကြောင်းဖြစ်သော တရားဖြစ်၏။ ဤမျက်စိ၌ သံယောဇဉ်အနှောင်အဖွဲ့ရှိသည် လွှမ်းမိုးသက်ဝင်လျက် ဖြစ်ကုန်၏။ နား၊ နှာခေါင်း၊ လျှာ၊ ကိုယ်၊ စိတ်သည် သံယောဇဉ်၏အကြောင်းဖြစ်သော တရားဖြစ်၏။ ဤစိတ်၌ သံယောဇဉ် အနှောင်အဖွဲ့ရှိသည် လွှမ်းမိုးသက်ဝင်လျက်ဖြစ်ကုန်၏။ ရဟန်းတို့၊ ဤတရားတို့ကို သံယောဇဉ်၏အကြောင်းဖြစ်သော တရားဟုဆိုအပ်ကုန်၏။

၁၀။ ဥဒါယိသုတ်

[ရှင်ဥဒါယိ၏ လျှောက်ကြားချက်]

၂၁၁။ သုမ္ဘတိုင်း ထေတကနိဂုံး၌ သီတင်းသုံးစဉ် ရှင်ဥဒါယိသည် ဗုဒ္ဓကံ ချဉ်းကပ်၍ အောက်ပါအတိုင်း လျှောက်ကြား၏။

“အရှင်ဘုရား။ အံ့ဖွယ်သူရဲထူးကဲလှပါသည်။ တပည့်တော်သည် မြတ်စွာဘုရား၌ ချစ်ခင် ရိုးသခြင်း၊ ရှက်ကြောက်ခြင်းကို များစွာ ပြုအပ်ပါ၏။ အရှင်ဘုရား၊ တပည့်တော်သည် ရှေးလူဖြစ်စဉ်က တရားသံသ၌ များစွာ မြတ်နိုးခြင်း မပြုခဲ့ပေ။ တပည့်တော်သည် မြတ်စွာဘုရား၌ ချစ်ခင်ရီ သခြင်း ရှက်ကြောက်ခြင်းကို မြင်သည်ဖြစ်၍ ရဟန်းပွဲခွဲခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ မြတ်စွာဘုရားသည် တပည့်တော်အား ‘ဤကားရုပ်တည်း၊ ဤကား ရုပ်ဖြစ်ကြောင်းတည်း၊ ဤကားရုပ်၏ ချုပ်ရာတည်း’ စသည်ဖြင့် တရားကို ဟောခဲ့ပါသည်။ တပည့်တော်သည် ဆိတ်ငြိမ်ရာအရပ်သို့ ချဉ်းကပ်လျက် ဥဒါဒါနက္ခန္ဓာငါးပါးတို့ကို အပြန်ပြန်အလှန်လှန် ဆင်ခြင်သည်ရှိသော် ‘ဤကား ဆင်းရဲတည်း၊ ဤ

၁။ သံယောဇနိယာပါ ဗန္ဓနိကာ၊ ဗန္ဓနဿ ပစ္စယဘူတ။
“အနှောင်အဖွဲ့ဖြစ်သော တရားတို့ကို” ဟုလည်း ပြန်ဆိုနိုင်သည်။
(အဋ္ဌကထာ)

က : ဆင် ရဲဖြစ်ကြောင်းတည်း စသည်ဖြင့် ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ သိမြင်ခဲ့ပါသည်။
လည်းကောင်း၊ သည် အညွှတ်တရားလမ်းစဉ်ကို ပွားများသည့်ရှိသော် 'ငါ့အား
ဇာတ်ကုန်ပြီ၊ အကျင့်မြတ်ကို ကျင့်ပြီ ပြီ၊ ပြုဖွယ်ကိစ္စပြီးဆုံးပြီ' ဟူ၍ သိနိုင်
ရ၏။ ဗောဇ္ဈင်ခုနစ်ပါးတည်းဟူသော ထိုတရားလမ်းစဉ်ကိုလည်း တပည့်
တော် သိအပ်အပ်ပါပြီ။

“ဥဒါယိ၊ ကောင်းပေစွ၊ ကောင်းပေစွ၊ သင်သည် ဒါ ကြင်လမ်းစဉ်ကို
ပွားများသည့်ရှိသော် 'ငါ့အား ဇာတ်ကုန်ပြီ' စသည်ဖြင့် သိနိုင်ရ၏။ ထို
လမ်းစဉ်ကို သင် ပုအပ်ပေပြီ” ဟု ဗုဒ္ဓက မိန့်ကြားလေသည်။

၄။ နိဝရဏဝဂ်

၁။ ပတမကုသလသုတ်

[ကုသိုလ်တရားတို့၏ အခြေအမြစ်]

၂၁၂။ ရဟန်းတို့၊ ကုသိုလ် ဖွဲ့ရှိသော၊ ကုသိုလ် အသင်းအပင်းငင် ဖြစ်
သော တရားဟူသမျှတို့သည် မဓမ္မမလျော့ခြင်းလျှင် အရင်းအမြစ်ရှိကုန်၏။
ပဓမ္မမလျော့ခြင်းလျှင် စုဒ္ဓဝးရာရှိကုန်၏။ မဓမ္မမလျော့ခြင်းကို ထိုတရား
တို့တွင် အမြတ်ဆုံးဟု ဆိုအပ်၏။ ရဟန်းတို့၊ မဓမ္မမလျော့သော ရဟန်းသည်
ဗောဇ္ဈင် ခုနစ်ပါးကို ပွားများလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်အပ်၏။

၂၁၃။ ဒုတိယကုသလသုတ်၌ ကုသိုလ်တရားဟူသမျှတို့သည် သင့်သောအား
ဖြင့် နှလုံးသွင်းခြင်းလျှင် အရင်းအမြစ်ရှိ ကြောင်း ဟောကြားသည်။

၃။ ဥပက္ကိခလသသုတ်

[စိတ်၏ အညစ်အကြေး ငါးပါး]

၂၁၄။ ရဟန်းတို့၊ ရှေ့၏ အညစ်အကြေးတို့သည် ငါးပါးရှိ၏။ ယင်းတို့
ဖြင့် ညစ်နွမ်းသော ရှေ့သည် မနုဿုံ၊ အရောင်မတောက်၊ ကြွပ်ဆပ်၏။
လက်ဝတ်တန်ဆာ ပြုခြင်းငှာလည်း မခန့်၊ ရှေ့၏အညစ်အကြေး ငါးပါး
ဟူသည့် အဘယ်နည်းဆိုသော် သံ၊ ကြေး၊ ခဲပုပ်၊ ခဲမဖြူ၊ ငွေတို့ဖြစ်၏။

ရဟန်းတို့၊ ထိုနည်းတူပင် စိတ်၏ အညစ်အကြေး တို့သည် ငါးပါးရှိ၏။
ယင်းတို့ဖြင့် ညစ်နွမ်းသော စိတ်သည် မနုဿုံ၊ အရောင်မတောက်၊ ကြွပ်ဆပ်
၏။ အဘယ်ခါတရားတို့ ကုန်ခြင်းငှာ ကောင်းစွာမတည်ကြည်။ စိတ်၏
အညစ်အကြေး ငါးပါးတို့သည် အဘယ်နည်းဆိုသော် ကာမစွန္ဒ၊ ဗျာပါဒ၊
ထိနမိဒ္ဓ၊ ဥဒ္ဓစ္စကုက္ကစ္စ၊ ဝိစိကိစ္ဆာ တို့ဖြစ်၏။

၂၁၅။ အနုတ္တရိယသုတ်၌ ‘ရဟန်းတို့၊ စိတ်ကို ပိတ်ဆိုတာ ဆီးခြင်း မပြုတတ်သော၊ စိတ်ကို မညစ်နွမ်းစေတတ်သော ဤဗောဇ္ဈင်ခုနစ်ပါးကို ပွားများသည်ရှိသော် ဝိဇ္ဇာ နှင့် ဝိမုတ္တိတည်းဟူသော အကျိုးကို မျက်မှောက်ပြုခြင်းငှာ ဖြစ်ကုန်၏’ ဟု ဟောသည်။

၂၁၆။ အယောနိသောမနသိကာရသုတ်၌ မသင့်သောအားဖြင့် နှလုံးသွင်းသူအား မဖြစ်သေးသော ကာမစ္ဆန္ဒ စသည့် နိဝရဏများ ဖြစ်ပေါ်၍ ဖြစ်ပေါ်လာသော နိဝရဏများလည်း တိုးပွားကြောင်း ဟောကြားသည်။

၂၁၇။ ယောနိသောမနသိကာရသုတ်၌ သင့်သောအားဖြင့် နှလုံးသွင်းသူအား မဖြစ်သေးသောဗောဇ္ဈင်များဖြစ်ပေါ်၍ ဖြစ်ပေါ်လာသော ဗောဇ္ဈင်များလည်း တိုးပွားကြောင်း ဟောကြားသည်။

၂၁၈။ အပရိဟာနိယသုတ်၌ ဗောဇ္ဈင်ခုနစ်ပါးကိုပွားများလျှင် အသိဉာဏ် မဆုတ်ယုတ်ခြင်းငှာ ဖြစ်ကြောင်း ဟောကြားသည်။

၈။ အာသရဏနိဝရဏသုတ်

[စိတ်ကို တားဆီးပိတ်ဆို့တတ်သော အစားများ]

၂၁၉။ ကာမစ္ဆန္ဒစသော တရားငါးပါးတို့သည် စိတ်ကို ပိတ်ဆိုတာ ဆီးတတ်ကုန်၏။ စိတ်ကို ညစ်နွမ်းစေတတ်ကုန်၏။ ပညာကို အားမည်စေတတ်ကုန်၏။ သဘိအစရှိသော ဗောဇ္ဈင်ခုနစ်ပါးတို့သည် စိတ်ကို မတားဆီးပိတ်ဆို့တတ်ကုန်၊ စိတ်ကိုမညစ်နွမ်းစေတတ်ကုန်၊ ပွားများအပ်သည်ရှိသော် ဝိဇ္ဇာ နှင့် ဝိမုတ္တိ တည်းဟူသော အကျိုးကို မျက်မှောက်ပြုခြင်းငှာ ဖြစ်ကုန်၏။ ကောင်းစွာသာရုံစိုက်၍ တရားကိုနာသော အရိယာတပည့်အား ယင်းသို့နာယူနေချိန်၌ နိဝရဏငါးပါးတို့ မဖြစ်၊ ဗောဇ္ဈင်ခုနစ်ပါးတို့သည် ပြည့်စုံခြင်းသို့ ရောက်ကုန်၏။

၉။ ရုက္ခသုတ်

[နိဝရဏ ငါးပါးကို သစ်ပင်နှင့် ဥပမာပြု၍ဟောခြင်း]

၂၂၀။ ဟန်းတို့၊ အစေ့ငယ်၍ ပင်စည်ကြီးကုန်သော တပါးသော သစ်ပင်တို့ကို လွှပ် မိုး လျော် ရောက် တတ် သော သစ် ပင် ကြီး တို့သည် ရှိကုန်၏။ ယင်းတို့ကား ညောင်ဗုဒ္ဓဟေပင်၊ ပညောင်ပင်၊ ညောင်ကြက်ပင်၊ ရေသဖန်းပင်၊ ခအောင်းပင်၊ ညောင်ချဉ်ပင်တို့ဖြစ်၏။ ယင်းတို့ လွှပ် မိုး ခြင်း ခံရသော သစ်ပင်တို့သည် ကျိုးပြတ် ပျက်စီး၍ လဲကျကုန်၏။ ရဟန်းတို့၊ ဤ

လောက၌ အချို့သေးအချို့ ကောင်းသားသည် အကြင်သူ့သောသဘောရှိသော ကာမဂုဏ်တို့ကိုစွန့်၍ ရဟန်းပြု၏။ ထိုသို့ သဘောရှိသော ကာမဂုဏ် တို့ဖြင့်လည်း ကောင်း၊ ထို့ထက်ပို၍ ယူဆညံ့သော ကာမဂုဏ်တို့ဖြင့် လည်းကောင်း ကျိုးပြတ် ပျက်စီး၍ လဲကျတတ်၏။ ရဟန်းတို့၊ ဤ နိဝရဏ ငါးပါး တို့သည် စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးတတ်ကုန်၏။ ပညာကို အားနည်းစေတတ်ကုန်၏။

ရဟန်းတို့၊ ဗောဇ္ဈင်ခုနစ်ပါး တို့သည်ကား စိတ်ကို မလွှမ်းမိုးတတ်ကုန်... ပွားများအပ်သည်ရှိသော် ဝိဇ္ဇာ နှင့် ဝိမုတ္တိ ဟည်းဘူသော အကျိုးကို မျက်မှောက် ပြုခြင်းငှာ ဖြစ်ကုန်၏။

၁၀။ နိဝရဏသုတ်

[နိဝရဏတို့သည် ဥာဏ်မျက်စိကို ကန်းစေတတ်ကြောင်း]

၂၂၁။ နိဝရဏငါးပါးတို့သည် ဉာဏ်မျက်စိကန်းအောင် ပြုတတ်ကုန်၏။ ပညာကို ချုပ်ပျောက်စေတတ်ကုန်၏။ ဆင်းရဲခြင်းအဖို့ ရှိကုန်၏။ ငြိမ်းချမ်းမှုကို မဖြစ်စေကုန်။ ဗောဇ္ဈင်ခုနစ်ပါးတို့သည်ကား ဉာဏ်မျက်စိပွင့်စေတတ်ကုန်၏။ ပညာကိုတိုးပွားစေတတ်ကုန်၏။ ဆင်းရဲခြင်းအဖို့မရှိ၊ ငြိမ်းအေးမှုကိုဖြစ်စေတတ်ကုန်၏။

၅။ စက္ကဝတ္တိဝဂ်

၁။ ဝိခာသုတ်

[မာနထောင်လွှားမှုကိုပယ်သူ]

၂၂၂။ အတိတ်ကာလ၌ ဖြစ်စေ၊ အနာဂတ်ကာလ၌ဖြစ်စေ၊ ယခုပစ္စုပ္ပန်ကာလ၌ ဖြစ် စ မာနထောင်လွှားမှုကို စွန့်ပယ်သော ရဟန်းပုဂ္ဂိုလ် တို့သည် ဗောဇ္ဈင် ခုနစ်ပါးကို ပွားများခြင်းကြောင့်သာ ငယ်စွန့်နိုင်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဟောကြားသည်။

၂။ စက္ကဝတ္တိသုတ်

[စကြာမင်း၏ ရာဇာခုနစ်ပါးနှင့်တူကြောင်း]

၂၂၃။ စကြာမင်း၏ ဖြစ်ပေါ်ခြင်းကြောင့် စကြာရတနာ၊ ဆင်ရတနာ၊ မြင်းရတနာ၊ ပတ္တမြားရတနာ၊ မိန်းမရတနာ၊ သီးဌာရတနာ၊ သာကြီး

၁။ ဟိသော ဝိခာတိ တယော မာနကောဋ္ဌာသာ၊ မာနော ယေဝဝါ။
တထာ တထာ ဝိနဟဒတော ဟိ မာနောယေဝ ဝိခာတိ ဝုစ္စတိ။
(အဋ္ဌကထာ)

ရတနာဟူသော ရတနာခုနစ်ပါး ဖြစ်ပေါ်သကဲ့သို့ မြတ်စွာဘုရား၏ ဖြစ်ပေါ်ခြင်းကြောင့် ဗောဇ္ဈင်ခုနစ်ပါးဖြစ်ပေါ်လာကြောင်း ဟောကြားသည်။

၂၂၄။ မာရသုတ်၌ ဗောဇ္ဈင်ခုနစ်ပါးသည် မာရ်ခင်း၏စစ်သည်ကို နှိမ်နင်းရေး လမ်းစဉ်ဖြစ်ကြောင်းဟောကြားသည်။

၂၂၅-၂၂၈။ ဒုပ္ပညသုတ်စသည်တို့၌ ဗောဇ္ဈင်ခုနစ်ပါးကို မပွားခြင်းကြောင့် ပညာမဲ့သူ၊ ဆင်းရဲသူဟု ဆိုအပ်ပြီး ဗောဇ္ဈင်ခုနစ်ပါးကို ပွားခြင်းကြောင့် ပညာရှိသူ၊ ချမ်းသာသူဟု ဆိုအပ်ကြောင်း ဟောပြသည်။

၂၂၉။ အဒိစ္စသုတ်သည် ၁၉၃၊ ဗထမသုရိယသုတ်နှင့်တူ၏။

၂၃၀-၂၃၁။ အင်္ဂသုတ်များ၌ ဗောဇ္ဈင်ခုနစ်ပါးတို့ဖြစ်ပေါ်ရန်သင့်သော အားဖြင့် နှလုံးသွင်းခြင်း မှတစ်ပါး အတွင်းအင်္ဂါဖြစ်စေ၊ အပြင်အင်္ဂါ ဖြစ်စေ အခြားတစ်စုံတစ်ခုသော အကြောင်းအင်္ဂါကိုမျှ မမြင်ကြောင်း ဟောကြားသည်။

၆။ သာကတ္ထပင်

၁။ အာဟာရသုတ်

[နိဝရဏနှင့် ဗောဇ္ဈင်တို့၏ အကြောင်းတရားများ]

၂၃၂။ နိဝရဏငါးပါးနှင့် ဗောဇ္ဈင်ခုနစ်ပါးတို့၏ အကြောင်းဖြစ်သော တရားနှင့် အကြောင်းမဟုတ်သောတရားကို ဟောကြားသည်။

နိဝရဏ၏ အကြောင်းများ

(၁) တင့်တယ်သောအာရုံ (သုဘနိမိတ်)၌ မသင့်သောအားဖြင့် များစွာ နှလုံးသွင်းခြင်းသည် ကာမတ္ထန္တ ဖြစ်ပေါ်တိုးပွားခြင်း၏ အကြောင်းဖြစ်၏။ မတင့်တယ်သောအာရုံ (အသုဘနိမိတ်)၌ သင့်သောအားဖြင့် နှလုံးသွင်းခြင်းသည် ကာမတ္ထန္တဖြစ်ပေါ် တိုးပွားကြောင်း မဟုတ်သောတရားဖြစ်၏။

(၂) ထိခိုက်ဖွယ်အာရုံ (ပဋိသန္ဓိနိမိတ်)၌ မသင့်သောအားဖြင့် များစွာ နှလုံးသွင်းခြင်းသည် ဗျာပါဒဖြစ်ပေါ်တိုးပွားခြင်း၏ အကြောင်းဖြစ်၏။ စိတ်၏ ဆန့်ကျင်ဘက်တို့မှ လွတ်သော မေတ္တာ၌ သင့်သောအားဖြင့် များစွာနှလုံးသွင်းခြင်းသည် ဗျာပါဒဖြစ်ပေါ် တိုးပွားကြောင်းမဟုတ်သော တရားဖြစ်၏။

(၃) မမေ့လျော့ခြင်း၊ ပျင်းရိခြင်း၊ ကိုယ်လက်ဆန့်ငင်ငင်ဖြစ်ခြင်း၊ ထမင်းဆီယစ်ခြင်း၊ စိတ်တုန်ဆုတ်ခြင်းတို့၌ မသင့်သောအားဖြင့် များစွာနှလုံးသွင်း

ခြင်းသည် ထိနမိဒ္ဓဖြစ်ပေါ်တိုးပွားခြင်း၏ အကြောင်းဖြစ်၏။ စတင်အားထုတ်ခြင်း၊ ပျင်းရိမှုမှ ထွက်မြောက်ခြင်း၊ အဆင့်ဆင့်အားထုတ်ခြင်း သဘောတို့၌ သင့်သောအားဖြင့် များစွာနှလုံးသွင်းခြင်းသည် ထိနမိဒ္ဓ ဖြစ်ပေါ် တိုးပွားကြောင်းမဟုတ်သော တရားဖြစ်၏။

(၄) စိတ်၏ မငြိမ်းအေးခြင်း၌ မသင့်သော အားဖြင့် များစွာနှလုံးသွင်းခြင်းသည် ဥဒ္ဓစ္စကုက္ကုစ္စ ဖြစ်ပေါ်တိုးပွားခြင်း၏ အကြောင်းဖြစ်၏။ စိတ်ငြိမ်းအေးခြင်း၌ များစွာ နှလုံးသွင်းခြင်းသည် ဥဒ္ဓစ္စကုက္ကုစ္စ ဖြစ်ပေါ်တိုးပွားကြောင်း မဟုတ်သော တရားဖြစ်၏။

(၅) ဝိစိကိစ္ဆာ၏ တည်ရာအကြောင်းဖြစ်သော တရားတို့၌ မသင့်သော အားဖြင့် နှလုံးသွင်းခြင်းသည် ဝိစိကိစ္ဆာ ဖြစ်ပေါ်တိုးပွားခြင်း၏ အကြောင်းဖြစ်၏။ ကုသိုလ်၊ အကုသိုလ် စသော တရားတို့၌ သင့်သောအားဖြင့် နှလုံးသွင်းခြင်းသည် ဝိစိကိစ္ဆာဖြစ်ပေါ်တိုးပွားကြောင်း မဟုတ်သော တရားဖြစ်၏။

ဗောဇ္ဈင်တို့၏ အကြောင်းများ

(၁) သတိသမ္ပောဇ္ဈင်၏ တည်ရာဖြစ်သောတရားတို့၌ သင့်သောအားဖြင့် များစွာ နှလုံးသွင်းခြင်းသည် သတိသမ္ပောဇ္ဈင် ဖြစ်ပေါ် တိုးပွားခြင်း၏ အကြောင်းဖြစ်၏။ ယင်းတို့၌ များစွာနှလုံးမသွင်းခြင်းသည် သတိသမ္ပောဇ္ဈင် ဖြစ်ပေါ်တိုးပွားခြင်း၏ အကြောင်းမဟုတ်သော တရားဖြစ်၏။

(၂) ကုသိုလ်၊ အကုသိုလ် စသော တရားတို့၌ သင့်သောအားဖြင့် အဖန်ဖန် နှလုံးသွင်းခြင်းသည် ဓမ္မဝိစယသမ္ပောဇ္ဈင် ဖြစ်ပေါ်တိုးပွားခြင်း၏အကြောင်းဖြစ်၏။ ယင်းတို့၌ အဖန်ဖန်နှလုံးမသွင်းခြင်းသည် ဓမ္မဝိစယသမ္ပောဇ္ဈင်ဖြစ်ပေါ် တိုးပွားခြင်း၏ အကြောင်းမဟုတ်သော တရားဖြစ်၏။

(၃) စတင်အားထုတ်ခြင်း၊ ပျင်းရိမှုမှထွက်မြောက်ခြင်း၊ အဆင့်ဆင့် အားထုတ်ခြင်း သဘောတို့၌ သင့်သောအားဖြင့် များစွာနှလုံးသွင်းခြင်းသည် ဝီရိယသမ္ပောဇ္ဈင်ဖြစ်ပေါ်တိုးပွားခြင်း၏ အကြောင်းဖြစ်ပြီး၊ ယင်းတို့၌အဖန်ဖန် နှလုံးမသွင်းခြင်းသည် ဝီရိယသမ္ပောဇ္ဈင် ဖြစ်ပေါ်တိုးပွားခြင်း၏ အကြောင်းမဟုတ်သော တရားဖြစ်၏။

(၄) ပီတိသမ္ပောဇ္ဈင်၏ တည်ရာအကြောင်းတရား၌ သင့်သောအားဖြင့် အဖန်ဖန် နှလုံးသွင်းခြင်းသည် ပီတိသမ္ပောဇ္ဈင် ဖြစ်ပေါ် တိုးပွားခြင်း၏ အကြောင်းဖြစ်၏။ ယင်းတို့၌ အဖန်ဖန်နှလုံးမသွင်းခြင်းသည် ပီတိသမ္ပောဇ္ဈင် ဖြစ်ပေါ်တိုးပွားခြင်း၏ အကြောင်းမဟုတ်သောတရားဖြစ်၏။

(၅) ကိုယ်စိတ်ငြိမ်းချမ်းခြင်းတို့၌ သင့်သောအားဖြင့် အဖန်ဖန်နှလုံးသွင်းခြင်းသည် ပဿဒ္ဓိသမ္မောဇ္ဈင်ဖြစ်ပေါ်တိုးပွားခြင်း၏အကြောင်းဖြစ်၏။ ယင်းတို့၌ အဖန်ဖန် နှလုံးမသွင်းခြင်းသည် ပဿဒ္ဓိသမ္မောဇ္ဈင် ဖြစ်ပေါ်တိုးပွားခြင်း၏ အကြောင်းမဟုတ်သောတရားဖြစ်၏။

(၆) သမထနိမိတ်၌ သင့်သောအားဖြင့် အဖန်ဖန် နှလုံးသွင်းခြင်းသည် သမာဓိသမ္မောဇ္ဈင်ဖြစ်ပေါ်တိုးပွားခြင်း၏အကြောင်းဖြစ်၏။ ယင်းတို့၌ အဖန်ဖန် နှလုံးမသွင်းခြင်းသည် သမာဓိသမ္မောဇ္ဈင်ဖြစ်ပေါ်တိုးပွားခြင်း၏အကြောင်းမဟုတ်သောတရားဖြစ်၏။

(၇) ဥပေက္ခာသမ္မောဇ္ဈင်၏ တည်ရာအကြောင်းတရားတို့၌ သင့်သော အားဖြင့် အဖန်ဖန်နှလုံးသွင်းခြင်းသည် ဥပေက္ခာသမ္မောဇ္ဈင် ဖြစ်ပေါ်တိုးပွားခြင်း၏ အကြောင်းဖြစ်၏။ ယင်းတို့၌ အဖန်ဖန်နှလုံးမသွင်းခြင်းသည် ဥပေက္ခာသမ္မောဇ္ဈင် ဖြစ်ပေါ်တိုးပွားခြင်း၏ အကြောင်းမဟုတ်သောတရားဖြစ်၏။

၂။ ပရိယာယသုတ်

[ပရိယာယ်အားဖြင့် နိဝရဏ ၁၀ ပါး၊ ဗောဇ္ဈင် ၁၄ ပါး ဖြစ်ပုံ]

၂၃၃။ အခါတပါး၌ များစွာသော ရဟန်းတို့သည် သာဝတ္ထိမြို့တွင်းသို့ ဆွမ်းခံဝင်ကြရာ အချိန်စောနေသဖြင့် အယူဘဝါးရှိသော ပရိပိုင်တို့၏ကျောင်းသို့ ဝင်သွားကြသည်။ ထိုအခါ ပရိပိုင်တို့က မိမိတို့သည်လည်း ရဟန်းဂေါတမနည်းတူပင် နိဝရဏငါးပါးကိုပယ်၍ ဗောဇ္ဈင်ခုနစ်ပါးကိုပွားများ၍ ဟောပြောကြသဖြင့် ရဟန်းဂေါတမနှင့် အယူဝါဒကွဲပြားခြင်း မရှိကြောင်း ပြောဆိုကြသည်။ ထိုရဟန်းတို့သည် ပရိပိုင်တို့အား တစုံတရာ တုံ့ပြန်ပြောဆိုခြင်းမပြုခဲ့ပဲ ဇေတဝန်ကျောင်းသို့ ပြန်ရောက်သောအခါ ဗုဒ္ဓအား ထိုအကြောင်းကို လျှောက်ထားကြသည်။ ထိုအခါ ဗုဒ္ဓက အောက်ပါအတိုင်း မိန့်ကြားတော်မူ၏။

“ရဟန်းတို့၊ သင်တို့သည် ထိုပရိပိုင်တို့အား ‘အကြင်ပရိယာယ်ကိုစွဲ၍ နိဝရဏငါးပါးမှ ဆယ်ပါးဖြစ်နိုင်၏။ ဗောဇ္ဈင်ခုနစ်ပါးမှ တဆယ်လေးပါး ဖြစ်နိုင်၏။ ထိုပရိယာယ်ကို သိကြပါကုန်၏လော’ ဟု မေးမြန်းအပ်၏။ ပရိပိုင်တို့သည် ထိုအမေးကို ပြေလည်အောင် ဖြေနိုင်ကြမည်မဟုတ်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သူတို့၏ အရာမဟုတ်သောကြောင့် ဖြစ်၏။

“ရဟန်းတို့၊ အကြင်ပရိယာယ်ကိုစွဲ၍ နိဝရဏငါးပါးသည် ဆယ်ပါး ဖြစ်၏။ ထိုပရိယာယ်ကား အဘယ်နည်းဆိုသော် မိမိကိုယ်ကိုစွဲ၍ ဖြစ်သော

ကမ္မန္တသညလည်း ကမ္မန္တနိဝရဏမည်၏။ တပါးသောခန္ဓာကိုယ်ကိုစွဲ၍
ဖြစ်သော ကမ္မန္တသညလည်း ကမ္မန္တနိဝရဏမည်၏။ ဤသို့သောပရိယာယ်
အားဖြင့် ကမ္မန္တနိဝရဏသည် နှစ်ပါးဖြစ်၏။ (ဗျာပါဒ စသည်တို့နှင့်လည်း
နည်းတူဟော၏)။ ရဟန်းတို့၊ ဤကား နိဝရဏငါးပါးမှ ဆယ်ပါးဖြစ်ပုံ
ပရိယာယ်တည်း။

“ရဟန်းတို့၊ အကြင်ပရိယာယ်ကိုစွဲ၍ ဗောဇ္ဈင်ခုနစ်ပါးသည် တဆယ့်လေး
ပါးဖြစ်၏။ ထိုပရိယာယ်ကား အဘယ်နည်းဆိုသော် ကိုယ်၏ အတွင်းတရား
တို့၌ဖြစ်သော သတိသည်လည်း သတိသမ္ပေ ဇ္ဈင်မည်၏။ ကိုယ်၏ အပြင်တရား
တို့၌ဖြစ်သော သတိသည်လည်း သတိသမ္ပေ ဇ္ဈင်မည်၏။ ဤသို့သော ပရိယာယ်
အားဖြင့် သတိသမ္ပေဇ္ဈင်သည် နှစ်ပါးဖြစ်၏။

(အတွင်းတရားတို့ကို သုံးသပ်ခြင်း၊ အပြင်တရားတို့ကို သုံးသပ်ခြင်းအားဖြင့်
ဓမ္မဝိစယသည် သမ္မောဇ္ဈင်နှစ်ပါး။ ကိုယ်၌ဖြစ်သော ဝီရိယ၊ စိတ်၌ဖြစ်သော
ဝီရိယအားဖြင့် ဝီရိယသမ္ပေဇ္ဈင်နှစ်ပါး။ ဝိတက်ဝိစာရနှင့်တကွဖြစ်သော ဗီတိ၊
ဝိတက် ဝိစာရကင်းသော ပီတိအားဖြင့် ပီတိသမ္ပေ ဇ္ဈင် နှစ်ပါး။ ကိုယ်၏
ငြိမ်းချမ်းခြင်း၊ စိတ်၏ငြိမ်းချမ်းခြင်း အားဖြင့် ပဿဒ္ဓိသမ္ပေဇ္ဈင် နှစ်ပါး။
ဝိတက်ဝိစာရနှင့်တကွဖြစ်သော သမာဓိ၊ ဝိတက်ဝိစာရကင်းသော သမာဓိအား
ဖြင့် သမာဓိသမ္ပေဇ္ဈင် နှစ်ပါး။ အတွင်းတရားတို့၌ဖြစ်သောဥပေက္ခာ၊ အပြင်
တရားတို့၌ဖြစ်သော ဥပေက္ခာအားဖြင့် ဥပေက္ခာသမ္ပေဇ္ဈင်နှစ်ပါး ဖြစ်ပုံကို
လည်း ရှေးနည်းတူဟော၏။)

“ရဟန်းတို့၊ ဤကား ဗောဇ္ဈင်ခုနစ်ပါးမှ တဆယ့်လေးပါးဖြစ်ပုံ ပရိယာယ်
တည်း”

၃။ အဂ္ဂိသုတ်

[ဗောဇ္ဈင်ပွားများပုံကို မီးဘောက် ဥပမာဖြင့် ဟောခြင်း]

၂၃၄။ အထက်သုတ်နည်းတူ ရဟန်းတို့က ပရိဗိုဇ်များမေးပုံကို လျှောက်
သဖြင့် ဗုဒ္ဓက အောက်ပါအတိုင်း မိန့်ကြား၏။

“ရဟန်းတို့၊ သင်တို့သည် ပရိဗိုဇ်တို့အား စိတ်တုန့်ဆိုက်နေသောအခါ၌
အဘယ်ဗောဇ္ဈင်ကို မပွားများသင့်၍ အဘယ်ဗောဇ္ဈင်ကို ပွားများသင့်ပါ
သနည်း” ဟု မေးအပ်၏။ ပရိဗိုဇ်တို့သည် ထိုအမေးကို ပြေလည်အောင် ဖြေနိုင်
ကြလိမ့်မည်မဟုတ်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သူတို့၏ အရာမဟုတ်သောကြောင့်
ဖြစ်၏။

“ရဟန်းတို့၊ စိတ်တုန့်ဆုတ်နေသော အချိန်၌ ပဿဒ္ဓိသမ္ပောဇ္ဈင်၊ သမာဓိသမ္ပောဇ္ဈင်၊ ဥပေက္ခာသမ္ပောဇ္ဈင်တို့ကို ပွားများ န် မသင့်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် တုန့်ဆုတ်နေသော စိတ်ကို ထိုတရားတို့ဖြင့် တက်ကြွစေရန် မလွယ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်၏။ ဥပမာ အနည်းငယ်သော မီးကို တောက်စေလိုသော် မြက်စို၊ ထင်းစိုများ ထည့်ခြင်း၊ ရေ၊ သဲ ပက်ခြင်းဖြင့် ထိုမီးကိုတောက်စေရန် မစွမ်းနိုင်သကဲ့သို့ ဖြစ်၏။

“ရဟန်းတို့၊ စိတ်တုန့်ဆုတ်နေသောအချိန်၌ မေ့ဝိစယသမ္ပောဇ္ဈင်၊ ဝီရိယသမ္ပောဇ္ဈင်၊ ပီတိသမ္ပောဇ္ဈင်တို့ကို ပွားများသင့်၏။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် တုန့်ဆုတ်နေသောစိတ်ကို ထိုတရားတို့ဖြင့် တက်ကြွစေရန် လွယ်ကူသောကြောင့် ဖြစ်၏။ ဥပမာ အနည်းငယ်သောမီးကို တောက်စေလိုသော် ခြောက်သွေ့သော မြက်၊ ထင်းများထည့်ခြင်း၊ လေမှုတ်ခြင်းဖြင့် ထိုမီးကိုတောက်စေရန် စွမ်းနိုင်သကဲ့သို့ ဖြစ်၏။

“ရဟန်းတို့၊ စိတ်ပျံ့လွင့်နေသောအခါ၌ မေ့ဝိစယသမ္ပောဇ္ဈင်၊ ဝီရိယသမ္ပောဇ္ဈင်၊ ပီတိသမ္ပောဇ္ဈင်တို့ကိုပွားများရန်မသင့်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုတရားတို့ဖြင့် ပျံ့လွင့်နေသောစိတ်ကို ငြိမ်းအေးစေရန် မလွယ်သောကြောင့် ဖြစ်၏။ ဥပမာ ကြီးမားသော ‘မိ ပုံကြီးကို ငြိမ်းစေလိုသော် ခြောက်သွေ့သော မြက်၊ ထင်းများထည့်ခြင်း၊ လေမှုတ်ခြင်းဖြင့် ထိုမီးကို ငြိမ်းစေရန် မစွမ်းသကဲ့သို့ ဖြစ်၏။

“ရဟန်းတို့၊ စိတ်ပျံ့လွင့်နေသောအခါ၌ ပဿဒ္ဓိသမ္ပောဇ္ဈင်၊ သမာဓိသမ္ပောဇ္ဈင်၊ ဥပေက္ခာသမ္ပောဇ္ဈင်တို့ကို ပွားများသင့်၏။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုတရားတို့ဖြင့် ပျံ့လွင့်သောစိတ်ကို ငြိမ်သက်စေရန် လွယ်ကူသောကြောင့် ဖြစ်၏။ ဥပမာ ကြီးမားသော မိပုံကြီးကို ငြိမ်းစေလိုသော် စိုသော မြက်၊ ထင်းများထည့်ခြင်း၊ ရေ၊ သဲများ ပက်ဖျန်းခြင်းဖြင့် ထိုမီးကိုငြိမ်းစေနိုင်သကဲ့သို့ ဖြစ်၏။

“ရဟန်းတို့၊ သဘိက္ခံု အလုံးစုံသောအရာ၌ အလိုရှိ နပ်၏ ဟု ငါဆို၏”

၄။ မေတ္တာသဟဂတသုတ်
[မေတ္တာနှင့်တကွ ဗောဇ္ဈင်ပွားများနည်း]

၂၃၅။ ကောလိယတိုင်၊ ဟလိဒ္ဓဝသနမည်သော နိဂုံး၌ ဗုဒ္ဓ သီတင်းသုံးနေစဉ် များစွာသော ရဟန်းတို့သည် ဆွမ်းခံသွားယင်း အယူဘဝါးရှိသော ပရိဗိုဇ်တို့၏ ကျောင်းသို့ ဝင်သွားကြ၏။ ထိုအခါ ပရိဗိုဇ်တို့က မိမိတို့သည်လည်း

ရဟန်း ဂေါတမ နည်းတူပင် နီဝရဏငါးပါးကို ပယ်၍ မေတ္တာ၊ ကရုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥပေက္ခာတို့ကို ပွားများကြရန် ဟောကြားကြသဖြင့် ရဟန်းဂေါတမ နှင့် အယူဝါဒကွဲပြားခြင်းမရှိပါဟု ပြောဆိုကြသည်။ ရဟန်းတို့သည် ပရိဗိုဇ် တို့၏ စကားကို မည်သို့မျှ တုံ့ပြန်ခြင်း မပြုပဲ ပြန်လာကြပြီး ကျောင်းရောက် သောအခါ၌ ဗုဒ္ဓအား ထိုအကြောင်းကို လျှောက်ကြားကြသည်။ ထိုအခါ ဗုဒ္ဓက အောက်ပါအတိုင်း မိန့်ကြားလေသည်။

“ရဟန်းတို့၊ သင်တို့သည် ထိုပရိဗိုဇ်တို့အား ဆန့်ကျင်ဘက်မှ လွတ်မြောက် သည့် မေတ္တာနှင့်ယှဉ်သောစိတ်ကို အဘယ်သို့ပွားလျှင် အဘယ်သို့သောအလား အလာ၊ အဘယ်သို့သောအကျိုး၊ အဘယ်သို့သော ပြီးဆုံးခြင်းရှိသနည်း” ဟူ၍ မေးအပ်၏။ (ကရုဏာစသည်၌လည်း နည်းတူ) ပရိဗိုဇ်တို့သည် ထိုအမေးကို ပြေလည်အောင် ဖြေဆိုနိုင်ကြလိမ့်မည်မဟုတ်။

“ရဟန်းတို့၊ ဆန့်ကျင်ဘက်တို့မှ လွတ်မြောက်သည့် မေတ္တာနှင့်ယှဉ်သော စိတ်ကို အဘယ်သို့ ပွားလျှင် အဘယ်သို့သော အလားအလာ၊ အဘယ် သို့သောအကျိုး၊ အဘယ်သို့သော ပြီးဆုံးခြင်းရှိသနည်းဆိုသော် ဤသာသနာ၌ ရဟန်းသည် မေတ္တာနှင့်တကွဖြစ်သော သတိသမ္မာဓိဇာတ် ... ဥပေက္ခာသမ္မောဓိဇာတ် ကို ပွားများ၏။ ထိုရဟန်းသည် အလိုရှိခဲ့သော် စက်ဆုပ်ဖွယ် မဟုတ်သော အာရုံ၌ စက်ဆုပ်ဖွယ်ဟု အမှတ်ရှိလျက် နေနိုင်၏။ စက်ဆုပ်ဖွယ်အာရုံ၌ စက်ဆုပ်ဖွယ်မဟုတ်ဟု အမှတ်ရှိလျက် နေနိုင်၏။ ယင်းနှစ်ပါးစုံသောအာရုံ၌ စက်ဆုပ်ဖွယ်ဟု အမှတ်ရှိလျက်နေနိုင်၏။ ယင်းနှစ်ပါးစုံကို ကြဉ်ပြီး လျစ်လျူ ရှုလျက်နေနိုင်၏။ တင့်တယ်မှုကို အာရုံပြု၍ ဖြစ်သော လွတ်မြောက်ခြင်း သုဘာဝိဇောက္ခယံ ရောက်၍ န၏။ ရဟန်းတို့၊ အသက် လောကုတ္တရာတရားကို မသိနိုင်၍ လောကီပညာမျှသာရှိသော ရဟန်း၏ မေတ္တာစေတောဝိမုတ္တိကို သညာဝိမောက္ခလျှင် ပြီးဆုံးခြင်းရှိ၏ ဟု ငါဆို၏”

၁။ အသုဘကမ္မဋ္ဌာန်းကို ပွားခြင်း၊ အနိစ္စသဘောကို ရှုခြင်းဖြင့် စက်ဆုပ်ဖွယ် မဟုတ်သောအာရုံ၌ စက်ဆုပ်ဖွယ်ဟု အမှတ်ရှိလျက်နေနိုင်၏။

၂။ မေတ္တာပွားခြင်း၊ ဓာတ်သဘောကို နှလုံးသွင်းခြင်းဖြင့် စက်ဆုပ်ဖွယ် အာရုံ၌ စက်ဆုပ်ဖွယ်မဟုတ်ဟု အမှတ်ရှိလျက်နေနိုင်၏။

(ကရုဏာ စေတောဝိမုတ္တိသည် အာကာသာနဉ္စာယတနဈာန်လျှင် ပြီးဆုံးခြင်းရှိကြောင်း၊ မုဒိတာ စေတောဝိမုတ္တိသည် ဝိညာနဉ္စာယတန ဈာန်လျှင် ပြီးဆုံးခြင်းရှိကြောင်း၊ ဥပေက္ခာစေတော ဝိမုတ္တိသည် အာကိဉ္စညာယတနဈာန်လျှင် ပြီးဆုံးခြင်းရှိကြောင်း နည်းတူဟောကြား၏။)

၅။ သင်္ဂါရဝသုတ်

[သင်္ဂါရဝ ပုဏ္ဏားအား ဟောကြားချက်]

၂၃၆။ သင်္ဂါရဝမည်သော ပုဏ္ဏာ က ဗုဒ္ဓဘား ‘အရှင် ဂေါတမ- တခါ တရံ ကြာမြင့်စွာ ရွတ်အံသားသော ဗေဒင်တို့သည်ပင် ဉာဏ်၌ မထင်ကြခြင်း မှာ အဘယ်ကြောင့်ပါနည်း’ ဟု မေးလျှောက်၏။ ထိုအမေးကို ဗုဒ္ဓက အောက်ပါအတိုင်း ဖြေကြားလေသည်။

“ပုဏ္ဏား၊ အကြင်အခါ၌ ရာဂ လွှမ်းမိုးအပ်သော စိတ်ဖြင့်နေ၏။ ဖြစ်ပေါ်လာသော ကာမရာဂ၏ လွှတ်မြောက်ကြောင်းကိုလည်း ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ မသိ။ ထိုအခါ၌ မိမိအကျိုး စီးပွားကို လည်းကောင်း၊ သူတပါး၏ အကျိုး စီးပွားကို လည်းကောင်း၊ နှစ်ပါးစုံ၏ အကျိုးစီးပွားကိုလည်းကောင်း မသိမြင်။ ကြာမြင့်စွာ ရွတ်အံအပ်သော ဗေဒင်တို့သည်လည်း ဉာဏ်၌ မထင်ကုန်။ ဥပမာ ချိပ် နန္ဒမ်း မယ်စသည်တို့ဖြင့် ရောထားသော ရေခွက်၌ မျက်နှာရိပ်ကို မမြင်ရသကဲ့သို့ ဖြစ်၏။

“ပုဏ္ဏား၊ အကြင်အခါ၌ ကာမ ရာဂ မလွှမ်းမိုးအပ်သော စိတ်ဖြင့်နေ၏။ ဖြစ်ပေါ်လာသော ကာမ ရာဂ ထွက်မြောက် ကြောင်းကိုလည်း ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိ၏။ ထိုအခါ မိမိအကျိုး၊ သူတပါးအကျိုး၊ နှစ်ပါးစုံတို့၏ အကျိုးကို သိမြင်၏’ ကြာမြင့်စွာ ရွတ်အံ့မထားသော ဗေဒင်တို့သည်ပင် ဉာဏ်ထင်ကုန်၏။ ဥပမာ ချိပ် နန္ဒမ်း စသည်တို့နှင့် ရောမထားသော ရေခွက်၌ မျက်နှာရိပ်ကို မြင်ရသကဲ့သို့ ဖြစ်၏။ (ဗျာပါဒ၌ ဆူပွက်နေသော ရေခွက် ဥပမာ၊ ထိနမိဒ္ဓ၌ မှော်ညှော်တို့ ငြေးယှက်နေသော ရေခွက်ဥပမာ၊ ဥဒ္ဓစ္စကုက္ကုစ၌ သေကြောင့် လှုပ်ရှားနေသော ရေခွက်ဥပမာ၊ ဝိစိကိစ္ဆာ၌ နောက်ကျသော ရေခွက်ဥပမာ တို့ဖြင့် ရှေးနည်းတူ ဟောသည်) ထို့နောက် ဗေဇ္ဇျာ ခုနစ်ပါးကို ပွားလျှင် စိတ်ညစ်ညူးခြင်း ကင်း၍ ဝိဇ္ဇာနှင့် ဝိမုတ္တိကို မျက်မှောက် ပြုနိုင်ကြောင်း ဆက်လက်ဟောကြားရာ သင်္ဂါရဝ ပုဏ္ဏားဥပါသကာဖြစ်သွား၏။)

၆။ အဘယ်သုတ်

[အဘယ မင်းသားအား ဟောကြားချက်]

၂၃၇။ ရာဇဂြိုဟ်ပြည် ဂိဇ္ဈကုဋ် ဘောင်၌ ဗုဒ္ဓသီတင်းသုံးနေစဉ် အဘယ မင်းသားသည် ဗုဒ္ဓထံ ချဉ်းကပ်၍ ဤသို့ မေးလျှောက်၏။

“အရှင်ဘုရား၊ ပူရဏ ကဿပက မသိခြင်း၊ မမြင်ခြင်းနှင့် သိမြင်ခြင်း တို့သည် အကြောင်း အထောက်အပံ့ မရှိပဲ ဖြစ်ကုန်၏ဟု ဆိုပါသည်။ ဤ အရာ၌ မြတ်စွာဘုရားသည် မည်သို့ ဆိုပါသနည်း။”

“မင်းသား၊ မသိခြင်း၊ မမြင်ခြင်းနှင့် သိခြင်း မြင်ခြင်းတို့သည် အကြောင်း အထောက်အပံ့နှင့်တကွ ဖြစ်ကုန်၏။”

“အရှင်ဘုရား၊ မသိခြင်း၊ မမြင်ခြင်း၏ အကြောင်းကား အဘယ်ပါ နည်း။”

“မင်းသား၊ အကြင်အခါ၌ ကာမ ရာဂ လွှမ်းမိုးအပ်သော စိတ်ဖြင့်နေ၏။ ဖြစ်ပေါ်လာသော ကာမရာဂ၏ ထွက်မြောက်ကြောင်းကိုလည်း မသိ။ ယင်း သို့ မသိခြင်းသည် မသိခြင်း၊ မမြင်ခြင်း၏ အကြောင်းဖြစ်၏။ (ဗျာပါဒ စသည်တို့၌ နည်းတူဟော၏) မင်းသား၊ ဤသို့လျှင် မသိခြင်း မမြင်ခြင်း သည် အကြောင်းနှင့်တကွ ဖြစ်၏။”

“အရှင်ဘုရား၊ ဤကာမ ရာဂစသော တရားတို့သည် အဘယ်မည်ပါ သနည်း။”

“မင်းသား၊ ဤတရားတို့သည် နိဝရဏ မည်ကုန်၏။”

“အရှင်ဘုရား၊ စင်စစ် နိဝရဏ မည်ထိုက်ပုံ ကုန်၏။ အရှင်ဘုရား တပါး ပါးသော နိဝရဏဖြင့် လွှမ်းမိုးခြင်း ခံရသူသည်ပင် ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ သိမြင်နိုင် မည် မဟုတ်ပါ။ နိဝရဏ ၈ ပါးလုံးဖြင့် လွှမ်းမိုးခြင်း ခံရသူကားဆိုဖွယ် မရှိတော့ပါ။”

“အရှင်ဘုရား၊ သိခြင်း မြင်ခြင်းအကြောင်းကား အဘယ်ပါနည်း။”

“မင်းသား၊ ဤသာသနာ၌ ရဟန်းသည် ကိလေသာ ကင်းဆိတ်မှုကိုမှီ သော သတိသမ္ပောဇ္ဈင်ကို ပွားစေ၏။ ထိုရဟန်း အား သတိသမ္ပောဇ္ဈင်ကို ပွား များသော စိတ်ဖြင့် ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ သိမြင်၏။ ဤသို့ သတိသမ္ပောဇ္ဈင်ကို ပွားခြင်းသည် သိခြင်း၊ မြင်ခြင်း၏ အကြောင်းဖြစ်၏။ (ဓမ္မဝိစယစသည် တို့၌ နည်းတူဟော၏) မင်းသား၊ ဤသို့လျှင် သိခြင်း၊ မြင်ခြင်းသည် အကြောင်းနှင့်တကွ ဖြစ်၏။”

“အရှင်ဘုရား၊ ဤသတိ စသော တရားတို့သည် အဘယ်မည်ပါနည်း”

“မင်းသား၊ ဤတရားတို့သည် ဗောဇ္ဈင် မည်ကုန်၏”

“မြတ်စွာဘုရား၊ စင်စစ် ဗောဇ္ဈင် မည်ထိုက်ပါကုန်၏။ အရှင်ဘုရား၊ တပါးပါးသော ဗေ ဇ္ဈင်နှင့် ပြည့်စုံသော သူသည်ပင် ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ သိမြင် ရာပါ၏။ ဗောဇ္ဈင်ခုနစ်ပါးနှင့်ပြည့်စုံသူကား ဆိုဖွယ်ခရှိတော့ပါ။ အရှင်ဘုရား ဂိဇ္ဈကုဋ်တောင်ကို တက်ရသဖြင့် ဖြစ်ပေါ်သော ကိုယ်စိတ်ပင်ပန်း ခြင်းသည် ပင် ကျွန်ုပ်အား ပြေပျောက် သွားပါပြီ။ တရားကိုလည်း ကျွန်ုပ် သိမြင် အပ်ပါပြီ”

၇။ အာနာပါနဝဂ်

၁။ အဋ္ဌိကသညာသုတ်

[အရိုးစုကမ္မဋ္ဌာန်းကို ပွားပုံ]

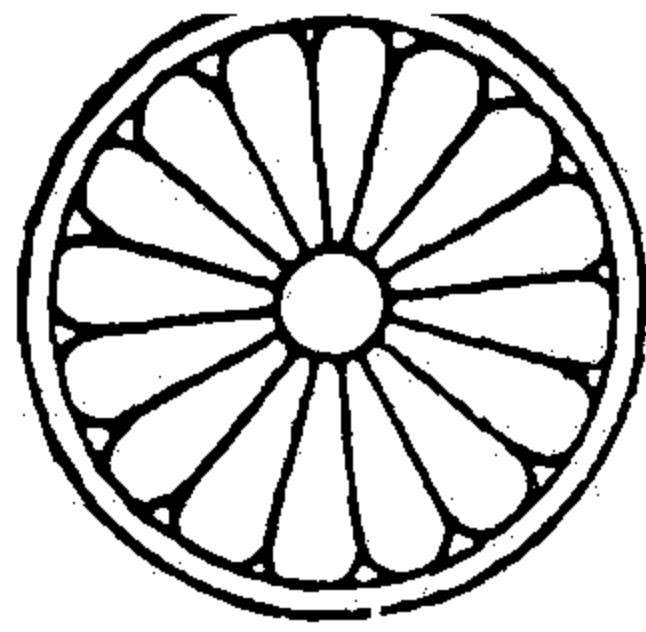
၂၃၈။ ရဟန်းတို့၊ အရိုးစုဟု မှတ်ခြင်း အဋ္ဌိကသညာကို ပွားများလျှင် များသော အကျိုးအာနိသင်ရှိ၏။ အဋ္ဌိက သညာကို အဘယ်သို့ ပွားများ လျှင် များသောအကျိုးအာနိသင် ရှိသနည်းဆိုသော် ဤသာသနာ၌ ရဟန်း သည် အဋ္ဌိက သညာနှင့်တကွဖြစ်သော သတိသမ္မောဇ္ဈင်ကို ပွားများ၏။ဥပေက္ခာ သမ္မောဇ္ဈင်ကို ပွားများ၏။ ရဟန်းတို့ ဤသို့ ပွားများ အပ်သော အဋ္ဌိကသညာသည်များသော အကျိုးအာနိသင်ရှိ၏။

အညတရ ဖလသုတ်၌ အဋ္ဌိကသညာကို ပွားများသည် ရှိသော်မျက်မှောက် တဝဋ်ပင် အရဟတ္တဖိုလ် ရရှိခြင်း၊ စွဲလမ်းမှု ကြွင်းကျန်နေသေးလျှင် အနာ ဂါမ်ဖြစ်ခြင်းဟူသော အကျိုးနှစ်ပါးတို့တွင် တပါးပါးကို မျှော်လင့်အပ် ကြောင်း ဟောသည်။

မဟတ္တ သုတ် စသည်တို့၌ အဋ္ဌိကသညာကို ပွားများလျှင် များသော အကျိုး ဖြစ်ထွန်းခြင်း၊ ယောဂကုန်ခြင်း၊ ကြီးစွာသော ထိတ်လန့်မှု သံဝေဂ ဖြစ်ခြင်း၊ ချမ်းသာစွာ နေရခြင်းအလို့ငှာ ဖြစ်ကြောင်း ရှေးနည်းတူ ဟော ကြားသည်။

၂၃၉-၂၅၇။ ပုဋ္ဌဝကသုတ် စသည်တို့၌ ပိုးလောက်အစုစုဟု မှတ်ခြင်း ပုဋ္ဌဝက သညာစသည်တို့ဖြင့် ရှေးနည်းတူ ဟောကြား၏။

၂၅၈-၃၆၆။ ဂင်္ဂါဝေယျလ စသည်တို့မှ “ဂင်္ဂါမြစ်သည် အရှေ့အရပ် သို့ ကိုင်းညွတ် သကဲ့သို့ ဗောဇ္ဈင် ခုနစ်ပါးကို ပွားများသူသည် နိဗ္ဗာန်သို့ ကိုင်းရှိုင်း၏” စသော ဟောကြားချက်များသည် မဂ္ဂသံယုတ်နှင့် တူ၏။

၃။ သတိပဋ္ဌာန သံယုတ်

သတိပဋ္ဌာန် လေပါးနှင့် စပ်သော ဟောကြားချက်များ]

၁။ အဗ္ဗပါလီသုတ်

[အဗ္ဗပါလီ ဥယျာဉ်၌ဟောကြားချက်]

၃၆၇။ ဝေသာလီပြည် အဗ္ဗပါလီ ဥယျာဉ်၌ သီတင်းသုံးစဉ် ရဟန်းတို့ အား ဟောကြားသည်။ ‘ရဟန်းတို့ သတ္တဝါတို့ စင်ကြယ်ရန် စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း၊ ငိုကြွေးခြင်းတို့ကို လွန်မြောက်ရန် ကိုယ်ဆင်းရဲခြင်း၊ စိတ်ဆင်းရဲခြင်းများ ချုပ်ငြိမ်းရန် အရိယမဂ်ကို ရရန်၊ နိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက်ပြုရန် တကြောင်း တည်းသော လမ်းကား သတိပဋ္ဌာန်လေးပါးပင် ဖြစ်၏။ သတိပဋ္ဌာန်လေး ပါးဟူသည် အဘယ်နည်းဆိုသော် ရဟန်းတို့ ဤသာသနာ၌ ရဟန်းသည် ပြင်းစွာအားထုတ်ခြင်း ရှိသည်ဖြစ်၍ သတိသမ္ပဇ်နှင့်ယှဉ်လျက် လောက၌ အဘိဇ္ဈာ ဒေါမနဿကို ပယ်ဖျောက်၍ ကိုယ်၌ ကိုယ်ဟု အဖန်ဖန် ရှုလျက် နေ၏ ဝေဒနာတို့၌ ဝေဒနာဟု အဖန်ဖန်ရှုလျက်နေ၏။ စိတ်၌ စိတ်ဟု အဖန်ဖန် ရှုလျက်နေ၏။ တရားသဘောတို့၌ တရားသဘောဟု အဖန်ဖန် ရှုလျက် နေ၏။ ရဟန်းတို့ သတ္တဝါတို့ စင်ကြယ်ရန် နိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက်ပြု ရန် တကြောင်းတည်းသော လမ်းကား ဤသတိပဋ္ဌာန် လေးပါးပင်ဖြစ်၏။’

၂။ သတိသုတ်

[သတိသမ္ပဇ်ရှိလျက်နေပုံ]

၃၆၈။ ဝေသာလီပြည် အဗ္ဗပါလီ ဥယျာဉ်၌ ဟောကြားသည်။
ရဟန်းတို့၊ ရဟန်းသည် သတိသမ္ပဇ်နှင့်ပြည့်စုံလျက် နေရာ၏။ ဤကား ငါ တို့၏ အဆုံးအမဖြစ်၏။ ရဟန်းတို့၊ ရဟန်းသည် အဘယ်သို့လျှင် သတိနှင့်

ပြည့်စုံလျက် နေရာသနည်း ဆိုသော် ဤသာသနာ၌ ရဟန်းသည် ကိုယ်၌ ကိုယ်ဟုအဖန်ဖန် ရှုလျက်နေ၏။ တရားသဘောတို့၌ တရားသဘောဟု အဖန်ဖန် ရှုလျက်နေ၏။ ရဟန်းတို့၊ ရဟန်းသည် ဤသို့လျှင် သတိနှင့် ပြည့်စုံလျက် နေ၏။

‘ရဟန်းတို့၊ ရဟန်းသည် အဘယ်သို့လျှင် သမ္မုဗ္ဗနှင့် ပြည့်စုံလျက် နေရာ သနည်း ဆိုသော် ဤသာသနာ၌ ရဟန်းသည် ရွှေသို့တိုးခြင်း နောက်သို့ဆုတ် ခြင်း၌ ဆင်ခြင်ဉာဏ်ဖြင့် ပြုလေ့ရှိ၏။ တည့်တည့်ကြည့်ခြင်း၊ တစောင်းကြည့် ခြင်းနှင့် ကွေးခြင်း၊ ဆန့်ခြင်း၊ ဒုက္ခသပိတ်သင်္ကန်းကိုဆောင်ခြင်း၌ စားခြင်း၊ သောက်ခြင်း၊ ကိုက်ခြင်း၊ လျက်ခြင်း၊ ကျပ်ကြီးကျပ်ငယ် စွန့်ခြင်း၌ သွား ခြင်း၊ ရပ်ခြင်း၊ ထိုင်ခြင်း၊ အိပ်ခြင်း၊ နိုးကြားခြင်း၌ စကားပြောခြင်း၊ ဆိတ်ဆိတ်နေခြင်း၌ ဆင်ခြင်ဉာဏ်ဖြင့် ပြုလေ့ရှိ၏။ ရဟန်းတို့၊ ရဟန်းသည် ဤသို့လျှင် သမ္မုဗ္ဗနှင့်ပြည့်စုံလျက် နေရာ၏။ ဤကား ငါတို့၏ အဆုံးအမ ဖြစ်၏။’

၃။ ဘိက္ခုသုတ်

[ရဟန်းတပါးအား ဟောကြားချက်]

၃၆၉။ ဇေတဝန်ကျောင်း၌ ဗုဒ္ဓသီတင်းသုံးစဉ် ရဟန်းတပါးက တရား အားထုတ်လိုသဖြင့် မိမိအား အကျဉ်းအားဖြင့် တရားဟောရန် တောင်းပန် သည်။ ဗုဒ္ဓက အောက်ပါအတိုင်း ဟောကြားသည်။

ရဟန်း၊ သို့ဖြစ်သော် သင်သည် ကုသိုလ်တရားတို့၌ အစကိုသာလျှင် သုတ် သင်လော၊ ကုသိုလ်တရားတို့၏ အစဟူသည် အဘယ်နည်းဆိုသော် ကောင်း စွာ စင်ကြယ်သောသီလနှင့် ဖြောင့်မတ်သောအယူဖြစ်၏။ ရဟန်း၊ သီလ စင် ကြယ်၍ အယူဖြောင့်မတ်သည်ရှိသော် သင်သည် သီလကိုမှီ၍၊ သီလ၌တည်၍ သတိပဋ္ဌာန် လေးပါးကို သုံးပါးသော အခြင်းအရာအားဖြင့် ပွားများလော၊ အဘယ်သို့ ပွားများရမည်နည်းဆိုသော်...

ဤသာသနာ၌ ရဟန်းသည် အတွင်းဖြစ်သောကိုယ်၌ ကိုယ်ဟု အဖန်ဖန်ရှု လျက် နေ၏။ အပဖြစ်သောကိုယ်၌ ကိုယ်ဟု အဖန်ဖန်ရှုလျက်နေ၏။ အတွင်း အပဖြစ်သော ကိုယ်၌ ကိုယ်ဟု အဖန်ဖန်ရှုလျက်နေ၏။ (ဝေဒနာစသည်တို့၌ နည်းတူဟော၏) ရဟန်း၊ အကြင်အခါ၌ သင်သည် သီလကိုမှီ၍ သတိပဋ္ဌာန် လေးပါးကို သုံးပါးသော အခြင်းအရာအားဖြင့် ပွားများ၏။ ထိုအခါ သင် အား ရောက်လေသောနေဟူသမျှတို့၌ တရားတို့၌ ကြီးပွားခြင်းကိုသာ မျှော် လင့်အပ်၏။ ဆုတ်ယုတ်ခြင်းကို မမျှော်လင့်အပ်....။

ထိုရဟန်းသည် ဗုဒ္ဓ၏ ဟောကြားချက်ကိုနာယူပြီး တပါးတည်းနေလျက် အပ္ပဘုဒ္ဓိ အားထုတ်ရာ မကြာမီ ရဟန္တာဖြစ်လေသည်။

၄။ သာလသုတ်

[သာလာရွာ၌ ဟောကြားချက်]

၃၇၀။ ကောသလတိုင်း သာလာမည်သော ပုဏ္ဏားရွာ၌ ဟောကြားသည်။
“ရဟန်းတို့၊ သင်တို့သည် ဤသာသနာသို့ ဝင်လစေဖြစ်သော ရဟန်းသစ် တို့ကို သတိပဋ္ဌာန် လေးပါး ပွားများရန် ဆောက်တည်စေအပ်၏။ အဘယ် သို့ ဆောက်တည်စေအပ်သနည်း ဆိုသော် ငါ့ရှင်တို့၊ သင်တို့သည် ကိုယ်ကို ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ သိမြင်ခြင်းငှာ တည်ငြိမ်သောစိတ် ရှိကုန်သည်ဖြစ်၍ ကိုယ် ၌ ကိုယ်ဟု အဖန်ဖန်ရှုလျက် နေကြကုန်လော။ (ဝေဒနာစသည်တို့၌နည်းတူ ဟော၏) ဤသို့လျှင် ဆောက်တည်စေအပ်၏။

ရဟန်းတို့၊ အရဟတ္တဖိုလ်သို့ မရောက်သေးသည်ဖြစ်၍ အမြတ်ဆုံးဖြစ်သော အရဟတ္တဖိုလ်ကို တောင့်တလျက်နေကုန်သော သေက္ခ ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်လည်း ကိုယ်ကိုပိုင်းခြား၍သိရန် တည်ငြိမ်သောစိတ် ရှိကုန်သည်ဖြစ်၍ ကိုယ်၌ ကိုယ် ဟု အဖန်ဖန်ရှုလျက်နေကုန်၏။ တရားသဘောတို့၌ တရားသဘောဟု အဖန်ဖန် ရှုလျက် နေကုန်၏။

ရဟန်းတို့၊ အာသဝကုန်ပြီးသောရဟန္တာတို့သည်လည်း ကိုယ်နှင့်မစပ်ယှဉ်ပဲ တည်ငြိမ်သောစိတ်ရှိကုန်သည်ဖြစ်၍ ကိုယ်၌ ကိုယ်ဟု အဖန်ဖန်ရှုလျက်နေကုန် ၏။ ရဟန်းတို့၊ ဤသာသနာသို့ရောက်လစေဖြစ်သော ရဟန်းသစ်တို့ကိုလည်း သင်တို့သည် ဤသတိပဋ္ဌာန်လေးပါး ပွားခြင်း၌ တည်စေအပ်ကုန်၏။

၅။ အကုသိုလ်အစုသုတ်

[အကုသိုလ်အစုနှင့် ကုသိုလ်အစု]

၃၇၁။ ရဟန်းတို့၊ “အကုသိုလ်အစု” ဟူသော စကားကို မှန်ကန်စွာပြော ဆိုသည်ရှိသော် နိဝရဏ ငါးပါးကိုသာ ပြောဆိုရာ၏။ ရဟန်းတို့၊ နိဝရဏ ငါးပါးတို့သည် အကုသိုလ်အစုသက်သက်ဖြစ်၏။

“ရဟန်းတို့၊ “ကုသိုလ်အစု” ဟူသော စကားကို မှန်ကန်စွာ ပြောဆို သည်ရှိသော် သတိပဋ္ဌာန် လေးပါးကိုသာ ပြောဆိုရာ၏။ ရဟန်းတို့၊ သတိ ပဋ္ဌာန် လေးပါးတို့သည် ကုသိုလ်အစုသက်သက် ဖြစ်၏။

၆။ သကုဏ္ဍိသုတ်

[သိမ်းငှက်နှင့် ဗီလုံးငှက် ဥပမာ]

၃၇၂။ ရဟန်းတို့၊ ရှေးအခါက သိမ်းငှက်ကကောင်သည် ဗီလုံးငှက်ကိုစမ်းလေသည်။ ထိုအခါ ဗီလုံးငှက်က “မိမိကျက်စားရာမဟုတ်သော သူတပါး နယ်မြေ၌ ကျက်စားခြင်းမှာ မှားလေစွ” ဟုမြည်တမ်း၏။ “သင်၏ကျက်စားရာ နယ်မြေကား အဘယ်နည်း” ဟု သိမ်းငှက်ကမေးသော် ထွန်ချေးခဲများ ရှိရာအရပ်ဖြစ်ကြောင်း ဗီလုံးငှက်က ဖြေ၏။ ထိုအခါ သိမ်းငှက်သည် မိမိ၏ ခွန်အားကို ယုံကြည်သဖြင့် ဗီလုံးငှက်အာလွတ်လိုက်ရာ ဗီလုံးငှက်သည် ထွန်ချေးခဲများရှိရာ အရပ်သို့ သွား၍ ကြီးမားသော ထွန်ချေးခဲတုံးတခုပေါ်သို့ တက်ပြီး “အိုသိမ်းငှက်၊ သင်သည် ယခု ငါ့ကိုဖမ်းလှည့်ပါလော့...” ဟုဆို၏။ သိမ်းငှက်သည် အတောင်နှစ်ဘက်ကိုသွက်၍ ဗီလုံးငှက်ကို ထိုးသုတ်ရန် ကြိုးစားရာ ဗီလုံးငှက်သည် ထွန်ချေးခဲကြားထဲသို့ဝင်သွား၏။ သိမ်းငှက်သည် ရင်ဘတ်ဖြင့် ထွန်ချေးခဲကို တိုက်မိသဖြင့် သေဆုံးရှာလေသည်။

“ရဟန်းတို့၊ ဤသို့လျှင် မိမိကျက်စားရာမဟုတ်သော သူတပါးနယ်မြေ၌ ကျက်စားသူများ ပျက်စီးခြင်းသည် ဖြစ်တတ်၏... ထို့ကြောင့် သင်တို့သည် မိမိကျက်စားရာ မဟုတ်သော သူတပါး နယ်မြေ၌ မကျက်စားကြ ကုန်လင့်၊ ရဟန်းတို့၊ မိမိကျက်စားရာမဟုတ်သော သူတပါးနယ်မြေ၌ ကျက်စားသူအား မာရ်နတ်သည် နှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးရန် အကြောင်းအခွင့်ကိုရနိုင်၏။

“ရဟန်းတို့၊ ရဟန်းအား မိမိကျက်စားရာမဟုတ်သော သူတပါး နယ်မြေဟူသည် အဘယ်နည်းဆိုသော် ကာမဂုဏ်ငါးပါးပင် ဖြစ်၏။

“ရဟန်းတို့၊ သင်တို့သည် မိမိကျက်စားရာဖြစ်သော ဘိုးဘပိုင်နယ်မြေ၌ ကျက်စားကြကုန်လော့။... မိမိကျက်စားရာ ဖြစ်သော ဘိုးဘပိုင် နယ်မြေ၌ ကျက်စားသူအား မာရ်နတ်သည် နှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးရန် အကြောင်းအခွင့်ကို ရနိုင်လိမ့်မည်ဟုတ်။ ရဟန်းတို့၊ ရဟန်းအား မိမိကျက်စားရာဖြစ်သော ဘိုးဘပိုင် နယ်မြေဟူသည်အဘယ်နည်းဆိုသော် သတိပဋ္ဌာန်လေးပါးပင်ဖြစ်၏”

၇။ မက္ခဋသုတ်

[မျောက်နှစ်စားကို ထိကိုင်သော မျောက်ဥပမာ]

၃၇၃။ ရဟန်းတို့၊ ဟိမဝန္တာတောင်၌ မျောက်များလည်း မသွားနိုင်၊ လူများလည်း မသွားနိုင်သည့် မညီညာသောအရပ်သည် ရှိ၏။ မျောက်များသာ သွားလာနိုင်၍ လူများ မသွားလာနိုင်သည့် မညီညာသော အရပ်သည်လည်း ရှိ၏။ မျောက်များလည်း သွားနိုင်၊ လူများလည်း သွားနိုင်သည့် ညီညာသော

မြေအရပ်သည်လည်း ရှိ၏။ ထိုအရပ်၌ မုဆိုးတို့သည် မျောက်များကို ဖမ်းဆီး နှိပ်စက်ရန်အတွက် မျောက်နဲ့စေးကို ချထားကြ၏။ ယင်းသို့ ချထားသော အခါ မမိုက်မဲသော၊ လျှပ်ပေါ်ခြင်း သဘောရှိသော မျောက်တို့သည် ထိုမျောက်နဲ့စေးကိုမြင်လျှင် အဝေးမှ ရှောင်ရှားသွားကြ၏။ မိုက်မဲသော၊ လျှပ် ပေါ်သော မျောက်တို့သည်ကား ထိုမျောက်နဲ့စေးသို့ ချဉ်းကပ်၍ လက်ဖြင့် ကိုင်ရာ ထိုလက်သည် မျောက်နဲ့စေး၌ ငြိကပ်နေ၏။ ပထမလက်ကို လွှတ်စေရန် ဒုတိယလက်ဖြင့်ကိုင်ရာ ဒုတိယလက်သည်လည်း ငြိကပ်နေပြန်၏။ လက်နှစ်ဘက် ကိုလွှတ်စေရန် ခြေနှစ်ဘက်ဖြင့် ကိုင်ပြန်ရာ ထိုခြေနှစ်ဘက်သည်လည်း ငြိကပ် နေပြန်၏။ ထို့နောက် နှုတ်သီးဖြင့် ကိုင်ပြန်ရာ နှုတ်သီးသည်လည်း ငြိကပ်နေ ပြန်၏။ ရဟန်းတို့၊ ဤသို့ဖြင့် ထိုမျောက်သည် ငါးနေရာဖြင့် နှောင်ဖွဲ့အပ်သည် ဖြစ်၍ မုဆိုးလုပ်သမျှ ခံလေတော့သည်။ မုဆိုးသည် ထိုမျောက်ကို တံစို့ဖြင့် ထိုးလျက် မီး၌ကင်မြှိုက်ပြီး အလိုရှိရာအရပ်သို့ ထွက်ခွာသွားလေသည်။

ရဟန်းတို့၊ မိမိကျက်စားရာမဟုတ်သော သူတပါးနယ်ပယ်၌ ကျက်စားသူ အား ဤသို့ပင် ပျက်စီးခြင်းသည် ဖြစ်တတ်၏။ ရဟန်းတို့၊ ထို့ကြောင့် သင်တို့ သည် မိမိကျက်စားရာ မဟုတ်သော သူတပါးနယ်ပယ်၌ မကျက်စားကြကုန် လင့်။

၈။ သူဒသုတ်

[စားတော်ကဲနှင့်တူသော ရဟန်း]

၃၇၄။ ရဟန်းတို့၊ ဥပမာကား မလိမ္မာသော စားတော်ကဲသည် မင်းအား ဟင်းအမျိုးမျိုးကို စီမံချက်ပြုတ်၍ ဆက်သ၏။ သို့သော် အဘယ်ဟင်းကို မင်း သည် နှစ်သက်၍ အဘယ်ဟင်းကို မနှစ်သက်ကြောင်း မှတ်သားခြင်း မပြု။ ထိုစားတော်ကဲသည် မင်းထံမှ လခရိက္ခာဆုလာဘ်တို့ကို များစွာရမည် မဟုတ်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မင်း၏အကြိုက်ကို မသိသောကြောင့် ဖြစ်၏။

ရဟန်းတို့၊ ထိုနည်းတူပင် ဤသာသနာ၌ မလိမ္မာသော ရဟန်းသည် ကိုယ်၌ ကိုယ်ဟု အဖန်ဖန် ရှုလျက် နေ၏။ သို့သော် ထိုရဟန်း၏ စိတ်သည် မတည်ငြိမ်၊ ကိလေသာ အညစ်အကြေး တို့သည်လည်း မင်းပျောက်၊ ထိုရဟန်းသည် ထိုကမ္မဋ္ဌာန်းအာရုံကိုစိတ်ထဲ၌ စွဲမှတ်ထားခြင်းငှာမစွမ်းနိုင်။ (ဝေဒနာစသည်တို့၌ လည်း နည်းတူ) ရဟန်းတို့၊ ထိုရဟန်းသည် မျက်မှောက် ချမ်းသာစွာ နေရ ခြင်းကိုလည်းကောင်း၊ သတိသမ္ပဇဉ်ကို လည်းကောင်း ရမည်မဟုတ်။ အဘယ် ကြောင့် ဆိုသော် ကမ္မဋ္ဌာန်းအာရုံကို စိတ်ထဲ၌ စွဲမှတ်ထားရန် မစွမ်းနိုင် သောကြောင့် ဖြစ်၏။

“ရဟန်းတို့၊ လိမ္မာကျွမ်းကျင်သော စားတော်ကဲသည် မင်းအား အမျိုးမျိုးသော ဟင်းတို့ကို စီမံချက်ပြုစု၍ ဆက်သ၏။ ထိုစားတော်ကဲသည်အဘယ်ဟင်းများကို မင်းသည် နှစ်သက်၍ အဘယ်ဟင်းများကို မနှစ်သက်ကြောင်း သိရှိမှတ်သား၏။ ထိုစားတော်ကဲသည် မင်းထံမှ လခ ရိက္ခာ ဆုလာဘ်တို့ကို များစွာ ရရှိစေရာ၏။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် မင်း၏ အကြိုက်ကို သိရှိမှတ်သားတတ်သောကြောင့် ဖြစ်၏။

“ရဟန်းတို့၊ ထိုနည်းတူပင် ဤသာသနာ၌ လိမ္မာကျွမ်းကျင်သော ရဟန်းသည် ကိုယ်၌ ကိုယ်ဟု အဖန်ဖန် ရှုလျက်နေ၏။ ထိုရဟန်း၏ စိတ်သည်တည်ငြိမ်၏။ ကိလေသာ အညစ်အကြေးတို့သည် ကင်းပျောက်ကုန်၏။ ထိုရဟန်းသည် ထိုကမ္မဋ္ဌာန်း အာရုံကို စိတ်ထဲ၌ စွဲမှတ်ထားနိုင်၏။ (ဝေဒနာစသည်တို့၌ နည်းတူ) ရဟန်းတို့၊ ထိုရဟန်းသည် မျက်မှောက်ဘဝ၌ ချမ်းသာစွာ နေရခြင်းကို လည်းကောင်း၊ သတိသမ္ပဇ်ကိုလည်းကောင်း ရနိုင်ပေရာ၏။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် ကမ္မဋ္ဌာန်း အာရုံကို စိတ်ထဲ၌ စွဲမှတ်ထားနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်၏။

၉။ ဂီလာနသုတ်

[နာမကျန်း ဖြစ်စဉ်ဟောကြားချက်]

၃၇၅။ အခါတပါး၌ ဗုဒ္ဓသည် ရဟန်းတို့အား ဝေသာလီပြည်၏ အနီး ပတ်ဝန်းကျင်ဝယ် မိတ်ဆွေ အသိအကျွမ်းရှိရာ အရပ်အသီးသီး၌ ဝါဆိုကြရန် ညွှန်ကြားပြီး ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကား ဝေဠုရွာငယ်၌ပင် ဝါဆိုတော်မူ၏။ ယင်းသို့ ဝါဆိုနေစဉ် ဗုဒ္ဓအား ပြင်းထန်သော ဝေဒနာ ဖြစ်ပေါ်လာ၏။ ဗုဒ္ဓသည် ထိုဝေဒနာကို သတိသမ္ပဇ်နှင့် ယှဉ်လျက် မညည်းမညူ သည်းခံတော်မူ၏။ ထို့နောက် ဗုဒ္ဓသည် တပည့်သာဝက တို့အား အသိမပေးပဲ ပရိနိဗ္ဗာန် ပြုရန်သင့်ဟု ဆင်ခြင်ကာ ရောဂါကို ဝီရိယဖြင့် ပယ်ခွာ၍ အသက်ရှည်ကြောင်း ဖြစ်သော သမာပတ်ကို ဝင်စားနေလေသည်။

ရောဂါမှထ၍ မကြာမီ ဗုဒ္ဓသည် ကျောင်းတွင်းမှ ထွက်၍ ကျောင်းရိပ်တွင် ခင်းထားအပ်သော နေရာ၌ ထိုင်နေ၏။ ထိုအခါ ရှင်အာနန္ဒာက ဗုဒ္ဓအား ဤသို့ လျှောက်၏။

“အရှင်ဘုရား၊ တပည့်တော်သည် ယခု မြတ်စွာဘုရား၏ ကျန်းမာချမ်းသာခြင်းကို တွေ့မြင်ရပါပြီ၊ မြတ်စွာဘုရား၏ မကျန်းမာခြင်းကြောင့် တပည့်

တော်၏ ခန္ဓာကိုယ်သည် လေးလံတောင့်တင်း သကဲ့သို့ 'ဖြစ်နေခဲ့ပါသည်။ အရပ်လေ့မျက်နှာ တို့သည်လည်း မထင်ပါကုန်။ သို့သော်လည်း မြတ်စွာဘုရားသည် ရဟန်းသံဃာ အပေါင်းနှင့် ငြိမ်းတစုံတရာ မိန့်မှာခြင်း မပြုသေးသမျှ ပရိနိဗ္ဗာန် ပြုမည်မဟုတ်ဟု စဉ်းစားမိသောကြောင့် တပည့်တော် အနည်းငယ် သက်သာရာ ရခဲ့ပါသည်။”

ထို့အခါ ဗုဒ္ဓက အောက်ပါအတိုင်း မိန့်ကြားတော်မူ၏။

“အာနန္ဒာ၊ ရဟန်းသံဃာ အပေါင်းသည် ငါ့ထံမှ ဘာကိုမျှော်လင့် နေသနည်း။ ငါသည် တရားကို အတွင်းအပြင် မထားပဲ ဟောကြားခဲ့၏။ အာနန္ဒာ၊ ငါ့အား တရားတို့၌ ဆရာလက်ဆုပ် ပြုထားခြင်း မရှိ၊ အာနန္ဒာ၊ ရဟန်းသံဃာကို ငါသာလျှင် ဆောင်အံ့၊ ရဟန်းသံဃာသည် ငါ့ကိုသာ အားကိုးပြု၍ နေကြစေဟူ၍ လိုလား သူသည်သာလျှင် ရဟန်းသံဃာနှင့် စပ်၍ တစုံတရာမှာကြားခြင်း ပြုရာ၏။ ငါသည်ကား ယင်းသို့ လိုလားခြင်း မရှိသဖြင့် ရဟန်းသံဃာနှင့် စပ်၍ တစုံတရာမှာကြားရန် မလိုပေ။

“အာနန္ဒာ၊ ယခုအခါ ငါသည် အိုမင်းကြီးရင့် လှပြီ၊ အသက်ရှစ်ဆယ်ရှိ နေပြီ။ ဖွဲ့စည်း တုပ်နှောင်ခြင်းဖြင့် တည်တံ့နေသော လှည်းအိုကဲ့သို့ ငါ၏ ခန္ဓာကိုယ်သည်လည်း ဖွဲ့စည်း တုပ်နှောင်ခြင်းဖြင့်သာ တည်တံ့နေ၏။”

“အာနန္ဒာ အကြင်အခါ၌ ငါသည် အလုံးစုံသော အာရုံနိမိတ်တို့ကိုနှလုံး မသွင်းခြင်း၊ အချို့လော ဝေဒနာတို့၏ ချုပ်ခြင်းကြောင့် သင်္ခါရ နိမိတ်မရှိသော စိတ်တည်ကြည်မှုသို့ ရောက်၍နေ၏။ ထိုအခါ၌ ငါ၏ခန္ဓာကိုယ် သည် ပို၍ ချမ်းသာပေ၏။”

“အာနန္ဒာ ထို့ကြောင့် သင်တို့သည် မိမိကိုယ်မိမိ မှီခိုရာ ကိုင်းကျွန်း သဖွယ်ပြု၍ နေကြကုန်လော၊ တရားကို မှီခိုရာ ကိုင်းကျွန်းသဖွယ် ပြု၍ နေကြကုန်လော၊ အဘယ်သို့ နေရမည်နည်း ဆိုသော် ဤသာသနာ၌ ရဟန်း သည် ကိုယ်၌ ကိုယ်ဟု အဖန်ဖန် ရှုလျက် နေ၏။ တရား သဘောတို့၌ တရား သဘောဟု အဖန်ဖန် ရှုလျက်နေ၏။”

“အာနန္ဒာ၊ ယခုအခါ၌ဖြစ်စေ၊ ငါ့ကွယ်လွန်သောအခါ၌ ဖြစ်စေ တရား ကို မှီခိုရာ ကိုင်းကျွန်းသဖွယ် ပြု၍နေသော ရဟန်းသည် အကျင့်သိက္ခာ ကို လိုလားသော ရဟန်းဟူသမျှတို့တွင် အမြတ်ဆုံး ဖြစ်လတ္တံ့။”

(ဤဟောကြားချက်သည် ဒီသနိကာယ် ဟောပရိနိဗ္ဗာန သုတ်၌လည်း ပါ၏)

၁၀။ ဘိက္ခုနုပဿယ သုတ်

[ဘိက္ခုနီတို့နှင့် စပ်သော ဟောကြားချက်]

၃၇၆။ အခါတပါး၌ ရှင်အာနန္ဒာသည် နံနက်ချိန်တွင် ဘိက္ခုနီကျောင်းတခုသို့ ကြွသွား၏။ ဘိက္ခုနီတို့သည် ရှင်အာနန္ဒာအား ရှိခိုးပြီး ‘အရှင်ဘုရား၊ ဤကျောင်း၌ များစွာသော ဘိက္ခုနီတို့သည် သတိပဋ္ဌာန် လေးပါး၌ ကောင်းစွာတည်သောစိတ် ရှိကုန်သည်ဖြစ်၍ အသစ်အသစ် ဖြစ်သော တရားထူးကို ရရှိကြပါသည်’ ဟု လျှောက်ကြသည်။ ရှင်အာနန္ဒာက သတိပဋ္ဌာန်လေးပါးကို ပွားများလျှင် အသစ်အသစ်သော တရားထူးများကို မရနိုင်ကြောင်း မိန့်ကြား၍ တရားဟောပြီး ဘိက္ခုနီ ကျောင်းမှ ထွက်ခွာခဲ့၏။

ရှင်အာနန္ဒာသည် ဇေတဝန်ကျောင်းသို့ ပြန်ရောက်သောအခါ ဗုဒ္ဓအား ဘိက္ခုနီတို့၏ စကားကို တဆင့်လျှောက်ကြား၏။ ထိုအခါ ဗုဒ္ဓက အောက်ပါအတိုင်း ဟောကြားလေသည်။

“အာနန္ဒာ ဤသို့ပင် ဖြစ်ရပေမည်။ သတိပဋ္ဌာန် လေးပါးတို့၌ ကောင်းစွာ တည်သောစိတ် ရှိလျက်နေသော ဘိက္ခု သို့မဟုတ် ဘိက္ခုနီသည် အသစ်အသစ်ဖြစ်သော တရားထူးကို သိလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်အပ်၏။ သတိပဋ္ဌာန်လေးပါးဟူသည် အဘယ်နည်း ဆိုသော် ဤသာသနာ၌ ရဟန်းသည် ကိုယ်၌ ကိုယ်ဟု အဖန်ဖန် ရှုလျက်နေ၏။ ယင်းသို့နေသော ရဟန်းအား ကိုယ်လျှင် အာရုံရှိသည့် ကိုယ်၌ဖြစ်သော ပူလောင်ခြင်း သော်လည်းကောင်း၊ စိတ်၏ တွန့်ဆုတ်ခြင်း သော်လည်းကောင်း ဖြစ်ပေါ်လာတတ်၏။ စိတ်သည် ပြင်ပအာရုံများသို့သော်လည်း လျှို့ဝှက်နေတတ်၏။ အာနန္ဒာ၊ ထိုရဟန်းသည် ကြည်ညိုဖွယ်ဖြစ်သော အာရုံတခုခု၌ စိတ်ကို ထားအပ်၏။ ကြည်ညိုဖွယ်ဖြစ်သော အာရုံတခုခု၌ စိတ်ကို ထားသောရဟန်းအား ဝမ်းမြောက်ခြင်းသည် ဖြစ်၏။ ဝမ်းမြောက်သော ရဟန်းအား နှစ်သိမ့်ခြင်းသည် ဖြစ်၏။ နှစ်သိမ့်ခြင်းရှိသော ရဟန်း၏ စိတ်သည် ငြိမ်းချမ်း၏။ ကိုယ်ငြိမ်းချမ်းသော ရဟန်းသည် ချမ်းသာခြင်းကို ခံစားရ၏။ ချမ်းသာခြင်းကို ခံစားရသော ရဟန်း၏ စိတ်သည် တည်ကြည်၏။ ယင်းသို့ တည်ကြည်သောစိတ် ရှိသော ရဟန်းသည် မိမိအလိုရှိအပ်သော အကျိုးပြည့်စုံသဖြင့် စိတ်ကို ထိုကြည်ညိုဖွယ် အာရုံမှ ရုပ်သိမ်း၏။ ကြံစည်ခြင်း သုံးသပ်ခြင်းလည်း မပြု။ ကြံစည်သုံးသပ်ခြင်း ကင်းသည်ဖြစ်၍ အတွင်းသဏ္ဌာန်၌သာ သတိဖြင့် ရှုလျက်ချမ်း

သစ္စာ နေ၏ဟု သိ၏။ (ဝေဒနာစသည်၌ နည်းတူဟော၏။) အာနန္ဒာ၊ ဤသို့လျှင် အပြင်အာရုံ၌ စိတ်ကိုထား၍ ပွားများခြင်းသည် ဖြစ်၏။

“အာနန္ဒာ၊ အဘယ်သို့လျှင် အပြင်အာရုံ၌ စိတ်ကိုထားမူ၍ ပွားများခြင်းသည် ဖြစ်သနည်းဆိုသော် ရဟန်းသည် ပြင်ပအာရုံ၌ စိတ်ကိုထားပဲ၊ ယင်းသို့ ထားခြင်းကိုလည်း သိ၍ နေ၏။ ‘ငါ၏စိတ်သည် ရွှေနှင့်နောက်တို့၌ ကျဉ်းကြုံခြင်း မရှိပဲ လွတ်လပ်၍ နေ၏ ဟု သိ၏။ ငါသည် ကိုယ်၌ ကိုယ်ဟု အဖန်ဖန် ရှုလျက် ချမ်းသာစွာနေရ၏ဟု သိ၏။ (ဝေဒနာစသည်၌ နည်းတူဟော၏) အာနန္ဒာ ဤသို့လျှင် ပြင်ပအာရုံ၌ စိတ်ကို ထားမူ၍ ပွားများခြင်းသည် ဖြစ်၏။

“အာနန္ဒာ၊ ဤသို့လျှင် ငါသည် စိတ်ကို ပြင်ပအာရုံ၌ထား၍ ပွားများခြင်းကိုလည်း ဟောအပ်ပြီ၊ စိတ်ကိုပြင်ပအာရုံ၌ ထားမူ၍ ပွားများခြင်းကိုလည်း ဟောအပ်ပြီ။ တပည့်တို့၏ အကျိုးစီးပွားကို လိုလားသော ဆရာတပါး အနေဖြင့် ပြုသင့် ပြုထိုက်သော ကံစွဲကို ငါဆောင်ရွက်ပြီးပြီ၊ သစ်ပင်ရင်း ဆိတ်ငြိမ်သော ကျောင်းတို့သည် ရှိကုန်၏။ သင်တို့သည် တရားကို ရှုမှတ်ကြကုန်လော့။ မေ့လျော့၍ မနေကြကုန်လင့်။ နောက်မှ နှလုံး မသာမယာ မဖြစ်ကြကုန်လင့်။ ဤကား သင်တို့အတွက် ငါ၏ သတိပေးဆုံးမချက် ပေတည်း။

၂။ နာလန္ဒဝဂ်

၁။ မဟာပုရိသ သုတ်

[ယောက်ျားမြတ်ဟု ဆိုထိုက်သူ]

၃၇၇။ “အရှင်ဘုရား အဘယ်မျှသော အကြောင်းဖြင့် ယောက်ျားမြတ်ဟု ဆိုအပ်ပါသနည်း”ဟု ရှင်သာရိပုတ္တရာက မေးလျှောက်ရာ ဗုဒ္ဓက အောက်ပါအတိုင်း ဖြေကြား၏။

“သုရိပုတ္တရာ လွတ်မြောက်သော စိတ်ရှိခြင်းကြောင့် ယောက်ျားမြတ်ဟု ဆိုအပ်၏။ မလွတ်မြောက်သော စိတ်ရှိခြင်းကြောင့် ယောက်ျားမြတ် မဟုတ်သူဟု ဆိုအပ်၏။

“သာရိပုတ္တရာ၊ အဘယ်သို့လျှင် လွတ်မြောက်သော စိတ်ရှိသူ ဖြစ်သနည်းဆိုသော် ဤသာသနာ၌ ရဟန်းသည် ကိုယ်၌ ကိုယ်ဟု အဖန်ဖန် ရှုလျက်

နေ၏။ တရားသဘောတို့၌ တရားသဘောဟု အဖန်ဖန် ရှုလျက်နေ၏။
ယင်းသို့ နေသော ရဟန်း၏ စိတ်သည် တပ်မက်ခြင်းကင်း၏။ မစွဲလမ်းပဲ
အာသဝတို့မှ လွတ်မြောက်၏။ သာရိပုတ္တရာ ဤသို့လျှင် လွတ်မြောက်သော
စိတ်ရှိသူ ဖြစ်၏”

၂။ နာလန္ဒသုတ်

[နာလန္ဒမြို့ ဟောကြားချက်]

၃၇၈။ နာလန္ဒမြို့ ပါဝါရိက သရက်ဥယျာဉ်၌ ဗုဒ္ဓ သီတင်းသုံးနေစဉ်
ရှင်သာရိ ပုတ္တရာသည် ဗုဒ္ဓထံ ချဉ်းကပ်၍ ဤသို့လျှောက်၏။

“အရှင်ဘုရား၊ သစ္စာသေးပါးကိုသိမြင်ခြင်း၌ မြတ်စွာဘုရားထက် သာလွန်
သော ပုဂ္ဂိုလ်သည် ရှေးကလည်း မရှိခဲ့။ နောင်တွင်လည်း ရှိမည်မဟုတ်။
ယခုလည်း မရှိဟု တပည့်တော် ယုံကြည်ပါသည် ဘုရား”

“သာရိပုတ္တရာ သင်သည် ကြီးကျယ် ခန့်ညားသော စကားကို ဆိုဘိ၏။
ခြင်္သေ့ ဟောက်သကဲ့သို့ ရဲရင့်သော စကားကို ဆိုဘိ၏။ အသို့နည်း၊ သင်သည်
ရှေးအခါက ပွင့်ခဲ့သော မြတ်စွာဘုရားတို့ကို လည်းကောင်း၊ နောင်အခါ၌
ပွင့်မည့် မြတ်စွာဘုရားတို့ကို လည်းကောင်း၊ ယခုရှိဆဲ ငါဘုရားကို လည်း
ကောင်း၊ ‘ဤသို့သော သီသသမာဓိ ပညာတို့နှင့် ပြည်စုံကုန်၏။ ဤသို့သော
လွတ်မြောက်ခြင်းနှင့်ပြည်စုံ ကုန်၏’ ဟူ၍ သင့်စိတ်ဖြင့် ပိုင်းခြား၍ သိမြင်
ပါသလော”

“အရှင်ဘုရား၊ တပည့်တော်သည် ယင်းသို့ကား စိတ်ဖြင့် ပိုင်းခြား၍ မသိ
မြင်နိုင်ပါ”

“သာရိပုတ္တရာ၊ သင်သည် ယင်းသို့ မိမိစိတ်ဖြင့် ပိုင်းခြား၍ မသိပါပဲ
လျက် အဘယ်ကြောင့် ခြင်္သေ့ဟောက်သကဲ့သို့ ရဲရင့်သော စကားကိုမြှောက်ဆို
ဘိသနည်း”

“အရှင်ဘုရား၊ တပည့်တော်သည် ဘုရားရှင်တို့ကို မိမိစိတ်ဖြင့် ပိုင်းခြား၍
မသိသော်လည်း မျက်စိအမြင်နှင့်ဆက်စပ်၍ မှန်းဆသိမြင်နိုင်သော အနုမာန
ဉာဏ်ကိုမူ ရရှိထားပါသည်။ အရှင်ဘုရား ဥပမာအားဖြင့် တောင့်တင်း ခိုင်မာ
သော မြို့ရိုးတံတိုင်းနှင့် သံတံခါးတပေါက်သာရှိသောမြို့၌ လှိမ္မာသော တံခါး
စောင့်တယောက် ရှိသည်ဆိုပါစို့။ ထိုတံခါးစောင့်သည် မြို့ရိုးတံတိုင်း၏ လေး
ဘက်လေးတန်ကို လှည့်လည်ကြည့်ရှု၍ အယုတ်ဆိုးအားဖြင့် ကြောင်ထွက်နိုင်
လောက်သော အပေါက်မျှကိုပင် မတွေ့မြင်သောအခါ ‘ဤမြို့သို့ ဝင်သူ

ထွက်သူ မှန်သမျှတို့သည် ဤတံခါးတပေါက်ဘည်းမှသာ ဝင်ထွက်ကြကုန်၏” ဟူ၍ မှန်းဆဆင်ခြင် သိမြင်နိုင်ရာ ပါသည်။

“အရှင်ဘုရား၊ ထို့အတူပင် ဘုရားရှင် အားလုံးတို့သည် နီဝရဏ ငါးပါးတို့ကို ပယ်၍ သတိပဋ္ဌာန်လေးပါး၌ တည်ကုန်လျက် ဗောဇ္ဈင်ခုနစ်ပါးကို ပွားမျှ ကာ သမ္မာသမ္မောဓိဉာဏ်သို့ ဆိုက်ရောက်တတ်မူကြကုန်၏ ဟူ၍ တပည့်တော် မှန်းဆ ဆင်ခြင် သိမြင်ခဲ့ပါသည်”

“သာရိပုတ္တရာ ကောင်းပေစွ၊ ကောင်းပေစွ၊ သင်သည် ဤတရားကို ဘိက္ခု၊ ဘိက္ခုနီ၊ ဥပါသကာ၊ ဥပါသိကာတို့အား မပြတ်ဟောကြားသော၊ ငါဘုရား၌ တွေးတော ယုံမှားခြင်း ရှိနေသည့် အချည်းနှီးသော ယောက်ျားတို့အားပင် ဤတရားကို ကြားနာရသည် ရှိသော် တွေးတော ယုံမှားခြင်း ကင်းပျောက်လတ္တံ့”

၃။ စုန္ဒသုတ်

[ရှင်စုန္ဒအား ဟောကြားချက်]

၃၇၉။ သာဝတ္ထိပြည် ဇောတဝန်ကျောင်း၌ ဗုဒ္ဓသီတင်းသုံးစဉ် ရှင်သာရိပုတ္တရာတည် မဂဓတိုင်း နာလကရွာ၌ ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုသွား၏။ ထိုအခါ အလုပ်အကျွေးဖြစ်သော ရှင်စုန္ဒသည် ရှင်သာရိပုတ္တရာ၏ သပိတ်သင်္ကန်းကို ယူခဲ့၍ ဇောတဝန်ကျောင်း၊ ရှင်အာနန္ဒာထံ ချဉ်းကပ်၏။ ရှင်အာနန္ဒာသည် ရှင်စုန္ဒနှင့်အတူ ဗုဒ္ဓထံ ချဉ်းကပ်၍ ရှင်သာရိပုတ္တရာ ပရိနိဗ္ဗာန် ပြုသွားပြီ ဖြစ်ကြောင်း လျှောက်ကြားလေသည်။

“အရှင်ဘုရား၊ ရှင်သာရိပုတ္တရာ ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုပြီဟု ကြားရသောကြောင့် တပည့်တော်၏ကိုယ်သည် လေးလံ တောင့်တင်းသကဲ့သို့ ဖြစ်ပါ၏။ အရပ်လေးမျက်နှာနှင့် တရားဓမ္မတို့သည်လည်း တပည့်တော်ဉာဏ်၌ မထင်မရှားဖြစ်သွားပါကုန်၏”

“အာနန္ဒာ၊ သာရိပုတ္တရာသည် သင်၏ သီလသမာဓိ စသော ဂုဏ်ကျေးဇူးအစုကိုယူ၍ ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုသွားပါသလော”

“အရှင်ဘုရား၊ ရှင်သာရိပုတ္တရာသည် တပည့်တော်၏ သီလသမာဓိ စသော ဂုဏ်ကျေးဇူးအစုကိုယူ၍ ပရိနိဗ္ဗာန် ပြုသွားသည်ကား မဟုတ်ပါ။ သို့သော်လည်း ရှင်သာရိပုတ္တရာသည် တပည့်တော်အား သွန်သင်ဆုံးမ တရားပြ၍ သီတင်းသုံးဖော်တို့အားလည်း ချီးမြှောက်တတ်သော ပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်ပါသည်။

တပည့်တော်တို့သည် ရှင်သာရိပုတ္တရာ၏ တရားဖြင့် ချီးမြှောက်မှုကို အစဉ်အောက်မေ့နေကြပါသည်။”

“အာနန္ဒာ၊ ချစ်ခင်မြတ်နိုးသူတို့နှင့် ကွဲကွာ ကွေကွင်းရခြင်းကို ကြိုတင်၍ ငါဟောကြားခဲ့ပြီးဖြစ်၏။ ဖြစ်ပေါ်လာသောအရာ၊ ပြုလုပ်ဖန်တီး အပ်သော အရာဟူသမျှကို ပျက်စီးပါစေနှင့်ဟူ၍ တောင်းဆို၍ ဘယ်မှာရနိုင်မည်နည်း။ အာနန္ဒာ၊ ကြီးစွာသော သစ်ပင်ကြီး တည်ရှိနေစဉ်မှာပင် ထိုသစ်ပင်၏အကြီးဆုံးအကိုင်းသည် ပျက်စီးသကဲ့သို့ ထို့အတူ သံသာအများ တည်ရှိနေစဉ်မှာပင် သာရိပုတ္တရာကား ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုလေပြီ။

“အာနန္ဒာ၊ ထို့ကြောင့် သင်တို့သည် မိမိကိုယ်ကိုသာလျှင် ကိုင်းကျွန်းပမာ မှီခိုရာပြု၍ နေကြကုန်လော့၊ တရာကိုသာလျှင် ကိုင်းကျွန်းပမာ မှီခိုရာပြု၍ နေကြကုန်လော့”

(တရားကို မှီခိုရာပြု၍ နေပုံမှာ သတိပဋ္ဌာန်လေးပါးကို ပွား၍နေခြင်းပင် ဖြစ်ကြောင်း ဟောကြားသည်။)

“ရဟန်းတို့၊ ယခုအခါ၌ဖြစ်စေ၊ ငါဘုရား ကွယ်လွန်သောအခါ၌ဖြစ်စေ တရားကို မှီခိုရာပြု၍နေသော ရဟန်းတို့သည် အကျင့်သိက္ခာကို လိုလားသော ရဟန်းတို့တွင် အမြတ်ဆုံးရဟန်းများ ဖြစ်ကြလိမ့်မည်”

၄။ ဥက္ကာစေလသုတ်

[ဥက္ကာစေလဓိန္ဒ ဟောကြားချက်]

၃၈၀။ ရှင်သာရိပုတ္တရာနှင့် ရှင်မောဂ္ဂလ္လာန်တို့ ပရိနိဗ္ဗာန်ပြု၍ မကြာမီ ကာလ၌ ဗုဒ္ဓသည် ဝဇ္ဇီဘိုင်း ဥက္ကာစေလမြို့ဝင်၍ မြစ်ကမ်းနား၌ သီတင်းသုံးနေ၏။ ထိုအခါ ဗုဒ္ဓသည် ရဟန်းအပေါင်းခြံရံလျက် လွင်တီးခေါင်၌ ထိုင်နေတော်မူယင်း တိတ်ဆိတ်စွာနေသော ရဟန်းအပေါင်းကို လှည့်၍ ကြည့်တော်မူပြီး ဤသို့ မိန့်ကြားလေသည်။

“ရဟန်းတို့၊ သာရိပုတ္တရာနှင့် မောဂ္ဂလ္လာန်တို့ ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုပြီးသည်ရှိသော် ငါ၏ ပရိသတ်သည် ဆိတ်သုဉ်းသကဲ့သို့ထင်ရ၏။ ရဟန်းတို့၊ စင်စစ်အားဖြင့် ငါ၏ ပရိသတ်သည် မဆိတ်သုဉ်းပေ။ သာရိပုတ္တရာနှင့် မောဂ္ဂလ္လာန်တို့၏ နေရာ အပေါ်၌ ငွေကွက်ခြင်းမရှိပေ။ ရဟန်းတို့၊ အတိတ်ကာလ၌ ပွင့်တော်မူခဲ့ကုန်သော မြတ်စွာဘုရားတို့အားလည်း ဤသာရိပုတ္တရာနှင့် မောဂ္ဂလ္လာန်ကဲ့သို့သောတပည့် အစုံသည် ဖြစ်ခဲ့၏။ နောင် အနာဂတ်၌ ပွင့်တော်မူမည့် မြတ်စွာဘုရားတို့အား

လည်း ဤသာရိပုတ္တရာနှင့် မောဂ္ဂလ္လာန်ကဲ့သို့သော တပည့်အစုံသည် ဖြစ်လတ္တံ့။

“ရဟန်းတို့၊ ဆရာ၏ အဆုံးအမ ဩဝါဒကို နာယူလျက် ပရိသတ်လေးပါး၏ ချစ်ခင်လေးစားခြင်းကို ခံရကုန်သော တပည့်သာဝကတို့၏အဖြစ်သည် အံ့ဩလောက်ပေ၏။ ဤကဲ့သို့သော တပည့်သာဝကအစုံသည် ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုသွားသော်လည်း စိုးရိမ်ပူဆွေးခြင်း မရှိသော မြတ်စွာဘုရား၏ အဖြစ်သည်လည်း အံ့ဩလောက်ပေ၏။

“ရဟန်းတို့၊ သစ်ပင်ကြီးသည် ထင်ရှားတည်ရှိနေစဉ် ထိုသစ်ပင်ကြီး၏ အကိုင်းတို့သည် ပျက်စီးကုန်သကဲ့သို့ ထိုအတူပင် များစွာသော ရဟန်းသံဃာတို့ တည်ရှိနေစဉ် သာရိပုတ္တရာနှင့် မောဂ္ဂလ္လာန်တို့သည် ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုခဲ့ကုန်၏။

“ရဟန်းတို့၊ ဖြစ်ပေါ်လှသောအရာ၊ ပြုလုပ်ဖန်တီးအပ်သောအရာဟူသမျှ မပျက်မစီးပါစေလင့်ဟု တောင့်တ၍ ဘယ်မှာရနိုင်ပါအံ့နည်း။ ရဟန်းတို့၊ ထို့ကြောင့် သင်တို့သည် တရားကိုမှီခိုရာပြု၍ နေကြကုန်လော”

၅။ ဗာဟိယသုတ်

[ရှင်ဗာဟိယအား ဟောကြားချက်]

၃၈၁။ သာဝတ္ထိပြည်၊ ဇေတဝန်ကျောင်း၌ ဗုဒ္ဓသီတင်းသုံးစဉ် ရှင်ဗာဟိယသည် ဗုဒ္ဓထံချဉ်းကပ်၍ မိမိအား အကျဉ်းအားဖြင့် တရားဟောရန် တောင်းပန်သည်။ ဗုဒ္ဓက အောက်ပါအတိုင်း ဟောကြားလေသည်။

“ဗာဟိယ၊ သို့ဖြစ်သော် သင်သည် ကုသိုလ်တရားတို့၌ အဦးအစကိုသာ သုတ်သင်လော၊ ကုသိုလ်တရားတို့၏ အဦးအစဟူသည် အဘယ်နည်းဆိုသော် စင်ကြယ်သော သီလနှင့်၊ ဖြောင့်မှန်သော အယူပင် ဖြစ်၏။ ဗာဟိယ၊ သီလစင်ကြယ်၍ အယူဖြောင့်မှန်သောအခါ သင်သည် သီလကို မှီ၍ သီလ၌တည်၍ သတိပဋ္ဌာန်လေးပါးကို ပွားများလော၊ (ပွားများပုံကို ရှေးနည်းတူဟော၏) ဗာဟိယ၊ သတိပဋ္ဌာန်လေးပါးကို ပွားများသော အခါမှစ၍ ရောက်လာသော ညတိုင်း နေ့တိုင်း သင်အား ကုသိုလ်တရားတို့၌ တိုးပွားခြင်းကိုသာ မျှော်လင့်အပ်၏၊ ဆုတ်ယုတ်ခြင်းကို မျှော်လင့်ရန်မရှိတော့ပေ”

ရှင်ဗာဟိယလည်း ဗုဒ္ဓ ဟောကြားသည့်အတိုင်း အားထုတ်ရာ မကြာမီ ရဟန္တာ ဖြစ်လေသည်။

၃၈၂။ ဥတ္တိယသုတ်၌ အရှင်ဥတ္တိယအား အထက်သုတ်နည်းတူ ဟော၏။
‘သတိပဋ္ဌာန်လေးပါးကို ပွားများလျှင် သေမင်းနိုင်ငံ၏ ဟိုမှာဘက်သို့ရောက်
လိမ့်မည်’ဟူသော စကားရပ်မျှသာ ထူး၏။

၃၈၃။ အရိယသုတ်၌ သတိပဋ္ဌာန်လေးပါးကို အဖန်ဖန်ပွားများလျှင် အရိ
ယာအဖြစ်ကို ပြုတတ်ကြောင်း၊ ဒုက္ခကုန်ရာသို့ ပို့ဆောင်တတ်ကြောင်း ဟော
ကြားသည်။

ဂ။ ဗြဟ္မသုတ်

[သဟမ္ပတိဗြဟ္မာ လျှောက်ကြားပုံ]

၃၈၄။ ဘုရားဖြစ်ပြီး၍ နေရဉ္စရာမြစ်ကမ်းရှိ အဇပါလုညောင်ပင်ရင်း၌
သီတင်းသုံးနေသော ဗုဒ္ဓမြတ်စွာအား ‘သတ္တဝါတို့ စင်ကြယ်ရန်၊ နိဗ္ဗာန်ကို
မျက်မှောက်ပြုရန် တကြောင်းတည်းသောလမ်းကား ဤသတိပဋ္ဌာန်လေးပါး
ပင်တည်း’ဟု အကြံဖြစ်၏။ ထိုအခါ သဟမ္ပတိဗြဟ္မာသည် ဗုဒ္ဓရှေ့မှောက်၌
ထင်ရှားပေ၍လာပြီး ဗုဒ္ဓအား အကြံဖြစ်သည့်အတိုင်းမှန်ပါကြောင်းထောက်ခံ
လျှောက်ကြားလေသည်။

ဇ။ သေဒကသုတ်

[သေဒကနိဂုံး၌ ဟောကြားချက်]

၃၈၅။ သုမ္ဘတိုင်း၊ သေဒကမည်သော နိဂုံး၌ သီတင်းသုံးစဉ် ဗုဒ္ဓသည်
ရဟန်းတို့အား အောက်ပါအတိုင်း မိန့်ကြားလေသည်။

“ရှေးအခါက ဝါးတိုင်တက်တတ်သောဆရာနှင့် တပည့်တယောက်ရှိ၏။
ဆရာသည် ဝါးတိုင်ကို စိုက်ထူစေပြီး တပည့်အား ‘သင်သည် ဝါးတိုင်သို့
တက်၍ ငါ့ပခုံးပေါ်၌ ရပ်ပြလော’ဟု ဆို၏။ တပည့်လည်း ဆရာဆိုတိုင်း
ပြု၏။ ထို့နောက် ဆရာက တပည့်အား ပြောပြန်၏။ ‘တပည့်၊ သင်သည်
ငါ့ကိုစောင့်ရှောက်ပါ။ ငါကလည်း သင့်ကို စောင့်ရှောက်ပါမည်။ ဤသို့
အချင်းချင်း စောင့်ရှောက်လျက် အတတ်ပညာကို ပြုကြမည် လာဘ်ကိုလည်း
ရကြလိမ့်မည်။ ဝါးတိုင်မှလည်း ချမ်းသာစွာဆင်းကြမည်’”

ထိုအခါ တပည့်က ဆရာအား ဤသို့ပြန်ပြော၏။ ‘ဆရာ၊ ဆရာ့စကား
သည် မသင့်ပါ။ ဆရာသည်လည်း မိမိကိုယ်ကိုမိမိစောင့်ရှောက်ပါ။ ကျွန်ုပ်
သည်လည်း မိမိကိုယ်ကို မိမိစောင့်ရှောက်ပါမည်။ ဤသို့ မိမိကိုယ်မိမိစောင့်
ရှောက်လျက် အတတ်ပညာကိုပြုကြပါမည်။ လာဘ်ကိုလည်း ရကြလိမ့်မည်။
ဝါးတိုင်မှလည်း ချမ်းသာစွာဆင်းကြပါမည်’”

“ရဟန်းတို့၊ ထိုဆရာတပည့်နှစ်ယောက်တို့တွင် တပည့်၏စကားသည် သင့်မြတ်ပေ၏။ ရဟန်းတို့၊ မိမိကိုယ်မိမိစောင့်ရှောက်အံ့ဟု ကြံသူသည် သတိပဋ္ဌာန်ကို ပွားများအပ်၏။ သူတပါးကို စောင့်ရှောက်အံ့ဟု ကြံသူသည်လည်း သတိပဋ္ဌာန်လေးပါးကို ပွားများအပ်၏။ ရဟန်းတို့၊ မိမိကိုယ် မိမိစောင့်ရှောက်သူသည် သူတပါးကို စောင့်ရှောက်ရာရောက်၏။ သူတပါးကို စောင့်ရှောက်သူသည်လည်း မိမိကိုယ်ကို စောင့်ရှောက်ရာရောက်၏။

“ရဟန်းတို့၊ အဘယ်သို့လျှင် မိမိကိုယ်ကို စောင့်ရှောက်သူသည် သူတပါးကို စောင့်ရှောက်ရာရောက်သနည်းဆိုသော်.... အဖန်ဖန်မှီဝဲခြင်း၊ ပွားများခြင်း၊ ကြိမ်ဖန်များစွာ ပြုခြင်းဖြင့် မိမိကိုယ်ကို စောင့်ရှောက်သူသည် သူတပါးကို စောင့်ရှောက်ရာ ရောက်၏။ ရဟန်းတို့၊ အဘယ်သို့လျှင် သူတပါးကိုစောင့်ရှောက်သူသည် မိမိကိုယ် ကိုစောင့်ရှောက်ရာ ရောက်သနည်းဆိုသော်.... သည်းခံခြင်း၊ မညှဉ်းဆဲခြင်း၊ ဖေတ္တာစိတ်ထားခြင်း၊ အစဉ်သနားခြင်းဖြင့် သူတပါးကို စောင့်ရှောက်သူသည် မိမိကိုယ်ကို စောင့်ရှောက်ရာရောက်၏။

၁၀။ နေပဒကလျာဏီသုတ်

[အလှမယ်နှင့် ဆီခွက်ကိုဆောင်သော ယောက်ျားဥပမာ]

၃၈၆။ သုမ္ဘတိုင်း သေဒကနိဂုံး၌ ဟောသည်။

“ရဟန်းတို့၊ ပြည်နယ် သို့မဟုတ် တိုင်းတခုလုံး၌ အလှဆုံးဖြစ်သော အလှမယ်သည် သီဆိုကပြလိမ့်မည်ဟု ကြားသဖြင့် များစွာသော လူအပေါင်းသည် စုဝေးနေကြရာ၏။ ထိုအခါ အသက်ရှင်လိုသော ယောက်ျားတယောက်အား အနားနှင့်အညီ ပြည့်နေသော ဆီခွက်တခုကို ပေး၍ ‘အမောင် ယောက်ျား၊ သင်သည် ဤဆီခွက်ကို ပရိသတ်နှင့် အလှမယ်တို့၏ကြားမှ ယူဆောင်သွားလော။ ဆီအနည်းငယ်မျှ ဖိတ်ကျခဲ့သော် သင်၏ခေါင်းကို ဖြတ်အံ့’ဟု ဆို၍ ယောက်ျားတယောက်က နောက်မှ သန်လျက်မိုးလျက် လိုက်ရာ၏။ ယင်းသို့ လိုက်သည်ရှိသော် ထိုယောက်ျားသည် ဆီခွက်ကို အာရုံမပြုပဲ အလှမယ်တည်းဟူသော အခြားသော အာရုံဖြင့် မေ့လျော့ကာ ယူဆောင်သွားမည် မဟုတ်ပေ။

၁။ ကမ္မဋ္ဌာန်းကို အားထုတ်၍ အရဟတ္တဖိုလ်သို့ရောက်သော ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြင်သူများသည် ထိုပုဂ္ဂိုလ်၌ ကြည်ညို၍ နတ်ပြည်သို့ရောက်နိုင်၏။ ဤသို့လျှင် မိမိကိုယ် မိမိ စောင့်ရှောက်သူသည် သူတပါးကိုလည်း စောင့်ရှောက်ရာရောက်၏။

“ရဟန်းတို့၊ အနက်အဓိပ္ပာယ်ကို နားလည်စေခြင်းငှာ ဤဥပမာကို ငါပြအပ်၏။ ဤဥပမာ၌ ‘အနားနှင့်အညီ ပြည့်သော ဆီခွက်ဟူသည် ကာယဂတာသတိကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်၏။ ရဟန်းတို့၊ ထို့ကြောင့် သင်တို့သည် ကာယဂတာသတိကို ပွားများခြင်းငှာ ကြိုးစားအားထုတ်အပ်၏။

၃။ သီလဋ္ဌိတိဝဂ်

၁။ သီလသုတ်

[ကုသိုလ်-သီလတို့၏ အကျိုး]

၃၈၇။ ပါဠိလိပုတ်ပြည် ကုက္ကုဒ္ဓာရာမကျောင်း၌ သီတင်းသုံးစဉ် ရှင်ဘဒ္ဒက မေး၍ ရှင်အာနန္ဒာက ဖြေကြားခြင်း ဖြစ်သည်။

“ငါ့ရှင် အာနန္ဒာ၊ မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားအပ်သော ကုသိုလ်သီလတို့သည် အဘယ်အကျိုး ရှိပါကုန်သနည်း”

“ငါ့ရှင် ဘဒ္ဒ၊ မြတ်စွာဘုရားသည် ကုသိုလ်သီလတို့ကို သတိပဋ္ဌာန်လေးပါးကို ပွားများနိုင်ရန် အကျိုးငှာသာ ဟောကြားအပ်ပေ၏”

၂။ စိရဋ္ဌိတိသုတ်

[သုတေသနကောင်းတရား တည်တံ့ခြင်းအကြောင်း]

၃၈၈။ ရှင်ဘဒ္ဒက မေး၍ ရှင်အာနန္ဒာကဖြေကြားခြင်း ဖြစ်၏။

“ငါ့ရှင် အာနန္ဒာ၊ မြတ်စွာဘုရား ပရိနိဗ္ဗာန် ပြုသည်ရှိသော် သုတေသနကောင်းတရား ကြာမြင့်စွာ မတည်တံ့ခြင်းနှင့် ကြာမြင့်စွာ တည်တံ့ခြင်း၏ အကြောင်းတို့ကားအဘယ်ပါနည်း”

“ငါ့ရှင် ဘဒ္ဒ၊ သတိပဋ္ဌာန်လေးပါးကို မပွားများခြင်းကြောင့် မြတ်စွာဘုရား ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုသည်ရှိသော် သုတေသနကောင်းတရားသည် ကြာမြင့်စွာ မတည်ခြင်းဖြစ်၏။ သတိပဋ္ဌာန်လေးပါးကို ပွားများခြင်းကြောင့် သုတေသနကောင်းတရားသည် ကြာမြင့်စွာ တည်တံ့ခြင်းဖြစ်၏”

၃၈၉။ ဗရိဟာနသုတ်၌ သုတေသနကောင်းတရား ဆုတ်ယုတ်ခြင်းနှင့် မဆုတ်ယုတ်ခြင်း၏ အကြောင်းများကို အထက်သုတ်နည်းတူ မေးမြန်းသည်။

၃၉၀။ သုဒ္ဓသုတ်၌ သတိပဋ္ဌာန်လေးပါး သရုပ်သက်သက်ကို ဟောသည်။

၃၉၁။ အညတမြ ဟူဏသုတ်၌ သုတေသနကောင်းတရားကြာမြင့်စွာမတည်ခြင်းနှင့် ကြာမြင့်စွာတည်ခြင်းအကြောင်းများကို ပုဏ္ဏားတယောက်ကမေး၍ ဗုဒ္ဓက အထက်သုတ်(၃၈၈)နည်းတူ ဖြေသည်။

၆။ ပဒေသသုတ်

[တစိတ်အားဖြင့် ပွားများခြင်း]

၃၉၂။ သာကေတမြို့၊ ကဏ္ဍကီတောအုပ်၌ သီတင်းသုံးစဉ် ရှင်သာရိပုတ္တရာ နှင့် ရှင်မောဂ္ဂလ္လာန်တို့က မေး၍ ရှင်အနုရုဒ္ဓါက ဖြေခြင်းဖြစ်သည်။

“ငါ့ရှင် အနုရုဒ္ဓါ၊ သေက္ခပုဂ္ဂိုလ် သေက္ခပုဂ္ဂိုလ်ဟု ဆိုကြရာ၌ အဘယ်မျှ သောအကြောင်းဖြင့် သေက္ခပုဂ္ဂိုလ်ဟု ဆိုအပ်ပါသနည်း”

“ငါ့ရှင်တို့ သတိပဋ္ဌာန် လေးပါးကို တစိတ်တဒေသအားဖြင့် ပွားများ ခြင်းကြောင့် သေက္ခ ပုဂ္ဂိုလ်ဟု ဆိုအပ်ပေ၏။

၇။ သမတ္တသုတ်

[အပြည့်အစုံ ပွားများခြင်း]

၃၉၃။ “ငါ့ရှင် အနုရုဒ္ဓါ၊ အသေက္ခ ပုဂ္ဂိုလ် အသေက္ခ ပုဂ္ဂိုလ်ဟုဆိုကြ ရာ၌ အဘယ်မျှသော အကြောင်းဖြင့် အသေက္ခပုဂ္ဂိုလ်ဟု ဆိုအပ်ပါသနည်း”

“ငါ့ရှင်တို့၊ သတိပဋ္ဌာန် လေးပါးကို အပြည့်အစုံ ပွားများခြင်းကြောင့် အသေက္ခ ပုဂ္ဂိုလ်ဟု ဆိုအပ်ပေ၏”

၈။ လောကသုတ်

[တထောင်သော ကြွေဝဋ္ဌာကို သိမြင်သူ]

၃၉၄။ “ငါ့ရှင်၊ အနုရုဒ္ဓါ၊ အဘယ်တရားတို့ကို ပွားများခြင်းကြောင့် မြတ်သော အဘိညာဏ်နှင့် ပြည့်စုံသူအဖြစ်သို့ ရောက်ပါသနည်း”

“ငါ့ရှင် သာရိပုတ္တရာ၊ သတိပဋ္ဌာန် လေးပါးကို ပွားများခြင်းကြောင့် မြတ်သော အဘိညာဏ်နှင့် ပြည့်စုံသောသူအဖြစ်သို့ ရောက်ပါသည်။ ငါ့ရှင် သာရိပုတ္တရာ၊ တပည့်တော်သည် ဤသတိပဋ္ဌာန် လေးပါးကို ပွားများခြင်း ကြောင့်ပင် တထောင်သော လောက (စကြဝဠာ) ကို အထူးသိမြင်ခြင်း ဖြစ် ပါသည်”

၉။ သီရိဝံဇုသုတ်

[သီရိဝံဇုသုက္ခိယက အနာဂါမိ ဖိုလ်ကို ပြောကြားခြင်း]

၃၉၅။ ရာဇဂြိုဟ် ‘ဝေဠုဝန်ကျောင်း၌ ရှင်အာနန္ဒာ သီတင်းသုံးနေစဉ် သီရိဝံဇုမည်သော သူကြွယ်သည် အသည်းအသန် နာကျေန်း ဖြစ်နေသဖြင့်

လူတယောက်ကို လေ့တကာ ရှင်အာနန္ဒာကို ပင့်ဖိတ်၏။ ရှင်အာနန္ဒာက အိမ်သို့ ကြွလာ၍ သူကြွယ်အား သတိပဋ္ဌာန်လေးပါးကို ပွားများရန် မိန့်ကြားရာ သူကြွယ်က အောက်ပါအတိုင်း လျှောက်ကြားလေသည်။

“အရှင်ဘုရား၊ မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားအပ်သော သတိပဋ္ဌာန် လေးပါးတို့သည် တပည့်တော်ငှာ ထင်ရှားရှိပါသည်။ တပည့်တော်သည်လည်း ထိုဘုရားတို့၌ တည်ပါသည်။ အောက်အဖို့ရှိသော သံယောဇဉ် ငါးပါးတို့တွင် တပည့်တော် မပယ်ရသေးပဲ ကြွင်းကျန်နေသည် တပါးပါးသော သံယောဇဉ်ကိုမျှ မတွေ့မမြင်ပါ”

ထိုအခါ ရှင်အာနန္ဒာက “သူကြွယ် သင်ကား အရတော်ပေစွ၊ အနာဂါမိ ဖိုလ်ကို ပြောကြားပေ၏”ဟု မိန့်ဆိုလေသည်။

၁၀။ မာနဒိန္နသုတ်

[မာန ဒိန္နသုကြွယ်က အနာဂါမိဖိုလ်ကို ပြောကြားခြင်း]

၃၉၆။ ရာဇဂြိုဟ်ပြည် ဝေဠုဝန်ကျောင်း၌ ရှင်အာနန္ဒာ သီတင်းသုံးနေစဉ် မာနဒိန္န မည်သော သူကြွယ်သည် အသည်းအသန် နာမကျန်းဖြစ်နေသဖြင့် ရှင်အာနန္ဒာကို မိမိနေအိမ်သို့ ပင့်ဖိတ်၏။ ရှင်အာနန္ဒာ ကြွရောက်လာသောအခါ သူကြွယ်က မိမိသည် ရောဂါဝေဒနာ ခံစားနေရသော်လည်း သတိပဋ္ဌာန်လေးပါးကို ပွားများနေကြောင်း၊ အောက်အဖို့ရှိသော သံယောဇဉ် ငါးပါးကိုလည်း အကြွင်းမဲ့ပယ်ပြီး ဖြစ်ကြောင်း လျှောက်ကြား၏။ ထိုအခါ ရှင်အာနန္ဒာက “သူကြွယ် သင်ကား အရတော်ပေစွ၊ အနာဂါမိ ဖိုလ်ကို ပြောကြားပေ၏”ဟု မိန့်ဆိုလေသည်။

၄။ အနန္တသုတဝဂ်

၁။ အနန္တသုတသုတ်

[မကြွားဖူးသော တရားတို့၌ အသိဉာဏ်ဖြစ်ပုံ]

၃၉၇။ “ရဟန်းတို့၊ ‘ဤကား ကိုယ်၌ ကိုယ်ဟု အဖန်ဖန်ရှုခြင်းတည်း’ဟု ငါ့အား ရှေးက မကြွားဖူးသေးသော တရားတို့၌ ဉာဏ်မျက်စိ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့၏။ ‘ထိုကိုယ်၌ ကိုယ်ဟု အဖန်ဖန် ရှုခြင်းသည် ပွားများရမည့် တရား ဖြစ်၏’ဟု ရှေးက မကြွားဖူးသော တရားတို့၌ ဉာဏ် မျက်စိဖြင့် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့၏။ ‘ထိုကိုယ်၌ ကိုယ်ဟု အဖန်ဖန် ရှုခြင်းကို ငါသည် ပွားများပြီ’ဟု

ငါ့အား ရှေးက မကြားဖူးသေးသော တရားတို့၌ ဉာဏ်မျက်စိ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့၏။ အလင်းရောင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့၏။ (ဝေဒနာစိတ် စသည် နည်းတူဟောသည်) ၃၉၈။ ဝိရာဂသုတ်၌ သတိပဋ္ဌာန် လေးပါးကို ပွားများလျှင် ဇင်စစ်ငြီးငွေ့ခြင်း၊ တပ်မှုကင်းခြင်း အလို့ငှာ ဖြစ်ကြောင်း ဟောကြားသည်။ ၃၉၉။ ဝိဒုဒ္ဓသုတ်၌ သတိပဋ္ဌာန်လေးပါးကို လွဲချော်စေသူတို့သည် ဒုက္ခကုန်ဆုံးခြင်းသို့ ရောက်စေနိုင်သော အရိယမဂ်ကို လွဲချော်စေသူများ ဖြစ်ကြောင်း ဟောကြားသည်။

၅။ သတိသုတ်

[သတိသမ္ပဇဉ် ရှိလျက်နေသူ]

၄၀၁။ ရဟန်းတို့၊ ရဟန်းသည် သတိရှိလျက် သမ္ပဇဉ်ဉာဏ် ရှိလျက်နေရာ၏။ ရဟန်းတို့၊ ရဟန်းသည် အဘယ်သို့လျှင် သတိရှိသူ ဖြစ်သနည်းဆိုသော် ဤသာသနာ၌ ရဟန်းသည် ကိုယ်၌ကိုယ်ဟု အဖန်ဖန် ရှုလျက်နေ၏။... တရားသဘောတို့၌ တရားသဘောဟု အဖန်ဖန်ရှုလျက်နေ၏။ ရဟန်းတို့ ရဟန်းသည် ဤသို့လျှင် သတိရှိသူဖြစ်၏။

ရဟန်းတို့၊ ရဟန်းသည် အဘယ်သို့လျှင် သမ္ပဇဉ်ဉာဏ်ရှိသူ ဖြစ်သနည်းဆိုသော် ဤသာသနာ၌ ရဟန်းအား ခံစားခြင်း ဝေဒနာတို့သည် ထင်ရှားလျက် ဖြစ်ကုန်၏။ ထင်ရှားလျက် ထင်ကုန်၏။ ထင်ရှားလျက် ချုပ်ပျောက်သွားကုန်၏။ ကြံစည်ခြင်း ဝိတက်တို့သည် ... မှတ်သာ ခြင်း သညာတို့သည် ထင်ရှားလျက် ဖြစ်ကုန်၏။ ထင်ရှားလျက် ထင်ကုန်၏။ ထင်ရှားလျက် ချုပ်ပျောက်သွားကုန်၏။ ရဟန်းတို့၊ ရဟန်းသည် ဤသို့လျှင် သမ္ပဇဉ်ဉာဏ်ရှိသူ ဖြစ်၏။

၄၀၂။ အညာသုတ်၌ သတိပဋ္ဌာန်လေးပါးကို ပွားများခြင်းကြောင့် မျက်မှောက်ဘဝ၌ပင် အရဟတ္တဖိုလ်ကို ရရှိခြင်း၊ ဥပါဒါန် အကြွင်းရှိခဲ့သော် အနာဂါမိဖိုလ်ကို ရရှိခြင်းဟူသော အကျိုးနှစ်ပါးတို့နှင့် တပါးပါးကို မုချရလိမ့်မည်ဟု မျှော်သင့်အပ်ကြောင်း ဟောကြားသည်။

၇။ ဆန္ဒသုတ်

[အလိုဆန္ဒ ကင်းပျောက်ပုံ]

၄၀၃။ ရဟန်းတို့၊ သတိပဋ္ဌာန်သည် လေးပါးရှိကုန်၏။ အဘယ်လေးပါးနည်းဆိုသော် ဤသာသနာ၌ ရဟန်းသည် ကိုယ်၌ ကိုယ်ဟု အဖန်ဖန်ရှုလျက်

နေ၏။ ယင်းသို့နေသော ရဟန်းအား ကိုယ်၌ အလိုဆန္ဒသည် ကင်းပျောက်၏။ အလိုဆန္ဒကင်းပျောက်သော ခြင်းကြောင့် အမြိုက်နိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက်ပြုပြီး ဖြစ်လေ၏။ တရားသဘောတို့၌ တရားသဘောဟု အဖန်ဖန်ရှုလျက်နေ၏။ ယင်းသို့နေသော ရဟန်းအား တရားသဘောတို့၌ အလိုဆန္ဒသည် ကင်းပျောက် သွား၏။ အလိုဆန္ဒ ကင်းပျောက်သော ခြင်းကြောင့် အမြိုက်နိဗ္ဗာန်ကို မျက် မှောက် ပြုပြီး ဖြစ်လေ၏။

၄။ ပရိညာတသုတ်

[သတိပဋ္ဌာန်လေးပါးကို ပိုင်းခြား၍သိပုံ]

၄၀၄။ ကိုယ်၌ ကိုယ်ဟု အဖန်ဖန်ရှုလျက်နေသော ရဟန်းအား ကိုယ်ကို ပိုင်းခြား၍ သိအပ်ပြီးဖြစ်၏။ ကိုယ်ကို ပိုင်းခြား၍ သိအပ်ပြီးခြင်းကြောင့် အမြိုက်နိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက်ပြုအပ်ပြီး ဖြစ်၏။ ဝေဒနာ စသည်၌ နည်းတူ ဖြစ်ကြောင်း ဟောကြားသည်။

၄၀၅။ ဘာဝနာသုတ်၌ သတိပဋ္ဌာန်ပွားများပုံကို အကျဉ်းချုပ် ဟော သည်။

၁၀။ ဝိဘင်္ဂသုတ်

[သတိပဋ္ဌာန်လေးပါးကို ဝေဖန်ဟောကြားခြင်း]

၄၀၆။ ရဟန်းတို့၊ ငါသည် သင်တို့အား သတိပဋ္ဌာန်ကို လည်းကောင်း၊ သတိပဋ္ဌာန် ပွားများခြင်းကိုလည်းကောင်း၊ သတိပဋ္ဌာန်ပွားများခြင်းသို့ရောက် စေသောအကျင့်ကိုလည်းကောင်း ဟောကြားအံ့။ သင်တို့ နာယူကြကုန်လော့။ ရဟန်းတို့ သတိပဋ္ဌာန်ဟူသည် အဘယ်နည်းဆိုသော် ဤသာသနာ၌ ရဟန်း သည် ကိုယ်၌ ကိုယ်ဟု အဖန်ဖန်ရှုလျက်နေ၏။ တရားသဘောတို့၌ တရား သဘောဟု အဖန်ဖန်ရှုလျက်နေ၏။ ရဟန်းတို့၊ ဤသည်ကို သတိပဋ္ဌာန်ဟု ဆိုအပ်၏။

ရဟန်းတို့၊ သတိပဋ္ဌာန်ပွားများခြင်းဟူသည် အဘယ်နည်းဆိုသော် ဤ သာသနာ၌ ရဟန်းသည် ကိုယ်၌ဖြစ်ခြင်းသဘောကို အဖန်ဖန်ရှုလျက်နေ၏။ ပျက်ခြင်းသဘောကို အဖန်ဖန်ရှုလျက်နေ၏။ ဖြစ်ခြင်း၊ ပျက်ခြင်းသဘောကို အဖန်ဖန်ရှုလျက်နေ၏။ (ဝေဒနာစသည်၌ နည်းတူ) ရဟန်းတို့၊ ဤသည်ကို သတိပဋ္ဌာန်ပွားများခြင်းဟု ဆိုအပ်၏။

ရဟန်းတို့၊ သတိပဋ္ဌာန် ပွားများခြင်းသို့ ရောက်စေသော အကျင့်ဟူသည် အဘယ်နည်းဆိုသော် အင်္ဂါရှစ်ပါးနှင့်ပြည့်စုံသော ဤအရိယမဂ် ဖြစ်၏။

၅။ အမတဝဂ်

၁။ အမတသုတ်

[အမြိုက်နိဗ္ဗာန်ကို မဆုံးရှုံးစေသင့်ကြောင်း]

၄၀၇။ ရဟန်းတို့၊ သင်တို့သည် သတိပဋ္ဌာန်လေးပါးတို့၌ ကောင်းစွာတည်သောစိတ် ရှိသည်ဖြစ်၍ နေကြကုန်လော့။ သင်တို့အား အမြိုက်နိဗ္ဗာန်သည် မပျက်စီးစေလင့်ဟု မိန့်ကြားပြီး သတိပဋ္ဌာန်လေးပါးကို ဟောကြား၏။

၂။ သမုဒယသုတ်

[သတိပဋ္ဌာန်လေးပါးတို့၏ ဖြစ်ပုံ ချုပ်ပုံကို ဟောခြင်း]

၄၀၈။ ရဟန်းတို့၊ ငါသည် သင်တို့အား သတိပဋ္ဌာန်လေးပါးတို့၏ ဖြစ်ပုံ ချုပ်ပုံပျောက်သွားပုံကို ဟောကြားအံ့။

ရဟန်းတို့၊ ကိုယ်၏ဖြစ်ကြောင်းဟူသည် အဘယ်နည်းဆိုသော် အာဟာရ၏ ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ကိုယ်၏ဖြစ်ခြင်းသည် ဖြစ်၏။ အာဟာရ၏ ချုပ်ခြင်းကြောင့် ကိုယ် ချုပ်ပျောက်သွားခြင်းသည် ဖြစ်၏။ ဖဿ ချုပ်ခြင်းကြောင့် ဝေဒနာတို့ ချုပ်ပျောက်သွားခြင်းသည် ဖြစ်၏။ နာမ်နှင့်ရုပ်၏ ဖြစ်ခြင်းကြောင့် စိတ်၏ ဖြစ်ခြင်းသည် ဖြစ်၏။ နာမ်နှင့် ရုပ်၏ ချုပ်ခြင်းကြောင့် စိတ်၏ ချုပ်ပျောက်သွားခြင်းသည် ဖြစ်၏။ နှလုံးသွင်းခြင်း၏ ဖြစ်ခြင်းကြောင့် တရားသဘောတို့၏ ဖြစ်ခြင်းသည် ဖြစ်၏။ နှလုံးသွင်းခြင်း၏ ချုပ်ခြင်းကြောင့် တရားသဘောတို့၏ ချုပ်ခြင်းသည် ဖြစ်၏။

၃။ မဂ္ဂ သုတ်

[နိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက်ပြုရန် တကြောင်းတည်းသောလမ်း]

၄၀၉။ ဘုရားဖြစ်ပြီးစက ဥရု ဝေလတော နေရဉ္စရာမြစ်ကမ်း၌ရှိ အဇပါလညောင်ပင်ရင်း၌ သီတင်းသုံးနေသော ဗုဒ္ဓမြတ်စွာအား ‘သတ္တဝါတို့ စင်ကြယ်ရန်... နိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက်ပြုရန်အတွက် တကြောင်းတည်းသော လမ်းကား သတိပဋ္ဌာန်လေးပါးပင် ဖြစ်၏’ဟု အကြံဖြစ်ပေါ်ခဲ့၏။ ထို့နောက် သဟမ္ပတိ ဗြဟ္မာကလည်း ဗုဒ္ဓရှေ့မှောက်၌ ရုတ်တရက် ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာ

ပြီး အကြံဖြစ်သည့်အတိုင်း မှန်ကန်ကြောင်း လျှောက်ကြား၏။ ဤသုတ်၌ ယင်းအကြောင်းကို ဗုဒ္ဓက ရဟန်းတို့အား ပြန်လည်ဟောကြားခြင်း ဖြစ်၏။
(သုတ်စဉ် ၃၈၄၊ ဗြဟ္မ သုတ်ကို ကြည့်ပါ)

၄။ သတိသုတ်

[သတိရှိလျက်နေသူ]

၄၁၈။ ရဟန်းတို့၊ ရဟန်းသည် သတိရှိလျက်နေရာ၏။ အဘယ်သို့လျှင် သတိရှိလျက် နေရမည်နည်းဆိုသော် ဤသာသနာ၌ ရဟန်းသည် ကိုယ်၌ ကိုယ်ဟု အဖန်ဖန် ရှုလျက်နေ၏။တရားသဘောတို့၌ တရားသဘောဟု အဖန်ဖန် ရှုလျက်နေ၏။ ရဟန်းတို့ ဤသို့လျှင် ရဟန်းသည် သတိရှိလျက်နေရာ ၏။ ဤကား ငါတို့၏ သွန်သင်ဆုံးမချက်ပေးတည်း။

၃၁၁။ ကုသလရာသီ သုတ်၌ ‘ရဟန်းတို့၊ ကုသိုလ်အစုဟု ဆိုသူသည် ကောင်းစွာ ဆိုလိုခဲ့သော် သတိပဋ္ဌာန်လေးပါးတို့ကိုဆိုရာ၏။ ရဟန်းတို့ မှန်၏။ သတိပဋ္ဌာန် လေးပါးသည် ကုသိုလ် အစုသက်သက် ဖြစ်၏ဟု မိန့်ကြားပြီး သတိပဋ္ဌာန်လေးပါးကို ဟော၏။

၆။ ပါတိမောက္ခ သံဝရသုတ်

[ပါတိမောက္ခ သီလကို စောင့်စည်းခြင်း]

၄၁၂။ ရဟန်တပါးသည် ဗုဒ္ဓထံ ချဉ်းကပ်၍ ‘အရှင်ဘုရား တပည့်တော် သည် တပါးတည်း ကင်းဆိတ်စွာနေလျက် တရားကို အားထုတ်လိုပါသည်။ ယင်းသို့ အားထုတ်နိုင်ရန် တရားကို အကျဉ်းအားဖြင့် ဟောကြားပါလော့ဟု တောင်းပန်၏။ ထိုအခါ ဗုဒ္ဓက အောက်ပါအတိုင်း ဟောကြားလေသည်။

ရဟန်း သို့ဖြစ်သော် သင်သည် ကုသိုလ်တရားတို့၌ အဦးအစကိုသာ သုတ်သင်လော။ ကုသိုလ်တရားတို့၏ အဦးအစဟူသည် အဘယ်နည်းဆိုသော် ဤသာသနာ၌ သင်သည် ပါတိမောက္ခ သီလကိုစောင့်စည်းလျက် နေလော။ အကျင့် ကျက်စားရာနှင့် ပြည့်စုံလျက် သေးငယ်သော အဖြစ်တို့၌ပင် ဘေးဟု ရှုလျက်နေလော။

သိက္ခာပုဒ်တို့၌ ဆောက်တည်၍ ကျင့်လော။ ယင်းသို့ ကျင့်သည် ရှိသော် သင်သည် သီလကို မှီ၍ သီလ၌တည်၍ သတိပဋ္ဌာန်လေးပါးကို ပွားများ နိုင်ရာ၏။ (ထို့နောက် သတိပဋ္ဌာန်လေးပါးကို ဟောသည်)

ထိုရဟန်းသည် ဗုဒ္ဓ ဟောကြားသည့်အတိုင်း အားထုတ်ရာ မကြာ မီ ရဟန္တာ ဖြစ်သွားလေ၏။

၇။ ဒုစရိုက်သုတ်

[ဒုစရိုက်ကို ပယ်ရန် ဟောကြားခြင်း]

၄၁၃။ ရဟန်းဘဝါးက အထက်သုတ်နည်းတူ ဘေးငြိမ်းနေသဖြင့် ဗုဒ္ဓက အောက်ပါအတိုင်း ဟောကြား၏။

ရဟန်း၊ သို့ဖြစ်သော် သင်သည် ကုသိုလ်တရားတို့၌ အဦးအစကိုသာလျှင် သုတ်သင်လော။ ကုသိုလ်တရားတို့၏ အဦးအစဟူသည် အဘယ်နည်းဆိုသော် ရဟန်း၊ ဤသာသနာ၌ သင်သည် ကာယဒုစရိုက်ကိုပယ်၍ ကာယ သုစရိုက်ကို ပွားများလော၊ ဝစီ ဒုစရိုက်ကိုပယ်၍ ဝစီသုစရိုက်ကို ပွားများလော၊ မနောဒုစရိုက်ကိုပယ်၍ မနောသုစရိုက်ကိုပွားများလော၊ ယင်းသို့ပွားများသည် ရှိသော် သင်သည် သီလကို မှီ၍ သီလ၌ တည်၍ သတိပဋ္ဌာန် လေးပါးကို ပွားများ နိုင်ရာ၏။ (ထို့နောက် သတိပဋ္ဌာန် လေးပါးကို ဟောသည်)

ထိုရဟန်းလည်း ဗုဒ္ဓ ဟောကြားသည့်အတိုင်း အားထုတ်ရာ မကြာမီ ရဟန္တာဖြစ်သွား၏။

၈။ မိစ္ဆာသုတ်

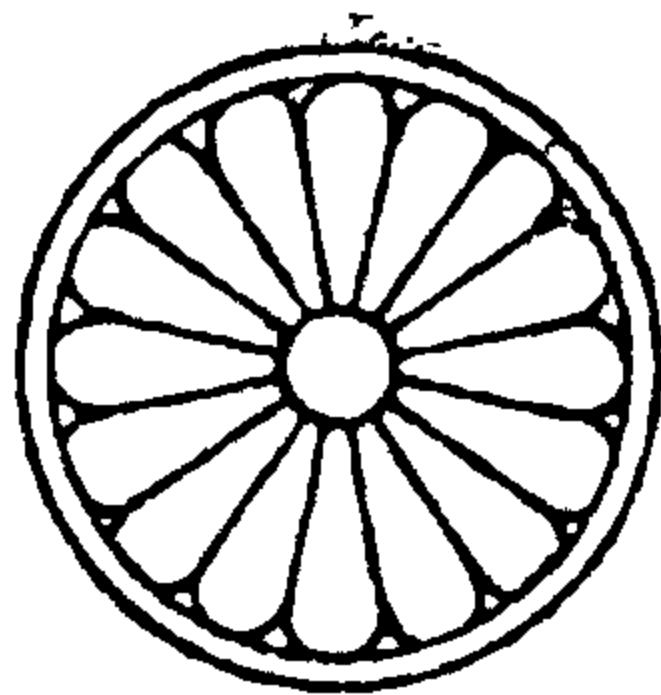
[ဒိတ်ဆွတို့အား သတိပဋ္ဌာန်၌ တည်စေသင့်ကြောင်း]

၄၁၄။ ရဟန်းတို့၊ သင်တို့သည် မိမိတို့ သနားကြင်နာသော မိမိစကားကို နားထောင်လိမ့်မည်ဟု ထင်ရသော ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေ သားချင်းတို့အား သတိပဋ္ဌာန်လေးပါးကို ပွားများရန် ဆောက်တည်စေအပ်၏ ဟု မိန့်ကြားကာ သတိပဋ္ဌာန်လေးပါးကို ဟောသည်။

၄၁၅။ ဝေဒနာသုတ်၌ သုခ၊ ဒုက္ခ၊ အဒုက္ခ မသုခ ဟူသော ဝေဒနာ သုံးပါးကို ပိုင်းခြား၍ သိရန် သတိပဋ္ဌာန်လေးပါးကို ပွားများအပ်ကြောင်း ဟော၏။

၄၁၆။ အာသဝသုတ်၌ ကာမာသဝ၊ ဘဝါသဝ၊ အဝိဇ္ဇာသဝ ဟူသော အာသဝ သုံးပါးကို ပယ်နိုင်ရန် သတိပဋ္ဌာန်လေးပါးကို ပွားများအပ်ကြောင်း ဟောသည်။

၄၁၇-၄၂၀။ ဂင်္ဂါပေယျာလစသော ဝဂ် (၅) ဝဂ်မှ သုတ်ပေါင်း (၅၄) သုတ်မှာ မဂ္ဂသုတ်နှင့် နည်းတူပင် ဖြစ်ပါသည်။

၄။ ဣန္ဒြိယသံယုတ်

[ဣန္ဒြေငါးပါးနှင့်စပ်သော ဟောကြားချက်များ]

၁။ သုဒ္ဓိကဝဂ်

၁။ သုဒ္ဓိကသုတ်

[ဣန္ဒြေငါးပါးသရုပ်ကို ဟောခြင်း]

၄၇၁။ ရဟန်းတို့၊ ဣန္ဒြေတို့သည် ငါးပါးရှိကုန်၏။ အဘယ် ငါးပါးတို့နည်း ဆိုသော် သဒ္ဓါ၊ ဝီရိယ၊ သတိ၊ သမာဓိ၊ ပညာ ဣန္ဒြေတို့ ဖြစ်၏။

၄၇၂။ ပထမ သောတာပန္နသုတ်၌ ဣန္ဒြေငါးပါးတို့၏ သာယာဖွယ် အပြစ် နှင့် ထွက်မြောက်ရာတို့ကို ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ သိမြင်သော အရိယာတပည့်ကို သောတာပန်ဟု ဆိုအပ်ကြောင်း ဟောသည်။

၄၇၃။ ဒုတိယသုတ်၌ ဣန္ဒြေငါးပါးတို့၏ ဖြစ်ခြင်း၊ ချုပ်ပျောက်သွားခြင်း၊ သာယာဖွယ် အပြစ်နှင့်ထွက်မြောက်ရာတို့ကို ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ သိမြင်သော အရိယာတပည့်ကိုလည်း သောတာပန်ဟု ဆိုအပ်ကြောင်း ဟောသည်။

၄၇၄။ ပထမ အရဟန္တသုတ်၌ ဣန္ဒြေငါးပါးတို့၏ သာယာဖွယ် အပြစ်နှင့် ထွက်မြောက်ရာတို့ကို ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ သိမြင်၍ စွဲလမ်းခြင်းမရှိပဲ လွတ်မြောက် သွားသော အရိယာတပည့်ကို ရဟန္တာဟု ဆိုကြောင်း ဟောသည်။

၄၇၅။ ဒုတိယသုတ်၌ ဣန္ဒြေငါးပါးတို့၏ ဖြစ်ခြင်း၊ ချုပ်ပျောက်သွား ခြင်း၊ သာယာဖွယ် အပြစ်နှင့်ထွက်မြောက်ရာတို့ကို ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ သိမြင်၍ မစွဲလမ်းပဲ လွတ်မြောက်သွားသော အရိယာတပည့်ကိုလည်း အာသဝ ကုန်ပြီး သော ရဟန္တာဟု ဆိုအပ်ကြောင်း ဟောသည်။

၆။ ပထမ သမာဓိပြာဟဏသုတ်

[ရဟန်းပုဏ္ဏားဟု ဆိုထိုက်သူ]

၄၇၆။ ဣန္ဒြေငါးပါးတို့၏ သာယာဖွယ် စသည်ကို ဟုတ်တိုင်မှန်စွာ မသိသူကို ရဟန်းပုဏ္ဏားဟု အသိအမှတ် မပြုအပ်။ ယင်းတို့ကို ဟုတ်တိုင်မှန်စွာ သိသူကိုသာ ရဟန် ပုဏ္ဏားဟု အသိအမှတ်ပြုအပ်ကြောင်း ဟောသည်။

၄၇၇။ ဒုတိယသုတ်၌ သဒ္ဓါစသော ဣန္ဒြေအသီးသီး၏ ဖြစ်ခြင်း၊ ချုပ်ခြင်း သို့ရောက်စေသော အကျင့်တို့ကို မသိသူများကို ရဟန်းပုဏ္ဏားဟု အသိအမှတ် မပြုအပ်။ ယင်းတို့ကို သိသူများကိုသာလျှင် ရဟန်းပုဏ္ဏားဟု အသိအမှတ် ပြုအပ်ကြောင်း ဟောသည်။

၈။ ဒဋ္ဌဗ္ဗသုတ်

[ဣန္ဒြေ ငါးပါးကို မှတ်သားအပ်သော အာရုံဌာနများ]

၄၇၈။ ဣန္ဒြေငါးပါးတို့တွင် သဒ္ဓါဣန္ဒြေကို သောတာပတ္တိမဂ်၏အင်္ဂါလေးပါး တို့၌လည်းကောင်း၊ ဝီရိယဣန္ဒြေကို သမ္မပ္ပဓာန် လေးပါး တို့၌လည်းကောင်း၊ သတိဣန္ဒြေကို သတိပဋ္ဌာန် လေးပါး တို့၌လည်းကောင်း၊ သမာဓိဣန္ဒြေကို စူးစူးလေးလေးပါးတို့၌လည်းကောင်း၊ ပညိဣန္ဒြေကို အရိယသစ္စာ လေးပါး တို့၌လည်းကောင်း (အစိုးရသော တရားအဖြစ်ဖြင့်) မှတ်သားအပ်ကြောင်း ဟောကြားသည်။

၉။ ပထမဓိဘင်္ဂသုတ်

[ဣန္ဒြေငါးပါးကို အကျယ်ဝေဖန်ခြင်း]

၄၇၉။ ရဟန်းတို့၊ ဣန္ဒြေတို့သည် သဒ္ဓါစသောအားဖြင့် ငါးပါးရှိကုန်၏။ ရဟန်းတို့ သဒ္ဓါဣန္ဒြေဟူသည် အဘယ်နည်းဆိုသော် ဤသာသနာ၌ အရိယာ တပည့်သည် သဒ္ဓါတရားနှင့် ပြည့်စုံ၏။ ထိုမြတ်စွာဘုရားသည် ဤသို့သော အကြောင်းကြောင့်လည်း အရဟံ မည်တော်မူ၏။ စသော အခြင်းအရာအားဖြင့် မြတ်စွာဘုရား၏ ဗောဓိဉာဏ်ကို ယုံကြည်၏။ ရဟန်းတို့၊ ဤသို့ ယုံကြည်ခြင်းကို သဒ္ဓါဣန္ဒြေဟု ဆိုအပ်၏။

ရဟန်းတို့၊ အဘယ်ကို ဝီရိယဣန္ဒြေ ဟုဆိုအပ်သနည်းဆိုသော် ဤသာသနာ၌ အရိယာ တပည့်သည် အကုသိုလ်တရားတို့ကို ပယ်၍ ကုသိုလ်တရားတို့ကို ပြည့်စုံစေခြင်းငှာ အားထုတ်အပ်သော ဝီရိယရှိ သည်ဖြစ်၍နေ၏။ ကုသိုလ်တရား

တို့၌ မြဲမြံသော အားထုတ်ခြင်းရှိလျက်၊ မချွပ်သောဝန် ရှိလျက်နေ၏။

ရဟန်းတို့၊ ဤသို့အားထုတ်နေခြင်းကို ဝီရိယိန္ဒြေဟု ဆိုအပ်၏။

ရဟန်းတို့၊ သတိန္ဒြေဟူသည်အဘယ်နည်းဆိုသော် ဤသာသနာ၌ အရိယာတပည့်သည် သတိရှိသူဖြစ်၏။ လွန်ကဲသော သတိပညာနှင့် ပြည့်စုံ၏။ ကြာမြင့်စွာက ပြုလုပ်ခဲ့သောအမှု၊ ပြောဆိုခဲ့သောစကားကိုပင် ပြန်၍ အောက်မေ့နိုင်၏။ ရဟန်းတို့၊ ဤသို့အောက်မေ့နိုင်ခြင်းကို သတိန္ဒြေဟုဆိုအပ်၏။

ရဟန်းတို့၊ သမာဓိန္ဒြေ ဟူသည် အဘယ်နည်းဆိုသော် ဤသာသနာ၌ အရိယာတပည့်သည် နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြု၍ စိတ်တည်ကြည်ခြင်းကိုရ၏။ စိတ်၏ တခုတည်းသောအာရုံရှိသည့်အဖြစ်ကိုရ၏။ ရဟန်းတို့၊ ဤသို့ စိတ်တည်ကြည်မှုခြင်းကို သမာဓိန္ဒြေဟု ဆိုအပ်၏။

ရဟန်းတို့၊ ပညိန္ဒြေဟူသည် အဘယ်နည်းဆိုသော် ဤသာသနာ၌ အရိယာတပည့်သည် ပညာရှိ၏။ ဖြစ်ခြင်း၊ ပျက်ခြင်းကို သိမ်းဆည်းတတ်သော ရုပ်နာမ်ကို ဖောက်ထွင်း၍ သိနိုင်သော ဆင်၊ရဲခြင်းကုန်ရာနိဗ္ဗာန်သို့ ကောင်းစွာရောက်စေနိုင်သော အရိယာပညာနှင့် ပြည့်စုံ၏။ ရဟန်းတို့၊ ဤသို့ ပညာနှင့် ပြည့်စုံခြင်းကို ပညိန္ဒြေဟုဆိုအပ်၏။

၁၀။ ဒုတိယဝိဘင်္ဂသုတ်

[ဣန္ဒြေငါးပါးကို တနည်းအကျယ် ဝေဖန်ခြင်း]

၄၈၀။ ရဟန်းတို့၊ဣန္ဒြေတို့သည် သဒ္ဓါ၊ဝီရိယ၊သတိ၊သမာဓိ၊ပညာအားဖြင့် ငါးပါးရှိကုန်၏။ ရဟန်းတို့၊ သဒ္ဓိန္ဒြေဟူသည် အဘယ်နည်း ဆိုသော် ဤသာသနာ၌ အရိယာ တပည့်သည် ယုံကြည်ခြင်း သဒ္ဓါရှိ၏။ မြတ်စွာဘုရား၏ ဗေဒိဉာဏ်ကို ယုံကြည်၏။ ဤသို့ ယုံကြည်ခြင်းကို သဒ္ဓိန္ဒြေဟုဆိုအပ်၏။

ရဟန်းတို့၊ ဝီရိယိန္ဒြေဟူသည် အဘယ်နည်းဆိုသော် ဤသာသနာ၌ အရိယာ တပည့်သည် အားထုတ်အပ်သော ဝီရိယရှိသည်ဖြစ်၍ နေ၏။ မချွပ်သော ဝီရိယရှိလျက်နေ၏။ မဖြစ်သေးသော အကုသိုလ်တရားများ မဖြစ်စေခြင်းငှာ အားထုတ်၏။ ဖြစ်ပေါ်လာသော အကုသိုလ်တရားများကို ပယ်ခြင်းငှာ အားထုတ်၏။ မဖြစ်သေးသော ကုသိုလ်တရားများ ဖြစ်ခြင်းငှာ အားထုတ်၏။ ဖြစ်ပေါ်လာသော ကုသိုလ်တရားများ တည်တံ့ တိုးပွားခြင်းငှာ အားထုတ်၏။ ယင်းသို့ အားထုတ်ခြင်းကို ဝီရိယိန္ဒြေဟုဆိုအပ်၏။

ရဟန်းတို့၊ သတိဇ္ဇေဟနသည် အဘယ်နည်းဆိုသော် ဤသာသနာ၌ အရိယာ တပည့်သည် လွန်ကဲသော သတိပညာနှင့် ပြည့်စုံ၏။ ကြာမြင့်စွာက ပြုခဲ့သော အမှု၊ ပြောခဲ့သော စကားများကိုပင် ပြန်ပြောင်းအောင်မေ့နိုင်၏။ ကိုယ်၌ ကိုယ်ဟု အဖန်ဖန်ရှုလျက်နေ၏.... တရားသဘောတို့၌ တရားသဘောဟု အဖန်ဖန် ရှုလျက်နေ၏။ ရဟန်းတို့၊ ဤသို့နေခြင်းကို သတိဇ္ဇေဟန ဆိုအပ်၏။

ရဟန်းတို့၊ သမာဓိဇ္ဇေဟနသည် အဘယ်နည်းဆိုသော် ဤသာသနာ၌ အရိယာ တပည့်သည် နိဗ္ဗာန်ကို အာရုံပြု၍ စိတ်တည်ကြည်မှုကိုရ၏။ စိတ်၏ တခုတည်းသော အာရုံရှိသည့်အဖြစ်ကို ရ၏။ ကာမဂုဏ်တို့မှလည်းကောင်း၊ အကုသိုလ်တရားတို့မှလည်းကောင်း ကင်းဆိတ်၍ ဝိတက်ဝိစာရ တို့နှင့်တကွ ဖြစ်သော၊ ကင်းဆိတ်မှုကြောင့် ဖြစ်သည့် နှစ်သိမ့်ခြင်း၊ ချမ်းသာခြင်းရှိသော ပထမဇာန်ကို ဝင်စား၍နေ၏.... ဇေတုတ္ထဈာန်ကို ဝင်စား၍ နေ၏။ ရဟန်းတို့၊ ဤသို့ ဈာန်ဝင်စား၍ နေခြင်းကို သမာဓိဇ္ဇေဟနဆိုအပ်၏။

ရဟန်းတို့၊ ပညိဇ္ဇေဟနသည် အဘယ်နည်းဆိုသော် ဤသာသနာ၌ အရိယာ တပည့်သည် ပညာရှိ၏။ ဖြစ်ခြင်း၊ ပျက်ခြင်းကို သိမ်းဆည်းနိုင်သော နာမ်ရုပ်ကို ဖောက်ခွဲနိုင်သော၊ ဆင်းရဲခြင်းကုန်ဆုံးရာသို့ ကောင်းစွာ ရောက်စေနိုင်သော အရိယာပညာနှင့် ပြည့်စုံ၏။ ဤကား ဆင်းရဲတည်း၊ ဤကား ဆင်းရဲဖြစ်ကြောင်း၊ ဤကား ဆင်းရဲချုပ်ရာတည်း၊ ဤကား ဆင်းရဲချုပ်ရာရောက်စေနိုင်သောအကျင့်တည်းဟု ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိ၏။ ရဟန်းတို့၊ ဤသို့သိခြင်းကို ပညိဇ္ဇေဟနဆိုအပ်၏။

၂။ မုဒုတရခဂ်

၁။ ပဋိလာဘသုတ်

[ဣန္ဒြေကို ရရှိခြင်း]

၄၈၁။ ရဟန်းတို့၊ ဣန္ဒြေဟူသည် သဒ္ဓါစသောအားဖြင့် ငါးပါးရှိကုန်၏။ ရဟန်းတို့၊ သဒ္ဓါဇ္ဇေ ဟူသည် အဘယ်နည်း ဆိုသော် ဤသာသနာ၌ အရိယာ တပည့်သည် ယုံကြည်ခြင်းရှိသူဖြစ်၏။ မြတ်စွာဘုရား၏ပောဓိဉာဏ်ကို ယုံကြည်၏။ ရဟန်းတို့၊ ဤသို့ယုံကြည်ခြင်းကို သဒ္ဓါဇ္ဇေဟုဆိုအပ်၏။

ရဟန်းတို့၊ ဝီရိယဇ္ဇေဟူသည် အဘယ်နည်းဆိုသော် သမ္ပပ္ပဓာန်လေးပါးကို အကြောင်းပြု၍ ဝီရိယကို ရရှိခြင်းကို ဝီရိယဇ္ဇေဟုဆိုအပ်၏။

ရဟန်းတို့၊ သတိဇ္ဇေဟူသည် အဘယ်နည်းဆိုသော် သတိပဋ္ဌာန်လေးပါးကို အကြောင်းပြု၍ သတိကိုရရှိခြင်းကို သတိဇ္ဇေဟုဆိုအပ်၏။

ရဟန်းတို့၊ သမာဓိဇ္ဇေဟူသည် အဘယ်နည်းဆိုသော် ဤသာသနာ၌ အရိယာ တပည့်သည် နိဗ္ဗာန်ကို အာရုံပြု၍ စိတ်တည်ကြည်မှုကို ရရှိ၏။ စိတ်၏ တခုတည်းသော အာရုံရှိသည့်အဖြစ်ကို ရရှိ၏။ ရဟန်းတို့၊ ဤသို့ စိတ်တည်ကြည်မှုကို ရရှိခြင်းကို သမာဓိဇ္ဇေဟု ဆိုအပ်၏။

ရဟန်းတို့၊ ပညိဇ္ဇေဟူသည် အဘယ်နည်းဆိုသော် ဤသာသနာ၌ အရိယာ တပည့်သည် ပညာရှိ၏။ ဖြစ်ခြင်း၊ ပျက်ခြင်းကို သိမ်းဆည်းနိုင်သော ပညာနှင့် ပြည့်စုံ၏။ ဤသို့ ပညာနှင့် ပြည့်စုံခြင်းကို ပညိဇ္ဇေဟုဆိုအပ်၏။

၂။ ပထမသံခိတ္တသုတ်

[ဣန္ဒြေ ငါးပါးကို အကျဉ်းဟောကြားခြင်း]

၄၈၂။ ရဟန်းတို့၊ ဣန္ဒြေတို့သည် ငါးပါး ရှိကုန်၏။ ရဟန်းတို့၊ ဣန္ဒြေ ငါးပါး တို့၏ ပြီးစီးပြည့်စုံခြင်းကြောင့် ရဟန္တာဖြစ်၏။ ယင်းတို့ထက်နုသော ဣန္ဒြေတို့ကြောင့် အနာဂါမ် ဖြစ်၏။ ယင်းတို့ထက် နုသော ဣန္ဒြေ တို့ကြောင့် သကဒါဂါမ် ဖြစ်၏။ ယင်းတို့ထက်နုသော ဣန္ဒြေတို့ကြောင့် သောတာပန် ဖြစ်၏။ ယင်းတို့ထက်နုသောဣန္ဒြေတို့ကြောင့် မြေခံသောရီ မည်သော ပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်၏။ ယင်းတို့ထက်နုသောဣန္ဒြေတို့ကြောင့် သဒ္ဓါနုသောရီမည်သော ပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်၏။

၄၈၃။ ဒုတိယ သံခိတ္တသုတ်၌ အထက်သုတ်နည်းတူဟောကြားပြီး အဆုံး၌ ရဟန်းတို့၊ ဤသို့လျှင် ဣန္ဒြေ ထူးခြားမှုကြောင့် ဖိုလ် ထူးခြားခြင်း ဖြစ်သည် ဖြစ်၏။ ဖိုလ် ထူးခြားခြင်းကြောင့် ပုဂ္ဂိုလ် ထူးခြားခြင်းသည် ဖြစ်၏ ဟူသော စာပိုဒ်ဖြင့် အဆုံးသတ်၏။

၄၈၄။ တတိယသံခိတ္တသုတ်၌ အထက်သုတ်နည်း တူ ဟောကြားပြီး ‘ရဟန်းတို့၊ ဤသို့လျှင် ပြည့်စုံစွာ ပြုလေ့ရှိသူသည် ပြည့်စုံသောအကျိုးကို ပြီးစေ၏။ တစိတ်တဒေသအားဖြင့် ပြုလေ့ရှိသူသည် တစိတ်တဒေသသော အကျိုးကို ပြီးစေ၏။ ဣန္ဒြေ ငါးပါးတို့သည် မမြဲသည်သာဖြစ်ကုန်၏ ဟု ငါဆို၏’ဟူသောစာပိုဒ်ဖြင့် အဆုံးသတ်၏။

၅။ ဝိတ္တာရသုတ်

[ဣန္ဒြေငါးပါးကို အကျယ် ဟောကြားခြင်း]

၄၈၅။ ဣန္ဒြေတို့သည် ငါးပါးရှိကုန်၏။ ယင်းဣန္ဒြေ ငါးပါးတို့၏ ပြီးစီးပြည့်စုံခြင်းကြောင့် ရဟန္တာဖြစ်၏။ ယင်းတို့ထက် အဆင့်ဆင့်သော ဣန္ဒြေတို့ကြောင့် သက်တမ်း၏ အလယ်၌ အရဟတ္တဖိုလ်သို့ ရောက်၍ ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုသော အန္တရာပရိနိဗ္ဗာယီ အနာဂါမ်၊ သက်တမ်း၏ ထက်ဝက်ကို လွန်မှ အရဟတ္တဖိုလ်သို့ ရောက်၍ ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုသော ဥပဟံစ ပရိနိဗ္ဗာယီ အနာဂါမ်ပုဂ္ဂိုလ်၊ လုံ့လပယောဂမပါပဲ အရဟတ္တဖိုလ်သို့ ရောက်၍ ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုသော အသင်္ခါရ ပရိနိဗ္ဗာယီ အနာဂါမ်ပုဂ္ဂိုလ်၊ လုံ့လပယောဂနှင့်တကွ အရဟတ္တဖိုလ်သို့ ရောက်၍ ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုသော သသင်္ခါရ ပရိနိဗ္ဗာယီ အနာဂါမ်ပုဂ္ဂိုလ်၊ အထက်ဘုံသို့ အစဉ်အတိုင်း တက်၍ အကနိဋ္ဌဘုံ၌ ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုသော ဥဒ္ဓံသောတ အနာဂါမ် ပုဂ္ဂိုလ်၊ သကဒါဂါမ်၊ သောတာပန်၊ ဓမ္မာနုသာရိ၊ သဒ္ဓါနုသာရိပုဂ္ဂိုလ်များ ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ဟောသည်။

၄၈၆။ ဒုတိယဝိတ္တာရသုတ်၌ အထက်သုတ်နည်းတူဟောပြီး ‘ရဟန်းတို့၊ ဤသို့လျှင် ဣန္ဒြေထူးခြားမှုကြောင့် ဖိုလ်ထူးခြားခြင်းသည် ဖြစ်၏။ ဖိုလ်ထူးခြားမှုကြောင့် ပုဂ္ဂိုလ်ထူးခြားခြင်းဖြစ်သည်ဖြစ်၏’ ဟူသောစကားဖြင့် အဆုံးသတ်၏။

၄၈၇။ တတိယ ဝိတ္တာရသုတ်၌ အထက်သုတ်နည်းတူ ဟောကြားပြီး ‘ရဟန်းတို့၊ ဤသို့လျှင် ပြည့်စုံစွာ ပြုလေ့ရှိသူသည် ပြည့်စုံသော အကျိုးကို ပြီးစေ၏။ တစိတ်တပိုင်း အားဖြင့် ပြုလေ့ရှိသူသည် တစိတ်တပိုင်းသော အကျိုးကို ပြီးစေ၏’ ဟူသော စကားဖြင့် အဆုံးသတ်၏။

၈။ ပဋိပန္နသုတ်

[ဣန္ဒြေ ငါးပါး ပြည့်စုံအောင် ကျင့်သူ]

၄၈၈။ ဣန္ဒြေငါးပါးတို့၏ ပြီးစီးပြည့်စုံခြင်းကြောင့် ရဟန္တာဖြစ်သည်။ ယင်းထက် အဆင့်ဆင့်သော ဣန္ဒြေတို့ကြောင့် အရဟတ္တဖိုလ်ကို မျက်မှောက်ပြုခြင်းငှာ ကျင့်သူ အနာဂါမ်၊ အနာဂါမိ ဖိုလ်ကို မျက်မှောက်ပြုခြင်းငှာ ကျင့်သူ သကဒါဂါမ်၊ သကဒါဂါမိဖိုလ်ကို မျက်မှောက် ပြုခြင်းငှာကျင့်သူ၊

သောတာပန်၊ သောတာပတ္တိဖိုလ်ကို မျက်မှောက်ပြုခြင်းငှာ ကျင့်သူ ဖြစ်နိုင်သည်။ ဣန္ဒြေ ငါးပါး အချင်း-ခပ်သိမ်း မရှိသူကိုမူ 'ပုထုဇဉ်အဖို့၌ တည်သော အပြင်လူ'ဟု ဆိုကြောင်းဟောသည်။

၄၉၀။ အာသဝက္ခယသုတ်၌ ဣန္ဒြေ ငါးပါးကို ပွားများခြင်းကြောင့် အာသဝေါ ကုန်ခန်း၍ စိတ်၏ လွတ်မြောက်မှု၊ ပညာဖြင့် လွတ်မြောက်မှုကို မျက်မှောက် ပြုနိုင်ကြောင်း ဟောသည်။

၃။ ဆဋ္ဌိန္ဒြိယဝဂ်

၁။ ပုနဗ္ဗသုတ်

[နောက်ဘဝမရှိတော့ဟု သိမြင်ခြင်း]

၄၉၁။ ရဟန်းတို့၊ ငါသည် - အကြင်မျှလောက်သော ကာလပတ်လုံး ဤဣန္ဒြေငါးပါး တို့၏။ ဖြစ်ခြင်း၊ ချုပ်ပျောက်သွားခြင်း၊ သာယာဖွယ် အပြစ်နှင့် ထွက်မြောက်ရာတို့ကို ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ မသိ၊ ထိုမျှလောက်သော ကာလပတ်လုံး နတ် မာရ်နတ် ဗြဟ္မာတို့နှင့် တကွဖြစ်သော လောက၌၊ ရဟန်း ပုဏ္ဏား နတ်လူတို့နှင့် တကွဖြစ်သော သတ္တဝါအပေါင်း၌ အမြတ်ဆုံး ဖြစ်သော သမ္မာသမ္မောဓိဉာဏ်ကို ထိုးထွင်း၍ သိပြီဟူ၍ ဝန်မခံခဲ့၊ အကြင် ဦးကား ငါသည် ဣန္ဒြေငါးပါးတို့၏ ဖြစ်ခြင်း ချုပ်ပျောက် သွားခြင်းစသည် တို့ကို ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ သိမြင်ခဲ့၏။ ထိုအခါ၌ ငါသည် အမြတ်ဆုံးဖြစ်သော သမ္မာသမ္မောဓိဉာဏ်ကို ထိုးထွင်း၍ သိပြီဟု ဝန်ခံခဲ့၏။ ငါ၏ လွတ်မြောက် ခြင်းသည် မပျက်စီးနိုင်၊ ဤဘဝသည် နောက်ဆုံးဘဝဖြစ်၏။ ယခု နောက် ထပ် ဘာသစ်ဖြစ်ရန် မရှိတော့ဟူသော ဉာဏ်ဒု မြင်သည်လည်း ငါ့အား ဖြစ်ပေါ်ခဲ့၏။

၄၉၂။ ဇီဝိတိန္ဒြိယသုတ်၌ ဣတ္ထိန္ဒြေ၊ ပုရိသိန္ဒြေ၊ ဇီဝိတိန္ဒြေဟူ၍ ဣန္ဒြေသုံး ပါး ရှိကြောင်းဟောသည်။

၄၉၃။ အညိန္ဒြိယသုတ်၌ အနုညာဘ ဥဿ၊ မိဘိန္ဒြေ၊ အညိန္ဒြေ၊ အညာ တာ ဝိန္ဒြေဟူ၍ ဣန္ဒြေသုံးပါး ရှိကြောင်းဟောသည်။

၄။ ကေဓိဇိသုတ်

[တဘဝသာ ဖြစ်မည့် သောတာပန်]

၄၉၄။ ဣန္ဒြေငါးပါးတို့ ပြီးစီးပြည်စုံလျှင် ငဟန္တ ဖြစ်နိုင်သည်။ အဆင့် ဆင့် ပို၍ ပို၍ နုသော ဣန္ဒြေတို့ကြောင့် အန္တရာပရိနိဗ္ဗာယ^၁ စသော အနာ

ဂါမ် ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ သကဒါဂါမ် ပုဂ္ဂိုလ်၊ တဘဝသားဖြစ်မည့် ကေဗိဇိသော
တာပန်၊ နှစ်ဘဝ သုံးဘဝဖြစ်မည့် ကောလံကောလ သောတာပန်၊ ခုနစ်
ဘဝဖြစ်မည့် သတ္တကုတ္တုပရမ သောတာပန်၊ ဓမ္မာနုသာရီ၊ သဒ္ဓါနုသာရီမည်
သော သောတာပန်များ ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ဟောသည်။

၄၉၅။ သုဒ္ဓိကသုတ်၌ စက္ခုသောတ၊ ဃာန၊ ဇိဝှာ-ကာယ၊ မနအားဖြင့်
ဣန္ဒြေခြောက်ပါး ရှိကြောင်းဟောသည်။

၄၉၆။ သောတာပန်သုတ်၌ ဣန္ဒြေခြောက်ပါးတို့၏ ဖြစ်ခြင်း စသည်ကို
သိသော အရိယာ တပည့်ကို သောတာပန်ဟု ဆိုအပ်ကြောင်းဟောသည်။

၄၉၇။ အရဟန္တသုတ်၌ ဣန္ဒြေခြောက်ပါးတို့၏ ဖြစ်ခြင်း စသည်ကို ဟုတ်
တိုင်းမှန်စွာ သိ၍ မစွဲလမ်းပဲ လွတ်မြောက်သော ရဟန်းကို ရဟန္တာဟု ဆို
အပ်ကြောင်း ဟောသည်။

၄၉၈။ သမ္ဗုဒ္ဓသုတ်၌ ဣန္ဒြေခြောက်ပါးတို့၏ ဖြစ်ခြင်း စသည်ကိုဟုတ်တိုင်း
မှန်စွာ မသိမိက ဘုရားဟု ဝန်ခံခဲ့။ ယင်းတို့ကို သိသည့်အချိန်မှ စ၍သာ
ဘုရားဟု ဝန်ခံခဲ့ကြောင်း ဟောသည်။

၄၉၉။ ပထမသမဏ ဗြဟ္မာဏသုတ်၌ ဣန္ဒြေခြောက်ပါးတို့၏ဖြစ်ခြင်းစသည်
ကို ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ မသိသူများကို စင်စစ်ရဟန်း ပုဏ္ဏားဟု အသိအမှတ်
မပြုအပ်၊ ယင်းတို့ကို သိသူများကိုသာလျှင် စင်စစ်ရဟန်းပုဏ္ဏားဟု အသိ
အမှတ်ပြုအပ်ကြောင်း ဟောသည်။

၅၀၀။ ဒုတိယသုတ်၌ ဣန္ဒြေခြောက်ပါးကို လည်းကောင်း၊ ယင်းတို့၏ဖြစ်
ခြင်း၊ ချုပ်ခြင်း၊ ချုပ်ခြင်းသို့ ရောက်စေနိုင်သော အကျင့်တို့ကို လည်း
ကောင်း၊ ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ သိသူများကိုသာလျှင် စင်စစ်ရဟန်း ပုဏ္ဏား
ဟု အသိအမှတ် ပြုအပ်ကြောင်း ဟောသည်။

၄။ သုခိန္ဒြိယဝဂ်

၅၀၁-၅၀၅။ သုဒ္ဓိက သုတ်စသော သုတ်ငါးသုတ်၌ သုခ၊ ဒုက္ခ၊ သော
မနဿ၊ ဒေါမနဿ၊ ဥပေက္ခာ ဟူ၍ ဣန္ဒြေ ငါးပါး ရှိကြောင်း၊ ယင်းတို့၏
ဖြစ်ခြင်းစသည်ကို သိသူကို သောတာပန်ဟု ဆိုအပ်ကြောင်း စသည်ဖြင့်
အထက်သုတ်များနည်းတူ ဟောသည်။

၆-ဂ။ ဝိဘင်္ဂသုတ်များ

[ဣန္ဒြေ ငါးပါးကို ဝေဖန်ဟောကြားခြင်း]

၅၀၆-၅၀၈။ ဣန္ဒြေတို့သည် သုခ၊ ဒုက္ခ စသောအားဖြင့် ငါးပါးရှိ၏။ ယင်းတို့တွင် ကိုယ်၌ဖြစ်သောချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၌ဖြစ်သော သာယာဖွယ်၊ ကိုယ်အတွေ့ကြောင့် ဖြစ်သည့် ချမ်းသာသော၊ သာယာဖွယ်ဖြစ်သော ခံစားမှုကို သုခိန္ဒြေ ဟု ဆို၏။

ကိုယ်၌ဖြစ်သော ဆင်းရဲခြင်း၊ ကိုယ်၌ဖြစ်သော မသာယာဖွယ်၊ ကိုယ်အတွေ့ကြောင့်ဖြစ်သည့် ဆင်းရဲသော၊ မသာယာဖွယ်ဖြစ်သောခံစားမှုကိုဒုက္ခိန္ဒြေ ဟုဆို၏။

စိတ်၌ဖြစ်သော ချမ်းသာခြင်း၊ စိတ်၌ဖြစ်သော သာယာဖွယ်၊ စိတ်၌ ဖြစ်သည့် ချမ်းသာသော၊ သာယာဖွယ်ဖြစ်သော ခံစားမှုကို သောမနဿိန္ဒြေဟု ဆို၏။

စိတ်၌ဖြစ်သော ဆင်းရဲခြင်း၊ စိတ်၌ဖြစ်သော မသာယာဖွယ်၊ စိတ်၌ဖြစ်သည့် ဆင်းရဲသော၊ မသာယာဖွယ်ဖြစ်သော ခံစားမှုကို ဒေါမနဿိန္ဒြေဟု ဆို၏။

ကိုယ်၌ဖြစ်စေ၊ စိတ်၌ဖြစ်စေဖြစ်သော၊ သာယာဖွယ်လည်းမဟုတ်၊ မသာယာဖွယ်လည်း မဟုတ်သော ခံစားမှုကို ဥပေက္ခိန္ဒြေဟု ဆို၏။

ထိုငါးပါးတို့တွင် သုခိန္ဒြေနှင့် သောမနဿိန္ဒြေကို သုခဝေဒနာဟု မှတ်အပ်၏။ ဒုက္ခိန္ဒြေနှင့် ဒေါမနဿိန္ဒြေကို ဒုက္ခဝေဒနာဟု မှတ်အပ်၏။ ဥပေက္ခိန္ဒြေကို အဒုက္ခ မသုခဝေဒနာဟု မှတ်အပ်၏။ ဤသို့လျှင် ဣန္ဒြေတို့သည် ပရိယာယ်အားဖြင့် ငါးပါးမှ သုံးပါးဖြစ်သကဲ့သို့ သုံးပါးမှလည်း ငါးပါး ဖြစ်နိုင်၏။

၉။ ကဋ္ဌောပမသုတ်

[ဝေဒနာကို သစ်သားချင်းပွတ်တိုက်မှုကြောင့် ဖြစ်သော မီးနှင့် ဥပမာပြု၍ ဟောခြင်း]

၅၀၉။ သုခအစရှိသော ဣန္ဒြေငါးပါးတို့တွင် သုခဝေဒနာ၏ အကြောင်းဖြစ်သော တွေ့ထိမှုကိုစွဲ၍ သုခိန္ဒြေသည် ဖြစ်ပေါ်၏။ ထိုသူသည် ချမ်းသာခြင်းရှိသည်ဖြစ်၍သာလျှင် ‘ငါချမ်းသာ၏’ဟု သိ၏။ ထိုတွေ့ထိမှု၏ ချုပ်ခြင်းကြောင့် ယင်းကိုစွဲ၍ ဖြစ်သော သုခိန္ဒြေသည် ချုပ်ငြိမ်၏ဟု သိ၏။ ဒုက္ခိန္ဒြေစသည်တို့၌လည်း နည်းတူပင် ဖြစ်၏။ ဥပမာ သစ်သားချောင်းနှစ်ခုတို့ ထိခိုက်

ပေါင်းဆုံမိခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသေးမီးသည် ထိုသစ်သားနှစ်ချောင်းကို တခြားစီ ခွဲထားလိုက်သောအခါ ငြိမ်းပျောက်သွားသကဲ့သို့ ဖြစ်၏။

၁၀။ ဥပ္ပဋ္ဌိပါဠိကသုတ်

[ဣန္ဒြေငါးပါးကို အံ့စဉ်ဖျက်၍ ဟောကြားခြင်း]

၅၁၀။ ရဟန်းတို့၊ ဤသာသနာ၌ မမေ့ လျော့ အားထုတ်၍နေသော ရဟန်းအား ဒုက္ခိန္ဒြေဖြစ်ပေါ်လာသည် ရှိသော် ထိုရဟန်းသည် ‘ငါ့အား ဒုက္ခိန္ဒြေသည် ဖြစ်ပေါ်၏။ ယင်းသည် အကြောင်းနှင့်တကွ ဖြစ်၏။ အကြောင်း ကင်းလျက် မဖြစ်’ ဟူ၍ သိ၏။ ထိုရဟန်းသည် ဒုက္ခိန္ဒြေကိုလည်း သိ၏။ ဒုက္ခိန္ဒြေဖြစ်ခြင်း၏ အကြောင်းကိုလည်း သိ၏။ ဒုက္ခိန္ဒြေ ချုပ်ငြိမ်းရာကိုလည်း သိ၏။ ဖြစ်ပေါ်လာသော ဒုက္ခိန္ဒြေသည် အဘယ်၌အကြွင်းမဲ့ချုပ်ငြိမ်းသနည်း ဆိုသော် ပထမဈာန်၌ အကြွင်းမဲ့ချုပ်ငြိမ်း၏။ ရဟန်းတို့၊ ပထမဈာန်ဝင်စား သော ရဟန်းကို ဒုက္ခိန္ဒြေ၏ ချုပ်ရ ကို သိပြီးသူ၊ ဒုက္ခိန္ဒြေချုပ်ခြင်း အလို့ငှာ စိတ်ကို ရွှေ့ရှုဆောင်သူဟု ဆိုအပ်၏။

[ဒေါမနဿိန္ဒြေ၊ သုခိန္ဒြေ၊ သောမနဿိန္ဒြေ၊ ဥပေက္ခိန္ဒြေတို့၌ နည်းတူဟော ၏။ အထူးမှာ ဒေါမနဿိန္ဒြေ၏ ချုပ်ရာကား ဒုတိယဈာန်၊ သုခိန္ဒြေ၏ ချုပ် ရာကား တတိယဈာန်၊ သောမနဿိန္ဒြေ၏ ချုပ်ရာကား စတုတ္ထဈာန်၊ ဥပေက္ခိန္ဒြေ၏ ချုပ်ရာကား နိရောဓသမာပတ် ဖြစ်၏။]

၅။ ဇရာဝဂ်

၁။ ဇရာဓမ္မသုတ်

[အိုခြင်းတရားက နှိပ်စက်နေပုံ]

၅၁၁။ အခါတပါး၌ ဗုဒ္ဓသည် သာဝတ္ထိပြည် ပုဗ္ဗာရုံကျောင်း၌ သီတင်းသုံး စဉ် ညနေချမ်းအချိန်၌ ကျောင်းအနောက်ဘက် နေပူဆဲ၌ ကျောကုန်းကို နေစုလှံ၍ နေထိုင်မူ၏။ ထိုအခါ ရှင်အာနန္ဒာသည် ဗုဒ္ဓထံပါးသို့ ချဉ်း ကပ်၍ ဗုဒ္ဓ၏ ကိုယ်ကို လက်ဖြင့် အဖန်ဖန်ဆုပ်နယ်ကာ ဤသို့လျှောက်လေ၏။

“အရှင်ဘုရား၊ အံ့ဖွယ်ကောင်းလှပါသည်။ မဖြစ်ဖူးမြဲ ထူးကဲလှပါသည်။ အရှင်ဘုရား၊ ယခုအခါ မြတ်စွာဘုရား၏ အရေအဆင်းသည် ရှေးကကဲ့သို့ ဖြူစင်တောက်ပခြင်း မရှိတော့ပါ။ ကိုယ်အင်္ဂါတို့သည် လျော့ရဲနေပါသည်။”

အံတွန့်အလှုပ်မျှား ဖြစ်နေပါသည်။ ကိုယ်သည် ရွှေသို့ကိုင်း၍ နေပါသည်။ မျက်စိနားစသောဣန္ဒြေတို့၏ ဖောက်ပြန်မှုသည်လည်း ထင်ရှား၍နေပါသည်။”

“အာနန္ဒာ၊ မှန်၏။ နုပျိုခြင်းသဘောရှိခဲ့သော် အိုခြင်းသဘောသည် ရှိ၏။ ကျန်းမာခြင်းသဘောရှိခဲ့သော် နာခြင်းသဘောသည်ရှိ၏။ အသက်ရှင်ခြင်းသဘောရှိခဲ့သော် သေခြင်းသဘောသည်ရှိ၏။”

ဗုဒ္ဓသည် ယင်းသို့ မိန့်ကြားပြီး ခန္ဓာကိုယ်အား အိုခြင်းတရားက ဖိစီးနှိပ်စက်နေပုံကို ဂါထာဖြင့် မြွက်ကြားတော်မူလေသည်။

၂။ ဥဏ္ဏာဘဗြာဟ္မဏသုတ်

[ဥဏ္ဏာဘ ပုဏ္ဏား၏ မေးခွန်းကို ဖြေကြားခြင်း]

၅၁၂။ သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန်ကျောင်း၌ ဗုဒ္ဓ သီတင်းသုံးစဉ် ဥဏ္ဏာဘ မည်သော ပုဏ္ဏားကမေးလျောက်၍ ဗုဒ္ဓက ဖြေကြားသောသုတ်ဖြစ်၏။

“အရှင်ဂေါတမ၊ မျက်စိနားစသော ဣန္ဒြေ ငါးပါးတို့သည် အသီးသီးသော အာရုံ၊ အသီးသီးသော ကျက်စားရာရှိကြသည်။ တပါးသည် တပါး၏ ကျက်စားရာအာရုံကို မခံစားနိုင်ကြပါ။ ထိုဣန္ဒြေငါးပါး၏မှီခိုရာကား အဘယ်ပါနည်း။ အဘယ်တရားသည် ထိုဣန္ဒြေငါးပါး တို့၏ ကျက်စားရာ အာရုံကို ခံစားနိုင်ပါသနည်း။”

“ပုဏ္ဏား၊ ထိုဣန္ဒြေ ငါးပါးတို့၏ မှီခိုရာကား ဇိတ်ပင်ဖြစ်၏။ စိတ်သည် သာလျှင် ယင်းတို့၏ ကျက်စားရာအာရုံကိုခံစားနိုင်၏။”

“အရှင်ဂေါတမ၊ စိတ်၏ မှီခိုရာကား အဘယ်ပါနည်း။”

“ပုဏ္ဏား၊ စိတ်၏ မှီခိုရာကား သတိပင် ဖြစ်၏။”

“အရှင်ဂေါတမ၊ သတိ၏ မှီခိုရာကားအဘယ်ပါနည်း။”

“ပုဏ္ဏား၊ သတိ၏မှီခိုရာကားလွတ်မြောက်မှုပင်ဖြစ်၏။”

“အရှင်ဂေါတမ၊ လွတ်မြောက်မှု၏မှီခိုရာကားအဘယ်ပါနည်း။”

“ပုဏ္ဏား၊ လွတ်မြောက်မှု၏မှီခိုရာကား နိဗ္ဗာန်ပင်ဖြစ်၏။”

“အရှင်ဂေါတမ၊ နိဗ္ဗာန်၏မှီခိုရာကား အဘယ်ပါနည်း။”

“ပုဏ္ဏား၊ သင်ကား ပြဿနာကို လွန်သွားလေပြီ၊ ပြဿနာ၏ အဆုံးကို ယူခြင်းငှာ သင် မစွမ်းနိုင်ခဲ့၊ မှန်၏။ အကျင့်မြတ်ကိုနိဗ္ဗာန်လျှင် အဆုံးရှိသည် ဖြစ်၍ ကျင့်သုံးအပ်ပ၏။”

ဗုဒ္ဓ၏ အဖြေများကို ကြားနာရသောအခါ ဥဏ္ဏာဘပုဏ္ဏားသည် ဝမ်းမြောက် နှစ်သက်စွာဖြင့် ဗုဒ္ဓအား အရိုအသေပြုပြီးပြန်သွားလေ၏။ ထို့နောက် မကြာမီ ဗုဒ္ဓသည် ရဟန်းတို့အား အောက်ပါအတိုင်း မိန့်ကြားလေသည်။

“ရဟန်းတို့၊ ဥပမာကား အထွတ်တပ်သောအိမ်၊ သို့မဟုတ် အထွတ်ဘပ်သော ဇရပ်၌ အရွှေဘက် ပြောင်းပေါက်မှ ဝင်လာသော နေရောင်ခြည်သည် အနောက်ဘက် နံရံ၌တည်သကဲ့သို့ ထိုအတူ ဥဏ္ဏာဘ ပုဏ္ဏားအား ငါဘုရား၌ ယုံကြည်ခြင်းသဒ္ဓါသည် စွဲမြဲစွာ တည်လေပြီ။ လောက၌ တစုံတယောက်သော သူကမ္ပ ရွှေ့လျားစေရန် မစွမ်းနိုင်။ ရဟန်းတို့၊ အကယ်၍ ဥဏ္ဏာဘ ပုဏ္ဏားသည် ယခုအချိန်၌သေလွန်ခဲ့သော် ဤလောကသို့တဖန်ပြန်လာကြောင်း ဖြစ်သော သံယောဇဉ် မရှိတော့ချေ”

၃။ သာကေတသုတ်

[သာကေတမြို့၌ ဟောကြားချက်]

၅၁၃။ သာကေတမြို့ သားသမင်တို့အား ဘေးမဲ့ ပေးရာဖြစ်သော အဉ္စနတောအုပ်၌ သီတင်းသုံးစဉ် ဟောကြားသောသုတ်ဖြစ်၏။

“ရဟန်းတို့၊ အကြင်အကြောင်းပရိယာယ်ကိုစွဲ၍ ဣန္ဒြေငါးပါးတို့သည် ဗိုလ်ငါးပါး ဖြစ်ကုန်၏။ ဗိုလ်ငါးပါးတို့သည် ဣန္ဒြေငါးပါးဖြစ်ကုန်၏။ ထိုအကြောင်း ပရိယာယ်သည် ရှိ၏။ ရဟန်းတို့ ထိုအကြောင်း ပရိယာယ်ကား အဘယ်နည်းဆိုသော် သဒ္ဓါန္တရသည် သဒ္ဓါဗိုလ်ဖြစ်၏။ သဒ္ဓါဗိုလ်သည် သဒ္ဓါန္တရဖြစ်၏... ပညိန္ဒရသည် ပညာဗိုလ်ဖြစ်၏။ ပညာဗိုလ်သည် ပညိန္ဒရဖြစ်၏။

“ရဟန်းတို့၊ ဥပမာကား အရှေ့အရပ်သို့ ညွှတ်ကိုင်သော မြစ်၏အလယ်၌ ကျွန်းသည်ရှိရာ၏။ ထိုမြစ်၏ရေအလျဉ်သည် တခုတည်းသာတည်းဟုဆိုနိုင်သော အကြောင်းပရိယာယ်သည်လည်းကောင်း၊ ထိုမြစ်၏ ရေအလျဉ်ကား နှစ်ခုတည်းဟု ဆိုနိုင်သော အကြောင်းပရိယာယ်သည်လည်းကောင်းရှိ၏။ ထိုအကြောင်း ပရိယာယ်များကား အဘယ်နည်းဆိုသော် ထိုကျွန်း၏အရှေ့ဘက် အစွန်း၌လည်း ရေရှိ၏။ အနောက်ဘက်အစွန်း၌လည်း ရေရှိ၏။ ဤသို့ရှိခြင်းသည် ရေအလျဉ် တခုတည်းဟုဆိုနိုင်သော အကြောင်း ပရိယာယ်ဖြစ်၏။ ထိုကျွန်း၏ မြောက်ဘက်အစွန်း၌လည်း ရေရှိ၏။ တောင်ဘက်အစွန်း၌လည်း ရေရှိ၏။ ဤသို့ရေရှိခြင်းသည် ရေအလျဉ် နှစ်ခုတည်းဟုဆိုနိုင်သော အကြောင်း ပရိယာယ်ဖြစ်၏။

ရဟန်းတို့၊ ဣန္ဒြေငါးပါးကို ပွားများခြင်းကြောင့် ရဟန်းသည် အာသဝေါ ကင်းသောစိတ်၏ လွတ်မြောက်မှု၊ ပညာဖြင့် လွတ်မြောက်မှုကို မျက်မှောက် ဘဝ၌ပင် ထူးခြားသော အသိဉာဏ်ဖြင့် မျက်မှောက်ပြုကာ ဝင်စား၍ နေနိုင်၏။

၄။ ပုဗ္ဗကောဋ္ဌကသုတ်

[ပုဗ္ဗကောဋ္ဌက အရပ်၌ ဟောကြားချက်]

၅၁၄။ ဗုဒ္ဓသည် သွာဝတ္ထိပြည် ပုဗ္ဗကောဋ္ဌက အရပ်၌ သီတင်းသုံးစဉ် ရှင်သာရိပုတ္တရာအား မေးတော်မူ၏။

“သာရိပုတ္တရာ၊ ဣန္ဒြေငါးပါးကိုပွားများလျှင် အမြိုက်နိဗ္ဗာန်လျှင် အပြီးအဆုံးရှိ၏ဟု သင်ယုံကြည်ပါသလော”

“အရှင်ဘုရား၊ ဤအရာ၌ တပည့်တော်သည် မြတ်စွာဘုရားအား ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ဆည်းကပ်သည် မဟုတ်ပါ။ ပညာဖြင့် မသိမမြင်သူတို့သည်သာလျှင် သူတပါးတို့အား ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ဆည်းကပ်ကုန်ရာပါသည်။ ပညာဖြင့် သိမြင်သူတို့သည်ကား ဤအရာ၌ တွေးတောယုံမှားခြင်းမရှိကြပါ။ အရှင်ဘုရား၊ တပည့်တော်သည်ကား ဤအကြောင်းကို ပညာဖြင့် သိအပ်၊ မြင်အပ်၊ တွေ့ထိအပ်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။

ရှင်သာရိပုတ္တရာ၏ အဖြေကို ကြားသောအခါ ဗုဒ္ဓက “ကောင်းပေ၏၊ ကောင်းပေ၏”ဟု ထောက်ခံစကားမြွက်ကြားတော်မူလေသည်။

၅။ ပထမ ပုဗ္ဗာရာမသုတ်

[ပုဗ္ဗာရုံကျောင်း၌ ဟောကြားချက်]

၅၁၅။ “ရဟန်းတို့၊ တပါးသော ဣန္ဒြေကို ပွားများခြင်းကြောင့် အာသဝေါ ကုန်သောရဟန်းသည် အရဟတ္တဖိုလ်ကို ပြောကြား၏။ တပါးသော ဣန္ဒြေဟူသည် အဘယ်နည်းဆိုသော် ပညိန္ဒြေပင်ဖြစ်၏။ ရဟန်းတို့၊ ပညာရှိသော အရိယာတပည့်အား ထိုပညာသို့ အစဉ်လိုက်သော သဒ္ဓါ၊ ဝီရိယ၊ သတိ၊ သမာဓိသည် တည်၏။

၅၁၆။ ဒုတိယသုတ်၌ အရိယာပညာ၊ အရိယာဝိမုတ္တိဘည်းဟူသော ဣန္ဒြေနှစ်ပါးကို ပွားများခြင်းကြောင့် အာသဝေါကုန်သောရဟန်းသည် အရဟတ္တ

ဖိုလ်ကို ပြောကြား၏။ ထိုရဟန်း၏ အရိယာပညာသည် ပညိ-န္ဒပင်ဖြစ်၏။ အရိယာ ဝိမုတ္တိသည် သမာဓိ-န္ဒပင် ဖြစ်၏ဟုဟောသည်။

၅၁၇။ တတိယသုတ်၌ ဝိရိယ၊ သတိ၊ သမာဓိ၊ ပညာ၊ ဟူသော ဣန္ဒြေလေးပါးကိုပွားများခြင်းကြောင့် အာသဝေါကုန်သော ရဟန်းသည် အရဟတ္တဖိုလ်ကို ပြောကြားကြောင်း ဟောသည်။

၅၁၈။ စတုတ္ထသုတ်၌ ‘ရဟန်းတို့၊ သဒ္ဓါ၊ ဝိရိယ စသော ဣန္ဒြေငါးပါးကို ပွားများခြင်းကြောင့် အာသဝေါကုန်သော ရဟန်းသည် အရဟတ္တဖိုလ်ကို ပြောကြား၏’ ဟုဟောသည်။

၉။ ပိဏ္ဍောလဘာရဒွါဇသုတ်

[ရှင်ပိဏ္ဍောလ အရဟတ္တဖိုလ်ကို ပြောကြားခြင်း]

၅၁၉။ ကောသမ္မိပြည် နောင်သီတာရုံ ကျောင်း၌ ဗုဒ္ဓ သီတင်းသုံးဥဉ္စ ရှင်ပိဏ္ဍောလသည် မိမိ အရဟတ္တဖိုလ် ရရှိခြင်းကို ရဟန်းတို့အား ထုတ်ဖော် ပြောကြား၏။ ‘ရှင်ပိဏ္ဍောလသည် မည်သို့သော အကျိုးထူးကို သိမြင်၍ အရဟတ္တဖိုလ်ကို ပြောကြားပါသနည်း’ ဟု ရဟန်းတို့က ဗုဒ္ဓအားမေးလျှောက်ကြသည်။ ဗုဒ္ဓက အောက်ပါအတိုင်းဖြေကြား၏။

“ရဟန်းတို့၊ ပိဏ္ဍောလမည်သော ရဟန်းသည် သတိ၊ သမာဓိ၊ ပညာ ဟူသော ဣန္ဒြေသုံးပါးကို ပွားများခြင်းကြောင့် အရဟတ္တဖိုလ်ကို ပြောကြားခြင်း ဖြစ်၏။ ရဟန်းတို့ ဣန္ဒြေသုံးပါးတို့သည် ဇာတိ၊ ဇရာ၊ မရဏကုန်ခြင်း လျှင် အဆုံးရှိကုန်၏။ ရဟန်း ပိဏ္ဍောလမည်သောရဟန်းသည် ဇာတိ၊ ဇရာ၊ မရဏ ကုန်ပြီဟု သိမြင်သည်ဖြစ်၍ အရဟတ္တဖိုလ်ကို ပြောကြားခြင်းဖြစ်၏”

၁၀။ အာပဏသုတ်

[အာပဏနိဂုံး၌ ဟောကြားချက်]

၅၂၀။ အင်္ဂုတိုင်း အာပဏ နိဂုံး၌သီတင်းသုံးစဉ် ဗုဒ္ဓသည် ရှင်သာရိပုတ္တရာ အား ‘သာရိပုတ္တရာ၊ မြတ်စွာဘုရား၌ ဧကန်စင်စစ်သက်ဝင်၍ ယုံကြည်သော အရိယာဘပည့်သည် မြတ်စွာဘုရား၌လည်းကောင်း၊ မြတ်စွာဘုရား၏အဆုံးအမ၌လည်းကောင်း တွေ့တော့ ယုံမှားတော့မည်မဟုတ်’ဟု မိန့်ကြားတော်မူ၏။ ထိုအခါ ရှင်သာရိပုတ္တရာကလည်း အောက်ပါအတိုင်းလျှောက်ကြားလေသည်။

“အရှင်ဘုရား၊ မြတ်စွာဘုရား၌ ကေနံစင်စစ် သက်ဝင် ယုံကြည်သော အရိယာတပည့်သည် မြတ်စွာဘုရား၌လည်းကောင်း၊ မြတ်စွာဘုရား၏ တရား၌လည်းကောင်း ဘေးတောယုံမှားတော့မည်မဟုတ်ပါ။ အရှင်ဘုရား၊ ယုံကြည်ခြင်းသဒ္ဓါနှင့် ပြည့်စုံသော ရဟန်းသည် အကုသိုလ်တရားတို့ကို ပယ်၍ ကုသိုလ်တရားတို့ကို ပြည့်စုံစေရန် အားထုတ်၍ နေလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်အပ်ပါသည်။ ယင်းသို့အားထုတ်ခြင်းကား ဝီရိယိန္ဒြေပင် ဖြစ်ပါသည်”

“အရှင်ဘုရား၊ ယုံကြည်ခြင်း သဒ္ဓါ၊ အားထုတ်ခြင်းဝီရိယနှင့် ပြည့်စုံသော အရိယာတပည့်သည် လွန်ကဲသော အောက်မေ့ခြင်းသတိနှင့် ပြည့်စုံသူ ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်အပ်ပါသည်။ ထိုသို့သော အောက်မေ့ခြင်း သတိကား သတိဇန္ဓပင် ဖြစ်ပါသည်”

“အရှင်ဘုရား၊ ယုံကြည်ခြင်း သဒ္ဓါ၊ အားထုတ်ခြင်း ဝီရိယ၊ စွဲမြဲသောသတိနှင့်ပြည့်စုံသော အရိယာတပည့်သည် စိတ်တည်ကြည်ခြင်းသမာဓိကို ရလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်အပ်ပါသည်။ ထိုသို့ စိတ်တည်ကြည်ခြင်း သမာဓိကား သမာဓိန္ဒြေ ပင်ဖြစ်ပါသည်”

“အရှင်ဘုရား၊ ယုံကြည်ခြင်းသဒ္ဓါ၊ အားထုတ်ခြင်းဝီရိယ၊ စွဲမြဲသောသတိ၊ တည်ကြည်သောစိတ်ရှိသော အရိယာတပည့်သည် ‘သံသရာသည်မသိအပ်သော အစရှိ၏။ အဝိဇ္ဇာတည်းဟူသော အမှိုက်တိုက်၏ အကြွင်းမဲ့ချုပ်ရာ နိဗ္ဗာန်သည်သာ ငြိမ်းချမ်း၏’ ဟူ၍ သိမြင်လိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်အပ်ပါသည်။ ဤသို့ သိခြင်းကား ပညိန္ဒြေပင်ဖြစ်ပါသည်”

“အရှင်ဘုရား၊ ထိုအရိယာတပည့်သည် ဤသို့ အားထုတ်ခြင်း၊ အောက်မေ့ခြင်း၊ ဆောက်တည်ခြင်း၊ သိမြင်ခြင်းများကို ပြုပြီးနောက် ‘ဤတရားတို့ကား ရှေးက ငါကြားဖူးသော တရားများ ဖြစ်ခဲ့၏။ ယခုအခါ ငါသည် ထိုတရားတို့ကို ကိုယ်ဖြင့်လည်း တွေ့ထိ၍ နေနိုင်၏။ ပညာဖြင့်လည်း ထိုးထွင်း၍ သိမြင်၏’ဟုယုံကြည်၏။ ထိုသို့ယုံကြည်ခြင်းကား သဒ္ဓိဇန္ဓပင် ဖြစ်ပါသည်”

ရှင်သာရိပုတ္တရာက ဤသို့ လျှောက်ကြားသောအခါ ဗုဒ္ဓက ‘ကောင်းပေစွ၊ ကောင်းပေစွ’ဟု ထောက်ခံစကား မန့်ကြားဘော်မူသည်။

၆။ သူကရခန္ဓဝဂ်

၁။ သာလသုတ်

[သာလရွာ၌ဟောကြားချက်]

၅၂၁။ ကောသလတိုင်း သာလမည်သော ပုဏ္ဏားရွာ၌ သီတင်းသုံးစဉ် ဟောကြားသည်။

“ရဟန်းတို့၊ တိရစ္ဆာန်အပေါင်းတို့တွင် ခြင်္သေ့ကို အင်အား၊ လျင်မြန်ခြင်း၊ ရဲရင့်ခြင်းတို့အားဖြင့် အမြတ်ဆုံးဟူ၍ ဆိုအပ်သကဲ့သို့၊ ထို့အတူ ဗောဓိပက္ခိယ တရားတို့တွင် ပညိန္ဒြေကို ဗောဓိဉာဏ်အလို့ငှာ ဖြစ်ခြင်းအားဖြင့် အမြတ်ဆုံး ဟု ဆိုအပ်၏။ ရဟန်းတို့၊ ဗောဓိပက္ခိယ တရားတို့သည် အဘယ်နည်းဆိုသော် ရဟန်းတို့၊ သဒ္ဓိန္ဒြေသည် ဗောဓိပက္ခိယတရားဖြစ်၏။ ဗောဓိဉာဏ်အလို့ငှာ ဖြစ်၏... ပညိန္ဒြေသည် ဗောဓိပက္ခိယတရားဖြစ်၏။ ဗောဓိဉာဏ်အလို့ငှာ ဖြစ်၏”

၂။ မလ္လိကသုတ်

[မလ္လတိုင်း၌ ဟောကြားချက်]

၅၂၂။ မလ္လတိုင်း ဥရုဝေလကပ္ပမည်သော နိဂုံး၌ သီတင်းသုံးစဉ် ဟောကြားသည်။

“ရဟန်းတို့၊ ဥပမာကား အထွတ်တပ်သော အိမ်၏ အထွတ်ကို မစိုက်ထူ ရသေးမီ အခြင်ရနယ်တို့၏ တည်တံ့ခြင်းသည် မဖြစ်။ အထွတ်တပ်ပြီးသော အခါမှသာလျှင် အခြင်ရနယ်တို့၏ တည်တံ့ခြင်းသည် ဖြစ်၏။ ရဟန်းတို့၊ ထိုနည်းတူပင် အရိယာတပည့်အား အရိယဉာဏ် မဖြစ်ပေါ်သေးမီ၊ ဣန္ဒြေလေးပါးတို့၏ တည်တံ့ခြင်းသည် မဖြစ်။ အရိယဉာဏ် ဖြစ်ပေါ်သည့်အခါမှသာလျှင် ဣန္ဒြေလေးပါးတို့၏ တည်တံ့ခြင်းသည် ဖြစ်၏။ ဣန္ဒြေလေးပါး ဟူသည် သဒ္ဓါ၊ ဝီရိယ၊ သတိ၊ သမာဓိတို့ဖြစ်၏။ ရဟန်းတို့၊ ပညာရှိသော အရိယာတပည့်အား ထိုပညာသို့ အစဉ်လိုက်သော သဒ္ဓါ၊ ဝီရိယ၊ သတိ၊ သမာဓိ တို့သည် တည်ကုန်၏။

၃။ သေက္ခသုတ်

[မိမိကိုယ်ကို သေက္ခဟု သိမြင်ခြင်း၏ အကြောင်း]

၅၂၃။ ကောသမ္ဗပြည် သောသိတာရုံ ကျောင်း၌ ဟောကြားသည်။

“ရဟန်းတို့၊ အကြင် အကြောင်းကိုစွဲ၍ ကျင့်ဆဲဖြစ်သော သေက္ခရဟန်းသည် သေက္ခဘုံ၌တည်လျက် ‘ငါသည် သေက္ခဖြစ်၏’ ဟု သိနိုင်ရာ၏။ ကျင့်ပြီး

သော အသေက္ခရဟန်းသည် အသေက္ခဘုံ၌တည်လျက် ‘ငါသည် အသေက္ခ ဖြစ်၏’ ဟု သိနိုင်ရာ၏။ ထိုအကြောင်းသည် ရှိသည်။ ထိုအကြောင်းကား အဘယ်နည်းဆိုသော်၊ ဤကား ဆင်းရဲတည်း၊ ဤကား ဆင်းရဲဖြစ်ကြောင်း တည်း စသည်ဖြင့် ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ သိမြင်ခြင်းသည် သေက္ခဘုံ၌ တည်လျက် ‘ငါသေက္ခ’ ဟုသိခြင်း၏ အကြောင်းဖြစ်၏။

ထို့ပြင် ‘ဤသာသနာမှအပ၌ မြတ်စွာဘုရားကဲ့တို့ ဟုတ်မှန်သောတရားကို ဟေးကြားတတ်သော ရဟန်းပုဂ္ဂိုလ်များသည် မရှိ’ ဟုသိခြင်းသည်လည်း သေက္ခ ဘုံ၌တည်လျက် ‘ငါသေက္ခ’ ဟု သိခြင်း၏ အကြောင်းဖြစ်၏။

ထို့ပြင် သဒ္ဓါစသော ဣန္ဒြေ ငါးပါးတို့၏ အကျိုးဖြစ်သော အရဟတ္တဖိုလ် ကို နာမကာယဖြင့် တွေ့ထိ၍ မနေနိုင်သော်လည်း ယင်းတို့ကို ပစ္စဝေက္ခဏာ ဉာဏ်ဖြင့် ဆင်ခြင်၍ သိမြင်ခြင်းသည်လည်း သေက္ခဘုံ၌တည်လျက် ‘ငါသေက္ခ’ ဟု သိခြင်း၏ အကြောင်းဖြစ်၏။

ရဟန်းတို့၊ သဒ္ဓါစသော ဣန္ဒြေငါးပါးတို့၏အကျိုးဖြစ်သော အရဟတ္တဖိုလ် ကို နာမကာယဖြင့် တွေ့ထိ၍နေပြီး ယင်းတို့ကို ပစ္စဝေက္ခဏာဉာဏ်ဖြင့်လည်း ဆင်ခြင်၍ သိမြင်ခြင်းသည် အသေက္ခဘုံ၌တည်လျက် ‘ငါအသေက္ခ’ ဟုသိခြင်း ၏ အကြောင်းဖြစ်၏။ ထို့ပြင် ‘စက္ခု၊ သောတစသော ဣန္ဒြေ ၆ ပါးတို့သည် အကြွင်းမဲ့ ချုပ်ငြိမ်းလိမ့်မည်။ တပါးသောဣန္ဒြေ ၆ ပါး တို့သည်လည်း တစုံတခုသော ဘဝ၌ ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်’ ဟု သိမြင်ခြင်းသည်လည်း အသေက္ခ ဘုံ၌ တည်လျက် ‘ငါအသေက္ခ’ ဟု သိခြင်း၏ အကြောင်းဖြစ်၏။

၄။ ပဒသုတ်

[ဥညာသည် ဆင်ခြေရာနှင့်တူကြောင်း]

၅၂၄။ ရဟန်းတို့၊ ကုန်းပေါ်၌သွားသော သတ္တဝါတို့၏ ခြေရာဟူသမျှ တို့တွင် ဆင်ခြေရာကို အကြီးဆုံးဟု ဆိုအပ်သကဲ့သို့၊ ထိုအတူ အသိဉာဏ်ပွင့် ခြင်းငှာ ဖြစ်သော တရားအစုတို့တွင်လည်း ပညိန္ဒြေကို အမြတ်ဆုံးဟု ဆိုအပ် ၏။ ရဟန်းတို့၊ အသိဉာဏ်ပွင့်ခြင်းငှာဖြစ်သော တရားများကား အဘယ် နည်းဆိုသော် သဒ္ဓါ၊ ဝီရိယစသော ဣန္ဒြေငါးပါးပင် ဖြစ်၏။

၅၂၅။ သာရသုတ်၌ အနှစ်နံ့ သာဟူသမျှတို့တွင် စန္ဒကူးနီကို အမြတ်ဆုံးဟု ဆိုအပ်သကဲ့သို့ ဗောဓိဗက္ခိယ တရားတို့တွင်လည်း ပညိန္ဒြေကို အမြတ်ဆုံးဟု ဆိုအပ်ကြောင်း ဟောသည်။

၆။ ပတိဋ္ဌိတသုတ်

[ဣန္ဒြေတို့၏ တည်ရာဖြစ်သောတရား]

၅၂၆။ ရဟန်းတို့၊ မမေ့မလျော့ခြင်း ဟူသော တရားတပါး၌တည်သော ရဟန်းအား ဣန္ဒြေ ငါးပါး တို့သည် ပွားများအပ်ပြီး ဖြစ်ကုန်၏။ မမေ့မလျော့ခြင်းဟူသည် အာသဝတို့၌လည်းကောင်း၊ အာသဝတို့၏ အာရုံဖြစ်သော တရားတို့၌လည်းကောင်း စိတ်ကို စောင့်ရှောက်ခြင်းဖြစ်၏။ ဤသို့ စိတ်ကို စောင့်ရှောက်သော ရဟန်းအား သဒ္ဓါစသောဣန္ဒြေ ငါးပါး တို့သည် တိုးပွားပြည့်စုံခြင်းသို့ ရောက်ကုန်၏။

၇။ သဟမ္ပတိဗြဟ္မာသုတ်

[သဟမ္ပတိဗြဟ္မာ၏ လျှောက်ထားချက်]

၅၂၇။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည် ဘုရားဖြစ်တော်မူ၍- ဥရုဝေလတော၊ နေရဉ္စရာ မြစ်အနီး အဇပါသ ညောင်ပင်ရင်း၌ သီတင်းသုံးစဉ် ‘ဣန္ဒြေငါးပါးတို့ကို ပွားများလျှင် အမြိုက်နိဗ္ဗာန်သို့ သက်ဝင်ကုန်၏’ ဟု အကြံဖြစ်၏။ ထိုအချိန်မှာပင် သဟမ္ပတိ ဗြဟ္မာသည် ဗုဒ္ဓရှေ့မှောက်၌ ထင်ရှား ပေါ်လာပြီး အကြံဖြစ်သည့်အတိုင်း မှန်ကန်ကြောင်း၊ မိမိသည် ကဿပမြတ်စွာဘုရားသာသနာ၌ ရဟန်းပြု၍ ဣန္ဒြေငါးပါး ပွားများခဲ့သောကြောင့် ဗြဟ္မာပြည်သို့ ရောက်ခဲ့ရကြောင်း လျှောက်ကြားလေသည်။

၈။ သူကရက္ခတသုတ်

[သူကရက္ခတလိုဏ်ဂူ၌ ဟောကြားချက်]

၅၂၈။ ရာဇဂြိုဟ်ပြည် ဂိဇ္ဈကုဋ်တောင် သူကရက္ခတလိုဏ်ဂူ၌ သီတင်းသုံးစဉ် ဗုဒ္ဓက ရှင်သာရိပုတ္တရာအား မိန့်ကြား၏။

‘သာရိပုတ္တရာ၊ အာသဝေါကုန်ပြီးသော ရဟန်းသည် အဘယ်သို့သော အကျိုးထူးကို ကောင်းစွာ မြင်သည်ဖြစ်၍ မြတ်စွာဘုရား၌ လည်းကောင်း၊ မြတ်စွာဘုရား၏ သာသနာ၌လည်းကောင်း လွန်ကဲသော ရိုသေတုတ်ဝပ်မှုကို ဖြစ်စေသနည်း’

“အရှင်ဘုရား၊ အာသဝေါကုန်ပြီးသော ရဟန်းသည် အမြတ်ဆုံးဖြစ်သော ယောဂကုန်ရာကို ကောင်းစွာ မြင်သည်ဖြစ်၍ မြတ်စွာဘုရား၌လည်းကောင်း၊

မြတ်စွာဘုရား၏ သာသနာ၌လည်းကောင်း လွန်ကဲသော ရိုသေတုတ်ဝပ်မှုကို ဖြစ်စေပါသည်။”

“သာရိပုတ္တရာ၊ အမြတ်ဆုံးဖြစ်သော ယောဂကုန်ရာဟူသည် အဘယ်နည်း။”

“အရှင်ဘုရား၊ ဤသာသနာ၌ အာသဝေါကုန်ပြီးသောရဟန်းသည် ငြိမ်းအေးခြင်းသို့ရောက်စေနိုင်သော၊ ဉာဏ်ပွင့်ခြင်းသို့ရောက်စေနိုင်သော သဒ္ဓါန္တေ... ပညိန္တေတို့ကို ပွားများ၏။ အရှင်ဘုရား၊ အမြတ်ဆုံးဖြစ်သော ယောဂကုန်ရာဟူသည် ဤသည်ပင်ဖြစ်ပါ၏။”

“သာရိပုတ္တရာ၊ မြတ်စွာဘုရား၌လည်းကောင်း၊ မြတ်စွာဘုရား၏သာသနာ၌လည်းကောင်း လွန်ကဲသောရိုသေတုတ်ဝပ်မှုဟူသည် အဘယ်နည်း။”

“အရှင်ဘုရား၊ ဤသာသနာ၌ အာသဝေါကုန်ပြီးသောရဟန်းသည် မြတ်စွာဘုရား၌ ရိုသေတုတ်ဝပ်ခြင်း ရှိလျက် နေ၏။ တရား၊ သံဃာ၊ အကျင့် သိက္ခာ၊ သမာဓိတို့၌ ရိုသေတုတ်ဝပ်ခြင်း ရှိလျက် နေ၏။ အရှင်ဘုရား၊ ဤကား မြတ်စွာဘုရား၌လည်းကောင်း၊ မြတ်စွာဘုရား၏ သာသနာ၌လည်းကောင်း၊ လွန်ကဲသော ရိုသေတုတ်ဝပ်ခြင်းဖြစ်ပါ၏။”

၅၂၉-၅၃၀။ ပထမနှင့် ဒုတိယ ဥပ္ပါဒသုတ်တို့၌ မြတ်စွာဘုရားဖြစ်ပေါ်လာသောအခါ၊ မြတ်စွာဘုရား၏ အဆုံးအမရှိသော အင်္ဂါ၌သာဗုဒ္ဓန္တေငါးပါးကို ပွားများလျှင် မဖြစ်ပေါ်သေးသော ဗုဒ္ဓန္တေတို့ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကြောင်း ဟောကြားသည်။

၇။ ဗောဓိပက္ခိယ ဝဂ်

၅၃၁-၅၃၄။ သံယောဇနစသောသုတ် ၄ သုတ်၌ ဗုဒ္ဓန္တေငါးပါးကို ပွားများလျှင် သံယောဇနတို့ကို ပယ်ခြင်း၊ အနုသယတို့ကိုခွာခြင်း၊ ရှည်လျားသော သံသရာခရီးကို ပိုင်းခြား၍သိခြင်း၊ အာသဝေါ တရားတို့ကို ကုန်စေခြင်း အလို့ငှာ ဖြစ်ကြောင်းဟောကြားသည်။

၈။ ဝထမပလသုတ်

[ဗုဒ္ဓန္တေ ငါးပါး ပွားများခြင်း၏ အကျိုး၂ပါး]

၅၃၅။ ဗုဒ္ဓန္တေငါးပါးကို ပွားများခြင်းကြောင့် မျက်မှောက် ဘဝ၌ပင် အရဟတ္တဖိုလ်သို့ရောက်ခြင်း၊ စွဲလမ်းမှုကြွင်းကျန်နေသေးလျှင် အနာဂါမ်အဖြစ် သို့ ရောက်ခြင်းဟူသော အကျိုးနှစ်ပါးတို့တွင် တပါးပါးသော အကျိုးကို မရချရလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်အပ်ကြောင်း ဟောကြားသည်။

၆။ ဒုတိယ ဖလသုတ်

[ဣန္ဒြေ ၅ပါး ပွားခြင်း၏ အကျိုး ၇ ပါး]

၅၃၆။ ဣန္ဒြေငါးပါးကို ပွားများခြင်းကြောင့် ခုနစ်ပါးသော အကျိုးတို့ကို မျှော်လင့်အပ်ကုန်၏။ ခုနစ်ပါးသော အကျိုးများကား....

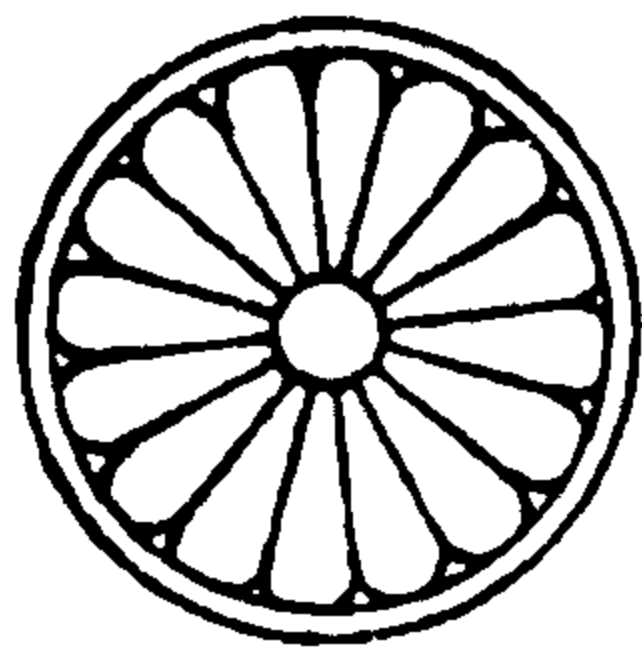
- (၁) မျက်မှောက်ဘဝ၌ပင် စောစီးစွာ အရဟတ္တဖိုလ်ကို ပြီးစေနိုင်ခြင်း။
- (၂) စောစောက မပြီးစေနိုင်ခဲ့သော် သေခါနီးအချိန်၌ အရဟတ္တဖိုလ်ကို ပြီးစေနိုင်ခြင်း။
- (၃) သေခါနီးအချိန်၌ အရဟတ္တဖိုလ်ကို မပြီးစေနိုင်ခဲ့သော် အောက်အဖို့ ရှိသော သံယောဇဉ်ငါးပါးကုန်ခြင်းကြောင့် သက်တမ်းတဝက်အတွင်း၌ အရဟတ္တဖိုလ်သို့ရောက်၍ ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုရသော အန္တရာ ပရိနိဗ္ဗာယီ အနာဂါမ် ဖြစ်နိုင်ခြင်း။
- (၄) သက်တမ်းတဝက်လွန်ပြီးမှ အရဟတ္တဖိုလ်သို့ရောက်၍ ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုရသော ဥပဟစ္စ ပရိနိဗ္ဗာယီ အနာဂါမ်ဖြစ်နိုင်ခြင်း။
- (၅) အားထုတ်ခြင်း မပြုပဲ အရဟတ္တဖိုလ်သို့ရောက်၍ ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုရသော အသင်္ခါရပရိနိဗ္ဗာယီ အနာဂါမ် ဖြစ်နိုင်ခြင်း။
- (၆) အားထုတ်ခြင်းဖြင့် အရဟတ္တဖိုလ်သို့ ရောက်၍ ပရိနိဗ္ဗာန် ပြုရသော သသင်္ခါရပရိနိဗ္ဗာယီ အနာဂါမ်ဖြစ်နိုင်ခြင်း။
- (၇) အထက်ဘုံများသို့အစဉ်အတိုင်းတက်၍ အကနိဋ္ဌဘုံ၌ ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုရသော ဥဒ္ဓံသောတ အနာဂါမ်ဖြစ်နိုင်ခြင်းတို့ဖြစ်၏။

၇-၁၀။ ရုက္ခသုတ်များ

[ပညာကို သစ်ပင်တို့နှင့် နှိုင်းယှဉ်ခြင်း]

၅၃၇-၅၄၀။ ဇမ္ဗူဒိပ်ရှိသစ်ပင်တို့တွင် သပြေပင်၊ တာဝတိံသာရှိ သစ်ပင်တို့တွင် ပင်လယ်ကသစ်ပင်၊ အသုရာတို့၏ သစ်ပင်များတွင် သခွတ်ပင်၊ ဂဠုန်တို့၏ သစ်ပင်များတွင် လက်ပံပင်ကို အမြတ်ဆုံးဟုဆိုအပ်သကဲ့သို့ ထို့အတူ ဗောဓိပက္ခိယတရားတို့တွင် ပညာဉာဏ်ကို အမြတ်ဆုံးဟုဆိုအပ်ကြောင်း ဟောကြား၏။

၅၄၁-၆၅၀။ ဂင်္ဂါပေယျာလ စသော ဝဂ် (၁၀) ဝဂ်မှ သုတ်ပေါင်း (၁၁၀) မှာ အထက်သံယုတ်များ နည်းတူပင်ဖြစ်ပါသည်။

၅ သမ္ဗုဒ္ဓာနသံယုတ်

[သမ္ဗုဒ္ဓာန် လေးပါး နှင့် စင်သော ဟောကြားချက်များ]

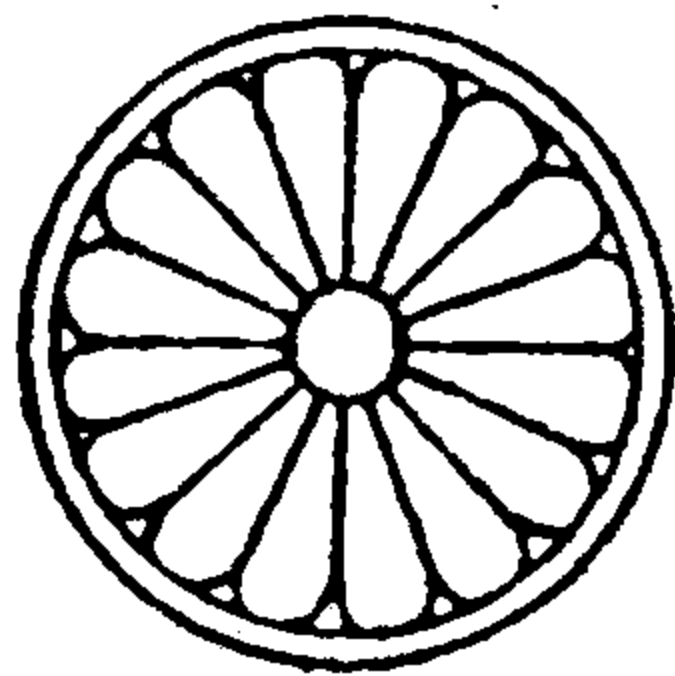
၁။ ပါစီနိနိန္ဒသုတ်

[သမ္ဗုဒ္ဓာန်ပွားသူသည် အရှေ့ဘက်သို့စီးသော ဂင်္ဂါမြစ်နှင့်တူကြောင်း]

၆၅၁။ ရဟန်းတို့၊ သမ္ဗုဒ္ဓာန်တို့သည် လေးပါးရှိကုန်၏။ အဘယ် လေးပါးတို့နည်းဆိုသော် ရဟန်းတို့၊ ဤသာသနာ၌ ရဟန်းသည် မဖြစ်သေးသော အကုသိုလ်တရားတို့ မဖြစ်စေခြင်းငှာ လည်းကောင်း၊ ဖြစ်ပေါ်လာသော အကုသိုလ်တရားများကို ပယ်ရှားခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ မဖြစ်ပေါ်သေးသော ကုသိုလ်တရားများ ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှာ လည်းကောင်း၊ ဖြစ်ပေါ်လာသော ကုသိုလ်တရားများ တည်တံ့တိုးပွားစေခြင်းငှာလည်းကောင်း ဆန္ဒကိုဖြစ်စေ၏။ လုံ့လပြု၏။ ဝီရိယကို အားထုတ်၏။ စိတ်ကို ချီးမြှောက်၏။ ဆောက်တည်၏။ ရဟန်းတို့၊ ဤကား သမ္ဗုဒ္ဓာန် လေးပါးတို့ပင်တည်း။

ရဟန်းတို့၊ ဂင်္ဂါမြစ်သည် အရှေ့ဘက်သို့ ကိုင်းညွတ်သကဲ့သို့ ထိုအတူ သမ္ဗုဒ္ဓာန်လေးပါးကို ပွားများသောရဟန်းသည် နိဗ္ဗာန်လျှင် ညွတ်ပီမီး ကိုင်းရှိုင်းရာရှိသူဖြစ်ပေ၏။

(ဤသံယုတ်၌ ဂင်္ဂါပေယျာလ စသော ဝဂ် (၅)ဝဂ် ဖြင့် သုတ်ပေါင်း ၅၄ သုတ် ပါရှိရာ ယင်းတို့ကို မဂ္ဂသံယုတ်၌ ဖော်ပြခဲ့သော နည်းအတိုင်း သိနိုင်ပါသည်)

၆။ မလသံယုတ်

[ဗိုလ်ငါးပါးနှင့်စပ်သော ဟောကြားချက်များ]

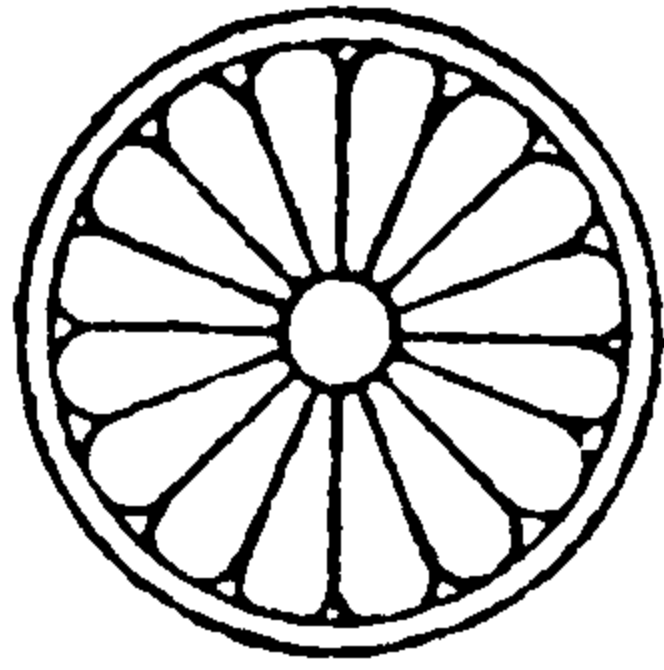
၁။ မလသုတ်

[ဗိုလ်ငါးပါးကို ပွားများသူ]

၇၀၅။ ရဟန်းတို့၊ ဗိုလ်တို့သည်ငါးပါးရှိကုန်၏။ အဘယ်ငါးပါးတို့နည်း ဆိုသော် သဒ္ဓါဗိုလ်၊ ဝီရိယဗိုလ်၊ သတိဗိုလ်၊ သမာဓိဗိုလ်၊ ပညာဗိုလ်တို့ဖြစ်၏။

ရဟန်းတို့၊ ဂင်္ဂါမြစ်သည် အရှေ့ဘက်သို့ကောင်းညွတ်သကဲ့သို့ ထိုအတူ ဗိုလ်ငါးပါးကို ပွားများသော ရဟန်းသည် နိဗ္ဗာန်လျှင် ညွတ်ယိမ်းကောင်းရှိုင်းရာ ရှိသူဖြစ်၏။ ရဟန်းတို့၊ အဘယ်သို့လျှင် ဗိုလ်ငါးပါးကိုပွားများသောရဟန်းသည် နိဗ္ဗာန်လျှင် ညွတ်ယိမ်းကောင်းရှိုင်းရာရှိသူဖြစ်သနည်းဆိုသော် ဤသာသနာ၌ ရဟန်းသည် ကင်းဆိတ်ခြင်း၊ တပ်မက်မှုကင်းခြင်း၊ ချုပ်ငြိမ်းခြင်းကိုမှီသော၊ နိဗ္ဗာန်သို့တိမ်းညွတ်သော၊ သဒ္ဓါဗိုလ်ကိုပွားများ၏.... ပညာဗိုလ်ကိုပွားများ၏။ ရဟန်းတို့၊ ဤသို့လျှင် ဗိုလ်ငါးပါးကိုပွားများသော ရဟန်းသည် နိဗ္ဗာန်လျှင် ညွတ်ယိမ်းကောင်းရှိုင်းရာရှိသူ ဖြစ်ပေ၏။

(ဤသံယုတ်၌လည်း ဂင်္ဂါပေယျာလ စသော ဝဂ် (၁၀) ဝဂ်ဖြင့် သုတ်ပေါင်း (၁၀၈)သုတ် ပါရှိရာ ယင်းတို့ကို မဂ္ဂသံယုတ်၌ ဖော်ပြခဲ့သောနည်းဖြင့် သိပါလေ)

၇။ ဣဒ္ဓိပါဒသံယုတ်

[ဣဒ္ဓိပါဒ် လေးပါးနှင့်စပ်သော ဟောကြားချက်များ]

၁။ စာပါလဝဂ်

၁။ အပါရသုတ်

[တဘက်ကမ်းသို့ ရောက်စေနိုင်သော တရား]

၈၁၃။ ရဟန်းတို့၊ လေးပါးသောဣဒ္ဓိပါဒ်တို့ကို ပွားများအပ်သည်ရှိသော် သံသရာတည်းဟူသော ဤဘက်ကမ်းမှ နိဗ္ဗာန်တည်းဟူသော ဟိုဘက်ကမ်းသို့ ကူးမြောက်ခြင်းငှာဖြစ်ကုန်၏။ အဘယ်လေးပါးတို့နည်းဆိုသော် ဤသာသနာ၌ ရဟန်းသည် ဆန္ဒကိုမှီ၍ဖြစ်သော သမာဓိ၊ အားထုတ်မှု လုံ့လတို့နှင့် ပြည့်စုံသော ဣဒ္ဓိပါဒ်ကိုပွားစေ၏။ ဝီရိယကိုမှီ၍ ဖြစ်သော သမာဓိ၊ အားထုတ်မှု လုံ့လတို့နှင့် ပြည့်စုံသောဣဒ္ဓိပါဒ်ကိုပွားစေ၏။ စိတ်ကိုမှီ၍ဖြစ်သော သမာဓိ၊ အားထုတ်မှုလုံ့လတို့နှင့် ပြည့်စုံသော ဣဒ္ဓိပါဒ်ကိုပွားစေ၏။ ပညာကို မှီ၍ ဖြစ်သော သမာဓိ၊ အားထုတ်မှုလုံ့လတို့နှင့် ပြည့်စုံသော ဣဒ္ဓိပါဒ်ကိုပွားစေ၏။ ရဟန်းတို့၊ ဤလေးပါးသောဣဒ္ဓိပါဒ်တို့ကို ပွားများသည်ရှိသော် သံသရာတည်းဟူသော ဤဘက်ကမ်းမှ နိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောဟိုဘက်ကမ်းသို့ ကူးမြောက်ခြင်းငှာ ဖြစ်ကုန်၏။

၈၁၄။ ဝိရဒ္ဓသုတ်၌ ဣဒ္ဓိပါဒ် လေးပါးကို လွှဲချော်စေသူများသည် ဒုက္ခကုန်ရာသို့ ရောက်စေနိုင်သော အရိယမဂ်ကို လွှဲချော်စေသူများ ဖြစ်သည်။ ဣဒ္ဓိပါဒ် လေးပါးကို ပြီးမြောက်စေသူများကား အရိယမဂ်ကို ပြီးမြောက်စေသူများဖြစ်ကြောင်း ဟောသည်။

၈၁၅။ အရိယသုတ်၌ ဣဒ္ဓိပါဒ် လေးပါးတို့သည် ဖြူစင်သောတရားများ ဖြစ်၍ ပွားများအပ်သည်ရှိသော် ဒုက္ခကုန်ဆုံးရာသို့ ပို့ဆောင်တတ်ကြောင်း ဟောကြားသည်။

၈၁၆။ နိဗ္ဗိဒါသုတ်၌ ဣဒ္ဓိပါဒ် လေးပါးကို ပွားများလျှင် စင်စစ်ငြီးငွေ့ခြင်း၊ တပ်မက်မှုကင်းခြင်း၊ ချုပ်ဒဿနာခြင်း၊ ငြိမ်းအေးခြင်း၊ အထူးသိခြင်း အလို့ငှာ ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ဟောကြားသည်။

၈၁၇။ ဣဒ္ဓိပဒေသသုတ်၌ အတိတ်၊ အနာဂတ်၊ ပစ္စုပ္ပန်ဟူသော ကာလသုံးပါး၌ တန်ခိုးသိဒ္ဓိ တစိတ်တဒေသကို ပြီးမြောက်စေနိုင်သော ရဟန်း ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ဣဒ္ဓိပါဒ် လေးပါးကို ပွားများခြင်းကြောင့်သာ ပြီးမြောက်စေနိုင်ကြခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဟောကြားသည်။

၈၁၈။ သမတ္တသုတ်၌ အတိတ်၊ အနာဂတ်၊ ပစ္စုပ္ပန် ဟူသောကာလသုံးပါး၌ တန်ခိုးဣဒ္ဓိ အပြည့်အစုံကို ပြီးမြောက်စေနိုင်သော ရဟန်းပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် ဣဒ္ဓိပါဒ် လေးပါးကို ပွားများခြင်းကြောင့်သာ ပြီးမြောက်စေနိုင်ကြခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဟောကြားသည်။

၈၁၉။ ဘိက္ခုသုတ်၌ အတိတ်၊ အနာဂတ်၊ ပစ္စုပ္ပန်ဟူသော ကာလသုံးပါး၌ အာသဝေါကင်္ခာသော စေဘောဝိမုတ္တိ၊ ပညာဝိမုတ္တိကို မျက်မှောက်ပြုသော ရဟန်းတို့သည် ဣဒ္ဓိပါဒ်လေးပါးကို ပွားများခြင်းကြောင့်သာ ယင်းတို့ကို မျက်မှောက်ပြုနိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဟောကြား၏။

၈၂၀။ ဗုဒ္ဓသုတ်၌ ဣဒ္ဓိပါဒ်လေးပါးကို ပွားများပြီးသူဖြစ်ခြင်းကြောင့်သာ သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဟုဆိုအပ်ကြောင်း ဟောကြား၏။

၉။ ဉာဏသုတ်

[ဉာဏ်အမြင်ဖြစ်ပေါ်ပုံ]

၈၂၁။ ရဟန်းတို့၊ ‘ဤကားဆန္ဒကိုမှီ၍ဖြစ်သောသမာဓိ၊ အားထုတ်မှုလုံ့လတို့နှင့် ပြည့်စုံသော ဣဒ္ဓိပါဒ်တည်း’ ဟူ၍ ငါ့အား ရှေးက မကြားဖူးသေးသော တရားတို့၌ ဉာဏ်အမြင်သည် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့၏... ‘ဤကား ပညာကိုမှီ၍ဖြစ်သော သမာဓိ၊ အားထုတ်မှုလုံ့လတို့နှင့် ပြည့်စုံသော ဣဒ္ဓိပါဒ်တည်း’ ဟူ၍ ငါ့အား ရှေးက မကြားဖူးသေးသော တရားတို့၌ ဉာဏ်အမြင်သည် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့၏။

၁၀။ စေတီယသုတ်

[စာပါလစေတီ၌ ဟောကြားချက်]

၈၂၂။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည် ဝေသာလီပြည် ကုဋ္ဌာဂါရကျောင်းတိုက်၌သီတင်းသုံးစဉ် တခုသော နံနက်ခင်းဝယ် မြို့တွင်း၌ ဆွမ်းခံ၍ ကိစ္စပြီးသောအခါ ရှင်အာနန္ဒာနှင့်အတူ စာပါလစေတီသို့ နေသန့်စင်ရန် ကြွတော်မူ၏။ စာပါလစေတီအနီး ခင်းထားအပ်သော နေရာ၌ ထိုင်ပြီးသောအခါ ဗုဒ္ဓ သည် ရှင်အာနန္ဒာအား ဝေသာလီပြည်နှင့်တကွ အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ဥဒေနစေတီ၊ ဧတမကစေတီ စသော အရပ်ဌာနများသည် မေ့လျော့ဖွယ် ရှိကြောင်း ချီးကျူးပြောဆိုပြီး ဤသို့ ဆက်လက်မိန့်ကြား၏။

“အာနန္ဒာ၊ ဣဒ္ဓါဂါဒ်းလးပါးကို စွဲမြဲစွာ လေ့ကျင့်ပွားများထားသူသည် အလိုရှိခဲ့သော် အာယုကပ်ပတ်လုံးဖြစ်စေ၊ အာယုကပ်ထက် လွန်၍ ဖြစ်စေ တည်နိုင်၏။ အာနန္ဒာ၊ ငါဘုရားသည် ဣဒ္ဓါ ဂါဒ်းလးပါးကို စွဲမြဲစွာ လေ့ကျင့် ပွားများထားပြီးဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် ငါသည် အလိုရှိခဲ့သော် အာယုကပ်ထက် လွန်၍ဖြစ်စေ တည်နိုင်ပေ၏”

ဤသို့ ဗုဒ္ဓက နိမိတ်ပြစကားကို သုံးကြိမ်တိုင်အောင် မိန့်ကြားသော်လည်း ရှင်အာနန္ဒာကား မာရ်နတ် နှောင့်ယှက်ခြင်း ခံရသူကဲ့သို့ ဖြစ်၍ ဗုဒ္ဓ အား အာယုကပ်ပတ်လုံးတည်ရန် တောင်းပန်ခြင်း မပြုချေ။ ထို့နောက် မကြာမီ ရှင်အာနန္ဒာ ထွက်ခွာသွား၍ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ တပါးတည်းရှိနေချိန်တွင် မာရ်နတ် သည် ဗုဒ္ဓထံချဉ်းကပ်၍ တောင်းပန်လေ၏။

“အရှင်ဘုရား၊ မြတ်စွာဘုရားသည် တခါက ကျွန်ုပ်အား ‘ငါ၏တပည့် သာဝကများ တတ်သိလိမ္မာခြင်းမရှိကြသေးမီ ငါ၏သာသနာစည်ပင်ပြန့်ပွားခြင်းသို့ မရောက်သေးမီ ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုမည်မဟုတ်’ ဟု မိန့်ကြားခဲ့ဖူးပါသည်။ ယခုအခါ မြတ်စွာဘုရား၏ တပည့်သာဝကများသည် တတ်သိလိမ္မာခြင်းသို့ ရောက်နေကြပါပြီ၊ မြတ်စွာဘုရား၏ သာသနာသည်လည်း စည်ပင်ပြန့်ပွားခြင်းသို့ ရောက်နေပါပြီ။ သို့ဖြစ်၍ ယခုပရိနိဗ္ဗာန်ပြုချိန်တန်ပါပြီ၊ ပရိနိဗ္ဗာန် ပြုတော်မူပါလော”

ဤသို့ မာရ်နတ်က တောင်းပန်သောအခါ ဗုဒ္ဓက ‘အချင်းမာရ်နတ်၊ သင်မကြောင့်ကြလင့်၊ ယနေ့မှစ၍ သုံးလလွန်မြောက်သောအခါ ငါ၏ ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုခြင်းသည် ဖြစ်လိမ့်မည်’ ဟု မိန့်ကြားတော်မူ၏။ ထို့နောက်ဗုဒ္ဓသည်

သတိသမ္ပဇ်နှင့်ယှဉ်လျက် အသက်ရှည်ရန် ပြုပြင်မှု ‘အာယုသင်္ခါရ’ ကို စွန့်လွှတ်တော်မူ၏။ ယင်းသို့ အာယုသင်္ခါရကို စွန့်လွှတ်တော်မူသောအခါ ကြီးစွာသော ခြေလှုပ်ခြင်း၊ တင်လဲခြင်းတို့သည် ဖြစ်ကုန်၏။ ထိုအခါ ဗုဒ္ဓသည် အောက်ပါ ဥဒါန်းကားကို မြှက်ဆို့တော်မူ၏။

“ရဟန်းမြတ်သည် အတုမဲ့ နိဗ္ဗာန်နှင့် အဖန်ဖန်ဖြစ်ခြင်းဘဝတို့ကို နှိုင်းချိန်လျက် ဘဝဖြစ်ရန် ပြုပြင်တတ်သော ကံကို စွန့်ပယ်ခဲ့လေပြီ။ အဇ္ဈတ္တတရား၌ မွေ့လျော်ကာ ကောင်းစွာတည်ကြည်သောစိတ်ရှိသည်ဖြစ်၍ ချုပ်ဝတ်နှင့် တူသော မိမိသန္တာန်ရှိ ကိလေသာ ကွန်ယက်ကုန်ဖျက်ဆီးခဲ့လေပြီ”

(ဤဟောကြားချက်သည် ဒီဃနိကာယ်ဟောပရိနိဗ္ဗာနသုတ်၌လည်းပါ၏)

၂။ ပါသဒကမ္ပနဝဂ်

၁။ ပုဗ္ဗသုတ်

[ရှေးအခါက အကြံဖြစ်ခဲ့ပုံ]

၈၂၃။ ရဟန်းတို့၊ သစ္စာလေးပါးကိုမသိသေးသော ဘုရားလောင်း ဖြစ်စဉ် ကပင် ‘ဣဒ္ဓိပဂါဒ်ကိုပွားများခြင်း၏အကြောင်းကားအဘယ်နည်း’ ဟူ၍ ငါ့အား အကြံဖြစ်ခဲ့၏။ ထို့နောက် ငါ့အား ဤသို့အကြံဖြစ်ခဲ့၏။ ‘ဤသာသနာ၌ ရဟန်းသည် ဆန္ဒကိုမှီ၍ဖြစ်သော သမာဓိ၊ အားထုတ်မှုလုံ့လတို့နှင့် ပြည့်စုံသော ဣဒ္ဓိပဂါဒ်ကို ပွားစေ၏။ ဤသို့လျှင် ငါ၏ ဆန္ဒသည် အလွန်လည်း မတူန့်ဆုတ်၊ အလွန်လည်း မချီးမြှောက်အပ်သည် ဖြစ်လတ္တံ့။ ရှေ့နှင့်နောက် အထက်နှင့် အောက်၊ နေ့နှင့်ည အညီအမျှ ဖြစ်လတ္တံ့။ ဤသို့လျှင် ပွင့်လင်းသော၊ အပိတ်အပင် မရှိသော စိတ်ဖြင့် အလင်းရောင်နှင့်တကွဖြစ်သော စိတ်ကို ပွားစေ၏။

ဝီရိယ၊ စိတ်၊ ငြိမ်သက်မှုကို မှီ၍ဖြစ်သော သမာဓိ၊ အားထုတ်မှု လုံ့လတို့နှင့် ပြည့်စုံသော ဣဒ္ဓိပဂါဒ်ကို ပွားစေ၏။ ဤသို့လျှင် ငါ၏ငြိမ်သက်မှုသည် အလွန်လည်း မတူန့်ဆုတ်၊ အလွန်လည်း မချီးမြှောက်အပ်သည် ဖြစ်လတ္တံ့။ အလင်းရောင်နှင့် တကွဖြစ်သော စိတ်ကိုပွားစေ၏။

ဤသို့လျှင် ဣဒ္ဓိပဂါဒ်လေးပါးကို ပွားများအပ်သည်ရှိသော် ရဟန်းသည် အမျိုးမျိုးသောတန်ခိုးကို ဖန်ဆင်းခြင်း၊ ဒိဗ္ဗသောတဉာဏ်ဖြင့် နတ်လူတို့၏ အသံများကို ကြားခြင်း၊ သူတပါးတို့၏ စိတ်ကိုပိုင်းခြားသိခြင်း၊ ရှေးက မိမိ ဖြစ်ခဲ့ဖူးသော ဘဝတို့ကို ပြန်ပြောင်းအောက်မေ့နိုင်ခြင်း၊ ဒိဗ္ဗစက္ခုဖြင့် စုတေ

သော သတ္တဝါ၊ ပဋိသန္ဓေနေသောသတ္တဝါတို့ကို မြင်ခြင်း၊ အာသဝေါကင်းသော စေတောဝိမုတ္တိ၊ ပညာဝိမုတ္တိကို မျက်မှောက်ပြုခြင်းဟူသော အကျိုးများကို ပြီးမြောက်စေနိုင်၏။

၈၂၄။ မဟပုသသုတ်၌ ဣဒ္ဓိပါဒ်သေးပါးကို ပွားများလျှင် အကျိုးအာနိသင်ကြီးမားကြောင်း၊ ဣဒ္ဓိဝိအဘိညာဉ်သည်တို့ကို ပြီးမြောက်စေနိုင်ကြောင်း အထက်သုတ်နည်းတူ ဟောသည်။

၃။ ဆန္ဒသမာဓိသုတ်

[ဆန္ဒကိုမှီ၍ ဖြစ်သော သမာဓိ]

၈၂၅။ ရဟန်းတို့၊ ရဟန်းသည် ဆန္ဒကိုမှီ၍ စိတ်တည်ကြည်ခြင်း သမာဓိကို ရခဲ့သော် ဤသမာဓိကို ဆန္ဒသမာဓိဟု ဆိုအပ်၏။ ထိုရဟန်းသည် မဖြစ်သေးသော အကုသိုလ်တရားတို့ကို မဖြစ်စေရန်၊ ဖြစ်ပေါ်လာသော အကုသိုလ်တရားတို့ကို ပယ်ရှားရန်၊ မဖြစ်သေးသော ကုသိုလ်တရားများ ဖြစ်ပေါ်စေရန်၊ ဖြစ်ပေါ်လာသော ကုသိုလ်တရားများ တည်တံ့ တိုးပွားစေရန်၊ ဆန္ဒကို ဖြစ်စေပြီးလုံ့လ ပြု၏။ အားထုတ်၏။ စိတ်ကို ချီးမြှောက်၏။ ဆောက်တည်၏။ ယင်းတို့ကို အားထုတ်မှုများဟု ဆိုအပ်ကုန်၏။ ရဟန်းတို့၊ ဤသည်ကို ဆန္ဒကိုမှီ၍ ဖြစ်သော သမာဓိ၊ အားထုတ်မှုလုံ့လတို့နှင့် ပြည့်စုံသော ဣဒ္ဓိပါဒ်ဟု ဆိုအပ်၏။ ရဟန်းတို့၊ ရဟန်းသည် ဝီရိယကို၊ စိတ်ကို၊ ပညာကိုမှီ၍ စိတ်တည်ကြည်မှု သမာဓိကို ရခဲ့သော် ဤသမာဓိကို ဝီရိယ သမာဓိဟု ဆိုအပ်၏။ ထိုရဟန်းသည် မဖြစ်သေးသော အကုသိုလ်တရားများ မဖြစ်စေရန် ... ဖြစ်ပေါ်လာသော ကုသိုလ်တရားများ တည်တံ့ တိုးပွားစေရန် ဆန္ဒကို ဖြစ်စေ၏။ လုံ့လပြု၏။ အားထုတ်၏။ စိတ်ကို ချီးမြှောက်၏။ ဆောက်တည်၏။ ယင်းတို့ကို အားထုတ်မှုများဟု ဆိုအပ်ကုန်၏။ ရဟန်းတို့၊ ဤသည်ကို ပညာကိုမှီ၍ ဖြစ်သော သမာဓိ အားထုတ်မှုလုံ့လတို့နှင့် ပြည့်စုံသော ဣဒ္ဓိပါဒ်ဟု ဆိုအပ်၏။

၄။ မောဂ္ဂလ္လာနသုတ်

[ဝိသာခါ ပြာသာဒ်ကို ရှင်မောဂ္ဂလ္လာန်က တုန်လှုပ်စေခြင်း]

၈၂၆။ အခါတပါး၌ များစွာသော ရဟန်းတို့သည် မိဂါရ မာတာဝိသာခါ၏ ပြာသာဒ်အောက်ထပ်၌ ကိုယ်နှုတ်စိတ်သုံးပါးကို မစောင့်စည်းပဲ၊ “သတိသမ္ပဇဉ် ကင်းလွတ်လျက် ပေါ့ပေါ့ဆဆ နေကြကုန်၏။ ထိုအခါ ဗုဒ္ဓ

သည် ရှင်မောဂ္ဂလ္လာန်ကို ခေါ်၍ “မောဂ္ဂလ္လာန်၊ သင်သည် ထိုရဟန်းတို့ကို ထိတ်လန့်စေလော့” ဟု မိန့်ကြားတော်မူ၏။ ရှင်မောဂ္ဂလ္လာန်သည် တန်ခိုး ဖန်ဆင်းခြင်းကို ပြု၍ ခြေမပြင် ဝိသာခါ ပြာသာဒ်ကို ထက်အောက်ဝန်းကျင် တုန်လှုပ်ရွေ့လျား စေ၏။ ထိုအခါ ထိုရဟန်းတို့သည် ထိတ်လန့်ကုန်လျက် ခိုင်မြဲစွာ ဆောက်လုပ်ထားသော ဤပြာသာဒ်သည် လေမတိုက်ပဲလျက် ထက် အောက်ဝန်းကျင် တုန်လှုပ်ရွေ့လျားဘိ၏။ ထူးဆန်းပေစွာ ဟု ပြောဆို နေကြ သည်။ ထိုအချိန်တွင် ဗုဒ္ဓက ထိုရဟန်းများထံ ကြွသွားပြီး အကြောင်းကို မေးမြန်းရာ ထိုရဟန်းများက လေမတိုက်ပဲ ပြာသာဒ် ဆင်းကြီး လှုပ်သွား သဖြင့် ထိတ်လန့်အံ့သြနေကြကြောင်း လျှောက်ကြလေသည်။ ထိုအခါဗုဒ္ဓက ‘ရဟန်းတို့၊ မောဂ္ဂလ္လာန်သည် သင်တို့ကို ထိတ်လန့်စေလိုသဖြင့် ပြာသာဒ် ဆောင်ကို ခြေမပြင် တုန်လှုပ်စေခဲ့ခြင်း ဖြစ်၏’ ဟု မိန့်ကြားပြီး ရှင်မောဂ္ဂလ္လာန် သည် ဣဒ္ဓိပ ဝိလေးပါးကို ပွားများခြင်းကြောင့် ဤကဲ့သို့တန်ခိုး အာနုဘော် ကြီးခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဆက်လက်မိန့်ကြားတော်မူသည်။

၅။ ဥဏ္ဏာဘဠာဟ္မဏသုတ်

[ဥဏ္ဏားဘပုဏ္ဏား၏ အမေးကို ဖြေခြင်း]

၈၂၇။ ကောသမ္မိပြည် ဃောသိတာရုံကျောင်း၌ ရှင်အာနန္ဒာသီတင်းဆုံး နေစဉ် ဥဏ္ဏာဘမည်သော ပုဏ္ဏားသည် ရှင်အာနန္ဒာထံ ချဉ်းကပ်၍ “အရှင် တို့သည် အဘယ်အကျိုးငှာ ရဟန်းဂေါတမထံ၌ အကျင့်မြတ်ကို ကျင့်သုံး ကြပါသနည်း” ဟု မေး လျှောက်၏။ ရှင်အာနန္ဒာက ဆန္ဒကို ပယ်ခြင်း အကျိုးငှာအကျင့်မြတ်ကို ကျင့်သုံးခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ဆန္ဒကို ပယ်ရန်အတွက် အကျင့် လမ်းစဉ်ကား ဣဒ္ဓိပဝိလေးပါးကို ပွားများခြင်းပင် ဖြစ်ကြောင်း ဖြေကြား၏။

“အရှင်အာနန္ဒာ၊ သို့ဖြစ်သော် အဆုံးရှိသော အကျင့်ဖြစ်ပါတော့ မည် လော၊ အဆုံးမရှိသော အကျင့်မဖြစ်ပဲ ရှိပါတော့မည်လော”

ဤသို့ ပုဏ္ဏားက မေးမြန်းရာ ရှင်အာနန္ဒာက အောက်ပါ အတိုင်း ဆက်လက်ဖြေကြားလေသည်။

“ပုဏ္ဏား၊ ဤအရာ၌ သင့်ကို ငါတခုမေးအံ့၊ သင်ကြိုက်သလို ဖြေ လော၊ ဤဃောသိတာရုံ ကျောင်းတိုက်သို့ လေးမိက သင့်အား ‘ငါသည် ဃောသိတာရုံ ကျောင်းတိုက်သို့ သွားအံ့’ ဟူသောဆန္ဒ၊ ‘သွားအံ့’ ဟူသော အားထုတ်ခြင်း၊ သွားအံ့ ဟူသော စိတ်အကြံ၊ သွားအံ့ဟူသော

ဆင်ခြင်ဉာဏ်သည် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့၏။ ဤကျောင်းတိုက်သို့ ရောက်လာသောအခါ ယခင်က ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော ဆန္ဒ ဝီရိယစသည်တို့သည် ပျောက်ငြိမ်းသွားသည် မဟုတ်ပါလော”

“ပျောက်ငြိမ်းသွားပါသည် ရှင်အာနန္ဒာ”

“ပုဏ္ဏား၊ ဤနည်းတူပင် အာသဝေါ ကုန်ပြီးသော ရဟန္တာအား အနတ္တဖိုလ်သို့ ရောက်ချန်အတွက် ရှေးအခါက ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော ဆန္ဒဝီရိယ စသည်တို့သည် ပျောက်ငြိမ်းသွားကုန်၏။ ပုဏ္ဏား၊ သို့ဖြစ်သော် အဆုံးရှိသော အကျင့်မြတ်ဖြစ်သလော၊ သို့မဟုတ် အဆုံးမရှိသော အကျင့်မြတ်ဖြစ်သလော”

“အရှင် အာနန္ဒာ၊ သို့ဖြစ်သော် စင်စစ်အဆုံးရှိသော အကျင့်မြတ်ဖြစ် ပါ၏”

ဥဏ္ဍဘာ ပုဏ္ဏားသည် ရှင်အာနန္ဒာ၏ ဖြေကြားချက်ကို ကျေနပ် နှစ်သက်၍ ဥပါသကာအဖြစ် ခံယူသွားလေသည်။

၈၂၈-၈၂၉။ ပထမ နှင့် ဒုတိယ သမဏဗြာဟ္မစသုတ်များ၌ အတိတ်၊ အနာဂတ်၊ ပစ္စုပ္ပန်ဟူသော ကာလသုံးပါး၌ တန်ခိုးအာနုဘော်ကြီးသော၊ တန်ခိုးအမျိုးမျိုးကို ဖန်ဆင်းနိုင်သော ရဟန်းပုဏ္ဏားတို့သည် ဣဒ္ဓိပါဒ်လေးပါး ကို ပွားများခြင်းကြောင့်သာ တန်ခိုးအာနုဘော်ကြီးခြင်း၊ တန်ခိုးအမျိုးမျိုး ကို ဖန်ဆင်းနိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ဟောကြားသည်။

၈၃၀။ ဘိက္ခုသုတ်၌ ဣဒ္ဓိပါဒ် လေးပါးကို ပွားများသော ရဟန်းသည် အာသဝေါတစုများကုန်၍ အာသဝေါကင်းသော ပညာဝိမုတ္တိ၊ စေတော ဝိမုတ္တိကို မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြောင်း ဟောကြားသည်။

၉။ ဣဒ္ဓါဒိဓေသနာသုတ်

[ဣဒ္ဓိဓေသနာသုတ်ကို ဟောကြားခြင်း]

၈၃၁။ ရဟန်းတို့၊ ငါသည် သင်တို့အား ဣဒ္ဓိ ဂိုလည်းကောင်း၊ ဣဒ္ဓိပါဒ် ဂိုလည်းကောင်း၊ ဣဒ္ဓိပါဒ်ပွားများခြင်းကို လည်းကောင်း၊ ဣဒ္ဓိပါဒ်ပွားများ ခြင်းသို့ ရောက်စေသော အကျင့်ကို လည်းကောင်း ဟောကြားအံ့။ နာယူ ကြကုန်လော။ ရဟန်းတို့၊ ဣဒ္ဓိဟူသည် အဘယ်နည်းဆိုသော် ဤသာသနာ၌ ရဟန်းသည် များစွာသောတန်ခိုးဖန်ဆင်းခြင်းကိုပြီးစေ၏။ တယောက်တည်း ဖြစ်လျက်လည်း အများဖြစ်၏။ အများဖြစ်လျက်လည်း တယောက်တည်းဖြစ် ၏.... ဗြဟ္မာ့ပြည်တိုင်အောင်လည်း ကိုယ်ဖြင့် မိမိအလိုသို့လိုက်စေ၏။ ရဟန်းတို့၊ ဤသည်ကို ဣဒ္ဓိ ဟု ဆိုအပ်၏။

ရဟန်းတို့၊ ဣဒ္ဓိပါဒ်ဟူသည် အဘယ်နည်းဆိုသော် ဣဒ္ဓိကို ရရှိခြင်းအလို့ငှာ ဖြစ်သော အကျင့်လမ်းစဉ်ကို ဣဒ္ဓိပါဒ်ဟုဆိုအပ်၏။

ရဟန်းတို့၊ ဣဒ္ဓိပါဒ်ကို ပွားများခြင်းဟူသည် အဘယ်နည်းဆိုသော် ဤ သာသနာ၌ ရဟန်းသည် ဆန္ဒကိုမှီ၍ဖြစ်သော သမာဓိ၊ အားထုတ်မှုတို့နှင့် ပြည့်စုံသော ဣဒ္ဓိပါဒ်ကိုပွားများ၏... ပညာကိုမှီ၍ဖြစ်သော သမာဓိ၊ အား ထုတ်မှုတို့နှင့် ပြည့်စုံသော ဣဒ္ဓိပါဒ်ကိုပွားများ၏။ ရဟန်းတို့၊ ဤသည်ကို ဣဒ္ဓိပါဒ်ကိုပွားများခြင်းဟု ဆိုအပ်၏။

ရဟန်းတို့၊ ဣဒ္ဓိပါဒ်ကိုပွားများခြင်းသို့ ရောက်စေသော အကျင့်ဟူသည် အဘယ်နည်းဆိုသော် အင်္ဂါရှစ်ပါးနှင့်ပြည့်စုံသော အရိယမဂ်ပင်ဖြစ်၏။

၁၀။ ဝိဘင်္ဂသုတ်

[ဣဒ္ဓိပါဒ်လေးပါးကို ဝေဖန်ဟောကြားခြင်း]

၈၃၂။ ရဟန်းတို့၊ ဤလေးပါးသောဣဒ္ဓိပါဒ်တို့ကို ပွားများလျှင် များသော အကျိုးအာနိသင် ရှိကုန်၏။ အဘယ်သို့ ပွားများလျှင် များသော အကျိုးအာနိသင် ရှိသနည်းဆိုသော်၊ ဤသာသနာ၌ ရဟန်းသည် ဆန္ဒကို အမှီပြု၍ ဖြစ်သော သမာဓိ၊ အားထုတ်မှုတို့နှင့်ပြည့်စုံသော ဣဒ္ဓိပါဒ်ကို ပွားများ၏။ ဤသို့လျှင် ငါ၏ဆန္ဒသည် အလွန်တုန်ဆုတ်ခြင်းရှိသည် မဖြစ်လတ္တံ့။ အလွန်ချီးမြှောက်အပ်သည့်လည်း မဖြစ်လတ္တံ့။ အတွင်းသန္တာန်၌ကျဉ်း-ကျပ်သည် မဖြစ်လတ္တံ့။ အပြင်အာရုံ၌ ပျံ့လွင့်ခြင်း ရှိသည် မဖြစ်လတ္တံ့။ ရှေ့နှင့် နောက် အောက်နှင့်အထက်၊ နေ့နှင့်ည ညီမျှသော အမှတ်သည် ရှိသည် ဖြစ်၍နေ၏။ ဤသို့လျှင် မြေးယုက်ခြင်းကင်း၍ ပွင့်လင်းသောစိတ်ဖြင့် အရောင်အလင်းနှင့်တကွဖြစ်သော စိတ်ကိုပွားများ၏။

ရဟန်းတို့၊ အလွန်တုန်ဆုတ်သော ဆန္ဒဟူသည် ပျင်းရိခြင်းနှင့်တကွ ဖြစ်သော ဆန္ဒပင်ဖြစ်၏။

ရဟန်းတို့၊ အလွန်ချီးမြှောက်အပ်သော ဆန္ဒဟူသည် ပျံ့လွင့်ခြင်းနှင့်တကွ ဖြစ်သော ဆန္ဒပင်ဖြစ်၏။

အတွင်း သန္တာန်၌ ကျဉ်းကျပ်သော ဆန္ဒဟူသည် ထိုင်းမှိုင်းခြင်းနှင့်တကွ ဖြစ်သော ဆန္ဒဖြစ်၏။

အပြင်အာရုံ၌ ပျံ့လွင့်သော ဆန္ဒဟူသည် အပြင်ကာမဂုဏ် ငါးပါးကို အကြောင်းပြု၍ ပျံ့လွင့်သော ဆန္ဒပင်ဖြစ်၏။

ရဟန်းသည် အဘယ်သို့လျှင် ရှေ့အဖို့ နောက်အဖို့တို့၌ ညီမျှသော အမှတ် သညာရှိသည်ဖြစ်၍ နေသနည်းဆိုသော် ဤသာသနာ၌ ရဟန်းသည် ရှေ့အဖို့ နောက်အဖို့ဖြစ်သော အမှတ်သညာကို ကောင်းစွာ သင်ယူထား၏။ ကောင်း စွာ နှလုံးသွင်းထား၏။ ကောင်းစွာ မှတ်ယူထား၏။ ပညာဖြင့် ကောင်းစွာ ထိုးထွင်း၍ သိမြင်ထား၏။ ရဟန်းတို့၊ ဤသို့လျှင် ရဟန်းသည် ရှေ့အဖို့၊ နောက်အဖို့ တို့၌ ညီမျှသော အမှတ်သညာရှိသည်ဖြစ်၍နေ၏။

ရဟန်းတို့၊ အဘယ်သို့လျှင် ရဟန်းသည် အောက်နှင့်အထက်၊ အထက်နှင့် အောက် ညီမျှသော အမှတ်သညာ ရှိသည်ဖြစ်၍ နေသနည်းဆိုသော် ဤ သာသနာ၌ ရဟန်းသည် ခြေဖျားမှအထက်၊ ဆံပင်ဖျားမှအောက်၌ အရေခါး ဖြင့် ပိုင်းခြားအပ်သော ဤကိုယ်ကို ဆံပင်အမွှေး၊ ခြေသည်း၊ လက်သည်း အစရှိသော စက်ဆုပ်ဖွယ် အမျိုးမျိုးဖြင့် ပြည့်လျက်နေ၏ဟု ဆင်ခြင်၏။ ရဟန်းတို့၊ ဤသို့လျှင် ရဟန်းသည် အောက်နှင့်အထက်၊ အထက်နှင့်အောက် ညီမျှသော အမှတ်သညာရှိသည်ဖြစ်၍နေ၏။

ရဟန်းတို့၊ အဘယ်သို့လျှင် ရဟန်းသည် နေနှင့် ည၊ ညနှင့် နေ အညီအမျှ ပြု၍နေသနည်းဆိုသော်၊ ဤသာသနာ၌ ရဟန်းသည် အကြင်သို့သော အခြင်း အရာ အသွင်အပြင်၊ အမှတ်နိမိတ်တို့ဖြင့် နေအခါ၌ ဆန္ဒကိုမရှိ၍ ဖြစ်သော သမာဓိ၊ အားထုတ်မှုတို့နှင့် ပြည့်စုံသော ဣဒ္ဓိပါဒ်ကို ပွားများ၏။ ထိုသို့ သော အချင်းအရာ အသွင်အပြင် အမှတ်နိမိတ်တို့ဖြင့်ပင် နေအခါ၌လည်း ဆန္ဒကိုမရှိ၍ဖြစ်သော သမာဓိ အားထုတ်မှုတို့နှင့်ပြည့်စုံသော ဣဒ္ဓိပါဒ်ကို ပွား များ၏။ ရဟန်းတို့ ဤသို့လျှင် ရဟန်းသည် နေနှင့်ည၊ ညနှင့်နေ အညီအမျှ ပြု၍နေ၏။

ရဟန်းတို့၊ အဘယ်သို့လျှင် ရဟန်းသည် မြွေးယှက်မှုကင်း၊ ပွင့်လင်းသော စိတ်ဖြင့် အရောင်အလင်းနှင့်တကွဖြစ်သော စိတ်ကိုပွားများသနည်း ဆိုသော် ဤသာသနာ၌ ရဟန်းသည် အလင်းရောင်၌မှတ်သားမှု အာလောကသညာကို ကောင်းစွာသင်ယူထား၏။ နေဟူသောအမှတ်သညာကို ကောင်းစွာ ဆောက် တည်ထား၏။ ရဟန်းတို့၊ ဤသို့လျှင် ရဟန်းသည် မြွေးယှက်မှုကင်း၊ ပွင့်လင်း သော စိတ်ဖြင့် အလင်းရောင်နှင့်တကွဖြစ်သော စိတ်ကိုပွားများ၏။

(ဆန္ဒနည်းတူ ဝီရိယ၊ စိတ်၊ ဝီမံသတို့၌လည်း အသီးသီးအကျယ်ဟော၏)

ရဟန်းတို့၊ ဣဒ္ဓိပါဒ်လေးပါးကို ဤသို့ ပွားများလျှင် များသောအကျိုး အာနိသင် ရှိပေ၏။

၃။ အယောဂုဠဝဂ်

၈၃၃။ ဂေဠုသုတ်၌ ဗုဒ္ဓသည် သစ္စာလေးပါးကို မသိမြင်မီ၊ ဘုရားလောင်း ဘဝက ဣဒ္ဓိပင်္ဂလေးပါးကို ပွားများခြင်း၏ အကြောင်းဖြစ်သော အကုဋ် လမ်းစဉ်ကား အဘယ်နည်းဟု ကြံစည် ငြင်းစားခဲ့ပုံ၊ ဣဒ္ဓိပင်္ဂလေးပါး ပွားများခြင်းဖြင့် အဘိညာဏ်ခြောက်ပါး ရရှိနိုင်ပုံတို့ကို ဟောကြားသည်။

၂။ အယောဂုဠသုတ်

[ပူသောသံချောင်းကဲ့သို့ ပေါ့ပါးသောကိုယ်ရှိခြင်း]

၈၃၄။ အခါတပါး၌ ရှင်အာနန္ဒာသည် ဗုဒ္ဓထံချဉ်းကပ်၍ မေးလျှောက်၏။
 “အရှင်ဘုရား၊ မြတ်စွာဘုရားသည် တန်ခိုးအစွမ်းအားဖြင့် စိတ်ဖြင့်ပြီးသော ကိုယ်ဖြင့် ဗြဟ္မာ့ပြည်သို့ ချဉ်းကပ်ခဲ့ဖူးသည်ကို မှတ်မိပါသလော”
 “အာနန္ဒာ၊ ငါသည် တန်ခိုးအစွမ်းအားဖြင့် စိတ်ဖြင့်ပြီးသော ကိုယ်ဖြင့် ဗြဟ္မာ့ပြည်သို့ ချဉ်းကပ်ခဲ့ဖူးသည်ကို မှတ်မိပေ၏”
 “အရှင်ဘုရား၊ မြတ်စွာဘုရားသည် မဟာဘုတ်လေးပါးဖြင့်ပြီးသော ဤ ကိုယ်ဖြင့် တန်ခိုးအစွမ်းအားဖြင့် ဗြဟ္မာ့ပြည်သို့ ချဉ်းကပ်ခဲ့ဖူးသည်ကို မှတ်မိပါ သလော”
 “အာနန္ဒာ၊ ငါသည်မဟာဘုတ်လေးပါးဖြင့်ပြီးသောဤကိုယ်ဖြင့် တန်ခိုး အစွမ်းအားဖြင့် ဗြဟ္မာ့ပြည်သို့ ချဉ်းကပ်ခဲ့ဖူးသည်ကို မှတ်မိပေ၏”
 “အရှင်ဘုရား၊ ထိုကဲ့သို့ ဗြဟ္မာ့ပြည်သို့ ချဉ်းကပ်နိုင်ခြင်းသည် အံ့ဩဖွယ် ကောင်းလှပါသည်”
 “အာနန္ဒာ၊ မြတ်စွာဘုရားတို့သည် အံ့ဩဖွယ်ကောင်းပေ၏။ အံ့ဩဖွယ် ကောင်းသော တရားတို့နှင့်လည်းပြည့်စုံကုန်၏။ အာနန္ဒာ၊ မြတ်စွာဘုရားသည် အကြင်အခါ၌ ကိုယ်ကို စိတ်၌ တင်ထား၏ ၊ စိတ်ကိုလည်း ကိုယ်၌ တင် ထား၏ ၊ ချမ်းသာသောအမှတ်သည်၊ ပေါ့ပါးသော အမှတ်သည်တို့ ကို ကိုယ်၌ သက်ဝင်စေ၍ နေ၏။ ထိုအခါ မြတ်စွာဘုရား၏ကိုယ်သည် ပို၍ ပေါ့ပါး နူးညံ့၏။ ပို၍လည်း ခန့်ငြား၏။ ပို၍လည်း တောက်ပ၏။ ဥပမာ တနေ့လုံး အပူခံထားသော သံတွေခဲကဲ့သို့ ဖြစ်၏။

၁။ စိတ်အလိုအတိုင်း ဖြစ်စေ၏ဟု ဟော၏။
 ၂။ စိတ်သွားသလို လိုက်ပါစေ၏ဟု ဟော၏။

“အာနန္ဒာ၊ မြတ်စွာဘုရားသည် အကြင်အခါ၌ ကိုယ်ကို စိတ်၌တင်ထား၏။ စိတ်ကိုလည်း ကိုယ်၌ တင်ထား၏။ ချမ်းသာသောအမှတ်သည်၊ ပေါ့ပါးသော အမှတ်သည်တို့ကို ကိုယ်၌သက်ဝင်စေ၍ နေ၏။ ထိုအခါ မြတ်စွာဘုရား၏ ကိုယ်သည် လွယ်ကူစွာ ဖြေကြီးမှ ကောင်းကင်သို့ ပျံတက်နိုင်၏။ တန်ခိုးအမျိုးမျိုးကို ပြီးမြောက်စေနိုင်၏။ လဲမှုစိုင့်၊ ဝါဂွမ်းစိုင့်သည် လေတိုက်သောအခါ ကောင်းကင်သို့ အလွယ်တကူ ပျံတက်သကဲ့သို့ဖြစ်၏။

၈၃၅။ ဘိက္ခုသုတ်၌ ဣဒ္ဓိပင်္ဂါဒ်လေးပါးကို ပွားများသော ရဟန်းသည် အာသဝေါကင်းသော လွတ်မြောက်မှုကို မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြောင်း ဟောကြား၏။

၈၃၆။ သုဒ္ဓိကသုတ်၌ ဣဒ္ဓိပင်္ဂါဒ်လေးပါးကို အကျဉ်းအားဖြင့် ဟော၏။

၈၃၇-၈၃၈။ ပထမနှင့်ဒုတိယ ဖလသုတ်တို့၌ ဣဒ္ဓိပင်္ဂါဒ်လေးပါးကိုပွားများခြင်းကြောင့် အရဟတ္တဖိုလ်၊ အနာဂါမိဖိုလ်ဟူသော အကျိုးနှစ်ပါးတို့တွင် တပါးပါးကိုသော်လည်းကောင်း၊ မျက်မှောက်ဘဝ၌ပင် အရဟတ္တဖိုလ်ကို ပြီးမြောက်စေခြင်း စသော အကျိုး ခုနစ်ပါးတို့တွင် တပါးပါးကိုသော်လည်းကောင်း ရရှိနိုင်ကြောင်း ဟောကြား၏။

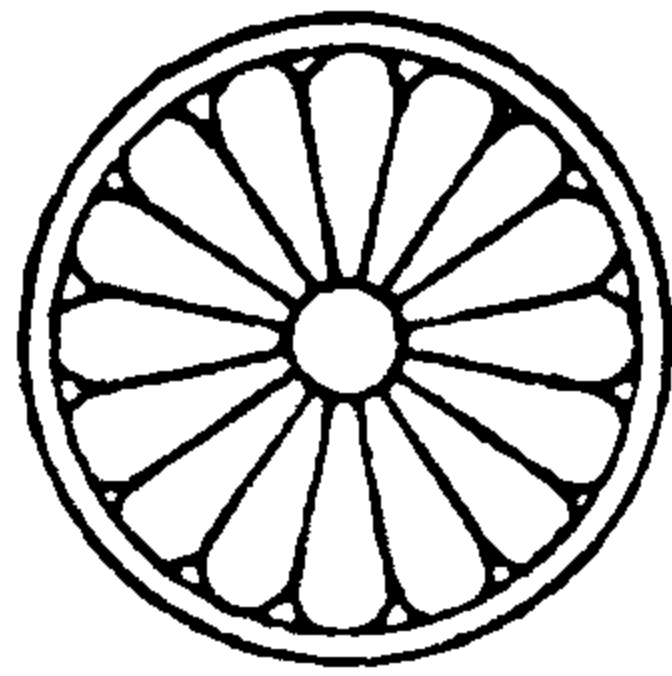
၈၃၉-၈၄၀။ အာနန္ဒသုတ် ၂-သုတ်၌ “ဣဒ္ဓိ ဟူသည် အဘယ်နည်း၊ ဣဒ္ဓိပင်္ဂါဒ်ဟူသည်အဘယ်နည်း” စသော မေးခွန်းလေးခုကို ရှင်အာနန္ဒာအား ဖြေဆိုဟောကြား၏။

၈၄၁-၈၄၂။ ဘိက္ခုသုတ် ၂-သုတ်၌ အထက်ပါ မေးခွန်းလေးခုကိုပင် များစွာသော ရဟန်းတို့အား ဖြေဆိုဟောကြား၏။

၈၄၃။ ဘောဂ္ဂလ္လာနသုတ်၌ ဣဒ္ဓိပင်္ဂါဒ် လေးပါးကို ပွားများခြင်းကြောင့် ရှင်မောဂ္ဂလ္လာန်သည် တန်ခိုးကြီးခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဟောကြား၏။

၈၄၄။ တထာဂတသုတ်၌ ဣဒ္ဓိပင်္ဂါဒ်လေးပါးကို ပွားများခြင်းကြောင့် မြတ်စွာဘုရားသည် တန်ခိုးကြီးခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဟောကြား၏။

(၈၄၅-၈၉၈၊ ဂင်္ဂါပေယျာလစသော ဝဂ် ၅-ခုမှ သုတ်ပေါင်း ၅၄-သုတ် ကား ရှေးသံယုတ်များနှင့်တူ၏။)

၈။ အနုရုဒ္ဓသံယုတ်

[ရှင်အနုရုဒ္ဓ၏ဟောကြားချက်များ]

၁။ ရဟောဂတဝဂ်

၁။ ပထမရဟောဂတသုတ်

[ဆိတ်ငြိမ်ရာ၌ နေစဉ်အကြံဖြစ်ပုံ]

၈၉၉။ အခါဘဝါး၌ ဆိတ်ငြိမ်ရာအရပ်၌ နေစဉ် ရှင်အနုရုဒ္ဓအား စိတ်အကြံတခုဖြစ်ပေါ်၏။

“သတိပဋ္ဌာန် လေးပါးကို လွဲချော်စေသူတို့သည် ကောင်းစွာ ဒုက္ခကုန်ရာသို့ ရောက်စေနိုင်သော အရိယမဂ်ကို လွဲချော်စေသူများဖြစ်၏။ သတိပဋ္ဌာန် လေးပါးကို ပြီးမြောက်စေသူတို့ကား ကောင်းစွာ ဒုက္ခကုန်ရာသို့ ရောက်စေနိုင်သော အရိယမဂ်ကို ပြီးမြောက်စေသူများဖြစ်ကုန်၏။

ထိုအခါ ရှင်မောဂ္ဂလ္လာန်သည် ရှင်အနုရုဒ္ဓ၏စိတ်အကြံကိုသိ၍ ရှင်အနုရုဒ္ဓ၏ ချွေမှောက်၌ ရုတ်တရက် ထင်ရှားပေါ်လာပြီး....

“ငါ့ရှင်အနုရုဒ္ဓ၊ အဘယ်မျှဖြင့် ရဟန်းသည် သတိပဋ္ဌာန်လေးပါးကို ပြီးမြောက်စေပြီး ဖြစ်ပါသနည်း” ဟု မေးလျှောက်၏။ ထိုအခါရှင်အနုရုဒ္ဓက အောက်ပါအတိုင်း ဖြေကြား၏။

“ငါ့ရှင် မောဂ္ဂလ္လာန်၊ ဤသာသနာ၌ ရဟန်းသည်ပြင်းစွာအားထုတ်လျက် သတိသမ္ပဇ်နှင့်ယှဉ်လျက် လောက၌ အဘိဇ္ဈာ ဒေါမနဿကို ပယ်ဖျောက်၍ မိမိကိုယ်၌ ဖြစ်ခြင်းသဘော၊ ပျက်ခြင်းသဘော၊ ဖြစ်ပျက်ခြင်းသဘောကို အဖန်ဖန်ရှုလျက်နေ၏။ သူတပါးတို့၏ကိုယ်၌ ဖြစ်ခြင်းသဘော၊ ပျက်ခြင်းသဘော၊ ဖြစ်ပျက်ခြင်းသဘောကိုအဖန်ဖန်ရှုလျက်နေ၏။ မိမိကိုယ်၊ သူတပါး

ကိုယ်၌ ဖြစ်ခြင်းသဘော၊ ပျက်ခြင်းသဘော၊ ဖြစ်ပျက်ခြင်းသဘောကို အဖန်ဖန် ရှုလျက်နေ၏။

ထိုရဟန်းသည် အလိုရှိခဲ့သော် စက်ဆုပ်ဖွယ်မဟုတ်သော အာရုံ၌ စက်ဆုပ်ဖွယ်ဟု အမှတ်ရှိသည်ဖြစ်၍နေ၏။ စက်ဆုပ်ဖွယ်အာရုံ၌ စက်ဆုပ်ဖွယ်မဟုတ်ဟု အမှတ်ရှိသည်ဖြစ်၍နေ၏။ စက်ဆုပ်ဖွယ်မဟုတ်သော အာရုံ၌လည်းကောင်း၊ စက်ဆုပ်ဖွယ်အာရုံ၌လည်းကောင်း၊ စက်ဆုပ်ဖွယ်ဟု အမှတ်ရှိသည်ဖြစ်၍နေ၏။ စက်ဆုပ်ဖွယ်အာရုံ၌ လည်းကောင်း၊ စက်ဆုပ်ဖွယ်မဟုတ်သော အာရုံ၌လည်းကောင်း စက်ဆုပ်ဖွယ်မဟုတ်ဟု အမှတ်ရှိသည်ဖြစ်၍ နေ၏။ အလိုရှိခဲ့သော် စက်ဆုပ်ဖွယ်၊ မစက်ဆုပ်ဖွယ် နှစ်ပါးစုံကို ကြည့်၍ သတိသမ္ပဇင်နှင့်ယှဉ်ကာ လျစ်လျူရှုလျက်နေ၏။

(ဝေဒနာ၊စိတ္တ၊ဓမ္မတို့၌လည်း အလားတူဟော၏)

“ငါ့ရှင်မောဂ္ဂလ္လာန်၊ ဤမျှဖြင့် ရဟန်းသည်သတိပဋ္ဌာန်လေးပါးကို ပြီးမြောက်စေပြီး ဖြစ်ပေ၏”

၉၀၀။ ဒုတိယရဟောဂတသုတ်၌ အထက်သုတ်အတိုင်း ရှင်မောဂ္ဂလ္လာန်၏ အမေးကို ရှင်အနုရုဒ္ဓာကဖြေကြားခြင်းဖြစ်၏။ “မိမိကိုယ်၌ ဖြစ်ခြင်းသဘောကို အဖန်ဖန် ရှုလျက်နေ၏” စသောနေရာ၌ “မိမိကိုယ်၌ ကိုယ်ဟု အဖန်ဖန် ရှုလျက်နေ၏”စသည်ဖြင့် ပြောင်း၍ ဟောခြင်းသာထူး၏။

၃။ သုတနုသုတ်

[သုတနုမြစ်ကမ်း၌ ဟောကြားချက်]

၉၀၁။ သာဝတ္ထိပြည် သုတနုမြစ်ကမ်း၌ ရှင်အနုရုဒ္ဓာ သီတင်းသုံးနေစဉ် များစွာသော ရဟန်းများသည် ရှင်အနုရုဒ္ဓာထံချဉ်းကပ်၍ ‘ရှင်အနုရုဒ္ဓာသည် အဘယ်တရားများကို ပွားများခြင်းကြောင့် မြတ်သော အဘိညာဉ်နှင့် ပြည့်စုံခြင်းသို့ ရောက်ပါသနည်း’ဟု မေးလျှောက်ကြသည်။ ထိုအခါ ရှင်အနုရုဒ္ဓာက မိမိသည် သတိပဋ္ဌာန်လေးပါးကို ပွားများခြင်းကြောင့် မြတ်သော အဘိညာဉ်နှင့် ပြည့်စုံခြင်းသို့ ရောက်ခဲ့ကြောင်း ဖြေကြားလေသည်။

၉၀၂-၉၀၄။ ကဏ္ဍကိသုတ် ၃-သုတ်၌ သာကေတမြို့ ကဏ္ဍကိတောအုပ်၌ သီတင်းသုံးစဉ် ရှင်သာရိပုတ္တရာက ရှင်အနုရုဒ္ဓာအား ‘သေက္ခရဟန်းသည် အဘယ်တရားများသို့ ကပ်ရောက်၍ နေအပ်ပါသနည်း၊ အသေက္ခရဟန်းသည် အဘယ်တရားများသို့ ကပ်ရောက်၍ နေအပ်ပါသနည်း’ ဟူသော မေးခွန်း

နှစ်ပုဒ်ကို မေး၏။ ထိုအခါ ရှင်အနုရုဒ္ဓါက ထိုရဟန်းနှစ်ပါးလုံးသည် သတိပဋ္ဌာန်လေးပါးသို့ ကပ်ရောက်၍နေအပ်ကြောင်း ဖြေကြားသည်။ ‘ရှင်အနုရုဒ္ဓါသည် ဘယ်ဘုရားများကို ပွားများသောကြောင့် မြတ်သောအဘိညာဉ်နှင့် ပြည့်စုံခြင်းသို့ ရောက်ပါသနည်း’ဟု မေးသောအခါ၌လည်း သတိပဋ္ဌာန်လေးပါးကို ပွားများခြင်းကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း ဖြေကြားသည်။

၉၀၅။ တဏှာက္ခယသုတ်၌ သတိပဋ္ဌာန်လေးပါးကို ပွားများလျှင် တဏှာကို ကုန်ခန်း စေနိုင်ကြောင်း ရှင်အနုရုဒ္ဓါက ရဟန်းတို့အားဟောသည်။

ဂ။ သလဋ္ဌာဂါရသုတ်

[ထင်းရှူးပင်ကျောင်း၌ ဟောကြားချက်]

၉၀၆။ ရှင်အနုရုဒ္ဓါသည် သာဝတ္ထိပြည် ထင်းရှူးပင်ကျောင်း၌ သီတင်းသုံးစဉ် ရဟန်းတို့အား ဤသို့မိန့်ကြား၏။

“ငါ့ရှင်တို့၊ အရှေ့ဘက်သို့ စီးဆင်းနေသောဂင်္ဂါမြစ်ကို လူအပေါင်းသည် အနောက်ဘက်သို့ စီးဆင်းအောင် ပြုလုပ်ခြင်းငှာ တတ်ကောင်းအံ့လော”

“အရှင်ဘုရား၊ မတတ်ကောင်းပါ ပင်ပန်းရုံသာ ရှိပါလိမ့်မည်”

“ငါ့ရှင်တို့၊ ထိုနည်းတူပင် သတိပဋ္ဌာန်လေးပါးကို ပွားများသော ရဟန်းကို မင်း၊ မင်း၏အမတ်ကြီးကသော်လည်းကောင်း၊ ဆွေမျိုး မိတ်ဆွေ တို့ကသော်လည်းကောင်း ကာမဂုဏ်စည်းစိမ်တို့ဖြင့် ဖိတ်ကြားစေကာမူ ထိုရဟန်းသည် သိက္ခာချ၍ လူဆွက်ချန်အကြောင်းမရှိ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုရဟန်း၏ စိတ်သည် ကိလေသာ ကင်းဆိတ်မှု၌ ကြာမြင့်စွာ တိမ်းညွတ်နေသောကြောင့် ဖြစ်၏”

ဇ။ အဗ္ဗပေါလိသုတ်

[အဗ္ဗပေါလိ ဥယျာဉ်၌ ဟောကြားချက်]

၉၀၇။ ဝေသာလီပြည်အဗ္ဗပေါလိဥယျာဉ်၌သီတင်းသုံးစဉ် ရှင်သာရိပုတ္တရာက ရှင်အနုရုဒ္ဓါအား....

“ငါ့ရှင်အနုရုဒ္ဓါ၊ သင်၏ဣန္ဒြေတို့သည်ကြည်လင်ကုန်၏။ မျက်နှာအဆင်းသည် သန့်ရှင်းကြည်လင်လှပေ၏။ ရှင်အနုရုဒ္ဓါသည် ယနေ့ အဘယ်သို့သော နေခြင်းဖြင့် များစွာနေပါသနည်း”ဟု မေးလျှောက်၏။

“ငါ့ရှင်သာရိပုတ္တရာ၊ တပည့်တော်သည် သတိပဋ္ဌာန်လေးပါးတို့၌ကောင်းစွာ တည်သော စိတ်ရှိသည်ဖြစ်၍ များစွာနေ၏။ ငါ့ရှင် သာရိပုတ္တရာ၊ အာသဝေါကုန်ခန်းပြီးသော ရဟန္တာသည် သတိပဋ္ဌာန်လေးပါးတို့၌ ကောင်းစွာ တည်သောစိတ် ရှိသည်ဖြစ်၍ များစွာနေ၏”

ဤသို့ ရှင်အနုရုဒ္ဓါက ပြောသောအခါ ရှင်သာရိပုတ္တရာက ‘ရှင်အနုရုဒ္ဓါ၏ ရဲချင့်သောစကားကိုကြားရသော ကျွန်ုပ်တို့ကား အရတော်လှစေ့’ ဟု ပြောဆိုလေသည်။

၁၀။ ဗာဠုဂီလာနသုတ်

[နာမကျန်းဖြစ်နေစဉ် ဟောကြားချက်]

၉၀၈။ သာဝတ္ထိပြည် အန္ဓဝန်တောအုပ်၌ ရှင်အနုရုဒ္ဓါနာမကျန်းဖြစ်နေစဉ် များစွာသောရဟန်းတို့သည် ရှင်အနုရုဒ္ဓါထံ ချဉ်းကပ်၍ အဘယ်သို့သော နေခြင်းဖြင့်နေသော အရှင်အနုရုဒ္ဓါအား ဖြစ်ပေါ်လာသော ဒုက္ခဝေဒနာတို့သည် စိတ်ကိုလွှမ်းမိုး၍ မတည်ပဲ ‘ကုန်သနည်း’ ဟု မေးလျှောက်ကြသည်။ ထိုအခါ ရှင်အနုရုဒ္ဓါက သတိပဋ္ဌာန် လေးပါးတို့၌ ကောင်းစွာတည်သောစိတ်ရှိသည်ဖြစ်၍ နေသော ငါ့အားဖြစ်ပေါ်လာသော ဒုက္ခဝေဒနာတို့သည် စိတ်ကို လွှမ်းမိုး၍ မတည်ကုန်’ ဟု ဖြေကြားလိုက်၏။

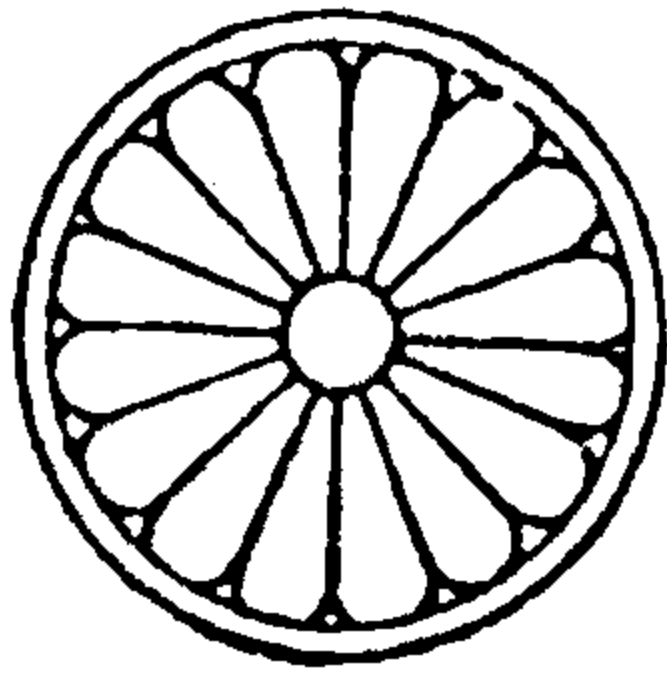
၂။ ဒုတိယခဏ်

၁။ ကပ္ပသဟဿသုတ်

[ကမ္ဘာပေါင်း တထောင်ကို အောက်မေ့နိုင်ခြင်း]

၉၀၉။ “အရှင်သည် အဘယ်တရားများကို ပွားများခြင်းကြောင့် မြတ်သော အဘိညာဉ်နှင့် ပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်ပါသနည်း” ဟု ရဟန်းများက မေးကြရာ သတိပဋ္ဌာန်လေးပါးကို ပွားများခြင်းကြောင့် မြတ်သောအဘိညာဉ်နှင့် ပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်ခဲ့ကြောင်း ကမ္ဘာပေါင်း တထောင် ကိုလည်း ပြန်ပြောင်း အောက်မေ့နိုင်ခဲ့ကြောင်း ဖြေကြား၏။

၉၁၀-၉၂၂။ ဣဒ္ဓိဝိသုတ်စသည်တို့၌လည်း သတိပဋ္ဌာန်လေးပါးကို ပွားများခြင်းကြောင့် ဣဒ္ဓိဝိဓ ခံစွသောတစသော အဘိညာဉ်များကို ရခဲ့ကြောင်း အကြောင်းဟုတ်မဟုတ်သိသောဉာဏ် ဆောက်တည်အပ်သော ကံတို့၏ အကျိုးကို ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိသောဉာဏ်၊ ဘဝအားလုံးကိုရောက်ကြောင်း အကျင့်ကို ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ သိသောဉာဏ်၊ ဓာတ်အမျိုးမျိုးရှိသော လောကကို ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိသောဉာဏ်၊ သတ္တဝါတို့၏ နှလုံးသွင်းအမျိုးမျိုးရှိပုံကို သိသောဉာဏ်၊ တပါးသော သတ္တဝါတို့၏ ဣန္ဒြေ အနုအရင့်ကို သိသောဉာဏ်၊ ဈာန်ဝိမောက္ခ သမာဓိ၊ သမာပတ်တို့၏ ညစ်နွမ်းခြင်း၊ ဖြူစင်ခြင်း၊ ထမြောက်ခြင်းကို သိသောဉာဏ်တို့ကိုရရှိခဲ့ကြောင်း ဖြေကြား၏။

၉။ ဈာနသံယုတ်

[ဈာန်နှင့်စပ်သော ဟောကြားချက်များ]

၁။ ဂင်္ဂါပေယျာလဝဂ်

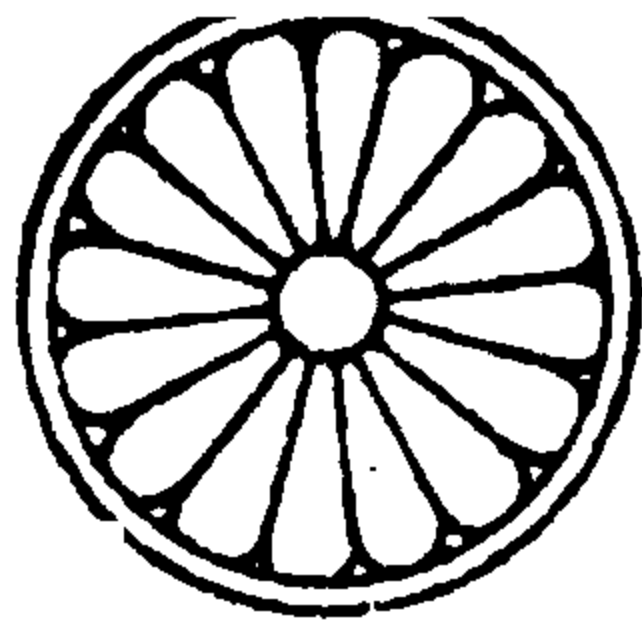
ဈာနသုတ်

[ဈာန်၄ပါးကို ဟောကြားခြင်း]

၉၂၃။ ရဟန်းတို့၊ ဈာန်တို့သည် လေးပါးရှိကုန်၏။ အဘယ်လေးပါးတို့ နည်းဆိုသော် ဤသာသနာ၌ ရဟန်းသည် ကာမဂုဏ်တို့မှကင်းဆိတ်၍ အကုသိုလ် တရားတို့မှကင်းဆိတ်၍ ဝိတက်ဝိစာရတို့နှင့်တကွဖြစ်သော၊ ကင်းဆိတ်မှုကြောင့် ဖြစ်သည့် နှစ်သိမ့်ချမ်းသာခြင်းရှိသော ပထမဈာန်ကိုဝင်စား၍နေ၏။ ဝိတက် ဝိစာရတို့ ငြိမ်းအေးခြင်းကြောင့် အတွင်းစိတ်ကို ကြည်လင်စေသော စိတ်ကို အာရုံတခုတည်း၌ တည်နေအောင်ပြုတတ်သော၊ ဝိတက် ဝိစာရမရှိသော သမာဓိကြောင့်ဖြစ်သည့် နှစ်သိမ့်ချမ်းသာခြင်းရှိသော ဒုတိယဈာန်ကို ဝင်စား၍နေ၏။ ထိုရဟန်းသည် နှစ်သိမ့်မှုကင်းကွာ၍ သတိသမ္ပဇဉ်နှင့် ယှဉ်ကာ လျစ်လျူရှုလျက်နေ၏။ ချမ်းသာခြင်းကိုလည်း ကိုယ်ဖြင့်ခံစား၏။ ‘လျစ်လျူရှုလျက် သတိနှင့်ယှဉ်ကာ ချမ်းသာစွာနေသူ’ ဟူ၍ အရိယာဟူ၏ ချီးကျူးပြောဆိုခြင်းကို ခံရခြင်းဖြစ်သော တတိယဈာန်ကို ဝင်စား၍နေ၏။ ချမ်းသာခြင်း၊ ဆင်းရဲခြင်းကိုပယ်၍ ဝမ်းသာခြင်း၊ ဝမ်းနည်းခြင်းတို့၏ လည်း ရှေးမဆွံ့ကပင် ကင်းပျောက်ပြီးဖြစ်ခြင်းကြောင့် ချမ်းသာခြင်း၊ ဆင်းရဲခြင်း ကင်းသော ဥပေက္ခာနှင့် ယှဉ်သော သတိ၏ စင်ကြယ်ခြင်း ရှိသော စတုတ္ထဈာန်ကို ဝင်စား၍ နေ၏။ ရဟန်းတို့၊ ဤကား ဈာန်လေးပါးတို့ပင်တည်း။

ရဟန်းတို့၊ ဂင်္ဂါဖြစ်သည် အရှေ့ဘက်သို့ စီးသွားသကဲ့သို့ ထို့အတူ ဈာန်လေးပါးကို ပွားများသောရဟန်းသည် နိဗ္ဗာန်လျှင် ညွတ်ယိမ်းကိုင်းရှိုင်းရာ ရှိပေ၏။

၉၂၄-၉၇၆။ ကြွင်းသောသုတ်ပေါင်း (၅၃)သုတ်ကို မဂ္ဂသံယုတ် နည်းတူ ဟောကြား၏။

၁၀။ အာနာပါနသံယုတ်

[ထွက်သက်ဝင်သက်နှင့်စပ်သော ဟောကြားချက်များ]

၁။ ကေဓမ္မဝဂ်

၁။ ကေဓမ္မသုတ်

[အကျိုးများစသောတရားတပါး]

၉၇၇။ တခုသောတရားကို ပွားများအပ်၊ ကြိမ်ဖန်များစွာပြုလုပ်အပ်သည် ရှိသော် များသောအကျိုးအာနိသင်ရှိ၏။ တခုသောတရားဟူသည် အဘယ်နည်းဆိုသော် ထွက်သက် ဝင်သက်ကို ရှုမှတ်ခြင်း အာနာပါနသတိပင် ဖြစ်၏။ ရဟန်းတို့၊ အာနာပါနသတိကို အဘယ်သို့ပွားများသော် များသော အကျိုးအာနိသင် ရှိသနည်းဆိုသော် ဤသဒ္ဓါသနာ၌ ရဟန်းသည် တော၊ သစ်ပင်ရင်း၊ ဆိတ်ငြိမ်ရာအရပ်တခုခုသို့ သွားရောက်၍ တင်ပလွင်ခွေပြီးလျှင် ကိုယ်ကို ဖြောင့်မတ်စွာထား၍ သတိကိုရှေးရှုထင်စေလျက်ထိုင်၏။ ထိုရဟန်းသည် သတိရှိလျက်သာလျှင် ထွက်သက်လေကို ရှုထုတ်၏။ သတိရှိလျက်သာလျှင် ဝင်သက်လေကို ရှုသွင်း၏။

ရှည်ရှည်ရှုထုတ်လျှင် ရှည်ရှည်ရှုထုတ်၏ဟု သိ၏။ ရှည်ရှည်ရှုသွင်းလျှင် ရှည်ရှည်ရှုသွင်း၏ဟု သိ၏။ တိုတိုရှုသွင်းလျှင် တိုတိုရှုသွင်း၏ဟုသိ၏။ တိုတိုရှုထုတ်လျှင် တိုတိုရှုထုတ်၏ဟုသိ၏။

အစ အလယ် အဆုံး သုံးပါးလုံးကို ထင်ရှားသိလျက် ထွက်သက်လေကို ရှုထုတ်မည်။ အစ အလယ် အဆုံး သုံးပါးလုံးကိုထင်ရှားသိလျက် ဝင်သက်လေကို ရှုသွင်းမည်ဟု လေ့ကျင့်အားထုတ်၏။

ရန်ခင်းသော ထွက်သက်လေကို ငြိမ်းစေလျက်ရှူထုတ်မည်။ ရန်ခင်းသော ဝင်သက်လေကို ငြိမ်းစေလျက် ရှူသွင်းမည်ဟု လေ့ကျင့်အားထုတ်၏။

နှစ်သိမ့်ခြင်းပီတိကို ထင်ရှားသိလျက် ထွက်သက်လေကို ရှူထုတ်မည်ဟု လေ့ကျင့် အားထုတ်၏။ ဝင်သက်လေကို ရှူသွင်းမည်ဟု လေ့ကျင့် အားထုတ်၏။

ချမ်းသာခြင်းသုခကို ထင်ရှားသိလျက် ထွက်သက်လေကို ရှူထုတ်မည်ဟု လေ့ကျင့်အားထုတ်၏။ ဝင်သက်လေကို ရှူသွင်းမည်ဟု လေ့ကျင့်အားထုတ်၏။

စိတ္တသင်္ခါရကို ထင်ရှားသိလျက် ထွက်သက်လေကို ရှူထုတ်မည်။ ဝင်သက်လေကို ရှူသွင်းမည်ဟု လေ့ကျင့်အားထုတ်၏။

စိတ်ကိုထင်ရှားသိလျက် ထွက်သက်လေကို ရှူထုတ်မည်။ ဝင်သက်လေကို ရှူသွင်းမည်ဟု လေ့ကျင့်အားထုတ်၏။

စိတ်ကို လွန်စွာဝမ်းမြောက်စေလျက် ထွက်သက်လေကို ရှူထုတ်မည်။ ဝင်သက်လေကို ရှူသွင်းမည်ဟု လေ့ကျင့်အားထုတ်၏။

စိတ်ကို ကောင်းစွာထားလျက် ထွက်သက်လေကို ရှူထုတ်မည်။ ဝင်သက်လေကို ရှူသွင်းမည်ဟု လေ့ကျင့်အားထုတ်၏။

စိတ်ကို လွတ်စေလျက် ထွက်သက်လေကို ရှူထုတ်မည်။ ဝင်သက်လေကို ရှူသွင်းမည်ဟု လေ့ကျင့်အားထုတ်၏။

မမြဲခြင်း သဘောကို အဖန်ဖန်ရှုလျက် ထွက်သက်လေကို ရှူထုတ်မည်။ ဝင်သက်လေကို ရှူသွင်းမည်ဟု လေ့ကျင့်အားထုတ်၏။

တပ်မက်မှုကင်းရေးကို အဖန်ဖန်ရှုလျက် ထွက်သက်လေကို ရှူထုတ်မည်။ ဝင်သက်လေကို ရှူသွင်းမည်ဟု လေ့ကျင့်အားထုတ်၏။

ချုပ်ပျောက်ခြင်းသဘောကို အဖန်ဖန်ရှုလျက် ထွက်သက်လေကို ရှူထုတ်မည်။ ဝင်သက်လေကို ရှူသွင်းမည်ဟု လေ့ကျင့်အားထုတ်၏။

စွန့်လွှတ်မှုကို အဖန်ဖန်ရှုလျက် ထွက်သက်လေကို ရှူထုတ်မည်။ ဝင်သက်လေကို ရှူသွင်းမည်ဟု လေ့ကျင့်အားထုတ်၏။

ရဟန်းတို့၊ အာနာပါနသတိကို ဤသို့ ပွားများသော် များသောအကျိုး အာနိသင် ရှိပေ၏။

၉၇၈။ ဗောဇ္ဈင်္ဂသုတ်၌ အာနာပါနသတိနှင့်တကွဖြစ်သောဗောဇ္ဈင်္ဂခုနစ်ပါးကို ပွားများလျှင် များသောအကျိုးအာနိသင်ရှိကြောင်း ဟောကြားသည်။

၉၇၉။ သုဒ္ဓိကသုတ်၌ အာနာပါနသတိ ပွားများပုံကို ပထမသုတ်နည်းတူ ဟောကြားသည်။

၉၈၀-၉၈၁။ ပထမနှင့် ဒုတိယဖလသုတ်တို့၌ အာနာပါနသတိကိုပွားများလျှင် အရဟတ္တဖိုလ်နှင့် အနာဂါမိဖိုလ်ဘူသောအကျိုးနှစ်ပါးတွင် တပါးပါးကိုသော်လည်းကောင်း၊ မျက်မှောက်ဘဝ၌ပင် စောစီးစွာ အရဟတ္တဖိုလ်ကိုရခြင်း၊ သို့မဟုတ် သေခါနီးအချိန်၌ အရဟတ္တဖိုလ်ကိုရခြင်း စသော အကျိုးခန့်ခမ်းတွင် တပါးပါးကိုသော်လည်းကောင်း ရနိုင်ကြောင်း ဟောကြားသည်။ (အကျိုး ခန့်ခမ်းကို ဣန္ဒြိယသံယုတ် သုတ်စဉ် ၅၃၆၊ ဒုတိယဖလသုတ်၌ ပြန်ကြည့်ပါ)

၆။ အရိဋ္ဌသုတ်

[ရှင်အရိဋ္ဌအား အာနာပါနပွားပုံ ဟောကြားခြင်း]

၉၈၂။ အခါတပါး၌ ဗုဒ္ဓသည် ‘ရဟန်းတို့အား ရဟန်းတို့၊ သင်တို့သည် အာနာပါနသတိကို ပွားများကြကုန်၏လော’ ဟု မေးမြန်းတော်မူသည်။

“တပည့်တော်သည် အာနာပါနသတိကို ပွားများပါ၏” ဟု ရှင်အရိဋ္ဌက ဖြေကြားရာ ‘အရိဋ္ဌ၊ သင်သည် အာနာပါနသတိကို မည်သို့ ပွားများသနည်း’ ဟု ထပ်မံ မေးမြန်းတော်မူ၏။

“အရှင်ဘုရား၊ တပည့်တော်အား အတိတ်ဖြစ်သော ကာမဂုဏ်တို့၌ ကာမစွန္ဒကို ပယ်အပ်ပြီးဖြစ်ပါ၏။ အနာဂတ်ဖြစ်သော ကာမဂုဏ်တို့၌လည်း ကာမစွန္ဒ သည် ကင်းကွာပြီးဖြစ်ပါ၏။ အဘွားအပြင် တဖုတ်တို့၌လည်း ထိပါးမှု သညာကိုကောင်းစွာပယ်ဖျောက်ပြီးဖြစ်ပါ၏။ တပည့်တော်သည် သတိရှိလျက် သာလျှင် ထွက်သက်လေကုန်ရုံထုတ်ပါ၏။ သတိရှိလျက်သာလျှင် ဝင်သက်လေကို ရှူသွင်းပါ၏။ အရှင်ဘုရား၊ တပည့်တော်သည် ဤသို့လျှင် အာနာပါန သတိကို ပွားများပါသည်”

“အရိဋ္ဌ၊ ဤသို့သောအာနာပါနသတိသည် ရှိ၏။ မရှိဟုငါမဆို၊ သို့သော် အကျယ်အားဖြင့် ပြည့်စုံသော အာနာပါန သတိကို သင့်အား ငါဟောအံ့၊ နာကြားလော”

ဗုဒ္ဓသည် ဤသို့မိန့်ကြားပြီး အာနာပါနသတိပွားပုံကို အကျယ်ဟောတော်မူသည်။ (ရှင်အရိဋ္ဌသည် အနာဂါမိမဂ်ကို ခြီးသုဖြစ်၍ အရဟတ္တမဂ်သို့ ရောက်စေရန် အာနာပါနသတိပွားပုံကို အကျယ်ဟောခြင်းဖြစ်၏)

၇။ မဟာကပ္ပိနသုတ်

[ရှင်မဟာကပ္ပိန နှင့် စပ်သောဟောကြားချက်]

၉၈၃။ အခါတပါး၌ ရှင်မဟာကပ္ပိနသည် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏ အနီး၌ တင်ပျဉ်ခွေ၍ ကိုယ်ကို ပြောင့်မတ်စွာထားပြီး သတိကို အာရုံသို့ ရှေးရှုတည်စေ၍ ထိုင်

နေ၏။ ဗုဒ္ဓသည် ရှင်မဟာကပ္ပိနကို မြင်သော် “ရဟန်းတို့၊ သင်တို့သည် ဤရဟန်း၏ တုန်လှုပ်ခြင်းကို မြင်ကြပါသလော”ဟု ရဟန်းတို့အား မေးမြန်းတော်မူ၏။ “အရှင်ဘုရား၊ တပည့်တော်တို့သည် သံသရာအလယ်၌ဖြစ်စေ၊ ဆိတ်ငြိမ်ရာ၌ တပါးတည်းနေစဉ်ဖြစ်စေ၊ ဤရဟန်း၏ တုန်လှုပ်ခြင်းကို မတွေ့မြင်ကြပါ”

“ရဟန်းတို့၊ ဤရဟန်းသည် ကိုယ်စိတ်မတုန်လှုပ်ကြောင်းဖြစ်သော သမာဓိကို မပိုင်မပန်း ရရှိထားသူဖြစ်၏။ ကိုယ် စိတ် မတုန်လှုပ်ကြောင်းဖြစ်သော သမာဓိဟူသည် အဘယ်နည်းဆိုသော် အနာပါနသတိနှင့်ယှဉ်သော သမာဓိပင်ဖြစ်၏”

(ထို့နောက် အာနာပါနသတိပွားများပုံကို အကျယ်ဟောသည်)

ဂ။ ပဒီပေါပမသုတ်

[ခံစားမှုများ ဆီဝါပမာငြိမ်းအေးပုံ]

၉၈၄။ ရဟန်းတို့၊ အာနာပါနသတိကို ပွားများလျှင် များသောအကျိုးအာနိသင်ရှိ၏။ ရဟန်းတို့၊ ငါသည်လည်း သစ္စာလေးပါးကို ထိုးထွင်း၍ မသိမိ ဘုရားလောင်းဖြစ်စဉ်က ဤအာနာပါနသတိကို ပွားများ၍နေခြင်းဖြင့် များစွာနေခဲ့၏။ ရဟန်းတို့၊ ဤအာနာပါနသတိကို ပွားများ၍နေခြင်းဖြင့် များစွာနေသော ငါ့အား ကိုယ်သည်လည်းကောင်း၊ မျက်စိတို့သည်လည်းကောင်း မပင်ပန်းခဲ့။ ငါ၏စိတ်သည်လည်း မစွဲလမ်းမှု၍ အာသဝေါတရားတို့မှ လွတ်မြောက်ခဲ့၏။

ရဟန်းတို့၊ ထို့ကြောင့် ကိုယ်လည်း မပင်ပန်း၊ မျက်စိလည်း မပင်ပန်းပဲ အာသဝေါတရားတို့မှ လွတ်မြောက်ရန်အလိုရှိသော ရဟန်းသည် အာနာပါနသတိကို ကောင်းစွာနှလုံးသွင်းအပ်၏။ ကာမဂုဏ်တည်းဟူသော အိမ်ကိုမှီ၍ ဖြစ်သော စိတ်ကြံစည်ပြေးသွားခြင်းကို ပယ်ရှားရန် စက်ဆုပ်ဖွယ်မဟုတ်သော အာရုံ၌ စက်ဆုပ်ဖွယ်ဟု အမှတ်ပြု၍နေရန်။ စက်ဆုပ်ဖွယ်အာရုံနှင့် စက်ဆုပ်ဖွယ်မဟုတ်သော အာရုံနှစ်ပါးစုံကို ရှောင်ကြဉ်၍ သတိသမ္ပဇဉ်နှင့် ယှဉ်ကာ လျစ်လျူရှု၍နေရန် အလိုရှိသောရဟန်းသည် အာနာပါနသတိကို ကောင်းစွာနှလုံးသွင်းအပ်၏။

ရဟန်းတို့၊ ကာမဂုဏ်တို့မှ လည်းကောင်း၊ အကုသိုလ်တို့မှ လည်းကောင်း ကင်းဆိတ်၍ ပထမဈာန်ကို ဝင်စား၍နေရန် သညာဝေဒနာတို့၏ ချုပ်ရာ

နိရောဓသမာပတ်ကို ဝင်စား၍နေရန် အလိုရှိသောရဟန်းသည် အာနာပါနသတိကို ကောင်းစွာလုံ့လွှဲသွင်းအပ်၏။

ရဟန်းတို့၊ ဤအာနာပါနသတိကို ပွားများသည်ရှိသော် သုခဝေဒနာကို ခံစားလျှင် ‘ထိုသုခဝေဒနာသည် မမြဲသော၊ မမျှသိပ်အပ်သော၊ မနှစ်သက်အပ်သောတရားတည်း’ဟု သိ၏။ ဒုက္ခဝေဒနာ၊ အဒုက္ခ မသုခဝေဒနာတို့ကို လည်း ထိုနည်းတူ သိ၏။

သုခဝေဒနာကို ခံစားလျှင် ကိလေသာနှင့်မယှဉ်သည်ဖြစ်၍ခံစား၏။ ဒုက္ခဝေဒနာ၊ အဒုက္ခ မသုခဝေဒနာတို့ကို ခံစားလျှင်လည်း ကိလေသာနှင့် မယှဉ်သည်ဖြစ်၍ ခံစား၏။

ထိုရဟန်းသည် ကိုယ်လျှင်အပိုင်းအခြားရှိသော ဝေဒနာကို ခံစားသော် ကိုယ်လျှင်အပိုင်းအခြားရှိသော ဝေဒနာကိုခံစား၏ ဟု သိ၏။ အသက်လျှင် အပိုင်းအခြားရှိသော ဝေဒနာကို ခံစားသော် အသက်လျှင် အပိုင်းအခြားရှိသော ဝေဒနာကို ခံစား၏ ဟု သိ၏။ ကိုယ်ခန္ဓာပျက်စီး၍ အသက်ကုန်ပြီးနောက်၌ ဤကိုယ်၌ပင် ခံစားမှုအားလုံးတို့သည် မနှစ်သက်အပ်ကုန်သည် ဖြစ်၍ ငြိမ်းအေးကုန်လတ္တံ့ ဟု သိ၏။ ရဟန်းတို့၊ ဥပမာကား ဆီနှင့် မီးစာကိုစွဲ၍ ဖြစ်သော ဆီမီးသည် ဆီနှင့်မီးစာကုန်သောအခါ လောင်စာမရှိသည်ဖြစ်၍ ငြိမ်းအေးသွားသကဲ့သို့ဖြစ်၏။

၉။ ဝေသာလီသုတ်

[ဝေသာလီပြည်၌ အသုဘကမ္မဋ္ဌာန်းကို ဟောခြင်း]

၉၈၅။ ဗုဒ္ဓသည် ဝေသာလီပြည် ကုဋ္ဌာဂါရကျောင်း၌ သီတင်းသုံးစဉ် ရဟန်းတို့အား များစွာသောနည်းပရိယာယ်ဖြင့် အသုဘတရားကို ဟောပြော၏။ အသုဘကမ္မဋ္ဌာန်း၏ ဂုဏ်ကျေးဇူး၊ အသုဘကမ္မဋ္ဌာန်း ပွားများခြင်း၏ ဂုဏ်ကျေးဇူးကို ချီးကျူး၏။ ထို့နောက် ဗုဒ္ဓသည် မိမိထံဆွမ်းပို့သောရဟန်း မှတပါး မည်သူမျှ ချဉ်းကပ်ခွင့် မပေးပဲ လင်္ကေပတ်လုံး တပါးတည်း ကိန်းအောင်း၍ နေတော်မူ၏။ ထိုအခါ ရဟန်းတို့သည် ‘အသုဘကမ္မဋ္ဌာန်းကို မြတ်စွာဘုရား ချီးမွမ်း၏’ ဟု ကြံကုန်၍ အမျိုးမျိုးသော အခြင်းအရာအားဖြင့် အသုဘကမ္မဋ္ဌာန်းကို အားထုတ်ကြကုန်၏။ ထိုရဟန်းတို့သည် မိမိတို့ကိုယ်ခန္ဓာဖြင့် စက်ဆုပ်ငြီးငွေ့ကာ ဓားလက်နက်ကို ဆောင်ကြကုန်၏။ (ဓားဖြင့် သတ်သေကြကုန်၏) တနေ့လျှင် ရဟန်း နှစ်ဆယ်၊ သုံးဆယ်အထိ သေကြကုန်၏။

ဗုဒ္ဓသည် လဝက်လွန်၍ တပါးတည်း ကိန်းအောင်းရာမှ ထလတ်သော် ရှင်အာနန္ဒာအား ‘အာနန္ဒာ၊ ရဟန်းသံဃာအပေါင်းသည် လျော့ပါးသွားသကဲ့သို့ဖြစ်၏’ ဟု မိန့်ကြား၏။ ထိုအခါ ရှင်အာနန္ဒာလည်း ရဟန်းများ ဓားလက်နက်ဆောင်၍ သတ်သေကြသည့် အကြောင်းကို လျှောက်ကြားပြီး မြတ်စွာဘုရားသည် ရဟန်းများအရဟတ္တဖိုလ်၌ တည်စေရန် အသုဘကမ္မဋ္ဌာန်းမှတစ်ပါးသော တရားကို ဟောကြားတော်မူပါလော့’ ဟု တောင်းပန်သည်။ ‘ဗုဒ္ဓသည် ဝေသာလီပြည်ကိုမှီ၍ နေသော ရဟန်းအားလုံးကို အစည်းအဝေး ကျောင်းဆောင်၌ စည်းဝေးစေပြီး အာနာပါနသတိကို ဟောကြားလေသည်။

“ရဟန်းတို့၊ အာနာပါနသတိနှင့်ယှဉ်သော သမာဓိသည် ပွားများအပ်သည်ရှိသော် ငြိမ်သက်၏။ မှန်မြတ်၏။ ထပ်လောင်းဖြည့်စွက်စရာမလို၊ ချမ်းသာသော၊ နေခြင်းဖြစ်၏။ ဖြစ်ပေါ်လာတိုင်းသော အကုသိုလ်တရားတို့ကို တခဏချင်း ကွယ်ပျောက် ငြိမ်းအေးစေနိုင်၏။ ရဟန်းတို့၊ ဥပမာကား နွေဥတု၏ နောက်ဆုံးလ၌ အပေါ်သို့ လွင့်တက်သော မြူမှုန်များကို အခါမဲ့သည်းထန်စွာ ရွာသော မိုးသည် တခဏချင်းကွယ်ပျောက် ငြိမ်းအေးစေသကဲ့သို့ပေတည်း။

(ထို့နောက် ပွားများပုံကို အကျယ်ဟော၏)

၁၀။ ကိမိလသုတ်

[ရှင်ကိမိလအား အာနာပါနသတိကို ဟောခြင်း]

၉၈၆။ ကိမိလမြို့ ဝါးတော၌ သီတင်းသုံးစဉ် ဗုဒ္ဓသည် ရှင်ကိမိလအား- ‘ကိမိလ၊ အဘယ်သို့နည်း’ ပွားများအပ်သော အာနာပါန သတိ သမာဓိသည် များသော အကျိုးအာနိသင်ရှိသနည်း’ ဟု မေးမြန်းတော်မူ၏။ သုံးကြိမ်တိုင်အောင် မေးသော်လည်း ရှင်ကိမိလသည် ဆိတ်ဆိတ်နေ၏။ ထိုအခါ ရှင်အာနန္ဒာက ကြားဝင်တောင်းပန်သဖြင့် ဗုဒ္ဓက အာနာပါနသတိ သမာဓိပွားများပုံကို ဟောကြားပြီး အောက်ပါအတိုင်း ဆက်လက် မိန့်ကြားတော်မူ၏။

အာနန္ဒာ၊ အကြင်အခါ၌ ရှည်ရှည်ရှူရှိုက်သော် ရှည်ရှည်ရှူရှိုက်၏ဟု သိ၏။ တိုတိုရှူရှိုက်သော် တိုတိုရှူရှိုက်၏ဟု သိ၏။ ထွက်သက်ဝင်သက်တို့၏ အစ အလယ် အဆုံး သုံးပါးလုံးကို ထင်ရှားသိလျက် ရှူရှိုက်အံ့ဟု လေ့ကျင့် အားထုတ်၏။ ရုန့်ရင်းသော ထွက်သက် ဝင်သက်ကို ငြိမ်းစေလျက် ရှူရှိုက်အံ့ဟု လေ့ကျင့် အားထုတ်၏။ အာနန္ဒာ၊ ထိုအခါ၌ ရဟန်းသည်

ကိုယ်၌ ကိုယ်ဟု အဖန်ဖန်ရှုလျက် နေသည်မည်၏။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထွက်သက် ဝင်သက်သည် ကိုယ်၌ အကျုံးဝင်သောကြောင့် ဖြစ်၏။

အာနန္ဒာ၊ အကြင်အခါ၌ ရဟန်းသည် နှစ်သိမ့်ခြင်းကို ထင်ရှားသိလျက် ရှူရှိုက်အံ့ဟု လေ့ကျင့်အားထုတ်၏။ ချမ်းသာခြင်းကို ထင်ရှားသိလျက် ရှူရှိုက်အံ့ဟု လေ့ကျင့်အားထုတ်၏။ စိတ္တသင်္ခါရကို ထင်ရှားသိလျက် ရှူရှိုက်အံ့ဟု လေ့ကျင့်အားထုတ်၏။ ငြိမ်းစေလျက် ရှူရှိုက်အံ့ဟု လေ့ကျင့်အားထုတ်၏။ အာနန္ဒာ၊ ထိုအခါ၌ ရဟန်းသည် ဝေဒနာတို့၌ ဝေဒနာဟု အဖန်ဖန်ရှုလျက် နေသည်မည်၏။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထွက်သက် ဝင်သက်တို့ကို ကောင်းစွာ နှလုံးသွင်းခြင်းသည် ဝေဒနာ၌ အကျုံးဝင်သောကြောင့် ဖြစ်၏။

အာနန္ဒာ၊ အကြင်အခါ၌ ရဟန်းသည် စိတ်ကိုထင်ရှားသိလျက် ရှူရှိုက်အံ့ဟု လေ့ကျင့်အားထုတ်၏။ စိတ်ကို ရှင်လန်း ဝမ်းမြောက်စေလျက် ရှူရှိုက်အံ့ဟု လေ့ကျင့် အားထုတ်၏။ အာနန္ဒာ၊ ထိုအခါ၌ ရဟန်းသည် စိတ်၌စိတ်ဟု အဖန်ဖန် ရှုလျက် နေသည်မည်၏။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သတိသမ္ပဇာန် ကင်းလွတ်နေသူအား အာနာပါန သတိသမာဓိကို ပွားများခြင်းမဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်၏။

အာနန္ဒာ၊ အကြင်အခါ၌ ရဟန်းသည် ‘မမြဲခြင်းသဘောကို အဖန်ဖန် ရှုလျက် ရှူရှိုက်အံ့ဟု လေ့ကျင့်အားထုတ်၏။ တပ်မက်ဖွယ်ကင်းခြင်း၊ ချုပ်ငြိမ်းခြင်း၊ စွန့်လွှတ်ခြင်းကို အဖန်ဖန်ရှုလျက် ရှူရှိုက်အံ့ဟု လေ့ကျင့်အားထုတ်၏။ အာနန္ဒာ၊ ထိုအခါ၌ ရဟန်းသည် တရားသဘောတို့၌ တရားသဘောဟု အဖန်ဖန်ရှုလျက်နေသည် မည်၏။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုရဟန်းသည် အဘိဇ္ဈာ ဒေါမနဿတို့အား ပယ်ရှားခြင်းကို ပညာဖြင့် မြင်၍ ကောင်းစွာ လျစ်လျူရှုတတ်သောကြောင့်ဖြစ်၏။

အာနန္ဒာ၊ လမ်းလေးခွ၌ရှိသော မြေမှုန့်ပုံကြီးကို အရပ်လေးမျက်နှာမှလာသော လှည်းရထားတို့သည် ဖျက်ဆီးသကဲ့သို့ ထိုအတူ ကိုယ်၌ကိုယ်ဟု အဖန်ဖန်ရှုလျက်နေသော ရဟန်းသည်လည်း အကုသိုလ်တရားတို့ကို ဖျက်ဆီးနိုင်သည်သာဖြစ်၏။ ဝေဒနာစိတ်၊ တရားသဘောတို့၌ ဝေဒနာ၊ စိတ်၊ တရားသဘောဟု အဖန်ဖန်ရှုလျက်နေသော ရဟန်းသည်လည်း အကုသိုလ်တရားတို့ကို ဖျက်ဆီးနိုင်သည်သာ ဖြစ်၏။

၂။ ဒုတိယဝက်

ခ။ ဣစ္ဆာနဂ်လသုတ်

[ဣစ္ဆာနဂ်လမြို့၌ ဟောကြားချက်]

၉၈၇။ ဗုဒ္ဓသည် ဣစ္ဆာနဂ်လမြို့အနီးရှိတောအုပ်၌ သီတင်းသုံးစဉ် ဝါတွင်းသုံးလပတ်လုံး တပါးတည်းကိန်းအောင်းနေရာမှ ထတော်မူပြီး ရဟန်းတို့အား ဤသို့ မိန့်ကြားတော်မူ၏။

“ရဟန်းတို့၊ အကယ်၍ တပါးသောအယူရှိသော ပရိဗိုလ်တို့က ‘ရဟန်းဂေါတမသည် ဝါတွင်းသုံးလပတ်လုံး အဘယ်သို့သောနေခြင်းဖြင့် များစွာနေပါသနည်း’ ဟူ၍ သင်တို့အား မေးခဲ့သော် ‘မြတ်စွာဘုရားသည် အာနာပါန သမာဓိဖြင့် ဝါတွင်းသုံးလပတ်လုံး များစွာနေတော်မူ၏’ ဟူ၍ သင်တို့ဖြေကြားကြကုန်လော။

“ရဟန်းတို့၊ ငါသည် သတိရှိလျက်သာလျှင် ထွတ်သက်ဝင်သက်ကိုရှုရှိုက်၏။ ရှည်ရှည်ရှုရှိုက်သော် ရှည်ရှည်ရှုရှိုက်၏ဟုသိ၏။ တိုတိုရှုရှိုက်သော် တိုတိုရှုရှိုက်၏ဟုသိ၏... စွန့်လွှတ်ခြင်းကို အဖန်ဖန်ရှုလျက် ရှုရှိုက်အံ့ဟုလေ့ကျင့်အားထုတ်၏။

“ရဟန်းတို့၊ အာနာပါန သတိသမာဓိကို အရိယာတို့၏နေခြင်း၊ ဗြဟ္မာတို့၏ နေခြင်း၊ မြတ်စွာဘုရားတို့၏ နေခြင်းဟုဆိုထိုက်၏။ ရဟန်းတို့၊ မရောက်သေးသော သေက္ခပုဂ္ဂိုလ်တို့အား အာနာပါန သတိသမာဓိကို ပွားများခြင်းသည် အာသဝေတရားကုန်ခြင်းအလို့ငှာ ဖြစ်၏။ အာသဝေတရားကုန်ပြီးသော ရဟန္တာတို့အားမျက်မှောက်ချမ်းသာစွာနေခြင်း၊ သတိသမ္ပဇဉ်စွဲမြဲခြင်းအလို့ငှာ ဖြစ်၏”

၂။ ကခေယျသုတ်

[ယုံမှားမှုကို ပယ်ဖျောက်ခြင်း]

၉၈၈။ အခါတပါး၌ အရှင်လောမသကံဘိယ သည် ကပ္ပိလဝတ်ပြည် နိဂြောဓာရုံကျောင်း၌ သီတင်းသုံးနေ၏။ ထိုအခါ မဟာနာမ်မည်သော သာကီဝင် မင်းသားသည် အရှင် လောမသထံချဉ်းကပ်၍

“အရှင်ဘုရား၊ သေက္ခပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ နေခြင်းသည်ပင် မြတ်စွာဘုရားတို့၏ နေခြင်းဖြစ်ပါသလော။ သို့မဟုတ် ယင်းနေခြင်း နှစ်ပါးတို့သည် တခြားစီ ဖြစ်ပါကုန်သလော” ဟု မေးလျှောက်၏။ ထိုအမေးကို အရှင်လောမသက အောက်ပါအတိုင်း ဖြေကြား၏။

“မဟာနာမ်၊ သေက္ခပုဂ္ဂိုလ်၏ နေခြင်းသည်ပင် ဖြစ်စွာဘုရား၏ နေခြင်း မဟုတ်၊ စင်စစ်ကား သေက္ခပုဂ္ဂိုလ်၏ နေခြင်းသည် တခြား၊ မြတ်စွာဘုရား ၏ နေခြင်းသည် တခြားဖြစ်၏။ မဟာနာမ်၊ ယောဂကုန်ရာနိဗ္ဗာန်ကို တောင့် တ၍ နေသော သေက္ခရဟန်းတို့သည် ကာမစွန္ဒ၊ ဗျာပါဒ၊ ထိနမိဒ္ဓ၊ ဥဒ္ဓစ္စ၊ ကုက္ကုစ္စ၊ ဝီရိယိကိစ္ဆာတည်းဟူသောနိဝရဏ ငါးပါးကို ဖယ်ရှား၍ နေကုန်၏။ အာသဝေါကုန်ပြီးသော ရဟန္တာတို့မှာမူ နိဝရဏငါးပါးကို အကြွင်းမဲ့ယယ်ပြီး ဖြစ်၏။ မဟာနာမ်၊ ဤဆိုခဲ့သော အကြောင်းပရိယာယ်အား သေက္ခပုဂ္ဂိုလ် ၏ နေခြင်းသည်တခြား၊ မြတ်စွာဘုရားတို့၏နေခြင်းသည် တခြားဖြစ်ကြောင်း သိအပ်ပေ၏”

ထို့နောက် ဣစ္ဆာနဂ်လ သုတ်၌ ဗုဒ္ဓဟောကြားခဲ့ပုံကို ပြန်လည်မိန့်ကြားပြီး ထိုအကြောင်းဖြင့်လည်း သေက္ခဝိဘာရနှင့် တထာဂတဝိဟာရ တခြားစီဘု သိအပ်ကြောင်း ဟောကြား၏)

၃။ ပထမအာနန္ဒသုတ်

[ရှင်အာနန္ဒာ၏ မေးခွန်းကို ဖြေခြင်း]

၉၈၉။ ရှင်အာနန္ဒာ၏ မေးခွန်းကို ဗုဒ္ဓက ဖြေကြားခြင်းဖြစ်၏။

“အရှင်ဘုရား၊ အကြင်တရားတပါးကို ပွားများသည်ရှိသော် လေးပါး သော တရားတို့ကိုပြည့်စေ၏။ လေးပါးသောတရားတို့ကို ပွားများသည်ရှိသော် ခုနစ်ပါးသော တရားတို့ကို ပြည့်စေ၏။ ခုနစ်ပါးသောတရားတို့ကို ပွားများ သည် ရှိသော် နှစ်ပါးသောတရားတို့ကိုပြည့်စေ၏။ ထိုကဲ့သို့သော တရားတပါး သည် ရှိပါသလော”

“အာနန္ဒာ၊ ထိုကဲ့သို့သောတရားတပါးသည် ရှိပေ၏”

“အရှင်ဘုရား၊ ထိုကဲ့သို့သော တရားတပါးကား အဘယ်ပါနည်း”

“အာနန္ဒာ၊ အာနာပါန သတိသမာဓိတည်းဟူသော တရားတပါးကို ပွား များသည် ရှိသော် သတိပဋ္ဌာန်လေးပါးကို ပြည့်စေ၏။ သတိပဋ္ဌာန်လေးပါး ကို ပွားများသည်ရှိသော် ဗောဇ္ဈင်ခုနစ်ပါးကို ပြည့်စေ၏။ ဗောဇ္ဈင်ခုနစ်ပါး ကို ပွားများသည်ရှိသော် ဝိဇ္ဇာနှင့် ဝိမုတ္တိကို ပြည့်စေ၏။

(အာနာပါနသတိကို ပွားများလျှင် သတိပဋ္ဌာန်လေးပါးကို ပြည့်စေပုံကို အမှတ်စဉ် ၉၈၆၊ ကိမ္ဗလသုတ်မှာကဲ့သို့ ဟောကြား၏)

“အာနန္ဒာ၊ သတိပဋ္ဌာန်လေးပါးကို ပွားများ၍နေသော ရဟန်းအား သတိစွဲမြဲသဖြင့် သတိသမ္ပောဇ္ဈင်သည် ပြည့်၏။ သတိရှိလျက်နေသော ရဟန်း

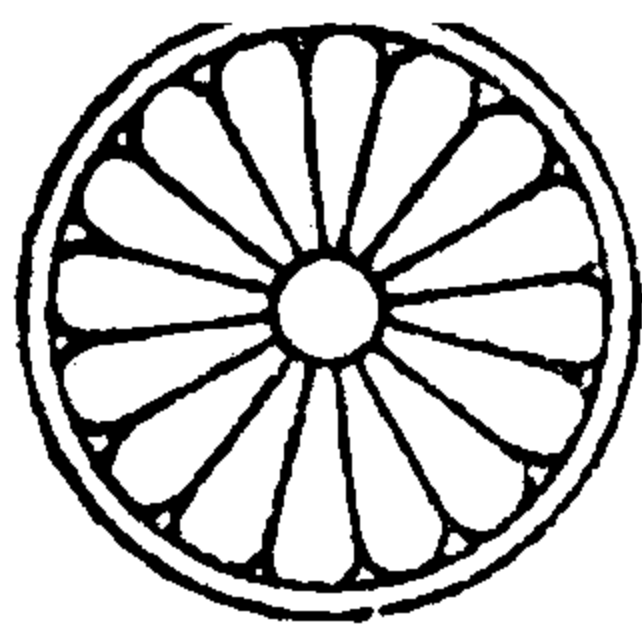
သည် တရားသဘောကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်သဖြင့် ဓမ္မဝိစယသမ္မုတိဇ္ဈင်္ဂပြည့်စေ၏။ တရားသဘောကို ဆင်ခြင်သုံးသပ်သော ရဟန်းအား အားထုတ်ခြင်း လုံ့လ ထက်သန်၍ ငီရိယသမ္မုတိဇ္ဈင်္ဂသည် ပြည့်၏။ အားထုတ်အပ်သော ငီရိယရှိသူ အား ကံလသာ အာမိဒကင်းသော နှစ်သိမ့်ခြင်းဖြင့်၍ ငီတိသမ္မုတိဇ္ဈင်္ဂသည် ပြည့်၏။ နှစ်သိမ့်သောစိတ်ရှိသူအား ကိုယ်စိတ်ငြိမ်းချမ်း၍ ပဿဒ္ဓိသမ္မုတိဇ္ဈင်္ဂသည် ပြည့်၏။ ကိုယ်ငြိမ်းချမ်းခြင်း ရှိသူအား စိတ်တည်ကြည်၍ သမာဓိသမ္မုတိဇ္ဈင်္ဂသည် ပြည့်၏။ တည်ကြည်သောစိတ်ကို လျစ်လျူရှုသူအား ဥပေက္ခာသမ္မုတိဇ္ဈင်္ဂသည် ပြည့်၏။ အာနန္ဒာ၊ ဤသို့လျှင် သတိဋ္ဌာန်လေးပါးကို ပွားများသည်ရှိသော် ဗောဇ္ဈင်ခုနစ်ပါးကို ပြည့်စေ၏။

ဤသာသနာ၌ ရဟန်းသည် ကင်းဆိတ်ခြင်း၊ တပ်မက်ဖွယ်ကင်းခြင်း၊ ချုပ်ငြိမ်းခြင်းကိုမှီသော၊ နိဗ္ဗာန်သို့ တိမ်းညွတ်သော သတိသမ္မုတိဇ္ဈင်္ဂကို ပွားများ၏။ ... ဥပေက္ခာသမ္မုတိဇ္ဈင်္ဂကို ပွားများ၏။ အာနန္ဒာ၊ ဤသို့ပွားများအပ်သော ဗောဇ္ဈင်ခုနစ်ပါးတို့သည် ဝိဇ္ဇာနှင့် ဝိမုတ္တိတို့ကို ပြည့်စေကုန်၏။

၉၉၀။ ဒုတိယအာနန္ဒသုတ်မှာ ရှင်အာနန္ဒာကမပေးပဲ ဗုဒ္ဓကအလိုအလျောက် ဟောကြားခြင်းဖြစ်၏။

၉၉၁။ ပထမဘိက္ခုသုတ်နှင့် ဒုတိယဘိက္ခုသုတ် တို့၌လည်း အထက်ပါ အကြောင်းအရာများကိုပင် များစွာသော ရဟန်းတို့အား ဟောကြားခြင်း ဖြစ်၏။

၉၉၃-၉၉၆။ သံယောဇနပဟာနသုတ်စသောသုတ်၄သုတ်၌ အာနာပါန သတိသမာဓိကို ပွားများလျှင် သံယောဇနကိုငယ်ခြင်း၊ အနုသယကိုခွာခြင်း၊ အဓုနိကာလကို ပိုင်းခြား၍သိခြင်း၊ အာသဝေါတရားတို့ကို ကုန်စေခြင်းငှာ ဖြစ်ကြောင်းဟောကြား၏။

၁၁။ သောတာပတ္တိသံယုတ်

[သောတာပတ္တိဖိုလ်နှင့်စပ်သော ဟောကြားချက်များ]

၁။ ဓဠုဒ္ဓါရဝဂ်

၁။ စက္ကဠတ္တိရာဇသုတ်

[သောတာပန်သည် စကြာမင်းထက်သာလွန်ကြောင်း]

၉၉၇။ ရဟန်းတို့၊ စကြာမင်းသည် လေးကျွန်းလုံးကို အစိုးရသောမင်း အဖြစ်ကိုပြု၍ သေလွန်သောအခါ တာဝတိံသာနတ်တို့၏ အပေါင်းအဖော် အဖြစ်သို့ရောက်၏။ နန္ဒဝန်ဥယျာဉ်၌ နတ်သမီးအပေါင်းခြံရံလျက် နတ်တို့၏ ကာမဂုဏ်ငါးပါးဖြင့် ပြည့်စုံစွာခံစားရ၏။ သို့သော်လည်း ထိုစကြာမင်းသည် လေးပါးသော တရားတို့နှင့် ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍ အပါယ်လေးပါးသို့ကျရောက် ခြင်းမှ မလွတ်သေးချေ။ ရဟန်းတို့၊ အရိယာတပည့်သည် အိမ်စဉ်လှည့်၍ ရသော ဆွမ်းဖြင့်မျှတခြင်း၊ စုတ်ပြတ်သော အဝတ်တို့ကို ဝတ်ဆင်ခြင်းပြုငြား သော်လည်း လေးပါးသောတရားတို့နှင့် ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍ အပါယ်လေးပါး သို့ ကျရောက်ခြင်းမှ လွတ်မြောက်ပြီ ဖြစ်၏။

“ရဟန်းတို့၊ အရိယာတပည့်သည် အဘယ်တရားလေးပါးတို့နှင့် ပြည့်စုံ သနည်းဆိုသော် ဘုရား၌ စွဲမြဲစွာ သက်ဝင်ယုံကြည်ခြင်း၊ တရား၌စွဲမြဲစွာ သက် ဝင်ယုံကြည်ခြင်း၊ သံဃာ၌ စွဲမြဲစွာသက်ဝင်ယုံကြည်ခြင်း၊ အရိယာတို့ နှစ်သက် အပ်သော သံလနှင့်ပြည့်စုံခြင်းတို့ဖြစ်၏။ ရဟန်းတို့၊ ကျွန်းလေးကျွန်းကိုအစိုးရ သော စကြာမင်းအဖြစ်ရရှိခြင်းသည် ဤလေးပါးသောတရားတို့ကို ရရှိခြင်း၏ ၁၆-စိတ် တစိတ်မျှကိုပင်မမီချေ”

၂။ မြဟ္မစရိယောဂသုတ်

[အကျင့်မြတ်၌ အကျိုးဝင်သော ချမ်းသာ]

၉၉၈။ အဘက်ပါ တရားလေးပါးနှင့် ပြည့်စုံသော အရိယာတပည့်သည် ဖောက်ပြန်စွာ ကျရောက်ခြင်းသဘောမရှိသော၊ ကိန်းသေမြဲသော၊ အထက် မဂ်ဉာဏ်လျှင် လဲလျောင်းရာရှိသော သောတာပန်ဖြစ်ကြောင်း ဟောကြား ၏။ ထို့နောက် အောက်ပါဂါထာကိုလည်း မိန့်မြှောက်တော်မူ၏။

ယုံကြည်ခြင်း၊ စောင့်ထိန်းခြင်း၊ ကြည်ညိုခြင်း၊ အမှန်တရားကို သိမြင် ခြင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံသော ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် သင့်လျော်သောအခါ၌ အကျင့်မြတ်၌ အကျိုးဝင်သော မဂ်ဖိုလ်ချမ်းသာသို့ ကျော်မုချရောက်ကြကုန်၏။

။ ဒိဿာဝုသုတ်

[ဒိဿာဝုဥပါသကာအားဟောကြားချက်]

၉၉၉။ ရာဇဂြိုဟ်ပြည် ဝေဠုဝန်ကျောင်း၌ ဗုဒ္ဓသီတင်းသုံးစဉ် ဒိဿာဝု မည့်သော ဥပါသကာသည် သည်းထန်းစွာနာမကျန်းဖြစ်နေ၍ ဖခင် ဇောတိ ပါလ သူကြွယ်ကို ဗုဒ္ဓထံသို့စေလွှတ်လိုက်၏။ ဇောတိပါလသူကြွယ်၏ လျှောက် ကြားချက်အရ ဗုဒ္ဓသည် ဒိဿာဝုထံသို့ကြွလာပြီး ရောဂါအခြေအနေကိုမေးမြန်း တော်မူ၏။

“ဒိဿာဝု၊ မျှတပါ၏လော၊ ရောဂါသက်သာပါ၏လော”

“အရှင်ဘုရား၊ တပည့်တော်အား ရောဂါတို့၏ ဆုတ်ယုတ်ခြင်းသည်မထင်၊ တိုးပွားခြင်းသာ ထင်ပါသည်”

“ဒိဿာဝု၊ သို့ဖြစ်သော် သင်သည်ဘုရား၌ယုံကြည်ခြင်း၊ တရား၌ယုံကြည် ခြင်း၊ သံဃာ၌ယုံကြည်ခြင်း၊ အရိယာတို့နှစ်သက်အပ်သော သီလတို့နှင့် ပြည့်စုံ သူ ဖြစ်ရန် လေ့ကျင့်အားထုတ်အပ်၏”

“အရှင်ဘုရား၊ မြတ်စွာဘုရားဟောကြားအပ်သော သောတာပန်၏ အင်္ဂါ လေးပါးတို့သည် တပည့်တော်၌ ထင်ရှား၍ပါကုန်၏။ တပည့်တော်သည်လည်း ထိုတရားတို့၌ ထင်ပါ၏”

“ဒိဿာဝု၊ သို့ဖြစ်သော် သင်သည် ဤသောတာပန်၏ အင်္ဂါလေးပါးတို့၌ တည်၍ ဝိဇ္ဇာအဖို့ရှိသော တရားခြောက်ပါးတို့ကို တိုးတက်ပွားများလော၊ သင်္ခါရတရားတို့၌ မမြဲခြင်းသဘော၊ မမြဲသောတရား၌ ဆင်းရဲခြင်းသဘော၊ ဆင်းရဲသောတရား၌ အတ္တမဟုတ်သော သဘောတို့ကို အဖန်ဖန်ရှုလျက်လည်း

ကောင်း၊ ပယ်အံ့ဟူသော အမှတ်သည်၊ စွဲမက်မှုကင်းစေအံ့ဟူသော အမှတ် သည်၊ ချုပ်ငြိမ်းစေအံ့ဟူသော အမှတ်သည်ရှိသည်ဖြစ်၍ လည်းကောင်း နေလော့”

“အရှင်ဘုရား၊ မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားအပ်သည့် ဝိဇ္ဇာအဖို့ရှိသော တရား ၆ ပါးတို့သည် တပည့်တော်၌ ထင်ရှား ရှိပါကုန်၏။ တပည့်တော်သည်လည်း ထိုတရားတို့၌ ထင်ပါ၏။ သို့သော်လည်း ‘ငါ ကွယ်လွန်ခြင်းကြောင့် ဖခင် ဇောတိကသည် စိတ်ပင်ပန်းခြင်းသို့ မရောက်ပါစေလင့်’ ဟူသော ကြောင့်ကြ ခြင်းသည် တပည့်တော်အား ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။

ဤသို့ ဒီဃာဝုက လျှောက်ကြားသောအခါ ဖခင် ဇောတိက သူကြွယ်က ‘ချစ်သား ဒီဃာဝု— ဤသို့ မကြောင့်ကြလင့်၊ မြတ်စွာဘုရားဟောကြားသည့် အတိုင်းသာ နှလုံးသွင်းလော့’ဟု ကြားဝင် ပြောဆိုလေသည်။ ဗုဒ္ဓသည်လည်း ဒီဃာဝုအား ဆုံးမစကားမိန့်ကြားပြီး ပြန်လည် ကြွသွားတော်မူ၏။ ဗုဒ္ဓ ကြွသွား၍ မကြာမီပင် ဒီဃာဝုလည်း ကွယ်လွန်လေ၏။ ရဟန်းတို့က ဒီဃာဝု၏ လားရာဂတိကို မေးလျှောက်ကြသောအခါ ဒီဃာဝုသည် အောက်အဖို့ရှိသော သံယောဇဉ်ငါးပါး ကုန်ခြင်းကြောင့် ဤကမဘုံသို့ ပြန်မလာတော့ပဲ ဗြဟ္မာ ပြည်၌ပင် ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုမည့် ‘အနာဂါမ်’ ဖြစ်သွားပြီ ဖြစ်ကြောင်း၊ ဗုဒ္ဓက ဖြေကြားလေသည်။

၄။ ပထမ သာရိပုတ္တသုတ်

[ရှင်အာနန္ဒာ၏အမေးနှင့် ရှင်သာရိပုတ္တရာ၏အဖြေ]

၁၀၀၀။ ရှင်အာနန္ဒာ၏အမေးကို ရှင်သာရိပုတ္တရာက ဖြေကြားခြင်းဖြစ်၏။

“အရှင်သာရိပုတ္တရာ၊ အဘယ်မျှသော တရားတို့နှင့် ပြည့်စုံခြင်းကြောင့်၊ ဖောက်ပြန်စွာ ကျရောက်ခြင်း သဘောမရှိသော၊ ကိန်းသေမြဲသော၊ အထက် မဂ်သုံးပါးလျှင် လဲလျောင်းရာရှိသော သောတာပန်ဟု ဆိုအပ်ပါသနည်း”

“ငါ့ရှင်အာနန္ဒာ (ဘုရား၌ ယုံကြည်ခြင်း စသော) လေးပါးသော တရားတို့နှင့် ပြည့်စုံခြင်းကြောင့် သောတာပန်ဟု ဆိုအပ်ပေ၏”

၅။ ဒုတိယ သာရိပုတ္တသုတ်

[ဗုဒ္ဓ၏အမေးနှင့် ရှင်သာရိပုတ္တရာ၏ အဖြေ]

၁၀၀၁။ ဗုဒ္ဓ၏အမေးကို ရှင်သာရိပုတ္တရာက ဖြေကြားခြင်း ဖြစ်၏။

“သာရိပုတ္တရာ၊ သောတာပန်ဖြစ်ခြင်း၏ အကြောင်းဟူသည် အဘယ် နည်း”

“အရှင်ဘုရား၊ သူတော်ကောင်းကို မှီခိုခြင်း၊ သူတော်ကောင်းတရားကို ကြားနာခြင်း၊ သင့်သောအားဖြင့် နှလုံးသွင်းခြင်း၊ တရားအားလျော်သော အကျင့်ကို ကျင့်ခြင်းတို့သည် သောတာပန်ဖြစ်ခြင်း၏ အကြောင်းများ ဖြစ် ကုန်၏”

“သာရိပုတ္တရာ၊ သောတာပန်သည် အဘယ်နည်း”

“အရှင်ဘုရား၊ သောတာပန်သည် အင်္ဂါရှစ်ပါးနှင့်ပြည့်စုံသော ဤအရိယ မဂ်၁၀ ဖြစ်ပါသည်”

“သာရိပုတ္တရာ၊ သောတာပန်ဟူသည် အဘယ်နည်း”

“အရှင်ဘုရား၊ အင်္ဂါရှစ်ပါးရှိသော အရိယမဂ်နှင့်ပြည့်စုံသော ပုဂ္ဂိုလ်ကို သောတာပန်ဟု ခေါ်ဆိုအပ်ပါသည်”

၆။ ထပတိသုတ်

[လက်သမားဆရာနှစ်ယောက်အား ဟောကြားချက်]

၁၀၀၂။ သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန်ကျောင်း၌ ဗုဒ္ဓသီတင်းသုံးစဉ် များစွာ သော ရဟန်းတို့သည် သင်္ကန်းချုပ်ဆိုးခြင်းအမှုကို ပြုလုပ်နေကြ၏။ အကြောင်း ကား နောက်သုံးလလွန်သောအခါ ဗုဒ္ဓသည် ဒေသစာရီကြွတော်မူမည် ဖြစ် ကြောင့် ဖြစ်၏။ ကိစ္စတခုကြောင့် သာဓုကရွာသို့ ရောက်နေသည့် ဣသိဒတ္တ နှင့် ပုရာဏအမည်ရှိသော လက်သမားဆရာနှစ်ယောက်တို့သည် ထိုအကြောင်းကို ကြားသိသော် ဗုဒ္ဓကြွသည်ကိုမြင်လျှင် မိမိအား ပြောကြားရန် မှာကြား၍ လူကယောက်ကို လမ်း၌ အစောင့်ထားကြ၏။

လမ်း၌ စောင့်နေသောသူသည် နှစ်ရက်သုံးရက်ခန့် ကြာသောအခါ ဗုဒ္ဓ ကြွလာသည်ကိုမြင်၍ လက်သမား ဆရာကြီးများအား ပြောကြား၏။ လက် သမား ဆရာကြီးများသည် ဗုဒ္ဓနောက်ပါးမှ လိုက်ပါသွားကြ၏။ ဗုဒ္ဓသည် လမ်းပေါ်ဖဲ၍ သစ်ပင်တပင်အောက်၌ ထိုင်နေသောအခါ လက်သမားဆရာ နှစ်ယောက်တို့သည် ဗုဒ္ဓအား ရိုသေစွာရှိခိုး၍ ထိုင်နေကြပြီး ဤသို့ လျှောက် ထားကြလေသည်။

“အရှင်ဘုရား၊ မြတ်စွာဘုရားသည် သာဝတ္ထိပြည်မှ ထွက်ခွာ၍ ကောသလ တိုင်းအတွင်း၌လည်းကောင်း၊ မလ္လတိုင်း၊ ဝဇ္ဇီတိုင်း၊ ကာသိတိုင်း၊ မဂဓတိုင်း တို့၌လည်းကောင်း ဒေသစာရီကြွတော်မူသောအခါ မြတ်စွာဘုရားနှင့် ဝေး ရသည့်အတွက် တပည့်တော်တို့အား စိတ်နှလုံးမရွှင်လန်းခြင်း၊ ဝမ်းနည်းခြင်း ဖြစ်ကြရပါသည်။ သာဝတ္ထိပြည်သို့ မြတ်စွာဘုရား ကြွလာသောအခါ၌ကား နှစ်သက်ရွှင်လန်းခြင်း၊ ဝမ်းမြောက်ခြင်း ဖြစ်ကြရပါသည်”

“လက်သမားကြီးတို့၊ အိမ်ယာထောင်သော လူ့ဘောင်၌ နေခြင်းသည် ကျဉ်းမြောင်း၏။ မြူမွန်ထသော လမ်းနှင့်တူ၏။ ရဟန်းအဖြစ်သည် ဟင်းလင်းပြင်နှင့် တူ၏။ ထို့ကြောင့် သင်တို့သည် မမေ့မလျော့ခြင်းငှာ သင့်၏”

“အရှင်ဘုရား၊ တပည့်တော်တို့အား ထိုထက် ပို၍ ကျဉ်းမြောင်းသော အရာ ရှိပါသေး၏”

“လက်သမားကြီးတို့၊ သင်တို့အား ထို့ထက်ပို၍ ကျဉ်းမြောင်းသော အရာကား အဘယ်ပါနည်း”

“အရှင်ဘုရား၊ တပည့်တော်တို့သည် ကောသလမင်းကြီး ဥယျာဉ်တော်သို့ ထွက်လိုသောအခါ မင်းကြီး၏စီးတော်ဆင်တို့ကို တန်ဆာတင်၍ မင်း၏မိဖုရားတို့ကို ရွှေတယောက်၊ နောက်တယောက် တင်ကြပေသည်။ နံ့သာလိမ်းခြယ်ထားသော ထိုမိဖုရားတို့၏အနံ့သည် ဖွင့်လှစ်ခါပြစ်သော နံ့သာကြုတ်မှ အနံ့ကဲ့သို့ မွှေးကြိုင်လှပါသည်။ ထိုမိဖုရားတို့၏ကိုယ်အတွေ့မှာလည်း ဝါဂွမ်းစိုင်လဲမို့စိုင်ကဲ့သို့ နူးညံ့လှပါသည်။ ထိုအချိန်၌ တပည့်တော်တို့သည် ဆင်ကိုလည်းကောင်း၊ ထိုမိဖုရားတို့ကိုလည်းကောင်း၊ မိမိကိုယ် မိမိလည်းကောင်း စောင့်ထိန်းကြရပါသည်။ တပည့်တော်တို့သည် ထိုမိဖုရားတို့အပေါ်၌ ယုတ်ညံ့သောစိတ်ကို မဖြစ်စေခဲ့ကြဖူးပါ။ အရှင်ဘုရား၊ ဤသို့ စောင့်ထိန်းခြင်းသည် တပည့်တော်တို့အတွက် ပို၍ကျပ်တည်း ကျဉ်းမြောင်းလှပါသည်”

“လက်သမားတို့၊ အိမ်ယာထောင်သော လူ့ဘောင်သည် ကျဉ်းမြောင်း၏။ မြူမွန်ထရာ လမ်းနှင့်တူ၏။ ရဟန်းအဖြစ်သည် ဟင်းလင်းပြင်နှင့် တူ၏။ ထို့ကြောင့် သင်တို့သည် မမေ့မလျော့ခြင်းငှာ သင့်၏။ လက်သမားတို့၊ ဘုရား၌ ကြည်ညိုခြင်း၊ တရား၌ ကြည်ညိုခြင်း၊ သံဃာ၌ ကြည်ညိုခြင်း၊ ဝန်တုံခြင်း ကင်းသောစိတ်ဖြင့် ပေးလှူခြင်း၊ ခွဲခြမ်းဝေဖန်မှု၌ မွေ့လျော်သည်ဖြစ်၍ အိမ်ထောင်ကို ဦးစီးနေခြင်း ဟူသော တရားလေးပါးတို့နှင့် ပြည့်စုံသော အရိယာတပည့်သည် ဖောက်ပြန်စွာ ကျရောက်ခြင်း သဘောမရှိသော၊ ကေန မြဲသော၊ အထက်မဂ်သုံးပါးလျှင် လဲလျောင်းရာရှိသော သောတာပန် ဖြစ်၏။

“လက်သမားတို့၊ သင်တို့သည် ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာတို့၌ ကြည်ညိုခြင်းနှင့် ပြည့်စုံကုန်၏။ အိမ်၌ရှိသော လှူဖွယ်ပစ္စည်းဟူသမျှကို သိလရှိသော၊ အကျင့်ကောင်းသော ပုဂ္ဂိုလ်တို့နှင့် သီးခြားမခွဲပဲ အညီအမျှ သုံးဆောင်ကြကုန်၏။ လက်သမားတို့၊ ဤကောသလတိုင်းအတွင်း၌ ပေးလှူခြင်း၊ ဝေဖန်ခွဲခြမ်း၍ ပေးခြင်းအရာ၌ သင်တို့နှင့်တူညီသူ မည်မျှရှိသည်ဟု သင်တို့ထင်ကြသနည်း”

ဗုဒ္ဓက ဤသို့ မိန့်ကြားသောအခါ ထိုလက်သမားဆရာ နှစ်ယောက်တို့သည် “ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသည် တပည့်ဘော်တို့အကြောင်းကို ဤမျှသိမြင်တော်မူ၏။ တပည့်တော်တို့ကား အရတော်ပေစွ” ဟု ဝမ်းမြောက်စွာ လျှောက်ကြားကြလေသည်။

၇။ ဝေဠုဒွာရေယျသုတ်

[ဝေဠုဒွာရရွာသားတို့အား ဟောကြားချက်]

၁၀၁၃။ အခါတပါး၌ ဗုဒ္ဓသည် ကောသလတိုင်းအတွင်း၌ ဒေသစာရီလှည့်လည်စဉ် ဝေဠုဒွာရမည်သော ပုဏ္ဏားရွာသို့ ဆိုက်ရောက်လေ၏။ ဗုဒ္ဓကြွလာကြောင်း ကြားသိသော ဝေဠုဒွာရရွာသား ပုဏ္ဏားသူကြွယ်တို့သည် ဗုဒ္ဓထံချဉ်းကပ်၍ ပဋိသန္ဓာရစကား လျှောက်ကြားခြင်း၊ အရိုအသေပေးခြင်းများ ပြုလုပ်ကြပြီး မိမိတို့အား တရားဟောရန် လျှောက်ထား တောင်းပန်ကြလေသည်။

“အရှင်ဂေါတမ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သားသမီးတို့ဖြင့် ကျဉ်းကျပ်သော အိမ်ထောင်ကို ဦးစီးလျက် ကာသိတိုင်းထွက် စန္ဒကူးနံ့သာကိုလည်း ခံစားလိုကြပါကုန်၏။ ငန်းနံ့သာကိုလည်း ပန်ဆင်လိမ်းကျ လိုကြပါကုန်၏။ ရွှေကိုလည်း သာယာလိုကြပါကုန်၏။ သေသောအခါ၌လည်း နတ်ပြည်သို့ ရောက်လိုကြပါကုန်၏။ အရှင်ဂေါတမ ဤကဲ့သို့သော တောင့်တခြင်းရှိသော ကျွန်ုပ်တို့အား တောင့်တတိုင်းဖြစ်နိုင်သော တရားနည်းလမ်းကို ဟောကြားပါလော”

“သူကြွယ်တို့၊ ငါသည် သင်တို့အား မိမိ၌ ဆောင်သားထိုက်သော တရားကို ဟောကြားအံ့။ ကောင်းစွာ နာယူကြကုန်လော။ သူကြွယ်တို့၊ ဤလောက၌ အရိယတပည့်သည် ဤသို့ ဆင်ခြင်စဉ်းစား၏။ ‘ငါသည် အသက်ရှင်ခြင်း၊ ချမ်းသာခြင်းကို လိုလား၏။ ဆင်းရဲခြင်းကို မနှစ်သက်၊ အသက်ရှင်နေလိုလားသော ငါ့အား သူတပါးက သတ်ဖြတ်ခြင်းကို ငါမနှစ်သက်သကဲ့သို့ အသက်ရှင်မုန်လိုလားသော သူတပါး အား ငါက သတ်ဖြတ်ခြင်းကိုလည်း သူတပါးက လိုလားမည် ဟုတ်။ ငါမနှစ်သက်သောအရာကို သူတပါး မနှစ်သက်သကဲ့သို့ သူတပါး မနှစ်သက်သောအရာကိုလည်း ငါမနှစ်သက်ချေ။ ငါသည် အဘယ်ကြောင့် သူတပါးအား ငါမနှစ်သက်သော အရာနှင့် ယှဉ်စေ့အံ့နည်း’”

၁။ အတ္တုပနာယိကိန္တိ အတ္တနိဥပနောဗ္ဗံ။ အဋ္ဌကထာ၊ မိမိနှင့်စာနာ၍ ကျင့်သုံးအပ်သော တရားဟု ဆိုလိုသည်။

ထိုအရိယာတပည့်သည် ဤသို့ ဆင်ခြင်စဉ်းစားပြီး မိမိကိုယ်တိုင်လည်း သူ့
အသက်သတ်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်၏။ သူတပါးကိုလည်း သူ့အသက်သတ်ခြင်းမှ
ရှောင်ကြဉ်ရန် ဆောက်တည်စေ၏။ သူ့အသက်သတ်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ခြင်း၏
ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုလည်း ချီးကျူးပြောဆို၏။ ဤသို့လျှင် ထိုအရိယာတပည့်၏
ကိုယ်အကျင့်သည် အစွန်းသုံးပါးအားဖြင့် စင်ကြယ်လေ၏။

(သူ့ဥစ္စာခိုးခြင်း၊ သူ့သားမယား ပြစ်မှားခြင်း၊ မုသားပြောခြင်း၊ ကုန်း
ချောစကား ပြောခြင်း၊ ကြမ်းတမ်းသောစကားကို ပြောခြင်း၊ သိမ်ဖျဉ်းသော
စကားကို ပြောခြင်းတို့၌လည်း အလွှားတူ ဟောကြား၏။)

“ထိုအရိယာတပည့်သည် ဘုရား၌ ယုံကြည်ခြင်း၊ တရား၌ ယုံကြည်ခြင်း၊
သံဃာ၌ ယုံကြည်ခြင်း၊ အရိယာတို့ နှစ်သက်အပ်သော သီလတို့နှင့် ပြည့်စုံ၏။

“သူကြွယ်တို့၊ သူ့အသက်သတ်မှုမှ ရှောင်ကြဉ်ခြင်းစသော တရားခုနစ်ပါး
တို့နှင့်လည်းကောင်း၊ ဘုရား၌ ကြည်ညိုခြင်း စသည်၌ လိုလားတောင့်တ အပ်
သော အကြောင်းလေးပါးတို့နှင့်လည်းကောင်း ပြည့်စုံသော အရိယာတပည့်
သည် အလိုရှိခဲ့သော် မိမိကိုယ်မိမိ ဤသို့ ထုတ်ဖော်ပြောကြားနိုင်၏။ ‘ငါသည်
ရဲဘဝကုန်ပြီးသူ၊ တိရစ္ဆာန်ဘဝကုန်ပြီးသူ၊ ပြိတ္တာဘဝကုန်ပြီးသူ၊ အပါယ်
ဒုဂ္ဂဘိသို့ ကျရောက်ခြင်း ကုန်ပြီးသူ ဖြစ်၏။ ငါသည် ဖောက်ပြန်စွာ ကျရောက်
ခြင်းသဘောမရှိသော၊ ကေနိမြဲသော၊ အထက်မဂ်သုံးပါးလျှင် လဲလျောင်း
ရာရှိသော သောတာပန် ဖြစ်၏’”

ဗုဒ္ဓက ဤသို့ ဟောကြားသောအခါ ဝေဠုဒ္ဓာရ ရွာသား ပုဏ္ဏား
သူကြွယ်တို့သည် ထိုဟောကြားချက်ကို လွန်စွာနှစ်သက်၍ ဥပါသကာအဖြစ်
ခံယူသွားကြလေသည်။

၈။ ပထမ ဂိဉ္ဇကာ ဝသထသုတ်

[အုတ်ကျောင်း၌ ဟောကြားသော တရားကြေးမုံ]

၁၀၀၄။ ဥာတိကရွာ အုတ်ကျောင်း၌ ဗုဒ္ဓ သီတင်းသုံးနေစဉ် ရှင်အနန္ဒာ
သည် ဗုဒ္ဓထံ ချဉ်းကပ်၍ ဥာတိကာရွာ၌ ကွယ်လွန်သွားသော သာဠမည်သော
ရဟန်း၊ နန္ဒာမည်သော ဘိက္ခုနီ၊ သုဒတ္တ မည်သော ဥပါသကာ၊ သုဒတ္တာ
မည်သော ဥပါသိကာ တို့၏ လားရာဂတိကို မေးလျှောက်၏။ ဗုဒ္ဓက
ထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် အရဟတ္တဖိုလ်တို့ကို အသီးသီး မျက်မှောက်ပြုသွား ကြ
ကြောင်း ပြောကြားတော်မူ၏။ ထို့နောက်တဖန် ဗုဒ္ဓက လူသေတိုင်း ထိုသူ၏
လားရာဂတိကို မေးနေလျှင် ပင်ပန်းရုံသာ ရှိကြောင်း မိန့်ကြား၍ တရား

ကြေးမုံ မည်သော ဒေသနာကို ဟောတော်မူ၏။ တရားကြေးမုံ ဟူသည် မိမိကိုယ်မိမိ အပါယ်လေးဘုံသို့ ကျရောက်ခြင်း ကုန်ဆုံး၍ မြဲသောလားရာ ဂတိရှိသော သောတာပန် ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားနိုင်ရန် နည်းလမ်းကို ညွှန်ပြသော ဒေသနာဖြစ်၏။ ထိုဒေသနာအရ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာတို့၌ စွဲမြဲစွာ သက်ဝင်ယုံကြည်ခြင်း၊ အရိယာတို့ နှစ်သက်အပ်သော သီလ ဟူသော အင်္ဂါလေးပါးနှင့် ပြည့်စုံသော အရိယာတပည့်သည် မိမိကိုယ် မိမိ အပါယ်လေးပါးသို့ ကျရောက်ခြင်းမှ ကင်းသွတ်သည့် သောတာပန်ဖြစ် ပြီဟု ထုတ်ဖော်ပြောကြား နိုင်ပေသည်။

၁၀၀၅။ ဒုတိယ ဂိဇ္ဈကာသ သသသုတ်၌ ရှင်အာနန္ဒာက ဥပတိကရွာ၌ ကွယ်လွန်သွားသည့် အသောကမည်သော ရဟန်းသော ပုဂ္ဂိုလ်လေးယောက် တို့၏ လားရာဂတိကို မေးလျှောက်ရာ ဗုဒ္ဓက ယင်းအမေးကို ဖြေကြားပြီး တရားကြေးမုံကို ဟောကြားသည်။

၁၀၀၆။ တတိယ ဂိဇ္ဈ ကာသသသုတ်၌ ဥပတိကရွာမှ ကွယ်လွန်သွားသည့် (၅၅၈) ကျော်မျှသော ဥပါသကာတို့၏ လားရာ ဂတိကို မေးလျှောက်ရာ ဗုဒ္ဓက ထိုအမေးကို ဖြေပြီး တရားကြေးမုံကို ဟောကြား၏။

၂။ ရာဇကာ ရာမဝဂ်

၁။ သဟဿ ဘိက္ခုနီ သံသသုတ်

[ဘိက္ခုနီ တထောင်အား ဟောကြားချက်]

၁၀၀၈။ သာဝတ္ထိပြည် မင်းကျောင်း၌ သီတင်းသုံးစဉ် ဘိက္ခုနီတထောင် တို့အား သောတာပန် ပုဂ္ဂိုလ်၏ အင်္ဂါလေးပါးကို ဟောကြားသည်။

၂။ ဗြာဟ္မဏသုတ်

[ပုဏ္ဏားတို့ ဆောက်တည်သောအကျင့်]

၁၀၀၈။ ရဟန်းတို့၊ ပုဏ္ဏားတို့သည် ကြီးပွားခြင်းသို့ ရောက်ကြောင်း အကျင့်မည်သည်ကို ပညတ်ကြကုန်၏။ ထိုပုဏ္ဏားတို့သည် တပည့်ကို ဤသို့ ဆောက်တည်စေကြကုန်၏။ “အချင်းတပည့်၊ သင်သည် နံနက်စောစော ထ၍ အရှေ့အရပ်သို့ ရှေးရှုသွားလော၊ သင်သည် ချောက်ကို မရှောင်လင့်၊ ကမ်း ပါးပြတ်ကို မရှောင်လင့်၊ သစ်ငုတ်ကို မရှောင်လင့်၊ ဆူးကို မရှောင်လင့်၊ တန်ဖီးတွင်း၊ တန်ဖီးအိုင်တို့ကို မရှောင်လင့်၊ ကျရာအရပ်၌ပင် သေခြင်းကို

လိုလား တောင့်တရာ၏။ အချင်းတပည့်၊ သံင်သည် ဤသို့ ကျင့်ခဲ့သော်
သေပြီးနောက်တွင် သုဂတိနတ်ပြည်သို့ ရောက်လိမ့်မည်။

ရဟန်းတို့၊ ပုဏ္ဏားတို့၏ ထိုအကျင့်သည် မိုက်မဲတွေဝေ သူတို့၏ သွားရာ
လမ်းဖြစ်၏။ ငြီးငွေ့ခြင်း၊ ဆင်းရဲ ငြိမ်းခြင်းငှာ မဖြစ်။ ရဟန်းတို့၊ ငါသည်
လည်း အရိယာ အဆုံးအမ၌ ကြီးပွားခြင်းသို့ ရောက်ခြင်း ဖြစ်သောအကျင့်
ကို ပညတ်၏။ ထိုအကျင့်သည် ငြီးငွေ့ခြင်း၊ ဆင်းရဲငြိမ်းခြင်း ငှာ ဖြစ်၏။ ထို
အကျင့်သည် အဘယ်နည်း ဆိုသော် ဘုရား၌ သက်ဝင် ယုံကြည်ခြင်း၊
တရား၌ သက်ဝင် ယုံကြည်ခြင်း၊ သံဃာ၌ သက်ဝင် ယုံကြည်ခြင်း၊
အရိယာတို့ နှစ်သက်အပ်သော သီလနှင့် ပြည့်စုံခြင်းတို့ပင်ဖြစ်ပေ၏။

၃။ အာနန္ဒတ္ထေရသုတ်

[ရှင်သာရိပုတ္တရာ အမေးနှင့် ရှင်အာနန္ဒာ၏ အဖြေ]

၁၀၀၉။ ရှင်သာရိပုတ္တရာ၏ အမေးကို ရှင်အာနန္ဒာက ဖြေကြားခြင်း
ဖြစ်၏။

“ငါ့ရှင် အာနန္ဒာ၊ အဘယ်မျှသော တရားတို့ကို ပယ်၍ အဘယ်မျှ
ဘော တရားတို့နှင့် ပြည့်စုံသော ပုဂ္ဂိုလ်ကို မြတ်စွာဘုရားက သောတာပန်ဟု
မြှောက်ကြားအပ်ပါသနည်း”

“အရှင် သာရိပုတ္တရာ၊ လေးပါးသော တရားတို့ကို ပယ်၍ လေးပါး
သော တရားတို့နှင့် ပြည့်စုံသော ပုဂ္ဂိုလ်ကို မြတ်စွာဘုရားက သောတာပန်
ဟု မြှောက်ကြားအပ်ပါသည်။ ပယ်အပ် ပြည့်စုံစေအပ်သော လေးပါးသော
တရားဟူသည် အဘယ်နည်း ဆိုသော် ဘုရား၌ မကြည်ညိုခြင်းကို ပယ်၍
ဘုရား၌ ကြည်ညိုခြင်းနှင့် ပြည့်စုံခြင်း၊ တရား၌ မကြည်ညိုခြင်းကို ပယ်၍
တရား၌ ကြည်ညိုခြင်းနှင့် ပြည့်စုံခြင်း၊ သံဃာ၌ မကြည်ညိုခြင်းကို ပယ်၍
သံဃာ၌ ကြည်ညိုခြင်းနှင့် ပြည့်စုံခြင်း၊ သီလပျက်ခြင်းကို ပယ်၍ အရိယာတို့
နှစ်သက်အပ်သော သီလနှင့် ပြည့်စုံခြင်းတို့ ဖြစ်ပါသည်”

၁၀၁၀-၁၀၁၁။ ပထမနှင့်ဒုတိယ ဒုဂ္ဂတိဘယသုတ်တို့၌ ဘုရား၌ ကြည်
ညိုခြင်းစသော တရားလေးပါးနှင့် ပြည့်စုံသော အရိယာ တပည့်သည်
မကောင်းသော ဘုံဘဝသို့ ကျရောက်ခြင်းကို လွန်မြောက်ပြီး ဖြစ်ကြောင်း
ဟောကြားသည်။

၆။ ပထမ မိတ္တာပစ္စသုတ်များ

[မိတ်ဆွေတို့အား ဆောက်တည်စေအပ်သော တရား]

၁၀၁၂။ ရဟန်းတို့၊ မိတ်ဆွေ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ဆွေမျိုး သားချင်း စသော အကြင်သူတို့ကို သင်တို့သည် သနားကြင်နာကုန်၏။ အကြင် သူတို့ သည်လည်း သင်တို့၏ စကားကို နားယူထိုက်၏ဟု မှတ်ထင်ကုန်၏။ ထိုသူတို့ကို သင်တို့သည် ဘုရား၌ ကြည်ညိုခြင်း စသော သောတာပန်၏ အင်္ဂါလေးပါး တို့၌ တည်စေအပ်ကုန်၏။

၁၀၁၃။ ဒုတိယသုတ်၌ “ဟေန်းတို့၊ မဟာဘုတ်လေးပါးတို့၏ တပါးသော အခြင်းအရာအားဖြင့် ဖောက်ပြန် ပြောင်းလဲသွားခြင်းသည် ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်ရာ၏။ ဘုရား၌ ကြည်ညိုခြင်းစသော တရားလေးပါးနှင့် ပြည့်စုံသော အရိယာတပည့်၏ တပါးသော အခြင်းအရာအားဖြင့် ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲ သွားခြင်းသည်ကား လုံးဝမဖြစ်နိုင်ချေ။ ထိုအရိယာ တပည့်သည် ငရဲ တိရစ္ဆာန် ပြိတ္တာ ဘုံများသို့ ကျရောက်ရန် အကြောင်း မရှိတော့ချေ”ဟု ဟောကြားသည်။

၈။ ပထမ ဒေဝစာရိက သုတ်

[ရှင်မောဂ္ဂလ္လာန် နတ်ပြည်ထွ်ကြွ၍ တရားဟောခြင်း]

၁၀၁၄။ အခါတပါး၌ ရှင်မဟာ မောဂ္ဂလ္လာန်သည် တာဝတိံသာ နတ် ပြည်သို့ ကြွ၍ နတ်အပေါင်းအား ဆောက်ပါတရားကို ဟောကြားခဲ့လေ သည်။

“အချင်းတို့၊ ဘုရား၌ စွဲမြဲစွာ သက်ဝင်ယုံကြည်ခြင်းသည် ကောင်း၏။ ဘုရား၌ စွဲမြဲစွာ သက်ဝင်ယုံကြည်ခြင်းဟူသော အကြောင်းကြောင့် အချို့ သော သတ္တဝါတို့သည် သေလွန်သောအခါ နတ်ပြည်သို့ ရောက်ကြ ကုန်၏။ အချင်းတို့၊ အရိယာတို့ နှစ်သက်အပ်သော သီလနှင့်ပြည့်စုံခြင်းသည် ကောင်း၏။ အရိယာတို့ နှစ်သက်အပ်သော သီလနှင့် ပြည့်စုံခြင်း ဟူသောအကြောင်း ကြောင့် အချို့သော သတ္တဝါတို့သည် သေလွန်သောအခါ နတ်ပြည်သို့ ရောက် ကြကုန်၏”

၁၀၁၅။ ဒုတိယ ဒေဝစာရိကသုတ်သည် ပထမသုတ်နှင့်တူ၏။ တတိယသုတ်၌ ဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင် ကြွ၍ ဟောသည်။

၃။ သရဏာနီဇဂ်

မဟာနာမသုတ်

[မဟာနာမအား ဟောကြားချက်]

၁၀၁၇။ ကပိလဝတ်ပြည်နိဂြာဓာရုံကျောင်း၌ ဗုဒ္ဓသီတင်းသုံးစဉ် မဟာနာမ မည်သော သာကီဝင်မင်းသားသည် ဗုဒ္ဓထံ ချဉ်းကပ်၍ ဤသို့ လျှောက်၏။

“အရှင်ဘုရား၊ ဤကပိလဝတ်မြို့တော်သည် စည်ပင်ဝပြော၍ များသော လူဦးရေရှိပါသည်။ လူမျိုးစုံရာပြွမ်း၍ ကျဉ်းသော လမ်းတိုများလည်းရှိပါသည်။ တပည့်တော်သည် တခါတရံ မြတ်စွာဘုရားနှင့် ရဟန်း သံဃာတို့ကို ဆည်းကပ် ဖူးမြော်ပြီး ကပိလဝတ် မြို့တွင်းသို့ ဝင်သည်ရှိသော် လှည့်လည် ပြေးသွားနေသော ဆင်း၊ မြင်း၊ ရထားတို့နှင့် ရင်ဆိုင်တွေ့ဆုံ ရတတ်ပါသည်။ ထိုအခါ တပည့်တော်အား ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာကို အောက်မေ့ ဆင်ခြင်ခြင်းသည် မေ့ပျောက် သွားတတ်ပါသည်။ ‘ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ ငါ့သေသွား ယင် ဘယ်ဘဝကို ရောက်မလဲ’ ဟူ၍ လည်း တပည့်တော် ကြံစည်စဉ်းစားမိပါသည်။”

ထိုအခါ ဗုဒ္ဓက မဟာနာမအား ဤသို့ မိန့်ကြားတော်မူ၏။
“မဟာနာမ၊ မကြောက်ပါလင့်၊ သင့်အား ယုတ်ညံ့သော သေခြင်းသည် ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ သဒ္ဓါသီလစသည်တို့ဖြင့် ကြာမြင့်စွာ ထုံအပ်သော စိတ်ရှိသူ၏ ကိုယ်ခန္ဓာသည် ကျီးလင်းတတို့၏ အစာဖြစ်သော်လည်း ထိုသူ၏ စိတ်သည်ကား အသက်သို့ တက်သွားလတ္တံ့။ မဟာနာမ၊ ဥပမာကား နက်သော ရေအိုင်ထဲ၌ ထောပတ်အိုး၊ ဆီအိုးများ ကွဲကျသည်ရှိသော် အိုးခြမ်းကွဲများသည် ရေအောက်သို့ နစ်သွားသော်လည်း ထောပတ်နှင့် ဆီတို့ကား ရေပေါ်၌ တက်၍ တည်သကဲ့သို့ ဖြစ်၏”

၁၀၁၈။ ဒုတိယမဟာနာမ သုတ်၌ မဟာနာမက အထက်သုတ်နည်းတူ လျှောက်ကြားရာ ဗုဒ္ဓက အောက်ပါအတိုင်း မိန့်ကြားတော်မူ၏။ ‘မဟာနာမ မကြောက်လင့်၊ သင့်အား ယုတ်ညံ့သော သေခြင်းသည် ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်။ မဟာနာမ၊ အရှေ့ဘက်သို့ ကိုင်းညွတ်နေသော သစ်ပင်သည် အမြင့်ပြတ်၍ လဲကျသည် ရှိသော် အရှေ့ဘက်သို့သာ လဲကျရာ သကဲ့သို့ ထိုအတူဘုရား၌ ကြည်ညိုခြင်း စသော တရားလေးပါးနှင့် ပြည့်စုံသော အရိယာ တပည့်သည် နိဗ္ဗာန်လျှင် ညွတ်ယိမ်း ကိုင်းရှိုင်းရာ ရှိပေ၏။’

၃။ ဂေါ်သေက္ကသုတ်

[ဂေါ်နှင့် မဟာနာမ် တို့၏ ဆွေးနွေးခြင်း]

၁၀၁၉။ ကပိလဝတ်ပြည်မှ မဟာနာမ် မည်သော သာကီဝင် မင်းသား သည် ဂေါ်မည်သော သာကီဝင် မင်းသားထံသို့ သွား၍ သောတာပန် ပုဂ္ဂိုလ်နှင့် ပေါင်းသော အကြောင်းများကို မေးမြန်း ဆွေးနွေးလေသည်။

“အချင်းဂေါ်၊ သင်သည် အဘယ်မျှသော တရားတို့နှင့် ပြည့်စုံသူကို ပျက်စီးကျရောက်ခြင်း မရှိပဲ ကိန်းသေမြဲသော အာဇာန် ဖြစ်သုံးပါးလျှင် လဲလျောင်းရာရှိသော သောတာပန် ပုဂ္ဂိုလ်ဟု ဝန်ခံပါသနည်း”

“အချင်း မဟာနာမ်၊ ငါသည် ဘုရား၌ ကြည်ညိုခြင်း၊ တရား၌ ကြည်ညိုခြင်း၊ သံဃာ၌ ကြည်ညိုခြင်း ဟူသော တရားသုံးပါးနှင့် ပြည့်စုံသူကို သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဟု ဝန်ခံပေ၏။ အချင်းမဟာနာမ် သင်သည်ကား အဘယ် မျှသော တရားတို့နှင့် ပြည့်စုံသူကို သောတာပန်ဟု ဝန်ခံပါသနည်း”

“အချင်း ဂေါ်၊ ငါသည် ဘုရား၌ ကြည်ညိုခြင်း၊ တရား၌ ကြည်ညိုခြင်း၊ သံဃာ၌ ကြည်ညိုခြင်း၊ အနိယာတို့ နှစ်သက်အပ်သော သီလဟူသော တရားလေးပါးနှင့် ပြည့်စုံသူကို သောတာပန်ဟု ဝန်ခံပေ၏”

ဤသို့ မဟာနာမ်က ဖြေကြားသောအခါ မင်းသား နှစ်ပါးတို့သည် “အဘယ်မျှသော တရားတို့နှင့် ပြည့်စုံသူသည် သောတာပန် ဖြစ်ကြောင်းကို မြတ်စွာဘုရားသာလျှင် သိတော်မူဖွယ် ရှိ၏” ဟု စဉ်းစား ကြံစည်မိကြသဖြင့် ဗုဒ္ဓထံချဉ်းကပ်၍ မိမိတို့နှစ်ယောက် ပြောဆိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပုံကို လျှောက်ကြား ကြသည်။

“အရှင်ဘုရား၊ ဤလောက၌ တစ်စုံတစ်ခုသော ငြင်းခုံမှုဖြစ်ပေါ်၍ မြတ်စွာ ဘုရားကတဘက်၊ ရဟန်းသံဃာအပေါင်းကတဘက် ဖြစ်ခဲ့သော် တပည့်တော် သည် မြတ်စွာဘုရားဘက်၌သာ ဖြစ်ပါအံ့။ မြတ်စွာဘုရားက တဘက်၊ နတ် ဗြဟ္မာအပေါင်းနှင့် တကွသော တလောကလုံးက တဘက်ဖြစ်ခဲ့လျှင်လည်း တပည့်တော်သည် မြတ်စွာဘုရားဘက်၌သာ ဖြစ်ပါအံ့။ မြတ်စွာဘုရားသည် တပည့်တော်အား မြတ်စွာဘုရား၌ ဤမျှကြည်ညိုသူဟူ၍ မှတ်ယူတော်မူပါ လော”

ဤသို့ မဟာနာမ်က လျှောက်ကြားသောအခါ ဗုဒ္ဓက ဂေါ်အား “အချင်း ဂေါ်၊ ဤသို့ ပြောဆိုသော မဟာနာမ်ကို သင် မည်သို့ ပြောမည် နည်း” ဟု မေးတော်မူ၏။ ဂေါ်ကလည်း “အရှင်ဘုရား၊ အပြစ်ကင်းစင်

ကောင်းမွန်ကြောင်းမှတစ်ပါး တပည့်တော် မည်သို့မျှ ပြောရန်မရှိပါ” ဟု ဖြေကြားလေသည်။

၄။ သရဏာနိသက္ကသုတ်

[သရဏာနိသင်္ကဏ္ဍဝင်နှင့် စပ်သော ဟောကြားချက်]

၁၀၂၀။ ကပိလဝတ်ပြည် နိဂြောဓာရုံကျောင်း၌ ဗုဒ္ဓသီတင်းသုံးစဉ် သရဏာ နိမညသော သင်္ကဏ္ဍဝင်မင်းသား ကွယ်လွန်သွားရာ ထိုမင်းသားသည် အပါယ် ဘုံသို့ ကျရောက်ခြင်းမရှိသော သောတာပန် ဖြစ်ကြောင်း ဗုဒ္ဓက ဟောကြား တော်မူ၏။ ထိုအခါ သင်္ကဏ္ဍမင်းမျိုး များစွာက “အကျင့်သိက္ခာ၌ အားနည်း၍ သေအရက်ကိုပင် သောက်ခဲ့သော သရဏာနိသည် သောတာပန် ဖြစ်ခဲ့သော် အခြားဘယ်သူ သောတာပန်မဖြစ်ပဲ ရှိမည်နည်း” ဟူ၍ ကဲ့ရဲ့ကြလေသည်။ မဟာနာမ်မည်သော သင်္ကဏ္ဍဝင်သည် ထိုသူတို့၏ ကဲ့ရဲ့စကားကို ကြားလျှင် ဗုဒ္ဓထံသွား၍ လျှောက်ကြား၏။ ထိုအခါ ဗုဒ္ဓက အောက်ပါအတိုင်း မိန့်ကြား တော်မူ၏။

မဟာနာမ်၊ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာတို့ကို ရှည်မြင့်စွာ ကိုးကွယ်ဆည်းကပ် သူသည် အပါယ်လေးပါးသို့ ကျရောက်ဖွယ်မရှိ၊ မဟာနာမ်၊ သရဏာနိ မည်သော သင်္ကဏ္ဍဝင်သည် ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာတို့ကို ရှည်မြင့်စွာ ကိုးကွယ် ဆည်းကပ်ခဲ့သူ ဖြစ်၏။ သူသည် အပါယ်လေးပါးသို့ ကျရောက်ဖွယ် မရှိ။

မဟာနာမ် ဤလောက၌ အချို့သော ပုဂ္ဂိုလ်သည် ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာတို့၌ စွဲမြဲစွာ သက်ဝင်ယုံကြည်၏။ ရွှင်သောပညာ၊ လျင်သောပညာ နှင့် ပြည့်စုံ၏။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည် အာသဝေါကင်းသော လွတ်မြောက်မှုကို မျက်မှောက်ပြု၍ နေနိုင်၏။ ဤပုဂ္ဂိုလ်သည် အပါယ်ဘုံသို့ ကျရောက်ခြင်းမှ လွတ်မြောက်ပြီးသူ ဖြစ်၏။

မဟာနာမ်၊ ဤလောက၌ အချို့သော ပုဂ္ဂိုလ်သည် ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာတို့၌ စွဲမြဲစွာ သက်ဝင်ယုံကြည်၏။ ရွှင်သောပညာ၊ လျင်သော ပညာရှိ၏။ လွတ်မြောက်ခြင်းနှင့်ကား မပြည့်စုံ၊ ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည် သံယောဇဉ် ငါးပါး ကုန်ခြင်းကြောင့် ဤကာမဘုံသို့ မပြန်လာတော့ပဲ ထိုဗြဟ္မာဘုံ၌ပင် ဘဝဇာတ် ချုပ်ငြိမ်းသူ ဖြစ်၏။ ဤပုဂ္ဂိုလ်သည်လည်း အပါယ်ဘုံသို့ ကျ ရောက်ခြင်းမှ လွတ်မြောက်ပြီးသူ ဖြစ်၏။

မဟာနာမ်၊ ဤလောက၌ အချို့သော ပုဂ္ဂိုလ်သည် ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာတို့၌ စွဲမြဲစွာ သက်ဝင်ယုံကြည်၏။ ရွှင်သောပညာ၊ လျင်သောပညာ

မရှိ၊ လွတ်မြောက်ခြင်းနှင့်လည်း မပြည့်စုံ၊ ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည် သံယောဇဉ်သုံးပါး ကုန်ပြီး ထုဂ၊ ဒေါသ၊ မောဟများလည်း ခေါင်းပါးခြင်းကြောင့် သာသနာ့ ဂါမ်အဖြစ်သို့ ရောက်၍ အပါယ်ဘုံသို့ ကျရောက်ခြင်းမှ လွတ်မြောက်ပြီးသူ ဖြစ်၏။

မဟာနာမ်၊ ဤလောက၌ အချို့သော ပုဂ္ဂိုလ်သည် ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာတို့၌ စွဲမြဲစွာ သက်ဝင်ယုံကြည်၏။ ရွှင်သောပညာ၊ လျင်သောပညာ မရှိ၊ လွတ်မြောက်ခြင်းနှင့်လည်း မပြည့်စုံ၊ ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည် သံယောဇဉ်သုံးပါး ကုန်ခြင်းကြောင့် ဖောက်ပြန်စွာ ကျရောက်ခြင်း မရှိပဲ ကိန်းသေ မြဲသော သောတာပန်ဖြစ်၏။ ဤပုဂ္ဂိုလ်သည်လည်း အပါယ်ဘုံသို့ ကျရောက်ခြင်းမှ လွတ်မြောက် ပြီးသူဖြစ်၏။

မဟာနာမ်၊ ဤလောက၌ အချို့သော ပုဂ္ဂိုလ်သည် ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာတို့၌ စွဲမြဲစွာသက်ဝင်ယုံကြည်ခြင်း မရှိ။ ရွှင်သောပညာ၊ လျင်သော ပညာလည်း မရှိ၊ လွတ်မြောက်ခြင်းနှင့်လည်း မပြည့်စုံ၊ သို့သော် ထိုပုဂ္ဂိုလ် အား သဒ္ဓါ ဝီရိယစသော ဣန္ဒြေငါးပါး ထင်ရှားရှိ၏။ မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားအပ်သော တရားတို့ကိုလည်း ပညာဖြင့် နှိုင်းဆ ဆင်ခြင်နိုင်၏။ ဤပုဂ္ဂိုလ်သည်လည်း အပါယ်ဘုံသို့ မသွားတော့ချေ။

မဟာနာမ်၊ ဤလောက၌ အချို့သော ပုဂ္ဂိုလ်သည် ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ တို့၌ စွဲမြဲစွာ သက်ဝင်ယုံကြည်ခြင်း မရှိ၊ ရွှင်သောပညာ၊ လျင်သော ပညာ မရှိ။ လွတ်မြောက်ခြင်းနှင့်လည်း မပြည့်စုံ၊ သို့သော် ထိုပုဂ္ဂိုလ်အား သဒ္ဓါ ဝီရိယစသော ဣန္ဒြေ ငါးပါးတို့သည် ထင်ရှားရှိကုန်၏။ မြတ်စွာ ဘုရား၌လည်း ယုံကြည်ခြင်း၊ ချစ်ခင်ခြင်းမျှသည်ရှိ၏။ ဤပုဂ္ဂိုလ်သည်လည်း အပါယ်ဘုံသို့ မသွားတော့ချေ။

မဟာနာမ်၊ အကယ်၍ ဤအင်ကြင်းပင်ကြီးတို့သည် ကောင်းသောစကား၊ မကောင်းသော စကားတို့ကို သိကုန်ငြားအံ့၊ ငါသည် ဤအင်ကြင်းပင်ကြီး တို့ကို ဖောက်ပြန်စွာ ကျရောက်ခြင်း မရှိသော သောတာပန်များဟူ၍ မိန့်ကြား ပေရာ၏။ သရဏာနိ မည်သော သာကီဝင်မင်းကိုမူ အထူးဆိုဖွယ် မရှိပေ။ မဟာနာမ်၊ သရဏာနိ မည်သော သာကီဝင် မင်းသည် သေခါနီးတွင် အကျင့်သိက္ခာကို ဆောက်တည်ခဲ့၏။

၁၀၂။ ဒုတိယ သရဏာနိသုတ်တွင် ကွယ်လွန်သွားသည့် သရဏာနိမည် သော သာကီဝင် မင်းသားအား ဗုဒ္ဓက သောတာပန်ဟု ဟောကြားခဲ့ရာ “အကျင့် သိက္ခာကို ဖြည့်ကျင့်ခြင်း မပြုသော သရဏာနိသည် အဘယ်သို့

လျှင် သောတာပန် ဖြစ်နိုင်အံ့နည်း” ဟူ၍ အခြားသော သာကီဝင်မင်းတို့က ကဲ့ရဲ့ကြသည်။ ထိုအကြောင်းကို မဟာနာမ်က ဗုဒ္ဓအား လျှောက်ကြားသည်။ ထိုအခါ ဗုဒ္ဓက အောက်ပါအတိုင်း မိန့်ကြားစေလေသည်။

မဟာနာမ်၊ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာတို့ကို ရှည်မြင့်စွာ ကိုးကွယ် ဆည်းကပ်သော ဥပါသကာသည် အပါယ်သို့ ကျရောက်ဖွယ် မရှိ၊ မဟာနာမ်၊ သရဏာနိသည် ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာတို့ကို ရှည်မြင့်စွာ ကိုးကွယ် ဆည်းကပ်ခဲ့သူဖြစ်၏။

(ထို့နောက် အပါယ်ကျခြင်းမှ လွတ်မြောက်သည့် အခြားပုဂ္ဂိုလ်များကို ရှေးသုတ်နည်းတူ ဟောကြားပြီး အောက်ပါအတိုင်း ဆက်လက်ဟောကြား၏)

“မဟာနာမ်၊ မကောင်းသော လယ်မြေ၌ ပုပ်သောမျိုးစေ့တို့ကို စိုက်ပျိုးခဲ့သော် မိုးကောင်းစွာ ရွာသွန်းငြားသော်လည်း ထိုမျိုးစေ့တို့သည် စည်ပင် ဖြစ်ထွန်းမည် မဟုတ်၊ မဟာနာမ်၊ မကောင်းသဖြင့် ဟောကြားအပ်သော တရားကို မကောင်းသော လယ်မြေဟု ငါဆို၏။ ထိုမကောင်းသော တရား၌ ရိုသေစွာ ကျင့်ကြံအားထုတ် သူကို မကောင်းသော မျိုးစေ့ဟု ငါဆို၏။ မဟာနာမ်၊ ကောင်းသော လယ်မြေ၌ အောင်မြင်သော မျိုးစေ့တို့ကို စိုက်ပျိုး၍ မိုးကောင်းစွာ ရွာသွန်းခဲ့သော် ထိုမျိုးစေ့တို့သည် စည်ပင် ဖြစ်ထွန်းကုန်ရာ၏။ မဟာနာမ်၊ ကောင်းစွာ ဟောကြားအပ်သော တရားကို ကောင်းသော လယ်မြေဟု ငါဆို၏။ ထိုကောင်းစွာ ဟောကြား အပ်သော တရား၌ ကောင်းစွာ ကျင့်သူကို ကောင်းသော မျိုးစေ့ဟု ငါဆို၏။ မဟာနာမ်၊ သရဏာနိ မည်သော သာကီဝင်မင်းသည် သေခါနီး အချိန်၌ အကျင့်သိက္ခာကို ဖြည့်ကျင့်ခဲ့ပေ၏”

၆။ ပထမအနာထပိဏ္ဍိကသုတ်

[အနာထပိဏ္ဍိကသဌေးအား ရှင်သာရိပုတ္တရာ ဆုံးမခြင်း]

၁၀၂၂။ သာဝတ္ထိပြည်၊ ဇေတဝန်ကျောင်း၌ ဗုဒ္ဓသီတင်းသုံးစဉ် အနာထပိဏ္ဍိကသဌေးသည် သည်းထန်စွာ နာမကျန်းဖြစ်နေ၍ လူတယောက်ကို ဇေတဝန်က ရှင်သာရိပုတ္တရာအား ပင့်ဖိတ်စေ၏။ ရှင်သာရိပုတ္တရာသည် ရှိအာနန္ဒာအား နောက်လိုက် ရဟန်းအဖြစ်ဖြင့် ခေါ်ကာ အနာထပိဏ္ဍိကသဌေးထံသို့ ကြွလားပြီး ရောဂါသက်သာခြင်း ရှိမရှိ မေးမြန်း၏။ အနာထပိဏ္ဍိက

သဌေးက ရောဂါမသက်သာကြောင်း ပြောကြားသောအခါ ရှင်သားရိပ်ပုတ္တရာက
သြဝါဒစကား မိန့်ကြားတော်မူ၏။

သူကြွယ်၊ သင့်အား ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ၌ စွဲမြဲစွာ သက်ဝင်ယုံကြည်
ခြင်းသည် ရှိ၏။ ထိုသက်ဝင်ယုံကြည်ခြင်းကို ကောင်းစွာရှုသော သင့်အား
ရောဂါဝေဒနာတို့သည် တခဏချင်း ငြိမ်းပေရာ၏။

သူကြွယ်၊ သင့်အား အရိယာတို့ နှစ်သက်အပ်သော သီလသည် ရှိ၏။
ထိုသီလကို ကောင်းစွာရှုသော သင့်အား ရောဂါဝေဒနာသည် တခဏချင်း
ငြိမ်းပေရာ၏။

သူကြွယ်၊ သင့်အား သေလွန်သောအခါ အပါယ်သို့ ကျရောက်ကြောင်း
ဖြစ်သော ဒိဋ္ဌိသည် မရှိ။ စင်စစ် သင့်အား သမ္မာဒိဋ္ဌိသည် ရှိ၏။ ထိုသမ္မာ
ဒိဋ္ဌိကို ကောင်းစွာရှုသော သင့်အား ရောဂါဝေဒနာသည် တခဏချင်း ငြိမ်း
ပေရာ၏။

(သမ္မာသင်္ကပ္ပ စသော မဂ္ဂင်ခုနစ်ပါးနှင့် သမ္မာဉာဏ်၊ သမ္မာဝိမုတ္တိတို့ဖြင့်
လည်း နည်းတူဟော၏။)

ဤသို့ ရှင်သားရိပ်ပုတ္တရာက မိန့်ကြားသောအခါ အနာထပိဏ်သဌေးအား
တခဏချင်း ရောဂါဝေဒနာ ပျောက်ငြိမ်းလေ၏။ သဌေးသည် အရှင်နှစ်ပါး
အား မိမိအတွက် ချက်ထားသော ထမင်းဖြင့် ဆက်ကပ်လုပ်ကျွေး၏။ ဆွမ်း
ဘုဉ်းပေးပြီးသော် ရှင်သားရိပ်ပုတ္တရာသည် သဌေးအား တရားဂါထာတို့ဖြင့်
အနုမောဒနာပြု၏။

မြတ်စွာဘုရား၌ ခိုင်မြဲသော ယုံကြည်ခြင်း၊ အရိယာတို့ နှစ်သက်ချီးမွမ်း
အပ်သော သီလ၊ သံဃာ၌ ကြည်ညိုခြင်း၊ ပြောဆိုမှန်သောအမြင်တို့နှင့် ပြည့်စုံ
သူကို သူဆင်းရဲမဟုတ်ဟု ဆိုကုန်၏။ ထိုသူ၏ အသက်ရှင်ခြင်းသည် အချည်းနှီး
မဖြစ်။ ထို့ကြောင့် မြတ်စွာဘုရား၏ အဆုံးအမကို ဆင်ခြင် အောက်မေ့သော
ပညာရှိသည် သဒ္ဓါ၊ သီလ၊ ပြောဆိုမှန်သောအမြင်တို့နှင့် ပြည့်စုံရန် အားထုတ်
သင့်၏။

ကျောင်းသို့ ပြန်ရောက်၍ ရှင်အာနန္ဒာက အကြောင်းစုံကို လျှောက်ကြား
သောအခါ “သေးတာပတ္တိဖိုလ်၏ အင်္ဂါလေးပါးကို ဆယ်ပါးသော အခြင်း
အရာတို့ဖြင့် ဝေဖန်ဟောကြားနိုင်သော သာရိပုတ္တရာကား ပညာရှိစေ” ဟု
ဗုဒ္ဓက ချီးကျူးလေသည်။

၇။ ဒုတိယ အနာထပိဏ္ဍိကသုတ်

[အနာထပိဏ္ဍိကသဌေးအား ရှင်အာနန္ဒာ ဆုံးမခြင်း]

၁၀၂၃။ အနာထပိဏ္ဍိကသဌေးသည် နာမကျန်းဖြစ်နေ၍ ရှင်အာနန္ဒာကို ပင့်ဖိတ်၏။ ရှင်အာနန္ဒာသည် သဌေးထံကြွသွားပြီး ရောဂါသက်သာခြင်း ရှိမရှိ မေးမြန်း၏။ ရောဂါမသက်သာကြောင်း သဌေးကလျှောက်သောအခါ သြဝါဒစကား မိန့်ကြားတော်မူ၏။

“သုက္ကမ္ပိယ၊ ဘုရား၌ ကြည်ညိုခြင်း စသော တရားလေးပါးနှင့် ပြည့်စုံသော ပုထုဇဉ်အား ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ခြင်း၊ သေဘေးကို ကြောက်ခြင်းသည် ဖြစ်၏။ ဘုရား၌ ကြည်ညိုခြင်း စသော တရားလေးပါးနှင့် ပြည့်စုံသူအား ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ခြင်း၊ သေဘေးကို ကြောက်ခြင်းသည် မဖြစ်”

“အရှင်ဘုရား၊ တပည့်တော်သည် မကြောက်ပါ။ တပည့်တော်သည် မြတ်စွာဘုရားနှင့် တရားသံသာတို့၌ စွဲမြဲစွာသက်ဝင်ယုံကြည်ခြင်းနှင့် ပြည့်စုံသူ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ပြင် တပည့်တော်သည် မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားအပ်သော လူတို့နှင့်လျော်သော သိက္ခာပုဒ်တို့တွင် တစုံတခုသော သိက္ခာပုဒ်၌မျှ ကျိုးပေါက်ခြင်း မရှိပါ”

“သုက္ကမ္ပိယ၊ သင်ကား အရတော်လှပေ၏။ သင်သည် သောတာပတ္တိဖိုလ်ကို ထုတ်ဖော် ပြောကြားအပ်ပေ၏”

၈။ ပထမ ဘယဝေရူပသန္တသုတ်

[ဘေးရန်ငါးပါး ငြိမ်းအေးသူ]

၁၀၂၄။ ဗုဒ္ဓက အနာထပိဏ္ဍိကသဌေးအား ဟောကြားချက် ဖြစ်သည်။

သုက္ကမ္ပိယ၊ အကြင်အရိယာတပည့်အား ဘေးရန်ငါးပါး ငြိမ်းအေးပြီး ဖြစ်၏။ သောတာပတ္တိဖိုလ်၏ အင်္ဂါလေးပါးနှင့်လည်း ပြည့်စုံ၏။ အရိယာ လမ်းစဉ်ကိုလည်း ပညာဖြင့် ကောင်းစွာသိမြင်ပြီး ဖြစ်၏။ ထိုအရိယာတပည့် သည် အလိုရှိခဲ့သော် မိမိကိုယ်မိမိ အပါယ်သို့ ကျရောက်ခြင်း ကုန်ပြီးသော သောတာပန်ဟူ၍ ထုတ်ဖော်ပြောကြားနိုင်၏။

သုက္ကမ္ပိယ၊ ဘေးရန်ငါးပါးဟူသည် အဘယ်နည်းဆိုသော် သူ့အသက်ကို သတ်လေ့ရှိသူသည် ထိုသို့ သူ့အသက်ကို သတ်ခြင်းဟူသော အကြောင်းကြောင့် မျက်မှောက်ဘေးရန်၊ တမလုန်ဘေးရန်ကို ပွားစေ၏။ စိတ်ဆင်းရဲခြင်းကိုလည်း ခံစားရ၏။ သူ့အသက်သတ်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်သူအား ထိုကဲ့သို့သော

ဘေးရန်သည် ငြိမ်းပျောက်၏။ (အဒိန္နာဒါန၊ မုသာဝါဒ၊ ကာမေသုမိစ္ဆာ စာရတို့၌ နည်းတူဟော၏) သူကြွယ်၊ ဤဘေးရန်ငါးပါးတို့သည် ငြိမ်းအေးကုန်၏။

သူကြွယ်၊ သောတာပတ္တိဖိုလ်၏ အင်္ဂါလေးပါးဟူသည် အဘယ်နည်း ဆိုသော် ဘုရား၌ စွဲမြဲစွာ သက်ဝင်ယုံကြည်ခြင်း၊ တရား၌ စွဲမြဲစွာသက်ဝင်ယုံကြည်ခြင်း၊ သံဃာ၌ စွဲမြဲစွာ သက်ဝင်ယုံကြည်ခြင်း၊ အရိယာတို့ နှစ်သက်အပ်သော သီလနှင့်ပြည့်စုံခြင်းတို့ ဖြစ်၏။

ထိုအရိယာတပည့်သည် အဘယ်သို့သော အရိယာလမ်းစဉ်ကို ပညာဖြင့် ကောင်းစွာ သိမြင်အပ်သနည်း ဆိုသော် သူကြွယ်၊ ဤသာသနာ၌ အရိယာတပည့်သည် ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကို ကောင်းစွာ နှလုံးသွင်း၏။ ‘ဤတရား ရှိသော် ဤဘုရားသည် ဖြစ်၏။ ဤတရား ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ဤတရားသည် ဖြစ်၏။ ဤတရား မရှိသော် ဤတရားသည် မရှိ။ ဤတရား ချုပ်ခြင်းကြောင့် ဤတရားသည် ချုပ်၏။ အဝိဇ္ဇာကြောင့် သင်္ခါရတို့သည် ဖြစ်ကုန်၏။ အဝိဇ္ဇာ၏ အကြွင်းမဲ့ကင်းကွာ ချုပ်ငြိမ်း ခြင်းကြောင့် သင်္ခါရတို့၏ ချုပ်ငြိမ်းခြင်းသည် ဖြစ်၏။... ဤသို့လျှင် ဤဆင်းရဲ အစု၏ ချုပ်ငြိမ်းခြင်းသည် ဖြစ်၏။ ထိုအရိယာ တပည့်သည် ဤသို့သော အရိယာလမ်းစဉ်ကို ပညာဖြင့်ကောင်းစွာ သိမြင် အပ်ပေသည်။

၁၀၂၅။ ဒုတိယ ဘယခဝ ရူပမသုတ်၌ အထက်သုတ်ပါ အကြောင်းအရာကိုပင် မဟာနန်းတို့အား ဟောကြားခြင်း ဖြစ်၏။

၁၀။ နန္ဒကလိစ္ဆဝိသုတ်

[နန္ဒက မည်သော လိစ္ဆဝိအမတ်ကြီးအား ဟောကြားချက်]

၁၀၂၆။ ဝေသာလီပြည် မဟာဝန်တော၊ ကုဋ္ဌာဂါရ ကျောင်း၌ ဗုဒ္ဓ သီတင်းသုံးစဉ် နန္ဒက မည်သော လိစ္ဆဝိအမတ်ကြီးသည် ဗုဒ္ဓထံ ချဉ်းကပ်လာ၏။ ဗုဒ္ဓက အမတ်ကြီးအား သောတာပတ္တိဖိုလ်၏ အင်္ဂါလေးပါးကို ဟောကြားပြီး အောက်ပါအတိုင်း ဆက်လက် ဟောကြားတော်မူ၏။

“နန္ဒက၊ ဤလေးပါးသော တရားတို့နှင့် ပြည့်စုံသော အရိယာတပည့်သည် နတ်၌ဖြစ်သော အသက်ရှည်ခြင်း၊ အဆင်းလှခြင်း၊ ချမ်းသာခြင်း၊ အခြံအရံများခြင်း၊ အစိုးရခြင်းတို့နှင့် လည်းကောင်း၊ လူ၌ ဖြစ်သောအသက်ရှည်ခြင်း၊ အဆင်းလှခြင်း စသည်တို့နှင့် လည်းကောင်း ယှဉ်၏။ နန္ဒက၊

ငါသည် ဤအကြောင်းကို တပါးသော ရဟန်းပုဂ္ဂိုလ်တို့ထံမှ တဆင့်ကြား၍
ဟောကြားခြင်း မဟုတ်၊ ကိုယ်တိုင် သိမြင်၍ ဟောကြားခြင်းသာ ဖြစ်၏။

ဤသို့ ဗုဒ္ဓက ဟောကြားစဉ် မင်းချင်းတယောက်သည် အမတ်ကြီးအား
“အရှင်၊ ရေချိုးချိန်ကျပါပြီ” ဟု ပြော၏။ ထိုအခါ အမတ်ကြီးက “အချင်း၊
အပဖြစ်သော ရေချိုးခြင်းဖြင့် အကျိုးမရှိ၊ မြတ်စွာဘုရား၌ ကြည်ညိုခြင်း
ဟူသော အတွင်းရေချိုးခြင်းသည်သာ မြတ်၏” ဟု ပြန်ပြောလေ၏။

၄။ ပညာဘိသန္ဓဝဂ်

၁။ ပထမ ပညာဘိသန္ဓသုတ်

[ကောင်းမှုအလျဉ် ၄ ပါး]

၁၀၂၇။ ချမ်းသာကို ဆောင်တတ်သော ကုသိုလ်ကောင်းမှု အလျဉ်လေး
ပါးရှိကြောင်း၊ ယင်းတို့မှာ ဘုရား၌ ကြည်ညိုခြင်း၊ တရား၌ ကြည်ညိုခြင်း
သံဃာ၌ ကြည်ညိုခြင်း၊ အရိယာတို့ နှစ်သက်အပ်သော သီလနှင့် ပြည့်စုံ
ခြင်းတို့ ဖြစ်ကြောင်း ဟောကြားသည်။

၁၀၂၈။ ဒုတိယသုတ်၌ အထက်ပါလေးပါးတွင် ပေးကမ်းလှူဒါန်းခြင်း
၌ မွေ့လျော်လျက် ဝန်တိုခြင်း ကင်းသောစိတ်ဖြင့် အိမ်ထောင်ကို ဦးစီး
နေခြင်းဟူသော အချက်ကို စတုတ္ထအင်္ဂါအဖြစ် အစားထိုး၍ ဟောသည်။

၁၀၂၉။ တတိယသုတ်၌ ဖြစ်ခြင်း၊ ပျက်ခြင်းကို သိတတ်သည့် အရိယာ
ပညာနှင့် ပြည့်စုံခြင်းကို စတုတ္ထအင်္ဂါအဖြစ် အစားထိုး၍ ဟောသည်။

၄။ ပထမ ဒေဝပဒသုတ်

[နတ်တို့ဉာဏ်ဖြင့် သက်ရောက်အပ်သော တရား ၄ ပါး]

၁၀၃၀။ မဖြူစင်သော သတ္တဝါတို့ကို ဖြူစင်စေနိုင်သည့် နတ်တို့၏
ဉာဏ်ဖြင့် သက်ရောက်အပ်သော တရားလေးပါးရှိကြောင်း၊ ယင်းတို့မှာ
ဘုရား၌ ကြည်ညိုခြင်း၊ တရား၌ ကြည်ညိုခြင်း၊ သံဃာ၌ ကြည်ညိုခြင်း၊
အရိယာတို့ နှစ်သက်အပ်သော သီလနှင့် ပြည့်စုံခြင်းတို့ပင် ဖြစ်ကြောင်း ဟော
သည်။

၁၀၃၁။ ဒုတိယသုတ်၌ ဘုရား၌ ကြည်ညိုခြင်းနှင့် ပြည့်စုံသော အရိယာ
တပည့်သည် “နတ်တို့သည် ညဉ့်ဆဲနိပ်စက်ခြင်း မရှိသူများ ဖြစ်၏ဟု ငါကြား
ရ၏။ ငါသည်လည်း ထိတ်လန့်တတ်သူကို ဖြစ်စေ၊ မထိတ်လန့်တတ်သူကို

ဖြစ်စေ၊ ညှဉ်းဆဲ နှိပ်စက်ခြင်းမပြု၊ ထို့ကြောင့် ငါသည် စင်စစ် နတ်တို့၏ ဥာဏ်ဖြင့် သက်ရောက်အပ်သောတရားနှင့် ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍ နေသူဖြစ်၏” ဟု ဆင်ခြင်သိမြင်၏။ ဤကား မဖြူစင်သော သတ္တဝါတို့ကို ဖြူစင်စေနိုင် သည့် နတ်တို့၏ ဥာဏ်ဖြင့် သက်ရောက်အပ်သော ပထမတရားဖြစ် ၏။ (ကျန် သုံးပါး၌လည်း အလားတူဟော၏)

၆။ ဒေဝသဘာဝသုတ်
[နတ်တို့နှင့် သဘောတူသူ]

၁၀၃၂။ ရဟန်းတို့၊ လေးပါးသော တရားတို့နှင့် ပြည့်စုံသူကို နတ်တို့ သည် နှစ်သက်သော စိတ်ရှိကုန်သည် ဖြစ်၍ မိမိတို့နှင့် သဘောတူသူ ဖြစ် ကြောင်း ပြောကြားကြကုန်၏။ ထိုတရား လေးပါးကား အဘယ်နည်း ဆိုသော် ဤသာသနာ၌ အရိယာတပည့်သည် ဘုရား၌ စွဲမြဲစွာ သက်ဝင် ယုံကြည်ခြင်းနှင့် ပြည့်စုံ၏။ ဘုရား၌ စွဲမြဲစွာ သက်ဝင်ယုံကြည်ခြင်းနှင့် ပြည့်စုံ သည်ဖြစ်၍လူ့ပြည်မှ စုတေပြီး နတ်ပြည်သို့ သွားရောက်ကြသော နတ်တို့အား “ငါတို့ကဲ့သို့ ဘုရား၌ စွဲမြဲစွာ သက်ဝင်ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ပြည့်စုံသော အရိယာ တပည့်သည် နတ်တို့ထံသို့ ကေနံရောက်လိမ့်မည်”ဟု အကြံဖြစ်၏။ (ကျန် အင်္ဂါသုံးပါးတို့၌လည်း အလားတူ ဟောကြားသည်)

၇။ မဟာနာမသုတ်
[မဟာနာမ်အား ဟောကြားချက်]

၁၀၃၃။ ကပိလဝတ်ပြည် နိဂြောဓာရုံ ကျောင်း၌ သီတင်းသုံးစဉ် မဟာ နာမ် မည်သော သာကီဝင်မင်း၏ မေးလျှောက်ချက်များကို ဖြေကြားခြင်း ဖြစ်၏။

“အရှင်ဘုရား အဘယ်မျှဖြင့် ဥပါသကာ ဖြစ်ပါသနည်း”

“မဟာနာမ်၊ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာတို့ကို ကိုးကွယ်ရာ ဟူ၍ဆည်းကပ် ခြင်းဖြင့် ဥပါသကာ ဖြစ်၏”

“အရှင်ဘုရား၊ အဘယ်မျှဖြင့် သီလနှင့် ပြည့်စုံသော ဥပါသကာ ဖြစ်ပါ သနည်း”

“မဟာနာမ်၊ သူ့အသက်သတ်ခြင်း၊ သူ့ဥစ္စာကို ခိုးခြင်း၊ ကာမဂုဏ် တို့၌ ဖောက်ပြန်စွာ ကျင့်ခြင်း၊ မုသားပြောခြင်း၊ သေအရက် သောက်စား ခြင်းတို့မှ ရှောင်ကြဉ်ခြင်းအားဖြင့် သီလနှင့် ပြည့်စုံသော ဥပါသကာ ဖြစ် ပေ၏”

“အရှင်ဘုရား၊ အဘယ်မျှဖြင့် သဒ္ဓါနှင့် ပြည့်စုံသော ဥပါသကာဖြစ်ပါသနည်း”

“မဟာနာမ်၊ မြတ်စွာဘုရား၏ ဗောဓိဥဿန်ကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် သဒ္ဓါနှင့် ပြည့်စုံသော ဥပါသကာဖြစ်၏”

“အရှင်ဘုရား၊ အဘယ်မျှဖြင့် စွန့်လွှတ်ခြင်းနှင့် ပြည့်စုံသော ဥပါသကာ ဖြစ်ပါသနည်း”

“မဟာနာမ်၊ ဤလောက၌ ဥပါသကာသည် ဝန်တိုခြင်း တည်းဟူသော အညစ်အကြေး ကင်းသောစိတ်ဖြင့် အိမ်ကို ကြီးမှူးရုံနေ၏။ လွှတ်လွှတ် စွန့်ကြဲခြင်းရှိ၏။ ဆေးကြောအပ်ပြီးသောလက်ရှိ၏။ စွန့်ကြဲခြင်း၌ မွေ့လျော်၏။ ဖုန်းတောင်း ယာစကားတို့နှင့် ယှဉ်၏။ ပေးကမ်းခြင်း၊ ဝေဖန်ခြင်း၌ မွေ့လျော်၏။ မဟာနာမ်၊ ဤမျှဖြင့် စွန့်လွှတ်ခြင်းနှင့် ပြည့်စုံသော ဥပါသကာ ဖြစ်၏”

“အရှင်ဘုရား၊ အဘယ်မျှဖြင့် ပညာနှင့် ပြည့်စုံသော ဥပါသကာ ဖြစ်ပါသနည်း”

“မဟာနာမ်၊ ဤသာသနာ၌ ဥပါသကာသည်ဖြစ်ခြင်း၊ ပျက်ခြင်းကို သိသော၊ ထိုးထွင်းနိုင်သော၊ ဆင်းရဲကုန်ဆုံးခြင်းသို့ ကောင်းစွာ ရောက်စေနိုင်သော ပညာနှင့် ပြည့်စုံ၏။ မဟာနာမ်၊ ဤမျှဖြင့် ပညာနှင့် ပြည့်စုံသော ဥပါသကာ ဖြစ်၏”

ဂ။ ဝဿသုတ်

[မိုးရေကဲ့သို့ စီးသွားသော တရားလေးပါး]

၁၀၃၄။ ရဟန်းတို့၊ ဥပမာကား တောင်ထိပ်၌ မိုးကြီးသည်ထန်စွာ ရွာသွန်းသောအခါ ထိုမိုးရေသည် နိမ့်ရာအရပ်သို့ စီးဆင်းသည်ရှိသော် တောင်ကြား၊ ချောက်ကြား မြောင်းကြီး မြောင်းငယ်တို့ကို ပြည့်စေ၏။ ယင်းတို့ ပြည့်သည်ရှိသော် အိုင်ငယ်တို့ကို ပြည့်စေ၏။ ယင်းတို့ ပြည့်သည်ရှိသော် အိုင်ကြီးတို့ကို ပြည့်စေ၏။ ယင်းတို့ ပြည့်သည်ရှိသော် မြစ်ငယ်တို့ကို ပြည့်စေ၏။ ယင်းတို့ ပြည့်သည်ရှိသော် မြစ်ကြီးတို့ကို ပြည့်စေ၏။ ယင်းတို့ ပြည့်သည်ရှိသော် မဟာသမုဒ္ဒရာကို ပြည့်စေ၏။ ရဟန်းတို့၊ ထိုနည်းတူပင် အရိယာ ဟပည့်အား ဘုရား၌ ယုံကြည်ခြင်း၊ တရား၌ ယုံကြည်ခြင်း၊ သံဃာ၌ ယုံကြည်ခြင်း၊ အရိယာတို့ နှစ်သက်အပ်သော သီလတို့သည် စီးပွားကုန်သည် ရှိသော် နိဗ္ဗာန်ဟူသော တဘက်ကမ်းသို့ ရောက်၍ အာသဝေါတရားများကို ကုန်ခန်းစေကုန်၏။

၉။ ကာဠိဂေါမေဉ်သော

[ကာဠိဂေါမေဉ်သော သာကီဝင် မင်းသမီးအား ဟောကြားချက်]

၁၀၃၅။ ဗုဒ္ဓသည် ကပိလဝတ်ပြည် နိဂြောဓာရုံကျောင်း၌ သီတင်းသုံးစဉ် ကာဠိဂေါမေဉ်သော သာကီဝင် မင်းသမီးအိမ်သို့ကြွ၍ ထိုမင်းသမီးအား ဘုရား၌ ကြည်ညိုခြင်း၊ တရား၌ ကြည်ညိုခြင်း၊ သံဃာ၌ ကြည်ညိုခြင်း၊ ဝန်တိုမှုကင်း၍ လွတ်လွတ်စွာနေကြခြင်း ဟူသော တရားလေးပါးနှင့် ပြည့်စုံသော အရိယာတပည့်မသည် သောတာပန် ဖြစ်ကြောင်း မိန့်ကြား၏။ ထိုအခါ မင်းသမီးက မိမိ၌ ထိုတရားလေးပါး ထင်ရှားရှိကြောင်း၊ မိမိသည်လည်း ထိုတရားလေးပါး၌ ထင်ကြောင်း ဖွင့်ဟလျှောက်ကြား၏။ “ဂေါမေ၊ သင်ကား အရတော်ပေစွ၊ သင်သည် သောတာပတ္တိဖိုလ်ကို ဖွင့်ဟပြောကြားပေ၏” ဟု ဗုဒ္ဓက ချီးကျူးစကား မိန့်ကြားလေသည်။

၁၀။ နန္ဒိယသက္ကသုတ်

[နန္ဒိယမည်သော သာကီဝင် မင်းအား ဟောကြားချက်]

၁၀၃၆။ ကပိလဝတ်ပြည် နိဂြောဓာရုံကျောင်း၌ သီတင်းသုံးစဉ် နန္ဒိယမည်သော သာကီဝင်မင်း၏ မေးလျှောက်ချက်ကို ဗုဒ္ဓက ဖြေကြားခြင်း ဖြစ်၏။

“အရှင်ဘုရား၊ သောတာပတ္တိဖိုလ်၏ အင်္ဂါလေးပါး လုံးဝမရှိသော အရိယာတပည့်သည်သာလျှင် မေ့လျော့စွာနေသူ မည်ပါသလော”

“နန္ဒိယ၊ သောတာပတ္တိဖိုလ်၏ အင်္ဂါလေးပါး လုံးဝမရှိသော အရိယာတပည့်ကို အပြင်လူ၊ ပုထုဇဉ်အဖို့၌ တည်သူဟု ငါဆို၏။ နန္ဒိယ၊ အကြင်အခြင်းအရာအားဖြင့် အရိယာတပည့်သည် မေ့လျော့စွာ နေလေ့ရှိသူ၊ မမေ့မလျော့ နေလေ့ရှိသူ ဖြစ်၏။ ထိုအခြင်းအရာကို ငါဟောကြားအံ့၊ သင်ကောင်းစွာ နာယူလော”

“ကောင်းပါပြီ၊ ဘုရား”

“နန္ဒိယ၊ အရိယာတပည့်သည် အဘယ်သို့လျှင် မေ့လျော့စွာ နေလေ့ရှိသူ ဖြစ်သနည်းဆိုသော် ဤသာသနာ၌ အရိယာတပည့်သည် ဘုရား၌ စွဲမြဲစွာ သက်ဝင်ယုံကြည်ခြင်းနှင့် ပြည့်စုံ၏။ သူသည် ထိုဘုရား၌ သက်ဝင်ယုံကြည်ခြင်း

ဖြင့် ရောင့်ရဲကျေနပ်သည်ဖြစ်၍ နေ၌ ကင်းဆိတ်စွာ နေခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ ည၌ တပါးတည်း ကိန်းအောင်းခြင်းငှာလည်းကောင်း ဆက်၍ အားမထုတ်၊ ဤသို့ မေ့လျော့စွာနေသော ထိုသူအား ဝမ်းမြောက်ခြင်းသည် မဖြစ်၊ ဝမ်းမြောက်ခြင်း မဖြစ်သော် နှစ်သိမ့်ခြင်းသည် မဖြစ်၊ နှစ်သိမ့်ခြင်း မဖြစ်သော် ငြိမ်းချမ်းခြင်းသည် မဖြစ်၊ ငြိမ်းချမ်းခြင်း မဖြစ်သော် ဆင်းရဲစွာ နေရ၏။ ဆင်းရဲခြင်းရှိသူ၏ စိတ်သည် မတည်ကြည်၊ စိတ်မတည်ကြည်သော် ကုသိုလ် ဟုဏ္ဏတို့သည် ထင်ရှားမဖြစ်ကုန်၊ ကုသိုလ်တရားတို့ ထင်ရှားမဖြစ်ခြင်းကြောင့် ထိုသူသည် မေ့လျော့စွာ နေလေ့ရှိသူဟူသော ခေ၏ဝေ၏ခြင်းသို့ ရောက်၏။

“နန္ဒိယ၊ ထိုမှတပါး အရိယာတပည့်သည် တရား၌ စွဲမြဲစွာသက်ဝင်ယုံကြည်ခြင်းနှင့် ပြည့်စုံ၏။ သံဃာ၌ စွဲမြဲစွာသက်ဝင်ယုံကြည်ခြင်းနှင့် ပြည့်စုံ၏။ အရိယာတို့ နှစ်သက်အပ်သော သီလနှင့် ပြည့်စုံ၏။ သူသည် ထိုသီလတို့ဖြင့် ရောင့်ရဲ ကျေနပ်သည်ဖြစ်၍ နေ၌ ကင်းဆိတ်စွာ နေခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ ည၌ တပါးတည်း ကိန်းအောင်းခြင်းငှာလည်းကောင်း ဆက်၍ အားမထုတ်၊ ဤသို့ မေ့လျော့စွာနေသော ထိုသူအား ဝမ်းမြောက်ခြင်းသည် မဖြစ်၊ ကုသိုလ်တရားများ ထင်ရှားမဖြစ်ခြင်းကြောင့် ထိုသူသည် မေ့လျော့စွာနေလေ့ ရှိသူဟူ၍သာလျှင် ခေ၏ဝေ၏ခြင်းသို့ ရောက်၏။ နန္ဒိယ၊ ဤသို့လျှင် အရိယာတပည့်သည် မေ့လျော့စွာ နေလေ့ရှိသူ ဖြစ်၏။

“နန္ဒိယ၊ အရိယာတပည့်သည် အဘယ်သို့လျှင် မမေ့မလျော့ နေလေ့ရှိသူ ဖြစ်သနည်းဆိုသော် ဤသာသနာ၌ အရိယာတပည့်သည် ဘုရား၌ စွဲမြဲစွာ သက်ဝင်ယုံကြည်ခြင်းနှင့် ပြည့်စုံ၏။ သူသည် ထိုဘုရား၌ စွဲမြဲစွာသက်ဝင် ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် တင်းတိမ်ကျေနပ်မနေပဲ နေ၌ ကင်းဆိတ်စွာ နေခြင်းငှာ လည်းကောင်း၊ ည၌ တပါးတည်း ကိန်းအောင်းခြင်းငှာ လည်းကောင်း ဆက်၍ အားထုတ်၏။ ဤသို့ မမေ့မလျော့နေသော ထိုသူအား ဝမ်းမြောက်ခြင်းသည် ဖြစ်၏။ ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်သော် နှစ်သိမ့်ခြင်းသည် ဖြစ်၏။ နှစ်သိမ့်ခြင်းဖြစ်သော် ကိုယ်သည် ငြိမ်းချမ်း၏။ ငြိမ်းချမ်းသောကိုယ်ရှိသူသည် ချမ်းသာခြင်းကို ခံစားရ၏။ ချမ်းသာခြင်းရှိသူ၏ စိတ်သည် တည်ကြည်၏။ စိတ်တည်ကြည်သော် ကုသိုလ်တရားများ ဖြစ်ကုန်၏။ ကုသိုလ်တရားများ ထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့် ထိုသူသည် မမေ့မလျော့ နေလေ့ရှိသူဟူ၍သာလျှင် ခေ၏ဝေ၏ခြင်းသို့ ရောက်၏။ (ကျန်အင်္ဂါ သုံးပါး၌လည်း အလားတူ ဟော၏) နန္ဒိယ၊ ဤသို့လျှင် အရိယာတပည့်သည် မမေ့မလျော့ နေလေ့ရှိသူ ဖြစ်ပေ၏”

၅။ သင်္ဂါထက ပုညာဘိသန္ဓဝဂ်

ပထမအဘိသန္ဓသုတ်

[ကောင်းမှု တည်းဟူသော ရေအလျဉ်လေးမျိုး]

၁၀၃၇။ ချမ်းသာခြင်းကို ဆောင်တတ်သည့် ကုသိုလ်ကောင်းမှု တည်းဟူသော ရေအလျဉ်တို့သည် လေးမျိုးရှိကုန်၏။ ထိုလေးမျိုးကား ဘုရား၌ ကြည်ညိုခြင်း၊ တရား၌ ကြည်ညိုခြင်း၊ သံဃာ၌ ကြည်ညိုခြင်း၊ အရိယာတို့ နှစ်သက်အပ်သော သီလနှင့် ပြည့်စုံခြင်းတို့ဖြစ်၏။ ဤလေးပါးတို့နှင့် ပြည့်စုံသော အရိယာတပည့်၏ ကုသိုလ်ကောင်းမှုများကို ဤရွှေ၊ ဤမျှရှိ၏ဟု တွက်ရန် မလွယ်၊ ဥပမာ မဟာသမုဒ္ဒရာ၌ ရှိသောရေများကို ဤရွှေ၊ ဤမျှဟု ခြင်္တယ် ရေတွက်ရန်မလွယ် သကဲ့သို့ဖြစ်၏။

၁၀၃၈။ ဒုတိယ အဘိသန္ဓသုတ်၌ ချမ်းသာခြင်းကို ဆောင်တတ်သည့် ကုသိုလ် ကောင်းမှုတည်းဟူသော ရေအလျဉ်တို့သည် ဘုရား၌ ကြည်ညိုခြင်း၊ တရား၌ ကြည်ညိုခြင်း၊ သံဃာ၌ ကြည်ညိုခြင်း၊ ဝန်တိုခြင်းကင်းသော စိတ်ဖြင့် လွတ်လွတ် စွန့်ကြဲခြင်း ရှိလျက် အိမ်ထောင်ကို အပ်စီးနေခြင်း ဟူ၍ လေးမျိုးရှိ၏။ ဂင်္ဂါ၊ ယမုနာ၊ အစိရဝတီ၊ သရဏု၊ မဟီဟူသော မြစ်ကြီးငါးစင်း စီးဆင်းရာအရပ်၌ရှိသော ရေများကို ဤရွှေ၊ ဤမျှ ရှိ၏ဟု ခြင်္တယ်ရေတွက်ရန် မလွယ်သကဲ့သို့ အတူ လေးပါးသော ကုသိုလ်ကောင်းမှု အလျဉ်တို့နှင့် ပြည့်စုံသော အရိယာတပည့်၏ ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကိုလည်း ဤရွှေ၊ ဤမျှရှိ၏ဟု ရေတွက်ခြင်းငှာ မလွယ်ပေ။

၁၀၃၉။ တတိယအဘိသန္ဓသုတ်၌ ချမ်းသာခြင်းကို ဆောင်တတ်သည့် ကုသိုလ်ကောင်းမှု တည်းဟူသော ရေအလျဉ်တို့သည် ဘုရား၌ ကြည်ညိုခြင်း၊ တရား၌ ကြည်ညိုခြင်း၊ သံဃာ၌ ကြည်ညိုခြင်း၊ ဖြစ်ခြင်း၊ ပျက်ခြင်းကို သိသော အရိယာပညာနှင့် ပြည့်စုံခြင်း ဟူ၍ လေးပါးရှိ၏။ ဤလေးပါးနှင့် ပြည့်စုံသော အရိယာတပည့်၏ ကုသိုလ်ကောင်းမှုများကို ဤရွှေ၊ ဤမျှရှိ၏ဟု ရေတွက်ခြင်းငှာ မလွယ်။ စင်စစ်အားဖြင့် မရေတွက်နိုင်၊ မတိုင်းတာနိုင်သော ကောင်းမှုအစုဟူ၍ သာလျှင် ခေါ်ဝေါ်ခြင်းသို့ ရောက်၏။

၁၀၄၀-၄၁။ ပထမနှင့်ဒုတိယ မဟာဒ္ဓနသုတ်တို့၌ ဘုရား၌ ကြည်ညိုခြင်း စသော အင်္ဂါ လေးပါးနှင့် ပြည့်စုံသော အရိယာတပည့်ကို ကြွယ်ဝသူ၊ များသော ဥစ္စာရှိသူ၊ များသော စည်းစိမ်ရှိသူဟု ဆိုအပ်ကြောင်းဟောသည်။

၁၀၄၂။ သုဒ္ဓိကသုတ်၌ ဘုရား၌ ကြည်ညိုခြင်း စသော အင်္ဂါလေးပါးနှင့် ပြည့်စုံသော အရိယာတပည့်သည် ဖောက်ပြန်စွာ ကျရောက်ခြင်း သဘောမရှိသော၊ ကိန်းသေမြဲသော အထက်မဂ် သုံးပါးလျှင် လဲလျောင်းရာ ရှိသော သောတာပန် ဖြစ်ကြောင်း ရဟန်းတို့အား ဟောကြားသည်။

၁၀၄၃-၄၅။ နန္ဒိယသုတ်၊ ဘဒ္ဒိယသုတ်၊ မဟာနာမသုတ်တို့၌ အထက်ပါ အကြောင်းအရာကိုပင် ကပိလဝတ်ပြည်မှ နန္ဒိယဥပါသကာ၊ ဘဒ္ဒိယမည်သော သာကီဝင် မင်းနှင့် မဟာနာမ် မည်သော သာကီဝင်တို့အား အသီးသီး ဟောကြားသည်။

၁၀။ အင်္ဂသုတ်

[သောတာပန် ဖြစ်ကြောင်း အင်္ဂါလေးပါး]

၁၀၄၆။ သူတော်ကောင်းကို မှီဝဲဆည်းကပ်ခြင်း၊ သူတော်ကောင်းတရားကြားနာခြင်း၊ သင့်သောအားဖြင့် နှလုံးသွင်းခြင်း၊ တရားနှင့်လျော်သော အကျင့်ကို ကျင့်ခြင်းတို့သည် သောတာပန် ဖြစ်ကြောင်း အင်္ဂါလေးပါးတို့ ဖြစ်ကုန်၏။

၆။ သပ္ပညဝဂ်

၁။ သဂါထက သုတ်

[ဂါထာနှင့်တကွ ဟောခြင်း]

၁၀၄၇။ ဘုရား၌ ကြည်ညိုခြင်း စသော အင်္ဂါလေးပါးနှင့် ပြည့်စုံသော အရိယာတပည့်သည် သောတာပန် ဖြစ်ကြောင်း ဟောပြီး အောက်ပါ ဂါထာတို့ကို ဆက်သက် မြွက်ကြားတော်မူ၏။

“အကြင်သူအား မြတ်စွာဘုရား၌ မလှုပ်မယှက် ကောင်းစွာ တည်သော ယုံကြည်ခြင်းရှိ၏။ အရိယာတို့ နှစ်သက်ချီးမွမ်း အပ်သည့် ကောင်းသော အကျင့်သီလလည်းရှိ၏။ သံဃာ၌ ကြည်ညိုခြင်းနှင့် ဖြောင့်မန်သော အမြင်လည်း ရှိ၏။ ထိုသူကို ဆင်းရဲသား မဟုတ်သူဟု ဆိုကြကုန်၏။ ထိုသူ၏ အသက်ရှင်ခြင်းသည် အချည်းနှီးမဖြစ်။ ထို့ကြောင့် ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမကို ဆင်ခြင် အောက်မေ့သော ပညာရှိသည် သဒ္ဓါသီလနှင့် ကြည်လင်သောတရား အမြင်တို့ကို ပြည့်စုံအောင် အားထုတ်သင့်ပေသည်။

၂။ ဝသံစုဋ္ဌသုတ်

[ပါကျွတ်ချိန်တွင် ရောက်လာသော ရဟန်း၏ ဟောကြားချက်]

၁၀၄၈။ သာဝတ္ထိပြည်၌ ဗုဒ္ဓနှင့်အတူ ဝါဆိုသော ရဟန်းတပါးသည် ဝါကျွတ်သောအခါ တစုံတခုသော ကိစ္စဖြင့် ကပိလဝတ်ပြည်သို့ ကြွသွား၏။ ကပိလဝတ်ပြည်မှ သာကီဝင် မင်းမျိုးတို့သည် ထိုရဟန်းထံ ချဉ်းကပ်၍ ဗုဒ္ဓနှင့် ရဟန်းသံဃာအပေါင်း၏ ကျန်းမာရေးကို မြေ့မြန်းကြပြီး၊ ထိုဝါတွင်းကာလ၌ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ထံမှ နာယူခဲ့ရသော တရားရှိပါက မိမိတို့အား တဆင့် ဟောကြား ရန် တောင်းပန်ကြသည်။ ထိုရဟန်းက ဗုဒ္ဓထံမှ နာယူခဲ့ရသည့် အောက်ပါ တရားကို ဟောကြားလေသည်။

“ရဟန်းတို့၊ အာသဝေါကုန်ခြင်းကြောင့် အာသဝေါကင်းသော စေတောဝိမုတ္တိ၊ ပညာဝိမုတ္တိကို မျက်မှောက်ဘဝ၌ ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ပြု၍ နေနိုင်သော ရဟန်းတို့သည် နည်းပါးကုန်၏။ စင်စစ်ကား အောက်အဖို့ရှိသော သံယောဇဉ် ငါးပါးကုန်ခြင်းကြောင့် ဤကာမဘုံသို့ မပြန်လာတော့ပဲ ထိုဗြဟ္မာဘုံ၌ပင် ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုမည့် ရဟန်းတို့သည်သာ ပို၍များကုန်၏”

“ရဟန်းတို့၊ အောက်အဖို့ရှိသော သံယောဇဉ်ငါးပါး ကုန်ခြင်းကြောင့် ဤကာမဘုံသို့ မပြန်တော့ပဲ ထိုဗြဟ္မာဘုံ၌ပင် ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုမည့် ရဟန်းတို့သည် နည်းပါးကုန်၏။ စင်စစ်ကား သံယောဇဉ်သုံးပါးကုန်၍ ရာဂ၊ ဒေါသ၊ မောဟ ခေါင်းပါးခြင်းကြောင့် ဤလူ့ပြည်သို့ တကြိမ်သာပြန်လာ၍ ဒုက္ခကုန်ဆုံးခြင်းကိုပြုမည့် သကဒါဂါမ် ရဟန်းတို့သည်သာ ပို၍များကုန်၏”

“ရဟန်းတို့၊ သံယောဇဉ်သုံးပါးကုန်၍ ရာဂ၊ ဒေါသ၊ မောဟ ခေါင်းပါးခြင်းကြောင့် ဤလူ့ပြည်သို့ တကြိမ်သာပြန်လားပြီး ဒုက္ခကုန်ဆုံးခြင်းကိုပြုမည့် သကဒါဂါမ် ရဟန်းတို့သည် နည်းပါးကုန်၏။ စင်စစ်ကား သံယောဇဉ်သုံးပါးကုန်ခြင်းကြောင့် ဖောက်ပြန်စွာ ကျရောက်ခြင်း ရှိတော့ပဲ ကိန်းသေ မြဲသော သောတာပန် ရဟန်းတို့သည်သာ ပို၍များကုန်၏”

၃။ ဓမ္မဒိန္နသုတ်

[ဓမ္မဒိန္နဥပါသကာအား ဟောကြားချက်]

၁၀၄၉။ ဗာရာဏသီပြည် မိဂဒါဝုန်တော၌ ဗုဒ္ဓသီတင်းသုံးစဉ် ဓမ္မဒိန္နာမည်သော ဥပါသကာသည် ဥပါသကာ ငါးရာတို့နှင့်အတူ ဗုဒ္ဓထံချဉ်းကပ်၍ မိမိတို့အား ဆုံးမသြဝါဒစကား မိန့်ကြားရန် တောင်းပန်၏။ ထိုအခါ ဗုဒ္ဓက အောက်ပါ သြဝါဒစကားကို မိန့်ကြားတော်မူ၏။

“ဓမ္မဒိန္န၊ သို့ဖြစ်ခဲ့သော် သင်တို့သည် နက်နဲသော၊ နက်နဲသောအနက် ရှိသော၊ လောကမှ လွန်မြောက်ကြောင်းဖြစ်သော၊ ကိလေသာကင်းဆိတ်ရေး နှင့်စပ်သော မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားသည့် သုတ္တန်တို့ကို အခါပေါ်သိမ်းရ နောက်၍ နေကုန်အံ့ဟူ၍ လေ့ကျင့်အားထုတ်အပ်၏”

“အရှင်ဘုရား၊ သားသမီးတို့ဖြင့် ကျဉ်းမြောင်းသော လူ့ဘောင်၌ နေရ ကုန်သော ကာသိတိုင်းထွက် စန္ဒကူးကို သုံးဆောင်ကုန်သော၊ ပန်းနံ့သာကို ဆောင်ကုန်သော၊ ရွှေငွေကို သာယာကုန်သော တပည့်တော်တို့သည် ထိုကဲ့သို့ သော ဘုရားဟောသုတ္တန်တို့ကို အခါပေါ်သိမ်း ကပ်ရောက်၍ နေခြင်းငှာ မလွယ်ပါ။ အရှင်ဘုရား၊ သိက္ခာပုဒ်ငါးပါး၌တည်သော တပည့်တော်တို့အား မြတ်စွာဘုရားသည် အထက်ဖြစ်သော တရားကို ဟောကြားတော်မူပါလော”

“ဓမ္မဒိန္န၊ သို့ဖြစ်ခဲ့သော် သင်တို့သည် ဘုရား၌ စွဲမြဲစွာသက်ဝင် ကြည်ညို ခြင်းနှင့်ပြည့်စုံသူ ဖြစ်ကုန်အံ့၊ အရိယာတို့နှစ်သက်အပ်သော သီလနှင့်ပြည့်စုံသူ ဖြစ်ကုန်အံ့” ဟူ၍ လေ့ကျင့်အားထုတ်အပ်၏”

“အရှင်ဘုရား၊ မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားအပ်သော သောတာပတ္တိ ဖိုလ်၏ အင်္ဂါလေးပါးတို့သည် တပည့်တော်တို့၌ ထင်ရှားရှိပါကုန်၏။ တပည့် တော်တို့သည်လည်း ထိုဘုရားတို့၌ ထင်ပါကုန်၏။ အရှင်ဘုရား၊ တပည့် တော်တို့သည် ဘုရား၌ ကြည်ညိုခြင်းနှင့် ပြည့်စုံကြပါသည်။ အရိယာတို့ နှစ်သက်အပ်သော သီလနှင့် ပြည့်စုံကြပါသည်”

“ဓမ္မဒိန္န = သင်တို့ကား အရတော်လှပေကုန်၏။ သင်တို့သည် သောတာ ပတ္တိဖိုလ်ကို ပြောကြားအပ်ပေ၏”

၄။ ဂီလာနသုတ်

[မကျန်းမာသူအား ဆုံးမပုံ]

၈၀၅၀။ အခါတပါး၌ ဗုဒ္ဓသည် သက္ကတိုင်း ကပိလဝတ်ပြည် နိဂြောဓာရုံ ကျောင်း၌ သီတင်းသုံးတော်မူ၏။ ထိုအခါ များစွာသော ရဟန်းတို့သည် “သုံးလလွန်၍ သင်္ကန်းကိစ္စ ပြီးသောအခါ မြတ်စွာဘုရားသည် ခရီးထွက် တော်မူလိမ့်မည်” ဟု ကြံစည်ကာ မြတ်စွာဘုရား၏ သင်္ကန်း ချုပ်ဆုံးခြင်း အမှုကို ပြုလုပ်နေကြကုန်၏။ မဟာနာမ် မည်သော သာကီဝင် မင်းသည် ထိုကြောင်းကို ကြားသိလျှင် ဗုဒ္ဓထံသို့ ချဉ်းကပ်၍ “အရှင်ဘုရား၊ ပညာရှိ သော ဥပါသကာသည် သည်းထန်စွာ နာမကျန်း ဖြစ်နေသည့် ပညာရှိသော

ဥပါသကာအား ဆုံးမအပ်၏ဟူ၍ မြတ်စွာဘုရား၏ မျက်မှောက်မှ တပည့်တော် မကြားနာ ခဲ့ရဖူးပါ’’ဟု လျှောက်ထား၏။

ထိုအခါ ဗုဒ္ဓက မဟာနာမ်အား အောက်ပါအတိုင်း မိန့်ကြားတော်မူ၏။

မဟာနာမ်၊ ပညာရှိသော ဥပါသကာသည် သည်းထန်စွာ နာမကျန်းဖြစ်နေသည့် ပညာရှိသော ဥပါသကာကို သက်သာရာ ရစေနိုင်သော လေးပါးသော တရားတို့ဖြင့် နှစ်သိမ့်စေအပ်၏။ ‘အရှင်သည် နှစ်သိမ့်ပါလော၊ အရှင်အား ဘုရား၌ ကြည်ညိုခြင်းသည် ရှိ၏။ တရား၌ ကြည်ညိုခြင်းသည် ရှိ၏။ သံဃာ၌ ကြည်ညိုခြင်းသည် ရှိ၏။ အရိယာတို့ နှစ်သက်အပ်သော သီလသည်ရှိ၏’ ဤသို့ နှစ်သိမ့်စေအပ်၏။

ဤသို့ နှစ်သိမ့်စေပြီးသော် ‘အရှင်အား မိဘတို့ အပေါ် ငဲ့ကွက်ခြင်းရှိပါသေးသလော’ဟု မေးအပ်၏။ ‘ကျွန်ုပ်မှာ မိဘတို့အပေါ် ငဲ့ကွက်ခြင်းရှိပါသေးသည်’ ဟု ဖြေခဲ့သော် ‘အရှင်သည် သေခြင်းသဘောရှိသူ ဖြစ်ပါသည်။ မိဘတို့အပေါ် ငဲ့ကွက်ခြင်းရှိသည် ဖြစ်စေ၊ မရှိသော်ဖြစ်စေ သေရမည်သာ ဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် မိဘတို့အပေါ် ငဲ့ကွက်ခြင်းကို စွန့်ပါလော’ဟု တိုက်တွန်းအပ်၏။

‘ကျွန်ုပ်သည် မိဘတို့အပေါ် ငဲ့ကွက်ခြင်းကို ပယ်အပ်ပြီး ဖြစ်ပါသည်’ဟု ဖြေဆိုခဲ့သော် ‘အရှင်အား သားမယားတို့အပေါ် ငဲ့ကွက်ခြင်း ရှိပါသေးသလော’ဟု မေးမြန်းအပ်၏။ ‘ရှိပါသေးသည်’ဟု ဖြေခဲ့သော် ယင်းငဲ့ကွက်ခြင်းကို စွန့်ပယ်ရန် တိုက်တွန်းအပ်၏။

‘ကျွန်ုပ်သည် သားမယားတို့အပေါ် ငဲ့ကွက်ခြင်းကို ပယ်အပ်ပြီး ဖြစ်ပါသည်’ဟု ဖြေဆိုခဲ့သော် ‘အရှင်အား လူ၌ ဖြစ်သော ကာမဂုဏ် ငါးပါးတို့၌ ငဲ့ကွက်ခြင်း ရှိပါသေးသလော’ ဟု မေးအပ်၏။ ‘ရှိပါသေးသည်’ဟု ဖြေခဲ့သော် ‘နတ်ပြည်၌ ဖြစ်သော ကာမဂုဏ်တို့သည် လူပြည်၌ ဖြစ်သော ကာမဂုဏ်တို့ထက်သာလွန် မှန်မြတ်ပါသည်။ အရှင်သည် လူပြည်၌ ဖြစ်သော ကာမဂုဏ်တို့မှ စိတ်ကိုထွေးပြီး စတုမဟာရာဇ် နတ်တို့၌ စိတ်ကိုသက်ဝင်စေ ပါလော’ဟု တိုက်တွန်းအပ်၏။

‘ကျွန်ုပ်သည် လူပြည်၌ ဖြစ်သော ကာမဂုဏ်တို့မှ စိတ်ကိုထွေးပြီး စတုမဟာရာဇ် နတ်တို့၌ စိတ်ကို သက်ဝင်စေအပ်ပါပြီ’ဟု ထိုသူက ပြောခဲ့သော် ‘တာဝတိံသာ နတ်တို့သည် စတုမဟာရာဇ် နတ်တို့ထက်သာလွန် မှန်မြတ်ကုန်

၏။ အရှင်သည် စတုမဟာရာဇ် နတ်တို့မှ စိတ်ကို ထစေပြီး တာဝတိံသာနတ်တို့၌ စိတ်ကို သက်ဝင်စေပါလော့'ဟု တိုက်တွန်းအပ်၏။

(ယာမာ၊တုသိတာ၊ နိမ္မာနရတိ၊ ပရနိမ္မိတဝသဝတ္တိနတ်တို့၌ စိတ်ကို သက်ဝင်စေရန်လည်း အလားတူ တိုက်တွန်းအပ်၏။)

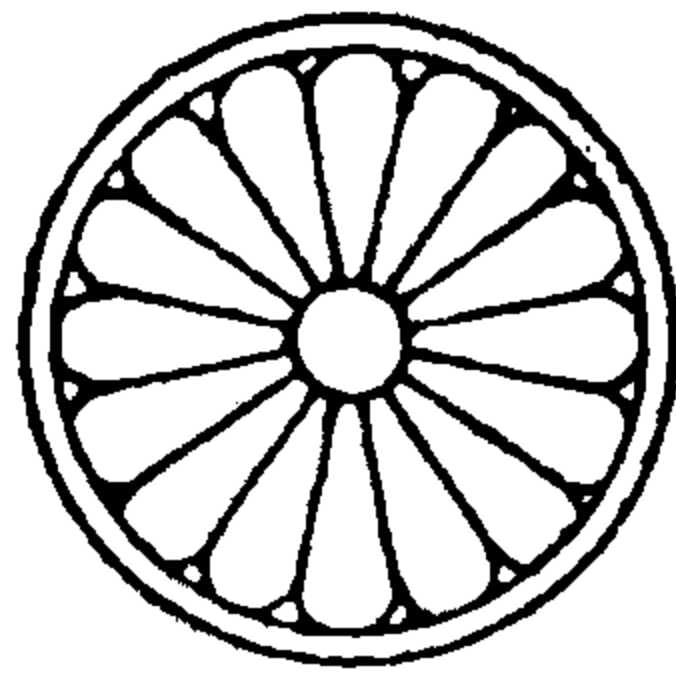
‘ကျွန်ုပ်သည် ပရနိမ္မိတ ဝသဝတ္တိ နတ်တို့မှ စိတ်ကိုထစေပြီး၊ ဗြဟ္မာလောက၌ စိတ်ကို သက်ဝင်စေအပ်ပါပြီ’ ဟု ထိုသူက ပြောခဲ့သော် ‘ဗြဟ္မာလောကသည်လည်း မတည်မြဲသော သက္ကာယ၌ အကျုံးဝင်သော တရားဖြစ်၏။ အရှင်သည် ဗြဟ္မာလောကမှ စိတ်ကိုထစေပြီး သက္ကာယ၏ ချုပ်ရာ နိဗ္ဗာန်၌ စိတ်ကို ရှေးရှုဆောင်ပါလော့’ ဟု တိုက်တွန်းအပ်၏။

‘ကျွန်ုပ်သည် ဗြဟ္မာလောကမှ စိတ်ကို ထစေပြီး၊ သက္ကာယ ချုပ်ရာ နိဗ္ဗာန်၌ စိတ်ကို ရှေးရှုဆောင်ပါ၏’ ဟု ထိုသူက ပြောခဲ့သော် ဤသို့ လွတ်မြောက်သော စိတ်ရှိသော ဥပါသကာ၏ လွတ်မြောက်မှုကို နှစ်ပေါင်းတရာပတ်လုံး လွတ်မြောက်သော စိတ်ရှိသော ရဟန်း၏ လွတ်မြောက်မှုနှင့် တစုံတရာ ခြားနားခြင်း မရှိဟု ငါဆို၏။

၁၀၅၁-၁၀၅၇။ သောတာပတ္တိ ဖလသုတ် စသည်တို့၌ သူတော်ကောင်းကို မှီဝဲဆည်းကပ်ခြင်း၊ သူတော်ကောင်းတရား ကြားနာခြင်း၊ သင့်သော အားဖြင့် နှလုံးသွင်းခြင်း၊ တရားနှင့် လျော်သောအကျင့်ကို ကျင့်ခြင်းဟူသော တရားလေးပါးကို ပွားများလျှင် ဖိုလ်လေးပါးကို မျက်မှောက်ပြုခြင်း၊ ပညာရခြင်း၊ ပညာတိုးပွားခြင်း၊ ပညာပြန့်ပြောခြင်းအလို့ငှာ ဖြစ်ကြောင်း ဟောကြားသည်။

၇။ မဟာပညဝဂ်

၁၀၇၈-၇၀။ မဟာပညဝဂ်မှ သုတ်ပေါင်း (၁၃) သုတ်တို့၌ အထက်ပါတရားလေးပါးကို ပွားများလျှင် ကြီးသောပညာ ရှိခြင်း၊ ကျယ်သောပညာရှိခြင်း၊ ပြန့်ပြောသော ပညာရှိခြင်း၊ နက်နဲသော ပညာရှိခြင်း၊ အတိုင်းအရှည် မရှိသော ပညာရှိခြင်း၊ မြေကြီးအထူနှင့် တူသော ပညာရှိခြင်း၊ ပညာများပြားခြင်း၊ လျင်သော ပညာရှိခြင်း၊ ပေါ့သောပညာရှိခြင်း၊ ရှင်သောပညာရှိခြင်း၊ သွက်သောပညာရှိခြင်း၊ ဖောက်ထွင်းနိုင်သော ပညာရှိခြင်း အလို့ငှာ ဖြစ်ကြောင်း ဟောကြားသည်။

၁၂။ သစ္စသံယုတ်

[သစ္စာလေးပါးနှင့်စပ်သော ဟောကြားချက်များ]

၁။ သမာဓိဝဂ်

၁။ သမာဓိသုတ်

[သမာဓိရှိသူသည် အမှန်ကို သိမြင်ကြောင်း]

၁၀၇၁။ ရဟန်းတို့၊ သင်တို့သည် သမာဓိကို ပွားများကြကုန်လော့။ ရဟန်းတို့၊ စိတ်တည်ကြည်သော ရဟန်းသည် ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ သိ၏။ အဘယ်သို့ ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ သိသနည်းဆိုသော် ဤကား ဒုက္ခတည်းဟု ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ သိ၏။ ဤကား ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတည်းဟု ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ သိ၏။ ဤကား ဒုက္ခချုပ်ရာတည်းဟု ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ သိ၏။ ဤကား ဒုက္ခ ချုပ်ရာသို့ ရောက်စေသော အကျင့်တည်းဟု ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ သိ၏။

“ရဟန်းတို့၊ ထို့ကြောင့် သင်တို့သည် ဤကား ဒုက္ခတည်းဟု သိရန် အားထုတ်ရမည်။ ဤကား ဒုက္ခချုပ်ရာသို့ ရောက်စေသော အကျင့်တည်းဟု သိရန် အားထုတ်ရမည်”

၂။ ပဋိသန္ဓာနသုတ်

[တပါးတည်း ကိန်းအောင်းသူသည် အမှန်ကိုသိမြင်ကြောင်း]

၁၀၇၂။ ရဟန်းတို့၊ သင်တို့သည် တပါးတည်းကိန်းအောင်းခြင်း၌ အား ထုတ်ခြင်းသို့ ရောက်ကြကုန်လော့။ ရဟန်းတို့၊ တပါးတည်းကိန်းအောင်းသော ရဟန်းသည် ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ သိမြင်၏။ အဘယ်သို့ ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ သိမြင် သနည်းဟုဆိုသော် ဤကား ဒုက္ခတည်းဟု ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ သိမြင်၏။ ဤကား ဒုက္ခချုပ်ရာသို့ ရောက်ကြောင်း အကျင့်တည်းဟု ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ သိ၏။

၃။ ပထမ ကုလပုတ္တသုတ်

[သစ္စာလေးပါးကိုသိရန် အမျိုးကောင်းသားများ ရဟန်းပြုကြကြောင်း]

၁၀၇၃။ ရဟန်းတို့၊ အတိတ်ကာလက လူ့ဘောင်မှထွက်၍ ကောင်းစွာ ရဟန်းပြုသော အမျိုးကောင်းသားဟူသမျှတို့သည် အရိယသစ္စာလေးပါးကို ထိုးထွင်း၍ သိခြင်းငှာ ရဟန်းပြုခဲ့ကြကုန်၏။ အနာဂတ်ကာလ၌ ရဟန်းပြုမည့် အမျိုးကောင်းသားဟူသမျှတို့သည်လည်း အရိယသစ္စာလေးပါးကို ထိုးထွင်း၍ သိခြင်းငှာ ရဟန်းပြုကြကုန်လတ္တံ့။ ယခု မျက်မှောက်ကာလ၌ ရဟန်းပြုသော အမျိုးကောင်းသားဟူသမျှတို့သည်လည်း အရိယသစ္စာလေးပါးကို ထိုးထွင်း၍ သိခြင်းငှာ ရဟန်းပြုကြကုန်၏။ အရိယသစ္စာလေးပါးဟူသည် အဘယ်နည်း ဆိုသော် ဆင်းရဲခြင်း ဒုက္ခအရိယသစ္စာ၊ ဆင်းရဲဖြစ်ကြောင်း ဒုက္ခသမုဒယ အရိယသစ္စာ၊ ဆင်းရဲချုပ်ရာ ဒုက္ခနိရောဓအရိယသစ္စာ၊ ဆင်းရဲချုပ်ရာသို့ ရောက်ကြောင်း အကျင့်ဖြစ်သော ဒုက္ခနိရောဓဂါမိနိ ပဋိပဒါအရိယသစ္စာတို့ ဖြစ်၏။

“ရဟန်းတို့၊ ထို့ကြောင့် သင်တို့သည် ဤကား ဒုက္ခဘည်းဟု သိရန် အားထုတ်ရမည်။ ဤကား ဒုက္ခချုပ်ရာသို့ ရောက်ကြောင်း အကျင့်တည်းဟု သိရန် အားထုတ်ရမည်”

၁၀၇၄။ ဒုတိယကုလပုတ္တကသုတ်၌ ရဟန်းတို့၊ အတိတ်ကာလက ကောင်းစွာ ရဟန်းပြု၍ ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ သိမြင်ခဲ့သော အမျိုးကောင်းသား ဟူသမျှတို့သည် အရိယသစ္စာလေးပါးကို ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ သိမြင်ခဲ့ကြကုန်၏။ အနာဂတ်ကာလ၌ ကောင်းစွာ ရဟန်းပြု၍ ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ သိမြင်မည့် အမျိုးကောင်းသားဟူသမျှ တို့သည်လည်း အရိယသစ္စာလေးပါးကိုပင် ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ သိမြင်ကြကုန်လတ္တံ့။ ယခု မျက်မှောက်ကာလ၌ ကောင်းစွာ ရဟန်းပြု၍ ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိမြင်သော အမျိုးကောင်းသားဟူသမျှတို့သည်လည်း အရိယသစ္စာလေးပါးကိုပင် ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ သိမြင်ကြကုန်၏ ဟု ဟောကြားသည်။

၅။ ပထမ သမဏဗြာဟ္မဏသုတ်

[ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ သိမြင်သော ရဟန်းပုဂ္ဂိုလ်များ]

၁၀၇၅။ ရဟန်းတို့၊ အတိတ်ကာလက ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ ထိုးထွင်းသိမြင်ခဲ့သော ရဟန်းပုဂ္ဂိုလ်ဟူသမျှတို့သည် အရိယသစ္စာလေးပါးကို ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ ထိုးထွင်း သိမြင်ခဲ့ကြကုန်၏။ အနာဂတ်ကာလ၌ ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ ထိုးထွင်း

သိမြင်မည့် ရဟန်းပုဏ္ဏား ဟူသမျှတို့သည်လည်း အရိယသစ္စာလေးပါးကိုပင် ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ ထိုးထွင်း သိမြင်ကြကုန်လတ္တံ့။ ယခု မျက်မှောက်ကာလ၌ ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ ထိုးထွင်းသိမြင်သည့် ရဟန်းပုဏ္ဏား တို့သည်လည်း အရိယသစ္စာလေးပါးကိုပင် ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ ထိုးထွင်းသိမြင်ကြကုန်၏။

၁၀၇၆။ ဒုတိယသုတ်၌ “ရဟန်းတို့၊ အတိတ်ကာလက ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ ထိုးထွင်းသိမြင်အပ်သော တရားကို ထင်ရှားပြခဲ့သော ရဟန်းပုဏ္ဏားဟူသမျှတို့သည် အရိယသစ္စာလေးပါးကိုပင် ထင်ရှားပြခဲ့ကြကုန်၏။ ...ယခု မျက်မှောက်ကာလ၌ ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ ထိုးထွင်းသိအပ်သော တရားကို ထင်ရှားပြသည့် ရဟန်းပုဏ္ဏားဟူသမျှတို့သည်လည်း အရိယသစ္စာလေးပါးကိုပင် ထင်ရှားပြကြကုန်၏ ဟု ဟောကြားသည်။

၇။ ဝိတက္ကသုတ်

[မကောင်းသောအကြံနှင့် ကောင်းသောအကြံ]

၁၀၇၇။ ရဟန်းတို့၊ သင်တို့သည် ကာမဝိတက် စသည့် မကောင်းသော အကြံတို့ကို မကြံကြကုန်လင့်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုအကြံတို့သည် အကျိုးစီးပွားနှင့်မစပ်၊ အကျင့်မြတ်၏ အဦးအစလည်း မဟုတ်။ ငြီးငွေ့ခြင်း၊ တပ်မက်မှုကင်းခြင်း စသည့်အလို့ငှာလည်း မဖြစ်သောကြောင့် ပေတည်း။

ရဟန်းတို့၊ သင်တို့သည် ကြံစည်ကုန်သည်ရှိသော် ‘ဤကား ဒုက္ခတည်း’ ဟု ကြံကြကုန်လော။ ‘ဤကား ဒုက္ခချုပ်ရာသို့ ရောက်စေသော အကျင့်တည်း’ ဟု ကြံကြကုန်လော။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ဤအကြံတို့သည် အကျိုးစီးပွားနှင့် စပ်ကုန်၏။ အကျင့်မြတ်၏ အဦးအစ ဖြစ်ကုန်၏။ ငြီးငွေ့ခြင်း၊ တပ်မက်မှုကင်းခြင်း အလို့ငှာလည်း ဖြစ်သောကြောင့် ပေတည်း။

၁၀၇၈။ စိန္တာသုတ်၌ ရဟန်းတို့၊ သင်တို့သည် ‘လောကသည်မြေ၊ လောကသည်မမြေ’ စသည့် မကောင်းသော စိတ်အကြံကို မကြံကြကုန်လင့်။ စသည်ဖြင့် ဟောကြားသည်။

၉။ ဝိဂ္ဂဟိကကထာသုတ်

[ငြင်းခုံစကား မပြောကြားရန် ဆုံးမခြင်း]

၁၀၇၉။ ရဟန်းတို့၊ သင်တို့သည် ‘သင်သည် ဤတရားဝိနည်းကို မသိ၊ ငါသည် ဤတရားဝိနည်းကို သိ၏။ သင်သည် ဤတရားဝိနည်းကို အသို့သိ၊ နှိုင်းအံ့နည်း၊ သင်သည် လွဲမှားစွာ ကျင့်သူဖြစ်၏။ ငါကား ကောင်းစွာ

ကျင့်သူဖြစ်၏။ ငါ၏ စကားသည် ပြေပြစ်၏။ သင်၏ကေား ကား မပြေ
 ပြစ်၊ သင်သည် ရှေးဦးစွာ ပြောရမည့် စကားကို နောက်မှပြော၏။ နောက်မှ
 ပြောရမည့် စကားကို ရှေးဦးစွာ ပြော၏။ သင်စွဲမြဲစွာ လေ့ကျင့်ထားသော
 စကားသည် ပြောင်းပြန်လည်၍ သွားပြီ။ သင့်အပေါ်၌ စွဲချက်တင်လိုက်ပြီ။
 ထိုစွဲချက်မှ လွတ်မြောက်ရန် သင်ရှာကြံပေတော့။ သင်ကား အရေးနိမ့်လေ
 ပြီ။ စွမ်းနိုင်လျှင်လည်း ဖြေရှင်းလော့ဟူ၍ ငြင်းခုံသောစကားကို မဆိုကြ
 ကုန်လင့်။ အဘယ့်ကြောင့် ဆိုသော် ထိုစကားများသည် အကျိုးစီးပွားနှင့်
 မစပ်၊ အကျင့်မြတ်၏ အဦးအစလည်း မဖြစ်။ ငြီးငွေ့ခြင်းစသော အလို့
 ငှာလည်း မဖြစ်သောကြောင့် ပေတည်း။

ရဟန်းတို့၊ သင်တို့သည် ပြောဆိုကုန်သည်ရှိသော် ‘ဤကား ဒုက္ခတည်း’
 ဟု ပြောဆိုကြကုန်လော၊ ဤကား ဒုက္ခ ချုပ်ရာသို့ ရောက်စေသော အကျင့်
 တည်း’ဟု ပြောဆိုကြကုန်လော၊ အဘယ့်ကြောင့် ဆိုသော် ဤစကားများ
 သည် အကျိုးစီးပွားနှင့် စပ်၏။ အကျင့်မြတ်၏ အဦးအစလည်း ဖြစ်၏။
 ငြီးငွေ့ခြင်းစသော အလို့ငှာလည်း ဖြစ်သောကြောင့်ပေတည်း။

၁၀။ တိရစ္ဆာန်ကထာသုတ်

[မဂ်ဖိုလ်နှင့် ဖိဇာဖြစ်သော စကားတို့ မပြောဆိုရန် ဆုံးမခြင်း]

၁၀၈၀။ ရဟန်းတို့၊ သင်တို့သည် မင်းနှင့်စပ်သောစကား၊ ခိုးသူနှင့်စပ်
 သောစကား၊ အမတ်ကြီးနှင့် စပ်သောစကား၊ စစ်တပ်နှင့် စပ်သောစကား၊
 ဘေးနှင့် ဖပ်သောစကား၊ တိုက်ပွဲနှင့် ဖပ်သောစကား၊ ထမင်းနှင့် စပ်သော
 စကား၊ အဖျော်နှင့် စပ်သော စကား၊ အဝတ်နှင့်စပ်သောစကား၊ အိပ်ရာနှင့်
 စပ်သောစကား၊ ငန်းနှင့်စပ်သော စကား၊ နံ့သာနှင့် ဖပ်သော စကား၊
 ဆွေမျိုးနှင့် စပ်သောစကား၊ ယာဉ်နှင့်စပ်သော စကား၊ အစရှိသော မဂ်ဖိုလ်
 နှင့် ဖိလာ ဖြစ်သော စကားတို့ မပြောဆိုကြကုန်လင့်....။

၂။ ဓမ္မစက္ကပဝတ္ထနသုတ်

၁။ ဓမ္မစက္ကပဝတ္ထနသုတ်

[တရားတည်းဟူသော မီးကိုလည်စေခြင်း]

အခါတပါး၌ မြတ်စွာဘုရားသည် ဗာရာဏသီမြို့နယ် ဣသိလတန မည်
 သော သမင်တော၌ သီတင်းသုံး နေပါသည်။ ယင်းသို့ နေစဉ် မြတ်စွာဘုရား
 သည် ပဉ္စဝဂ္ဂိုမည်သော ရဟန်းတို့အား ဤသို့ မိန့်ကြားခဲ့ပါသည်။

“ရဟန်းတို့၊ ရှင်ရဟန်းဖြစ်သော ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဤနှစ်ပါးသောအစွန်းတို့ကို မမှီဝဲအပ်။ ယင်းနှစ်ပါးသော အစွန်းတို့သည် အဘယ်နည်းဆိုသော် ကာမအာရုံ တို့၌ တွယ်တာနှစ်သက်လျက် ကာမချမ်းသာကို ခံစားနေခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကို ဆင်းရဲပင်ပန်းအောင် အားထုတ် ကျင့်ကြံခြင်းတို့ဖြစ်၏။

ရဟန်းတို့၊ ကာမချမ်းသာကို ခံစားနေခြင်းသည် ယုတ်ညံ့၏။ ရွာသူရွာ သားတို့၏ အလေ့အကျင့်ဖြစ်၏။ ပုထုဇဉ်လူများတို့၏ အလေ့အကျင့် ဖြစ်၏။ အရိယာ သူမြတ်တို့၏ အကျင့်မဟုတ်။ အကျိုးစီးပွားနှင့် မဆက်စပ်။ မိမိကိုယ် ကို ဆင်းရဲပင်ပန်းအောင် အားထုတ်ခြင်းသည်ကား ဆင်းရဲ၏။ အရိယာ သူမြတ်တို့၏ အကျင့်မဟုတ်။ အကျိုးစီးပွားနှင့်လည်း မစပ်ပေ။

ရဟန်းတို့၊ မြတ်စွာဘုရားသည် ဤနှစ်ပါးသော အစွန်းများသို့ မကပ် ရောက်ပဲ အလယ်လမ်းဖြစ်သော အကျင့်ကို ထိုးထွင်းသိမြင်ခဲ့ပြီဖြစ်၏။ ယင်း အကျင့်သည်ကား ပညာမျက်စိကို ဖြစ်စေတတ်၏။ အသိဉာဏ်ကို ဖြစ်စေ တတ်၏။ ကိလေသာ ငြိမ်းအေးရန် အလို့ငှာဖြစ်၏။ ထူးခြားသော အသိ ဉာဏ်အလို့ငှာဖြစ်၏။ ထိုးထွင်း၍ သိရန်အလို့ငှာဖြစ်၏။ ဆင်းရဲ ခပ်သိမ်း ငြိမ်းရန်အလို့ငှာလည်း ဖြစ်ပေ၏။

ရဟန်းတို့၊ မြတ်စွာဘုရားသည် ထိုးထွင်းသိမြင်အပ်သော အလယ်လမ်းဟူ သည် အဘယ်နည်းဆိုသော် မှန်စွာမြင်ခြင်း၊ မှန်စွာကြံခြင်း၊ မှန်စွာပြော ခြင်း၊ မှန်စွာပြုခြင်း၊ မှန်စွာအသက်မွေးခြင်း၊ မှန်စွာအားထုတ်ခြင်း၊ မှန် စွာအမှတ်ရခြင်း၊ မှန်စွာစူးစိုက် တည်ကြည်ခြင်း ဟူသော အင်္ဂါရှစ်ပါး နှင့် ပြည့်စုံသည့် အရိယမဂ်ပင်ဖြစ်ပေ၏။

(၁) ရဟန်းတို့၊ ဤဆိုလတ္တံ့သော တရားကား အရိယာတို့ သိမြင် အပ်သည့် ဆင်းရဲခြင်း အမှန်တရားဖြစ်၏။ ဘဝအသစ် ဖြစ်ရခြင်းသည်ဆင်းရဲ ၏။ အိုခြင်းသည် ဆင်းရဲ၏။ သေခြင်းသည် ဆင်းရဲ၏။ စိုးရိမ်ပူဆွေးခြင်း၊ ငိုကြွဲခြင်း၊ ကိုယ်ဆင်းရဲခြင်း၊ စိတ်ဆင်းရဲခြင်း၊ ပြင်းစွာပူပန်ခြင်း တို့သည် ဆင်းရဲကုန်၏။ မချစ်မနှစ်သက်အပ်သော ပုဂ္ဂိုလ်အာရုံတို့နှင့်တွေ့ဆုံယှဉ်တွဲရခြင်း သည် ဆင်းရဲ၏။ ချစ်ခင်နှစ်သက်အပ်သော ပုဂ္ဂိုလ်အာရုံတို့နှင့် ကွဲကွာရခြင်း သည် ဆင်းရဲ၏။ လိုချင်လျက် မရခြင်းသည် ဆင်းရဲ၏။ အကျဉ်းအားဖြင့် မူ ငါ၊ ငါ့ဟာ စသည်ဖြင့် စွဲသမ်းအပ်သော ခန္ဓာငါးမပါးတို့သည် ဆင်းရဲ ကုန်၏။

(၂) ရဟန်းတို့၊ အရိယာတို့ သိမြင်အပ်သည့် ဆင်းရဲဖြစ်ကြောင်း အမှန် တရားဟူသည် ကာမဂုဏ်၌ ဆာလောင်ခြင်း ကာမတဏှာ၊ ဘဝ၌ ဆာလောင်

ခြင်း။ ဘဝတဏှာ၊ ဘဝပြတ်ခြင်း၌ ဆာလောင်ခြင်း၊ ဝိဘဝတဏှာဟူသော တဏှာ သုံးပါးပင် ဖြစ်၏။ ယင်းတဏှာသို့ ပါးသည် တဖန် ဘဝသစ်ကို ဖြစ်စေ တတ်၏။ နှစ်သက်တပ်စွဲခြင်းနှင့်တကွ ဖြစ်၏။ ထိုထို့ဘဝ၊ ကိုထိုအာရုံ၌ ပျော် မွေ့လေ့ရှိ၏။

(၃) ရဟန်းတို့၊ အရိယာတို့ သိမြင်အပ်သည့် ဆင်းရဲချုပ်ငြိမ်းခြင်း အမှန် တရားဟူသည် ထိုတဏှာ၏အကြွင်းမဲ့ ပျက်ပြယ်ချုပ်ငြိမ်းခြင်း၊ ထိုတဏှာကို စွန့်ခြင်း၊ ဝေးစွာစွန့်ခြင်း၊ ဆုပ်ကိုင်မထားပဲ လွှတ်လိုက်ခြင်း၊ တွယ်တာမှု ကင်းခြင်းပင် ဖြစ်၏။

(၄) ရဟန်းတို့၊ အရိယာတို့ သိမြင်အပ်သည့် ဆင်းရဲချုပ်ငြိမ်းခြင်းသို့ ရောက်စေတတ်သော အမှန်တရားဟူသည် မှန်စွာမြင်ခြင်း၊ မှန်စွာကြံခြင်း၊ မှန်စွာပြောခြင်း၊ မှန်စွာလုပ်ခြင်း၊ မှန်စွာအသက်မွေ့ခြင်း၊ မှန်စွာအားထုတ် ခြင်း၊ မှန်စွာသတိပဿခြင်း၊ မှန်စွာစူးစိုက် တည်ကြည်ခြင်းဟူသော အင်္ဂါရှစ်ပါး နှင့်ပြည့်စုံသည့် အရိယာပင် ဖြစ်၏။

x x x

(၁) ရဟန်းတို့၊ ‘ဤသည်ကား အရိယာတို့ သိမြင်အပ်သည့် ဆင်းရဲခြင်း အမှန်တရားတည်း’ ဟူ၍ ငါ့အားရှေးက မကြားဖူးသေးသော တရားတို့၌ ပညာမျက်စိသည် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့၏။ အသိဉာဏ်သည် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့၏။ ပညာသည် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့၏။ ဝိဇ္ဇာဉာဏ်သည် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့၏။ အလင်းရောင်သည် ဖြစ်ပေါ် ခဲ့၏။

(၂) ရဟန်းတို့၊ ‘အရိယာတို့သိမြင်အပ်သည့် ထိုဆင်းရဲခြင်း အမှန်တရား သည် ပိုင်းခြား၍ သိရမည့်တရား ဖြစ်၏’ ဟူ၍ ငါ့အားရှေးက မကြားဖူး သေးသော တရားတို့၌ ပညာမျက်စိသည် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့၏။ အသိဉာဏ်သည် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့၏။ ပညာသည် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့၏။ ဝိဇ္ဇာဉာဏ်သည် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့၏။ အလင်းရောင်သည် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့၏။

(၃) ရဟန်းတို့၊ ‘အရိယာတို့သိမြင်အပ်သည့် ထိုဆင်းရဲခြင်း အမှန်တရားကို ပိုင်းခြား၍ သိအပ်ပြီး ဖြစ်၏’ ဟူ၍ ငါ့အား ရှေးက မကြားဖူးသေးသော တရားတို့၌ ပညာမျက်စိသည် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့၏။ အသိဉာဏ်သည် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့၏။ ပညာသည် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့၏။ ဝိဇ္ဇာဉာဏ်သည် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့၏။ အလင်းရောင်သည် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့၏။

x x x

(၁) ရဟန်းတို့၊ ‘ဤသည်ကား အရိယာတို့ သိမြင်အပ်သည့် ဆင်းရဲခြင်း ဖြစ်ကြောင်း အမှန်တရားတည်း’ ဟူ၍ ငါ့အား ရှေးက မကြားဖူးသေးသော တရားတို့၌ ပညာမျက်စိသည် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့၏။ အသိဉာဏ်သည် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့၏။ ပညာသည် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့၏။ ဝိဇ္ဇာဉာဏ်သည် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့၏။ အလင်းရောင်သည် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့၏။

(၂) ရဟန်းတို့၊ ‘အရိယာတို့ သိမြင်အပ်သည့် ထိုဆင်းရဲဖြစ်ကြောင်းအမှန် တရားသည် ပယ်ရသည့်တရားဖြစ်၏’ ဟူ၍ ငါ့အား ရှေးက မကြားဖူးသေး သောတရားတို့၌ ပညာမျက်စိသည် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့၏။ အသိဉာဏ်သည် ဖြစ်ပေါ် ခဲ့၏။ ပညာသည် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့၏။ ဝိဇ္ဇာဉာဏ်သည် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့၏။ အလင်းရောင် သည် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့၏။

(၃) ရဟန်းတို့၊ ‘အရိယာတို့ သိမြင်အပ်သည့် ထိုဆင်းရဲဖြစ်ကြောင်းအမှန် တရားကို ပယ်အပ်ပြီးဖြစ်၏’ ဟူ၍ ငါ့အား ရှေးက မကြားဖူးသေးသောတရား တို့၌ ပညာမျက်စိသည် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့၏။ အသိဉာဏ်သည် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့၏။ ပညာ သည်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့၏။ ဝိဇ္ဇာဉာဏ်သည် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့၏။ အလင်းရောင်သည် ဖြစ် ပေါ်ခဲ့၏။

x x x

(၁) ရဟန်းတို့၊ ‘ဤသည်ကား အရိယာတို့ သိမြင်အပ်သည့် ဆင်းရဲချုပ် ငြိမ်းခြင်း အမှန်တရားတည်း’ ဟူ၍ ငါ့အား ရှေးက မကြားဖူးသေးသော တရားတို့၌ ပညာမျက်စိသည် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့၏။ အသိဉာဏ်သည် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့၏။ ပညာသည် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့၏။ ဝိဇ္ဇာဉာဏ်သည် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့၏။ အလင်းရောင်သည် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့၏။

(၂) ရဟန်းတို့၊ ‘အရိယာတို့ သိမြင်အပ်သည့် ထိုဆင်းရဲချုပ်ငြိမ်းခြင်း အမှန်တရားသည် မျက်မှောက်ပြုရမည့် တရားဖြစ်၏’ ဟူ၍ ငါ့အား ရှေးက မကြားဖူးသေးသော တရားတို့၌ ပညာမျက်စိသည် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့၏။ အသိဉာဏ် သည် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့၏။ ပညာသည် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့၏။ ဝိဇ္ဇာဉာဏ်သည် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ ၏။ အလင်းရောင်သည် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့၏။

(၃) ရဟန်းတို့၊ ‘အရိယာတို့ သိမြင်အပ်သည့် ထိုဆင်းရဲချုပ်ငြိမ်းခြင်း အမှန်တရားကို မျက်မှောက်ပြုပြီးဖြစ်၏’ ဟူ၍ ငါ့အား ရှေးက မကြားဖူးသေး သောတရားတို့၌ ပညာမျက်စိသည် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့၏။ အသိဉာဏ်သည် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ ၏။ ပညာသည် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့၏။ ဝိဇ္ဇာသည် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့၏။ အလင်းရောင်သည် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့၏။

(၁) ရဟန်းတို့၊ ‘ဤသည်ကား အရိယာတို့သိမြင်အပ်သည့် ဆင်းရဲချုပ်ငြိမ်းရာသို့ ရောက်စေတတ်သော အမှန်တရားတည်း’ ဟူ၍ ငါ့အား ရှေးက မကြားဖူးသေးသောတရားတို့၌ ပညာမျက်စိသည် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့၏။ အသိဉာဏ်သည် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့၏။ ပညာသည် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့၏။ ဝိဇ္ဇာဉာဏ်သည် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့၏။ အလင်းရောင်သည် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့၏။

(၂) ရဟန်းတို့၊ ‘အရိယာတို့ သိမြင်အပ်သည့် ထိုဆင်းရဲ ချုပ်ငြိမ်းရာသို့ ရောက်စေတတ်သော အမှန်တရားသည် ပွားများရမည့်တရားဖြစ်၏’ ဟူ၍ ငါ့အား ရှေးက မကြားဖူးသေးသော တရားတို့၌ ပညာမျက်စိသည် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့၏။ အသိဉာဏ်သည် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့၏။ ပညာသည် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့၏။ ဝိဇ္ဇာဉာဏ်သည် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့၏။ အလင်းရောင်သည် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့၏။

(၃) ရဟန်းတို့၊ ‘အရိယာတို့သိမြင်အပ်သည့် ထိုဆင်းရဲ ချုပ်ငြိမ်းရာသို့ ရောက်စေတတ်သော အမှန်တရားကို ပွားများပြီးဖြစ်၏’ ဟူ၍ ငါ့အား ရှေးက မကြားဖူးသေးသော တရားတို့၌ ပညာမျက်စိသည် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့၏။ အသိဉာဏ်သည် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့၏။ ပညာသည် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့၏။ ဝိဇ္ဇာဉာဏ်သည် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့၏။

ရဟန်းတို့၊ အကြင်မျှလောက်သော ကာလပတ်လုံး ငါ့အား ဤလေးပါးသော အရိယသစ္စာတို့၌ ဤဟောကြားခဲ့ပြီးသော နည်းအားဖြင့် အပြန်သုံးပါး အခြင်းအရာ တဆယ့်နှစ်ပါး ရှိသော ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ သိမြင်ခြင်းသည် ကောင်းစွာမစင်ကြယ်သေး။ ထိုမျှလောက်သော ကာလပတ်လုံး ငါသည် နတ်၊ မာရ်နတ်၊ ဗြဟ္မာတို့နှင့်တကွဖြစ်သော လောက၌ ရဟန်း၊ ပုဏ္ဏားတို့နှင့်တကွဖြစ်သော နတ်လူအပေါင်း၌ အမြတ်ဆုံးဖြစ်သော သမ္မာသမ္မောဓိဉာဏ်ကို သိမြင်ပြီဟူ၍ ဝန်ခံခဲ့ပေ။

ရဟန်းတို့၊ အကြင်အခါ၌ကား ငါ့အား ဤလေးပါးသော အရိယသစ္စာတို့၌ ဟောကြားခဲ့ပြီးသော နည်းအားဖြင့် အပြန်သုံးပါး၊ အခြင်းအရာ တဆယ့်နှစ်ပါးရှိသော ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ သိမြင်ခြင်းသည် ကောင်းစွာမစင်ကြယ်၏။ ထိုအခါမှစ၍ ငါသည် နတ်၊ မာရ်နတ်၊ ဗြဟ္မာတို့နှင့်တကွသော လောက၌ ရဟန်း၊ ပုဏ္ဏားတို့နှင့်တကွသော နတ်လူအပေါင်း၌ အမြတ်ဆုံးဖြစ်သော သမ္မာသမ္မောဓိဉာဏ်ကို သိမြင်ပြီဟူ၍ ဝန်ခံခဲ့၏။

ငါ၏ ကိလေသာမှ လွတ်ခြင်းသည် မပျက်စီးနိုင်တော့ပြီ။ ဤဘဝသည် နောက်ဆုံးဘဝဖြစ်၏။ ယခုတဖန်ဖြစ်မည့်ဘဝသစ် မရှိတော့ ဟူ၍ ငါ့အား ဉာဏ်အမြင်သည် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့၏။

မြတ်စွာဘုရားသည် ဤစကားကို မိန့်ကြားတော်မူ၏။ ပဉ္စဝဂ္ဂီရဟန်းတို့သည် ဝမ်းမြောက်သောစိတ်ရှိကုန်လျက် မြတ်စွာဘုရား၏စကားကို အလွန်ကျေနပ်စွာ လက်ခံကြလေသည်။

ဤတရားကို ဟောကြားနေစဉ် အရှင်ကောဏ္ဍညအား ‘ဖြစ်ခြင်းသဘောရှိသောတရားဟူသမျှသည် ချုပ်ပျောက်ခြင်း သဘောရှိ၏’ ဟူ၍ မြူအညစ်အကြေးကင်းသော တရားမျက်စိသည် ဖြစ်ပေါ်လာ၏။

မြတ်စွာဘုရားက တရားစက်ဘီးကို လည်စေအပ်သည်ရှိသော် မြေ၌တည်သော နတ်တို့သည် ဤသို့ကြွေးကြော်ကြလေသည်။

“မြတ်စွာဘုရားသည် ဗာရာဏသီမြို့နယ် ဣသိပတနမည်သော သမင်တော၌ ရဟန်း၊ ပုဏ္ဏား၊ နတ်၊ မာရ်နတ်၊ ဗြဟ္မာတို့ ကဖြစ်စေ၊ အခြားဘဝံတယောက်က ဖြစ်စေ၊ မတားဆီးနိုင်သော တရားစက်ဘီးကို လည်စေအပ်လေပြီ”

မြေ၌တည်သော နတ်တို့၏ ကြွေးကြော်သံကို ကြား၍ စတုမဟာဇုဇ်နတ်တို့သည် တဆင့်ကြွေးကြော်ကြကုန်၏။ စတုမဟာဇုဇ်နတ်တို့၏ ကြွေးကြော်သံကို ကြား၍ တာဝတိံသာနတ်၊ ယာမာနတ်၊ တုသိတာနတ်၊ နိမ္မာနရတီနတ်၊ ပဒနိမ္မိတဝသဇတ္တိနတ်၊ ဗြဟ္မာအပေါင်း၌ တည်သော နတ်တို့သည် အဆင့်ဆင့် ကြွေးကြော်ကြကုန်၏။

ဤသို့လျှင် တဏှာအတွင်း၊ တမုဟုတ်အတွင်း၌ ဗြဟ္မာ့ပြည်တိုင်အောင် ကြွေးကြော်သံသည် ပျံ့နှံ့သွားလေ၏။ ဤတသင်းသော လောကဓာတ်သည်လည်း မြင့်တက်ကာ လှုပ်၏။ မြင့်လိုက်၊ နိမ့်လိုက်ဖြစ်ကာ လှုပ်၏။ ခါယမ်းလျက် လှုပ်၏။

အတိုင်းမသိ ပြန့်ပြောသော အလင်းရောင်သည်လည်း နတ်တို့၏ အာနုဘော်ကို ကျော်လွန်၍ လောက၌ ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာ၏။

ထိုအခါ မြတ်စွာဘုရားက ‘အချင်းတို့၊ ကောဏ္ဍညသည် စင်စစ်နားလည်သွားပြီ။ အချင်းတို့၊ ကောဏ္ဍညသည် စင်စစ်နားလည်သွားပြီ’ ဟူ၍ ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းသော ဥဒါန်းစကားကို မြွက်ဆိုတော်မူ၏။ ဤသို့လျှင် အရှင်ကောဏ္ဍညအား ‘အညာသိ ကောဏ္ဍည’ ဟူ၍ သဘလျှင် အမည်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့လေသည်။

ထိုအခါ အရှင်ကောဏ္ဍညသည် မြင်အပ်၊ ရအပ်၊ ထင်ရှားသိအပ်ပြီးသော တရားရှိသူ၊ သက်ဝင်အပ်ပြီးသော တရားရှိသူ၊ ယုံမှားခြင်းကို လွန်မြောက်ပြီးသူ၊ သို့လော သို့လောတွေးတေခြင်းမှ ကင်းပြီးသူ၊ မြတ်စွာဘုရား၏ အဆုံးအမ၌ ရဲရင့်ခြင်းသို့ရောက်သူ၊ သူတပါးအား ယုံကြည်အားကိုးခြင်း မပြုရသူ

ဖြစ်၍ ‘အရှင်ဘုရား၊ တပည့်တော်သည် မြတ်စွာဘုရားထံ၌ ရှင်အဖြစ်၊ ရဟန်းအဖြစ်ကို ရလိုပါသည်’ ဟူ၍ မြတ်စွာဘုရားအား လျှောက်၏။ မြတ်စွာဘုရားက ‘ရဟန်း၊ လာလော၊ တရားကို ကောင်းစွာ ဟောကြားအပ်ပြီး ဖြစ်၏။ ကောင်းစွာ ဆင်းရဲကုန်ဆုံး၍ ရဟန်းပြုနေအလို့ငှာ အကျင့်မြတ်ကိုကျင့်လော’ ဟု မိန့်ကြားတော်မူ၏။ ထိုသို့မိန့်ကြားခြင်းသည်ပင်လျှင် အရှင်ကောဏ္ဍညအား ရဟန်းပြုပေးခြင်းဖြစ်လေသည်။

၂။ တထာဂတသုတ်
[မြတ်စွာဘုရားတို့အား ဥာဏ်အမြင်ဖြစ်ပုံ]

၁၀၈၂။ ရဟန်းတို့၊ ဤကား ဆင်းရဲခြင်းအရိယသစ္စာတည်းဟူ၍ မြတ်စွာဘုရားတို့အား ရှေးက မကြားဖူးသောတရားတို့၌ ဥာဏ်မျက်စိသည် ဖြစ်ပေပြီခဲ့၏။ အသိဥာဏ်သည် ဖြစ်ပေပြီခဲ့၏။ ပညာသည် ဖြစ်ပေပြီခဲ့၏။ ဝိဇ္ဇာဥာဏ်သည် ဖြစ်ပေပြီခဲ့၏။ အလင်းရောင်သည် ဖြစ်ပေပြီခဲ့၏။

ထိုဒုက္ခအရိယသစ္စာသည် ပိုင်းခြား၍ သိအပ်သောတရားဖြစ်၏ဟူ၍ မြတ်စွာဘုရားတို့အား ဥာဏ်မျက်စိသည် ဖြစ်ပေပြီခဲ့၏။

ထိုဒုက္ခအရိယသစ္စာကို ပိုင်းခြား၍ သိအပ်ပြီဟူ၍ မြတ်စွာဘုရားတို့အား ရှေးက မကြားဖူးသောတရားတို့၌ ဥာဏ်မျက်စိသည် ဖြစ်ပေပြီခဲ့၏။

(ကျန်သစ္စာသုံးပါးတို့၌ ဥာဏ်အမြင်ဖြစ်ပုံကို အထက်သုတ်ကိုမိုး၍ သိနိုင်ခဲ့ပြီ။)

၁၀၈၃။ ခန္ဓသုတ်၌ သစ္စာလေးပါးဆရုပ်ကို ဟောကြားရာတွင် ဒုက္ခသစ္စာ၌ ဥပါဒါနက္ခန္ဓာငါးပါးကို ဒုက္ခသစ္စာဟုဆိုအပ်ကြောင်း ဟောကြားခြင်းသာ ဓမ္မစက္ကပဝတ္တနသုတ်နှင့် ထူး၏။

၁၀၈၄။ အဇ္ဈတ္တိကာယတနသုတ်၌ [သစ္စာလေးပါးဆရုပ်ကို ဟောကြားရာတွင် ဒုက္ခသစ္စာ၌ အတွင်း အာယတန ၆ ပါးကို ဒုက္ခသစ္စာ ဟု ဆိုအပ်ကြောင်း ဟောကြားခြင်းသာ ထူး၏။

၅။ ပဏမ ဓာရဏသုတ်
[သစ္စာလေးပါးကို မှတ်သားရန်တိုက်တွန်းခြင်း]

၁၀၈၅။ ရဟန်းတို့၊ သင်တို့သည် ငါ့ဟောကြားအပ်သော သစ္စာလေးပါးကို မှတ်သားထားကြပါကုန်၏လော။ ဤသို့ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာက မေးရာ ရဟန်းတပါးက အဖြေပေးလေသည်။

“အရှင်ဘုရား၊ တပည့်တော်သည် မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားအပ်သော သစ္စာလေးပါးတို့ကို မှတ်သားထားပါ၏”

“ရဟန်း၊ သင်သည် ငါးဟောကြားအပ်သော သစ္စာလေးပါးတို့ကို အဘယ်သို့မှတ်သားထားသနည်း”

“အရှင်ဘုရား၊ တပည့်တော်သည် ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခကို မြတ်စွာဘုရားဟောကြားသည့် ပထမအရိယသစ္စာဟု မှတ်သားထားပါ၏။ ဆင်းရဲဖြစ်ကြောင်း တဏှာကို မြတ်စွာဘုရားဟောကြားသည့် ဒုတိယအရိယသစ္စာဟု မှတ်သားထားပါ၏။ ဆင်းရဲချုပ်ဆန်နိဗ္ဗာန်ကို မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားသည့် တတိယအရိယသစ္စာဟု မှတ်သားထားပါ၏။ ဆင်းရဲချုပ်ရာသို့ ရောက်စေသော အကျင့်ကို မြတ်စွာဘုရားဟောကြားသည့် စတုတ္ထအရိယသစ္စာဟူ၍ မှတ်သားထားပါသည်”

“ရဟန်း၊ ကောင်းပေစွ၊ ကောင်းပေစွ။ သင်သည် ငါးဟောကြားသော အရိယသစ္စာလေးပါးကို ကောင်းစွာ မှတ်သားထားပေ၏။ ရဟန်း၊ ငါသည် ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခကို ပထမအရိယသစ္စာဟု ဟောကြားအပ်၏။ သင်သည် ထိုအတိုင်း မှတ်သားလော။ ဆင်းရဲဖြစ်ကြောင်း တဏှာကို ဒုတိယအရိယသစ္စာဟု ဟောကြားအပ်၏။ သင်သည် ထိုအတိုင်းမှတ်သားလော။ ဆင်းရဲချုပ်ရာနိဗ္ဗာန်ကို တတိယအရိယသစ္စာဟု ဟောကြားအပ်၏။ သင်သည် ထိုအတိုင်းမှတ်သားလော။ ဆင်းရဲချုပ်ရာသို့ ရောက်စေသောအကျင့်ကို စတုတ္ထအရိယသစ္စာဟု ဟောကြားအပ်၏။ သင်သည် ထိုအတိုင်းမှတ်သားလော။ ရဟန်း၊ သင်သည် ဤသို့လျှင် ငါးဟောကြားအပ်သော အရိယသစ္စာလေးပါးကို မှတ်သားလော”

၆။ ဒုတိယ ဓာရဏသုတ်

[သစ္စာလေးပါးကို မှတ်သားပုံ]

၁၀၈၆။ “ရဟန်းတို့၊ သင်တို့သည် ငါ ဟောကြားအပ်သော သစ္စာလေးပါးကို မှတ်သားထားကြကုန်၏လော” ဤသို့ ဗုဒ္ဓက မေးရာ ရဟန်းတပါးက မှတ်သားထားကြောင်းအဖြေပေး၏။

“ရဟန်း၊ သင်သမျှ ငါးဟောကြားသော သစ္စာလေးပါးကို မည်သို့မှတ်သားထားသနည်း”

“အရှင်ဘုရား၊ တပည့်တော်သည် ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခကို မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားအပ်သော ပထမအရိယသစ္စာဟု မှတ်သားထားပါသည်။ အရှင်ဘုရား၊ အကယ်၍ တစုံတယောက်သော ရဟန်း၊ ပုဏ္ဏားက ‘ရဟန်း ဂေါတမ ဟောကြားအပ်သော ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခသည် ပထမအရိယသစ္စာမဟုတ်။ ငါသိသ်တပါးသော ပထမအရိယသစ္စာကို ပညတ်အံ့’ ဟု ပြောဆိုစေကာမူ ထိုသို့ ပညတ်နိုင်ရန် အကြောင်းမရှိပါ။ (ကျန် သစ္စာသုံးပါး၌လည်း နည်းတူလျှောက်၏။ ဗုဒ္ဓကလည်း ထိုရဟန်း၏ လျှောက်ကြားချက်ကို ထောက်ခံစကား မိန့်ကြားတော်မူ၏။)”

၁၀၈၇။ အဝိဇ္ဇာသုတ်၌ “အရှင်ဘုရား၊ အဝိဇ္ဇာ အဝိဇ္ဇာ ဟု ဆိုရာ၌ အဘယ်သည် အဝိဇ္ဇာမည်ပါသနည်း။ အဘယ်မျှဖြင့် အဝိဇ္ဇာသို့ကပ်ရောက်သူ ဖြစ်ပါသနည်း”

အထက်ပါ ရဟန်းတပါး၏ အမေးကို ဗုဒ္ဓက အောက်ပါအတိုင်း ဖြေကြား၏။

“ရဟန်း၊ ဆင်းရဲခြင်း ဒုက္ခ၊ ဆင်းရဲဖြစ်ကြောင်း သမုဒယ၊ ဆင်းရဲချုပ်ရာ နိရောဓ၊ ဆင်းရဲချုပ်ရာသို့ ရောက်စေသော အကျင့်တို့၌ မသိခြင်းကို အဝိဇ္ဇာဟု ဆိုအပ်၏။ ဤမျှဖြင့်လည်း အဝိဇ္ဇာသို့ ကပ်ရောက်သူဖြစ်၏”

၁၀၈၈။ ဝိဇ္ဇာသုတ်၌ “အရှင်ဘုရား၊ ဝိဇ္ဇာ ဝိဇ္ဇာ ဟုဆိုရာ၌ အဘယ်သည် ဝိဇ္ဇာမည်ပါသနည်း။ အဘယ်မျှဖြင့် ဝိဇ္ဇာသို့ ကပ်ရောက်သူဖြစ်ပါသနည်း”

အထက်ပါ ရဟန်းတပါး၏ မေးခွန်းကို ဗုဒ္ဓက အောက်ပါအတိုင်း ဖြေကြား၏။

“ရဟန်း၊ ဆင်းရဲခြင်း ဒုက္ခ၊ ဆင်းရဲဖြစ်ကြောင်း သမုဒယ၊ ဆင်းရဲချုပ်ရာ နိရောဓ၊ ဆင်းရဲချုပ်ရာသို့ ရောက်ကြောင်းအကျင့်တို့၌ သိခြင်းကို ဝိဇ္ဇာဟု ဆိုအပ်၏။ ဤမျှဖြင့်လည်း ဝိဇ္ဇာသို့ကပ်ရောက်သူ ဖြစ်၏”

၉။ သင်္ကသနသုတ်

[အက္ခရာပုဒ်များ၊ မဆုံးနိုင်ကြောင်း]

၁၀၈၉။ ရဟန်းတို့၊ ‘ဤကား ဒုက္ခအရိယသစ္စာတည်း’ ဟု ငါ ဟောကြားအပ်သော တရား၌ ‘ဤအကြောင်း ဤအကြောင်းကြောင့်လည်း ဒုက္ခသည် အရိယသစ္စာမည်၏’ ဟု ချဲ့အပ်သည်ရှိသော် အက္ခရာတို့သည် အတိုင်း

အရှည် မရှိကုန်၊ ဗျည်းတို့သည် အတိုင်းအရှည် မရှိကုန်၊ ဝိတက်တို့သည် အတိုင်းအရှည်မရှိကုန်။ (ကျန်သစ္စာ သုံးပါး၌လည်း အလားတူ ဟော၏)။
၁၀၉၀။ တထသုတ်၌ ဒုက္ခအရရှိသော တရားလေးပါးတို့သည် မှန်သော၊ မချွတ်ယွင်းသော၊ တပါးသော အခြင်းအရာအားဖြင့် မဖြစ်သော တရားများ ဖြစ်ကြောင်း ဟောကြားသည်။

၃။ ကောဋိဂါမဝဂ်

၁။ ပထမကောဋိဂါမသုတ်

[ကောဋိရွာ၌ ဟောကြားချက်]

၁၀၉၁။ ဝဇ္ဇီတိုင်း ကောဋိရွာ၌ သီတင်းသုံးစဉ် ဗုဒ္ဓသည် ရဟန်းတို့အား ဤသို့ မိန့်ကြားတော်မူ၏။

“ရဟန်းတို့၊ ငါသည်လည်းကောင်း၊ သင်တို့သည်လည်းကောင်း၊ အရိယသစ္စာလေးပါးကို လျော်စွာမသိခြင်း၊ ထိုးထွင်း၍ မသိခြင်းကြောင့် ဤမျှ ရှည်လျားသော ကာလပတ်လုံး သံသရာ၌ ကျင်လည်ပြေးသွားခဲ့ရကုန်၏။ ရဟန်းတို့၊ ယခုငါသည် ဆင်းရဲခြင်း အရိယသစ္စာကို လျော်စွာသိအပ်ပြီးဖြစ်၏။ ထိုးထွင်း၍ သိအပ်ပြီးဖြစ်၏။ ... ဆင်းရဲချုပ်ရာသို့ ရောက်စေသော အကျင့်တည်းဟူသော အရိယသစ္စာကို လျော်စွာသိအပ်ပြီး ဖြစ်၏။ ထိုးထွင်း၍ သိအပ်ပြီးဖြစ်၏။ ဘဝတဏှာကို ဖြတ်ပေါ်ပြီးဖြစ်၏။ ဘဝနှောင်ကြိုးကုန်ပြီး ဖြစ်၏။ ဘဝသစ်ဖြစ်ရန် မရှိတော့ပေ”

၁၀၉၂။ ဒုတိယကောဋိဂါမသုတ်၌ ‘ဤကား ဒုက္ခတည်း၊ ဤကားဒုက္ခ ဖြစ်ကြောင်းတည်း’ စသည်ဖြင့် ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ မသိသော ရဟန်း၊ ပုဏ္ဏားတို့ကို စင်စစ် ရဟန်း၊ ပုဏ္ဏားဟု အသိအမှတ်မပြုအပ်၊ ထိုသူတို့သည် ရဟန်း၊ ပုဏ္ဏားပြုခြင်း၏ အကျိုးကိုလည်း မခံစားကြရကုန် ဟု ဟောကြားသည်။

၁၀၉၃။ သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသုတ်၌ အရိယသစ္စာလေးပါးကို ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ ထိုးထွင်း သိမြင်ခြင်းကြောင့် သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဟု ဆိုအပ်ကြောင်းဟောကြားသည်။

၁၀၉၄။ အရဟန္တသုတ်၌ ကာလသုံးပါး၌ မဖောက်မပြန် ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ ထိုးထွင်းသိမြင်သော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားတို့သည် အရိယသစ္စာလေးပါးကို ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ ထိုးထွင်းသိမြင်ကြခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဟောကြားသည်။

၅။ အာသဝက္ခယသုတ်

[သိမြင်သူအားသာလျှင် အာသဝေါကုန်ခြင်းကို ဟောကြောင်း]

၁၀၉၅။ ရဟန်းတို့၊ ငါသည် သိသူ၊ မြင်သူအားသာလျှင် အာသဝတို့၏ ကုန်ခြင်းကို ဟော၏။ မသိသူ၊ မမြင်သူအား အာသဝတို့၏ ကုန်ခြင်းကို မဟော။ အဘယ်သို့ သိသူမြင်သူအား အာသဝတို့၏ ကုန်ခြင်းသည် ဖြစ်သနည်း ဆိုသော် ‘ဤကား ဒုက္ခတည်း... ဤကား ဒုက္ခချုပ်ရာသို့ရောက်စေသော အကျင့်တည်း’ ဟု သိသူမြင်သူအား အာသဝတို့၏ ကုန်ခြင်းသည် ဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် သင်တို့သည် ‘ဤကား ဒုက္ခတည်း... ဤကား ဒုက္ခချုပ်ရာသို့ ရောက်ကြောင်း အကျင့်တည်း’ ဟု သိမြင်ရန် အားထုတ်အပ်၏။

၆။ မိတ္တသုတ်

[မိတ်ဆွေတို့အား ဆောက်တည်စေသင့်သော တရား]

၁၀၉၆။ ရဟန်းတို့၊ သင်တို့သည် အကြင်သူတို့ကို သနားကြင်နာကုန်၏။ အကြင်မိတ်ဆွေ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၊ ဆွေမျိုးသားခြင်းတို့သည်လည်း သင်တို့၏ စကားကို နာယူသိုက်နှံဟု မှတ်ထင်ကုန်၏။ သင်တို့သည် ယိုသူတို့ကို အရိယသစ္စာ လေးပါးကို ထိုးထွင်း၍သိခြင်းငှာ ဆောက်တည်စေအပ်ကုန်၏။

၁၀၉၇။ တထသုတ်၌ ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခ၊ ဆင်းရဲဖြစ်ကြောင်း သမုဒယစသော အရိယသစ္စာလေးပါးတို့သည် မှန်ကန်သောတရား၊ မချွတ်ယွင်းသောတရား၊ တပါးသော အခြင်းအရာအားဖြင့် မဖြစ်သောတရားများ ဖြစ်သောကြောင့် အရိယသစ္စာဟု ဆိုခပ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဟောသည်။

၁၀၉၈။ လောကသုတ်၌ ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခ၊ ဆင်းရဲဖြစ်ကြောင်း သမုဒယစသော အရိယသစ္စာ လေးပါးတို့သည် နတ်ဗြဟ္မာအပေါင်းနှင့်တကွ ဖြစ်သော ဤလောက၌ အရိယာဖြစ်သော မြတ်စွာဘုရားသည် ဟောကြားအပ်၊ ထိုးထွင်းသိမြင်အပ်သော တရားဖြစ်သောကြောင့် အရိယသစ္စာဟု ခေါ်ဆိုအပ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဟောကြား၏။

၁၀၉၉။ ပရိညေယျသုတ်၌ အရိယသစ္စာ လေးပါးတို့တွင် ဒုက္ခသည် ပိုင်းခြား၍ သိအပ်သောတရား၊ သမုဒယသည်ပယ်အပ်သောတရား၊ နိရောဓ

သည် မျက်မှောက်ပြုအပ်သောတရား၊ မဂ္ဂသည် ပွားများအပ်သောတရား ဖြစ်ကြောင်း ဟောကြား၏။

၁၈။ ဂဝမ္ပတိသုတ်

[မထေရ်ကြီးတို့၏ပြဿနာကို ရှင်ဂဝမ္ပတိ က ဖြေခြင်း]

၁၁၀၀။ အခါတပါး၌ များစွာသော မထေရ်တို့သည် စေတတိုင်း သဟဇ္ဇ နိကာ မြို့၌ သီတင်းသုံးနေကြကုန်၏။ ထိုမထေရ်တို့သည် တနေ့သ၌ ဆွမ်းစား ပြီး၍ တန်ဆောင်းဝန်း၌ စည်းဝေးနေကြစဉ် ‘ဒုက္ခသစ္စာကို မြင်သောသူသည် အခြား သစ္စာသုံးပါးကိုလည်း မြင်ပါသလော’ ဟု စကားတရပ် ဖြစ်ပေါ်၏။ ထိုအခါ ရှင်ဂဝမ္ပတိမထေရ်က သစ္စာလေးပါးတို့တွင် ပုံတပါးပါးကိုမြင်သော သူသည် ကြွင်းသော သစ္စာသုံးပါးကိုလည်း မြင်သည်ဟု မြတ်စွာဘုရားထံမှ မိမိနာယူမှတ်သားခဲ့ရကြောင်း ဖြေကြားလေသည်။

၄။ သီသပါဝနဝဂ်

၁။ သီသပါဝနသုတ်

[ယင်းတိုက်ရွက်ဥပမာဖြင့် မိန့်ကြားခြင်း]

၁၁၀၁။ အခါတပါး၌ ဗုဒ္ဓသည် ကောသမ္မီပြည် ယင်းတိုက်တော၌ သီတင်းသုံးနေတော်မူ၏။ ထိုအခါဗုဒ္ဓသည် အနည်းငယ်သော ယင်းတိုက်ရွက် တို့ကို လက်ဖြင့်ဆုပ်ကိုင်ထားပြီး ‘ရဟန်းတို့၊ ယခု ငါ့လက်တွင်ဆုပ်ကိုင်ထား သော ယင်းတိုက်ရွက်နှင့် ဤယင်းတိုက်တောတခုလုံး၌ ရှိသော ယင်းတိုက် ရွက်တို့တွင် ဘယ်ဟာကပိုများသနည်း’ ဟု ရဟန်းတို့ကို မေးတော်မူ၏။

“အရှင်ဘုရား၊ မြတ်စွာဘုရားလက်၌ ဆုပ်ကိုင်ထားသော ယင်းတိုက်ရွက် တို့သည် အနည်းငယ်မျှသာ ဖြစ်ပါသည်။ ဤယင်းတိုက်တော တခုလုံး၌ ရှိသော ယင်းတိုက်ရွက်တို့သည်ကား အလွန်ပင် များပြားလှပါသည်”

“ရဟန်းတို့၊ ဤဥပမာအတိုင်းပင် ငါသည် ဉာဏ်အထူးဖြင့်သိ၍ မဟော ကြားအပ်သော တရားတို့သည် ဟောကြားအပ်သော တရားထက် ပို၍များ ကုန်၏။ အဘယ်ကြောင့် မဟောကြားသနည်း ဆိုသော် ထိုတရားတို့သည်

အကျိုးစီးပွားနှင့်မစပ်၊ အကျင့်မြတ်၏ အဦးအစလည်းမဟုတ်၊ ငြီးငွေ့ခြင်း၊ တပ်မက်မှုကင်းခြင်းစသော အလို့ငှာလည်း မဖြစ်သောကြောင့်ပေတည်း။”

ရဟန်းတို့၊ ငါသည် အဘယ်တရားကို ဟောကြားအပ်သနည်းဆိုသော် ဤကား ဒုက္ခသည်းဟု ဟောကြား၏။ ဤကားဒုက္ခချုပ်ဆုသို့ရောက်စေသော အကျင့်တည်းဟု ဟောကြား၏။ အဘယ်ကြောင့် ဤသို့ဟောကြားအပ်သနည်း ဆိုသော် ဤတရားများသည် အကျိုးစီးပွားနှင့်စပ်၏။ အကျင့်မြတ်၏ အဦး အစလည်းဖြစ်၏။ ငြီးငွေ့ခြင်း၊ တပ်မက်မှုကင်းခြင်း စသော အလို့ငှာလည်း ဖြစ်၏။ သို့ကြောင့် ဟောကြားခြင်းဖြစ်၏။

၂။ ခဒီရပတ္တသုတ်

[ရှားရွက်ဥပမာဖြင့် မိန့်ကြားခြင်း]

၁၁၀၂။ ရဟန်းတို့၊ တစုံတယောက်သောသူသည် ရှားရွက်၊ ထင်းရှူးရွက်၊ သျှစ်ရှားရွက်တို့ဖြင့် ဖက်ခွက်ပြုလုပ်၍ ရေကိုဆောင်အံ့၊ ဖက်လိပ်နားတောင်း ပြု၍သော်လည်း ပန်အံ့ဟု ဆိုခဲ့သော် ထိုသို့ပြုလုပ်နိုင်ရန် အကြောင်းမရှိသကဲ့ သို့ ကိုအတူပင် တစုံတယောက်သောသူသည် ဒုက္ခအရိယသစ္စာကို ဟုတ်တိုင်း မှန်စွာ ထိုးထွင်း၍မသိပဲ... ဒုက္ခချုပ်ဆုသို့ ရောက်စေသော အရိယသစ္စာကို ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ ထိုးထွင်း၍မသိပဲ ဒုက္ခကုန်ဆုံးခြင်းကို ကောင်းစွာပြုပေအံ့ ဟု ဆိုခဲ့သော် ထိုကဲ့သို့ ပြုနိုင်ရန်အကြောင်းမရှိပေ။

ရဟန်းတို့၊ တစုံတယောက်သောသူသည် ‘ပဒုမ္မာကြာရွက်၊ ပေါက်ရွက်၊ မာလောရွက်တို့ဖြင့် ခွက်ပြု၍ ရေကိုဆောင်အံ့၊ ဖက်လိပ်နားတောင်းပြု၍လည်း ဆောင်အံ့’ဟု ဆိုခဲ့သော် သူဆိုသည့်အတိုင်း ပြုလုပ်နိုင်ရန် အကြောင်းရှိ သကဲ့သို့ ထိုအတူပင် တစုံတယောက်သောသူသည် ဒုက္ခအရိယသစ္စာကို ဟုတ် တိုင်းမှန်စွာ ထိုးထွင်းသိ၍ ကောင်းစွာ ဒုက္ခကုန်ဆုံးခြင်းကိုပြုပေအံ့ဟု ဆိုခဲ့ သော် သူဆိုသည့်အတိုင်း ပြုနိုင်ရန်အကြောင်းရှိပေ၏။

၃။ ဒဏ္ဍသုတ်

[ကောင်းကင်သို့ပစ်လိုက်သော တုတ်ချောင်းဥပမာဖြင့် မိန့်ကြားခြင်း]

၁၁၀၃။ ရဟန်းတို့၊ ကောင်းကင်ပေါ်သို့ ပစ်လိုက်သော တုတ်သည် တခါ တရံ အရင်းဖြင့်ကျ၍ တခါတရံ အဖျားနှင့်ကျသကဲ့သို့ ထိုအတူပင် အဝိဇ္ဇာ

ဖြင့် ပိတ်ကပ်၍ တဏှာဖြင့် နှောင်ဖွဲ့အပ်သော သတ္တဝါတို့သည် သံသရာ၌ ကျင်လည်ပြေးသွားကုန်သည်ရှိသော် တခါတရံ ဤလူ့ပြည်လောကမှ တပါးသော လောကသို့သွားကုန်၏။ တခါတရံ တပါးသောလောကမှ ဤလူ့ပြည်လောကသို့လာကုန်၏။ အဘယ်ကြောင့် ဤသို့ ဖြစ်ရသနည်းဆိုသော် အရိယသစ္စာလေးပါးကို မသိမြင်အပ်သောကြောင့်ပေတည်း။

၄။ စေလသုတ်

[ပုဆိုးမီးလောင်ခြင်း ဥပမာဖြင့် မိန့်ကြားခြင်း]

၁၁၀၄။ “ရဟန်းတို့၊ ပုဆိုးကိုဖြစ်စေ၊ ခေါင်းကို ဖြစ်စေ မီးလောင်သည် ရှိသော် အဘယ်သို့ပြုအပ်သနည်း။”

“အရှင်ဘုရား၊ မီးလောင်သောပုဆိုး၊ သို့မဟုတ် ခေါင်းကိုမီးငြိမ်းစေခြင်းငှာ လွန်ကဲသော ဆန္ဒ၊ ပြင်းထန်သော အားထုတ်မှု၊ မဆုတ်နစ်သော သတိသမ္ပဇဉ်ကို ပြုလုပ်အပ်ပါသည်။”

“ရဟန်းတို့၊ မီးလောင်နေသော ပုဆိုး၊ မီးလောင်နေသော ဦးခေါင်းကိုပင် လျစ်လျူရှုထားပြီး ထိုးထွင်း၍ မသိအပ်သေးသော သစ္စာလေးပါးကို ထိုးထွင်း၍သိခြင်းငှာ လွန်ကဲသော ဆန္ဒ၊ ပြင်းထန်သော အားထုတ်မှု၊ မဆုတ်နစ်သော သတိသမ္ပဇဉ်ကို ပြုအပ်ပေ၏။”

၅။ သတ္တိသတသုတ်

[လုံချက်တရာထိုးခြင်း ဥပမာဖြင့် မိန့်ကြားခြင်း]

၁၁၀၅။ ရဟန်းတို့၊ နှစ်ပေါင်းတရာအသက်ရှည်မည့်ယောက်ျားတယောက်ကို ‘အချင်း ယောက်ျား၊ သင့်ကို နံနက်တကြိမ်၊ နေ့လယ်တကြိမ်၊ ညနေတကြိမ် လုံဖြင့်’ အချက်ပေါင်းတရာစီ ထိုးကြလိမ့်မည်။ ဤသို့နေစဉ် လုံဖြင့် အချက်ပေါင်း သုံးရာ ထိုးခြင်းခံရသော သင်သည် နှစ်ပေါင်းတရာ လွန်သောအခါ ထိုးထွင်း၍ မသိအပ်သေးသော အရိယသစ္စာလေးပါးကို ထိုးထွင်း၍ သိလိမ့်မည်’ ဟု တစုံတယောက်သောသူက ပြောဆိုရာ၏။ ယင်းသို့ပြောဆိုခဲ့သော် မိမိအကျိုးစီးပွားကို တကယ်လိုလားသော အမျိုးကောင်းသားသည် ထိုလုံဖြင့် ထိုးမည့်အရပ်သို့ ချဉ်းကပ်ခြင်းငှာသင့်၏။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သံသရာသည် မသိအပ်သောအစရှိ၏။ လုံဖြင့် ထိုးခံခြင်း၊ သန်လျက်ဖြင့် ခုတ်ခံရခြင်း၊ မြားဖြင့် ပစ်ခံရခြင်း၊ ပုဆိန်ဖြင့် ပေါက်ခံခြင်းတို့၏ ရှေ့အစွန်းသည် မထင်သောကြောင့် ဖြစ်၏။

၆။ ပါဏသုတ်

[မဟာသမုဒ္ဒရာရှိ သတ္တဝါများအလွန်များပုံ]

၁၁၀၆။ ရဟန်းတို့၊ ဥပမာကား တဦးသောယောက်ျားသည် ဤဗမ္မုဒိပ် ကျွန်း၌ရှိသော မြက်၊ ထင်း၊ သစ်ခက်၊ သစ်ရွက်တို့ကို ထုပ်၍ တပေါင်းတည်း ပြုရာ၏။ ထိုသို့ တပေါင်းတည်းပြုပြီး တံစို့ပြုလုပ်ရာ၏။ တံစို့ပြုလုပ်ပြီး မဟာ သမုဒ္ဒရာထဲမှ ကြီးသော သတ္တဝါတို့ကို ကြီးသောတံစို့တို့၌သိရာ၏။ မဟာ သမုဒ္ဒရာထဲမှ အလယ်အလတ်ဖြစ်သော သတ္တဝါတို့ကို အလယ်အလတ်ဖြစ် သောတံစို့တို့၌ သိရာ၏။ မဟာသမုဒ္ဒရာထဲမှ သေးငယ်သော သတ္တဝါတို့ကို သေးငယ်သော တံစို့တို့၌ သိရာ၏။ ထိုသို့ သိသည်ရှိသော် မဟာသမုဒ္ဒရာ၌ သတ္တဝါများမကုန်မီပင် ဤဗမ္မုဒိပ်ကျွန်းလုံး၌ မြက်၊ ထင်း၊ သစ်ခက်၊ သစ်ရွက် တို့သည် ကုန်ခန် ခြင်းသို့ ရောက်ရာ၏။ ရဟန်းတို့၊ မဟာသမုဒ္ဒရာထဲ၌ အတ္တ ဘောသေးငယ်သဖြင့် တံစို့ဖြင့်သိခြင်းငှာ မတတ်ကောင်းသော သတ္တဝါ တို့သည် တံစို့ဖြင့် သိခြင်းငှာတတ်ကောင်းသောသတ္တဝါတို့ထက် ပို၍များကုန် ၏။ ရဟန်းတို့၊ အပါယ်သတ္တဝါအပေါင်းသည် ဤမျှများပြား၏။ ရဟန်းတို့၊ ဤမျှ များပြားသော အပါယ်မှ လွတ်မြောက်ပြီးသည့် အမြင်မှန်နှင့် ပြည့်စုံ သော ပုဂ္ဂိုလ်သည် ‘ဤကား ဒုက္ခတည်း’ ဟု ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိ၏။... ‘ဤ ကား ဒုက္ခချုပ်ရာသို့ ရောက်စေသော အကျင့်တည်း’ ဟု ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိ၏။

၇။ ပထမ သူရိယသုတ်

[နေအရုဏ်တက်ခြင်း ဥပမာဖြင့် မိန့်ကြားခြင်း]

၁၁၀၇။ ရဟန်းတို့၊ အရုဏ်တက်ခြင်းသည် နေထွက်ခြင်း၏ ရှေ့ပြေးနိမိတ် ဖြစ်သကဲ့သို့ ထိုအတူ မှန်သောအယူသည် အရိယသစ္စာလေးပါးကို ဟုတ်တိုင်း မှန်စွာ ထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်း၏ ရှေ့ပြေးနိမိတ် ဖြစ်၏။

ရဟန်းတို့၊ မှန်သောအမြင်ရှိသော ရဟန်းသည် ‘ဤကား ဒုက္ခတည်း... ဤကား ဒုက္ခချုပ်ရာသို့ ရောက်စေသော အကျင့်တည်း’ ဟု ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ သိလိမ့်မည်ဟူ၍ မလွဲမသွေမျှော်လင့်အပ်ပေ၏။

၈။ ဒုတိယ သူရိယသုတ်

[နေနှင့်လ ထွက်ပေါ်လာခြင်းဥပမာ]

၁၁၀၈။ ရဟန်းတို့၊ လောက၌ လနှင့် နေ မဖြစ်ပေါ်သေးသမျှ ကာလ ပတ်လုံး ကြီးမားသော အလင်းရောင်သည် ထင်ရှား။ အမှိုက်မှောင်ထုမျှသာ ဖြစ်၏။ ညနှင့်နေ၊ လနှင့်လဝက်၊ ဥတုနှင့် နှစ်တို့သည် ထင်ရှားကုန်။ ရဟန်းတို့၊ လောက၌ လနှင့်နေတို့ ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အခါမှစ၍ သလျှင် ကြီးမားသော အလင်းရောင်သည် ထင်ရှား၏။ အမှိုက်မှောင်ထုသည် ကွယ်ပ ခဲ့၏။ ညနှင့်နေ၊ လနှင့်လဝက်၊ ဥတုနှင့်နှစ်တို့သည် ထင်ရှားကုန်၏။

ရဟန်းတို့၊ ထိုဥပမာအတိုင်းပင် လောက၌ မြတ်စွာဘုရားသည် မဖြစ်ပေါ် သေးသမျှ ကာလပတ်လုံး ကြီးမားသော အလင်းရောင်သည် မထင်ရှားခဲ့။ အမှိုက်မှောင်အတိသာ ဖြစ်ခဲ့၏။ အရိယာသစ္စာလေးပါးကို ဟောကြားဖွင့်ဟ ခြင်းသည် ရှိခဲ့။ ရဟန်းတို့၊ လောက၌ မြတ်စွာဘုရား ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အခါမှစ၍ သလျှင် ကြီးမားသော အလင်းရောင်သည် ထင်ရှားခဲ့၏။ အမှိုက် မှောင်ထုသည် ကွယ်ပခဲ့၏။ အရိယာသစ္စာလေးပါးကို ဟောကြား ဖွင့်ပြခြင်း သည် ရှိခဲ့၏။

၉။ ဣန္ဒြိယသုတ်

[တံခါးတိုင် ဥပမာဖြင့် မိန့်ကြားခြင်း]

၁၁၀၉။ ရဟန်းတို့၊ လေဆောင်ယူနိုင်လောက်အောင် ပေါ့ပါး၍ ညီညာ သော မြေပြင်၌ ချထားအပ်သော လဲစိုင်၊ ဝါဂွမ်းစိုင်ကို အရပ်လေးမျက်နှာမှ တိုက်ခတ်လာသော လေတို့သည် ဆန့်ကျင်ဘက်အရပ်သို့ ရွေ့လျားစေနိုင် သကဲ့သို့ ထို့အတူ ဤကား ဒုက္ခတည်း၊ ဤကား ဒုက္ခချုပ်စုသို့ ရောက်စေ သော အကျင့်တည်း ဟု ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ မသိရသေးသော ရဟန်း၊ ပုဏ္ဏား ဟူသမျှတို့သည် 'ဤအရှင်ကား သိထိုက် မြင်ထိုက်သော တရားကို သိမြင်လေ ယောင်တကား' ဟု ကြံလျက် တပါးသော ရဟန်း၊ ပုဏ္ဏား၏ မျက်နှာကို မော် ကြည့်တတ်ကုန်၏။ အဘယ်ကြောင့် ထိုသို့ကြည့်သနည်းဆိုသော် အရိယ သစ္စာလေးပါးကို မမြင်သောကြောင့်ပေတည်း။

၁။ တပါးသော ရဟန်း၊ ပုဏ္ဏား၏ အလိုဆန္ဒကို စူးစမ်းလေ့လေ့ကုန်၏ ဟု ဆိုလိုသည်။ (မုခံ ဩလောကေန္တိတိ အဇ္ဈာသယံ ဩလောကေန္တိ)

ရဟန်းတို့၊ မြေဝင်နက်၍ မလှုပ်ယှက်အောင် ကောင်းစွာစိုက်ထားအပ်သော သံတိုင်၊ သို့မဟုတ် တံခါးတိုင်သည် အရပ်လေးမျက်နှာမှ တိုက်ခတ်လာသော လေတို့ကြောင့် မရွေ့လျားသကဲ့သို့ ထို့အတူ ‘ဤကား ဒုက္ခတည်း၊ ဤကား ဒုက္ခချုပ်ရာသို့ရောက်စေသော အကျင့်တည်း’ ဟု ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ သိသော ရဟန်း၊ ပုဏ္ဏား ဟူသမျှတို့သည် ‘ဤအရှင်ကား သိထိုက် မြင်ထိုက်သောတရားကို သိမြင်လေယောင်တကား’ ဟု ကြံလျက် တပါးသော ရဟန်း၊ ပုဏ္ဏားတို့၏ မျက်နှာကို မော်၍မကြည့်ကုန်။ အဘယ့်ကြောင့် မကြည့်သနည်း ဆိုသော် အရိယသစ္စာလေးပါးကို ကောင်းစွာမြင်ပြီးသောကြောင့် ပေတည်း။

၁၀။ ဝါဒတ္တိကသုတ်

[ဝါဒရေးရာဖြင့် အပြစ်ရှာလိုသူများ မချောက်ချားစေနိုင်သူ]

၁၁၁၀။ ရဟန်းတို့၊ မြေဝင်ရှစ်တောင်၊ မြေပေါ်ရှစ်တောင်ရှိ၍ တဆယ့်ခြောက်တောင်ရှိသော ကျောက်တိုင်သည် အရပ်လေးမျက်နှာမှ တိုက်ခတ်လာသော လေပြင်းမုန်တိုင်းတို့ကြောင့် မရွေ့လျားသကဲ့သို့ ထို့အတူ ‘ဤကား ဒုက္ခတည်း၊ ... ဤကားဒုက္ခချုပ်ရာသို့ရောက်စေသော အကျင့်တည်း’ ဟု ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ သိမြင်သော ရဟန်းကို ဝါဒရေးရာဖြင့် အပြစ်ရှာလို၍ အရပ်လေးမျက်နှာမှ လာသော ပုဏ္ဏားရဟန်းတို့သည် ကျိုးကြောင်း ယုတ္တိရှိသော စကားဖြင့် လှုပ်ယှက်ချောက်ချားစေနိုင်ရန် အကြောင်းမရှိ။ အဘယ့်ကြောင့် ဆိုသော် အရိယသစ္စာလေးပါးကို ကောင်းစွာ သိမြင်ပြီးသူဖြစ်သောကြောင့် ပေတည်း။

၅။ ပပါတဂ်

၁။ လောကစိန္တာသုတ်

[လောကအကြောင်းကို မကြံစည်သင့်ကြောင်း]

၁၁၁၁။ ရာဇဂြိုဟ်ပြည် ဝေဠုဝန်ကျောင်း၌ သီတင်းသုံးနေစဉ် ဟောကြားသည်။

“ရဟန်းတို့၊ ရှေးအခါက ရာဇဂြိုဟ်ပြည်မှ ယောက်ျားတယောက်သည် သုမာဂမေဉ်သော ရေနံ၏အနီး၌ လောကအကြောင်းကို ကြံစည်လျက်”

၁။ လောကအကြောင်းဟူသည် နေ၊ လ၊ သမုဒ္ဒရာ၊ မြေကြီး စသည်တို့ကို မည်သူက ဖန်ဆင်းသနည်း၊ သတ္တဝါများကို မည်သူက ဖန်ဆင်းသနည်း စသောအကြောင်းအရာများဖြစ်၏။

ထိုင်နေ၏။ ယင်းသို့ထိုင်နေစဉ် ထိုယောက်ျားသည် ကြာတောအတွင်းသို့ဝင်သွားသည့် အင်္ဂါလေးပါးရှိသော စစ်တပ်ကြီးတစ်ခုကို တွေ့မြင်ရလေ၏။ ထိုအခါ ထိုယောက်ျားအား “ငါသည် ရူးသွပ်သွားပြီလော၊ စိတ်ပေါက်ပြန်သွားပြီလော၊ လောက၌ရှိသောအရာကိုမြင်၏” ဟု အကြံဖြစ်လေ၏။

ထို့နောက် ထိုယောက်ျားသည် မြို့တွင်းသို့ပြန်သွားပြီး လူအပေါင်းအား မိမိ၏ အဖြစ်အပျက်ကို ပြောပြလေ၏။ သူ့စကားကိုကြားရသောလူအပေါင်းကလည်း “သင်ကား ရူးသွပ်နေပြီ” ဟု ပြော၏။

ရဟန်းတို့၊ စင်စစ်ကား ထိုယောက်ျားသည် အမှန်ကို တွေ့မြင်ခဲ့ခြင်းသာ ဖြစ်၏။ ထိုအချိန်က နတ်နှင့်အသူရာတို့ စစ်ပွဲဖြစ်ပွားရာ စစ်ရှုံးသော အသူရာတို့သည် နတ်တို့ကိုမျက်ခြည်ပြတ်အောင်လှည့်စားလျက် ကြာတောသို့ဝင်သွားကြကုန်၏။ ထိုယောက်ျားသည် ထိုအသူရာစစ်တပ်ကို တွေ့မြင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်၏။

ရဟန်းတို့၊ ထို့ကြောင့် သင်တို့သည် ‘လောကသည်မြဲ၏၊ လောကသည်မြဲ’ စသော လောကအကြောင်းကို မကြံစည်ကြကုန်လင့်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုသို့ကြံစည်ခြင်းသည် အကျိုးစီးပွားနှင့်မစပ်၊ အကျင့်မြတ်၏အဦးအစလည်း မဟုတ်၊ ငြီးငွေ့ခြင်း၊ တပ်မက်မှုကင်းခြင်းစသော အလို့ငှာလည်း မဖြစ်သောကြောင့်ပေတည်း။

ရဟန်းတို့၊ သင်တို့သည် ကြံစည်စဉ်းစားကုန်သည်ရှိသော် ‘ဤကား ဒုက္ခတည်း’ ဟု ကြံစည်ကြကုန်လော့။... ‘ဤကားဒုက္ခချုပ်ဆုသို့ ရောက်စေသော အကျင့်တည်း’ ဟု ကြံစည်ကြကုန်လော့။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုသို့ကြံစည်ခြင်းသည် အကျိုးစီးပွားနှင့်လည်းမစပ်၊ အကျင့်မြတ်၏ အဦးအစလည်းဖြစ်၊ ငြီးငွေ့ခြင်း၊ တပ်မက်မှုကင်းခြင်းစသော အလို့ငှာလည်း ဖြစ်သောကြောင့်ပေတည်း။

၂။ ပပိတသုတ်

[ဇာဘိစသော ဆင်းရဲသည် အလွန်နက်သော ချောက်ကမ်းပါးနှင့် တူကြောင်း]

၁၁၁၂။ ဗုဒ္ဓသည် ရာဇဂြိုဟ်ပြည် ဂိဇ္ဈကုဋ်တောင်၌ သီတင်းသုံးစဉ် များစွာသော ရဟန်းတို့နှင့်အတူ ပဋိဘာနမည်သော တောင်ထွတ်သို့ကြွတော်မူ၏။ ထိုအခါ ရဟန်းတပါးသည် အလွန်နက်သော ချောက်ကမ်းပါးတစ်ခုကို မြင်၍ ‘အရှင်ဘုရား၊ ဤချောက်ကမ်းပါးထက် ပို၍နက်၊ ပို၍ကြောက်စရာကောင်းသည့် တပါးသော ချောက်ကမ်းပါးသည် ရှိပါသေးသလော’ ဟု ဗုဒ္ဓအား မေးလျှောက်၏။ ဗုဒ္ဓက ရှိကြောင်းဖြေကြားရာ ‘ဤချောက်ကမ်းပါး

ထက် ပို၍နက်၊ ပို၍ ကြောက်စရာကောင်းသော ချောက်ကမ်းပါးကား အဘယ်ပါနည်း’ ဟု မေးလျှောက်ပြန်၏။ ထိုအခါ ဗုဒ္ဓက အောက်ပါအတိုင်း မိန့်ကြားတော်မူ၏။

ရဟန်းတို့၊ ‘ဤကား ဒုက္ခတည်း... ဤကား ဒုက္ခချုပ်ရာသို့ ရောက်စေသော အကျင့်တည်း’ ဟူ၍ ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိသော ရဟန်းပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် မွေးခြင်း၊ အိုခြင်း၊ သေခြင်း၊ စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း၊ ဆင်းရဲခြင်းကို ဖြစ်စေသော ပြုလုပ်အားထုတ်မှု သင်္ခါရတို့၌ မွေ့လျော်ကြကုန်၏။ မွေးခြင်း၊ သေခြင်း စသည်ကို ဖြစ်စေသော သင်္ခါရတို့၌ မွေ့လျော်ကုန်သည်ရှိသော် ယင်းသင်္ခါရတို့ကို ပြုလုပ်ပြုလုပ်ကြကုန်၏။ ယင်းသင်္ခါရတို့ကို ပြုလုပ်ကြကုန်သည်ရှိသော် မွေးခြင်း၊ အိုခြင်း၊ သေခြင်း အစရှိသော ချောက်ကမ်းပါးသို့ ကျရောက်ကြကုန်၏။ ထိုသူတို့သည် မွေးခြင်း၊ သေခြင်း အစရှိသော ဆင်းရဲအပေါင်းမှ မလွတ်နိုင်ကြတော့ချေ။

ရဟန်းတို့၊ ဤကား ဒုက္ခတည်း စသည်ဖြင့် ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ သိသော ရဟန်းပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ကား မွေးခြင်း၊ သေခြင်းအစရှိသော ဆင်းရဲဖြစ်စေသော သင်္ခါရတို့၌ မမွေ့လျော်ကြကုန်။ မမွေ့လျော်သည်ရှိသော် ယင်းသင်္ခါရတို့ကို မပြုလုပ်ကြကုန်၊ မပြုလုပ်သည်ရှိသော် မွေးခြင်း၊ သေခြင်း အစရှိသောအပူဖြင့် ပူလောင်၍ မနေကြကုန်၊ ထိုသူတို့သည် မွေးခြင်း၊ သေခြင်းအစရှိသော ဆင်းရဲမှ လွတ်မြောက်ကြကုန်၏။

၃။ မဟာပရိဋ္ဌာဟသုတ်

[အလွန်ပြင်းသော ပူလောင်ခြင်း]

၁၁၁၃။ “ရဟန်းတို့၊ ကြီးစွာ ပူလောင်သည့် မဟာပရိဋ္ဌာဟ မည်သော ငရဲသည်ရှိ၏။ ထိုငရဲ၌ မြင်ကြားရာ တွေ့သိခံစားရသော အဆင်း၊ အသံ စသည့် အာရုံ ၆ ပါးတို့သည် မနှစ်သက်အပ်သော အာရုံများသာ ဖြစ်ကုန်၏။ နှစ်သက်အပ်သော အာရုံဟူ၍ မရှိချေ”

ဤသို့ ဗုဒ္ဓက မိန့်ကြားသောအခါ ရဟန်းတပါးက “အရှင်ဘုရား၊ ထို ပူလောင်ခြင်းကား ကြီးမားလှပေစွာ၊ ထိုပူလောင်ခြင်းထက်ပို၍ ကြီးမားသည့် အခြားပူလောင်ခြင်း ရှိပါသေးသလော” ဟု မေးလျှောက်၏။ ဗုဒ္ဓက ရှိကြောင်း ဖြေကြားပြီး အောက်ပါအတိုင်း ဆက်လက်မိန့်ကြားတော်မူ၏။

“ရဟန်းတို့ ဤကား ဒုက္ခတည်း... ဤကားဒုက္ခချုပ်ရာသို့ရောက်စေသော အကျင့်တည်း” ဟူ၍ ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ မသိသော ရဟန်းပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်

မွေးခြင်း။ သေခြင်းစသော ဆင်းရဲကို ဖြစ်စေသော သင်္ခါရတို့၌ မွေ့လျော် ကုန်၏။ သင်္ခါရတို့၌မွေ့လျော်သည်ရှိသော် ယင်းသင်္ခါရတို့ကို ပြုလုပ်ကြကုန် ၏။ ပြုလုပ်ကြကုန်သည်ရှိသော် အိုခြင်း၊ သေခြင်း အစရှိသော အပူဖြင့် ပူလောင်၍ နေကြရကုန်၏။ ထိုသူတို့သည် မွေးခြင်း၊ သေခြင်း အစရှိသော ဆင်းရဲမှ မလွတ်မြောက်နိုင်ကြချေ။

“ရဟန်းတို့၊ ‘ဤကား ဒုက္ခတည်း’ စသည်ဖြင့် ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ သိသော ရဟန်းပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ကား မွေးခြင်း၊ သေခြင်းအစရှိသော ဆင်းရဲကို ဖြစ်စေ သော သင်္ခါရတို့၌ မမွေ့လျော်ကြကုန်၊ မမွေ့လျော်သည်ရှိသော် ယင်း သင်္ခါရတို့ကို မပြုလုပ်ကြကုန်၊ မပြုလုပ်သည်ရှိသော် မွေးခြင်း၊ သေခြင်း အစရှိသော အပူဖြင့် ပူလောင်၍ မနေကြရကုန်။ ထိုသူတို့သည် မွေးခြင်း၊ သေခြင်း အစရှိသောဆင်းရဲမှ လွတ်မြောက်ကြကုန်၏။

၁၁၁၄။ ကုဋ္ဌာဂါသုတ်၌ အထွတ်တပ်သောအိမ်ကို ဆောက်လုပ်ရာ၌ အောက်ပိုင်းမပြီးမီ အထက်ပိုင်းကို မတင်နိုင်၊ အောက်ပိုင်းပြီးမှသာ အထက် ပိုင်းကို တင်နိုင်သကဲ့သို့၊ ထို့အတူ သစ္စာလေးပါးကို မသိပဲ ဒုက္ခကုန်ဆုံးခြင်း ကို မပြုနိုင်။ သစ္စာလေးပါးကိုသိမှသာ ဒုက္ခကုန်ဆုံးခြင်းကို ပြုနိုင်ကြောင်း ဟောကြားသည်။

၅။ ဝါလသုတ်

[သားမြီးဖျားကိုဖောက်ဆွင်းခြင်း ဥပမာဖြင့် မိန့်ကြားခြင်း]

၁၁၁၅။ အခါတပါး၌ ရှင်အာနန္ဒာသည် ဝေသာလီပြည်သို့ ဆွမ်းခံဝင် စဉ် မင်းကွန်း၌ မြားပစ်လေ့ကျင့်နေကြသော လိစ္ဆာမင်းသားငယ်တို့ကို တွေ့ မြင်လေ၏။ ထိုမင်းသားငယ်တို့သည် အဝေးမှနေ၍ မြားကိုသေးငယ်သော သံပေါက်ဖြင့် အဆင့်ဆင့် မလွဲမချော်ပဲ ကျစေနိုင်ကြကုန်၏။ ထိုအခါအခါ ကို မြင်လျှင် ရှင်အာနန္ဒာအား ‘ဤမင်းသားငယ်တို့ကား ကျွမ်းကျင်လှပေ ကုန်၏’ဟု အကြံဖြစ်၏။ ရှင်အာနန္ဒာသည် ဆွမ်းခံရာမှ ပြန်လာသောအခါ ဗုဒ္ဓအား ထိုအကြောင်းကို လျှောက်ကြား၏။ ထိုအခါ ဗုဒ္ဓက အောက်ပါ အတိုင်း မိန့်ကြား၏။

“အာနန္ဒာ၊ အဝေးမှနေ၍ မြားကို သေးငယ်သော သံကောက်ပေါက် ဖြင့် အဆင့်ဆင့် မလွဲမချော်ပဲ ကျစေခြင်းနှင့် ခုနစ်စိတ်ခွဲထားသော သားမြီး ဖျားချင်း ဖောက်ထွင်းခြင်းတို့တွင် ဘယ်ဘာကပို၍ ခဲယဉ်းသနည်း”

“အရှင်ဘုရား၊ ခုနစ်စိတ်ခွဲထားသော သားမြီးဖျားချင်း ဖောက်ထွင်း ခြင်း တို့သည် ပို၍ ခဲယဉ်းပါသည်။”

“အာနန္ဒာ၊ စင်စစ်အားဖြင့် ‘အကြင်သူတို့သည် ဤကား ဒုက္ခတည်း... ဤကား ဒုက္ခဗျုပ်ရာသို့ ရောက်စေသောအကျင့်တည်း’ဟု ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ ထိုးထွင်း၍ သိကုန်၏။ ထိုသူတို့သည်သာ ပို၍ ဖောက်ဖျက်နိုင်သော အရာကို ဖောက်ထွင်း၍ သိသူများဖြစ်ကုန်၏”

၆။ အန္တကဒရသုတ်

[သောကန္တရိတ်ငရဲထက်ကြီးသော အမိုက်တိုက်]

၁၁၁၆။ “ရဟန်းတို့၊ အပိတ်အကာ၊ ရှိတင်းလင်းပွင့်လျက် အမိုက်မှောင်အတိဖြစ်သော သောကန္တရိတ်ငရဲသည် ရှိကုန်၏။ ထိုငရဲ၌ ရှိသောသတ္တဝါတို့သည် အလွန်ဘန်ခိုးအာနုဘော်ကြီးသော လ၊နေ တို့၏ အလင်းရောင်ကို မခံစားရကုန်”

ဤသို့ ဗုဒ္ဓက မိန့်ကြားသောအခါ ရဟန်းတပါးက

“အရှင်ဘုရား၊ ဤသောကန္တရိတ်ငရဲထက်ပို၍ကြီးမားသော၊ ပို၍ကြောက်စရာကောင်းသော အမိုက်မှောင်သည်ရှိပါသေးသလော”ဟု မေးလျှောက်၏။ သစ္စာလေးပါးကို ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိသဖြင့် ကျရောက်ရသည့် မွေ့ခြင်း၊ သေခြင်း အစရှိသော အမိုက်မှောင်သည် ပို၍ကြီးမားကြောင်း၊ ပို၍ကြောက်စရာကောင်းကြောင်း ဗုဒ္ဓက ဖြေကြားတော်မူ၏။

၇။ ပထမ ဆိဒ္ဓဇ္ဇယုဂသုတ်

[လိပ်ကန်းနှင့် ထမ်းပိုးပေါက်ဥဝမာ]

၁၁၁၇။ “ရဟန်းတို့၊ ဥပမာကား ယောက်ျားတယောက်သည် မဟာသမုဒ္ဓရာ၌ အပေါက်တပေါက်သာရှိသော ထမ်းပိုးတချောင်းကို ပစ်ချထားရာ၏။ ထိုသမုဒ္ဓရာ၌ လိပ်ကန် တကောင်သည်လည်းရှိရာ၏။ ထိုလိပ်ကန်းသည် နှစ်ပေါင်းတရာလွန်မှ တကြိမ်သာ ချေပေါ်သို့ ပေါ်လာရာ၏။ ရဟန်းတို့၊ သင်တို့သည် မည်သို့ထင်ကုန်ကြသနည်း။ ဤသို့နှစ်ပေါင်းတရာလွန်မှ တကြိမ်သာ ချေပေါ်သို့ ပေါ်လာသော လိပ်ကန်းသည် အပေါက်တပေါက်သာပါသော ထိုထမ်းပိုး၌ လည်ပင်းဖြင့် စုပ်မိနိုင်ရာပါသလော”

“အရှင် ဘုရား၊ ထိုလိပ်ကန်း၏ ထိုထမ်းပိုးပေါက်၌ လည်ပင်းဖြင့် စုပ်မိခြင်းသည် အလွန် အချိန်ကြာမြင့်သောအခါမှသာ ဖြစ်နိုင်ကောင်း ဖြစ်နိုင်ရာပါ၏”

“ရဟန်းတို့၊ နှစ်ပေါင်းတရာကြာမှ တကြိမ်သာ ရေထက်သို့ ပေါ်လာသော လိပ်ကန်း၏ အပေါက်တပေါက်သာပါသော ထမ်းပိုး၌ စုပ်မိခြင်းသည်

လျင်မြန်ရာဒသး၏။ တကြိမ်မျှ အပါယ်သို့ ကျရောက်သွားသော လူမိုက်သည် လူအဖြစ် ပြန်ရန်ကား မသွယ်တော့ချေ။ ရဟန်းတို့၊ အပါယ်ဘုံ၌ တရားကျင့်ခြင်း၊ မျှတစွာ ကျင့်ခြင်း၊ ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခြင်းသည် မရှိ။ အချင်းချင်း စားခြင်း၊ အားနည်းသူကို အားကြီးသူကစားခြင်းသည်သာ ရှိ၏။ ထိုသို့ဖြစ်ခြင်းမှာလည်း အရိယသစ္စာလေးပါးကို မမြင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်၏”

၁၁၁၈။ ဒုတိယဆိဒ္ဓဇ္ဈယုဂသုတ်၌ “ရဟန်းတို့၊ ဥပမာကား ဤမဟာပထဝီ မြေကြီးသည် ရေပြင်တစ်ခုတည်းဖြစ်ရာ၏။ ထိုရေပြင်၌ ငှက်ကျားတယောက်သည် အပေါက်တပေါက်သာပါသော ထမ်းပိုးတချောင်းကို ပစ်ချရာ၏။ ထိုထမ်းပိုးကိုလည်း အရပ်ခလေးမျက်နှာမှ တိုက်ခတ်သောလေတို့သည် ဆန့်ကျင်ဘက်အရပ်သို့ ဆောင်သွားကုန်ရာ၏။ ထိုရေပြင်၌ နှစ်ပေါင်း တရာကြာမှ တကြိမ်သာ ရေထက်သို့ ပေါ်လာသည့် လှိပ်ကန်းတကောင်သည် ရှိရာ၏။ ရဟန်းတို့၊ သင်တို့မည်သို့ထင်ကြကုန်သနည်း။ နှစ်ပေါင်းတရာကြာမှ တကြိမ်သာ ရေပြင်သို့ ပေါ်လာသော ထိုလှိပ်ကန်း၏ အပေါက်တပေါက်သာပါသော ထမ်းပိုး၌ စွပ်မိခြင်းသည် ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိပါ၏လော”

“အရှင်ဘုရား၊ ထိုလှိပ်ကန်း၏ ထမ်းပိုး၌ စွပ်မိခြင်းသည် အကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှသာ ဖြစ်နိုင်ရာပါသည်”

“ရဟန်းတို့၊ ဤနည်းတူပင် လူ့အဖြစ်ကိုရခြင်းသည် အကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှသာ ဖြစ်နိုင်၏။ လောက၌ မြတ်စွာဘုရားဖြစ်ပေါ်လာခြင်းသည် အကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှသာ ဖြစ်နိုင်၏။ လောက၌ မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားအပ်သော ဓမ္မဝိနယ ထွန်းပခြင်းသည် အကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှသာ ဖြစ်နိုင်၏။

“ရဟန်းတို့၊ ယခု (သင်တို့သည်) ‘လူ့အဖြစ်ကိုရအပ်ပြီ၊ မြတ်စွာဘုရားသည်လည်း လောက၌ ဖြစ်ပေါ်နေပြီ၊ မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားအပ်သော ဓမ္မဝိနယသည်လည်း လောက၌ ထွန်းပနေပြီ။ ထို့ကြောင့် သင်တို့သည် ‘ဤကား ဒုက္ခတည်း’ ဟု သိရန် အားထုတ်အပ်၏။ ... ဤကား ဒုက္ခချုပ်ရာသို့ ရောက်စေသော အကျင့်တည်း’ ဟု သိရန်အားထုတ်အပ်၏” ဟု ဟောကြားသည်။

၉။ ပထမ သိနေရူပဗ္ဗတရာဇသုတ်

[မြင်းမိုရ်ဘောင်နှင့် ကျောက်စရစ်ခဲဥပမာ]

၁၁၁၉။ မြင်းမိုရ်ဘောင်နှင့် ပဲနောက်စေ့ အရွယ်မျှရှိသော ကျောက်စရစ်ခဲ ခုနစ်လုံ ကို နှိုင်းယှဉ်လျှင် မြင်းမိုရ်ဘောင်မှာ အလွန်ကြီး၍ ကျောက်စရစ်ခဲ

များသည် မပြောပသောက်မျှသာ ဖြစ်သကဲ့သို့ ထို့အတူ သစ္စာလေးပါးကို သိမြင်သော အရိယာသာဝကအား ကုန်ပြီးသောဒုက္ခသည် အလွန်များ၍ ကြွင်းကျန်သောဒုက္ခကား အနည်းငယ်မျှသာ ဖြစ်ကြောင်း ဟောကြား၏။

၁၁၂၀။ ဒုတိယသုတ်၌ မြင်းမိုရ်တောင်သည် ပဲနောက်စေ့အရွယ်ရှိသော ကျောက်စရစ်ခဲခုနစ်လုံးမျှသာ ကြွင်းကျန်၍ အခြားသော အစိတ်အပိုင်းများ ကုန်ခန်းခြင်းသို့ ရောက်သွားခဲ့သော် ကုန်ခန်းသွားသော အစိတ်အပိုင်းများ သည် လွန်စွာများပြီး ကျန်သော အစိတ်အပိုင်းကား အနည်းငယ်မျှသာ ဖြစ်သကဲ့သို့ ထို့အတူ သစ္စာလေးပါးကို သိမြင်သော အရိယာသာဝကအား ကုန်ပြီးသော ဒုက္ခသည် လွန်စွာများပြီး ကျန်သော ဒုက္ခကား အနည်းငယ် မျှသာ ဖြစ်ကြောင်း ဟောကြား၏။

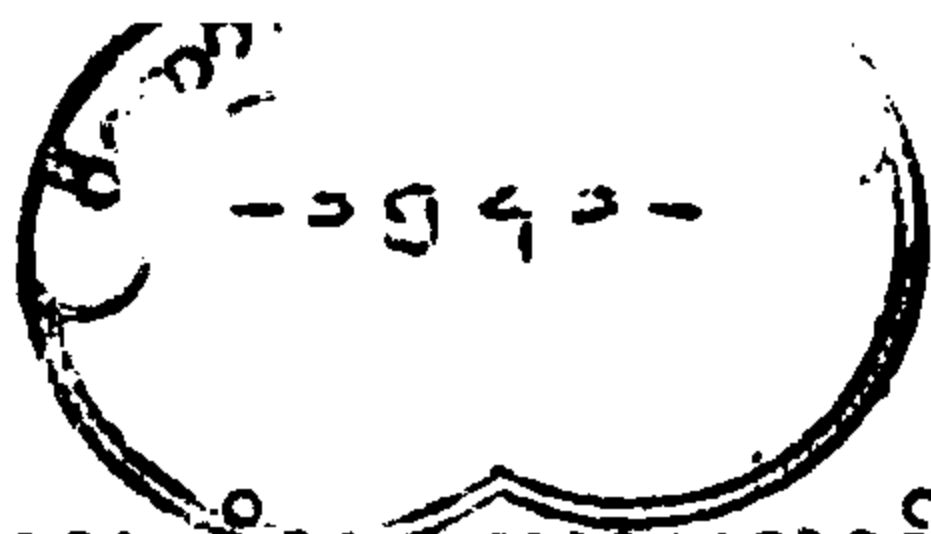
၁၁၂၁-၁၁၃၀။ အဘိသမယဝဂ်မှ နဆသိခသုတ်စသော(၁၀)သုတ်သည် နိဒါနဝဂ်၊ အဘိသမယသံယုတ်၌ ဖော်ပြခဲ့ပြီးသော သုတ်များနှင့် အဓိပ္ပာယ် တူပါသည်။

အာမကဓညပေယျာလဝဂ်

[လက်သည်းဖျားပေါ်မှ မြေမှုန့်နှင့်ဥပမာပြု၍ ဟောကြားချက်များ]

၁၁၃၁-၁၁၇၁။ အာမကဓညပေယျာလဝဂ် ၄ ခုတွင် ပါဝင်သောသုတ် ပေါင်း (၄၁)သုတ်မှာ လက်သည်းဖျားပေါ်၌ တင်ထားသော မြေမှုန့်နှင့် မဟာပထဝီမြေကြီးတခုလုံးကို ဥပမာပြု၍ အောက်ပါ အကြောင်းအရာများ ကို ဟောကြားထားပါသည်။

- (၁) အခြားဘုံတို့၌ဖြစ်သော သတ္တဝါတို့နှင့် နှိုင်းစာလျှင် လူ့ဘုံ၌ပြန်ဖြစ် သော သတ္တဝါတို့သည် အနည်းငယ်မျှသာ ဖြစ်သည်။
- (၂) ပစ္စန္တရာဇ်အရပ်၌ဖြစ်သော သတ္တဝါတို့နှင့် နှိုင်းစာလျှင် မဇ္ဈိမဇနပုဒ်၌ ဖြစ်သော သတ္တဝါတို့သည် အနည်းငယ်မျှသာ ဖြစ်ကုန်၏။
- (၃) အဝိဇ္ဇာလွှမ်းမိုး၍ တွေ့ဆုံသောသတ္တဝါတို့နှင့် နှိုင်းစာလျှင် အရိယာ တို့၏ ပညာမျက်စိနှင့်ပြည့်စုံသူတို့သည် အနည်းငယ်မျှသာဖြစ်ကုန်၏။
- (၄) ရေသတ္တဝါတို့နှင့် နှိုင်းစာလျှင် ကုန်းသတ္တဝါတို့သည် အနည်းငယ်မျှ သာ ဖြစ်ကုန်၏။
- (၅) မိဘကိုလုပ်ကျွေးသူနှင့် မလုပ်ကျွေးသူ နှိုင်းစာလျှင် လုပ်ကျွေးသူများ မှာ အနည်းငယ်မျှသာ ဖြစ်၏။
- (၆) ရဟန်း၊ ပုဏ္ဏားတို့အား ရှိသလေးစားသူနှင့် ရှိသလေးစားခြင်း မရှိ သူ နှိုင်းစာလျှင် ရှိသလေးစားသူများမှာ အနည်းငယ်မျှသာ ဖြစ်၏။

- (၇) အသက်ကြီးသူတို့အား ရိုးသလေးစားသူနှင့် ရိုးသလေးစားခြင်း မရှိသူကိုနှိုင်းစာလျှင် ရိုးသလေးစားသူများမှာ အနည်းငယ်မျှသာဖြစ်၏။
- (၈) ကာယဒုစရိုက်၊ ဝစီဒုစရိုက်တို့မှ ရှောင်ကြဉ်သူနှင့် မရှောင်ကြဉ်သူကို နှိုင်းစာလျှင် ရှောင်ကြဉ်သူများမှာ အနည်းငယ်မျှသာ ဖြစ်၏။
- (၉) မြက်သစ်ပင်ကို ဖျက်ဆီးခြင်း၊ နေလွဲညစာစားခြင်း၊ ငန်းနံ့သာဆောင်ခြင်း၊ ကခြင်း၊ ဆိုခြင်း၊ တီးမှုတ်ခြင်းတို့ကို ကြည့်ရှုနားထောင်ခြင်း၊ မြင့်သောနေရာ မြတ်သောနေရာ၌ နေခြင်း၊ ရွေးငွေ၊ စပါ စိမ်း၊ သားစိမ်း၊ ငါးစိမ်း၊ မိန်းမ၊ ကျွန်ထီး၊ ကျွန်မ၊ ဆိတ်၊ သိုး၊ ကြက်၊ ဝက်၊ ဆင်၊ နွား၊ မြင်း၊ လယ်ယာတို့ကို ခံယူခြင်း၊ အရောင်၊ အဝယ် ပြုလုပ်ခြင်း၊ လူတို့၏ တမန်ဆက်သားအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ချိန်စဉ်းလဲ၊ တောင်းစဉ်းလဲ၊ အသပြာစဉ်းလဲခြင်း၊ တံစိုးယူခြင်း၊ လှည့်ဖြားခြင်း၊ အတုလုပ်၍လိမ်ခြင်း၊ လက်ခြေသည်ကို ဖြတ်ခြင်း၊ သတ်ခြင်း၊ နှောင်ဖွဲ့ခြင်း၊ လုယက်ဖျက်ဆီးခြင်းတို့မှ ရှောင်ကြဉ်သူနှင့် မရှောင်ကြဉ်သူကို နှိုင်းစာလျှင် ရှောင်ကြဉ်သူများမှာ အနည်းငယ်မျှသာဖြစ်သည်။

၁၁။ ပဉ္စဂတိပေယျာလဝဂ်
[လူ့ပြည်၊ နတ်ပြည်၌ ဖြစ်သူနည်းပုံ]

၁၁၇၂-၁၂၀၁။ ဤဝဂ်တွင် ပါဝင်သောသုတ်ပေါင်း (၃၀) တို့၌လည်း လက်သည်းဖျားပေါ်၌ တင်ထားသောမြေမှုန့်ကို မဟာပထဝီမြေကြီးနှင့်ဥပမာပြုပြီး အောက်ပါအကြောင်းများကို ဟောကြားတော်မူသည်။

- (၁) လူ့ပြည်၊ နတ်ပြည်တို့မှ စုတေ၍ လူ့ပြည်၊ နတ်ပြည်တို့၌ ဖြစ်သူနည်း၏။ ငရဲ၊ တိစ္ဆာန်၊ ပြိတ္တာ၊ အသုရကာယ်ဘုံတို့၌ ဖြစ်သူတို့ကား များကုန်၏။
- (၂) အပါယ်လေးဘုံတို့မှ စုတေ၍ လူ့ပြည်၊ နတ်ပြည်တို့၌ ဖြစ်သူနည်း၏။ အပါယ်လေးဘုံ၌ပင် ပြန်ဖြစ်သူတို့ကား အလွန်များကုန်၏။ ထိုသို့ ဖြစ်ခြင်း၏ အကြောင်းကား အရိယသစ္စာလေးပါးကို မသိမမြင်သောကြောင့် ဖြစ်ပေသည်။ ထို့ကြောင့် အရိယသစ္စာလေးပါးကို သိမြင်ရန် အားထုတ်စဉ်ပေသည်။

ပိဋကအနှစ်ချုပ် သံယုတ္တနိကာယ်
ဤတွင်ပြီပြီ။

မှတ်သားဖွယ် အက္ခရာစဉ်

အက္ခရာစဉ် စာမျက်နှာ

(က)

ကကုဓနတ်သား	၅၈
ကစွာနဂေါတ္တ	၁၉၆
ကပိလဝတ်ပြည်	၂၆၊ ၃၆၇၊ ၅၀၅
ကပ်ရောက်မှုရှိသူ	၃၅၁
ကမ္ဘာတထောင်ကို	
အောက်မေ့နိုင်သူ	၆၇၇
ကမ္ဘာသည်ရှည်လျား၏	၂၆၉
ကလလရေကြည်	၁၆၁
ကဿပနတ်သား	၅၁
ကဠာရေတ္တိယမည်သောရဟန်း	၂၁၁
ကာမချမ်းသာခံစားသူသုံးမျိုး	၅၁
ကာမဂုဏ်ငါးပါးတို့တွင်	
အမြတ်ဆုံး	၅၅၅
ကာမဂုဏ်တို့၌ စိတ်ကို	
စောင့်ရှောက်အပ်၏	၄၇၇
ကာမဏှိမြို့	၄၈၇
ကာမဒနတ်သား	၅၂
ကာဠိဂေါဓ	
(သင်္ကပင်မင်းသမီး)	၇၁၀
ကိမိလမြို့ ဝါးတော၌	
သီတင်းသုံးစဉ်	၆၈၄
ကိုလေသာကင်း ဆိုက်သော	
နေခြင်း	၄၂၂
ကိုလေသာစုတ်စိုသူနှင့်	
မစုတ်စိုသူ	၅၀၅

အက္ခရာစဉ် စာမျက်နှာ

(က)

ကိလေသာနှင့်စပ်သော	
ဟောကြားချက်များ	၄၂၁
ကိလေသာပယ်ခြင်းသုံးမျိုး	၅၅၆
ကိသာဂေါတမီ	၁၁၀
ကုဏ္ဍလိယဇရိဗိုဇ်	၅၉၈
ကုရုတိုင်းကမ္ဘာသမ္မုနိဂုံး	၂၂၈
ကုသဝတီနေပြည်တော်	၃၈၉
ကုဿိန္ဒာရုံပြည်	
မလ္လံ၊ မင်းတို့၏	၁၂၆
ကုသိုလ်တရားတို့၏အဦးအစ	၆၁၉
ကုသိုလ်အစု	၆၂၀
ကုသိုလ်ကောင်းမှု	
အလျဉ်းလေးပါး	၇၀၇၊ ၇၁၂
ကုဠာဂါရသလ္လာ	
ကျောင်းတိုက်	၃၇၈
ကောကာလိကရဟန်း	၁၂၁၊ ၁၂၂
ကောလိယတိုင်း	
ဟလိဒ္ဓဝသနုနိဂုံး	၆၁၃
ကောလိယတိုင်း ဥတ္တရနိဂုံး	၅၅၇
ကောသလ်မင်းနှင့်စပ်သော	
ဟောကြားချက်များ	၆၈၊ ၉၀
ကောသမ္မိပြည်	
သောသိတာရုံကျောင်း	၂၃၅၊ ၃၈၃
	၃၈၅၊ ၄၈၂

အက္ခရာစဉ်	စာမျက်နှာ	အက္ခရာစဉ်	စာမျက်နှာ
(က)		(ခ)	
ကောသမ္ဗဝိပြည်နေ		ခန္ဓာငါးပါးနှင့်စပ်သော	
မထေရ်ကြီးများ	၂၃၉	ဟောကြားချက်များ ၃၂၉၊ ၄၀၆	
ကောသမ္ဗဝိပြည်		ခုဇ္ဈတ္တရာ နှင့် ဝေဠုကဏ္ဍကီ	
ယင်းတိုက်တော	၇၃၂	ဥပါသိကာ	၂၉၅
ကောသလတိုင်း	၁၅၄	ခုနစ်ပါးသောဌာနတို့၌	
ကံချုပ်ငြိမ်းရာသို့		လိမ္မာသူ	၃၅၅
ရောက်ကြောင်းအကျင့်	၄၉၁	ခုနစ်ရက်သာကိုလေသာနှင့်	
ကံသည် တွေ့ထိအပ်သူ	၁၄	တကွ ဆွမ်းကိုစားခဲ့၏	၂၈၆
ကိုယ်တိုင်သိမြင်နိုင်သောတရား	၄၄၉	ခရလောမဘီလူး	၁၆၂
ကိုယ်တွင်း၌သုံးသပ်ခြင်း	၂၃၅	ခေမနတ်သား	၆၀
ကိုယ်လျှင် အပိုင်းအခြားရှိသော		ခေမာနှင့် ဥပ္ပလဝဏ်	၂၉၅
ဝေဒနာ	၂၂၄၊ ၃၈၃	ခေမာဘိက္ခုနီ	၅၆၂
ကောက်လှိုင်းစည်းဥပမာ	၅၁၁	ခေါမဒုဿနိဂုံး	၁၄၃
ကောင်းစွာပြောဆိုအပ်သော		ခံစားမှုဟူသမျှ	
စကား	၁၄၇	ဒုက္ခ၌အကျိုးဝင်၏	၅၁၆
ကောင်းမှု မကောင်းမှု မရှိ		ခိုင်မြဲသော အနှောင်အဖွဲ့	၇၅
ဟူသော အယူ	၄၁၄	ချစ်အပ်၊ သာယာအပ်သော	
ကောင်းသောစကားဖြင့်		သဘော	၂၃၆
အောင်မြင်ခြင်း	၁၇၄	ခြိုးခြံစွာကျင့်ခြင်းမှဖွဲ့ခွာ၍	၉၁
ကောင်းသော မိတ်ဆွေရှိသူ	၈၀	ခွန်အားဖြင့်ပြုလုပ်အပ်သော	
ကျောက်စရစ်ခဲနှင့်		အလုပ်	၅၈၉
ဟိမဝန္တာတောင်	၃၁၉		
ကြမ်းတမ်းသောနေခြင်း	၃၁၈	(ဂ)	
ကြာစွယ်ကိုစားသောဆင်များ	၃၀၂	ဂင်္ဂါမြစ်ကမ်း၌ သီတင်းသုံးစဉ်	
ကြံ့ပိုင်နှင့်တူသောပုဂ္ဂိုလ်	၃၈၆		၃၈၇
ကြောင့်ကြံဗျာပါဒမရှိ	၁၇	ဂင်္ဂါယမုနာစသော	
ကြွက်ကိုမဝါးပဲ		မြစ်ကြီးငါးစင်း	၅၈၇
မျိုးချသော ကြောင်	၃၁၄	ဂန္ဓဗ္ဗနတ်တို့နှင့်စပ်သော	

အက္ခရာစဉ်	စာမျက်နှာ	အက္ခရာစဉ်	စာမျက်နှာ
(ဂ)		(ဝ)	
ဟောကြားချက်များ	၄၂၈	စကြာမင်း၏ရတနာခုနစ်ပါး	၆၀၈
ဂယာမြို့ ဂယာသီသအရပ်	၄၄၁	စဏ္ဍာသုကြီး	၅၄၇
ဂယာရွာ	၁၆၂	စန္ဒန နတ်သား	၅၇
ဂဠုန်တို့နှင့်စပ်သော		စန္ဒိမသနတ်သား	၅၆
ဟောကြားချက်များ	၄၂၇	စမ္မာမြို့ ဂဂုံရာဇေကန်	၁၅၂
ဂါထာနှင့်တကွ		စာပါသစေတီ	၆၆၅
ဟောကြားချက်	၂၆၀၊ ၂၉၃	စာလာဘိက္ခုနီ	၁၁၂
ဂိဇ္ဈကုဋ်တောင်	၉၇	စိတ္တသုကြယ်နှင့်ပေသော	
ဂေါမေဉ်သောသာကီဝင်	၇၀၀	ဟောကြားချက်များ	၅၃၆-၅၄၆
		စိတ်နှင့်ယှဉ်သောကျော့ကွင်း	၉၉
(သ)		စိတ်၏လွတ်မြောက်ခြင်း	
သဒ္ဓိကာရဗြဟ္မာ	၃၄	လေးမျိုး	၅၄၃
သောသိတသုကြယ်	၄၈၄	စိတ်၏အညစ်အကြေးငါးပါး	၆၁၆
		စိရာဘိက္ခုနီ	၁၆၇
(င)		စေတောဝိမုတ္တိ၊ ပညာဝိမုတ္တိ	၇၁၄
ငယ်သည်ဟူ၍မထိမဲ့မြင်မပြုအပ်	၆၈	စီးသွားသောတရား ၄ ပါး	၇၀၉
ငါ့ဟာ၊ ငါ၊ ငါ၏အတ္တ	၄၁၃	စောင့်စည်းခြင်းနှင့်	
ငါးမျှားချိတ်ကိုမျိုးမိသေးငါး	၄၉၇	မစောင့်စည်းခြင်း	၄၇၀
ငြီးငွေ့ခြင်းများသည်ဖြစ်၍	၄၁၃	စောင့်စည်းအပ်သော	
ငြောင့်စူးနေသူ	၅၁၄	တံခါးရှိသူ	၄၈၆
ငွေခွက်ကြောင့်ပင်		စောင်းသံကိုရှာမတွေ့နိုင်ပုံ	၅၁၀
မုသားမဆိုးသူ	၂၉၄	စုံတွဲဘုရားများကိုစုံ၍	၄၆၅
		စွဲလမ်းမှုဥပါဒါန်	၂၂၅
(စ)		စွဲလမ်းသူသည် နှောင်ဖွဲ့ခြင်း	
စက္ခုပသာဒသည်မမြဲ	၃၀၀	ခံရ၏	၃၆၀
စက်လေးပါးရှိသောခန္ဓာကိုယ်	၁၇	စွဲလမ်းသဖြင့်တပ်မက်မှုဖြစ်ပုံ	၃၃၅

အက္ခရာစဉ်

စာမျက်နှာ

(ဆ)

ဆရာရှိသူနှင့် မရှိသူ	၄၉၂
ဆင်ကောင်ကြီးကိုထန်းရွက်ဖြင့်	
ဖုံးသကဲ့သို့	၂၈၄-၂၈၆
ဆင်းရဲကို ကိုယ်တိုင်	
ပြုအပ်သလော	၁၉၈
ဆင်းရဲချုပ်ငြိမ်းခြင်းဟူသည်	၂၁၉
ဆင်းရဲခြင်းသဘောရှိသော	
တရားကိုသိသူ	၅၀၆
ဆန့်ကျင်ဘက်ကို လိုလားသော	
ပုဏ္ဏား	၁၃၉
ဆိတ်သုဉ်းသော လောက	၄၅၈
ဆုတ်ယူဘဲ ခြင်းသဘောရှိသူ	၃၆၈
ဆွမ်းခံ၍အသက်မွေးခြင်း	၃၆၇
ဆွေ မြည့်သောဒေဝရာနှင့်	
မဆွေမြည့်သောဒေဝရာ	၄၇

(ဇ)

ဇန္တုနတ်သား	၆၂
ဇမ္ဗူခါဒကဇရိပိုင်နှင့်စပ်သော	
ဟောကြားချက်များ	၅၂၉
ဇမ္ဗူဒိပ်ကျွန်း၌ရှိသော	
ဇရာမရဏကိုမသိသူနှင့်သိသူ	၂၄၅
ဇာဏုသောဏိပုဏ္ဏား	၂၂၀၊ ၅၇၅
ဇာတိကုန်ပြီဟု ပြောကြား	
နိုင်သောအကြောင်း	၄၉၃
ဇာလိနီ နတ်သမီး	၁၅၆
ဇီဝကသရက်ဥယျာဉ်	၄၉၅
ဇေတဝန်ကျောင်းသည်	၃၃
ဇေတိက သူကြွယ်	၆၉၀

အက္ခရာစဉ်

စာမျက်နှာ

(ဈ)

ဈာန်နှင့်စပ်သော ဟောကြား	
ချက်များ	၆၇၈
ဈာန်ဝင်စားခြင်းနှင့်ပတ်သော	
ဟောကြားချက်များ	၄၃၂

(ည)

ညာဏ်၏ဘညီရာ	
အကြောင်းတရား ၄၄ ပါး	၂၁၃
ညာဏ်၏တညီရာ	
အကြောင်းတရား ၇၇ ပါး	၂၁၄
ညာတိကရွာ အုတ်ကျောင်း	၅၉၅

(တ)

တည်မြဲသောကာမဂုဏ်မရှိ	၂၃
တည်ရာက ရွတ်ခွေမရှိသောအိုး	၅၈၃
တဏှာကင်းလျက်နေလိုသော	၄၆၄
တဏှာကုန်ကြောင်းအကျင့်	၆၁၃
တထောင်သောလောကကို	
သိမြင်သူ	၆၃၄
တပါးတည်းနေသူဖြစ်ပုံ	၄၄၆
တရားကို ဆိုလေ့ရှိသူ	၅၂၉
တရားကိုသိခြင်းသည်	
ပို၍မြတ်၏	၂၂
တရားကြေးမုံမည်သော	
ဒေသနာ	၆၉၆
တရားနှင့်လျော်သော	
အကျင့်ကို ကျင့်သူ	၃၄၆
တဦးတည်းသောသားကို	

အက္ခရာစဉ် စာမျက်နှာ

အက္ခရာစဉ် စာမျက်နှာ

(တ)

(ဒ)

ဘောင်းပန်လိုသော်	၂၉၅
တဦးတည်းသော သမီးကို	
ဘောင်းပန်လိုသော်	၂၉၅
တရားကိုဟောခြင်းငှာမသင့်	၁၁၅
တရားရုံး၌မူသားပြောသူများ	၇၃
တာယန နတ်သား	၅၄
တာဝတိံသာနတ်ပြည်	၆၉၈
တိတ္ထိတို့၏ဘပည့်နတ်သားများ	၆၅
တိဗ္ဗရကပရိမိုဇ်	၁၉၉
တုရုဗြဟ္မာ	၁၂၂
တောဒေယျပုဏ္ဏား၏	
သရက်ဥယျာဉ်	၄၈၇
တောနေရဟန်းတို့နှင့်စပ်သော	
ဟောကြားချက်များ	၁၅၄၊ ၁၆၀
တောအုပ်၌အုပ်စိုးနေသောနတ်	၁၅၄
တင့်တယ်သောအဆင်း၊မတင့်	
တယ်သောအဆင်းတို့ကိုပြ၏	၉၂
ဘောင်းစားသောပုဏ္ဏား	၁၄၁
ဘောင့်တတိုင်းဖြစ်နိုင်သော	
တရားနည်းလမ်း	၆၉၄

(ထ)

ထင်းကုလားတုံးကဲ့သို့	၃၆၇
ထင်းခွေသောပုဏ္ဏား	၁၄၀
ထင်းရှူးပင်ကျောင်း	၆၇၆
ထိတ်လန့်ခြင်းမရှိသူနှင့်ရှိသူ	၂၇၅
ထေရမည်သော ရဟန်း	၃၂၄
ထေရ်လွှားမှုကိုလိုသားသူ	၇
ထွက်သက် ဝင်သက်နှင့်စပ်သော	
ဟောကြားချက်များ	၆၇၉၊ ၆၈၈

ဒသာ၊ဟမင်းဟို့၏မုရို စည်	၃၁၁
ဒါမလိနတ်သား	၅၂
ဒါယကာတို့အိမ် ချဉ်းကပ်	
ထိုက်သော ရဟန်း	၂၇၈
ဒိဋ္ဌိ ဝခါရပင်ဖြစ်၏	၃၆၉
ဒီသာဝုဉ္ဇပါသကာ	၆၉၀
ဒုက္ခဖြစ်ပုံနှင့်ချုပ်ကွယ်ပုံ	၄၇၄
ဒုက္ခဖြစ်ပေါ်ခြင်းနှင့်စပ်သော	
ဟောကြားချက်များ	၄၂၀
ဒုက္ခဟူသည်အဘယ်နည်း	၄၅
ဒေဝဒတ်အား ဆည်းကပ်သူ	၂၉၈
ဒေဝဒဟနိဂုံး	၃၃၁
ဒေဝဟိဘပုဏ္ဏား	၁၃၆

(ဓ)

နေဉ္ဇာနီမည်သောပုဏ္ဏားမ	၁၂၈
ဓမ္မကထိကဟု	
ဆိုထိုက်သူ	၁၉၇၊ ၃၉၇၊ ၄၉၄
ဓမ္မဒိန္နဉ္ဇပါသကာ	၇၁၄
ဓာတ်ခုနစ်ပါး	၂၅၆
ဓာတ်သင်္ခတာနှင့်စပ်သော	
ဟောကြားချက်များ	၂၆၃၊ ၂၆၆

(န)

နကုလပိတာသုကြွယ်	၃၂၉၊ ၄၈၅
နဂါးတို့နှင့်စပ်သော	
ဟောကြားချက်များ	၄၂၄၊ ၄၂၆

အက္ခရာစဉ်	စာမျက်နှာ	အက္ခရာစဉ်	စာမျက်နှာ
(န)		(ပ)	
နတ်တို့သည်လည်းထိတ်လန့်		ပစ္ဆာဘူမဇနပုဒ်	၃၃၁
ခြင်းသို့ ရောက်ကုန်၏	၃၆၄	ပဇ္ဇန္တနတ်၏သမီး	၂၈
နတ်နှင့်အသုရာတို့ ဖော်ဖြေကြ		ပဉ္စကင်္ဂမည်သော လက်သမား	၅၁၈
လေသော်	၁၇၃	ပဉ္စဝဂ္ဂီရဟန်း	၃၅၈၊ ၇၂၁
နန္ဒကမည်သော		ပဉ္စာလစဏ္ဍနတ်သား	၅၄
လိစ္ဆဝီအမတ်ကြီး	၇၀၆	ပညာဖြင့်လွတ်မြောက်သူ	၂၄၂
နန္ဒန နတ်သား	၅၇	ပညာရှိတို့ မစွန့်အပ်သော	
နန္ဒန နွားကျောင်းသား	၅၁၅	ဝေါဟာရသုံးပါး	၃၆၀
နန္ဒနဥယျာဉ်	၈	ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဟူသည်	
နန္ဒိယပရိဗိုဇ်	၅၇၉	အဘယ်နည်း	၁၈၉
နန္ဒိယသင်္ကာဝင်မင်း	၇၁၀	ပထမဈာန်ဟူသည်	
နာကျင်သောစိတ်ရှိသူ	၃၃၀	အဘယ်နည်း	၅၃၄
နာတိကရွာအုတ်ကျောင်း	၄၇၅	ပဒုမ ငရဲ၌သက်တမ်း	၁၂၃
နာမ်ရုပ်ကို မိမိပြုအပ်		ပရိနိဗ္ဗာန် ပြုခါနီးဝယ်	၁၂၆
ပါသလော	၂၃၈	ပါဠိလိပုတ်ပြည်	
နာမ်ရုပ်၏သက်ဝင်ခြင်း	၂၂၇	ကုက္ကုဋ္ဌာရာမကျောင်းတိုက်	၅၈၁
နာလန္ဒမြို့ ပါဝါရိက		ပါဠိလိရွာသူကြီး	၅၅၇
သရက်ဥယျာဉ်	၅၅၁	ပါလိလေယျက တောအုပ်သို့	၃၆၈
နိဗ္ဗာန်ပရိယာယ်(၃၃)ပုဒ်		ပိပ္ပလိလိဏ်ဂူ	၆၀၁
နိဗ္ဗာန်ဟူသည်အဘယ်ပါနည်း	၅၂၉	ပိယင်္ကမ တာ(ဘိလူးမ)	၁၆၄
နိဗ္ဗာနသေမာပတ်	၅၄၁	ပုဂ္ဂိုလ်လေ့မျိုး	၈၄
နေနတ်သားကို အသုရိန်ဖမ်း၏	၅၅	ပုဏ္ဏားတို့၏ အကျင့်	၆၉၇
နိုးကြားသည်မည်သော		ပုဏ္ဏားတို့နှင့်စပ်သော	
တရားများ	၆	ဟောကြားချက်များ	၁၂၈၊ ၁၄၃
နွားချေးစိုင်းမျှပင်		ပုနဗ္ဗသုမာတာ(ဘိလူးမ)	၁၆၅
ခိုင်မြဲသောအတ္တဘောမရှိ	၃၈၉	ပုဗ္ဗကောဋ္ဌကအရပ်၌	
နှစ်ပါးသောအစွန်း	၇၂၁	သီတင်းသုံးစဉ်	၆၅၃
နှစ်သက်မှုနှင့် စွဲမက်မှု	၁၅၁	ပုဗ္ဗာရုံကျောင်း၌	
နှစ်သက်ရသူနှင့် စိုးရိမ်ရသူ	၈၊ ၉၅	သီတင်းသုံးစဉ်	၃၇၀

အက္ခရာစဉ်	စာမျက်နှာ	အက္ခရာစဉ်	စာမျက်နှာ
(ဝ)		(ဘ)	
ပေးလှူခြင်းသည်မရှိ	၄၁၄	ဘဒြက ရွာသူကြီး	၅၁၄
ပေါက်ပင်ကိုမမြင်ဖူးသူ	၅၀၈	ဘဝဒိဋ္ဌိနှင့် ဝိဘဝဒိဋ္ဌိ	၃၆၈
ပိုင်ခြား၍သိအပ်သောတရား	၃၄၀	ဘဝနှောင်ကြိုးတရား	၄၀၉
ပျက်စီးခြင်းသဘောရှိသော		ဘယ်အရာကိုဖြတ်လျှင်	
တရား	၄၅၇	ချမ်းသာစွာနေရသနည်း	၄၄
ပြင်းစွာအားထုတ်ခြင်း		ဘယ်အရာကို လမ်းမှားဟု	
မရှိသူနှင့် ရှိသူ	၂၇၆	ဆိုအပ်သနည်း	၃၈
ပြည့်စုံသောအမည်ရှိသော		ဘီလူးနှင့်စပ်သော	
မြတ်စွာဘုရား	၃၁	ဟောကြားချက်များ	၁၆၁၊ ၁၆၉
(ဖ)		ဘုရားလောင်းဖြစ်စဉ်က	၄၃၆
ဖဿအမျိုးမျိုး ကဲ့ပြားပုံ	၂၅၃	ဘုရားမဟုတ်သည့်	
ဖဿ၏တည်ရာအကြောင်း	၄၅၀	ဘုရားဟုယူဆခြင်း	၂၅၉
ဖောက်ခွဲခြင်းအဖို့ရှိသော		ဘေးရန်ငါးပါးငြိမ်းသူ	၂၁၇
တရား	၆၁၄	ဘောဇဉ်၌ အတိုင်းအရှည်	၄၇၉
(ဖ)		(မ)	
ဗကဗြဟ္မာ	၁၁၈	မာဓတိုင်း နာလကရွာ	၆၂၈
ဗိလင်္ဂီက မည်းသောပုဏ္ဏား	၁၃၀	မဂဓတိုင်း အန္ဓကဝိန္နရွာ	၁၂၄
ဗုဒ္ဓအား ပြင်းထန်သော		မဂ္ဂင်ရှစ်ပါးနှင့်စပ်သော	
ဝေဒနာ ဖြစ်ပေါ်၏	၆၂၃	ဟောကြားချက်များ	၇၂၁
ဗောဇ္ဈင်ခုနစ်ပါးနှင့်		မစင်ကြယ်သောတရား	
စပ်သော ဟောကြားချက်	၅၉၄	ဟေ့ခြင်း	၂၇၈
ဗောဇ္ဈင်ခုနစ်ပါး		မစောင့်စည်းအပ်သော	
ပွားများခြင်း၏ အကျိုး	၅၉၇	တံခါးရှိသူ	၄၈၆
ဗုဒ္ဓသည် ဥဒါန်းစကား		မစ္ဆိကာသဏ္ဍိ	၅၃၆
မြက်ဆိုတော်မူ၏	၃၅၂	မညဉ်းဆဲသူသည်သာလျှင်	
ဗြဟ္မဿာဉ်၊ ဓမ္မဿာဉ်		အဟိံသကမည်၏	၁၃၁
ဟူသော ဝေါဟာရ	၅၇၅		

အက္ခရာစဉ်	စာမျက်နှာ	အက္ခရာစဉ်	စာမျက်နှာ
(၇)		(၇)	
ရှင်ဂေါ်မိက	၁၀၄	ရှင်သာရိပုတ္တရာနှင့်စပ်သော	
ရှင်ဆန္ဒ	၃၀၅၊ ၄၁၀	ဟောကြားချက်များ	၄၂၂၊ ၄၂၃
ရှင်ပိန္နောလဘာရဒွါဇ	၄၀၂၊ ၆၅၄	ရှင်သာရိပုတ္တရာနှင့်ရှင်မောဂ္ဂလ္လာန်	
ရှင်ပုဏ္ဏ	၄၆၁	တို့ ပရိနိဗ္ဗာန်ပြု၍ ကြောမိ	၆၂၉
ရှင်ဖဂ္ဂုန	၄၅၇	ရှင်သာရိပုတ္တရာသည်	
ရှင်ဗာဟိယ	၆၃၀	ပရိနိဗ္ဗာန်ပြု၏	၆၂၀
ရှင်ဘူမိဇ	၂၄၆	ရှင်သုရာဓ	၃၆၂
ရှင်မဟာကစ္ဆည်း	၃၃၃၊ ၄၀၄	ရှင်အနုရာဓ	၃၇၀
ရှင်မဟာကပ္ပိန	၃၂၅၊ ၆၀၁	ရှင်အနုရုဒ္ဓါ၏ဟောကြားချက်	၆၇၇
ရှင်ဟောကဿပနှင့်စပ်သော		ရှင်အရိဋ္ဌ	၆၀၁
ဟောကြားချက်များ	၂၇၅	ရှင်အဿဇိ	၃၀၁
ရှင်မဟာကောဠိက	၄၉၀၊ ၅၆၄	ရှင်အာနန္ဒာ	၂၀၅၊ ၃၄၅၊ ၃၃၉၊
ရှင်မဟာမောဂ္ဂလ္လာန်	၃၁၆၊ ၅၃၄	ရှင်အာနန္ဒာ၏တပည့်သုံးကျိပ်	၂၀၄
ရှင်မာလုကျ	၄၆၇	ရှင်ဥဒါယိ	၄၉၀
ရှင်မိဂဇာလ	၄၄၆	ရှင်ဥပသေန	၄၄၀
ရှင်မောဠိယဖဂ္ဂုန	၁၉၄	ရှာမှီးခြင်းသုံးမျိုး	၅၉၂
ရှင်လမက	၃၇၅	ရှိခြင်းမရှိခြင်းတရားနှစ်ပါး	၁၉၇
ရှင်ရာဓ	၃၆၁	ရွှေခွက်ကြောင့်ပင်	
ရှင်ရာဓအား ဟောကြားချက်	၄၀၇	မုသားမဆိုသူ	၂၉၃
ရှင်ရာဟုလာနှင့်စပ်သော		ရွှေ၏အညစ်အကြေးငါးပါး	၆၁၆
ဟောကြားချက်များ	၃၀၀		
ရှင်လက္ခဏနှင့်စပ်သော		(၈)	
ဟောကြားချက်များ	၃၀၃	လနတ်သားကို အသူရိန်ဖမ်း၏	၅၅
ရှင်လောမနကံဘိယ	၆၀	လသည်ကောင်းကင်၌	
ရှင်ဝက္ကလိ	၃၇၉	မကပ်ငြိသကဲ့သို့	၂၇၇
ရှင်ငိုက်သနှင့်စပ်သော		လက်ခြေသည်တို့နှင့်	
ဟောကြားချက်များ	၁၄၄၊ ၁၅၃	ဥပမာပြု၍	၅၀၁
ရှင်သမိဒ္ဓိ	၁၀၃		

အက္ခရာစဉ်	စာမျက်နှာ	အက္ခရာစဉ်	စာမျက်နှာ
(လ)		(ဝ)	
လက်သည်းဖျားမျှပင်မြဲသော		ဝစ္ဆဂေါတ္တပရိပိဋ် အား	
တရားမရှိ	၃၉၀	ဟောကြားချက်များ	၄၃၁
လက်သမားပုဏ္ဏား	၁၃၅	ဝဇီရာ ဘိက္ခုနီ	၁၁၄
လယ်မြေသုံးမျိုး	၅၅၀	ဝဇ္ဇီတိုင်း ဥက္ကာစေလမြို့	၆၂၉
လာဘသက္ကာဒနှင့်စပ်သော		ဝန်တိုခြင်းရှိသူ	၁၉
ဟောကြားချက်များ	၂၀၉၊ ၂၉၉	ဝလာဟနတ်တို့နှင့်စပ်သော	
လိပ်ကန်းတကောင်ဥပမာ	၇၄၁	ဟောကြားချက်များ	၄၂၉၊ ၄၃၀
လူတို့၏အသက်သည်တို့၏	၉၆	ဝါးတိုင်တက်သောဆရာနှင့်	
လူမိုက်နှင့်ပညာရှိတို့၏		တပည့်	၆၃၁
ထူးခြားချက်	၂၀၀	ဝိဇ္ဇာနှင့်ဝိမုတ္တိကိုပြည့်စေနိုင်၏	၁၁၁
လေးသမားလေးယောက်	၃၁၀	ဝိဇ္ဇာသည်ကုသိုလ်တို့၏	
လောကဓမ္မဟူသည်	၃၀၇	ရွှေသွားဖြစ်၏	၅၇၃
လောက၏အဆုံးသို့	၄၇၆	ဝိဇ္ဇာဟူသည့်အဘယ်နည်း	၃၉၇၊
လောက၏စီးပွားမဲ့တရား	၈၇	ဝိဇ္ဇာအဖို့ရှိသောတရား ၆ပါး	၆၉၀
လောကယတကျမ်း၌		ဝိညာဏ်သည်အတ္တမဟုတ်	၄၉၈
ကျမ်းကျင်သော	၂၂၁	ဝိညာဏ်သည် မျိုးစေ့ငါးပါး	
လောကအကြောင်းကို		နှင့်တူ၏	၃၅၂
ကြံစည်လျက်	၇၃၇	ဝိညာဏ်၏သက်ဝင်ခြင်းသည်	၂၂၈
လိုက်လျောခြင်းနှင့်ဆန့်ကျင်		ဝိတက်တို့သည် အကြောင်းနှင့်	
ခြင်းတို့မှ လွတ်သူ	၉၉	တကွဖြစ်ကုန်၏	၂၅၇
လေ့မြိုက်နေသောလောက	၂၉	ဝိသာခ ပြာသာဒ်	၆၆၇
လွတ်မြောက်သောစိတ်ရှိသူ	၆၂၆	ဝေဏှနတ်သား	၅၆
လုံ့ကိုဆုပ်ကိုင်သောယောက်ျား	၃၁၀	ဝေဒကို မသိသူနှင့် သိသူ	၄၇၂
လွမ်းမိုးအပ်သော		ဝေဒနာနှင့်စပ်သော	
အာယတန ၆ ပါး	၄၆၉	ဟောကြားချက်များ	၅၁၂
		ဝေပုလ္လတောင်နှင့်အမျှ	၂၇၁
		ဝေပုလ္လတောင်သည်	၂၇၃
		ဝေရဟစွာနိ ပုဏ္ဏားမ	၄၈၇

အက္ခရာစဉ် စာမျက်နှာ

အက္ခရာစဉ် စာမျက်နှာ

(ဝ)

ဝေသာလီပြည် ကုဋ္ဌာဂါရ
ကျောင်း ၂၀၊ ၁၀၀၊ ၃၇၀
ဝေသာလီမြို့သားဥဂ္ဂသုကြွယ် ၄၈၁
ဝေဠုဒ္ဒါရ ပုဏ္ဏားရွာ ၆၉၄
ဝေဠုဝန်ကျောင်း ၃၇၉၊ ၃၈၁

(သ)

သကဒါဂါမ်ရဟန်း ၇၁၄
သက္ကတိုင်းကပိလဝတ်ပြည် ၂၆၊ ၅၀၅
သက္ကတိုင်း ဒေါမနုဿနိဂုံး ၁၄၃
သက္ကတိုင်း ဒေဝဒဟနိဂုံး ၄၈၈
သက္ကတိုင်း သက္ကရနိဂုံး ၅၇၄
သက္ကမည်သောဘိလး ၆၁
သက္ကာယချုပ်ငြိမ်းခြင်းသို့ ၃၄၈
သက္ကာယဒိဋ္ဌိ ၃၇၂
သက္ကာယအဖို့အစုလေးပါး ၃၉၅
သင်္ခါရနိမိတ်မရှိသော
စိတ်ငါးပါးကြည့်မှု ၆၂၄
သင်္ဂါယဝမည်သောပုဏ္ဏား ၁၄၂
သစ္စာလေးပါးကိုသိမြင်ခြင်းနှင့်
စပ်သောဟောကြားချက်များ ၂၄၇
သစ်တုံးကိုခေါင် အုံးပြု၍
နေကုန်၏ ၃၁၂
သညာ၊ ဝေဒနာတို့၏ချုပ်ခြင်း ၅၊ ၉
သည်းခံခြင်းထက်သာလွန်သော
အကျိုးမရှိ ၁၇၄
သတိပဋ္ဌာန်လေးပါးနှင့်
စပ်သောဟောကြားချက် ၆၁၈

(သ)

သတ္တဝါသည်သေပြီးနောက်
ဖြစ်သလော ၂၈၇
သနက္ခမာရမည်သောဗြဟ္မာ ၁၂၄
သပ္ပဒသာဏ္ဍိကလိုဏ်ဂူ ၄၄၈
သမာဓိကိုပွားများကြ ၃၃၄
သမ္ပပွဲဓာန်လေးပါးနှင့်
စပ်သောဟောကြားချက်များ ၆၆၁
သမ္မာသမ္ဗောဓိဉာဏ်
သမီးခုနစ်ယောက်ရှိသူ ၁၃၄
သရဏာနိမည်သောသာသနာကိုဝင် ၇၀၁
သာကေတုမြို့ကဏ္ဍိတောအုပ် ၆၃၄
သာကေတုမြို့အဉ္စနတောအုပ် ၅၂
သာကေတုမြို့မှသာဝတ္ထိသို့ ၅၆၂
သာဓုကရွာ ၆၉၂
သမဏ္ဍ - ရိပိုဇ်နှင့်စပ်သော
ဟောကြားချက်များ ၅၃၃
သာယာဖွယ်သည်အဘယ်နည်း ၄၃၇
သာလာမည်သောပုဏ္ဏားရွာ ၆၂၁
သားသမီးနှင့်တူသောချစ်ခင်သူ ၈
သားသမီးမရှိသောသဌေး ၈၂
သိကြားမင်းနှင့်စပ်သော
ဟောကြားချက်များ ၁၇၀၊ ၁၈၆
သင်္ခါမြတ်စွာဘုရား ၁၂၅
သိမြင်ခြင်း၏အကြောင်း ၆၁၆
သိရီဝစုသုကြွယ် ၆၃၄
သိသူပိစာလာဘိက္ခုနီ ၁၁၃
သုက္ကမည်သောဘိက္ခုနီ ၁၆၆
သုစိမုခိမည်သော ပရိပိုဇ်မ ၄၂၃

အက္ခရာစဉ်	စာမျက်နှာ
(သ)	
သုဒတ္တ (အနာထပိဏ်သဌေး)	၁၆၆
သုဒ္ဓိကမည်သောပုဏ္ဏား	၁၃၀
သုနာပရန္တဇနပုဒ်	၄၆၂
သုဗြဟ္မနတ်သား	၅၈
သုဿိမနတ်သား	၆၄
သုဿိမပရိမိုဇ်	၂၄၁
သုမ္ဘတိုင်း သေဒကနိဂုံး	၆၃၁၊ ၆၃၂
သုကရခတလိဏ်ဂူ	၆၅၈
သုစိလောမဘိလူး	၁၆၂
သုတော်ကောင်းတရာ၏	
ကွယ်ခြင်း	၂၈၇
သုတော်ကောင်းတရား	
ကြာမြင့်စွာတည်တံ့ခြင်း	၆၃၃
သုနာဇရပ်သို့ကြွ၍	၅၁၅
သုယုတ်မဟုဆိုအပ်၏	၅၈၃
သေကွပုဂ္ဂိုလ်ဟုဆိုအပ်သူ	၅၈၁
သေရီသကနတ်သား	၆၁
သေလားဘိက္ခုနီ	၁၁၃
သောဏမည်သောသူကြွယ်သား	၃၅၀
သောတာပတ္တိဖိုလ်နှင့်စပ်သော	
ဟောကြားချက်	၆၈၉၊ ၇၁၇
သောတာပန်ရဟန်း	၇၁၄
သောမာဘိက္ခုနီ	၁၁၀
သံဃာတော်ကို အောက်မေ့ကြ	၁၇၂
သံယောဇဉ်၏အကြောင်း	၆၁၅
သံယောဇဉ်နှင့်သံယောဇနီယ	၅၃၆
သံသရာဓရေအိုင်	၁၆
သံသရာ၏အစကိုမသိနိုင်	၂၆၇
သံသရာဓရေအလျဉ်	၃

အက္ခရာစဉ်	စာမျက်နှာ
(ဟ)	
ဟတ္ထိကရှာသားဥဂ္ဂသူကြွယ်	၄၈၂
ဟာလိဒ္ဓိကာနိသူကြွယ်	၁၄၈၄
ဟိမဝန္တာတောင်	၂၅၁
(အ)	
အကုသိုလ်ဝိတက်သုံးပါး	၃၆၈
အကုသိုလ်အစု	၆၂၀
အကျင့်မြတ်ဟူသည်	၅၇၆
အကျိုးကြီးသောယဇ်ပူဇော်မှု	၁၈၁
အကျိုးမဲ့ဖြစ်စေသော	
တရားသုံးပါး	၆၉
အကြားအမြင်မရှိသော	
ပုထုဇဉ်	၂၂၈
အကြောင်းကိုစွဲ၍	
အကျိုးဖြစ်ပေါ်ခြင်း	၁၈၉
အကြောင်းကိုစွဲ၍ဖြစ်သော	
အကျိုးတရား	၂၁၁
အကြောင်းမရှိပဲ	
ညစ်ညူးကုန်၏	၄၁၅
အကြောင်းရင်းတရားနှင့်	
စပ်သောဟောကြားချက်များ	၁၈၉
အခြားမဲ့၌	
အာသဝတို့၏ကုန်ခြင်း	၃၅၃၊ ၃၆၉
အခြံအရံနှင့်တကွ	
ဖြစ်သော သမာဓိ	၅၈၄
အင်္ဂတိုင်း အာပဏနိဂုံး၌	၆၅၄
အစေလကသပသည်	၁၉၈
အစိုးရခြင်းဟူသည်	၄၇

အက္ခရာစဉ်	စာမျက်နှာ	အက္ခရာစဉ်	စာမျက်နှာ
(အ)		(အ)	
အဆင်းမလှ		အရှင်ကောဏ္ဍည	၁၅၁
ပုက္ခသေနတ်သား	၁၈၄	အရှင်တိဿ	၃၂၂
အဆုံးရှိသောအကျင့်	၆၆၈	အရှင်နန္ဒ	၃၂၂
အညစ်အကြေးကင်းသူ	၅၀	အရှင်ကုဏ္ဍလဘဒ္ဒိယ	၃၂၁
အသက်အဖို့ရှိသော		အရှင်ဝိသုဒ္ဓိ	၃၂၂
သံယောဇဉ်ငါးပါး	၅	အရှင်သမိဒ္ဓိ	၁၁
အထင်မှားမှုကိုပယ်ခွာရန်	၄၄၃	အရှင်သုဇာတ	၃၂၀
အထူးအဆန်းကို		အလယ်လမ်း ဖြစ်သောအကျင့်	၇၂၁
ပြောဆိုရာဇရပ်၌	၅၆၉	အလုံးစုံသည် ရှိသလော	၂၂၀
အနာထပိဏ်နတ်သား	၆၀	အလုံးစုံဟုဆိုအပ်သောတရား	၄၄၀
အနိမိတ္တသမာဓိ	၃၆၈၊ ၅၃၅	အဝန္တီတိုင်း မက္ကရကဘမြို့	၄၈၅
အနုမာနဉာဏ်	၆၂၇	အဝိဇ္ဇာဟူသည်	၃၉၆၊ ၄၀၀
အန္ဓဝန်တော	၁၀၉၊ ၄၈၀	အသက်ဖြင့်	
အပြစ်ကို အပြစ်ဟုမမြင်သူ	၁၈၅	ပိုင်းခြားအပ်သောဝေဒနာ	၂၂၄
အဗျာကတနှင့်စပ်သော		အသစ်တနှင့်စပ်သော	
ဟောကြားချက်များ	၅၆၂	ဟောကြားချက်များ	၅၅၉
အဘယမင်းသား	၆၁၆	အသိဗန္ဓကပုတ္တခွာသူကြီး	၅၄၉
အဗ္ဗုပါလီဥယျာဉ်၌		အသုန္တရိကပုဏ္ဏား	၁၃၀
သီတင်းသုံးစဉ်	၆၁၈၊ ၆၇၆	အသုဘတရား	၆၈၃
အမျိုးမျိုးသော		အာနာပါနသတိ	၆၇၉
အတ္တကိုရှာခြင်း	၃၄၉	အာမိသနှင့်တကွဖြစ်သောပီတိ	၅၂၃
အယုဇျမြို့	၃၈၇	အာသဝကုန်ခြင်း	၃၉၂
အယုမ္မားဖြစ်ခြင်းနှင့်စပ်သော		အာသဝကင်းသော	
ဟောကြားချက်မျိုး	၄၁၂	လွတ်မြောက်မှု	၇၀၁
အရိယသစ္စာလေးပါး	၇၁၉	အာဟာရလေးပါး	၁၉၄၊ ၂၄၀
အရုဏဝတီနေပြည်တော်	၁၂၅	အာဠဝီပြည်အင်္ဂါဇ္ဇဝစေတီ	၁၄၄
အရိုးစုပြိတ္တာ	၃၈၃	အာဠဝကဘိလူး	၁၆၇
အရောင်အလင်းလေးမျိုး	၁၆	အာဠာဝိကာဘိက္ခုနီ	၁၀၁

အကုစဉ်	စာမျက်နှာ	အကုစဉ်	စာမျက်နှာ
(ဇ)		(ဇ)	
ဣန္ဒာနဂ်လမြို့	၆၈၆	ဥဏ္ဍာဘပုဏ္ဏား	၆၅၁၊ ၆၆၈
ဣဒ္ဓိဟိဒ္ဓိလေးပါးနှင့်စပ်သော		ဥဒယပုဏ္ဏား	၁၃၆
ဟောကြားချက်	၆၆၃၊ ၆၇၃	ဥပုလဝဏ္ဏာဘိက္ခုနီ	၁၁၁
ဣန္ဒကဘိလူး	၁၆၁	ဥပါဒါနိ၏အကြောင်းတရား	၂၂၅
ဣန္ဒြေ ၆ပါး၌		ဥပါဒါနိကုန္ဒာငါးပါး	၃၅၄၊ ၃၇၁
လုံခြုံသောတံခါးရှိသူ	၄၇၉	ဥဒေနမင်း	၄၈၂
ဣသိဒ္ဓတ္တနှင့်ပုရာဏ	၆၉၂	ဥဒါန်းစကားကိုမြှောက်ဆို၏	၆၆၆
		ဥပစာလာ ဘိက္ခုနီ	၃၀၈

အမှား အမှန် ပြင်ဆင်ချက်

စာမျက်နှာ	ကြောင်းရေ	မှား	မှန်
၃၄	၁၉	ကဋိကာရသုတ်	သဋ္ဌိကာရသုတ်
၆၂	၁၀	ကဋိကာရသုတ်	သဋ္ဌိကာရသုတ်
၁၀၄	အောက်ခြေမှတ်စု	အပ္ပိဘက္ခဏေတာ	အပ္ပိဘက္ခဏေ
၁၂၄	၉	သနက္ခမာရသုတ်ဗြဟ္မာ	သနက္ခမာရဗြဟ္မာ
၂၅၅	၁၀	ဇာတ်အမျိုးမျိုးကို	ဇာတ်အမျိုးမျိုးကို
၂၇၈	၂၀	ချဉ်းကပ်ခြင်းငှာထိုက်	ချဉ်းကပ်ခြင်းငှာ မထိုက်
၂၉၁	၂၆	ကြိုးသွားဟူသည်	မိုးကြိုးသွားဟူသည်
၂၉၂	၁	ဒိဒ္ဓသုတ်	ဒိဒ္ဓသုတ်
၃၅၁	၄	မှန်စွာမြင်သောရုပ်၌	မှန်စွာမြင်သော ရုပ်၌
၃၆၄	၁၉	ချမ်းသာခြင်းတို့နှင့် ပြည့်စုံ၏	ချမ်းသာခြင်းတို့နှင့် ပြည့်စုံ၍
၃၉၀	၁၁	လက်သည်းဖျားပင်	လက်သည်းဖျားမျှပင်
၄၅၃	၂၆	မမြဲသောတရားနှင့်	မမြဲသောတရား၌
၄၅၄	၂၅	အဝိဇ္ဇာပင်တည်း	ဝိဇ္ဇာပင်တည်း
၄၇၅	၁၁	နာတိကရာ	နာတိကရွာ
၄၁၅	၁၀	ညည်းညူကြကုန်၏	ညစ်ညူးကြကုန်၏
၄၇၂	၇	ဝေဒနာကို	ဝေဒကို
၄၇၈	၁၃	တပ်မက်ဖွယ်သောအာရုံ ကိုမှီသော	တပ်မက်ဖွယ်သော အာရုံ ၆ ပါးကိုလွန်စွာ နှစ်သက်စွဲလမ်း၍တည် သော
၅၈၈	၈	မမေ့မလျော့ခြင်းပင်	မမေ့မလျော့ခြင်းလျှင်
၆၁၂	၁၂	ဓမ္မဝိစယသည်သမ္မေဇ္ဈင်	ဓမ္မဝိစယသမ္မေဇ္ဈင်
၆၁၆	၂၅	ထိုရဟန်းအား	ထိုရဟန်းသည်
၆၂၁	၃	ဖမ်းလေသည်	ဖမ်းလေသည်
၆၂၆	၃	အမြင်အာရုံ၌	အပြင်အာရုံ၌
၆၆၇	၂၁	ဆောက်တည်၏	ဆောက်တည်၏
၆၉၅	၁၂	ဘုရား၌ကြည်ညိုခြင်း စသည်၌	ဘုရား၌ကြည်ညိုခြင်း စသည့်
၆၉၈	၁၃၊ ၁၄	ဇောတိပါလသုကြွယ်	ဇောတိကသုကြွယ်

ပိဋကအနှစ်ချုပ် သံယုတ္တနိကာယ်

ပိဋကသုံးပုံဟု ဆိုအပ်သော နိကာယ်ကြီး ငါးရပ်အနက် တတိယမြောက်ဖြစ်သော သံယုတ္တနိကာယ်သည် ကျမ်းအားဖြင့် ငါးကျမ်း၊ သံယုတ္တခေါ် အပိုင်းကဏ္ဍအားဖြင့် ၅၆ ခုရှိ၏။ ဗုဒ္ဓနှင့် ဗုဒ္ဓ၏ သာဝကများ ဟောကြားသည့် သုတ်ပေါင်း ၇၇၆၂ သုတ် ပါဝင်ပါသည်။

ပိဋက အနှစ်ချုပ် သံယုတ္တနိကာယ်မည်သော ဤကျမ်း၌ နတ် ဗြဟ္မာတို့၏ အမေးကို ဖြေကြားချက်များလည်း ပါဝင်ပါသည်။ ထို့ပြင် ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်၊ ခန္ဓာ၊ အာယတန၊ ဓာတ်၊ သစ္စာ၊ သင်္ခပဋ္ဌာန်၊ သမ္မပ္ပဓာန်၊ ဗောဇ္ဈင်၊ မဂ္ဂင် စသည့် တရားသဘော အမျိုးမျိုးတို့နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ရှင်းလင်း ဟောကြားချက်များ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ပါရှိပါသည်။

ဆဋ္ဌသံဂါယနာမူ ပါဠိတော်စာမျက်နှာအားဖြင့် ၁၄၅၄ မျက်နှာမျှရှိသော သံယုတ္တနိကာယ်ကြီးတခုလုံးကို ဓမ္မာစရိယ ဦးမောင်မောင်လေးက စာအုပ်တအုပ်တည်းဖြင့် မူရင်းလည်း မပျက် အနက်အဓိပ္ပာယ်လည်း ပေါ်လွင်အောင် သိပ်သည်း ကျစ်လျစ်စွာ ပြန်ဆိုထားပါသည်။

ဗုဒ္ဓသာသနာတော် သန့်ရှင်း တည်တံ့ ပြန့်ပွားရေးကို လိုလားသူ သူတော်စင်များ၊ မဂ်ဖိုလ်နိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက် ပြုလိုသော ယောဂီများနှင့် စာပေပညာရှင်များ မြတ်မြတ် နိုးနိုး တန်ဖိုးထားကာ လေ့လာဖတ်ရှုနိုင်ရန် အထူးကြိုးစား၍ စီစဉ်တင်ဆက်လိုက်ပါသည်။