

បឋមត្ថធិបនី

អង្គការច្បាប់ព្រះអភិធម្មបិដក

តតិយភាគ

១០

រចនាៈជាយុត្តាធិការសាសាចារ្យ

ផ្ដើមប្រែរៀបរៀងដោយខ្ញុំព្រះករុណា ខ្ញុំបាទ សុទ្ធី-សារាច្យន

ព. ស. ២៥៥៧

គ. ស. ២០១៣

បរមត្ថទីបទី

តតិយភាគ

១០

ព. ស.

២៥៥៧

គ. ស.

២០១៣

បរមត្ថទីបនី

អង្គការព្រះអភិធម្មបិដក

ឈ្មោះថា បណ្ឌិតបករណ៍

(កថាវគ្គបករណ៍)

តតិយភាគ

១០

រចនាដោយព្រះពុទ្ធសាសាចារ្យ

ផ្ដើមប្រែរៀបរៀងដោយខ្ញុំព្រះករុណា ខ្ញុំបាទ សុន្ទរ-សារមន្ត្រី

ព. ស. ២៥៤៨

គ. ស. ២០១៣

សេចក្តីបញ្ជាក់

កម្ពុជា អង្គការព្រះអភិធម្ម ជាពាក្យអធិប្បាយសេចក្តីក្នុងព្រះអភិ-
ធម្មបិដក ចាត់ជាភាគធំៗ មាន ៣ ភាគ គឺ

១.បឋមភាគ ឈ្មោះ អង្គសារវិនិ អធិប្បាយកម្ពុជា ធម្មសង្កណី

២.ទុតិយភាគ ឈ្មោះ សម្មាហានិណទនិ អធិប្បាយកម្ពុជា វិភង្គ

៣.តតិយភាគ ឈ្មោះ បរមត្ថទីបនិ អធិប្បាយកម្ពុជា បញ្ចបករណ៍

តាំងពី ធាតុកថា រហូតដល់ចប់កម្ពុជា បដ្ឋាន ទាំងអស់ ។

បើចាត់ជាភាគតូចៗ មាន ១២ ភាគ ដោយបែងចែកចេញពីភាគ
ធំៗ ទាំង ៣ ខាងលើនេះ ក្នុងមួយភាគៗ មាន ៤ លេខ ខុសគ្នាទៅនឹង
ការបោះពុម្ពមុនៗ ។ ឯសៀវភៅដែលលោកអ្នកកំពុងអាននេះ ជាកម្ពុជាអង្គ-
កថា អភិធម្មបិដក តតិយភាគ ១០ កើតឡើងដោយស្នាព្រះហស្តនៃ ព្រះ
ពុទ្ធរាសាសាវរុ ជាជនជាតិឥណ្ឌា បានរចនានៅឯប្រទេសសិរីលង្កា
ក្រោយការបរិនិព្វានរបស់ព្រះពុទ្ធជាង ៧០០ ឆ្នាំ ។ ឯរូបខ្ញុំផ្ទាល់វិញ
គ្រាន់តែជាអ្នកផ្ដើមប្រែសម្រួលរៀបរៀង ជាបណ្តោះអាសន្ន សម្រាប់
អ្នកដែលត្រូវការសិក្សារៀនសូត្រតែប៉ុណ្ណោះ ព្រោះហេតុដូច្នោះ ខ្ញុំសូម
បញ្ជាក់ និងសូមទោសជាមុន ចំពោះអ្នកអាន និងអ្នកសិក្សាជាទីគោរពថា
ខ្ញុំពុំមានសមត្ថភាពនៃការចេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ ដូចសេចក្តីនៃធម៌ដែលមាននៅ
ក្នុងសៀវភៅនេះទេ ថែមទាំងសមត្ថភាពនៃការប្រែសម្រួល និងរៀបរៀង

នេះទៀត មិនអាចគេចផុតពីការខុសឆ្គាំឆ្គងបានឡើយ ។ ការខុសឆ្គាំឆ្គង
ទាំងនេះ មានដោយអចេតនាខ្លះ ដោយការចេះមិនដល់ខ្លះ តែខ្ញុំយល់
ឃើញថា **មានប្រសើរជាងគ្មាន** ព្រោះសៀវភៅដែលរងនូវព្រះអភិធម្ម
បិដកបែបនេះ មិនទាន់ដែលមានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងប្រទេសយើងទេ ដូច្នោះ
យើងក៏អាចទាញហរណ៍បានថា ៖

* សម័យណា ដែលមានភាពអន្តការ សូម្បីតែពន្លឺអំពិលអំពែក ក៏
អាចភ្លឺបានដែរ ។

* សម័យណា គ្មានដើមឈើ គេក៏អាចយកដើមល្អុង ធ្វើជាដើម
ឈើបានដែរ ។ ល ។ (ស្រីហិកោបទេស) ។

ព្រោះហេតុដូច្នោះ ខ្ញុំសូមផ្ញើនូវកម្ចីរនេះ ដល់លោកអ្នកសិក្សា និង
វិញ្ញាណទាំងឡាយ ជួយកែសម្រួល សម្រាប់សិក្សាតរៀងទៅ ។ ដើម្បី
សម្រួលដល់ការបូកសរុបមតិកែតម្រូវ ក្នុងអត្ថបទនេះ សូមមេត្តា
ជ្រាបដូចតទៅ ៖

១-សូមសរសេរឈ្មោះ ទឹកនៃនិង និងថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ដែលកែ
សម្រួលនៅលើក្រដាសដែលផ្ញើមក ។

២-ចុះលេខទំព័រ បន្ទាត់ ក្នុងតារាងលេខ ១ និងលេខ ២ ។
ចំពោះសេចក្តី ពាក្យ ឃ្លា ឬអក្ខរាវិរុទ្ធគ្រង់ណា ដែលយល់ថា មិនទាន់
ត្រឹមត្រូវ សូមសរសេរចុះក្នុងតារាងលេខ ៣ ។ ចំណែកពាក្យដែលយល់
ថា គួរកែមកជាយ៉ាងណាវិញនោះ សូមសរសេរចុះក្នុងតារាងលេខ ៤ ។

៣-ប្រសិនបើ ការកែតម្រូវនោះ មានឯកសារបញ្ជាក់ សូមចុះ
ឈ្មោះឯកសារនោះ ក្នុងតារាងលេខ ៥ ។

៤-នៅក្នុងតារាងលេខ ៦ សម្រាប់បញ្ជាក់បន្ថែម ចំពោះករណី
ពិសេសណា ដែលប្រាថ្នាចង់បញ្ជាក់បន្ថែម ។

៥-សូមផ្ញើកំណែមកខ្ញុំ ដោយការទាក់ទង តាមទូរសព្ទដែលមាននៅ
ក្នុងសៀវភៅនេះស្រាប់ ។

* ប្រសិនបើ នៅក្នុងសៀវភៅនេះ មានការខុសទំព័រលេខរៀង
អក្សរដាច់ ឬមើលមិនសូវច្បាស់ជាដើម នុះពុំមែនជាកំហុសនៃសំណេរដើម
របស់ខ្ញុំឡើយ ។

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ១០ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៣

ខ្ញុំព្រះករុណា ខ្ញុំបាទ សុន្ទរ សាមៀន

សូមអរព្រះគុណ និងអរគុណ

តារាងកែតម្រូវ “រៀ”

នាមឈ្មោះអ្នកជួយពិនិត្យផ្សេងៗគ្នាតំកែសម្រួល

អង្គការវាសនាសកល ១០ នេះ មាន ៖

- ភិក្ខុសាមណេរជាពហុស្វតក្នុង **វត្តដុកខ្លា** (បម្ភារដូង) មាន ៧ រូប
- ភិក្ខុសាមណេរជាពហុស្វតក្នុង **វត្តនិរត្តាធន** មាន ៦ រូប
- ភិក្ខុខន្តិជាតិកោ **ថៃ ភិរក្ស** - ធម្មាចារ្យ ធម្មាននោ **សួន សេដ្ឋី**
- ភិក្ខុធម្មរក្ខិតោ **គង់ វណ** - ភិក្ខុជោតញ្ញាណោ **វ៉ែត សុផាន់**
- ឧបាសក **ពុល ស៊ីម** - ឧបាសក **ដាំ កុយ**
- ឧបាសក **សំរែ ចំណា** - ឧបាសក **រឿង សិរីសុគន្ធ**
- អ្នកក្រូ **ដី សុផី** - ឧបាសក **ជួន សុខុម**
- ឧបាសក **រៀម រដ្ឋា** ។

អ្នកមានឧបការៈក្នុងការងារធម្មទាននេះ

- ភិក្ខុបញ្ញាបទីបា **រៀង ប៊ុនធឿន** - ភិក្ខុខន្តិជាតិកោ **ថៃ ភិរក្ស**
- ឧបាសិកា **លី ស៊ីម** ជាដើម - ឧបាសិកា **ជួន ស៊ីម** ជាដើម
- ភិក្ខុសាមណេរ **វត្តភិរម្យចាស់** ជាដើម
- លោក **ប្រាន សុផាន់** និងភរិយា
- លោក **ហេង សុវណ្ណារ៉ា** និងក្រុមគ្រួសារ

- ឧបាសក ស្រុង ចាន់ណា និងក្រុមគ្រួសារ

- ឧបាសក ម៉ៅ ផុន ហៅ ពុយ និងសហការី ។

ខ្ញុំព្រះករុណា ខ្ញុំបាទ សូមអនុមោទនា ថ្ងៃនៃអំណរកុណាយ៉ាង
ជ្រាលជ្រៅ ចំពោះសន្តានចិត្តដ៏ល្អរបស់កុណាម្ចាស់ ញាតិញាមជាពុទ្ធបរិស័ទ
ទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេស ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃ ជួយ
ពិនិត្យកែសម្រួល ព្រមទាំងចំណាយរូបិយវត្ថុជាដើម ដើម្បីជំរុញឲ្យកម្ពុជានេះ
ចេញជារូបរាងឡើង ។

បន្ទាប់ពីតតិយភាគ ១០ នេះទៅ ខ្ញុំនឹងដំណើរការបោះពុម្ពនូវតតិយ
ភាគ ១១ ជាបន្តទៀត ។

អាស្រ័យហេតុនេះ បើព្រះកុណាម្ចាស់ ញាតិញាមត្រូវការចូលប្រាក់
ដើម្បីជាធម្មទាន ឬយកផ្ទាល់ខ្លួន ឬក៏យកទៅតម្កល់តាមវត្តនានា ឬថា បង
ចូលរួមជួយជាមតិយោបល់ ក្នុងន័យស្ថាបនា សូមមេត្តាទាក់ទងតាមរយៈ
ទូរសព្ទដូចខាងក្រោមនេះ ៖

០៧២ ៧០ ៨២ ៦៥

០៧៧ ២៣ ៣០ ២១៥

០១៦ ៤៦ ៥២ ៣៤

ឧទ្ទិសកថា

ខ្ញុំសូមផ្សាយនូវមហាកុសលធម្មទាននេះ ប្រគេន ថ្វាយ ជូន ចំពោះ សម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈ, ព្រះថេរវនុត្តរៈគ្រប់រូប ទាំងក្នុង ទាំងក្រៅ ប្រទេស, **អភិក្កព្រះមហាក្សត្រ ព្រះមហាក្សត្រក្នុងបច្ចុប្បន្ន** រាជរដ្ឋាភិបាល ដែលមានសម្តេចតេជោ **ហ៊ុន សែន** ជាប្រមុខ និងមន្ត្រីរាជការគ្រប់ៗ ស្ថាប័ន, ព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងប្រទេស ទាំងក្រៅប្រទេស មានលោក ក្រុមអគ្គបណ្ឌិត **ប៊ុន សាន់ឡូ** ជាដើម មួយអន្លើដោយសព្វសត្វទាំងអស់ សូម ទ្រង់ក្រេកអរ និងក្រេកអរ អនុមោទនា យកចំណែកបុណ្យធម្មទាននេះ គ្រប់ៗ រូប គ្រប់ៗ អង្គ គ្រប់ៗ គ្នា កុំបីខានឡើយ ។

ហោយសំណាមនៃមហាកុសលជាធម្មទាននេះ សូមឱ្យ ៖

- សត្វទាំងឡាយ កុំមានពៀរនឹងគ្នា មានតែសេចក្តីសុខ កុំមានទុក្ខ
- សត្វទាំងឡាយ កុំព្យាបាទគ្នា កុំមានការចង្អៀតចង្អល់នឹងគ្នា
- សត្វទាំងឡាយ មានអាយុវែង សម្រេចដោយសម្បត្តិទាំងឡាយ
- សត្វទាំងឡាយ រក្សានូវខ្លួន ឱ្យបានជាសុខតរៀងទៅ ។

.....

តារាងតែតម្រូវ

ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ ...

តតិយភាគ ១០

ឈ្មោះ

សម្រាប់បោះពុម្ពលើកទី ៣

អាសយដ្ឋាន

ទំព័រ	បន្ទាត់	ពាក្យខុស	ពាក្យត្រូវ	ឯកសារយោង	សេចក្តីផ្សេងៗ

បរមត្ថនីបនី

អដ្ឋកថាព្រះអរិយធម្មបិដក

ឈ្មោះ បញ្ចបករណ៍

តតិយភាគ ១០

មាតិកាធម៌

ទំព័រ

ពណ៌នាអំពីបដិកម្មចតុក្កៈ ពួក ៤ នៃការផ្ទុកប ១

៣. កាលសុទ្ធិកត្ត

ពណ៌នាអំពីឧបនយនចតុក្កៈ (បឋមសុទ្ធិកត្ត) ២

៤. អរយសុទ្ធិកត្ត

ពណ៌នាអំពីនិក្ខហៈទី ៣ ៣

.. និក្ខហៈទី ៤ ៥

.. .. ៥ ៦

.. .. ៦ } (និក្ខហៈទី ៦, ៧, ៨) ៦

.. .. ៧ } (និក្ខហៈទី ៦, ៧, ៨) ៦

.. .. ៨ } (និក្ខហៈទី ៦, ៧, ៨) ៦

៥. សុទ្ធិកសំសត្វតា ការប្រៀបដូចសុទ្ធិកៈ ៧

៦. ឱបម្មសំសត្វតា ,, សុទ្ធិកត្តដោយសេចក្តីខុសប្រក្រតី ៩

រដ្ឋកថាព្រះអភិធម្មបិដក

មាតិកាធម៌	ទំព័រ
៧. ចតុក្កុយសំសត្វតា .. ដោយន័យរបស់ចតុក្កុយ:	១១
៨. លក្ខណេយ្យត្រិកថា ពោលអំពីការប្រកបលក្ខណៈ:	១៤
៩. វចនសោធនៈ ការជម្រះពាក្យពេចន៍	១៦
១០. បញ្ញត្តានុយោគ ការសាកសួររឿងបញ្ញត្តិ	២១
១១. គតិអនុយោគ .. រឿងគតិ	២៣
១២. គណនាបញ្ញត្តានុយោគ ការសាកសួរទុហ្មាបញ្ញត្តិ	៣១
១៣. កល្យាណវត្ថុ (ឬបុរិសការានុយោគ) សាកសួរការធ្វើរបស់បុរស ..	៣៩
១៤. អភិញ្ញានុយោគ ការសាកសួរដល់អ្នកបាទអភិញ្ញា	៤៧
១៥. ញាតកានុយោគ .. ដល់ពួកញាតិ	៤៧
១៦-១៩. បកិណ្ណកៈ (ឬភវិនិស្សាយបញ្ហាទិ) បញ្ហាអាស្រ័យភពជាដើម ..	៥០
សម្មតិកថា និងបរមត្ថកថា	៥៤

២. មហានិកថា

១. វាទយុត្តិមហានិ ការសាបសូន្យនៃការប្រកបវាទ:	៥៧
២. អរិយបុគ្គលសំសត្វតា ការផ្ទៀងផ្ទាត់ព្រះអរិយបុគ្គល	៦០

បរមត្ថទីបទី

មាតិកាធម៌

ទំព័រ

៣. សុត្តសោធនា ការជម្រះព្រះសូត្រិ ៦៣

៣. ព្រហ្មចរិយកថា

១. សុទ្ធព្រហ្មចរិយកថា រឿងព្រហ្មចរិយៈបរិសុទ្ធ ៦៦

២. សំសន្ទន្តព្រហ្មចរិយកថា សម្តែងអំពីការប្រៀបធៀបព្រហ្មចរិយៈ ... ៧០

៤. ឱទិសោកថា

៥. ខហតិកថា (ប្លមខហតិកថា)

១. នសុត្តាបរាណកថា ៧៣

៦. សព្វមត្តិកិវាទកថា

១. វាទយុត្តិវណ្ណនា ពណ៌នាអំពីការប្រកបវាទៈ ៧៦

២. កាលសំសន្ទនាវណ្ណនា ពណ៌នាអំពីការប្រៀបធៀបពេលវេលា ៧៩

វចនសោធនា ការជម្រះពាក្យពេចន៍ ៨១

៧. អតីតក្ខន្ធាតិអាទិកថា

១. នសុត្តសោធនកថាវណ្ណនា ៩៣

២. សុត្តសោធនកថា សម្តែងអំពីការជម្រះព្រះសូត្រិ ៩៤

៨. ឯកច្ឆមត្តិកិវាទ

អង្គការវារ្យៈអតិប្បវិជ្ជា

មាតិកាដំបូង ទំព័រ

១-២. អតីតាទិវកច្ចកថាវណ្ណនា ៩៥

៩. សតិបដ្ឋានកថា

១០. មោឃតីកិកថា

វគ្គទី ២

១. បន្ទុបហារកថា សម្តែងអំពីអ្នកផ្សេងនាំមកឲ្យ ១០៣

២-៣-៤. អញ្ញាណា-កង្វា-បរិវារណាកថា សម្តែងអំពីការមិនដឹង
ការសង្ស័យ និងការណែនាំរបស់អ្នកដទៃ ១០៦

៥. រមីភេទកថា សម្តែងអំពីការបន្លំវាចា ១០៧

៦. ទុក្ខាហារកថា ,, ការពោលថា “ទុក្ខ” ១១០

៧. ចិត្តប្តីតិកថា ,, ការគាំទ្រនៅនៃចិត្ត ១១១

៨. កុក្កុឡកថា ,, ដោះក្តៅ គឺសេចក្តីក្តៅគគុក .. ១១៣

៩. អនុបុព្វាភិសមយកថា ,, ការគ្រាសដឹងដោយលំដាប់ .. ១១៤

១០. វេទាហារកថា ,, វេទាហារ ១១៩

១១. និរោធកថា ,, និរោធ ១១៩

បរមគ្គីបនី

មាតិកាធម៌

ទំព័រ

វគ្គទី ៣

១. ពលកថា	,, ពលៈ កឹកម្មវាំង	១២២
២. អរិយន្តិកថា	,, អរិយៈ	១២៧
៣. វិបត្តិកថា (ឬវិបត្តតិកថា)	,, វិបត្តិ	១៣០
៤. វិបត្តចោតកថា	,, បិគ្គរាបដុត	១៣២
៥. អប្បមកកថា	សម្តែងអំពីបុគ្គលទី ៨	១៣៦
៦. អប្បមកតន្ត្រីយកថា	,, តន្ត្រីយរបស់បុគ្គលទី ៨	១៣៨
៧. ទិព្វចក្កកថា	,, អំពីទិព្វចក្ក	១៣៩
៨. ទិព្វសោតកថា	,, ទិព្វសោត	១៤២
៩. យថាកម្មបតតណ្ហាណកថា	,, យថាកម្មបតតណ្ហាណ	១៤៣
១០. សំរំកថា	,, ការសង្រួម	១៤៧
១១. អសញ្ញកថា	,, អសញ្ញា ក៏មិនមានសញ្ញា ..	១៤៩
១២. នេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនកថា	,, នេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនៈ ..	១៥០

វគ្គទី ៤

១. តិបិសរហោតិកថា	,, ក្រហស្តបាណស្តជាព្រះអរហន្ត ..	១៥១
------------------	---------------------------------	-----

អង្គការព្រះអភិធម្មបិដក

មាតិកាធម៌	ទំព័រ
២. នប្បត្តិកថា	,, ការកើតឡើង ១៥២
៣. អនាសវកថា	,, អនាសវៈ ១៥៥
៤. សមន្តាគតកថា	,, អ្នកប្រកប ១៥៦
៥. នបេក្ខាសមន្តាគតកថា	,, អ្នកប្រកបដោយខុបេក្ខា ១៥៩
៦. ពោធិយាពុទ្ធាតិកថា	,, ពាក្យថា ពុទ្ធៈ ព្រោះពោធិ .. ១៦០
៧. លក្ខណកថា	,, លក្ខណៈ ១៦៤
៨. និយាមោក្កតិកថា	សម្តែងអំពីការស្នង់ឈានចុះកាន់និយាម ១៦៦
៩. អបរាបិសមន្តាគតកថា	,, អ្នកប្រកបដោយរឿងផ្សេងមួយទៀត ១៦៨
១០. សព្វសញ្ញាជនប្បហានកថា	,, ការលះសញ្ញាជនៈទាំងពួង ១៦៩

វគ្គទី ៥

១. វិមុត្តកថា	,, វិមុត្តិ ១៧០
២. អសេក្ខណ្ណានកថា	,, ញាណរបស់ព្រះអសេក្ខៈ ១៧២
៣. វិបរិតកថា	,, ញាណវិបរិត ១៧៣
៤. និយាមកថា	,, និយាម ១៧៥
៥. បដិសម្មិទាកថា	,, បដិសម្មិទា ១៧៨
៦. សម្មតិញ្ញាណកថា	,, សម្មតិញ្ញាណ ១៨០

បរមគ្គីបនី

		ទំព័រ
មាតិកាធម៌		
៧. ចិត្តារម្មណកថា	.. ញ្ញាណមានចិត្តជាអារម្មណ៍	១៨១
៨. អត្តាតតណ្ហាណកថា	.. ញ្ញាណដឹងក្នុងអនាគត	១៨៣
៩. បច្ចុប្បន្នញ្ញាណកថា	.. ញ្ញាណដឹងក្នុងបច្ចុប្បន្ន	១៨៦
១០. វេទនញ្ញាណកថា	.. ផលញ្ញាណ	១៨៨

វគ្គទី ៦

១. និយាមកថា	សម្តែងអំពីនិយាម	១៩១
២. បដិច្ចសមុប្បាទកថា	សម្តែងអំពីបដិច្ចសមុប្បាទ	១៩២
៣. សច្ចកថា	សម្តែងអំពីសច្ចៈ	១៩៥
៤. អារុប្បកថា	សម្តែងអំពីភពមិនមានរូប	១៩៦
៥. និរោធសមាបត្តិកថា	សម្តែងអំពីនិរោធសមាបត្តិ	១៩៧
៦. អាកាសកថា	សម្តែងអំពីអាកាស	១៩៩
៧. អាកាសោ	សនិទស្សនោតិកថា សម្តែងអំពីអាកាសជាលំហ	
	មើលឃើញបាន	២០០
៨. បបរីធាតុសនិទស្សនាតយាទិកថា	សម្តែងអំពីបបរីធាតុជាដើម	
	ជាសនិទស្សនៈ	២០១

អង្គការព្រះអភិធម្មបិដក

មាតិកាធម៌

ទំព័រ

វគ្គទី ៧

១.សង្កហិតកថា សម្តែងអំពីធម៌ដែលសង្គ្រោះគ្នាបាន	២០៣
២.សម្បយុត្តកថា សម្តែងអំពីសម្បយុត្តធម៌	២០៤
៣.ចេតសិកកថា សម្តែងអំពីចេតសិកធម៌	២០៥
៤.ទានកថា សម្តែងអំពីទាន	២០៧
៥.បរិភោគមយបុញ្ញកថា សម្តែងអំពីបុណ្យសម្រេចពីការបរិភោគ ..	២១១
៦.ឥតោទិន្នកថា សម្តែងអំពីទានដែលបុគ្គលឲ្យហើយអំពីលោកនេះ ...	២១៦
៧.បឋវិកម្មវិបាកោតិកថា សម្តែងអំពីផែនដីជាកម្មវិបាក	២១៧
៨.ជរាមរណវិបាកោតិកថា សម្តែងអំពីជរា និងមរណៈជាវិបាក ...	២២១
៩.អរិយធម្មវិបាកកថា សម្តែងអំពីវិបាកនៃអរិយធម៌	២២៣
១០.វិបាកោវិបាកធម្មធម្មោតិកថា សម្តែងអំពីវិបាកជាវិបាកធម្មធម៌ ...	២២៦

វគ្គទី ៨

១.ធរតិកថា សម្តែងអំពីកតិ ៦	២២៩
២.អន្តរាភវកថា សម្តែងអំពីអន្តរាភព	២៣១
៣.កាមគុណកថា សម្តែងអំពីកាមគុណ	២៣៥
៤.កាមកថា សម្តែងអំពីកាម	២៣៩

បឋមគ្គីបនី

មាតិកាធម៌	ទំព័រ
៥. រូបធាតុកថា សម្តែងអំពីរូបធាតុ	២៣៩
៦. អរូបធាតុកថា សម្តែងអំពីអរូបធាតុ	២៤០
៧. រូបធាតុយា អាយតនកថា សម្តែងអំពីអាយតនៈក្នុងរូបធាតុ	២៤១
៨. អរូបេរូបកថា សម្តែងអំពីរូបក្នុងអរូបសត្វ	២៤៣
៩. រូបំ កម្មន្តិកថា សម្តែងអំពីពាក្យថា រូបជាកម្ម	២៤៤
១០. ជីវិតិទ្រិយកថា សម្តែងអំពីជីវិតិទ្រិយ	២៤៦
១១. កម្មហេតុកថា សម្តែងអំពីហេតុនៃកម្ម	២៥០

ចត្តមី ៩

១. អានិសង្សកថា សម្តែងអំពីអានិសង្ស	២៥១
២. អមតារម្មណកថា សម្តែងអំពីសំយោជនៈ មានអមតៈជាអារម្មណ៍	២៥៥
៣. រូបំ សារម្មណន្តិកថា សម្តែងអំពីរូបជាធម៌មានអារម្មណ៍	២៥៦
៤. អនុសយា អនារម្មណាតិកថា សម្តែងអំពីអនុស័យ ជាធម៌ មិនមានអារម្មណ៍	២៥៧
៥. ញាណំ អនារម្មណន្តិកថា សម្តែងអំពីញាណមិនមានអារម្មណ៍	២៦៤
៦. អតីតានាគតារម្មណកថា សម្តែងអំពីចិត្តដែលមានអតីត និង អនាគត ជាអារម្មណ៍	២៦៥

អង្គការព្រះអភិធម្មបិដក

មាតិកាធម៌	ទំព័រ
៧.វិតក្កានុប្បត្តិកថា សម្តែងអំពីចិត្តប្រកបជាមួយនឹងវិតក្កៈ	២៦៦
៨.វិតក្កវិញ្ញាសទ្ធកថា សម្តែងអំពីការផ្សាយទៅនៃវិតក្កៈជាសំឡេង	២៦៧
៩.នយថាចិត្តស្សវាចាតិកថា សម្តែងអំពីអ្នកមិនមានការភិត	
យ៉ាងណា ក៏មានវាចាបាន	២៦៨
១០.នយថាចិត្តស្សកាយកម្មន្តិកថា សម្តែងអំពីអ្នកមិនមានការភិត	
យ៉ាងណា ក៏មានកាយកម្មបាន	២៧០
១១.អតីតានាគតេហិ សមន្តាគតកថា សម្តែងអំពីបុគ្គលអ្នកប្រកបដោយ	
អតីត និងអនាគត	២៧១

វគ្គទី ១០

១.និរោធកថា សម្តែងអំពីការរលត់	២៧៣
២.រូបមគ្គោតិកថា សម្តែងអំពីរូបជាមគ្គ	២៧៥
៣.បញ្ចវិញ្ញាណសមមគ្គិមគ្គភាវនាកថា សម្តែងអំពីអ្នកព្រមព្រៀង	
ដោយបញ្ចវិញ្ញាណចម្រើនមគ្គ	២៧៥
៤.បញ្ចវិញ្ញាណកុសលាបីតិកថា សម្តែងអំពីបញ្ចវិញ្ញាណជាកុសល	
ក៏មាន ជាអកុសលក៏មាន	២៨០
៥.បញ្ចវិញ្ញាណសារោគាតិកថា សម្តែងអំពីបញ្ចវិញ្ញាណ	

បរមគ្គីបនី

មាតិកាធម៌	ទំព័រ
មានការសង្ឃឹម	២៨១
៦. ទ្វិសីលសមន្មាគតោតិកថា សម្តែងអំពីអ្នកប្រកបដោយសីល	
២ យ៉ាង	២៨២
៧. សីលំអចេតសិកន្តិកថា សម្តែងអំពីសីលមិនមែនជាចេតសិក	២៨៣
៨. សីលំ ន ចិត្តានុបវិវត្តិតិកថា សម្តែងអំពីសីលមិនប្រព្រឹត្តទៅ	
តាមចិត្ត	២៨៤
៩. សមាទានហេតុកថា សម្តែងអំពីសីលមានការសមាទានជាហេតុ	២៨៤
១០. វិញ្ញត្តិ សីលន្តិកថា សម្តែងអំពីវិញ្ញត្តិជាសីល	២៨៥
១១. អវិញ្ញត្តិ ទុស្សិល្យន្តិកថា សម្តែងអំពីអវិញ្ញត្តិជាការទ្រុស្តសីល ...	២៨៦
វគ្គទី ១១	
១. ៣. តិស្សោបិ អនុសយាកថា សម្តែងអំពីអនុស័យជាធម៌ទាំងបី ...	២៨៨
៤. ញាណកថា សម្តែងអំពីញាណ	២៨៩
៥. ញាណំ ចិត្តវិប្បយុត្តន្តិកថា សម្តែងអំពីញាណជាចិត្តវិប្បយុត្ត	២៩០
៦. ឥទំ ទុក្ខន្តិកថា សម្តែងអំពីការបញ្ចេញវាចាថា នេះទុក្ខ	២៩២
៧. ឥទ្ធិពលកថា សម្តែងអំពីកម្លាំងនៃប្រទ្ធិ	២៩៣
៨. សមាធិកថា សម្តែងអំពីសមាធិ	២៩៦

អង្គការព្រះអភិធម្មបិដក

មាតិកាធម៌	ទំព័រ
៩.ធម្មដ្ឋិតពាកថា សម្តែងអំពីការគាំទ្រនៅនៃធម៌	២៩៨
១០.អនិច្ចពាកថា សម្តែងអំពីការមិនទៀង	២៩៩

វគ្គទី ១២

១.សំរោ កម្មន្តិកថា សម្តែងអំពីការសង្រួមជាកម្ម	៣០១
២.កម្មកថា សម្តែងអំពីកម្ម	៣០២
៣.សឡេវិបាកោតិកថា សម្តែងអំពីសំឡេងជាវិបាក	៣០៤
៤.សឡាយតនកថា សម្តែងអំពីសឡាយតនៈ	៣០៥
៥.សត្តក្ខត្តិបរមកថា សម្តែងអំពីបុគ្គលជាសត្តក្ខត្តិបរមៈ	៣០៦
៦.៧.កោលំកោលឯកពិជីកថា សម្តែងអំពីកោលំ កោលៈ និងឯកពិជី	៣០៩
៨.ជីវិតារោហបនកថា សម្តែងអំពីការក្លែងផ្លាស់ជីវិត	៣០៩
៩.ទុក្ខតិកថា សម្តែងអំពីទុក្ខតិ	៣១០
១០.សត្តមភវិកកថា សម្តែងអំពីព្រះសោតាបន្នមានភពទីប្រាំពីរ	៣១២

វគ្គទី ១៣

១.កប្បជ្ជកថា សម្តែងអំពីអ្នកគាំទ្រនៅរហូតកប្ប	៣១២
២.កុសលចិត្តបដិលាកកថា សម្តែងអំពីការក្រឡប់បានកុសលចិត្ត	៣១៤

បរមគ្គីបនី

មាតិកាធម៌	ទំព័រ
៣.អនន្តរាបយុត្តកថា សម្តែងអំពីបុគ្គលអ្នកប្រើឲ្យធ្វើអនន្តរិយកម្ម	៣១៥
៤.និយតស្ស និយាមកថា សម្តែងអំពីនិយាមរបស់អ្នកទៀងហើយ	៣១៩
៥.នីវុតកថា សម្តែងអំពីអ្នកមានចិត្តដែលនិវរណៈគ្របសង្កត់ហើយ	៣២០
៦.សមុខិភូតកថា សម្តែងអំពីអ្នកមានចិត្តសម្បូរដោយសញ្ញាជនៈ	៣២២
៧.សមាបន្នោ អស្សាទេតិកថា សម្តែងអំពីអ្នកចូលសមាបត្តិ រមែងត្រេកអរ	៣២២
៨.អសាតរាគកថា សម្តែងអំពីការត្រេកអរក្នុងវត្ថុដែលមិនពេញចិត្ត	៣២៣
៩.ធម្មតណ្ហា អព្យាកតាតិកថា សម្តែងអំពីធម្មតណ្ហាជាអព្យាក្រឹត	៣២៥
១០. .. នទុក្ខសមុទយោតិកថា សម្តែងអំពីធម្មតណ្ហា មិនមែនជា ទុក្ខសមុទ័យទេ	៣២៧

វគ្គទី ១៤

១.កុសលាកុសលបដិសន្ធិហានកថា សម្តែងអំពីការបន្តរបស់កុសល និងអកុសល	៣២៨
២.សឡាយតនុប្បត្តិកថា សម្តែងអំពីការកើតឡើងនៃសឡាយតនៈ	៣២៩
៣.អនន្តរប្បច្ចយកថា សម្តែងអំពីអនន្តរប្បច្ច័យ	៣៣១

អង្គការព្រះអភិធម្មបិដក

មាតិកាធម៌	ទំព័រ
៤.អរិយរូបកថា សម្តែងអំពីអរិយរូប	៣៣៣
៥.អញ្ជោ អនុសយោតិកថា សម្តែងអំពីអនុស័យមានម្យ៉ាង	៣៣៤
៦.បរិយុដ្ឋានចិត្តវិប្បយុត្តន្តិកថា សម្តែងអំពីបរិយុដ្ឋានកិលេស មិនប្រកបនឹងចិត្ត	៣៣៥
៧.បរិយាបន្តកថា សម្តែងអំពីធម៌ដែលរាប់បញ្ចូលគ្នា	៣៣៦
៨.អព្យាកតកថា សម្តែងអំពីអព្យាក្រឹត	៣៣៨
៩.អបរិយាបន្តកថា សម្តែងអំពីលោកុត្តរធម៌	៣៣៩

វគ្គទី ១៥

១.បច្ចយតាកថា សម្តែងអំពីការវះជាបច្ច័យ	៣៤០
២.អញ្ញមញ្ញបច្ចយកថា សម្តែងអំពីអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ	៣៤១
៣.អទ្ធាកថា សម្តែងអំពីរយៈកាល	៣៤២
៤.ខណលយមុហុត្តកថា សម្តែងអំពីខណៈ លយៈ និងមុហុត្តៈ	៣៤៣
៥.អាសវកថា សម្តែងអំពីអាសវៈ	៣៤៣
៦.ជរាមរណកថា សម្តែងអំពីជរា និងមរណៈ	៣៤៤
៧.សញ្ញាវេទយិតកថា សម្តែងអំពីសញ្ញាវេទយិតនិរោធ- សមាបត្តិទីមួយ	៣៤៥

បរមគ្គីបនី

មាតិកាធម៌	ទំព័រ
៨. ទុតិយសញ្ញាវេទយិតកថា សម្ដែងអំពីសញ្ញាវេទយិតនិរោធន៍	
ទីពីរ	៣៤៦
៩. តតិយសញ្ញាវេទយិតកថា សម្ដែងអំពីសញ្ញាវេទយិតនិរោធន៍ទីបី	៣៤៦
១០. អសញ្ញសត្វបិកាកថា សម្ដែងអំពីសមាបត្តិដែលឲ្យចូល	
ដល់ភពអសញ្ញសត្វ	៣៤៩
១១. កម្មបចយកថា សម្ដែងអំពីការសន្សំកម្ម	៣៥០

អក្ខរសង្ខេប

ដែលប្រើក្នុងអប្បកថាតិយភាគ ១០ នេះ

- អភិ. = អភិធម្មបិដក
- អំ. ចតុក្ក. = អង្គុត្តរនិកាយ ចតុក្កនិបាត
- អំ. ឆក្ក. = អង្គុត្តរនិកាយ ឆក្កនិបាត
- អំ. ទសក. = អង្គុត្តរនិកាយ ទសកនិបាត
- អំ. អដ្ឋក. = អង្គុត្តរនិកាយ អដ្ឋកនិបាត
- អ. អ. ៥ = អដ្ឋកថាព្រះអភិធម្មបិដក ទុតិយភាគ ៥
- ខុ. បេត. = ខុទ្ទកនិកាយ បេតវត្ថុ
- ទី. សី. = ទីយនិកាយ សីលក្ខន្ធវគ្គ
- ទី. បា. = ទីយនិកាយ បាដិកវគ្គ
- ម. មូ. = មជ្ឈិមនិកាយ មូលបណ្ណាសកៈ
- ម. ឌុ. = មជ្ឈិមនិកាយ ឌុបរិបណ្ណាសកៈ
- វិនយ. = វិនយបិដក
- សំ. ម. = សំយុត្តនិកាយ មហាវគ្គ
- សំ. ស. = សំយុត្តនិកាយ សឡាយតនវគ្គ
- សំ. និ. = សំយុត្តនិកាយ
- សំ. សឡា. = សំយុត្តនិកាយ សឡាយតនវគ្គ ។

បរមត្ថនិបត្តិ

អង្គការវាចាសាស្ត្រៈអភិធម្មបិដក

ឈ្មោះ បណ្ឌិតករណ៍

តតិយភាគ ១០

ព. ស. ២៥៥៧

បរមត្ថធិបទី

អង្គកថាព្រះអភិធម្មបិដក

ឈ្មោះ បញ្ចបករណ៍

តតិយភាគ

កថាវគ្គបករណ៍ (ត)

និទា ភិស្សុ ភគវគោ អរហនកោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស ។

ពណ៌នាអំពីបដិកម្មចតុក្កៈពួក ៤ នៃការធ្វើតប

ឥឡូវនេះ ជាពាក្យសួររបស់សកវាទីក្នុងន័យរបស់អនុលោម ដើម្បីសម្តែងដល់ការឈ្នះក្នុងវាទៈរបស់ខ្លួនដោយធម៌ ស្មើដោយការយល់ព្រមបញ្ហានោះដូច្នោះឯង ។ ពាក្យឆ្លើយយល់ព្រមរបស់បរវាទីអាស្រ័យលទ្ធិរបស់ខ្លួន ។ ការសាកសួរមិនឲ្យឱកាសដល់លទ្ធិរបស់បរវាទី ដោយអំណាចនៃបរមត្ថទៀត ជារបស់សកវាទី ។ ការបដិសេធជារបស់បរវាទី ព្រោះសភាពនៃបុគ្គលមិនមានដោយបរមត្ថ ។ ផ្អែមតែប៉ុណ្ណោះ ពាក្យរបស់សកវាទីទាំងពួង មានពាក្យថា “ចូរលោកដឹងបដិកម្មជាដើមនោះចុះ” ដូច្នោះ គប្បីជ្រាបសេចក្តីនៃបដិកម្មនិក្កហៈ ឧបនយនៈ និងនិក្កមចតុក្កៈទាំងពួង ដោយន័យដែលខ្ញុំពោលហើយ ក្នុងកាលខាងក្រោយនេះឯង ។ គ្រង់សេចក្តីនេះឈ្មោះថា បច្ចុនិកានុលោមបញ្ចកៈ គប្បីជ្រាបថា លោកបញ្ជាក់ហើយ

ដោយអំណាចនៃបដិកម្ម និក្ខហៈ ខុបនយនៈ និងនិក្ខមចតុក្កៈ ដែលមាន
 ពាក្យថា **“រមែងដឹងបាន”** ជាដើម នៃបច្ចុនិកបញ្ចកៈ ពាក្យថា រមែងដឹង
 បុគ្គលមិនបានជាដើម ដោយប្រការដូច្នោះ ។ បញ្ចកៈ គឺពួក ៥ ទាំងពីរ
 ក្នុងបឋមសច្ចិកត្តាទាំងអស់នេះ លោកអធិប្បាយហើយ ដោយប្រការដូច្នោះ ។
 ក្នុងបញ្ចកៈទាំងពីរនោះ បញ្ចកៈដំបូងសកវាទីធ្វើនិក្ខហៈដល់បរវាទី ឈ្មោះថា
 ជានិក្ខហៈល្អ, តែការឈ្នះដែលបរវាទីអាស្រ័យវាទៈ មានលេសន័យធ្វើតប
 ដល់សកវាទីដែលខ្លួនឲ្យសម្រេចហើយ ជាការឈ្នះដោយមិនល្អទេ, ក្នុង
 បញ្ចកៈទីពីរ បរវាទីធ្វើនិក្ខហៈដល់សកវាទី ជានិក្ខហៈដែលមិនល្អឡើយ ។
 តែការឈ្នះដែលសកវាទីអាស្រ័យវាទៈ ជាធម៌ដែលខ្លួនឲ្យសម្រេច ហើយ
 ធ្វើតបដល់បរវាទី ជាការឈ្នះដែលល្អ ។

ចប់បដិកម្មចតុក្កៈ

៣. កាលសច្ចិកត្ត

ពន្លឺតាមពិធម្មយន្តចតុក្កៈ (បឋមសច្ចិកត្ត)

ក្នុងបឋមសច្ចិកត្តនោះ លោកពោលទុកថា ៖

បឋមបញ្ចកៈ សកវាទីធ្វើនិក្ខហៈដែលបរិសុទ្ធដល់បរវាទី,

តែការឈ្នះក្នុងការធ្វើតប របស់បរវាទីក្នុងបញ្ហានោះ គឺមិន

បរិសុទ្ធ ។ ក្នុងទុតិយបញ្ចកៈ បរវាទីធ្វើនិគ្គហៈដល់សកវាទី
 ជានិគ្គហៈដែលមិនបរិសុទ្ធ, តែជ័យជម្នះក្នុងការធ្វើតបរបស់
 សកវាទីក្នុងទីនោះៗ បរិសុទ្ធវិសេសហើយ ។ ព្រោះហេតុ
 ដូច្នោះ សូម្បីក្នុងឋានទាំងពីរ ជាការឈ្នះរបស់សកវាទីមែន
 ពិត, ឈ្នះថា ឈ្នះដោយធម៌, ការឈ្នះដោយធម៌ របស់
 បរវាទីនឹងមានពិណ្ណា ។ ការឈ្នះ និងចាញ់ក្នុងសម្លឹកត្ថ ដែល
 ប្រដាប់ដោយពួកពីរនៃបញ្ចកៈនេះ លោកពោលហើយ ដោយ
 អំណាចនៃធម៌ និងអធម៌ដូច្នោះដែរ, ក្នុងសម្លឹកត្ថទាំងពួង
 ផ្សេងពីនេះ បណ្ឌិតគប្បីញ៉ាំងសេចក្តីឈ្នះ និងចាញ់ទាំងពីរ
 ឱ្យជាក់ច្បាស់ដូច្នោះៗ ហើយ យ៉ាងនេះឯង ។

ចប់និគ្គហៈទី ២

៤.អវយវសម្ពិកត្ថ

ពណ៌នាអំពីនិគ្គហៈទី ៣

ពេលញ៉ាំងសម្ពិកត្ថដែលបរិសុទ្ធឲ្យពិស្តារយ៉ាងនេះរួចហើយ ឥឡូវនេះ
 ដើម្បីនឹងញ៉ាំងសម្ពិកត្ថដែលបរិសុទ្ធនោះៗ ឲ្យពិស្តារដោយន័យផ្សេងៗ មាន
 ឱកាសន័យជាដើម ទើបលោកផ្ដើមពាក្យថា “បុគ្គលោ ឧបលត្តតិ” ជាដើម

ទៀត ។ ក្នុងនិក្ខហៈទីបីនេះ ពាក្យស្នូរជារបស់សកវាទី ។ ពាក្យឆ្លើយ
 យល់ព្រមជារបស់បរវាទី ។ ពាក្យសាកសួរសំដៅយកសរីរៈក្នុង ពាក្យថា
“ក្នុងទីទាំងពួង” ជារបស់សកវាទីទៀត ។ ពាក្យបដិសេធជារបស់បរវាទី
 ព្រោះឃើញចំណុចធ្វេសប្រហែស ក្នុងការពិចារណាឃើញខ្លួនក្នុងរូបផង,
 ចំណុចធ្វេសប្រហែសដែលនឹងជួបប្រទះថា “ដីវៈផ្សេង, សរីរៈ ផ្សេងឬ ? ”
 ដូច្នោះផង ពាក្យដែលនៅសល់ក្នុងទីនេះ គប្បីជ្រាបក្នុងអនុលោមបច្ចុទិក-
 បញ្ចកៈ ដោយន័យដែលលោកពោលទុកក្នុងកាលជាខាងក្រោយនេះឯង ។
 ក៏ក្នុងទីនេះ លោកសង្ខេបព្រះបាលីទុក ។

ពាក្យដែលលោកពោលទុកក្នុងនិក្ខហៈទី ៦ នេះថា
“លោកមិនដឹងបុគ្គលក្នុងទីទាំងពួង” ដូច្នោះ លោកសំដៅ
 យកសរីរៈ, បុគ្គលនោះ រមែងដឹងបានចំណែកខាងក្រៅអំពី
 សរីរៈ រមែងមិនត្រូវ ព្រោះហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ
 ក្នុងបច្ចុទិកៈ ទើបសកវាទីបដិសេធ ។ បដិកម្មរបស់បរវាទី
 រមែងមានដោយអំណាចនៃវាទៈ ដែលមានលេសន័យ គួរ
 លោកយល់ព្រមពាក្យដំបូងហើយ, ពេលក្រោយរមែងបន្ទោស
 ដូច្នោះ ។ ពាក្យដ៏សេស ប្រាកដជាក់ច្បាស់ហើយមែនពិត ។

ពណ៌នាអំពីនិគ្គហៈទី ៤

ន័យទីពីរ ពាក្យថា **“ក្នុងកាលទាំងពួង”** ជាពាក្យសាកសួររបស់សកវាទីសំដៅដល់កាល គឺជាតិដែលមានមកពីមុន នឹងមានក្នុងពេលក្រោយ និងកាលដែលព្រះពុទ្ធក្នុងព្រះជន្មនៅ និងបរិនិព្វានហើយ ។ ការបដិសេធដារបស់បរវាទី ព្រោះឃើញចំណុចធ្វេសប្រហែសនៃពាក្យថា **“ក្សត្រ ក៏ជាមនុស្សដែរ, ព្រាហ្មណ៍ ក៏ជាមនុស្សដែរ”** ជាដើម និងឃើញទោស គឺសេចក្តីភ្នាំងភ្នាត់ ព្រោះមិនមានអ្វីប្លែកគ្នារបស់កាល ដែលព្រះពុទ្ធក្នុងព្រះជន្មនៅ ឬបរិនិព្វានហើយ ។ ពាក្យដ៏សេស ដូចនឹងពាក្យដែលខ្ញុំពោលហើយ ក្នុងន័យដំបូងនោះឯង ។

ចប់និគ្គហៈទី ៤

.....

ពណ៌នាអំពីនិគ្គហៈទី ៥

ន័យទី ៣ ពាក្យថា **“ក្នុងសភាវធម៌ទាំងពួង”** ជាពាក្យសាកសួររបស់សកវាទី សំដៅដល់ខន្ធ និងអាយតនៈទាំងឡាយជាដើម ។ ពាក្យបដិសេធដារបស់បរវាទី ព្រោះខ្លាចតែសេចក្តីភ្នាំងភ្នាត់ក្នុងពាក្យថា **“អត្តាក្នុងរូប, អត្តាក្នុងចក្ខុ”** ជាដើម ។ ពាក្យដ៏សេសដូច្នោះនោះឯង មានប្រការដូច្នោះ ។

ចប់និគ្គហៈទី ៥

ពណ៌នាអំពីវិធានៈទី ៦, ទី ៧ ទី ៨

ដើមសេចក្តីដែលជាប្រធានទាំងបី (គឺវិធានៈទី ៣, ទី ៤ និងទី ៥) នេះ លោកបែងចែកទុកក្នុងអនុលោមបច្ចុទ្ទិកបញ្ចកៈតាមលំដាប់ ដោយ អំណាចនៃអនុលោមល្មមប្រមាណមុននុ៎ះឯង ដើម្បីនឹងចែកបច្ចុទ្ទិកានុលោម- បញ្ចកៈ ដោយអំណាចនៃបច្ចុទ្ទិកៈដែលល្មមប្រមាណទៀត ទើបដើមពាក្យថា “ មុត្តនោ នូបលត្តតិ ” ជាដើម ។ ក្នុងពាក្យទាំងអស់នោះ បណ្ឌិតកប្បី ជ្រាបអត្ថន័យដោយន័យដែលខ្ញុំពោលទុកក្នុងអនុលោម តាមដែលសង្ខេប ទុកក្នុងព្រះបាលីនៃបច្ចុទ្ទិកៈនុ៎ះដែរ ។ បណ្ឌិតកប្បីជ្រាបការប្រកបវាទៈនេះ ឈ្មោះថា អដ្ឋមុខតាមដែលលោកបញ្ជាក់ទុកហើយ ដោយអំណាចនៃ បច្ចុទ្ទិកៈ ២ យ៉ាង គឺសច្ចិកត្តទាំង ៤ គឺសុទ្ធិកសច្ចិកត្ត ១ * និងសច្ចិកត្ត ទាំងបី * នេះផង នៃអនុលោមបច្ចុទ្ទិក និងបច្ចុទ្ទិកានុលោម ក្នុងសច្ចិកត្ត បែបមួយផង ដោយពាក្យមានប្រមាណប៉ុណ្ណោះ ។ ការប្រកបវាទៈ ឈ្មោះថា អដ្ឋមុខឯណា ដែលលោកចារឹកក្នុងព្រះបាលីថា “ វិធានៈ ៨ ក្នុងផ្នែកមួយៗ

* ពាក្យថា សុទ្ធិកសច្ចិកត្ត បានដល់ សច្ចិកត្តសុទ្ធ គឺមិននាយដោយយ៉ាងដទៃ ។

* ពាក្យថា សច្ចិកត្ត ទាំងបី បានដល់ សច្ចិកត្តដែលលោកពោលដល់ក្នុងទីទាំងពួង ក្នុងកាល ទាំងពួង និងក្នុងធម៌ទាំងពួង ។

រមែងមានដោយអំណាចនៃនិក្ខហៈម្យ៉ាងៗ ” ដូច្នោះ លោកពោលពាក្យនោះ ទុកក្នុងទីនេះថា ៖

ការប្រកបវាទៈដែលព្រះមានព្រះភាគប្រកាសហើយនេះ ឈ្មោះថា អដ្ឋមុខ ដោយប្រភេទនៃបញ្ចកៈទាំងពីរក្នុងបញ្ហា ៤ យ៉ាង មានប្រការ ដូច្នោះ ។ បណ្តានិក្ខហៈទាំង ៨ ក្នុងទីនោះឯង និក្ខហៈដែលប្រកបដោយ ធម៌ ៤ មិនប្រកបដោយធម៌ ៤ សេចក្តីឈ្នះចាញ់នៃសកវាទី និងបរវាទី មាននៅក្នុងទីទាំងពួង ។

ចប់និក្ខហៈទី ៦, ទី ៧ និង ទី ៨ ត្រឹមនេះ

.....

៥.សុទ្ធិកសំសន្ធា ការប្រៀបធៀបសុទ្ធិកៈ

ឥឡូវនេះ ជាការប្រៀបធៀបដូមសុទ្ធិកត្តជាមួយរូបជាដើម ៖

ក្នុងពាក្យទាំងអស់នោះ ពាក្យថា “**រូប**” ជាពាក្យសួររបស់សកវាទី ដោយសំដៅយកពាក្យថា “**លោកដឹងរូបបានដោយបរមត្ថ យ៉ាងណា, ឯ បុគ្គល លោកក៏ដឹងបានតាមលទ្ធិរបស់លោកយ៉ាងនោះឬ ?**” ដូច្នោះ ។ ពាក្យទទួលកាន់យកត្រឹមពាក្យថា “**បុគ្គលមាន**” ដូច្នោះ ជារបស់បរវាទី ។ ការសាកសួររបស់សកវាទីថា បើបុគ្គលមានអំពីរូបបរមត្ថ ហាក់ដូចជារូប តាមលទ្ធិរបស់លោកសោត សេចក្តីជាយ៉ាងដទៃ គឺការកើតរលត់នៃបុគ្គល

ក៏រមែងប្រាកដហាក់ដូចជាធម៌ទាំងឡាយ មានវេទនាជាដើមដូច្នោះ ការ
 បដិសេធរបស់បរវាទី ព្រោះឃើញខុសចាកព្រះសូត្រដែលជាលទ្ធិ ។ ពាក្យ
 ដែលនៅសល់ ប្រាកដច្បាស់ហើយដោយអត្ថនោះមែនពិត ។ ក៏ក្នុងទីនេះ
 ពាក្យថា **“ដោយធម៌”** លោកសម្តែងអនុលោមបញ្ចកៈ ៥៧ ប្រភេទ ក្នុង
 អនុលោមបញ្ចកៈ ដែលជាមូលក្នុងផ្នែកសកវាទី ដោយអំណាចនៃសច្ចិកត្ត-
 បរមត្ថ ៥៧ ប្រភេទ ។ ពួក ៤ នៃបដិកម្ម លោកសង្ខេបទុកហើយ
 លោកសម្តែងបដិលោមបញ្ចកៈ ៥៧ ប្រភេទ ក្នុងអនុលោមនៃបច្ចុនិកៈ
 ដែលជាមូលខាងបរវាទីទៀត ។ ពួក ៤ នៃបដិកម្មជាដើម លោកសង្ខេប
 ទុក ។ ពាក្យសាកសួររបស់បរវាទីថា ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ហើយជាដើម
 ដើម្បីសម្តែងដល់ភាពនៃបុគ្គលជារបស់មាន ដោយពាក្យដែលព្រះមាន
 ព្រះភាគទ្រង់ត្រាស់ទុកហើយផង ដោយរូបជាសភាវៈដែលដឹងបានដោយ
 អំណាចនៃសច្ចិកត្ត និងបរមត្ថផង ហើយទើបឲ្យសកវាទីយល់ព្រមនូវ
 សេចក្តីយ៉ាងដទៃម្នាក់ៗ នៃធម៌ទាំងពីរ ។ ពាក្យបដិសេធជារបស់សកវាទី
 ព្រោះភាវៈនៃបញ្ហាមានអត្តដូចគ្នា និងមានអត្តផ្សេងគ្នា នៃសម្មតិសច្ច និង
 បរមត្ថសច្ចទាំងឡាយដែលក្លរវៀរចេញ ។ ពាក្យដែលនៅសល់ក្នុងទីនេះ
 ក៏ប្រាកដច្បាស់លាស់ហើយដោយអត្ថទាំងនោះមែនពិត ។

ចប់សុទ្ធិកសិសន្ធនា

៦. ឱបច្ចុស័សន្ទនា

ការប្រៀបធៀបសច្ចិកត្តដោយសេចក្តីឧបមា

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា ជាការប្រៀបធៀបសច្ចិកត្តដោយអំណាចនៃការប្រៀបធៀប ជាមួយធម៌ទាំងឡាយមានរូបជាដើមនុ៎ះឯង ។ បណ្តាពាក្យទាំងនោះ សូម្បីពាក្យស្នូរទាំងពីរ គឺពាក្យស្នូររូប និងវេទនាមួយៗ ដោយការឃើញទូទៅម្យ៉ាង, ពាក្យដែលស្នូរដល់សេចក្តីឃើញទូទៅរបស់បុគ្គលជាមួយរូបម្យ៉ាង ជារបស់សកវាទី ។ ពាក្យឆ្លើយយល់ព្រមនៃបញ្ហាទាំងពីរ ជារបស់បរវាទី ។ ពាក្យសាកស្នូរដល់ភាពជាមនុស្សម្នាក់ៗ របស់រូបជាមួយបុគ្គលដូចរូបជាមួយវេទនាដោយការឃើញទូទៅ ដែលបរវាទីមិនឃើញដឹង ជារបស់សកវាទី ។ ពាក្យបដិសេធជារបស់បរវាទី ។ សូម្បីពាក្យដ៏សេស ក្នុងទីនេះ ជាកំច្បាស់ហើយដោយអត្តនុ៎ះឯង ។ ក៏កាលពោលដោយធម៌ ក្នុងសេចក្តីនេះ សកវាទីដែលលោកសម្តែងនិក្ខហព្វកៈ គឺព្វក ៥ នៃនិក្ខហៈ ទុកដល់ ៧២០ ន័យ ដោយអំណាចនៃការបង្កើលបែរទៅរកធម៌ មានរូបជាមូលជាដើម ។ **សួរថា “សម្តែងអ្វី”** ឆ្លើយថា សម្តែងក្នុងខន្ធទាំងឡាយមុន គឺធម៌ដែលមានរូបជាមូលបង្កើលទៅបាន ៤ ន័យ ក្នុងវេទនាជាមូលជាដើម ក៏ដូចគ្នា រួមជា ២០ ន័យ (៤ × ៥ =

២០) ។ ក្នុងអាយតនៈទាំងឡាយ ចក្ខុយតនមូល បន្តិលទៅបាន ១១ ន័យ ក្នុងអាយតនៈដែលនៅសល់ ក៏ដូច្នោះដែរ រួមត្រូវជា ១៣២ ន័យ (១១ x ១២ = ១៣២) ។ ក្នុងធាតុទាំងឡាយ ចក្ខុធាតុមូលបន្តិលទៅបាន ១៧ ន័យ ក្នុងធាតុដែលនៅសល់ ក៏ដូច្នោះដែរ រួមត្រូវជា ៣០៦ ន័យ (១៧x១៨ = ៣០៦) ។ ក្នុងឥន្ទ្រិយទាំងឡាយ ចក្ខុឥន្ទ្រិយមូល បន្តិលទៅបាន ២១ ន័យ ក្នុងឥន្ទ្រិយដែលនៅសល់ ក៏ដូច្នោះដែរ រួមត្រូវជា ៤៦២ ន័យ (២១ x ២២ = ៤៦២) រួមទាំងអស់ត្រូវជានិក្ខបា-បញ្ចកៈ ៧២០ ន័យ ដោយប្រការយ៉ាងនេះ ។ ឯខាងបរវាទី លោកធ្វើឲ្យសកវាទីទទួល ពាក្យដល់ភាពជាមនុស្សម្នាក់ៗ នៃធម៌ទាំងឡាយ មានរូបជាមួយវេទនាជាដើម ដោយអំណាចនៃអនុលោមថា “**រូមំ ឧបលត្តតិ = លោកដឹងរូបបាន**” ជាដើម ហើយទើបលើកយកសេចក្តីយល់ឃើញទូទៅឡើងធ្វើការសាកសួរដល់ភាពជាមនុស្សម្នាក់ៗ ដោយធម៌ទាំងឡាយ មានរូបជាដើម ជាមួយបុគ្គល ដោយអំណាចនៃពាក្យដែលមានលេសន័យ ព្រោះអាស្រ័យ ព្រះសូត្រដែលព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ទុកថា “**បុគ្គលមាន**” ដូច្នោះទៀត ។ ឯពាក្យនៅសល់ក្នុងទីនេះ ជារបស់ឆាយយល់ដោយសេចក្តីទាំងអស់ ។ ពេលពេលដោយធម៌ លោកសម្តែងបដិកម្មចតុក្កៈ គឺពួក ៤ នៃបដិកម្មទុក ៧២០ ន័យ ដោយន័យដែលពេលហើយក្នុងផ្នែកសកវាទី ។

ការប្រៀបធៀបសច្ចិកត្ត និងរូបជាដើម ដោយអំណាចនៃការទម្រង់ មាន ប្រមាណប៉ុណ្ណោះ ។

ចប់ឱបម្មសំសន្ននា

៧. ចតុក្កន្ធយសំសន្ននា *

ការប្រៀបធៀបដោយន័យរបស់ចតុក្កៈ

ឥឡូវនេះ ពាក្យណាដែលបរវាទីដឹងដោយសច្ចិកត្តបរមត្ត ក្នុង សច្ចិកត្តបរមត្ត ៥៧ យ៉ាង មានរូបជាដើម ដោយអាស្រ័យហើយនូវ រូបជាដើម ឬរៀរចាករូបជាដើម ឬថាកំពុងអាស្រ័យរូបជាដើម យ៉ាង ណាមួយនោះ គប្បីមាន ព្រោះហេតុនោះ ទើបលោកផ្ដើមការផ្ទៀងផ្ទាត់ សច្ចិកត្តដោយចតុក្កន័យ គឺដោយន័យរបស់ពួក ៤ នេះ ។

បណ្ដាពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា “រូបជាបុគ្គលឬ ?” ជាពាក្យសាកសួរ

* ពាក្យថា ចតុក្កន្ធយៈ បានដល់ ដោយន័យនៃពួក ៤ ដូចជា : ១-រូបជាបុគ្គលឬ ? ២-បុគ្គល ក្នុងរូបឬ ? ៣-បុគ្គលក្រៅអំពីរូបឬ ? ៤-រូបក្នុងបុគ្គលឬ ? ។ បញ្ហាដូច្នោះ លោកហៅថា សកាយ- ទិដ្ឋិបញ្ហា ដើម្បីឱ្យឃើញតាមសភាពពិតថា ការប្រកាន់ថា ជាបុគ្គល ជាអត្តា ជាសត្វមានច្រើន, ពេលលោកសាកសួរចាប់យកសេចក្ដីនេះតែមួយខៗ ហើយ ក៏នឹងប្រាកដតែម្ដងថា មិនមានបុគ្គល ឬអត្តា ដូចដែលប្រកាន់ស្ដិតនោះឡើយ គ្រាន់តែជាសភាវធម៌យ៉ាងណាមួយប៉ុណ្ណោះ ។

របស់សកវាទី ។ ពាក្យបដិសេធដា “មិនគប្បីពោលយ៉ាងនេះទេ” ជា
 របស់បរវាទី ព្រោះខ្លួននឹងត្រូវពោលចោទថា ជាទុច្ចេទិដ្ឋិ ។ ការលើក
 និក្ខហៈឡើងជារបស់សកវាទី សូម្បីលោកពោលថា “ក៏សេចក្តីនោះ ត្រឹមត្រូវ
 ហើយឬ នោះជារូប ជាវេទនា មិនមែនឬ ?” ដូច្នោះ លោកបដិសេធដា
 ទាំងអស់ ។ ឯពាក្យនោះ លោកកប្បិបដិសេធដោយទទួលថា បុគ្គលជា
 យ៉ាងដទៃ, មិនមែនរូប មិនមែនវេទនាទេ, តែមិនមែនក្រៅអំពីរូប និង
 វេទនាឡើយ, ក៏បរវាទីនេះ មិនប្រាថ្នាយកសេចក្តីយ៉ាងដទៃរបស់បុគ្គល
 សូម្បីធម៌តែម្យ៉ាង ក្នុងបណ្តាធម៌ទាំងឡាយមានរូបជាដើម, ព្រោះហេតុដូច្នោះ
 ទើបលោកយល់ព្រមថា “មែន” ។ ក៏ពាក្យសាកសួរថា “រូបជាបុគ្គល
 ។ ល ។ អញ្ញាតាវិន្តិយជាបុគ្គល” ដូច្នោះនេះ លោកប្រារព្ធសំដៅយក
 បរមត្ថសច្ចុទាំងអស់, ប៉ុន្តែនរណាៗ មិនអាចពោលថា បរមត្ថធម៌ទាំងអស់
 តែម្យ៉ាង ដោយអំណាចនៃបច្ចុគ្គលក្នុងរូបៈ គឺលក្ខណៈដែលមានចំពោះខ្លួន
 ហៅថា បច្ចុគ្គលក្នុងរូបៈ ព្រោះហេតុដូច្នោះ ពាក្យនេះលោកគាំទ្រហើយ
 ត្រឹមតែជាលក្ខណៈនៃការសាកសួរ ដោយអំណាចនៃបែបដែនប៉ុណ្ណោះ
 ព្រោះហេតុនោះ វិញ្ញាណទាំងឡាយត្រូវត្រៀមធម៌នេះ ឲ្យជាក់ច្បាស់ ។ ផ្នែក
 សកវាទី នរណាដើម្បីនឹងពោលការនយកលក្ខណៈនេះ ហើយមិនឲ្យឱកាស

ដល់បរវាទីដោយប្រការណាៗ គប្បីពោលដោយប្រការនោះៗ ។ ពាក្យនេះ ពិតជាគ្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ណាស់ហើយ ព្រោះលក្ខណៈនៃការសាកសួរ លោកគាំទ្រហើយដោយអំណាចនៃបែបដែន មានប្រការដូច្នោះ ។ គប្បី ជ្រាបការសាកសួរទាំងពួងដោយន័យនេះចុះ ។ ក៏ប៉ុន្តែអត្ថន័យដែលប្លែកគ្នា ក្នុងពាក្យទាំងឡាយថា **“បុគ្គលក្នុងរូបឬ ?”** ជាដើមនេះ គប្បីជ្រាបថា ការពោលថា “មហាក្ខត្រូប ៣ អាស្រ័យមហាក្ខត្រូប ១ វិញ្ញាណ ក្នុងរូបអាស្រ័យវត្ថុរូប” ដូច្នោះ រមែងគួរ យ៉ាងណា បុគ្គលក្នុងរូប តាមលទ្ធិ របស់លោកយ៉ាងនោះ ឬការពោលថា “ក៏អរូបធម៌ទាំងពួង មានវេទនា ជាដើម ឬក៏នាមក្ខន្ធ ៤ ឬថាព្រះនិព្វាននុ៎ះឯង ដោយការព្រែកសភាវៈជាធម៌ រៀរចាករូប” ដូច្នោះ រមែងគួរ យ៉ាងណា, បុគ្គលតាមលទ្ធិរបស់លោក យ៉ាងនោះ ឬការពោលថា “ដូចយ៉ាងរូបក្នុងវេទនា រូបក្នុងវិញ្ញាណ ដោយ អំណាចនៃធម៌ ដែលជាទីអាស្រ័យនៃរូបទាំងឡាយ ដែលមានចិត្តជាសម្បជាន រមែងគួរ យ៉ាងណា, បុគ្គលតាមលទ្ធិរបស់លោកយ៉ាងនោះឬ ? ” ។ ក៏ក្នុង ពាក្យសាកសួរទាំងពួង បរវាទីឆ្លើយបដិសេធ ព្រោះខ្លាចជាទុច្ចេទិដ្ឋិ និង ព្រោះខុសអំពីលទ្ធិ ។ ពាក្យដែលនៅសល់ក្នុងទីនេះ ជាក់ច្បាស់ហើយ ដោយអត្ថទាំងនោះ ។ ពោលដោយធម៌ គឺដោយរឿងដើមហើយ លោក សម្តែងពួក ៥ គឺអនុលោមបញ្ចកៈទុកដល់ ២២៨ ខ (៥៧ x ៤ =

២២៨) ព្រោះធ្វើអត្តមួយៗ ក្នុងសច្ចិកត្ត ៥៧ ប្រភេទ ឲ្យជាពួក ៤ ដោយអំណាចនៃនិក្ខហៈ ដែលជាចំណែករបស់សកវាទីអ្នកបំបែក ។ សូម្បីតែ ខាងបរវាទី ក៏មានប្រមាណប៉ុណ្ណោះនុ៎ះឯង ដោយអំណាចនៃបដិកម្ម ។ ឯក្នុង ទីនេះ ពាក្យដែលបរវាទីពោលថា **“បុគ្គលមាន”** ដូច្នោះ ពាក្យនោះ សកវាទី យល់ព្រមដោយអំណាចនៃសម្មតិដែលមានមកហើយក្នុងព្រះសូត្រ ។ ក្នុង ពាក្យទាំងឡាយថា **“រូបជាបុគ្គលឬ ?”** ជាដើម លោកបដិសេធ ព្រោះ សេចក្តីនៃបញ្ហាពោលដោយសកាយទិដ្ឋិ ជាបញ្ហាដែលមិនគួរឆ្លើយ ។ បដិកម្មរបស់បរវាទី រមែងមានដោយអំណាចនៃពាក្យដែលមានលេសន័យ មែនពិតៗ

៨.លក្ខណយុត្តិកថា* ពោលអំពីការប្រកបលក្ខណៈ

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា លក្ខណយុត្តិ គឺការប្រកបដោយលក្ខណៈ ៖ ក្នុងបញ្ហានោះ ពាក្យសាកសួរ ៨ ខ របស់សកវាទី មានពាក្យថា **“បុគ្គល មានបច្ច័យឬ ?”** ជាដើម ដោយសំដៅយកថា រៀរលែងតែព្រះនិព្វាន ចេញ សច្ចិកត្តបរមត្ថដែលនៅសល់ ឈ្មោះថា **មានបច្ច័យ** ព្រោះអាស្រ័យ

* បាលីបិដកជានិយុត្តិកថា ។

បច្ច័យ, ឈ្មោះថា **សង្កតៈ** ព្រោះបច្ច័យទាំងអស់នោះ ប្រជុំគ្នាភ្នាក់តែងឡើង,
ឈ្មោះថា **មិនទៀង** ព្រោះកើតហើយ រលត់ទៅមិនមានសល់ នៅក្នុងកាល
ទាំងអស់, ឈ្មោះថា **មាននិមិត្ត** ព្រោះសភាពនៃនិមិត្តប្រកបព្រមហើយថា
ហេតុនៃការទុក្ខតិរច្ឆាន, ចំណែកព្រះនិព្វានមានលក្ខណៈនៃសច្ចិកត្តដូច្នោះ
ក៏ព្រះនិព្វាន ឈ្មោះថា **មិនមានបច្ច័យ**, ឈ្មោះថា **ជាអសង្កតៈ**, ឈ្មោះថា
ទៀង, ឈ្មោះថា **មិនមាននិមិត្ត** ព្រោះមិនមានប្រការដូចពោលហើយ
ដោយហេតុដូច្នោះ ប្រសិនបើបុគ្គលជាសច្ចិកត្តបរមត្ថមែន សូម្បីបុគ្គលនោះ
ក៏នឹងកប្បិមានលក្ខណៈដូចពោលមកនេះដែរ ។ ពាក្យបដិសេធដារបស់
បរវាទី ។ ក៏ក្នុងពាក្យថា **“លោកចូរដឹងនិគ្គហៈ”** ជាដើមនេះ លោក
សង្ខេបទុក ។ ចំណែកសកវាទី បណ្ឌិតកប្បិជ្រាបពួក ៥, និគ្គហៈ ៨
ទាំងអស់នេះ ដោយអំណាចត្រឹមតែអនុលោមក្នុងអនុលោមបច្ចនិកៈ ដោយ
ប្រការដូច្នោះដែរ ។ សូម្បីខាងបរវាទី ក៏កប្បិជ្រាបពួក ៥, បដិកម្ម ៨
ដោយអំណាចត្រឹមតែបច្ចនិកៈក្នុងបច្ចនិកានុលោមនុ៎ះឯង ។ ក្នុងបច្ចនិកា-
នុលោមនោះ បរវាទីធ្វើសម្មតិសច្ច្យសម្រេចដោយអំណាចនៃព្រះសូត្រ,
តែសភាវធម៌ដែលមានបច្ច័យជាដើម នៃសម្មតិសច្ច្យ មិនមានទេ, ព្រោះហេតុ
ដូច្នោះ ទើបសកវាទីបដិសេធតាមសេចក្តីពិត ។ ពាក្យថា **“លោកចូរដឹង**

បដិកម្ម” ជាដើម ជាពាក្យដែលបរវាទីពេល ត្រឹមតែលេសន័យ; ពាក្យ
ទាំងពួង លោកសង្ខេបទុក សូម្បីក្នុងទីនេះ ក៏ប្រាកដច្បាស់លាស់ហើយ ។

ចប់លក្ខណយុត្តិកថា

៤. វចនសាធនៈ ការជម្រះពាក្យពេចន៍

ឥឡូវនេះ ជាការជម្រះពាក្យពេចន៍ ៖

ក្នុងបញ្ហានោះ ពាក្យណាដែលពោលថា **“បុគ្គលជាសភាវៈដែលដឹង
បាន”** ដូច្នោះ ដើម្បីជម្រះពាក្យនោះ ទើបសកវាទីសួរថា **“បុគ្គលជាសភាវៈ
ដែលដឹងបាន, សភាវៈដែលដឹងបាន ក៏ជាបុគ្គលឬ ?”** ។

ខ្លឹមសារនៃបញ្ហានោះ គប្បីជ្រាបដូចតទៅនេះ ៖

ពាក្យថា **“បុគ្គលជាសភាវៈដែលដឹងបាន”** នេះ មានពីរបទ ទាំងពីរ
បទនេះ មានអត្ថដូចគ្នា ឬមានអត្ថផ្សេងគ្នា ប្រសិនបើមានអត្ថផ្សេងគ្នាមែន
ពាក្យនេះក៏រមែងប្រាកដដូចពាក្យដែលខុបមាថា រូបដទៃ វេទនាដទៃ
យ៉ាងណា, បុគ្គលក៏ដទៃ សភាវៈដែលដឹងបាន ក៏ដទៃយ៉ាងនោះដែរ, បើសិន
មានអត្ថដូចគ្នាមែន ត្រង់នេះរមែងប្រាកដដូចពាក្យខុបមាថា ចិត្តត្រឹមណា,

មនោក៏ត្រឹមនោះ យ៉ាងណា, បុគ្គលនុ៎ះឯង ជាសភាវៈដែលដឹងបាន ក៏
យ៉ាងនោះដែរ, ដោយហេតុនេះ ខ្ញុំនឹងពោលពាក្យក្រោយនេះថា “ប្រសិនបើ
បុគ្គលណា តាមលទ្ធិរបស់លោក, បុគ្គលនោះ ជាសភាវៈដែលដឹងបាន
កាលបើមានសេចក្តីដូច្នោះ សភាវៈណាៗ ដែលដឹងបាន សភាវៈនោះៗ
ក៏ជាបុគ្គលដែលលោកយល់ព្រមពាក្យនោះឬ ? ” បន្ទាប់អំពីនោះ សកវាទី
ត្រូវការសួរនូវសេចក្តីដែលបុគ្គល ជាសភាវៈដឹងបាន មិនត្រូវការសួរនូវ
សភាវៈនៃធម៌មានរូបជាដើម ដែលដឹងបានថា ជាបុគ្គល ព្រោះហេតុដូច្នោះ
ទើបលោកពោលថា “បុគ្គលជាសភាវៈដែលដឹងបាន, សភាវៈដែលដឹងបាន
ខ្លះជាបុគ្គល ខ្លះមិនមែនជាបុគ្គលឬ ? ” ជាដើម ។ គប្បីជ្រាបសេចក្តី
សម្គាល់នៃបញ្ហានោះថា ក៏សភាវៈដែលដឹងបានឯណា ព្រោះព្រះតម្រាស់
របស់ព្រះសាស្តាថា “បុគ្គលរបស់យើង, បុគ្គលមាន” ដូច្នោះ សភាវៈ
ដែលដឹងបានត្រឹមនោះ មិនមែនជាបុគ្គលទាំងអស់ទេ, ជាបុគ្គលខ្លះ មិនមែន
ជាបុគ្គលខ្លះឬ ? , ក្នុងបញ្ហានោះ **កេ** អក្សរ មានអត្ថជា **កោ** អក្សរ,
ហិ អក្សរ និង **ទិ** អក្សរ គ្រាន់តែជានិបាត ។ ក៏គប្បីជ្រាបនូវខ្លឹមសារ
ក្នុងទីនេះថា “ជាបុគ្គលខ្លះ មិនមែនជាបុគ្គលខ្លះ” ។ ពាក្យថា

“ បែបខ្លះ ជាបុគ្គល បែបខ្លះ មិនមែនជាបុគ្គល ” នេះ លោកអធិប្បាយ ទុកថា បុគ្គល គឺធម៌យ៉ាងណាមួយ ក្នុងធម៌ទាំងឡាយ មានរូបជាដើម ជាសភាវៈដែលដឹងបាននោះឯង, តែក្នុងធម៌ទាំងឡាយ មានរូបជាដើម ជាបុគ្គលនោះពិត គឺជាបុគ្គលណាមួយ, ចំណែកក្នុងរូបជាដើម បែបខ្លះ មិនមែនបុគ្គលដូច្នោះ ។ លំដាប់នោះ ទើបសកវាទីពោលថា “ បុគ្គលបែបខ្លះ ជាសភាវៈដែលដឹងបាន, បែបខ្លះជាសភាវៈ ដែលដឹងមិនបានឬ ? ” ។

ខ្លឹមសារនៃបញ្ហានោះ ដោយអត្ថមាន ២ បទ គឺបុគ្គលជាមួយនឹងពាក្យថា សភាវៈដែលដឹងបាន បើក្នុងអត្ថន័យមួយក្នុងមែន បុគ្គលក៏គឺធម៌ដែលព្រះ មានព្រះភាគទ្រង់អនុញ្ញាតហើយថា សភាវៈធម៌ដែលដឹងបាន បុគ្គលមិនមែន ក្រៅអំពីធម៌នោះ ឬនៃសភាវៈធម៌នោះ បែបខ្លះ ជាបុគ្គល ទោះបីបែបខ្លះ ក៏មិនមែនបុគ្គល សូម្បីបុគ្គល ក៏រមែងប្រាកដថា បែបខ្លះជាសភាវៈដែល ដឹងបាន បែបខ្លះជាសភាវៈដែលដឹងមិនបាន តាមលទ្ធិរបស់លោក, លោក យល់ព្រមពាក្យនោះឬ ? បរវាទីនោះ ពោលជាដើមទាំងអស់ លោក សន្ទេបទុក បណ្ឌិតកប្បីជ្រាបដោយពិស្តារចុះ ។ សូម្បីក្នុងពាក្យថា “ បុគ្គលជាសត្វិកត្ត ” ជាដើម ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។ ពាក្យទាំងពួងនេះ គឺសភាវៈដែលពិតប្រាកដ, សភាវៈដែលជួបប្រទះ, សភាវៈដែលប្រាកដ,

សភាវៈដែលមាន, សភាវៈដែលមិនមានទាំងអស់ ជាពាក្យវេវចនៈរបស់
 ពាក្យថា **“សភាវៈដែលដឹងបាន”** ។ ម្យ៉ាងទៀត ពាក្យយល់ព្រមរបស់
 បរវាទីថា **“បុគ្គលជាសភាវៈដែលដឹងបានដោយសច្ចិកត្ត”** នេះ ព្រោះលទ្ធិ
 របស់គេថា បុគ្គលជាសភាវៈដែលដឹងបានយ៉ាងណានោះឯង, ពាក្យថា
បុគ្គល ក៏រមែងប្រាកដថា ជាសច្ចិកត្តតាមលទ្ធិរបស់គេយ៉ាងនោះដូចគ្នា ។
 ក៏លទ្ធិណាមួយរបស់បរវាទីថា **“បុគ្គលមាន”** ដូច្នោះ ពាក្យនេះ ជាវេវចនៈរបស់
 ពាក្យថា **“បុគ្គលជាសភាវៈដែលប្រសព្វ”** ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបលោក
 ជម្រះពាក្យវេវចនៈទាំងពួងនេះ ។

ក្នុងបញ្ហាទាំងនោះ ពាក្យណាដែលលោកពោលទុកក្នុងទីបំផុតថា **“បុគ្គល
 ជាសភាវៈដែលមាន មិនមែនជាបុគ្គលទាំងអស់”** ជាដើម គប្បីជ្រាបពាក្យ
 អធិប្បាយដូចតទៅ ៖

ពាក្យណាដែលបរវាទីពោលថា **“បុគ្គលជាសភាវៈដែលមាន, តែ
 សភាវៈដែលមាន បែបខ្លះជាបុគ្គល, ខ្លះមិនជាបុគ្គលទេ”** ដូច្នោះ, ពាក្យនោះ
 ពោលដោយអត្ថហើយ ក៏មានពាក្យត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះថា បុគ្គលជាសភាវៈ
 ដែលមាន, សភាវៈដែលមាន មិនជាបុគ្គលទាំងអស់, ព្រោះហេតុដូច្នោះ

ទើបសកវាទីព្រមព្រៀងយល់ព្រមពាក្យនោះ ហើយប្រកបពាក្យសួរក្នុងបទថា

“លោកកាន់យកលទ្ធិថា ‘បុគ្គលមាន’ ព្រោះអាស្រ័យត្រឹមតែពាក្យថា ‘មាន បុគ្គលអ្នកប្រតិបត្តិ ដើម្បីប្រយោជន៍ស្រោចស្រង់ដល់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះ” នេះ ;

ក៏ព្រះមានព្រះភាក្រាស្ត្រាស្ត្រាស្ត្រាស្ត្រាថា **“បុគ្គលមិនមានដោយន័យជាអាទិ៍ថា ‘ម្ចាស់ មោឃរាជ ចូរអ្នកពិចារណាមើលលោក ដោយសភាពជារបស់សោះសូន្យ, ចូរជាអ្នកមានសតិគ្រប់ពេល ។ ល ។”** ដូច្នោះ, ព្រោះហេតុនោះ លទ្ធិ របស់លោកដែលសម្តែងថា **“បុគ្គលជាសភាវៈដែលមាន, សភាវៈដែលមាន មិនជាបុគ្គលទាំងអស់ យ៉ាងណានោះឯង, ដោយប្រការនោះ បុគ្គលរមែង ប្រាកដថា ជាសភាវៈដែលមិនមាន សភាវៈដែលមិនមាន មិនជាបុគ្គល ទាំងអស់ យ៉ាងនោះទេ”** ដូច្នោះ លោកយល់ព្រមពាក្យនោះឬ ? លំដាប់ នោះ បរវាទីពេលខ្លះមិនយល់ព្រមពាក្យនោះ ទើបបដិសេធថា មិនកប្បី ពេលយ៉ាងនោះទេ ពាក្យដែលនៅសល់ក្នុងទីនេះ បណ្ឌិតកប្បីជ្រាបច្បាស់ ដល់ពាក្យថា **និក្ខហៈ** ជាដើម ដោយន័យដែលពោលហើយនុ៎ះឯង ។

ចប់វចនសោធនៈ

១០.បញ្ញត្តានុយោគ ការសាកសួររឿងបញ្ញត្តិ

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថារឿងការសាកសួរបញ្ញត្តិ ៖

ពិតណាស់ បុគ្គលវាទីរមែងបញ្ញត្តិបុគ្គលមានរូប ដោយរូបធាតុ ដោយទំនងដូចគ្នា រមែងបញ្ញត្តិបុគ្គលមិនមានរូប ដោយអរូបធាតុ; សូម្បី ពាក្យសួរទាំងអស់ របស់សកវាទី ក៏ដើម្បីនឹងគាំទ្រចិត្តទម្ងាយលទ្ធិបុគ្គលវាទី នោះឯង ។ ពាក្យឆ្លើយយល់ព្រមផង ពាក្យបដិសេធផង ជារបស់បរវាទី ។ លុះពេលសកវាទីសួរថា “**បុគ្គល ឈ្មោះថា មានរូប**” ជាដើម បរវាទី ក៏ឆ្លើយយល់ព្រម ព្រោះតែមានសភាពនៃរូបកាយ និងបញ្ញត្តិដូច្នោះ ។ កាលបើពេលពាក្យថា “**មានកាយ**” ដែលសកវាទីសួរហើយ បរវាទីឆ្លើយ បដិសេធ ព្រោះសភាពនៃវិតរាគៈ និងបញ្ញត្តិដូច្នោះ មិនមាន ។ សូម្បី ពេលសកវាទីពោលសួរថា “**សត្វ ឈ្មោះថា មិនមានរូប**” បរវាទីឆ្លើយ យល់ព្រម ព្រោះសភាពនៃអរូបក្ខន្ធនិងបញ្ញត្តិដូច្នោះ ជាសភាពមាន ។ ពាក្យថា “**សត្វ**” ក្នុងន័យទាំងពីរ លោកពោលហើយ ដោយអំណាចនៃ ពាក្យដាវេវចនៈរបស់បុគ្គល ។

ឥឡូវនេះ លោកប្រាថ្នាពាក្យថា “**កាយដទៃ បុគ្គលក៏ដទៃដែរ**” ក្នុង ព្រះបាលីដែលមានមកហើយថា “**កាយេ កាយានុបស្សិ** = ពិចារណាឃើញ

កាយក្នុងកាយ” ដូច្នោះ ព្រោះហេតុនោះ ដើម្បីនឹងទម្លាយលទ្ធិនោះ ទើប
សកវាទីសួរថា “**បញ្ញត្តិថាកាយ ឬសរិរៈ**” ជាដើម ។ ក្នុងពាក្យទាំងនោះ
ពាក្យថា “**រូមសម្លឹង (ពិចារណា) ដល់កាយ**” អធិប្បាយថា ខ្ញុំសួរដល់កាយ
ដែលជា **យនៈ** ដែលសត្វប្រកាន់ទុក បង្កើនទៅដល់ភាពតែមួយដែលមិន
តប្បវិចក ។ ពាក្យថា “**ឯសេ សេ**” បានដល់ **ឯសោ សោយេន** =
បញ្ញត្តិទាំងពីរនេះ ក៏ដូចគ្នាដែរ, ព្រះបាលីថា “**ឯសេ ឯសេ** = បញ្ញត្តិសព្វ
ទាំងនោះឯង” ដូច្នោះខ្លះ អធិប្បាយថា បញ្ញត្តិសព្វទាំងនោះៗ ឯង ។
ពាក្យថា **មានអត្តដូចគ្នា** បានដល់ អត្តដូចគ្នា ។ ពាក្យថា **ស្មើគ្នា ប៉ុនគ្នា**
ដូចគ្នា ក្នុងទីនេះ ផ្សេងគ្នាត្រឹមតែពាក្យប៉ុណ្ណោះ ។ ក៏ពោលដោយអត្ត
ហើយ សកវាទីរមែងសួរថា “**កាយក៏ដូច្នោះឯង**” បរវាទីពេលមិនឃើញ
សេចក្តីប្លែកផ្សេងគ្នា ទើបឆ្លើយយល់ព្រមថា “**មែន**” ។ សូម្បីក្នុងពាក្យ
សួរថា “**បុគ្គល ឬជីវៈ**” ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។ ម្យ៉ាងទៀត ត្រូវ
សកវាទីសួរថា “**កាយដទៃ**” បរវាទីក៏ឆ្លើយតប ព្រោះធ្វើ **កាយានុបស្សនា**
ឲ្យជាលទ្ធិយ៉ាងនេះ ។ ពេលត្រូវសកវាទីសួរថា “**ជីវៈដទៃ**” បរវាទីពេលមិន
អាចបដិសេធព្រះសូត្រដែលប្រកាន់ទុកសម្រាប់ពោល ទើបបដិសេធ ។
ពាក្យថា “**ចូរទទួលដឹងនិក្ខហៈ**” ជាដើម ខាងមុខពីនេះ មានអត្ថន័យយល់

ទាំងអស់ ។ ចំណែកខាងបរវាទី លោកសួរថា “កាយដទៃ បុគ្គលក៏ដទៃ
ឬ ?” សកវាទីបដិសេធ ព្រោះជាបញ្ហាដែលគួរលើកលែងចោល ។
ទើបបរវាទីធ្វើបដិកម្ម គឺការធ្វើនិក្ខហៈតបដល់សកវាទី ដោយអំណាចនៃ
លេសន័យ ។ សូម្បីពាក្យនោះ ក៏មានអត្ថន័យស្រួលទាំងអស់។

ចប់បញ្ញត្តានុយោគ

១១.តតិអនុយោគ ការសាកសួររឿងគតិ

ឥឡូវនេះ ជាការសាកសួរដល់ចុតិ និងបដិសន្ធិ ដោយចំពោះការ
បរកតិ គឺបរភពប្លិ ៖

ក្នុងបញ្ហានោះ បុគ្គលវាទីអាស្រ័យព្រះសូត្រទាំងឡាយថា “បុគ្គល
ត្រាច់ទៅកាន់គភ៌អស់ ៧ ជាតិយ៉ាងច្រើន” ជាដើម ហើយចាប់យកលទ្ធិ
នោះ ពោលថា “បុគ្គលទៅកាន់គភ៌” ដូច្នោះ ព្រោះហេតុនោះ ដើម្បីនឹងទម្លាយ
លទ្ធិរបស់បុគ្គលវាទីនោះ ទើបសកវាទីសួរថា “បុគ្គលទៅកាន់គភ៌ឬ ?”
បណ្តាពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា “ទៅកាន់គភ៌” បានដល់ ការទៅកាន់គភ៌
គឺទៅមកៗ ក្នុងសង្សារ ។ ពាក្យឆ្លើយយល់ព្រម ជារបស់បរវាទីដោយ

អំណាចនៃលទ្ធិរបស់ខ្លួន ។ សូម្បីពាក្យសាកសួររបស់សកវាទីថា **“បុគ្គលនោះ”** ជាដើម, ពាក្យបដិសេធដារបស់បរវាទី ។ ក្នុងបញ្ហានោះ ពាក្យថា **“បុគ្គលនោះ”** អធិប្បាយថា បុគ្គលនោះឯង ។ ក៏សកវាទីប្រកបពាក្យសួរយ៉ាងនេះ ទើបបរវាទីឆ្លើយបដិសេធក្រោះខ្លាចត្រូវគេចោទថា ជាសស្សតទិដ្ឋិ ។ ត្រូវសកវាទីសួរថា **“បុគ្គលផ្សេង”** ក៏ឆ្លើយបដិសេធក្រោះខ្លាចត្រូវគេចោទថា ជាខ្មែរច្នៃទិដ្ឋិ ។ ត្រូវសកវាទីសួរថា បុគ្គលនោះដឹងបុគ្គលដទៃដឹង ក៏ឆ្លើយបដិសេធក្រោះខ្លាចចោទថា ជាឯកចូសសស្សតទិដ្ឋិ ក៏លទ្ធិយល់ឃើញថា ទៀងខ្លះ ។ ត្រូវសកវាទីសួរថា មិនមែនបុគ្គលនោះមិនមែនបុគ្គលផ្សេង ក៏ឆ្លើយបដិសេធក្រោះខ្លាចចោទថា ជាអមរារិក្ខុបទិដ្ឋិ ក៏លទ្ធិដែលមានសេចក្តី យល់ឃើញមិនស្ទាបខ្លួន ។ ត្រូវសកវាទីសួរបញ្ហាសូម្បីទាំង ៤ រួមគ្នាទៀត ក៏បដិសេធក្រោះខ្លាចចោទថា ជាទិដ្ឋិទាំង ៤ ។ ឯលទ្ធិរបស់បរវាទីនោះ អាស្រ័យព្រះសូត្រទាំងឡាយណាកើតឡើង, សកវាទីនោះ ពេលនឹងសម្តែង ព្រះសូត្រនោះទៀត ទើបពោលពាក្យថា **“ហើយ៉ាងនោះ បុគ្គលត្រេចទៅ កាន់តក្កិប្ប ?”** ជាដើម សកវាទីកំណត់ពាក្យថា **“បុគ្គលនោះឯង”** ហើយ សួរដោយការបញ្ជាក់ទៀតថា **“បុគ្គលណាទៅកាន់តក្កិប្បលទ្ធិរបស់លោក, បុគ្គលនោះ ជាមនុស្សដូចៗ គ្នា ក្នុងលោកនេះដឹង ក្នុងលោកដទៃដឹងឬ ?”** បរវាទីបដិសេធក្រោះខ្លាចចោទថា

ជាសស្សតទិដ្ឋិ លុះត្រូវសកវាទីស្នូរបញ្ជាក់យ៉ាងនោះហើយ ទើបឆ្លើយតប ព្រោះខ្លាចព្រះសូត្រថា “បុគ្គលនោះ មិនមែនបុគ្គលផ្សេង ពេលគេឃ្លាត ចាកពីលោកនោះ ហើយកើតក្នុងលោកនេះ” ដូច្នេះជាដើម រមែងមាន ។

ត្រូវសកវាទីស្នូរថា “មនុស្សម្នាក់នោះ ជាទេវតាឬ ?” ក៏ឆ្លើយបដិសេធ ព្រោះមនុស្សនោះមិនមែនជាទេវតា ។ ត្រូវសកវាទីស្នូរ បញ្ជាក់ជាថ្មីទៀត ក៏ឆ្លើយតបតាមអំណាចនៃព្រះសូត្រថា “សម័យនោះ យើងជាសាស្ត្រា ឈ្មោះសុនេត្តៈ” ជាដើម ។ ពេលនោះ សកវាទីពេលប្រកាសពាក្យនោះថា “ខុស” ព្រោះសេចក្តីផ្សេងគ្នានៃការកើតឡើងរបស់ទេវតា និងមនុស្ស ទើបពោលពាក្យថា “ជាមនុស្ស ក៏ដូចគ្នា” ជាដើម ។ ក្នុងពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា “សេចក្តីស្លាប់នឹងមិនមាន” អធិប្បាយថា កាលបើមានហេតុដូច្នោះ សេចក្តីស្លាប់នឹងមិនមាន ។ តំអំពីនេះទៅ ពាក្យថា “ជាយក្ស, ជាប្រេត” ជាដើម បណ្ឌិតកប្បិជ្រាបសេចក្តីផ្សេងគ្នានៃការសាកសួរ ដោយអំណាចនៃ សេចក្តីផ្សេងគ្នាត្រឹមតែអត្តភាព ។

ពាក្យថា “ក្សត្រ” ជាដើម សកវាទីពោលដោយអំណាចនៃជាតិ និងដោយអំណាចនៃការខូះនូវអវយវៈជាដើម ។ ពាក្យថា “មិនគប្បីពោល ថា ‘បុគ្គលទៅអំពីលោកនេះ កាន់លោកខាងមុខ, អំពីលោកខាងមុខ មក

ដល់លោកនេះឬ ? ដូច្នោះទេ” គឺបរវាទីសួររូបនៃមន្ត្រីត សកវាទីឆ្លើយ
 តបថា “ មែន បុគ្គលមិនត្រាច់ទៅកាន់ភក្តី ព្រោះការទៅកាន់បរលោក
 របស់អ្នកតាំងនៅក្នុងភពនេះ ដោយអំណាចនៃការកើតមិនមាន” ។ ទោះបី
 ពាក្យឆ្លើយតបលើកទីពីរ ក៏ជារបស់សកវាទីនោះឯង ព្រោះមិនមានព្រះ
 សោតាបន្ន សូម្បីក្នុងភពដទៃរបស់ព្រះសោតាបន្នទៀត ។ ពាក្យថា
“ប្រសិនបើ” ជាដើម ជារបស់បរវាទី ។ ការសាកសួរដល់បុគ្គលអ្នកកើត
 ក្នុងទេវលោក ដោយការសម្តែងដល់អត្តភាពរបស់មនុស្ស ជារបស់សកវាទី
 ទៀត ។ ខាងមុខពីនេះ ពាក្យថា **“មិនជាដទៃទេ”** ក្នុងពាក្យថា **“មិន
 ជាដទៃ មិនប្រែប្រួល”** នេះ ដូចគ្នាដោយអាការទាំងពួង ។ ពាក្យថា
“មិនប្រែប្រួល” អធិប្បាយថា មិនផ្លាស់ប្តូរសូម្បីដោយអាការបន្តិចបន្តួច ។
 ពាក្យថា **“មិនគប្បីពោលយ៉ាងនេះទេ”** អធិប្បាយថា បរវាទីពោល
 យ៉ាងនេះ ព្រោះការវាជាមនុស្សនៃព្រះសោតាបន្នអ្នកកើតក្នុងទេវលោក ។
 សកវាទីសួររូបញ្ជានោះទៀត បរវាទីឆ្លើយតបតាមលទ្ធិថា **“បុគ្គលនោះឯង
 ត្រាច់ទៅកាន់ភក្តី”** ។ ពាក្យថា **“មនុស្សមានដែកំបុត”** ជាដើម សកវាទី
 ពោលដើម្បីទម្លាយលទ្ធិថា **“បុគ្គលមិនផ្លាស់ប្តូរវិលវល់ដោយការឲ្យឃើញ
 ដល់ការប្តូរលក្ខណៈ”** ។ ក្នុងពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា **“ម្រាមដែកំបុត”**

បានដល់ ម្រាមដៃ ម្រាមជើង របស់បុគ្គលណាដែលដាច់ហើយ ។ ពាក្យថា

“សរសៃធំដាច់” បានដល់ សរសៃធំរបស់អ្នកណាដាច់ហើយ ។ ក្នុងពាក្យ

ទាំងឡាយ មានពាក្យថា **“មានរូបត្រាច់ទៅ”** ជាដើម បរវាទីឆ្លើយបដិសេធ

ក្នុងបញ្ហាដំបូង សំដៅយកការមិនត្រាច់ទៅកាន់គភ៌ជាមួយរូបកាយនេះ ។

ក្នុងបញ្ហាទីពីរ ឆ្លើយតបសំដៅយកបុគ្គលអ្នកមានភពក្នុងចន្លោះ; ពិតណាស់

ក្នុងលទ្ធិរបស់គេនោះ បុគ្គលមានរូប ចូលទៅកាន់គភ៌របស់មាតា, ប៉ុន្តែ រូប

របស់អ្នកចូលទៅកាន់គភ៌មាតានោះ រមែងបែកធ្លាយទៅ នេះហៅថា មាន

ភពក្នុងចន្លោះរបស់គេ ។ ពាក្យថា **“ជីវៈ ក៏យ៉ាងនោះ”** សេចក្តីថា សកវាទី

សួរថា បុគ្គលរមែងទៅព្រមជាមួយ សរីរៈ ពោលគឺរូប យ៉ាងណា, ជីវៈ

របស់គេ ក៏យ៉ាងនោះ សរីរៈ ក៏យ៉ាងនោះឬ ? បរវាទីឆ្លើយបដិសេធ

ព្រោះត្រូវលះបង់សរីរៈក្នុងលោកនេះ ហើយព្រោះខុសអំពីព្រះសូត្រដង ។

ក្នុងពាក្យទាំងឡាយ មានពាក្យថា **“ជាអ្នកមានវេទនាទៅកាន់គភ៌ឬ ?”**

ជាដើម បរវាទីឆ្លើយបដិសេធ ព្រោះសំដៅយកការកើតឡើងនៃអសញ្ញា-

សត្វ ។ រមែងឆ្លើយតបសំដៅយកការកើតឡើងក្រៅអំពីអសញ្ញាសត្វនោះ ។

ពាក្យថា **“ជីវៈ ក៏យ៉ាងនោះ”** សេចក្តីថា សកវាទីរមែងសួរថា ជីវៈអន្តោល

ទៅកាន់គភ៌ ព្រមជាមួយនឹងសរីរៈ ក៏យ៉ាងនោះឬ ? ដូច្នោះ, ដែលពិត

ពាក្យថា **“សរីរៈ”** ក្នុងលទ្ធិថា **“ជីវៈយ៉ាងនោះ សរីរៈ ក៏យ៉ាងនោះ, ជីវៈ**

ផ្សេង សរីរៈ ក៏ផ្សេង” នេះ លោកសំដៅយកសូម្បីខន្ធទាំង ៥ ។ បរវាទី ឆ្លើយបដិសេធ ព្រោះខុសចាកព្រះសូត្រ ។ ក្នុងពាក្យទាំងឡាយ មាន ពាក្យថា “មិនមានរូបទៅកើតទៀតឬ ?” ក្នុងបញ្ហាទីមួយ បរវាទីឆ្លើយ បដិសេធសំដៅយកភពមានក្នុងចន្លោះតាមលទ្ធិ ។ ត្រូវសកវាទីសួរលើក ទីពីរ ក៏ឆ្លើយតបសំដៅយកនាមដែលកើតក្នុងអរូបភព ។ ពាក្យថា “ជីវៈ ផ្សេង” សេចក្តីថា សកវាទីសួរថា “បុគ្គលមិនមានរូប លះសរីរៈ ពោលគឺ រូបណា ទៅកើតទៀត សរីរៈនោះ ជាយ៉ាងដទៃ, ជីវៈនោះ ក៏ជាយ៉ាងដទៃ តាមលទ្ធិរបស់លោកឬ ?” បរវាទីឆ្លើយបដិសេធ ព្រោះខុសចាកព្រះ សូត្រ ។ ពាក្យសួរថា “ជាអ្នកមិនមានវេទនាទៅកើតទៀត” ជាដើម បរវាទីសំដៅយកភពដែលមានសញ្ញា ទើបឆ្លើយបដិសេធ ។ រមែងឆ្លើយតប សំដៅយកឧបបត្តិភពផ្សេងក្រៅអំពីសញ្ញាភពនោះ ។ ពាក្យសួរថា “ជីវៈ ជាយ៉ាងដទៃ” សេចក្តីថា សកវាទីសួរថា បុគ្គលមិនមានវេទនា មិនមាន វិញ្ញាណ លះសរីរៈ ពោលគឺវេទនាជាដើម រមែងទៅកើតក្នុងកក្កិទៀត សរីរៈ របស់អ្នកនោះ ក៏ជាយ៉ាងដទៃ ជីវៈរបស់អ្នកនោះ ក៏ជាយ៉ាងដទៃឬ ? បរវាទីឆ្លើយបដិសេធ ព្រោះខុសចាកព្រះសូត្រ ។

ក្នុងពាក្យជាដើមថា “រូបអន្តោលទៅកើតទៀតឬ ?” សេចក្តីថា សកវាទីសួរថា ព្រោះអាស្រ័យខន្ធទាំងឡាយ មានរូបក្នុងជាដើមឯណា

រមែងបញ្ញត្តិបុគ្គល កាលបុគ្គលនោះទៅកើតទៀត តាមលទ្ធិរបស់លោក
 រូបទាំងនោះ ក៏រមែងទៅកើតទៀតឬ ? បរវាទីឆ្លើយបដិសេធការទៅ
 កើតទៀតនៃរូប, មិនបដិសេធការទៅកើតទៀតនៃសត្វ ដោយព្រះសូត្រ
 ដែលប្រកាន់យកជាលទ្ធិថា “ការកើតនៃសត្វទាំងឡាយ អ្នកមានអវិជ្ជា
 ជាគ្រឿងបិទបាំង មានតណ្ហាជាគ្រឿងចង្អុល ត្រូវសកវាទីសួរម្តងទៀត
 ក៏ពោលតបថា “រូបទៅកើតទៀត” ដោយសេចក្តីសម្គាល់ថា បុគ្គលរៀន
 នូវធម៌ទាំងឡាយ មានរូបធម៌ជាដើម រមែងមិនមាន ព្រោះហេតុដូច្នោះ
 លុះបុគ្គលនោះ ទៅកើតទៀត រូបនោះឯង ក៏ត្រូវទៅកើតទៀត ។ សូម្បី
 ក្នុងធម៌ទាំងឡាយ មានវេទនាជាដើម ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។ ក្នុងពាក្យ
 ទាំងឡាយ មានពាក្យថា “រូបមិនកើតទៀតឬ ?” ជាដើម អធិប្បាយថា
 លោកពោលថា រូបរបស់លោកមិនមែនបុគ្គលទេ, បុគ្គលប៉ុណ្ណោះ រមែងទៅ
 កើតទៀត ព្រោះហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ ខ្ញុំសូមសួរលោកថា “រូប
 របស់លោកនោះ មិនទៅកើតទៀតឬ ?” បរវាទីឆ្លើយបដិសេធ ដោយ
 សំដៅយកថា បុគ្គលទៅកើតទៀត, មិនអាចទៅកើតទៀត ដោយរូបដែល
 ជាឧបាទានរបស់អ្នកនោះ ពេលត្រូវសកវាទីសួរញាក់ទៀត ក៏ឆ្លើយតប
 ព្រោះការទៅកើតទៀតនៃសត្វទាំងឡាយនោះឯង ។ ពាក្យដែលនៅសល់
 មានខ្លឹមសារឆ្លាយស្រួលទាំងអស់ ។

ម្យ៉ាងទៀត សេចក្តីនៃការដាច់ទាំងឡាយ គប្បីជ្រាបដូច្នោះ ៖

ពោលដោយមតិរបស់លោកមានអាយុ បុគ្គលអាស្រ័យខ្លួនទាំងឡាយ ទើបមានដូចស្រមោលដើមឈើ អាស្រ័យដើមឈើ និងដូចភ្លើងអាស្រ័យ ឈើពុំនួត លុះកាលធម៌ទាំងឡាយនេះ ទៅកើតទៀត រូបជាដើមមិនមាន ពេលខ្លួនទាំងអស់នោះបែកធ្លាយទៅ ក៏បុគ្គលរបស់លោកមិនបែកធ្លាយទៅ បើយ៉ាងនោះ ការយល់ឃើញថា សូន្យ គឺខ្ទេចខ្ទីង រមែងប្រាកដដល់គេ ។

សួរថា ទិដ្ឋិណារមែងកើត ? ឆ្លើយថា អកុសលទិដ្ឋិណាដែលព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ ទ្រង់រៀនសូត្រឡើយ ហើយ អកុសលទិដ្ឋិទាំងនោះ រមែងកើត ។ លោកតែងតែ សម្តែងថា “ ក៏បរិយាយភាសិតឯណាដែលថា ព្រះសមណគោតម ជា ខ្ទេចខ្ទីង ” ពួកយើងទាំងឡាយរមែងមិនពោលនូវពាក្យនោះទេ ។

ម្យ៉ាងទៀត ពេលខ្លួនទាំងនោះបែកធ្លាយទៅ បុគ្គលនោះរមែងមិន បែកធ្លាយទៅឡើយ, កាលបើមានដូច្នោះ បុគ្គលក៏ទៀង, បុគ្គលនោះ ក៏ស្មើគ្នា ជាមួយនឹងព្រះនិព្វានតាមទិដ្ឋិនោះដែរ ។ ពាក្យថា “**ស្មើគ្នា**” បានដល់ ស្មើ យ៉ាងក្រៃលែង, ហើយម្យ៉ាងទៀត ហៅថា “**ស្មើដោយស្មើ**” ឬ “**ស្មើដោយ ការស្មើនោះឯង**” , ដូចយ៉ាងថា ព្រះនិព្វានមិនកើត មិនរលត់ យ៉ាងណា, សូម្បីបុគ្គលនោះ ក៏រមែងមិនកើត រមែងមិនរលត់យ៉ាងនោះដែរ ។ បុគ្គលស្មើគ្នាដោយព្រះនិព្វាននោះ (តាមលទ្ធិនោះរមែងមាន) ដោយប្រការ

ដូច្នោះឯង ។

ចប់គតិអនុយោគ

.....

១២. ឧបាទាមញ្ញត្តានុយោគ

ការសាកសួរឧបាទាមញ្ញត្តិ

ឥឡូវនេះ ជាការសាកសួរឧបាទាមញ្ញត្តិ ក៏បញ្ញត្តិ ព្រោះអាស្រ័យ ៖

ក្នុងរឿងនោះ ពាក្យសួរជារបស់សកវាទី, ពាក្យឆ្លើយតប ជារបស់
បរវាទី ។ ពិតមែន ព្រោះអាស្រ័យចក្ខុរូបជាដើម ទើបបញ្ញត្តិបុគ្គល
ដូចការបញ្ញត្តិស្រមោលដើមឈើ ព្រោះអាស្រ័យដើមឈើ, ដូចការបញ្ញត្តិ
ភ្លើង ព្រោះអាស្រ័យឈើក្នុងដូច្នោះ, លោកត្រូវការប្រកាសឲ្យដឹង ឲ្យចូល
ចិត្ត ដល់បញ្ញត្តិ ព្រោះហេតុដូច្នោះ ពេលត្រូវសកវាទីសួរថា **“ការបញ្ញត្តិ
នូវបុគ្គល ព្រោះអាស្រ័យរូបឬ ?”** ទើបបរវាទីឆ្លើយតប ។ ត្រូវសកវាទី
សួរខ្លឹមសារនេះទៀតថា **“សូម្បីបុគ្គលក៏មិនទៀងដូចគ្នានឹងរូបដែរ”** ជាដើម
ប្រៀបដូចស្រមោលអាស្រ័យដើមឈើ ក៏ហាក់ដូចជាដើមឈើដែរ, ភ្លើង
ដែលអាស្រ័យឈើក្នុង ក៏ហាក់ដូចជាឈើក្នុងដែរ ដោយមានសេចក្តីមិនទៀង
ជាធម្មតា យ៉ាងណា, បុគ្គលរបស់លោកអាស្រ័យរូបជាដើម មានសេចក្តី
មិនទៀង ដូចធម៌ទាំងឡាយ មានរូបជាដើម យ៉ាងនោះឬ ? ដូច្នោះ ទើប

បរវាទីឆ្លើយបដិសេធ ព្រោះតាំងនៅក្នុងលទ្ធិរបស់ខ្លួន ។ ក្នុងពាក្យទាំង-
 ឡាយ មានពាក្យថា **“ព្រោះអាស្រ័យរូបខៀវ ទើបបញ្ញត្តបុគ្គលខៀវឬ ?”**
 ជាដើម បរវាទីកាលមិនប្រាថ្នានូវភាវៈនៃបុគ្គលជាមួយគ្នានឹងរូបខៀវផង,
 នូវសេចក្តីមានយ៉ាងច្រើននៃបុគ្គល ដោយអំណាចនៃរូបខៀវជាដើម ក្នុង
 សរីរៈមួយផង ទើបឆ្លើយបដិសេធ ។

សូម្បីក្នុងបញ្ហានេះថា **“ការបញ្ញត្តនូវបុគ្គលដែលមានកុសល ព្រោះ
 អាស្រ័យវេទនាជាកុសលឬ ?”** ជាដើម បរវាទីកាលមិនប្រាថ្នានូវភាវៈនៃ
 បុគ្គលជាមួយវេទនា និងសេចក្តីមានយ៉ាងច្រើននៃបុគ្គល ដោយអំណាចនៃ
 កុសលវេទនាដ៏ច្រើនក្នុងសន្តានមួយ ទើបឆ្លើយបដិសេធ ។ ក្នុងន័យទីពីរ
 បរវាទីឆ្លើយតប ព្រោះសំដៅយកបុគ្គលអ្នកតាំងនៅក្នុងភាពជាអ្នកឈ្លាស
 ដោយសេចក្តីនៃពាក្យថា **“មគ្គកុសល”** ជាដើម ។ ត្រូវសកវាទីសួរដល់
 បុគ្គលជាកុសលមានដល់ដើម ក៏ឆ្លើយបដិសេធ ព្រោះមិនមានរោហរ
 ដូច្នោះ ។ ក្នុងផ្នែកអកុសល បរវាទីឆ្លើយតប សំដៅយកអ្នកតាំងនៅក្នុង
 ភាពជាអ្នកមិនឈ្លាស ។ ក្នុងផ្នែកអព្យាកតៈ លោកក៏ឆ្លើយតប សំដៅយក
 សេចក្តីនៃអព្យាក្រឹត គឺមិនមានការព្យាករណ៍ ដោយអំណាចនៃពាក្យថា
“លោកឡើង” ជាដើម ។ ពាក្យដែលនៅសល់ក្នុងទីនេះ គប្បីជ្រាបដោយ
 ន័យដែលពោលហើយក្នុងខាងក្រោយនោះចុះ ។ ក្នុងពាក្យសួរទាំងឡាយថា

“បុគ្គលអាស្រ័យចក្ក គេត្រូវហៅថា បុគ្គលមានចក្កឬ ?” ជាដើម បរវាទី
 រមែងឆ្លើយតប ព្រោះវេហារថា **“អ្នកមានចក្កគប្បីរៀបរបបផ្សេងៗ”**
 ជាដើម កាលមិនប្រាថ្នាការរលត់របស់បុគ្គល ព្រោះការរលត់នៃធម៌ មាន
 ត្រឹមតែចក្កជាដើម ទើបបដិសេធ ។ ក្នុងពាក្យសួរថា **“ការបញ្ញត្តនូវបុគ្គល
 ព្រោះអាស្រ័យរូប អាស្រ័យវេទនាឬ ?”** នេះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបសូម្បីនូវ
 ធម៌ពួកផ្សេង មានរូបជាមូល ដែលជាពួក ២, ពួក ៣ និង ពួក ៤ ។
 ក៏ការបញ្ញត្តបុគ្គលព្រោះអាស្រ័យខន្ធទាំងឡាយ ព្រោះហេតុណា, ព្រោះ
 ហេតុនោះ ទើបបរវាទីឆ្លើយតបនូវបញ្ញត្តិ ព្រោះអាស្រ័យខន្ធ ២ ខ្លះ, ខន្ធ ៣
 ខ្លះ, ខន្ធ ៤ ខ្លះ និងខន្ធ ៥ ខ្លះ ។ ប៉ុន្តែឆ្លើយបដិសេធ ព្រោះមិនមាន
 បុគ្គល ២ ឬបុគ្គល ៥ ក្នុងសន្តានមួយ; សូម្បីក្នុងអាយតនៈទាំងឡាយ
 ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។

ឥឡូវនេះ ដើម្បីសម្តែងថា “ការបញ្ញត្តបុគ្គលណា ព្រោះអាស្រ័យ
 ខន្ធនា ទោះបីភាពមិនទៀងរបស់បុគ្គលនោះ ក៏ព្រោះតែភាពមិនទៀងទាត់
 របស់ខន្ធនោះ ហើយការសម្រេចម្យ៉ាងទៀត ព្រោះអាស្រ័យវត្ថុណាមួយ,
 ការសម្រេចនៃបុគ្គលនោះ ក៏រមែងប្រាកដយ៉ាងនោះឬ ?” ដូច្នោះ ទើប
 ពោលថា “ព្រោះអាស្រ័យដើមឈើ ទើបបញ្ញត្តស្រមោលឈើឡើង
 យ៉ាងណា” ជាដើម ។ បណ្ឌិតពាក្យទាំងអស់នោះ ពាក្យថា **“ព្រោះអាស្រ័យ”**

បានដល់ អាស្រ័យ គឺការមិនរៀរចាកវត្ថុនោះ ។ ក៏បរវាទីកាលមិនប្រាថ្នា
 ពាក្យថា “ព្រោះអាស្រ័យដើមឈើ ទើបបញ្ញត្តស្រមោល, ព្រោះអាស្រ័យ
 រូប ទើបបញ្ញត្តបុគ្គល” ដូច្នោះ ព្រោះការប្រកាន់មាំនៅក្នុងលទ្ធិរបស់ខ្លួន
 ទើបឆ្លើយបដិសេធ ។ ពាក្យថា “ឃ្នាង ឬខ្មោះ” បានដល់ គ្រឿងចាប់ចង
 ដីមាំទាំ ។ ពាក្យថា “អ្នកត្រូវជាប់ខ្មោះ” បានដល់ អ្នកត្រូវចាប់ចងដោយ
 គ្រឿងចាប់ចងនោះ ។ ពាក្យថា “រូបមានដល់អ្នកណា អ្នកនោះ ផ្សេង
 ត្រឹមតែឈ្មោះថា អ្នកមានរូប” អធិប្បាយថា រូបមានដល់បុគ្គលណា
 បុគ្គលនោះ ផ្សេងត្រឹមតែឈ្មោះថា អ្នកមានរូបដូចអ្នកដាក់ខ្មោះ មិនមែន
 ត្រូវជាអ្នកជាប់ខ្មោះទេ គឺអ្នកដាក់ខ្មោះផ្សេង អ្នកជាប់ខ្មោះផ្សេង យ៉ាងណា,
 រូបផ្សេង អ្នកមានរូបផ្សេង ក៏យ៉ាងនោះដែរ ។

ក្នុងពាក្យសួរថា “ការបញ្ញត្តនូវបុគ្គល ព្រោះចិត្តមួយដួង ៗ ឬ ?”
 បរវាទីសំដៅយកចិត្តមានរាគៈជាដើម ដោយអំណាចនៃបុគ្គលមានរាគៈជាដើម
 ទើបឆ្លើយតបដោយអំណាចនៃចិត្តានុបស្សនា ។ ត្រូវសកវាទីសួរដោយន័យ
 ថា “រមែងកើតចាស់ស្លាប់” ជាដើម កាលបរវាទីមិនប្រាថ្នានូវការៈនៃ
 បុគ្គលកើតជាខណៈដូចចិត្ត ទើបបដិសេធ ។ ត្រូវសកវាទីសួរថា “បុគ្គល
 នោះ ឬថា បុគ្គលផ្សេងៗ” ព្រោះខ្លាចជាសស្សតទិដ្ឋិ និងខច្ឆេទទិដ្ឋិ ទើប

បដិសេធ ។ ត្រូវសកវាទីសួរទៀតថា “ពេលចិត្តដូងទីពីរកើតឡើង មិន គប្បីពោលថា ‘កុមារ ឬកុមារី’ ទេ ព្រោះខ្លួនត្រូវដាច់ចាកវោហាររបស់ សត្វលោក ទើបទទួលថា “គប្បីពោលបាន” ។ ពាក្យដ៏សេសក្នុងទីនេះ ប្រាកដជាកុំច្បាស់ហើយទាំងអស់ ។

ឥឡូវនេះ បរវាទីជាអ្នកប្រាថ្នាដើម្បីនឹងឲ្យលទ្ធិរបស់ខ្លួនតាំងនៅ ដោយអាការផ្សេងទៀត ទើបពោលពាក្យថា អ្នកមិនគួរពោលថា “**បុគ្គល គេដឹងបាន**” ជាដើម ។ ក្នុងពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា “**អ្នកមិនគួរពោល**” អធិប្បាយថា បរវាទីពោលពាក្យនេះមុនថា អ្នកមិនគួរពោលថា “**បុគ្គលគេ ដឹងបានដោយអត្ថជំពិត ដោយអត្ថជំនុក្ខម**” ដូច្នោះទេ ឬដោយការសាកសួរ ដល់ខុទ្ទកបញ្ញត្តិដ៏ច្រើនយ៉ាងនេះ ។ តំអំពីនោះ កាលបើមានពាក្យថា “**មែន**” ដែលសកវាទីឆ្លើយតបហើយ ទើបបរវាទីពោលថា “**បុគ្គលណា ឃើញ ឃើញរូបណា... មិនមែនឬ ?** ជាដើម ។ បណ្តាពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា “**ឃោ**” បានដល់ បុគ្គលណា ។ ពាក្យថា “**ឃំ**” បានដល់ រូប ណា ។ ពាក្យថា “**ឃន**” បានដល់ ដោយចក្កណា ។ ពាក្យថា “**សោ**” បានដល់ បុគ្គលនោះ ។ ពាក្យថា “**តំ**” បានដល់ រូបនោះ ។ ពាក្យថា

“តេជ” បានដល់ ដោយចក្កនោះ ។ លោកអធិប្បាយទុកថា បុគ្គលណា ឃើញ, ឃើញរូបណា, ឃើញដោយចក្កណា, បុគ្គលនោះ កាលឃើញរូបនោះ រមែងឃើញដោយចក្កនោះ មិនមែនឬ ? សកវាទីក៏ឆ្លើយតបថា

“មែន” ដោយអំណាចនៃសម្មតិជាដើម ដោយពាក្យថា “ចក្កជានិស្ស្សយ- ប្បច្ច័យដល់ចក្កវិញ្ញាណ ក៏ពិតមែនហើយ, តែថា បុគ្គលនោះ ក៏ឈ្មោះថា ឃើញរូបរូបនោះ; សោតៈក៏ដូចគ្នា, បុគ្គលនោះ ឈ្មោះថា ឮសំឡេង ។ ល ។ មនោវិញ្ញាណក៏ដូចគ្នា, បុគ្គលនោះ ឈ្មោះថា ដឹងច្បាស់នូវធម៌; ចក្ករបស់ព្រះអរហន្តមាន, ព្រះអរហន្តរមែងឃើញរូបនោះ ដោយចក្កនោះ” ដូច្នោះ ។ លំដាប់នោះ បរវាទីអាស្រ័យវាទៈដែលមានលេសន័យ ទើបប្តូរ វាទៈនោះ ហើយពោលពាក្យជាដើមថា “ដោយហេតុនោះ លោកគប្បី ពោលថា ‘បុគ្គលតេជីន្តបាន ព្រោះការវៈនៃបុគ្គល ដែលលោកឲ្យសម្រេច ហើយ ដោយសេចក្តីជាពាក្យដែលបុគ្គលគប្បីពោល” ។ ក្នុងពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា “បុគ្គលណាមិនបានឃើញ” អធិប្បាយថា ជាបុគ្គលខ្វាក់, អសញ្ញិសត្តដែលកើតក្នុងអរូបភព សូម្បីជាអ្នកមិនខ្វាក់ ចូលសមាបត្តិហើយ ក៏ឈ្មោះថា មិនឃើញរូបយ៉ាងណាមួយ ក្នុងខណៈនោះ ។ ទោះបីក្នុងវាទៈ

ដ៏សេស ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។ ពោលដោយអត្ត បណ្ឌិតកប្បិជ្រាប ពាក្យដ៏សេស ដោយអំណាចនៃព្រះបាលីចុះ ។

ក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់ព្រះសូត្រ បរវាទីពោលថា “ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ ឃើញរូប ព្រោះរូបជាអារម្មណ៍ដល់ទិព្វចក្ក” ។ ក្នុងវារៈទីពីរពោលថា “ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ឃើញបុគ្គល” ព្រោះព្រះបាលីថា “តថាគតរមែង ឃើញសត្វទាំងឡាយ” ដូច្នោះ, ក្នុងវារៈទីបីពោលថា “ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់ឃើញទាំងពីរយ៉ាង” ព្រោះលទ្ធិថា “ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ឃើញរូប ហើយ ទើបដឹងច្បាស់នូវបុគ្គល * ” ។ ក៏រូបាយតនៈនោះ លោករួមទុក ក្នុងរូបសង្កហៈ ៤ គឺ ទិដ្ឋិ ១, សុតំ ១, មុតំ ១ និង វិញ្ញាតំ ១, ឈ្មោះថា ជាធម៌កប្បិឃើញ ព្រោះហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ ទើបសកវាទីបញ្ជាក់ថា រូប គឺបុគ្គល, បុគ្គល គឺរូប, ទាំងពីរយ៉ាង គឺរូប និងរូបាយតនៈជាដើម ។

ចប់ឧបាទានបញ្ញត្តានុយោគ

* ក្នុងវិភង្គប្បករណីពោលទុកថា រូបាយតនៈ ជា ទិដ្ឋិ ជា វិញ្ញាតំ, សន្ទាយតនៈ ជា សុតំ ជា វិញ្ញាតំ, គន្ទាយតនៈ រសាយតនៈ និងផោដ្ឋព្វាយតនៈ ជា មុតំ ជា វិញ្ញាតំ, អាយតនៈ ៧ ដ៏សេស គឺចក្ខុយតនៈ, សោតាយតនៈ, ឃានាយតនៈ, ជិវ្ហាយតនៈ, កាយាយតនៈ, ធម្មាយតនៈ និង មនាយតនៈ ជា វិញ្ញាតំ, ទិដ្ឋិ បានដល់ ធម៌ដែលគេឃើញហើយ ។ ល ។ វិញ្ញាតំ បានដល់ ធម៌ដែលគេដឹងហើយ ។

១៣. កល្យាណវគ្គ (ប្រមុខសិក្សាវិទ្យា)

សាកសួរការធ្វើរបស់បុគ្គល

ឥឡូវនេះ ជាការសាកសួរដល់ការធ្វើរបស់បុគ្គល ៖

ក្នុងបញ្ហានោះ ពាក្យសួរដោយលទ្ធិថា **“កាលកម្មមាន ទោះបីអ្នកធ្វើ**

កម្មនោះ ក៏ត្រូវតែមានយ៉ាងពិតប្រាកដ” ដូច្នោះ ជារបស់បរវាទី ។

ពាក្យឆ្លើយតបថា **“មែន”** ជារបស់សកវាទី ព្រោះកម្មទាំងឡាយយ៉ាងនោះ

មាន ។ ពាក្យសួរទៀតថា **“អ្នកធ្វើ, អ្នកឱ្យធ្វើកម្ម”** ជារបស់សកវាទី ។

បណ្តាពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា **“អ្នកធ្វើ”** បានដល់ អ្នកធ្វើកម្មទាំងឡាយ

នោះ ។ ពាក្យថា **“អ្នកឱ្យធ្វើកម្ម”** បានដល់ អ្នកប្រើឲ្យគេធ្វើកម្មដោយ

ទុប្បាយទាំងឡាយ មានការបញ្ជា និងការសម្តែងឲ្យយល់ជាដើម ។

ក្នុងពេលនេះ បរវាទីសំដៅយកបុគ្គល ទើបសួរដល់អ្នកធ្វើ មិនសួរ

ហេតុត្រឹមតែការធ្វើ ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបសកវាទីឆ្លើយបដិសេធ ។

ក្នុងពាក្យថា **“អ្នកធ្វើ អ្នកឱ្យធ្វើកម្មនោះ”** នេះ អធិប្បាយថា សកវាទីសួរថា

“បើលោកដឹងនូវកម្មណាៗ, លោកក៏ដឹងនូវបុគ្គលអ្នកធ្វើកម្មនោះៗ រមែង

ដឹងបុគ្គលតាមលទ្ធិរបស់លោកនោះឯង, លោកក៏ដឹងបុគ្គលអ្នកធ្វើ, អ្នកឲ្យ

ធ្វើកម្មនោះដែរឬ ?” បរវាទីពេលមិនប្រាថ្នាដូច្នោះ ទើបឆ្លើយបដិសេធ

ព្រោះខ្លាចត្រូវគេពោលចោទថា ជាលទ្ធិនៃព្រះជាម្ចាស់អ្នកសាងលោក ។ កាលសួរដដែលទៀត បរវាទីក៏ឆ្លើយតប ព្រោះសំដៅយកខ្លឹមសារនេះថា

“មាតាបិតារមែងឲ្យបុត្រកើត រមែងតាំងឈ្មោះ រមែងចិញ្ចឹម ព្រោះហេតុដូច្នោះ មាតាបិតានោះ ទើបឈ្មោះថា អ្នកធ្វើ, ចំណែកកល្យាណមិត្ត ឬអាចារ្យពួកណា តែងតែឲ្យសិស្សសិក្សាវិជ្ជាការ និងរៀនសិល្បៈទាំងឡាយនោះៗ, កល្យាណមិត្ត ឬអាចារ្យនោះ ឈ្មោះថា អ្នកឲ្យធ្វើ” ដូច្នោះ ។

អធិប្បាយថា កម្មចាស់ប៉ុណ្ណោះ លោកប្រាថ្នាយកថា ជាអ្នកធ្វើ ជាអ្នកឲ្យធ្វើកម្មនោះៗ លោកពោលពាក្យនេះថា **“បើអ្នកធ្វើ របស់អ្នកធ្វើកម្មទាំងឡាយមានមែន, សូម្បីអ្នកធ្វើកៗ ក្លាមកនោះ ក៏មានដែរ”** ដោយពាក្យថា

“ដល់បុគ្គលនោះៗ ឯង” ដូច្នោះនេះ កាលបើមានហេតុយ៉ាងនេះ បុគ្គលអ្នកកើតមុនៗ ក៏គប្បីធ្វើបុគ្គលអ្នកកើតចំណែកខាងក្រោយដោយពិត សូម្បីត្រឹមតែពាក្យនេះ បុគ្គលអ្នកធ្វើកម្មនោះ គប្បីធ្វើបុគ្គលផ្សេងៗ តទៅ ។

សូម្បីបុគ្គលនោះ ក៏គប្បីធ្វើបុគ្គលផ្សេងៗ ។ សកវាទីសួរថា **“និព្វានណា គឺការធ្វើនូវទីបំផុតនៃទុក្ខ មិនមាន, ការកាត់ផ្តាច់វដ្តៈមិនមាន, សេចក្តីរលត់ដោយជុំវិញមិនមាន, បច្ច័យក៏មិនមាន, និព្វាននោះ មិនមានដល់បុគ្គលនោះៗ ព្រោះមិនមានបច្ច័យ ព្រោះមិនមានទុក្ខដទៃជាប់ជំពាក់ដោយបច្ច័យឬ ?”**, ម្យ៉ាងទៀត ពាក្យថា **“ដល់បុគ្គលនោះៗ ឯង”** អធិប្បាយថា បើមានការ

ជាប់គ្នាមករបស់បុគ្គលយ៉ាងនេះថា “កម្មគ្រាន់តែធ្វើមិនមានទេ, មានតែ
បុគ្គលប៉ុណ្ណោះជាអ្នកធ្វើ, បុគ្គលឯណោះ ៗ តៗ គ្នាមក” ។ បើដូច្នោះ
 កាលពោលថា “ការធ្វើនូវទីបំផុតនៃទុក្ខ ព្រោះហេតុដែលមិនឱ្យប្រព្រឹត្តទៅ
 នៃកម្មវដ្តយ៉ាងណានោះ ក៏មិនមានដល់បុគ្គលនោះៗ” ដូច្នោះ ។ បរវាទី
 មិនប្រាថ្នាពាក្យនោះ ទើបបដិសេធ ។ ពាក្យថា “**អ្នកធ្វើ, អ្នកឱ្យធ្វើ**”
 ក្នុងពាក្យសួរនៃអ្នកធ្វើទាំងឡាយ តាមពាក្យសម្គាល់ដែលដឹងបាន ទោះបីក្នុង
 បញ្ហាដទៃអំពីនេះទៀត លោកក៏សំដៅយកចំពោះបុគ្គលប៉ុណ្ណោះ, មិនបាន
 សំដៅយកបច្ច័យទាំងឡាយឡើយ ។ ពិតណាស់ បច្ច័យនៃវត្ថុទាំងពួង
 ដូចជាមហាប្រិចពីជាដើម នឹងមិនមាន ក៏មិនបាន ។ បញ្ហាដែលសកវាទី
 សួរថា “**អ្នកធ្វើកម្មល្អ កម្មអាក្រក់ទាំងឡាយ ក៏ជាដទៃឬ ?**” បញ្ហានោះ
 បរវាទីឆ្លើយ បដិសេធហើយ ព្រោះខ្លាចជាទិដ្ឋិថា “**បុគ្គលមានសង្ខារ ឬមាន
 អត្តា**” ជាដើម ។

ពាក្យថា “**វិបាក (នៃកម្មល្អ និងអាក្រក់) គេដឹងបានឬ ?**” ជាដើម
 លោកពោលដើម្បីទម្លាយលទ្ធិរបស់អ្នកសម្តែងបុគ្គល ដោយអំណាចនៃបុគ្គល
 អ្នកសោយវិបាក ។ ក្នុងពាក្យថា “**អ្នកសោយវិបាក**” ជាពាក្យសាកសួរ
 របស់បរវាទី ។ ពាក្យបដិសេធដាររបស់សកវាទី ព្រោះមិនមានអ្នកសោយ

ដទៃក្រៅអំពីការប្រព្រឹត្តទៅនៃវិបាកឆ្លើយ ។ ពាក្យសួរទៀត ជារបស់សកវាទី, ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។ ពាក្យថា **“បុគ្គលជាអ្នកសោយវិបាកនោះ”** បានដល់ អ្នកសោយរបស់វិបាកនោះៗ, ក៏វិបាក ឈ្មោះថា គប្បីសោយ, បុគ្គលមិនមែនវិបាក ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបបរវាទីបដិសេធថា **“មិនគប្បីពោលថា បុគ្គលជាអ្នកសោយ”** ទេ ។ ត្រូវសកវាទីសួរត្រឡប់ទៀត ក៏ឆ្លើយតបថា **“បុគ្គលជាអ្នកសោយវិបាក”** ព្រោះការតាំងនៅក្នុងផលនៃបុណ្យ ដោយសំដៅយកមាតាដែលលះបង់បុត្រ ឬភរិយាដែលលះបង់ស្វាមីជាអ្នកសោយវិបាក ដែលហាក់ដូចជាការសោយរបស់បុគ្គលដែរ ។ ពាក្យសួរថា **“ការធ្វើនូវទីបំផុតនៃទុក្ខមិនមាន ។ ល ។ ដល់បុគ្គលនោះៗ”** អធិប្បាយថា ប្រសិនបើសេចក្តីតក្កាបគ្នារបស់បុគ្គលមានមកយ៉ាងនេះថា **“វិបាកដែលគ្រាន់តែជាវិបាកមិនមាន, មានតែបុគ្គលជាអ្នកសោយផលនៃកម្មនោះតៗ គ្នាមក”** បើដូច្នោះ កាលពោលថា **“ការធ្វើនូវទីបំផុតនៃទុក្ខ ដោយហេតុដែលមិនប្រព្រឹត្តទៅនៃវិបាកវដ្តៈនេះឯង ក៏រមែងមិនមាន”** ដូច្នោះ ។ តពីនោះ គប្បីជ្រាបខ្លឹមសារក្នុងពាក្យសួរដល់អ្នកសោយ ដោយពាក្យជាធម្មតាថា **“លោកដឹងបាន”** ខាងមុខនេះ ដោយន័យដែលពោលហើយខាងក្រោយនេះឯង ។

បញ្ហាដែលសកវាទីសួរថា **“បុគ្គលសោយវិបាកនៃកម្មល្អ កម្មអាក្រក់ ក៏ជាដទៃឬ ?”** បរវាទីឆ្លើយបដិសេធ ព្រោះខ្លាចលទ្ធិដែលយល់ឃើញខុស ថា **“បុគ្គលមានវេទនា ឬបុគ្គលមានអត្តា”** ។ ពាក្យថា **“សុខដ៏ជាទិព្វ”** ជាដើម ជាពាក្យដែលបរវាទីដើមចែកដល់នៃកម្មល្អ និងកម្មអាក្រក់ ដោយ អំណាចនៃលទ្ធិ ។ ពាក្យទាំងអស់នោះ គប្បីជ្រាបដោយន័យដែលពោល ហើយ ក្នុងខាងក្រោយនេះឯង ។ ឯក្នុងពាក្យបុច្ឆាដែលបរវាទីសួរថា **“លោក ដឹងបុគ្គលអ្នកសោយសុខដ៏ជាទិព្វឬ ?”** នេះ គប្បីជ្រាបថា សកវាទី ឆ្លើយ បដិសេធថា **“បុគ្គលមិនជាអ្នកសោយទេ”** គឺមិនបដិសេធវិបាកខន្ធ ដែល សោយសុខដ៏ជាទិព្វឡើយ ។ ពិតណាស់ ការកើតឡើងនៃវិបាកដែល ធ្វើកម្មដ្ឋានទាំងឡាយ និងយកមហាប្រិថពីជាដើម ឲ្យជាអារម្មណ៍ហើយ សោយផល រមែងជាការសម្រេចដែលប្រៀបមិនបាន ។ ពាក្យថា **“អ្នក ធ្វើ អ្នកឱ្យធ្វើ ជាអ្នកសោយផលនៃកម្មល្អ និងកម្មអាក្រក់”** ជាដើម ជាពាក្យ ដែលលោកពោលប្រារព្ធន័យលាយគ្នា គឺមានទាំងបញ្ញត្តិ មានទាំងបរមត្ថ ។

ក្នុងពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា **“បុគ្គលនោះធ្វើ”** ជាពាក្យសាកសួរ របស់សកវាទី លោកពោលថា **“បុគ្គលអ្នកធ្វើកម្មណា និងអ្នកសោយកម្ម**

ណា បុគ្គលនោះឯង ធ្វើបុគ្គលនោះឯង ឱ្យជាអ្នកសោយឬ ?” ពាក្យ
 បដិសេធជាបរសំបរវាទី ព្រោះខ្លាចខុសចាកព្រះសូត្រ ។ ត្រូវសកវាទីសួរ
 ទៀត ក៏ឆ្លើយតបដោយអំណាចនៃព្រះសូត្រថា **“បុគ្គលរមែងរីករាយ**
ក្នុងលោកនេះ លុះលះលោកនេះទៅហើយ រមែងរីករាយក្នុងលោកខាងមុខ
ជាដើម” ។ លំដាប់នោះ សកវាទីពោលបដិសេធឱកាសនៃពាក្យ ដែលនឹង
 ពោលរបស់បរសំបរវាទីនោះ ទើបពោលពាក្យថា **“សុខទុក្ខធ្វើដោយខ្លួនឯងឬ ?”**
 ក្នុងពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា **“អ្នកដទៃធ្វើ”** សកវាទីពោលដោយអំណាចនៃ
 សេចក្តីដទៃ ដល់អ្នកធ្វើ និងអ្នកសោយ ។ បន្ទាប់អំពីនោះ ទើបបរសំបរវាទី
 បដិសេធឱកាសដែលនឹងនិយាយ ព្រោះខ្លាចខុសចាកព្រះសូត្រ ។ ត្រូវ
 សកវាទីសួរទៀត កាលបើមានសេចក្តីសម្គាល់ថា **“បុគ្គលអ្នកកើតជាមនុស្ស**
ហើយ កើតជាទេវតាហើយ រមែងសោយ” ដូច្នោះ ទើបឆ្លើយតប ។ ត្រូវ
 សកវាទីសួរដោយអំណាចនៃវាទៈយ៉ាងនេះថា **“សុខ និងទុក្ខដែលបុគ្គលដទៃ**
ធ្វើហើយ រមែងប្រាកដឬ ?” ដូច្នោះ ក៏បដិសេធទៀត ។ ពាក្យថា
“បុគ្គលនោះធ្វើ បុគ្គលដទៃសោយ” សកវាទីពោលដោយអំណាចនៃពាក្យសួរ
 ដល់ភាពជាបុគ្គលម្នាក់ដូចគ្នានឹងភាវៈ នៃបុគ្គលដទៃរបស់អ្នកធ្វើ និងអ្នក
 សោយ ។ លំដាប់នោះ បរសំបរវាទីឆ្លើយបដិសេធឱកាសអំពីព្រះសូត្រ

ត្រូវសកវាទីសួរទៀត ក៏ឆ្លើយតប ព្រោះរួមន័យទាំងពីរមុនៗ ចូលគ្នាផង ។
ត្រូវសកវាទីសួរដោយអំណាចនៃបញ្ហានោះ របស់អ្នកមានវាទៈយ៉ាងនេះថា

“សុខទុក្ខដែលខ្លួនឯងធ្វើផង ដែលបុគ្គលដទៃធ្វើផង រមែងប្រាកដឬ ?”

ក៏ឆ្លើយបដិសេធទៀត ។ ពាក្យថា **“មិនមែនអ្នកដទៃធ្វើទេ”** ជាពាក្យ
ដែលសកវាទីពោលដោយអំណាចនៃការបដិសេធ ក្នុងសេចក្តីជាបុគ្គលតែម្នាក់
ធ្វើ ឬអ្នកដទៃធ្វើដល់អ្នកធ្វើ និងអ្នកសោយ ។ លំដាប់នោះ បរវាទីឆ្លើយ
បដិសេធដោយអំណាចនៃពាក្យដែលខុសពីព្រះសូត្រនោះពិតៗ, ត្រូវសកវាទី
សួរទៀត កាលបើមានសេចក្តីសម្គាល់ថា **“មនុស្សធ្វើកម្មទុក ព្រោះការ
កើតឡើងក្នុងខេរលោក ទើបមនុស្សនោះ មិនបានសោយ អ្នកណាធ្វើកម្ម
ណាទុក, អ្នកផ្សេង សោយក៏ទេ ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបបុគ្គលនោះ
មិនមែនជាអ្នកសោយ ព្រោះជាអ្នកធ្វើ ទាំងបុគ្គលផ្សេង ក៏មិនបានសោយ
ដែរ”** ដូច្នោះ ទើបឆ្លើយតប ។ ពាក្យនោះ ត្រឹមតែជាលទ្ធិប៉ុណ្ណោះ ។
ត្រូវសកវាទីសួរដោយអំណាចនៃបញ្ហានោះ របស់អ្នកមានវាទៈយ៉ាងនេះថា

**“ក៏សុខទុក្ខដែលមិនមែនជាការធ្វើរបស់ខ្លួន, មិនមែនជាការធ្វើរបស់អ្នកដទៃ
កើតឡើងដោយប្រាសចាកហេតុរមែងប្រាកដឬ ?”** បរវាទីឆ្លើយបដិសេធទៀត

ទៀត ។ ម្យ៉ាងទៀត បណ្ឌិតតប្បិជ្រាបខ្លឹមសារក្នុងមិស្សកន័យនេះ
ចាប់ផ្តើមអំពីមុនមក ដោយន័យនេះចុះ ។ ពិតណាស់ អ្នកមានវាទៈថា

“បុគ្គលមាននេះ រមែងប្រាថ្នាបុគ្គលអ្នកធ្វើកម្មទាំងឡាយផង បុគ្គលអ្នក

សោយជង ព្រោះហេតុនោះ សេចក្តីនេះ ទើបប្រាកដយ៉ាងនេះថា “បុគ្គល
ណា ជាអ្នកធ្វើកម្ម បុគ្គលនោះប៉ុណ្ណោះ គប្បីជាអ្នកសោយ, បុគ្គលផ្សេង
សោយ ឬថា ទោះបីទាំងពីរជាអ្នកសោយ, ឬក៏ទោះបីទាំងពីរ មិនគប្បី
ជាអ្នកសោយទេ” ដូច្នោះ ។ សកវាទីសួរប្រកបដោយពាក្យសាកសួររូបញ្ជា
ដែលប្រាកដយ៉ាងនេះឯង ហើយទើបពោលដល់បញ្ហាដែលគួរសួរ សូម្បី
ទាំង ៤ យ៉ាង មានពាក្យថា មិនមែនបុគ្គលនោះទេ ដែលជាអ្នកធ្វើជាដើម ។
ពាក្យដែលនៅសល់ មានប្រការដូចដែលពោលមកហើយនេះឯង ។ ក៏ក្នុង
ទីបំផុត បានសួររូបញ្ជាទាំង ៤ រួមគ្នា ។ ក្នុងបញ្ហានោះ ការបដិសេធ ការ
ឆ្លើយតប និងការដល់ (ដាក់) ទោស មានពាក្យថា “**នឹងធ្វើដោយខ្លួន
ឯង**” ជាដើម បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបដោយន័យមុននេះចុះ ។ ចំណែកខាងមុខ
នេះ ន័យដែលពោលហើយក្នុងកាលក្រោយ មិនបានពោលពាក្យថា “**កម្ម
ល្អ និងអាក្រក់ លោកសម្តែងបញ្ហាដែលគួរកំណត់ទុក**” ជាដើម មាន
តែកម្មប៉ុណ្ណោះ ។ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបខ្លឹមសារនៃធម៌ទាំងឡាយនោះ តាមន័យ
ដែលពោលហើយក្នុងពេលក្រោយនេះឯង ។

ចប់បុរិសការានុយោគ

ពាក្យថា “**ទោះបីកល្យាណវត្ថុ**” ដូច្នោះ ជាឈ្មោះរបស់បុរិស-
ការានុយោគនេះឯង ។

១៤.អភិញ្ញានុយោគ

ការសាកសួរដល់អ្នកបានអភិញ្ញា

ខាងមុខបន្ទាប់អំពីនេះទៅ ជាការជម្រះព្រះអរហន្តដោយអំណាចនៃ
ពាក្យសាកសួរដល់អ្នកបានអភិញ្ញាជាដើម ។ ក្នុងបញ្ហានោះ កាលសកវាទី
ឆ្លើយតបដោយពាក្យថា “**មែនហើយ**” បរវាទីអ្នកមានសេចក្តីសម្គាល់ថា
“**បុគ្គលអ្នកសម្រេចគុណវិសេសមានប្បទិជាដើម មិនមានក្នុងអនិច្ច័យពន្ធរូប**
ខាងក្រៅទេ, មានតែខាងក្នុងបុគ្គល ព្រោះហេតុដូច្នោះ តប្បីមានបុគ្គល
អ្នកឲ្យប្បទិជាដើម កើតឡើង” ទើបពោលពាក្យជាដើមថា “**មានបុគ្គលពួកខ្លះ**
ដែលសម្តែងប្បទិបាន មិនមែនឬ ?” ពាក្យទាំងអស់នោះ មានខ្លឹមសារ
ដោយឆ័យស្រួលហើយ ។

ចប់អភិញ្ញានុយោគ

.....

១៥.ញាតកានុយោគ ការសាកសួរដល់ពួកញាតិ

ឥឡូវនេះ ពាក្យថា “**មាតា**” ជាដើម ជាការសាកសួរដល់ពួក
ញាតិ ។ ពាក្យថា “**កូត្រ**” ជាដើម ជាការសាកសួរដល់ជាតិ ។ ពាក្យថា
“**គ្រហស្ថ និងបព្វជិត**” ជាការសាកសួរដល់ខបដិបត្តិ ។ ពាក្យថា “**ទេវតា**
និងមនុស្ស” ជាការសាកសួរដល់ខប្បត្តិ ។ ពាក្យថា “**សោតាបន្ត**”

ជាដើម ជាការសាកសួរដល់បដិវេធ ។ សេចក្តីនេះ លោកពោលថា ជាការសាកសួរដល់ព្រះអរិយៈខ្លះ ។ ពាក្យទាំងអស់នោះ មានអត្ថន័យស្រួលហើយ ។

ក្នុងពាក្យថា “**ជាព្រះអរហន្តហើយ ត្រឡប់មិនជាព្រះអរហន្ត**” នេះ លោកមិនពោលសួរទេ ព្រោះជាមោឃបញ្ហា ។ ពាក្យថា “**គូនៃបុរស មាន ៤ គូ**” ជាដើម ជាការសាកសួរដល់ព្រះសង្ឃ, ឯការសាកសួរនោះ ក៏មានខ្លឹមសារឆ្ងាយស្រួលដូចគ្នា ។ ពាក្យថា “**សង្កតៈ**” ជាដើម ជាការសាកសួរដល់សេចក្តីនៃសច្ចិកត្ត ។

បណ្តាពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា “**ចំណែកទី ៣ ដទៃទៀត រៀបរយតែ សង្កតៈ និងអសង្កតៈចេញមានឬ ?**” ជាពាក្យសួររបស់សកវាទី, ពាក្យបដិសេធថា “**អ្នកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេ**” ជារបស់បរវាទី ព្រោះមិនមានសច្ចិកត្តដូច្នោះឡើយ ។ ពេលត្រូវសកវាទីសួរឃ្លាតទៀត បរវាទីក៏ឆ្លើយតបថា “**មែន ចំណែកបំផុតទី ៣ មាន ដោយសំដៅយកបុគ្គល ជាចំណែកបំផុតទី ៣**” ។ ទោះបីក្នុងបញ្ហាថា “**បុគ្គល ក៏ដទៃឬ ?**” ការបដិសេធ ជារបស់បរវាទីនោះៗ ព្រោះមិនប្រាថ្នាយកបុគ្គលដទៃ ក្រៅអំពីសង្កតក្នុងទាំងឡាយ ។ ពាក្យថា “**ខន្ធដែលជាសង្កតៈ**” ជាដើម

ជាពាក្យដែលសកវាទីសម្តែងសង្កត់ និងអសង្កត់ទាំងឡាយទុកដោយសង្ខេប ដើម្បីសួរសេចក្តីយ៉ាងដទៃនៃបុគ្គល ។ ពាក្យសួរថា **“រូបជាសង្កត់”** ជាដើម ជាពាក្យដែលសកវាទីសម្តែងខន្ធទាំងឡាយដោយវិភាគ ហើយ ពោលសួរសេចក្តីជាមនុស្សម្យ៉ាងៗ ជាមួយបុគ្គល ។ ពាក្យសួរថា **“ការកើតឡើងនៃបុគ្គល”** ដូច្នោះ ជាពាក្យសួររបស់សកវាទី, ពាក្យឆ្លើយតបថា **“មែន”** ជារបស់បរវាទី ដោយអំណាចនៃព្រះសូត្រ ដែលលោកពោលទុក ក្នុងទីទាំងឡាយ មានពាក្យថា **“សត្វទាំងឡាយមានការកើតឡើងជាធម្មតា មានការចាស់ជាធម្មតា”** ។ ម្យ៉ាងទៀត ពេលកំពុងតាំងនៅ ក៏មានសេចក្តីស្លាប់ជាធម្មតា, តែបរវាទីនោះ រមែងមិនប្រាថ្នានូវការវិនៃបុគ្គលជាសង្កត់ធម៌ទេ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបបដិសេធ ។ ត្រូវសកវាទីសួរដោយន័យជាដើម ទៀតថា **“ការកើតឡើងនៃបុគ្គលរមែងប្រាកដឬ ?”** ក៏ឆ្លើយតបដោយ ពាក្យថា **“ក៏ឈ្មោះថា ការកើតឡើងនៃបុគ្គលជាដើមនោះ”** រមែងមិនគួរ ព្រោះមានព្រះបាលីថា **“ទុក្ខប៉ុណ្ណោះរមែងកើតឡើង, ទុក្ខប៉ុណ្ណោះ រមែង តាំងនៅដង រមែងរលត់ទៅដង ក្រោអំពីទុក្ខ មិនមានអ្វីកើតទេ, ក្រោអំពី ទុក្ខ មិនមានអ្វីរលត់ឡើយ”** ។

ពាក្យសួរថា **“បុគ្គលបរិនិព្វានហើយ គង់មាននៅក្នុងព្រះនិព្វានឬ ?”**

ក្នុងសេចក្តីនេះ លោកហៅព្រះនិព្វានថា “**អត្ថំ = ធម៌ដែលរកទីតាំងមិនបាន**” ។ ក្នុងបញ្ហានោះ សកវាទីសួរថា “**បុគ្គលមាននៅក្នុងព្រះនិព្វានឬ ?**” អធិប្បាយថា បុគ្គលឈ្មោះថា **ទៀង** ព្រោះបុគ្គលនោះ មាននៅក្នុងព្រះនិព្វាន, ឈ្មោះថា **ដាច់សូន្យ** ព្រោះបុគ្គលនោះ មិនមាននៅក្នុងព្រះនិព្វាន, បរវាទីពេល មិនប្រាថ្នាពាក្យថា “**បុគ្គលទៀង និងដាច់សូន្យ សូម្បីទាំង ២ នោះ**” ទើបបដិសេធថា “**មិនគប្បីពោលយ៉ាងនេះទេ**” ។

ចប់ញាតកានុយោគ

១៦-១៧.បកិណ្ណកៈ (ប្រតិទិនិស្សាយបញ្ញាទិ)
បញ្ញាអាស្រ័យភពជាដើម

ក្នុងបញ្ហាអាស្រ័យភព ពាក្យថា “**ភព**” បានដល់ ឧប្បត្តិភព បានដល់ ភព គឺការកើត ។ ក្នុងបញ្ហារបស់អ្នកសោយវេទនា អធិប្បាយថា ព្រះយោគាវចរអ្នកសោយនូវវេទនា អ្នកមានវេទនាដែលកំណត់ហើយពិត រមែងដឹងច្បាស់, ចំណែកពាលបុគ្គជនរមែងមិនដឹងច្បាស់ទេ ។ បញ្ហានេះ ពាក្យថា “**កាយានុបស្សនា**” ជាដើម មានសេចក្តីងាយស្រួលទាំងអស់ ក្នុងព្រះពុទ្ធដីកាដើមថា “**មោឃរាជ ចូរជាអ្នកមានសតិគ្រប់ពេល ឃើញលោកដោយភាពជារបស់សូន្យ**” ជាដើម អធិប្បាយថា ចូរពិចារណាលោក

ភីខន្ធ ដោយអំណាចនៃភាពជារបស់ទេវតាកសត្ត ។

ពាក្យថា **“បុគ្គលដឹងឬ ?”** ជាពាក្យសួររបស់សកវាទី, ពិតណាស់ លទ្ធិរបស់បរវាទីថា អ្នកណាមែនពិចារណាដោយតាថា ថា **“អ្នកចូរពិចារណា មើលលោកដោយភាពជារបស់ទេវតា”** ដូច្នោះ អ្នកនោះ ជាបុគ្គល ព្រោះ ហេតុដូច្នោះ ទើបសកវាទីសួរព្រាហ្មណ៍នោះៗ ឯង ។

ពាក្យថា **“រួមជាមួយរូប”** អធិប្បាយថា រួមជាមួយរូបកាយ, មិនមែនជាអ្នកអារម្មណ៍យូររូបកាយនោះទេ ។ ព្រោះការកំណត់ដឹងរូបនេះ ដោយអំណាចនៃបញ្ចវេទនាការក្លឹម ទើបសកវាទីសួរថា **“ជីវៈក៏យ៉ាងនោះ”** ដូច្នោះទៀត, បរវាទីឆ្លើយបដិសេធ ព្រោះខ្លាចខុសចាកព្រះសូត្រ ។ ពាក្យថា **“រៀរចាករូប”** សេចក្តីថា ព្រោះតាមដឹងរូបនេះមិនបាន ដោយអំណាចនៃចតុវេទនាការក្លឹម, ទើបសកវាទីសួរទៀតថា **“ជីវៈជា យ៉ាងដទៃ”** ដូច្នោះ, ក៏បដិសេធ ព្រោះខ្លាចខុសចាកព្រះសូត្រ ។ ពាក្យថា **“នៅផ្នែកខាងក្នុងផង ចេញទៅផ្នែកខាងក្រៅផង”** នេះ ជាលក្ខណៈ ពាក្យពេចន៍របស់សកវាទីពោលខាងក្រោយអំពីពាក្យថា **“រួមជាមួយនឹងរូប ឬរៀរចាករូប”** ។

បណ្តាពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា **“នៅផ្នែកខាងក្នុង”** បានដល់ នៅ ផ្នែកខាងក្នុងនៃរូប អធិប្បាយថា មិនចេញទៅខាងណោះ ខាងណោះ ជា

សភាពតាំងនៅដោយអំណាចនៃរូបបរិច្ឆេទនោះឯង ។ ពាក្យថា **“ចេញទៅ”** បានដល់ ការឈានកន្លងរូបបរិច្ឆេទ អធិប្បាយថា មិនបានអាស្រ័យរូប ។ ពាក្យថា **“អនត្តា”** បានដល់ រៀរចាកខ្លួន រៀរចាកជីវៈ រៀរចាកបុគ្គល អធិប្បាយថា សូម្បីធម៌នីមួយៗ ឈ្មោះថា ជាបុគ្គលរមែងមិនមាន ។ បណ្ឌិតកប្បីជ្រាបសេចក្តីក្នុងអង្គកថា ដែលមានមកក្នុងព្រះសូត្រទាំងពួង ដោយន័យដែលពោលហើយនុ៎ះឯង មានប្រការដូច្នោះ ។ ឯខ្ញុំសំដៅយក ខ្លឹមសារនុ៎ះ នឹងពោលពាក្យដែលជាភាសិតនុ៎ះដូចគ្នាដែរ ។

ពាក្យជាដើមថា **“ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ត្រាស់ថា ឆ្នាំងទឹកដោះថ្នាំ ឬ ?”** ជាពាក្យដែលសករាជីនាំមកដើម្បីសម្តែងថា **“ទេសនាទាំងពួងដូចគ្នា បណ្ឌិតមិនកប្បីការនយកតែសេចក្តីដោយអំណាចនៃពាក្យ ដែលព្រះមាន- ព្រះភាគទ្រង់ត្រាស់ទុកប៉ុណ្ណោះ ដូចឆ្នាំងជារិការៈនៃមាសដែលគេយកមាស មកធ្វើ ប្រជាជនទាំងឡាយរមែងហៅថា ឆ្នាំងមាស យ៉ាងណា ក៏ឈ្មោះថា ឆ្នាំងទឹកដោះថ្នាំជារិការៈនៃទឹកដោះថ្នាំ ដែលគេយកទឹកដោះថ្នាំ មកធ្វើ យ៉ាងនោះក៏ទេ”** ក្នុងពាក្យនេះ កប្បីជ្រាបខ្លឹមសារយ៉ាងនេះថា ក៏ទឹកដោះថ្នាំ ដែលបុគ្គលណាដាក់ទៅក្នុងឆ្នាំងណា, ឆ្នាំងនោះ ទើបបានឈ្មោះថា ឆ្នាំង ទឹកដោះយ៉ាងនោះ ។ សូម្បីក្នុងពាក្យថា **“ឆ្នាំងប្រេង”** ជាដើម ក៏មាន ន័យដូចគ្នានេះដែរ ។ ដូចយ៉ាងថា ព្រះនិព្វានជាធម្មជាតិទៀងជានិច្ច យ៉ាងណា, ភក្ត ឬយាកូ រមែងជាធម្មជាតិទៀងជានិច្ចយ៉ាងនោះក៏ទេដែរ,

ក្នុងសេចក្តីនេះ គប្បីជ្រាបថា **និច្ចភត្ត** គឺភត្តដែលជាប់ជានិច្ច ឬសំដៅ ដល់ភត្តដែលគេថ្វាយប្រថាំជានិច្ច ។ **ធុរយាត្រ** គឺបបរដែលជាប់ជានិច្ច លោកហៅដោយពាក្យដែលជាបញ្ញត្តិ ដូចជាពាក្យថា “ក៏ពួកយើងទាំងឡាយ មិនកំណត់កាលថ្វាយនិច្ចភត្ត និងធុរយាត្ររាល់ៗ ថ្ងៃទេ ” ។

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យសូម្បីក្នុងពាក្យថា **“មានបុគ្គលអ្នកប្រតិបត្តិហើយ ដើម្បីប្រយោជន៍ស្រោចស្រង់ដល់ខ្លួន”** ជាដើម ធម៌ទាំងឡាយមានរូប ជាដើម ដោយអំណាចនៃបច្ចុត្តលក្ខណៈ គឺលក្ខណៈដែលមានចំពោះខ្លួន និង សាមញ្ញលក្ខណៈ យ៉ាងណា, បុគ្គលយ៉ាងនោះ ក៏ទេ, ក៏កាលបើធម៌ទាំងឡាយ មានរូបធម៌ជាដើម មានការហៅថា យ៉ាងនេះជាឈ្មោះ យ៉ាងនេះ ជាគោត្រជាដើម ក៏រមែងមាន យ៉ាងនោះ, ក្នុងសេចក្តីនេះ គប្បីជ្រាប ខ្លឹមសារយ៉ាងនេះថា ឈ្មោះថា មានបុគ្គល ព្រោះជារោហរសម្រាប់លោក ព្រោះការសន្មតសម្រាប់លោក ព្រោះជាភាសាសម្រាប់លោកនេះ ដោយ ប្រការដូច្នោះ, សមពិតដូចដែលព្រះសាស្តាត្រាស់ទុកថា **“ធម៌ទាំងឡាយ នេះឯង គឺចិត្តជាសាមញ្ញសម្រាប់លោក ជាភាសាសម្រាប់លោក ជារោហរ សម្រាប់លោក ជាបញ្ញត្តិសម្រាប់លោក”** ត្រង់នេះ លោកអធិប្បាយថា **“ក៏ធម៌ទាំងឡាយ មានរូបធម៌ជាដើម សូម្បីរឿរនូវការសន្មតសម្រាប់លោក ក៏នៅឈ្មោះថា មាន ព្រោះសភាវៈឱ្យដឹងបានដោយអំណាចនៃបច្ចុត្តលក្ខណៈ**

និងសាមញ្ញលក្ខណៈ” ។

សម្មតិកថា និងបរមត្ថកថា

ម្យ៉ាងទៀត កថា គឺពុទ្ធដីការរបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទាំងឡាយ មានពីរ គឺសម្មតិកថា និងបរមត្ថកថា ក្នុងកថាទាំងពីរនោះ ពាក្យថា “សត្វ បុគ្គល ទេវតា និងព្រហ្ម” ជាដើម ឈ្មោះថា សម្មតិកថា, ពាក្យថា “អនិច្ចំ ទុក្ខំ អនត្តា ខន្ធ ធាតុ អាយតនៈ សតិបដ្ឋាន និង សម្មប្បធាន” ជាដើម ឈ្មោះថា បរមត្ថកថា ។ បណ្តាកថាទាំងពីរនោះ បុគ្គលណា កាលបើ ពោលពាក្យថា សត្វ ។ ល ។ ឬព្រហ្មជាដើម ដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ ហើយដោយទេសនាដែលជាសម្មតិ រមែងអាចដើម្បីត្រាស់ដឹងនូវធម៌ ដើម្បី ចាក់ផ្ទះ ដើម្បីចេញចាកសំសារវដ្ត ដើម្បីកាន់យកជ័យ គឺព្រះអរហត្តបាន ព្រះមានព្រះភាគរមែងត្រាស់ដល់ពាក្យថា សត្វ ឬបុគ្គល ឬថាបុរស ឬក៏ ព្រហ្ម ចាប់ផ្តើមពីដើមមែនពិត សម្រាប់អ្នកនោះ ។ ចំណែកអ្នកណាស្តាប់ ពាក្យថា “អនិច្ចំ ទុក្ខំ” ជាដើម យ៉ាងណាមួយ ដោយបរមត្ថទេសនា ហើយ ក៏អាចដើម្បីត្រាស់ដឹង ដើម្បីចាក់ផ្ទះ ដើម្បីចេញចាកសំសារ ដើម្បី កាន់យកជ័យ គឺព្រះអរហត្តបាន ព្រះមានព្រះភាគរមែងត្រាស់ពាក្យយ៉ាង ណាមួយ ក្នុងពាក្យថា “អនិច្ចំ” ជាដើម ដើម្បីអ្នកនោះឯង ។ ដោយ

ទំនងដូចគ្នានេះ ព្រះមានព្រះភាគរមែងមិនត្រាស់បរមត្ថកថាជាមុនទេ សម្រាប់
 សត្វដែលនឹងត្រាស់ដឹងដោយសម្មតិកថា, តែព្រោះការត្រាស់ដឹងនៃសត្វ
 ដោយសម្មតិកថា ទើបព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់បរមត្ថកថាក្នុងចំណែកខាងក្រោយ ។
 ពេលសត្វអ្នកនឹងត្រាស់ដឹង ដោយបរមត្ថកថាបាន ព្រះអង្គក៏មិនត្រាស់
 សម្មតិកថាមុនទេ, ព្រោះការត្រាស់ដឹងរបស់សត្វទាំងឡាយ អាស្រ័យ
 បរមត្ថកថាបាន ទើបព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្មតិកថាមុនមែនពិតហើយ
 ទើបត្រាស់បរមត្ថកថាក្នុងចំណែកខាងក្រោយ ។ ម្យ៉ាងទៀត ដោយប្រក្រតី
 ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ សម្មតិកថាជាមុន រួចហើយទើបត្រាស់បរមត្ថកថា
 ខាងក្រោយ ព្រោះជាការទេសនាដែលធ្វើបានដោយឆ្ងាយ ព្រោះហេតុដូច្នោះ
 បានជាព្រះពុទ្ធទាំងឡាយ ទ្រង់សម្តែងសម្មតិកថាមុនហើយ ក៏ត្រាស់
 បរមត្ថកថាជាខាងក្រោយ ។ ព្រះពុទ្ធទាំងឡាយអង្គនោះៗ សូម្បីត្រាស់
 នូវសម្មតិកថា ឈ្មោះថា រមែងត្រាស់នូវសច្ចៈជាសភាវៈនោះឯង និង
 ឈ្មោះថា ជាអ្នកត្រាស់មិនពិត ក៏មិនមែនឡើយ, សូម្បីពេលត្រាស់
 បរមត្ថកថា ក៏ឈ្មោះថា រមែងត្រាស់នូវសច្ចៈនូវសភាវៈនោះដែរ និង
 ឈ្មោះថា ជាអ្នកពោលពាក្យមិនពិត ក៏មិនមែនទេ, ពិតណាស់ បណ្ឌិតកប្បី
 ជ្រាបសេចក្តីនេះថា ៖

ទុរេ សច្ចានិ អក្ខាសិ សម្មុទ្ធា វណកំ វរោ
សម្មតី បរមត្ថញ្ច គតិយំ នុបលញ្ញតិ ។

អដ្ឋកថាព្រះអភិធម្មបិដក

បណ្តាអ្នកពោលកថាទាំងឡាយ ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ
ដ៏ប្រសើរ បានត្រាស់ប្រាប់ហើយនូវសច្ចៈ ២
គឺសម្មតិសច្ចៈ និងបរមត្ថសច្ចៈ, មិនត្រាស់ប្រាប់
សច្ចៈទី ៣ ថា ជាសភាវៈដែលដឹងបានទេ ។

បណ្តាសច្ចៈទាំងពីរនោះ សម្មតិសច្ចៈជាពាក្យសម្រាប់កំណត់ និងជា
ហេតុនៃការសម្មតិសម្រាប់លោក, ចំណែកបរមត្ថសច្ចៈ ជាពាក្យបរមត្ថ
ជាលក្ខណៈនៃធម៌ទាំងឡាយ ។ ន័យមួយទៀត ទេសនារបស់ព្រះមាន
ព្រះភាគ មានពីរ គឺជាបរមត្ថទេសនា ដោយអំណាចនៃពាក្យថា “**ខន្ធ**”
ជាដើម, និងជាសម្មតិទេសនាដោយពាក្យថា “**ប្លាំងទឹកដោះថ្នាំ**” ជាដើម ។
ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់មិនបានជម្រះពាក្យបញ្ញត្តិចេញទៅទេ ព្រោះហេតុណា,
ព្រោះហេតុនោះ បណ្ឌិតមិនកប្បីធ្វើសេចក្តីប្រកាន់ពាក្យត្រឹមតែថា “**មាន
បុគ្គល**” ដូច្នោះឡើយ ។ ពិតណាស់ ព្រះបរមសាស្តាទ្រង់មិនបានលះ
បញ្ញត្តិ ហើយប្រកាសបរមត្ថ, និងទ្រង់មិនបានជម្រះពាក្យបញ្ញត្តិ ព្រោះ
ហេតុដូច្នោះ បណ្ឌិតឯទៀតៗ ពេលប្រកាសបរមត្ថ ក៏មិនកប្បីជម្រះពាក្យ
បញ្ញត្តិដូច្នោះទេ ។ ពាក្យក្នុងទីទាំងពួង មានអត្ថន័យស្រួលទាំងអស់ ។

ចប់បញ្ហាអាស្រ័យភពជាដើម

២. វិហារនិកថា សម្តែងអំពីការសាបសូន្យ

១. វាចយុត្តិបរិហានី ការសាបសូន្យនៃការប្រកបវាទៈ

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងភាពសាបសូន្យ ៖

ក៏និកាយសមិត្តិយៈ វដ្តបុត្តកៈ សព្វត្តិកវាទី និងមហាសង្ឃិកៈពួកខ្លះ

អាស្រ័យព្រះសូត្រទាំងឡាយថា “ វិហារនិកថា អវិហារនិកថា ទ្វេម
 ភិក្ខុវេ ធម្មា សេក្ខស្ស ភិក្ខុនា វិហារនាយ សំវគ្គន្តិ បញ្ជិមេ ភិក្ខុវេ ធម្មា
 សមយនិមុត្តស្ស ភិក្ខុនា វិហារនាយ សំវគ្គន្តិ = ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ
 ធម៌ ២ យ៉ាងនេះ គឺបរិហានិធម៌ និងអបរិហានិធម៌ រមែងប្រព្រឹត្តទៅ
 ដើម្បីសេចក្តីសាបសូន្យជុំវិញ ដល់ភិក្ខុដែលជាសេក្ខបុគ្គល, ម្ចាស់ភិក្ខុទាំង
 ឡាយ ធម៌ទាំង ៥ នេះ (គឺសេចក្តីត្រេកអរក្នុងការងារ, សេចក្តីត្រេកអរ
 ក្នុងការសន្តូន, សេចក្តីត្រេកអរក្នុងការដេកលក់, សេចក្តីត្រេកអរក្នុងការ
 នៅប្របូកប្របល់, សេចក្តីរួចផុតនៃចិត្តមានយ៉ាងណា មិនពិចារណា
 យ៉ាងនោះ), រមែងប្រព្រឹត្តទៅព្រមដើម្បីសេចក្តីវិនាសសាបសូន្យជុំវិញ
 ដល់ភិក្ខុដែលជាសមយនិមុត្តបុគ្គល ” ដោយប្រការដូច្នោះជាដើម រមែង
 ប្រាថ្នាសេចក្តីសាបសូន្យជុំវិញ ទោះបីដល់ព្រះអរហន្ត ព្រោះហេតុដូច្នោះ
 ការសាបសូន្យទាំងនោះ ឬផ្សេងពីនោះ ចូរលើកទុកសិនចុះ, លទ្ធិ គឺសេចក្តី
 ប្រកាន់ខ្ជុសនេះ រមែងមានដល់ជនពួកណា ដើម្បីទម្លាយលទ្ធិនៃជនទាំងនោះ
 ទើបសកវាទីសួររបរវាទីថា “ ព្រះអរហន្តសាបសូន្យចាកភាពជាព្រះអរហន្ត

ឬ ?” ក្នុងពាក្យសួរទាំងនោះ ពាក្យថា **“សេចក្តីសាបសូន្យ”** បានដល់
 សេចក្តីសាបសូន្យពីរយ៉ាង គឺ **បត្តបរិហានិ** = សេចក្តីសាបសូន្យចាកធម៌
 ដែលធ្លាប់ចាក់ផ្ទះហើយ និង **អប្បត្តបរិហានិ** = សេចក្តីសាបសូន្យចាកធម៌
 ដែលមិនបានចាក់ផ្ទះ ។

ក្នុងសេចក្តីសាបសូន្យទាំងនោះ ព្រះគោតិកៈ រមែងសាបសូន្យចាក
 ចេតោវិមុត្តិ ដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់គ្រានោះ សូម្បីលើកទីពីរនេះ ក៏ហៅថា
បត្តបរិហានិ គឺសាបសូន្យចាកធម៌ដែលធ្លាប់សម្រេចហើយ ។ កាលជន
 ទាំងឡាយអ្នកមានសេចក្តីត្រូវការវត្ថុទូទៅ សេចក្តីត្រូវការនោះ រមែង
 វិនាសសាបសូន្យទៅ នេះហៅថា **អប្បត្តបរិហានិ** គឺសេចក្តីសាបសូន្យចាក
 ធម៌ដែលខ្លួនមិនទាន់សម្រេច គឺនៅមិនធ្លាប់បានសម្រេចមក ។ ក្នុងសេចក្តី
 សាបសូន្យទាំងពីរនោះ ក្នុងទីនេះ លោកបំណងយកសេចក្តីសាបសូន្យចាក
 ធម៌ដែលធ្លាប់សម្រេចហើយ គឺ **បត្តបរិហានិ** ។

ក៏ពាក្យឆ្លើយតបរបស់បរវាទីថា **“មែន”** ព្រោះសំដៅយកសេចក្តី
 សាបសូន្យចាកធម៌ដែលសម្រេចហើយនេះ, ឯបរវាទីនោះ រមែងប្រាថ្នា
 យកឈ្មោះសេចក្តីសាបសូន្យចាកធម៌ដែលសម្រេចហើយនេះ អំពីលោកិយ-
 សមាបត្តិក្នុងលទ្ធិរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះ, មិនប្រាថ្នាយកសេចក្តីសាបសូន្យចាក
 សាមញ្ញដែលទាំងឡាយ មានអរហត្តផលជាដើមទេ, ទោះបីក្នុងលទ្ធិដទៃ លោក

ក៏មិនប្រាថ្នាថ្វាយកសេចក្តីសាបសូន្យនោះ ដល់បុគ្គលទាំងពួង ក្នុងសាមញ្ញដល
 ទាំងពួង ក្នុងភពទាំងពួង ក្នុងកាលទាំងពួង ដែលលទ្ធិនោះ ក៏ត្រឹមតែជាលទ្ធិ
 របស់លោកប៉ុណ្ណោះ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ដើម្បីទម្លាយអន្តរកំសំណាញ់
 គឺលទ្ធិដែលប្រកាន់ខុសទាំងពួង ទើបបញ្ជារបស់សកវាទី កើតឡើងដោយ
 ន័យជាដើមថា **“ព្រះអរហន្តសាបសូន្យចាកអរហត្តផលបាន ក្នុងទីទាំងពួង**

ឬ ?” ទៀត ។ ក្នុងបញ្ហានោះ បរវាទីមិនប្រាថ្នាថ្វាយកសេចក្តីសាបសូន្យ
 ចាកអរហត្តផលរបស់ព្រះអរហន្តអ្នកសាបសូន្យ មកដោយលំដាប់ហើយ
 ក៏ឈប់នៅក្នុងសោតាបត្តិផល រមែងប្រាថ្នាសេចក្តីសាបសូន្យរបស់ព្រះអរិយៈ
 អ្នកតាំងនៅក្នុងដល់ទាំងឡាយ ចំណែកខាងលើប៉ុណ្ណោះ ។ មួយទៀត
 មិនប្រាថ្នាថ្វាយកសេចក្តីសាបសូន្យ របស់ព្រះអរហន្តអ្នកតាំងនៅក្នុងអរូបភពទាំង
 ឡាយ, ប៉ុន្តែ រមែងប្រាថ្នាថ្វាយកសេចក្តីសាបសូន្យរបស់ព្រះអរហន្តដែល
 តាំងនៅក្នុងកាមភព ព្រោះសេចក្តីនៃធម៌ទាំងឡាយដែលជាទីតាំងនៃសេចក្តី
 សាបសូន្យ មានសេចក្តីត្រេកអរក្នុងការងារជាដើម ព្រោះហេតុដូច្នោះ
 ទើបត្រូវសកវាទីសួរថា **“ព្រះអរហន្តសាបសូន្យចាក... ក្នុងភពទាំងពួង**

ឬ ?” លោកក៏បដិសេធ, លុះត្រូវសកវាទីសួររញ្ជាក់ទៀត លោក
 ក៏ឆ្លើយតប ព្រោះមិនមានសេចក្តីសាបសូន្យយ៉ាងនោះទេ, លំដាប់នោះ
 ទើបសកវាទីសួររញ្ជាក់ ដែលគួរសួរក្នុងបញ្ហាទីពីរ ដែលជាលទ្ធិកើតឡើង
 ដល់បរវាទីនោះ យ៉ាងនេះថា **“សូម្បីព្រះអរហន្ត ក៏រមែងមិនសាបសូន្យ**

ចាកផល ៤ ឡើយ” បរវាទីពេលមិនឃើញការជាក់លាក់នៃការវះ ដែលមិនគួរ
 ជាសេដ្ឋី ទើបឆ្លើយតប ត្រូវសកវាទីស្នូរបញ្ជាក់ដល់ភាពជាអ្នកគួរនឹងសាបសូន្យ
 ចាកផលទាំង ៤ របស់ព្រះអរហន្ត បរវាទីដែលតាំងនៅក្នុងលទ្ធិ កាន់យក
 ខ្លឹមសារដោយមិនពិចារណាពាក្យពេចន៍ថា **“ជាអ្នកទៀងនឹងត្រាស់ដឹងខាង
 មុខ”** ដូច្នោះ ទើបដឹងសេចក្តី សំដៅយកសេចក្តីមិនគួរដើម្បីនឹងសាបសូន្យ
 ចាកសោតាបត្តិផល ។ ក៏ពាក្យនោះ ត្រឹមតែជាលទ្ធិរបស់លោកប៉ុណ្ណោះ ។
 ឈ្មោះថា **វិនិច្ឆ័យ** គឺការប្រកបវាទៈ សម្រេចហើយដោយពាក្យមាន
 ប្រមាណប៉ុណ្ណោះឯង ។

២. អរិយបុគ្គលសំសង្ខត

ការផ្ទៀងផ្ទាត់ព្រះអរិយបុគ្គល

ឥឡូវនេះ ជាការចាប់ផ្តើមផ្ទៀងផ្ទាត់ព្រះអរិយបុគ្គល ៖

ក្នុងបញ្ហានោះ ជនពួកខ្លះ រមែងប្រាថ្នាសេចក្តីសាបសូន្យរបស់ព្រះ
 អរហន្តប៉ុណ្ណោះ, ពួកខ្លះ ប្រាថ្នាសេចក្តីសាបសូន្យ សូម្បីដល់ព្រះអនាគាមី,
 ពួកខ្លះទៀត ប្រាថ្នាសេចក្តីសាបសូន្យដល់ព្រះសកទាតាមីដែរ, ប៉ុន្តែ ជនទាំង
 នោះ រមែងប្រាថ្នាសេចក្តីសាបសូន្យរបស់ព្រះសោតាបន្ននោះដូចគ្នា ។
 ជនទាំងឡាយណា រមែងប្រាថ្នាសេចក្តីសាបសូន្យរបស់ព្រះអរហន្ត ដែល

សាបសូន្យចាកភាពជាព្រះអរហន្ត ហើយតាំងនៅក្នុងភាវៈនៃព្រះអនាគាមី និងព្រះសកទាគាមីភូមិ, ប៉ុន្តែ មិនប្រាថ្នាសេចក្តីសាបសូន្យរបស់ព្រះអនាគាមី និងព្រះសកទាគាមីក្រៅពីនេះ, សូម្បីជនទាំងនោះឯង រមែងមិនប្រាថ្នាសេចក្តីសាបសូន្យរបស់ព្រះសោតាបន្ន សូម្បីក្នុងកាលទាំងពួង ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបលោកធ្វើពាក្យសួរដោយគ្រឿងសំអាងសម្រាប់សេចក្តីនីមួយៗ ទុកជាសម្គាល់ ។ ក្នុងបញ្ហាទាំងនោះ បណ្ឌិតកប្បីជ្រាបពាក្យបដិសេធ ដោយអំណាចនៃលទ្ធិរបស់លោកទាំងនោះ ។ ក៏ក្នុងបញ្ហាថា

“ព្រះអនាគាមីរមែងសាបសូន្យចាកព្រះអនាគាមីផលឬ ?” បរវាទីឆ្លើយបដិសេធ ដោយអំណាចនៃជនអ្នកមិនប្រាថ្នាសេចក្តីសាបសូន្យរបស់ព្រះអនាគាមីទាំងនោះ ។ ក្នុងសេចក្តីថា “ជនទាំងឡាយណា រមែងប្រាថ្នាសេចក្តីសាបសូន្យរបស់ព្រះអនាគាមីជាប្រក្រតី ឬព្រះអនាគាមីសាបសូន្យចាកភាពជាព្រះអរហន្ត ហើយតាំងនៅក្នុងភាវៈនៃអនាគាមីភូមិ” នេះ ពាក្យឆ្លើយតបរបស់បរវាទីរមែងមាន ដោយអំណាចនៃជនទាំងនោះ នេះជាសេចក្តីសំខាន់ ។ បណ្ឌិតកប្បីជ្រាបហេយ្យាល (។ ល ។) គឺគ្រឿងសំអាងសម្រាប់សេចក្តីនីមួយៗ ទាំងអស់ នៃខ្លឹមសារដោយទំនងនៃបញ្ហានុ៎ះចុះ ។

ម្យ៉ាងទៀត ពាក្យណាដែលលោកពោលហើយក្នុងបញ្ហាថា **“បន្ទាប់អំពីសោតាបត្តិផលទៅ លោកក៏ធ្វើឱ្យជាក់ច្បាស់នូវអរហត្តផលតែម្តងឬ ?”**

នេះ ពាក្យនោះ លោកពោលសំអាងយកការកើតឡើងនៃព្រះអរហន្ត ព្រោះ
 សេចក្តីព្យាយាមទៀត របស់ព្រះអរហន្តអ្នកសាបសូន្យហើយ ។ បរវាទី
 ឆ្លើយបដិសេធពាក្យនោះ ព្រោះមិនមានភាពជាព្រះអរហន្តក្នុងលំដាប់នៃ
 សោតាបត្តិផល ។ ខាងមុខអំពីនេះ ដើម្បីប្រកបពាក្យជាដើមថា **“ឈ្មោះថា
 សេចក្តីសាបសូន្យនេះនឹងគប្បីមាន ព្រោះសេចក្តីល្អដ៏ខ្ពស់របស់អ្នកលះកិលេស
 ឬព្រោះការមិនត្រាស់ដឹងដោយមគ្គភារវនា”** ជាដើម ឬសូម្បីមិនឃើញ
 សច្ចធម៌ទាំងឡាយនេះ ដោយប្រការដូច្នោះជាដើម ទើបសកវាទីពោលថា
“នរណាលះកិលេសបានច្រើនជាងគ្នា” ជាដើម ។ ពាក្យទាំងអស់នោះ
 ជាពាក្យអធិប្បាយឆ្ងាយឆ្ងាយស្រួលទាំងអស់មែនពិត ។ ឯខ្លឹមសារក្នុងព្រះសូត្រ
 ទាំងឡាយ បណ្ឌិតកប្បីជ្រាបដោយន័យដែលពោលហើយ ក្នុងអដ្ឋកថា
 ទាំងឡាយនេះ ។

ក្នុងពាក្យថា **“ព្រះអរហន្តជាសមយរិមុត្តិ សាបសូន្យចាកអរហត្តផល
 បាន”** នេះ ជាលទ្ធិរបស់ពួកគេថា **“ព្រះអរហន្តអ្នកមានឥន្ទ្រិយទន់ខ្សោយ
 ឈ្មោះថា សមយរិមុត្តបុគ្គល, ព្រះអរហន្តអ្នកមានឥន្ទ្រិយចាស់ក្លា ឈ្មោះថា
 អសមយរិមុត្តបុគ្គល”** ដូច្នោះ, ប៉ុន្តែ ក្នុងលទ្ធិសកវាទីដែលធ្វើការសន្និដ្ឋាន
 ទុកថា **“អ្នកជាឈានលាភីមិនសម្រេចវសី ឈ្មោះថា សមយរិមុត្តបុគ្គល,
 អ្នកជាឈានលាភីសម្រេចវសីហើយផង ព្រះអរិយបុគ្គលទាំងអស់ក្នុងវិហោកុ
 ដែលជាអរិយៈផង ឈ្មោះថា អសមយរិមុត្តបុគ្គល”** ។ ក៏បរវាទីនោះ

កាន់យកលទ្ធិរបស់ខ្លួនពោលថា “ព្រះអរហន្តជាសមយរិមុត្តិរមែងសាបសូន្យ.
ព្រះអរហន្តក្រៅពីនេះ មិនសាបសូន្យទេ” ពាក្យដែលនៅសល់ក្នុងទីនេះ
មានខ្លឹមសារឆ្ងាយស្រួលទាំងអស់។

ចប់អរិយបុគ្គលសំសន្ននា

៣.សុត្តសោធនា ការចម្រុះព្រះសូត្រ

ឥឡូវនេះ ជាការជម្រុះព្រះសូត្រ ៖

ក្នុងពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា “ខ្ពស់ និងទាប” បានដល់ ភាពខ្ពស់
ដោយភាពទាប ព្រោះរៀរចាកប្រភេទដែលលើស និងខ្លះ ។ ពាក្យថា
“បដិបទា” បានដល់ ការបដិបត្តិ ។ ពាក្យថា “ដែលសមណៈប្រកាសហើយ”
បានដល់ សមណៈ គឺព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះរោចន៍ហើយ ។ ក៏បដិបទា
ឆ្ងាយសម្រេចរួចដុតរហ័ស ឈ្មោះថា ជាបដិបទាខ្ពស់, បដិបទាលំបាក
ត្រាស់ដឹងយឺតយូរ ឈ្មោះថា បដិបទាទាប, បដិបទាដែលនៅសល់ពីរ
ក្រៅអំពីនេះ ជាបដិបទាខ្ពស់មួយ និងទាបមួយ ។ លោកពោលបដិបទា
ដំបូងប៉ុណ្ណោះថា បដិបទាខ្ពស់, ឯបដិបទាដែលនៅសល់ទាំង ៣ លោក
ពោលថា ជាបដិបទាទាប, អធិប្បាយថា ព្រះអរិយៈទាំងឡាយ រមែងទៅ
ដល់គ្រើយ គឺព្រះនិព្វានបានពីរដង ដោយបដិបទាទាំងខ្ពស់ ទាំងទាបនោះ។

ក៏មិនមែន ក៏សំដៅសេចក្តីថា មិនទៅព្រះនិព្វានពីរដង ដោយមគ្គមួយទេ ។

សួរថា ព្រោះហេតុអ្វី ? ឆ្លើយថា ព្រោះកិលេសឯណា ដែលមគ្គណាលះ បានហើយ, មិនតប្បីលះកិលេសទាំងនោះ ដោយមគ្គនោះទៀតឡើយ, លោករមែងសម្តែងការវៈនៃធម៌ ក៏សេចក្តីមិនសាបសូន្យដោយមគ្គនេះ ។

ពាក្យថា **“ត្រើយនេះ ដែលអ្នកបដិបត្តិនឹងបានដឹងតែម្តង ក៏មិនមែន”**

សេចក្តីថា ត្រើយ គឺព្រះនិព្វាននេះ សូម្បីត្រូវដល់ការសម្រេចអស់ម្តង ក៏មិនមាន, **សួរថា** ព្រោះហេតុអ្វី ? ឆ្លើយថា ព្រោះមិនមានការលះ កិលេសទាំងពួង ដោយមគ្គតែមួយ ។ លោកសម្តែងភាពជាព្រះអរហន្តដោយ មគ្គ ១ ប៉ុណ្ណោះ ។

ពាក្យថា **“បណ្តាកិលេសវដ្តៈដែលព្រះអរហន្តផ្តាច់ហើយ នៅមានខ្លះ**

ដូចដែលនឹងត្រូវផ្តាច់ទៀតឬ ?” សេចក្តីថា សកវាទីសួរថា ពេលកិលេសវដ្តៈ ដាច់ហើយ ព្រះអរិយៈនឹងតប្បីផ្តាច់កិលេសអ្វីៗ ទៀតមានឬ ? បរវាទី សំដៅយកព្រះអរហន្តដែលមានឥន្ទ្រិយចាស់ក្លា ទើបឆ្លើយបដិសេធ ។ ត្រូវសកវាទីសួរបន្ថែមទៀត សំដៅយកអ្នកមានឥន្ទ្រិយទន់ខ្សោយ ទើប ឆ្លើយតបថា **“មែន”** ។ ទើបសកវាទីនាំព្រះសូត្រមក ហើយសម្តែងភាព មិនមាននៃកិលេសអ្វីៗ ដែលព្រះអរហន្តនឹងត្រូវកាត់ផ្តាច់តទៅទៀត ។

ក្នុងបញ្ហាថា ពាក្យថា **“ឱយបុរសា = អន្លង់ទឹក និងអន្ទាក់”**

បានដល់ អន្លង់ទឹក គីកិលេស និងអន្តរក្ក គីកិលេស ។ ពាក្យថា “ការ
ត្រឡប់សាងសន្សំកិច្ចដែលធ្វើហើយ” បានដល់ ចម្រើនមគ្គុដ្ឋដែលបានចម្រើន
ហើយថែមទៀត ។ សូម្បីពាក្យក្នុងទីនេះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបពាក្យបដិសេធ
និងពាក្យឆ្លើយតបដោយន័យដែលពោលមកហើយ ក្នុងកាលមុននេះចុះ ។

ពាក្យថា “**រមែងប្រព្រឹត្តទៅព្រម ដើម្បីសេចក្តីសាបសូន្យជុំវិញ**”

សេចក្តីថា ធម៌ ៥ យ៉ាង មានសេចក្តីត្រេកអរក្នុងការងារជាដើម ក្នុង
ព្រះសូត្រដែលបរវាទីនាំមកអាន រមែងប្រព្រឹត្តទៅព្រមដើម្បីសេចក្តីសាប-
សូន្យចាកធម៌ ដែលនៅមិនទាន់សម្រេច និងដើម្បីសេចក្តីវិនាសសាបសូន្យ
ចាកលោកិយសមាបត្តិ, ប៉ុន្តែសកវាទីនោះ មិនឃើញសេចក្តីសាបសូន្យនៃ
ព្រះអរហន្តដែលសម្រេចហើយ ដោយហេតុនោះឯង ទើបសួរថា “**ព្រះ
អរហន្តមានសេចក្តីត្រេកអរក្នុងការងារឬ ?**” បរវាទីសំដៅយកព្រះអរហន្ត
ដែលជាអសមយរិមុត្តបុគ្គល ទើបឆ្លើយបដិសេធ សំដៅយកព្រះអរហន្តក្រៅ
ពីនេះ ទើបឆ្លើយតប ។ ម្យ៉ាងទៀត រមែងបដិសេធការងារដែលប្រព្រឹត្ត
ទៅជាមួយកាមរាគៈ, រមែងឆ្លើយតបការងារដែលប្រព្រឹត្តទៅ ក្រៅអំពី
កាមរាគៈ ។ ពេលត្រូវសកវាទីសួរដល់ព្រះអរហន្តមានរាគៈជាដើម ក៏មិន
អាចឆ្លើយតបបាន ។

ពាក្យថា “**ត្រូវអ្វីហ៊ុមពន្ធទើបសាបសូន្យ**” សេចក្តីថា កិលេសអ្វីៗ

គ្រូបសន្តត្តិចិត្ត អធិប្បាយថា កិលេសជាគ្រឿងចង ឬកិលេសជាគ្រឿង
 លិចលង់ខាងក្នុង ។ សូម្បីក្នុងពាក្យសួរថា “ដោយអនុស័យកិលេស” បណ្ឌិត
 គប្បីជ្រាបពាក្យបដិសេធ និងពាក្យឆ្លើយតប ដោយអំណាចនៃព្រះអរិយៈ
 អ្នកមានឥន្ទ្រិយទន់ខ្សោយ ។ ម្យ៉ាងទៀត តែងឆ្លើយតបដោយពាក្យ
 ធម្មតាថា “អនុស័យរបស់កល្យាណបុគ្គលនៅមាន” ។

ពាក្យថា “រាគៈកើតឡើង” សេចក្តីថា បរវាទីពោលសំដៅយក
 រាគៈដែលលះដោយភាវនា ។ សូម្បីក្នុងទោសៈ និងមោហៈខាងមុខ ក៏មាន
 ន័យដូចគ្នានេះដែរ ។ ក៏ការកើតឡើងនៃកិលេសទាំងឡាយ មានសកាយ-
 ទិដ្ឋិជាដើម រមែងមិនមាន ព្រោះកិលេសទាំងនោះ គឺព្រះសោតាបន្តលៈ
 បានហើយ ។ ពាក្យដ៏សេសក្នុងទីទាំងពួង ឆ្ងាយស្រួលមែនពិតៗ

ចប់សុត្តសោធនា
 ចប់បរិហានិកថា

៣. ព្រហ្មចរិយកថា សម្ពុទ្ធហំការប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយធម៌

១. សុទ្ធព្រហ្មចរិយកថា រឿងព្រហ្មចរិយធម៌សុទ្ធ

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយធម៌ ៖

ក្នុងបញ្ហានោះ ការប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយធម៌មាន ២ យ៉ាង គឺការ
ចម្រើនមក ១ និងបញ្ចេញ ១ ។ បញ្ចេញមែនមិនមានក្នុងទេវតាទាំងឡាយ
ទេ ។ រៀនអសញ្ញីសត្វចេញ ការចម្រើនមក លោកមិនបដិសេធក្នុងទេវតា
ទាំងឡាយដ៏សេសឡើយ ។

ក្នុងបញ្ហានោះ ជនទាំងនោះមានសេចក្តីយល់ឃើញខុស ដូចនិកាយ
សមិភិយៈទាំងឡាយ អ្នកមានសេចក្តីយល់ឃើញខុស មិនប្រាថ្នាការចម្រើន
មកក្នុងទេវតាទាំងឡាយ ដែលខ្ពស់ជាងជាន់បរនិម្មិតវិស្វភី, ពាក្យសួររបស់
សកវាទីសំដៅដល់ជនទាំងនោះ ទើបសួរថា **“ការប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយធម៌ក្នុង
ពួកទេវតាមិនមានឬ ?”** ពាក្យឆ្លើយតបរបស់បរវាទីថា **“មែន”** ដោយ
អំណាចនៃលទ្ធិដែលកើតឡើងហើយថា **“ការប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយៈ សូម្បីទាំង
ពីរ មិនមានក្នុងទេវតាទាំងឡាយ”** ព្រោះអាស្រ័យព្រះសូត្រនេះថា **“ម្ចាស់
ភិក្ខុទាំងឡាយ ពួកមនុស្សនៅក្នុងជម្ពូទ្វីប គ្របសង្កត់នូវពួកមនុស្សក្នុងខត្តរ-
ក្ករទ្វីប និងពួកទេវតាជាន់តារវត្តិឡដោយហេតុ ៣ យ៉ាង”** ។ ហេតុទាំង ៣
នោះ តើដូចម្តេចខ្លះ ? ហេតុ ៣ គឺ

- ១.សុរា ពួកមនុស្សជាអ្នកក្លៀវក្លា
- ២.សតិមនោ មានសតិ
- ៣.ប្រាហ្មមិយនាសោ ប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយធម៌ ។

ពាក្យសួររបស់សកវាទីទៀតថា ពួកទេវតាទាំងអស់ សុទ្ធតែល្ងង់ខ្លៅ ដោយអំណាចនៃធម៌ដែលជាអន្តរាយ ដល់ការប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយៈ សូម្បី ទាំងពីរប្ត ? ក្នុងពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា **“ប្រើភាសាត”** បានដល់ អ្នក ពោលដោយដៃ និងក្បាល ដូចមនុស្សក ។

ពាក្យសួររបស់បរវាទីខាងមុខថា **“ការប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយធម៌មានក្នុង ពួកទេវតាឬ ?”** ពាក្យឆ្លើយតបរបស់សកវាទី សំដៅយកការចម្រើនមក ។ ពាក្យសាកសួរដោយអំណាចនៃបព្វជ្ជា ព្រោះមិនកំណត់ប្រាថ្នាយកពាក្យ ឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។ ក្នុងបញ្ហាថា **“បព្វជ្ជាមិនមានក្នុងទីណា ការ ប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយធម៌ ក៏មិនមានក្នុងទីនោះដែរឬ ?”** ពាក្យបដិសេធថា **“មិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេ”** ដូច្នោះ ជារបស់សកវាទីនោះដែរ ព្រោះ សំដៅយកការបានចំពោះនូវមក្ខរបស់ក្រហស្ថ និងរបស់ទេវតាទាំងឡាយ ពួកខ្លះ ។ ត្រូវសកវាទីសួរបញ្ជាក់ទៀត បរវាទីនោះឯង ក៏ឆ្លើយតប សំដៅយកមនុស្សអ្នកនៅជាយដៃន ដែលព្រះសាសនាជ្រុយទៅមិនដល់ និងអសញ្ញីសត្វ ។ សូម្បីក្នុងពាក្យសួរទាំងឡាយ មានពាក្យជាដើមថា **“អ្នកណាបព្វជ្ជា”** ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។ សូម្បីក្នុងពាក្យសួរទៀតថា **“ការប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយធម៌នៅមានក្នុងពួកទេវតាឬ ?”** ពាក្យឆ្លើយតបថា **“មាន”** ជារបស់សកវាទី ព្រោះសំដៅយកការចម្រើនមកប៉ុណ្ណោះ ។

លុះបរវាទីបញ្ជាក់ថា **“មានក្នុងពួកទេវតាគ្រប់ពួកឬ ?”** ពាក្យបដិសេធ ជារបស់សកវាទីនោះឯង ព្រោះសំដៅយកអសញ្ញីសត្វដែលប្រព្រឹត្តព្រហ្ម- ចរិយធម៌មិនបាន ។ បញ្ជាក់ថា **“ការប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយៈមានក្នុងពួកមនុស្ស ឬ ?”** ពាក្យឆ្លើយតបសំដៅយកជនជម្ងឺម្ល៉ឹងជាអ្នកចម្រើន ។ បណ្ឌិតកប្បី ជ្រាបពាក្យបដិសេធ ព្រោះសំដៅយកមនុស្សនៅជាយដែនដែលមិនមាន សេចក្តីចម្រើន ។ គ្រង់ពាក្យថា **“មានក្នុងទីណា មិនមានក្នុងទីណា ?”** ដូច្នោះ ពាក្យវិសជ្ជនជារបស់សកវាទី ដោយបទដែលព្រែក ក៏សត្វ និង ប្រទេស យ៉ាងនេះថា **“ទេវតាទាំងនោះមានក្នុងទីណា ឬប្រទេសទាំងនោះ នៅមានត្រង់ទីណា”** ។ ដោយន័យនេះ បណ្ឌិតកប្បីជ្រាបបញ្ហាទាំងពួងថា ជាឯកន្តរិកបញ្ហា គឺជាបញ្ហាដែលស្នូរឆ្នាស់គ្នា ។ ក្នុងការសាកសួរព្រះសូត្រ ថា **“ផលកើតឡើងក្នុងទីណា ?”** ជាពាក្យសួររបស់សកវាទីថា **“ការ កើតឡើងនៃអរហត្តផលរបស់ព្រះអនាគាមីនោះ មានក្នុងទីណា ?”** , ពាក្យឆ្លើយថា **“ក្នុងពួកទេវតានុ៎ះឯង”** អធិប្បាយថា ក្នុងជាន់សុទ្ធាវាស ទាំងឡាយ ។ ពាក្យថា **“ហន្ថ ហិ”** ជានិបាតចុះក្នុងអត្ថនៃហេតុ ។ ពាក្យ នេះ លោកអធិប្បាយទុកថា ព្រោះព្រះអនាគាមីបុគ្គលធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នូវផល ក្នុងសុទ្ធាវាសទាំងនោះ ដោយមគ្គដែលលោកឲ្យកើតហើយ ក្នុងលោកនេះ

មិនបានចម្រើនមកដទៃ ក្នុងសុទ្ធាវាសនោះទេ ព្រោះហេតុដូច្នោះ ការប្រព្រឹត្ត ព្រហ្មចរិយធម៌ គឺការបញ្ចេញក្នុងទេវតាទាំងឡាយ ទើបមិនមានឡើយ ។

២. សំសន្ទនាព្រហ្មចរិយកថា

សង្ខេបអំពីការប្រៀបធៀបព្រហ្មចរិយៈ

ឥឡូវនេះ ពាក្យសួរប្រៀបធៀបថា **“ព្រះអនាគាមី”** ជាដើម ទៀត ជារបស់សកវាទី ដើម្បីសម្តែងសេចក្តីនេះថា **“បើការធ្វើឲ្យច្បាស់ នូវវេទនាក្នុងទីដទៃ ដោយមកដល់ធ្លាប់អប់រំហើយក្នុងទីដទៃមាន ព្រោះហេតុ ដូច្នោះ ការធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នូវវេទនាដោយមកដល់ធ្លាប់អប់រំហើយ ក៏គប្បី មានសូម្បីដល់ព្រះសោតាបន្នជាដើម”** ។ ការប្តេជ្ញាធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នូវវេទនា នៃព្រះអនាគាមីក្នុងបញ្ហានោះ, ប៉ុន្តែ បដិសេធក្នុងការធ្វើឲ្យច្បាស់នូវវេទនា នៃព្រះអរិយៈដ៏សេស ជារបស់បរវាទី, ក៏លទ្ធិរបស់លោកថា **“ព្រះអនាគាមី រៀបការចម្រើនមគ្គ រមែងធ្វើឱ្យច្បាស់នូវអរហត្តផលបាន ដោយអំណាច នៃការឧបបត្តិឡើងនុះឯង”** ព្រោះព្រះបាលីថា **“ព្រះអនាគាមីដែលមានមគ្គ អប់រំហើយក្នុងលោកនេះ រមែងឈ្មោះថា ជាអ្នកដល់សេចក្តីសម្រេច ដោយការលះកិលេសក្នុងលោកនេះ (ឥធិវិហាយនិដ្ឋោ) ក៏លោកចម្រើន**

អនាគាមីមក្នុងក្នុងលោកនេះ ហើយឃ្លាតចាកលោកនេះ ក៏ជាឱបបុត្រាភិក្ខុៈ
 នឹងបរិនិព្វានក្នុងទេវលោកនោះ, ចំណែកព្រះសោតាបន្ន និងព្រះសកទាគាមី
 ឈ្មោះថា ឱបបុត្រាភិក្ខុៈ នៅមានក្នុងទេវលោក ព្រោះញ៉ាំងមក្នុងក្រើត ក្នុង
 ទេវលោកនោះ, ប៉ុន្តែការមកកាន់លោកនេះ របស់ព្រះអរិយៈទាំងនោះ
 រមែងមិនមានឡើយ” ដូច្នោះ, ពេលត្រូវសកវាទីសួរដល់ការធ្វើឲ្យច្បាស់
 នូវអរហត្តផលនៃព្រះអនាគាមី ក៏ឆ្លើយតប, ប៉ុន្តែ បដិសេធការធ្វើឲ្យ
 ច្បាស់នៃព្រះអរិយៈទាំងឡាយក្រៅអំពីនេះ ។

ក្នុងបញ្ហាថា “ព្រះអនាគាមីបុគ្គលធ្វើឱ្យច្បាស់នូវផល ក្នុងពួកទេវតា
 នោះ ដោយមគ្គដែលលោកឱ្យកើតហើយក្នុងពួកទេវតានោះឬ ?” បរវាទី
 ឆ្លើយបដិសេធ ព្រោះទាស់ជាមួយនឹងលទ្ធិថា “ការចម្រើនមគ្គរបស់ព្រះ
 អនាគាមីក្នុងទេវលោក មិនមានទេ” ។ ពាក្យសួរថា “នឹងមិនញ៉ាំងមគ្គ
 ឱ្យកើត នឹងលះកិលេសទាំងឡាយទៀតឬ ?” ជារបស់សកវាទី ។
 ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ព្រោះសំដៅយករូបារាមគ្គ ។ ពិតណាស់
 ព្រះអនាគាមីនោះ ឈ្មោះថា ដល់នូវសេចក្តីសម្រេចដោយការលះកិលេស
 ក្នុងលោកនេះ ជាអ្នកកើតឡើងហើយក្នុងទេវលោកដោយរូបារាមគ្គ ។

ក្នុងបញ្ហាថា “ព្រះអនាគាមីបុគ្គលមានករណីយកិច្ចដែលធ្វើហើយ”
 បរវាទីឆ្លើយតបថា “មែន” ដូច្នោះ សំដៅយកការមានករណីយកិច្ចដែល

ព្រះអនាគាមីនោះ ធ្វើហើយដោយការខុបបត្តិជាដើម ព្រោះការនឹក
 ព្រះបាលីថា “**ព្រះអនាគាមីដែលជាឱបពាតិកៈបរិនិព្វានហើយ ក្នុងទេវលោក
 នោះ**” ។ ក្នុងបញ្ហាថា “**ព្រះអនាគាមីលែងកើតជាព្រះអរហន្តឬ ?**”
 ឆ្លើយបដិសេធ ដោយអំណាចនៃព្រះអរហន្តដែលបរិនិព្វានក្នុងលោកនេះ ។
 គ្រូវិសកវាទីសួរទៀតថា “**ព្រះអនាគាមីលែងកើតជាព្រះអរហន្តឬ ?**”
 ក៏ឆ្លើយយល់ព្រមថា “**មែន**” ដោយអំណាចនៃព្រះអរហន្តដែលបរិនិព្វាន
 ហើយ ក្នុងទេវលោកនោះ ។ សូម្បីក្នុងពាក្យទាំងឡាយ មានពាក្យថា
 “**ព្រះអរហន្តមានភពថ្មីឬ ?**” ជាដើម បណ្ឌិតកប្បិជ្រាបខ្លឹមសារ ដោយ
 អំណាចនៃព្រះអរហន្តទាំងឡាយ ដែលបរិនិព្វានហើយក្នុងទេវលោកនោះ
 ឬបរិនិព្វានហើយ ក្នុងលោកនេះឯង ។ គ្រូវិសកវាទីសួរថា “**ជាអ្នកមាន
 អកុប្បធម៌ដែលមិនចាក់ផ្ទះ ហើយបរិនិព្វានក្នុងពួកទេវតានោះឬ ?**” ពេល
 បរវាទីមិនប្រាថ្នាការចាក់ផ្ទះអកុប្បធម៌របស់ព្រះអរហន្ត ដោយមក្តីដែលអប់រំ
 ហើយ ក្នុងលោកនេះឯង ទើបឆ្លើយបដិសេធថា “**មិនគប្បីពោលយ៉ាងនេះ
 ទេ**” ។ ខណ្ឌហរណ៍ដំបូងថា ដូចម្រឹកដែលគ្រូវិសកវាទីដោយកូនសរ ជា
 ពាក្យខុបមារបស់បរវាទី, ខណ្ឌហរណ៍ទីពីរ ជារបស់សកវាទី ។ ពាក្យ
 ដែលនៅសល់ ក្នុងទីទាំងពួងមានអត្ថអណ្តែតឆ្នោឡើងមែនពិត ។

ចប់ព្រហ្មថវិយកថា

៣. ឱទ្ធិសោកថា

សម្រួលអំពីការលះកិលេសចំណែកខ្លះ

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងចំណែកខ្លះ ៖

ក្នុងបញ្ហានោះ ជនទាំងឡាយណា រមែងប្រាថ្នាការលះកិលេសបាន ចំណែកខ្លះៗ គឺដោយមួយផ្នែកៗ អំពីការឃើញទុក្ខជាដើម ដោយអំណាច ការគ្រាស់ដឹងផ្សេងៗ នៃព្រះសោតាបន្តជាដើម ដូចនិកាយសមិតិយៈទាំង ឡាយ ក្នុងខណៈនេះ, ដើម្បីនឹងទម្លាយលទ្ធិនិកាយទាំងនោះ ទើបសកវាទី សួរថា “**បុគ្គលលះកិលេសបានជាចំណែកខ្លះឬ ?**” ពាក្យយល់ព្រមថា “**មែន**” ជារបស់បរវាទី ។ ការសាកសួរទៀត ជារបស់សកវាទី ។ ពាក្យ បដិសេធ ជារបស់បរវាទី ព្រោះមិនមានភាពជាព្រះសោតាបន្តជាដើម ដោយឯកទេស គឺផ្នែកខ្លះ ។ បណ្ឌិតកប្បីជ្រាបអត្ថន័យក្នុងវារៈទាំងពួង ដោយទុបាយនេះចុះ ។

ចប់ឱទ្ធិសោកថា

៤. ជហតិកថា (បូបជហតិកថា)

សម្រួលអំពីការលះកិលេស

១. នសុត្តាបរណកថា

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងលះកិលេស ៖

ក៏ក្នុងបញ្ហានោះ ជនទាំងឡាយណាមានសេចក្តីយល់ឃើញខុស ដូច
និកាយសមិតិយៈជាដើម ក្នុងទីនេះថា “បុថុជ្ជនអ្នកបានឈានព្រមនឹងការ
ត្រាស់ដឹងសច្ចៈ រមែងជាអ្នកឈ្មោះថា ព្រះអនាគាមីហើយ ក្នុងឱកាស
ដែលលោកនៅជាបុថុជ្ជននោះឯង ជាអ្នកលះកាមរាគៈ និងព្យាបាទបាន
ហើយ” ដូច្នោះ ដើម្បីនឹងទម្លាយលទ្ធិនេះ របស់ជនទាំងនោះ ទើបសកវាទី
សួរថា **“បុថុជ្ជនលះកាមរាគៈ និងព្យាបាទបានឬ ?”** ពេលបរវាទីមិនឃើញ
នូវបរិយុដ្ឋានកិលេសរបស់លោក អ្នកបន្តរំលឹកដោយឈាន ទើបឆ្លើយ
យល់ព្រម ។ ក៏ការលះកិលេសបានដោយសព្វគ្រប់ របស់ឈានលាភីបុគ្គល
ទាំងនោះ សូម្បីបន្តិកដោយអនាគាមិមគ្គនេះឯងនៅមាន ព្រោះហេតុដូច្នោះ
ពាក្យសាកសួររបស់សកវាទីថា **“លះកិលេសបានដោយអស់រលីង”** ដូច្នោះ
ទៀត, ការបដិសេធដារបស់បរវាទី ព្រោះមិនមានការលះដូច្នោះ ។ ពាក្យថា
“បុថុជ្ជនបង្ខាំង” ជាពាក្យសួររបស់សកវាទី សំដៅយកការបន្តិកកិលេស
ទុកដោយមិនអស់រលីងប៉ុណ្ណោះ ។ តពីនេះទៅ ជាការប្រៀបធៀបបុថុជ្ជន
ជាមួយនឹងព្រះអរិយបុគ្គលដែលតាំងនៅក្នុងអនាគាមិមគ្គ ពាក្យនេះមាន
ខ្លឹមសារឆ្ងាយស្រួលទាំងអស់ ។

ខាងមុខពីនេះ ត្រូវសកវាទីសួរថា **“បុថុជ្ជនជាអ្នកប្រាសចាកសេចក្តី
ត្រេកអរក្នុងកាមទាំងឡាយ តាំងនៅក្នុងអនាគាមិផលឬ ?”** ក៏ឆ្លើយ

យល់ព្រម សំដៅយកបុគ្គលជនជាព្រះអនាគាមីដោយឈាន ។ ត្រូវសកវាទី
 សួរថា **“តាំងនៅក្នុងអរហត្តជលបូ ?”** ដូច្នោះ, ក៏ឆ្លើយបដិសេធ ព្រោះ
 មិនមានការលះខ្លួនម្តាយសំយោជនៈ ដោយមក្តដៃលជាគ្រឿងឃើញ ។
 ត្រូវសកវាទីសួរថា **“ញ៉ាំងមគ្គទាំង ៣ ឱ្យកើត មិនមុន មិនក្រោយគ្នាឬ ?”**
 ក៏ឆ្លើយបដិសេធ ព្រោះមិនមានការចម្រើនដូច្នោះ ។ ត្រូវសកវាទីសួរទៀត
 ថា **“ញ៉ាំងមគ្គទាំង ៣ ឱ្យកើត មិនមុន មិនក្រោយឬ ?”** ក៏ឆ្លើយយល់ព្រម
 សំដៅយកសភាវកិច្ចនៃមគ្គទាំង ៣ ។ សូម្បីក្នុងពាក្យសួរដល់សាមញ្ញដល
 ទាំងឡាយ ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។

ត្រូវសកវាទីសួរថា **“ដោយមគ្គណា ?”** ឆ្លើយថា ដោយអនាគាមិមគ្គ,
 លោកពោលសំដៅយកបុគ្គលជនជាព្រះអនាគាមីដោយឈាន ។ ត្រូវសកវាទី
 សួរដល់ **ការលះសញ្ញាជនៈមានសកាយទិដ្ឋិ** ជាដើមទៀត, បរវាទី
 ក៏បដិសេធ ព្រោះកិលេសទាំងឡាយនោះ ព្រះអនាគាមិមគ្គមិនបានលះទេ ។
 ត្រូវសកវាទីសួរលើកទីពីរ ក៏ឆ្លើយយល់ព្រម សំដៅយកភាពជាព្រះ
 អនាគាមិមគ្គ ដោយឈាននៃបឋមមគ្គនុ៎ះ៧ ។ ពាក្យដែលនៅសល់ក្នុងទី
 នេះ មានអត្ថន័យស្រួលមែនពិតៗ

ចប់បដិហតិកថា

៦.សព្វមត្តិវិវាទកថា

សម្តែងអំពីវត្តទាំងពួងមាន

១.វាទយុត្តិវណ្ណនា ពណ៌នាអំពីការប្រកបវាទៈ

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងវាទៈថា វត្តទាំងពួងមាន ៖

ក្នុងបញ្ហានោះ ជនទាំងឡាយណាមានសេចក្តីយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិ
នៃនិកាយសព្វមត្តិវិវាទៈ ក្នុងទីនេះថា “ធម៌ទាំងឡាយដែលផ្សេងគ្នា ដោយ
អតីតជាដើម សូម្បីទាំងអស់ រមែងមិនរំលងនូវសភាវៈនៃខន្ធ ព្រោះបាលីថា
រូបយ៉ាងណាមួយ ជាអតីត គឺកន្លងទៅហើយក្តី ជាអនាគត គឺមិនទាន់
មកដល់ក្តី ជាបច្ចុប្បន្ន គឺកើតឡើងចំពោះមុខក្តី ។ ល ។ នេះ ព្រះតថាគត
ត្រាស់ហៅថា **រូបក្ខន្ធ**’ ជាដើម ព្រោះហេតុដូច្នោះ វត្តទាំងពួង ទើបឈ្មោះថា
មានមែនពិត” ដូច្នោះ, ដើម្បីជម្រះលទ្ធិដែលយល់ឃើញខុស របស់ជនទាំង
នោះ ទើបសកវាទីសួរថា “វត្តទាំងពួងមានឬ ?” ពាក្យឆ្លើយយល់ព្រម
ជារបស់បរវាទី ព្រោះតាំងនៅក្នុងលទ្ធិមានប្រការដូចពោលហើយ ។

ពាក្យថា “**ក្នុងសិរិៈទាំងពួងឬ ?**” អធិប្បាយថា សកវាទីរមែង
សួរដោយពាក្យថា “**វត្តទាំងពួងមានក្នុងសិរិៈទាំងពួងឬ ?**” ។ ពាក្យថា
“**មានក្នុងកាលទាំងពួងឬ ?**” អធិប្បាយថា សកវាទីរមែងសួរថា “**វត្ត**

ទាំងពួង រមែងមានក្នុងកាលទាំងពួងឬ ? ។ ពាក្យថា “សព្វេន សព្វំ”

អធិប្បាយថា សកវាទីសួរថា “វត្ថុទាំងពួងមានដោយអាការទាំងពួងឬ ?” ។

ពាក្យថា “សព្វេសុ” អធិប្បាយថា សកវាទីរមែងសួរថា “វត្ថុទាំងពួង

មានក្នុងធម៌ទាំងពួងឬ ? ។ ពាក្យថា “មិនប្រកបឬ ?” បានដល់ មិន

ប្រកបហើយ អធិប្បាយថា ធម៌ដែលប្រកបគ្នាបាន របស់សភាវធម៌

ផ្សេងៗ មាន, ប៉ុន្តែមិនមានដល់សភាវធម៌តែម្យ៉ាងទេ ។ ព្រោះហេតុនោះ

ក្នុងបញ្ហានេះ ទើបសកវាទីនាំរូបជាមួយវេទនា ឬញាតិវេទនាជាមួយរូប

មិនឲ្យផ្សេងគ្នា ក៏ឲ្យមានលក្ខណៈដូចគ្នានេះឯង ហើយទើបសួរថា “វត្ថុ

ទាំងពួង មានឬ ? ត្រង់សេចក្តីថា “សូម្បីវត្ថុណា ដែលមិនមាន

ក៏ឈ្មោះថា មានឬ ? នេះ អធិប្បាយថា សកវាទីសួរថា “សូម្បីវត្ថុ

ណាមួយ មានពាក្យថា **ខន្ធទី ៦** ជាដើម ឬពាក្យថា **ស្មែងទន្សាយ** ជាដើម

រមែងមិនមាន ព្រោះហេតុដូច្នោះ សូម្បីពាក្យដែលលោកឲ្យសម្រេចហើយ

នេះ ឈ្មោះថា **មានឬ ?** ។ ពាក្យថា “វត្ថុទាំងពួងមានឬ ?” ដូច្នោះ

សេចក្តីថា សកវាទីរមែងសួរពាក្យនេះត្រឹមតែពាក្យថា “ទិដ្ឋិណាមាន ទិដ្ឋិ

នោះ ហៅថា មិច្ឆាទិដ្ឋិ, និងទិដ្ឋិណាមាន ទិដ្ឋិនោះ ហៅថា សម្មាទិដ្ឋិ,

យ៉ាងនេះឯង ហៅថា វត្ថុទាំងពួងមាន, ឬក្នុងលទ្ធិរបស់លោកថា ទិដ្ឋិណា

ដែលថា វត្ថុទាំងពួងមាន, ទិដ្ឋិនោះ ឈ្មោះថា មិច្ឆាទិដ្ឋិ” នេះ ព្រោះមិនធ្វើ
តាមសេចក្តីពិត ទិដ្ឋិឯណាមាន, ទិដ្ឋិនោះ ឈ្មោះថា **សម្មាទិដ្ឋិ** ព្រោះមាន
សេចក្តីយល់ឃើញត្រូវតាមសេចក្តីពិតយ៉ាងនេះ ដោយប្រការដូច្នោះ ទើប
ពោលថា **“វត្ថុទាំងពួងនេះមានឬ ?”** ។ បរវាទីបដិសេធថា **មិនគប្បីពោល**
យ៉ាងនេះទេ ព្រោះមិនមានធម៌ ដូចប្រការដែលពោលមកហើយក្នុងន័យ
សូម្បីទាំងអស់នេះ ។ ក៏សូម្បីក្នុងន័យទាំងអស់នេះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាប
ប្រភេទកថាមគ្គទាំងពួងដោយពិស្តារ ព្រោះធ្វើពាក្យថា **“លោកចូរដឹងនិគ្គហៈ**
គីកំហុសចុះ” ជាដើម ដោយប្រការដូច្នោះឯង ។ នេះឈ្មោះថា **វាទយុត្តិ**
គឺការប្រកបវាទៈក្នុងទីនេះ មានត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសិន។

២. កាលសំសទ្ធាវណ្ណនា

ពណ៌នាអំពីការប្រៀបធៀបពេលវេលា

ឥឡូវនេះ ជាការប្រៀបធៀបវេលាថា “អតីតមានឬ?” ៖

ក្នុងបញ្ហានោះ ពាក្យជាដើមថា “អតីតនៅមានឬ?” ជាពាក្យប្រៀបធៀប ដើម្បីឲ្យសេចក្តីយល់ឃើញនោះបរិសុទ្ធ ។ ពាក្យជាដើមថា “រូបអតីតមានឬ?” ជាការប្រៀបធៀបកាលជាមួយនឹងខន្ធជាដើម ។ គ្រង់សេចក្តីថា “រូមសម្លឹងដល់រូបបច្ចុប្បន្ន” សេចក្តីថា លះរូបនីមួយៗ ដែលជាអតីត និងអនាគតចេញហើយ ទើបសម្លឹងដល់រូបបច្ចុប្បន្នប៉ុណ្ណោះ ដែលមិនកប្បិចៃក ។ ក្នុងបញ្ហាថា “រមែងលះភាវៈជារូបឬ?” បរវាទីរមែងឆ្លើយបដិសេធ ព្រោះភាវៈនៃរូបសូម្បីរលត់ទៅហើយ លោកក៏សង្រ្គោះចូលជារូបក្នុងដែរ ។ ក្នុងបញ្ហាបដិលោមថា “រមែងមិនលះភាវៈជារូបឬ?” បរវាទីឆ្លើយតប ព្រោះភាវៈនៃរូបនោះ លោកសង្រ្គោះចូលជារូបក្នុង ។ គ្រង់សេចក្តីថា “រូមសម្លឹងដល់សំពត់ស” នេះ សេចក្តីថា ពេលបរវាទីពោលថា “រូមសម្លឹងដល់សំពត់ស” ព្រោះមិនពោលពាក្យបញ្ញត្តិថា “សំពត់ទាំងអស់ ជាពណ៌ស ក៏មិនមាន” , ប៉ុន្តែពោលដល់សំពត់ ជាមួយពណ៌សនេះ, ទើបសកវាទីឆ្លើយយល់ព្រមដោយសេចក្តីជាអត្តដូចគ្នា ។

ក្នុងបញ្ហាថា **“រមែងលះភាវៈជាសំពត់សប្ប ?”** ពាក្យយល់ព្រមនេះ ជា
 របស់សកវាទី សំដៅយកសំពត់ដែលប្រាសចាកពណ៌ ក៏ក្នុងពាក្យថា
“រមែងលះភាវៈជាសំពត់សប្ប ?” នេះ ជាពាក្យបដិសេធរបស់សកវាទីនុ៎ះឯង
 ព្រោះប្រាសចាកពាក្យបញ្ញត្តិ ។ សូម្បីក្នុងបដិលោម ក៏មានន័យដូចគ្នានេះ
 ដែរ ។ ក៏បរវាទីនោះ ត្រូវសកវាទីសួរថា **“អតីតរមែងមិនលះភាវៈជា
 អតីតសប្ប ?”** ពេលសម្គាល់ថា **“បើគប្បីលះអនាគត ឬបច្ចុប្បន្នមែន អតីត
 នោះ ក៏គប្បីមានដែរ”** ដូច្នោះ ទើបយល់ព្រមថា **“មែន”** ក៏ត្រូវសកវាទី
 សួរថា **“អនាគតរមែងមិនលះភាវៈជាអនាគតសប្ប ?”** បរវាទីសម្គាល់ថា
“បើគប្បីលះអនាគតចេញហើយ ក៏នឹងមិនគប្បីលះបង់ភាពជាបច្ចុប្បន្ន”
 ទើបបដិសេធ ។ សូម្បីក្នុងបញ្ហាថា **“ដោយភាវៈជាបច្ចុប្បន្ន”** ក៏បដិសេធ
 ថា **“ទោស គឺការមិនដល់ភាពជាអតីត នឹងគប្បីមាន”** ។ សូម្បីក្នុងបញ្ហា
 អនុលោមទាំងឡាយ បណ្ឌិតក៏គប្បីជ្រាបខ្លឹមសារ ដោយន័យនេះចុះ ។
 លុះពោលសុទ្ធិកន័យយ៉ាងនេះហើយ ដើម្បីសម្តែងដោយអំណាចនៃខន្ធ
 ទៀត ទើបលោកពោលថា **“រូបអតីត”** ជាដើម ពាក្យទាំងអស់នោះ អាច
 នឹងគប្បីដឹងដោយទំនងនៃព្រះបាលីនុ៎ះឯង ។

វចនសោធនា ការជម្រះពាក្យពេចន៍

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា **សោធនា** គឺការជម្រះពាក្យពេចន៍ ព្រោះព្រះ បាណីថា **“អតីតមិនមែនសភាវៈដែលមាន”** ជាដើម, ក្នុងបញ្ហានោះ ពាក្យ ថា **“ប្រសិនបើអតីតមិនមែនសភាវៈដែលមាន”** អធិប្បាយថា បើអតីត មិនមានទេ ។ ពាក្យថា **“អតីតមាន ក៏ខុស”** ដូច្នោះ អធិប្បាយថា អតីត នោះ ដោយសភាវៈដែលមានដង ដូច្នោះខុសទាំងអស់ ។ ត្រូវសកវាទី សួរថា **“អនាគតក៏យ៉ាងនោះឯង បច្ចុប្បន្នក៏យ៉ាងនោះឯងឬ ?”** បរវាទី ឆ្លើយបដិសេធ សំដៅយកការមិនមានអនាគតដែលកំពុងជាបច្ចុប្បន្ន ក្នុង ខណៈនៃអនាគតនុ៎ះឯង ដោយការផ្សេងគ្នានៃវេលា ។ ត្រូវសកវាទីសួរ លើកទីពីរ ក៏ឆ្លើយយល់ព្រមព្រោះសេចក្តីដែលអនាគតណា បានមានហើយ ក្នុងកាលមុន, ប៉ុន្តែ កាលកើតឡើងនោះ ជាបច្ចុប្បន្នដែលកំពុងប្រាកដ ។ ពាក្យថា **“វត្ថុដែលជាអនាគតហើយ ជាបច្ចុប្បន្ន ឈ្មោះថា រស់នៅហើយ ទើបរស់នៅឬ?”** អធិប្បាយថា ពាក្យណាដែលលោកពោលថា ជាអនាគត ហើយជាបច្ចុប្បន្ននេះ សម្គាល់សេចក្តីថា ជាអនាគត ឬជាបច្ចុប្បន្ន ឈ្មោះថា រស់នៅហើយ ដោយអំណាចនៃលទ្ធិថា **“អនាគតក៏យ៉ាងនោះឯង បច្ចុប្បន្ន ក៏យ៉ាងនោះដែរ”** ដូច្នោះ ពាក្យនោះ ក៏ឈ្មោះថា រស់នៅរួចហើយតាមលទ្ធិ

របស់លោកឬ ? បរវាទីបដិសេធដា **មិនកប្បិពាលយ៉ាងនេះទេ**” ព្រោះ វត្ថុដែលរស់នៅហើយ ជាសភាវៈដែលមិនមានដល់ធម៌ដែលទៅកើតហើយ មានហើយ ។ ត្រូវសកវាទីសាកសួរលើកទីពីរ លោកក៏ឆ្លើយយល់ព្រម ព្រោះអនាគតនោះនឹងកន្លងហើយ, ប៉ុន្តែ បច្ចុប្បន្នកំពុងប្រព្រឹត្តទៅ ទើប រាប់ថា **“កន្លងហើយ ទើបនឹងកន្លង”** ។ លំដាប់នោះ ទើបសកវាទីសួរ បញ្ហានឹងបរវាទីថា **“រឿងដែលជាអនាគត ហើយជាបច្ចុប្បន្ន ឈ្មោះថា កន្លងហើយមិនរស់នៅ”** ដូច្នោះ ដោយបំណងថា ប្រសិនបើលទ្ធិរបស់ លោក អនាគតនោះកន្លងហើយ ចិត្តបច្ចុប្បន្នគ្មានរស់នៅ ដែលរាប់ថា **“រស់នៅរួចហើយ”** ។ ក៏អនាគតណា មិនកន្លងហើយ បច្ចុប្បន្នណា មិន រស់នៅ ដែលដល់នូវការរាប់ថា **“មិនកន្លងហើយ មិនរស់នៅ”** ដូចស្មែង ទន្សាយ សេចក្តីប្លែកផ្សេងគ្នាមិនកន្លងហើយ មិនរស់នៅ ទោះបីនៅមាន ទៀតឬ? បរវាទីសម្គាល់ថា **“វត្ថុណាដែលមិនជាអនាគត មិនជាបច្ចុប្បន្ន ព្រោះសេចក្តីមិនមាននុ៎ះឯង ព្រោះហេតុដូច្នោះ វត្ថុនោះ ទើបឈ្មោះថា មិនកន្លងហើយ មិនរស់នៅ សេចក្តីនោះ ចូរលើកទុកសិនចុះ, ក៏ប៉ុន្តែ សភាពនៃធម៌ដែលមិនកន្លង មិនរស់នៅនៃវត្ថុនោះ នឹងមានត្រង់ទីណា ”** ដូច្នោះ ទើបឆ្លើយបដិសេធ ។ សូម្បីក្នុងបញ្ហាថា **“បច្ចុប្បន្ន ក៏យ៉ាង**

នោះ អតីតក៏យ៉ាងនោះឬ ?” បរវាទីឆ្លើយបដិសេធ សំដៅយកសេចក្តី មិនមាននៃភាពជាអតីតក្នុងលក្ខណៈនៃភាពជាបច្ចុប្បន្ននោះឯង ព្រោះការ ផ្សេងគ្នានៃពេលវេលា ។

គ្រូសកវាទីស្នូរក្នុងបញ្ហាទីពីរ បរវាទីឆ្លើយតបដោយធម៌ណា ជាបច្ចុប្បន្ន ក៏ព្រោះជាអតីតមកពីមុន សំដៅសេចក្តីថា បច្ចុប្បន្ននោះឯង ជាអតីត ។ ពាក្យថា **“វត្ថុដែលកើតហើយ ឈ្មោះថា កើតហើយ ទើប រស់នៅ”** អធិប្បាយថា ពេលលោកពោលថា **“បច្ចុប្បន្ន ឬអតីត ឈ្មោះថា កន្លង ហើយរស់នៅដោយអំណាចនៃលទ្ធិថា “ធម៌ណាជាបច្ចុប្បន្ន លោក ពោលថា ធម៌នោះជាអតីត”** ព្រោះហេតុដូច្នោះ បច្ចុប្បន្ន **ក៏យ៉ាងនោះ អតីត ក៏ដូច្នោះដែរ** ដូច្នោះ សូម្បីពាក្យនោះ ឈ្មោះថា វត្ថុដែលជាបច្ចុប្បន្ន ហើយជាអតីត ឈ្មោះថា កើតហើយទើបរស់នៅឬ ? បរវាទីឆ្លើយ បដិសេធថា **“មិនគប្បីពោលយ៉ាងនេះទេ”** ព្រោះធម៌ដែលកន្លងហើយ ក៏គង់ជាសភាពកន្លងហើយ, ប៉ុន្តែមិនរស់នៅទៀត ។ ក្នុងបញ្ហាទីពីរ បរវាទី ឆ្លើយតបថា **“បច្ចុប្បន្នកន្លងហើយ អតីតរស់នៅ ដែលដល់នូវការរាប់ថា រស់នៅរួចហើយ”** ។ លំដាប់នោះ ទើបសកវាទីស្នូរបញ្ហានោះថា **“វត្ថុ ដែលមិនជាបច្ចុប្បន្ន ហើយមិនជាអតីត ឈ្មោះថា មិនរស់នៅហើយ**

មិនរស់នៅឬ ? ដោយបំណងយកថា ប្រសិនបើបច្ចុប្បន្នរស់នៅហើយ ក៏ជាអតីត ដែលដល់នូវការរាប់ថា **“មិនកន្លងហើយទើបមិនកើត”** ដូច វិស្វនិទ្ទេសនាយ ឈ្មោះថា គ្មានកន្លងហើយ ទើបគ្មានកើតសេចក្តីនោះ សូម្បី ឈ្មោះថា គ្មានរស់នៅ ហើយគ្មានរស់នៅតាមលទ្ធិរបស់លោកឬ ? បរវាទី នៅមានសេចក្តីសម្គាល់ថា **“វត្ថុណាមិនមាន វត្ថុនោះមិនជាបច្ចុប្បន្ន និង មិនជាអតីតដែរ ព្រោះសេចក្តីមិនមាននោះដូចគ្នា ហេតុនោះ វត្ថុនោះ ទើបឈ្មោះថា គ្មានរស់នៅហើយ ទើបគ្មានរស់នៅ សេចក្តីដែលប្លែក ផ្សេងគ្នានោះ ចូរលើកទុកសិន, ក៏សេចក្តីដែលធម៌ណាគ្មានរស់នៅហើយ គ្មានរស់នៅ, ធម៌នោះ នឹងមានអំពីទីណា ”** ដូច្នោះ ទើបឆ្លើយបដិសេធ ។ បណ្ឌិតកប្បីធ្វើការប្រកបសូម្បីក្នុងបញ្ហាទី ៣ ដែលមានមកហើយដោយការ រួមបញ្ហាទាំង ២ ចូលគ្នា ដោយឧបាយនេះ ។

ន័យមួយទៀត បើថាអនាគតក៏យ៉ាងនោះ បច្ចុប្បន្នក៏យ៉ាងនោះមែន ភាវៈ គឺការរស់នៅដែលលោកពោលអនាគតក្នុងបច្ចុប្បន្នហើយ និងភាវៈ គឺសេចក្តីរស់នៅហើយ ដែលលោកពោលបច្ចុប្បន្នក្នុងអនាគតមែនប្រាកដ កាលបើមានសេចក្តីដូច្នោះ សូម្បីអនាគត ក៏ឈ្មោះថា រស់នៅហើយ, សូម្បី បច្ចុប្បន្ន ក៏ឈ្មោះថា រស់នៅរួចហើយដែរ ។ ដោយហេតុនោះ ខ្ញុំសូម សួរថា លទ្ធិរបស់លោកថា **“បណ្តាធម៌ទាំងនោះ ធម៌នីមួយៗ រស់នៅ**

ហើយ អនាគត បច្ចុប្បន្ន ឈ្មោះថា កើតហើយទើបរស់នៅឬ ?” បរ
 វាទីបដិសេធ ដោយន័យដែលលោកបដិសេធហើយក្នុងបញ្ហាថា អនាគត
 ក៏យ៉ាងនោះ បច្ចុប្បន្នក៏យ៉ាងនោះ, ត្រូវសកវាទីស្នូរទៀត ក៏ឆ្លើយតប
 ដោយន័យដែលឆ្លើយក្នុងបញ្ហាទី ២ ។ លំដាប់នោះ សកវាទីពេលនឹងប្តូរ
 បញ្ហាសំណួរដែលបរវាទីឆ្លើយតបថា “បណ្តាធម៌ទាំងនោះ ធម៌មួយៗ រស់
 នៅហើយ ឈ្មោះថា រស់នៅហើយ ទើបរស់នៅ” ដោយអំណាចនៃបញ្ហា
 ថា “អនាគត ក៏យ៉ាងនោះឯង បច្ចុប្បន្នក៏យ៉ាងនោះដែរ” ធ្វើឲ្យជាបញ្ហា
 បដិសេធសិន ទើបស្នូរថា “វត្ថុដែលគ្មានជាអនាគត ហើយគ្មានជាបច្ចុប្បន្ន
 ឈ្មោះថា គ្មានរស់នៅហើយ គ្មានរស់នៅឬ?” ។

ខ្លឹមសារនៃបញ្ហានោះ គប្បីជ្រាបថា កាលបើមានពាក្យថា “អនា
 គត ក៏យ៉ាងនោះឯង បច្ចុប្បន្នក៏យ៉ាងនោះដែរ” លោកបដិសេធ បញ្ហាដំបូង
 ក៏ ជាការដែលលោកបដិសេធនូវសេចក្តីរស់នៅនៃអនាគត និងសេចក្តីរស់
 នៅហើយនៃបច្ចុប្បន្នមិនមែនឬ? ដោយហេតុនោះ អនាគត ក៏ឈ្មោះ
 ថា គ្មានរស់, បច្ចុប្បន្ន ក៏ឈ្មោះថា គ្មានរស់នៅហើយ ។ ប៉ុន្តែក្នុង
 បញ្ហាទី ២ លោកទទួលតាមលទ្ធិរបស់លោកថា “អនាគត ក៏យ៉ាងនោះឯង
 បច្ចុប្បន្ន ក៏យ៉ាងនោះដែរ” កាលបើមានសេចក្តីដូច្នោះ សូម្បីអនាគត ក៏

ឈ្មោះថា គ្មានរស់នៅហើយ គ្មានរស់នៅ សូម្បីបច្ចុប្បន្ន ក៏ឈ្មោះថា មិនកន្លង មិនរស់នៅនោះ ដោយហេតុនោះ ខ្ញុំសូមសួរតាមលទ្ធិរបស់ លោកថា **“បណ្តាធម៌ទាំងនោះ ធម៌នីមួយៗ មិនកន្លងហើយ មិនរស់នៅ ឬ?”** បរវាទីពេលមិនឃើញនូវសេចក្តីដែលធម៌ទាំងនោះ មិនរស់នៅហើយ មិនកំពុងរស់នៅ ហាក់បីដូចជាបុគ្គលដែលមានភាពឆឺតក្របសង្កត់ហើយ ដោយប្រការទាំងពួង ទើបឆ្លើយបដិសេធថា **“មិនគប្បីពោលយ៉ាងនេះទេ”** សូម្បីក្នុងលើកទីពីរ ពោលថា **“បើបច្ចុប្បន្នយ៉ាងនោះឯង អតីតក៏យ៉ាង នោះដែរ ភាវៈ គឺការរស់នៅដែលលោកពោលបច្ចុប្បន្នក្នុងអតីត និងភាវៈ គឺការរស់នៅហើយ ដែលលោកពោលអតីតក្នុងបច្ចុប្បន្ន ក៏រមែងប្រាកដ ”**។ ក៏កាលបើមានសេចក្តីដូច្នោះ សូម្បីបច្ចុប្បន្ន ក៏ឈ្មោះថា កន្លងហើយរស់នៅ សូម្បីអតីត ក៏ឈ្មោះថា កន្លងហើយ រស់នៅដែរ ។ ដោយហេតុនោះ ខ្ញុំ សូមសួរលោកថា **“បណ្តាធម៌ទាំងនោះ ធម៌នីមួយៗ ដែលកើតហើយរស់នៅ ឈ្មោះថា កើតហើយរស់នៅឬ ?”** បរវាទីបដិសេធហើយ ដោយន័យ ដែលលោកពោលទុកក្នុងបញ្ហាដែលថា **“បច្ចុប្បន្នក៏យ៉ាងនោះឯង អតីត ក៏យ៉ាងនោះដែរ ”**, ត្រូវសកវាទីសួរទៀត ក៏ឆ្លើយតបដោយន័យដែលលោក ទទួលហើយ ក្នុងបញ្ហាទី ២ ។ លំដាប់នោះ សកវាទីកាលនឹងត្រឡប់

សួររូបញ្ជាដែលអះអាងថា **“បណ្តាធម៌ទាំងនោះ ធម៌មួយៗដែលកើត ហើយរស់នៅ ឈ្មោះថា កើតហើយរស់នៅ”** ដោយអំណាចនៃបញ្ជាថា **“បច្ចុប្បន្ន ក៏យ៉ាងនោះ អតីតក៏យ៉ាងនោះដែរ”** ធ្វើឲ្យជាបញ្ហាបដិសេធសិន ទើបសួរថា **“វត្ថុដែលមិនជាបច្ចុប្បន្ន ហើយមិនជាអតីត ឈ្មោះថា មិនរស់ នៅហើយ មិនរស់នៅឬ ?”** ។

ខ្លឹមសារនៃបញ្ហានោះ គប្បីជ្រាបថា កាលបើពាក្យថា បច្ចុប្បន្ន ក៏យ៉ាងនោះឯង អតីតក៏យ៉ាងនោះដែរ លោកបដិសេធបញ្ជាដំបូងចេញ ហើយ ក៏ចាត់ថា លោកបដិសេធនូវការវៈ គឺការរស់នៅនៃបច្ចុប្បន្ន និង ការវៈ គឺការរស់នៅហើយ នៃអតីតមិនមែនឬ ? ដោយពាក្យនោះ បច្ចុប្បន្ន ឈ្មោះថា មិនមាន, អតីត ក៏ឈ្មោះថា មិនមានហើយ ។ ប៉ុន្តែ ក្នុង បញ្ហាទី ២ លោកយល់ព្រមតាមលទ្ធិថា **“បច្ចុប្បន្នយ៉ាងនោះឯង អតីត ក៏ យ៉ាងនោះដែរ”** ដូច្នោះ កាលបើមានសេចក្តីយ៉ាងនេះ សូម្បីបច្ចុប្បន្ន ក៏ ឈ្មោះថា មិនកន្លង ហើយមិនរស់នៅ សូម្បីអតីត ក៏ឈ្មោះថា មិនកន្លង ហើយ មិនរស់នៅដែរ ដោយហេតុនោះ ខ្ញុំសូមសួរលោកថា **“ធម្មតាធម៌ ទាំងនោះ ធម៌មួយមិនកន្លងហើយមិនរស់នៅ ឈ្មោះថា មិនកន្លងហើយ មិនរស់នៅ តាមលទ្ធិរបស់លោកឬ ?”** បរវាទីពេលមិនឃើញនូវសេចក្តី

នៃធម៌ទាំងនោះ មិនកន្លងហើយទើបមិនរស់នៅ ប្រសិនបើបុគ្គលដែលមាន
 ភាពឆឺតក្របសង្កត់ចិត្តហើយ ដោយប្រការទាំងពួង ទើបបដិសេធជា **“មិន
 គប្បីពោលយ៉ាងនេះទេ”** ។ សូម្បីក្នុងវារៈទី ៣ ពោលថា **“បើអនាគត
 ក៏យ៉ាងនោះឯង បច្ចុប្បន្នក៏យ៉ាងនោះដែរ”** , អតីតក៏យ៉ាងនោះមែន ភារៈ
 គឺសេចក្តីនៅមាន ដែលលោកពោលដល់អនាគត និងបច្ចុប្បន្នក្នុងបច្ចុប្បន្ន
 និងអតីត និងភារៈ គឺសេចក្តីកន្លងហើយ ដែលលោកពោលបច្ចុប្បន្ន និង
 អតីត ក្នុងអនាគត និងបច្ចុប្បន្ន ក៏រមែងប្រាកដ, កាលបើមានសេចក្តីដូច្នោះ
 សូម្បីអនាគត ក៏ឈ្មោះថា កន្លងហើយទើបរស់នៅ, សូម្បីបច្ចុប្បន្ន សូម្បី
 អតីត ក៏ឈ្មោះថា កន្លងហើយ ទើបរស់នៅដែរ ដោយពាក្យនោះ ទើបខ្ញុំ
 សួរលោកថា **“សូម្បីក្នុងធម៌ទាំង ៣ នោះ ធម៌នីមួយៗ ជាវត្ថុដែលរស់នៅ
 រួចហើយ ឈ្មោះថា កន្លងហើយ ទើបរស់នៅតាមលទ្ធិរបស់លោកឬ?”**
 បរវាទីឆ្លើយបដិសេធជា **“អនាគត ក៏យ៉ាងនោះ បច្ចុប្បន្នក៏យ៉ាងនោះឯង
 អតីតក៏យ៉ាងនោះដែរ”** ដោយន័យដែលបដិសេធហើយនុ៎ះឯង ត្រូវសក
 វាទីសួរទៀត ក៏ឆ្លើយយល់ព្រមក្នុងបញ្ហាទី ២ ដោយន័យនៃការយល់
 ព្រមនុ៎ះឯង ។ លំដាប់នោះ សកវាទីពោលនឹងបួរសំណួរបញ្ហាដែលបរវាទី
 យល់ព្រមថា **“បណ្តាធម៌ទាំងនោះ ធម៌នីមួយៗ ជាវត្ថុដែលកន្លងហើយ រស់
 នៅ ឈ្មោះថា កន្លងហើយទើបរស់នៅ”** ដោយអំណាចនៃបញ្ហាថា **“អនា**

គតក៏យ៉ាងនោះឯង បច្ចុប្បន្នក៏យ៉ាងនោះឯង អតីត ក៏យ៉ាងនោះឯងឬ ? ”

ដូច្នោះ ធ្វើបញ្ហាឲ្យបដិសេធជាមុន ទើបសួរថា **“វត្ថុដែលមិនកន្លង ហើយ មិនរស់នៅ ឈ្មោះថា គ្មានកើតហើយ គ្មានរស់នៅឬ ? ”** ។

ខ្លឹមសារនៃបញ្ហានោះ គប្បីជ្រាបដូច្នោះ កាលបើពោលពាក្យថា “អនាគត ក៏យ៉ាងនោះឯង បច្ចុប្បន្នក៏យ៉ាងនោះដែរ អតីតក៏យ៉ាងនោះ លោកបដិសេធបញ្ញាដំបូងហើយ ភាវៈ គឺការនៅមាននៃអនាគត បច្ចុប្បន្ន និងភាវៈ គឺការកើតហើយនៃបច្ចុប្បន្ន និងអតីតទាំងឡាយរស់នៅ ដែល លោកបដិសេធហើយមិនមែនឬ ? ” ដោយពាក្យនោះ អនាគត និងបច្ចុប្បន្ន ក៏ឈ្មោះថា គ្មានរស់នៅ បច្ចុប្បន្ន និងអតីត ក៏ឈ្មោះថា គ្មានរស់នៅ ហើយ ។ តែក្នុងបញ្ហាទីពីរ លោកឆ្លើយយល់ព្រមតាមលទ្ធិថា **“អនាគត ក៏យ៉ាងនោះឯង បច្ចុប្បន្នក៏យ៉ាងនោះឯង អតីតក៏យ៉ាងនោះឯង”**, កាលបើ មានសេចក្តីដូច្នោះ សូម្បីអនាគត ក៏ឈ្មោះថា គ្មានកើតឡើងហើយ ទើប គ្មានរស់នៅ បច្ចុប្បន្នក្តី អតីតក្តី ក៏ឈ្មោះថា មិនកើតឡើងហើយ មិន រស់នៅដូចគ្នា ដោយហេតុនោះ ទើបខ្ញុំសួរលោកថា **“ក្នុងធម៌ទាំងនោះ ធម៌មួយៗ មិនកើតឡើងហើយ មិនកើត ឈ្មោះថា មិនកើតហើយ មិន រស់នៅ តាមលទ្ធិរបស់លោកឬ ? ”** បរវាទីពេលមិនឃើញនូវសេចក្តី នៃធម៌ទាំងនោះមិនកើត ហើយមិនរស់នៅ ហាក់ដូចជាអ្នកត្រូវភាពងងឹត

គ្រូបសន្តតំហើយដោយប្រការទាំងពួង ទើបឆ្លើយបដិសេធថា **“មិនគប្បី
ពោលយ៉ាងនេះឡើយ”** ។

ចប់វិចនសោធនា

ឯពាក្យនិក្ខហៈជាដើមក្នុងទីនេះ បណ្ឌិតគប្បីប្រកបសេចក្តីតាមន័យ
ដែលពោលហើយក្នុងពេលក្រោយនេះ ។ សូម្បីក្នុងបញ្ហាថា ចក្ខុអតីត
មានជាដើម បរវាទីឆ្លើយយល់ព្រមអតីត ដោយការមិនរៀរចាកសភាព
នៃចក្ខុជាដើម ត្រូវសកវាទីសួរថា **“បុគ្គលដឹងរូបអតីត”** ជាដើម ក៏ឆ្លើយ
បដិសេធ ដោយអំណាចនៃភាវៈមិនមានកិច្ចរបស់វិញ្ញាណទាំងនោះទៀត ។

ក្នុងបញ្ហាថា **“បុគ្គលធ្វើកិច្ចដែលគប្បីធ្វើដោយញ្ញាណបានដោយញ្ញាណ
អតីតនោះឬ?”** បរវាទីពេលមិនឃើញនូវញ្ញាណនោះ មានកិច្ចដែលគប្បី
ធ្វើ ព្រោះញ្ញាណនោះរលត់ទៅហើយ ទើបឆ្លើយបដិសេធ ។ ត្រូវសកវាទី
សួរទៀតថា បរវាទីធ្វើបច្ចុប្បន្ននោះឯង ឲ្យជាអតីតញ្ញាណដោយលេសន័យ
របស់អ្នកមានអតីតញ្ញាណ គឺអ្នកដឹងបច្ចុប្បន្នញ្ញាណ ដែលមានអតីត
ជាអារម្មណ៍របស់ធម៌ដែលជាអតីតារម្មណ៍ទាំងឡាយ ហើយទើបឆ្លើយ
យល់ព្រម ព្រោះភាវៈនៃកិច្ចនោះ ដែលបុគ្គលគប្បីធ្វើញ្ញាណបានដោយ
ញ្ញាណនោះ ។ ពេលនោះ សកវាទីមិនឲ្យឱកាសដែលមានលេសន័យដល់
បរវាទីនោះ ទើបពោលពាក្យថា **“បុគ្គលកំណត់ដឹងទុក្ខបាន លះសមុទ័យបាន**

ធ្វើនិរោធឱ្យជាក់ច្បាស់ បានញ្ជាំងមគ្គឱ្យកើតបានដោយញ្ញាណអតីតនោះ
 ឬ ?” បរវាទីឆ្លើយ បដិសេធ ព្រោះមិនមានកិច្ច ៤ របស់អរិយសច្ច
 ទាំងនេះ ដោយញ្ញាណដែលមានអតីតជាអារម្មណ៍ ។ សូម្បីក្នុងបញ្ហា
 របស់អនាគត ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។ បញ្ហាពោលដោយបច្ចុប្បន្ន និង
 បញ្ហាពោលដោយការប្រៀបធៀប មានអត្ថន័យស្រួលហើយ ។

ទោះបីក្នុងបញ្ហាថា “រាគៈក្នុងអតីតរបស់ព្រះអរហន្តនៅមានឬ ?”
 ជាដើម បរវាទីឆ្លើយយល់ព្រមយ៉ាងនោះ ព្រោះភាពជាអ្នកមិនរៀនចាក
 ភារៈជាអ្នកមានរាគៈជាដើម ។ ក្នុងបញ្ហាថា “ព្រះអរហន្ត ឈ្មោះថា
 មានរាគៈ” ជាដើម បរវាទីឆ្លើយបដិសេធ ព្រោះខ្លាចខុសចាកព្រះសូត្រ
 និងខ្លាចខុស ចាកការប្រកបពាក្យពេចន៍ ។ សូម្បីពាក្យទាំងអស់យ៉ាងនេះ
 ប្រាកដច្បាស់ហើយ ខាងមុខគប្បីចូលចិត្តតាមទំនងព្រះបាលីនុះចុះ ។

ក្នុងពាក្យថា “វត្ថុដែលនៅមានជាអតីតក៏មាន មិនជាអតីតក៏មាន”
 នេះ គប្បីជ្រាបសេចក្តីយ៉ាងនេះថា ធម៌ណាជាអតីតនោះឯង ជាសភាព
 ដែលមាន, តែសភាពដែលមាននោះ ជាអតីត, ធម៌ណាជាបច្ចុប្បន្ន និង
 អនាគតជាសភាពដែលមាន, ប៉ុន្តែ សភាពដែលមាននោះ មិនជាអតីតទេ ។
 ត្រង់សេចក្តីថា “ដោយហេតុនោះ អតីតក៏មិនជាអតីត, វត្ថុដែលមិនមែន
 អតីត ក៏ជាអតីត” អធិប្បាយថា ដោយហេតុនោះ អតីតក៏ជាសភាពដែល

មិនមែនអតីត, ប៉ុន្តែសភាពដែលមិនមែនអតីត ក៏ជាអតីតដូច្នោះ ។ សូម្បី ក្នុងពាក្យប្រាថ្នា ដោយអនាគត និងបច្ចុប្បន្ន ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។

ពាក្យសួរដោយជម្រះព្រះសូត្ររបស់បរវាទីថា **“មិនតប្បិពោលថា អតីតមាន អនាគតមានទេឬ ?”** ពាក្យឆ្លើយបដិសេធដារបស់សកវាទី ។

ការសាកសួររបស់បរវាទី អាស្រ័យលទ្ធិរបស់ខ្លួនតាមព្រះសូត្រទៀតថា

“ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ រូបណាមួយជាអតីត អនាគត និងបច្ចុប្បន្ន ដែល ជាផ្នែកខាងក្នុងក្តី ខាងក្រៅក្តី” ជាដើម ។ ក្នុងន័យទីពីរជាពាក្យសួររបស់

សកវាទី, ពាក្យឆ្លើយយល់ព្រមដារបស់បរវាទី ។ ពាក្យសួរក្តី ពាក្យ

បដិសេធក្តី និងពាក្យឆ្លើយយល់ព្រមក្តី ក្នុងឋានទាំងពួង បណ្ឌិតគប្បីជ្រាប

ដោយប្រការដូច្នោះ ។

ក៏ពាក្យឯណាថា **“ការកើតក្នុងភពថ្មីតទៅ ក៏នៅមានក្នុងទីនោះ”**

ជាដើម ដែលបរវាទីសម្តែងក្នុងទីបំផុតរបស់ព្រះសូត្រ ដែលព្រះមានព្រះ

ភាគទ្រង់ត្រាស់ទុកថា **“ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ប្រសិនបើសេចក្តីរីករាយ**

សេចក្តីភ្លើតភ្លើន សេចក្តីប្រាថ្នា នៅមានក្នុងភពឡើតារាហារ” ដូច្នោះជាដើម

នោះ ក៏ដើម្បីនាំមកអោយដោយប្រកបពាក្យថា អនាគតជាសភាពដែលមាន,

ប៉ុន្តែព្រះសូត្រដែលនាំមកអោយនោះ មិនសម្រេចនូវសេចក្តីដែលអនាគត

ជាសភាពនៅមានទេ ។ ពិតណាស់ ព្រះសូត្រដែលព្រះមានព្រះភាគត្រាស់

ទុកក្នុងទីនោះ សំដៅយកធម៌ដែលបុគ្គលចម្រើនហើយ ព្រោះហេតុទាំងឡាយ
ជាសភាពដល់សេចក្តីសម្រេចហើយ ។ នេះជាការអធិប្បាយព្រះសូត្រ ។
ពាក្យដែលនៅសល់ក្នុងទីទាំងពួង មានអត្ថន័យស្រួលទាំងអស់ ។

ចប់សព្វមតិវិវាទកថា

.....

៧. អតីតក្ខន្ធាតិអាណិកថា * សម្តែងអំពីខន្ធអតីតជាដើម

១. នសុត្តសាធនកថាវណ្ណនា

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងអតីតក្ខន្ធជាដើម ។

ក្នុងបញ្ហានោះ ពាក្យសួរថា **“អតីតជាខន្ធ”** ជាដើម ជារបស់បរវាទី
អ្នកប្រាថ្នានូវការមាននៃខន្ធទាំងឡាយ ដែលជាអតីត និងអនាគត ព្រោះ
មិនរៀបចាកភាវៈនៃខន្ធជាដើម ។ ពាក្យយល់ព្រមថា **“មែន”** ជារបស់
សកវាទី ព្រោះភាវៈនៃខន្ធជាអតីត ក៏សង្រ្គោះជាខន្ធដែរ ។ ពាក្យសួរ
របស់បរវាទីទៀតថា **“អតីត (ខន្ធ) មានឬ ?”** ពាក្យបដិសេធជារបស់សក
វាទី ព្រោះភាវៈនៃអតីតក្ខន្ធ លោកបដិសេធពាក្យថា **មាន** ដោយព្រះ
សូត្រដែលជាគន្លងនៃភាសា ។ ក្នុងពាក្យសួរថា ដោយអាយតនៈ និងធាតុក្តី

* បាលីបិដកជា អតីតក្ខន្ធាតិកថា ។

ក្នុងបញ្ហា ពោលដោយអនាគតក្តី ក្នុងបញ្ហានៃអនាគត ដោយអនុលោម
នឹងបដិលោម ដែលផ្សេងផ្សាតំជាមួយបច្ចុប្បន្នក្តី ក្នុងបញ្ហាពោលដោយ
ពាក្យជាដើមថា **“រូបអតីតជាខន្ធក្តី”** បណ្ឌិតកប្បជ្រាបខ្លឹមសារដោយ
ឧបាយនេះចុះ ។

.....

២-សុត្តសាធនកថា សម្តែងអំពីការល្បះព្រះសូត្រ

ឯក្នុងការជម្រះព្រះសូត្រ ពាក្យសួរថា **“មិនតប្បិពោលទេ”** ជា
របស់សកវាទី ។ បណ្ឌិតពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា **“ខន្ធជាដើមនេះ មិនមាន
ទេឬ ?”** អធិប្បាយថា ធម៌ទាំងឡាយនោះមិនមានឬ ? កាលបើខន្ធ
ជាដើមមាន បរវាទីមិនប្រាថ្នានូវភាវៈនៃអតីត និងអនាគតទាំងនោះ
មិនមាន ទើបទទួលឆ្លើយថា **“មែន”** ។ លំដាប់នោះ ទើបសកវាទីនាំ
ព្រះសូត្រមក ដើម្បីជម្រះនូវភាវៈនៃខន្ធដែលជាអតីត និងអនាគតទាំងនោះ
ជាសភាពដែលមិនមាន ។ សូម្បីពាក្យសួរទីពីរ ក៏ជារបស់បរវាទី ។ ពាក្យ
យល់ព្រមជារបស់សកវាទី ។ ការនាំព្រះសូត្រមកជារបស់បរវាទី ។ ការ
នាំព្រះសូត្រមកនោះ រមែងសម្រេចនូវភាវៈនៃអតីត និងអនាគតធម៌ទាំង
នោះជាខន្ធជាដើម, ប៉ុន្តែមិនសម្រេចនូវធម៌ទាំងនោះថា **“មាន”** ដូច្នោះទេ,

ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទោះបីបរវាទីនាំព្រះសូត្រមកហើយ ក៏មិនដូចគ្នា (នឹងន័យ) ដែលនាំមកនោះឡើយ ។

ចប់អតីតក្ខន្ធាតិអាទិកថា

== == == ==

៧. ឯកច្ចមត្តិកថា សម្តែងអំពីមានរឿងបែបខ្លះ

១-២. អតីតានិឯកច្ចកថាវណ្ណនា

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា មានរឿងបែបខ្លះ ៖

ក្នុងបញ្ហាទាំងនោះ ជនទាំងឡាយណា រមែងសម្គាល់ថា មានអតីត-
ធម៌បែបខ្លះ ដូចនិកាយកស្សបិកៈ ។ ដើម្បីទម្លាយលទ្ធិនៃជនទាំងនោះ ទើប
សកវាទីសួរថា **“អតីតមានឬ ?”** ពាក្យវិសដ្ឋនថា **“អតីតបែបខ្លះមាន”**
ជាដើម ជារបស់បរវាទី ។ កប្បីជ្រាបសេចក្តីសម្គាល់នៃពាក្យវិសដ្ឋន
របស់បរវាទីនោះថា **“វិបាកធម៌ដែលមិនឱ្យផលមាន វិបាកធម៌ដែលឱ្យផល
ហើយ មិនមានទេ”** ។ ពាក្យសាកសួរថា **“អតីតបែបខ្លះ រលត់ទៅ
ហើយ”** ជារបស់សកវាទី ។

អធិប្បាយខ្លឹមសារនៃបញ្ហានោះថា ប្រសិនបើអតីតធម៌បែបខ្លះមាន
បែបខ្លះមិនមាន តាមលទ្ធិរបស់លោកមែន កាលបើមានសេចក្តីដូច្នោះ

អតីតធម៌បែបខ្លះដែលរលត់ទៅ និងអតីតធម៌បែបខ្លះដែលមិនទាន់រលត់ទៅ ក៏នឹងប្រាកដតាំងនៅដូចគ្នា ។ សូម្បីក្នុងពាក្យទាំងឡាយ មានពាក្យថា **“បែបខ្លះព្រាសចាកទៅហើយ”** ជាដើម ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។ ពាក្យ ថា **“ធម៌ដែលមិនឱ្យផល ជាអតីតបែបខ្លះ”** នេះ លោកសកវាទីពោលហើយ ដើម្បីនឹងជំទាស់ថា លោកតែងបំផ្លាញសេចក្តីនៅមាននៃវិបាកដែលមិនទាន់ ឲ្យផលទាំងឡាយ, ប៉ុន្តែសូម្បីធម៌នោះ ក៏ជាអតីតធម៌ទាំងអស់ដែរ, ព្រោះ ហេតុដូច្នោះ តាមលទ្ធិរបស់លោក អតីតធម៌បែបខ្លះ មាន យ៉ាងណា, ធម៌ ទាំងឡាយ សូម្បីជាវិបាកដែលនៅមិនឲ្យផលបែបខ្លះ មាន បែបខ្លះ មិនមាន យ៉ាងនោះឬ ? ។ ពាក្យថា **“ធម៌ដែលឱ្យផលហើយ”** នេះ លោកពោល ដើម្បីនឹងជំទាស់ដោយអំណាចនៃវិបាកធម៌ ដែលបរវាទីនោះ ប្រាថ្នាការ មិនមាននៃធម៌ទាំងនោះ ។ ពាក្យថា **“មិនមានវិបាក”** នេះ លោកពោល ដើម្បីនឹងជំទាស់ដោយអំណាចនៃសេចក្តីអព្យាក្រឹតទាំងឡាយ ។ ពាក្យ ស្របដង ពាក្យបដិសេធដង ក្នុងអនុលោម និងបដិលោមទាំងពួង បណ្ឌិត កប្បិជ្រាបដោយ អំណាចនៃរាសីទាំង ៣ នេះ មានប្រការដូច្នោះ ។

ធម៌ គឺវិបាកដែលឲ្យផលហើយមួយចំណែក, នៅមិនឲ្យផលមួយ ចំណែក ដែលជាអតីត ធម៌ទាំងនោះ លោកហៅថា វិបាកដែលឲ្យផល មិនទាន់អស់ ។ ពិតណាស់ **បដិសន្ធិ** កើតហើយដោយកម្មណា, ភវន្តិចិត្តក្តី

ចុតិចិត្តក្តី ក៏ជាវិបាករបស់កម្មនោះៗ ដែរ ព្រោះហេតុដូច្នោះ វិបាកនោះ តាំងពីបដិសន្ធិ រហូតដល់ចុតិ ទើបឈ្មោះថា ជាវិបាកដែលឲ្យដល់ មិនអស់ ។ ត្រង់សេចក្តីនេះ លោកពោលសំដៅយកធម៌ដូច្នោះ ។ ពាក្យ សួរថា **“ធម៌ទាំងនោះ ឈ្មោះថា មាន ព្រោះធ្វើអធិប្បាយថា នៅឱ្យផល ឬ ?”** ជារបស់សកវាទី ។ ធម៌ទាំងឡាយដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយច្រើន លោកពោលថា សូម្បីមានដល់បុគ្គលអ្នកទ្រទ្រង់ធម៌ សូម្បីដល់អ្នកដេកលក់ យ៉ាងណា, ពាក្យទទួលរបស់បរវាទី សំដៅយកសេចក្តីដែលនៅមាននៃធម៌ ទាំងនោះ ដោយអំណាចនៃវោហារសម្រាប់លោក (ភាសានិយាយ) យ៉ាងនោះ ។ ក្នុងបញ្ហាទីពីរ **“ឈ្មោះថា បច្ចុប្បន្ន ព្រោះធ្វើអធិប្បាយថា នៅឱ្យផលឬ ?”** ពាក្យយល់ព្រមជារបស់បរវាទី ព្រោះតាំងនៅក្នុងលទ្ធិថា ឈ្មោះថា កម្មប្បច្ច័យណា មួយដែលបណ្ឌិតរាប់ហើយថា សេចក្តីវិនាសទៅ មានហើយដល់កម្មទាំងឡាយ ។ សូម្បីក្នុងពាក្យដើមថា **“អនាគតមាន ឬ ?”** សកវាទីពោលសំដៅយកធម៌ទាំងឡាយ ដែលនឹងកើតឡើងថា បែប ខ្លះមាន ។ ពាក្យដែលនៅសល់ក្នុងទីទាំងពួង មានខ្លឹមសារឆ្ងាយស្រួល ទាំងអស់ ព្រោះមានន័យដូចបានពោលមកហើយក្នុងពេលមុនៗ

ចប់ឯកម្មមត្តិតិកថា

៩. សតិបដ្ឋានកថា សម្ដែងអំពីសតិបដ្ឋាន

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងសតិបដ្ឋាន ៖

ក្នុងរឿងនោះ លទ្ធិនៃជនទាំងឡាយណា យល់ឃើញថា ធម៌ទាំងពួង ជាសតិបដ្ឋាន ព្រោះការនយកធម៌ទាំងឡាយមានកាយជាដើម ជាអារម្មណ៍ ដោយសតិ តាមន័យដែលព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ទុក ក្នុងសតិបដ្ឋានសំយត្តថា

“ ចក្កន្តំ សតិបដ្ឋានានំ ភិក្ខុវេ សមុទយញ្ច អត្តទយញ្ច ទេសិស្សាមិ = ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ តថាគតនឹងសម្ដែងហេតុកើតឡើង និងសេចក្ដីរលត់ទៅ នៃសតិបដ្ឋានទាំង ៤ ” ដូចលទ្ធិនិកាយអន្តកៈក្នុងខណៈនេះ ។ និកាយ ទាំងនោះ គឺ **បុព្វសេលិយៈ, អបរសេលិយៈ, រាជគិរិយៈ និងសិទ្ធិត្ថិកៈ** ទាំងឡាយនេះ ឈ្មោះថា និកាយអន្តកៈ ដែលជានិកាយកើតឡើង ក្នុងផ្នែក ខាងក្រោយ ។ ពាក្យសួរដើម្បីតិះដៀលលទ្ធិនៃជនទាំងនោះ ជារបស់ សកវាទី ពាក្យឆ្លើយយល់ព្រមជារបស់បរវាទី ។

បណ្ឌិតកប្បជ្រាបវិនិច្ឆ័យ ពាក្យថា **សតិបដ្ឋាន** ដូច្នោះ ៖

ឈ្មោះថា **បដ្ឋាន** ព្រោះអត្ថថា តាំងមាំក្នុងធម៌ទាំងឡាយ មាន កាយជាដើម ។ **សូរថា** អ្វីរមែងតាំងមាំ ? , ឆ្លើយថា **សតិ**, ការតាំងមាំ នៃសតិទាំងឡាយ សូម្បីមានសតិជាអារម្មណ៍ ក៏រមែងតាំងមាំ ដោយអត្ថ នេះថា “**សតិយា បដ្ឋានា សតិបដ្ឋានា** = ការតាំងមាំនៃសតិ ឈ្មោះថា

សតិបដ្ឋាន” នេះ ព្រោះហេតុដូច្នោះ ការតាំងមាំនៃសតិទាំងនោះ ទើប
 ឈ្មោះថា **បដ្ឋាន, សូរថា** បដ្ឋានអ្វីរមែងតាំងមាំ ? ឆ្លើយថា (បដ្ឋាន)
 គឺសតិរមែងតាំងមាំ ។ បដ្ឋាន គឺសតិ ឈ្មោះថា **សតិបដ្ឋាន** រមែងបាន
 ដោយអត្ថថា **“សតិយា វ បដ្ឋានា សតិបដ្ឋានា = បដ្ឋាន គឺសតិ ឈ្មោះ**
ថា សតិបដ្ឋាន” នេះ ព្រោះហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ សូម្បីវាទះទាំង
 ពីរ គឺវាទះរបស់សកវាទី និងបរវាទី រមែងត្រឹមត្រូវដោយបរិយាយ ។ ឯ
 ជនណាលះបរិយាយនេះ ហើយពោលថា **“ធម៌ទាំងពួងជាសតិបដ្ឋាន”**
 ដោយមួយផ្នែកប៉ុណ្ណោះ ពាក្យសួររបស់សកវាទីសំដៅដល់ជន ទាំងនោះ
 ពាក្យឆ្លើយយល់ព្រមដោយអំណាចនៃអារម្មណ៍ជារបស់បរវាទី ។ ប៉ុន្តែ
 ពេលសកវាទីសួរថា **“ធម៌ទាំងពួងជាសតិបដ្ឋាន ?”** ជាដើម បរវាទីក៏ឆ្លើយ
 បដិសេធ ព្រោះសភាវៈនៃធម៌ទាំងពួង មិនមែនជាសតិទាំងអស់ទេ ។

បណ្តាពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា **“ខយតានី = ជាហេតុឲ្យដល់សេចក្តី**
អស់ទៅ” ជាដើម ជាឈ្មោះពិសេសនៃមគ្គមែនពិត, **ឯកាយនបត្ត** ឈ្មោះថា
ខយតានី ព្រោះអត្ថថា សម្រេចព្រះនិព្វានដែលជាហេតុអស់ទៅនៃកិលេស
 ទាំងឡាយ ។ ឈ្មោះថា **ពោធិតានី** ជាហេតុឲ្យដល់ការគ្រាស់ដឹង ព្រោះ
 អត្ថថា ដល់ការគ្រាស់ដឹងសច្ចៈ ៤ ។ ឈ្មោះថា **អបចយតានី** ជាហេតុ
 ឲ្យដល់ព្រះនិព្វាន ព្រោះអត្ថថា ដល់ការទម្លាយវដ្តៈចេញ ។ សកវាទីសួរបទ

ទាំងនេះ ដោយសំដៅយកយ៉ាងនេះថា “ធម៌ទាំងឡាយ ជាឯកាយនមក្ក
 មានហើយតាមលទ្ធិរបស់លោកយ៉ាងនេះឬ ?” ពាក្យទាំងឡាយ សូម្បី
 មានពាក្យថា **“ធម៌ដែលមិនជាអារម្មណ៍របស់អាសវៈ ដែលមិនជាអារម្មណ៍
 របស់សញ្ញាជនៈ”** ជាដើម សកវាទីពោលដើម្បីត្រូវការសួរដោយសេចក្តី
 ជាលោកុត្តរ ។ ពាក្យទាំងឡាយថា **“ពុទ្ធានុស្សតិ”** ជាដើម លោកពោល
 ដោយពាក្យដែលចែកប្រភេទពីលោកុត្តរ ។ ពាក្យជាដើមថា **“ចក្ខាយតនៈ
 ជាសតិបដ្ឋាន”** លោកពោលដោយអំណាចនៃពាក្យសួរដែលជាប្រភេទ
 នៃធម៌ទាំងពួង ។ សូម្បីក្នុងបញ្ហាទាំងនោះ បណ្ឌិតកប្បីជ្រាបសេចក្តីយ៉ាងនេះ
 ថា **ពាក្យឆ្លើយបដិសេធមានហើយដោយអំណាចនៃសតិ, ពាក្យឆ្លើយតប
 មានហើយ ដោយអំណាចនៃអារម្មណ៍** ។ ការជម្រះព្រះសូត្រមានសេចក្តី
 ឆ្ងាយស្រួលទាំងអស់ ដោយប្រការដូច្នោះឯង ។

ចប់សតិបដ្ឋានកថា

១០. ហេតុត្តិកថា

សម្តែងអំពីការមានដោយភាវៈយ៉ាងនេះ

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងមានដោយភាវៈយ៉ាងនេះ ៖

ក្នុងរឿងនោះ លទ្ធិនៃជនទាំងឡាយណា ដូចលទ្ធិនិកាយអន្តកៈ ក្នុង
 ខណៈនេះ ដែលមានប្រភេទតាមដែលពោលមកហើយថា “ធម៌ទាំងឡាយ
 ដែលផ្សេងដោយអតីតធម៌ជាដើម សូម្បីទាំងអស់ មានដោយអំណាចនៃ
 ធម៌មានរូបធម៌ជាដើម ឬពេលអតីតធម៌ មិនមានដោយអំណាចនៃអនាគត
 និងបច្ចុប្បន្ន ឬក៏អនាគត និងបច្ចុប្បន្ន មិនមានដោយអំណាចនៃអតីតធម៌
 ជាដើម ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបវត្ថុទាំងពួងនោះៗ យ៉ាងនេះ មានយ៉ាងនេះ
 មិនមានឡើយ ” ដូច្នោះ, សកវាទីសំដៅដល់ជនទាំងនោះ ទើបសួររបរវាទីថា
 “អតីតមានឬ ? ” ពាក្យវិសជ្ជនថា {មានដោយភាវៈយ៉ាងនេះ មិនមាន
 ដោយភាវៈយ៉ាងនេះ ” ជារបស់របរវាទី ។

បណ្តាពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា “**វេទន** ” លោកកែថា បានដល់
ឯនំ = យ៉ាងនេះ ឬដោយភាវៈយ៉ាងនេះ ។ លំដាប់នោះ សកវាទីពេល
 នឹងសួរថា បើអតីតធម៌យ៉ាងនេះមាន យ៉ាងនេះមិនមានមែន លុះកាល
 បើមានសេចក្តីយ៉ាងនោះ អតីតធម៌នោះៗ ឈ្មោះថា មានអតីតធម៌នោះៗ
 ឈ្មោះថា មិនមាន ទើបពោលថា “មានក៏យ៉ាងនោះឯង មិនមាន ក៏
 យ៉ាងនោះឯងឬ ? ” របរវាទីសំដៅយកសេចក្តីមាន នៃធម៌ទាំងនោះ
 ដោយសភាវៈនោះប៉ុណ្ណោះ ហើយសំដៅយកសេចក្តីមិនមាន នៃធម៌ទាំងនោះ
 ដោយសភាវៈនោះប៉ុណ្ណោះ ទើបឆ្លើយបដិសេធ ។ ត្រូវសកវាទីសួរលើកទី ២

ក៏ឆ្លើយយល់ព្រមសំដៅយកសេចក្តីមាន ដោយសភាវៈរបស់ខ្លួន និងសេចក្តី
 មិនមានដោយសភាវៈផ្សេង ។ ខាងមុខអំពីនេះទៅ ពាក្យថា “**អត្តថា មាន**
ក៏គឺអត្តថា មិនមាន” អធិប្បាយថា សកវាទីសួរថា ភាវៈដែលជារបស់ខ្លួន
 មាន ភាវៈដែលជារបស់ខ្លួនមិនមាន ឈ្មោះថា រមែងមានឬ ? បណ្ឌិត
 កប្បជ្រាបខ្លឹមសារក្នុងវារៈទាំងពួង ដោយទុបាយនេះចុះ ។ ក៏ក្នុងទីបំផុត
 ទើបបរវាទីពោលពាក្យថា “បើដូច្នោះ អតីតក៏មានដោយភាវៈយ៉ាងនេះ,
 មិនមានដោយភាវៈយ៉ាងនេះទេ” ដូច្នោះ និងពាក្យជាដើមថា “បើដូច្នោះ រូប
 ក៏មានដោយភាវៈយ៉ាងនេះ មិនមានដោយភាវៈយ៉ាងនេះ” ដូច្នោះ ដើម្បី
 ឲ្យលទ្ធិគាំទ្រក៏ពិតមែនហើយ, សូម្បីដូច្នោះ លទ្ធិនោះ ក៏ជាលទ្ធិដែល
 គាំទ្រនៅមិនបានមែនពិត, ព្រោះជាលទ្ធិដែលគាំទ្រដោយប្រាសចាក
 យោនិសោមនសិការដូច្នោះដែរ ។

រូបកថាដែលមានក្នុងវត្ថុនេះគឺ

- ១. បុគ្គលកថា, ២. បរិហានិកថា, ៣. ព្រហ្មចរិយកថា, ៤. ឱធិសោកថា,
- ៥. បដហតិកថា, ៦. សព្វមត្តិភិវាទកថា, ៧. អតីតកុណ្ឌតិអាទិកថា, ៨. ឯកចុ-
- មត្តិភិកថា, ៩. សតិបដ្ឋានកថា, ១០. ហេវត្តិភិកថា ។

ចប់បទវគ្គទី ១

វគ្គទី ២

១. បរិបទហារកថា សម្តែងអំពីអ្នកផ្សេងនាំមកឱ្យ

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា អ្នកផ្សេងនាំមកឱ្យ ៖

ក្នុងរឿងនោះ ជនពួកណាមែនសម្គាល់ថា “ទេវតាជាប់ជំពាក់ ក្នុងពពួកមារនាំទៅដោយសេចក្តីគោរពទឹកស្កក្កៈ គឺទឹកអសុចិរបលទៅដល់ព្រះ អរហន្តបុរាណ ព្រោះឃើញការធ្លាក់ទឹកស្កក្កៈ គឺអសុចិរបស្រស់ជនទាំងឡាយ អ្នកបដិញ្ញាណខ្លួនថា ជាព្រះអរហន្ត” អ្នកបោកបញ្ឆោត អ្នកក្រអឺតក្រទម អ្នកសម្គាល់ក្នុងធម៌ដែលខ្លួនមិនបានសម្រេចថា សម្រេចហើយ ឬអ្នក បដិបត្តិដើម្បីភាពជាព្រះអរហន្ត ដូចនិកាយបុព្វសេលិយៈ និងអបរសេលិយៈ ទាំងឡាយ ក្នុងពេលនេះ * ” សកវាទីសំដៅដល់ជនទាំងនោះ ទើបសួរ បរវាទីថា “ការបញ្ចេញទឹកស្កក្កៈ គឺអសុចិរបស្រស់ព្រះអរហន្តមានឬ ? ” ពាក្យឆ្លើយយល់ព្រមជារបស់បរវាទី ។

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា ការបញ្ចេញទឹកស្កក្កៈ រមែងមានព្រោះរាគៈ ជាសម្បជាន ព្រោះហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ ទើបសកវាទីផ្អើមសាកសួរថា

* ពាក្យថា នេះ តាមទំនង ប្រហែលជាលោកប្រើនៅក្នុងសម័យដែលកំពុងរចនាគម្ពីរនេះ ។

“រាគៈរបស់ព្រះអរហន្តមានឬ ?” សូម្បីខ្លឹមសារទាំងអស់នោះ មានអត្ថកិច្ចស្រួលណាស់ ។

ក្នុងបញ្ហាថា “ទេវតាបក្ខពួកមាននាំចូលទៅនូវការបញ្ចេញទឹកស្អុយ

គឺអសុចិដល់ខ្លួនបាន” ជាដើម សេចក្តីថា ក៏ឈ្មោះថា ការក្លែងទឹកស្អុយ របស់ទេវតាទាំងនោះ រមែងមិនមាន, ទាំងពួកទេវតានោះ កាន់យកទឹកស្អុយ របស់ជន សូម្បីពួកផ្សេងបង្កើននាំចូលទៅ ក៏មិនមាន, ទាំងទឹកស្អុយរបស់ ព្រះអរហន្តនោះ ក៏មិនមានដែរ ព្រោះហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ ទើប បរវាទីបដិសេធដា “ មិនគប្បីពោលយ៉ាងនេះទេ ” ។

ក្នុងបញ្ហាថា “ទេវតាបក្ខពួកមាននាំចូលទៅនូវការបញ្ចេញទឹកស្អុយ

គឺអសុចិពីខ្លួន ក៏មិនមាន” សេចក្តីថា បរវាទីនោះរមែងឆ្លើយយល់ព្រម ព្រោះលទ្ធិថា ក៏ទេវតានិមិត្តហើយនាំចូលទៅ ក្នុងបញ្ហាថា “នាំចូលទៅ តាមរន្ធរោមឬ ?” បរវាទីបដិសេធដា ព្រោះយល់ឃើញថា មិនមានការនាំ ចូលទៅតាមរន្ធរោមទាំងឡាយ ដូចការនាំទឹកដោះថ្នាំ និងប្រេងទាំងឡាយទេ ។ ពាក្យថា “ហន្ថ ហិ” ជានិបាត ចុះក្នុងអត្ថកិច្ចដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាច នៃសេចក្តីពិសេស ។ អធិប្បាយថា ពួកទេវតាអ្នករាប់អានក្នុងពួកមាន គិតថា “យើងនឹងកាន់យកសេចក្តីសង្ស័យយ៉ាងនេះថា លោកជាព្រះអរហន្ត

ឬមិនមែនជាព្រះអរហន្តឬ ? ” ហើយនាំចូលទៅធ្វើឲ្យប្រព្រឹត្តទៅ ក្នុង
 អំណាចនៃសេចក្តីពិសេសយ៉ាងនេះ ។ ត្រូវសកវាទីសួរថា **“សេចក្តី
 សង្ស័យរបស់ព្រះអរហន្តមានឬ ?”** បរវាទីសំដៅយកសេចក្តីសង្ស័យមាន
 វត្ថុ ៨ ប្រការ ទើបឆ្លើយបដិសេធ ។ ត្រូវសកវាទីសួរលើកទីពីរ ក៏ឆ្លើយ
 យល់ព្រម ព្រោះសំដៅយកមិនមានការធ្លាក់ចិត្តចុះ គឺមិនដឹងក្នុងនាម និង
 គោត្រជាដើម នៃស្រ្តី និងបុរសជាដើម ។

ពាក្យថា **“សេចក្តីព្រាថ្នារបស់លោកនៅមានឬ ?”** សេចក្តីថា
 សកវាទី សួរថា ឱកាសដែលជាទីតាំងនៅនៃទឹកស្កក្កៈនោះមាន ដូចឱកាស
 ជាទីតាំងនៅនៃខ្នារៈ និងបស្សរវៈឬ ?

ពាក្យថា **“អ្នកឈ្លាសក្នុងធម៌របស់ខ្លួន”** បានដល់ អ្នកឈ្លាសត្រឹមតែ
 ធម៌ដែលជាព្រះអរហន្តរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះ, ត្រង់នេះ លោកសំដៅយកព្រះ
 អរហន្តអ្នករួចផុតដោយបញ្ញា ទើបពោលដូច្នោះ ។ ពាក្យថា **“អ្នកឈ្លាស
 ក្នុងធម៌ដទៃ”** បានដល់ អ្នកឈ្លាសសូម្បីក្នុងធម៌ដែលជាសមាបត្តិ ៨ ផ្សេង
 ក្រៅអំពីព្រះសទ្ធម្ម, ត្រង់នេះ លោកសំដៅយកព្រះអរហន្តជាឧភតោ-
 ភាគវិមុត្ត ទើបពោលយ៉ាងនោះ ។ ពាក្យដែលនៅសល់ក្នុងទីនេះ បណ្ឌិត
 គប្បីជ្រាបដោយទំនងដែលពោលហើយក្នុងព្រះបាលីនេះឯង ។

ចប់ប្បបហារកថា

២-៣-៤. វិញ្ញាណ-កថា-បរិវារណកថា *

សម្តែងអំពីការមិនដឹង ការសង្ស័យ និងការណែនាំរបស់អ្នកដទៃ

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងទាំង ៣ គឺរឿងការមិនដឹង ១ ការសង្ស័យ ១ និងការណែនាំរបស់អ្នកដទៃ ១ ៖

ក្នុងរឿងទាំងនោះ ជនណាមានលទ្ធិ គឺមានសេចក្តីយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិរបស់និកាយបុព្វសេសនិយៈទាំងឡាយក្នុងខណៈនេះថា “ វិញ្ញាណ គឺសេចក្តីមិនដឹងរបស់ព្រះអរហន្តមាន ព្រោះមិនមានញាណកើតឡើង ក្នុងឈ្មោះ និងគោត្រដាដើមនៃជនទាំងឡាយ មានស្រ្តី និងបុរសជាដើមផង ។ កថា គឺការសង្ស័យរបស់ព្រះអរហន្តមាន ព្រោះមិនមានការសន្និដ្ឋាន គឺការដាក់ចិត្តចុះក្នុងរឿងនោះៗ ផង, ឯជនពួកផ្សេងរមែងណែនាំ រមែងប្រកាស រមែងប្រាប់រឿងទាំងឡាយដល់ព្រះអរហន្តទាំងនោះ, ព្រោះហេតុនោះ ការណែនាំដល់ព្រះអរហន្តទាំងនោះ ទើបមាន ដូច្នោះ សូម្បីពាក្យសួរក្នុងរឿងទាំង ៣ របស់សកវាទី គឺដើម្បីទម្លាយនូវលទ្ធិនៃជនទាំងនោះ ។ ពាក្យឆ្លើយយល់ព្រម និងពាក្យបដិសេធដារបស់បរវាទី ។ សូម្បីក្នុងបញ្ហា និងពាក្យវិសដ្ឋនាទាំងពួង បណ្ឌិតកប្បីជ្រាបខ្លឹមសារតាម

* បាលីបិដកថា បរិវារណកថា។

ព្រះបាទលីដែលមានមកហើយដោយលំដាប់នុ៎ះចុះ ។

ចប់អញ្ញាណ_កង្ហា_បរវិតរណកថា

=====

៥. វិចារិកទកថា សម្តែងអំពីការបន្តិវាចា

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងការបន្តិវាចា ៖

ក្នុងបញ្ហានោះ ជនណាមានលទ្ធិ គឺសេចក្តីយល់ឃើញខុស ដូចនិកាយ
ទាំងឡាយ មាននិកាយបុព្វសេសនិយៈជាដើម ក្នុងខណៈនេះថា “ពេលបុគ្គល
ចូលបឋមជ្ឈានក្នុងខណៈនៃសោតាបត្តិមក្តីកើត គេរមែងបន្តិវាចាថា ទុក្ខ”
ដូច្នោះ សកវាទីសំដៅដល់ជនទាំងនោះ ទើបសួរថា **“ការបន្តិវាចារបស់អ្នក
ចូលឈានមានឬ ?”** , ពាក្យឆ្លើយយល់ព្រមជារបស់បរវាទី ព្រោះតាំងនៅ
ក្នុងលទ្ធិ ។ ត្រូវសកវាទីសួរសំដៅយកភពទាំង ៣ ដោយពាក្យថា **“ក្នុងភព
ទាំងពួង”** ដូច្នោះទៀត បរវាទីឆ្លើយបដិសេធសំដៅយកអរូបភព ។ ត្រូវ
សកវាទីសួរដល់កាលដោយពាក្យថា **“ក្នុងកាលទាំងពួង”** ដូច្នោះ បរវាទី
បដិសេធ ព្រោះសំដៅយកកាលជាទីចូលឈានទាំងពួង ផ្សេងក្រៅអំពីការ
ចូលឈានដែលប្រកបដោយបឋមជ្ឈានក្នុងខណៈនៃសោតាបត្តិមក្តី ។ ត្រូវ
សកវាទីសួរដោយពាក្យថា **“របស់អ្នកចូលឈានទាំងពួងឬ ?”** , បរវាទី

បដិសេធសំដៅយកអ្នកចូលឈានជាលោកិយសមាបត្តិ ។ ត្រូវសកវាទី
 សួរថា **“ក្នុងសមាបត្តិទាំងពួងឬ ?”** ក៏ឆ្លើយបដិសេធសំដៅយកលោកុត្តរ
 ដែលសម្បយុត្តដោយទុតិយជ្ឈាន និងលោកិយសមាបត្តិទាំងពួង ។ ពាក្យថា
“ការកម្រើកកាយ” បានដល់ កាយវិញ្ញត្តិ គឺការកម្រើកដួវកាយ ដែល
 ប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចនៃឥរិយាបថទាំងឡាយ មានការឈានទៅខាងមុខ
 ជាដើម ។ សកវាទីនោះ រមែងសួរដើម្បីព្រមានដោយពាក្យថា **“ចិត្តណា**
រមែងញ្ជាំងរថវិញ្ញត្តិឲ្យកើតឡើង, ចិត្តនោះៗ រមែងញ្ជាំងកាយវិញ្ញត្តិ
ឲ្យកើតឡើងដូចគ្នា; កាលបើមានសេចក្តីដូច្នោះ ព្រោះហេតុអ្វី សូម្បីការ
កម្រើកកាយទើបមិនមាន ។ បរវាទីឆ្លើយបដិសេធដង ឆ្លើយយល់ព្រមផង
ដោយអំណាចនៃលទ្ធិ (របស់ខ្លួន) ។

ឥឡូវនេះ លោកពោលបញ្ហាទាំងឡាយ មានពាក្យថា **“ពេលដឹងថា**
ទុក្ខ” ជាដើម ដើម្បីព្រមានដោយពាក្យថា **“បើបុគ្គលនោះ ពោលវាចា**
ក្នុងខណៈនៃមគ្គថា ទុក្ខ ដូច្នោះមែន, គេក៏គប្បីពោលសូម្បីនូវពាក្យថា
សមុទ័យ ជាដើមដែរ, ឬថា បើគេមិនពោលពាក្យនោះទេ, គេក៏មិនគប្បី
 ពោលពាក្យសូម្បីក្រៅពីនេះដែរ” ។ ចំណែកបរវាទីឆ្លើយយល់ព្រមផង
 ឆ្លើយបដិសេធដង ដោយអំណាចនៃលទ្ធិរបស់ខ្លួន ។ ពិតណាស់ លទ្ធិ

របស់គេថា “បុគ្គលចូលលោកុត្តរបឋមជ្ឈានហើយ រមែងឃើញច្បាស់ នូវទុក្ខថា ជាទុក្ខមែន” ។

ពាក្យថា “ញាណ” បានដល់ សច្ចញ្ញាណ ៤ ដែលជាលោកុត្តរ ។

ពាក្យថា “សោតំ” លោកប្រាថ្នាយកសោតវិញ្ញាណ អធិប្បាយថា រមែង ស្តាប់សំឡេងនោះ ដោយចិត្តបាន ។

ពាក្យថា “ការប្រជុំនៃផស្សៈទាំង ២” បានដល់ ត្រង់សោតសម្ផស្ស និងមនោសម្ផស្ស ។ ត្រង់ពាក្យថា “ក៏មិនត្រូវពោលថា” អធិប្បាយថា បើការបន្តិវាចាមានដល់អ្នកចូលឈានយ៉ាងណាមួយមែន, ក៏មិនត្រូវពោល ថា ការបន្តិវាចា មានដល់អ្នកចូលឈានយ៉ាងណាមួយផងដែរ ។ ពាក្យ ដែលនៅសល់ក្នុងទីនេះ ព្រមទាំងការជម្រះព្រះសូត្រ មានខ្លឹមសារឆ្ងាយ ស្រួលទាំងអស់ ។

ឯព្រះសូត្រដែលបរវាទីនាំមកក្នុងទីបំផុតនៃបញ្ហាថា “ម្ចាស់អានន្ទ

សារក ឈ្មោះថា ឆនិក្ខុ របស់ព្រះមានព្រះភាគអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ ព្រះនាមថា សិខី ស្ថិតនៅក្នុងព្រហ្មលោក បានប្រកាសមួយម៉ឺនលោកធាតុ ដោយសំឡេងថា លោកទាំងឡាយ ចូរផ្តើម ចូរឧស្សាហ៍ ចូរប្រកបសេចក្តី

ព្យាយាមក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនា ចូរកម្ចាត់សេនានៃស្តេចមច្ចុរាជ ។ល។” ។

ក្នុងព្រះសូត្រនេះ ការបន្តិវាចានេះ រមែងកើតឡើងដោយចិត្ត
នៃសមាបត្តិណា, សូម្បីកាយភោទ គឺការកម្រើកកាយ ក៏រមែងកើតឡើង
ដោយចិត្តនៃសមាបត្តិនោះៗ, ប៉ុន្តែចិត្តដែលធ្វើឲ្យវិចារិញ្ញតិ និងកាយវិញ្ញតិ
កើតឡើង មិនមែនបរមជ្ឈានចិត្តដែលជាលោកុត្តរ ព្រោះហេតុដូច្នោះ
ព្រះសូត្រដែលបរវាទីនាំមកនោះ ទើបមិនសម្រេចជាប្រយោជន៍ឡើយ ។

ចប់វិចារិញ្ញតិ

៦. ទុក្ខាហារកថា សម្តែងអំពីការពោលថា “ទុក្ខ”

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងការពោលថា “ទុក្ខ” ៖

ក្នុងបញ្ហានោះ លទ្ធិនៃជនពួកណា ដូចលទ្ធិរបស់និកាយបុព្វសេលិយៈ
ទាំងឡាយ ក្នុងខណៈនេះថា “ពោលមាននរណាមួយ ពោលវាថាថា ទុក្ខ
ទុក្ខ” ដូច្នោះ អ្នកនោះ ឈ្មោះថា រមែងនាំមកនូវព្រាណក្នុងទុក្ខនេះ, លោក
ហៅថា ទុក្ខាហារ ហើយទុក្ខាហារនោះឯង លោកហៅថា ជាមគ្គុត្តិៈ គឺអង្គ
នៃមគ្គ និងទាក់ទងដោយមគ្គ” ដូច្នោះ សកវាទីសំដៅយកជនទាំងនោះ ទើប
សួរបរវាទីថា “ការពោលថា ទុក្ខ ការនាំមកនូវព្រាណក្នុងទុក្ខ” ដូច្នោះ ពាក្យ
ឆ្លើយយល់ព្រមជារបស់បរវាទី ។ ក្នុងបញ្ហាដំបូងថា “នរណាមួយ” បរវាទី

សំដៅយកអ្នកមិនឃើញច្បាស់ ទើបឆ្លើយបដិសេធ, ក្នុងបញ្ហាខទី ២ បរវាទី ឆ្លើយយល់ព្រមសំដៅយកអ្នកឃើញច្បាស់ ។ ក៏ការឃើញច្បាស់ ឬការ មិនឃើញច្បាស់នោះ គ្រាន់តែជាលទ្ធិរបស់បរវាទីនោះប៉ុណ្ណោះ, ព្រោះ ហេតុដូច្នោះ ដើម្បីទម្លាយវាទះថា “ជនទាំងនោះឃើញច្បាស់ ឬមិនឃើញ ច្បាស់” របស់បរវាទីនោះ ទើបសកវាទីសួរថា “ពាលបុថុជ្ជន” ជាដើម ។ ត្រង់សេចក្តីនោះ មានអត្ថន័យស្រួលមែនពិតៗ

ចប់ទុក្ខាហារកថា

៧. ចិត្តដ្ឋិតិកថា សម្តែងអំពីការតាំងនៅនៃចិត្ត

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងការតាំងនៅនៃចិត្ត ៖

ក្នុងបញ្ហានោះ លទ្ធិនៃជនពួកណាថា “ចិត្ត ១ ដួងប៉ុណ្ណោះ រមែង តាំងនៅអស់កាលយូរ” ព្រោះឃើញចិត្តនៃសមាបត្តិ និងភវវន្តចិត្តដែល ប្រព្រឹត្តទៅជាបំភ្លឺដោយលំដាប់ ដូចលទ្ធិនិកាយអន្តកៈទាំងឡាយ ក្នុង ខណៈនេះ ដែលមានប្រភេទតាមដែលពេលហើយក្នុងត្រាក្រោយ ដើម្បី ជម្រះលទ្ធិនោះ ទើបសកវាទីសួរបរវាទីថា “ចិត្ត ១ ដួងតាំងនៅបាន សូម្បីមួយថ្ងៃឬ ?” ជាដើម បរវាទីឆ្លើយយល់ព្រមថា “មែន” ។

ក្នុងបញ្ហាថា “កន្លះថ្ងៃជាខណៈកើត” នេះ លោកធ្វើពាក្យសួរ

ដោយអំណាចនៃការកើត និងការរលត់ដោយន័យទេសនាថា **“សង្ខារទាំងឡាយ មិនទៀងហ្ន៎ ! មានការកើតឡើងហើយ មានសេចក្តីសាបសូន្យទៅជាធម្មតា”** ដោយមិនប្រកាន់យកខណៈតាំងនៅនៃចិត្ត ។

ត្រូវសកវាទីសួរថា **“ធម៌ទាំងនោះ ផ្លាស់ប្តូរទៅរហ័សជាងចិត្តឬ ?”** បរវាទីនោះ ពេលមិនឃើញធម៌ទាំងឡាយកើតរលត់រហ័សជាងចិត្ត ទើបឆ្លើយបដិសេធ, ត្រូវសកវាទីសួរគ្រាទីពីរ លោកប្រាថ្នាយកការតាំងនៅ ដែលជារវេលាយូរនៃចិត្តណា, ដោយសំដៅយកចិត្តនោះ ទើបឆ្លើយយល់ព្រម ។

ក្នុងបញ្ហាទាំងឡាយថា **“ចិត្តមួយដួងតាំងនៅរហូតអស់អាយុឬ ?”** សេចក្តីថា បរវាទីរមែងឆ្លើយបដិសេធដោយរៀរអរូប និងរមែងឆ្លើយយល់ព្រមអ្នកដែលកើតក្នុងអរូបដោយអំណាចនៃព្រះបាលីថា **“ទេវតាទាំងឡាយណា រមែងតាំងនៅរហូត ៨៤.០០០ កប្បជាដើម”** ។

ក្នុងបញ្ហាថា **“ចិត្តរមែងកើតឡើងមួយស្របក់”** ជារបស់បរវាទីសកវាទីយល់ព្រម ព្រោះខ្លាចខុសចាកព្រះសូត្រថា **“សង្ខារទាំងឡាយ មានការកើតឡើង ហើយមានសេចក្តីសាបសូន្យទៅជាធម្មតា”** ជាដើម, ប៉ុន្តែបរវាទីនោះ រមែងប្រាថ្នាការតាំងនៅនៃចិត្ត ដោយអំណាចនៃលទ្ធិរបស់ខ្លួន ។ ពាក្យដែលនៅសល់ក្នុងទីនេះ មានអត្ថន័យស្រួលទាំងអស់ ។

ចប់ចិត្តដ្ឋិតិកថា

៨. កុក្កុឡកថា សម្តែងអំពីជេដក្តៅ គឺសេចក្តីក្តៅគគុក

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងជេដក្តៅ ៖

ក្នុងរឿងនោះ ជនពួកណាមានលទ្ធិ ក៏មានសេចក្តីយល់ឃើញខុស

ដូចនិកាយគោលិកៈទាំងឡាយ ក្នុងខណៈនេះថា **“សង្ខារទាំងពួង ដូចជេដក្តៅ**

គឺស្មើគ្នានឹងធារិកនរកដែលលាយដោយរងើកភ្លើង យ៉ាងពិតប្រាកដ” ព្រោះ

មិនពិចារណា កាន់យកព្រះសូត្រដែលព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ទុកថា **“ម្ចាស់**

ភិក្ខុទាំងឡាយ វត្ថុទាំងពួងជារបស់ក្តៅ សង្ខារទាំងពួងជាទុក្ខ” ជាដើម

ពាក្យសួររបស់សកវាទីដើម្បីរក្សានូវភ័យ គឺទិក្សេនលទ្ធិនោះ ដោយការឈ្នួចបញ្ជាក់

ដល់សេចក្តីសុខមានប្រការផ្សេងៗ របស់សង្ខារទាំងនោះ ។ ពាក្យឆ្លើយ

យល់ព្រមជារបស់បរវាទី ។ ក្នុងបញ្ហានោះ មានពាក្យថា **“ មិនមាន**

ឱកាសទំនេរឬ ?” បានដល់ ធ្វើខេត្តដែនចំណែកមួយ គឺសំដៅសេចក្តីថា

មិនធ្វើវត្ថុទាំងពួងនោះៗ ឲ្យប្លែកគ្នា ។ ពាក្យដែលនៅសល់ក្នុងទីទាំងពួង

គប្បីជ្រាបដោយន័យដែលសម្តែងទុកហើយ ក្នុងបុរាណ ព្រមទាំងការជម្រះ

ព្រះសូត្រនេះប៉ុន្មាន ។

ចប់កុក្កុឡកថា

៩.អនុបុព្វានិសមយកថា សម្តែងអំពីការត្រាស់ដឹងដោយលំដាប់

ឥឡូវនេះ រឿងការត្រាស់ដឹងដោយលំដាប់ ៖

ក្នុងរឿងនោះ លទ្ធិនៃការត្រាស់ដឹងផ្សេងៗ របស់ជនពួកណា ដូច
លទ្ធិរបស់និកាយអន្តកៈ និកាយសព្វគ្គិកៈ និកាយសមតិយៈ និងនិកាយ
ភក្រ្តយានិកៈទាំងឡាយ ក្នុងខណៈនេះ ដែលកើតឡើងហើយយ៉ាងនេះថា
“បុគ្គលអ្នកប្រតិបត្តិដើម្បីធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នូវសោតាបត្តិផល រមែងលះ
កិលេសទាំងឡាយបានខ្លះៗ ដោយការឃើញនូវទុក្ខ រមែងលះកិលេស
បែបខ្លះៗ បាន ដោយឃើញសមុទ័យ... និរោធ... និងមគ្គ ដោយ
ទំនងដូចគ្នានេះឯង រមែងលះកិលេសទាំងឡាយដែលនៅសល់ ព្រោះធ្វើការ
លះកិលេស ដោយលំដាប់ ១៦ ចំណែកយ៉ាងនេះ មានប្រការដូច្នោះ ទើប
សម្រេចភាពជាព្រះអរហន្ត” ដូច្នោះ ដោយមិនពិចារណាកាន់យកព្រះសូត្រ
ទាំងឡាយ ដែលព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ទុកថា ៖

“អ្នកមានបញ្ហា គប្បីកម្ចាត់មន្ទិលរបស់ខ្លួនដែលលះបន្តិចៗ គ្រប់ៗ

ខណៈ ដូចជាងមាសកម្ចាត់មន្ទិលមាសដូច្នោះ” ដើម្បីតិះដៀលលទ្ធិនៃជន
ទាំងនោះ ទើបសកវាទីសួរថា **“ការត្រាស់ដឹងធម៌ ជាការត្រាស់ដឹងដោយ
លំដាប់ឬ ?”** ពាក្យឆ្លើយយល់ព្រមជារបស់បរវាទី ។ ត្រូវសកវាទីសួរថា

“បុគ្គលញ្ញាំងសោតាបត្តិមក្កុឡកើតឡើងបានដោយលំដាប់ឬ ?” បរវាទី
 បដិសេធ ព្រោះខ្លាចថា “ការត្រាស់ដឹងមានចំនួនច្រើន ជារបស់មក្កុម្មយ” ។
 ត្រូវសកវាទីសួរលើកទីពីរ ក៏ឆ្លើយយល់ព្រម ដោយអំណាចនៃការឃើញទុក្ខ
 ជាដើម ។ ម្យ៉ាងទៀត បរវាទីរមែងឆ្លើយយល់ព្រមថា “សូម្បីញ្ញាណ
 ទាំង ៤ នោះ ជាសោតាបត្តិមក្កុម្មយប៉ុណ្ណោះ, ប៉ុន្តែ រមែងប្រាថ្នាផល
 ត្រឹមតែមួយ” ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបបដិសេធ ។ សូម្បីក្នុងសកទាគាមិមក្កុ
 ជាដើម ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។

ក្នុងបញ្ហាថា “ពេលឃើញមគ្គហើយ គប្បីពោលថាតាំងនៅហើយ
ក្នុងផលឬ ?” អធិប្បាយថា ការឃើញទុក្ខជាដើម នៅមិនសម្រេច, ប៉ុន្តែ
 ការឃើញនោះ ឈ្មោះថា សម្រេចដោយការឃើញរបស់មគ្គហើយY
 បន្ទាប់អំពីនោះ ទើបដល់នូវការរាប់ថា អ្នកនោះតាំងនៅក្នុងផល ព្រោះ
 ហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ ទើបបរវាទីឆ្លើយយល់ព្រមថា “មែន” ។

ពាក្យសួររបស់បរវាទីថា “ពេលឃើញទុក្ខហើយ សច្ចៈទាំង ៤ ក៏
ប្រាកដថាបានឃើញហើយឬ ?” សកវាទីឆ្លើយយល់ព្រមដោយអំណាច
 នៃការត្រាស់ដឹងសច្ចៈ ៤ នោះព្រមគ្នា ។ ពេលបញ្ជាក់ទៀតថា “ទុក្ខសច្ចៈ
ជាសច្ចៈទាំង ៤ ឬ ?” សកវាទីនោះឯង ឆ្លើយបដិសេធ ព្រោះសច្ចៈ

ទាំង ៤ មានសភាវៈផ្សេងគ្នា ។ ពាក្យសួរថា **“ពេលឃើញរូបត្ថន្ធ ដោយភាពជារបស់មិនទៀងហើយ ?”** ជារបស់សកវាទី, ពាក្យយល់ព្រមជារបស់បរវាទី ព្រោះលទ្ធិរបស់លោកថា **“ពេលបុគ្គលចាក់ផ្ទះធម៌ឯណាដោយភាពជារបស់មិនទៀងហើយ, ឈ្មោះថា ជាអ្នកចាក់ផ្ទះធម៌ សូម្បីទាំងអស់ ដូចបុគ្គលដឹងរសនៃទឹក ត្រឹមតែមួយតំណក់អំពីសមុទ្រ រមែងជាអ្នកឈ្មោះថា ដឹងរសដែលនៅសល់”** ។

ពាក្យថា **“ដោយញ្ញាណ ៤”** បានដល់ ដោយញ្ញាណក្នុងទុក្ខជាដើម គឺញ្ញាណក្នុងអរិយសច្ច ៤ ។ ពាក្យថា **“ដោយញ្ញាណ ៨”** បានដល់ ដោយសច្ចញ្ញាណ ៤ ដែលទូទៅដល់សាវកទាំងឡាយ និងបដិសម្ពុទ្ធសញ្ញាណ ៤ ។ ពាក្យថា **“ដោយញ្ញាណ ១២”** បានដល់ ញ្ញាណក្នុងបដិច្ចសមុប្បាទដែលមានអង្គ ១២ ។ ពាក្យថា **“ដោយញ្ញាណ ៤៤”** បានដល់ ដោយញ្ញាណដែលលោកពោលទុកក្នុងនិទានវគ្គ យ៉ាងនេះថា **“ញ្ញាណក្នុងជរា មរណៈ និងញ្ញាណក្នុងហេតុកើតឡើងនៃជរា និងមរណៈ”** ។ ពាក្យថា **“ដោយញ្ញាណ ៧៧”** បានដល់ ដោយញ្ញាណដែលលោកពោលទុកក្នុងនិទានវគ្គនោះៗ យ៉ាងនេះថា **“ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ជរា និងមរណៈ ជារបស់មិនទៀងជាសន្ទុកៈ កើតឡើងហើយ ព្រោះអាស្រ័យគ្នា មានការអស់ទៅ ជាធម្មតា**

មានការប្រែប្រួលទៅជាធម្មតា មានការរលត់ទៅ ជាធម្មតា” ។ ពាក្យ
ដែលនៅសល់ក្នុងទីនេះ គប្បីជ្រាបដោយន័យតាមព្រះបាណី ព្រមជាមួយ
ការជម្រះព្រះសូត្រនេះចុះ ។

ចប់អនុបុញ្ញាភិសមយកថា

១០. រោហារកថា សម្តែងអំពីរោហារ

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងរោហារ គឺពាក្យសម្តីដែលហៅវត្ថុផ្សេងៗ ៖
ក្នុងរឿងនោះ លទ្ធិនៃជនទាំងឡាយណាក្នុងខណៈនេះ ដូចលទ្ធិនិកាយ
អន្តកៈថា “ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ត្រាស់ដឹងហើយ រមែងត្រាស់ដឹង ហៅ
ដោយពាក្យដែលជាលោកុត្តរ” ដូច្នោះ, ពាក្យសួររបស់សករាជី សំដៅយក
ជនទាំងនោះ ។ ពាក្យឆ្លើយយល់ព្រម ជារបស់បរវាទី ដោយអំណាច
នៃលទ្ធិ ។ ពាក្យថា “សោតៈដែលជាលោកុត្តរ” ជាដើម លោកពោល
ហើយ ដើម្បីសម្តែងសេចក្តីដែលបរវាទីនោះមិនគួរនឹងពោល គឺជាពាក្យ
ដែលមិនត្រឹមត្រូវ ។ ក្នុងកន្លែងនេះ លោកអធិប្បាយទុកថា សទ្ធាយតនៈ
នោះៗ លោកមិនគួរពោលថា ជាលោកុត្តរ ឬថា សូម្បីសោតៈជាដើម
ក៏ដូចគ្នា ។

ក្នុងពាក្យថា “ប្រសិនបើព្រះតម្រាស់របស់ព្រះមានព្រះភាគ ប៉ះពាល់

សោតៈដែលជាលោកិយ” នេះ សេចក្តីថា បុគ្គលមិនកប្បីកាន់យកខ្លឹមសារយ៉ាងនេះថា បើព្រះតម្រាស់របស់ព្រះមានព្រះភាគនោះ ប៉ះពាល់លោកុត្តរទាំងឡាយ, ព្រះតម្រាស់ក៏កប្បីជាលោកុត្តរដែរ ។ ក្នុងសេចក្តីនេះ កាលបើព្រះតម្រាស់របស់ព្រះមានព្រះភាគប៉ះពាល់ដល់លោកិយ, ព្រះតម្រាស់នោះក៏មិនបានឈ្មោះថា ជាលោកុត្តរទេ ។ សូម្បីក្នុងពាក្យថា **“ដោយវិញ្ញាណដែលជាលោកិយ”** នេះ បានដល់ ដោយលោកិយប៉ុណ្ណោះ ។ សេចក្តីជាលោកិយដោយប្រការដទៃនោះ មានប្រការមិនមែនតិច ។ ពិតណាស់លោកុត្តរមែនដឹងបាន សូម្បីដោយញាណជាលោកិយ ។ បណ្ឌិតកប្បីជ្រាបខ្លឹមសារទាំងពួង ដោយសមត្ថរយ័យនេះចុះ ។

ក្នុងបញ្ហាទាំងឡាយ មានពាក្យថា **“ជនទាំងអស់នោះ ឈ្មោះថាញ៉ាំងមគ្គឱ្យកើតបានឬ ?”** ជាដើម បរវាទីរមែនបដិសេធ ព្រោះសំដៅយកអ្នកមិនបានមគ្គ, ប៉ុន្តែ យល់ព្រមសំដៅយកអ្នកបានមគ្គ ។ ពាក្យថា **“លើលើច្រត់មាស”** បានដល់ លើច្រត់សម្រេចហើយដោយមាសសន្លឹក, ឧទាហរណ៍នេះ ជារបស់បរវាទី ។ ពាក្យថា **“លើច្រត់ដើមល្អង”** បានដល់លើច្រត់ដែលធ្វើអំពីដើមល្អង, ពាក្យនេះជាឧទាហរណ៍របស់សកវាទី ។

ឯលទ្ធិមួយរបស់និកាយអន្តកៈពួកខ្លះថា **“ពេលព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ ត្រាស់លោកិយធម៌ ក៏ជាលោកិយធម៌”** ។ ពាក្យដែលនៅសល់ក្នុងទីនេះ មានខ្លឹម

សារធាយស្រួលទាំងអស់នេះឯង ។

ចប់រោហារកថា

១១.និរោធកថា សម្តែងអំពីនិរោធិ

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងនិរោធិ គឺសេចក្តីរលត់ ៖

ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានសេចក្តីយល់ឃើញថា “រួម
និរោធិទាំងពីរ គឺអប្បដិសង្ការនិរោធិ បានដល់ការរលត់ ដោយមិនប្រើ
បញ្ញាជាគ្រឿងពិចារណា និងបដិសង្ការនិរោធិ គឺការរលត់ ដោយប្រើបញ្ញា
ជាគ្រឿងពិចារណាទាំងពីរនេះចូលគ្នា ទើបឈ្មោះថា និរោធិសច្ច” ដូច្នេះ
ដូចនិកាយមហិសាសកៈ និងនិកាយអន្តកៈ ក្នុងខណៈនេះ, សកវាទីសំដៅយក
ជនទាំងនោះ ទើបសួរថា “និរោធិមាន ២ ឬ ?” ពាក្យឆ្លើយយល់ព្រម
ជារបស់បរវាទី ។ ក្នុងបញ្ហាថា ទុក្ខនិរោធិមាន ២ ឬ ? បរវាទីមិនប្រាថ្នា
ទុក្ខសច្ចមាន ២ ដោយហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ ទើបឆ្លើយបដិសេធ,
តែប្រាថ្នាថា ទុក្ខរមែងរលត់ទៅដោយអាការ ២ យ៉ាង ព្រោះហេតុដូច្នោះ
ទើបទទួលរាប់រងក្នុងបញ្ហាថា “និរោធិសច្ចមាន ២ ឬ ?” បរវាទី
ពេលមិនប្រាថ្នាដោយអំណាចនៃការរលត់ទុក្ខសច្ចមាន ២ យ៉ាង ទើបឆ្លើយ
បដិសេធ, ប៉ុន្តែ ឆ្លើយយល់ព្រម ព្រោះការរលត់ទុក្ខ រមែងមានដោយ

អាការទាំង ២ យ៉ាង ។ ក្នុងពាក្យទាំងឡាយ សូម្បីពាក្យថា “**តាណៈ មាន ២ ឬ ?**” ជាដើម ក៏ក្នុងន័យនេះដែរ, តាណៈ គឺធម៌ជាក្រឡឹងទប់ទល់ (ការពារ) ជាដើម នេះជារវាវចនៈរបស់ព្រះនិព្វាន ។

ក្នុងពាក្យសួរទាំងឡាយ មានពាក្យថា “**មានការខ្ពស់ និងទាបនៃ និព្វានទាំង ២ ឬ ?**” ជាដើម បរវាទីពេលមិនឃើញព្រះនិព្វានមានការខ្ពស់ និងទាបជាដើម ទើបឆ្លើយបដិសេធ ។ ពាក្យថា “**សង្ខារដែលនៅមិនទាន់ រលត់ដោយបញ្ញាជាគ្រឿងពិចារណា**” អធិប្បាយថា សង្ខារពួកណា មិន រលត់ទៅដោយលោកុត្តរញ្ញាណដែលជាក្រឡឹងពិចារណា លោកហៅ សង្ខារ ពួកនោះថា រលត់ទៅហើយ តាមប្រក្រតីរបស់ខ្លួនឯង ឬព្រោះមិនមានការ បដិបត្តិដោយអំណាចនៃការសាកសួរទទេសជាដើមទេ ។ ពាក្យថា “**សង្ខារ ដែលរលត់ហើយ ដោយបញ្ញាជាគ្រឿងពិចារណា**” បានដល់ សង្ខារទាំងនោះ រមែងរលត់ទៅដោយលោកុត្តរញ្ញាណ គឺរមែងដល់នូវការមិនកើតឡើងទៀត ។ ពាក្យសួរថា “**សង្ខារទាំងដែលនៅមិនរលត់ដោយបញ្ញាជាគ្រឿងពិចារណា ទាំងដែលរលត់ហើយដោយបញ្ញា ជាគ្រឿងពិចារណាផ្សេងគ្នា ក៏វិនាស ទៅអស់ហើយ មិនមែនឬ ?**” ដូច្នោះ ជារបស់បរវាទី ។ ក្នុងពាក្យវិសដ្ឋនា នោះ សកវាទីរមែងឆ្លើយយល់ព្រម នូវសភាវៈនៃសង្ខារទាំងឡាយនោះ

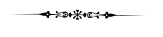
មានការបែកធ្លាយទៅជាធម្មតា ដោយមិនត្រូវប្រើបញ្ញាជាក្រឡឹងពិចារណា ព្រោះការបែកធ្លាយទៅនៃសង្ខារទាំងឡាយ ជាសភាពត្រូវបែកធ្លាយទៅ ដោយចំណែកមួយ, ឬថា សភាវៈនៃសង្ខារទាំងនោះ ពេលអរិយមគ្គ កើតឡើងហើយ ក៏ត្រូវបែកធ្លាយទៅ ព្រោះការបែកធ្លាយនោះដូចគ្នា ។ ពាក្យដែលនៅសល់ក្នុងទីនេះ មានអត្ថន័យឆ្ងាយស្រួលមែនពិត ។

ចប់និរោធកថា

រួមកថាដែលមានក្នុងវគ្គនេះគឺ

- ១.បរូបហារកថា, ២.អញ្ញាណកថា, ៣.កង្វារកថា, ៤.បរវិតរណ-
កថា, ៥.វិចីភេទកថា, ៦.ទុក្ខាហារកថា, ៧.ចិត្តដ្ឋិតិកថា, ៨.កុក្កុឡកថា,
៩.អនុបុព្វាភិសមយកថា, ១០.រោហារកថា, ១១.និរោធកថា ។

ចប់វគ្គទី ២

វគ្គទី ៣

១.ពលកថា សម្តែងអំពីពលៈ គីកម្មាំង

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងពលៈ គីកម្មាំង ៖

ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានលទ្ធិដូចនិកាយអន្តកៈ ក្នុង

ខណៈនេះថា “កម្មាំងព្រះតថាគត ទូទៅដល់ព្រះសាវកទាំងឡាយ” ព្រោះ
កាន់យកព្រះសូត្រ ១០ សូត្រ មានអនុរុទ្ធសំយុត្តសូត្រជាដើម ដោយ
មិនពិចារណាថា “ម្ចាស់អ្នកមានអាយុ រឹង យើងរមែងដឹងច្បាស់នូវឋានៈ
ដោយសេចក្តីជាឋានៈ ហើយរមែងដឹងច្បាស់អឋានៈ ដោយសេចក្តីជាអឋានៈ
តាមសេចក្តីពិត ព្រោះថា សតិបដ្ឋានទាំង ៤ នេះ យើងចម្រើនហើយ
ធ្វើឲ្យច្រើនហើយ” ដូច្នោះ ពាក្យសួររបស់សកវាទីសំដៅដល់ជនទាំងនោះ ។
ពាក្យឆ្លើយយល់ព្រមជារបស់បរវាទី ព្រោះតាំងនៅក្នុងលទ្ធិ ។ ឯឈ្មោះថា
កម្មាំងនៃព្រះតថាគតនេះ ទូទៅដល់ព្រះសាវកទាំងឡាយក៏មាន, មិនទូទៅ
ក៏មាន, ទូទៅផង មិនទូទៅផង, នៅមានក្នុងកម្មាំងទាំងនោះ; ញាណក្នុង
សេចក្តីអស់ទៅនៃអាសវៈទាំងឡាយ ឈ្មោះថា **សាធារណៈ** គឺទូទៅដល់ព្រះ
សាវក, តែឥន្ទ្រិយបរោបរិយត្តិញ្ញាណ បានដល់ ញាណដឹងសេចក្តីថាសក្កា
និងទន់ខ្សោយនៃឥន្ទ្រិយ, ជាអសាធារណញ្ញាណ គឺញាណមិនទូទៅ, ញាណ

ដែលនៅសល់ជាសាធារណៈដង ជាអសាធារណៈដង ។ ពិតណាស់ ព្រះសាវកទាំងឡាយរមែងដឹងនូវថានាថានញ្ញាណជាដើមបានខ្លះៗ, តែព្រះតថាគតទាំងឡាយរមែងជ្រាបថានាថានញ្ញាណជាដើមបាន ដោយមិនមានសេសសល់ ។ ព្រះសាវកទាំងឡាយ រមែងដឹងសាធារណញ្ញាណទាំងអស់នោះ ដោយខ្មែស គឺដោយជំពូកខ្លះ មិនដោយនិទ្ទេស គឺ (មាតិកា) ដោយនាំចេញសម្តែងយ៉ាងពិស្តារ ។ ក៏លទ្ធិនេះ ពោលថា **“សូម្បីកម្លាំងរបស់ព្រះតថាគតទាំងពួងថា ទូទៅដល់ព្រះសាវកដោយមិនប្លែកគ្នា”** ដូច្នោះដើម្បីតិះដៀលលទ្ធិនោះៗ, ព្រោះហេតុនោះ ទើបផ្ដើមសាកសួរទៀតថា **“កម្លាំងរបស់ព្រះតថាគត ក៏គឺជាកម្លាំងរបស់ព្រះសាវក”** ជាដើម ។

ក្នុងការឆ្លើយបញ្ហាទាំងនោះ បញ្ហាទី ១ បរវាទីសំដៅយកភាវៈនៃកម្លាំងទាំងនោះ ជាវិស័យ គឺជាអារម្មណ៍នៃអាការទាំងពួង ដោយនិទ្ទេសទើបឆ្លើយបដិសេធ ។ ក្នុងបញ្ហាទី ២ ឆ្លើយយល់ព្រមដោយអំណាចនៃញ្ញាណមានថានាថានញ្ញាណជាដើម ដោយខ្មែស ។ ក្នុងបញ្ហាថា **“កម្លាំងរបស់ព្រះតថាគតយ៉ាងនោះ កម្លាំងរបស់ព្រះសាវក ក៏យ៉ាងនោះដែរ”** បរវាទីឆ្លើយបដិសេធ ព្រោះមិនមានការធ្វើដែលប្លែកផ្សេងគ្នាដោយអាការទាំងពួង ។ **បុព្វបយោគ** គឺការប្រកបក្នុងខាងដើមក្តី, **បុព្វវិយា** គឺការ

ប្រព្រឹត្តខាងដើមក្តី រមែងដូចគ្នាដោយអត្ត ។ ការពោលធម៌ដង ការសម្តែងធម៌ដង ក៏ដូចគ្នាដែរ ។

ក្នុងបញ្ហាថា **ដោយឥន្ទ្រិយបរិយត្តិញ្ញាណ** បរវាទីឆ្លើយយល់ព្រម ក្នុងវិស័យ គឺអារម្មណ៍នៃព្រះសាវក សំដៅយកទូទៅដោយឯកទេស គឺចំណែកខ្លះ ។

ឥឡូវនេះ បញ្ហារបស់បរវាទី មានពាក្យថា **“ព្រះសាវកដឹងឋានៈ និងអឋានៈឬ ?”** ជាដើម ដើម្បីឲ្យតាំងទុកនូវភាវៈនៃញ្ញាណទាំងនោះ ជាសាវក, សាធារណញ្ញាណ ដោយភាវៈនៃលោកដឹងថានាថានញ្ញាណ ជាដើម ដោយខុសគ្នា ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបប្រកាសការដឹងអត្តរបស់ ព្រះសាវកត្រឹមតែថា ការដឹងនោះប៉ុណ្ណោះ ។ ក្នុងបញ្ហានេះ បរវាទីមិនកាន់ យកឥន្ទ្រិយបរេបរិយត្តិញ្ញាណ ដែលជាញ្ញាណណាមួយ នៃសាធារណញ្ញាណទាំង ៦ ឡើយ ។

ពាក្យថា **“ការអស់អាសវៈនៃព្រះតថាគត ជាមួយការអស់អាសវៈនៃ ព្រះសាវក”** អធិប្បាយថា ពាក្យណាដែលបុគ្គលគួរពោល តប្បីមាន ព្រោះ អាស្រ័យការអស់អាសវៈរបស់ព្រះតថាគត ជាមួយការអស់អាសវៈរបស់ ព្រះសាវកនោះ សេចក្តីប្លែកផ្សេងគ្នាមិនមានទេ ។ សូម្បីក្នុងពាក្យថា **“ការរួចផុតនៃព្រះតថាគត ជាមួយការរួចផុតនៃព្រះសាវក”** ក៏មានន័យ

ដូចគ្នានេះដែរ ។ ពាក្យដែលនៅសល់ក្នុងទីនេះ មានខ្លឹមសារឆ្ងាយស្រួល
ទាំងអស់ ។

ឥឡូវនេះ បញ្ហារបស់បរវាទីថា **“ក្នុងការអស់ទៅនៃអាសវៈទាំង
ឡាយ”** ជាដើមនោះទៀត ដើម្បីប្រៀបធៀបញ្ហាណក្នុងការអស់ទៅ
នៃអាសវៈទាំងឡាយ របស់ព្រះតថាភតជាមួយនឹងព្រះសាវ័ក ដែលសកវាទី
ឆ្លើយយល់ព្រមជាសាធារណញ្ញាណនោះ ហើយទើបសួរនូវសេចក្តីជា
អសាធារណញ្ញាណទាំងឡាយ សូម្បីដែលនៅសល់ ។ ញ្ញាណនោះ ដែល
សកវាទីដោះស្រាយបញ្ហាយល់ព្រមហើយថា ជាសាធារណញ្ញាណ ព្រោះ
មិនមានអ្វីប្លែកក្នុងការអស់អាសវៈឡើយ ។ ក្នុងញ្ញាណទាំងឡាយ ក្រៅ
អំពីនេះ លោកឆ្លើយបដិសេធឱ្យបាន ជាសាធារណៈ ព្រោះមិនមានសេចក្តី
ពិសេសក្នុងព្រះសាវ័ក ។ ពាក្យសួររឿង **អសាធារណញ្ញាណ** * របស់

* អសាធារណញ្ញាណ បានដល់ ញ្ញាណដែលមិនទូទៅដល់ព្រះសាវ័កទាំងឡាយមាន ៦ គឺ
១-ឥន្ទ្រិយបរោបរិយត្តិញ្ញាណ បានដល់ បញ្ហាស្ទង់ដឹងភាពចាស់ក្លា និងទន់ខ្សោយនៃ
ឥន្ទ្រិយរបស់សត្វទាំងឡាយ ។
២-អាសយានុសយញ្ញាណ បានដល់ បញ្ហាស្ទង់ដឹងអាសយៈ គឺអធ្យាស្រ័យ និងកិលេស
ដែលដេកត្រាំក្នុងសន្តានរបស់សត្វ ។
៣-យមកប្បាដិហិរញ្ញាណ បានដល់ បញ្ហាស្ទង់ដឹងក្នុងការធ្វើយមកប្បាដិហារ្យ
៤-មហាករុណាសមាបត្តិញ្ញាណបានដល់ បញ្ហាស្ទង់ដឹងក្នុងការចូលមហាករុណាសមាបត្តិ

បរវាទី ប្រៀបធៀបអាសវក្ខយញ្ញាណនោះ។ ជាមួយនឹងបណ្តាញ្ញាណ
 ទាំងឡាយ មានវានាវានាញ្ញាណជាដើមទៀត ។ ក្នុងការវិសដ្ឋនាបញ្ញានោះ
 សកវាទីបដិសេធក្នុងអាសវក្ខយញ្ញាណ, ប៉ុន្តែយល់ព្រមក្នុងញ្ញាណដែលនៅ
 សល់ ។ តំអំពីនេះ ជាពាក្យសួរអសាធរណញ្ញាណរបស់បរវាទី ប្រៀប
 ធៀបជាមួយនឹងឥន្ទ្រិយបរោបរិយត្តិញ្ញាណ ។ ញ្ញាណនោះ លោកសម្តែង
 ទុកដោយសង្កេប ។ សូម្បីក្នុងការវិសដ្ឋនាបញ្ញា សកវាទីឆ្លើយយល់ព្រម
 ក្នុងរឿងឥន្ទ្រិយបរោបរិយត្តិញ្ញាណ ឆ្លើយបដិសេធក្នុងញ្ញាណដែលនៅសល់
 ទាំងឡាយ ។ តំអំពីនេះ ពាក្យសួរសាធរណញ្ញាណនៃឥន្ទ្រិយបរោ-
 បរិយត្តិញ្ញាណរបស់បរវាទី ដែលប្រៀបធៀបជាមួយនឹងវានាវានាញ្ញាណ
 ទាំងឡាយ ។ សូម្បីញ្ញាណនោះ ក៏លោកសម្តែងទុក ដោយសង្កេប
 ដែរ ។ ក្នុងការវិសដ្ឋនាបញ្ញានោះ សកវាទីឆ្លើយបដិសេធក្នុង
 ឥន្ទ្រិយបរោបរិយត្តិញ្ញាណ ឆ្លើយយល់ព្រមក្នុងញ្ញាណទាំងឡាយ ដែលនៅ
 សល់ ដោយប្រការដូច្នោះឯង។

ចប់ពលកថា
 = = =

៥.សព្វញ្ញតញ្ញាណ បានដល់ បញ្ញាស្នង់ដឹងក្នុងធម៌ទាំងពួង
 ៦.អនារវណញ្ញាណ បានដល់ បញ្ញាស្នង់ដឹងក្នុងធម៌ដែលមិនមានអ្វីរារាំង ។

២.អរិយន្តិកថា សម្តែងអំពីអរិយៈ

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងជាអរិយៈ ៖

ក្នុងបញ្ហានោះ លទ្ធិនៃជនទាំងឡាយណា ដូចលទ្ធិនិកាយអន្តកៈ ក្នុង

ខណៈនេះថា “អាសវកុយញ្ញាណ ជាអរិយៈតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះ មិនបានទេ

តាមពិត សូម្បីញ្ញាណផ្នែកខាងដើម * ស យ៉ាង ដែលជាកម្មវាំង ក៏ជា

អរិយៈដែរ” ដូច្នោះ សកវាទីសំដៅយកជនទាំងនោះ ទើបសួរថា “ការដឹង

* ទសពលញ្ញាណ = ញ្ញាណដែលជាកម្លាំង ១០ គឺ

១. ឋានាឋានញ្ញាណ ប្រាជ្ញាដែលដឹងឋានៈ និងអឋានៈ

២. វិចាកញ្ញាណ ប្រាជ្ញាស្តង់ដងផលនៃកម្ម

៣. សព្វត្ថតាមិនីបដិបទាញ្ញាណ ប្រាជ្ញាស្តង់ដងផ្លូវទៅកាន់ភពទាំងពួង

៤. នានាធាតុញ្ញាណ ប្រាជ្ញាស្តង់ដងធាតុផ្សេងៗ

៥. នានាធិមុត្តិញ្ញាណ ប្រាជ្ញាស្តង់ដងអធិមុត្តិ គឺអធ្យាស្រ័យរបស់សត្វផ្សេងៗ

៦. ឥន្ទ្រិយោបរិយត្តិញ្ញាណ ប្រាជ្ញាស្តង់ដងភាពចាស់ក្លា និងទន់ខ្សោយនៃឥន្ទ្រិយរបស់សត្វ

៧. ឈានាទិសំកិលេសាទិញ្ញាណ ប្រាជ្ញាស្តង់ដងអាការ មានសេចក្តីសៅហ្មងជាដើមនៃធម៌

មានឈានជាដើម ។

៨. បុព្វេនិវាសានុស្សតិញ្ញាណ ប្រាជ្ញាស្តង់ដងនូវជាតិកំណើតដែលធ្លាប់អាស្រ័យក្នុងកាលមុន

តាមពិតក្នុងឋានៈ និងអឋានៈ ជាអរិយៈឬ ?” ពាក្យឆ្លើយយល់ព្រមជា របស់បរវាទី ។ ម្យ៉ាងទៀត ពាក្យសួរដោយអំណាចនៃមគ្គុជាដើមថា

“ញាណណាក្នុងអរិយមគ្គជាដើម ញាណមួយនោះ គប្បីជាអរិយៈឬ ?”

ជារបស់សកវាទី, ពាក្យឆ្លើយបដិសេធដារបស់បរវាទី ។ ពាក្យសួរទៀតថា

ដោយសុញ្ញតារម្មណ៍ ជាដើម ជារបស់បរវាទី ។ ពាក្យសួរនោះ សុញ្ញតា

មាន ២ យ៉ាង គឺ សក្កសុញ្ញតា ភាពសូន្យទទេចាកសត្វ ១ និង សង្ខារ-

សុញ្ញតា សេចក្តីសូន្យទទេចាកសង្ខារ ១ ។ បញ្ចក្ខន្ធ ជាសភាពសូន្យទទេ

ចាកសត្វ ដែលសត្វលោកសន្មតដោយទិដ្ឋិ ឈ្មោះថា សក្កសុញ្ញតា ។

ព្រះនិព្វាន ជាសភាពសូន្យទទេស្ងាត់ហើយ ជាធម្មជាតិចេញទៅហើយអំពី

សង្ខារទាំងពួង ឈ្មោះថា សង្ខារសុញ្ញតា ។ ក្នុងបញ្ហានោះ បរវាទីសំដៅ

យកសេចក្តីសូន្យទទេដែលជាអារម្មណ៍របស់សង្ខារ ។ សូម្បីត្រូវសកវាទី

សួរថា “ទ្រង់ធ្វើទុកក្នុងព្រះទ័យ” ដូច្នោះ ក៏បដិសេធក្រោះសំដៅយក

ព្រះនិព្វានប៉ុណ្ណោះ រមែងឆ្លើយយល់ព្រម ក្រោះសំដៅយកសង្ខារទាំង

ឡាយ ។ តអំពីនោះ ត្រូវសកវាទីសួរថា “ជាការប្រជុំនៃផស្សៈ ២ យ៉ាង

៩. ចុត្តបបាតញ្ញាណ ប្រាជ្ញាស្នងដឹងនូវច្និតិ និងបដិសន្ធិ
១០. អាសវក្ខយញ្ញាណ ប្រាជ្ញាស្នងដឹងនូវការអស់ទៅនៃអាសវៈ ។

នៃចិត្ត ២ ដូចឬ ?” ព្រោះកាន់យកន័យនេះថា **អ្នកមានមនសិការក្នុង**
ប៉ានព្រាណ និងអប៉ានព្រាណជាដើម មានសង្ខារជាអារម្មណ៍ ប៉ុន្តែអ្នកមាន
មនសិការក្នុងភាពសូន្យទេ មានព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍ បរវាទីនោះ ពេល
មិនបានទិកាសដែលមានលេសន័យ ទើបបដិសេធ ។ **សូម្បីអនិមិត្ត និង**
អប្បណិហិត ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។ ពិតណាស់ **ខន្ធទាំងឡាយ**
ឈ្មោះថា **អនិមិត្ត** ព្រោះមិនមាននិមិត្ត គឺសត្វ, **ព្រះនិព្វាន** ឈ្មោះថា អនិមិត្ត
ព្រោះមិនមាននិមិត្ត គឺសង្ខារ, **ខន្ធទាំងឡាយ** ឈ្មោះថា **អប្បណិហិត** គឺ
មិនមានទីតាំង ដោយការតាំងសេចក្តីប្រាថ្នានៃសត្វដែលដល់នូវការរាប់ថា
“ បណិធិ ” ព្រោះអត្តថា គប្បីតាំងទុក ពោលគឺដែលគេលើកឡើងហើយ
គប្បីតាំងទុកសូម្បីក្នុងធម៌ម្យ៉ាង ។ **ព្រះនិព្វាន** ឈ្មោះថា **អប្បណិហិត**
គឺមិនមានទីតាំង ដោយការតាំងទុកនូវតណ្ហា ឬដោយការតាំងទុកនូវសង្ខារ
ទាំងពួង ដែលជាអារម្មណ៍នៃតណ្ហា ។ ព្រោះហេតុដូច្នោះ ក្នុងការវិសជ្ជនា
ទាំងនេះ ទាំងការបដិសេធ ទាំងការយល់ព្រម បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបដោយន័យ
មុននឹងចុះ ។

គំរូពីនេះ អនុលោម និងបដិលោម បញ្ជាក់ថា “លោកុត្តរធម៌ទាំង
ឡាយ មានសតិបដ្ឋានជាដើម ជាអរិយៈផង មានសុញ្ញតៈជាដើម ជាអារម្មណ៍

ដង យ៉ាងណា, ញាណជាក្រឡឹងស្មុំដឹងថានេះ និងអថានេះដោយលទ្ធិ
 របស់លោកយ៉ាងនោះឬ ? ” សូម្បីក្នុងការវិស័យនាបញ្ហាការឆ្លើយយល់ព្រម
 ទាំងពួង ជារបស់បរវាទី ។ បណ្ឌិតកប្បីជ្រាបពាក្យសួរ និងពាក្យឆ្លើយ
 សូម្បីក្នុងញាណដែលនៅសល់ ដោយឧបាយនេះចុះ ។ ប៉ុន្តែ ក្នុងព្រះបាលី
 លោកសង្ខេបញ្ហាណដែលនៅសល់ទុកហើយ ក៏ចែកចុះតូចបាតញ្ញាណទុក
 ក្នុងទីបំផុត ។ ខាងមុខអំពីនេះ ជាពាក្យសួរដល់ភាពជាព្រះអរិយៈ ដោយ
 អនុលោម និងបដិលោមនៃញាណទាំងឡាយដែលនៅសល់ ប្រៀបធៀប
 ជាមួយនឹងអាសវក្ខយញ្ញាណ ដែលសម្រេចហើយថា “ជាអរិយៈ” សូម្បី
 ក្នុងលទ្ធិរបស់ខ្លួន ។ ពាក្យសួរទាំងពួង ជារបស់បរវាទី ។ សកវាទីឆ្លើយ
 យល់ព្រមដង បដិសេធដង ។ អត្ថន័យទាំងនោះ មានអត្ថន័យស្រួល
 ទាំងអស់ ។ ចំណែកក្នុងបាលីលោកសង្ខេបញ្ហាណទាំង ៧ ទុកក្នុងទីនេះ
 ហើយសម្តែងដូចន័យទី ១ នេះដែរ ។

ចប់អរិយន្តិកថា

៣.និម្មត្តិកថា * សម្តែងអំពីវិមុត្តិ

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងវិមុត្តិ គឺការរួចផុត ៖

ក្នុងបញ្ហានោះ លទ្ធិរបស់ ជនទាំងឡាយណា ដូចលទ្ធិនិកាយអន្តកៈ

ក្នុងខណៈនេះថា “ឈ្មោះថា ការបដិបត្តិដើម្បីរួចផុត របស់ចិត្តដែលប្រាស ចាកភកៈហើយ មិនមាន, ដូចយ៉ាងថា សំពត់ដែលគេបោកកក់យកមន្ទិល ចេញទៅរមែងដុតចាកមន្ទិលបាន យ៉ាងណាមិញ, ចិត្តមានភកៈ រមែង រួចផុតចាកភកៈបាន ក៏យ៉ាងនោះដែរ” ។ សកវាទីសំដៅយកជនទាំងនោះ

ទើបសួររបរវាទីថា “ ចិត្តមានភកៈរួចផុតឬ ? ” ពាក្យឆ្លើយយល់ព្រម ជារបស់របរវាទី, បន្ទាប់អំពីនោះ ត្រូវសកវាទីសួរដោយន័យថា “ **ចិត្ត សហគតៈដោយភកៈជាដើម រួចផុតបានឬ ?**” របរវាទីបដិសេធ ដោយ

សំដៅយកថា **ក្នុងខណៈនៃមគ្គចិត្ត ចិត្តនោះ ឈ្មោះថា រមែងរួចផុត**, តែ ក្នុងកាលនោះ ចិត្តមានសភាពដូច្នោះ រមែងមិនមានឡើយ ។ សូម្បីត្រូវ សកវាទីសួរដោយន័យថា “ **ចិត្តមានផស្សៈ**” ជាដើម របរវាទីពេលមិនឃើញ ការរួចផុតចាកភកៈ ដូចធម៌ទាំង ២ គឺផស្សៈ និងចិត្តដុតចាកភកៈ ទើប

* បាលីបិដកជា វិមុត្តតិកថា ។

ឆ្លើយយល់ព្រម ហើយឆ្លើយបដិសេធ ។ សូម្បីក្នុងចិត្តមានទោសៈជាដើម
បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបខ្លឹមសារដោយទុបាយនេះចុះ ។

ចប់វិមុត្តិកថា

.....

៤.និម្មច្ចុប្បាទកថា សម្តែងអំពីចិត្តរូបផុត

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងចិត្តរូបផុត ៖

ក្នុងបញ្ហានោះ លទ្ធិនៃជនទាំងឡាយណាថា “ ចិត្តរូបផុតហើយ
ដោយវិក្កមនវិមុត្តិ ដោយឈាន ក្នុងខណៈនៃមគ្គ, ចិត្តនោះ ឈ្មោះថា
រូបផុតដោយសមុច្ឆេទវិមុត្តិ ” ដូច្នោះ សកវាទីសំដៅយកជនទាំងនោះ ទើប
សួរថា “ ចិត្តដែលរូបផុតហើយនៅតែរូបផុតឬ ? ” ពាក្យឆ្លើយយល់ព្រម
ជារបស់បរវាទី ។ សកវាទីសួរទៀតថា “ មួយផ្នែករូបផុតហើយ ” ក្នុង
បណ្តាពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា “ មួយផ្នែក ” ជាពាក្យមិនប្រាកដតាមសេចក្តីពិត
អធិប្បាយថា លោកសួរថា “ ចិត្តរូបផុតហើយមួយផ្នែក, មិនរូបផុតហើយ
មួយផ្នែក យ៉ាងណា, ចិត្តនោះមួយផ្នែករូបផុតហើយ តែមួយផ្នែកទៀត
មិនរូបផុតយ៉ាងនោះឬ ? ” ។

សួរថា សកវាទីសួរយ៉ាងនេះ ព្រោះហេតុអ្វី ?

ឆ្លើយថា ព្រោះបរវាទីនោះ ពោលខុសការៈប្រក្រតីថា “ចិត្តដែល
 រួចផុតហើយ ថានៅរួចផុត” ដូច្នោះ ដូចជាជាងឈើធ្វើវត្ថុទាំងឡាយ មាន
 ឈើជាដើម គេធ្វើស្រេចហើយផ្នែកខ្លះ, ផ្នែកខ្លះនៅមិនស្រេច ព្រោះរបស់
 នោះ នៅមិនទាន់រៀបរយយ៉ាងណា, សូម្បីចិត្តនេះ ក៏រមែងនឹងប្រាកដតាមលទ្ធិ
 ថា “មួយផ្នែក រួចផុតហើយ, មួយផ្នែកទៀត មិនរួចផុត” យ៉ាងនោះ ។

លំដាប់នោះ បរវាទីឆ្លើយបដិសេធក្នុងបញ្ហាទី ១ ព្រោះចិត្តមិនមាន
 ផ្នែកខ្លះ ដូចជាងឈើជាដើម, ក្នុងបញ្ហាទី ២ ឆ្លើយយល់ព្រម ព្រោះសភាវៈ
 នៃចិត្តនោះ កំពុងរួចផុត, មិនមែនរួចផុតហើយនឹងធ្វើកិច្ច នៅមិនទាន់ស្រេច
 ទេ ។ ម្យ៉ាងទៀត លោកឆ្លើយបដិសេធ សំដៅយកលក្ខណៈនៃចិត្តដែលជា
 លោកិយជ្ឈាន, ប៉ុន្តែថា លក្ខណៈនៃចិត្តជាលោកិយជ្ឈាននោះ មិនមែន
 កំពុងរួចផុតដោយសមុច្ឆេទវិមុត្តិឡើយ ក្នុងកាលនោះ ទើបឆ្លើយយល់ព្រម
 សំដៅយកលក្ខណៈនៃចិត្តជាលោកុត្តរជ្ឈាន ។ លទ្ធិរបស់លោកថា “ ក៏
 ក្នុងកាលនោះ ចិត្តនោះកំពុងរួចផុតដោយសមុច្ឆេទវិមុត្តិ ដោយមួយផ្នែកៗ
 ទៀត តាមចិត្តដែលរួចផុតហើយ” ។ លំដាប់នោះ ទើបសកវាទី ពោល
 ថា “មួយផ្នែក ជាព្រះសោតាបន្ន” ជាដើម ដើម្បីព្រមានដោយពាក្យថា
 “ប្រសិនបើចិត្តដួងនោះៗ រួចផុតបានមួយផ្នែក, មួយផ្នែកទៀត មិនរួច
 ផុតមែន កាលបើមានសេចក្តីដូច្នោះ, បុគ្គលណាជាព្រះសោតាបន្ន ដោយ

ចិត្តមួយដួងនោះៗ សូម្បីបុគ្គលនោះ ក៏ត្រូវជាព្រះសោតាបន្នត្រឹមតែមួយ
ផ្នែក, មិនមែនមួយផ្នែកដោយចិត្តដួងនោះទេ” ដូច្នោះ បរវាទីពេលមិន
ឃើញធម៌ផ្លូវផងដូច្នោះ ទើបឆ្លើយបដិសេធ ។ សូម្បីវារៈដែលនៅ
សល់ទាំងពួង ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។

ក្នុងបញ្ហាថា “ដោយចិត្តរួចដុតហើយក្នុងខណៈនៃការកើតឡើង”
អធិប្បាយថា បើចិត្តមួយដួងនោះឯង រួចដុតហើយផង, កំពុងរួចដុតផង
សោត, ចិត្តដែលរួចដុតហើយ នឹងកំពុងរួចដុត រមែងប្រាកដក្នុងខណៈ
តែមួយដូចគ្នា សភាពដូច្នោះ ជាលទ្ធិរបស់លោកឬ ? ។ ក្នុងការជម្រះ
ព្រះសូត្រ ៗ ដំបូងជារបស់បរវាទី, ក្នុងព្រះសូត្រនេះ អធិប្បាយថា **ចិត្ត
រមែងរួចដុត** ជាការបញ្ជាក់មិនជាក់លាក់ សំដៅសេចក្តីថា មិនពោលថា
ជាខណៈកើត ឬខណៈរលត់ទេ ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបបរវាទីនាំព្រះសូត្រ
មកថា “ពេលបុគ្គលនោះ ដឹងយ៉ាងនេះ ឃើញយ៉ាងនេះ, ចិត្តណា រមែង
រួចដុតចាកអាសវៈទាំងនេះ, ចិត្តនោះ ឈ្មោះថា **រមែងរួចដុត**” ។ ព្រះ
សូត្រទី ២ ជារបស់សកវាទី, ខ្លឹមសារនោះ អធិប្បាយថា បើចិត្តរួចដុត
ហើយ ឈ្មោះថា កំពុងរួចដុត ព្រោះព្រះបាលីថា **“រមែងរួចដុត”** តាម
លទ្ធិរបស់លោក នៅមានសោត, ចិត្តនោះ ក៏ត្រូវរួចដុតហើយនោះឯង មិន

មែនកំពុងរួចផុតទេ, ព្រោះមិនមានពាក្យបាលីក្នុងព្រះសូត្រនេះថា **“រមែង
រួចផុត”** ។

ឥឡូវនេះ ដើម្បីនឹងព្រមានថា “ ចិត្តកំពុងរួចផុត ព្រោះការរួចផុត
ដែលខុសប្រក្រតីតាមលទ្ធិរបស់លោកនៅមាន យ៉ាងណា, សូម្បីចិត្តដែល
កំពុងមានគម្រោងជាដើម ព្រោះរាគៈដែលខុសប្រក្រតីជាដើម យ៉ាងនោះ
ឬ ? ” ដូច្នោះ ទើបផ្ដើមពាក្យជាដើមទៀតថា **“ ចិត្តរួចផុតនៅមានឬ ? ”**
ជាដើម ។ សូម្បីបរវាទីពេលមិនឃើញចិត្តដូច្នោះ ទើបបដិសេធាងអស់ ។
លំដាប់នោះ សកវាទីពេលនឹងញ៉ាំងបរវាទីឲ្យដឹងថា **“ ចំណែកបំផុតមាន ២
យ៉ាងប៉ុណ្ណោះ, មិនមែន ៣ យ៉ាងទេ ”** ទើបពោលពាក្យថា **“ ចិត្តមានកែ
ត្រេកត្រអាលហើយ និងមិនត្រេកត្រអាលហើយ មិនមែនឬ ? ”** ជាដើម
គប្បីជ្រាបខ្លឹមសារនៃបញ្ហានោះថា “ ម្នាលភក្រ្តមុខ អ្នកមានភ័ក្ត្រដ៏ល្អ ចំណែក
ទីបំផុតមាន ២ យ៉ាងប៉ុណ្ណោះ គឺចិត្តដែលទទឹកជោកដោយរាគៈ សម្បយុត្ត
ហើយដោយរាគៈ, និងចិត្តដែលរាគៈមិនទទឹកជោកហើយ ប្រាសចាករាគៈ
ហើយ មិនមែនឬ ? ផ្នែកបំផុតទី ៣ គឺចិត្ត ឈ្មោះថា កំពុងសម្រើប
រមែងមិនមាន ” ។ ក្នុងពាក្យថា **“ ចិត្តថ្នាំងថ្នាក់ហើយ ”** ជាដើម ក៏មាន
ន័យដូចគ្នានេះដែរ ។ លំដាប់នោះ សកវាទីញ៉ាំងបរវាទីឲ្យយល់ព្រមថា
“ មែនហើយ ” ដើម្បីសម្តែងផ្នែកទីបំផុតទាំងពីរនោះៗ សូម្បីក្នុងផ្នែកនៃចិត្ត-

វិមុត្តិ ទើបពោលថា “បើចិត្តមានតែការស្រើបស្រាលហើយ” ជាដើម ។
 ខ្លឹមសារនៃបញ្ហានោះ គប្បីជ្រាបថា “បើលោកយល់ព្រមចំណែកទីបំផុត
 ទាំង ២ នេះ គឺចិត្តដែលរួចផុតហើយ និងចិត្តដែលមិនរួចផុតហើយ ក៏
 លោកយល់ព្រម សូម្បីចំណែកទីបំផុតទាំងនេះ គឺចិត្តដែលសម្បយុត្តដោយ
 កិលេស ឈ្មោះថា មិនរួចផុតហើយ, ចិត្តប្រាសចាកកិលេស ឈ្មោះថា
 រួចផុតហើយ កាលបើពោលដោយបរមត្ថ ចំណែកបំផុតទី ៣ ថា ចិត្ត
 ឈ្មោះថា **កំពុងរួចផុត** រមែងមិនមានតាមព្រះសូត្រឡើយ” ។

ចប់វិមុច្ចមានកថា

៥. អង្គបកកថា សម្តែងអំពីបុគ្គលទី ៨ *

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងបុគ្គលទី ៨ គឺព្រះអរិយបុគ្គលអ្នកតាំងនៅ
 ក្នុងសោតាបត្តិមគ្គ ៖

* ក្នុងតម្កីរនេះ លោករាប់លំដាប់ព្រះអរិយបុគ្គលយ៉ាងនេះ គឺបុគ្គលអ្នកតាំងនៅក្នុង
 អរហត្តផលជាទី ១, បុគ្គលអ្នកតាំងនៅក្នុងអរហត្តមគ្គជាទី ២, បុគ្គលអ្នកតាំងនៅក្នុងអនាគាមិផល
 ជាទី ៣ ។ ល ។ បុគ្គលអ្នកតាំងនៅក្នុងសោតាបត្តិមគ្គជាទី ៨ ។

ក្នុងរឿងនោះ លទ្ធិនៃជនទាំងឡាយណា ដូចលទ្ធិរបស់និកាយអន្តកៈ
និងសមិគិយៈក្នុងខណៈនេះថា “បុគ្គលអ្នកគាំទ្រនៅក្នុងសោតាបត្តិមក្កដែល
ជាបុគ្គលទី ៨ លះបរិយុដ្ឋានកិលេសទាំងពីរហើយ ក៏ទិដ្ឋិ និងវិចិកិច្ចា
ព្រោះមិនមានកិលេសទាំងឡាយកើតឡើងក្នុងខណៈនៃអនុលោម កោត្រភូ
និងមក្ក” ដូច្នោះ ពាក្យសួររបស់សកវាទី សំដៅដល់ជនពួកណាមួយ ក្នុង
បណ្តាជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយយល់ព្រមរបស់បរវាទី សំដៅយកការ
មិនកើតឡើងនៃទិដ្ឋិ ចាប់ផ្តើមពីខណៈនៃមក្ក ។ ធម្មតាទិដ្ឋិនេះ ព្រះសោតាបន្ត
ជាអ្នកលះហើយ, មិនមែនបុគ្គលទី ៨ ទេ ព្រោះហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ
លំដាប់នោះ ទើបសកវាទីសួរតបញ្ជាក់ថា “បុគ្គលទី ៨ ជាព្រះសោតាបន្ត
ឬ ?” ជាដើម ។ សូម្បីក្នុងបញ្ហាពោលដោយវិចិកិច្ចា ក៏មានន័យ
ដូចគ្នានេះដែរ ។

ក្នុងបញ្ហាថា **ដោយអនុស័យ** លទ្ធិលោកថា “**អនុស័យជាយ៉ាងដទៃ**
ក្រៅអំពីបរិយុដ្ឋាន” ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបឆ្លើយបដិសេធថា “មិនកប្បី
ពោលយ៉ាងនេះទេ” ។ ក្នុងបញ្ហាថា “ដោយសីលពុតបរាមាស” ដូច្នោះ
បរវាទីមិនឃើញរវាងសីលពុតបរាមាសជាបរិយុដ្ឋាន ទើបឆ្លើយបដិសេធ ។
លទ្ធិថា បុគ្គលទី ៨ លះបរិយុដ្ឋានកិលេសបានហើយប៉ុណ្ណោះ ។ ក្នុង
បញ្ហាថា “បុគ្គលទី ៨ ញ៉ាំងមក្កឲ្យកើតឡើង” សេចក្តីថា ក្នុងខណៈនោះ

កំពុងចម្រើនមក, មិនមែនចម្រើនស្រេចហើយ ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើប
 លោកបដិសេធ ។ ក្នុងពាក្យសាកសួរថា “លះបានហើយ ដោយធម៌ដែល
 មិនមែនមក” ជាដើម បរវាទឆ្លើយបដិសេធ សំដៅយកសេចក្តីដែលកិលេស
 ទាំងនោះ លោកលះបានហើយដោយមក្តីទី ១ នោះឯង ។ លទ្ធិរបស់
 លោកថា “ក៏បើបុគ្គលកប្បលះកិលេសដោយធម៌ដែលមិនមែនមកបានទេ,
 សូម្បីគោត្រក្នុបុគ្គលជាដើម ក៏កប្បលះកិលេសបានដែរ” ។

ពាក្យសួររបស់បរវាទីថា “ត្រឡប់វិញ គឺទិដ្ឋិនឹងកើតឡើងឬ ? ”
 ពាក្យវិសដ្ឋនារបស់សកវាទី ។ ពាក្យដែលនៅសល់ក្នុងទីទាំងពួង មាន
 អត្ថន័យស្រួលមែនពិត ។

ចប់អង្គមកកថា

៦. អង្គមកកថា

សម្តែងអំពីតន្ត្រីយរបស់បុគ្គលទី ៨

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងតន្ត្រីយរបស់បុគ្គលទី ៨ * ៖

* តន្ត្រីយ ៥ របស់ព្រះអរិយបុគ្គលតាំងអំពីទី ១-៨ គឺ ១-សទ្ធិតន្ត្រីយ, ២-វិរិយតន្ត្រីយ,
 ៣-សតិតន្ត្រីយ, ៤-សមាធិតន្ត្រីយ, ៥-បញ្ញិតន្ត្រីយ ។

ក្នុងរឿងនោះ លទ្ធិនៃជនទាំងឡាយណា ដូចលទ្ធិរបស់និកាយអន្តកៈ
 ក្នុងខណៈនេះថា “បុគ្គលទី ៨ កំពុងបានឥន្ទ្រិយទាំងឡាយក្នុងខណៈនៃមក្កកើត,
 មិនមែនបានមក្កមកពីមុនទេ” ដូច្នោះ សកវាទីសំដៅដល់ជនទាំងនោះ ទើប
 សួររបរវាទីថា “បុគ្គលទី ៨ មិនមានសទ្ធិន្ទ្រិយឬ ?” ពាក្យឆ្លើយយល់ព្រម
 ជារបស់របរវាទី ។ ត្រូវសកវាទីសួរថា “បុគ្គលទី ៨ មិនមានសទ្ធាឬ ?”
 របរវាទីកំណត់យកសេចក្តីនៃសទ្ធាផ្សេងអំពីសទ្ធិន្ទ្រិយ ទើបឆ្លើយបដិសេធ ។
 សូម្បីក្នុងបញ្ហាដែលនៅសល់ទាំងឡាយ ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។ សកវាទី
 ផ្ដើមពាក្យជាដើមថា “បុគ្គលទី ៨ មានសទ្ធា មានសទ្ធិន្ទ្រិយឬ ?” ដូច្នោះ
 ដើម្បីសម្ដែងថា ដូចយ៉ាងចិត្តរបស់បុគ្គលណានៅមាន សូម្បីមន្ត្រិយ
 បានដល់ ឥន្ទ្រិយ គឺចិត្តរបស់បុគ្គលនោះ ក៏នៅមានយ៉ាងណា, ធម៌ទាំង
 ឡាយមានសទ្ធាជាដើម របស់បុគ្គលណានៅមាន, សូម្បីឥន្ទ្រិយទាំងឡាយ
 មានសទ្ធិន្ទ្រិយជាដើម របស់បុគ្គលនោះ ក៏នៅមានយ៉ាងនោះដែរ ។ ពាក្យ
 ទាំងអស់នោះ ព្រមទាំងការជម្រះព្រះសូត្រ មានអត្ថន័យស្រួលទាំងអស់ ។

៧.ទិព្វចក្ខុកថា សម្ដែងអំពីទិព្វចក្ខុ

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងទិព្វចក្ក* ៖

ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានសេចក្តីយល់ឃើញខុស
 ដូចនិកាយអន្តកៈ និងសមិតិយៈ ក្នុងខណៈនេះថា “មំសចក្កនោះឯង ដែល
 ធម៌ក៏ចតុត្ថជ្ឈានឧបត្ថម្ភហើយ ឈ្មោះថា ទិព្វចក្ក” ដូច្នោះ សកវាទីសំដៅដល់
 ជនទាំងនោះ ទើបសួរបរវាទីថា “មំសចក្កដែលធម៌ឧបត្ថម្ភហើយ ជាទិព្វចក្ក
 ឬ ?” ពាក្យយល់ព្រមជារបស់បរវាទី, ក៏ត្រូវសកវាទី សួរទៀតថា មំសចក្ក
 ក៏គឺទិព្វចក្ក, ទិព្វចក្ក ក៏គឺមំសចក្កឬ ? បរវាទីបដិសេធថា មំសចក្កនោះ
 ក៏ត្រឹមតែជាមំសចក្កប៉ុណ្ណោះ, មិនអាចផ្សេងគ្នាទេ ។ សូម្បីក្នុងពាក្យសួរ
 ទាំងឡាយថា “មំសចក្ក ដូចជាអ្វី ?” ជាដើម បរវាទីឆ្លើយបដិសេធថា
 ព្រោះភាវៈនៃចក្កទាំងពីរនោះ មិនមានសភាពដូចគ្នាឡើយ ។ សូម្បីក្នុង
 បញ្ហាមានពាក្យថា “វិស័យ” ជាដើម សេចក្តីថា រូបាយតនៈនោះឯង
 ជាវិស័យនៃចក្កទាំងពីរ ។ អធិប្បាយថា ក៏មំសចក្ករមែងឃើញតែរូប

* ចក្ក ៣ គឺ ១-មំសចក្ក បានដល់ ចក្កបសាន, ២-ទិព្វចក្ក បានដល់ អភិញ្ញាចិត្តប្បនាទ
 ដែលជាទុតិយវិជ្ជាញាណ, ៣-បញ្ញាចក្ក បានដល់ អាសវក្ខយញ្ញាណ (ក្នុងបករណ៍នេះ ឬក្នុង
 ខុទ្ទកនិកាយ ឥតិវុត្តកៈ) ។ ចក្ក ៥ គឺមំសចក្ក ១, ទិព្វចក្ក ១, បញ្ញាចក្ក ១, ពុទ្ធចក្ក ១ និង
 សមន្តចក្ក ១ (ក្នុងខុទ្ទកនិកាយ មហានិទ្ទេស) ។

ដែលមកដល់កន្លងនៃចក្ខុប៉ុណ្ណោះ, ចំណែកទិព្វចក្ខុនេះ រមែងឃើញរូប
 ដែលមិនមកដល់កន្លងនៃចក្ខុបាន សូម្បីរូបនោះ នឹងមានភ្នំបំផុតទុកជាដើម
 ក៏ដោយ ។ ឯរូបវិញ សូម្បីល្អិតក្រៃលែង ក៏ជាគោចរ គឺអារម្មណ៍របស់
 ទិព្វចក្ខុបានដែរ, ប៉ុន្តែ រូបដូច្នោះ ជាអារម្មណ៍របស់មំសចក្ខុមិនបានឡើយ
 ព្រោះហេតុដូច្នោះ អានុភាព គឺអំណាច និងគោចរ គឺអារម្មណ៍នៃចក្ខុ
 ទាំងពីរនេះ ទើបមិនដូចគ្នា ដោយប្រការដូច្នោះ ។ ត្រូវសកវាទីសួរថា

“ជាឧបាទិដ្ឋ គឺជាកម្មជរូប ហើយជាអនុបាទិដ្ឋ គឺមិនមែនកម្មជរូបឬ ? ”

បរវាទីនោះ រមែងប្រាថ្នាមំសចក្ខុជាឧបាទិដ្ឋ, ចំណែកទិព្វចក្ខុជាអនុបាទិដ្ឋ
 ទាំងមំសចក្ខុនោះឯង ក៏មិនជាទិព្វចក្ខុទេ ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបឆ្លើយ
 បដិសេធ ។ ត្រូវសកវាទីសួរលើកទីពីរ ទិព្វចក្ខុរមែងកើតឡើង ព្រោះ
 អាស្រ័យមំសចក្ខុជាបច្ច័យ ព្រោះអាស្រ័យព្រះបាលីថា “ការកើតឡើង
 នៃមំសចក្ខុជាដូរនៃទិព្វចក្ខុ” ដូច្នោះ ទាំងមំសចក្ខុនោះ ក៏ជាសេចក្តីដូរដង
 របស់មហាក្ខតរូបទាំង ៤ ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរូបបារមី ព្រោះហេតុដូច្នោះ
 ទើបបរវាទីឆ្លើយយល់ព្រម ។ សូម្បីត្រូវសកវាទីសួរថា “ជាការមារិចរ”
 បរវាទីមិនប្រាថ្នានូវមំសចក្ខុនោះឯង ជាទិព្វចក្ខុ ព្រោះហេតុណា, ព្រោះ
 ហេតុនោះ ទើបឆ្លើយបដិសេធ ។ ត្រូវសកវាទីសួរលើកទីពីរ ក៏ឆ្លើយ
 យល់ព្រមថា **“ធម្មតា** រូបបារមីកើត ព្រោះការវះនៃមំសចក្ខុកើតឡើង

ហើយ ដោយមានរូបារូបជ្ឈានជាបច្ច័យ” ។ សូម្បីត្រូវសកវាទីសួរថា

“ជារូបារូបហើយជារូបារូប ?” តអំពីនេះទៅ លោកឆ្លើយបដិសេធ

ព្រោះមិនមានរូបារូបចិត្ត ក្នុងខណៈនៃរូបារូប ដោយការការវាវា ។

ត្រូវសកវាទីសួរលើកទី ២ ក៏ឆ្លើយយល់ព្រម ព្រោះលទ្ធិថា “មំសចកុ

នោះ ជាសភាពថ្លាដូរដង់នៃមហាកុត្តរូបទាំង ៤ ដែលជាបច្ច័យញ្ចាំង

អរូបារូបទ្វេកើតឡើង” ។ ក៏ប៉ុន្តែបរវាទីនោះ មិនប្រាថ្នាការដែលមំស-

ចកុនោះជាលោកុត្តរធម៌ (អបរិយាបន្ន) ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបឆ្លើយ

បដិសេធនោះដូចគ្នាដែរ ។ ពាក្យថា **“ទិព្វចក្ក ដែលធម៌ឧបត្ថម្ភហើយ”**

បានដល់ ជាធម៌ដែលការវាវាចរឧបត្ថម្ភហើយ ។ ពាក្យថា **“ដែលធម៌**

ឧបត្ថម្ភហើយ” បានដល់ ជាធម៌ដែលលោកុត្តរឧបត្ថម្ភហើយ ។ ត្រូវ

សកវាទីសួរថា **“ចក្កមានពីរយ៉ាងប៉ុណ្ណោះឬ ?”** បរវាទីមិនប្រាថ្នាការៈ

នៃទិព្វចក្កដែលធម៌ឧបត្ថម្ភហើយ ជាបញ្ហាចក្ក ក៏ពិតមែន, ប៉ុន្តែ ក៏

ឆ្លើយបដិសេធ ព្រោះការវាវានៃបញ្ហាចក្កជាសភាពនៅមាន ។ ត្រូវសកវាទី

សួរទៀត ក៏ឆ្លើយយល់ព្រម ដោយអំណាចនៃលទ្ធិថា “មំសចកុ ដែលធម៌

ឧបត្ថម្ភហើយរមែងជាទិព្វចក្ក” ដូច្នោះ ពាក្យដែលនៅសល់ក្នុងទីនេះ មាន

អត្ថន័យស្រួលទាំងអស់មែនពិត ។

ចប់ទិព្វចក្កកថា
.....

៨.ទិព្វសោតកថា សម្តែងអំពីទិព្វសោត *

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងទិព្វសោត ៖

ក្នុងរឿងនោះ បរវាទីត្រូវសកវាទីសួរថា **“សោតៈមានតែម្យ៉ាង
ប៉ុណ្ណោះឬ ?”** ក៏ឆ្លើយបដិសេធ ព្រោះសោតៈមានតែ ២ គឺមំសសោត
និងទិព្វសោត ។ ត្រូវសកវាទីសួរទៀត ក៏ឆ្លើយយល់ព្រម, ព្រោះថា
មំសសោត នោះៗ ដែលធម៌ខុសត្អូញហើយ ឈ្មោះថា **ទិព្វសោត** ។
ពាក្យដែលនៅសល់ មានន័យដូចពោលហើយ ក្នុងខាងក្រោយនេះ៖

ចប់ទិព្វសោតកថា

៩.យថាកម្មបកតញ្ញាណកថា សម្តែងអំពីយថាកម្មបកតញ្ញាណ

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងយថាកម្មបកតញ្ញាណ បានដល់ ញ្ញាណ
ជាគ្រឿងដឹងនូវភាវៈនៃសត្វទាំងឡាយ ប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្ម ៖
ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានសេចក្តីយល់ឃើញថា

* សោតៈ ២ យ៉ាង គឺ ១-មំសសោត បានដល់ សោតបសាទ និង ២-ទិព្វសោត
បានដល់ អភិញ្ញាញាណ ។ ក្នុងគម្ពីរយមកៈពោល សោតៈ ៣ គឺ ១-មំសសោត បានដល់ សោត-
បសាទ, ២-ទិព្វសោត បានដល់ អភិញ្ញាចិត្តប្បាទ, ៣-តណ្ហាសោត បានដល់ លោកចេតសិក ។

“យថាកម្មបកតញ្ញាណនោះឯង ជាទិព្វបក្ក” ដូច្នោះ ព្រោះមិនពិចារណាកាន់
 យកព្រះសូត្រថា “តថាគតដឹងច្បាស់នូវភាវៈនៃសត្វទាំងឡាយ ប្រព្រឹត្តទៅ
 តាមកម្ម ។ ល ។ ដោយទិព្វបក្កដ៏បរិសុទ្ធ មានប្រការយ៉ាងនេះ” ដូច្នោះ
 ពាក្យសួររបស់សកវាទី សំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយយល់ព្រម
 ជារបស់បរវាទី ។ ត្រូវសកវាទីសួរទៀតថា **“ធ្វើទុកក្នុងចិត្តនូវភាវៈ
 នៃសត្វប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មផង”** បរវាទីឆ្លើយបដិសេធ ព្រោះអារម្មណ៍ ២
 យ៉ាងរបស់ចិត្តដួងដូចគ្នា មិនមាន ។ ត្រូវសកវាទីសួរលើកទី ២ ក៏ឆ្លើយ
 យល់ព្រមដោយអំណាចនៃចិត្តផ្សេងៗ, សកវាទីមិនឲ្យឱកាសដែលភ្នាំងភ្នាក់
 របស់បរវាទីនោះ ទើបសួរទៀតថា **“ជាការប្រជុំនៃផស្សៈ ២ យ៉ាងឬ ?”**
 បរវាទីឆ្លើយបដិសេធ ។ កប្បីជ្រាបខ្លឹមសារក្នុងការប្រកបបទយថាកម្ម-
 បកតៈនេះ យ៉ាងណា, ក៏កប្បីប្រកបសូម្បីដោយបទថា **“និមេ វត ភោន្តា
 សក្កា = សត្វទាំងនេះហ្ន៎ លោកទាំងឡាយ”** ជាដើម យ៉ាងនោះៗ ឯង ។
 ពាក្យថា “ព្រះសារីបុត្តដឹងភាវៈនៃសត្វទាំងឡាយ ប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មឬ ?”
 ដូច្នោះ អធិប្បាយថា ព្រះសារីបុត្តត្រូវ រមែងមិនប្រើអភិញ្ញាញាណទាំងឡាយ
 ព្រោះភាពជាអ្នកប្រាថ្នាតិច, ប៉ុន្តែ ជនពួកខ្លះ មិនដឹង ទើបសម្គាល់ថា

“អភិញ្ញាញាណទាំងនោះ មិនមានដល់ព្រះថេរៈឡើយ” ដូច្នោះ ព្រោះ ហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ ទើបសកវាទីស្នូរបរវាទីដែលសម្គាល់ថា

“ព្រះថេរៈមិនបានទិព្វចក្ក” ដូច្នោះ ។ ដោយហេតុនោះឯង ទើបត្រូវ សកវាទីស្នូរខ្លឹមសារតទៅទៀតថា **“ព្រះសារីបុត្តមានទិព្វចក្កឬ ?”** បរវាទី

ឆ្លើយបដិសេធ ។ ត្រូវសកវាទីស្នូរលើកទីពីរ ក៏ឆ្លើយយល់ព្រមថា

“អភិញ្ញាញាណណាមួយ ដែលព្រះសារីកកប្បិសម្រេច ញាណទាំងអស់នោះ ព្រះថេរៈសម្រេចហើយដោយលំដាប់” ។ ឥឡូវនេះ សកវាទីពេលនឹងឲ្យ

បរវាទីច្របូកច្របល់ ទើបពោលពាក្យថា **“ព្រះសារីបុត្តបានពោលពាក្យ**

នេះទុកថា ការកាំងសេចក្តីប្រាថ្នា ដើម្បីបុព្វេនិវាសញ្ញាណ ទិព្វចក្កញ្ញាណ

ចេតោបរិយញ្ញាណ ឥទ្ធិវិធីៈ សេចក្តីបរិសុទ្ធនៃសោតធាតុ និងចុក្ខុបចាត-

ញ្ញាណរបស់យើង មិនមានទេ” ។ ពិតណាស់ លោកពោលថា នេះ

ក៏ព្រោះមិនមានសេចក្តីប្រាថ្នានឹងប្រើ, លោកមិនបានពោលព្រោះមិន មានអភិញ្ញាញាណទាំងឡាយ មិនមែនឬ ? , ប៉ុន្តែបរវាទីកំណត់ខ្លឹមសារ

ព្រះសូត្រថា **“សេចក្តីប្រាថ្នា ។ ល ។ របស់យើងមិនមានប៉ុណ្ណោះ”**

ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបឆ្លើយយល់ព្រមតាមលទ្ធិនោះថា “ព្រះថេរៈ

មានត្រឹមតែយថាកម្មបកតញ្ញាណ, មិនមានទិព្វចក្កញ្ញាណទេ” ដោយហេតុ

១៤៦

អង្គកថាព្រះអភិធម្មបិដក

នោះឯង ទើបសកវាទីសួរថា “បើដូច្នោះ លោកក៏មិនគប្បីពោលថា យថា.
កម្មុបគតញ្ញាណ ជាទិព្វចក្កឡើយ” ។

ចម្លើយថាកម្មុបគតញ្ញាណកថា

១០.សំរកថា សម្តែងអំពីការសង្រួម

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងសង្រួម ៖

ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានសេចក្តីយល់ឃើញថា “ទេវតាទាំងឡាយជាន់លើតាំងពីជាន់តារាត្រីឡើងទៅ រមែងមិនប្រព្រឹត្ត កន្លងព្យែរ ៥ គឺមិនកន្លងសីល ៥ ព្រោះហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ ការសង្រួមទើបមានដល់ទេវតាទាំងនោះ” ដូច្នោះ, ពាក្យសួររបស់សកវាទី សំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយយល់ព្រមជារបស់បរវាទី ព្រោះ មិនឃើញសេចក្តីប្រាកដនៃព្យែរ ៥ ។ លំដាប់នោះ ទើបសកវាទីសួរអំពី ការមិនសង្រួម ព្រោះធម្មតាថា បើការសង្រួមមាន ការមិនសង្រួម ដែលបុគ្គលគប្បីសង្រួម ក៏ត្រូវមានដែរ ។ ប៉ុន្តែបរវាទីឆ្លើយបដិសេធ ព្រោះក្នុងទេវតាទាំងឡាយ មិនមានបុណ្យភិបាកជាដើមទេ ។ ពាក្យថា “**ការសង្រួមក្នុងពពួកមនុស្ស**” ជាដើម សកវាទីពោលដើម្បីបញ្ជាក់ការ ប្រព្រឹត្តទៅនៃសេចក្តីមិនសង្រួម, ក៏កាលបើសេចក្តីសង្រួម និងការប្រព្រឹត្ត ទៅ នៃសេចក្តីសង្រួមមាន ការមិនសង្រួម ក៏ត្រូវមានដែរ ។ ក្នុងបញ្ហាថា “**បុណ្យភិបាក រមែងណី**” ជាដើម គប្បីជ្រាបពាក្យឆ្លើយយល់ព្រម ដោយអំណាចនៃការមិនប្រព្រឹត្តបុណ្យភិបាកជាដើម និងគប្បីជ្រាបពាក្យ ឆ្លើយបដិសេធ ព្រោះមិនមានបុណ្យភិបាកជាដើមទេ ។ បញ្ហាពោល

ដោយបដិលោម មានខ្លឹមសារឆ្ងាយស្រួលទាំងអស់ ។ ក្នុងបញ្ហាថា

“បាណាតិបាតមិនមានក្នុងពួកទេវតាឬ ?” គប្បីជ្រាបពាក្យឆ្លើយយល់

ព្រមរបស់បរវាទី ដោយអំណាចនៃការមិនប្រព្រឹត្តិបាណាតិបាតជាដើម

និងពាក្យបដិសេធរបស់បរវាទី ព្រោះមិនមានបាណាតិបាតជាដើម ។

បញ្ហាពេលដោយបដិលោម មានខ្លឹមសារឆ្ងាយស្រួលទាំងអស់ ។ ក្នុងបញ្ហា

ទាំងឡាយ បទីបំផុតថា **“ការសង្រួមមិនមានក្នុងពួកទេវតាឬ ?”** ពាក្យ

ឆ្លើយយល់ព្រមជារបស់បរវាទី សំដៅយកការមិនមានសេចក្តីសង្រួមចាក

ការធ្វើបាណាតិបាតជាដើមទៀត ។ តំបន់នោះ ពាក្យសួររបស់បរវាទីថា

“បើការសង្រួមរបស់ទេវតាទាំងឡាយមិនមាន, ទេវតាទាំងពួង ក៏ត្រូវជា

អ្នកសម្លាប់ជីវិតដែរ” ជាដើម ដោយអំណាចនៃពាក្យដែលមានលេសន័យ ។

ពាក្យបដិសេធជារបស់បរវាទី ព្រោះមិនមានការប្រព្រឹត្តិកន្លងពៀររបស់

ទេវតាទាំងឡាយឡើយ ។ បរវាទីឲ្យលទ្ធិតាំងទុក ព្រោះការនយកត្រឹមតែ

ពាក្យថា **“មិនគប្បីពោល”** ដូច្នោះ របស់សកវាទី ។ តែលទ្ធិដែលតាំងទុក

ហើយយ៉ាងនេះ រមែងតាំងទុកមិនបានឡើយ ។

ចប់សំរកថា

១១.អសញ្ញកថា

សម្តែងអំពីអសញ្ញា គឺមិនមានសញ្ញា

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងអសញ្ញា * ៖

ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានសេចក្តីយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិរបស់និកាយអន្តកៈ ក្នុងខណៈនេះថា “សញ្ញាមាននៅក្នុងពេលចុតិ និងបដិសន្ធិ សូម្បីរបស់អសញ្ញិសត្វទាំងឡាយថា ‘ក៏ឈ្មោះថា បដិសន្ធិ រៀរចាកវិញ្ញាណ មិនមានឡើយ’ ព្រោះពាក្យថា ‘វិញ្ញាណ មានសង្ខារ ជាបច្ច័យ” ដូច្នោះ, និងពាក្យថា “ក៏ឯអសញ្ញិទេពទាំងនោះ រមែងចុតិ ចាកកាយនោះ ព្រោះការកើតឡើងនៃសញ្ញា” ដូច្នោះ ពាក្យសួររបស់ សកវាទី សំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យយល់ព្រមជារបស់បរវាទី ។ តពីនោះ សកវាទីដើម្បីនឹងព្រមានបរវាទី ដោយពាក្យជាដើមថា “ទីនោះ ជាភពមានសញ្ញាតាមលទ្ធិរបស់លោកឬ ?” ទើបពោលពាក្យថា “ជា

* រឿងនេះក្នុងគម្ពីរយមកៈអធិប្បាយថា សត្វក្នុងបញ្ចវេការភព និងចតុវេការភព ខណៈបដិសន្ធិ មានសញ្ញាកើតឡើង ក្នុងខណៈចុតិមិនមានសញ្ញាទេ ព្រោះសញ្ញាកំពុងតែរលត់, អ្នក ចូលនិរោធសមាបត្តិ ក្នុងខណៈនិរោធិ មិនមានសញ្ញាទេ, ចំណែកសត្វដែលជាឯកវេការភព គឺ អសញ្ញិសត្វទាំងឡាយ ខណៈកើតក្តី ខណៈតាំងនៅក្តី ខណៈចុតិក្តី មិនមានសញ្ញាកើតឡើងឡើយ ។

សញ្ញាភព ជាសញ្ញាកតិ” ជាដើម ។ ពាក្យទាំងអស់នោះ និងពាក្យផ្សេងពី
នោះទៀត គប្បីជ្រាបតាមន័យរបស់ព្រះបាលីនុ៎ះចុះ ។

.....

១២.នេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនកថា

សម្តែងអំពីនេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនៈ

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងនេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនៈ គឺអាយតនៈ
ដែលមានសញ្ញា ក៏មិនមែន មិនមានសញ្ញា ក៏មិនមែន ៖

ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានសេចក្តីយល់ឃើញខុស
ដូចលទ្ធិរបស់និកាយអន្តកៈ ក្នុងខណៈនេះថា “ មិនគប្បីពោលថា ‘សញ្ញា
មាននៅក្នុងភពនោះ’ ព្រោះព្រះបាលីថា **អាយតនៈនោះ មានសញ្ញា
ក៏មិនមែន, មិនមានសញ្ញា ក៏មិនមែន**” ដូច្នេះ, ពាក្យរបស់សករាជី សំដៅ
ដល់ជនទាំងនោះ; ពាក្យឆ្លើយយល់ព្រមជារបស់បរវាទី ។ ពាក្យដែល
នៅសល់ក្នុងទីនេះ គប្បីជ្រាបតាមន័យរបស់ព្រះបាលីនុ៎ះចុះ ។%

ចប់នេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនកថា

រួមកថាដែលមានក្នុងវគ្គនេះ គឺ

- ១.ពលកថា, ២.អរិយន្តិកថា, ៣.វិមុត្តិកថា, ៤.វិមុច្ចមានកថា,
- ៥.អដ្ឋមកកថា, ៦.អដ្ឋមកត្រ័យិកថា, ៧.ទិព្វចក្កកថា, ៨.ទិព្វសោត-

កថា, ៧.យថាកម្មបកតញ្ញាណកថា, ១០.សំវរកថា, ១១.អសញ្ញកថា,
១២.នេវសញ្ញានសញ្ញាយតនកថា ។

ចប់វគ្គទី ៣

វគ្គទី ៤

១.តិហិ * អរហាតិកថា

សម្តែងអំពីគ្រហស្ថបានជាព្រះអរហន្ត

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងគ្រហស្ថបានជាព្រះអរហន្ត ៖

ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានសេចក្តីយល់ឃើញខុស
ដូចលទ្ធិរបស់និកាយខត្តរាបថកៈថា “គ្រហស្ថ គប្បីបានជាព្រះអរហន្ត ព្រោះ
ឃើញការកើតឡើងនៃព្រះអរហន្តរបស់ជនទាំងឡាយ មានយសកុលបុត្រ
ជាដើម ដែលបិតានៅក្នុងភេទជាគ្រហស្ថនៅឡើយ” ដូច្នោះ, ពាក្យសួរ
របស់សកវាទី សំដៅដល់ជនទាំងនោះ ។ បណ្តាពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា
“តិហិស្ស” អធិប្បាយថា អ្នកណា ឈ្មោះថា គ្រហស្ថ ព្រោះប្រកបព្រម

* ត្រង់នេះចែកបទថា តិហិ អស្ស អរហា = គ្រហស្ថគប្បីបានជាព្រះអរហន្ត, ម្យ៉ាងទៀត
ប្រែថា ព្រះអរហន្តនៅជាគ្រហស្ថដូច្នោះ ក៏បាន ។

ដោយសំយោជនៈជារបស់ក្រុហស្ថ, អ្នកនោះ គប្បីបានជាព្រះអរហន្តឬ ? ចំណែកបរវាទីមិនដឹងបំណង, ពេលឃើញត្រឹមតែភេទក្រុហស្ថប៉ុណ្ណោះ ទើបឆ្លើយយល់ព្រមថា “ មែន ” ។ ឥឡូវនេះ ទើបសកវាទីដើម ពាក្យថា “ គិហិសញ្ញោជនៈរបស់ព្រះអរហន្តមានឬ ? ” ជាដើម ដើម្បីបញ្ជាក់ន័យនេះ ថាល្មោះថា ជាក្រុហស្ថ រមែងជាសំយោជនៈរបស់ក្រុហស្ថ មិនមែនជាក្រុហស្ថ ដោយត្រឹមតែភេទទេ ដូចពាក្យដែលព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ថា ៖

“ ទោះបីអ្នកណាមានធម៌ដែលប្រដាប់ (អប់រំ) ហើយ, ស្អប់ហើយ, មានខ្លួនទូន្មានហើយ, ជាអ្នកទៀង, ជាព្រហ្មចារី, លះអាជ្ញាក្នុងសត្វទាំងឡាយ ហើយ, គប្បីប្រព្រឹត្តធម៌ស្មើ តថាគតពោលថា ‘ អ្នកនោះ ជាព្រាហ្មណ៍ ជាសមណៈ ជាកិក្ខុ’ ” ។

ពាក្យទាំងអស់នោះ មានខ្លឹមសារឆ្ងាយស្រួលទាំងអស់មែនពិត ។

ចប់គិហិអរហាតិកថា

២. ឧប្បត្តិកថា សម្តែងអំពីការកើតឡើង

ឥឡូវនេះ ល្មោះថា រឿងការកើតឡើង ៖
 ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានសេចក្តីយល់ឃើញខុសថា

“ព្រះអនាគាមីខ្សឹបភ្លើងក្នុងសុទ្ធាវាស រមែងជាព្រះអរហន្តព្រមជាមួយ
 ការខ្សឹបភ្លើង” ដូច្នោះ ព្រោះកាន់យកព្រះបាលីទាំងឡាយ ដោយមិនពិចារណា
 ដែលមានពាក្យថា **“ជាឱបបាតិកៈកំណើត គឺកើតផុសឡើងក្នុងទេវលោក
 នោះ ហើយបរិនិព្វានក្នុងទេវលោកនោះឯង”** ជាដើម ឬថា ជនទាំងឡាយ
 ណា អ្នកសិក្សាព្រះពុទ្ធវិចារៈ មានការយល់ឃើញថា “ព្រះអនាគាមីជា
 ព្រះអរហន្ត ព្រមជាមួយការខ្សឹបភ្លើង” ដូច្នោះ ព្រោះដ្បាប់បូរណ៍ថា
“ខុបហច្ចុបរិនិព្វាយី” ទើបជាឈ្មោះរបស់ព្រះអនាគាមីមួយដំពូកក្នុង ៤៨
 ដំពូក, ព្រះអនាគាមី ឈ្មោះថា ខុបហច្ចុបរិនិព្វាយីនេះ លោកមានអាយុ
 ឈានកន្លងពាក់កណ្តាលនៃអាយុ, ដែលកន្លងទៅហើយ ជាវេលាជិតនឹង
 បរិនិព្វាន លោកក៏សម្រេចជាព្រះអរហន្តហើយបរិនិព្វាន, ពួកអ្នកយល់ឃើញ
 ខុសទាំងនោះ បានប្តូរឈ្មោះចេញពីពាក្យថា **“ខុបហច្ចុបរិនិព្វាយី”** មកជា
“ខុបហច្ចុបរិនិព្វាយី” ដែលមានសេចក្តីសម្គាល់ថា **“ក្រាន់តែកើតឡើង
 ភ្លាម ក៏បរិនិព្វាន”** ដូច្នោះ ដូចលទ្ធិរបស់និកាយខុត្តរាបថកៈទាំងឡាយ ក្នុង
 ខណៈនេះ ពាក្យសួររបស់សកវាទី សំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយ
 យល់ព្រមជារបស់បរវាទី ។ ក្នុងបញ្ហានោះ ឈ្មោះថា ចិត្តដែលកើតឡើង
 ជាលោកិយចិត្ត ទាំងបុគ្គលទាំងឡាយ ជាព្រះសោតាបន្នជាដើម ដោយ

លោកិយចិត្តនោះ ក៏មិនមានឡើយ, ចាំបាច់ពេលទៅថ្ងៃដែលភាពជាព្រះអរហន្ត
 ទៅ ព្រោះហេតុដូច្នោះ ដើម្បីបញ្ជាក់ន័យនេះ ដល់បរវាទីនោះ ទើប
 សកវាទី ផ្ដើមពាក្យដាដើមថា **“ជាព្រះសោតាបន្ត ព្រមជាមួយការកើតឡើង
 ក៏បានឬ ?”** ។ សកវាទីពេលពាក្យថា **“ព្រះសារីបុត្ត”** ដាដើម ដើម្បី
 ព្រមទានថា **“បណ្ដាព្រះមហាថេរទាំងនោះ សូម្បីមួយអង្គ ឈ្មោះថា
 ជាព្រះអរហន្តព្រមជាមួយការកើតមានឬ ?”** ។ ពាក្យថា **“ ចិត្ត ១ ដូង
 ស្វែងរកការកើតឡើង ”** បានដល់ បដិសន្ធិចិត្ត; ពិតណាស់ បដិសន្ធិចិត្ត
 នោះ រមែងស្វែងរកការកើត គឺតជាប់គ្នា ព្រោះហេតុនោះ ទើបលោក
 ពោលបដិសន្ធិចិត្តនេះថា **“ ចិត្ត ១ ដូង ស្វែងរកការកើតឡើង ”** ។ ពាក្យ
 ដែលនៅសល់ក្នុងទីនេះ មានខ្លឹមសារឆ្ងាយស្រួលទាំងអស់រមែងពិត។

ចប់ឧប្បត្តិកថា

៣.អនាសវកថា សម្តែងអំពីអនាសវៈ

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងអនាសវៈ គឺមិនជាអារម្មណ៍របស់
អាសវៈ * ៖

ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិ
របស់និកាយខត្តរាបថកៈ ក្នុងខណៈនេះថា “ធម៌ព្រហ្មណ របស់ព្រះអរហន្ត
ដែលមិនមានអាសវៈ, ធម៌ទាំងអស់នោះ មិនជាអារម្មណ៍របស់អាសវៈ
ឡើយ” ដូច្នោះ សកវាទីសំដៅដល់ជនទាំងនោះ ទើបសួរថា “**ធម៌ទាំងពួង
របស់ព្រះអរហន្ត**” ជាដើម ពាក្យឆ្លើយយល់ព្រមជារបស់បរវាទី ។ លំដាប់
នោះ សកវាទីដើម្បីព្រមានថា “ធម៌ទាំងឡាយ មានមកជាដើម ឈ្មោះថា
ជាធម៌មិនមានអាសវៈទេ, ធម៌ទាំងនោះប៉ុណ្ណោះ រមែងកើតដល់ព្រះអរហន្ត
ឬ ? ” ទើបផ្ដើមពាក្យថា “**ធម៌ទាំងពួងជាមគ្គ និងជាផល**” ជាដើម ត្រូវ
សកវាទីសួរថា “**ចក្ខុរបស់ព្រះអរហន្ត មិនជាអារម្មណ៍របស់អាសវៈឬ ?**”
បរវាទីឆ្លើយបដិសេធ ព្រោះការវៈនៃចក្ខុនោះ ជាអារម្មណ៍របស់អាសវៈ,

* ពាក្យថា “អាសវៈ” គឺកិលេសជាគ្រឿងដេកត្រាំនៅក្នុងសន្តានរបស់សត្វ មាន ៤ គឺ
១-កាមាសវៈ, ២-ភវាសវៈ, ៣-ទិដ្ឋាសវៈ, ៤-អវិជ្ជាសវៈ ។ ពាក្យថា “មិនជាអារម្មណ៍របស់
អាសវៈ” បានដល់ លោកុត្តរចិត្ត ៨ ចេតសិក ៣៦ និងនិព្វាន ។

ត្រូវសកវាទីស្ទរលើកទី ២ បរវាទីឆ្លើយយល់ព្រមថា ចក្ខុរបស់ព្រះអរហន្ត មិនជាអាសវៈទេ, តែជាអារម្មណ៍របស់អាសវៈ ។

ក្នុងបញ្ហាថា **ដោយការឱ្យចីវរ**, បរវាទីឆ្លើយបដិសេធ ព្រោះខួប ខុសចាកលក្ខណៈនៃបញ្ហានេះថា “ធម៌តែម្យ៉ាងប្រព្រឹត្តទៅមិនជាអាសវៈទេ, តែជាអារម្មណ៍របស់អាសវៈ” ។ ត្រូវសកវាទីស្ទរលើកទីពីរ បរវាទីឆ្លើយ យល់ព្រមថា ចីវររបស់ព្រះអរហន្ត មិនជាអាសវៈទេ, ប៉ុន្តែជាអារម្មណ៍ របស់អាសវៈបាន, សូម្បីក្នុង ២ បញ្ហាថា **“របស់ដែលមិនជាអារម្មណ៍ របស់អាសវៈដែរនោះ”** ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។ ប៉ុន្តែសកវាទីតែងតែ ព្រមាន ព្រោះការយល់ព្រមរបស់បរវាទីក្នុងពាក្យថា “របស់ដែលមិនជា អារម្មណ៍របស់អាសវៈដែរនោះ” ដោយពាក្យជាដើមថា “មក្កមិនជាអារម្មណ៍ របស់អាសវៈទេ ហើយជាអារម្មណ៍របស់អាសវៈឬ?” ។ គប្បីជ្រាប អត្ថន័យក្នុងទីទាំងពួង ដោយឧបាយនេះចុះ ។

ចប់អនាសវកថា

៤.សមន្តាគតកថា* សម្តែងអំពីអ្នកប្រកប

* ពាក្យថា “សមន្តាគតកថា = រឿងអ្នកប្រកប ឬរឿងអ្នកដល់ព្រមហើយ” ។

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងអ្នកប្រកប ៖

ក្នុងរឿងនោះ ការប្រកប មាន ២ យ៉ាង គឺការប្រកបក្នុងភាព
ជាអ្នកព្រមព្រៀងក្នុងខណៈនៃបច្ចុប្បន្ន ១, ការប្រកប គឺការប្រកបចំពោះ
ដោយសម្រេចក្នុងណាមួយ មានរូបារាជរាជវង្សជាដើម ១ ។ ការប្រកប
គឺការសម្រេចក្នុងណាមួយនោះ នៅមិនសាបសូន្យចាកគុណវិសេស ដែលខ្លួន
សម្រេចហើយត្រឹមណា ក៏ឈ្មោះថា ជាអ្នកបានគុណវិសេសត្រឹមនោះដែរ ។

ឯជនពួកណាមានសេចក្តីយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិរបស់និកាយខត្ត-
រាបថកៈទាំងឡាយក្នុងខណៈនេះថា “រឿរលែងតែការប្រកប ២ យ៉ាងនេះ
ហើយ ឈ្មោះថា ការប្រកបបែបផ្សេងណាមួយដោយអំណាចនៃបត្តិធម៌
គឺធម៌ដែលសម្រេច” ដូច្នោះ ដើម្បីឲ្យជនទាំងនោះ គាមចូលចិត្តថា “ឈ្មោះថា
បត្តិធម៌ គឺធម៌ជាក្រឡឹងសម្រេចរបស់ព្រះអរហន្តណាៗ មាន បត្តិធម៌អ្វីៗ
មិនមាន” ទើបសួរថា “ព្រះអរហន្តប្រកបដោយផល ៤ ឬ ?” ពាក្យ
ឆ្លើយយល់ព្រមសំដៅយកការសម្រេចផល ជារបស់បរវាទី, លំដាប់នោះ
ទើបសកវាទីដើម្បីពាក្យជាដើមថា “ព្រះអរហន្តប្រកបដោយផស្សៈ* ៤ ឬ ?”

* ពាក្យថា ផស្សៈ ៤ គឺផស្សៈចេតសិកដែលកើតជាមួយសោតាបត្តិផលចិត្ត, សកទាតាមិ
ផលចិត្ត, អនាតាមិផលចិត្ត និងអរហត្តផលចិត្ត ។

ដើម្បីព្រមទាំង “ បើព្រះអរហន្តប្រកបដោយផលទាំង ៤ ដូចដល់ព្រម
 ដោយនាមក្នុង ៤ មែន, កាលបើមានសេចក្តីជាដូច្នោះ ធម៌ទាំងឡាយណា
 មានម្យ៉ាងៗ ៤ ក្នុងផលទាំង ៤ ជាដើម ធម៌ទាំងនោះ ក៏រមែងប្រកប
 ព្រមដល់ព្រះអរហន្ត ព្រោះការប្រកបហើយដោយធម៌ម្យ៉ាងៗ ទាំង ៤ នោះ”
 ដូច្នោះ, ពាក្យទាំងនោះ បរវាទីឆ្លើយបដិសេធហើយ ព្រោះមិនមានដស្សៈ
 ជាដើមម្យ៉ាងៗ ៤ ក្នុងខណៈតែមួយទេ, សូម្បីក្នុងបញ្ហាពោលដោយ
 ព្រះអនាគាមី ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។ ពាក្យថា **“ព្រះអរហន្តកន្លង**

សោតាបត្តិផលទៅហើយមិនមែនឬ ?” អធិប្បាយថា ក៏សកវាទីរមែង
 សួរថា “ ព្រះអរហន្តកន្លងដុត ព្រោះការមិនកើតឡើងទៀត មិនដូច
 ទុកិយជ្ឈានលោកិបុគ្គលដែលឆ្លងនូវបឋមជ្ឈានហើយទេ, ពាក្យថា **“សោតា-**
បត្តិមគ្គ” ជាដើម ដែលសកវាទីប្រារព្ធហើយ ក៏ដើម្បីបញ្ជាក់ដល់ការ
 មិនកើតឡើងទៀតរបស់មគ្គនោះ ព្រោះបដិបត្តិឆ្លងរួចដុតទៅហើយ ។

ក្នុងបញ្ហាថា “ មិនសាបសូន្យចាកផល ៤ នោះ” សេចក្តីថា ធម៌
 គឺលោកិយជ្ឈានទាំងឡាយ រមែងសាបសូន្យដោយធម៌ដែលជាសីកសត្រូវ
 យ៉ាងណា, លោកុត្តរធម៌យ៉ាងនោះ ក៏មិនមានឡើយ, ពិតណាស់
 កិលេសឯណាដែលមកលះហើយ កិលេសទាំងនោះ រមែងស្ងប់រម្ងាប់ទៅ
 ដោយផល, ទាំងកិលេសពួកនោះ ក៏លោកលះហើយ ជាធម្មជាតិស្ងប់រម្ងាប់

ទៅហើយ ព្រោះហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ ទើបសកវាទីឆ្លើយយល់ព្រម ថា “ មែន ” , ខ្លឹមសារនេះឯង លោកអធិប្បាយទុកហើយ ក្នុងពាក្យ ទាំងឡាយខាងមុខ ដែលមានពាក្យថា “ព្រះអរហន្តបានមគ្គ ៤ ហើយ នឹងមិនសាបសូន្យចាកមគ្គ ៤ នោះ” ជាដើម, ពាក្យដែលនៅសល់ មាន ខ្លឹមសារឆ្ងាយស្រួលទាំងអស់។

ចប់សមណ្ឌគតកថា

៥. ឧបេក្ខាសមណ្ឌគតកថា សម្តែងអំពីអ្នកប្រកបដោយឧបេក្ខា

សូម្បីក្នុងរឿងថា “ព្រះអរហន្តប្រកបដោយឧបេក្ខា ៦” បណ្ឌិត គប្បីជ្រាបខ្លឹមសារដោយន័យនេះ គឺន័យដែលពោលមកហើយ ។ ពិតណាស់ ព្រះអរហន្ត ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ហៅថា “អ្នកប្រកបដោយឧបេក្ខា ទាំងនោះ” ព្រោះឧបេក្ខាទាំងឡាយក្នុងព្រះទាំង ៦ សមគួរដែលនឹងកើត ដល់លោក, ប៉ុន្តែឧបេក្ខាទាំង ៦ ព្រះនោះ មិនបានកើតឡើងដល់លោក ក្នុងខណៈតែមួយដូចគ្នាប៉ុណ្ណោះទេ។

ចប់ឧបេក្ខាសមណ្ឌគតកថា

៦.ពោធិយាពុទ្ធនាគិកថា

សម្តែងអំពីពាក្យថា ពុទ្ធៈ ព្រោះពោធិ *

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងពុទ្ធៈ ព្រោះពោធិ គឺបញ្ញាជាគ្រឿង
ត្រាស់ដឹង ៖

ក្នុងរឿងនោះ ពាក្យថា “ពោធិ” ជាឈ្មោះរបស់មគ្គញ្ញាណ ៤ ខ្លះ,

* ពាក្យថា ពោធិ = បញ្ញាជាគ្រឿងត្រាស់ដឹង, ក្នុងទីនេះ លោកសំដៅយកមគ្គញ្ញាណខ្លះ
សព្វញ្ញតញ្ញាណខ្លះ លោកអ្នកចេះដឹងបានពោលពាក្យថា “ពោធិ” ទុកជា ៥ ន័យ គឺ

១-ដើមពោធិដែលព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ត្រាស់ដឹង ដូចជា ពោធិរុក្ខមូលេ បឋមាភិសម្មន្ទោ
= ជាព្រះអភិសម្មន្ទត្រាដំបូង ត្រង់គល់ដើមពោធិ ។

២-មគ្គចិត្ត ដូចជា ពោធិ វុច្ចតិ ចត្វសុ មគ្គេសុ ញ្ញាណំ = ញ្ញាណក្នុងមគ្គ ៤ ព្រះសាស្តា
ត្រាស់ហៅថា ពោធិ ។

៣-សព្វញ្ញតញ្ញាណ ដូចជា បប្បោតិ ពោធិ អមតំ វរក្ខិរិ មេធសោ =
ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់សម្រេចពោធិ គឺសព្វញ្ញតញ្ញាណដោយភូមិបញ្ញាដ៏កំពូលបំផុត ។

៤-ព្រះនិព្វាន ដូចជា បក្ខាន ពោធិ អមតំ អសង្ខតំ = ទ្រង់សម្រេចហើយនូវពោធិ
គឺព្រះនិព្វានដែលជាអមតៈ ដែលបច្ច័យអ្វីៗ តាក់តែងមិនបានឡើយ ។

៥-ជាឈ្មោះដោយចំពោះ ដូចជា ពោធិ ភន្តេ រាជកុមារោ = បពិត្រព្រះអង្គដ៏ចម្រើន
រាជកុមារ ឈ្មោះថា ពោធិ ។

ជាឈ្មោះរបស់សព្វញ្ញតញ្ញាណខ្លះ ព្រោះហេតុដូច្នោះ ជនណាមានសេចក្តី
 យល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិរបស់និកាយខត្តរាបថកៈទាំងឡាយនោះឯង ក្នុង
 ខណៈនេះថា “ឈ្មោះថា ជាព្រះពុទ្ធ ព្រោះពោធិ, ដូចពាក្យថា ‘ឈ្មោះថា
 មនុស្សស ព្រោះស្បែកស, ឈ្មោះថា មនុស្សខ្មៅ ព្រោះស្បែកខ្មៅ”
 ជាដើម, ពាក្យសួរក្តី ពាក្យសួររបញ្ជាក់ក្តី របស់សកវាទី សំដៅដល់ជន
 ទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយយល់ព្រមក្តី ពាក្យបដិសេធក្តី ជារបស់បរវាទី ។
 ក្នុងបញ្ហាថា “**ព្រោះបញ្ហាជាគ្រឿងត្រាស់ដឹងដែលជាអតីត**” ជាដើម បរវាទី
 ឆ្លើយបដិសេធ ព្រោះខណៈនោះមិនមានទេ, ត្រូវសកវាទីសួរលើកទីពីរ
 លោកក៏ឆ្លើយ យល់ព្រមសំដៅយកការបានដោយចំពោះ ។ ត្រូវសកវាទី
 សួរដោយអំណាចនៃកិច្ចទៀត លោកក៏ឆ្លើយ ព្រោះមិនមានកិច្ចដែលកប្បិធ្វើ
 ទៀត, ត្រូវសកវាទីសួរលើកទីពីរ, លោកក៏ឆ្លើយយល់ព្រមនូវភារវៈនៃកិច្ច
 ឯណា ដែលបញ្ហានោះធ្វើហើយ ជាអ្នកមិនវង្វេងភ្លេចក្នុងកិច្ចនោះ ។
 ឯសកវាទីមិនឲ្យទិកាសដែលមានលេសន័យ ទើបសួរដោយន័យថា “**នៅ
 កំណត់ដឹងទុក្ខ**” ជាដើម បរវាទីឆ្លើយបដិសេធ ព្រោះមិនមានកិច្ចនោះ
 ឡើយ ។ ក្នុងបញ្ហាថា **ដោយអនាគត** បរវាទីឆ្លើយបដិសេធ ព្រោះ
 មិនមានមគ្គញ្ញាណក្នុងខណៈនោះ ។ ត្រូវសកវាទីសួរលើកទីពីរ, បរវាទី
 ដែលសម្គាល់នូវភារវៈជាព្រះពុទ្ធ ព្រោះពោធិដែលជាអនាគត ដោយបាលីថា

“ព្រះពុទ្ធអង្គបានស្តេចយាងដល់ក្រុងរាជគ្រឹះហើយ” ជាដើម ទើបឆ្លើយ
 យល់ព្រម ។ ត្រូវសកវាទីសួរថា **“ធ្វើកិច្ចដែលគប្បីធ្វើដោយបញ្ញា
 ជាគ្រឿងត្រាស់ដឹង”** បរវាទីឆ្លើយបដិសេធ ព្រោះមិនមានកិច្ចក្នុងខណៈនោះ
 ទេ, ត្រូវសកវាទីសួរលើកទីពីរ លោកឆ្លើយយល់ព្រម ដោយពាក្យថា
 “ឈ្មោះថា កំពុងធ្វើនោះឯង ព្រោះនរណាមួយ មិនគប្បីពោលថា
 ‘ព្រះពុទ្ធអង្គមិនគប្បីធ្វើករណីយកិច្ចទេ’ គួរពោលបានថា ‘ទ្រង់នឹងធ្វើ
 ណាស់” ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបឈ្មោះថា ការធ្វើនោះឯង ។ ត្រូវ
 សកវាទីសួរហើយ ដោយមិនឲ្យឱកាសដែលមានលេសន័យទៀត ក៏ឆ្លើយ
 បដិសេធ ។ បញ្ហាថា ដោយបច្ចុប្បន្ន ព្រមទាំងការប្រៀបធៀប មាន
 ន័យឆ្ងាយស្រួលទាំងអស់ ។

ត្រូវសកវាទីសួរថា **រួមពោធិ ៣ គឺដែលជាអតីត អនាគត និង
 បច្ចុប្បន្ន ឱ្យដូចគ្នា** លោកសំដៅយកសព្វញ្ញតញ្ញាណ ទើបឆ្លើយយល់ព្រម
 ព្រោះភាវៈដែលបុគ្គលគប្បីពោលថា ជាព្រះពុទ្ធដោយពោធិទាំង ៣ ។
 ត្រូវសកវាទីសួររួមពោធិទាំង ៣ ទៀត, បរវាទីឆ្លើយបដិសេធ ព្រោះ
 ញ្ញាណទាំង ៣ នោះ មិនមានក្នុងខណៈតែមួយឡើយ ។ ត្រូវសកវាទី
 សួរលើកទីពីរទៀត, លោកក៏ឆ្លើយយល់ព្រម ដោយអំណាចនៃសព្វញ្ញ-
 តញ្ញាណ ដែលមានទាំងអតីត អនាគត និងបច្ចុប្បន្ន; សកវាទីមិនឲ្យឱកាស

ដែលមានលេសន័យដល់បរវាទីខៀត ទើបសួរថា “**ប្រកបតាំងមាំ**” ជាដើម
 លោកក៏ឆ្លើយបដិសេធ ។ ពាក្យសួរថា “**មិនគប្បីពោលថា ‘ឈ្មោះថា**
ពុទ្ធៈ ព្រោះបញ្ញាជាគ្រឿងត្រាស់ដឹងឬ ?” ជារបស់បរវាទី, ពាក្យយល់ព្រម
 ជារបស់សកវាទី ព្រោះមិនសម្រេចការៈជាព្រះពុទ្ធ ក្នុងខណៈនៃពោធិ
 មិនមានទេ ។ ឯក្នុងបញ្ហាថា “**ព្រោះការបានបញ្ញាជាគ្រឿងត្រាស់ដឹង**
មិនមែនឬ ?” សកវាទីនោះឯង ឆ្លើយយល់ព្រមថា “**មែន**” ព្រោះ
 សភាពនៃសម្មតិថា “មក្កញ្ញាណដែលបណ្ឌិតហៅថា ‘ពោធិកើតឡើងហើយ
 ក្នុងសន្តានណា, ក្នុងសន្តាននោះ ឈ្មោះថា ជាព្រះពុទ្ធ” ។ ព្រោះមិនយល់
 ដល់ពាក្យអធិប្បាយរបស់សកវាទីទេ, ទើបបរវាទីតាំងលទ្ធិទុកដោយពាក្យថា
 “**ប្រសិនបើ ឈ្មោះថា ពុទ្ធៈ ព្រោះការបានបញ្ញាជាគ្រឿងត្រាស់ដឹង ដោយ**
ហេតុនោះឯង ទើបលោកត្រូវពោលថា ‘ឈ្មោះថា ពុទ្ធៈ ព្រោះការបាន
បញ្ញាជាគ្រឿងត្រាស់ដឹង” ។ ឥឡូវនេះ ជាពាក្យសួររបស់សកវាទីថា
 “**ឈ្មោះថា ពុទ្ធៈ ព្រោះការបានបញ្ញាជាគ្រឿងត្រាស់ដឹង ព្រោះហេតុដូច្នោះ**
ទើបឈ្មោះថា ពុទ្ធៈ ព្រោះបញ្ញាជាគ្រឿងត្រាស់ដឹងឬ ?” ដើម្បីធ្វើខ្លឹមសារ
 ដែលបរវាទីនោះ មិនបានកំណត់ទុកឲ្យច្រាកដ ។ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបខ្លឹមសារ
 នៃបញ្ហានោះថា “ឈ្មោះថា ជាព្រះពុទ្ធ ព្រោះការបានចំពោះនូវពោធិតាម

លទ្ធិរបស់លោក ព្រោះហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ ទើបឈ្មោះថា ព្រះពុទ្ធ ព្រោះពោធិប្ប ? ” ។ ពេលបរវាទីមិនកំណត់កាលវិភាគនេះថា “កាលបើ ពោធិកើតឡើង សូម្បីរលត់ទៅហើយ ភាវៈដែលកើតឡើងហើយក្នុងសន្តាន នោះឯង ឈ្មោះថា ការបាបបញ្ញាជាក្រឡឹងត្រាស់ដឹង, មានក្នុងខណៈនៃមក្ក ឈ្មោះថា **ពោធិ** ” ទើបឆ្លើយយល់ព្រមទៀត, ពេលនោះ ទើបត្រូវ សកវាទីសួរថា “ឈ្មោះថា **ពោធិ** ក៏ព្រោះការបាបបញ្ញាជាក្រឡឹងត្រាស់ដឹង ឬ ? ” ពេលមិនមានឱកាសដែលនឹងពោលអ្វីបាន, ទើបលោកឆ្លើយ បដិសេធដូច្នោះឯង ។

ចប់ពោធិយាពុទ្ធនោតិកថា

បញ្ជាក់ រឿងទាំង ៣ ដូចពណ៌នាមកនេះ ជារបស់និកាយខត្តរា- បថកៈទាំងឡាយនោះឯង ។

៧.លក្ខណៈថា សម្តែងអំពីលក្ខណៈ

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងលក្ខណៈ ៖

ក្នុងបញ្ហានោះ ជនពួកណា មានសេចក្តីយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិ និកាយរបស់ខត្តរាបថកៈទាំងឡាយ ក្នុងខណៈនេះថា “មានតែព្រះពោធិសត្វ ប៉ុណ្ណោះ ដែលដល់ព្រមហើយដោយលក្ខណៈ ព្រោះមិនពិចារណាកាន់យក

ព្រះសូត្រនេះថា ‘**មានគតិកែ ២ ប៉ុណ្ណោះ** គឺបើនៅគ្រប់គ្រងផ្ទះ នឹងបាន
 ជាស្តេចចក្រពត្តិដែលទ្រទ្រង់ធម៌ ។ ល ។ ប៉ុន្តែបើចេញបួសជាអនាគារិយៈ
 នឹងបានត្រាស់ដឹងជាព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធ រមែងមានដល់មហាបុរស
 ដែលប្រកបដោយលក្ខណៈ” ដូច្នោះ បញ្ហារបស់សកវាទី សំដៅដល់ជន
 ទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយយល់ព្រមជារបស់បរវាទី ។ ក្នុងបញ្ហាទាំងឡាយថា
ចក្កវត្តិសត្វ សេចក្តីថា សត្វដែលជាចក្រពត្តិក្តី ជាពោធិសត្វក្តី ឬមិនមែន
 ជាពោធិសត្វក្តី ព្រោះហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ បរវាទីសំដៅយកស្តេច
 ចក្រពត្តិ ដែលមិនមែនជាពោធិសត្វ ទើបឆ្លើយបដិសេធ, រមែងឆ្លើយ
 យល់ព្រម ព្រោះសំដៅយកស្តេចចក្រពត្តិដែលជាពោធិសត្វ ។ ព្រះសូត្រ
 ដែលបរវាទីពោលថា **“មហាបុរិសលក្ខណៈ ៣២ ប្រការ”** សំដៅយក
 ពោធិសត្វ ។ ព្រោះថា ក្នុងភពជាទីបំផុត ពោធិសត្វនោះ រមែងជាព្រះពុទ្ធ,
 ក្នុងជនទាំងឡាយក្រៅអំពីនេះ ជាស្តេចចក្រពត្តិ ប៉ុន្តែមិនជាព្រះពុទ្ធទេ,
 ព្រោះហេតុដូច្នោះ ព្រះសូត្រដែលបរវាទីនាំមកអានហើយ ហាក់ដូចជា
 នឹងមិននាំមកទាល់តែសោះ។

ចប់លក្ខណកថា

៨.និយាមហោក្កន្តិកថា

សម្តែងអំពីការស្តង់ឈានចុះកាន់និយាម*

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងការស្តង់ចុះកាន់និយាម ការស្តង់ចុះដល់ ដួវដែលរឹងមាំ គឺអរិយមក្ក ៖

ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិ របស់និកាយអន្តកៈ ក្នុងខណៈនេះថា “ព្រះពោធិសត្វមាននិយាម ដែល ស្តង់ចុះហើយ មានព្រហ្មចារ្យដែលប្រព្រឹត្តហើយ ក្នុងព្រះធម៌វិន័យរបស់ ព្រះសាស្តាព្រះនាមថា កស្សបៈ” ។ ព្រោះសំដៅយកការបញ្ចូលរបស់ ដោតិបាល ក្នុងយដីការសូត្រ ។ សកវាទីសំដៅដល់ជនទាំងនោះ ទើប សួរដោយពាក្យថា “ព្រះពោធិសត្វ” ជាដើម ពាក្យឆ្លើយយល់ព្រម ជាប់របស់បរវាទី ព្រោះតាំងនៅក្នុងលទ្ធិ ។ ខ្លឹមសារក្រៅពីនោះ ពាក្យថា “និយាម គឺដួវមាំទាំក្តី, ព្រហ្មចារ្យក្តី” ជាឈ្មោះរបស់អរិយមក្ក ។ លើកលែងតែការបំពេញបារមី របស់ព្រះពោធិសត្វចេញហើយ ឈ្មោះថា ការស្តង់ចុះដល់និយាមម្យ៉ាង រមែងមិនមាន, បើពោធិសត្វក្តីជាព្រះ

* ពាក្យថា “និយាមហោក្កន្តិ” ព្រែកជា និយាម បានដល់ អរិយមក្ក, ឱក្កន្តិ បានដល់ ការស្តង់ចុះ ឬការឈានចុះ ។

សោតាបន្ត កប្បីជាអរិយសាវ័កមែន, ខនេះប្រព្រឹត្តទៅមិនបាន ។
 ពិតណាស់ ព្រះពុទ្ធទាំងឡាយទ្រង់ព្យាករពោធិសត្វនោះថា “អ្នកនេះ នឹងជា
 ព្រះពុទ្ធ” ព្រោះព្រះអង្គបិតនៅក្នុងញាណដែលជាកម្លាំងរបស់ព្រះអង្គនោះ
 ឯង ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបសកវាទីសាកសួរដោយពាក្យថា “**ពោធិសត្វ**”
 ដូច្នោះទៀត ។ ពាក្យឆ្លើយបដិសេធជាបរវាទី សំដៅយកបច្ចិមភព
 គឺភពចុងក្រោយបំផុត ។ ក្នុងបញ្ហាទីពីរ បរវាទីនោះឯង ឆ្លើយយល់ព្រម
 សំដៅយកវេលាដែលព្រះពុទ្ធអង្គកាលនៅជាដោតិបាល ។ សូម្បីក្នុងពាក្យ
 ទាំងឡាយ មានពាក្យថា “**វាសាវក**” ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។ ពាក្យថា
 “**ការស្តាប់តាម**” សំដៅសេចក្តីថា អ្នកមានធម៌ចាក់ចុះហើយ ដោយ
 ការស្តាប់តាម គ្នាមក ។ បរវាទីឆ្លើយបដិសេធ ព្រោះសំដៅយកបច្ចិមភព,
 រមែងឆ្លើយយល់ព្រម ព្រោះសំដៅយកការស្តាប់តាម គ្នាមកក្នុងកាលនៅ
 ជាដោតិបាល ។ ពាក្យថា “**រាប់អានសាសនាផ្សេងៗ**” ដែលសកវាទី
 ពោលហើយនោះ សំដៅយកអាឡារតាបស និងរាមបុត្រតាបស ។
 ពាក្យថា “**ព្រះអានន្ត**” ជាដើម ដែលសកវាទីពោលហើយ ដើម្បីបញ្ជាក់ថា
 “អ្នកមាននិយាមដែលស្ទង់ចុះហើយប៉ុណ្ណោះ ជាព្រះសាវ័ក ក្រៅពីនេះ
 មិនមែនទេ, តែអ្នកមាននិយាមដែលស្ទង់ចុះហើយដូច្នោះ មាន” ។ គ្រង់

ពាក្យថា “សាវកកាលជាតិកន្លងទៅហើយ” សេចក្តីថា សកវាទីរមែងសួរ
 ដោយពាក្យថា “សាវកដោយជាតិណា, តែពេលរំលងជាតិហើយ មិន
 ជាសាវកក្នុងភពផ្សេងៗ ទេឬ?” ដូច្នោះ, បរវាទីឆ្លើយបដិសេធ ព្រោះ
 ព្រះសោតាបន្នជាដើមជាសាវក ។ ពាក្យដែលនៅសល់ក្នុងទីនេះ មាន
 ខ្លឹមសារឆ្លើយស្រួលទាំងអស់។

ចប់និយាយមោក្ខន្តិកថា

៤.អបរាមិសមន្តាគតកថា

សម្តែងអំពីអ្នកប្រកបដោយរឿងផ្សេងមួយទៀត

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា អ្នកប្រកបដោយរឿងផ្សេងមួយទៀត ៖
 ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុសថា
 “បុគ្គលអ្នកតាំងនៅក្នុងមគ្គទី ៤ ជាអ្នកប្រកបដោយផល ៣ ដោយ
 អំណាចនៃការពន្លះ” ដូច្នោះ ដូចលទ្ធិរបស់និកាយអន្តកៈក្នុងខណៈនេះ,
 ពាក្យសួររបស់សកវាទីសំដៅដល់ជនទាំងនោះ; ពាក្យឆ្លើយយល់ព្រម
 ជារបស់បរវាទី ។ ពាក្យដែលនៅសល់ក្នុងទីនេះ បណ្ឌិតកប្បីជ្រាបខ្លឹមសារ
 ដោយន័យដែលពោលអំពីក្នុងរឿងបុគ្គលអ្នកប្រកបដោយផល ៤ ក្នុង
 ខាងក្រោយចុះ។

ចប់អបរាមិសមន្តាគតកថា

១០.សព្វសញ្ញាជនប្បហានកថា

សម្តែងអំពីការលះសញ្ញាជនៈទាំងពួង

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងការលះសញ្ញាជនៈទាំងពួង ៖

ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិ
របស់និកាយអន្ធកៈក្នុងខណៈនេះថា “ភាពជាព្រះអរហន្ត លះសញ្ញាជនៈ
ទាំងពួងបានដោយអស់រលីង” ដូច្នោះ, ពាក្យសួររបស់សកវាទី សំដៅដល់
ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយយល់ព្រមជារបស់បរវាទី ។ គ្រូសកវាទីសួរ
ដោយពាក្យថា “សញ្ញាជនៈទាំងពួង” ដូច្នោះទៀត បរវាទីឆ្លើយបដិសេធ
សំដៅយកការលះកិលេសដោយមគ្គទាំង ៣ តាមដែលពេលហើយ
ក្នុងក្រាបក្រោយ ។ គ្រូសកវាទីសួរលើកទីពីរ, បរវាទីឆ្លើយយល់ព្រម
ព្រោះមិនមានការលះកិលេសដោយមគ្គនោះ ។ សូម្បីក្នុងពាក្យថា
“សកាយទិដ្ឋិ” ជាដើម ក៏បរវាទីឆ្លើយបដិសេធ សំដៅយកភាពជាអ្នក
លះកិលេសបានហើយ ដោយបឋមមគ្គ ។ រមែងឆ្លើយយល់ព្រម សំដៅ
យកការលះកិលេសមិនឲ្យមានសល់ ដោយមគ្គទី ៤ ។ ខ្លឹមសារក្នុងទីទាំងពួង
ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។

ចប់សព្វសញ្ញាជនប្បហានកថា

រួមកថាដែលមានក្នុងវគ្គនេះ ពី

- ១. តិហិអរហតិកថា ២. ឧបបត្តិកថា

- ៣. អនាសវិកថា
- ៤. សមន្តភក្តិកថា
- ៥. ឧបេក្ខាសមន្តភក្តិកថា
- ៦. ពោធិយា ពុទ្ធភិក្ខុកថា
- ៧. លក្ខណកថា
- ៨. និយាមោក្ខនិកថា
- ៩. អបរាបិសមន្តភក្តិកថា
- ១០. សព្វសញ្ញោជនប្បហានកថា ។

ចប់វគ្គទី ៤

វគ្គទី ៥

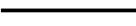
១. និមុត្តិកថា សម្តែងអំពីវិមុត្តិ (ការរួចផុត)

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងវិមុត្តិ គឺការរួចផុត ៖

ក្នុងរឿងនោះ ពាក្យថា “ **និមុត្តិញ្ញាណ** ” ជាឈ្មោះរបស់ញ្ញាណទាំង ៤ គឺវិបស្សនញ្ញាណ ១, មគ្គញ្ញាណ ១, ផលញ្ញាណ ១, និងបច្ចុវេក្ខណញ្ញាណ ១ ។ បណ្តាញ្ញាណទាំងនោះ **និបស្សនញ្ញាណ** ឈ្មោះថា **និមុត្តិញ្ញាណ** ព្រោះរួចផុតហើយចាកនិមិត្តារម្មណ៍ជានិច្ច ឬព្រោះភាពជាតិទ្រង់វិមុត្តិ, **មគ្គ** ឈ្មោះថា **សមុច្ឆេទនិមុត្តិ**, **ផល** ឈ្មោះថា **បដិបស្សន្តិ-និមុត្តិ** ក៏បច្ចុវេក្ខណញ្ញាណ រមែងដឹងនូវវិមុត្តិ ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបឈ្មោះថា **វិមុត្តិញ្ញាណ** ក្នុងវិមុត្តិញ្ញាណ ៤ យ៉ាងនេះ, មានតែ **ផលញ្ញាណ**

ប៉ុណ្ណោះ ដែលរួចផុតហើយៗ ដោយអស់ជើង (សព្វគ្រប់) , វិមុត្តិញ្ញាណ-
 ទស្សនៈ ៣ ដែលនៅសល់ នរណាមួយ ក៏មិនកប្បីពោលថា “រួចផុតហើយ
 ឬថា មិនរួចផុតឡើយ” ដូច្នោះ ព្រោះហេតុដូច្នោះ ពួកជនណា មាន
 ការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិរបស់និកាយអន្តកៈទាំងឡាយថា “វិមុត្តិញ្ញាណ
 រួចផុតហើយ ដោយមិនប្លែកគ្នាឡើយ ព្រោះមិនពោលថា ‘វិមុត្តិញ្ញាណ
 ឈ្មោះនេះរួចផុតហើយ” ដូច្នោះទេ, ពាក្យសួររបស់សកវាទី សំដៅដល់ជន
 ទាំងនោះ ពាក្យឆ្លើយយល់ព្រមជារបស់បរវាទី ។ ត្រូវសកវាទីសួរទៀតថា
 “វិមុត្តិញ្ញាណមិនថាបែបណាទាំងអស់ ឈ្មោះថា រួចផុតហើយ” បរវាទី
 ឆ្លើយបដិសេធ ព្រោះសំដៅយកបច្ចុវេក្ខណញ្ញាណជាដើម, ត្រូវសកវាទី
 សួរថា “របស់បុគ្គលអ្នកបដិបត្តិ” ជាដើម ក៏ឆ្លើយយល់ព្រមសំដៅយក
 ការមិនមានអាសវៈរបស់មគ្គញ្ញាណ សកវាទីពោលថា “ញាណរបស់
 សោតាបន្ន” ដូច្នោះ ជាដើមទៀត, ដើម្បីព្រមានថា ក៏ញ្ញាណនោះ មិន
 មែនជាញ្ញាណរបស់ព្រះសោតាបន្នដែលតាំងនៅក្នុងផលទេ, តែក៏ឈ្មោះថា
 វិមុត្តិញ្ញាណឬ ? ដូច្នោះ កប្បីជ្រាបខ្លឹមសារទាំងពួង ដោយឧបាយនេះចុះ។

ចប់វិមុត្តិកថា

២.អរសេក្ខញ្ញាណកថា សម្តែងអំពីញ្ញាណរបស់ព្រះអរសេក្ខៈ

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងញ្ញាណរបស់ព្រះអរសេក្ខៈ គឺអ្នកមិនត្រូវ សិក្សា ៖

ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានសេចក្តីយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិរបស់និកាយខត្តរាបចកៈថា “ព្រះសេក្ខៈទាំងឡាយ មានព្រះអានន្ត ជាដើម រមែងដឹងនូវអរសេក្ខបុគ្គលទាំងឡាយ ដោយន័យជាដើមថា ‘ ព្រះ មានព្រះភាគជាអ្នកប្រសើរឯង’ ដូច្នោះ ព្រោះហេតុណា, ព្រោះហេតុ នោះ អរសេក្ខញ្ញាណ គឺញ្ញាណរបស់ព្រះអរសេក្ខៈ រមែងមានដល់សេក្ខ- បុគ្គល” ដូច្នោះ, ពាក្យសួររបស់សកវាទី សំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យ ឆ្លើយយល់ព្រមជារបស់បរវាទី ។ ពាក្យថា “**ដឹង**” នេះ សកវាទី ពោលដោយអំណាចនៃការដឹងដោយខ្លួនឯង ហើយសម្រេច ។ ពាក្យថា “**គោត្រភូបុគ្គល**” ជាដើម សកវាទីពោលដើម្បីសម្តែងនូវការមិនមាន នៃញ្ញាណ ក្នុងផ្នែកខាងលើ និងផ្នែកខាងលើរបស់ព្រះអរិយបុគ្គលអ្នកតាំងនៅ ក្នុងភូមិធម៌ផ្នែកខាងក្រោម ។ ត្រង់ពាក្យថា “ព្រះអានន្តពេលនៅជាសេក្ខៈ ក៏ជ្រាបបានថា ‘ ព្រះមានព្រះភាគមានព្រះគុណខ្ពស់’ ” អធិប្បាយថា បរវាទី

រមែងប្រាថ្នាព្រះសេក្ខុនោះថា ជាអ្នកមានញាណរបស់ព្រះអសេក្ខុ ព្រោះ
ការប្រព្រឹត្តទៅនៃញាណថា “ព្រះភក្ខវាជាព្រះអសេក្ខុ” , តែមិនប្រាថ្នា
ញាណនោះថា ជាអសេក្ខុ ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទោះបីលទ្ធិបរវាទីកាំងនៅ
ហើយយ៉ាងនេះ ក៏មិនឈ្មោះថា កាំងនៅឡើយ ។

ចប់អសេក្ខុញាណកថា

៣.និមិត្តកថា សម្តែងអំពីញាណវិបរិត

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា ញាណវិបរិត ៖

ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានសេចក្តីយល់ឃើញ ដូចលទ្ធិ
របស់និកាយអន្តកៈថា “អ្នកណា មានសញ្ញាក្នុងបឋវី រមែងចូលសមាបត្តិ
មានបឋវីជាអារម្មណ៍, ញាណនោះ របស់អ្នកនោះ ជាញាណវិបរិត”
ដូច្នោះ ពាក្យសួររបស់សកវាទី សំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយយល់ព្រម
ជារបស់បរវាទី, តប្បវិជ្រាបពាក្យអធិប្បាយរបស់បញ្ហានោះថា និមិត្តដែល
កើតឡើង ព្រោះអាស្រ័យបឋវី, តែនិមិត្តកើតឡើង មិនមែនបឋវីទេ
ហើយអ្នកមានសេចក្តីសម្គាល់ក្នុងបឋវីកសិណ រមែងចូលឈាន មានបឋវី
ជាអារម្មណ៍ ឈាននោះ ឈ្មោះថា មានញាណដែលវិបរិត គឺខុសចាក

សេចក្តីពិត” ។

លំដាប់នោះ សកវាទីដើម្បីនឹងព្រមានថា “លក្ខណៈបឋវីក្តី សសម្ភារៈ បឋវីក្តី និមិត្តបឋវីក្តី បឋវីទេវតាក្តី បឋវីទាំងអស់នោះឯង, ក្នុងបណ្តា បឋវីទាំងនោះ ញាណថា ‘បឋវីមិនមែនជាញាណវិបរិត’ , ចំណែកការ យល់ឃើញ ដែលខុសប្រក្រតីក្នុងធម៌ដែលមិនទៀងថា ‘ទៀង’ ជាដើម ឈ្មោះថា **ញាណវិបរិត**, ញាណក្នុងបឋវីទាំងនេះ ញាណណាមួយ តាមលទ្ធិ របស់លោកជាញាណវិបរិតឬ ?” ទើបពោលពាក្យថា “**មានការយល់ ឃើញខុសក្នុងសភាវៈដែលមិនទៀងថា ‘ទៀង’** ជាដើម បរវាទីឆ្លើយ បដិសេធ សំដៅយកការមិនមានលក្ខណៈដែលឃ្លៀងឃ្លាតអំពីការពិត, រមែង ឆ្លើយយល់ព្រមសំដៅយកបឋវីនិមិត្ត ។ ពាក្យថា “**កុសលំ**” លោកពោល សំដៅយកញាណរបស់សេក្តុះ និងបុប្ផជួនទាំងឡាយ ។ សូម្បីក្នុងបញ្ហាថា “ព្រះអរហន្តនៅមានការយល់ឃើញខុសឬ ?” បរវាទីឆ្លើយបដិសេធ ព្រោះមិនមានលក្ខណៈដែលវិបល្លាសដូច្នោះ រមែងឆ្លើយយល់ព្រម សំដៅ យកបឋវីនិមិត្ត ។

ពាក្យថា “**ជាទីបរិសុទ្ធដូចគ្នាឬ ?**” បរវាទីសួរដោយពាក្យថា “បឋវីកសិណទាំងពួងនេះ ជាលក្ខណៈបឋវីទាំងអស់ឬ ?” សកវាទីឆ្លើយ

បដិសេធ ព្រោះមិនមានសេចក្តីដូច្នោះទេ ។ ពាក្យសួររបស់សកវាទីថា
 “ដីនៅមាន និងមនុស្សខ្លះ ដែលចូលបឋវីកសិណ ចេញពីដី ក៏មិនមែនឬ ? ”
 ដូច្នោះ គប្បីជ្រាបខ្លឹមសារក្នុងបញ្ហានោះថា សកវាទីសួរថា “ និមិត្តបឋវី
 មាន បុគ្គលចូលសមាបត្តិមានដីជានិមិត្តពីដីនោះ ក៏មានដែរ, មិនបានចូលពី
 អាបោ ឬតេជោ មិនមែនឬ ? ” ។ ពាក្យថា “ **ដីមាន** ” ជាដើម សក
 វាទីពោលដើម្បីបញ្ជាក់ដោយពាក្យថា “ បើព្រាណរបស់អ្នកចូលបឋវីកសិណ
 ជាព្រាណវិបតដូច្នោះមែន, និព្វានក៏មាន ពេលបុគ្គលចូលសមាបត្តិ មាន
 និព្វានជាអារម្មណ៍ក្តី មគ្គញ្ញាណដែលទាញចេញនូវសេចក្តីវិបតទាំងពួងក្តី, ក៏
 នឹងវិបតតាមលទ្ធិរបស់លោក ” ។

ចប់វិបតកថា

៤.និយាមកថា សម្តែងអំពីនិយាម

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងនិយាម ក៏ផ្ទុះដែលរឹងមាំ (ទៀងទាត់)
 បានដល់ អរិយមគ្គ ៖
 ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិ
 របស់និកាយខត្តរាប៥កៈថា “ ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់ជ្រាបថា ‘ បុគ្គល
 ណា នឹងឈានចុះកាន់សម្មត្តនិយាម គឺមគ្គដ៏ត្រឹមត្រូវ, បុគ្គលនោះ គួរដើម្បី

នឹងត្រាស់ដឹងធម៌នោះ ព្រោះហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ ញាណ ដើម្បី
 សម្រេចនិយាម ក៏ដូរវិធីរឹតមាំរបស់អនិយតបុគ្គល ជាបុគ្គលនោះៗ
 នៅមាន” ដូច្នោះ, ពាក្យសួរថា **“អនិយតៈ គឺបុគ្គលដែលមិនរឹងមាំ”** ជាដើម
 របស់សកវាទី សំដៅដល់ជនទាំងនោះ ។ ពាក្យថា **“ដើម្បីទៅកាន់ផ្លូវ
 រឹងមាំ”** ក្នុងបញ្ហានោះ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ត្រាស់ហៅមកថា **និយាម**
 អធិប្បាយថា ដើម្បីការសម្រេចមក ដើម្បីការស្ងៀមស្ងួតចុះដល់មក ។ ក៏ពាក្យថា
 “ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ជ្រាបថា ‘បុគ្គលនេះ គួរដើម្បីពន្លឺនិយាម ព្រោះ
 ឃើញញាណឯណា របស់បុគ្គលនោះ” បរវាទីសំដៅដល់ញាណនោះ ទើប
 ឆ្លើយយល់ព្រម ។ លំដាប់នោះ សកវាទីដើម្បីបញ្ជាក់ថា វាទៈរបស់បរវាទី
 នោះមិនត្រឹមត្រូវ* ទើបសាកសួរដល់ខ្លឹមសារដែលដូរគ្នា ដោយពាក្យថា
“បុគ្គលអ្នករឹងមាំ” ជាដើម ។

បណ្តាពាក្យទាំងនោះ ក្នុងបញ្ហាដំបូង បរវាទីឆ្លើយបដិសេធ ព្រោះ
 ឈ្មោះថា ញាណដើម្បីការសម្រេចនិយាមរបស់បុគ្គលដែលរឹងមាំ មិនមាន

* បាលីអដ្ឋកថាខ្លះ ប្រើពាក្យថា **“អនុយុត្តន្តិ”** សំដៅដល់ពាក្យមិនត្រឹមត្រូវ, អដ្ឋកថា
 របស់ភូមា ប្រើពាក្យថា **“អនុយុត្តវាទីតិបិ”** សំដៅដល់ មានវាទៈដែលមិនត្រឹមត្រូវ, គឺប្រើ
 បានដូចគ្នាទាំងពីរន័យ ។

ដោយមកឡើយ ។ ក្នុងបញ្ហាទី ២ រមែងឆ្លើយយល់ព្រម ព្រោះមិនមាន
 សេចក្តី ។ បញ្ហាទី ៣ ឆ្លើយបដិសេធ ព្រោះគ្រូវាសកវាទីសួរដោយ
 ពាក្យថា “អ្នកមិនរឹងមាំ មិនមានញាណដើម្បីទៅដល់ដូរីនមាំ” ដោយ
 ខុសចាកលទ្ធិ សកវាទីធ្វើបញ្ហាដំបូងនោះៗ ឲ្យជាបញ្ហាទី ៤ ទៀត ហើយ
 ធ្វើ ៣ បញ្ហារបស់និយតបុគ្គល ដោយអំណាចនៃការសម្រេចនិយាម
 ជាដើម ។ ក្នុងបញ្ហាទាំងនោះ បញ្ហាទី ១ បរវាទីឆ្លើយបដិសេធ ព្រោះ
 ញាណដើម្បីការសម្រេចនិយាមនោះ របស់និយតបុគ្គល មិនមានដោយ
 មក្តីជាដើមទៀតទេ ។ ក្នុងបញ្ហាទី ២ ឆ្លើយយល់ព្រម ព្រោះមិនមាន
 សេចក្តីនោះឯង ។ ក្នុងបញ្ហាទី ៣ រមែងឆ្លើយបដិសេធ ព្រោះ
 ខុសចាកលទ្ធិ ។ សកវាទីធ្វើបញ្ហាដំបូងនោះឯង ឲ្យជាបញ្ហាទី ៨ ទៀត
 ហើយធ្វើ ៣ បញ្ហារបស់និយតបុគ្គល ដោយអំណាចនៃការមិនសម្រេច
 និយាមជាដើម ។ បណ្ឌិតកប្បិយល់ខ្លឹមសារនៃបញ្ហាទាំងនោះ ដោយន័យ
 ដែលពោលហើយនុ៎ះចុះ ។ សកវាទីធ្វើបញ្ហាដំបូងនោះឯង ឲ្យជាបញ្ហា
 ទី ១២ ទៀត ហើយធ្វើ ៣ បញ្ហា មានពាក្យថា “មានផ្លូវជីវិតមាំ”
 ជាដើម អំពីមូលនោះ ។ ក្នុងបញ្ហាទាំងនោះ មក្តីញាណប៉ុណ្ណោះ ឈ្មោះថា
 ញាណដើម្បីទៅកាន់ដូរីនមាំ ព្រោះហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ សកវាទី
 សំដៅដល់ញាណនោះ ទើបពោលថា “មានផ្លូវជីវិតមាំ” ដូច្នោះ កាលបើ

មានពាក្យថា “មានផ្លូវដ៏រឹងមាំ” ដែលសកវាទីពោលហើយ, បរវាទីក៏ឆ្លើយ
 បដិសេធ ។ ពេលសកវាទីពោលថា “មានញាណ” ដូច្នោះ, បរវាទី
 ក៏ឆ្លើយយល់ព្រម ។ សូម្បីក្នុងពាក្យទាំងឡាយ មានពាក្យថា “សតិបដ្ឋាន”
 ជាដើម ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។ ពាក្យថា “បច្ឆនិក” ក៏មានខ្លឹមសារ
 ឆ្ងាយស្រួលទាំងអស់ដែរ ។ ពាក្យថា “គោត្រភូបុគ្គល” ជាដើម សកវាទី
 ពោលដើម្បីបញ្ជាក់ថា ញាណណាដែលបុគ្គលណា មិនសម្រេចហើយ,
 ញាណនោះ របស់បុគ្គលនោះ រមែងមិនមានឡើយ ។ ពាក្យថា “ព្រះមាន
 ព្រះភាគទ្រង់ជ្រាប” សេចក្តីថា ព្រះមានព្រះភាគរមែងទ្រង់ជ្រាបដោយ
 ញាណពលៈរបស់ព្រះអង្គឯង, មិនមែនទ្រង់ជ្រាបអំពីសភាព ការសម្រេច
 និយាមធម៌របស់អ្នកផ្សេងទេ ព្រោះហេតុដូច្នោះ សូម្បីបរវាទីតាំងលទ្ធិទុក
 ហើយ ក៏តាំងនៅមិនបាន ដោយហេតុដូច្នោះឡើយ ។

ចប់និយាមកថា

៥. បដិសម្ពិទ្ធាកថា សម្តែងអំពីបដិសម្ពិទ្ធា

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងបដិសម្ពិទ្ធា គឺបញ្ហាជាក្រឡឹងបែកធ្លាយ ៖
 ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិ
 របស់និកាយអន្តកៈថា “ញាណ គឺសេចក្តីដឹងទាំងពួង គឺបដិសម្ពិទ្ធា ព្រោះ

កាន់យកព្រះបាលីថា ‘ញាណ គឺសេចក្តីដឹងរបស់ព្រះអរិយៈទាំងឡាយ យ៉ាងណាមួយ ជាលោកុត្តរ’ ដូច្នោះ, ពាក្យសួររបស់សកវាទី សំដៅដល់ ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយយល់ព្រមជារបស់បរវាទី ។ ក្នុងបញ្ហាពោល ដោយញាណ គឺសេចក្តីដឹងសម្មតិទាំងឡាយ, បរវាទីឆ្លើយបដិសេធ សំដៅ យកញាណក្នុងសមាបត្តិដែលជាបឋវីកសិណជាសម្មតិ គឺបញ្ញត្តិអារម្មណ៍ រមែងឆ្លើយយល់ព្រមសំដៅយកនិរុត្តិញាណ ។ ក្នុងបញ្ហាទាំងឡាយថា “ជនណាមួយដឹងសម្មតិ ?” បរវាទីឆ្លើយបដិសេធសំដៅយកបុប្ផជួនទាំង ឡាយ ។ ក្នុងបញ្ហាពោលដោយ **ធម្មតាវិយាយ** ការកំណត់ដឹងក្នុងចិត្ត អ្នកដទៃ, បរវាទីឆ្លើយបដិសេធ សំដៅយកញាណរបស់បុប្ផជួន, ឆ្លើយ យល់ព្រមសំដៅយកញាណរបស់ព្រះអរិយៈ ។ ក្នុងបញ្ហាទាំងឡាយថា “**បញ្ហាទាំងពួង ជាបដិសម្មិទាឬ ?**” , បរវាទីឆ្លើយបដិសេធ សំដៅយក បញ្ញាក្នុងកសិណសមាបត្តិ, ឆ្លើយយល់ព្រមសំដៅយកលោកុត្តរ ។ ពាក្យថា “**សមាបត្តិដែលមានបឋវីកសិណជាអារម្មណ៍**” ជាដើម សកវាទីពោល ដើម្បីសួរដោយពាក្យថា “បញ្ហាក្នុងទីទាំងពួង មានប្រមាណប៉ុណ្ណោះនោះ បញ្ហានោះ ជាបដិសម្មិទាទាំងអស់ឬ ?” ។ ពាក្យថា “**បើដូច្នោះ សេចក្តីដឹងទាំងឡាយ ជាបដិសម្មិទាឬ ?**” អធិប្បាយថា **លោកុត្តរបញ្ហា ទាំងអស់ ជាបដិសម្មិទា** ព្រោះហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ ពាក្យថា “**ទាំងពួង**” ទើបលោកឲ្យតាំងទុកចំពោះតែសាមញ្ញដែលប៉ុណ្ណោះ ។

ចប់បដិសម្មិទាកថា

៦.សម្មតិញ្ញាណកថា សម្តែងអំពីសម្មតិញ្ញាណ

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងសម្មតិញ្ញាណ គឺញ្ញាណក្នុងសម្មតិ ៖

ក្នុងរឿងនោះ សច្ចៈមាន ២ យ៉ាង គឺសម្មតិសច្ចៈ និងបរមតូសច្ចៈ ។
ក៏បុគ្គលទាំងឡាយណា មិនធ្វើការចែកសច្ចៈយ៉ាងនេះ រមែងពោលសូម្បី
នូវសម្មតិញ្ញាណថា “មានសច្ចៈនោះ ជាអារម្មណ៍ដូចគ្នា” ដោយការពោល
អានពាក្យថា “សច្ចៈ” ដូចលទ្ធិរបស់និកាយអន្តកៈ, ទើបសកវាទីដើមពាក្យ
នេះ ដើម្បីលាងជម្រះវាទៈរបស់ជនទាំងនោះថា “ពួកគេទាំងនោះ មាន
វាទៈមិនត្រឹមត្រូវ” ។ ក្នុងពាក្យទាំងនោះ ពាក្យសួរថា “**មិនគប្បីពោល**”
ជារបស់បរវាទី ។ ពាក្យឆ្លើយយល់ព្រមជារបស់សកវាទី សំដៅយក
បរមតូសច្ចៈ ។ ពាក្យថា “**ញ្ញាណក្នុងសម្មតិសច្ចៈ**” ដូច្នេះ បានដល់ ញ្ញាណ
ក្នុងសច្ចៈដែលចូលទៅអាស្រ័យពាក្យសម្មតិ ។ ម្យ៉ាងទៀត ពាក្យថា
“**ញ្ញាណក្នុងសម្មតិសច្ចៈ**” ជាសត្តមីវិភត្តិ ប្រើក្នុងអត្ថនៃបឋមាវិភត្តិ,
អធិប្បាយថា បានដល់សម្មតិសច្ចៈ ។ ពាក្យសួររបស់សកវាទីថា “**ញ្ញាណ
ក្នុងសម្មតិសច្ចៈជាអារម្មណ៍ប៉ុណ្ណោះ, មិនមានធម៌ផ្សេងជាអារម្មណ៍ទេ**”
ពាក្យឆ្លើយយល់ព្រម ជារបស់បរវាទី ។ លំដាប់នោះ សកវាទីដើម្បីនឹង
ព្រមានដោយពាក្យថា “បើញ្ញាណក្នុងសម្មតិនោះ មានសច្ចៈជាអារម្មណ៍
ដោយមិនប្លែកគ្នាទេ, បុគ្គលក៏គប្បីធ្វើកិច្ចទាំងឡាយ មានការកំណត់ដឹងនូវទុក្ខ

ជាដើម ដោយញ្ញាណនោះបាន” ដូច្នោះ ទើបពោលពាក្យថា “កំណត់ដឹង
នូវទុក្ខបាន ។ ល ។ ដោយញ្ញាណនោះឬ ?” ។

ចប់សម្មតិញ្ញាណកថា

៧. វិគ្គារមូលកថា

សម្តែងអំពីញ្ញាណមានចិត្តជាអារម្មណ៍

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងញ្ញាណមានចិត្តជាអារម្មណ៍ ៖

ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិ
របស់និកាយអន្តកៈថា “ញ្ញាណនោះ មានចិត្តជាអារម្មណ៍តែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះ
ព្រោះការនយកហេតុត្រឹមតែពាក្យថា ‘ ចេតោបរិយញ្ញាណ = សេចក្តីដឹង
ក្នុងការកំណត់ចិត្តអ្នកដទៃ” ដូច្នោះ, ពាក្យសួររបស់សកវាទី សំដៅដល់
ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយយល់ព្រមជារបស់បរវាទី ។ លំដាប់នោះ
សកវាទីដើម្បីដាស់តឿនដោយពាក្យថា បុគ្គលណា តែងតែដឹងចិត្តរបស់
អ្នកដទៃ ដោយអំណាចនៃចិត្ត មានរាគៈជាដើម សូម្បីរាគៈជាដើម ក៏តែងតែ
ជាអារម្មណ៍ដល់អ្នកនោះដែរ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ លោកមិនកប្បីពោលថា
“ញ្ញាណនោះ មានចិត្តជាអារម្មណ៍ត្រឹមតែម្យ៉ាង មិនមានអារម្មណ៍ផ្សេងទេ”
ដូច្នោះ ទើបដើមពាក្យថា “មានបុគ្គលខ្លះ ពេលចិត្តមានរាគៈ ក៏ដឹងច្បាស់ថា

ចិត្តមានរាគៈមិនមែនឬ ? ពាក្យថា **“ក្នុងអារម្មណ៍ គឺជស្សៈ”** បានដល់ ក្នុងអារម្មណ៍ ពេលគឺជស្សៈ ។ សូម្បីក្នុងពាក្យទាំងឡាយ មានពាក្យថា **“ក្នុងអារម្មណ៍ គឺវេទនា”** ជាដើម ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។

គ្រូវាសកវាទីសួរទៀតថា **“មិនគប្បីពោលថា ‘សេចក្តីដឹងក្នុងអារម្មណ៍ គឺជស្សៈឬ ?’** ដូច្នោះទៀតទេ, បរវាទីឆ្លើយយល់ព្រមដោយពាក្យថា **“ពេល មនសិការ ទើបមានផ្សស្សនលក្ខណៈរបស់ជស្សៈជាអារម្មណ៍”** ។ គ្រូវា សកវាទីសួរថា **“ជាសេចក្តីដឹងក្នុងការកំណត់ជស្សៈឬ ?”** បរវាទីឆ្លើយ បដិសេធ ព្រោះមិនមានសេចក្តីនៃបទព្រះសូត្រដូច្នោះឡើយ ។ សូម្បី ក្នុងវេទនាជាដើម ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។ ក្នុងពេលនេះ លទ្ធិរបស់ បរវាទីនោះ អាស្រ័យពាក្យណាដែលខ្លួនពោល, កាលសម្តែងពាក្យនោះហើយ ដើម្បីឲ្យលទ្ធិតាំងទុក ទើបពោលដោយពាក្យថា **“នោះជាសេចក្តីដឹងក្នុងការ កំណត់ចិត្តអ្នកដទៃមិនមែនឬ ?”** ប៉ុន្តែលទ្ធិនេះ ទោះបីជាលទ្ធិរបស់បរវាទី ឲ្យតាំងទុក ដោយអំណាចនៃការអាស្រ័យត្រឹមតែជាពាក្យពេចន៍នោះ រមែង មិនប្រព្រឹត្តទៅតាំងទុកបានដូច្នោះឡើយ ។

ចប់ចិត្តារម្មណកថា

៨.អនាគតញ្ញាណកថា

សម្តែងអំពីញ្ញាណដឹងក្នុងអនាគត

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងញ្ញាណដឹងក្នុងអនាគត ៖

ក្នុងបញ្ហានោះ ខណៈដែលជាអន្តរៈក្តី, សំដៅយកខណៈចិត្តជាអន្តរៈក្តី ឈ្មោះថា **អនាគត** ។ ក្នុងខណៈទាំងពីរនោះ ញ្ញាណរមែងដឹងអនាគត ដែលជាអន្តរញ្ញាណតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះ, ឯញ្ញាណអនាគតដែលជាអន្តរៈ មាននៅដោយប្រការណា, សូម្បីញ្ញាណដែលស្ទុះចុះក្នុងជនមួយរបស់វិចីមួយ ក៏មានដោយប្រការនោះដែរ ។ ក្នុងបញ្ហានោះ ជនទាំងឡាយណា តែងតែប្រាថ្នាញ្ញាណសូម្បីក្នុងអនាគតទាំងអស់ ដូចលទ្ធិរបស់និកាយអន្តកៈទាំងឡាយ, ពាក្យសួររបស់សកវាទី សំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយយល់ព្រម ជាប់របស់បរវាទី ។ លំដាប់នោះ សកវាទីដើម្បីព្រមានដោយពាក្យថា “ញ្ញាណក្នុងអនាគតឯណា មាននៅក្នុងលទ្ធិរបស់លោក បុគ្គលរមែងដឹងអនាគតដែលកើតក្នុងចំណែកខាងក្រោយ, ប៉ុន្តែអ្នកនោះបាន ដោយអំណាចនៃមូលជាដើមឬ ? ដូច្នោះ ទើបពោលនឹងបរវាទីនោះថា **“អនាគតដឹងបានដោយមូល”** ជាដើម ។ បណ្តាពាក្យទាំងនោះ ពាក្យទាំងពួងថា **“ដោយមូលជាដើម”** គឺដោយមូល, ដោយហេតុ, ដោយនិទាន, ដោយសម្មត, ដោយប្រភព, ដោយសម្បជ្ជាន, ដោយអាហារ, ដោយអារម្មណ៍,

ដោយបច្ច័យ និងដោយសមុទ័យ, នេះជាពាក្យវេវចនៈរបស់ពាក្យថា

“ ការណៈ = គ្រឿងធ្វើ ឬហេតុ ” ទាំងអស់ ។ ពិតណាស់ ការណៈ

ឈ្មោះថា **មូល** ព្រោះអត្ថថា រមែងធ្វើធម៌ណា ឲ្យជាដលរបស់ខ្លួន, ធម៌

ដែលជាដលនោះ ក្នុងទីនោះ ទើបអាស្រ័យតាំងនៅបាន ។ ឈ្មោះថា

ហេតុ ព្រោះអត្ថថា ឲ្យដលនោះ ចម្រើន និងប្រព្រឹត្តទៅសព្វ ។ ឈ្មោះថា

និទាន ព្រោះអត្ថថា ជាដែនបង្កើនឲ្យនូវដលនោះឯង ហាក់ដូចជាការ

បង្កើនឲ្យដោយពាក្យថា **“ អញ្ជើញចុះ លោកទាំងឡាយ ចូរកាន់យកវត្ថុ**

នេះ ” ។ ឈ្មោះថា **សម្មត** ព្រោះអត្ថថា រមែងឲ្យដលនៃធម៌កើតព្រម

អំពីហេតុនោះ ។ ឈ្មោះថា **ប្រភព** ព្រោះអត្ថថា ជាដែនកើតមុន ។

ឈ្មោះថា **សមុដ្ឋាន** ព្រោះអត្ថថា ដលធម៌នោះ រមែងតាំងឡើងព្រម

ក្នុងធម៌ដែលជាហេតុនោះ, ម្យ៉ាងទៀត ព្រោះអត្ថថា រមែងញ៉ាំងដលនៃធម៌

នោះៗ ឲ្យតាំងឡើងព្រម ។ ឈ្មោះថា **អាហារ** ព្រោះអត្ថថា រមែង

នាំមកនូវដលនៃធម៌នោះឯង ។ ក៏ហេតុនោះ ឈ្មោះថា **ការប្តូរណ៍** ព្រោះ

អត្ថថា មិនលះនូវដលនៃធម៌នោះ ។ ឈ្មោះថា **បច្ច័យ** ព្រោះអត្ថថា

ដលនៃធម៌នោះ អាស្រ័យធម៌ដែលជាហេតុហើយប្រព្រឹត្តទៅ ។ សភាវៈ

ណា រមែងញ៉ាំងដលនៃធម៌នោះ ឲ្យកើតឡើងពីហេតុ ព្រោះហេតុនោះ

សភាវៈនោះ ទើបលោកហៅថា **សមុទ័យ**, ក៏ឈ្មោះថា **សមុទ័យ** ព្រោះ

អត្ថថា ញាវន្តិជលទ្វកើតឡើងអំពីហេតុ ។ ក៏នរណាមួយ មិនអាចដើម្បីដឹង
អន្តរចិត្តបាន ដោយអាការទាំងនេះ ក៏ហេតុទាំងនេះ ព្រោះហេតុណា,
ព្រោះហេតុនោះ ទើបបរវាទីបដិសេធថា “ មិនតប្បីពោលយ៉ាងនេះទេ” ,
ពាក្យថា “ ដឹងសេចក្តីជាហេតុបច្ច័យ ដែលជាអនាគតបាន” សេចក្តីថា
ពោលចិត្តជាអនាគតដែលនឹងកើតតដាបគ្នាទៅ បុគ្គលរមែងដឹងនូវចិត្តនោះ
ព្រោះសេចក្តីជាហេតុបច្ច័យ, អធិប្បាយថា ធម៌ទាំងឡាយណាមានហេតុ
បច្ច័យ ក្នុងធម៌ទាំងនោះ រមែងដឹងនូវធម៌ទាំងនោះ, សូម្បីក្នុងបទដែល
នៅសល់ទាំងឡាយ ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។ ពាក្យថា “ គោត្រភូបុគ្គល”
ជាដើម សកវាទីពោលហើយ ដើម្បីសម្តែងញាណដែលកើតឡើងក្នុងអនាគត
នោះ ដោយសង្ខេប ។ ព្រះសូត្រថា “ ពាសលីបុត្រ” ដែលបរវាទីនាំមក
ក៏ដើម្បីបញ្ជាក់ញាណដែលកើតឡើងក្នុងអនាគតនោះ, តែព្រះសូត្រនោះ
មិនសម្រេចប្រយោជន៍ដល់ញាណក្នុងអនាគតទាំងពួងទេ ព្រោះហេតុណា,
ព្រោះហេតុនោះ ព្រះសូត្រនោះត្រឹមតែនាំមកប៉ុណ្ណោះ ដោយប្រករ
ដូច្នោះឯង ។

ចប់អនាគតញ្ញាណកថា
- - - - -

៩. បច្ចុប្បន្នញ្ញាណកថា សម្តែងអំពីញ្ញាណដឹងក្នុងបច្ចុប្បន្ន

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងបច្ចុប្បន្នញ្ញាណ គឺញ្ញាណដឹងក្នុងបច្ចុប្បន្ន ៖
 ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិ
 របស់និកាយអន្តកៈថា “ញ្ញាណក្នុងបច្ចុប្បន្នទាំងពួង មានដោយមិនប្លែកគ្នា
 ឡើយ” ព្រោះអាស្រ័យព្រះបាលីថា “ពេលឃើញសង្ខារទាំងពួង ដោយ
 សេចក្តីជារបស់មិនទៀង សូម្បីញ្ញាណនោះ ឈ្មោះថា ជាញ្ញាណដែល
 បុគ្គលនោះ ឃើញដោយភាពជារបស់មិនទៀង ក៏ដោយ” ដូច្នោះ, សកវាទី
 ពោលសំដៅដល់ជនទាំងនោះ ទើបសួរថា **“ញ្ញាណដឹងក្នុងបច្ចុប្បន្ន”**
 ជាដើម, ពាក្យយល់ព្រមជារបស់បរវាទី ។ លំដាប់នោះ ទើបសកវាទី
 ពោលសាកសួរបរវាទីនោះ ដោយពាក្យថា **“បុគ្គលដឹងញ្ញាណនោះបាន**
ដោយញ្ញាណនោះឬ ?” ដើម្បីព្រមានថា “អើ ! ញ្ញាណក្នុងបច្ចុប្បន្ន
 មានដោយមិនប្លែកគ្នាឡើយ បុគ្គលក៏ដឹងញ្ញាណនោះ សូម្បីក្នុងបច្ចុប្បន្នកុណៈ
 ដល់ញ្ញាណនោះបាន កាលបើដូច្នោះ ញ្ញាណទាំងពីរក៏មិនមែនជាញ្ញាណ
 ដែលដូចគ្នាទេ, បុគ្គលនឹងគប្បីដឹងញ្ញាណនោះ ដោយញ្ញាណនោះ បាន
 យ៉ាងដូចម្តេច ? ” ក្នុងបញ្ហាទាំងនោះ បញ្ហាទី ១ បរវាទីបដិសេធថា
 “មិនអាចដឹងញ្ញាណនោះ ដោយញ្ញាណនោះបានទេ, ក្នុងបញ្ហាទី ២ បរវាទី

ឆ្លើយយល់ព្រម សំដៅយកការជាប់គ្នា, បញ្ហានោះ អធិប្បាយថា បើ បុគ្គលឃើញនូវការបែកធ្លាយទៅនៃសង្ខារទាំងឡាយដោយលំដាប់ បុគ្គល ឈ្មោះថា រមែងឃើញភក្តីនុបស្សនាញាណបាន ដោយភក្តីរិបស្សនាញាណ នោះដែរ ។ សូម្បីក្នុងពាក្យទាំងឡាយ មានពាក្យថា **“បុគ្គលដឹងញាណនោះ បាន ដោយញាណនោះឬ ?”** ជាដើម ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។ ពាក្យ ទាំងឡាយដែលសកវាទីពោលថា **“បុគ្គលពាល់ត្រូវផស្សៈនោះបាន ដោយ ផស្សៈនោះ”** ជាដើម ដើម្បីហាមឱកាសដែលមានលេសន័យរបស់បរវាទី នោះ ។ ក៏ដើម្បីឲ្យលទ្ធិតាំងទុក បរវាទីពោលពាក្យណាថា **“ពេលព្រះ យោគាវចរឃើញសង្ខារទាំងពួង ដោយសេចក្តីជារបស់មិនទៀងដូច្នោះ, សូម្បីសេចក្តីដឹងនោះ ក៏ជាការដែលព្រះយោគាវចរនោះបាន ដោយភាព ជារបស់មិនទៀងផង មិនមែនឬ ?”** ពាក្យឆ្លើយយល់ព្រមជារបស់សកវាទី, ក្នុងបញ្ហានោះ អធិប្បាយថា ញាណនោះ ឈ្មោះថា ឃើញហើយដោយ ន័យទេ, ប៉ុន្តែមិនឃើញដោយអារម្មណ៍ទេ ព្រោះហេតុដូច្នោះ លទ្ធិដែល បរវាទីតាំងទុកហើយយ៉ាងនេះ ក៏មិនប្រាកដថាតាំងទុកបានឡើយ ។

ចប់បច្ចុប្បន្នញ្ញាណកថា

១០.ផលញ្ញាណកថា សម្តែងអំពីផលញ្ញាណ

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងផលញ្ញាណ គឺសេចក្តីដឹងក្នុងផល ៖
 ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានសេចក្តីយល់ឃើញខុស ដូច
 លទ្ធិរបស់និកាយអន្តកៈថា “ផលញ្ញាណដែលសត្វនោះៗ កុប្បិសម្រេច
 សូម្បីរបស់ព្រះសាវកទាំងឡាយ ដូចព្រះពុទ្ធទាំងឡាយ ដោយសាមញ្ញថា
 ‘ព្រះពុទ្ធទាំងឡាយក្តី ព្រះសាវកទាំងឡាយក្តី រមែងសម្តែងធម៌ដើម្បីការ
 កើតឡើងនៃអរិយផលរបស់សត្វទាំងឡាយ” ដូច្នោះ, ព្រោះសកវាទី
 សំដៅដល់ជនទាំងនោះ ទើបសួរថា “ព្រះសាវកមានញាណក្នុងផល” ជាដើម
 ពាក្យឆ្លើយយល់ព្រមជារបស់បរវាទី ។ លំដាប់នោះ សកវាទីដើម្បីព្រមាន
 បរវាទីនោះ ដោយពាក្យថា “អើ ! បើផលញ្ញាណរបស់ព្រះសាវកមាន
 ដូចព្រះពុទ្ធមែន, ព្រះពុទ្ធទាំងឡាយ រមែងទ្រង់បញ្ញត្តិការធ្វើផលក្នុងសោតា-
 បត្តិផល សូម្បីមានហើយថា ‘ព្រះសោតាបន្ទរូបនេះ ជាឯកពីជី, រូបនេះ
 ជាគោលកោល, រូបនេះ ជាសត្តកុត្តំបរមៈ’ បាន ដោយញាណពលៈ
 របស់ព្រះអង្គ យ៉ាងណា, សូម្បីព្រះសាវកតាមលទ្ធិរបស់លោក ក៏បញ្ញត្តិ
 ការញ្ជាត់ផលដូច្នោះដែរឬ ?” ដូច្នោះ ទើបពោលថា “ព្រះសាវកប្រកាស
 គុណសម្បត្តិនៃផលបានឬ ?” បរវាទីតែងតែឆ្លើយបដិសេធ ។ ពាក្យថា
 “ការដឹងសេចក្តីពេញលេញ សេចក្តីខ្លះខាតនៃផល របស់ព្រះសាវកមានឬ ?”
 ជាដើម, សកវាទីពោលដើម្បីសួរដល់បច្ច័យ ព្រោះការវះនៃផលញ្ញាណមាន

បច្ច័យរបស់ដល ក៏ត្រូវតែមានដែរ ។

ក្នុងបញ្ហានោះ អធិប្បាយថា ដលទាំងឡាយដែលបណ្ឌិតយល់ព្រម ហើយថា “ការដឹងខ្ពស់ និងទាបនៃដលទាំងឡាយ របស់ព្រះពុទ្ធទាំងឡាយ យ៉ាងនេះថា ‘សភាវៈនេះជាដលយ៉ាងនេះ, សភាវៈនេះជាដលយ៉ាងនោះ, សភាវៈនេះជាដលដែលប្រាសចាកទៅហើយ” ដូច្នោះ ឈ្មោះថា **បរោ- មរិយក្តិ** ឬ **ផលបរោមរិយក្តិ** ការដឹងសេចក្តីពេញលេញ សេចក្តីខ្វះខាត នៃដល **ឥន្ទ្រិយបរោមរិយក្តិ** និង **បុគ្គលបរោមរិយក្តិ** របស់ព្រះពុទ្ធទាំងឡាយ ក៏មាន ដោយទំនងនោះ ព្រះពុទ្ធទាំងឡាយ តែងតែដឹងនូវដលនោះៗ ដោយ អំណាចនៃការដឹងបុគ្គលនោះៗ ឬថា ដោយអំណាចនៃការដឹងឥន្ទ្រិយទាំងនោះ ព្រោះភាវៈនៃញាណទាំងនោះមាន, បរោមរិយត្តិញាណទាំងអស់នេះ សូម្បី របស់ព្រះសាវកមានឬ ? , ពាក្យទាំងឡាយ សូម្បីមានពាក្យថា “**ការបញ្ញត្តិ ខន្ធរបស់ព្រះសាវកមានឬ ?**” ជាដើម សកវាទីពោលហើយ ក៏ដើម្បីព្រមាន ថា “អើ ! ដលញាណរបស់ព្រះសាវកមាន ដូចរបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ មែន, ព្រះសាវក ក៏គប្បីបញ្ញត្តិធម៌ទាំងនេះបានដែរ, បញ្ញត្តិទាំងនេះ របស់ព្រះសាវករមែនមាន, ព្រះសាវករមែនអាចដើម្បីដឹង ឬដើម្បីបញ្ញត្តិ នូវបញ្ញត្តិទាំងនេះ ដោយកម្លាំងរបស់ខ្លួនឬ ? ” ដូច្នោះ, ពាក្យថា “**ព្រះសាវក ជាព្រះជិនស្រី**” ជាដើម សកវាទីពោលដើម្បីព្រមានថា “អើ ! ដលញាណ របស់ព្រះសាវកមានដូចព្រះពុទ្ធទាំងឡាយបានមែន, កាលបើមានសេចក្តី

ដូច្នោះ ព្រះសាវ័កនោះៗ ក៏ជាព្រះជិនពុទ្ធ” ; សូម្បីក្នុងបញ្ហាថា “ព្រះសាវ័កជាអ្នកញាំងមគ្គដែលមិនទាន់កើត ឱ្យកើតឡើងបាន” ជាដើម ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ; ក្នុងបញ្ហាថា “ព្រះសាវ័កជាអ្នកមិនមានញាណដឹងឬ ?” សកវាទីឆ្លើយបដិសេធ ព្រោះថា សេចក្តីមិនដឹង គឺអវិជ្ជាដែលព្រះសាវ័កកម្ចាត់បានហើយ, តែថា ដលញ្ញាណរបស់ព្រះសាវ័ក មានដូចព្រះពុទ្ធក៏មិនមានទេ; ព្រោះហេតុដូច្នោះ វាទៈ គឺលទ្ធិរបស់បរវាទី ទើបជាការតាំងនៅមិនបានដូច្នោះឡើយ ។

ចប់ផលញ្ញាណកថា

រួមកថាដែលមានក្នុងវគ្គនេះ គឺ

១. វិមុត្តិកថា	២. អសេកុញ្ញាណកថា
៣. វិបរិតកថា	៤. និយាមកថា
៥. បដិសម្ភិទាកថា	៦. សម្មតិញ្ញាណកថា
៧. ចិត្តារម្មណកថា	៨. អនាគតញ្ញាណកថា
៩. បច្ចុប្បន្នញ្ញាណកថា	១០. ផលញ្ញាណកថា ។

រួមវគ្គដែលមានក្នុងបណ្ណាសកៈនេះ គឺ

វគ្គទី ១, វគ្គទី ២, វគ្គទី ៣, វគ្គទី ៤ និងវគ្គទី ៥ ។ %

ចប់មហាបណ្ណាសកៈ

ចប់កថាវគ្គគុណី ១

វគ្គទី ៦

១.និយាមកថា សម្តែងអំពីនិយាម

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងនិយាមជាអសង្កតៈ ៖

ក្នុងបញ្ហានោះ លោកហៅអរិយមកថា **និយាម** ព្រោះព្រះបាលីថា “បុគ្គលអ្នកអាចដើម្បីចុះកាន់និយាម ដែលត្រឹមត្រូវ ក្នុងកុសលធម៌ទាំងឡាយ”^១ ។ ក៏ជនពួកណាមានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិរបស់និកាយអន្តកៈទាំងឡាយថា “កាលនិយាមនោះ កើតឡើងក្តី និងរលត់ទៅ ហើយក្តី បុគ្គលនោះ ឈ្មោះថា ជាអ្នកមិនទៀង ក៏មិនមែន ព្រោះហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ និយាមដែលកើតឡើងដល់បុគ្គលនោះ ទើបឈ្មោះ ថា ជាអសង្កតៈ ក៏មិនមានបច្ច័យភាពក៏តែង ព្រោះអត្ថថា ជារបស់ទៀង” ។ ពាក្យសួររបស់សកវាទី សំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតប ជារបស់បរវាទី ។ បន្ទាប់ពីនោះ កាលសកវាទីនឹងសម្តែងថា “ប្រសិនបើ និយាមនោះ ជាអសង្កតៈមែន, និយាមនេះ ក៏កប្បិមានយ៉ាងនេះ” ទើប ពោលពាក្យថា “**ជានិព្វាន**” ជាដើម ។ ពាក្យសួរប្រៀបធៀប មានអត្ថ ឆ្ងាយស្រួលទាំងអស់ ។ ពាក្យថា “**បុគ្គលពួកខ្លះចុះកាន់និយាម**” ជាដើម

^១ អភិ. ។

សកវាទីពោលដើម្បីសម្តែងភាវៈនៃអស្ចតៈជារបស់និយាម ។ ក្នុងបញ្ហាថា
“មគ្គជាអសង្ខតៈឬ ?” ជាដើម បរវាទីរមែងបដិសេធ ព្រោះមគ្គនោះ នៅ
 មានការកើត និងរលត់ ។ ក្នុងបញ្ហាថា **“និយាមជាសង្ខតៈឬ ?”** បរវាទី
 ឆ្លើយបដិសេធ បំណងយកនិយាមក្នុងមគ្គ សូម្បីរលត់ទៅហើយ ក៏ជា
 សភាវៈនៅមាន ។ ក្នុងពាក្យទាំងឡាយ មានពាក្យថា **“សោតាបត្តិនិយាម”**
 ជាដើម បណ្ឌិតកប្បីជ្រាបអនុលោម និងបដិលោមដោយន័យនេះឯង ។

ត្រូវសកវាទីសួរថា **“អសង្ខតៈមាន ៥ យ៉ាងឬ ?”** បរវាទីកាលបើ
 មិនឃើញស្ថានទីមានមករបស់អស្ចតៈ ៥ យ៉ាង ទើបបដិសេធ ។ ត្រូវ
 សកវាទីសួរត្រាទី ២ ក៏ឆ្លើយតប ព្រោះពាក្យថានិយាមនៃសម្មត្តនិយាម ៤
 យ៉ាង និងព្រោះជាអស្ចតៈរបស់ព្រះនិព្វាន ១ ។ បញ្ហាពោលអំពី **មិច្ឆត្ត-
 និយាម** សកវាទីពោលហើយ ដើម្បីសម្តែងការមិនត្រឹមត្រូវនៃភាពជា
 អស្ចតៈ ដោយហេតុត្រឹមតែពាក្យថានិយាមនោះឯង មានប្រការដូច្នោះ ។

ចប់និយាមកថា

២.បដិច្ចសមុប្បាទកថា សម្តែងអំពីបដិច្ចសមុប្បាទ

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងបដិច្ចសមុប្បាទ ៖
 ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានសេចក្តីយល់ឃើញខុស

ដូចលទ្ធិរបស់និកាយបុព្វសេសិយៈ និងមហិសាសកៈថា “បដិច្ចសមុប្បាទ ជាអសន្តតៈ” ព្រោះព្រះបាទក្នុងនិទានវគ្គថា “ការទុក្ខក្តីឡើងនៃព្រះ តថាគតជាម្ចាស់ក្តី ការមិនទុក្ខក្តីឡើងក្តី ឈ្មោះថា **ធម្មដ្ឋិតិ** ក៏មានការ តាំងនៅនៃធម៌”^២ ដូច្នោះ, ពាក្យស្នូររបស់សកវាទី សំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។ បញ្ហាថា “**អវិជ្ជាជាសង្ខតៈឬ ?**” ជាដើម សកវាទីពោលដើម្បីសម្តែងសភាវៈនៃបដិច្ចសមុប្បាទធម៌ទាំងឡាយ មាន អវិជ្ជាជាដើមនោះឯង ។ ក៏អង្គមួយៗ នៃធម៌ទាំងនោះ លោកហៅថា បដិច្ចសមុប្បាទ រមែងមានដោយអត្តណា, អត្តនោះឯង លោកបាន ពោលទុក្ខរួចហើយក្នុងបដិច្ចសមុប្បាទវិភង្គ* ។

ពាក្យថា “**សង្ខារទាំងឡាយកើតមាន ព្រោះអវិជ្ជាជាបច្ច័យ**” ដូច្នោះ **សភាវៈណា ជាធម្មដ្ឋិតិ** ជាដើម សកវាទីពោលដើម្បីទម្លាយអត្តនៃលទ្ធិ ដែលបរវាទីនាំមក តាំងទុកហើយដោយព្រះសូត្រនោះៗ ឯង ។

ក៏ក្នុងសេចក្តីនេះ តប្បីជ្រាបថា ធាតុណាជាសភាវៈតាំងនៅ ហើយ ក្នុងកាលមុន ធាតុនោះឯង លោកហៅថា ធម្មដ្ឋិតិ និងធម្មនិយាម, ធាតុនោះ រៀរចាកអវិជ្ជាជាដើម រមែងមានចំណែកមួយ ក៏មិនមែន,

^២ សំ. និ. ។
* អ. អ. ៥ ។

ឯពាក្យថា “ធម្មដ្ឋិតិ និធិធម្មនិយាម” នេះ ជាឈ្មោះនៃបច្ច័យទាំងឡាយ មានអវិជ្ជាជាដើមនោះឯង ។ មែនពិត កាលព្រះតថាគតឧប្បត្តិហើយក្តី នៅមិនទាន់បានឧប្បត្តិក្តី សង្ខារទាំងឡាយ ក៏រមែងកើតមាន ព្រោះអវិជ្ជា ជាបច្ច័យ, សូម្បីធម៌ទាំងឡាយ មានវិញ្ញាណជាដើម ក៏រមែងកើតអំពីធម៌ ទាំងឡាយ មានសង្ខារជាដើមដែរ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ការតាំងនៅណា ព្រោះអត្តថា ជាហេតុនៃសង្ខារធម៌ទាំងឡាយ ក្នុងបទថា “**អនិច្ចាបច្ចុយា សច្ចារា**” ជាដើមនេះ ព្រោះហេតុនោះ ធម៌នោះ ទើបឈ្មោះថា **ធម្មដ្ឋិតិ** ។ ម្យ៉ាងទៀត សេចក្តីនៃធម៌ទាំងនោះៗ ឯង ជានិយាម ព្រោះអត្តថា ជាហេតុដូច្នោះ ធម៌នោះ ទើបឈ្មោះថា ធម្មនិយាម ព្រោះហេតុនោះ ធម្មដ្ឋិតិក្តី ធម្មនិយាមក្តី ទើបលោកហៅថា **អវិជ្ជា**, សកវាទីសួរថា “**សភារៈ នោះ គឺអវិជ្ជា ជាអសង្កតៈ និព្វាន ក៏ជាអសង្កតៈឬ ?**” បរវាទីឆ្លើយតប ដោយអំណាចនៃលទ្ធិ ត្រូវសកវាទីសួរទៀតថា “**អសង្កតៈមាន ២ យ៉ាង ឬ ?**” បរវាទីពោលឆ្លើយបដិសេធ ព្រោះមិនមានក្នុងព្រះសូត្រ, តែឆ្លើយតប ដោយអំណាចនៃលទ្ធិ ។ សូម្បីក្នុងបទទាំងឡាយដ៏សេស ក៏មានន័យដូចគ្នា នេះដែរ ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត ក្នុងទីនេះ បណ្ឌិតកប្បីជ្រាបដូចពាក្យ ដែលពោលទុកហើយ ក្នុងពេលមុន តាមន័យដែលពោលហើយនុ៎ះចុះ ។

ចប់បដិច្ចសមុប្បាទកថា

៣.សច្ចកថា សម្តែងអំពីសច្ចៈ

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងសច្ចៈ ៖

ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិ
 របស់និកាយបុព្វសេលិយៈថា “សច្ចៈទាំង ៤ គឺទុក្ខសច្ចៈ សមុទ្យសច្ចៈ
 និរោធសច្ចៈ និងមគ្គសច្ចៈ ជាអសន្តតៈ” ព្រោះអាស្រ័យព្រះសូត្រថា
“ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ សច្ចៈ ៤ យ៉ាងនេះពិត មិនខុស មិនជាយ៉ាងដទៃ”^៣
 ជាដើម ពាក្យសួររបស់សករាជី សំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតប
 ជារបស់បរវាទី ។ ក៏តប្បវិជ្ជាប ពាក្យអធិប្បាយបញ្ហានោះថា បណ្តាទុក្ខ
 សមុទ្យ និងមគ្គទាំងឡាយ ឈ្មោះថា **វត្ថុសច្ចៈ** ជាសន្តតៈ, លក្ខណសច្ចៈ
គឺនិព្វាន ជាអសន្តតៈ; ឈ្មោះថា វត្ថុសច្ចៈរមែងមិនមានក្នុងនិរោធនេះ,
 និរោធនោះ ជាអសន្តតៈតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះ ។ ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើប
 បរវាទីឆ្លើយតបថា **“មែន”**; តែការឆ្លើយតបនោះ គ្រាន់តែជាលទ្ធិរបស់
 លោកប៉ុណ្ណោះ ។ មែនពិត បរវាទីនោះរមែងប្រាថ្នាទុក្ខថា ជាវត្ថុសច្ចៈ,
 ទាំងប្រាថ្នាសមុទ្យ និងមគ្គ ក៏ដូច្នោះដែរ ។ ចំណែកធម៌ទាំងឡាយណា
 មានការនាំចេញចាកទុក្ខ ដែលជាគ្រឿងបៀតបៀន និងហេតុឲ្យកើតទុក្ខ
 នៃធម៌ទាំងនោះ ជាលក្ខណៈ, ធម៌ទាំងនោះ ឈ្មោះថា **លក្ខណសច្ចៈ** ។

^៣ សំ. ម. ។

ម្យ៉ាងទៀត ឈ្មោះថា ធម៌មានទុក្ខជាដើម រៀនចាកពាធនលក្ខណៈជាដើម រមែងមិនមាន ។ បណ្តាពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា “**ភាណៈ** គឺទីជ្រកកោន” ជាដើម បណ្ឌិតកប្បីជ្រាបអធិប្បាយ តាមន័យដែលពោលហើយនុ៎ះចុះ ។

ក្នុងបញ្ហាថា “**ទុក្ខសច្ច**” បរវាទីឆ្លើយតប ព្រោះសំដៅយកលក្ខណៈសច្ច ដោយអំណាចនៃលទ្ធិ ។ ក្នុងបញ្ហាថា “**ទុក្ខ**” បរវាទីឆ្លើយបដិសេធ សំដៅយកវត្ថុសច្ច ។ ខាងមុខអំពីនេះ សុទ្ធិកបញ្ហាក្តី បញ្ហាពោលដោយការ ប្រៀបធៀបក្តី ទាំងអស់បណ្ឌិតកប្បីជ្រាបតាមទំនងនៃព្រះបាលីនុ៎ះចុះ ។ ក្នុងអវសាន ព្រះសូត្រដែលបរវាទីនាំមកដើម្បីតាំងទុកជាលទ្ធិ ព្រះសូត្រ នោះ មិនមានដូចដែលនាំមកនោះទេ ព្រោះសភាវៈនៃអត្តនោះ លោកកាន់ យកខុស ដោយប្រការដូច្នោះ ។

ចប់សច្ចកថា

៤. អារុប្បកថា សម្តែងអំពីភពមិនមានរូប

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងអារុប្បៈ គឺភពមិនមានរូប ៖
ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុសថា “សូម្បី ធម៌ទាំងអស់នោះ ជាអសង្កតៈ” ព្រោះអាស្រ័យព្រះបាលីថា “ភពមិនមាន រូបទាំង ៤ មានសភាពមិនញាប់ញ័រ” ដូច្នោះ, ពាក្យសួររបស់សកវាទីថា

“**អាកាសានព្វាយតនៈ**” ជាដើម ដោយសំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យ
ឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។ ពាក្យដ៏សេសក្នុងទីនេះ មានអត្ថន័យស្រួល
ទាំងអស់ ។ សូម្បីព្រះសូត្រដែលជាសាធារណៈនោះ ក៏មិនដូច (សេចក្តី)
ដែលនាំមកនោះដែរ ព្រោះមិនដឹងអត្ថហើយនាំមក ។

ចប់អារុប្បកថា

.....

៥.និរោធសមាបត្តិកថា សម្តែងអំពីនិរោធសមាបត្តិ

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា និរោធសមាបត្តិ ៖

ក្នុងរឿងនោះ ការមិនប្រព្រឹត្តទៅនៃនាមក្ខន្ធ ៤ ឈ្មោះថា **និរោធ-
សមាបត្តិ** ។ ក៏និរោធសមាបត្តិនោះ គឺបុគ្គលកាលនឹងធ្វើ ឈ្មោះថា
រមែងធ្វើបាន, គឺកាលនឹងចូលនិរោធសមាបត្តិ គេរមែងចូលបាន ព្រោះ
ហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ ទើបលោកហៅនាមក្ខន្ធ ៤ នោះថា ជា
សមាបត្តិ ដែលរលត់ទៅហើយ ។ តែនរណាមួយ មិនកប្បិពោលថា “ជា
សន្តតធម៌ និងអសន្តតធម៌” ដូច្នោះឡើយ ព្រោះមិនមែនជាលក្ខណៈ
នៃសន្តតធម៌ និងអសន្តតធម៌ ។

ក្នុងបញ្ហានោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិ
និកាយរបស់អន្តកៈ និងខត្តរាប៥កៈថា “និរោធសមាបត្តិ មិនមែនជាសន្តតៈ

ព្រោះជាអសន្តតៈ” ដូច្នោះ ពាក្យសួររបស់សកវាទីថា “និរោធសមាបត្តិ”
 ជាដើម ដោយសំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។
 ពាក្យថា “ញ៉ាំងនិរោធខ្យកើតឡើង” ជាដើម សកវាទីពោលហើយដោយ
 អំណាចនៃការបានចំពោះ នូវការចូលសមាបត្តិប៉ុណ្ណោះ ។ អធិប្បាយថា
 ដូចជាជនទាំងឡាយ រមែងញ៉ាំងសន្តតធម៌ទាំងឡាយ មានរូបជាដើម
 ឲ្យកើតឡើងបានដោយវិធីណា, តែនរណាមួយ ឈ្មោះថា ញ៉ាំងអសន្តតធម៌
 ឲ្យកើតឡើងបានដោយវិធីនោះ មិនមានទេ ។ ពាក្យថា “សេចក្តីបរិសុទ្ធិ
 នៃការចេញចាកនិរោធិ” បណ្ឌិតកប្បីជ្រាបថា ជាដល់នៃសមាបត្តិ ។ តែ
 សេចក្តីបរិសុទ្ធិនៃការចេញចាកសន្តតៈនោះ មិនប្រាកដឡើយ, ព្រោះហេតុ
 ដូច្នោះ ទើបបរវាទីឆ្លើយបដិសេធ ។

ពាក្យថា “បើយ៉ាងនោះ” សេចក្តីថា លទ្ធិថា “និរោធសមាបត្តិ
 ទោះមិនមែនជាសន្តតៈ, ក៏គង់ជាអសន្តតៈដែរ” ; តែពាក្យនេះ មិនជា
 ហេតុក្នុងភាពជាអសន្តតៈទេ ព្រោះហេតុដូច្នោះ សូម្បីបរវាទីពោលហើយ
 ពាក្យនោះ ក៏មិនដូចពាក្យដែលពោលមកនោះទេ ។

ចប់និរោធសមាបត្តិកថា

៦. អាកាសកថា សម្តែងអំពីអាកាស

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងអាកាស ៖

ក្នុងរឿងនោះ អាកាសមាន ៣ យ៉ាង គឺបរិច្ឆេទកាស គឺចន្លោះ ដែលជាទីកំណត់, កសិណុក្យាដិមាកាស គឺចន្លោះដែលលាតឡើងរបស់កសិណ និងអដដាកាស គឺចន្លោះរបស់ផ្ទៃមេឃ; សូម្បីពាក្យថា “តិច្ឆាកាស គឺ ចន្លោះដែលទទេ” ក៏ជាឈ្មោះរបស់អដដាកាសនេះដែរ ។ បណ្តាអាកាស ទាំងនោះ បរិច្ឆេទកាស គឺប្រឡោះប្រហោងដែលយ៉ាងនៅចន្លោះរូប និង រូបជាសង្កត់; ចំណែកអាកាសដ៏សេស សូម្បីទាំងពីក្រៅនេះ ត្រឹមតែ ជាបញ្ញត្តិ ។

ក៏ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិរបស់និកាយ ខត្តរាបថកៈ និងមហិសាសកៈថា “សូម្បីអាកាសទាំងពីរ គឺកសិណុក្យា- ដិមាកាស និងអដដាកាស មិនមែនសង្កត់ ព្រោះហេតុណា, ព្រោះហេតុ នោះ ទើបជាអសង្កត់” ដូច្នោះ, ពាក្យសួររបស់សកវាទីថា “អាកាស” ជាដើម សំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។ ពាក្យ ដ៏សេសក្នុងទីនេះ មានអត្ថន័យស្រួលទាំងអស់។

ចប់អាកាសកថា

៧. អាកាសសាសនិទស្សនាភិកថា

សម្តែងអំពីអាកាសជាលំហមើលឃើញបាន

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងអាកាសជាលំហមើលឃើញបាន ដោយចក្ខុ ៖

ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិ របស់និកាយអន្តរៈថា “សូម្បីអដងកាសទាំងពួង ជាលំហមើលឃើញបាន ព្រោះអាស្រ័យការប្រព្រឹត្តទៅនៃការដឹងក្នុងទីទាំងឡាយ មានប្រហោង រន្ធកុំទុរ” ជាដើម ។ ពាក្យសួររបស់សកវាទីថា “អាកាសជាសនិទស្សនៈ គឺឃើញបានដោយចក្ខុឬ ? ” ដោយសំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតប ជារបស់បរវាទី ។ លំដាប់នោះ ទើបសកវាទីពោលថា “ជារួប” ជាដើម ដើម្បីចោទបរវាទីនោះថា បើអាកាសជាលំហមើលឃើញបានមែន, អាកាស ក៏គប្បីមានយ៉ាងនេះៗ ។ ក្នុងបញ្ហាទាំងឡាយថា “អាស្រ័យចក្ខុ និង អាកាស” ជាដើម បរវាទីឆ្លើយបដិសេធ ព្រោះមិនមានព្រះសូត្របែបនោះ រមែងឆ្លើយតប ព្រោះអាស្រ័យការចូលទៅឃើញទីទាំងឡាយ មានខាងក្នុង បន្ទប់ដែលមានប្រហោងដីក្រោតក្រាត (តូច) ជាដើម ។ ក្នុងបទថា “លោកឃើញប្រឡោះប្រហោង ក្នុងចន្លោះដើមឈើទាំងពីរ” នេះ អធិប្បាយ ថា មនោវិញ្ញាណដែលកើតតាមមនោទុរ រមែងមានការដឹងថា “នេះ គឺ

អាកាស មិនមែនចក្កវិញ្ញាណឃើញទេ ព្រោះមិនមានរូបារម្មណ៍ ក្នុងចន្លោះ
ប្រហោងដែលឃើញរូបដើមឈើដោយចក្កឡើយ” ។ សូម្បីក្នុងពាក្យ
ទាំងឡាយដ៏សេស ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។ ព្រោះហេតុដូច្នោះ ពាក្យ
ដែលបរវាទនាំមកពោលហើយនោះ ទើបមិនសម្រេចប្រយោជន៍ឡើយ ។

ចប់អាកាសោសនិទស្សនោតិកថា

.....

៨. បថវិធាតុសនិទស្សនាគយាទិកថា

សម្តែងអំពីបថវិធាតុជាដើម ជាសនិទស្សនៈ

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងបថវិធាតុ ជាសនិទស្សនៈ គឺជាធម្មជាតិ
ឃើញបានដោយមំសចក្ក ៖

ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិ
របស់និកាយអន្តកៈថា “បថវិធាតុជាដើម (គឺបថវិធាតុ អាចោធាតុ
តេជោធាតុ និងវាយោធាតុ) ជាធម្មជាតិឃើញបានដោយភ្នែក” ព្រោះ
ឃើញវណ្ណាយតនៈ គឺពណ៌នៃការញ័ររបស់ផ្ទាំងថ្ម ទឹក អណ្តាតភ្លើង
ដើមឈើនោះឯងផង គឺរឿងបថវិធាតុ ។ ល ។ នៃឱកាសដែលតាំងនៅ
ចំពោះឥន្ទ្រិយ ៥ គឺចក្ក សោតៈ ឃានៈ ជីវា និងកាយផង គឺរឿង
ចក្កន្ទ្រិយ ។ ល ។ ឃើញរូប មានដៃ និងជើងជាដើម ក្នុងវេលាធ្វើ
សកម្មភាពដោយកាយផង គឺរឿងកាយកម្ម ។ ល ។ បណ្តារឿងទាំងអស់

គឺទាំង ៣ រឿង ពាក្យសួរខាងដើមរបស់សកវាទី សំដៅដល់ជនទាំងនោះ,
 ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។ ពាក្យដ៏សេសក្នុងទីទាំងពួង បណ្ឌិតកប្បី
 ជ្រាបតាមទំនងនៃព្រះបាលី និងកប្បីជ្រាបដោយន័យ ដូចដែលពោលហើយ
 ក្នុងពេលមុននុ៎ះចុះ ។ រឿងចុងក្រោយថា **កាយកម្ម មិនជាសនិទស្សនៈ**
 គឺមិនជាធម្មជាតិឃើញបានដោយភ្នែកទេ លោកធ្វើរឿង **បឋវីធាតុ ជា**
សនិទស្សនៈ ទុកជាខដំបូង ។

ចប់បឋវីធាតុសនិទស្សនាតយាទិកថា

បរិយោសានកថា បណ្ឌិតកប្បីជ្រាបតាំងអំពីបឋវីធាតុសនិទស្សនៈ
 រហូតដល់កាយកម្មសនិទស្សនៈចុះ ។

រួមកថាដែលមានក្នុងវគ្គនេះ គឺ

- ១.និយាមកថា, ២.បដិច្ចសមុប្បាទកថា, ៣.សច្ចកថា, ៤.អារុប្ប-
- កថា, ៥.និរោធសមាបត្តិកថា, ៦.អាកាសកថា, ៧.អាកាសោ-
- សនិទស្សនោតិកថា, ៨.បឋវីធាតុសនិទស្សនាតយាទិកថា ។

ចប់វគ្គទី ៦

វគ្គទី ៧

១.សង្ខហិតកថា សម្តែងអំពីធម៌ដែលសង្គ្រោះគ្នាបាន

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងធម៌ដែលសង្គ្រោះគ្នាបាន ៖

ក្នុងបញ្ហានោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិ
របស់និកាយរាជគិរិកៈ និងសិទ្ធិត្តិកៈថា “ធម៌ពួកខ្លះ ឈ្មោះថា សង្គ្រោះ
គ្នាបាន ជាមួយនឹងធម៌ពួកខ្លះ” , ដូចគោមួយនឹម មានគោតលិពទ្ធជាដើម
ដែលគេចង់ទុកដោយខ្សែជាដើម រមែងមិនមាន ព្រោះហេតុណា, ព្រោះ
ហេតុនោះ ធម៌ទាំងឡាយខ្លះ ដែលសង្គ្រោះជាមួយនឹងធម៌ទាំងឡាយខ្លះ
ទើបមិនមាន, កាលបើមានន័យតែមួយដូចគ្នា ក៏គ្មានប្រយោជន៍ឡើយ”
ដូច្នោះ, ពាក្យសួររបស់សកវាទីសំដៅដល់ជនទាំងនោះ ដើម្បីនឹងសម្តែងភាវៈ
នៃធម៌ដែលសង្គ្រោះគ្នាបានដោយអត្តតែម្យ៉ាង, ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់
បរវាទី ដោយអំណាចនៃលទ្ធិរបស់ខ្លួន ។ ឥឡូវនេះ ការសង្គ្រោះធម៌
ដែលបណ្ឌិតរកបានដោយអត្តឯណា ដើម្បីសម្តែងអត្តនោះ ទើបសកវាទី
ឆ្លើមពាក្យថា “មិនមានធម៌ពួកខ្លះ ដែលលោកសង្គ្រោះចូលគ្នា ទុកដោយ
ធម៌ពួកខ្លះឬ ?” ពាក្យទាំងអស់នោះ មានអត្ថន័យស្រួលរមែងពិត ដូច
យ៉ាងគោតលិពទ្ធ ១ នឹម ដែលគេទើមទុកដោយខ្សែទាម ឬខ្សែពួរ, នេះ
ដើម្បីតាំងលទ្ធិរបស់ខ្លួន បណ្ឌិតក៏ប្រាប់ថា លទ្ធិរបស់បរវាទីនោះ ត្រូវ

សកវាទីដែលមិនត្រេកអរពាក្យទូបមនាទេ នឹងមិនជំទាស់ពាក្យទូបមនាទេ ទម្លាយចេញហើយដោយពាក្យថា ប្រសិនបើគោតលិពទ្ធ ១ នីម គេចង់ទុក ដោយខ្សែទាម ឬខ្សែពួរ ដោយហេតុនោះឯង ទើបលោកត្រូវពោលថា “មានធម៌ពួកខ្លះ ដែលលោកសង្គ្រោះទុកដោយធម៌ពួកខ្លះ” ដូច្នោះ ។ ក្នុង សេចក្តីនេះ គប្បីជ្រាបថា “ប្រសិនបើ ឈ្មោះថា គោតលិពទ្ធជាដើម ដែលគេសង្គ្រោះចូលគ្នា គឺចង់ទុក ១ នីម សម្រាប់ទឹមដោយខ្សែជាដើម តាមលទ្ធិរបស់លោក មិនមានមែន ធម៌ទាំងឡាយខ្លះ ដែលសង្គ្រោះចូលគ្នា បាន ក៏មិនមានដែរ” ។

ចប់សង្គហិតកថា

២.សម្បយុត្តកថា សម្តែងអំពីសម្បយុត្តធម៌

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងសម្បយុត្តធម៌ គឺធម៌ដែលប្រកបព្រមដោយ អាករ ៤ មានឯកុប្បាទតាជាដើម ៖

ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិ របស់និកាយរាជគិរិកៈ និងសិទ្ធិត្តិកៈថា “ធម៌ទាំងឡាយ មានវេទនាជាដើម មិនចូលទៅតាមហើយ ក៏មិនកើតរួមក្នុងសញ្ញាជាដើម ដូចប្រេងចម្រាញ់ ចេញពីល្ង ព្រោះធម៌អ្វីៗ មិនសម្បយុត្តជាមួយនឹងធម៌អ្វីៗ, កាលបើមាន

សេចក្តីយ៉ាងនេះ ពាក្យថា សម្បយុត្តហើយដោយញាណ' ជាដើមនេះ ក៏មិនមានប្រយោជន៍ឡើយ” ពាក្យសួររបស់សកវាទីសំដៅដល់ជនទាំងនោះ ដើម្បីសម្តែងសម្បយុត្តធម៌ដោយអត្តតែមួយ ដែលសម្បយុត្តក្នុងបុរាណនេះ ឯង, ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ដោយអំណាចនៃលទ្ធិរបស់ខ្លួន ។ ពាក្យដ៏សេសក្នុងទីនេះ មានអត្ថន័យស្រួលទាំងអស់ ព្រោះមានន័យដូច ពេលទុកហើយ ក្នុងពេលមុននេះឯង ។

ម្យ៉ាងទៀត បញ្ហាខុបមាឯណា ពេលអំពីប្រេងចម្រាញ់ពីល្ងជាដើម ដែលបរវាទីនាំមកហើយ, បញ្ហាខុបមាទាំងនោះ មិនមានការកំណត់ផ្សេងគ្នាអំពី លក្ខណៈរបស់ល្ង និងប្រេង ដូចវេទនា និងសញ្ញាទេ; មែនពិត ពាក្យថា ល្ងនៅក្នុងគ្រាប់ល្ង ឬសូម្បីសម្បកល្ងទាំងពួង ត្រឹមតែជារោហរវាងប៉ុណ្ណោះ, ព្រោះហេតុនោះឯង បុគ្គលទាំងឡាយ ធ្វើល្ងឲ្យកើតហើយ ក៏កាន់យក ដោយរោហរវាងនេះឯង ឈ្មោះថា ល្ងរមែងមិនប្រាកដដោយសណ្ឋានតាំងអំពី ដើម ព្រោះហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ បញ្ហាខុបមាទាំងនេះ ក៏ដូចគ្នាដែរ។

ចប់សម្បយុត្តកថា

៣.ចេតសិកកថា សម្តែងអំពីចេតសិកធម៌

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងចេតសិក គឺសភាវធម៌ដែលប្រកប ជាមួយនឹងចិត្ត ៖

ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិ
 របស់និកាយរាជគិរិកៈ និងសិទ្ធត្ថិកៈថា “ធម៌ទាំងឡាយ ឈ្មោះថា ជស្សិកៈ
 គឺធម៌ដែលប្រកបជាមួយនឹងជស្សចេតសិកជាដើម មិនមាន ព្រោះហេតុណា,
 ព្រោះហេតុនោះ សូម្បីចេតសិក និងចេតសិកធម៌ ក៏មិនកប្បីមានដែរ”
 ដូច្នោះ, ពាក្យស្នូររបស់សកវាទីសំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតប
 ជារបស់បរវាទី ។ ពាក្យថា “**ផស្សៈកើតរួមជាមួយចិត្ត**” ដែលសកវាទី
 ពោលហើយ សំដៅយកការកើតព្រមរបស់សម្បយុត្តធម៌ ។ ពាក្យស្នូរថា
 ឈ្មោះថា **ផស្សិកៈ** រមែងមានដល់សកវាទីដែលមិនឃើញនូវវេហារ
 ដូច្នោះ ។ កាលបរវាទីពោលពាក្យថា ឈ្មោះថា **ចេតសិក** ព្រោះអត្ថថា
 អាស្រ័យចិត្ត រមែងមានដោយវេហារ យ៉ាងណា, សូម្បីចេតសិកនោះ
 ឈ្មោះថា ជស្សិកៈ ព្រោះអត្ថថា អាស្រ័យជស្សៈដូច្នោះឬ ? ពាក្យ
 ឆ្លើយតបជារបស់សកវាទី ព្រោះពាក្យនោះមិនខុសទេ ។ ពាក្យដ៏សេស
 មានអត្ថន័យស្រួលទាំងអស់ ។

ចប់ចេតសិកកថា

៤. ទានកថា សម្តែងអំពីទាន

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា **ទាន** ៖

ក្នុងរឿងនោះ ឈ្មោះថា **ទាន** មាន ៣ យ៉ាង គឺចាកចេតនា វិរតិ និងទេយ្យធម៌ ។ ទាន ឈ្មោះថា **ចាកចេតនា** ដែលមានមកក្នុងពាក្យថា “សទ្ធា ហិរិ នឹងទានដែលជាកុសល” ។ ទាន ឈ្មោះថា **វិរតិ** ដែលមានមកក្នុងពាក្យថា “ព្រះអរិយសាវក រៀនស្រឡះចាកបាណាតិបាតហើយ រមែងឲ្យអភ័យដល់សត្វទាំងឡាយ ប្រមាណមិនបាន”^៤ វិរតិទាន គឺ វិរតិចេតសិក ៣ ដែលជាហេតុនៃការរៀនចាកអកុសលទុច្ចរិតនោះ ។

ក្នុង **អង្គកនិបាត អង្គត្ថវនិកាយ** លោកហៅទាននេះថា មហាទានទី ១ ។ ទាន ឈ្មោះថា **ទេយ្យធម៌** គឺវត្ថុដែលបុគ្គលកប្បិឲ្យ ដែលមានមកក្នុងពាក្យថា “បុគ្គលរមែងឲ្យទាន គឺបាយ និងទឹក” ជាដើម ។ កប្បិជ្រាបវិនិច្ឆ័យ ក្នុង ទានទាំងនេះដូចតទៅ ៖

បុគ្គលរមែងឲ្យវត្ថុដែលក្លរឲ្យ ព្រោះចាកចេតនា ដោយហេតុនោះ ចាកចេតនា ទើបឈ្មោះថា **ទាន** ។ ម្យ៉ាងទៀត ជនទាំងឡាយ រមែង ឲ្យវត្ថុដែលកប្បិឲ្យ ដោយចាកចេតនានេះ ព្រោះហេតុនោះ ចាកចេតនានេះ

^៤ អំ. អង្គក. ។

ទើបឈ្មោះថា **ទាន** ។ វិរតិ ឈ្មោះថា **ទាន** ព្រោះអត្ថថា ការកាត់
 ឬព្រោះអត្ថថា ការទម្លាយនូវអកុសលចិត្ត; មែនពិត វិរតិនោះ កាល
 កើតឡើង រមែងកាត់ ឬទម្លាយនូវចេតនាដែលជាហេតុទ្រុស្តសីល ដែល
 បណ្ឌិតកំណត់ទុកហើយថា ជាអ្នកមានការភ័យខ្លាចជាដើម ។ ទេយ្យធម៌
 ឯណាដែលគេឲ្យ ព្រោះហេតុនោះ ទេយ្យធម៌នោះ ទើបឈ្មោះថា **ទាន**
 បានដល់ ទេយ្យធម៌ គឺវត្ថុដែលបុគ្គលកប្បិទ្យ សូម្បីទានទាំង ៣ យ៉ាង
 មានប្រការដូចពោលមកនេះ បើពោលដោយអត្ថ ក៏មានត្រឹមតែ ២ យ៉ាង
 គឺចេតសិកធម៌ និងទេយ្យធម៌ ។

ក្នុងបញ្ហានោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិ
 របស់និកាយរាជគិរិកៈ និងសិទ្ធិតិកៈថា “ចេតសិកធម៌ប៉ុណ្ណោះ ជាទាន,
 ទេយ្យធម៌ គឺវត្ថុដែលបុគ្គលកប្បិទ្យ មិនមែនទានទេ” ដូច្នោះ, ពាក្យសួររបស់
 សកវាទីថា “ទាន គឺចេតសិក” ជាដើម សំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យ
 ឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។ លំដាប់នោះ ពាក្យសួររបស់សកវាទីថា “**នឹង**
ឱ្យចេតសិកធម៌ដល់មនុស្សដទៃៗ ក៏បានឬ ?” ដូច្នោះ ដើម្បីចោទបរវាទី
 នោះ ដោយអំណាចនៃទេយ្យធម៌, ពាក្យឆ្លើយបដិសេធជារបស់បរវាទី
 ព្រោះបុគ្គលនោះ មិនអាចឲ្យចេតសិកធម៌ ដូចជាការឲ្យបាយ និងទឹកជាដើម
 បានឡើយ ។ កាលបើសកវាទីសួរបញ្ហានោះ ឲ្យតឹងម្តងទៀត បរវាទីនោះ

ឯង ក៏ឆ្លើយតបដោយអំណាចនៃព្រះសូត្រថា “ព្រះអរិយសារវក រៀរស្រឡះ
ចាកបាណតិបាតហើយ រមែងឲ្យអភ័យដល់សត្វទាំងឡាយ ប្រមាណ
មិនបាន” ។ តែក្នុងបញ្ហាទាំងឡាយ មានបញ្ហាពេលអំពី **ផស្សៈ** ជាដើម
បរវាទីកាលមិនឃើញវោហារថា “**បុគ្គលនឹងឱ្យផស្សៈបាន**” ជាដើម ទើប
ឆ្លើយបដិសេធ ។

ពាក្យថា “**ទានមានផលមិនគួរប្រាថ្នា**” ជាដើម លោកពោល
ហើយ ដើម្បីសម្តែងនូវភារៈនៃធម៌មិនមែនជាចេតសិកទានទេ ។ មែនពិត
អចេតសិកទាន គឺការឲ្យបាយ និងទឹកជាដើម រមែងមិនឲ្យវិបាកដែលគួរ
ប្រាថ្នាតទៅ, តែពាក្យនេះ បណ្ឌិតកប្បីជ្រាបថា លោកពោលហើយ ដើម្បី
និយាមក្នុងភាពជាឥដ្ឋដល់ បានដល់ **និយាម** គឺមក្ត ។

ក៏សូម្បីក្នុងពាក្យនេះ អធិប្បាយថា ប្រសិនបើ អចេតសិកទាន
គឺការឲ្យបាយជាដើម កប្បីជាទានមែន ក៏កាលបុគ្គលឲ្យភេសជ្ជៈដែលមិន
គួរប្រាថ្នា មិនជាទីពេញចិត្ត ដោយចិត្តអនុក្រោះ ដល់ដែលមិនគួរប្រាថ្នា
នោះឯង កប្បីកើតឡើង ដូចដើមស្តៅជាដើម ញ៉ាំងផ្លែស្តៅជាដើម
ឲ្យកើតឡើង, តែក្នុងទីនេះ ការឲ្យដោយចេតនាដែលជាហេតុបរិច្ចាគ រមែង
ឲ្យនូវផលដែលជាប្រយោជន៍ ព្រោះហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ កាល
ទេយ្យធម៌ គឺវត្ថុដែលបុគ្គលកប្បីឲ្យ សូម្បីមិនគួរប្រាថ្នា ក៏ឈ្មោះថា ជាទាន

មានផលដែលត្រូវពេញចិត្តទាំងអស់ ។ កាលបើបរវាទីតាំងចេតសិកធម៌ជា
 ទានយ៉ាងនេះហើយ ទើបសកវាទីពោលពាក្យជាដើមថា ព្រះមានព្រះភាគ
 ត្រាស់ថា **“ទានមានផលគួរព្រាថ្នា”** ដូច្នោះ ដើម្បីនឹងញ៉ាំងឲ្យធម៌
 ដោយបរិយាយក្រៅនេះ សម្រេចភាពជាទាន ។ តែបរវាទីកាលមិន
 ឃើញសេចក្តីត្រង់ច្រើនទានជាដើម មានផលដែលត្រូវព្រាថ្នា ទើបបដិសេធ ។
 ការជម្រះព្រះសូត្រ រមែងត្រឹមត្រូវទាំងក្នុងវាទៈរបស់បរវាទី និងសកវាទី,
 តែរមែងមិនត្រូវដោយសេចក្តីតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះ ។

ពាក្យថា **“ទេយ្យធម៌មានផលគួរព្រាថ្នា”** នេះ សកវាទីឆ្លើយ
 បដិសេធថា សភាវៈជាតដ្ឋង្គលប៉ុណ្ណោះ ព្រោះហេតុដូច្នោះ ក្នុងពាក្យថា
“បើយ៉ាងនោះ ក៏មិនគប្បីពោលថាទាន គឺទេយ្យធម៌” នេះ រមែងមិនត្រូវ
 ព្រោះការវៈនៃទេយ្យធម៌នោះ បុគ្គលគប្បីពោលថា **“ជាតដ្ឋង្គលមែនពិត”** ។
 ម្យ៉ាងទៀត ទេយ្យធម៌ ឈ្មោះថា ទាននុ៎ះឯង ព្រោះអត្ថថា ដែលបុគ្គល
 គប្បីឲ្យ ។ សម្រាប់រឿងទាននេះ លោកពោលទុកដើម្បីដោះចេញនូវភាព
 ច្របូកច្របល់គ្នានៃទានពីរយ៉ាងប៉ុណ្ណោះ ។

ចប់ទានកថា

៥. បរិភោគមយបុញ្ញកថា

សម្តែងអំពីបុណ្យសម្រេចពីការបរិភោគ

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងបុណ្យសម្រេចពីការបរិភោគ គឺការប្រើប្រាស់ ៖

ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិរបស់និកាយរាជគិរិកៈ និងសិទ្ធិគិរិកៈថា “បុណ្យ ឈ្មោះថា សម្រេចពីការបរិភោគ រមែងមានដល់ជនទាំងឡាយ” ព្រោះការនយកព្រះសូត្រទាំងឡាយថា “បុណ្យរមែងចម្រើនដល់ទាយកទាំងនោះ គ្រប់កាល ទាំងថ្ងៃទាំងយប់”^៥ និងព្រះសូត្រថា “ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ កាលភិក្ខុបរិភោគចីវររបស់បុគ្គលណា”^៦ ជាដើម ដោយមិនពិចារណា ពាក្យសួររបស់សករាជីថា “បុណ្យសម្រេចពីការបរិភោគ” ជាដើម ដោយសំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។ លំដាប់នោះ ទើបសករាជីឆ្លើមពោលពាក្យថា “ដស្សៈសម្រេចពីការបរិភោគ” ជាដើម ដើម្បីចោទសួរដោយពាក្យថា “កុសលធម៌ទាំងឡាយ មានដស្សៈជាដើម ឈ្មោះថា បុណ្យ, ក្រៅអំពីនេះ មិនមែនទេ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ លោកគប្បីញ៉ាំង

^៥ សិ. ស. ។
^៦ អំ. ចតុក្ក. ។

ដស្សៈជាដើម ឲ្យចម្រើនបានឬ ? ” ។ ពាក្យទាំងអស់នោះ បរវាទី ឆ្លើយបដិសេធ ព្រោះមិនមែនចម្រើនបុណ្យឲ្យទាយកទាំងនោះ ។ ពាក្យ ទាំងឡាយ មានពាក្យថា “ចម្រើនបានដូចវល្លិ” ជាដើម សកវាទី ពេល ដើម្បីចោទសួរដោយពាក្យថា វល្លិជាដើម សូម្បីរៀរចាកការថែទាំ ឬការ ធ្វើឲ្យចម្រើន រមែងចម្រើនបានដោយខ្លួនឯងពិតៗ យ៉ាងណា, តាមលទ្ធិ របស់លោក បុណ្យទាំងឡាយ រមែងចម្រើនយ៉ាងនោះឬ ? , តែពាក្យនោះ បរវាទីឆ្លើយបដិសេធថា **មិនត្រូវពោលយ៉ាងនេះទេ** ព្រោះបុណ្យនោះ ចម្រើនដូច្នោះមិនបានឡើយ ។

ក្នុងបញ្ហាថា **ទាយកឱ្យទានហើយ មិនជាប់ចិត្ត (មិនពិចារណា) ក៏ជា បុណ្យបានឬ ?** បរវាទីឆ្លើយដោយអំណាចនៃលទ្ធិថា បុរិមចេតនារបស់ ទាយកនោះ រមែងចម្រើនបានដោយការបរិភោគរបស់បដិគ្គហកៈទាំងឡាយ, បុណ្យនោះ រមែងចម្រើនយ៉ាងនេះ ។ លំដាប់នោះ ទើបត្រូវសកវាទី សាកសួរដោយពាក្យជាដើមថា **“មានដល់អ្នកមិននឹកគិត”** ជាដើម បរវាទី ឆ្លើយបដិសេធ ព្រោះសំដៅយកចាកចេតនារបស់ទាយក ។ ក្នុងពាក្យទាំង នោះ ពាក្យថា **“អ្នកមិននឹកគិត”** បានដល់ ភវង្គរបស់ទាយកដែលមិននឹក គិត មិនលះដោយការពិចារណា ដែលជាបុរេចារិកក្នុងទានចេតនា ។ ពាក្យថា **“អ្នកមិនកង្វល់”** បានដល់ មិនបានរំពឹងដល់ទានចេតនា ។

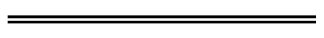
ពាក្យថា “មានដល់អ្នកមិនជាប់ចិត្ត” បានដល់ មិនមានការជាប់ចិត្តនូវ
 ទានចេតនា; មែនពិត អារវជួនចិត្តរបស់ទាយកនោះ កាលកាត់ក្រសែភវវន្ត
 ដាច់ហើយ ក៏កើតក្នុងវិចារបស់ខ្លួន ទើបឈ្មោះថា ជាប់ចិត្តនូវទានចេតនា,
 សកវាទីសួរថា “បុណ្យរបស់ទាយក មានដល់អ្នកមិនជាប់ចិត្ត រមែងមាន
 ដោយចិត្តនេះ ដោយកិច្ចយ៉ាងនេះ” ។ ពាក្យថា “អ្នកមិនធ្វើទុកក្នុងចិត្ត”
 បានដល់ អ្នកមិនធ្វើនូវចិត្ត; មែនពិត អារវជួនចិត្តដែលកំពុងមានទាន
 ជាអារម្មណ៍កើតជាប់តត្តានោះ ឈ្មោះថា រមែងធ្វើទុកក្នុងចិត្ត, អធិប្បាយថា
 គេមិនធ្វើយ៉ាងនេះទេ ។ ម្យ៉ាងទៀត ពាក្យថា “នូវចិត្ត” នេះ ជាទុតិយា
 វិភត្តិ លោកប្រើជាសត្តមវិភត្តិ ប្រែថា ក្នុងចិត្ត ។ ពាក្យថា “អ្នក
 មិនចូលចិត្ត” បានដល់ ទាយកនោះ មិនឲ្យចេតនាក្នុងទានកើតឡើង ។
 ពាក្យថា “អ្នកមិនព្រាថ្នា” បានដល់ ទាយកនោះ មិនធ្វើឆន្ទៈក្នុងកុសល
 ដែលបណ្ឌិតកំណត់ហើយថា សេចក្តីត្រូវការ ។ ពាក្យថា “អ្នកមិនតាំង
 ចិត្ត” អធិប្បាយថា មិនឲ្យចិត្តតាំងនៅដោយអំណាចនៃទានចេតនា ។
 ពាក្យថា “អ្នកកង្វល់” ក្នុងខថា “បុណ្យមានដល់អ្នកដែលបាននឹកគិតដល់
 មិនមែនឬ ?” នោះ បានដល់ ព្រោះគិតដល់ទានជាអារម្មណ៍ ។ ម្យ៉ាងទៀត
 អធិប្បាយថា ការនឹកដល់ទាន គប្បីមានដល់ទាយក, ឬថា បុណ្យរបស់
 ទាយកដែលនឹកគិតដល់ទាននោះ រមែងកើតជាប់តត្តាទៅ ។ សូម្បីក្នុងបញ្ហា

ទាំងឡាយ មានពាក្យថា “នៃជស្សៈ ២ ឬ ?” ជាដើម បរវាទីរមែងឆ្លើយ បដិសេធ ព្រោះមិនមានជស្សៈទាំងពីរជាដើម ក្នុងខណៈជាមួយគ្នារបស់ ទាយកទេ, រមែងឆ្លើយតប សំដៅយកជស្សៈជាដើមម្យ៉ាងៗ ពីរៗ គឺជស្សៈរបស់ទាយក និងរបស់អ្នកបរិភោគ ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត លទ្ធិរបស់ បរវាទីនោះថា “ការប្រជុំព្រមគ្នានៃបញ្ជីវិញ្ញាណមានដល់ទាយក” ដូច្នោះ, ទើបឆ្លើយតប សូម្បីដោយអំណាចនៃលទ្ធិ ។ លំដាប់នោះ ទើបសកវាទី សួររញ្ជា មានពាក្យថា “កុសល” ជាដើម នឹងបរវាទីនោះ ដើម្បីបិទទុរ នៃការបរិយាយ គឺមិនឲ្យមានការនិយាយបញ្ចិតបញ្ចៀង ហើយក៏ចោទ ដោយធម៌ដែលជាបដិបក្ខនឹងគ្នាដោយគ្រង់ ។ សូម្បីក្នុងបញ្ហាថា “កុសល” ជាដើមនេះ បរវាទីឆ្លើយបដិសេធសំដៅយកការមិនប្រកបនូវគ្នានឹងគ្នានៃ កុសល និងអកុសលក្នុងខណៈជាមួយគ្នា; តែឆ្លើយតប ព្រោះលទ្ធិថា “ ចិត្តដែលសម្រេចដោយការបរិភោគ ជាចិត្តដែលមិនប្រកបចូលគ្នា ” ។ ខណៈនោះ ទើបសកវាទីផ្សំផ្សាដល់បរវាទីនោះដោយព្រះសូត្រ ។ ក្នុង ការនាំព្រះសូត្រមកអាននោះ បរវាទីពោលហើយថា “ បុណ្យរមែងចម្រើន ដល់ជនទាំងនោះ គ្រប់កាល ” សំដៅយកបុណ្យដែលកើតជាប់តគ្នាទៅ ដោយអំណាចនៃការកសាងស្ថានទីទាំងឡាយ មានការសាងស្ថានជាដើម និងដោយអំណាចនៃការតាមរក្សាដល់កុសលទាំងឡាយ ដែលមានការ

បដិសន្ធិរណៈ (ដួសដុល) ជាដើម ។ សូម្បីពាក្យថា “**ធារទឹក (ផល) គឺ បុណ្យរបស់បុគ្គលនោះ ប្រមាណមិនបាន**” នេះ បរវាទីពោលកំណត់យក ពាក្យនៃព្រះសូត្រថា “ ភិក្ខុមានសភាពបែបនេះ ប្រើប្រាស់ថវិការបស់ យើង ព្រោះវត្ថុជាបច្ច័យ គឺយើងថ្វាយដល់ភិក្ខុអ្នកមានប្រក្រតីនៅដោយ សេចក្តីមិនប្រមាទ និងដោយអំណាចនៃការសម្តែងសេចក្តីកោតក្រែង” ។ បរវាទីនោះ រមែងកំណត់បុណ្យនោះថា “**សម្រេចដោយការបរិភោគ គឺ ប្រើប្រាស់**” ។

តាមពិត ទេយ្យធម៌ដែលបដិក្កាហកៈទទួលហើយ សូម្បីមិនបរិភោគ ក៏ដោយ, ប៉ុន្តែបុណ្យនោះ រមែងកើតឡើងដល់ទាយកនោះដោយពិត ព្រោះ ហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ វាទៈរបស់សកវាទី ទើបចាត់ទុកថា មាន កម្មវិធីជាង, ក្នុងបញ្ហានោះ បណ្ឌិតកប្បជ្រាបអត្តថា ទេយ្យធម៌ដែល បដិក្កាហកៈ ទទួលហើយនៃបទថា “**គ្រាបដិក្កាហកៈទទួលហើយ**” ដូច្នោះ; ពាក្យដ៏សេស មានអត្ថន័យស្រួលមែនពិត ។

ចប់បរិភោគមយបុញ្ញកថា

៦. ឥតោទិន្នកថា

សម្តែងពីទានដែលបុគ្គលឱ្យហើយអំពីលោកនេះ

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងទានដែលបុគ្គលឱ្យហើយអំពីលោកនេះ ៖

ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុសដូចលទ្ធិ
និកាយរាជគិរិកៈ និងសិទ្ធិត្តិកៈថា “វត្ថុឯណា មានចីវរទានជាដើម ដែល
បុគ្គលឱ្យហើយ អំពីលោកនេះ, ប្រេតទាំងឡាយរមែងញ្ជាំងអត្តភាពឱ្យ
ប្រព្រឹត្តទៅបាន ដោយវត្ថុយ៉ាងនោះឯង” ដូច្នោះ ព្រោះអាស្រ័យព្រះ
បាលីថា “ជនទាំងឡាយ ដែលលះលោកនេះទៅហើយ គឺអ្នកដែលស្លាប់
ហើយ រមែងញ្ជាំងអត្តភាពឱ្យប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបេតលោកនោះ ដោយទាន
ដែលបុគ្គលឱ្យហើយអំពីលោកនេះ”^៧ ដូច្នោះ ពាក្យសួររបស់សករាជីថា
“ទានដែលបុគ្គលឱ្យហើយអំពីលោកនេះ” ជាដើម ព្រោះសំដៅដល់ជន
ទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។ គ្រូវសករាជីសាកសួររូបញ្ជា
ដោយការឱ្យចីវរជាដើមទៀត ទើបឆ្លើយបដិសេធ ។

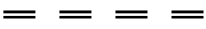
បទថា “អ្នកដទៃជាអ្នកធ្វើដល់អ្នកដទៃ” នេះ លោកអធិប្បាយទុក
ថា អ្នកដទៃជាអ្នកធ្វើកម្មទាំងឡាយ ដើម្បីឱ្យវិបាកកើតឡើងដល់អ្នកដទៃ,
មិនមែនខ្លួនឯង ធ្វើឱ្យដល់ខ្លួនឯងទេ ។ ក៏បរវាទីនោះ គ្រូវសករាជីសួរ

^៧ ខ. បេត. ។

បញ្ហាយ៉ាងនេះហើយ ទើបឆ្លើយបដិសេធ ព្រោះខ្លាចខុសចាកព្រះសូត្រ ។
ពាក្យថា “ពួកប្រេតឃើញគេឱ្យទាន” អធិប្បាយថា ឃើញបុគ្គលដែល
កំពុងឱ្យទាន ។

ក្នុងពាក្យទាំងនោះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបសេចក្តីថា ក៏ភោគៈទាំងឡាយ
រមែងកើតឡើងដល់ប្រេតទាំងឡាយនោះ ក្នុងទីនោះ ដោយការអនុមោទនា
របស់ខ្លួន ព្រោះហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ លទ្ធិរបស់បរវាទីនោះ សូម្បី
តាំងនៅដោយហេតុនេះ ក៏រាប់ថាមិនជាការតាំងនៅបានឡើយ, ព្រោះថា
ប្រេតទាំងឡាយនោះ រមែងញ៉ាំងអត្តភាពឱ្យប្រព្រឹត្តទៅបាន ដោយវត្ថុ
ដែលបុគ្គលឱ្យហើយអំពីលោកនេះ ក៏ទេ ។ សូម្បីក្នុងការនាំព្រះសូត្រ
ដ៏សេសមកអាន ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។

ចប់តតោទិន្នកថា

៧. បឋវីកម្មវិទ្យាភោគិកថា សម្តែងអំពីផែនដីជាកម្មវិបាក

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងផែនដីជាកម្មវិបាក គឺជាផលរបស់កម្ម ៖
ក្នុងរឿងនោះ ពាក្យថា ភាវៈនៃជនទាំងឡាយ អ្នកជាធំ ឈ្មោះថា
ឥស្សរិយៈ គឺភាពជាធំ, ភាវៈនៃអធិបតីជនទាំងឡាយ ឈ្មោះថា អាធិបច្ចៈ
គឺភាពជាអធិបតី ឬភាពជាម្ចាស់, និងកម្មមានការជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹង

ភាពជាឥស្សរៈ ព្រមទាំងភាពជាអធិបតី មានលើផែនដី ដូច្នោះ លោក
 ពោលទុកក្នុងពាក្យថា “មានកម្មដែលញ៉ាំងសត្វឲ្យប្រព្រឹត្តទៅព្រម ដើម្បីភាព
 ជាធំ មានកម្មដែលញ៉ាំងសត្វឲ្យប្រព្រឹត្តទៅព្រមដើម្បីភាពជាម្ចាស់ ” ព្រោះ
 ហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ ជនណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិ
 នៃនិកាយអន្តកៈទាំងឡាយថា “ផែនដីជាកម្មវិបាក” ដូច្នោះ, ពាក្យសួរ
 របស់សកវាទីថា “**ផែនដី**” ជាដើម ព្រោះសំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យ
 ឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។ ពាក្យថា “**ផែនដីមានសុខវេទនា**” ជាដើម
 សកវាទីពោលដោយអំណាចនៃការសម្តែងសភាពនៃកម្មវិបាក ។ ឥស្សរៈ
 ដែលផ្សេងអំពីសុខវេទនាជាដើម មានក្នុងវិបាកទាំងឡាយ ដែលលោក
 សម្តែងទុកដោយន័យជាដើមថា “**ធិស្សៈជាកម្មវិបាក**” ; ក៏ឥស្សរៈនោះផង
 ធម៌ទាំងឡាយ មានសញ្ញាជាដើមផង សម្បយុត្តជាមួយនឹងធម៌ទាំងឡាយ
 មានសុខវេទនាជាដើម, ធម៌ទាំងឡាយ មានសុខវេទនាជាដើម ក៏សម្បយុត្ត
 ជាមួយនឹងធម៌ទាំងឡាយ មានសញ្ញាជាដើម, សូម្បីធម៌ទាំងអស់នេះ
 ក៏ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយគ្នាដោយអារម្មណ៍ គឺទទួលអារម្មណ៍បាន, ឯអារវ័ជ្ជចិត្ត
 ពោលគឺការទទួលអារម្មណ៍ដែលជាបុរេចារិកជាដើម នៃធម៌ទាំងនោះ និង
 ចេតនាដែលជាកម្មប្បច្ច័យនៃធម៌ទាំងនោះ ក៏មាន, ក្នុងធម៌ទាំងនោះ ធម៌ណា
 មានវិបាកដែលក្លរាជ្ជា, ការប្រាជ្ញាធម៌នោះ មានគណ្តាជាមូល ប្រព្រឹត្តទៅ

ហើយ ដោយអំណាចនៃការគាំទ្រចិត្ត, ព្រោះហេតុនោះ ទើបសកវាទី
សួរថា “តាមលទ្ធិរបស់លោក ដែនដីមានសភាពយ៉ាងនេះឬ ?” បរវាទី
ឆ្លើយបដិសេធ ។ បដិលោមបុត្រាជាដើម មានអត្ថន័យស្រួលមែនពិត ។

ក្នុងបញ្ហាថា “**កម្មវិបាកមានទូទៅដល់ជនដទៃឬ ?**” ជាដើម បរវាទី
ឆ្លើយបដិសេធ សំដៅយកធម៌ទាំងឡាយ មានជស្សៈជាដើម, រមែងឆ្លើយ
តបសំដៅយករូបដែលមានកម្មជាសម្បជាន និងសំដៅយកភាវៈនៃដែនដី
ជាដើម ជារបស់ទូទៅ ។ ព្រះសូត្រថា “**និពិ គីបុណ្យមិនទូទៅដល់ជន
ដទៃ**” ជាពាក្យដែលសកវាទីនាំព្រះសូត្រអំពីលទ្ធិរបស់បរវាទីមកសម្តែង ។

ក្នុងបញ្ហាថា “**សត្វទាំងឡាយបរិភោគផែនដីឬ ?**” បរវាទីឆ្លើយ
បដិសេធ សំដៅយកសត្វដែលមិនអាស្រ័យផែនដី, តែឆ្លើយតបសំដៅយក
សត្វដែលអាស្រ័យផែនដី ។ ក្នុងបញ្ហាថា “**សត្វទាំងឡាយ មិនបរិភោគ
ផែនដី រមែងបរិនិព្វានឬ ?**” បរវាទីឆ្លើយតប សំដៅយកសត្វទាំងឡាយ
ដែលបរិនិព្វានក្នុងអរូបភព ។ ពាក្យថា “**មិនញ៉ាំងកម្មវិបាកឱ្យអស់ទៅ**”

នេះ សកវាទីពោលដោយអំណាចនៃលទ្ធិរបស់បរវាទី; ព្រោះលទ្ធិរបស់
បរវាទីនោះថា “សត្វទាំងឡាយញ៉ាំងកម្មវិបាកឱ្យអស់ទៅហើយ ទើបបរិ-
និព្វានបាន” , តែក្នុងលទ្ធិរបស់សកវាទី ការមិនញ៉ាំងវិបាកដែលកើតឡើង
អំពីកម្មដែលធ្វើហើយ ឲ្យប្រាសចាកទៅ ឲ្យអស់ទៅ ហើយបរិនិព្វាន មិន

មានទេ ។ ម្យ៉ាងទៀត ពេលអំពីលទ្ធិរបស់លោកទាំងនោះ បឋវីធាតុ ឈ្មោះថា ជាវិបាកដែលកើតឡើងហើយ ព្រោះជាសាធារណវិបាក ក៏ការ ចោទថា “ការមិនឲ្យបឋវីធាតុដែលតាំងនៅ ដោយភាពជាវិបាកនោះ ឲ្យ អស់ទៅ ហើយបរិនិព្វាននោះ មិនត្រូវ” ដូច្នោះ រមែងគួរ ។ បរវាទីឆ្លើយ បដិសេធដោយអំណាចនៃលទ្ធិ ។ ក្នុងបញ្ហាថា **“បរិភោគវិបាកនៃកម្ម របស់ស្តេចចក្រពត្តិបូ ?”** បរវាទីឆ្លើយបដិសេធ សំដៅយកធម៌មាន ជស្សៈជាដើម ដែលមិនទូទៅ, រមែងឆ្លើយតប សំដៅយកធម៌ដែលជា សាធារណៈ ។ លទ្ធិនៃលោកទាំងនោះថា “ដែនដី សមុទ្រ ព្រះចន្ទ និង ព្រះអាទិត្យ” ជាដើម ជាកម្មវិបាកទូទៅដល់វត្ថុទាំងពួង ។ ក្នុងពាក្យថា **“កម្មដែលញ៉ាំងសត្វឱ្យប្រព្រឹត្តទៅព្រមដើម្បីភាពជាឥស្សរិយៈ”** នេះ សេចក្តីថា ឈ្មោះថា **ភាពជាឥស្សរៈ** ព្រោះភាពជាអ្នកមានទ្រព្យច្រើន, ឈ្មោះថា **អធិបតី** គឺភាពជាធំក្រៃលែង, **ភាពជាអធិបតី** ព្រោះញ៉ាំងជនទាំងអស់ ឲ្យ ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអំណាចរបស់ខ្លួន អធិប្បាយថា ឈ្មោះថា **ភាពជាអធិបតី** ព្រោះអត្តថា គួរដល់ការគោរពអំពីជនទាំងនោះ ។ ក្នុងបញ្ហានោះ កម្ម ឈ្មោះថា ញ៉ាំងសត្វឲ្យប្រព្រឹត្តទៅព្រមដើម្បីភាពជាឥស្សរិយៈ និងភាព ជាអធិបតី ដោយអំណាចនៃការបានចំពោះនូវដែនដី, មិនមែនដោយអំណាច

នៃការឲ្យកើតដៃនដីទេ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ពាក្យថា បឋវី គឺដៃនដីនោះ ទើបមិនសម្រេចក្នុងភាពជាកម្មវិបាក ដោយប្រការដូច្នោះ ។

ចប់បឋវីកម្មវិបាកោតិកថា
.....

៨. ឧបាសមណនិប្បកោតិកថា

សម្តែងអំពីជរា និងមរណៈ ជាវិបាក

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងជរា និងមរណៈ ជាវិបាក គឺដល់នូវ ការចាស់ និងស្លាប់ ជាវិបាក ៖

ក្នុងបញ្ហានោះ ឈ្មោះថា **ជរា** ព្រោះភាពជាអ្នកមានសម្បូរអាក្រក់, ឈ្មោះថា **មរណៈ** ព្រោះភាពជាអ្នកមានអាយុតិច, ម្យ៉ាងទៀត កម្មដែល ញ៉ាំងសត្វឲ្យប្រព្រឹត្តទៅព្រមដើម្បីភាពជាអ្នកមានសម្បូរអាក្រក់ និងឲ្យមាន អាយុតិចនោះ រមែងមានក្នុងពាក្យថា “កម្មដែលញ៉ាំងសត្វឲ្យប្រព្រឹត្តទៅ ព្រមដើម្បីភាពជាអ្នកមានសម្បូរអាក្រក់ និងឲ្យមានអាយុតិចនោះ” ព្រោះ ហេតុដូច្នោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិរបស់ និកាយអន្តកៈថា “**ជរា និងមរណៈជាវិបាក គឺជាផល**” ដូច្នោះ ពាក្យសួរ របស់សកវាទីសំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។ ក្នុងបញ្ហាបដិលោម ពាក្យថា “**ជរា និងមរណៈ មិនមានអារម្មណ៍ទេ**”

អធិប្បាយថា រូបធម៌ទាំងឡាយ មិនមានអារម្មណ៍ឡើយ ចំណែកជរា និងមរណៈនៃអរូបធម៌ គឺនាមធម៌ទាំងឡាយ ឈ្មោះថា មិនមានអារម្មណ៍ ព្រោះការមិនមានលក្ខណៈនៃសម្បយោគ ។

ក្នុងបញ្ហាថា “ **ជរា និងមរណៈនៃអកុសលធម៌ ជាវិបាកនៃអកុសលធម៌ឬ ?** ” បរវាទីឆ្លើយតបតាមលទ្ធផលថា “ ក៏ឈ្មោះថា ជរា និងមរណៈ គប្បីជាវិបាកដែលមិនត្រូវប្រាថ្នា ” ។ ព្រោះហេតុនោះឯង ទើបឆ្លើយ បដិសេធនូវភាវៈនៃជរា និងមរណៈនៃកុសលធម៌ថា ជាវិបាករបស់កុសលធម៌ និងរមែងឆ្លើយតបជរា ព្រមទាំងមរណៈនៃកុសលធម៌ថា ជាវិបាកនៃកុសល ធម៌ខាងមុខនេះឯង ។ ម្យ៉ាងទៀត សកវាទីលោក្ខមបញ្ញាឲ្យមានតែមួយ ដូចគ្នា ដោយអំណាចនៃពាក្យសួរថា “ **ជរា និងមរណៈនៃកុសល និង អកុសលធម៌** ” , តែជរា និងមរណៈនៃកុសល និងអកុសលនោះ មិនមាន ក្នុងខណៈតែម្យ៉ាងជាមួយគ្នាឡើយ ។ ឈ្មោះថា **ពាក្យបរិយាយ** គឺនិយាយ បញ្ជីតបញ្ជៀង ព្រោះពាក្យដែលបុគ្គលគប្បីពោលថា “ ជរា និងមរណៈ ជា វិបាក របស់អព្យាក្រឹត ដែលមិនមែនជាវិបាកទាំងឡាយ ” ដូច្នោះ មិនមាន ទេ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបខ្ញុំ **មិនសូវបញ្ហា** ពោលអំពីអព្យាក្រឹតឡើយ ។

ក្នុងបទថា “ **កម្មដែលញ៉ាំងសត្វឱ្យប្រព្រឹត្តទៅព្រមដើម្បីភាពជាអ្នក មានសម្បរអាក្រក់** ” នេះ អធិប្បាយថា ឈ្មោះថា ភាពជាអ្នកមានសម្បរ

មិនល្អ ព្រោះមានសម្បុរមិនបរិសុទ្ធ ។ ឈ្មោះថា ភាពជាអ្នកមានអាយុតិច ព្រោះមិនអាចឲ្យអាយុប្រព្រឹត្តទៅបានយូរ ។ ក្នុងបញ្ហានោះ អកុសលកម្ម ជាកម្មប្បច្ច័យដល់រូប ដែលមានសម្បុរមិនល្អ ព្រោះមានកម្មជាសម្បជាន ។ តែវិបាកនៃអកុសលកម្មនោះ ឈ្មោះថា រមែងមិនមានដល់រូបនោះ ព្រោះ ជាសភាវធម៌មិនដូចគ្នា ។ ម្យ៉ាងទៀត វិបាកនៃអកុសលកម្មនោះ រមែង ជាបច្ច័យដល់សម្បជានទាំងឡាយ មានខតុសម្បជានជាដើម ដោយអំណាចនៃ ការឲ្យបានរូបដែលមានសម្បុរអាក្រក់នោះ និងដោយអំណាចនៃការចូលទៅ កាត់នូវអាយុ ។ អកុសលកម្មនោះ ឈ្មោះថា ទាក់ទងគ្នាដោយភាពជាអ្នក មានសម្បុរមិនល្អ និងជាអ្នកមានអាយុតិច ដោយប្រការដូច្នោះ ។ ធម៌ នោះ ឈ្មោះថា មិនឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចនៃការកើតឡើងនៃជរា និង មរណៈដោយគ្រង់ ដូចជស្សៈដែលជាវិបាកជាដើម, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ជរា និងមរណៈនោះ ទើបមិនសម្រេចក្នុងភាពជាវិបាកឡើយ ។ ពាក្យដ៏សេស ក្នុងទីនេះ ដូចពាក្យដែលខ្ញុំពោលហើយ ក្នុងពេលមុននេះឯង ។

ចប់ជរាមរណវិបាកោតិកថា
 = = = = = :

៩.អរិយធម្មវិបាកថា សម្តែងអំពីវិបាកនៃអរិយធម៌

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងវិបាកនៃអរិយធម៌ ៖

ក្នុងបញ្ហានោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិ
 របស់និកាយអន្តកៈថា “សាមញ្ញដល គឺដលនៃភាពជាសមណៈ ត្រឹមតែ
 ការលះកិលេសប៉ុណ្ណោះ, មិនមែនចិត្ត និងចេតសិកធម៌ទេ” ដូច្នោះ ពាក្យសួរ
 របស់សកវាទីថា “**វិបាកនៃអរិយធម៌មិនមានឬ ?**” ដោយសំដៅដល់ជន
 ទាំងនោះ ។ បណ្តាពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា “**វិបាកនៃអរិយធម៌**” បានដល់
 ដល់របស់អរិយមគ្គ ពាក្យឆ្លើយតបរបស់បរវាទី ដោយលទ្ធិថា អរិយដល
 ត្រឹមតែជាការអស់ទៅនៃកិលេស ។ ពាក្យថា “**សាមញ្ញ**” បានដល់ ភាព
 ជាសមណៈ, ពាក្យនេះ ជាឈ្មោះរបស់អរិយមគ្គ សមពិតដូចពាក្យដែល
 ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ទុកថា “**ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ តថាគត នឹងសម្តែង**

ភាពជាសមណៈ និងផលនៃសមណៈដល់អ្នកទាំងឡាយ”^៨ ។

សូម្បីក្នុងភាពជាព្រហ្ម គឺព្រហ្មញ្ញ ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។

ក្នុងបញ្ហាទាំងឡាយ មានពាក្យថា “**សោតាបត្តិផលមិនជាវិបាកឬ ?**”
 ជាដើម បរវាទីឆ្លើយតបនូវភាវៈនៃអរិយដលទាំងឡាយ មិនជាវិបាក
 ព្រោះសំដៅយកភាវៈនៃសោតាបត្តិមគ្គជាដើម មិនមានការសន្សំរដ្ឋៈ,
 រមែងឆ្លើយបដិសេធដលនៃទានជាដើម គឺសំដៅយកវិបាករដ្ឋៈ ។ មែនពិត

^៨ សំ. ម. ។

លោកហាមអត្ថនៃអាចយតាមីតិកៈ^៥ ដោយពាក្យយ៉ាងនេះថា ៖ ធម៌
 ទាំងឡាយណា រមែងទៅកាន់ទីមានការសន្សំ ដែលបណ្ឌិតរាប់ព្រមហើយ
 ថាជារិបាក, ព្រោះហេតុនោះ ធម៌ទាំងនោះ ទើបឈ្មោះថា **អាចយតាមី**,
 ម្យ៉ាងទៀត ធម៌ទាំងឡាយណាកាលសន្សំ រមែងទៅកាន់ទីមានការសន្សំ
 ព្រោះហេតុនោះ ធម៌ទាំងនោះ ទើបឈ្មោះថា **អាចយតាមី**, ធម៌ទាំងឡាយ
 ណា កាលបើមិនមានការសន្សំរិបាកប្រព្រឹត្តទៅ ព្រោះហេតុនោះ ធម៌
 ទាំងឡាយនោះ ទើបឈ្មោះថា **អាចយតាមី**; ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើប
 បរវាទីឆ្លើយស្របផង បដិសេធផង យ៉ាងនេះ ។

ពាក្យសួរថា “**កាមាវចរកុសល មានវិបាកជាអាចយតាមី គឺជាធម៌
 សន្សំវិបាកវដ្តៈ**” ដូច្នោះ ជារបស់បរវាទី, ពាក្យឆ្លើយស្រប និងបដិសេធ
 ជារបស់សកវាទី ។ មែនពិត លោកិយកុសលវិបាក ឈ្មោះថា **អាចយ-
 តាមី** ព្រោះអត្ថថា មានប្រក្រតីសន្សំចុតិ បដិសន្ធិ និងវដ្តៈ ឲ្យប្រព្រឹត្ត
 ទៅ, លោកុត្តរកុសលនេះ រមែងជាធម៌មានវិបាកទាំងអស់ មិនមែនមិន
 មានវិបាក ដោយហេតុត្រឹមតែពាក្យថា ជាអបចយតាមី គឺជាធម៌មិនសន្សំ
 ចុតិ បដិសន្ធិ និងវដ្តៈទេ ។ គប្បីជ្រាបពាក្យឆ្លើយតប និងបដិសេធរបស់

^៥ ពាក្យថា អាចយតាមីតិកៈ បានដល់ ពួក ៣ នៃអាចយតាមីក្នុងតិកមាតិកា ។

សកវាទី ក្នុងទីនេះ ព្រោះសំដៅយកអត្ថនេះ ដោយប្រការដូច្នោះឯង ។

ចប់អរិយធម្មវិបាកកថា

១០.និបាណនិបាកធម្មធម្មាភិកថា

សម្តែងអំពីវិបាកជារិបាកធម្មធម៌

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងវិបាកជារិបាកធម្មធម៌ គឺវិបាកធម៌ ដែលជាហេតុឲ្យវិបាកកើតឡើង ៖

ក្នុងបញ្ហានោះ វិបាកជាបច្ច័យដល់វិបាក ដោយអំណាចនៃអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យជាដើម, ជនណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិរបស់និកាយអន្តកៈទាំងឡាយថា “សូម្បីវិបាក ក៏ជារិបាកធម្មធម៌ គឺធម៌ដែលជាហេតុឲ្យវិបាកកើតឡើង” ដូច្នោះ, ពាក្យសួររបស់សកវាទី សំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតប ជារបស់បរវាទី ។ ពាក្យថា “វិបាករបស់វិបាកនោះ ក៏ជាធម៌ដែលជាហេតុនៃវិបាកដែរ” សេចក្តីថា សកវាទីរមែងសួរថា “វិបាកណា រមែងមាន, សូម្បីវិបាកនោះ ជារិបាកធម្មធម៌ ដល់វិបាកដែលជារិបាកធម្មធម៌នោះឬ ? ” បរវាទីឆ្លើយបដិសេធ សំដៅយកភាវៈនៃការឲ្យដល់តទៅ ។ ត្រូវសកវាទីសួរគ្រាទី ២ ឆ្លើយបដិសេធ

ដោយខុសចាកលទ្ធិ, តែលោកក៏ឆ្លើយតបសំដៅយកការកើតឡើងនៃវិបាក
 ដទៃ ព្រោះជាបច្ច័យសូម្បីដល់វិបាកនោះ ។ ក៏កាលបើមានសេចក្តី
 យ៉ាងនោះ ការមិនកាត់វដ្ត: រមែងប្រាកដថា “សូម្បីវិបាកនៃវិបាកនោះ
 ក៏ជាវិបាកនៃវិបាកនោះតទៅ ដូចកុសល និងអកុសលឬ ?” បរវាទីត្រូវ
 សកវាទីសួររបញ្ជានេះ ក៏ឆ្លើយបដិសេធ ព្រោះខ្លួនខុសចាកលទ្ធិ ។ ក៏ក្នុង
 ការពិសោធពាក្យពេចន៍ថា “ពាក្យថា វិបាក ឬធម៌ដែលជាហេតុនៃវិបាក”
 ជាដើម បរវាទីឆ្លើយបដិសេធ ព្រោះថា ប្រសិនបើភាវៈនៃវិបាក ជាអត្ត
 តែមួយដល់ធម៌ដែលជាហេតុនៃវិបាកមែន ពាក្យថា **កុសល អកុសល និង
 អព្យាក្រឹត** ក៏នឹងតប្បីមានអត្តតែមួយ ដូចគ្នាដែរ ។

ក្នុងពាក្យថា “**វិបាក និងធម៌ដែលជាហេតុនៃវិបាក**”នេះ មានពាក្យ
 អធិប្បាយថា កាលបើបរវាទីកំណត់នូវវិបាកក្នុងនាមកុន្ធាន៍ ៤ ខន្ធមួយៗ
 ឈ្មោះថា ជាវិបាកធម្មធម៌ គឺធម៌ដែលជាហេតុនៃវិបាកកើតឡើង ព្រោះ
 អត្តថា ជាបច្ច័យក្នុងបច្ច័យទាំងឡាយ មានអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យជាដើម និង
 ព្រោះអត្តថា ជាបច្ច័យប្បន្នដូច្នោះ កាលត្រូវសកវាទីសួរថា “**វិបាកជា
 ធម៌ដែលជាហេតុនៃវិបាកឬ ?**” ទើបឆ្លើយតបថា “មែន” ។ លំដាប់នោះ
 សកវាទីដើម្បីចោទបរវាទីនោះ ទើបពោលពាក្យយ៉ាងនេះថា “ វិបាកក្នុង
 នាមកុន្ធាន៍ ៤ ក្តី ជាធម៌ដែលលោកយល់ព្រមហើយ ព្រោះហេតុណា,

ព្រោះហេតុនោះ ភារៈនៃវិបាក និងធម៌ដែលជាហេតុនៃវិបាកទាំងនោះ រមែងប្រាកដថា ជាធម៌សហគតៈគ្នាឬ ? ” បរវាទីឆ្លើយបដិសេធ សំដៅ យកធម៌ដែលជាហេតុនៃវិបាក គឺកុសល ។ ពាក្យថា “**អកុសលយ៉ាងនោះ**” សេចក្តីថា បើវិបាកដែលជាហេតុនៃវិបាក តាមលទ្ធិរបស់លោកមែន, វិបាកណា ជាអកុសលវិបាក, វិបាកនោះ ក៏ដល់ភាពជាអកុសល ។ **សួរថា** ព្រោះហេតុអ្វី ? ឆ្លើយថា ព្រោះលោកពោលថា “អកុសលវិបាក ជាសភារៈ តែមួយដូចគ្នានឹងធម៌ដែលជាហេតុនៃវិបាក” ។ សូម្បីក្នុងពាក្យថា “**កុសល យ៉ាងនោះ**” ជាដើម ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។

ពាក្យថា “**អញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ**” នេះ បរវាទីពោលហើយ ដោយ ត្រឹមតែជាបច្ច័យនៃសហជាតធម៌ទាំងឡាយ ព្រោះហេតុដូច្នោះ ពាក្យថា “**អញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ**” នេះ ទើបមិនសម្រេចប្រយោជន៍ឡើយ ។ សូម្បី ការពោលដល់ភារៈនៃមហាកុត្តរូបទាំងឡាយ ជាបច្ច័យដល់គ្នានឹងគ្នានោះ ក៏មិនមែនជាវិបាកទេ ទាំងមិនជាធម៌ដែលជាហេតុនៃវិបាកផងដែរ ដោយ ប្រការដូច្នោះ ។

ចប់វិបាការិបាកធម្មធម្មោតិកថា

រួមក្នុងចំណោមក្នុងវគ្គនេះ គឺ

១.សង្កហិតកថា, ២.សម្បយុត្តកថា, ៣.ចេតសិកកថា, ៤.ទានកថា,
៥.បរិភោគមយបុញ្ញកថា, ៦.តោទិន្ទកថា, ៧.បបរិកម្មវិបាកកថា,
៨.ជរាមរណវិបាកកថា, ៩.អរិយធម្មវិបាកកថា, ១០.វិបាក
វិបាកធម្មធម្មោតិកថា ។

ចប់វគ្គទី ៧

វគ្គទី ៨

១.ឥតិកថា សម្តែងអំពីគតិ ៦

ឥឡូវនេះ ពេលអំពីរឿងគតិ ៦ ៖

ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិ
របស់និកាយអន្តកៈ និងខត្តរាបថកៈថា “គតិមាន ៦ រួមទាំងអសុរកាយ
ផង” ដូច្នោះ ពាក្យសួររបស់សកវាទីសំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតប
ជារបស់បរវាទី។ លំដាប់នោះ សកវាទីដើម្បីចោទដោយអំណាចនៃគតិទាំង
ឡាយ ដែលព្រះមានព្រះភាគទ្រង់កំណត់ទុក ក្នុងរឿងលោមហង្សនសូត្រ
ថា “**ម្នាលសារីបុត្ត គតិទាំង ៥ នេះឯង រមែងមាន**” ^{៩០} ដូច្នោះ
ទើបពោលថា “**ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់គតិទុក ៥ មិនមែនឬ ?**” ជាដើម

^{៩០} ម. មូ. ។

បរវាទីឆ្លើយតប ព្រោះខ្លាចខុសអំពីព្រះសូត្រ ។ **សួរថា** ក៏ព្រោះហេតុអ្វី ? ទើបសកវាទីមិនព្រមទទួលគតិ ៦ សូម្បីអសុរកាយ លោកក៏សង្រ្គោះចូល ក្នុងអបាយភូមិ ដូចពាក្យថា “ព្រះអរិយៈដុតហើយអំពីអបាយទាំង ៤” ដូច្នោះ មិនមែនឬ ? នេះ ឆ្លើយថា លោកសង្រ្គោះអសុរកាយទុកក្នុងខ នោះ ក៏ពិតមែនហើយ, ប៉ុន្តែ ក៏មិនចាត់ជាគតិទេ ។ **សួរថា** ព្រោះហេតុ អ្វី ? ឆ្លើយថា ព្រោះមិនមានគតិចំណែកមួយផ្សេងទៀត ។ មែនពិត ពួកអសុរ ឈ្មោះថា កាលកញ្ជិកា ក្នុងជំពូកពួកអសុរកាយ លោកសង្រ្គោះ ចូលក្នុងគតិនៃប្រេត ។ បរិស័ទនៃស្តេចវេបចិត្រ លោកសង្រ្គោះចូល ក្នុងគតិនៃពួកទេវតា ។ ពាក្យថា “**អសុរកាយ**” នេះ ឈ្មោះថា ជាចំណែក មួយផ្សេងទៀត មិនមានឡើយ ។

ឥឡូវនេះ ទើបសកវាទីផ្ដើមពាក្យថា “ពួកអសុរកាលកញ្ជិកា” ជាដើម ដើម្បីសម្ដែងអត្ថនៃមួយដូចគ្នានោះឯង ។ ក្នុងពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា “**សមាននណ្ឌា**” បានដល់ មានរូបរាងសណ្ឋានតែមួយដូចគ្នា ។ ពាក្យថា “**មានរូបរាងគួរស្ដាប់**” បានដល់ មានរូបពិការ មានលក្ខណៈអាក្រក់ ។ ពាក្យថា “**មានការសោយអារម្មណ៍តែមួយដូចគ្នា**” បានដល់ មានការ ប្រព្រឹត្តក្នុងមេដុនធម្មតែមួយដូចគ្នា ។ ពាក្យថា “**មានអាហារតែមួយដូច គ្នា**” បានដល់ មានអាហារ មានទឹកមាត់ ទឹកសំបោរ ទឹកមូត្រ និងឈាម

ជាដើម តែមួយដូចគ្នា ។ ពាក្យថា “មានអាយុប៉ុនគ្នា” បានដល់ មាន
ការកំណត់អាយុដូចគ្នា ។ ពាក្យថា “អាវាហៈ និងវិវាហៈ” បានដល់
ការទទួលកូនក្រមុំ និងការឲ្យកូនក្រមុំ ។

ក្នុងពួកទេពសុក្របក្ខេ អ្នកមានសេចក្តីល្អ និងសេចក្តីស្អាត ពាក្យថា
“មានរូបរាងដូចគ្នា” បានដល់ ជាអ្នកមានរូបរាងល្អស្អាតតែមួយដូចគ្នា
ដល់ព្រមដោយពន្លឺ ដែលនាំមកនូវសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងទស្សនា គឺក្នុងស្រឡាញ់
ក្នុងមើល ។ ពាក្យថា “មានការសោយអារម្មណ៍តែមួយដូចគ្នា” បានដល់
មានការបរិភោគកាមគុណ ៥ ដូចគ្នា ។ ពាក្យថា “មានអាហារតែមួយដូច
គ្នា” បានដល់ អាហារមានសុភោជនជាដើមដូចគ្នា ។ ពាក្យដ៏សេស
មានន័យដូចពោលមកហើយមែនពិត ។ ពាក្យថា “មានអសុរកាយ មិន
មែនឬ ?” ជាការសម្រេចប្រយោជន៍ត្រឹមតែថា មានតែអសុរកាយ
ប៉ុណ្ណោះ; តែមិនសម្រេចថា ជាគតិរបស់អសុរកាយនោះទេ ព្រោះមិនមាន
ការកំណត់គតិរបស់អសុរកាយទុកដោយចំណែកមួយដូច្នោះឯង ។

ចប់ធម្មតិកថា

២.អន្តរាភវកថា សម្តែងអំពីអន្តរាភព

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងអន្តរាភព គឺភពដែលខណ្ឌក្នុងចន្លោះ ៖

ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិ
 របស់និកាយបុព្វសេលិយៈ និងសមិតិយៈថា “សត្វ សំដៅដល់អ្នកនឹងបដិសន្ធិ
 អ្នកមិនមានទិព្វចក្ក ប្រៀបដូចជាមានទិព្វចក្ក, អ្នកមិនមានប្ញទ្ធិ ប្រៀបដូច
 ជាអ្នកមានប្ញទ្ធិ ពិចារណាមើលនូវការរស់នៅរួមគ្នា របស់មាតាបិតា និង
 ការមានដូរ គេតាំងនៅប្រមាណ ៧ ថ្ងៃ ឬ លើសជាង ៧ ថ្ងៃនោះ
 ក្នុងទីណា, ក្នុងទីនោះ ឈ្មោះថា អន្តរភព” ព្រោះកាន់យកបទព្រះសូត្រថា
 “បុគ្គល ឈ្មោះថា អន្តរាបរិនិព្វាយី គឺអ្នកបរិនិព្វានក្នុងចន្លោះអាយុនៅមិន
 ទាន់ដល់ពាក់កណ្តាលនៃអាយុក្តីយ” ដោយមិនពិចារណាដូច្នោះ ពាក្យសួររបស់
 សកវាទីថា “**អន្តរភពរមែងមានឬ ?**” ព្រោះសំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យ
 ឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ព្រោះតាំងនៅក្នុងលទ្ធិ ។ លំដាប់នោះ សកវាទី
 ដើម្បីនឹងចោទបរវាទីនោះ ដោយអំណាចនៃភពទាំង ៣ ណា ដែលព្រះមាន
 ព្រះភាគត្រាស់ហើយនោះ ទើបពោលពាក្យថា “**ជាកាមភព**” ជាដើម ។

ក្នុងបញ្ហានោះ អធិប្បាយថា ប្រសិនបើភពអ្វីៗ ឈ្មោះថា អន្តរភព
 រមែងមានតាមលទ្ធិរបស់លោកមែន ភពនោះ ក៏គប្បីមានដូចបញ្ហារវាងភព
 ភពណានីមួយ មានកាមភពទាំងឡាយជាដើមនោះឯង, ព្រោះហេតុនោះ
 ទើបខ្ញុំសួរលោកថា “**ជាកាមភព ឬរូបភព ឈ្មោះថា អន្តរភព តាមលទ្ធិ
 របស់លោក**” ។ បរវាទីកាលមិនប្រាថ្នាដូច្នោះ ទើបបដិសេធទាំងអស់ ។

ពាក្យថា **“រមែងមានក្នុងចន្លោះកាមភព”** ជាដើម សកវាទីពោលដើម្បី
 ចោទថា បើអន្តរភពមានមែន អន្តរភពនោះ ក៏នឹងគប្បីមាន ដូចគ្នានឹង
 ខេត្តដែននៃខេត្តដែនទាំង ២; បរវាទីកាលមិនប្រាថ្នាដូច្នោះ ទើបបដិសេធ
 បញ្ហាទាំងពួង រមែងបដិសេធចេញទៅ ព្រោះលទ្ធិតែម្យ៉ាង, តែមិនបដិសេធ
 តាមសេចក្តីពិតទេ ។ ដោយពាក្យនោះឯង ទើបសកវាទីពោលបដិសេធនឹង
 បរវាទីថា **“លោក ក៏មិនត្រូវពោលថា អន្តរភពមាន”** ទេ, សូម្បីពាក្យថា
“អន្តរភពជាកំណើតទី ៥” ជាដើម សកវាទីសួរដើម្បីចោទថា អន្តរភព
 នោះ មិនរួមនៅក្នុងកំណើតជាដើម តាមដែលព្រះមានព្រះភាគទ្រង់កំណត់
 ទុកហើយ, កាលបើដូច្នោះ អន្តរភពនោះ ក៏នឹងគប្បីជាកតដែលលើស
 អំពីកំណើត អំពីគតិជាដើមនោះៗ ។ ពាក្យថា **“កម្មដែលញ៉ាំងសត្វ
 ឱ្យចូលដល់អន្តរភពមានឬ ?”** សកវាទីសួរដើម្បីចោទថា សូម្បីអន្តរភព
 នោះ គប្បីជាកត ១ ដទៃ ផ្សេងទៀតមែន កម្មដែលញ៉ាំងសត្វឱ្យចូលដល់
 កាមភពជាដើម ដូចព្រះតម្រាស់ដែលព្រះសាស្ត្រាទ្រង់ចែកទុកហើយ និង
 សម្តែងទុកហើយថាជា **“កម្មមានពិតយ៉ាងនេះ”** ដូច្នោះ ។ ម្យ៉ាងទៀត
 លទ្ធិទាំងនោះ ក្នុងលទ្ធិរបស់បរវាទីថា កម្មដោយចំពោះ ដែលឈ្មោះថា
 ការញ៉ាំងសត្វឱ្យចូលដល់អន្តរភព មិនមាន សត្វណានឹងចូលដល់ភពណាៗ
 រមែងកើតក្នុងអន្តរភពបាន ដោយកម្មដែលញ៉ាំងសត្វឱ្យចូលដល់ភពនោះៗ

ព្រោះហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ ទើបបរវាទីឆ្លើយថា “ មិនតប្បិពាល
 យ៉ាងនេះទេ” ។ សូម្បីត្រូវសកវាទីសួរថា “ **សត្វដែលចូលដល់អន្តរាភព
 មានឬ ?** ” បរវាទីឆ្លើយបដិសេធតាមលទ្ធិថា សត្វទាំងនោះ ឈ្មោះថា
 អ្នកកើតក្នុងកាមភពនោះឯង ។ សូម្បីត្រូវសកវាទីសួរថា “ **សត្វទាំងឡាយ
 រមែងកើត... ក្នុងអន្តរាភពឬ ?** ” បរវាទីកាលមិនប្រាថ្នានូវការកើត ចាស់
 ស្លាប់ ចុតិ និងខប្បត្តិ ក្នុងអន្តរាភពនោះ ទើបឆ្លើយបដិសេធិ ។ សូម្បី
 ត្រូវសកវាទីសួរដោយអំណាចនៃរូបជាដើម ក៏ឆ្លើយបដិសេធិ ព្រោះលទ្ធិនៃ
 ជនទាំងនោះថា “ រូបរបស់សត្វក្នុងអន្តរាភព ឃើញមិនបានទេ, សូម្បីធម៌
 ទាំងឡាយ មានវេទនាជាដើម ក៏មិនក្រោតក្រោតដូចពួកសត្វដទៃឡើយ” ។
 ដោយហេតុនោះឯង តប្បិជ្រាបការបដិសេធិ សូម្បីក្នុងបញ្ហារវាងការភព ។

ឥឡូវនេះ ពាក្យថា “ **កាមភព ជាករណ ជាកតិ** ” ជាដើម ឈ្មោះថា
 ជាការប្រៀបធៀបភព ។ ក្នុងសេចក្តីនេះ អធិប្បាយថា បើភពអ្វីៗ
 ឈ្មោះថា អន្តរាភព តប្បិមានតាមលទ្ធិរបស់លោកមែន ក៏បណ្តាភពទាំង
 ឡាយ មានកាមភពជាដើម រមែងមានការប្លែកផ្សេងគ្នានៃភព និងតតិ
 ជាដើម តប្បិអាចឃើញបាន យ៉ាងណា, សូម្បីក្នុងអន្តរាភពនោះ ក៏នឹង
 តប្បិឃើញបានយ៉ាងនោះ ក្នុងអន្តរាភពមិនអាចឃើញបាន យ៉ាងណា,
 សូម្បីក្នុងកាមភពជាដើមទាំងនេះ ក៏មិនអាចឃើញបាន យ៉ាងនោះដែរ,

ព្រោះថា ការចែកដោយល្អនៃភព និងគតិនោះឯង រមែងមានក្នុងភព
ជារាតដែលមាន, មិនមែនក្នុងភពក្រៅពីនេះទេ ក៏អ្វីទៅ ជាហេតុប្លែកគ្នា
រវាងកាមភពជាដើមទាំងនោះ និងអន្តរាភពក្នុងទីនេះ ។ បរវាទីរមែង
ឆ្លើយតប និងឆ្លើយបដិសេធនូវបញ្ហានោះៗ ដោយអំណាចគ្រឹមតែលទ្ធិ ។

ត្រូវសកវាទីសួរថា “**អន្តរាភពមានសម្រាប់សត្វទាំងពួង តែម្យ៉ាង
ឬ ?**” ដូច្នោះ បរវាទីនោះ មិនត្រូវការអន្តរាភព មានដល់សត្វដែលកើត
ក្នុងនរក អសញ្ញីសត្វ និងអរូបព្រហ្ម ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបបដិសេធ ។
រមែងឆ្លើយតបដោយបដិលោម ព្រោះហេតុនោះឯង ពាក្យថា “**អន្តរាភព
មានដល់បុគ្គលដែលធ្វើអន្តរិយកម្ម**” ជាដើម ទើបសកវាទីពោលដើម្បី
ចែកសម្តែងភពទាំងឡាយ ដោយន័យដែលបរវាទីនោះ មិនប្រាថ្នាអន្តរាភព
របស់ពួកសត្វនោះឯង ។ ពាក្យទាំងអស់នោះ បណ្ឌិតកប្បីជ្រាបតាម
ទំនងនៃព្រះបាលី ព្រមទាំងការអានព្រះសូត្រផងចុះ ។

ចប់អន្តរាភពវិកថា

៣.កាមគុណកថា សម្តែងអំពីកាមគុណ

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងកាមគុណ ៖

រឿងនេះ ក្នុងលទ្ធិរបស់សកវាទីមុន វត្តកាមភ័ក្តិ កិលេសកាមភ័ក្តិ កាមភពភ័ក្តិ លោកហៅថា “**កាមធាតុ**” ។ មែនពិត បណ្តាកាមទាំងនោះ វត្តកាម ឈ្មោះថា **កាម** ព្រោះអត្ថថា ជាវត្ថុដែលត្រូវប្រាថ្នា, ឈ្មោះថា **ធាតុ** ព្រោះអត្ថថា ជាសភាវៈ ជានិស្សត្តៈ និងជាសុញ្ញតៈ ព្រោះហេតុ ដូច្នោះ ទើបឈ្មោះថាជា **កាមធាតុ** កិលេសកាម ឈ្មោះថា **កាម** ព្រោះអត្ថថា ជាវត្ថុដែលត្រូវប្រាថ្នាផង និងព្រោះអត្ថថា ជាការពេញចិត្ត ផង, ឈ្មោះថា **ធាតុ** ព្រោះមានអត្ថដូចដែលពោលហើយនោះឯង ព្រោះ ហេតុដូច្នោះ ទើបឈ្មោះថា ជាកាមធាតុ កាមភព ឈ្មោះថា **កាម** ព្រោះហេតុ ៣ គឺព្រោះអត្ថថា ជាវត្ថុដែលត្រូវប្រាថ្នា ១, ព្រោះអត្ថថា ជាគ្រឿងឈានទៅ ១ និងព្រោះអត្ថថា ជាស្ថានទីប្រព្រឹត្តទៅនៃវត្តកាម ១, ឈ្មោះថា ជាធាតុ ព្រោះមានអត្ថដូចដែលពោលហើយនោះឯង ព្រោះ ហេតុដូច្នោះ ទើបឈ្មោះថា **កាមធាតុ** ។ ក៏ក្នុងលទ្ធិរបស់អ្នកដទៃកាន់យក កាមគុណ ៥ ប៉ុណ្ណោះ ជាកាមធាតុ ព្រោះអាស្រ័យត្រឹមតែបុណ្យថា “**ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ កាមគុណនេះ មាន ៥ យ៉ាង**” ។ ព្រោះហេតុដូច្នោះ ជនពួកណា មានសេចក្តីយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិរបស់និកាយ បុព្វសេលិយៈ ទាំងឡាយ សកវាទីសំដៅដល់ជនទាំងនោះ ទើបសួរថា “**កាមគុណ ៥ ប៉ុណ្ណោះ**” ជាដើម ដើម្បីចោទនូវភាវៈនៃកាមគុណនោះ មានសភាព

ផ្សេងអំពីកាមធាតុ, ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ដោយអំណាច នៃលទ្ធិ (របស់ខ្លួន) ។ ពាក្យថា “**រមែងមានមិនមែនឬ ?**” ជាដើម សកវាទី ពោលហើយ ដើម្បីសម្តែងដល់កិលេសកាម ។

ក្នុងពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា “**សេចក្តីពេញចិត្តជាប់ជាមួយកាមគុណ នោះ**” បានដល់ ប្រកបព្រមចំពោះហើយដោយកាមគុណ គឺមានកាមគុណ ជាអារម្មណ៍ ។ ក្នុងពាក្យទាំងឡាយថា “**ក៏មិនត្រូវពោលថាកាមគុណ ៥ ប៉ុណ្ណោះទេ**” នេះ សេចក្តីថា បណ្តាធម៌ទាំងឡាយ មានសេចក្តីពេញចិត្ត ជាប់ជាមួយកាមគុណជាដើមនោះ លោកក៏មិនត្រូវពោលថា កាមគុណ ៥ ប៉ុណ្ណោះ ជាកាមធាតុ ។ អធិប្បាយថា ក៏ធម៌ទាំងឡាយ មានការពេញ ចិត្តជាដើម សូម្បីទាំងនេះ ឈ្មោះថា កាមផង ឈ្មោះថា ធាតុផង ព្រោះ អត្តថា ជាវត្ថុដែលត្រូវប្រាថ្នា ព្រោះហេតុនេះឯង ទើបឈ្មោះថា កាមធាតុ, ឆន្ទៈជាដើម ឈ្មោះថា ធាតុដែលបណ្ឌិតរាប់យកហើយថា **កាម** ព្រោះ អត្តថា ជាការពេញចិត្ត ព្រោះហេតុនេះឯង ក៏ឈ្មោះថា កាមធាតុ ។ ពាក្យថា “**ចក្ខុរបស់មនុស្សទាំងឡាយ**” ជាដើម សកវាទីពោលដើម្បី សម្តែងដល់វត្ថុកាម ។

ក្នុងបញ្ហាទាំងនោះ ត្រូវបរវាទីសួរថា “**មនោរបស់មនុស្សទាំងឡាយ មិនមែនជាកាមធាតុឬ ?**” ម្តងទៀត ព្រោះបដិសេធនូវការវះនៃអាយតនៈ

សូម្បីទាំង ៦ ថា “មិនមែនជាការធាតុ, តែជារត្តកម” ទាំងមិនឆ្លើយតប
 នូវភារៈនៃចិត្តនោះថាជា “**កាមធាតុ**” ព្រោះសំដៅយកមហក្កតៈ និង
 លោកុត្តរចិត្ត ។ សេចក្តីពិត សូម្បីមនោវិញ្ញាណដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ២ ទាំងអស់
 ឈ្មោះថា កាមធាតុមែនពិត ព្រោះហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ ទើបសកវាទី
 តិះដៀល (ផ្ទៃផ្ទាល់) បរវាទីនោះ ដោយការអានព្រះសូត្រ ។ ពាក្យថា
 “**កាមគុណជារាព**” ជាដើម សកវាទីពោលដើម្បីសម្តែងភារៈនៃភពជា
 កាមធាតុ ។ តែវេហារថា “**រាព**” ក្នុងពាក្យត្រឹមតែកាមគុណមែនមិនមាន
 ព្រោះហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ ទើបបរវាទីបដិសេធដា “ មិនគប្បី
 ពោលយ៉ាងនោះទេ” ។ ពាក្យទាំងពួងថា “**កម្មដែលញ៉ាំងសត្វឱ្យចូលដល់
 កាមគុណ**” ជាដើម សកវាទីពោលហើយ ដើម្បីសម្តែងភារៈនៃវេហារ
 ត្រឹមតែកាមគុណ ជាកាមធាតុ ក៏ទេ ។ តាមពិត កម្មដែលញ៉ាំងសត្វឱ្យ
 ចូលដល់កាមភព គឺបណ្ឌិតរាប់ព្រមហើយថា ជាកាមធាតុ, ឯសត្វទាំងឡាយ
 ដែលកើតក្នុងកាមភពនោះឯង ក៏មានដែរ ។ ព្រោះហេតុដូច្នោះ បណ្ឌិត
 គប្បីជ្រាបសេចក្តីក្នុងទីទាំងពួង ដោយឧបាយនេះថា “សត្វទាំងឡាយ
 រមែងកើត ចាស់ ស្លាប់ ចូតិ និងរមែងខ្សឹកខ្សួនក្នុងកាមភពនោះ, មិនមែន
 ក្នុងកាមគុណទាំងឡាយទេ” ។

ចប់កាមគុណកថា

៤. កាមកថា សម្តែងអំពីកាម

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងកាម ៖

ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិ
របស់និកាយបុព្វសេសនិយៈថា អាយតនៈទាំង ៥ មានរូបាយតនៈជាដើម
ប៉ុណ្ណោះ ជាកាម ។ ព្រោះអាស្រ័យគ្រឹមតែបុរាណថា “ បញ្ចិរេម និក្ខេន
កាមគុណា = ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ កាមគុណនេះ មាន ៥ យ៉ាង ” ដូច្នោះ
ពាក្យសួររបស់សកវាទីថា “ អាយតនៈ ៥ ប៉ុណ្ណោះ ដើម្បីសម្តែងការៈ
នៃកិលេសកាមន្តៈឯង ជាកាមដោយពិត ” ដូច្នោះ ដោយសំដៅយកជន
ទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតបរបស់បរវាទី ។ ពាក្យដ៏សេសក្នុងទីនេះ មាន
អត្ថន័យស្រួលទាំងអស់ ។

ចប់កាមកថា

៥. រូបធាតុកថា សម្តែងអំពីរូបធាតុ

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងរូបធាតុ ៖

ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិ
របស់និកាយអន្តកៈថា “ រូបធាតុប៉ុណ្ណោះ ឈ្មោះថា រូបធាតុ ” ដូច្នោះ ពាក្យ
សួររបស់សកវាទីថា “ រូប ” ដោយសំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតប

ជារបស់បរវាទី ។ លំដាប់នោះ សកវាទីដើម្បីប្រកែកដោយអត្តថា រូបភព ក៏ឈ្មោះថា **រូបធាតុ**, មិនមែនត្រឹមតែរូបម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះទេ ដោយអត្តនោះ ទើបពោលថា **“រូបធាតុ”** ជាដើម ។ ពាក្យទាំងអស់នោះ បណ្ឌិតកប្បី ជ្រាបសេចក្តី តាមន័យដែលខ្ញុំពោលហើយ ក្នុងរឿងកាមតុណ្ហនុ៎ះចុះ ។

ត្រូវសកវាទីសួរថា **“កាមធាតុបែបនោះ រូបធាតុ ក៏បែបនោះដែរ ឬ ?”** បរវាទីកាលបើឃើញខុសពីការកំណត់ភូមិ ទើបឆ្លើយបដិសេធ ។ ត្រូវសកវាទីសួរម្តងទៀត ក៏ឆ្លើយតបដោយអំណាចនៃលទ្ធិរបស់ខ្លួន; កាលបើ មានសេចក្តីដូច្នោះ រូបនោះ ក៏រមែងប្រាកដ, ព្រោះការប្រជុំគ្នាដោយភព ទាំង ២ គឺកាមភព និងរូបភព, ព្រោះហេតុនោះ ទើបសកវាទីពោល នឹងបរវាទីនោះថា **“បុគ្គលប្រកបដោយកាមភព”** ជាដើម បរវាទីឆ្លើយ បដិសេធ ព្រោះមិនមានត្រឹមតែរូប ១ ក្នុងភពទាំង ២ ។

ចប់រូបធាតុកថា

៦.អរូបធាតុកថា សម្តែងអំពីអរូបធាតុ

សូម្បីក្នុងរឿងអរូបធាតុ ក្នុងឱកាសនេះ បណ្ឌិតកប្បីជ្រាបអត្ត ដោយខុចាយនេះឯង គឺតាមន័យដែលពោលហើយនុ៎ះចុះ ។ តែក្នុង អរូបធម៌ទាំងឡាយ គឺនាមក្ខន្ធន ៤ លោកធ្វើការសម្តែងទុកក្នុងទីនេះ

ព្រោះថា **វេទនាជារាព** ជាដើម ព្រោះកាន់យកវេទនាខន្ធនុំៗង ។ ក្នុង
បញ្ហានោះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបអត្ថយ៉ាងនេះថា សកវាទីសួរថា “វេទនាដែល
ដល់នូវការរាប់ថា ជាអរូបធម៌ទាំងឡាយយ៉ាងណាមួយ មានភពជាដើម
តាមលទ្ធិរបស់លោកឬ ? ” ពាក្យដ៏សេស គប្បីជ្រាបតាមន័យដែលពោល
ហើយ ក្នុងពេលមុននុំចុះ ។

ចប់អរូបធាតុកថា

៧. រូបធាតុយា អាយតនកថា

សម្តែងអំពីអាយតនៈក្នុងរូបធាតុ

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងអាយតនៈក្នុងរូបធាតុ ៖

ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិ
របស់និកាយអន្តកៈ និងសមិតិយៈថា អត្តភាពរបស់ព្រហ្មទាំងនោះ មាន
អាយតនៈក្របំទាំង ៦ ព្រោះអាស្រ័យព្រះសូត្រថា “ពួកព្រហ្មដែលមាន
រូប មានការសម្រេចដោយចិត្ត មានអវយវៈតូច-ធំទាំងអស់ មានឥន្ទ្រិយ
ដែលមិនខ្វះខាត គឺមានអត្តភាពសម្បូរ”^{១១} ដូច្នោះ ទើបសម្គាល់ថា “សូម្បី
ឃាននិមិត្ត ក៏រូបរាងនៃច្រមុះរបស់ព្រហ្មទាំងនោះ ជាអាយតនៈពិត គឺសំដៅ

^{១១} ទី. សី. ។

សេចក្តីថា ជាយានាយតនៈនោះឯង” ដូច្នោះ ពាក្យសួររបស់សកវាទីថា

“អត្តភាពរបស់ពួកព្រហ្ម មានអាយតនៈទាំង ៦” ដោយសំដៅដល់ជន

ទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទីដោយអំណាចនៃលទ្ធិ ។ លំដាប់នោះ

សកវាទីដើម្បីចោទដោយអំណាចនៃអាយតនៈ ដែលមិនមានក្នុងពួកព្រហ្ម

នោះ ទើបង្កើតពោលនឹងបរវាទីថា **“ក្នុងរូបធាតុនោះ មានយានាយតនៈ**

ឬ ?” ជាដើម; លំដាប់នោះ បរវាទី ក៏ឆ្លើយតបដោយលទ្ធិថា **“សណ្ឋាន**

និមិត្តរបស់អាយតនៈទាំង ៣ គឺយានាយតនៈ ជិវ្ហាយតនៈ និងកាយាយតនៈ

ដែលជាខាងក្នុងមានយានាយតនៈជាដើមណាមួយ ក្នុងរូបធាតុនោះ សណ្ឋាន

និមិត្តនេះឯង ជាអាយតនៈ” ។ ត្រូវសកវាទីសួរដោយអំណាចនៃកន្ទា

យតនៈជាដើម ដែលជារបស់ខាងក្រៅ បរវាទីកាលសេពនូវអារម្មណ៍នៃ

យានាយតនៈជាដើមនោះ ទើបមិនប្រាថ្នាឃានបសាទជាដើម ក្នុងរូបធាតុ

នោះ ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបឆ្លើយបដិសេធ ។ ក្នុងបញ្ហាបដិលោម និង

បញ្ហាពោលអំពីការប្រៀបធៀបទាំងឡាយ បណ្ឌិតកប្បជ្រាបសេចក្តីដោយ

ឧបាយនេះចុះ ។

ពាក្យថា **“ក្នុងរូបធាតុនោះ មានយានាយតនៈ គន្ធាយតនៈ និង**

ពុំភ្លិននោះ ដោយឃានៈនោះឬ ?” ដូច្នោះ សកវាទីពោលសំដៅដល់

អាចារ្យពួកខ្លះ ក្នុងលទ្ធិដទៃប៉ុណ្ណោះ ។ បានឮថា អាចារ្យទាំងនោះ ពួកខ្លះ

មានការសម្គាល់ថា ក្នុងរូបធាតុនោះ មានអាយតនៈខាងក្នុងគ្រប់ទាំង ៦ បរិបូណ៌, តែឈ្មោះថា អាយតនៈ ក៏គប្បីធ្វើកិច្ចរបស់ខ្លួន គឺទទួលអារម្មណ៍ បានតាមនាទី, ព្រោះហេតុដូច្នោះ អាយតនៈទាំងនោះ ទើបហិតក្នុង ភ្នក្សរស ប៉ះនូវក្នុងជាដើមទាំងនោះ ដោយឃានៈជាដើមនោះដូច្នោះ ។ បរវាទី អាស្រ័យលទ្ធិនោះ ទើបឆ្លើយតបថា “**នាមន្តា = មែន**” ។ ក៏ត្រូវសកវាទី សួរពាក្យថា “ក្នុងរូបធាតុនោះ មានក្នុងកើតអំពីបូសឈើ” ជាដើម បរវាទី កាលមិនអាចញ្ចាំងអាយតនៈខាងក្រៅឲ្យប្រាកដបាន ទើបឆ្លើយបដិសេធ ។ ពាក្យថា “ក្នុងរូបធាតុនោះ មានឃាននិមិត្ត មិនមែនឬ ? ” ជាដើម ពាក្យនោះ សម្រេចត្រឹមតែជារូបរាងសណ្ឋានប៉ុណ្ណោះ, មិនបានសម្រេច ជាអាយតនៈទេ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ពាក្យនោះ សូម្បីបរវាទីនាំមកតាំង លទ្ធិទុកហើយ ក៏ដូចជាមិនបាននាំមកឡើយ ។

ចប់រូបធាតុយា អាយតនកថា

៨. អនុច្ឆន្ទបកថា សម្តែងអំពីរូបក្នុងអរូបសត្វ

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងរូបក្នុងអរូបសត្វ គឺសត្វដែលមិនមានរូប បានដល់ អរូបព្រហ្ម ៖

ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិ

របស់និកាយអន្តកៈថា សុខុមរូបអាស្រ័យឱឡារិករូប រមែងមានសូម្បីក្នុង
 អរូបភព ព្រោះព្រះបាលីថា “ និព្វានណាច្បឡាយា នាមរូបំ = នាមរូប
 កើតមាន ព្រោះវិញ្ញាណជាបច្ច័យ ” ដូច្នោះ, ពាក្យសួររបស់សកវាទីថា
 “ រូបរមែងមានក្នុងអរូបសត្វទាំងឡាយឬ ? ” ដូច្នោះ សំដៅដល់ជនទាំងនោះ,
 ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។ ពាក្យដ៏សេសក្នុងទីនេះ មានអត្ថន័យ-
 ស្រួលមែនពិត ។

ចប់អរូប្បបកថា

៤. រូបំ កម្មន្តិកថា សម្តែងអំពីពាក្យថា រូបជាកម្ម

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងរូបជាកម្ម (ក៏ការធ្វើ) ៖
 ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិ
 របស់និកាយមហិសាសកៈ និងសមិតិយៈថា “ កាយវិញ្ញតិរូប និងវចីវិញ្ញតិរូប
 នោះឯង ឈ្មោះថា កាយកម្មនិងវចីកម្ម ” ក៏រូបនោះ មានកុសលជាសម្បជ្ជាន
 ទើបជាកុសល, រូបនោះ មានអកុសលជាសម្បជ្ជាន ទើបជាអកុសល ព្រោះ
 ហេតុដូច្នោះ ពាក្យសួររបស់សកវាទីថា “ កាយកម្មដែលតាំងឡើងដោយ
 កុសលចិត្ត ជារូប ជាកុសលឬ ? ” ដូច្នោះ សំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យ

ឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។ លំដាប់នោះ សកវាទីដើម្បីចោទបរវាទីនោះ ដោយពាក្យថា “បើរូបនោះ ជាកុសលមែន រូបនោះ ក៏តប្បីមានអារម្មណ៍ បាន” ដូច្នោះ ទើបផ្ដើមពាក្យថា “**រូបជាធម៌មានអារម្មណ៍ឬ ?**” ជាដើម ។

ក្នុងបញ្ហានោះ ពាក្យថា “**បត្តនា** គឺការប្រាថ្នា, **ចេតនា** គឺការតាំង ចិត្ត” នេះជាវេវចនៈ គឺជាពាក្យជំនួសឈ្មោះគ្នា របស់ការចូលចិត្ត គឺចេតនា នោះឯង ។ មែនពិត កាលបើនឹកដល់កុសលចេតនានុ៎ះឯង លោកហៅថា “ការប្រាថ្នា” និងហៅថា “ការតាំងចិត្ត” ព្រោះតាំងទុកដោយអំណាចនៃ ការនឹកដល់ ។ ម្យ៉ាងទៀត ក្នុងបទថា “**វេទនា សញ្ញា ចេតនា និងសទ្ធា**” ជាដើម **ដែលតាំងឡើងដោយកុសលចិត្ត** ខាងមុខពាក្យថា ចេតនា គឺការ ចូលចិត្ត ការប្រាថ្នា ការតាំងចិត្ត រមែងមានដល់វេទនាជាដើម រមែង មិនមានដល់ចេតនាឡើយ ។ **សួរថា** ព្រោះហេតុអ្វី ? ឆ្លើយថា ព្រោះ មិនមានចេតនា ២ ដួង រួមគ្នាជា ១ ដួងឡើយ ។ ម្យ៉ាងទៀត បណ្ឌិត តប្បីជ្រាបលំនាំយ៉ាងនេះ ព្រោះភាវៈនៃចេតនានុ៎ះ ជាធម្មជាតិធ្លាក់ទៅ កាន់ក្រសែ ។

ពាក្យថា “**រូបាយតនៈ**” ជាដើម សកវាទីពោលដើម្បីសម្ដែងប្រភេទ នៃធម៌ដែលបំប្រួញទុកជាវារៈដំបូងថា “**រូបដែលតាំងឡើងដោយកុសលចិត្ត មិនថាយ៉ាងណាទាំងអស់ ជាកុសលចិត្តឬ ?**” ជាន័យប្រៀបធៀបនឹង

ពាក្យដ៏សេស, ជាសម្តីពោលដោយវច្ឆិកម្ម, ឯពាក្យថា “**តាំងឡើងដោយ
អកុសលចិត្ត**” បណ្ឌិតកប្បីជ្រាបពាក្យទាំងពួង តាមវិធីការខាងដើម ដោយ
ទំនងនៃបាលីនេះចុះ ។ ក៏ក្នុងពាក្យថា “**អសុចិ**” លោកបំណងយកទឹក
ស្កក្កុះ ។ ការជម្រះព្រះសូត្រ មានអត្ថន័យស្រួលទាំងអស់។

ចប់រូបិកម្មន្តិកថា

១០. ជីវិតិន្ទ្រិយកថា សម្តែងអំពីជីវិតិន្ទ្រិយ

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងជីវិតិន្ទ្រិយ ៖

ក្នុងរឿងនោះ ជនពួកណា មានការយល់ឃើញខុសថា “ឈ្មោះថា
ជីវិតិន្ទ្រិយជាធម៌មិនមានរូប មិនប្រកបជាមួយចិត្ត, ព្រោះហេតុដូច្នោះ
ទើបមិនមានរូបជីវិតិន្ទ្រិយទេ” ដូច្នោះ ដូចលទ្ធិរបស់និកាយបុព្វសេសនិយៈ និង
សមិទ្ធិនិយៈ, ពាក្យសួររបស់សកវាទីសំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតប
ជារបស់បរវាទី ។

ក្នុងបញ្ហាថា “**អាយុ... មិនមានដល់រូបធម៌ទាំងឡាយ**” អធិប្បាយថា
បរវាទីនោះ រមែងប្រាថ្នាថា អាយុ ការតាំងនៅ ការរស់នៅ កិរិយា
ដែលប្រព្រឹត្តទៅ អាការដែលជាប់តត្តា ដោយអំណាចជាតំណនៃខុប្បាទិន្ទ្រប

ខ្លះ នៃអនុបាទិទ្ធរូប មានដើមស្មៅ និងអុសជាដើមខ្លះ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបឆ្លើយបដិសេធ ។ សូម្បីក្នុងបញ្ហាថា **រមែងមាន** ក៏យល់ព្រម ដោយហេតុនោះ ។ ក្នុងបញ្ហាថា **“អរូបជីវិតិន្ទ្រិយមានឬ ?”** បរវាទី ប្រាថ្នាថា ឈ្មោះថា ការជាប់តភ្ជាប់របស់ជីវិតិន្ទ្រិយដែលមិនប្រកបដោយ ចិត្តនៃអរូបធម៌ទាំងឡាយ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបឆ្លើយតប ។ ក្នុងបញ្ហាថា **“អាយុរបស់រូបធម៌ទាំងឡាយ ជាអរូបជីវិតិន្ទ្រិយឬ ?”** អធិប្បាយថា ក៏ជីវិតិន្ទ្រិយដែលជារូបធម៌ តែងមាននៅក្នុងសន្តាននៃសត្វ, តែបរវាទី ប្រាថ្នានូវអរូបជីវិតិន្ទ្រិយ ដែលជាចិត្តវិប្បយុត្តនៃសត្វទាំងពួងនោះឯង, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបឆ្លើយតប ។ សូម្បីក្នុងបញ្ហាពោលអំពី **អ្នកចូល និរោធសមាបត្តិ** បរវាទីសំដៅយកអរូបជីវិតិន្ទ្រិយដែលជាចិត្តវិប្បយុត្ត នោះឯង ទើបឆ្លើយបដិសេធខ្លះ ឆ្លើយស្របខ្លះ ។ ចំណែកសកវាទី កាល មិនយល់ព្រមពាក្យនោះ ទើបពោលថា **“ប្រសិនបើ”** ជាដើម ដើម្បីចោទ ដោយពាក្យថា **“បើអរូបមិនប្រព្រឹត្តទៅ រូបក៏កប្បីមាន (ប្រព្រឹត្តទៅ) បានដែរ”** ។

ក្នុងបញ្ហាពោលអំពីសង្ខារក្ខន្ធបរវាទីសំដៅយកសង្ខារក្ខន្ធមាន **ជស្សៈ** ជាដើម ទើបឆ្លើយបដិសេធ, តែឆ្លើយតបសំដៅយកសង្ខារក្ខន្ធ មានកាយ- កម្មជាដើម ។ លទ្ធិរបស់បរវាទីថា ធម៌ទាំងឡាយ មានកាយវិញ្ញត្តិ វិចី-

វិញ្ញត្តិ សម្មាវាចា សម្មាកម្មន្តៈ និងជីវិតិន្រ្ទិយជាដើមថា “ជាធម៌ជាប់ (ទាក់ទង) ដោយសង្ខារកូន្ណ” ។ តែសកវាទីកាលមិនឆ្លើយតបពាក្យនោះ ទើបពោលថា “អ្នកចូលនិរោធមានវេទនាខន្ធ” ជាដើម ដើម្បីចោទថា “បើការប្រព្រឹត្តទៅនៃអរូប សូម្បីរលត់ទៅហើយសង្ខារកូន្ណនៅមានមែន, នាមកូន្ណ ៤ ក៏ត្រូវមានដែរ” ។ បរវាទីឆ្លើយបដិសេធ ព្រោះសំដៅយកខាងក្នុងសមាបត្តិ រមែងឆ្លើយយល់ព្រមសំដៅយកខាងដើម និងខាងចុង របស់អ្នកចូលសមាបត្តិ និងអ្នកចេញចាកសមាបត្តិ ។ សូម្បីក្នុងវារៈពោលអំពីអសញ្ញសត្ត ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។ មែនពិត ព្រោះលទ្ធិនោះថា “ក្នុងកាលបដិសន្ធិនៃអសញ្ញសត្តទាំងឡាយ ចិត្តកើតឡើងហើយក៏រលត់ទៅ, អរូបជីវិតិន្រ្ទិយ ដែលជាចិត្តវិប្បយុត្តនោះ កើតឡើងហើយក៏ប្រព្រឹត្តទៅរហូតដល់អស់អាយុ; ព្រោះហេតុដូច្នោះ កាលត្រូវសកវាទីសួរថា “អសញ្ញសត្តទាំងឡាយ មិនមានជីវិតិន្រ្ទិយឬ ?” ទើបឆ្លើយបដិសេធ ។ ត្រូវសកវាទីសួរថា “មានជីវិតិន្រ្ទិយឬ ?” ក៏ឆ្លើយតប ។ រមែងបដិសេធសូម្បីនូវវេទនាខន្ធជាដើម ដោយអំណាចនៃបវត្តិកាល របស់អសញ្ញសត្តមែនពិត, រមែងឆ្លើយដោយអំណាចនៃបដិសន្ធិកាល របស់អសញ្ញសត្តទាំងនោះ ។ ក៏សកវាទីកាលមិនត្រូវការពាក្យនោះ ទើប

ពោលថាជា “បញ្ចវេការភព” ជាដើម ដើម្បីចោទថា “បើក្នុង
អសញ្ញសត្តទាំងនោះ មានវេទនាជាដើម សូម្បីត្រឹមតែមួយខណៈមែន,
អសញ្ញសត្តនោះ ក៏រាប់ថាជាបញ្ចវេការភពដែរ” ; បរវាទីឆ្លើយបដិសេធ
ព្រោះខ្លាចខុសចាកព្រះសូត្រ ។

ក្នុងបញ្ហានោះថា “ចិត្តមួយដួង ស្វែងរកឧប្បត្តិរលត់ទៅមួយចំណែក”

អធិប្បាយលទ្ធិរបស់បរវាទីនោះថា ធម៌ដែលសម្បយុត្តគ្នា រមែងបែក
រលត់ទៅ, តែធម៌ដែលវិប្បយុត្តគ្នារមែងតាំងនៅ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើប
ឆ្លើយតប ។ ពាក្យសួររបស់បរវាទីថា “ជីវិតិទ្ធិយមាន ២ ឬ ?” ពាក្យ
ឆ្លើយតបជារបស់សកវាទី ។ មែនពិត រូបជីវិតិទ្ធិយ និងអរូបជីវិតិទ្ធិយ
មាន, ទើបលោកពោលថា “សត្វរមែងរស់នៅ ដោយជីវិតិទ្ធិយទាំង ២
នេះឯង, រមែងស្លាប់ ព្រោះការរលត់ទៅនៃជីវិតិទ្ធិយទាំង ២ នោះដែរ” ។
ក៏ក្នុងខណៈចុតិ សូម្បីជីវិតិទ្ធិយទាំង ២ រមែងរលត់ព្រមគ្នារមែនពិត។

ចប់ជីវិតិទ្ធិយកថា

១១.កម្មហេតុកថា សម្តែងអំពីហេតុនៃកម្ម

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងហេតុនៃកម្ម ឬកម្មជាហេតុ ៖

ក្នុងរឿងនោះ លទ្ធិនៃជនពួកណាថា “ព្រះអរហន្តអង្គណា ធ្លាប់
ពោលមូលបង្គាប់ព្រះអរហន្តក្នុងភពមុន ដោយកម្មណា, ព្រះអរហន្តអង្គ
នោះ រមែងវិនាសចាកភាពជាព្រះអរហន្ត ព្រោះកម្មនោះជាហេតុ” ដូច្នេះ
ដូចលទ្ធិរបស់និកាយបុព្វសេលិយៈ និងសមិតិយៈទាំងឡាយ ពាក្យសួររបស់
សកវាទីថា “**ព្រោះហេតុនៃកម្ម**” ដូច្នេះ សំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យ
ឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។ ពាក្យដ៏សេស មានន័យដូចដែលពោលទុកក្នុង
បរិហានិកថានុ៎ះ៧៧ ។

បទថា “**ព្រោះពោលមូលបង្គាប់ព្រះអរហន្តទាំងឡាយ**” សេចក្តីថា
ភាពជាព្រះអរហន្តនេះ រមែងវិនាស ព្រោះហេតុនៃកម្មណា, បរវាទីពោល
ដើម្បីឲ្យយល់ព្រមនូវកម្មនោះ ។ លំដាប់នោះ សកវាទីញ៉ាំងបរវាទី
ឲ្យយល់ព្រមនូវក្រុមនោះ ហើយទើបពោលថា “**មិនថានរណាដែលពោល
មូលបង្គាប់ព្រះអរហន្តទេ**” ជាដើម ដើម្បីចោទដោយពាក្យថា “**បើជន
ពួកណាគប្បីជាអ្នកពោលមូលបង្គាប់ព្រះអរហន្តដោយកម្មពួកណា យ៉ាងនេះ
មែន, ជនទាំងអស់នោះ គប្បីសម្រេចជាព្រះអរហន្តបានឬ ?**” ដូច្នេះ

បរវាទីកាលមិនឃើញនិយាម ក្នុងការសម្រេចភាពជាព្រះអរហន្ត ដោយ
កម្មនោះ ទើបឆ្លើយបដិសេធ។

ចប់អង្គកថាកម្មហេតុកថា

រូបកថាដែលមានក្នុងវគ្គនេះ គឺ

- ១. ឆតតិកថា, ២. អន្តរាភវកថា, ៣. កាមកុណកថា, ៤. កាមកថា,
- ៥. រូបធាតុកថា, ៦. អរូបធាតុកថា, ៧. រូបធាតុយា អាយតនកថា, ៨. អរុប្ប្យ-
រូបកថា, ៩. រូបកម្មនិកថា ១០. ជីវិតិន្ទ្រិយកថា, ១១. កម្មហេតុកថា ។

ចប់វគ្គទី ៨

វគ្គទី ៩

១. អាទិសង្ខារកថា សម្តែងអំពីអាទិសង្ខារ

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងអាទិសង្ខារ ៖

ក្នុងរឿងនោះ ការឆ្លើយបញ្ហា គឺការកូសបញ្ជាក់ក្នុងលទ្ធិរបស់សកវាទី
ថា “ការលះសំយោជនៈ រមែងមានដល់អ្នកឃើញសង្ខារទាំងឡាយ ដោយ
ភាពជាទោស និងឃើញព្រះនិព្វានដោយភាពជាអាទិសង្ខារ” ដូច្នោះ ក៏ជន
ពួកណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិរបស់និកាយអន្តកៈទាំងឡាយថា

ការលះសំយោជនៈ រមែងមានដល់អ្នកឃើញព្រះនិព្វាន ដោយសេចក្តី
 ជាអានិសង្សប៉ុណ្ណោះ ព្រោះកាន់យកវាទៈរបស់សកវាទីត្រឹមតែ ១ ខ ក្នុង
 វាទៈ ២ ខនោះ ពាក្យសួររបស់សកវាទី សំដៅយកជនទាំងនោះ, ពាក្យ
 ឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។ លំដាប់នោះ ទើបសកវាទីពោលពាក្យថា
“ បុគ្គលមនសិការនូវសង្ខារទាំងឡាយ ” ជាដើម ដល់បរវាទីនោះ ដើម្បី
 សម្តែងវិភាគវាទៈរបស់សកវាទីនោះ លោកកាន់យកហើយសូម្បីនូវភាព
 ជាទោសក្នុង **សង្ខារទាំងឡាយ** ក៏លោកតប្បឃើញដោយពិត ។

ក្នុងបញ្ហាថា **“ បុគ្គលមនសិការនូវសង្ខារទាំងឡាយដោយភាពជា
 របស់មិនទៀងផង, ជាអ្នកឃើញអានិសង្សក្នុងព្រះនិព្វានផង ”** តប្បជ្រាប
 អធិប្បាយដូចតទៅនេះថា ៖

លទ្ធិរបស់បរវាទីទាំងនោះថា ការលះសំយោជនៈ រមែងមានដល់អ្នក
 ឃើញអានិសង្សក្នុងព្រះនិព្វានដូច្នោះ; ទើបត្រូវសកវាទីសួរថា **“ បុគ្គលមន-
 សិការនូវសង្ខារទាំងឡាយ ដោយភាពជារបស់មិនទៀង លះសំយោជនៈ
 បានមិនមែនឬ ? ”** បរវាទីឆ្លើយតបថា **“ មែន ”**; ដោយពាក្យនោះ ទើប
 សកវាទីពោលថា **“ បុគ្គលមនសិការនូវសង្ខារទាំងឡាយ ដោយភាពជារបស់
 មិនទៀងផង, ជាអ្នកឃើញអានិសង្សក្នុងព្រះនិព្វានផង ”** ដូច្នោះ ពាក្យនេះ
 លោកឆ្លើយតបឬ ? លំដាប់នោះ ទើបបរវាទីឆ្លើយបដិសេធ ព្រោះ

សំដៅយកខណៈចិត្តតែមួយ, ត្រូវសកវាទីស្នូរគ្រាទី ២ ក៏លោកឆ្លើយតប
ដោយអំណាចនៃចិត្តផ្សេងៗ ។ ក៏សកវាទីញាំញីបំណងរបស់បរវាទីនោះ

ហើយ ទើបសួរថា “ ជាការប្រជុំនៃជស្សៈ ២ យ៉ាង នៃចិត្ត ២ យ៉ាងឬ ? ”

ព្រោះភាវៈនៃបុគ្គលដែលមនសិការសង្ខារ ដោយភាពជារបស់មិនទៀង

ជាអ្នកមានប្រក្រតីឃើញអានិសង្សក្នុងព្រះនិព្វាន ព្រោះបរវាទីឆ្លើយតប

ដោយការរួមតែម្យ៉ាងជាមួយគ្នាដូច្នោះ; បរវាទីកាលមិនឃើញការប្រជុំ

នៃជស្សៈ ២ យ៉ាងជាដើម ទើបឆ្លើយបដិសេធ ។ សូម្បីក្នុងបញ្ហា

មានពាក្យថា “ ដោយភាពជាទុក្ខ ” ជាដើម ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។

ក៏ក្នុងសេចក្តីនេះ មានការសន្និដ្ឋានយ៉ាងណា ? គឺរមែងលះ

សំយោជនៈទាំងឡាយ ព្រោះមនសិការសង្ខារទាំងឡាយ ដោយភាពជា

របស់មិនទៀងជាដើម, ប្តូរមែងលះសំយោជនៈរបស់អ្នកឃើញព្រះនិព្វាន,

ប្តូរក៏រមែងលះសំយោជនៈរបស់អ្នកធ្វើសូម្បីទាំងពីររួមគ្នា ។ បើថា ការលះ

សំយោជនៈ ព្រោះមនសិការសង្ខារដោយភាពជារបស់មិនទៀងជាដើម

មុនមែន, ការលះនេះ ក៏គប្បីមានដោយវិបស្សនាចិត្តប៉ុណ្ណោះ, បើការ

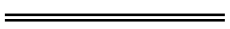
លះសំយោជនៈដោយអំណាចនៃការតាមរព្វក របស់អ្នកមានប្រក្រតីឃើញ

អានិសង្សមែន, ការលះនោះ ក៏គប្បីមានដោយវិបស្សនាចិត្តរបស់អ្នក

ឃើញនូវអានិសង្សក្នុងព្រះនិព្វាននុ៎ះឯង, បើថា ការលះសំយោជនៈ គប្បី

មានដល់អ្នកធ្វើសូម្បីទាំងពីររូបគ្នាមែន, ការប្រជុំនៃផស្សៈ ២ ដួងជាដើម ក៏កប្បីមាន សូម្បីយ៉ាងណាក្តី, កិច្ចរបស់អ្នកមនសិការសង្ខារដោយភាព ជារបស់មិនទៀងជាដើម រមែងដល់ការសម្រេចក្នុងខណៈនៃមគ្គ ព្រោះ សកវាទីរមែងត្រូវការឃើញអានិសង្សក្នុងព្រះនិព្វាន ដោយសភាពនៃធម៌ ដែលកើតឡើងរបស់អ្នកប្រកាន់សង្ខារទាំងឡាយ ដោយភាពជារបស់មិនទៀង ជាដើម ដោយប្រចក្សនោះឯងទៀត ព្រោះហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ បណ្ឌិតកប្បីជ្រាបថា “ការលះសំយោជនៈទាំងឡាយ របស់អ្នកឃើញ អានិសង្សក្នុងព្រះនិព្វាន ដោយអំណាចនៃការឲ្យសម្រេចកិច្ចក្នុងអរិយមគ្គដង ដោយអំណាចនៃការប្រព្រឹត្តទៅ ព្រោះធ្វើឲ្យជាអារម្មណ៍ ដោយមនសិការ សង្ខារទាំងឡាយ ដោយភាពជារបស់មិនទៀងជាដើមដង” ។ ព្រះសូត្រថា “ជាអ្នកពិចារណាឃើញថាសុខ... ក្នុងព្រះនិព្វាន” ជាដើម រមែង ឲ្យសម្រេចក្នុងសភាពនៃធម៌ មានការតាមឃើញនូវសេចក្តីសុខក្នុងព្រះនិព្វាន មិនមែនឲ្យសម្រេចកិច្ចក្នុងការលះសំយោជនៈទាំងឡាយ ដោយត្រឹមតែការ ឃើញអានិសង្សក្នុងព្រះនិព្វានប៉ុណ្ណោះ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ព្រះសូត្រនេះ សូម្បីបរវាទីនាំមកអានហើយ ក៏មិនជាយ៉ាងនោះឡើយ ។

ចប់អានិសង្សកថា

២.អមត្តារម្មណ៍

សម្តែងអំពីសំយោជនៈមានអមតៈជាអារម្មណ៍

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងសំយោជនៈមានអមតៈជាអារម្មណ៍ បានដល់អមតៈ គឺព្រះនិព្វាន ៖

ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិរបស់និកាយបុព្វសេសនិយៈថា សំយោជនៈមានអមតៈជាអារម្មណ៍ ព្រោះការនយកអត្ត ដោយមិនប្រាថ្នានូវការពិចារណានៃបទទាំងឡាយថា “**បុថុជ្ជន** **ដឹងព្រះនិព្វាន**” ជាដើម, ពាក្យសួររបស់សកវាទី សំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។ លំដាប់នោះ ទើបសកវាទីពោលនឹងបរវាទីថា “**អមតៈជាអារម្មណ៍របស់សំយោជនៈ**” ជាដើម ដើម្បីចោទថា បើសំយោជនៈមានអមតៈជាអារម្មណ៍បានមែន, អមតៈ ក៏ត្រូវប្រាកដថា ជាអារម្មណ៍របស់សំយោជនៈបាន, បរវាទីបដិសេធពាក្យទាំងពួង ព្រោះខ្លាចខុសអំពីព្រះសូត្រ; បណ្ឌិតកប្បីជ្រាបសេចក្តីក្នុងវារៈទាំងពួង ដោយឧបាយនេះចុះ ។ ក៏ព្រះសូត្រដែលបរវាទីលើកមកថា “**បុថុជ្ជន... សម្គាល់ដឹងព្រះនិព្វាន ដោយភាពជាព្រះនិព្វាន**” នេះ លោកពោល

សំដៅយកនិព្វានក្នុងទិដ្ឋធម៌ គឺក្នុងភព (បច្ចុប្បន្ន) នេះ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ
សេចក្តីនេះ ទើបមិនសម្រេចប្រយោជន៍ឡើយ ។

ចប់អមតារម្មណកថា
.....

៣.រូបំ សារម្មណនិកថា

សម្តែងអំពីរូបជាធម៌មានអារម្មណ៍

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងរូបជាធម៌មានអារម្មណ៍ ៖

ក្នុងរឿងនោះ ពោលដោយអំណាចនៃអារម្មណ៍ប្បច្ច័យថា រូប
ឈ្មោះថា មានអារម្មណ៍ ព្រោះអត្តថា មានបច្ច័យ, តែរូបនោះ ធ្វើធម៌
ដទៃឲ្យជាអារម្មណ៍មិនបាន គឺសំដៅសេចក្តីថា ដឹងអារម្មណ៍មិនបាន ។ ក៏
លទ្ធិនៃជនទាំងឡាយណា ដូចលទ្ធិរបស់និកាយខត្តរាបថកៈថា “រូបមាន
អារម្មណ៍បានដោយមិនប្លែកគ្នា” ដូច្នោះ ពាក្យសួររបស់សកវាទីសំដៅដល់
ជនទាំងនោះ, ដើម្បីសម្តែងការវិភាគអារម្មណ៍ ២ យ៉ាង **គឺឱលុប្តារម្មណ៍**
បានដល់អារម្មណ៍ដែលជាគ្រឿងតោង និង **បច្ចយារម្មណ៍** បានដល់អារម្មណ៍
គឺជាបច្ច័យ, ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។ ពាក្យដ៏សេសក្នុងទីនេះ បណ្ឌិត
កប្បីជ្រាបដោយទំនងនៃព្រះបាលីនុ៎ះចុះ ។

ក្នុងបញ្ហាថា “មិនគប្បីពោលទេ” ជាដើម ពាក្យឆ្លើយតបជានិច្ចរបស់ សកវាទីសំដៅយកឱលុញរម្មណ៍ គឺអារម្មណ៍ដែលជាក្រឡឹងតោង ។ សូម្បី ក្នុងបញ្ហាទី ២ សកវាទីនោះឯង ឆ្លើយតបសំដៅយកអារម្មណ៍ គឺជា បច្ច័យ; ព្រោះហេតុដូច្នោះ ក្នុងទីនេះ ភាវៈនៃរូបនោះ ជាធម្មជាតិមាន អារម្មណ៍សម្រេចហើយ ព្រោះអត្តថា មានបច្ច័យប៉ុណ្ណោះ មិនមែនមាន អារម្មណ៍ដែលជាក្រឡឹងតោង ដោយប្រការដូច្នោះឡើយ ។

ចប់រូបិសារម្មណន្តិកថា

.....

៤.អនុសយា អនារម្មណាតិកថា

សម្តែងអំពីអនុស័យជាធម៌មិនមានអារម្មណ៍

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងអនុស័យជាធម៌មិនមានអារម្មណ៍ ៖

ក្នុងរឿងនោះ ជនឯណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិរបស់ និកាយអន្តកៈ និកាយឯកច្ចៈ និងនិកាយខត្តរាប៥កៈថា “ឈ្មោះថា អនុស័យទាំងឡាយ គឺកិលេសដែលដេកត្រាំនៅក្នុងសន្តាន មិនប្រកប ជាមួយចិត្តជាអហេតុកៈ ជាអព្យាក្រឹត ដោយហេតុនោះឯង គឺដោយហេតុ ដែលមិនប្រកបជាមួយចិត្តជាដើម ទើបជាអនារម្មណ៍” ដូច្នោះ, ពាក្យសួរ របស់សកវាទីថា “អនុស័យ” ជាដើម ព្រោះសំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យ

ឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។ លំដាប់នោះ ទើបសកវាទីពោលនឹងបរវាទីថា
“អនុស័យជារូប” ជាដើម ដើម្បីចោទថា **“ធម្មតាអនុស័យមិនមានអារម្មណ៍**

ទេ អនុស័យនោះ ក៏នឹងកប្បជ័យវាំងនេះ ក៏កប្បជ័យចូរូប” ជាដើម ។
ពាក្យថា **“កាមរាគៈ”** ជាដើម លោកសម្តែងដោយភាពជាកាមរាគានុស័យ

មិនមែនដោយសេចក្តីដទៃឡើយ ។ ក្នុងបញ្ហាថា **“សង្ខារកូន្ធជាធម៌**

មិនមានអារម្មណ៍ឬ ?” បរវាទីឆ្លើយបដិសេធ ព្រោះសំដៅយកសង្ខារកូន្ធ
ដែលសម្បយុត្តជាមួយចិត្ត; រមែងឆ្លើយតប ព្រោះសំដៅយកអនុស័យ
ជីវិតិទ្រុយ និងរូប មានកាយកម្មជាដើមថា ជាធម៌ដែលរាប់បញ្ចូលដោយ
សង្ខារកូន្ធ ។ បណ្ឌិតកប្បជ័យអត្តក្នុងវារៈទាំងពួង ដោយឧបាយនេះឯង ។

ម្យ៉ាងទៀត ក្នុងបញ្ហាថា **“អ្នកមានអនុស័យឬ ?”** អធិប្បាយថា
បុគ្គល ឈ្មោះថា ជាអ្នកនៅមានអនុស័យ ព្រោះភាវៈដែលគេនៅមិនទាន់

បានលះ, តែសភាពនៃការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អនុស័យទាំងឡាយ គឺការកើត
រលត់ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់មិនបានបញ្ចេញទុកឡើយ; **មែនពិត អនុស័យ**

ណា ដែលបុគ្គលណាលះមិនទាន់បាន, អនុស័យនោះ មិនរាប់ថា ជាអតីត
អនាគត និងបច្ចុប្បន្នទេ; ក៏ប៉ុន្តែ អនុស័យនោះ ឈ្មោះថា ជាកិលេស

ដែលគប្បីលះដោយមគ្គ ព្រោះភាវៈជាអ្នកនៅលះមិនទាន់បាននុ៎ះឯង ទើប
លោកពោលថា “ជារបស់មាន” ។ មួយវិញទៀត នរណាមួយ មិន

គប្បីពោលថា ធម៌ឈ្មោះនេះ ជាអារម្មណ៍របស់អនុស័យយ៉ាងនេះ គឺ
 លោកសំដៅយកចំពោះខណៈចិត្តដែលជាកុសល ឬអព្យាក្រឹត ដែលអនុស័យ
 មិនបានកើតសម្បយុត្តជាមួយ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ អារម្មណ៍របស់អនុស័យ
 នោះ ទើបលោកបដិសេធហើយ ។ សេចក្តីពិត អារម្មណ៍នោះៗ រមែង
 មិនមានដល់អនុស័យតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះទេ, អារម្មណ៍នោះៗ រមែងមិនមាន
 ដល់កិលេសទាំងឡាយ សូម្បីមានរាគៈជាដើម ក៏ដូចគ្នា, ត្រង់នេះ លោក
 សំដៅយកខណៈដែលកិលេសទាំងនោះ មិនទាន់កើតសម្បយុត្តជាមួយនឹង
 ចិត្ត, ព្រោះហេតុដូច្នោះ សេចក្តីនេះ ទើបមិនសម្រេចនូវភាវៈនៃអនុស័យ
 ទាំងឡាយ ជាធម៌មានអារម្មណ៍។

ចប់អនុសយា អនារម្មណាតិកថា

កំណត់ហេតុ៖

ការវិនិច្ឆ័យអនុសយកថា ក្នុងកម្មវិធីវត្តនេះ លោកសំដៅយក
 កិលេស ៧ យ៉ាង មានកាមរកានុស័យជាដើម ដែលមិនទាន់បានលះ
 ដោយអរិយមគ្គ អនុសយកិលេសនេះឯង ខណៈដែលចិត្តជាកុសលក្តី
 ជាអព្យាក្រឹតក្តី លោកហៅថា ជាចិត្តវិប្បយុត្ត ព្រោះមិនប្រកបនឹងចិត្តក្នុង
 ខណៈនោះ ហៅថា អហេតុកៈ ព្រោះមិនមានហេតុប្រកបក្នុងខណៈនោះ

ហៅថា ជាអព្យាក្រឹត ព្រោះព្រះមានព្រះភាគទ្រង់មិនព្យាករថា “ជាបុណ្យ ឬជាបាបក្នុងខណៈនោះ ដោយហេតុទាំង ៣ នេះឯង ទើបលោក ហៅថា ជាអនាម្បណ៍ គឺជាធម៌មិនមានអារម្មណ៍” ។

ចំណែកន័យរបស់អង្គកថា អនុសយយមកៈខាងមុខ... លោកសម្តែង ទុកដូច្នោះ ៖

អនុសយាភិ កេនជ្ឈន អនុសយា ។ អនុសយនជ្ឈន ។ ន ។

សួរថា អនុស័យទាំងឡាយ ឈ្មោះថា **អនុស័យ** ព្រោះអត្ថថា ដូចម្តេច ?

ឆ្លើយថា ព្រោះអត្ថថា ដេកត្រាំ ។

សួរថា ឈ្មោះអត្ថថា ដេកត្រាំនេះ តើដូចម្តេចដែរ ?

ឆ្លើយថា ឈ្មោះអត្ថថា ដេកត្រាំនេះ មានការលះមិនបាន ជាអត្ថ អធិប្បាយថា អនុស័យទាំងនោះ ឈ្មោះថា រមែងដេកត្រាំនៅក្នុងសន្តាន នៃសត្វ ព្រោះអត្ថថា នៅលះមិនទាន់បាន ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបលោក ហៅថា **អនុស័យ** ។

ពាក្យថា “**រមែងដេកត្រាំ**” អធិប្បាយថា អនុស័យទាំងនោះ មាន ហេតុដ៏សមគួរហើយ ទើបកើតឡើង ។ ម្យ៉ាងទៀត អធិប្បាយថា បើ អាការ គឺការលះមិនទាន់បាននៅមាន ព្រោះអនុស័យទាំងឡាយនៅមាន ។

ក្នុងទីនេះ លោកឆ្លើយតបថា “អនុស័យ គឺអាការដែលលះមិនទាន់បាន” ។
 ម្យ៉ាងទៀត ពាក្យថា “អនុស័យ” លោកហៅកិលេសដែលមានកម្លាំង ព្រោះ
 អត្តថា លះមិនបាន ។ អធិប្បាយថា អនុស័យនោះ ជាចិត្តសម្បយុត្ត
 ជាសារម្មណៈ ជាសហេតុកៈ ព្រោះអត្តថា មានបច្ច័យជាអកុសលតែម្យ៉ាង
 ទាំងជាអតីតខ្លះ ជាអនាគតខ្លះ ជាបច្ចុប្បន្នខ្លះ ព្រោះហេតុដូច្នោះ កាល
 ពោលថា “អនុស័យរមែងកើតឡើង” ដូច្នោះ រមែងត្រូវ ។ ក្នុងទីនេះ លោក
 កាន់យកពាក្យដែលពោលមកនេះ ជាប្រមាណ ។ ក្នុងកម្មវិធីនេះ មាន
 ការធានាសេចក្តីដល់កម្មវិធីវត្ថុ និងកម្មវិធីដទៃទៀតដែរ ដូចពោលថា ៖

ក្នុងកម្មវិធីអភិធម្មកថាវត្ថុ លោកបដិសេធវាទៈទាំងពួងថា អនុស័យ
 ទាំងឡាយជាអព្យាក្រឹត ជាសហេតុកៈ និងជាចិត្តវិប្បយុត្ត សំដៅដល់ខណៈ
 នោះ ចិត្តកំពុងនៅជាកុសល ឬអព្យាក្រឹត ។

ក្នុងកម្មវិធីសម្មាសម្ពុទ្ធិ លោកធ្វើពាក្យសួរថា “បុគ្គលរមែងលះ
 កិលេសទាំងឡាយ សូម្បីជាបច្ចុប្បន្នឬ ?” ដូច្នោះ ហើយឆ្លើយថា “បុគ្គល
 ឈ្មោះថា រមែងលះអនុស័យដែលមានកម្លាំង ព្រោះភារៈនៃអនុស័យទាំង
 ឡាយ ជាសភារៈមានរហូតដល់បច្ចុប្បន្ន” ។

ក្នុងធម្មសង្កហៈ ត្រង់ការបែកបទមោហៈ លោកពោលការកើតឡើង
 នៃអវិជ្ជានុស័យ និងអកុសលចិត្តថា “អវិជ្ជានុស័យ បានដល់ អនុស័យ

គឺអវិជ្ជា, អវិជ្ជាបរិយុដ្ឋាន បានដល់ បរិយុដ្ឋាន គឺអវិជ្ជា, អវិជ្ជាលង្កី បានដល់ គន្លឹះ គឺអវិជ្ជា, អកុសលមូល គឺមោហៈនេះ មានក្នុងសម័យណា សម័យនោះ ក៏មានមោហៈ” ។

ក្នុង **អនុសយយមកៈ** នុ៎ះឯង ត្រង់ខ្សែដួងវារៈ គឺវារៈពោលដោយ ការកើតឡើង វារៈឯណាមួយនៃមហាវារៈ ៧ លោកពោលពាក្យជាដើម ទុកថា “កាមរាគានុស័យ រមែងកើតដល់បុគ្គលណា បដិឃានុស័យ ក៏រមែង កើតដល់បុគ្គលនោះមែនទេ ? ” ដូច្នោះ ព្រោះហេតុដូច្នោះ ពាក្យណា ដែល លោកពោលហើយថា “រមែងដេកត្រាំ ពាក្យនោះ អធិប្បាយថា អនុស័យ ទាំងឡាយនោះ មានហេតុដ៏សមគួរហើយ រមែងកើតឡើង” ដូច្នោះ បណ្ឌិត គប្បីជ្រាបថា ពាក្យនោះ លោកពោលល្អហើយ ដោយបែបដែននេះ ជាប្រមាណ ។ សូម្បីពាក្យណាដែលលោកពោលទុកជាដើមថា “អនុស័យ ជាចិត្តសម្បយុត្ត ជាសារម្មណ៍” ដូច្នោះ សូម្បីពាក្យនោះ ក៏ឈ្មោះថា លោកពោលទុកល្អហើយដែរ ។ ពាក្យថា ក៏ឈ្មោះថា “អនុស័យជារបស់ សម្រេចហើយ ជាចិត្តសម្បយុត្ត ជាអកុសលធម៌” ដូច្នោះ គប្បីដល់សេចក្តី ចុងក្រោយក្នុងទីនេះឯង ។

ម្យ៉ាងទៀត គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងពាក្យទាំងឡាយ មានកាមរាគា-

នុស័យជាដើមថា ៖

កាមរាគៈនុ៎ះឯង ឈ្មោះថា **អនុស័យ** ព្រោះអត្ថថា នៅលះមិន
ទាន់បាន ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបឈ្មោះថា កាមរាគានុស័យ ។ សូម្បី
ក្នុងបទដ៏សេស ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។ តទៅលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែម
ទៅទៀតថា “អនុស័យកើតទីណាខ្លះ ?” ដូចពាក្យថា ៖

ឥឡូវនេះ ដើម្បីប្រកាសនូវទីជាកន្លែងកើតឡើងនៃអនុស័យទាំង
ឡាយនោះ ទើបព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ពាក្យថា “**តត្ថ កាមរាគានុសយោ
អនុសេតិ** = កាមរាគានុស័យ រមែងដេកត្រាំក្នុងកាមធាតុនោះ” ជាដើម,
សូមលោកអ្នកឆ្លៀវឈ្លាសស្រាវជ្រាវក្នុងអនុសយយមកៈនុ៎ះចុះ ។

សរុបសេចក្តីមក ពាក្យថា អនុស័យដែលពោលទុកក្នុងកម្ពីរកថាវត្ថុ
នោះ មានបំណងយកតែម្យ៉ាង, ដែលពោលទុកក្នុងកម្ពីរអនុសយយមកៈ
នោះ បំណងយកតែម្យ៉ាង, ន័យទាំងពីរនេះ កាលពិចារណាហើយ ក៏ត្រឹមត្រូវ
ដូចគ្នាដែរ ។

៥.ញាណំ អនារម្មណន្តិកថា
សម្តែងអំពីញាណមិនមានអារម្មណ៍

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងញាណមិនមានអារម្មណ៍ ៖

ក្នុងរឿងនោះ ព្រះអរហន្តដែលបរិបូណ៌ដោយចក្ខុវិញ្ញាណ ក៏ចក្ខុ-
វិញ្ញាណចិត្តរបស់លោកកំពុងកើត គេហៅថា មានញាណ ក៏មានបញ្ញា,
តែអារម្មណ៍របស់ញាណក្នុងខណៈដែលចក្ខុវិញ្ញាណចិត្តកំពុងកើតនោះ មិនមាន
ព្រោះហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ លទ្ធិនៃជនទាំងឡាយណា ដូចលទ្ធិរបស់
និកាយអន្តកៈថា “ញាណរបស់ព្រះអរហន្ត ជាធម៌មិនមានអារម្មណ៍” ដូច្នោះ,
ពាក្យស្នូររបស់សកវាទីសំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់
បរវាទី ។ ពាក្យដ៏សេសក្នុងទីនេះ គប្បីជ្រាបដោយន័យដែលពោលហើយ
ក្នុងរឿងអនុស័យនេះចុះ។

ចប់ញាណំអនារម្មណន្តិកថា

៦.អតីតានាគតារម្មណកថា

សម្តែងអំពីចិត្តដែលមានអតីត និងអនាគតជាអារម្មណ៍

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងចិត្តដែលមានអតីត និងអនាគតជា
អារម្មណ៍ ៖

ក្នុងរឿងនោះ អតីត និងអនាគត ឈ្មោះថា មិនមាន ព្រោះ
ហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស
ដូចលទ្ធិរបស់និកាយខត្តរាប៥កៈថា “តទរម្មណចិត្តនោះ មិនកប្បីមាន
អារម្មណ៍ ព្រោះភារៈនៃអារម្មណ៍មិនមាន ព្រោះហេតុនោះ ទើបពោលចិត្ត
ដែលមានអតីត និងអនាគត ជាអារម្មណ៍នោះថា ជាចិត្តដែលមិនមាន
អារម្មណ៍” ដូច្នោះ, ពាក្យសួររបស់សករាជីថា “**ចិត្តដែលមានអតីត និង
អនាគត ជាអារម្មណ៍**” ជាដើម ដោយសំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យ
ឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។ ពាក្យដ៏សេសក្នុងទីនេះ កប្បីកាន់យកតាម
ព្រះបាលីនេះចុះ ។

ចប់អតីតានាគតារម្មណកថា
.....

៧.និកក្កានុបត្តិកថា

សម្តែងអំពីចិត្តប្រកបជាមួយនឹងវិតក្កៈ

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងចិត្តប្រកបជាមួយនឹងវិតក្កៈ គឺសំដៅ
សេចក្តីថា ចិត្តធ្លាក់ទៅតាមវិតក្កៈ ឬហៅថា ចិត្តកើតឡើងតាមវិតក្កៈ ៖

ក្នុងរឿងនោះ ឈ្មោះថា ចិត្តដែលប្រកបជាមួយនឹងវិតក្កៈ មាន ២
យ៉ាង គឺដោយអារម្មណ៍ម្យ៉ាង និងដោយសម្បយោគម្យ៉ាង; ក្នុងពីរយ៉ាង
នោះ ចិត្តទាំងអស់ ឈ្មោះថា ជាធម៌ប្រកបជាមួយវិតក្កៈ ព្រោះមិនមាន
ការកំណត់ពិតប្រាកដថា “ឈ្មោះថា ចិត្តដូងឯណោះ មានអារម្មណ៍ប្រព្រឹត្ត
ទៅជាមួយវិតក្កៈ” ដូច្នោះ, តែចិត្តទាំងអស់នោះ ឈ្មោះថា មិនប្រកបជា
មួយនឹងវិតក្កៈ ព្រោះសភាពនៃចិត្តដែលវិប្បយុត្តជាមួយវិតក្កៈ រមែងមាន,
ជនណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិរបស់និកាយខត្តរាបថកៈទាំង-
ឡាយថា “ ចិត្តទាំងពួង ប្រកបជាមួយវិតក្កៈ ដោយមិនប្លែកគ្នាឡើយ
ព្រោះមិនធ្វើការវិភាគអត្តនេះ ដោយប្រការយ៉ាងនេះ” ដូច្នោះ, ពាក្យសួរ
របស់សករាជី សំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរមរាជី ។
ពាក្យដ៏សេសក្នុងទីនេះ គប្បីកាន់យកតាមព្រះបាលីនុ៎ះចុះ ។

ចប់វិក្កានុបត្តិកថា

៨. និតក្កនិច្ចារសន្ទកថា

សម្តែងអំពីការផ្សាយទៅនៃវិតក្កៈជាសំឡេង

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងការផ្សាយទៅនៃវិតក្កៈជាសំឡេង ៖
 ក្នុងរឿងនោះ ជនពួកណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិរបស់
 និកាយបុព្វសេសិយៈទាំងឡាយថា “ការផ្សាយចេញទៅនៃវិតក្កៈនោះឯង
 ជាសំឡេង ព្រោះព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ទុកថា ‘**វិតក្ក និងវិចារៈ ជាវចី-
 សង្ខារ**’” ដូច្នោះ ព្រោះហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ រាល់ពេលដែល
 បុគ្គលត្រិះរិះ ពិចារណា ដោយហោចទៅ សូម្បីក្នុងវេលាប្រព្រឹត្តទៅ
 នៃមនោធាតុដូច្នោះ ពាក្យសួររបស់សកវាទីថា “**រាល់ពេលដែលត្រិះរិះ**”
 ជាដើម សំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។
 លំដាប់នោះ ទើបសកវាទីពោលនឹងបរវាទីនោះថា “**រាល់ពេលដែលពាល់
 ត្រូវ**” ជាដើម ដើម្បីចោទថា “ប្រសិនបើ ហេតុត្រឹមតែការផ្សាយចេញទៅ
 នៃវិតក្កៈជាសំឡេងមែន, សូម្បីការផ្សាយចេញទៅនៃដស្សៈជាដើម ក៏គប្បី
 ជាសំឡេងដែរ” ដូច្នោះ; បរវាទី កាលមិនឃើញសេចក្តីប្លែកគ្នារបស់
 ព្រះសូត្រដូច្នោះ ទើបឆ្លើយបដិសេធ ។ ពាក្យថា “**ការផ្សាយចេញទៅ
 នៃវិតក្កៈ ជាសំឡេងដែលគប្បីដឹងបានដោយសោតវិញ្ញាណ**” សេចក្តីថា
 សកវាទីធ្វើបញ្ហាសួរថា “ហេតុត្រឹមតែការផ្សាយចេញទៅនៃវិតក្កៈនឹងឯង
 ជាសំឡេង មិនធ្វើបញ្ហាសួរដល់សំឡេងដែលកើតឡើង ព្រោះការផ្សាយ

ចេញទៅនៃវិតក្កៈរបស់អ្នកវង្វេង ឬភ្លេចសតិ” ដូច្នោះ, ទើបបរវាទីឆ្លើយ
 បដិសេធ ។ ព្រោះលទ្ធិនោះឯង ទើបសកវាទីសម្តែង ពាក្យពេចន៍នេះថា
 “ការផ្សាយទៅនៃវិតក្កៈ មិនមែនជាសំឡេងដែលកប្បដឹង បានដោយសោត-
 វិញ្ញាណ... មិនមែនឬ ?” ដូច្នោះ មែនពិត គេពោលនូវហេតុត្រឹមតែការ
 ផ្សាយចេញទៅនៃវិតក្កៈប៉ុណ្ណោះថា ជាសំឡេង, តែសំឡេងនោះ បុគ្គលមិន
 កប្បដឹងបានដោយសោតវិញ្ញាណឡើយ; តែបរវាទីពោលថា សំឡេងនោះ
 កប្បដឹងបានដោយសោតវិញ្ញាណនោះឯង ព្រោះព្រះបាលីថា “បុគ្គលស្តាប់
 សំឡេងដែលផ្សាយចេញទៅនៃវិតក្កៈហើយ គេរមែងសន្និដ្ឋាន ក៏រមែងដឹង
 ដល់ចិត្តរបស់អ្នកដទៃបាន”^{១២} ។

ចប់វិតក្កវិញ្ញាសទ្ធកថា

៤.នយថាចិត្តសរុទ្ធាចារិតថា

សម្តែងអំពីអ្នកមិនមានការគិតយ៉ាងណា ក៏មានវាចាបាន ១៣

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងអ្នកមិនមានការគិតយ៉ាងណា ក៏មានវាចា
 បាន គឺសំដៅសេចក្តីថា វាចាមិនប្រព្រឹត្តទៅតាមចិត្ត ៖

ក្នុងរឿងនោះ ជនណាមានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិរបស់និកាយ

^{១២} ទី. បា. ។

^{១៣} ម្យ៉ាងទៀត ប្រែថា រឿងវាចាមិនប្រព្រឹត្តទៅតាមចិត្ត ។

បុព្វសេសនិយៈទាំងឡាយថា “បុគ្គលខ្លះគិតថា ‘យើងនឹងពោលម្យ៉ាង’ តែ រមែងពោលម្យ៉ាងវិញ ព្រោះហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ ទើបវាចា ឈ្មោះថា មិនប្រព្រឹត្តទៅតាមចិត្ត មិនបណ្តោយទៅតាមចិត្ត, សូម្បីរៀរ ចិត្តចេញហើយ វាចាក៏រមែងប្រព្រឹត្តទៅបាន” ដូច្នោះ ពាក្យសួររបស់ សកវាទីសំដៅ ដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។

លំដាប់នោះ ទើបសកវាទីពោលពាក្យថា “បុគ្គលអ្នកមិនមានផស្សៈ” ជាដើម ដើម្បីចោទបរវាទីនោះថា “បើចិត្តដែលជាហេតុឲ្យវាចាកើតឡើង មិនមានទេ, សូម្បីធម៌ទាំងឡាយ មានផស្សៈជាដើម ក៏មិនកប្បីមានក្នុង ខណៈនោះដែរ” ។

ក្នុងពាក្យទាំងឡាយ មានពាក្យថា “**បុគ្គលមិនប្រាថ្នានឹងពោល**” ជាដើម អធិប្បាយថា បុគ្គលគិតថា “យើងនឹងពោលពាក្យម្យ៉ាង” សូម្បី ពោលនូវពាក្យម្យ៉ាងទៀត គេរមែងឈ្មោះថា ជាអ្នកប្រាថ្នានឹងពោល នោះឯង ព្រោះហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ ទើបបរវាទីឆ្លើយបដិសេធថា មិនកប្បីពោលយ៉ាងនេះទេ ។ ក្នុងពាក្យទាំងឡាយ មានពាក្យថា “**បុគ្គលខ្លះ ដែលគិតថា ‘នឹងពោលម្យ៉ាង’ ក៏ពោលចេញម្យ៉ាងទៀត... រមែងមាន មិនមែនឬ ?**” ជាដើម អធិប្បាយថា បុគ្គលណា ប្រាថ្នានឹងពោលពាក្យ ណាមួយ ក្នុងកាលមុន គេក៏កប្បីពោលពាក្យនោះ គឺពាក្យដែលគិតទុក អំពីដើមនោះ ក្នុងទីនេះ លោកសំដៅយកចិត្តរបស់អ្នកប្រាថ្នាដើម្បីនឹង

ពោលមានម្យ៉ាង, ចិត្តដែលជាហេតុឲ្យពោល ក៏មានម្យ៉ាង, ព្រោះហេតុ
ដូច្នោះ ទើបឈ្មោះថា វាជាមិនប្រព្រឹត្តទៅតាមចិត្ត ព្រោះមិនដូចចិត្តដែលជា
ចំណែកខាងដើម ដោយហេតុនោះ ទើបឈ្មោះថា មិនត្រឹមត្រូវដោយ
អស់សេចក្តី, តែចិត្តណាដែលមានក្នុងកាលមុន ចិត្តនោះ មិនជាហេតុ
ឲ្យពាក្យនិយាយកើតឡើង ក៏ទេ, លោកបដិសេធសំដៅយកសេចក្តីថា
វាជានោះ មិនប្រព្រឹត្តទៅតាមចិត្តត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះឡើយ ។ ដោយ
ឧទាហរណ៍នេះ សូម្បីលទ្ធិបរវាទីដែលគាំទ្រកហើយថា “អ្នកមិនមាន
សេចក្តីគិតយ៉ាងណា ក៏មានវាចាបាន គឺសំដៅសេចក្តីថា វាជាមិនប្រព្រឹត្តទៅ
តាមចិត្ត” ដូច្នោះ រមែងជាលទ្ធិគាំទ្រនៅមិនបានឡើយ ។

ចប់នយថាចិត្តស្សវាចាតិកថា
.....

១០.នយថាចិត្តស្សកាយកម្មនិកថា

សម្តែងអំពីអ្នកមិនមានការគិតយ៉ាងណា ក៏មានកាយកម្មបាន

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងអ្នកមិនមានការគិតយ៉ាងណា ក៏មាន
កាយកម្មបាន គឺសំដៅសេចក្តីថា កាយកម្មមិនប្រព្រឹត្តទៅតាមចិត្ត ៖

ក្នុងរឿងនោះ ជនពួកណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិរបស់
និកាយបុព្វសេសិយៈទាំងឡាយថា “បុគ្គលខ្លះ ដែលគិតថា ‘នឹងទៅក្នុងទី
កន្លែងមួយ’ , តែក៏ទៅក្នុងទីកន្លែងមួយទៀត ព្រោះហេតុណា, ព្រោះ

ហេតុនោះ ទើបកាយកម្មមិនប្រព្រឹត្តទៅតាមចិត្ត មិនអន្តរាបដល់ចិត្ត មិនស្រប
តាមចិត្ត, សូម្បីរៀរចិត្តចេញ ក៏ប្រព្រឹត្តទៅបាន” ដូច្នោះ, ពាក្យសួររបស់
សកវាទី សំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតប ជារបស់បរវាទី ។ ពាក្យ
ដ៏សេសក្នុងទីនេះ គប្បីជ្រាបដោយន័យដែលពោលហើយក្នុងពេលមុនចុះ ។

ចប់នយថាចិត្តស្សកាយកម្មន្តិកថា

១១.អតីតានាគតេហិ សមន្តាគតកថា ^{១៤}

សម្តែងអំពីបុគ្គលអ្នកប្រកបដោយអតីត និងអនាគត

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងបុគ្គលអ្នកប្រកបដោយអតីត និង
អនាគត ៖

ក្នុងរឿងនោះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបបញ្ញត្តិ ២ យ៉ាង គឺសមន្តាគត-
ប្បញ្ញត្តិ បានដល់ បញ្ញត្តិពាក្យថា អ្នកប្រកប និងបដិលោកប្បញ្ញត្តិ បានដល់
បញ្ញត្តិពាក្យថា ការបានចំពោះ; ក្នុងបញ្ញត្តិ ២ យ៉ាងនោះ អ្នកដល់ព្រម
ដោយបច្ចុប្បន្នផង លោកហៅថា សមន្តាគត; ចំណែកសមាបត្តិទាំងឡាយ
របស់អ្នកបានឈាន ៨ មិនប្រព្រឹត្តទៅក្នុងខណៈជាមួយគ្នា គឺចំណែកមួយ
ជាអតីត, ចំណែកមួយជាអនាគត និងចំណែកមួយទៀត ជាបច្ចុប្បន្ន
ក៏ពិតមែនហើយ; ប៉ុន្តែលោកក៏ហាមថា **លាភី** អ្នកមានប្រក្រតីបាន ព្រោះ

^{១៤} ក្នុងអភិធម្មបិដក ជាអតីតានាគតបច្ចុប្បន្នកថា ។

ភាពជាអ្នកចាក់ផ្ទះហើយ ជាសភាពមិនវិនិច្ឆ័យទេ ។

ក្នុងបញ្ហានោះ ជនណា មិនកាន់យកការវិភាគយ៉ាងនេះ មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិរបស់និកាយអន្តកៈទាំងឡាយថា “ឈានទាំងឡាយសូម្បីជាអតីត និងអនាគតរមែងមានដល់អ្នកបុរាណឈាន ព្រោះហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ ឈានលាភីបុគ្គលនោះ រមែងជាអ្នកប្រកបដោយអតីតខ្លះ ដោយអនាគតខ្លះ” ដូច្នោះ, ពាក្យស្នូររបស់សកវាទីសំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។ ពាក្យដ៏សេសក្នុងទីនេះ មានអត្ថន័យយល់មែនពិត ។ ម្យ៉ាងទៀត ពាក្យថា **បុគ្គលអ្នកមានប្រក្រតីសម្លឹងវិមោក្ខ ៨ ជាដើម ជាខពិសោធន៍នៃភាពជាអ្នកបាន (លាភីបុគ្គល) គឺអ្នកបានសមាបត្តិ ៨**, មិនមែនសាកល្បងភាពជាអ្នកប្រកបដោយអតីត និងអនាគតទេ ។

ចប់អតីតានាគតេហិ សមន្តាគតកថា

រូបកថាដែលមានក្នុងវង្សនេះ គឺ

- ១.អានិសង្សកថា, ២.អមតារម្មណកថា, ៣.រូបំសារម្មណន្តិកថា,
- ៤.អនុសយា អនារម្មណាភិកថា, ៥.ញាណំអនារម្មណន្តិកថា, ៦.អតីតានាគតារម្មណកថា,
- ៧.វិតក្កានុបត្តិកថា, ៨.វិតក្កវិញ្ញរសទ្ធកថា, ៩.នយថាចិត្តស្សវាចាភិកថា,
- ១០.នយថាចិត្តស្សកាយកម្មន្តិកថា, ១១.អតីតានាគតេហិ សមន្តាគតកថា ។

វគ្គទី ១០

១.និរោធកថា សម្តែងអំពីការរលត់

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងការរំលត់ ៖

ក្នុងរឿងនោះ លទ្ធិនៃជនពួកណា ដូចលទ្ធិរបស់និកាយអន្តកៈទាំង-
 ឡាយថា “ខន្ធ ៥ គឺនាមកន្ធុ ៤ ដែលដល់នូវការរាប់ថា ជាកិរិយា,
 ឬជាកុសល, ឬក៏ជាអកុសល និងរូបដែលមានចិត្តជាសម្បជ្ជាន រមែងកើត
 ឡើង ព្រមជាមួយនឹងភក្តីខណៈ គឺខណៈនៃការរលត់របស់ភវត្តចិត្តដែលដល់
 នូវការរាប់ថា ខន្ធដែលស្វែងរកការកើត; ព្រោះថា កាលខន្ធទាំងនោះ
 មិនទាន់កើត ភវត្តចិត្តរលត់ទៅហើយ ការដាច់តំណរបស់សន្តតិ កប្បិមាន”
 ដូច្នេះ, ពាក្យសួររបស់សកវាទីថា “កាលខន្ធ ៥ ត្រូវស្វែងរកឧប្បត្តិ”
 ជាដើម ដោយសំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។
 សូម្បីក្នុងបទទាំង ៤ ថា **ឧប្បត្តសិយេ** = កាលបើខន្ធ ៥ ត្រូវស្វែងរក
 ឧប្បត្តិនោះ ជាសត្តមី ៦ កវចនៈ ចុះក្នុងអត្តនៃសត្តមី ពហុវចនៈ, ក៏ក្នុង
 ពាក្យនេះ លោកអធិប្បាយថា កាលខន្ធ ៥ ត្រូវស្វែងរកនូវការកើត មិន
 ទាន់រលត់ ។ ពាក្យថា “**ខន្ធ ១០**” សកវាទីពោលដោយអំណាចនៃខន្ធ ៥
 ដែលស្វែងរកការកើត និងខន្ធ ៥ ដែលជាកិរិយា សំដៅដល់ខន្ធរបស់ព្រះ
 អរហន្តដែលមិនត្រូវស្វែងរកការកើត ។

ក្នុងបញ្ហាដំបូងនោះ បរវាទីឆ្លើយបដិសេធដោយសំដៅយកខន្ធទាំង

នោះ ឈ្មោះថា មាន ៥ ប៉ុណ្ណោះ ដោយអំណាចនៃលក្ខណៈរបស់ខ្លួន និង ដោយអំណាចនៃកិរិយា ។ ក្នុងបញ្ហាទី ២ បរវាទីឆ្លើយតបសំដៅយក សេចក្តីផ្សេងគ្នានៃខ្លួន ៥ ដោយអំណាចនៃខ្លួនដែលកើតមុន និងកើតក្រោយ ព្រមទាំងដោយអំណាចនៃខ្លួនដែលស្វែងរកការកើត និងខ្លួនដែលជាកិរិយា គឺខ្លួន ដែលមិនស្វែងរកការកើត ។ ត្រូវសកវាទីសួរថាជា **“ការប្រជុំ នៃជំនុំ: ២ ។ ល ។ នៃចិត្ត ២ ឬ ?”** ក៏ឆ្លើយបដិសេធ ព្រោះមិនមានខ អានក្នុងព្រះសូត្រ ។ ពាក្យថា **“ខ្លួន ៤ ដែលជាកិរិយា”** សេចក្តីថា សកវាទីកាន់យកនាមក្នុងខ្លួន ៤ ដែលជាកុសល ឬអកុសល ដោយរៀបចំក រូប ។ ពាក្យថា **“ញាណដែលជាកិរិយា”** បានដល់ ញាណដែលមិនមាន អារម្មណ៍របស់ព្រះអរហន្ត ក្នុងខណៈដែលលោកដល់ព្រមដោយចក្ខុវិញ្ញាណ- ចិត្ត ដែលបរវាទីយល់ព្រមហើយ ។ ពាក្យថា **“កាលខ្លួន ៥ ដែលស្វែងរក ឧប្បត្តិរលត់ទៅហើយ មគ្គក៏កើតឡើងបានឬ ?”** ជារបស់បរវាទី, ពាក្យ ឆ្លើយតប ជារបស់សកវាទី, ព្រោះកាលបើខ្លួន ៥ ដែលស្វែងរកការកើត មិនទាន់រលត់ហើយ មគ្គក៏មិនទាន់កើតឡើង ។ ពាក្យសួរដោយលេសន័យ របស់បរវាទីថា **“អ្នកស្តាប់ហើយ ញ៉ាំងមគ្គឱ្យកើតបាន... ឬ ?”** សកវាទី ឆ្លើយបដិសេធថា **“មិនតប្បិពោលយ៉ាងនេះទេ”** ក៏ព្រោះថា ចាប់តាំងអំពី បដិសន្ធិ រហូតដល់ចុតិចិត្ត សត្វឈ្មោះថា មានជីវិតរស់នៅនោះឯង ។

ចប់និរោធកថា

២. រូបំបមត្តោតិកថា សម្តែងអំពីរូបជាមគ្គ

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងរូបជាមគ្គ ៖

ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិ
របស់និកាយមហិសាសកៈ សមិតិយៈ និងមហាសង្ឃិកៈថា “សម្មាវាចា
សម្មាកម្មន្តៈ សម្មាអាជីវៈ ជារូប” ដូច្នោះ, ពាក្យសួររបស់សកវាទីថា **រូប**
របស់បុគ្គលអ្នកមានការព្រមព្រៀងដោយមគ្គ ព្រោះសំដៅដល់ជនទាំងនោះ,
ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។ លំដាប់នោះ ទើបសកវាទីពោលពាក្យថា
“រូបនោះ ជាធម៌មានអារម្មណ៍” ជាដើម ដើម្បីនឹងចោទបរវាទីនោះ
ដោយពាក្យថា “បើសម្មាវាចាជាដើម ជារូប, មិនមែនជាវិរតិកាយលទ្ធិ
របស់លោកទេ, មគ្គ មានសម្មាទិដ្ឋិជាដើម ជាសក្ការៈដែលមានអារម្មណ៍
ជាដើម យ៉ាងណា, សូម្បីរូបនោះ ក៏តប្បីមានយ៉ាងនោះ” ដូច្នោះ ។ ក្នុង
បញ្ហានោះ តប្បីជ្រាបពាក្យបដិសេធ និងពាក្យយល់ព្រមតាមសមគួរ
ដោយអំណាចនៃលទ្ធិរបស់បរវាទី ។ ពាក្យដ៏សេសក្នុងទីនេះ មានអត្ថ
ន័យស្រួលមែនពិត ។

ចប់រូបំបមត្តោតិកថា

៣. បញ្ជូនិញ្ញាណសម្មិទ្ធិមគ្គភាវនាភថា

សម្តែងអំពីអ្នកព្រមព្រៀងដោយបញ្ជូនិញ្ញាណចម្រើនមគ្គ

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងអ្នកព្រមព្រៀងដោយបញ្ជាវិញ្ញាណ ចម្រើនមក ៖

ក្នុងរឿងនោះ ជនពួកណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិរបស់ និកាយមហាសង្ឃកៈទាំងឡាយថា “ការចម្រើនមកមានដល់អ្នកព្រមព្រៀង ដោយបញ្ជាវិញ្ញាណ” ព្រោះអាស្រ័យព្រះសូត្រថា “ភិក្ខុឃើញរូបដោយចក្ខុ ហើយ រមែងមិនកាន់យកដោយនិមិត្តទេ” ជាដើម, ពាក្យសួររបស់សកវាទី សំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។ ខណៈនោះ

ទើបសកវាទីពោលថា “**វិញ្ញាណ ៥ មានធម៌ដែលកើតឡើងហើយ មិនមែន ឬ ?**” ជាដើម ដើម្បីចោទដោយពាក្យថា “បើការចម្រើនមក មានដល់ អ្នកព្រមព្រៀងដោយវិញ្ញាណ ៥ នោះមែន, មកក៏កប្បីមានគតិដូច វិញ្ញាណ ៥ ឬវិញ្ញាណ ៥ ក៏កប្បីមានគតិដូចមក្តីដែរ, តែបញ្ជាវិញ្ញាណ ទាំងនោះ មិនមានគតិដូចមក្តីទេ ព្រោះមិនមានព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍ ទាំងមិនមែនជាលោកុត្តរ, សូម្បីមក្តីក៏មិនមានគតិដូចបញ្ជាវិញ្ញាណដែរ ព្រោះ សង្រ្គោះក្នុងដោយលក្ខណៈនៃបញ្ជាវិញ្ញាណទាំងនោះមិនបាន” ។

ក្នុងសេចក្តីនោះ កប្បីជ្រាបអធិប្បាយថា បើមក្តីការវិនាសកប្បីមាន ដល់អ្នកព្រមព្រៀង ដោយបញ្ជាវិញ្ញាណមែន, មក្តីដែលសម្បយុត្តដោយ មនោវិញ្ញាណណា, សូម្បីមនោវិញ្ញាណនោះ ក៏កប្បីមានដល់អ្នកព្រមព្រៀង ដោយបញ្ជាវិញ្ញាណបាន; កាលបើមានសេចក្តីដូច្នោះ ពាក្យដែលជាលក្ខណៈ

នេះឯង លោកពោលថា “ **បញ្ចវិញ្ញាណមានធម៌ដែលកើតឡើងហើយ ជាវត្ថុ** ” ជាដើម, លោកមិនកប្បីពោលពាក្យនោះយ៉ាងនេះទេ, គួរតែ ពោលថា “ **វិញ្ញាណ ៦** ” ; តែលោកមិនពោលយ៉ាងនេះឡើយ គួរពោល តែត្រឹមពាក្យថា “ **បញ្ចវិញ្ញាណ** ” ដូច្នោះ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ នរណាមួយ មិនកប្បីពោលថា “ **មគ្គការវិនាសនដល់អ្នកព្រមព្រៀងដោយបញ្ចវិញ្ញាណ** ” ដូច្នោះទេ ។ ក្នុងសេចក្តីនេះ មានអធិប្បាយត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ, ព្រោះហេតុ ដូច្នោះ ទើបសកវាទីឲ្យបរវាទីយល់ព្រមលក្ខណៈនោះ ហើយពោលថា “ **ព្រោះហេតុនោះឯង លោកមិនកប្បីពោលថា បុគ្គលដែលមានការ ព្រមព្រៀងដោយវិញ្ញាណ ៥ ញ៉ាំងមគ្គឱ្យកើតបានឡើយ** ” ។

ន័យមួយទៀត វិញ្ញាណ ៥ មានធម៌ដែលកើតឡើងហើយ ជាវត្ថុ, ចំណែកមគ្គសូម្បីមិនមានវត្ថុ ក៏កើតឡើងបាន, វិញ្ញាណទាំង ៥ នោះ មាន ធម៌ដែលកើតឡើងហើយជាអារម្មណ៍, មគ្គមានអារម្មណ៍ដែលនរណាមួយ មិនកប្បីពោលបានឡើយ, មានព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍ដែលនរណាមួយ មិន កប្បីពោលថា ព្រះនិព្វានកើត ថាកើតឡើង វិញ្ញាណ ៥ មានវត្ថុដែលកើត មុន, មគ្គ សូម្បីមិនមានវត្ថុ ក៏កើតបាន; វិញ្ញាណទាំង ៥ នោះ មាន អារម្មណ៍កើតមុន, មគ្គមិនមានអារម្មណ៍កើតមុនទេ, វិញ្ញាណទាំង ៥ នោះ មានធម៌ខាងក្នុងជាវត្ថុ, មគ្គ សូម្បីមិនមានវត្ថុ ក៏កើតបាន; វិញ្ញាណ ទាំង ៥ នោះ មានធម៌ខាងក្រៅជាអារម្មណ៍ ដោយអំណាចនៃរូបជាដើម,

មក្ក មានព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍; វិញ្ញាណ ៥ មានវត្ថុធម៌ដែលនៅមិនទាន់
 បែកធ្លាយជាវត្ថុ ព្រោះធ្វើវត្ថុដែលនៅមិនទាន់បែកធ្លាយឲ្យជាទីអាស្រ័យ
 ហើយប្រព្រឹត្តទៅ, សូម្បីមក្កមិនមានវត្ថុ ក៏ប្រព្រឹត្តទៅបាន; វិញ្ញាណ
 ទាំង ៥ នោះ មានធម៌ដែលនៅមិនទាន់បែកធ្លាយទៅជាអារម្មណ៍ ព្រោះ
 ប្រារព្ធរូបជាដើម ដែលនៅមិនទាន់បែកធ្លាយនោះឯងហើយប្រព្រឹត្តទៅ,
 មក្កមានព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍; វិញ្ញាណទាំង ៥ នោះ មានវត្ថុផ្សេងៗ,
 មក្កមិនមានវត្ថុ ឬមានវត្ថុមួយ; វិញ្ញាណទាំង ៥ នោះ មិនសោយអារម្មណ៍
 របស់គ្នានឹងគ្នាទេ ព្រោះប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអារម្មណ៍របស់ខ្លួនៗ មានរូបារម្មណ៍
 ជាដើម, មានវត្ថុផ្សេងៗ, មក្ករមែងមិនធ្វើរូបារម្មណ៍ជាដើម សូម្បីត្រឹមតែ
 មួយ ឲ្យជាអារម្មណ៍; វិញ្ញាណទាំង ៥ នោះ មិនរួមគ្នា ព្រោះធ្វើកិរិយា-
 មនោធាតុ ឲ្យជាបុរេចារិកហើយ ទើបកើត បើមិនមានមនសិការទេ ក៏មិន
 កើតឡើង, មក្កក៏មិនមានអារវដ្ឋនៈឡើយ; វិញ្ញាណទាំង ៥ នោះ បរិបូណ៌
 ដោយការទទួលអារម្មណ៍ជាដើម ទើបកើតឡើង, មក្កមិនលាមក ក៏មិនមាន
 ភាពចុះឱនថយឡើយ; វិញ្ញាណ ទាំង ៥ នោះ រមែងកើតឡើងដោយការ
 ប្របល់គ្នានឹងគ្នា គឺសំដៅសេចក្តីថា កើតមុនខ្លះ កើតក្រោយខ្លះ មិនមាន
 របៀបថា តើណាកើតមុន ឬកើតក្រោយ ការកើតមុន កើតក្រោយ
 របស់មក្ករួមគ្នានឹងវិញ្ញាណទាំង ៥ នោះ មិនមាន ព្រោះមក្កកើតក្នុងខណៈ
 នៃវិញ្ញាណទាំង ៥ នោះ មិនបាន; ក្នុងសម័យដែលរឹបសូន្យនាព្យាណ

ចាស់ក្លា ក្នុងអរូបភពដែលជាទីអាស្រ័យ វិញ្ញាណ ៥ មិនកើតក្តី មក
 ក៏កើតបាន, វិញ្ញាណទាំង ៥ នោះ មិនកើតជាប់គ្នានឹងគ្នា ព្រោះមាន
 សម្បជ័ច្ឆន្ទចិត្តជាដើម ខណ្ឌក្នុងចន្លោះ, ការខណ្ឌក្នុងចន្លោះដោយសម្បជ័ច្ឆន្ទ-
 ចិត្តជាដើមរបស់មគ្គមិនមានឡើយ ។ សូម្បីកិច្ចត្រឹមតែការសោយអារម្មណ៍
 ព្រោះការធ្លាក់ទៅនៃវិញ្ញាណ ៥ ក្នុងអារម្មណ៍ណាមួយមិនមាន, កិច្ចរបស់មគ្គ
 មានការដកចេញនូវកិលេស; ក្នុងសេចក្តីនេះ មានអធិប្បាយត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ,
 ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបសកវាទីឲ្យបរវាទីយល់ព្រមនូវសេចក្តីនៃមគ្គមិនមាន
 ភតិដូចវិញ្ញាណទាំង ៥ នោះ ដោយអាការទាំងនេះ ហើយទើបពោលថា
 “ ក៏មិនគប្បីនិយាយថា ‘ បុគ្គលដែលព្រមព្រៀងដោយវិញ្ញាណ ៥ ញ៉ាំង
 មគ្គឲ្យកើតបាន ” ដូច្នោះទេ ។

ពាក្យថា “ ព្រាហ្មសេចក្តីសូន្យ ” សេចក្តីថា សកវាទីសួរថា “ លោកុត្តរ-
 មគ្គរមែងកើត ព្រោះប្រារព្ធសុញ្ញតនិព្វាន, លោកិយមគ្គរមែងកើត ព្រោះ
 ប្រារព្ធកំនរបុណ្យដែលជាសុទ្ធសង្សារឲ្យកើតឡើង យ៉ាងណា, ចក្ខុវិញ្ញាណ
 កើតឡើង ព្រោះប្រារព្ធដូច្នោះឬ ? ” ; បរវាទីឆ្លើយបដិសេធ ព្រោះព្រះ
 បាលីថា “ ចក្ខុវិញ្ញាណកើត ព្រោះអាស្រ័យចក្ខុផង រូបផង ” ។ ត្រូវ
 សកវាទីសួរក្រាទី ២ ក៏ឆ្លើយតបដោយសំដៅយកពាក្យថា វត្ថុណា មិន
 មាននិមិត្តក្នុងទីនោះ វត្ថុនោះ ឈ្មោះថា សូន្យទេ ព្រោះព្រះបាលីថា
 “ មិនកាន់យកដោយនិមិត្ត ” ក្នុងបញ្ហា ២ ខ្សែតថា អាស្រ័យចក្ខុ ជាដើម
 ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។

ក្នុងបទថា “**ចក្ខុវិញ្ញាណព្រាវព្វអតីត នឹងអនាគត**” នេះ អធិប្បាយថា ការចម្រើនមគ្គ មានដល់អ្នកព្រមព្រៀងដោយមនោវិញ្ញាណ, ឯមនោវិញ្ញាណរមែងកើតឡើង ព្រោះប្រាវព្វធម៌ដែលជាអតីត នឹងអនាគត យ៉ាងណា, សូម្បីចក្ខុវិញ្ញាណ ក៏ដូច្នោះឬ ? ក្នុងពាក្យទាំងឡាយថា “**មនោវិញ្ញាណព្រាវព្វផស្សៈ**” ជាដើម ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។ ក្នុងបទថា “**ឃើញរូបដោយចក្ខុហើយ ជាអ្នកមិនកាន់យកនិមិត្ត**” នេះ អធិប្បាយថា លោកពោលថា មិនកាន់យកនិមិត្តក្នុងខណៈនៃជវន, មិនមែនមិនកាន់យកនិមិត្តក្នុងខណៈនៃចក្ខុវិញ្ញាណទេ; ព្រោះហេតុដូច្នោះ ពាក្យថា ចក្ខុវិញ្ញាណនេះ សំដៅយកត្រឹមតែជាលោកិយដែលមិនមែនជាការសាកល្បង (ពិសោធន៍ ឬសាធុកៈ) ថា ការចម្រើនមគ្គមានដល់អ្នកព្រមព្រៀងដោយវិញ្ញាណ ៥ ឡើយ ។

ចប់បញ្ជីវិញ្ញាណសមម្ពីមគ្គភារវនាកថា

៤.បញ្ជីវិញ្ញាណកុសលាថីតិកថា

សម្តែងអំពីបញ្ជីវិញ្ញាណជាកុសលក៏មាន ជាអកុសលក៏មាន

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា បញ្ជីវិញ្ញាណជាកុសលក៏មាន និងជាអកុសលក៏មាន ៖

រឿងនេះ បណ្ឌិតកប្បីជ្រាបដោយន័យដែលខ្ញុំពោលទុកហើយ ក្នុង
ពេលមុននេះចុះ ។

ចប់បញ្ជីវិញ្ញាណកុសលាបីតិកថា

.....

៥.បញ្ជីវិញ្ញាណសាសោគាតិកថា

សម្តែងអំពីបញ្ជីវិញ្ញាណមានការសង្ឃឹម

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងបញ្ជីវិញ្ញាណមានការសង្ឃឹម ៖

ក្នុងរឿងនោះ ឈ្មោះថា ការគិតរំពឹង រមែងមានបាន ដោយ
អំណាចនៃកុសល និងអកុសល ។ ក៏សេចក្តីនេះ ព្រះមានព្រះភាក្រឡង់
ត្រាស់ទុកថា “**ភិក្ខុឃើញរូបដោយចក្ខុ ហើយកាន់យកនិមិត្ត... មិនកាន់យក
និមិត្ត**” ជាដើម ។ ជនទាំងឡាយណា កាន់យកពុទ្ធវចនៈនោះ ដោយមិន
ពិចារណា ទើបមានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិរបស់និកាយមហាសង្ឃិកៈថា
“**វិញ្ញាណ ៥ មានការនឹកគិតរំពឹងបាន**” ដូច្នោះ, ពាក្យសួររបស់សកវាទី
សំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។ ពាក្យដ៏សេស
ក្នុងទីនេះ ដូចគ្នានឹងរឿងមុននេះដែរ ។

ចប់បញ្ជីវិញ្ញាណសាសោគាតិកថា

.....

៦. ទ្វីសីលសមណ្ឌកៈតាតិកថា

សម្តែងអំពីអ្នកប្រកបដោយសីល ២ យ៉ាង

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងបុគ្គលអ្នកប្រកបដោយសីល ២ យ៉ាង ៖
 ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូច
 លទ្ធិរបស់និកាយមហាសង្ឃិកៈ នោះឯងថា “បុគ្គលអ្នកមានសីលរមែងឲ្យ
 លោកុត្តរមកកើតដោយលោកិយសីលបាន” ព្រោះព្រះបាលីថា “**នរណ៍
 អ្នកមានសីល តាំងនៅចំពោះហើយក្នុងសីល**”^{១៥} ជាដើម ព្រោះហេតុណា,
 ព្រោះហេតុនោះ បុគ្គលនោះ ទើបឈ្មោះថា “អ្នកប្រកបដោយសីល ២
 យ៉ាង គឺដោយលោកិយសីលដែលកើតមុន និងលោកុត្តរសីលដែលកើតក្នុង
 ខណៈនៃមក្ត” ដូច្នោះ, ពាក្យសួររបស់សកវាទីថា “**បុគ្គលដែលមានការ
 ព្រមព្រៀងដោយមគ្គ**” សំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់
 បរវាទី ។ លំដាប់នោះ ទើបសកវាទីពោលថា “ជាអ្នកប្រកបដោយ
 ផស្សៈ ២ យ៉ាង” ជាដើម ដើម្បីចោទដោយពាក្យថា “បើបុគ្គលនោះ
 ប្រកបដោយសីល ២ យ៉ាង គឺលោកិយសីល និងលោកុត្តរសីល ក្នុង
 ខណៈតែមួយបានមែន, ក៏គប្បីជាអ្នកប្រកបដោយធម៌ម្យ៉ាងៗ ២ មាន
 ផស្សៈ ២ ជាដើមបាន” ដូច្នោះ, បរវាទីកាលមិនឃើញន័យដែលមាន

^{១៥} សំ. ស. ។

សភាពយ៉ាងនោះ ទើបឆ្លើយបដិសេធ ។ ក្នុងបញ្ហាថា “**ជាអ្នកប្រកប
ដោយសីលដែលជាលោកិយ និងលោកុត្តរ**” ទើបបរវាទីឆ្លើយតប សំដៅ
យកលោកិយសីល បានសមាទានហើយក្នុងកាលមុន និងលោកុត្តរសីល
ដែលមានសម្មាវាចាជាដើម ដែលកើតឡើងក្នុងខណៈនៃមគ្គ ។ ពាក្យសួរថា
“**កាលបើសីលជាលោកិយរលត់ទៅហើយ**” ដូច្នោះ ជារបស់បរវាទី, ពាក្យ
ឆ្លើយតបរបស់សកវាទី សំដៅយកការរលត់ គឺការរលត់ក្នុងខណៈ បានដល់
ភ្នំខណៈ; បរវាទីនោះ កាលកំណត់ពាក្យថា សីលរលត់នោះ ដូចជាការ
កន្លងសីលទៀត ទើបសួរថា “**បុគ្គលអ្នកទ្រុស្តសីល**” ជាដើម; ម្យ៉ាងទៀត
ការតាំងលទ្ធិរបស់បរវាទីនោះ រមែងសម្តែងនូវភាវៈនៃបុគ្គលមានសីល
មិនដាច់មកពីមុនប៉ុណ្ណោះ, មិនបានសម្តែងនូវភាវៈនៃបុគ្គលជាអ្នកប្រកប
ដោយសីល ២ យ៉ាង; ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបតាំងនៅមិនបាន។

ចប់ទ្វីសីលេសមន្តាគតោតិកថា

៧.សីលំ អចេតសិកន្តិកថា

សម្តែងអំពីសីលមិនមែនជាចេតសិក

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងសីលមិនមែនជាចេតសិក ៖
ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិ
របស់និកាយមហាសង្ឃិកៈថា “**កាលបើសីលកើតឡើង សូម្បីរលត់ទៅ**

ហើយ បុគ្គលនោះ ឈ្មោះថា មានការសន្សំ (រក្សា) សីលដែលមានការសមាទានជាហេតុ, គេឈ្មោះថា ជាអ្នកមានសីល ព្រោះហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះឯង ទើបសីលមិនមែនជាចេតសិក” ដូច្នោះ, ពាក្យសួររបស់សកវាទីសំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។ ពាក្យដ៏សេសក្នុងទីនេះ គប្បីជ្រាបដោយន័យដែលពោលហើយ ក្នុងរឿងរបស់ពាក្យថា ទានមិនមែនជាចេតសិកនោះឯង; សូម្បីបរវាទីឲ្យលទ្ធិតាំងទុកហើយ ក៏មិនអាចតាំងទុកបានឡើយ ព្រោះការនឹកព្រះសូត្រដោយមិនបានពិចារណា ។

ចប់សីលិអចេតសិកត្តិកថា

៨.សីលំ ន ចិត្តានុបរិវត្តិតិកថា

សម្តែងអំពីសីលមិនប្រព្រឹត្តទៅតាមចិត្ត

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងសីលមិនប្រព្រឹត្តទៅតាមចិត្ត ៖

ក្នុងរឿងនោះ ពាក្យថា “សីលមិនកើតស្របតាមចិត្ត” នេះ ជាពាក្យផ្សេងគ្នារវាងភាសាប៉ុណ្ណោះ ។ ពាក្យដ៏សេស ដូចគ្នានឹងរឿងមុននេះដែរ ។

ចប់សីលំ ន ចិត្តានុបរិវត្តិតិកថា

៩.សមាទានហេតុកថា

សម្តែងអំពីសីលមានការសមាទានជាហេតុ

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងសីលមានការសមាទានជាហេតុ ៖

ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិ
របស់និកាយមហានគ្លីកៈ ដែលថា “សីលមានការសមាទានជាហេតុ រមែង
ចម្រើន” ដោយអាស្រ័យព្រះបាលីថា “**បុណ្យរមែងចម្រើនគ្រប់កាល**”
ព្រោះកាន់យកអត្ថដោយមិនពិចារណា ក្នុងរឿងកសាងអារាមជាដើម,
ពាក្យសួររបស់សកវាទី សំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់
សកវាទី សំដៅយកការសន្សំ (រក្សា) សីលដែលមិនប្រកបដោយចិត្ត ។
ពាក្យដីសេស ដូចនឹងរឿងមុនដែរ ។

ចប់សមាទានហេតុកថា

១០.វិញ្ញត្តិ សីលន្តិកថា សម្តែងអំពីវិញ្ញត្តិជាសីល

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងវិញ្ញត្តិជាសីល ៖

ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិ
របស់និកាយមហានគ្លីកៈ និងសមិទ្ធិយៈថា “វិញ្ញត្តិ គឺការកម្រើក កាយ
និងវាចាថា ជាសីល ព្រោះកាន់យកសេចក្តីនៃព្រះសូត្រថា ‘**កាយវិញ្ញត្តិ
ជាកាយកម្ម, វចិវិញ្ញត្តិ ជារចិកម្ម**’” ដូច្នេះ, ពាក្យសួររបស់សកវាទីថា
“**វិញ្ញត្តិ**” ជាដើម ដោយសំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់

បរវាទី ។ លំដាប់នោះ សកវាទីដើម្បីចោទបរវាទី ដោយអត្តថា “ចេតនា ជាគ្រឿងរៀរ ឈ្មោះថា សីល, រូបធម៌ មិនមែនសីល ព្រោះហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ ទើបពោលពាក្យថា “បុណាភិបុត្តា វេរមណី” ជាដើម ។ ពាក្យថា “ការថ្វាយបង្គំ ជាសីល” ជាដើម លោកពោលដើម្បីសម្តែង ពាក្យប្រៀបធៀបថា វិញ្ញត្តិជារូប យ៉ាងណា, ពាក្យថា សីលជាបញ្ញត្តិ ក៏ដូច្នោះដែរ រមែងមិនមាន ។ ក៏ឯវិញ្ញត្តិនោះ មិនមែនចេតនាជាគ្រឿង រៀរ ព្រោះហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ ទើបសកវាទីពោលពាក្យជាដើមថា “បុណាភិបុត្តា វេរមណី” ដូច្នោះទៀត ។ ក៏លទ្ធិរបស់បរវាទីនោះ ឈ្មោះថា តាំងនៅមិនបាន ព្រោះតាំងនៅចំពោះហើយដោយលេសន័យ មានប្រការដូច្នោះ ។

ចប់វិញ្ញត្តិសីលន្តិកថា

១១.អវិញ្ញត្តិ ទុស្ស័យស្តិកថា

សម្តែងអំពីអវិញ្ញត្តិ ជាការទ្រុស្តសីល

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងអវិញ្ញត្តិ គឺការមិនសម្តែងកាយវាចា ឲ្យដឹងថា ជាការទ្រុស្តសីល ៖

ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិ របស់និកាយមហានិក្ខិកៈថា “អវិញ្ញត្តិជាការទ្រុស្តសីល ព្រោះសំដៅយក

ការសន្សំវត្ថុដែលមិនមែនបុណ្យ គឺមិនប្រកបដោយចិត្ត និងសំដៅយកការសម្បូណ៍នៃអង្គបន្តបន្ទាប់ក្នុងបុណ្យភិបាតជាដើម” ដូច្នោះ, ពាក្យសួររបស់សកវាទី ព្រោះសំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។

លំដាប់នោះ ទើបសកវាទីពោលពាក្យថាជា **“បាណាតិបាត”** ជាដើម ដើម្បីចោទដោយពាក្យថា **“បើអវិញ្ញត្តិនោះ គប្បីជាការទ្រុស្តសីល យ៉ាងណាមួយ ក្នុងបុណ្យភិបាតជាដើមមែន”** ។ ពាក្យថា **“បុគ្គលសមាទានបាបកម្ម”** អធិប្បាយថា ធ្វើការសមាទានបាបយ៉ាងនេះថា **“យើងនឹងសម្លាប់បុគ្គលឈ្មោះឯណោះ, យើងនឹងលួចភណ្ណៈឯណោះ”** ជាដើម ។

ត្រូវសកវាទីសួរថា **“បុណ្យ និងបាបទាំង ២ យ៉ាងចម្រើនឬ ?”** បរវាទីឆ្លើយបដិសេធ ព្រោះសំដៅយកការមិនកើតឡើងនៃបាបក្នុងខណៈឲ្យទាន ។

ត្រូវសកវាទីសួរត្រាទី ២ ក៏ឆ្លើយតប សំដៅយកការសន្សំបាបដែលមិនប្រកបនឹងចិត្ត ។ ពាក្យដ៏សេសក្នុងទីនេះ គប្បីជ្រាបតាមន័យដែលពោលទុក ក្នុងរឿងបុណ្យសម្រេចអំពីការបរិភោគនុ៎ះចុះ ។ សូម្បីការតាំងលទ្ធិរបស់បរវាទីនោះ រមែងសម្រេចក្នុងចំណែកខាងដើម គឺក្នុងការសមាទានបាប, តែមិនមែនភាពជាអ្នកទ្រុស្តសីល ព្រោះអវិញ្ញត្តិទេ ។

ចប់អវិញ្ញត្តិ ទុស្សីល្យន្តិកថា

រួចកថាដែលមានក្នុងវគ្គនេះ តិ

១.និរោធកថា, ២.រូបមគ្គោតិកថា, ៣.បញ្ចវិញ្ញាណសមន្តិមគ្គ-
 ការវនកថា, ៤.បញ្ចវិញ្ញាណកុសលាបីតិកថា, ៥.បញ្ចវិញ្ញាណសារោគាតិ-
 កថា, ៦.ទិសីលេសមន្ទ្រតោតិកថា, ៧.សីលំអចេតសិកន្តិកថា, ៨.សីលំ
 ន ចិត្តានុបរិវត្តិកថា, ៩.សមាទានហេតុកកថា, ១០.វិញ្ញត្តិ សីលនិកថា,
 ១១.អវិញ្ញត្តិ ទុស្ស័ល្យនិកថា ។ ២៣-

ចប់វគ្គទី ១០

នៃបណ្ណាសកៈទី ២

វគ្គទី ១១

១-៣.តិសេព្យាបិ អនុសយកថា

សម្តែងអំពីអនុស័យជាធម៌ទាំង ៣

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងអនុស័យជាធម៌ទាំង ៣ គឺជាអព្យាក្រឹត,
 អហេតុកៈ និងចិត្តវិប្បយុត្ត ៖

ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិ
 របស់និកាយមហានិក្ខិកៈ និងសមិទិយៈថា “បុគ្គជន កាលចិត្ត ជាកុសល
 និងអព្យាក្រឹតដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅ តប្បិពោលថា “ជាអ្នកមានអនុស័យ” ;
 ម្យ៉ាងទៀត ហេតុឯណា តប្បិមានក្នុងខណៈនោះ អនុស័យទាំងឡាយ មិន

ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុដូច្នោះផង មិនសម្បយុត្តជាមួយនឹងចិត្តដងនោះ
 ផង ព្រោះហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ អនុស័យទាំងនោះ ទើបជា
 អព្យាក្រឹត, អហេតុកៈ និងចិត្តវិប្បយុត្ត” ដូច្នោះ ពាក្យសួររបស់សកវាទី
 សូម្បីក្នុងកថាទាំង ៣ ដោយសំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតប ជា
 របស់បរវាទី ។ ពាក្យដ៏សេសក្នុងទីនេះ អាចដឹងបានតាមលំដាប់នៃព្រះបាលី
 ខ្លះៗ ព្រោះជាន័យដែលពោលទុកហើយក្នុងពេលមុនដែរ ព្រោះហេតុដូច្នោះ
 ទើបខ្ញុំមិនបានឲ្យពិស្តារទេ។

ចប់ពិស្សោបិ អនុសយកថា

៤.ញាណកថា សម្តែងអំពីញាណ

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងញាណ ៖

ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិ
 របស់និកាយមហាសង្ឃិកៈថា “កាលបើអញ្ញាណ គឺមោហៈ សូម្បីប្រាសទៅ
 ហើយ ដោយមគ្គញាណ, កាលចិត្តមិនប្រកបដោយញាណដែលកំពុង
 ប្រព្រឹត្តទៅ ចក្កវិញ្ញាណជាដើម ប្រព្រឹត្តទៅទៀត, មគ្គចិត្តនោះ ក៏មិនមែន
 កំពុងប្រព្រឹត្តទៅទេ ព្រោះហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ មិនគួរពោលថា
 “មានញាណ” ដូច្នោះ, ពាក្យសួររបស់សកវាទី សំដៅដល់ជនទាំងនោះ,
 ពាក្យឆ្លើយតបរបស់បរវាទី ។ លំដាប់នោះ ទើបសកវាទីពោលពាក្យថា

“កាលរាត្រៈព្រាសទៅហើយ” ជាដើម ដើម្បីចោទដោយពាក្យថា “បើកាលអញ្ញាណ គឺមោហៈប្រាសទៅហើយ បញ្ញត្តិថា ‘អ្នកមានញាណ’ ដូច្នោះមិនតប្បីមានទេ, ក្រាវកាលរាត្រៈជាដើម ប្រាសទៅហើយ សូម្បីបញ្ញត្តិថា “មានរាត្រៈជាដើម ប្រាសទៅហើយ” ក៏មិនតប្បីមាន ព្រោះហេតុនោះ បុគ្គលអ្នកមិនមានសេចក្តីក្រោធ តប្បីជាអ្នកមានសេចក្តីក្រោធ ក្នុងបញ្ញត្តិថា “បុគ្គលនោះ តប្បីមានឬ ?” បរវាទីកាលមិនឃើញនូវការក្លរក្លក្នុងភាពជាអ្នកមានរាត្រៈជាដើម ក្នុងធម៌ទាំងនោះ ដែលមានរាត្រៈជាដើម ប្រាសទៅហើយ ទើបឆ្លើយបដិសេធ ។ ក្នុងទីបំផុតនៃបញ្ហា បរវាទីសួរបញ្ហាដែលក្លរក្លសួរថា “ឈ្មោះថា អ្នកមានការដឹង ដោយការដឹងដែលជាអតីត” ជាដើម, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបសកវាទីឆ្លើយបដិសេធថា “មិនតប្បីពោលយ៉ាងនេះទេ” ។

ចប់ញាណកថា

៥.ញាណំ ចិត្តទិប្បយុត្តន្តិកថា

សម្តែងអំពីញាណជាចិត្តវិប្បយុត្ត

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងញាណដែលមិនប្រកបជាមួយចិត្ត គឺមិនប្រកបនឹងចិត្ត ៖
 ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិ

របស់និកាយបុព្វសេសិយៈថា “ព្រះអរហន្តអ្នកព្រមព្រៀងដោយចក្ខុវិញ្ញាណ
 ជាដើម គឺសំដៅសេចក្តីថា ចក្ខុវិញ្ញាណចិត្តជាដើម កើតឡើងហើយ
 លោកហៅថា ‘អ្នកមានញាណ’ ព្រោះសំដៅយកមកក្នុងញាណដែលលោក
 បានហើយ, តែថា ញាណរបស់ព្រះអរហន្តនោះ មិនសម្បយុត្តដោយចក្ខុ-
 វិញ្ញាណចិត្តនោះទេ ព្រោះហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ ទើបញាណ មិន
 ប្រកបនឹងចិត្ត” ដូច្នោះ, ពាក្យសួររបស់សកវាទីសំដៅដល់ជនទាំងនោះ,
 ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។ លំដាប់នោះ ទើបសកវាទីពោលពាក្យថា
“ជារូប” ជាដើម ដើម្បីចោទដោយពាក្យថា “បើញាណមិនប្រកបនឹងចិត្ត
 មែន, ញាណរបស់ព្រះអរហន្តនោះ ក៏នឹងកប្បិជាធម៌យ៉ាងណាមួយ មាន
 រូបជាដើម ដែលមិនប្រកបនឹងចិត្ត” ដូច្នោះ, បរវាទីឆ្លើយបដិសេធ ។
 ពាក្យដ៏សេស មានន័យដូចពោលទុកហើយ ក្នុងពេលមុននេះឯង ។ ក៏ក្នុង
 បរិយោសាន ត្រូវសកវាទីសួរថា “ព្រះអរហន្តអ្នកព្រមព្រៀងដោយចក្ខុ-
 វិញ្ញាណ សំដៅសេចក្តីថា ចក្ខុវិញ្ញាណកំពុងប្រព្រឹត្តទៅ កប្បិពោលថា **‘អ្នក
 មានបញ្ញាបូ ?’** បរវាទីរមែងប្រាថ្នានូវពាក្យបញ្ញត្តិនោះ ដោយអំណាច
 នៃការបានចំពោះហើយនូវបញ្ញា, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបឆ្លើយតប ។

ចប់ញាណំ ចិត្តវិប្បយុត្តន្តិកថា

=====

៦.នំ ទុក្ខនិកថា សម្តែងអំពីការបញ្ចេញវាចាថា នេះទុក្ខ

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងការបញ្ចេញវាចាថា “នេះទុក្ខ” ៖

ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិ
របស់និកាយអន្តកៈថា “ក្នុងខណៈនៃលោកុត្តរមក្កកើត យោគាវចរ រមែង
បញ្ចេញវាចាថា ‘នេះទុក្ខ’ យ៉ាងណា, ញាណថា ‘នេះទុក្ខ’ រមែង
ប្រព្រឹត្តទៅដល់យោគាវចរអ្នកពោលវាចាថា ‘នេះទុក្ខ’ ដូច្នោះ, ពាក្យសួរ
របស់សកវាទីសំដៅដល់ជនទាំងនោះ ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី សំដៅ
យកការពោលវាចាដូច្នោះ នឹងការប្រព្រឹត្តទៅនៃញាណក្នុងខណៈនៃមក្ក ។
ម្យ៉ាងទៀត បរវាទីនោះប្រាថ្នាថា “បុប្ផជនរមែងពោលវាចាដែលប្រកប
ដោយសច្ចៈដ៏សេស” , តែថា ញាណដូច្នោះ រមែងមិនប្រព្រឹត្តទៅដល់គេ
ព្រោះហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ ទើបលោកបដិសេធក្នុងបញ្ហាមាន
សមុទ័យជាដើម ។

ពាក្យថា “កាលពោលវាចាថា ‘រូបមិនទៀង’ ជាដើម លោក
ពោលដោយអំណាចនៃការសម្តែងបរិយាយនៃទុក្ខ ។ ក៏កាលបរវាទីមិន
ឃើញវេហារដូច្នោះ ក្នុងលទ្ធិរបស់ខ្លួន ទើបឆ្លើយបដិសេធ ។

ពាក្យថា “ញាណថា ‘នំ’ ញាណថា ‘នំ’ ជាដើម លោកពោល
ហើយ ដើម្បីសម្តែងពាក្យថា ‘បើញាណក្នុងទុក្ខរបស់បុប្ផជនរមែងប្រព្រឹត្តទៅ
បានមែន, ក៏រមែងប្រព្រឹត្តទៅដោយញាណ ៤ តាមលំដាប់នៃអក្សរ នំ

អក្សរ ធំ អក្សរ ទុ អក្សរ ខំ (ឥទំ ទុកំ) ” , តែបរវាទីមិនប្រាថ្នា
ដូច្នោះទេ ព្រោះហេតុនោះ ទើបឆ្លើយបដិសេធ។

ចប់ឥទំ ទុក្ខន្តិកថា

៧.និទ្ទិពលកថា សម្តែងអំពីកម្លាំងនៃប្បទិ

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងកម្លាំងនៃប្បទិ ៖

ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិ
របស់និកាយមហាសង្ឃិកៈថា “អ្នកប្រកបដោយកម្លាំងនៃប្បទិ គប្បីតាំងនៅ
បុរេហិតកប្ប” ព្រោះការនែយកអត្តនៃអានិសង្សរបស់ឥទ្ធិបុរោហិត ដោយ
មិនពិចារណា, ពាក្យសួររបស់សកវាទីថា “**អ្នកប្រកបដោយកម្លាំងនៃប្បទិ
គប្បីតាំងនៅបុរេហិតកប្បឬ ?**” ព្រោះសំដៅដល់ជនទាំងនោះ ។

ក្នុងបញ្ហានោះ ឈ្មោះថា **កប្ប** មាន ៣ យ៉ាង គឺមហាកប្ប,
កប្បឯកទេស និងអាយុកប្ប ។ មែនពិត មហាកប្បប៉ុណ្ណោះ ព្រះមាន
ព្រះភាក្រសំហៅថា **កប្ប** ដែលមានមកក្នុងព្រះបាលីថា “**ម្ចាស់ភិក្ខុ
ទាំងឡាយ អសង្ខេយ្យនៃកប្បទាំង ៤ នេះ**”^{១៦} ។ ក្នុងព្រះបាលីថា
“កប្បដែលជាប្រមាណនៃអាយុទេពជាន់ព្រហ្មទាំងឡាយ” លោកហៅថា

^{១៦} អំ. ចតុក្ក. ។

កប្បឯកទេស ។ ព្រះបាលីថា “រមែងឆេះក្នុងនរករហូតកប្ប, រមែង
 រីករាយក្នុងសួគ៌រហូតកប្ប”^{១៧} នេះ លោកហៅថា **អាយុកប្ប**, អធិប្បាយថា
 ការតាំងនៅនៃអាយុដ៏សមគួរដល់អាយុ ឈ្មោះថា ការកំណត់អាយុ ដោយ
 អំណាចនៃដលរបស់កម្ម ឬដោយការរាប់ឆ្នាំ ។ ក្នុងបញ្ហាទាំងនោះ
 សកវាទីរមែងសួរសំដៅយកមហាកប្ប, បរវាទីក៏ឆ្លើយតប ។ លំដាប់នោះ
 ទើបសកវាទីពោលនឹងបរវាទីថា “**អាយុនោះ សម្រេចដោយបូទី**” ជាដើម
 ដើម្បីចោទដោយពាក្យថា “បើអ្នកប្រកបដោយកម្លាំងនៃបូទី តប្បីជាអ្នក
 រស់នៅរហូត ១ មហាកប្ប ឬរហូតមួយចំណែកនៃមហាកប្បដែលច្រើន
 ជាងអាយុកប្ប ដែលលោកកំណត់ទុកយ៉ាងនេះថា ‘អ្នកណាជាអ្នករស់នៅ
 យូរ, អ្នកនោះ ក៏តប្បីជាអ្នកមានអាយុនៅរហូតរយឆ្នាំ ឬច្រើនជាង
 បន្តិចបន្តួច’^{១៨} ដូច្នោះ ក៏អាយុរបស់អ្នកនោះ តប្បីសម្រេចដោយបូទី
 ឬ ? ” ។ បរវាទីឆ្លើយបដិសេធ ព្រោះព្រះមានព្រះភាគបានត្រាស់ទុក
 ថា “ឈ្មោះថា ឥន្ទ្រិយ គឺជីវិតដែលសម្រេចដោយបូទី រមែងមិនមាន,
 មានតែការកើតឡើងដោយកម្មប៉ុណ្ណោះ” ។ មានពាក្យសួរថា “ ក៏ក្នុង
 សេចក្តីនេះ មានអ្វីប្លែកអំពីអ្នកមានបូទី, ព្រោះសូម្បីអ្នកមិនមានបូទី ក៏តប្បី
 តាំងនៅរហូតអាយុកប្ប មិនមែនឬ ? ” ឆ្លើយថា តប្បីជ្រាបសេចក្តី

^{១៧} វិនយ. ។

^{១៨} សំ. និ. ។

ផ្សេងគ្នា នៃជនទាំងនោះដូច្នោះ អ្នកមានប្តូរនោះ អាចហាមអន្តរាយិកធម៌
 ទាំងឡាយ មិនឲ្យកើត មិនឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដល់ជីវិត រហូតជីវិត ដោយកម្លាំង
 នៃប្តូរ និងរមែងអាចដើម្បីហាមអកាលមរណៈ គឺការស្លាប់ក្នុងវេលាមិន
 សមគួរ ដែលនឹងមានក្នុងចន្លោះ, តែកម្លាំងដូច្នោះ មិនមានដល់អ្នកដែលមិន
 មានប្តូរឡើយ; សេចក្តីនេះ ជាការប្លែកគ្នារវាងអ្នកមានប្តូរ និងអ្នកមិនមាន
 ប្តូរទាំងនោះ ។ ពាក្យថា “**គប្បីតាំងនៅរហូតកប្បដែលជាអតីត... អនាគត**”
 នេះ សេចក្តីថា សកវាទីរមែងចោទ ព្រោះការឆ្លើយតបរបស់បរវាទី
 សំដៅយកថា គប្បីតាំងនៅរហូតកប្ប ដោយមិនប្លែកគ្នា ។ ពាក្យថា
 “**គប្បីតាំងនៅ រហូត ២ កប្ប**” ជាដើម សកវាទីពោលដើម្បីចោទដោយ
 ពាក្យថា “ប្រសិនបើអ្នកមានប្តូរ អាចឈានកន្លងការកំណត់ជីវិតបានមែន,
 ក៏មិនអាចឈានកន្លងការកំណត់ជីវិតត្រឹមតែមួយកប្បប៉ុណ្ណោះ, គេគប្បី
 ឈានកន្លង ហើយតាំងនៅរហូតកប្ប មិនមែនសូម្បីបន្តិចបន្តួចឡើយ” ។
 ពាក្យថា “**បុគ្គលគប្បីបានដើម្បីផ្តងទុកដោយប្តូរថា ជស្សៈកើតឡើង
 ហើយ កុំរលត់ទៅដូច្នោះឬ ?**” សកវាទីពោលដើម្បីសម្តែងថា “**វត្ថុទាំងពួង
 មិនគប្បីបានដោយប្តូរ, សូម្បីវត្ថុដែលនៅខាងលើអំណាចប្តូរ ក៏មាន**”
 ដូច្នោះ ។ ពាក្យដ៏សេសស្តីនេះ មានអត្ថន័យស្រួលមែនពិត ។

ចប់ឥទ្ធិពលកថា

៨.សមាធិកថា សម្តែងអំពីសមាធិ

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងសមាធិ ៖

ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិ
 របស់និកាយសព្វគ្រិកវាទៈ និងខត្តរាបថកៈថា “ការបន្តនៃចិត្តជា សមាធិ”
 ព្រោះអាស្រ័យពុទ្ធវចនៈថា “ព្រះតថាគតរមែងអាចដើម្បីនៅជាសុខ ក្នុង
 ពាក្យថា ‘ តថាគតជាអ្នកសេពសោយនូវសេចក្តីសុខ ដោយចំណែកតែមួយ
 រហូត ៧ រាត្រី និង ៧ ថ្ងៃ ”^{១៩} ជាដើម ដោយមិនកាន់យកពាក្យថា
 “ឯកក្កតាចេតសិក សូម្បីកើតឡើងហើយក្នុងខណៈនៃចិត្តមួយដួង ឈ្មោះថា
 សមាធិ ព្រោះអត្ថថា ការតាំងចិត្ត” ដូច្នោះ ពាក្យសួររបស់សកវាទីថា
 “ការបន្តនៃចិត្តដែលជាអតីតខ្លះ, ដែលជាអនាគតខ្លះ; រមែងមានចំណែក
 បន្តនៃចិត្តដែលជាបច្ចុប្បន្ននុ៎ះឯង មិនមាន; សូម្បីការបន្តនៃចិត្តទាំងអស់
 នោះ រមែងជាសមាធិតាមលទ្ធិរបស់លោកឬ ? ” , បរវាទីនោះ កាល
 មិនប្រាថ្នាដូច្នោះ ទើបឆ្លើយបដិសេធ ។ ពាក្យថា “អតីត ក៏រលត់ទៅ
 ហើយ” ជាដើម សកវាទីពោលដើម្បីសម្តែងថា ចិត្តដែលកើតឡើងចំពោះ
 មុខនោះឯង រមែងធ្វើនូវកិច្ចក្នុងការបន្តនៃចិត្ត, ចិត្តដែលជាអតីត និង
 អនាគត ឈ្មោះថា រមែងមិនមាន ព្រោះជាចិត្តដែលរលត់ទៅហើយ និង

^{១៩} ម. មូ. ។

ព្រោះជាចិត្តដែលនៅមិនទាន់បានកើតឡើង ព្រោះហេតុដូច្នោះ ចិត្តនោះ
 នឹងឈ្មោះថា ជាសមាធិបាន ដូចម្តេច ? ពាក្យសួរថា “**សមាធិប្រព្រឹត្ត
 ទៅក្នុងខណៈនៃចិត្តមួយដួង**” ជារបស់បរវាទី ។ តម្រូវនោះ ក៏ជាពាក្យ
 ឆ្លើយតបរបស់សកវាទីក្នុងលទ្ធិរបស់ខ្លួន ដោយសំដៅយកព្រះតម្រាស់ដែល
 ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ទុកថា **សមាធិ** គឺឯកក្តតាសម្បយុត្តដោយកុសលចិត្ត
 ដែលកើតឡើងហើយក្នុងបច្ចុប្បន្ន ត្រង់បាលីថា “**ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ
 អ្នកទាំងឡាយចូរចម្រើនសមាធិនោះ**” ។ ពាក្យថា “បុគ្គលដែលប្រកប
 ព្រមដោយចក្កវិញ្ញាណ” ជាដើម បរវាទីពោលដោយការកន្លង ព្រោះកាន់
 យកហេតុត្រឹមតែថា អ្នកមានខណៈនៃចិត្តមួយដួង ។ ព្រោះហេតុនោះឯង
 ទើបសកវាទីឆ្លើយបដិសេធ ។ ព្រះសូត្រថា “**ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ទុកថា
 ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ... មិនមែនឬ ?**” សេចក្តីនេះ រមែងសម្រេចនូវការៈ
 នៃចិត្តនោះ ជាធម្មជាតិមិនប្រឡូកប្រឡំដល់សមាធិដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅ
 ដោយអំណាចនៃការកើតមុន និងក្រោយ, តែមិនសម្រេចនូវការបន្តនៃ
 ចិត្តថាជាសមាធិ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបមិនជាការពិសោធន៍ថា “ការបន្ត
 នៃចិត្តជាសមាធិ” ដូច្នោះទេ។

ចប់សមាធិកថា

៤.ធម្មដ្ឋិតតាកថា សម្តែងអំពីការតាំងនៅនៃធម៌

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងការតាំងនៅនៃធម៌ ៖

ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិ
របស់និកាយអន្តកៈថា “ឈ្មោះថា ការតាំងនៅនៃធម៌ ពោលគឺបដិច្ច-
សមុប្បាទ ១ រមែងមាន, ធម៌នោះ ជារបស់សម្រេចហើយ” ព្រោះ
អាស្រ័យព្រះបាលីថា “**ធាតុនោះ តាំងនៅហើយមែនពិត**” ដូច្នោះ, ពាក្យ
សួររបស់សកវាទី សំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។
លំដាប់នោះ ទើបសកវាទីពោលនឹងបរវាទីនោះថា “ការតាំងនៅនៃធម្មដ្ឋិតិ
នោះ ក៏ជាការសម្រេចហើយឬ ? ” ដើម្បីចោទដោយពាក្យថា “ប្រសិនបើ
ឈ្មោះថា ការតាំងនៅដទៃទៀត សម្រេចដល់ធម៌ទាំងឡាយ មានអវិជ្ជា
ជាដើម ដែលសម្រេចហើយ រមែងមានមែន, ការតាំងនៅ ដទៃទៀត
សូម្បីសម្រេចហើយដល់ការតាំងនៅនោះ រមែងប្រាកដតាមលទ្ធិរបស់លោក
ឬ ? ” , បរវាទីឆ្លើយបដិសេធ ព្រោះមិនមានលទ្ធិយ៉ាងនោះ ។ ត្រូវ
សកវាទីសួរត្រាទីពីរ ក៏ឆ្លើយតបសំដៅយកភាវៈជាអន្តរប្បូច្ច័យ និង
ភាពជាអញ្ញមញ្ញប្បូច្ច័យ ។ ពាក្យដ៏សេស មានអត្ថន័យស្រួលមែនពិត
ព្រោះមានន័យដូចដែលខ្ញុំពោលទុកហើយ ក្នុងពេលមុននេះឯង។

ចប់ធម្មដ្ឋិតតាកថា

១០.អនិច្ចតាកថា សម្តែងអំពីការមិនទៀង

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងការមិនទៀង ៖

ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិ
របស់និកាយអន្តកៈថា “សូម្បីការមិនទៀងនៃរូបជាដើម ក៏ជាភាវៈសម្រេច
ហើយ គឺសំដៅសេចក្តីថា ដូចរូបកើតឡើងជាដើម” ដូច្នោះ, ពាក្យសួរ
របស់សកវាទីសំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។
លំដាប់នោះ ទើបសកវាទីពោលនឹង បរវាទីនោះថា “**ភាពនៃការមិនទៀង
នោះ ក៏សម្រេចហើយ តើកើតឡើងហើយឬ ?**” ដើម្បីចោទថា “ការ
មិនទៀង ជារបស់សម្រេចហើយ ដូចរូបជាដើម តាមលទ្ធិរបស់លោក
មានមែន, គឺភាពមិនទៀង ដែលសម្រេចហើយយ៉ាងដទៃ ក៏តប្បីមាន
សូម្បីដល់ការមិនទៀងនោះ” ដូច្នោះ ។ បរវាទីនោះ បដិសេធដោយការ
មិនមានភាពមិនទៀង ២ យ៉ាង រួមគ្នា, តែឆ្លើយតប ព្រោះការមិនទៀង
នោះ មិនមានភាពមិនទៀងទៀតឡើយ សំដៅសេចក្តីថា ការមិនទៀងនោះ
រមែងអន្តរធានទៅជាមួយភាព មិនទៀងនោះឯង ។ លំដាប់នោះ សកវាទី
មិនឲ្យឱកាសដែលមានលេសន័យដល់បរវាទីនោះ ទើបលើកទោស គឺការ
មិនចូលទៅកាត់វដ្តៈ ដោយអំណាចនៃធម៌ដទៃៗ ថា ការមិនទៀងទី ២
លោកមិនយល់ព្រមតាមលទ្ធិរបស់លោក ដោយភាពមិនទៀងនោះៗ ខ្លះ,
ដោយភាវៈមិនទៀង ដទៃអំពីនោះខ្លះ ទើបពោលពាក្យថា “ការមិនទៀង

នោះឯង មិនអាចធ្វើនូវទីបំផុតនៃទុក្ខ” ជាដើម ។ ពាក្យថា “ជរា ជាភាវៈ ដែលសម្រេចហើយ គឺកើតឡើងហើយ” ជាដើម សកវាទីពោលដោយ អំណាចនៃការប្រកបរឿយៗ នូវការចែកភាពមិនទៀង ព្រោះដែលឈ្មោះថា ការមិនទៀងដទៃ អំពីជរា និងមរណៈនៃធម៌ដែលកើតឡើងហើយ រមែង មិនមាន ។ បណ្ឌិតកប្បជ្រាបពាក្យឆ្លើយតប និងពាក្យបដិសេធរបស់បរវាទី សូម្បីក្នុងបញ្ហានោះ ដោយន័យដែលពោលទុកហើយ ក្នុងពេលមុននុះចុះ ។ ពាក្យថា “រូបជាភាវៈដែលសម្រេចហើយ គឺកើតឡើងហើយ” ជាដើម សកវាទីពោលដើម្បីប្រៀបធៀបការមិនទៀងនៃធម៌ មានរូបជាដើមនោះ ជាមួយនឹងការមិនទៀងទាំងនុះ ។ ក្នុងសេចក្តីនោះ បរវាទី កាលសម្គាល់ថា “ការមិនទៀង ជរា និងមរណៈនៃធម៌ទាំងឡាយ មានរូបជាដើម ដែល សម្រេចហើយ យ៉ាងណា, ធម៌ទាំងនោះ មិនមានដល់ធម៌ទាំងឡាយ មាន ការមិនទៀងជាដើម ដែលសម្រេចហើយដូច្នោះឡើយ” ទើបឆ្លើយបដិសេធ ដោយចំណែកមួយដូច្នោះ ។

ចប់អនិច្ចតាកថា

រូមកថាដែលមានក្នុងវគ្គនេះ គឺ

- ១- ៣. តិស្សារាបិ អនុសយកថា, ៤. ញ្ញាណកថា, ៥. ញ្ញាណំ ចិត្ត- វិប្បយុត្តនិកថា, ៦. ឥទំ ទុក្ខនិកថា, ៧. ឥទ្ធិពលកថា, ៨. សមាធិកថា, ៩. ធម្មដ្ឋិតតាកថា, ១០. អនិច្ចតាកថា ។

វគ្គទី ១២

១.សំរោ កម្មន្តិកថា សម្តែងអំពីការសង្រួមជាកម្ម

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងការសង្រួមជាកម្ម ៖

ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិ
របស់និកាយមហានិក្ខិកៈថា “ការសង្រួមក្តី ការមិនសង្រួមក្តី ជាកម្ម”
ព្រោះអាស្រ័យព្រះសូត្រដែលព្រះមានព្រះភាកត្រាស់ទុកថា “ភិក្ខុឃើញរូប
ដោយចក្កហើយ ជាអ្នកកាន់យកដោយនិមិត្ត... មិនកាន់យកដោយនិមិត្ត”
ដូច្នោះ, ពាក្យសួររបស់សកវាទី សំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតប
ជាប់របស់បរវាទី ។ លំដាប់នោះ ទើបសកវាទីពោលថា “**ការសង្រួមក្នុង
ចក្កន្តិយ ជាចក្កកម្មឬ ?**” ជាដើម ដើម្បីចោទដោយពាក្យថា “ការពោល
ពាក្យឯណា ដែលសកវាទីពោលទុកក្នុងលទ្ធិរបស់ខ្លួនថា ‘ចេតនា ជាកម្ម’
ការពោលនោះ ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកាយទ្វារ វចីទ្វារ និងមនោទ្វារ រមែងមាន
ឈ្មោះថា ជាកាយកម្មជាដើម យ៉ាងណា, បើការសង្រួមជាកម្ម តាមលទ្ធិ
របស់លោកមែន, សូម្បីការសង្រួមនោះ កាលបើប្រព្រឹត្តទៅក្នុងចក្កន្តិយ
ជាដើម ក៏តប្បីមានឈ្មោះថា ចក្កកម្មជាដើម” ដូច្នោះ ។ ចំណែកបរវាទី
កាលមិនឃើញបទព្រះសូត្រដូច្នោះ ទើបឆ្លើយបដិសេធក្នុងទ្វារទាំង ៤ និង
រមែងបដិសេធដោយសំដៅយកកាយបសាទក្នុងកាយទ្វារទី ៥, តែឆ្លើយតប
សំដៅយកវិញ្ញត្តិកាយ ។ មែនពិត បរវាទីនោះ រមែងប្រាថ្នាកាយបសាទ

ខ្លះ, វិញ្ញត្តិកាយខ្លះថា ជាកាយត្រៃយនោះឯង ។ រមែងឆ្លើយបដិសេធ
សំដៅយកវិបាកទ្វារ សូម្បីជាមនោទ្វារ ។ រមែងឆ្លើយតប សំដៅយក
កម្មទ្វារ ។ សូម្បីក្នុងការមិនសង្រួម ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។

ព្រះសូត្រថា “ ភិក្ខុក្នុងធម៌វិន័យនេះ ឃើញរូបដោយចក្កហើយ ”
ជាដើមនេះ រមែងសម្តែងចំពោះការសង្រួម និងការមិនសង្រួមក្នុងទ្វារ
ទាំងឡាយប៉ុណ្ណោះ, មិនមែនសម្តែងនូវការដែលសង្រួម និងការមិនសង្រួម
ជាកម្មទេ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ព្រះសូត្រដែលលើកមកនោះ ទើបមិនមែន
ជាការអាងក្នុងទីនេះឡើយ ។

ចប់សំណែ កម្មន្តិកថា
.....

២.កម្មកថា សម្តែងអំពីកម្ម

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងកម្ម ៖
ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិ
របស់និកាយមហានិក្ខិកៈថា “ កម្មទាំងពួង ជាសវិបាក គឺមាន វិបាក ”
ព្រោះអារម្មណ៍ព្រះសូត្រថា “ ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ តថាគតមិនហៅការអស់
ទៅនៃវិបាក ព្រោះតែមិនសោយកម្មដែលប្រកបដោយសញ្ចតនា គឺបំណង
ក្នុងចិត្ត ដែលខ្លួនធ្វើហើយ សន្សំហើយ”^{២០} ជាដើម ពាក្យស្តាររបស់

^{២០} អំ. ទសក. ។

សកវាទីថា “កម្មទាំងពួង” ជាដើម ដើម្បីសម្តែងវិភាគនេះ ដល់ជន
 ទាំងនោះថា “ចេតនា ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ហៅថា ‘កម្ម’ ដោយមិន
 ប្លែកគ្នា ក្នុងពាក្យថា ‘ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ តថាគតហៅចេតនាថា ជាតួ
 កម្ម”^{២១} ដូច្នោះ, សូម្បីចេតនានោះ ជាកុសលក្តី ជាអកុសលក្តី ក៏មាន
 វិបាកដែរ, ចំណែកចេតនាដែលជាអព្យាក្រឹត មិនមានវិបាកទេ ដូច្នោះ
 ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។ ក្នុងបញ្ហាទាំងឡាយថា “ចេតនា
 ទាំងពួង” ទៀត បរវាទីឆ្លើយបដិសេធសំដៅយកចេតនាដែលជាអព្យាក្រឹត
 និងកប្បីជ្រាបការឆ្លើយ តបដោយសំដៅយកចេតនាដែលជាកុសល និង
 អកុសល ។ ពាក្យថា “ចេតនាដែលជាវិបាក និងអព្យាក្រឹត” ជាដើម
 សកវាទីពោលដើម្បីសម្តែងចេតនាដែលមានវិបាក និងមិនមានវិបាក
 ដោយសង្ខេប ។ ពាក្យដ៏សេសក្នុងទីនេះ មានអត្ថន័យស្រួលមែនពិត ។

ព្រះសូត្រថា “ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ តថាគតមិនពោលការអស់ទៅ
 នៃវិបាកទេ” ជាដើម ដែលបរវាទីនាំមកពោលនោះ សំដៅដល់ការសោយ
 វិបាកក្នុងភពទាំងឡាយ មានភពដែលសត្វកប្បីឃើញបានជាដើម បានដល់
 ភពបច្ចុប្បន្ន ក្នុងកាលបច្ចុប្បន្ននៅមាន, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ព្រះសូត្រនោះ
 ទើបមិនមែនជាសាធុកៈក្នុងរឿងនេះ ដោយប្រការដូច្នោះ ។

ចប់កម្មកថា

^{២១} អំ. ឆក្ក. ។

៣.សន្និដ្ឋាន និងការពិភាក្សា

សម្តែងអំពីសំឡេងជារីបាក ២២

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងសំឡេងជារីបាក ៖

ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិ
របស់និកាយមហាសង្ឃិកៈថា “សំឡេងជារីបាក” ព្រោះមិនពិចារណា
ការកាន់យកព្រះតម្រាស់ ដែលព្រះមានព្រះភាកត្រាស់ទុកថា “តថាគត
នោះ ជាអ្នកមានសំឡេងដូចព្រហ្ម... ព្រោះធ្វើកម្មនោះ ដែលបានធ្វើហើយ
បានសន្សំទុកហើយ បានបង្កើតឡើងហើយ ជាកម្មចម្រើន”^{២៣} ដូច្នោះ
ពាក្យស្នូររបស់សកវាទី ពោលដើម្បីសម្តែងដល់ជនទាំងនោះថា “អរូបធម៌
ទាំងឡាយ គឺនាមក្ខន្ធ ៤ មានកម្មជាសម្បជ្ជាន រមែងមានឈ្មោះថា រីបាក,
តែវោហារនេះ មិនមានក្នុងរូបធម៌ទាំងឡាយទេ” , ពាក្យឆ្លើយតប
ជារបស់បរវាទី ។ ពាក្យថា “សំឡេងជាផលដែលបុគ្គលសោយជាសុខ”
ជាដើម សកវាទីពោលដើម្បីសម្តែងថា “នាមធម្មតា ឈ្មោះថា រីបាក
រមែងមានតែយ៉ាងនេះឯង ” ។

^{២២} ពាក្យថា រីបាក បានដល់ រីបាកចិត្ត ៣៦, ចេតសិក ៣៨, រីបាកនេះ ហៅថា ផលដែរ,
តែពាក្យថា ផលមានពីរ គឺមុខយផល និងសាមញ្ញផល, ចំពោះសាមញ្ញផល = កម្មជួរ មិនចាត់
ជារីបាកទេ ។

^{២៣} ទី. បា. ។

ព្រះសូត្រដែលព្រះមានព្រះភាគគ្រាស់ទុកថា “តថាគតនោះ ជាអ្នក មានសំឡេងដូចព្រហ្ម ព្រោះកម្មនោះ បានធ្វើទុកហើយ” ជាដើម ដែល បរវាទីនាំមកពោលនោះ ក៏ដើម្បីសម្តែងឲ្យជ្រាបដល់ការមានលក្ខណៈ គឺការវៈ ដែលល្អពិត មហាបុរស សូម្បីជាអ្នកមានបរិវារដែលល្អ ក៏ព្រោះធ្វើកម្មទុក ក្នុងកាលមុន, ទាំងបរិវារនោះ ក៏មិនមែនជាវិបាក, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ព្រះសូត្រនេះ ទើបមិនមែនសាធាកៈថា សំឡេងជាវិបាកឡើយ ។

ចប់សទ្ធា វិបាកោតិកថា

៤.សឡាយតនកថា សម្តែងអំពីសឡាយតនៈ

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងសឡាយតនៈ គឺអាយតនៈខាងក្នុង ៦ ៖ ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិ របស់និកាយមហាសង្ឃិកៈថា “សឡាយតនៈកើតឡើង ព្រោះធ្វើកម្មទុក ព្រោះហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ ទើបសឡាយតនៈជាវិបាក” ដូច្នោះ, ពាក្យសួររបស់សកវាទីថា “ចក្ខុយតនៈជាវិបាកឬ ?” ជាដើម សំដៅដល់ ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតបរបស់បរវាទី ។ ពាក្យដ៏សេស មានន័យ ដូចដែលពោលហើយ ក្នុងពេលមុននេះឯង ។

ក៏ប៉ុន្តែ មនាយតនៈ តប្បីជាវិបាកបាន ក្នុងពាក្យថា “សឡាយតនៈ ជាវិបាក” នេះ, ចំណែកអាយតនៈដ៏សេសក្រៅពីនេះ មានកម្មជាសម្បជាន

តែម្យ៉ាង, មិនមែនជាវិបាកឡើយ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ សេចក្តីនេះ ទើប មិនមែនជាខុសអានថា សឡាយតនៈជាវិបាកទាំងអស់ទេ។

ចប់សឡាយតនកថា

៥.សត្តក្ខត្តិបរមកថា

សម្តែងអំពីបុគ្គលជាសត្តក្ខត្តិបរមៈ

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងបុគ្គលអ្នកជាសត្តក្ខត្តិបរមៈ គឺបុគ្គលដែល មានការកើត ៧ ជាតិទៀតជាយ៉ាងក្រៃលែង ៖

ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិ របស់និកាយខុត្តរាបថកៈថា “ព្រះមានព្រះភាគគ្រាន់សុទ្ធតែ ។ ‘សត្តក្ខត្តិ- បរមបុគ្គល មាន ព្រោះហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ បុគ្គលជាសត្តក្ខត្តិ- បរមៈនោះ ទើបឈ្មោះថា ជាអ្នកទៀង ព្រោះភាពជាអ្នកមានការកើត ៧ ជាតិទៀត ជាយ៉ាងក្រៃលែង ” ដូច្នោះ ពាក្យសួររបស់សករាជី ដើម្បីសម្តែង វិភាគនេះ ដល់ជនទាំងនោះថា “រៀនអរិយមគ្គហើយ ការកំណត់ពិតប្រាកដ យ៉ាងដទៃ មិនមានដល់បុគ្គលនោះទេ, បុគ្គលនោះ គប្បីជាអ្នកទៀង ព្រោះ ជាអ្នកកើត ៧ ជាតិទៀត ជាយ៉ាងក្រៃលែង ដោយហេតុណា ” ដូច្នោះ, ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរមរាជី ។

ក្នុងពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា “ **បុគ្គលជាសត្តក្ខត្តិបរមៈ បានសម្លាប់**

ជីវិតមាតា” ជាដើម គប្បីជ្រាបពាក្យអធិប្បាយយ៉ាងនេះថា **និយាម** ^{២៤}
 គឺធម៌ដែលកំណត់ពិតប្រាកដ មាន ២ យ៉ាង បានដល់សម្មត្តនិយាម បានដល់
 ធម៌ដែលកំណត់ពិតប្រាកដក្នុងដូរត្រូវ ១ និងមិច្ឆត្តនិយាម បានដល់ធម៌
 ដែលកំណត់ពិតប្រាកដក្នុងដូរខុស ១; អរិយមគ្គ ឈ្មោះថា **សម្មត្ត-
 និយាម** ក៏អរិយមគ្គនោះ រមែងកំណត់នូវភាវៈជាវិបាកធម៌ និងការកើតឡើង
 នៃផលធម៌; ចំណែកមិច្ឆត្តនិយាម រមែងកំណត់ពិតប្រាកដនូវអនន្តរិយកម្ម
 គឺការកើតឡើងក្នុងនរកដែលមិនមានភពដទៃខណ្ឌក្នុងចន្លោះ; ក្នុងបញ្ហា
 នោះ សត្វកតំបរមបុគ្គលរមែងជាអ្នកដែលសោតាបត្តិមគ្គកំណត់ហើយ
 ព្រោះជាសភាវធម៌ដែលមិនធ្លាក់ទៅកាន់អបាយ និងដោយភាវៈកើតឡើង
 នៃផលធម៌, ចំណែកនិយាមនៃមគ្គដ៏សេស រមែងមិនមានដល់សត្វកតំ-
 បរមបុគ្គលនោះទេ ព្រោះមិនមែនជាធម៌ដែលលោកសម្រេចហើយ, សូម្បី
 សត្វកតំបរមបុគ្គលនោះ ក៏មិនអាចធ្វើអនន្តរិយកម្មបាន, ក៏ប៉ុន្តែលោក
 បរវាទីប្រាជ្ញានិយាមនៃសត្វកតំបរមបុគ្គលនោះ ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើប
 ខ្ញុំសួរលោកថា “សត្វកតំបរមបុគ្គលនោះ ជាអ្នកដែលមិច្ឆត្តនិយាម
 នេះ កំណត់ហើយតាមលទ្ធិរបស់លោកឬ ?” ក្នុងបញ្ហាទាំងឡាយថា
“បុគ្គលជាសត្វកតំបរមៈ ជាអ្នកមិនគួរដើម្បីត្រាស់ដឹងធម៌ក្នុងចន្លោះឬ ?”

^{២៤} បាលីព្រះអភិធម្មបិដក មិនប្រើពាក្យថា និយាមេ ទេ, តែអដ្ឋកថា ប្រើពាក្យថា និយ-
 មេ = ការទៀងទាត់ គឺការកំណត់ទៀងទាត់ដូចគ្នា ឬនឹងប្រែប្រថាប់សព្វថា និយម, និយាមក៏បាន ។

បរវាទីឆ្លើយតបសំដៅយក ការមិនមានធម៌ដទៃរាងក្នុងរវាងចន្លោះ រមែងយល់ព្រមការកើត ៧ ជាតិទៀត ជាយ៉ាងក្រៃលែង ។

ក្នុងបញ្ហាទាំងឡាយថា **“និយាមដែលកំណត់សត្តក្ខត្តិបរមបុគ្គលទុកដោយការកើត ៧ ដង ជាយ៉ាងក្រៃលែងមិនមែនឬ ?”** បរវាទីកាលមិនឃើញនិយាមនៃភាពជាសត្តក្ខត្តិបរមបុគ្គល ទើបឆ្លើយបដិសេធ ។ ពាក្យថា **“សតិបដ្ឋានដែលកំណត់សត្តក្ខត្តិបរមបុគ្គល”** ជាដើម សកវាទីពោលដើម្បីសម្តែងនូវមគ្គធម៌ទាំងឡាយ ដែលលោកហៅថា **និយាម** ។ ម្យ៉ាងទៀត ធម៌មានសតិបដ្ឋានជាដើមនោះ រមែងមិនមាន ព្រោះការមិនកើតឡើងនៃបឋមមគ្គរបស់សត្តក្ខត្តិបរមបុគ្គលនោះម្តងទៀត ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបលោកឆ្លើយបដិសេធ ។ ពាក្យដ៏សេសក្នុងទីនេះ មានអត្ថន័យស្រួលមែនពិត ។

ក្នុងពាក្យថា **“បុគ្គលនោះ ជាសត្តក្ខត្តិបរមៈ មិនមែនឬ ?”** ដែលបរវាទីនាំមកនេះ អធិប្បាយថា ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ព្យាករណ៍បុគ្គលទាំងនោះ ដោយកម្លាំងនៃញាណរបស់ព្រះអង្គថា **“បុគ្គលនេះ អន្តោលទៅអស់ភព មានប្រមាណប៉ុណ្ណោះៗ ហើយនឹងបរិនិព្វាន”** ជាដើម ក៏ពាក្យអ្វីៗ ដែលព្រះអង្គត្រាស់ថា **“សត្តក្ខត្តិបរមបុគ្គល កោលំកោលបុគ្គល និងឯកពីដីបុគ្គល”** ដូច្នោះ ឈ្មោះថា ជានិយាមនៃភពមិនមាន ព្រោះហេតុដូច្នោះ ព្រះសូត្រនេះ ទើបមិនសម្រេចប្រយោជន៍ឡើយ ។

ចប់សត្តក្ខត្តិបរមកថា

៦-៧. ការរំកានឯកពីខីកថា

សូម្បីការពណ៌នាកថាពោលអំពី **បុគ្គលជាគោលកោល: និងឯកពីដី**
បណ្ឌិតកប្បីជ្រាបអត្ថ ដោយខ្ញុំបាយនេះចុះ ។

៤. ខីនិការនារាបនកថា សម្តែងអំពីការក្លែងផ្តាច់ជីវិត

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងការក្លែងផ្តាច់ជីវិត គឺចេតនាឲ្យស្លាប់ ៖
ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិ
របស់និកាយបុព្វសេសនិយៈថា “បាណតិបាតរមែងមានដោយចិត្ត ដែល
សម្បយុត្តដោយទោសៈ, ក៏ព្រះអរិយបុគ្គលដែលសម្បណ៍ដោយទិដ្ឋិ គឺព្រះ
សោតាបន្នលះទោសៈនោះ មិនទាន់បាន ព្រោះហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ
ព្រះអរិយបុគ្គលអ្នកសម្បណ៍ដោយទិដ្ឋិនោះ កប្បីក្លែងផ្តាច់ជីវិតសត្វ” ដូច្នោះ,
ពាក្យសួររបស់សកវាទីថា “**បុគ្គលអ្នកមានទិដ្ឋិសម្បត្តិ**” ជាដើម សំដៅដល់
ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។

ក្នុងបញ្ហាទាំងឡាយ មានពាក្យថា “**បុគ្គលអ្នកសម្បណ៍ដោយទិដ្ឋិ
កប្បីក្លែងផ្តាច់ជីវិតមាតា**” ជាដើម បរវាទីឆ្លើយបដិសេធ ព្រោះខ្លាចខុស
ចាកព្រះសូត្រ ដែលព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ទុកថា “**ក៏ពាក្យថា ព្រះអរិយ-
បុគ្គលដែលសម្បណ៍ដោយទិដ្ឋិ ក្លែងផ្តាច់ជីវិតមាតា**” នេះ ជាអថានៈ គឺ

ប្រព្រឹត្តទៅមិនមាន មិនមែនឱកាស ។ ពាក្យថា “**បុគ្គលដែលមានទិដ្ឋិ-សម្បត្តិ ជាអ្នកមិនគោរពក្នុងព្រះសាស្តា**” ជាដើម សកវាទីពោលដើម្បីសម្តែងការមិនឈានកន្លងសិក្ខាបទរបស់អ្នកមានសេចក្តីគោរព ក្នុងព្រះសាស្តា ជាដើម ។ បរវាទីឆ្លើយបដិសេធក្នុងពាក្យថា “ឈ្មោះថា ការមិនគោរពរបស់ព្រះអរិយៈដែលសម្បូណ៍ដោយទិដ្ឋិនោះ រមែងមិនមាន ដោយអំណាចនៃអកុសលចិត្ត” នឹងឆ្លើយយល់ព្រមនូវការវះនៃលោកជាអ្នកមានសេចក្តីគោរព ។ ត្រូវសកវាទីសួរទៀតថា “**ជាអ្នកមិនគោរព**” ជាដើម បរវាទីឆ្លើយតបដោយសំដៅយកការមិនធ្វើអភិវាទន៍ និងការប្រទក្សិណចេតិយ ព្រោះមិនមានមនសិការដោយសតិ របស់អ្នកមានចិត្តរវើរវាយ ព្រោះរវល់តែខ្វល់ខ្វាយក្នុងកិច្ចការទាំងពួងនោះៗ ។ ត្រូវសកវាទីសួរដោយន័យថា “**បើយ៉ាងនោះ បុគ្គលអ្នកសម្បូណ៍ដោយទិដ្ឋិ ក៏គប្បីបន្ទោបង់ឧត្តារៈ**” ជាដើម ទៀត បរវាទីឆ្លើយបដិសេធ ព្រោះមិនធ្វើការក្លែងដោយកិរិយាដូច្នោះទេ ។ ពាក្យដ៏សេស មានអត្ថន័យស្រួលមែនពិត ។

ចប់ជីវិតារោរោបនកថា
.....

៩.ទុក្ខតិកថា សម្តែងអំពីទុក្ខតិ ^{២៥}

^{២៥} ពាក្យថា ទុក្ខតិ មាន ២ គឺទុក្ខតិ និងតណ្ហាដែលមានរូបជាដើម ជាអារម្មណ៍សម្គាល់សេចក្តីថា តណ្ហានោះ មានឈ្មោះថា ទុក្ខតិដែរ ។

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងទុក្ខតិ ៖

ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា កាន់យកទុក្ខតិសូម្បីទាំង ២ គឺ ទុក្ខតិ ១ និងតណ្ហាដែលមានរូបជាដើម ជាអារម្មណ៍របស់ទុក្ខតិសត្វ ១ ព្រោះ មិនចែកប្រភេទទាំងនោះ ទើបពោលថា “**បុគ្គលអ្នកមានទិដ្ឋិសម្បត្តិលះទុក្ខតិ បានដោយមិនសល់ឡើយ**” ដូច្នោះ ដូចលទ្ធិនិកាយខត្តរាបថកៈទាំងឡាយ, ពាក្យស្នូររបស់បរវាទី សំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់ បរវាទី ។

ពាក្យថា “**បុគ្គលអ្នកមានទិដ្ឋិសម្បត្តិ សំដៅដល់ព្រះសោភាបន្ទ គប្បី ត្រេកអរក្នុងរូបដែលញ៉ាំងសត្វឱ្យកើតក្នុងអបាយ**” ជាដើម សកវាទីពោល ដើម្បីចោទដោយអំណាចនៃលទ្ធិរបស់បរវាទីថា “**ព្រះសោភាបន្ទលះទុក្ខតិ មិនបាន**” ។ ពាក្យដ៏សេសក្នុងទីនេះ មានអត្ថន័យស្រួលមែនពិត ។

ពាក្យថា “**បុគ្គលអ្នកមានទិដ្ឋិសម្បត្តិ គប្បីចូលដល់នរក**” ជាដើម អធិប្បាយថា លោករមែងសម្តែងការលះទុក្ខតិ គឺអបាយភូមិ ៤ បួនមែង សម្តែងការលះតណ្ហាដែលជាហេតុនាំទៅកាន់ទុក្ខតិ, មិនមែនសម្តែងដល់ការ លះតណ្ហា មានរូបជាដើម ជាអារម្មណ៍របស់ទុក្ខតិសត្វទាំងឡាយទេ, ព្រោះ ហេតុដូច្នោះ សេចក្តីនេះ ទើបមិនសម្រេចប្រយោជន៍ឡើយ ។

ចប់ទុត្តតិកថា

១០.សត្តមភវិកកថា

សម្តែងអំពីព្រះសោតាបន្តមានភពទី ៧

សូម្បីក្នុងការពណ៌នាកថាពោលអំពីព្រះសោតាបន្ត អ្នកមានភពទី ៧ ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ គឺដូចគ្នាជាមួយរឿងបុគ្គលអ្នកមានទិដ្ឋិសម្បត្តិ នេះឯង ។

ចប់សត្តមភវិកកថា

រួមកថាដែលមានក្នុងវគ្គនេះ គឺ

- ១.សំវារោ កម្មនិកថា, ២.កម្មកថា, ៣.សទ្ទោ វិបាកោតិកថា,
- ៤.សឡាយតនកថា, ៥.សត្តកត្តិបរមកថា, ៦-៧.កោលំកោលឯកពីជីកថា,
- ៨.ជីវិតារោរោបនកថា, ៩.ទុក្ខតិកថា, ១០.សត្តមភវិកកថា ។

ចប់វគ្គទី ១២

វគ្គទី ១៣

១.កប្បជ្ជកថា សម្តែងអំពីអ្នកតាំងនៅរហូតកប្ប

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងកប្បជ្ជៈ គឺអ្នកតាំងនៅរហូតកប្ប ៖
ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិ
របស់និកាយរាជគិរិកៈថា “អ្នកធ្វើសង្ឃភោទ រមែងតាំងនៅក្នុងនរករហូត

កប្បទាំងអស់” ដូច្នោះ ព្រោះការនយកព្រះសូត្រថា “អ្នកធ្វើសង្ឃភេទនោះ រមែងនោះនៅក្នុងនរករហូតកប្ប ព្រោះទម្ងាយសង្ឃដែលព្រមព្រៀងគ្នា” , ពាក្យសួររបស់សកវាទីថា “**អ្នកតាំងនៅរហូតកប្ប**” ដូច្នោះ ដោយសំដៅដល់ ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។

ពាក្យថា “**កប្បតាំងនៅបានផង ព្រះពុទ្ធខុប្បត្តិឡើងក្នុងលោកផង**” នេះ សកវាទីពោលហើយដើម្បីសម្តែងការមិនមានសង្ឃភេទ ដោយ រៀបចំការខុប្បត្តិឡើងរបស់ព្រះពុទ្ធ ។ ពាក្យថា “**កប្បតាំងនៅបានផង សង្ឃបែកគ្នាបានផង**” ជាដើម សកវាទីពោលដើម្បីសម្តែងថា “បើបុគ្គល អ្នកតាំងនៅអស់កប្បនោះ រមែងតាំងនៅអស់កប្បទាំងអស់មែន, គេក៏ត្រូវ ធ្វើកម្មនោះ តាំងអំពីកប្បដែលកំពុងកកើតឡើងមកហើយ ក៏កើតក្នុងនរក នោះ” ។ ពាក្យថា “**គប្បីតាំងនៅរហូតកប្បចំណែកដែលជាអតីត**” ជាដើម មានអធិប្បាយដូចពាក្យដែលពោលទុកហើយ ក្នុងពេលមុននេះឯង ។

ក្នុងបញ្ហាថា “**បុគ្គលអ្នកតាំងនៅរហូតកប្បជាអ្នកមានប្បទិប្ប ?**” បរវាទីឆ្លើយបដិសេធ ព្រោះសំដៅយកប្បទិដែលសម្រេចដោយការចម្រើន ការវនា ។ តែរមែងឆ្លើយតបក្នុងលទ្ធិរបស់បរវាទី សំដៅយកប្បទិដែល សម្រេចដោយការកើតរបស់អ្នកតាំងនៅរហូតកប្បនោះ ។ ពាក្យថា “**បុគ្គល អ្នកតាំងនៅរហូតកប្ប បានចម្រើនធម្មទិប្ប**” ជាដើម ពាក្យនេះ ត្រឹមតែ ជាលទ្ធិថា “ឈ្មោះថា អ្នកមានប្បទិ ព្រោះជាប្បទិដែលសម្រេចអំពីការកើត” ,

សកវាទីពោលដើម្បីចោទថា “បើបុគ្គលរបស់អ្នកមានបុគ្គលសម្រេចអំពីការកើតមានមែន បុគ្គលទាំងនេះ ក៏តប្បិចម្រើនឥទ្ធិបាទបាទ” ។ ព្រះសូត្រថា “**អ្នកទម្លាយសង្ឃឱ្យបែកបាក់គ្នា នឹងត្រូវទៅអបាយ ឬនរក**” លោកពោលសំដៅយកអាយុកប្ប គឺថា លោកចែកកប្ប ១ ចេញជា ៨០ ចំណែក, សត្វនរកនោះ តប្បិចតាំងនៅអស់កាល ប្រមាណចំណែកមួយ អំពី ៨០ ចំណែកនោះ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ព្រះសូត្រនេះ ទើបមិនសម្រេចប្រយោជន៍ក្នុងរឿងនេះទេ។

ចប់កប្បដ្ឋកថា

២. កុសលចិត្តប្បដិសាតកថា

សម្តែងអំពីការត្រឡប់បានកុសលចិត្ត

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងការត្រឡប់បានកុសលចិត្ត របស់អ្នកតាំងនៅរហូតកប្ប បានដល់ អ្នកកើតក្នុងនរក; ក្នុងលទ្ធិរបស់សកវាទីរមែន បានចំពោះការវាចរចិត្តប៉ុណ្ណោះ; ក៏បុគ្គលណាមិនតប្បិចរាវន៍ការកើតក្នុងនរកនោះ, បុគ្គលនោះ រមែងមិនបានចំពោះមហត្តកុសល ឬលោកុត្តរ-កុសលឡើយ; ម្យ៉ាងទៀត ជនទាំងឡាយណា មិនធ្វើការរិក្ខាកនេះ មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិរបស់និកាយខ្ពត្តរាបថកៈថា “**បុគ្គលអ្នកតាំងនៅរហូតកប្បនោះ គឺអ្នកកើតក្នុងនរក រមែងមិនមានកុសលចិត្ត**” ដោយ

មិនប្លែកគ្នាឡើយ, ពាក្យសួររបស់បរវាទី ដើម្បីទម្លាយលទ្ធិនោះ ដោយ
ការសម្តែងវិភាគ គឺការញែកប្រភេទនៃកុសលតែម្យ៉ាងៗ អំពីកុសលចិត្ត
ទាំងនោះ ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។ ពាក្យដ៏សេសក្នុងទីនេះ មាន
អត្ថន័យស្រួលមែនពិតៗ

ចប់កុសលចិត្តប្បដិលាភកថា

៣.អនន្តរាមយុត្តកថា

សម្តែងអំពីបុគ្គលអ្នកប្រើឱ្យធ្វើអនន្តរិយកម្ម

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងបុគ្គលអ្នកប្រើឱ្យធ្វើអនន្តរិយកម្ម គឺអ្នក
បង្គាប់ឱ្យធ្វើនូវអនន្តរិយកម្ម ៖

ក្នុងរឿងនោះ បុគ្គលណាបង្គាប់ឱ្យធ្វើអនន្តរិយកម្ម មានការសម្លាប់
មាតាជាដើម ដែលព្យាបាលដោយមិនមានភពដទៃណាក្នុងចន្លោះ ដោយប្រភេទ
នៃខន្ធ បុគ្គលនោះ ឈ្មោះថា អ្នកប្រើឱ្យធ្វើអនន្តរិយកម្ម; ក្នុងរឿងនេះ
សកវាទីធ្វើការសន្និដ្ឋាន គឺការយល់ឃើញក្នុងលទ្ធិរបស់ខ្លួនថា “បុគ្គលណា
នឹងធ្វើកម្មនោះ ដែលគេបញ្ជាដោយពាក្យបង្គាប់ដែលពិតប្រាកដ, បុគ្គលនោះ
ជាអ្នកទៀង ក្នុងជួរដែលខុស គេរមែងជាអ្នកមិនគួរដើម្បីចុះកាន់សម្មត្ត-
និយាម ព្រោះការវះនៃចេតនាដែលញ៉ាំងប្រយោជន៍ឱ្យសម្រេចកើតឡើង
ហើយ; តែថា បុគ្គលណានឹងធ្វើនូវកម្មដែលគេបញ្ជានោះ ដោយពាក្យ

បង្គាប់ដែលមិនពិត, បុគ្គលនោះ មិនឈ្មោះថា ជាអ្នកទៀងក្នុងផ្លូវដែលខុស ទេ គេរមែងជាអ្នកគួរដើម្បីចុះកាន់សម្មត្តនិយាម ព្រោះភាវៈនៃចេតនាដែល សម្រេចប្រយោជន៍នោះ នៅមិនទាន់កើតឡើង” ។

ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិរបស់និកាយ ខត្តរាបថកៈថា “បុគ្គលឈ្មោះថា ជាអ្នកមិនគួរដើម្បីចុះកាន់សម្មត្តនិយាម ទាំងនោះ សូម្បីពាក្យបង្គាប់នោះ ពិតក៏ដោយ មិនពិតក៏ដោយ” ដូច្នោះ, ដើម្បីទម្លាយលទ្ធិនៃជនទាំងនោះ ទើបសកវាទីព្យាបរវាទីសួរខ្លួនមុនថា “**បុគ្គល អ្នកប្រើឱ្យធ្វើអនន្តរិយកម្ម**” ជាដើម ព្រោះហេតុនោះ ពាក្យសួរដំបូង ក្នុងបញ្ហានេះ ទើបជារបស់បរវាទី, ពាក្យឆ្លើយតបសំដៅយកការមិនមាន ចេតនាដែលញ៉ាំងប្រយោជន៍ឲ្យសម្រេច ជារបស់សកវាទី ។ លំដាប់នោះ បរវាទីអ្នកសម្គាល់ថា បុគ្គលនោះ ជាអ្នកទៀងក្នុងផ្លូវដែលខុស ព្រោះការ បង្គាប់ឲ្យធ្វើកម្ម មានការសម្លាប់មាតាជាដើមនោះមែន, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបសួរពាក្យថា “**(គេ) គប្បីចុះកាន់មិច្ឆត្តនិយាម**” ជាដើម; សកវាទី ឆ្លើយបដិសេធថា “**មិនគប្បីពោលយ៉ាងនេះទេ**” ដោយសំដៅយកការមិន ចុះកាន់និយាមទាំងពីររបស់បុគ្គលតែម្នាក់ ។ ពាក្យថា “**កម្មនោះ**” បានដល់ អនន្តរិយកម្ម មានការសម្លាប់មាតាជាដើម ។ ក្នុងបញ្ហានោះ សកវាទី ឆ្លើយតបថា “**មែន**” សំដៅយកពាក្យដែលបង្គាប់មិនប្រាកដ ។ ព្រោះថា សេចក្តីផុតព្រាងនៃ និសេចក្តីក្តៅក្រហាយ រមែងកើតឡើងដល់អ្នកបច្ចុប្បន្ន

ដឹកនាំធ្វើពាក្យបង្គាប់មិនប្រាកដថា “**យើងធ្វើកម្មដែលមិនសមគួរមែនពិត**”
ដូច្នោះ ។ ពាក្យថា “**ប្រសិនបើ**” ជាដើម ដែលបរវាទីពោល ក៏ដើម្បីនឹង
ឲ្យលទ្ធិតាំងទុកដោយការកាន់យកនូវហេតុ ត្រឹមតែការកើតឡើងនៃសេចក្តី
មិនពេញចិត្ត ។

ឥឡូវនេះ ជាពាក្យសួររបស់សកវាទីថា “**បុគ្គលអ្នកប្រើឱ្យធ្វើ
អនន្តរិយកម្ម ជាអ្នកមិនគួរដើម្បីចុះកាន់សម្មត្តនិយាម**” ព្រោះកាន់យកបុគ្គល
នោះឯង ដែលបរវាទីឆ្លើយបដិសេធដល់ការចុះកាន់សម្មត្តនិយាម របស់
អ្នកបបួលដឹកនាំក្នុងការធ្វើអនន្តរិយកម្ម សូម្បីដោយពាក្យបង្គាប់ដែលមិន
ប្រាកដ ។ ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី រមែងមានដោយអំណាចនៃលទ្ធិ
របស់ខ្លួន ។ លំដាប់នោះ សកវាទីដើម្បីចោទបរវាទីនោះថា “**បុគ្គលអ្នក
មិនគួរចុះកាន់សម្មត្តនិយាម ជាអ្នកធ្វើកម្ម មានការសម្លាប់មាតាជាដើម,
ក៏កម្មទាំងនោះ បុគ្គលនោះធ្វើហើយឬ ?**” ទើបពោលពាក្យថា “**គេបាន
ធ្វើការផ្តាច់ជីវិតមាតា**” ជាដើម ។ បរវាទីកាលមិនឃើញការធ្វើដូច្នោះ
ព្រោះការមិនបៀតបៀនជនទាំងនោះ ទើបឆ្លើយបដិសេធថា “**មិនកប្បី
ពោលយ៉ាងនេះទេ**” ។

ពាក្យថា “**លើកលែងកម្មនោះចេញ**” លោកពោលសំដៅយកកម្ម
ជាពាក្យបង្គាប់ដែលមិនប្រាកដ អធិប្បាយថា បុគ្គលអ្នកហាមពាក្យបង្គាប់ថា
“**ក៏កម្មនុ៎ះឯង យើងបង្គាប់ហើយ សូមលោកកុំធ្វើ**” ដូច្នោះ ឈ្មោះថា

ពាក្យបង្គាប់នោះ ខ្លួនលុបបំបាត់ចេញហើយ ព្រោះពាក្យបង្គាប់នោះ ខ្លួន
 ដកចេញហើយនូវឯង, ទើបឈ្មោះថា ខ្លួនកម្ចាត់ភាពមិនពេញចិត្ត និងសេចក្តី
 ក្តៅក្រហាយចិត្តបាន ក្នុងបញ្ហានេះ; កាលបើមាន សេចក្តីយ៉ាងនេះ បរវាទី
 អ្នកសម្គាល់នូវពាក្យបង្គាប់ដំបូងប៉ុណ្ណោះ ជាសទ្ធាជាតិបង្គាប់ប្រាកដក្នុងបញ្ហា
 នោះ ទើបត្រូវឆ្លើយតបថា “ មែន ” ។ លំដាប់នោះ ទើបសកវាទី
 ឲ្យបរវាទីទទួលពាក្យដែលសភាពនៃកម្មនោះ ជាកម្មដែលដកហើយ ទើប
 ពោលពាក្យថា “ ប្រសិនបើ ” ជាដើម ដើម្បីញ៉ាំងលទ្ធិរបស់ខ្លួនឲ្យតាំងទុក ។
 ក្នុងបញ្ហាទីបំផុតថា “ បុគ្គលអ្នកប្រើឱ្យធ្វើអន្តរិយកម្ម ” ម្តងទៀត ជាពាក្យ
 សួររបស់បរវាទីដែលដូចបញ្ហាដំបូង, ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់សកវាទី ។
 ពាក្យសាកសួរថា “ គេបានប្រើឱ្យធ្វើអន្តរិយកម្មនោះហើយ មិនមែនឬ ? ”
 ជារបស់បរវាទី, ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់សកវាទី សំដៅយកការដឹកនាំហើយ
 ក្នុងកាលមុនអំពីការដកពាក្យ ។ ការតាំងលទ្ធិរបស់បរវាទី ដោយពាក្យថា
 “ ប្រសិនបើ ” ជាដើម បានដល់ ដោយអំណាចនៃពាក្យបង្គាប់ដែលមិន
 ប្រាកដ ព្រោះការខ្វែងកហេតុត្រឹមតែភាវៈជាអ្នកបង្គាប់មុនរបស់អ្នកដឹកនាំ
 ប៉ុណ្ណោះ ។ ក៏លទ្ធិនេះ រមែងតាំងនៅមិនបានឡើយ ព្រោះតាំងទុកដោយ
 មិនពិចារណា ។

ចប់អនន្តរាបយុត្តកថា

៤.និយតស្សុ និយាមកថា

សម្តែងអំពីនិយាមរបស់បុគ្គលអ្នកទៀងហើយ

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងនិយាមរបស់បុគ្គលអ្នកទៀងហើយ ៖

ក្នុងរឿងនោះ និយាម គឺការទៀង មាន ២ គឺអនន្តរិយកម្ម ឈ្មោះថា មិច្ឆត្តនិយាម និងអរិយមគ្គ ឈ្មោះថា សម្មត្តនិយាម, រឿរ និយាម ២ នេះចេញ ធម៌ដទៃ ឈ្មោះថា និយាមរមែងមិនមាន ។ មែនពិត តេក្ខមិកធម៌ គឺធម៌ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៣ ដ៏សេស សូម្បី ទាំងអស់ ឈ្មោះថា អនិយតធម៌ គឺធម៌ដែលមិនទៀង, សូម្បីតែធម៌ ដែលប្រកបដោយតេក្ខមិកធម៌ទាំងនោះ ក៏ឈ្មោះថា អនិយតធម៌ទាំងអស់ ។ ម្យ៉ាងទៀត ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទាំងឡាយ មិនព្យាករការចុះកាន់និយាមធម៌ ដោយពាក្យថា “សត្វនេះនឹងសម្រេចពោធិញ្ញាណក្នុងអនាគតកាល” ដោយ កម្លាំងនៃញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គ, តែព្រះពោធិសត្វ លោកហៅថា និយតបុគ្គល ព្រោះជាអ្នកមានបុណ្យច្រើន ។ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិរបស់និកាយបុព្វសេលិយៈថា “ និយតពោធិសត្វ រមែងចុះកាន់ និយាម” ដូច្នេះ ព្រោះបំណងយកពាក្យថា “ព្រះពោធិសត្វដែលកើត ក្នុងភពចុងក្រោយ ជាអ្នកអាចដើម្បីត្រាស់ដឹងក្នុងជាតិនោះបាន” ដោយ កាន់យកវោហារនេះ មានប្រការដូច្នេះ, ពាក្យស្នូររបស់សកវាទី សំដៅដល់ ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។

ពាក្យថា “**បុគ្គលអ្នកទៀងហើយ ក្នុងមិច្ឆត្តៈ**” ជាដើម សកវាទីពោលដើម្បីសម្តែងភាវៈជានិយាមម្យ៉ាង របស់អ្នកទៀងហើយ ដោយនិយាមម្យ៉ាង ។ ពាក្យថា “**ញ៉ាំងមគ្គឱ្យកើតមុន**” ជាដើម សកវាទីពោលដើម្បីសម្តែងប្រភេទនៃនិយាម ។ ពាក្យថា “**បុគ្គលញ៉ាំងសតិបដ្ឋាន**” ជាដើម សកវាទីពោលដើម្បីសម្តែងប្រភេទនៃធម៌ក្នុងនិយាម សូម្បីតែម្យ៉ាង ។ ពាក្យថា “**ព្រះពោធិសត្វជាអ្នកគូរ**” ជាដើម លោកសម្តែងនូវភាវៈនៃព្រះពោធិសត្វ ជាអ្នកអាចត្រាស់ដឹងតែម្យ៉ាង, មិនមែនសម្តែងការចុះកាន់និយាមរបស់និយតបុគ្គលទេ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ពាក្យនេះ ទើបមិនសម្រេចប្រយោជន៍ឡើយ ។ មែនពិត ព្រះពោធិសត្វនោះ ជាអ្នកមិនទៀងដោយនិយតធម៌ម្យ៉ាង ក្នុងពេលមុនមក ក៏ពិតមែនហើយ, ប៉ុន្តែ លោកក៏ចុះកាន់សម្មត្តនិយាមហើយ ដោយការឃើញសច្ចៈត្រង់គល់ពោធិ មានប្រការដូច្នោះ ។

ចប់និយតស្ស និយាមកថា

៥. និទុកកថា

សម្តែងអំពីអ្នកមានចិត្តដែលនិរវណៈគ្របសង្កត់ហើយ

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងរបស់អ្នកមានចិត្តដែលនិរវណៈគ្របសង្កត់ហើយ ៖

ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិ
 របស់និកាយខត្តរាបថកៈថា “បុគ្គលដែលត្រូវនិវរណៈទាំងឡាយ គ្របសង្កត់
 ហើយ បិទបាំងហើយ រារាំងហើយ រមែងលះនិវរណៈ ព្រោះភាវៈនៃបុគ្គល
 ដែលបរិសុទ្ធហើយ មិនមានវត្ថុដែលគួរធ្វើឲ្យបរិសុទ្ធ” ដូច្នោះ, ពាក្យសួរ
 របស់សកវាទីថា “**បុគ្គលអ្នកមានចិត្តដែលនិវរណៈគ្របសង្កត់ហើយ**” ជាដើម
 សំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។ ពាក្យថា “**បុគ្គល
 ជាអ្នកមានចិត្តដែលរាគៈគ្របសង្កត់ហើយ**” ជាដើម សកវាទីពោលដើម្បី
 សម្តែងទោសក្នុងការលះនិវរណៈ របស់អ្នកមានចិត្តដែលនិវរណៈគ្របសង្កត់
 ហើយ ។ ពាក្យថា “**បុគ្គលអ្នកមានចិត្តបរិសុទ្ធផ្លូវផង**” ជាដើម សកវាទី
 ពោលដើម្បីសម្តែងសមុច្ឆេទវិសុទ្ធិ នៃអ្នកបរិសុទ្ធហើយក្រៅអំពីវត្ថុម្តុន-
 វិសុទ្ធិ ។ ពាក្យថា “**កាលភិក្ខុនោះ ដឹងយ៉ាងនេះ ឃើញយ៉ាងនេះ**”
 ជាដើម លោករមែងសម្តែងការអស់ទៅនៃអាសវៈរបស់អ្នកដឹង អ្នកឃើញ
 យ៉ាងនេះ, មិនមែនសម្តែងដល់ការលះនិវរណៈរបស់អ្នកមានចិត្តដែលនិវរណៈ
 កំពុងគ្របសង្កត់, ព្រោះហេតុដូច្នោះ សេចក្តីនេះ ទើបមិនសម្រេចប្រយោជន៍
 ដោយប្រការដូច្នោះឡើយ ។

ចប់និរុត្តកថា

៦.សម្មាសិក្ខតកថា

សម្តែងអំពីអ្នកមានចិត្តសម្បូណ៌ដោយសញ្ញាជនៈ

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងអ្នកមានចិត្តសម្បូណ៌ដោយសញ្ញាជនៈ ៖
ក្នុងរឿងនោះ បុគ្គលអ្នកមានសញ្ញាជនៈ រមែងជាអ្នកចូលដល់នូវ
ភាពជាអ្នកមានចិត្តសម្បូណ៌ដោយសញ្ញាជនៈទាំងឡាយ គឺជាអ្នកបរិបូណ៌
ដោយសញ្ញាជនៈទាំងនោះ ។ ពាក្យដ៏សេសក្នុងទីនេះ ដូចនឹងរឿងអ្នកត្រូវ
និរវណៈក្របសង្កត់ហើយនេះដែរ ។

ចប់សម្មាសិក្ខតកថា

៧.សមាបន្តា អស្សាទតិកថា

សម្តែងអំពីអ្នកចូលសមាបត្តិរមែងត្រេកអរ

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងអ្នកចូលសមាបត្តិ រមែងត្រេកអរ ៖
ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិ
របស់និកាយអន្តកៈថា “អ្នកចូលឈានរមែងត្រេកអរ និងការត្រេកអរ
ក្នុងឈាននោះ របស់អ្នកនោះ ជាអារម្មណ៍របស់ឈាន” ព្រោះអាស្រ័យ
ព្រះបាលីថា “ភិក្ខុក្នុងធម្មវិន័យនេះ... សម្រេចបឋមជ្ឈាន, អ្នកត្រេកអរ
ក្នុងឈាននោះ” ^{២៦} ដូច្នោះ ពាក្យសួររបស់សកវាទីថា “អ្នកចូលសមាបត្តិ”

^{២៦} អំ. ចតុក្ក. ។

ជាដើម ដោយសំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។

ក្នុងបញ្ហាទាំងឡាយថា “ឈាននោះ ជាអារម្មណ៍របស់ឈាននោះឬ ?”

បរវាទីកាលមិនឃើញនូវសភាពនៃឈាននោះឯង ជាអារម្មណ៍របស់ឈាន

នោះ ទើបឆ្លើយបដិសេធដោយខ្លាចខុសចាកព្រះសូត្រ, រមែងឆ្លើយតប

ដោយពាក្យក្នុងព្រះសូត្រថា “អ្នកសម្រេចបឋមជ្ឈាន អ្នកត្រេកអរក្នុងឈាន

នោះ” ដូច្នោះ ។ ព្រះសូត្រថា “អ្នកត្រេកអរក្នុងឈាននោះ” សេចក្តីថា

ចេញចាកឈានហើយ ទើបញ្ជាក់ការត្រេកអរក្នុងឈាននោះ ឲ្យសម្រេច

បាន, មិនមែនសំដៅដល់ការត្រេកអរក្នុងឈាន ក្នុងខណៈដែលកំពុងចូល

ឈាន មានឈានជាអារម្មណ៍ទេ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ព្រះសូត្រនេះ

ទើបមិនមែនជាខុសទេថា “អ្នកកំពុងចូលឈាន ដែលមានឈាននោះ

ជាអារម្មណ៍ រមែងត្រេកអរក្នុងឈាននោះមាន ព្រោះពេលកំពុងចូលឈាន

មានឈាននោះជាអារម្មណ៍ហើយ នឹងមានអារម្មណ៍កើតឡើងមកព្រមៗ គ្នា

ទៀតមិនបានឡើយ” ។

ចប់សមាបន្តោ អស្សាទេតិកថា

៨. អសាគរាគកថា

សម្តែងអំពីការត្រេកអរក្នុងវត្ថុដែលមិនពេញចិត្ត

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងការត្រេកអរក្នុងវត្ថុដែលមិនពេញចិត្ត

គឺការត្រេកអរក្នុងទុក្ខវេទនា ៖

ក្នុងរឿងនោះ ព្រះសូត្រថា “បុគ្គល... សោយវេទនាយ៉ាងណាមួយ សុខក៏ដោយ ទុក្ខក៏ដោយ មិនមែនទុក្ខ មិនមែនសុខក៏ដោយ, គេត្រេកត្រអាល ឯបំជ្រប់ ជាប់ជំពាក់ នឹងវេទនានោះ” ២៧ ដូច្នោះ ព្រះមានព្រះភាក្រាស់ហើយដោយអំណាចនៃការត្រេកត្រអាល ក្នុងវត្ថុដែលបុគ្គល ធ្លាប់ប្រសព្វ (យល់ឃើញ) មកហើយ ។

ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិរបស់និកាយខត្តរាបថកៈថា “សូម្បីការត្រេកត្រអាលក្នុងទុក្ខវេទនា ដោយអំណាចនៃការពេញចិត្តក្នុងរកៈ” ព្រោះអាស្រ័យពាក្យក្នុងព្រះសូត្រថា “បុគ្គលនោះ ប្រសព្វការត្រេកអរក្រៃលែង រមែងមាន ព្រោះហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ ការត្រេកអរក្នុងវត្ថុដែលពេញចិត្ត ក៏ត្រូវតែមាន” ដូច្នោះ, ពាក្យសួររបស់សកវាទីថា “ការត្រេកអរក្នុងវត្ថុដែលមិនពេញចិត្ត” ដោយសំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។ ក្នុងបណ្តាពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា “ការត្រេកអរក្នុងវត្ថុដែលមិនពេញចិត្ត” សេចក្តីថាបរវាទីឆ្លើយតបថា “មែន” ដោយអំណាចនៃលទ្ធិ ព្រោះកិលេសជាគ្រឿងធ្វើចិត្តឲ្យសៅហ្មង ក្នុងបទថា “ឱហ្ន៎ ! ការត្រេកអរនុ៎ះឯង គប្បីមានដល់

២៧ ម. មូ. ។

យើង ក្នុងការសោយទុក្ខដែលមិនពេញចិត្ត” ។ ពាក្យដ៏សេសក្នុងទីនេះ មានអត្ថន័យស្រួលមែនពិត ។

ម្យ៉ាងទៀត ក្នុងព្រះសូត្រថា “គេគ្រេកគ្រអាល ឯប្រជុំ ជាប់ ជំពាក់នឹងវេទនានោះ” អធិប្បាយថា ក៏ឈ្មោះថា ការកើតឡើងនៃរាគៈ រមែងត្រឡប់មកប្រារព្ធទុកវេទនានោះឯង រមែងមិនមាន, តែកាលបើកាន់ យកដោយចំណែករួមហើយ បុគ្គលកាលពិចារណាលើញនូវធម៌ ដែលមាន ការសោយអារម្មណ៍ជាលក្ខណៈ ឬនូវទុក្ខវេទនានោះឯង ដោយភាវៈជាអត្តា គេរមែងគ្រេកអរនឹងវេទនានោះ ដោយការគ្រេកអរចំពោះវត្ថុដែលខ្លួន ជ្រាបហើយ មិនមែនគ្រេកអរក្នុងការប្រែប្រួលមកជាទុក្ខវេទនាទេ, បុគ្គល ដែលត្រូវទុក្ខវេទនាគ្របសង្កត់ហើយ សូម្បីប្រាថ្នានូវកាមសុខដែលជាចំណែក ដុយគ្នានឹងទុក្ខវេទនានោះ ក៏ឈ្មោះថា រមែងគ្រេកអរចំពោះទុក្ខវេទនាដែរ ។ ការគ្រេកអរក្នុងទុក្ខវេទនានៃបញ្ហានេះ រមែងមានដោយប្រការដូច្នោះ; ព្រោះហេតុដូច្នោះ ព្រះសូត្រនេះ ទើបមិនមែនជាខសាកល្បងការគ្រេកអរ ក្នុងវត្ថុដែលមិនពេញចិត្ត ដោយប្រការដូច្នោះឡើយ ។

ចប់អសាតភាគកថា

១.ធម្មតណ្ហា អញ្ជាភកតិកថា
សម្តែងអំពីធម្មតណ្ហាជាអញ្ជាភក្តី

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងធម្មតណ្ហាជាអព្យាក្រឹត ៖

ក្នុងបញ្ហានោះ បណ្តាតណ្ហាទាំង ៦ នេះ គឺរូបតណ្ហា ។ ល ។ ធម្មតណ្ហា តណ្ហាដែលជាខ្យងបំផុតនៃតណ្ហាទាំងអស់នេះ លោកហៅថា **ធម្មតណ្ហា** ព្រោះហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិរបស់និកាយបុព្វសេសិយៈថា “ធម្មតណ្ហា គប្បីជាអព្យាក្រឹត” ដូច្នោះ, ពាក្យស្នូររបស់សកវាទីសំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតបដល់របស់សកវាទី ។ អត្ថនៃបញ្ហាទាំងឡាយដ៏សេស គប្បីប្រាប់តាមព្រះបាលីចុះ ។ សូម្បីតណ្ហាទាំង ៦ លោកសម្តែងទុកបំប្រែញាជា ៣ ប្រភេទ មានកាមតណ្ហាជាដើម ។ តណ្ហាដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអារម្មណ៍ ៦ មានរូបារម្មណ៍ជាដើម ដោយអំណាចនៃការគ្រេកអរក្នុងកាម ឈ្មោះថា **កាមតណ្ហា** ។ តណ្ហាដែលកើតព្រមជាមួយនឹងសស្សតទិដ្ឋិក្នុងការយល់ឃើញថា “អត្តា នឹងលោក មាន” ដូច្នោះ ឈ្មោះថា **វិវរតណ្ហា** ។ តណ្ហាដែលកើតព្រមជាមួយនឹងខ្លួនទិដ្ឋិក្នុងការយល់ឃើញថា “អត្តា នឹងលោក មិនមាន” ដូច្នោះ ឈ្មោះថា **វិវរតណ្ហា** ។ បទថា “**វាជាតណ្ហាក្នុងធម៌ មិនមែនឬ ?**” នេះ រមែងសម្តែងដល់ការប្រព្រឹត្តទៅរបស់តណ្ហា ដោយប្រារព្ធធម្មារម្មណ៍, មិនមែនសម្តែងដល់សភាពនៃធម្មតណ្ហានោះ ជាអព្យាក្រឹតទេ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ពាក្យនេះ ទើបមិនមែនជាខ្លាចថា “តណ្ហាជាអព្យាក្រឹត” ដូច្នោះឡើយ ។

ចប់ធម្មតណ្ហាអព្យាកតាតិកថា

១០.ធម្មតណ្ហា នទុក្ខសមុទយោតិកថា

សម្តែងអំពីធម្មតណ្ហាមិនមែនជាទុក្ខសមុទយទេ

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងធម្មតណ្ហាមិនមែនជាហេតុឲ្យកើតទុក្ខទេ ៖
 សូម្បីក្នុងរឿងនេះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស
 ដូចលទ្ធិរបស់និកាយបុព្វសេលិយៈនុ៎ះឯងថា “ព្រះមានព្រះភាគគ្រាន់ថា
 ‘តណ្ហានោះ ជាធម្មតណ្ហា’ ព្រោះហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ តណ្ហានោះ
 ទើបមិនមែនជាហេតុឲ្យកើតទុក្ខទេ” ដូច្នេះ, ពាក្យសួររបស់សកវាទី សំដៅ
 ដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។ ពាក្យដ៏សេស ដូចគ្នា
 នឹងរឿងមុននោះឯង ។

ចប់ធម្មតណ្ហា នទុក្ខសមុទយោតិកថា

រួចកថាដែលមានក្នុងវគ្គនេះ គឺ

- ១.កប្បដ្ឋកថា, ២.កុសលចិត្តប្បដិលាភកថា, ៣.អនន្តរាបយុត្តកថា,
- ៤.និយតស្ស និយាមកថា, ៥.នីវុត្តកថា, ៦.សម្មាទិក្ខតកថា, ៧.សមា-
- បន្ទោ អស្សរាទេតិកថា, ៨.អសាតរាគកថា, ៩.ធម្មតណ្ហា អព្យាកតាតិ
- កថា, ១០.ធម្មតណ្ហា នទុក្ខសមុទយោតិកថា ។

ចប់វគ្គទី ១៣

វគ្គទី ១៤

១.កុសលាកុសលបដិសន្ធិហានកថា

សម្តែងអំពីការបន្តរបស់កុសល និងអកុសល

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងការបន្តរបស់កុសល និងអកុសល ៖

ក្នុងរឿងនោះ កុសល ឈ្មោះថា កើតឡើងក្នុងលំដាប់នៃអកុសល ឬអកុសល ឈ្មោះថា កើតឡើងក្នុងលំដាប់នៃកុសល រមែងមិនមាន ព្រោះហេតុដូច្នោះ ការបន្តរបស់កុសល និងអកុសលទាំងនោះ ទើបមិន ប្រកបនូវគ្នានឹងគ្នា គឺមិនលាយគ្នាឡើយ ។

ម្យ៉ាងទៀត ជនទាំងឡាយណា កាន់លទ្ធិដូចលទ្ធិនិកាយមហានិក្ខ័យៈថា “តម្រេក និងការបន្តយន្តរបស់តម្រេក មានតែក្នុងវត្ថុមួយ ជាមួយគ្នានោះឯង ព្រោះហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ ធម៌នោះ ទើបឈ្មោះថា បន្តនូវគ្នានឹងគ្នា” ដូច្នោះ, ពាក្យសួររបស់សកវាទីសំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតប ជាប់របស់បរវាទី ។

ពាក្យទាំងពីរ គឺ **អាណន្ត** = ការនឹក, **បណិទិ** = ការតាំងចិត្ត, ជាឈ្មោះរបស់អារម្មណ៍ចិត្តនោះឯង ។ មែនពិត ឈ្មោះថា **អារម្មណ៍**: ព្រោះ អត្ថថា ក្រាំងកវត្តចិត្តនោះ ឲ្យឃ្លាតទៅ ។ ឈ្មោះថា **បណិទិ** ព្រោះអត្ថថា រមែងតម្រង់ គឺតាំងចិត្តទុកក្នុងអារម្មណ៍ដទៃ ក្រៅអំពីអារម្មណ៍ របស់វត្ថុ ។ ពាក្យថា “**កុសលកើតឡើង បានដល់ អ្នកមិននឹកដល់**” សេចក្តីថា សកវាទី

រមែងសួរដោយពាក្យថា “កុសលដែលកើតបន្តក្នុងលំដាប់ នៃអកុសលនោះ ឯង, កុសលនោះ រមែងកើតដល់អ្នកមិននឹកឬ ?” ចំណែកបរវាទី កាលមិនឃើញការកើតឡើងនៃកុសល ដោយរៀបចាកការនឹក ទើបឆ្លើយ បដិសេធ ។ ពាក្យថា “**កុសលកើតឡើង បានដល់ អ្នកធ្វើទុកក្នុងចិត្ត ដោយមិនមែនខ្ពាយនៃព្រាជ្ជាឬ ?**” ដូច្នោះ លោកពោលដើម្បីចោទថា “បើកុសលគប្បីកើតក្នុងលំដាប់នៃអកុសលមែន, កុសលនោះ ក៏គប្បីកើត ព្រោះមនសិការដោយឧបាយដ៏ត្រូវទំនងនៃប្រាជ្ញា ដោយអារវដ្ឋនៈរបស់ អកុសលមែនពិត” ដូច្នោះ ។ ពាក្យដ៏សេសក្នុងទីនេះ គប្បីជ្រាបតាមព្រះ បាលីនេះចុះ ។ ពាក្យថា “**តម្រេកក្នុងវត្ថុណា ការបន្ថយនូវតម្រេក ក្នុងវត្ថុ នោះ**” ជាដើម រមែងសម្តែងនូវការកើតឡើងនៃចិត្តមានរាគៈ និងចិត្ត ដែលប្រាសចាករាគៈក្នុងអារម្មណ៍តែម្យ៉ាងជាមួយគ្នា, មិនមែនសម្តែងនូវ សភាពនៃកុសល និងអកុសលមានក្នុងលំដាប់នៃគ្នានឹងគ្នាទេ, ព្រោះហេតុ ដូច្នោះ ពាក្យនេះ ទើបមិនមែនជាខសាធាកៈថា កុសលមានក្នុងលំដាប់ នៃអកុសល ឬអកុសលមានក្នុងលំដាប់នៃកុសល ដោយប្រការដូច្នោះ ។

ចប់កុសលាកុសលបដិសន្ធិហានកថា

២.សឡាយតនុប្បត្តិកថា

សម្តែងអំពីការកើតឡើងនៃសឡាយតនៈ

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងការកើតឡើងនៃសឡាយតនៈ គឺអាយតនៈ
ខាងក្នុង ៦ ៖

ក្នុងរឿងនោះ អាយតនៈខាងក្នុង ៦ របស់ឱបបុរាតិកៈកំណើត
ទាំងឡាយ រមែងកើតឡើងប្រកបជាមួយបដិសន្ធិចិត្តដែលស្វែងរកការកើត
នោះឯង ។ ក្នុងបណ្តាអាយតនៈខាងក្នុង ៦ សម្រាប់គុណសេយ្យកៈទាំង
ឡាយ មាន **មនាយតនៈ** និង **កាយាយតនៈ** ប៉ុណ្ណោះ កើតឡើងព្រម
ជាមួយបដិសន្ធិចិត្ត, ចំណែកអាយតនៈ ៤ ដ៏សេស រមែងកើតឡើង ក្នុង
រាត្រី ៧ និង ៧ (សំដៅសេចក្តីថា រឿងរាល់សប្តាហ៍), លទ្ធិរបស់សកវាទីថា
“អាយតនៈទាំងនោះ កាន់យកកំណើតថ្មី ដោយកម្មបែបណា, ព្រោះសភាព
នៃកម្មបែបនោះឯង ឬថា កម្មយ៉ាងដទៃដែលខ្លួនធ្វើហើយ” ។

ម្យ៉ាងទៀត ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិ
នៃនិកាយបុព្វសេលិយៈ និងអបរសេលិយៈថា “អាយតនៈខាងក្នុង ៦
ដែលជាពូជ រមែងកើតក្នុងផ្ទៃរបស់មាតា ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិនោះឯង
ព្រោះកើតអំពីកម្មជាមួយគ្នា ដូចពន្លកនៃដើមឈើជាដើម ដែលបែកមែក
បែកធាងសម្បូរណ៍ហើយ” ដូច្នោះ, ពាក្យសួររបស់សកវាទីថា “**អាយតនៈ
៦**” ជាដើម សំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។
ពាក្យថា “**បុគ្គលមានអវយវៈតូចធំគ្រប់គ្រាន់**” ជាដើម សកវាទីពោល
ដើម្បីចោទដោយពាក្យថា “កាលបើសឡាយតនៈមាន សត្វអ្នកកើតក្នុងគភី

ក៏តប្បិមាន” ដូច្នោះ ហើយទើបចុះកាន់ផ្ទះមាតា ។ ពាក្យសួរថា **“ចក្ខុយតនៈ កើតឡើងដល់សត្វអ្នកនៅក្នុងគភ៌នៃមាតាខាងក្រោយ”** ជារបស់បរវាទី ។

ពាក្យសួរខាងមុខថា **“មិនតប្បិពោលថា ‘សកំ រោម’ ធម្មតា កើតដល់សត្វ អ្នកនៅក្នុងគភ៌នៃមាតាខាងក្រោយឬ ?”** ជារបស់សកវាទី; ពាក្យដ៏សេស ក្នុងទីនេះ មានអត្ថន័យស្រួលមែនពិត ។

ចប់សឡាយតនុប្បត្តិកថា

៣.អនន្តរឫទ្ធិយកថា សម្តែងអំពីអនន្តរឫទ្ធិ

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងអនន្តរឫទ្ធិ ៖

ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិ របស់និកាយខត្តរាបថកៈថា **“វិញ្ញាណទាំងនេះ កើតជាប់តគ្នានឹងគ្នា មិនមាន ចន្លោះទេ”** ព្រោះឃើញការដ្ឋានប្តូរដោយល្បឿនរហ័ស ក្នុងការឃើញរូប ការឮសំឡេងជាដើម និងក្នុងការរំច្រៀងជាដើម, ពាក្យសួររបស់សកវាទីថា **“សោតវិញ្ញាណកើតឡើង ក្នុងលំដាប់នៃចក្ខុវិញ្ញាណឬ ?”** ព្រោះសំដៅដល់ ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។ សកវាទីពោលពាក្យថា **“សោតវិញ្ញាណមានរូបជាអារម្មណ៍តែម្យ៉ាង”** (តាមពិត សោតវិញ្ញាណ នោះ មានសំឡេងជាអារម្មណ៍ដែរ) ដើម្បីចោទដោយពាក្យថា បើ សោតវិញ្ញាណតប្បិកើតក្នុងលំដាប់នៃចក្ខុវិញ្ញាណមែន, សោតវិញ្ញាណនោះ

ក៏គប្បីមានរូបជាអារម្មណ៍ ដូចវិបាកមនោធាតុ គឺសម្បជិច្ចន្ទចិត្តដែលកើត
 ក្នុងលំដាប់នៃចក្ខុវិញ្ញាណ ។ ក្នុងបញ្ហាទាំងឡាយថា “សោតវិញ្ញាណ
កើតឡើង ព្រោះអាស្រ័យចក្ខុ និងរូបឬ ?” បរវាទីឆ្លើយបដិសេធ ព្រោះ
 មិនមានក្នុងព្រះសូត្រ, តែកាលបរវាទីនោះកំណត់ដល់ការកើតឡើងនៃអន្តរ-
 ប្ប្បិយ ទើបឆ្លើយតបដោយអំណាចនៃលទ្ធិ ។

បទថា “**ចក្ខុវិញ្ញាណយ៉ាងនោះ សោតវិញ្ញាណ ក៏យ៉ាងនោះដែរ
 ឬ ?**” សេចក្តីថា សកវាទីរមែងសួរប្រៀបធៀបការកើតជាប់គ្នា របស់
 បឋមជវនេ និងទុតិយជវនេនោះឯង រមែងប្រព្រឹត្តទៅ ព្រោះជាមនោ-
 វិញ្ញាណ យ៉ាងណា, ចក្ខុវិញ្ញាណនោះឯង កើតជាប់គ្នាជាមួយសោត-
 វិញ្ញាណដូច្នោះឬ ? គប្បីជ្រាបអត្តក្នុងចន្លោះទាំងពួង ដោយន័យនេះចុះ ។

ពាក្យថា “**បុគ្គលខ្លះ រាំច្រៀង**” ជាដើម រមែងសម្តែងដល់ការកើត
 រួមគ្នានៃវិញ្ញាណ ព្រោះការផ្លាស់ប្តូរទៅដោយល្បឿនរហ័ស ក្នុងការប្រជុំ
 នៃអារម្មណ៍, តែមិនមែនសម្តែងដល់សភាពនៃវិញ្ញាណទាំងនោះ ជាអន្តរ-
 ប្ប្បិយ គឺកើតជាប់គ្នា ឬកើតក្នុងលំដាប់នៃគ្នានឹងគ្នាទេ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ
 បញ្ហានេះ ទើបមិនមែនជាសាធិកៈ ដល់សភាពនៃចក្ខុវិញ្ញាណ ជាអន្តរ-
 ប្ប្បិយជាមួយនឹងសោតវិញ្ញាណ ។

ចប់អន្តរប្បច្ចយកថា

៤.អរិយរូបកថា សម្តែងអំពីអរិយរូប

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងអរិយរូប ក៏រូបរបស់ព្រះអរិយៈ ឬរូប
ជាអរិយៈ ៖

ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូច
លទ្ធិរបស់និកាយខត្តរាបថកៈថា “សម្មាវាចា សម្មាកម្មន្តៈ ជាទុបាទាយរូប
ក៏រូបជាទីអាស្រ័យ” ព្រោះព្រះបាលីថា “**ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ រូបយ៉ាងណា
មួយ គឺមហាក្ខត្រូប ៤ និងរូបដែលអាស្រ័យមហាក្ខត្រូប ៤ គឺឧបាទាយរូប
២៤**”^{២៨} ដូច្នោះ, ពាក្យស្នូររបស់សកវាទីថា “**អរិយរូបអាស្រ័យមហាក្ខត្រូប**”
ដូច្នោះ សំដៅដល់ជនទាំងនោះ, បណ្ឌិតកប្បីជ្រាបនូវបទវិគ្រោះនៃពាក្យថា
“**អរិយរូប**” ក្នុងបញ្ហានោះ ដូច្នោះថា រូបនៃព្រះអរិយៈទាំងឡាយ ឈ្មោះថា
អរិយរូប, ឬរូប គឺអរិយៈ ឈ្មោះថា **អរិយរូប** ។ ក្នុងបញ្ហានោះ បរវាទី
ឆ្លើយតបថា **មែន** ព្រោះតាំងនៅក្នុងលទ្ធិ ។ ត្រូវសកវាទីសួរថា អរិយរូប
ជាកុសលឬ ក៏ឆ្លើយតបដោយអំណាចនៃលទ្ធិនោះឯង; សូម្បីក្នុងពាក្យថា
អរិយរូប ជាអនាសវៈ ជាអាសវៈជាដើម ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។

ព្រះសូត្រថា “**រូបយ៉ាងណានិមួយ**” ជាដើម អធិប្បាយថា រៀរ
មហាក្ខត្រូបចេញហើយ រមែងសម្តែងដល់សភាពនៃរូបទាំងឡាយដ៏សេស

^{២៨} ម. ឧ. ។

ជាឧបាទាយរូប, មិនមែនសម្តែងដល់ភាវៈនៃសម្មាសាមាណ សម្មាសម្ពុទ្ធុទាំងនោះ
 ជារូបទេ; មែនពិត ភាវៈនៃសម្មាសាមាណ សម្មាសម្ពុទ្ធុទាំងនោះ មិនសម្រេច
 ជារូបតែម្យ៉ាងទេ, ភាវៈនៃឧបាទាយរូបរបស់សម្មាសាមាណជាដើមនោះ នឹងមាន
 មកអំពីណា ? ព្រោះហេតុដូច្នោះ ព្រះសូត្រនេះ ទើបមិនសម្រេចដូច
 ពាក្យដែលអានមកនោះឡើយ ។

ចប់អរិយ្យបកថា

៥.អញ្ញា អនុសយោគិកថា សម្តែងអំពីអនុស័យមានម្យ៉ាង

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងអនុស័យមានម្យ៉ាង គឺដទៃអំពីបរិយដ្ឋាន ៖
 ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណាមានការយល់ឃើញខុសដូចលទ្ធិ
 និកាយអន្តកៈថា “បុគ្គជន កាលចិត្តជាកុសល ឬអព្យាក្រឹត កំពុងប្រព្រឹត្តទៅ
 គប្បីពោលបានថា គេមានអនុស័យ តែមិនគប្បីពោលថា ជាអ្នកមាន
 បរិយដ្ឋាន ព្រោះហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ អនុស័យ ក៏មានម្យ៉ាង,
 បរិយដ្ឋាន ក៏មានម្យ៉ាង” ដូច្នោះ, ពាក្យសួររបស់សករាជីថា “**កាមរាគានុ-
 ស័យម្យ៉ាង**” ជាដើម ព្រោះសំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតប
 ជារបស់បរាជី ។ ពាក្យដ៏សេស គប្បីជ្រាបដោយន័យដែលពោលហើយ
 ក្នុងរឿងអនុសយកថា ក្នុងពេលមុននោះឯង ។

ម្យ៉ាងទៀត ពាក្យថា “**អ្នកមានអនុស័យ**” ជាដើម លោករមែង

សម្តែងនូវសភាពនៃពាក្យដែលបុគ្គលគប្បីពោលថា “បុថុជ្ជន ឈ្មោះថា ជាអ្នកមានអនុស័យ ព្រោះការវះនៃបុគ្គលនោះ នៅមិនទាន់បានលះអនុស័យ ក្នុងខណៈនោះ” និងរមែងសម្តែងនូវសភាពនៃពាក្យដែលបុគ្គលគប្បីពោលថា “បុគ្គលជាអ្នកមានបរិយដ្ឋាន ព្រោះកិលេសអនុស័យនៅមិនទាន់បានកើតឡើង” , មិនមែនសម្តែងដល់ការវះនៃអនុសយក្តិលេស និងបរិយដ្ឋាន-ក្តិលេសដែលមានសភាពផ្សេងៗ គ្នាទេ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ពាក្យដែលលើកមកអាននោះ ទើបមិនមែនជាខសាធាកៈថា អនុស័យ និងបរិយដ្ឋាន មានសភាពដទៃពីគ្នាឡើយ ។

ចប់អញ្ញា អនុសយោតិកថា

៦. បរិយដ្ឋានចិក្ខុនិប្បយុត្តន្តិកថា

សម្តែងអំពីបរិយដ្ឋានក្តិលេសមិនប្រកបនឹងចិត្ត

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងបរិយដ្ឋានក្តិលេសមិនប្រកបនឹងចិត្ត ៖
 ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិរបស់និកាយអន្ទុកៈថា “ កិលេសទាំងឡាយ មានរាគៈជាដើមរមែងកើតឡើង សូម្បីមនសិការក្នុងភាពជារបស់មិនទៀង” ដូចព្រះតម្រាស់ដែលព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ថា “ ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ក្នុងគ្រាខ្លះនោះឯង បុគ្គលរមែងមនសិការក្នុងភាពជារបស់ស្អាត ដោយគិតថា ‘យើងនឹងមនសិការក្នុងភាពជារបស់

មិនល្អ”^{២៩} ដូច្នោះ ព្រោះហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ បរិយុដ្ឋានក្តីលេស ទើបមិនប្រកបជាមួយនឹងចិត្ត, ពាក្យសួររបស់សកវាទីសំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។ ពាក្យដ៏សេសក្នុងទីនេះ មានអត្ថន័យ គ្រួសលមែនពិត ព្រោះមានន័យដូចដែលបានពោលមកហើយ ក្នុងពេលមុន⁺នេះឯង ។

ចប់បរិយុដ្ឋានចិត្តវិប្បយុត្តន្តិកថា

៧.បរិយាយន្តកថា សម្តែងអំពីធម៌ដែលរាប់បញ្ចូលគ្នា

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងធម៌ដែលរាប់បញ្ចូលគ្នា ៖

ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុសដូចលទ្ធិ របស់និកាយអន្តកៈថា “កាមរាគៈ គឺការត្រេកអរក្នុងកាម ព្រះមានព្រះភាគ ត្រាស់ថា ‘ដេកត្រាំក្នុងកាមធាតុ, រាប់បញ្ចូលក្នុងកាមធាតុ’ ព្រោះហេតុ ណា, ព្រោះហេតុនោះ សូម្បីរូបរាគៈ គឺការត្រេកអរក្នុងរូប ក៏ឈ្មោះថា ដេកត្រាំក្នុងរូបធាតុ និងអរូបធាតុ ទើបឈ្មោះថា រាប់បញ្ចូលក្នុងរូបធាតុ និងអរូបធាតុ” ដូច្នោះ, ពាក្យសួររបស់សកវាទីថា “**រូបរាគៈ**” ជាដើម ព្រោះសំដៅដល់ជនទាំងនោះ ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។ ក្នុងពាក្យ ទាំងនោះ ពាក្យថា “**ដេកត្រាំ**” អធិប្បាយថា សកវាទីរមែងសួរថា

^{២៩} សំ. សឡា. ។

“កាមរាគៈ រមែងដេកត្រាំ ដោយអំណាចនៃការកើតព្រមជាមួយកាមធាតុ ពោលគឺកាមវិតក្កៈ យ៉ាងណា, សូម្បីរូបរាគៈ ក៏ជារូបធាតុតាមលទ្ធិរបស់ លោកយ៉ាងនេះឬ ?” ពាក្យថា **រាប់បញ្ចូល** អធិប្បាយថា សកវាទី រមែងសួរថា ដូចជាការរាប់បញ្ចូលនោះ ឈ្មោះថា រាប់បញ្ចូលគ្នា ដោយកាមធាតុ ព្រោះរាប់បញ្ចូលគ្នាដោយអំណាចនៃកិលេសកាមរបស់ កាមធាតុ ៣ យ៉ាងណា, សូម្បីរូបរាគៈ ក៏ជាសភាពដែលរាប់បញ្ចូល ដោយរូបធាតុតាមលទ្ធិរបស់លោកយ៉ាងនេះឬ ? ចំណែកបរវាទីកាលមិន កំណត់បំណងរបស់សកវាទីនោះ ទើបឆ្លើយតបថា “**មែន**” ដោយអំណាច នៃលទ្ធិតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះ ។ លំដាប់នោះ ទើបសកវាទីពោលពាក្យថា “**ជាធម៌ស្មែងរកសមាបត្តិ**” ជាដើម ដើម្បីឲ្យបរវាទីកំណត់អត្តនោះ និង ដើម្បីសួរប្រៀបធៀបចិត្តដែលស្មែងរកសមាបត្តិ ដែលបណ្ឌិតយល់ព្រម (យក) ហើយថា ជាកុសល វិបាក និងកិរិយាចិត្ត ។ ពាក្យដ៏សេសក្នុងទីនេះ គប្បីជ្រាបអត្ថតាមព្រះបាលីនេះ ។ សូម្បីពាក្យថា “**កាមរាគៈដេកត្រាំ ក្នុងកាមធាតុ រាប់បញ្ចូលដោយកាមធាតុមិនមែនឬ ?**” នេះ រមែងសម្តែង ដល់សភាពនៃកាមរាគៈនោះឯង ជាធម្មជាតិដែលដេកត្រាំក្នុងកាមធាតុផង ជាសភាពដែលរាប់បញ្ចូលក្នុងកាមធាតុផង, មិនមែនសម្តែងដល់សភាព នៃធាតុក្រៅពីនេះ ដេកត្រាំ និងរាប់បញ្ចូលក្នុងធាតុក្រៅពីនេះទេ ។

ចប់បរិយាបន្តកថា

៨.អព្យាកតកថា សម្តែងអំពីអព្យាក្រឹត

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងអព្យាក្រឹត គឺទិដ្ឋិដែលព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់មិនព្យាករ ៖

ក្នុងរឿងនោះ អព្យាក្រឹតមាន ៤ គឺវិបាក កិរិយា រូប និងនិព្វាន, ទិដ្ឋិ លោកហៅថា អព្យាក្រឹត ព្រោះភាវៈជាធម៌មិនឲ្យដល់ គឺមិនឲ្យ ប្រយោជន៍ ។ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ទុកថា **“ម្ចាស់វ្វះ ទិដ្ឋិ គឺការ យល់ថា លោកទៀងជាដើមនេះឯង តថាគតមិនព្យាករទេ”**^{៣០} ព្រោះ សភាពនៃលោកនោះ ជារបស់ដែលតថាគតមិនពោលដោយភាវៈជារបស់ ទៀងជាដើម ។ តែជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិ និកាយអន្តកៈ និងខត្តរាបថកៈថា **“ទិដ្ឋិជាអព្យាក្រឹត មានដូចអព្យាក្រឹត ដំបូង គឺវិបាកអព្យាក្រឹត ព្រោះមិនកាន់យកវិភាគនេះ”** ដូច្នោះ, ពាក្យសួរ របស់សកវាទីថា **“ទិដ្ឋិជាអព្យាក្រឹតឬ ?”** ជាដើម ក៏ដើម្បីចែកអត្តនោះ ដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។ ពាក្យដ៏សេសក្នុងទីនេះ គប្បីជ្រាបតាមព្រះបាលីនេះឯង ។

ចប់អព្យាកតកថា

^{៣០} សំ. សឡា. ។

៩.អបរិយាបន្តកថា សម្តែងអំពីលោកុត្តរធម៌

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងអបរិយាបន្តៈ គឺលោកុត្តរ ៖

ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិ
របស់និកាយបុព្វសេសនិយៈថា “បុប្ផជនអ្នកបានឈាន កប្បីពោលបានថា
‘ជាអ្នកមានរកៈទៅប្រាសហើយក្នុងកាមទាំងឡាយ’ , តែមិនបានពោលថា
‘ជាអ្នកមានទិដ្ឋិទៅប្រាសហើយ’ ទេ ព្រោះហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ
ទិដ្ឋិ ទើបជាអបរិយាបន្តៈ គឺលោកុត្តរធម៌” ដូច្នោះ, ពាក្យរបស់សករាជី
សំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។ ពាក្យដ៏សេស
ក្នុងទីនេះ កប្បីជ្រាបតាមព្រះបាលីនេះចុះ។

ចប់អបរិយាបន្តកថា

រួមកថាដែលមានក្នុងវគ្គនេះ គឺ

- ១.កុសលាកុសលបដិសន្ធិហនកថា, ២.សឡាយតនុប្បត្តិកថា,
- ៣.អនន្តរប្បច្ចយកថា, ៤.អរិយរូបកថា, ៥.អញ្ញោ អនុសយោតិកថា,
- ៦.បរិយុដ្ឋានចិត្តវិប្បយុត្តនិកថា, ៧.បរិយាបន្តកថា, ៨.អព្យាកតកថា,
- ៩.អបរិយាបន្តកថា ។

វគ្គទី ១៥

១. បច្ចុយតាកថា សម្តែងអំពីការៈជាបច្ច័យ

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងការៈជាបច្ច័យ ៖

ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិ
របស់និកាយមហាសង្ឃិកៈថា “ធម៌ណា ជាបច្ច័យដោយហេតុប្បច្ច័យហើយ,
ធម៌នោះ ក៏ជាបច្ច័យដោយហេតុប្បច្ច័យដល់ធម៌ពួកណា, ធម៌ពួកនោះប៉ុណ្ណោះ
រមែងមិនជាបច្ច័យដោយអារម្មណប្បច្ច័យ អនន្តរប្បច្ច័យ សមនន្តរប្បច្ច័យ,
ឬថា ធម៌ណាជាបច្ច័យដល់ធម៌ពួកណា ដោយអារម្មណប្បច្ច័យហើយ,
ធម៌នោះ រមែងមិនជាបច្ច័យដល់ធម៌ពួកនោះឯង ដោយអនន្តរប្បច្ច័យ និង
សមនន្តរប្បច្ច័យ ព្រោះហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ ភាពជាបច្ច័យលោក
កំណត់ទុកហើយ” ដូច្នោះ, ពាក្យសួររបស់សកវាទី សំដៅដល់ជនទាំងនោះ,
ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។ ពាក្យដ៏សេសក្នុងទីនេះ គប្បីជ្រាបតាម
ព្រះបាលី[†]នេះឯង ដោយប្រការដូច្នោះ ។

ចប់បច្ចុយតាកថា

២.អញ្ញមញ្ញប្បច្ចយកថា សម្តែងអំពីអញ្ញមញ្ញប្បច្ចយ

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងអញ្ញមញ្ញប្បច្ចយ ៖

ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិ
របស់និកាយមហានិក្ខិកៈថា “សង្ខារទាំងឡាយរមែងកើត ព្រោះអវិជ្ជា
ជាបច្ច័យនេះប៉ុណ្ណោះ” ជាបែបដែន, ពាក្យថា “អវិជ្ជារមែងកើត សូម្បី
ព្រោះសង្ខារជាបច្ច័យមិនមានក្នុងលទ្ធិ ព្រោះហេតុដូច្នោះ អវិជ្ជាប៉ុណ្ណោះ
ទើបជាបច្ច័យដល់សង្ខារទាំងឡាយ, តែសង្ខារទាំងឡាយ មិនបានជាបច្ច័យ
ដល់អវិជ្ជាឡើយ” ដូច្នោះ, ពាក្យសួររបស់សករាជីសំដៅដល់ជនទាំងនោះ,
ដើម្បីសម្តែងអត្ថថា “សូម្បីការវះជាបច្ច័យដល់គ្នានឹងគ្នារបស់បច្ច័យទាំង
ឡាយ មានអវិជ្ជា និងសង្ខារជាដើម” ដូច្នោះ, ពាក្យឆ្លើយតប ជារបស់
បរវាទី ។ ក្នុងពាក្យថា “អវិជ្ជាកើតប្រកបជាមួយនឹងសង្ខារមិនមែនឬ ?”
នេះ លោកកាន់យកអបុញ្ញាភិសង្ខារតែម្យ៉ាង, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ក្នុងពាក្យថា
“សូម្បីព្រោះសង្ខារជាបច្ច័យ ក៏កើតអវិជ្ជាបាន” នេះ បណ្ឌិតកប្បិជ្រាប
ការវះជាបច្ច័យដោយអំណាចនៃសហជាតប្បច្ច័យ អញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ អត្តិ-
ប្បច្ច័យ អវិតតប្បច្ច័យ និងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ ។

ក្នុងពាក្យថា “សូម្បីក្នុងឧបាទានជាបច្ច័យ ក៏កើតកណ្តា” នេះ
អធិប្បាយថា រឿងកាមុបាទានចេញហើយ បណ្ឌិតកប្បិជ្រាបថា ឧបាទាន

ដ៏សេស ៣ រមែងជាបច្ច័យដល់តណ្ហា ដូចសង្ខារទាំងឡាយ ជាបច្ច័យដល់
អវិជ្ជា ។ ពាក្យដ៏សេស គប្បីជ្រាបតាមព្រះបាលីនេះចុះ ។ ពាក្យសួរថា
“ព្រោះជរា និងមរណៈជាបច្ច័យ” ជាដើម ជារបស់បរវាទី ។ ពាក្យសួរថា
“ព្រោះវិញ្ញាណជាបច្ច័យ ទើបកើតនាមរូប” ជាដើម ជារបស់សកវាទី។

ចប់អញ្ញមញ្ញប្បធាយកថា

៣.អន្នាគថា សម្តែងអំពីរយៈកាល

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងរយៈកាល ៖

ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុសថា
“ឈ្មោះថា កាល ពោលគឺវេលា ជាសភាវៈសម្រេចហើយ” ព្រោះ
អាស្រ័យព្រះសូត្រថា **“ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ កថាវត្ថុទាំងនេះ មាន ៣
គឺរឿងដែលពោលប្រារព្ធអតីត អនាគត និងបច្ចុប្បន្ន”**^{៣១} ដូច្នោះ ពាក្យ
សួររបស់សកវាទីថា **“អន្នា គឺអតីតកាល អនាគតកាល និងបច្ចុប្បន្នកាល
ជាសភាវៈដែលសម្រេចហើយ”** ដូច្នោះ ដើម្បីសម្តែងវិភាគ គឺការចែក
ដល់ជនទាំងនោះថា **“ឈ្មោះថា កាលអ្វីៗ ជាសភាវៈសម្រេចហើយ
មិនមានទេ, តែខន្ធទាំងឡាយណាមួយ មានរូបកន្លងដើម ដែលត្រឹមតែ**

^{៣១} អំ. តិក. ។

ជាបញ្ញត្តិ ព្រោះកាលជារបស់សម្រេចហើយ គឺកើតឡើងហើយ” ដូច្នោះ, ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។ លំដាប់នោះ ទើបសកវាទីពោលពាក្យថា “**ជារូប**” ជាដើម ដើម្បីចោទថា “បើកាលនោះ ជារបស់សម្រេចហើយ មែន, កាលនោះ ក៏គប្បីមានដូចខន្ធណានីមួយ មានរូបក្នុងជាដើម” ។ បរវាទីឆ្លើយបដិសេធ ។ ពាក្យដ៏សេស គប្បីជ្រាបតាមព្រះបាលីនុ៎ះចុះ ដោយប្រការដូច្នោះ ។

ចប់អង្គកថា

៤.ខណលយមុហុត្តកថា

សម្តែងអំពីខណៈ លយៈ និងមុហុត្តៈ

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងខណៈ គឺក្រាមួយ ឬពេលមួយ, លយៈ គឺមួយស្របក់ និងមុហុត្តៈ គឺមួយភ្លែត ។ សូម្បីក្នុងរឿងខណៈ លយៈ និង មុហុត្តៈ ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ គឺមានន័យតែមួយដូចអង្គ ព្រោះខណៈ- លយៈ និងមុហុត្តៈទាំងនេះ សូម្បីទាំងអស់ជារៀងរាល់របស់រាល់នោះឯង។

ចប់ខណលយមុហុត្តកថា

៥.អាសវកថា សម្តែងអំពីអាសវៈ

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងអាសវៈ ៤ ៖

ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិ
 របស់និកាយហេតុវាទថា “ឈ្មោះថា អាសវៈដទៃ ក្រែកលែងជាងអាសវៈ ៤
 មិនមានទេ, អាសវៈ ៤ នឹងកប្បីជាអារម្មណ៍របស់អាសវៈបាន ដោយ
 អាសវៈណាទៅ, ព្រោះអាសវៈទាំង ៤ នោះ មិនជាអាសវៈទេ” ដូច្នោះ,
 ពាក្យស្នូររបស់សកវាទី សំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតប ជារបស់
 បរវាទី ។ លំដាប់នោះ ទើបសកវាទីពោលពាក្យថា “ជាមគ្គ” ជាដើម
 ដើម្បីចោទដោយពាក្យថា “បើអាសវៈទាំងនោះ មិនជាអាសវៈទេ, កាលបើ
 មានហេតុយ៉ាងនេះ អាសវៈទាំងនោះ ក៏កប្បីសម្រេចភាពនៃមគ្គជាដើម
 បានដែរ” ។ ពាក្យដ៏សេសក្នុងទីនេះ មានអត្ថន័យស្រួលមែនពិត ។

ចប់អាសវកថា

.....

៦. ឯវាមរណកថា សម្តែងអំពីជរា និងមរណៈ

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងជរា និងមរណៈ ៖

ក្នុងរឿងនោះ ធម្មតា ជរា និងមរណៈ មិនគួរពោលថា ជាលោកិយ
 ឬលោកុត្តរទេ ព្រោះមិនមែនជាសភាវៈដែលសម្រេចហើយ គឺមិនមែន
 ជាសភាវៈដែលកើតឡើងហើយ ដូចធម៌ទាំងឡាយ មានរូបជាដើមឡើយ ។
 ពិតមែន ក្នុងទុកមាតិកាថា “**នោភិយា ធម្មា នោកុត្តរា ធម្មា**” ដូច្នោះ

ជរា និងមរណៈ មិនសម្រេចក្នុងលោកិយបទ (បានដល់ លោកិយចិត្ត ៨១ ចេតសិក ៥២ និងរូប ២៨) , និងលោកុត្តរវបទ (បានដល់ លោកុត្តរចិត្ត ៨ ចេតសិក ៣៦ និងនិព្វាន) ។ ក្នុងបញ្ហានោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិរបស់និកាយមហាសង្ឃិកៈថា “ជរា និងមរណៈ របស់លោកុត្តរធម៌ ជាលោកុត្តរ ព្រោះមិនកាន់យកសភាវៈនេះ” , ពាក្យសួររបស់សកវាទី សំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតប ជារបស់បរវាទី; ពាក្យដ៏សេសក្នុងទីនេះ គប្បីជ្រាបតាមព្រះបាលីនេះចុះ ។

ចប់ជរាមរណកថា

.....

៧.សញ្ញាវេទយិតនិរោធសមាបត្តិថា

សម្តែងអំពីសញ្ញាវេទយិតនិរោធសមាបត្តិទី ១

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងសញ្ញាវេទយិតនិរោធសមាបត្តិ គឺសមាបត្តិ ដែលរំលត់សញ្ញា និងវេទនា ៖

ក្នុងរឿងនោះ ធម៌អ្វីៗ ឈ្មោះថា សញ្ញាវេទយិតនិរោធសមាបត្តិ រមែងមិនមាន, មានតែការរំលត់ខ្លួនទាំង ៤; ព្រោះហេតុដូច្នោះ សញ្ញាវេទយិតនិរោធសមាបត្តិនោះ ទើបមិនមែនលោកិយ មិនមែនលោកុត្តរ; ក៏ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិរបស់និកាយហេតុវាទ

នុ៎ះឯងថា “សញ្ញាវេទយិតនិរោធសមាបត្តិ មិនមែនជាលោកិយ, ព្រោះជា
លោកុត្តរ” ដូច្នេះ, ពាក្យសួររបស់សកវាទីសំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យ
ឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។ ពាក្យដ៏សេស ដូចគ្នានឹងរឿងមុននុ៎ះដែរ ។

ចប់សញ្ញាវេទយិតកថា

.....

៨.ទុតិយសញ្ញាវេទយិតកថា

សម្តែងអំពីសញ្ញាវេទយិតនិរោធិ ២

ឥឡូវនេះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុសថា “សញ្ញា-
វេទយិតនិរោធសមាបត្តិមិនមែនជាលោកុត្តរ ព្រោះជាលោកិយ” ដូច្នេះ
ដូចលទ្ធិរបស់និកាយហេតុវាទទាំងឡាយ, ពាក្យសួររបស់សកវាទី សំដៅដល់
ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។ ពាក្យដ៏សេស ដូចគ្នា
នឹងរឿងមុននុ៎ះដែរ ។

ចប់ទុតិយសញ្ញាវេទយិតនិរោធិកថា

.....

៩.តតិយសញ្ញាវេទយិតកថា

សម្តែងអំពីសញ្ញាវេទយិតនិរោធិ ៣

ឥឡូវនេះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិ

របស់និកាយរាជកិរិកៈថា “សូម្បីអ្នកចូលសញ្ញារវៃទេយ៍តនិរោធសមាបត្តិ គប្បីធ្វើកាលកិរិយាបាន ដោយកាន់យកគោលថា ‘ឈ្មោះថា ការទៀង មិនមាន ព្រោះសភាពនៃសត្វទាំងឡាយមានសេចក្តីស្លាប់ជាធម្មតា ដូច ពាក្យថា ‘អ្នកណាស្លាប់, អ្នកឯណោះ នៅមិនទាន់ស្លាប់’” ដូច្នោះ, ពាក្យ សួររបស់សកវាទីដើម្បីសម្តែងដល់វេលាស្លាប់ និងមិនមែនវេលាស្លាប់ ព្រោះ សភាពនៃបុគ្គលសូម្បីចូលសមាបត្តិ ក៏មានសេចក្តីស្លាប់ជាធម្មតា, ពាក្យ ឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។ លំដាប់នោះ ទើបសកវាទីពោលនឹងបរវាទី នោះថា “**ជស្សៈដែលកើតក្នុងសម័យមានសេចក្តីស្លាប់ជាទីបំផុត**” ជាដើម ដើម្បីចោទដោយអាការថា “**ជស្សៈដែលកើតក្នុងវេលាដែលមានសេចក្តី ស្លាប់ជាធម្មតា ឈ្មោះថា គប្បីមានដល់អ្នកធ្វើកាលកិរិយា ដោយអាការ នោះឬ ?**” ។

ត្រូវសកវាទីសួរថា “**បុគ្គលអ្នកមិនមានជស្សៈ មានការធ្វើកាល- កិរិយា**” ជាដើម បរវាទីឆ្លើយបដិសេធ ដោយសំដៅយកសត្វដ៏សេស គឺក្រៅអំពីអ្នកចូលសមាបត្តិនោះ ។

ត្រូវសកវាទីសួរពាក្យថា “**ថ្នាំពិសគប្បីចូលទៅ**” ជាដើម ក៏ឆ្លើយ បដិសេធ ដោយសំដៅយកអានុភាពនៃសមាបត្តិ ។ តែឆ្លើយតប ក្នុងក្រា ទី ២ ដោយសំដៅយកសរីរៈប្រក្រតី ។ ក៏កាលបើមានសភាពយ៉ាងនេះ

ឈ្មោះថា អានុភាពនៃសមាបត្តិ ក៏មិនមាន, ព្រោះហេតុនោះឯង ទើប
សកវាទីស្នូរបរវាទីថា “មិនបានចូលនិរោធច្ន ？” ។

ពាក្យសួរថា “**បុគ្គលអ្នកចូលសញ្ញាវេទយិតនិរោធមិនគប្បីធ្វើកាល-
កិរិយាឬ ?**” ជារបស់បរវាទី ។ ក្នុងបញ្ហារបស់បរវាទីថា “**និយាមដែល
ជាហេតុកំណត់ដោយទៀង មាន, តែឈ្មោះថា និយាមយ៉ាងនេះ មិនមាន
ទេ**” ព្រោះហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ ទើបសកវាទីឆ្លើយបដិសេធ ។
ពាក្យថា “**អ្នកព្រមព្រៀងដោយចក្ខុវិញ្ញាណ**” ជាដើម ដែលសកវាទីពោល
ក៏ដើម្បីសម្តែងថា “សូម្បីកាលនិយាមដូច្នោះ មិនមាន សត្វក៏ត្រូវស្លាប់តាម
វេលាប៉ុណ្ណោះ, រមែងមិនស្លាប់ដោយខុសវេលាឡើយ” ។

ក្នុងបញ្ហានោះ មានពាក្យអធិប្បាយថា បើការធ្វើកាលកិរិយា គប្បី
មាន ព្រោះការមិនមាននិយាមមែន, ការធ្វើកាលកិរិយានោះ ក៏នឹងគប្បី
មាន សូម្បីដល់អ្នកដែលព្រមព្រៀងដោយចក្ខុវិញ្ញាណ ព្រោះសត្វ រមែងមិន
ស្លាប់ រមែងមិនកើតដោយចក្ខុវិញ្ញាណ ៥ ដូច្នោះទេ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ
ការឃ្លៀងឃ្លាតក្នុងព្រះសូត្រ គប្បីមាន ដូចការធ្វើកាលកិរិយា រមែងមិន
មានដល់អ្នកព្រមព្រៀងដោយចក្ខុវិញ្ញាណ យ៉ាងណា, ការធ្វើកាលកិរិយា
ក៏រមែងមិនមាន សូម្បីដល់អ្នកចូលនិរោធសមាបត្តិ យ៉ាងនេះ ដោយ
ប្រការដូច្នោះឯង ។

ចប់តតិយសញ្ញាវេទយិតកថា

១០.អសញ្ញសត្វបិកាកថា

សម្តែងអំពីសមាបត្តិដែលឱ្យចូលដល់ភពអសញ្ញសត្វ

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងសមាបត្តិដែលឱ្យចូលដល់ភពអសញ្ញសត្វ ៖

ក្នុងរឿងនោះ ភារវនាដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចនៃសញ្ញាវិរាគៈ ជាអសញ្ញសមាបត្តិខ្លះ ជានិរោធសមាបត្តិខ្លះ ឈ្មោះថា សញ្ញាវេទយិត- និរោធសមាបត្តិ ។ ព្រោះហេតុដូច្នោះ សញ្ញាវេទយិតនិរោធសមាបត្តិ ទើបមាន ២ គឺជាលោកិយ និងលោកុត្តរ ។ បណ្តសមាបត្តិទាំងនោះ សមាបត្តិដែលជាហេតុឱ្យចូលដល់អសញ្ញសត្វរបស់បុគ្គជន ជាលោកិយ, ដែលជារបស់ព្រះអរិយៈទាំងឡាយ ជាលោកុត្តរ, តែសមាបត្តិដែលជា របស់ព្រះអរិយៈនោះ មិនមែនជាសមាបត្តិដែលជាហេតុឱ្យចូលដល់ភាព ជាអសញ្ញសត្វឡើយ ។

ក៏ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិរបស់និកាយ ហេតុវាទថា “សញ្ញាវេទយិតនិរោធសមាបត្តិ ជាសមាបត្តិដែលឱ្យចូលដល់ ភាពជាអសញ្ញសត្វដោយមិនប្លែកគ្នា” ព្រោះមិនធ្វើវិភាគយ៉ាងនេះ, ពាក្យ សួររបស់សកវាទីសំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។ លំដាប់នោះ សកវាទីដើម្បីចោទដោយអំណាចនៃ **កុសលមូល គឺអលោកៈ** ជាដើមថា មានដល់អ្នកចូលអសញ្ញសមាបត្តិ, តែមិនមានដល់អ្នកចូល

និរោធសមាបត្តិទេ ទើបពោលពាក្យថា “ឥតិ = កុសលមូល... រមែង មានឬ ? ” ជាដើម ។

ក្នុងបញ្ហាថា “សូម្បីក្នុងនិរោធសមាបត្តិនេះ អ្នកចូលក៏មិនមាន សញ្ញា” បានដល់ ភាពជាអ្នកមិនមានសញ្ញា ដែលព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ អនុញ្ញាតហើយ ព្រោះការចូលសមាបត្តិក្នុងធម្មវិន័យនេះ ដោយអំណាចនៃ សញ្ញាវិរាគៈ ។ ពាក្យថា “សូម្បីក្នុងភពនៃអសញ្ញាសត្វនោះ” ក៏ត្រាស់ ដោយភាពជាអសញ្ញាសត្វនោះឯង; ព្រោះហេតុដូច្នោះ បរវាទីអ្នកកាន់យក បដិញ្ញានេះហើយ ទើបឲ្យលទ្ធិតាំងទុក, តែក៏តាំងទុកដោយឧបាយបួម ។ ម្យ៉ាងទៀត បានដល់ ភាពជាអ្នកមិនមានសញ្ញា ដែលព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ អនុញ្ញាត សំដៅយកនិរោធសមាបត្តិក្នុងធម្មវិន័យនេះ, ពាក្យថា “សូម្បី ក្នុងភពអសញ្ញាសត្វនោះ” បានដល់ និរោធសមាបត្តិរបស់អនាគាមី អ្នកយូត ចាកលោកនេះមែនពិត; ព្រោះហេតុនោះឯង លទ្ធិដែលបរវាទីបដិញ្ញាតាំង ទុកនេះ រមែងមិនតាំងនៅបានឡើយ ។

ចប់អសញ្ញាសត្វបិកាកថា

១១. កម្មបទយកថា សម្តែងអំពីការសន្សំកម្ម

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងការសន្សំកម្ម ៖

ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិ
 របស់និកាយអន្តកៈថា “ឈ្មោះថា ការសន្សំកម្មម្យ៉ាង ក្រៅអំពីកម្ម ទាំងជា
 ចិត្តវិប្បយុត្ត ជាអព្យាក្រឹត ជាអនារម្មណ៍” ។ ពាក្យសួររបស់សកវាទីថា
“កម្មមានម្យ៉ាង” ជាដើម ដោយសំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតប
 ជាប់របស់បរវាទី ។ លំដាប់នោះ សកវាទីដើម្បីចោទដោយពាក្យថា **“ធស្សៈ
 មានម្យ៉ាង”** ជាដើម ។ បរវាទីឆ្លើយបដិសេធ ព្រោះមិនមានក្នុងលទ្ធិ ។
 ក្នុងបញ្ហាទាំងឡាយថា **“ការសន្សំកម្មកើតព្រមជាមួយនឹងកម្មឬ ?”** បរវាទី
 ឆ្លើយបដិសេធសំដៅយកការមិនប្រកបជាមួយនឹងចិត្ត, តែឆ្លើយតប សំដៅ
 យកការសម្បយុត្តជាមួយនឹងចិត្ត ។ ក្នុងបញ្ហាថា **“ការសន្សំកម្ម... ជា
 កុសលឬ ?”** ក៏ឆ្លើយបដិសេធសំដៅយកវិប្បយុត្ត, និងឆ្លើយតបសំដៅ
 យកសម្បយុត្ត; សូម្បីក្នុងបញ្ហាទាំងឡាយថា **“ការសន្សំកម្ម... ជាអកុសល
 ឬ ?”** ខាងមុខ ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។ ត្រូវសកវាទីសួរថា **“ការ
 សន្សំកម្ម... មានអារម្មណ៍ឬ ?”** បរវាទីប្រាថ្នាការមិនមានអារម្មណ៍
 ដោយចំណែកតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបឆ្លើយបដិសេធ ។
 ពាក្យថា **“កាលបើចិត្តរលត់”** សេចក្តីថា កាលបើចិត្តកំពុងរលត់ ក្នុងកាល
 ណា, កម្មក៏កំពុងរលត់ ក្នុងពេលនោះ; ម្យ៉ាងទៀត ពាក្យថា **“ចិត្ត”** នេះ

លោកប្រកបដោយបរមាវិភត្តិ តែចុះក្នុងអត្ថនៃសត្វមីវិភត្តិ ។ អធិប្បាយថា កាលបើចិត្តកំពុងរលត់ ។

ម្យ៉ាងវិញទៀត តប្បីជ្រាបព្រះធាតុនោះប៉ុណ្ណោះថា ៖

ការសន្សំកម្មដែលសម្បយុត្តជាមួយនឹងចិត្ត រមែងរលត់, ដែលវិប្បយុត្ត រមែងមិនរលត់ ក្នុងបញ្ហានោះ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបបរវាទីឆ្លើយតបផង ឆ្លើយបដិសេធផង ។ ពាក្យថា **“ កាលបើកម្មមាន ការសន្សំកម្មក៏មាន ”** សេចក្តីថា គ្រាកម្មមានការសន្សំកម្ម ក៏មាន; ម្យ៉ាងទៀត ការសន្សំកម្ម តាំងនៅចំពោះក្នុងកម្ម វិបាករមែងកើត ព្រោះការសន្សំកម្មនោះឯង ។ លទ្ធិរបស់បរវាទីថា **“ ក៏គ្រាកម្មនោះរលត់ហើយ ការសន្សំកម្ម រមែងតាំង នៅរហូតដល់ការកើតឡើងនៃវិបាក ដូចពូជរមែងតាំងនៅ ព្រោះការកើត ឡើងនៃពន្ធករបស់ពូជ ”** , ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបឆ្លើយតប ។ ពាក្យថា **“ កម្មយ៉ាងនេះ ការសន្សំកម្ម ក៏យ៉ាងនេះឯង វិបាកនៃកម្ម ក៏យ៉ាងនេះដែរ ”** សេចក្តីថា លទ្ធិរបស់បរវាទីនោះថា ការសន្សំកម្ម មាននៅក្នុងកម្ម, ការសន្សំកម្មនោះ រមែងតាំងនៅត្រឹមណា អំពីការកើតឡើងនៃវិបាក ព្រោះហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ ទើបសកវាទីសួរដល់ធម៌ទាំង ៣ នោះថា **“ ជាសភាវៈតែមួយដូចគ្នាឬ ? ”** ; សកវាទីរមែងសួរដើម្បីចោទ ដោយពាក្យថា **“ សូម្បីវិបាកធម៌ធម៌ គឺធម៌ដែលជាហេតុឲ្យវិបាកកើតឡើង ជាធម៌ ភ្ជាប់ដោយអារម្មណ៍នោះពិត ដូចវិបាកក្នុងបទថា ‘ ទាំងវិបាក ក៏មាន**

អារម្មណ៍ឬ ?” ចំណែកបរវាទីឆ្លើយតបខ្លីមួយ, បដិសេធខ្លីមួយ ដោយ
អំណាចនៃលទ្ធិ ។ សូម្បីក្នុងបដិលោមបញ្ហា ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។
ពាក្យដ៏សេសក្នុងទីនេះ បណ្ឌិតកប្បីជ្រាបតាមព្រះបាលីនេះចុះ ។

ចប់កម្មបចយកថា

រួមកថាដែលមានក្នុងវគ្គនេះ គឺ

- ១. បច្ចុយតាកថា, ២. អញ្ញមញ្ញប្បច្ចុយកថា, ៣. អទ្ធាកថា, ៤. ខណៈ-
លយមុហុត្តកថា, ៥. អាសវកថា, ៦. ជរាមរណកថា, ៧. សញ្ញារេទេយិត-
កថា, ៨. ទុតិយសញ្ញារេទេយិតកថា, ៩. តតិយសញ្ញារេទេយិតកថា,
១០. អសញ្ញសត្តបិកាកថា, ១១. កម្មបចយកថា ។

ចប់វគ្គទី ១៥

ចប់បណ្ណសកៈទី ៣

បរមគ្គទីបទី

អង្គកថាព្រះអភិធម្មបិដក

ឈ្មោះ បញ្ចមករណ៍

តតិយភាគ ១០ ចប់

បោះពុម្ពលើកទី ២
កញ្ញាសិទ្ធិ (ហាមថតចម្លង)