

អង្គការសិទ្ធិ

អង្គការសិទ្ធិអ្នករងគ្រោះ
បង្កប់បញ្ហា

បង្កប់បញ្ហា

៤

រាជធានីភ្នំពេញ

ការព្យាយាមរបស់វិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ

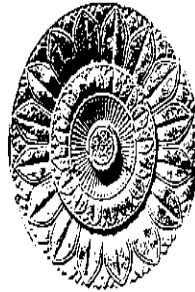
៣. ស.

២៥៥៧

អង្គការសិទ្ធិ

បឋមភាគ

៤

៣. ស.

២៥៥៧

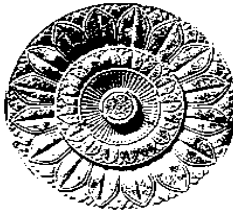
រក្សាសិទ្ធិ

អង្គសាលាវិទ្យា

អង្គការច្បាប់ព្រះអភិធម្មបិដក

(ឈ្មោះ ធម្មសន្តណ៍)

បឋមភាគ ៤

រចនាដោយព្រះពុទ្ធសាសនាប្រឹក្សា

ធ្វើមត្រូវស្របស្រួលដោយខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបាទ សុទ្ធី-សារេង្រៀន

ការផ្សាយរបស់វិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ

ព. ស. ២៥៥៧

គ. ស. ២០១៣

សេចក្តីបញ្ជាក់

កម្ពុជា **អង្គការព្រះអភិធម្ម** ជាពាក្យអធិប្បាយសេចក្តីក្នុងព្រះអភិ-
ធម្មបិដក ចាត់ជាភាគទាំង ៗ មាន ៣ ភាគ គឺ

១.បឋមភាគ ឈ្មោះ **អង្គសាលិនី** អធិប្បាយកម្ពុជា **ធម្មសង្កណី**

២.ទុតិយភាគ ឈ្មោះ **សម្មាហនិណាទនី** អធិប្បាយកម្ពុជា **វិភង្គ**

៣.តតិយភាគ ឈ្មោះ **បរមត្ថទិបនី** អធិប្បាយកម្ពុជា **បញ្ចបករណ៍**

តាំងពី **ធាតុកថា** រហូតដល់ចប់កម្ពុជា **បដ្ឋាន** ទាំងអស់ ។

បើចាត់ជាភាគតូចៗ មាន ១២ ភាគ ដោយបែងចែកចេញពីភាគ
ទាំង ៣ ខាងលើនេះ ក្នុងមួយភាគៗ មាន ៤ លេខ ខុសគ្នាទៅនឹង
ការបោះពុម្ពមុនៗ ។ ឯសៀវភៅដែលលោកអ្នកកំពុងអាននេះ ជាកម្ពុជាអង្គ-
កថា **អភិធម្មបិដក បឋមភាគ ៤** កើតឡើងដោយស្មារព្រះហស្តនៃ **ព្រះ**
ពុទ្ធរយាសាវារ្យ ជាជនជាតិឥណ្ឌា បានរចនាទៅឯប្រទេសសិរីលង្កា
ក្រោយការបរិនិព្វានរបស់ព្រះពុទ្ធជាង ៧០០ ឆ្នាំ ។ ឯរូបខ្ញុំផ្ទាល់វិញ
គ្រាន់តែជាអ្នកដើមប្រែសម្រួលរៀបរៀង ជាបណ្តោះអាសន្ន សម្រាប់
អ្នកដែលត្រូវការសិក្សារៀនសូត្រតែប៉ុណ្ណោះ ព្រោះហេតុដូច្នោះ **ខ្ញុំសូម**
បញ្ជាក់ និងសូមទោសជាមុន ចំពោះអ្នកអាន និងអ្នកសិក្សាជាទីគោរពថា
ខ្ញុំពុំមានសមត្ថភាពនៃការចេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ ដូចសេចក្តីនៃធម៌ដែលមាននៅ

ក្នុងសៀវភៅនេះទេ ថែមទាំងសមត្ថភាពនៃការប្រែសម្រួល និងរៀបរៀង
នេះទៀត មិនអាចគេបដុតពីការខុសឆ្គងបានឡើយ ។ ការខុសឆ្គង
ទាំងនេះ មានដោយអចេតនាខ្លះ ដោយការចេះមិនដល់ខ្លះ តែខ្ញុំយល់
ឃើញថា **មានប្រសើរជាងគ្មាន** ព្រោះគម្ពីរដែលរងនូវព្រះអភិធម្មបិដក
បែបនេះ មិនធ្លាប់ដែលមានមកក្នុងប្រទេសយើងទេ ដូច្នោះ យើងក៏
អាចទទាហរណ៍បានថា ៖

* សម័យណា ដែលមានភាពអន្តការ សូម្បីតែពន្លឺអំពិលអំពែក ក៏
អាចភ្លឺបានដែរ ។

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

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

១ - សូមសរសេរឈ្មោះ ទឹកនៃង ទឹកថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ដែលកែ
សម្រេចនៅលើក្រដាសដែលដើមក ។

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-សូមផ្ញើកំណែមកខ្ញុំតាមរយៈគណៈកម្មការដែលមានអាសយដ្ឋាន
ដូចនៅក្នុងអត្ថបទនេះស្រាប់ ។

* ប្រសិនបើ នៅក្នុងអត្ថបទនេះ មានការខុសទំព័រលេខរៀង អក្សរ
ដាច់ ឬមើលមិនសូវច្បាស់ជាដើម នេះពុំមែនជាកំហុសនៃសំណៅដើម
របស់ខ្ញុំឡើយ ។

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ១០ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៣

ខ្ញុំព្រះករុណា ខ្ញុំបាទ **សុន្ទរ សាមៀន**
សូមអរព្រះគុណ និងអរគុណ

តារាងកែតម្រូវ

នាមឈ្មោះអ្នកជួយពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់កែសម្រួល

- ព្រះមហា **វេប សុភា** (ព្រះបាទរាត្ននៃសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ)
- ព្រះមហាសុវណ្ណបដ្ឋេតោ **កង ណាំ** (ចៅអធិការវត្តសំពៅមាស)
- ភិក្ខុវិជ្ជាប្បញ្ញោ **ភូ សុភាព** (គណៈកម្មការបច្ចេកទេស នៃពុទ្ធិក-
បណ្ឌិតសភា ក្នុងសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រនៃកម្ពុជា) ។
- សមណនិស្សិតខន្តិជាតិកោ **វ៉ែ កិរក្ស**
- ភិក្ខុសាមណេរជាពហុស្សៈតក្នុង **វត្តនិរត្រាធន៍**
- លោក **ស្នងឱសថ** (ក្រុមទ្រទ្រង់ព្រះត្រៃបិដកនៅពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ)
- ឧបាសក **វ៉ែ គីមហាវ** (គណកម្មការវត្តសុវណ្ណមាលីទន្លេបិទ)
- ឧបាសក **សំរែ វណ្ណ** - ឧបាសក **រៀង សិរីសុគន្ធា**
- អ្នកក្រូ **នី សុផី** - ឧបាសក **ថ្ងៃ សុខុម**
- លោកធម្មរក្ខតោ **គង់ សុវណ** ។

អ្នកមានឧបការៈក្នុងការងារធម្មនាមនេះ

- លោកបញ្ញាបទីបោះព្រៀង **ប៊ុនធឿន** - ភិក្ខុខន្តិជាតិកោ **វ៉ែ កិរក្ស**
- ឧបាសិកា **លី សុវណ្ណ** ជាដើម - ឧបាសិកា **ថ្ងៃ ស៊ីតី** ជាដើម
- ភិក្ខុសាមណេរ **វត្តគិរីវ័រម្យចាស់** ជាដើម ។

ខ្ញុំព្រះករុណា ខ្ញុំបាទ សូមអនុមោទនា ថ្ងៃនៃអំណរកុណាយ៉ាង
ជ្រាលជ្រៅ ចំពោះសន្តានចិត្តដ៏ល្អរបស់កុណាម្ចាស់ ញាតិញ្ញាមជាពុទ្ធបរិស័ទ
ទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេស ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃ ជួយ
ពិនិត្យកែសម្រួល ព្រមទាំងចំណាយរូបិយវត្ថុជាដើម ដើម្បីជំរុញឲ្យអត្ថបទនៃ
កម្មវិធីនេះ ចេញជារូបរាងឡើង ។

បន្ទាប់ពីបឋមភាគ ៤ នេះទៅ ខ្ញុំនឹងដំណើរការបោះពុម្ពផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅ
ធម៌ផ្សេងៗ ជាបន្តទៀត ។

អាស្រ័យហេតុនេះ សូមព្រះកុណាម្ចាស់ ញាតិញ្ញាមទាំងក្នុង និង
ក្រៅប្រទេស មេត្តាជួយឧបត្ថម្ភ ដើម្បីបូជាធម៌ តាមកម្លាំងសទ្ធា ។

ម្យ៉ាងទៀត បើព្រះកុណាម្ចាស់ ញាតិញ្ញាមត្រូវការចូលប្រាក់ ដើម្បី
ថតចម្លងជាធម្មទាន ឬយកផ្ទាល់ខ្លួន ឬក៏យកទៅតម្កល់តាមវត្តនានា សូម
មេត្តាទាក់ទងតាមរយៈទូរសព្ទដូចខាងក្រោមនេះ :

០៧២ ៧០ ៨២ ៦៥

០៧៧ ២៣ ៣០ ២១៥

០១៦ ៤៦ ៥២ ៣៤

ឧទ្ទិសកថា

ខ្ញុំសូមជ្រាយនូវមហាកុសលធម្មទាននេះ ប្រគេន ថ្វាយ ជូន ចំពោះ សម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈ, ព្រះថេរវនុត្តរៈគ្រប់រូប ទាំងក្នុង និងក្រៅ ប្រទេស, **អភិកព្វះមហាក្សត្រ ព្រះមហាក្សត្រក្នុងបច្ចុប្បន្ន** រាជរដ្ឋាភិបាល ដែលមានសម្តេចតេជោ **ហ៊ុន សែន** ជាប្រមុខ និងមន្ត្រីរាជការគ្រប់ៗ ស្ថាប័ន, ព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងប្រទេស និងក្រៅប្រទេស មានលោកក្រុំ អគ្គបណ្ឌិត **ប៊ុន សាន់ឡូ** ជាដើម មួយអន្លើដោយសព្វសត្វទាំងអស់ សូម ទ្រង់ត្រេកអរ និងត្រេកអរ អនុមោទនា យកចំណែកបុណ្យធម្មទាននេះ គ្រប់ៗ រូប គ្រប់ៗ អង្គ គ្រប់ៗ គ្នា កុំបីខានឡើយ ។

ដោយអំណាចនៃមហាកុសលធម្មទាននេះ សូមឱ្យ ៖

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

.....

តារាងតែតម្រូវ

ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ ...

បឋមភាគ ៤

ឈ្មោះ

សម្រាប់បោះពុម្ពបន្ត

អាសយដ្ឋាន

ទំព័រ	បន្ទាត់	ពាក្យខុស	ពាក្យត្រូវ	ឯកសារយោង	សេចក្តីផ្សេងៗ

អង្គការសិទ្ធិ អង្គការវារ្យព្រះអភិធម្មបិដក

លេខ្លោះ ធម្មសន្តណី

បឋមភាគ ៤

មាតិកាធម៌

ទំព័រ

អង្គការវារ្យបវិភត្តិ

សម្តែងអំពីឯកនិទ្ទេស	១
សម្តែងអំពីវិធសព្វ	៥
សម្តែងអំពីសង្គហសព្វ	៦

អង្គការវារ្យទុកនិទ្ទេស

សម្តែងអំពីការចែកបទឧបាទា	៨
សម្តែងអំពីចក្ខុយតនៈ	៩
សម្តែងអំពីចក្ខុយតនិទ្ទេស	១៧
សម្តែងអំពីពាក្យថាសោតៈជាដើម	១៩
សម្តែងអំពីវារ្យៈរបស់អាចារ្យព្រះខ្លះ	២៥
ភ្នែកប្រៀបដូចពស់	២៩

ត្រចៀកប្រៀបដូចក្រពើ	៣០
ច្រមុះប្រៀបដូចបក្សី	៣១
អណ្តាតប្រៀបដូចសុនខ (ផ្លែ) ស្រុក	៣២
កាយប្រៀបដូចសុនខព្រៃ	៣២
អដ្ឋកថារូបាយតននិទ្ទេស	៣៦
សម្តែងអំពីលក្ខណាទិចតុក្កៈរបស់រូប	៤០
អដ្ឋកថាសទ្ធាយតននិទ្ទេស	៤១
សម្តែងអំពីលក្ខណាទិចតុក្កៈរបស់សំឡេង	៤៣
អដ្ឋកថាគន្ធាយតននិទ្ទេស	៤៣
សម្តែងអំពីលក្ខណាទិចតុក្កៈរបស់ក្លិន	៤៤
អដ្ឋកថារសាយតននិទ្ទេស	៤៥
សម្តែងអំពីលក្ខណាទិចតុក្កៈរបស់រស	៤៦
អដ្ឋកថាឥន្ទ្រិយនិទ្ទេស	៤៧
អដ្ឋកថាបុរិសិទ្ធិនិទ្ទេស	៤៩
សម្តែងអំពីឧភតោព្យញ្ជនកៈ	៥១
អដ្ឋកថាជីវិតិទ្ធិនិទ្ទេស	៥៣
អដ្ឋកថាកាយវិញ្ញត្តិនិទ្ទេស	៥៤
អដ្ឋកថាវចិវិញ្ញត្តិនិទ្ទេស	៥៧

អង្គការអាកាសធាតុនិទ្ទេស ៦០

អង្គការឧបចម្រុះ និង សន្តតិទិសនិទ្ទេស ៦៤

អង្គការជំរកនិទ្ទេស ៦៧

សម្តែងអំពីជំរក ២ យ៉ាង ៦៩

អង្គការអនិច្ចតានិទ្ទេស ៧០

សម្តែងអំពីជាតិ ជំរក មរណៈ ដូចបច្ចាមិត្រ ៣ នាក់ ៧២

អង្គការកំពង់ឡែងរាហានិទ្ទេស ៧៣

សម្តែងអំពីអាហារគ្រោតគ្រាត និង ល្អិត ៧៧

អង្គការនោឌបាទានិទ្ទេស ៧៩

អង្គការជេដាដូដាយតនិទ្ទេស ៧៩

អង្គការអាហារធាតុនិទ្ទេស ៨៦

អង្គការឧបាទិស្តានិទ្ទេស ៩០

អង្គការចិត្តសម្ព័ន្ធនិទ្ទេស ៩២

អង្គការចតុក្កនិទ្ទេស ៩៣

អង្គការបញ្ចកនិទ្ទេស ៩៤

អង្គការធាតុនិទ្ទេស ៩៦

សម្តែងអំពីបកិណ្ណកកថា ៩៨

សម្តែងអំពីសម្ព័ន្ធរបស់រូប ៩៩

អធិប្បាយនិក្ខេបកណ្ត

សម្តែងអំពីកុសលត្តិកនិទ្ទេសទី ១	១១០
សម្តែងអំពីអព្យាកតធម្មនិទ្ទេស	១១៤
សម្តែងអំពីវេទនាតិកនិទ្ទេសទី ២	១១៥
សម្តែងអំពីវិបាកត្តិកនិទ្ទេសទី ៣	១១៦
សម្តែងអំពីឧបាទិទ្ធពិកនិទ្ទេសទី ៤	១១៦
សម្តែងអំពីវិភក្តនិទ្ទេសទី ៦ ជាដើម	១១៧
សម្តែងអំពីទស្សនត្តិកនិទ្ទេសទី ៨	១១៨
រឿងការមិនឃើញព្រះអរិយៈ	១២៣
សម្តែងអំពីវិន័យ ២ យ៉ាង	១២៤
សម្តែងអំពីសេចក្តីសង្ស័យ	១៣១
សម្តែងអំពីទស្សនហេតុតិកនិទ្ទេសទី ៩	១៣៨
សម្តែងអំពីបរិគ្គារម្មណត្តិកនិទ្ទេសទី ១៣	១៣៩
សម្តែងអំពីមិច្ឆត្តិកនិទ្ទេសទី ១៥	១៤០
សម្តែងអំពីមគ្គារម្មណត្តិកនិទ្ទេសទី ១៦	១៤១
សម្តែងអំពីឧប្បន្នតិកនិទ្ទេសទី ១៧	១៤២
សម្តែងអំពីអតីតត្តិកនិទ្ទេសទី ១៨	១៤៥
សម្តែងអំពីអជ្ឈត្តិកនិទ្ទេសទី ២០	១៤៦

សម្តែងអំពីហេតុគោត្តកៈ	១៤៧
សម្តែងអំពីលោកនិទ្ទេស	១៤៩
សម្តែងអំពីទោសនិទ្ទេស	១៦០
សម្តែងអំពីសង្ខតទុកនិទ្ទេស	១៦២
សម្តែងអំពីវិញ្ញយទុកនិទ្ទេស	១៦៣
សម្តែងអំពីអាសវទុកនិទ្ទេស	១៦៥

អធិប្បាយសញ្ញាជនឆក្កៈ

សម្តែងអំពីមាននិទ្ទេស	១៧១
សម្តែងអំពីឥស្សានិទ្ទេស	១៧៣
សម្តែងអំពីលក្ខណៈឥស្សា ២ យ៉ាង	១៧៥
សម្តែងអំពីមច្ឆរិយនិទ្ទេស	១៧៦
សម្តែងអំពីគណ្ណគោត្តក្កនិទ្ទេស	១៨៣

អធិប្បាយនិវេណគោត្តកៈ

សម្តែងអំពីចិនមិទ្ធិនិទ្ទេស	១៨៤
សម្តែងអំពីមិទ្ធិៈមិនមែនអកុសល	១៨៧
សម្តែងអំពីកុក្កុច្ឆនិទ្ទេស	១៩៩
សម្តែងអំពីធម៌ជានិវរណៈ និង សម្បយុត្តធម៌	២០២

សម្តែងអំពីឧបាទានគោត្តកនិទ្ទេស	២០៣
សម្តែងអំពីកាមុបាទាននិទ្ទេស	២០៥
សម្តែងអំពីទិដ្ឋុបាទាននិទ្ទេស	២០៥
សម្តែងអំពីកិលេសគោត្តកៈ	២០៨
សម្តែងអំពីកាមាវចរនិទ្ទេសក្នុងបិដ្ឋិទុកៈ	២១០
សម្តែងអំពីរូបាវចរធម្មនិទ្ទេស	២១២
សម្តែងអំពីសរណទុកនិទ្ទេស (ទី ១៨)	២១៣
សម្តែងអំពីវិជ្ជុបមទុកនិទ្ទេស	៣១៣
សម្តែងអំពីពាលទុកនិទ្ទេស	២១៦
សម្តែងអំពីតបនីយទុកនិទ្ទេស	២១៦
សម្តែងអំពីអធិវចនទុកនិទ្ទេស	២១៧
សម្តែងអំពីនាមរូបទុកនិទ្ទេស	២២២
សម្តែងអំពីឋានាឋានទុកនិទ្ទេស	២៣០
សម្តែងអំពីនិទ្ទេសនៃអាជ្ជវៈ និង មទ្ធុវៈ	២៣១
សម្តែងអំពីខន្តិទុកនិទ្ទេស	២៣១
សំដែងអំពីសោរច្ចទុកនិទ្ទេស	២៣២
សម្តែងអំពីសាខល្យទុកនិទ្ទេស	២៣៣
សម្តែងអំពីបដិសណ្ឋារទុកនិទ្ទេស	២៣៦

សម្តែងអំពីឥន្ទ្រិយេសុ អគុត្តទ្វារតាទុកនិទ្ទេស	២៤១
សម្តែងអំពីភោជនេ អមត្តញ្ញតានិទ្ទេស	២៤៤
សម្តែងអំពីឥន្ទ្រិយេសុ គុត្តទ្វារតាទុកនិទ្ទេស	២៤៥
សម្តែងអំពីភោជនេ មត្តញ្ញតានិទ្ទេស	២៤៧
ព្រាហ្មណ៍ល្មោកស៊ី ៥ នាក់	២៥១
អង្គ ១២ របស់ភិក្ខុអ្នកឆាន់អាហារ	២៥៣
ព្រះមហាសីវត្ថេរចាត់អង្គទុក ៨	២៥៤
សម្តែងអំពីមុជ្ឈស្សច្ចទុក:	២៥៥
សម្តែងអំពីភាវនាពលទុក:	២៥៦
សម្តែងអំពីទិដ្ឋិវិសុទ្ធិទុកនិទ្ទេស	២៥៧
សម្តែងអំពីសង្ខេតទុកនិទ្ទេស	២៥៩
សម្តែងអំពីអសន្តដ្ឋតាកុសលធម្មទុកនិទ្ទេស	២៥៩
សម្តែងអំពីវិជ្ជាទុកនិទ្ទេស	២៦២

អដ្ឋកថាគណ្ឌវណ្ណទ

អធិប្បាយសេចក្តីនៃពួកតិក:	២៦៦
សម្តែងអំពីបរិក្ការមូណត្តិក:	២៦៨

សម្តែងអំពីធម៌មានអារម្មណ៍ជាមហគ្គតៈជាដើម ២៧០

សម្តែងអំពីចតុត្ថជ្ឈាន ១២ យ៉ាង ២៧២

សម្តែងអំពីមគ្គារម្មណត្តិកៈ ២៧៩

សម្តែងអំពីអតីតារម្មណត្តិកៈ ២៨១

សម្តែងអំពីចិត្តប្បាទកាមាវចរកុសល ៨ ២៨៤

សម្តែងអំពីចិត្តប្បាទជារូបាវចរចតុត្ថជ្ឈាន ២៨៦

សម្តែងអំពីបច្ចុប្បន្នកាល ៣ យ៉ាង ២៨៨

សម្តែងអំពីអជ្ឈត្តតិកៈជាដើម ២៩៤

សម្តែងអំពីការចែកអារម្មណ៍របស់ចិត្តប្បាទ ២៩៧

សម្តែងអំពីហេតុគោត្តកនិទ្ទេស ៣០៤

សម្តែងអំពីនិវរណគោត្តកទុកៈ ៣០៦

សម្តែងអំពីកិលេសគោត្តកទុកៈ ៣០៨

និកមកថា

អក្សរសង្ខេប

ដែលប្រើក្នុងគម្ពីរអង្គកថាព្រះអភិធម្ម បឋមភាគ ៤ នេះគឺ

- អភិ. ព្រះអភិធម្មបិដក
- អំ. ឯកក. អង្គត្ថវនិកាយ ឯកកនិបាត
- អំ. ចតុក្ក. អង្គត្ថវនិកាយ ចតុក្កនិបាត
- អំ. ឆក្ក. អង្គត្ថវនិកាយ ឆក្កនិបាត
- អំ. តិក. អង្គត្ថវនិកាយ តិកនិបាត
- ខុ. ឥតិ. ខុទ្ទកនិកាយ ឥតិវុត្តកៈ
- ខុ. ខុ. ខុទ្ទកនិកាយ ខុទ្ទកបាថៈ ឬខុទ្ទកនិកាយ ខុទ្ទកនិបាត
- ខុ. ចូឡ. ខុទ្ទកនិកាយ ចូឡបណ្ណាសកៈ ឬខុទ្ទកនិកាយ ចូឡនិទ្ទេស
- ខុ. ជា. ខុទ្ទកនិកាយ ជាតក
- ខុ. ធរ. ខុទ្ទកនិកាយ ធម្មបទ
- ខុ. បដិ. ខុទ្ទកនិកាយ បដិសម្ពិទ្ធាមគ្គ
- ខុ. មហា. ខុទ្ទកនិកាយ មហាវគ្គ
- ទី. ម. ទីយនិកាយ មហាវគ្គ ឬទីយនិកាយ មជ្ឈិមបណ្ណាសកៈ
- ទី. សី. ទីយនិកាយ សីលកូន្ទវគ្គ
- ប. សូ. បបញ្ចសូទនី
- ម. ឌ. មជ្ឈិមនិកាយ ឌបរិបណ្ណាសកៈ
- ម. ទី. មនោវទីបនី
- មនោ. បូ. មនោវទីបូរណី

- ម. ម. មជ្ឈិមនិកាយ មហាវគ្គ
- ម. មូ. មជ្ឈិមនិកាយ មូលបណ្ណាសកៈ
- វិនយ. វិនយបិដក
- វិសុទ្ធិ. វិសុទ្ធិមគ្គបករណ៍
- សំ. ឧ. សំយុត្តនិកាយ ឧបិបណ្ណាសកៈ
- សំ. ខ. សំយុត្តនិកាយ ខន្ធវារវគ្គ
- សំ. និ. សំយុត្តនិកាយ ឬសំយុត្តនិកាយ សភាថវគ្គ
- សារ. បកា. សារត្ថប្បកាសិនី
- សំ. ម. សំយុត្តនិកាយ មហាវគ្គ ឬសំយុត្តនិកាយ មហាវារវគ្គ
- សំ. មូ. សំយុត្តនិកាយ មូលបណ្ណាសកៈ
- សម្មោ. វិ. សម្មោហវិនោទនី
- សារ. សិ. សារត្ថប្បកាសិនី
- សុ. វិ. សុមង្គលវិលាសិនី
- សំ. ស. សំយុត្តនិកាយ សឡាយតនវគ្គ
- សំ. សឡា. សំយុត្តនិកាយ សឡាយតនវគ្គ
- សំ. សិ. សំយុត្តនិកាយ សិលក្ខន្ធវគ្គ ។

អង្គការលីនី

អង្គការចាមប្តូសន្តណី

បឋមតារាត ៤

៣. ស. ២៥៥៣

អង្គការវិនិ អង្គការព្រះអភិធម្មបិដក

ឈ្មោះ ធម្មសន្តណ៍

បឋមភាគ ៤

នមោ តស្ស ភក្ខតោ អរោតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស ម

អង្គការព្រះបរិកត្តិ

សម្តែងអំពីឯកនិទ្ទេស

ឥឡូវនេះ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់មានបំណង និងចែកសេចក្តីនៃរូបវិភត្តិ (មាតិកា) នោះ ទើបទ្រង់ផ្តើមត្រាស់ពាក្យមានជាអាទិ៍ថា “សព្វំ រូបំ ន ហេតុមេវ = រូបទាំងអស់មិនមែនជាហេតុឡើយ” ។

សួរថា ក៏ក្នុងឯកនិទ្ទេសនេះ ព្រោះហេតុអ្វី ទើបព្រះមានព្រះភាគទ្រង់មិនបានធ្វើពាក្យសួរថា “រូបទាំងអស់នោះ មិនមែនជាហេតុ តើយ៉ាងណា ?” ។

ឆ្លើយថា ព្រោះមិនមានសេចក្តីផ្សេងគ្នា ។

ពិតមែន ក្នុងឯកនិទ្ទេសនេះក្នុងខដែលផ្សេងគ្នាយ៉ាងនេះថា រូបទាំងអស់មិនមែនជាហេតុខ្លះ, ជាហេតុខ្លះ ដូចរូបទុកៈជាដើម ដែលជាឧបាយរូបខ្លះ ជាអនុ-បាយរូបខ្លះ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបព្រះអង្គទ្រង់មិនបានចែកពាក្យសួរទុក ។

បណ្តាពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា “សព្វំ = ទាំងអស់” បានដល់ ទាំងអស់ គឺ

២

អដ្ឋកថាព្រះអភិធម្មបិដក

មិនមានសល់, ពាក្យថា “រូបំ = រូប” ទ្រង់ពង្រីកសេចក្តីដល់សាមញ្ញលក្ខណៈ ដែលសម្តែងដល់សភាពនៃរូបត្រូវប្រែប្រួល ដោយវិរោធិបច្ច័យ (បច្ច័យជាសត្រូវនឹងគ្នា) មានភាពត្រជាក់ជាដើម ។

ពាក្យថា “ន ហេតុមេស = មិនមែនហេតុមែនពិត” នេះ ទ្រង់ពង្រីកហេតុសេចក្តីដល់ការបដិសេធហេតុទូទៅ ។ ក្នុងខថា “រូបមិនមែនហេតុ” នោះ ហេតុមាន ៤ យ៉ាង គឺ

- ១-ហេតុហេតុ ហេតុដែលជាមូល
- ២-បច្ច័យហេតុ ហេតុដែលជាបច្ច័យ
- ៣-ឧគ្គមហេតុ ហេតុដែលជាប្រធាន
- ៤-សាធារណៈហេតុ ហេតុទូទៅដល់សព្វសត្វ ។

បណ្តាហេតុទាំង ៤ នោះ ហេតុនេះគឺ “កុសលហេតុ ៣ បានដល់ អលោកៈ អទោសៈ និងអមោហៈ, អកុសលហេតុ ៣ និងអព្យាកតហេតុ ៣”^១ ឈ្មោះថា ហេតុហេតុ ។ ហេតុដែលត្រាស់ទុកក្នុងបាលីថា “ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ មហាក្ខត្រូប ៤ ពួកនេះជាហេតុ, មហាក្ខត្រូប ៤ ពួកនេះ ជាបច្ច័យដើម្បីការបញ្ចត្តិរូបក្ខន្ធ”^២ នេះ ឈ្មោះថា បច្ច័យហេតុ ។ ហេតុដែលត្រាស់ទុកថា កុសលធម៌ និងអកុសលធម៌

^១ អភិ. ។

^២ ម. ឧ. / សំ. ឧ. ។

ជាហេតុខ្ពស់បំផុត ក្នុងឋានៈនៃការឱ្យវិបាករបស់ខ្លួន, ឥដ្ឋារម្មណ៍ជាហេតុខ្ពស់បំផុត ក្នុងឋានៈនៃកុសលវិបាក, អនិដ្ឋារម្មណ៍ជាហេតុខ្ពស់បំផុតក្នុងឋានៈនៃអកុសលវិបាក ដូចដែលត្រាស់ទុកថា “តថាគតរមែងដឹងច្បាស់តាមសេចក្តីពិតនូវផលនៃកម្មសមា- ទានដែលជា អតីតៈ អនាគត និងបច្ចុប្បន្ន ដោយឋានៈ ដោយហេតុ”^៣ ដូច្នោះ ឈ្មោះថា ឧត្តមហេតុ, ហេតុដែលត្រាស់ទុកថា “ខដែលថាអវិជ្ជានេះប៉ុណ្ណោះ ជា ហេតុ អវិជ្ជានេះជាបច្ច័យដល់សង្ខារទាំងឡាយ, អវិជ្ជាជាហេតុទូទៅ សូម្បីដល់សង្ខារ ទាំងឡាយ, រមែងផ្សាយទៅកាន់ភាវៈជាបច្ច័យ” ដូចដែលត្រាស់ថា បឋវីរស អាបេ- រស ជាបច្ច័យដល់មធ្យសខ្លះ ដល់អមធ្យសខ្លះ យ៉ាងណា, អវិជ្ជាក៏ជាសាធារណបច្ច័យ ដល់សង្ខារដែលជាកុសលខ្លះ ជាអកុសលខ្លះ ក៏ដូច្នោះដែរ ឈ្មោះថា សាធារណ- ហេតុ ។

ក៏ក្នុងទីនេះ ទ្រង់មានបំណងយក ហេតុហេតុ (ហេតុដែលជាមូល); ព្រះ មានព្រះភាគទ្រង់កំណត់បដិសេធដល់ភាវៈនៃរូប ជាហេតុមានមកហើយក្នុងមាតិកា ថា “**មេត្ត ធម្មា ន មេត្ត ធម្មា**”^៤ ដោយប្រការដូច្នោះ ទើបត្រាស់ថា “**រូប ទាំងអស់ មិនមែនជាហេតុទេ**”; បណ្ឌិតឃ្លីប្រាប់ការពង្រីកសេចក្តីដល់ការបដិ-

^៣ ម. មូ. / ខ. បដិ. / អភិ. ។

^៤ អភិ. ៧៨ ។

សេច និងការមិនបដិសេធក្នុងបទទាំងអស់ដោយន័យនេះចុះ, ចំណែកវិចនត្តៈ គឺ ពាក្យកំណត់សេចក្តីនៃបទទាំងពួង ខ្ញុំពោលទុកក្នុងការពណ៌នាបទមាតិកានុ៎ះឯង ។

ក៏ក្នុងពាក្យថា “សប្បច្ចយមេវ = ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយបច្ច័យមែនពិត” នោះ បានដល់ មានកម្មជាសមុដ្ឋាន មានកម្មជាបច្ច័យដូចគ្នា, គប្បីជ្រាបសេចក្តីនៃ រូបនោះឯង ដោយអំណាចនៃបច្ច័យ ៤ តាមដែលពោលទុកយ៉ាងនេះថា “រូបដែល មានអាហារជាសមុដ្ឋានជាដើម មានអាហារជាដើម ជាបច្ច័យមែនពិត” ។ ពាក្យថា “រូបមេវ = ជារូបធម៌មែនពិត” បានដល់ ទ្រង់បដិសេធអរូបថាជារូប តាមដែល ត្រាស់ទុកក្នុងមាតិកាថា “ រូមិណោ ធម្មា អរូមិណោ ធម្មា = ធម៌ដែលជារូប ធម៌ ដែលមិនមែនជារូប”^៥ ។

ក្នុងពាក្យថា “ខុប្បន្តំ នហិ វិញ្ញាណេនហិ = ជាបច្ចុប្បន្នធម៌ដែលវិញ្ញាណ ៦ គប្បីដឹង” គឺរូបនោះឯងកើតឡើងចំពោះមុខដែលវិញ្ញាណ ៦ មានចក្ខុវិញ្ញាណ ជាដើមគប្បីដឹងបាន, តែការកំណត់ លោកសង្គ្រោះសំដៅយកចក្ខុវិញ្ញាណជាដើម, ពិតមែន ចក្ខុវិញ្ញាណជាដើមនោះ រមែងមិនដឹងអតីតៈ និងអនាគត, ចំណែក មនោវិញ្ញាណរមែងដឹងអតីតៈខ្លះ អនាគតខ្លះ ។ មនោវិញ្ញាណនោះ ប្រព្រឹត្តទៅហើយ ក៏ ឈ្មោះថា ធ្លាក់ទៅហើយក្នុងក្រសែដូចគ្នា ព្រោះធ្លាក់ចុះក្នុងក្រសែនៃវិញ្ញាណ ៥ ។

ម្យ៉ាងទៀត រូបធម៌ទាំងនោះ ឈ្មោះថា មិនឡើងមែនពិត ដោយអត្ថថា មាន

^៥ អភិ. ៧៨ ។

ហើយ ត្រឡប់ជាមិនមានវិញ, ឈ្មោះថា ដែលជរាគ្របសង្កត់ហើយយ៉ាងនោះ ព្រោះ ជាធម៌ដែលជរាគប្បីគ្របសង្កត់បាន ។ ម្យ៉ាងទៀត ព្រោះជរាវមែងប្រាកដក្នុងរូបកាយ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបត្រាស់ថា “ជាធម្មជាតិដែលត្រូវជរាគ្របសង្កត់ ដោយពិត” ដូច្នោះខ្លះ ។

សម្តែងអំពីវិធិសព្វ

ក៏វិធីសព្វក្នុងព្រះបាលីថា “ឯនំ ឯកនិធន រូបសន្តុហោ = សង្រ្គោះរូប មានប្រភេទមួយយ៉ាងនេះ” នេះ ប្រើក្នុងសេចក្តីសំដៅដល់ មានៈ សណ្ឋាន និង កោដ្ឋាសៈ ។

ពិតមែន មានៈ ឈ្មោះថា វិធា ដូចក្នុងប្រយោគមានជាអាទិ៍ថា “សេយ្យា-ហមស្មីតិ វិធា, សទិសោហមស្មីតិ វិធា មានៈថា យើងល្អជាងគេ, មានៈថា យើងស្មើនឹងគេ”^៦ ដូច្នោះ; សណ្ឋាន ឈ្មោះថា វិធា ដូចក្នុងប្រយោគ មានជាអាទិ៍ ថា “កនំ និធនំ សីលវន្តំ វន្តិ, កនំ និធនំ បញ្ញាវន្តំ វន្តិ = បណ្ឌិតទាំងឡាយ ហៅមនុស្សមានសណ្ឋានយ៉ាងណាថា មានសីល, ហៅមនុស្សមានសណ្ឋានយ៉ាងណាថា មានបញ្ញា”^៧ ព្រោះបទថា “កនំ និធនំ” មានសេចក្តីដូចបទថា “កនំ សន្និកំ”;

^៦ អភិ. ។

^៧ សំ. ស. / អភិ. ។

កោដ្ឋាសៈ ឈ្មោះថា និរិយា ដូចក្នុងប្រយោគមានជាអាទិ៍ថា “ឯភិរិយា ញាណ-
វត្ថុ, ទុរិយា ញាណវត្ថុ = ញាណវត្ថុប្រភេទ ១, ញាណវត្ថុប្រភេទ ២”^៨ ដូច្នោះ
សូម្បីក្នុងអធិការនេះ ក៏ទ្រង់បំណងយកកោដ្ឋាសៈដែរ ។

សម្តែងអំពីសង្គហសព្ទ

សូម្បីក្នុងសង្គហសព្ទ ក៏មាន ៤ យ៉ាង ដោយអំណាចនៃជាតិសង្គហៈ,
សញ្ញាតិសង្គហៈ, កិរិយាសង្គហៈ និងគណនសង្គហៈ ។

ក្នុងសង្គហៈទាំង ៤ នោះ សង្គហៈ គឺការសង្រ្គោះនេះថា “សូមក្សត្រទាំង-
ពួងចូរមក, សូមព្រាហ្មណ៍ទាំងពួងចូរមក, សូមវេស្សៈទាំងពួងចូរមក, សូមសូទ្រៈ
ទាំងពួងចូរមក” និងពាក្យថា “ម្ចាស់វិសាខៈ ធម៌ពួកនេះគឺ សម្មាសាមាស, សម្មា-
កម្មន្តៈ, សម្មាអាជីវៈ សង្រ្គោះចូលក្នុងសីលក្ខន្ធ”^៩ ឈ្មោះថា ជាតិសង្គហៈ ។

សង្គហៈ គឺការសង្រ្គោះនេះថា ពិតមែន ការសង្រ្គោះទាំងអស់នេះ បានដល់
ការសង្រ្គោះជាពួកតែមួយជាមួយគ្នា ដូចក្នុងពាក្យដែលត្រាស់ថា “អ្នកមានជាតិជា
មួយគ្នាចូរមក, ពួកអ្នកស្រុកកោសលទាំងអស់ចូរមក, ពួកអ្នកស្រុកមគធៈទាំងអស់
ចូរមក, ពួកជាងលើទាំងអស់ចូរមក” និងពាក្យថា “ម្ចាស់វិសាខៈ ធម៌ពួកនេះ គឺ

^៨ ម. ឧ. / សំ. ខ. ។

^៩ ម. មូ. ។

សម្មាវាយាមៈ, សម្មាសតិ, សម្មាសមាធិ សង្គ្រោះចូលក្នុងសមាធិខន្ធ” ដូច្នោះ
ឈ្មោះថា សញ្ញាតិសង្គហៈ ។

សង្គហៈ គឺការសង្គ្រោះ ពិតមែន ក្នុងការសង្គ្រោះនេះ វត្ថុទាំងអស់ដល់ការ
សង្គ្រោះតែមួយជាមួយគ្នា ដោយឋានៈនៃសញ្ញាតិ គឺដោយទីនៅអាស្រ័យ ដូចក្នុង
ទីដែលលោកពោលថា “អ្នកកើតក្នុងទីជាមួយគ្នា របស់ទាក់ទងគ្នា ដោយជាតិក្នុង
ទីទាំងពួងចូរមក, នាយហត្ថាចារ្យទាំងពួងចូរមក, នាយអស្សាចារ្យទាំងពួងចូរមក,
នាយរថទាំងពួងចូរមក” និងពាក្យថា “ម្ចាស់វិសាខៈ ធម៌ពួកនេះ គឺ សម្មាទិដ្ឋិ,
សម្មាសង្គប្បៈ សង្គ្រោះចូលក្នុងបញ្ញាខន្ធ”^{៩០} ដូច្នោះ ឈ្មោះថា កិរិយាសង្គហៈ ។
ព្រោះវត្ថុទាំងពួងនេះ ដល់ការសង្គ្រោះជាពួកជាមួយគ្នាដោយហេតុគឺការធ្វើរបស់ខ្លួន ។

សង្គហៈ គឺការសង្គ្រោះ ដែលពោលទុកថា “ចក្ខុយតនៈដល់ការរាប់សង្គ្រោះ
ចូលក្នុងខន្ធណា ? ចក្ខុយតនៈដល់ការរាប់សង្គ្រោះចូលក្នុងរូបក្ខន្ធ, បើចក្ខុយតនៈដល់
ការរាប់សង្គ្រោះចូលក្នុងរូបក្ខន្ធសោត, ព្រោះហេតុនោះ លោកក៏ត្រូវពោលថា
‘ចក្ខុយតនៈរាប់បញ្ចូលក្នុងរូបក្ខន្ធ’^{៩១} ដូច្នោះ ឈ្មោះថា គណនសង្គហៈ ។ ក្នុងទី
នេះ លោកមានបំណងយក គណនសង្គហៈ, ព្រោះការរាប់សង្គ្រោះនេះ លោកអធិ-

^{៩០} ម. មូ. ។

^{៩១} អភិ. ។

ប្បាយថា បានដល់ ការរាប់រូបដោយចំណែកមួយ ។ ក្នុងបទទាំងពួង ក៏មានន័យ ដូចគ្នានេះដែរ ។

អដ្ឋកថាទុកនិទ្ទេស

សម្តែងអំពីការចែកបទឧបាទាន

ឥឡូវនេះ កាលទ្រង់សម្តែងចែកបទ ពាក្យសួរដែលទុកជាប្រធានបទដំបូង ព្រោះសភាពផ្សេងគ្នា ក្នុងការសង្គ្រោះរូបមានប្រភេទ ២ ជាដើម យ៉ាងនេះថា “អត្ថិ រូមំ ឧបាទាន, អត្ថិ រូមំ នោ ឧបាទាន = រូបជាឧបាទានក៏មាន, រូបដែល ជាអនុបាទានក៏មាន” ដូច្នេះ ទើបត្រាស់ពាក្យមានជាអាទិ៍ថា “ភគវន្តំ រូមំ ឧបាទាន = រូបជាអនុបាទាននោះ តើដូចម្តេច” ។ ក្នុងព្រះបាលីនោះ រូបដែលឈ្មោះថា ឧបាទាន ព្រោះអត្ថថា អាស្រ័យ = ឧបាទិយតីតិ ឧបាទាន, អធិប្បាយថា ឧបាទាយរូប នេះ កាន់យកមហាភូតរូបយ៉ាងមាំហើយ មិនបញ្ចេញ (លែង) ទុក គឺរមែង អាស្រ័យមហាភូតរូបនោះហើយប្រព្រឹត្តទៅ ។

សម្តែងអំពីចក្ខុយតនៈ

ឥឡូវនេះ កាលបើនឹងសម្តែងរូបនោះដោយប្រភេទផ្សេងៗ ទើបត្រាស់

ពាក្យមានជាអាទិ៍ថា “ចក្ខុយតនំ = ចក្ខុយតនៈ” ។ លុះព្រះមានព្រះភាគទ្រង់
លើកឧបាទាយរូប ២៣ យ៉ាង ឡើងសម្តែងដោយសង្ខេបហើយ កាលនឹងសម្តែង
ឧបាទាយរូបនោះនុះឯងដោយពិស្តារទៀត ទើបត្រាស់ថា “ភគវន្តំ រូបំ ចក្ខុយតនំ
= រូបំដែលហៅថា ចក្ខុយតនៈនោះ តើដូចម្តេច ?” ជាដើម ។

ក្នុងពាក្យថា ចក្ខុយតនៈ នោះ ចក្ខុមាន ២ យ៉ាង គឺ មំសចក្ខុ និង
បញ្ញាចក្ខុ ។

ក្នុងមំសចក្ខុ និង បញ្ញាចក្ខុនោះ បញ្ញាចក្ខុមាន ៥ យ៉ាង គឺ

- ១-ពុទ្ធចក្ខុ ចក្ខុរបស់ព្រះពុទ្ធ
- ២-សមន្តចក្ខុ បានដល់សព្វញ្ចតញ្ញាណ
- ៣-ញ្ញាណចក្ខុ កែវភ្នែកឃើញធម៌
- ៤-ទិព្វចក្ខុ ភ្នែកទិព្វ
- ៥-ធម្មចក្ខុ មគ្គខាងក្រោម ៣ ។

បណ្តាបញ្ញាចក្ខុទាំង ៥ នោះ ចក្ខុដែលត្រាស់ទុកថា “ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ
តថាគតបានត្រួតមើលលោកដោយពុទ្ធចក្ខុ ក៏បានឃើញពួកសត្វ អ្នកមានកិលេស
ដូចធូលីក្នុងកែវភ្នែកតិច ។ ល ។ អ្នកនឹងគប្បីប្រៀបប្រដៅឱ្យដឹងបានដោយលំបាក
ក៏មាន”^{១២} នេះឈ្មោះថា ពុទ្ធចក្ខុ ។ ចក្ខុដែលត្រាស់ទុកថា “សព្វញ្ចតញ្ញាណ

^{១២} ម. មូ. ។

ហៅថា សមន្តចក្ក”^{១៣} នេះហៅថា សមន្តចក្ក ។ ចក្កដែលត្រាស់ទុកថា “ចក្កកើត
 ឡើងហើយ, ញាណកើតឡើងហើយ”^{១៤} នេះឈ្មោះថា ញាណចក្ក ។ ចក្កដែល
 ត្រាស់ទុកថា “ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ តថាគតបានឃើញដោយទិព្វចក្កដ៏បរិសុទ្ធ”^{១៥}
 នេះ ឈ្មោះថា ទិព្វចក្ក ។ ញាណ គឺមគ្គ ៣ ខាងក្រោមដែលត្រាស់ទុកថា
 “ធម្មចក្កប្រាសចាកចូលី ប្រាសចាកមន្ទិល រមែងកើតឡើងលើអាសនៈដែលអង្គុយ
 នោះឯង”^{១៦} នេះ ឈ្មោះថា ធម្មចក្ក ។ សូម្បីមំសចក្កក៏មាន ២ យ៉ាង គឺ

១-សសម្ភារចក្ក ត្រាប់ភ្នែកដែលមានចំណែកប្រកប

២-បសាទចក្ក បសាទ (ប្រស្រី) ភ្នែក ។

បណ្តាមំសចក្កទាំងពីរនោះ ដុំសាច់នេះតាំងនៅចំពោះក្នុងរន្ធភ្នែក ខាងក្រោម
 កំណត់ដោយឆ្អឹងរន្ធភ្នែក ខាងលើកំណត់ដោយឆ្អឹងថ្ងាស ខាងទាំងពីរកំណត់ដោយ
 ប្រឡង់ភ្នែក ខាងក្នុងកំណត់ដោយខួរក្នុងឆ្អឹង ខាងក្រៅកំណត់ដោយរោមភ្នែក,
 ពោលដោយសង្កេប ចក្កនេះមានចំណែកប្រកប (សសម្ភារៈ) ១៤ គឺ ធាតុ ៤,
 វណ្ណៈ, គន្លុះ, រសៈ, ឱជៈ សម្ភវៈ (កំណើត), សណ្ឋាន, ជីវិត, ភាវៈ, កាយបសាទ

^{១៣} ខុ. ចូឡនិទ្ទេស ។

^{១៤} ធម្មចក្កប្បវត្តនសូត្រ ។

^{១៥} ម. មូ. ។

^{១៦} ម. មូ. ។

ចក្ខុបសាទ” ពោលដោយពិស្តារ មានសសម្ភារៈ គឺចំណែកប្រកបដល់ ៤៤ យ៉ាង ដោយអំណាចនៃរូប ៤៤ ពួកនេះ គឺ រូបទាំង ១០ នេះ បានដល់ ធាតុ ៤, វណ្ណៈ, គន្លុះ, រសៈ, ឱជៈ, សណ្ឋាន និង សម្ភវៈ ដែលអាស្រ័យធាតុ ៤ ហើយកើតឡើង អំពីសមុដ្ឋាន ៤ ទើបរួមជារូប ៤០, រូប ៤ កើតដោយកម្មជាសមុដ្ឋានតែម្យ៉ាង គឺ ជីវិត, ភាវៈ, កាយបសាទ និង ចក្ខុបសាទ ។

សត្វលោក (ពាលបុថុជ្ជន) ចាំ (សម្គាល់) ដុំសាច់បានថា “ជាភ្នែកពណ៌ ស, ភ្នែកធំ, ភ្នែកបរិសុទ្ធ, ភ្នែកស្រលៀង” រមែងមិនចាំថាជាចក្ខុ, រមែងចាំនូវវត្ថុ ដោយសេចក្តីថាជាចក្ខុ, ភ្នែកនោះជាដុំសាច់តាំងនៅចំពោះក្នុងរន្ធភ្នែកដែលសរសៃ ចងទុកខ្វែរក្នុងឆ្អឹងខាងក្នុងជាពណ៌សក៏មាន, ជាពណ៌ខ្មៅក៏មាន, ជាពណ៌ក្រហម ក៏ មាន, ជាបឋវីក៏មាន, ជាអាបោក៏មាន, ជាតេជោក៏មាន និងជាវាយោក៏មាន ។ ភ្នែកណាមានពណ៌ស ព្រោះច្រើនដោយស្នេស្តី, មានពណ៌ខ្មៅ ព្រោះច្រើនដោយ ទឹកប្រមាត់, មានពណ៌ក្រហម ព្រោះច្រើនដោយលោហិត, មានភាពរឹងកំព្រឹស ព្រោះច្រើនដោយបឋវី, មានទឹកភ្នែកហូរចេញ ព្រោះច្រើនដោយអាបោ, មានភាព ស្ងួតក្រៀម ព្រោះច្រើនដោយតេជោ, មានការធ្មេចបើកៗ ព្រោះច្រើនដោយវាយោ, នេះឈ្មោះថា សសម្ភារចក្ខុ ។

ចំណែកបសាទរូបណាអាស្រ័យមហាភូតរូបទាំង ៤ នេះ នៅក្នុងសសម្ភារ- ចក្ខុនេះ ជាប់ចំពោះក្នុងសសម្ភារចក្ខុនេះ, រូបនេះឈ្មោះថា ចក្ខុបសាទ, ចក្ខុ-

បសាទពួកនេះ តាំងនៅជ្រៀតចូលរហូតដល់ក្រដាសភ្នែក ៧ ជាន់ ដូចប្រេងដែល
 ជ្រាបចូលទៅក្នុងសំឡឹត ៧ ជាន់, ក្នុងរង្វង់ភ្នែក ដែលឃើញរូបដូចនឹងកន្លែង
 ជាទីកើតនៃសិរសណ្តានរបស់បុគ្គលទាំងឡាយ អ្នកឈរនៅត្រង់មុខចំកណ្តាលនៃ
 រង្វង់ភ្នែកពណ៌ខ្មៅព័ន្ធព័ន្ធដោយប្រឡង់ភ្នែក ពណ៌សនៃសស្តារចក្ខុនោះ មានឧប-
 ការៈ ដែលធាតុទាំង ៤ ឧបការៈដោយកិច្ចការឱ្យទ្រទ្រង់ទុក ឱ្យនៅសើម ឱ្យអប់
 ខណ្ឌ ឱ្យវិកិលរួចទៅមកបាន (សកម្មភាព) ប្រៀបដូចមេនំ ៤ នាក់ ធ្វើនាទីជា
 អ្នកចិញ្ចឹមថែរក្សា ឱ្យទ្រង់ផ្លុត ឱ្យការប្រដាប់តាក់តែងព្រះអង្គ និងឱ្យនូវកិច្ចបក់ផ្លិត
 ដូច្នោះ ដែលឧត្ត ចិត្ត និងអាហារឧបត្ថម្ភហើយ ដែលអាយុ គឺជីវិតិន្ទ្រិយតាម
 អនុបាល ចោមរោមដោយគោចររូបមាន វណ្ណៈ គន្ធុៈ និង រសៈជាដើម កាលបើ
 ពោលដោយប្រមាណនៃចក្ខុបសាទនេះ មានប្រមាណប៉ុនក្បាលចៃ ឱ្យសម្រេចការ
 ប្រព្រឹត្តទៅនៃវត្ថុ ^{១៧} និងទ្វាររបស់ចិត្តទាំងឡាយមានចក្ខុវិញ្ញាណជាដើម ^{១៨} តាំង
 នៅតាមការគួរ ^{១៩} សមដូចពាក្យដែលព្រះធម្មសេនាបតិសារីបុត្តពោលទុកថា ៖

**“យេន ចក្ខុបសាទនន រូបានិ សមនុបស្សតិ
 បរិក្កំ សុខុមំ ឯតំ កាសិរសម្មបមំ**

^{១៧} វត្ថុសំដៅដល់ទីជាទីអាស្រ័យរបស់ចក្ខុវិញ្ញាណ ។

^{១៨} គឺមានវិញ្ញាណ និងចក្ខុវិញ្ញាណជាដើម មានតទារម្មណ៍ជាទីបំផុត ។

^{១៩} យោជនាថា តាមគួរដល់វត្ថុ និងទ្វារ ។

សត្វរមែងឃើញរូបទាំងឡាយដោយចក្ខុបសាទណា ចក្ខុបសាទ
នោះ តូច ល្អិត មានប្រមាណប៉ុនក្បាលចៃ”^{២០} ។

ចក្ខុផង អាយតនៈនោះផង ព្រោះហេតុនោះ ទើបឈ្មោះថា ចក្ខាយតនៈ ;
សូម្បីក្នុងខថា “យំ ចក្ខុ ចក្ខុនំ មហាក្ខតានំ ខុប្បាទាយ មសារទោ = ចក្ខុណាជា
បសាទរូបអាស្រ័យមហាក្ខតរូប ៤” នេះ ជាធម្មវិភត្តិ ចុះក្នុងអត្ថថា ការប្រកប
(ទុតិយាវិភត្តិ), អធិប្បាយថា បសាទរូបអាស្រ័យមហាក្ខតរូប ៤ ហើយប្រព្រឹត្តទៅ ។
ដោយបទនេះ លោកកាន់យកចក្ខុបសាទប៉ុណ្ណោះ, បដិសេធចក្ខុដ៏សេស ។

ចំណែកពាក្យណា ដែលត្រាស់ទុកក្នុងឥន្ទ្រិយគោចរសូត្រថា “បសាទរូប
អាស្រ័យមហាក្ខតរូបមួយ បានដល់ បបរិសង្គ្រោះមិនបានដោយភ្នែក ៣ គឺ អាបោ
តេជោ និងវាយោ” ដូច្នោះ, ក្នុងចតុបរិវត្តសូត្រពោលទុកថា “បសាទរូបអាស្រ័យ
មហាក្ខតរូប ២ គឺ បបរិធាតុ និង អាបោធាតុ មិនសង្គ្រោះដោយមហាក្ខតរូប ២ គឺ
តេជោធាតុ និង វាយោធាតុ” , ពាក្យនោះត្រាស់ទុកដោយបរិយាយ, ដ្បិតថា
សុត្តន្តិកកថានេះ ជាបរិយាយទេសនា, ក៏ទេសនាក្នុងសុត្តន្តិកកថានេះ ត្រាស់បរិ-
យាយនេះទុកថា “បសាទរូបណា អាស្រ័យមហាក្ខតរូបទាំង ៤, បសាទរូបនោះ ក៏ជា
បសាទរូប ក្នុងមហាក្ខតរូបពួកនោះតែមួយយ៉ាងៗ ខ្លះ តែពីរយ៉ាងៗ ខ្លះនោះឯង ។

តែព្រះអភិធម្ម ឈ្មោះថា និប្បរិយាយទេសនា, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ក្នុង

^{២០} វិសុទ្ធិ. ៣ (ខន្ធនិទ្ធស) ។

ព្រះអភិធម្មនេះ ទើបត្រាស់ថា “បសាទរូបអាស្រ័យមហាក្ខត្រូប ៤” ។

សិរិវៈក្តី ខន្ធបញ្ចកៈក្តី ត្រាស់ហៅថា អត្តភាព ព្រោះសេចក្តីដែលសភាវៈនេះ មនុស្សពាលកំណត់ប្រកាន់ថា “នេះជាអត្តភាពរបស់យើង” , ធម៌ដែលរាប់បញ្ចូលក្នុងអត្តភាពនោះ ធម៌ដែលអាស្រ័យអត្តភាពនោះ ហៅថា រាប់បញ្ចូលក្នុងអត្តភាព, ដែលឈ្មោះថា ជាសភាពដែលឃើញមិនបាន (អនិទស្សនៈ) ព្រោះអត្តថា មិនអាចដើម្បីនឹងឃើញបានដោយចក្ខុវិញ្ញាណ ។ ដែលឈ្មោះថា ប៉ះខ្ទប់បាន ព្រោះអត្តថា ការប៉ះពាល់ ការខ្ទាំងខ្ទប់ រមែងកើតក្នុងបសាទនេះ ។

ក្នុងពាក្យទាំងឡាយមានពាក្យថា “ដោយចក្ខុណា ” ជាដើម មានសេចក្តីដោយសង្ខេបដូចតទៅនេះ ៖

សត្វនេះឃើញរូប មានប្រការដូចពោលហើយក្នុងអតីតៈ, ឬកំពុងឃើញក្នុងបច្ចុប្បន្ន, ឬថានឹងឃើញក្នុងអនាគត ដោយចក្ខុណា ដែលជាហេតុ, បើចក្ខុរបស់សត្វនោះនៅមិនគប្បីបែកធ្លាយទៅ, ពេលនោះ គេក៏គប្បីឃើញរូបដែលមកកាន់គន្លងបានដោយចក្ខុនោះ, ឬឃើញហើយនូវរូបអតីតៈ ដោយចក្ខុអតីតៈ, រមែងឃើញ រូបបច្ចុប្បន្ន ដោយចក្ខុជាបច្ចុប្បន្ន, ឬនឹងឃើញរូបអនាគត ដោយចក្ខុដែលជាអនាគត ។

ក្នុងអធិការនេះមានព្រះបាលីកំណត់ទុកថា “សេច កំ រូមំ ចក្ខុស្ស អា- បាថំ អាគុន្ធយ្យ, ចក្ខុនា កំ រូមំ បេស្សយ្យ = បើរូបនោះគប្បីមកកាន់គន្លងនៃចក្ខុសោត, សត្វនោះ ក៏គប្បីឃើញរូបនោះបានដោយចក្ខុ” ។

រូបនេះហៅថា ចក្ខុខ្លះ ដោយអត្ថថា ជាអ្នកបង្ហាញក្នុងការឃើញ = ទស្សនបរិណាយករត្ថន, នេះហៅថា ចក្ខាយតនៈខ្លះ ដោយអត្ថថា ជាកន្លែង និង ជាទីប្រជុំនៃធម៌មានផស្សៈជាដើម = សញ្ញាភិសម្ភាសនរត្ថន ។ នេះហៅថា ចក្ខុជាតុខ្លះ ដោយអត្ថថា ជារបស់សោះសូន្យ និងមិនមែនសត្វ = សុញ្ញភស្តុភាវ- និស្សក្កត្ថន ។ នេះហៅថា ចក្ខុត្រិយខ្លះ ព្រោះអត្ថថា រមែងគ្រងភាពជាធំ ក្នុង លក្ខណៈនៃការឃើញ = ទស្សនលក្ខណ ឥន្ទក្កំ ភាវតិ ។ នេះហៅថា លោកខ្លះ ដោយអត្ថថា ត្រូវគ្រាំគ្រាទ្រុឌទ្រោម = លុដ្ឋនបលុដ្ឋនត្ថន ។ នេះហៅថា ទ្វារខ្លះ ដោយអត្ថថា ជាផ្លូវចូលទៅ = វលញ្ជនត្ថន ។ នេះហៅថា សមុទ្រខ្លះ ដោយ អត្ថថា ឱ្យពេញបានដោយលំបាក = ទុប្បុរណីយត្ថន ។ នេះហៅថា បណ្តុរខ្លះ ដោយអត្ថថា បរិសុទ្ធ = បរិសុទ្ធត្ថន ។ នេះហៅថា ខេត្ត (ក្សេត្រ) ខ្លះ ដោយ អត្ថថា ជាទីកើតចំពោះនៃធម៌មានផស្សៈជាដើម = ផស្ស្វទិនំ អភិថាយនត្ថន ។ នេះហៅថា វត្តខ្លះ ដោយអត្ថថា ជាទីអាស្រ័យនៃធម៌ មានផស្សៈជាដើមមនោនុ៎ះ ឯង = ភេសំយេវ បតិដ្ឋត្ថន ។ នេះហៅថា នេត្រខ្លះ ព្រោះអត្ថថា រមែងសម្តែង ផ្លូវដែលស្នើ និងមិនស្នើ (ហើយ) នាំអត្តភាពទៅ = សមំ វិសមំ ទស្សន្តំ អត្តភាវំ នេតិ ។ នេះហៅថា នយនាខ្លះ ដោយអត្ថថា សម្តែងផ្លូវដែលស្នើ និង មិនស្នើ (ហើយ)នាំអត្តភាពនោះទៅដែរ = ភេនេវ អត្ថន ។ នេះហៅថា ច្រាំងនេះ (អាយ) ខ្លះ ច្រាំងនោះ (នាយ) ខ្លះ ដោយអត្ថថា រាប់បញ្ចូលដោយ

កាយរបស់ខ្លួន = សក្កាយ វិយាចន្តគ្នា ។ ឯរូបនេះ ហៅថា សុញ្ញតាម (ស្រុកស្ងាត់) ខ្លះ ដោយអត្ថថា ជាសាធារណៈដល់សត្វដ៏ច្រើន = ពហុសាធារណគ្នា និងដោយអត្ថថា មិនមានម្ចាស់ = អស្សាវិកគ្នា ។ ដោយពាក្យមានប្រមាណប៉ុណ្ណោះ បណ្ឌិតគប្បីប្រកបឈ្មោះ ១៤ យ៉ាង មានពាក្យថា “ចក្ខុវេទនំ = នេះហៅថា ចក្ខុខ្លះ” ជាដើម ដោយបទ ៤ * មានបទថា “បស្សិ វា = ឃើញហើយឬ” ជាដើម ហើយគប្បីជ្រាបថា ព្រះភគវាទ្រង់ត្រាស់ន័យជាគ្រឿងកំណត់ចក្ខុយតនៈ ទុក ៤ បទដូច្នោះ ។ គប្បីជ្រាបយ៉ាងណា ?

គប្បីជ្រាបថា ក៏ក្នុងព្រះបាលីនេះ មានន័យដូច្នោះថា ៖

សត្វនេះឃើញហើយ ឬកំពុងឃើញ ឬក៏នឹងឃើញ ឬថាគប្បីឃើញនូវរូបជាវត្ថុដែលឃើញបាន និងប៉ះខ្ជប់បានដោយចក្ខុណា ជាវត្ថុដែលឃើញមិនបាន, តែប៉ះខ្ជប់បាន រូបនេះហៅថា ចក្ខុខ្លះ ។ ល។ នេះហៅថា សុញ្ញតាម = ស្រុកស្ងាត់ខ្លះ, រូបនេះឯង ហៅថា ចក្ខុយតនៈដូច្នោះខ្លះ ។ សូម្បីន័យដ៏សេស ក៏គប្បីជ្រាបយ៉ាងនេះចុះ ។

* បទ ៤ គឺ បស្សិ វា, បស្សតិ វា, បស្សិស្សតិ វា, បស្សេ វា = ឃើញហើយ, ឬកំពុងឃើញ, ឬក៏នឹងឃើញ, ឬថា គប្បីឃើញ ។

សម្តែងអំពីចក្ខុវាយតន៍និទ្ទេស

ឥឡូវនេះ ព្រោះក្នុងវេលាដែលចេញផ្នែកបន្ទោរជាដើម សូម្បីបុគ្គលមិន ត្រូវការមើលរូប ក៏រមែងខ្ទប់ចក្ខុបសាទបាន, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ព្រះអង្គទ្រង់ បំណងនឹងប្រកាសអាការៈនោះ ទើបទ្រង់ផ្តើមនិទ្ទេសវារៈ (វារៈដែលពោលដោយ ការពង្រីកសេចក្តី) ទីពីរ ដូចតទៅ ៖

ក្នុងព្រះបាលីនោះ បទថា “**យទ្ធិ**” បានដល់ ក្នុងចក្ខុណា ដែលជាហេតុ ។ ពាក្យថា “**រូបំ = រូប**” នោះជាបឋមវិភត្តិ ។ បណ្តាបទទាំងនោះ បទថា “**បដិ- ហញ្ញិ វា = ប៉ះខ្ទប់ហើយ**” ជាអត្ថនៃអតីតៈ ។ បទថា “**បដិហញ្ញិ វា = រមែង ប៉ះខ្ទប់**” ជាអត្ថនៃបច្ចុប្បន្ន ។ បទថា “**បដិហញ្ញិស្សតិ វា = នឹងប៉ះខ្ទប់**” ជា អត្ថនៃអនាគត ។ បទថា “**បដិហញ្ញេ វា = គប្បីប៉ះខ្ទប់**” ជាអត្ថនៃការកំណត់ ។

ពិតណាស់ រូបជាអតីតៈ ឈ្មោះថា ប៉ះខ្ទប់ហើយ សូម្បីក្នុងចក្ខុដែលជា អតីតៈ, រូបដែលជាបច្ចុប្បន្ន ក៏ឈ្មោះថា រមែងប៉ះខ្ទប់ក្នុងចក្ខុដែលជាបច្ចុប្បន្ន, រូប ដែលជាអនាគត ក៏ឈ្មោះថា នឹងប៉ះខ្ទប់ក្នុងចក្ខុដែលជាអនាគត ។ ក្នុងព្រះបាលី នេះ មានសេចក្តីកំណត់ទុកថា “**បើរូបនោះគប្បីមកកាន់គន្លងចក្ខុសោត, រូបនោះ គប្បីប៉ះខ្ទប់ក្នុងចក្ខុ**” ដូច្នោះ ។ តែកាលបើពោលដោយសេចក្តីហើយ បើរូបកាយ កំពុងប៉ះខ្ទប់នូវបសាទប៉ុណ្ណោះ ទើបឈ្មោះថា រមែងប៉ះខ្ទប់ ។ សូម្បីក្នុងអធិការ នេះ គប្បីជ្រាបន័យនៃការកំណត់ទាំង ៤ ដោយន័យដែលពោលទុកមុននោះចុះ ។

ឥឡូវនេះ ព្រះភគវាដើម្បីទ្រង់ប្រកាសអាការៈ ដែលបុគ្គលបំណងនឹង ក្រឡេកមើល ដោយសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្លួនទើបបង្កោនក្រឡេកមើលដោយចក្ខុ តម្រង់ទៅរករូប, ចក្ខុទើបប៉ះខ្ទប់រូបនោះ, ទើបផ្តើមត្រាស់និទ្ទេសវារៈទី ៣ ដូច តទៅ ។ ពោលដោយនិទ្ទេសវារៈទី ៣ នោះ ជាក់ច្បាស់ហើយមែនពិត, តែក្នុង អធិការនេះ ចក្ខុទទួលអារម្មណ៍ហើយប៉ុណ្ណោះ ទើបឈ្មោះថា រមែងប៉ះខ្ទប់ក្នុងរូប, បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបន័យនៃការកំណត់ ៤ យ៉ាង សូម្បីក្នុងនិទ្ទេសវារៈទី ៣ នេះ ដោយន័យមុននុំចុះ ។

ខាងមុខពីនេះទៅទ្រង់សម្តែងវារៈ ១០ គឺ ធម៌ ៥ ដោយអំណាចនៃការ សម្តែងការកើតផស្ស្សបញ្ចកៈ និងធម៌ ៥ ដោយអំណាចនៃការសម្តែងការកើត ឡើង ដោយមានអារម្មណ៍ទាក់ទងគ្នាដល់ធម៌ពួក ៥ មានផស្សៈជាដើមនោះឯង ។

បណ្តាបទទាំងនោះ បទថា “ចក្ខុំ និស្សាយ = អាស្រ័យចក្ខុ” បានដល់ អាស្រ័យចក្ខុ គឺធ្វើចក្ខុឱ្យជាបច្ច័យ ។ បទថា “រូបំ អារត្ត = ប្រារព្ធរូប” បានដល់ មកដល់ គឺបង់សំដៅអាស្រ័យនូវរូបារម្មណ៍ ។ ដោយព្រះហសីនេះ ទ្រង់សម្តែង សភាពនៃរូបជាបច្ច័យដោយសេចក្តីជាបុរេជាតប្បច្ច័យនៃធម៌ មានផស្សៈជាដើម ដែលអាស្រ័យចក្ខុបសាទ និងដោយអារម្មណាធិបតិប្បច្ច័យ អារម្មណូបនិស្សយ- ប្បច្ច័យ នៃធម៌ទាំងឡាយដែលរាប់បញ្ចូលក្នុងជវិនវិចិត្តក្នុងចក្ខុទ្វារ ។ ក្នុង ៥ វារៈ ក្រៅពីនេះ ទ្រង់សម្តែងសភាពនៃរូបជាបច្ច័យដោយត្រឹមតែអារម្មណូប្បច្ច័យយ៉ាង

នេះថា រូបជាអារម្មណ៍របស់ធម៌ដែលតែងតែមាន ព្រោះហេតុនោះ ធម៌ (ចក្ក-
វិញ្ញាណ) នេះ ទើបឈ្មោះថា មានរូបជាអារម្មណ៍ ។ គប្បីជ្រាបន័យដែលទ្រង់
កំណត់មួយន័យៗ ៤ វារៈ ក្នុងវារៈទាំង ១០ សូម្បីពួកនេះ ដូចក្នុង ៣ វារៈដំបូង ។

ចក្កដែលទ្រង់លើកឡើងសម្តែងដើម្បីសួរថា “រូបដែលឈ្មោះថា ចក្ខុយ-
តនៈ តើដូចម្តេច ?” ដើម្បីសម្តែងពាក្យថា “ឥន្ទ្រំ = រូបនេះឯង” ដោយ
ប្រការផ្សេងៗ ទើបសម្តែងនិទ្ទេសវារៈ ១៣ គឺន័យមុន ៣ វារៈ, ន័យនេះ ១០
វារៈ ។ ក៏ក្នុងវារៈ ១៣ ពួកនេះតែមួយវារៈៗ គប្បីជ្រាបថា ទ្រង់សម្តែងប្រដាប់
ដោយន័យទុក ៥២ ន័យ ព្រោះការកំណត់វារៈមួយៗ ៤ ន័យដូច្នោះ ។

សូម្បីក្នុងនិទ្ទេសវារៈនៃសោតាយតនៈជាដើម ខាងមុខពីចក្កនិទ្ទេសនេះ ក៏
ន័យនេះដែរ, តែក្នុងសោតាយតននិទ្ទេសជាដើមនេះ គប្បីជ្រាបតែពាក្យដែលផ្សេង
គ្នាយ៉ាងនេះ ៖

សម្តែងអំពីពាក្យថាសោតៈថាដើម

ធម៌ដែលឈ្មោះថា សោតៈ ព្រោះអត្ថថា បានឮ = សុណាតីតិ សោតំ ។
សោតៈនោះ តាំងនៅក្នុងប្រទេសមានសណ្ឋានដូចរង្វង់មូល មានរោមក្រហម ល្អិត
ដុះនៅខាងក្នុងប្រហោងនៃសសម្ភារសោតៈ (ត្រចៀកព្រមដោយគ្រឿងប្រកប)
ដែលធាតុទាំងឡាយ មានប្រការដូចពោលហើយ បានទទួលឧបការៈ ដែលឧតុ
ចិត្ត និងអាហារជួយឧបត្ថម្ភ ដែលអាយុ គឺជីវិតរូបជួយអនុបាល ដែលគោចររូប

មានវណ្ណៈជាដើម ចោមរោមហើយឱ្យសម្រេចភារៈជាវត្ថុ និងទ្វារដល់សោត-
វិញ្ញាណជាដើម តាមសមគួរ ។

ធម៌ដែលឈ្មោះថា **ឃាន** ព្រោះអត្ថថា រមែងហិតក្លិន = ឃាយកីតិ
ឃាន ។ ឃានដែលជាបសាទរូបនោះ តាំងនៅក្នុងប្រទេស មានសណ្ឋានដូចក្រចក
ជើងពពែ ខាងក្នុងប្រហោងសសម្ភារឃានៈ (ប្រហោងច្រមុះព្រមដោយសសម្ភារៈ
ចំណែកប្រកប) បានទទួលឧបការៈឧបត្ថម្ភអនុបាល និងការចោមរោម តាមដែល
បានពោលហើយ ឱ្យសម្រេចសេចក្តីជាវត្ថុ និងទ្វារដល់ឃានវិញ្ញាណជាដើម តាម
សមគួរ ។

ធម៌ដែលឈ្មោះថា **ជីវ្ហា** ដោយអត្ថថា លិទ្ធវរស = សនាយនៈគ្នន, ជិវ្ហា
ដែលជាបសាទរូបនោះ តាំងនៅក្នុងប្រទេសមានសណ្ឋាន ដូចចុងស្រទាប់ផ្កាឧប្បល
ខាងលើនៃទឹកណ្តាលសសម្ភារជិវ្ហា (អណ្តាតព្រមដោយចំណែកប្រកប) បាន **ឧប-**
ការៈ ឧបត្ថម្ភ អនុបាល និងការចោមរោមតាមដែលពោលហើយ ឱ្យសម្រេចជា
វត្ថុ និងទ្វារនៃជិវ្ហាវិញ្ញាណជាដើមតាមសមគួរ ។

តែក្នុងកាយនេះ ឈ្មោះថា **ឧបាទិន្ធករូប** មានប្រការត្រឹមណា, កាយា-
យតនៈក៏តាំងនៅក្នុងកាយទាំងអស់ ដូចជីវ្ហាក្នុងស្រទាប់កប្បាស បាន **ឧបការៈ**
ឧបត្ថម្ភ អនុបាល និងការចោមរោមតាមប្រការដែលពោលហើយ ក៏ឱ្យសម្រេច
ភារៈជាវត្ថុ និងទ្វារដល់កាយវិញ្ញាណជាដើមតាមសមគួរ ។ នេះជាសេចក្តីផ្សេងគ្នា

ក្នុងឧបាទាយរូបនោះ ។ សេចក្តីផ្សេងគ្នានៃព្រះបាលី និងអដ្ឋកថាដ៏សេស គប្បី
 ជ្រាបដោយន័យ ដែលពោលទុកក្នុងចក្ខុនិទ្ទេសនុំចុះ ។ ក៏ក្នុងទីនេះ បទថា
 សោតៈជាដើម មកក្នុងទីនៃបទចក្ខុ, បទថា សំឡេង ជាដើម មកក្នុងទីនៃបទ
 របស់រូប, បទថា បានឮ ជាដើម មកក្នុងទីនៃបទទាំងឡាយ មានការឃើញហើយ
 ជាដើម, ក៏ ២ បទនេះ គឺនេះឈ្មោះថា នេត្រខ្លះ, នេះឈ្មោះថា នយនាខ្លះ មិន
 មាន, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបវត្ថុ និងទ្វារម្យ៉ាងៗ មាន ១២ ឈ្មោះ ។ ពាក្យដ៏
 សេសដូចនឹងពាក្យដែលពោលទុកក្នុងបទទាំងពួងនោះដែរ ។

ក្នុងអធិការនៃកាយាយតនៈនោះ ប្រសិនបើមានអ្នកចោទថា “ឈ្មោះ
 ថា ឧបាទិន្នករូបនេះ មាននៅក្នុងកាយនេះត្រឹមណា, កាយាយតនៈ ក៏មាននៅ
 ក្នុងកាយទាំងអស់ ដូចជីវក្នុងប៉ុយកប្បាស, ប្រសិនបើដូច្នោះ ក៏រមែងដល់ការច្រឡំ
 គ្នាដោយលក្ខណៈ (ក្នុងកលាបៈដទៃ) ។ ឆ្លើយថា មិនប្រាកដថា ច្រឡំគ្នា (ក្នុង
 កលាបៈដទៃ) ទេ ។ ព្រោះហេតុអ្វី ? ព្រោះសេចក្តីមិនមានក្នុងកលាបៈដទៃ
 របស់គ្នានឹងគ្នា ។ សួរថា បើយ៉ាងនោះ កាយាយតនៈក៏មិនមានក្នុងកាយទាំងពួង
 ឬ ? ឆ្លើយថា ដោយបរមត្ថក្នុងឧបាទិន្នករូបទាំងអស់ លោកមិនបានចែកកាយទុក
 ដោយឡែក, តែហេតុនៃសេចក្តីផ្សេងគ្នារបស់ឧបាទិន្នករូបនោះ នរណាៗ មិន
 អាចដើម្បីវែកព្រែក ហើយបញ្ញត្តិបានឡើយ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបបានពោល
 ទុកយ៉ាងនេះ ។

ដូចយ៉ាងថា រូប និងរសជាដើម លោកពោលថាជារបស់ជ្រួតជ្រាបនៅជា មួយគ្នានឹងគ្នា ព្រោះសេចក្តីដែលរូប និងរសជាដើមនរណាៗមិនអាចព្រែកពីគ្នាបាន ដូចផង់ខ្យង់ល្អិតទេ, តែដោយបរមត្ថ រសក៏មិនមាននៅក្នុងរូប, បើនឹងគប្បីមាន សោត រសក៏គប្បីប្រាកដដោយសព្វថា រូបដែរ យ៉ាងណាមិញ, សូម្បីកាយាយតនៈ ក៏យ៉ាងនោះដែរ ពោលដោយបរមត្ថមិនមាននៅក្នុងកាយ (ឧបាទិដ្ឋករូប) ទាំងអស់ និងមិនមានក្នុងកាយទាំងអស់ ក៏មិនមែន ព្រោះមិនមាននរណាអាចដើម្បី នឹងបែងចែកបានឡើយ ព្រោះហេតុដូច្នោះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថាសេចក្តីច្រឡំក្នុង ច្រឡំគ្នា ដោយលក្ខណៈ ក្នុងទីនេះទើបមិនប្រាកដ ដោយប្រការដូច្នោះ ។

ម្យ៉ាងទៀត គប្បីជ្រាបសេចក្តីមិនច្រឡំគ្នារបស់បសាទរូបទាំងនេះ ដោយ ការកំណត់លក្ខណៈជាដើម ។ ពិតណាស់ បណ្តាបសាទរូបទាំងនេះ ៖

រូបាភិយាភារហត្ថតប្បសាទលក្ខណំ ទដ្ឋកាមតានិទានកម្មសមុដ្ឋាន- ភូតប្បសាទលក្ខណំ វា ចក្ខុ = ចក្ខុមានសេចក្តីផ្ទារបស់ភូតរូបដែលគួរដល់ការ ប៉ះខ្ជប់រូបជាដើម ជាលក្ខណៈ ឬមានសេចក្តីផ្ទារបស់ភូតរូប មានកម្មជាសមុដ្ឋាន ដែលជាហេតុរបស់បុគ្គលអ្នកត្រូវការនឹងមើលជាលក្ខណៈ ។

រូបេសុ អានិញ្ញនរសំ មានការទាញរូបទាំងឡាយមកជាកិច្ច
ចក្ខុនិញ្ញាណសរូ អារាវតាចប្ចុប្បដ្ឋានំ មានការទ្រទ្រង់នូវចក្ខុវិញ្ញាណ ជាបច្ចុប្បដ្ឋាន ។

ទដ្ឋកាមតានិទានកម្មខ្លួនក្នុងបទដ្ឋានំ មានភូតរូបដែលកើតពីកម្ម ជាហេតុ
របស់បុគ្គលអ្នកប្រាថ្នាដើម្បីនឹងមើលជាបទដ្ឋាន ។

គន្ធាតិយាភារហត្ថកម្មសាទលក្ខណំ សោតុកាមតានិទានកម្ម-
សមុជ្ឈានភូតប្បសាទលក្ខណំ វា សោតំ ត្រចៀកមានសេចក្តីថ្លារនៃភូតរូប ដែល
គួរដល់ការប៉ះខ្ទប់សំឡេង ជាលក្ខណៈ ឬមានសេចក្តីថ្លារបស់ភូតរូបដែលមានកម្ម
ជាសមុជ្ឈាន ដែលជាហេតុរបស់បុគ្គល អ្នកប្រាថ្នាដើម្បីនឹងស្តាប់ជាលក្ខណៈ ។

សន្ថេសុ អានិញ្ចនរសំ មានការទាញសំឡេងទាំងឡាយមកជាកិច្ច

សោតនិញ្ញាណស្ស អាធារភាវបច្ចុប្បដ្ឋានំ មានការទ្រទ្រង់នូវសោត-
វិញ្ញាណ ជាបច្ចុប្បដ្ឋាន ។

សោតុកាមតានិទានកម្មខ្លួនក្នុងបទដ្ឋានំ មានភូតរូបដែលកើតពីកម្ម ជា
ហេតុរបស់បុគ្គលអ្នកប្រាថ្នាដើម្បីនឹងស្តាប់ជាបទដ្ឋាន ។

គន្ធាតិយាភារហត្ថកម្មសាទលក្ខណំ យាយិតុកាមតានិទានកម្មជ្ជ-
សមុជ្ឈានភូតប្បសាទលក្ខណំ វា យានំ ច្រមុះមានសេចក្តីថ្លារបស់ភូតរូប ដែល
គួរដល់ការប៉ះខ្ទប់ក្តិនជាលក្ខណៈ ឬមានសេចក្តីថ្លារបស់ភូតរូបដែលកើតពីកម្ម ជា
សមុជ្ឈាន ជាហេតុរបស់បុគ្គលអ្នកប្រាថ្នាដើម្បីនឹងផុំ (ក្តិន) ជាលក្ខណៈ ។

គន្ថេសុ អានិញ្ចនរសំ មានការស្រូបក្តិនទាំងឡាយមកជាកិច្ច

យានវិញ្ញាណស្ស អាធារភាវបច្ចុប្បដ្ឋានំ មានការទ្រទ្រង់នូវឃាន-
វិញ្ញាណ ជាបច្ចុប្បដ្ឋាន ។

យាយិតុកាមតានិទានកម្មខ្ញុំភូតប្បសាទបទដ្ឋានំ មានភូតរូបដែលកើត
ពីកម្ម ជាហេតុរបស់បុគ្គលអ្នកប្រាថ្នាដើម្បីនឹងផុតក្លិនជាបទដ្ឋាន ។

រសាភិយាភារហតុភូតប្បសាទលក្ខណា សាយិតុកាមតា និទានកម្មជ្ជ-
សមុដ្ឋានភូតប្បសាទលក្ខណា ខិន្ទា អណ្តាតមានសេចក្តីថ្លារបស់ភូតរូបដែលគួរ
ដល់ការប៉ះខ្ទប់រសជាលក្ខណៈ ឬមានសេចក្តីថ្លារបស់ភូតរូប ដែលកើតពីកម្មជា
សមុដ្ឋាន ជាហេតុរបស់បុគ្គលអ្នកប្រាថ្នាដើម្បីនឹងលិទ្ធរសជាលក្ខណៈ ។

រសេសុ វានិញ្ញនរសា មានការទាញរសទាំងឡាយមកជាកិច្ច ។

ខិន្ទាវិញ្ញាណស្ស អាធារភាវបច្ចុប្បដ្ឋានំ មានការទ្រទ្រង់នូវជីវ្ហាវិញ្ញាណ
ជាបច្ចុប្បដ្ឋាន ។

យាយិតុកាមតានិទានកម្មខ្ញុំភូតប្បដ្ឋានំ មានភូតរូបកើតពីកម្មជាហេតុ
របស់បុគ្គល អ្នកប្រាថ្នាដើម្បីនឹងលិទ្ធរសជាបទដ្ឋាន ។

វេដ្ឋាញាភិយាភារហតុភូតប្បសាទលក្ខណា ផុសិតុកាមតានិទានកម្មជ្ជ-
សមុដ្ឋានភូតប្បសាទលក្ខណា វា ភារេយា កាយមានសេចក្តីថ្លារបស់ភូតរូប
ដែលគួរដល់ការប៉ះខ្ទប់វេដ្ឋព្វៈជាលក្ខណៈ ឬមានសេចក្តីថ្លារបស់ភូតរូបដែលកើត
ពីកម្មជាសមុដ្ឋាន ជាហេតុរបស់បុគ្គលអ្នកប្រាថ្នាដើម្បីនឹងពាល់ត្រូវជាលក្ខណៈ ។

ដោយដួងស្មោះ អានិញ្ញនរេសា មានការទាញដោយដួងទាំងឡាយមកជាកិច្ច
កាយនិញ្ញនរេសា អាធារកាតបច្ចុប្បដ្ឋាន មានការទ្រទ្រង់នូវកាយ-
វិញ្ញាណជាបច្ចុប្បដ្ឋាន ។

ផុសិតុកាមកានិទានកម្មខ្ព្ពកម្មដ្ឋាន មានភូតរូបកើតពីកម្មជាហេតុ
របស់បុគ្គលអ្នកប្រាថ្នាដើម្បីនឹងប៉ះខ្ជប់ជាបទដ្ឋាន ។

សម្តែងអំពីវារ្យៈរបស់អាចារ្យពួកខ្លះ

ក៏អាចារ្យពួកខ្លះពោលថា “បសាទរបស់ភូតរូបទាំងឡាយ ដែលមានតេជោ-
ធាតុច្រើនជាច្រើន, បសាទទាំងឡាយរបស់ភូតរូបទាំងឡាយ ដែលមានវាយោធាតុ
បឋវីធាតុ និង អាចោធាតុច្រើន ជាសោតៈ ជាយានៈ និង ជាជ្ឈីវ៉ា, បសាទ
របស់ភូតរូបទាំងអស់(៤)ជាកាយ” ។

អាចារ្យបឋវីមួយពួកទៀតពោលថា “បសាទរបស់ភូតរូប ដែលក្រែលែង
ដោយតេជោធាតុជាច្រើន, បសាទទាំងឡាយរបស់ភូតរូប ដែលក្រែលែងដោយវាយោ-
ធាតុក្នុងប្រហោងត្រចៀកក្រែលែងដោយអាចោធាតុដ៏ក្រែលែងដោយបឋវីធាតុក៏ជា
សោតៈ ជាយានៈ ជាជ្ឈីវ៉ា និងជាកាយ” ។ អាចារ្យទាំងឡាយគប្បីពោលជំទាស់
អាចារ្យបឋវីទាំងនោះថា “សូមលោកចូរនាំព្រះសូត្រមកអោង” ។ ជាការពិត

ណាស់ លោកអាចារ្យបរវាទីទាំងនោះ នឹងមិនឃើញព្រះសូត្រឡើយ ។ តែអាចារ្យ
 ពួកខ្លះ ក៏នៅតែពោលដោយហេតុក្នុងបសាទរូបពួកនោះថា “ព្រោះសេចក្តីដែល
 ភូតរូប មានតេជោធាតុជាដើម គប្បីឧបការៈដោយរូបទាំងឡាយដែលមានគុណ ” ។
 គប្បីជំទាស់កេចិអាចារ្យទាំងនោះថា “ក៏នរណាទៅពោលយ៉ាងនេះថា រូបជាដើម ជា
 គុណរបស់ភូតរូបមានតេជោធាតុជាដើម, ព្រោះក្នុងអវិនិញ្ចេតរូប (រូបដែលព្រះពិគ្គា
 មិនបាន ៨ យ៉ាង) ទាំងឡាយ នរណាៗ រមែងមិនបានដើម្បីនឹងពោលថា “ក្នុង
 ភូតរូបទាំងនោះ រូបនេះជាគុណរបស់រូបនេះៗ” ដូច្នោះឡើយ ។

បើបរវាទីនឹងគប្បីដេញដោលសកវាទីថា “ពួកលោករមែងប្រាថ្នាកិច្ចទាំង-
 ឡាយមានការទ្រទ្រង់បថវិធាតុជាដើមទុក ព្រោះសេចក្តីដែលភូតរូបនោះៗ ក្នុង
 សម្ភារៈនោះៗ ជារបស់ក្រែលែងយ៉ាងណា, ខដែលពួកលោកគប្បីប្រាថ្នាថា រូបទាំង-
 ឡាយជាគុណរបស់ភូតរូបទាំងនោះ ព្រោះសម្តែងសេចក្តីដែលរូបជាដើមក្នុងសម្ភារៈ
 ដ៏ក្រែលែងដោយតេជោធាតុជាដើមជារបស់មានច្រើន ក៏ដូច្នោះដែរ” ។

សកវាទីគប្បីជំទាស់បរវាទីនោះថា “ពួកយើងប្រាថ្នា, ប្រសិនបើថា ក្លិន
 ក្នុងចំណែកបថវិធាតុគប្បីមានច្រើនជាងក្លិនរបស់ទឹកបន្លែជ្រក់ ដែលអាចេធាតុ
 ច្រើន និងពណ៌របស់ទឹកត្រជាក់ ក៏គប្បីមានពណ៌ច្រើនជាង សូម្បីពណ៌របស់ទឹកក្តៅ
 ដែលមានតេជោធាតុច្រើន” ដូច្នោះ តែពាក្យដែលពោលហើយទាំង ២ នេះ មិនមាន
 ទេ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ សូមពួកលោកគប្បីលះការកំណត់ផ្សេងគ្នានៃចក្ខុជាដើម ដែល

ជាទីអាស្រ័យនោះចុះ, រូប និងរសជាដើម សូម្បីមិនប្លែកគ្នារបស់ភូតរូបទាំងឡាយ, តែក៏មិនប្លែកគ្នា យ៉ាងណា, ខដែលលោកនឹងគប្បីកាន់យកថា កាលបើមានការប្លែកគ្នា ក៏មិនគប្បីកាន់យកបសាទមានចក្ខុជាដើមយ៉ាងនោះទេ ។

សួរថា ក៏ហេតុដែលមិនទូទៅដល់គ្នានឹងគ្នានោះ បានដល់អ្វី ?

ឆ្លើយថា បានដល់ កម្មប៉ុណ្ណោះជាហេតុផ្សេងគ្នារបស់បសាទរូបទាំងនោះ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ សេចក្តីផ្សេងគ្នានៃបសាទរូបពួកនោះ ព្រោះសេចក្តីផ្សេងគ្នានៃ កម្ម, មិនមែនសេចក្តីផ្សេងគ្នារបស់ភូតរូបទេ ។ ព្រោះថា កាលបើភារៈនៃភូតរូប មាន បសាទរូបនោះឯងនឹងមិនកើតឡើងឡើយ, បុរាណចារ្យទាំងឡាយ ពោលទុក ថា ក៏បសាទរូបរបស់មហាភូតរូបទាំងឡាយដូចគ្នា មិនមែនរបស់មហាភូតរូបមិន ដូចគ្នាទេ ។

ក៏បណ្តាបសាទរូបទាំងនេះ ដែលមានសេចក្តីផ្សេងគ្នា ព្រោះសេចក្តីផ្សេងគ្នា នៃកម្ម ចក្ខុ និងសោតៈ ជាអសម្បត្តិវិស្សយគ្នាហកៈ = ទទួលអារម្មណ៍ដែលមក មិនដល់, ព្រោះឧប្បត្តិហេតុរបស់វិញ្ញាណក្នុងអារម្មណ៍ ដែលមានទីអាស្រ័យ មិន ជាប់នឹងមហាភូតរូបដែលជាទីអាស្រ័យរបស់ខ្លួន, ឃានៈ ជិវ្ហា និងកាយជា សម្បត្តិ- វិស្សយគ្នាហកៈ = ទទួលអារម្មណ៍ដែលមកដល់ខ្លួន, ព្រោះភារៈនៃឧប្បត្តិហេតុ របស់វិញ្ញាណក្នុងអារម្មណ៍ ដែលជាប់នឹងមហាភូតរូបជាទីអាស្រ័យរបស់ខ្លួន ដោយ អំណាចនៃវត្ថុជាទីអាស្រ័យ និងដោយខ្លួនឯងនោះដែរ ។

តែក្នុងអង្គការពោលថា “អារម្មណ៍ឈ្មោះថា សម្បត្តៈ ដែលមកដល់ខ្លួន ព្រោះភារៈនៃអារម្មណ៍មកកាន់គន្លងនៃចក្ខុ និងសោតៈមែនពិត, ពិតណាស់ ពណ៌ (វណ្ណៈ) របស់មណ្ឌលនៃព្រះចន្ទ និងព្រះអាទិត្យតាំងនៅឆ្ងាយដល់ ៤២.០០០ យោជន៍ ក៏នៅប៉ះខ្ទប់ចក្ខុបសាទបាន, ពណ៌នោះសូម្បីប្រាកដតាំងនៅក្នុងទិសឆ្ងាយ ក៏ឈ្មោះថា សម្បត្តៈដែរ, ចក្ខុឈ្មោះថា មានអារម្មណ៍ដែលមកដល់ (សម្បត្តៈ) ព្រោះភារៈ នៃពណ៌នោះជាអារម្មណ៍តែម្យ៉ាង ។ កាយវិការរបស់បុគ្គលទាំងឡាយ ដែលកាប់ ដើមឈើក្នុងទិសឆ្ងាយក្តី របស់ជាងជ្រលក់អ្នកកក់សំពត់ក្តី រមែងប្រាកដ សូម្បីតែពី ចម្ងាយ, តែសំឡេងមកដោយការជាប់តៗ គ្នានៃធាតុប៉ះខ្ទប់សោតៈហើយ ក៏សន្សឹមៗ អស់ទៅ” ។

ក្នុងអង្គការនោះ អារម្មណ៍ឈ្មោះថា សម្បត្តៈ (ដែលមកដល់ខ្លួន) ព្រោះ ភារៈនៃអារម្មណ៍នោះមកកាន់គន្លង ក៏ពិតមែនហើយ, ក៏ប៉ុន្តែថា ពណ៌របស់ មណ្ឌលព្រះចន្ទ ក៏មិនមកដល់ចក្ខុ រមែងប្រាកដតាំងនៅក្នុងទិសឆ្ងាយនោះឯង, ប្រសិន បើ សូម្បីសំឡេងគប្បីសន្សឹមៗ មកសោត, នៅក្នុងទិសឆ្ងាយ ក៏គប្បីបានឮយឺតៗ, ព្រោះមកដោយការប៉ះខ្ទប់តៗ គ្នា កាលបើប៉ះខ្ទប់សោតៈ ក៏មិនប្រាកដ ឈ្មោះថា សំឡេងនោះ នៅក្នុងទិសឈ្មោះឯណោះ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ចក្ខុ និងសោតៈ ទើបមានអារម្មណ៍ជា អសម្បត្តៈ (មកមិនដល់) មែនពិត ។

ភ្នែកប្រៀបដូចពស់

បសាទរូបនេះប្រៀបដូចសត្វពស់ជាដើម ដូចយ៉ាងថា ឡើងឈ្មោះថា ពស់ រមែងមិនពេញចិត្តក្នុងទីសើម និងរៀបស្នើក្នុងទីខាងក្រៅ, ទើបចូលទៅក្នុងដើម ឈើ ស្លឹកស្មៅក្រាស់ និងដំបូកនោះឯង រមែងពេញចិត្តក្នុងវេលាដេក, រមែងដល់ ភាពជាសត្វមានចិត្តស្ងប់យ៉ាងណា, សូម្បីចក្ខុនេះ ក៏យ៉ាងនោះដែរ គឺមានសេចក្តី ពេញចិត្តក្នុងកន្លែងដែលមិនរាបស្មើ រមែងមិនពេញចិត្ត មិនប្រាថ្នាសូម្បីនឹងក្រឡេក មើលក្នុងទីមានជញ្ជាំងមាសជាដើមដែលរៀបរយ, តែពេញចិត្តក្នុងទីមានក្បូរក្បាច់ ចំរុះពណ៌ ដោយរូបផ្កាឈើលតាវស្និជាដើមមែនពិត, ព្រោះក្នុងទីដូច្នោះ កាលបើ ភ្នែកនៅមិនទាន់ល្អ មនុស្សទាំងឡាយក៏នៅហារមាត់ចង់មើល ។

ត្រចៀកប្រៀបដូចត្រចៀក

សូម្បីក្រពើសោត កាលបើទៅខាងក្រៅមិនឃើញវត្ថុ ដែលខ្លួននឹងគប្បីចាប់ យក, ក៏ធ្មេចភ្នែកទៅ; តែក្នុងកាលជ្រមុជចុះកាន់ទឹកប្រមាណមួយរយព្យាម ចូល ទៅកាន់រូងដេកហើយ, ក្នុងកាលនោះ ចិត្តរបស់វាក៏ដល់ភាពស្ងប់ លក់យ៉ាងសប្បាយ យ៉ាងណា, សូម្បីសោតនេះ ក៏យ៉ាងនោះដែរ ពេញចិត្តក្នុងទីមានរូងដែលអាស្រ័យ អាកាស ពេញចិត្តក្នុងរូងប្រហោងត្រចៀកប៉ុណ្ណោះ, អាកាសប្រហោងត្រចៀក ប៉ុណ្ណោះ ជាបច្ច័យក្នុងការបានពួសឡែងនោះ; សូម្បីអដ្ឋដាកាសក៏សមគួរដែរ,

ព្រោះថា កាលបើធ្វើការស្វាឡាយក្នុងល្អាង (លេណដ្ឋាន) សំឡេងមិនចោះទម្លុះ
 ល្អាងចេញទៅខាងក្រៅទេ, តែក៏ចេញទៅតាមប្រហោងទ្វារ បង្អួចប៉ះខ្ទប់តៗ គ្នា
 ទៅនៃធាតុហើយ ទើបប៉ះខ្ទប់សោតបសាទ ។ ក្នុងលំដាប់នៃការប៉ះខ្ទប់ជនអ្នក
 អង្គុយនៅលើខ្នងល្អាង (ផ្ទាំងថ្ម) រមែងដឹងថា “បុគ្គលឈ្មោះឯណោះ រមែងស្វា-
 ឡាយ” ដូច្នោះ ។ កាលបើមានពាក្យពោលយ៉ាងនេះ ឈ្មោះថា អារម្មណ៍
 របស់សោតៈ ក៏ជាសម្បត្តៈ (គឺមកដល់ខ្លួនបាន) ។

សួរថា ក៏សោតៈនេះ មានអារម្មណ៍ជាសម្បត្តៈឬ ?

ឆ្លើយថា មែនហើយ មានអារម្មណ៍ជាសម្បត្តៈ ។

សួរថា បើដូច្នោះ សួរដើម្បីក្នុងទិដ្ឋាយ ក៏មិនគប្បីដឹងថា “សំឡេងក្នុង
 ទិដ្ឋាយ” ដូច្នោះមែនឬ ?

ឆ្លើយថា មិនគប្បីដឹង ក៏មិនមែន, ព្រោះកាលបើសំឡេងប៉ះខ្ទប់សោត-
 បសាទ រមែងមានការដឹងដោយប្រការនោះៗ ថា “សំឡេងឆ្ងាយ, សំឡេងជិត, សំឡេង
 ត្រើយឯណោះ, សំឡេងត្រើយឯណោះ”, ខនេះជារឿងធម្មតា ។

ក៏ធម្មតានេះ តើយ៉ាងណា, ក៏ធម្មតាប្រហោងត្រចៀកមាននៅក្នុងទីណាៗ
 ការព្យមានតែពីក្នុងទីនោះៗ, ដូចការឃើញព្រះចន្ទ និងព្រះអាទិត្យជាដើម ព្រោះ
 ហេតុដូច្នោះ សោតបសាទនេះ ទើបមានអារម្មណ៍ជាសម្បត្តៈដោយពិត ។

ប្រមុខប្រៀបដូចបក្សី

សូម្បីបក្សីក៏មិនរីករាយលើដើមឈើ ឬផែនដី, តែក្នុងវេលាណា វាហើរ កន្លងផុតការចោលដុំដីមួយរយៈ (លេខ្នុបាត) ហើរឡើងទៅកាន់អាកាសស្រឡះ, ក្នុងវេលានោះវាក៏នឹងមានចិត្តស្ងប់យ៉ាងណា, សូម្បីឃានៈ ក៏យ៉ាងនោះដែរ មាន សេចក្តីពេញចិត្តក្នុងអាកាស មានក្លិនតាមខ្យល់ជាអារម្មណ៍, ដូចយ៉ាងគោ កាល បើភ្លៀងធ្លាក់ថ្មីៗ ក៏ហិតក្លិនផែនដី ហើយងើយមុខរកអាកាសស្របខ្យល់, ឯវេលា ដែលបុគ្គលសូម្បីយកម្រាមដៃចាប់ដុំដីដែលមានក្លិន ហើយហិតក្លិនបែរមុខមករក ខាងខ្យល់ ក៏មិនដឹងក្លិននោះដែរ ។

អន្តរាតប្រៀបដូចសុន្ទខ (ឆ្កែ) ស្រុក

សូម្បីសុន្ទខស្រុក កាលបើត្រាច់ទៅខាងក្រៅ រមែងមិនឃើញទីក្សេមចាក ភ័យ, រមែងត្រូវគេប្រទូសរាយដោយត្រូវគេចោលដោយដុំដីជាដើម, ចូលទៅកាន់ ខាងក្នុងស្រុកហើយ ក៏កាយផេះត្រង់ភ្នក់ភ្លើង ដេកជាសុខយ៉ាងណា, សូម្បីជិវ្ហា ក៏ យ៉ាងនោះដែរ មានអធ្យាស្រ័យក្នុងស្រុក មានរសអាស្រ័យអាបោធាតុជាអារម្មណ៍; ពិតយ៉ាងនោះមែន ភិក្ខុសូម្បីនឹងធ្វើសមណធម៌រហូត ៣ យាមនៃរាត្រីហើយ កាន់ បាត្រ និងថិវរពិព្រឹកព្រហាមចូលទៅកាន់ស្រុក, ព្រោះថា កាលបើរបស់ទំពាស៊ីស្អាត មិនសើមដោយទឹកមាត់ នរណាៗ ក៏មិនអាចដឹងរសបាន ។

កាយប្រៀបដូចសុខខ្មែរ

សូម្បីសុខខ្មែរ កាលបើត្រាច់ទៅខាងក្រៅ ក៏មិនប្រសប់សេចក្តីរីករាយ, តែបើវាទំពាស៊ីសាច់មនុស្ស ក្នុងព្រៃខ្លោចហើយដេកនោះឯង វាទើបមានសេចក្តីសុខ យ៉ាងណា, សូម្បីកាយក៏យ៉ាងនោះដែរ មានអធ្យាស្រ័យ (ទម្លាប់) ក្នុងឧបាទិន្ទករូប (រូបមានចិត្តគ្រប់គ្រង) មានផោដ្ឋព្វៈអាស្រ័យបឋវីធាតុជាអារម្មណ៍ ។ ពិតយ៉ាងនោះមែន ជនទាំងឡាយកាលបើមិនបានឧបាទិន្ទកៈដទៃ យកពាតដៃរបស់ខ្លួននោះឯង រងសិរសៈដេក; បឋវីធាតុនៃកាយរបស់បុគ្គលនោះ សូម្បីនៅខាងក្នុងនិងខាងក្រៅ ក៏ជាបច្ច័យក្នុងការទទួលអារម្មណ៍ ។ ពិតមែនហើយ ទីដេកសូម្បីក្រាលទុកយ៉ាងល្អ នៅមិនទាន់អង្គុយ ឬដេក ក៏មិនដឹងសេចក្តីរឹង និងទន់បាន ឬផ្លែឈើដែលគេដាក់ទុកលើបាតដៃ នៅមិនទាន់ច្របាច់ក៏មិនអាចដឹងសេចក្តីរឹង និងទន់បាន ។ បឋវីធាតុដែលនៅខាងក្នុង ឬខាងក្រៅ ទើបជាបច្ច័យដោយការដឹងការប៉ះខ្ទប់ របស់បសាទនេះ ។ គប្បីជ្រាបសេចក្តីមិនលាយឡំគ្នានៃបសាទរូបនោះដោយការកំណត់ធម៌មានលក្ខណៈយ៉ាងនេះឯង ។

ពិតណាស់ លក្ខណៈ, រស, បច្ចុប្បដ្ឋាន, បទដ្ឋាន, អារម្មណ៍, អធ្យាស្រ័យ និងវត្ថុទីនៅអាស្រ័យរបស់ចក្ខុបសាទជាដើមម្យ៉ាង, របស់សោតបសាទជាដើមម្យ៉ាង ព្រោះហេតុដូច្នោះ ចក្ខុយនៈជាដើម ទើបមិនច្រឡំគ្នាឡើយ ។

ម្យ៉ាងទៀត គប្បីជ្រាបសូម្បីឧបមាក្នុងសេចក្តីដែលបសាទរូបពួកនោះ មិនច្រឡំ

គ្នាដូចតទៅនេះ ៖

ដូចយ៉ាងថា ស្រមោលនៃទង់ទាំងឡាយ ៥ ពណ៌ដែលគេបានលើកឡើង
ជាប់ជាមួយគ្នា ក៏ពិតមែនហើយ, ក៏ប៉ុន្តែថា ស្រមោលរបស់ទង់ ក៏មិនលាយឡំគ្នា
នឹងគ្នាយ៉ាងណា; ម្យ៉ាងទៀត កាលបើគេយកចំណែក ៥ ពណ៌មូលធ្វើជាប្រឆេះ
ប្រទីប (ចង្កៀង) អុចឱ្យភ្លឺហើយ អណ្តាតភ្លើងមើលទៅដូចជាមួយគ្នា ក៏ពិតមែន,
ប៉ុន្តែអណ្តាតភ្លើងនៃរស្មីរបស់ចំណែកនោះៗ ក៏ជាចំណែកដោយឡែកៗពីគ្នា មិន
ច្រឡូកច្រឡំគ្នាយ៉ាងណា, អាយតនៈទាំង ៥ នេះ សូម្បីរួមគ្នានៅក្នុងអត្តភាពជា
មួយគ្នា, តែក៏មិនច្រឡូកច្រឡំគ្នានឹងគ្នាយ៉ាងនោះដែរ; មិនមែនតែអាយតនៈទាំង
៥ ប៉ុណ្ណោះទេ សូម្បីរូបដ៏សេស ក៏មិនច្រឡូកច្រឡំគ្នាដែរ ។

ពិតណាស់ នៅក្នុងសរីរៈនេះ មានកាយ ៣ កំណាត់គឺ

- ~ រោង្គិមកាយ កាយកំណាត់ខាងក្រោម ១
- ~ មជ្ឈិមកាយ កាយកំណាត់ត្រង់កណ្តាល ១
- ~ ខ្នងរិមកាយ កាយកំណាត់ខាងលើ ១ ។

បណ្តាកាយទាំង ៣ កំណាត់នោះ កាយចំណែកខាងក្រោម ចាប់តាំងពីផ្លិតចុះ
ទៅ ឈ្មោះថា កាយកំណាត់ខាងក្រោម; ក្នុងកាយកំណាត់ខាងក្រោមនោះ មាន

រូប ៤៤ រូប គឺកាយទសកៈ ១០^{២១} , ភាវិទសកៈ ១០, មានអាហារជាសម្មដ្ឋាន ៨, មានឧតុជាសម្មដ្ឋាន ៨, មានចិត្តជាសម្មដ្ឋាន ៨^{២២} , កាយខាងលើតាំងពីផ្ចិតឡើង ទៅដល់បំពង់ក ឈ្មោះថា កាយកំណាត់ត្រង់កណ្តាល, ក្នុងកាយកំណាត់ត្រង់ កណ្តាលនោះ មានរូប ៥៤ រូប គឺ កាយទសកៈ ១០, ភាវិទសកៈ ១០, វត្ថុទសកៈ ១០ រូបទាំង ៣ មានរូបដែលមានអាហារជាសម្មដ្ឋានជាដើម ម្យ៉ាងៗ ៨ ។ កាយ ខាងលើតាំងពីបំពង់កឡើងទៅ ឈ្មោះថា កាយកំណាត់ខាងលើ ។ ក្នុងកាយកំណាត់ ខាងលើនោះ មានរូប ៨៤ គឺ ចក្ខុទសកៈ ១០, សោតទសកៈ ១០, ឃានទសកៈ ១០, ជិវ្ហាទសកៈ ១០, កាយទសកៈ ១០, ភាវិទសកៈ ១០ និងរូប ៣ មានរូប ដែលមានអាហារជាសម្មដ្ឋានជាដើម ម្យ៉ាងៗ មាន ៨ ។

បណ្តារូបទាំងនោះ រូបដែលឈ្មោះថា ចក្ខុទសកៈ ដោយអំណាចនៃនិប្ពន្ធ- រូប ១០ ជារូបដែលញែកចេញពីគ្នាតែគ្រប់ចំណែកមិនបាននេះ គឺមហាក្ខត្រូប ៤ ជា

^{២១} ទសកៈ ១០ គឺ មហាក្ខត្រូប ៤, វណ្ណៈ ១, គន្ធុ ១, រសៈ ១, ឱជា ១, ជីវិត្រូប ១ និង កាយបសាទ ១ ។

^{២២} អាហារសម្មដ្ឋានជាដើមម្យ៉ាងៗ មាន ៨ បានដល់ អវិនិព្ពោត្រូប ៨ មានបឋវីជាខាងដើម មាន ឱជា ជាទីបំផុត ។

បច្ច័យដល់ចក្ខុបសាទ, វណ្ណៈ, គន្លះ, រសៈ, ឱជា, ជីវិតិន្រ្ទិយ និងចក្ខុបសាទ ។ សូម្បី
 រូបដ៏សេស ក៏គប្បីជ្រាបដោយន័យនេះដែរ ។ បណ្តាកាយទាំង ៣ កំណាត់នោះ រូប
 ក្នុងកាយកំណាត់ខាងក្រោម មិនលាយជាមួយនឹងកាយកំណាត់ត្រង់កណ្តាល និងរូប
 កាយកំណាត់ខាងលើ, សូម្បីរូបក្នុងកាយដ៏សេស ២ ទៀត ក៏មិនលាយជាមួយនឹង
 រូបកាយក្រៅនេះដែរ ។ ដូចយ៉ាងថា ស្រមោលភ្នំ និងស្រមោលដើមឈើ ក្នុងវេលា
 ល្ងាចដូចជាប់ជាមួយគ្នា ក៏ពិតមែនហើយ, ប៉ុន្តែមិនបានលាយជាមួយគ្នា យ៉ាងណា,
 សូម្បីក្នុងកាយទាំងនេះ គឺ រូប ៤៤ ក្តី, រូប ៥៤ ក្តី, រូប ៨៤ ក្តី, ក៏យ៉ាងនោះដែរ គឺ
 ហាក់ដូចជាប់ជាមួយគ្នា, តែក៏មិនលាយឡំនូវគ្នានឹងគ្នាបានឡើយ ។

អដ្ឋកថារូបាយតននិទ្ទេស

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងនិទ្ទេសនៃ រូបាយតនៈ ដូចតទៅ ៖

ពណី (វណ្ណៈ) នោះឯង ហៅថា **វណ្ណនិកា**, ន័យម្យ៉ាងទៀត ដែលឈ្មោះ
 ថា **និកា** ព្រោះអត្ថថា រមែងបញ្ចេញពន្លឺ, អធិប្បាយថា រមែងប្រាកដដល់ចក្ខុ-
 វិញ្ញាណ, ពន្លឺ គឺពណី ឈ្មោះថា **វណ្ណនិកា** ។ រូបដែលឈ្មោះថា សនិទស្សនៈ (វត្ថុ
 ដែលឃើញបាន) ដោយប្រព្រឹត្តទៅព្រមជាមួយការឃើញ, អធិប្បាយថា គប្បី
 ឃើញដោយចក្ខុវិញ្ញាណ ។ រូបដែលឈ្មោះថា សប្បដិមៈ (ប៉ះខ្ទប់បាន) ដោយ
 ការប្រព្រឹត្តទៅព្រមជាមួយវត្ថុដែលប៉ះត្រូវ ព្យាំងសេចក្តីទុក្ខកម្ពុតឱ្យកើត ។

បណ្តាពណ៌ទាំងឡាយ មានពណ៌ខៀវស្រងាត់ជាដើម ពណ៌ខៀវ ដូចផ្កា ត្រកៀត, ពណ៌លឿង ដូចផ្កាកណិការ, ពណ៌ក្រហម ដូចផ្កាច្បារ, ពណ៌ស ដូចផ្កាយ ព្រឹក, ពណ៌ខ្មៅ ដូចធូលីដុត, ពណ៌ហង្សបាទ ក្រហមព្រឿងដូចផ្កាកង្កី និងផ្កាសិន្ទ- វារៈ; ក៏មានត្រាស់ហៅថា “ហរិ” ដូចក្នុងពាក្យនេះថា “ហរិត្ត ច, សាមវណ្ណ, ភាវំ សុមុខ បក្កម = ម្ចាស់សុមុខ: អ្នកមានសម្បុរស្អាតដូចមាស លោកចូរគេច ចេញតាមប្រាថ្នាចុះ”^{២៣} ដូច្នេះ, ទោះជាយ៉ាងនោះ មាសនោះទ្រង់កាន់យកដោយ សព្វថា ជាតរូប ខាងមុខពីក្នុងនិទ្ទេសនេះទៅ ឈ្មោះថា ហរិ បានដល់ ពណ៌ស្រគាំ ព្រោះមិនបានទ្រង់កាន់យកវត្ថុទាំង ៧ ពួកនេះសម្តែងដោយសភាវៈនោះទេ ។

បទថា “ហរិវណ្ណំ = ពណ៌ខៀវដូចស្លឹកឈើ” គឺដូចស្បូវភ្នាំងស្រស់ ។

បទថា “អម្ពុទ្ធវណ្ណំ = ពណ៌ស្វាយ” គឺពណ៌ដូចពន្លកស្វាយ ។

វត្ថុទាំងពីរទ្រង់កាន់យកសម្តែងទុកដោយសភាវៈ ។ វត្ថុ ១២ មានវែង និង ខ្លីជាដើម ទ្រង់កាន់យកសម្តែងដោយវេហារ, ឯវេហារនៃបទទាំងឡាយនោះ មានបទវែង និងខ្លីជាដើមនេះ សម្រេចហើយដោយឧបនិធាបញ្ញត្តិ (បញ្ញត្តិដោយ ប្រៀបធៀប) និងសម្រេចហើយដោយការតាំងទុក ។

ពិតមែន ពាក្យថា វែងជាដើម ជាបទសម្រេចដោយការបញ្ញត្តិ ប្រៀប ធៀបនូវវិគ្គានឹងគ្នា ។ ពាក្យថា មូល ជាដើម សម្រេចដោយការតាំងចុះ ។ ក្នុងបទ

^{២៣} ខ្ញុំ. ជា. ។

ពីរយ៉ាងនោះ ព្រោះប្រៀបធៀបរូបដែលខ្លីវែងជាងនោះ ទើបឈ្មោះថា វែង, ព្រោះ
 ប្រៀបធៀបជាមួយរូបដែលខ្លីជាងនោះ ឈ្មោះថា ខ្លី, ប្រៀបធៀបរូបដែលធំតូច
 ជាងនោះ ឈ្មោះថា អណ្ណ = ល្អិត, ប្រៀបធៀបជាមួយរូបដែលតូចជាងនោះ ឈ្មោះ
 ថា ធំ ។ រូបដែលមានសណ្ឋានដូចកង់រទេះ ឈ្មោះថា មូល, រូបមានសណ្ឋានដូចពង
 មាន់ ឈ្មោះថា បរិមណ្ឌល, រូបប្រកបដោយជ្រុងទាំងបួន ឈ្មោះថា ចតុរស្សៈ =
 ជ្រុង ៤, សូម្បីរូប ៦ ជ្រុងជាដើម ក៏ន័យនេះដែរ ។ បទថា “និន្ទំ = ទំនាប” បាន
 ដល់ រូបដែលទាប ។ បទថា “មនំ = ដីទួល” បានដល់ រូបដែលពូនឡើង ។

បណ្ណារូបវែងជាដើមនោះ ព្រោះបុគ្គលសូម្បីប៉ះត្រូវរូបវែងជាដើម អាច
 ដើម្បីដឹងបាន, តែពណ៌ខៀវជាដើមបុគ្គលប៉ះត្រូវហើយ មិនអាចជ្រាបបាន ព្រោះ
 ហេតុដូច្នោះ រូបាយតនៈដែលវែង ទើបមិនបានត្រាស់ទុកដោយត្រង់, រូបដែលខ្លីជា
 ដើម ក៏មិនត្រាស់ទុកដូចគ្នា, តែក្នុងទីនេះ ត្រាស់ថា “វែង ខ្លី” ដូច្នោះ ព្រោះ
 អាស្រ័យរូបនោះៗ ទើបតាំងនៅដោយប្រការនោះៗ គប្បីជ្រាបថា រូបាយតនៈ ក្នុង
 រូបាយតនៈនិទ្ទេសនេះ ត្រាស់ទុកដោយវេហារនោះៗ ដូច្នោះ ។

បទថា “នាយា នាករុជា = ស្រមោលថ្ងៃ” នេះ ទ្រង់កំណត់នូវគ្នានឹង
 គ្នា, ពន្លឺភ្លឺ និងងងឹត ក៏កំណត់ទុកនូវគ្នានឹងគ្នា ។ បទ ៤ មានបទថា “អញ្ញមហិកា”
 ជាដើម សម្តែងទុកដោយវត្ថុប៉ុណ្ណោះ ។ បណ្ណាបទទាំង ៤ នេះ បទថា “អញ្ញ =
 មេឃ” បានដល់ ពពក, បទថា “មហិកា” បានដល់ ទឹកសន្សើម, ពណ៌នៃរូប

ទាំងឡាយមានមេឃជាដើម ទ្រង់សម្តែងទុកដោយបទទាំង ៤ នេះ ។ ដោយបទថា
ចន្ទបណ្ឌូលស្ស វណ្ណនិភា ជាដើម ទ្រង់សម្តែងពណ៌ គឺវិស្វីនៃវត្ថុទាំងនោះ ។

ក្នុងវត្ថុមានព្រះចន្ទជាដើមនោះ គប្បីជ្រាបសេចក្តីផ្សេងគ្នានៃវត្ថុទាំងឡាយ
មានដូចព្រះចន្ទជាដើមយ៉ាងនេះ ៖

វិមានរបស់ចន្ទទេវបុត្រ បណ្តោយ និងទទឹង ៤៩ យោជន៍ សម្រេចដោយ
កែវមណីបិទបាំងដោយប្រាក់ ឈ្មោះថា **ដូងព្រះចន្ទ** ។ វិមានរបស់សុរិយទេវបុត្រ
បណ្តោយ និងទទឹង ៥០ យោជន៍គត់ សម្រេចដោយមាស បិទបាំងទុកដោយកែវ
ផលិត ឈ្មោះថា **ដូងព្រះអាទិត្យ** ។ វិមានរបស់ទេវបុត្រនោះៗ បណ្តោយ និង
ទទឹង ៧ យោជន៍, ៨ យោជន៍, ១០ យោជន៍, ១២ យោជន៍, សម្រេចដោយរតនៈ
៧ ប្រការ ឈ្មោះថា **ដូងតារា** ។

បណ្តាទេវបុត្រទាំងនោះ ព្រះចន្ទនៅខាងក្រោម, ព្រះអាទិត្យនៅខាងលើ,
ចន្លោះព្រះចន្ទ និងព្រះអាទិត្យទាំង ២ មានចម្ងាយមួយយោជន៍, ដោយចំណែក
បំផុតខាងក្រោមរបស់ព្រះចន្ទ និងដោយចំណែកបំផុតខាងលើរបស់ព្រះអាទិត្យមាន
ចម្ងាយមួយរយយោជន៍, ដូងនក្ខត្តបុក្ស (ផ្កាយ) ទាំងឡាយរមែងគោចរទៅត្រង់
ខាងទាំង ២ ។ ក៏បណ្តាវត្ថុទាំង ៣ នោះ ព្រះចន្ទគោចរទៅយឺតៗ, ព្រះអាទិត្យ
គោចរទៅរហ័ស, ដូងផ្កាយទាំងឡាយទៅរហ័សជាងគេទាំងអស់ ។ គ្រាខ្លះគោចរ
ទៅខាងមុខដូងព្រះចន្ទ និងដូងព្រះអាទិត្យ, គ្រាខ្លះ ក៏គោចរទៅខាងក្រោយ ។

បទថា “អាទាសមណ្ឌនំ = រង្វង់កញ្ចក់” បានដល់ សម្រេចដោយសិរិទ្ធិ ។
ពាក្យថា “កែវមណី” គឺកែវពិទ្ធរូបដែលសល់មានប្រភេទមិនមែនតិច មានកែវ
មណីជោតិរសជាដើម ។ ពាក្យថា “ស័ង្ក” បានដល់ ស័ង្កដែលកើតឡើងឯង
(ធម្មជាតិ); កែវមុត្តាក៏កើតឡើងឯង សូម្បីកែវពិទ្ធរូបដែលសល់ក៏ដូចគ្នា ។

បទថា “វេទ្យុរិយោ = កែវពិទ្ធរូប” គឺកែវមណីដែលមានពណ៌ដូចឫស្សី ។
វណ្ណៈរបស់ព្រះសាស្តា ហៅថា ជាតរូប (មាស); ពិតមែន ព្រះសាស្តាមានវណ្ណៈ
ដូចមាស, សូម្បីវណ្ណៈរបស់មាស ក៏ហៅថា វណ្ណៈព្រះសាស្តា ។ កហាបណៈ គឺ
លោហមាសកៈ (មាសកៈធ្វើដោយលោហៈ) ទារុមាសកៈ (មាសកៈធ្វើដោយ
ឈើ) ជតុមាសកៈ (មាសកៈធ្វើដោយជ័រ) ហៅថា រជតៈ (ប្រាក់) ។ អធិប្បាយ
ថា ម្យ៉ាងទៀត មាសកៈណាដល់នូវការចាយវាយបាន, សូម្បីមាសកៈទាំងអស់នោះ
ក៏លោកកាន់យកក្នុងបទថា វេទ្យុ នេះដែរ ^{៤១} ។

ដោយបទថា “យំ វា បនញ្ញុម្បិ = ឫសូម្បីរូបដទៃណា” នេះ រឿរូប
ដែលត្រាស់ទុកក្នុងបាលី ទ្រង់កាន់យករូបដ៏សេស ដែលផ្សេងដោយពណ៌កន្ទេល
ផែង ពណ៌សំពត់ចាស់ និងពណ៌ផ្ទៃមេឃជាដើម, ព្រោះពណ៌ទាំងអស់នោះ រួមនៅ
ក្នុងរូបដែលជាយេវាបនកធម៌ទាំងឡាយ ។ សូម្បីរូបនេះឯង ផ្សេងគ្នាដោយប្រភេទ
មានពណ៌ខៀវជាដើម, តែរូបទាំងអស់នោះ ក៏មិនបានផ្សេងគ្នាដោយលក្ខណៈ

^{៤១} វិនយ. ៣ ។

ជាដើមដែរ ។

សម្តែងអំពីលក្ខណានិចត្តក្កៈរបស់រូប

ពិតមែនហើយ សូម្បីរូបទាំងអស់នេះ ៖

ចក្ខុបដិមាននលក្ខណំ មានការប៉ះខ្ទប់ចក្កជាលក្ខណៈ

ចក្ខុនិញ្ញាណស្ស និសយភាវសំ មានភាពជាអារម្មណ៍របស់ចក្កវិញ្ញាណ

ជារស ។

តស្ស្វត ភោចរបច្ចុប្បដ្ឋានំ មានសេចក្តីជាអារម្មណ៍របស់ចក្កវិញ្ញាណនោះ

ឯង ជាបច្ចុប្បដ្ឋាន ។

ចក្កមហាក្ខត្រុបបទដ្ឋានំ មានមហាក្ខត្រុប ៤ ជាបទដ្ឋាន ^{២៤} ។

ក៏ឧបាយរូបទាំងអស់ដូចជារូបនេះដែរ; ខ្ញុំនឹងពោលរូបដែលប្លែកផ្សេងគ្នា, រូបដ៏សេស ក្នុងនិទ្ទេសនេះ គប្បីជ្រាបដោយន័យដែលពោលទុកក្នុងចក្ខុយតន-និទ្ទេសនោះចុះ ។

ពិតមែន ក្នុងចក្ខុយតននិទ្ទេសនោះ និទ្ទេសមានចក្កជាប្រធានតែម្យ៉ាង, តែរូបយតននិទ្ទេសនេះមានរូបជាប្រធាន ។ ក្នុងចក្ខុយតននិទ្ទេសនោះ មានឈ្មោះ ១០ យ៉ាង មានពាក្យថា “**ចក្កេវម្បតំ** = រូបនេះជាចក្កខ្លះ” ជាដើម, ឯក្នុងរូបយតននិទ្ទេសនេះមានឈ្មោះ ៣ យ៉ាង មានពាក្យថា “**រូបេវម្បតំ** = នេះហៅថា រូប

វិសុទ្ធិ. ៣ / (ខន្ធនិទ្ទេស) ។

ខ្លះ, រូបាយតនៈខ្លះ, រូបធាតុខ្លះ” ជាដើម, រូបដ៏សេសដូចជាមួយគ្នានោះឯង; សូម្បី ក្នុងរូបាយតនៈនិទ្ទេសនេះ ក៏ត្រាស់វារៈទាំងឡាយទុក ដូចត្រាស់វារៈ ១៣ ដើម្បី កំណត់ចក្ខុប្រដាប់ដោយន័យ ៤ វារៈដូចគ្នាដែរ ។

អដ្ឋកថាសទ្ធាយតននិទ្ទេស

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងនិទ្ទេសនៃ សទ្ធាយតនៈ ដូចតទៅ ៖

បទថា “**ភេរិសទ្ធា** = សំឡេងស្តរ” បានដល់ សំឡេងស្តរធំ និងសំឡេង ស្តរដែលគេវាយ ។ សូម្បីសំឡេងស្តរសម្តែរ សំឡេងសំងួង សំឡេងបណ្តាំ (ស្តរ ជ័យ) * ក៏ជាសំឡេង មានសំឡេងស្តរសម្តែរជាដើមជាបច្ច័យ ។ សំឡេងដែលហៅ ថា ភ្លេងចម្រៀង ឈ្មោះថា សំឡេងច្រៀង ។ សំឡេងតន្ត្រីជាប់ទាក់ទងដោយពិណ ជាដើមសល់ពីសំឡេងដែលពោលហើយ ឈ្មោះថា **វាទិកសទ្ធា** = សំឡេងប្រគុំ ។

បទថា “**សម្មសទ្ធា** = សំឡេងវាយធ្វើភ្លេង” បានដល់ សំឡេងខាត់ សិរិទ្ធិ និងសំឡេងនៃឈើត្នោត ។ បទថា “**បាណិសទ្ធា** = សំឡេងបាតដៃ” បាន ដល់ សំឡេងទះដោយបាតដៃ ។ បទថា “**សក្កានំ និគ្រ្យាសសទ្ធា** = សំឡេង ផ្អែករបស់សត្វ” បានដល់ សំឡេងដែលបញ្ចេញដោយមានបទ និងព្យញ្ជនៈមិន ប្រាកដរបស់សត្វច្រើនដែលប្រជុំគ្នា ។ បទថា “**វាក្យានំ សន្និបាតសទ្ធា** = សំឡេង

* ស្តរដែលគេវាយក្នុងពេលសម្លាប់មនុស្ស ឬក្នុងពេលឈ្នះសង្គ្រាម ។

ប៉ះខ្ជាប់គ្នារបស់ធាតុទាំងឡាយ” បានដល់ សំឡេងត្រកិតត្រកូតនូវគ្នានឹងគ្នានៃដើម
 ឈើទាំងឡាយ និងសំឡេងវាយចុងជាដើម ។ សំឡេងរបស់ខ្យល់ផាត់ ឈ្មោះថា
 សំឡេងខ្យល់ ។ សំឡេងរបស់ទឹកកំពុងហូរ ឬទឹកប៉ះខ្ជាប់គ្នា ឈ្មោះថា សំឡេងទឹក ។
 សំឡេងសន្ទនាជាដើមរបស់ពួកមនុស្ស ឈ្មោះថា សំឡេងមនុស្ស ។ រឿរសំឡេង
 មនុស្សនោះចេញ សូម្បីសំឡេងដីសេសទាំងអស់ ឈ្មោះថា សំឡេងអមនុស្ស ។
 ដោយបទទាំងពីរ ក៏សំឡេងមនុស្ស និងសំឡេងអមនុស្សនេះ សំឡេងទាំងអស់ជា
 ការកាន់យកហើយ ។ សូម្បីកាលបើដូច្នោះ សំឡេងដែលមិនត្រាស់ទុកក្នុងព្រះបាលី
 ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងវេលាពុះដើមឬស្សី និងហែកក្រណាត់សំពត់ចាស់ជាដើម គប្បី
 ជ្រាបថា រួមចូលក្នុងខថា យេវាបនកសព្វ; សូម្បីសំឡេងផ្សេងគ្នាដោយប្រភេទមាន
 សំឡេងស្តួរជាដើមយ៉ាងនេះ, តែមិនបានផ្សេងគ្នាដោយលក្ខណៈជាដើមឡើយ ។

សម្តែងអំពីលក្ខណៈទិចត្រុះរបស់សំឡេង

សញ្ញា ចេសោ សោគមជីហននលក្ខណោ សន្នោ ក៏សំឡេង
 ទាំងអស់ មានការប៉ះខ្ជាប់ជាមួយសោតៈជាលក្ខណៈ ។

សោតវិញ្ញាណស្ស វិសយភាវសោ មានភាពជាអារម្មណ៍របស់
 សោតវិញ្ញាណជាកិច្ច ។

កសេស្សត គោចរចច្ចុប្បជ្ឈានោ មានភាពជាគោចរ (អារម្មណ៍) របស់
 សោតវិញ្ញាណនោះឯងជាបច្ចុប្បជ្ឈាន ។

ពាក្យដ៏សេសគប្បីជ្រាបដោយន័យ ដែលពោលទុកក្នុងចក្ខុយតននិទ្ទេសនោះឯង; សូម្បីក្នុងសទ្ធាយតននិទ្ទេសនេះ ក៏ត្រាស់វារៈ ១៣ វារៈ ប្រដាប់ដោយន័យបួនៗ; សេចក្តីនៃបទនោះ អាចដឹងបានដោយន័យដែលពោលទុកហើយនុះឯង ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបមិនបានឱ្យពិស្តារឡើយ ។

អដ្ឋកថាគន្ធាយតននិទ្ទេស

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងនិទ្ទេសនៃ គន្ធាយតនៈ ដូចតទៅ ៖

បទថា “**បូលគន្ធា** = ក្លិនបួសឈើ” បានដល់ ក្លិនដែលកើតឡើង អាស្រ័យបួសឈើយ៉ាងណាមួយ ។ សូម្បីក្នុងក្លិនឈើជាដើម ក៏ន័យនេះដែរ ។ ក្លិនបន្តែជ្រក់ជាដើម ដែលនៅមិនសម្រេចហើយ បួសស្រេចមិនល្អ ឈ្មោះថា **អាបគន្ធា** = ក្លិនអ្លាប ។ ក្លិនស្រកាត្រី ក្លិនសាច់ស្អុយ ក្លិនទឹកដោះថ្នាំខូចជាដើម ឈ្មោះថា **វិសគន្ធា** = ក្លិនស្អុយ ។

បទថា “**សុគន្ធា** = ក្លិនក្រអូប” បានដល់ ក្លិនដែលគួរប្រាថ្នា ។ បទថា “**ទុគន្ធា** = ក្លិនស្អុយ” បានដល់ ក្លិនមិនគួរប្រាថ្នា ។ ដោយបទទាំង ២ គឺក្លិនក្រអូប និងក្លិនស្អុយនេះ រមែងជាការពោលសូម្បីដល់ក្លិនទាំងអស់ដែលទ្រង់កាន់យកហើយ ។ កាលបើដូច្នោះ សូម្បីក្លិនទាំងអស់ដែលមិនត្រាស់ទុកក្នុងព្រះបាលីមានក្លិនដើមភ្នំ និងក្លិនសំពត់ចាស់ជាដើម គប្បីជ្រាបថារួមនៅត្រង់ **យេវាបនក** .

គន្ធៈ ។ សូម្បីក្លិននេះនឹងផ្សែងគ្នាដោយក្លិនមានបួសជាដើមយ៉ាងនេះ ពោលដោយ
លក្ខណាទិចតុក្កៈហើយ ក៏មិនផ្សែងគ្នាឡើយ ។

សម្តែងអំពីលក្ខណាទិចតុក្កៈរបស់ក្លិន

សញ្ជាមិ រេសោ ឃានបដិមាននលក្ខណោ គន្ធោ ក៏សូម្បីក្លិនទាំង
អស់ មានការប៉ះខ្ជាប់ឃានៈជាលក្ខណៈ ។

ឃានវិញ្ញាណស្ស វិសយភាវរេសោ មានភាពជាអារម្មណ៍របស់
ឃានវិញ្ញាណជារស ។

គន្ធស្សុវ គោចរបច្ចុប្បដ្ឋានោ មានភាពជាគោចររបស់ឃានវិញ្ញាណ
នោះឯង ជាបច្ចុប្បដ្ឋាន ។

ពាក្យដ៏សេសគប្បីជ្រាបដោយន័យដែលពោលហើយ ក្នុងចក្ខុយតននិទ្ទេស
នោះឯង; សូម្បីក្នុងគន្ធាយតននិទ្ទេសនេះ ក៏ត្រាស់វារៈ ១៣ ប្រដាប់ដោយន័យ ៥២
ដែរ; ពោលដោយអត្ថវារៈទាំងនោះ ជាក់ច្បាស់ហើយមែនពិត ។

អដ្ឋកថាវសាយតននិទ្ទេស

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងនិទ្ទេសនៃ វសាយតនៈ ដូចតទៅ ៖

បទថា “**មូលរេសោ = រសបួសឈើ**” បានដល់ រសដែលអាស្រ័យ

បួសឈើយ៉ាងណាមួយហើយកើតឡើង ។ សូម្បីក្នុងរសឈើជាដើម ក៏ន័យនេះដែរ ។ បទថា “អម្ព្រិលំ = ជួរ” បានដល់ ទឹកដោះរាវជួរជាដើម ។ បទថា “មន្ទុរំ = ផ្អែម” បានដល់ រសមានទឹកដោះថ្នាំនៃគោជាដើមម្យ៉ាង ។ ចំណែក ទឹកឃ្មុំផ្សំជាមួយរសចត់រក្សាទុកយូរទៅ ក៏ក្លាយជារសចត់មែនពិត, ទឹកអំពៅ ផ្សំជាមួយរសល្វឹង រក្សា ទុកយូរទៅ ក៏ក្លាយជារសល្វឹងមែនពិត; តែសប្បិ (ទឹក ដោះថ្នាំ) រក្សាទុកយូរ សូម្បីលះពណ៌ និងក្លិន ក៏នៅតែមិនលះរស ព្រោះ ហេតុដូច្នោះ ទឹកដោះថ្នាំនោះនុះឯង ទើបឈ្មោះថា ផ្អែមដោយចំណែកម្យ៉ាង ។

បទថា “តិក្កកំ = ល្វឹង” បានដល់ ស្លឹកស្លៅជាដើម ។ បទថា “ភដុកំ = ហ៊ីរ” បានដល់ រសខ្លី និងប្រេងជាដើម ។ បទថា “ខោណិកំ = អំបិល” បាន ដល់ អំបិលធម្មជាតិជាដើម ។ បទថា “ខារិកំ = ខារ” បានដល់ រសត្រប់ខារ និង ពន្លកឈើជាដើម ។ បទថា “លម្ព្រិលំ = ជួរលាយផ្អែម” បានដល់ ពុទ្រា កន្ទួតព្រៃ និងខ្លិតជាដើម ។ បទថា “ភសានំ = ចត់” បានដល់ ស្រម៉ែជាដើម ។

សូម្បីរសទាំងអស់នេះ ត្រាស់ទុកដោយអំណាចនៃវត្ថុ; តែក្នុងនិទ្ទេសនេះ គប្បីជ្រាបថា រសត្រាស់ទុកដោយឈ្មោះ មានឈ្មោះថា ជួរជាដើមអំពីវត្ថុនោះៗ ។

បទថា “សាទុ = ឆ្ងាញ់” បានដល់ រសដែលគួរប្រាថ្នា ។ បទថា “អសាទុ = មិនឆ្ងាញ់” បានដល់ រសដែលមិនគួរប្រាថ្នា ។ ដោយបទទាំង ២ គឺរសដែលគួរ ប្រាថ្នា និងរសដែលមិនគួរប្រាថ្នានេះ សូម្បីរសទាំងអស់ជាការដែលទ្រង់កំណត់យក

ហើយ; សុះកាលបើមានសេចក្តីយ៉ាងនោះ រសទាំងអស់ដែលមិនត្រាស់ទុកក្នុងព្រះ
បាណី មានរសដុំដី រសជញ្ជាំងផ្ទះ និងរសសំពត់ចាស់ជាដើម គប្បីជ្រាបថា រួមចូល
ក្នុងយេវាបនករស ។ សូម្បីរសនេះផ្សេងគ្នាដោយបួសឈើជាដើមយ៉ាងនេះ, តែ
ពោលដោយលក្ខណៈជាដើម ក៏មិនប្លែកគ្នាឡើយ ។

សម្តែងអំពីលក្ខណៈនិមិត្តរូបរបស់រស

សព្វា ចេសា ខិន្ទាបដិហាននលក្ខណោ រេសា រសមានការប៉ះ
ខ្ទប់អណ្តាត ជាលក្ខណៈ ។

ខិន្ទានិញ្ញាណស្ស វិសយភាវេសា មានភាពជាអារម្មណ៍
របស់ជំងឺវា-វិញ្ញាណជារស ។

គេស្សត គោចរបច្ចុប្បដ្ឋានោ មានភាពជាគោចររបស់ជំងឺវានោះឯង
ជា បច្ចុប្បដ្ឋាន ។

ពាក្យដែលសល់គប្បីជ្រាបដោយន័យ ដែលពោលទុកក្នុងចក្ខុយតន-
និទ្ទេសនោះឯង; សូម្បីក្នុងនិទ្ទេសនេះ ក៏ត្រាស់វារៈ ១៣ ប្រដាប់ដោយន័យ ៥២
ដូចគ្នានោះដែរ ។

អដ្ឋកថាឥត្តិទ្រ្តិយនិទ្ទេស

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងនិទ្ទេសនៃ ឥត្តិទ្រ្តិយ ដូចតទៅ ៖

បទថា “**យំ**” ជាតតិយាវិភត្តិ, ក្នុងខនេះអធិប្បាយថា ទ្រង់ទ្រាយទាំង-
ឡាយមានទ្រង់ទ្រាយស្រ្តីជាដើម រមែងមានដល់ស្រ្តីដោយហេតុណា ។ បណ្តាបទ
ទាំងនោះ បទថា “**និទ្ធុ**” បានដល់ ទ្រង់ទ្រាយ (សណ្ឋាន) ។ ពិតមែន ទ្រង់
ទ្រាយនៃអវិយវៈមានដៃ, ជើង, ក និងពោះ (ឧទរ) ជាដើមរបស់ស្រ្តី មិនដូច
របស់បុរសទេ; ព្រោះកាយកំណាត់ខាងក្រោមរបស់ស្រ្តីទាំងឡាយរឹងប៉ឹង, កាយ
កំណាត់ខាងលើមិនរឹងប៉ឹង, ដៃជើងតូច, មាត់តូច ។

បទថា “**និមិត្តំ** = គ្រឿងសម្គាល់” បានដល់ ជាហេតុដឹងបានច្បាស់;
ពិតមែន សាច់ជើងរបស់ស្រ្តីទាំងឡាយរឹងប៉ឹង, មុខមិនមានពុកមាត់ពុកចង្កា, សូម្បី
ចងសំពត់រឹតសក់ ក៏មិនដូចរបស់ពួកបុរស ។ បទថា “**ភ្នក្តំ**” បានដល់ កិរិយា គឺ
ការធ្វើ; ព្រោះថា ពួកស្រ្តីទាំងឡាយក្នុងវេលានៅក្មេង រមែងលេងចង្កេរ និងអង្រែ
តូចៗ, រមែងលេងតុក្កតា, យកដីស្អិត និងផ្លែមកវេញជាអម្បោះ ។

បទថា “**អាករេប្បា** = អាការៈ” បានដល់ អាការៈ គឺការដើរជាដើម;
ព្រោះថា ស្រ្តីទាំងឡាយកាលបើដើរមិនលឿន, កាលបើឈរ, ដេក, អង្គុយ, ទំពាស៊ី
បរិភោគ ក៏ឈរ, ដេក, អង្គុយ, ទំពាស៊ី, បរិភោគ មិនរហ័ស; កាលបើបរិភោគ ក៏
បរិភោគយ៉ាងយឺត; ពិតមែន ជនទាំងឡាយឃើញមនុស្ស សូម្បីជាបុរសយឺតយ៉ាវ

ក៏និយាយថា “មនុស្សប្រុសនេះដើរ, ឈរ, អង្គុយ, ដេក, ទំពាស្តី, បរិភោគ ដូចជាស្រី” ដូច្នោះ ។

បទថា “ឥត្តិកំ ឥត្តិការោ = ការៈស្រី ការៈរបស់ស្រី” សូម្បីទាំង ២ នេះ មានសេចក្តីសម្គាល់តែម្យ៉ាងដូចគ្នា, គឺជាសភាវៈរបស់ស្រី; ក៏សភាវៈរបស់ស្រីនេះ កើតពីកម្ម តាំងឡើងព្រមជាមួយចិត្តក្នុងបដិសន្ធិកាល; ចំណែកទ្រង់ទ្រាយស្រីជាដើម មិនតាំងឡើងក្នុងបដិសន្ធិកាលដូចឥត្តិទ្រិយទេ, តែក៏អាស្រ័យឥត្តិទ្រិយ តាំងឡើងក្នុងបរិក្ខិកាល ។ ដូចយ៉ាងថា កាលពីជៈ (គ្រាប់ពូជ) មានដើមឈើ អាស្រ័យពីជៈ ព្រោះពីជៈជាបច្ច័យ ទើបចម្រើនធំធាត់ សម្បូរណ៍ដោយមែក និង ចំពាមតាំងនៅពេញចន្លោះទទេ យ៉ាងណា, លុះកាលឥត្តិទ្រិយ គឺភាពជាស្រីមានពិត អរិយវៈមានទ្រង់ទ្រាយនៃស្រីជាដើម ក៏មានដូច្នោះដែរ ។ ក៏ឥត្តិទ្រិយប្រៀបដូចពូជ, ទ្រង់ទ្រាយជាស្រីជាដើម អាស្រ័យឥត្តិទ្រិយ រមែងតាំងឡើងក្នុងបរិក្ខិកាល ប្រៀបដូចដើមឈើ អាស្រ័យពូជចម្រើនធំធាត់ ហើយតាំងនៅពេញចន្លោះទទេ ដូច្នោះ ។

បណ្តាឥត្តិទ្រិយទាំងឡាយនោះ ឥត្តិទ្រិយមិនគប្បីដឹងដោយចក្កវិញ្ញាណទេ, គប្បីដឹងដោយមនោវិញ្ញាណបុណ្ណោះ ។ ទ្រង់ទ្រាយរបស់ស្រីជាដើម ដឹងបានតាម ចក្កវិញ្ញាណខ្លះ តាមមនោវិញ្ញាណខ្លះ ។

បទថា “ឥទ្ធនំ រូបំ ឥត្តិទ្រិយំ = រូបនេះឯង ហៅថា ឥត្តិទ្រិយ”

សេចក្តីថា រូបនេះឯងមិនដូចជាចក្ខុន្ត្រិយជាដើមសូម្បីជារបស់បុរសទេ; តែកាល
ពោលដោយនិយម (ការកំណត់) ឥត្តិន្ត្រិយរបស់ស្ត្រីហ្នឹងឯង ឈ្មោះថា ឥត្តិន្ត្រិយ។

អដ្ឋកថាបុរិសិន្ត្រិយនិទ្ទេស

សូម្បីក្នុងបុរិសិន្ត្រិយ ក៏ន័យនេះដែរ; តែទ្រង់ទ្រាយរបស់បុរសជាដើម គប្បី
ដឹងដោយសេចក្តីផ្តុយគ្នា ជាមួយទ្រង់ទ្រាយរបស់ស្ត្រីជាដើម; ព្រោះសណ្ឋាននៃ
អរិយវៈមានដៃ, ជើង, ក និងពោះជាដើមរបស់បុរស មិនដូចរបស់ស្ត្រី, ព្រោះថា
កាយកំណាត់ខាងលើរបស់បុរសមាំមួន, កាយកំណាត់ខាងក្រោមមិនមាំមួន; ដៃ
ជើងក៏ធំ, មាត់ក៏ធំ, សាច់ជើងមិនធំ, ដុះពុកមាត់ ពុកចង្កា, ការប្រើសំពត់ចងសក់
ក៏មិនដូចរបស់ស្ត្រីទាំងឡាយ, ក្នុងវេលានៅក្មេង រមែងលេងរថ និងនង្គ័លជាដើម,
រមែងធ្វើពុំនូកខ្សាច់ ដោយខ្សាច់ជាដើម រមែងជីកនូវក្រឡុក, សូម្បីការដើរជាដើម
ក៏រមែងអង់អាច ជនទាំងឡាយឃើញស្ត្រី អ្នកធ្វើការដើរជាដើមអង់អាច រមែង
និយាយពាក្យជាដើមថា “សូម្បីមនុស្សនេះរមែងដើរដូចបុរស” ។ ពាក្យដ៏សេស
ដូចជាពាក្យដែលពោលទុកក្នុងឥត្តិន្ត្រិយនោះដែរ ។

សម្តែងអំពីលក្ខណៈទិចតុក្កៈ

បណ្តាឥន្ទ្រិយទាំង ២ នោះ ៖

ឥត្តិភាវលក្ខណំ ឥត្តិន្ទ្រិយំ ឥត្តិន្ទ្រិយមានឥត្តិភាវៈជាលក្ខណៈ

ឥត្តិភិ បកាសនរសំ មានការប្រកាសនូវភេទស្រី ជាវស

ឥត្តិលិទ្ធនិមិត្តកុត្តាកប្បាណំ ករណភាវបច្ចុប្បដ្ឋានំ មានភាវៈនៃ

ការធ្វើនូវសណ្ឋាន និមិត្ត ការលេង និងកិរិយាអាការៈរបស់ស្រី ជាបច្ចុប្បដ្ឋាន ។

បុរិសភាវលក្ខណំ បុរិសិន្ទ្រិយំ បុរិសិន្ទ្រិយមានបុរិសភាវៈជាលក្ខណៈ

បុរិសោភិ បកាសនរសំ មានការប្រកាសនូវភេទប្រុស ជាវស

បុរិសលិទ្ធនិមិត្តកុត្តាកប្បាណំ ករណភាវបច្ចុប្បដ្ឋានំ មានភាវៈនៃ

ការធ្វើនូវសណ្ឋាន និមិត្ត ការលេង និងកិរិយាអាការៈរបស់បុរសជាបច្ចុប្បដ្ឋាន ។

សូម្បីភាវរូបទាំងពីររបស់បុគ្គលអ្នកកើតក្នុងបឋមកប្បនេះ រមែងតាំងឡើង
ក្នុងបវត្តិកាល, ខាងក្រោយមក ភាវរូបទាំងពីរនេះ ក៏តាំងឡើងក្នុងបដិសន្ធិកាល;
សូម្បីតាំងឡើងក្នុងបដិសន្ធិកាលក៏រមែងញាប់ញ័រ រមែងផ្លាស់បានក្នុងបវត្តិកាល ។

ដូចយ៉ាងព្រះតម្រាស់ដែលត្រាស់ទុកក្នុងព្រះបាលីវិនិតវត្ថុ នៃបឋមបារាជិក
ថា “ក៏សម័យនោះឯង ភេទស្រីប្រាកដដល់ភិក្ខុមួយរូប; ភេទប្រុសប្រាកដដល់
ភិក្ខុនីមួយរូប”^{២៥} ។

^{២៥} វិនយ. ១ ។

ក៏បណ្តាភេទទាំង ២ នេះ ភេទប្រុសជាឧត្តមភេទ, ភេទស្រី ជាប៊ិនភេទ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ភេទប្រុសរមែងអន្តរធានទៅ ព្រោះអកុសលមានកម្លាំង, ភេទស្រី រមែងតាំងឡើងដោយកុសលដែលទុព្វល (កម្លាំងខ្សោយ); តែភេទស្រីកាលអន្តរធាន រមែងអន្តរធានទៅដោយអកុសលដែលទុព្វល, ភេទប្រុសរមែងតាំងឡើងដោយកុសលដែលមានកម្លាំង ។ គប្បីជ្រាបសូម្បីភារវរូបទាំងពីរយ៉ាងនេះ រមែងអន្តរធានទៅដោយអកុសល, រមែងតាំងឡើងដោយកុសល មានប្រការដូច្នោះ ។

សម្តែងអំពីឧភតោព្យញ្ជនកៈ

សួរថា បុគ្គលជាឧភតោព្យញ្ជនកៈ មានឥន្ទ្រិយ ១ ឬមានឥន្ទ្រិយ ២ ?

ឆ្លើយថា មានឥន្ទ្រិយ ១; ក៏ឥន្ទ្រិយរបស់ស្រីអ្នកជាឧភតោព្យញ្ជនកៈនោះនឹងជាឥន្ទ្រិយរបស់បុរសអ្នកជាឧភតោព្យញ្ជនកៈ ជាបុរិសិឥន្ទ្រិយ ។

សួរថា កាលបើដូច្នោះ ព្យញ្ជនៈ (គ្រឿងសម្គាល់) ទី ២ នឹងមិនប្រាកដ, ព្រោះត្រាស់ទុកថា ឥន្ទ្រិយសម្តែងគ្រឿងចំណាំភេទ និងឥន្ទ្រិយរបស់បុគ្គល អ្នកជាឧភតោព្យញ្ជនកៈនោះក៏មិនមាន ។

ឆ្លើយថា ឥន្ទ្រិយរបស់បុគ្គលនោះ ជាគ្រឿងសម្តែងភេទក៏មិនមែន ។

សួរថា ព្រោះហេតុអ្វី ?

ឆ្លើយថា ព្រោះមិនមាននៅគ្រប់ពេលវេលាទេ ។

ព្រោះថា កាលណា ចិត្តត្រេកអររបស់ឥតិឌុភតោព្យញ្ជនកៈកើតក្នុងស្រី, ក៏ ក្នុងកាលនោះ គ្រឿងសម្គាល់ភេទប្រុសរមែងប្រាកដ, គ្រឿងសម្គាល់ភេទស្រីរមែង បិទបាំងលាក់ទុក; បុរិសឌុភតោព្យញ្ជនកៈក្រៅនេះ ក៏មានគ្រឿងសម្គាល់ភេទស្រី ក្រៅនេះដូចគ្នា; ប្រសិនបើឥន្ទ្រិយរបស់ឌុភតោព្យញ្ជនកៈពួកនេះ គប្បីមានគ្រឿង ចំណាំទាំងពីរសោត, គ្រឿងចំណាំភេទទាំងពីរ ក៏គប្បីតាំងនៅសូម្បីក្នុងកាលគ្រប់ កាល, តែថា មិនបានតាំងនៅទេ; ព្រោះហេតុដូច្នោះ ឥន្ទ្រិយនោះ គប្បីជ្រាបពាក្យ នេះថា ឥន្ទ្រិយរបស់ឌុភតោព្យញ្ជនកៈនោះ ជាហេតុនៃគ្រឿងចំណាំភេទមិនបាន; តែក្នុងទីនេះ ហេតុ គឺចិត្តសម្បយុត្តដោយរាគៈមានកម្មជាមិត្ត ក៏ព្រោះឥន្ទ្រិយរបស់ ឌុភតោព្យញ្ជនកៈនោះ មានត្រឹមតែមួយប៉ុណ្ណោះ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ឥតិឌុភតោ- ព្យញ្ជនកៈសូម្បីខ្លួនឯងក៏តាំងគភ៌បាន, រមែងធ្វើឱ្យបុគ្គលដទៃតាំងគភ៌ក៏បាន ។ ចំណែកបុរិសឌុភតោព្យញ្ជនកៈរមែងធ្វើបុគ្គលដទៃឱ្យតាំងគភ៌បាន, តែខ្លួនឯងរមែង តាំងគភ៌មិនបានឡើយ ។

អដ្ឋកថាវិវិធិនិទ្ទេស

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងនិទ្ទេសនៃជីវិតិន្ទ្រិយ ពាក្យណាដែលខ្ញុំគូរពោលក្នុង ជីវិតិន្ទ្រិយនិទ្ទេសនេះ, ពាក្យនោះខ្ញុំពោលទុកក្នុងអរូបជីវិតិន្ទ្រិយ ក្នុងត្រាព្រាយ មែនពិត; ក៏ក្នុងអរូបជីវិតិន្ទ្រិយនោះ ត្រាស់ទុកថា “អរូបធម៌ណា របស់អរូបធម៌

ទាំងនោះ” ដូច្នោះ, តែក្នុងជីវិតនិទ្ទេសនេះត្រាស់ថា “រូបធម៌ណារបស់រូបធម៌
ពួកនោះ” ព្រោះភាពជារូបជីវិតនិទ្ទេស, នេះជាសេចក្តីផ្សេងគ្នា, តែលក្ខណៈជាដើម
របស់រូបជីវិតនិទ្ទេសនោះ គប្បីជ្រាបយ៉ាងនេះថា ៖

សហខាករុបាណុបាលលក្ខណំ ខីវិតិនិទ្ទេសំ ជីវិតិនិទ្ទេសមានការ
តាមរក្សារូបដែលកើតព្រមគ្នាជាលក្ខណៈ ។

ភេសំ បតក្កនរសំ មានការប្រព្រឹត្តទៅរបស់រូបធម៌ទាំងនោះជារស ។

ភេសំយេវ ឋេបនបច្ចុប្បដ្ឋានំ មានការតាំងទុកនូវរូបធម៌ទាំងនោះ
នុះឯង ជាបច្ចុប្បដ្ឋាន ។

យាចយិតព្វក្ខតមជ្ឈានំ មានភូតរូបដែលព្យាង្សរូបធម៌ឱ្យប្រព្រឹត្តទៅ
ជាបទដ្ឋាន ^{២៦} ។

អដ្ឋកថាកាយវិញ្ញត្តិនិទ្ទេស

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងនិទ្ទេសនៃ កាយវិញ្ញត្តិ ដូចតទៅ ៖

ក្នុងខថា កាយវិញ្ញត្តិនេះឯង, សភាវៈដែលឈ្មោះថា វិញ្ញត្តិ ព្រោះអត្ថថា
ភាវៈនៃមនុស្សទាំងឡាយក្តី ឬសត្វតិរច្ឆានទាំងឡាយក្តី ឱ្យដឹងភាវៈរបស់ខ្លួនដោយ

^{២៦} វិសុទ្ធិ. ៣ (ខន្ធនិទ្ទេស) ។

កាយ សូម្បីសត្វតិរច្ឆាន ក៏ដឹងបំណងរបស់មនុស្សបាន សូម្បីមនុស្ស ក៏ដឹងបំណង
របស់សត្វបាន ដោយសភាវិធម៌ដែលកាន់យកនេះ តាមទំនងនៃការកាន់យកកាយ ។

ន័យម្យ៉ាងទៀត ដែលឈ្មោះថា វិញ្ញត្តិ ព្រោះអត្ថថា ខ្លួនឯងរមែងឱ្យ
អ្នកដទៃដឹងបាន តាមទំនងនៃការកំណត់កាយ ។ វិញ្ញត្តិ គឺកាយ បានដល់ ការ
កម្រើកកាយដែលត្រាស់ទុកក្នុងពាក្យមានជាអាទិ៍ថា “**ភាយេន សំវេរោ សាធុ**
= ការសង្រួមកាយជាការល្អ”^{២៧} ដូច្នោះ ឈ្មោះថា **ភាយវិញ្ញត្តិ** ។

ម្យ៉ាងវិញទៀត ដែលឈ្មោះថា **ភាយវិញ្ញត្តិ** ព្រោះអត្ថថា រមែងសម្តែង
ឱ្យដឹងដោយកាយ ព្រោះជាហេតុឱ្យដឹងសេចក្តីប្រាថ្នា ដោយការកម្រើកកាយ
ផ្សេងៗ និងព្រោះខ្លួនឯងក៏នឹងតប្បីដឹង ដោយប្រការដូច្នោះ ។

ក្នុងពាក្យមានជាអាទិ៍ថា “**កុសលចិត្តស្ស វា** = របស់បុគ្គលអ្នកមានចិត្ត
ជាកុសល” អធិប្បាយថា ចិត្តរបស់បុគ្គលអ្នកមានចិត្តជាកុសល ដោយចិត្ត ៩ គឺ
កាមាវចរកុសលចិត្ត ៨ ដួង, អភិញ្ញាចិត្ត ១ ដួង ឬអ្នកមានចិត្តជាកុសល ដោយ
អកុសល ១២ ដួង ឬក៏មានចិត្តដែលជាអព្យាកតៈ ដោយកិរិយាចិត្ត ១១ ដួង គឺ
មហាកិរិយាចិត្ត ៨ ដួង, បរិតកិរិយាចិត្ត ២ ដួង អភិញ្ញាដែលជាវប្បាវចរកិរិយាចិត្ត ១
ដួង; ចិត្តដទៃៗ ពីនេះ រមែងមិនញ៉ាំងវិញ្ញត្តិឱ្យកើតបាន, ក៏ព្រះសេក្ខៈ, ព្រះអសេក្ខៈ
និងបុគ្គជនក៏មានវិញ្ញត្តិ ដោយចិត្តមានប្រមាណប៉ុណ្ណោះឯង ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើប

^{២៧} ខុ. ធ. ។

ព្រះអង្គទ្រង់សម្តែងវិញ្ញត្តិថាជាហេតុ ដោយបទទាំង ៣ ដោយអំណាចនៃធម៌មាន កុសលជាដើមនេះ (កុសល អកុសល និងកិរិយា) ។

ឥឡូវនេះ ដើម្បីទ្រង់សម្តែងវិញ្ញត្តិដោយផល ដោយបទទាំង ៦* ទើប ត្រាស់ថា “អភិក្កបន្តស្ស វា = ឈានទៅមុខ” ជាដើម ។ ពិតមែន ការឈាន ទៅជាដើម ឈ្មោះថា ផលរបស់វិញ្ញត្តិ ព្រោះប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចវិញ្ញត្តិ ។ បណ្តាបទទាំងឡាយមានការឈានទៅជាដើមនោះឯង បទថា “អភិក្កបន្តស្ស = ឈានទៅ” បានដល់ នាំកាយទៅខាងមុខ; បទថា “បដិក្កបន្តស្ស = ត្រឡប់ថយ ក្រោយ” បានដល់ នាំកាយត្រឡប់មកខាងក្រោយ; បទថា “អារទារកន្តស្ស = ក្រឡេកមើល” បានដល់ ក្រឡេកមើលត្រង់ៗ ។ បទថា “វិនទារកន្តស្ស” បាន ដល់ ក្រឡេកមើលខាងនេះ ក្រឡេកមើលខាងនោះ ។ បទថា “សម្មិញ្ញន្តស្ស = បត់ចូល” បានដល់ ទាញបត់សន្លាក់ទាំងឡាយ ។ បទថា “បសារន្តស្ស = សណ្តូកចេញ” បានដល់ សណ្តូកសន្លាក់ទាំងឡាយចេញ ។

ឥឡូវនេះ ដើម្បីសម្តែងវិញ្ញត្តិដោយសភាវៈ ដោយបទទាំង ៦ ទើបត្រាស់ ថា “កាយស្ស ថម្ពនា = ការតឹងរបស់កាយ” ជាដើម ។ បណ្តាបទទាំងនោះ បទថា “កាយស្ស = របស់កាយ” បានដល់ របស់សិរិរៈ ។ សភាវៈដែលឈ្មោះថា ការតឹង (ថម្ពនា) ព្រោះអត្ថថា ធ្វើកាយឱ្យរឹងហើយ ឱ្យរឹងប៉ឹង ។ សភាវៈដែលតឹង

* សួរដែលគេវាយក្នុងពេលសម្លាប់មនុស្ស ឬក្នុងពេលឈ្នះសង្គ្រាម ។

នោះឯង ត្រាស់ហៅថា កិរិយាតឹងដោយល្អ (សន្តម្ភនា) ព្រោះបន្ថែមដោយឧប-
សគ្គៈ; ម្យ៉ាងទៀត ការតឹងមានកម្លាំងច្រើន ឈ្មោះថា (សន្តម្ភនា) ។ ការតឹង
ដោយល្អឈ្មោះថា **សន្តម្ភិតក្តី** ។

ឈ្មោះថា វិញ្ញត្តិ (ការសម្តែងឱ្យដឹងពីបំណង) ដោយអំណាចនៃការឱ្យដឹង
ឱ្យយល់ ។ កិរិយាដែលឱ្យយល់ពីបំណង ឈ្មោះថា **វិញ្ញាបនា** ។ ការសម្តែងឱ្យដឹង
ពីបំណង ឈ្មោះថា **វិញ្ញាបិតក្តី** ។ ពាក្យដ៏សេសសណ ដែលគប្បីពោលទុកក្នុងទីនេះ
ពាក្យនោះ ខ្ញុំពោលទុកក្នុងទ្វារកថាខាងក្រោយហើយ ។

អង្គកថាវិញ្ញត្តិទិទ្ទេស

ក្នុងវិញ្ញត្តិក៏ដូចគ្នា; តែសេចក្តីរបស់បទថា “វិញ្ញត្តិ” និងបទនៃនិទ្ទេស
ទាំងឡាយ ដែលខ្ញុំនៅមិនបានពោលទុកក្នុងទ្វារកថានោះ គប្បីជ្រាបយ៉ាងនេះថា ៖

ក៏ឈ្មោះថា **វិញ្ញត្តិ** ព្រោះអត្ថថា មនុស្សក្តី, សត្វតិរច្ឆានក្តី ដែលនឹងឱ្យ
ដឹងសភាវៈរបស់ខ្លួនដោយវាចា; សូម្បីសត្វតិរច្ឆាន ក៏ដឹងសភាវៈរបស់មនុស្សបាន
ឬមនុស្សក៏ដឹងសភាវៈរបស់សត្វបានដោយសភាវៈនេះ ដោយកំណត់យកតាមទំនង
នៃការកំណត់ពាក្យនិយាយ ។ ម្យ៉ាងទៀត ដែលឈ្មោះថា **វិញ្ញត្តិ** ព្រោះអត្ថថា
រមែងដឹងបំណងដោយទំនងនៃការកំណត់និយាយពាក្យបានដោយខ្លួនឯង ។ វិញ្ញត្តិ
គឺវិចី បានដល់ ការកម្រើកញ្ជ័រដែលត្រាស់ទុកក្នុងព្រះបាលីមានជាអាទិ៍ថា “សាធុ

វាចាយ សំរេណ = ការសង្ខេបផ្លូវវាចាជាការល្អ”^{២៨} ឈ្មោះថា វិចីវិញ្ញត្តិ ។

ន័យម្យ៉ាងទៀត ដែលឈ្មោះថា វិចីវិញ្ញត្តិ ព្រោះអត្ថថា ការសម្តែងបំណង ឱ្យដឹងផ្លូវវាចា ព្រោះជាហេតុឱ្យយល់សេចក្តីប្រាថ្នាបាន ដោយសំឡេងរបស់វាចា និងព្រោះខ្លួនឯង ក៏នឹងគប្បីដឹងបានដោយប្រការដូច្នោះ ។

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងពាក្យជាដើមថា “វាចា គិរា = ការនិយាយ ការ បញ្ចេញវាចា” តទៅ ៖

ក៏ឈ្មោះថា វាចា (ការនិយាយ) ព្រោះអត្ថថា ជាសភាវៈដែលគេពោល ។

ឈ្មោះថា គិរា (ការបញ្ចេញវាចា) ព្រោះអត្ថថា ដែលបុគ្គលបញ្ចេញ ។

ឈ្មោះថា វាក្យភេទោ (ការពោល) ព្រោះអត្ថថា ការចរចា ។ ម្យ៉ាងទៀត

ឈ្មោះថា ព្យាប្បវេណី (ការបញ្ចេញវាចា) ព្រោះអត្ថថា ពាក្យនិយាយនោះផង ជា ផ្លូវរបស់បុគ្គលអ្នកប្រាថ្នានឹងដឹងសេចក្តី និងព្យាប្បវេណីអ្នកដទៃឱ្យដឹងផង ។ ឈ្មោះថា

ខុទ្ទិរណំ (ការពោល) ព្រោះអត្ថថា រមែងផ្លែងចេញ ។ ឈ្មោះថា យោសៈ (ការ

ហោយហៅ) ព្រោះអត្ថថា ដែលគេរមែងយោសនា ។ ឈ្មោះថា ភម្ម ព្រោះអត្ថថា

ដែលគេរមែងធ្វើ ។ កម្ម គឺការយោសនា ឈ្មោះថា យោសកម្ម, អធិប្បាយថា គេ

ធ្វើការយោសនាដោយប្រការផ្សេងៗ ដើម្បីឱ្យដឹងការបញ្ចេញវាចា ឈ្មោះថា វិចី-

ភេទ; តែវិចីភេទ (ការបញ្ចេញវាចា) នោះ មិនមែនជាការទម្លាយ ជាវាចាដែល

^{២៨} ខ. ធ. ។

ប្លែកផ្សេងគ្នាប៉ុណ្ណោះ ទើបត្រាស់ថា “**វាចា វចី ភេទោ** = វាចាការសម្តែង
បំណងឱ្យដឹងតាមវាចា” ។ សទ្ធាវាចានោះឯង ព្រះអង្គទ្រង់សម្តែងសូម្បីដោយបទ
ទាំងពួងនេះ ។

ឥឡូវនេះ ទ្រង់ប្រាថ្នានឹងសម្តែងវិញ្ញត្តិនោះ ដោយសភាវៈ ដោយអាការៈ
៣ យ៉ាង ដោយអំណាចនៃបទទាំងឡាយមានវិញ្ញត្តិជាដើម នៃសេចក្តីដែលពោល
ទុកក្នុងគ្រាក្រោយ ព្រោះប្រកបដោយវាចានោះ ទើបត្រាស់ពាក្យមានជាអាទិ៍ថា
“**យា តាយ វាចាយ វិញ្ញត្តិ** = សម្តែងឱ្យដឹងបំណងដោយវាចានោះណា” ។
ពាក្យនោះមានអត្ថងាយស្រួលទាំងអស់ ព្រោះមានន័យតាមដែលពោលទុកហើយ
ក្នុងខាងក្រោយនោះឯង ។

ឥឡូវនេះ ដើម្បីមិនឱ្យវង្វេងក្នុងចិត្តដែលញ៉ាំងវិញ្ញត្តិឱ្យតាំងឡើង គប្បីជ្រាប
បកិណ្ណកធម៌នេះ គឺចិត្ត ៣២ ដួង, ចិត្ត ២៦ ដួង, ចិត្ត ១៩ ដួង, ចិត្ត ១៦ ដួង ជា
ទីបំផុត ។ ពិតមែន ចិត្ត ៣២ ដួង រមែងញ៉ាំងពហិរូបឱ្យតាំងឡើង, រមែងឧបត្ថម្ភ
តិរិយាបថ, រមែងញ៉ាំងវិញ្ញត្តិសូម្បីទាំង ២ ឱ្យកើតឡើង ។ ចិត្ត ២៦ ដួង រមែងញ៉ាំង
វិញ្ញត្តិនោះឯងមិនឱ្យកើតឡើង, រមែងធ្វើទាំង ២ ក្រៅនេះ ។ ចិត្ត ១៩ ដួង រមែង
ញ៉ាំងរូបនោះឯងឱ្យតាំងឡើង, តែមិនធ្វើ ២ យ៉ាងក្រៅនេះទេ ។ ចិត្ត ១៦ ដួង មិន
ធ្វើនាទីសូម្បីត្រឹមតែម្យ៉ាង ក្នុង ៣ យ៉ាងនោះ (ឱ្យតាំងឡើង ឱ្យឧបត្ថម្ភ ឱ្យកើត
វិញ្ញត្តិ) ឡើយ ។

ក្នុងបកិណ្ណកធម៌ពួកនោះ ពាក្យថា “ចិត្ត ៣២” គឺចិត្តដែលពោលទុកក្នុង ពេលមុននោះឯង គឺកាមាវចរកុសល ៨, អកុសល ១២, កិរិយាចិត្ត ១០, អភិ- ញ្ញាចិត្តរបស់ព្រះសេក្ខៈ និងបុថុជ្ជន ១ ព្រមទាំងអភិញ្ញាចិត្តរបស់ព្រះខីណាស្រព ទាំងឡាយ ១ ។

ពាក្យថា “ចិត្ត ២៦” គឺរូបាវចរកុសលចិត្ត ៥, រូបាវចរកិរិយាចិត្ត ៥, អរូបាវចរកុសលចិត្ត ៤, អរូបាវចរកិរិយាចិត្ត ៤, មគ្គចិត្ត ៤ និងផលចិត្ត ៤ ។

ពាក្យថា “ចិត្ត ១៩” គឺកាមាវចរកុសលវិបាក ១១, អកុសលវិបាក ២, កិរិយាមនោធាតុ ១ និងរូបាវចរវិបាកចិត្ត ៥ ។

ពាក្យថា “ចិត្ត ១៦” គឺទ្វិបញ្ជីវិញ្ញាណចិត្ត ១០, បដិសន្ធិចិត្តរបស់សត្វ ទាំងអស់ ១, ចុតិចិត្តរបស់ព្រះខីណាស្រព ១ និងអរូបាវចរវិបាកចិត្ត ៤ ។ ចិត្តទាំង ១៦ នេះ រមែងមិនធ្វើឱ្យរូបកើត, ឧបត្ថម្ភ និងវិញ្ញត្តិសូម្បីត្រឹមតែម្យ៉ាងណាឡើយ, សូម្បីចិត្តដែលកើតក្នុងអរូបដទៃទៀតច្រើន ក៏មិនធ្វើរូបឱ្យកើតឡើងបាន ព្រោះ មិនមានឱកាស; ក៏ចិត្តពួកណា រមែងញ៉ាំងកាយវិញ្ញត្តិ ឱ្យតាំងឡើង, ចិត្តនោះ ឯង រមែងញ៉ាំងវិចិវិញ្ញត្តិឱ្យតាំងឡើងដែរ ។

អដ្ឋកថាអាកាសធាតុនិទ្ទេស

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងនិទ្ទេសនៃ អាកាសធាតុ ដូចតទៅ ៖

សភាវៈដែលឈ្មោះថា **អាកាស** ព្រោះអត្ថថា ដែលនរណាៗ រមែងភ្ជួរមិនបាន ធ្វើឱ្យជាស្នាមមិនបាន គឺថាមិនអាចដើម្បីនឹងភ្ជួរ ឬដើម្បីនឹងកាត់ ឬថា ដើម្បីនឹងធ្វើឱ្យបែក; អាកាសនោះឯងហៅថា **អាកាសគតំ** (ដល់ការរាប់ថាជា អាកាស) ដូចពាក្យថា “**ខេទ្យគតំ** = ដល់ការរាប់ថាជាទឹកមាត់” ជាដើម ។ ម្យ៉ាងទៀត ពាក្យថា “**អាកាស**” ឈ្មោះថា **អាកាសគតំ** ព្រោះសត្វដល់ហើយ ។ ដែលឈ្មោះថា **ឥន្ទ្រ** (វាលស្រឡះ) ព្រោះដែលអ្វីៗ រមែងមិនប៉ះខ្ជប់, គឺមិនមានអ្វីពាល់ត្រូវបាន ។ អឃៈនេះឯងហៅថា **ឥន្ទ្រគតំ** ។ ឈ្មោះថា **វិវរោ** (ប្រហោងឆ្នុង) ព្រោះអត្ថថា ជាប្រហោង; វិវរោនេះឯង ឈ្មោះថា **វិវរោគតំ** ។

ពាក្យថា “**អសម្ពុដ្ឋំ ចតុហិ មហាក្កតុហិ** = ដែលមហាក្កតុរូប ៤ មិនពាល់ត្រូវហើយ” ព្រះមានជាគត្រាស់ទុកដល់អាកាសល្អល្អើរ ដែលមហាក្កតុរូបទាំងនេះមិនពាល់ត្រូវហើយ ។ តែកាលបើពោលដោយលក្ខណៈជាដើមគឺ ៖

រូបបរិវេទនលក្ខណា អាកាសធាតុមានការកំណត់ទុកនូវរូបជាលក្ខណៈ
អាកាសធាតុរូបបរិយន្តប្បកាសនរសា មានការប្រកាសទីបំផុត

នៃរូប របស់អាកាសធាតុជារស ។

រូបបរិយាទប្បច្ចប្បដ្ឋានា មានព្រំដែនរបស់រូបជាបច្ចុប្បដ្ឋាន ។

អសម្ពុដ្ឋភាវនិទ្ធិវិវរោភាវបច្ចុប្បដ្ឋានា វា ឬមានភាវៈដែលមហាក្កតុរូបពាល់ត្រូវមិនបាន មានភាវៈដែលភ្ជួរយ៉ាងទុក និងមានភាវៈដែលជា

ប្រហោងល្អល្អវិជាបច្ចុប្បដ្ឋាន ។

ចរិច្ឆិន្ទរូបបទដ្ឋានា មានរូបដែលកំណត់ទុកជាបទដ្ឋាន ។

កាលបើរូបទាំងឡាយដែលអាកាសណាកំណត់ទុកហើយ រូបនេះក៏មានខាងលើ ខាងក្រោម និងខាងទទឹងដោយអាកាសធាតុនោះដែរ ។

ខាងមុខអំពីនេះ គប្បីជ្រាបនិទ្ទេសនៃធម៌ទាំងឡាយមាន រូបលហុតា ជាដើម ដោយន័យដែលពោលទុកក្នុងធម៌ទាំងឡាយ មាន ចិត្តលហុតាជាដើមនោះឯង; តែក្នុងទីនេះ ពោលដោយលក្ខណៈជាដើមថា ៖

អវណ្ណកាលក្ខណា រូបស្ស លហុតា លហុតារូប មានការមិនយឺត ជាលក្ខណៈ ។

រូបាណំ គរុតាវចិនោទនរសា មានការបន្ថោបង់នូវភាពធ្ងន់នៃរូបជារស
លហុវចិនិត្តិកាវច្ចុប្បដ្ឋានា មានការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងរហ័សជាផល
លហុរូបបទដ្ឋានា មានរូបស្រាលជាបទដ្ឋាន ។

អវណ្ណកាលក្ខណា រូបស្ស មុទុតា មុទុតារូបមានការមិនរឹងជាលក្ខណៈ
រូបាណំ វណ្ណកាលក្ខណា មានការបន្ថោបង់នូវភាពរឹងនៃរូបជារស
សព្វកិរិយាសុ អវិរោធិកាវច្ចុប្បដ្ឋានា មានភាពមិនជាសត្រូវនិង

គ្នា ក្នុងទង្វើទាំងពួងជាបច្ចុប្បដ្ឋាន ។

មុទុរូបបទដ្ឋានា មានរូបដែលទន់ជាហេតុជិត ។

សរីរកិរិយានុកូលកម្មញ្ញភាវលក្ខណា រូបស្ស កម្មញ្ញភា

កម្មញ្ញតារូប មានភាពគួរដល់ការងារដោយសមគួរដល់ទង្វើនៃសរីរៈជាលក្ខណៈ ។

អកម្មញ្ញភាវិនិទាននរសា មានការបន្ទោបង់នូវភាវៈមិនគួរដល់ការងារ

ជារស ។

អទុព្វលភាវបច្ចុប្បដ្ឋានា មានសេចក្តីមិនទុព្វលភាពជាបច្ចុប្បដ្ឋាន

កម្មញ្ញរូបបទដ្ឋានា មានរូបដែលគួរដល់ការងារជាហេតុផិត ។

កិរិយារូបទាំង ៣ នេះ មិនលះនូវគ្នានឹងគ្នាឡើយ; កាលបើមានសេចក្តីយ៉ាងនោះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបសេចក្តីផ្សេងគ្នានៃរូបទាំង ៣ នោះ យ៉ាងនេះថា ៖

ភាវៈដែលស្រាល គឺការមិនយឺតយ៉ាវនៃរូបទាំងឡាយ មានអាការៈប្រព្រឹត្តទៅបានរហ័ស ដូចមនុស្សមិនមានរោគ មានសមុដ្ឋានកើតពីបច្ច័យដែលជាបដិបក្សចំពោះធាតុកម្រិកដែលធ្វើឱ្យរូបណាយឺតយ៉ាវ, វិការរូបនោះឈ្មោះថា **លហុ-ការូប** ។ ភាវៈដែលរូបទាំងឡាយ មានការទន់ដូចស្បែកដែលចាក់ទុកល្អហើយ មានអាការៈធ្វើឱ្យទន់ប្រព្រឹត្តទៅតាមអំណាច ក្នុងទង្វើ (ការងារ) ទាំងពួងបានផ្សេងៗ គ្នា មានសមុដ្ឋានកើតពីបច្ច័យ ដែលជាបដិបក្សចំពោះធាតុកម្រិក ធ្វើឱ្យរូបឯណារឹង, វិការរូបនោះ ឈ្មោះថា **មុទុការូប**, តែសេចក្តីដែលរូបទាំងឡាយគួរដល់ការងារ ដូចមានដែលលត់ទុកល្អហើយ មានអាការៈស្របតាមក្នុងទង្វើរបស់សរីរៈ មានសមុដ្ឋានកើតពីបច្ច័យ ដែលជាបដិបក្សចំពោះធាតុកម្រិក ដែល

ធ្វើឱ្យរូបមិនស្របតាមទង្វើក្នុងសិរិវរណា, វិការរូបនោះ ឈ្មោះថា **ភម្មញ្ញតារូប** ។

ម្យ៉ាងទៀត សូម្បីវិការរូបទាំង ៣ នោះ រមែងអាចដើម្បីធ្វើការងារបាន ក៏មិនមែន, រូបដែលកើតពីអាហារជាដើម (គឺកើតពីចិត្ត និងឧតុ) ប៉ុណ្ណោះ រមែង ធ្វើការបាន ។ ដោយហេតុនោះឯង ទើបពួកព្រះយោគីពោលនឹងគ្នាថា “ថ្ងៃនេះ ពួកយើងបានអាហារជាទិសប្បាយ, កាយរបស់យើងទើបស្រាលទន់ គួរដល់ការងារ; ថ្ងៃនេះពួកយើងបានឧតុសប្បាយ, ថ្ងៃនេះចិត្តរបស់ពួកយើងស្ងប់, កាយរបស់ពួក យើងស្រាលទន់គួរដល់ការងារ” ។

អដ្ឋកថាខ្យបចយៈ និងសន្តតិទិទ្ទេស

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងនិទ្ទេសនៃ ខ្យបចយៈ និងសន្តតិ ដូចតទៅ ៖

បទថា “**អាយតនានំ** = អាយតនៈទាំងឡាយ” បានដល់ រូបាយតនៈ ទាំង ១០ កន្លះ (គឺ ១០ និងកន្លះ); បទថា “**អាចយេ** = ការប្រមូលផ្តុំ” បានដល់ ការកើតឡើង ។ បទថា “**វេសា រូបស្ស ខ្យបចយេ** = នោះជាការកើតនៃរូប” បានដល់ ការកើត ការប្រមូលផ្តុំនៃអាយតនៈដែលកើតឡើងហើយព្យាយាម ចំណែក ណា, ចំណែកនោះឯង ឈ្មោះថា ការកើត ការប្រមូលផ្តុំនៃរូប, អធិប្បាយថា វិក ចម្រើនឡើង ។ ការកើត ការប្រមូលផ្តុំនៃរូបចំណែកណា, ចំណែកនោះជាសន្តតិ (ការបន្ត) របស់រូប, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ការចម្រើនរបស់រូបទាំងឡាយដែលប្រមូល

ផ្គុំហើយ ដោយអាការៈយ៉ាងនេះចំណែកណា, ក្នុងពេលរូបប្រព្រឹត្តទៅក្រែលែងជាងនោះ ការចម្រើននោះ ឈ្មោះថា សន្តតិរបស់រូប, គឺការប្រព្រឹត្តទៅរបស់រូប ។ ដូចយ៉ាងថា កាលបុគ្គលជីករណ្តៅជិតឆ្នេរស្ទឹង កាលប្រមូលផ្គុំកើតឡើង ដូចពេលដែលទឹកហូរទៅកាន់រណ្តៅ, ការកើតឡើងចម្រើនហើយ ដូចពេលដែលទឹកពេញរណ្តៅ, គប្បីជ្រាបថា សន្តតិប្រព្រឹត្តទៅដូចពេលដែលទឹកហូរជន់ទៅដូច្នោះ ។

សួរថា ដោយនិទ្ទេស ពាក្យថា “**យោ អាយតនានំ អាចយោ**” ជាដើមនេះ ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ ទ្រង់ត្រាស់ទុកយ៉ាងណា ? ឆ្លើយថា ព្រះអង្គត្រាស់សេចក្តីផ្តើមកើតដោយអាយតនៈ, ត្រាស់អាយតនៈដោយការផ្តើមកើត ជាការត្រាស់សេចក្តីផ្តើមកើត និងត្រាស់អាយតនៈនោះឯងទុកហើយ ។

សួរថា កាលបើដូច្នោះ តើព្រះអង្គត្រាស់ទុកដូចម្តេច ?

ឆ្លើយថា ព្រះអង្គត្រាស់ទុកដោយសេចក្តីផ្តើមកើត ការប្រមូលផ្គុំ ការកើត ការចម្រើនរបស់សន្តតិរូបទាំង ៤ ។

ពិតមែន កាលពោលដោយអត្ថ សូម្បីរូបទាំង ២ នេះ (ឧបចយៈ និងសន្តតិ) ជាឈ្មោះរបស់រូបដែលកើតប៉ុណ្ណោះ, តែកាលពោលដោយសេចក្តីផ្សេងគ្នា ដោយអាការៈ និងដោយអំណាចនៃវេនេយ្យសត្វ ទើបព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ ទ្រង់ធ្វើឧទ្ទេស និងនិទ្ទេសដោយពាក្យថា “**ឧបចយោ សន្តតិ**” , តែព្រោះក្នុងឧទ្ទេសនេះ មិនមានសេចក្តីផ្សេងគ្នាដោយអត្ថ ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបត្រាស់ទុកក្នុងនិទ្ទេស

ថា “យោ អាយតនានំ អាចយោ, សោ រូបស្ស ឧបចយោ, យោ រូបស្ស ឧបចយោ, សោ រូបស្ស សន្តតិ = ការប្រមូលផ្តុំនៃអាយតនៈ ទាំងឡាយណា, ការប្រមូលផ្តុំនៃអាយតនៈទាំងឡាយនោះ ជាការកើតឡើងនៃរូប; ការកើតឡើង នៃរូបណា, ការកើតឡើងនៃរូបនោះ ជាការបន្តនៃរូប” ដូច្នោះ ។

មួយទៀត ព្រោះសូម្បីរូបទាំង ២ (ឧបចយៈ និងសន្តតិ) នោះ ជាឈ្មោះ របស់រូបដែលកើតជាមួយគ្នា, ព្រោះហេតុដូច្នោះ និទ្ទេសនេះ បណ្ឌិតប្តីជ្រាប (លក្ខណាទិចតុក្កៈរបស់រូបទាំង ២ នោះ) ថា ៖

អាភយលក្ខណោ រូបស្ស ឧបចយោ ឧបចយរូបមានការផ្តើមកើត ជាលក្ខណៈ ។

បុព្វន្តកោ រូបានំ ឧប្បដ្ឋាបនរេសា មានការញ៉ាំងរូបទាំងឡាយឱ្យ កើត ដូចខន្តដែលជាចំណែកខាងដើមជារស ។

និយ្យាគនបច្ចុប្បដ្ឋានោ បរិបុណ្ណភាវបច្ចុប្បដ្ឋានោ វា មានការ ប្រគល់ឱ្យជាបច្ចុប្បដ្ឋាន ឬមានភាពបរិបូរណ៍ជាបច្ចុប្បដ្ឋាន ។

ឧបចិត្តរូបបទដ្ឋានោ មានរូបដែលកើតហើយ (រូបដែលដល់ឧប្បាទ- ខណៈ) ជាបទដ្ឋាន ។

បឥតិលក្ខណោ រូបស្ស សន្តតិ សន្តតិរូបមានការប្រព្រឹត្តទៅ (គឺទៅ

ដោយអំណាចនៃការបន្ត) ជាលក្ខណៈ ។

អនុប្បពន្ធនរសា មានការបន្តគ្នាជាលំដាប់ (គឺការបន្តដោយអំណាច
នៃរូបខាងដើម និងខាងចុង) ជារស ។

អនុប្បពន្ធចបច្ចុប្បដ្ឋានា មានការមិនដាច់អំពីគ្នា (អំពីរូបខាងដើម និង
ខាងចុង) ជាបច្ចុប្បដ្ឋាន ។

អនុប្បពន្ធរូបមនដ្ឋានា មានរូបដែលបន្តជាប់គ្នាជាបទដ្ឋាន ។

អដ្ឋកថាជនិទ្ទេស

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងនិទ្ទេសនៃ ជរតា ដូចតទៅ ៖

ដែលឈ្មោះថា **ខន** ដោយអំណាចនៃរូបដែលចាស់ ។ ក្នុងនិទ្ទេសនៃជរតា
នេះ មានការពង្រីកសភាវៈថា អាការៈនៃការគ្រាំគ្រា ឈ្មោះថា **ខន** = សេចក្តី
គ្រាំគ្រា ។ អាការៈទាំង ៣ មានពាក្យថា “ឆ្នេញបាក់” ជាដើម មានការពង្រីក
កិច្ច គឺកន្លងកាល កន្លងវ័យទៅមែនពិត, អាការៈ ២ ខាងចុង ជាការពង្រីកសេចក្តី
តាមប្រក្រតី (ប្រព្រឹត្តទៅតាមធម្មជាតិ) ។

ពិតមែន ដោយបទថា “**ខន**” នេះ ព្រះអង្គទ្រង់សម្តែងជរតានេះ ដោយ
សភាវៈ, ព្រោះហេតុនោះ ពាក្យថា “**ខន**” នេះ ទើបជាការអធិប្បាយសភាវៈ

របស់ជរានោះ ។ ដោយបទថា “ខិណ្ឌតា” នេះ ទ្រង់សម្តែងដោយអាការៈ,
 ព្រោះហេតុដូច្នោះ ពាក្យថា “ខិណ្ឌតា” នេះ ទើបជាការអធិប្បាយអាការៈ
 របស់រូបដែលមានភាពគ្រាំគ្រានោះ ។ ដោយបទថា “កាលមានឆ្នេញបាក់” នេះ
 ទ្រង់សម្តែងដោយកិច្ច គឺធ្វើការវះនៃឆ្នេញ និងក្រចកបាក់ ដោយការកន្លងវ័យ ។
 ដោយបទថា “បាវិច្ឆំ = កាលមានសក់ស្កូវ” នេះ ទ្រង់សម្តែងដោយកិច្ច គឺកាល
 ដែលសក់ និងរោមទាំងឡាយស្កូវ ។ ដោយបទថា “មានស្បែកជ្រួញ” នេះ ទ្រង់
 សម្តែងដោយកិច្ច គឺធ្វើសាច់ឱ្យស្ងួតហើយធ្វើស្បែកឱ្យជ្រីវជ្រួញ ព្រោះហេតុដូច្នោះ
 បទទាំង ៣ មានឆ្នេញបាក់ជាដើមនេះ ជាការពង្រីកសេចក្តីដល់កិច្ចដែលកន្លងកាល
 កន្លងវ័យនៃរូបនោះ ។ ដោយបទទាំង ៣ នោះ ព្រះអង្គទ្រង់សម្តែង បាកដជរា គឺ
 ការចាស់ដែលប្រាកដដោយអំណាចនៃការឃើញវិការរូបនេះ ។

ដូចយ៉ាងថា ផ្លូវដែលទឹកហូរទៅ ឬខ្យល់ផាត់ទៅ រមែងប្រាកដដោយការ
 ទម្លាយស្មៅ និងដើមឈើជាដើម ឬថាផ្លូវដែលភ្លើងឆេះរលីងឆេះទៅ រមែងប្រាកដ,
 ផ្លូវមានទឹកជាដើមកន្លងទៅនោះនៅប្រាកដ, តែទឹកជាដើមមិនបានប្រាកដឱ្យឃើញ,
 សេចក្តីនេះ តើយ៉ាងណា, ផ្លូវដែលជរាកន្លងទៅហើយ ដោយអំណាចនៃសេចក្តី
 បែកបាក់ក្នុងអវយវៈ មានឆ្នេញបាក់ជាដើម រមែងប្រាកដ, ព្រោះបុគ្គលសូម្បីធ្មេច
 ភ្នែកមើល ក៏ដឹងបាន, តែសភាវៈមានឆ្នេញបាក់ជាដើម ធ្មេចភ្នែកមើលដឹងមិនបាន,
 ជរាក៏ដឹងមិនបានដែរ, ព្រោះថា ជរា ចក្ខុវិញ្ញាណដឹងមិនបានឡើយ ។

ក៏ដោយប្រភេទនៃបទទាំងនេះថា “ការថយអាយុ ការចាស់ក្លានៃឥន្ទ្រិយ ទាំងឡាយ” ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់សម្តែងការចាស់ដោយប្រក្រតី ការអស់ទៅនៃ អាយុ ដោយសម្គាល់ដល់ការចាស់ជុំវិញរបស់ឥន្ទ្រិយ មានចក្ខុឥន្ទ្រិយជាដើមដាក់- ច្បាស់ហើយ ដោយកន្លងកាល កន្លងវ័យមែនពិត, ដោយហេតុនោះ គប្បីជ្រាបពីរប្រការក្រោយនេះថា ជានិទ្ទេសដោយប្រក្រតីនៃជរតានោះ ។ ក្នុងអាការៈទាំង ២ នោះ ព្រោះអាយុរបស់បុគ្គលអ្នកដល់សេចក្តីចាស់ហើយរមែងថយចុះ ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបត្រាស់ជរាដោយសំដៅដល់ផលថា “**ខរា អាឃុននា សន្ធានិ** = ជរា គឺសេចក្តីថយនៃអាយុ” ដូច្នោះ, ម្យ៉ាងទៀត ព្រោះពេលដែលមនុស្សនៅក្មេង ឥន្ទ្រិយទាំងឡាយ មានចក្ខុឥន្ទ្រិយជាដើមស្រស់ថ្លា អាចទទួលអារម្មណ៍សូម្បីល្អិត របស់ខ្លួនបាន ដោយងាយមែនពិត, តែកាលដល់ការជរាហើយ ឥន្ទ្រិយទាំងឡាយ មានចក្ខុឥន្ទ្រិយជាដើម ក៏ទ្រុឌទ្រោមញ័រទទ្រើក មិនរបាំសរហួន មិនអាចនឹងទទួល អារម្មណ៍សូម្បីគ្រោតគ្រាតរបស់ខ្លួនបាន ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបត្រាស់ជរាដោយ ផលូបថារន័យថា “ការទ្រុឌទ្រោមនៃឥន្ទ្រិយទាំងឡាយ” ដូច្នោះមែនពិត ។

សម្តែងអំពីខរា ២ យ៉ាង

ក៏ជរានេះឯង ទ្រង់លើកឡើងសម្តែងទុកយ៉ាងនេះថា ជរាសូម្បីទាំងអស់ មាន ២ យ៉ាងគឺ **បុគ្គជខរា** = ជរាប្រាកដ, **បដិច្ឆន្តខរា** = ជរាបិទបាំង ។

បណ្តាជរា ២ ពួកនោះ ជរាក្នុងរូបធម៌ទាំងឡាយ ឈ្មោះថា បាកដជរា ព្រោះ
សម្តែងសេចក្តីបែកបាក់ជាដើម ក្នុងអវយវៈមានធុញបាក់ជាដើម, តែជរាក្នុង
អរូបធម៌ទាំងឡាយ ឈ្មោះថា **បដិប្បន្តជរា** ព្រោះមិនសម្តែងវិការៈប្លែកទេ ។

ម្យ៉ាងទៀត នៅមានជរា ២ យ៉ាងទៀតគឺ **អនីចិជរា** = ជរាមិនមានការ
ញ័រ, **សនីចិជរា** = ជរាមានការញ័រ ។

ក្នុងជរា ២ យ៉ាងនោះ គប្បីជ្រាបថា ជរាដែលឈ្មោះថា **អវិចិជរា**
ព្រោះផ្សេងគ្នានៃវណ្ណៈជាដើមខាងក្នុងចន្លោះៗ ជាជរាដែលដឹងបានលំបាក ដូចជរា
របស់កែវមណី មាស ប្រាក់ កែវប្រវាឡ ព្រះច័ន្ទ ព្រះអាទិត្យជាដើម ដូចជរារបស់
សត្វមានជីវិតទាំងឡាយក្នុងពេលជាមន្ទទសកៈជាដើម និងដូចជាជរារបស់វត្ថុមិន
មានជីវិតទាំងឡាយ ក្នុងពេលដែលមានផ្កា មានផ្លែ និងពន្លកជាដើម, បានដល់
និរន្តរជរា ។ ចំណែកជរាដែលឈ្មោះថា **សវិចិជរា** ព្រោះសេចក្តីផ្សេងគ្នានៃវណ្ណៈ
ជាដើម ខាងក្នុងចន្លោះៗ ក្នុងវត្ថុពួកដទៃតាមដែលពោលហើយ ក្រៅអំពីនោះ
ជារបស់ដឹងបានដោយងាយ ។ ។

សម្តែងអំពីលក្ខណាទិចតុក្កៈរបស់ជរតារូប គប្បីជ្រាបថា ៖

រូបបរិបាកលក្ខណា រូបស្ស ខ័រតា ជរតារូបមានការទ្រុឌទ្រោមនៃ
រូបជាលក្ខណៈ ។

ឧបនយរសា មានការបង្ហោនចូលទៅជិតសេចក្តីស្លាប់ជរស

សភាវានបគមេវិ នវភាវា បគមបច្ចុប្បដ្ឋានា មានសេចក្តីប្រាស
ចាក របស់ថ្មីសូម្បីនៅមិនទាន់ប្រាសចាកភារៈរបស់ខ្លួនជាបច្ចុប្បដ្ឋាន ។

វិហិតុរណភាវេវា វិយ បរិបច្ចុប្បាណុបបដ្ឋានា មានរូបដែល
ទ្រុឌទ្រោម ដូចស្រូវចាស់ជាបដ្ឋាន ។

អង្គកថាអនិច្ចតានិទ្ទេស

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងនិទ្ទេសនៃ អនិច្ចតារូប ដូចតទៅ ៖

រូបដែលឈ្មោះថា **ខេយា** (ការអស់ទៅ) ដោយអំណាចនៃការដល់
សេចក្តីអស់ទៅ, ដែលឈ្មោះថា **វេយា** (ការថយចុះទៅ) ដោយអំណាចនៃការ
ចូលដល់សេចក្តីថយចុះ, ដែលឈ្មោះថា **ភេទា** (ការបែកទៅ) ដោយអំណាច
នៃ សេចក្តីបែកធ្លាយ ។

ម្យ៉ាងទៀត រូបដែលឈ្មោះថា **ខេយា** ព្រោះអត្ថថា ជាទីអស់ទៅ, ដែល
ឈ្មោះថា **វេយា** ព្រោះអត្ថថា ជាទីថយចុះទៅ, ដែលឈ្មោះថា **ភេទា** ព្រោះ
អត្ថថា ជាទីបែកធ្លាយទៅ, ព្រោះរូបដល់អាការៈនោះហើយ រមែងអស់ទៅ រមែង
ថយចុះទៅ និងរមែងបែកធ្លាយទៅ, ការបែកធ្លាយនោះឯង ហៅថា **បរិភេទ**
(សេចក្តីបែកធ្លាយទៅ) ព្រោះទ្រង់បន្ថែមបទដោយឧបសគ្គៈ ។

សភាវៈដែលឈ្មោះថា **អនិច្ចំ** ព្រោះអត្ថថា មិនទៀង គឺមានហើយ ឈ្មោះថា មិនមានវិញ, ភាវៈនៃអនិច្ចំនោះ ឈ្មោះថា **អនិច្ចតា** (ភាពមិនទៀង) ឈ្មោះថា **អន្តរធានំ** ព្រោះអត្ថថា ជាទីអន្តរធាន (វិនាស), ពិតមែន រូបដល់មរណៈហើយ រមែងអន្តរធាន, គឺរមែងដល់នូវភាពមិនឃើញ, រូបប៉ុណ្ណោះ ដល់នូវភាព មិនឃើញតែម្យ៉ាងក៏ទេ, សូម្បីបញ្ចុខនូវទាំងអស់ក៏អន្តរធានទៅដែរ, ព្រោះហេតុ ដូច្នោះ រូបនេះឯង គប្បីជ្រាបថា ជាលក្ខណៈមិនទៀងនៃខន្ធទាំង ៥, ក៏ការ ពោលដោយលក្ខណៈជាដើមគប្បីជ្រាបថា ៖

ចរិតេទទលក្ខណា រូបស្ស អនិច្ចតា អនិច្ចតារូបមានការបែកធ្លាយ ទៅជាលក្ខណៈ ។

- សំសីទនរសា** មានការលិចចុះ ជារស
- ខយនយបច្ចុប្បដ្ឋានា** មានការអស់ទៅ សូន្យទៅ ជាបច្ចុប្បដ្ឋាន
- ចរិតិខ្លំមានរូបបទដ្ឋានា** មានរូបដែលកំពុងបែកធ្លាយទៅជាបទដ្ឋាន។

សម្តែងអំពីជាតិ ជរា មរណៈ ដូចបច្ចុប្បត្រ ៣ នាក់

ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ទ្រង់កាន់យកជាតិ (ការកើត) ជរា (ការចាស់) សម្តែងទុកក្នុងគ្រាក្រោយហើយ, តែក្នុងទីនេះ ទ្រង់កាន់យកមរណៈ (ការស្លាប់);

ធម៌ទាំង ៣ នេះ ប្រព្រឹត្តទៅដូចជាបច្ចាមិត្រអ្នកលើកដាវឡើងប្រហារនូវសត្វទាំងឡាយនោះ ។ ដូចយ៉ាងថា បច្ចាមិត្រ ៣ នាក់ត្រាច់ស្វែងរកឱកាស (ទោស) ប្រទូស្តរាយបុរស; បណ្តាបច្ចាមិត្រ ៣ នាក់នោះ អ្នកទី ១ និយាយយ៉ាងនេះថា “ការនាំបុរសនេះចេញហើយចូលទៅកាន់ព្រៃក្រាស់ ជាភារៈរបស់យើង” ដូច្នោះ, អ្នកទី ២ និយាយថា “ក្នុងវេលាដែលបុរសនោះដល់ព្រៃក្រាស់ហើយ ការវាយឱ្យដួលចុះលើផែនដី គឺជាភារៈរបស់យើង” , អ្នកទី ៣ និយាយថា “ចាប់ផ្តើមអំពីវេលាដែលបុរសនោះដួលចុះលើផែនដីហើយ ក៏យកដាវកាត់ក្បាល គឺជាភារៈរបស់យើង” យ៉ាងណា, ធម៌ពួកនេះ មានជាតិជាដើមមានសភាពដូច្នោះ ក៏យ៉ាងនោះដែរ, ជាតិ ប្រព្រឹត្តិទៅដូចជាបច្ចាមិត្រ អ្នកចេញបញ្ជាឱ្យចូលទៅកាន់ព្រៃក្រាស់ ព្រោះឱ្យសត្វកើតក្នុងទីនោះៗ ។ ជរា ដូចជាបច្ចាមិត្រវាយបុរស អ្នកចូលទៅកាន់ព្រៃក្រាស់ហើយ ឱ្យដួលចុះលើផែនដី ព្រោះធ្វើខន្ធដែលកើតឡើងហើយ ឱ្យខ្សោយកម្លាំង ឱ្យអាស្រ័យអ្នកដទៃ ឱ្យឈានទៅកាន់គ្រែដេក ។ មរណៈ ដូចជាបច្ចាមិត្រ អ្នកយកដាវកាត់ក្បាលរបស់អ្នកដួលចុះលើផែនដី ព្រោះញ៉ាំងខន្ធទាំងឡាយដែលដល់ជរាហើយ ឱ្យដល់ការអស់ជីវិតទៅដូច្នោះដែរ ។

អង្គកថាភពទ្ធិបុរាណសិទ្ធិស

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងនិទ្ទេសនៃ ភពទ្ធិបុរាណសិទ្ធិស ដូចតទៅ ៖

អាហារដែលឈ្មោះថា **ភពឡិទ្ធារ** ព្រោះត្រូវធ្វើឱ្យជាដុំ (បាយ) ឈ្មោះថា **អាហារ** ព្រោះអត្ថថា រមែងត្រូវគេទំពាស៊ី អធិប្បាយថា បុគ្គលធ្វើជាដុំបាយហើយ រមែងទំពាស៊ី ។ ម្យ៉ាងទៀត ឈ្មោះថា **អាហារ** ព្រោះអត្ថថា រមែងនាំមកនូវរូប ។

ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ លុះទ្រង់លើកឈ្មោះឡើងសម្តែងដោយអំណាច នៃវត្ថុយ៉ាងនេះហើយ ដើម្បីនឹងទ្រង់សម្តែងអាហារនោះឯង ដោយអំណាចនៃវត្ថុ ទៀត ទើបត្រាស់ពាក្យមានជាអាទិ៍ថា “**ឱននោ កុម្មារសោ = បាយនំស្រស់**” ; ពិតមែន អាហារ ១២ យ៉ាងមានបាយជាដើម មានទឹកអំពៅជាទីបំផុត ជាវត្ថុនៃ អាហារដែលទ្រង់ប្រាថ្នាយកក្នុងទីនេះ ។ អាហារមានបួសឈើ និងផ្លែឈើជាដើម ដែលមិនបានត្រាស់ទុកក្នុងព្រះបាលី ក៏រួមចូលក្នុងយេវាបនកធម៌ដែរ ។

ឥឡូវនេះ ដើម្បីនឹងសម្តែងអាហារមានបួសឈើ និងផ្លែឈើជាដើមដែលត្រូវ ដល់សត្វទាំងឡាយគប្បីធ្វើនោះ ទើបត្រាស់ពាក្យថា “**យម្ហិ យម្ហិ ខនបទេ = ក្នុងជនបទណាៗ**” ជាដើម ។ ក្នុងព្រះបាលីនោះ អាហារដែលឈ្មោះថា **មុខា-សិយំ** (ដែលជារបស់ដាក់ក្នុងមាត់) ព្រោះអត្ថថា គប្បីទំពាស៊ី គឺគប្បីបរិភោគតាម មាត់ ។ ដែលឈ្មោះថា **ទន្តិខាននំ** (របស់ទំពា) ព្រោះអត្ថថា ដែលសត្វគប្បី ទំពាដោយធ្មេញ ។ ដែលឈ្មោះថា **គលខ្សៀហារណិយំ** (របស់ទំពា) ព្រោះអត្ថ ថា ដែលសត្វគប្បីលេបចូលតាមបំពង់ក ។

ឥឡូវនេះ ទ្រង់ប្រាថ្នាដើម្បីនឹងសម្តែងអាហារនោះដោយអំណាចនៃកិច្ច

ទើបត្រាស់ពាក្យថា “ភ្នំវិញ្ញាណំ = ជារបស់វិញ្ញាណ” ជាដើម ។ ពិតមែន អាហារមានបួសឈើ និងផ្លែឈើជាដើមនោះ ឬមានបាយ និងនំស្រស់ជាដើម ដែល សត្វលេបចូលទៅហើយ រមែងវិញ្ញាណ, នេះជាកិច្ចរបស់អាហារនោះ ។

បទថា “យាយ ឱជាយ សក្កា យារេន្ទិ = សត្វទាំងឡាយចិញ្ចឹម ជីវិតដោយឱជាណា” មានពាក្យអធិប្បាយថា ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់នោះ ទ្រង់សម្តែងអាហារដែលជារត្នដោយបទសព្វគ្រប់ក្នុងពេលមុនហើយ ។ ឥឡូវនេះ ទ្រង់ប្រាថ្នាដើម្បីសម្តែងឱជាប៉ុណ្ណោះ ដែលសម្រេច (កើតឡើង) ហើយ ទើប ត្រាស់ពាក្យថា “យាយ ឱជាយ សក្កា យារេន្ទិ” នេះទុក ។

សួរថា ក៏បណ្តាអាហារដែលជារត្ន និងឱជាពួកនោះ កិច្ចរបស់វត្ថុតើយ៉ាងណា? កិច្ចរបស់ឱជា តើដូចម្តេច ? ឆ្លើយថា វត្ថុ និងឱជាពួកនោះ មានការបំបាត់បង់នូវ អន្តរាយ និងការរក្សារាងកាយជាកិច្ច ។ ពិតមែន អាហារដែលជារត្ន រមែងនាំ អន្តរាយចេញ, តែមិនអាចដើម្បីរក្សារាងកាយបាន; អាហារដែលជាឱជា រមែង រក្សារាងកាយបាន, តែមិនអាចនាំអន្តរាយចេញទៅបាន សូម្បីអាហារទាំង ២ រួម ចូលគ្នាហើយ រមែងអាចដើម្បីរក្សា និងនាំអន្តរាយចេញទៅបាន ។

សួរថា ក៏អ្វីទៅ ឈ្មោះថា អន្តរាយ ?

ឆ្លើយថា តេជោធាតុដែលកើតអំពីកម្ម ។

ពិតមែន កាលវត្ថុមានបាយជាដើម មិនមានខាងក្នុងពោះ តេជោធាតុដែល

កើតអំពីកម្មតាំងឡើងហើយ ចាប់អិលក្រពះអាហារ, រមែងញ៉ាំងបុគ្គលឱ្យនិយាយ ថា “ខ្ញុំហៅហើយ, ចូរឱ្យអាហារមកដល់ខ្ញុំ” ដូច្នោះ ក្នុងពេលដែលស៊ីអាហារហើយ តេជោធាតុដែលកើតអំពីកម្មនោះ ក៏លះអិលក្រពះអាហារចេញទៅចាប់វត្ថុ (ដែល ជាអាហារ), ពេលនោះ សត្វក៏មានចិត្តស្ងប់ ។

ដូចយ៉ាងថា ស្រមោលអារក្សទឹក (អារក្សទឹកចាប់សត្វដែលចូលទៅកាន់ ស្រមោល) ចាប់សត្វដែលចូលទៅកាន់ស្រមោល យកច្រវាក់ទិព្វរបស់យក្សចុងទុក ហើយ ឱ្យត្រេកត្រអាលក្នុងទីនៅរបស់ខ្លួន ក្នុងពេលឃ្លាន ក៏មកខាំស៊ីត្រង់ក្បាល, សត្វនោះរមែងស្រែកព្រោះត្រូវអារក្សទឹកនោះខាំស៊ី, ពួកមនុស្សស្តាប់សំឡេងស្រែក នោះ ក៏នាំគ្នាមកត្រង់ទីនោះៗ ដោយសម្គាល់ថា “ក្នុងទីនេះមានសត្វអ្នកបានទទួល ទុក្ខ” ដូច្នោះ ស្រមោលអារក្សទឹកនោះ ក៏ចាប់មនុស្សដែលមកហើយៗ ទំពាស៊ីយ៉ាង សប្បាយចិត្តក្នុងទីនៅរបស់ខ្លួនយ៉ាងណា, ពាក្យឧបមេយ្យ ជាគ្រឿងប្រៀបធៀប នេះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបយ៉ាងនោះចុះ ។

ក៏តេជោធាតុដែលកើតអំពីកម្ម ប្រៀបដូចស្រមោលអារក្សទឹក, អិល ក្រពះអាហារ ប្រៀបដូចសត្វដែលត្រូវស្រមោលអារក្សទឹកយកច្រវាក់ទិព្វចុងទុក, វត្ថុមានបាយជាដើម ប្រៀបដូចមនុស្សដែលមកទៀត, ការដែលតេជោធាតុកើត អំពីកម្មលះវត្ថុទៅ ហើយកាន់យកអិលក្រពះអាហារ ប្រៀបដូចស្រមោលអារក្ស ទឹកចុះមកខាំត្រង់ក្បាល, ពេលដែលប្រាប់ថា “សូមលោកឱ្យអាហារ” ដូច្នោះ

ប្រៀបដូចពេលស្រែករបស់សត្វដែលត្រូវអារក្សទឹកខាំក្បាល, កាលតេជោធាតុដែល
កើតអំពីកម្មលះក្រពះអាហារ ទៅចាប់យកវត្ថុ សត្វទាំងឡាយក៏មានចិត្តស្ងប់
ប្រៀបដូចពេលស្រមោលអារក្សទឹកចាប់ពួកមនុស្សដែលមកហើយៗ ដោយសញ្ញា
នោះ ទំពាស៊ីយ៉ាងសប្បាយចិត្តក្នុងទីនោះរបស់ខ្លួន ។

សម្តែងអំពីអាហារគ្រោតគ្រោត និងស្អិត

បណ្តាអាហារពួកនោះ ក្នុងវត្ថុគ្រោតគ្រោតមានឱជាតិច, ក្នុងវត្ថុស្អិតមាន
ឱជាច្រើន, ពិតណាស់ មនុស្សស៊ីអាហារមានស្មៅតែលលកជាដើម តែមួយរំពេច
ប៉ុណ្ណោះ ក៏ឃ្នាន, មនុស្សផឹកទឹកដោះថ្នាំជាដើម សូម្បីតាំងនៅរហូតមួយថ្ងៃ ក៏មិន
ចង់បរិភោគបាយដែរ; មួយទៀត ក្នុងខនេះ គប្បីជ្រាបសេចក្តីគ្រោតគ្រោត និង
ស្អិត ដោយការអាស្រ័យប្រៀបធៀបគ្នា ។

ពិតមែន ការប្រៀបធៀបអាហាររបស់ពួកក្រពើហើយ អាហាររបស់ពួក
សត្វក្លោកក៏ស្អិត ។ បានឮថា ពួកក្រពើលេបថ្មចូលទៅ, ឯថ្មនោះដល់ពោះពួកវា
ហើយ រមែងរលាយទៅ; ពួកសត្វក្លោករមែងស៊ីសត្វមានពស់ និងខ្ទួយជាដើម;
តែប្រៀបធៀបអាហាររបស់ពួកសត្វក្លោកហើយ អាហាររបស់វត្តព្រៃស្អិតជាង;
បានឮថា ពួកវត្តព្រៃទាំងនោះស៊ីស្នែង និងឆ្អឹងសត្វដែលចោលទុកដល់ ៣ ឆ្នាំបាន,
ក៏ស្នែង និងឆ្អឹងសត្វទាំងនោះ គ្រាន់តែធ្វើមដោយទឹកមាត់វត្តព្រៃពួកនោះក៏ផុយ

ដូចមើមដំឡូង; សូម្បីប្រៀបធៀបអាហាររបស់ពួកអ្នកព្រៃនោះហើយ អាហាររបស់
 ពួកដំរីក៏ល្អិតជាង, ព្រោះពួកដំរីនោះ រមែងស៊ីមែកឈើផ្សេងៗ; អាហាររបស់
 ពួកគោព្រៃ ខ្លីង និងម្រឹតជាដើម ល្អិតជាងអាហាររបស់ពួកដំរី ។ បានឮថា ពួកគោ
 ព្រៃ ខ្លីង និងពួកម្រឹតទាំងនោះទំពាស៊ីស្លឹកឈើផ្សេងៗ ជាដើមដែលមិនរឹង; អាហារ
 របស់ពួកគោស្រុកល្អិតជាងអាហាររបស់សត្វ សូម្បីមានគោព្រៃជាដើមនោះ, ពួកគោ
 ស្រុក រមែងទំពាស៊ីស្លៅស្រស់ និងស្លៅស្ងួត; អាហាររបស់ពួកទន្សាយល្អិតជាង
 អាហាររបស់ពួកគោនោះៗ; អាហាររបស់ពួកបក្សីល្អិតជាងអាហាររបស់ពួកទន្សាយ;
 អាហាររបស់ពួកជន អ្នកនៅក្នុងបច្ចន្តប្រទេស ល្អិតជាងអាហាររបស់ពួកបក្សី;
 អាហាររបស់ពួកអ្នកស្រុក (អ្នកធំក្នុងស្រុក) ល្អិតជាងអាហាររបស់ពួកអ្នកបច្ចន្ត-
 ប្រទេស; អាហាររបស់ព្រះរាជា និងរាជមហាអាមាត្យល្អិតជាងអាហាររបស់ពួក
 អ្នកស្រុក (មេស្រុក); អាហាររបស់ព្រះបាទចក្រពត្តិល្អិតជាងអាហារ សូម្បីរបស់
 ព្រះរាជា និងរាជមហាអាមាត្យទាំងនោះ; អាហាររបស់ពួកភុម្មទេវតា ល្អិតជាង
 អាហាររបស់ព្រះបាទចក្រពត្តិ; អាហាររបស់ពួកចាតុម្មហារាជិកា ល្អិតជាង
 អាហាររបស់ពួកភុម្មទេវតា ។ ដោយអាការៈយ៉ាងនេះ គប្បីឱ្យពិស្តារទៅរហូតដល់
 អាហាររបស់ពួកទេវបរនិម្មិតវិសវត្តិ; ក៏អាហាររបស់ទេវបរនិម្មិតវិសវត្តិទាំងនោះ
 ដល់ការសម្រេចថា ល្អិតជាទីបំផុត ។

សម្តែងអំពីលក្ខណៈទិចតុក្កៈ

ឱដ្ឋានក្ខណៈ ក្សត្រិយ៍ ក្សត្រិយ៍ ក្សត្រិយ៍ ក្សត្រិយ៍ ក្សត្រិយ៍ ក្សត្រិយ៍ ក្សត្រិយ៍ ក្សត្រិយ៍ ក្សត្រិយ៍ ក្សត្រិយ៍

គប្បីជ្រាបថា មានឱដ្ឋានក្ខណៈ ។

រូបាហារណរសោ មានការនាំមកនូវរូបជាភិក្ខុ

ឧបត្ថម្ភនបច្ចុប្បជ្ជានោ មានការឧបត្ថម្ភជាផល

ក្សត្រិយ៍ ក្សត្រិយ៍ ក្សត្រិយ៍ ក្សត្រិយ៍ ក្សត្រិយ៍ ក្សត្រិយ៍ ក្សត្រិយ៍ ក្សត្រិយ៍ ក្សត្រិយ៍ ក្សត្រិយ៍ មានវត្ថុដែលបុគ្គលធ្វើជាដុំបាយ ហើយទំពាស៊ីជាបទដ្ឋាន ។

អដ្ឋកថានោឧបាទានិទ្ទេស

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងនិទ្ទេសនៃ នោឧបាទា ដូចតទៅ ៖

រូបដែលឈ្មោះថា **នោឧបាទា** ព្រោះអត្ថថា នោឧបាទារូបនេះ រមែងមិន អាស្រ័យ ដូចឧបាទាយរូបរមែងអាស្រ័យមហាក្ខត្រូបប៉ុណ្ណោះ មិនអាស្រ័យរូបដទៃ ទេ ។ ដែលឈ្មោះថា **ផោដ្ឋព្វៈ** ព្រោះអត្ថថា ដែលកាយគប្បីពាល់ត្រូវ ។ អធិ- ប្បាយថា ពាល់ត្រូវហើយទើបដឹង ។ រូបនោះជាផោដ្ឋព្វៈផង ជាអាយតនៈផង ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបឈ្មោះថា **ផោដ្ឋព្វាយតនៈ**; ក៏រូបនោះជាអាបេធាផង ជាធាតុ ផង ដោយអត្ថថា មិនមែនសត្វ និងជាសភាវៈដែលសូន្យទេ ព្រោះហេតុនោះ ទើប

ឈ្មោះថា អារប្បាណតុ។

អដ្ឋកថាដោយព្រាយតននិទ្ទេស

ឥឡូវនេះ ដើម្បីទ្រង់សម្តែងចែករូបទាំង ៣ ដែលកាយពាល់ត្រូវហើយ គប្បីដឹងបាននោះ ទើបត្រាស់ថា “រូបដែលហៅថា ផោដ្ឋព្រាយតនៈនោះ គឺអ្វី ? គឺ បឋវីធាតុ” ជាដើម ។

បណ្តាធាតុពួកនោះ បឋវីធាតុមានលក្ខណាទិចតុក្កៈដូច្នោះ ៖

ភក្ខុក្កលក្ខណា បឋវីធាតុមានភាពរឹង ជាលក្ខណៈ

បតិជ្ជានរសា មានការតាំងមាំ ជាកិច្ច

សម្បជ្ជិច្ឆន្ធបច្ចុប្បជ្ជានា មានការទទួលរង ជាផល ។

តេជោធាតុមាណសលក្ខណាទិចតុក្កៈដូច្នោះ ៖

ខុណ្ឌក្កលក្ខណា តេជោធាតុមានភាពក្តៅជាលក្ខណៈ

បរិបាចនរសា មានការធ្វើឱ្យឆ្អិន (រលួយ) ជារស

បទ្ធានុប្បាទានប្បច្ចុប្បជ្ជានា មានការធ្វើឱ្យខ្សោយជាបច្ចុប្បជ្ជាន ។

វាយោធាតុមានលក្ខណៈទិបត្តក្កៈដូច្នោះ ៖

វិត្តម្តនលក្ខណៈ វាយោធាតុមានការតឹងធូរជាលក្ខណៈ

សមុទ័រណរសា មានការកម្រើកជារស

អភិវិហារប្បច្ចុប្បដ្ឋានា មានការបង្កោនទៅជាបច្ចុប្បដ្ឋាន ។

ចំណែកអាហារធាតុវិញ ៖

បត្តិរណលក្ខណៈ មានការហូរទៅជាលក្ខណៈ

ខុបព្រូហនរសា មានការកើតឡើងជារស

សន្តហបច្ចុប្បដ្ឋានា មានការសង្គ្រោះ (រូបរួម)^{២៩} ទុកជាបច្ចុប្បដ្ឋាន ។

ក៏ក្នុងធាតុទាំង ៤ នោះ ធាតុមួយៗ គប្បីជ្រាបថា មានធាតុទាំង ៣ ដែល
សល់ជាបទដ្ឋាន (សេសក្តយបទដ្ឋានា) ។

បទថា “**ភក្ខឡំ** = រឹង” គឺមិនទន់ ។ បទថា “**មុទុក្ខំ** = ទន់” គឺមិនរឹង ។

បទថា “**សណ្ឋំ** = ល្អិត” គឺម៉ដ្ឋ ។ បទថា “**វេរុស** = គក្រើម” គឺរដិបរដុប ។

បទថា “**សុខសម្មស្សំ** = មានសម្មស្សជាសុខ” បានដល់ មានសុខវេទនាជាបច្ច័យ

គឺមានដេដ្ឋព្វៈដែលគួរព្រាថ្នា ។ បទថា “**ទុក្ខសម្មស្សំ** = មានសម្មស្សជាទុក្ខ”

^{២៩} វិសុទ្ធិ. ២ (សមាធិនិទ្ទេស) ។

បានដល់ មានទុក្ខវេទនាជាបច្ច័យ គឺដោយដេញដោលមិនគួរប្រាថ្នា ។ បទថា “គរុកំ = ធ្ងន់ គឺពេញទៅដោយភារៈ ។ បទថា “លហុកំ = ស្រាល” គឺស្រាលព្រមទាំងមិន មានភារៈធ្ងន់ ។

ក៏បណ្តាធាតុទាំងនោះ បឋវីធាតុប៉ុណ្ណោះ ទ្រង់ចែកដោយបទទាំងឡាយថា “រឹង ទន់ ល្អិត គគ្រាត ធ្ងន់ ស្រាល” ។ សូម្បីក្នុងព្រះសូត្រថា “កាលណា កាយនេះ នៅប្រកបដោយអាយុ, នៅប្រកបដោយចំហាយងំ (ភ្លើងធាតុ), នៅប្រកបដោយ វិញ្ញាណ, កាលនោះ កាយនេះក៏ស្រាលជាង ទន់ជាង គួរដល់ការងារជាង”^{៣០} ដូច្នោះ ត្រាស់សំដៅដល់បឋវីធាតុដែលស្រាល និងទន់ប៉ុណ្ណោះ ។

តែដោយពីរបទនេះថា “មានសម្មស្សជាសុខ មានសម្មស្សជាទុក្ខ” ត្រាស់ ចែកមហាក្ខត្រូប ៣; ព្រោះថា បឋវីធាតុ មានសម្មស្សជាសុខខ្លះ មានសម្មស្សជា ទុក្ខខ្លះ; តេជោធាតុ និងវាយោធាតុ ក៏ត្រាស់ដូចបឋវីធាតុ ។ បណ្តាធាតុទាំង ៣ នោះ បឋវីធាតុមានសម្មស្សជាសុខ គឺថា កាលក្មេងជំទង់ អ្នកមានបាតដៃទន់ច្របាច់ ជើង បុគ្គលនោះរមែងសប្បាយចិត្ត រមែងធ្វើអាការៈដែលនឹងឱ្យនិយាយថា “ច្របាច់ ចុះអ្នកៗ” ដូច្នោះ ។ តេជោធាតុ មានសម្មស្សជាសុខ កាលរដូវរងា គេត្រូវការនាំ យកក្បឿងធូល្យភ្លើងមកហើយ ឱ្យរាងកាយកក់ក្តៅ គេក៏សប្បាយចិត្ត រមែងធ្វើ

^{៣០} ទី. ម. ។

អាការៈដែលនឹងឱ្យនិយាយថា “អ្នកអាំងចុះៗ” ។ វាយោធាតុ មានសម្មស្សជាសុខ កាលរដូវក្តៅ ភិក្ខុកំលោះអ្នកដល់ព្រមដោយវត្តបក់ផ្លិត រមែងឱ្យសប្បាយចិត្ត រមែងធ្វើអាការៈដែលអាចឱ្យនិយាយថា “បក់ចុះអ្នកៗ” ។

តែក្មេងកំលោះមានដៃរឹងច្របាច់ជើងទាំងពីរ រមែងហាក់ដូចជាវេលាដែលឆ្អឹងទាំងឡាយនឹងបាក់ទៅ, សូម្បីគេក៏ត្រូវពោលបញ្ជាដោយនិយាយថា “អ្នកចូរចេញទៅ” ដូច្នោះ; កាលរដូវក្តៅមានមនុស្សនាំយកក្បឿងធូលីភ្លើងមកឱ្យគេ ក៏នឹងត្រូវនិយាយថា “អ្នកចូរនាំវាចេញទៅវិញ” ។ កាលរដូវរងាមានមនុស្សនាំយកផ្លិតមកបក់ឱ្យ ក៏នឹងត្រូវពោលថា “ចូរចេញទៅ កុំមកបក់ឱ្យយើងអី” ដូច្នោះ គប្បីជ្រាបសេចក្តីដែលធាតុទាំង ៣ នោះ មានសម្មស្សជាសុខ និងជាទុក្ខ ដោយប្រការដូច្នោះ ។ ក៏វារៈ ១៣ ប្រដាប់ដោយន័យ ៤ យ៉ាង តាមដែលត្រាស់ទុកដោយន័យថា “ផោដ្ឋព្វៈណាឃើញមិនបាន, តែពាល់បាន” ជាដើម គប្បីជ្រាបដោយន័យដែលពោលទុកក្នុងរូបាយតនៈជាដើម ខាងក្រោយនុំចុះ ។

សួរថា ក៏មហាក្ខត្រូប ៣ ទាំងនោះ មកកាន់គន្លងព្រមគ្នាតែម្តងឬ, ឬថា មិនមកព្រមគ្នាទេ ?

ឆ្លើយថា មកព្រមគ្នា ។

សួរថា មហាក្ខត្រូប ៣ មកហើយយ៉ាងនេះ ពាល់ត្រូវកាយបសាទឬទេ ?

ឆ្លើយថា រមែងពាល់ត្រូវ ។

សួរថា កាយវិញ្ញាណធ្វើមហាភូតរូប ៣ ទាំងនេះ ឱ្យជាអារម្មណ៍ព្រមគ្នា ហើយកើតឡើង ឬមិនកើតឡើងទេ ?

ឆ្លើយថា កាយវិញ្ញាណមិនកើតឡើងទេ ។

សួរថា ព្រោះហេតុអ្វី ?

ឆ្លើយថា ព្រោះការដែលកាយវិញ្ញាណធ្វើមហាភូតរូប ៣ ឱ្យជាអារម្មណ៍ រមែងមានដោយអំណាចនៃការនឹកគិតដល់ ឬដោយអំណាចនៃធាតុដែលមានច្រើន ។

បណ្តា (អំណាច) ទាំង ២ នោះ ពោលដោយការនឹកដល់មុន, ពិតមែន កាលមនុស្សយកបាយដាក់ក្នុងបាត្ររហូតពេញនាំមកហើយ ក៏ច្បឹចគ្រាប់បាយមួយ គ្រាប់មកសាកល្បងមើលថា “ រឹង ឬទន់ ” ក្នុងបាយមួយគ្រាប់នោះ រមែងមាន ទាំងតេជោធាតុ មានទាំងវាយោធាតុ ក៏ពិតមែនហើយ, ប៉ុន្តែថា គេក៏រមែងនឹកដល់ បឋវីធាតុប៉ុណ្ណោះ; ការលូកដៃចុះក្នុងទឹកក្តៅសាកល្បងមើលក្នុងទឹកក្តៅនោះ រមែង មានទាំងបឋវីធាតុ មានទាំងវាយោធាតុ ក៏ពិតមែនហើយ, ប៉ុន្តែថា គេក៏រមែងនឹក ដល់តេជោធាតុប៉ុណ្ណោះ ។ ក្នុងរដូវក្តៅ គេបើកបង្ហូរហើយបិតនៅឱ្យខ្យល់បក់មក ប៉ះសរិរះ កាលបើខ្យល់ល្ហើយៗ បក់មក ក្នុងខ្យល់ល្ហើយៗ ដែលបក់មកនោះ រមែងមានទាំងបឋវីធាតុ មានទាំងតេជោធាតុ ក៏ពិតមែនហើយ, ប៉ុន្តែថា គេក៏នឹក ដល់វាយោធាតុប៉ុណ្ណោះ; កាយវិញ្ញាណធាតុ ឈ្មោះថា រមែងធ្វើមហាភូតរូបទាំង

៣ ឱ្យជាអារម្មណ៍ ដោយអំណាចនៃការនឹកដល់ មានប្រការដូច្នោះ ។

ចំណែកបុគ្គលណាភ្នាក់ដួលចុះក្តី, យកក្បាលទង្គិចដើមឈើក្តី, កំពុងបរិ-
ភោគអាហារខាំចំដុំក្រូសក្តី, ក្នុងការភ្នាក់ដួលចុះជាដើមនោះ រមែងមានទាំងតេជោ-
ធាតុ ទាំងវាយោធាតុ, តែបុគ្គលនោះរមែងធ្វើចំពោះតែបឋវីធាតុប៉ុណ្ណោះ ឱ្យជា
អារម្មណ៍ ដោយអំណាចនៃធាតុដែលមានច្រើន; កាលបុគ្គលជាន់ភ្លើងក្តី ក្នុងភ្លើង
នោះ ក៏រមែងមានទាំងបឋវីធាតុ ទាំងវាយោធាតុ ក៏ពិតមែនហើយ, ប៉ុន្តែថា គេ
ក៏ធ្វើចំពោះតេជោធាតុប៉ុណ្ណោះ ឱ្យជាអារម្មណ៍ដោយអំណាចនៃធាតុដែលមានច្រើន;
កាលខ្យល់ខ្លាំង បក់មកប៉ះស្លឹកត្រចៀក ហាក់នឹងធ្វើឱ្យត្រចៀកឆ្លង ក្នុងខ្យល់ខ្លាំង
នោះ រមែងមានទាំងបឋវីធាតុ មានទាំងតេជោធាតុ ក៏ពិតមែនហើយ, ប៉ុន្តែ គេក៏
ធ្វើចំពោះធាតុខ្យល់ប៉ុណ្ណោះឱ្យជាអារម្មណ៍ ដោយអំណាចនៃធាតុដែលមានច្រើន ។

បុគ្គលធ្វើនូវធាតុយ៉ាងណាមួយឱ្យជាអារម្មណ៍ សូម្បីកាយវិញ្ញាណ ក៏មិន
កើតឡើងព្រមគ្នា, កាលបុគ្គលត្រូវម្តុលទាំងដុំមុតហើយ កាយត្រូវម្តុលទាំងនោះ
ពាល់ត្រូវព្រមគ្នា, តែក្នុងទីណាៗ កាយបសាទមានច្រើន, ក្នុងទីនោះៗ កាយ-
វិញ្ញាណរមែងកើតឡើង; សូម្បីក្នុងទីណាៗមានការប៉ះពាល់ ខ្លាំងខ្លប់ដ៏មានកម្លាំង,
ក្នុងទីនោះៗ កាយវិញ្ញាណរមែងកើតឡើងមុន ។

កាលយកស្លាបមាន់លាបដំបៅ សរសៃស្លាបមាន់តែមួយសរសៃ រមែងពាល់

ត្រូវកាយបសាទ; ក៏ក្នុងទីណាៗ កាយបសាទមានច្រើន, ក្នុងទីនោះៗ ឯង កាយ-
វិញ្ញាណរមែងកើតឡើង; បុគ្គលរមែងធ្វើធាតុទាំង ៣ ឱ្យជាអារម្មណ៍ ដោយ
អំណាចនៃធាតុដែលមានច្រើន យ៉ាងនេះ, កាយវិញ្ញាណឈ្មោះថា រមែងកើត
ដោយអំណាចនៃធាតុដែលមានច្រើននោះឯង ។

សួរថា ចុះចិត្តឈានទៅអំពីអារម្មណ៍បានយ៉ាងណា ?

ឆ្លើយថា ឈានទៅដោយអាការៈ ២ យ៉ាង គឺ ដោយអធ្យាស្រ័យ (ការ
ប្រាថ្នា) ឬ ដោយអារម្មណ៍មានកម្លាំងខ្លាំង ។

ពិតមែន ក៏ពេលដែលមានការឆ្លង (បូជា) ព្រះវិហារជាដើម មនុស្សអ្នក
ទៅដោយតាំងចិត្តថា “យើងនឹងសំពះព្រះចេតិយ និងសំពះព្រះបដិមានោះ, យើង
នឹងមើលបោត្តកម្ម (ការធ្វើសៀវភៅ) និងចិត្តកម្ម (ការគូររូបភាព)” ដូច្នេះ
សំពះ ឬឃើញវត្ថុមួយហើយក៏តាំងចិត្ត ដើម្បីត្រូវការសំពះខ្លះ ដើម្បីត្រូវការឃើញ
វត្ថុក្រៅនេះខ្លះ ហើយក៏ទៅដើម្បីសំពះខ្លះ ដើម្បីមើលខ្លះតែម្តង; យ៉ាងនេះ ចិត្ត
ឈ្មោះថា ឈានទៅអំពីអារម្មណ៍ដោយអធ្យាស្រ័យ គឺសេចក្តីប្រាថ្នា ។ តែកាល
ឈរមើលព្រះមហាចេតិយ ដែលមានចំណែកប្រៀបដូចកំពូលនៃភ្នំកែលាស * ,
លុះពេលក្រោយមក កាលភ្លេងតន្ត្រីទាំងពួងលេងឡើង ទើបលះរូបារម្មណ៍ ឈាន
ឡើងកាន់សទ្ធារម្មណ៍, កាលបុគ្គលនាំផ្កាលើមានក្លិនដែលចូលចិត្ត ឬរបស់ក្រអូប

* ក្លាយមកពីសំព្តីដើមថា កេលាស ។

មក ក៏សះស្បាយម្តង ឈានឡើងកាន់គន្ធារម្តង; យ៉ាងនេះ ឈ្មោះថា ឈានទៅ ដោយអារម្មណ៍ដែលមានកម្លាំងខ្លាំង ។

អដ្ឋកថាអាបោធាតុនិទ្ទេស

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងនិទ្ទេសនៃ អាបោធាតុ ដូចតទៅ ៖

បទថា “**អាបោ** = ការជ្រាបទឹកចូល” ជាការសម្តែងសភាវៈអាបោនោះ ឯង ហៅថា **អាបោគត៌** = ធម្មជាតិដែលទឹកជ្រាបចូល; **សិនេហា** (ការស្អិត) ដោយអំណាចនៃសេចក្តីស្អិតនោះឯង ហៅថា **សិនេហគត៌** = ធម្មជាតិដែលស្អិត ។

បទថា “**ពន្ធនក្តី រូបស្ស** = ធម្មជាតិជាគ្រឿងពឹងពាក់រូប” បានដល់ ធម្មជាតិជាគ្រឿងប្រកបភូតរូបមានបឋវីជាដើម ។ ពិតមែន អាបោធាតុឃុំឃាំង វត្តទាំងឡាយមានដុំដែកជាដើមទុកហើយ រមែងធ្វើឱ្យជាប់គ្នា, ធម្មជាតិទាំងឡាយ មានដុំដែកជាដើមនោះ ឈ្មោះថា ជាប់គ្នា ព្រោះសភាវៈនៃអាបោធាតុនោះ ជា គ្រឿងឃុំឃាំងទុក; សូម្បីផ្ទាំងថ្ម ភ្នំ ដើមត្នោត ពន្លកឈើ ភ្នកដី និងស្នែងគោជា ដើម ក៏មានន័យយ៉ាងនេះដែរ ។ ក៏អាបោធាតុប៉ុណ្ណោះឃុំឃាំងវត្តទាំងអស់នោះ ធ្វើ ឱ្យជាប់គ្នា, ធម្មជាតិពួកនោះ ឈ្មោះថា ជាធម្មជាតិជាប់គ្នា ក៏ព្រោះត្រូវអាបោធាតុ ឃុំឃាំងទុក ។

សួរថា ក៏បឋវីធាតុពាល់ត្រូវធាតុដីសេស (មានអាបេធាតុជាដើម) ហើយ ក៏ជាទីតាំងអាស្រ័យ ឬមិនពាល់ត្រូវក៏ជាទីអាស្រ័យបាន ? ម្យ៉ាងទៀត អាបេធាតុ កាលពីងពាក់ធាតុទាំង ៣ ដីសេសពាល់ត្រូវហើយរមែងពីងពាក់ ឬថាមិនពាល់ត្រូវ ហើយក៏ពីងពាក់បាន ? ឆ្លើយថា ខាងដើមបឋវីធាតុមិនពាល់ត្រូវនឹងអាបេធាតុ ក៏ ជាទីអាស្រ័យបាន, តែសម្រាប់តេជោធាតុ និងវាយោធាតុវិញ បឋវីធាតុពាល់ ត្រូវទើបជាទីអាស្រ័យបាន; ចំណែកអាបេធាតុវិញមិនពាល់ត្រូវ សូម្បីបឋវីធាតុ តេជោធាតុ និងវាយោធាតុ ក៏រមែងពីងពាក់បាន, បើថា អាបេធាតុពាល់ត្រូវហើយ គប្បីពីងពាក់គ្នាបានសោត អាបេធាតុនោះ ក៏គប្បីឈ្មោះថា ផោដ្ឋព្វាយតនៈ ។

សូម្បីក្នុងការដែលតេជោធាតុ និងវាយោធាតុធ្វើកិច្ចរបស់ខ្លួនៗ ក្នុងធាតុដី សេស ក៏ន័យនេះដែរ ។ ពិតមែន តេជោធាតុពាល់ត្រូវបឋវីធាតុហើយ ក៏ព្យាងបឋវី ឱ្យឆេះ, ចំណែកបឋវីធាតុនោះ មិនមែនជារបស់ក្តៅទេ រមែងត្រូវឆេះបាន; បើថា បឋវីធាតុ គប្បីជារបស់ក្តៅត្រូវឆេះរោលសោត, បឋវីធាតុក៏គប្បីមានភាពក្តៅ ជាលក្ខណៈ; មួយទៀត តេជោធាតុនោះ មិនបានពាល់ត្រូវអាបេធាតុ ក៏ធ្វើឱ្យ អាបេធាតុនោះ ក្តៅបាន, សូម្បីអាបេធាតុនោះកាលក្តៅ ក៏មិនមែនជាសភាវៈក្តៅ ហើយដុតទេ; បើថា អាបេធាតុនោះ ជាតួសភាវៈនៃកម្តៅហើយគប្បីដុតសោត, អាបេធាតុនោះ ក៏គប្បីឈ្មោះថា មានភាពក្តៅជាលក្ខណៈ; មួយទៀត តេជោធាតុ នោះ ពាល់ត្រូវវាយោធាតុនោះឯង ទើបឆេះរោលបាន, សូម្បីវាយោធាតុនោះ កាល

ត្រូវនេះរោល ក៏មិនមែនជាតួកម្ដៅហើយនេះរោលទេ; បើវាយោធាតុជាតួសភាវៈ
នៃកម្ដៅហើយ នេះរោលសោត, វាយោធាតុនោះ ក៏គប្បីឈ្មោះថា មានភាពក្ដៅ
ជាលក្ខណៈ ។

វាយោធាតុពាល់ត្រូវបឋវីធាតុហើយរមែងរឹងថែស (គឺពង្រីកខ្លួនចេញ) ;
ពាល់ត្រូវតេជោធាតុក៏ធ្វើឱ្យរឹងថែសដែរ, តែថាវាយោធាតុនោះ សូម្បីមិនពាល់ត្រូវ
អាបេធាតុក៏ដោយ ក៏រមែងធ្វើឱ្យអាបេធាតុរឹងថែសបានដែរ ។

សួរថា កាលបុគ្គលរំងាស់ទឹកអំពៅធ្វើជាស្ករ អាបេធាតុនឹងជាវត្ថុរឹង ឬមិនរឹង?

ឆ្លើយថា មិនជារបសំរឹងទេ; ព្រោះអាបេធាតុនោះ មានការហូរចេញ (ឬ
ជ្រាប) ជាលក្ខណៈ, បឋវីធាតុមានការរឹងជាលក្ខណៈ, តែថាអាបេធាតុ មានបរិ-
មាណទាប (តូច) ក៏នឹងប្រព្រឹត្តទៅតាមបឋវីធាតុដែលច្រើនក្រៃលែង; ពិតមែន
អាបេធាតុនោះ រមែងលះភាវៈដែលតាំងនៅដោយអាការៈជារស (ទឹក) បាន, តែ
មិនលះលក្ខណៈឡើយ; សូម្បីការរំលាយស្ករអំពៅ បឋវីធាតុរមែងមិនរលាយ;
ព្រោះបឋវីមានភាពរឹងជាលក្ខណៈ, អាបេធាតុមានការហូរចេញជាលក្ខណៈ ។

តែថាបឋវីធាតុមានបរិមាណទាប ក៏នឹងកើតការប្រព្រឹត្តទៅតាមអាបេធាតុ
ដែលមានបរិមាណខ្ពស់, បឋវីធាតុនោះរមែងលះភាវៈដែលតាំងនៅដោយអាការៈ
ជាដុំបាន, តែមិនលះលក្ខណៈរបស់ខ្លួន; ព្រោះថា មហាភូតរូបទាំង ៤ រមែងដល់
សេចក្ដីប្រែប្រួលប្រព្រឹត្តិទៅប៉ុណ្ណោះ, ដែលឈ្មោះថា សេចក្ដីប្រែប្រួលរបស់លក្ខណៈ

មិនមានទេ; ភាពមិនមាននៃសេចក្តីប្រែប្រួលដោយលក្ខណៈនោះ ទ្រង់សម្តែង
ទុក ដោយអដ្ឋានបរិកប្បសូត្រ ។

ខនេះសមដូចព្រះតម្រាស់ដែលត្រាស់ទុកថា “ម្ចាស់អានន្ទ ក៏មហាក្ខត្រូប
គឺបឋវីធាតុ អាបេធាតុ តេជោធាតុ និងវាយោធាតុ គប្បីប្រែជាដទៃទៅបាន,
តែព្រះអរិយសាវ័កអ្នកប្រកបដោយសេចក្តីជ្រះថ្លា ដែលមិនញាប់ញ័រក្នុងព្រះពុទ្ធជា
ម្ចាស់នឹងប្រែជាដទៃវិញ ខនេះមិនគប្បីមានឡើយ”^{៣១}, ក៏ក្នុងអដ្ឋានបរិកប្បសូត្រ
នេះ មានអធិប្បាយថា “ម្ចាស់អានន្ទ បឋវីធាតុដែលមានភាពរឹងជាលក្ខណៈ នឹងប្តូរ
ទៅជាអាបេធាតុ ដែលមានការហូរចេញជាលក្ខណៈបាន, តែព្រះអរិយសាវ័ក ឈ្មោះ
ថា ប្តូរយ៉ាងដទៃមិនបានទេ” ; ការកំណត់អដ្ឋានៈ (ហេតុដែលប្រព្រឹត្តទៅមិន
បាន) មានមកហើយក្នុងព្រះបាលីនេះ ដោយប្រការដូច្នោះ ។

អដ្ឋកថាឧបាទានិទានិទ្ទេស

ខាងមុខអំពីនេះ គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងនិទ្ទេសនៃឧបាទិន្ទក្សបជាដើមដូចតទៅ ៖
សេចក្តីនៃឧបាទិន្ទក្សបជាដើម គប្បីជ្រាបដោយន័យដែលពោលហើយ ក្នុង
មាតិកានោះឯង; អាយតនៈទាំងឡាយមានចក្ខុយតនៈជាដើម ក៏ខ្ញុំឱ្យពិស្តារហើយ
ខាងក្រោយដែរ, តែខ្ញុំនឹងពោលចំពោះសេចក្តីដែលផ្សេងគ្នាក្នុងទីនោះៗ ប៉ុណ្ណោះ ។

^{៣១} អំ. តិក. ។

ក្នុងនិទ្ទេសនៃឧបាទិណ្ណកូរមុន រូបទាំងឡាយដែលព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ ត្រាស់ហៅចក្ខុយតនៈជាដើម ព្រោះជារូបមានចិត្តគ្រប់គ្រងតែម្យ៉ាង, តែព្រោះ រូបាយតនៈជាដើមមានចិត្តគ្រប់គ្រងក៏មាន, មិនមានចិត្តគ្រប់គ្រងក៏មាន, ព្រោះ ហេតុដូច្នោះ រូបាយតនៈជាដើមនោះ ទើបព្រះអង្គទ្រង់សម្តែងដោយសង្ខេបថា “**យំ យំ វា បន** = ឬសូម្បីរូបដទៃណាៗ” ហើយគប្បីឱ្យពិស្តារដោយន័យមានជាអាទិ៍ ថា “**ភម្មស្ស ភគក្កា រូបាយតនំ** = រូបាយតនៈដែលកម្មតាក់តែងឡើង” ទៀត; សេចក្តីក្នុងយេវាបនកធម៌ទាំងអស់ គប្បីជ្រាបដោយឧបាយនេះចុះ ។

សូរថា ក៏ព្រោះហេតុអ្វីបានជានៅក្នុងនិទ្ទេសសូម្បីទាំង ២ គឺ **ភម្មស្ស ភគក្កា** = រូបដែលកម្មតាក់តែងឡើង និង **ន ភម្មស្ស ភគក្កា** = រូបដែលកម្ម មិន បានតាក់តែងឡើង, ព្រះអង្គទ្រង់មិនបានកាន់យកជរតារូប និងអនិច្ចតារូបទេ, ទ្រង់ កាន់យកក្នុងនិទ្ទេសទាំងឡាយនៃអនុបាទិណ្ណកូរមុនជាដើមប៉ុណ្ណោះ ?

ឆ្លើយថា ព្រោះក្នុងបទថា “**ន ភម្មស្ស ភគក្កា** = រូបដែលកម្មមិនបាន តាក់តែងឡើង” នេះ ព្រះអង្គទ្រង់រូបរួមរូបដែលមានសមុដ្ឋានកើតអំពីបច្ច័យដទៃ ក្រៅអំពីកម្មសិន, តែក្នុងបទថា “**ភម្មស្ស ភគក្កា** = រូបដែលកម្មតាក់តែង ឡើង” នេះ ទ្រង់រូបរួមរូបដែលមានសមុដ្ឋានកើតអំពីកម្មតែម្យ៉ាង, រូបទាំង ២ គឺ ជរតារូប និងអនិច្ចតារូបពួកនេះមិនបានកើតអំពីកម្ម, មិនបានកើតអំពីបច្ច័យយ៉ាង

ដទៃ ដែលញ៉ាំងរូបឱ្យកើតឡើងទេ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបព្រះអង្គទ្រង់មិនកាន់
 យក ។ ក៏ការមិនកើតឡើងនៃជរតារូប និងអនិច្ចតារូប ដោយកម្មប្បថ្ន័យជាដើម
 នោះ នឹងជាក់ច្បាស់ខាងមុខ ។ មួយទៀត ក្នុងពាក្យខាងដើមថា “អនុបាទិន្នំ =
 រូបដែលមិនមានចិត្តគ្រប់គ្រង” ទ្រង់បដិសេធសភាវៈនៃរូប មានសមុដ្ឋានកើតពី
 កម្មជាដើម, ទ្រង់មិនអនុញ្ញាតសភាវៈនៃរូបនោះ មានបច្ច័យដទៃជាសមុដ្ឋាន
 ដោយសំព្វថា អនុបាទិន្នៈជាដើមតែម្យ៉ាងទេ; ព្រោះហេតុដូច្នោះ ក្នុងនិទ្ទេសនៃ
 អនុបាទិន្នករូបជាដើមនោះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា រូបទាំង ២ ព្រះអង្គទ្រង់កាន់យក
 ហើយដូច្នោះឯង ។

អដ្ឋកថាចិត្តសមុដ្ឋាននិទ្ទេស

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងនិទ្ទេសនៃ ចិត្តសមុដ្ឋាន ដូចតទៅ ៖

រូបទាំងពីរនេះ គឺកាយវិញ្ញត្តិ និងវចិវិញ្ញត្តិ ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់
 ត្រាស់ថា រមែងប្រាកដព្រោះអាស្រ័យភូតរូប មានចិត្តជាសមុដ្ឋានតែម្យ៉ាង, តែកាល
 ពោលដោយបរមត្ថហើយ រូបទាំង ២ ដែលអាស្រ័យភូតរូបនោះ មិនមែនជាភូតរូប
 ទេ, តែជារូបមានចិត្តជាសមុដ្ឋានដែលមានភូតរូបនោះឯង, ព្រោះសភាវៈនៃរូបពួក
 នោះ អាស្រ័យចិត្តហើយទើបតាំងឡើង សូម្បីរូបទាំង ២ នេះ ក៏ឈ្មោះថា មានចិត្ត

ជាសមុដ្ឋាន ដូចជរា និងមរណៈរបស់រូបដែលមិនទៀង ក៏ឈ្មោះថា មិនទៀង ។

សូម្បីក្នុងនិទ្ទេសនៃចិត្តសហភូ ក៏ន័យនេះដែរ; រូបទាំង ២ (កាយវិញ្ញត្តិ និងវិចីវិញ្ញត្តិដែលជាសហភូ) នេះប៉ុណ្ណោះ ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ត្រាស់ទុក ព្រោះ រូបទាំង ២ នោះ ប្រាកដបានរហូតវេលាដែលចិត្តនៅប្រាកដ, តែរូបទាំង ២ នេះ មិន បានកើតព្រមជាមួយចិត្ត ដូចភូតរូប និងដូចសម្បយុត្តធម៌មានចេតនាជាដើមឡើយ ។

សូម្បីក្នុងនិទ្ទេសនៃចិត្តានុបរិវត្តិ ក៏ន័យនេះឯង ។ ក៏រូបទាំង ២ (កាយវិញ្ញត្តិ និងវិចីវិញ្ញត្តិ) នេះត្រាស់ហៅថា “ចិត្តានុបរិវត្តិ” ព្រោះរូបទាំង ២ នេះ ប្រាកដបាន រហូតវេលាដែលចិត្តនៅប្រាកដដូច្នោះ ។

បទថា “ឱទ្ធារិក្ខំ = រូបគ្រោតគ្រាត” បានដល់ រូបដែលឈ្មោះថា គ្រោត គ្រាត ព្រោះជាវត្ថុដែលគប្បីកាន់យកដោយអំណាចនៃការពាល់ត្រូវ ព្រោះមានទាំង វត្ថុ និងអារម្មណ៍ ។ គប្បីជ្រាបរូបល្អិតដោយសភាពផ្ទុយគ្នា ជាមួយរូបគ្រោតគ្រាត ដែលបានពាលមកហើយ ។

បទថា “ទុរេ = រូបឆ្ងាយ” បានដល់ សូម្បីរូបតាំងនៅក្នុងទីជិត ក៏ឈ្មោះថា រូប ឆ្ងាយដោយសភាវៈដែលដឹងបានដោយលំបាក ព្រោះកាន់យកមិនបានដោយ អំណាចនៃការពាល់ត្រូវ ចំណែករូបក្រៅនេះ សូម្បីតាំងនៅឆ្ងាយ ក៏ឈ្មោះថា នៅជិត ដោយសភាវៈដែលដឹងបានងាយ ព្រោះគប្បីកាន់យកបានដោយអំណាចនៃការ ពាល់ត្រូវ ។

ទិខ្មេសនៃបក្ខយតនៈជាដើម

គប្បីជ្រាបដោយពិស្តារតាមន័យដែលពោលទុកខាងក្រោយនុ៎ះចុះ; ក្នុងការសង្គ្រោះរូបពួក ២ មានខែកផ្សេងគ្នាត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ; ការសង្គ្រោះរូប ពួក ៣ មានសេចក្តីងាយស្រួលទាំងអស់ ។

អដ្ឋកថាបតុក្កទិខ្មេស

ក្នុងបទខាងចុងនៃការសង្គ្រោះរូបទាំង ៤ ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់មិនធ្វើពាក្យសួរទុកតាំងអំពីដើម ព្រោះមិនមានសេចក្តីប្លែកផ្សេងគ្នានៃបទខាងចុង មានពាក្យថា រូបដែលឃើញបានជាដើម, តែបានត្រាស់ពាក្យមានជាអាទិ៍ថា “រូបដែលឃើញបាន គឺរូបាយតនៈ រូបដែលស្តាប់បាន គឺសទ្ទាយតនៈ” ។

បណ្តារូបមានរូបាយតនៈជាដើមនោះ រូបាយតនៈ ឈ្មោះថា **ទិដ្ឋ** (រូបដែលឃើញបាន) ព្រោះអត្ថថា ដែលចក្កអាចសំឡឹងមើលឃើញ, សទ្ទាយតនៈ ឈ្មោះថា **សុត្ត** (រូបដែលស្តាប់បាន) ព្រោះអត្ថថា ដែលសោតៈ (ត្រចៀក) អាចស្តាប់សំឡេងហើយដឹងបាន ។ ពួក ៣ នៃអាយតនៈមានគន្ទាយតនៈជាដើម ឈ្មោះថា **មុត្ត** (រូបដែលដឹងបាន) ដោយអត្ថថា ដែលឃាន ជួរវា និងកាយ គប្បីដឹងដោយការទទួលអារម្មណ៍ដែលដល់ហើយ ។ ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ត្រាស់ថា រូបដែលឈ្មោះថា **មុត្ត** ព្រោះហេតុដែលពាល់ត្រូវហើយ ទើបកើតវិញ្ញាណដូច្នោះក៏មាន ។ ចំណែករូប

ទាំងអស់វិញ ឈ្មោះថា **វិញ្ញាណំ** (រូបដែលដឹងច្បាស់) ដោយចិត្ត ព្រោះអត្ថថា ដែល
មនោវិញ្ញាណតប្បិដឹង ។

អដ្ឋកថាបព្ភកនិទ្ទេស

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងនិទ្ទេសនៃការសង្គ្រោះរូបពួក ៥ ដូចតទៅ ៖

បទថា “**ភក្ខុឡំ** = ធម្មជាតិដែលរឹង” គឺរឹងប៉ឹង ភាពរឹងប៉ឹងនោះ ហៅថា
ធម្មជាតិដែលរឹងប៉ឹង, អធិប្បាយថា ធម្មជាតិដែលគ្រោតគ្រាត ។ ភាពរឹង ភាវៈដែល
រឹងសូម្បីទាំង ២ ក្រៅនេះ ក៏ជាការអធិប្បាយសភាវៈនោះឯង ។

បទថា “**អង្គ្រក្កំ** = ខាងក្នុង” បានដល់ ជាខាងក្នុងខ្លួន ។

បទថា “**ពហិទ្ធា វា** = ឬខាងក្រៅក៏ដោយចុះ” បានដល់ ជាខាងក្រៅខ្លួន ។

បទថា “**ឧបាទិន្នំ** = ជាឧបាទិន្នកៈ” បានដល់មានកម្មជាសម្មដ្ឋានប៉ុណ្ណោះ ^{៣២} ។

ពាក្យថា “**ឧបាទិន្នំ**” នេះ ទ្រង់កាន់យករូបដែលតាំងនៅក្នុងសរិរៈ
ដោយមិនប្លែកគ្នា; ពិតមែន រូបដែលតាំងនៅក្នុងសរិរៈ នឹងជាឧបាទិន្នកៈក៏ដោយ ជា
អនុបាទិន្នកៈក៏ដោយ ឈ្មោះថា **ឧបាទិន្នកៈប៉ុណ្ណោះ** ដោយអំណាចនៃរូបដែលតណ្ហា
និងទិដ្ឋិប្រកាន់ហើយនោះឯង ។

^{៣២} ច្បាប់ភូមាថា មិនមែនមានកម្មជាសម្មដ្ឋានតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះទេ ។

បទថា “**តេខ្លាគតំ** = ធម្មជាតិដែលក្តៅ” បានដល់ សភាវៈដែលនៅក្នុង តេជោធាតុទាំងអស់ ដែលមានភាពក្តៅជាលក្ខណៈ, ម្យ៉ាងទៀត តេជោធាតុនោះឯង ទៅកាន់ភាវៈដែលក្តៅ ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបឈ្មោះថា **តេខ្លាគតំ** ។

បទថា “**ខុស្តា** = មានសេចក្តីក្តៅខ្ពង់ខ្ពស់” បានដល់ អាការៈដែលក្តៅខ្ពង់ខ្ពស់ ។

បទថា “**ខុស្តាគតំ** = ធម្មជាតិដែលក្តៅខ្ពង់ខ្ពស់” បានដល់ ធម្មជាតិដែលដល់ ភាវៈក្តៅខ្ពង់, ពាក្យនេះជាឈ្មោះរបស់អាការៈដែលក្តៅខ្ពង់ខ្ពស់ ។

បទថា “**ខុសុម៌** = សេចក្តីក្តៅខ្លាំង” បានដល់ ការប្រគល់កម្ដៅខ្ពង់ខ្ពស់ ដែលមានកម្លាំង; ការប្រគល់កម្ដៅខ្ពង់ខ្ពស់នោះឯង ដល់ភាវៈដែលក្តៅដំ ព្រោះ ហេតុដូច្នោះ ទើបឈ្មោះថា **ខុសុម៌គតំ** = ធម្មជាតិដែលក្តៅដំ ។

រូបដែលឈ្មោះថា **វារយា** (ការបក់ទៅមក) ដោយអំណាចនៃធម្មជាតិ ដែលបក់ទៅមក, វាយនោះឯងឈ្មោះថា **វារយាគតំ** (ធម្មជាតិដែលបក់ទៅមក) ព្រោះដល់ភាវៈដែលបក់ទៅមកបាន ។

បទថា “**វិម្មិតតំ** = ធម្មជាតិជាគ្រឿងគាំទ្រ” បានដល់ សេចក្តីម្ល៉ឹងម្លាត់តាន តឹងរបស់រូប ដូចសេចក្តីម្ល៉ឹងម្លាត់តានតឹងដែលពេញដោយខ្យល់ មានមែក និងសំបក ឧប្បលជាដើម ។

អង្គការនិទ្ទេស

ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់មិនបានធ្វើបុត្តាទុក តាំងអំពីខាងដើមឡើយ ព្រោះ មិនមានសេចក្តីប្លែកផ្សេងគ្នានៃបទខាងចុង (គឺរូបដែលដឹងបានដោយមនោវិញ្ញាណ) នៃការសង្គ្រោះរូប ៣ ពួក ដែលមានការសង្គ្រោះរូបពួក ៦ ជាដើម, តែទ្រង់ធ្វើ ពាក្យអធិប្បាយទុក ។

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងនិទ្ទេសនៃការសង្គ្រោះរូបពួក ៦ ជាដើមនោះ រូបដែល ឈ្មោះថា ចក្ខុវិញ្ញាណគប្បីដឹង ព្រោះអត្ថថា ដែលចក្ខុវិញ្ញាណអាចដើម្បីនឹងដឹង ។ ល ។ រូបដែលឈ្មោះថា មនោវិញ្ញាណគប្បីដឹង ព្រោះអត្ថថា ដែលមនោវិញ្ញាណអាចដើម្បី នឹងដឹងបាន ។ រូបដែលឈ្មោះថា មនោធាតុគប្បីដឹង ព្រោះអត្ថថា ដែលមនោធាតុ ៣ យ៉ាង អាចដើម្បីនឹងដឹងបាន ។

ក្នុងបទថា “សព្វំ រូបំ = រូបទាំងអស់” នេះ ព្រោះសូម្បីត្រឹមតែរូបមួយ ដែលមនោវិញ្ញាណធាតុ មិនគប្បីដឹងបានមិនមាន, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបត្រាស់ថា “សព្វំ រូបំ” ដូច្នោះ ។ ពិតមែន ន័យក្នុងឋានៈដែលគួរគប្បីអធិប្បាយដល់ព្រះ អភិធម្មហើយ ឈ្មោះថា ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់មិនធ្វើទុក រមែងមិន មានឡើយ ។ ដោយន័យនេះ ក៏ឈ្មោះថា ឋានៈដែលគួរដើម្បីណែនាំ ព្រោះសេចក្តី មិនមានសូម្បីតែរូបម្យ៉ាង ដែលមនោវិញ្ញាណមិនគប្បីដឹងបាន, ព្រោះហេតុដូច្នោះ កាលនឹងទ្រង់ធ្វើន័យ (ខណែនាំ) ទុក ទើបត្រាស់ថា “សព្វំ រូបំ” ។

បទថា “សុខសម្មុទេស្សា = មានសម្មស្សជាសុខ” គឺបានដល់ មានសុខ-
វេទនាជាបច្ច័យ ។ បទថា “ទុក្ខសម្មុទេស្សា = មានសម្មស្សជាទុក្ខ” គឺបានដល់ មាន
ទុក្ខវេទនាជាបច្ច័យ ។ សូម្បីក្នុងពាក្យថា មានសម្មស្សជាសុខជាដើមនេះ ព្រះអង្គទ្រង់
ប្រទានន័យនេះទុក ព្រោះសភាវៈនៃផោដ្ឋព្វារម្ពណ៍មានសភាវៈជាទុក្ខ និងជាសុខ ។

តែថាក្នុងនិទ្ទេសនៃរូបពួក ៩ ទ្រង់មិនប្រទានន័យទុក ព្រោះកាលរូប
ដែលមិនមែនជាឥន្ទ្រិយមាន, ក្នុងរូបពួក ១០ ទ្រង់ប្រទានន័យទុក ព្រោះការ
ដែលរូបនោះៗ ឯងជាសប្បដិយៈ (ប៉ះខ្ជប់បាន) និងអប្បដិយៈ (ប៉ះខ្ជប់មិនបាន);
ក្នុងរូបពួក ១១ ទ្រង់ចែកអាយតនៈទុក ១១ កន្លះ, បណ្ឌិតតប្បីជ្រាបនិទ្ទេស-
វារៈនៃអាយតនៈពួកនោះៗ ដោយពិស្តារតាមន័យដែលពោលទុកក្នុងខាងក្រោយចុះ ។

ពាក្យដ៏សេសក្នុងបទទាំងពួង មានសេចក្តីងាយស្រួលមែនពិត ។

សម្តែងអំពីបកិណ្ណកកថា

ក៏ដើម្បីការមិនច្រឡំក្នុងរូបពួកនោះ បណ្ឌិតតប្បីជ្រាបបកិណ្ណកៈពួកនោះ គឺ

- សមេធាវាណ ប្រមូលមក
- សមុដ្ឋាន ហេតុឱ្យកើតឡើង
- មរិនិច្ឆន្ទៈ គឺរូប ។

បណ្តាបកិណ្ណកៈពួកនោះ ខថា “សមោធាន ” សេចក្តីថា រូបទាំងអស់តែ ម្តង ពោលដោយសមោធាន គឺការប្រមូលមករាប់បាន ២៥ រូប គឺ ចក្ខុយតនៈ, សោតាយតនៈ, ឃានាយតនៈ, ជិវ្ហាយតនៈ, កាយាយតនៈ, រូបាយតនៈ, សទ្ធាយតនៈ, គន្ធាយតនៈ, រសាយតនៈ, ឥត្តិន្ទ្រិយ, បុរិសិន្ទ្រិយ, ជីវិតិន្ទ្រិយ, កាយវិញ្ញត្តិ, វចិវិញ្ញត្តិ, អាកាសធាតុ, រូបលហុតា, រូបមុទុតា, រូបកម្មញ្ញតា, រូបឧបថយៈ, រូបសន្តតិ, រូបជរតា, រូបអនិច្ចតា, កពទ្ធិង្ការាហារ, ផោដ្ឋព្វាយតនៈ និងអាបេធាតុ; រូប ២៥ នេះ រួមជា មួយរូប គឺហទយវត្ថុ គប្បីជ្រាបថា មាន ២៦, ឈ្មោះថា មិនមានរូបដទៃអំពីនេះទេ ។ តែអាចារ្យពួកខ្លះមានវាទៈថា មិទ្ធារូប ទើបពោលថា “ឈ្មោះថា មានមិទ្ធារូប” អាចារ្យទាំងនោះ គប្បីត្រូវសកវាទ្យាចារ្យពោលថា “លោកជាមុនិតសិសម្ពុទ្ធិមែន, នីវរណៈរបស់លោកមិនមានឡើយ” ^{៣៣} ដូច្នេះជាដើម គប្បីបដិសេធថា “រូបដែល ឈ្មោះថា មិទ្ធារូបមិនមានទេ” ។ អាចារ្យមួយពួកទៀតពោលថា “រូបទាំង ២៦ នោះ ជាមួយពលរូប ក៏ជារូប ២៧, រួមជាមួយសម្មវរូប ក៏ជារូប ២៨, រួមជាមួយជាតិរូប ក៏ជារូប ២៩, រួមជាមួយរោគរូប ក៏ជារូប ៣០” សូម្បីអាចារ្យនោះ ក៏គប្បីឱ្យសម្តែង សេចក្តីមិនមាននៃរូបទាំងនោះទុកមួយផ្នែកហើយទើបបដិសេធ ។

ពិតមែន ព្រះអង្គទ្រង់កាន់យកពលរូបនោះឯង ដោយវាយោធាតុដែលទ្រង់

^{៣៣} ខ. សុ. ។

កាន់យកហើយ, ឈ្មោះថា ពលរូបដទៃរំមែងមិនមាន ។ ទ្រង់កាន់យកសម្បត្តិរូបដោយ
 អាបេធាតុ, ទ្រង់កាន់យកជាតិរូបដោយឧបធមៈ និងសន្តតិ, ទ្រង់កាន់យករោគរូប
 ដោយជរតារូប និងអនិច្ចតារូបដែលកាន់យកហើយ, ក៏ឈ្មោះថា រោគរូបដទៃរំមែង
 មិនមាន, សូម្បីអាពាធមានរោគត្រចៀកជាដើមណា, អាពាធនោះ ក៏ត្រឹមតែជាធាតុ
 តាំងឡើងដោយបច្ច័យដែលមិនសមគ្នាប៉ុណ្ណោះ, ឈ្មោះថា រោគរូបដទៃអំពីនោះមិន
 មានទេ ព្រោះហេតុដូច្នោះ កាលពោលដោយការប្រមូលមករួមគ្នាហើយ ក៏មានរូប
 ត្រឹមតែ ២៦ ប៉ុណ្ណោះ ។

សម្ព័ន្ធអំពីសមុដ្ឋានរបស់រូប

ខថា សមុដ្ឋាន សេចក្តីថា រូបប៉ុន្មាន មានសមុដ្ឋានប៉ុន្មាន ?

រូប ១០ មានសមុដ្ឋាន ១, រូប ១ មានសមុដ្ឋាន ២, រូប ៣ មានសមុដ្ឋាន ៣,
 រូប ៩ មានសមុដ្ឋាន ៤, រូប ២ មិនតាំងឡើងអំពីសមុដ្ឋានអ្វីឡើយ; បណ្តារូបទាំងនោះ
 រូប ១០ ឈ្មោះថា មានសមុដ្ឋាន ១ គឺរូបទាំង ៨ នេះ បានដល់ ចក្ខុបសាទ ។ ល ។
 ជីវិតិទ្រ្តិយ តាំងឡើងអំពីកម្មតែម្យ៉ាង ដោយចំណែកមួយ ។

រូប ២ គឺកាយវិញ្ញត្តិ និងវចិវិញ្ញត្តិ តាំងឡើងអំពីចិត្តតែម្យ៉ាង; រូប ១ ឈ្មោះ
 ថា មានសមុដ្ឋាន ២ គឺសទ្ធារូបតាំងឡើងអំពីឧតុ និងចិត្ត ។ ក្នុងសទ្ធារូបនោះ សំឡេង
 ដែលកើតឡើងពីវត្ថុមិនមានវិញ្ញាណ តាំងឡើងពីឧតុ, សំឡេងដែលកើតឡើងពីវត្ថុ

ដែលមានវិញ្ញាណតាំងឡើងពីចិត្ត ។ ចំណែកវិការរូប ៣ មានលហុតារូបជាដើម ឈ្មោះថា មានសមុដ្ឋាន ៣ គឺរមែងតាំងឡើងពីឧត្ត, ចិត្ត និងអាហារ ។ រូប ៩ ដ៏សេស រមែងតាំងឡើងពីសមុដ្ឋាន ៤ គឺ ឧត្ត, ចិត្ត, អាហារ និងកម្ម ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបឈ្មោះថា រូប ៩ មានសមុដ្ឋាន ៤ ។

ចំណែកជរតារូប និងអនិច្ចតារូប រមែងមិនតាំងឡើងពីសមុដ្ឋានទាំង ៤ នោះ សូម្បីសមុដ្ឋានតែមួយ ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបឈ្មោះថា រូប ២ មិនតាំងឡើងអំពីសមុដ្ឋានអ្វីឡើយ ។

សួរថា ព្រោះហេតុអ្វី ?

ឆ្លើយថា ព្រោះរូបទាំង ២ នេះមិនកើតឡើង ។

សួរថា ព្រោះហេតុអ្វីរូបទាំង ២ នេះមិនកើតឡើង ?

ឆ្លើយថា ព្រោះរូបដែលកើតហើយ ក៏ត្រូវចាស់ និងបែកធ្លាយទៅ ។

ពិតណាស់ រូប ឬអរូបឱ្យតែកើតឡើងហើយ ក៏ត្រូវតែបែកធ្លាយ ព្រោះហេតុដូច្នោះ បណ្ឌិតគប្បីព្រមទទួលពាក្យដូចពោលនេះយ៉ាងពិតប្រាកដ, ព្រោះថា រូប ឬអរូបកើតឡើងហើយឈ្មោះថា មិនអស់ទៅ នៅប្រាកដមិនដែលមានទេ; តែដរាបណា រូបនៅមិនបែកធ្លាយ ភាពចាស់ទ្រុឌទ្រោមរបស់រូបនោះ ក៏នៅតែប្រាកដដរាបនោះ ព្រោះហេតុនោះ សេចក្តីនេះ ទើបសម្រេចថា រូបកើតឡើងហើយត្រូវតែចាស់ និងបែកធ្លាយទៅ ។ ក៏ប្រសិនបើរូបទាំង ២ នេះ គប្បីកើតសោត, សូម្បីរូបទាំង ២ នេះ គប្បី

ចាស់ និងបែកធ្លាយទៅ; ឯសេចក្តីចាស់របស់រូបក៏រមែងមិនចាស់, ឬសេចក្តីបែកធ្លាយ
របស់រូប ក៏រមែងមិនបែកធ្លាយទៅ ព្រោះហេតុដូច្នោះ រូបទាំង ២ នេះ ទើបឈ្មោះថា
មិនកើត ព្រោះរូបកើតឡើងហើយ ក៏ត្រូវតែចាស់ និងបែកធ្លាយ ។

ក្នុងខនេះ បើមានអ្នកតវ៉ាឡើងដោយពាក្យថា “ឧបធម្មរូប និងសន្តតិរូប”
ក្នុងនិទ្ទេសទាំងឡាយថា “រូបដែលកម្មតាក់តែងឡើង” ជាដើម រមែងជាពាក្យ
ធានាថា “ជាតិរូបរមែងកើត” ដូច្នោះ យ៉ាងណា, សូម្បីរូបដែលចាស់ហើយ ក៏ចូរចាស់
ទៅចុះ សូម្បីរូបដែលបែកធ្លាយទៅហើយ ក៏ចូរបែកធ្លាយទៅចុះ យ៉ាងនោះដែរ ។

ក្នុងសេចក្តីនោះ លោកមិនបានព្រមទទួលថា ជាតិរូបរមែងកើត, តែធម៌
ឯណាមែងកើតឡើងដោយកម្មជាដើម លោកព្រមទទួលវេហារនៃការកើត
ឡើងរបស់ធម៌នោះដោយមានជាតិជាបច្ច័យ ដោយការកើតឡើងនៃធម៌ទាំងនោះ ។
តែកាលបើពោលដោយបរមត្ថ ជាតិរូបរមែងមិនកើត, ព្រោះជាតិរូបកាលបើកើត
ក៏គ្រាន់តែជាការកើតប៉ុណ្ណោះ គឺមិនឱ្យឈ្មោះថាកើតឡើងទេ ។

ក្នុងខនេះ បើគប្បីមានអ្នកចោទថា “ជាតិរូបជាការកើតឡើងរបស់ធម៌ឯណា
រមែងបានវេហារថា ជាបច្ច័យដល់ធម៌ទាំងនោះ និងវេហារថា ការកើតឡើងរបស់
ធម៌ទាំងនោះ យ៉ាងណានោះឯង, ម្យ៉ាងទៀត ការចាស់ និងការបែកធ្លាយរបស់
ធម៌ឯណាតែងមាន សូម្បីភាពចាស់ និងភាពបែកធ្លាយ ចូរបានវេហារថាជាបច្ច័យដល់
ធម៌ទាំងនោះ និងការកើតឡើងនៃធម៌ទាំងនោះ យ៉ាងណា, សូម្បីរូបទាំង ២ នេះ

ក៏នឹងគប្បីពោលបានថា មានកម្មជាដើមជាសមុដ្ឋានយ៉ាងនោះឯង”^{៣៤} ដូច្នោះឬ ?

សេចក្តីនេះឆ្លើយថា ភាពចាស់ និងភាពបែកធ្លាយនឹងមានវេហារយ៉ាងនោះ មិនបានឡើយ ។

សួរថា ព្រោះហេតុអ្វី ?

ឆ្លើយថា ព្រោះការមិនមានក្នុងខណៈនៃអានុភាពរបស់ជនកប្បច្ច័យ ។

ពិតមែនហើយ អានុភាពនៃជនកប្បច្ច័យទាំងឡាយ មានក្នុងឧប្បាទខណៈនៃ ធម៌ដែលខ្លួនគប្បីឱ្យកើតឡើងប៉ុណ្ណោះ, មិនលើសពីនោះទៅទេ; ឯក្នុងខណៈនៃធម៌ ដែលជនកប្បច្ច័យទាំងនោះឱ្យកើតឡើង ជាតិកាលបើប្រាកដមែងបានវេហារថាជា បច្ច័យដល់ធម៌ទាំងនោះ និងវេហារថា ជាការកើតរបស់ធម៌ទាំងនោះ ព្រោះការមាន នៅព្រមក្នុងខណៈនោះ; រូប (ឧបចយៈ និងសន្តតិ) ទាំងពីរ ក្រៅពីនេះ មិនមាន ក្នុងខណៈនោះទេ, និងគប្បីពោលថា កើតនៅក្នុងខណៈនោះ ក៏មិនបានឡើយ ។

បើសិននឹងចោទទៅទៀតថា “សូម្បីរូបទាំងពីរនេះ ក៏នៅតែឈ្មោះថា កើតដែរ ព្រោះមានបាលីមកថា ‘ ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ជរា និងមរណៈជាវត្ថុមិនទៀង ជាសង្ខតៈ (ដែលបច្ច័យប្រជុំគ្នាក៏តែងហើយ) ជាធម៌អាស្រ័យហេតុទើបកើតឡើង”^{៣៥} ដូច្នោះ ?

ឆ្លើយថា មិនមែនដូច្នោះទេ, ព្រោះព្រះបាលីសម្តែងទុកដោយបរិយាយ;

^{៣៤} សំ. និ. ។

^{៣៥} សំ. និ. ។

ពិតណាស់ ក្នុងព្រះបាលីនោះព្រះអង្គត្រាស់ថា ជរា និងមរណៈនោះ ជាធម៌អាស្រ័យ
ហេតុហើយកើតឡើងដូច្នោះដោយបរិយាយ ព្រោះធម៌ទាំងឡាយ ដែលអាស្រ័យ
ហេតុហើយកើតឡើងជាជរា និងមរណៈ ។

ប្រសិនបើនឹងមានពាក្យចោទទៀតថា “សូម្បីរូបទាំង ៣ នោះ ក៏រមែង
មិនមាន ដូចស្នែងទន្សាយព្រោះមិនកើតឡើង, ឬមានដូច្នោះ ក៏ជារបស់ទៀង
ដូចព្រះនិព្វានពិត ?”

ឆ្លើយថា មិនមែនដូច្នោះទេ ព្រោះនៅមានសេចក្តីប្រព្រឹត្តទៅជាប់ដោយ
និស្ស្រយប្បច្ច័យដែរ; ព្រោះថា កាលបើនិស្ស្រយប្បច្ច័យមានបឋវីជាដើម ធម្មជាតិទាំង
៣ មានការកើតជាដើម ក៏រមែងប្រាកដ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ នឹងថាមិនមែន ក៏មិន
បានដែរ; មួយទៀត កាលបើមិនមាននិស្ស្រយប្បច្ច័យទាំងនោះ ក៏នឹងមិនប្រាកដ, ព្រោះ
ហេតុដូច្នោះ នឹងថាទៀង ក៏មិនបានដើម្បីនឹងទ្រង់បដិសេធសូម្បីសេចក្តីប្រកាន់មាំនេះ
ទើបត្រាស់ថា “ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ជរា និងមរណៈជារបស់មិនទៀង ដែលបច្ច័យ
ប្រជុំតាក់តែងហើយ ជាធម៌អាស្រ័យហេតុហើយ ទើបកើតឡើង”^{៣៦} ដូច្នោះ; ដោយ
ន័យមានជាអាទិ៍យ៉ាងនេះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា រូបទាំង ២ (ឧបចយរូប និងសន្តតិ-
រូប) មិនតាំងឡើងពីសមុដ្ឋានអ្វីៗ ឡើយ ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត ក្នុងខថា “សមុដ្ឋានំ”
នេះ គប្បីជ្រាបសេចក្តីយ៉ាងដទៃ តពីមាតិកានេះ របស់សេចក្តីនោះថា ៖

^{៣៦} សំ. និ. ។

កម្មជំ រូបកើតពីកម្ម

កម្មប្បដ្ឋាន រូបមានកម្មជាបច្ច័យ

កម្មប្បដ្ឋានខុត្តសមុជ្ជានំ រូបមានខុត្តជាសមុដ្ឋានកើតពីកម្មជាបច្ច័យ

អាហារសមុជ្ជានំ រូបមានអាហារជាសមុដ្ឋាន

អាហារប្បដ្ឋាន រូបមានអាហារជាបច្ច័យ

អាហារប្បដ្ឋានខុត្តសមុជ្ជានំ រូបមានខុត្តជាសមុដ្ឋាន កើតពីអាហារ

ជាបច្ច័យ ។

ខុត្តសមុជ្ជានំ រូបមានខុត្តជាសមុដ្ឋាន

ខុត្តប្បដ្ឋាន រូបមានខុត្តជាបច្ច័យ

ខុត្តប្បដ្ឋានខុត្តសមុជ្ជានំ រូបមានខុត្តជាសមុដ្ឋាន កើតពីខុត្តជាបច្ច័យ

ចិត្តសមុជ្ជានំ រូបមានចិត្តជាសមុដ្ឋាន

ចិត្តប្បដ្ឋាន រូបមានចិត្តជាបច្ច័យ

ចិត្តប្បដ្ឋានខុត្តសមុជ្ជានំ រូបមានខុត្តជាសមុដ្ឋានកើតពីចិត្តជាបច្ច័យ ។

បណ្តសមុដ្ឋាននៃរូបទាំង ៤ នោះ រូប ៨ យ៉ាង មានចក្ខុបសាទជាដើម រួម

នឹងហឫទ័យវត្ថុឈ្មោះថា កម្មជ្ជៈ = កើតពីកម្ម; រូបមានជាអាទិ៍យ៉ាងនេះ គឺសក់ ពុក

ចង្កា ភ្នែកដំរី រោមកន្ទុយសេះ រោមកន្ទុយចាមរិ ឈ្មោះថា កម្មប្បដ្ឋាន = មានកម្មជា

បច្ច័យ; រូបមានជាអាទិ៍យ៉ាងនេះថា ចក្ករតនៈ ឧទ្យាន និងវិមានរបស់ពួកទេវតា

ឈ្មោះថា កម្មប្បច្ចយឧតុសមុដ្ឋាន = រូបមានឧតុជាសមុដ្ឋានកើតពីកម្មជាបច្ច័យ ។

សុទ្ធដ្នករូបតាំងឡើងពីអាហារឈ្មោះថា អាហារសមុដ្ឋាន = មានអាហារជាសមុដ្ឋាន; កតទ្ធិការាហារជាបច្ច័យសូម្បីដល់រូបសន្តតិទាំងពីរ គឺអាហារសមុដ្ឋាននិងឧបាទិន្នករូបជាបច្ច័យឱ្យកើតអាហារសមុដ្ឋាន និងអនុបាលកម្មជួររូប, ព្រោះហេតុដូច្នោះ កម្មជួររូបដែលមានអាហារអនុបាលទុកនេះ ឈ្មោះថា អាហារប្បច្ច័យ = មានអាហារជាបច្ច័យ; បុគ្គលសេពវិសភាគាហារហើយដើរទៅកណ្តាលថ្ងៃ រមែងកើតរោគយូងខ្លៅជាដើម, នេះឈ្មោះថា អាហារប្បច្ចយឧតុសមុដ្ឋាន = រូបមានឧតុជាសមុដ្ឋានកើតពីអាហារជាបច្ច័យ; សុទ្ធដ្នករូបតាំងឡើងពីឧតុឈ្មោះថា ឧតុសមុដ្ឋាន = មានឧតុជាសមុដ្ឋាន; សូម្បីឧតុក្នុងសុទ្ធដ្នកៈនោះក៏ព្យាងរូប ៨ យ៉ាងដទៃឱ្យតាំងឡើង, នេះឈ្មោះថា ឧតុប្បច្ច័យ = មានឧតុជាបច្ច័យ; សូម្បីឧតុក្នុងរូប ៨ យ៉ាងដទៃទៀត រមែងព្យាងរូប ៨ យ៉ាងដទៃទៀតឱ្យតាំងឡើង នេះឈ្មោះថា ឧតុប្បច្ចយឧតុសមុដ្ឋាន = រូបមានឧតុជាសមុដ្ឋាន មានឧតុជាបច្ច័យ; ដោយប្រការដូច្នោះ ឧតុរមែងអាចដើម្បីបន្តសន្តតិរូប ៣ ប៉ុណ្ណោះ, ហួសពីនេះទៅ ឧតុមិនអាចបន្តបានឡើយ; សេចក្តីនេះ សមគួរសម្តែងសូម្បីដោយអនុបាទិន្នករូបដូចពលាហកោ (មេឃ) ឈ្មោះថា មានឧតុជាសមុដ្ឋាន; ព្រោះមានឧតុជាដំណក់ភ្លៀង ឈ្មោះថា មានឧតុជាបច្ច័យ, កាលបើភ្លៀងធ្លាក់ហើយ ពូជទាំងឡាយរមែងដុះឡើង ផែនដីរមែងផ្សាយក្តិន, ភ្នំប្រាកដជាពណ៌ខៀវ, ទឹកសមុទ្រ (ទន្លេ) រមែងច្រើនឡើង

ដោយអាការៈយ៉ាងនេះ ក៏ឈ្មោះថា **ឧតុបច្ចយឧតុសមុដ្ឋាន** = រូបមានឧតុ ជាសមុដ្ឋានកើតពីឧតុជាបច្ច័យ ។

សុទ្ធដ្រករូបតាំងឡើងពីចិត្តឈ្មោះថា **ចិត្តសមុដ្ឋាន** = រូបមានចិត្តជាសមុដ្ឋាន; ពាក្យថា “ធម៌ទាំងឡាយ គឺចិត្ត និងចេតសិកដែលកើតខាងក្រោយ ជាបច្ច័យដល់កាយនេះ ដែលកើតមុន ដោយអំណាចនៃបច្ច័យជាតប្បច្ច័យ”^{៣៧} នេះឈ្មោះថា **ចិត្តប្បច្ច័យ** = រូបមានចិត្តជាបច្ច័យ ។ ពាក្យដែលលោកពោលទុកថា “រមែងសម្តែងរូបដ៏វិខ្លះ, សម្តែងរូបសេះខ្លះ, រូបរថខ្លះ, រូបក្បួនទ័ពផ្សេងៗខ្លះ ក្នុងអាកាស គឺកណ្តាលវាល”^{៣៨} នេះ ឈ្មោះថា **ចិត្តប្បច្ចយឧតុសមុដ្ឋាន** = រូបមានឧតុជាសមុដ្ឋានកើតពីចិត្តជាបច្ច័យ ។

ខថា “**បរិនិប្បន្ន**” បានដល់ (រូបកើតពីកម្ម) ១៥ រូប ឈ្មោះថា បរិនិប្បន្ន-រូប, រូបមិនបានកើតពីកម្ម ១០ រូប ឈ្មោះថា អបរិនិប្បន្ន; អធិប្បាយថា បើរូបធម៌ដែលជាអបរិនិប្បន្ន (រូបដែលមិនកើតពីកម្ម), រូបទាំងនោះ ក៏ឈ្មោះថា **អសង្កត-រូប** = រូបដែលកម្មមិនតាក់តែងឡើង; តែកាយវិការរបស់រូបទាំងនោះៗ ឯង ឈ្មោះថា **កាយវិញ្ញត្តិ**, វិចារិការរបស់រូបទាំងនោះៗ ឯង ឈ្មោះថា **វិចារិញ្ញត្តិ** ។ វាលស្រឡះ ឈ្មោះថា **អាភាសធាតុ**, ភាពស្រាលនៃរូបឈ្មោះថា **លហុតា**, ភាពទន់នៃ

^{៣៧} អភិ. ។

^{៣៨} ខុ.បដិ. ។

រូប ឈ្មោះថា **មុនុតា** ។ ភាពគួរដល់ការងាររបស់រូបឈ្មោះថា **កម្មញ្ញតា**, ការកើត
 ឡើងនៃរូប ឈ្មោះថា **ខុបចយៈ**, ការប្រព្រឹត្តទៅនៃរូប ឈ្មោះថា **សន្តតិ** ។
 អាការៈ គឺការចាស់របស់រូបឈ្មោះថា **ជិវតា**, អាការៈដែលរូបមានហើយ ត្រឡប់ជា
 មិនមានវិញ ឈ្មោះថា **អនិច្ចតា** ។ រូបទាំងអស់ដូចពោលមកនេះ ជាអបរិនិប្បន្នៈ
 (មិនកើតពិកម្ម), ជាសង្ខតៈ (មានបច្ច័យតាក់តែង) ទាំងអស់មែនពិត ។%

ចប់បក្ខិន្តកកថា

ពណ៌នារូបកណ្តក្នុងអដ្ឋសាលិនី

នៃអដ្ឋកថាធម្មសន្តិចៈចប់តែប៉ុណ្ណោះ

អធិប្បាយសញ្ញាជនភក្ត្រ

សង្ខេបអំពីមាននិទ្ទេស

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងមាននិទ្ទេសនៃ សញ្ញាជនភក្ត្រ ដូចតទៅ ៖

បទថា “សេយ្យាហមស្មិតិ មារណា = ការប្រកាន់តួខ្លួនថា យើងជា បុគ្គលប្រសើរជាងគេ” បានដល់ មានដែលកើតឡើងយ៉ាងនេះថា “យើងល្អជាង គេ” ដោយសេចក្តីថា ខ្ពស់បំផុត ។ បទថា “សទិសោហមស្មិតិ មារណា = ការ ប្រកាន់តួខ្លួនថា យើងស្មើគេ” បានដល់ មានដែលកើតឡើងយ៉ាងនេះថា “យើង ស្មើនឹងគេ” ដោយសេចក្តីសម្គាល់ថា ស្មើៗ គ្នា ។ បទថា “ហីនោហមស្មិតិ មារណា = ការប្រកាន់តួខ្លួនថា យើងអាក្រក់ជាងគេ” បានដល់ មានដែលកើតឡើង យ៉ាងនេះថា “យើងអាក្រក់ជាងគេ” ដោយសេចក្តីសម្គាល់ថា អន់ជាងគេ ។ មាន៖ ទាំង ៣ នេះ គឺមាន៖ថា ល្អជាងគេ, មាន៖ថា ស្មើនឹងគេ, មាន៖ថា អន់ជាងគេ រមែងកើតដល់ជន ៣ ចំពូក ដោយប្រការដូច្នោះ ។

ដ្បិតថា មាន៖ ៣ គឺមានសេចក្តីសម្គាល់ខ្លួនថា យើងល្អជាងគេ, ស្មើនឹងគេ, អាក្រក់ជាងគេ រមែងកើតដល់មនុស្សដែលល្អជាងគេខ្លះ, ដល់មនុស្សដែលស្មើនឹង គេខ្លះ, ដល់មនុស្សដែលអាក្រក់ជាងគេខ្លះ ។

បណ្តាមាន៖ទាំង ៣ នោះ សូម្បីមាន៖ថា យើងល្អជាងគេ របស់បុគ្គលអ្នក ល្អជាងគេ ជាមាន៖តាមសេចក្តីពិត ។ មាន៖ ២ ក្រៅនេះ មិនមែនជាមាន៖តាម សេចក្តីពិតទេ ។ មាន៖ថា យើងស្មើនឹងគេ របស់បុគ្គលអ្នកស្មើគេ ។ ល ។ មាន៖

ថា យើងអាក្រក់ជាងគេ របស់បុគ្គលអ្នកអាក្រក់ជាងគេ ជាមានៈតាមសេចក្តីពិត,
មានៈ ២ ក្រៅនេះ មិនមែនជាមានៈតាមសេចក្តីពិតឡើយ ។

ដោយពាក្យដែលពោលមកនេះ ត្រាស់ទុកយ៉ាងណា ?

ត្រាស់ទុកថា មានៈ ៣ រមែងកើតដល់បុគ្គលម្នាក់បាន ។

តែក្នុងមានៈនិទ្ទេស សេចក្តីទីមួយក្នុងខុទ្ទកវិវាង^{៧៩} ត្រាស់ថា មានៈមួយ
រមែងកើតដល់ជនទាំង ៣, ដែលឈ្មោះថា មានៈ (ការប្រកាន់ខ្លួន) ដោយអំណាច
នៃការធ្វើសេចក្តីប្រកាន់ខ្លួន ។

បទថា “**បញ្ញនា បញ្ញិតត្ថំ** = កិរិយាប្រកាន់ខ្លួន ការប្រកាន់ខ្លួន” នេះ
ជាការចម្អុលដល់អាការៈ និងភាវៈ, ដែលឈ្មោះថា **ខុណ្ណតិ** (ការលើកខ្លួន) ដោយ
សេចក្តីសម្គាល់ថា ស្ទើរចសរសើរ ។ ដែលឈ្មោះថា **ខុណ្ណារមា** (ការលើកតម្កើងខ្លួន)
ព្រោះអត្ថថា មានៈរមែងព្យាបាលបុគ្គលអ្នកកើតមានៈឱ្យអណ្តែតឡើង គឺលើកតាំង
ឡើង ។ ដែលឈ្មោះថា **នរោ** (ដូចទង់ជ័យ) ដោយសេចក្តីសម្គាល់ថា លើកតម្កើង
ខ្លួនឡើង ។ ដែលឈ្មោះថា **សម្បត្តារមា** (ការលើកចិត្តឡើង) ព្រោះអត្ថថា រមែង
ផ្តងចិត្ត ដោយសេចក្តីសម្គាល់ថា ការលើកឡើង ។ បណ្តាទង់ទាំងឡាយ ទង់ច្រើន
ដែលលើកឡើងខ្ពស់ ត្រាស់ថា “**ភេតុ** = ទង់” ព្រោះថា មានៈកាលកើតព្យាបាល
ព្រោះអាស្រ័យមានៈតៗ មក ក៏ដូចជាទង់ ព្រោះអត្ថថា លើកឡើងទុកខ្ពស់ ព្រោះ

^{៧៩} អភិ. ។

ហេតុដូច្នោះ ទើបហៅថា ដូចទង់ ។ ចិត្តណាវមែងត្រូវការមានដូចទង់ ព្រោះហេតុ
 ដូច្នោះ ចិត្តនោះ ទើបឈ្មោះថា **ភេតុកម្ស័រ** = ប្រាថ្នាដូចទង់, ភាវៈនៃកេតុកម្ស័រ
 នោះ ឈ្មោះថា **ភេតុកម្សតា** = សភាពនៃចិត្តត្រូវការដូចទង់, ក៏សភាពនៃចិត្តត្រូវ
 ការដូចទង់នោះ ជាបស្ចិម, មិនមែនជាបស្ចិមអត្តា, ដោយហេតុនោះ ទើបត្រាស់
 ថា “**ភេតុកម្សតា ចិត្តស្ស** = ភាវៈនៃចិត្តត្រូវការដូចទង់” ; អធិប្បាយថា ចិត្ត
 សម្បយុត្តដោយមាន រមែងប្រាថ្នាដូចទង់ និងភាវៈនៃចិត្តនោះ ឈ្មោះថា **ភេតុ-
 កម្សតា** គឺមានដែលរាប់ដូចជាទង់ ។ ។

សម្តែងអំពីឥស្សានិទ្ទេស

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងនិទ្ទេសនៃ ឥស្សា ដូចតទៅ ៖

ពាក្យថា “**យា បរលាភសក្ការគរុការមាលនវណ្ណបូជនាទីសុ ឥស្សា** =
 ការច្រណែនក្នុងលាភសក្ការៈ ការធ្វើសេចក្តីគោរព រាប់អាន សំពះ និងការបូជា
 របស់បុគ្គលដទៃជាដើម យ៉ាងណា” សេចក្តីថា ឥស្សាណាដែលមានក្នុងខណៈខឹងចង
 គំនុំក្នុងសម្បត្តិរបស់អ្នកដទៃក្នុងវត្ថុទាំងឡាយ មានលាភជាដើមរបស់ពួកជនដទៃ
 នោះថា “លាភជាដើមទាំងឡាយនោះ នឹងមានប្រយោជន៍អ្វីដោយបុគ្គលនោះ” ។

ក្នុងព្រះបាលីនោះ បទថា “**លាភោ** = លាភ” បានដល់ ការបានចំពោះនូវ បច្ច័យ ៤ មានថិវរជាដើម; ដ្បិតថា បុគ្គលអ្នកឥស្សារ រមែងខឹងចងគំនុំចំពោះលាភ របស់បុគ្គលដទៃនោះ មិនប្រាថ្នាថា “ប្រយោជន៍អ្វីដោយលាភនេះដល់បុគ្គលនេះ” ។

បទថា “**សក្ការោ** = សក្ការៈ” បានដល់ ការបានបច្ច័យទាំងនោះឯង ដែលល្អ ដែលបុគ្គលធ្វើល្អហើយ ។ បទថា “**តរុក្ការោ** = ការធ្វើសេចក្តីគោរព” បានដល់ កិរិយាដែលលើកតម្កើង គឺការធ្វើឱ្យជាការៈ ។ បទថា “**មាណនំ** = ការរាប់អាន” បានដល់ ការធ្វើឱ្យជាទីស្រឡាញ់ដោយចិត្ត ។ បទថា “**វណ្ណនំ** = ការថ្វាយបង្គំ” បានដល់ ការថ្វាយបង្គំដោយបញ្ចេញប្រតិស្ឋាន ។ បទថា “**បូជនា** = ការបូជា” បានដល់ ការបូជាដោយរបស់ក្រអូប និងផ្កាលើជាដើម ។ ដែលឈ្មោះថា **ឥស្សារ** (ការច្រណែន) ដោយអំណាចនៃកិរិយាមិនចង់ឱ្យមនុស្សដទៃបានល្អ, អាការៈមិន ចង់ឱ្យមនុស្សដទៃបានល្អ ឈ្មោះថា **ឥស្សរយនា** = កិរិយាឥស្សារ, ភាវៈដែលមិន ចង់ឱ្យមនុស្សដទៃបានល្អ ឈ្មោះថា **ឥស្សរយិតត្តំ** = ភាពឥស្សារ ។ ការជំទាស់គ្នា ជាដើម ជាពាក្យវេវចនៈរបស់ឥស្សារ ។ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបលក្ខណៈនៃការខឹងរបស់ ឥស្សារនេះ ដោយបុគ្គលអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះខ្លះ អ្នកមិនគ្រប់គ្រងផ្ទះខ្លះ ។

សម្តែងអំពីលក្ខណៈឥស្សរា ២ យ៉ាង

ដ្បិតថា យរាវាសខ្លះ អាស្រ័យសេចក្តីព្យាយាមធ្វើដូចបុរស (កិច្ចដែលបុរសគប្បីធ្វើ) របស់ខ្លួនដោយអាជីវៈយ៉ាងណានីមួយក្នុងការងារទាំងឡាយ មានការធ្វើស្រែ និងលក់ដូរជាដើម រមែងបានយានពាហនៈ ឬរតនៈដែលល្អ, មនុស្សម្នាក់ទៀត មានសេចក្តីប្រាថ្នាឱ្យបុគ្គលនោះសូន្យចាកលាភ មិនត្រេកអរដោយការបានលាភរបស់បុគ្គលនោះ, គិតតែថា “កាលណាហ្ន៎ មនុស្សនេះនឹងអស់អំពីសម្បត្តិនេះ ជាមនុស្សកំព្រាត្រាច់ទៅ” ដូច្នោះ កាលបុគ្គលម្នាក់នោះ សូន្យចាកសម្បត្តិនោះ ដោយហេតុម្យ៉ាង ក៏ពេញចិត្ត ។

សូម្បីបព្វជិតមួយរូបអ្នកមានចិត្តឥស្សរា ឃើញបព្វជិតមួយរូបដទៃទៀត ដល់ព្រមដោយការបានបច្ច័យជាដើមដែលកើតឡើង ព្រោះអាស្រ័យសុត្តបរិយត្តិជាដើមរបស់ខ្លួន ក៏គិតថា “កាលណាហ្ន៎ លោករូបនេះសូន្យពីលាភទាំងនេះ” ជាដើម កាលណាឃើញភិក្ខុរូបនោះសូន្យដោយហេតុម្យ៉ាង, កាលនោះក៏មានចិត្តត្រេកអរ, បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា ឥស្សរាមានការច្រណែនសម្បត្តិរបស់បុគ្គលដទៃ ជាលក្ខណៈដោយប្រការដូច្នោះ ។ ។

សម្តែងអំពីមច្ឆរិយនិទ្ទេស

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុង មច្ឆរិយនិទ្ទេស ដូចតទៅ ៖

គប្បីសម្តែងមច្ឆរិយៈ (សេចក្តីកំណាញ់) ដោយវត្ថុ ទើបត្រាស់ពាក្យមាន ជាអាទិ៍ថា “**បញ្ច មច្ឆរិយានិ អាវាសមច្ឆរិយំ** = សេចក្តីកំណាញ់ ៥ គឺកំណាញ់ អាវាស” ។ ក្នុងមច្ឆរិយៈទាំងនោះ សេចក្តីកំណាញ់ក្នុងអាវាស ឈ្មោះថា **អាវាស- មច្ឆរិយំ** ។ សូម្បីបទដ៏សេស ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។ អារាមទាំងអស់ក្តី បរិវេណ- នៃអារាមក្តី បន្ទប់តូចក្តី ទីស្នាក់ក្នុងវេលាយប់ជាដើមក្តី ឈ្មោះថា **អាវាស** ។ ពួក ភិក្ខុដែលនៅក្នុងអាវាសរមែងនៅយ៉ាងសប្បាយ, រមែងបានបច្ច័យទាំងឡាយ, ភិក្ខុ មួយរូបអ្នកកំណាញ់ រមែងមិនប្រាថ្នាឱ្យភិក្ខុអ្នកដល់ព្រមដោយវត្ថុ អ្នកមានសីលជា ទីស្រឡាញ់មកក្នុងទីលំនៅនោះទេ, សូម្បីមកហើយក៏គិតថា “ភិក្ខុនេះចូរទៅ ដោយរបរសំចុះ” ដូច្នេះ នេះឈ្មោះថា **អាវាសមច្ឆរិយៈ** (សេចក្តីកំណាញ់អា- វាស), តែភិក្ខុអ្នកមិនប្រាថ្នាឱ្យការទៅក្នុងទីនោះដល់ពួកអ្នកបង្កជម្លោះជាដើម មិន ឈ្មោះថា អាវាសមច្ឆរិយៈ (នេះជាសេចក្តីកំណាញ់ទី ១) ។

បទថា “**ក្នុងំ** = ត្រកូល” បានដល់ ត្រកូលឧបដ្ឋាកខ្លះ, ត្រកូលញាតិខ្លះ; កាលភិក្ខុមិនប្រាថ្នាឱ្យភិក្ខុដទៃចូលកាន់ត្រកូលនោះ រមែងជាកុលមច្ឆរិយៈ (កំណាញ់ ត្រកូល) តែភិក្ខុមិនប្រាថ្នាឱ្យបុគ្គលលាមកចូលទៅកាន់ត្រកូលនោះ មិនឈ្មោះថា មច្ឆរិយៈ, ព្រោះមនុស្សលាមកនោះ រមែងបដិបត្តិដើម្បីទម្លាយសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់

ត្រកូលទាំងនោះ, តែភិក្ខុអ្នកអាចរក្សាសេចក្តីជ្រះថ្លាទុកបាន មិនប្រាថ្នាឱ្យភិក្ខុនោះ
ចូលទៅក្នុងត្រកូលនោះ ទើបឈ្មោះថា មច្ឆរិយៈ (នេះជាសេចក្តីកំណាព្យទី ២) ។

បទថា “**លាភោ = លាភ**” បានដល់ ការបានបច្ច័យ ៤, កាលភិក្ខុអ្នកមាន
សីលរូបដទៃបាននូវបច្ច័យ ៤ នោះឯង ភិក្ខុអ្នកកំណាព្យគិតថា “សូមកុំបាន” ដូច្នោះ
រមែងជាលាភមច្ឆរិយៈ (កំណាព្យលាភ), តែភិក្ខុណាញ៉ាំងសទ្ធាទេយ្យ (របស់ដែល
គេប្រគេនដោយសទ្ធា) ឱ្យធ្លាក់ចុះក្តី, រមែងធ្វើបច្ច័យដែលបានមកឱ្យវិនាស ដោយ
អំណាចនៃការមិនបរិភោគ ឬបរិភោគមិនល្អជាដើមក្តី, មិនឱ្យសូម្បីវត្ថុដែលនឹងដល់
ការផ្លូវមរណ៍ដល់ភិក្ខុដទៃក្តី, ភិក្ខុអ្នកកំណាព្យឃើញភិក្ខុនោះហើយគិតថា “បើ
ភិក្ខុរូបនេះមិនបានបច្ច័យនេះ, ភិក្ខុដទៃដែលមានសីលគប្បីបាន, គប្បីបរិភោគ” ដូច្នោះ
មិនឈ្មោះថា មច្ឆរិយៈទេ (នេះជាសេចក្តីកំណាព្យទី ៣) ។

សរិវវណ្ណៈ (សម្បុរនៃសរិវៈ) ក្តី គុណវណ្ណៈ (ការសរសើរគុណ គឺសេចក្តី
ល្អ) ក្តី ឈ្មោះថា **វណ្ណៈ**; ក្នុងវណ្ណៈទាំងពីរនោះ បុគ្គលអ្នកកំណាព្យសរិវវណ្ណៈ កាល
មានមនុស្សនិយាយថា “បុគ្គលដទៃគួរជ្រះថ្លា មានរូបស្អាត” ដូច្នោះ មិនប្រាថ្នានឹង
ពោលដល់បុគ្គលនោះ ។ បុគ្គលអ្នកកំណាព្យគុណវណ្ណៈ (ការសរសើរគុណគឺសេចក្តី
ល្អ) រមែងមិនប្រាថ្នានឹងពោលគុណសេចក្តីល្អរបស់អ្នកដទៃដោយសីល ដោយ
ផុតង្គ ដោយបដិបទា និងដោយអាថារៈ (នេះជាវណ្ណមច្ឆរិយៈទី ៤) ។

បទថា “ ធម្មា = ធម៌ ” បានដល់ បរិយត្តិធម៌ និងបដិវេធម៌, ក្នុងធម៌
 ទាំងពីរនោះ ព្រះអរិយៈទាំងឡាយ រមែងមិនកំណាញ់បដិវេធម៌ទេ, រមែងប្រាថ្នា
 ការចាក់ធុះដល់លោក ព្រមទាំងទេវលោក ក្នុងធម៌ដែលខ្លួនចាក់ធុះហើយ, គឺរមែង
 ប្រាថ្នាថា “សូមសត្វដទៃចូរដឹងការចាក់ធុះធម៌នោះ” ដូច្នោះ, ក៏ឈ្មោះថា ធម្ម-
 មច្ឆរិយៈ (សេចក្តីកំណាញ់ធម៌) រមែងមានក្នុងតន្ត្រីធម៌* (ធម៌ដែលជាគម្ពីរ) ប៉ុណ្ណោះ,
 បុគ្គលអ្នកប្រកបដោយតន្ត្រីធម៌នោះ រមែងដឹងគម្ពីរដែលអាថ៌កំបាំង ឬកថាមគ្គ
 យ៉ាងណា; មិនប្រាថ្នានឹងឱ្យមនុស្សដទៃដឹងគម្ពីរ ឬកថាមគ្គនោះ; តែថា ភិក្ខុណា
 គិតសញ្ជឹងដល់បុគ្គល ឬគិតសញ្ជឹងដល់ធម៌ ដោយការអនុគ្រោះ (ឧបត្ថម្ភ) ធម៌
 មិនឱ្យការអនុគ្រោះឧបត្ថម្ភបុគ្គល, ភិក្ខុនេះ មិនឈ្មោះថា ធម្មមច្ឆរិយៈ ។

ក្នុងខនេះ បុគ្គលខ្លះ ជាមនុស្សឡេះឡោះ គឺពេលខ្លះជាសមណៈ, ពេលខ្លះ
 ជាព្រាហ្មណ៍, ពេលខ្លះជាគ្រហស្ថ; ក៏ភិក្ខុណាមិនឱ្យដោយគិតថា “បុគ្គលនេះ នឹង
 ទម្លាយតន្ត្រីធម៌ដែលល្អិតសុខុម ជាធម៌ដ៏ក្រៃលែង ជាប្រពៃណីតត្តាមកឱ្យច្របូក-
 ច្របល់” ដូច្នោះ ភិក្ខុនេះគិតសញ្ជឹងដល់បុគ្គលហើយ ឈ្មោះថា រមែងមិនឱ្យ
 ព្រោះត្រកងធម៌ទុក, ចំណែកភិក្ខុណារមែងមិនឱ្យដោយគិតថា “ធម៌នេះ ល្អិត
 សុខុម, បើបុគ្គលនេះនឹងរៀនយក, នឹងព្យាករណ៍អរហត្តផល នឹងសម្តែងខ្លួនឱ្យដល់
 សេចក្តីវិនាស” , ភិក្ខុនេះគិតសញ្ជឹងធម៌ហើយឈ្មោះថា រមែងមិនឱ្យដោយ

* តន្ត្រីធម៌ គឺធម៌ និងវិន័យ ។

ការត្រកងបុគ្គល, តែបុគ្គលណាដែលរមែងមិនឱ្យដោយគិតថា “បើបុគ្គលនេះ រៀនធម៌នេះ នឹងអាចទម្លាយលទ្ធិ (សម័យ) របស់ពួកយើង” ដូច្នោះ, បុគ្គលនេះ ឈ្មោះថា ជាអ្នកកំណាព្យធម៌ (នេះជាធម្មមច្ឆរិយៈទី ៥) ។

បណ្តាមច្ឆរិយៈទាំង ៥ នេះ ពោលដោយអាវាសមច្ឆរិយៈមុន, បុគ្គលកើតជាយក្ស ឬជាប្រេតហើយនឹងយកក្បាលទូលសំរាម ជារបស់ដែលនៅសល់នោះ ឯងដើរទៅ ។ ពោលដោយកុលមច្ឆរិយៈ កាលត្រកូលនោះធ្វើទាន និងរាប់អានបុគ្គលដទៃ កាលគេឃើញក៏គិតថា “ត្រកូលរបស់យើងនេះបែកហើយហ្ន៎” ដូច្នោះលោហិតនឹងហូរចេញអំពីមាត់ខ្លះ មានការឆ្កល់ពោះខ្លះ, ពោះរៀនធំទាំងឡាយ ក៏នឹងដាច់ជាកំណាត់តូច កំណាត់ធំចេញមកខ្លះ ។ ពោលដោយលាភមច្ឆរិយៈ កំណាព្យក្នុងលាភជារបស់សង្ឃ ឬគណៈ ឬថាបុគ្គល ក៏បរិភោគគ្រឿងប្រើប្រាស់របស់បុគ្គល រមែងកើតជាយក្ស ឬប្រេត ឬក៏ពស់វែកធំ ។ ពោលដោយសរីរវណ្ណគុណមច្ឆរិយៈ និង បរិយត្តិធម្មមច្ឆរិយៈ បុគ្គលរមែងសរសើរវណ្ណៈរបស់ខ្លួន, មិនសរសើរវណ្ណៈរបស់អ្នកដទៃ កាលនឹងពោលទោសនោះៗ ដោយពាក្យថា “នេះវណ្ណៈអ្វី ?” កាលមិនឱ្យបរិយត្តិអ្វីដល់នរណាៗ រមែងជាអ្នកមានពណ៌អាក្រក់ និងជាអ្នកល្ងង់ខ្លៅ ។

ម្យ៉ាងទៀត បុគ្គលរមែងត្រូវភ្លើងឆេះក្នុងខ្លះលោហៈ ដោយសេចក្តីកំណាព្យអាវាស, រមែងជាអ្នកមានលាភតិច ដោយសេចក្តីកំណាព្យត្រកូល, រមែងកើតក្នុង

គូថនរក ដោយសេចក្តីកំណាព្យំលាភ, បុគ្គលកាលកើតគ្រប់ៗ ភព រមែងមិនមាន
វណ្ណៈល្អ ដោយការកំណាព្យំវណ្ណៈ, រមែងកើតក្នុងកុក្កុលនរក ដោយការកំណាព្យំធម៌ ។

ដែលឈ្មោះថា មន្ទ្រំ (សេចក្តីកំណាព្យំ) ដោយអំណាចនៃការឃើញដល់
ខ្លួន, អាការៈនៃសេចក្តីកំណាព្យំឈ្មោះថា មន្ទ្រវាយនា (កិរិយាកំណាព្យំ), ភារៈនៃ
ចិត្តដែលត្រូវសេចក្តីកំណាព្យំឱ្យប្រព្រឹត្តទៅ ហើយព្រមព្រៀងដោយសេចក្តីកំណាព្យំ
ឈ្មោះថា មន្ទ្រវិកត្តំ (សេចក្តីកំណាព្យំ), បុគ្គលដែលឈ្មោះថា វិនិច្ឆ័យ (អ្នក
ហ្មងហែង) ព្រោះអត្ថថា ប្រាថ្នាសម្បត្តិទាំងអស់របស់ខ្លួន មិនឱ្យសាបសូន្យទៅ
ដោយគិតថា “សូមសម្បត្តិទាំងពួង ចូរមានដល់យើងប៉ុណ្ណោះ, ចូរកុំមានដល់
មនុស្សដទៃ” ; ភារៈនៃបុគ្គលអ្នកហ្មងហែង ឈ្មោះថា វេទិន្ទ្រំ (ការហ្មងហែង),
ពាក្យថា “ការហ្មងហែង” នេះ ជាឈ្មោះរបស់សេចក្តីកំណាព្យំយ៉ាងអន់ ។

បុគ្គលអ្នកមិនអើពើត្រាស់ថា ភទិនិយោ (អ្នកឃើញតួខ្លួន), ភារៈនៃបុគ្គល
អ្នកឃើញដល់តួខ្លួននោះហៅថា ភទិនិយំ (ការស្និតស្នាញ) ពាក្យថា “ការស្និតស្នាញ”
នេះ ជាឈ្មោះរបស់សេចក្តីកំណាព្យំយ៉ាងខ្លាំងក្លា, ព្រោះបុគ្គលអ្នកប្រកបដោយ
សេចក្តីកំណាព្យំនោះ រមែងហាមសូម្បីបុគ្គលដទៃ ដែលឱ្យដល់បុគ្គលដទៃ, សេចក្តី
នេះសមដូចព្រះបាលីដែលត្រាស់ទុកក្នុង សំយុត្តនិកាយសត្តាថវគ្គ ថា ៖

“ភទិនិយោ បាបសំកម្មោ មិច្ឆាទិដ្ឋិ អនាទរោ
ទទមាណំ និវារេតិ យាចមាណាណំ កោលនំ

បុគ្គលអ្នកស្វិតស្វាញ មានសេចក្តីត្រិះរិះអាក្រក់ ជា
មិច្ឆាទិដ្ឋិ មិនមានសេចក្តីអើពើ រមែងហាមមនុស្សដែលកំពុង
ឱ្យភោជនាហារដល់មនុស្សទាំងឡាយដែលសុំ”^{៨០} ។

បុគ្គលណាឃើញស្នូមយាចកទាំងឡាយហើយ ឱ្យចិត្តបញ្ឈប់នៅ គឺឱ្យចិត្ត
រូញរាទៅដោយសេចក្តីស្វិតស្វាញ ព្រោះហេតុនោះ បុគ្គលនោះទើបឈ្មោះថា កដុ-
កញ្ចុកោ (អ្នកមិនអើពើ), ភាពជាអ្នកមិនអើពើនោះ ឈ្មោះថា កដុកញ្ចុកោ =
ការមិនអើពើ ។

ន័យមួយទៀត បុគ្គលអ្នកមានវែកក្នុងដៃត្រាស់ហៅថា កដុកញ្ចុកោ, ក៏
បុគ្គលកាលនឹងកាន់យកបាយអំពីឆ្នាំងដែលពេញមាត់ឆ្នាំង រមែងកាន់យកដោយចុង
វែកដែលច្រៀចគ្រប់ចំណែក ក៏មិនអាចដើម្បីកាន់យកឱ្យពេញ យ៉ាងណា, ចិត្តរបស់
បុគ្គលអ្នកកំណាព្យក៏យ៉ាងនោះដែរ, រមែងចង្អៀតចង្អល់ សូម្បីកាយក៏ចង្អៀតចង្អល់
រូញរា រមែងមិនលូកឱ្យដើម្បីជនដទៃ ព្រោះហេតុដូច្នោះ សេចក្តីកំណាព្យទើបត្រាស់
ហៅថា កដុកញ្ចុកោ = ភាពជាមនុស្សមានចិត្តចង្អៀតចង្អល់ដូចវែកដួសបាយ ។

បទថា “អគ្គហិតភ័ក្តិ ចិត្តស្ស = ភាពមិនអើពើនៃចិត្ត” បានដល់ ការ
ដែលចិត្តកាន់យកទុក ដោយប្រការដែលមិនសណ្តូក (លា)ទៅ ដោយអាការៈ មាន
ការឱ្យទានជាដើម ក្នុងការធ្វើឧបការៈដល់ជនដទៃ ។ ក៏ព្រោះមនុស្សកំណាព្យ

^{៨០} សំ. ស. ។

រមែងមិនប្រាថ្នានឹងឱ្យវត្ថុដែលខ្លួនមានដល់ជនដទៃ, ចង់នឹងទទួលតែរបស់មនុស្ស
 ដទៃ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ បណ្ឌិតប្បវិជ្ជាបសេចក្តីកំណាព្យនោះ មានការលាក់សម្បត្តិ
 របស់ខ្លួនជាលក្ខណៈ ឬសេចក្តីកំណាព្យនោះ មានការកាន់យកសម្បត្តិរបស់មនុស្ស
 ដទៃជាលក្ខណៈ ដោយអំណាចនៃការប្រព្រឹត្តទៅថា “ភាពអស្ចារ្យនេះ ចូរមាន
 ដល់យើងតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះ, កុំមានដល់មនុស្សដទៃឡើយ” ។ ពាក្យដ៏សេស ក្នុង
 គោត្តក្កៈនេះ មានសេចក្តីងាយស្រួលមែនពិត ។

ក៏សំយោជនៈទាំងនេះ គួរនាំមកសម្តែងដោយលំដាប់នៃកិលេសខ្លះ, ដោយ
 លំដាប់នៃមគ្គខ្លះ, ពោលដោយលំដាប់នៃកិលេស អនាគាមិមគ្គរមែងប្រហារនូវ
 កាមរាគសំយោជនៈ និងបដិយសំយោជនៈ, អរហត្តមគ្គរមែងប្រហារនូវមានសំ-
 យោជនៈ, សោតាបត្តិមគ្គរមែងប្រហារនូវទិដ្ឋិ វិចិកិត្តា និងសីលព្វតបរាមាសៈ,
 អរហត្តមគ្គ រមែងប្រហារនូវភវរាគសំយោជនៈ, សោតាបត្តិមគ្គរមែងប្រហារនូវ
 ឥស្សាមច្ឆរិយៈ, អរហត្តមគ្គរមែងប្រហារនូវអវិជ្ជា ។ ពោលដោយលំដាប់នៃមគ្គ
 សោតាបត្តិមគ្គ រមែងប្រហារនូវទិដ្ឋិវិចិកិត្តា សីលព្វតបរាមាសៈ ឥស្សា និង
 មច្ឆរិយៈ, អនាគាមិមគ្គរមែងប្រហារនូវកាមរាគៈ និងបដិយៈ, អរហត្តមគ្គរមែង
 ប្រហារនូវមានៈ ភវរាគៈ និងអវិជ្ជាដូច្នោះឯង ។

សម្តែងអំពីគណ្ណគោត្តក្កនិទ្ទេស

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងនិទ្ទេសនៃ គណ្ណគោត្តក្កៈ ដូចតទៅ ៖

សភាវធម៌ដែលឈ្មោះថា កាយគណ្ណៈ ព្រោះអត្ថថា រមែងចងនាមកាយ គឺ រមែងញ៉ាំងនាមកាយឱ្យបន្តទៅក្នុងវដ្តៈដោយអំណាចនៃការបដិសន្ធិ ។ កាយគណ្ណៈ ណា ដែលបដិសេធសូម្បីពាក្យរបស់ព្រះសព្វញ្ញពុទ្ធ រមែងប្រកាន់មាំដោយអាការៈ យ៉ាងនេះថា “លោកឡើង, នេះប៉ុណ្ណោះពិត, យ៉ាងដទៃគ្មានប្រយោជន៍ (ជាមោឃៈ)” ព្រោះហេតុដូច្នោះ កាយគណ្ណៈនោះ ទើបឈ្មោះថា ឥទ្ធិសច្ចាភិទិវេសៈ; ក៏ព្រោះ មានសេចក្តីផ្សេងគ្នានៃអភិជ្ឈា និងកាមរាគៈ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ក្នុងការចែកបទ អភិជ្ឈាកាយគណ្ណៈ ទើបមិនត្រាស់ថា “កាមច្ឆន្ទៈ (សេចក្តីពេញចិត្តក្នុងកាម) កាមរាគៈ (តម្រេកក្នុងកាម) ក្នុងកាមទាំងឡាយ យ៉ាងណា” ដូច្នោះ ទើបត្រាស់ ពាក្យថា “រាគៈ (តម្រេក), សារាគៈ (តម្រេកខ្លាំង) ណា” ជាដើម; ដោយពុទ្ធវិចនៈនេះ ពាក្យណា ដែលពោលទុកខាងក្រោយថា “ឆន្ទរាគៈ (តម្រេកដោយ អំណាចនៃការពេញចិត្ត) ក្នុងវិមានទាំងឡាយ មានវិមានរបស់ពួកព្រហ្មជាដើម មិន ជាកាមាសវៈទេ, សំឡឹងដល់គណ្ណហើយ អភិជ្ឈាក៏ឈ្មោះថា កាយគណ្ណៈ (អភិ- ជ្ឈាកាយគណ្ណៈ)”, ពាក្យនោះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា ខ្ញុំពោលទុកល្អហើយ ។ សូម្បី កិលេសគោត្តក្កៈខាងមុខ ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។

ពាក្យថា “ឋេមគ្វា សីលព្វតបរាមាសំ = វៀរសីលព្វតបរាមាសៈ” នេះ
 សេចក្តីថា ព្រោះសីលព្វតបរាមាសៈមិនប្រកាន់ដោយអាការៈមានជាអាទិ៍ថា “នេះ
 ប៉ុណ្ណោះពិត” , តែរមែងប្រកាន់យ៉ាងនេះថា “មានសេចក្តីបរិសុទ្ធបានដោយសីល”
 ជាដើម ព្រោះហេតុដូច្នោះ ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់កាលទ្រង់ជំទាស់សីលព្វតបរា-
 មាសៈដែលជាមិច្ឆាទិដ្ឋិនោះ ទើបត្រាស់ថា “រៀរលែង” ដូច្នោះ ។ ។

អធិប្បាយនិវរណគោត្តកៈ
សម្តែងអំពីចីនមិទ្ធនិទ្ធដ្នេស

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងចីនមិទ្ធនិទ្ធដ្នេសនៃ និវរណគោត្តកៈ ដូចតទៅ ៖

បទថា “ចិត្តស្ស អកល្យកា = ការមិនប្រកបនៃចិត្ត” គឺភាវៈនៃមនុស្ស
 ឈឺ ។ ដ្បិតមនុស្សឈឺត្រាស់ហៅថា អកល្យកា = អ្នកមានសុខភាពមិនល្អ, សូម្បី
 ក្នុងវិន័យក៏ពោលទុកថា “បពិត្រព្រះអង្គដ៏ចម្រើន ខ្ញុំព្រះអង្គមិនអាច” ដូច្នោះ ។

បទថា “អកម្មញ្ញកា = ភាពមិនគួរដល់ការងារ” បានដល់ អាការៈនៃ
 សេចក្តីមិនគួរដល់ការងារ គឺសេចក្តីឈឺនៃចិត្ត ។ បទថា “ខិនិយនា = ការអស់
 សង្ឃឹម” បានដល់ អាការៈដែលនឿយណាយ ។ ដ្បិតថា ចិត្តដែលញាំងឥរិយា-
 បថឱ្យកើតឡើង កាលមិនអាចដើម្បីឱ្យឥរិយាបថតាំងនៅ រមែងអស់សង្ឃឹម ដូច
 សត្វប្រចៀវវត្តព្យួរនៅលើដើមឈើ រមែងនឿយណាយនូវឆ្នាំងទឹកផឹកដែលព្យួរ

ទុកត្រង់សសរខឿនដូច្នោះ; ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ថា “ការអស់សង្ឃឹម” ដូច្នោះ ទ្រង់សំដៅដល់អាការៈនោះរបស់ចិត្តនោះ ។ បទទី ២ (សន្និយនា = ការឱនថយ) ទ្រង់ផ្ដើមដោយអំណាចនៃបទជាឧបសគ្គៈ ។

បទថា “នីនំ = ចិត្តរូញរា” បានដល់ រូញចូលហើយ ព្រោះមិនលាចេញ ទៅ ។ បទទាំង ២ ក្រៅនេះ (និយនា និយិតក្កំ = អាការៈដែលរូញរា ភារៈដែល រូញរា) ជាបទសម្ដែងដល់អាការៈ និងភារៈរបស់ចិត្តនោះ ។

បទថា “នីនំ = ការងងុយងោកងក់” សេចក្ដីថា ដែលឈ្មោះថា ទីនៈ ដោយសេចក្ដីជាដុំ ព្រោះមិនផ្សាយទៅ ដូចដុំទឹកដោះថ្នាំ ។ បទថា “និយនា = អាការៈដែលងងុយងោកងក់” ជាការសម្ដែងអាការៈរបស់ចិត្ត; ភារៈនៃអាការៈ ដែលចិត្តងងុយងោកងក់ហើយ ឈ្មោះថា និយិតក្កំ = ភាពងងុយងោកងក់, អធិប្បាយថា សភាពនៃចិត្តជាធម្មជាតិរឹងត្អឹង ដោយអំណាចនៃការមិនផ្សាយចេញ ទៅនោះឯង ។

បទថា “កាយស្សុ = នៃកាយ” បានដល់ នាមកាយ គឺខន្ធ ៣ ។

បទថា “អភល្យតា អភម្ពញ្ញតា = ការមិនសមប្រកបនៃនាមកាយ ភាព មិនគួរដល់ការងារនៃនាមកាយ” មានន័យដូចបានពោលទុកខាងក្រោយនោះឯង ។ ដែលឈ្មោះថា ខិនាហោ (ការគ្របដណ្ដប់) ព្រោះអត្ថថា រមែងគ្របដណ្ដប់កាយ ដូចដុំពាក្យគ្របដណ្ដប់អាកាសដូច្នោះ; ការគ្របដណ្ដប់ដោយចំណែកទាំងអស់ ឈ្មោះ

ថា បរិយោជនាមោ = ការហ៊ុំព័ទ្ធ ។ ដែលឈ្មោះថា អន្តោសមាទេវេនា (ការ
 បិទបាំងទុកខាងក្នុង) ព្រោះអត្ថថា រមែងបិទបាំងទុកខាងក្នុង; ឧទាហរណ៍ថា នគរ
 ដែលគេបិទបាំងហើយ ពួកមនុស្សរមែងមិនបានចេញទៅខាងក្រៅ យ៉ាងណា, ធម៌
 ទាំងឡាយដែលមិទ្ធិៈ (ការងោកងក់) បិទទុកហើយ រមែងមិនបានដើម្បីការផ្សាយ
 ចេញទៅដូច្នោះដែរ; ព្រោះហេតុនោះ ទើបត្រាស់ថា “អន្តោសមាទេវេនា = ការ
 បិទបាំងទុកខាងក្នុង” ដូច្នោះ ។ ដែលឈ្មោះថា មិទ្ធិ (ការងងុយងោកងក់) ដោយ
 អត្ថថា រមែងកម្ចាត់; អធិប្បាយថា រមែងបៀតបៀនដោយភាពមិនគួរដល់
 ការងារ ។ ដែលឈ្មោះថា សោឡ្យ (ការស្លាប់ងងុយដេក) ព្រោះអត្ថថា ជាហេតុ
 ឱ្យលក់ ។ ដែលឈ្មោះថា បឋមាធិកា (អាការៈដែលស្លាប់ងងុយដេក) ព្រោះ
 អត្ថថា រមែងធ្វើឱ្យត្របកភ្នែកជាដើមទន់ចុះ ។

បទថា “សុបនា សុបិតក្កំ = កិរិយាស្លាប់ងងុយដេក” ជាបទដែលសម្តែង
 អាការៈ និងភារៈរបស់ចិត្តនោះ; តែបទថា ការស្លាប់ងងុយដេក ខាងមុខរបស់
 បទទាំងនោះ យ៉ាងណា, ហេតុក្នុងការពោលដដែលរបស់បទនោះ ខ្ញុំបានពោល
 ទុកហើយទាំងអស់ ។

បទថា “គំនំ តុច្ឆតិ ជិនមិទ្ធិ និវរណំ = ជិនមិទ្ធិនេះ ហៅថា ជិនមិទ្ធិ-
 និវរណៈ” គឺរួមជិនៈ និងមិទ្ធិនេះចូលជាមួយគ្នាផង ហៅថា ជិនមិទ្ធិនិវរណៈ ដោយ
 អត្ថថា ឃាត់ឃាំង ។ ជិនមិទ្ធិនិវរណៈណាមែងកើតក្នុងវេលាមុន ឬក្រោយការ

លក់ ដល់ព្រះសេក្ខៈ និងបុថុជ្ជនទាំងឡាយដោយច្រើន, ថិនមិទ្ធីនីវរណៈនោះ អរហត្តមគ្គកាត់ផ្តាច់ហើយ, តែការឈានកន្លងចុះកាន់ភវង្គ របស់ព្រះខីណាស្រព ទាំងឡាយ រមែងមានទុព្វលភាពនៃករជកាយ (កាយកើតអំពីផូលី), កាលភវង្គ នោះមិនលាយដោយអារម្មណ៍ដទៃហើយប្រព្រឹត្តទៅ ព្រះខីណាស្រពទាំងនោះរមែង លក់នោះ ឈ្មោះថា ចិត្តលក់រមែងមានដល់ព្រះខីណាស្រពទាំងនោះ, ដោយហេតុនោះ ទើបព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ថា “ម្ចាស់អគ្គិវេស្សនៈ ក៏យើងរមែងដឹងចំពោះ ខាង ចុងខែនៃដូវក្តៅ យើងត្រឡប់អំពីបិណ្ឌបាត ក្នុងកាលខាងក្រោយភត្ត ក្រាល សង្សាដី ៤ ជាន់ ហើយជាអ្នកមានសតិសម្បជញ្ញៈ ឈានចុះកាន់ការលក់ ដោយ ចំហៀងខាងស្តាំ”^{៨១} ។។

សម្តែងអំពីមិទ្ធិៈមិនមែនអកុសល

ក៏ការដែលករជកាយនឿយហត់ (ទុព្វល) នេះ មានសភាពដូច្នោះ មិនមែន ការដែលមគ្គតប្បិសម្លាប់ទេ, សភាពនៃកាយទុព្វលនេះ រមែងបានទាំងក្នុងរូបដែល មានចិត្តគ្រប់គ្រង និងក្នុងរូបដែលមិនមានចិត្តគ្រប់គ្រង, កាលនឹងបានក្នុងរូបដែល មានចិត្តគ្រប់គ្រង រមែងបានក្នុងវេលាដែលព្រះខីណាស្រពដើរផ្លូវឆ្ងាយ ឬធ្វើការ យ៉ាងណានីមួយហើយនឿយហត់ រមែងបានក្នុងកាលមានសភាពបែបនេះ, កាល

^{៨១} ម. មូ. ។

បើបានក្នុងរូបដែលមិនមានចិត្តគ្រប់គ្រង រមែងបានក្នុងស្លឹកឈើ ផ្កាឈើទាំងឡាយ,
 ដ្បិតថា ស្លឹករបស់ដើមឈើប្រភេទខ្លះ រមែងលាចេញទៅដោយពន្លឺថ្ងៃ, ក្នុងវេលា
 ព្រឹករមែងក្តោប, ផ្កាបទុមជាដើមរមែងរីកដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យ, តែក្នុងវេលាព្រឹក
 រមែងក្តោប, ក៏មិទ្ធុនេះរមែងមានដល់ព្រះខឺណាស្រពទាំងឡាយ ព្រោះសភាព
 នៃមិទ្ធុនោះ មិនមែនជាអកុសលដូច្នោះឯង ។

ក្នុងអធិការនៃមិទ្ធុនោះ បើមានអ្នកសង្ស័យថា “មិទ្ធុមិនមែនអកុសលទេ,
 ព្រោះហេតុអ្វី ? ព្រោះមិទ្ធុជារូប, ក៏រូបជាអព្យាកតៈ, ឯមិទ្ធុក៏ជារូប, ដោយហេតុ
 នោះ ក្នុងអធិការនេះ ទើបព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ធ្វើកាយសំព្វថា ‘ ការមិនសម
 ប្រកបនៃនាមកាយ ភាពមិនគួរដល់ការងារនៃនាមកាយ ” ដូច្នោះ ។

សេចក្តីនេះ គប្បីឆ្លើយថា ប្រសិនបើមិទ្ធុនេះជារូបដោយត្រឹមតែពាក្យ
 ដែលត្រាស់ថា “ភាយស្សៈ = នៃកាយ” ប៉ុណ្ណោះសោត, ធម៌ទាំងឡាយ សូម្បី
 មានកាយបស្សៈទ្វិជាដើម ក៏គប្បីទៅជារូបទាំងអស់, សូម្បីការសោយសុខ និងការ
 ធ្វើឱ្យច្បាស់នូវបរមត្ថសច្ចៈដែលត្រាស់ទុកថា “សោយសុខដោយកាយ”^{៨២}; ធ្វើឱ្យច្បាស់
 នូវបរមត្ថសច្ចៈដោយកាយ”^{៨៣} ដូច្នោះ ក៏គប្បីជារូបប៉ុណ្ណោះ; ព្រោះហេតុដូច្នោះ
 មិនគួរនិយាយថា មិទ្ធុនេះជារូបទេ ។

^{៨២} ម. ម. / អំ. ចតុក្ក. ។

^{៨៣} អភិ. / ទី. សី. ។

សួរថា ក៏ក្នុងអធិការនេះ នាមកាយឈ្មោះថា កាយ, កាលបើដូច្នោះ ព្រោះហេតុអ្វីទើបត្រាស់ថា “សោធន្យំ បចនាធិកា = ការស្លាប់ងងុយ ការងោក ងក់” ដូច្នោះទៅវិញ ? , ព្រោះថា នាមកាយ រមែងមិនស្លាប់ងងុយដេក, រមែងមិន ងោកងក់ទេ ។

ឆ្លើយថា ព្រោះការស្លាប់ងងុយដេក និងការងោកងក់នោះ ជាផលរបស់ មិទ្ធុនោះ ដូចភេទជាដើមជាផលរបស់ឥត្តិន្ទ្រិយដូច្នោះដែរ, ដូចយ៉ាងថា រូបរាង សណ្ឋានមានភេទជាដើមទាំងនេះ គឺភេទស្រ្តី និមិត្តស្រ្តី មាយាស្រ្តី កិរិយារបស់ស្រ្តី ទ្រង់ត្រាស់ទុក ព្រោះជាផលរបស់ឥត្តិន្ទ្រិយ យ៉ាងណា, ការស្លាប់ងងុយដេកជាដើម ក៏ត្រាស់ទុក ព្រោះជាផលសូម្បីរបស់មិទ្ធុ: ពោលគឺការឈឺនៃនាមកាយនោះដូច្នោះ ។ ព្រោះថា កាលបើមិទ្ធុមាន ការស្លាប់ងងុយដេកជាដើមនោះក៏មាន ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបត្រាស់មិទ្ធុសូម្បីជាអរូប (នាម) ដោយផលូបចារន័យ (បំណងដល់ផល) ថា “ការស្លាប់ងងុយដេក ការងោកងក់ កិរិយាស្លាប់ងងុយដេក ភាពនៃការដេកលក់” ដូច្នោះ ។ ម្យ៉ាង សូម្បីដោយវចនគ្គ: (ការសម្គាល់របស់ពាក្យ) ថា ដែលឈ្មោះថា បចនាធិកា (ការងោកងងុយ) ព្រោះអត្ថថា រមែងធ្វើឱ្យត្របកភ្នែក ជាដើមទន់ចុះ ដូច្នោះ ក៏ឱ្យសម្រេចសេចក្តីសម្គាល់នេះដូចគ្នា, ព្រោះហេតុដូច្នោះ មិទ្ធុ: ទើបមិនមែន ជារូប ។ ម្យ៉ាងទៀត ភារៈនៃមិទ្ធុនោះ ជាអរូប ក៏ព្រះអង្គទ្រង់សម្តែងដោយសេច-

ក្តីគ្របដណ្តប់ជាដើមដូច្នោះនោះឯង; ព្រោះថា រូបនឹងជាការគ្របដណ្តប់ ហ៊ុំព័ទ្ធបិទ
បាំងទុកខាងក្នុងនូវនាមកាយមិនបានទេ ។

បើមានសួរទៀតថា ក៏មិទ្ធនេះជារូបដោយហេតុ (មានការគ្របដណ្តប់ជា
ដើម) នេះឯង ពិតមែនឬ?; ព្រោះអរូប (នាម) រមែងគ្របដណ្តប់ ហ៊ុំព័ទ្ធ បិទបាំង
ទុកខាងក្នុងនូវអ្វីៗ មិនបានឡើយ ។

ខនេះឆ្លើយថា បើយ៉ាងនោះ សូម្បីការឃាំងឃាត់កុសលធម៌ ក៏មិនគប្បី
មាន; ព្រោះហេតុដូច្នោះ គប្បីជ្រាបសូម្បីភាវៈនៃមិទ្ធនេះ ជាការគ្របដណ្តប់ជាដើម
ដោយអត្តមានការគ្របដណ្តប់ជាដើម ដូចអរូបធម៌មានកាមច្នន្ទៈជាដើម ដែលឈ្មោះ
ថា នីវរណៈ ដោយអត្តថា ឃាត់ឃាំងដូច្នោះ ។

ម្យ៉ាងវិញទៀត លោកសួរថា មិទ្ធនេះឈ្មោះថា ជាអរូប ព្រោះព្រះបាលីថា
“លះនីវរណៈ ៥ ព្រោះធ្វើចិត្តឱ្យសៅហ្មង បន្ថយបញ្ញា”^{៨៤} ដូច្នោះ ព្រោះថា រូប
ធ្វើចិត្តឱ្យសៅហ្មងមិនបានទេ, បន្ថយបញ្ញាក៏មិនបានដែរ, ព្រោះហេតុអ្វី ទើបមិន
បាន...; ពាក្យដែលព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ទុកថា “ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ មាន

^{៨៤} ទី. សី. / សំ. ម. ។

^{៨៥} អំ. ចតុក្ក. ។

^{៨៦} ទី. សី. ។

សមណព្រាហ្មណ៍ពួកខ្លះ ផឹកសុរាមេរ័យ, មិនលះការផឹកសុរាមេរ័យ, ម្ចាស់ភិក្ខុ
ទាំងឡាយ នេះជាឧបក្កិលេស (គ្រឿងសៅហ្មង) របស់សមណព្រាហ្មណ៍ទីមួយ ”

៨៥ ដូច្នោះ មានពិតមែនឬ ?

ខម្យាងទៀត ក៏បានត្រាស់ទុកថា “ម្ចាស់គហបតីបុត្រ ទោសក្នុងការ
ប្រកបរឿយៗ ក្នុងឋានៈជាទីតាំងនៃការប្រកបសេចក្តីប្រមាទ គឺការផឹកសុរា និង
មេរ័យដែលគប្បីឃើញក្នុងបច្ចុប្បន្នមាន ៦ យ៉ាង គឺអស់ទ្រព្យ ១, បង្កការឈ្លោះ
វិវាទ ១, ជាប្រភព (ហេតុ) កើតនៃរោគ ១, ធ្វើឱ្យវិនាសនូវកេរ្តិ៍ឈ្មោះ ១, ធ្វើ
មិនឱ្យដឹងការខ្មាស់ (បើកកេរ្តិ៍ខ្មាស់) ១, បន្ថយបញ្ញា ១ រួមជាទី ៦ ”^{៨៦} ។ សូម្បី
ក្នុងព្រះបាលី រមែងជាវត្ថុដែលចូលចិត្តបានមែនពិត ព្រោះប្រថក្សច្បាស់ហើយ,
ក៏ព្រោះហេតុតែទឹកស្រវឹងចូលដល់ពោះ ចិត្តរមែងសៅហ្មង, បញ្ញារមែងទុព្វល,
ព្រោះហេតុដូច្នោះ សូម្បីមិទ្ធក៏ប្រៀបដូចទឹកស្រវឹង គប្បីធ្វើចិត្តឱ្យសៅហ្មង បន្ថយ
បញ្ញាពិតមែនឬ ?

ឆ្លើយថា មិនគួរឃើញយ៉ាងនោះទេ ព្រោះទ្រង់សម្តែងដល់សេចក្តីជាបច្ច័យ,
ដ្បិតថា បើទឹកស្រវឹងគប្បីជាសង្កិលេស (ធ្វើចិត្តឱ្យសៅហ្មង) សោត សង្កិលេសនោះ
ក៏គប្បីមកកាន់និទ្ទេស ក្នុងនិទ្ទេសនៃឧបក្កិលេសទាំងឡាយ មានជាអាទិ៍យ៉ាងនេះ
ថា “ភិក្ខុនោះឯងលះនីវរណៈទាំង ៥ នេះ ធ្វើចិត្តឱ្យសៅហ្មង”^{៨៧} ដូច្នោះ, ឬថា

^{៨៧} ម. មូ. ។

“ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ឧបកិលេសរបស់ចិត្តទាំង ៥ នេះ យ៉ាងនេះឯង, ជាគ្រឿងធ្វើចិត្តឱ្យសៅហ្មង, ជាគ្រឿងធ្វើចិត្តឱ្យអន់ចុះ, មិនឱ្យគួរដល់ការងារ, មិនឱ្យបរិសុទ្ធផ្លូវផង, មិនឱ្យតាំងមាំដោយប្រពៃ, មិនឱ្យដើម្បីការអស់ទៅនៃអាសវៈទាំងឡាយ ។ ធម៌ជាគ្រឿងសៅហ្មង ៥ យ៉ាង តើដូចម្តេច ? ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ កាមច្ឆន្ទៈជាឧបកិលេសរបស់ចិត្ត”^{៨៨}, ឬថា “ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ក៏ឧបកិលេសរបស់ចិត្តតើដូចម្តេច ? អភិជ្ឈាវិសមលោភៈជាឧបកិលេសរបស់ចិត្ត”^{៨៩}, ក៏ព្រោះកាលទឹកស្រវឹងនោះដែលបុគ្គលផឹកហើយ កិលេសទាំងឡាយរមែងធ្វើចិត្តឱ្យសៅហ្មង, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទឹកស្រវឹងនោះ ទើបព្រះមានព្រះភាគត្រាស់យ៉ាងនេះ ដោយសម្តែងចង្កុលដល់បច្ច័យ ព្រោះសេចក្តីដែលទឹកស្រវឹងទាំងនោះជាបច្ច័យដល់ឧបកិលេស ។ ចំណែកមិទ្ធិៈជាសង្កិលេសនៃចិត្តដោយខ្លួនឯង និងបន្ថយបញ្ញា ព្រោះហេតុដូច្នោះ មិទ្ធិៈ គឺជាអរូបបុណ្ណោះ ។

នៅមានសេចក្តីខ្លះ ដូចដែលនឹងគប្បីពោលឱ្យក្រៃលែងជាងនេះ ៖

ដោយការពោលដល់សម្បយោគ, ដ្បិតព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ថា “មិន-មិទ្ធិនិវរណៈជានិវរណៈ និងសម្បយុត្តដោយនិវរណៈ ដោយអវិជ្ជានិវរណៈ”^{៩០},

^{៨៨} សំ. ម. ។

^{៨៩} ម. មូ. ។

^{៩០} អភិ. /៧៩ ។

ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបមិទ្ធនេះមិនមែនជារូបទេ ព្រោះត្រាស់ដល់ការសម្ប-
យោគ, ព្រោះរូបនឹងរាប់បញ្ចូលដោយធម៌ ដែលសម្បយុត្តដោយគ្នានឹងគ្នាមិនបាន
ឡើយ ។

សូម្បីកាលបើដូច្នោះ អាចារ្យអ្នកពោលដល់មិទ្ធនេះ ក៏នឹងគប្បីសួរថា “ពាក្យ
នេះ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ទុកដោយអំណាចនៃធម៌ដែលរកបាន, ដូចយ៉ាងព្រះ
តម្រាស់ដែលត្រាស់ដោយអំណាចនៃការប្រកបសេចក្តី តាមដែលបានយ៉ាងនេះថា
ទាំងគ្រុំ និងខ្យងហោង ទាំងដុំក្រួស និងក្បឿង ទាំងហ្លួងត្រីត្រាច់ទៅខ្លះ តាំងនៅ
ខ្លះ”^{៩១}, សេចក្តីពិត ដុំក្រួស និងក្បឿងតាំងនៅតែម្យ៉ាង មិនត្រាច់ទៅទេ, ពីរ
យ៉ាងទៀតក្រៅនេះ រមែងត្រាច់ទៅខ្លះ រមែងតាំងនៅខ្លះ សេចក្តីនេះយ៉ាងណា,
សូម្បីក្នុងនីវរណធម៌ ក៏យ៉ាងនោះដែរ មិទ្ធនេះជានិវរណៈម្យ៉ាង, មិនសម្បយុត្តដោយ
កុសលទេ, ចិនៈជានិវរណៈផង ជាធម៌សម្បយុត្តផង ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបព្រះមាន
ព្រះភាគត្រាស់ចិនៈមិទ្ធនេះទាំងអស់រួមគ្នា ដោយអំណាចនៃធម៌ដែលបានថា ‘ជានិវរណៈ
និងសម្បយុត្តដោយនិវរណៈ’, តែមិទ្ធនេះជានិវរណៈតែម្យ៉ាង មិនសម្បយុត្តនឹង
កុសល ដូចដុំក្រួស និងក្បឿងតាំងនៅតែម្យ៉ាង មិនត្រាច់ទៅដូច្នោះទេ, ព្រោះហេតុ
នោះ ទើបមិទ្ធនេះជារូបប៉ុណ្ណោះ” ។

^{៩១} ទី. សី. / ម. មូ. ។

ឆ្លើយថា លោកមិនគួរឃើញដូច្នោះ ព្រោះមិទ្ធិៈមិនសម្រេចភាពជារូបបានឡើយ, ពាក្យថា ដុំក្រួស និងក្បឿងរមែងមិនត្រាច់ទៅដូច្នោះ សូម្បីវៀរចាកព្រះសូត្រ ក៏ចូលចិត្តបាន; ព្រោះហេតុដូច្នោះ សេចក្តីដែលអាចរកបាន ក្នុងព្រះសូត្រនេះ ចូរលើកទុកសិនចុះ, តែពាក្យដែលពោលថា មិទ្ធិៈនោះជារូបបានដោយសូត្រនេះនេះមិនគួរចូលចិត្តបានឡើយ; នរណាៗ មិនអាចដើម្បីឱ្យមិទ្ធិៈជារូបនោះ ដោយសូត្រនេះទេ ព្រោះហេតុនោះ មិទ្ធិៈនេះ មិនបានត្រាស់ដោយអំណាចនៃសេចក្តីតាមដែលបាន ព្រោះមិទ្ធិៈមិនសម្រេចភាពជារូប ព្រោះហេតុនោះ ទើបមិទ្ធិៈជាអរូបប៉ុណ្ណោះ ។

ពាក្យដែលគួរនឹងពោលឱ្យក្រៃលែងឡើងទៅ ជាងពាក្យដែលពោលហើយ ក៏ព្រោះព្រះបាទីថា “ចក្កក្កា = ព្រោះលះហើយ” ជាដើម, ពិតមែនហើយ ក្នុងវិភង្គបករណ៍ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ពាក្យមានជាអាទិ៍ថា “ព្រោះលះហើយ យ៉ាងនេះថា ភិក្ខុឈ្មោះថា មានចិនមិទ្ធិៈទៅប្រាសហើយ” ដូច្នោះ ព្រោះលះហើយ ព្រោះខ្ជាក់ហើយ ព្រោះបញ្ជូនហើយ ព្រោះលះចោលហើយ ព្រោះលះបង់ហើយ នូវចិនមិទ្ធិៈនោះ, ដោយហេតុនោះ ទើបត្រាស់ថា “អ្នកមានចិនមិទ្ធិៈទៅប្រាសហើយ” ^{៩២} និងថា “ភិក្ខុធ្វើចិត្តឱ្យម្តងចត់ ឱ្យម្តងចត់វិសេស ឱ្យបរិសុទ្ធ ឱ្យរបេះផុត ឱ្យផុតវិសេស ឱ្យដោះចេញអំពីចិនមិទ្ធិៈនេះ” ; ដោយហេតុនោះ ទើប

^{៩២} អភិ. ។

ត្រាស់ហៅថា “ធ្វើចិត្តឱ្យបរិសុទ្ធអំពិចិនមិទ្ធិ៖”^{៩៣}, ចំណែករូបព្រះអង្គមិនបាន ត្រាស់យ៉ាងនេះទេ, ព្រោះហេតុនោះឯង ទើបមិទ្ធិជាអរូបបុណ្ណោះ ។

អាចារ្យអ្នកពោលមិទ្ធិវែកព្រែកថា “លោកមិនគួរពោលដោយសភាពនៃ ចិនមិទ្ធិ៖មិនកើតអំពិចិត្តទេ, ពិតមែន មិទ្ធិ៖មាន ៣ យ៉ាង គឺកើតអំពិចិត្ត ១, កើត អំពិធុតុ ១ និងកើតអំពិអាហារ ១ ។ បណ្តាមិទ្ធិ៖ទាំង ៣ នោះ មិទ្ធិ៖ណាកើតអំពិ ចិត្តក្នុងវិភង្គនៃមិទ្ធិ៖នោះ ទើបព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ថា ការមិនមានពីឈានចិត្ត ទាំងឡាយ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបមិទ្ធិ៖មិនសម្រេចជាអរូប ដោយហេតុនោះ ទើបមិទ្ធិ៖ជារូបបុណ្ណោះ” ។

ឆ្លើយថា សេចក្តីនេះមិនគួរយល់ឃើញមិទ្ធិ៖ជារូបបានឡើយ, ដ្បិតពេលដែល មិទ្ធិ៖សម្រេចទៅជារូប នរណាៗ ក៏អាចបានពាក្យនិយាយនោះថា ការមិនកើតនៃមិទ្ធិ៖ ដែលកើតអំពិចិត្ត ទើបព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ទុកហើយក្នុងវិភង្គនោះ និងភាពដែល មានមិទ្ធិ៖ជារូបនោះមួយ រមែងមិនគួរឡើយ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបមិទ្ធិ៖ជា អរូបបុណ្ណោះ ។

ពាក្យដែលគប្បីពោលឱ្យក្រែកលែងទៅ ដោយពោលដល់ការលះ (ប្រហារ) រមែងមាន, ដ្បិតថា ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ការលះសូម្បីមិទ្ធិ៖ទុកក្នុងព្រះបាលី ទាំងឡាយមានជាអាទិ៍ថា “ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុលះធម៌ ៦ ប្រការបានហើយ

^{៩៣} អភិ. ។

ក៏អាចចូលបំប៉នជ្ឈានបាន, ធម៌ ៦ ប្រការនោះ តើដូចម្តេចខ្លះ ? គឺកាមច្នន្ទៈ ១, ព្យាបាទៈ ១, ធីនមិទ្ធុៈ ១, ឧទ្ធច្នៈ ១, កុក្កច្នៈ ១ និងវិចិត្រា ១, ក៏ទោសក្នុងកាមទាំងឡាយនោះឯង ឈ្មោះថា បុគ្គលនោះឃើញល្អហើយដោយសម្បជញ្ញៈ” និងថា “ភិក្ខុលះនិវរណៈទាំង ៥ នេះហើយនឹងដឹងប្រយោជន៍ខ្លួនខ្លះ ប្រយោជន៍អ្នកដទៃខ្លះ ដោយបញ្ញាដ៏មានកម្លាំង” , ចំណែករូបបុគ្គលមិនគប្បីលះទេ, ដូចយ៉ាងដែលត្រាស់ទុកថា “រូបក្នុងនៃបុគ្គលគប្បីដឹងក្រៃលែង គប្បីកំណត់ដឹង មិនគប្បីលះ មិនគប្បីចម្រើន មិនគប្បីធ្វើឱ្យជាក់ច្បាស់ឡើយ” , ទើបមិទ្ធុៈជាអរូបបុណ្ណោះ ព្រោះពោលដល់ការលះមិទ្ធុៈនេះឯង ។

អាចារ្យអ្នកពោលមិទ្ធុៈជំទាស់ថា លោកមិនគួរពោលយ៉ាងនេះទេ ព្រោះព្រះតម្រាស់ព្រះអង្គត្រាស់ការលះនូវរូបក៏មាន, ព្រោះថា ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ការលះនូវរូបនោះឯង ក្នុងព្រះបាលីនេះថា “ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ រូបមិនមែនរបស់ពួកអ្នកទេ, ពួកអ្នកចូរលះនូវរូបនោះចេញ” ^{៥៤} ព្រោះហេតុដូច្នោះ ពាក្យថា មិទ្ធុៈជាអរូបនេះ មិនត្រឹមត្រូវឡើយ ។

អាចារ្យអ្នកចង្អុលបង្ហាញពោលថា លោកមិនគួរឃើញយ៉ាងនោះទេ ព្រោះព្រះតម្រាស់នោះជាប្រការដទៃ; ដ្បិតក្នុងព្រះសូត្រនោះ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់

^{៥៤} អំ. ឆក្ក. ។

ការលះរូបដោយអំណាចនៃការលះតម្រេក ដោយអំណាចនៃសេចក្តីពេញចិត្តយ៉ាង
 នេះថា “ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ការកម្ចាត់ឆន្ទភាគៈ (តម្រេកដោយអំណាចនៃ
 សេចក្តីពេញចិត្ត) ក្នុងរូបណា ការកម្ចាត់នោះ ជាការលះក្នុងរូបនោះ” ^{៥៥} ដូច្នោះ
 ទើបមិទ្ធិៈមិនមែនជារូប, ព្រោះត្រាស់ទុកដោយប្រការដទៃថា “ពាក្យថា រូប
 ត្រាស់ថាជាធម៌គួរលះ ដូចការលះធម៌ ៦ យ៉ាង លះនិរវណៈ ៥ យ៉ាងមិនបាន” ;
 ព្រោះហេតុដូច្នោះ ព្រះសូត្រណាដែលត្រាស់ទុកមានជាអាទិ៍ថា “ភិក្ខុលះនិរវណៈ
 ទាំង ៥ នេះ ដែលធ្វើចិត្តឱ្យសៅហ្មង” ^{៥៦} ដូច្នោះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា មិទ្ធិៈជា
 អរូបបុណ្ណោះ ដោយព្រះសូត្រទាំងនេះផង ដោយព្រះសូត្រដទៃផង ។

ពិតយ៉ាងនោះមែន ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ព្រះសូត្រមិនមែនតិចទេ ដែល
 បំភ្លឺសេចក្តីនៃមិទ្ធិៈនោះជាអរូបបុណ្ណោះ មានជាអាទិ៍យ៉ាងនេះថា “ម្ចាស់ភិក្ខុទាំង
 ឡាយ និរវណៈជាគ្រឿងយ៉ាងយាត់ គ្របសង្កត់ចិត្ត បន្ថយបញ្ញាទាំង ៥
 ប្រការនេះ; ៥ ប្រការ តើដូចម្តេច ? ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ កាមច្នន្ទៈ ។ ល ។

^{៥៥} ម. មូ. ។

^{៥៦} សំ. ម. ។

ចិនមិទ្ធុៈជានិវរណៈ គ្រឿងជំពាក់ ឃាត់ឃាំង គ្របដណ្តប់ចិត្ត បន្ថយបញ្ញា” ^{១១៥}

និងថា “ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ចិនមិទ្ធុៈ ជានិវរណៈធ្វើឱ្យងងឹត មិនធ្វើចក្ខុ មិនធ្វើញាណ រំលត់បញ្ញា ជាអ្នកពិឃាត មិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីព្រះនិព្វាន” ^{១១៦} និងថា

“ម្ចាស់ព្រាហ្មណ៍ សេចក្តីនេះ ក៏យ៉ាងនោះដែរ សម័យណាបុគ្គលត្រូវចិនមិទ្ធុៈគ្របសង្កត់ចិត្ត ត្រូវចិនមិទ្ធុៈរូបវិតចិត្តហើយ” ^{១១៧}, និងថា “ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ កាល

ភិក្ខុ មនសិការដោយឧបាយមិនត្រូវទំនង កាមច្ឆន្ទៈដែលនៅមិនកើតឡើង រមែងកើតឡើង ។ ល ។ ចិនមិទ្ធុៈដែលនៅមិនកើតឡើង រមែងកើតឡើង” ^{១១៨} និងថា

“ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ កងនៃអកុសលសុទ្ធា នេះ គឺជានិវរណៈ ៥” ^{១១៩}, ក៏ព្រោះមិទ្ធុៈនេះ ជាអរូប ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបកើតឡើងសូម្បីក្នុងអរូបធម៌ ។ ដ្បិត

ពាក្យនេះ ត្រាស់ទុកក្នុងបដ្ឋានមហាបករណ៍ថា “ធម៌ គឺនិវរណៈ អាស្រ័យធម៌ គឺនិវរណៈហើយ ទើបកើតឡើង មិនមែនអាស្រ័យបុរេជាតប្បដ្ឋាយហើយទើបកើត

^{១១៥} សំ. មូ. ។
^{១១៦} ម. មូ. ។
^{១១៧} អភិ. ។
^{១១៨} អភិ. ។
^{១១៩} អភិ. ។

ឡើងទេ”^{១២០} , ពុទ្ធវិចនៈទាំងអស់ ក្នុងវិភង្គនៃព្រះតម្រាស់នេះថា “អាស្រ័យ
 កាមច្ឆន្ទនីវរណៈ ក្នុងសេចក្តីជាអរូប រមែងកើតចិនមិទ្ធិៈ ឧទ្ធច្ចៈ និងអវិជ្ជា-
 នីវរណៈ”^{១២១} ដូច្នោះ ឱ្យពិស្តារ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ក្នុងអធិការនេះ គប្បីមាន
 សេចក្តីចូលចិត្តថា “មិទ្ធិៈជាអរូបប៉ុណ្ណោះ” ។។

សម្តែងអំពីកុក្កុច្ចនិទ្ទេស

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងនិទ្ទេសនៃ កុក្កុច្ចៈ ដូចតទៅ ៖

បទថា “**អកម្មិយេ កម្មិយសញ្ញិតា** = សេចក្តីសម្គាល់ថាគួរ ក្នុងរបស់
 មិនគួរ” ជាដើម ត្រាស់ទុកដើម្បីសម្តែងកុក្កុច្ចៈដោយមូល; ដ្បិតថា ក្នុងការឈាន
 កន្លងដែលធ្វើហើយ ដោយមានសេចក្តីសម្គាល់យ៉ាងនេះ កាលភិក្ខុមានសតិរព្វក និង
 ដឹងច្បាស់ដល់វត្ថុ និងអដ្ឋាចារដែលសម្រេចហើយទៀត ក៏នៅក្តៅក្រហាយរឿយៗ
 យ៉ាងនេះថា “យើងធ្វើកម្មអាក្រក់ហើយ” ដូច្នោះ ទើបកុក្កុច្ចៈនេះកើតឡើងដោយ
 អំណាចនៃការតាមក្តៅក្រហាយខាងក្រោយទៀត, ដោយហេតុនោះ ដើម្បីទ្រង់

^{១២០} អភិ. ។

^{១២១} អភិ. ។

សម្តែងកុក្កុច្ឆៈនោះដោយមូល ទើបត្រាស់ពាក្យមានជាអាទិ៍ថា “អកម្មិយេ កម្មិយសញ្ញិតា” ។

ក្នុងព្រះពុទ្ធវិចនៈនោះ អធិប្បាយថា ភិក្ខុមានសេចក្តីសម្គាល់ថា គួរ ទើប ឆាន់អាហារដែលមិនគួរ, មានសេចក្តីសម្គាល់ថា សាច់គួរ ទើបឆាន់សាច់ដែលមិន គួរ គឺរមែងឆាន់សាច់ខ្លាឃ្មុំ ដោយសម្គាល់ថា “ជាសាច់ជ្រូក” ឬរមែងឆាន់សាច់ ខ្លាដំបង ដោយសម្គាល់ថា “ជាសាច់ច្រើស” កាលបើពេលកន្លងទៅហើយ សម្គាល់ ថា មិនទាន់កន្លង, ហាមភត្តហើយសម្គាល់ថា មិនបានហាមភត្ត កាលចូលីដែលនៅ មិនបានទទួលប្រគេនក៏ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងបាត្រ រមែងឆាន់ដោយសម្គាល់ថា ទទួល ប្រគេនហើយ យ៉ាងនេះ ឈ្មោះថា ធ្វើការកន្លង ដោយសេចក្តីសម្គាល់ថា “គួរក្នុង របស់ដែលមិនគួរ” ។ ភិក្ខុកាលឆាន់សាច់ជ្រូកដោយសម្គាល់ថា ជាសាច់ខ្លាឃ្មុំ និង ឆាន់អាហារក្នុងពេល ដោយសម្គាល់ថា ក្រៅពេល ឈ្មោះថា ធ្វើការកន្លង ដោយ សេចក្តីសម្គាល់ក្នុងរបស់ដែលគួរ ថាមិនគួរ ។

ម្យ៉ាងទៀត វត្ថុខ្លះមិនមានទោស ភិក្ខុធ្វើសេចក្តីសម្គាល់ថា មានទោស និង ដែលមានទោស ធ្វើសេចក្តីសម្គាល់ថា មិនមានទោស ឈ្មោះថា ធ្វើការកន្លងដោយ សេចក្តីសម្គាល់ក្នុងវត្ថុដែលមិនមានទោសថា មានទោស ដោយសេចក្តីសម្គាល់ក្នុង វត្ថុដែលមានទោសថា មិនមានទោស ។ ក៏ព្រោះកុក្កុច្ឆៈនេះរមែងកើតឡើង ព្រោះ ការកន្លងដែលធ្វើហើយ ដោយសេចក្តីសម្គាល់ថា មានទោសក្នុងរបស់ដែលមិនមាន

ទោសយ៉ាងនេះថា “កម្មដែលល្អយើងនៅមិនទាន់បានធ្វើហ្ន៎, កុសលយើងមិនបានធ្វើ, គ្រឿងការពាររបស់មនុស្សភ័យនៅមិនទាន់បានធ្វើហ្ន៎, បាបយើងធ្វើហើយហ្ន៎, សេចក្តី គ្រោតគ្រោតអាក្រក់យើងធ្វើហើយ, សេចក្តីកាចសាហាវយើងធ្វើហើយ” ; ព្រោះ ហេតុដូច្នោះ ព្រះមានព្រះភាគកាលនឹងទ្រង់អនុញ្ញាតវត្ថុសូម្បីដទៃ ដល់ភិក្ខុអ្នកមាន កុក្កុច្ឆៈនោះ ទើបត្រាស់ពាក្យមានជាអាទិ៍ថា “សម្គាល់ ។ល។ ដែលមានលក្ខណៈ បែបនេះឯង” ។ ក្នុងអធិការនេះ បទថា “កុក្កុច្ឆៈ” មានអត្ថន័យមែនពិត ។ អាការៈ នៃហេតុក្តៅក្រហាយ ឈ្មោះថា កុក្កុច្ឆាយនា = កិរិយាក្តៅក្រហាយ; ភាវៈនៃធម៌ ដែលកុក្កុច្ឆៈឱ្យប្រព្រឹត្តទៅហើយ ឈ្មោះថា កុក្កុច្ឆាយនិតត្តំ = ភាពក្តៅក្រហាយ ។

ក្នុងពាក្យថា “ចេតសា និប្បជិសារោ = សេចក្តីក្តៅក្រហាយចិត្ត” នេះ សេចក្តីថា ការបញ្ចេញមុខចំពោះកម្មដែលធ្វើហើយ និងនៅមិនទាន់ធ្វើ ឬចេញមុខ ចំពោះវត្ថុដែលមានទោស និងមិនមានទោស ឈ្មោះថា វិប្បជិសារៈ = សេចក្តីក្តៅ ក្រហាយ; ក៏ព្រោះវិប្បជិសារៈនោះ រមែងធ្វើបាបដែលធ្វើហើយឱ្យជាកម្មដែលនៅ មិនទាន់បានធ្វើ, ឬរមែងមិនធ្វើសេចក្តីល្អដែលនៅមិនទាន់បានធ្វើ ឱ្យជាការដែល ខ្លួនធ្វើហើយ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ការរលូកត្រឡប់សារឡើងវិញទៅខុសចាករូប ឬ ជាវត្ថុដែលគួររង្ស៊ីស ព្រោះហេតុនោះ ទើបឈ្មោះថា វិប្បជិសារៈ ។ មួយទៀត ដើម្បីឱ្យដឹងថា វិប្បជិសារៈនោះជារបស់ចិត្ត មិនមែនសត្វ ទើបត្រាស់ថា “ចេត- សោ និប្បជិសារោ = សេចក្តីក្តៅក្រហាយរបស់ចិត្ត” ។ សេចក្តីនេះ ជាការអធិ-

ប្បាយសភាវៈរបស់កុក្កុច្ឆៈនោះ ។ ក៏កុក្កុច្ឆៈកាលកើតឡើង រមែងកើតឡើងដើម្បី
 ឱ្យចិត្តដំអក់នៅ ដូចចុងដៃកស្រួចគូសលើភាជនៈសិរិទ្ធិនោះឯង, ព្រោះហេតុដូច្នោះ
 ទើបត្រាស់ថា “មនោនិលេខោ = ការគូសចំណាំចិត្ត” សេចក្តីនេះ ជាការអធិ-
 ប្បាយកិច្ច (នាទី) របស់កុក្កុច្ឆៈនោះ ។ ចំណែកកុក្កុច្ឆៈ (សេចក្តីរង្សៀស) ណា
 ដែលត្រាស់ទុកក្នុងព្រះវិន័យថា “ត្រានោះឯង ព្រះសារីបុត្ររង្សៀសថា ការនៅ
 ឆាន់អាហារក្នុងរោងឆាន់ជាប្រចាំ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ហាមឃាត់ទុក
 ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបមិនព្រមទទួល”^{១២២} កុក្កុច្ឆៈ (ការរង្សៀស) នោះ មិន
 ជានិរវណៈឡើយ ។ ព្រោះព្រះអរហន្តមិនមានសេចក្តីក្តៅក្រហាយខាងក្រោយថា
 “វត្ថុនោះយើងធ្វើខុសហើយ” ដូច្នោះទេ; ក៏ឈ្មោះថា កុក្កុច្ឆៈក្នុងព្រះវិន័យ ពោល
 គឺការពិចារណានេះថា “វត្ថុនេះគួរ វត្ថុនេះមិនគួរ” ដូច្នោះ ជានិរវណៈបដិវូបកៈ =
 ស្រដៀងនឹងនិរវណៈដែរ ។ ។

សម្តែងអំពីធម៌ជានិវរណៈ និង សម្បយុត្តធម៌

ក្នុងនិទ្ទេសនៃបទថា “ភគវេ ធម្មា និវរណា វេច និវរណសម្ប-
 យុត្តា ច = ធម៌ជានិវរណៈ និងសម្បយុត្តដោយនិវរណៈ តើដូចម្តេច ?” ព្រះមាន
 ព្រះភាគមិនបានត្រាស់វែកព្រែកថា “ចិនមិទ្ធុជានិវរណៈ និង សម្បយុត្តដោយ

^{១២២} វិនយ. ។

នីវរណៈ ដោយអវិជ្ជានីវរណៈ ចិនមិទ្ធុៈមិនបានរៀននូវគ្នានឹងគ្នាទេ” ។ តែព្រោះ កាលឧទ្ធច្នៈនៅមាន កុក្កុច្នៈក៏មិនមាន, សូម្បីឧទ្ធច្នៈរៀនចាកកុក្កុច្នៈ ក៏កើតបាន, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបត្រាស់វែកព្រែកឧទ្ធច្នៈនោះ ។

មួយទៀត ក៏នីវរណៈណា មិនដល់ការប្រកបចូលនឹងនីវរណៈណា, គប្បីជ្រាប ថា នីវរណៈនោះព្រះអង្គទ្រង់មិនបានប្រកបទុក; ក៏នីវរណៈទាំងនេះ គួរដើម្បីនាំ មកពោលតាមលំដាប់នៃកិលេសខ្លះ, តាមលំដាប់នៃមគ្គខ្លះ; ពោលដោយលំដាប់ នៃកិលេស អនាគាមិមគ្គរមែងលះនូវកាមច្នន្តនីវរណៈ និងព្យាបាទនីវរណៈ; អរហត្ត- មគ្គរមែងលះនូវចិនមិទ្ធុនីវរណៈ និងឧទ្ធច្នៈនីវរណៈ; សោតាបត្តិមគ្គរមែងលះនូវ កុក្កុច្នៈនីវរណៈ និងវិចិកិច្ឆានីវរណៈ, អរហត្តមគ្គរមែងលះនូវអវិជ្ជានីវរណៈ; ពោល ដោយលំដាប់នៃមគ្គ កុក្កុច្នៈ និងវិចិកិច្ឆា រមែងលះបានដោយសោតាបត្តិមគ្គ, កាមច្នន្តៈ និងព្យាបាទៈរមែងលះបានដោយអនាគាមិមគ្គ, ចិនមិទ្ធុៈ ឧទ្ធច្នៈ និង អវិជ្ជារមែងលះបានដោយអរហត្តមគ្គ ។

ក្នុងបរាមាសគោត្តកៈ បទថា “តេ ធម្មេ ឌ្រេមគ្គា = រៀនបរាមាស- ធម៌ទាំងនោះចេញ” គឺព្រះអង្គធ្វើឱ្យជាពហុវចនៈ ដោយស្មើនឹងពាក្យសួរ ។

សង្ខេបអំពីឧបាទានគោត្តកនិទ្ទេស

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងនិទ្ទេសនៃ ឧបាទាន ដូច្នោះ ៖

ដែលឈ្មោះថា កាមុបាទាន ព្រោះអត្ថថា រមែងប្រកាន់ទុកនូវកាម ពោល គឺវត្ថុ, កាមនោះផង ឧបាទាននោះផង ព្រោះហេតុដូច្នោះឯង ទើបឈ្មោះថា កាមុ- បាទាន ។ បទថា “ឧបាទានំ = ឧបាទាន” ប្រែថា សេចក្តីប្រកាន់មាំ, ព្រោះ ឧបសំព្វ ក្នុងពាក្យនេះមានអត្ថថា មាំ ដូចក្នុងពាក្យទាំងឡាយមាន ឧបាយាសៈ = ការចង្អៀតចង្អល់, ឧបកដ្ឋៈ = ជិតដល់ហើយ* ជាដើម ។

ទិដ្ឋបាទាន ឬដែលឈ្មោះថា ទិដ្ឋបាទាន ព្រោះអត្ថថា រមែងប្រកាន់មាំ នូវទិដ្ឋិ ។ ព្រោះទិដ្ឋិក្រោយ រមែងប្រកាន់ទិដ្ឋិមុន ដូចក្នុងប្រយោគមានជាដើមថា “សស្សុកោ អក្កា ច នោរកោ ច = អក្កា និងលោកឡើង”^{១២៣} ។ មួយទៀត ដែលឈ្មោះថា “សិលព្វតុបាទាន ព្រោះអត្ថថា រមែងប្រកាន់មាំនូវសិលវ័ត ។ សិល- វ័តផង ឧបាទាននោះផង ព្រោះហេតុដូច្នោះឯង ទើបឈ្មោះថា សិលព្វតុបាទាន ។ ពិតមែន ពាក្យថា គោសិល និង គោវត្ថ ជាដើម ជាឧបាទានខ្លួនឯងមែនពិត ព្រោះប្រកាន់មាំថា “សេចក្តីបរិសុទ្ធរមែងមានដោយសិលវ័តយ៉ាងនេះ” ។ មួយ ទៀត ឈ្មោះថា វាទៈ ព្រោះអត្ថថា ជាហេតុពោល ។ ដែលឈ្មោះថា ឧបាទាន ព្រោះអត្ថថា ជាហេតុប្រកាន់មាំ, រមែងពោល ឬប្រកាន់អ្វី ? រមែងពោល ឬ

* ឧបាយាសៈ < ឧប + អាយាសៈ (ឧប = មាំ, អាយាសៈ = លំបាក); ឧបកដ្ឋៈ < ឧប + កដ្ឋៈ (ឧប = ដល់ហើយ, កដ្ឋៈ = ជិត) ។

^{១២៣} ទី. សី. ១៤ ។

ប្រកាន់នូវខ្លួន; ការពោល និងការប្រកាន់មាំនូវអត្តារបស់ខ្លួន ឈ្មោះថា អត្តវាទុ-
បាទាន ។ ម្យ៉ាងទៀត ហេតុត្រឹមតែវាទះថា ជាអត្តាតែម្យ៉ាង ឈ្មោះថា អត្តវាទុ-
បាទាន ព្រោះអត្តថា ជាហេតុប្រកាន់មាំនូវខ្លួន ។»

សម្តែងអំពីកាមុបាទាននិទ្ទេស

សូម្បីក្នុងពាក្យថា “យោ ភារេសុ ភាវច្ឆន្នោ = សេចក្តីពេញចិត្ត គឺ
សេចក្តីប្រាថ្នាក្នុងកាមទាំងឡាយចំណែកណា” នេះ វត្ថុកាម និងកិលេសកាមទាំង-
ឡាយ ទ្រង់មានបំណងយកកាមទាំងឡាយដោយមិនសល់ឡើយ; ព្រោះហេតុ
ដូច្នោះ ការពេញចិត្ត គឺសេចក្តីប្រាថ្នាក្នុងវត្ថុកាម ឈ្មោះថា កាមុបាទាន ក្នុង
អធិការនេះ; ព្រោះហេតុដូច្នោះ កាមុបាទាននោះ ទើបសម្រេច (ដល់បុគ្គជន
ជាដើម) សូម្បីដល់ព្រះអនាគាមី; តែកាមរាគៈដែលជាវត្ថុរបស់កាមគុណ ៥ រមែង
មិនមានដល់ព្រះអនាគាមីនោះឡើយ ។ ។

សម្តែងអំពីទិដ្ឋិបាទាននិទ្ទេស

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងនិទ្ទេសនៃ ទិដ្ឋិបាទាន ដូចតទៅ ៖

បទថា “នត្ថិ ទិន្នំ = ទានដែលឱ្យហើយមិនមានផល” សេចក្តីថា គេរមែង
ដឹងថា “ឈ្មោះថា ទានដែលបុគ្គលឱ្យហើយនឹងមាន, គឺនរណាៗ អាចដើម្បីឱ្យនូវ

អ្វីៗ ដល់នរណាៗ ក៏បាន” , តែរមែងប្រកាន់ថា “ផលវិបាករបស់ទានមិនមានទេ” ។

បទថា “នត្តិ យិដ្ឋំ = ការបូជាមិនមានផល” សេចក្តីថា ការបូជាធំ (មហាយោគោ) ត្រាស់ហៅថា យិដ្ឋំ (ការបូជា), គឺរមែងដឹងថា “ការបូជានោះ នរណាៗ អាចបូជាបាន” , តែរមែងប្រកាន់ថា “ផលវិបាករបស់ការបូជាមិនមានទេ” ។ បទថា “នត្តិ ហុតំ = ការបូងស្នូងមិនមាន” សេចក្តីថា កិរិយាបូជានឹងនាំរបស់មកឱ្យដើម្បីមង្គល, បុគ្គលរមែងដឹងកិរិយាទាំងនោះថា “នរណាៗ ក៏អាចធ្វើបានដែរ” , តែគេរមែងប្រកាន់ថា ផលវិបាករបស់កិរិយាមង្គល (បូជា) នោះ មិនមានផលឡើយ ។

ក្នុងបទថា “នត្តិ សុភដទុក្កដានំ = ផលវិបាករបស់កម្មល្អ កម្មអាក្រក់ដែលបុគ្គលធ្វើហើយមិនមាន” នេះ កុសលកម្មបថ ១០ ឈ្មោះថា កម្មដែលបុគ្គលធ្វើហើយ, អកុសលកម្មបថ ១០ ឈ្មោះថា កម្មដែលបុគ្គលធ្វើអាក្រក់ហើយ ។ បុគ្គលរមែងដឹងដល់សេចក្តីដែលកម្មល្អ កម្មអាក្រក់នោះនឹងមាន, តែរមែងប្រកាន់ថា “ផលវិបាកមិនមាន” ។

បទថា “នត្តិ អយំ លោកោ = លោកនេះមិនមាន” សេចក្តីថា បុគ្គលរមែងប្រកាន់លោកដោយគិតថា “បុគ្គលអ្នកតាំងនៅក្នុងលោកដទៃ របស់បុគ្គលអ្នកធ្វើកម្មល្អ កម្មអាក្រក់នោះមិនមាន” ។ បទថា “នត្តិ បរលោកោ = លោក

ដទៃមិនមាន” បានដល់ បុគ្គលរមែងប្រកាន់ថា “បុគ្គលមាននៅក្នុងលោកនេះ, តែ មិនមានក្នុងលោកដទៃឡើយ” ។

បទថា “**នត្តិ មាតា នត្តិ មិត្តា** = មាតាមិនមាន មិត្តាមិនមាន” សេចក្តី ថា គេរមែងដឹងនូវភារៈនៃមាតាមិត្តាមាន, តែគេប្រកាន់ថា “ផលវិបាកអ្វីៗ ដោយ ការធ្វើឧបការៈក្នុងមាតាមិត្តានោះមិនមានឡើយ” ។

បទថា “**នត្តិ សក្កា ឱបបាតិកា** = ឱបបាតិកាសត្វមិនមាន” គឺគេប្រកាន់ ថា “សត្វដែលចុតិ និងបដិសន្ធិមិនមាន” ។

បទថា “**សម្មត្តកា សម្មាបដិបន្ទា** = អ្នកបដិបត្តិល្អ អ្នកបដិបត្តិប្រពៃ” សេចក្តីថា គេរមែងប្រកាន់ថា “សមណៈ និងព្រាហ្មណ៍អ្នកតាំងនៅក្នុងធម៌ អ្នក ដើរទៅកាន់អនុលោមប្បដិបទាមិនមានក្នុងលោកទេ” ។

បទថា “**យេ ឥវេញ ខេវាភំ បរេញ ខេវាភំ សយំ អភិញ្ញា សច្ចិកត្វា បរេវេទន្តិ** = សមណព្រាហ្មណ៍ដែលធ្វើឱ្យច្បាស់នូវលោកនេះ និងលោកដទៃដោយ បញ្ញាដ៏ក្រៃលែងដោយខ្លួនឯង ហើយប្រកាសឱ្យអ្នកដទៃដឹងបាន មិនមានក្នុងលោក” សេចក្តីថា រមែងប្រកាន់ថា “ឈ្មោះថា សព្វញ្ញុពុទ្ធអ្នកអាចដឹងលោកនេះ និងលោក ដទៃដោយបញ្ញាដែលវិសេសក្រៃលែងដោយខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះមិនមាន” ។ ក៏ឧបា- ទាននេះ គួរដើម្បីនាំមកដោយលំដាប់នៃកិលេសខ្លះ ដោយលំដាប់នៃមគ្គខ្លះ ។ ពោលដោយលំដាប់នៃកិលេស មគ្គទាំង ៤ រមែងប្រហារនូវកាមុបាទាន,

សោតាបត្តិមគ្គរមែងប្រហារនូវឧបាទាន ៣ ដ៏សេស ។ ពោលដោយលំដាប់នៃ
មគ្គ សោតាបត្តិមគ្គរមែងប្រហារនូវទិដ្ឋុបាទានជាដើម, មគ្គទាំង ៤ រមែងប្រហារ
នូវកាមុបាទាន ។ ។

សម្តែងអំពីកិលេសគោច្ចកៈ

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុង កិលេសគោច្ចកៈ ដូចតទៅ ៖

កិលេសប៉ុណ្ណោះ ឈ្មោះថា កិលេសវត្ថុ; ម្យ៉ាងទៀត ដែលឈ្មោះថា វត្ថុ
ព្រោះអត្ថថា ជាទីនៅរបស់សត្វអ្នកមានអាសវៈដែលមិនទាន់អស់ ព្រោះភាវៈនៃ
សត្វពួកនោះ តាំងនៅក្នុងកិលេសមានលោភៈជាដើម; ដែលឈ្មោះថា កិលេសវត្ថុ
ព្រោះអត្ថថា កិលេសពួកនោះផង ជាវត្ថុរបស់សត្វអ្នកតាំងនៅក្នុងកិលេសពួកនោះ
ផង ។ ក៏ព្រោះសូម្បីកិលេសទាំងឡាយ កាលកើតឡើងដោយសេចក្តីជាអនន្តរ-
ប្បច្ច័យជាដើម ឈ្មោះថា រមែងនៅក្នុងកិលេសដែលជាបច្ច័យនេះ, ព្រោះហេតុ
ដូច្នោះ ទើបឈ្មោះថា កិលេសវត្ថុ សូម្បីដោយអត្ថថា ជាវត្ថុ (ទីនៅ) របស់
កិលេសទាំងឡាយ ។

ក៏លោភៈនេះថា “តត្ថ ភតតេមា លោភោ, យោ វេតោ សារវេតោ =
បណ្តាកិលេសទាំង ១០ នោះ លោភៈតើដូចម្តេច ? តម្រេក តម្រេកខ្លាំង” ទ្រង់
ពង្រីកចេញទាំងរយបទក្នុងឋានៈទាំង ៣ គឺ ហេតុគោច្ចកៈ, គណ្ណគោច្ចកៈ និងក្នុង

កិលេសគោត្តកៈនេះ ។ ទ្រង់អធិប្បាយទុកក្នុងអាសវគោត្តកៈ, សញ្ញាជនគោត្តកៈ, ឱយគោត្តកៈ, យោគគោត្តកៈ, និវរណគោត្តកៈ និងឧបាទានគោត្តកៈ ដោយបទទាំងឡាយប្រាំបីៗ បទ ។ លោភៈនេះឯង បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា ទ្រង់កាន់យកដោយនិប្បទេស (សម្តែងដោយមិនសល់) ក្នុងឋានៈដែលរៀបរាប់ទុកជាងរយបទខ្លះ, ក្នុងឋានៈដែលរៀបរាប់ទុកជាគោត្តកៈ ៨ បទខ្លះ; ក្នុងគោត្តកៈទាំងនោះ តណ្ហាដែលតាំងនៅដោយចំណែកតែមួយនោះឯងក្នុងហេតុគោត្តកៈ, តណ្ហាគោត្តកៈ, និវរណគោត្តកៈ, ឧបាទានគោត្តកៈ និងកិលេសគោត្តកៈ គប្បីសម្លាប់ដោយមគ្គទាំង ៤ ។ តណ្ហាដែលជាចំណែកទាំង ២ តាំងនៅក្នុងអាសវគោត្តកៈ, សញ្ញាជនគោត្តកៈ, ឱយគោត្តកៈ និងយោគគោត្តកៈ ក៏គប្បីសម្លាប់ដោយមគ្គទាំង ៤ ដែរ ។ តណ្ហាដែលជាចំណែកទាំង ២ នោះ តើដូចម្តេច ? គឺអាសវគោត្តកៈ ជាភាមាសវៈ និងភវាសវៈ, ក្នុងសញ្ញាជនគោត្តកៈ បានដល់ កាមរាគសញ្ញាជនៈ និងភវរាគសញ្ញាជនៈ, ក្នុងឱយៈ បានដល់ កាមោយៈ និងភវោយៈ, ក្នុងយោគៈ បានដល់ កាមយោគៈ និងភវយោគៈ; ក៏កិលេសវត្ថុពួកនេះ គួរនាំមកដោយលំដាប់នៃកិលេសខ្លះ ដោយលំដាប់នៃមគ្គខ្លះ ។

ពោលដោយលំដាប់នៃកិលេស មគ្គទាំង ៤ រមែងប្រហារនូវលោភៈ,

អនាគាមិមគ្គរមែងប្រហារនូវទោសៈ, អរហត្តមគ្គរមែងប្រហារនូវមោហៈ និងមានៈ,
សោតាបត្តិមគ្គរមែងប្រហារនូវទិដ្ឋិ និងវិចិកិច្ចា, អរហត្តមគ្គរមែងប្រហារនូវថីនៈ
ជាដើម ។

ពោលដោយលំដាប់នៃមគ្គ សោតាបត្តិមគ្គរមែងប្រហារនូវទិដ្ឋិ និង
វិចិកិច្ចា, អនាគាមិមគ្គរមែងប្រហារនូវទោសៈ, អរហត្តមគ្គរមែងប្រហារនូវកិលេស
៧ ដ៏សេស ។ ។

សម្តែងអំពីកាមាវចរនិទ្ទេសក្នុងបិដ្ឋិទុក្ខៈ

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងនិទ្ទេសនៃ កាមាវចរ ដូចតទៅ ៖

បទថា “**ហដ្ឋៈកា** = ខាងក្រោម” បានដល់ ចំណែកខាងក្រោម ។

បទថា “**អវិចិនិយម** = អវិចិនរក” មានការសម្គាល់ថា ដែលឈ្មោះថា
អវិចិ ព្រោះអត្ថថា ក្នុងនរកនេះមិនមានចន្លោះនៃអណ្តាតភ្លើងទាំងឡាយ ឬមិន
មានចន្លោះនៃទុក្ខវេទនារបស់សត្វទាំងឡាយ, ដែលមានឈ្មោះថា និរយៈ (នរក)
ព្រោះអត្ថថា ក្នុងទីនោះ មិនមានសេចក្តីចម្រើន ពោលគឺសេចក្តីសុខ, ម្យ៉ាងទៀត
ឈ្មោះថា **នរក** ដោយអត្ថថា មិនមានសេចក្តីត្រេកអរខ្លះ មិនមានសេចក្តីពេញ
ចិត្តខ្លះ ។

បទថា “បរិយន្តំ ភវិត្តា = ធ្វើឱ្យមានទីបំផុត” បានដល់ ធ្វើនរក ពោល គឺអវិចិនេនឱ្យមានទីបំផុត ។ បទថា “ខុបរិកោ = ខាងខ្ពស់” បានដល់ ចំណែកខាង លើ ។ បទថា “បរិនិម្មិតសសត្តិនេតា = ទេពបរិនិម្មិតវសវត្តិ” សេចក្តីថា ទេព មានវោហារដែលបានហើយយ៉ាងនេះ ព្រោះញ៉ាំងអំណាចឱ្យប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសេចក្តី ប្រាថ្នា (កាម) ទាំងឡាយដែលទេពដទៃនិម្មិតឱ្យ ។

បទថា “អន្តោ ភវិត្តា = ធ្វើឱ្យនៅខាងក្នុង” បានដល់ យ៉ាងទុកខាងក្នុង ។

បទថា “យំ ឯកស្មី អន្តរេ = ក្នុងភូមិនេះចំណែកណា” បានដល់ ឱកាស នេះចំណែកណា ។ ក៏ព្រោះហេតុដែលធម៌សូម្បីពួកដទៃ រមែងត្រាច់ទៅក្នុងចន្លោះ ភូមិនេះដោយការកើតក្នុងភូមិណាៗ ក្នុងកាលខ្លះ ត្រាខ្លះ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទ្រង់ ដើម្បីមិនរូបរួមធម៌នោះដោយបទនេះថា “ឯត្ថាចរា = ការត្រាច់ទៅក្នុងភូមិនោះ” ទើបត្រាស់ពាក្យថា “អចរា = ត្រាច់ទៅ” ដោយពាក្យនោះ ធម៌ណាមែងត្រាច់ ទៅធ្លាក់ចុះខាងក្នុងចន្លោះភូមិនេះ ដោយកន្លែងកើតនៅគ្រប់ទី គ្រប់កាល, គឺរមែង ត្រាច់ទៅក្នុងចំណែកខាងក្រោម ដោយភូតរូប និងឧបាទាយរូប ក៏ប្រព្រឹត្តទៅខាង ក្រោមរបស់អវិចិនរក, ទើបទ្រង់ធ្វើការរូបរួមធម៌ពួកនោះទុក; ព្រោះថា ធម៌ពួក នោះធ្លាក់ចុះហើយត្រាច់ទៅ គឺត្រាច់ចុះទៅក្នុងចំណែកខាងក្រោមនោះឯង ព្រោះ ហេតុនោះ ទើបត្រាស់ហៅថា អវចរា ។ ពិតមែន ព្រោះធម៌ពួកនេះ ត្រាច់ទៅក្នុង ភូមិនេះ រមែងត្រាច់ទៅសូម្បីក្នុងភូមិដទៃ, តែមិនរាប់បញ្ចូលក្នុងភូមិដទៃនោះទេ;

ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបទ្រង់ធ្វើការកំណត់ធម៌ពួកនោះ ដែលត្រាច់ទៅសូម្បីក្នុងភូមិ ដទៃ ដោយបទនេះថា “ឯត្ថ បរិយាបន្ទា = រាប់បញ្ចូលក្នុងភូមិនោះ” ; កាលនឹង សម្តែងធម៌ពួកនោះ ដែលជាធម៌រាប់បញ្ចូលក្នុងភូមិនេះ ដោយសេចក្តីជាវាសី (តំនរ) ដោយសេចក្តីសោះសូន្យ ដោយសេចក្តីជាបច្ច័យ និងជាសភាវៈ ទើបត្រាស់ពាក្យថា “ខន្ធ” ជាដើម ។

សម្តែងអំពីវិបាកបរេប្បនិទ្ទេស

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងនិទ្ទេសនៃ រូបាវចរធម៌ ដូចតទៅ ៖

បទថា “ព្រហ្មលោកំ = ព្រហ្មលោក” បានដល់ ស្ថានទីនៅនៃព្រហ្ម ពោល គឺបឋមជ្ឈានភូមិ ។ ពាក្យដ៏សេសក្នុងនិទ្ទេសនេះ គប្បីជ្រាបដោយន័យដែលពោល ទុកក្នុងនិទ្ទេសនៃកាមាវចរនោះឯង ។ ក្នុងបទមានជាអាទិ៍ថា “សមាបន្ទស្ស ច = របស់អ្នកចូលសមាបត្តិ” គប្បីជ្រាបថា ត្រាស់កុសលជ្ឈានដោយបទទី ១, ត្រាស់ វិបាកជ្ឈានដោយបទទី ២, ត្រាស់កិរិយាឈានដោយបទទី ៣ ។

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងនិទ្ទេសនៃអរូបាវចរធម៌ ដូចតទៅ ៖

បទថា “អាកាសានព្វាយតន្ទបុគេ = អ្នកចូលដល់អាកាសានព្វាយតន- ភូមិ” បានដល់ អ្នកចូលដល់ភព ពោលគឺ អាកាសានព្វាយតនៈ ។ សូម្បីក្នុងបទទី ២ ក៏ន័យនេះដែរ ។ ពាក្យដ៏សេសក្នុងនិទ្ទេសនេះ គប្បីជ្រាបដោយន័យដែលពោល ទុកហើយក្នុងត្រាក្រោយនុ៎ះចុះ ។ ។

សម្តែងអំពីសរណទុកនិទ្ទេស (ទី ១៨)

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងនិទ្ទេសនៃ សរណទុកៈ ដូចតទៅ ៖

បណ្តាអកុសលមូល ៣ អកុសលមូល គឺមោហៈណា, មោហៈនោះសម្បយុត្ត
ដោយលោភៈ គប្បីជ្រាបថា ជាសរណៈ (កើតព្រមជាមួយកិលេស ជាហេតុឱ្យ
សត្វស្រែកយំ) ដោយលោភៈ, មោហៈដែលសម្បយុត្តដោយទោសៈ ជាសរណៈ
ដោយទោសៈ; តែមោហៈដែលសម្បយុត្តដោយវិចិកិត្តា និងឧទ្ធច្នៈ ជាសរណៈ
ដែលជាគិលេសតាំងនៅក្នុងឋានតែមួយ និងការប្រហារដោយកិលេសជាហេតុឱ្យ
សត្វស្រែកយំ គឺភាគៈដែលសម្បយុត្តដោយទិដ្ឋិ និងកិលេស គឺរូបភាគៈ អរូបភាគៈ ។

សម្តែងអំពីវិជ្ជបមទុកនិទ្ទេស

និទ្ទេសបទទាំងឡាយនៃសុត្តន្តិកទុកៈទាំងនោះ ដោយច្រើនមានអត្ថងាយ
ស្រួលទាំងអស់មែនពិត ។ ព្រោះសុត្តន្តិកៈទាំងឡាយ ខ្ញុំបានចែកសម្តែងដោយ
សេចក្តីក្នុងមាតិកាកថាហើយ និងព្រោះសូម្បីនិទ្ទេសនៃបទទាំងនោះ ចូលចិត្តបាន
ដោយងាយ មានន័យដែលបានពោលហើយខាងក្រោយនោះឯង ។ តែក្នុងទីនេះ ខ្ញុំ
នឹងសម្តែងសេចក្តីដែលផ្សេងគ្នាដូចតទៅ ៖

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងវិជ្ជបមទុកៈជាមុនសិន បានឮថា បុរសអ្នកមានចក្ខុដើរ
ផ្លូវទៅ ក្នុងវេលាព្រឹកមានមេឃងងឹត, ផ្លូវវែងមិនប្រាកដដល់បុរសនោះ ព្រោះ

ភាពងងឹត, ចេញផ្នែកបន្ទោរហើយកម្ចាត់ងងឹតចេញទៅ, ពេលនោះ ផ្លូវក៏ប្រាកដដល់គេ ព្រោះភាពងងឹតប្រាសចាកហើយ; គេទើបដើរផ្លូវតទៅ, សូម្បីត្រាទីពីរ ភាពងងឹតក៏រមែងគ្របដណ្តប់ទៀត, ទើបផ្លូវមិនប្រាកដដល់គេ, ចេញផ្នែកបន្ទោរហើយ កម្ចាត់ភាពងងឹតនោះបាត់, កាលប្រាសចាកភាពងងឹតហើយ ផ្លូវក៏ប្រាកដ, ទើបគេដើរទៅកាន់ផ្លូវនោះ, ត្រាទីបីភាពងងឹតបានគ្របដណ្តប់ហើយ ផ្លូវក៏មិនប្រាកដ, ចេញផ្នែកបន្ទោរហើយកម្ចាត់ភាពងងឹតតទៅ ។ បណ្តាសេចក្តីឧបមាទាំងនោះ ការផ្តើមវិបស្សនារបស់អរិយសាវ័ក ដើម្បីប្រយោជន៍ពន្លឺនូវសោតាបត្តិមគ្គ ដូចការដើរផ្លូវរបស់បុរសអ្នកមានចក្ខុក្នុងវេលាដែលងងឹត, ភាពងងឹតបិទបាំងសច្ចៈ ដូចវេលាដែលផ្លូវមិនប្រាកដក្នុងភាពងងឹត, វេលាដែលពន្លឺភ្លឺ គឺសោតាបត្តិមគ្គកើតឡើង កម្ចាត់សេចក្តីងងឹតដែលបិទបាំងសច្ចៈ ដូចវេលាដែលចេញផ្នែកបន្ទោរឡើងកម្ចាត់ភាពងងឹតចេញ, វេលាដែលសច្ចៈ ៤ ប្រាកដដល់សោតាបត្តិមគ្គ ដូចវេលាដែលផ្លូវប្រាកដក្នុងការប្រាសចាកភាពងងឹត, ក៏ការប្រាកដរបស់ផ្លូវ ក៏គឺការប្រាកដរបស់បុគ្គលអ្នកព្រមព្រៀងដោយមគ្គសម្ព័ន្ធនោះឯង ។

ការផ្តើមវិបស្សនារបស់បុគ្គល ដើម្បីប្រយោជន៍ពន្លឺសកទាគាមិមគ្គ ដូចការដើរទៅត្រាទីពីរ, សេចក្តីងងឹតបិទបាំងសច្ចៈ ដូចវេលាដែលផ្លូវមិនប្រាកដក្នុងភាពងងឹត, វេលាដែលពន្លឺភ្លឺ គឺសកទាគាមិមគ្គកើតឡើងកម្ចាត់សេចក្តីងងឹតដែលបិទបាំងសច្ចៈ ដូចវេលាចេញផ្នែកបន្ទោរត្រាទីពីរកម្ចាត់ភាពងងឹត, វេលាដែលសច្ចៈ ៤ ប្រាកដ

ដល់សកទាគាមិមគ្គ ដូចវេលាដែលផ្លូវប្រាកដក្នុងការប្រាសចាកភាពងងឹត, ក៏ការប្រាកដរបស់ផ្លូវ ក៏គឺការប្រាកដរបស់បុគ្គលអ្នកព្រមព្រៀងដោយមគ្គនោះឯង ។

ការផ្តើមវិបស្សនាដើម្បីពន្លុះអនាគាមិមគ្គ ដូចបុគ្គលដើរផ្លូវត្រាទីបី, សេចក្តីងងឹតដែលបិទបាំងសច្ចៈ ដូចផ្លូវមិនប្រាកដក្នុងវេលាងងឹត, វេលាដែលពន្លឺភ្លឺ គឺអនាគាមិមគ្គកើតឡើងកម្ចាត់ភាពងងឹតដែលបិទបាំងសច្ចៈ ដូចវេលាដែលចេញផ្លែកបន្ទោរកម្ចាត់សេចក្តីងងឹតត្រាទីបី, វេលាដែលសច្ចៈ ៤ ប្រាកដដល់អនាគាមិមគ្គ ដូចវេលាដែលផ្លូវប្រាកដក្នុងការប្រាសចាកភាពងងឹត, ក៏ការប្រាកដរបស់ផ្លូវ ក៏គឺការប្រាកដរបស់បុគ្គលអ្នកព្រមព្រៀងដោយមគ្គនោះឯង ។

ម្យ៉ាងទៀត ផ្ទាំងថ្ម ឬកែវមណី ឈ្មោះថា មិនបែកទៅដោយវិជិវៈ* (រន្ធបាញ់) រមែងមិនមានឡើយ; វិជិវៈធ្លាក់ទៅក្នុងទីណាៗ, ទីនោះរមែងជាការត្រូវកម្ចាត់ហើយមែនពិត; វិជិវៈកាលបក់បោកទៅ រមែងបក់បោកទៅ មិនឱ្យនៅសល់អ្វីឡើយ; ឈ្មោះថា ផ្លូវដែលវិជិវៈឆ្លងទៅហើយ នឹងមិនជាវត្ថុប្រាកដទៀតទេ; ឈ្មោះថា កិលេស ដែលអរហត្តមគ្គមិនប្រហារហើយ ក៏រមែងមិនមានយ៉ាងនោះដែរ; សូម្បីអរហត្តមគ្គរមែងកម្ចាត់កិលេសទាំងអស់ គឺការព្យាបាលកិលេសឱ្យអស់ទៅ រមែងឱ្យអស់ទៅ មិនឱ្យសេសសល់ ដូចវិជិវៈកម្ចាត់ហើយដូច្នោះដែរ ។ ដែលឈ្មោះ

* វិជិវៈ ជាឈ្មោះរបស់រន្ធបាញ់ក៏មាន ជាឈ្មោះរបស់អារុវិជ្ជនៃព្រះឥន្ទក៏មាន ។

ថា ការត្រឡប់កើតឡើងរបស់កិលេស ដែលអរហត្តមគ្គប្រហារហើយ រមែងមិន មាន ដូចផ្លូវដែលវិជរៈឆ្លងទៅហើយ មិនត្រឡប់ជាវត្ថុប្រាកដឡើងដូច្នោះដែរ ។ ។

សម្តែងអំពីពាលទុកនិទ្ទេស

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងនិទ្ទេសនៃ ពាលទុកៈ ដូចតទៅ ៖

អហិរិកៈ និងអនោត្តប្បៈប្រាកដហើយក្នុងពាលជនទាំងឡាយ ។

ម្យ៉ាងទៀត អហិរិកៈ និងអនោត្តប្បៈទាំងនោះនៅជាមូលនៃពាលធម៌ដែល នៅសល់; ព្រោះថា មនុស្សអហិរិកៈ និងអនោត្តប្បៈ ឈ្មោះថា មិនធ្វើអកុសលអ្វីៗ រមែងមិនមានទេ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ធម៌ទាំង ២ នេះ ទើបត្រាស់វែកញែកទុកជា មុនមែនពិត ។ សូម្បីធម៌ដែលជាចំណែកស (សុក្កធម៌) ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ, ក្នុងកណ្តទុកៈក៏ដូចគ្នាដែរ ។ ។

សម្តែងអំពីតបនីយទុកនិទ្ទេស

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងនិទ្ទេសនៃ តបនីយទុកៈ ដូចតទៅ ៖

បណ្ឌិតគប្បីជ្រាប តបនីយធម៌ (ធម៌ដែលរោលក្តៅ) ព្រោះហេតុដែលធ្វើ និងព្រោះហេតុដែលមិនធ្វើ; ដ្បិតថា កាយទុច្ច័រិតជាដើមរមែងឱ្យរោលក្តៅព្រោះ

ហេតុដែលធ្វើ, កាយសុចរិតជាដើមរមែងរោលក្តៅ ព្រោះហេតុដែលមិនធ្វើ; ពិតយ៉ាងនោះមែន បុគ្គលរមែងក្តៅក្រហាយថា “កាយទុច្ចរិតយើងធ្វើទុកហើយ” , និងរមែងក្តៅក្រហាយថា “កាយសុចរិតយើងមិនបានធ្វើទុកទេ” ; រមែងក្តៅក្រហាយថា “វិចីទុច្ចរិតយើងធ្វើទុកហើយ” ។ ល ។ រមែងក្តៅក្រហាយថា មនោសុចរិតយើងមិនបានធ្វើទុកទេ” ^{១២៤} ។ សូម្បីក្នុងអតបនីយធម៌ (ធម៌ដែលមិនរោលក្តៅ) ក៏ន័យនេះដែរ ។

ដ្បិតបុគ្គលអ្នកធ្វើសេចក្តីល្អ រមែងមិនក្តៅក្រហាយថា “កាយសុចរិត យើងធ្វើទុកហើយ” ដូច្នោះទេ, រមែងមិនក្តៅក្រហាយថា “កាយទុច្ចរិត យើងមិនបានធ្វើទុកហើយ” ; រមែងមិនក្តៅក្រហាយថា “វិចីសុចរិតយើងធ្វើទុក” ។ ល ។ មិនក្តៅក្រហាយថា “មនោទុច្ចរិតយើងមិនបានធ្វើទុកទេ” ^{១២៥} ។

សម្តែងអំពីអធិវចនទុកនិទ្ទេស

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងនិទ្ទេសនៃ អធិវចនទុកៈ ដូចតទៅ ៖

^{១២៤} អំ. ឯកក. ។

^{១២៥} អំ. ឯកក. ។

បទថា “យោ ភេសំ ភេសំ ធម្មានំ = ធម៌នោះៗ យ៉ាងណា” បានដល់ ទ្រង់រូបរូមយកធម៌ទាំងអស់ ។ ដែលឈ្មោះថា សង្ខា (ការពោលឆ្លើយ) ព្រោះ ដែលគេប្រាប់, គឺរមែងសន្មនាគ្នា; រមែងសន្មនាគ្នាយ៉ាងណា ? រមែងសន្មនាគ្នា ដោយអាការៈច្រើនប្រការយ៉ាងនេះថា “យើង, របស់យើង; មនុស្សដទៃ, របស់ មនុស្សដទៃ; ជាសត្វ, ជាភារវៈ, ជាបុរស, ជាបុគ្គល, ជានរ, ជាមាណព, ឈ្មោះថា តិស្សៈ, ឈ្មោះថា ទត្តា, ក្រែ, តាំង, ពួក, ខ្មើយ, វិហារ, បរិវេណ, ទ្វារ, បង្អួច” ; ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបឈ្មោះថា សង្ខា = ការពោលឆ្លើយ ។

ដែលឈ្មោះថា សមញ្ញា (ការកំណត់ដឹង) ព្រោះអត្ថថា រមែងដឹងដោយ ប្រពៃ ។ រមែងដឹងដោយប្រពៃយ៉ាងណា ? រមែងដឹងដោយប្រពៃថា “យើង, របស់យើង, ។ ល ។ ទ្វារ, បង្អួច” ; ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបឈ្មោះថា សមញ្ញា ព្រោះអត្ថថា រមែងដឹងដោយប្រពៃ ។ ដែលឈ្មោះថា មញ្ញក្ខិ ព្រោះអត្ថថា ដែលគេ តែងតាំង ។ ដែលឈ្មោះថា នោហារ ព្រោះអត្ថថា ដែលគេនិយមនិយាយ; រមែង និយមនិយាយយ៉ាងណា ? រមែងនិយមនិយាយថា “យើង, របស់យើង ។ ល ។ ទ្វារ, បង្អួច” ; ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបឈ្មោះថា នោហារ ។

បទថា “នាមំ = នាម” បានដល់ នាម ៤ យ៉ាង គឺ

- ១-សាមញ្ញនាម នាមទូទៅ
- ២-គុណនាម នាមដោយគុណ

៣-ភិក្ខុនាម នាមដោយការលើកតម្កើង

៤-ឧប្បប្បាភិក្ខុនាម នាមតាមដែលកើតឡើងឯង ។

បណ្តានាម ៤ យ៉ាងនោះ នាមរបស់ព្រះរាជាថា “មហាសម្មតិ” ដូច្នោះ ព្រោះមហាជនក្នុងគ្រាបឋមកប្បប្រជុំគ្នាតាំងទុក ឈ្មោះថា សាមញ្ញនាម; ដែល ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ទ្រង់ត្រាស់សម្តែងទុកថា “ម្ចាស់វាសដ្ឋៈ អក្សរដំបូងថា មហាសម្មតិ’ កើតឡើង ព្រោះមហាជនសន្មតិឡើងព្រមគ្នានោះឯង” ។ នាម ដែលមានមកហើយ ដោយគុណយ៉ាងនេះថា “ព្រះធម្មកថិកអ្នកទ្រទ្រង់បង្សកូល- ចីវរ ព្រះវិន័យធរអ្នកទ្រទ្រង់ព្រះត្រៃបិដក អ្នកមានសទ្ធា អ្នកជ្រះថ្លាហើយ” ដូច្នោះ ឈ្មោះ ថា គុណនាម ។

សូម្បីព្រះនាមរបស់ព្រះតថាគត មានច្រើនរយ មានជាអាទិ៍ថា “ភគវា អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធា” ក៏ឈ្មោះថា គុណនាម ដូចគ្នា; ដោយហេតុនោះ ទើប លោកបោរាណាចារ្យពោលថា ៖

“អសទ្ធិយ្យានិ នាមានិ សគុណន មហេសិនោ
គុណ នាមមុទ្ធិយ្យំ អមិ នាម សហស្សគោ
ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់ស្វែងរកគុណដ៏ធំ មានព្រះនាមដោយ
ព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គរាប់មិនអស់ បណ្ឌិតគប្បីលើកយកមកសម្តែង
នូវព្រះនាម ដោយព្រះគុណឡើងសូម្បីជាពាន់ៗ” ។

ចំណែកនាមណា ដែលពួកញាតិទាំងឡាយឈរនៅក្នុងទីជិតធ្វើសក្ការៈដល់
ព្រះទក្ខិណេយ្យបុគ្គលទាំងឡាយ នាំគ្នាគិតកំណត់ហើយក្នុងថ្ងៃដែលតាំងឈ្មោះ
របស់ក្មេងអ្នកកើតច្រើនត្រកូលធ្វើការតាំងឈ្មោះថា “ក្មេងនេះ ឈ្មោះឯណោះ”
ជាដើម នាមនេះ ឈ្មោះថា កិត្តិនាម ។

ម្យ៉ាងទៀត បញ្ញត្តិដំបូងរមែងធ្លាក់ទៅក្នុងបញ្ញត្តិក្រោយ, វេហារដំបូង
រមែងធ្លាក់ទៅក្នុងវេហារក្រោយ; តើដូចម្តេច ? ដូចព្រះចន្ទសូម្បីក្នុងកប្បមុន
ឈ្មោះថា ព្រះចន្ទនោះឯង, សូម្បីក្នុងបច្ចុប្បន្ន ក៏ហៅថា ព្រះចន្ទដូចគ្នា; ព្រះអាទិត្យ
សមុទ្រ បឋវី បព្វតៈ (ភ្នំ) ក្នុងកប្បមុន ឈ្មោះថា បព្វតៈ (ភ្នំ) មែនពិត; សូម្បីក្នុង
បច្ចុប្បន្ន ក៏ហៅថា បព្វតៈ (ភ្នំ) នោះឯង, នេះឈ្មោះថា ឧប្បបាតិកនាម ។ សូម្បី
ទាំង ៤ យ៉ាងនេះ ក៏គង់ជានាមដូចគ្នានោះឯង ។

បទថា “នាមកម្មំ = នាមកម្ម” គឺការឱ្យឈ្មោះ ។

បទថា “នាមធម្មរ្យំ = នាមធម្មរ្យៈ” គឺការតាំងឈ្មោះ ។

បទថា “និរុត្តិ = ការចេញឈ្មោះ” បានដល់ ការហៅឈ្មោះ ។

បទថា “ព្យញ្ជនំ = ការបញ្ជាក់ឈ្មោះ” បានដល់ ការប្រកាសឈ្មោះ; ក៏
ព្រោះការបញ្ជាក់ឈ្មោះនេះ រមែងប្រាកដដល់សេចក្តីសម្គាល់ដូច្នោះ ទើបត្រាស់ទុក
យ៉ាងនោះ ។

បទថា “អភិវារោ = ការហៅឈ្មោះ” បានដល់ ឈ្មោះដែលហៅនោះឯង ។

បទថា “សព្វេត ធម្មា អធិទចនបថា = ធម៌ទាំងអស់នោះឯង ឈ្មោះថា អធិវចនបថធម៌” បានដល់ ឈ្មោះថា ធម៌ដែលជាវិចារិរបស់ធម៌ ដែលជាឈ្មោះមិន មាន មិនបានឡើយ; ធម៌មួយរមែងរួមចូលក្នុងធម៌ទាំងអស់, ធម៌ទាំងអស់ក៏ប្រជុំ ចុះក្នុងធម៌មួយ; សេចក្តីនេះតើយ៉ាងណា ? គឺថា ធម៌មួយ បានដល់នាមបញ្ញត្តិ នេះ, ធម៌នោះរមែងប្រមូលចូលក្នុងធម៌ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៤ ទាំងអស់; គឺសត្វ ក្តី, សង្ខារក្តី ឈ្មោះថា ផុតទៅអំពីឈ្មោះមិនមានទេ ។ សូម្បីដើមឈើក្នុងព្រៃក្រាស់ និងភ្នំជាដើម ក៏នៅជាភារៈ (ពាក្យនិយាយ) របស់អ្នកស្រុកជនបទដែរ; ព្រោះថា អ្នកស្រុកជនបទទាំងនោះ ត្រូវគេសួរថា “ដើមឈើឈ្មោះអ្វី ?” ដូច្នោះ ។ ក៏នឹង ប្រាប់ឈ្មោះដែលខ្លួនដឹងថា “ដើមឈើនោះជាដើមគគីរ” ជាដើម; ពួកគេមិនដឹង នូវឈ្មោះដើមឈើណា, ក៏នឹងនិយាយថា “ដើមឈើនោះ មិនមានឈ្មោះ” ជាដើម, សូម្បីពាក្យថា ដើមឈើមិនមានឈ្មោះនោះ ក៏ជានាមធម្មៈ (ការតាំងឈ្មោះ) របស់ដើមឈើនោះឯង ។ សូម្បីត្រី និងអណ្តើកជាដើមក្នុងសមុទ្រ ក៏មានន័យដូច គ្នានេះដែរ ។ ពីរទុកៈក្រៅនេះ (គឺនិរុត្តិទុកៈ និងបញ្ញត្តិទុកៈ) មានសេចក្តីដូចទុកៈ នេះដែរ ។

សម្តែងអំពីនាមរូបទុកនិទ្ទេស

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងនិទ្ទេសនៃ នាមរូបទុកៈ ដូចតទៅ ៖

ដែលឈ្មោះថា **នាម** ដោយអត្ថថា ជានាមករណៈ (ការឱ្យឈ្មោះ) ដោយអត្ថថា ការបង្កោនឱ្យទៅកាន់អារម្មណ៍ និងដោយអត្ថថា ការព្យាបាលអារម្មណ៍ឱ្យបង្កោនចុះក្នុងខ្លួន ។ បណ្តាអត្ថទាំង ៣ នោះ ខន្ធ ៤ ឈ្មោះថា **នាម** ដោយអត្ថថា ការឱ្យឈ្មោះ; ដូចយ៉ាងព្រះនាមថា “**មហាសម្មតិ**” ជាឈ្មោះរបស់ព្រះបាទមហាសម្មតិអង្គនោះ ព្រោះមហាជនលើកតម្កើងហើយយ៉ាងណា, ឬថា មាតា និងបិតាតាំងឈ្មោះដល់បុត្រ យ៉ាងនេះថា “កូននេះ ចូរឈ្មោះថា **តិស្សៈ**, កូននេះចូរឈ្មោះថា **បុស្សៈ** យ៉ាងណា, ឬថា **នាម** ដែលមកដោយគុណថា “ព្រះធម្មកថិក ព្រះវិន័យ-ធរ” ដូច្នេះ យ៉ាងណា, ឈ្មោះរបស់ខន្ធ ៤ មានវេទនាជាដើម មិនមែនយ៉ាងនោះទេ ព្រោះខន្ធ ៤ មានវេទនាជាដើម ការធ្វើឈ្មោះរបស់ខ្លួនហើយកើតឡើង ក៏ដូចជាមហាប្រិថតិជាដើមដែរ, កាលវេទនាជាដើមទាំងនោះ កើតឡើងហើយ ឈ្មោះរបស់ខ្លួនមានវេទនាជាដើម ក៏រមែងកើតឡើងដែរ; ដ្បិតនរណាៗ នឹងនិយាយដល់វេទនាដែលកើតឡើងហើយថា “អ្នកឈ្មោះថា វេទនា” ដូច្នេះ មិនមានទេ ។ ឯកិច្ច គឺនាទីដែលតាំងឈ្មោះរបស់វេទនានោះ ក៏មិនមាន ។ កាលប្រិថតិកើតឡើងហើយ កិច្ចដែលនឹងតាំងឈ្មោះថា “អ្នកចូរឈ្មោះថា ប្រិថតិ” ដូច្នេះ មិនមានឡើយ; កាលចក្រវាឡ ភ្នំសិនេរុ ដួងចន្ទ ដួងអាទិត្យ ដួងនក្ខត្តបុក្សកើតឡើង

ហើយ កិច្ចដែលនឹងតាំងឈ្មោះថា “អ្នកចូរឈ្មោះថា ចក្រវាឡ, អ្នកចូរឈ្មោះថា ភ្នំសិនេរុ, អ្នកចូរ ឈ្មោះថា ដួងចន្ទ, អ្នកចូរឈ្មោះថា ដួងអាទិត្យ, អ្នកចូរឈ្មោះថា ដួងនក្ខត្តបូក្ស = ផ្កាយ” ដូច្នោះ មិនបានមានទេ, នាមកើតឡើងហើយនោះឯង រមែងធ្លាក់ចុះក្នុងឧប្បបាតិកប្បញ្ញត្តិ (បានឈ្មោះតាមសភាពដែលកើតឡើង) យ៉ាងណា; កាលវេទនា កើតឡើងហើយ ក៏ដូច្នោះដែរ កិច្ចដែលនឹងតាំងឈ្មោះថា “អ្នកចូរឈ្មោះថា វេទនា” ដូច្នោះ មិនបាន កាលវេទនានោះ កើតឡើងហើយ ឈ្មោះថា **វេទនា** ក៏រមែងកើតឡើងនោះឯង, រមែងធ្លាក់ចុះក្នុងឧប្បបាតិកប្បញ្ញត្តិ; សូម្បីក្នុងខន្ធមានសញ្ញាជាដើម ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។

ដ្បិតវេទនា ក៏ឈ្មោះថា វេទនានោះឯង; សញ្ញា ក៏ឈ្មោះថា សញ្ញា; សង្ខារ ក៏ឈ្មោះថា សង្ខារ និងវិញ្ញាណ ក៏ឈ្មោះថា វិញ្ញាណដូចគ្នា; សូម្បីក្នុងអតីតៈ; សូម្បីក្នុងអនាគត; សូម្បីក្នុងបច្ចុប្បន្ន ។ តែព្រះនិព្វាន ក៏ឈ្មោះថា ព្រះនិព្វាននោះឯង សូម្បីក្នុងកាលគ្រប់កាល ព្រោះហេតុដូច្នោះ ខន្ធ ៤ ទើបឈ្មោះថា **នាម** ដោយអត្ថថា សភាវៈធ្វើឈ្មោះ ។

ចំណែកក្នុងសេចក្តីថា ការបង្ហោនទៅកាន់អារម្មណ៍ នេះ ខន្ធ ៤ ឈ្មោះថា នាម; ដ្បិតថា ខន្ធទាំង ៤ នោះ បង្ហោនទៅចំពោះអារម្មណ៍; សូម្បីនាមទាំងអស់ ឈ្មោះថា **នាម** ដោយអត្ថថា បង្ហោនទៅ, ព្រោះខន្ធ ៤ រមែងញ៉ាំងគ្នានឹងគ្នាឱ្យ បង្ហោនទៅក្នុងអារម្មណ៍, ព្រះនិព្វានរមែងញ៉ាំងធម៌មិនមានទោស ឱ្យបង្ហោនទៅ

ក្នុងខ្លួន ព្រោះជាអារម្មណ៍ធិបតិយ្យឆ្លុយ ។

ក្នុងនិទ្ទេសនៃអវិជ្ជាទុកៈ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់កំណត់អវិជ្ជា និងភវតណ្ហា ដើម្បីសម្តែងការកើតឡើងហើយប្រព្រឹត្តទៅរបស់វដ្តមូល ។

ក្នុងនិទ្ទេសនៃភវទិដ្ឋិ បទថា “ភវិស្សតិ អត្តា ច លោកោ ច = អត្តា និងលោកនឹងកើតមាន” បានដល់ សស្សតទិដ្ឋិដែលប្រកាន់ខ្លួនបញ្ជាក់ថា “ជាអត្តា និងលោក” ហើយប្រកាន់ទុកដោយអាការៈដែលប្រកាន់ថា “ខន្ធបញ្ចកៈនោះនឹងកើតមាន” ។ ទិដ្ឋិទី ២ គឺឧច្ឆេទទិដ្ឋិដែលប្រកាន់យកដោយអាការៈថា “ខន្ធបញ្ចកៈនោះ នឹងមិនកើតមាន” ។

ក្នុងនិទ្ទេសនៃបុព្វន្តានុទិដ្ឋិទុកៈ បទថា “បុព្វន្តំ អារត្ត = ប្រារព្ធចំណែកអតីតៈ” បានដល់ ធ្វើចំណែកអតីតៈឱ្យជាអារម្មណ៍, ទ្រង់កាន់យកបុព្វន្តានុទិដ្ឋិ ១៨ ដែលមានមកក្នុងព្រហ្មជាលសូត្រ ដោយបទថា “បុព្វន្តំ អារព្ព” នេះ ។

បទថា “អបរន្តំ អារត្ត = ប្រារព្ធចំណែកអនាគត” បានដល់ ធ្វើចំណែកអនាគតឱ្យជាអារម្មណ៍ហើយកាន់យកអបរន្តានុទិដ្ឋិ ៤៤ ដែលមានមកហើយក្នុងព្រហ្មជាលសូត្រនោះឯង ដោយបទថា អបរន្តំ អារព្ព នេះ ។

ក្នុងនិទ្ទេសនៃទោវចស្សតា បទថា “សហធម្មិកេ ធុច្ចហានេ = កាលត្រូវពោលដោយសហធម៌” សេចក្តីថា ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់បញ្ញត្តិសិក្ខាបទណាឈ្មោះថា សហធម្មិក, ភិក្ខុកាលត្រូវគេចង្អុលប្រាប់វត្ថុក្នុងសិក្ខាបទនោះ ដាក់

អាបត្តិហើយពោលថា “លោកត្រូវអាបត្តិឈ្មោះនេះ, និមន្តលោកសម្តែងអាបត្តិ, និមន្តលោកចេញចាកអាបត្តិ, និមន្តលោកធ្វើឱ្យជាក់ច្បាស់នូវអាបត្តិ” ។

ក្នុងបទថា “**ទោតចស្ស័យំ** = កិរិយារបស់អ្នកប្រដៅលំបាក” ជាដើម កម្មរបស់អ្នកប្រដៅលំបាក ដែលត្រូវដាស់តឿនយ៉ាងនេះ ដោយបាតុកម្មតបខ្លះ ដោយមិនព្រមទទួលឱវាទដោយគោរពខ្លះ ឈ្មោះថា **ទៅវចស្ស័យំ**; កិរិយារបស់ អ្នកប្រដៅលំបាកនោះឯង ត្រាស់ហៅថា “**ទោតចស្ស័យំ** = ភាពជាអ្នកប្រដៅ លំបាក” ដូច្នោះ ក៏មាន ។ ភាវៈរបស់អ្នកប្រដៅលំបាកនោះ ឈ្មោះថា **ទៅវ- ចស្ស័យំ**; ពាក្យក្រៅអំពីនេះ មានពាក្យថា **ភាពរឹងទទឹងជាដើម** ជាពាក្យវេវចនៈ របស់ភាពជាអ្នកប្រដៅលំបាកនោះឯង ។

បទថា “**និបច្ឆនិក្ខលភសាភិកា** = ភាពរឹងទទឹង” បានដល់ សេចក្តីប្រកាន់ ដោយមិនស្របតាម; បុគ្គលឈ្មោះថា **និបច្ឆនិក្ខសារកោ** (ពេញចិត្តខាងជំទាស់) ព្រោះអត្ថថា មានសេចក្តីត្រេកអរដោយការជំទាស់ ពោលគឺកាន់ខាងរឹងទទឹង ។ ពាក្យនេះជាឈ្មោះរបស់បុគ្គលអ្នកបានសេចក្តីសុខ ដោយពេញចិត្តថា “យើងបាន ធ្វើឱ្យគេគ្មានសំឡេង ដោយពាក្យដែលសំខាន់ត្រឹមតែមួយម៉ាត់ប៉ុណ្ណោះ” ។ ភាវៈ របស់បុគ្គលអ្នកពេញចិត្តក្នុងផ្លូវរឹងទទឹងនោះ ឈ្មោះថា **និបច្ឆនិក្ខសារកា** = សេចក្តី ពេញចិត្តផ្លូវរឹងទទឹង; ភាវៈរបស់មនុស្សអ្នកមិនអើពើ ដោយអំណាចនៃការមិន ទទួលយកឱវាទ ឈ្មោះថា **អនាទិយំ** = សេចក្តីមិនអើពើ; ពាក្យក្រៅពីនេះ មាន

ភាវៈនៃអ្នកមិនអើពើជាដើម ជាវេវចនៈរបស់សេចក្តីមិនអើពើនោះឯង; ម្យ៉ាងទៀត អាការៈមិនអើពើ ឈ្មោះថា **អនាទតា** * = ភាពជាអ្នកមិនអើពើ ។

ភាវៈមិនគោរព ដែលកើតឡើងដោយការមិននៅក្នុងអំណាចអប់រំរបស់គ្រូ ឈ្មោះថា **អគារតតា** = សេចក្តីមិនគោរព ។ ភាវៈដែលមិនព្រមជឿស្តាប់ ដែលកើតឡើង ដោយការមិននៅក្នុងអំណាចនៃការអប់រំ របស់បុគ្គលអ្នកមានសេចក្តីចម្រើន (រៀបច្បង) ឈ្មោះថា **អប្បជិស្សតតា** = ការមិនទទួលស្តាប់ ។

បទថា “**អយំ នុច្ចតិ** = នេះហៅថា” សេចក្តីថា កិរិយានេះ គឺឃើញបែបនេះ ហៅថា **ទោតចស្សតា** = កិរិយារបស់អ្នកប្រដៅលំបាក ។

ក៏ទោវចស្សតានេះ ពោលដោយសេចក្តី បានដល់ ខន្ធ ៤ ដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយអាការៈនោះ, ឬថា បានដល់ សង្ខារក្នុងតែម្យ៉ាង ។ សូម្បីក្នុងបាបមិត្តតាជាដើម ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ; ដ្បិតថា **ទោវចស្សតា** និង **បាបមិត្តតា**ជាដើម ឈ្មោះថាជាចេតនិកធម៌មួយចំណែក ក៏រមែងមិនមាន ។

ដែលឈ្មោះថា **អសទ្ធា** (មនុស្សមិនមានសទ្ធា) ព្រោះអត្ថថា សទ្ធារបស់បុគ្គលទាំងនោះមិនមាន, អធិប្បាយថា គេរមែងមិនជឿវត្ថុទាំងឡាយ មានព្រះពុទ្ធជាដើម ។ បទថា “**ទុស្សីលា** = មិនមានសីល” បានដល់ ដែលឈ្មោះថា កំហុសរបស់សីលមិនមានទេ គឺមនុស្សតើ ដែលមិនមានសីលនោះ ។ បទថា “**អប្បស្សតា** =

* ច្បាប់ខ្លះថា អនាទរិតា ។

មានសុត្តន្តិយ” គឺវៀរចាកការសិក្សា ។

ដែលឈ្មោះថា **វច្ឆរិណា** (មានសេចក្តីកំណាញ់) ព្រោះអត្ថថា មានសេចក្តីកំណាញ់ ៥ យ៉ាង ។ ដែលឈ្មោះថា **ទុច្ឆយ្ហា** = មានបញ្ញាថោកទាប ព្រោះអត្ថថា គ្មានបញ្ញា ។ ឈ្មោះថា **សេវនា** (ការសេព) ដោយអំណាចនៃការគប់រក ។ ការសេពដែលមានកម្លាំង ឈ្មោះថា **និសេវនា** = ការសេពគប់រកជាគ្នា ។ ការសេពដោយប្រការទាំងពួង ឈ្មោះថា **សំសេវនា** = ការសេពគប់ដោយល្អ ។ ម្យ៉ាងទៀត ទ្រង់ផ្តើមបទដោយអំណាចនៃឧបសគ្គៈហើយ ត្រាស់សេវនៈសូម្បីទាំង ៣ បទ ឱ្យមកតែមួយបទ ។

បទថា “**ភឌនា** = ការគប់” បានដល់ ការចូលទៅជិត ។

បទថា “**សម្ពឌនា** = ការគប់រក” បានដល់ ការគប់ដោយចំណែកទាំងពួង ឈ្មោះថា ការគប់រក ។ ម្យ៉ាងទៀត ត្រាស់បន្ថែមបទដោយអំណាចនៃឧបសគ្គៈ ។

បទថា “**ភក្កិ** = សេចក្តីភក្តី” បានដល់ ការភក្តីយ៉ាងពិតប្រាកដ ។ បទថា “**សម្ពក្កិ** = ចងមេត្រីដោយភក្តីភាព” បានដល់ ការមានភក្តីភាពដោយចំណែកទាំងពួង ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត ទ្រង់ផ្តើមបទដោយឧបសគ្គៈ ហើយត្រាស់ភក្តីភាពយ៉ាងមាំមួនទាំងពីរបទ ។

បទថា “**តំសម្បវុទ្ធកា** = ភាពជាអ្នកមានកាយ និងចិត្តទោរទន់ទៅតាមបុគ្គលនោះ” បានដល់ ភាវៈដែលទោរទន់ទៅដោយកាយ និងចិត្តក្នុងបុគ្គលទាំងនោះ,

អធិប្បាយថា ការទ្រេតទៅ ការឱនទៅ ការចេញទៅក្រៅរបស់បុគ្គលនោះ ។ សូម្បី
និទ្ទេសនៃសោវចស្សតាទុកៈ ក៏តប្បិជ្រាបដោយន័យផ្ទុយគ្នាតាមដែលពោលមក
ហើយចុះ ។

ក្នុងនិទ្ទេសនៃអាបត្តិកុសលតាទុកៈ បទថា “**បញ្ចមិ អារម្ភិខន្ទា** =
អាបត្តិទាំង ៥ កង” បានដល់ អាបត្តិទាំង ៥ កងនេះ តាមនិទ្ទេសនៃមាតិកា គឺ
ពារាជិក, សង្សាទិសេស, បាចិត្តិយៈ, បាដិទេសនីយៈ និងទុក្ខដ ។ បទថា “**សក្កមិ
អារម្ភិខន្ទា** = អាបត្តិទាំង ៧ កង” បានដល់ អាបត្តិទាំង ៧ កងនេះ តាមនិទ្ទេស
នៃវិន័យ គឺពារាជិក, សង្សាទិសេស, ថុល្លច្ច័យ, បាចិត្តិយៈ, បាដិទេសនីយៈ, ទុក្ខដ និង
ទុព្ភាសិត ។

បណ្តាភាពជាអ្នកឆ្លាតក្នុងអាបត្តិទាំងនោះ បញ្ញាដែលដឹងការកំណត់អាបត្តិ
ទាំងនោះព្រមដោយវត្ថុ ឈ្មោះថា **អារម្ភិកុសលតា** = ភាពជាអ្នកឆ្លាតក្នុងអាបត្តិ;
ចំណែកបញ្ញាដែលដឹងការកំណត់ ក្នុងការចេញចាកអាបត្តិព្រមនឹងកម្មវាចា ឈ្មោះ
ថា **អារម្ភិកុស្ថានុកុសលតា** = ភាពជាអ្នកឆ្លាតក្នុងការចេញចាកអាបត្តិ ។

ក្នុងនិទ្ទេសនៃសមាបត្តិកុសលតា ដែលឈ្មោះថា **សមាបត្តិ** ព្រោះជា
គុណធម៌ដែលព្រះយោគីតប្បិច្ចល, ចំណែកបញ្ញាដែលដឹងការកំណត់អប្បនា ព្រម
ទាំងបរិកម្ម ឈ្មោះថា **សមាបត្តិកុសលតា** = ភាពជាអ្នកឆ្លាតក្នុងការចូលសមាបត្តិ;
ឈ្មោះថា **សមាបត្តិកុស្ថានុកុសលតា** (ភាពជាអ្នកឆ្លាតក្នុងការចេញចាកសមាបត្តិ)

ព្រោះការតាំងចិត្តថា “កាលព្រះចន្ទ ឬព្រះអាទិត្យ ឬក៏ដួងផ្កាយគោចរមកកាន់ទីនេះ ហើយ យើងនឹងចេញចាកសមាបត្តិ” មាននៅដោយបញ្ញាជាគ្រឿងកំណត់ការចេញ ក្នុងសម័យនោះមិនខុសភ្នាក់ឡើយ ។

ក្នុងនិទ្ទេសនៃធាតុកុសលទុកៈ បញ្ញាដែលដឹងការកំណត់ ការរៀន ការ មនសិការ ការស្តាប់ ការទ្រទ្រង់នូវធាតុ ១៨ ឈ្មោះថា **ធាតុកុសលភា** (ភាពជា អ្នកឆ្លាតក្នុងធាតុ) បញ្ញាដែលដឹងការរៀន និងការមនសិការធាតុទាំងនោះឯង ឈ្មោះ ថា **មនសិការកុសលភា** = ភាពជាអ្នកឆ្លាតក្នុងមនសិការ ។

ក្នុងនិទ្ទេសនៃអាយតនកុសលទុកៈ បញ្ញាដែលដឹងការកំណត់ ការរៀន ការមនសិការ ការស្តាប់ និងការទ្រទ្រង់នូវអាយតនៈ ១២ ឈ្មោះថា **អាយតន- កុសលភា** = ភាពជាអ្នកឆ្លាតក្នុងអាយតនៈ ។

ម្យ៉ាងទៀត បណ្តាកុសលតាសូម្បីទាំង ៣ នេះ គឺ (ធាតុកុសលភា មន- សិការកុសលភា និងអាយតនកុសលភា) សេចក្តីដឹងទាំងពួង គឺការរៀន ការមនសិ- ការ ការស្តាប់ ការចូលចិត្ត ការចាក់ផ្ទះ និងការពិចារណាឃើញ រមែងសមគួរ ។ បណ្តាការដឹងទាំង ៦ នោះ ការស្តាប់ ការរៀន ការពិចារណាឃើញ ជាលោកិយ, ការចាក់ផ្ទះ ជាលោកុត្តរ, ការចូលចិត្ត និងការមនសិការ ជាមិស្សកៈ គឺជា លោកិយក៏មាន ជាលោកុត្តរក៏មាន ។

បទថា “អវិជ្ជាបច្ចយា សទ្ធារា” ជាដើម នឹងជាក់ច្បាស់ក្នុងបដិច្ចសមុ-
ប្បាទវិភង្គ ។ បញ្ញាដែលដឹងថា “ធម៌នេះជាបច្ច័យដល់ធម៌នោះ” ឈ្មោះថា បដិច្ច-
សមុប្បាទកុសលតា = ភាពជាអ្នកឆ្លាតក្នុងបដិច្ចសមុប្បាទ ។

សម្តែងអំពីឋានាឋានទុកនិទ្ទេស

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងនិទ្ទេសនៃ ឋានាឋានទុកៈ ដូចតទៅ ៖

ពាក្យទាំង ២ នេះថា “ហេតុបច្ចយា = ជាហេតុ ជាបច្ច័យ” ជាពាក្យ
វេរីចនៈរបស់គ្នានឹងគ្នា ។ ដ្បិតថា ចក្ខុបសាទជាហេតុ និងជាបច្ច័យដល់ចក្ខុវិញ្ញាណ
ដែលធ្វើរូបឱ្យជាអារម្មណ៍ហើយកើតឡើង ។ ម្យ៉ាងទៀត សោតបសាទជាដើម ក៏
ជាហេតុ និងជាបច្ច័យដល់សោតវិញ្ញាណជាដើម, ពូជទាំងឡាយមានពូជស្វាយជា
ដើម ក៏ជាហេតុ និងជាបច្ច័យដល់ផ្លែស្វាយជាដើម ។

ក្នុងន័យទី ២ គប្បីជ្រាបសេចក្តីយ៉ាងនេះថា បទថា “យេ ធម្មា = ធម៌
ណា” ជាពាក្យសម្តែងបច្ចយធម៌ដែលជាវិសភាគៈគ្នា ។ បទថា “យេសំ យេសំ
= ពួកណាៗ” ជាពាក្យសម្តែងដល់បច្ចយសមុប្បន្នធម៌ ដែលជាវិសភាគៈគ្នា ។ បទ
ថា “ន ហេតុ ន បច្ចយា = មិនជាហេតុ មិនជាបច្ច័យ” បានដល់ ចក្ខុបសាទ
មិនជាហេតុ មិនជាបច្ច័យដល់សោតវិញ្ញាណដែលកើតឡើងហើយ ធ្វើសំឡេងឱ្យជា
អារម្មណ៍ ។ មួយទៀត សោតបសាទជាដើម មិនជាហេតុ មិនជាបច្ច័យដល់វិញ្ញាណ

ដ៏សេស, ឯពូជស្វាយជាដើម ក៏មិនជាហេតុ មិនជាបច្ច័យដល់ការកើតឡើងនៃដើម
ត្នោតជាដើមដែរ ។។

សម្តែងអំពីនិទ្ទេសនៃអាជ្ជវៈ និង មន្ទវៈ

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងនិទ្ទេសនៃ អាជ្ជវៈ និង មន្ទវៈ ដូចតទៅ ៖

បទថា “**និមចិត្តកា** = ភាពជាអ្នកបន្តនិចិត្ត” នេះ ជាការផ្សេងគ្នាត្រឹមតែ
បទប៉ុណ្ណោះ; សេចក្តីនៃពាក្យនោះថា បុគ្គលឈ្មោះថា **និមចិត្តកា** (ចេះបន្តនិចិត្ត)
ព្រោះអត្ថថា មានចិត្តដាក់ចុះដោយមិនមាននូវមាន៖ ។ ភាវៈនៃបុគ្គលអ្នកចេះដាក់
ចិត្ត ឈ្មោះថា **និមចិត្តកា** = ភាពជាអ្នកចេះបន្តនិចិត្ត ។ ពាក្យដ៏សេសមានមកក្នុង
បទភាជនីយ៍នៃចិត្តដុកតា និងចិត្តមុខតានុំឯង ។

សម្តែងអំពីខន្តិទុកនិទ្ទេស

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងនិទ្ទេសនៃ ខន្តិទុកៈ ដូចតទៅ ៖

ដែលឈ្មោះថា **ខន្តិ** ដោយអំណាចនៃការអត់ធន់; អាការៈនៃសេចក្តីអត់
ធន់ ឈ្មោះថា **ខមនកា** (កិរិយាដែលអត់ទ្រាំ) ដែលឈ្មោះថា **អធិវាសនកា**
(ការអត់ទ្រាំ) ព្រោះអត្ថថា ជាហេតុអត់ទ្រាំ, គឺជាហេតុលើកឡើងខាងលើខ្លួន
ទ្រាំទ្រនៅ មិនប្រឆាំង មិនជាសត្រូវហើយតាំងនៅ ។

ភាវៈនៃការមិនកាចឈ្មោះថា **អចន្ទិក្ខំ** = ការមិនកាច, ពាក្យពោល
 ដែលចេញមកអាក្រក់ ព្រោះលើកឡើងរកការត្រឹមត្រូវមិនបាន, ក្នុងបទថា
អនសុរោឡា (មិនមាត់កាច) នេះ លោកហៅថា ការមិនមានមាត់អាក្រក់ ។
 ឈ្មោះថា **អនសុរោឡា** (មិនមានមាត់កាច) ព្រោះមានភាពផ្ទុយគ្នានឹងមាត់កាច
 នោះឯង, បានដល់ វាចាដែលនិយាយចេញមកល្អ ។ ក្នុងអធិការនេះ ទ្រង់សម្តែងដល់
 ហេតុ ដោយផលបូជារន្សំយ៉ាងនេះចុះ ។

បទថា “**អក្កមនកា ចិត្តស្ស** = ភាពរីករាយនៃចិត្ត” បានដល់ ភាពនៃ
 ចិត្តជាចិត្តរបស់ខ្លួនដោយអំណាចនៃសោមនស្ស, អធិប្បាយថា ភាវៈនៃចិត្តជារបស់
 ខ្លួននោះឯង, គឺការដែលចិត្តមិនព្យាបាទហើយ ។ ។

សំដឹងអំពីសោរចូទុកនិទ្ទេស

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងនិទ្ទេសនៃ សោរចូទុកៈ ដូចតទៅ ៖

បទថា “**កាយិកោ អនិកិក្កេមា** = ការមិនកន្លងល្មើសផ្លូវកាយ” បានដល់
 កាយសុចរិត ៣ យ៉ាង ។ បទថា “**វាចសិកោ អនិកិក្កេមា** = ការមិនកន្លងល្មើស
 ដោយវាចា” បានដល់ វិចិត្តចរិត ៤ យ៉ាង ។ ដោយបទថា “**កាយិកវាចសិកោ** =
 ផ្លូវកាយ និងផ្លូវវាចា” នេះ ទ្រង់មានបំណងកាន់យកអាជីវមជ្ឈកសិល (សិលមាន
 អាជីវៈជាគម្រប់ ៨) ដែលតាំងឡើងដោយកាយ និងវាចា ។ បទថា “**នំនំ ទុច្ឆតិ**

សោរម្ល៉ាម្លា = នេះហៅថា សោរច្នៃ” នេះ ត្រាស់ឈ្មោះថា សោរច្នៃទុកៈ ព្រោះសេចក្តី
 ស្ងប់ស្ងាត់ដោយល្អចាកបាប ។ បទថា “សញ្ជាមិ សីលសំរេក = សូម្បីសីល-
 សំរេកទាំងអស់” នេះ ព្រះភគវាត្រាស់ដើម្បីទ្រង់សម្តែងការកាន់សីលតាមផ្លូវចិត្ត
 ព្រោះបុគ្គលមិនមែនប្រព្រឹត្តអនាថារតាមផ្លូវកាយ និងវាចាតែប៉ុណ្ណោះទេ សូម្បីផ្លូវ
 ចិត្ត ក៏ត្រូវប្រព្រឹត្តបានដូចគ្នាដែរ ។ ។

សម្តែងអំពីសាខល្យទុកនិទ្ទេស

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងនិទ្ទេសនៃ សាខល្យទុកៈ ដូចតទៅ ៖

បទថា “**វណ្ណកា** = ជាគំនូច” បានដល់ កើតជាគំនូចដោយវាចាបរិភាស និង
 ចំអកចំអន់ដោយទោស ដូចពាក្យដែលកើតឡើងត្រង់ដើមឈើដែលមានទោសដូច្នោះ ។

បទថា “**ភក្កសា** = ជាកាកសំណល់” បានដល់ វាចាស្អុយ គឺវាចានោះ ជា
 កាកសំណល់, ដូចជាដើមឈើដែលស្អុយរមែងជាកាកសំណល់ ជាកំទេចដែលហូរ
 ចេញមកដូច្នោះដែរ, វាចាដែលជាកាកសំណល់នោះ ហាក់បីដូចជាចូលទៅខ្លាំងខ្លប់
 ត្រចៀក; ដោយហេតុនោះ ទើបត្រាស់ថា “ជាកាកសំណល់” ។

បទថា “**បរកដុកា** = ក្តៅក្រហាយចំពោះអ្នកដទៃ” បានដល់ ក្តៅ
 ក្រហាយមិនជាទិពេញចិត្ត ឱ្យកើតទោសដល់អ្នកដទៃ ។ បទថា “**បរាភិសង្កតិ** =
 ទាញអ្នកដទៃទុក” បានដល់ ដូចជាមែកឈើមានបន្លាចាក់ស្បែកពួកអ្នកដទៃ មិន

ឱ្យទៅ, សូម្បីគេប្រាថ្នានឹងទៅ ក៏ធ្វើឱ្យជាប់នៅ រមែងមិនឱ្យទៅដូច្នោះ ។

បទថា “**កោធសាមន្តរា** = ពន្យះឱ្យក្រោធ” បានដល់ វាចាជិតចំពោះ សេចក្តីក្រោធ ។ បទថា “**អសមាធិសំវត្តនិកា** = មិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសមាធិ” បានដល់ មិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបានអប្បនាសមាធិ ឬឧបចារសមាធិ; ពាក្យទាំងអស់ នេះ ជាវេរិចនៈរបស់វាចាដែលប្រព្រឹត្តទៅមួយអន្លើដោយទោស មានប្រការដូច្នោះ ។

បទថា “**ភវារូមី វាចំ បហាយ** = លះវាចាដូច្នោះចេញ” នេះ ត្រាស់ ទុកដើម្បីសម្តែងថា វាចាទន់ភ្លន់ សូម្បីប្រព្រឹត្តទៅក្នុងចន្លោះរបស់អ្នកមិនបានលះ ផុសវាចាហើយតាំងនៅ ក៏ឈ្មោះថា វាចាមិនទន់ភ្លន់នោះដែរ ។

បទថា “**នេឡា** = គ្មានទោស” អធិប្បាយថា ទោសត្រាស់ហៅថា **នឡុំ**, ទោសរបស់វាចានោះមិនមាន ព្រោះហេតុដូច្នោះ វាចានោះ ទើបឈ្មោះថា **នេឡា**, អធិប្បាយថា មិនមានទោស; ដូចសីល^{១២៦} (ដែលមិនមានទោស) ដែលត្រាស់ទុក ក្នុងពាក្យនេះថា “**នេឡុំគោ សេតបច្ឆារោ**”^{១២៧} ជាដើម ប្រែថា រថ គឺអត្តភាព មានសីលដែលរកទោសមិនបាន មានការប្រដាប់ដោយបរិក្ខារជាដើម ។

បទថា “**កណ្តសុខា** = ស្រួលដល់ត្រចៀក” បានដល់ សប្បាយដល់ត្រចៀក

^{១២៦} សំ. សឡា. ។

^{១២៧} ខុ. ខុ. ។

ទាំងពីរ ព្រោះជាវាចាដែលពិរោះដោយព្យញ្ជនៈ, គឺមិនធ្វើការចាក់ដោតត្រចៀក ឱ្យកើតឡើងដូចការចាក់ដោយម្ពុល ។

វាចាណា មិនញ៉ាំងសេចក្តីក្រោធឱ្យកើត រមែងញ៉ាំងសេចក្តីស្រឡាញ់ឱ្យ កើតក្នុងសិរិះ ព្រោះជាវាចាពិរោះដោយអត្ថ ព្រោះហេតុនោះ វាចានោះទើបឈ្មោះ ថា **បេធនិយា** = វាចាពិរោះ ។

វាចាណា ទៅកាន់ហឫទ័យ មិនមានអ្វីរាំងស្ទះ ចូលទៅកាន់ចិត្តបានដោយ ងាយ ព្រោះហេតុនោះ វាចានោះទើបឈ្មោះថា **ហនយន្តរា** = វាចាគួរឱ្យចាប់ចិត្ត ។

វាចាណា ជាពាក្យមាននៅក្នុងក្រុង ព្រោះជាវាចាបរិបូរណ៍ដោយគុណ ព្រោះហេតុនោះ វាចានោះទើបឈ្មោះថា **ឡារី** = វាចារបស់អ្នកក្រុង, វាចាដែល ពោលហៅថា “ម្ចាស់កុមារិសោភា ដូចនារីអ្នកមានវឌ្ឍនធម៌ដ៏ល្អក្នុងបុរី ព្រោះ ហេតុនោះ សូម្បីវាចានោះក៏ឈ្មោះថា **ឡារី** ដែរ, វាចានេះឯងមានដល់អ្នកទីក្រុង ព្រោះហេតុនោះ សូម្បីវាចានោះក៏ឈ្មោះថា **ឡារី**; អធិប្បាយថា ជាពាក្យពេចន៍ របស់អ្នកក្រុង; ពិតណាស់ ជនអ្នកទីក្រុង មានពាក្យពេចន៍ដ៏សមគួរ, រមែងហៅ បុគ្គលដែលល្មមជាបិតាថា “បិតា” រមែងហៅបុគ្គលគួរជាបងប្រុស ប្អូនប្រុសថា “បងប្រុស ប្អូនប្រុស” ជាដើម ។

វាចាណា មានសភាពបែបនេះ រមែងជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តដល់ជនជាច្រើន ព្រោះហេតុនោះ វាចានោះទើបឈ្មោះថា **ពហុខនកន្តា** = វាចាដែលពេញចិត្តនៃ ជនដ៏ច្រើន ។

វាចាណាជាទីញ៉ាំងចិត្តឱ្យរីករាយ គឺធ្វើសេចក្តីចម្រើននៃចិត្តដល់ជនចំនួន ច្រើន ដោយភាពជាវាចាដែលចម្រើនចិត្តរបស់ជនពួកច្រើននោះឯង ហេតុនោះ វាចានោះទើបឈ្មោះថា **ពហុខនមនាបា** = ជាវាចាដែលចម្រើនចិត្តដល់ជនច្រើន ។

បទថា “**យា គត្ត**” បានដល់ វាចាណាក្នុងបុគ្គលនោះ ។

បទថា “**សណ្ឋាវាចកា** = ភាពជាអ្នកមានវាចាទោរទន់” បានដល់ ភាព ជាអ្នកមានវាចាស្រឡះស្រឡំ ។

បទថា “**សខិនវាចកា** = ភាពជាអ្នកមានវាចាផ្អែមល្ហែម” បានដល់ វាចាទន់ភ្លន់ ។ បទថា “**អនុសវាចកា** = ភាពជាអ្នកមានវាចាមិនគ្រោតគ្រាត” បានដល់ វាចាមិនរឹងត្អឹង ។ ។

សម្តែងអំពីបដិសណ្ឋារទុកនិទ្ទេស

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងនិទ្ទេសនៃ **បដិសណ្ឋារទុក** ដូចតទៅ ៖

បទថា “**អាមិសបដិសណ្ឋារោ** = អាមិសបដិសណ្ឋារៈ” បានដល់ ឱកាស (បែកបាក់សាមគ្គី) របស់ជនពួកដទៃជាមួយនឹងខ្លួន ព្រោះការមិនបានអាមិស

រមែងបិទជិតហើយដោយប្រការណា, ការក្រោកទទួលភ្ញៀវ ដោយអាមិស (បុគ្គល គប្បីបិទ) ដោយប្រការនោះ ។

បទថា “ធម្មបដិសណ្ឋារោ = ធម្មបដិសណ្ឋារៈ” បានដល់ ឱកាសរបស់ ពួកជនដទៃនឹងខ្លួន ព្រោះការមិនបានធម៌ រមែងបិទជិតហើយដោយប្រការណា, ការក្រោកទទួលភ្ញៀវដោយធម៌ (បុគ្គលគប្បីបិទ) ដោយប្រការនោះ ។

បទថា “បដិសណ្ឋារោ ហោតិ = បុគ្គលអ្នកមានបដិសណ្ឋារៈ” សេចក្តី ថា ចន្លោះរបស់លោកសន្តិវាសមាន ២ ប៉ុណ្ណោះ, បុគ្គលអ្នកបដិសណ្ឋារៈ (អ្នកបិទ ចន្លោះ) ទាំងពីរនោះ គឺបុគ្គលអ្នកបដិសណ្ឋារៈនោះ រមែងចុកប្រហោង គឺការធ្វើ ជានិច្ចដោយបដិសណ្ឋារៈទាំងពីរនេះ គឺដោយអាមិសបដិសណ្ឋារៈ ឬដោយធម្មបដិ- សណ្ឋារៈ ។ ក្នុងអធិការនេះ គប្បីជ្រាបកថានេះ ចាប់តាំងអំពីដើម ៖

មែនពិត ភិក្ខុអ្នកធ្វើបដិសណ្ឋារៈ ឃើញអាគន្ធកិក្ខុកំពុងមក គប្បីក្រោក ឡើងទទួលបាត្រចីវរ, ប្រគេនអាសនៈ, បក់ដោយផ្លិតស្លឹកត្នោត* , លាងជើងហើយ លាបប្រេង, កាលបើមានទឹកដោះថ្នាំ និងទឹកអំពៅ ក៏គប្បីប្រគេនឱ្យជាភេសជ្ជៈ, គប្បីអើពើសួរដោយទឹកជីក, គប្បីចាត់ចែងទីសំណាក់អាស្រ័យ, ដោយអាការៈ យ៉ាងនេះ ឈ្មោះថា អាមិសបដិសណ្ឋារៈដែលភិក្ខុត្រូវធ្វើដោយឯកទេស ។ ម្យ៉ាង ទៀត ក្នុងវេលាល្ងាច កាលបើភិក្ខុខ្លីជាងមិនមកកាន់ទីបម្រើរបស់ខ្លួននោះឯង គួរ

* ពាក្យនេះគ្រាន់តែជាមុខន័យប៉ុណ្ណោះ (អត្ថនោម័ត) ។

ទៅកាន់សំណាក់របស់ភិក្ខុអាគន្ធកៈ គប្បីអង្គុយហើយ មិនសួរបញ្ហាដែលមិនមែន ជាវិស័យ គប្បីសួរបញ្ហាក្នុងវិស័យរបស់លោក, គឺមិនសួរថា “ពួកលោកឈ្លាស និកាយណា” ដូច្នោះទេ, គប្បីសួរថា “អាចារ្យ និងឧបជ្ឈាយ័យរបស់លោក ជំនាញ ក្នុងគម្ពីរណា ?” ហើយសួរបញ្ហាក្នុងឋានៈល្អមសមគួរ ។ បើលោកអាចឆ្លើយ បាន ខនោះ ជាការល្អ; បើលោកមិនអាចឆ្លើយបាន ក៏គប្បីឆ្លើយដោយខ្លួនឯង; ដោយ អាការៈយ៉ាងនេះ ឈ្មោះថា ធម្មបដិសណ្ឋារៈ ដែលភិក្ខុត្រូវធ្វើដោយឯកទេស ។

បើលោកនៅក្នុងសំណាក់របស់ខ្លួន, គប្បីនាំលោកត្រាច់ទៅបិណ្ឌបាតជានិច្ច; បើលោកប្រាថ្នានឹងទៅ, ព្រឹកឡើងក៏គប្បីនាំលោកទៅក្នុងទិស ដែលគួរត្រាច់ទៅ បិណ្ឌបាតក្នុងស្រុកមួយហើយគប្បីបញ្ជូនឱ្យត្រឡប់វិញ ។ បើពួកភិក្ខុឱ្យគេនិមន្តក្នុង ទិសដទៃ ក៏គប្បីនាំភិក្ខុនោះអ្នកដែលប្រាថ្នាទៅផងចុះ, កាលបើមិនប្រាថ្នានឹងទៅ ដោយគិតថា “ទិសនេះមិនគួរដល់យើង” ដូច្នោះ ក៏គប្បីបញ្ជូនពួកភិក្ខុដ៏សេសឱ្យទៅ ហើយនាំលោកត្រាច់បិណ្ឌបាត, អាមិសដែលខ្លួនបានហើយគួរប្រគេនលោក; យ៉ាង នេះ ឈ្មោះថា អាមិសបដិសណ្ឋារៈ ដែលភិក្ខុត្រូវធ្វើ ។

សួរថា អាមិសដែលខ្លួនបានហើយ ភិក្ខុអ្នកធ្វើបដិសណ្ឋារៈ គប្បីប្រគេន ដល់នរណាមុន ?

ឆ្លើយថា គួរប្រគេនដល់ភិក្ខុអាគន្ធកៈមុន; បើភិក្ខុអ្នកអាពាធ ឬមិនទាន់ មានវស្សាទេ ក៏គប្បីប្រគេនភិក្ខុសូម្បីអ្នកអាពាធជាដើមទាំងនោះមុនចុះ, គប្បី

ប្រគេនដល់អាចារ្យ និងឧបជ្ឈាយ័, គប្បីប្រគេនដល់ភិក្ខុអ្នកចែកភណ្ណៈ, តែភិក្ខុអ្នក
 បំពេញសារាណីយធម៌ គប្បីប្រគេនដល់ភិក្ខុទាំងឡាយ អ្នកមកហើយសូម្បីមួយរយ
 ដង មួយពាន់ដង ចាប់ផ្តើមពីថេរវាសនៈទៅ, ចំណែកភិក្ខុអ្នកធ្វើបដិសណ្ឋារៈ គប្បីឱ្យ
 ដល់ភិក្ខុអ្នកមិនទាន់បាន; ចេញទៅស្រុកហើយឃើញភិក្ខុ ឬភិក្ខុនិជរា ឬក៏អនាថា
 (មិនមានទីពឹង) ក៏គប្បីប្រគេនសូម្បីដល់លោកទាំងនោះ ។ ក្នុងខនោះ មានរឿងជា
 ឧទាហរណ៍ថា ៖

បានឮមកថា កាលបើពួកចោរឃ្នកស្រុកឈ្មោះថា គុត្តសាលា ក្នុងខណៈ
 នោះៗ ឯង ព្រះខីណាស្រពធើរីមួយរូបចេញចាកនិរោធហើយ ឱ្យភិក្ខុនិក្រមុំកាន់
 យកភណ្ណៈហើយទៅកាន់ផ្លូវជាមួយនឹងមហាជន លុះដល់ទ្វារនៃស្រុកកុលនគរ
 ក៏អង្គុយជិតគល់ឈើក្នុងវេលាថ្ងៃត្រង់, ក្នុងសម័យនោះ ព្រះមហានាគត្រូវលោក
 នៅក្នុងវត្តកាឡវល្លិមណ្ឌប ត្រាច់ទៅបិណ្ឌបាតក្នុងស្រុកកុលនគរ មកឃើញព្រះ
 ថេរី ទើបសួរអើពើដោយភត្ត; ព្រះថេរីតបថា “ខ្ញុំព្រះករុណាមិនមានបាត្រទេ”
 ព្រះថេរៈបានឱ្យភត្ត ព្រមទាំងបាត្រថា “និមន្តនាងឆាន់ដោយបាត្រនេះ” ; ព្រះថេរី
 ធ្វើភត្តកិច្ចស្រេច លាងបាត្រថ្វាយព្រះថេរៈហើយពោលថា “លោកម្ចាស់នឹង
 លំបាក ដោយភិក្ខុចារត្រឹមតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ, តាំងពីថ្ងៃនេះទៅ ឈ្មោះថា សេច-
 ក្តីលំបាក ដោយភិក្ខុចាររបស់លោកនឹងមិនមានឡើយ” ។ តាំងពីថ្ងៃនោះមក
 ឈ្មោះថា បិណ្ឌបាតមានតម្លៃតិចជាងមួយកហាបណៈ មិនបានកើតឡើងដល់ព្រះ

ថេរៈឡើយ; នេះឈ្មោះថា អាមិសបដិសណ្ឋារៈ ។

ឯភិក្ខុនឹងធ្វើនូវបដិសណ្ឋារៈនេះ គួរតាំងនៅក្នុងចំណែកសង្គ្រោះប្រាប់កម្ម-
ដ្ឋានដល់ភិក្ខុនោះ, គប្បីប្រាប់ធម៌, គប្បីកម្ចាត់សេចក្តីសង្ស័យ, គប្បីធ្វើករណីយកិច្ច
ដែលកើតឡើង, គប្បីឱ្យអញ្ជា, វុដ្ឋានៈ, មានត្ត និងបរិវាស; អ្នកគួរបញ្ជា ក៏គប្បី
ឱ្យបញ្ជា, អ្នកគួរឧបសម្បទ ក៏គប្បីឱ្យឧបសម្បទ ។ ការធ្វើកម្មវាចា សូម្បីដល់ភិក្ខុនី
អ្នកចង់ឧបសម្បទ ក្នុងសំណាក់របស់ខ្លួនក៏គួរ, នេះឈ្មោះថា ធម្មបដិសណ្ឋារៈ ។

ភិក្ខុអ្នកធ្វើបដិសណ្ឋារៈទាំងពីរ រមែងញ៉ាំងលាភដែលមិនទាន់កើតឡើង ឱ្យ
កើតឡើង, រមែងញ៉ាំងលាភដែលកើតឡើងហើយឱ្យមាំទាំ, រមែងរក្សាជីវិតរបស់
ខ្លួនក្នុងឋានៈដែលត្រូវតស៊ូ (គឺប្រកបដោយភ័យយ៉ាងកាចសាហាវ) បាន, ដូចព្រះ
ថេរៈ (អ្នកធ្លាក់នៅក្នុងឋានៈដែលត្រូវតស៊ូ) ប្រើដៃដែលចាប់បាត្រនោះឯង កាន់
ភត្តដ៏លើស កាយបាយក្នុងបាត្រទាំងឡាយ ថ្វាយចំពោះព្រះបាទចោរនាគរាជ
ដូច្នោះ * ។

ចំណែកក្នុងការញ៉ាំងលាភ ដែលនៅមិនទាន់បានឱ្យកើតឡើង បណ្ឌិតគប្បី
សម្តែងដល់រឿងការថ្វាយមហារោសជ្ជៈ ដែលព្រះមហានាគលោកចៀសចេញពី
ត្រើយនេះ ទៅកាន់ត្រើយនោះ ហើយទទួលសេចក្តីអនុគ្រោះក្នុងសំណាក់របស់ព្រះ
ថេរៈមួយរូប បានត្រឡប់មកតាំងនៅក្នុងរាជសម្បត្តិទៀត ទ្រង់ប្រព្រឹត្តឱ្យដំណើរ

* បានឮថា ព្រះបាទចោរនាគរាជកាចសាហាវណាស់ ។

ការទៅក្នុងលាននៃវត្តសេតម្ពវិហារ រហូតដល់អស់ព្រះជន្ម ។ ក្នុងការធ្វើលាភ ដែលកើតឡើងហើយឱ្យជាថាវរៈ គប្បីសម្តែងរឿងដែលពួកចោរបានទទួលបដិសណ្ឋារៈ ពីដៃរបស់ព្រះទីយភាណកអភយត្ថេរ ហើយមិនប្លន់ លួចភណ្ណៈក្នុង ចេតិយបព័ត៌តចុះ ។ ។

សម្តែងអំពីឥន្ទ្រិយេសុ អកុត្តន្ទរតាទុកនិទ្ទេស

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងនិទ្ទេសនៃភាពជាអ្នកមិនសង្រួមក្នុងឥន្ទ្រិយដូចតទៅ៖

បទថា “**ចក្កនា រូមំ និស្វា** = ឃើញរូបហើយដោយចក្ក” បានដល់ ឃើញរូបដោយចក្កវិញ្ញាណដែលអាចក្នុងការឃើញរូប ដែលមានវាហារបានហើយ ថា “**ចក្ក**” ដូច្នោះ ដោយអំណាចជាហេតុ ។ ក៏ព្រះបោរណាចារ្យទាំងឡាយពោល ទុកថា “ចក្ករមែងមិនឃើញរូប, ព្រោះចក្កមិនមែនចិត្ត, ចិត្តក៏ឃើញរូបមិនបាន, ព្រោះចិត្តមិនមែនចក្ក; តែបុគ្គលឃើញបាន ដោយចិត្តដែលមានបសាទវត្ថុ ដោយ ការខ្ជាប់គ្នានៃទ្វារ និងអារម្មណ៍, ក៏កថានេះដូច្នោះ ឈ្មោះថា **សសង្ហារកថា** ដូចក្នុង ប្រយោគមានជាអាទិ៍ថា ‘គេបាញ់ដោយធ្នូ’, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ក្នុងអធិការនេះ ទើបមានពាក្យអធិប្បាយថា ‘ឃើញរូបដោយចក្កវិញ្ញាណ’ ។

បទថា “**និមិត្តភាវី** = អ្នកកាន់យកនិមិត្ត” បានដល់ រមែងកាន់យក និមិត្តថា ជាស្រី ជាប្រុស ឬនិមិត្តដែលជាទីតាំងនៃកិលេស មានសេចក្តីសម្គាល់ថាល្អ

ជាដើម ដោយអំណាចនៃឆន្ទភាព៖, មិនតាំងនៅក្នុងរូបដែលគ្រាន់តែជាការឃើញ ប៉ុណ្ណោះ ។

បទថា “អនុព្យញ្ញនគ្គាហី = ជាអ្នកកាន់យកដោយអនុព្យញ្ញន៖” បានដល់ កាន់យកកិរិយាអាការៈ ដែលផ្សេងដោយដៃជើង ការព្យញ្ជិម ការសើច ការនិយាយ ការក្រឡេកមើល ការងាកមើលឆ្វេងស្តាំជាដើម ដែលបានវាហារថា “អនុព្យញ្ញន៖” ព្រោះជាគ្រឿងប្រាកដរបស់កិលេសទាំងឡាយ គឺព្រោះនឹងធ្វើកិលេសឱ្យប្រាកដ ។

បទថា “យត្វាធិករណមនំ = ព្រោះហេតុដែលមិនសង្រួមនូវចក្ខុន្ត្រិយ ណា” សេចក្តីថា ធម៌ទាំងឡាយមានអភិជ្ឈាជាដើមនេះ គប្បីគ្របសង្កត់ គឺគប្បី ជាប់តាម គប្បីរូបវិតបុគ្គល អ្នកមានចក្ខុន្ត្រិយមិនសង្រួមនេះ ដោយទ្វារគឺ សតិ គឺ ជាអ្នកមិនមានចក្ខុន្ត្រិយដែលបិទរាំងហើយជាប្រក្រតីនេះ ព្រោះហេតុអ្វី ? ព្រោះ ហេតុដែលមិនសង្រួមនូវចក្ខុន្ត្រិយណា ។

បទថា “គស្សុ សំវរាយ ន បដិបទ្ធិតិ = មិនបដិបត្តិដើម្បីសង្រួមនូវ ចក្ខុន្ត្រិយនោះ” សេចក្តីថា រមែងមិនបដិបត្តិដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ការបិទនូវចក្ខុន្ត្រិយ នោះ ដោយទ្វារ គឺសតិ, ក៏បុគ្គលយ៉ាងនេះឯង ហៅថា អ្នកមិនរក្សាចក្ខុន្ត្រិយ, មិន សម្រេចការសង្រួមក្នុងចក្ខុន្ត្រិយ ។

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងពាក្យថា អ្នកមិនសម្រេចការសង្រួមក្នុងចក្ខុន្ត្រិយនោះ ថា សំវរៈក្តី អសំវរៈក្តី រមែងមិនមានក្នុងចក្ខុន្ត្រិយ ក៏ពិតមែន, ព្រោះថា សតិ ឬការ

រង្វេងសតិរមែងកើតឡើង ព្រោះអាស្រ័យចក្កុបសាទ ក៏មិនមែន ។ តែថាក្នុងកាល
ណា រូបារម្មណ៍មិនមកដល់គន្លងនៃចក្កុ, ក្នុងកាលនោះ កាលបើភវវង្គិចិត្តកើតរលត់
២ វារៈហើយ កិរិយាមនោធាតុ ក៏ញ៉ាំងអារវជួនកិច្ចឱ្យសម្រេចការកើតរលត់, លំដាប់
នោះ ចក្កុវិញ្ញាណក៏ញ៉ាំងទស្សនកិច្ចឱ្យសម្រេចការកើតរលត់, បន្ទាប់ពីនោះ វិបាក-
មនោធាតុ ក៏ញ៉ាំងសម្បជិច្ចន្តកិច្ចឱ្យសម្រេចការកើតរលត់, បន្ទាប់មក វិបាកា-
ហេតុកមនោវិញ្ញាណធាតុ ក៏ញ៉ាំងសន្តិរណកិច្ចឱ្យសម្រេចការកើតរលត់, បន្ទាប់មក
ទៀត មនោវិញ្ញាណធាតុដែលជាអហេតុកិរិយា ក៏ញ៉ាំងវេដ្ឋវនកិច្ចឱ្យសម្រេច
ការកើតរលត់, ក្រោយពីនោះមក ជវនចិត្តរមែងស្កុទៅ, សំរវៈក្តី អសំរវៈក្តី នឹង
មាននៅសូម្បីក្នុងសម័យនៃភវវង្គិចិត្តនោះ ក៏មិនមែន, ឬនឹងមាននៅក្នុងសម័យនៃ
អារវជួនចិត្តជាដើម សម័យណានីមួយក៏មិនមែន, តែក្នុងខណៈនៃជវនចិត្ត ភាពជា
អ្នកទ្រុស្តសីលខ្លះ ការភ្លេចសតិខ្លះ ការមិនដឹងខ្លះ ការមិនអត់ធន់ខ្លះ ការខ្ជិលច្រអូស
ខ្លះ រមែងកើតឡើង, អសំរវៈរមែងមាន ។ ក៏អសំរវៈនោះយ៉ាងនេះ ទើបត្រាស់
ហៅថា អសំរវៈក្នុងចក្កុនិយ ។ ព្រោះហេតុអ្វី ? ព្រោះកាលបើអសំរវៈនោះកំពុង
មាន សូម្បីទ្វារក៏មិនបានឃុំគ្រង សូម្បីភវវង្គ វិចិត្ត មានអារវជួនចិត្តជាដើម រមែង
ជាការដែលមិនបានឃុំគ្រង, ដូចជាអ្វី ? ដូចជាទ្វារទាំង ៤ ទិសរបស់ព្រះនគរដែល
គេមិនបានបិទទុកដល់ខាងក្នុងផ្ទះ សុំទ្វារ និងបន្ទប់ជាដើម នឹងបិទទុកយ៉ាងល្អ ក៏
ដោយ, ក៏នៅតែមិនបានរក្សាដដែល មិនបានឃុំគ្រងវត្ថុទាំងអស់ទុកខាងក្នុងព្រះនគរ

ឡើយ, ព្រោះពពួកចោរចូលទៅតាមទ្វារនគរ គប្បីធ្វើតាមប្រាថ្នាបាន យ៉ាងណា, កាលបើការទ្រុស្តសីលជាដើម កើតឡើងហើយក្នុងជំរំន កាលបើអសំរវៈនោះ កំពុងតែមាន រមែងជាការដែលមិនបានឃុំគ្រង សូម្បីទ្វារ, សូម្បីភវីង្គ, សូម្បីវិចិត្ត មានអារជួនៈជាដើម ក៏យ៉ាងនោះដែរ ។ សូម្បីពាក្យមានជាអាទិ៍ថា “ស្តាប់សំឡេង ហើយដោយសោតៈ” ដូច្នោះ ក៏ន័យនេះដែរ ។

បទថា “យា ឥរេសំ = ឥន្ទ្រិយទាំងនេះណា” សេចក្តីថា ការមិនឃុំគ្រង ឯណា, ការមិនរក្សាឯណា, ការមិនសង្រួមឯណានៃឥន្ទ្រិយទាំង ៦ នេះ អធិប្បាយ ថា ការមិនយ៉ាង ការមិនបិទឥន្ទ្រិយទាំង ៦ នេះ ។

សម្តែងអំពីភោជនេ អមត្តញ្ញតានិទ្ទេស

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងនិទ្ទេសនៃភោជនេ អមត្តញ្ញតា ដូចតទៅ ៖

បទថា “ឥរេកេច្ឆា = បុគ្គលពួកខ្លះក្នុងលោកនេះ” បានដល់ បុគ្គលពួក ខ្លះ ក្នុងសត្វលោកនេះ ។ បទថា “អប្បជិសទ្ធា = មិនពិចារណា” បានដល់ មិនដឹង គឺមិនពិចារណាដោយបញ្ញាជាគ្រឿងពិចារណា ។ បទថា “អយេនិសោ = ដោយ មិនត្រូវទំនង” បានដល់ ដោយមិនមែនជាឧបាយ ។ បទថា “នាហារំ = អាហារ” បានដល់ វត្ថុដែលគប្បីលេបចូលទៅ មានបាយ និងទឹកជាដើម ។ បទថា “នាហារេតិ = បរិភោគ” បានដល់ រមែងបរិភោគលេបចូលទៅ ។ បទថា “ទតាយ =

ដើម្បីនឹងលេង” ជាដើមនេះ ត្រាស់ទុកដើម្បីសម្តែងដល់វត្ថុដែលមិនមែនជាឧបាយ,
ពិតមែន បុគ្គលកាលបើបរិភោគអាហារដោយមិនមែនជាឧបាយ រមែងបរិភោគ
ដើម្បីលេង ដើម្បីស្រវឹង ដើម្បីតាក់តែង * ឬដើម្បីការប្រដាប់ * , មិនឈ្មោះថា
បរិភោគព្រោះអាស្រ័យឧបាយដែលជាប្រយោជន៍នេះឡើយ ។

បទថា “**យា គត្ត អសន្តុដ្ឋិតា** = ភាពជាអ្នកមិនសន្តោស” បានដល់
កិរិយាដែលមិនពេញចិត្ត គឺការមិនចូលចិត្តក្នុងការបរិភោគអាហារ ដោយមិនមែន
ជាឧបាយនោះឯង ។ បទថា “**អមត្តញ្ញតា** = ភាពជាអ្នកមិនដឹងប្រមាណ” បានដល់
ភាពនៃខ្លួនជាអ្នកមិនដឹងនូវប្រមាណ, គឺការមិនដឹងនូវប្រមាណ ពោលគឺការពេញចិត្ត ។

បទថា “**អយំ ឥច្ឆតិ** = នេះហៅថា” សេចក្តីថា ការប្រព្រឹត្តទៅ ដោយ
អំណាចនៃការបរិភោគអាហារដែលមិនពិចារណា នេះឈ្មោះថា **ភោជនេ អមត្ត-
ញ្ញតា** = ភាពជាអ្នកមិនដឹងនូវប្រមាណក្នុងការបរិភោគ ។ ។

សម្តែងអំពីឥន្ទ្រិយេសុ គុត្តទ្វារតារុកនិទ្ទេស

នឹងវិនិច្ឆ័យក្នុងនិទ្ទេសនៃការឃុំគ្រងទ្វារក្នុងឥន្ទ្រិយ ដូចតទៅ ៖

* បាលីថា មណ្ឌនាយ = ដើម្បីប្រដាប់ ។
* វិភូសនាយ = ដើម្បីការស្អិតស្អាង ។

បទថា “ ចក្ខុនា = ដោយចក្ខុ ” ជាដើម គប្បីជ្រាបដោយន័យ ដែលពោល ហើយនោះចុះ ។ បទថា “ ន និចិក្កត្តាហិ ហោតិ = ជាអ្នកមិនកាន់យកនិមិត្ត ” បានដល់ រមែងមិនកាន់យកនិមិត្ត មានប្រការតាមដែលបានពោលហើយដោយ អំណាចនៃឆន្ទភាគៈ ។ សូម្បីបទដ៏សេស គប្បីជ្រាបដោយន័យផ្ទុយគ្នានឹងពាក្យដែល បានពោលហើយនោះ មានប្រការដូច្នោះចុះ ។

ក៏ពាក្យដែលខ្ញុំពោលទុកខាងក្រោយថា “ កាលបើភាពជាអ្នកទ្រុស្តសីល ជាដើម កើតឡើងក្នុងជវនចិត្ត កាលបើអស់វរៈនោះកំពុងតែមាន សូម្បីទ្វារក៏រមែង ជាការដែលមិនបានឃុំគ្រង, សូម្បីភវង្គ សូម្បីវិចិចិត្តទាំងឡាយ មានអារជ្ជនៈជា ដើម ក៏ជាការដែលមិនបានឃុំគ្រង ” យ៉ាងណា, ក្នុងអធិការនេះ ក៏យ៉ាងនោះដែរ, កាលបើសីលជាដើមកើតឡើងក្នុងជវនចិត្តនោះ សូម្បីទ្វារក៏រមែងជាការដែលបាន ឃុំគ្រងហើយ, សូម្បីភវង្គ សូម្បីវិចិចិត្តទាំងឡាយមានអារជ្ជនៈជាដើម ក៏រមែងជា ការដែលបានឃុំគ្រងហើយ, ដូចជាអ្វី ? ដូចជាទ្វារព្រះនគរដែលបិទល្អហើយ ខាង ក្នុងផ្ទះជាដើមមិនបានបិទទុក ក៏ពិតមែន, ក៏ប៉ុន្តែថា សម្ភារវត្ថុទាំងអស់ខាងក្នុង ព្រះនគរ ក៏រមែងជាការដែលរក្សាល្អហើយ ឃុំគ្រងល្អហើយដែរ, ព្រោះកាលបើទ្វារ ព្រះនគរបិទហើយ ពួកចោរក៏រមែងចូលទៅមិនបាន យ៉ាងណា, កាលបើសីល ជាដើម កើតក្នុងជវនចិត្តហើយ សូម្បីទ្វារក៏ជាការដែលបានឃុំគ្រងហើយ សូម្បី ភវង្គ សូម្បីវិចិចិត្តទាំងឡាយមានអារជ្ជនៈជាដើមក្តី ក៏រមែងជាការដែលបានឃុំគ្រង

ហើយ យ៉ាងនោះដែរ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ សំរិះសូម្បីកើតនៅក្នុងជវនចិត្ត ក៏ ព្រះភគវាត្រាស់ថា “សំរិះក្នុងចក្ខុន្ត្រីយដែរ” ។

សូម្បីក្នុងបទមានជាអាទិ៍ថា បានឮសំឡេងដោយសោតៈ ក៏ន័យនេះដែរ។

សម្តែងអំពីភោជនេ បត្តញ្ញុតានិទ្ទេស

នឹងវិនិច្ឆ័យក្នុងនិទ្ទេសនៃភាពជាអ្នកដឹងប្រមាណ ដូចតទៅ ៖

បទថា “**បដិសទ្ធា យោនិសោ អាហារំ អាហារេតិ** = ពិចារណាដោយ ត្រឹមត្រូវ ទើបបរិភោគអាហារ” បានដល់ ដឹងដោយបញ្ជាក់ជាគ្រឿងពិចារណាហើយ បរិភោគអាហារដោយឧបាយ ។

ឥឡូវនេះ ដើម្បីទ្រង់សម្តែងឧបាយនោះ ទើបត្រាស់ពាក្យមានជាអាទិ៍ថា “**នេន ទនាយ** = មិនមែនដើម្បីលេង” ។ ក្នុងបទទាំងនោះ បទថា “**នេន ទនាយ**” បានដល់ មិនបរិភោគដើម្បីលេង ។ ក្នុងព្រះបាលីនោះ អ្នករាំរែក និង អ្នកលេងលោតខ្ពស់ៗ ជាដើម ឈ្មោះថា រមែងបរិភោគដើម្បីលេង ។ ព្រោះកាល បើគេបរិភោគភោជនណាហើយ ការលេង ពោលគឺការរាំច្រៀងកាព្យឃ្លោង និង ការលេងសើច រមែងស្រស់បស់យ៉ាងក្រៃលែង, ជនទាំងនោះ ស្វែងរកអាហារ ដោយអធម៌មិនបានត្រឹមត្រូវឡើយ រមែងបរិភោគអាហារទាំងនោះ; តែភិក្ខុនេះ មិនបរិភោគអាហារយ៉ាងនេះទេ ។ បទថា “**ន បទាយ** = មិនមែនដើម្បីនឹង

ស្រវឹង” បានដល់ រមែងមិនបរិភោគដើម្បីការកពូនសេចក្តីស្រវឹងដោយមាន៖ និងសេចក្តីស្រវឹង ដោយការសម្គាល់ថា ជាបុរស ។ ក្នុងខនោះ ព្រះរាជា និងមហា-អាមាត្យរបស់ព្រះរាជា ឈ្មោះថា រមែងបរិភោគដើម្បីសេចក្តីស្រវឹង, ព្រោះជនទាំងនោះ រមែងបរិភោគភោជនមានរសឆ្ងាញ់ និងប្រណីតដើម្បីសេចក្តីកពូនការស្រវឹងដោយមាន៖ ស្រវឹងដោយសម្គាល់ថា ជាបុរសរបស់ខ្លួន, តែភិក្ខុនេះ មិនបរិភោគយ៉ាងនោះទេ ។

បទថា “**ន មណ្ឌនាយ** = មិនបរិភោគដើម្បីស្អិតស្អាងពណ៌សម្បុរ” សេចក្តីថា មិនបរិភោគដើម្បីតាក់តែងសរិះ; ក្នុងខនោះ ស្ត្រីពេស្យា ស្ត្រីអ្នកស្រុក ស្ត្រីអ្នកក្រុងជាដើម រមែងផឹកទឹកដោះថ្នាំ និងទឹកអំពៅ, រមែងបរិភោគអាហារដ៏ស្និទ្ធ និងទន់ល្ហើយដោយគិតថា “ការបរិភោគយ៉ាងនេះ ការតាំងនៅនៃអវិយវៈរបស់យើងនឹងតាំងនៅបានយ៉ាងល្អ, ឆរិវិណ្ណក្នុងសរិះនឹងស្រស់ថ្លា” ; តែភិក្ខុនេះ មិនបរិភោគយ៉ាងនោះទេ ។

បទថា “**ន វិភ្ជសនាយ** = មិនបរិភោគដើម្បីស្អិតស្អាង” បានដល់ មិនបរិភោគដើម្បីស្អិតស្អាងសាច់ក្នុងសរិះ; ក្នុងបុគ្គលទាំងនោះ អ្នកកីឡាកាស កីឡាប្រដាល់ កីឡាចំបាប់ជាដើម រមែងញ៉ាំងសរិះឱ្យធំធេង ដោយភោជនាហារ មានត្រីនិងសាច់ជាដើមដ៏ស្និទ្ធល្អ ដោយគិតថា “ដោយការបរិភោគយ៉ាងនេះ សាច់របស់ពួកយើងនឹងធំធេង ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ការដែលនឹងធន់ចំពោះការប្រហារ” ; តែភិក្ខុ

នេះ មិនបរិភោគដើម្បីប្រយោជន៍ធ្វើសាច់ឱ្យធំធាត់ក្នុងសរិរះយ៉ាងនោះទេ ។

បទថា “**យាវនេត** = ត្រីមត៌” នេះ ជាពាក្យសម្តែងការកំណត់ប្រយោជន៍ ក្នុងការបរិភោគអាហារ ។ បទថា “**ឥមស្ស កាយស្ស ឋិតិយា** = ដើម្បីឱ្យកាយ នេះតាំងនៅបាន” បានដល់ រមែងបរិភោគដើម្បីឱ្យករណីកាយដែលប្រកបដោយ មហាក្ខត្យបទាំង ៤ នេះតាំងនៅបាន, សេចក្តីនេះ ជាប្រយោជន៍ក្នុងការបរិភោគ អាហារ របស់ភិក្ខុនេះ ។ បទថា “**យាវនាយ** = ដើម្បីឱ្យជីវិតិទ្រិយប្រព្រឹត្តទៅ” បានដល់ រមែងបរិភោគដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ការឱ្យជីវិតិទ្រិយប្រព្រឹត្តទៅ ។ បទថា “**វិហ៊ីសុបរតិយា** = ដើម្បីបំបាត់សេចក្តីហៅ” បានដល់ ធម្មតាសេចក្តីហៅកើតឡើង ព្រោះការមិនបានបរិភោគជាបច្ច័យ ឈ្មោះថា **វិហ៊ីសា** ភិក្ខុរមែងបរិភោគដើម្បី ត្រូវការកម្ចាត់វិហ៊ីសានោះ គឺដើម្បីឱ្យវិហ៊ីសានោះស្ងប់ ។ បទថា “**ព្រហ្មវិយា- ទុគ្គហាយ** = ដើម្បីអនុគ្រោះព្រហ្មចរិយៈ” សេចក្តីថា ត្រៃសិក្ខា គឺសាសនា (ពាក្យ ប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធ) ទាំងអស់ ឈ្មោះថា **ព្រហ្មវិយៈ**, ភិក្ខុនេះរមែងបរិ- ភោគដើម្បីអនុគ្រោះព្រហ្មចរិយៈនោះ ។ បទថា “**ឥតិ**” នេះ ជាបទសម្តែងដល់ ឧបាយ, អធិប្បាយថា ដោយឧបាយនេះ ។

បទថា “**បុរាណញ្ច វេទនំ បដិហទ្ធាមិ** = យើងនឹងកម្ចាត់វេទនាចាស់ ចេញផង” សេចក្តីថា វេទនាដែលកើតឡើងព្រោះការមិនបានបរិភោគអាហារជា បច្ច័យ ឈ្មោះថា វេទនាចាស់, ភិក្ខុរមែងបរិភោគអាហារដោយគិតថា “យើងនឹង

កម្ពាត់វេទនាចាស់នោះចេញ” ។

បទថា “នវញ្ច វេទនំ ន ឧប្បាទេស្សាមិ = នឹងមិនឱ្យវេទនាថ្មីកើតឡើងបានផង” សេចក្តីថា វេទនាដែលកើតឡើង ព្រោះការបរិភោគហួសទៅជាបច្ច័យ * ឈ្មោះថា វេទនាថ្មី, ភិក្ខុរមែងបរិភោគដោយគិតថា “យើងនឹងមិនឱ្យវេទនាថ្មីនោះកើតឡើង”, ម្យ៉ាងទៀត វេទនាដែលកើតឡើង ព្រោះការបរិភោគហើយជាបច្ច័យ ឈ្មោះថា វេទនាថ្មី, ភិក្ខុរមែងបរិភោគដើម្បីមិនឱ្យកើតវេទនានោះ ដែលនៅមិនទាន់កើតឡើងនោះឯង ។

បទថា “យាក្រា ច វេ ភវិស្សតិ = សេចក្តីតាំងនៅនៃជីវិតនឹងមានដល់យើង” ។ បទថា “អនវដ្ឋតា ច = សេចក្តីមិនមានទោស” នេះ បានដល់ ក្នុងការបរិភោគនេះ វត្ថុដែលមានទោសក៏មាន, វត្ថុដែលមិនមានទោសក៏មាន, ក្នុងវត្ថុពីរយ៉ាងនោះ ការស្វែងរកដែលមិនត្រឹមត្រូវតាមធម៌ ការទទួលដោយមិនត្រឹមត្រូវតាមធម៌ ការបរិភោគដោយមិនត្រឹមត្រូវតាមធម៌នេះ ឈ្មោះថា សាវដ្ឋៈ = មានទោស ។ ការស្វែងរកដោយធម៌ ការទទួល ការពិចារណា ហើយបរិភោគដោយធម៌ នេះឈ្មោះថា អនវដ្ឋៈ = មិនមានទោស ។

បុគ្គលពួកខ្លះ រមែងធ្វើអាហារដែលមិនមានទោសនោះឯង ឱ្យមានទោស, គឺធ្វើអាហារដែលខ្លួនបានមកដោយធម៌ហើយបរិភោគហួសប្រមាណ, លោកមិនអាច

* ច្បាប់ភូមាជា អតិក្ខតប្បច្ចយេន ។

ឱ្យអាហារនោះរលាយ រមែងលំបាកដោយការឆ្កល់ពោះ និងបន្ទោបង់ផ្ទៃជាដើម, ពួកភិក្ខុទាំងវត្តត្រូវជួយគ្នាខ្វល់ខ្វាយក្នុងការបដិបត្តិ (ថែទាំ) រាងកាយ ស្វែងរកថ្នាំ ជាដើម ឱ្យភិក្ខុនោះ, កាលបើត្រូវគេសួរថា “កើតរោគអ្វីៗ” , ពួកភិក្ខុក៏នឹងពោល ថា “ភិក្ខុឯណោះហើមពោះ” ជាដើម, ភិក្ខុទាំងឡាយក៏នាំគ្នា តិះដៀលថា “លោក នេះមានប្រក្រតីយ៉ាងនេះជានិច្ចកាល, រមែងមិនដឹងនូវប្រមាណនៃពោះរបស់ខ្លួន” ; ភិក្ខុនេះ ឈ្មោះថា រមែងធ្វើអាហារដែលមិនមានទោស ឱ្យមានទោសយ៉ាងនេះ ។ ភិក្ខុរមែងមិនធ្វើយ៉ាងនោះទេ, គឺរមែងឆាន់អាហារដោយមនសិការថា “សេចក្តីមិន មានទោសនឹងមាន” ដូច្នោះ ។

សូម្បីក្នុងបទថា “ផាសុតិហារោ ច = និងការនៅសប្បាយដោយផាសុក- ភាព ” នេះ សេចក្តីថា ការនៅដោយផាសុកភាពក៏មាន, ការនៅដោយមិនជាផាសុក- ភាពក៏មាន ។ ។

ព្រាហ្មណ៍ឈ្មោះស៊ី ៥ នាក់

ក្នុងការបរិភោគនោះ ការបរិភោគរបស់ព្រាហ្មណ៍ទាំង ៥ នាក់នេះ គឺ ព្រាហ្មណ៍ឈ្មោះ អាហារហត្ថកៈ ១, អលំសាជកៈ ១, គត្តតដ្ឋកៈ ១, ភាក- ហាសកៈ ១ និងព្រាហ្មណ៍ឈ្មោះ ហុត្តតថិកៈ ១ ឈ្មោះថា នៅមិនសប្បាយ ។

សេចក្តីថា បណ្តាព្រាហ្មណ៍ទាំងនោះ ព្រាហ្មណ៍ឈ្មោះថា អាហារហត្ថកៈ

បរិភោគច្រើនមិនអាចក្រោកឡើងតាមធម្មតារបស់ខ្លួនបាន ទើបពោលថា “ជួយ
 ទាញដៃឡើងផង” ។ ព្រាហ្មណ៍ឈ្មោះថា **អលំសាដកៈ** បរិភោគអាហារច្រើន សូម្បី
 នឹងក្រោកឡើងបាន, តែមិនអាចស្លៀកសំពត់បាន ព្រោះជាអ្នកមានពោះប៉ោងធំ ។
 ព្រាហ្មណ៍ឈ្មោះ **តត្តវដ្តកៈ** បរិភោគច្រើនមិនអាចក្រោកឡើងបាន រមែងវិលនៅ
 ទីនោះឯង ។ ព្រាហ្មណ៍ឈ្មោះ **កាកមាសកៈ** បរិភោគច្រើនរហូតហៀរដល់មាត់
 រហូតដល់ពពួកក្អែកអាចចឹកស៊ីបាន ។ ព្រាហ្មណ៍ឈ្មោះ **ហុត្តវមិតកៈ** បរិភោគ
 ច្រើន មិនអាចដើម្បីបិទមាត់បាន រមែងក្អួតក្អួងទីនោះៗឯង ។

ភិក្ខុមិនឆាន់យ៉ាងនេះទេ រមែងឆាន់អាហារដោយគិតថា “ការនៅដោយ
 ជាសុកភាពនឹងមានដល់យើង” ។ កាលដែលផ្ទៃពោះនៅខ្លះដោយពំនូតបាយ ៤-៥
 ពំនូត ឈ្មោះថា ការនៅជាសុកភាព, ព្រោះកាលបើភិក្ខុបរិភោគអាហារត្រឹមតែ
 ប៉ុណ្ណោះហើយឆាន់ទឹក ឥរិយាបថ ៤ រមែងប្រព្រឹត្តទៅដោយស្រួល; ព្រោះហេតុ
 ដូច្នោះ ទើបព្រះធម្មសេនាបតីពោលទុកយ៉ាងនេះថា ៖

“**ចក្ការោ បញ្ច អារលារេប អត្តក្ខា ខុទកំ មិទេ**
អលំ ផាសុវិហារាយ បហិតគ្គស្ស ភិក្ខុនោ
 ភិក្ខុមិនបរិភោគអាហារ ៤ - ៥ ពំនូតហើយ គប្បីផឹកទឹក
 ជំនួស ការបរិភោគយ៉ាងនោះ សមគួរដើម្បីនៅជាសុកភាព
 របស់ភិក្ខុអ្នកមានចិត្តប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកម្មដ្ឋាន” ។។

អង្គ ១២ របស់តិក្ខុអ្នកកាន់អាហារ

ក៏ក្នុងឋានៈនេះ គួរប្រមូលអង្គទាំងឡាយ គឺ

១-មិនបរិភោគដើម្បីលេង

២-មិនបរិភោគដើម្បីស្រវឹង

៣-មិនបរិភោគដើម្បីប្រដាប់

៤-មិនបរិភោគដើម្បីស្អិតស្អាង

៥-ដើម្បីឱ្យកាយនេះតាំងនៅ

៦-ដើម្បីឱ្យជីវិតិទ្រុយប្រព្រឹត្តទៅ

៧-ដើម្បីបំបាត់សេចក្តីហៅ

៨-ដើម្បីអនុគ្រោះព្រហ្មចរិយៈ

៩-ព្រោះឧបាយនេះ យើងនឹងកម្ចាត់វេទនាចាស់

១០-មិនឱ្យវេទនាថ្មី (ឆ្អែតហួសប្រមាណ) កើតឡើងបាន

១១-ការតាំងនៅនៃជីវិតនឹងមានដល់យើង

១២-ការមិនមានទោស និងការនៅជាសុខ ។

ក្នុងការបរិភោគអាហារនេះ ជាអានិសង្សនៃការបរិភោគភោជន ។ ។

ព្រះមហាសីវត្ថេរចាត់អង្គទុក ៨

ចំណែកព្រះមហាសីវត្ថេរពោលថា “អង្គ ៤ ខាងដើម ឈ្មោះថា ខហាមជា
អង្គ ១, គប្បីប្រមូលអង្គ ៨ ខាងចុង មកក្នុងអង្គ ៨ ខាងចុងនោះ” ដូច្នេះវិញ ៖

- ១-ត្រឹមតែឱ្យកាយនេះតាំងនៅ
- ២-ដើម្បីឱ្យជីវិតត្រៀមប្រព្រឹត្តទៅ
- ៣-ដើម្បីបំបាត់សេចក្តីហៅ
- ៤-ដើម្បីអនុគ្រោះដល់ការប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយៈ
- ៥-ដោយឧបាយនេះ យើងនឹងកម្ចាត់វេទនាចាស់ចេញ
- ៦-មិនឱ្យវេទនាថ្មីកើតឡើងបាន
- ៧-ការតាំងនៅនៃជីវិតនឹងមានដល់យើង
- ៨-សេចក្តីមិនមានទោស ។

ក៏ការនៅជាផាសុកភាព ជាផលរបស់ការបរិភោគភោជនដូច្នេះ ។

ភិក្ខុកាលបើបរិភោគអាហារប្រកបដោយអង្គ ៨ យ៉ាងនេះ ឈ្មោះថា ជា
អ្នកដឹងប្រមាណក្នុងការបរិភោគអាហារ ។

បទថា “**អយំ ទុច្ឆតិ** = នេះហៅថា” សេចក្តីថា ការបរិភោគដោយការ
ពិចារណាប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចនៃការដឹងនូវប្រមាណដែលគួរស្វែងរក ការទទួល
និងការបរិភោគ នេះឈ្មោះថា **ភោជនេ មត្តញ្ញតា** = ភាពជាអ្នកដឹងនូវប្រមាណ

ក្នុងភោជន ។

សម្តែងអំពីបុណ្ណស្សច្ចុទុកៈ

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុង បុណ្ណស្សច្ចុទុកៈ ដូចតទៅ ៖

បទថា “**អសតិ** = ការរព្វកមិនបាន” បានដល់ នាមខន្ធ ៤ ដែលរៀរ
ចាកសតិ ។

បទថា “**អនុស្សតិ អប្បដិស្សតិ** = ការមិនតាមរព្វក ការមិនភ្ញាក់រព្វក”
នេះ ទ្រង់បន្ថែមបទដោយអំណាចនៃឧបសគ្គៈ ។

បទថា “**អសរណតា** = ការដែលរព្វកមិនបាន” ។

បទថា “**អធារណតា** = ការមិនទ្រទ្រង់” បានដល់ មិនអាចដើម្បីទ្រ-
ទ្រង់; ព្រោះបុគ្គលអ្នកប្រកបដោយភាពមិនអាចទ្រទ្រង់នោះ សូម្បីតាំងចិត្ត ក៏មិន
អាចរក្សាទុកបាន ។

ដែលឈ្មោះថា **មិទាមនតា** (ភាពឃ្នេងឃ្នោង) ព្រោះអត្ថថា រមែង
ឃ្នេងឃ្នោងក្នុងអារម្មណ៍ ដូចសម្បកឃ្នោកអណ្តែតលើទឹកដូច្នោះ ។

បទថា “**បម្មុស្សនតា** = ការភ្លេចស្មារតី” បានដល់ ព្រោះមិនមានសតិ ឬ
ភ្លេចសតិ, ព្រោះបុគ្គលអ្នកមិនមានសតិ ឬភ្លេចសតិ រមែងហាក់ដូចជាក្អែកដែល
ទុកដុំបាយ និងដូចជាសុនខចកដែលទុកដុំសាច់ដូច្នោះ ។។

សម្តែងអំពីភាវណាពលទុក្ខៈ

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងនិទ្ទេសនៃ ភាវណាពលទុក្ខៈ ដូចតទៅ ៖

បទថា “**កុសលានំ ធម្មានំ** = នូវកុសលធម៌ទាំងឡាយ” គឺពោធិបក្ខិយ-

ធម៌ ។

បទថា “**ភាវណា** = ការចម្រើន” គឺការផ្តើមឡើង ។

បទថា “**អាសេវណា** = ការសេព” គឺការសេពតាំងពីដើម ។

បទថា “**ពហុវិភង្គំ** = ការធ្វើឱ្យច្រើន” គឺការធ្វើព្យាយាម ។

និទ្ទេសនៃសីលវិបត្តិគប្បីជ្រាបដោយន័យផ្ទុយគ្នានឹងសោរចូលនិទ្ទេស; និទ្ទេសនៃទិដ្ឋិវិបត្តិ គប្បីជ្រាបដោយន័យផ្ទុយគ្នានឹងទិដ្ឋិសម្បទា, ឯនិទ្ទេសនៃទិដ្ឋិសម្បទា គប្បីជ្រាបដោយន័យផ្ទុយគ្នានឹងនិទ្ទេសនៃទិដ្ឋិប្បទាន ។ និទ្ទេសនៃសីលវិសុទ្ធិ ដូចនឹងនិទ្ទេសនៃសីលសម្បទា ក៏ពិតមែនហើយ, ក៏ប៉ុន្តែថា ក្នុងនិទ្ទេសនៃសីលសម្បទានោះ ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់បាដិមោក្ខសំវរសីលឱ្យដល់វិសុទ្ធិ, ចំណែកនិទ្ទេសនៃសីលវិសុទ្ធិនេះ ទ្រង់ត្រាស់សីលដែលដល់សីលវិសុទ្ធិ ។

ក៏លោកិយធម៌ និងលោកុត្តរធម៌សូម្បីប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៤ ព្រះភគវា ក៏ត្រាស់ទុកដោយទុក្ខៈទាំង ៦ នេះ គឺ

១-សតិ និងសម្បជញ្ញៈ (ទុក្ខៈទី ៣០)

២-បដិសង្កានពលៈ និងភាវណាពលៈ (ទុក្ខៈទី ៣១)

៣-សមថៈ និងវិបស្សនា (ទុកៈទី ៣២)

៤-សមថនិមិត្ត និងបគ្គាហនិមិត្ត (ទុកៈទី ៣៣)

៥-បគ្គាហៈ និងអវិក្ខេបៈ (ទុកៈទី ៣៤)

៦-សីលសម្បទា និងទិដ្ឋិសម្បទា (ទុកៈទី ៣៦) ។ ។

សម្តែងអំពីទិដ្ឋិសុទ្ធិទុក្ខនិទ្ទេស

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងនិទ្ទេសនៃ ទិដ្ឋិសុទ្ធិ ដូចតទៅ ៖

បទថា “**កម្មសុភកកញ្ញាណំ** = ញាណជាគ្រឿងដឹងថា សត្វមានកម្មជា
របស់ខ្លួន” បានដល់ បញ្ជាក់ជាគ្រឿងដឹងថា “នេះជាកម្មរបស់ខ្លួន, នេះមិនមែនជា
កម្មរបស់ខ្លួន” , បណ្តាកម្មទាំង ២ នោះ កម្មដែលខ្លួនធ្វើហើយ និងអ្នកដទៃធ្វើ
ហើយចូរលើកទុកសិនចុះ, សូម្បីអកុសលកម្មទាំងអស់ ក៏មិនមែនជារបស់ខ្លួន;
ព្រោះហេតុអ្វី ? ព្រោះទម្លាយអត្ត (ប្រយោជន៍) និងព្រោះឱ្យកើតអនត្តៈ (មិន
មែនជាប្រយោជន៍); ចំណែកកុសលកម្ម ជាកម្មរបស់ខ្លួន ព្រោះទម្លាយអនត្តៈ
និងព្រោះឱ្យកើតអត្ត; ក្នុងសេចក្តីនេះ ដូចបុរសមានទ្រព្យ មានភោគៈ ដើរផ្លូវឆ្ងាយ
ក្នុងចន្លោះផ្លូវកាលបើគេប្រកាសលេងនក្ខត្តបូក្យក្នុងស្រុក ឬនិគមជាដើម ក៏មិនបាន
គិតថា “យើងជាអាគន្តកៈ (ភ្ញឺវិ), គប្បីអាស្រ័យនរណាហ្ន៎ ហើយលេងនក្ខត្តបូក្យ”
កាលបើលេងនក្ខត្តបូក្យដោយទំនងដែលត្រូវការ រមែងឆ្លងផ្លូវកន្តារដោយសប្បាយ

យ៉ាងណា; សត្វពួកនេះតាំងនៅក្នុងកម្មស្សកតញ្ញាណ ក៏យ៉ាងនោះដែរ ធ្វើកម្មដែល
ជាវដ្តតាមិនិជាច្រើន សោយសេចក្តីសុខ ដោយសុខ សម្រេចប្រព្រះអរហត្តហើយ ហួស
នឹងគណនាបាន ។

បទថា “សច្ចានុលោមិកញ្ញាណំ = សច្ចានុលោមិកញ្ញាណ” បានដល់
វិបស្សនាញ្ញាណដែលអនុលោមតាមសច្ចៈទាំង ៤ ។

បទថា “មគ្គសមទ្តិស្ស ញ្ញាណំ, ផលសមទ្តិស្ស ញ្ញាណំ = ញ្ញាណ
របស់លោកអ្នកព្រមព្រៀងដោយមគ្គ, ញ្ញាណរបស់លោកអ្នកព្រមព្រៀងដោយផល”
បានដល់ មគ្គញ្ញាណ និងផលញ្ញាណនោះឯង ។

ក្នុងនិទ្ទេសនៃបទថា “ទិដ្ឋិវិសុទ្ធិ ខេ បន = សេចក្តីបរិសុទ្ធិនៃទិដ្ឋិ”
ព្រះភគវាទ្រង់ចែកញ្ញាណ ៤ មានកម្មស្សកតញ្ញាណនោះឯង ដែលត្រាស់ទុកខាង
ក្រោយ ដោយបទមានជាអាទិ៍ថា “យា បញ្ញា បថាននា = បញ្ញា គឺកិរិយាដែល
ដឹងច្បាស់ឯណា” ។

ក្នុងនិទ្ទេសនៃបទថា “យថា ទិដ្ឋិស្ស ច បដានំ = សេចក្តីព្យាយាមនៃ
បុគ្គលអ្នកមានទិដ្ឋិដ៏បរិសុទ្ធ” បានដល់ សេចក្តីព្យាយាមដែលទ្រង់សម្តែងដោយ
បទមានជាអាទិ៍ថា “យោ ចេតសិកោ វិយារេម្ពា = ការប្រារព្ធសេចក្តីព្យាយាម
តាមផ្លូវវិចិត្តឯណា” ក្នុងគតិដូចបញ្ញានោះដែរ; ក្នុងឋានៈដែលបញ្ញាជាលោកិយ ក៏
គប្បីជ្រាបថា វិរិយៈនោះជាលោកិយ, ក្នុងឋានៈនៃលោកុត្តរបញ្ញា ក៏គប្បីជ្រាបថា

វិរិយៈជាលោកុត្តរៈ ។ ។

សម្តែងអំពីសង្ខេបទុកនិទ្ទេស

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងនិទ្ទេសនៃ សង្ខេបទុកៈ ដូចតទៅ ៖

បទថា “**ខាតិកយំ = ខ្លាចជាតិ**” បានដល់ ញាណដែលឃើញជាតិ (ការកើត) ដោយសេចក្តីជាកំយហើយតាំងនៅ ។ សូម្បីក្នុងញាណដែលឃើញជរា និងមរណៈដោយការភ័យខ្លាចជាដើម ក៏ន័យនេះដែរ ។

ដោយបទថា “**អនុប្បន្នានំ បាបកានំ = ដើម្បីមិនឱ្យកើតឡើងនៃបាបធម៌**” ជាដើម ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់សេចក្តីព្យាយាម ដែលជាហេតុរបស់ភិក្ខុអ្នកឃើញជាតិជាដើម ដោយការភ័យខ្លាចហើយ ប្រាថ្នាដើម្បីនឹងឱ្យរួចផុតចាកជាតិ ជរា ព្យាធិ និងមរណៈ ។ ចំណែកសេចក្តីនៃបទភាជនីយ៍ នឹងមានច្បាស់ក្នុងអដ្ឋកថាវិភង្គ ។

សម្តែងអំពីអសន្តជ្ជតាកុសលធម្មទុកនិទ្ទេស

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងនិទ្ទេសថា “**អសន្តជ្ជតា ច កុសលេសុ ធម្មេសុ = ភាពជាអ្នកមិនឆ្កែតក្នុងកុសលធម៌ទាំងឡាយ**” ដូចតទៅ ៖

បទថា “**ភិរយ្យកម្មតា = ភាពពេញចិត្តក្រៃលែងៗ ឡើងទៅ**” បានដល់សេចក្តីពេញចិត្តយ៉ាងអស្ចារ្យ; បុគ្គលពួកខ្លះក្នុងលោកនេះ រមែងប្រគេន បក្ខិកភត្ត

= អាហារដែលគេឱ្យប្រចាំបក្សខ្លួន, សលាកភក្ត = អាហារដែលគេឱ្យដោយវិធីចាប់
ស្នាក់ខ្លួន, ឧបោសថិកភក្ត = អាហារដែលគេឱ្យក្នុងថ្ងៃឧបោសថខ្លួន, បាដិបទិក-
ភក្ត = អាហារដែលគេឱ្យក្នុងថ្ងៃ ១ រោច ឬ ១ កើតខ្លួន តាំងពីដើមម៉្លេះ; បុគ្គលនោះ
ជាអ្នកមិនឆ្អែតដោយការឱ្យទាននោះៗ ទើបថ្វាយ ធុរភក្ត = អាហារជាប្រចាំ * ,
សង្ឃភក្ត = អាហារសម្រាប់សង្ឃ, វស្សាវសិកភក្ត = អាហារសម្រាប់ភិក្ខុអ្នកនៅ
ចាំវស្សាទៀត; រមែងសាងអាវាស, រមែងឱ្យសូម្បីបច្ច័យទាំង ៤ ។ គេក៏នៅតែជា
អ្នកមិនឆ្អែតចិត្តសូម្បីក្នុងការឱ្យនោះៗ ទើបទទួលសរណៈទាំងឡាយ, សមាទាន
បញ្ចសីលថែមទៀត, គេក៏នៅតែជាអ្នកមិនឆ្អែតចិត្ត សូម្បីក្នុងការធ្វើកុសលនោះៗ
ទើបបួស, លុះបួសហើយក៏រៀនពុទ្ធវិចនៈ គឺព្រះត្រៃបិដក ជានិកាយមួយ និកាយពីរ
រមែងញ៉ាំងសមាបត្តិ ៨ ឱ្យកើត, ចម្រើនវិបស្សនា ចាប់យកព្រះអរហត្ត, ចាប់ដើម
ពីការសម្រេចព្រះអរហត្តហើយ ជាអ្នកឈ្មោះថា មហាសន្តដ្ឋៈ (ឆ្អែតចិត្តយ៉ាង
ខ្លាំង); សេចក្តីស្ងប់ចិត្តយ៉ាងអស្ចារ្យ រហូតដល់ព្រះអរហត្តយ៉ាងនេះ ឈ្មោះថា
ភិរយ្យាភវ្យតា = ការពេញចិត្តក្រៃលែងៗ ឡើងទៅ ។

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងនិទ្ទេសនៃបទថា “អប្បដិវាទិកា ច បដានស្វី =

* យោជនាថា ធុរភក្ត = អាហារដែលគេឱ្យដល់អ្នកធ្វើសេចក្តីព្យាយាម ។

ភាពជាអ្នកមិនរួញរាក្នុងការព្យាយាម” ព្រោះភិក្ខុនឿយណាយក្នុងការចម្រើន
កុសលធម៌ដ៏ក្រៃលែងក្នុងសេនាសនៈដ៏ស្ងាត់ទាំងឡាយ ឈ្មោះថា ញ៉ាំងសេចក្តី
ព្យាយាមឱ្យធូរថយ, កាលបើភិក្ខុមិននឿយណាយ ឈ្មោះថា មិនញ៉ាំងសេចក្តី
ព្យាយាមឱ្យធូរថយ; ព្រោះហេតុដូច្នោះ ដើម្បីទ្រង់សម្តែងន័យនោះ ទើបត្រាស់
ពាក្យមានជាអារទីថា “**យា ភុសលានំ ធម្មានំ** = ដើម្បីសេចក្តីចម្រើនកុសលធម៌
ឯណា” ។

ក្នុងព្រះបាលីទាំងនោះ បទថា “**សក្កច្ចកិរិយតា** = ភាពជាអ្នកធ្វើដោយ
គោរព” បានដល់ ភាពជាអ្នកធ្វើដោយគោរពក្នុងការធ្វើកុសលទាំងឡាយ ។

បទថា “**សាគ្គកិរិយតា** = ភាពជាអ្នកធ្វើរឿយៗ” គឺធ្វើជាប់គ្នានោះឯង ។

បទថា “**អដ្ឋិតកិរិយតា** = ការធ្វើមិនឈប់” គឺធ្វើមិនឱ្យដាច់ ធ្វើមិនអាក់
ខាន ។ បទថា “**អនោលីនតុត្តិតា** = ការប្រព្រឹត្តមិនរំកេក” គឺការតម្រង់ជិវៈ មិន
ឱ្យរួញរាក ឬសេចក្តីប្រព្រឹត្តមិនធូរថយ ។

បទថា “**អនិក្ខត្តឆន្ទតា** = ការមិនលះបង់ឆន្ទៈ” គឺការមិនលះបង់ ក្នុង
កុសលឆន្ទៈ ។

បទថា “**អនិក្ខត្តធុរតា** = ការមិនដាក់ធុរៈ” គឺមិនបោះបង់ធុរៈសេចក្តី
ព្យាយាមក្នុងការសាងកុសល ។ ។

សម្តែងអំពីវិជ្ជាទុក្ខកនិទ្ទេស

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងពាក្យថា “បុព្វេនិវាសានុស្សតិញ្ញាណំ និដ្ឋា” នេះ ដូច
តទៅ ៖

បទថា “បុព្វេនិវាសោ = បុព្វេនិវាស” បានដល់ ខន្ធដែលធ្លាប់អាស្រ័យ
នៅក្នុងកាលមុន និងខន្ធដែលជាប់តគ្នា ។ ការតាមរក្សាបុព្វេនិវាសបាន ឈ្មោះថា
បុព្វេនិវាសានុស្សតិ ។ ញាណដែលសម្បយុត្តដោយបុព្វេនិវាសានុស្សតិនោះ ឈ្មោះ
ថា បុព្វេនិវាសានុស្សតិញ្ញាណ ។ បុព្វេនិវាសានុស្សតិញ្ញាណនេះឯង ឈ្មោះថា
និដ្ឋា សូម្បីព្រោះអត្ថថា រមែងកម្ចាត់សេចក្តីងងឹតដែលបិទបាំងខន្ធដែលធ្លាប់អាស្រ័យ
នៅក្នុងកាលមុន, គឺញាណនោះកម្ចាត់សេចក្តីងងឹតហើយធ្វើខន្ធទាំងនោះ ដែលខន្ធ
ដឹងច្បាស់ហើយឱ្យប្រាកដ ព្រោះហេតុនោះ ញាណនោះទើបឈ្មោះថា និដ្ឋា ដោយ
អត្ថថា ធ្វើខន្ធឱ្យប្រាកដ ។

បទថា “ចុត្តបបាតេ ញាណំ = ចុត្តបបាតញ្ញាណ” បានដល់ ញាណ គឺ
សេចក្តីដឹងក្នុងចុតិ និងឧប្បត្តិ ។ សូម្បីញាណនេះ ក៏ឈ្មោះថា និដ្ឋា សូម្បីដោយអត្ថ
ថា រមែងកម្ចាត់សេចក្តីងងឹតដែលបិទបាំងចុតិ និងបដិសន្ធិរបស់សត្វទាំងឡាយ, គឺ
ញាណនោះកម្ចាត់សេចក្តីងងឹតហើយធ្វើចុតិ និងបដិសន្ធិរបស់សត្វទាំងឡាយដែល
ដឹងហើយឱ្យប្រាកដ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ញាណនោះទើបឈ្មោះថា និដ្ឋា ដោយអត្ថ
ថា ធ្វើចុតិ និងបដិសន្ធិដែលដឹងហើយឱ្យប្រាកដឡើង ។

បទថា “**អាសទានំ ខយេ ញ្ញាណំ** = អាសវក្ខយញ្ញាណ” បានដល់ ញ្ញាណក្នុងសម័យអស់សព្វកិលេសទាំងឡាយ; ញ្ញាណនេះឯង ឈ្មោះថា **និដ្ឋា** ព្រោះ អត្ថថា រមែងកម្ចាត់សេចក្តីងងឹតដែលបិទបាំងសច្ចៈទាំង ៤; គឺញ្ញាណនោះ កម្ចាត់ សេចក្តីងងឹតហើយធ្វើសច្ចៈ ៤ ដែលដឹងហើយឱ្យប្រាកដ, ព្រោះហេតុនោះ ទើប ឈ្មោះថា **និដ្ឋា** សូម្បីដោយអត្ថថា ធ្វើឱ្យច្បាស់លាស់ឡើង ។

ក្នុងខថា “**ចិក្កស្ស ច អធិមុត្តិ និព្វានញ** = អធិមុត្តិនៃចិត្ត និងនិព្វាន” នេះ សមាបត្តិ ៨ ឈ្មោះថា **អធិមុត្តិនៃចិត្ត** ដោយអត្ថថា បង្កោនទៅក្នុងអារម្មណ៍ និងដោយអត្ថថា រួចផុតដោយល្អចាកធម៌ដែលជាសត្រូវទាំងឡាយ; ចំណែកញ្ញាណ ក្រៅនេះឈ្មោះថា **និព្វាន** ដោយអត្ថថា **ទានៈ** ពោលគឺតណ្ហាមិនមានក្នុងនិព្វាននេះ, ឬនិព្វាននេះចេញទៅចាកវានៈ (តណ្ហាជាគ្រឿងចាក់ស្រែះ) នោះ ។ បណ្តាធម៌ទាំង ២ (អធិមុត្តិនៃចិត្ត និងនិព្វាន) នោះ សមាបត្តិ ៨ ត្រាស់ថា **វិមុត្តិ** ព្រោះរួចផុត ហើយចាកកិលេសដែលសង្កត់ទុកបានដោយខ្លួនឯង ។ តែព្រះនិព្វានត្រាស់ថា **វិមុត្តិ** ព្រោះរួចផុតដោយចំណែកមួយចាកសព្វកិលេសទាំងឡាយ ។

បទថា “**មគ្គសមុទ្ទិស្ស ញ្ញាណំ** = ញ្ញាណរបស់លោកអ្នកព្រមព្រៀង ដោយមគ្គ” បានដល់ មគ្គញ្ញាណទាំង ៤ ។ បទថា “**ផលសមុទ្ទិស្ស ញ្ញាណំ** = ញ្ញាណរបស់លោកអ្នកព្រមព្រៀងដោយផល” បានដល់ ផលញ្ញាណទាំង ៤ ។

បណ្តាញ្ញាណទាំងនោះ មគ្គញ្ញាណទី ១ ឈ្មោះថា **ខយេ ញ្ញាណំ** (ញ្ញាណ

ក្នុងការអស់ទៅ) ព្រោះអត្ថថា កើតឡើងហើយញ៉ាំងកិលេស ៥ យ៉ាងឱ្យអស់ទៅ
 ឱ្យរលត់ទៅ ឱ្យស្ងប់ ឱ្យរម្ងាប់ទៅ ។ មគ្គញ្ញាណទី ២ ញ៉ាំងកិលេស ៤ យ៉ាងឱ្យអស់
 ទៅ ។ មគ្គញ្ញាណទី ៣ ក៏ញ៉ាំងកិលេស ៤ យ៉ាង ឱ្យអស់ទៅដូចគ្នាដែរ ។ តែ
 មគ្គញ្ញាណទី ៤ ឈ្មោះថា ខយេ ញ្ញាណំ (ខយញ្ញាណ) ព្រោះអត្ថថា រមែងកើត
 ឡើងធ្វើកិលេស ៨ យ៉ាងឱ្យអស់ទៅ ឱ្យរលត់ទៅ ឱ្យស្ងប់ ឱ្យរម្ងាប់ទៅ ។

តែផលញ្ញាណរបស់មគ្គនោះៗ ឈ្មោះថា អនុប្បាទ ញ្ញាណំ (អនុប្បាទ-
 ញ្ញាណ) ព្រោះអត្ថថា កើតឡើងក្នុងទីបំផុតនៃការអស់ទៅ ក្នុងទីបំផុតនៃការរលត់
 ទៅ ក្នុងទីបំផុតនៃការរម្ងាប់ទៅ ក្នុងទីបំផុតនៃការស្ងប់ទៅ ក្នុងទីបំផុតនៃការមិន
 កើតឡើង ក្នុងទីបំផុតនៃការមិនប្រព្រឹត្តទៅនៃកិលេសទាំងនោះដូច្នោះឯង ។ ☸

ការពណ៌នានិក្ខេបកណ្ត

ក្នុងអដ្ឋសាលិនី នៃអដ្ឋកថា

ធម្មសន្តណី

ចប់

អង្គកថាកណ្ណ*

អធិប្បាយសេចក្តីនៃពួកតិកៈ

ឥឡូវនេះ ដល់លំដាប់នៃការពណ៌នាអង្គកថាកណ្ណដែលលោកតាំងទុក ក្នុង
លំដាប់នៃនិក្ខេបកណ្ណ ។ សួរថា ក៏កណ្ណនេះឈ្មោះថា អង្គកថាកណ្ណ ព្រោះហេតុអ្វី ?

ឆ្លើយថា ព្រោះលើកយកសេចក្តីនៃព្រះពុទ្ធវិចនៈ គឺពង្រីកសេចក្តីនៃព្រះ
ត្រៃបិដក (អភិធម្មបិដក) ។

ពិតមែន សេចក្តីផ្សេងគ្នានៃធម៌ដែលមានមកក្នុងបិដកទាំង ៣ លោកបាន
កំណត់វែកញែកវិចារណ៍ទុកដោយអង្គកថាកណ្ណនោះឯង មានឈ្មោះថា ជាពាក្យ
ដែលលោកវិនិច្ឆ័យល្អហើយ ។ សូម្បីនឹងកំណត់ផ្លូវនៃន័យក្នុងព្រះអភិធម្មទាំងអស់
រហូតដល់ការពង្រីកសេចក្តីដល់បញ្ហាការប្រព្រឹត្តទៅ នៃការរាប់ក្នុងមហាបករណ៍
មិនបាន ក៏គួរនាំមកប្រៀបធៀបសេចក្តីពីអង្គកថាកណ្ណបាន ។

សួរថា ក៏អង្គកថាកណ្ណនេះ កើតពីនរណា ?

ឆ្លើយថា កើតពីព្រះសាវិបុត្តត្ថេរ ។

មានសេចក្តីតំណាលថា ព្រះសាវិបុត្តត្ថេរបានពោលអង្គកថាកណ្ណ ឱ្យសទ្ធិវិ-
ហារិករបស់លោកមួយរូប ដែលមិនអាចកំណត់សេចក្តីក្នុងនិក្ខេបកណ្ណបាន, តែអង្គ-

* បាលី (បិដក) ជា អត្ថទ្វារកណ្ណ = កណ្ណដែលរើសេចក្តី ។

កថាកណ្ណនេះ លោកពោលជំទាស់ទុកក្នុងមហាអដ្ឋកថាដូច្នោះថា ៖

“ធម្មតាព្រះអភិធម្មមិនមែនជាវិស័យរបស់ព្រះសាវ័ក, មិនមែនជាគោចរ
 របស់ព្រះសាវ័កទេ; ព្រះអភិធម្មនេះ ជាពុទ្ធវិស័យ, ជាគោចររបស់ព្រះពុទ្ធ; តែព្រះ
 ធម្មសេនាបតីត្រូវសន្ធិវិហារិកសួរហើយ ទើបនាំសន្ធិវិហារិកនោះ ទៅកាន់សំណាក់
 ព្រះសាស្តាហើយទូលសួរចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ; ទើបព្រះអង្គត្រាស់អដ្ឋកថាកណ្ណ
 ប្រទានដល់ភិក្ខុនោះ ។ តើបានត្រាស់ប្រទានយ៉ាងណា ? គឺព្រះភគវាត្រាស់សួរថា
 “ភគេម ធម្មា កុសលា = ធម៌ជាកុសលតើដូចម្តេច ?” ។ អធិប្បាយថា អ្នក
 កំណត់ថា “ធម្មតាកុសលធម៌ទាំងឡាយ តើយ៉ាងណា” ; ពេលនោះ ព្រះមានជោគ
 កាលបើទ្រង់សម្តែងធម៌មានកុសលជាដើម ដោយអំណាចនៃការពង្រីកសេចក្តីធ្វើឱ្យ
 ជាចង្កោម ជាក្រុមៗ* ប្រទានដល់ភិក្ខុអ្នកតុណ្ហិភាព (នៅស្ងៀម) នោះ ដោយន័យ
 នេះថា “កុសលផ្សេងដោយភូមិ ដោយន័យមានជាអាទិ៍ថា ‘ ធម៌ជាកុសល
 តើដូចម្តេច ? កាមាវចរកុសលចិត្តកើតឡើងក្នុងសម័យណា, តថាគត
 សម្តែងហើយមិនមែនឬ, កុសលចិត្តសូម្បីទាំងអស់ក្នុងភូមិ ៤ នោះ សភាវ-
 ធម៌ទាំងនេះ ឈ្មោះថា ធម៌ជាកុសល” ។

* ពាក្យទាំង ៣ នេះ មានសេចក្តីដូចគ្នា (អត្ថយោជនា) ។

ក្នុងពុទ្ធវិចារនោះទាំងនោះ បទថា “ចតុស្កុត = ក្នុងភូមិ ៤” បានដល់ កាមា-
 វិចរភូមិ, រូបាវិចរភូមិ, អរូបាវិចរភូមិ និងលោកុត្តរភូមិ ។ បទថា “កុសលំ =
 កុសល” បានដល់ កុសលផ្សេងដោយកុសលមានផស្សៈជាដើម ។ បទថា “គិរេម
 ធម្មា កុសលា = សភាវធម៌ទាំងឡាយនេះ ឈ្មោះថា ធម៌ជាកុសល” បានដល់
 សូម្បីធម៌ទាំងអស់មានផស្សៈជាដើមនេះ ដែលត្រាស់ទុកក្នុងភូមិ ៤ នោះៗ ឈ្មោះ
 ថា ធម៌ជាកុសល ។

ក៏ព្រោះអកុសលធម៌ទាំងឡាយ មិនមានសេចក្តីផ្សេងគ្នាដោយអំណាចនៃ
 ភូមិ ទើបត្រាស់ថា “ទ្វានស អកុសលចិត្តប្បាទា = ចិត្តប្បាទាខាងអកុសល ១២
 ដួង” ។

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងពាក្យថា អកុសលចិត្តប្បាទ នោះ ដូចតទៅ ៖
 ដែលឈ្មោះថា ឧប្បាទា (ឧប្បាទៈ) ព្រោះអត្ថថា កើតឡើង ។

ឧប្បាទៈ គឺចិត្តនោះឯង ឈ្មោះថា ចិត្តប្បាទ, ក៏ពាក្យថា ចិត្តប្បាទនេះ ជា
 ប្រធានរបស់ទេសនាប៉ុណ្ណោះ, ដូចយ៉ាងដែលគេពោលថា “ព្រះរាជាស្តេចយាងមក
 ហើយ” ដូច្នោះ រមែងជាការដែលពោលដល់ការមក សូម្បីរបស់អាមាត្យជាដើម
 យ៉ាងណា, កាលបើព្រះអង្គត្រាស់ថា “ចិត្តប្បាទ” ដូច្នោះ សូម្បីសម្បយុត្តធម៌
 ទាំងឡាយ ក៏ជាការដែលត្រាស់ហើយ ដោយចិត្តប្បាទទាំងនោះដូចគ្នាដែរ, ព្រោះ

ហេតុដូច្នោះ ដោយសំព្វថាវិធីក្នុងក្នុងទីទាំងអស់ គប្បីជ្រាបថា ទ្រង់កាន់យកចិត្ត ព្រមទាំងសម្បយុត្តធម៌ ។

ក៏ចាប់ផ្តើមពីនេះទៅ សេចក្តីនៃបទដែលគប្បីចែកដោយបទពិក្ខុ និងទុក្ខៈ សូម្បីទាំងអស់មានជាអាទិ៍ថា “ចក្កសុ ភូមិសុ វិបាកោ = វិបាកក្នុងភូមិ ៤” និង នវត្តព្វធម៌ (គឺធម៌ដែលមិនគប្បីពោល) នៃវេទនាមានសុខវេទនាជាដើម ក្នុង វេទនាពិក្ខុជាដើម បណ្ឌិតពិចារណាព្រះបាលី និងអដ្ឋកថាខាងក្រោយហើយ ក៏គប្បី ជ្រាបបានដោយន័យ ដែលពោលហើយនោះឯង, ខ្ញុំនឹងពោលតែសេចក្តីដែល ផ្សេងគ្នាប៉ុណ្ណោះ ។ ។

សង្ខេបអំពីបរិក្ខារមូលតិក្កៈ

បណ្តាពិក្ខុទាំងនោះ គប្បីជ្រាបបរិក្ខារមូលតិក្កៈជាមុនសិន ៖

ក្នុងខថា “សញ្ញា កាមាធិបស្ស វិបាកោ = កាមាវចរវិបាកទាំងអស់” នេះ បានដល់ ទ្វិបញ្ញវិញ្ញាណ (វិញ្ញាណ ១០) ឈ្មោះថា ធម៌មានអារម្មណ៍ជាបរិក្ខុៈ (កាមារម្មណ៍) ព្រោះអត្ថថា អាស្រ័យចក្កុបសាទជាដើម ហើយផ្តើមប្រព្រឹត្តទៅ ក្នុងធម៌ គឺ រូប សំឡេង ក្លិន រស រោជ្ជព្វៈ ផ្សេងដោយឥដ្ឋារម្មណ៍ និងអនិដ្ឋារម្មណ៍ ជាដើម ដោយពិតប្រាកដ ។ ឯមនោធាតុ ២ គឺកុសលវិបាក និងអកុសលវិបាក ក៏ ឈ្មោះថា ធម៌មានអារម្មណ៍ជាបរិក្ខុៈ ព្រោះអត្ថថា អាស្រ័យដោយហទយវត្ថុ

ហើយ ប្រារព្ធអារម្មណ៍ទាំងឡាយ មានរូបារម្មណ៍ជាដើមនោះឯង ទើបប្រព្រឹត្តទៅ ក្នុងលំដាប់នៃចក្ខុវិញ្ញាណជាដើមដោយពិត ។

អហេតុកមនេវិញ្ញាណធាតុដែលជាកុសលវិបាក សហគតៈដោយសោមនស្ស ក៏ឈ្មោះថា ធម៌មានអារម្មណ៍ជាបរិក្ខៈ ព្រោះអត្ថថា ប្រារព្ធអារម្មណ៍ជាការមារិចរ ៦ មានរូបារម្មណ៍ជាដើម ហើយប្រព្រឹត្តទៅដោយសច្ចភាព គឺដោយអំណាចជាសន្តិរណៈ (កិច្ច) ក្នុងទ្វារទាំង ៥ ដោយអំណាចនៃតទារម្មណ៍ក្នុងទ្វារទាំង ៦ ។

អហេតុកមនេវិញ្ញាណធាតុដែលជាកុសលវិបាក និងអកុសលវិបាកទាំង ២ ក៏ឈ្មោះថា ធម៌មានអារម្មណ៍ជាបរិក្ខៈ ព្រោះអត្ថថា ប្រារព្ធការមារិចររម្មណ៍ ៦ មានរូបជាដើមនោះឯងដោយពិត ហើយប្រព្រឹត្តទៅដោយសន្តិរណៈក្នុងបញ្ចូទ្វារ ដោយអំណាចនៃតទារម្មណ៍ក្នុងទ្វារទាំង ៦; សូម្បីកាលបើប្រព្រឹត្តទៅ ដោយអំណាចនៃបដិសន្ធិ ក៏នៅតែធ្វើបរិក្ខៈកម្ម ឬកម្មនិមិត្ត ឬក៏គតិនិមិត្តឱ្យជាអារម្មណ៍; កាលបើប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចនៃចុតិក្នុងកាលជាទីបំផុត ដោយអំណាចនៃភវង្គ ក្នុងបរិក្ខៈកាល ក៏ធ្វើបរិក្ខៈរម្មណ៍នោះៗ ឯង ឱ្យជាអារម្មណ៍ ។

ឯសហេតុកុសលវិបាកចិត្តប្បាទ ៨ ដួង ឈ្មោះថា ធម៌មានអារម្មណ៍ជាបរិក្ខៈ ព្រោះប្រារព្ធបរិក្ខៈធម៌នេះឯង ឱ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចនៃតទារម្មណ៍ និង

ដោយអំណាចនៃបដិសន្ធិ ភវង្គ និងចុតិ តាមដែលបានពោលក្នុងអហេតុកមនោ-
វិញ្ញាណធាតុ ដែលជាកុសលវិបាក និងអកុសលវិបាក ២ ដូចនោះៗ ឯង ។

កិរិយាមនោធាតុ (១) ឈ្មោះថា ធម៌មានអារម្មណ៍ជាបរិក្ខុៈ ព្រោះ
ប្រារព្ធអារម្មណ៍មានរូបរម្មណ៍ជាដើមហើយប្រព្រឹត្តទៅក្នុងទ្វារ ៥ ។ អហេតុក-
មនោវិញ្ញាណធាតុ ដែលសហគតៈដោយសោមនស្ស (១) ឈ្មោះថា ធម៌មាន
អារម្មណ៍ជាបរិក្ខុៈ ព្រោះប្រារព្ធធម៌មានរូបជាដើម ដែលជាកាមាវចរនោះឯង
ជាបច្ចុប្បន្នក្នុងទ្វារ ៦, សូម្បីជាអតីតៈ និងអនាគត នឹងធ្វើអាការៈដែលរីករាយ
ហើយ ឱ្យប្រព្រឹត្តទៅដល់ព្រះខីណាស្រពទាំងឡាយក្នុងមនោទ្វារ ។

ចិត្តប្បាទទាំង ២៥ នេះ ដោយអាការៈយ៉ាងនេះ គប្បីជ្រាបថា មាន
អារម្មណ៍ជាបរិក្ខុៈ (កាមារម្មណ៍) តែមួយចំណែកប៉ុណ្ណោះ ។

សម្តែងអំពីធម៌មានអារម្មណ៍ជាមហគ្គតៈជាដើម

ធម៌ គឺវិញ្ញាណញាយតនៈ និងនេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនៈឈ្មោះថា មាន
អារម្មណ៍ ជាមហគ្គតៈ ព្រោះប្រារព្ធសមាបត្តិខាងក្រោមរបស់ខ្លួនៗ ហើយប្រព្រឹត្ត
ទៅ ។ ធម៌ គឺមគ្គ និងផល ឈ្មោះថា មានអារម្មណ៍ជាអប្បមាណៈ ។

ចិត្តប្បាទដែលជាញាណវិប្បយុត្ត ៨ គឺដែលជាកុសល ៤ ជាកិរិយា ៤ ឈ្មោះ
ថា ធម៌មានអារម្មណ៍ជាបរិក្ខុៈ ក្នុងវេលាដែលព្រះសេក្ខបុគ្គល បុថុជ្ជន និងព្រះ

ខិណាស្រពប្រាណាមាវចរធម៌ក្នុងវេលាឱ្យទាន, ការពិចារណា, ការស្តាប់ធម៌ដោយ
មិនគោរពជាដើមហើយប្រព្រឹត្តទៅ, ឈ្មោះថា **មានអារម្មណ៍ជាមហគ្គតៈ** ក្នុង
វេលាដែលពិចារណាធម៌មានបឋមជ្ឈានជាដើម ដែលស្ទាត់ជំនាញណាស់, ឈ្មោះថា
ជានវត្តព្វារម្មណ៍ ក្នុងការបញ្ញត្តិមានកសិណនិមិត្តជាដើម ។ ចិត្តប្បាទដែលជា
ទិដ្ឋិតសម្បយុត្តចិត្ត ៤ ដួង ខាងអកុសល ឈ្មោះថា **មានអារម្មណ៍ជាបរិត្តៈ** ក្នុង
វេលាដែលវិកាយភ្លើតភ្លើនដោយការយល់ឃើញកាមាវចរធម៌ ៥៥ ដួងថា “ជាសត្វ
មានអត្តា” ដូច្នេះ, ដែលឈ្មោះថា **មានអារម្មណ៍ជាមហគ្គតៈ** ក្នុងវេលាប្រាណា
សហគតធម៌ ២៧ ដួង ហើយប្រព្រឹត្តទៅដោយអាការៈយល់ឃើញខុសនោះឯង,
ឈ្មោះថា **មានអារម្មណ៍ជានវត្តព្វៈ** ក្នុងវេលាដែលប្រាណាបញ្ញត្តិធម៌ហើយឱ្យប្រ-
ព្រឹត្តទៅ ។ ចិត្តប្បាទដែលជាទិដ្ឋិវិប្បយុត្តគប្បីជ្រាបថា មានអារម្មណ៍ជា **បរិត្តៈ**
មហគ្គតៈ និង **នវត្តព្វៈ** ក្នុងវេលាដែលប្រាណាធម៌ទាំងនោះហើយ ឱ្យប្រព្រឹត្តទៅ
ដោយអំណាចនៃសេចក្តីវិកាយភ្លើតភ្លើនតែម្យ៉ាង ។ ឯចិត្តប្បាទដែលជាបដិយ-
សម្បយុត្ត គប្បីជ្រាបថា **មានអារម្មណ៍ ជាបរិត្តៈ មហគ្គតៈ និង នវត្តព្វៈ** ក្នុង
វេលាប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចនៃទោមនស្ស ។ ចិត្តប្បាទដែលសម្បយុត្តដោយ
វិចិត្តិក្ខា គប្បីជ្រាបថា **មានអារម្មណ៍ជាបរិត្តៈ មហគ្គតៈ និង នវត្តព្វៈ** ក្នុងការប្រ-
ព្រឹត្តទៅដោយអំណាចនៃការមិនទម្លាក់ចិត្តចុះ ។ ចិត្តប្បាទដែលសហគតៈដោយ

ឧទ្ធច្ចៈ ក៏គប្បីជ្រាបថា មានអារម្មណ៍ជាបរិក្ខៈ មហត្តតៈ និង នវត្តព្វៈ ក្នុងការប្រព្រឹត្តិទៅដោយអំណាចនៃការរើរវាយ និងដោយអំណាចនៃការមិនស្ងប់ ។

ក៏បណ្តាធម៌ទាំងនោះ សូម្បីតែធម៌មួយយ៉ាងរមែងមិនអាចប្រារព្ធអប្បមាណធម៌ ហើយឱ្យប្រព្រឹត្តទៅបាន; ព្រោះហេតុដូច្នោះ ធម៌ទាំងឡាយនោះឈ្មោះថា ន អប្បមាណារម្មណា = មានអារម្មណ៍ប្រមាណមិនបាន ។

ចិត្តប្បាទដែលសម្បយុត្តដោយញ្ចាណ ៨ គឺខាងកុសល ៤, ខាងកិរិយា ៤ មានអារម្មណ៍ជាបរិក្ខៈ, មហត្តតៈ និង នវត្តព្វៈ ក្នុងវេលាដែលព្រះសេក្ខបុគ្គល បុថុជ្ជន និងព្រះខីណាស្រពប្រារព្ធធម៌ មានប្រការតាមដែលពោលហើយប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការឱ្យទាន ការពិចារណា និងការស្តាប់ធម៌ដោយគោរពជាដើម ។ ចិត្តប្បាទដែលសម្បយុត្តដោយញ្ចាណ ៨ នោះ គប្បីជ្រាបថា ជាធម៌មានអារម្មណ៍ប្រមាណមិនបាន ក្នុងកាលនៃគោត្រភូ និងក្នុងការពិចារណាលោកុត្តរធម៌។ ។

សម្តែងអំពីចតុត្ថជ្ឈាន ១២ យ៉ាង

ក៏រូបារិចរចតុត្ថជ្ឈាននោះ ខាងកុសលក៏មាន, ខាងកិរិយាក៏មាននីមួយៗ ១២ យ៉ាង គឺ

- ចតុត្ថជ្ឈានដែលជាបាទក្នុងធម៌ទាំងពួង ១
- ចតុត្ថជ្ឈានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអាកាសកសិណ ១

- ចតុត្ថជ្ឈានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអាណាគកសិណ ១
- ចតុត្ថជ្ឈានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងព្រហ្មវិហារ ១
- ចតុត្ថជ្ឈានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអានាបានី ១
- ចតុត្ថជ្ឈានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងឥទ្ធិវិធៈ ១
- ចតុត្ថជ្ឈានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងទិព្វសោត ១
- ចតុត្ថជ្ឈានដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងចេតោបរិយញ្ញាណ ១
- ចតុត្ថជ្ឈានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងយថាកម្មបុគ្គលាណ ១
- ចតុត្ថជ្ឈានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងទិព្វចក្កញ្ញាណ ១
- ចតុត្ថជ្ឈានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបុព្វេនិវាសញ្ញាណ ១
- ចតុត្ថជ្ឈានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអនាគតំសញ្ញាណ ១ ។

បណ្តាចតុត្ថជ្ឈានទាំងនោះ ចតុត្ថជ្ឈានក្នុងកសិណ ៨ ឈ្មោះថា ចតុត្ថជ្ឈាន ជាបាទក្នុងធម៌ទាំងពួង, សេចក្តីថា ចតុត្ថជ្ឈានក្នុងកសិណ ៨ នោះ ជាបាទនៃវិបស្សនា ខ្លះ, ជាបាទនៃអភិញ្ញាទាំងឡាយខ្លះ, ជាបាទនៃនិរោធខ្លះ, ជាបាទនៃវដ្តៈខ្លះ, ព្រោះ ហេតុនោះឯង ទើបទ្រង់ត្រាស់ថា “ចតុត្ថជ្ឈានជាបាទក្នុងធម៌ទាំងពួង” ។

ចំណែកចតុត្ថជ្ឈានដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអាកាសកសិណ និងអាណាគកសិណ ជាបាទនៃវិបស្សនាខ្លះ, ជាបាទនៃអភិញ្ញាទាំងឡាយខ្លះ, ជាបាទនៃវដ្តៈខ្លះ, តែមិន ជាបាទនៃនិរោធប៉ុណ្ណោះទេ; ចតុត្ថជ្ឈានដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងព្រហ្មវិហារ និងអានា-

បានសមាធិ ជាបាទនៃវិបស្សនា និងជាបាទនៃវដ្តៈប៉ុណ្ណោះ, តែមិនជាបាទនៃអភិញ្ញា
ទាំងឡាយ និងមិនជាបាទនៃនិរោធឡើយ ។

បណ្តាចតុត្ថជ្ឈានទាំងនោះ ឈានដែលមានកសិណជាអារម្មណ៍ សូម្បីទាំង
១០ (កសិណ ១០) ឈ្មោះថា នវត្តញ្ញារម្មណ៍ គឺមានអារម្មណ៍ដែលតប្បិពោលមិន
បានដោយអំណាចនៃបរិក្ខារម្មណ៍ជាដើម ព្រោះប្រារព្ធកសិណបញ្ញត្តិហើយប្រព្រឹត្ត
ទៅ, ចតុត្ថជ្ឈានដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងព្រហ្មវិហារ ក៏ឈ្មោះថា នវត្តញ្ញារម្មណ៍ គឺមាន
អារម្មណ៍ដែលពោលមិនបាន ដោយអំណាចនៃបរិក្ខារម្មណ៍ជាដើម, ព្រោះប្រារព្ធ
សត្តបញ្ញត្តិហើយប្រព្រឹត្តទៅ ។ ចតុត្ថជ្ឈានដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអនាបានសមាធិ ក៏
ឈ្មោះថា នវត្តញ្ញារម្មណ៍ គឺមានអារម្មណ៍ដែលពោលមិនបាន ដោយអំណាចនៃ
បរិក្ខារម្មណ៍ជាដើម ព្រោះប្រារព្ធនិមិត្តហើយប្រព្រឹត្តទៅ ។

ចតុត្ថជ្ឈានដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងឥទ្ធិវិធានៈ រមែងមានអារម្មណ៍ជាបរិក្ខារៈ និង
មហត្តតៈ, តើយ៉ាងណា ? គឺថា ក្នុងកាលណា ព្រះយោគាវចរមានបំណងធ្វើកាយ
ឱ្យអាស្រ័យចិត្តហើយមានប្រាថ្នាដើម្បីនឹងទៅ (ហោះទៅ) ដោយកាយដែលមើល
មិនឃើញ ក៏ញ៉ាំងកាយឱ្យធ្លាក់ទៅដោយអំណាចនៃចិត្ត, រមែងតាំងទុក រមែងលើក
កាយឡើងក្នុងមហត្តតចិត្ត ក្នុងកាលនោះ ឥទ្ធិវិធានៈនោះក៏មានអារម្មណ៍ជាបរិក្ខារៈ
ព្រោះមានរូបកាយជាអារម្មណ៍ ព្រោះធ្វើអធិប្បាយថា មានអារម្មណ៍ដែលបាន
ហើយដោយការប្រកប ។ ចតុត្ថជ្ឈានដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងទិព្វសោត មាន

អារម្មណ៍ជាបរិត្តៈតែម្យ៉ាង ក្នុងកាលណាព្រះយោគាវចរធ្វើចិត្តឱ្យអាស្រ័យកាយ មានបំណងនឹងទៅដោយកាយដែលមើលឃើញ ក៏ព្យាងចិត្តឱ្យធ្លាក់ទៅតាមអំណាច នៃកាយ, រមែងតាំងចិត្តដែលមានឈានជាបាទទុក គឺរមែងលើកឡើងតាំងទុកក្នុងរូប កាយ, ក្នុងកាលនោះ ឥទ្ធិវិធីនោះ ក៏មានអារម្មណ៍ជាមហត្តតៈ ព្រោះមានមហត្តត- ចិត្តជាអារម្មណ៍ ដោយមានការធ្វើអធិប្បាយថា មានអារម្មណ៍ដែលបានដោយការ ប្រកប ។ ចតុត្ថជ្ឈានដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយទិព្វសោត មានអារម្មណ៍ជាបរិត្តៈ តែម្យ៉ាង ព្រោះប្រារព្ធសំឡេងហើយប្រព្រឹត្តទៅ ។

ចតុត្ថជ្ឈានដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយចេតោបរិយញ្ញាណ មានអារម្មណ៍ ជាបរិត្តៈ មហត្តតៈ និងអប្បមាណៈ ។ យ៉ាងណា ? គឺថាក្នុងវេលាដែលដឹងចិត្ត ជា កាមាវចររបស់ជនដទៃ ចេតោបរិយញ្ញាណនោះ ក៏មានអារម្មណ៍ជាបរិត្តៈ; ក្នុង វេលាដែលដឹងរូបាវចរចិត្ត និងអរូបាវចរចិត្តរបស់ជនដទៃ ក៏មានអារម្មណ៍ជា មហត្តតៈ; ក្នុងវេលាដែលដឹងមគ្គ និងផលរបស់ជនដទៃ ក៏មានអារម្មណ៍ជា អប្បមាណៈ; ក្នុងអធិការនេះ បុថុជ្ជន រមែងមិនដឹងចិត្តរបស់ព្រះសោតាបន្ត, សោតាបន្តរមែងមិនដឹងចិត្តរបស់សកទាតាមី, ដោយអាការៈយ៉ាងនេះ គប្បីជ្រាប រហូតដល់ព្រះអរហន្ត, តែព្រះអរហន្តរមែងដឹងចិត្តរបស់បុគ្គលទាំងអស់, ក៏អរិយ- បុគ្គលថ្នាក់ខ្ពស់ដទៃទៀត រមែងដឹងចិត្តរបស់បុគ្គលថ្នាក់ទាប គប្បីជ្រាបសេចក្តី ផ្សេងគ្នាដូចពោលមកនេះ ។

ចតុត្ថជ្ឈានដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងយថាកម្មបុគ្គល រមែងមានអារម្មណ៍ជា
បរិក្ខារ ក្នុងវេលាដែលដឹងកម្មជាការវិវាទ, មានអារម្មណ៍ជាមហគ្គតៈ ក្នុងវេលា
ដែលដឹងកម្មជារូបវិវាទ និងអរូបវិវាទ ។

ចតុត្ថជ្ឈានដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងទិព្វចក្ខុ មានអារម្មណ៍ជាបរិក្ខារតែម្យ៉ាង
ព្រោះមានរូបជាអារម្មណ៍ ។

ចតុត្ថជ្ឈានដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបុព្វេនិវាសញ្ញាណ មានអារម្មណ៍ដែល
ជាបរិក្ខារ មហគ្គតៈ អប្បមាណ និងនវត្តព្វៈ ។ តើយ៉ាងណា ? គឺថា ក្នុងវេលាដែល
តាមរព្វកដល់ខន្ធជាការវិវាទ បុព្វេនិវាសញ្ញានោះ ក៏មានអារម្មណ៍ជាបរិក្ខារ,
ក្នុងវេលាដែលតាមរព្វកដល់ខន្ធជារូបវិវាទ និងអរូបវិវាទ ក៏មានអារម្មណ៍ជា
មហគ្គតៈ, ក្នុងវេលាដែលតាមរព្វកដល់មគ្គដែលខ្លួនឯង ឬបុគ្គលដទៃចម្រើនហើយ
ឬផលដែលខ្លួនឯង ឬក៏មនុស្សដទៃធ្វើឱ្យជាក់ច្បាស់ហើយក្នុងអតីតៈ ក៏មានអារម្ម-
ណ៍ជាអប្បមាណៈ, សូម្បីបុព្វេនិវាសញ្ញាណ ដោយការពិចារណាមគ្គផលនិព្វាន
ដោយអំណាចនៃការតាមរព្វកដល់ព្រះពុទ្ធ ព្រះអង្គមានវដ្តដែលដាច់ហើយយ៉ាង
នេះថា “ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយ ក្នុងអតីតៈចម្រើនមគ្គហើយ, ធ្វើផលឱ្យជាក់ច្បាស់
ហើយ, បរិនិព្វានហើយដោយនិព្វានធាតុ” ដូច្នេះ ក៏មានអារម្មណ៍ជាអប្ប-
មាណៈ, បុព្វេនិវាសញ្ញាណ មានអារម្មណ៍ដែលមិនគប្បីពោល (នវត្តព្វារម្មណ៍)
ក្នុងវេលាដែលតាមរព្វកនាម កោត្រ និងនិមិត្ត បឋវីកសិណជាដើម ដោយន័យមាន

ជាអាទិ៍ថា “ព្រះភគវាព្រះនាមថា និបស្សិ មានមកហើយក្នុងអតីតកាល, ព្រះ
នគររបស់ព្រះអង្គមាននាមថា ពន្ធនគី, ព្រះរាជបិតាមានព្រះនាមថា ព្រះបាទ
ពន្ធរាជ, ព្រះរាជមាតាព្រះនាមថា ពន្ធនគី” ។

សូម្បីក្នុងចតុត្ថជ្ឈានដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអនាគតសញ្ញាណ ក៏ន័យ
នេះដែរ ។

សេចក្តីថា ចតុត្ថជ្ឈានដែលប្រព្រឹត្តទៅ សូម្បីក្នុងអនាគតសញ្ញាណនោះ មាន
អារម្មណ៍ជាបរិក្ខៈ ក្នុងវេលាដែលដឹងថា “បុគ្គលនេះ ក្នុងអនាគតកាលនឹងកើត
ក្នុងកាមាវចរ” ដូច្នោះ ។ អនាគតសញ្ញាណនោះ មានអារម្មណ៍ជាមហគ្គតៈ ក្នុង
វេលាដែលដឹងថា “បុគ្គលនេះ ក្នុងអនាគតកាល នឹងកើតក្នុងរូបាវចរ ឬអរូបាវចរ”,
មានអារម្មណ៍ជាអប្បមាណៈ ក្នុងវេលាដែលដឹងដល់បុគ្គលអ្នកមានវដ្តៈដែលដាច់
ហើយថា “ក្នុងអនាគតកាលបុគ្គលនេះនឹងចម្រើនមគ្គ, នឹងធ្វើផលឱ្យជាក់ច្បាស់,
នឹងបរិនិព្វានដោយនិព្វានធាតុ” ; ព្រមទាំងមានអារម្មណ៍ដែលមិនតប្បិពោល (ន-
វត្តញ្ញារម្មណ៍) ក្នុងវេលាដែលដឹងឈ្មោះ និងគោត្រ ដោយន័យមានជាដើមថា
“ក្នុងអនាគតកាល ព្រះភគវាព្រះនាមថា មេត្តេយ្យៈ នឹងទ្រង់ឧប្បត្តិឡើង, ព្រាហ្មណ៍
នាមថា សុព្រហ្ម នឹងជាព្រះពុទ្ធបិតា, ព្រាហ្មណីនាមថា ព្រហ្មនគី នឹងជាព្រះពុទ្ធ-
មាតា” ។

ចំណែកចតុត្ថជ្ឈានដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអរូបាវចរ និងចតុត្ថជ្ឈានក្នុងការ
អស់ទៅនៃអាសវៈទាំងឡាយ ខ្ញុំបានពោលទុកក្នុងព្រះបាលី ដែលមានមកហើយ
នុ៎ះឯង ។

អហេតុកមនោវិញ្ញាណធាតុជាកិរិយា ដែលសហគតៈដោយឧបេក្ខាជាបុរេ-
ចារិកប្រព្រឹត្តទៅខាងមុខនៃកុសលចិត្ត អកុសលចិត្ត និងកិរិយាចិត្តសូម្បីទាំងអស់
នេះ ។ គប្បីជ្រាបសេចក្តីផ្សេងគ្នានៃអារម្មណ៍របស់អហេតុកមនោវិញ្ញាណធាតុ ជា
កិរិយាដែលសហគតៈដោយឧបេក្ខានោះ ដោយន័យដែលពោលទុកក្នុងកុសលចិត្ត
អកុសលចិត្ត និងកិរិយាចិត្តទាំងនោះចុះ ។ តែក្នុងវេលាប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាច
នៃវេទ្ខនៈក្នុងទ្វារ ៥ រមែងមានអារម្មណ៍ជាបរិវត្តៈតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះ ។ ឈាន ៣
និងឈាន ៤ ដែលជារូបាវចរជាដើម មានអារម្មណ៍មិនគប្បីពោល (នវត្តញ្ញារម្មណ៍)
ព្រោះប្រព្រឹត្តទៅក្នុងនវត្តញ្ញធម៌ (ធម៌ដែលមិនគប្បីពោល) ដោយសេចក្តីជាបរិវត្ត-
ធម៌ជាដើម ។ ព្រោះក្នុងឈាន ៣ និងឈាន ៤ នៃរូបាវចរនេះ រូបាវចរទាំងឡាយ
រមែងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបឋវិកសិណជាដើម, អាកាសានញ្ញាយតនៈ ក៏ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការ
បើកអាកាស, អាកិញ្ញាយតនៈ ក៏ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការប្រាសចាកវិញ្ញាណ របស់
អរូបជ្ឈានដូច្នោះឯង ។ ។

សម្តែងអំពីមគ្គារម្មណត្តិកៈ

បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងមគ្គារម្មណត្តិកៈ ដូចតទៅ ៖

ចិត្តប្បាទដែលប្រកបដោយញ្ចាណ ៨ ដែលត្រាស់ទុកខាងដើម ជាធម៌មានមគ្គជាអារម្មណ៍ (មគ្គារម្មណ៍) ក្នុងវេលាដែលព្រះសេក្ខៈ និងអសេក្ខបុគ្គលពិចារណាមគ្គដែលខ្លួនចាក់ឆ្កួន, ដែលមិនមានហេតុ គឺមគ្គ ព្រោះមិនកើតព្រមដោយមគ្គ, តែឈ្មោះថា មគ្គាធិបតិនា (មានមគ្គជាអធិបតិ) ដោយអំណាចនៃអារម្មណាធិបតិ, ក្នុងកាលពិចារណានឹងធ្វើមគ្គ ដែលខ្លួនចាក់ឆ្កួនហើយឱ្យមាំទាំ ក្នុងវេលាដែលធ្វើធម៌ដទៃឱ្យជាអារម្មណ៍មិនគប្បីពោលថា “មានមគ្គជាអារម្មណ៍” ដូច្នេះខ្លះ “មានមគ្គជាអធិបតិ” ដូច្នេះខ្លះទេ ។ អរិយមគ្គ ៤ ជាធម៌មានហេតុ ជាមគ្គដោយចំណែកមួយ ព្រោះមានហេតុ ពោលគឺមគ្គ ឬហេតុដែលសម្បយុត្តដោយមគ្គ, តែក្នុងវេលាចម្រើនមគ្គ នឹងធ្វើវិរយៈ ឬវិមង្សាឱ្យជាធំ ហើយកើតព្រមនឹងអធិបតិ ក៏គប្បីមានមគ្គជាអធិបតិ, ក្នុងវេលាដែលធ្វើឆន្ទៈ ឬចិត្តយ៉ាងណានិមួយឱ្យជាធំ ក៏មិនគប្បីពោលថា “មានមគ្គជាអធិបតិ” ដូច្នេះឡើយ, ក្នុងរូបាវចរចតុត្ថជ្ឈាន ១២ យ៉ាងចតុត្ថជ្ឈាន ៩ យ៉ាង មានចតុត្ថជ្ឈានដែលជាបាទក្នុងធម៌ទាំងពួងជាដើម មិនជាមគ្គារម្មណ៍ (មិនមានមគ្គជាអារម្មណ៍), មិនជាមគ្គហេតុកៈ (មិនមានហេតុគឺមគ្គ), មិនជាមគ្គាធិបតិ (មិនមានមគ្គជាអធិបតិ) ។ ចំណែកចតុត្ថជ្ឈានដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងចេតោបរិយញ្ញាណ, បុព្វេនិវាសញ្ញាណ និងអនាគតសញ្ញាណ មានមគ្គជា

អារម្មណ៍ ក្នុងវេលាដែលដឹងមគ្គចិត្តរបស់ព្រះអរិយៈទាំងឡាយ, តែមិនជាមគ្គ-
ហេតុកៈ (មិនមានហេតុគឺមគ្គ) ព្រោះមិនកើតព្រមនឹងមគ្គ, មិនជាមគ្គាធិបតី (មិន
មានមគ្គជាអធិបតី) ព្រោះមិនធ្វើមគ្គឱ្យធ្ងន់ហើយប្រព្រឹត្តទៅ ។

សួរថា ក៏ព្រោះហេតុអ្វី ចតុត្ថជ្ឈានទាំង ៣ នេះ ទើបមិនធ្វើមគ្គឱ្យធ្ងន់ ?

ឆ្លើយថា ព្រោះខ្លួនជាមហគ្គតៈ ។

ដូចយ៉ាងសត្វលោកទាំងអស់ ធ្វើព្រះរាជាឱ្យជាទីគោរព, ចំណែកមាតា និង
បិតាមិនធ្វើការគោរព; ព្រោះមាតាបិតាទាំងនោះ ឃើញព្រះរាជាហើយ មិន
ក្រោកចាកអាសនៈ, មិនធ្វើអញ្ជូលីជាដើម, រមែងហៅដោយន័យដែលហៅក្នុងវេលា
ទ្រង់នៅក្មេងនោះឯង យ៉ាងណា; សូម្បីចតុត្ថជ្ឈានទាំង ៣ ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុង
ចេតោបរិយញ្ញាណជាដើម ក៏យ៉ាងនោះដែរ; រមែងមិនធ្វើមគ្គឱ្យធ្ងន់ ព្រោះភារៈ
នៃខ្លួនជាមហគ្គតៈ ។

សូម្បីអហេតុកមនោវិញ្ញាណធាតុដែលជាកិរិយា (មនោទ្វារវដ្ឋនចិត្ត) ក៏
ជាមគ្គារម្មណ៍ គឺមានមគ្គជាអារម្មណ៍ ព្រោះវេលាពិចារណាមគ្គរបស់ព្រះអរិយៈ
ទាំងឡាយ ជាបុរេចារិករបស់បច្ចុវេក្ខណៈ, តែមិនជាមគ្គហេតុកៈ (មិនមានហេតុនៃ
មគ្គ) ព្រោះមិនកើតព្រមដោយមគ្គ, មិនជាមគ្គាធិបតី (មិនមានមគ្គជាអធិបតី)
ព្រោះមិនធ្វើមគ្គឱ្យធ្ងន់ហើយប្រព្រឹត្តទៅ ។

សួរថា ព្រោះហេតុអ្វី ទើបចិត្តនេះ មិនធ្វើមគ្គឱ្យធ្ងន់ ?

ឆ្លើយថា ព្រោះភាពនៃខ្លួនជាអហេតុកៈ ជាសភាពអន់ ជាការល្ងង់ ។ ដូច
ព្រះរាជាដែលប្រជារាស្ត្រទាំងពួងតែងគោរព, តែក្មេងអ្នកទទួលបម្រើ មានមនុស្ស
គមជាដើម ដែលរាជបរិវារមិនបានធ្វើសេចក្តីគោរពយ៉ាងក្រៃលែងដូចជាបណ្ឌិត
ព្រោះភាពនៃខ្លួនជាមនុស្សល្ងង់ យ៉ាងណា, សូម្បីចិត្តនេះ ក៏យ៉ាងនោះដែរ រមែង
មិនធ្វើមគ្គុឱ្យធ្ងន់ ព្រោះខ្លួនជាអហេតុកៈ ជាសភាពថោកទាប ជាសេចក្តីល្ងង់ ។

ចិត្តប្បាទដែលជាកុសល មិនប្រកបដោយញាណជាដើម រមែងមិនបាន
អារម្មណ៍ មានមគ្គារម្មណ៍ជាដើម ព្រោះមិនមានញាណ និងព្រោះមានអារម្មណ៍ជា
លោកិយធម៌, គប្បីជ្រាបថា ចិត្តប្បាទនេះរមែងជានវត្តញ្ញារម្មណ៍តែប៉ុណ្ណោះឯង ។។

សម្តែងអំពីអតីតារម្មណត្តិកៈ

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុង អតីតារម្មណត្តិកៈ ដូចតទៅ ៖

ធម៌ គឺវិញ្ញាណញាយតនៈ និងនេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនៈ ជាធម៌មាន
អារម្មណ៍ ជាអតីតៈដោយចំណែកមួយប៉ុណ្ណោះ ព្រោះប្រារព្ធកាន់យកសមាបត្តិ
ដែលជាអតីតៈខាងដើមហើយប្រព្រឹត្តទៅ ។

បទថា “និរយាគា អនាគតារម្មណា នត្តិ = ធម៌ដែលមានអារម្មណ៍ ជា
អនាគតដោយចំពោះមិនមាន” សេចក្តីថា ឈ្មោះថា ចិត្តដែលមានអារម្មណ៍ចំពោះ
អនាគតដែលកំណត់សង្ឃឹមទុកមិនបាន ។ សួរថា ក៏អនាគតសញ្ញាណ មានអារម្មណ៍

ជាអនាគតដោយចំណែកមួយ, សូម្បីចិត្តដែលជាចេតោបរិយញ្ញាណ ក៏ប្រារព្ធអនាគត ហើយប្រព្រឹត្តទៅមិនមែនឬ ? ឆ្លើយថា មិនមែនមិនប្រារព្ធហើយប្រព្រឹត្តទៅទេ, តែ ចិត្តដែលជាអនាគតសញ្ញាណ និងចេតោបរិយញ្ញាណនេះ មានអារម្មណ៍ចំពោះតែ មួយដួងមិនបាន, មានតែអារម្មណ៍ដែលជាមិស្សកៈដោយមហគ្គតចិត្តដទៃៗ ព្រោះ ទ្រង់សង្គ្រោះទុកដោយរូបារិចរចតុត្ថជ្ឈាន; ដោយហេតុនោះ ទើបត្រាស់ថា “និយោគា អនាគតារម្មណា នត្ថិ = ធម៌ដែលមានអារម្មណ៍ដោយចំពោះ មិន មានឡើយ” ។

ទ្វិបញ្ជីញ្ញាណ (វិញ្ញាណ ១០) និងមនោធាតុ ៣ ឈ្មោះថា មានអារម្មណ៍ ជាបច្ចុប្បន្ន ព្រោះប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអារម្មណ៍ មានរូបារម្មណ៍ជាដើមដែលជាបច្ចុប្បន្ន ។

ក្នុងបទថា “ឧសចិត្តុប្បាទា = ចិត្តុប្បាទាដែលជាវិបាក ១០” នេះ បានដល់ សហេតុកវិបាក ៨ ដួង ឈ្មោះថា មានអារម្មណ៍ជាអតីតៈប៉ុណ្ណោះ ក្នុងការដែល ប្រារព្ធកម្ម ឬកម្មនិមិត្តក្នុងការចាប់បដិសន្ធិរបស់ពួកទេវតា និងមនុស្សហើយប្រ- ព្រឹត្តទៅ; សូម្បីក្នុងវេលាជាភវង្គ និងចុតិ ក៏ន័យនេះដែរ ។

តែថាក្នុងវេលាដែលចិត្តនេះ ប្រារព្ធគតិនិមិត្តហើយចាប់បដិសន្ធិ និងក្នុងវេលា ដែលភវង្គតពីបដិសន្ធិមកជាបច្ចុប្បន្នារម្មណ៍ (មានអារម្មណ៍ជាបច្ចុប្បន្ន) ក្នុងខណៈ ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងទ្វារទាំង ៥ ដោយអំណាចនៃតទារម្មណ៍ ក៏មានអារម្មណ៍ជា បច្ចុប្បន្នដូចគ្នា, តែព្រោះទទួលអារម្មណ៍ពីជវ័ន ដែលមានអារម្មណ៍ជាអតីតៈ អនា-

គត និងបច្ចុប្បន្នក្នុងមនោទ្វារហើយប្រព្រឹត្តទៅ ទើបមានអារម្មណ៍ជាអតីតៈ អនាគត និងបច្ចុប្បន្ន ។ សូម្បីក្នុងមនោវិញ្ញាណធាតុ ដែលសហគតៈដោយឧបេក្ខា ខាង កុសលវិបាកអហេតុកៈ ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។ ក្នុងអធិការនេះ មានសេចក្តី ផ្សេងគ្នា យ៉ាងនេះ គឺមនោវិញ្ញាណធាតុ ដែលសហគតៈដោយឧបេក្ខាអហេតុក- កុសលវិបាកនោះ ជាបដិសន្ធិរបស់មនុស្សទាំងឡាយ អ្នកខ្វាក់ពីកំណើតជាដើមក្នុង ពួកមនុស្សតែម្យ៉ាង និងមានអារម្មណ៍ជាបច្ចុប្បន្នដោយអំណាចនៃការធ្វើសន្តិវណ- កិច្ច ក្នុងបញ្ចូទ្វារ; ចំណែកមនោវិញ្ញាណធាតុ ដែលសហគតៈដោយសោមនស្ស វិបាកអហេតុកៈ ជាធម៌មានអារម្មណ៍បច្ចុប្បន្ន ដោយអំណាចនៃការធ្វើសន្តិវណកិច្ច និងតទារម្មណកិច្ចក្នុងបញ្ចូទ្វារ និងគប្បីជ្រាបថា មានអារម្មណ៍ដែលជាអតីតៈ អនាគត និងបច្ចុប្បន្នដោយអំណាចនៃតទារម្មណ៍ក្នុងមនោទ្វារ ដូចមនោវិញ្ញាណ- ធាតុដែលជាសហេតុកិបាកដូច្នោះ ។

ចំណែកអហេតុកមនោវិញ្ញាណធាតុដែលជាអកុសលវិបាក មានគតិដូចមនោ- វិញ្ញាណធាតុ ដែលសហគតៈដោយឧបេក្ខាអហេតុកកុសលវិបាកនោះឯង ។ តែក្នុង ទីនេះមានសេចក្តីប្លែកគ្នាដូច្នោះថា អហេតុកមនោវិញ្ញាណធាតុ ខាងអកុសលវិបាក នោះ ប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចនៃបដិសន្ធិ ភវង្គ និងចុតិរបស់ពួកសត្វក្នុងអបាយភូមិ ទាំងឡាយតែម្យ៉ាង ។ អហេតុកមនោវិញ្ញាណធាតុខាងកិរិយា សហគតៈដោយ សោមនស្ស កាលបើធ្វើអាការៈរិករាយរបស់ព្រះខិណ្ឌាស្រពទាំងឡាយក្នុងបញ្ចូទ្វារ

ក៏ជាធម៌មានអារម្មណ៍ជាបច្ចុប្បន្ន ។ ក្នុងវេលាប្រារព្ធធម៌ផ្សេងដោយអតីតៈជាដើម ក្នុងមនោទ្វារហើយប្រព្រឹត្តទៅ ដោយអំណាចនៃហសិតុប្បាទកិច្ច ក៏ជាធម៌មាន អារម្មណ៍ជាអតីតៈ អនាគត និងបច្ចុប្បន្ន ។ ។

សម្តែងអំពីចិត្តប្បាទកាមាធិបកុសល ៨

គប្បីជ្រាបបទមានជាអាទិ៍ថា កាមាធិបកុសលំ (កាមាធិបកុសល) តទៅ ៖

ពោលដោយកុសលជាមុន ចិត្តប្បាទដែលសម្បយុត្តដោយព្យាណ ៤ ដួង របស់ព្រះសេក្ខៈ និងបុថុជ្ជនអ្នកពិចារណាខន្ធ ធាតុ និងអាយតនៈ ដែលផ្សេងដោយ អតីតៈជាដើម រមែងជាធម៌មានអារម្មណ៍ជាអតីតៈ អនាគត និងបច្ចុប្បន្ន, ក្នុងខណៈ ពិចារណាបញ្ញត្តិ និងព្រះនិព្វានជានវត្តញ្ញារម្មណ៍ គឺជាធម៌មានអារម្មណ៍មិនគប្បីពោល ឡើយ ។ សូម្បីក្នុងចិត្តប្បាទដែលជាព្យាណវិប្បយុត្ត ក៏ន័យនេះដែរ ។ ក្នុងអធិការនេះ ការពិចារណា មគ្គ ផល និងនិព្វាន ដោយចិត្តប្បាទដែលជាព្យាណវិប្បយុត្តនោះមិន មានទេ; នេះជាការផ្សេងគ្នាតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះ ។

ពោលដោយអកុសល ចិត្តប្បាទដែលជាទិដ្ឋិតតសម្បយុត្ត ៤ ជាធម៌មាន អារម្មណ៍ជាអតីតៈជាដើម ក្នុងវេលាដែលចិត្តរីករាយភ្លើតភ្លើន និងមានសេចក្តី ប្រកាន់ខុសនូវខន្ធ ធាតុ និងអាយតនៈ ដែលផ្សេងដោយខន្ធអតីតៈជាដើម, រមែង ជាធម៌មានអារម្មណ៍មិនគប្បីពោល (នវត្តញ្ញារម្មណ៍) របស់បុគ្គលអ្នករីករាយភ្លើត

ភ្លើនប្រារព្ធច្បាញត្តិ តែងប្រកាន់ថា “ជាសត្វ ជាអត្តា” ដូច្នោះ ។ សូម្បីក្នុងចិត្តប្បាទ ដែលជាទិដ្ឋិវិប្បយុត្តក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។ ក្នុងទីនេះ ការប្រកាន់ខុសដោយ ចិត្តប្បាទ ដែលជាទិដ្ឋិវិប្បយុត្តមិនមានត្រឹមតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះទេ ។

ចិត្តប្បាទដែលជាបដិយសម្បយុត្ត ២ ដួង រមែងជាធម៌មានអតីតៈជាដើម ជាអារម្មណ៍ ដល់បុគ្គលអ្នកទោមនស្សហើយប្រារព្ធធម៌ ដែលផ្សេងដោយអតីតខន្ធ ជាដើម, ជាធម៌មានអារម្មណ៍មិនតប្បីពោលដល់បុគ្គល អ្នកមានទោមនស្សហើយ ប្រារព្ធច្បាញត្តិមកជាអារម្មណ៍ ។ ចិត្តប្បាទដែលសម្បយុត្តដោយវិចិកិច្ចា និងឧទ្ធច្នៈ ក្នុងខណៈប្រព្រឹត្តទៅក្នុងធម៌ទាំងឡាយយ៉ាងនោះឯង ដោយសេចក្តីជាធម៌ដែល ចូលចិត្តមិនបាន, ឯសេចក្តីរើរវាយ ក៏ជាធម៌មានអារម្មណ៍ជាអតីតៈ អនាគត បច្ចុ- ប្បន្ន និងនវត្តព្វារម្មណ៍ ។

ពោលដោយកិរិយា សហេតុកចិត្តប្បាទ ៨ មានគតិដូចកុសលចិត្តប្បាទ នោះដែរ; កិរិយាសហេតុកមនោវិញ្ញាណធាតុ ដែលសហគតៈដោយឧបេក្ខាក្នុង ខណៈប្រព្រឹត្តទៅ ដោយអំណាចនៃការធ្វើវេដ្ឋព្វនកិច្ចក្នុងបញ្ចុទ្ធារ ជាធម៌មាន អារម្មណ៍ជាបច្ចុប្បន្នប៉ុណ្ណោះ, ក្នុងវេលាដែលជាបុរេចារិករបស់ជវនចិត្ត ដែលមាន ធម៌ជាអតីតៈ អនាគត បច្ចុប្បន្នជាអារម្មណ៍ និងមានបញ្ញត្តិជាអារម្មណ៍ក្នុងមនោ- ទ្វារ ចិត្តនេះក៏ជាធម៌មានអារម្មណ៍ជាអតីតៈ អនាគត បច្ចុប្បន្ន និងនវត្តព្វារម្មណ៍។

សម្តែងអំពីចិត្តប្បវាទជារូបាវចរចតុត្ថជ្ឈាន

ក្នុងចតុត្ថជ្ឈានដែលជារូបាវចរ មានប្រភេទតាមដែលពោលហើយ ចតុត្ថ-
 ជ្ឈានទាំង ៥ នេះ គឺចតុត្ថជ្ឈានដែលជាបាទនៃធម៌ទាំងពួង ១, ចតុត្ថជ្ឈានដែលប្រព្រឹត្ត
 ទៅក្នុងអាកាសកសិណ ១, ចតុត្ថជ្ឈានដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអាលោកកសិណ ១,
 ចតុត្ថជ្ឈានដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងព្រហ្មវិហារ ១, ចតុត្ថជ្ឈានដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុង
 អានាបានសមាធិ ១ ជានវត្តញ្ញាមម្ពណ៍ (ធម៌មានអារម្មណ៍មិនគប្បីពោល) មែនពិត ។
 ចតុត្ថជ្ឈានដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងឥទ្ធិវិធាន៖ ជាធម៌មានអតីតៈជាអារម្មណ៍ ព្រោះភាវៈ
 នៃយោគាវចរបុគ្គល អ្នកញ៉ាំងចិត្តឱ្យផ្លាស់ទៅតាមអំណាចនៃការប្រារព្ធឈានចិត្ត
 ក្នុងអតីតៈជាបាទហើយឱ្យប្រព្រឹត្តទៅ, តែជាធម៌មានអារម្មណ៍ជាអនាគត ដល់
 យោគាវចរបុគ្គលអ្នកអធិដ្ឋានធម៌ដែលជាអនាគត ដូចព្រះមហាកស្យបត្រូវជាដើម
 អធិដ្ឋានក្នុងគ្រាបញ្ចុះព្រះបរមសារិកធាតុ ក៏មានអារម្មណ៍ជាអនាគត ។

បានឮថា ព្រះមហាកស្យបត្រូវ កាលបើបញ្ចុះព្រះបរមសារិកធាតុ បាន
 អធិដ្ឋានថា “ក្នុងអនាគតកាលរហូតដល់ ២១៨ ឆ្នាំ សូមក្លិនក្រអូបទាំងនេះ កុំ
 វិនាសទៅ, ផ្កាលើទាំងឡាយកុំស្ងួតស្រពោន, ប្រទីបទាំងឡាយកុំរលត់អី” ^{១២៨}
 ដូច្នេះ, វត្ថុទាំងអស់បានហាក់ដូចជាការអធិដ្ឋាននោះឯង * ។ ព្រះអស្សុគុត្តត្រូវ

^{១២៨} វិសុទ្ធិ. ២ (អភិញ្ញានិទ្ទេស) ។

* ត្រង់ស្តីបដែលលោកបានអធិដ្ឋាននេះ មានឈ្មោះថា អណ្តាតស្តីប នៅក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះ (អត្តនោម័ត)

ឃើញពួកភិក្ខុសង្ឃដែលឆាន់ភត្តាហារសុទ្ធ (ហយសុទ្ធ) ក្នុងសេនាសនៈរោងឆាន់ ទើបអធិដ្ឋានថា “ សូមត្រពាំងទឹកចូរជារសនៃទឹកដោះជូរ ក្នុងវេលាបុរេភត្តរាល់១ ថ្ងៃ” , ទឹកដែលធ្លាក់មកក្នុងវេលាបុរេភត្ត ទើបមានរសជាទឹកដោះជូរ, ក្នុងវេលា បច្ឆារភត្ត ទឹកនោះ ក៏ក្លាយជាទឹកប្រក្រតិដូចដើមវិញ; តែក្នុងវេលាដែលព្រះយោគី បុគ្គលធ្វើកាយឱ្យអាស្រ័យចិត្ត (គឺប្រព្រឹត្តទៅរហ័សដូចចិត្ត) ហើយទៅដោយកាយ ដែលមើលមិនឃើញ ឬថា ក្នុងវេលាដែលធ្វើបាដិហាររូងទៃ, ចតុត្ថជ្ឈាននោះ ក៏ជាធម៌ មានអារម្មណ៍ជាបច្ចុប្បន្ន ព្រោះប្រារព្ធកាយហើយប្រព្រឹត្តទៅ ។

ចតុត្ថជ្ឈានដែលជាទិព្វសោត ជាធម៌មានអារម្មណ៍ជាបច្ចុប្បន្ន ព្រោះ ប្រារព្ធសំឡេងដែលកំពុងតែមាននោះហើយប្រព្រឹត្តទៅ ។ ចតុត្ថជ្ឈានដែលប្រព្រឹត្ត ទៅក្នុងចេតោបរិយញ្ញាណ រមែងជាធម៌មានអារម្មណ៍ជាអតីតៈ និងជាធម៌មាន អារម្មណ៍ជាអនាគតដល់បុគ្គលអ្នកដឹងចិត្តរបស់បុគ្គលដទៃក្នុងអតីតៈខាងក្នុង ៧ ថ្ងៃ និងក្នុងអនាគតខាងក្នុង ៧ ថ្ងៃ, តែក្នុងវេលាហួស ៧ ថ្ងៃហើយ ក៏មិនអាចដើម្បី នឹងដឹងចិត្តនោះបាន; ព្រោះថា នេះជាវិស័យរបស់អតីតំសញ្ញាណ និងអនាគតំ- សញ្ញាណ, មិនជាវិស័យរបស់ចេតោបរិយញ្ញាណទេ; តែក្នុងវេលាដែលដឹងចិត្តបច្ចុ- ប្បន្នរបស់មនុស្សដទៃនេះ ក៏ជាធម៌មានអារម្មណ៍ជាបច្ចុប្បន្ន ។ ។

សម្តែងអំពីបច្ចុប្បន្នកាល ៣ យ៉ាង

ឈ្មោះថា បច្ចុប្បន្ននេះ មាន ៣ យ៉ាង គឺ

១-ខណបច្ចុប្បន្ន

២-សន្តតិបច្ចុប្បន្ន

៣-អទ្ធាបច្ចុប្បន្ន ។

បណ្តាបច្ចុប្បន្នទាំង ៣ នោះ បច្ចុប្បន្នដែលដល់ឧប្បាទខណៈ បិទិខណៈ និង ភង្គខណៈ ឈ្មោះថា **ខណបច្ចុប្បន្ន** ។ បច្ចុប្បន្នរាប់បញ្ចូលដោយវារៈប្រព្រឹត្តទៅ ជាប់គ្នាអស់ ១ ឬ ២ វារៈ ឈ្មោះថា **សន្តតិបច្ចុប្បន្ន** ។

ក្នុងខសន្តតិបច្ចុប្បន្ននោះ កាលបើបុគ្គលអង្គុយក្នុងទីងងឹតហើយ ចេញមក កាន់ទីភ្លឺ អារម្មណ៍មិនទាន់ជាក់ច្បាស់ភ្លាមទេ, អារម្មណ៍នោះនឹងប្រាកដច្បាស់ដរាប ណា, ខាងក្នុងចន្លោះនេះ គប្បីជ្រាបវារៈដែលតជាប់គ្នាអស់ ១ ឬ ២ វារៈ; កាល បើបុគ្គលត្រាច់ទៅក្នុងទីវាល (ភ្លឺ) ហើយចូលទៅកាន់បន្ទប់តូច (បន្ទប់ងងឹត) រូបារម្មណ៍ ក៏នៅមិនប្រាកដច្បាស់ភ្លាមទេ, រូបារម្មណ៍នោះ នៅមិនប្រាកដច្បាស់ ដរាបណា, ខាងក្នុងចន្លោះនេះ គប្បីជ្រាបវារៈការបន្តអស់ ១ វារៈ ឬ ២ វារៈ; ក៏ កាលបើបុគ្គលឈរនៅទីឆ្ងាយ សូម្បីឃើញការកម្រើកដែរបស់ពួកជាងជ្រលក់ និង ការកម្រើកដៃគោះដង់ វាយស្តរ ក៏នៅតែមិនបានឮសំឡេងភ្លាមទេ; លុះមិនទាន់ ឮដរាបណា សូម្បីក្នុងចន្លោះនេះ ក៏គប្បីជ្រាបការបន្ត ១ ឬ ២ វារៈ ។ លោក

មជ្ឈិមភាណកាថារាជ ពោលទុកយ៉ាងនេះសិន ។ ចំណែកសំយុត្តភាណកាថារាជ ពោលដល់សន្តតិ ២ យ៉ាង គឺ រូបសន្តតិ និងអរូបសន្តតិ ហើយពោលថា “រលកទឹក ដែលបុគ្គលដើរឆ្លងទឹកលុយទៅកាន់ច្រាំង នៅមិនទាន់ថ្លាឆ្លង់ដរាបណា កាលបើ បុគ្គលមកពីផ្លូវឆ្ងាយ ភាពក្តៅក្នុងកាយនៅមិនស្ងប់ទៅដរាបណា នេះឈ្មោះថា រូប- សន្តតិ (ការបន្តនៃរូប), កាលបើបុគ្គលមកពីហាលថ្ងៃ ចូលទៅកាន់បន្ទប់ សេចក្តី ងងឹតមិនទាន់ទៅប្រាសដរាបណា, កាលបើបុគ្គលមនសិការកម្មដ្ឋានខាងក្នុងបន្ទប់ បើកបង្ហូរក្រឡេកមើលថ្ងៃ ការញាប់ញ័រ (ព្រិល) នៃភ្នែកនៅមិនស្ងប់ដរាបណា នេះក៏ឈ្មោះថា រូបសន្តតិ; វារៈនៃជំនំ ២-៣ ឈ្មោះថា អរូបសន្តតិ (ការបន្តនៃ នាម) ហើយពោលថា “សូម្បីសន្តតិទាំង ២ នេះ ឈ្មោះថា បច្ចុប្បន្ន” ។

ចំណែកបច្ចុប្បន្នដែលកំណត់ដោយភពមួយឈ្មោះថា អច្ឆាបច្ចុប្បន្ន, ក្នុង ភទ្ទេករត្តសូត្រ ព្រះមហាកថាយនត្ថេរសំដោយកអទ្ធាបច្ចុប្បន្ន ដែលព្រះភគវា ត្រាស់ទុកថា “យោ ចាតុសោ មនោ យេ ច ធម្មា សឡយុក្កា, ខុភយមេតំ បច្ចុប្បន្នំ តស្មី មេ បច្ចុប្បន្នំ ។ មេ ។ ធម្មេសុ សំហិរតិ = ម្ចាស់លោកអ្នក មានអាយុទាំងឡាយ បើបុគ្គលមានសេចក្តីដឹងខ្លួន មានវិញ្ញាណរាប់បញ្ចូលដោយ ឆន្ទភាពក្នុងមនោ និងធម៌ដែលសម្បយុត្តក្តាទាំងពីរយ៉ាង ជាបច្ចុប្បន្ននោះ, ព្រោះ សេចក្តីដឹងខ្លួនរាប់បញ្ចូលដោយឆន្ទភាព, បុគ្គលទើបភ្លើតភ្លើនក្នុងមនោ និងធម៌នោះ,

កាលបើភ្លើតភ្លើន ទើបឈ្មោះថា ដើមដាំមក្នុងធម៌ដែលជាបច្ចុប្បន្ន”^{១២៩} ។

ក៏ក្នុងបច្ចុប្បន្នដែលជាសន្តតិ និងអន្ធាទាំងនេះ សន្តតិបច្ចុប្បន្នមកក្នុងអដ្ឋកថា ទាំងឡាយ, អន្ធាបច្ចុប្បន្នមកក្នុងព្រះសូត្រ ក្នុងខណ្ឌបច្ចុប្បន្នជាដើមនោះ កេចិ- អាចារ្យទាំងឡាយពោលថា “ចិត្តដែលជាខណ្ឌបច្ចុប្បន្ន រមែងជាអារម្មណ៍របស់ ចេតោបរិយញ្ញាណ” ដូច្នេះ; ព្រោះហេតុអ្វី ? ព្រោះចិត្តរបស់លោកអ្នកមានប្បទិ និងរបស់បុគ្គលដទៃកើតឡើងក្នុងឋានៈជាមួយគ្នា ។

ក៏សេចក្តីឧបមារបស់កេចិអាចារ្យទាំងនោះ មានដូចតទៅនេះ ៖

បាច់ផ្កាដែលបុគ្គលបោះទៅក្នុងអាកាស ផ្កាមួយរមែងសឹកទងដោយទង របស់ផ្កាលើមួយទៀតបានមាំទាំ យ៉ាងណា, កាលបើព្រះយោគាវចរបុគ្គល ពិ- ចារណាចិត្តរបស់មហាជនដោយអំណាចដុំថា “យើងនឹងដឹងចិត្តរបស់មនុស្សដទៃ” ដូច្នេះ ក៏នឹងដឹងចិត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់ដោយចិត្ត ១ ដួង ក្នុងឧប្បាទខណៈ ឬបីតិខណៈ ឬក៏ភង្គខណៈបានពិតយ៉ាងនោះមែន; ក៏ពាក្យរបស់ពួកកេចិអាចារ្យនោះ លោក បដិសេធទុកក្នុងអដ្ឋកថាទាំងឡាយថា “មិនត្រឹមត្រូវឡើយ” ព្រោះចិត្ត ២ ដួង ដែលជាហេតុឱ្យបុគ្គលរលកសូម្បី ១០០ ឆ្នាំ សូម្បី ១ សែនឆ្នាំ រមែងរលកបាន និង រមែងដឹងបាន មិនមានឋានៈរួមគ្នា និងព្រោះទោសនៃការដល់ភាពជាអារវជួនចិត្ត

^{១២៩} ម. ឧ. ២២ ។

និងជំនួញ មានអារម្មណ៍ផ្សេងគ្នាក្នុងឋានៈដែលមិនគួរប្រាថ្នា; ចំណែកសន្តតិ-
បច្ចុប្បន្ន និងអន្ទាបច្ចុប្បន្ន គប្បីជ្រាបថា រមែងជាអារម្មណ៍ ។

បណ្តាសន្តតិបច្ចុប្បន្ន និងអន្ទាបច្ចុប្បន្នទាំងនោះ ពាក្យណាដែលពោលទុក
ក្នុងអង្គកថាថា ចិត្តរបស់បុគ្គលដទៃណាក្នុងវេលាដែលបែកធ្លាយទៅ ២ - ៣ ជំនួញ-
វិចីដោយអំណាចនៃអតីតៈ និងអនាគតពីជំនួញវិចីបច្ចុប្បន្ន, សូម្បីចិត្តទាំងអស់នោះ
ក៏ឈ្មោះថា សន្តតិបច្ចុប្បន្ន; ចំណែកអន្ទាបច្ចុប្បន្ន គប្បីសម្តែងដោយវារៈនៃជំនួញ
ដូច្នោះ ពាក្យនោះលោកពោលទុកល្អហើយ ។

ក្នុងពាក្យរបស់ព្រះអង្គកថានោះ លោកសម្តែងទុកដូច្នោះ ៖

បុគ្គលអ្នកមានប្បទិបំណងនឹងដឹងចិត្តរបស់បុគ្គលដទៃ រមែងនឹកដល់, ការនឹក
ដល់រមែងធ្វើខណបច្ចុប្បន្នឱ្យជាអារម្មណ៍ហើយ ក៏រលត់ទៅព្រមនឹងអារម្មណ៍នោះៗ
ដែរ; តពីនោះក៏ជាជំនួញ ៤-៥ ជំនួញ, មានឥទ្ធិចិត្តជាដួងចុងក្រោយ, ចិត្តដ៏សេសជា
កាមាវចរ, បណ្តាចិត្តទាំងអស់នោះ ចិត្តដែលរលត់ហើយនោះឯង រមែងជាអា-
រម្មណ៍, ចិត្តទាំងនោះមិនមែនមានអារម្មណ៍ផ្សេងគ្នាទេ, រមែងមានអារម្មណ៍ដូច
គ្នានោះឯង ព្រោះសភាពនៃចិត្តទាំងនោះ មានអារម្មណ៍ជាបច្ចុប្បន្នដោយអំណាច
នៃអន្ទាបច្ចុប្បន្ន, ក៏ឥទ្ធិចិត្តប៉ុណ្ណោះ រមែងដឹងចិត្តរបស់បុគ្គលដទៃសូម្បីក្នុងភាវៈ
មានអារម្មណ៍ជាមួយគ្នា, ចិត្តដទៃដឹងមិនបានទេ, ដូចចក្ខុវិញ្ញាណប៉ុណ្ណោះ រមែង
ឃើញរូបក្នុងចក្ខុទ្វារ, វិញ្ញាណក្រៅពីនោះ ឃើញមិនបានទេ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ

ឥទ្ធិចិត្តនេះ ទើបជាធម៌មានអារម្មណ៍ជាបច្ចុប្បន្នដោយអំណាចនៃសន្តតិបច្ចុប្បន្ន និង
អទ្ធាបច្ចុប្បន្ន មានប្រការដូច្នោះ ។

ម្យ៉ាងទៀត ក៏ព្រោះសន្តតិបច្ចុប្បន្ន រមែងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងន័យនៃអទ្ធា-
បច្ចុប្បន្ននោះឯង, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ឥទ្ធិចិត្តនេះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា ជាធម៌មាន
អារម្មណ៍ជាបច្ចុប្បន្នដោយអំណាចនៃអទ្ធាបច្ចុប្បន្ននោះឯង ។

ចតុត្ថជ្ឈានដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបុព្វេនិវាស គប្បីជ្រាបថាជាធម៌មានអារម្មណ៍
មិនគប្បីពោល (នវត្តញ្ញារម្មណ៍) សូម្បីការតាមរកដល់ឈ្មោះ និងគោត្រក្នុងការ
ពិចារណាដល់និព្វាន និងនិមិត្តនោះឯង, គប្បីជ្រាបថាជាអតីតារម្មណ៍ គឺជាធម៌មាន
អារម្មណ៍ជាអតីតៈនោះឯងក្នុងកាលដ៏សេស ។ សូម្បីចតុត្ថជ្ឈានដែលប្រព្រឹត្តទៅ
ក្នុងយថាម្ហូបគញ្ញាណ ក៏ជាអតីតារម្មណ៍ដូចគ្នា ។

បណ្តាចតុត្ថជ្ឈានមានបុព្វេនិវាសញ្ញាណជាដើមនោះ បុព្វេនិវាសញ្ញាណ និង
ចេតោបរិយញ្ញាណ ជាធម៌មានអារម្មណ៍ជាអតីតៈ ក៏ពិតមែនហើយ, ក៏ប៉ុន្តែថា
បណ្តាបុព្វេនិវាសញ្ញាណ និងចេតោបរិយញ្ញាណនោះ បុព្វេនិវាសញ្ញាណ ក៏ជាធម៌
មានខន្ធក្នុងអតីតៈ និងជាធម៌រាប់បញ្ចូលដោយខន្ធអ្វី ឈ្មោះថា មិនមែនជាអារម្មណ៍
ក៏មិនមែន, ព្រោះបុព្វេនិវាសញ្ញាណនោះ មានគតិស្នើដោយសព្វញ្ញាតញ្ញាណ ក្នុង
ធម៌ទាំងឡាយ មានខន្ធ និងធម៌ដែលរាប់បញ្ចូលដោយខន្ធ ក្នុងអតីតៈជាអារម្មណ៍,
ចំណែកចេតោបរិយញ្ញាណមានចិត្តដែលឆ្លងផុតទៅខាងក្នុង ៧ ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ ជា

អារម្មណ៍ ព្រោះចេតោបរិយញ្ញាណនោះ រមែងមិនដឹងខន្ធដទៃ ឬធម៌ដែលរាប់
បញ្ចូលដោយខន្ធ, តែដោយបរិយាយត្រាស់ថា មានមគ្គជាអារម្មណ៍ ព្រោះមាន
ចិត្តសម្បយុត្តដោយមគ្គជាអារម្មណ៍, ចំណែកយថាកម្មបកញ្ញាណជាមគ្គ គឺចេតនាក្នុង
អតីតៈប៉ុណ្ណោះជាអារម្មណ៍ គប្បីជ្រាបសេចក្តីផ្សេងគ្នាដូចពណ៌នាមកនេះ ។

ក្នុងឋានៈនេះ គប្បីជ្រាបន័យរបស់អដ្ឋកថា ដូចតទៅ ៖

ក៏ព្រោះត្រាស់ទុកក្នុងបដ្ឋានថា “កុសលខន្ធជាបច្ច័យដល់ឥទ្ធិវិធិញ្ញាណ
ដល់ចេតោបរិយញ្ញាណ ដល់បុព្វេនិវាសានុស្សតិញ្ញាណ ដល់យថាកម្មបកញ្ញាណ និង
ដល់អនាគតសញ្ញាណដោយអំណាចនៃអារម្មណប្បច្ច័យ”^{១៣០}, ព្រោះហេតុដូច្នោះ
សូម្បីខន្ធទាំង ៤ ទើបជាអារម្មណ៍របស់ចេតោបរិយញ្ញាណ និងយថាកម្មបកញ្ញាណ
សូម្បីក្នុងញ្ញាណទាំង ២ នោះ យថាកម្មបកញ្ញាណ ក៏មានកុសល និងអកុសលនោះ
ឯង ជាអារម្មណ៍ ។

ចតុត្ថជ្ឈានដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងទិព្វចក្ក ឈ្មោះថាជាធម៌មានអារម្មណ៍ ជា
បច្ចុប្បន្នតែប៉ុណ្ណោះ ព្រោះរមែងមានពណ៌ (វណ្ណៈ) ជាអារម្មណ៍ ។ ចតុត្ថជ្ឈាន
ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអនាគតសញ្ញាណ ជាធម៌មានអារម្មណ៍ ជាអនាគតប៉ុណ្ណោះ;
ព្រោះអនាគតសញ្ញាណនោះ មានគតិដូចសព្វញ្ញតញ្ញាណ ក្នុងធម៌ទាំងឡាយដែល

^{១៣០} អភិ. ។

មានខន្ធជាអនាគត និងធម៌ដែលរាប់បញ្ចូលដោយខន្ធក្នុងអនាគតជាអារម្មណ៍ ដូច បុព្វេនិវាសញ្ញាណ ។ បណ្តាចេតោបរិយញ្ញាណ និងអនាគតសញ្ញាណទាំងនោះ សូម្បី ចេតោបរិយញ្ញាណ នឹងមានអារម្មណ៍ជាអនាគតក៏ពិតមែនហើយ, ក៏ប៉ុន្តែថា ចេតោ- បរិយញ្ញាណ ក៏ធ្វើចិត្តដែលកើតឡើងខាងក្នុង ៧ ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះឱ្យជាអារម្មណ៍; អនា- គតសញ្ញាណនេះ រមែងធ្វើចិត្តដែលកើតឡើងខ្លះ ខន្ធដែលកើតឡើងខ្លះ ធម៌ដែល រាប់បញ្ចូលដោយខន្ធខ្លះ ក្នុងអនាគតទាំងសែនកប្បឱ្យជាអារម្មណ៍បាន ។

ឈាន ៣ និងឈាន ៤ ដែលជារូបារវចរជាដើម គប្បីជ្រាបថា នវត្តញ្ញាម្មណ៍ គឺជាធម៌មានអារម្មណ៍ គប្បីពោលមិនបានដោយចំណែកមួយ ព្រោះមិនប្រារព្ធធម៌ សូម្បីតែម្យ៉ាងក្នុងធម៌ដែលជាអតីតៈ អនាគត និងបច្ចុប្បន្នហើយឱ្យប្រព្រឹត្តទៅ ។

សម្តែងអំពីអដ្ឋត្តតិកៈវាដើម

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងធម៌ដែលជា អដ្ឋត្តតិកៈ ដូចតទៅ ៖

បទថា “អនិទ្ទិយពន្ធរូបញ្ចុ និព្វានញ្ចុ ពហិទ្ធា = រូបដែលមិនជាប់ ដោយឥន្ទ្រិយ និងនិព្វានជាធម៌ខាងក្រៅ” នេះ ត្រាស់ថា ធម្មជាតិនេះ ឈ្មោះថា ពហិទ្ធា (ជាធម៌ខាងក្រៅ) ព្រោះមិនមានបរិយាយនៃធម៌ខាងក្នុង ដែលកើតក្នុង ខ្លួនដោយប្រការដែលថា ធម្មជាតិនេះនឹងចាត់ជាធម៌ខាងក្នុង ដោយបរិយាយណាៗ

មិនបាន, ដូចរូបដែលជាប់ដោយឥន្ទ្រិយ សូម្បីនឹងហៅថាជាធម៌ខាងក្រៅ ព្រោះ មានក្នុងសន្តានរបស់បុគ្គលដទៃ ក៏រាប់ថា ជាធម៌ខាងក្នុង ព្រោះភាពនៃឥន្ទ្រិយរូប នោះ ជាធម្មជាតិជាប់ដោយសន្តានរបស់ខ្លួន មិនមែនព្រោះហេតុដែលមិនកើតត្រឹម តែខាងក្នុងខ្លួនទេ ។

ចំណែកក្នុង អជ្ឈត្តារម្មណភិកៈ ត្រាស់ថា ជាពហិទ្ធារម្មណ៍ (ធម៌មាន អារម្មណ៍ជាខាងក្រៅ) ទ្រង់សម្តែងយកហេតុត្រឹមតែថា ការមិនកើតឡើងដល់ធម៌ ត្រឹមតែខាងក្នុងរបស់ខ្លួន ។

ព្រះតម្រាស់ដែលត្រាស់ថា “អាកិញ្ចញ្ញាយតនៈ នឹងពោលថា មានអារម្មណ៍ជាខាងក្នុង ក៏មិនបាន” ជាដើម ព្រោះព្រះអង្គមិនព្រមទទួលសូម្បីនូវភារៈ ដែលជាខាងក្នុង និងភារៈដែលជាខាងក្រៅ សូម្បីទាំងខាងក្នុងទាំងខាងក្រៅនៃ អារម្មណ៍របស់អាកិញ្ចញ្ញាយតនៈ ដោយហេតុត្រឹមតែការប្រាសចាកធម៌ខាងក្នុង ប៉ុណ្ណោះ ។

បណ្តាធម៌មានអាកិញ្ចញ្ញាយតនៈជាដើមនេះ អាកិញ្ចញ្ញាយតនៈនេះឯង រមែងមិនជានវត្តញ្ញារម្មណ៍តែម្យ៉ាងទេ, សូម្បីអារវជ្ជនៈ សូម្បីឧបចារចិត្តទាំងឡាយ របស់អាកិញ្ចញ្ញាយតនៈនោះ សូម្បីចិត្តដែលពិចារណាអារម្មណ៍របស់អាកិញ្ចញ្ញាយតនៈនោះ សូម្បីអកុសលចិត្តទាំងឡាយ ដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចនៃសេចក្តី វិករាយជាដើម របស់អាកិញ្ចញ្ញាយតនៈទាំងអស់នោះ ក៏ជានវត្តញ្ញារម្មណ៍ (គឺជា

ធម៌មានអារម្មណ៍មិនគប្បីពោល) មែនពិត; ក៏ធម្មជាតិទាំងនេះ កាលបើត្រាស់ដល់ អាកិញ្ចញ្ញាយតនៈហើយ ក៏ឈ្មោះថា ជាការដែលត្រាស់ហើយដូចគ្នា ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបមិនបានត្រាស់ទុកមួយផ្នែក ។

សួរថា ឈ្មោះថា ការត្រាស់ហើយដូចគ្នា តើដូចម្តេច ?

ឆ្លើយថា ក៏អាកិញ្ចញ្ញាយតនៈនេះ គប្បីមានអារម្មណ៍ដូចគ្នានឹងធម្មជាតិ ដែលជាបុរេចារិករបស់អាកិញ្ចញ្ញាយតនៈនោះ ដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចនៃ ធម៌មានអារជ្ជនៈ និងឧបចារៈជាដើម, សូម្បីធម៌ទាំងអស់នោះ ក៏ត្រាស់ថា ជានវត្ត- ញ្ញារម្មណ៍ គឺជាធម៌មានអារម្មណ៍មិនគប្បីពោលបាន ព្រោះក្នុងអតីតារម្មណត្តិកៈ ទ្រង់ធានាសភាពនៃវិនិច្ឆ័យទាំងនេះ ដែលត្រាស់ទុកយ៉ាងនេះថា “កាមាវចរ- កុសល អកុសល កិរិយាវិនិច្ឆ័យ ៩ ដួង និងចតុត្ថជ្ឈានដែលជារូបាវចរ” ដូច្នោះ ជានវត្តញ្ញារម្មណ៍ ដោយន័យមានជាអាទិ៍ថា “ធម៌ទាំងនេះ មិនគប្បីពោលថា មាន អារម្មណ៍ជាអតីតៈទេ” និងព្រោះត្រាស់ដល់សភាពនៃអាកិញ្ចញ្ញាយតនៈ គ្រាន់តែជា នវត្តញ្ញារម្មណ៍ ដោយចំណែកមួយយ៉ាងនេះថា “ធម៌ទាំងនេះ គឺអាកិញ្ចញ្ញាយតនៈ មគ្គ ៤ ដែលជាលោកុត្តរៈ និងសាមញ្ញផលសូម្បីទាំង ៤ មិនគប្បីពោលថា ជា អតីតារម្មណ៍ (គឺមិនគប្បីពោលថាជាធម៌មានអារម្មណ៍ជាអតីតៈ)” ដូច្នោះក៏មាន ។

ឥឡូវនេះ អាកិញ្ចញ្ញាយតនៈនោះ សូម្បីព្រះអង្គត្រាស់ទុកតែម្យ៉ាង ក្នុង អដ្ឋញ្ញារម្មណត្តិកៈ, តែព្រោះសេចក្តីដែលកុសលមានកាមាវចរជាដើម ជានវត្តញ្ញា-

រម្មណ៍ (គឺជាធម៌មានអារម្មណ៍មិនគប្បីពោល) ទើបត្រាស់សំដៅដល់សូម្បីសេចក្តី
 ជាអារម្មណ៍ ដូចគ្នានឹងអាកិញ្ចញ្ញាយតនៈនោះក្នុងខាងក្រោយ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ
 ទើបសម្តែងសភាពនៃកុសលមានកាមាវចរជាដើមទាំងនោះ ជានវត្តញ្ញារម្មណ៍ សូម្បី
 ក្នុងអដ្ឋវគ្គារម្មណតិកៈ ។ ពិតណាស់ ធម៌ណាៗ នឹងជាការខ្ពស់ក្នុងសេចក្តីដែលជា
 ធម៌ មានកាមាវចរជាដើម ដែលជាអារម្មណ៍ដូចគ្នានឹងអាកិញ្ចញ្ញាយតនៈនោះ ជាន-
 វត្តញ្ញារម្មណ៍ កាលបើត្រាស់ដល់អាកិញ្ចញ្ញាយតនៈនេះដោយអាការៈយ៉ាងនេះហើយ
 ក៏គប្បីជ្រាបបានថា កុសលមានកាមាវចរនោះ ជាការដែលត្រាស់ទុកហើយដូចគ្នា
 ដូច្នោះឯង ។ ពាក្យដ៏សេសក្នុងទីនេះដោយព្រះបាលីក្នុងអដ្ឋវគ្គារម្មណតិកៈ មានសេចក្តី
 ងាយស្រួលមែនពិត ។ ។

សម្តែងអំពីការចែកអារម្មណ៍របស់ចិត្តប្បាទ

ក៏ពោលដោយការចែកដោយអំណាចនៃអារម្មណ៍ ចិត្តប្បាទទាំងនេះ គឺ
 វិញ្ញាណញ្ញាយតនៈ និងនេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនៈជា ៦ ដោយអំណាចនៃកុសល
 វិបាក និងកិរិយាសិន គប្បីជ្រាបថា មានអារម្មណ៍ជាខាងក្នុង (អដ្ឋវគ្គារម្មណ៍) ព្រោះ
 ប្រារព្ធសមាបត្តិខាងក្រោមដែលជាប់ដោយសន្តានរបស់ខ្លួនហើយប្រព្រឹត្តទៅ ។

ក៏បណ្តាចិត្តប្បាទទាំង ៦ នេះ អាកាសានញ្ញាយតនៈដែលជាកិរិយា រមែង

ជាអារម្មណ៍របស់វិញ្ញាណញ្ចាយតនៈ ដែលជាកិរិយាប៉ុណ្ណោះ មិនជាអារម្មណ៍របស់
 វិញ្ញាណញ្ចាយតនៈដែលជាកុសល និងវិបាកក្រៅនេះទេ; ព្រោះហេតុអ្វី ? ព្រោះ
 បុគ្គលអ្នកព្រមព្រៀងដោយអាកាសានញ្ចាយតនកិរិយា មិនមានវិញ្ញាណញ្ចាយតនៈ
 ដែលជាកុសល និងវិបាកទេ ។ ក៏កុសលរមែងជាអារម្មណ៍ដល់កុសលវិបាក និង
 កិរិយាទាំង ៣ បាន; ព្រោះហេតុអ្វី ? ព្រោះភាពនៃបុគ្គលជាអ្នកព្យាំងអាកាសា-
 នញ្ចាយតនកុសលឱ្យកើតឡើងហើយតាំងនៅ ឱ្យវិញ្ញាណញ្ចាយតនៈសូម្បីទាំង ៣
 យ៉ាង កើតឡើងខ្ពស់ជាងការកើតរបស់អាកាសានញ្ចាយតនកុសលនោះ ។ ក៏វិបាក
 រមែងមិនជាអារម្មណ៍របស់ចិត្តប្បាទណាៗ ឡើយ; ព្រោះហេតុអ្វី ? ព្រោះចិត្តក្នុង
 សមាបត្តិចេញចាកវិបាកហើយមិនមានអភិនិហារទេ ។ សូម្បីក្នុងការធ្វើឱ្យជាអា-
 រម្មណ៍របស់នេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនៈ ក៏ន័យនេះដែរ ។ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបសភាពនៃ
 ចិត្តប្បាទ សូម្បីទាំងអស់មានឈានទី ៣ និងទី ៤ ដែលជារូបាវចរជាដើមជា
 ពហិទ្ធារម្មណ៍ គឺជាធម៌មានអារម្មណ៍ខាងក្រៅ ព្រោះប្រារព្ធបឋវិកសិណជាដើម
 ដែលជាខាងក្រៅហើយ ប្រព្រឹត្តទៅដោយភាវៈជាខាងក្រៅពីធម៌ដែលជាខាងក្នុង
 របស់ខ្លួន ។

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងខថា “សព្វ ៦ កាមាធិន កុសលាកុសលាព្យា-
 កតា ធម្មា រូបាធិនកុស្តខ្យានំ = កុសលធម៌ អកុសលធម៌ អព្យាកតធម៌ ដែល
 ជាកាមាវចរទាំងអស់... រូបាវចរជ្ឈាន” នេះ ដូចតទៅ ៖

ពោលដោយកុសល ចិត្តប្បាទដែលសម្បយុត្តដោយញាណ ៤ ដួង ជាធម៌ មានអារម្មណ៍ខាងក្នុង (អជ្ឈត្តារម្មណ៍) ដល់អ្នកពិចារណាធម៌មានខន្ធជាដើម របស់ ខ្លួន, ជាធម៌មានអារម្មណ៍ខាងក្រៅ (ពហិទ្ធារម្មណ៍) ក្នុងខណៈពិចារណាខន្ធជាដើម របស់មនុស្សដទៃ, ឯក្នុងខណៈពិចារណាបញ្ញត្តិ និងព្រះនិព្វាន ជាធម៌មានអារម្មណ៍ ទាំងខាងក្នុង និងខាងក្រៅ (អជ្ឈត្តពហិទ្ធារម្មណ៍) ដោយអំណាចនៃការពិចារណា ធម៌ មានខន្ធជាដើមទាំងរបស់ខ្លួន និងរបស់បុគ្គលដទៃទាំងពីរនោះ ។ សូម្បីក្នុង ញាណវិប្បយុត្ត ក៏ន័យនេះដែរ ។ ការពិចារណាព្រះនិព្វានរបស់កុសល ដែលជា ញាណវិប្បយុត្តទាំងនោះតែម្យ៉ាងមិនមានទេ ។

ពោលដោយអកុសល ចិត្តប្បាទដែលសម្បយុត្តដោយទិដ្ឋិ ៤ ដួង ជាធម៌ មានអារម្មណ៍ខាងក្នុង នៅវេលាត្រេកអររីករាយ និងប្រកាន់សេចក្តីយល់ខុសក្នុង ធម៌មានខន្ធជាដើមរបស់ខ្លួន, ជាធម៌មានអារម្មណ៍ខាងក្រៅ ក្នុងវេលាដែលប្រព្រឹត្ត ទៅយ៉ាងនោះឯងក្នុងខន្ធជាដើម និងក្នុងរូបកសិណដែលមិនទាក់ទងដោយឥន្ទ្រិយ ជាដើមរបស់បុគ្គលដទៃ, ជាធម៌មានអារម្មណ៍ទាំងខាងក្នុង និងខាងក្រៅ ដោយ អំណាចនៃអារម្មណ៍ទាំងពីរនោះ; សូម្បីចិត្តប្បាទដែលជាទិដ្ឋិវិប្បយុត្តទាំងឡាយ ក៏ មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។ កាលប្រកាន់សេចក្តីយល់ឃើញខុស រមែងមិនមានដល់ ចិត្តប្បាទដែលជាទិដ្ឋិវិប្បយុត្តទាំងនោះតែម្យ៉ាងទេ ។ ចិត្តប្បាទដែលសម្បយុត្តដោយ បដិមៈ ២ ដួង ជាធម៌មានអារម្មណ៍ខាងក្នុង ដល់បុគ្គលអ្នកមានទោមនស្សក្នុងខន្ធ

ជាដើមរបស់ខ្លួន ជាធម៌មានអារម្មណ៍ខាងក្រៅដល់បុគ្គលអ្នកមានទោមនស្ស ក្នុង
 ខន្ធជាដើម និងក្នុងរូបបញ្ញត្តិដែលមិនទាក់ទងដល់ឥន្ទ្រិយរបស់បុគ្គលដទៃ, ជាធម៌
 មានអារម្មណ៍ទាំងខាងក្នុង និងខាងក្រៅដោយអំណាចនៃអារម្មណ៍ទាំងពីរ ។ សូម្បី
 ចិត្តប្បាទដែលសម្បយុត្តដោយវិចិត្រិក្ខា និងឧទ្ធច្នៈ ក៏គប្បីជ្រាបថា មានសេចក្តីជា
 អារម្មណ៍ខាងក្នុងជាដើម ក្នុងវេលាប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចនៃសេចក្តីសង្ស័យ និង
 ការរើរវាយក្នុងធម៌ទាំងឡាយ មានប្រការតាមដែលពោលហើយ ។

ចិត្តប្បាទទាំង ១៣ ដូចនេះ គឺទ្វិបញ្ជីវិញ្ញាណ ១០, មនោធាតុ ៣ ក្នុងវេលា
 ដែលប្រាណព្វរូបជាដើមរបស់ខ្លួនហើយប្រព្រឹត្តទៅ ជាធម៌មានអារម្មណ៍ខាងក្នុង, ក្នុង
 វេលាប្រាណព្វរូបជាដើមរបស់បុគ្គលដទៃហើយប្រព្រឹត្តទៅ ជាធម៌មានអារម្មណ៍ខាង
 ក្រៅ ជាធម៌មានអារម្មណ៍ទាំងខាងក្នុង និងខាងក្រៅដោយអំណាចទាំងពីរនោះ ។

អហេតុករិបាកមនោវិញ្ញាណធាតុ ដែលសហគតៈដោយសោមនស្ស ជាធម៌
 មានអារម្មណ៍ខាងក្នុង ក្នុងវេលាប្រព្រឹត្តទៅហើយប្រាណព្វធម៌មានរូបជាដើម ៥ យ៉ាង
 របស់ខ្លួនដោយអំណាចនៃសន្តិរណៈ និងតទារម្មណ៍ក្នុងបញ្ចន្ទ្រា និងក្នុងវេលាប្រ-
 ព្រឹត្តទៅក្នុងកាមាវចរធម៌, សូម្បីធម៌ពួកដទៃដែលជាខាងក្នុង ដោយអំណាចនៃ
 តទារម្មណ៍ ក្នុងមនោទ្វារនោះឯង, កាលបើប្រព្រឹត្តទៅក្នុងធម៌ទាំងឡាយពួកដទៃ
 ទៀត ក៏ជាធម៌មានអារម្មណ៍ខាងក្រៅ, ជាធម៌មានអារម្មណ៍ទាំងខាងក្នុង និងខាង
 ក្រៅដោយអំណាចនៃអារម្មណ៍ទាំងពីរ ។ ក្នុងវិបាកអហេតុកមនោវិញ្ញាណធាតុដែល

សហគតៈដោយឧបេក្ខា សូម្បីទាំងពីរដួងក៏ន័យនេះដែរ; ក៏មនោវិញ្ញាណធាតុទាំង
នេះ រមែងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកម្មជាដើម ដែលផ្សេងដោយអជ្ឈត្តធម៌ជាដើម សូម្បី
ដោយអំណាចនៃបដិសន្ធិ ភវង្គ និងចុតិក្នុងសុគតិភូមិប៉ុណ្ណោះ ។

មហាវិបាកចិត្ត ៨ ដួង ក៏មានគតិដូចវិបាកអហេតុកមនោវិញ្ញាណធាតុ
ដែលសហគតៈដោយឧបេក្ខាសូម្បីទាំងពីរនោះដែរ; តែមហាវិបាកចិត្តទាំងនេះ មិន
ប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចនៃសន្តិរណៈតែម្យ៉ាងទេ; រមែងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសុគតិភូមិ
ដោយអំណាចនៃបដិសន្ធិ ភវង្គ និងចុតិរបស់សត្វទាំងនោះប៉ុណ្ណោះ អហេតុកិរិយា
ដែលសហគតៈដោយសោមនស្សជាធម៌មានអារម្មណ៍ខាងក្នុង ក្នុងវេលាប្រារព្ធរូប
ជាដើមរបស់ខ្លួន ដោយអំណាចនៃការធ្វើអាការៈវិករាយក្នុងបញ្ចុទ្ធារ, ជាធម៌មាន
អារម្មណ៍ខាងក្នុង ហើយប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរូបជាដើមរបស់បុគ្គលដទៃ, ជាធម៌មាន
អារម្មណ៍ខាងក្នុង ហើយប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចនៃហសិតុប្បាទដល់ព្រះតថាគត
ព្រះអង្គទ្រង់ពិចារណាកិរិយា ដែលព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើហើយក្នុងវេលាជា ជោតិបាល-
មាណព ស្តេចមយទេវរាជ និងកណ្តតាបសជាដើមក្នុងមនោទ្វារ, ជាធម៌មាន
អារម្មណ៍ខាងក្រៅ ក្នុងវេលាប្រារព្ធការធ្វើកិរិយារបស់នាមមន្តិកាទេវី សន្តតិមហា-
មាត្យ និងនាយសុមនមាលាការជាដើម ហើយប្រព្រឹត្តទៅ, ជាធម៌មានអារម្មណ៍
ទាំងខាងក្នុង និងខាងក្រៅដោយអំណាចនៃអារម្មណ៍ទាំងពីរ ។

កិរិយាអហេតុកមនោវិញ្ញាណធាតុ ដែលសហគតៈដោយឧបេក្ខា ជាធម៌មាន

អារម្មណ៍ខាងក្នុងជាដើម ក្នុងវេលាប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបញ្ចន្ទារដោយអំណាចនៃវាដ្ឋ-
 ព្វនៈ និងក្នុងមនោទ្វារដោយអំណាចនៃអារវជ្ជនៈ; មហាកិរិយាចិត្តប្បាទ ៨ ដួង
 មានគតិដូចកុសលចិត្តនោះដែរ ។ មហាកិរិយាចិត្តប្បាទទាំងនោះ រមែងកើតឡើង
 ដល់ព្រះខីណាស្រពតែម្យ៉ាង; ក្នុងកុសលចិត្តរមែងកើតដល់ព្រះសេក្ខៈ និងបុថុជ្ជនៈ,
 ព្រោះហេតុដូច្នោះ ក្នុងខនេះ ទើបមានការធ្វើដែលផ្សេងគ្នា ដោយពាក្យមាន
 ប្រមាណប៉ុណ្ណោះ, ក្នុងរូបារវចរចតុត្ថជ្ឈានមានប្រការតាមដែលពោលហើយ ចតុត្ថ-
 ជ្ឈានទាំង ៥ មានចតុត្ថជ្ឈានជាបាទក្នុងធម៌ទាំងពួងជាដើម រមែងបានឱកាសក្នុង
 តិកៈនេះ ។

ពិតមែន ឈានទាំង ៥ តាមដែលពោលហើយនេះ ជាពហិន្ទ្រារម្មណ៍ គឺ
 ជាធម៌មានអារម្មណ៍ខាងក្រៅ ព្រោះមានកសិណបញ្ញត្តិ និងនិមិត្តជាអារម្មណ៍ ។
 ចតុត្ថជ្ឈានដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងឥទ្ធិវិធានអង្គត្រារម្មណ៍ គឺជាធម៌មានអារម្មណ៍
 ខាងក្នុង ព្រោះធ្វើកាយ និងចិត្តរបស់ខ្លួនឱ្យជាអារម្មណ៍ ក្នុងវេលាដែលព្យាង្គចិត្តឱ្យ
 ធ្លាក់ទៅតាមអំណាចនៃកាយ ឬព្យាង្គកាយឱ្យធ្លាក់ទៅតាមអំណាចនៃចិត្ត និងក្នុង
 វេលាដែលនិមិត្តរូបជាភេទកុមារជាដើមរបស់ខ្លួន, មានអារម្មណ៍ខាងក្រៅ
 (ពហិន្ទ្រារម្មណ៍) ក្នុងវេលាដែលសម្តែងរូបជាសត្វដ៏រី និងសេះជាដើមខាងក្រៅ,
 មានអារម្មណ៍ទាំងខាងក្នុង និងខាងក្រៅ (អង្គត្រារម្មណ៍) ក្នុងវេលាដែល
 ប្រព្រឹត្តទៅខាងក្នុង តាមកាលដែលគួរ និងក្នុងវេលាដែលប្រព្រឹត្តទៅខាងក្រៅ

តាមកាលដែលគួរ ។

ចតុត្ថជ្ឈានដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងទិព្វសោត មានអារម្មណ៍ខាងក្នុង (អដ្ឋ-
ត្តារម្មណ៍) ក្នុងពេលស្តាប់សំឡេងក្នុងពោះរបស់ខ្លួន, មានអារម្មណ៍ខាងក្រៅ (ពហិ-
ទ្ធារម្មណ៍) ក្នុងវេលាស្តាប់សំឡេងរបស់អ្នកដទៃ, មានអារម្មណ៍ទាំងខាងក្នុង និង
ខាងក្រៅ (អដ្ឋត្ថពហិទ្ធារម្មណ៍) ដោយអំណាចនៃអារម្មណ៍ទាំងពីរ ។

ចតុត្ថជ្ឈានដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងចេតោបរិយញ្ញាណ មានអារម្មណ៍ខាងក្រៅ
តែម្យ៉ាង ព្រោះមានចិត្តអ្នកដទៃជាអារម្មណ៍, ក៏ការប្រើចេតោបរិយញ្ញាណនោះ
ដឹងចិត្តរបស់ខ្លួនមិនបានឡើយ ។

ចតុត្ថជ្ឈានដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបុព្វេនិវាសញ្ញាណ ជាធម៌មានអារម្មណ៍
ខាងក្នុង ក្នុងវេលាដែលតាមរក្សាដល់ខន្ធរបស់ខ្លួន, ជាធម៌មានអារម្មណ៍ខាងក្រៅ
ព្រោះតាមរក្សាដល់ខន្ធរបស់មនុស្សដទៃ រូបដែលមិនជាប់ដោយឥន្ទ្រិយ និងបញ្ចត្តិ
ទាំង ៣, ជាធម៌មានអារម្មណ៍ទាំងខាងក្នុង និង ខាងក្រៅ ដោយអំណាចនៃ
អារម្មណ៍ទាំងពីរ ។

ចតុត្ថជ្ឈានដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងទិព្វចក្ក ជាធម៌មានអារម្មណ៍ខាងក្នុង ក្នុង
វេលាឃើញរូបក្នុងពោះរបស់ខ្លួនជាដើម, ជាធម៌មានអារម្មណ៍ខាងក្រៅ ក្នុងវេលា
ឃើញរូបដ៏សេស, ជាធម៌មានអារម្មណ៍ទាំងខាងក្នុង និងខាងក្រៅដោយអំណាចនៃ
អារម្មណ៍ទាំងពីរ ។

ចតុត្ថជ្ឈានដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអនាគតសញ្ញាណ ជាធម៌មានអារម្មណ៍ខាង
 ក្នុង ក្នុងវេលាដែលពួកដល់ខន្ធដែលជាអនាគតរបស់ខ្លួន ជាធម៌មានអារម្មណ៍ខាង
 ក្រៅ ក្នុងវេលាពួកដល់ខន្ធដែលជាអនាគតរបស់មនុស្សដទៃ ឬរូបដែលមិនជាប់
 ដោយឥន្ទ្រិយ ជាធម៌មានអារម្មណ៍ទាំងខាងក្នុង និងខាងក្រៅដោយអំណាចនៃ
 អារម្មណ៍ទាំងពីរ ។

ហេតុដែលអាកិញ្ចញ្ញាយតនជ្ឈានជានវត្តញ្ញារម្មណ៍ គឺជាធម៌មិនគប្បីពោល
 ខ្ញុំបានពោលទុកខាងក្រោយហើយដែរ ។ ។

សម្តែងអំពីហេតុគោច្ឆកនិទ្ទេស

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងនិទ្ទេសនៃហេតុគោច្ឆកទុកៈ ដូចតទៅ ៖

ព្រះមានជោគ លុះទ្រង់សម្តែងហេតុដោយន័យមានជាអាទិ៍ថា “**កេយា
 កុសលហេតុ**” ដូច្នោះ ហើយទ្រង់មានបំណងនឹងសម្តែងហេតុទាំងនោះឯង ដោយ
 ឋានៈនៃការកើតឡើងទៀត ទើបត្រាស់ព្រះតម្រាស់មានជាអាទិ៍ថា “**ចក្ខុសុ
 ភូមិសុ កុសលសុ ឧប្បជ្ឈន្តិ** = កើតក្នុងកុសលទាំង ៤ ភូមិ” ។ ន័យរបស់
 ទេសនាសូម្បីក្នុងគោច្ឆកៈដ៏សេស បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបដោយឧបាយនេះចុះ ។

ក្នុងនិទ្ទេសនៃអាសវទុកៈថា “**យត្ថ ទ្វេ កេយា អាសវា ឯកេតា
 ឧប្បជ្ឈន្តិ** = អាសវៈ ២-៣ យ៉ាង កើតរួមគ្នាក្នុងចិត្តប្បាទណា” នេះ បណ្ឌិតគប្បី

ជ្រាបថា សេចក្តីកើតឡើងនៃអាសវៈរូមគ្នា ៣ យ៉ាង ។

បណ្តាអាសវៈទាំងនោះ កាមាសវៈរមែងកើតរូមគ្នាដោយប្រការ ២ យ៉ាង គឺកើតឡើងក្នុងទិដ្ឋិវិប្បយុត្ត ៤ ដួង រូមនឹងអវិជ្ជាសវៈ កើតឡើងក្នុងទិដ្ឋិសម្បយុត្ត ៤ ដួងព្រមទាំងទិដ្ឋាសវៈ និងអវិជ្ជាសវៈ; ចំណែកភវាសវៈ រមែងកើតរូមគ្នាតែម្យ៉ាង គឺកើតក្នុងទិដ្ឋិវិប្បយុត្ត ៤ ព្រមទាំងអវិជ្ជាសវៈ ។

ក៏ក្នុងពាក្យថា អាសវៈ ២-៣ យ៉ាង កើតឡើងរូមគ្នានេះ យ៉ាងណា, សូម្បី ក្នុងពាក្យថា “សញ្ញាខនៈ ២-៣ កើតរូមគ្នាក្នុងចិត្តប្បាទណា” នេះ ក៏យ៉ាងនោះ ដែរ គឺការកើតឡើងរបស់សញ្ញាជនៈទាំងឡាយរូមគ្នា មាន ១០ យ៉ាង ។

បណ្តាសញ្ញាជនៈទាំងនោះ កាមភាគសញ្ញាជនៈរមែងកើតរូមគ្នា ៤ យ៉ាង, បដិយៈរមែងកើតរូមគ្នា ៣ យ៉ាង, មានរមែងកើតរូមគ្នាតែម្យ៉ាង, វិចិកិច្ចា និង ភវភាគៈ ក៏កើតរូមគ្នាតែម្យ៉ាងៗ ដូចគ្នា; ខនេះតើយ៉ាងណា ? កាមភាគសញ្ញាជនៈ កើតរូមគ្នា ៤ យ៉ាង គឺកើតរូមគ្នាជាមួយមានសញ្ញាជនៈ និងអវិជ្ជាសញ្ញាជនៈ១, កើតរូមគ្នាជាមួយទិដ្ឋិសញ្ញាជនៈ និងអវិជ្ជាសញ្ញាជនៈ ១, កើតរូមគ្នាជាមួយ សីលព្វតបរាមាសៈ និងអវិជ្ជាសញ្ញាជនៈ ១, កើតរូមគ្នាជាមួយអវិជ្ជាសញ្ញាជនៈ ត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ ១ ។

ក៏បដិយសញ្ញាជនៈកើតរូមគ្នា ៣ យ៉ាងនេះ គឺ
-កើតរូមគ្នាដោយឥស្សាសញ្ញាជនៈ និងអវិជ្ជាសញ្ញាជនៈ ១

- កើតរួមគ្នាដោយមធ្យវិយសញ្ញាជនៈ និងអវិជ្ជាសញ្ញាជនៈ ១
- កើតរួមគ្នាដោយអវិជ្ជាសញ្ញាជនៈត្រឹមតែមួយប៉ុណ្ណោះ ១ ។

មានសញ្ញាជនៈ កើតរួមជាមួយគ្នាដោយភវរាគសញ្ញាជនៈ និងអវិជ្ជា-
 សញ្ញាជនៈ ។ វិចិត្រាសញ្ញាជនៈក៏យ៉ាងនេះដែរ; មែនពិត វិចិត្រាសញ្ញាជនៈនោះ
 រមែងកើតឡើងរួមគ្នាតែម្យ៉ាង គឺរួមដោយអវិជ្ជាសញ្ញាជនៈ ។ សូម្បីក្នុងភវរាគ-
 សញ្ញាជនៈ ក៏ន័យនេះដែរ; សញ្ញាជនៈ ២-៣ កើតរួមគ្នាក្នុងកិលេសទាំងនេះ
 ដោយប្រការដូច្នោះ ។ ។

សម្តែងអំពីនិវរណគោត្តកទុក្ខៈ

ព្រះតម្រាស់ណាដែលត្រាស់ទុកក្នុងគោត្តកៈថា “យត្ថ ទ្ធិ តីណិ និវរ-
 ណានិ ឯកតោ ឧប្បុទ្ធនិ = នីវរណៈ ២-៣ កើតរួមគ្នាក្នុងចិត្តប្បាទណា” ,
 សូម្បីក្នុងព្រះតម្រាស់នោះ បណ្ឌិតក៏គប្បីជ្រាបការកើតរួមគ្នានៃនីវរណៈទាំងឡាយ
 មាន ៨ យ៉ាង ។

មែនពិត បណ្ឌិតនីវរណៈទាំងនោះ កាមច្ឆន្ទៈកើតរួមគ្នា ២ យ៉ាង, ព្យាបាទ
 កើតរួមគ្នា ៤ យ៉ាង, ឧទ្ធច្ឆន្ទៈកើតរួមគ្នាតែម្យ៉ាង, វិចិត្រាក៏កើតរួមគ្នាតែម្យ៉ាងដែរ;
 ខនេះ តើយ៉ាងណា ? គឺកាមច្ឆន្ទៈ រមែងកើតរួមគ្នា ២ យ៉ាង គឺកើតរួមគ្នាដោយ
 ឧទ្ធច្ឆន្ទៈនីវរណៈ និងអវិជ្ជានីវរណៈក្នុងអសង្ខារិកចិត្តមួយ, កើតរួមគ្នាដោយចិនីវរណៈ

មិទ្ធនិវរណៈ ឧទ្ធច្ននិវរណៈ និងអវិជ្ជានិវរណៈ ក្នុងសសង្ខារិកចិត្តមួយ ។ ក៏ពាក្យណា
ដែលត្រាស់ថា “និវរណៈកើតរួមគ្នា ២-៣” ដូច្នោះនោះ, ពាក្យនោះ ខ្ញុំពោលដោយ
ការកំណត់ទុកខាងដើមហើយ; ព្រោះហេតុដូច្នោះ ការកើតរួមគ្នានៃនិវរណៈសូម្បី
ទាំង ៤ ក៏រមែងត្រឹមត្រូវមែនពិត ។

ចំណែកព្យាបាទកើតរួមគ្នា ៤ យ៉ាង គឺ

កើតរួមគ្នានឹងឧទ្ធច្ននិវរណៈ និងអវិជ្ជានិវរណៈក្នុងអសង្ខារិកចិត្ត ១ កើតរួម
គ្នាដោយមិននិវរណៈ មិទ្ធនិវរណៈ ឧទ្ធច្ននិវរណៈ និងអវិជ្ជានិវរណៈ ក្នុង
សសង្ខារិកចិត្ត ១ ។

កើតរួមគ្នាដោយឧទ្ធច្ននិវរណៈ កុក្កុច្ននិវរណៈ និងអវិជ្ជានិវរណៈ ក្នុង
សសង្ខារិកចិត្ត ១ ។

កើតរួមគ្នាដោយមិនមិទ្ធនិវរណៈ ឧទ្ធច្ននិវរណៈ កុក្កុច្ននិវរណៈ និងអវិជ្ជា-
និវរណៈ ក្នុងសសង្ខារិកចិត្ត ១ ។

ចំណែកឧទ្ធច្ននិវរណៈកើតរួមគ្នាមានតែម្យ៉ាង គឺកើតរួមដោយអវិជ្ជានិវរណៈ
ត្រឹមតែមួយ; វិចិត្តក៏កើតរួមគ្នាតែម្យ៉ាង គឺកើតដោយឧទ្ធច្ននិវរណៈ និងអវិជ្ជា-
និវរណៈ។ ។

សម្តែងអំពីកិលេសគោត្តកន្ទុក៖

សូម្បីព្រះតម្រាស់ឯណា ដែលត្រាស់ទុកក្នុងកិលេសគោត្តក៖ថា “យត្ថ ទ្វេ កុរុយា កិលេសា ឯកតោ ឧប្បវ្មន្តិ = កិលេស ២-៣ យ៉ាង កើតរួមគ្នាក្នុង ចិត្តប្បាទណា” ។ ក្នុងព្រះបាលីនោះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបសេចក្តីយ៉ាងនេះថា “កិលេស ២-៣ យ៉ាង កើតរួមគ្នាដោយកិលេសដទៃ ឬកិលេស ៣ យ៉ាង កើតរួមគ្នាដោយ កិលេសដទៃ” ; ព្រោះហេតុអ្វី ? ព្រោះមានកិលេស ២ ឬ ៣ យ៉ាង កើតរួមគ្នា; ក្នុងព្រះបាលីនោះ ការកើតឡើងរួមគ្នានៃកិលេសមាន ១០ យ៉ាង ។

មែនពិត ក្នុងបណ្តាកិលេសទាំង ១០ នោះ លោកកិលេសរមែងកើតឡើង រួមគ្នា ៦ យ៉ាង; បដិយកិលេសកើតរួមគ្នា ២ យ៉ាង, មោហកិលេស ក៏គប្បីជ្រាបថា កើតរួមគ្នា ២ យ៉ាងដែរ ។ គប្បីជ្រាបយ៉ាងណា ? គឺលោភៈកើតរួមគ្នា ៦ យ៉ាង បានដល់កើតរួមគ្នាដោយមោហៈ ឧទ្ធច្ចៈ អហិរិកៈ អនោត្តប្បៈ ក្នុងអសង្ខារិកទិដ្ឋិ- វិប្បយុត្តចិត្ត ១, កើតរួមគ្នាដោយមោហៈ ចិនៈ ឧទ្ធច្ចៈ អហិរិកៈ និងអនោត្តប្បៈ ក្នុងសសង្ខារិកទិដ្ឋិវិប្បយុត្តចិត្ត ១, កើតរួមគ្នាដោយមោហៈ មានៈ ឧទ្ធច្ចៈ អហិ- រិកៈ និងអនោត្តប្បៈ ក្នុងអសង្ខារិកចិត្តប៉ុណ្ណោះ ១, កើតរួមគ្នាដោយមោហៈ មានៈ ចិនៈ ឧទ្ធច្ចៈ អហិរិកៈ និងអនោត្តប្បៈ ក្នុងសសង្ខារិកចិត្តប៉ុណ្ណោះ ១, ម្យ៉ាងទៀត កើតរួមគ្នាដោយមោហៈ ឧទ្ធច្ចៈ ទិដ្ឋិ អហិរិកៈ និងអនោត្តប្បៈ ក្នុង អសង្ខារិកដែលសម្បយុត្តដោយទិដ្ឋិ ១, កើតរួមគ្នាដោយមោហៈ ទិដ្ឋិ ចិនៈ មិទ្ធចៈ

ឧទ្ធច្ចៈ អហិរិកៈ និងអនោត្តប្បៈ ក្នុងសសង្ខារិកចិត្ត ប្រកបដោយទិដ្ឋិ ១ ។

ចំណែកបដិយៈកើតរួមគ្នា ២ យ៉ាងនេះ គឺកើតរួមគ្នាដោយមោហៈ

ឧទ្ធច្ចៈ អហិរិកៈ និងអនោត្តប្បៈ ក្នុងអសង្ខារិកចិត្ត ១, កើតរួមគ្នាដោយមោហៈ

ចិនៈ ឧទ្ធច្ចៈ អហិរិកៈ និងអនោត្តប្បៈ ក្នុងសសង្ខារិកចិត្ត ១ ។

ចំណែកមោហៈកើតរួមគ្នា ២ យ៉ាង គឺកើតព្រមដោយវិចិកិច្ឆា ឧទ្ធច្ចៈ

អហិរិកៈ និងអនោត្តប្បៈ ក្នុងចិត្តដែលសម្បយុត្តដោយវិចិកិច្ឆា ១, កើតព្រម

ដោយឧទ្ធច្ចៈ អហិរិកៈ និងអនោត្តប្បៈក្នុងចិត្តដែលសម្បយុត្តដោយឧទ្ធច្ចៈ ១ ។

ពាក្យដ៏សេស ក្នុងទីទាំងពួង មានសេចក្តីអណ្តែតឡើងទាំងអស់ដែរ ។ ។

អដ្ឋកថាកណ្ណ ធម្មសង្កណី

លេខ្លះអដ្ឋសាលិនី

ចប់

និគមកថា

ក៏ដោយពាក្យមានប្រមាណប៉ុណ្ណោះ ៖

ព្រះលោកនាថ កាលនឹងទ្រង់ចែកចិត្តប្បាទកណ្ណ, រូបកណ្ណ, និក្ខេប-
កណ្ណ និងអត្តទ្វារកណ្ណ ដ៏គួរឱ្យមនោរម្យ (រីករាយចិត្ត) ទើបទ្រង់សម្តែងព្រះ
ធម្មសង្កណីណា; កាលពណ៌នាសេចក្តីនៃព្រះអភិធម្មសង្កណី ដែលបានទ្រង់

រូបរួមធម៌ដោយសព្វគ្រប់នៃ ព្រះអភិធម្មបិដក ដែលទ្រង់តាំងទុកហើយនោះ, ខ្ញុំបានផ្ដើមហើយ; ការពណ៌នាសេចក្ដីនេះឯង ចូលដល់ការសម្រេចហើយ ដោយឈ្មោះថា អដ្ឋសាខិនី ព្រោះមានសេចក្ដីមិនច្របូកច្របល់ ដោយព្រះ បាលី ៣៩ ភាណវារៈ ដើម្បីសេចក្ដីតាំងនៅមាំនៃព្រះសទ្ធម្ម ។

កុសលឯណា ដែលខ្ញុំបានញ៉ាំងអត្ថវណ្ណនា ឱ្យចប់រួចស្រេចហើយ នោះ, ដោយអានុភាពនៃកុសលនោះ សូមសព្វសត្វសូម្បីទាំងអស់ចូរដឹង នូវព្រះធម៌របស់ព្រះធម្មរាជា ដែលនាំមកនូវសេចក្ដីសុខ, ចូរពន្លុះសន្តិសុខ គឺព្រះនិព្វានដ៏កំពូល, មិនមានសេចក្ដីសោក, មិនមានការចង្អៀតចង្អល់ចិត្ត ដោយខបដិបត្តិដ៏បរិសុទ្ធបានដោយងាយចុះ ។

សូមព្រះសទ្ធម្មតាំងនៅអស់កាលដ៏យូរ, សូមពពួកសត្វសូម្បីទាំងអស់ គោរពនូវព្រះធម៌, សូមភ្ញៀវធ្លាក់ត្រូវតាមរដូវកាល; ព្រះរាជាពីបុរាណទ្រទ្រង់ គុណធម៌ដ៏ល្អ ទ្រង់គ្រប់គ្រងប្រជាជនដោយធម៌ឯណា, សូមព្រះរាជាបច្ចុប្បន្ន ទ្រង់គ្រប់គ្រងប្រជាជនដោយធម៌ ដូចជាព្រះឱវសរបស់ព្រះអង្គដែរ ។

អដ្ឋកថានៃធម្មសង្គណីឈ្មោះ អដ្ឋសាខិនី នេះ ដែលព្រះថេរៈអ្នកមាននាម

ដែលត្រូវទាំងឡាយតាំង* ឈ្មោះហើយថា “ពុទ្ធឃោសាសៈ” ដូច្នោះ អ្នកប្រដាប់
 ដោយសទ្ធា បញ្ញា និងវិរិយៈដ៏វិសុទ្ធិយ៉ាងក្រៃលែង, អ្នកព្យាងពួកនៃគុណមានសីល
 អាចារៈ សេចក្តីស្មោះត្រង់ និងសេចក្តីទន់ភ្លន់ជាដើម ឱ្យតាំងឡើងហើយ, អ្នកអាច
 ស្តង់ (ស្បង់) ចុះកាន់ជដះ (ការវិនិច្ឆ័យខសេចក្តីដែលស្តុតស្តាញ) ក្នុងសេចក្តីផ្សេង
 គ្នានៃលទ្ធិរបស់ខ្លួន និងរបស់មនុស្សដទៃ, អ្នកប្រកបដោយសេចក្តីប្រតិពលដោយ
 បញ្ញា, អ្នកមានប្រិជាញាណ (បញ្ញា) ដែលមិនទើសទាក់ក្នុងសត្តសាសន៍ ផ្សេង
 ដោយបរិយត្តិ គឺព្រះត្រៃបិដក ព្រមទាំងអដ្ឋកថា អ្នកជាមហាវេយ្យាករណ៍, អ្នក
 អធិប្បាយសេចក្តីយ៉ាងទូលំទូលាយ, អ្នកប្រកបដោយពាក្យពេចន៍ ដ៏ពិរោះឯក
 ដែលបញ្ចេញទៅបានយ៉ាងស្អាតជំនាញ ដែលកើតពីករណសម្បត្តិ, ជាអ្នកពោល
 ថ្នាក់ខ្ពស់ (វាគ្គិន) ដោយទាំងចង (សួរ) ទាំងស្រាយ (ឆ្លើយ), ខាងហាភី, ជា
 អលង្ការនៃថេរវង្ស* ខាងមហាវិហារដែលជាប្រទីបនៃវង្សរបស់ព្រះថេរៈ អ្នកមាន
 ចំណេះដឹងដែលតាំងមាំល្អហើយ ក្នុងឧត្តរិមនុស្សធម៌ ប្រដាប់ដោយគុណ មានការ

* ក្នុងទីនេះពោលដល់នាមធម្ម្យ (ការតាំងឈ្មោះ) ជារបស់ព្រះពុទ្ធឃោសាសាចារ្យ ដែលត្រូវទាំង-
 ឡាយ ដាក់ឱ្យមានដល់ទៅ ១៣ បទ ។

* ថេរវង្សសំដៅដល់ព្រះមហាកស្សបត្ថេរជាដើម និងពាក្យថា អ្នកមានការដឹងដែលតាំងមាំល្អហើយ
 ក្នុងឧត្តរិមនុស្សធម៌ ១០ ប្រដាប់ដោយគុណមានការបែកធ្លាយក្នុងអភិញ្ញា៦ ជាដើម មានបដិសម្មិទា
 ដែលបែកធ្លាយល្អហើយជាបរិវារ ទាំងនេះជាគុណរបស់ព្រះមហាកស្សបត្ថេរជាដើម ។

បែកឆ្ងាយ ក្នុងអភិញ្ញា ៦ ជាដើម, មានបដិសម្មិទាដែលបែកឆ្ងាយហើយជាបរិវារ;
ជាអ្នកមានសេចក្តីដឹងវិបុល (ទូលំទូលាយ) និងបរិសុទ្ធវិសេសហើយរចនាទុក ។

អយំ អដ្ឋសារាថិនី នាម ធម្មសទ្ធិបាដ្ឋកថា ៖
កាត គិដ្ឋតុ នោកស្មី នោកនិដ្ឋនោសិនំ
នស្សន្តិ កុលបុត្តានំ នយំ បញ្ញាវិសុទ្ធិយា.
យាវ “ពុទ្ធា” តិ នាមវ្យា សុទ្ធិចិក្កស្ស កាទិនោ
នោកម្ហិ នោកខេដ្ឋស្ស បតក្កតិ មហេសិនោ
សូមអដ្ឋកថា ធម្មសង្គណី ឈ្មោះអដ្ឋសារាថិនីនេះ ៖

ដែលសម្តែងន័យរបស់បញ្ញាវិសុទ្ធិ ដល់កុលបុត្តទាំងឡាយអ្នកស្វែងរកធម៌ជា
គ្រឿងរលាស់ចេញចាកលោក, ចូរតាំងនៅក្នុងលោក ដរាបដល់មានព្រះនាម
ថា “ពុទ្ធា” ដូច្នោះ របស់ព្រះលោកជេដ្ឋ, ព្រះអង្គជាព្រះមហាឥសី, មាន
ព្រះទ័យបរិសុទ្ធ, មាំទាំ នៅប្រព្រឹត្តទៅក្នុងលោកចុះ។

អដ្ឋសារាថិនី

អដ្ឋកថាព្រះអភិធម្មបិដក

ឈ្មោះ ធម្មសទ្ធិណី

បឋមភាគ ៤

ចប់