

အမှန်တရားထင်ရှားရမည်

ပုဒ်အဘိဓမ္မာ
နှင့်
ဟဒယဝတ္ထုပြုသနာ

တတိယအကြိမ်—ပြုပြင်ရိုက်နှိပ်ခြင်း

သခင်တင်ရေးသားပြုစုသည်။

(အခြေခံသင်္ဂြိုဟ်လေ့လာပြီးသူတို့အတွက်သာ)

ဟံသာဝတီပိဋကတ်ပုံနှိပ်တိုက်

၃၄၉-ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့

(ပြင်ဆင်ချက်)

၁။ စာမျက်နှာ(၂၅) ဘာရဒွါဇသုတ်၊ (၂၆)ဂိရိ
မာနန္ဒသုတ်နှင့်(၂၇)မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ်တို့
၌ အစာဟောင်းဆိုသော စကား၏ နောက်တွင်
[ဦးနှောက်]ဆိုသောစကားကို ထည့်ရန်။

၂။ စာမျက်နှာ (၃၉) စာကြောင်းရေ (၁၆) နှစ်
အဆုံး၌ [ဟောတိဝိယ၊ ဖြစ်သကဲ့သို့။ နိရောဓေါ
ပိ၊ ချုပ်ခြင်းသည်လည်း။] ဆိုသော စကားစု
ကို ထည့်ရန်။

၃။ စာမျက်နှာ(၄၈) အောက်ဆုံး စာကြောင်းကို
[တမျိုး(၄) ဇီဝိတကလာပံနှင့် ကလာပံ လေး
မျိုး ခွဲနိုင်၏။] ဟု ပြင်ဆင်ရန်။

၄။ စာမျက်နှာ(၄၉) ပထမစာကြောင်း၌(သုံးမျိုး)
ဆိုသောစကားကို(လေးမျိုး)ဟု ပြင်ဆင်ရန်။

၅။ စာမျက်နှာ(၄၉)၌ အောက်ဆုံးတွင် အောက်
ပါစာပိုဒ်သစ်ကို ထည့်ရန်။

[(၄) ဇီဝိတကလာပံ၌ ပါရှိကြသော ရုပ်များ၊
အဘိနိဗ္ဗောဂရုပ် (၈) ခု၊ ဇီဝိတိန္ဒြေရုပ် (၁) ခုနှင့်
ရုပ်ပေါင်း(၉) ဖြစ်ပါသည်။]

ပြင်ဆင်ပတ်ရှုရန်

စာမျက်နှာ	ကြောင်း	အမှား	အမှန်
၁၀	၉၅	မနောဝိညာဏစိတ်	မနောဝိညာဏဓာတ်
၁၁	၁၉	ခုဒ္ဒကနိကာယ်ဆောင် ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကတမျိုး	ခုဒ္ဒကနိကာယ်ဆောင် ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကတမျိုး၊ သံယုတ္တနိကာယ်ဆောင် ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကတမျိုး
၁၂	၁၃	ထို့နောက်တွင်	(ထို့နောက်တွင်
၁၃	၁၄	မိမိ၏အမြင်က	မိမိ၏အမြင်ကို
၁၄	၁၅	ဓမ္မကြီးတခုလုံးကို	ဓမ္မကြီးတခုလုံးကို)
၁၅	၁၆	အထက်တွင်(ပ)သတိပြုခဲ့ပါ	[အထက်တွင်(ပ) သတိပြုခဲ့ပါ]
၁၆	၁၇	စိတ်ကိုလည်း	စိတ်ကို၎င်း
၁၇	၁၈	ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်မည်ဟု	ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်မည်ဟု အလေး အနက် ယုံကြည် သည့် အတိုင်း အစပျိုး သည့် သဘောဖြင့်

ပြန် ချီ ရေးအဖွဲ့
အမှတ်တံဆိပ်ထင်ရှားရမည်

ပုဒ်အဘိဓမ္မာ

နှင့်

ဟဒယဝတ္ထုပြဿနာ

တတိယအကြိမ် ပြုပြင်ချိတ်နှိပ်ခြင်း

သုံးခင်တင်ရေးသား ပြုစုသည်။

(အခြေခံသင်္ဂြိုဟ်လေ့လာပြီးသူတို့အတွက်သာ)

၁၃၃၆-ခု၊

(သာသနာ-၂၅၁၀)

၁၉၇၅-ခု၊

H 638—A [ဟံသာဝတီ]

ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာနှင့်ဟဒယဝတ္ထုပြုဿနာ
စက်တင်ပုံနှိပ်ခြင်း

ပထမအကြိမ် ၃-၁-၇၀

ဒုတိယအကြိမ် ၂၆-၈-၇၁

တတိယအကြိမ် ၇-၃-၇၅

ဘာသာရေးဆိုင်ရာစာပေခွင့်ပြုချက်အမှတ် (၇၄၇၃)

ဓမ္မဒါန

စာအုပ်ရေး

၁၅၀၀

ထုတ်ဝေသူ။ ။ ဦးသန်းမြင့်၊ ကင်းလွတ်ခွင့်အမှတ် (၀၂၅၆၈)
အမှတ် ၁၂၂၊ ၉၃-လမ်း၊ ကန်တော်ကလေး
ရန်ကုန်။

ပုံနှိပ်သူ။ ။ ဦးဇော်ဝင်း (၀၁၄၈၅)
ဟံသာဝတီပိဋကတ်ပုံနှိပ်တိုက်
၃၄၉-ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့။

(မျက်နှာပုံး ကာထာမောင်ဝင်းမှာရှိသည်)

မာတိကာ

ဦးစေ့	အကြောင်းအရာ	စာပျက်နှာ
* နိဒါန်း	(အခန်း-၁)	
၁	ဓမ္မသင်္ဂဏီကျမ်းဦးမှတ်ဘွယ်မှ	... ၁
၂	ဘုရားဟောသောရုပ်	... ၄
၃	ဘုရားဟောသောဝတ္ထုငါးပါး	... ၇
၄	ဟဒယဝတ္ထုပြဿနာ	... ၁၀
၅	ဝတ္ထုရှာပုံတော်	... ၁၄
၆	စူဠမာလုကျသုတ်	... ၁၆
၇	သမ္မာဒိဋ္ဌိသုတ်	... ၁၈
၈	ဘုရားနှင့်ရဟန္တာကြီးများ၏ မှတ်တမ်း	... ၂၀
၉	ဘာရဒွါဇသုတ်၊ နှလုံးသည် အသုဘသညာ	... ၂၅
၁၀	ဂိရိမာနန္ဒသုတ်	... ၂၆
၁၁	မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ်	... ၂၇
၁၂	ဓမ္မသုတေသိတို့၏အမြင်	... ၂၉
၁၃	ပဋ္ဌမဝိဝါဒမူလသုတ်	... ၃၀
၁၄	ဟဒယ-စိတ်နှလုံး	... ၃၂
၁၅	အာယတနကုသလတာဒွက်	... ၃၃
	(အခန်း-၂)	
၁၆	ပိဋကတော်များအခွန်ရှည်စွာတည်ရေး	... ၃၆
၁၇	ယက္ခသံယုတ်ဗုဒ္ဓကသုတ်	... ၃၆

(သ)

မာတိကာ

ဦးရေ	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁၈	ရူပဒီပနီ	.... ၃၇
၁၉	ဓမ္မသင်္ဂဏီ ပါဠိတော် စိတ္တုပ္ပါဒကဏ္ဍ	.... ၄၀
၂၀	ဓမ္မသင်္ဂဏီ ပါဠိတော် ရူပကဏ္ဍ	.... ၄၀
၂၁	ကမ္မဇရုပ်	.... ၄၁
၂၂	ကမ္မပစ္စည်း	.... ၄၁
၂၃	ဖြစ်ခြင်းနှင့် ကြည်ခြင်း	.... ၄၃
၂၄	သသမ္ဘာရစက္ခု	.... ၄၅
၂၅	ပသာဒစက္ခု	.... ၄၅
၂၆	သင်္ဂြိုဟ်ဘာသာဋီကာ	.... ၄၇
၂၇	ရုပ်ကလာပ်ဖွဲ့ပုံ	.... ၄၈
၂၈	ပဋိသန္ဓေစိတ်	.... ၅၂
၂၉။	ဝိပင်္ဂါစိတ်မည်ပုံကိုပြခြင်း	.... ၅၂
၃၀။	ဝိပင်္ဂါမည်ခြင်း	.... ၅၃
၃၁။	ပဋ္ဌာနုဒ္ဓေသဒီပနီ	.... ၅၄
၃၂။	အညမညပစ္စည်း	.... ၅၅
၃၃။	ဌာနုဒ္ဓါရနှင့်စိတ်	.... ၅၇
၃၄။	သံယုတ်ပါဠိတော် ဘင်္ဂသုတ်	.... ၅၉
၃၅။	ကောနိပါတ်အဋ္ဌမသုတ်	.... ၆၁
၃၆။	နဝမသုတ်	.... ၆၁
၃၇။	မဟာတဏှာသင်္ခယသုတ်	.... ၆၂
၃၈။	အနာထပိဏ္ဍိကောဝါဒသုတ်	.... ၆၃
၃၉။	လောကသမုဒယသုတ်နှင့် ဆဆက္ကသုတ်	.... ၆၄

မာတိကာ

(c)

ဦးခမ	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၄၀။	ပဉ္စဝိညာဏ်နှင့်မနောဝိညာဏ်	.... ၆၅
၄၁။	မိလိန္ဒပဉ္စာ	.... ၆၆
၄၂။	စိတ်တို့၏မှီရာ	.... ၆၇
၄၃။	ပုရေဇာတပစ္စည်း	.... ၆၉

အခန်း (၃)

၄၄။	မနောဝိညာဏ်ပေါ်ရာဘဝင်အကြည် ဘဝင်အကြည်မှီရာဇီဝိတရုပ်	.... ၇၈
၄၅။	ဘဝင်ကိစ္စ	.... ၇၈
၄၆။	ဖေဏပိဏ္ဍုပမသုတ်	.... ၈၀
၄၇။	ကမ္မဇရုပ်နှင့်စိတ်တို့ဆက်ဆံပုံ	.... ၈၁
၄၈။	ဇီဝိတိန္ဒြေရုပ်	.... ၈၂
၄၉။	နာမ်ရုပ်တို့ဖြစ်ရာတည်ရာ	.... ၈၄
၅၀။	မဟာဝေဒလ္လသုတ်	.... ၈၅
၅၁။	မရဏာသန္တဝိထိ	.... ၈၆
၅၂။	ဘဝင်အကြည်	.... ၈၈
၅၃။	ပင်ကိုစိတ်	.... ၈၉
၅၄။	မနောဓာတ်	.... ၉၀
၅၅။	စက္ခုဝိညာဏ်	.... ၉၂
၅၆။	မနောဝိညာဏစိတ်	.... ၉၃
၅၇။	စိတ်၏မူလ	.... ၉၄
၅၈။	သိမှုအပြား	.... ၉၅

(၈)

မာတိကာ

ဦးစဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၅၉။	ဝိညာဏလက္ခဏပဉ္စာ	... ၉၆
၆၀။	ပိဋကနှင့်ဟင်္ဂါကြည့်သော်	... ၉၇
၆၁။	ဘုရားဟောနှင့်ညီညွတ်ခြင်း	... ၉၉
၆၂	စက္ခုဝိညာဏာဒိပဉ္စာ	... ၁၀၁
၆၃	စိတ်ဖြစ်ပေါ်ပုံ	... ၁၀၂
၆၄	ဇီဝိတရုပ်ဓာတ်နှင့်စိတ်	... ၁၀၅
၆၅	ဇီဝိတရုပ်နှင့်သိပ္ပံအတွေ့	... ၁၀၆

အခန်း(၄)

၆၆	ပိဋကတော်များသန့်စင်နည်း	... ၁၀၈
၆၇	မဟာပဒေသလေးပါး	... ၁၀၈
၆၈	ဘုရားပေးသောနည်းလမ်း	... ၁၁၄
၆၉	ပုဂ္ဂိုလ်သိဒ္ဓိယဉာဏသုတ်	... ၁၁၅
၇၀	ဘုရား၏တိုက်ရိုက်စကား	... ၁၁၆
၇၁	ဒေဝဒတ္တဝိပတ္တိသုတ်	... ၁၁၇
၇၂	လောကဓာတ်ပညာနှင့် ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာ	... ၁၁၈

နောက်ဆက်တွဲ

၇၃	သမ္မာဒိဋ္ဌိအမြင်	... ၁၂၁
၇၄	မဟာနိဒါနသုတ်	... ၁၂၃
၇၅	မဂ်ဖိုလ်ဉာဏ်၏ အခြေခံ	... ၁၂၆

နိဒါန်း

ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာတို့၏ ဂုဏ်တော်များအားပူဇော်ပါ၏။
 ရုပ်တရားများအတွင်း၌ (ဟဒယဝတ္ထု)ဟု ခေါ်တွင်သည့်
 ရုပ်တမျိုးလည်း ပါဝင်သည်ဟု ဆိုသော အဋ္ဌကထာနှင့် ဋီကာ
 ဆရာမြတ်တို့၏ အယူသည်၎င်း၊ နာမ်တရားများ၌ မနောဝိညာဏ်
 သည် ယင်း(ဟဒယဝတ္ထု)ကို မှီ၍ဖြစ်သည်ဆိုသော ထိုဆရာ
 မြတ်တို့ အယူသည်၎င်း သံဂါယနာဝင် ပါဠိပိဋကတော်များ
 အရ မြတ်စွာဘုရား၏ အလိုတော်နှင့် ညီညွတ်ခြင်း ရှိမရှိကို
 ဤစာအုပ်တွင် စိစစ်ဝေဖန်ထားပါသည်။

ဟဒယဝတ္ထုပြဿနာ စတင်ပေါ်ရသည့် အကြောင်းရင်းကို
 ဘော်ပြရသော် သာသနာနှစ် (၄၅၀)၌ ပိဋကတော်များကို
 ရဟန္တာအသျှင်မြတ် (၅၀၀)တို့က သီဟိုဠ်ကျွန်း စတုတ္ထသံဂါ
 ယနာတွင် ပေထက်အက္ခရာ တင်တော်မူပြီးသည့်နောက် နှစ်
 ပေါင်း(၄၈၀)မျှ ကြာညောင်းသောအခါ(သာသနာနှစ်-၉၃၀)
 တွင် အရှင်မဟာဗုဒ္ဓဇောသသည် အဆိုပါသံဂါယနာဝင် ပါဠိ
 တော်များအား ဖွင့်ဆိုသော အဋ္ဌကထာကျမ်းများကို ရေးသား
 ရာမှ အစပြုခဲ့သည်ဟု အဆိုရှိလေသည်။

သာသနာနှစ်(၁၂၀၀)တွင် သီဟိုဠ်ကျွန်းမှ အရှင်အာနန္ဒာ
 သည် မူလဋီကာကျမ်းကို၎င်း၊ အရှင်ဓမ္မပါလသည် အနုဋီကာ
 ကျမ်းကို၎င်း ရေးသားစီရင်တော်မူကြလျက် အရှင်ဗုဒ္ဓဇောသ၏
 အဋ္ဌကထာကျမ်းများကို ထပ်ဆင့်ဖွင့်ဆိုတော် မူကြပါသည်။

(၉)

နိဒါန်း

ထိုဦးကာကွယ်များ၌ ဟဒယဝတ္ထုခေါ်ရုပ်သည် ဘုရား ကိုယ်
တော်မြတ်ကြီး ဟောကြားတော်မူခဲ့သော ရုပ်တရား များ၌
မဖော်ပြသော်လည်း ယင်းဟဒယဝတ္ထုရုပ် ပါရှိသိုက်ကြောင်းကို
အမျိုးမျိုးသော စောဒ္ဒကစကားဖြင့် မိမိတို့၏ အလိုသို့ဆွဲ၍
အဆုံးအဖြတ်ပေး ရေးသားတော်မူသည်ကို တွေ့နိုင်ကြပါသည်။
ဤသာဓကများ ထင်ရှားပေါ်လွင်စိမ့်သောငှာ ပိဋကတော်လာ
မြတ်စွာဘုရား၏ သက်ဆိုင်ရာမိန့်မြှောက်စကား အပြည့်အစုံနှင့်
နှိုင်းယှဉ် စစ်ဆေးကြည့်ရှုနိုင်ရန် ယခုစာအုပ်တွင် ဖော်ညွှန်း
ထားပါသည်။

သာသနာနှစ် (၁၅၀၀) ခန့်တွင် သီဟိုဠ်ကျွန်းမှပင် အရှင်
အနုရုဒ္ဓါသည် အဘိဓမ္မတ္ထသင်္ဂဟ(ခေါ်) လက်သန်း အဋ္ဌကထာ
ကျမ်းကို ပြုစုရေးသားတော်မူသောအခါဝယ် ဟဒယ ဝတ္ထု
အယူကို မြတ်စွာဘုရား၏ ဒေသနာရင်း ဖြစ်တိထကဲ့သို့ သုံးနှုန်း
တော်မူပါသည်။

ပိဋကတော်များနှင့် အဋ္ဌကထာ၊ ဦးကာကွယ်များသည် မည်
သည့် အချိန်မှစ၍ မြန်မာပြည်သို့ ရောက်ရှိနေသည်ကို သမိုင်း
မှတ်တမ်း အခိုင်အမာ မတွေ့ရပါ။ သို့ရာတွင် သာသနာနှစ်
(၁၆၀၀) ခန့်တွင် မန္တဟာမင်းလက်ထက်၌ သထုံပြည်သို့ ပိဋက
တော်များ ရောက်ရှိနေသည်မှာ ထင်ရှားပါသည်။

ပုဂံခေတ် အနော်ရထာမင်း လက်ထက်တွင် ပိဋကတော်
များကို သထုံပြည်မှ ပင့်ဆောင်ကိုးကွယ်ရာမှစ၍ အိန္ဒိယပြည်၊
သီဟိုဠ်ကျွန်းတို့နှင့် အဆက်အသွယ်ရလျက် မြန်မာပြည် အနှံ့

အပြားသို့ ပိဋကတော်များ ပြန့်ပွားခဲ့ပုံကို သမိုင်း၌ဆိုပါသည်။ သို့ရာတွင် ယခုခေတ် တူးဖော်တွေ့ရှိချက်များအရ သရေခေတ္တရာ ခေတ်ကပင် ဗုဒ္ဓ၏ဓမ္မများ ရောက်ရှိနေသည့် အထောက်အထား တို့ကို တွေ့ရလေသည်။

ပါဠိပိဋကတော်များ အနက် အဘိဓမ္မာ ဒေသနာများမှာ ထူးကဲ နက်နဲလှသဖြင့် အစအဦးပြု၍ လေ့လာ ဆည်းပူးသူတို့ အတွက် အခက်အခဲများကို ကျော်လွှားနိုင်စိမ့်သောငှာ အဖွင့် ကျမ်းများဖြစ်သော အဋ္ဌကထာနှင့် ဋီကာတို့၏ အထောက်အကူ ဖြင့် အဘိဓမ္မာကို လေ့လာရသည်မှာ ကျွန်တော်တို့၏ ရှေး အစဉ်အလာ ဖြစ်ပါသည်။ ဤအလေ့အထသည်ပင် (ဟဒယဝတ္ထု အယူ)ကို မြန်မာ့ပိဋကစာပေနယ်အတွင်း၌ ပျံ့နှံ့ စွဲမြဲစေသော အကြောင်းရင်း တရပ် ဖြစ်သည်မှာ သဘောပေါက်နိုင်ကြပါ သည်။

အထက်တွင် ဆိုခဲ့သည့်အတိုင်း (ဟဒယဝတ္ထုဝါဒ) မှာ ကျွန်တော်တို့၏ အရိုးစွဲအယူဖြစ်လာသော်လည်း သံဂါယနာဝင် ပိဋကပါဠိတော်(မူ)များအတွင်းသို့ ယနေ့ထက်တိုင် ထင်းဖောက် ဝင်ရောက် လွှမ်းမိုးခြင်း မရှိသေးသည်ကို တွေ့ရသဖြင့် အထူး ဝမ်းမြောက်စရာဖြစ်ပါပေသည်။

ဤပြဿနာနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပိဋကတော်များကို မှုရင်းမပျက် ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းလိုကြသော ဓမ္မ သုတေသီကြီးများသည် (ဟဒယဝတ္ထုအယူ)သည် ပါဠိပိဋကတော်လာ မြတ်စွာဘုရား၏ အလိုတော်မဟုတ်ပဲ အဋ္ဌကထာနှင့် ဋီကာကျမ်းဆရာမြတ်တို့၏

(ည)

နိဒါန်း

အယူအဆ အနုမာနစကားသာလျှင် ဖြစ်သည်ကို (အတိအလင်း တမျိုးသွယ်ဝိုက်၍တဖုံ) အကြိမ်ကြိမ်ရှင်းလင်းခုခံရေးသားတော် မူခဲ့ကြလေပြီ။

၁၃၃၃-ခု၊ ဝါဆိုလပြည့်ကျော် ၁၁-ရက် (၂၅-၇-၇၃)နေ့ ထုတ် လုပ်သားပြည်သူ့ နေ့စဉ်သတင်းစာတွင် (ပညာရှိကြီးများ နှင့် မြင်းကောင်းခွာလိပ် သဘော) ဆိုသော ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဆရာ ကြီးဦးမာဃ၏ရေးသားချက်များမှာ ယခုကိစ္စနှင့် တိုက်ရိုက် စပ် ဆိုင်နေပါသဖြင့် အနည်းငယ် ကောက်နုတ်ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။

“ဗုဒ္ဓဘုရား၏ စကားတော်များကို အသက်ပေး ဆောင်ရွက် တော်မူကြသည့် ဘာဏကဆရာကြီးများပင် တနိကာယ်နှင့် တ နိကာယ် မတူဘဲ ရှိကြလေသည်။ ဥပမာ-ကလလ ရေကြည် ဟူသော ရုပ်ဓာတ်ကလေး၏ အရွယ်ပမာဏကို ခုဒ္ဒကနိကာယ် ဆောင် ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကတမျိုး ဖြစ်နေလေသည်။”

“ဗုဒ္ဓဘာသာ စာပေလောကတွင် နေလိုလလို ထင်ရှားသည့် အဋ္ဌကထာဆရာကြီး အရှင်မဟာဗုဒ္ဓဇောသသည်ပင် ရှေ့နောက် မညီသည့် အရေးအသားများကို ပြုမိလေသည်။ ယင်းသို့ ဖြစ်ရ ခြင်းမှာလည်း နိကာယ်ဆောင်ဆရာတို့၏အလိုသို့လိုက်ကာ ဖွင့်ရ သောကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု အဖြေပေးကြလေသည်။”

“အဋ္ဌကထာဆရာကြီး၏ ရှေ့နောက်မညီပုံအချို့ကို ဖော်ပြ ပါမည်။ ဘုရားရှင်ပရိနိဗ္ဗာန် စံတော်မူပြီးနောက် ဓာတ်တော်ခွဲဝေ ပွဲကြီး ပြုလုပ်၍အပြီးတွင် ပထမ သံဂါယနာတင်ရန် အရှင် မဟာကဿပသည် သံဃာတော်တဝက်ကို ယူဆောင်၍ ရာဇဂြိုဟ်

ပြည်သို့ ကြွတော်မူသည်ဟု ပါရာဇိကဏ်အဋ္ဌကထာ၌ ပြဆိုသည်။ သီလက္ခန္ဓာအဋ္ဌကထာ၌ကား မိမိ၏တပည့်ငါးရာခြံရံကာ ရာဇဂြိုဟ် သို့ ကြွတော်မူသည်ဟု ဆိုလေသည်။”

(ထို့နောက်တွင် ဆရာ ဦးမာဃက အရှင်မဟာဗုဒ္ဓသောသ ပြုသော ကျမ်းအချင်းချင်း၌ ရှေ့နောက်မညီ ကွဲလွဲနေကြသော သာဓကကိုးခုကို ဆက်လက်ရေးသားထောက်ပြလျက် အောက်ပါ အတိုင်း နိဂုံးချုပ်ထားပါသည်။)

“ဤကား သိသာရုံမျှသာတည်း။ အများအပြားပင် ရှိပေ သေးသည်။ ယင်းသို့ အဋ္ဌကထာဆရာကြီး တဦးတည်းပင် ဖြစ် ပါလျက် ရှေ့နောက်မညီရှိခဲ့သော် သာမညပုဂ္ဂိုလ်များ အဘို့ အဘယ်ဆိုဖွယ်ရာ ရှိတော့မည်နည်း။”

“တခါတရံ အဋ္ဌကထာ ဋီကာအဆို ကွဲပြားမှုများ၊ ငြင်းခုံ မှုများလည်း ရှိပေသေးသည်....”

နောက်တချက် တွင်လည်း ဥတိန္နပျို စာပိုဒ် ၁၄၃-၌ အောက်ပါအတိုင်း မိန့်ဆိုထားပါသည်။

ဘုရားသာသနာ၊ လေးရာမက၊ ငါးဆယ်မျှ၌၊ ဝဋ္ဋဂါမဏိ၊ မင်းကြီးလက်ထက်၊ အာဏာစက်တွင်၊ ထွန်းတက်ဘုန်းရောင်၊ ရှေ့တောင်အက်ခြ၊ စက်နယ်ရှုသား၊ သောဏမည်ထူး၊ အမှူး ပြုဆောင်၊ သောင်သီဟိုဠ်ပေါ်၊ ထေရ်ကျော်ငါးရာ၊ ရဟန္တာ ဝသီ၊ သမ္ဘိဒါဉာဏ်ရာ၊ သမိန္ဒတို့၊ ဘုရားမိန့်ရုတ်၊ ပိဋကတ်ကို၊ မှတ်မှတ်ဖြူဖွေး၊ ပေထက်ရေး၍၊ ဆေးလေးကြပ်ကြပ်၊ အထပ် တရာ၊ တည်းဖြတ်ပါလည်း၊ အက္ခရာပုဒ်ထွေး၊ မှားယွင်းသေး

(၄)

နိဂါန်း

၏။ ညစ်ကြေးစပ်ယှဉ်၊ ပုထုဇဉ်သာ၊ ငါတို့မှာကား၊ မမှား
ဘယ်သို့၊ ရှိလေမြို့လိမ့်၊ ယင်းချို့၊ အက္ခရာ၊ ပျက်လိုရာ၌၊
ပညာကြီးရှင်၊ ငြမ်းကောင်းဆင်သို့၊ ပြင်စေသတည်း....။

အထက်ပါတို့မှာ ဘုရားဟော ပါဠိတော်များသည် အဋ္ဌ
ကထာဆရာ၊ ဋီကာဆရာတို့၏ အဆိုအမိန့်များနှင့် ကွဲလွဲနေ
သောအချက်တို့၌ ဘုရားဟော ဒေသနာတော်ကိုပင် ပြင်ဆင်
မည်လော၊ သို့တည်းမဟုတ်ပါက အဋ္ဌကထာဆရာ၊ ဋီကာဆရာ
တို့အာဘော်ကို ပယ်ရမည်လောဟု ဆိုသည့်ပြဿနာ၏ အဖြေ
ဖြစ်ပါသည်။ ဤကား ဗုဒ္ဓဝါဒီတို့အတွက် လျစ်လျူပြု၍ မရ
သော တာဝန်ဖြစ်ချေသည်။

ယခုဆက်၍ မိမိ၏အမြင်ကို မကွယ်မထောင်ဘဲ ရေးသား
တင်ပြရပါမူ အကယ်တန္တူ အဋ္ဌကထာနှင့် ဋီကာကျမ်းလာ
(ဟဒယဝတ္ထုအယူ)ကိုသာ ပိဋကတော်များအတွင်းသို့ လက်
သိမ်းသွင်းကြမည်ဆိုလျှင် သံဂါယနာဝင် အဘိဓမ္မာနှင့် သုတ္တန်
ဒေသနာတော်များအနက် စိတ်ဖြစ်ပေါ်ပုံနှင့်စပ်သော ဒေသနာ
အားလုံးနှင့် ရုပ်တရားများကိုပင် ပြင်ဆင်ရေးသားရန် လိုအပ်
လာမည်ဟု ယူဆမိပါသည်။

ယင်းစကားမှန်မမှန်ကို နက်နက်နဲနဲ စူးစမ်းနိုင်စိမ့်သောငှာ
(ဟဒယဝတ္ထုအယူ)နှင့် ဖီလာဆန်ကျင်ဖြစ်၍ နေသော သံဂါ
ယနာဝင် အဘိဓမ္မာနှင့် သုတ္တန်ဒေသနာတော်များ အနက်မှ
အချို့အချက်တို့ကို ကောက်နုတ်ဖော်ပြ ထားပါသည်။

ထိုမျှသာမကသေး၊ အဘိဓမ္မာဒေသနာတော်၏ (ရေသောက်
မြစ်ဖြစ်သော) ဓမ္မသင်္ဂဏီကျမ်းကြီး၌ (ဟဒယ ဝတ္ထုရုပ်) ကို

တိုးဖြည့်မှုသာ ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်၌ (ယံရူပံနိဿာယ) အစ ရှိသဖြင့်လာသော ပါဠိတော် များအား အနက်ပေးရာတွင် အဓိပ္ပာယ်ဆီလျော်မှုကို ဖြစ်စေသည်ဟု ဆိုသောစကားမှာလည်း အကြောင်းလုံလောက်ခြင်း မရှိချေ။

အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် (ဟဒယဝတ္ထုအယူ) ကို ပိဋက တော်လာ ရုပ်တရားများအတွင်းသို့ တိုးဖြည့်ခြင်းမပြုဘဲ ရှိမင်းစွဲ ဒေသနာတော်အတိုင်းနှင့်ပင် အဘိဓမ္မာဒေသနာ အချင်းချင်း သော်၎င်း၊ အဘိဓမ္မာနှင့် သုတ္တန်ဒေသနာတို့သည်၎င်း ရှေ့ နောက်စကား ညီညွတ်နေသည်ကို တွေ့နိုင်၍ ဖြစ်ပါသည်။ ဤစကားမှန်ကြောင်းကို လက်တွေ့ပြသရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာ ဒေသနာများအား ယခုစာအုပ်တွင် ထောက်ပြထားပါသည်။

အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လာသဖြင့် ရေးသားလိုသည်မှာ(စိတ်) ဖြစ်ပေါ်ပုံကို ပြဆိုသော ဗုဒ္ဓ၏ဒေသနာတော်အား ကျမ်းရင်း အရှိအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူခဲ့လျှင် ယခုခေတ် ဆေးပညာ အရ (သိစိတ်သည်ဦးနှောက်ကို မှီ၍ဖြစ်သည်) ဟု ဆိုသော အယူမှာ ဗုဒ္ဓ၏ဒေသနာတော်အား စိုးစေ့မှု အံ့တုခြင်းမပြုနိုင်ဘဲ ရှိသည်ကို ဤစာအုပ်တွင် ဘတ်ရှုတွေ့မြင်နိုင်ကြပါသည်။

ယခုစာအုပ်ကို ရေးသားလှူဒါန်းသည်မှာ တတိယ အကြိမ် ဖြစ်ပါသည်။ ပထမအကြိမ် ရေးစဉ်က မိမိတင်ပြလိုရင်း ပြဿနာ မှာ သိမ်မွေ့နက်နဲလှသဖြင့် ရည်ရွယ်ရင်းကို ထိမိ ပေါ်လွင် အောင် မရေးနိုင်ခဲ့ပါ။ ဒုတိယအကြိမ် ထပ်မံရေးသားရာ၌လည်း စာအုပ်မှာ လှူဒါန်းရန်ဖြစ်၍ မိမိ၏ငွေကြေးအင်အားအလျောက်

(၁)

နိဒါန်း

စာမျက်နှာအနည်းဆုံးဖြင့် ရေးသားရသောကြောင့်တကြောင်း၊ ပုံနှိပ်စက်နှင့် အခြားအဆင်မပြေသော အကြောင်းတို့ကြောင့် ၎င်း စာအုပ်အနည်းငယ်မျှကိုသာ မပြည့်မစုံဘဲ ပုံနှိပ်ခဲ့ရပါ သည်။

တတိယအကြိမ် ဖြည့်စွက်ပြုပြင်ရေးသားရာ၌ကား မူလ ရေး နည်း ရေးဟန်တခုလုံးကို 'ပြန်လည်သုံးသပ်လျက် ပိဋကတော် သမိုင်းဖြစ်စဉ်နှင့်တကွ အထူးခိုင်လုံသောပိဋကတော်များကို ရွေး ချယ်ကိုးကား ဘော်ပြထားသည်ကို တွေ့နိုင်ပါသည်။

အမှာစကား ရေးသားလိုသည်မှာ—ဤဟဒယဝတ္ထုအယူမျိုး ကဲ့သို့သော ပြဿနာများ၌ မြတ်စွာဘုရား၏ အလိုတော်သည် အဘယ်သို့ရှိသည်ကို နောင်လာနောင်သားတို့ တိကျမှန်ကန်စွာ ဆုံးဖြတ်နိုင်ကြစိမ့်သောငှာ ဉာဏ်တော်၊ တန်ခိုးတော်အရာတွင် အတုမရှိသော မြတ်စွာဘုရားသည် မဟာပရိနိဗ္ဗာနသုတ် မဟာ ပဒေသလေးပါး တရားတော်ကြီးကို ဟောထားပညတ်တော်မူပြီး ရှိနေပါသည်။ ထို့ကြောင့် ယခုကဲ့သို့(လိပ်ခဲတင်းလင်း) ဖြစ်နေ ရသော(ဟဒယဝတ္ထု)ပြဿနာများကို ချောမောပြေလည်သွား စေရန် မဟာပဒေသလေးပါး တရားတော်ကြီးဖြင့် ကိုယ်တွေ့ မျက်မြင် မှတ်ကျောက်တင်ကြပါရန် စိတ်ကောင်း စေတနာနှင့် ဖြင့် နှိုးဆော်ရပါသည်။

ယခုစာအုပ်၏ ရည်ရွယ်ရင်းမှာ ဟဒယဝတ္ထု ပြဿနာကို အမှန်သို့ရောက်အောင် ရှေးဓမ္မသုတေသီကြီးတို့၏ ကြိုးပမ်းချက် များ အောင်မြင်သည်အထိ အဆက်မပြတ် လှုံ့ဆော်ပေးရန် ဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် တာဝန်နှင့် မိမိ၏စွမ်းပကားမှာ မမျှ

ပါသဖြင့် ပိဋကပါရဂူ အာဇာနည် ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများက အမှန်တရား ထင်ရှားစေရန် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်တော် မူကြပါမည့် အကြောင်း တောင်းပန်ပါသည်။

နိဂုံးတွင် ဤစာအုပ်၌ ကိုးကားထားသော စာပေများကို ရေးသားပြုစုတော်မူကြကုန်သော ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်များအား၎င်း၊ ယခုစာအုပ်တွင် ဖော်ပြခြင်းမပြုမိသော်လည်း ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တိုင် ထံမှ၎င်း၊ စာပေအားဖြင့်၎င်း မိမိဆည်းပူးခဲ့သည့် ပညာရှင် များအား၎င်း အထူးကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း မှတ်တမ်းပြုအပ် ပါသတည်း။

အမှန်တရားထင်ရှားပါစေသော
သခင်တင်

ယခင်ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်
အမှတ် ၂၀၉-ပြည်လမ်း၊ ရန်ကုန်
(၁၅-၈-၇၄)

ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာ

နှင့်

ဟဒယဝတ္ထုပြဿနာ

နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော
သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ

ဓမ္မသင်္ဂဏီ ပါဠိတော် မြန်မာပြန်ကျမ်းဦး မှတ်တမ်းမှ
ကောက်နုတ်ချက်

(အခန်း-၁)

လောကသုံးရပ် ဘုံသုံးထပ်အတွင်း၌ ရှိကြကုန်သော နတ်၊ လူ၊
ဗြဟ္မာ သတ္တဝါတို့အား ဆင်းရဲဒုက္ခအပေါင်းမှ ကင်းလွတ်
မြောက်၍ နိဗ္ဗာန်ဟူသော ဝိမုတ္တိသုခကို ရရှိခံစားနိုင်ကြရန်
ရည်သန်တော်မူလျက် ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ် ဟောကြားတော် မူခဲ့

သော တရားဒေသနာတော် အစဉ်သည် ပိဋက အားဖြင့် ဝိနည်း၊ သုတ္တန်၊ အဘိဓမ္မာ-ဟူ၍ သုံးမျိုး-သုံးစား သုံးပါးပါရှိ သည်။ ထိုသုံးပါးတို့တွင် ဓမ္မသင်္ဂဏီပါဠိတော်သည် တတိယ မြောက် ဖြစ်သည့် အဘိဓမ္မာ ပိဋက ပဌမဦးဆုံးကျမ်း ဖြစ် သည်။

အဘိဓမ္မာဟု ဆိုရုံမျှဖြင့်ပင် သုတ္တန် ဒေသနာတော်များ ထက် ထူးခြားသာလွန်သည့် တရားတော်ဖြစ်ကြောင်း အများ အားဖြင့် နားလည်ပြီးဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်သည့်အတိုင်း ထိုအဘိ ဓမ္မာ ပိဋကကျမ်း ခုနစ်ဆူတို့အနက် လက်ဦးဆုံးဖြစ်သော ဓမ္မ သင်္ဂဏီကျမ်းသည်လည်း အဘိဓမ္မာဒေသနာ၌ ပင်ရင်းအကျဆုံး အရေးအကြီးဆုံး ကျမ်းကြီးဖြစ်သည်ဟူသော အချက်မှာ ထင် ရှား ပေါ်လွင်လျက်နေပေသည်။ သို့ဖြစ်ရကား ထိုအချက်ကိုပင် ပို၍ထင်ရှားစေရန် “ဓမ္မသင်္ဂဏီ” ဟူသော ဝေါဟာရ စကားလုံး ၏ ဆိုလိုရင်းအနက်အဓိပ္ပာယ်ကို တိတိကျကျ ကြံဆရှာဖွေ၍ ပြပါအံ့။

“ဓမ္မသင်္ဂဏီ” ဟူသော စကားလုံး၌ “ဓမ္မ” နှင့် “သင်္ဂဏီ” ဟူသော ပုဒ်နှစ်ခုကို သမာသ်တံစပ် ထားခြင်းဖြစ်၏။ အလွယ် ဆုံးအားဖြင့် ဖွင့်ဆိုရှင်းလင်း ပြောပြရပါမူ—

- ဓမ္မ ... သဘာဝတရားများ။
- သင်္ဂဏီ ... သိမ်းကျုံးစုပေါင်း၍ ယူခြင်း (ပြခြင်း) ကောင်းစွာ (ပြည့်စုံစွာ) ရေတွက်ခြင်း ဟူ၍ အဓိပ္ပာယ်ရလေသည်။

(၁) သဘာဝတရား(ပရမတ္ထတရား)အားလုံးကို သိမ်းကျုံး စုပေါင်း၍ ပြသောကျမ်း။

(၂) ကောင်းမွန်ပြည့်စုံစွာ သဘာဝတရား(ပရမတ္ထတရား) တို့ကို ရေတွက်၍ပြသော ကျမ်းဟုဆိုလိုသည်။

အထက်ပါတို့မှာ....ဓမ္မသင်္ဂဏီကျမ်း၏ ကျမ်းဦးမှတ်ဘွယ်တွင် နိဒါန်းစကား၏(အစ) မျှသာဖြစ်သည်။ အကျယ်ကို ဓမ္မသင်္ဂဏီ ပါဠိတော် မြန်မာပြန်ကျမ်းကြီး၌ ကြည့်ရှုစေလိုပါသည်။

ထိုကျမ်းကြီးတွင် မြတ်စွာဘုရားသခင်သည်-

(၁) စိတ္တုပ္ပါဒကဏ္ဍ၌ စိတ်,စေတသိက် တရားတို့အား အကြွင်းအကျန် မရှိရလေအောင် အမျိုးမျိုး ဝေ ဘန်ဟောကြားအပ်ပါသည်။

(၂) ရူပကဏ္ဍ၌ မြတ်စွာဘုရားသည် ရုပ်တရားများကို အကြွင်းအကျန်မရှိရလေအောင် အမျိုးမျိုး ဝေဘန် ဟောကြားအပ်ပါသည်။

(၃) နိက္ခေပကဏ္ဍ၌ မြတ်စွာဘုရားသခင်သည် ကုသလ တိက်၌ စိတ္တုပ္ပါဒကဏ္ဍနှင့် ရူပကဏ္ဍတို့တွင်(စံနမူနာ) အဖြစ်ဖြင့် အကျယ်ဆုံး ဝေဘန်ဟောကြားတော်မူ သည့်အတိုင်း ဆက်လက်၍ တိက်, ဒုက်များကို ဝေဘန်ဟောကြား ခဲ့ပါလျှင် ဤဓမ္မသင်္ဂဏီကျမ်း ကြီးမှာ ဆုံးနိုင်တော့မည် မဟုတ်တော့ပေ။

ထို့ကြောင့် အကျယ်နည်းဖြင့် ဆက်၍ ဟောကြားခြင်းကို (ခြင်းခွဲ၍) မကျဉ်း မကျယ်သောနည်းဖြင့် ဟောကြားသော အပိုင်းကို “နိက္ခေပကဏ္ဍ”ဟု ဆိုလိုပါသည်။

(၄) အဗ္ဗကထာကဏ္ဍ၌ သဘာဝ တရားကိုယ် များကို ဟောကြားတော်မူသည်။ ရုပ်တရား၊ နာမ်တရား များကို မြတ်စွာဘုရားသခင်သည် ထိုကျမ်းဝန်း နက်နဲစုံလင်စွာ အနုစိတ်၍ ဟောကြားတော် မူခဲ့ ပါလျက် ထိုကျမ်း၏ မည်သည့် အပိုင်းကဏ္ဍတွင် မျှ (စိတ်) တရားများကို (ဟဒယဝတ္ထု)အား မှီ၍ ဖြစ်သည်ဟူ၍ လည်းကောင်း၊ (ရုပ်) တရားများ၌ (ဟဒယဝတ္ထု) ဟူ၍လည်းကောင်း ဟောကြား တော်မမူခဲ့ပါ။

ထိုဓမ္မသင်္ဂဏီကျမ်းကြီး၌ (ဟဒယ)ဆိုသော စကားကို စိတ် နှလုံးဟူ၍ (နာမ်) တရားအဖြစ်နှင့်သာ သုံးနှုန်းဟောပြောထား သည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ဤကျမ်း၏ အခြားမည်သည့်နေရာတွင် မျှ(ဟဒယ)ဆိုသောစကားကို(ဝတ္ထု)ဆိုသော (ရုပ်) တရားနှင့် တွဲ၍ သုံးနှုန်းဟောပြောခဲ့ခြင်း မရှိပါ။

ဘုရားဟောသောရုပ်

ယခုအခါတွင် အထက်၌ဖော်ပြခဲ့သည်များနှင့် စပ်ဆိုင်သော ဓမ္မသင်္ဂဏီပါဠိတော် မြန်မာပြန်ကျမ်းကြီးမှ ကောက်နုတ်ချက် များကို ဖော်ပြပါအံ့။

ဓမ္မသင်္ဂဏီပါဠိတော် မြန်မာပြန် (ဆဋ္ဌသံဂါယနာတင်မူ) စာမျက်နှာ ၂၂၅၊ ရုပ်ပိုင်း (ရူပကဏ္ဍစာပိုဒ်) ၅၈၄-၉

အလုံးစုံသောရုပ်အကျဉ်း—ထိုစကားရပ်၌ အလုံးစုံသောရုပ် ဟူသည် အဘယ်နည်း၊ ကြီးကျယ်ထင်ရှားသော “မဟာဘုတ်” လေးပါးတို့သည်၎င်း၊ မဟာဘုတ်လေးပါးတို့ကို စွဲမှီ၍ဖြစ်သော “ဥပါဒါ” ရုပ်သည်၎င်း (ရှိကုန်၏!) ဤကြီးကျယ်ထင်ရှားသော “မဟာဘုတ်” နှင့် ဥပါဒါရုပ်ကို အလုံးစုံသောရုပ်ဟူ၍ ဆိုအပ်၏။

၎င်းပါဠိတော် မြန်မာပြန် စာမျက်နှာ— ၂၉၆၊ ရုပ်ပိုင်း (ရူပကဏ္ဍ) စာပိုဒ် ၆၆၂ ၌—

မဟာဘုတ်ရုပ်။ (၁) မဟာဘုတ်ဟူသောထိုရုပ်သည် အဘယ် နည်း၊ ထိုသိစိတ်ဖြစ်ကြောင်းအတွေ့ “ဖောဠဗ္ဗာယတန” (ပထဝီ- တေဇော ဝါယော) ရေဟူသော (ဖွဲ့စည်းမှု) သဘော “အာပေါ ဓာတ်” သည် (ရှိ၏။) ဤရုပ်အပေါင်းသည် မဟာဘုတ်ဟူသော ထိုရုပ်ပေတည်း။

၎င်းပါဠိတော် မြန်မာပြန်စာမျက်နှာ — ၂၆၁၊ ရုပ်ပိုင်း (ရူပကဏ္ဍ) စာပိုဒ်—၅၉၅ ၌—

ဥပါဒါရုပ်။ ထိုမှီ၍ဖြစ်သော “ဥပါဒါ” ရုပ်ဟူသည် အဘယ်နည်း။

- (၁) မြင်သိစိတ်ဖြစ်ရာ—မျက်စိအကြည် “စက္ခာယတန” ရုပ်သည်၊
- (၂) ကြားသိစိတ်ဖြစ်ရာ—နားအကြည် “သောတာယတန” ရုပ်သည်၊
- (၃) နံသိစိတ်ဖြစ်ရာ—နှာခေါင်းအကြည် “ဃာနာယတန” ရုပ်သည်၊

- (၄) လျက်သိစိတ်ဖြစ်ရာ-လျှာအကြည် “ဇိဝှိယတန” ရုပ်သည်။
- (၅) ထိသိစိတ်ဖြစ်ရာ- ကိုယ်အကြည် “ကာယာယတန” ရုပ်သည်။
- (၆) မြင်သိစိတ်ဖြစ်ကြောင်း-အဆင်း(ရူပါရုံ) “ရူပါယတန” ရုပ်သည်။
- (၇) ကြားသိစိတ်ဖြစ်ကြောင်း-အသံ(သဒ္ဓါရုံ) “သဒ္ဓါယတန” ရုပ်သည်။
- (၈) နံသိစိတ်ဖြစ်ကြောင်း-အနံ့ (ဂန္ဓာရုံ) “ဂန္ဓာယတန” ရုပ်သည်။
- (၉) လျက်သိစိတ်ဖြစ်ကြောင်း-အရသာ (ရသာရုံ) “ရသာယတန” ရုပ်သည်။
- (၁၀) မိန်းမ (အမ)ဖြစ်ကြောင်း၌ အစိုးရမှု “ဣတ္ထိန္ဒြေ” ရုပ်သည်။
- (၁၁) ယောက်ျား (အထီး-အဖို) ဖြစ်ကြောင်း၌ အစိုးရမှု “ပုရိသိန္ဒြေ” ရုပ်သည်။
- (၁၂) အသက်ရှည်ကြောင်း၌ အစိုးရမှု-“ဇိဝိတိန္ဒြေ” ရုပ်သည်။
- (၁၃) မိမိ၏အလိုဆန္ဒကို ကိုယ်အမှုအရာဖြင့် သိစေမှု “ကာယဝိညာတ်” ရုပ်သည်။
- (၁၄) မိမိ၏အလိုဆန္ဒကို နှုတ်မြှောက်ခြင်းဖြင့် သိစေမှု “ဝစိဝိညာတ်” ရုပ်သည်။

- (၁၅) မရေးခြစ် အပ်သော (ရေးခြစ်၍မရသော ဟင်းလင်း) သဘော “အာကာသဓာတ်” ရုပ်သည်။
- (၁၆) ရုပ်၏လျင်မြန် ပေါ့ပါးမှု “ရူပဿလဟုတော” ရုပ်သည်။
- (၁၇) ရုပ်၏နူးညံ့မှု “ရူပဿမုဒုတာ” ရုပ်သည်။
- (၁၈) ရုပ်၏ခံ့မှု (အမှုကိစ္စ၌ ပြီးမြောက်အောင် လိုက်လျော ဆောင်ရွက်နိုင်မှု) “ရူပဿကမ္မညတာ” ရုပ်သည်။
- (၁၉) ရုပ်ဖြစ်ပေါ်လာစ “ရူပဿဥပစယ” ရုပ်သည်။
- (၂၀) ရုပ်၏ကြီးပွားဆဲအစဉ် “ရူပဿသန္တတိ” ရုပ်သည်။
- (၂၁) ရုပ်၏အိုမှု ရင့်ရော်ဆွေးမြေ့မှု “ရူပဿဇရတာ” ရုပ်သည်။
- (၂၂) ရုပ်၏ (ဖြစ်ပြီးသည့်နောက် တည်တံ့မနေခြင်းကြောင့်) မမြဲမှု “ရူပဿ အနိစ္စတာ” ရုပ်သည်။
- (၂၃) အလုပ်- အလွေး ပြုအပ်သော အစာ “ ကဗဠိကာရ အာဟာရ” ရုပ်သည် ရှိ၏။ ဤရုပ်အပေါင်းသည် မှီ၍ဖြစ် သော ဥပါဒါရုပ်ပေတည်း။

ဤကား ဘုရားဟောသော မဟာဘုတ်ရုပ်(၄)ပါးနှင့် ဥပါဒါရုပ်(၂၃)ပါး၊ နှစ်ရုပ်ပေါင်း ရုပ်(၂၇)ပါးတို့၏အရေအတွက် တည်း။

ဘုရားဟောသောဝတ္ထုငါးပါး

၎င်းပါဠိတော်မြန်မာပြန်စာမဂ္ဂနှင့် ၂၂၉၊ ရုပ်ပိုင်း(ရူပကဏ္ဍ) စာပိုဒ် ၅၈၄-၌ ဝတ္ထုဒုက် ခေါင်းစည်းအောက်တွင် ဝတ္ထုငါးမျိုး ကိုသာ ဘုရားဟောပါသည်။

(၁) မြင်သိစိတ်နှင့်ယှဉ်သော တွေ့ထိမှု “ဖဿ”၏ မှီရာရုပ်သည်ရှိ၏။ “စက္ခုသမ္ပဿဿဝတ္ထု” (စက္ခုပသာဒ)။

(၂) (နဝတ္ထုရုပ်ကိုချန်ခဲပါသည်။)

(၁) မြင်သိစိတ်နှင့်ယှဉ်သော တွေ့ထိမှု “ဖဿ”ကြောင့် ဖြစ်သော ခံစားမှု “ဝေဒနာ၏။ပ။မှတ်သားမှုသည် ဤ၏။ပ။စေ့ဆော်မှု (နှိုးဆော်မှု) စေတနာ၏။ပ။မြင်သိစိတ်၏ တည်ရာ မှီခိုရာရုပ်သည် ရှိ၏။ “စက္ခုဝိညာဏဿဝတ္ထု” (စက္ခုပသာဒ)။

(၂) (နဝတ္ထုရုပ်ကို ချန်ခဲပါသည်။)

(၁) ကြားသိစိတ်နှင့်ယှဉ်သော တွေ့ထိမှု “ဖဿ”၏။ပ။ နံသိစိတ်နှင့်ယှဉ်သော တွေ့ထိမှု “ဖဿ”၏။ပ။ထိသိစိတ်နှင့်ယှဉ်သော တွေ့ထိမှု “ဖဿ”၏ မှီရာ တည်ရာ ရုပ်သည် ရှိ၏။ “ကာယသမ္ပဿဿဝတ္ထု” (သောဘ၊ ဗင်္ဘာန၊ ဇီဝှါ၊ ကာယ၊ ပသာဒရုပ်လေးခု)

(၂) (နဝတ္ထုရုပ်ကိုချန်ခဲပါသည်။)

၎င်း “ဝတ္ထုဒုက္ခ” တို့ကို အကျယ်ဝေဘန်ပြဆိုရာ အပိုင်း စာမျက်နှာ ၂၉၉၊ စာပိုဒ် ၆၇၈ ၌—

စက္ခုသမ္ပဿဿဝတ္ထုရုပ်။ (၁) မြင်သိစိတ်နှင့်ယှဉ်သော တွေ့ထိမှု “ဖဿ” ၏ မှီရာ တည်ရာ “စက္ခုသမ္ပဿဿဝတ္ထု” ဟူသော ထိုရုပ်သည် အဘယ်နည်း။ မြင်သိစိတ်ဖြစ်ရာမျက်စိအကြည် “စက္ခာယတန”သည် (ရှိ၏။) ဤရုပ်သည် မြင်သိစိတ်နှင့် ယှဉ်သော

တွေ့ထိမှု “ဖဿ” ၏ မှီရာ တည်ရာ “စက္ခုသမ္မဿဿဝတ္ထု” ဟူသော ထိုရုပ်တည်း။ (စက္ခုပဿာဒ)

စာပိုဒ် ၆၈၀ ၌—

စက္ခုသမ္မဿဿဝတ္ထုစသည်တို့၏ မှီရာရုပ်များ။ (၁) မြင်သိစိတ်နှင့်ယှဉ်သော တွေ့ထိမှု “ဖဿ” ကြောင့်ဖြစ်သော ခံစားမှု “ဝေဒနာ” ၏ ။ပ။ မှတ်သားမှု “သညာ” ၏ ။ပ။ စေ့ဆော်မှု (နှိုးဆော်မှု) “စေတနာ” ၏ ။ပ။ မြင်သိစိတ် (စက္ခုဝိညာဏ်) ၏ မှီရာ တည်ရာ “စက္ခုဝိညာဏဿဝတ္ထု” ဟူသော ထိုရုပ်သည် အဘယ်နည်း၊ မြင်သိစိတ်ဖြစ်ရာ မျက်စိအကြည် “စက္ခာယတန” သည် (ရှိ၏။) ဤရုပ်သည် မြင်စိတ်၏ မှီရာတည်ရာ “စက္ခုဝိညာဏဿဝတ္ထု” ဟူသော ထိုရုပ်ပေတည်း။ (စက္ခုပဿာဒ)

စာပိုဒ် ၆၈၂ ၌—

သောတသမ္မဿဿဝတ္ထုစသောရုပ်များ။ (၁) ကြားသိစိတ်နှင့်ယှဉ်သော တွေ့ထိမှု “သောတသမ္မဿ” ၏ ။ပ။ နံသိစိတ်နှင့်ယှဉ်သော တွေ့ထိမှု “ဃာနသမ္မဿ” ၏ ။ပ။ လျက်သိစိတ်နှင့်ယှဉ်သော တွေ့ထိမှု “ဇိဝှါသမ္မဿ” ၏ ။ပ။ ထိုသိစိတ်နှင့်ယှဉ်သော တွေ့ထိမှု “ကာယသမ္မဿ” ၏ တည်ရာ မှီရာဝတ္ထုဟူသော ထိုရုပ်သည် အဘယ်နည်း၊ ထိုသိစိတ်ဖြစ်ရာ ကိုယ်အကြည် “ကာယာယတန” သည် (ရှိ၏။) ဤရုပ်သည် ထိုသိစိတ်နှင့်ယှဉ်သော တွေ့ထိမှု “ကာယသမ္မဿ” ၏ မှီရာ တည်ရာ “ဝတ္ထု” ဟူသော ထိုရုပ်ပေတည်း။

အထက်ပါတို့မှာ မြတ်စွာဘုရားသခင်သည် (ဝတ္ထု) ရုပ်တရားများကို (ဒုက်) အားဖြင့် ဝေဘန်ပိုင်းခြား၍ ဟောကြားတော်မူ

ခြင်းများ ဖြစ်ပါသည်။ (တိက်)အားဖြင့်(ဝတ္ထု)ရုပ်တရားများ ကို အလားတူ ဟောကြားထားသည်များကိုလည်း စာမျက်နှာ ၂၃၈၊ ၃၁၈ နှင့် ၃၁၉-တို့၌ တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုပါဠိတော် များ၌ မြတ်စွာဘုရားသခင်သည် ဝတ္ထု ငါးမျိုးကိုသာဟော၍ (ဟဒယဝတ္ထု)ကို မဟောပါ။

ထို့ပြင် ၎င်းပါဠိတော် မြန်မာပြန်နိက္ခေပကဏ္ဍ စာမျက်နှာ ၄၄၃၊ ဥပါဒါဒုက် စာပိုဒ် ၂၂၁၅-နှင့် ၁၂၁၆-တို့၌-

ဥပါဒါတရား။ (၁)အဘယ်တရားတို့သည် မှီ၍ဖြစ်တတ်သော “ဥပါဒါ” တရားဖြစ်ကုန်သနည်း၊ မြင်သိစိတ် (စက္ခုဝိညာဏ်) ဖြစ်ရာ မျက်စိအကြည် “စက္ခာယတန” ။ပ။ အလုပ်အလွေး ပြု အပ်သောအစာ “ကဗဠိကာရအာဟာရ”သည်(ရှိ၏။) ဤတရား တို့သည် မှီ၍ဖြစ်တတ်သော “ဥပါဒါ” တရားဖြစ်ကုန်၏။

အမှာစကား။ ။ “ဥပါဒါ”တရား ၂၃-ပါး၏ ရေ တွက်ပုံကိုရှေ့၌ပြခဲ့ပါပြီ။ (ဓမ္မသင်္ဂဏီ ပါဠိတော် မြန်မာ ပြန် စာမျက်နှာ ၂၆၁၊ စာပိုဒ် ၆၉၅)

ထိုမျှလောက်သော ကောက်နုတ်ချက်တို့နှင့်ပင် ဓမ္မသင်္ဂဏီ ကျမ်းကြီး၌(ဟဒယဝတ္ထု)ရုပ်-ဟုဆိုသော(ရုပ်)တရားမျိုးမပါရှိ ကြောင်း ထင်ရှားလောက်ပေပြီ။

ဟဒယဝတ္ထုပြဿနာ

ဤနေရာဝယ်(နိဗ္ဗာနဝိသုဒ္ဓိ) ကျမ်း၌ လယ်တီဆရာတော် ဘုရားကြီးက (အဘိဓမ္မာတွင် တစ်စုံတစ်ခုသောနေရာမှာမှ မဟော သည်ရှိသော်-ထိုတရားသည် မရှိပြီဟုပစ်ပယ်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း

ဖြင့် ဋီကာကျော်ကျမ်းမှ (အဘိဓမ္မေ အဘာဝေါပိ နိသေဓော ယောသဗ္ဗထာ) ဟုဆိုသော ပါဠိကို ကိုးကားတော် မူသည်မှာ အလွန်ပင် အမေးပါသော စကားဖြစ်ပေသည်။

အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် နောင်လာ- နောက်သားများသည် မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ် ဟောကြားထားခဲ့သော အဘိဓမ္မာ ပိဋကတော်၏ (ဘောင်) အတွင်း၌သာ ဉာဏ်ကျက်စားခြင်းဖြင့် သာသနာတော်သည် အခွန်ရှည်စွာ တည်တံ့နိုင်ရေး အတွက် အရေးကြီးသော သြဝါဒတရပ် ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ပေတည်း။

အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ ပန်းတောင်းဆရာတော်ဘုရား ရေးသား စီရင်တော်မူသော ဝိပဿနာ ဉာဏတန္တိ ဋီကာကျမ်း၌ “ဣဒံမေ ရူပံ” ပုဒ်ကို အကျယ်ဖွင့်ဆို ဝေဘန်ရာ၌ လက်သန်းအဋ္ဌကထာ အဆို(ဟဒယဝတ္ထု)နှင့်တကွ ရုပ်ပေါင်းနှစ်ဆယ်ရှစ်ပါးဟူ၍၎င်း-

ရူပကဏ္ဍအဋ္ဌကထာ, ခန္ဓဝိဘင်း အဋ္ဌကထာကြီးတို့၌ နှစ်ဆယ် ငါးပါးသော ရုပ်အစုကောဋ္ဌာသ ဟူ၍၎င်း, ဆနုဝုတိ ရူပ- ကောဋ္ဌာသ-ကိုးဆယ်ခြောက်ပါးသော ရုပ်အစုကောဋ္ဌာသ ဟူ၍ ၎င်း ရုပ်နှင့်စပ်၍ အကျယ်ဖွင့်ဆိုရာ၌-

“ဆိုလတ္တံ့သော သြဋ္ဌာရိကံဝါ-ပါဠိအရ စက္ခာယတန, သောတာယတန, သာနာယတန, ဇိဝှိယတန, ကာယာယတန, ရူပါယတန, သဒ္ဓါယတန, ဂန္ဓာယတန, ရသာယတန, ဖောဋ္ဌဗ္ဗာ ယတန-ဟူသော သြဋ္ဌာရိကရုပ် အာယတန ဆယ်ပါးကို၎င်း၊ ရှေ့ဆိုလတ္တံ့သော သုခုမံဝါ-ပါဠိအရ အာပေါ, ဣတ္ထိန္ဒြေ, ပုရိသိန္ဒြေ, ဟဒယ, ဇီဝိတ, အာဟာရ, ပရိစ္ဆေဒ, ဝိညတ်ဒ္ဓေး,

လဟုတာ, မုဒုတာ, ကမ္မညတာ, ဥပစယ, သန္တတိ, ဇရတာ, အနိစ္စတာ-အားဖြင့် သုခုမရုပ် တဆယ် ခြောက်ပါးတို့တွင် ရူပကဏ္ဍပါဠိတော်၌ ဟဒယရုပ်ကို တိုက်ရိုက် ဘုရားဟောတော်မူခြင်းကြောင့် ဟဒယရုပ်ကို ပယ်နုတ်၍ ကြွင်းတဆယ့်ငါးပါးသော သုခုမရုပ်ကို၎င်း၊ ထိုနှစ်ရုပ်ကိုပေါင်းစပ်၍ ပဉ္စဝိသတိကောဠာသဟူသောပါဠိအရ ရုပ်နှစ်ဆယ့်ငါးပါး အဘို့အစုဖြစ်လေသည်”ဟူ၍ ဖော်ပြပါသည်။

ထို့နောက် ဆရာတော်ဘုရားက ဆက်လက်ရေးသား သည် မှာ-ယင်းကောဠာသ နှစ်ဆယ့်ငါးပါးကိုပင် အဋ္ဌကထာ ဆရာတို့သည် ဥပစယနှင့် သန္တတိရုပ်နှစ်မျိုးကို တပေါင်းတည်း ပြုလျက် (ဇာတိရုပ်) ဟု အမည်သစ်ပေး၍ (ဟဒယရုပ်) ကို ထည့်သွင်းရေတွက်ကြပုံကို ထောက်ပြထားပါသည်။ ဤကား ဘုရားဟောကိုပြင်သော သာဓကတခု ဖြစ်ပါသည်။

ရုပ်ကိုးဆယ်ခြောက်ပါး (ဆနုတိရူပကောဠာသ) ကို ရေတွက်ပုံအား၎င်း၊ ဟေဋ္ဌိမကာယ, မဇ္ဈိမကာယနှင့် ဥပရိမကာယဟု ဆိုအပ်သော ကောဠာသသုံးပါး၌ ရုပ်ပေါင်း(၁၈၂) ပါးကို ရေတွက်ပုံများအား၎င်း ရှည်အံ့စိုး၍ ချန်ခဲ့ပါသည်။

ယခုအခါတွင် အရှင်ဇနကာဘိဝံသ ဆရာတော် ဘုရား (ကျမ်းအစောင်စောင်ကိုမှီး၍) ပြုစုတော်မူသော သင်္ဂြိုဟ်ဘာသာ ဋီကာကျမ်းမှ (ဟဒယဝတ္ထု) ဆိုသောစကားသည် (အဘိဓမ္မာ ပိဋကတော်၏ နယ်အတွင်းသို့ အဘယ်ပုံအဘယ်နည်းဖြင့် ချင်းနင်း ဝင်ရောက်၍ လာသည်ဆိုသော အခြေခံအကြောင်းရင်းကို အနည်းငယ် ကောက်နုတ်၍ပြုပါဦးအံ့-

သင်္ဂြိုဟ်ဘာသာဋီကာကျမ်း စာမျက်နှာ ၄၅၇။

ဟဒယဝတ္ထု

ဟဒယဝတ္ထု။ “ဟဒန္တိ တံတံအတ္ထံဝါ အနတ္ထံဝါ ပူရေန္တိ”တေနာတိ ဟဒယံ၊ ဟဒယဉ္စ တံ ဝတ္ထုစာတိ ဟဒယဝတ္ထု။

တေန၊ ဤရုပ်ဖြင့်။ တံတံအတ္ထံဝါ၊ ထိုထိုအကျိုးကို၎င်း။ အနတ္ထံဝါ၊ ထိုထိုအကျိုးမဲ့ကို၎င်း။ ဟဒန္တိပူရေန္တိ၊ ပြည့်စေနိုင်ကုန်၏။ ဣတိ၊ ကြောင့်။ ဟဒယံ၊ မည်၏။ ဤနှလုံးသားတည်းဟူသော ရုပ်ပါသည့်အတွက် ထိုထိုကောင်းကျိုး၊ ဆိုးကျိုးကိုပြည့်စုံစေနိုင်ကြ၏။ ထို့ကြောင့် ဤနှလုံးသားတည်းဟူသော ရုပ်ကို “ဟဒယ”ဟုခေါ်သည်။ ဤနေရာ၌ကား-ထိုနှလုံးသား၏ အလယ်မှာ ပုန်းညက်စေ့ခန့် ပမာဏရှိသော တွင်းငယ်ရှိ၏။ ထိုတွင်းငယ်၌ သွေးများတည်ရှိ၏။ ထိုသွေးများကို ပျံ့နှံ့လျက်တည်သော ဝတ္ထုရုပ်တမျိုးကို “ဟဒယ”ဟုဆိုသည်။” (ဧကဒေသုပစာတည်း)

ဤရုပ်ကို “ဟဒယဝတ္ထု”ဟု နာမည်တပ်၍ တိုက်ရိုက်ဟောထားအပ်သော ပါဠိတော်မရှိ၊ ဓမ္မသင်္ဂဏီရူပကဏ္ဍပါဠိတော်သည် ရုပ်ဟူသမျှကို ထုတ်ပြသော ပါဠိတော်ဖြစ်၏။ ထိုပါဠိတော်၌ သော်မှ ထုတ်ပြခြင်းမရှိ၊ သို့သော် ထိုထိုပါဠိတော်များကိုသံ့စွာ ပြု၍ ဤဝတ္ထုရုပ် ရှိထိုက်ကြောင်းကိုအဋ္ဌကထာ၊ ဋီကာတို့က ယူဆကြလေသည်။”

ဝတ္ထုရှာပုံတော်

သဲနှံစပါငြိတော်။ “ယံရူပံ နိဿယာယ မနောဓာတုစ
မနောဝိညာဏဓာတုစ ဝတ္တန္တိ၊ တံရူပံ မနောဓာတု
ယာစ မနောဝိညာဏဓာတုယာစ တံသမ္ပယုတ္တကာနဉ္စ
ဓမ္မာနံ နိဿယပစ္စယေန ပစ္စယော”။

(အကြင်ရုပ်ကိုမှီ၍ မနောဓာတ်နှင့် မနောဝိညာဏဓာတ်တို့
ဖြစ်ကြကုန်၏။ ထိုမနောဓာတ်၊ မနောဝိညာဏဓာတ်နှင့် စေတ
သိက်တို့အား ထိုရုပ်က နိဿယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြုသည်။)
ဤပါငြိတော်ကို ထောက်ထားလျှင် စက္ခုဝိညာဏ်၏မှီရာ စက္ခု
ဝတ္ထု၊ သောတဝိညာဏ်၊ ဃာနဝိညာဏ်၊ ဇိဝှါဝိညာဏ်၊ ကာယ
ဝိညာဏ်တို့၏မှီရာ သောတ၊ ဃာန၊ ဇိဝှါ၊ ကာယဝတ္ထုများရှိသကဲ့သို့
ထို့အတူ မနောဓာတ်၊ မနောဝိညာဏဓာတ်တို့၏မှီရာ ဝတ္ထုရုပ်
တမျိုးရှိသည်ဟု ယူဆရပေမည်” ဟူ၍ အစချီလျက် အဋ္ဌကထာ၊
ဋီကာကျမ်းတို့၌ ပါရှိသော (ဝတ္ထုရှာပုံတော်)ကို စာမျက်နှာ
(၄၅၇ မှ ၄၆၁) အထိတွင် အသေးစိတ်ဖော်ပြထားပါသည်။

အဆိုပါရှာပုံတော်၌ ဇီဝိတိန္ဒြေတရားအား (မနောဓာတ်၊
မနောဝိညာဏဓာတ်) တို့၏ မှီရာသဘောမရှိဟူ၍ အဆုံးအဖြတ်
ပေးတော်မူကြသည့် အကြောင်းရင်းများကိုလည်း စာမျက်နှာ
(၄၆၁-၄၆၂) တို့၌ အကျယ်ဖတ်ရှုနိုင်ကြပါသည်။

ယင်းကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဒုတိယမြို့ပြင်ကြီး ဆရာတော်
ရေးသားတော်မူသော အဘိဓမ္မတ္ထသရူပဒီပကကျမ်း ဒုတိယတွဲ
စာမျက်နှာ (၇၂ မှ ၇၇) တို့တွင်၎င်း၊ မူလဋီကာ စာမျက်နှာ

၁၅၉ နှင့် အနုဋီကာ စာမျက်နှာ (၁၄၇-၁၇၂) တို့တွင် ၎င်း ကြည့်ရှုစေလိုပါသည်။

အထက်ရည်ညွှန်းပါ ကျမ်းစာများ၏ အလိုအရ မြတ်စွာ ဘုရားသည် ရုပ်တရားများအတွင်း၌ ဟဒယဝတ္ထုကို ထည့်သွင်း ဟောကြားသင့်ပါလျက် တမင်ခြင်းချန်မြှုပ်နှံ၍ ဟောကြားခဲ့ သောကြောင့် ၎င်းလျှိုးနေရသည်ကို ထိုကျမ်းပြုဆရာတို့ကပင် ဖော်ထုတ်ပေးကြရဘိသကဲ့သို့ ရေးသားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

အကယ်တန္တူ ယင်းဆရာတို့၏ အနုမာနစကား မှန်ငြားအံ့၊ ပိဋကတွင် ထိုမျှ အရေးပါ အရာ ရောက်သည် ဆိုသော (မနောဝိညာဏ်၏ မှီ၍ဖြစ်ရာ ဓမ္မကြီးတခုလုံးကို) ခြင်းချန်ခဲ့ လျက် မပြည့်မစုံဘဲ ဟောကြားခဲ့ရသည့် အဖြစ်သနစ်ကို မြတ်စွာ ဘုရား ကိုယ်တော်တိုင်သော်လည်းကောင်း၊ ထိုထိုကျမ်းပြုဆရာ များနှင့် မနှိုင်းယှဉ်သာအောင် ဘုရားနှင့် နီးစပ်မှုရှိကြပြီး ဉာဏ် ပညာအရာ၌လည်းလွန်ကဲ၍ မြင်နိုင်စွမ်းရှိကြကုန်သော ရဟန္တာ ကြီး အသီးသီး အဆက်ဆက်တို့သည်လည်းကောင်း ယခုကဲ့သို့ ဆိတ်ဆိတ်နေတော်မူကြမည် မဟုတ်ချေ။

ယခုပြဿနာ၌ ဘုရားဟော ဒေသနာများအား ကျမ်းဂန် အရှိအတိုင်း လက်မခံကြဘဲ မူလပါဠိတော်ကို ပြင်ဆင်ရာသို့ ရောက်စေသည့် ဖွင့်ဆိုရေးသားမှုမျိုးကို မြတ်စွာဘုရား ခွင့်ပြု တော်မူခဲ့ခြင်း ရှိမရှိနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မိမိတို့ကိုယ်တိုင် ဆုံးဖြတ်ကြ ပါရန် ရှေ့ဘော်ပြုလတ္တံ့သော စူဠမာလုကျသုတ်ကို ဆက်၍ ဘတ်ရှုစေလိုပါသည်။

စူဠမာလုကျသုတ်

မြတ်စွာဘုရား၏ စကားတော်များကို ပြင်ဆင်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် အဓိပ္ပာယ်ကွဲလွဲအောင် ဖြည့်စွက်ခြင်းများနှင့် ပတ်သတ်၍ ဘုရားကိုယ်တော် မြတ်ကြီးသည် သာဝတ္ထိပြည် အနာထပိဏ် သူဌေး၏အရံဖြစ်သော ဇေတဝန်ကျောင်း၌ သီတင်းသုံးနေတော်မူစဉ် အသျှင်မာလုကျပုတ္တမထေရ်အား ဟောကြားဆုံးမတော်မူသော မဇ္ဈိမပဏ္ဍာသပါဠိတော် စူဠမာလုကျသုတ်၌ ပါရှိသည့်စကားတော်များမှာ အထူးသတိပြုထိုက်သည် ဖြစ်၍ အောက်တွင်ကောက်နုတ်ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။

“မာလုကျပုတ္တ... အဘယ်ကို ငါဘုရား ဟောကြားသနည်း ။ပ။ မာလုကျပုတ္တ...ထို့ကြောင့်သာလျှင် သင်တို့သည် ဤငါမဟောကြားသည်ကို မဟောကြားသည့်အတိုင်း မှတ်ကြကုန်လော့၊ ငါဟောကြားသည်ကိုလည်း ဟောကြားသည့်အတိုင်း မှတ်ထားကြကုန်လော့ဟု မြတ်စွာဘုရားသည် ဤတရားတော်ကို မိန့်ကြားတော်မူ၏။ အသျှင်မာလုကျပုတ္တသည် မြတ်စွာဘုရား၏ တရားတော်ကို နှစ်ခြိုက်ဝမ်းမြောက်လေ၏” ။

ဤပါဠိတော်ကိုထောက်၍ ပိဋကစာပေတွင် အလွန်အရေးကြီးသော ဓမ္မသင်္ဂဏီနှင့် ဝိဘင်းကျမ်းကြီးများ၌ ထည့်သွင်း၍ မဟောခဲ့သည့် (ဟဒယဝတ္ထု) ကို ရုပ်တရားများအတွင်းသို့ တိုးဖြည့်ရန် သင့်လျော်ပါမည်လော။

ဒုတိယ မြို့ပြင်ကြီး ဆရာတော်ဘုရား (ကျမ်းဂန်ပေါင်း ၄၀-ကျော်)တို့ကို ကိုးကား၍ ရေးသားစီရင်တော်မူလျက် ဗုဒ္ဓ

သာသနာ့အဖွဲ့မှ ရိုက်နှိပ်သော အဘိဓမ္မတ္ထသရူပဒီပက ကျမ်း (ဒုတိယတွဲ) စာမျက်နှာ-၇၂၊ “ဟဒယဝတ္ထုရုပ် သဘောလက္ခဏာ”ဟူသော ခေါင်းစဉ်း၌လည်း-

မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်ဓမ္မသင်္ဂဏီပါဠိတော်၌ (ဟဒယဝတ္ထု) ရုပ်ကို ဟောတော်မမူကြောင်း ဝန်ခံတော်မူပြီးနောက် ထိုကျမ်းကြီး၌ တိုက်ရိုက်ပင်မပါရှိသော်လည်း အာဂုံအားဖြင့်လည်းကောင်း၊ ယုတ္တိအားဖြင့်လည်းကောင်း (ဟဒယဝတ္ထု) ရှိသည်အဖြစ်ကို သိကြောင်းဟုဆိုလျက်-

အာဂုံအားဖြင့် ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော် နိဿယပစ္စည်းမှ အထက်၌ဖော်ပြခဲ့ပြီးသော(ယံရူပံ နိဿယမနောဓာတုစ မနောဝိညာဏဓာတုစ ဝတ္တန္တိ) အစရှိသော ပါဠိတော်ကိုပင် ကိုးကားဖော်ပြထားလျက် အနက်ပေးရာ၌လည်း (ယံရူပံ၊ အကြင်ရုပ်ကို။ နိဿယ၊ မှီ၍၊ မနောဓာတုစ၊ မနောဓာတ်သည်၎င်း၊ မနောဝိညာဏဓာတုစ၊ မနောဝိညာဏဓာတ်သည်၎င်း။ ဝတ္တန္တိ၊ ဖြစ်ကုန်၏။ (ပ) အစရှိသဖြင့် အနက်ပေးပြီးမှ-

ယုတ္တိကိုပြတော်မူရာ၌ ၎င်းကျမ်းစာမျက်နှာ (၇၄) ဒုတိယစာပိုဒ်တွင် “ထိုနှစ်ပါး (မနောဓာတ်နှင့် မနောဝိညာဏဓာတ်) တို့၏မှီရာ” ရုပ်အရကို ပထဝီစသောဘုတ်ကို ယူရအံ့လောဟူမူ-ယင်းတို့ကိုမယူရ၊ ၎င်းဘုတ်ကိုမှီ၍ဖြစ်သော ဥပါဒါရုပ်ကိုသာယူဟူလေ၊ ဥပါဒါရုပ်အရကို ဥပါဒါရုပ်ရှိသမျှကို ယူရအံ့လောဟူမူ-နိပ္ပန္နဖြစ်သော ဥပါဒါရုပ်ကိုသာ ယူ-ဟူလေ၊ ထိုဓာတ်နှစ်ပါးတို့၏မှီရာ ရုပ်အရကို နိပ္ပန္နဖြစ်သော ဥပါဒါရုပ်ကို ယူရ

မည်ဟူ၍ ဆို၏။ ထိုနိပုဏ္ဏညပါဒါရုပ်အရကို ရူပကဏ္ဍ၌ ဟော
 တော်မူသော စက္ခု၊ သောတ၊ သာန၊ ဇိဝှာ၊ ကာယ၊ ရူပ၊
 သဒ္ဓ၊ ဂန္ဓ၊ ရသ၊ အာဟာရ၊ ဇီဝိတ၊ ဣတ္ထိဘာဝ၊ ပုဏ္ဏား
 ဟူသော ၁၃-ပါးသော နိပုဏ္ဏညပါဒါရုပ်တို့တွင် တပါးပါးကို
 ယူရအံ့လောဟူမူ— ယင်းတို့ကိုမယူရ။ ယင်းတို့မှတပါး တခြား
 နိပုဏ္ဏဖြစ်သော ညပါဒါရုပ်ကိုသာယူ-ဟူလေ”။

အထက်ပါ အဆိုအမိန့်အရ(ဟဒယဝတ္ထု)ရုပ်သည် မြတ်စွာ
 ဘုရား ဟောကြားတော်မူသည့် ဓမ္မသင်္ဂဏီပိဋိတော် ရူပကဏ္ဍ၌
 လာသော မဟာဘုတ်ရုပ်လည်းမဟုတ်၊ မဟာဘုတ်ရုပ်ကို မှီ၍
 ဖြစ်သော ညပါဒါရုပ် (၂၃)မျိုးအတွင်း၌လည်း မပါရှိသည့်
 (အခြားတပါးသောရုပ်)ဟု ဆိုသဖြင့် ထိုအယူသည် ပါဠိပိဋက
 လာ ဒေသနာတော်နှင့် ညီညွတ်မှန်ကန်သော (သမ္မာဒိဋ္ဌိ)
 အယူဖြစ်နိုင်ပါမည်လော။

သမ္မာဒိဋ္ဌိသုတ်

ဤကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ စိစစ်ဝေဖန်နိုင်ရန် မူလပဏ္ဏာသပါဠိ
 တော် သမ္မာဒိဋ္ဌိသုတ်မှသက်ဆိုင်ရာအပိုင်းကို ကောက်နုတ်ဖော်ပြ
 လိုက်ပါသည်။

“ငါ့သျှင်တို့... ရှိပေသေး၏။ ငါ့သျှင်တို့... အရိယာ ဖြစ်သော
 တပည့်သည် နာမ်ရုပ်ကိုလည်း ခွဲခြား၍သိ၏။ နာမ်ရုပ်ဖြစ်ကြောင်း
 ကိုလည်း ခွဲခြား၍သိ၏။ နာမ်ရုပ်ချုပ်ခြင်းကိုလည်း ခွဲခြား၍
 သိ၏။ နာမ်ရုပ်ချုပ်ငြိမ်းခြင်းသို့ ရောက်ကြောင်း အကျင့်ကိုလည်း-

ခွဲခြား၍သိ၏။ ငါ့သျှင်တို့... ဤမျှဖြင့်လည်း အရိယာ ဖြစ်သော တပည့်သည် မှန်ကန်သော အယူရှိသူဖြစ်၍ ထိုသူ၏ အယူသည် ဖြောင့်မတ်၏။ (ထိုသူသည်) တရားတော်၌ သက်ဝင်ကြည်ညိုခြင်းနှင့် ပြည့်စုံလျက် ဤသုတော်ကောင်းတရားသို့ ရောက်လာ သူဖြစ်ပေ၏”။

“ငါ့သျှင်တို့... နာမ်ရုပ်ဟူသည် အဘယ်နည်း၊ နာမ်ရုပ်ဖြစ်ကြောင်းဟူသည် အဘယ်နည်း၊ နာမ်ရုပ်ချုပ်ငြိမ်းခြင်း ဟူသည် အဘယ်နည်း၊ နာမ်ရုပ်ချုပ်ငြိမ်းခြင်းသို့ ရောက်ကြောင်းအကျင့် ဟူသည် အဘယ်နည်း။”

“ခံစားခြင်း-ဝေဒနာ၊ သိမှတ်ခြင်း- သညာ၊ စေ့ဆော်ခြင်း စေတနာ၊ တွေ့ထိခြင်း-ဖဿ၊ နှလုံးသွင်းခြင်း-မနသိကာရ၊ ငါ့သျှင်တို့... ဤတရားစုကို နာမ်ဟုဆိုရ၏။ မဟာဘုတ်လေးပါး၊ ယင်းမဟာဘုတ် လေးပါးတို့ကို မှီ၍ဖြစ်သော ဥပါဒါရုပ်၊ ငါ့အသျှင်တို့ ... ဤတရားစုကို ရုပ်ဟုဆိုရ၏။ ဤသို့ လျှင် ဤနာမ်ကို၎င်း၊ ဤရုပ်ကို၎င်း(ဖော်ပြပြီ)။ ငါ့သျှင်တို့... ဤတရား စုကို နာမ်ရုပ်ဟုဆိုရ၏။ ဝိညာဏ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့် နာမ်ရုပ်ဖြစ်၏။ ဝိညာဏ် ချုပ်ငြိမ်းခြင်းကြောင့် နာမ်ရုပ်ချုပ်ငြိမ်း၏”။

ယခုကောက်နုတ်၍ ထုတ်ပြလိုက်သော ဒေသနာတော်အရ မဟာဘုတ်ရုပ်လေးပါးနှင့် ထိုမဟာဘုတ်လေးပါးတို့ကို မှီ၍ဖြစ် သော ဥပါဒါရုပ် (နှစ်ဆယ်သုံး) ပါးကိုသာလျှင် (ရုပ်) ဟု၍ ပညတ်ကြောင်း အလွန်ပင်ထင်ရှားနေပါသည်။

ဘုရားနှင့်သံဂါယနာဝင်ရဟန္တာကြီးများ၏မှတ်တမ်း

ဤစကားမှန်၏။ မြတ်စွာဘုရား ပရိနိဗ္ဗာန် စံဝင်တော်မူပြီး သည့်နေ့က (၃)လနှင့် (၄)ရက်မြောက်နေ့တွင် အသျှင်မဟာ ကဿပ အမှူးရှိသော ရဟန္တာ(၅၀၀)တို့သည် ဝိနည်း သုတ္တန်နှင့် အဘိဓမ္မာပိဋကများကို ပထမသံဂါယနာတင်တော်မူကြပါသည်။

ထိုစဉ်က (ဟဒယဝတ္ထုရုပ် ဆိုသောစကားသည်၎င်း၊ မနော ဝိညာဏ်သည် ဟဒယဝတ္ထုကို မှီ၍ဖြစ်သည် ဆိုသောစကားသည် ၎င်း) ပိဋကတော်အတွင်း၌ ပါဝင်ခြင်းမရှိဟု အခိုင်အမာ သိရပါသည်။

အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ယင်းအချိန်မှစ၍ သက်ဆင်းလာ သော သုတ္တန်နှင့်အဘိဓမ္မာ ပိဋကများ၌ (မနောဝိညာဏ်သည် ဘဝင်စိတ်ကို မှီ၍ဖြစ်သည်)ဆိုသောမှတ်တမ်းမှာ ထင်ရှားရှိဆဲ ဖြစ်သောကြောင့်ပင်တည်း။

သာသနာတော်နှစ်(၁၀၀)တွင် အသျှင်မဟာယသ အမှူး ရှိသော ရဟန္တာ (၇၀၀)တို့သည် အထက်ပါ ပိဋကတော်များ ကိုပင် ထပ်မံ၍ ဒုတိယသံဂါယနာ တင်တော်မူကြပါသည်။ ထိုအချိန်၌လည်း (ဟဒယဝတ္ထုရုပ် ဆိုသောစကားနှင့် မနော ဝိညာဏ်သည် ဟဒယဝတ္ထုကို မှီ၍ဖြစ်သည် ဆိုသောစကားသည်) မပေါ်လာသေးချေ။

သာသနာတော်နှစ်(၂၃၅)ခုတွင် အသျှင်မဟာမောဂ္ဂလိပုတ္တ တိဿ မထေရ်သည် (ကထာဝတ္ထုကျမ်း)ကို ဟောတော်မူလျက် ရဟန္တာ (၁၀၀၀)တို့သည် သုတ္တန်၊ ဝိနည်းနှင့် အဘိဓမ္မာပိဋက တော်များကို တတိယသံဂါယနာ တင်တော်မူကြပါသည်။

အကြိမ်]

ဟဒယဝတ္ထုပြန့်ပွားခြင်း ညီ တို့ က် ၂၁

ကမ္ဘာဆေး - ရန် ကုန် ။

ထိုအချိန်ကလည်း (ရုပ်တရားများအတွင်း၌ ဟဒယဝတ္ထု ဆိုသောစကားသည်၎င်း၊ နာမ်တရားများ၌ မနောဝိညာဏ်သည် ဟဒယဝတ္ထုကို မှီ၍ဖြစ်သည် ဆိုသောစကားသည်၎င်း) သုတ္တန်၊ ဝိနည်းနှင့် အဘိဓမ္မာဒေသနာ သုံးရပ်စလုံးတွင် ပါဝင်ခြင်းမရှိ ခဲ့ပါ။

သာသနာနှစ်(၄၅၀)ခုတွင် အသျှင်မဟာဓမ္မရက္ခိတ အမှူး ရှိသော ရဟန္တာ (၅၀၀)တို့သည် အထက်ပါ ပိဋကသုံးပုံစလုံးကို သီဟိုဠ်ကျွန်း၌ ပေထက်အက္ခရာတင်လျက် စတုတ္ထသံဂါယနာ တင်တော်မူကြပါသည်။

ထိုအကြိမ်၌လည်း (ဟဒယဝတ္ထုဆိုသောရုပ်ကို၎င်း၊ မနော ဝိညာဏ်သည် ဟဒယဝတ္ထုကို မှီ၍ဖြစ်သည် ဆိုသောစကားကို ၎င်း) သာသနာဝင်မှတ်တမ်းများတွင် အရိပ်အမြက်မျှ မတွေ့ ရချေ။ အမှန်အားဖြင့် ရုပ်တရားကို မဟာဘုတ်(၄)ပါးနှင့် ဥပါဒါရုပ်(၂၃)ပါးဟူ၍၎င်း၊ ထို့ပြင်နာမ်တရားများ၌ မနော ဝိညာဏ်သည် (ဘဝင်စိတ်)ကို မှီ၍ဖြစ်သည် ဟူ၍၎င်း မှတ်တမ်း တင်တော်မူခဲ့သည်ကိုသာ တွေ့ကြရပါသည်။

သာသနာနှစ်(၅၀၀)တွင် အသျှင်နာဂသေန ရဟန္တာမထေရ် သည် မိလိန္ဒမင်းအား ဝိညာဏ်ခြောက်ပါးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ (ဒိလိန္ဒပဉ္စပါဠိတော်)ဝိညာဏလက္ခဏပဉ္စာနှင့် စက္ခုဝိညာဏာ ဒီပဉ္စာတို့၌ ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ ဟောကြားခဲ့ပါသည်။

အထက်ဘော်ပြရာပါ ဟောကြားချက်မှတ်တမ်းများကို တွေ့ရှိ ကြရသော ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် (ဟဒယဝတ္ထုရုပ်ဆိုသောစကားနှင့်

မနောဝိညာဏ်သည် ဟဒယဝတ္ထုကို မှီ၍ဖြစ်သည် ဆိုသော အဋ္ဌကထာနှင့် ဋီကာဆရာတို့၏ နောက်ပေါ်စကားသည်)သံဂါယနာဝင် ပိဋကတော်မှတ်တမ်းများနှင့် ဖြောင့်ဖြောင့်ကြီး ကဲ့လဲ့ ဆန့်ကျင်နေသည်ကို ထင်ရှားစွာ တွေ့မြင်ကြရပါသည်။

(အထက်ရည်ညွှန်းပါ ဒေသနာများနှင့် မိလိန္ဒပဉ္စာပါဠိတော် မှ သက်ဆိုင်ရာ ကောက်နုတ်ချက်များကို ဤစာအုပ်တွင် ဘော်ပြ ထားပါသည်။)

ဓမ္မသင်္ဂဏီပါဠိတော်၌ မြတ်စွာဘုရား ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး သည် “အလုံးစုံသော ရုပ်ဟူသည် အဘယ်နည်း” ဟူ၍ မေးခွန်း ထုတ်တော်မူပြီးမှ ရုပ်တရားအလုံးစုံကို တိတိကျကျကြီး အသေး စိတ်၍ ဟောကြားထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

ထိုကဲ့သို့ တိကျရှင်းလင်းစွာ ဟောကြား ထားခဲ့ပါလျက် (ဥပမာအားဖြင့် မဟာဘုတ် ရုပ်လေးမျိုး၏ သင်္ချာအရေအတွက် ကို ငါးမျိုးသို့တိုးရန်သော်လည်းကောင်း၊ သုံးမျိုးသို့ လျှော့ချရန် သော်လည်းကောင်း မည်သည့်အကြောင်းနှင့်မျှ ပြုသင့်သည်ဟု မယူဆမိပါ။

ထိုနည်း၎င်းပင် မြတ်စွာဘုရားသခင်သည် ဓမ္မသင်္ဂဏီကျမ်း ကြီး၌ ဥပါဒါရုပ်တို့ကို သင်္ချာအရေအတွက်အားဖြင့် နှစ်ဆယ် သုံးမျိုး ဟောကြား သတ်မှတ်တော်မူခဲ့သည်များကို ပယ်စွန့်၍ နှစ်ဆယ် လေးမျိုးသို့ တိုးရန်သော်လည်းကောင်း၊ နှစ်ဆယ် နှစ် မျိုးသို့ လျှော့ချရန်သော်လည်းကောင်း မည်သည့် အကြောင်း နှင့်မျှ ပြုသင့်သည်ဟူ၍ မယူဆမိပါ။

ယုတ္တိကိရ္ယာသော်

ဤပြဿနာနှင့် ပတ်သက်၍ ဓမ္မသင်္ဂဏီကျမ်းကြီး၏ဘက်မှ လည်း (ဟဒယ)ဝတ္ထု၏ ယုတ္တိမရှိပုံ အချက်များကို တင်ပြနိုင်သည်သာ ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ပဉ္စဝိညာဏ်တို့၏ မှီရာ စက္ခုသောတ အစရှိသော ရုပ်ငါးခုတို့သည်၎င်း မနောဝိညာဏ်၏မှီရာ မနာယတနသည်၎င်း အားလုံးကုန်အကြည်ဓာတ်များ ဖြစ်ကြပါလျက် အသင်္ခတဓာတ်(နိဗ္ဗာန်)ကိုပင် အာရုံပြုနိုင်စွမ်းရှိသော မနောဝိညာဏ် (စိတ်)၏ မှီရာဟုဆိုသော (ဟဒယဝတ္ထု)သည် အကြည်ရုပ်မျိုး၌ မပါရှိခြင်းမှာ အလွန်ပင် ဆီလျော်ခြင်းမရှိသော ကိစ္စတရပ်ဖြစ်ခြင်း။

ဇီဝိတဘာဝ ရုပ်များနှင့် ကာယပသာဒရုပ်များသည် တကိုယ်လုံးပျံ့နှံ့၍ တည်ကြည်သည်ဖြစ်ပါလျက် (ဓမ္မာရုံ)ကို အာရုံပြုနိုင်သော (မနောဝိညာဏဓာတ်) စိတ်၏ မှီရာဟုဆိုသော (ဟဒယဝတ္ထု)ရုပ်သည် တကိုယ်လုံးပျံ့နှံ့၍ တည်နိုင်သောရုပ်မျိုး မဟုတ်သောကြောင့် အဆင်မပြေ ဖြစ်နေခြင်း။

နိဗ္ဗာန်ကိုပင် အာရုံပြုနိုင်စွမ်းရှိသည့် မနောဝိညာဏ်၏မှီရာဟုဆိုသော (ဟဒယဝတ္ထု)သည် ဣန္ဒြိယရုပ်များအတွင်း၌ မပါသဖြင့် စဉ်းစားဘွယ်ဖြစ်ခြင်း။ (ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော် ဣန္ဒြိယပစ္စည်း ရုပ်ဇီဝိတိန္ဒြေကို ကြည့်ပါ။)

“ဣန္ဒြေနှင့်မစပ်သော အနိန္ဒြိယဗဒ္ဓရုပ်သည် ၎င်း၊ နိဗ္ဗာန်သည်၎င်း ဗဟိဒ္ဓသန္တာန်၌ ဖြစ်သော တရားဖြစ်ကုန်၏”။ (ဓမ္မသင်္ဂဏီပါဠိတော် အဋ္ဌကထာကဏ္ဍ)

သိစိတ်ဖြစ်ရာဌာန မနာယတနသည် အဇ္ဈတ္တိကတရားဖြစ်၍ (နောက်တိုး) ဟဒယဝတ္ထုသည် ဗဟိဒ္ဓတရားအတွင်း၌သာ ပါနိုင် သောကြောင့် မူရင်းပါငြိတော်အား ရှုပ်ထွေးစေခြင်း။

“အဘယ်တရားတို့သည် အတွင်းအဇ္ဈတ္တသန္တာန်၌ ဖြစ်သော အဇ္ဈတ္တိကတရား ဖြစ်ကုန်သနည်း၊ မြင်သိစိတ် ဖြစ်ရာ မျက်စိ အကြည် စက္ခာယတန။ ပ။ သိမှုစိတ်ဖြစ်ရာဌာန မနာယတနသည် (ရို၏။) ဤတရားတို့သည် အတွင်းအဇ္ဈတ္တသန္တာန်၌ ဖြစ်သော အဇ္ဈတ္တိကတရားဖြစ်ကုန်၏”။ (ဓမ္မသင်္ဂဏီပါငြိတော် နိက္ခေပကဏ္ဍ အဇ္ဈတ္တိကဒုက်)

(အထက်ဘော်ပြုပါ ပါငြိတော်များကိုထောက်လျှင် သိမှု သဘောမှန်သမျှသည် အကြည်ဓာတ်လည်းဖြစ်၍ အတွင်းသန္တာန် ၌သာ ဖြစ်နိုင်ပုံကို ထင်ရှားသိသာပါသည်။)

သင်္ဂြိုဟ်ကျမ်း ဒွါရသင်္ဂဟ၌ မနောဝိညာဏဓာတ် (၆၇) ၏ ဖြစ်ရာကို နာမ်တရားဟု ပြခဲ့ပြီး ဝတ္ထုသင်္ဂဟတွင်ကား (ဟဒယ ဝတ္ထုကို တိုးထားသဖြင့် အကြည်ဓာတ်မရှိသော ရုပ်တရားဖြစ် နေခြင်း။

ဤသည်တို့မှာ (ဟဒယဝတ္ထု)ရုပ်ကို နောက်ထပ်၍တိုးသဖြင့် ဘုရားဟော ပါငြိတော်များ (ကမောက်ကမ)ဖြစ်နိုင်ပုံ သာဓက ဖြစ်ပါသည်။

မြတ်စွာဘုရားသည် အဘိဓမ္မာပိဋကများဖြစ်သော ဓမ္မ သင်္ဂဏီပါငြိတော် ရူပကဏ္ဍ၌ မဟာဘုတ်ရုပ်နှင့် ဥပါဒါရုပ်တို့ကို နည်းပေါင်း(၁၁)နည်းဖြင့် ရုပ်ပေါင်း(၇၀၄)ပါးအထိ အကျယ်

ဟောကြားရာ၌သော်လည်းကောင်း၊ ဝိဘင်းပါဠိတော် ခန္ဓဝိဘင်း ကျမ်း၌လည်း ထိုရုပ်များကို နည်းပေါင်း(၂၇၉)ပါးဖြင့် ရုပ် ပေါင်း(၇၀၄)ပါးကို “ရူပက္ခန္ဓာ” ဟူ၍ အသေးစိတ်ဟောကြား ရာ၌လည်းကောင်း ဟဒယဝတ္ထု(နှလုံး)ရုပ် ဆိုသောစကားနှင့် နှလုံးအတွင်း၌ တည်သော (သွေး)ရုပ် ဆိုသည့်စကားများကို အရိပ်အမြက်မျှပင် ထည့်သွင်းဟောကြားတော်မူခဲ့ခြင်း မရှိပေ။

ဘာရဒ္ဒါဇသုတ်
 နှလုံးသည် အသုဘသညာ

သုတ္တန်ဒေသနာဖြစ်သော သံယုတ်ပါဠိတော် သဠာယတန ဝဂ္ဂ ဘာရဒ္ဒါဇသုတ်၌ ဥတေနမင်းက အသျှင်ပိဏ္ဍောလဘာရဒ္ဒါဇ မထေရ်အား ပျိုမျစ်နုနယ်၍ ပဌမအရွယ်၌ပင် ရှိကြကုန်သော ရဟန်းတို့သည် ကာမဂုဏ်၌ တပ်မက်မှုကိုစွန့်၍ အဘယ်အကြောင်း ကြောင့် အကျင့်မြတ်ကို ကျင့်နိုင်ပါသနည်းဟု မေးလျှောက် ရာ၌ အသျှင်ဘာရဒ္ဒါဇမထေရ်က မြတ်စွာဘုရား ဟောကြား တော်မူသော ခြေဖဝါးမှအထက် ဆံဖျားမှအောက်ဖြစ်သော ဤခန္ဓာကိုယ်၌ (၁) ဆံပင် (၂) အမွှေး (၃) ခြေသည်း လက်သည်း (၄) သွား (၅) အရေ (၆) အသား (၇) အကြော (၈) အရိုး (၉) ရိုးတွင်းခြင်ဆီ (၁၀) အညှို့ (၁၁) နှလုံး (၁၂) အသည်း (၁၃) အမြွှေး (၁၄) အဖျဉ်း (၁၅) အဆုတ် (၁၆) အူမ (၁၇) အူသိမ် (၁၈) အစာသစ် (၁၉) အစာ ဟောင်း (၂၀) သည်းခြေ (၂၁) သလိပ် (၂၂) ပြည် (၂၃) သွေး (၂၄) ချွေး (၂၅) အဆီခဲ (၂၆) မျက်ရည် (၂၇)

ဆီကြည် (၂၈) တံတေး (၂၉) နှပ် (၃၀) အစေး (၃၁) ကျင်ငယ်-ဟုဆိုအပ်သော ကောဠာသရုပ်အစုကို အသုဘဟုလုံး သွင်းဆင်ခြင်သဖြင့် ကာမဂုဏ်၌ တပ်မက်မှုကို စွန့်နိုင်ပုံကို ဟောကြားခြင်းကိုလည်းကောင်း—

ဂိရိမာနန္ဒသုတ်

ထို့ပြင် အင်္ဂုတ္တိုရ်ပါဠိတော် ဒသကနိပါတ် ဂိရိမာနန္ဒသုတ်၌ လည်း မြတ်စွာဘုရားသည် အသျှင်ဂိရိမာနန္ဒကို အကြောင်းပြု၍ အသျှင်အာနန္ဒာအား (နှလုံး-ဟဒယဝတ္ထု)ကို အသုဘသညာ ကမ္မဋ္ဌာန်း၌သာ ထည့်သွင်း၍ဟောကြားသည်မှာ အောက်ပါ အတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။

“အာနန္ဒာ.... အသုဘသညာဟူသည် အဘယ်နည်း၊ အာနန္ဒာ....ဤသာသနာ၌ ရဟန်းသည် ခြေဖဝါးအပြင်မှ အထက်၌ ဆံပင်အဖျားမှ အောက်၌အရေအပိုင်းအခြားရှိသော အထူးထူး အပြားပြားသော မစင်ကြယ်သော ဝတ္ထုဖြင့် ပြည့်သော ဤကိုယ်ခန္ဓာကိုသာလျှင် ဆင်ခြင်၏။ ဤကိုယ်ခန္ဓာ၌ ဆံပင်၊ အမွှေး၊ လက်သည်း ခြေသည်း၊ သွား၊ အရေ၊ အသား၊ အကြော၊ အရိုး၊ ရိုးတုင်း ခြင်ဆီ၊ အညှို့၊ နှလုံး၊ အသည်း၊ အမြေး၊ အဖျဉ်း၊ အဆုတ်၊ အူမ၊ အူသိမ်၊ အစာသစ်၊ အစာဟောင်း၊ သည်းခြေ၊ သလိပ်၊ ပြည်၊ သွေး၊ ချွေး၊ အဆီခဲ၊ မျက်ရည်၊ ဆီကြည်၊ တံတေး၊ နှပ်၊ အစေး၊ ကျင်ငယ်တို့သည် ရှိကြကုန်၏ဟု ဆင်ခြင် ၏။ ဤသို့လျှင် ဤကိုယ်၌ မတင့်တယ် “အသုဘ” ဟု ရှုလေ့ရှိကာ နေ၏။ အာနန္ဒာ...ဤတရားကို အသုဘသညာဟု ဆိုအပ်၏။”

မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ်

မဟာဝဂ်ပါဠိတော် မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ် စက်ဆုပ်ဘွယ်ဟု နှလုံးသွင်းခြင်းအပိုင်း ခေါင်းစဉ်အောက်၌လည်း (နှလုံး-ဟဒယ ဝတ္ထု)ကို အသုဘသညာကမ္မဋ္ဌာန်းအတွင်း၌ သွတ်သွင်း ဟော ကြားထား၏။

“ရဟန်းတို့....တဖန်ထို့ပြင်လည်း ရဟန်းသည် ခြေဖဝါးမှ အထက် ဆံပင်ဖျားမှအောက် ထက်ဝန်းကျင် အရေပါးအဆုံး ရှိသော မစင်ကြယ်သည့်အရာ အမျိုးမျိုးတို့ဖြင့် ပြည့် လျက် ရှိသော ဤရုပ်အပေါင်းကိုပင် စူးစိုက်ဆင်ခြင်၏။ ဤရုပ် အပေါင်း၌ ဆံပင်၊ အမွှေး၊ ခြေသည်း လက်သည်း၊ သွား၊ အရေ၊ အသား၊ အကြော၊ အရိုး၊ ရိုးတွင်းခြင်ဆီ၊ အညှို့၊ နှလုံး၊ အသည်း၊ အမြှေး၊ အဖျဉ်း၊ အဆုတ်၊ အူမ၊ အူသိမ်၊ အစာသစ်၊ အစာဟောင်း၊ သည်းခြေ၊ သလိပ်ပြည်၊ သွေး၊ ချွေး၊ အဆီခဲ၊ မျက်ရည်၊ ဆီကြည်၊ တံတေးနှုပ်၊ အစေး၊ ကျင်ငယ်သည်ရှိ၏-ဟု စူးစိုက်ဆင်ခြင်၏”။ ဤသည်တို့ကား နှလုံး ရုပ်နှင့် စပ်လျဉ်းသော ပိဋကတော် အထောက် အထားများ ဖြစ်ပါသည်။

ထိုထိုအဘိဓမ္မာနှင့် သုတ္တန် ဒေသနာတော်တို့ကို ထောက်၍ မြတ်စွာဘုရားသည် ဟဒယဝတ္ထုဆိုသော နှလုံးရုပ်နှင့် (နှလုံး) အတွင်း၌တည်သော (သွေး) ရုပ်တို့ကို အသုဘ ကမ္မဋ္ဌာန်းအလို့ ငှာသာ အလို့ရှိတော်မူ၍ အဘိဓမ္မာ ဒေသနာတော် အလိုအရ (ရုပ်) တရားများ၌ အလိုမရှိသည်မှာ လွန်စွာထင်ရှား နေပါ သည်။

အထက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သော ဓမ္မသင်္ဂဏီ ပါဠိတော်လာ မဟာဘုတ်ရုပ်(၄)ပါးနှင့်ဥပါဒါရုပ် (၂၃)ပါးတို့သည်(ဟဒယ ဝတ္ထု) အစရှိသော (အသုဘသညာ)တရားများနှင့် သဘော သဘာဝတွင်၎င်း၊ အနှစ်သာရအားဖြင့်၎င်း မည်၍မည်မျှအထိ ကွာခြားနေသည်ကို သဘောပေါက်နိုင်ရန် ထိုတရားများအား တမျိုးနှင့်တမျိုး တခုစီ ပြန်လည်စစ်ဆေး၍ နှိုင်းယှဉ် သုံးသပ် ကြည့်ရှုတော်မူကြပါရန် အထူးမေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။

အကယ်တန္တူ အဋ္ဌကထာနှင့် ဋီကာဆရာမြတ်တို့၏ အလို အတိုင်း(နှလုံး)ကို ဥပါဒါရုပ်များအတွင်းသို့ သွတ်သွင်း ခြင်း အား ခွင့်ပြုခဲ့လျှင် ယင်း(နှလုံး)နှင့် တတန်းတစားတည်းထား လျက် မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူသော အခြားအလားတူ ကောဋ္ဌာသတရားများကိုလည်း ဥပါဒါရုပ်များအတွင်းသို့ သွတ် သွင်းကြရန် စောဒကတက်ခွင့် ပေးရပေလိမ့်မည်။

နောက်တကြောင်းတွင်လည်း(နှလုံး)ကို စက္ခုဝတ္ထု၊ သောတ ဝတ္ထု၊ ဃာနဝတ္ထု၊ ဇိဝှါဝတ္ထု၊ ကာယဝတ္ထုတို့နှင့် မျိုးတူထား၍ ဝတ္ထုရုပ်ခြောက်ပါးဟု ပြင်ဆင်ပညတ်ခြင်းအား လက်ခံပြန်လျှင် စက္ခုအစရှိသော ဝတ္ထုရုပ်ငါးပါးကိုလည်း အပြန်အလှန်သဘော ဖြင့်(၃၂)ကောဋ္ဌာသ တရားအတွင်းသို့ သွတ်သွင်းလျက် ကော ဋ္ဌာသ (၃၇)ပါးဟူ၍ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ရန် ပြဿနာ ပေါ်ပေဦး မည်။ ဤကား ဘုရားသီးခြား၍ဟောထားသော (ရုပ်) နှင့် (ကောဋ္ဌာသ)တရားများအား ပေါင်း၍ ပြောင်း၍ မရခြင်းကို လက်တွေ့ပြအပ်သော သာဓကများ ဖြစ်ပါသည်။

အထက်ပါအဆိုများကို လက်မခံနိုင်လျှင် (၃၂) ကောဋ္ဌာသ တရားအတွင်းမှ (နှလုံး)ကို နုတ်ဖယ်ရှားခြင်းဖြင့် ဘုရားဟောကို တကြိမ်ထပ်မံပြင်ဆင်ရန်သော်လည်းကောင်း၊ သို့တည်းမဟုတ် ပါက (နှလုံး)ကို မူလနေရာဟောင်း (၃၂) ကောဋ္ဌာသအတွင်း ဦးပင်ထား၍ စက္ခုအစရှိသော ဝတ္ထုရုပ်ငါးပါးနှင့် ဥပါဒါရုပ် (၂၃)ပါးတို့ကို (အတိုးအလျှော့ အပြောင်းအလည်းမလုပ်ကြဘဲ) မြတ်စွာဘုရား၏ မူလဟောရင်း ပါဠိတော်အတိုင်း (ပိုနေမြဲ- ကျားနေမြဲ) ထားရန် စေတနာမှန်ဖြင့် တင်ပြရပေသည်။

ဓမ္မသုတေသီတို့၏အမြင်

ယခုပြဿနာနှင့်စပ်လျဉ်း၍ (ဟဒယဝတ္ထု) ရုပ်ဟူ၍ မြတ်စွာ ဘုရား တိုက်ရိုက် ဟောကြားအပ်သော ပါဠိတော်မရှိဘဲ အဋ္ဌကထာနှင့် ဋီကာဆရာတို့၏ အယူသာလျှင်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် အရှင် ဇနကာဘိဝံသ ဆရာတော်ဘုရား ရေးသားတော်မူသော သင်္ဂြိုဟ် ဘာသာ ဋီကာကျမ်းမှ ကောက်နုတ်ချက်ကို အထက်၌ဖော်ပြခဲ့ ပါပြီ။

အဘိဓမ္မတ္ထသင်္ဂဟကျမ်းကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာသို့ ပြန်ဆိုရေး သား၍ အနောက်နိုင်ငံတလွှား၌ ကျော်ကြားခဲ့သော ပါဠိပိဋက ပါရဂူတဦးဖြစ်သူ ဦးရွှေဇံအောင်ကလည်း (ဟဒယဝတ္ထု)ရုပ်ကို မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားသော ပါဠိတော် မရှိဟူ၍ပင် အကျိုး အကြောင်းပြသ၍ ရေးသားခဲ့ပါသည်။

ထို့ပြင် အနောက်နိုင်ငံများမှ ပါဠိပိဋက ပညာပါရဂူဖြစ် သော မစ္စက်ရှိုင်းစဒေးဗစ်၏ သုတေသနပြုစုမှုများကို ကိုးကား

လျက် ဦးအေးမောင်ရေးသားသော (ဗုဒ္ဓနှင့်ဗုဒ္ဓဝါဒ) ပဌမပိုင်း ကျမ်း၏စာမျက်နှာ (၁၇၉) ၌လည်း အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြ ထားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

“အရှင် ဗုဒ္ဓဃောသနှင့် အခြား အဋ္ဌကထာ ဆရာတို့သည် မနောဝိညာဏ်၏ တည်ရာရုပ်မှာ ဟဒယဝတ္ထု (ဝါ) နှလုံးအိမ် ဖြစ်သည်ဟု ဖော်ပြကြ၏။ ဤအယူဝါဒသည် ဗုဒ္ဓမပေါ်မီက အိန္ဒိယပြည်၌ ရှိနှင့်ပြီးဖြစ်၏။ ရှေးဥပနိသျှကျမ်းများ၌ နှလုံးအိမ် ထဲတွင် အတ္တရှိကြောင်း ပြဆိုထားခြင်းကို အထက်က ဖော်ပြခဲ့ ပေပြီ။ (စာ ၁၁၈) မစ္စက်ရိုင်းစဒေးဗစ်၏ အဆိုအားဖြင့် ဤ ယူဆချက်ကို ပါဠိပိဋကစာပေ၌ လုံးဝမတွေ့ရချေ။ ပါဠိပိဋက၌ နှလုံးကို ယခုကာလလူများ နားလည်သကဲ့သို့ စိတ်နှလုံးငြိမ်းချမ်း ခြင်း၊ စိတ်နှလုံးမြင်မြတ်ခြင်း၊ နှလုံးသိမ်မွေ့ခြင်း စသည်ဖြင့် လောက ဝေါဟာရနှင့်အညီ သုံးစွဲထား၍ မနောဝိညာဏ်၏ တည်ရာဌာနအဖြစ် ပြဆိုထားခြင်းမရှိချေ”။

Mrs Rhys Davids, 1914 “Buddhist Psychology” P 71

ပဌမဝိဝါဒမူလသုတ်

ဤဝိဝါဒမျိုးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အင်္ဂုတ္တိုရ်ပါဠိတော် ဒသက နိပါတ် ပဌမဝိဝါဒမူလသုတ်၌ မြတ်စွာဘုရား ကြိုတင်၍ ဟော ကြားခဲ့သော သုတ္တန်ဒေသနာကို အောက်၌ ဖော်ပြလိုက် ပါသည်။

“အသျှင်ဘုရား... စကားများမှ၏ အခြေခံ ‘မူလ’ တို့သည် အဘယ်မျှတို့ပါနည်းဟု (လျှောက်၏)၊ ဥပါလိ... စကားများမှ၏ အခြေခံ ‘မူလ’ တို့သည် ဆယ်မျိုးတို့တည်း၊ အဘယ်ဆယ်မျိုးတို့ နည်းဟူမူ ဥပါလိ... ဤသာသနာတော်၌ ရဟန်းတို့သည် တရား မဟုတ်သည်ကို ‘တရားဟုတ်၏’ ဟု ပြကုန်၏၊ တရားဟုတ်သည်ကို ‘တရားမဟုတ်’ ဟု ပြကုန်၏၊ ဝိနည်းမဟုတ်သည်ကို ‘ဝိနည်းဟုတ် ၏’ ဟု ပြကုန်၏၊ ဝိနည်းဟုတ်သည်ကို ‘ဝိနည်းမဟုတ်’ ဟု ပြကုန် ၏၊ မြတ်စွာဘုရား မဟောအပ် မမိန့်ဆိုအပ်သည်ကို ‘မြတ်စွာ ဘုရား ဟောအပ် မိန့်ဆိုအပ်၏’ ဟု ပြကုန်၏၊ မြတ်စွာဘုရား ဟောအပ် မိန့်ဆိုအပ်သည်ကို ‘မြတ်စွာဘုရား မဟောအပ် မမိန့် ဆိုအပ်’ ဟု ပြကုန်၏၊ မြတ်စွာဘုရား မလေ့ကျက်အပ်သည်ကို ‘မြတ်စွာဘုရား လေ့ကျက်အပ်၏’ ဟု ပြကုန်၏၊ မြတ်စွာဘုရား လေ့ကျက်အပ်သည်ကို ‘မြတ်စွာဘုရား မလေ့ကျက်အပ်’ ဟု ပြ ကုန်၏၊ မြတ်စွာဘုရား မပညတ် အပ်သည်ကို ‘မြတ်စွာဘုရား ပညတ်အပ်၏’ ဟု ပြကုန်၏၊ မြတ်စွာဘုရား ပညတ်အပ်သည်ကို ‘မြတ်စွာဘုရား မပညတ်အပ်’ ဟု ပြကုန်၏၊ ဥပါလိ... စကားများ မှ၏ အခြေခံ ‘မူလ’ တို့သည် ဤဆယ်မျိုးတို့တည်းဟု (မိန့်တော် မူ၏)” ။

ဤသို့ ဆိုခြင်းကြောင့် မြတ်စွာဘုရား ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး ဟောကြားတော်မူခဲ့သည့် အလွန်တရာနက်နဲ ခက်ခဲ သိမ်မွေ့လှ သော ပိဋကတော်များ၏ သဘောမှန်ကို သတ္တဝါအများ တတ် အားသမျှ သိရှိနားလည် သဘောပေါက်စေရန် ဖွင့်ဆိုတော်မူ သော အရှင်မြတ်အပေါင်း၏ ကျေးဇူးတော်တို့ကို ပစ်ပယ်လိုသော

ဆန္ဒ အနည်းငယ်မျှမရှိပါ။ မြတ်စွာဘုရား ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး၏ မူလဟောရင်းတရားတော်များအား မတိမ်းမစောင်းစေဘဲ အခွန် ရှည်စွာ ထိန်းသိမ်းထားစေလိုသော အလွန်သန့်ရှင်းသော စေတနာအရသာ ရေးသားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

ဟဒယ-စိတ်နှလုံး

ယခုအခါတွင် ဓမ္မသင်္ဂဏီပါဠိတော် မြန်မာပြန်ကျမ်းကြီး၏ စိတ်,စေတသိက်ပိုင်း (စိတ္တုပ္ပါဒကဏ္ဍ)မှ သက်ဆိုင်ရာ ကောက် နုတ်ချက်အချို့ကို ဆက်လက်တော်ပြုလိုပါသည်။

စာမျက်နှာ ၂၉၊ စာပိုဒ် ၆ ၌—

စိတ်သဘော။ ထိုအခါ သို့မူ “စိတ်” ဟူသည် အဘယ်သဘော ဖြစ်သနည်း၊ ထိုအခါ၌ အကြင်ဆန်းကြယ်သော “စိတ္တ”၊ အာရုံ သို့ညွတ်၍ သိစေတတ်သောသဘော “မန”၊ သိခြင်းသဘော “မာနသ”၊ စိတ်နှလုံး “ဟဒယ”၊ ဖြူစင်သောသဘော “ပဏ္ဍရ”၊ သိမူသဘော “မန”၊ သိခြင်းဟူသောဖြစ်ရာဌာန “မနာယတန”၊ အစိုးတရသို့မူ “မနိဇ္ဇေ”၊ အထူးသို့မူ “ဝိညာဏ”၊ အထူးသိတတ် သော စိတ်အစု “ဝိညာဏက္ခန္ဓာ”၊ ထိုစိတ်အားလျှောက်ပတ်သော “တဇ္ဇာ”၊ အထူးသိမူသဘော “မနောဝိညာဏဓာတ်” သည် (ရှိ၏။) ထိုအခါ “သိမူစိတ်” ဟူသည် ဤသဘောဖြစ်၏။

စာမျက်နှာ ၄၄၊ စာပိုဒ် ၆၅ ၌—

မနာယတန။ ထိုအခါ၌ “မနာယတန” ဟူသည် အဘယ် သဘော ဖြစ်သနည်း၊ ထိုအခါ၌ အကြင် “စိတ်” သိခြင်း သ

ဘော-သိမ္မသဘော-စိတ်နှလုံး ဖြစ်စင်သော သဘော-သိတတ်
 သောသဘော-သိမ္မဟူသော ဖြစ်ရာဌာန “မနာယတန”၊ အစိုး
 တရသိမ္မ “မနိဇ္ဈေ”၊ အထူးသိမ္မ “ဝိညာဏ”၊ အထူးသိမ္မအစ “ဝိ
 ညာဏက္ခန္ဓာ”၊ ထိုစိတ်အားလျောက်ပတ်သော အထူးသိမ္မသ
 ဘော “မနောဝိညာဏဓာတ်”သည် (ရှိ၏။) ထိုအခါ၌ “မနာ
 ယတန”ဟူသည် ဤသဘောဖြစ်၏။

ဤတွင် ဓမ္မသင်္ဂဏီပါဠိတော် မြန်မာပြန် ကျမ်းကြီး၌(စိတ်)
 နှင့် (နှလုံး) တို့ကို (ရုပ်) တရားနှင့် (နာမ်) တရားများ အဖြစ်
 ခွဲခြားခြင်းမပြုဘဲ (စိတ်နှလုံး) ဟူ၍ (နာမ်) တရားအဖြစ် တ
 ပေါင်းတည်းပြုလျက် ဟောကြားသည်ကို တွေ့နိုင်ပါသည်။

“ဟဒယ”ဆိုသော ပုဒ်ကိုလည်း (စိတ်နှလုံး) ဟူ၍ပင် နာမ်
 တရားအဖြစ် ဟောကြားသည်မှာ ထိုကျမ်းကြီး၌ အထင်အရှား
 ပင်ဖြစ်ပါသည်။

ယခုပြဿနာနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဓမ္မသင်္ဂဏီပါဠိတော် နိက္ခေပကဏ္ဍ
 အာယတနတဆယ် နှစ်ပါး၌ တတ်သိလိမ္မာသောသူ ဖြစ်ကြောင်း
 တရား “အာယတနကုသလတာ” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် မြတ်စွာ
 ဘုရား ဟောကြားတော်မူသောစကားကို လေ့လာနိုင်ရန်အောက်
 ၌တော်ပြလိုက်ပါသည်။

အာယတနကုသလတာဒုက်

“ထို (အာယတနကုသလတာ၊ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ ကုသလတာ) တို့
 တွင် စိတ်ဖြစ်ရာ စိတ်ဖြစ်ကြောင်း အာယတန၌ ကျမ်းကျင်
 (လိမ္မာ) သူ၏အဖြစ် (အာယတန တဆယ်နှစ်ပါး၌ တတ်သိ

ကျမ်းကျင် လိမ္မာသောသူ ဖြစ်အောင် ပြုတတ်သောတရား) အာယတနကုသလတာဟူသည် အဘယ်နည်း။

မြင်သိစိတ် (စက္ခုဝိညာဏ်) ဖြစ်ရာ မျက်စိအကြည်-စက္ခာယတန၊ မြင်သိစိတ် (စက္ခုဝိညာဏ်) ဖြစ်ကြောင်းအဆင်း-ရူပါယတန။

ကြားသိစိတ် (သောတဝိညာဏ်) ဖြစ်ရာ နားအကြည်-သောတာယတန၊ ကြားသိစိတ်(သောတဝိညာဏ်)ဖြစ်ကြောင်း အသံ-သဒ္ဒါယတန။

နံ့သိစိတ် (ဃာနဝိညာဏ်)ဖြစ်ရာ နှာခေါင်းအကြည်-ဃာနာယတန၊ နံ့သိစိတ် (ဃာနဝိညာဏ်) ဖြစ်ကြောင်းအနံ့-ဂန္ဓာယတန။

လျက်သိစိတ် (ဇိဝှိဝိညာဏ်) ဖြစ်ရာလျှာအကြည်-ဇိဝှိယတန၊ လျက်သိစိတ် (ဇိဝှိဝိညာဏ်) ဖြစ်ကြောင်း အရသာ-ရသာယတန။

ထိသိစိတ်(ကာယဝိညာဏ်) ဖြစ်ရာ ကိုယ်အကြည်- ကာယာယတန၊ ထိသိစိတ် (ကာယဝိညာဏ်) ဖြစ်ကြောင်း အတွေ့-ဖောဠဗ္ဗာယတန။

သိမှုစိတ် (ဇနောဝိညာဏ်) ဖြစ်ရာ ဘဝင်အကြည်-မနာယတန၊ သိမှုစိတ်ဖြစ်ကြောင်း သဘာဝ- ဓမ္မာယတန ဟူသော အာယတနတဆယ့်နှစ်ပါးတို့သည် (ရှိကုန်၏။)

ထို (အာယတန) တို့ကို အကြင်အာယတန၌ ကျမ်းကျင် လိမ္မာသူအဖြစ် (ခွဲခွဲခြားခြား) အပြားအားဖြင့်သိမှု၊ (ခွဲခွဲ

ခြားခြား) အပြားအားဖြင့် သိခြင်း ။ပ။ (အမှန်သဘော၌)
 မတော့ဝေမှု (အမှန်ကိုသိမှု) (သစ္စာလေးပါး) တရားတို့ကိုစိစစ်
 ခြင်း၊ ကောင်းစွာသိမြင်မှု (အမြင်မှန်မှု) မှာ မွှာဒိဋ္ဌိသည် (ရှိ၏။)
 ဤ(ဆိုအပ်ခဲ့ပြီးသော) သဘောကို စိတ်ဖြစ်ကြောင်း အာယ
 တန၌ ကျွမ်းကျင် (လိမ္မာ) သူ၏အဖြစ် (အာယတနတဆယ့်နှစ်
 ပါး၌ တတ်သိကျွမ်းကျင် လိမ္မာသော သူဖြစ်အောင် ပြုတတ်
 သောတရား) အာယတနကုသလတာ-ဟုဆိုအပ်၏” ။

အထက်ပါ ဘုရားဟောဒေသနာတော်ကိုထောက်၍ (ဟဒယ
 ဝတ္ထု) နှလုံးအိမ်သည် ဝိညာဏ်တစုံတခု၏ (ဖြစ်ရာ) ဌာန
 လည်းမဟုတ်၊ (ဖြစ်ကြောင်း) တရားလည်းမဟုတ်သည်မှာမငြင်း
 သာအောင် ထင်ရှားလေတော့သည်။

နိဂုံးအားဖြင့် အဘိဓာန်၌ စိတ်ဟောပရိယာယ်ကို (စိတ္တံ
 စေတော မနောနိတ္ထိ၊ ဝိညာဏံ ဟဒယံ တထာ)ဟု စိတ္တသဒ္ဓါ
 စေတသဒ္ဓါ-ဝိညာဏသဒ္ဓါ- ဟဒယသဒ္ဓါဖြင့် ပြဆိုထားကြောင်း
 နှင့် အဘိဓမ္မတ္ထသရူပဒီပကကျမ်း (ပဌမတွဲ) စိတ္တစေတသိက ရူပ
 ဒီပက-ကဏ္ဍ-စာမျက်နှာ (၂၀၂) စိတ်၏ ဝေဝုဏ်ပရိယာယ် အပြား
 တို့ကိုပြသောအခန်း၌ အဆိုရှိသည်ကို ဖော်ပြရပါသတည်း။

ပိဋကတော်များ အခွန်ရှည်စွာ တည်ရေးနှင့်
သန့်စင်ရေးအတွက်စဉ်းစားရန်

(အခန်း-၂)

စာတမ်းအမှတ် (၁)တွင် (ဟဒယဝတ္ထု)ဟု ဆိုအပ်သော ရုပ်တရားကို အဘိဓမ္မာပိဋကတော်၌ မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားခြင်း မရှိသည်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဖော်ပြခဲ့ပါပြီ။

ယခုစာတမ်းတွင် ဂဗ္ဘသေယျက သတ္တဝါတို့၌ စိတ်၏ မှီရာ (ဟဒယဝတ္ထု) မရှိခဲ့လျှင် (မနောဓာတ်)နှင့် (မနောဝိညာဏဓာတ်)ဟုခေါ်အပ်သော (စိတ်)များသည် အဘယ်ကဲ့သို့ ဖြစ်ပေါ်ကြသည်ကို ဆွေးနွေးရန် (အစပျိုးသည့်အနေဖြင့်) ရေးသားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

သံယုတ်ပါဠိတော် ယက္ခသံယုတ် ဣန္ဒြိယသုတ်

အကျွန်ုပ်သည် ဤသို့ ကြားခဲ့ရပါသည်။ အခါတပါး၌ မြတ်စွာဘုရားသည် ရာဇဂြိုဟ်ပြည် ဣန္ဒြိယတောင် ဣန္ဒြိယဘိလူး၏ ဗိမာန်၌(သီတင်းသုံး)နေတော်မူ၏။ ထိုအခါ ဣန္ဒြိယဘိလူးသည် မြတ်စွာဘုရားထံသို့ ချဉ်းကပ်လျက် ဂါထာဖြင့် ရှုတ်ဆိုလျှောက်ထား၏။

“အသျှင်ဘုရား .... မြတ်စွာဘုရားတို့သည် ရုပ်ကို ဇီဝဟူ၍ ဆိုတော်မမူကုန်၊ အဘယ်အကြောင်းကြောင့် ဤသတ္တဝါသည် ဤကိုယ်ကိုရသနည်း၊ ထိုသတ္တဝါအား အရိုးစု အသားဆိုင်သည်

အဘယ်မှ ရောက်လာသနည်း၊ အဘယ် အကြောင်းကြောင့် ဤသတ္တဝါသည် အမိဝမ်း၌ ကပ်ငြိသနည်း”ဟု လျှောက်၏။

“ဘီလူး....ရှေးဦးစွာ ကလလရေကြည်ဖြစ်၍ ကာလလ ရေ ကြည်မှ အမြှုပ်ဖြစ်၏၊ အမြှုပ်မှ သားတစ်ဖြစ်၏၊ သားတစ်မှ အခဲဖြစ်၏၊ အခဲမှ ခက်မင်းဖြာတို့ဖြစ်ကုန်၏၊ ဆံ၊ အမွေး၊ ခြေသည်း လက်သည်းတို့လည်း ဖြစ်ကုန်၏”။

“ဤသတ္တဝါ၏ အမိသည် အကြင်ထမင်းကို၎င်း၊ အဖျော်ကို ၎င်း၊ စားဘွယ်ကို၎င်း စား၏၊ အမိဝမ်း၌တည်သော ထိုသတ္တဝါ သည် ထို (အမိစားသော) အစာဖြင့် ထိုအမိ၏ဝမ်း၌မျှ၏” ဟု (မိန့်တော်မူ၏။)

အထက်ပါ သုတ္တန် ဒေသနာတော်အရ ပဗ္ဗသေယျေက သတ္တဝါ၌ ပဋိသန္ဓေရုပ်၏ အစမှာ(ကလလရေကြည်) ဖြစ်ခြင်း သည် ထင်ရှားပါသည်။

ကလလရေကြည်၌ ပါရှိသောရုပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကျမ်း စာ အစောင်စောင်ကို ကိုးကားလျက် လယ်တီ ဆရာတော် ဘုရား ရေးသားတော်မူခဲ့သော (ရူပဒီပနီ)မှ အောက်ပါ ကောက်နုတ်ချက်ကို ကြည့်ရှုစေ လိုပါသည်။

ရူပဒီပနီ စာမျက်နှာ ၁၃၀

“ဩပပါတိကာနံ၊ ဥပပါတ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့အား။ ပဋိသန္ဓိစိတ္တေန၊ ပဋိသန္ဓေစိတ်နှင့်။ သဟေဝ၊ အတူတကွသာလျှင်။ သဠာယ တနံ၊ စက္ခု၊ သောတ၊ ဃာန၊ ဇိဝှာ၊ ကာယ၊ မနဟူသော အာယ တန (၆) ပါးသည်။ ဥပ္ပဇ္ဇတိ၊ ဖြစ်ပေါ်၏။ ဂဗ္ဘသေယျကာနံ

ပန၊ ဂဗ္ဘသေယျက ပုဂ္ဂိုလ်တို့အားမူကား။ အဇ္ဈတ္တိကဿတနေ သု၊ စက္ခု၊ သောတ၊ ဃာန၊ ဇိဝှာ၊ ကာယ၊ မနဟူသော အတွင်း အာယတန (၆) ပါးတို့တွင်။ မနာယတန ကာယာယတနာ နေဝ၊ မနာယတန၊ ကာယာယတန(၂) ပါးတို့သည် သာလျှင်။ ပဋိသန္ဓိခဏေ၊ ပဋိသန္ဓေစိတ် ဥပါဒ်ခဏ၌။ ဥပ္ပဇ္ဇန္တိ၊ ဖြစ်ပေါ် ကုန်၏။ သေသာနိ၊ ကာယ၊ မန (၂) ပါးမှ ကြွင်းကုန်သော။ စတ္တာရိလေးပါးကုန်သော စက္ခု၊ သောတ၊ ဃာန၊ ဇိဝှာတို့သည်။ သတ္တသတ္တတိ ရတ္တိယာ(၇၇) ခုမြောက်သောရက်၌။ ဥပ္ပဇ္ဇန္တိ၊ ဖြစ် ပေါ်ကုန်၏။ တာနိစခေါ၊ ထိုလေးပါးတို့သည်လည်း။ ယေန ကမ္မုနာ၊ အကြင်ကံဖြင့်။ ပဋိသန္ဓိ၊ ပဋိသန္ဓေကို။ ဂဟိတာ၊ ယူအပ်၏။ တသေဝဝါ၊ ထိုကံကိုသော်၎င်း။ အညသဝါ၊ အခြားတပါးသော ကံကိုသော်၎င်း။ ကတတ္တာ၊ ပြုအပ်ခဲ့ပြီး သည်၏ အဖြစ်ကြောင့်။ ဥပ္ပဇ္ဇန္တိ၊ ဖြစ်ပေါ်ကုန်၏။ ဣတိအယံ၊ ဤသည်ကား။ သကသမယေ၊ အရှင်မဟာကဿပ-အစရှိသော မိခံတို့၏အယူ၌။ ဝါဒေါ၊ ပြောရိုး ဆိုရိုးဖြစ်သော အမှန်မုချ နေရာကျ စကားတည်း။”

အထက်တွင် စက္ခု၊ သောတ၊ ဃာန၊ ဇိဝှာတို့သည်လည်း ပဋိသန္ဓေအခါ၌ပင် မျိုးစေ့ဖြစ်ခြင်းနှင့် အကြည်ဓာတ်နောက် မှပေါ်ခြင်းအား ခွဲခြား၍မဆိုသည်ကို သတိပြုခဲ့ပါ။

“အာယတနယမိုက်ဋ္ဌိကာတို့၌ကား- ရက်နှင့်မဆိုမ၍ သတ္တာ ဟနှင့် ဆိုသောကြောင့် ကောဒသမသတ္တာဟ၌ တိုက်ရိုက်ပေါ် ပေသည်။ စပ်လျဉ်းရာ ဆိုရသည်ဖြစ်၍လည်း စက္ခုနှင့်ဃာနကို

သာ အဆိုပါသည်။ သောတနှင့် ဇိဝှာမူကာ: အဝုတ္တသိဒ္ဓိနည်း အားဖြင့် ပြီးလေတော့သည်။ (ကျယ်မည်စိုး၍မရေးပြီ)”။

“ဤကား သင်္ဂါယယနာ သုံးတန်ပါသော မဟာ အဋ္ဌကထာကြီး၊ အရှင်မဟာဗုဒ္ဓသောသ စီရင်သော အဋ္ဌကထာသစ်၊ အဘိဓမ္မာယမိုက်ဋီကာကြီးတို့၌ တသံ တည်းလာသည်ဖြစ်၍ ဘုရားဟောနှင့်တူစွာ ယုံကြည်ရ သော သတ္တာဟ အဆုံးအဖြတ်ပေတည်း”။

ထိုအကြောင်းနှင့်စပ်၍ ဒုတိယမြို့ပြင်ကြီး ဆရာတော်ဘုရား၏ အဘိဓမ္မတ္ထသရူပဒီပကကျမ်း (ဒုတိယတွဲ) တွင် အကျယ်ရေးသား ပါရှိသည်တို့မှ စာမျက်နှာ(၃၅၀) ၌ ပါရှိသော စကားအချို့ကို ကောက်နုတ် ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။

“ဂဗ္ဘသေယျကာနံ၊ တို့အား။ အာယတနာနံ၊ အဇ္ဈတ္တိကာ ယတနတို့၏။ အနုပုဗ္ဗပဝတ္တိ၊ ကလလကာလပဋိသန္ဓေခဏ၌။ မနာ ယတန ကာယာယတနနှစ်ပါးတို့ဖြစ်ခြင်း၊ ကောဒသမ သတ္တာဟ ၌ စက္ခု သောတ ဃာန ဇိဝှာဟူသော အာယတန လေးပါးတို့ ဖြစ်ခြင်းတို့ဖြင့် အာယတနတို့၏ အစဉ်အားဖြင့် ဖြစ်ခြင်းသည်။ အနုပုဗ္ဗတော၊ မစုတေမိ စုတိကာလအနီး၌ စက္ခု သောတ ဃာန ဇိဝှာတို့ချုပ်နှင့်ခြင်း၊ စုတိ၏ဘင်ခဏ၌မနာယတန ကာယာယတန နှစ်ပါး၏ ချုပ်ခြင်းဟူသော အစဉ်အားဖြင့်။ ဟောတိ၊ ။ ဣတိ- ဣမိနာ အဓိပ္ပာယ်နာ၊ ဤသို့သော အလိုတော်ဖြင့်။ သင်္ဂဟ ကာရေန၊ အဋ္ဌကထာဆရာသည်။ နိရုဒ္ဓေသု စက္ခာဒိသတိ ဣဒံ၊ ဟူ သော စကားကို။ ဝုတ္တံ၊ ဆိုတော်မူအပ်၏”။ (ဤသို့မြန်မာပြန်)

အထက်ပါ ကိုးကား ချက်တို့မှာ....ဂဗ္ဘသေယျက သတ္တဝါ၏ပဋိသန္ဓေအစ၌ မနာယတနနှင့် ကာယာယတန တို့၏(ကြည်)ခြင်းကို ထုတ်ဘော်ပြရာဖြစ်ပါသည်။

မနာယတန-ကာယာယတနတို့နှင့်စပ်၍ ဓမ္မသင်္ကဏီ ပါဠိတော် ၌ မြတ်စွာဘုရား မည်ကဲ့သို့ ဟောပါသနည်း။

ဓမ္မသင်္ကဏီပါဠိတော် စိတ္တုပ္ပါဒကဏ္ဍ

မနာယတန။ ထိုအခါ၌ မနာယတန ဟူသည် အဘယ် သဘောဖြစ်သနည်း။ ထိုအခါ၌ အကြင်စိတ်-သိခြင်းသဘော၊ သိမှုသဘော၊ စိတ်နှလုံး ဖြူစင်သောသဘော၊ သိတတ်သော သဘော၊ သိမှုဟူသောဖြစ်ရာ၌ “မနာယတန” အစိုးတရသိမှု “မနိန္ဒြေ” အထူးသိမှု “ဝိညာဏ” အထူးသိမှုအစု “ဝိညာဏက္ခန္ဓာ” ထိုစိတ်အားလျှောက်ပတ်သော အထူးသိမှုသဘော “မနော ဝိညာဏဓာတ်” သည် (ရှိ၏။) ထိုအခါ၌ မနာယတနဟူသည် ဤသဘောဖြစ်၏။

ဓမ္မသင်္ကဏီပါဠိတော်-ရူပကဏ္ဍ

ကာယာယတနရူပ။ ထိသိစိတ် (ကာယဝိညာဏ်) ဖြစ်ရာ ကိုယ်အကြည် “ကာယာယတန” ဟူသော ထိုရူပသည် အဘယ် နည်း၊ အကြင် ကိုယ်အကြည် “ကာယ” (ပသာဒ) သည် ကြီး ကျယ်ထင်ရှားသော “မဟာဘုတ်” လေးပါးတို့ကို စွဲမိ၍ ကြည် လင်၏။ “ပသာဒ” အတ္တဘော (ကိုယ်ခန္ဓာ) ၌ အကျုံးဝင်၏။ “အတ္တဘာဝပရိယာပန” ၊ မြင်အပ်သည်အဖြစ် (မြင်ခြင်း) နှင့်

တကွမဖြစ်“အနိဒဿန”၊ ထိပါးတတ်သည်အဖြစ် (ထိပါးခြင်း) နှင့်တကွ“သပ္ပုဋ္ဌိသ”ဖြစ်၏။

မြင်အပ်သည်၏အဖြစ် (မြင်ခြင်း)နှင့်တကွမဖြစ်သော ထိပါးတတ်သည်၏အဖြစ်။ပ။ထိပါးလည်း ထိပါးဆဲ၊ ထိပါးလည်း ထိပါးခဲ့ပြီး၊ ထိပါးလည်း ထိပါးလတ္တံ့၊ ထိပါးမှုလည်း ထိပါးရာ၏။

ဤရုပ်သည် ကိုယ်အကြည် “ကာယ” (ပသာဒ)လည်း မည်၏၊ဤရုပ်သည် ထိသိစိတ် (ကာယဝိညာဏ်) ဖြစ်ရာ ကိုယ်အကြည် “ကာယာယတန”လည်း မည်၏။ပ။ ဤသို့သော သဘောရှိသောရုပ်သည် ထိသိစိတ် (ကာယဝိညာဏ်) ဖြစ်ရာ ကိုယ်အကြည် “ကာယာယတန”ဟူသော ထိုရုပ်ပေတည်း။

ကမ္မဇရုပ်

ယခုတဘန်(ကလလရေကြည်) ကမ္မဇရုပ်တွင် ပါရှိကြသော ရုပ်တို့ကို ဆန်းစစ်ကြည့်ရန် ဖြစ်ပါသည်။

ကံနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော် ကမ္မပစ္စည်း၏ စွမ်းအင် သတ္တိကို သိသာရန် အောက်၌ဘော်ပြလိုက်ပါသည်။

ကမ္မပစ္စည်း

“ကုသလာကုသလံ၊ ကုသိုလ် အကုသိုလ်ဖြစ်သော။ ကမ္မံ၊ နာနာက္ခဏိကစေတနာကံသည်။ ဝိပါကာနံ၊ အကျိုးဝိပါက်ဖြစ် ကုန်သော။ ခန္ဓာနုဉ္စ၊ နာမက္ခန္ဓာတို့အားလည်းကောင်း။ ကဋတ္တာ

ရူပါနဉ္စ၊ ကမ္မဇရုပ်တို့အားလည်းကောင်း။ ကမ္မပစ္စယေန၊ မျိုးစေ့သဘာဝ ကမ္မပစ္စယသတ္တိဖြင့်။ ပစ္စယော-ဥပကာရကော၊ ကျေးဇူးပြုတတ်သည်။ ဟောတိ၊ ဖြစ်၏။

“စေတနာ၊ စိတ်တခုယုတ် ကိုးဆယ်၌ရှိသော စေတနာတခု ယုတ်ကိုးဆယ်သည်။ သမ္ပယုတ္တကာနံ၊ ယှဉ်ဘက်ဖြစ်ကုန်သော။ ဓမ္မာနဉ္စ၊ စိတ်၊ စေတသိက်တရားတို့အားလည်းကောင်း။ တံသမုဋ္ဌာနာနံ၊ ထိုစေတနာကြောင့် ဖြစ်ကုန်သော။ ရူပါနဉ္စ၊ စိတ္တဇရုပ်၊ ပဋိသန္ဓေကမ္မဇရုပ်တို့ အားလည်းကောင်း။ ကမ္မပစ္စယေန၊ မျိုးစေ့သဘာဝ ကမ္မပစ္စယသတ္တိဖြင့်။ ပစ္စယော-ဥပကာရကော၊ ကျေးဇူးပြုတတ်သည်။ ဟောတိ၊ ဖြစ်၏”။

ဤ ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်အရ - အကြောင်းတရား ဖြစ်ရာ ကာလနှင့် အကျိုးတရား ဖြစ်ရာကာလ ကွဲပြားသောအကျိုးကို နာနာကွဏိက ကမ္မဟုဆို၍ အကြောင်းတရားနှင့်တကွ အတူဖြစ်သောအကျိုးကို သဟဇာတကမ္မဟု ခေါ်ပါသည်။

ကံကြောင့်ဖြစ်သော(ကမ္မဇကေန)ရုပ်များမှာ ဂဗ္ဘသေယျက သတ္တဝါတို့၏ ပဋိသန္ဓေအခါ၌ (၁) ပသာဒရုပ်ငါးခု၊ (၂) ဘာဝရုပ်-အထီးသော်၎င်း၊ အမသော်၎င်း ဖြစ်ကြောင်း ရုပ်တခုခု၊ (၃) ဇီဝိတ ရုပ်တခုအားဖြင့် စုစုပေါင်း(၇)မျိုး ဖြစ်သင့်ပါသည်။ (ဓမ္မသင်္ဂဏီ ရူပကံဏ္ဍ-စာမျက်နှာ ၂၉၄)

မှတ်ချက်။ ။ဟဒယရုပ်မှာ မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူသော ပါဠိတော်များ၌ မပါရှိ သဖြင့် (ဖိလဝါဆန်ကျင်မဖြစ်စေရန် အတွက်) ချင်းခဲ့ပါသည်။

ကမ္မဇရုပ် (၇) မျိုးဟု ဆိုသော်လည်း အချို့သော ဂဗ္ဘသေယျက သတ္တဝါတို့မှာ ထိုရုပ်(၇)မျိုး အောက်နည်း၍လည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

ဤအကြောင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လယ်တီ ဆရာတော် ဘုရား၏ (ရှုပဒီပနီ) စာမျက်နှာ (၁၃၃)၌ အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြပါသည်။

“အဘိဓမ္မတ္ထဒီပနီဆရာ၊ အရပ်ရပ် သင်္ဂြိုဟ်အဓိပ္ပာယ်ဆရာ၊ အရကောက် ဆရာတို့သည်လည်း ဋီကာကျော်၏ နောက်လိုက်သာ ဖြစ်ကြကုန်သည်။ အရပ်ရပ်သော ဋီကာတို့၌ စက္ခု၊ သောတ၊ သာန၊ ဇိဝှာတို့သည် ကောဒသမ သတ္တာဟ၌ ဖြစ်ကုန်သည် ဟူသော စကားကို မူလဋီကာဆရာ၏ ဋီကာဝါဒ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြခြင်းသည်လည်း ကထာဝတ္ထု အဋ္ဌကထာကြီးကို သတိမရ၍ ဆိုကြခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ ဋီကာဝါဒမဟုတ်ပေ။ အဋ္ဌကထာ စကားရင်းဖြစ်ပေသည်။ ထို့ကြောင့် ကောဒသမ သတ္တာဟ၏ အဆုံးရက်၌ ဖြစ်သည်ဟူသော အဋ္ဌကထာကြီး အတိုင်းသာ ယုံကြည်လေးမြတ် မှတ်သားအပ်ပေသည်”။

ဖြစ်ခြင်းနှင့်ကြည်ခြင်း

ဤရက် အတွင်းမှာလည်း တပြိုင်နက်တည်း ဖြစ်သည်လည်း ရှိမည်။ စက္ခု၊ သောတ၊ သာန၊ ဇိဝှာတို့တွင် စချင်ရာက စ၍ ဖြစ်သည်လည်းရှိမည်။ ထိုပသာဒတို့၏ မှီရာကမ္မဇမဟာဘုတ်တို့သည် အကြောင်းတရား ညီညွတ်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ တပြိုင်နက်ကြည်နိုင်ကြကုန်သည်လည်းရှိမည်။ အကြောင်းတရားစု မညီညွတ်ခဲ့၍

ကြည်မိကြည်ရာကသာကြည်၍ နောက်မိနောက်ရာ နောက်သည်လည်းရှိမည်။ ဤသို့သော သဘော ထင်ရှားလေသောကြောင့် ကထာဝတ္ထုအဋ္ဌကထာ၌ အစဉ်ဟူသောအသံကို အမြက်မျှ မဆိုသတည်း။ အာယတနဝိဘင်းအဋ္ဌကထာများ၌ကား အာယတနတို့၌ ဥပုတ္တိကမ ဟူသော အဖြစ်သည် မရကောင်းကြောင်းကို ဆိုခြင်းကြောင့်လည်း စက္ခု၊ သောတ၊ ဃာန၊ ဇိဝှါတို့၌ ဖြစ်စဉ် မထားသင့်ကြောင်းကို သိရလေသည်။

အထက်ပါစကားတို့၌ (ဖြစ်ခြင်း) ဆိုသည့်စကားနှင့် (ကြည်ခြင်း) ဆိုသော စကားတို့သည် ကွဲပြားစွာ အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်နေကြပါသည်။

“ဖြစ်ခြင်း” ဆိုရာ၌ ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော် ကမ္မပစ္စည်း အနက် သဘောအရ- အတိတ်ကံကြောင့် ပဋိသန္ဓေကမ္မဇ ရုပ်တို့၏ မျိုးစေ့ ဖြစ်ခြင်းကို ဆိုလို၍ “ကြည်ခြင်း” ဆိုသော စကား၏ အဓိပ္ပာယ်သဘောမှာ ထိုထိုပဋိသန္ဓေ ကမ္မဇရုပ်တို့၌ မျိုးစေ့ပါရှိကြသော စက္ခု၊ သောတ၊ ဃာန၊ ဇိဝှါ ပသာဒရုပ်တို့၏ အကြည်ဓာတ်များ ရင့်ကျက်ပြည့်စုံသောအခြေသို့ ရောက်ခြင်းဟူ၍ ယူဆသင့်ပါသည်။

ဓမ္မသင်္ဂဏီပါဠိတော် ရူပကဏ္ဍ စာမျက်နှာ (၂၆၂)မှ စ၍ စက္ခာယတနရုပ်၊ သောတာယတနရုပ်၊ ဃာနာယတနရုပ်၊ ဇိဝှါယတနရုပ်တို့ကို အကျယ် ဟောကြားရာ၌ သက်ဆိုင်ရာ အကြည်ဓာတ်တို့သည် မဟာဘုတ်လေးပါးကိုစွဲမီ၍ ကြည်လင်ရကြောင်းကို တသမတ်တည်းဆို၏။

အဋ္ဌကထာ၊ ဋီကာကျမ်းတို့၌လည်း ဤပသာဒ ရုပ်များ အကြောင်းကို အကျယ်ဖွင့်ဆိုတော်မူကြ၏။ ထိုအဆိုအမိန့်များ အနက်မှ (မံသစက္ခု)အကြောင်းကို အဘိဓမ္မတ္ထသရူပဒီပကကျမ်း ဒုတိယတွဲ စာမျက်နှာ(၁၇)မှ အနည်းငယ် ကောက်နုတ်ဘော်ပြ ပါဠိအံ့။

သသမ္ဘာရစက္ခု

“မံသစက္ခုသည်လည်း သသမ္ဘာရစက္ခု၊ ပသာဒစက္ခု ဟူ၍ နှစ်ပါးအပြားရှိ၏။ ထိုတွင်အောက်အဘို့၌ မျက်တွင်းရိုး၊ အထက်၌ မျက်မှောင်ရိုး၊ နှစ်ဘက်သော လက်ဝဲလက်ျာအဘို့၌ မျက် ထောင့်ရိုး၊ အတွင်း၌ဦးနှောက်၊ အပ၌ မျက်တောင်မွှေး တို့ဖြင့် ပိုင်းခြားအပ်သော မျက်ကွင်းမျက်တွင်း၌တည်သော မျက်ကြော တည်းဟူသော ကြိုးဖြင့်ဖွဲ့အပ်သော ဦးနှောက်နှင့် စပ်သော အသားစိုင်းအသားစုဟူသော မျက်လုံးသည် သသမ္ဘာရစက္ခု မည်၏။ ဤသသမ္ဘာရစက္ခုသည် သလိပ်ပြောများ အားကြီး ခြင်းကြောင့်ဖြစ်၏။ သည်းခြေပြောများ အားကြီးခြင်းကြောင့် မည်းနက်၏။ သွေးပြောများ အားကြီးခြင်းကြောင့်နီ၏။ ပထဝီ ပြောများ အားကြီးခြင်းကြောင့် ကျယ်ပြန့်၏။ အာပေါဓာတ် ပြောများအားကြီးခြင်းကြောင့် မျက်ရည်ယို၏။ တေဇောဓာတ် ပြောများ အားကြီးခြင်းကြောင့် ပူလောင်၏။ ဝါယောဓာတ် ပြောများ အားကြီးခြင်းကြောင့် လည်၏” ။

ပသာဒစက္ခု

“ထိုသသမ္ဘာရစက္ခု၏ မျက်ဖြူဝန်းဖြင့်ရံအပ်သော မျက်နက် ဝန်း၏ အလယ်၌ ရှေ့ရူတည်သောဝတ္ထု၏ အရိပ်ထင်ရာဖြစ်သော

ဒိဋ္ဌမဏ္ဍလဟု ခေါ်သောအရပ်၌-ချိပိုးရွက်ဆောင်ခြင်း၊ ရေချိုးခြင်း၊ တန်ဆာဆင်ခြင်း၊ ယပ်လေခပ်ခြင်းကိစ္စတို့ဖြင့် လေးယောက်သော အထိန်းတို့သည် ကျေးဇူးပြုအပ်သော မင်းသားကဲ့သို့ - ကောင်းစွာ ဆောင်ခြင်း၊ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ရင့်စေခြင်း၊ ပွားစေခြင်း ကိစ္စ ၄-ပါး တို့ဖြင့် ပထဝီ စသော ဓာတ် ၄-ပါး တို့သည် ကျေးဇူးပြုအပ်သော ဥတုစိတ်၊ အာဟာရတို့သည် စောင့်ရှောက်အပ်သော ဝဏ္ဏ၊ ဝန္ဓု၊ ရသ စသည်တို့သည် ခြံရံအပ်သော ထိုက်သည်အားလျော်စွာစက္ခုဝိညာဏ်စသည်တို့၏ ဝတ္ထုအဖြစ်၊ ဒွါရအဖြစ်ကို ပြီးစေလျက် ဝါဂ္ဂမ်းလွှာ ၇-ထပ် တို့၌ သွန်းလောင်းအပ်သောဆီသည် ထို ၇-ထပ်သော ဝါဂ္ဂမ်းလွှာတို့ကို နှံ့၍တည်သကဲ့သို့ မျက်လွှာ ၇-လွှာတို့ကို နှံ့၍ တည်သော ပသာဒရုပ်သည် ပသာဒစက္ခုမည်၏။”

[ဤတွင် စက္ခု၊ သောတ၊ ဃာန၊ ဇိဝှါ ပသာဒရုပ် ဝတ္ထုတို့၏ ဖြစ်ခြင်းနှင့်ကြည်ခြင်းဟု ဆိုအပ်သော အပိုင်း နှစ်ခုရှိပုံကို လက်ခံရာရောက်သော အထောက်အထား အကျဉ်းဖြစ်ပါသည်။ အကျယ်ကို ကျမ်းရင်း၌ကြည့်ပါ။]

ယခုကမ္မဇရုပ်များကို ဆက်လက်ဆွေးနွေး ရပါမည်။ အထီး သို့မဟုတ် အမဖြစ်ကြောင်းဖြစ်သော (ဘာဝရုပ်)သည် (ကလ လရေကြည်)မှပင် ပါနိုင်သောရုပ်ဖြစ်သော်လည်း သတ္တဝါ၏ (ကံ) အလျောက်(အထီး-အမ) မထင်ရှားသော ရုပ်မျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်ပါသေးသည်။

ကမ္မဇရုပ်များအနက် ဆွေးနွေးရန်ကျန်ရှိသော ရုပ်မှာ (ဇီဝိတရုပ်)ဖြစ်ပါသည်။ ထိုရုပ်ကို ဓမ္မသင်္ဂဏီပါဠိတော်၌ အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြပါရှိလေသည်။

ဇီဝိတိန္ဒြေရုပ်။ အသက်ရှည်ကြောင်း၌ အစိုးရမှု “ဇီဝိတိန္ဒြေ” ဟူသော ထိုရုပ်သည် အဘယ်နည်း၊ ထိုဘောက်ပြန်ခြင်းသဘော ရှိသော “ရုပ်” တရားတို့၏ အကြင်အသက် “အာယု” တည်ကြောင်းသဘော “ဌာတိ” (တည်တံ့စွာ) ဖြစ်နေခြင်းသဘော “ယပနာ” (တိုးပွား၍) ဖြစ်မှုသဘော “ဣရိယနာ” အသက်ရှည်ကြောင်းသဘော “ဇီဝိတ” အသက်ရှည်ကြောင်း၌ အစိုးရမှု “ဇီဝိတိန္ဒြေ” သည် (ရှိ၏။) ဤသဘော ရှိသော ရုပ်သည် အသက်ရှည်ကြောင်း၌ အစိုးရမှု “ဇီဝိတိန္ဒြေ” ဟူသော ထိုရုပ်ပေတည်း။

သင်္ဂြိုဟ်ဘာသာဋီကာ

ဇီဝိတိန္ဒြေရုပ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ အရှင် ဇနာကာဘိဝံသ ဆရာတော် ဘုရား စီရင်အပ်သော သင်္ဂြိုဟ်ဘာသာ ဋီကာကျမ်းမှ ကောက်နုတ်၍ အောက်၌ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။

“ဤဇီဝိတိန္ဒြေသည် တက္ကဖြစ်ဘက် ကမ္မဇရုပ်တို့ကို စောင့်ရှောက်သောကြောင့် ကမ္မဇရုပ်များ၏ အသက်ပေတည်း။ ထင်ရှားစေအံ့၊ စိတ္တဇ၊ ဥတုဇ၊ အာဟာရဇ ရုပ်တို့သည် စိတ်၊ ဥတု၊ အာဟာရတို့ ထင်ရှားရှိနေခိုက်မှာ ဖြစ်ကြရသောကြောင့် (အမိထင်ရှားရှိနေသောသားကို သူတပါး စောင့်ရှောက်ဘွယ် မလို

တော့သကဲ့သို့ (တပါးသောတရားတို့က စောင့်ရှောက်ဘွယ်မလို၊ စိတ်, ဥတု, အာဟာရတို့ကပင် တည်တံ့အောင် စောင့်ရှောက်နိုင်ကြလေသည်။ ဤကမ္မဇရုပ်တို့မှာ အကြောင်းကံ ချုပ်ပြီးနောက် အတော်ကြာမှ (အချို့ ကမ္မဇရုပ်များကား ကံနှင့်ဘဝပေါင်းများစွာ ကွာခြားပြီးမှ) ဖြစ်ပေါ်ရကား (အမိမဲ သားကို နို့ထိန်းက အသက်ရှည်အောင် စောင့်ရှောက်ရသကဲ့သို့) ရုပ်တို့၏ အသက်တမ်းအတိုင်း တည်တံ့နိုင်ဘို့ရာ ဇီဝိတိန္ဒြေက စောင့်ရှောက်ပေးရသည်။ ထို့ကြောင့် စက္ခုဒသက ကလာပ်၌ပါသော ရုပ်ကိုးခုကို ထိုကလာပ်၌ပါသော ဇီဝိတက စောင့်ရှောက်၏။ သောတဒသက၌ပါသော ရုပ်ကိုးပါးကို ထို၌ပါသော ဇီဝိတက စောင့်ရှောက်၏။ ဤသို့ စသည်ဖြင့် ကမ္မဇကလာပ် ကိုးစည်း၌ပါသော ဇီဝိတက မိမိ၏ကလာပ်တူရုပ်များကို စောင့်ရှောက်သည်ဟု သိလေ။ ဤဇီဝိတရုပ်များကား ကာယပသာဒ, ဘာဝရုပ်တို့မတည်နိုင်သော ပါစကတေဇော (ကမ္မဇဝမ်းမီး)ကလာပ်နှင့် ကာယ, ဘာဝရုပ်တို့ ပြန့်နှံ့ရာ တကိုယ်လုံးမှာပင်ပြန့်နှံ့သည်” ။

ရုပ်ကလာပ်ဖွဲ့ပုံ

ယခု ဆက်လက်၍ ဂဗ္ဘသေယျက သတ္တဝါတို့၏ ပဋိသန္ဓေကမ္မဇရုပ်များအား ကလာပ်စည်း ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်စပ်၍ ဆွေးနွေးတင်ပြလိုပါသည်။ ။

ဂဗ္ဘသေယျက-သတ္တဝါတို့၌ ပဋိသန္ဓေအခါတွင် (၁) ကာယကလာပ်တမျိုး၊ (၂) ဘာဝကလာပ်တမျိုး၊ (၃) ဝတ္ထုကလာပ်တမျိုးအားဖြင့် ကလာပ်သုံးမျိုး ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။ ။

အထက်ပါ ကလာပ်သုံးမျိုးကို ရေတွက်ရာ၌ကား အောက်ပါ အတိုင်း ဖြစ်သင့်သည်ဟု သဘောရပါသည်။

(၁) ကာယ-ကလာပ်၌ ပါရှိကြသော ရုပ်များ။ အဝိနိဗ္ဗာန ရုပ်(၈)ခု၊ ဇီဝိတရုပ်(၁)ခုနှင့် ကာယပသာဒရုပ်(၁)ခု၊ ရုပ်ပေါင်း (၁၀)ဖြစ်ပါသည်။

(၂) ဘာဝ-ကလာပ်၌ ပါရှိကြသော ရုပ်များ။ အဝိ နိဗ္ဗာနရုပ်(၈)ခု၊ ဇီဝိတရုပ်(၁)ခုနှင့် ဘာဝရုပ်(၁)ခု ရုပ် ပေါင်း (၁၀)ဖြစ်ပါသည်။

(၃) ဝတ္ထု-ကလာပ်၌ အောက်ပါ ကလာပ်စည်းလေးမျိုးကို ယူသင့်ပါသည်။ ထိုကလာပ်စည်းများမှာ—

(က) စက္ခုဝတ္ထု-ကလာပ်၊ ၎င်း၌ပါရှိကြသော ရုပ်များမှာ အဝိနိဗ္ဗာနရုပ်(၈)ခု၊ ဇီဝိတရုပ် (၁)ခု၊ စက္ခုပသာဒရုပ် (၁) ခု၊ ရုပ်ပေါင်း(၁၀)ဖြစ်ပါသည်။

(ခ) သောတဝတ္ထု-ကလာပ်၊ ၎င်း၌ ပါရှိကြသော ရုပ်များ မှာ အဝိနိဗ္ဗာနရုပ်(၈)ခု၊ ဇီဝိတရုပ်(၁)ခု၊ သောတပသာဒ ရုပ်(၁)ခု၊ ရုပ်ပေါင်း(၁၀)ဖြစ်ပါသည်။

(ဂ) သာနဝတ္ထု-ကလာပ်၊ ၎င်း၌ပါရှိကြသော ရုပ်များမှာ အဝိနိဗ္ဗာနရုပ်(၈)ခု၊ ဇီဝိတရုပ်(၁)ခု၊ သာနပသာဒရုပ် (၁) ခု၊ ရုပ်ပေါင်း(၁၀)ဖြစ်ပါသည်။

(ဃ) ဇိဝှိဝတ္ထု-ကလာပ်၊ ၎င်း၌ပါရှိကြသော ရုပ်များမှာ အဝိနိဗ္ဗာနရုပ်(၈)ခု၊ ဇီဝိတရုပ်(၁)ခု၊ ဇိဝှိပသာဒရုပ် (၁)ခု၊ ရုပ်ပေါင်း(၁၀)ဖြစ်ပါသည်။

(အဋ္ဌကထာနှင့် ဋီကာကျမ်းတို့၏ အလိုအရဝတ္ထု-ကလာပ်ကို (၁) အဝိနိဗ္ဗောဂရုပ်ရှစ်ခု (၂) ဇီဝိတရုပ်တခုနှင့် (၃) ဟဒယဝတ္ထုရုပ်တခုဖြင့် ပေါင်း (၁၀) ကိုကောက်ကြသဖြင့် ဓမ္မသင်္ဂဏီနှင့် ဝိဘင်း ကျမ်းကြီးများ၌ မြတ်စွာဘုရား အတိအလင်း ဟောကြားထားသော စက္ခုဝတ္ထု၊ သောတဝတ္ထု၊ ဃာနဝတ္ထုနှင့် ဇိဝှိဝတ္ထုရုပ်များ မပါဘဲ ကျန်ရစ်သည်ကို သတိချပ်စေလိုပါသည်။)

(အဝိနိဗ္ဗောဂရုပ်ဆိုသည်မှာ တခုစီခွဲခြား၍မရဘဲ တပေါင်းတည်း ဖြစ်သော ရုပ်ကိုခေါ်ပါသည်။ ထိုရုပ်များမှာ (၁) ပထဝီ (၂) အာပေါ (၃) တေဇော (၄) ဝါယော (၅) ဝဏ္ဏ (၆) ဂန္ဓ (၇) ရသနှင့် (၈) သြဇရုပ်များဖြစ်ကြပါသည်။)

ရှင်းလင်းချက်

ကမ္မဇဝတ္ထု-ကလာပ်တွင် (၁) စက္ခုဝတ္ထု (၂) သောတဝတ္ထု (၃) ဃာနဝတ္ထု (၄) ဇိဝှိဝတ္ထုနှင့် (၅) ကာယဝတ္ထုတို့ကို ဖော်ပြထားခြင်းမှာ ဓမ္မသင်္ဂဏီပါဠိတော်နှင့် ခန္ဓဝိဘင်းပါဠိတော်များနှင့်အညီ ဖြစ်ပါသည်။

ကမ္မဇဝတ္ထု ငါးမျိုးစလုံးကို ပဋိသန္ဓေအခါမှ စ၍ဖြစ်သည်ဟု ဖော်ပြခြင်းမှာ ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော် ကမ္မပစ္စည်းနှင့်အညီ ဖြစ်ပါသည်။

ထိုကမ္မဇဝတ္ထု ငါးမျိုးအနက်-ကာယဝတ္ထုနှင့် ကျန်ရှိသော စက္ခုဝတ္ထု၊ သောတဝတ္ထု၊ ဃာနဝတ္ထု၊ ဇိဝှိဝတ္ထုတို့ကို နှစ်ဌာနခွဲ၍ ဖော်ပြခြင်းမှာ—

(က) ကာယဝတ္ထုသည် ပဋိသန္ဓေစိတ်နှင့် တပြိုင်နက်ဖြစ်၍ (အကြည်ဓာတ်) နှင့်လည်း တပါတည်း ပြည့်စုံခြင်းကြောင့် သီးခြားဖော်ပြရပါသည်။

(ခ) ကျန်ရှိသော စက္ခုဝတ္ထု၊ သောတဝတ္ထု၊ သာနဝတ္ထုနှင့် ဇိဝှါဝတ္ထုတို့မှာ ပဋိသန္ဓေစိတ်နှင့် တပြိုင်တည်း မျိုးစေ့ဖြစ်ကြ သော်လည်း (အကြည်ဓာတ်) များမှာ သက်ဆိုင်ရာအကြောင်း တရားတို့နှင့် ညီညွတ်ပြည့်စုံသောအခါမှသာ ဖြစ်ပေါ်ကြသဖြင့် ယင်းဝတ္ထုလေးမျိုးကို သီးခြားဖော်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

မှတ်ချက်။ ။ စက္ခု၊ သောတ၊ သာန၊ ဇိဝှါဝတ္ထုတို့ဖြစ်ပေါ်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အဋ္ဌကထာနှင့် ဋီကာဆရာတို့ အယူအဆ ကွဲပြားကြပုံကို အထက်တွင် အမြဲအမြဲ တော်ပြခဲ့ ပေပြီ။ ထိုကျမ်းများ၌ ယင်းဝတ္ထုရုပ် လေးမျိုးတို့ သည် ကမ္မဇရုပ်များဖြစ်၍ ပဋိသန္ဓေအခါမှ စလျက် မျိုးစေ့ဖြစ်ခဲ့ခြင်းကို၎င်း၊ ပဋိသန္ဓေနောင်အခါတွင် အကြည်ဓာတ်နှင့် ပြည့်စုံကြပုံကို၎င်း ကာလနှစ်ပါး ခွဲခြား၍ မပြကြချေ။

ထိုကဲ့သို့ကာလနှစ်ပါးကို ခွဲခြားမှုမပြုမီကြသော ကြောင့်ပင် ပဋိသန္ဓေကမ္မဇရုပ်များ ဖြစ်ကြသော စက္ခု၊ သောတ၊ သာန၊ ဇိဝှါဝတ္ထုရုပ်လေးမျိုးသည် ပဋိသန္ဓေ အခါမှစ၍ မျိုးစေ့ဖြစ်ကြသော ဝတ္ထု ကလာပ်များအတွင်းမှ စာရင်းပျောက်လျက် ယင်း ကမ္မဇဝတ္ထု ရုပ်များ၏ နေရာတွင် မြတ်စွာဘုရား

မဟောသော (ဟဒယဝတ္ထုရုပ်) က နေရာဝင်၍
ယူနိုင်ခြင်းဖြစ်တန်ရာပေသည်။

ပဋိသန္ဓေစိတ်

ယခုအခါတွင် ဂဗ္ဘသေယျက သတ္တဝါ၏ ပဋိသန္ဓေခဏ၌
ဖြစ်ပေါ်သော စိတ်၏ အကြောင်းကို ဝေဘန်ဆွေးနွေးရပါ
သည်။

ထိုပဋိသန္ဓေစိတ်တို့မှာ (၁) မဟာဝိပါက်စိတ် ရှစ်ခု (၂)
အဟိတ်ကုသလဝိပါက်သန္တိရဏစိတ်နှင့် (၃) အကုသလဝိပါက်
သန္တိရဏစိတ်များ ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းစိတ်များမှာလည်း ဝိပါက်
စိတ်များဖြစ်ကြ၍ အကျိုးတရားများ ဖြစ်ပါသည်။

အထက်ပါ ဂဗ္ဘသေယျကပဋိသန္ဓေစိတ် (၁၀) တွင် ရူပပဋိ
သန္ဓေစိတ် (၅) နှင့် အရူပပဋိသန္ဓေစိတ် (၄) ကို ပေါင်း၍ ပဋိ
သန္ဓေစိတ် (၁၉) ဖြစ်ပါသည်။

ဝိပါက်စိတ်တို့နှင့်စပ်၍ ဒုတိယမြို့ပြင်ကြီး ဆရာတော်ဘုရား၏
အဘိဓမ္မတ္ထသရူပဒီပကကျမ်း (ပဌမတွဲ) စာမျက်နှာ (၂၆၇) ၌
ပါရှိသည်တို့မှ ကောက်နုတ်ဘော်ပြ အပ်ပါသည်။

ဝိပါက်စိတ်မည်ပုံကိုပြခြင်း

“ဝိပါက်စိတ်ဟူသည် အဘယ်နည်း၊ အဘယ်သည် ဝိပါက်
မည်ပါ သနည်းဟူမူ- စက္ခုဝိညာဏ်စသော အဟိတ် ဝိပါက်
တဆယ့်ငါးခု၊ မဟာဝိပါက် ရှစ်ခု၊ မဟာဂုတ်ဝိပါက်ကိုးခု၊ ဖိုလ်
စိတ် လေးခုအားဖြင့် စိတ်သုံးဆယ့်ခြောက်ခုသည် ဝိပါက်မည်
သည်-ဟူလေ” ။

“ဤစိတ် သုံးဆယ် ခြောက်ခုသည် အဘယ်ကြောင့် ဝိပင်္ဂါန် မည်သနည်းဟူမူ အပြစ်နှင့်တကွ ဖြစ်ခြင်း အပြစ် ကင်းခြင်း သဘောအားဖြင့်၎င်း၊ ဆင်းရဲခြင်းဟူသော မကောင်းကျိုးကို ပေးခြင်း- ချမ်းသာခြင်း ဟူသော ကောင်းကျိုးကို ပေးခြင်း သဘော အားဖြင့်၎င်း အချင်းချင်း တပါးသည်တပါးနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက် ဖြစ်သော သဘောမတူ ထူးခြားဝေးကွာသော အကုသိုလ်၊ ကုသိုလ်တို့၏ အကျိုးဖြစ်သောကြောင့် ဝိပင်္ဂါန် မည်သည်-ဟူလေ”။

ဝိပင်္ဂါန်စိတ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ လယ်တီဆရာတော် ဘုရား၏ ပရမတ္ထ ဒီပနီဋီကာ ပုစ္ဆာအဖြေကျမ်းမှ ဆက်လက်၍ ကောက် နုတ် ဘော်ပြရသော် (စာမျက်နှာ ၁၂၆-၁၂၇)။

ဝိပင်္ဂါန် မည်ခြင်း

“ဝိပင်္ဂါန်မည်ခြင်းကား စိတ်သန္တာန်၌ဖြစ်သော စေတနာ တည်းဟူသော ကံသည် ဘင်္ဂဏနှင့် ချုပ်သည်ရှိသော် တခု သော အခြင်းအရာကို ထိုစိတ်သန္တာန်၌ ထားခဲ့၍ ချုပ်သည်၊ ထိုအခြင်းအရာကို အာဟိတဝိသေသလည်း ခေါ်သည်၊ ဗီဇ ဘာဝလည်း ခေါ်သည်၊ ထိုဗီဇဘာဝသည် အကြင်မျှလောက် ပရမတ္ထဓမ္မ အသီးဖြစ်၍ မပေါ်သေး၊ ထိုမျှလောက် ထိုစိတ် သန္တာန်တွင် အစဉ်လိုက် ရော၍သာ နေ၏၊ ကုသိုလ်၊ အကုသိုလ်၊ ဝိပင်္ဂါန်၊ ကြိယာအားလုံးနှင့်ပင် မခြားမနား ရောနှိုင်း၏”။

“ဗဟိဒ္ဓသန္တာန်မှရင့်ရန် အကြောင်းနှင့်တိုက်ဆိုင်မိသောအခါ ထိုဗီဇသတ္တိသည် ပရမတ္ထအသီးဖြစ်၍ ပေါ်ပေမူ ထိုပရမတ္ထကို

“ ဝိပစ္စတိ ပရိဏာတဘာဝံ ဂစ္ဆတိတိ ဝိပါကော ” ဟူသော အနက်နှင့် ဝိပါကံခေါ်ပေသတည်း။ ဝိပစ္စတိ၊ ရင့်တတ်၏။ ဣတိ- တသ္မာ၊ ထို့ကြောင့်၊ ဝိပါကော၊ ဝိပါကမည်၏။ ပရမတ္ထဓမ္မ အသီးအခြားအနေနှင့် မပေါ်သေးသမျှ ကာလပတ်လုံး နှသော အခိုက်ဖြစ်ခဲ့၍ ဝိပါကံမဆိုရာ၊ ကမ္မဇရုပ်တရားများသည်မူကား ထိုဗီဇဓာတ်မှဆက်လက်ဖြောင့်တက်၍ ဖြစ်ပေါ်သည်မဟုတ်၊ ဗီဇ ဓာတ်၏ အရှိန်အဝါကြောင့် ဝိပါကံဓာတ်၏ အခြံအရံ အသုံး အဆောင်အလို့ငှာ ဖြစ်ပေါ်လာသော အာနိသံသ ဖလ ကစ သာတည်း။ ထို့ကြောင့် နှသည်၊ ရင့်သည်ဟု ဆိုခွင့် မရှိ၍ ဝိပါကံ မခေါ်ရ”။

ပဋ္ဌာနုဒ္ဓေသဒီပနီ

လယ်တီဆရာတော်ဘုရားကပင် ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်ကိုဖွင့်သော ပဋ္ဌာနုဒ္ဓေသဒီပနီ နိဿယ၌ ရေးသားသည်များမှ အောက်တွင် ကောက်နုတ် ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။

“ဆတ္တိံ သဝိဓာ၊ သုံးဆယ့်ခြောက်ပါးအပြားရှိသော၊ ဝိပါက ဘူတာ၊ အကျိုးဝိပါကံဖြစ်ကုန်သော။ သဟဇာတစိတ္တစေတသိ- ကာ၊ သမ္ပယောဂလက္ခဏာ လေးပါးတို့နှင့်တကွ ဖြစ်ကုန်သော စိတ်၊ စေတသိက်ဖြစ်ကုန်သော။ ဓမ္မာ၊ တရားတို့သည်။ ဝိပါက- ပစ္စယော၊ ဝိပါကပစ္စည်းမည်၏။ တေယေဝ၊ ထိုဝိပါကံစိတ်ဆတ္တိံ သ၊ စေတသိက် အဋ္ဌတိံ သ ဖြစ်ကုန်သော တရားတို့သာလျှင်။ အည- မညဉ္ဇ၊ အချင်းချင်းသည်၎င်း။ ပဋိသန္ဓိက္ခဏေ၊ ပဋိသန္ဓေခဏ၌။ ကမ္မဇရူပါနီစ၊ ကမ္မဇရုပ်တို့သည်၎င်း။ ပဝတ္တိက္ခဏေ၊ ပဝတ္တိ

အခါ၌။ ဝိပါကစိတ္တဇာတာနိ၊ ဝိပါကစိတ်သည် ဖြစ်စေအပ်ကုန်
သော။ စိတ္တဇရူပါနိစ၊ စိတ္တဇရုပ်တို့သည်၎င်း။ ဝိပါကပစ္စယုပ္ပန္နာ၊
ဝိပါကပစ္စည်း၏ ပစ္စယုပ္ပန်တရား မည်ကုန်၏”။

ဤတွင် ပဋိသန္ဓေစိတ်ဟု ဆိုအပ်သော ဝိပါကစိတ်တို့
၏သတ္တိကို ပေါ်လွင်စေလေပြီဟု သဘောရပါသည်။

ယခုအခါ၌ ထိုထိုပဋိသန္ဓေစိတ်နှင့် ပဋိသန္ဓေကမ္မဇရုပ်များ၏
ဆက်ဆံပုံအခြင်းအရာများကို ဆက်လက်တင်ပြလိုပါသည်။

အညမညပစ္စည်း

ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော် အညမညပစ္စည်း၌ပါရှိသော သဘောသွား
ကို(အဘိဓမ္မာပိဋက အချင်းချင်းဖြစ်သော)ဓမ္မသင်္ဂဏီပါဠိတော်
နှင့် လိုက်လျောညီစွာ အနက်သမ္မန်သည်ရှိသော်—

အညမညပစ္စယောတိ၊ အညမညပစ္စည်းဟူသည်ကား—

“စတ္တာရော၊ လေးပါးကုန်သော။ အရွှေပိနော၊ နာမ် ဖြစ်ကုန်
သော။ ခန္ဓာ၊ ဝေဒနာက္ခန္ဓာ၊ သညာက္ခန္ဓာ၊ သင်္ခါရက္ခန္ဓာ၊ ဝိညာ
ဏက္ခန္ဓာတို့သည်။ အညမည ပစ္စယေန၊ အချင်းချင်းအပြန်အလှန်
အညမညပစ္စယသတ္တိဖြင့်။ ပစ္စယော-ဥပကာရကော၊ ကျေးဇူး
ပြုတတ်သည်။ ဟောတိ၊ ဖြစ်၏”။

“စတ္တာရော၊ လေးပါးကုန်သော။ မဟာဘူတာ၊ မဟာဘုတ်
လေးပါးတို့သည်။ အညမည ပစ္စယေန၊ အချင်းချင်း အပြန်
အလှန် အညမည ပစ္စယသတ္တိဖြင့်။ ပစ္စယော-ဥပကာရကော၊
ကျေးဇူးပြုတတ်သည်။ ဟောတိ၊ ဖြစ်၏”။

“ဩက္ကန္တိက္ခဏေ၊ ပဉ္စဂေါကာရ ပဋိသန္ဓေခဏ၌။ နာမရူပံ၊ ပဋိသန္ဓေစိတ်ဖြစ်သော နာမ်ခန္ဓာနှင့် ပဋိသန္ဓေ ကမ္မဇရုပ် တို့သည်။ အညမည ပစ္စယေန၊ အချင်းချင်း အပြန်အလှန် အညမညပစ္စယသတ္တိဖြင့်။ ပစ္စယော—ဥပကာရကော၊ ကျေးဇူး ပြုတတ်သည်။ ဟောတိ၊ ဖြစ်၏”။

ရှင်းလင်းချက်

အထက်တွင် (နာမရူပံ) ဆိုသောပုဒ်ကို (ပဋိသန္ဓေ နာမ် ခန္ဓာနှင့် ဟဒယဝတ္ထုရုပ်) တို့အား ကောက်ယူခြင်းမပြုဘဲ (ပဋိသန္ဓေ နာမ်ခန္ဓာနှင့် (ပဋိသန္ဓေကမ္မဇရုပ်) တို့အား ကောက်ယူ ခြင်း၏ အကြောင်းရင်းကို ဤစာအုပ်တွင် (ရုပ်ကလာပ်ဖွဲ့ပုံ) ခေါင်းစဉ်အောက်၌ အကျယ်ရှင်းခဲ့ပါပြီ။ ယခုစာအုပ်ကို အစ အဆုံး ဘတ်ရုပြီးသော အခါ ဤပြဿနာ ပြေလည် ကြေပ သွားပါလိမ့်မည်။

ဤပါဠိတော်အရ ဂဗ္ဘသေယျကသတ္တဝါတို့၌ ပဋိသန္ဓေအခါ တွင် ပဋိသန္ဓေဝိပါက်ဝိညာဏ်သည် ပဋိသန္ဓေကမ္မဇရုပ်တို့ကိုမှီ၍ ဖြစ်သည်လည်းမဟုတ်၊ ပဋိသန္ဓေကမ္မဇရုပ်တို့သည်လည်း ပဋိသန္ဓေ ဝိပါက်ဝိညာဏ်ကိုမှီ၍ ဖြစ်ခြင်းလည်း မဟုတ်မူ၍ တပြိုင်နက် ဥပါဒ်ကြလျက် အချင်းချင်း အပြန်အလှန် အထောက်အကူ ပြုခြင်းသဘောဖြင့် ကျေးဇူးပြုပါသည်။

မှတ်ချက်။ ။ အထက်ပါ စာပိုဒ်များ၌ ပဋိသန္ဓေကမ္မဇရုပ် ကို ကောက်ယူခြင်းမှာ ကမ္မပစ္စည်းနှင့် အညီ ဖြစ်ပါသည်။

ပဋိသန္ဓေစိတ်သည် ခဏငယ် သုံးချက်မျှသာ အသက်ရှည် သဖြင့် ချုပ်သောအခါ ပဋိသန္ဓေနေောင် ပဌမ-ဘဝင်စိတ် ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ ထိုဘဝင်စိတ်မှစ၍ (ဝီထိ) စိတ် မဖြစ်မချင်း ဘဝင်စိတ်များ၏ ဖြစ်ချည်ပျက်ချည်သဘောကို ဘဝင်အယဉ်ဟု ဆိုပါသည်။ (ဝီထိ)စိတ်များမှာ ထိုဘဝင်အယဉ်မှပင် (ထ)ကြ ရသည်ဖြစ်၍ (ဝီထိ)စိတ် အစဉ်ကုန်ဆုံးသောအခါ ဘဝင် အယဉ်သို့ ပြန်၍ သက်သည်ဟု ဆိုရိုးပြုကြပါသည်။

ဌာန, ဒွါရနှင့်စိတ်

စိတ်ဖြစ်ရာဌာန၏ အကြောင်းကို ရှေ့ဦးရေးခဲ့ပြီးပါပြီ။ ထိုဌာန တို့မှာ (၁) မြင်သိစိတ်ဖြစ်ရာဌာန စက္ခာယတနရုပ် (စက္ခပသဒ)၊ (၂) ကြားသိစိတ် ဖြစ်ရာဌာန သောတာယတနရုပ် (သောတ ပသဒ)၊ (၃) နှံစိတ်ဖြစ်ရာဌာန ဃာနာယတနရုပ် (ဃာန ပသဒ)၊ (၄) လျက်သိစိတ် ဖြစ်ရာဌာန ဇိဝှါယတနရုပ် (ဇိဝှါပသဒ)၊ (၅) ထိုသိစိတ်ဖြစ်ရာဌာန ကာယာယတနရုပ် (ကာယပသဒ)၊ (၆) သိမှုသဘော ဖြစ်ရာဌာန မနာယတန (ဘဝင်အကြည်)နာမ်တရား။

နာမ်တရားတို့၏ဖြစ်ကြောင်းတံခါးကို (ဒွါရ) ဟုခေါ်ပါသည်။ သည်။ ထိုဒွါရများမှာ— (၁) မြင်သိစိတ် ဖြစ်ကြောင်းတံခါး (စက္ခဒွါရ)၊ (၂) ကြားသိစိတ်ဖြစ်ကြောင်းတံခါး (သောတ ဒွါရ)၊ (၃) နှံသိစိတ် ဖြစ်ကြောင်းတံခါး (ဃာန ဒွါရ)၊ (၄) လျက်သိစိတ် ဖြစ်ကြောင်းတံခါး (ဇိဝှါဒွါရ)၊ (၅) ထိုသိ

စိတ်ဖြစ်ကြောင်းတံခါး (ကာယဒွါရ)၊ (၆) သိမ္မသဘော ဖြစ်ကြောင်းတံခါး (မနောဒွါရ)။

မှတ်ချက်။ ။အရှင်ဇနကာဘိဝံသ ဆရာတော်ဘုရား၏ သင်္ဂြိုဟ်ဘာသာဋီကာ စာမျက်နှာ (၁၈၈-၅၉၄-၅၉၅)တို့၌ အာဝဇ္ဇန်းစိတ်၊ ဘဝင်စိတ်၊ မနာယတနနှင့် မနောဓာတ်များကို (မနောဒွါရ)ဟု ကောက်ယူကြောင်းဖြင့် အကျယ်ဘော်ပြပါသည်။

ယခုဆက်၍ အရှင်ဇနကာဘိဝံသဆရာတော်ဘုရား၏သင်္ဂြိုဟ်ဘာသာဋီကာ၌ စိတ္တပုဒ်အဖွင့်ကို ဘော်ပြပါမည်။ (စာမျက်နှာ ၁၁)

“အာရမ္မဏံ စိန္တေတိတိ စိတ္တံ၊ ဝိဇာနာတိတိ အတ္ထော”
အာရမ္မဏံ၊ အာရုံကို။ စိန္တေသိ၊ သိတတ်၏။ ဣတိ၊ ထို့ကြောင့်။
စိတ္တံ၊ စိတ္တမည်၏။ ဝိဇာနာတိ၊ သညာ၊ ပညာတို့သိပုံမှ ထူးခြား၍
တမျိုးအားဖြင့် သိတတ်၏။ ဣတိအတ္ထော၊ ဤကား စိန္တေတိ
ဟူသော ဝစနတ္ထ၏ အနက်တည်း။ ချဲ့ဦးအံ့၊ အာရုံကို သိရာ၌
သညာသိ၊ ပညာသိ၊ ဝိညာဏ်သိဟု ကွဲပြားလျက်ရှိ၏။ မှားသည်
ဖြစ်စေ၊ မှန်သည် ဖြစ်စေ မှတ်သိရုံသာ သိခြင်း (မှတ်သိခြင်း)
သည် သညာသိတည်း။ အမှားမရှိ အမှန်အတိုင်း ထိုးထွင်း၍ သိ
ခြင်းသည် ပညာသိတည်း။ အာရုံတခုခုကိုရအောင် ယူခြင်းသည်
ဝိညာဏ်သိတည်း။ “ဇာနနံနာမ ဥပလဒ္ဓိ” ။ ဇာနနံနာမ၊ ဝိညာဏ်၏
သိခြင်းမည်သည်။ ဥပလဒ္ဓိ၊ အာရုံကိုရခြင်းတည်း။ ။

သံယုတ်ပါဠိတော် ဘင်္ဂသုတ်

ဝိညာဏ်နှင့်စပ်၍ မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားတော်မူသော နိဒါနဝဂ္ဂသံယုတ် ပါဠိတော် ဘင်္ဂသုတ်မှ ကော်ကန်နှုတ်တော်ပြု အပ်ပါသည်။ (ဆဋ္ဌမူ မြန်မာဘာသာပြန် စာမျက်နှာ ၂၃၀)

“ရဟန်းတို့...သိမ္မ “ဝိညာဏ်” ဟူသည် အဘယ်နည်း၊ ရဟန်း တို့...သိမ္မ “ဝိညာဏ်” အပေါင်းတို့သည် မျက်စိကိုမှီ၍သိမ္မ “စက္ခု ဝိညာဏ်” နားကိုမှီ၍သိမ္မ “သောတဝိညာဏ်” နှာခေါင်းကို မှီ၍သိမ္မ “ဃာနဝိညာဏ်” လျှာကိုမှီ၍သိမ္မ ဇိဝှါဝိညာဏ်” ကိုယ် ကိုမှီ၍သိမ္မ “ကာယဝိညာဏ်” စိတ်ကိုမှီ၍သိမ္မ “မနောဝိညာဏ်” ၊ ဤခြောက်ပါးတို့တည်း”။

“ရဟန်းတို့” ...ဤတရားခြောက်ပါးကို သိမ္မဝိညာဏ်”ဟု ဆို အပ်၏။

အချုပ်အားဖြင့် ဆိုရသော်—

(၁) ပဉ္စဝိညာဏ်စိတ်များသည် ပစ္စုပ္ပန်၌ဖြစ်သော အဆင်း၊ အသံ၊ အနံ့၊ အရသာ၊ အတွေ့အထိ တည်းဟူသော ပဉ္စာရုံကို အာရုံ ပြုလျက် မျက်စိ၊ နား၊ နှာခေါင်း၊ လျှာ၊ ကိုယ်တည်းဟူသော ဝတ္ထု ရုပ်များကိုမှီ၍ ပဉ္စဒွါရ၌ဖြစ်၏။

(၂) ဘဝင်စိတ်သည် အတိတ်၌ဖြစ်သော ကံအာရုံ၊ ကမ္မ နိမိတ်အာရုံ၊ ဂတိနိမိတ်အာရုံ တခုခုကို အာရုံပြုလျက် (ဇီဝိတ ရုပ်)ကိုမှီ၍ မနောဒွါရ၌ဖြစ်၏။

(၃) မနောဝိညာဏ်စိတ်သည် (ပဉ္စဝိညာဏ်များ အာရုံပြု
 သော ပဉ္စာရုံတို့အပြင်) အတိတ်, ပစ္စုပ္ပန်, အနာဂတ် ကာလများ
 နှင့်၎င်း၊ ကာလသုံးပါးမှ အလွတ်ဖြစ်သော အာရုံများနှင့်၎င်း
 (ဓမ္မာရုံ) အာရုံ(၆)ပါးစလုံးကို အာရုံပြုလျက် (ဘဝင်စိတ်ကို
 မှီ၍) မနောဒွါရ၌ ဖြစ်ကြပါသည်။

မှတ်ချက်။ ။ မနောဝိညာဏ်သည် (ဘဝင်စိတ်)ကို မှီသည် ဆိုရာ၌
 အာဝဇ္ဇန်းစိတ် ခြားနေသည်ဖြစ်သောကြောင့် သင့်ပါ
 မည်လောဟူမူ - သင့်ပါ၏။

ဤကိစ္စကို အရှင်ဇနကာဘိဝံသ၏ သင်္ဂြိုဟ်ဘာသာဋီကာ၌
 အကျယ်ရှင်းလင်းထားသည်အနက်မှ ကောက်နုတ်၍ ဘော်ပြပါ
 အံ့။ (စာမျက်နှာ ၁၈၈)

“ပဋိစ္စတိ(နာမ)အာဂတဋ္ဌာနေ မနဉ္စ ပဋိစ္စဓမ္မေ စ ဥပ္ပဇ္ဇတိ
 စိတ္တံ” ကဲ့သို့ ပဋိစ္စဟူသော နာမည်ဖြင့် လာရာ ပါဠိရပ်၌
 အာဝဇ္ဇန်း၊ ဘဝင်နောက်က အာဝဇ္ဇန်းကို။ ဝသံ၊ သီးခြား။ နကာ
 တဗ္ဗံ၊ မပြုထိုက်။ ဘဝင်နိဿိတမေဝ၊ ဘဝင်၌မှီသည်ကိုသာလျှင်။
 ကာတဗ္ဗံ၊ ပြုထိုက်၏။ ဣတိ၊ ဤသို့ (မဟာဓမ္မရက္ခိတထေရ်)
 ဆို၏။ ထို့ကြောင့်။ ဣဓ၊ ဤမနဉ္စပဋိစ္စဟူသော ပါဠိ၌။ သဟာဝဇ္ဇ
 နကံ၊ အာဝဇ္ဇန်းနှင့်တကွဖြစ်သော။ ဘဝင်ံ၊ ဘဝင်သည်။ မနော
 တိ၊ မနမည်၏။ ။

“ဤအဋ္ဌကထာ၌ အာဝဇ္ဇန်းနှင့်တကွ ဘဝင်ကို “မနောဒွါရ”
 ဟုခေါ်၏။ ဆိုလိုရင်းကား ဇောတည်းဟူသော မနောဝိညာဏ်
 စိတ်များဖြစ်၍ ဘဝင်စိတ်ကလည်း ကျေးဇူးပြု၏။ မနောဒွါရ

ဝဇ္ဇန်းကလည်း ကျေးဇူးပြု၏။ ထို့ကြောင့် “မနုဉ္ဇပဋိစ္စ-မနုကို စွဲမိ၍ မနောဝိညာဏ်ဖြစ်သည်” ဟု ဆိုရာ၌(မန)အရ အာဝဇ္ဇန်း နှင့်တကွ ဘဝင်စိတ်ကို ယူရမည်ဟူလို” ။

ဘဝင်စိတ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ (အင်္ဂုတ္တရနိကာယ်ဝင် သုတ္တန်ပိဋက အင်္ဂုတ္တိုရ်ပါဠိတော် မြန်မာပြန် ကေကနိပါတ် ပဏိဟိတ အစ္စဝင် အဋ္ဌမနှင့် နဝမသုတ်များ၌) ပါရှိသည်များကို အောက်၌ တော်ပြလိုက်ပါသည်။

အင်္ဂုတ္တရနိကာယ် ကေကနိပါတ်
အဋ္ဌမသုတ်

“ရဟန်းတို့...ဤ(ဘဝင်)စိတ်သည် ပြုံးပြုံးပြက်ပြက် တောက်ပ၏။ ထိုစိတ်သည်ပင် (အကုသိုလ်ဇောခဏ၌) ဧည့်သည်သဘာဝ ဖြစ်ကုန်သော ညစ်ညူးကြောင်း ကိလေသာတို့ကြောင့် ညစ်ညူးရ၏ဟု (မိန့်တော်မူ၏)” ။

နဝမသုတ်

“ရဟန်းတို့...ဤ(ဘဝင်) စိတ်သည် ပြုံးပြုံးပြက်ပြက်တောက်ပ၏။ ထိုစိတ်သည်ပင် (ကုသိုလ်ဇောခဏ၌) ဧည့်သည် သဖွယ် ဖြစ်ကုန်သော ညစ်ညူးကြောင်း ကိလေသာတို့မှ ကင်းလွတ်၏ ဟု(မိန့်တော်မူ၏)” ။

မှတ်ချက်။ ။ဤပါဠိတော်များမှာ ကုသိုလ်၊ အကုသိုလ် (ဇောစိတ်)များသည် (ဘဝင်) စိတ်တို့မှ (ထ) ခြင်းကို ပြဆိုသော ပါဠိတော်များဖြစ်ကြပါသည်။

မဟာတဏှာသင်္ခယသုတ်

ယခုဆက်လက်၍ မူလပဏ္ဏာသပါဠိတော် မြန်မာပြန် မဟာယမကဝဂ် မဟာတဏှာသင်္ခယသုတ်၌ သာတိမည်သောရဟန်း၏ ဝိညာဏ်နှင့် စပ်၍၊ မြတ်စွာဘုရား မဟောသည်ကို မြတ်စွာဘုရား ဟောသည်ဟု အယူရှိသည်ကို အကြောင်းပြု၍ ဘုရားကိုယ်တော်မြတ် မိန့်တော်မူသော စကားတော်များမှ ကောက်နုတ်၍ ဘော်ပြပါဦးအံ့။

“(မဂ်ဖိုလ်မှ)အချည်းနှီးဖြစ်သော ယောက်ျား....အဘယ်မည်သောသူအား ငါကြိုသို့တရားဟောအပ်သည်ကို သင်သိသနည်း၊ (မဂ်ဖိုလ်မှ)အချည်းနှီးဖြစ်သော ယောက်ျား....ငါသည်“ဝိညာဏ်သည် အကြောင်းကိုစွဲ၍ ဖြစ်၏၊ အကြောင်းကိုကြည့်၍ ဝိညာဏ်ဖြစ်ခြင်းသည် မရှိ” ဟုများစွာသော အကြောင်းဖြင့် ဟောကြားသည်မဟုတ်လော၊(မဂ်ဖိုလ်မှ)အချည်းနှီးဖြစ်သောယောက်ျား....ထိုသို့ဟောထားပါလျက် သင်သည် မိမိ၏အမှားကို ယူဆခြင်းဖြင့် ငါ့ကိုလည်းစွပ်စွဲ၏၊ မိမိကိုယ်ကိုလည်း ဖြိုဖျက်၏၊ များစွာသော မကောင်းမှုကိုလည်း ဖြစ်ပွားစေ၏၊(မဂ်ဖိုလ်မှ)အချည်းနှီးဖြစ်သော ယောက်ျား....ထိုအမှားကို ယူဆခြင်းသည် သင့်အား ရှည်ကြာစွာသော ကာလပတ်လုံး အစီးအပွားမဲ့ခြင်း၊ ဆင်းရဲခြင်းငှာ ဖြစ်လတ္တံ့ဟု(မိန့်တော်မူ၏)”။

“ရဟန်းတို့ ... အကြင်အကြင် အကြောင်းကိုသာလျှင်စွဲ၍ သိမှုဝိညာဏ် ဖြစ်ပေါ်လာ၏၊ ထိုထို အကြောင်းဖြင့်သာလျှင် ဝိညာဏ်ဟု ခေါ်ဝေါ်ခြင်းသို့ ရောက်၏၊ မျက်စိနှင့်အဆင်းတို့ကို

စွဲ၍ သိမ္မဝိညာဏ်ဖြစ်ပေါ်လာ၏။ မျက်စိသိဟူ၍သာလျှင် ခေါ်
 ဝေါ်ခြင်းသို့ ရောက်၏။ နားနှင့်အသံတို့ကိုစွဲ၍ သိမ္မဝိညာဏ် ဖြစ်
 ပေါ်လာ၏။ ပ။ နှာခေါင်းနှင့် အနံ့တို့ကိုစွဲ၍ သိမ္မဝိညာဏ် ဖြစ်
 ပေါ်လာ၏။ ပ။ လျှာနှင့် အရသာတို့ကိုစွဲ၍ သိမ္မဝိညာဏ် ဖြစ်
 ပေါ်လာ၏။ ပ။ ကိုယ်နှင့် အတွေ့အထိတို့ကိုစွဲ၍ သိမ္မဝိညာဏ်ဖြစ်
 ပေါ်လာ၏။ ပ။ (အာဝဇ္ဇန်းနှင့်တကွ ဘဝင်) စိတ်နှင့် သဘာဝဓမ္မ
 များကိုစွဲ၍ သိမ္မဝိညာဏ်ဖြစ်ပေါ်လာ၏။ စိတ်သိဟူ၍ သာလျှင်
 ခေါ်ဝေါ်ခြင်းသို့ရောက်၏”။

အနာထပိဏ္ဍိကောဝါဒသုတ်

ဥပရိပဏ္ဍာသပါဠိတော် အနာထပိဏ္ဍိကောဝါဒသုတ် ၌လည်း
 အောက်ပါအတိုင်း ဟောကြားပါရှိ၏။ “သုဋ္ဌေး...ထို့ကြောင့်
 သင်သည် ဤသို့ကျင့်ရမည်။ စက္ခုပသာဒကို ငါမစွဲလမ်းအံ့၊
 စက္ခုပသာဒကို မှီ၍ဖြစ်သော ဝိညာဏ်သည်လည်း ငါ့အားမဖြစ်
 လတ္တံ့ဟု သင်သည် ဤသို့လျှင်ကျင့်ရမည်။ ပ။ သောတပသာဒ
 ကို မှီ၍ဖြစ်သော ဝိညာဏ်သည်လည်း ငါ့အား မဖြစ်လတ္တံ့။ ပ။
 ဃာနပသာဒကို မှီ၍ဖြစ်သော ဝိညာဏ်သည်လည်း ငါ့အားမဖြစ်
 လတ္တံ့။ ပ။ ဇိဝှုပါသာဒကို မှီ၍ဖြစ်သော ဝိညာဏ်သည်လည်း
 ငါ့အားမဖြစ်လတ္တံ့။ ပ။ ကာယပသာဒကို မှီ၍ဖြစ်သော ဝိညာဏ်
 သည်လည်း ငါ့အား မဖြစ်လတ္တံ့။ ပ။ သုဋ္ဌေး ...ထို့ကြောင့်
 သင်သည် ဤသို့ကျင့်ရမည်။ မနောဒွါရကို ငါမစွဲလမ်းအံ့၊
 မနောဒွါရကို မှီ၍ဖြစ်သော ဝိညာဏ်သည်လည်း ငါ့အားမဖြစ်
 လတ္တံ့ဟု သင်သည် ဤသို့ကျင့်ရမည်”။ (ဟဒယဝတ္ထုသည်ဒွါရ
 မဟုတ်။)

လောကသမုဒယသုတ်

သဠာယတနုဋ္ဌသံယုတ်ပါဠိတော် လောက သမုဒယသုတ်
၌လည်း “စိတ်ကိုလည်း၊ သဘောတရားကို၎င်း စွဲ၍ မနောဝိညာဏ်
ဖြစ်ပေါ်လာ၏” ဟူ၍ပင် အထပ်ထပ် အခါခါ ဟောကြား
ထား၏။

ဆဆက္ကသုတ်

ဥပရိပဏ္ဏာသပါဠိတော် သဠာယတနဝဂ် ဆဆက္ကသုတ်တွင်
လည်း “ခြောက်ပါးသော ဝိညာဏ်အပေါင်းတို့ကို သိရမည် ဟူ
သော ထိုစကားကို အဘယ်ကိုစွဲ၍ ဆိုခဲ့ပါသနည်း” စက္ခုဒွါရနှင့်
ရူပါရုံကိုစွဲ၍ စက္ခုဝိညာဏ်သည်ဖြစ်၏။ သောတဒွါရနှင့် သဒ္ဓါ
ရုံကိုစွဲ၍ သောတဝိညာဏ်သည်ဖြစ်၏။ ဃာနဒွါရနှင့် ဂန္ဓာရုံကို
စွဲ၍ ဃာနဝိညာဏ်သည်ဖြစ်၏။ ဇိဝှိဒွါရနှင့် ရသာရုံကိုစွဲ၍
ဇိဝှိဝိညာဏ်သည်ဖြစ်၏။ ကာရဒွါရနှင့် ဖောဠဗ္ဗာရုံကို စွဲ၍
ကာယဝိညာဏ်သည်ဖြစ်၏။ မနောဒွါရနှင့် ဓမ္မာရုံကိုစွဲ၍ မနော
ဝိညာဏ်သည်ဖြစ်၏။ ခြောက်ပါးသော ဝိညာဏ် အပေါင်းကို
သိရမည်ဟူသော ထိုစကားကို ဤဆိုခဲ့ပြီးသည်ကို စွဲ၍ ဆိုခဲ့၏။
ဤကား တတိယဆက္ကတည်း” ဟု ဟောကြားတော်မူ၏။

အထက်ပါ သုတ္တန် ဒေသနာတော်များမှာ သိမ္မ (မနော
ဝိညာဏ်) ဖြစ်ပေါ်ပုံကို မြတ်စွာဘုရားသည် ရှင်းရှင်းပြတ်ပြတ်
နှင့် အထပ်ထပ် ဟောကြားခဲ့သော စကားတော်များ ဖြစ်၍
အဘိဓမ္မာဒေသနာတော်နှင့်လည်း တသားတည်း ညီညွတ်နေ
သည်ကို လေ့လာသူတိုင်း တွေ့နိုင်ကြပါသည်။ ဤဒေသနာတော်

များ အထင်အရှား တည်ရှိနေကြပါလျက် (သိမှု-မနေ့
ဝိညာဏ်သည် ဟဒယဝတ္ထုကိုစွဲမြဲ၍ဖြစ်သည်)ဆိုသော ဆန့်ကျင်
ဘက်စကားအား ဗုဒ္ဓ ဝါဒီများက လက်ခံကြရန်မှာ အလွန်ပင်
ဝန်လေးဘွယ်ရာရှိချေသည်။

မှတ်ချက်။ ။ မနေ့ဒွါရ ဟူသည်မှာ (ဘဝင်စိတ်)ကို ကောက်ယူ
ရကြောင်းဖြင့် အထက်၌ ရှင်းလင်းရေးသားခဲ့ပါပြီ။

ပဉ္စဝိညာဏ်နှင့်မနေ့ဝိညာဏ်

ယခုတစ်ဖန် ပဉ္စဒွါရ၌ ဖြစ်ပေါ်ကြသော သိမှု (ပဉ္စဝိညာဏ်)
တို့၏ သဘောကို တင်ပြလိုသည်မှာ ထိုဝိညာဏ်တို့သည် ရုပ်တရား
နှစ်ခု၏ ထိခိုက်မှုမှ ဖြစ်ပေါ်ရသော တရားဖြစ်ခြင်းကြောင့် (စက်
သဘောဆန်သည်)ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။

ဥပမာအားဖြင့် စက္ခုပသာဒရုပ်နှင့် ရူပါရုံ ရုပ်နှစ်ခုတို့၏
တွေ့ထိမှုမှ ပေါ်သော တရားသည် (စက္ခုဝိညာဏ် မြင်ကာတွေ့
သဘော)ကိုသာ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်၍ အခြားသော အသိဉာဏ်မျိုး
ကို မဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါ။

ထိုနည်းတိုင်းပင် နားနှင့်အသံ၊ နှာခေါင်းနှင့်အနံ့၊ လျှာနှင့်
အရသာ၊ ကိုယ်နှင့် အထိအတွေ့များသည်လည်း ရုပ်တရားချင်း
တွေ့ထိမှုသဘောများ ဖြစ်ခြင်းကြောင့် သက်ဆိုင်ရာ ဝိညာဏ်
တမျိုးကိုသာ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ကြသည်ဖြစ်၍ ဒဏ်သေ သဘော
ဖြစ်သည်ကို သတိပြုကြရန် ဖြစ်ပါသည်။

မနေ့ဒွါရ၌ ဖြစ်ပေါ်ကြသော (သိမှု-မနေ့ဝိညာဏ်)တို့မှာ
ကား-နာမ်နှင့်ရုပ်တရားများသော်၎င်း၊ နာမ်တရားအချင်းချင်း

နှင့်သော်၎င်း၊ ပညတ်နှင့်သော်၎င်း၊ နိဗ္ဗာန်တရားနှင့်သော်၎င်း၊
 တွေ့ထိုမှပေ ပေါ်ကြသော တရားများ ဖြစ်ခြင်းကြောင့် စက်
 သဘောမှ လွတ်ကင်းသည်ဖြစ်၍ သတ္တိအမျိုးမျိုးပါသော အလွန်
 အလွန် ထူးထူးများပြားသည့် (သိမှုသဘော—မနောဝိညာဏ်)
 တို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။

မိလိန္ဒပဉ္စာ

ထို့ကြောင့်ပင်လျှင် မိလိန္ဒပဉ္စာ အရူပဓမ္မဝဝတ္ထာနဒကရ
 ပဉ္စာ၌ မိလိန္ဒမင်း၏ မေးလျှောက်သည်ကို အသျှင်နာဂသေန
 မထေရ်က အောက်ပါအတိုင်း ဖြေကြားထားသည်ကို တွေ့ရပါ
 သည်။

“မိလိန္ဒမင်းသည်” အသျှင်ဘုရား နာဂသေန...မြတ်စွာဘုရား
 ပြုလုပ်ခဲ့သော ခဲယဉ်းသောအရာ ရှိအပ်သလော” ဟု မေး
 လျှောက်၏။

“နာဂသေနမထေရ်သည် မင်းမြတ်...မြတ်စွာဘုရား ပြုလုပ်ခဲ့
 သော ခဲယဉ်းသောအရာသည်ရှိ၏ဟု (မိန့်တော်မူ၏)။ အသျှင်
 ဘုရား နာဂသေန...မြတ်စွာဘုရား ခဲယဉ်းစွာပြုခဲ့သော အရာ
 သည် အဘယ်ပါနည်းဟု လျှောက်၏။ မင်းမြတ်...မြတ်စွာဘုရား
 သည် တခုတည်းသော အာရုံ၌ဖြစ်ကုန်သော နာမ်ဖြစ်ကုန်သော
 ဤစိတ်၊ စေတသိက်တရားတို့ကို ဤတရားသဘောကား ဖဿ
 တည်း၊ ဤတရားသဘောကား ဝေဒနာတည်း၊ ဤတရားသဘော
 ကား သညာတည်း၊ ဤတရားသဘောကား စေတနာတည်း။

ဤတရားသဘောကား စိတ်တည်းဟု ပိုင်းခြား ဝေဘန်လျက် ဟောကြားတော် မူရခြင်းသည် ခဲယဉ်းစွာ ပြုအပ်သော အရာ မည်၏ဟု (မိန့်တော်မူ၏)။ပ။”

ထို့ပြင် အသျှင်နာဂသေနမထေရ်က ဆက်လက်၍ သမုဒြာ အတွင်းသို့ စီးဝင်ရောနှောကုန်ကြသော မြစ်အသွယ်သွယ်မှ ရေ တို့ကို ပြန်လည်ခွဲခြားခြင်းပြုရန် ခဲယဉ်းသည်ထက် နာမ်တရား များ၏ ရောနှောခြင်းအား ပိုင်းခြားဘေဝန် ဟောပြောရန်မှာ များစွာပင် ပိုမိုခက်ခဲ နက်နဲကြောင်းကို ဥပမာနှင့်ပြု၍ ဖြေဆို တော်မူပါသည်။

စိတ်တို့၏မှီရာ

ယခုအခါတွင် ဘဝင်စိတ်သည် မှီ၍ဖြစ်သော တရားဖြစ်ပါ သလော၊ အကယ်၍ မှီ၍ဖြစ်သော တရားဖြစ်ခဲ့သော် မည်သည့် တရားကို မှီ၍ ဖြစ်သည်ဆိုခြင်းအား စစ်ဆေးကြည့်ရှုရပါမည်။

ပဋိသန္ဓေ ကမ္မဇရုပ်နှင့် တပြိုင်နက်ဖြစ်သော ပဋိသန္ဓေစိတ်တို့ သည် အချင်းချင်း အပြန်အလှန် (အညမည) သတ္တိဖြင့် ကျေးဇူး ပြု၍ ဖြစ်ခြင်းကို ဘော်ပြခဲ့ပေပြီ။

ပဋိသန္ဓေစိတ်သည် ခဏငယ်သုံးချက်ပြည့်၍ ချုပ်သောအခါ ပဋိသန္ဓေနောင် ပဌမဘဝင်စိတ်မှစ၍ (ဘဝင်) စိတ်များ ဆက်၍ ဖြစ်ပုံနှင့် (ဝိထိ) စိတ်များသည် ဘဝင်စိတ်မှ(ထ) ရပုံများကို လည်း ဘော်ပြခဲ့ပါပြီ။

ယခုအခါ၌ ပဋိသန္ဓေမှစ၍ စုတိသို့တိုင်အောင် ကမ္မဇရုပ် ကလပ်များ၏ တိုးပွားခြင်းနှင့် ချုပ်ငြိမ်းခြင်းတို့ကို လေ့လာရန် လိုပါသည်။

ဂဗ္ဘသေယျက သတ္တဝါ၏ ပဋိသန္ဓေစိတ်၏ ဥပါဒ်ခဏ၌ အများဆုံးဖြစ်နိုင်သော ကမ္မဇရုပ်ကလာပ်များမှာ (၇) စည်းဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ (၁) ကာယဒသက ကလာပ်၊ (၂) ဘာဝဒသက ကလာပ်၊ (၃) စက္ခုဒသက ကလာပ်၊ (၄) သောတဒသက ကလာပ်၊ (၅) သာနဒသက ကလာပ်၊ (၆) ဇိဝှါဒသက ကလာပ်နှင့် (၇) ဇီဝိတနဝက ကလာပ်များ ဖြစ်ကြပါသည်။

ထိုကလာပ်များ၏ပွားဟန်မှာ—ပဋိသန္ဓေစိတ်၏ ဥပါဒ်ခဏ၌ ကမ္မဇကလာပ်(၇) စည်း၊ ဌိခဏ၌ နောက်ထပ်ပွားသော ကလာပ်နှင့် (၁၄) စည်း၊ ဘင်ခဏ၌ (၂၁) စည်း အစရှိသဖြင့် ကမ္မဇရုပ်သက်(ခဏငယ် ၅၁-ချက်) စေ့သောအခါ ကမ္မဇရုပ်ကလာပ်ပေါင်း(၃၅၇)စည်း ဖြစ်ပါသည်။ ထိုကမ္မဇရုပ်များသည် ဖြစ်ဆဲ (၇)စည်း၊ ချုပ်ဆဲ (၇) စည်းဖြစ်၍ တည်ဆဲ(၃၄၃) စည်း ဖြစ်ပါသည်။ မရဏာသန္ဓေအခါတွင် ကမ္မဇရုပ်တို့သည် စုတိစိတ်နှင့် ပြိုင်၍ ချုပ်ကြပါသည်။

မှတ်ချက်။ ။ ဥတုဇကလာပ်, စိတ္တဇကလာပ်နှင့် အာဟာရဇကလာပ် များမှာ ယခုဆွေးနွေး တင်ပြလိုသော ကိစ္စနှင့်စပ်ဆိုင်ခြင်း မရှိသဖြင့် ခြွင်းခဲ့ပါသည်။

အထက်၌ ဘော်ပြထားသော ပဋိသန္ဓေစိတ်နှင့် အတူ ဥပါဒ်ခဲ့သည့် ကမ္မဇရုပ်များသည် အဆက်ဆက်ဖြစ်ပျက်ခဲ့လျက် စုတိစိတ်နှင့် ပြိုင်၍ ချုပ်ခြင်းသဘောသည် မည်သည့်အခြင်းအရာကို ပြဆိုနိုင်ပါသနည်း။

ပဋိသန္ဓေစိတ်၏ နောက်၌ဖြစ်ကြသော စိတ်များနှင့် ကမ္မဇရုပ် တို့သည် (တခုတည်းတမျိုးတည်း) အားဖြင့် ရပ်တည်ခြင်းမရှိနိုင် သည်ကို ပေါ်လွင်စေပါသည်။

ထိုသို့ဖြစ်ခဲ့ပါမူ ထိုစိတ်တို့နှင့် ကမ္မဇရုပ်များသည် အဘယ်ကဲ့ သို့ ဆက်ဆံကြပါသနည်း။

ပဋိသန္ဓေစိတ်နှင့် ပဋိသန္ဓေကမ္မဇရုပ်တို့သည် (ပဋိသန္ဓေခဏ၌) အချင်းချင်း အပြန်အလှန် ကျေးဇူးပြု၍ တည်ခဲ့ကြောင်းကို (အညမည) ပစ္စည်းဖြင့် ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပြီးပါပြီ။

ပဋိသန္ဓေစိတ်သည် (ဥပါဒ်၊ ဌီ၊ ဘင်) အားဖြင့် ခဏငယ် သုံး ချက်စေ့၍ ချုပ်သောအခါ ယင်းပဋိသန္ဓေစိတ်နှင့်အတူ (ဥပါဒ်) ခဲ့သော ကမ္မဇရုပ်မှာ ရုပ်သက်အားဖြင့် (ခဏငယ် ၅၁-ချက်) ရှိသည့်အနက် (၄၈) ချက် ကျန်နေသေးသောကြောင့် (ဌီ) အခိုက်၌ တည်ဆဲပင်ဖြစ်၍ ထိုပဋိသန္ဓေကမ္မဇရုပ်တို့သည် (ရှေး ရှေး၌ဖြစ်နှင့်၍ နောက်နောက်ဖြစ်သော) နာမ်တရားတို့အား (ပုရေဇာတ) သတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြုကြခြင်းကိုပဋ္ဌာန်းပါဌိတော်၌ ပြဆိုပါသည်။

ပဋ္ဌာန်းပါဌိတော် ပုရေဇာတပစ္စည်း

“ပုရေဇာတပစ္စယောတိ၊ ပုရေဇာတပစ္စည်း” ဟူသည်ကား....

စက္ခာယတနံ၊ စက္ခပသာဒ ဝတ္ထုရုပ် မျက်စိအကြည်သည်။ စက္ခဝိညာဏဓာတုယာစ၊ မြင်သိစိတ် စက္ခဝိညာဏ ဓာတ်အား လည်းကောင်း။ တံသမ္ပယုတ္တကာနံ၊ ထိုစက္ခဝိညာဏ်နှင့် ယှဉ်ကုန်

သော။ ဓမ္မာနုဉ္စ၊ စေတသိက်တရားတို့အားလည်းကောင်း။ ပုရေ
ဇာတ ပစ္စယေန၊ ရှေ့မြှင့်ဖြစ်နှင့်၍ ကျေးဇူးပြုတတ်သောပုရေဇာ
တ သတ္တိဖြင့်။ ပစ္စယော- ဥပကာရကော၊ ကျေးဇူးပြုသည်။
ဟောတိ၊ ဖြစ်၏။

သောတာယတနံ၊ သောတပသာဒဝတ္ထုရုပ် နားအကြည်သည်
။ပ။ဟောတိ၊ ဖြစ်၏။

ဃာနာယတနံ၊ ဃာနပသာဒဝတ္ထုရုပ် နှာခေါင်းအကြည်
သည်။ပ။ဟောတိ၊ ဖြစ်၏။

ဇိဝှိယတနံ၊ ဇိဝှိယပသာဒ ဝတ္ထုရုပ် လျှာအကြည်သည်။ပ။
ဟောတိ၊ ဖြစ်၏။

ကာယာယတနံ၊ ကာယပသာဒ ဝတ္ထုရုပ် ကိုယ်အကြည်
သည်။ပ။ ဟောတိ၊ ဖြစ်၏။

ရူပါယတနံ၊ အဆင်း ရူပါရုံရုပ်သည်။ပ။ ဟောတိ၊ ဖြစ်၏။

သဒ္ဓါယတနံ၊ အသံ-သဒ္ဓါရုံရုပ်သည်။ပ။ဟောတိ၊ဖြစ်၏။

ဂန္ဓာယတနံ၊ အနံ့- ဂန္ဓာရုံရုပ်သည်။ပ။ ဟောတိ၊ ဖြစ်၏။

ရသာယတနံ၊ အရသာ-ရသာရုံရုပ်သည်။ပ။ဟောတိ၊ဖြစ်၏။

ဖောဠဗ္ဗာယတနံ၊ ဧတေထိမ္မ-ဖောဠဗ္ဗာရုံရုပ်သည်။ပ။ဟောတိ၊
ဖြစ်၏။

ရူပါယတနံ၊ အဆင်းရူပါရုံသည်လည်းကောင်း။သဒ္ဓါယတနံ၊
အသံသဒ္ဓါရုံ သည်လည်းကောင်း။ ဂန္ဓာယတနံ၊ အနံ့ဂန္ဓာရုံ
သည်လည်းကောင်း။ ရသာယတနံ၊ အရသာ ရသာရုံသည်လည်း

ကောင်း။ ဖောဋ္ဌဗ္ဗာ ယတနံ၊ အတွေ့ ဖောဋ္ဌဗ္ဗာရုံ သည်လည်း
 ကောင်း။ မနောဓာတုယာစ၊ မနောဓာတ်အားလည်းကောင်း။
 တံသမ္ပယုတ္တကာနံ၊ ထိုစိတ်နှင့် ယှဉ်ကုန်သော၊ ဓမ္မာနုဉ္ဇ၊ စေတသိက်
 တရားတို့အားလည်းကောင်း။ ပုရေဇာတ ပစ္စယေန၊ ရှေး၌ ဖြစ်
 နှင့်၍ ကျေးဇူးပြုတတ်သော ပုရေဇာတသတ္တိဖြင့်။ ပစ္စယော-
 ဥပါကာရကော၊ ကျေးဇူးပြုသည်။ ဟောတိ၊ ဖြစ်၏။

ယံရူပံ၊ အကြင်ရုပ်ကို။ နိဿာယ၊ မှီ၍ဖြစ်သော။ မနော
 ဓာတုစ၊ မနောဓာတ်သည်လည်းကောင်း။ မနောဝိညာဏဓာတုစ၊
 မနောဝိညာဏဓာတ်သည်လည်းကောင်း။ ဝတ္တန္တိ၊ ဖြစ်ကုန်၏။
 တံရူပံ၊ ထိုရုပ်သည်။ မနောဓာတုယာစ၊ မနောဓာတ်အားလည်း
 ကောင်း။ တံသမ္ပယုတ္တကာနံ၊ ထိုစိတ်နှင့် ယှဉ်ကုန်သော။ ဓမ္မာနုဉ္ဇ၊
 စေတသိက်တရားတို့အားလည်းကောင်း။ ပုရေဇာတ ပစ္စယေန၊
 ရှေး၌ဖြစ်နှင့်၍ ကျေးဇူးပြုတတ်သော ပုရေဇာတ သတ္တိဖြင့်။
 ပစ္စယော-ဥပါကာရကော၊ ကျေးဇူးပြုသည်။ ဟောတိ၊ ဖြစ်၏။

မနောဝိညာဏ ဓာတုယာစ၊ မနောဝိညာဏဓာတ်အားလည်း
 ကောင်း။ တံသမ္ပယုတ္တကာနံ၊ ထိုစိတ်နှင့် ယှဉ်ကုန်သော၊ ဓမ္မာနုဉ္ဇ၊
 စေတသိက် တရားတို့အားလည်းကောင်း။ ကိဉ္စိကာလေ၊ အချို့
 သော ကာလဟု ဆိုအပ်သော ပဝတ္တိကာလ၌။ ပုရေဇာတ
 ပစ္စယေန၊ ရှေး၌ဖြစ်နှင့်၍ ကျေးဇူးပြုတတ်သော ပုရေဇာတ သတ္တိ
 ဖြင့်။ ပစ္စယော-ဥပါကာရကော၊ ကျေးဇူးပြုသည်။ ဟောတိ၊
 ဖြစ်၏။

ကိဉ္ဇိကာလေ၊ အချို့သောကာလဟုဆိုအပ်သော ပဋိသန္ဓေ
ကာလ၌။ ပုရေဇာတပစ္စယေန၊ ရှေ့၌ဖြစ်နှင့်၍ ကျေးဇူးပြုတတ်
သော ပုရေဇာတသတ္တိဖြင့်။ ပစ္စယော-ဥပကာရကော၊ ကျေးဇူး
ပြုသည်။ နဟောတိ၊ မဖြစ်။

ရှင်းလင်းချက်

အထက်ပါ ပုရေဇာတပစ္စည်းတွင် (အကြင်ရုပ်ကို မှီ၍ ဖြစ်
သော မနောဓာတ်နှင့် မနောဝိညာဏဓာတ်) ဆိုသည့်စကား၌
(အကြင်ရုပ်) ဆိုသောစကားသည် မည်သည့် ရုပ်တရားအား
ရည်ညွှန်းသည်ကို ရှင်းရပါမည်။

ဗုဒ္ဓ၏အဘိဓမ္မာအရ-ကုသိုလ်, အကုသိုလ်စိတ်များ၌ စေတနာ
တရားပါကြပါသည်။ ထိုစေတနာပါသော ကုသိုလ်, အကုသိုလ်စိတ်
များကြောင့် ဝိပင်္ဂါကြိယာစိတ်တို့နှင့် ကမ္မဇရုပ်, စိတ္တဇရုပ်များ
ဖြစ်ကြပါသည်။ ဆိုခဲ့သည့်ဝိပင်္ဂါစိတ်နှင့် ကမ္မဇ, စိတ္တဇရုပ်များ
ကြောင့် ကုသိုလ်, အကုသိုလ်တရားများ တဘန်ထပ်၍ ပေါ်ကြ
ပြန်ပါသည်။ ဤကဲ့သို့ နာမ်ရုပ်တရားများ စက်ဝိုင်းသဏ္ဍာန် မရပ်
မနားဘဲ ကျင်လည်နေသည်ကို သံသရာစက်ဟု ခေါ်ပါသည်။

ကုသိုလ်, အကုသိုလ်စိတ်(၃၃)ကြောင့် ဝိပင်္ဂါစိတ်(၃၆)နှင့်
ကြိယာစိတ် (၂၀) ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ဆိုသဖြင့် ဝိပင်္ဂါစိတ်သည်
ကုသိုလ်, အကုသိုလ်စိတ်တို့၏ နောက်မှထက်ချပ်မကွာ ဆက်၍
ဖြစ်သည်ဟု မယူဆစေလိုပါ။ ယင်းတရားတို့သည် နေောင်
အကြောင်း တိုက်ဆိုင်သော ကာလ၌သာ ပေါ်သောတရားမျိုး

ဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် ဖိုလ်စိတ်များမှာ မဂ်စိတ်၏ နောက်မှ ထက်ချပ်လိုက်၍ ဖြစ်ကြပါသည်။ သင်္ဂြိုဟ်တွင် ကုသိုလ်၊ အကုသိုလ် နှင့် ဝိပင်္က၊ ကြိယာစိတ်တို့ကို စဉ်၍ပြသဖြင့် မျက်စေ့လည်တတ် ပါသည်။ ဓမ္မသင်္ဂဏီပိဋ္ဌိတော်၌ ဝိပင်္ကနှင့်ကြိယာကို အပျာ ကတဟု သီးသန့်ပြပါသည်။

“အကျယ်ကို ဤစာအုပ်၌ ဝိပင်္ကမည်ခြင်း ခေါင်း စဉ်အောက်နှင့် ပဋ္ဌာန်းအမေး အဖြေ ဝိပင်္ကပစ္စည်း လယ်တီပဏ္ဍိတ၌ ကြည့်ပါ။ ကြိယာစိတ်မှာ ကုသိုလ်၊ အကုသိုလ်၏ အကျိုးမဟုတ်ဘဲ ပြုကာမျှသဘောဖြစ်၍ ခြင်းခွဲပါသည်။”

စိတ်တရားတို့ မှီ၍ဖြစ်ရာဌာန (၃)မျိုးရှိပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ (က) ဒွေးပဉ္စဝိညာဏ်စိတ် (၁၀) ၏မှီရာ ပသာဒရုပ် ငါးပါး၊ (ခ) မနောဓာတ်(၃)နှင့် မနောဝိညာဏဓာတ်(၄၃)တို့၏မှီရာ ဇီဝိတိန္ဒြေတရား၊ (ခခ) ကုသိုလ် အကုသိုလ်စိတ် (၃၃)၏မှီရာဘဝင် အကြည်တို့ ဖြစ်ပါသည်။

ရှင်းဦးအံ့၊ ဂဗ္ဘသေယျကသတ္တဝါ၏ ပဋိသန္ဓေ အခါတွင် ဝိပင်္ကစိတ်(၁၅)မျိုးအနက် တမျိုးမျိုးနှင့် ကမ္မဇရုပ် (၇)ခုတို့ အပြန်အလှန် အထောက်အကူပြု၍ တပြိုင်နက်ဥပါဒ်ကြပါသည်။ (ပဋိသန္ဓေစိတ်(၁၉)မျိုးရှိသော်လည်း အရူပ ပဋိသန္ဓေ၌ ရုပ်မရှိ သဖြင့် ယင်းပဋိသန္ဓေစိတ် (၄)ကို နုတ်ထားပါသည်။)

ပဋိသန္ဓေစိတ် ချုပ်ပြီးသည့်နောက် တည်ဆဲ ကမ္မဇရုပ်ကို မှီလျက် ဆက်၍ဖြစ်သော ဝိပင်္ကစိတ်ကို ဘဝင်စိတ်ဟု ခေါ်ပါ

သည်။ ထိုစိတ်မှာ ပဋိသန္ဓေစိတ်နှင့် အမည်သာထူး၍ အနှစ်သာရ သဘောအားဖြင့်အလုံးစုံတူပါသည်။

ကုသိုလ်, အကုသိုလ်စိတ်တို့သည် ဘဝင်စိတ်ကို မှီ၍ဖြစ်ကြ ပါသည်။ (၀၂)ဘဝင်စိတ်မှထသည်ဟူ၍လည်း ဆိုရိုးရှိပါသည်။ ဖြစ်ပုံမှာ - ဇီဝိတိန္ဒြေရုပ်အားမှီ၍ ဖြစ်ချည်ပျက်ချည် သဘော ရှိသော ဘဝင်စိတ်သည် ယှဉ်ဘက်တရားများနှင့် ပေါင်းဆုံ တိုက်ဆိုင်မိသောအခါ မိမိ၏မူလ သဘော ချုပ်ပျောက်၍ ကုသိုလ်စိတ်, အကုသိုလ်စိတ်တို့၏ သဘောသတ္တိများပါသော စိတ်တို့သည် ဖြစ်ပေါ်ကြပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် သားကို မွေးဖွားခဲ့၍ သေဆုံးသောမိခင်အလားပင် ဖြစ်ပါသည်။

ဤသဘောကို မြတ်စွာဘုရားသည် ဘဝင်စိတ် (၀၂) မနာ ယတနကိုမှီ၍ စိတ်ဖြစ်ပေါ်သည်ဟု သုတ္တန်ဒေသနာ အရပ်ရပ် နှင့် အဘိဓမ္မာတရားများတွင် အကြိမ်ကြိမ်အထပ်ထပ် ဟော တော်မူပါသည်။

ကမ္မဇရုပ်စစ်တမ်း

ယခု ဇီဝိတိန္ဒြေတရားအား မှီ၍ဖြစ်သော စိတ်များအကြောင်း ကို ရှင်းပြပါဦးမည်။ ကမ္မဇရုပ် (၇) မျိုးအနက်မှ ပဿာဒရုပ် (၅)မှာ ဒွေပဉ္စဝိညာဏ် (၁၀)၏ မှီရာဖြစ်၍နုတ်လျှင် ဘာဝရုပ် နှင့် ဇီဝိတိန္ဒြေရုပ်သာ ကျန်ပါသည်။ ဘာဝရုပ်မှာ အထီးအမ ဖြစ်ကြောင်း သဘောသာဖြစ်သောကြောင့် ပယ်လျှင် ဇီဝိတိန္ဒြေ ရုပ်သာကျန်ပါသည်။

စိတ်စစ်တမ်း

စိတ်(၈၉) ရှိသည်အနက် ဒွေးပဉ္စဝိညာဏ်(၁၀)မှာ ပသာဒ
ရုပ်ကို မှီ၍ဖြစ်သောကြောင့်နုတ်လျှင် စိတ်(၇၉) ကျန်ပါသည်။
ကုသိုလ်၊ အကုသိုလ်စိတ် (၃၃)မှာ ဘဝင်စိတ်ကို မှီ၍ဖြစ်ခြင်း
ကြောင့် ထပ်၍နုတ်လျှင် စိတ်(၄၆)သာ ကျန်ပါသည်။

အထက်စာပိုဒ်များပါ ကမ္မဇရုပ်စစ်တမ်းနှင့် စိတ်စစ်တမ်းတို့
ကိုထောက်လျှင်(၄၆)မျိုးသော စိတ်သည် ဇီဝိတိန္ဒြေတရားကို
မှီ၍ဖြစ်ကြောင်း ထင်ရှားလေတော့သည်။

ထိုပြုဆိုခဲ့သော စိတ်တို့ကိုပင် ဝိပါက်စိတ် (၁၀)အား
ဒွေးပဉ္စဝိညာဏ်ဟူ၍၎င်း၊ ဝိပါက်(၂)နှင့် ကြိယာစိတ် (၁)တို့
ပေါင်းစိတ်(၃)ခုအား မနောဓာတ်ဟူ၍၎င်း၊ ဝိပါက်နှင့်ကြိယာ
စိတ်(၄၃)နှင့် ကုသိုလ် အကုသိုလ်စိတ် (၃၃)တို့ကို ပေါင်း၍
မနောဝိညာဏဓာတ် (၇၆)ဟူ၍၎င်း အမည်တမျိုးပေး၍ အစု
တမျိုးဖွဲ့ထားသည်ကို သဘောပေါက်ရန်လိုပါသည်။

ယခု ပုရေဇာတပစ္စည်းကို ပြန်၍ဆွေးနွေး တင်ပြရပါမည်။
မနောဝိညာဏဓာတ် (၇၆)ဟုဆိုရာ၌ အရေအတွက် ကိုသာ
ပြခြင်းဖြစ်၍ အမျိုးအစားကို မခွဲပါ။ ဥပမာ- အထက်တနေ
ရာတွင် ရေးခဲ့သည့်အတိုင်း ဘဝင်စိတ်(၁၉)မှ ကုသိုလ်၊ အကု
သိုလ်စိတ် (၃၃)ဖြစ်ပေါ်လာသည့်ကိစ္စ၌ မူလဘဝင်စိတ်(၁၉)ကို
ယူလျှင် ယင်းဘဝင်စိတ်ချုပ်ပြီးမှ ပေါ်ရသောကုသိုလ်၊ အကုသိုလ်
စိတ် (၃၃)ကို ယူ၍မဖြစ်နိုင်ပါ။ ထို့နည်း၎င်းပင် ကုသိုလ်၊
အကုသိုလ်စိတ်(၃၃)ကို ယူပြန်လျှင်လည်း မူလဘဝင်စိတ်(၁၉)
မှာ ချုပ်လေပြီးဖြစ်သောကြောင့် ယူရန်မတတ်ကောင်းပါ။

ထို့ကြောင့် မနောဝိညာဏဓာတ်ဟု အမည်ပေးထားသော စိတ်(၇၆)မှ ပုရေဇာတပစ္စည်းအလို့ငှာ စိတ်(၄၃)ကိုသာ ယူရပါသည်။ တဘန် ပုရေဇာတပစ္စည်း၌ (အကြင်ရုပ်ကိုမှီ၍)ဟု ဆိုထားပြန်သဖြင့် မှီရာရုပ်မရှိသော အရူပါဝစရစိတ် (၁၂) အနက်မှ နှုတ်ရန်ကျန်သော ဝိပါက်နှင့် ကြိယာစိတ်(၈)ကိုထပ်၍ နှုတ်သော် မနောဝိညာဏဓာတ် (၃၅)ကိုသာ ကောက်ယူရန် ရှိပါသည်။

ယခု မူလပြဿနာကို ပြန်၍ကောက်ရသော်(ယံရူပံနိဿာယ) အစရှိသည်ဖြင့် လာသော ပါဠိတော်အရ မနောဓာတ် (၃)နှင့် မနောဝိညာဏဓာတ်(၃၅) တို့သည် ဇီဝိတိန္ဒြေရုပ်ကို မှီ၍ ဖြစ်သည်ဟူ၍ ကောက်ယူရပေမည်။ (သင်္ဂြိုဟ်ကျမ်း ဒွါရသင်္ဂဟတွင် မနောဓာတ်(၃)အား ပဉ္စဒွါရ၌ ဖြစ်သည်ဟုဆို၍ ဝတ္ထုသင်္ဂဟ၌ ဟဒယဝတ္ထုကိုမှီ၍ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုလေသည်။)

ယခုဆက်၍ နာမ်ဇီဝိတိန္ဒြေ၏သဘောကို အနည်းငယ် ရေးပါဦးမည်။ သင်္ဂြိုဟ်ကျမ်း၌ အာရုပ္ပပဋိသန္ဓေသည် အရူပါဝစရ ဝိပါက်စိတ်၌ ပဋိသန္ဓေ, ဘဝင်, စုတိကိစ္စတပ်၍ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။

မြတ်စွာဘုရားသည် ဇီဝိတိန္ဒြေတရားကို ရုပ်ဇီဝိတိန္ဒြေနှင့် နာမ်ဇီဝိတိန္ဒြေဟူ၍ ခွဲခြားဟောပါသည်။ ထို့ပြင် ယင်းတရားကို နာမ်ရုပ်တို့၏ဖြစ်ရာ တည်ရာ သက်တမ်းစေ့ အသက်ရှည်မှုအတွက် စောင့်ရှောက်ရာ သဘောရှိသည်ဟူ၍လည်း အတိအလင်း ဟောပါသည်။

စုတိ၊ ပဋိသန္ဓေ၊ ဘဝင်ကိစ္စ ကပ်သော အရူပဝိပါက်စိတ်၌ ဇီဝိတိန္ဒြေတရားပါရှိ၏။ အရူပဗြဟ္မာ၏ မရဏာသန္ဓေအခါ၌ ဝိထိ သဘောအရ စုတိစိတ်သည် နာမ်ဇီဝိတိန္ဒြေနှင့်ပြိုင်၍ ချုပ်ရပါ မည်။ ဤသဘောကိုထောက်၍ ပဋိသန္ဓေနှင့် ဘဝင်စိတ်တို့သည် လည်း နာမ်ဇီဝိတိန္ဒြေတရားကို မှီကြကြောင်း သိနိုင်ပေပြီ။

အထက်တွင် ရေးခဲ့သည်တို့မှာ မိမိသည် ပါဠိဘာသာကို တတ်ကျွမ်း၍ မဟုတ်ပါ။ ပိဋကတော် မြန်မာပြန် ကျမ်းများနှင့် ဆရာတော်ကြီးအချို့နှင့် လူပညာရှိ ပုဂ္ဂိုလ်အချို့တို့ ရေးသား တော်မူကြသော ကျမ်းစာများကို လေ့လာရာမှ ဟဒယဝတ္ထုရုပ် ဆိုသော စကားနှင့် မနောဝိညာဏ်သည် ယဒယဝတ္ထုကို မှီ၍ ဖြစ်သည် ဆိုသော စကားတို့သည် ပိဋကတော်လာ စကားများ နှင့် ဆန့်ကျင် ကဲ့လဲ့နေသည်ကို တွေ့ရသောကြောင့် မိမိဉာဏ်မှီ သမျှ သုတေသနပြုစု ရှာဖွေရေးသားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

ဗုဒ္ဓ၏အဘိဓမ္မာ၌ ပဋ္ဌာန်းနည်းမှာ သဗ္ဗညုတ ဉာဏ်တော်ကို အသုံးချရန် ဟောတော်မူခြင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့် လယ်တီဆရာတော် ဘုရားက အနောက်နိုင်ငံမှ အဘိဓမ္မာဆရာကြီး မစ္စတာဘာတရင် ရာဆယ်အား မိန့်ကြားဘူးသည်နှင့်အညီ မိမိ၏ အယူအဆများ တွင် ချို့ယွင်း ချက်ရှိပါလျှင် ပြင်ဆင် ဘတ်ရှုတော်မူကြစေလို ပါသည်။

ဘုရားဟောပိဋကတော်များ

သန့်စင်ရေးအတွက်ဂရုပြုရန်

(အခန်း-၃)

မနောဝိညာဏ်ပေါ်ရာ ဘဝင်အကြည်
ဘဝင်အကြည်မှီရာ ဇီဝိတရုပ်

အထက်တွင် ပုရောဇာတပစ္စည်းနှင့် ဆက်စပ်၍ ဆွေးနွေးတင်ပြ
ခဲ့ပါပြီ။ ယခုဆက်၍အထက်ခေါင်းစဉ်ပါကိစ္စကို အဘိဓမ္မာနည်း၊
သုတ္တန်နည်းတို့ဖြင့် ဆွေးနွေးတင်ပြပါဦးအံ့။

ဘဝင်ကိစ္စ

ယခုဆက်၍(ဘဝင်)စိတ်၏ ကိစ္စကို ဆွေးနွေးရပါမည်။ ဤ
ကိစ္စနှင့်စပ်၍ အရှင်ဇနကာဘိဝံသ ဆရာတော်ဘုရား စီရင်သော
သင်္ဂြိုဟ် ဘာသာဋီကာ စာမျက်နှာ (၁၇၀) မှ ကောက်နုတ်
တော်ပြုအပ်ပါသည်။

ဘဝင်ကိစ္စ။ “ဘဝဿအင်္ဂံဘဝင်္ဂံ။ ဘဝဿ၊ ဥပပတ္တိဘဝ၏။
အင်္ဂံ၊ မပြတ်-မစဲဖြစ်မြဲဖြစ်ရန် အကြောင်းခံဖြစ်သော စိတ်သည်။
ဘဝင်္ဂံ၊ မည်၏။ ဘဝဿ၌ ဘဝဟူသည် ဓာတုကထာ ပဋိစ္စ-
သမ္ပပ္ပါဒ်၌ လာသော ဥပပတ္တိဘဝတည်း။ ဥပပတ္တိဘဝ ဟူသည်
လည်း “ကမ္မတော ဥပပဇ္ဇတီတိ ဥပပတ္တိ” -အရ ကံကြောင့် ဖြစ်
သော လောကီဝိပါက် နာမက္ခန္ဓာနှင့် ကဋတ္တာရုပ် ခေါ်သော
ကမ္မဇရုပ်များတည်း။” ။

ထိုကျမ်း၏ တတိယစာပိုဒ်၌ဆက်၍ “ထို့နောက် ပဝတ္တိအခါ ၌လည်း ဆိုင်ရာအာရုံသစ်များအတွက် ဝိထိစိတ်များ ပေါ်ထွက် ပြီးနောက် ထိုဝိထိစိတ် အစဉ်ချုပ်ပျောက်သည့်အခါ ပြုအပ် သော ဝိပါကိစိတ်များ မပေါ်လာပါ။ စိတ်အစဉ်ပြတ် သဖြင့် စိတ္တဇရုပ်၊ ကမ္မဇရုပ်များလည်း ပြတ်စဲဘွယ်ရှိ၏။ ထိုသို့မဖြစ်ရ လေအောင် (ကံအရှိန်ရှိသမျှ တဘဝလုံး ခန္ဓာအစဉ် မပြတ်ရ အောင်) ဆက်စပ်တတ်သော ဝိပါကိစိတ်ကို ဘဝဿအင်္ဂ-အရ ဘဝင်္ဂ-ဟု ခေါ်လေသည်။”

နောက်တကြောင်း၌လည်း လယ်တီဆရာတော်ဘုရား ရေး သား စီရင်တော်မူသော ရူပဒီပနိကျမ်း၏ ကလာပ်စည်းများနှင့် စပ်၍ ဝေဘန်ပြဆိုရာအခန်းမှ ကောက်နုတ်ဘော်ပြရသော်-

“မဏိမဉ္ဇူ ဆရာတော်မူကား ကာမဘုံသားသန္တာန်တွင် ဝမ်း မီးဟု ဆိုအပ်သော ပါစကတေဇော ကောဠသမှာ ဇီဝိတနဝက ကလာပ်ရကြောင်းကို ဆိုပေ၏။ စင်စစ်ကေန အမှန် မှတ်ဘို့မှာ မူကား ထိုဝမ်းမီးဟုဆိုအပ်သော ပါစကဓာတ်မီး၌၎င်း၊ (အာယု ဥသွာစဝိညာဏံ) ဟူသောသံယုတ်ပါဠိတော် ပါ၌၌ လာသော ကိုယ်စောင့်တရား ၃-ပါးတို့တွင်အကျုံးဝင်သော တကိုယ်လုံးကို ပျံ့နှံ့၍ တည်နေသော ပကတိ ကိုယ်ဇေ့ ဟု ဆိုအပ်သော ဥသွာ အမည်ရှိသော ကိုယ်စောင့်ဓာတ်မီး၌၎င်း၊ ဤ ၂-ပါးသော ဓာတ်မီးအစုတို့၌ ဇီဝိတနဝက ကလာပ် ကိုသာ ရအပ်ပါ သတည်း။”

ဖေဏပိဏ္ဍုပမသုတ်

အထက်တွင် အကျဉ်းဘော်ပြအပ်သည့် လယ်တီ ဆရာတော် ဘုရား ကိုးကားတော်မူသော ခန္ဓဝဂ္ဂသံယုတ် ပါဠိတော်ကို မြန်မာပြန်ကျမ်း ဖေဏပိဏ္ဍုပမသုတ်မှ ကောက်နုတ်ဘော်ပြပါအံ့။

“အကြင်ပညာရှိသည် ထိုခန္ဓာငါးပါးကို အကြင်အခြင်းအရာအားဖြင့် ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ တစိမ့်စိမ့်ရှု၏ အသင့်အားဖြင့် ဆင်ခြင်၏။ ထိုထိုအခြင်းအရာအားဖြင့် ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာ ကြည့်ရှုဆင်ခြင်သော် ထိုပညာရှိအား ထိုခန္ဓာငါးပါးသည် အသုံးမဝင်ဟူ၍သာ ထင်၏။ အချည်းနှီးဟူ၍သာ ထင်၏”။

“ဤခန္ဓာကိုယ်ကိုအကြောင်းပြု၍ မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူ၏။ တရားသုံးပါးတို့၏ ကင်းပျောက်ခြင်းကြောင့် စွန့်ပစ်အပ်သော ရုပ်ကို ရှုကြကုန်လော့”။

“ဇီဝိတိန္ဒြေဟူသောအသက်၊ ကမ္မဇတေဇောဟူသော အခိုးအငွေ့၊ ဝိညာဏ် (ဤတရားသုံးပါးတို့သည်) ဤကိုယ်ကိုစွန့်ခွာသွားကြသောအခါ ဤခန္ဓာကိုယ်သည် စွန့်ပစ်အပ်သည်ဖြစ်၍ စိတ်စေတနာ စေ့ဆော်မှုမရှိဘဲ ပိုးလောက်စသည်တို့၏ အစာဖြစ်၍ အိပ်နေရ၏”။

“ဤခန္ဓာကိုယ်သည် ဤသို့သဘောရှိ၏။ ဤဝိညာဏက္ခန္ဓာသည် လူမိုက်တို့ကို ယောင်မှားပြောဆိုသော မျက်လှည့်ဖြစ်၏။ ဤခန္ဓာကိုယ်ကို သူသတ်သမားဟု ဆိုရ၏။ ဤခန္ဓာတို့၌ အနှစ်ဟူ၍မရှိ”။

ဤစကားများကို ထောက်၍ (ဘဝင်) စိတ်တို့သည် နာမ် တရားများကိုသာ မဟုတ်ဘဲ ကမ္မဇရုပ်များနှင့်လည်း ဆက်စပ်ပေး တတ်သော ကိစ္စရှိလေသောကြောင့် ထိုထို (ဘဝင်) စိတ်များ သည် ကမ္မဇရုပ်နှင့် ဆက်ဆံခြင်း ရှိသည် (၀၇) ရှေ့မှဖြစ်နှင့် သော ကမ္မဇရုပ်ကို (ပုရေဇာတ) သဘောအရ မှီ၍ဖြစ်သည်ဟု ယူဆရန် အလွန်ပြည့်စုံလုံလောက် နေပြီဟု သဘောရပါသည်။

ကမ္မဇရုပ်နှင့် စိတ်တို့ဆက်ဆံပုံ

ဓမ္မသင်္ဂဏီပဋိတော် ရူပကဏ္ဍ စာမျက်နှာ (၂၉၄)အရ ကံ ကြောင့်ဖြစ်သော (ကမ္မဇကေန) ရုပ်များမှာ—

- (၁) မြင်သိစိတ်ဖြစ်ရာ မျက်စိအကြည် (စက္ခာယတန)၊
- (၂) ကြားသိစိတ်ဖြစ်ရာ နားအကြည် (သောတာယန)၊ (၃) နံသိစိတ်ဖြစ်ရာ နှာခေါင်းအကြည် (သာနာယတန)၊ (၄) လျက် သိစိတ်ဖြစ်ရာ လျှာအကြည် (ဇိဝှါယတန)၊ (၅) ထိသိစိတ် ဖြစ်ရာ ကိုယ်အကြည် (ကာယာယတန)၊ (၆) မိန်းမ (အမ) ဖြစ်ကြောင်း၌ အစိုးရမှု (ဣတ္ထိန္ဒြေ)၊ (၇) ယောက်ျား (အထီး အဖို) ဖြစ်ကြောင်း၌ အစိုးရမှု (ပုရိသိန္ဒြေ)၊ (၈) အသက်ရှည် ကြောင်း၌ အစိုးရမှု (ဇီဝိတိန္ဒြေ) တို့ဖြစ်ကြ၏။

မြင်သိစိတ်ဖြစ်ရာ မျက်စိအကြည် (စက္ခာယတန) မှစ၍ ယောက်ျား (အထီး အဖို) ဖြစ်ကြောင်း၌ အစိုးရမှု (ပုရိသိန္ဒြေ) အထိဖြစ်သော ကံကြောင့်ဖြစ်သောရုပ် (၇) မျိုးတို့သည် မိမိ တို့ကို ဖြစ်စေအပ်သော (ကံ)သည် ချုပ်ပျောက်လေပြီးဖြစ်၍

ထိုထိုရုပ်တို့၏ သက်တမ်းစေ့ တည်နိုင်မှုကို (အသက်ရှည်ကြောင်း၌ အစိုးရမှု- ဇီဝိတိန္ဒြေရုပ်) က စောင့်ရှောက်ပေးရ၏။

ဇီဝိတိန္ဒြေရုပ်

ထိုထိုကမ္မဇရုပ်တို့အား အသက်ရှည်ကြောင်း၌ အစိုးရမှု (ဇီဝိတိန္ဒြေ) ရုပ်ကို ဓမ္မသင်္ဂဏီပါဠိတော် စာမျက်နှာ (၂၇၉) ၌ အောက်ပါအတိုင်း ဆို၏။

ဇီဝိတိန္ဒြေရုပ်။ ။ အသက်ရှည်ကြောင်း၌ အစိုးရမှု “ဇီဝိတိန္ဒြေ” ဟူသော ထိုရုပ်သည် အဘယ်နည်း၊ ထိုဘောက်ပြန်ခြင်း သဘောရှိသော “ရုပ်” တရားတို့၏ အကြင်အသက် “အာယု” တည်ကြောင်းသဘော “ဌိတိ”၊ (တည်တံ့စွာ) ဖြစ်နေခြင်း သဘော “ယပန” (တည်တံ့စွာ) ဖြစ်စေခြင်းသဘော “ယာပနာ”၊ (တိုးပွား၍) ဖြစ်မှုသဘော “ဣရိယနာ”၊ (ဆက်လက်၍) ဖြစ်ကြောင်းသဘော “ဝတ္တနာ”၊ စောင့်ရှောက်ခြင်းသဘော “ပါလနာ” အသက်ရှည်ကြောင်းသဘော “ဇီဝိတ”၊ အသက်ရှည်ကြောင်း၌ အစိုးရမှု “ဇီဝိတိန္ဒြေ” သည် (ရှိ၏။) ဤသို့သဘော ရှိသော ရုပ်သည် အသက်ရှည်ကြောင်း အစိုးရမှု “ဇီဝိတိန္ဒြေ” ဟူသော ထိုရုပ်ပေတည်း။

ဇီဝိတိန္ဒြေတရားသည် ရုပ်နှင့် ဆက်ဆံသောအခါ အထက်၌ ဘော်ပြုခဲ့သည့်သဘောအတိုင်း “ဇီဝိတိန္ဒြေရုပ်” ဟူ၍ ခေါ်၏။ ဇီဝိတိန္ဒြေတရားသည် စိတ်တရားနှင့် ဆက်ဆံသည့်အခါ “နာမ်ဇီဝိတိန္ဒြေ” ဟုဆို၏။

စိတ်သည် တမျိုးတည်းသာ ဖြစ်၏။ ယှဉ်ဘက် တရားများ ကြောင့် ထိုတမျိုးတည်းသောစိတ်၌ သတ္တိအမျိုးမျိုး ပြားသည် ကို အမည်အမျိုးမျိုး ပညတ် ရေတွက်ထားသဖြင့်သာ စိတ် အမည်အမျိုးမျိုး ကွဲပြားနေရခြင်းဖြစ်၏။

ထိုထိုအမည်ပညတ်အားဖြင့် ပြားသောစိတ်တိုင်း၌ (သဗ္ဗ စိတ္တ သာဓာရဏ စေတသိက်) ဟု ခေါ်သော တရားသဘော (၇) မျိုး ပါရှိကြ၏။ ထိုတရားများတွင် (ဇီဝိတိန္ဒြေ) ခေါ်သော တရားသည် တကွဖြစ်ဘက် နာမ်တရားတို့နှင့်လည်း ဆက်ဆံ ခြင်း သဘောရှိ၏။

ဓမ္မသင်္ဂဏီပါဠိတော် စိတ္တုပ္ပါဒကဏ္ဍ စာမျက်နှာ (၃၂) ၌ နာမ်ဇီဝိတိန္ဒြေ၏သဘောကို အောက်ပါအတိုင်း ပြ၏။

ဇီဝိတိန္ဒြေ၏သဘော။ ထိုအခါ အစိုးတရ စောင့်ရှောက်မှု “ဇီဝိတိန္ဒြေ” ဟူသည် အဘယ်သဘော ဖြစ်သနည်း။ ထိုအခါ၌ နာမ်တရားတို့၏ အကြင်အသက် “တေသံအရူပိနံ ဓမ္မာနံ အာယု” တည်ကြောင်းသဘော “ဌိတံ”၊ ဖြစ်ခြင်းသဘော “ယပနာ”၊ ဖြစ်စေခြင်းသဘော “ယာပနာ”၊ ဖြစ်မှုသဘော “ဣရိယနာ” ဖြစ်ကြောင်းသဘော “ဝတ္တနာ”၊ စောင့်ရှောက်ခြင်းသဘော “ပါလနာ”၊ အသက်ရှည်ကြောင်းသဘော “ဇီဝိတံ”၊ အစိုးတရ စောင့်ရှောက်မှု “ဇီဝိတိန္ဒြေ” သည် (ရှိ၏။) ထိုအခါ၌ အစိုးတရ စောင့်ရှောက်မှု “ဇီဝိတိန္ဒြေ” ဟူသည် ဤသဘောဖြစ်၏။

နာမ်ရုပ်တို့၏ဖြစ်ရာတည်ရာ

အထက်ပါ ဇီဝိတိန္ဒြေတရားတို့၏ လက္ခဏာများတွင် (၁) ဌိတိ-တည်ကြောင်းသဘော၊ (၂) ယပနာ-ဖြစ်ခြင်းသဘော၊ (၃) ယာပနာ-ဖြစ်စေခြင်းသဘော၊ (၄) ဣရိယနာ-ဖြစ်မှု သဘော၊ (၅) ဝတ္ထုနာ-ဖြစ်ကြောင်းသဘောဟု ဆိုအပ်သော သဘောများပါဝင်ကြသဖြင့် နာမ်ရုပ်တို့၏တည်ရာ ဖြစ်ပေါ်ရာ အနက်သဘောကို သတိပြုစေလိုပါသည်။

ထို့ကြောင့် ဇီဝိတိန္ဒြေ တရားအား မိမိတို့လိုရာကို ကွက်၍ အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူခြင်းမပြုဘဲ မြတ်စွာဘုရား၏ နှုတ်ကပတ်ပါဠိတော်၏ အရှိအတိုင်း အနက်အဓိပ္ပာယ်အပြည့်အစုံကိုဖော်ထုတ် ခဲ့လျှင် ဇီဝိတိန္ဒြေ တရားသည် နာမ်ရုပ်တို့၏ တည်ရာ ဖြစ်ရာ သဘော၊ နာမ်ရုပ်တို့ကို မိမိတို့၏နာမ်သက်၊ ရုပ်သက်၏ အသက် တမ်းစေ့အောင် အသက်ရှည်စွာ တည်နေနိုင်မှုအား အစိုးတရ စောင့်ရှောက်မှုသဘောများဖြစ်ပါသည်။ ယခုကိစ္စ၌ ပဋ္ဌာနုဒ္ဓေသ ဒီပနီ ဣန္ဒြိယပစ္စည်း (ပစ္စယသတ္တိသုံးမျိုးကို လင်းပြခြင်း) တွင် လည်း ရှိပါ။

ဇီဝိတိန္ဒြေ၏သဘောနှင့် ပတ်သက်၍ မူလပဏ္ဏာသပါဠိတော် မဟာဝေဒလ္လသုတ်၌ အသျှင်မဟာကောဠိက၏အမေးကို အသျှင် သာရိပုတြာကိုယ်တော်ကြီးက အလွန်နက်နဲစွာ ဖြေဆိုထားသည် တို့အနက်မှ ကောက်နုတ်ချက်အနည်းငယ်ကို အောက်၌ ဘော်ပြ လိုက်ပါသည်။

မဟာဝေဒလ္လသုတ်

“ငါ့သျှင်...ဣန္ဒြေငါးပါးတို့သည် အဘယ်ကိုစွဲ၍ တည်ကုန် သနည်းဟု (လျှောက်၏)။

“ငါ့သျှင်...ဣန္ဒြေတို့သည် ဤငါးပါး တို့တည်း၊ ဣန္ဒြေ တို့သည် အဘယ်ငါးပါးတို့နည်း၊ မျက်စိဣန္ဒြေ၊ နားဣန္ဒြေ၊ နှာခေါင်းဣန္ဒြေ၊ လျှာဣန္ဒြေ၊ ကိုယ်ဣန္ဒြေတို့တည်း၊ ငါ့သျှင်... ဤဣန္ဒြေငါးပါးတို့သည် အသက် ဇီဝိတိန္ဒြေကို စွဲ၍တည် ကုန် သည်ဟု (မိန့်ဆို၏)”။

“ငါ့သျှင်...အသက်ဇီဝိတိန္ဒြေသည် အဘယ်ကိုစွဲ၍ တည် သနည်းဟု (လျှောက်၏)”။

“ငါ့သျှင်...အသက်ဇီဝိတိန္ဒြေသည် ကိုယ်ငွေ့ကမ္မဇတေဇော ဓာတ်ကို စွဲ၍ တည်၏ဟု (မိန့်ဆို၏)”။

“ငါ့သျှင်...ကိုယ်ငွေ့ကမ္မဇတေဇောဓာတ်သည် အဘယ်ကို စွဲ၍ တည်သနည်းဟု (လျှောက်၏)”။

“ငါ့သျှင်...ကိုယ်ငွေ့ကမ္မဇတေဇောဓာတ်သည် အသက် ဇီဝိ တိန္ဒြေကိုစွဲ၍ တည်၏ဟု (မိန့်ဆို၏)”။

(ထိုအခါတွင် အသျှင်မဟာ ကောဠိကထေရ်က အထက်ပါ စကားတို့ကို အဘယ်ကဲ့သို့မှတ်ရပါနည်းဟု မေးလျှောက် ရာ၌ အသျှင်သာရိပုတြာ မထေရ်ကြီးက ဇီဝိတိန္ဒြေတရားနှင့် ကမ္မဇ တေဇောဓာတ်တို့သည် ဆီမီးအလျှံနှင့် အလင်းရောင် တို့သည် တခုကိုတခု စွဲ၍တည်သကဲ့သို့ ဖြစ်သည်ဟု ဥပမာပေး၍ ဖြေဆို တော်မူ၏)။ ဤပါဠိတော်ကိုထောက်၍ ဇီဝိတိန္ဒြေ တရားသည် နာမ်ရုပ်တို့၏ တည်ရာမှီရာဖြစ်သည်မှာ အလွန်ထင်ရှားနေ၏။

မှတ်ချက်။

။အထက်ဖော်ပြပါ သုတ္တန်ဒေသနာ၌ ဇီဝိတရုပ် (ဝါ) ကမ္မဇ တေဇောဓာတ်သည် ဣန္ဒြိယဗဒ္ဓရုပ်တို့၏ အခြေခံတရားဖြစ်သည် ဆိုသော စကားနှင့် (နှစ်ဆယ်ရာစု) ခေတ် သိပ္ပံပညာ၏ တွေ့ရှိချက်အရ ရုပ်ဝတ္ထုတို့သည် နောက်ဆုံး၌ (ဝတ္ထုဒြပ်) မရှိသော (စွမ်းအင်) မျှသာ ဖြစ်သည်ဟုဆိုသော စကားများမှာ ဆင်တူရိုးများ ဖြစ်ကြသော်လည်း အခြေခံအားဖြင့် တူညီမှုမရှိကြပေ။

(စွမ်းအင်)၏ သဘောမှာ (အလင်း ရောင်နှင့် အပူဓာတ်) ဖြစ်၍ သိပ္ပံပညာဖြင့် (ဝတ္ထုဒြပ်) ကိုရှာဖွေမတွေ့ရသော်လည်း ဗုဒ္ဓ၏အဘိဓမ္မာ သဘောအရ ထိုအလင်းရောင်နှင့် အပူဓာတ်တို့သည်ရုပ်တရားများ၌ ပါဝင်သည်သာ ဖြစ်ချေသည်။

ဇီဝိတရုပ် (ဝါ) ကမ္မဇတေဇောရုပ် ဓာတ်၏ သဘောမှာမူ သဘာဝဓာတ်နှင့် ကမ္မဇ ဓာတ်တို့ ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်း ဖြစ်ပေါ်သောတရားဖြစ်၍ လောကီ သိပ္ပံ ကိရိယာများဖြင့် စူးစမ်းရှာဖွေ၍ တွေ့စကောင်းသော တရားမဟုတ်ချေ။

မဂ္ဂဏာသန္နဝိထိ

အထက်ပါ ဓမ္မသင်္ဂဏီ ပါဠိတော်၏ အဆိုအမိန့်အရ “ဇီဝိတိန္ဒြေတရား” သည် ရုပ်အား၎င်း၊ နာမ်အား၎င်း ဆက်ဆံပုံအခြင်းအရာသည် အလုံးစုံတူညီသည် ဖြစ်၍ ထို(ဇီဝိတိန္ဒြေ)

တရားသည် ရုပ်ကိုလည်း ဆက်ဆံသော၊ နာမ်ကိုလည်း ဆက်ဆံသော တခုတည်းသောတရားဖြစ်ပုံမှာ ထင်ရှား၏။

ဂဗ္ဘသေယျက သတ္တဝါတို့၌ “ဇီဝိတိန္ဒြေ” ရုပ် ချုပ်လျှင် ကျန်ကမ္မဇရုပ်များလည်း ချုပ်ငြိမ်းကြရ၍ သတ္တဝါ၏(တဘဝ) ကုန်ဆုံးခြင်းသို့ ရောက်ရ၏။

ထိုနည်းတူစွာပင် ဂဗ္ဘသေယျက သတ္တဝါတို့၌ (ဘဝင်စိတ်) ပြတ်လျှင် (ဝါ) ချုပ်လျှင် ကျန်စိတ်များ မဖြစ်ပေါ်နိုင်ဘဲ သတ္တဝါ၏(ဘဝ) ကုန်ဆုံးခြင်းသို့ ရောက်ရ၏။

အထက်စကားကို ထင်ရှားစေဦးအံ့၊ မရဏာသန္ဓေအခါ၌ စုတိစိတ်၏အထက် တဆယ့်ခုနစ်ချက်မြောက်သော စိတ်၏ဌီကာလမှစ၍ ကမ္မဇရုပ်သစ်များ ထပ်၍မဖြစ်ကြတော့ပေ။ ထို့ကြောင့် သတ္တဝါတို့၏ တဘဝတွင် နောက်ဆုံးဖြစ်ခဲ့သော ကမ္မဇရုပ်တို့သည် စုတိစိတ်၏ဘင်ခဏနှင့် ပြိုင်၍ချုပ်သည်ကိုတွေ့နိုင်ပါသည်။

မရဏာသန္ဓေဝိထိများတွင် (ဘုရား၊ ရဟန္တာတို့မှတစ်ပါး) ပဉ္စဒ္ဓါရဝိထိနှင့် မနောဒ္ဓါရဝိထိဟူ၍ နှစ်မျိုးရှိလေသည်။ ထိုနှစ်မျိုးအနက်လည်း (၁) ဇောနောင် စုတိ၊ (၂) ဇောဘဝင်နောင် စုတိ၊ (၃) တဒါရုံနောင်စုတိနှင့် (၄) တဒါရုံဘဝင် နောင်စုတိဟူ၍ လေးမျိုးစီ ကွဲပြားကြပေသေးသည်။

အထက်ပါ မရဏာသန္ဓေဝိထိများကို လေ့လာလျှင် အမှတ် (၂) နှင့် (၄) ပါ မရဏာသန္ဓေဝိထိတို့တွင် ဘဝင်စိတ် လိုအပ်သလောက်ခြားပြီးမှ စုတိစိတ်ကျသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ (သုက္ခဝိပဿက ရဟန္တာသည် မနောဒ္ဓါရ ကာမဇောဝိထိ အဆုံး၌ ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုသည်။)

ဤအခြင်းအရာမှာ ဇီဝိတိန္ဒြေရုပ် မချုပ်မချင်း စုတိစိတ် မကျနိုင်သောကြောင့် (ခြား) စိတ်များ ဖြစ်ပေါ်ရခြင်းကို ပြလေသည်။ ထို့ကြောင့် ကျမ်းပြုအကျော် ဆရာတော်အရှင်ဇနကာ ဘိဝံသက သင်္ဂြိုဟ်ဘာသာ ဋီကာကျမ်းစာမျက်နှာ (၄၂၈) ပထမ စာပိုဒ်၌ “စုတိမူကိစ္စ၌ ကမ္မဇရုပ်ချုပ်ခြင်းသာလျှင် အရင်းခံ တည်း” ဟု မိန့်ဆိုတော်မူပါသည်။

ယခုစာအုပ်၏ ရှေ့ပိုင်းတွင် ပဋိသန္ဓေ၏အစ၌ ပဋိသန္ဓေစိတ်နှင့် ကမ္မဇရုပ်တို့ပြိုင်၍ ဥပါဒ်ပုံကို (အညမညပစ္စည်း) ဖြင့် ပြဆိုခဲ့လေပြီ။ အထက်ပါ များသည်ကား သတ္တဝါ၏တဘဝ၌ နောက်ဆုံးဖြစ်သော စုတိစိတ်နှင့် ဇီဝိတိန္ဒြေတို့၏ ဆက်ဆံပုံသဘောကို ထင်ရှားစေရန် (၀၁) ဇီဝိတိန္ဒြေသည် စုတိ, ပဋိသန္ဓေ, ဘဝင်စိတ်တို့၏မိရာ, တည်ရာ ဖြစ်ခြင်းကို ထင်ရှားစေရန် ထပ်လောင်း၍ ဖွင့်ပြခြင်း ဖြစ်သတည်း။

ဘဝင်အကြည်

စိတ်သည် (ဘဝင်စိတ်) တမျိုးတည်းသာရှိ၏။ ထိုစိတ်အား ယှဉ်ဘက် တရားများနှင့်တကွ ဖြစ်သောအခါ သတ္တိအမျိုးမျိုး ပြောင်းလဲခြင်းကိုပင် စိတ်၏အမည် အမျိုးမျိုး ပညတ်ထားခြင်း ဖြစ်ကြောင်းကို အထက်၌ဆိုခဲ့၏။

ထိုအခြင်း အရာကို မြတ်စွာဘုရား ကိုယ်တော် မြတ်ကြီးက (အင်္ဂုတ္တရနိကာယ် သုတ္တန်ပိဋက ဧကကနိပါတ် ပဏိဟိတအစ္စဝင် အဋ္ဌမနှင့် နဝမသုတ်များ၌) အောက်ပါအတိုင်း ဟောကြား ထားသည်ကို ထပ်မံ၍ ဘော်ပြပါဦးအံ့။

အဋ္ဌမသုတ်

“ရဟန်းတို့....ဤ(ဘဝင်)စိတ်သည် ပြုံးပြုံးပြက်ပြက် တောက်ပ၏။ ထိုစိတ်သည်ပင် (အကုသိုလ်ဇောခဏ၌) ဧည့်သည်သဘာယ် ဖြစ်ကုန်သော ညစ်ညူးကြောင်းကိလေသာတို့ကြောင့် ညစ်ညူးရ၏ ဟု(မိန့်တော်မူ၏)”။

နဝမသုတ်

“ရဟန်းတို့....ဤ(ဘဝင်)စိတ်သည် ပြုံးပြုံးပြက်ပြက် တောက်ပ၏။ ထိုစိတ်သည်ပင် (ကုသိုလ်ဇောခဏ၌) ဧည့်သည်သဘာယ် ဖြစ်ကုန်သော ညစ်ညူးကြောင်းကိလေသာတို့မှ ကင်းလွတ်၏ဟု (မိန့်တော်မူ၏)”။

ပင်ကိုစိတ်

စိတ်၏အမည် နာမပေါင်း (၈၉) မျိုး ခွဲခြားထားသည့် အနက် ကုသိုလ်စိတ် (၂၁)နှင့် အကုသိုလ်စိတ်(၁၂)၊ ပေါင်း (၃၃)မျိုးသော စိတ်တို့သာလျှင် (ပင်ကို) စိတ်များဖြစ်ကြ၍ ကျန်ဝိပါက်စိတ် (၃၆)၊ ကြိယာစိတ် (၂၀) တို့မှာ ကုသိုလ်၊ အကုသိုလ်စိတ်များ၏ (အရိပ်)များသာ ဖြစ်ကြ၏။

ထိုအရိပ် ဝိပါက်စိတ် (၃၆) အနက်မှ မဟာဝိပါက် (၈) မဟာဂ္ဂုတ်ဝိပါက် (၉)နှင့် အဟိတ်ကုသလ ဝိပါက်သန္တိရဏ(၁) နှင့် အကုသလဝိပါက် သန္တိရဏ(၁)၊ ပေါင်း(၁၉) ခုသော ဝိပါက်အရိပ် စိတ်တို့ကို (ဘဝင်အကြည်)စိတ်ဟုခေါ်၏။

ထိုဘဝင်အကြည် အရိပ်စိတ်(၁၉)သည် အရိပ်မှအကောင် အထည် ပြန်၍ဖြစ်ပေါ်နိုင်သော သတ္တိပါခြင်းကြောင့် (ပဋိသန္ဓေစိတ်) ဟူ၍လည်း ခေါ်၏။

ဖြစ်မှုသဘော မှန်သမျှတို့သည် ဆန့်ကျင်ဘက် ဖြစ်သော ပျက်မှုသဘော အစဉ်ပါရှိကြသဖြင့် (ပဋိသန္ဓေစိတ်) ရှိလျှင် (စုတိစိတ်) ထက်ချပ်မကွာ ပါသည်ဖြစ်သောကြောင့် ထိုအရိပ်စိတ်(၁၉)ကိုပင် (စုတိစိတ်) ဟူ၍လည်းခေါ်၏။

ဘဝင်အကြည်သည် အရိပ်မှအကောင်အထည် ပြန်၍ဖြစ်နိုင်သော သတ္တိပါရှိသောကြောင့် ထိုဘဝင်အကြည်နှင့် တကွဖြစ်ဘက်တရားများအပေါ်တွင်မှီ၍ (၁)မနောဓာတ်အသိနှင့် (၂)မနောဝိညာဏဓာတ် အသိဟူ၍ ခေါ်သော (ဇာသိသဘော) နှစ်မျိုး ဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြ၏။

မနောဓာတ်

ဓမ္မသင်္ဂဏီပဋိတော် စိတ္တုပ္ပါဒကဏ္ဍ စာမျက်နှာ (၁၇၂)၌ မနောဓာတ်ကို အောက်ပါအတိုင်း ဘော်ပြ၏။

မနောဓာတ်။ အဘယ်တရားတို့သည် အဗျာကတ မည်ကုန်သနည်း၊ အကြင်အခါ၌ (ရှေးရှေးအတိတ်ကာလ၌) ကာမာဝစရ ကုသိုလ်ကံကို ပြုအပ်ပြီးသည်၏အဖြစ် ဆည်းပူးအပ်ပြီးသည်၏အဖြစ် (တဘန်ပြုအပ်ပြီးသည်၏အဖြစ်) ကြောင့် လျစ်လျူရှုမှု “ဥပေက္ခာ”နှင့် တကွဖြစ်သော အကျိုး “ဝိပါက်” ဖြစ်သော (အာရုံ)ကို သိကာမျှသဘော“မနောဓာတ်” (သမ္ပုဋ္ဌိစ္ဆနုစိတ်)

သည် ရူပါရုံကိုဖြစ်စေ။ပ။ဖောဋ္ဌဗ္ဗာရုံကိုဖြစ်စေ အကြင်အကြင် တပါးပါးကို (အာရုံတမျိုးမျိုးကို)အာရုံပြု၍ ဖြစ်ဆဲ ဖြစ်၏။

ဤပါဠိတော်အရ (မနောဓာတ်)သည် အာရုံ ငါးပါးကို သိကာမျှ သဘောဖြစ်သော တရားဖြစ်ကြောင်း ထင်ရှားလှ၏။

ပသာဒရုပ်ငါးခုတို့၌ အာရုံငါးပါး အသီးသီးထင်မှု သဘော ငါးမျိုးကို ကုသိုလ်, အကုသိုလ် ဟူ၍ ပွားလျက်(ဒွေပဉ္စဝိညာဏ်) ဟုလည်း ခေါ်၏။ ထိုတရား (၁၀)ပါးကို ဝိညာဏ်ဟူ၍ ခေါ် သော်လည်း သိမှုသဘော လုံးဝမဖြစ်ပေါ်သေး။ မနောဓာတ်၏ အဆင့်သို့ ရောက်ရှိ ပေါင်းဆုံမိသောအခါမှသာ (သိကာမျှ) သဘော ဖြစ်ပေါ်၏။

နာမ်တရားတို့၏ ဖြစ်ကြောင်းတံခါးကို “ဒွါရ”ဟု ခေါ်၏။ စက္ခုအစရှိသော ပသာဒရုပ် ငါးခုကို (နာမ်တရားတို့၏ ဖြစ် ကြောင်း)ရုပ်တံခါးဟု ခေါ်၏။ (ရုပ်ဒွါရ)။

ဘဝင်အကြည်ဓာတ်ကိုကား နာမ်တရားတို့၏ ဖြစ်ကြောင်း တံခါး-နာမ်တံခါး (နာမ်ဒွါရ)ဟုခေါ်၏။

မှတ်ချက်။ ။နောက်တိုး(ဟဒယဝတ္ထု)သည် ရုပ်ဒွါရ အတွင်း၌ လည်း မပါနိုင်။ နာမ်ဒွါရဖြစ်ရန်လည်း မအပ်စပ်ဘဲ ရှိနေသည်ကို သတိပြုပါရန်။

အထက်ပါ စကားကို ထင်ရှားစေဦးအံ့—
ဒွေပဉ္စဝိညာဏ်(၁၀)၏ အနှစ်သာရ သဘောကို သိရှိနိုင်ရန် ၎င်းတရားများအနက်မှ စက္ခုဝိညာဏ်၏ သဘောကိုကောက်နုတ် ဘော်ပြပါအံ့။

ဓမ္မသင်္ဂဏီ ပါဠိတော် စိတ္တုပ္ပါဒကဏ္ဍ၌ စက္ခုဝိညာဏ်၏ သဘောကို အောက်ပါအတိုင်းပြဆို၏။

စက္ခုဝိညာဏ်

စက္ခုဝိညာဏ်။ အဘယ်တရားသည် အဗျာကတမည်သနည်း၊ အကြင်အခါ၌ (လွန်ခဲ့ပြီးသောအခါက) ကာမာဝစရကုသိုလ်ကံ ကို ပြုအပ်ပြီးသည်၏အဖြစ် “ကဋတ္တ” ဆည်းပူးအပ်ပြီးသည်၏ အဖြစ် (အဖန်ဖန်ပြုအပ်ပြီးသည်အဖြစ်) “ဥပစိတတ္တ”ကြောင့် လျစ်လျူရှုမှု “ဥပေက္ခာ”နှင့်တကွ ဖြစ်သော အဆင်း “ရူပါရုံ” လျှင် အာရုံရှိသော (ရူပါရုံကို အာရုံပြု၍) အကျိုးဝိပါက် ဖြစ်သော မြင်သိစိတ် “စက္ခုဝိညာဏ်”သည် ဖြစ်ဆဲဖြစ်၏။

တဖန် ထိုပဉ္စဝိညာဏ်တို့၏ သဘောကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍ ကြည့်လျှင် (သင်္ဂြိုဟ်၌) အောက်ပါ တရားသဘော (၇) မျိုးစီ ပါဝင်သည်ကို တွေ့ရ၏။ (ဓမ္မသင်္ဂဏီပါဠိတော်၌ တရား ၁၁-ပါး ယှဉ်သည်ကိုပြ၏။)

- (၁) ဖဿ၊ (၂) ဝေဒနာ၊ (၃) သညာ၊ (၄) စေတနာ၊
- (၅) ကေဂ္ဂတာ၊ (၆) ဇီဝိတိန္ဒြေနှင့် (၇) မနသိကာရတို့ ဖြစ်ကြ၏။

တဖန် မနောဓာတ်၏ သဘောကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍ ကြည့်လျှင် (သင်္ဂြိုဟ်၌) အောက်ပါတရားသဘော (၁၀) မျိုးပါဝင်သည် ကို တွေ့ရ၏။ (ဓမ္မသင်္ဂဏီ ပါဠိတော်၌ တရား ၁၄-ပါး ယှဉ် သည်ကိုပြ၏။)

(၁) ဖဿ၊ (၂) ဝေဒနာ၊ (၃) သညာ၊ (၄) စေတနာ၊ (၅) ကေဂ္ဂတာ၊ (၆) ဇီဝိတိန္ဒြေ၊ (၇) မနသိကာရ၊ (၈) ဝိတက်၊ (၉) ဝိစာရနှင့် (၁၀) အဓိမောက္ခတို့ ဖြစ်ကြ၏။

အထက်၌ ဘော်ပြခဲ့သော ဒွေဝိညာဏ်၏ သဘောတရား (၇) ပါးတွင် သိမှုကိစ္စ မပါသည်ကို တွေ့နိုင်၏။

မနောဓာတ်၏ သဘောတရား (၁၀)ပါးတွင်ကား (၁) ဝိတက်-ယှဉ်ဘက် တရားတို့ကို အာရုံသို့ တင်ပေးခြင်း သဘော၊ (၂) ဝိစာရ-အာရုံကို ထပ်ကာယူခြင်း သဘောနှင့် (၃) အဓိမောက္ခ- အာရုံ၌ဆုံးဖြတ်ခြင်း သဘောများ ပါရှိလာကြသဖြင့် (သိကာမတ္တ) အဆင့်သို့ ရောက်လာရ၏။

ထို့ကြောင့် မနောဓာတ်သည် ပဉ္စပသာဒ၌ ထင်သော အာရုံကို “သိကာမျှသဘော” ဖြစ်သည်ဟု ဓမ္မသင်္ဂဏီပဋိတော်၌ အထင်အရှား ဆို၏။

မနောဝိညာဏဓာတ်

မနောဝိညာဏဓာတ် ဆိုသည်မှာ (၁) အကုသိုလ်စိတ် ၁၂၊ (၂) သန္တရဏစိတ် ၃၊ (၃) မနောဒွါရာဝဇ္ဇန်းစိတ် ၁၊ (၄) ဟသိတုပ္ပဒ်စိတ် ၁၊ (၅) ကာမာဝစရသောဘဏစိတ် ၂၄၊ (၆) ရူပါဝစရစိတ် ၁၅၊ (၇) အရူပါဝစရစိတ် ၁၂၊ (၈) လောကုတ္တရာစိတ် ၈-ဟုခေါ်ဆိုသော စိတ်အပြား ၇၆-မျိုး ဖြစ်ပေါ်နိုင်သော ဓာတ်ကိုခေါ်ပါသည်။

ထို့ကြောင့် ဓမ္မသင်္ဂဏီပဋိတော် စိတ္တုပ္ပါဒကဏ္ဍ၌ “မနောဝိညာဏဓာတ်” ကို အောက်ပါအတိုင်းဘော်ပြ၏။

မနောဝိညာဏဓာတ်။ ထိုအခါ၌ မနောဝိညာဏဓာတ်ဟူသည် အဘယ်သဘော ဖြစ်သနည်း၊ ထိုအခါ အကြင်စိတ်၊ သိသော သဘော၊ သိမှုသဘော၊ စိတ်နှလုံးဖြူစင်သော သဘော၊ သိခြင်းသဘော၊ သိမှုဟူသော ဖြစ်ရာဌာန “မနာယတန”၊ အစိုးတရသိမှု “မနိန္ဒြေ”၊ အထူးသိမှု “ဝိညာဏ”၊ အထူး သိမှုအစု “ဝိညာဏက္ခန္ဓာ”၊ ထိုစိတ်အား လျှောက်ပတ်သော သိမှု သဘော “မနောဝိညာဏဓာတ်” သည်(ရှိ၏။) ထိုအခါ မနောဝိညာဏဓာတ်ဟူသည် ဤသဘောဖြစ်၏။

အထက်ဘော်ပြရာပါ မနောဝိညာဏဓာတ် (၇၆)ပါးတို့၏ သဘောသရုပ် များကိုလည်း (စေတသိက်ယှဉ်ပုံ၌) အသေးစိတ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍ ပြဆို၏။

စိတ်၏မူလ

အထက်၌ ဘော်ပြခဲ့သည်များကို လိုရင်းသို့ ချုပ်လိုက်သည်ရှိသော်-(စိတ်) တရား၏မူလအရင်းအမြစ်သည် (ဘဝင်အကြည်) ဖြစ်သည်မှာ ထင်ရှား၏။

ထိုဘဝင်အကြည်မှ (၁)မနောဓာတ် အသိတရားနှင့် (၂) မနောဝိညာဏဓာတ် အသိတရားဟူ၍ ပင်မအမျိုးနှစ်ခု ခွဲခြားထား၏။

မနောဓာတ်အသိသည် ဒွေပဉ္စဝိညာဏ်ဟု ဆိုသော (ပသာဒရုပ် ငါးခုနှင့် အာရုံငါးပါး)တို့၏ ပေါင်းဆုံမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သော တရားများကို သိကာမျှသဘောဖြစ်၏။

မနောဝိညာဏဓာတ်သည် ဘဝင်အကြည်နှင့် အာရုံခြောက် ပါးတို့ ပေါင်းဆုံမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သော အထူးသိမှုသဘော ဖြစ်၏။ အထက်၌ ဘော်ပြခဲ့သော အသိတရား (၇၆) ခုနှင့် ဆက်ဆံ၏။ တရားတပါးစီ၏ သိနည်းသိဟန် အကျယ်မှာ-ထို တရားတို့နှင့်တကွ ဖြစ်ဘက်စေတသိက်တရားများကို ကြည့်၍ သိနိုင်၏။

သိမှုအပြား

အထက်ပါ စကားများကို ပိုမိုရှင်းလင်းသွားစေရန် ရည်သန် လျက် ပဉ္စဝိညာဏ်မနောဓာတ်နှင့် မနောဝိညာဏ ဓာတ်တို့၏ ကွဲပြားခြားနားပုံကို ဥပမာအားဖြင့် သရုပ်ဆောင်၍ ပြပါဦးအံ့။

ကျွန်ုပ်တို့၏ မျက်စေ့အကြည့်၌ အဆင်း အရိပ်ထင်တိုင်း အသိစခန်းသို့ မရောက်ပါ။ ထိုနည်း၎င်းပင် နားအကြည့်၌ အသံနှင့်ထိခိုက်တိုင်း မသိ၊ နှာခေါင်းအကြည့်၌ အနံ့နှင့် ထိခိုက် တိုင်း မသိ၊ လျှာအကြည့်၌ အရသာနှင့် တွေ့တိုင်းမသိ၊ ကိုယ် အကြည့်၌ အတွေ့နှင့်ထိတိုင်း မသိကြပါ။

ဆိုလိုရင်းမှာ မြင်မှုနှင့်သိမှုသည်၎င်း၊ ကြားမှုနှင့် သိမှုသည် ၎င်း၊ နံမှုနှင့်သိမှုသည်၎င်း၊ လျက်မှုနှင့်သိမှုသည်၎င်း၊ ထိမှုနှင့်သိမှု သည်၎င်း တရားသဘောတခုစီ ဖြစ်ပါသည်။ တဖန် သိမှုဆိုရာ ၌လည်း သိကာမတ္တသဘော (မနောဓာတ်)၊ ဝိပက်စိတ်သိနှင့် အထူးသိသဘော (မနောဝိညာဏဓာတ်) စိတ်သိဟူ၍ ကွဲပြား ခြားနားမှု ရှိကြပါသည်။

ဝိညာဏလက္ခဏပဉ္စာ

ထို့ကြောင့်ပင်လျှင် မိလိန္ဒပဉ္စာပါဠိတော် ဝိညာဏလက္ခဏ ပဉ္စာ၌ အောက်ပါအတိုင်း ဘော်ပြပါရှိ၏။

“အသျှင်ဘုရား နာဂသေန...ဝိညာဏ်သည် အဘယ်လက္ခဏာ ရှိပါသနည်းဟု (မေးလျှောက်၏။) မင်းမြတ်...ဝိညာဏ်သည် အာရုံကို သိခြင်းလက္ခဏာရှိ၏ဟု (မိန့်တော်မူ၏)”။

“ဥပမာပြုတော်မူဦးလော့-ဟု (လျှောက်၏။) မင်းမြတ်...။ပ။ မျက်စိ-စက္ခုပသာဒဖြင့် အကြင် အဆင်း-ရူပါရုံကို မြင်၏။ ထို အဆင်း-ရူပါရုံကို ဝိညာဏ်ဖြင့်သိ၏။ နား-သောတပသာဒဖြင့် အကြင်အသံ-သဒ္ဒါရုံကို ကြား၏။ ထိုအသံ-သဒ္ဒါရုံကို ဝိညာဏ် ဖြင့်သိ၏။ နှာခေါင်း-ဃာနပသာဒဖြင့် အကြင်အနံ့-ဂန္ဓာရုံကို နှမ်းရှူ၏။ ထိုအနံ့-ဂန္ဓာရုံကို ဝိညာဏ်ဖြင့်သိ၏။ လျှာ-ဇိဝှါ ပသာဒဖြင့် အကြင်အရသာ-ရသာရုံကို လျက်၏။ ထိုအရသာ- ရသာရုံကို ဝိညာဏ်ဖြင့်သိ၏။ ကိုယ်-ကာယပသာဒဖြင့် အကြင် အတွေ့အထိ-ဖောဋ္ဌဗ္ဗာရုံကို တွေ့ထိ၏။ ထိုအတွေ့အထိ-ဖောဋ္ဌဗ္ဗာ ရုံကို ဝိညာဏ်ဖြင့်သိ၏။ စိတ်ဖြင့် အကြင် ဓမ္မာရုံကို သိ၏။ ထို ဓမ္မာရုံကို ဝိညာဏ်ဖြင့်သိ၏။ မင်းမြတ်...ဤသို့လျှင်ဝိညာဏ်သည် အာရုံကိုသိခြင်း လက္ခဏာရှိ၏-ဟု(မိန့်တော်မူ၏)”။

“အသျှင်ဘုရား နာဂသေန...သင့်လျော် လျှောက်ပတ်ပါပေ ၏-ဟု(လျှောက်၏)”။

ဤစကားမှန်သည်၊ မမှန်သည်ကို မိမိတို့၏ကိုယ်၌ လက်တွေ့ စူးစမ်းကြည့်ခြင်းဖြင့် ဒိဋ္ဌသိနိုင်မည် ဖြစ်သောကြောင့် အကျယ် မရေးတော့ပြီ။

သရုပ်မှာ ပဉ္စပသာဒနှင့်သက်ဆိုင်ရာ အာရုံငါးပါးတို့ ထိမိ
တိုင်း ထင်ခြင်းသို့ရောက်ကြသော်လည်း သိမှုစခန်းသို့ မရောက်
သောအဆင့်ကို (ပဉ္စဝိညာဏ်)ဟု ခေါ်နိုင်သည်။

ဒုတိယအဆင့်အားဖြင့် ပုဂ္ဂိုလ်တဦးသည် စာတအုပ်ကို ဖွင့်၍
ဘတ်ရာ၌ စာမျက်နှာပေါ်တွင် ရှိနေကြသော စာလုံးများအား
မြင်ကာမျှ သဘောမျိုးကို (မနောဓာတ်) အသိဟု ဆိုနိုင်၏။

အထက်နည်းအတိုင်းပင် ကြားမိသယောင်၊ နှံမိသယောင်၊
လျက်မိသယောင်၊ ထိမိသယောင်မျှလောက်သော အသိမျိုးကို
ခွဲ၍ကြည့်လျှင် အရိပ်သဘော (ဝိပါက်) ဖြစ်သော (မနော
ဓာတ်)၏သရုပ်ကို သဘောပေါက်နိုင်၏။

ထို ဥပမာ၌ မိမိ၏ဘတ်ရှုဆဲ စာလုံး၏ပုံသဏ္ဍာန်၊ အသံထွက်၊
အနက်အဓိပ္ပာယ် အစရှိသဖြင့် အထူးသိမှုသဘော (အဆင့်) ကို
မနောဝိညာဏဓာတ်၏ အသိဟု ခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်။

ပိဋကနှင့် ဟပ်ရှ်ကြည့်သော်

ယခုတဖန်ပိဋကနှင့်ဟပ်ရှ် ဥပမာပြုလိုက်ပါဦးအံ့။ အကြင်သူ
သည် ခလုတ်တိုက်မိသဖြင့်နာကျင်မှုကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲ၏။ ထိုစိတ်
ကို ဒုက္ခနှင့်တကွဖြစ်သော ကာယဝိညာဏ်စိတ်ဟု ခေါ်၏။ ယင်း
စိတ်၌ပါသော သဘောတရားစုကို ခွဲခြားစိတ်ဖြာ ကြည့်လျှင်
စိတ်တိုင်း၌ပါကြသော (ဖဿ၊ ဝေဒနာ၊ သညာ၊ စေတနာ၊
ဧကဂ္ဂတာ၊ ဇီဝိတိန္ဒြေ၊ မနသိကာရစေတသိက်(၇)မျိုး၏ သဘော
ကို တွေ့နိုင်၏။

ထိုတိုင် စိတ်တို့၏ နိယာမအတိုင်း (ဘဝင်စိတ်) မှ စသော ကာယဒွါရစိတ်အစဉ် တခုခုသည်အကြောင်းအားလျော်စွာ ဖြစ်တော့၏။ ဥပမာ- တဒါရမ္မဏဝါရ အတိမဟန္တာရုံ၊ ကာယဒွါရဝိထိစိတ်ဖြစ်သည် ဆိုငြားအံ့။ (၁) အတိတဘဝင် (၂) ဘဝင်စလန (၃) ဘဝင်ပစ္ဆေဒ (၄) ပဉ္စဒွါရဝဇ္ဇန်း (၅) ကာယဝိညာဏ် (၆) သမ္ပုဋ္ဌိစိုဉ်း (မနောဓာတ်) (၇) သန္တီရဏ (မနောဝိညာဏဓာတ်) (၈) ဝုဠော (၉) ဇော (၁၀) ကြိမ် (၁၆) တဒါရုံ (၁၇) တဒါရုံ၊ ဘဝင်စသော စိတ်အစဉ်များ ဖြစ်ပေါ်၏။

ဤစိတ်အစဉ်တွင် ဒေါသစိတ်နှစ်မျိုးအနက်မှ တမျိုး ဖြစ်ပေါ်၏။ ထိုစိတ်နှင့်အတူ စိတ္တဇရုပ် (၁၅) မျိုးအနက်မှ ဖြစ်သင့် ဖြစ်ထိုက်သော စိတ်ကြောင့်ဖြစ်သည့် ရုပ်တို့သည်လည်း စိတ်အကြိမ်ကိုလိုက်၍ အဘန်ဘန်ဖြစ်ပျက်ကြ၏။

အထက်ပါ ဒေါသစိတ်၏ အနှစ်သာရကို စိစစ်ပြန်လျှင် ပီတိကြည်သော အညသမာန်း စေတသိက် (၁၂)၊ အကုသလသာဓာရဏ စေတသိက် (၄)၊ ဒေါသ၊ ဣဿာ၊ မစ္ဆရိယ၊ ကုက္ကုစ္စ၊ ထိန၊ မိဒ္ဓ၊ စေတသိက်တရားပေါင်း (၂၂) မျိုး၏ သဘောများ ပါဝင်သည်ကို တွေ့နိုင်၏။ ၎င်းတရားများအနက် ဣဿာ၊ မစ္ဆရိယ၊ ကုက္ကုစ္စ၊ ထိန၊ မိဒ္ဓတရား (၅) မျိုးသည် ရံခါဖြစ်၍ ရံခါ၌မဖြစ်ချေ။

အထက်ဖော်ပြပါ စိတ်၊ စေတသိက်တရားများအား ဝေဒနာ သဘောအားဖြင့် ၎င်း၊ ဟိတ်အားဖြင့် ၎င်း၊ ကိစ္စအားဖြင့် ၎င်း

ဒွါရအားဖြင့်၎င်း၊ အာရုံအားဖြင့်၎င်း၊ ဝတ္ထုအားဖြင့်၎င်း ဝေဘန် နိုင်သေး၏။

ဤတွင် စိတ်သည် အာရုံကိုသိမှုသဘော တခုတည်းသာ ဖြစ် သော်လည်း ဂုဏ်၊ သတ္တိ၊ သဘောသဘာဝအမျိုးမျိုး ပြားနိုင် သောကြောင့် အသိနက်နဲခက်ခဲပုံ အမြောက်မျှသာ ဖြစ်သတည်း။

ဤနေရာ၌ လောကဝေါဟာရစကားတခုကို သတိ ပြုမိ၏။ ထိုစကားမှာ— (သယ်-နှင့်ငါ့စိတ်ကို အသိသားနဲ.) ဟူ၍ ဖြစ်၏။ လက်တွေ့တွင် (ငါ့စိတ်ကို) နှင်လည်းမသိ၊ ငါလည်းမသိ သည် မှာ အမှန်ဖြစ်၏။ မိမိတို့သည် ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ် အမြဲသိရှိ သဘောပေါက်နေကြလျှင် လူ့သတ္တဝါတို့၌ (မကောင်းမှုမှရှက် ခြင်း၊ ထိတ်လန့်ခြင်း) သဘောတရားများ ထာဝစဉ်မြဲနေကြမည် ဖြစ်၍ လူ့လောကကြီးသည် အလွန်ငြိမ်းချမ်း သာယာသော လောကကြီးဖြစ်နေတန်ရာ၏။

ဘုရားဟော ပါဠိတော်များနှင့် ညီညွတ်ခြင်း

ကမ္မဇရုပ်တို့သည် ရှေးကံကြောင့်ဖြစ်၏။ ထိုကံပြတ်သည့် အခါ၌ နောက်ထပ်၍ ကံကြောင့်ဖြစ်သော ရုပ်သည်လည်း မဖြစ် တော့ပေ။

ဘဝင်စိတ်သည်လည်း ရှေးကံကြောင့် ဖြစ်သော (ဝိပါက်) တရားဖြစ်၏။ ကံပြတ်သည့်အခါ၌ ဘဝင်စိတ်သည်လည်း နောက် ထပ်၍ မဖြစ်တော့ပေ။

ရုပ်ကိုဖြစ်စေသောကံနှင့် စိတ်ကိုဖြစ်စေသောကံတို့ ပေါင်းဆုံ မိကြသောအခါ ရုပ်၊ နာမ် နှစ်မျိုးရှိသော သတ္တဝါ ဖြစ်မှုအား အကျိုးပြု၏။

ကမ္မဇရုပ်သည် ရှေးကံကြောင့် ဖြစ်သော်လည်း (ပဝတ္တိ) အသက်ဆက်မှုမှာ (ဇီဝိတိန္ဒြေတရား) ကြောင့် ဖြစ်၏။

နာမ်တရား၏ မူလဖြစ်သော (ဘဝင်စိတ်)သည်လည်း ရှေးကံကြောင့်ဖြစ်၏။ တကွဖြစ်ဘက်တရားများနှင့် (ပဝတ္တိ)အသက်ဆက်မှုမှာ (ဇီဝိတိန္ဒြေတရား)ကြောင့် ဖြစ်၏။

ဤကား ကံကြောင့်ဖြစ်သောရုပ်, ကံကြောင့်ဖြစ်သော ဘဝင်စိတ်နှင့် ဇီဝိတိန္ဒြေ တရားတို့၏ သဘောနှင့် ဆက်ဆံပုံ အခြင်းအရာတည်း။

အထက်တွင် ဘော်ပြခဲ့သည်တို့ကို ထောက်၍ နာမ်တရားတို့၏ မူလဖြစ်သော(ဘဝင်စိတ်)သည် ရှေးကံနှင့် ဇီဝိတရုပ်တို့ကို စွဲမိ၍ ဖြစ်သည်မှာ အထူးထင်ရှားနေ၏။

သိမ္မ(မနောဝိညာဏဓာတ်) မှာမူကား အထက်ပါ (ဘဝင်စိတ်)နှင့် သဘာဝဓမ္မများ (ဓမ္မာရုံ)ကို စွဲမိ၍ဖြစ်၏။ ဤတွင် စောစောပိုင်း၌ ကိုးကားဘော်ပြခဲ့သော မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားတော်မူသည့် (သုတ္တန်ဒေသနာတော်များ) နှင့် တကွ(ဓမ္မသင်္ဂဏီ ပါဠိတော်)တို့နှင့် အဝင်ဂွင်ကျ ဖြစ်လေတော့သည်။

အချုပ်အားဖြင့် ဆိုရသော် မနောဝိညာဏ်သည် ဘဝင်အကြည်(မနောဒွါရ)၌ဖြစ်၏။ (မနောဓာတ်နှင့် မနောဝိညာဏဓာတ် နှစ်မျိုးကိုပေါင်း၍ မနောဝိညာဏ်ဟု သုံးနှုန်းပါသည်။)

ဘဝင်အကြည်သည်လည်း ဇီဝိတရုပ်(ကမ္မဇတေဇောဓာတ်)ကို မှီ၍ဖြစ်၏။ ဇီဝိတရုပ်(ကမ္မဇတေဇောဓာတ်)သည် သတ္တဝါ၏ တကိုယ်လုံး၌ ပျံ့နှံ့၍တည်၏။

ထို့ကြောင့် မနောဝိညာဏ်သည် ဇီဝိတရုပ်၏ ပျံ့နှံ့ရာဒွါရ အားလုံး၌ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြပါသည်။ ဤစကားမှန်၏။ ခုဒ္ဒက နိကာယ်ဝင် သုတ္တန်ပိဋက မိလိန္ဒပဉ္စာပါဠိတော် စက္ခုဝိညာဏာ ဒိပဉ္စာ၌ အောက်ပါအတိုင်းပါရှိ၏။

စက္ခုဝိညာဏာဒိပဉ္စာ

“မိလိန္ဒမင်းသည် အသျှင်ဘုရား နာဂသေန...အကြင် စက္ခု ဒွါရ၌ စက္ခုဝိညာဏ်စိတ် ဖြစ်၏။ ထိုစက္ခုဒွါရ၌ မနောဝိညာဏ် ဖြစ်နိုင်ပါသလောဟု မေးလျှောက်၏။ မင်းမြတ်...အကြင်စက္ခု ဒွါရ၌ စက္ခုဝိညာဏ် ဖြစ်၏။ ထိုစက္ခုဒွါရ၌ မနောဝိညာဏ် သည်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်ဟု (မိန့်တော်မူ၏)” ။

“အသျှင်ဘုရား နာဂသေန...အသို့ပါနည်း၊ ရှေးဦးစွာ စက္ခု ဝိညာဏ်ဖြစ်၍ နောက်မှ မနောဝိညာဏ်ဖြစ်ပါသလော၊ သို့မဟုတ် မနောဝိညာဏ် ရှေးဦးစွာဖြစ်၍ နောက်မှ စက္ခုဝိညာဏ် ဖြစ်ပါ သလောဟု မေးလျှောက်၏။ မင်းမြတ်...ရှေးဦးစွာစက္ခုဝိညာဏ် ဖြစ်၍ နောက်မှ မနောဝိညာဏ် ဖြစ်၏ဟု (မိန့်တော်မူ၏)” ။

“ အသျှင်ဘုရားနာဂသေန --- အကြင်ဒွါရ၌ သောတ ဝိညာဏ်သည် ဖြစ်၏။ ထိုဒွါရ၌ မနောဝိညာဏ်သည် ဖြစ်ပါ သလောဟု (လျှောက်၏) ။ပ။ အကြင်ဒွါရ၌ သာနဝိညာဏ် သည် ဖြစ်၏။ အကြင်ဒွါရ၌ ဇီဝိဝိညာဏ်သည် ဖြစ်၏။ အကြင် ဒွါရ၌ ကာယဝိညာဏ်သည် ဖြစ်၏။ ထိုဒွါရ၌ မနောဝိညာဏ် သည် ဖြစ်ပါသလောဟု (လျှောက်ထား၏။) မင်းမြတ်...ဟုတ်

၏။ အကြင်ဒွါရ၌ ကာယဝိညာဏ်ဖြစ်၏။ ထိုဒွါရ၌ မနော
ဝိညာဏ်သည်လည်း ဖြစ်၏ဟု (မိန့်တော်မူ၏)”။

အမှတ်(၁)ကား။ ။ ဤနေရာ၌ သင်္ဂြိုဟ်ကျမ်းတွင် ပဉ္စဒွါရ၌ ကာမ
စိတ်(၅၄) ဖြစ်နိုင်သည်ဟု ဆိုသည်ကိုလည်း
သတိပြုသင့်လေသည်။

အထက်ပါ သုတ္တန် ဒေသနာတော်၌ ဖြစ်ပေါ်ရာ ဒွါရဖြစ်
ခြင်းကြောင့် ဝိညာဏ်ဖြစ်ပေါ်ပုံကို အကျယ်ဟောပြောထားပါ
သည်။ ဟဒယဝတ္ထုသည် (ဒွါရ) မဟုတ်သည်ကို အထူးသတိ
ချပ်သင့်လှ၏။

စိတ်ဖြစ်ပေါ်ပုံ

အထက်မိလိန္ဒပဉ္စာ ပါဠိတော်နှင့် ဤစာအုပ်တွင် ကိုးကား
ခဲ့သော ဒေသနာတော်များကို ထောက်၍ စိတ်ဖြစ်ပေါ်ပုံ
အခြင်းအရာမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။

ဘဝင်စိတ်၌ ဖဿ၊ ဝေဒနာ၊ သညာ၊ စေတနာ၊ ကေဂ္ဂတာ၊
ဇီဝိတိန္ဒြေနှင့် မနသိကာရဟု ဆိုသော တရားသဘောများနှင့်
ယှဉ်၍ ကံ၊ ကမ္မနိမိတ်နှင့် ဂတိနိမိတ် အတိတ်အာရုံ တခုခုကို
အာရုံပြုခြင်းကို ဖော်ပြခဲ့ပါပြီ။

မျက်စိအကြည်နှင့် အဆင်းအာရုံတို့ ပေါင်းဆုံမိကြသော
အခါ ထိုအာရုံသည် မျက်စိ အကြည်ရုပ်နှင့်တကွ စက္ခုဒွါရ
အတွင်း၌ပျံ့နှံ့နေသည့် ဇီဝိတရုပ်ကိုမှီ၍ တဖြတ်ဖြတ်ပေါ်သော
ဘဝင် အကြည်၌လည်း တပြိုင်နက်တည်း အာရုံထင်ကြပါ
သည်။ ထိုအခိုက်တွင် ဘဝင်စိတ်၏ မူလအတိတ် အာရုံပြတ်၍

ပစ္စုပ္ပန်အဆင်း အာရုံသစ်ပေါ်ခြင်းကို (မနောဓာတ်စိတ်သိ) သမ္ပုဋ္ဌိစိုင်းစိတ်ဟု ခေါ်ပါသည်။ ၎င်းစိတ်၌ စေတသိက်(၁၀) မျိုးယှဉ်နိုင်သည်ကိုလည်း အထက်တွင်ရေးခဲ့ပါပြီ။

(နား၊ နှာခေါင်း၊ လျှာနှင့် ကိုယ်တို့၌ပေါ်သော အာရုံများနှင့် မနောဓာတ် ဖြစ်ပေါ်ပုံကိုလည်း အထက်နည်းကိုမှီး၍ သိသာ လောက်ပေပြီ။)

မနောဓာတ်စိတ်သည် အရှိန်အဟုန်ရရှိလျက် (ဇောစိတ်) များ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ရန် အရည်အခြင်း ပြည့်ဝလာသောအခါ (မနော ဝိညာဏဓာတ်) သန္တီရဏစိတ်ဟူ၍ ခေါ်ပြန်ပါသည်။

[အထက်ပါတို့မှာ ပဉ္စဒွါရ၌ အခြေပြုသောစိတ်တို့၏ ဖြစ်စဉ်အကြမ်းသဘော ဖြစ်ပါသည်။ အကျယ်ကိုသင်္ဂြိုဟ် ကျမ်း၌ ကြည့်ပါ။]

ပညတ်တရား၊ သုခုမရုပ်၊ စိတ်၊ စေတသိက်နှင့် နိဗ္ဗာန်အာရုံ များသည် (တကိုယ်လုံး၌ ပျံ့နှံ့နေသော ဇိဝိတရုပ်ကို မှီ၍ တဖြတ်ဖြတ် ဖြစ်ပေါ်သော) ဘဝင်အကြည် (မနောဒွါရ) ၌ တိုက်ရိုက် ထင်သောအခါ (ကြံသိ) သဘော (မနောဝိညာဏ ဓာတ်) ဟု ဆိုရပါသည်။

မနောဝိညာဏ ဓာတ်သည် (သာမန်အားဖြင့်) ပုထုဇဉ်တို့၏ သန္တာန်၌ (ကာမအာရုံ) ကာမဇောစိတ်များသာ ဖြစ်ကြပါ သည်။ အထူးလေ့ကျင့် ပွားများအားထုတ်ခဲ့ပါလျှင် (မဟဂ္ဂုတ် အာရုံ) မဟဂ္ဂုတ် ဇောစိတ်များလည်း ဖြစ်ပေါ် နိုင်ပါသည်။

သံသရာဝဋ်မှ ထွက်မြောက်လိုသူများမှာ (နိဗ္ဗာန်အာရုံ) မဂ်ဇောစိတ်၊ ဖိုလ်ဇောစိတ်များ ဖြစ်ပေါ်အောင် အားထုတ်နိုင်ကြပါသည်။

အထက်ပါစိတ်ဖြစ်ပေါ်ပုံသဘောနှင့်ရှေ့ပိုင်းတွင် ကိုးကားခဲ့သည့်ပိဋကတော်တို့ကိုထောက်၍ ခန္ဓာကိယံဘခုလုံး၌ပျံ့နှံ့လျက်ရှိသော ဇီဝိတိန္ဒြေရုပ်ကိုမှီ၍တဖြတ်ဖြတ်ဖြစ်ပေါ်သော (ဘဝင်) စိတ်အား(၆)ဒွါရမှလွတ်သော (ဒွါရဝိမုတ်)စိတ်ဟု ပညတ်ထားသည်ကို သတိချပ်စေလိုပါသည်။ ယင်းဘဝင်စိတ်တွင် ယှဉ်ဘက်ကဏ္ဍများကိုထောက်၍ အကြောင်းအားလျော်စွာ ခြောက်ဒွါရစိတ် အသီးအသီးဖြစ်ပေါ်ကြပုံကိုလည်း နားရှင်းလောက်ပြီဟု ယူဆပါသည်။

နိဂုံးတွင် စိတ်ဖြစ်ပေါ်ပုံသဘောကို သိပ္ပံအတွေ့နှင့်နှိုင်းယှဉ်၍ ပြုရသော် ဇီဝိတိန္ဒြေရုပ်သည် လျှပ်စစ်ကြိုးနှင့်တူ၏။ ဘဝင်အကြည်စိတ်သည် လျှပ်စစ်ကြိုး တလျှောက်၌ တစက္ကန့်လျှင် (Frequency) အကြိမ် (၅၀) နှုန်းမျှ ဖြစ်ပျက်နေသောလျှပ်စစ်အားနှင့်တူပါသည်။

ယင်းလျှပ်စစ်ကြိုး၌ ကိန်းနေသော လျှပ်စစ် ဓာတ်သည် အတိုက်ဓာတ်နှင့် တွေ့ထိသောအခါ မီးပေါက် မီးဖွား အပူဓာတ်များ တဖြတ်ဖြတ်ဖြစ်ပေါ်ဘိသကဲ့သို့ ဇီဝိတိန္ဒြေရုပ်အစဉ်၌ ကိန်းနေသော ဘဝင် အကြည်သည်လည်း အတိုက်ဓာတ်ဓမ္မာရုံနှင့် တွေ့ထိသောအခါ မနောဝိညာဏဓာတ်သည် တဖြတ်ဖြတ် ဖြစ်ပေါ်သကဲ့သို့တည်း။

ဇီဝိတရုပ်ဓာတ်နှင့်စိတ်

နှလုံးတုန်ခြင်း၊ ရင်ခွန်ခြင်း သဘောတို့မှာ စိတ္တဇရုပ်၏ အသွင် လက္ခဏာများသာ ဖြစ်ပါသည်။ စိတ်သည် နှလုံးအိမ် (ဟဒယ ဝတ္ထု)ကို မှီ၍ဖြစ်သောကြောင့် တုန်လှုပ်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ယူဆ ခဲ့လျှင် ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာ၏ နက်နဲခက်ခဲ သိမ်မွေ့သည့် သဘောကို ပြက်ရယ်ပြုရာ ရောက်မည်ကို အထူးစိုးရိမ်ရပါသည်။ ဘဝင်စိတ် ဟု ခေါ်သော (သိစိတ်)တို့၏ အခြေခံမူလ (မနာယတန)သည် လူသာမန်တို့ သဘောပေါက်နိုင်ရန် အလွန် ခက်ခဲနက်နဲသော (ဇီဝိတရုပ်ဓာတ်)ကို မှီရမှသာ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။ ဤစကား မှန်၏။ သစ်တုံးကျောက်ခဲ၊ လူသေ အလောင်းကောင် အစရှိ သော (ဇီဝိတရုပ်ဓာတ်) ကင်းမဲ့ ဆိတ်သုဉ်းသည့် တရားတို့၌ (စိတ်) မဖြစ်နိုင်သည်ကို ထောက်၍ သိလေ။

ဤကိစ္စကို အနည်းငယ်ခွဲ၍ ရေးရသော် ဇီဝိတနှင့် ဝိညာဏ် သည် တရားတမျိုးစီဖြစ်ပါသည်။ သတ္တာဝါသ (၉) ပါး အနက်မှ အသညသတ်ဘုံသားနှင့် နေဝသညာနာသညာယတန ဘုံသား တို့အား ဝိညာဏဋ္ဌိတိ (၇) ပါး၌ ထည့်သွင်းရေတွက်ခြင်း မပြုဘဲ ချန်လှုပ်ထားခြင်းကို ကြည့်စေလိုပါသည်။ သိမှုဝိညာဏ်နှင့်သညာ စသော စေတသိက်များလည်း တရားတမျိုးစီဖြစ်၏။

ယခုဆက်လက်၍ လူ၏ကိုယ်ခန္ဓာတခုလုံး၌ ပျံ့နှံ့၍ တည် သော (ဇီဝိတရုပ်) ခေါ် အသက်ရုပ်၏သဘောကို သိပ္ပံပညာ၏ အတွေ့နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျက် အောက်တွင်ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။

ဇီဝိတရုပ်နှင့်သိပ္ပံအတွေ့

“All tissues are made up of cells. Microsoope specks of jelly, in which the fundamental prosses of life take place. There are nerve cells, musele cells, liver cells and so on, all different, depending on the work, they do, yet all basically the same self-contained units of life.”

“Altogether 1,000,000,000,000 cells exist in the body of one human being.”

(Mordern Biology by Professor Henry Harris and Dr.J.F.Watkins.Oxford Univarsity.)

မြန်မာပြန်ဆိုလိုရင်းမှာ “(ကိုယ်ခန္ဓာ၌ ယှက်သန်းဖွဲ့စည်းနေသော) အသားစိုင်းအသားမျှင်တို့မှာ ကလာပ်စည်းများဖြင့် ပြီးလေသည်။ (ထိုကလာပ်စည်းများကို) မှန်ဘီလူးဖြင့် ကြည့်သောအခါ ပျစ်ချဲ့နေသော ဝတ္ထုအတွင်း၌ အသက် (ဇီဝ) ၏ မူလဖြစ်ပေါ်မှုအစဉ်ကို တွေ့ရသည်” ။

“ယင်းကလာပ်စည်း များမှာ-အာရုံကြော ကလာပ်စည်း၊ ကြွက်သားကလာပ်စည်း၊ အသဲကလာပ်စည်းအစရှိသဖြင့် (လူ၏ ခန္ဓာကိုယ်အရပ်ရပ်၌) ၎င်းတို့၏လုပ်ငန်းအလျောက် ကလာပ်စည်း အမျိုးမျိုးရှိကြသော်လည်း စင်စစ်မှာ ထိုကလာပ်စည်းတို့သည် အသက်(ဇီဝ)နှင့်ပြည့်စုံသော အခြေခံဌာနများဖြစ်မှုတွင်အရင်းခံအားဖြင့်တူညီကြလေသည်” ။

“လူတိုင်း၏ခန္ဓာကိုယ်တွင် (ဆိုခဲ့သည့်)ကလာပ်စည်းပေါင်း ကုဋေတသိန်းရှိလေသည်” ။

အထက်ဖော်ပြပါ သိပ္ပံပညာ၏ အတွေ့နှင့် (ဇီဝိတရုပ်သည် လူတကိုယ်လုံး၌ ပျံ့နှံ့၍တည်၏။ သိစိတ်အားလုံး၏ ပင်ရင်း ဖြစ်သော ဘဝင်စိတ်သည် ဇီဝိတရုပ်ဓာတ်ကို မှီ၏။ ထိုထိုစိတ်တို့သည် လျှပ် တပြက်မျှကာလအတွင်း၌ ကုဋေတသိန်းဖြစ်၍ပျက်ကြ၏) ဟု ဆိုသောစကားသည် တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ရှိနေကြသည်ကို သတိပြုသင့်လှပေသည်။

ဗုဒ္ဓ၏အဘိဓမ္မာမှာ အလွန်ခက်ခဲနက်နဲ သိမ်မွေ့သော အဘိဓမ္မာဖြစ်ပါသည်။ မိမိ အတွက်မှာ ထိုအဘိဓမ္မာ၏ သဘောကို လေ့လာရာ၌ (အစအဆင့်) မျှလောက်မှာပင် ရှိနေပါသေးသည်။ ထို့ကြောင့် ယခုစာတမ်းတွင်ပါရှိသည်များမှာ အများအယူင်းနှင့် ချို့ယွင်းချက်များ ပါရှိနေခဲ့ပါလျှင် မိမိအား ခွင့်လွှတ်တော် မူကြစေရန် ပန်ကြားအပ်ပါသည်။

ယခုစာတမ်းများကို ရေးသားလျက် ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အား ဝေငှပေးပို့ရာသည့် ရည်ရွယ်ချက်မှာ မြတ်စွာဘုရား ဟောထားခဲ့သော ပိဋကတော်များ၏ သန့်စင်ရေးကိုကြိုးပမ်းသော အားဖြင့် ပိဋကတော်များ၏ အခွန်ရှည်စွာ တည်ရေးကို အကျိုးပြုနိုင်သည့်အတိုင်း ဤကိစ္စတွင် ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်များ လျစ်လျူမပြုဘဲ ရှေ့တန်းမှ ပါဝင်တော်မူလာစေရန် အစပျိုးသည့် သဘောမျှလောက်သာ ဖြစ်သည်ကို ရှင်းလင်းစွာအစီရင်ခံအပ်ပါကြောင်း။

ဘုရားဟောပိဋကတော်များ

သန့်စင်ရေးအတွက် မှတ်ကျောက် တင်နည်း

(အခန်း-၄)

မြတ်စွာဘုရား ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး ဟောကြားတော်မူခဲ့သော အဘိဓမ္မာပိဋကတော်များ အတွင်းသို့ (ဟဒယဝတ္ထု)ဆိုသော ရုပ်တမျိုးကို ထပ်မံဖြည့်စွက်ခြင်းသည်၎င်း၊ ဂဗ္ဘသေယျက သတ္တဝါတို့၌ မနောဝိညာဏ်သည် (ဟဒယဝတ္ထု)ကို မှီ၍ ဖြစ်သည်ဆိုသော ပါဠိတော်များနှင့် ဆန့်ကျင်ကဲ့လဲ့သည့် စကားများနှင့် ထိုစကားတို့ဖြင့်ဆက်စပ်၍ ဖွင့်ဆိုကြသော စကားအရပ်ရပ်တို့သည်၎င်း မြတ်စွာဘုရား ပရိနိဗ္ဗာန် ပြုခါနီး၌ ပညတ်ခဲ့သော ပညတ်တော်များနှင့် ညီညွတ်ခြင်း (ရှိမရှိ)ကို ထင်ရှားစွာ ချင့်ချိန်နိုင်ရန် (မဟာဝဂ်ပါဠိတော် မဟာပရိနိဗ္ဗာနသုတ် မဟာပဒေသလေးပါး) တရားတော်ကို (ဆဋ္ဌသံဂါယနာတင် ပိဋကတော် ဒီဃနိကာယ်ဝင် သုတ္တန်ပိဋက မဟာဝဂ် ပါဠိတော် မြန်မာပြန်) ကျမ်းမှ ရေးကူးလျက် အောက်တွင် ဘော်ပြလိုက်ပါသည်။

မဟာပဒေသ လေးပါး

ထိုအခါ မြတ်စွာဘုရားသည် ဘဏ္ဍုရား၌ အလိုရှိသမျှ နေတော်မူပြီးလျှင် “အာနန္ဒာ....လာ- သွားကုန်အံ့၊ ဟတ္ထိရော၊ အဗ္ဗရော

နှင့်ဘောဂမြို့သို့ ချဉ်းကပ်ကုန်အံ့”ဟု အသျှင် အာနန္ဒာအား မိန့်တော်မူ၏။ “အသျှင်ဘုရား...ကောင်းပါပြီ”ဟု အသျှင်အာနန္ဒာသည် မြတ်စွာဘုရားအား ဝန်ခံ၏။

ထိုအခါ မြတ်စွာဘုရားသည် များစွာသော ရဟန်းသံဃာနှင့်အတူ ဘောဂမြို့သို့ ကြွရောက်တော်မူ၏။

မြတ်စွာဘုရားသည် ဘောဂမြို့ အာနန္ဒာစေတီ၌ နေတော်မူ၏။ ထိုအခါ အာနန္ဒာစေတီ၌ (နေတော်မူစဉ်) မြတ်စွာဘုရားသည် “ရဟန်းတို့...မဟာပဒေသ လေးပါးတို့ကို ဟောကြားအံ့၊ ထိုမဟာပဒေသ တရားကို နာကုန်လော့၊ ကောင်းစွာ နှလုံးသွင်းကုန်လော့၊ ဟောပေအံ့”ဟု ရဟန်းတို့အား မိန့်တော်မူ၏။

“အသျှင်ဘုရား...ကောင်းပါပြီ”ဟု ရဟန်းတို့သည် မြတ်စွာဘုရားအား ဝန်ခံကုန်၏။ မြတ်စွာဘုရားသည် ဤစကားကို မိန့်တော်မူ၏။

ရဟန်းတို့... ဤ(သာသနာတော်)၌ (တစုံတယောက်သော) ရဟန်းသည် ဤသို့ပြောဆိုငြားအံ့။

“ငါ့သျှင်တို့...ငါသည် ဤတရားကို မြတ်စွာဘုရား မျက်မှောက်တော်မူ ကြားနာခဲ့ရ၏၊ ခံယူခဲ့ရ၏၊ ဤကားတရားတော် ပါတည်း၊ ဤကား ဝိနည်းတော်ပါတည်း၊ ဤကား ဘုရားရှင် အဆုံးအမတော်ပါတည်း”ဟု (ပြောဆိုငြားအံ့)။

ရဟန်းတို့...ထိုရဟန်း၏ စကားကို လက်လည်း မခံအပ်သေး၊ ပယ်လည်းမပယ်အပ်သေး၊ လက်လည်းမခံ ပယ်လည်းမပယ်သေးဘဲ ထို (ပြောဆိုသော) ပုဒ်ဗျည်းတို့ကို ကောင်းစွာမှတ်သား၍ သုတ်တရားတော်၌ သွင်းကြည့်အပ်ကုန်၏။ ဝိနည်းတော်၌ နှိုးနှောကြည့်အပ်ကုန်၏။

(ဤသို့) သုတ်တရားတော်၌ သွင်းကြည့်လျက် ဝိနည်းတော်၌ နှိုးနှောကြည့်သည်ရှိသော် ထို (ပုဒ်ဗျည်း) တို့သည် သုတ်တရားတော်၌လည်း မသက်ဝင်ကုန်ငြားအံ့၊ ဝိနည်းတော် ၌လည်း မနှိုးနှောမိကုန်ငြားအံ့၊ (သို့ဖြစ်လျှင်) “ဤစကားသည် မြတ်စွာဘုရား၏ စကားတော်စင်စစ် မဟုတ်ချေ၊ ဤရဟန်း၏ မှားယွင်းစွာ ယူထားသောစကားသာ ဖြစ်ချေသည်” ဟု ဤအရာ၌ ဆုံးဖြတ်ကြရမည်၊ ရဟန်းတို့ ... ဤသို့ (ဆုံးဖြတ်၍) ထို စကားကို ပယ်ကြလေ။

(သို့မဟုတ်) သုတ်တရားတော်၌ သွင်းကြည့်လျက် ဝိနည်းတော်၌ နှိုးနှောကြည့်သည်ရှိသော် ထို (ပုဒ်ဗျည်း) တို့သည် သုတ်တရားတော်၌လည်း သက်ဝင်ကုန် ငြားအံ့၊ ဝိနည်းတော်၌လည်း နှိုးနှောမိကုန်ငြားအံ့၊ (သို့ဖြစ်လျှင်) “ဤစကားသည် ထိုမြတ်စွာဘုရား၏ စကားတော်စင်စစ် ဖြစ်ပေသည်၊ ဤရဟန်း၏ ကောင်းစွာသင်ယူထားသော စကားလည်း ဖြစ်ပေသည်” ဟု ဤအရာ၌ ဆုံးဖြတ်ကြရမည်၊ ရဟန်းတို့ ... ရှေးဦး စွာသော ဤမဟာပဒေသကို မှတ်ထားကြကုန်လော့။ (၁)

ရဟန်းတို့... ထို့ပြင် ဤ(သာသနာတော်) ၌ တစုံတယောက်သော ရဟန်းသည် ဤသို့ ပြောဆိုငြားအံ့။

“ဤမည်သော ကျောင်းကြီး၌ အကြီးအမှူးမထေရ်နှင့်တကွ သော သံဃာသည် နေလျက်ရှိ၏၊ ငါသည် ထိုသံဃာ၏ မျက်မှောက်မှ ကြားနာခဲ့ရပါ၏၊ သင်ယူခဲ့ရပါ၏၊ ဤကား တရားတော်ပါတည်း၊ ဤကား ဝိနည်းတော်ပါတည်း၊ ဤကား ဘုရားသျှင် အဆုံးအမတော်ပါတည်း” ဟု ပြောဆိုငြားအံ့။

ရဟန်းတို့...ထိုရဟန်း၏ စကားကို လက်လည်း မခံအပ်သေး၊ ပယ်လည်းမပယ်အပ်သေး၊ လက်လည်းမခံ ပယ်လည်းမပယ်မှု၍ ထို (ပြောဆိုသော) ပုဒ်ဗျည်းတို့ကို ကောင်းစွာ မှတ်သား၍ သုတ်တရားတော်၌ သွင်းကြည့်အပ်ကုန်၏၊ ဝိနည်းတော်၌ နှိုးနှောကြည့်အပ်ကုန်၏။

(ဤသို့) သုတ်တရားတော်၌ သွင်းကြည့်လျက် ဝိနည်းတော်၌ နှိုးနှောကြည့်သည်ရှိသော် ထို (ပုဒ်ဗျည်း) တို့သည် သုတ်တရားတော်၌လည်း မသက်ဝင်ကုန်ငြားအံ့၊ ဝိနည်းတော်၌လည်း မနှိုးနှောမိကုန်ငြားအံ့၊ (သို့ဖြစ်လျှင်) “ဤစကားသည် ထိုမြတ်စွာဘုရား၏ စကားတော်စင်စစ် မဟုတ်ချေ၊ ထိုသံဃာတော်၏ မှားယွင်းစွာ သင်ယူထားသော စကားသာ ဖြစ်ချေသည်” ဟု ဤအရာ၌ ဆုံးဖြတ်ကြရမည်၊ ရဟန်းတို့...ဤသို့ (ဆုံးဖြတ်၍) ထိုစကားကို ပယ်ကြလေ။

(သို့မဟုတ်) သုတ်တရားတော်၌ သွင်းကြည့်လျက် ဝိနည်းတော်၌ နှိုးနှောကြည့်သည်ရှိသော် ထို (ပုဒ်ဗျည်း) တို့သည် သုတ်တရားတော်၌လည်း သက်ဝင်ကုန်ငြားအံ့၊ ဝိနည်းတော်၌လည်း နှိုးနှောမိကုန်ငြားအံ့၊ (သို့ဖြစ်လျှင်) “ဤစကားသည် မြတ်စွာဘုရား၏ စကားတော် စင်စစ် ဖြစ်ပေသည်၊ ထိုသံဃာတော်၏ ကောင်းစွာသင်ယူထားသော စကားလည်းဖြစ်ပေသည်” ဟု ဤအရာ၌ ဆုံးဖြတ်ကြရမည်၊ ရဟန်းတို့...နှစ်ခုမြောက်သော ဤမဟာပဒေသကို မှတ်ထားကြကုန်လော့။ (၂)

ရဟန်းတို့...ထို့ပြင် ဤ(သာသနာတော်)၌ တစုံတယောက်
သော ရဟန်းသည် ဤသို့ပြောဆိုငြားအံ့။

“ဤမည်သော ကျောင်း၌ အကြားအမြင် များကုန်သော
ပါဠိတော်ကို နှုတ်ငုံဆောင်ကုန်သော တရားတော် ဝိနည်းတော်
ကို ဆောင်ကုန်သော ပါတိမောက်ကို ဆောင်ကုန်သော များ
စွာသော မထေရ်ရဟန်းတို့သည် နေလျက် ရှိနေကြကုန်၏။
ငါသည် ထိုမထေရ်တို့၏ မျက်မှောက်မှ ကြားနာခဲ့ရပါ၏။ ခံယူခဲ့
ရပါ၏။ ဤကား တရားတော်ပါတည်း၊ ဤကား ဝိနည်းတော်
ပါတည်း၊ ဤကား ဘုရားသျှင် အဆုံးအမတော်ပါတည်း” ဟု
(ပြောငြားအံ့) ။

ရဟန်းတို့...ထိုရဟန်း၏စကားကို လက်လည်း မခံအပ်သေး။ပ။
ဝိနည်း၌လည်း မနှိုးနှောမိကုန်ငြားအံ့။ (သို့ဖြစ်လျှင်) “ဤ
စကားသည် ထိုမြတ်စွာဘုရား၏ စကားတော် စင်စစ် မဟုတ်ချေ။
ထိုမထေရ်တို့၏ မှားယွင်းစွာသင်ယူထားသောစကားသာ ဖြစ်ချေ
သည်”ဟု ဤအရာ၌ ဆုံးဖြတ်ကြရမည်။ ရဟန်းတို့...ဤသို့
(ဆုံးဖြတ်၍) ထိုစကားကို ပယ်ကြလေ။

(သို့မဟုတ်) သုတ်တရားတော်၌ သွင်းကြည့်လျက်။ပ။ ထို
(ပုဒ်ဗျည်း)တို့သည် ဝိနည်းတော်၌လည်း နှိုးနှောမိကုန်ငြားအံ့။
ဤစကားသည် မြတ်စွာဘုရား၏ စကားတော်စင်စစ် ဖြစ်ပေ
သည်။ ထိုမထေရ်တို့၏ ကောင်းစွာ သင်ယူထားသော စကား
လည်း ဖြစ်ပေသည်”ဟု ဤအရာ၌ ဆုံးဖြတ်ကြရမည်။ ရဟန်း
တို့...သုံးခုမြောက်သော ဤမဟာပဒေသကို မှတ်ထားကြကုန်
လော့။ (၃)

ရဟန်းတို့...ထို့ပြင် ဤ(သာသနာတော်)၌ တစုံတယောက်
သော ရဟန်းသည် ဤသို့ ပြောဆိုငြားအံ့။

“ဤမည်သော ကျောင်း၌ အကြားအမြင်များသော ပါဠိ
တော်ကို နှုတ်ငုံဆောင်သော တရားတော် ဝိနည်းတော်ကို
ဆောင်သော ပါတိမောက်ကိုဆောင်သော တဦးသော မထေရ်
သည် နေလျက်ရှိ၏။ ငါသည် ထိုမထေရ်၏ မျက်မှောက်မှ ကြား
နာခဲ့ရပါ၏။ ခံယူခဲ့ရပါ၏။ ဤကား တရားတော်ပါတည်း၊ ဤ
ကား ဝိနည်းတော်ပါတည်း၊ ဤကား ဘုရားသျှင် အဆုံးအမ
တော်ပါတည်း”ဟု (ပြောဆိုငြားအံ့)။

ရဟန်းတို့...ထိုရဟန်း၏စကားကို လက်လည်း မခံအပ်သေး၊
ပယ်လည်း မပယ်အပ်သေး၊ လက်လည်းမခံ ပယ်လည်းမပယ်မူ၍
ထိုပြောဆိုသော(ပုဒ်ဗျည်း)တို့ကို ကောင်းစွာမှတ်သား၍ သုတ်
တရားတော်၌ သွင်းကြည့်အပ်ကုန်၏။ ဝိနည်းတော်၌ နှိုးနှော
ကြည့်အပ်ကုန်၏။

(ဤသို့)သုတ်တရားတော်၌ သွင်းကြည့်လျက် ဝိနည်းတော်၌
နှိုးနှောကြည့်သည်ရှိသော် ထို(ပုဒ်ဗျည်း) တို့သည် သုတ်တရား
တော်၌လည်း မသက်ဝင်ကုန်ငြားအံ့၊ ဝိနည်းတော်၌လည်း မနှိုး
နှောမိကုန်ငြားအံ့၊ (သို့ဖြစ်လျှင်) ဤစကားသည် ထိုမြတ်စွာ
ဘုရား၏ စကားတော်စင်စစ် မဟုတ်ချေ၊ ထိုမထေရ် မှားယွင်း
စွာ သင်ယူထားသော စကားသာ ဖြစ်ချေသည်”ဟု ဤအရာ၌
ဆုံးဖြတ်ကြရမည်။ ရဟန်းတို့... ဤသို့ (ဆုံးဖြတ်၍) ထိုစကားကို
ပယ်ကြလေ။

(သို့မဟုတ်) သုတ်တရားတော်၌ သွင်းကြည့်လျက် ဝိနည်းတော်၌ နှီးနှောကြည့်သည်ရှိသော် ထို(ပုဒ်ဗျည်း)တို့သည် သုတ်တရားတော်၌လည်း သက်ဝင်ကုန်ငြားအံ့၊ ဝိနည်းတော်၌လည်း နှီးနှောမိကုန်ငြားအံ့၊ (သို့ဖြစ်လျှင်) “ဤစကားသည် ထိုမြတ်စွာ ဘုရား၏ စကားတော် စင်စစ် ဖြစ်ပေသည်၊ ထိုမထေရ်၏ ကောင်းစွာ သင်ယူထားသော စကားလည်း ဖြစ်ပေသည်” ဟု ဤအရာ၌ ဆုံးဖြတ်ကြရမည်၊ ရဟန်းတို့... လေးခုမြောက်သော ဤမဟာပဒေသကို မှတ်ထားကြကုန်လော့။ (၄)

ရဟန်းတို့...ဤမဟာပဒေသ လေးပါးတို့ကို မှတ်ထားကုန်လော့ဟု (မိန့်တော်မူ၏)။

ဘုရားပေးသောနည်းလမ်း

အထက်တွင် ဘော်ပြအပ်သော မဟာပဒေသတရားလေးပါးတို့မှာ မြတ်စွာဘုရား၏ စကားတော်စင်စစ် မှန်သည်၊ မမှန်သည်များကို စိစစ်ရန် ဘုရားပေးခဲ့သော နည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်။

သို့ရာတွင် နိကာယ်ငါးရပ် ပိဋကတော်လာ ဒေသနာတော်များကို အဋ္ဌကထာနှင့် ဋီကာကျမ်းများဖြင့် စံထိုးစိစစ်လျက် အမှားအမှန် ဝေဖန်ပြင်ဆင်နေကြသော ပုဂ္ဂိုလ် အချို့သည် မဟာပဒေသလေးပါး တရားတော်ကြီးများနှင့် တိုက်ရိုက်ဆန့်ကျင်အံ့မဝင်ဘဲရှိမည်ကို သတိချုပ်အပ်လှပေသည်။

မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်၏ (တိုက်ရိုက်ဟောကြားအပ်သောစကား) တော်နှင့် စပ်လျဉ်း၍မူကား စိတ်နှစ်ခု ရှိခြင်းကို

မြတ်စွာဘုရား ကိုယ်တော်မြတ်က ရှုတ်ချပစ်တင်တော် မူသည်ကို ဘော်ပြအပ်သော အင်္ဂုတ္တိုရ်ပါဠိတော် မြန်မာပြန် ဆက္ကနိပါတ် ဒုတိယပဏ္ဍာသက မဟာဝဂ် ပုရိသိန္ဒိယဉာဏသုတ်မှ ကောက်နုတ် ချက်များကို အောက်၌ဘော်ပြပါဦးအံ့။

ပုရိသိန္ဒိယဉာဏသုတ်

“အကျွန်ုပ်သည်” ဤသို့ ကြားခဲ့ရပါသည်။

အခါတပါး မြတ်စွာဘုရားသည် များစွာသော ရဟန်းသံဃာ နှင့်အတူ ကောသလတိုင်းတို့၌ ဒေသစာရီ လှည့်လည်တော်မူသည် ရှိသော် ဒဏ္ဍကပ္ပကမည်သော ကောသလတိုင်းသူတို့၏ နိဂုံးသို့ ရောက်တော်မူ၏။ ထိုအခါ မြတ်စွာဘုရားသည် ခရီးလမ်းမှ ဖဲ၍ သစ်ပင်တပင်၏ အရင်းဝယ် ခင်းထားအပ်သော နေရာ၌ ထိုင် တော်မူ၏။ ထိုရဟန်းတို့သည်လည်း ဧည့်သည်တို့ (တည်းခိုရန်) နေရာကို ရှာဖွေခြင်းငှာ ဒဏ္ဍကပ္ပက နိဂုံးသို့ ဝင်ကုန်၏။ ထိုအခါ အသျှင်အာနန္ဒာသည် များစွာသော ရဟန်းတို့နှင့် အတူတကွ ကိုယ်(ခန္ဓာ)ကို ရေသုံးသပ်ရန် အစီရဝတီမြစ်သို့ ချဉ်းကပ်၏။ အစီရဝတီမြစ်၌ ရေချိုး၍ တဘန် ပြန်တက်ပြီးလျှင် ကိုယ်ကို ခြောက်သွေ့စေကာ သင်္ကန်းတထည်ဝတ်လျက် ရပ်နေ၏။ ထိုအခါ ရဟန်းတပါးသည် အသျှင်အာနန္ဒာထံသို့ ချဉ်းကပ်၍ အသျှင် အာနန္ဒာအား—

“ငါ့သျှင် အာနန္ဒာ....အကြောင်းအသို့နည်း၊ မြတ်စွာဘုရား သည် စိတ်အားလုံးကို ဆင်ခြင်၍ “ဒေဝဒတ်သည် အပါယ်၌

ဖြစ်လိမ့်မည်၊ ငရဲ၌ဖြစ်ရလိမ့်မည်၊ အာယုကပ်ပတ်လုံး တည်လိမ့်မည်၊ ကုစားရန် မတတ်ကောင်း”ဟု ဒေဝဒတ်ကို မိန့်ကြားတော်မူသလော။

သို့မဟုတ် အကြောင်း (ပရိယာယ်) တစုံတခုဖြင့် မိန့်ကြားတော်မူပါသလော”ဟု (ပြောဆို၏) ။ပ။

(အသျှင်အာနန္ဒာသည် အထက်ပါ ရဟန်း၏ စကားကို မြတ်စွာဘုရားအား ပြန်ကြားလျှောက်ထားသောအခါ မြတ်စွာဘုရား ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးက အောက်ပါအတိုင်း အမိန့်ချမှတ်တော်မူသည်။)

“အာနန္ဒာ....ထိုရဟန်းသည် ရဟန်းပြု၍ မကြာသေးသော ရဟန်းသစ်မူလည်း ဖြစ်လိမ့်မည်၊ မထေရ်ဖြစ်မှ မိုက်မဲသု မလိမ္မာသု သော်လည်း ဖြစ်ပေလိမ့်မည်၊ ငါသည် တိုက်ရိုက် မိန့်ကြားအပ်သည့် စကား၌ အဘယ်ကြောင့် စိတ်နှစ်ခွဲ ရှိခြင်းသို့ ရောက်ဘိသနည်း” ။

ဘုရား၏တိုက်ရိုက်စကား

အထက်တွင်မြတ်စွာဘုရားက “ငါသည် တိုက်ရိုက်မိန့်ကြားအပ်သည့်စကား၌”ဟု ဆိုရာဝယ် အင်္ဂုတ္တိုရ်ပါဠိတော် အဋ္ဌကနိပါတ် ဒေဝဒတ္တ ဝိပတ္တိသုတ်၌ ဟောကြားတော် မူအပ်သော စကားကို ရည်ညွှန်းခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ထိုစကားတော်ကို ထင်ရှားစေရန် အောက်၌ ကောက်နုတ်လျက် ဘော်ပြလိုက်ပါသည်။

ဒေဝဒတ္တဝိပတ္တိသုတ်

အခါတပါး၌ မြတ်စွာဘုရားသည် ဒေဝဒတ် သင်းခဲထွက် သွား၍ မကြာမြင့်မီ ရာဇဂြိုဟ်ပြည် ဂိဇ္ဈကုဋ်တောင်၌(သီတင်း သုံး)နေတော်မူ၏။ ထိုအခါ မြတ်စွာဘုရားသည် ဒေဝဒတ်ကို အကြောင်းပြု၍ ရဟန်းတို့ကို မိန့်တော်မူ၏။ပ။ “ဒေဝဒတ်သည် အပါယ်သို့ကျမည့်သူတည်း၊ ငရဲ၌ကျက်ရမည့်သူတည်း၊ အာယု ကပ်ပတ်လုံး တည်ရမည့်သူတည်း၊ ကုစားခြင်းငှာ မတတ်ကောင်း သူတည်း”။ပ။

ဤကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တင်ပြလိုသည်မှာ မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားတော်မူသော ပိဋကတော်များတွင် (ပရိယာယ် အားဖြင့်) ဟောကြားခဲ့သော်(ပရိယာယ်အားဖြင့်) ဟောကြား တော်မူကြောင်းဖြင့် အတိအလင်း ဘော်ပြပါရှိပါသည်။

ပိဋကတော်များတွင် (ပရိယာယ်အားဖြင့်) ဟောကြား သည် ဟု အတိအလင်းမဆိုချေသော် အထက်ပါသုတ်တရားတို့၌ ပါရှိ သော မြတ်စွာဘုရား၏ စကားကို ထောက်ရှု၍ (တိုက်ရိုက်မိန့် ကြားအပ်သည့်စကား) များဖြစ်သည်ဟု ယူဆနားလည်ချန်သာ ရှိပါသည်။

အထက်ပါတို့မှာ အဘိဓမ္မာ ပိဋကတော်များကို မူလကျမ်း ရင်းအတိုင်း(သံဂါယနာတင်မှုအတိုင်း) တည်ရှိနေစေခြင်း အား ဖြင့် ယခုခေတ်သိပ္ပံပညာ၏ အရေးဆိုမှုကို ကြံကြံခံနိုင်မည် ဟု ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် သူတော်စင် အပေါင်းတို့အား နှိုးဆော်ရ ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီး “တိုက်ရိုက် မိန့်ကြားအပ်
 သောစကား”ဖြစ်သည့် အဘိဓမ္မာတရားတော်နှင့် ကွဲလွဲသော
 အခြားအခြားသော အရေးအသား အယူအဆများလည်း ရှိနေ
 သေးသည်ဖြစ်ရာ ပညာရှိသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ကလျစ်လျူ
 မရှုဘဲ မြတ်စွာဘုရား၏ ရှေ့မျက်နှာတော်ကို ထောက်သောအား
 ဖြင့် အမှန်တရားကို ထုတ်ဖော်တော်မူကြပါရန် လေးစားစွာ
 မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။

လောကဓာတ်ပညာနှင့် ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာ

လောကဓာတ် သိပ္ပံပညာ၏ စွမ်းဆောင်မှု အရပ်ရပ်သည်
 မည်သို့ပင် ကြီးကျယ်မြင့်မားစွာ တိုးတက်ခဲ့ပြီး ရှေ့အတိုင်း
 မည်မျှပင် ဆက်လက်တိုးတက်ဦးမည် ဆိုစေကာမူ လူ့သတ္တဝါ
 တို့၏ အရေးအကြီးဆုံးသော လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်စွမ်းနိုင်ရန်မှာ
 မဖြစ်နိုင်ပါ။

အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် လောကဓာတ်သိပ္ပံပညာ၏ ဦးတည်
 ချက်များသည် သတ္တဝါအပေါင်းအား (၁) အိုမင်းရင့်ရော်
 ခြင်းမှ လွတ်မြောက်နိုင်ရန်၎င်း၊ (၂) နာမှုအမျိုးမျိုးမှကင်းစင်
 စေရန်၎င်း၊ (၃) သေဘေးကမျိုးမျိုးမှ လွတ်မြောက်စေရန်၎င်း
 ရှေ့ရသည် မဟုတ်သောကြောင့် (၀၂) မစွမ်းဆောင်နိုင်သော
 ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာ၏ ရှေ့ဦးတည်ချက်မှာကား သတ္တဝါများ
 အား (၁) အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းမှ၎င်း၊ (၂) နာခြင်း အမျိုး

မျိုးမှိုင်း၊ (၃) သေဘေးအမျိုးမျိုးမှိုင်း လွတ်မြောက်စေရန် ဖြစ်သောကြောင့် သတ္တဝါအပေါင်းတို့အတွက် အမြင့်မှားဆုံးသော ရည်မှန်းချက် ဖြစ်သည်မှာ အထူးတော်ပြုရန် မလိုတော့ပါ။

ဤ၍ ဤမျှ လောက်သော စကားဖြင့် ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာ၏ ဦးတည်ချက်နှင့် လောကဓာတ်သိပ္ပံပညာ၏ ဦးတည်ချက်များ၏ ကွဲပြားခြားနားပုံသည် ပေါ်လွင်ထင်ရှားနေပေပြီ။

လောက (ဓမ္မ) ဟူသမျှ၌ (အကြောင်းအကျိုး) တရားနှင့် ကင်းလွတ်သော (ဓမ္မ) ဟူ၍မရှိ၊ ထို့ကြောင့် (၁) အိုမင်းရင့်ရော်မှု (၂) နာမှုနှင့် (၃) သေမှု တရားများ သည်လည်း (အကြောင်းအကျိုး) တရားများနှင့် မကင်းနိုင်ပါ။

ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာသည် (၁) အိုခြင်း (၂) နာခြင်းနှင့် (၃) သေခြင်း တရားများ၏ အကြောင်းရင်းကို ထင်ရှားစွာ ဘော်ထုတ်နိုင်သည့်အပြင် ထိုထိုဘေးဆိုးကြီးများမှ ကျွတ်လွတ်စေနိုင်သည့် နည်းကောင်းလမ်းမှန် တို့ကိုလည်း ခိုင်လုံစွာ လက်တွေ့ ပြသနိုင်သော အဘိဓမ္မာဖြစ်ပါသည်။

ထိုမျှနက်နဲခက်ခဲ သိမ်မွေ့သော ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာကို လေ့လာရာ၌ ရုပ်တရားနှင့် နာမ်တရားများကို (အပိုအလိုမရှိ) မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားတော်မူသည့်အတိုင်း သဘောပေါက် ခံယူရန်မှာ အခြေခံလိုအပ်ချက် ဖြစ်ပါသည်။

ထို့ကြောင့် ယင်းအခြေခံ တရားများနှင့် စပ်လျဉ်း၍မိမိတို့
 ၏ အစွဲအလမ်း ဟူသမျှကို ပယ်ရှားလျက် မြတ်စွာဘုရားဟော
 ကြားထားတော် မူခဲ့သော(မဟာပဒေသ) တရားကြီးများနှင့်
 အညီ မည်သူ့ မျက်နှာကိုမျှမထောက်ဘဲ မြတ်စွာဘုရား၏စကား
 တော် အစစ်အမှန် ဖြစ်သော (အမှန်တရားကို) ရှာဖွေနိုင်ကြ
 ပါစေသတည်း။

နောက်ဆက်တွဲ

သမ္မာဒိဋ္ဌိအမြင်

ဤစာအုပ်ငယ်တွင် ကျွန်တော် ရေးသားခဲ့သည်တို့၏ ပဌမ ရည်မှန်းချက်မှာ မြတ်စွာဘုရား ဟောထားခဲ့သော (ရုပ်တရား) အမှန်ကို ဖော်ထုတ်ရန်ဖြစ်၍ ဒုတိယ ရည်မှန်းချက်မှာ (စိတ်တရား) တို့၏ သဘောသဘာဝနှင့် ဖြစ်ပျက်ပုံ အခြင်းအရာ အမှန်ကို ဖော်ထုတ်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် မိမိတို့၏ခန္ဓာကို သုံးသပ်ရာ၌ ဤတရားနှစ်ပါးအား အမှန်အတိုင်း သိရှိထားမှသာလျှင် မှန်ကန်သော (သမ္မာဒိဋ္ဌိ) အယူအတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

အထက်စကား မှန်ကြောင်း ထင်ရှားစေရန် အောက်၌ အနည်းငယ် ရှင်းလင်းတင်ပြလိုပါသည်။

လူ၌ ရှိသောတရားတို့ကို ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာဖြင့် စိစစ်လိုက်သော် (နာမ်ရုပ်) တရားနှစ်မျိုးသာ အမှန်ရှိပါသည်။ ထိုတရားနှစ်ခုကို ခန္ဓာဖွဲ့လိုက်လျှင် (၁) ရူပက္ခန္ဓာ (၂) ဝေဒနာက္ခန္ဓာ (၃) သညာက္ခန္ဓာ (၄) သင်္ခါရက္ခန္ဓာနှင့် (၅) ဝိညာဏက္ခန္ဓာဟူ၍ ငါးမျိုး ရပါသည်။ ထိုခန္ဓာငါးမျိုးကို ကျဉ်းလိုက်သည် ရှိသော် ရူပက္ခန္ဓာကို (ရုပ်) ဟူ၍၎င်း၊ ဝေဒနာက္ခန္ဓာ၊ သညာက္ခန္ဓာနှင့် သင်္ခါရက္ခန္ဓာတို့ကို(နာမ်)ဟူ၍၎င်း၊ ဝိညာဏက္ခန္ဓာကို (ဝိညာဏ်) ဟူ၍၎င်း တရားသုံးပါးရပါသည်။ ထိုတရားသုံးပါးကို အကျဉ်း နည်းဖြင့် (ဝိညာဏ်၊ နာမ်၊ ရုပ်) ဟူ၍ သုံးနှုန်း ခေါ်ဝေါ် ပါသည်။

လူသတ္တဝါ၏ (ဘဝ) အစ၌ ဖြစ်သောစိတ်ကို ပဋိသန္ဓေ စိတ် (ဝါ) ပဋိသန္ဓေ ဝိညာဏ်ဟူ၍ ခေါ်ပါသည်။ အလားတူ စိတ်ကိုပင် ပဋိသန္ဓေအခါ၏နောက်၌ ဖြစ်ခဲ့လျှင် (ဘဝင်) စိတ်ဟု ခေါ်ပြန်ပါသည်။ ထိုစိတ်မျိုးကိုပင် သတ္တဝါသေသည့် အချိန်၌ (စုတိ) စိတ်ဟူ၍ (ကိစ္စအားလျော်စွာ) ခေါ်ပါသည်။ ယင်းစိတ် အားလုံးမှာ ရှေးကံကြောင့်ဖြစ်သော ဝိပင်္ကစိတ်(ဝါ) ဝိပင်္ကစိတ် ဝိညာဏ်များ ဖြစ်ကြပါသည်။

အဆိုပါ လူသတ္တဝါ၏ (ဘဝ) အစ၌ ဖြစ်ခဲ့သော (ဝိပင်္ကစိတ်) ဝိညာဏ်၏ အကြောင်းကြောင့် (နာမ်ရုပ်) ဆိုသော အကျိုး တရားစု ဖြစ်ပေါ်ရပါသည်။

နာမ်ရုပ်ဟုဆိုသော အထက်စကား၌ (နာမ်) ဆိုသည်မှာ- ဝိပင်္ကစိတ်ဝိညာဏ်ဟု ဆိုသော (ဘဝင်) အကြည်နှင့် အာရုံ ခြောက်ပါးတို့၏ တွေ့ထိမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သော ပစ္စုပ္ပန် ကုသိုလ်, အကုသိုလ်စိတ်နှင့် ယှဉ်ဘက်စေတသိက် တရားစုကို ခေါ်ပါသည်။

ရုပ်ဆိုသည်မှာ (ယခုကိစ္စအလို့ငှာ) ရှေးကံကြောင့်ဖြစ်သော (ကမ္မဇရုပ်) နှင့် ဇိတ်ကြောင့် ဖြစ်သော (စိတ္တဇရုပ်) များကို ဆိုပါသည်။

ထိုမှတစ်ဆင့် ရှေ့သို့ဆက်၍ လေ့လာပြန်သော် အထက်၌ ဆိုခဲ့သော (နာမ်-ရုပ်) ဟူသော အကြောင်းကြောင့် (ဝါ) ကုသိုလ်, အကုသိုလ်စိတ်, စေတသိက်နှင့် ကမ္မဇရုပ်, စိတ္တဇရုပ် ဟူသော အကြောင်းကြောင့် (ဝါ) ကာယကံမှု, ဝစီကံမှု, မနောကံမှု ဟူသော အကြောင်းကြောင့် သတ္တဝါ၏ (ဘဝ) အစ၌ ဖြစ်သော

(ပဋိသန္ဓေဝိညာဏ်)ဟု ဆိုအပ်သော အကျိုးတရားသည် တဖန် ဖြစ်ပေါ်ရပြန်ပါသည်။

အထက်တွင် ကျွန်တော် ရေးခဲ့သော စကားများ၌ (လူ သတ္တဝါ)ဟု ဆိုသော စကားသည်၎င်း၊ မွေးသည်၊ သေသည် ဆိုသော စကားတို့သည်၎င်း လူသားတို့၏ နားလည်မှုအတွက် သုံးနှုန်းထားသော (ဝေါဟာရ)များသာ ဖြစ်ပါသည်။ ပရမတ္ထ သဘာဝ၏ အမှန်သဘော အရမှာ (ဝိညာဏ်၊ နာမ်၊ ရုပ်) တရား တို့၏ အသွင်သန္တာန် အမျိုးမျိုးဖြင့် (ဖြစ်တုံ-ပျက်တုံ) သဘော အစဉ်အတန်းကြီးသာ အမှန်ရှိပါသည်။

မဟာနိဒါနသုတ်

အထက်ပါ စကားသည် မှန်၏။ ဒီသနိကာယ် မဟာဝဂ္ဂ ပါဠိတော် မဟာနိဒါနသုတ်၌ မြတ်စွာဘုရားသည် အသျှင် အာနန္ဒာအား ဟောကြားခဲ့သည်များမှ ကောက်နုတ်၍ ဖော်ပြ ရသော်-

“အာနန္ဒာ....သိခြင်း ‘ဝိညာဏ်’ ဟူသော အကြောင်းကြောင့် နာမ်ရုပ်ဖြစ်၏ ဟူသော ဤစကားကို (ငါ) ဆိုခဲ့၏။ ထိုစကား၌ ‘ဝိညာဏ်’ ဟူသော အကြောင်းကြောင့် နာမ်ရုပ်ဖြစ်ပုံကို (ဤဆို လတ္တံ့သော) အကြောင်းဖြင့်လည်း သိနိုင်ပေ၏။

အာနန္ဒာ....သိခြင်း ‘ဝိညာဏ်’ သည် အမိဝမ်း၌ မသက်ရောက် ငြားအံ့၊ နာမ်ရုပ်သည် အမိဝမ်း၌ တပေါင်းတည်း ဖြစ်နိုင်ပါ ဦးမည်လောဟု (မိန့်တော်မူ၏) ။

မဖြစ်နိုင်ပါ အသျှင်ဘုရား-ဟု (လျှောက်၏) ။

အာနန္ဒာ....သိခြင်း ‘ဝိညာဏ်’သည် အမိဝမ်း၌ သက်ရောက် ပြီးလျှင် ချုပ်သွားကြားအံ့၊ နာမ်ရုပ်သည် ဤခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ခြင်း ငှာ ဖြစ်နိုင်ပါဦးမည်လောဟု (မိန့်တော်မူ၏)။

မဖြစ်နိုင်ပါအသျှင်ဘုရား....ဟု(လျှောက်၏)။

အာနန္ဒာ....သိခြင်း ‘ဝိညာဏ်’ သည်လည်း သူငယ်အားဖြစ် စေ, သူငယ်မအားဖြစ်စေ ငယ်စဉ်ကပင် ချုပ်သွားကြားအံ့၊ နာမ် ရုပ်သည် ကြီးပွားစည်ပင် ပြန့်ပွားခြင်းသို့ ရောက်နိုင်ပါဦးမည် လောဟု (မိန့်တော်မူ၏)။

မရောက်နိုင်ပါအသျှင်ဘုရား....ဟု(လျှောက်၏)။

အာနန္ဒာ....ထို့ ကြောင့် ဤဝိညာဏ်သည်သာလျှင်နာမ်ရုပ်၏ အကြောင်းရင်း ‘ဟိတ်’ ပေတည်း၊ အခြေခံ ‘နိဒါန်း’ ပေတည်း၊ ဖြစ်ကြောင်း ‘သမုဒယ’ ပေတည်း၊ အထောက်အပံ့ ‘ပစ္စည်း’ ပေတည်း။

အာနန္ဒာ....နာမ်ရုပ် ဟူသော အကြောင်းကြောင့် သိခြင်း ‘ဝိညာဏ်’သည် ဖြစ်၏ဟူသော ဤစကားကို (ငါ) ဆို၏၊ ထို စကား၌ နာမ်ရုပ်ဟူသောအကြောင်းကြောင့် သိခြင်း‘ဝိညာဏ်’ ဖြစ်ပုံကို ဤ (ဆိုလတ္တံ့သော) အကြောင်းဖြင့်လည်း သိနိုင် ပေ၏။

အာနန္ဒာ....သိခြင်း ‘ဝိညာဏ်’ သည် နာမ်ရုပ်၌ မှီရာကိုမရ ကြားအံ့၊ နောင်အခါ၌ ပဋိသန္ဓေနေခြင်း, အိုခြင်း, သေခြင်းတို့နှင့် တကွ ဆင်းရဲအပေါင်းသည် ထင်ရှားနိုင်ပါ ဦးမည်လော-ဟု (မိန့်တော်မူ၏)။

မထင်ရှားနိုင်ပါအသျှင်ဘုရား....ဟု (လျှောက်၏)။

အာနန္ဒာ....ထို့ကြောင့် နာမ်ရုပ် သည်သာလျှင် သိခြင်း ‘ဝိညာဏ်’၏ ကြောင်းရင်း ‘ဟိတ်’ပေတည်း၊ အခြေခံ ‘နိဒါန်း’ ပေတည်း၊ ဖြစ်ကြောင်း ‘သမုဒယ’ ပေတည်း၊ အထောက်အပံ့ ‘ပစ္စည်း’ ပေတည်း။

အာနန္ဒာ.... ဤအချင်းချင်း ကျေးဇူးပြုသော ဝိညာဏ်နှင့် နာမ်ရုပ်မျှဖြင့် (သတ္တဝါသည်) ဖြစ်မှုလည်း ဖြစ်ပေါ်ရာ၏။ အိုမှုလည်း အိုရာ၏။ သေမှုလည်း သေရာ၏။ အဖန်ဖန် စုတေမှုလည်း စုတေရာ၏။ အဖန်ဖန်ဖြစ်မှုလည်းဖြစ်ရာ၏။ ဤဝိညာဏ်နှင့် နာမ်ရုပ်မျှဖြင့် အမည်ဖြစ်ခြင်း၏အကြောင်းသည် ဖြစ်၏။ ဤဝိညာဏ်နှင့် နာမ်ရုပ်မျှဖြင့် သဒ္ဒါဖြစ်ခြင်း၏ အကြောင်းသည် ဖြစ်၏။ ဤဝိညာဏ်နှင့် နာမ်ရုပ်မျှဖြင့် ပညတ်ဖြစ်ခြင်း၏ အကြောင်းသည် ဖြစ်၏။ ဤဝိညာဏ်နှင့် နာမ်ရုပ်မျှဖြင့် ပညတ်၏ကျက်စားရာသည် ဖြစ်၏။ အချင်းချင်း ကျေးဇူးပြုသော ဤဝိညာဏ်နှင့် နာမ်ရုပ်မျှဖြင့် ဝဋ်သုံးပါးသည် လည်း၏။ ခန္ဓာငါးပါးကိုလည်း ခေါ်ဝေါ် ပညတ်ခြင်းငှာ ထင်ရှား၏”။

ဤသည်တို့ကား(ဝိညာဏ်-နာမ်-ရုပ်)တို့အား ငါ သူတပါး၊ အထီးအမ၊ မွေးသည် သေသည်၊ ဖန်ဆင်းသည် အစရှိသဖြင့် အထင်အမှတ်မှား၊ အကြံအသိမှားနှင့် အယူမှားခြင်းတို့မှ ကင်းကွာ ပြတ်စဲလျက် အမြင်မှန်သို့ ဆိုက်ရောက်အောင် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီး ဟောကြားတော်မူသော မြတ်စွာဘုရား၏ စကားတော်ဖြစ်ပါသည်။

မဂ်ဖိုလ်ဉာဏ်၏အခြေခံ

နိဂုံးအားဖြင့် ဤစာအုပ်ငယ်တွင် (စိတ်) တရားနှင့် (စေတသိက်) တရားတို့၏ ခြားနားပုံနှင့် အချင်းချင်း ဆက်ဆံပုံကို၎င်း၊ (ဝိပင်္ဂါ-ဝိညာဏ်) နှင့် (ပဝတ္တိဝိညာဏ်) တို့၏ ခြားနားပုံ၊ အချင်းချင်း ဆက်ဆံပုံနှင့် ဖြစ်ပျက်ပုံများကို၎င်း၊ (ရုပ်) တရားအလိုငှာ မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားတော်မူသော တရားစုနှင့် (အသုဘသညာ) တရားအလိုငှာ ဟောတော်မူသော (ဟဒယဝတ္ထု) တို့၏ ကွဲပြားခြားနားပုံနှင့် အနှစ်သာရ သဘောကို၎င်း ပေါ်လွင်ထင်ရှားစေရန် ကျွန်တော် တတ်အားသ၍ ပါဠိတော်အကိုးအကားများဖြင့် ဖော်ပြခဲ့ပါပြီ။ ဤရှေ့ဤမျှလောက်သော မိမိ၏ ကြိုးပမ်းမှုသည် မဂ်ဉာဏ်၊ ဖိုလ်ဉာဏ်များအတွက် အခြေခံလိုအပ်ချက်ဖြစ်သည့် မှန်ကန်သော (သမ္မာဒိဋ္ဌိ) အယူရှိသူ ဖြစ်စေကြောင်း၌ အထောက်အပံ့ ဖြစ်ကြပါစေသတည်း။

အိုဘေး၊ နာဘေး၊ သေဘေးမှ လွတ်မြောက်ရာ

- (၁) ကာမတဏှာ၊ ဘဝတဏှာ၊ ဝိဘဝတဏှာ ထူပြောသော ဇာတိကြောင့် ယင်းတဏှာ ထူပြောသော ဇရာ၊ မရဏ ဖြစ်ရသည်။
- (၂) တဏှာထူပြောသော မရဏကြောင့် တဏှာထူပြောသော ဇာတိတဖန် ဖြစ်ရပြန်သည်။
- (၃) ပစ္စုပ္ပန်ဘဝတွင် ယင်းတဏှာကို အကြွင်းမရှိအောင် သုတ်သင်နိုင်လျှင် ဘဝတဖန်ဆက်ရန် အကြောင်းပြတ်သည်။

သင်၏ ခန္ဓာအဆက်ဆက်ကို တည်ဆောက်ခဲ့သော တဏှာ
လက်သမားအား မြင်အောင်ကြည့်၍ သုတ်သင်နိုင်ပါစေ။

ဘုရားဟောဒေသနာ အစစ်အမှန်များ
ထင်ရှားပါစေသောဝံ

သခင်တင်

၁၃၃၆-ခု၊ ဒုတိယဝါဆိုလပြည့်ကျော် ၁၃-ရက်။

ဤဘဝအုပ်တွင်
ကိုးကားသည့်ကျမ်းများ

- (၁) ဓမ္မသင်္ဂဏီပါဠိတော် (ဗုဒ္ဓသာသနအဖွဲ့)
- (၂) ဝိဘင်းပါဠိတော် ခန္ဓဝိဘင်း (၎င်း)
- (၃) ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော် နိဿယ (၎င်း)
- (၄) သံယုတ်ပါဠိတော်များ (၎င်း)
- (၅) အင်္ဂုတ္တိုရ်ပါဠိတော်များ (၎င်း)
- (၆) ပဏ္ဍာသပါဠိတော်များ (၎င်း)
- (၇) သုတ်မဟာဝါပါဠိတော် (၎င်း)
- (၈) မိလိန္ဒပဉ္စာ (၎င်း)
- (၉) ပဋ္ဌာနုဒ္ဒေသဒီပနီ (လယ်တီဆရာတော်)
- (၁၀) နိဗ္ဗာနဝိဿဇ္ဇနာ (၎င်း)
- (၁၁) ရူပဒီပနီ (၎င်း)
- (၁၂) ပရမတ္ထ ဒီပနီပုစ္ဆာအဖြေ (၎င်း)
- (၁၃) လယ်တီနိုင်ငံခြား ပုစ္ဆာအဖြေ (၎င်း)
- (၁၄) ဝိပဿနာဉာဏတန္တီဋီကာ (ပန်းတောင်းဆရာတော်)
- (၁၅) သင်္ဂြိုဟ်ဘာသာဋီကာ (အသျှင်ဇနကာဘိဝံသ)
- (၁၆) အခြေပြုသင်္ဂြိုဟ် (၎င်း)
- (၁၇) ဝိထိနှင့်သုံးချက်စု ဘာသာဋီကာ (၎င်း)
- (၁၈) မူလတန်းသင်္ဂြိုဟ် (မစိုးရိမ်ဆရာတော်)
- (၁၉) အဘိဓမ္မတ္ထသရူပဒီပနီ (ဒုတိယမြို့ပြင်ကြီးဆရာတော်)
- (၂၀) ပဋ္ဌာန်းအမေးအဖြေ (လယ်တီပဏ္ဍိတ-ဦးမောင်ကြီး)
- (၂၁) ဗုဒ္ဓနှင့် ဗုဒ္ဓဝါဒ (ဦးအေးမောင်)

ဗုဒ္ဓ-ဓမ္မ-သီလံ

ဗုဒ္ဓ၏တရားသည်....

- (၁) မုချရှိသောတရားနှင့် မုချမရှိသောတရားတို့ကို ခွဲခြား ဝေဖန်၍ပြု၏။
- (၂) မုချရှိသော တရားများ၌လည်း.... ဖောက်ပြန် ပျက်စီးတတ်သော တရားနှင့် မဖောက်မပြန်, မပျက်, မစီးတတ်သောတရားကို ခွဲခြား၍ပြု၏။
- (၃) မဖောက်, မပြန်, မပျက်, မစီးတတ်သော တရားကို သိပြီးသောအခါ....

ဖောက်ပြန် ပျက်စီးတတ်သော တရားတို့၏ ကင်းရာ, ကုန်ရာ, ချုပ်ရာ, ငြိမ်းရာသို့ သွားသောလမ်းကိုပြု၏။

(နိဗ္ဗာန်သို့ညွတ်သောဉာဏ်)

(သခင်တင်)