

សម្រេចរាល់និរោទន៍

អង្គការចម្រុះអភិបាលកិច្ច

ទុតិយភាគ

៧

សម្រាប់បរិសោធន៍

អង្គការព្រះអភិធម្មបិដក

ទុតិយភាគ

៧

វចនានុកថាសម្រាប់ពុទ្ធនិយមសាស្ត្រ

ធ្វើមត្តិយោគសម្រាប់ព្រះបាទសុទ្ធានុញ្ញាត សុទ្ធានុញ្ញាត-សាស្ត្រ

៣. ស. ២៥៥៧

គ. ស. ២០១៣

សង្គ្រាម

វិន័យ

អង្គការ

ព្រះអភិធម្ម

បិដក

ទុតិយភាគ

៧

៣.ស.

២៥៥៧

សេចក្តីបញ្ជាក់

កម្មវិធី **អង្គការព្រះអភិធម្ម** ជាពាក្យអធិប្បាយសេចក្តីក្នុងព្រះអភិ-
ធម្មបិដក ចាត់ជាភាគធំៗ មាន ៣ ភាគ គឺ

១.បឋមភាគ ឈ្មោះ **អង្គសាលិនី** អធិប្បាយកម្មវិធី **ធម្មសង្គណី**

២.ទុតិយភាគ ឈ្មោះ **សម្មាហានិណាទនី** អធិប្បាយកម្មវិធី **វិភង្គ**

៣.តតិយភាគ ឈ្មោះ **បរមត្ថទីបនី** អធិប្បាយកម្មវិធី **បញ្ចបករណ៍**

តាំងពី **ធាតុកថា** រហូតដល់ចប់កម្មវិធី **បដ្ឋាន** ទាំងអស់ ។

បើចាត់ជាភាគតូចៗ មាន ១២ ភាគ ដោយបែងចែកចេញពីភាគ
ធំៗ ទាំង ៣ ខាងលើនេះ ក្នុងមួយភាគៗ មាន ៤ លេខ ខុសគ្នាទៅនឹង
ការបោះពុម្ពមុនៗ ។ ឯសៀវភៅដែលលោកអ្នកកំពុងអាននេះ ជាកម្មវិធីអង្គ-
កថា **អភិធម្មបិដក ទុតិយភាគ ៧** កើតឡើងដោយស្នាព្រះហស្តនៃ **ព្រះ**
ពុទ្ធរធាសាចារ្យ ជាជនជាតិឥណ្ឌា បានរចនាទៅឯប្រទេសសិរីលង្កា
ក្រោយការបរិនិព្វានរបស់ព្រះពុទ្ធជាង ៧០០ឆ្នាំ ។ ឯរូបខ្ញុំផ្ទាល់វិញ
គ្រាន់តែជាអ្នកផ្តើមប្រែសម្រួលរៀបរៀង ជាបណ្តោះអាសន្ន សម្រាប់
អ្នកដែលត្រូវការសិក្សារៀនសូត្រតែប៉ុណ្ណោះ ព្រោះហេតុដូច្នោះ **ខ្ញុំសូម**
បញ្ជាក់ និងសូមទោសជាមុន ចំពោះអ្នកអាន និងអ្នកសិក្សាជាទីគោរពថា
ខ្ញុំពុំមានសមត្ថភាពនៃការចេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ ដូចសេចក្តីនៃធម៌ដែលមាននៅ

ក្នុងសៀវភៅនេះទេ ថែមទាំងសមត្ថភាពនៃការប្រែសម្រួល និងរៀបរៀង
នេះទៀត មិនអាចគេបង្កការខុសឆ្គងបានឡើយ ។ ការខុសឆ្គង
ទាំងនេះ មានដោយអចេតនាខ្លះ ដោយការចេះមិនដល់ខ្លះ តែខ្ញុំយល់
ឃើញថា **មានប្រសើរជាងគ្មាន** ព្រោះសៀវភៅដែលរងនូវព្រះអភិធម្ម
បិដកបែបនេះ មិនទាន់ដែលមានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងប្រទេសយើងទេ ដូច្នេះ
យើងក៏អាចទាញហរណ៍បានថា ៖

* សម័យណា ដែលមានភាពអន្តការ សូម្បីតែពន្លឺអំពិលអំពែក ក៏
អាចភ្លឺបានដែរ ។

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

ព្រោះហេតុដូច្នោះ ខ្ញុំសូមផ្ញើនូវកម្មវិធីនេះ ដល់លោកអ្នកសិក្សា និង
វិញ្ញូជនទាំងឡាយ ជួយកែសម្រួល សម្រាប់សិក្សាតរៀងទៅ ។ ដើម្បី
សម្រួលដល់ការបូកសរុបមតិកែតម្រូវ ក្នុងអត្ថបទនេះ សូមមេត្តា
ជ្រាបដូចតទៅ ៖

១ - សូមសរសេរឈ្មោះ ទីកន្លែង និងថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ដែលកែ
សម្រួលនៅលើក្រដាសដែលផ្ញើមក ។

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

៣-ប្រសិនបើ ការកែតម្រូវនោះ មានឯកសារបញ្ជាក់ សូមចុះ
ឈ្មោះឯកសារនោះ ក្នុងតារាងលេខ ៥ ។

៤-នៅក្នុងតារាងលេខ ៦ សម្រាប់បញ្ជាក់បន្ថែម ចំពោះករណី
ពិសេសណា ដែលប្រាថ្នាចង់បញ្ជាក់បន្ថែម ។

៥-សូមផ្ញើកំណែមកខ្ញុំ ដោយការទាក់ទង តាមទូរសព្ទដែលមាននៅ
ក្នុងសៀវភៅនេះស្រាប់ ។

* ប្រសិនបើ នៅក្នុងសៀវភៅនេះ មានការខុសទំព័រលេខរៀង
អក្សរដាច់ ឬមើលមិនសូវច្បាស់ជាដើម រុំមែនជាកំហុសនៃសំណេរដើម
របស់ខ្ញុំឡើយ ។

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ១០ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៣

ខ្ញុំព្រះករុណា ខ្ញុំបាទ **សុទ្ធីរ សាមៀន**

សូមអរព្រះគុណ និងអរគុណ

តារាងកែតម្រូវ “៧”

នាមឈ្មោះអ្នកជួយពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់កែសម្រួល

អង្គការវិនិយោគ ៧ នេះ មាន ៖

- ភិក្ខុសាមណេរជាពហុស្លូតក្នុងវត្តធុតង្គ (ចំការដូង) មាន ៦ រូប
- ភិក្ខុសាមណេរជាពហុស្លូតក្នុងវត្តនិគ្រោធវ័ន (គល់ទទឹង) មាន ៦ រូប
- ភិក្ខុខន្តិជាតិកោ ថៃ ភិរម្យ
- ភិក្ខុវិនយប្បញ្ញោ សីម រតនៈ
- ភិក្ខុធម្មរក្ខិតោ គង់ វន
- ភិក្ខុអគ្គធីរោ គង់ សុមិត្ត
- ឧបាសក សីរេ វណ្ណ
- ឧបាសក ឡើង សីរសុគន្ធិ
- អ្នកគ្រូ ឆី សុធី
- ឧបាសក ថ្មី វ សុខុម ។

អ្នកមានឧបការៈក្នុងការងារធម្មទាននេះ

- លោកបញ្ញាបទីបោ ព្រៃវៀង ប៊ុនធឿន
- លោកខន្តិជាតិកោ ថៃ ភិរម្យ
- ឧបាសិកា លី ស៊ីវង្ស ជាដើម
- ឧបាសិកា ថុន ស៊ីគី ជាដើម
- ភិក្ខុសាមណេរ វត្តភិរម្យចាស់ ជាដើម

- ឧបាសិកា **ភី សុវណ** ជាដើម
- លោក **ហោង សុវណ្ណារ៉ា** និងក្រុមគ្រួសារ
- ឧបាសិកា **ស្រួល ចាន់ណា** និងក្រុមគ្រួសារ
- ឧបាសិកា **ម៉ៅ ផុន** ហៅ **ពុយ** និងសហការី ។

ខ្ញុំព្រះករុណា ខ្ញុំបាទ សូមអនុមោទនា ថ្ងៃដ៏អំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ចំពោះសន្តានចិត្តដ៏ល្អរបស់គុណម្ចាស់ ញាតិញ្ញាមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេស ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃ ជួយពិនិត្យកែសម្រួល ព្រមទាំងចំណាយរូបិយវត្ថុជាដើម ដើម្បីជំរុញឲ្យអត្ថបទនៃកម្មវិធីនេះ ចេញជារូបរាងឡើង ។

បន្ទាប់ពីទុតិយភាគ ៧ នេះទៅ ខ្ញុំនឹងដំណើរការបោះពុម្ពនូវទុតិយភាគ ៨ ជាបន្តទៀត ។

អាស្រ័យហេតុនេះ បើព្រះគុណម្ចាស់ ញាតិញ្ញាមត្រូវការចូលប្រាក់ដើម្បីថតចម្លងជាធម្មទាន ឬយកផ្ទាល់ខ្លួន ឬក៏យកទៅតម្កល់តាមវត្តនានា សូមមេត្តាទាក់ទងតាមរយៈទូរសព្ទដូចខាងក្រោមនេះ ៖

- ០៩២ ៩០ ៨២ ៦៥
- ០៩៧ ២៣ ៣០ ២១៥
- ០១៦ ៤៦ ៥២ ៣៤

ឧទ្ទិសកថា

ខ្ញុំសូមផ្សាយនូវមហាកុសលធម្មទាននេះ ប្រគេន ថ្វាយ ជូន ចំពោះ សម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរកណៈ, ព្រះថេរវនុត្តរៈក្រប៉ុប ទាំងក្នុង ទាំងក្រៅ ប្រទេស, **អតីតព្រះមហាក្សត្រ ព្រះមហាក្សត្រក្នុងបច្ចុប្បន្ន** រាជរដ្ឋាភិបាល ដែលមានសម្តេចតេជោ **ហ៊ុន សែន** ជាប្រមុខ និងមន្ត្រីរាជការក្រប៉ុប ស្ថាប័ន, ព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងប្រទេស ទាំងក្រៅប្រទេស មានលោក ក្រុមអគ្គបណ្ឌិត **ប៊ុន សាន់ឡូ** ជាដើម មួយអន្លើដោយសព្វសត្វទាំងអស់ សូម ទ្រង់ត្រេកអរ និងត្រេកអរ អនុមោទនា យកចំណែកបុណ្យធម្មទាននេះ ក្រប៉ុប ក្រប៉ុប អង្គ ក្រប៉ុប គ្នា កុំបីខានឡើយ ។

ដោយអំណាចនៃមហាកុសលជាធម្មទាននេះ សូមឱ្យ ៖

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

.....

តារាងកែតម្រូវ

ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ ...

អង្គការវិនិយោគ ៧

ឈ្មោះ

សម្រាប់បោះពុម្ពលើកទី ៣

អាសយដ្ឋាន

ទំព័រ	បន្ទាត់	ពាក្យខុស	ពាក្យត្រូវ	ឯកសារយោង	សេចក្តីផ្សេងៗ

សម្រោងវិទ្យាសាស្ត្រ

អង្គការព្រះអភិធម្មបិដក

ទុតិយភាគ ៧

មាតិកា

ទំព័រ

៨. អង្គការសម្មាសនាវិទ្យាសាស្ត្រ

១. ពណ៌នាអំពីសុត្តន្តភាគនិយម	១
ពណ៌នាតាមបាលីនិទ្ទេសវារៈ	៣
ឆន្ទនិទ្ទេស	៣
វិវិយនិទ្ទេស	៥
ចិត្តបគ្គហនិទ្ទេស	៦
វិនិច្ឆ័យកថាព្រះបាលី	៦
រឿងមួយទៀត	១៥
វិនិច្ឆ័យក្នុងលោកិយសម្មប្បធានកថា	១៧

អង្គការវារ្យៈអភិធម្មបិដក

មាតិកាទី	ទំព័រ
២_ពណ៌នាអំពីអភិធម្មភាជនិយ	២៩
៣_ពណ៌នាអំពីបញ្ហាបុច្ឆកៈ	៣០

៩. អង្គការវាស្តិធានវិភង្គ

១_ពណ៌នាអំពីសុត្តន្តភាជនិយ	៣៣
កម្មដ្ឋានដែលដល់ទីបំផុតរបស់ភិក្ខុ ៤ ពួក	៣៧
២_ពណ៌នាអំពីអភិធម្មភាជនិយ	៤៣
៣_ពណ៌នាអំពីបញ្ហាបុច្ឆកៈ	៤៤

១០. អង្គការវារោជ្ឈវង្គវិភង្គ

១_ពណ៌នាអំពីសុត្តន្តភាជនិយ	}	៤៧
ពោជ្ឈង្គ ៧ ន័យទី ១		
សតិសម្តោជ្ឈង្គ	៥១	
ធម្មវិចយសម្តោជ្ឈង្គ	៥៣	
វិរយសម្តោជ្ឈង្គ	៥៤	
បិសិសម្តោជ្ឈង្គ	៥៤	

សម្រេចវិនិច្ឆ័យ

មាតិកា	ទំព័រ
បស្សន្តិកសម្តែងរៀន	៥៤
សមាធិសម្តែងរៀន	៥៥
ឧបេក្ខាសម្តែងរៀន	៥៥
ពោជ្ឈង្គ ៧ ន័យទី ២	៥៦
ពោជ្ឈង្គ ៧ ន័យទី ៣	៦០
២_ពណ៌នាអំពីអភិធម្មភាជនិយ } ន័យរបស់ឯកតោបុច្ឆាវិសជ្ជនា }	៦២
៣_ពណ៌នាអំពីបញ្ហាបុច្ឆកៈ	៦៤

១១. អង្គកថាមគ្គវិភង្គ

១_ពណ៌នាអំពីសុត្តន្តភាជនិយ } អធិប្បាយអរិយមគ្គមានអង្គ ៨ ន័យទី ១ }	៦៧
២_ពណ៌នាអំពីអភិធម្មភាជនិយ	៦៧
មគ្គ ៨ ក្នុងកថាវត្ថុបករណ៍	៧២
៣_ពណ៌នាអំពីបញ្ហាបុច្ឆកៈ	៧៤

សម្រេចវិទេន

មាតិកា **ទំព័រ**

១៣. អង្គការអប្បបរមាវិភាគ

១. ពណ៌នាអំពីសុត្តន្តភាជនីយ	១០៩
មេត្តាអប្បមញ្ញា	២១២
ករុណាអប្បមញ្ញា	២១៥
មុទិតាអប្បមញ្ញា	២១៦
ឧបេក្ខាអប្បមញ្ញា	២១៧
២. ពណ៌នាអំពីអភិធម្មភាជនីយ	២១៧
៣. ពណ៌នាអំពីបញ្ហាបុច្ឆកៈ	២១៨

១៤. អង្គការសិក្ខាបទវិភាគ

១. ពណ៌នាអំពីសុត្តន្តភាជនីយ	២១៩
បទភាជនីយ (ការចែកបទ)	២២១
បាណាតិបាត មានទោសតិច និងច្រើន	២២៣
អទិន្នាទាន មានទោសតិច និងច្រើន	២២៤
ការមេសុមិច្ឆាចារ មានទោសតិច និងច្រើន	២២៥
មុសាវាទ មានទោសតិច និងច្រើន	២២៦
ការផឹកសុរា មានទោសតិច និងច្រើន	២២៧

អង្គការវារ្យៈអភិធម្មបិដក

មាតិកាទី	ទំព័រ
ធម៌ជាសិក្ខា	២៣០
២_ពណ៌នាអំពីបញ្ហាបុគ្គកៈ	២៣១

១៥. អង្គការបដិសម្មិទាវិភង្គ

១_ពណ៌នាអំពីសុត្តន្តភាជនិយ	២៣៣
អធិប្បាយពាក្យថា អត្ថៈ	២៣៤
អធិប្បាយពាក្យថា ធម្មៈ	២៣៥
អធិប្បាយពាក្យថា ធម្មនិរុត្តិ = ភាសារបស់សភាវៈ	២៣៥
ភាសាមគធៈជាភាសាទូទៅរបស់សត្វលោក	២៣៧
ពណ៌នាអំពីសង្គហវារៈ	២៤៣
២_ពណ៌នាអំពីអភិធម្មភាជនិយ	២៤៦
បដិសម្មិទា ៣ (រៀបធម្មៈ)	២៤៦
៣_ពណ៌នាអំពីបញ្ហាបុគ្គកៈ	២៥២

អក្សរសង្ខេប

បែបប្រើក្នុងអប្បកថាទុតិយភាគ ៧ នេះ

- អំ. អដ្ឋក. = អង្គុត្តរនិកាយ អដ្ឋកនិបាត
- អំ. ចតុក្ក. = អង្គុត្តរនិកាយ ចតុក្កនិបាត
- ខុ. បដិ. = ខុទ្ទកនិកាយ បដិសម្ពិទ្ធាមគ្គ
- ទី. បា. = ទីយនិកាយ បាដិកវគ្គ
- ទី. ម. = ទីយនិកាយ មហាវគ្គ
- ម. ឧ. = មជ្ឈិមនិកាយ ឧបវិបណ្ណាសកៈ
- ម. ម. = មជ្ឈិមនិកាយ មជ្ឈិមបណ្ណាសកៈ
- វិនយ. = វិនយបិដក
- វិសុទ្ធិ. = វិសុទ្ធិមគ្គ
- សម្មោ. អត្ថ. = សម្មោហវិនោទនី អត្ថយោជនា
- សំ. ខ. = សំយុត្តនិកាយ ខន្ធវារវគ្គ
- សំ. និ. = សំយុត្តនិកាយ និទានវគ្គ
- សំ. ម. = សំយុត្តនិកាយ មហាវារវគ្គ ។

សម្រាហសីនោទនី

អដ្ឋកថាព្រះអភិធម្មបិដក

ឈ្មោះ វិត្តបក្ករណ៍

ទុតិយភាគ ៧

៣. ស. ២៥៥៧

សម្មោហវិទ្យាខនី

អង្គកថាព្រះអភិធម្មបិដក

ឈ្មោះ វិភង្គបករណ៍

ទុតិយភាគ ៧

៨. អង្គកថាសម្មប្បធានវិភង្គ

១-១៧ វិភង្គវិភង្គវិភង្គវិភង្គ

ឥឡូវនេះ គប្បីជ្រាបការវិនិច្ឆ័យក្នុង សម្មប្បធានវិភង្គ ដែលជាលំដាប់នៃ សតិបដ្ឋានវិភង្គ នោះតទៅ ៖

ពាក្យថា ៤ ជាពាក្យកំណត់ចំនួន ។ ដោយពាក្យនោះ ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់តែងតែបញ្ជាក់ការកំណត់សម្មប្បធានថា “មិនតិចជាងនោះ មិនច្រើនជាង នោះ” ។ ពាក្យថា សម្មប្បធាន បានដល់ សេចក្តីព្យាយាមដែលជាហេតុ, សេចក្តី ព្យាយាមដែលជាឧបាយ, សេចក្តីព្យាយាមដោយត្រូវទំនង ។

ពាក្យថា “ឥធម្ម ភិក្ខុ” បានដល់ ភិក្ខុអ្នកបដិបត្តិក្នុងសាសនានេះ ។

ពាក្យថា “អនុប្បន្នានំ” បានដល់ ដែលនៅមិនទាន់កើតឡើង ។

ពាក្យថា “ធាបកានំ” បានដល់ ដ៏លាមក ។

ពាក្យថា “អកុសលានំ ធម្មានំ” បានដល់ ធម៌ទាំងឡាយដែលជាអកុសល ក្នុងអត្ថថា មិនឈ្លាស ។

ពាក្យថា “អនុប្បន្ទាយ” បានដល់ ដើម្បីត្រូវការមិនឱ្យកើតឡើង ។

ពាក្យថា “ឆន្ទំ ជនេតិ” បានដល់ រមែងញ៉ាំងឆន្ទៈក្នុងកុសល ពោលគឺ ភាពជាអ្នកមានប្រាថ្នាដើម្បីធ្វើឱ្យកើត គឺឱ្យកើតឡើង ។

ពាក្យថា “វាយមតិ” បានដល់ រមែងធ្វើការឧស្សាហ៍ប្រកបដោយសេចក្តី ព្យាយាម ។

ពាក្យថា “វិធិវិចិត្តំ អារត្តតិ” បានដល់ ធ្វើសេចក្តីព្យាយាមដែលប្រព្រឹត្តទៅ តាមផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្ត ។

ពាក្យថា “ចិត្តំ បគ្គណ្ណតិ” បានដល់ រមែងលើកចិត្តឡើងដោយសេចក្តី ព្យាយាមដែលជាសហជាតនោះនុ៎ះឯង ។

ពាក្យថា “បទហតិ” បានដល់ រមែងធ្វើសេចក្តីព្យាយាមដែលជាប្រធាន ។ ម្យ៉ាងទៀត បទទាំង ៤ នេះ គប្បីប្រកបដោយការសេព ការចម្រើន ការធ្វើឱ្យ ច្រើន និងការធ្វើឱ្យជាប់តគ្នាទៅដោយលំដាប់ ។

ពាក្យថា “ឧប្បន្ទានំ ធាបកានំ” បានដល់ បាបធម៌ដែលដល់នូវពាក្យ ដែលបុគ្គលមិនគួរពោលថា នៅមិនកើតឡើង ។

ពាក្យថា “បហានាយ” បានដល់ ដើម្បីត្រូវការលះ ។

ពាក្យថា “អនុប្បន្ទានំ កុសលានំ ធម្មានំ” បានដល់ កុសលធម៌ទាំង- ឡាយដែលនៅមិនទាន់កើតឡើង ។

ពាក្យថា “ឧប្បន្ទាយ” បានដល់ ត្រូវការឱ្យកើតឡើង ។

ពាក្យថា “ឧប្បន្ទានំ” បានដល់ បង្កើតឡើងហើយ ។

ពាក្យថា “**វិសិយា**” បានដល់ ដើម្បីការតាំងនៅ ។

ពាក្យថា “**អសម្មោសាយ**” បានដល់ ដើម្បីការមិនសាបសូន្យទៅ ។

ពាក្យថា “**តិយេហ្វាសាយ**” បានដល់ ដើម្បីការចម្រើនឡើយៗ ។

ពាក្យថា “**វេបុណ្ណាយ**” បានដល់ ដើម្បីការសម្បូរ ។

ពាក្យថា “**ភាវណាយ**” បានដល់ ដើម្បីការចម្រើន ។

ពាក្យថា “**បរិមុទិយា**” បានដល់ ដើម្បីសេចក្តីបរិបូណ៌ ។

នេះជាការលើកអត្ថ ដែលប្រកបដោយបទលើកឡើងទុក ដោយអំណាចនៃ ឧទ្ទេសវារៈ របស់សម្មប្បធាន ៤ ជាមុនសិន ។

ពណ៌នាតាមធម៌និទ្ទេសវារៈ

ឥឡូវនេះ ដើម្បីទ្រង់សំដែងចែកបទទាំងនោះ ដោយលំដាប់ ទើបព្រះមាន ព្រះភាគទ្រង់ផ្តើមនិទ្ទេសវារៈ ដោយន័យថា “**កថព្វ ភិក្ខុ អនុប្បន្នានំ**” ជា អាទិ៍ ។ ក្នុងនិទ្ទេសវារៈនេះ បទណា ដូចបទដែលមានមកហើយ ក្នុងធម្មសង្គហៈ ខាងក្រោយ, បទនោះ គប្បីជ្រាបដោយន័យដែលលោកពោលហើយ ក្នុងការពណ៌នា ធម្មសង្គហៈនោះចុះ; ប៉ុន្តែថា បទណាមិនមានមកក្នុងធម្មសង្គហៈនោះ, គប្បីជ្រាប ក្នុងឆន្ទនិទ្ទេសនៃព្រះបាលីនោះ ដូចតទៅនេះ ៖

ឆន្ទនិទ្ទេស

ពាក្យថា “**យោ ឆន្ទោ**” បានដល់ ឆន្ទៈ ដោយអំណាចនៃការតាំងទុកនូវ សេចក្តីពេញចិត្តឯណា ។

ពាក្យថា “**ឆន្ទិកតា**” បានដល់ ភាពជាអ្នកប្រកបដោយឆន្ទៈ, ឬអាការនៃ

ការធ្វើឆន្ទៈ ។

ពាក្យថា “**ភត្តកម្មតា**” បានដល់ ភាពជាអ្នកប៉ងដើម្បីធ្វើ ។

ពាក្យថា “**ភុសលោ**” បានដល់ អ្នកឆ្លាត ។

ពាក្យថា “**ធម្មច្ឆន្ទោ**” បានដល់ ឆន្ទៈដែលជាសភាវៈ ។

ពិតណាស់ ឈ្មោះថា ឆន្ទៈនេះ មានប្រការផ្សេងៗ ច្រើនយ៉ាង គឺ តណ្ហាឆន្ទៈ ទិដ្ឋិឆន្ទៈ វិវិយច្ឆន្ទៈ និងធម្មច្ឆន្ទៈ ។

ក្នុងឆន្ទៈទាំងនោះ ពាក្យថា “**ធម្មច្ឆន្ទោ**” លោកបំណងយកឆន្ទៈ ក្នុងធម៌ ដែលជាកុសលរបស់អ្នកប្រាថ្នាដើម្បីនឹងធ្វើក្នុងទីនេះ ។

ពាក្យថា “**តមំ ឆន្នំ ជនេតិ**” បានដល់ អ្នកធ្វើនូវឆន្ទៈនោះ ៗ ឯង ឈ្មោះ ថា រមែងព្យាងឆន្ទៈឱ្យកើត ។

ពាក្យថា “**សព្វជនេតិ**” បានដល់ បទ (ជនេតិ) នោះ លោកបន្ថែមបទ ឧបសគ្គមក ។

ពាក្យថា “**ឧដ្ឋាបេតិ**” បានដល់ អ្នកធ្វើឆន្ទៈនោះឯង ឈ្មោះថា រមែងឱ្យ ឆន្ទៈតាំងឡើង ។

ពាក្យថា “**សមុដ្ឋាបេតិ**” បានដល់ បទ (ឧដ្ឋាបេតិ) នោះ លោកបន្ថែម បទឧបសគ្គ ។

ពាក្យថា “**និព្វត្តេតិ**” បានដល់ អ្នកធ្វើឆន្ទៈយ៉ាងនោះ ឈ្មោះថា រមែងឱ្យ ឆន្ទៈនោះកើត ។

ពាក្យថា “**អតិនិព្វត្តេតិ**” បានដល់ បទ (និព្វត្តេតិ) នោះ លោកពោល

បន្ថែមបទឧបសគ្គ ។

ម្យ៉ាងទៀត ភិក្ខុអ្នកធ្វើធន្នៈនោះឯង ឈ្មោះថា តែងតែឱ្យធន្នៈកើត អ្នកធ្វើធន្នៈនោះឯង ឱ្យជាប់តៗ គ្នាទៅ ឈ្មោះថា តែងតែឱ្យធន្នៈកើតឡើងល្អ; អ្នកលើកឡើងទៀត នូវធន្នៈដែលធ្លាក់ទៅហើយ ដោយអន្តរាយយ៉ាងណានីមួយ ឈ្មោះថា រមែងឱ្យធន្នៈកើតឡើង; អ្នកញ្ចាំងធន្នៈដែលតាំងឡើងនោះ ឱ្យទៅដល់ ជាប់តគ្នា ឈ្មោះថា រមែងឱ្យធន្នៈតាំងឡើងដោយល្អ; អ្នកធ្វើធន្នៈនោះឱ្យ ប្រាកដ ឈ្មោះថា រមែងឱ្យកើត; អ្នកឱ្យធន្នៈកើតឡើង ដោយភាពជាធំលែង ព្រោះការមិនរាថយ ព្រោះការមិនធុញទ្រាន់ (នឹង) ប្រព្រឹត្ត ទើបឈ្មោះថា រមែងកើតយ៉ាងក្រៃលែង ។

វិយនិទ្ទេស

ក្នុងនិទ្ទេសនៃវិយៈ ព្រះយោគាវចរ ដែលកំពុងធ្វើការព្យាយាមនោះឯង ឈ្មោះថា ប្រារព្ធសេចក្តីព្យាយាម ។ បទទី ២ លោកធ្វើឱ្យច្រើនដោយឧបសគ្គ ។

ពេលធ្វើសេចក្តីព្យាយាមនោះឯង ឈ្មោះថា រមែងសេព រមែងចម្រើន។ ពេលធ្វើសេចក្តីព្យាយាមរឿយៗ ឈ្មោះថា ធ្វើឱ្យច្រើន ។ ពេលធ្វើតាំងពីដើមដូច គ្នា ឈ្មោះថា រមែងប្រារព្ធ ។ ពេលធ្វើរឿយៗ ឈ្មោះថា ប្រារព្ធដោយល្អ ។ ពេល ចង់សេពដោយអំណាចនៃភាវនា ឈ្មោះថា រមែងសេព ។ ពេលសេពឱ្យច្រើន ឈ្មោះថា រមែងចម្រើន ។ ពេលធ្វើវត្ថុនោះៗ ក្នុងកិច្ចទាំងពួងឱ្យច្រើន គប្បីជ្រាប ថា “រមែងធ្វើឱ្យច្រើន” ។

ចិត្តបុគ្គលនិទ្ទេស

ក្នុងនិទ្ទេសនៃការផ្តងចិត្តទុក ព្រះយោគាវចរប្រកបដោយការផ្តងនូវសេចក្តីព្យាយាម ឈ្មោះថា រមែងផ្តងចិត្តទុក, អធិប្បាយថា លើកចិត្តឡើង ។ ពេលផ្តិតផ្តងចិត្តរឿយៗ ឈ្មោះថា រមែងផ្តងចិត្តទុកដោយល្អ ។ ចិត្តដែលបុគ្គលផ្តិតផ្តងទុកដោយល្អ រមែងមិនធ្លាក់ទៅដោយប្រការណា, ពេលឧបត្ថម្ភឋានៈ ដោយប្រការនោះដោយការឧបត្ថម្ភតាមសេចក្តីព្យាយាម ឈ្មោះថា ឧបត្ថម្ភ; ពេលឧបត្ថម្ភចិត្តសូម្បីដែលលោកឧបត្ថម្ភហើយរឿយៗ ដើម្បីសេចក្តីតាំងមាំ ឈ្មោះថា រមែងទ្រទ្រង់នូវចិត្តនោះ ។

ក្នុងនិទ្ទេសនៃបទថា “**ខិតិយា**” ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ ដើម្បីទ្រង់សំដែងនូវពាក្យវេរិចនៈរបស់ពាក្យថា **ខិតិ** (ការតាំងនៅ) សូម្បីនៃធម៌ទាំងអស់មានសេចក្តីមិនសាបសូន្យជាដើម ទើបទ្រង់ត្រាស់ពាក្យថា “**យា ខិតិ សោ អសម្មោសោ** = ការតាំងនៅឯណា, នោះ គឺសេចក្តីមិនសាបសូន្យ” ជាដើម ។ តាមពិត ក្នុងសេចក្តីនេះ ទោះបីនឹងពោលថា “បទក្រោយៗ ជាពាក្យអធិប្បាយខ្លឹមសាររបស់បទមុន, និងបទមុនៗ ជាពាក្យអធិប្បាយខ្លឹមសាររបស់បទក្រោយៗ” ដូច្នោះក៏គួរ ។ ពាក្យដែលនៅសល់ក្នុងទីទាំងពួង មានអត្ថងាយស្រួលទាំងអស់ ។ នេះជាការពណ៌នាតាមព្រះបាលីជាមុនសិន ។

វិនិច្ឆ័យកថាព្រះបាលី

ក៏គប្បីជ្រាបការវិនិច្ឆ័យកថាក្នុងព្រះបាលីដូចតទៅ ៖

ពិតណាស់ សម្មប្បធានកថានេះ មាន ២ យ៉ាង គឺជាលោកិយម្យ៉ាង ជា
 លោកុត្តរម្យ៉ាង ។ ក្នុង ២ យ៉ាងនោះ សម្មប្បធានដែលជាលោកិយ រមែងមានក្នុង
 បុព្វភាគទាំងអស់, សម្មប្បធាននោះ គប្បីជ្រាបក្នុងខណៈដែលជាលោកិយមគ្គ ដោយ
 បរិយាយនៃ កស្សបសំយុត្ត ។ សមពិតដូចលោកពោលទុកថា ៖ “ម្ចាស់អារុសោ
 បណ្តាធម៌ទាំងនោះ សម្មប្បធាននេះ មាន ៤ ។ សម្មប្បធានមាន ៤ តើដូចម្តេច ?
 ម្ចាស់អារុសោ ភិក្ខុក្នុងសាសនានេះ តែងតែធ្វើសេចក្តីព្យាយាមដុតកម្តៅកិលេស
 ដោយការគិតថា ‘អកុសលធម៌ដ៏លាមករបស់យើង ដែលនៅមិនកើតឡើង ពេល
 កើតឡើង គប្បីប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីវិនាស’ ដូច្នេះ, គេរមែងធ្វើសេចក្តីព្យាយាម
 ដុតកម្តៅកិលេស ដោយគិតថា ‘អកុសលធម៌ដ៏លាមករបស់យើង ដែលកើតឡើង
 ហើយ ដែលយើងមិនលះចេញ ក៏នឹងគប្បីប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីវិនាស’ ។ គេ
 រមែងធ្វើសេចក្តីព្យាយាម ដោយគិតថា ‘កុសលធម៌ទាំងឡាយរបស់យើង ដែល
 នៅមិនកើត ពេលកើតឡើង គប្បីប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីវិនាស’ ។ គេរមែងធ្វើ
 សេចក្តីព្យាយាមដុតកម្តៅកិលេស ដោយគិតថា ‘កុសលធម៌ទាំងឡាយរបស់យើង
 ដែលកើតឡើងហើយ ពេលរលត់ទៅ (សំដៅដល់ការសាបសូន្យទៅ) ក៏នឹងគប្បី
 ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីវិនាស” ។

ក៏ក្នុងពាក្យថា “កុសលធម៌របស់យើងដែលនៅមិនកើតឡើង” នេះ បាន
 ដល់ សមថៈ វិបស្សនា និងមគ្គ ។

សមថៈ និងវិបស្សនានោះឯង ឈ្មោះថា កុសលធម៌ដែលកើតឡើង
 ហើយ; ចំណែកមគ្គកើតម្តងហើយ ក៏រលត់ទៅ ឈ្មោះថា មិនប្រព្រឹត្តទៅ

ដើម្បីសេចក្តីវិនាស, ព្រោះថា មគ្គនោះឱ្យភាពជាបច្ច័យដល់ផលប៉ុណ្ណោះ ហើយក៏ រលត់ទៅ ។

ម្យ៉ាងទៀត លោកពោលទុកថា “សមថៈ និងវិបស្សនាក្នុងកុសលដែល មានមកពីមុននោះឯង ក៏គប្បីកាន់យក; ប៉ុន្តែសេចក្តីនោះ មិនគួរទេ, ព្រោះបណ្តា កុសលដ៏ទាំងឡាយ មានសមថៈ វិបស្សនា និងមគ្គនោះ សមថៈ និងវិបស្សនាដែល កើតឡើងហើយ ពេលរលត់ទៅ រមែងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីវិនាស ។

ដើម្បីសេចក្តីជាក់ច្បាស់នៃខ្លឹមសារនេះ គប្បីជ្រាបរឿងតទៅនេះ ៖

បានឮថា ព្រះថេរៈជាព្រះខីណាស្រពមួយអង្គ ជាមួយសាមណេរអ្នកបាន សមាបត្តិ ជាអ្នកកាន់ភណ្ណៈ មកកាន់មហាវិហារអំពីជនបទ លោកគិតថា “យើង នឹងថ្វាយបង្គំព្រះមហាចេតិយ និងមហាពោធិ៍” ហើយបានចូលទៅដល់បង្គោល បរិវេណ ។ ពេលភិក្ខុសង្ឃជាច្រើនថ្វាយបង្គំព្រះចេតិយ ក្នុងវេលាស្ងាច លោកមិន បានចេញទៅដើម្បីនឹងថ្វាយបង្គំព្រះចេតិយ ។ សួរថា ព្រោះហេតុអ្វី ? ឆ្លើយថា ព្រោះព្រះខីណាស្រពទាំងឡាយ ជាអ្នកគោរពក្នុងព្រះរតនត្រ័យណាស់, ព្រោះហេតុ នោះ ពេលភិក្ខុសង្ឃថ្វាយបង្គំហើយគេចេញទៅ ព្រះថេរៈទើបគិតថា “ក្នុងវេលា ដែលមនុស្សទាំងឡាយបរិភោគសណ្តែក (របស់ស៊ីក្រោយអាហារ) ពេលស្ងាច យើងមិនឱ្យនរណា ៗ ដឹង សូម្បីតែសាមណេរ ហើយនឹងទៅថ្វាយបង្គំព្រះចេតិយ” ដូច្នេះ តែម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះ ចេញទៅហើយ ។

សាមណេរគិតថា “ហេតុអ្វីហ្ន៎ ព្រះថេរៈទើបជាអ្នកតែម្នាក់ឯង ទៅក្នុង វេលាដែលមិនសមគួរ, យើងនឹងដឹងហេតុនោះ” ទើបចេញទៅតាមឧបជ្ឈាយ័របស់

ខ្លួន ។ ព្រះថេរៈមិនពិចារណា ទើបមិនជ្រាបការមករបស់សាមណេរនោះ លោក
 បានឡើងទៅដល់លានព្រះមហាចេតិយ តាមផ្លូវទិសទក្សិណ ។ សូម្បីសាមណេរ
 ក៏ឡើងតាមផ្លូវនោះដែរ ។ ព្រះមហាថេរក្រឡេកមើលព្រះមហាចេតិយ ហើយកាន់
 យកបីតិ ដែលមានពុទ្ធកុណជាអារម្មណ៍ ហើយក៏ប្រមូលមកនូវពុទ្ធកុណទាំងពួង
 ដោយចិត្ត ជាអ្នករីករាយហើយ រីករាយខ្លាំងហើយ ថ្វាយបង្គំនូវព្រះមហាចេតិយ ។
 សូម្បីសាមណេរឃើញអាការ គឺកិរិយាដែលថ្វាយបង្គំរបស់ព្រះថេរៈ ទើបគិតថា
 “ឧបជ្ឈាយ័របស់យើង មានចិត្តជ្រះថ្លាយ៉ាងខ្លាំងកំពុងថ្វាយបង្គំ, លោកបានផ្តាលើ
 ហើយឬ ទើបធ្វើការបូជា” ។ ពេលព្រះថេរៈថ្វាយបង្គំហើយក្រោកឡើង ក៏តាំង
 ផ្តងអញ្ជូលដោយគោរព កំពុងឈរសម្លឹងព្រះមហាចេតិយ ទើបសាមណេរត្រហែម
 ឱ្យព្រះថេរៈជ្រាបដំណើរដែលខ្លួនមកហើយ ។

ព្រះថេរៈងាកមកមើលហើយសួរថា “ឯងមកពេលណា” ទើបសាមណេរ
 ប្រាប់ថា “ព្រះគុណម្ចាស់ ក្នុងកាលដែលព្រះគុណម្ចាស់ថ្វាយបង្គំព្រះចេតិយ ព្រះ
 គុណម្ចាស់មានចិត្តជ្រះថ្លាយ៉ាងខ្លាំងកំពុងថ្វាយបង្គំព្រះចេតិយ, ព្រះគុណម្ចាស់បានផ្តាលើ
 ទាំងឡាយបូជាឬ ?” ព្រះថេរៈពោលថា “អើសាមណេរ ឈ្មោះថា ការបញ្ចុះព្រះ
 ធាតុមានប្រមាណប៉ុណ្ណោះ ក្នុងទិណាមួយ ដូចព្រះចេតិយ * នេះ មិនបានមានទេ,
 មហាសង្ខារ (ស្លូប) បែបនេះ មិនដូចជាសង្ខារដទៃឡើយ, នរណាៗ បានផ្តាលើ

* ប្រហែលជាសុវណ្ណមាលិកចេតិយ ព្រោះចេតិយនេះ មានបញ្ចុះនូវព្រះបរមសារីរិកធាតុ ២ នាឡិ
 ដែលនៅមានរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ ។

ទាំងឡាយ ហើយនឹងមិនគប្បីបូជា” ។

សាមណេរទើបប្រាប់ថា “បពិត្រលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើន បើយ៉ាងនោះ ចូរចាំ ខ្ញុំព្រះករុណាផង ខ្ញុំព្រះករុណានឹងនាំផ្កាលើមក” ហើយចូលឈានក្នុងខណៈនោះឯង ទៅដល់ហេមវិន្តដោយបូទី កាន់យកផ្កាលើទាំងឡាយ ដែលដល់ព្រមដោយពណ៌ និងក្លិន ឱ្យពេញធម្មក្រក (កំប៉ុងតម្រងទឹក) ហើយ ពេលព្រះថេរៈទៅអំពីមុខ ផ្នែកទិសខាងត្បូង នៅមិនទាន់ដល់មុខទ្វារទិសខាងលិច មកហើយប្រាប់លោកថា “ព្រះគុណម្ចាស់ ! សូមព្រះគុណម្ចាស់ទុកធម្មក្រកផ្កាក្នុងដៃ ហើយបូជាចុះ” ព្រះថេរៈពោលថា “សាមណេរផ្កាលើរបស់យើងតិចណាស់” សាមណេរប្រាប់ថា “បពិត្រលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើន សូមព្រះគុណម្ចាស់នឹកដល់គុណទាំងឡាយ របស់ ព្រះមានព្រះភាគ ហើយបូជាចុះ” ។

ព្រះថេរៈឈានឡើងទៅតាមភ្នាក់ដៃ ដែលជាប់មុខផ្លូវទិសខាងលិច ហើយ ផ្ដើមធ្វើការបូជាដោយផ្កាលើ លើគ្រែបូជា (កុច្ឆិវេទិកា) ដែលតាំងនៅផ្នែកខាងក្នុង នោះឯង; ផ្ទាំងដែលជាកន្លែងគ្រែបូជាក៏ពេញ, ផ្កាលើទាំងឡាយ នឹងធ្លាក់ចុះទៅ នៅផ្ទាំងជាន់ក្រោម ឱ្យពេញកំពុងឡើង មានប្រមាណដល់ក្បាលជង្គង់; បន្ទាប់ពីនោះ ព្រះថេរៈក៏ល្បួងចុះទៅផ្នែកខាងក្រោម លើពានសម្រាប់បូជា ហើយបូជា, សូម្បីផ្កា លើក៏ពេញជុំវិញហើយ; ព្រះថេរៈជ្រាបសេចក្ដីដែលផ្កាលើទាំងនោះ ពេញជុំវិញ ហើយ ទើបវាសផ្កាលើទៅក្នុងផ្នែកជាន់ក្រោម ហើយទើបទៅ, លាននៃព្រះចេតិយ ទាំងពួង ក៏មានផ្កាលើពេញជុំវិញ; ពេលលានព្រះចេតិយមានផ្កាលើពេញជុំវិញ ហើយ ទើបពោលថា “សាមណេរ ផ្កាលើនៅមិនអស់”; ទើបសាមណេរប្រាប់លោក

ថា “បពិត្រព្រះគុណម្ចាស់ សូមព្រះគុណម្ចាស់ផ្តាច់ធម្មក្រកចុះ; ទើបព្រះថេរៈផ្តាច់ មាត់ធម្មក្រកហើយរលាស់, ទើបផ្តាច់ឈើទាំងឡាយ អស់ទៅក្នុងវេលានោះ ។

ព្រះថេរៈឱ្យធម្មក្រកដល់សាមណេរ ហើយធ្វើប្រទក្សិណព្រះចេតិយ ដើរ ទៅតាមកំពែងប្រមាណ ៦០ ហត្ថ អស់វារៈ ៣ ដង ហើយថ្វាយបង្គំក្នុងទិសទាំង ៤, ខណៈដែលកំពុងដើរជុំវិញបរិវេណ ក៏គិតថា “សាមណេរមានបូទីច្រើនណាស់ នឹង អាចដើម្បីរក្សាឥទ្ធិនុភាពនេះបានរហូតទៅឬទេហ្ន៎ ?” លំដាប់នោះ ក៏ជ្រាបថា សាមណេរនេះ នឹងមិនអាចរក្សាឥទ្ធិនុភាពទុកបានឡើយ ទើបបានពោលនឹង សាមណេរថា “សាមណេរ ឥឡូវនេះ អ្នកមានបូទីច្រើន, តែក្នុងកាលទីបំផុតបូទី ដែលឃើញច្បាស់បែបនេះ នឹងវិនាសទៅ អ្នកនឹងផឹកទឹកបាយដែលជាងកិតម្យាញ ខ្វាក់ភ្នែកម្ខាង យកដៃខ្មាំហើយ” ។ ក៏ចំណុចត្រង់ដែលបូទីសាបសូន្យទៅនេះ ជាការ ខ្វះខាត (ជាទោស) នៃភាពជាមនុស្សកំលោះ, សាមណេរនោះ ស្អុតចិត្តដោយ ពាក្យរបស់ឧបជ្ឈាយី ទាំងមិនបានពោលសូមកម្មដ្ឋានថា “បពិត្រព្រះគុណម្ចាស់ ដ៏ចម្រើន សូមព្រះគុណម្ចាស់ប្រាប់នូវកម្មដ្ឋានដល់ខ្ញុំ”; បែរជាគិតថា “ឧបជ្ឈាយី របស់យើងនិយាយអ្វី” បានដើរទៅ ដូចបុគ្គលដែលមិនបានឮពាក្យសម្តីនោះ ។

ព្រះថេរៈកាលថ្វាយបង្គំមហាចេតិយ និងមហាពោធិ៍ហើយ ឱ្យសាមណេរ កាន់បាត្រ និងចីវរ ទៅកាន់មហាវិហារ ឈ្មោះថា កុដេឡិតស្សៈ ដោយលំដាប់ ។ សាមណេរដែលជាប់តាមឧបជ្ឈាយី មិនប្រាថ្នានឹងដើរទៅដើម្បីភិក្ខុហារ ទើបសួរ លោកថា “ព្រះគុណម្ចាស់ នឹងចូលទៅភូមិណា” ដូច្នោះ ពេលដឹងថា “ឥឡូវនេះ ឧបជ្ឈាយីរបស់ខ្លួននឹងដល់ទ្វារភូមិហើយ” ទើបកាន់យកបាត្រ និងចីវររបស់ខ្លួន

ព្រមទាំងរបស់ឧបជ្ឈាយ័មកតាមផ្លូវអាកាស ថ្វាយបាត្រ និងចីវរដល់ព្រះថេរៈ ហើយ នឹងចូលទៅដើម្បីបិណ្ឌបាត ។ ព្រះថេរៈបានពោលដាស់តឿនសាមណេរ រហូត អស់កាលទាំងពួងថា “សាមណេរ អ្នកកុំធ្វើយ៉ាងនេះ, ឈ្មោះថា ឫទ្ធិរបស់ បុថុជ្ជន ជាសភាពអង្គី (កម្រើក) មិនមាំទាំ, បានអារម្មណ៍មានរូបារម្មណ៍ ជាដើម ដែលជាអសប្បាយហើយ រមែងដាច់ទៅដោយហេតុ ត្រឹមតែបន្តិច- បន្តួចប៉ុណ្ណោះ, ពេលសមាបត្តិ ដែលកំពុងមានការសាបសូន្យទៅ បុថុជ្ជន ទាំងឡាយ តែងតែមិនតាំងមាំក្នុងការប្រព្រឹត្តព្រហ្មចារ្យ” ។ សាមណេរគិតថា “ឧបជ្ឈាយ័របស់យើងនិយាយអ្វី” ដូច្នោះ មិនបានចង់នឹងស្តាប់ នៅតែធ្វើយ៉ាងនោះ ឯង ។ ព្រះថេរៈពេលធ្វើការថ្វាយបង្គំព្រះចេតិយដោយលំដាប់ ហើយទៅកាន់វិហារ ឈ្មោះថា កម្ពុបេណ្ឌវិហារ ។ ទោះបីព្រះថេរៈនៅក្នុងវិហារនោះ សាមណេរក៏នៅ តែធ្វើយ៉ាងនោះដែរ ។

ថ្ងៃក្រោយមក ធីតារបស់នាយជាងកិតម្យាញម្នាក់ មានរូបស្អាត ស្ថិតនៅ ក្នុងបឋមវ័យ ចេញចាកផ្ទះទីនៅអាស្រ័យហើយចុះទៅកាន់ស្រះឈូក ច្រៀងកាច់ ផ្កាឈូក, ក៏ក្នុងសម័យនោះ សាមណេរទៅដល់ស្រះឈូក, ស្តាប់ចម្រៀងរបស់ ស្ត្រីហើយ ហាក់ដូចជាសត្វល្អិតខ្វាក់ភ្នែកជាប់នៅក្នុងរសទឹកស្ករ; ក្នុងខណៈ មួយភ្លែតនោះ ឫទ្ធិអន្តរធានទៅអស់, ដូចក្អែកបាក់ស្លាប យ៉ាងនោះដែរ; តែដោយ កម្លាំងសមាបត្តិកំពុងនៅមាន ទើបសាមណេរមិនបានធ្លាក់ទៅក្នុងផ្ទៃទឹកនោះ បាន ឈរនៅហើយត្រង់កន្លែងមាត់ស្រះឈូក បីដូចប៉ុយមិនអណ្តែតឡើង ក៏អណ្តែតលិច ចុះទៅ ។ សាមណេរនោះ ត្រឡប់មកដោយរហ័ស ថ្វាយបាត្រ និងចីវរ ដល់ព្រះ

ឧបជ្ឈាយ៍ហើយក៏ទៅ ។ ព្រះមហាថេរមិនពោលពាក្យអ្វីដោយគិតថា “រឿងនោះ
 យើងឃើញហើយ, ទោះបីយើងហាម ក៏គេមិនត្រឡប់មក” ទើបទៅចិណ្ណ
 បាត ។ ចំណែកសាមណេរទៅឈរនៅកន្លែងមាត់ស្រះឈូក រង់ចាំមើលធីតាជាងកី
 តម្បាញ នោះដែលឡើងមក ។ ឯធីតានោះ ក៏ឃើញសាមណេរ អ្នកទៅតាមផ្លូវ
 អាកាស និងត្រឡប់មកវិញ ក៏យល់បានថា “សាមណេរអាស្រ័យយើង ទើប
 មានសេចក្តីស្រើបស្រាល (អផ្សក)” ទើបពោលថា “សាមណេរ ចូរចៀស
 ចេញ” សាមណេរនោះ ក៏គេចចេញទៅ; ធីតាជាងតម្បាញ ក៏ឡើងពិស្រះឈូក
 ស្លៀកពាក់ ហើយចូលទៅរកសាមណេរសួរថា “មានការអ្វីឬ ?”; សាមណេរនោះ
 បានប្រាប់រឿងរ៉ាវនោះហើយ; ធីតានោះសូម្បីសំដែងទោសក្នុងការនៅគ្រប់គ្រងផ្ទះ
 ដោយហេតុច្រើនយ៉ាង និងសំដែងអានិសង្សនៅប្រព្រឹត្តព្រហ្មចារ្យ ដើម្បីដាស់តឿន
 ក៏មិនអាចដើម្បីឱ្យសាមណេរនោះបន្ទោបង់នូវសេចក្តីអផ្សកបាន ទើបគិតថា “សាម-
 ណេរនេះ ច្បាស់ជាអស់បូទី ព្រោះយើង, ឥឡូវនេះ យើងមិនគួរបោះបង់គេ” ទើប
 ពោលថា “ចូរឈប់នៅទីនេះសិន” ហើយត្រឡប់ទៅផ្ទះ បានប្រាប់រឿងនោះដល់
 មាតាបិតារបស់ខ្លួន ។

មាតាបិតាទៅឱ្យឱ្យវាទ ដល់សាមណេរមានប្រការផ្សេងៗ បានពោលពាក្យ
 ពេចន៍ដែលខ្លួនមិនទទួលព្រមថា “លោកកុំសម្គាល់ថា ពួកយើងមានត្រកូលខ្ពស់,
 យើងគ្រប់គ្នាជាជាងកី, លោកនឹងអាចធ្វើការងាររបស់ជាងកីបានឬ ?” សាមណេរ
 ពោលថា “ម្ចាស់ឧបាសក ឈ្មោះថា ជាគ្រហស្ថ ក៏ត្រូវតែធ្វើអ្វីៗ ទោះបីជាការងារ
 របស់ជាងកី ឬជាការងាររបស់មនុស្សចងកណ្តាប់ក៏ដោយ, សូមអ្នកកុំកំណាព្យាសំពត់

ស្លៀក ដោយហេតុនេះឡើយ” ; នាយជាងក៏បានឱ្យសំពត់ដែលរុំទុកត្រង់ចង្កេះនោះ ឯង ហើយនាំទៅកាន់ផ្ទះ រួចលើកធីតាឱ្យ ។

មាណព (បុរសដែលសឹកហើយ) នោះ រៀនការងាររបស់ជាងក៏ហើយ ក៏ធ្វើ ការងារត្រង់កន្លែងសាលាជាមួយជាងក៏ទាំងឡាយ ។ ស្រ្តីទាំងឡាយនៃគ្រួសារដទៃ ចាត់ចែងអាហារហើយនាំមកពីព្រឹក; ចំណែកភរិយារបស់មាណពនោះ នៅមិនទាន់ មក, ពេលជនទាំងឡាយសម្រាកការងារបរិភោគអាហារ មាណពនោះ អង្គុយចាំ មើលផ្លូវប្រពន្ធដែលចូលមកក្រោយគេ ។ លំដាប់នោះ មាណពគំរាមភរិយាដោយ ពាក្យថា “ឯងមកយូរម៉្លេះ” ។

តាមធម្មតា មាតុត្រាមតែងយល់ចិត្តដែលនរណាៗ មានសេចក្តីស្រ- ឡាញ់ចំពោះខ្លួនហើយ រមែងសម្គាល់បុគ្គលទាំងឡាយ សូម្បីជាស្តេចចក្រ- ពត្រាធិរាជថា ហាក់ដូចជាទាសៈ ។

ព្រោះហេតុនោះ ទើបស្រ្តីនោះពោលយ៉ាងនេះថា “ក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកដទៃ គេមានអ្នកនាំវត្ថុ គ្រឿងប្រើប្រាស់ អុស បន្លែ អំបិលជាដើម អំពីក្រៅមកទុកត្រៀម, ឯខ្ញុំម្នាក់ឯង, ហើយបងឯងឥតដឹងថា ‘ ក្នុងផ្ទះយើង របស់នេះមាន របស់នោះមិន មានទេឬ’ ។ បើបងត្រូវការ ក៏ចូរបរិភោគទៅ, បើមិនត្រូវការទេ កុំបរិភោគ” ។ មាណពនោះក្រោធហើយ ដោយគិតថា “ស្រីនេះ មិនគ្រាន់តែនាំអាហារមកយឺត ទេ, ថែមទាំងបញ្ជីយើងដោយពាក្យសម្តីទៀត” លុះមិនឃើញគ្រឿងប្រហារផ្សេង ទើបដោះឈើត្រល់ត្បាញសំពត់នោះឯងចេញ ហើយពូលទៅ ។ ស្រីនោះ ឃើញនូវ ឈើត្រល់នោះហើយ គេចចេញបន្តិច; ក៏ធម្មតាចុងនៃឈើត្រល់ជាធម្មជាតិរហ័ស,

ពោលស្រីនោះកំពុងភ្ញៀវស្លូន ចុងកំណាត់ឈើត្រល់ ក៏ទៅបុកចុងគ្រាប់ភ្នែក; ស្រីនោះបានយកដៃទាំងពីរក្តោបគ្រាប់ភ្នែកដោយរហ័ស, ឈាមហូរចេញពីកន្លែងដែលបែកហើយ; មាណពនោះ រព្វកដល់ពាក្យរបស់ឧបជ្ឈាយ៍បានក្នុងវេលានោះ ទើបចាប់ផ្តើមស្រែកយំរៀបរាប់ថា “ឧបជ្ឈាយ៍ពោលនឹងយើង សំដៅយក រឿងនេះថា ‘ក្នុងអនាគត អ្នកនឹងផឹកទឹកបាយ ដែលជាងក៏ម្នាក់ខ្នាក់ភ្នែកម្ខាងយកដៃខ្ញុំ’, ហេតុយ៉ាងនេះដែលព្រះថេរៈឃើញហើយ, ឱ ! ព្រះគុណម្ចាស់ ឃើញការណ៍នាយហ្ន៎” ។ ជាងក៏ទាំងឡាយពោលឆ្លើយថា “កុំឡើយ អ្នកកុំយំឡើយ, ធម្មតាគ្រាប់ភ្នែកបែកហើយ ទោះបីអ្នកស្រែកយំ ក៏មិនអាចធ្វើភ្នែកឱ្យជាប្រក្រតីបានឡើយ” ។

មាណពនោះពោលថា “ខ្ញុំមិនបានស្រែកយំដោយហេតុនេះទេ, ប៉ុន្តែថា ខ្ញុំស្រែកយំសំដៅយករឿងនេះ” ហើយទើបបានប្រាប់រឿងរ៉ាវ ដែលប្រព្រឹត្តទៅទាំងអស់ ដោយលំដាប់ ។

សមថៈ និងវិបស្សនាដែលកើតឡើងហើយ ពោលរលត់ទៅ រមែងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីវិនាស ដូចពណ៌នាមកដូច្នោះ ។

រឿងមួយទៀត

ភិក្ខុសាមណេរ ៣០ រូប ថ្វាយបង្គំព្រះមហាចេតិយដ៏រុងរឿង ហើយក៏ឈានទៅដល់ផ្នូរធំ ដោយតាមផ្នូរដែលជាព្រៃក្រាស់ ក្នុងចន្លោះផ្នូរបានជួបមនុស្សម្នាក់កំពុងដើរមកធ្វើការងារក្នុងចំការដែលភ្លើងឆេះ; រាងកាយរបស់គេ កខ្វក់ដោយធូលី, ពោលនរណាៗ ក្រឡេកឃើញគេ អ្នកមានសំពត់ស្លៀកប្រឡាក់ច្រែងភ្លើង

នោះផង សំពត់ស្លៀកដែលគេត្បូតទុកមួយផ្ទាំងផង ក៏នឹងប្រាកដហាក់បីដូចដើម
ឈើដែលភ្លើងនេះហើយ ។ គេធ្វើការងារក្នុងវេលាកណ្តាលថ្ងៃស្រេចហើយ ទើប
លើកបាច់អុសដែលភ្លើងនេះហើយមួយបាច់ដាក់លើខ្នង មានសក់ស្នូញស្នាញដើរមក
ខុសផ្លូវ បានមកឈប់ត្រង់មុខភិក្ខុទាំងឡាយ ។

ពួកសាមណេរឃើញហើយ ក៏សម្លឹងមើលគ្នាឯង ហើយនិយាយថា “ពួក
របស់អ្នក តាររបស់អ្នក អំរបស់អ្នក” ដូច្នោះ នាំគ្នាសើច ហើយសួរឈ្មោះថា “ម្ចាស់
ឧបាសក អ្នកឈ្មោះអ្វី ?” ដូច្នោះ ។

មនុស្សនោះ ពេលឮសួរដល់ឈ្មោះ ក៏មានសេចក្តីក្តៅចិត្ត (វិប្បដិសារី) បោះ
បាច់អុសចុះ បានរៀបចំសម្លៀកបំពាក់ស្រួលបួល ថ្វាយបង្គំព្រះមហាថេរ ហើយ
ប្រាប់ថា “បពិត្រព្រះគុណម្ចាស់ដ៏ចម្រើន សូមព្រះគុណម្ចាស់ឈប់សិន” ។

ព្រះមហាថេរបានឈប់ហើយ; ពួកសាមណេរកំលោះៗ ទោះបីមកហើយ
ដល់មុខព្រះថេរទាំងឡាយ ក៏នៅតែនិយាយពាក្យចំអន់គ្នា ។

ឧបាសកពោលថា “បពិត្រព្រះគុណម្ចាស់ដ៏ចម្រើន ពួកព្រះគុណម្ចាស់
ឃើញខ្ញុំហើយរីករាយណាស់ (សើចចំអក) ចូលចិត្តថា ‘ ពួកយើងដល់ទីបំផុតហើយ
ដោយហេតុមានប្រមាណប៉ុណ្ណោះតែម្តង’ ; ពេលមុនសូម្បីខ្ញុំនេះ ក៏ជាសមណៈដូច
ជាពួកលោកអីចឹងដែរ, ក៏ហេតុតែថា ភាពជាឯកគ្គតានៃចិត្តរបស់ពួកព្រះគុណម្ចាស់
មិនមាន; ឯខ្ញុំវិញបានជាអ្នកមានប្ញទ្ធិច្រើន មានអានុភាពច្រើន ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនា
នេះ, ធ្វើអាកាសឱ្យដូចជាផែនដី, ធ្វើផែនដីឱ្យដូចជាអាកាស; កាន់យករយៈផ្លូវ
ដែលឆ្ងាយ ឱ្យជិត, ធ្វើទីជិត ឱ្យឆ្ងាយ; ទៅបានដល់ពាន់ចក្រវាឡ ដោយមួយខណៈ,

ព្រះគុណម្ចាស់ទាំងឡាយ ចូរមើលដែររបស់ខ្ញុំព្រះករុណា, ក៏ឥឡូវនេះ វាដូចជាដៃ
 ស្វាអីចឹង; ខ្ញុំព្រះករុណាអង្គុយនៅក្នុងលោកនេះឯង អាចយកដៃទាំងពីរស្លាប
 អង្កែលព្រះចន្ទ និងព្រះអាទិត្យបាន ។ ខ្ញុំព្រះករុណាអង្គុយ ហើយធ្វើព្រះចន្ទ និង
 ព្រះអាទិត្យ ឱ្យដូចជាផ្ទាំងរងទិសម្រាប់លាងជើងក៏បាន; ឬទ្ធិរបស់ខ្ញុំព្រះករុណា
 មានសភាពដូច្នោះនេះ អន្តរធានទៅហើយ ដោយសេចក្តីប្រមាទ, សូមព្រះគុណ
 ម្ចាស់ទាំងឡាយ កុំប្រមាទឡើយ; ព្រោះថា សត្វទាំងឡាយដល់សេចក្តីវិនាស
 ទៅដូច្នោះ ដោយសេចក្តីប្រមាទ; ព្រះគុណម្ចាស់ទាំងឡាយ ជាអ្នកមិនប្រមាទ កំពុង
 នឹងធ្វើទីបំផុតនៃជាតិ ជរា និងមរណៈបាន; ព្រោះហេតុដូច្នោះ សូមព្រះគុណម្ចាស់
 ទាំងឡាយ ធ្វើខ្ញុំឱ្យជាអារម្មណ៍ហើយ ចូរជាអ្នកមិនប្រមាទចុះ” លុះគម្រាមហើយ
 បានឱ្យនូវឱវាទ ។

ពេលមនុស្សនោះ កំពុងពោលយ៉ាងនោះៗ ភិក្ខុសាមណេរទាំង ៣០ រូប
 ដល់សេចក្តីសង្ខេបហើយ ឃើញច្បាស់ហើយ ក៏ពន្លុះព្រះអរហត្តក្នុងទីនោះឯង ។

សមថៈ និងវិបស្សនាដែលកើតឡើងហើយយ៉ាងនេះ ពេលរលត់ទៅ បណ្ឌិត
 គប្បីជ្រាបថា រមែងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីវិនាស ដូចពណ៌នាមកដូច្នោះ ។

វិនិច្ឆ័យក្នុងលោកិយសម្មប្បធានកថា

គប្បីជ្រាបការវិនិច្ឆ័យក្នុងលោកិយសម្មប្បធានកថាជាមុន ដូចតទៅនេះ ៖

ក៏សម្រាប់ក្នុងខណៈនៃលោកុត្តរមគ្គ សេចក្តីព្យាយាមតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះ
 រមែងបានឈ្មោះ ៤ យ៉ាង ដោយអំណាចនៃការញ៉ាំងកិច្ច ៤ យ៉ាង ឱ្យ
 សម្រេច ។

បណ្តាពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា **អនុប្បន្នានំ** បានដល់ (អកុសលធម៌ដ៏លាមកទាំងឡាយ) ដែលមិនទាន់កើតឡើង ដោយអំណាចនៃការប្រាកដ ឬដោយអំណាចនៃអារម្មណ៍ដែលនៅមិនធ្លាប់សេព ។ ពិតណាស់ ក្នុងសំសារដែលរកខាងដើម និងខាងចុងមិនបាន ក៏ឈ្មោះថា អកុសលធម៌ដ៏លាមកទាំងឡាយ ដែលនៅមិនកើតឡើងហើយ ដោយប្រការផ្សេងៗ មិនបានមាន ។ ក៏អកុសលធម៌ដែលនៅមិនកើតឡើងទាំងនោះឯង ទោះបីពេលនឹងកើតឡើង ក៏រមែងកើតឡើងបាន, ទោះបីពេលលះ ក៏គប្បីលះបាន ។

ក្នុងបទថា **“អនុប្បន្នានំ”** នោះ កិលេសទាំងឡាយរមែងមិនប្រាកដដោយអំណាចនៃវត្ថុរបស់ភិក្ខុបឌ្ឍនៈ, គឺរមែងមិនប្រាកដដល់ភិក្ខុបឌ្ឍនៈ ដោយអំណាចនៃវត្ថុយ៉ាងណាមួយនៃគន្លុះ ធុតង្គ សមាធិ វិបស្សនា នវិកម្ម និងភព ។ កិលេសទាំងឡាយ រមែងមិនប្រាកដដោយអំណាចនៃវត្ថុ តើដូចម្តេច ? ក៏ភិក្ខុបឌ្ឍនៈ ជាអ្នកសម្បូរដោយវត្ថុ, ពេលអ្នកធ្វើនូវវត្ថុស្រាលៗ តូចៗ ៨២ មហាវត្ថុ ១៤ និងចេតិយ-វត្ថុ ពោធិយង្គវត្ថុ បានិយវត្ថុ មាឡកវត្ថុ ឧបោសថាគារវត្ថុ អាគន្តកវត្ថុ និងគមិកវត្ថុ កំពុងធ្វើនោះឯង កិលេសទាំងឡាយរមែងមិនបានឱកាស ។ ក្នុងកាលផ្សេងទៀតពេលដែលលោកលះបង់វត្ថុចោល និងមានវត្ថុបែកហើយ ព្រោះកិលេសទាំងឡាយ អាស្រ័យអយោនិសោមនសិការ និងការភ្លេចសតិហើយ រមែងកើតឡើង ។ កិលេសទាំងឡាយដែលនៅមិនទាន់កើត គប្បីកើតឡើងដោយអំណាចនៃការមិនប្រាកដយ៉ាងនេះ ឈ្មោះថា រមែងកើតឡើងបាន ។

ភិក្ខុបខ្លះ ប្រកបក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រ, កាន់យក រៀនយកពុទ្ធវិចារៈ ១ និកាយខ្លះ, ២- ៣- ៤- ៥ និកាយខ្លះ, ពេលភិក្ខុនោះឯងកាន់យក កំពុងស្វាធ្យាយ កំពុងគិត កំពុងប្រាប់ កំពុងប្រកាសនូវព្រះត្រៃបិដក គឺព្រះពុទ្ធវិចារៈ ដោយអំណាច នៃអត្ត ដោយអំណាចនៃបាលី ដោយអំណាចនៃអនុសន្និ ដោយអំណាចនៃបទដើម និងបទចុង កិលេសទាំងឡាយរមែងមិនបានឱកាស ។ ក៏ប៉ុន្តែក្នុងកាលផ្សេងទៀត អ្នកលះការសិក្សា ជាអ្នកត្រាច់ទៅទាំងដោយការខ្ជិលច្រអូស កិលេសទាំងឡាយ អាស្រ័យអយោនិសោមនសិការ និងការរក្សាសតិហើយ រមែងកើតឡើង ។

កិលេសទាំងឡាយដែលនៅមិនកើតឡើង ដោយអំណាចនៃការមិនប្រាកដ សូម្បីយ៉ាងនេះ ឈ្មោះថា រមែងកើតឡើងបាន ។

ឯភិក្ខុបខ្លះ ជាអ្នកទ្រទ្រង់ធុតង្គ, សមាទានប្រព្រឹត្តធុតង្គគុណ ១៣, ពេល លោកបរិហារធុតង្គគុណទាំងឡាយ កិលេសទាំងឡាយរមែងមិនបានឱកាស ។ ប៉ុន្តែ ក្នុងកាលផ្សេងទៀត ភិក្ខុនោះលះធុតង្គទាំងឡាយហើយ ងាកមកដើម្បីភាពជាអ្នក ត្រាច់ទៅទាំងដោយការប្រាថ្នាច្រើន កិលេសទាំងឡាយ អាស្រ័យអយោនិសោ- មនសិការ និងការលះសតិហើយ រមែងកើតឡើង ។ កិលេសទាំងឡាយដែល មិនទាន់កើតឡើង ដោយអំណាចនៃការមិនប្រាកដ សូម្បីយ៉ាងនេះ ក៏រមែងកើត ឡើងបាន ។

ក៏ភិក្ខុបខ្លះ ជាអ្នកជំនាញក្នុងសមាបត្តិ ៨, លោកអាស្រ័យនៅដោយ អំណាចនៃអារិជ្ជនវិសិដ្ឋាដើម ក្នុងបឋមជ្ឈានដើម កិលេសទាំងឡាយរមែងមិន បានឱកាស ។ ប៉ុន្តែក្នុងកាលផ្សេងទៀត ភិក្ខុនោះសាបសូន្យចាកឈាន ឬលះឈាន

ចេញ ឬថាជាអ្នកប្រកបរបររឿយៗ ក្នុងការនិយាយរឿងដែលឥតប្រយោជន៍ជាដើម កិលេសទាំងឡាយដែលអាស្រ័យអយោនិសោមនសិការ និងការលះសតិ ហើយ រមែងកើតឡើង ។ កិលេសទាំងឡាយដែលមិនទាន់កើតឡើងដោយ អំណាចនៃការមិនប្រាកដ សូម្បីយ៉ាងនេះ ក៏រមែងកើតឡើងបាន ។

ក៏ភិក្ខុរូបខ្លះជាអ្នកបដិបត្តិវិបស្សនា, កំពុងចម្រើននូវអនុបស្សនា ៧ ឬ មហាវិបស្សនា ១៨ កំពុងប្រព្រឹត្តទៅ ពេលលោកកំពុងបដិបត្តិយ៉ាងនេះ កិលេស ទាំងឡាយ រមែងមិនបានឱកាស ។ ប៉ុន្តែក្នុងកាលផ្សេងទៀត អ្នកលះការងារ នៃវិបស្សនា ជាអ្នកច្រើនដោយការធ្វើរាងកាយឱ្យខ្លាំងក្លា កិលេសទាំងឡាយ អាស្រ័យអយោនិសោមនសិការ និងការលះសតិហើយ រមែងកើតឡើង ។ កិលេសទាំងឡាយ ដែលនៅមិនទាន់កើតឡើង ដោយអំណាចនៃការមិនប្រាកដ សូម្បីយ៉ាងនេះ ក៏ឈ្លោះថា រមែងកើតឡើង ។

ភិក្ខុខ្លះ ជានរកម្មិកៈ (អ្នកកសាង), តែងតែធ្វើរោងឧបោសថ (ព្រះវិហារ) និងឧបដ្ឋានសាលាជាដើម ។ ពេលលោកគិតពីឧបករណ៍នៃរោងឧបោសថជាដើម នោះ កិលេសទាំងឡាយរមែងមិនបានឱកាស; ប៉ុន្តែក្នុងកាលផ្សេងទៀត ពេល នរកម្មរបស់លោកស្រេចហើយ ឬជាអ្នកលះនរកម្មហើយ កិលេសទាំងឡាយ អាស្រ័យអយោនិសោមនសិការ និងការលះសតិហើយ រមែងកើតឡើង ។ កិលេសទាំងឡាយ ដែលនៅមិនទាន់កើតឡើង ដោយអំណាចនៃការមិនប្រាកដ សូម្បីយ៉ាងនេះ ក៏ឈ្លោះថា រមែងកើតឡើង ។

ភិក្ខុបុគ្គល្នះ មកអំពីព្រហ្មលោក ជាសត្វបរិសុទ្ធ, កិលេសទាំងឡាយ មិន បានឱកាស ព្រោះនៅមិនមានការសេពគប់ ។ ប៉ុន្តែថា ក្នុងកាលផ្សេងទៀត គេ មានការសេពគប់ហើយ កិលេសទាំងឡាយ អាស្រ័យអយោនិសោមនសិការ និងការលះសតិហើយ រមែងកើតឡើង ។ កិលេសទាំងឡាយ ដែលនៅមិនទាន់ កើតឡើង ដោយអំណាចនៃការមិនប្រាកដ សូម្បីយ៉ាងនេះ ក៏ឈ្មោះថា រមែងកើត ឡើងបាន ។

គប្បីជ្រាបសេចក្តីដែលកិលេសទាំងឡាយ នៅមិនទាន់កើតឡើង ដោយ អំណាចនៃការមិនប្រាកដ ដូចពណ៌នាមកដូច្នោះសិន ។

អកុសលធម៌ដ៏លាមកដែលនៅមិនកើតឡើង ដោយអំណាចនៃអារម្មណ៍ ដែលមិនធ្លាប់សេព តើដូចម្តេច ?

ភិក្ខុបុគ្គល្នះក្នុងសាសនានេះ បានអារម្មណ៍ផ្សេងដោយអារម្មណ៍ មានអារម្មណ៍ ដែលជាទីពេញចិត្តជាដើម ដែលនៅមិនទាន់ធ្លាប់សេព, កិលេសទាំងឡាយ មាន រាគៈជាដើម អាស្រ័យអយោនិសោមនសិការ និងការលះសតិហើយ រមែងកើត ឡើងដល់លោក ព្រោះអារម្មណ៍នោះបាន ។ កិលេសទាំងឡាយ ដែលនៅមិនទាន់ កើតឡើង ដោយអំណាចនៃអារម្មណ៍ដែលនៅមិនទាន់សេពយ៉ាងនេះ ក៏ឈ្មោះថា រមែងកើតឡើងបាន ។ តែថា ក្នុងខណៈនៃលោកុត្តរមគ្គ វិរិយៈមួយនោះឯង រមែង ញ៉ាំងកិច្ច គឺការមិនឱ្យកិលេសទាំងឡាយ ដែលនៅមិនទាន់កើតឡើង នឹងគប្បីកើត ឡើងយ៉ាងនេះ រមែងមិនឱ្យកើតឡើង ញ៉ាំងកិច្ច គឺការលះកិលេសទាំងឡាយ ដែល កើតឡើងហើយផង ឱ្យសម្រេច ។

ព្រោះហេតុដូច្នោះ ក្នុងបទថា “**ឧប្បន្ទានំ ធាបកានំ**” នេះ ទើបបាន ឧប្បន្ទៈ (កិលេសដែលកើតឡើងហើយ) ៤ យ៉ាង គឺ

- ១. **វត្តមានុប្បន្ទៈ** កើតឡើងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងខណៈទាំង ៣
- ២. **ភុត្វា វិតតុប្បន្ទៈ** កើតឡើងសេពអារម្មណ៍ហើយរលត់ទៅ
- ៣. **ឱកាសកតុប្បន្ទៈ** កើតឡើងធ្វើឱកាសឱ្យដល់ខ្លួន
- ៤. **ភូមិលទ្ធិប្បន្ទៈ** កើតឡើងក្នុងភូមិដែលខ្លួនបានហើយ ។

បណ្តាឧប្បន្ទៈ ៤ ទាំងនោះ កិលេសណាដែលនៅមាន កិលេសនោះ ជា សភាពព្រមព្រៀងដោយឧប្បាទៈជាដើម (ឧប្បាទៈ វិទិ ភង្គៈ) , នេះ ឈ្មោះថា **វត្តមានុប្បន្ទៈ** ។ ក៏ពេលកិលេសនោះសេពព្រោះកម្មហើយ សោយរសនៃអារម្មណ៍ ហើយ វិបាករលត់ទៅហើយ ឈ្មោះថា **ភុត្វា វិតតៈ** (សេពហើយប្រាសទៅ) ។ កម្មដែលកើតឡើងហើយ រលត់ទៅ ក៏ឈ្មោះថា **ភុត្វា វិតតៈ** ។ សូម្បីទាំងពីរនេះ រមែងដល់នូវការរាប់ថា **ភុត្វា វិតតុប្បន្ទៈ** ។ កម្មដែលជាកុសល និងអកុសល ហាម វិបាកនៃកម្មផ្សេង ហើយឱ្យឱកាសដល់វិបាកនៃខ្លួន, ពេលកម្មធ្វើឱកាសហើយ យ៉ាងនេះ វិបាកដែលកើតឡើងតាំងពីការធ្វើឱកាស លោកហៅថា **ឧប្បន្ទៈ** (កិលេស កើតឡើងហើយ) , នេះ ឈ្មោះថា **ឱកាសកតុប្បន្ទៈ** ។

ឯបញ្ចក្ខន្ធ ឈ្មោះថា **ភូមិនៃវិបស្សនា**, បញ្ចក្ខន្ធដែលផ្សេងដោយអតីតៈ ជាដើមនោះនៅមាន; ក៏កិលេសដែលដេកត្រាំហើយក្នុងខន្ធនោះ នរណាៗ មិនតប្បី ពោលថា “**ជាអតីតៈ ឬអនាគត ឬក៏បច្ចុប្បន្ន**” ; ព្រោះថា កិលេសទាំងឡាយ ទោះបីដេកត្រាំហើយក្នុងអតីតខន្ធទាំងឡាយ រមែងជាសភាវៈនៅតែលះមិនបាន;

សូម្បីក្នុងអនាគតខន្ធទាំងឡាយ ក្នុងបច្ចុប្បន្នខន្ធទាំងឡាយ ក៏ដូចគ្នា; នេះ ឈ្មោះថា **ភូមិលទ្ធិប្បន្ន** ។

ដោយហេតុនោះ ទើបអាចារ្យទាំងឡាយក្នុងជំនាន់មុន ពោលថា “កិលេសទាំងឡាយដែលនៅមិនបានដកឡើងក្នុងភូមិនោះៗ រមែងដល់នូវការរាប់ថា ជា **ភូមិលទ្ធិប្បន្ន**” ។

ឧប្បន្នធម៌ ៤ យ៉ាង ផ្សេងទៀត គឺ

- ១. សមុទាចារុប្បន្ន
- ២. អារម្មណាធិគហិតុប្បន្ន
- ៣. អវិភូត្តិប្បន្ន
- ៤. អសមុគ្គាជិតុប្បន្ន ៥

ក្នុង ៤ យ៉ាងនោះ កិលេសទាំងឡាយកំពុងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងពេលនេះឯង ឈ្មោះថា **សមុទាចារុប្បន្ន** ។

ពេលបុគ្គលបើកភ្នែកម្តងហើយចំណាំនូវអារម្មណ៍ នរណាៗ មិនតប្បីពោលថា “កិលេសទាំងឡាយនឹងមិនកើតឡើង ក្នុងខណៈដែលខ្លួនតាមរព្វកបានហើយ និងរព្វកដល់ហើយ” ។ សួរថា ព្រោះហេតុអ្វី ? ឆ្លើយថា ព្រោះភាពជាអ្នកទាញយកនូវអារម្មណ៍ ។ លោកពោលទុកដូចម្តេច ? លោកពោលប្រៀបដូចថា នរណាៗ មិនតប្បីពោលថា ប្រេងនឹងមិនចេញទៅអំពីដើមឈើដែលមានប្រេង ក្នុងឋានៈដែលបុគ្គលយកពូថៅស្មោះ និងស្មោះហើយ យ៉ាងណា, សេចក្តីនេះ ក៏ឈ្មោះថា **អារម្មណាធិគហិតុប្បន្ន** យ៉ាងនោះដែរ ។

ឯកិលេសដែលនៅមិនបានសង្កត់ទុកដោយសមាបត្តិ នរណាៗ មិនតប្បីពោលថា “កិលេសទាំងនោះនឹងមិនកើតឡើងក្នុងទីឈ្មោះឯណោះ” ។ សួរថា ព្រោះ

ហេតុអ្វី ? ឆ្លើយថា ព្រោះមិនបានសង្កត់ទុក ។ លោកពោលទុកដូចម្តេច ? លោកពោលទុកថា បើបុគ្គលយកពូថៅស្មោះដើមឈើមិនមានជ័រ, នរណាៗ មិនគប្បីពោលថា ជ័រចេញទៅក្នុងទីឈ្មោះនោះ, សេចក្តីនេះ ក៏ដូច្នោះដែរ ទើបឈ្មោះថា អវិក្ខម្ពិកុប្បន្ន៖ ។

ម្យ៉ាងទៀត បណ្ឌិតគប្បីញ៉ាំងពាក្យថា “កិលេសដែលនៅមិនបានដកឡើងដោយមគ្គហើយ នឹងមិនកើតឡើង ទោះបីដល់អ្នកកើតក្នុងភវគ្គភូមិ (ភូមិជាន់ខ្ពស់)” ឱ្យពិស្តារដោយន័យមុននោះចុះ នេះ ឈ្មោះថា អសមុគ្គាជិតុប្បន្ន៖ ។

បណ្តាឧប្បន្ន៖ (គឺកិលេសដែលកើតឡើងហើយ) ឧប្បន្ន៖ ៤ យ៉ាង ដែលមគ្គមិនគប្បីសម្លាប់ គឺ

- ១. វត្តមានុប្បន្ន៖ ២. តុត្វា វិគតុប្បន្ន៖
- ៣. ឱកាសភតុប្បន្ន៖ ៤. សមុទាចារុប្បន្ន៖ ៥

ឧប្បន្ន៖ដែលមគ្គគប្បីសម្លាប់ ៤ យ៉ាង គឺ

- ១. តុមិលន្ទុប្បន្ន៖ ៣. អវិក្ខម្ពិតុប្បន្ន៖
- ២. អារម្មណាធិគហិតុប្បន្ន៖ ៤. អសមុគ្គាជិតុប្បន្ន៖ ៥

ពិតណាស់ មគ្គពេលកើតឡើង រមែងលះកិលេសទាំងឡាយនេះ; ក៏ប៉ុន្តែថា មគ្គនោះលះកិលេសឯណា, កិលេសទាំងនោះ នរណាៗ មិនគប្បីពោលថាជាអតីតៈ ឬអនាគត ឬក៏បច្ចុប្បន្ន ។

សេចក្តីនេះ សមពិតប្រាកដលែងលោកពោលថា ៖

បើថា មគ្គរមែងលះកិលេសទាំងឡាយដែលជាអតីតៈបានសោត, បើយ៉ាងនោះ មគ្គនោះ ក៏ញ៉ាំងកិលេសដែលអស់ទៅហើយ ឱ្យអស់ទៅបាន,

រមែងញ្ចាំងកិលេសដែលរលត់ទៅហើយ ឱ្យរលត់ទៅបាន, រមែងញ្ចាំងកិលេស
ដែលប្រាសទៅហើយ ឱ្យប្រាសទៅបាន, រមែងញ្ចាំងកិលេស ដែលដល់នូវ
សេចក្តីសាបសូន្យទៅហើយ ឱ្យដល់នូវសេចក្តីសាបសូន្យទៅបាន, វត្ថុណា
ដែលជាអតីតៈនៅមិនទាន់មាន, រមែងលះវត្ថុនោះបាន ។

បើថា មគ្គរមែងលះកិលេសទាំងឡាយ ដែលជាអនាគតបានសោត,
បើយ៉ាងនោះ មគ្គនោះក៏រមែងលះកិលេសដែលមិនទាន់បានកើតឡើងហើយ,
រមែងលះកិលេសដែលនៅមិនទាន់កើតហើយ, ដែលមិនកើតឡើងហើយ,
ដែលមិនបានប្រាកដហើយ, វត្ថុណានៅមិនទាន់មកដល់ ដែលមិនបានមាន,
រមែងលះវត្ថុនោះបាន ។

បើថា មគ្គរមែងលះកិលេសទាំងឡាយ ដែលកើតឡើងចំពោះមុខ
(បច្ចុប្បន្ន) បាន, បើយ៉ាងនោះ មគ្គនោះ ក៏មានរាគៈស្រើបស្រាលហើយ
ទើបលះរាគៈ, មានទោសប្រទូសរាយហើយ ទើបលះទោសៈ, មានមោហៈ
វង្វេងហើយ ទើបលះមោហៈ, មានមានៈចងពន្ធហើយ ទើបលះមានៈ, មាន
ទិដ្ឋិប្រកាន់ទុកហើយ ទើបលះទិដ្ឋិ, មានសេចក្តីរាយមាយហើយ ទើបលះ
ឧទ្ធច្ចៈ, មានការធ្វេចមិនតាំងមាំហើយ ទើបលះវិចិកិច្ចា និងមានកិលេស
ដែលមានកម្លាំងហើយ ទើបលះអនុស្ស័យបាន ។ ធម៌ដែលខ្មៅ និងស កំពុង
ប្រព្រឹត្តទៅជាប់គ្នាជាក្នុង (បែបនេះ); មគ្គភារវនាក៏រមែងប្រកបទៅដោយ
សង្កិលេស ។ ល ។ បើយ៉ាងនោះ មគ្គភារវនាក៏រមែងមិនមាន, ការធ្វើឱ្យ
ជាក់ច្បាស់នូវផលក៏មិនមាន, ការលះកិលេសក៏មិនមាន, ធម្មាភិសម័យ (ការ
ត្រាស់ដឹងធម៌) ក៏មិនមាន ។ ឯដែលពិត មគ្គភារវនាមាន ។ ល ។ ធម្មាភិ-
សម័យ ក៏មាន ។

សួរថា ដូចអ្វី ?

ឆ្លើយថា ដូចដើមឈើដែលនៅមិនទាន់មានផល (ផ្លែ) នឹងមានមកក្នុង ព្រះបាសិ (សុត្តន្តបិដក ខុទ្ទកនិកាយ បដិសម្ពិទ្ធាមគ្គ) ថា ៖

សេយ្យថាមិ តុរុណោ រុក្ខោ ឧ បេ ឧ អនាតុត្តុតានេវ ន ធាតុតវន្តិ =
ដូចដើមឈើនៅសារ មិនទាន់មានផ្លែ បុរសគប្បីកាត់ដើមឈើនោះត្រង់ ឬស ផ្លែ ដែលនៅមិនទាន់កើតត្រង់ដើមឈើនោះ ក៏នឹងមិនកើតឡើយ, ដែលនៅមិនបង្កើត ហើយ ក៏មិនបង្កើតឡើយ, ដែលមិនកើតឡើងហើយ ក៏មិនកើតឡើងឡើយ, ដែល នៅមិនបានប្រាកដហើយ ក៏មិនប្រាកដឡើយ យ៉ាងណា ។ ល ។ ដូចយ៉ាងថា ដើម ស្វាយសារដែលមានផ្លែ មនុស្សទាំងឡាយគប្បីបរិភោគ ផ្លែទាំងឡាយរបស់ដើម ស្វាយនោះ, ផ្លែទាំងឡាយដែលនៅសល់ធ្លាក់ចុះទៅហើយ ក៏គប្បីព្យាបាលដើមស្វាយ ដែលកើតកាលក្រោយឱ្យសម្បូរ, លំដាប់នោះ មនុស្សដទៃ គប្បីយកពូថៅកាត់ ដើមស្វាយនោះ; ដោយហេតុនោះ ផ្លែទាំងឡាយរបស់ដើម ស្វាយដែលជាអតីតៈ នោះ ទើបមិនបានវិនាស, ផ្លែទាំងឡាយរបស់ដើមស្វាយដែលជាអនាគត និង បច្ចុប្បន្ន ក៏មិនវិនាសទៅ; ព្រោះថា ផ្លែស្វាយដែលជាអនាគតទៀត ក៏នៅមិនកើត ឡើង; ទើបមិនអាចដើម្បីវិនាសទៅ; តែក្នុងសម័យណា ដើមស្វាយនោះ ត្រូវកាត់ ដាច់ហើយ, ក្នុងកាលនោះ ផ្លែស្វាយទាំងអស់នោះ រមែងមិនមាន ព្រោះហេតុ ដូច្នោះ សូម្បីផ្លែស្វាយដែលជាបច្ចុប្បន្ន ក៏មិនវិនាសទៅ; ហើយបើថា ដើមស្វាយ មិនត្រូវបានកាត់ទៅហើយសោត, ផ្លែស្វាយពួកណាអាស្រ័យរសបថីវិ និងរសនៃអា បោហើយ ក៏គប្បីកើតទៀត, ផ្លែស្វាយ (ដើមដែលត្រូវកាត់ហើយ) ទាំងនោះ ជា

របស់វិនាសទៅហើយ ។ ពិតណាស់ ផ្លែស្វាយដែលនៅមិនកើតទាំងនោះៗ រមែង
 មិនកើតឡើង, ដែលនៅមិនប្រាកដ យ៉ាងណា; មគ្គក៏យ៉ាងនោះដែរ រមែងលះ
 កិលេសទាំងឡាយ ដែលផ្សេងដោយអតីតៈជាដើម ក៏ទេ រមែងមិនលះ
 កិលេសទាំងឡាយក៏មិនមែន ។ ព្រោះថា ពេលខន្ធទាំងឡាយដែលមគ្គមិន
 បានកំណត់ដឹងហើយ ការកើតឡើងនៃកិលេសពួកណា គប្បីមាន, ព្រោះ
 សភាពនៃខន្ធទាំងឡាយ ដែលមគ្គកំណត់ដឹងហើយនូវកិលេស ដែលមិនទាន់
 កើតឡើងនោះៗ រមែងមិនកើតឡើង, ដែលនៅមិនទាន់បង្កើតនោះឯង
 រមែងមិនបង្កើតឡើង, ដែលនៅមិនប្រាកដនោះឯង រមែងមិនប្រាកដ ។

បណ្ឌិតគប្បីជាក់ច្បាស់សេចក្តីនេះ ដោយថ្នាំដែលបុគ្គលផឹកហើយ
 ដើម្បីការមិនកើតឡើងនៃកូនខ្ចីរបស់ស្រ្តី ឬដើម្បីសេចក្តីចូលទៅស្ងប់ នៃ
 រោគរបស់អ្នកមានព្យាធិក៏បាន ។

បណ្ឌិតមិនគប្បីពោលថា មគ្គរមែងលះកិលេសពួកណា កិលេសពួក
 នោះ ជាអតីតៈ ឬអនាគត ឬក៏បច្ចុប្បន្ន ដូចពណ៌នាមកដូច្នោះទេ ។ មួយទៀត
 មគ្គរមែងមិនលះកិលេសទាំងឡាយ ក៏មិនមែន; តែថាមគ្គលះកិលេសពួកណា, ព្រោះ
 មានព្រះភាគសំដៅយកកិលេសពួកនោះ ទើបត្រាស់ថា “**ឧប្បន្នានំ ធាបកានំ**”
 ជាដើម ។

មគ្គរមែងលះកិលេសតែម្យ៉ាងក៏មិនមែន, ឧបាទានកូនណា គប្បីកើត
 ឡើង ព្រោះសេចក្តីដែលកិលេសទាំងឡាយ នៅមិនបានលះ, មគ្គរមែងលះ
 សូម្បីឧបាទានកូននោះផង ។

សេចក្តីនេះ លោកពោលព្រែកសេចក្តីដោយសោតាបត្តិមគ្គញ្ញាណ ដែលរលត់ នូវអភិសង្ខារ និងវិញ្ញាណ គឺវៀរភពទាំង ៧ ហើយ ឧបាទានកូន្ធនា គឺនាម និងរូប គប្បីកើតឡើងក្នុងសង្សារ ដែលរកខាងដើម និងទីបំផុតមិនបាន ឧបាទានកូន្ធនោះ រមែងរលត់ក្នុងអធិការនេះ ព្រោះហេតុដូច្នោះ មគ្គនោះ ទើបមានអត្តទូលំទូលាយ ។

ដោយប្រការដូច្នោះ មគ្គទើបឈ្មោះថា រមែងចេញទៅចាកឧបាទាន កូន្ធ និងអនុបាទានកូន្ធ ។

តែកាលបើពោលដោយអំណាចនៃភពហើយ សោតាបត្តិមគ្គរមែង ចេញទៅចាកអបាយភព, សកទាតាមិមគ្គ រមែងចេញទៅចាកសុគតិភព ចំណែកខ្លះ, អនាតាមិមគ្គរមែងចេញទៅចាកសុគតិកាមភព, អរហត្តមគ្គ រមែងចេញទៅចាករូបភព និងអរូបភព ។

អាចារ្យទាំងឡាយពោលថា “អរហត្តមគ្គ រមែងចេញទៅចាកភពទាំងអស់ ដោយសព្វគ្រប់” ដូច្នោះក៏មាន ។ សួរថា កាលបើយ៉ាងនោះ ក្នុងខណៈនៃមគ្គ- ភាវនា រមែងមានដើម្បីការកើតឡើងនៃធម៌ទាំងឡាយ ដែលនៅមិនកើតឡើង, ឬដើម្បីសេចក្តីតាំងមាំនៃធម៌ទាំងឡាយ ដែលកើតឡើងហើយ យ៉ាងណា ?, ឆ្លើយ ថា ភាវនារមែងមាន ព្រោះការប្រព្រឹត្តទៅនៃមគ្គនោះឯង ។ ពិតមែនហើយ មគ្គ កាលបើកំពុងប្រព្រឹត្តទៅ លោកពោលថា មិនធ្លាប់កើតឡើង ព្រោះសេចក្តីដែល មគ្គនោះ មិនធ្លាប់កើតឡើង, ព្រោះសេចក្តីដែលមគ្គនោះ មិនធ្លាប់កើតឡើងក្នុង កាលមុន ។ ដូចជនទាំងឡាយអ្នកទៅកាន់ទីដែលមិនធ្លាប់ទៅ ឬសោយអាហារម្ដង ដែលខ្លួន មិនធ្លាប់សោយ គេរមែងពោលថា “ពួកយើងមកហើយ កាន់ទីដែលមិន ធ្លាប់មក, ឬថា រមែងសោយអាហារម្ដងដែលមិនធ្លាប់សោយ” ។ មួយទៀត សេចក្តី

នៃមគ្គឯណា នេះឯង ឈ្មោះថា ការតាំងមាំ ព្រោះហេតុដូច្នោះ ការពោលថា “រមែងចម្រើនមគ្គ ដើម្បីការតាំងមាំ” ដូច្នោះក៏គួរ ។

ក្នុងខណៈនៃលោកុត្តរមគ្គ សេចក្តីព្យាយាមរបស់ភិក្ខុនេះ រមែង បានឈ្មោះ ៤ យ៉ាង ដែលមានពាក្យជាអាទិ៍ថា “អនុប្បន្នានំ នាមកានំ អកុសលានំ ធម្មានំ អនុប្បន្នាយ” ដូចពណ៌នាមកដូច្នោះ ។ នេះជាសម្ម- ប្បធានកថា ក្នុងខណៈនៃលោកុត្តរមគ្គ ។ លោកពន្យល់សម្មប្បធាន ដែលលាយឡំ ដោយលោកិយ និងលោកុត្តរ ទុកក្នុងសម្មប្បធានវិភង្គនេះ ដោយប្រការដូច្នោះ ។

ពណ៌នាអំពីសុត្តន្តភាជនិយចប់

២_ពណ៌នាអំពីអភិធម្មភាជនិយ

ក្នុងអភិធម្មភាជនិយ សូម្បីសម្មប្បធានទាំងអស់ ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ ទ្រង់សំដែងទុកត្រឹមតែមាតិកា របស់ន័យទេសនា ដែលទ្រង់ចែកហើយក្នុងធម្ម- សង្គណីនោះឯង ដែលជាពាក្យពន្យល់ច្បាស់លាស់ហើយ ។

ក្នុងអធិការនេះ គប្បីជ្រាបន័យដែលផ្សេងគ្នា ៖

គប្បីជ្រាបយ៉ាងណា ? គឺគប្បីជ្រាបនូវសោតាបត្តិមគ្គ ក្នុងសម្មប្ប- ធានទីមួយជាមុនសិន ។

ក្នុងឈានភិក្ខុវេស (ការអាស្រ័យឈាន) មាន ១០ ន័យ ដោយអំណាច នៃចតុក្កៈ និងបញ្ចកៈពីរ ៗ យ៉ាង ក្នុងឋានៈទាំង ៥ នេះ គឺសុទ្ធិកបដិបទា សុទ្ធិកសុញ្ញតា សុញ្ញតបដិបទា សុទ្ធិកអប្បណិហិតា អប្បណិហិតបដិបទា ។ សូម្បី ក្នុងន័យទាំងឡាយដ៏សេស ក៏ដូចគ្នាដែរ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ក្នុងអភិធីវេស ២០

ន័យ ទើបបាន ២០០ ន័យ ។ ន័យទាំង ២០០ នោះ គុណដោយអធិបតី ៤ ជា ៨០០ ន័យ ។ សូម្បីន័យទាំងអស់ គឺ សុទ្ធិកៈ ២០០ ជាមួយអធិបតី ៨០០ ទើបជា ១.០០០ ន័យ ដោយប្រការដូច្នោះ ។

ក៏សុទ្ធិកសម្មប្បធាន ត្រង់ទុតិយសម្មប្បធានជាដើមក៏ដូចគ្នា គឺបាន ៥.០០០ ន័យ ក្នុងសោតាបត្តិមគ្គ ។ ក្នុងសោតាបត្តិមគ្គ យ៉ាងណា, សូម្បីក្នុងមគ្គដ៏សេស ក៏ ដូច្នោះដែរ ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបជា ២០.០០០ ន័យ ដោយអំណាចនៃកុសល ។

តែក្នុងវិបាកកិច្ច ដែលគប្បីធ្វើដោយសម្មប្បធានទាំងឡាយ មិនមាន ព្រោះហេតុដូច្នោះ វារៈពោលអំពីវិបាក ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ មិនបាន ទ្រង់កាន់យកដូច្នោះទេ ។

ពណ៌នាអំពីអភិធម្មភាជនិយចប់

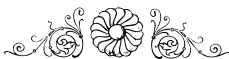
៣. ពណ៌នាអំពីបញ្ញាបុច្ឆកៈ

ក្នុងទីនេះ **សម្មប្បធានវិគ្គ** នេះ គប្បីជ្រាបថា ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ សម្មប្បធានដែលកើតឡើង ជាលោកុត្តរបុណ្ណោះ ។ ក្នុងបញ្ញាបុច្ឆកៈ គប្បីជ្រាប សេចក្តីដែលសម្មប្បធានទាំងឡាយជាកុសលជាដើម តាមលំនាំព្រះបាលីនោះឯង ។ តែក្នុងអារម្មណត្តិកៈទាំងឡាយ សូម្បីសម្មប្បធានទាំងអស់នេះ ជាអប្បនារម្មណ៍ បុណ្ណោះ ព្រោះប្រារព្ធព្រះនិព្វានដែលជាអប្បមាណធម៌ ហើយប្រព្រឹត្តទៅ, មិនជា មគ្គារម្មណ៍, តែជាមគ្គហេតុកៈដោយអំណាចនៃសហជាតហេតុ, ជាមគ្គាធិបតីក្នុង កាលចម្រើនមគ្គ ព្រោះធ្វើវិមុត្តិជាប្រធាន, តែក្នុងមគ្គការវិនាដែលមានឆន្ទៈ និង

ចិត្តជាប្រធាន មិនគប្បីពោលថាជាមគ្គាធិបតី, ឬមិនគប្បីពោលថា ជាមគ្គាធិបតី
 ព្រោះមិនមានសេចក្តីព្យាយាមដទៃ ក្រៅពីសេចក្តីព្យាយាមដែលជាប្រធាន, ឬក៏
 មិនគប្បីពោល សូម្បីដោយសេចក្តីជាអារម្មណ៍ម្យ៉ាង ក្នុងអតីតារម្មណ៍ជាដើម ។
 សម្មប្បធាននោះ ឈ្មោះថា ជាពហិទ្ធារម្មណ៍ ព្រោះសេចក្តីដែលព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍
 ខាងក្រៅ ដោយប្រការដូច្នោះ ។ ក្នុងបញ្ហាបុច្ឆកៈនេះ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់សម្ម-
 ប្បធានទាំងឡាយ ជាលោកុត្តរដែលកើតឡើងហើយប៉ុណ្ណោះ ។ ពិតណាស់ នៅក្នុង
 សុត្តន្តភាជនិយ ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់សម្មប្បធានទាំងឡាយទុក ទាំងដែលជាលោ-
 កិយ និងលោកុត្តរលាយគ្នា; តែក្នុងអភិធម្មភាជនិយ និងក្នុងបញ្ហាបុច្ឆកៈ ត្រាស់ថា
 ជាលោកុត្តរប៉ុណ្ណោះ ។ សូម្បីក្នុងសម្មប្បធានវិភង្គនេះ ព្រះមានព្រះភាគ ក៏ទ្រង់នាំ
 ចេញមកចែកសំដែងហើយនូវបរិវដ្ត ៣ យ៉ាងនេះ ដោយប្រការដូច្នោះ ។ ៎

ពណ៌នាអំពីបញ្ហាបុច្ឆកៈចប់

ចប់អង្គកថាសម្មប្បធានវិភង្គ

៩. អដ្ឋកថាឥន្ទ្រិយានវិភង្គ

១-ពណ៌នាអំពីសុត្តន្តភាវជនិយ

ឥឡូវនេះ គប្បីជ្រាបការវិនិច្ឆ័យក្នុង ឥន្ទ្រិយានវិភង្គ ដែលជាលំដាប់ពី សម្មប្បធានវិភង្គ នោះតទៅ ៖

ពាក្យថា “៤” ជាពាក្យកំណត់ចំនួន ។ ក្នុងពាក្យថា “ឥន្ទ្រិយាន” នេះ ឈ្មោះថា ឥន្ទ្រិ (ឬទ្ធិ) ព្រោះអត្ថថា រមែងរុងរឿង (ឥន្ទ្រតិ តិ > ឥន្ទ្រិ), អធិប្បាយថា រមែងរុងរឿងដោយល្អ គឺរមែងសម្រេច ។ ម្យ៉ាងទៀត សត្វទាំង ឡាយ ដែលសម្រេច ដែលចម្រើន រមែងសម្រេច រមែងដល់ភាពជាអ្នកប្រសើរ ដោយសភាវៈនេះ ព្រោះហេតុនោះឯង សភាវៈនោះ ទើបឈ្មោះថា ឥន្ទ្រិ ។ ពោលអំពីអត្ថទី ១ ឆានោ = បាទ (ជើង) គឺឥន្ទ្រិនោះឯង ឈ្មោះថា ឥន្ទ្រិយាន, អធិប្បាយថា ជាចំណែកមួយរបស់ឬទ្ធិ ។ ពោលអំពីអត្ថទី ២ ឈ្មោះថា ឥន្ទ្រិយាន ព្រោះជាបាទនៃឬទ្ធិ ។ ពាក្យថា “ឆានោ” បានដល់ ជាទីអាស្រ័យ គឺឧបាយជា គ្រឿងសម្រេច ។ ពិតមែន ព្រោះសត្វទាំងឡាយ រមែងដល់ រមែងសម្រេចនូវឬទ្ធិ ពោលគឺគុណវិសេសដ៏ខ្ពស់ៗ ឡើងទៅ ដោយឧបាយជាគ្រឿងសម្រេចនោះ; ព្រោះ ហេតុដូច្នោះ ទើបលោកហៅថា បាទ (គឺជាជើង); បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបសេចក្តីក្នុង ពាក្យថា “ចត្តារោ ឥន្ទ្រិយាន = គឺឥន្ទ្រិបាទ ៤” នេះ ដោយពាក្យមានប្រមាណ ប៉ុណ្ណោះ ។

ឥឡូវនេះ ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ដើម្បីនឹងទ្រង់សម្តែងឥន្ទ្រិបាទទាំងនោះ ទើបផ្តើមពាក្យថា “ឥធិ ភិក្ខុ” ជាដើម ។ បណ្តាពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា “ឥធិ ភិក្ខុ” បានដល់ ភិក្ខុក្នុងសាសនានេះ ។ ក្នុងពាក្យថា “ឆន្ទសមាធិបធានសទ្ធាវ-

សមន្តាគតំ” នេះ បានដល់ សមាធិ មានឆន្ទៈជាហេតុ មានឆន្ទៈដ៏ក្រៃលែង ឈ្មោះថា **ឆន្ទសមាធិ** ។ ពាក្យថា **“ឆន្ទសមាធិ”** នេះ ជាឈ្មោះរបស់សមាធិដែលបានចំពោះហើយ ព្រោះធ្វើកត្តកម្មតាមឆន្ទៈ ឱ្យជាអធិបតី ។ សង្ខារទាំងឡាយដែលជាប្រធាន ឈ្មោះថា **បធានសង្ខារ** ។ ពាក្យថា **“បធានសង្ខារ”** នេះ ជាឈ្មោះរបស់សេចក្តីព្យាយាមដែលជាសម្មប្បធាន ដែលព្យាងកិច្ច ៤ យ៉ាង ឱ្យសម្រេច ។ ពាក្យថា **“សមន្តាគតំ”** បានដល់ ចូលទៅដល់ហើយដោយឆន្ទសមាធិ និងបធានសង្ខារទាំងឡាយ ។ ពាក្យថា **“ឥន្ទ្រិណនំ”** អធិប្បាយថា កងនៃចិត្ត និងចេតសិកដែលនៅសល់ ឈ្មោះថា **បាទ** ព្រោះអត្ថថា ជាទីតាំងមាំនៃឆន្ទសមាធិ និងបធានសង្ខារទាំងឡាយសម្បយុត្តដោយកុសលចិត្ត មានឧបចារ និងឈានជាដើម ដែលដល់នូវការរាប់ថា **ឥន្ទ្រិ** ដោយបរិយាយនៃការសម្រេច គឺដោយអត្ថនៃសេចក្តីសម្រេច (អត្ថទីមួយ) ឬថា ដោយបរិយាយ (គឺអត្ថទី ២) នេះថា **“សត្វទាំងឡាយដែលសម្រេច ដែលចម្រើន រមែងសម្រេច រមែងដល់នូវភាពជាអ្នកប្រសើរដោយសភាវៈនេះ”** ។ ពិតមែន ពាក្យថា **“ឥន្ទ្រិណនោ”** ខាងមុខ ដែលលោកពោលថា វេទនាខន្ធ ។ ស ។ វិញ្ញាណក្ខន្ធ របស់បុគ្គលអ្នកសម្រេចដោយអាការនោះ យ៉ាងណា, ពាក្យនោះ រមែងត្រឹមត្រូវដោយអត្ថនេះ; សូម្បីក្នុងពាក្យដែលនៅសល់ទាំងឡាយ ក៏គប្បីជ្រាបសេចក្តីដោយន័យនេះ ។ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបសេចក្តីដែលលោកពោលថា **“ដូចយ៉ាងថា សមាធិដែលបានចំពោះហើយ ព្រោះធ្វើឆន្ទៈឱ្យជាអធិបតី ឈ្មោះថា ឆន្ទសមាធិ យ៉ាងណានោះឯង, សមាធិដែលបានពោលហើយ ព្រោះធ្វើវិរិយៈ ចិត្ត និងវីរមង្សា ឱ្យជាអធិបតី ក៏លោកហៅថា វិរិយសមាធិ ចិត្ត**

សមាធិ និងវិមង្គរាសមាធិដូច្នោះដែរ ។

ឥឡូវនេះ ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ ដើម្បីនឹងទ្រង់សម្តែងបទទាំងឡាយ មានឆន្ទសមាធិជាដើម ទើបផ្តើមពាក្យថា “**កថល្អ ភិក្ខុ**” ជាដើម ។ បណ្តាពាក្យ ទាំងនោះ ពាក្យថា “**ឆន្ទល្អ ភិក្ខុ អធិបតី ភរិត្វា**” សេចក្តីថា បើភិក្ខុធ្វើឆន្ទៈ ឱ្យជាអធិបតី ធ្វើឆន្ទៈឱ្យចម្រើន ធ្វើឆន្ទៈឱ្យជាធុរៈ ធ្វើឆន្ទៈឱ្យជាប្រធាន ហើយបាន ចំពោះនូវសមាធិ គឺរមែងឱ្យសមាធិកើតឡើង, អធិប្បាយថា សមាធិនេះ ដែលកើត ឡើងហើយយ៉ាងនេះ លោកហៅថា ឆន្ទសមាធិ ។ សូម្បីក្នុងពាក្យទាំងឡាយ មាន ពាក្យថា “**វិរិយល្អ** = បើភិក្ខុធ្វើសេចក្តីព្យាយាម” ជាដើម ក៏ន័យនេះដែរ ។

វិរិយៈដែលព្យាងកិច្ច ៤ ឱ្យសម្រេច ពោលគឺបធានសង្ខារ របស់ភិក្ខុដែល ចម្រើននូវឆន្ទិទ្ធិបាន លោកពោលហើយដោយពាក្យមានប្រមាណប៉ុណ្ណោះថា “**តមេ តុច្ចន្តិ បធានសង្ខារ** = សភាវិធម៌ទាំងនេះ ហៅថា បធានសង្ខារ” ។ ពាក្យថា “**តទេកច្ចំ អតិសន្តិហិត្វា** = ប្រមូលសង្ខេប ២ យ៉ាង ចូលជាមួយគ្នា” អធិ- ប្បាយថា ធ្វើសភាវៈសូម្បីទាំងអស់នោះ ឱ្យជាតំនរជាមួយគ្នា ។ ពាក្យថា “**សទ្ធិសំ គច្ឆតិ**” អធិប្បាយថា ឆន្ទសមាធិបធានសង្ខារនេះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា រមែងដល់ វេហារតែមួយជាមួយគ្នា ដោយប្រការដូច្នោះ ។

ឥឡូវនេះ ព្រះមានព្រះភាគ ដើម្បីទ្រង់ចែកសម្តែងធម៌ មានឆន្ទៈជាដើម ដែលប្រជុំចុះក្នុងបទថា ឆន្ទសមាធិបធានសង្ខារ នេះ ទើបផ្តើមពាក្យថា “**តត្ថ ភតមោ ឆន្ទោ**” ជាដើម ។ ពាក្យនោះ មានអត្ថងាយស្រួលទាំងអស់ទេ ។

ពាក្យថា “**ឧបេតោ ហោតិ**” គឺតំនរនៃធម៌ ពោលគឺឥទ្ធិបានជាសភាវៈ

ដែលចូលទៅដល់ហើយ ។ ពាក្យថា “តេសំ ធម្មានំ” គឺធម៌ដែលមានឆន្ទៈជាដើម ដែលសម្បយុត្តដោយបធានសង្ខារទាំងនោះ ។

ពាក្យទាំងពួង មានពាក្យថា “ឥទ្ធិ សមិទ្ធិ” ជាដើម ជាពាក្យវេវចនៈ របស់និប្ពត្តិ (ការសម្រេចអត្ថដំបូង) ទាំងនោះ ។ កាលបើមានហេតុយ៉ាងនេះ ទើប លោកហៅថា “ឥទ្ធិ” ព្រោះអត្ថថា ការសម្រេច ។ ឥទ្ធិដែលសម្បូណ៍ហើយ លោក ហៅថា “សមិទ្ធិ” ; ម្យ៉ាងទៀត បទថា “សមិទ្ធិ” នេះ ជាបទដែលចម្រើនហើយ ដោយឧបសគ្គ ។ អាការនៃការសម្រេច លោកហៅថា “ឥដ្ឋ្យនា = សេចក្តី សម្រេច” ។ បទថា “សមិដ្ឋ្យនា” ជាបទដែលសម្រេចដោយឧបសគ្គ ។ ការបាន ដោយអំណាចនៃការប្រាកដក្នុងសន្តានរបស់ខ្លួន លោកហៅថា “លាភ” ។ សូម្បី ការបាននូវធម៌ដែលសាបសូន្យទៅ ដោយអំណាចនៃការផ្តើមសេចក្តីព្យាយាមទៀត លោកហៅថា “បដិលាភោ = ការបាន” ទៀត ។ ម្យ៉ាងទៀត បទថា “បដិ- លាភ” នេះ ជាបទដែលចម្រើនឡើងដោយឧបសគ្គ ។ បទថា “បត្តិ = ការដល់” គឺការសម្រេច ។ ការសម្រេចដោយល្អ ដោយអំណាចនៃការមិនសាបសូន្យទៅ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបលោកហៅថា “សម្បត្តិ = ការដល់ដោយល្អ” ។ ពាក្យថា “ដុស្សនា = ការពាល់ត្រូវ” គឺការពាល់ត្រូវដោយអំណាចនៃការបានទៀត (បដិ- លាភផុស្សនា) ។ ពាក្យថា “សម្មិកិយា” គឺការធ្វើឱ្យជាក់ច្បាស់ ដោយបដិលាភ នោះឯង ។ ពាក្យថា “ឧបសម្បនា = ការចូលដល់” បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា ការចូល ដល់ដោយបដិលាភដូចគ្នា ។ ពាក្យថា “តថាតុតស្ស” បានដល់ របស់បុគ្គលអ្នក ប្រាកដហើយ ដោយអាការៈនោះ, អធិប្បាយថា បុគ្គលអ្នកបានចំពោះហើយនូវធម៌

មានឆន្ទៈជាដើមនោះ ហើយតាំងនៅ ។ សូម្បីខន្ធទាំង ៤ ព្រះភគវាត្រាស់ដោយ ពាក្យថា “**វេទនាខន្ធោ**” ជាដើម ដោយការធ្វើឆន្ទៈជាដើម ទុកខាងក្នុង ។ ពាក្យ ថា “**តេ ធម្មេ**” បានដល់ អរូបក្ខន្ធទាំង ៤ នោះ, ម្យ៉ាងទៀត ពាក្យនេះលោកពោល ថា ធម៌ទាំង ៣ (គឺឆន្ទៈ សមាធិ និងបធានសង្ខារ) មានឆន្ទៈជាដើម ។ ពាក្យថា “**អាសេវតិ**” ជាដើម មានអត្ថតាមដែលខ្ញុំពោលហើយនោះឯង ។ សូម្បីក្នុង និទ្ទេសនៃឥទ្ធិបាទដែលនៅសល់ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបសេចក្តីដោយន័យនេះដូចគ្នា ។

ដោយពាក្យមានប្រមាណប៉ុណ្ណោះ លោកពោលទុកយ៉ាងណា ? គប្បីជ្រាប ដូចតទៅនេះ ៖

កម្មដ្ឋានដែលដល់ទីបំផុតរបស់ភិក្ខុ ៤ ពួក

លោកពោលកម្មដ្ឋានរបស់ភិក្ខុ ៤ ពួក ដែលដល់ទីបំផុត គឺភិក្ខុពួក ១ អា- ស្រ័យឆន្ទៈ, កាលមានសេចក្តីត្រូវការដោយឆន្ទៈក្នុងកុសលធម៌របស់អ្នកប្រាថ្នាដើម្បី នឹងធ្វើ, លោកក៏ធ្វើឆន្ទៈឱ្យជាធំ ធ្វើឆន្ទៈឱ្យជាធ្មុះ ធ្វើឆន្ទៈឱ្យជាប្រធាន ដោយការ គិតថា “យើងនឹងញ៉ាំងលោកុត្តរធម៌ឱ្យកើត, ភាពធ្ងន់ចិត្តរបស់យើងដោយការកើត ឡើងនៃឆន្ទៈនេះមិនមាន” ដូច្នោះ ហើយទើបញ៉ាំងលោកុត្តរធម៌ឱ្យកើតឡើង ។ ភិក្ខុ មួយពួកទៀត អាស្រ័យវិរិយៈ, ភិក្ខុមួយពួកផ្សេងទៀត អាស្រ័យចិត្ត, ភិក្ខុមួយពួក ដទៃទៀត អាស្រ័យបញ្ញា នៅពេលដែលមានសេចក្តីត្រូវការដោយបញ្ញា លោកក៏ នឹងធ្វើបញ្ញាឱ្យជាធំ ធ្វើបញ្ញាឱ្យជាធ្មុះ ធ្វើបញ្ញាឱ្យជាប្រធាន ដោយការគិតថា “យើងនឹងញ៉ាំងលោកុត្តរធម៌ឱ្យកើតឡើង, ភាពធ្ងន់ចិត្តរបស់យើងដោយការកើត ឡើងនៃបញ្ញានេះមិនមាន” ដូច្នោះ ហើយទើបញ៉ាំងលោកុត្តរធម៌ឱ្យកើតឡើង ។

តើដូចម្តេច ?

ដូចយ៉ាងថា បុត្ររបស់អាមាត្យ ៤ នាក់ ប្រាថ្នាឋានន្តរៈហើយត្រាច់ទៅ ម្នាក់អាស្រ័យការបម្រុង, ម្នាក់ទៀត អាស្រ័យសេចក្តីក្លាហាន, ម្នាក់ផ្សេងទៀត អាស្រ័យជាតិ, ម្នាក់ដទៃទៀត អាស្រ័យការដឹង (មន្ត) ។ គឺយ៉ាងណា ? គឺថា ក្នុង បុត្រអាមាត្យទាំងនោះ មនុស្សទីមួយ ពេលមានសេចក្តីត្រូវការដោយឋានន្តរៈ ទើប គិតថា “យើងនឹងបានឋានន្តរៈនោះ” ដូច្នោះ ហើយអាស្រ័យការបម្រុង ព្រោះភារៈ នៃខ្លួនជាអ្នកមានប្រក្រតិធ្វើសេចក្តីមិនប្រមាទក្នុងការបម្រុង ។ មនុស្សទី ២ សូម្បី មានសេចក្តីមិនប្រមាទក្នុងការបម្រុងហើយ នៅគិតថា “មនុស្សខ្លះ ពេលសង្គ្រាម កើតឡើង រមែងមិនអាចដើម្បីតាំងមាំ, ក៏ទឹកនៃដៃដោយដែនរបស់ព្រះរាជា នឹង កម្រើកពិត; ពេលដោយដែនកម្រើកហើយ យើងនឹងធ្វើការងារក្នុងនាទីនៃរថ (អ្នក បើករថ) និងឱ្យព្រះរាជាពេញព្រះទ័យហើយ ក៏នឹងនាំមកឱ្យនូវឋានន្តរៈនោះ” ឈ្មោះថា អាស្រ័យហើយនូវភាពជាអ្នកក្លាហាន ។ មនុស្សទី ៣ សូម្បីមានភាព ជាអ្នកក្លាហាន ក៏គិតថា “មនុស្សខ្លះ ជាអ្នកមានជាតិទាប, ជនទាំងឡាយ ពេលឱ្យ ឋានន្តរៈ គេនឹងឱ្យដល់យើង ព្រោះជម្រះជាតិហើយ” ឈ្មោះថា អាស្រ័យហើយនូវ ជាតិ ។ មនុស្សទី ៤ សូម្បីមានជាតិ ក៏គិតថា “មនុស្សខ្លះ មិនមានមន្ត (ការដឹង), ពេលការងារដែលគប្បីធ្វើដោយមន្ត (ការដឹង) កើតឡើងហើយ យើងដែលមាន មន្ត នឹងឱ្យព្រះរាជានាំមកនូវឋានន្តរៈនោះ” ទើបឈ្មោះថា អាស្រ័យហើយនូវមន្ត ។ បុត្រអាមាត្យទាំងអស់នោះដល់ហើយ នូវឋានន្តរៈដោយកម្លាំងនៃភារៈ ដែលជាទី អាស្រ័យ (ដោយសេចក្តីអង់អាច) របស់ខ្លួនៗ ។

ក្នុងភិក្ខុទាំងនោះ ភិក្ខុដែលអាស្រ័យឆន្ទៈ ពេលមានសេចក្តីត្រូវ
 ការដោយកុសលធម៌ ឆន្ទៈរបស់អ្នកប្រាថ្នាដើម្បីនឹងធ្វើមាន លោកទើប
 ធ្វើឆន្ទៈឱ្យជាធំ ធ្វើឆន្ទៈឱ្យជាធ្មុះ ធ្វើឆន្ទៈឱ្យជាប្រធាន ដោយគិតថា “កាល
 បើការកើតឡើងនៃអត្តមាន យើងនឹងញ៉ាំងលោកុត្តរធម៌ឱ្យកើតឡើង, ភាពធ្ងន់ចិត្ត
 ដោយការកើតឡើងនៃឆន្ទៈរបស់យើងមិនមាន” ហើយទើបញ៉ាំងលោកុត្តរធម៌ ឱ្យ
 កើតឡើង បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបដូចបុត្រអាមាត្យ ដែលមិនប្រមាទក្នុងការបម្រុង
 ហើយទើបបានឋានន្តរៈ ដូចព្រះរដ្ឋបាលត្រូវ; ពិតមែន ព្រះរដ្ឋបាលត្រូវមានអាយុ
 នោះ ធ្វើឆន្ទៈឱ្យជាធ្មុះ ហើយញ៉ាំងលោកុត្តរធម៌ឱ្យកើតឡើង ។

ភិក្ខុដែលធ្វើវិរិយៈឱ្យជាធំ ធ្វើវិរិយៈឱ្យជាធ្មុះ ធ្វើវិរិយៈឱ្យជា
 ប្រធាន ហើយញ៉ាំងលោកុត្តរធម៌ឱ្យកើតឡើង, បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបដូចជាបុត្រ
 អាមាត្យ ដែលញ៉ាំងព្រះរាជាឱ្យពេញព្រះទ័យ ដោយភាពជាអ្នកក្លាហានហើយ
 បានឋានន្តរៈ ដូចព្រះសោណត្រូវ; ពិតមែន ព្រះសោណត្រូវមានអាយុនោះ ធ្វើ
 វិរិយៈឱ្យជាធ្មុះហើយ ញ៉ាំងលោកុត្តរធម៌ឱ្យកើតឡើង ។

ភិក្ខុដែលធ្វើចិត្តឱ្យជាធំ ធ្វើចិត្តឱ្យជាធ្មុះ ធ្វើចិត្តឱ្យជាប្រធាន
 ហើយ ញ៉ាំងលោកុត្តរធម៌ឱ្យកើតឡើង, បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបដូចបុត្រអាមាត្យ
 ដែលបានឋានន្តរៈ ព្រោះការដល់ដោយល្អនៃជាតិ ដូចព្រះសម្មតត្រូវ; ពិតមែន ព្រះ
 សម្មតត្រូវមានអាយុនោះ ធ្វើចិត្តឱ្យជាធ្មុះ ហើយញ៉ាំងលោកុត្តរធម៌ឱ្យកើតឡើង ។

ភិក្ខុដែលធ្វើវិមង្សា ឱ្យជាធំ ធ្វើវិមង្សាឱ្យជាធ្មុះ ធ្វើវិមង្សាឱ្យជា
 ប្រធាន ហើយញ៉ាំងលោកុត្តរធម៌ឱ្យកើតឡើង បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបដូចបុត្រអា
 មាត្យដែលបានឋានន្តរៈ ព្រោះអាស្រ័យមន្ត ដូចព្រះមោឃរាជត្រូវ; ពិតមែន

ព្រះមោយរាជត្ថេរ មានអាយុនោះ ធ្វើវិមង្សឱ្យជាធុរៈ ហើយញ៉ាំងលោកុត្តរធម៌ ឱ្យកើតឡើង ។

មួយទៀត ក្នុងអធិការនេះ ធម៌ទាំង ៣ ពោលគឺឆន្ទសមាធិ និងបធានសង្ខារ ជាឥទ្ធិផង ជាឥទ្ធិបាទផង, ចំណែកខន្ធ ៤ ដែលសម្បយុត្តគ្នាដ៏សេស ជាឥទ្ធិប៉ុណ្ណោះ ។ សូម្បីធម៌ទាំង ៣ (យ៉ាងនីមួយៗ) ពោលគឺវិវិយៈ ១ ចិត្ត ១ វិមង្ស ១ សមាធិ និងបធានសង្ខារ ជាឥទ្ធិផង ជាឥទ្ធិបាទផង, ចំណែកខន្ធ ៤ ដែលសម្បយុត្តគ្នាដ៏សេស ជាឥទ្ធិបាទប៉ុណ្ណោះ ។ នេះជាកថាពោលអំពីភាពមិនប្លែកគ្នា ជាមុនសិន ។

មួយវិញទៀត កាលពោលអំពីសេចក្តីប្លែកគ្នា ឆន្ទៈ ឈ្មោះថា **ឥទ្ធិ**, នាមកូន្ធ ៤ ដែលអប់រំហើយដោយឆន្ទធុរៈ ឈ្មោះថា **ឆន្ទិទ្ធិធាន** ។ ធម៌ទាំង ២ គឺសមាធិ និងបធានសង្ខារ រមែងសង្រ្គោះចូលក្នុងឆន្ទិទ្ធិបាទ ដោយអំណាចនៃសង្ខារកូន្ធ ។ សូម្បីនឹងពោលថា “ធម៌ទាំងនោះសង្រ្គោះចូលហើយក្នុងបាទ” ដូច្នោះ ក៏គួរដូចគ្នា; ក្នុងធម៌ទាំងនោះឯង សមាធិ ឈ្មោះថា **ឥទ្ធិ**, ខន្ធ ៤ ដែលអប់រំហើយដោយសមាធិធុរៈ ឈ្មោះថា **សមាធិទ្ធិធាន** ។ ធម៌ទាំង ២ គឺ ឆន្ទៈ និងបធានសង្ខារ រមែងសង្រ្គោះចូលក្នុងសមាធិទ្ធិបាទ ដោយអំណាចនៃសង្ខារកូន្ធ ។ សូម្បីនឹងពោលថា “ធម៌ទាំង ២ នោះ សង្រ្គោះចូលហើយក្នុងបាទ” ដូច្នោះ ក៏គួរដូចគ្នា ។ ក្នុងធម៌នោះឯង បធានសង្ខារ ឈ្មោះថា **ឥទ្ធិ**, ខន្ធ ៤ ដែលអប់រំហើយ ដោយបធានសង្ខារ ឈ្មោះថា **បធានសង្ខារិទ្ធិបាទ** ។ ធម៌ទាំង ២ គឺ ឆន្ទៈ និងសមាធិ រមែងសង្រ្គោះចូលក្នុងបធានសង្ខារិទ្ធិបាទ ដោយអំណាចនៃសង្ខារកូន្ធ ។ សូម្បីនឹងពោលថា “ធម៌ទាំង ២ នោះ សង្រ្គោះចូលហើយក្នុងបាទ” ដូច្នោះ ក៏គួរដូចគ្នា ។ ក្នុងធម៌នោះឯង

វិរិយៈ ឈ្មោះថា ឥទ្ធិ, ចិត្ត ឈ្មោះថា ឥទ្ធិ, វិមង្សា ឈ្មោះថា ឥទ្ធិ ។ ល ។ សូម្បី
នឹងពោលថា “ធម៌ទាំង ២ នោះ សង្គ្រោះចូលហើយក្នុងបាទ” ដូច្នោះ ក៏គួរដូចគ្នា;
នេះជាឈ្មោះកថាដោយសេចក្តីផ្សេងគ្នា ។

ក្នុងអធិការដែលលោកបានពោលហើយនេះ មិនមែនជាពាក្យថ្មីទេ, ជាពាក្យ
ដែលលោកធ្វើអធិប្បាយទុកជាកំច្បាស់ហើយ ក៏កាន់យកតែម្តង ។ គឺយ៉ាងណា ?
គឺថា ធម៌ ៣ យ៉ាងនេះ គឺ ឆន្ទៈ សមាធិ និងបធានសង្ខារ ជាឥទ្ធិក៏បាន, ជាឥទ្ធិបាទ
ក៏បាន, ចំណែកខន្ធ ៤ ដែលសម្បយុត្តគ្នាដ៏សេស ត្រឹមតែឥទ្ធិបាទប៉ុណ្ណោះ ។ ពិតមែន
ធម៌ទាំង ៣ នេះ ពេលសម្រេច រមែងសម្រេចព្រមគ្នាជាមួយខន្ធ ៤ ដែលសម្បយុត្ត
គ្នានោះឯង, វៀរចាកខន្ធ ៤ ដែលសម្បយុត្តគ្នាហើយមិនសម្រេចបានទេ ។ មួយ
ទៀត ខន្ធ ៤ ដែលសម្បយុត្តគ្នា ឈ្មោះថា ឥទ្ធិ ព្រោះអត្ថថា សម្រេច, ឈ្មោះថា
ជាបាទ ព្រោះអត្ថថា ជាទីអាស្រ័យ ។ ពាក្យថា ឥទ្ធិ ឬថា ឥទ្ធិបាទ មិនមែន
ជាឈ្មោះរបស់ធម៌អ្វីៗ យ៉ាងដទៃទេ, គឺជាឈ្មោះរបស់ខន្ធ ៤ ដែលសម្បយុត្តគ្នា
នោះឯង ។ ធម៌ទាំង ៣ គឺ វិរិយៈ ចិត្ត និងវិមង្សាសមាធិបធានសង្ខារ ។ ល ។
ក៏ជាឈ្មោះរបស់ខន្ធ ៤ ប៉ុណ្ណោះដូចគ្នា ។

ម្យ៉ាងទៀត បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា បុព្វភាគ ឈ្មោះថា ឥទ្ធិបាទ ដែលជា
បុព្វភាគបដិលាភ ឈ្មោះថា ឥទ្ធិដែលជាបដិលាភ ។ គប្បីសម្តែងសេចក្តីនេះ ដោយ
ឧបធារៈ ឬវិបស្សនា ។ ពិតមែន បរិកម្មរបស់បឋមជ្ឈាន ឈ្មោះថា ឥទ្ធិបាទ,
បឋមជ្ឈាន ឈ្មោះថា ឥទ្ធិ ។

បរិកម្មនៃទុតិយៈ តតិយៈ ចតុត្ថៈ អាកាសានញ្ជាយតនៈ វិញ្ញាណញ្ជាយតនៈ អាកិញ្ជញ្ជាយតនៈ និងនេវសញ្ញានាសញ្ជាយតនៈ ឈ្មោះថា ឥទ្ធិបាទ, នេវសញ្ញានាសញ្ជាយតនៈ ឈ្មោះថា ឥទ្ធិ ។ វិបស្សនានៃសោតាបត្តិមគ្គ ឈ្មោះថា ឥទ្ធិបាទ, សោតាបត្តិមគ្គ ឈ្មោះថា ឥទ្ធិ ។

វិបស្សនានៃសកទាតាមិមគ្គ អនាតាមិមគ្គ និងអរហត្តមគ្គ ឈ្មោះថា ឥទ្ធិបាទ, អរហត្តមគ្គ ឈ្មោះថា ឥទ្ធិ ។ ការសម្តែងសូម្បីដោយបដិលាភ ក៏គួរដូចគ្នា ។ ពិតមែន បឋមជ្ឈាន ឈ្មោះថា ឥទ្ធិបាទ, ទុតិយជ្ឈាន ឈ្មោះថា ឥទ្ធិបាទ ។

ទុតិយជ្ឈាន ឈ្មោះថា ឥទ្ធិបាទ, តតិយជ្ឈាន ឈ្មោះថា ឥទ្ធិ ។ ល ។ អនាតាមិមគ្គ ឈ្មោះថា ឥទ្ធិបាទ, អរហត្តមគ្គ ឈ្មោះថា ឥទ្ធិ ។

សួរថា ឈ្មោះថា ឥទ្ធិ ព្រោះអត្ថថា ដូចម្តេច ? ឈ្មោះថា ឆាន ព្រោះអត្ថថា ដូចម្តេច ? ឆ្លើយថា ឈ្មោះថា ឥទ្ធិ ព្រោះអត្ថថា ជាទិសម្រេចនោះឯង, ឈ្មោះថា ឆាន ព្រោះអត្ថថា ជាទិសស្រយនោះឯង ។ ដោយប្រការដូច្នោះ ពាក្យថា ឥទ្ធិ ឬ ឥទ្ធិឆាន សូម្បីក្នុងទីនេះ ទើបមិនមែនជាឈ្មោះរបស់ធម៌អ្វីដទៃ, តែជាឈ្មោះរបស់ខន្ធ ៤ ដែលសម្បយុត្តគ្នានោះឯង ។ ក៏កាលខ្ញុំពោលហើយយ៉ាងនេះ ទើបអាចារ្យទាំងឡាយពោលពាក្យនេះថា ៖

បើថា ពាក្យនេះគប្បីជាឈ្មោះរបស់ខន្ធ ៤ នោះឯងសោត, ព្រះសាស្ត្រាភីមិនទ្រង់នាំឈ្មោះឧត្តរចូឡភាជនិយមកទុកខាងមុខ; ក៏ក្នុងឧត្តរចូឡភាជនិយ ព្រះ

មានព្រះភាគត្រាស់ថា “ឆន្ទៈប៉ុណ្ណោះ ឈ្មោះថា ឆន្ទៈឥទ្ធិបាទ, វិរិយៈប៉ុណ្ណោះ, ចិត្តប៉ុណ្ណោះ, វិមង្សប៉ុណ្ណោះ ឈ្មោះថា វិមង្សឥទ្ធិបាទ” ។ ចំណែកអាចារ្យពួកខ្លះពោលថា “សភាវៈដែលនៅមិនទាន់សម្រេចហើយ ឈ្មោះថា ឥទ្ធិ, សភាវៈដែលសម្រេចហើយ ឈ្មោះថា ឥទ្ធិបាទ” ។ ខ្ញុំបដិសេធពាក្យរបស់អាចារ្យនោះហើយ ទើបធ្វើពាក្យសន្និដ្ឋានថា “ឥទ្ធិក្តី ឥទ្ធិបាទក្តី ជាសភាវៈដែលពាល់ត្រូវហើយ ដោយត្រៃលក្ខណ៍” ; ក្នុងសុត្តន្តភាជនីយនេះ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ឥទ្ធិបាទទាំងឡាយ លាយដោយលោកិយ និងលោកុត្តរ ដូចពណ៌នាមកដូច្នោះឯង ។

ពណ៌នាអំពីសុត្តន្តភាជនីយចប់

២. ពណ៌នាអំពីអភិធម្មភាជនីយ

ក្នុងអភិធម្មភាជនីយ មានអត្ថងាយស្រួលទាំងអស់ ។ ក៏បណ្ឌិតប្បវិរាប ចំនួនក្នុងអភិធម្មភាជនីយនេះថា ពិតមែន ក្នុងឋានៈដែលព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ ត្រាស់ហើយថា “ភិក្ខុក្នុងធម្មវិន័យនេះ ចម្រើនឥទ្ធិបាទដែលប្រកបដោយឆន្ទៈសមាធិបធានសង្ខារ” , ចំណែកលោកុត្តរចែកទុក ៤.០០០ ន័យ; សូម្បីក្នុងវិរិយៈ និងសមាធិជាដើម ក៏ន័យនេះដែរ ។ ដោយទំនងនោះ ក្នុងឧត្តរចូឡភាជនីយ ទើបលោកចែកឥទ្ធិបាទ សូម្បីទាំងអស់ទុក ៣២.០០០ ន័យ ដោយអំណាចនៃធម៌ដែលជាពួក ៤ ពួកនីមួយៗ ៨ ន័យ គឺ ក្នុងឆន្ទៈឥទ្ធិបាទ ៤.០០០ ន័យ, ក្នុងវិរិយៈ ចិត្ត

និងវិមង្សា យ៉ាងនីមួយៗ ៤.០០០ ន័យ (៤ X ៨ = ៣២) ។ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាប
ពាក្យនេះថា លោកពោលហើយក្នុងអភិធម្មភាជនិយ ដែលប្រដាប់ចំពោះហើយ
ដោយន័យ ៣២. ០០០ ន័យ ដោយអំណាចនៃឥទ្ធិបាទទាំងឡាយ ដែលជាលោកុត្តរ
ដែលបង្កើតហើយនេះឯង ដូចពណ៌នាមកដូច្នោះ ។

ពណ៌នាអំពីអភិធម្មភាជនិយចប់

៣. ពណ៌នាអំពីបញ្ញាបុច្ឆកៈ

ក្នុងបញ្ញាបុច្ឆកៈ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបសេចក្តីដែលឥទ្ធិបាទទាំងឡាយជាកុសល
ជាដើម ដោយទំនងនៃព្រះហសិទ្ធិនោះឯង ។ តែក្នុងអារម្មណ៍ត្តិកៈទាំងឡាយ សូម្បី
ឥទ្ធិបាទទាំងអស់នេះ ជាអប្បមាណារម្មណ៍ប៉ុណ្ណោះ, ព្រោះប្រារព្ធព្រះនិព្វានដែល
ជាអប្បមាណាធម៌ហើយប្រព្រឹត្តទៅ, មិនជាមគ្គារម្មណ៍ ។ តែជាមគ្គហេតុកៈ ដោយ
អំណាចនៃសហជាតហេតុ, មិនជាមគ្គាធិបតី ។ ព្រោះថា អធិបតី ៤ រមែងមិនធ្វើ
នូវគ្នានឹងគ្នាឱ្យជាធំ ។ សួរថា ព្រោះហេតុអ្វី ? ឆ្លើយថា ព្រោះសេចក្តីដែលខ្លួនឯង
ធំជាទីបំផុត ។

ដូចយ៉ាងថា ព្រះរាជបុត្រ ៤ អង្គ អ្នកមានជាតិស្មើគ្នា មានវ័យស្មើគ្នា មាន
កម្លាំងស្មើគ្នា មានសិប្បៈស្មើគ្នា រមែងមិនឱ្យភាពជាធំដល់គ្នានឹងគ្នា ព្រោះភាវៈនៃ
ព្រះរាជបុត្រទាំង ៤ អង្គ ជាអ្នកខ្ពស់បំផុតយ៉ាងណា, សូម្បីអធិបតីទាំង ៤ នេះ

ក៏ដូច្នោះដែរ រមែងមិនធ្វើនូវគ្នានឹងគ្នាឱ្យជាធំ ព្រោះសភាវៈនៃធម៌ទាំងនោះ តែ
 មួយកងៗ ក៏ជាធំក្នុងទីបំផុតដូចគ្នា ព្រោះហេតុដូច្នោះ អធិបតីទាំងនោះ ទើបមិនជា
 មគ្គាធិបតី ដោយចំណែកតែមួយប៉ុណ្ណោះ ។ ក្នុងអតីតៈជាដើម ក៏មិនតប្បិពោល
 សូម្បីក្នុងភាពជាឯការម្តង, ក៏អធិបតីទាំងនោះ ឈ្មោះថា ពហិទ្ធារម្តង ព្រោះ
 សភាវៈនៃព្រះនិព្វានជាធម៌ខាងក្រៅដូច្នោះឯង ។ ក្នុងបញ្ហាបុច្ឆកៈនេះ លោកពោល
 ថា ឥទ្ធិបាទទាំងឡាយដែលជាលោកុត្តរកើតឡើងហើយតែម្យ៉ាង ។ ពិតមែន ព្រះ
 មានព្រះភាគត្រាស់ឥទ្ធិបាទទាំងឡាយ ដែលជាលោកិយ និងលោកុត្តរលាយគ្នា ទុក
 ក្នុងសុត្តន្តភាជនិយនោះឯង, តែក្នុងអភិធម្មភាជនិយ និងបញ្ហាបុច្ឆកៈ ត្រាស់ថា
 ជាលោកុត្តរតែម្យ៉ាង ។ សូម្បីឥទ្ធិបាទវិភង្គនេះ ព្រះមានព្រះភាគ ក៏ទ្រង់នាំចេញ
 មកចែកសម្តែងហើយ ៣ បរិវដ្តយ៉ាងនេះ ដោយប្រការដូច្នោះឯង ។ ៎

ពណ៌នាអំពីបញ្ហាបុច្ឆកៈចប់

ចប់អប្បកថាឥទ្ធិបាទវិភង្គ

១០. អង្គការពោធិ៍សាត់

១. ពណ៌នាអំពីសុត្តន្តកថាខណ្ឌ

ពោធិ៍សាត់ ៧ នំយតិ ១

ឥឡូវនេះ គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងពោធិ៍សាត់វិភង្គ ដែលជាលំដាប់តំណែងអំពីឥទ្ធិបាទ-
វិភង្គនោះតទៅ ៖

ពាក្យថា “៧” ជាពាក្យកំណត់ចំនួន ។

ពាក្យថា “ពោធិ៍សាត់” មានវិគ្គោលថា ឈ្មោះថា ពោធិ៍សាត់ ព្រោះអត្ថថា ជា
អង្គនៃបញ្ញា ជាគុណជាតិជាគ្រឿងត្រាស់ដឹង, ឬជាអង្គនៃព្រះសាវ័កអ្នកត្រាស់ដឹង ។
លោកអធិប្បាយពាក្យនេះទុកថា ៖

ធម៌សាមគ្គីឯណា ដែលព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ហៅថា ពោធិ៍ ព្រោះធ្វើពាក្យ
អធិប្បាយថា ព្រះអរិយសាវ័ករមែងត្រាស់ដឹង ដោយធម៌សាមគ្គី ពោលគឺសតិ ធម្ម-
វិចយៈ វិរិយៈ បីតិ បស្សន្តិ សមាធិ និងឧបេក្ខា ដែលកើតឡើងក្នុងខណៈនៃលោកុត្តរ-
មគ្គយ៉ាងណា ដែលបដិបក្សចំពោះឧបទ្វរៈ (អន្តរាយ) មិនមែនតិច មានការរូញរា
រើរវាយ ការតាំងនៅនៃទុក្ខ ការកព្វន (ប្រមូលមកនូវទុក្ខ) ដែលមានការប្រកាន់មាំ
ក្នុងកាមសុខ អត្តកិលមថានុយោគ ឧច្ឆេទទិដ្ឋិ និងសស្សតទិដ្ឋិជាដើម ។

ពាក្យថា រមែងត្រាស់ដឹង គឺធម៌សាមគ្គីនោះ រមែងតាំងឡើងដើម្បីទម្លាយ
ការបន្តនៃកិលេស ។ ម្យ៉ាងទៀត ពាក្យថា “រមែងត្រាស់ដឹង” បានដល់ រមែង
ចាក់ផ្ទះសច្ចៈទាំង ៤, ម្យ៉ាងវិញទៀត... បានដល់ រមែងធ្វើឱ្យជាក់ច្បាស់នូវព្រះនិព្វាន
នោះឯង ។ ក៏ឈ្មោះថា ពោធិ៍សាត់ ព្រោះអត្ថថា ជាអង្គនៃបញ្ញាជាគ្រឿងត្រាស់ដឹង
ពោលគឺធម៌សាមគ្គីនោះ ដូចអង្គឈ្មោះ និងអង្គនៃមគ្គជាដើម ក៏បាន ។

ព្រះអរិយសាវ័កនេះឯង លោកហៅថា ពោធិ ព្រោះធ្វើអធិប្បាយថា រមែងត្រាស់ដឹងដោយធម៌សាមគ្គី មានប្រការតាមដែលពោលមកនោះ ។ សូម្បីព្រោះអត្ថថា ជាអង្គនៃព្រះអរិយសាវ័កអ្នកត្រាស់ដឹង ក៏ឈ្មោះថា ពោជ្ឈង្គ ដូចអង្គនៃសេនា អង្គនៃរថជាដើម ។ ដោយហេតុនោះ ទើបព្រះអដ្ឋកថាចារ្យទាំងឡាយពោលថា “ឬឈ្មោះថា ពោជ្ឈង្គ ព្រោះអត្ថថា ជាអង្គរបស់បុគ្គលអ្នកត្រាស់ដឹងយ៉ាងនេះនោះឯង” ។

ម្យ៉ាងទៀត បទថា “ពោជ្ឈង្គទាំងឡាយ” បានដល់ ក៏ឈ្មោះថា ពោជ្ឈង្គ ព្រោះអត្ថថា ដូចម្តេច ? ពាក្យនេះបណ្ឌិតគប្បីជាបអត្ថនៃពោជ្ឈង្គ ដោយន័យរបស់បដិសម្ពិទ្ធាមគ្គនេះថា “ក៏ឈ្មោះថា ពោជ្ឈង្គ ព្រោះអត្ថថា រមែងប្រព្រឹត្តទៅព្រមដើម្បីការត្រាស់ដឹង, ក៏ឈ្មោះថា ពោជ្ឈង្គ ព្រោះអត្ថថា រមែងត្រាស់ដឹង, ក៏ឈ្មោះថា ពោជ្ឈង្គ ព្រោះអត្ថថា រមែងដឹងតាម, ក៏ឈ្មោះថា ពោជ្ឈង្គ ព្រោះអត្ថថា រមែងដឹងចំពោះ, ក៏ឈ្មោះថា ពោជ្ឈង្គ ព្រោះអត្ថថា រមែងដឹងព្រម”^១ ដូច្នោះក៏បាន ។

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងពាក្យថា សតិពោជ្ឈង្គ ជាដើម ។ ពោជ្ឈង្គដែលបណ្ឌិតសរសើរហើយផង ដែលល្អផង ឈ្មោះថា សម្ពោជ្ឈង្គ, សម្ពោជ្ឈង្គ គឺសតិនេះឯង ឈ្មោះថា សតិសម្ពោជ្ឈង្គ, (ពោជ្ឈង្គដែលនៅសល់ក៏ដូចគ្នា) ។ បណ្តាសម្ពោជ្ឈង្គទាំងនោះ សតិសម្ពោជ្ឈង្គ មានការតាំងមាំ (ឧបដ្ឋាន) ជាលក្ខណៈ, ធម្មវិចយសម្ពោជ្ឈង្គ មានការស្រាវជ្រាវពិចារណា (បរិចយៈ) ជាលក្ខណៈ, វិរិយសម្ពោជ្ឈង្គ មានការផ្តងចិត្តឡើងជាលក្ខណៈ, បីតិសម្ពោជ្ឈង្គ មានការផ្សាយទៅជាលក្ខណៈ, បស្សទ្ធិសម្ពោជ្ឈង្គ មានការស្ងប់ជាលក្ខណៈ, សមាធិសម្ពោជ្ឈង្គ មានការមិន

^១ ខុ. បដិ. ។

រើរវាយទៅ ជាលក្ខណៈ, ឧបេក្ខាសម្ពោជ្ឈង្គ មានការសម្លឹងព្រងើយ (បដិសង្ហាន់*) ជាលក្ខណៈ; ក្នុងសម្ពោជ្ឈង្គនោះ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់សតិសម្ពោជ្ឈង្គ ទុកមុន ព្រោះសភាវៈនៃសតិសម្ពោជ្ឈង្គ ជាធម៌មានឧបការច្រើនដល់ពោជ្ឈង្គទាំងអស់ ដូចព្រះបាទីថា “ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ក៏តថាគតរមែងពោលថា សតិនុ៎ះឯង ជាធម៌មានប្រយោជន៍ក្នុងទីទាំងពួង (សតិនោះឯងចាំបាច់ត្រូវប្រាថ្នាក្នុងទីទាំងពួង)” ; ខាងមុខអំពីនេះទៅ ជាការប្រកបបទដែលមានមកក្នុងព្រះបាទីដោយលំដាប់យ៉ាងនេះនោះឯង ដោយន័យជាដើមថា “ភិក្ខុមានសតិយ៉ាងនោះ រមែងជ្រើសរើស ស្រាវជ្រាវ ពិចារណានូវធម៌ នោះ ដោយបញ្ញា”^៣ ជាដើម ។

សួរថា ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ពោជ្ឈង្គ ៧ នេះថា មិនក្រៃលែង (មិនលើសមិនខ្លះ) ជាងនេះ ព្រោះហេតុអ្វី ?

ឆ្លើយថា ព្រោះសេចក្តីជាបដិបក្សចំពោះថ្មីនិមិទ្ធុៈ (ការរូញរា) និងឧទ្ធុច្នះ (ការរើរវាយ) ព្រោះជាធម៌មានប្រយោជន៍ក្នុងទីទាំងពួង ។

ពិតមែន ក្នុងពោជ្ឈង្គនេះ ពោជ្ឈង្គ ៣ (ធម្មវិចយ បីតិ និងវិរិយៈ) ជាបដិបក្សចំពោះសេចក្តីរូញរា ។ ដូចយ៉ាងដែលព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ថា “ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ក្នុងសម័យណានោះឯង ចិត្តរូញរា ក្នុងសម័យនោះ ជាកាលសមគួរដើម្បី

* ពាក្យថា បដិសង្ហាន គឺការព្រងើយ ក្នុងទីនេះ សំដៅដល់ការតាក់តែងពោជ្ឈង្គ ៦ ដ៏សេស ដោយអាការជាកណ្តាល អាចារ្យពួកខ្លះបានពោលថា ឧបេក្ខាសម្ពោជ្ឈង្គ តាក់តែងសទ្ធា និងបញ្ញា វិរិយៈ និងសមាធិឱ្យស្មើគ្នា ។

^{២-៣} សំ. ម. ។

ចម្រើនធម្មវិចយសម្ពោជ្ឈង្គ, ជាកាលសមគួរដើម្បីចម្រើនវិរិយសម្ពោជ្ឈង្គ, ជាកាលសមគួរដើម្បីចម្រើនបីតិសម្ពោជ្ឈង្គ”^៤ ។ សម្ពោជ្ឈង្គ ៣ (បស្សន្តិ សមាធិ និងឧបេក្ខា) ជាបដិបក្សចំពោះឧទ្ធច្នៈ ។ ដូចយ៉ាងដែលព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ថា “ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ក្នុងសម័យណានោះឯង ចិត្តរវើរវាយ, ក្នុងសម័យនោះ ជាកាលសមគួរ ដើម្បីចម្រើនបស្សន្តិសម្ពោជ្ឈង្គ, ជាកាលសមគួរដើម្បីចម្រើនសមាធិសម្ពោជ្ឈង្គ, ជាកាលសមគួរដើម្បីចម្រើនឧបេក្ខាសម្ពោជ្ឈង្គ”^៥ ។

ម្យ៉ាងទៀត ក្នុងពោជ្ឈង្គទាំងអស់នោះ ពោជ្ឈង្គមួយ (គឺសតិសម្ពោជ្ឈង្គ) ឈ្មោះថា មានប្រយោជន៍ក្នុងទីទាំងពួង ព្រោះសេចក្តីជាធម៌ដែលសត្វគប្បីប្រាថ្នា ប្រៀបដូចការផ្សំរសនៃប្រៃ (អំបិល) ក្នុងម្ហូបគ្រប់យ៉ាង និងប្រៀបដូចអាមាត្យអ្នកធ្វើការទាំងអស់ក្នុងព្រះរាជកិច្ចទាំងពួង ។ ដូចយ៉ាងដែលព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ថា “ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ តថាគតរមែងពោលថា សតិនោះឯង ជាធម៌មានប្រយោជន៍ក្នុងទីទាំងពួង” ។ ព្រះបាលីប្រើពាក្យថា “សព្វត្តិកំ” នឹងប្រែថា ជាធម៌ចាំបាច់ត្រូវប្រាថ្នាក្នុងទីទាំងពួងក៏បាន, ព្រះបាលីថា សព្វត្តិកំ ដូច្នោះក៏មាន ។ សូម្បីទាំង ២ បទ លោកអធិប្បាយថា សត្វគប្បីប្រាថ្នាក្នុងទីទាំងពួង ។ គប្បីជ្រាបថា ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ថា ពោជ្ឈង្គ ៧ ប៉ុណ្ណោះ ជាបដិបក្ស ចំពោះចិនមិទ្ធុៈ និងឧទ្ធច្នៈ និងព្រោះជាធម៌មានប្រយោជន៍ក្នុងទីទាំងពួង ដូចពណ៌នាមកដូច្នោះឯង ។

^{៤-៥} សំ. ម. ។

សតិសម្តែង

ឥឡូវនេះ ដើម្បីនឹងសម្តែងហេតុនៃសេចក្តីផ្សេងគ្នា ព្រោះអារម្មណ៍មួយ
នៃសម្តែងនោះឯង ដោយអំណាចនៃកិច្ច (នាទី) របស់ខ្លួនៗ ទើបព្រះមានព្រះ
ភាគ ផ្តើមពាក្យថា “**តត្ថ ភតមោ សតិសម្តែង**” ជាដើម ។ បណ្តាពាក្យ
ទាំងនោះ ពាក្យថា “**តត្ថ ភត្ថ**” បានដល់ ភិក្ខុណាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះ ។ ពាក្យថា
“**សតិមោ ហោតិ**” បានដល់ ជាអ្នកមានសតិដូចបុគ្គលអ្នកមានបញ្ញា ព្រោះប្រកប
ដោយបញ្ញា, បុគ្គលអ្នកមានយស ព្រោះប្រកបដោយយស, បុគ្គលអ្នកមានទ្រព្យ
ព្រោះប្រកបដោយ ទ្រព្យដូច្នោះ, អធិប្បាយថា ជាអ្នកដល់ព្រមហើយដោយសតិ ។
ពាក្យថា “**បរមេន = ប្រកបដោយបញ្ញាដ៏ក្រៃលែង**” បានដល់ ដោយបញ្ញាដ៏ខ្ពស់
បំផុត ។ ពិតមែន ពាក្យនេះ ឈ្មោះថា ជាធម៌យ៉ាងក្រៃលែង ជាធម៌ខ្ពស់បំផុត
ជាធម៌ប្រសើរបំផុត ព្រោះជាធម៌ចាក់បណ្តោយ (អនុលោម) តាមព្រះនិព្វាន ដែល
ជាបរមត្ថសច្ច និងមគ្គសច្ច ។ ឥឡូវនេះនិយមក្នុងពាក្យថា “**សតិលេបក្កោន**” បញ្ញា
ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ហៅថា នេបក្កៈ, អធិប្បាយថា ដល់ព្រមដោយសតិ និងបញ្ញា ។
សួរថា ក៏ព្រោះហេតុអ្វី ទើបព្រះមានព្រះភាគទ្រង់សង្គ្រោះ (កាន់យក) បញ្ញា ក្នុង
ចំណែកនៃបទនេះ ? ឆ្លើយថា ដើម្បីសម្តែងនូវសភាវៈនៃសតិ ជាធម៌មានកម្លាំង ។
ពិតមែន សតិសូម្បីរៀបបញ្ញា ក៏កើតឡើងបាន, សតិនោះកាលកើតព្រមជាមួយ
នឹងបញ្ញា រមែងជាសភាវៈមានកម្លាំង, កាលរៀនអំពីបញ្ញារមែងទុព្វល (មាន
កម្លាំងខ្សោយ) ។ ដោយហេតុនោះ ទើបព្រះមានព្រះភាគទ្រង់កាន់យកបញ្ញាផង
ដើម្បីសម្តែងនូវសភាពនៃពោជ្ឈង្គនោះ ជាសភាវៈមានកម្លាំង ។

ដូចយ៉ាងថា រាជមហាមាត្យទាំង ២ នាក់ គប្បីឈរនៅក្នុងទិសទាំងពីរ; បណ្តា
 មហាមាត្យទាំងពីរនាក់នោះ មហាមាត្យមួយពព្រះរាជបុត្រនៅឈរ, មហាមាត្យម្នាក់
 ទៀតប៉ុណ្ណោះ ឈរនៅតាមធម្មតារបស់ខ្លួន ។ ក្នុងមហាមាត្យទាំងនោះ មហាមាត្យ
 ដែលពព្រះរាជបុត្រនៅឈរ រមែងជាអ្នកមានអំណាច ដោយអំណាចរបស់ព្រះរាជបុត្រ
 នោះឯង, មហាមាត្យមួយនៅឈរតាមធម្មតារបស់ខ្លួន រមែងមិនមានអំណាចស្មើដោយ
 អំណាចរបស់អាមាត្យដែលពព្រះរាជបុត្រនោះ យ៉ាងណា, សេចក្តីនេះ ក៏ដូច្នោះដែរ,
 សតិកើតឡើងជាមួយនឹងបញ្ញា ប្រៀបដូចមហាមាត្យដែលពព្រះរាជបុត្រនៅឈរ, សតិ
 ដែលកើតឡើងរៀរអំពីបញ្ញា ប្រៀបដូចមហាមាត្យដែលនៅឈរតាមធម្មតារបស់ខ្លួន ។
 ក្នុងមហាមាត្យទាំង ២ នោះ មហាមាត្យម្នាក់ដែលពព្រះរាជបុត្រនៅឈរ រមែងជាអ្នក
 មានអំណាច ដោយអំណាចរបស់ខ្លួនខ្លះ ដោយអំណាចរបស់ព្រះរាជបុត្រខ្លះ យ៉ាងណា,
 សតិដែលកើតឡើងព្រមដោយបញ្ញា ក៏ជាសភាវៈមានកម្លាំងដូច្នោះដែរ ។ មហាមាត្យ
 ម្នាក់ទៀតដែលនៅតាមធម្មតារបស់ខ្លួន រមែងជាអ្នកមិនមានអំណាច ស្មើដោយអំណាច
 របស់មហាមាត្យដែលពព្រះរាជបុត្រនៅឈរ យ៉ាងណា, សតិដែលកើតឡើងរៀរអំពី
 បញ្ញា រមែងមានកម្លាំងខ្សោយ (ទុព្វល) ក៏ដូច្នោះដែរ, ដើម្បីសម្តែងនូវសភាវៈនៃសតិ
 ជាធម៌មានកម្លាំង ទើបព្រះមានព្រះភាគទ្រង់កាន់យកបញ្ញាផង ដូចពណ៌នាមកដូច្នោះ ។

ពាក្យថា “**ចិកេតម្បិ**” បានដល់ វត្តដែលធ្វើទុកយូរៗ ដោយកាយរបស់ខ្លួន ឬ
 របស់អ្នកដទៃ ឬថាបានដល់ កសិណមណ្ឌល ឬកសិណបរិកម្ម ។ ពាក្យថា “**ចិកេតាសិ-
 តម្បិ**” បានដល់ សូម្បីធម្មកថាដែលតាំងនៅក្នុងវត្តសិសៈច្រើន ដែលខ្លួន ឬអ្នកដទៃ
 ពោលដោយវាចាទុកយូរៗ ឬក៏បានដល់ ការវិនិច្ឆ័យក្នុងកម្មដ្ឋាន ឬថា ធម្មកថានោះឯង

ដែលតាំងនៅក្នុងវិមុត្តាយតនសីលៈ ។ ពាក្យថា “**សវិតា ហោតិ**” បានដល់ ចំណែក
 នៃអរូបធម៌ដែលញ៉ាំងកាយវិញ្ញត្តិ និងវចិវិញ្ញត្តិនោះ ឱ្យតាំងឡើងព្រម ប្រព្រឹត្តទូទៅ
 ហើយ ក៏រលូកបានថា “វត្ថុនេះកើតឡើងហើយយ៉ាងនេះ, រលត់ទៅហើយយ៉ាងនេះ” ។
 ពាក្យថា “**អនុសវិតា**” បានដល់ រលូកបានញឹកញាប់ៗ; ពាក្យថា “**អយំ វុច្ចតិ
 សតិសម្ពោជ្ឈង្គោ**” បានដល់ សតិនេះ ដែលសម្បយុត្តដោយវិបស្សនា ដែលញ៉ាំងពេ-
 ជ្ឈង្គដ៏សេសឱ្យតាំងឡើង ដែលកើតឡើងហើយយ៉ាងនេះ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ថា
 “សតិសម្ពោជ្ឈង្គោ” ។

ធម្មវិចយសម្ពោជ្ឈង្គ

ពាក្យថា “**សោ ភថា សតោ វិហរន្តោ**” ភិក្ខុនោះជាអ្នកមានសតិ ដោយ
 សតិដែលកើតឡើងមានអាការៈយ៉ាងនោះ ។ ពាក្យថា “**តំ ធម្មំ**” បានដល់ កិច្ចដែល
 ធ្វើទុកយូរៗ វាចាដែលពោលទុកយូរៗ ដែលជាធម៌មានប្រការតាមដែលពោលហើយ
 ពេលក្រោយនោះ ។ ពាក្យថា “**បញ្ញាយ វិចិទតិ**” បានដល់ រមែងវិចយ (ដកស្រង់)
 ដោយបញ្ញាថា “នេះមិនទៀង, ជាទុក្ខ, ជាអនត្តា” ។ ពាក្យថា “**បវិចិទតា**” បានដល់
 ញ៉ាំងបញ្ញាឱ្យគិតជញ្ជឹងទៅក្នុងធម៌នោះថា ជារបស់មិនទៀង, ជាទុក្ខ, ជាអនត្តា ។
 ពាក្យថា “**បវិចិទំសំ វាបដ្ឋតិ**” បានដល់ រមែងដល់ការជញ្ជឹងមើល ។ ពាក្យថា
 “**អយំ វុច្ចតិ**” មានប្រការតាមដែលពោលហើយ គឺជាសមុដ្ឋាននៃពោជ្ឈង្គ ជា
 វិបស្សនាញាណ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ហៅថា “**ធម្មវិចយសម្ពោជ្ឈង្គោ**” ។

វិរិយសម្ពោជ្ឈន្ត

ពាក្យថា “តស្ស តំ ធម្មំ” បានដល់ ភិក្ខុនោះស្រាវជ្រាវនូវធម៌នោះ មានប្រការ តាមដែលពោលហើយក្នុងពេលក្រោយ ។ ពាក្យថា “អារទ្ធិ ហោតិ” បានដល់ ជា សេចក្តីព្យាយាមដែលបរិបូណ៌ ជាសេចក្តីព្យាយាមមានធម៌ឧបត្ថម្ភហើយ ។ ពាក្យ ថា “អាសន្តិនំ” បានដល់ ឈ្មោះថា ការមិនបន្ទុះបន្ថយ ព្រោះជាសេចក្តីព្យាយាម មែនពិត ។ ពាក្យថា “អយំ វុច្ចតិ” នេះ ជាសេចក្តីព្យាយាមដែលញ៉ាំងពោជ្ឈង្គឱ្យ តាំងឡើង សម្បយុត្តដោយវិបស្សនា ទើបព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ហៅថា “វិរិយ- សម្ពោជ្ឈន្តោ” ។

បីតិសម្ពោជ្ឈន្ត

ពាក្យថា “និរមិសា” បានដល់ បរិសុទ្ធ ឈ្មោះថា ប្រាសចាកអាមិស ព្រោះ សេចក្តីមិនមានកាមាមិស លោកាមិស និងវដ្តាមិស ។ ពាក្យថា “អយំ វុច្ចតិ” បាន ដល់ បីតិនេះ ជាធម៌ញ៉ាំងពោជ្ឈង្គឱ្យតាំងឡើង សម្បយុត្តដោយវិបស្សនា ព្រះមាន ព្រះភាគត្រាស់ហៅថា “បីតិសម្ពោជ្ឈន្តោ” ។

បស្សន្តិសម្ពោជ្ឈន្ត

ពាក្យថា បីតិមនស្ស = អ្នកមានចិត្តប្រកបដោយបីតិ ។

ពាក្យថា “ភាយោមិ បស្សម្ពុតិ” បានដល់ នាមកាយ ពោលគឺខន្ធ ៣ (វេទនា សញ្ញា និងសង្ខារ) រមែងស្ងប់រម្ងាប់ ព្រោះការស្ងប់រម្ងាប់ទៅនៃសេចក្តីក្តៅក្រហាយ

ដោយកិលេស ។ ពាក្យថា “**ចិត្តប្បិ**” បានដល់ សូម្បីវិញ្ញាណក្ខន្ធ ក៏រមែងស្ងប់រម្ងាប់ ដូច្នោះដែរ ។ ពាក្យថា “**អយំ វុច្ចតិ**” បានដល់ បស្សន្តិទេវតា ជាធម៌ញ៉ាំងពោជ្ឈង្គឱ្យ តាំងឡើង សម្បយុត្តជាមួយនឹងវិបស្សនា ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ហៅថា “**បស្សន្តិ- សម្តោជ្ឈង្គោ**” ។

សមាធិសម្តោជ្ឈង្គ

ពាក្យថា “**បស្សន្តិកាយស្ស សុខិនោ**” បានដល់ អ្នកមានសេចក្តីសុខដោយ សុខដែលកើតឡើង ព្រោះកាយស្ងប់រម្ងាប់ហើយ ។ ពាក្យថា “**សមាធិយតិ**” បាន ដល់ រមែងតាំងមាំដោយប្រពៃ, គឺជាសភាវៈមិនញាប់ញ័រ ហើយតាំងនៅក្នុងអារម្មណ៍ ដូចពន្លុះអប្សនា ។ ពាក្យថា “**អយំ វុច្ចតិ**” បានដល់ សភាវៈនៃចិត្តមានអារម្មណ៍តែ មួយ (សមាធិ) នេះ ជាធម៌ញ៉ាំងពោជ្ឈង្គឱ្យកើតឡើង សម្បយុត្តដោយវិបស្សនា ទើប ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ហៅថា “**សមាធិសម្តោជ្ឈង្គោ**” ។

ឧបេក្ខាសម្តោជ្ឈង្គ

ពាក្យថា “**តថា សមាហិតំ**” បានដល់ តាំងមាំដោយសមាធិ ដូចការពន្លុះ អប្សនានោះ ។ ពាក្យថា “**សាធុកំ អន្ធិបេក្ខិតា ហោតិ**” បានដល់ ចូលទៅតាំងមាំ ដោយល្អ; មិនជាសភាវៈផ្លាស់ប្តូរទៅ ព្រោះការលះ និងការចម្រើនធម៌នោះ ទើបឈ្មោះ ថា រមែងតាំងមាំ ។ ពាក្យថា “**អយំ វុច្ចតិ**” បានដល់ ឧបេក្ខាសម្តោជ្ឈង្គនេះ ជា សភាវៈធម៌ញ៉ាំងពោជ្ឈង្គ ៦ មិនឱ្យនឿយណាយ ទាំងមិនឱ្យឈានកន្លង ឱ្យសម្រេច

ដែលជាអាការៈរបស់ភាពជាកណ្តាល ទើបព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ហៅថា “**ឧបេក្ខា-
សម្ពោជ្ឈន្តោ**” ។

ដោយពាក្យមានប្រមាណប៉ុណ្ណោះ ពាក្យអ្វីទៅរមែងឈ្មោះថា ជាធម៌ដែលលោក
ពោលហើយ ទើបព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ពោជ្ឈង្គទាំងឡាយ ដោយរស (មុខនាទី)
ផ្សេងៗ ជាលក្ខណៈ (គ្រឿងសម្គាល់) ជាបុព្វភាគនៃវិបស្សនា ក្នុងជំនឿចិត្តមួយខណៈ
មិនមុន មិនក្រោយគ្នា ដូចពណ៌នាមកដូច្នោះ ។

ចប់ន័យទី ១

ពោជ្ឈង្គ ៧ ន័យទី ២

ឥឡូវនេះ ពោជ្ឈង្គ ៧ រមែងជាពោជ្ឈង្គ ១៤ ដោយបរិយាយណា, ព្រះមាន-
ព្រះភាគកាលទ្រង់សម្តែងន័យទី ២ ដើម្បីទ្រង់ប្រកាសដល់បរិយាយនៃពោជ្ឈង្គ ១៤
នោះ ទើបត្រាស់ពាក្យថា **សត្ត ពោជ្ឈង្គ** ជាដើមទៀត ។ ក្នុងន័យទីពីរនោះ គប្បីជ្រាប
ការពណ៌នាបទដោយលំដាប់ដូច្នោះ ៖

ពាក្យថា “**អជ្ឈត្តធម្មេសុ សតិ** = មានសតិនៅខាងក្នុងធម៌” បានដល់ សតិ
ដែលកើតឡើងដល់អ្នកពិចារណាសង្ខារទាំងឡាយ ដែលជាខាងក្នុង ។ ពាក្យថា “**ពហិ-
ន្នា ធម្មេសុ សតិ** = មានសតិនៅខាងក្រៅធម៌” បានដល់ សតិដែលកើតឡើងដល់
អ្នកពិចារណាសង្ខារខាងក្រៅ ។ បទថា **យនមិ** លោកកែជា **យាមិ** = សូម្បីអ្នកណា ។
បទថា **តនមិ** លោកកែជា **សាមិ** = សូម្បីទាំងនោះ ។ បទថា **អតិព្ព្វាយ** បានដល់

សូម្បីការដឹង ការដឹងដ៏ក្រៃលែង ក្នុងធម៌ដែលដឹងក្រៃលែង ។ **មគ្គ** ព្រះមានព្រះភាគ ត្រាស់ហៅថា **សម្ពោធិ** (ការត្រាស់ដឹង), ក្នុងបទថា **សម្ពោធិយ** អធិប្បាយថា ដើម្បីមគ្គ និងផល ។

តណ្ហា ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ហៅថា **វានៈ** ក្នុងបទថា **និព្វានាយ**, តណ្ហា នោះ មិនមានក្នុងទីនោះ ព្រោះហេតុនោះ ទីនោះ ទើបហៅថា **និព្វាន**, អធិប្បាយថា រមែងប្រព្រឹត្តទៅព្រមដើម្បីព្រះនិព្វាននោះ ដើម្បីអសង្ខតៈ ដើម្បីអមតធាតុ និងដើម្បី ការធ្វើឱ្យជាក់ច្បាស់” ។ សូម្បីក្នុងធម៌វិចយសម្តោជ្ឈង្គ ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។

ពាក្យថា “**ភាយិកំ វិរិយំ**” បានដល់ សេចក្តីព្យាយាមដែលកើតឡើងហើយ ដល់អ្នកអធិដ្ឋាននូវការចង្រ្កម ។ ពាក្យថា **ចេតសិកំ វិរិយំ** បានដល់ សេចក្តីព្យាយាម ដែលកើតឡើងហើយ រៀបរយបយោគយ៉ាងនេះថា “ដរាបណា ចិត្តរបស់ថាគតនឹង មិនរួចផុតអំពីអាសវៈទាំងឡាយ ដោយសេចក្តីមិនប្រកាន់មាំហើយ តថាគតមិនទម្លាយ បល្ល័ង្ក (ភ្នែក) នេះឡើយ” ដូច្នោះ ។ ពាក្យថា **ភាយបសុទ្ធិ** បានដល់ ការស្ងប់រម្ងាប់ នូវសេចក្តីក្រវល់ក្រវាយនៃខន្ធទាំង ៣ ។ ពាក្យថា **ចិត្តបសុទ្ធិ** បានដល់ ការស្ងប់រម្ងាប់ នូវសេចក្តីក្រវល់ក្រវាយរបស់វិញ្ញាណក្ខន្ធ ។ គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងឧបេក្ខាសម្តោជ្ឈង្គ ដូចគ្នានឹងសតិសម្តោជ្ឈង្គនោះឯង ។

ក្នុងន័យនេះ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ត្រាស់ពោជ្ឈង្គ ៧ លាយដោយលោកិយ និងលោកុត្តរ ។

ចំណែកព្រះថេរៈទាំងឡាយខ្លះ ក្នុងគ្រាមុនសម្តែងបែងចែកទុកថា “ន័យនេះ ប្រាកដបានដោយហេតុមានប្រមាណប៉ុណ្ណោះ” ដូច្នោះ ។ ព្រោះថា ក្នុងអដ្ឋត្ថធម៌នេះ ធម៌

ទាំង ៣ គឺ សតិ បរិច្ចយៈ (ធម្មវិច្ចយៈ) និងឧបេក្ខា ជាលោកិយបុណ្ណោះ ព្រោះសភាវៈ
 នៃខ្លួន (ធម៌ទាំង ៣) មានខន្ធជាអារម្មណ៍, សេចក្តីព្យាយាមផ្លូវកាយ (វិរិយៈ) ដែល
 នៅមិនពន្លឺមគ្គក៏ដូចគ្នា (នៅជាលោកិយ); ចំណែកបីតិ សមាធិ ដែលជាអវិតក្កៈ និង
 អវិចារៈ ជាលោកុត្តរ, ធម៌ដ៏សេស លាយដោយលោកិយ និងលោកុត្តរ ។ ក្នុងពោជ្ឈង្គ
 ទាំងនោះ ធម៌ទាំងឡាយដែលជាអដ្ឋត្តជាមុនសិន សតិ បរិច្ចយៈ និងឧបេក្ខា ជាអដ្ឋ-
 ត្តារម្មណ៍, ចំណែកលោកុត្តរទាំងឡាយ ជាពហិទ្ធារម្មណ៍ ព្រោះហេតុដូច្នោះ ភាពជា
 លោកុត្តរ ទើបមិនបានប្រកបដោយសតិ បរិច្ចយៈ និងឧបេក្ខាបុណ្ណោះ ។ កាលនឹង
 ពោលថា “សេចក្តីព្យាយាម សូម្បីដែលកើតឡើង ដោយបយោគក្នុងការឈានទៅ
 ជាលោកិយ” ដូច្នោះ ក៏មិនសំបុក (ក៏មិនធ្ងន់ចិត្ត) ។ សួរថា ក៏បីតិ និងសមាធិដែលជា
 អវិតក្កៈ និងអវិចារៈ ក្នុងកាលណានឹងជាលោកុត្តរទៅ? ឆ្លើយថា ក្នុងខាងដើម បីតិ-
 សម្ពោជ្ឈង្គរមែងបានក្នុងកាមាវចរ បីតិដែលជាអវិតក្កៈ និងអវិចារៈ រមែងមិនបាន;
 បីតិដែលជាអវិតក្កៈ និងអវិចារៈ រមែងបានក្នុងរូបាវចរ, តែថា មិនបានបីតិសម្ពោជ្ឈង្គ ។
 ពាក្យដែលពោលមកហើយ ដោយប្រការទាំងពួង រមែងមិនបានក្នុងអរូបាវចរ ។ ក៏ក្នុង
 អធិការនេះ លោកសំដៅយកសភាវៈដែលនៅមិនធ្លាប់បាន ទើបបដិសេធបីតិទាំងឡាយ
 ដែលបុគ្គលទាំងឡាយបាន ។ គឺថា បីតិសម្ពោជ្ឈង្គដែលជាអវិតក្កៈ និងអវិចារៈយ៉ាងនេះ
 ជាសភាវៈចេញទៅហើយ អំពីកាមាវចរខ្លះ រូបាវចរខ្លះ និងអរូបាវចរខ្លះ ដូច្នោះ ទើប
 លោកហៅថា ជាលោកុត្តរដែលកើតឡើងហើយបុណ្ណោះ ។

សមាធិសម្ពោជ្ឈង្គ ក៏រមែងបានក្នុងកាមាវចរ ដោយពាក្យជាមួយគ្នា ។ ឥឡូវ
 នេះ សមាធិដែលអវិតក្កៈ និងអវិចារៈរមែងមិនបាន ។ សមាធិដែលជាអវិតក្កៈ និង

អវិចារៈ រមែងបានក្នុងរូបារិចរ និងអរូបារិចរ, ចំណែកសមាធិសម្តោជ្ឈង្គ រមែងមិនបាន ។
ក៏ក្នុងអធិការនេះ លោកសំដៅយកសភាវៈដែលនៅមិនបាន ទើបបដិសេធសមាធិសូម្បី
ដែលបុគ្គលបានហើយ ។ សមាធិយ៉ាងនេះ ចេញទៅអំពីការរិចរខ្លះ រូបារិចរខ្លះ និង
អរូបារិចរខ្លះ ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបលោកហៅថា ជាលោកុត្តរដែលកើតឡើងហើយ
មែនពិត ។

ម្យ៉ាងទៀត បណ្ឌិតគប្បីកាន់យកលោកិយ ហើយធ្វើលោកុត្តរ, គប្បីកាន់យក
លោកុត្តរ ហើយធ្វើលោកិយក៏បាន ។ ព្រោះថា សូម្បីវេលាចម្រើនលោកុត្តររបស់សតិ
បរិចយៈ និងឧបេក្ខា ក្នុងអដ្ឋត្ថធម៌នៅមាន ។ ក្នុងអធិការនេះ មានព្រះសូត្រជាឧទា-
ហរណ៍ថា ៖

“អ្នកមានអាយុ តថាគតរមែងពោលអដ្ឋត្តវិមោក្ខថា ជាធម៌អស់ទៅនៃសេចក្តី
ប្រកាន់ក្នុងទីទាំងពួង, អាសវៈទាំងឡាយនេះ រមែងមិនជាប់ជំពាក់ដល់ធម៌នោះ ដោយ
ប្រការដូច្នោះ”^៦ ដូច្នោះ លោកុត្តរទាំងឡាយ ទើបឈ្មោះថា នៅមានដោយព្រះសូត្រ
នេះ ។ ក៏បើថា ក្នុងកាលណា សេចក្តីព្យាយាមប្រព្រឹត្តទៅផ្លូវកាយ ដែលកើតឡើង
ដោយចង្កមប្រយោគនៅមិនស្ងប់នោះឯង វិបស្សនារមែងបន្តទៅដោយមគ្គ, ក្នុងកាល
នោះ សេចក្តីព្យាយាមនោះ ទើបជាលោកុត្តរ ។

ម្យ៉ាងវិញទៀត ព្រះថេរៈពួកណា រមែងពោលថា “ពោជ្ឈង្គដែលកើតឡើង
មិនបានរៀរចាកកសិណជ្ឈានទាំងឡាយ អាណាបានជ្ឈានទាំងឡាយ និងព្រហ្មវិហារ-
ជ្ឈានទាំងឡាយ”, ក្នុងវាទរបស់ព្រះថេរៈទាំងនោះ បីតិ សមាធិ និងសម្តោជ្ឈង្គៈ ដែល

^៦ សំ. និ. ។

ជាអវិតក្កៈ និងអវិចារៈ រមែងជាលោកិយ ។

ចប់ន័យទី ២

ពោជ្ឈន្ត ៧ ន័យទី ៣

ឥឡូវនេះ កាលនឹងទ្រង់សម្តែងន័យទី ៣ ដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចនៃការ
ចម្រើនពោជ្ឈន្តទាំងឡាយ ទើបព្រះមានជោគត្រាស់ពាក្យថា **សត្ត ពោជ្ឈន្ត** ជាដើម
ទៀត ។ សូម្បីក្នុងអាការៈនេះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបការពណ៌នាបទ ដោយលំដាប់ដូច្នោះ ៖

បទថា “**ភវេតិ**” បានដល់ រមែងចម្រើន, គឺរមែងឱ្យកើត ឱ្យកើតក្រៃលែង
ក្នុងសន្តានរបស់ខ្លួនញឹកញាប់ៗ ។ បទថា “**វិវេកនិស្សិតំ**” បានដល់ ដែលអាស្រ័យ
វិវេក ។ បទថា “**វិវេកោ**” បានដល់ វិវេក គឺសេចក្តីស្អាត ។ ម្យ៉ាងទៀត វិវេកនេះ
មាន ៥ យ៉ាង គឺ តទង្គវិវេក វិក្ខម្ពនវិវេក សមុច្ឆេទវិវេក បដិបស្សន្ធវិវេក និង
និស្សរណវិវេក ។ បណ្តាវិវេកទាំងនោះ វិបស្សនា ឈ្មោះថា តទង្គវិវេក ។ សមាបត្តិ
៨ ឈ្មោះថា វិក្ខម្ពនវិវេក ។ មគ្គ ឈ្មោះថា សមុច្ឆេទវិវេក ។ ផល ឈ្មោះថា បដិ
បស្សន្ធវិវេក ។ ព្រះនិព្វានដែលរលាស់នូវនិមិត្តទាំងពួង ឈ្មោះថា និស្សរណវិវេក ។
បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបសេចក្តីនេះថា ព្រះយោគីរមែងចម្រើនសតិសម្តោជ្ឈន្ត ដែល
អាស្រ័យនូវតទង្គវិវេក សមុច្ឆេទវិវេក និងនិស្សរណវិវេក ដោយសំដៅយកក្នុងពាក្យថា
វិវេក ៥ ទើបឈ្មោះថា អាស្រ័យនូវវិវេក ។ ពិតយ៉ាងនោះមែន ព្រះយោគីនេះ
ប្រកបរឿយៗ ដោយការប្រកបក្នុងការចម្រើនសតិសម្តោជ្ឈន្ត រមែងចម្រើនសតិ
សម្តោជ្ឈន្ត ដែលអាស្រ័យនូវតទង្គវិវេក ដោយកិច្ចក្នុងខណៈនៃវិបស្សនា, អាស្រ័យនូវ

និស្សរណវិវេក ដោយអធ្យាស្រ័យ (អធ្យាសយតោ), តែក្នុងកាលនៃមគ្គ អាស្រ័យនូវ សមុច្ឆេទវិវេកដោយកិច្ច, អាស្រ័យនូវនិស្សរណវិវេក ដោយអារម្មណ៍ ។

អាចារ្យពួកខ្លះពោលថា “អាស្រ័យវិវេកទាំង ៥ យ៉ាង ក៏បាន” ។ ពិតមែន អាចារ្យទាំងនោះ មិនលើកយកពោជ្ឈង្គទាំងឡាយឡើង ក្នុងខណៈដែលវិបស្សនា មគ្គ និងផលនេះ មានកម្លាំងតែម្យ៉ាង, នៅលើកយកឡើងសូម្បីក្នុងកសិណជ្ឈាន អា- នាបានជ្ឈាន អសុភជ្ឈាន ព្រហ្មវិហារជ្ឈានដែលជាបាទនៃវិបស្សនា, ម្យ៉ាងទៀត សេចក្តីនេះ ព្រះអង្គថាចារ្យទាំងឡាយ មិនបដិសេធទេ, ព្រោះហេតុនោះ កាលពោល អំពីមតិរបស់អាចារ្យទាំងនោះ ព្រះយោគីរមែងចម្រើនសតិសម្ពោជ្ឈង្គ ដែលអាស្រ័យនូវ វិក្ខម្ពនវិវេកដោយកិច្ច ក្នុងខណៈដែលប្រព្រឹត្តទៅរបស់ឈាននោះៗ ឯង ។ ម្យ៉ាងវិញ- ទៀត លោកពោលថា “ចម្រើនសតិសម្ពោជ្ឈង្គដែលអាស្រ័យនូវនិស្សរណវិវេកដោយ អធ្យាស្រ័យ” ដូច្នោះ ក្នុងខណៈនៃវិបស្សនាយ៉ាងណា, សូម្បីនឹងពោលថា “ចម្រើន សតិសម្ពោជ្ឈង្គ ដែលអាស្រ័យបដិបស្សន្តវិវេក” ដូច្នោះក៏គួរ ។ ក្នុងពាក្យថា អាស្រ័យ នូវវិវាគៈជាដើម ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។ ពិតមែន វិវាគៈជាដើម ក៏មានវិវេកជាអត្ថ នោះឯង ។ ម្យ៉ាងផ្សេងទៀត វោស្សគ្គៈ (ការលះ ឬការដក) មានត្រឹមតែ ២ យ៉ាង គឺ បរិច្ចាគវោស្សគ្គៈ និងបក្សន្តវោស្សគ្គៈ ។ ក្នុងវោស្សគ្គៈទាំង ២ នោះ ការលះ កិលេសដោយអំណាចនៃតទង្គវិវេក ក្នុងខណៈនៃវិបស្សនា និងដោយសមុច្ឆេទ- វិវេក ក្នុងខណៈនៃមគ្គ ឈ្មោះថា បរិច្ចាគវោស្សគ្គៈ ។ ការទៅកាន់ព្រះនិព្វាន ក្នុងខណៈនៃវិបស្សនា ដោយភាពជាអ្នកបង្ហោនទៅកាន់តទង្គវិវេកនោះ, តែក្នុង

ខណៈនៃមគ្គដោយការធ្វើឱ្យជាអារម្មណ៍ ឈ្មោះថា បក្ខន្តនរោស្សត្តៈ ។ សូម្បីវោស្សត្តៈទាំង ២ នោះ រមែងគួរក្នុងន័យនៃការពណ៌នាដែលលាយដោយលោកិយ និងលោកុត្តរនេះ ។ ពិតយ៉ាងនោះ សតិសម្ពោជ្ឈង្គនេះ រមែងលះកិលេសទាំងឡាយតាមប្រការដែលពោលហើយផង, រមែងស្ទុះទៅកាន់ព្រះនិព្វានផង ។

បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា ក៏ការដែលបង្កោនទៅ បង្កោនទៅហើយ ដល់ទីបំផុតហើយ ដោយពាក្យទាំងអស់នេះថា “**វោស្សត្តបរិណាមី** = បង្កោនទៅដើម្បីលះ” ដូច្នោះ ដែលមានការលះជាអត្ថ; ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់អធិប្បាយទុកថា ក៏ភិក្ខុនេះប្រកបរឿយៗ ក្នុងការច្រើនពោជ្ឈង្គណា សតិសម្ពោជ្ឈង្គរមែងដល់ផលដែលលះកិលេស មានវោស្សត្តៈជាអត្ថផង យ៉ាងណា, រមែងសម្រេចផលដែលមានការស្ទុះទៅកាន់ព្រះនិព្វាន មានវោស្សត្តៈជាអត្ថផង យ៉ាងណា, ក៏សតិសម្ពោជ្ឈង្គនោះ រមែងដល់បំផុតជុំវិញ យ៉ាងណា, ភិក្ខុរមែងព្យាបាលសតិសម្ពោជ្ឈង្គនោះឱ្យច្រើន ដូច្នោះដែរ ។ សូម្បីពោជ្ឈង្គដ៏សេសក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។ សូម្បីក្នុងន័យនេះ លោកពោលថា “**ពោជ្ឈង្គទាំងឡាយ** លាយដោយលោកិយ និងលោកុត្តរ” ដូច្នោះឯង ។

ពណ៌នាអំពីសុត្តន្តភាជនិយចប់

**២_ពណ៌នាអំពីអភិធម្មភាវនិយ
និយរបស់ឯកតោបុច្ឆាវិសដ្ឋនា**

ក្នុងអភិធម្មភាជនិយមាន ២ ន័យ ដោយអំណាចនៃការសួរឆ្លើយ សូម្បីពោជ្ឈង្គទាំង ៧ ដោយរួមគ្នា និងដោយអំណាចនៃការសួរឆ្លើយពោជ្ឈង្គទាំង ៧ ដោយ

ព្រែកពីគ្នា ។ គប្បីជ្រាបអត្ថនៃការពណ៌នានូវពោជ្ឈង្គនោះ ដោយន័យដែលខ្ញុំពោលហើយ ក្នុងពេលក្រោយនោះឯង ។ ចំណែកក្នុងនិទ្ទេសនៃឧបេក្ខាសម្ពោជ្ឈង្គ ឈ្មោះថា ឧបេក្ខា ដោយអំណាចនៃការព្រងើយ ។ អាការ (កិរិយា) នៃការព្រងើយ ឈ្មោះថា កិរិយា ដែលព្រងើយ ។ ឈ្មោះថា ឧបេក្ខា ព្រោះអត្ថថា រមែងសម្លឹង រមែងក្រើនរំពួកធម៌ ទាំងឡាយ ដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅដោយល្អ ដែលគួរដល់ការសម្លឹង ។ កិរិយាសម្លឹង ដ៏ក្រៃលែង ដោយកិរិយាសម្លឹងជាលោកិយ ដែលពន្លះសភាវៈជាពោជ្ឈង្គ ឈ្មោះថា ការសម្លឹងដ៏ក្រៃលែង ។ ភាវៈជាកណ្តាល ដោយការប្រព្រឹត្តទៅ និងមិនប្រព្រឹត្តទៅ ឈ្មោះថា មជ្ឈត្តតា (ភាពជាកណ្តាល); លោកពោលថា មជ្ឈត្តតានៃចិត្ត ក៏ដើម្បី សម្តែងថា “មជ្ឈត្តតានោះជារបស់ចិត្ត, មិនមែនជារបស់សត្វ” ដូច្នោះឯង ។ នេះជា ការពណ៌នាបទតាមលំដាប់ក្នុងអភិធម្មភាជនិយនេះ ។

ក៏បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបក្នុងអភិធម្មភាជនិយនោះ ព្រោះថា អភិធម្មភាជនិយនេះ លោកចែកន័យទុក ៤.០០០ ន័យ គឺក្នុងមគ្គមួយមាន ១.០០០ ន័យ (១.០០០ X ៤ = ៤.០០០) សម្រាប់ក្នុងការសួរ និងឆ្លើយ សូម្បីរួមពោជ្ឈង្គទាំង ៧ ។ សម្រាប់ក្នុងការ រំកិលព្រែកវិសជ្ជនាម្តងមួយកងៗ ពោជ្ឈង្គទាំង ៧ មាន ៤ ប្រភេទ ចាត់ជា ២៨.០០០ ន័យ គឺពោជ្ឈង្គ ៧ ជា ៤ ដោយន័យរបស់ពោជ្ឈង្គតែគ្រប់កង ។ សូម្បីន័យទាំងអស់នោះ ជា ៣២.០០០ ន័យ ដោយការរាប់រួមជាមួយនឹង ៤ ន័យដំបូង ក្នុងអភិធម្មភាជនិយ លោកចែកកុសលទាំងឡាយទុក ៣២.០០០ ន័យដូចគ្នា ។ តែព្រោះពោជ្ឈង្គទាំង- ឡាយរមែងបានសូម្បីក្នុងខណៈនៃផល, គឺពោជ្ឈង្គទាំងឡាយ ជាកុសលហេតុ និងជា

សាមញ្ញផល, ព្រោះហេតុនោះ ដើម្បីសម្តែងពោជ្ឈង្គសូម្បីក្នុងន័យនោះ ទើបលោក
 ផ្ដើមវិបាកន័យ ដោយបែបផែនដែលជាខាងដើម គឺកុសលនិទ្ទេសនោះឯង ។ សូម្បី
 ន័យរបស់វិបាកនោះ មាន ២ យ៉ាង ដោយអំណាចនៃការសួរ និងការឆ្លើយរួមគ្នា, និង
 ដោយការសួរ និងការឆ្លើយព្រែកពិគ្គា ។ ន័យដ៏សេសក្នុងទីនេះ គប្បីជ្រាបដូចន័យដែល
 ពោលហើយក្នុងពេលក្រោយនោះឯង ។ សម្រាប់វិបាកន័យ បណ្ឌិតគប្បីគុណជា ៣
 អំពីកុសល ។

ពណ៌នាអំពីអភិធម្មភាជនិយចប់

៣. ពណ៌នាអំពីបញ្ហាបុច្ឆកៈ

ក្នុងបញ្ហាបុច្ឆកៈ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបសភាវៈនៃពោជ្ឈង្គទាំងឡាយ ដែលជា
 កុសលជាដើម ដោយទំនងនៃព្រះបាលីនោះឯង ។ ចំណែកក្នុងអារម្មណតិកៈទាំងឡាយ
 សូម្បីពោជ្ឈង្គទាំងអស់នោះ ជាអប្បមាណារម្មណ៍ប៉ុណ្ណោះ ព្រោះប្រារព្ធព្រះនិព្វាន ដែល
 ជាអប្បមាណហើយប្រព្រឹត្តទៅ, មិនជាមគ្គារម្មណ៍ ។ តែថា ក្នុងអធិការនេះ ពោជ្ឈង្គ
 ដែលជាកុសល ជាមគ្គហេតុកៈដោយអំណាចនៃសហជាតហេតុ, ពោជ្ឈង្គនោះ ជាមគ្គា-
 ធិបតី ក្នុងវេលាចម្រើនមគ្គ ដែលធ្វើវិរិយៈ ឬវិមង្សឱ្យជាធំ ។

គប្បីពោលថា ជាមគ្គាធិបតីក្នុងការចម្រើនមគ្គដែលមានឆន្ទៈ ឬចិត្តជាធំ, ព្រោះ
 ហេតុនោះ ក្នុងខណៈនៃផល ក៏មិនគប្បីពោលដូចគ្នា ។ ក្នុងអតីតៈជាដើម ក៏មិនគប្បី
 ពោលសូម្បីដោយភាពជាឯការម្ជុំណ៍ ។ ក៏ប៉ុន្តែ ឈ្មោះថា ជាពហិទ្ធារម្ជុំណ៍ ព្រោះសភាវៈ

នៃព្រះនិព្វានជាពហិទ្ធាធម៌ ។ សូម្បីក្នុងបញ្ហាបុច្ឆកៈនេះ ក៏លោកពោលថា ពោជ្ឈង្គ
 ទាំងអស់ ជាលោកុត្តរដែលកើតឡើងហើយដូចគ្នា ។ ពិតមែនពោជ្ឈង្គដែលជាលោកិយ
 ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ទុកក្នុងន័យទីមួយនៃសុត្តន្តភាជនិយមែនពិត, ក្នុងន័យទី ២ និង
 ទី ៣ ត្រាស់ថា ពោជ្ឈង្គលាយដោយលោកិយ និងលោកុត្តរ ។ ក្នុងន័យទី ៤ នៃអភិ-
 ធម្មភាជនិយក្តី និងក្នុងបញ្ហាបុច្ឆកៈនេះក្តី ត្រាស់ជាលោកុត្តរប៉ុណ្ណោះ ។ សូម្បីសម្តោជ្ឈង្គ
 នេះ ព្រះអង្គក៏ទ្រង់នាំចេញមកចែកសម្តែងហើយ ៣ បរិវដ្តដូចពណ៌នាមកនេះ ។

**ពណ៌នាអំពីបញ្ហាបុច្ឆកៈចប់
 ចប់អប្បកថាពោជ្ឈង្គវិភង្គ**

១១. អង្គការមគ្គុទ្ទិស

១. ពណ៌នាអំពីសុត្តន្តភាវនិយ

អធិប្បាយអរិយមគ្គមានអង្គ ៨ ន័យទី ១

ឥឡូវនេះ គប្បីជ្រាបការវិនិច្ឆ័យក្នុង មគ្គវិភង្គ ដែលជាលំដាប់តំបន់ ពោជ្ឈ-
ង្គវិភង្គ នោះតទៅ ៖

ពាក្យទាំងពួង មានពាក្យថា “អរិយោ អង្គុទ្ធិកោ មគ្គោ = អរិយមគ្គមាន
អង្គ ៨” ជាដើម បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបដោយន័យដែលខ្ញុំពោលហើយ ក្នុងនិទ្ទេសនៃទុក្ខ
និរោធាមិនិបដិបទាក្នុងសច្ចវិភង្គនោះ ។ ពោលដោយអំណាចនៃការវិនា សូម្បីក្នុងន័យ
ទី ២ ដែលព្រះមានព្រះភាគទ្រង់សម្តែងទុកដោយឡែកហើយ រមែងឈ្មោះថា
ចម្រើនសម្មាទិដ្ឋិ ។ ពាក្យទាំងពួងថា វិវេកនិស្សិតំ ជាដើម គប្បីជ្រាបដោយន័យ
ដែល ពោលទុកហើយក្នុងពោជ្ឈង្គនោះឯង ។ សូម្បីសុត្តន្តភាវនិយ ពោលដោយ
ន័យទាំងពីរ ព្រះមានព្រះភាគក៏ត្រាស់ជាមិស្សិកៈ គឺលាយដោយលោកិយ និងលោកុត្តរ
នោះឯង ។

២. ពណ៌នាអំពីអភិធម្មភាវនិយ

ក្នុងអភិធម្មភាវនិយ ព្រះមានព្រះភាគមិនត្រាស់ពាក្យថា “អរិយោ” , តែ
ត្រាស់ពាក្យថា “មគ្គមានអង្គ ៨” ។ សូម្បីមិនត្រាស់ពាក្យថា អរិយោ ក៏ដោយ, មគ្គ
មានអង្គ ៨ នេះ ក៏ជាអរិយមគ្គដោយពិត ។ ដូចយ៉ាងថា បុត្ររបស់ព្រះរាជាមុទ្ធាភិសេក
ហើយ ដែលកើតក្នុងគភ៌របស់ព្រះទេពិដែលមុទ្ធាភិសេកហើយ សូម្បីនរណាៗ មិនពោល
ថា “រាជបុត្រ” ដូច្នោះ គេក៏រមែងជារាជបុត្រនោះឯង យ៉ាងណា, សូម្បីអរិយមគ្គនេះ

សូម្បីព្រះមានព្រះភាគមិនត្រាស់ពាក្យថា អរិយៈ ក៏គប្បីជ្រាបថា មគ្គមានអង្គ ៨ នោះ ជាមគ្គដោយពិត ។ ពាក្យដែលនៅសល់សូម្បីក្នុងទីនេះ គប្បីជ្រាបដោយន័យដែល ពោលហើយ ក្នុងសច្ចវិភង្គនោះឯង ។

សូម្បីក្នុងបញ្ញត្តិកវារៈ នឹងត្រាស់សូម្បីមគ្គមានអង្គ ៨ ក៏គប្បីជ្រាបថា មគ្គនោះ មានអង្គ ៨ ដូចគ្នា ។ ព្រោះថា ធម្មតាលោកុត្តរមគ្គ ប្រកបត្រឹមតែអង្គ ៥ មិនមាន ។

ក្នុងអធិការនេះ គប្បីជ្រាបអង្គការនៃអាចារ្យទាំងឡាយ មានដូចតទៅ ៖

ក៏អាចារ្យវិតណ្ណវាទី (អ្នកមានប្រក្រតីពោលជំទាស់) ពោលថា សូម្បីលោកុត្តរមគ្គ ឈ្មោះថា ប្រកបដោយអង្គ ៨ មិនបានមាន, មានតែប្រកបដោយអង្គ ៥ ប៉ុណ្ណោះ” ដូច្នោះ; អាចារ្យវិតណ្ណវាទីត្រូវគេជំទាស់ថា “ចូរនាំសូត្រមកអោយ”, អាចារ្យវិតណ្ណវាទីនោះ កាលមិនឃើញសូត្រដទៃពិតៗ ក៏នឹងនាំចំណែកនៃសូត្រនេះមកអោយ ព្រោះជា មហាសឡាយតនសូត្រ ៖

“ទិដ្ឋិនៃភិក្ខុអ្នកមានសេចក្តីយល់ឃើញយ៉ាងណា, ទិដ្ឋិរបស់ភិក្ខុនោះ ទើប ឈ្មោះថា សម្មាទិដ្ឋិ ។ សង្កប្បុរៈ, វាយាមៈ, សតិ និងសមាធិនៃសេចក្តីយល់ឃើញយ៉ាង នោះ រមែងមានដល់ភិក្ខុណា, សមាធិរបស់ភិក្ខុនេះ ក៏ឈ្មោះថា សម្មាសមាធិ ។ ព្រោះ ថា កាយកម្ម វចិកម្ម និងអាជីវៈរបស់ភិក្ខុនោះ រមែងជាធម៌បរិសុទ្ធល្អហើយ ក្នុងកាល មុននោះឯង” ៧ ។ លំដាប់នោះ គេគប្បីជំទាស់អាចារ្យវិតណ្ណវាទីថា “សូមនាំបទនៃ សូត្របន្ទាប់ពីសូត្រនោះមកអោយ” ។ បើអាចារ្យវិតណ្ណវាទីនាំមកនូវបទនៃសូត្រ សេចក្តី នោះជាការល្អ; បើមិននាំមក លោកគប្បីនាំមកដោយខ្លួនឯង ហើយពោលថា “វាទៈ

៧ ម. ឧ. ។

របស់អាចារ្យវិតណ្ណវាទីនោះ បែកព្រែកចេញពីពាក្យទូន្មានរបស់ព្រះសាស្តា ដែលត្រាស់
ថា “អរិយមគ្គដែលប្រកបដោយអង្គ ៨ នេះ រមែងដល់ការបរិបូណ៌ជុំវិញ ដោយភាវនា
របស់ភិក្ខុនោះ”^៨ ; ព្រោះហេតុនោះ ទើបលោកុត្តរមគ្គឈ្មោះថា ប្រកបដោយអង្គ ៥
មិនមាន, គឺមានតែប្រកបដោយអង្គ ៨ ប៉ុណ្ណោះ” ។ ក៏អង្គ ៣ នេះ (កាយកម្ម វិចីកម្ម
និងអាជីវៈ) រមែងជាធម៌បរិសុទ្ធហើយប្រព្រឹត្តទៅមុន, តែរមែងជាធម៌បរិសុទ្ធត្រឡប់
ក្នុងខណៈលោកុត្តរមគ្គនោះឯង ។

សួរថា កាលបើដូច្នោះ ពាក្យថា មគ្គប្រកបដោយអង្គ ៥ នេះ ព្រះមានព្រះ
ភាគទ្រង់កាន់យកហើយដើម្បីប្រយោជន៍អ្វី ?

ឆ្លើយថា ដើម្បីសម្តែងកិច្ចដ៏ក្រៃលែង (ពិសេស); ពិតមែន ក្នុងសម័យណា
រមែងលះមិច្ឆាវាចា រមែងញ៉ាំងសម្មាវាចាឱ្យបរិបូណ៌, ក្នុងសម័យនោះ សម្មាកម្មន្ត
សម្មាអាជីព ឈ្មោះថា រមែងមិនមាន ។ អង្គទាំង ៥ នេះ ទើបជាអង្គដែលជាហេតុឱ្យ
លះមិច្ឆាវាចា, ក៏សម្មាវាចា រមែងបរិបូណ៌ (ពេញ) ខ្លួនឯង ដោយអំណាចនៃវិរតិ ។
ក្នុងសម័យណា រមែងលះមិច្ឆាកម្មន្ត, រមែងបំពេញសម្មាកម្មន្ត, ក្នុងសម័យនោះ សម្មា-
វាចា សម្មាអាជីព មិនបានមាន ។ អង្គ ៥ ដែលជាហេតុទាំងនេះនោះឯង រមែងលះ
មិច្ឆាកម្មន្ត; ក៏សម្មាកម្មន្តរមែងបរិបូណ៌ឯង ដោយអំណាចនៃវិរតិ ។ ក្នុងសម័យណា
រមែងលះមិច្ឆាអាជីព, រមែងបំពេញសម្មាអាជីព, ក្នុងសម័យនោះ មិនមានសម្មាវាចា
និងសម្មាកម្មន្ត; អង្គ ៥ ដែលជាហេតុទាំងនោះឯង រមែងលះមិច្ឆាអាជីព, រមែងបរិបូណ៌
ឯង ដោយអំណាចនៃវិរតិ ។ ដើម្បីសម្តែងនូវសេចក្តីនៃធម៌ទាំង ៥ នេះ ជាអង្គដែលជា

^៨ ម. ឧ. ។

ហេតុ និងធម៌ពិសេសដោយកិច្ចនេះ ទើបព្រះមានព្រះភាគទ្រង់កាន់យកដោយសព្វថា
 មគ្គប្រកបដោយអង្គ ៥ ដូច្នោះ ។ ពិតមែន លោកុត្តរមគ្គរមែងប្រកបដោយអង្គ ៨
 ប៉ុណ្ណោះ, មិនបានឈ្មោះថា ប្រកបដោយអង្គ ៥ ទេ ។ បើពោលថា “ប្រកបដោយ
 អង្គ ៨ ដោយរួមសម្មាវាចាជាដើម” , ព្រោះសភាវៈនៃវិរតិនេះ មានចេតនាច្រើន គឺ
 សម្មាវាចា មានចេតនា ៤, សម្មាកម្មន្ត មានចេតនា ៣, សម្មាអាជីព មានចេតនា ៧,
 ព្រោះហេតុនោះ ទើបពោលថា “លោកុត្តរមគ្គប្រកបដោយអង្គ ៥ ប៉ុណ្ណោះ” នឹង
 គប្បីបកស្រាយយ៉ាងណា ? ខ្ញុំនឹងបកស្រាយ ព្រោះសូម្បីសភាវៈនៃវិរតិ ជាធម៌មាន
 ចេតនាច្រើនផង និងពោលថា លោកុត្តរមគ្គប្រកបដោយអង្គ ៨ ផង ។ ខាងដើមគប្បី
 សួរគេថា “លោកអានគម្ពីរមហាចត្តារឹសៈឬទេ ? បើគេឆ្លើយថា “មិនបានអាន
 ទេ” , គប្បីពោលថា លោកមិនជ្រាប ព្រោះមិនបានសិក្សាទុក ។ បើគេពោលថា អាន
 (ទន្ទេញទុក) ក៏គប្បីនិយាយថា “ចូរនាំសូត្រមកអាន” ។ បើគេនាំសូត្រមកអាន,
 សេចក្តីនោះជាការល្អ ។ បើមិននាំមក គប្បីនាំមកដោយខ្លួនឯង ពីឧបរិបណ្ណាសកៈ
 ដូចតទៅនេះថា ៖

“ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ក៏សម្មាវាចាតើដូចម្តេច ? ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ
 តថាគតរមែងពោលសម្មាវាចាថា មាន ២ យ៉ាង ៖

ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ សម្មាវាចាដែលប្រព្រឹត្តទៅជាមួយអាសវៈ ចំណែកនៃ
 បុណ្យជាផលនៃឧបធិ (ផលឱ្យកើតឧបធិ) ។ ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ សម្មាវាចា ជាអរិយៈ
 មិនប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអាសវៈ ជាលោកុត្តរ ជាមគ្គង្គៈ ។

ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ក៏សម្លាវាចាដែលមានអាសវៈ ជាចំណែកនៃបុណ្យ ជាផលនៃឧបធិ តើដូចម្តេច ? ចេតនាជាគ្រឿងរៀនចាកមុសាវាទ ចាកបិសុណា វាទ ចាកផុសវាទ ចាកសម្មប្បលាប; ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ សម្លាវាចានេះ ប្រព្រឹត្ត ទៅជាមួយនឹងអាសវៈ ជាចំណែកនៃបុណ្យ ជាផលវិសេសនៃឧបធិ ។

ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ក៏សម្លាវាចា ជាអរិយៈ មិនមានអាសវៈ ជាលោកុត្តរ ជាមគ្គង្គៈ តើដូចម្តេច ? ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ការរៀនចាក ការដាច់ចេតនា ជាគ្រឿងរៀនចាកវិចិត្តវិភិក្ខុ ៤ យ៉ាង របស់អរិយចិត្ត របស់ចិត្តដែលមិនមានអាសវៈ របស់អ្នកដល់ព្រមដោយអរិយមគ្គ របស់អ្នកចម្រើនអរិយមគ្គ ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ សម្លាវាចានេះ ជាអរិយៈ មិនមានអាសវៈ ជាលោកុត្តរ ជាមគ្គង្គៈ ។ ល ។...

ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ក៏សម្លាកម្មន្ត តើដូចម្តេច ? ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ តថាគតរមែងពោលសម្លាកម្មន្ត ២ យ៉ាង ។ ល ។ ជាផលនៃឧបធិ ។ ម្ចាស់ភិក្ខុ ទាំងឡាយ ក៏សម្លាកម្មន្ត តើដូចម្តេច ? សម្លាកម្មន្តជាអរិយៈ មិនមានអាសវៈ ជា លោកុត្តរ ។ ល ។...

ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ សម្លាអាជីព តើដូចម្តេច ? ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ តថាគតពោលសម្លាអាជីព ២ យ៉ាង ។ ល ។ ជាផលនៃឧបធិ ។

ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ សម្លាអាជីព តើដូចម្តេច ? ជាអរិយៈ មិនមាន អាសវៈ ជាមគ្គង្គៈ ។ ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ការរៀន ការរៀនចាក ការរៀនដាច់ ចេតនាជាគ្រឿង រៀនចាកមិច្ឆាអាជីព យ៉ាងណា របស់អរិយចិត្ត របស់ចិត្តដែលរក អាសវៈមិនបាន នៃការដល់ព្រមដោយអរិយមគ្គ របស់អ្នកចម្រើនអរិយមគ្គ ។ ម្ចាស់ ភិក្ខុទាំងឡាយ សម្លាអាជីពនេះ តថាគតពោលថា ជាអរិយៈ ជាអនាសវៈ ជាមគ្គង្គៈ

និងជាលោកុត្តរ”^៩ ។ ក្នុងអធិការនេះ ការវៀរតែម្យ៉ាងៗ គឺវៀរចាកវិចីទុច្ឆរិត ៤ កាយទុច្ឆរិត ៣ និងមិច្ឆាអាជីព តថាគតពោលថា ជាអរិយៈ ជាអនាសវៈ ជាលោកុត្តរ និងជាមគ្គង្គៈ ។ ក្នុងឋានដូច្នោះ ភាពជាអ្នកចម្រើនដោយចេតនា នឹងមានពីទីណាមក ? មគ្គប្រកបដោយអង្គ ៥ នឹងមានអំពីណា ? , ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់សម្តែងសូត្រនេះ ដល់អ្នកមិនមានសេចក្តីព្រួយបារម្ភថា “លោកុត្តរមគ្គប្រកបដោយអង្គ ៨” ។

បើគេកំណត់បានដោយហេតុ មានប្រមាណប៉ុណ្ណោះសោត, សេចក្តីនោះជាការ ល្អ, បើគេកំណត់មិនបាន គប្បីនាំហេតុសូម្បីពួកដទៃមកឱ្យយល់ ។ ពិតមែន ព្រះមាន ព្រះភាគត្រាស់ពាក្យនេះទុកថា “ម្ចាស់សុភទ្ធ អរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ ៨ មិនមាន ក្នុងធម៌វិន័យណា; សូម្បីសមណៈ ក៏មិនមានក្នុងធម៌វិន័យនោះឯង ម្ចាស់សុភទ្ធ អរិយ មគ្គប្រកបដោយអង្គ ៨ មានក្នុងធម៌វិន័យណា ម្ចាស់សុភទ្ធ សមណៈក៏មានក្នុង ធម៌ វិន័យនោះៗ ឯង ។ ល ។ លទ្ធិរបស់អ្នកដទៃ (បរហ្សវាទ) ទទេ ចាកសមណៈ”^{១០} ។ មគ្គប្រកបដោយអង្គ ៨ មកហើយក្នុងសូត្រ សូម្បីពួកដទៃ ក៏មានជាអនេករាប់ រយសូត្រ ។

មគ្គ ៨ ក្នុងកថាវត្ថុបករណ៍

សូម្បីកថាវត្ថុបករណ៍ លោកសកវាទាចារ្យ ក៏បានពោលអាងពុទ្ធវិចនៈថា ៖
**“មគ្គានដ្ឋង្គិកោ សេដ្ឋោ សម្មានំ ចតុរោ បទាវិរគោ សេដ្ឋោ ធម្មានំ ទិ-
 បទានព្វ ចក្ខុមា = បណ្តាមគ្គ (ផ្លូវ) ទាំងឡាយ មគ្គប្រកបដោយអង្គ ៨ ប្រសើរជា**

^៩ ម. ឧ. ។

^{១០} ទី. ម. ១៦ ។

ទីបំផុត, បណ្តាសច្ចៈទាំងឡាយ បទ ៤ ប្រសើរបំផុត, បណ្តាធម៌ទាំងឡាយ វិភាគៈប្រសើរបំផុត, បណ្តាសត្វជើងពីរ ព្រះតថាគតអ្នកមានចក្ខុ (គឺបញ្ញា) ប្រសើរបំផុត” ជាសូត្រមានពិត មិនមែនឬ ? លោកបរវាទាចារ្យទទួលឆ្លើយថា **អាមន្តា** = មែន ។

លោកសកវាទាចារ្យ ទើបពោលថា បើយ៉ាងនោះ មគ្គក៏ប្រកបដោយអង្គ ៨ ។ ក៏បើគេមិនយល់ សូម្បីដោយហេតុមានប្រមាណប៉ុណ្ណោះបានសោត, គប្បីបញ្ជូនលោកទៅដោយពាក្យថា “លោកចូរទៅកាន់វិហារ, ចូរហុតយាក្ខចុះ” (ការទទួលទានអាហារ ធ្វើឱ្យកើតបដិភាណបាន) ។ កាលដែលនឹងពោលហេតុផលឱ្យច្រើនជាងនេះ ជាអដ្ឋាននោះឯង ។ ពាក្យដែលនៅសល់ក្នុងទីនេះ មានអត្ថងាយទាំងអស់ ។

ក្នុងទីនេះ បណ្ឌិតគប្បីរាប់ន័យទាំងឡាយដូច្នោះ ៖

ក៏ក្នុងមគ្គទាំង ៤ លោកចែកទុក ៤.០០០ ន័យ ក្នុងការសួររួមគ្នា ឆ្លើយរួមគ្នា ក្នុងមគ្គប្រកបដោយអង្គ ៨, ក្នុងមគ្គប្រកបដោយអង្គ ៥ ក្នុងការសួររួមគ្នា ឆ្លើយរួមគ្នា លោកចែកទុក ៤.០០០ ន័យ, តែក្នុងការសួរព្រែកគ្នា ឆ្លើយព្រែកគ្នា លោកចែកទុក ម្យ៉ាងៗ ៤.០០០ ន័យ រួមក្នុងអង្គទាំង ៥ ទើបជា ២០.០០០ ន័យ ។

ម្យ៉ាងទៀត ន័យទាំងអស់ លោកចែកទុកក្នុងមគ្គវិភាគ ២៨.០០០ ន័យ គឺ ៨.០០០ ន័យ ក្នុងគ្រាមុន រួមនឹង ២.០០០ ន័យ ក្រោយនេះ ដោយប្រការដូច្នោះ ។ ក៏កុសលទាំងឡាយនោះឯង ជាលោកុត្តរដែលកើតឡើងហើយ, តែការរាប់ន័យក្នុងវិបាក គប្បីធ្វើន័យរបស់កុសល ហើយគុណដោយ ៣ នោះឯង ។

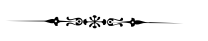
ពណ៌នាអំពីអភិធម្មភាជនិយចប់

៣-ពណ៌នាអំពីបញ្ហាបុច្ឆកៈ

ក្នុងបញ្ហាបុច្ឆកៈ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបសេចក្តីនៃមគ្គង្គៈជាកុសលជាដើម ដោយ
 ទំនងនៃព្រះបាលីនោះឯង; តែក្នុងអារម្មណតិកៈ មគ្គទាំងអស់នោះ ជាអប្បមាណ
 តែម្យ៉ាង មិនជាមគ្គារម្មណ៍ ព្រោះប្រារព្ធព្រះនិព្វានដែលជាអប្បមាណធម៌ ហើយទើប
 ប្រព្រឹត្តទៅ, ព្រោះមគ្គរមែងមិនធ្វើផលឱ្យជាអារម្មណ៍; តែថាដោយសហជាតហេតុ
 ក្នុងទីនេះ កុសលទាំងឡាយ ជាមគ្គហេតុកៈ, ក្នុងការចម្រើនមគ្គ ឈ្មោះថា មគ្គាធិបតី
 ព្រោះធ្វើវិរិយៈ ឬវិមង្សឱ្យជាប្រធាន, ក្នុងការចម្រើនមគ្គដែលមានឆន្ទៈ និងចិត្ត ជា
 ប្រធានមិនគប្បីពោលថា ជាមគ្គាធិបតី, សូម្បីក្នុងកាលនៃផលចិត្ត ក៏មិនគប្បីពោល
 ដែរ ។ សូម្បីដោយភាពជាឯការម្នាក់ ក្នុងអតីតជាដើម ក៏មិនគប្បីពោល, តែរមែង
 ឈ្មោះថា ជាពហិទ្ធារម្មណ៍បាន ព្រោះសេចក្តីដែលព្រះនិព្វាន ជាពហិទ្ធាធម៌ដូច្នោះ ។

សូម្បីក្នុងបញ្ហាបុច្ឆកៈនេះ លោកក៏ពោលថា ជាមគ្គង្គៈ ជាលោកុត្តរ ដែលកើត
 ឡើងហើយដូចគ្នា; សម្រាប់មគ្គង្គៈដែលជាលោកិយ និងលោកុត្តរ ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់
 ទុកក្នុងសុត្តន្តភាជនិយប្បណ្ណោ, ចំណែកអភិធម្មភាជនិយ និងបញ្ហាបុច្ឆកៈ ត្រាស់ថា ជា
 លោកុត្តរតែម្យ៉ាង ។ សូម្បីក្នុងមគ្គវិភង្គនេះ ព្រះអង្គក៏ទ្រង់នាំចេញមកចែកសម្តែង
 ហើយ ៣ បរិវដ្តដូច្នោះឯង ។ ☸—

ពណ៌នាអំពីបញ្ហាបុច្ឆកៈចប់
ចប់អង្គការព្រះអភិធម្មបិដក

១២. អង្គការយោធនវិភង្គ

ពណ៌នាអំពីមាតិកា

ឥឡូវនេះ គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងឈានវិភង្គ ដែលជាលំដាប់តំបន់អំពីមគ្គវិភង្គនោះ ដូចតទៅនេះ ៖

ខាងដើមនេះ ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ ទ្រង់តាំងសូម្បីមាតិកា (មេបទ) នៃ សុត្តន្តភាគនិយមទាំងអស់ជាមុនសិន ។ ក្នុងមាតិកាទាំងនោះ ពាក្យថា **និក្ខ** ជាពាក្យ សម្តែងពន្យល់ដល់ពាក្យទូន្មានដែលពិត ដោយអាងអាស្រ័យបុគ្គល អ្នកសម្បូណិដោយ សេចក្តីដល់ព្រមក្នុងករណីយកិច្ចដែលជាចំណែកខាងដើម ដែលញ៉ាំងឈាន មានប្រ- ការទាំងពួងឱ្យកើតឡើងផង, ទាំងជាការបដិសេធសេចក្តីពិតរបស់សាសនាដទៃផង ។ សេចក្តីនេះ សមដូចដែលព្រះអង្គត្រាស់ទុកថា “ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ សមណៈមាននៅ ក្នុងសាសនានេះប៉ុណ្ណោះ ។ ល ។ លទ្ធិដទៃទេចាកសមណៈ” ជាដើម ។

ពាក្យថា **និក្ខុ** ជាពាក្យសម្តែងដល់បុគ្គល អ្នកញ៉ាំងឈានទាំងនោះ ឱ្យកើត ឡើង ។

ពាក្យថា **បាតិមោក្ខសំវរ** នេះ ជាពាក្យពន្យល់ដល់សេចក្តីដែលភិក្ខុ នោះតាំងនៅមាំក្នុងបាតិមោក្ខសំវរ ។

ពាក្យថា **វិហារតិ** នេះ ជាពាក្យអធិប្បាយដល់សេចក្តីដែលភិក្ខុនោះ ជាអ្នក ដល់ព្រមដោយការនៅ ដែលសមគួរដល់សេចក្តីជាយ៉ាងនោះ ។

ពាក្យថា “**អាចារគោចរសម្បុរោ** = ដល់ព្រមហើយដោយអាចារ និងគោចរ” នេះ ជាការសម្តែងដល់ឧបការធម៌របស់ភិក្ខុនោះ ដែលមានបាតិមោក្ខសំវរខាងដើម

និងមានការប្រកបឃើយៗ ក្នុងឈានជាទីបំផុត ។

ពាក្យថា “អនុប្បន្តសុ វេទ្ខសុ ភយទស្ស្វាទី = ឃើញទោសមានប្រមាណ តិច” នេះ ជាពាក្យពន្យល់ដល់សេចក្តីដែលភិក្ខុនោះ មានការមិនឃ្លាតចាកបាតិមោក្ខ ជាធម្មតា ។

ពាក្យថា “សមាទាយ = សមាទានហើយ” នេះ ជាពាក្យសម្តែងដល់ការកាន់ យកសិក្ខាបទទាំងឡាយរបស់ភិក្ខុនោះ ដែលមិនសល់ ។

ពាក្យថា “សិក្ខតិ = ប្រព្រឹត្ត ឬសិក្សា” ជាពាក្យសម្តែងដល់ភិក្ខុនោះ ជា អ្នកដល់ព្រមដោយសិក្ខា ។

ពាក្យថា “សិក្ខាបទទសុ = ក្នុងសិក្ខាបទទាំងឡាយ” នេះ ជាពាក្យសម្តែង ដល់ធម៌ដែលភិក្ខុនោះគប្បីសិក្សា ។

ពាក្យថា “ឥន្ទ្រិយេសុ” នេះ ជាពាក្យសម្តែងដល់ភូមិ (ភូមិបដិបត្តិ) ព្រោះ ភាវៈនៃភិក្ខុនោះ ជាអ្នកមានទ្វារគ្រប់គ្រងហើយ ។ អាចារ្យទាំងឡាយពោលថា ពាក្យ នេះ ជាពាក្យសម្តែងដល់ឱកាសដែលបុគ្គលគួររក្សាដូច្នោះក៏បាន ។

ពាក្យថា “គុត្តទ្វារោ” នេះ ជាពាក្យសម្តែងដល់ភាវៈនៃភិក្ខុនោះ ជាអ្នកមាន អារក្ខា (ការរក្សា) ដែលសង្រួមល្អហើយក្នុងទ្វារទាំង ៦ ។

ពាក្យថា “ភោជនេ មត្តញ្ញូ = ដឹងប្រមាណក្នុងភោជន” នេះ ជាពាក្យ សម្តែងដល់ភាវៈនៃភិក្ខុនោះមានគុណធម៌ និងមានសេចក្តីសន្តោសជាដើម ។

ពាក្យថា “បុព្វុរក្កាបរក្កំ ខាគរិយានុយោគមនុយុរុក្កា = ប្រកបសេចក្តី

ព្យាយាម រហូតអស់បឋមយាម និងបច្ឆិមយាម” នេះ ជាពាក្យសម្តែងដល់ការរស់នៅ
របស់ភិក្ខុនោះ ។

ពាក្យថា “សាគម្ពំ នេបក្កំ = ប្រកបសេចក្តីព្យាយាមដែលប្រព្រឹត្តទៅជាប់
ជានិច្ច និងប្រកបដោយបញ្ញាដែលរក្សាខ្លួន” នេះ ជាពាក្យសម្តែងដល់ភាវៈនៃភិក្ខុនោះ
ជាអ្នកធ្វើការព្យាយាមឱ្យជាប់តគ្នាទៅដោយសេចក្តីព្យាយាម ដែលសម្រេចហើយ
ដោយបញ្ញា ។

ពាក្យថា “ពោធិបក្ខិកានំ ធម្មានំ ភាវណានុយោគមនុយុត្តោ = ប្រកប
សេចក្តីព្យាយាមចម្រើននូវពោធិបក្ខិយធម៌” នេះ ជាពាក្យសម្តែងដល់សេចក្តីដែលជា
ចំណែកនៃការចាក់ធុះ ដោយការបដិបត្តិរបស់ភិក្ខុនោះ ។

ពាក្យថា “សោ អភិក្កន្ត ។ បេ ។ គុណ្ហិភាវេ សម្បវាណភារិ ហោតិ =
ភិក្ខុនោះដឹងច្បាស់ជាប្រក្រតី ក្នុងការឈានទៅមុខ ។ ល ។ ជាអ្នកដឹងច្បាស់ជាប្រក្រតី
ក្នុងការដើរ ឈរ អង្គុយ ដេក ភ្ញាក់ឡើង និយាយ និងនៅស្ងៀម” នេះ ជាពាក្យ
សម្តែងដល់ភាវៈនៃភិក្ខុនោះ ជាអ្នកប្រកបហើយដោយសតិសម្បជញ្ញៈ ក្នុងទីទាំងពួង ។

ពាក្យថា “សោ វិនិក្កំ សេនាសនំ ភលតិ = ភិក្ខុនោះអាស្រ័យសេនាសនៈ
ដែលស្ងាត់” នេះ ជាពាក្យសម្តែងដល់ភាវៈនៃភិក្ខុនោះ កាន់យកសេនាសនៈដែលសម
គួរ ។

ពាក្យថា “អរញ្ញំ ។ បេ ។ បដិសន្ធានសារូបំ = ភិក្ខុនោះអាស្រ័យសេនា

សនៈដ៏ស្ងាត់ គឺព្រៃ ។ ល ។ សមគួរដល់ការគេចពួន” នេះ ជាពាក្យសម្តែងដល់
ប្រភេទសេនាសនៈដែលមិនមានទោស និងមានអានិសង្ស ។

ពាក្យថា “សោ អរញ្ញគុកោ វា = ភិក្ខុនោះទៅព្រៃក៏ដោយ” នេះ ជាពាក្យ
សម្តែងដល់ភាវៈនៃភិក្ខុនោះ ជាអ្នកប្រកបហើយដោយសេនាសនៈ មានប្រការតាម
ដែលពោលហើយនោះ ។

ពាក្យថា “និសីទតិ = អង្គុយ” នេះ ជាពាក្យសម្តែងដល់ភាវៈនៃភិក្ខុនោះ ជា
អ្នកមានឥរិយាបថដែលសមគួរដល់ការប្រកបសេចក្តីព្យាយាម ។

ពាក្យថា “បរិមុខំ សតី ឧបជ្ឈេបត្វា = តាំងសតិមានមុខឆ្ពោះទៅរកកម្ម-
ដ្ឋាន” នេះ ជាពាក្យសម្តែងដល់ភាវៈនៃភិក្ខុនោះ ជាអ្នកផ្តើមប្រកបដោយការព្យាយាម ។

ពាក្យថា “សោ អតិជ្ឈំ លោភេ បហាយ = ភិក្ខុនោះ នឹងលះអភិជ្ឈា ក្នុង
លោក គឺខន្ធ ៥ បានហើយ” ជាដើម ជាពាក្យសម្តែងដល់ភាវៈនៃភិក្ខុនោះ ជាអ្នកលះ
និវរណៈ ដោយការប្រកបសេចក្តីព្យាយាមឃើញៗ ក្នុងកម្មដ្ឋាន ។

ពាក្យថា “តស្សុត បហិននិវរណស្ស វិវិច្ឆេត កាមេហិ = ភិក្ខុនោះ លះ
និវរណៈទាំង ៥ នេះ ដែលធ្វើឱ្យចិត្តសៅហ្មង ធ្វើឱ្យបញ្ហាទន់ខ្សោយបានហើយ ស្ងាត់
ចាកកាមទាំងឡាយ” ជាដើម ជាពាក្យសម្តែងដល់ការសម្រេចឈានដោយលំដាប់ ។

ម្យ៉ាងទៀត ពាក្យថា ឥត ភិក្ខុ បានដល់ ភិក្ខុញ៉ាំងឈានឱ្យកើតឡើងក្នុង
សាសនានេះ ។ ក៏ព្រោះហេតុដែលភិក្ខុញ៉ាំងឈានឱ្យកើតឡើង គប្បីជម្រះសីល ៤ ឱ្យ
បរិសុទ្ធ, ព្រោះហេតុនោះ ទើបព្រះមានព្រះភាគសម្តែងថា បាតិមាភ្នសំវរសំវុតោ

នេះ ជាសីលបរិសុទ្ធវិសេសហើយក្នុងបាតិមោក្ខសំរវៈក្នុងពេលឥឡូវនេះ ។

ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់សម្តែងអាជីវិបារិសុទ្ធិសីលដោយពាក្យថា អាចារគោ-
ចរសម្បន្តោជាដើម ។ ទ្រង់សម្តែងសីលទាំងពីររបស់ភិក្ខុនោះ ដោយមិនសល់ ដោយ
ពាក្យថា សមាទាយ សិក្ខតិ សិក្ខាបទេសុ នេះ ។ ទ្រង់សម្តែងឥន្ទ្រិយសំរវៈ ដោយ
ពាក្យថា ឥន្ទ្រិយេសុ គុក្កទ្វារោ នេះ ។ ទ្រង់សម្តែងបច្ចយសន្តិស្សិតសីល ដោយ
ពាក្យថា ភោជនេ មត្តញ្ញូ នេះ ។ ទ្រង់សម្តែងធម៌ទាំងឡាយ ដែលមានឧបការៈដល់
ការចម្រើនឈានរបស់ភិក្ខុអ្នកតាំងនៅហើយ ក្នុងសីលដោយពាក្យថា មុច្ឆរក្កាបរក្កំ
ជាដើម ។ ទ្រង់សម្តែងការប្រកបដោយល្អក្នុងសតិសម្បជញ្ញៈ ដោយការមិនសាបសូន្យ
ទៅនៃធម៌ទាំងឡាយនោះ និងទាំងសេចក្តីមិនសាបសូន្យទៅនៃកម្មដ្ឋានដោយពាក្យថា
សោ អភិក្កន្ត ជាដើម ។ រមែងទ្រង់សម្តែងការកាន់យកសេនាសនៈ ដែលសមគួរ
ដល់ភារីនា ដោយពាក្យថា សោ វិវិទ្តំ ជាដើម ។ ទ្រង់សម្តែងតិរិយាបថដែលសមគួរ
ដល់ឈាន និងការផ្តើមចម្រើន ឈានរបស់ភិក្ខុ អ្នកចូលដល់ហើយនូវសេនាសនៈនោះ
ដោយពាក្យថា សោ អវ្ក្កតោ វា ជាដើម; ទ្រង់សម្តែងការលះធម៌ដែលជា
សត្រូវដល់ឈាន ដោយការផ្តើមចម្រើនឈាន ដោយពាក្យថា សោ អភិឡំ ជាដើម ។
ទ្រង់សម្តែងលំដាប់នៃការសម្រេចឈានទាំងអស់របស់ភិក្ខុអ្នកមានធម៌ ដែលជាសត្រូវ
ដល់ឈានដែលលះហើយ យ៉ាងនេះដោយពាក្យថា “សោ ឥមេ មញ្ញូ និវរណេ
មហាយ” ជាដើម ។

ពណ៌នាអំពីមាតិកាចប់

១. ពណ៌នាអំពីសុត្តន្តកថាសិល្ប
អធិប្បាយបទមាតិកានិទ្ទេស

ឥឡូវនេះ ព្រះមានព្រះភាគដើម្បីទ្រង់សម្តែង និងចែកមាតិកាតាមដែលទ្រង់ត្រាស់តាំងទុក ទើបផ្តើមពាក្យថា **សំណតិ សំណិស្សា ទិដ្ឋិយា** = បទថា **សំណ** មានអធិប្បាយថា ក្នុងទិដ្ឋិនេះជាដើម ។

ក្នុងមាតិកានិទ្ទេសទាំងនោះ ពាក្យទូន្មានរបស់ព្រះសព្វញ្ញពុទ្ធ ពោលគឺត្រៃសិក្ខា ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ទុក ១០ * បទ មានពាក្យថា **សំណិស្សា ទិដ្ឋិយា** ជាដើម ។ ពិតមែន ត្រៃសិក្ខានោះ ព្រះមានព្រះភាគហៅថា ទិដ្ឋិ ព្រោះសេចក្តីដែលត្រៃសិក្ខានោះ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ដឹងហើយ ទ្រង់ឃើញហើយ (ទើបហៅឈ្មោះថា ទិដ្ឋិ) ; ត្រាស់ហៅឈ្មោះថា **ខន្តិ** ដោយអំណាចនៃសេចក្តីអត់ធន់របស់ព្រះមានព្រះភាគនោះ ឯង, ត្រាស់ហៅឈ្មោះថា **រុចិ** ដោយអំណាចសេចក្តីត្រេកអរ, ត្រាស់ហៅឈ្មោះថា **លទ្ធិ** (អាទាយ) ដោយអំណាចនៃការកាន់យក, ត្រាស់ហៅឈ្មោះថា **ធម្មៈ** ព្រោះអត្ថថា ជាសភាវៈ, ត្រាស់ហៅឈ្មោះថា **វិន័យ** ព្រោះអត្ថថា គួរដល់ការសិក្សា, ត្រាស់ហៅឈ្មោះថា **ធម្មវិន័យ** សូម្បីដោយអត្ថទាំងពីរនោះ, អត្ថទាំងពីរនោះ ត្រាស់ហៅឈ្មោះថា **បាវចនៈ** ដោយអំណាចនៃពាក្យដែលព្រះអង្គត្រាស់ហើយ, ត្រាស់ហៅឈ្មោះថា **ព្រហ្មចរិយៈ** ព្រោះអត្ថថា ប្រព្រឹត្តធម៌ដ៏ប្រសើរបំផុត, ត្រាស់ហៅឈ្មោះថា

* ១០ បទ គឺ ទិដ្ឋិ, ខន្តិ, រុចិ, លទ្ធិ, ធម្មៈ, វិន័យ, ធម្មវិន័យ, បាវចនៈ, ព្រហ្មចរិយៈ និងសត្តសាសនៈ ។

សត្តសាសនៈ ដោយអំណាចនៃការឱ្យសេចក្តីទូន្មាន ។ ព្រោះហេតុនោះ ក្នុងពាក្យថា **ឥមិស្សរា និដ្ឋិយា** ជាដើម ទើបបានដល់ ក្នុងទិដ្ឋិរបស់ព្រះពុទ្ធនេះ; ក្នុងខន្តិរបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់នេះ, ក្នុងរុចិរបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់នេះ, ក្នុងលទ្ធិរបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់នេះ, ក្នុងធម្មរបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់នេះ, ក្នុងវិន័យរបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់នេះ ។

ក្នុងសេចក្តីនេះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបសេចក្តីដែលព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ទុកយ៉ាងនេះថា “ម្ចាស់គោតមី នាងជ្រាបធម៌ឯណា ធម៌នេះប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីតម្រេក, មិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីប្រាសចាកតម្រេក; ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីការប្រកប, មិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីការមិនប្រកប; ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបង្ក, មិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីមិនបង្ក; ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីការប្រកាន់, មិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីការលះបង់; ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីប្រាថ្នាច្រើន, មិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីប្រាថ្នាតិច; ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីមិនសន្តោស, មិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសន្តោស; ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីការច្របូកច្របល់, មិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីការស្ងប់ស្ងាត់; ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីការខ្ជិលច្រអូស, មិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីការប្រារព្ធព្យាយាម; ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីចិញ្ចឹមក្រ, មិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីចិញ្ចឹមងាយ ។ ម្ចាស់គោតមី នាងគប្បីទ្រទ្រង់ចាំទុកធម៌ទាំងនេះដោយចំណែកតែមួយថា ‘នុ៎ះមិនមែនធម៌, នុ៎ះមិនមែនវិន័យ, នុ៎ះមិនមែនសត្តសាសនា’ ។

ម្ចាស់គោតមី នាងជ្រាបធម៌ឯណាថា ‘ធម៌នេះ រមែងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីប្រាសចាកតម្រេក, មិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីតម្រេក ។ ល ។ រមែងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីចិញ្ចឹមងាយ,

មិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីចិញ្ចឹមលំបាក’ ដូច្នោះ ។

ម្ចាស់គោតមី នាងគប្បីទ្រទ្រង់ចាំទុកដោយចំណែកមួយថា ‘នុំជាធម៌, នុំជាវិន័យ, នុំជាសត្តសាសនា’^{១១} ដូច្នោះ ។ កាលដែលសេចក្តីប្រព្រឹត្តទៅដូច្នោះ ក្នុងធម្ម-វិន័យរបស់ព្រះពុទ្ធនេះ ក្នុងបារមីរបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់នេះ ក្នុងព្រហ្មចរិយៈនេះ ក្នុងពាក្យទូន្មានរបស់ព្រះពុទ្ធនេះ ក៏ដូចគ្នា ។ ម្យ៉ាងទៀត ពាក្យទូន្មានទាំងអស់ ពោលគឺ ត្រៃសិក្ខានេះ ឈ្មោះថា ទិដ្ឋិ ព្រោះសេចក្តីជាធម៌ ដែលព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ឃើញហើយ ព្រោះសេចក្តីជាបច្ច័យដល់សម្មាទិដ្ឋិ និងព្រោះសេចក្តីជាខាងដើមរបស់សម្មា-ទិដ្ឋិ; ឈ្មោះថា ខន្តិ ដោយអំណាចនៃការអត់ធន់របស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់; ឈ្មោះថា រុចិ ដោយអំណាចនៃការពេញចិត្ត; និងឈ្មោះថា លទ្ធិ ដោយអំណាចនៃការប្រកាន់យក ។

សភាវៈណា រមែងទ្រទ្រង់នូវការកៈ (ការធ្វើ) របស់ខ្លួនមិនឱ្យធ្លាក់ទៅក្នុងអបាយទាំងឡាយ ព្រោះហេតុដូច្នោះ សភាវៈនោះ ទើបឈ្មោះថា ធម្មៈ; សភាវៈនុំ-ឯង ទើបឈ្មោះថា វិន័យ ព្រោះអត្ថថា រមែងនាំចេញនូវសភាវៈដែលជាចំណែកនៃសង្គិលេស ។ ធម្មនោះផង វិន័យនោះផង ឈ្មោះថា ធម្មវិន័យ ។

ម្យ៉ាងទៀត ឈ្មោះថា ធម្មវិន័យ ព្រោះអត្ថថា ជាសភាវៈកម្ចាត់អកុសលទាំងឡាយ ដោយកុសលធម៌ទាំងឡាយ ។ ដោយហេតុនោះឯង ទើបព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ថា “ម្ចាស់គោតមី នាងគប្បីជ្រាបធម៌ណា ធម៌នោះ រមែងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បី

^{១១} វិនយ. ១១, អំ. អដ្ឋក. ។

ប្រាសចាកតម្រេក មិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីតម្រេក ។ ល ។ ម្ចាស់គោតមី នាងគប្បីដឹង
ដោយចំណែកមួយថា ‘ ឆុះជាធម៌, ឆុះជាវិន័យ, ឆុះជាសត្តសាសនា’^{១២} ដូច្នោះ ។

ម្យ៉ាងទៀត ឈ្មោះថា ធម្មវិន័យ ព្រោះអត្ថថា ការហ្វឹកហាត់ដោយធម៌ មិន
មែនហ្វឹកហាត់ដោយអាជ្ញា មានដំបងជាដើម ។ ពិតដូចដែលព្រះមានព្រះភាគត្រាស់
ទុកថា ៖

“ទទេណ្ណនេកេ ទមយន្តិ អន្តុសេហិ ភសាហិ ច
អទេណ្ណន អសេគ្គន នាគោ ទន្តោ មហេសិនា

មនុស្សពួកខ្លះ រមែងហ្វឹកហាត់សត្វដោយដំបង ជន្លូញ
និងដោយខ្សែតិ តែព្រះមានព្រះភាគ អ្នកស្វែងរកគុណ
ដ៏ធំ ទ្រង់ហ្វឹកហាត់ដំរីដ៏ប្រសើរ មិនមែនដោយដំបង មិន
មែនដោយសស្រ្តាទេ”^{១៣} ដូច្នោះ ។

កាលសត្វទាំងឡាយដែលព្រះអង្គទ្រង់ណែនាំដោយធម៌ដូច្នោះហើយ សេចក្តី
បួស្សា នឹងគប្បីមានដល់អ្នកដឹងទាំងឡាយ បានយ៉ាងណា^{១៤} ។ ម្យ៉ាងទៀត ការ

^{១២} វិនយ. ១១, អំ. អដ្ឋក. ។

^{១៣} វិនយ., ម. ម. ។

^{១៤} វិនយ. ។

^{១៥} អំ. ចតុក្ក. ។

^{១៦} ម. ម. ។

ណែនាំដោយធម៌ ឈ្មោះថា ធម្មវិន័យ ។ ពិតមែន ការណែនាំ (វិន័យ) នេះ រមែងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីធម៌ដែលរកទោសមិនបាន, ទាំងមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីភោគៈ និង អាមិសក្នុងភព ។ ដោយហេតុនោះ ព្រះភគវាអ្នកមានបញ្ញាទូលំទូលាយ ទើបត្រាស់ថា “ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុក្នុងធម្មវិន័យនេះ រមែងមិនប្រព្រឹត្តព្រហ្មធិរិយៈដើម្បីបោកបញ្ឆោតពួកជន”^{១៥} ដូច្នោះ ។ សូម្បីព្រះបុណ្ណត្ថេរ ក៏បានពោលថា “ម្ចាស់អារុសោ ភិក្ខុរមែងប្រព្រឹត្តព្រហ្មធិរិយៈ ក្នុងសំណាក់ព្រះមានព្រះភាគ ដើម្បីអនុបាទាបវិនិច្ឆ័យ (រលត់មិនមានសល់)”^{១៦} ដូច្នោះ ។ ម្យ៉ាងទៀត ឈ្មោះថា វិន័យ ព្រោះអត្ថថា រមែងនាំអ្នកប្រសើរទៅ ។ វិន័យ (ការណែនាំ) ដោយធម៌ ក៏ឈ្មោះថា ធម្មវិន័យ ។ ពិតមែន ធម្មវិន័យនេះ រមែងឱ្យចេញចាកសង្សារធម៌ ឬសោកាទិធម៌ ហើយនាំទៅកាន់ព្រះនិព្វានដ៏ប្រសើរបាន ។ ម្យ៉ាងទៀត វិន័យរបស់ព្រះពុទ្ធអ្នកមានធម៌, មិនមែនរបស់ម្ចាស់លទ្ធិទាំងឡាយទេ ព្រោះហេតុនោះ ទើបឈ្មោះថា ធម្មវិន័យ ។ ពិតមែន ព្រះមានព្រះភាគព្រះអង្គជាធម្មភូត (អ្នករកឃើញធម៌) ទើបត្រាស់ថា វិន័យរបស់ធម៌នោះឯង ។

ម្យ៉ាងទៀត ព្រោះធម៌ទាំងឡាយនោះឯង ជាធម៌តប្បីដឹងក្រៃលែង = អភិ-ញ្ញាយ, ជាធម៌តប្បីកំណត់ដឹង = មរិញ្ញយ្យ, ជាធម៌តប្បីលះ = មហាគញ្ច, ជាធម៌តប្បីចម្រើន = ភារតតញ្ច, ជាធម៌តប្បីធ្វើឱ្យជាក់ច្បាស់ = សន្និភាគញ្ច; ព្រោះហេតុនោះ វិន័យក្នុងធម៌ទាំងឡាយនេះ មិនមែនវិន័យក្នុងសត្វទាំងឡាយ មិនមែនវិន័យក្នុងជីវៈទាំងឡាយ ទើបឈ្មោះថា ធម្មវិន័យ ។ ឈ្មោះថា បវចនៈ ព្រោះអត្ថថា ជាប្រធាន

(ជាធំ) ជាងពាក្យរបស់ពួកជនដទៃ ដោយពាក្យទាំងឡាយ មានពាក្យដែលប្រព្រឹត្តទៅជាមួយអត្ថ និងព្យញ្ជនៈជាដើម ។ បរិចនៈនោះឯង ឈ្មោះថា បាវចនៈ ។ ឈ្មោះថា ព្រហ្មចរិយៈ ព្រោះជាព្រហ្មចរិយៈដ៏ប្រសើរជាងព្រហ្មចរិយៈទាំងអស់ ។ ឈ្មោះថា សត្តសាសនា ព្រោះថា ពាក្យទូន្មានរបស់ព្រះមានព្រះភាគនោះ ជាគ្រូរបស់ទេវតា និងមនុស្សទាំងឡាយ ។ ម្យ៉ាងទៀត សូម្បីពាក្យថា ពាក្យទូន្មានដែលជាសាស្ត្រា ក៏ឈ្មោះថា សត្តសាសនា បាន ។ ពិតមែន ព្រះធម្មវិន័យនោះឯង ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ថា ជាសាស្ត្រា ដូចហាលីថា “សោ ខោ មមច្ចយេន សត្តា = ធម៌ និងវិន័យនោះនឹងជាសាស្ត្រារបស់អ្នកទាំងឡាយ ដោយកាលកន្លងទៅនៃតថាគត” ជាដើម គប្បីជ្រាបសេចក្តីនៃបទទាំងឡាយនោះ ដូចពណ៌នាមកដូច្នោះ; ក៏ព្រោះការវែនភិក្ខុជាអ្នកញ៉ាំងឈាន មានប្រការទាំងពួង ឱ្យកើតឡើងប្រាកដក្នុងសាសនានេះ, មិនបានប្រាកដក្នុងសាសនាដទៃ, ព្រោះហេតុនោះ ទើបព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ធ្វើពាក្យនិយមក្នុងបទនោះទុក ដោយបទថា “ឥមិស្សា ” ដូច្នោះខ្លះ ថា “ឥមស្វី ” ដូច្នោះខ្លះ (ក្នុងទិដ្ឋិនេះជាដើម) ។ សេចក្តីនេះ ជាពាក្យអធិប្បាយមាតិកាបទនិទ្ទេសក្នុងពាក្យថា “ឥច ” ។

ភិក្ខុនិទ្ទេស

ក្នុងភិក្ខុនិទ្ទេស បទថា សមញ្ញាយ (បានដល់ជាភិក្ខុ) ដោយបញ្ញត្តិ, គឺដោយរវាហារ, ពិតមែន មនុស្សខ្លះរមែងប្រាកដថា ជាភិក្ខុដោយសមញ្ញានោះឯង ។ ពិតយ៉ាងនោះមែន ជនទាំងឡាយរាប់ចំនួនភិក្ខុទាំងឡាយ ក្នុងគ្រានិមន្តជាដើម រមែងរួម

សូម្បីទាំងសាមណេរផង ហើយពោលថា “មានភិក្ខុ ១០០ រូប, ១០០០ រូប” ដូច្នោះ ។

បទថា **បដិញ្ញាយ** (បានដល់ជាភិក្ខុ) ដោយបដិញ្ញារបស់ខ្លួន; ពិតមែន អ្នកខ្លះ ជាភិក្ខុសូម្បីដោយការបដិញ្ញា ។ គប្បីជ្រាបការកើតឡើងនៃបទថា **ភោ ឯត្ថ** នោះ បណ្តាពាក្យទាំងឡាយ មានពាក្យបដិញ្ញាថា “ម្ចាស់អ្នកមានអាយុ យើងជាភិក្ខុ” ជាដើម ។ ក៏បដិញ្ញានេះ ឈ្មោះថា ប្រកបដោយធម៌ ជាពាក្យដែលព្រះអាននូវពោល ហើយ ។ មួយទៀត ក្នុងវេលាភាគី ជនទាំងឡាយសូម្បីទ្រុស្តសីលដើរតាមផ្លូវមក កាលមានអ្នកសួរថា “អ្នកណាក្នុងទីនេះ” ដូច្នោះ អ្នកទ្រុស្តសីលនោះ រមែងពោលដោយ បដិញ្ញា ដែលមិនជាធម៌ ដែលមិនពិតថា “យើងជាភិក្ខុ” ។

បទថា **ភិក្ខុតិ** = រមែងសុំ ។ ពិតមែន អ្នកខ្លះ រមែងសុំ រមែងស្វែងរក រមែង ស្វែងរកនូវភិក្ខុ, បានក៏ដោយ មិនបានក៏ដោយ អ្នកនោះ ឈ្មោះថា ភិក្ខុ ព្រោះអត្ថថា រមែងសុំដោយពិត ។ បទថា ភិក្ខុកោ គឺលោកបន្ថែមដោយព្យញ្ជនៈ, អធិប្បាយថា ក៏ ឈ្មោះថា ភិក្ខុ ព្រោះជាអ្នកមានការសុំជាធម្មតា; បទថា ភិក្ខុចរិយំ **អង្គុបគតោ** = ឈ្មោះថា ជាអ្នកចូលដល់ភិក្ខុថាវ ព្រោះភាវៈជាអ្នកចូលដល់ភិក្ខុ ដែលព្រះពុទ្ធជាដើម ចូលដល់ហើយ; ពិតមែន អ្នកខ្លះលះគំនរភោគតិចខ្លះ ច្រើនខ្លះ ចេញអំពីផ្ទះហើយ បួស ជាបព្វជិតមិនមានផ្ទះ លះការចិញ្ចឹមជីវិតដោយកសិកម្ម និងគោរក្ខកម្មជាដើម អ្នកនោះ ឈ្មោះថា **ភិក្ខុ** ព្រោះអត្ថថា អ្នកចូលដល់ភិក្ខុថាវដោយការបិទបាំងទុកនូវភេទ ។ ម្យ៉ាងទៀត សូម្បីអ្នកណាបរិភោគបាយដែលគេរែកមក ត្រង់កណ្តាលវិហារ ព្រោះភាព

ជាអ្នកមានជីវិតជាប់ដោយសារអ្នកដទៃ អ្នកនោះ ក៏ឈ្មោះថា **ភិក្ខុ** ព្រោះអត្ថថា អ្នក
ចូលដល់ភិក្ខុ ។

ម្យ៉ាងទៀត អ្នកណាអាស្រ័យដុំបាយ ព្រោះភាពជាអ្នកមានខុស្សាហ៍កើតឡើង
ហើយក្នុងបព្វជ្ជា អ្នកនោះ ក៏ឈ្មោះថា ភិក្ខុ អ្នកចូលដល់ភិក្ខុធារ ។

បុគ្គលណាដែលទ្រទ្រង់ផ្ទាំងសំពត់ដែលត្រូវទម្លាយ ដោយការទម្លាយនូវតម្លៃ
ផស្សៈ (ការពាល់ត្រូវ) និងពណិ, ក្នុងការទម្លាយទាំងនោះ គប្បីជ្រាបការទម្លាយតម្លៃ
ដោយការកាត់ដោយកាំបិត ។ ពិតមែន ផ្ទាំងសំពត់ សូម្បីមានតម្លៃទាំងពាន់ កាលត្រូវ
កាត់ឱ្យជាកំណាត់តូច កំណាត់ធំហើយ រមែងជាសំពត់មានតម្លៃដែលទម្លាយហើយ
រមែងមិនបានតម្លៃ សូម្បីតែពាក់កណ្តាលនៃតម្លៃដើម ។ គប្បីជ្រាបការទម្លាយផស្សៈ
ដោយការដេរដោយអំបោះ ។ ពិតមែន ផ្ទាំងសំពត់សូម្បីមានសម្បូរសប្បាយ រមែងជា
ផស្សៈដែលទម្លាយដោយអំបោះហើយ រមែងដល់សភាពជាផស្សៈគ្រោតគ្រាត, គប្បី
ជ្រាបការទម្លាយដោយពណិ ដោយការជ្រលក់ ព្រោះស្នឹមនៃម្ពូលជាដើម ។ ពិតណាស់
ផ្ទាំងសំពត់សូម្បីស្អាតល្អហើយ រមែងជាផ្ទាំងសំពត់ដែលត្រូវទម្លាយដោយស្នឹម មន្ទិល
នៃម្ពូល ចាប់ផ្តើមអំពីដេរក្នុងទីបំផុត រមែងត្រូវប្រឡាក់ទៅដោយវត្ថុបដិកូលទាំងឡាយ
មានព្លើសដៃ និងរបស់បដិកូលជាដើម និងដោយការជ្រលក់ ការធ្វើពិន្ទុកប្បូ (ចំណុច
សម្គាល់) រមែងខុសទៅពីពណិដើម ។ អ្នកណាទ្រទ្រង់ផ្ទាំងសំពត់ដែលត្រូវទម្លាយហើយ
ព្រោះការទ្រទ្រង់ផ្ទាំងសំពត់ដែលត្រូវទម្លាយដោយអាការ ៣ យ៉ាងនេះ អ្នកនោះ
ឈ្មោះថា **ភិក្ខុ** ។ ម្យ៉ាងទៀត ឈ្មោះថា **ភិក្ខុ** ព្រោះអត្ថថា ទ្រទ្រង់សំពត់ដែលត្រូវ

ទម្លាយហើយ ដោយត្រឹមតែហេតុថា ការទ្រទ្រង់សំពត់កាសាវៈដែលជាវិសភាគ (ផ្សេង) ពីសំពត់របស់គ្រហស្ថ ។ ឈ្មោះថា **ភិក្ខុ** ព្រោះកំពុងទម្លាយបាបអកុសលធម៌ ទាំងឡាយ ។ ឈ្មោះថា **ភិក្ខុ** ព្រោះកំពុងទម្លាយកិលេស ៥ ដោយសោតាបត្តិមគ្គ; ឈ្មោះថា **ភិក្ខុ** ព្រោះកំពុងទម្លាយកិលេស ៤ ដោយសកទាគាមិមគ្គ; ឈ្មោះថា **ភិក្ខុ** ព្រោះកំពុងទម្លាយកិលេស ៤ ដោយអនាគាមិមគ្គ; ឈ្មោះថា **ភិក្ខុ** ព្រោះកំពុងទម្លាយកិលេស ៨ ដោយអរហត្តមគ្គ; ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់សម្តែងបុគ្គលដែលតាំងនៅក្នុង មគ្គ ៤ ដោយពាក្យមានប្រមាណប៉ុណ្ណោះ ។ ចំណែកបុគ្គលដែលតាំងនៅក្នុងផល ៤ ព្រះអង្គទ្រង់សម្តែងនូវពាក្យថា **ភិទ្ធក្កា** = ទម្លាយបាបអកុសលធម៌ហើយ; ពិតមែន ព្រះសោតាបន្តទម្លាយកិលេស ៥ យ៉ាង ដោយសោតាបត្តិមគ្គហើយតាំងនៅ, សកទា- គាមីទម្លាយកិលេស ៤ ដោយសកទាគាមិមគ្គហើយតាំងនៅ, ព្រះអនាគាមីទម្លាយ កិលេស ៤ ដោយអនាគាមិមគ្គហើយតាំងនៅ, ព្រះអរហន្តទម្លាយកិលេស ៨ ដោយ អរហត្តមគ្គហើយតាំងនៅ ។ ព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយ អ្នកតាំងនៅក្នុងផល ៤ យ៉ាង នេះ ឈ្មោះថា **ភិក្ខុ** ព្រោះទម្លាយបាបអកុសលហើយ ដោយប្រការដូច្នោះ ។

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងពាក្យថា “**ឱទិសោ ភិលេសានំ បហានា** = ព្រោះលះ កិលេសចំណែកខ្លះ” ។ ពាក្យថា **ឱទិ** បានដល់ ចំណែកខ្លះ ឬខេត្តដែន មានពីរយ៉ាង គឺ មគ្គោធិ (មគ្គ + ឱទិ > **មគ្គោធិ** = ចំណែក ឬដែនរបស់មគ្គ), **ភិលេសោធិ** (កិលេស + ឱទិ > **ភិលេសោធិ** = ចំណែក ឬខេត្តដែនរបស់កិលេស), ខេត្តដែន ឈ្មោះថា **ឱទិ**; ក្នុងឱទិ ២ នោះ ព្រះសោតាបន្ត ឈ្មោះថា **ភិក្ខុ** ព្រោះលះកិលេសចំណែកខ្លះ ដោយ

មគ្គោធិ ។ ពិតមែន មគ្គទាំង ៤ មគ្គ ១ ប៉ុណ្ណោះ លះកិលេសទៅចំណែកខ្លះ មិនមែន មគ្គ ៤ លះកិលេសទាំងអស់ទេ ។ សូម្បីក្នុងសកទាគាមី និងអនាគាមី ក៏ន័យនេះដែរ ។ ក៏ព្រោះសោតាបន្ត ឈ្មោះថា **ភិក្ខុ** ព្រោះលះកិលេសចំណែកខ្លះ គឺកិលេសោធិ ។ ពិត មែន ក្នុងកិលេសដែលលោកគួរលះ លោកលះទៅបានត្រឹមចំណែកខ្លះ, មិនមែនលះ ទៅម្តងទាំងអស់ទេ ។ តែព្រះអរហន្ត ឈ្មោះថា **ភិក្ខុ** ព្រោះលះកិលេសដោយមិនមាន សេសសល់ ។ ពិតមែន លោកលះកិលេសទៅដោយមិនមានសល់ដោយមគ្គ ៤, មិន មែនលះទៅដោយខេត្តដែននៃមគ្គតែមួយទេ ។ ម្យ៉ាងទៀត ក្នុងកិលេសដែលគប្បីលះ លោកលះទៅដោយមិនមានចំណែកនៅសល់ឡើយ ។ ព្រោះថា ដែននៃកិលេសសូម្បី ត្រឹមតែម្យ៉ាង ឈ្មោះថា តាំងនៅ មិនបានមាន ។ សូម្បីក្នុងចំណែកទាំងពីរនោះ ព្រះ- អរហន្ត ឈ្មោះថា **ភិក្ខុ** ព្រោះលះកិលេសទាំងឡាយដោយមិនមានចំណែកនៅសល់ ដូច ពណិនាមកនេះ ។ គប្បីជ្រាបវិគ្រោះក្នុងបទថា **សេក្ខា** តទៅ ៖

ព្រះអរិយបុគ្គល ៧ ជាមួយកល្យាណបុគ្គល អ្នកនៅមានការសិក្សា (សិក្ខា) ៣ ព្រោះហេតុនោះ បុគ្គលនេះ ទើបឈ្មោះថា **សេក្ខា** = អ្នកកំពុងនៅមានការសិក្សា; ក្នុងបុគ្គលទាំងនោះ ព្រះសេក្ខៈណាៗ ក៏ឈ្មោះថា ភិក្ខុ; ឈ្មោះថា **អសេក្ខា** ព្រោះមិន ត្រូវការសិក្សា ។ ព្រះខីណាស្រពឈានកន្លងសេក្ខធម៌ហើយ តាំងនៅក្នុងផលដ៏ប្រសើរ ហៅថា ខីណាសវាសេក្ខៈ ព្រោះមិនមានសេក្ខធម៌ ដែលលោកគប្បីសិក្សាឱ្យក្រៃ- លែងជាងនោះ ។

ភិក្ខុបុគ្គលដែលនៅសល់ កំពុងសិក្សានូវសិក្ខា ៣ ក៏មិនមែន សិក្សាហើយក៏ មិនមែន ព្រោះហេតុដូច្នោះ គប្បីជ្រាបថា ភិក្ខុបុគ្គលនោះ មិនមែនព្រះសេក្ខៈ និង ព្រះអសេក្ខបុគ្គល ។ អ្នកសម្រេចធម៌ដ៏ប្រសើរ គឺសីលដ៏ប្រសើរ សមាធិដ៏ប្រសើរ បញ្ញាដ៏ប្រសើរ វិមុត្តិដ៏ប្រសើរ នេះតាំងនៅ ឈ្មោះថា ភិក្ខុដ៏ប្រសើរ អ្នកមិនលាមក (មិនថោកទាប) ឈ្មោះថា ប្រកបដោយធម៌ដ៏ល្អ ។ ពិតមែន តាំងអំពីកល្យាណបុគ្គល ដរាបដល់ព្រះអរហន្ត រមែងដល់ការរាប់ថា ជាភិក្ខុអ្នកតាំងនៅក្នុងធម៌ដ៏ល្អ ព្រោះប្រកបដោយសីលដ៏ល្អ សមាធិដ៏ល្អ បញ្ញាដ៏ល្អ វិមុត្តិដ៏ល្អ វិមុត្តិញ្ញាណទស្សនៈដ៏ល្អ ។ ភិក្ខុ អ្នកមិនសៅហ្មង ឈ្មោះថា ភិក្ខុអ្នកបរិសុទ្ធផ្លូវផង, មានសេចក្តីផ្លូវផងវិសេសហើយជា អត្ថ ដូចសេចក្តីផ្លូវផងរបស់ទឹកដោះថ្នាំ ។

បទថា សារេវ គប្បីជ្រាបថា ឈ្មោះថា ភិក្ខុអ្នកប្រកបដោយធម៌ ដែលជាសារៈ ព្រោះប្រកបដោយសារៈ ៣ មានសីលសារៈជាដើម ដូចផ្ទាំងសំពត់ខ្សែវ ព្រោះប្រកប ដោយពណ៌ខ្សែវ ។ ម្យ៉ាងទៀត ព្រះខីណាស្រពទាំងនោះ គប្បីជ្រាបថា ឈ្មោះថា អ្នក មានធម៌ដែលជាសារៈ ព្រោះប្រាសចាកកិលេសដែលឥតប្រយោជន៍ ។

មួយទៀត ក្នុងសេចក្តីថា ឈ្មោះថា ភិក្ខុ ព្រោះកំពុងទម្លាយបាបអកុសលធម៌ ទាំងឡាយ ឈ្មោះថា ភិក្ខុ ព្រោះលះកិលេសដោយចំពោះ ដោយចំណែក និងព្រះសេក្ខៈ ក៏ឈ្មោះថា ភិក្ខុនេះដែរ ។ ក្នុងស្ថាន ៣ ដូចពោលមកនេះ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ សំដៅយកព្រះសេក្ខៈ ៧ ។ ពាក្យថា ឈ្មោះថា ភិក្ខុ ព្រោះទម្លាយបាបអកុសលធម៌ ហើយ ។ ឈ្មោះថា ភិក្ខុ ព្រោះលះកិលេសដោយមិនចំពោះ (ដោយមិនសេសសល់) និងអ្នកបរិសុទ្ធផ្លូវផង អ្នកឈ្មោះថា ភិក្ខុទាំងពួងនេះ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់សំដៅ

យកព្រះខិណ្ឌាស្រព; ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ គ្រាទ្រង់សម្តែងពាក្យថា ភិក្ខុ ដោយសញ្ញាជាដើមយ៉ាងនេះហើយ ឥឡូវនេះដើម្បីសម្តែងភាពជាភិក្ខុដោយអំណាចនៃការឧបសម្ព័ន្ធ ទើបត្រាស់ថា “សមគ្គេន សឡេន” ជាដើម ។

ក្នុងពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា “សមគ្គេន សឡេន = ដោយសង្ឃអ្នកព្រមព្រៀងគ្នា” បានដល់ ភិក្ខុអ្នកគួរដល់សង្ឃកម្មក្នុងការធ្វើកម្មយ៉ាងទាបត្រូវមានភិក្ខុ ៥ រូប ក្នុងការធ្វើកម្មគ្រប់គ្រា ដោយមិនកម្រើក ត្រូវនាំឆន្ទៈរបស់ភិក្ខុដែលមាននៅមក ។ កាលភិក្ខុទាំងនោះ ចូលមកហើយ ទើបឈ្មោះថា ជាអ្នកព្រមព្រៀងគ្នា ព្រោះឆន្ទៈដែលភិក្ខុនាំមកហើយ ។

ពាក្យថា “ញត្តិចតុគ្គេន = មានញត្តិជាគម្រប់ ៤” បានដល់ កម្មដែលសង្ឃត្រូវធ្វើដោយអនុសាវនា ៣ ដង និងដោយញត្តិមួយដង ។

ពាក្យថា កម្មេន បានដល់ ដោយវិនយកម្មដែលត្រឹមត្រូវ (ដែលជាធម៌) ។

ពាក្យថា អកុម្មេន បានដល់ ចូលដល់ហើយ នូវភាវៈនៃកម្មនោះ ជាកម្មដែលមិនញាប់ញ័រ គឺមាំមាំ ព្រោះដល់ព្រមដោយវត្ថុសម្បត្តិ, ញត្តិសម្បត្តិ, អនុសាវនាសម្បត្តិ, សីមាសម្បត្តិ និងបរិស័ទសម្បត្តិ (ដល់ព្រមដោយពួកគណៈ) ។

ពាក្យថា “ហ៊ានរេហាន = គួរដល់ហ៊ានៈ” បានដល់ គួរដល់ហេតុ គួរដល់សត្វសាសន៍, គឺអ្នកដល់ហើយ សម្រេចហើយនូវភាវៈខាងលើ ឈ្មោះថា ជាឧបសម្ព័ន្ធ (អ្នកបួសហើយ) ។ ពិតមែន ភាពជាភិក្ខុ ឈ្មោះថា ភាវៈខាងលើ (ឧបរិភាវៈ); ព្រះ

មានព្រះភាគជាម្ចាស់ ត្រាស់ហៅភារៈខាងលើថា ឧបសម្ព័ន្ធ ព្រោះភាពជាអ្នកដល់ ព្រមដោយកម្ម (ការបួស) តាមដែលពោលហើយ ។

ន័យទាំងនេះ សំដៅដល់ឧបសម្ព័ន្ធទា ដែលព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ ត្រាស់ការ ឧបសម្ព័ន្ធទា ៨ យ៉ាង គឺ

- ១. ឯហិកិត្តបសម្បទា
- ២. សរណគមន្តបសម្បទា
- ៣. ឱវាទបដិគ្គហណ្ឌបសម្បទា
- ៤. បញ្ជាព្យាករណ្ឌបសម្បទា
- ៥. គរុធម្មបដិគ្គហណ្ឌបសម្បទា
- ៦. ទូតេន្តបសម្បទា
- ៧. អដ្ឋវាចិកាឧបសម្បទា
- ៨. ញត្តិចតុត្តកម្មបសម្បទា ។

បណ្តាឧបសម្បទាទាំងនោះ ឧបសម្បទា ៣ គឺ ទូតេន្តបសម្បទា អដ្ឋវាចិកា- ឧបសម្បទា និងញត្តិចតុត្តកម្មបសម្បទានេះប៉ុណ្ណោះ ជាថាវរៈ ។ ចំណែកដែលនៅ សល់ បានមាននៅតែត្រឹមសម័យព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ ទ្រង់ព្រះជន្មនៅប៉ុណ្ណោះ ។

បណ្តាឧបសម្បទាទាំងនោះ ក្នុងទីនេះ លោកប្រាថ្នាយក ញត្តិចតុត្តកម្មប- សម្បទាតែម្យ៉ាង ។

បាតិមោក្ខសំវេនិទ្ធូស

ក្នុងនិទ្ធូសនៃបាតិមោក្ខសំវេនិទ្ធូស ពាក្យថា **បាតិមោក្ខំ** បានដល់ សិក្ខាបទ គឺសីល ។ ពិតមែន សភារៈណា រមែងឃុំគ្រង រមែងរក្សា រមែងឱ្យរួចផុត រមែងឱ្យឃ្លាតចាកទុក្ខ ទាំងពួង មានទុក្ខក្នុងអបាយជាដើម; ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបត្រាស់សភារៈនេះថា

“បាតិមោក្ខ” ។ ពាក្យថា សីលជាទីអាស្រ័យ ជាដើម * ជាវេរីចនៈរបស់បាតិមោក្ខនោះឯង ។ ក្នុងពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា សីល នេះ ជាវេរីចនៈរបស់បាតិមោក្ខ ដែលសម្រេចក្នុងវេលាជាទីចុងបំផុត ចុះព្រមនឹងកម្មវាចាតែម្តង ។ សូម្បីកាលបើដូច្នោះមែន ធម៌ទាំងឡាយមានចេតនាជាដើម របស់អ្នកវៀរចាកបាណាតិបាតជាដើម ឬថា អ្នកព្យាបាលវត្ត និងការបដិបត្តិឱ្យពេញ គប្បីជ្រាបថា ខនោះ ក៏ជាសីល ។ សមពិតតាមដែលពោលទុកក្នុងបដិសម្ពិទ្ធាថា “អ្វីជាសីល ? ឆ្លើយថា ចេតនា ជាសីល, ចេតសិក ជាសីល, សេចក្តីសង្រួម ជាសីល, ការមិនប្រព្រឹត្តកន្លង ជាសីល”^{១៧} ។

ក្នុងពាក្យទាំងនោះ ចេតនារបស់អ្នកវៀរចាកបាណាតិបាតជាដើម ឬថា ការព្យាបាលវត្តបដិបត្តិឱ្យពេញ ឈ្មោះថា ចេតនា ជាសីល ។

ការវៀររបស់បុគ្គលអ្នកវៀរចាកបាណាតិបាតជាដើម ឈ្មោះថា ចេតសិក ជាសីល ។ ម្យ៉ាងទៀត ចេតនាដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកម្មបថ ៧ របស់អ្នកលះបាណាតិបាតជាដើម ក៏ឈ្មោះថា ចេតនា ជាសីល ។ ក្នុងសំយុត្តនិកាយមហាវគ្គ លោកពោលធម៌ទាំងឡាយ មានសេចក្តីមិនលោភ មិនព្យាបាទ និងសម្មាទិដ្ឋិ ដោយន័យជាដើមថា “បុគ្គលលះអភិជ្ឈាហើយ នៅដោយចេតនាប្រាសចាកសេចក្តីលោភ” ដូច្នោះ ក៏ឈ្មោះថា ចេតសិក ជាសីល ។

* ពាក្យថាជាដើម គឺជាធរណៈ ជាគ្រឿងសង្រួម រវាង ជាប្រមុខ ជាប្រធាន ។

^{១៧} ខុ. បដិ., វិសុទ្ធិ. ១ ។

ក្នុងពាក្យថា សេចក្តីសង្រួម ជាសីល គប្បីជ្រាបដោយសេចក្តីសង្រួម ៥ គឺ

- ១. បាតិមោក្ខសំរេ: សេចក្តីសង្រួមដោយបាតិមោក្ខ
- ២. សតិសំរេ: សេចក្តីសង្រួមដោយសតិ
- ៣. ញាណសំរេ: សេចក្តីសង្រួមដោយញាណ
- ៤. ខន្តិសំរេ: សេចក្តីសង្រួមដោយខន្តិ
- ៥. វិរិយសំរេ: សេចក្តីសង្រួមដោយការព្យាយាម ។

សេចក្តីផ្សេងគ្នា (នានាករណ៍) របស់សេចក្តីសង្រួមទាំងនោះ លោកពោលទុក ក្នុងបករណ៍វិសេស ឈ្មោះថា វិសុទ្ធិមគ្គ^{១៨} ។

ពាក្យថា ការមិនប្រព្រឹត្តកន្លងជាសីល អធិប្បាយថា ការមិនកន្លងដែល ប្រព្រឹត្តទៅផ្លូវកាយ និងផ្លូវវាចារបស់អ្នកមានសីលដែលសមាទានហើយ; ពាក្យថា ការសង្រួមជាសីល ការមិនប្រព្រឹត្តកន្លងជាសីលនេះឯង ជាសីលដោយត្រង់ (និប្ប- វិរិយាយ); ចំណែកពាក្យថា ចេតនាជាសីល និងចេតសិកជាសីល នេះ គប្បីជ្រាបថា ជាសីលដោយបរិយាយ (ដោយអម) ក៏ព្រោះភិក្ខុ ឈ្មោះថា រមែងតាំងមាំក្នុងព្រះ សាសនា ដោយបាតិមោក្ខសំរេសីល ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ ត្រាស់ថា “សីលនោះ ជាទីអាស្រ័យ” ដូច្នោះ ។

សួរថា ឈ្មោះថា ជាទីអាស្រ័យ ព្រោះភិក្ខុរមែងតាំងមាំក្នុងព្រះសាសនានេះ, ឬកុសលធម៌ទាំងឡាយប៉ុណ្ណោះ រមែងតាំងមាំក្នុងព្រះសាសនានេះ ។

^{១៨} វិសុទ្ធិ. ១/សីលនិទ្ទេស ។

ឆ្លើយថា សេចក្តីនេះ គប្បីជ្រាបដោយអំណាចនៃព្រះសូត្រដែលត្រាស់ទុកថា

“សិលេ បតិជ្ជាយ នរោ សបរញ្ញា មិគ្គំ បញ្ញញ្ច ភាវយំ
អាគាថិ និបកោ ភិក្ខុ សោ ភំ វិចជយេ ខ័ដំ ។

នរៈជនអ្នកមានបញ្ញា តាំងនៅមាំហើយក្នុងសីល ចម្រើនចិត្ត
និងបញ្ញាហើយ ជាអ្នកមានសេចក្តីព្យាយាម មានភាពឃ្លាតវៃ ជា
ភិក្ខុ គេនឹងគប្បីត្រដោះនូវគ្រឿងចាក់ស្រែនេះបាន”^{១៩} ដូច្នោះផង ។

ព្រះសូត្រថា “ម្ចាស់មហារាជ ជនទាំងឡាយអាស្រ័យសីលហើយ គប្បីញ៉ាំង
កុសលធម៌ទាំងឡាយ ឱ្យកើតឡើង” ជាដើមផង និងព្រះសូត្រថា “ម្ចាស់មហារាជ
កាលបុគ្គលអាស្រ័យសីលហើយ កុសលធម៌ទាំងឡាយ រមែងមិនសាបសូន្យទៅដោយ
ជុំវិញ” ផង ។ សីលនោះ ឈ្មោះថា ជាខាងដើម ព្រោះអត្ថថា កើតមុន ។ សមពិត
ដូចដែលព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ត្រាស់ថា “ព្រោះហេតុនោះឯង លោកគប្បីជម្រះ
ធម៌ (សីល) ដែលជាខាងដើមនោះឯង ឱ្យក្រែលែងឡើង ក៏បណ្តាកុសលធម៌ទាំងឡាយ
អ្វីទៅ ឈ្មោះថាជាធម៌ខាងដើម, ក៏សីលដែលបរិសុទ្ធល្អហើយផង និងទិដ្ឋិដែលត្រង់ផង
ជាធម៌ខាងដើមរបស់កុសលទាំងឡាយ”^{២០} ។ ប្រៀបដូចជាងសាងនគរ មានសេចក្តី
ប្រាថ្នានឹងសាងនគរ រមែងជម្រះផែនដីរបស់នគរជាមុន, ខាងក្រោយ ទើបបែងទីសាង

^{១៩} វិសុទ្ធិ. ១/១ សីលនិទ្ទេស ។

^{២០} សំ. ម. ។

នគរ ដោយកំណត់យកផ្លូវបែកជា ៣ បែកជា ៤ ជាដើម យ៉ាងណា, ព្រះយោគាវចរ ក៏ ដូច្នោះដែរ រមែងជម្រះសីលតាំងពីដើមមែនពិត, ខាងក្រោយអំពីនោះ ក៏ធ្វើឱ្យជាក់ ច្បាស់នូវសមថៈ វិបស្សនា មគ្គ ផល និងនិព្វាន ។

ម្យ៉ាងទៀត ប្រៀបដូចជាងជ្រលក់ បោកសំពត់ដោយទឹកក្អុង កាលសំពត់ ស្អាតល្អហើយ ទើបជ្រលក់ដោយពណ៌ផ្សេងៗ តាមប្រាថ្នា យ៉ាងណា; ឬថា វិចិត្រករ (ជាងគំនូរ) អ្នកឃ្លាសប្រាថ្នានឹងគូររូប គេរមែងធ្វើការតាក់តែងជញ្ជាំងជាមុន, ក្រោយ ពីនោះ ទើបគូររូប យ៉ាងណា ព្រះយោគាវចរ ក៏ដូច្នោះដែរ ជម្រះសីលអំពីខាងដើមរួច រាល់ហើយ ក្រោយពីនោះ ក៏ធ្វើឱ្យជាក់ច្បាស់នូវសមថៈ និងវិបស្សនាជាដើម ។ ព្រោះ ហេតុនោះ ទើបពោលថា “សីលជាខាងដើម” ។

សីលនោះៗ ទើបឈ្មោះថា ចរណៈ ព្រោះជាធម្មជាតិដូចជើងជាគ្រឿងដើរ ទៅ; ពិតមែន ជើងព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ទុកថា ជាចរណៈ ដូចឧទាហរណ៍ថា សភាព នៃការតាក់តែងដំណើរទៅកាន់ទិស រមែងមិនកើតដល់បុរសអ្នកមានជើងដាច់ហើយ រមែងកើតដល់បុរសអ្នកមានជើងសម្បូណ៌ហើយនោះឯង យ៉ាងណា, សេចក្តីនេះ ក៏ ដូច្នោះដែរ សីលរបស់អ្នកណាបែកហើយ ដាច់ហើយ មិនសម្បូណ៌ហើយ, ការដើរទៅ កាន់ញាណដើម្បីសម្រេចព្រះនិព្វាន ក៏រមែងមិនសម្រេចដល់អ្នកនោះ; ចំណែកអ្នកណា មានសីលមិនបែក មិនដាច់ គឺបរិបូណ៌ហើយ, អ្នកនោះនឹងដើរទៅកាន់ញាណ ដើម្បី សម្រេចព្រះនិព្វានដូច្នោះ ។ ព្រោះហេតុនោះ ទើបព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ ត្រាស់ ថា សីលជាចរណៈ ។

សីលនោះៗ ឈ្មោះថា សំយមៈ (គ្រឿងសង្រួម) ដោយអំណាចនៃការរាំង
ឈ្មោះថា សំវរៈ (គ្រឿងរាំងប្រយ័ត្ន) ដោយអំណាចនៃការបិទបាំងការពារ, សូម្បី
ដោយហេតុទាំងពីរនេះឯង ទើបព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ត្រាស់ថា “សីលជាគ្រឿង
សង្រួម ជាគ្រឿងរាំង” ដូច្នោះ ។ គប្បីជ្រាបវចនន្តៈ ក្នុងទីនេះថា ៖

សភាវៈណា រមែងសង្រួមការក្តៅក្រហាយ ដោយការឈានកន្លងដល់បុគ្គល
ឬថា រមែងសង្រួមនូវបុគ្គល គឺថា រមែងមិនឱ្យដើម្បីការរសាប់រសល់ទៅដល់បុគ្គល
នោះ ដោយអំណាចនៃការឈានកន្លង ព្រោះហេតុដូច្នោះ សភាវៈនោះ ទើបឈ្មោះថា
សំយមៈ (គ្រឿងសង្រួម) ។ ឈ្មោះថា សំវរៈ (គ្រឿងរាំង) ព្រោះរមែងបិទបាំង ការ
ពារទ្វារដែលជាទីចូលទៅរបស់បុគ្គលអ្នកឈានកន្លង ។

ពាក្យថា **មោក្ខំ** បានដល់ ជាធម៌ខ្ពស់បំផុត ឬជាប្រធាន ។ ដូចអាហារ ៤
យ៉ាង របស់សត្វទាំងឡាយ ចូលទៅតាមផ្លូវមាត់ រមែងផ្សាយទៅកាន់អវិយវៈតូចធំ
យ៉ាងណា, កុសលដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៤ សូម្បីរបស់ព្រះយោគី ក៏ដូច្នោះដែរ ចូល
ទៅតាមផ្លូវមាត់ គឺសីលហើយ រមែងព្យាបាលសេចក្តីសម្រេចនៃប្រយោជន៍ ឱ្យបរិបូណ៌ ។
ដោយហេតុនេះ ទើបព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ថា “សីលជាប្រធាន” ។

ពាក្យថា **បមុខេន សាធុ** អធិប្បាយថា ជាប្រធាន; ជាធម៌ដ៏ប្រសើរ ជា
ធម្មជាតិដល់មុន ជាធម្មជាតិប្រសើរបំផុត ។ ពាក្យថា “**កុសលានំ ធម្មានំ សមាបត្តិ-
យា** = ដើម្បីសេចក្តីដល់ព្រមនៃកុសលធម៌ទាំងឡាយ” បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា សីលជា

ធម៌ប្រសើរ ជាធម៌ដល់មុន ជាធម៌ប្រសើរបំផុត ជាប្រធាន ដើម្បីការបានចំពោះនូវ កុសលដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៤ ។

ពាក្យថា កាយិកោ អនិកិក្ខុវេហ = ការមិនកន្លងលើសផ្លូវកាយ” បានដល់ កាយសុចរិត ៣ យ៉ាង ។ ពាក្យថា “វាចសិកោ = ការមិនប្រព្រឹត្តិកន្លងលើសផ្លូវ វាចា” បានដល់ វិចីសុចរិត ៤ យ៉ាង ។ ទាំងពីរនោះ ឈ្មោះថា កាយិកវាចសិកោ = ការមិនកន្លងលើសផ្លូវកាយ និងផ្លូវវាចា ។ លោករមែងកាន់យកអាជីវមដ្ឋកសីល (គឺសីលមានអាជីវៈជាទី ៨) រមែងសម្តែងដោយការមិនកន្លងលើសផ្លូវកាយ និងផ្លូវ វាចានេះ ។

ពាក្យថា សំនុះតា បានដល់ ដែលគេបិទហើយ; អធិប្បាយថា មានឥន្ទ្រិយ ដែលសង្រួមហើយ ឈ្មោះថា មានឥន្ទ្រិយដែលបិទហើយ ។ ដូចយ៉ាងថា ផ្ទះមានទ្វារ បិទហើយ លោកហៅថា ផ្ទះដែលគេបិទហើយ រវាំងហើយ យ៉ាងណា; ក្នុងសេចក្តីនេះ ក៏ដូច្នោះដែរ ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ត្រាស់ថា ភិក្ខុមានឥន្ទ្រិយសង្រួមហើយ មាន ឥន្ទ្រិយរវាំងឃុំគ្រងហើយ ។

ពាក្យថា បាតិះហក្ខសំនុះរណ បានដល់ ដោយបាដិមោក្ខ និងសំរវៈ; ម្យ៉ាង- ទៀត បានដល់ ដោយសំរវៈ ពោលគឺបាតិមោក្ខ ។

ពាក្យថា “ខុះបះតា = អ្នកចូលទៅដល់ហើយ” ជាដើម មានសេចក្តីដូចដែល ពោលហើយនោះឯង ។ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ថា ការនៅដោយឥរិយាបថរបស់ភិក្ខុ

អ្នកតាំងនៅក្នុងបាតិមោក្ខសំវរសីល សូម្បីដោយបទទាំង ៧ * មានពាក្យថា និយតិ
ជាដើម ។

អនាចារនិទ្ទេស

ក្នុងនិទ្ទេសនៃអាចារៈ និង គោចរៈ គប្បីជ្រាបថា ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ប្រាថ្នា
នឹងពោលអាចារៈរបស់សមណៈ គោចររបស់សមណៈ សូម្បីដោយពិត ទើបទ្រង់លើក
នូវបទថា អាចារៈមាន អនាចារៈមាន ដោយបទថា “**អាចារៈគោចរសម្បុរន្លា**” ។

ដូចយ៉ាងបុរសឈ្លាសក្នុងផ្លូវ កាលនឹងប្រាប់ផ្លូវ ទើបពោលថា “លោកចូរលះ
ផ្លូវឆ្វេង, ចូរកាន់យកផ្លូវស្តាំ” ដូច្នោះ រមែងប្រាប់ផ្លូវដែលមានភ័យ ផ្លូវដែលខុស ដែល
បុគ្គលគប្បីលះជាមុន, ខាងក្រោយ ទើបបានប្រាប់ផ្លូវដ៏ក្សេម ផ្លូវដែលត្រង់ ដែលបុគ្គល
គប្បីកាន់យក យ៉ាងណា, សេចក្តីនេះ ក៏ដូច្នោះដែរ ព្រះធម្មរាជា ដូចជាអ្នកឈ្លាសក្នុង
ផ្លូវ ទ្រង់ប្រាប់អនាចារដែលព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់រង្សៀសហើយ ដែលបុគ្គលគប្បីលះជា
មុន ប្រាថ្នានឹងទ្រង់ប្រាប់អាចារៈខាងក្រោយ ទើបត្រាស់ថា “**គត្ត ភគមោ អនា-
ចារោ**” ជាដើម ។ ពិតមែន ផ្លូវដែលបុគ្គលប្រាប់ហើយ គប្បីទៅដល់ ឬមិនដល់ក៏
ដោយ, ចំណែកផ្លូវដែលតថាគតប្រាប់ហើយ ជាផ្លូវត្រូវតាមធម៌ មិនខុសបំណង រមែងឱ្យ

* បទទាំង ៧ គឺអ្នកចូលទៅហើយ, ចូលទៅហើយដោយល្អ, ចូលមកដល់ហើយ, ចូលមកដល់ហើយ
ដោយល្អ, ចូលដល់ហើយ, ចូលដល់ហើយដោយល្អ និងប្រកបហើយ ។

សម្រេចដល់នគរ គឺព្រះនិព្វាន ដូចវិជារុតដែលព្រះឥន្ទទ្រង់បាញ់ទៅហើយដូច្នោះ ។
 ដោយហេតុនោះ ទើបបានពោលថា “បុរសអ្នកឈ្លាសក្នុងផ្លូវដូច្នោះឯង, ម្ចាស់តិស្សៈ
 ពាក្យថា ព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធ នេះ ជាឈ្មោះរបស់ព្រះតថាគត”^{២១} ។ ម្យ៉ាង-
 ទៀត ព្រោះការប្រកបសេចក្តីព្យាយាមក្នុងកល្យាណធម៌ រមែងជាធម៌ដែលសម្បូណ៌
 ដល់បុគ្គលអ្នកមានបាបធម៌ដែលលះបង់ហើយ ប្រៀបដូចការទ្រទ្រង់ដោយគ្រឿង
 ប្រដាប់ មានកម្រងផ្កាឈើ របស់ក្រអូប និងគ្រឿងលាបជាដើម រមែងសមគួរដល់
 បុគ្គលអ្នកមានព្រឺសក្តែល និងមន្ទិលដែលខ្លួនជម្រះហើយ ដោយការងូតទឹកព្រមទាំង
 ក្បាល, ព្រោះហេតុដូច្នោះ សូម្បីព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ប្រាថ្នានឹងប្រាប់អនាថារដែល
 បុគ្គលគប្បីលះជាមុន ដូចបុគ្គលធ្វើការសម្អាតជម្រះលាងក្តែលព្រឺស និងមន្ទិល ដោយ
 ការងូតទឹកកក់ក្បាល ។ ខាងក្រោយប្រាប់អនាថារ ដែលប្រៀបដូចការទ្រទ្រង់ដោយ
 គ្រឿងប្រដាប់ មានកម្រងផ្កាឈើ របស់ក្រអូប និងគ្រឿងលាបជាដើម ទើបត្រាស់
 ពាក្យថា “គត្ត ភគវេរា អនាថារេរា” ជាដើម ។ បណ្តាពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា ការ
 កន្លងលើសផ្លូវកាយ បានដល់ កាយទុច្ចរិត ៣ ។ ពាក្យថា ការកន្លងលើសផ្លូវវាចា
 បានដល់ វិចីទុច្ចរិត ៤ ។ ពាក្យថា ការកន្លងលើសផ្លូវកាយ និងផ្លូវវាចា បានដល់
 កាយទុច្ចរិត ៣ និងវិចីទុច្ចរិត ៤ ទាំងនោះ ។ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់សម្តែងការប្រព្រឹត្ត
 កន្លងរបស់បុគ្គលអ្នកមានអាជីវមដ្ឋកសីល (សីលមានអាជីវៈជាទី ៨) នោះឯង ដោយ
 អាការយ៉ាងនេះ ។ ក៏ព្រោះបុគ្គលមិនប្រព្រឹត្តអនាថារដោយកាយ និងវាចាតែប៉ុណ្ណោះ

^{២១} សំ. ខ. ។

ទេ, តែរមែងប្រព្រឹត្តសូម្បីដោយចិត្តដែរ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ដើម្បីនឹងសម្តែងសេចក្តី
 នោះ ទើបព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ត្រាស់ថា “សូម្បីភាពជាអ្នកទ្រុស្តសីលទាំងពួង
 ក៏ហៅថា អនាថារ” ដូច្នោះ; ក្នុងសេចក្តីនេះ ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ កាលនឹងទ្រង់
 ចែកសម្តែងអនាថារយ៉ាងណាមួយ ទើបត្រាស់ពាក្យថា “**ឥនេកេច្ឆា វេទុទាននន =**
ភិក្ខុបខ្លះ ក្នុងសាសនានេះ ចិញ្ចឹមជីវិតដោយការឱ្យបូស្សី” ជាដើម ។ បណ្តាពាក្យ
 ទាំងនោះ ពាក្យថា ការឱ្យបូស្សី បានដល់ ការឱ្យបូស្សីដែលជាគ្រឿងអាស្រ័យហេតុ;
 អធិប្បាយថា ភិក្ខុមិនគួរឱ្យដល់ខុបដាក់ ដោយការគិតថា “យើងនាំបូស្សីដែលកើត
 ឡើងឯងមកពីព្រៃ ឬស្សីដែលមានបុគ្គលឃុំគ្រងរក្សា មកឱ្យជាគ្រឿងប្រើប្រាស់ដោយ
 អាការៈយ៉ាងនេះ” ជាដើម ពីព្រោះថា ភិក្ខុកាលសម្រេចចិញ្ចឹមជីវិតយ៉ាងនេះ រមែង
 ជាការនៅដោយការស្វែងរកដែលមិនត្រូវតាមធម៌ ជាមិច្ឆាអាជីវៈ ។ ភិក្ខុនោះឯង រមែង
 ដល់ការគរហា (តិះដៀល) ក្នុងបច្ចុប្បន្ន, ក្នុងបរលោក ក៏ឈ្មោះថា ជាអ្នកពេញក្នុង
 អបាយ; ភិក្ខុនោះកាលឱ្យបូស្សីដែលជារបស់ខ្លួន រមែងត្រូវអាបត្តិទុក្ខដ ឈ្មោះកុល-
 ទូសកៈ (អ្នកទ្រុស្តត្រកូល), កាលឱ្យបូស្សីជារបស់អ្នកដទៃ រមែងត្រូវអាបត្តិដោយ
 ថេយ្យចិត្ត (លួច) សង្ឃគប្បីធ្វើទណ្ឌកម្មដល់លោកតាមតម្លៃរបស់នោះ ។ សូម្បីការ
 ឱ្យបូស្សីជារបស់សង្ឃ ក៏ន័យនេះដែរ ។ ក៏បើថាភិក្ខុឱ្យបូស្សីនោះ ព្រោះភាវៈនៃខ្លួនជាធំ
 លោកនឹងត្រូវអាបត្តិ (ថុល្លថ្លយ) ព្រោះការលះបង់គុរុភណ្ណ ។

បូស្សីប្រភេទណា ជាគុរុភណ្ណ, ប្រភេទណា មិនជាគុរុភណ្ណ គប្បីជ្រាបសេចក្តី
 នេះ ដូចតទៅនេះ ៖

បូស្សីណា ដែលមិនបានដាំទុក គឺកើតឡើងឯងៗ, បូស្សីនោះជាគុរុភណ្ណ តាមស្ថានដែលសង្ឃកំណត់ទុកប៉ុណ្ណោះ, ក្រៅពីនោះ មិនជាគុរុភណ្ណ ។ បូស្សីទាំងអស់ជាគុរុភណ្ណ ដោយប្រការទាំងពួង ក្នុងទីដែលសង្ឃដាំទុកហើយ ។ បូស្សីនោះ លោកកំណត់ហើយដោយប្រមាណ ។

ពិតមែន មានប្រមាណមួយនាឡិដ្ឋសប្រេង ចាត់ជាគុរុភណ្ណ, ខ្លីជាងនោះ មិនជាគុរុភណ្ណ ។ មួយទៀត ភិក្ខុណាមួយ មានសេចក្តីត្រូវការដោយនាឡិដ្ឋសប្រេង ឬត្រូវការឈើច្រត់, សង្ឃគប្បីយកវត្ថុនោះ ធ្វើឱ្យជាជាតិកម្មចុះ* ។ ជាតិកម្មជារបស់មានតម្លៃ ឬជារបស់ច្រើនជាងរបស់សង្ឃ រមែងគួរ, តិចជាងមិនគួរ ។ សូម្បីហត្ថកម្ម ត្រឹមតែជារត្ថុជាគ្រឿងនាំទឹកទៅ ឬថា វត្ថុជាគ្រឿងជម្រះស្មៅតូចតាច ក៏ដូចគ្នា, សង្ឃគួរធ្វើជាតិកម្ម (ផ្លាស់ប្តូរ) នោះ ឱ្យជាថាវរៈ ។ ព្រោះហេតុដូច្នោះ កាលដែលភិក្ខុកាយអាចម៍ដីឡើងពីស្រះទឹកក្តី ប្រើឱ្យបុគ្គលក្រាលកម្រាលផ្ទៃដី ត្រង់ជណ្តើរ ដើម្បីធ្វើផ្ទៃដីដែលមិនស្មើ ឱ្យស្មើក្តី រមែងគួរ ។ តែមិនត្រូវកាន់យកគ្រឿងជាតិកម្ម គឺកាលលោកអាស្រ័យនៅទីនោះៗ ឯង គប្បីប្រើប្រាស់, កាលលោកជៀសទៅហើយ គប្បីធ្វើរបស់ទាំងនោះឱ្យជារបស់សង្ឃ; កាលលោកច្រឡំកាន់យកវត្ថុណាមួយហើយទៅ ពេលទៅក្នុងទីណាពួកបាន, ក៏គប្បីនាំត្រឡប់មកសងពិទីនោះ; បើមានភ័យក្នុងចន្លោះផ្លូវ ក៏

* ជាតិកម្ម សំដៅដល់វត្ថុផ្លាស់ប្តូរ, ក្នុងផ្លូវព្រះវិស័យ សំដៅដល់ការសងរបស់សង្ឃ ដោយវត្ថុដទៃ ។

គប្បីដាក់វត្ថុក្នុងព្រះវិហារដែលខ្លួនទៅដល់ហើយ ។ ពួកមនុស្សទៅកាន់វិហារសុំបូស្សី, ភិក្ខុទាំងឡាយមិនអាចនឹងឱ្យបាន ដោយការប្រាប់ថា “នោះជារបស់សង្ឃ” . បើពួក គេសុំព្យាយាម ឬគម្រាម, ក្នុងវេលានោះ ភិក្ខុទាំងឡាយគួរពោលថា “អ្នកទាំងឡាយ គប្បីធ្វើទណ្ឌកម្ម* (តម្លៃបួរ) ហើយកាន់យកចុះ ។ ក៏ឈ្មោះថា ការឱ្យបូស្សី រមែង មិនមាន ។ បើថា មនុស្សនោះ ថ្វាយវត្ថុមានកាំបិត និងពូថៅជាដើម ឬខាទនិយៈ និង ភោជនិយៈ ដើម្បីធ្វើឱ្យជាតម្លៃបួរ, មិនគួរទទួល ។ តែក្នុងអង្គកថាព្រះវិន័យ លោក សម្តែងទុកថា “ពួកមនុស្សត្រូវភ្លើងឆេះផ្ទះ កាន់យករបស់របរទៅ ភិក្ខុមិនគួរហាម” ។ បើផ្ទៃបូស្សីកើតឡើងត្រង់គុម្ពបូស្សីរបស់សង្ឃ, កាលមិនឱ្យអ្នកណាគាស់បូស្សីនោះ រមែងវិនាសទៅ សង្ឃនឹងគប្បីធ្វើយ៉ាងណា ? សង្ឃគប្បីប្រាប់ពួកមនុស្ស ក្នុងវេលា ដែលទៅភិក្ខុថារ; បើពួកគេមិនប្រាថ្នានឹងជួយធ្វើ, គប្បីនិយាយថា ពួកអ្នកនឹងបាន ចំណែកចែកប៉ុនគ្នា; បើគេមិនត្រូវការដដែល ក៏គប្បីនិយាយថា ពួកអ្នកនឹងបាន ២ ចំណែក; កាលពួកគេមិនប្រាថ្នា សូម្បីដោយអាការ យ៉ាងនេះ នៅតែមិនត្រូវការបូស្សី នោះទៀត គប្បីប្រាប់ថា “មនុស្សរបស់អ្នកមាន អ្នកចូរធ្វើជាតម្លៃបួរ (ពលកម្ម) ចូរ គាស់បូស្សី ហើយកាន់យកវត្ថុនោះចុះ” ។

* ទណ្ឌកម្ម សំដៅដល់ ការពិន័យ ឬតម្លៃរបស់ដែលនឹងត្រូវផ្លាស់ប្តូរ ។

ក៏ឈ្មោះថា ការឱ្យបូស្សិរមែងមិនមាន ។ សូម្បីគុម្មបូស្សិ ត្រូវភ្លើងនេះក្តី សូម្បី ត្រូវទឹកផាត់ក្នុងទៅក្តី ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។

កថាមគ្គ សូម្បីក្នុងដើមឈើទាំងឡាយ ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។ សម្រាប់ ដើមឈើ មានប្រមាណប៉ុនដងម្តួល (ដៃកថារ) ក៏ចាត់ជាគុរុភណ្ឌបាន ។ ភិក្ខុទម្លាយ ដើមឈើ ដែលជារបស់សង្ឃ ដើម្បីធ្វើអាវាស (ទីនៅ) ដែលជារបស់សង្ឃ សូម្បីមិន ប្រាប់ មិនអនុញ្ញាតពីសង្ឃជាមុន ក៏ធ្វើបាន តែដើម្បីកាត់កន្លងនូវវាទៈ (ពិពាក្យតិះ- ដៀលរបស់អ្នកដទៃ) គប្បីប្រាប់ សូមអនុញ្ញាតសិនហើយសឹមធ្វើ ។

សួរថា ភិក្ខុទម្លាយដើមឈើរបស់សង្ឃ មិនបានប្រាប់សូមអនុញ្ញាតពីសង្ឃជា មុន គួរដើម្បីធ្វើអាវាសចំពោះបុគ្គលឬទេ ?

ឆ្លើយថា មិនគួរទេ ។

ក៏កាលពោលអំពីហត្ថកម្មយ៉ាងខ្ពស់ ភិក្ខុរមែងបានត្រឹមតែទីជាកន្លែងតាំងព្រៃ ក្នុងផ្ទះមួយខ្នង; ក្នុងផ្ទះ ៣ ខ្នង ភិក្ខុមានសិទ្ធិបានត្រឹមតែមួយខ្នង ។ បើទពួសម្ភារៈជា របស់បុគ្គល, ផ្ទៃដីជារបស់សង្ឃ, ភិក្ខុនោះ រមែងបានចំណែកស្មើគ្នា ធ្វើផ្ទះ ១ ខ្នង ក្នុង ផ្ទះដែលលោកធ្វើ ២ ខ្នង លោកគួរបាន ១ ខ្នង ។ កាលដើមឈើជារបស់សង្ឃបៀត- បៀនអាវាស (ទីនៅ) របស់សង្ឃ ភិក្ខុមិនសុំអនុញ្ញាតពីសង្ឃជាមុន នាំចេញទៅគួរឬ ទេ ? ឆ្លើយថា គួរ, តែដើម្បីកាត់នូវកន្លងនៃវាទៈ គួរសុំអនុញ្ញាតពីសង្ឃជាមុន ហើយ នាំចេញទៅ ។ បើលាភធំរបស់សង្ឃមាន ព្រោះអាស្រ័យដើមឈើ ក៏មិនគួរនាំចេញទៅ ។ កាលដើមឈើដែលជារបស់បុគ្គល បៀតបៀនអាវាសដែលជារបស់សង្ឃ គប្បីប្រាប់ ដល់ម្ចាស់របស់ដើមឈើ ។ បើថា គេមិនប្រាថ្នានឹងនាំចេញទៅ គប្បីឱ្យបុគ្គលកាត់ចេញ

ហើយនាំទៅ ។ កាលត្រូវគេចោទ (ទារ) ថា “ពួកលោក ចូរឱ្យដើមឈើដល់យើង”
ដូច្នោះ គប្បីឱ្យគេកាត់តម្លៃដើមឈើនោះ ហើយឱ្យទ្រព្យតាមតម្លៃចុះ ។ កាលដើមឈើ
ជារបស់សង្ឃ បៀតបៀនអាវាសដែលជារបស់បុគ្គលក្តី ដើមឈើជារបស់បុគ្គល បៀត-
បៀនអាវាសរបស់បុគ្គលក្តី ក៏ន័យនេះដែរ ។

កថាមគ្គ សូម្បីក្នុងវណ្ណិ ក៏ន័យនេះដែរ ។

មួយទៀត ក្នុងទីណា វណ្ណិជារបស់រកបានដោយលំបាក គេរមែងធ្វើការលក់
ដូរគ្នា ក្នុងទីនោះ ចាត់ជាគរុភណ្ណ ។ ក៏វណ្ណិនោះឯង មានប្រមាណ ១ ហត្ថ ចាត់ជាគរុ-
ភណ្ណ ។ កំណាត់វណ្ណិខ្លីជាងនោះ មិនជាគរុភណ្ណ ។ សូម្បីក្នុងពាក្យទាំងពួង ពាក្យថា
ការឱ្យស្លឹកឈើ ជាដើម ដែលមានពាក្យថា អាស្រ័យហេតុ គប្បីជ្រាបតាមន័យដែល
ពោលហើយក្នុងការឱ្យបូស្សី ។

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យអំពីភាវៈនៃវត្ថុជាគរុភណ្ណក្នុងអធិការនេះ តទៅ ៖

ពិតមែន បុគ្គលរមែងទិញលក់ សូម្បីស្លឹកឈើក្នុងទីណា ជនទាំងឡាយ រមែង
កាន់យកដើម្បីត្រូវការដល់ប្រយោជន៍ទាំងឡាយ មានការខ្ចប់សៀវភៅជាដើម ក្នុងទី
ដែលរកបានដោយលំបាកដូច្នោះ រមែងចាត់ជាគរុភណ្ណមែនពិត ។ គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យ
ក្នុងស្លឹកចារ និងស្លឹកត្នោតជាដើម ។ សូម្បីស្លឹកត្នោត បណ្ឌិតគប្បីពោលក្នុងឋាននេះដូច
គ្នា; ពិតមែន សូម្បីស្លឹកត្នោតក្នុងព្រៃត្នោតដែលកើតឯង ក្នុងទីដែលសង្ឃកំណត់ទុក
នោះឯង ចាត់ជាគរុភណ្ណ, ក្រៅពីនោះ មិនជាគរុភណ្ណ ។ សូម្បីត្នោតដែលសង្ឃដាំទុក

ជាគុរុកណ្ណទាំងអស់ ។ សៀវភៅ^{២២} ទទេ ដោយហោចទៅ មានប្រមាណ ៨ ធ្នាប់
 ជាប្រមាណរបស់គុរុកណ្ណ ។ សូម្បីស្មៅក៏គប្បីអនុលោមចូលក្នុងសេចក្តីនេះដែរ ។ ក៏
 ក្នុងទីណា ស្មៅមិនមាន ក្នុងទីនោះ ជនទាំងឡាយ រមែងបិទបាំងដោយស្មៅដំណេក
 ទន្សាយ និងស្លឹកដូងជាដើម ព្រោះហេតុនោះ សូម្បីស្មៅទាំងឡាយនោះ លោកក៏
 សង្គ្រោះចូលក្នុងសេចក្តីនេះ ។ ក្នុងស្មៅដំណេកទន្សាយជាដើម ស្មៅយ៉ាងណាមួយ
 មានប្រមាណមួយក្តាប់ ជាគុរុកណ្ណ; ក្នុងស្លឹកដូងជាដើម សូម្បីស្លឹកមួយដែលបុគ្គល
 ថ្វាយដល់សង្ឃ ឬដែលកើតក្នុងទីរបស់សង្ឃ ឬស្មៅដែលកើតឯង ជារបស់ដែលបុគ្គល
 ឃុំគ្រងរក្សាក្នុងផ្ទៃដីកន្លែងដុះស្មៅ របស់សង្ឃខាងក្រៅអាណាម ក៏ចាត់ជាគុរុកណ្ណ ។
 កាលសង្ឃធ្វើ សង្ឃកម្មក្តី ធ្វើចេតិយក្តី ក្នុងការកំណត់ដែលជារបស់បុគ្គលក្តី ការឱ្យស្មៅ
 នោះ លើសហួសទៅក៏គួរ ។ សូម្បីក្នុងបូស្សីដែលពោលហើយក្នុងគ្រាគ្រាយ ក៏ន័យនេះ
 ដែរ ។ គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យ ក្នុងការឱ្យផ្កាលើទាំងឡាយ ដែលចាត់ជាគុរុកណ្ណ គឺដែល
 សង្ឃកំណត់ទុកយ៉ាងនេះថា “ភិក្ខុទាំងឡាយបេះផ្កាលើ ត្រង់ដើមលើទាំងឡាយ
 មានប្រមាណប៉ុណ្ណោះ ហើយបង្ហោនទៅក្នុងយាតូ និងភត្ត, ឬបង្ហោនទៅក្នុងការបដិ-
 សង្ខរណ៍ (ជួសជុល) សេនាសនៈមានប្រមាណប៉ុណ្ណោះ” ដូច្នេះ; សាមណេរទាំងឡាយ
 បេះផ្កាលើទាំងឡាយខាងក្រៅធ្វើឱ្យជាគំនរទុក; ភិក្ខុប្រកបដោយអង្គ ៥ ដែលជាអ្នក
 ចែកផ្កាលើ រាប់ចំនួនភិក្ខុសង្ឃហើយបែងទុកជាចំណែកៗ, លោកមិនត្រូវសុំអនុញ្ញាត

^{២២} សព្វនេះ បាលីថា វិត្តបោត្តកៈ ប្រែថា សៀវភៅទទេ, ស្លឹកវិចទទេ... (សំដៅដល់សៀវភៅ ឬស្លឹក
 វិច ... ដែលមិនទាន់សរសេរ) ។

ពិសង្សមុន រមែងចែកបរិស័ទ គឺសង្សដែលមកហើយបាន ។ មួយទៀត ភិក្ខុអ្នកចែក
 នោះ សង្សនៅមិនបានសម្មតិ គប្បីសុំអនុញ្ញាតពិសង្សហើយ គប្បីធ្វើការចែកចុះ ។ សួរ
 ថា ក៏ភិក្ខុរមែងបានដើម្បីនឹងឱ្យផ្កាឈើទាំងឡាយដល់អ្នកណា ? រមែងមិនបានឱ្យដល់
 អ្នកណា ? ឆ្លើយថា ភិក្ខុសូម្បីនាំផ្កាឈើទៅកាន់ផ្ទះមាតាបិតាក្តី ឬញ៉ាំងបុគ្គលឱ្យហៅ
 មាតាបិតាមកពីផ្ទះក្តី លោករមែងបានឱ្យដោយពាក្យថា “លោកទាំងឡាយ ចូរបូជា
 ព្រះរតនត្រ័យ” ដូច្នោះ, មិនមែនឱ្យដើម្បីជាគ្រឿងប្រដាប់ ។ តែភិក្ខុមិនគួរនាំទៅដល់
 ពួកញាតិទាំងឡាយដែលនៅសល់, គួរឱ្យបុគ្គលហៅមក ហើយឱ្យដោយពាក្យថា “ពួក
 អ្នកទាំងឡាយ ចូរធ្វើការបូជា” ដូច្នោះ ។ ភិក្ខុនោះមិនគប្បីប្រាថ្នាឱ្យដល់ជនដែលនៅ
 សល់ អ្នកមកកាន់ទីបូជា ។ ឈ្មោះថា ការឱ្យផ្កាឈើ រមែងមិនមាន ។ ក្នុងវិហារ មាន
 ផ្កាឈើច្រើន, ភិក្ខុអ្នកត្រាច់បិណ្ឌបាត ឃើញពួកមនុស្សហើយ ទើបនិយាយថា “ក្នុង
 វិហារមានផ្កាឈើច្រើន ពួកអ្នកចូរបូជាចុះ” ដូច្នោះ ។ ទោសរមែងមិនមាន ព្រោះត្រឹម
 តែពាក្យនិយាយ ។ តែថា លោកមិនគួរនិយាយដោយគិតថា “ពួកមនុស្សកាន់ យក
 ខាទនីយៈ និងភោជនីយៈហើយនឹងមក” ដូច្នោះ; បើលោកនិយាយ, មិនគប្បីបរិភោគ
 ខាទនីយៈ និងភោជនីយៈ, បើមនុស្សទាំងឡាយ សួរតាមធម្មតារបស់គេថា “ផ្កាឈើ
 ទាំងឡាយ មាននៅក្នុងវិហារឬ ?, នឹងពោលតទៅថា ‘ ពួកខ្ញុំនឹងមកកាន់វិហារ ក្នុងថ្ងៃ
 ឈ្មោះឯណោះ, លោកទាំងឡាយ កុំឱ្យពួកសាមណេរបេះផ្កាឈើទាំងឡាយ ” ដូច្នោះ ។
 តែពួកភិក្ខុភ្លេចប្រាប់សាមណេរ, ពួកសាមណេរក៏បេះផ្កាឈើទាំងឡាយដាក់ទុក; កាល

ពួកមនុស្សទាំងឡាយ ចូលទៅរកភិក្ខុនិយាយថា “បពិត្រលោកដ៏ចម្រើន ក្នុងថ្ងៃ
 ឯណោះសោះ ពួកខ្ញុំបានប្រាប់ដល់លោកហើយថា កុំឱ្យសាមណេរបេះផ្កាឈើ ព្រោះ
 ហេតុអ្វី បានជាពួកលោកមិនបានហាម” ។ ភិក្ខុគប្បីពោលថា “យើងភ្លេចស្មារតី,
 ផ្កាឈើទាំងឡាយគ្រាន់តែសាមណេរបេះហើយប៉ុណ្ណោះ នៅមិនទាន់បានបូជាទេ”។ មិន
 គួរពោលពាក្យថា “អ្នកចូរកាន់យក, ចូរបូជា” ដូច្នោះ ។ បើនិយាយ, មិនគប្បីបរិភោគ
 នូវអាមិស ។ ភិក្ខុដទៃរមែងប្រាប់ដល់ពួកសាមណេរថា “មនុស្សនៅក្នុងស្រុកឯណោះ
 ប្រាប់ថា ‘ ពួកអ្នកកុំបេះផ្កាឈើ’ ដូច្នោះ; សូម្បីពួកមនុស្សនាំអាមិសមកថ្វាយទាន នឹង
 ពោលថា “មនុស្សពួកខ្ញុំមិនមានច្រើនទេ, ពួកលោកកុំបានបញ្ជាឱ្យសាមណេរបេះផ្កា
 ឈើព្រមនឹងពួកខ្ញុំ” ។ ពួកភិក្ខុគប្បីពោលថា “ម្ចាស់ឧបាសក សាមណេរទាំងឡាយ
 មានភិក្ខុហើយ, ភិក្ខុណា មិនទៅភិក្ខុចារ, ភិក្ខុនោះនឹងដឹងឯង” ។ ភិក្ខុបានន័យមាន
 ប្រមាណប៉ុណ្ណោះ ទោសព្រោះធ្វើសាមណេរ ឬបុត្រ ឬក៏បងប្រុស ឬនប្រុសឱ្យបេះផ្កា
 ឈើទាំងឡាយ រមែងមិនមាន ។ ឈ្មោះថា ការឱ្យនូវផ្កាឈើ ក៏មិនមាន ។

ក្នុងការឱ្យផ្លែឈើ សូម្បីផ្លែឈើដែលសង្ឃកំណត់ទុកហើយ ដូចផ្កាឈើនោះឯង
 ចាត់ជាគរុភណ្ឌ ។ កាលមានផ្លែឈើតូចធំច្រើនក្នុងវិហារ ពួកមនុស្សមិនមានសេចក្តី
 សប្បាយមកសុំ ។ ភិក្ខុទាំងឡាយមិនខ្វល់ខ្វាយដើម្បីឱ្យ ដោយគិតថា “វត្តនោះជា
 របស់សង្ឃ” ។

ពួកមនុស្សអ្នកក្តៅក្រហាយរមែងជេរ រមែងបរិភាស; ក្នុងសេចក្តីនេះ ភិក្ខុ
 គប្បីធ្វើយ៉ាងណា ?

ភិក្ខុទាំងឡាយ ត្រូវតាំងកតិកា (ច្បាប់) កំណត់ដោយផ្ទៃលើទាំងឡាយ ឬ ដោយដើមលើទាំងឡាយថា “អ្នកទាំងឡាយ មិនគប្បីហាមពួកមនុស្សអ្នកកាន់យក ផ្ទៃលើទាំងឡាយទៅមានប្រមាណប៉ុណ្ណោះ ត្រង់ដើមឯណោះៗ ឬថា អ្នកកាន់យកផ្ទៃ លើទាំងឡាយ ត្រង់ដើមលើទាំងឡាយ មានប្រមាណប៉ុណ្ណោះ” ។

មួយទៀត ពួកចោរ ឬអ្នកជាធំកាន់យកដោយពលក្តារ (ការគំរាមកំហែង) ក៏មិនគប្បីហាម ។ ព្រោះថា ជនទាំងឡាយក្រោធហើយ គប្បីញ៉ាំងវិហារទាំងអស់ឱ្យ វិនាសទៅបាន ។ ភិក្ខុប្រាប់ដល់ទោសដែលញ៉ាំងទុក្ខឱ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយក្រែលែង ។

ក្នុងការឱ្យលំអិតសម្រាប់ងូត លំអិតសម្រាប់ងូតដែលគេបុក (កិនញី) ហើយ មិនជាគុរុភណ្ណ ។ សម្បកលើដែលគេមិនទាន់ដំបុកនោះឯង ជាគុរុភណ្ណ ។ តែលំអិត សម្រាប់ងូតដែលឆ្អិនហើយ ដោយគ្រឿងជ្រលក់ សមគួរដល់អ្នកមិនមានជំងឺ; លំអិត សម្រាប់ងូតយ៉ាងណាមួយ រមែងគួរដល់អ្នកជំងឺទាំងនោះ ។ សូម្បីដ៏ស្អិត ក៏រួមនៅក្នុង សេចក្តីនេះដែរ ។ ពិតមែន សូម្បីដ៏ស្អិតក្នុងទីណា ជារបស់វកបានលំបាក, ក្នុងទីនោះ នុះឯង ចាត់ជាគុរុភណ្ណ; សូម្បីដ៏ស្អិតនោះយ៉ាងតិចបំផុត មានប្រមាណប៉ុនស្តរអំពៅ ទម្ងន់ ៣០ បន្ទះ (តាមមាត្រាជញ្ជីងទឹកទម្ងន់ប៉ុននឹង ៤ អន្ស័រ*) ប៉ុណ្ណោះ ស្រាលជាង នោះ មិនជាគុរុភណ្ណ ។

ក្នុងការឱ្យលើជម្រះឆ្នេញ លើជម្រះឆ្នេញ ដែលគេមិនទាន់ប្រើជាគុរុភណ្ណ ។ វារៈនៃការឱ្យលើស្ទន់អំពីសង្ឃ រមែងមានដល់សាមណេរណា, សាមណេរទាំងនោះ

* អន្ស័រ ជារង្វាស់ទម្ងន់ស្មើនឹង ២៨, ៣៥ ក្រាម ។

រមែងមិនបានដើម្បីឱ្យដោយឡែកៗ ដល់អាចារ្យ និងឧបជ្ឈាយ័យ ។ តែថា សាមណេរណាកំណត់ថា “ជនទាំងឡាយ គប្បីនាំលើជម្រះឆ្នេញ មានប្រមាណប៉ុណ្ណោះមក” , សាមណេរទាំងនោះ រមែងបានដើម្បីការថ្វាយដល់អាចារ្យ និងឧបជ្ឈាយ័យលើស ។ ភិក្ខុមួយរូប មិនគួរកាន់យកលើជម្រះឆ្នេញចំនួនច្រើន មកពីរោងលើជម្រះឆ្នេញទេ; គប្បីកាន់យកតែមួយប៉ុណ្ណោះ រាល់ៗ ថ្ងៃ ។ សូម្បីកាលនៅបែកគ្នា គប្បីរាប់ពួកភិក្ខុ ហើយកាន់យកលើជម្រះឆ្នេញតាមដែលមានដល់ខ្លួន ។ កាលអាគន្ធកិក្ខុទាំងឡាយ មកក្នុងចន្លោះ (អន្តរកាល) ឬកាលលោកជៀសទៅកាន់ទិស គប្បីនាំលើជម្រះឆ្នេញ មកតាំងទុកក្នុងទីដែលកាន់យកបាននោះឯង ។

ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ រមែងត្រាស់ហៅពាក្យសរសើរ ដើម្បីត្រូវការឱ្យគេស្រឡាញ់ប្រាថ្នា ព្រោះតាំងខ្លួនទុកទាបដូចទាសៈខ្លះ ការតាំងទុកដោយល្អនូវពាក្យដែលខុសភ្លាំងភ្លាត់របស់មនុស្សដទៃខ្លះ ថាជាពាក្យនិយាយប្រាថ្នាដើម្បីត្រូវការឱ្យគេស្រឡាញ់ ក្នុងបទថា “**បាដុកម្សតាយ**” ជាដើម ។

ពាក្យថា **មុត្តសូមតាយ** នេះ ជាឈ្មោះរបស់អ្នកចិញ្ចឹមជីវិត ដោយការនិយាយដែលពិតខ្លះ លេងខ្លះ ដូចសម្បូសណែកបាយ ។ ប្រៀបដូចសម្បូសណែកបាយកំពុងក្តៅ សណែកបាយចំនួនច្រើន រមែងឆ្អិន ចំនួនតិច រមែងមិនឆ្អិន យ៉ាងណា, សេចក្តីនេះ ក៏ដូច្នោះដែរ អ្នកចិញ្ចឹមជីវិតដោយការនិយាយដែលពិត ដែលលេង រមែងនិយាយកុហកច្រើន និយាយពិតតិច ។

ម្យ៉ាងទៀត ឈ្មោះថា ទីជាទីមិនសើមចូលទៅនៃទឹកសម្បូសណែកបាយ រមែងមិនមាន យ៉ាងណា, សេចក្តីនេះ ក៏យ៉ាងនោះដែរ ឈ្មោះថា វាចាដែលមិនចូលទៅ

របស់បុគ្គលអ្នកនិយាយដែលពិតខ្លះ មិនពិតខ្លះ រមែងមិនមាន ។ វាចានោះ រមែងចង
ពន្ធដើម្បីសេចក្តីតាំងនៅដែលខ្លួនប្រាថ្នាហើយ និងប្រាថ្នាហើយដូចអៀងដែកដែលនៅ
ជាប់ ។ ដោយហេតុនោះ បុគ្គលដែលមានប្រក្រតីពោលពាក្យមុសានោះ ទើបព្រះមាន
ព្រះភាគត្រាស់ហៅថា “វាចាដូចសម្លសណ្តែកហយ” ដូច្នោះ ។

ភាវៈនៃការងារដែលបុគ្គលអ្នកចិញ្ចឹមថែរក្សាហើយ ឈ្មោះថា **ធុរិត្យសា** =
ភាពជាអ្នកចិញ្ចឹមថែរក្សាហើយ ។ ពិតមែន ការងាររបស់ក្មេង ដែលគេចិញ្ចឹមថែរក្សា
ហើយ ឈ្មោះថា ការចិញ្ចឹមថែរក្សាក្មេង ។ ភាវៈនៃបុគ្គលអ្នកចិញ្ចឹមថែរក្សាក្មេងនោះ
ឈ្មោះថា **ធុរិត្យសា** ។ ពាក្យថា **ធុរិត្យសា** នោះ ជាឈ្មោះរបស់បុគ្គលអ្នកញ៉ាំង
ក្មេងឱ្យលេង ដោយការធ្វើនូវគ្រឿងប្រដាប់ជាដើម ។

ពាក្យថា **ខ្សែបេសនិកំ** បានដល់ ការនាំដំណឹងទៅ និងនាំត្រឡប់មករបស់
គ្រហស្ថទាំងនោះៗ ក្នុងទីទាំងឡាយ មានចន្លោះភូមិ និងចន្លោះប្រទេសជាដើម ។

ពិតមែន ពាក្យនេះ ឈ្មោះថា ការដើរបញ្ជូនដំណឹងដល់មាតាបិតារបស់ខ្លួន,
ក៏មាតាបិតាបម្រុងនូវភិក្ខុនោះ, ភិក្ខុកាន់យកដំណឹងរបស់មាតាបិតាទាំងនោះទៅ ដោយ
អំណាចនៃការទៅក្នុងទីណាៗ រមែងគួរ ។ ការនាំដំណឹងសូម្បីរបស់នាយជាងអ្នកធ្វើ
ការងាររបស់ចេតិយ ឬរបស់សង្ឃ ឬថារបស់ខ្លួន ក៏សមគួរដែរ ។

មួយទៀត ពួកមនុស្សទូលថា “ពួកខ្ញុំនឹងថ្វាយទាន, នឹងធ្វើការបូជា, នឹងប្រាប់
ដល់ភិក្ខុសង្ឃ” ដូច្នោះក្តី, មនុស្សទាំងឡាយ រមែងថ្វាយបិណ្ឌបាត ឬភេសជ្ជៈ ឬក៏ចិវរ
ដោយពោលថា “សូមលោកទាំងឡាយ ចូរថ្វាយដល់ព្រះថេរៈឈ្មោះឯណោះ” ដូច្នោះ

ក្តី, មនុស្សទាំងឡាយ រមែងប្រគល់វត្ថុទាំងឡាយ មានបាច់ផ្កាឈើ របស់ក្រអូប និង គ្រឿងលាបជាដើម ឬទង់ជ័យ និងទង់ផ្ទាំងសំពត់ជាដើម ដោយការទូលថា “លោក ទាំងឡាយ ចូរធ្វើការបូជាក្នុងវិហារ” ដូច្នោះក្តី, ការនាំដំណឹងទាំងអស់របស់ជនទាំងនោះ ទៅ សមគួរ ។ ឈ្មោះថា ការដើរបញ្ជូនដំណឹង រមែងមិនមាន ។ ភិក្ខុកាន់យក ដំណឹងរបស់ជនទាំងឡាយដែលនៅសល់ក្រៅពីនោះទៅ មានទោសគ្រប់ៗ ជំហាន ។

ពាក្យថា **អញ្ញតរញ្ញតរណ** បានដល់ ដោយអាការយ៉ាងណាមួយនៃការឱ្យ ទាំងឡាយ មានការឱ្យឬស្សីជាដើមទាំងនោះ គឺថា ដោយយ៉ាងណាមួយនៃការងារ ទាំងឡាយ សម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតប្រាកដដូច្នោះ គឺវេជ្ជកម្ម ភណ្ឌាគារិកកម្ម (ការរក្សា ឃ្នាំង) ការដូរដុំបាយ ដោយដុំបាយ ការបម្រុងសង្ស័យ និងចេតិយដែលខុសប្រក្រតី ឬ ដោយមិច្ឆាអាជីវៈ ។

ពាក្យថា **ពុទ្ធបដិកុដ្ឋន** បានដល់ ដែលព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទាំងឡាយ ទ្រង់តិះ- ដៀវលហើយ ទ្រង់បដិសេធហើយ ។

ពាក្យថា **អយំ ឥច្ឆតិ** បានដល់ ឈ្មោះថា សូម្បីអនាថារទាំងពួងនេះ ព្រះពុទ្ធ ជាម្ចាស់រមែងត្រាស់ទុក ។

អាថារនិទ្ទេស បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបដោយន័យផ្ទុយគ្នា តាមដែលពោលហើយ នេះចុះ ។

សូម្បីក្នុងគោថរនិទ្ទេស បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបការធ្វើ ព្រោះពាក្យនៃអគោថរដោយ ន័យដែលពោលហើយ ក្នុងពេលមុននោះឯង ។

ក៏ក្នុងពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា គោចរេវ បានដល់ ទីគួរចូលទៅដើម្បីត្រូវ
 ការបិណ្ឌបាតជាដើម ឈ្មោះថា គោចរ ។ ទីដែលមិនសមគួរដើម្បីការចូលទៅ ឈ្មោះ
 ថា អគោចរ ។ គោចរនៃស្រីពេស្យាមានហើយដល់ភិក្ខុនោះ ព្រោះហេតុនោះ ភិក្ខុ
 នោះ ទើបឈ្មោះថា មានគោចរនៃស្រីពេស្យា, អធិប្បាយថា ទីជាទីគោចរដែលបុគ្គល
 គប្បីចូលទៅ ដោយអំណាចនៃសេចក្តីស្និទ្ធស្នាលដូចជាមិត្ត ។ ស្រ្តីទាំងឡាយ ចិញ្ចឹម
 ជីវិតដោយរូប ឈ្មោះថា ស្រីពេស្យា ។ ក្នុងអធិការនេះ ភិក្ខុចូលទៅនៅអាចជាអ្នក
 ប្រព្រឹត្តខុសបានដោយងាយ ឬដោយសេចក្តីស្និទ្ធស្នាលស្នេហាដូចជាមិត្ត ឈ្មោះថា មាន
 គោចរនៃស្រីពេស្យា ។ ព្រោះហេតុដូច្នោះ ភិក្ខុនោះ ចូលទៅដោយអាការយ៉ាងនេះ
 រមែងមិនគួរ ។

សួរថា ព្រោះហេតុអ្វី ?

ឆ្លើយថា ព្រោះសេចក្តីជាវិបត្តិក្នុងការរក្សា ។

ពិតមែន សមណធម៌ សូម្បីដែលលោកឃុំគ្រងរក្សាហើយអស់កាលយូរ របស់
 ភិក្ខុអ្នកចូលទៅនៅដោយអាការយ៉ាងនេះ រមែងដល់សេចក្តីវិនាសទៅ ដោយហេតុ
 ដែលបន្តិចបន្តួចនោះឯង ។ សូម្បីបើថាសមណធម៌របស់លោក រមែងមិនវិនាសទៅ ក៏
 នឹងបានទទួលសេចក្តីតិះដៀល ។ មួយទៀត ភិក្ខុកាលចូលទៅដោយអំណាចនៃការ
 ទទួលទក្ខិណា (របស់ធ្វើបុណ្យ) គប្បីតាំងសតិ ហើយចូលទៅ ។ ស្រ្តីស្វាមីស្លាប់ ឬស្រ្តី
 ដែលស្វាមីលែងលះហើយ លោកហៅថា ស្រីមេម៉ាយ ។ ស្រ្តីចាស់ដែលមិនបានរៀប
 ការ ឈ្មោះថា ក្រមុំចាស់ ។

ពាក្យថា **បណ្ឌិត** បានដល់ មនុស្សខ្ចើយអ្នកមានពាក្យអាស្រ័យលោកាមិស មានកិលេសក្រាស់ មានសេចក្តីក្តៅក្រហាយមិនស្ងប់ ។ ទោសព្រោះការចូលទៅរបស់ ភិក្ខុទាំងអស់នោះ គប្បីជ្រាបដោយន័យដែលពោលហើយនោះឯង ។ សូម្បីភិក្ខុនិទាំង- ឡាយ ក៏ន័យនេះដែរ ។

ម្យ៉ាងទៀត ធម្មតាភិក្ខុត្រូវប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយៈឱ្យច្រើន, ភិក្ខុនិទាំងឡាយ ក៏ដូច គ្នាដែរ ។ ភិក្ខុនិទាំងនោះ រមែងព្យាងសមណធម៌ ដែលភិក្ខុរក្សាយុគ្រងឱ្យវិនាសទៅ ដោយអំណាចនៃសេចក្តីសិទ្ធិស្មាលនូវគ្នានឹងគ្នា ដែលជាហេតុតិចតួចនោះឯង ។ តែការ ដែលភិក្ខុទៅដោយអំណាចនៃការសួរជំងឺ រមែងគួរ ។ ភិក្ខុបានផ្តាលើទាំងឡាយហើយ ទៅ ដើម្បីត្រូវការបូជាខ្លះ ដើម្បីត្រូវការឱ្យឱវាទខ្លះ រមែងគួរមែនពិត ។

រោងសុរា ឈ្មោះថា **បាណាគារ**; រោងសុរានោះ រមែងមិនស្ងាត់ពីអ្នកលេង (អ្នកផឹក) សុរាដែលនឹងធ្វើអន្តរាយដល់ព្រហ្មចរិយៈ ។ ក្នុងរោងសុរានោះ ភិក្ខុទាំង- ឡាយ មិនគួរចូលទៅជាមួយអ្នកលេងសុរាទាំងនោះ ដោយអំណាចនៃការសេពគប់ អ្នកលេង; ព្រោះអន្តរាយរមែងមានដល់ព្រហ្មចរិយៈ ។ គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងពាក្យ ថា **សំសន្នេរា វិហារតិ វាខុហិ** ជាដើម ព្រះរាជាណា អភិសេកហើយក៏ដោយ មិនអភិ សេកហើយ ក៏ដោយ ចូរលើកទុកចុះ ។ ជនណាមែងសិក្សាក្នុងភាពជាព្រះរាជា ជនទាំង នោះ ក៏ឈ្មោះថា **វាខា** ។

ពាក្យថា **វាខុហារមត្តា** បានដល់ អ្នកប្រកបដោយភាពជាធំ ដូចនឹងភាពជា ធំរបស់ព្រះរាជា ។

ពាក្យថា គិត្តិយា បានដល់ អ្នកបួសក្រៅព្រះពុទ្ធសាសនា ដែលមានសេចក្តីយល់ ឃើញខុស ។ បទថា គិត្តិយសាទិកា បានដល់ អ្នកឱ្យបច្ច័យដល់តិរិយទាំងនោះ ដោយ អំណាចនៃការស្និទ្ធស្នាល, គឺថាជាអ្នកច្រឡំក្រឡំនឹងជនទាំងនោះ ។

ពាក្យថា អននុលោមិកេន គិហិសំសគ្គេន បានដល់ បុគ្គលណាជាប់ទាក់ទង នឹងសត្រូវ ដែលមិនស្របតាមសិក្ខា ៣ រមែងដល់ការឈានកន្លងបញ្ញត្តិ ជាអន្តរាយ ចំពោះព្រហ្មចរិយៈ រមែងដល់នូវសេចក្តីសាបសូន្យជុំវិញចាកការដុះខាត់ ដោយសភាវៈ ណា សភាវៈនោះ ឈ្មោះថា ការច្របូកច្របល់នឹងគ្រហស្ថដែលមិនសមគួរ ។ គឺយ៉ាង ណា ? គឺថា ជាអ្នកមានសេចក្តីសោក មានសេចក្តីសុខស្រួល មានសុខទុក្ខរួមនឹង ព្រះរាជា និងមហាមាត្យរបស់ព្រះរាជា ឬក្នុងកាលមានករណីយកិច្ចកើតឡើង ជាអ្នក ជួយឈឺឆ្កាលដោយខ្លួនឯង, និងភាពជាអ្នកមានសមាចារជាឯកច្ឆន្ទ ជាមួយនឹងតិរិយ និងសាវ័កតិរិយទាំងឡាយ ឬក៏នាំមកនូវភាវៈនៃសមាចារដែលពេញចិត្តជាឯកច្ឆន្ទ ឬថា សេចក្តីជិតស្និទ្ធ មានចិត្តច្រើនដោយសេចក្តីស្នេហា ។ ក្នុងអធិការនេះ ការច្របូកច្រ- បល់ជាមួយព្រះរាជា និងមហាមាត្យរបស់ព្រះរាជា រមែងធ្វើអន្តរាយដល់ព្រហ្មចរិយៈ ។ ការច្របូកច្របល់នឹងតិរិយ និងសាវ័ករបស់តិរិយទាំងឡាយ រមែងធ្វើអន្តរាយ គឺការ កាន់យកលទ្ធិរបស់ជនទាំងនោះ ។ តែថា ភិក្ខុដែលអាចចូលទៅដើម្បីទម្លាយវាទៈ (លទ្ធិ) របស់តិរិយ និងសាវ័ករបស់តិរិយ ហើយឱ្យកាន់យកលទ្ធិរបស់ខ្លួន រមែងគួរ ។

ឥឡូវនេះ ដើម្បីសម្តែងអគោចរដោយបរិយាយ សូម្បីដទៃទៀត ទើបព្រះមាន- ព្រះភាគជាម្ចាស់ ផ្តើមពាក្យថា “យានិ វា បន តានិ ភុទានិ” ជាដើម ។

បណ្តាពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា **អសន្នានិ** បានដល់ ជាអ្នកមិនមានសទ្ធាក្នុង ព្រះពុទ្ធជាដើម, គឺមិនជឿថា “ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ជាសព្វញ្ច, ព្រះធម៌ជានិយ្យានិកៈ (ជា ធម៌នាំសត្វចេញចាកវដ្តៈ), ព្រះសង្ឃជាអ្នកបដិបត្តិល្អហើយ” ដូច្នោះ ។

ពាក្យថា **អប្បសន្នានិ** បានដល់ មិនអាចដើម្បីធ្វើចិត្តឱ្យថ្លាផ្លូវផង មិនឱ្យល្អក់ ។

ពាក្យថា **អក្កោសភវិភាសកានិ** បានដល់ ការជេរ និងការបរិភាស, គឺរមែង ជេរ រមែងបរិភាសដោយអក្កោសវត្ថុ ១០ ថា “អ្នកជាចោរ, ជាមនុស្សពាល, ជា មនុស្សរវៃង, ជាឧដ្ឋ, ជាគោ, ជាលា, ជាអ្នកកើតក្នុងអបាយ, ជាសត្វនរក, ជាសត្វ តិរច្ឆាន, សុគតិរបស់លោកមិនមាន, មានតែទុក្ខតិប្បណ្តោះ ជាទីសង្ឃឹមទុក” ។ ម្យ៉ាង- ទៀត ឈ្មោះថា ការជេរ និងការប្រទេចនោះ ចូរលើកទុកសិន ឈ្មោះថា រមែងបរិភាស ព្រោះចង្អុលឱ្យឃើញភ័យយ៉ាងនេះថា “ឥឡូវនេះ យើងនឹងប្រហារលោក នឹងចង លោក នឹងសម្លាប់លោក” ដូច្នោះ ។

បទថា **អនត្តកាមាទិ** បានដល់ រមែងមិនប្រាថ្នាប្រយោជន៍, គឺរមែងប្រាថ្នា សេចក្តីវិនាសនោះឯង ។

បទថា **អហិតកាមាទិ** បានដល់ រមែងប្រាថ្នាប្រយោជន៍មិនបាន, គឺមិនត្រូវការ ប្រយោជន៍ ។

បទថា **អជាសុកាមាទិ** បានដល់ រមែងមិនប្រាថ្នានូវផាសុក, គឺមិនប្រាថ្នានូវ សេចក្តីសប្បាយ, បទថា **អយោគក្ខេមកាមាទិ** បានដល់ រមែងមិនប្រាថ្នាដែនក្សេម

ចាកយោគៈ ៤ ដែលមិនមានភ័យ, គឺរមែងប្រាថ្នាដែនដែលប្រព្រឹត្តទៅជាមួយភ័យ
នោះឯង ។ សូម្បីសាមណេរទាំងឡាយ ក៏រមែងដល់សេចក្តីសង្គ្រោះចូលក្នុងពាក្យថា
ភិក្ខុនំ ដូច្នោះដែរ ។ សូម្បីសិក្ខុមាណា និងសាមណេរទាំងឡាយ ក៏ដល់ការសង្គ្រោះចូល
ក្នុងពាក្យថា ភិក្ខុនិទំ នេះដែរ ។ ពិតមែន ត្រកូលទាំងនោះ ឈ្មោះថា ជាអ្នកប្រាថ្នាតែ
សេចក្តីវិនាសដល់បរិស័ទ សូម្បីទាំង ៤ គឺដល់ពួកជនទាំងឡាយ អ្នកបួសឧទ្ទិសចំពោះ
ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ និងអ្នកដល់សរណគមន៍នោះឯង ។

ពាក្យថា គងារុប្បាសិ កុលាសិ ត្រកូលទាំងឡាយ មានត្រកូលនៃក្សត្រជាដើម
ប្រាកដដូច្នោះ ។

ពាក្យថា សេវតិ បានដល់ អាស្រ័យចិញ្ចឹមជីវិត ។

ពាក្យថា ភឌតិ បានដល់ រមែងចូលទៅរក ។

ពាក្យថា បយិរុប្បាសតិ បានដល់ ចូលទៅរកញយៗ ។

ពាក្យថា អយំ នុច្ឆតិ បានដល់ គោចរដែលមិនសមគួរ សូម្បីមានប្រការទាំង ៣
នេះ គឺគោចរក្នុងសំណាក់របស់ស្រីពេស្យា គោចរក្នុងសំណាក់នៃព្រះរាជាជាដើម,
ដោយការច្របូកច្របល់ជាមួយនឹងព្រះរាជាជាដើម, គោចរក្នុងត្រកូលរបស់អ្នកមិន
មានសទ្ធាជាដើមទាំងនេះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា ជាអគោចរ ។ សេចក្តីជាកន្លែងអគោចរ
នៃភិក្ខុនោះ គប្បីជ្រាបដោយបរិយាយនេះ ។ សំណាក់នៃស្រីពេស្យាជាដើម គប្បីជ្រាប
ថា ជាអគោចរ ព្រោះជាគោចរអាស្រ័យបញ្ចកាមគុណពិត ។ ដូចពាក្យដែលព្រះមាន-
ព្រះភាគជាម្ចាស់ត្រាស់ថា “ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ក៏អគោចររបស់ភិក្ខុជាវិស័យរបស់អ្នក

ដទៃ តើដូចម្តេច ? អគោចរជាវិស័យរបស់អ្នកដទៃណា គឺបញ្ហាកាមគុណ” ^{២៣} ។

សំណាក់នៃព្រះរាជាជាដើមនោះ ជាអគោចរ ព្រោះមិនជាឧបនិស្ស័យនៃការប្រកបសេចក្តីព្យាយាមឡើយ។ ក្នុងឈាន និងព្រោះការសន្សំលាភសក្ការៈដែលជាគ្រឿងទម្លាយ និងព្រោះវិបត្តិនៃទិដ្ឋិជាហេតុ ។ សំណាក់នៃត្រកូលអ្នកមិនមានសទ្ធាជាដើម ឈ្មោះថា ជាអគោចរ ព្រោះការទម្លាយសទ្ធា គឺនាំចិត្តដែលត្រេកអរចេញទៅ ។

ក្នុងគោចរនិទ្ទេស ពាក្យថា **ន វេសិយនោចរោ** ជាដើម បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបដោយអំណាចនៃពាក្យជាបដិបក្ខចំពោះពាក្យដែលពោលហើយ ។

ក៏ក្នុងពាក្យទាំងឡាយ មានពាក្យថា **ឱបាទភូតានិ** ជាដើម ពាក្យថា **ឱបាទ-ភូតានិ** បានដល់ ដូចជាអណ្តូងទឹក ដូចស្រះបោក្ខរណី ដែលគេជីកហើយក្នុងផ្លូវធំទាំង ៤ កន្លែង ដើម្បីភិក្ខុសង្ឃ និងដូចផ្ទះរបស់ចិត្តមហាមាត្យ ដែលគេជីកដើម្បីងូតទឹកតាមការសប្បាយ ។ បានឮថា ផ្ទះរបស់មហាមាត្យនោះ គេប្រកបសសរវេលា (នាឡិកា) ទុកក្នុងផ្ទះនោះឯង ។ ឈ្មោះថា សេចក្តីខ្វះខាតដោយបច្ច័យរបស់ភិក្ខុអ្នកមកដល់ទ្វារផ្ទះរបស់មហាមាត្យនោះ មិនបានមាន ។ ក្នុងថ្ងៃនីមួយៗ គេប្រើប្រាស់ថាយប្រាក់ដល់ ៦០ កហាបណៈ ចេញទៅដើម្បីសេចក្តីប្រព្រឹត្តទៅនៃភេសជ្ជៈនោះឯង ។

ពាក្យថា **កាសាធិបន្ទាតានិ** បានដល់ ឱភាសម្យ៉ាង នៃរស្មីរបស់សំពត់កាសាវៈ ទាំងឡាយដែលភិក្ខុ និងភិក្ខុនី អ្នកស្លៀកដណ្តប់ហើយនោះឯង ដូចនឹងត្រកូលសេដ្ឋី ឈ្មោះថា ភូតបាល ។

^{២៣} សំ. ម. ។

ពាក្យថា ឥសិវាតបដិវាតានិ បានដល់ ជារបស់រុងរឿងផ្សាយទៅ ដោយខ្យល់ នៃចីវររបស់ឥសិវាទាំងឡាយ ពោលគឺភិក្ខុ និងភិក្ខុនីទាំងឡាយអ្នកចូលផ្ទះ និងចេញចាក ផ្ទះ និងដោយខ្យល់នៃសិរីរះដែលឃ្លាតញ្ជួរទៅដោយការលាចេញ និងការបត់ចូលមក ជាដើម ឬថាជាអ្នកមានអកុសលទាំងឡាយកម្ចាត់ចេញហើយ ។

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យ ក្នុងនិទ្ទេសនៃភិក្ខុការៈជាអ្នកមានប្រក្រតីឃើញភ័យក្នុងទោស ទាំងឡាយ មានប្រមាណតិច ។ ពាក្យថា វេជ្ជានិ បានដល់ ទោសទាំងឡាយ ។ ពាក្យ ថា អណ្តបក្កានិ បានដល់ ទោសមានប្រមាណតិច ។ ពាក្យថា យានិ កានិ វេជ្ជានិ បានដល់ ឈ្មោះថាទោសទាំងឡាយនោះឯង ព្រោះអត្ថថា ជាវត្ថុដែលបណ្ឌិតគប្បី ពិះដៀល ។ ពាក្យថា អប្បបក្កកានិ បានដល់ ឈ្មោះថា មានប្រមាណតិចតួច គឺមាន ប្រមាណតូច ។ ពាក្យថា ឱរេបក្កកានិ បានដល់ មានប្រមាណល្អិត ព្រោះមានប្រមាណ ទាបបំផុតសូម្បីជាងប្រមាណតូច ។ ពាក្យថា លហុសានិ បានដល់ ជារបស់ស្រាល ។ ពាក្យថា លហុ ក្នុងពាក្យថា លហុសម្មកានិ បានដល់ ជារបស់សម្មតិ ។ ពាក្យថា សញ្ញមករណិយានិ បានដល់ ការធ្វើសង (សម្តែងចេញ) ដែលភិក្ខុគប្បីធ្វើដោយ សេចក្តីសង្រួម ។ ពាក្យថា សំវេករណិយានិ បានដល់ គប្បីធ្វើដោយការសង្រួម គឺ ការធ្វើសងដែលភិក្ខុនោះគប្បីធ្វើដោយសេចក្តីរវាំង ។ ពាក្យថា ចិត្តប្បាទករណិយានិ បានដល់ ការធ្វើសងដែលភិក្ខុនោះ គប្បីធ្វើដោយត្រឹមតែចិត្តប្បាទ ។ ពាក្យថា មន- សិការបដិពន្ធានិ បានដល់ ការធ្វើសង ដែលភិក្ខុគប្បីធ្វើត្រឹមតែការរំពឹងហើយ ដោយ ចិត្តនោះឯង ។

តើការធ្វើសងទាំងនោះ ដូចម្តេច ?

គប្បីជ្រាបថា ព្រះសុមត្ថេរ អ្នកមានប្រក្រតីនៅក្នុងទិវារិហារ (កោះលង្កា) លោកពោលទុកថា “ ភិក្ខុទាំងឡាយ រមែងបរិសុទ្ធបានដោយចិត្ត គឺត្រឹមតែការនឹក ហើយនោះឯងថា យើងនឹងធ្វើនូវអាបត្តិទាំងនោះ ត្រឹមតែថាចិត្តប្បាទ ឱ្យដល់នូវអនា- បត្តិ ឱ្យមានសភាពយ៉ាងនេះទៀត, ឈ្មោះថា ធ្វើការបើកបង្ហាញដោយការអធិដ្ឋាន ” នេះជាការដែលខ្ញុំពោលហើយ ។ ចំណែកព្រះតិបិដកចូឡនាគត្ថេរ ដែលជាអន្តេវាសិក របស់លោកនោះ ពោលថា “ ក៏បទនេះ ជាបទភាជនិយបាតិមោក្ខនោះឯង, ព្រោះហេតុ ដូច្នោះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា ទោសក្នុងទីនេះ គឺអាបត្តិទុក្ខដ និងទុក្ខសិត ស្រាលជាង ទោសទាំងពួង, ឈ្មោះថា ការបើកបង្ហាញ គឺការចាកចេញទោសនោះ ប្រព្រឹត្តទៅតាម ដែលខ្ញុំពោលហើយ ” ។

ពាក្យថា **និកេតិ** និកេសុ បានដល់ ពួកនេះមានប្រការយ៉ាងនេះ ។

ពាក្យថា **នដ្ឋនស្សានី** បានដល់ មានប្រក្រតីឃើញទោសដោយភាពជាទោស ។

ពាក្យថា **ភយនស្សានី** បានដល់ មានប្រក្រតីឃើញភ័យដោយការប្រព្រឹត្តទៅ នៃភ័យ ៤ យ៉ាង ។

ក្នុងពាក្យថា **អាទិននស្សានី** នេះ បានដល់ មានប្រក្រតីឃើញទោស មាន ប្រការផ្សេងៗ គឺដោយការនាំមកនូវសេចក្តីនិន្ទា ដោយមានទុក្ខ ជាផលខាងមុខ ដោយ ធ្វើអន្តរាយចំពោះគុណខាងលើ និងព្រោះឱ្យកើតសេចក្តីក្តៅក្រហាយ ។

ពាក្យថា **និស្សរណនស្សានី** បានដល់ មានប្រក្រតីឃើញទោសរបស់ភិក្ខុ រើដក

ចេញពីទោសភ័យនោះ ។

ក៏ក្នុងអធិការនេះ ការដកចេញចាកទោសភ័យនោះ តើដូចម្តេច ?

ក្នុងអាធិវិយថេរវាទពោលទុកមកថា “ការបើកបង្ហាញដោយការអធិដ្ឋានដោយសតិ ឈ្មោះថា ការរើចេញ ព្រោះភាពជាអ្នកដល់អនាបត្តិ (ការមិនមានអាបត្តិ)” ។

ក្នុងថេរវាទនៃអន្តេវាសិករបស់លោក ពោលថា “ការបើកបង្ហាញដោយការចេញចាកដោយសតិ ឈ្មោះថា ការរើដកចេញ ព្រោះភាពជាអ្នកត្រូវអាបត្តិ” ។

សម្រាប់ក្នុងទីនេះ ភិក្ខុបែបនេះ ឈ្មោះថា រមែងឃើញទោសទាំងឡាយ មានប្រមាណតិច ដោយសេចក្តីជាទោស ដោយសេចក្តីជាភ័យ ។ ដើម្បីសម្តែងនូវទោសមានប្រមាណតិច ដោយសេចក្តីជាទោស ដោយសេចក្តីជាភ័យនោះ លោកពោលមាត្រា (ប្រមាណ) ទុកថាដូច្នោះ ៖

- ១. ឈ្មោះថា បរមាណូ = ចំណែកនៃអាកាស, ៨. ឈ្មោះថា អង្គុលី = ប្រមាមដៃ
- ២. ឈ្មោះថា អណូ = រស្មីព្រះអាទិត្យ ៩. ឈ្មោះថា វិទត្តិ = ចំអាម,
- ៣. ឈ្មោះថា តជ្ជុរី = វត្ថុកើតពីអណូនោះ, ១០. ឈ្មោះថា រតនៈ = ហត្ថ
- ៤. ឈ្មោះថា រថរេណូ = លម្អងរថ ១១. ឈ្មោះថា យដ្ឋី = គោលសសរ,
- ៥. ឈ្មោះថា លិក្ខា = ពងថៃ, ១២. ឈ្មោះថា ឧសភៈ = គោពេញកម្លាំង
- ៦. ឈ្មោះថា ឧកា = មេថៃ ១៣. ឈ្មោះថា គារុត,
- ៧. ឈ្មោះថា ធញ្ញមាស = គ្រាប់ស្រូវ, ១៤. ឈ្មោះថា យោជន៍ ។

បណ្តាឈ្មោះទាំងនោះ ឈ្មោះថា បរមាណូ ជាចំណែកនៃអាកាស (អនុភាគ

ដែលតូចមិនអាចឃើញដោយម៉ែសចក្កុបាន ឃើញបានដោយទិព្វចក្កុ) មិនមកកាន់គន្លង
 នៃភ្នែកសាច់ រមែងមកកាន់គន្លងនៃភ្នែកទិព្វប៉ុណ្ណោះ ។ ឈ្មោះថា អណ្ណ គឺស្នីនៃព្រះ
 អាទិត្យដែលបញ្ចេញចូលទៅតាមចន្លោះជញ្ជាំង ចន្លោះស្លឹកត្នោតជារង្វង់មូលៗ ដោយ
 ល្អ ប្រាកដវិលទៅ ។ ឈ្មោះថា តជ្ជារី ព្រោះចោះត្រង់ផ្លូវគោ ផ្លូវមនុស្ស និងផ្លូវកង់
 ហើយ ប្រាកដផ្សាយទៅត្រង់ខាងទាំងពីរ ។ ឈ្មោះថា រថរណ្ណ រមែងជាប់នៅត្រង់រថ
 នោះឯង ។ ឈ្មោះថា លិក្ខា ជាដើម ប្រាកដច្បាស់ហើយមែនពិត ។

ក៏ក្នុងពាក្យទាំងនោះ គប្បីជ្រាបប្រមាណដូចនេះ ៖

- ៣៦ បរមាណូ ជាប្រមាណ ១ អណ្ណ, ៣៦ អណ្ណ ជាប្រមាណ ១ តជ្ជារី;
- ៣៦ តជ្ជារី .. ១ រថរណ្ណ, ៣៦ រថរណ្ណ .. ១ លិក្ខា;
- ៧ លិក្ខា .. ១ ឧកា, ៧ ឧកា .. ១ ធឮញ្ញមាស;
- ៧ ធឮញ្ញមាស ជាប្រមាណ ១ អង្កុលី, ១២ អង្កុលី ជាប្រមាណ ១ វិទត្តិ;
- ១២ វិទត្តិ .. ១ រតនៈ, ៧ រតនៈ .. ១ យដ្ឋិ;
- ២០ យដ្ឋិ .. ១ ឧសភ, ៨០ ឧសភ .. ១ គារុត (៤ គីឡូម៉ែត្រ);
- ៤ គារុត ស្មើ ១ យោជន៍, ១០.០៦៨ យោជន៍ (ផ្នែកកម្ពស់) ស្មើនឹងភ្នំសិរេរុរាជ ។

ភិក្ខុណាធ្វើនូវទោសមានប្រមាណតិច ឱ្យដូចនឹងភ្នំសិរេរុរាជ ដែលខ្ពស់ប្រមាណ
 ១០.០៦៨ យោជន៍ អាចដើម្បីនឹងឃើញ (គឺកាលឃើញថា ជាទោសធំ ត្រូវអបត្តិ)
 បាន, ភិក្ខុណា ឈ្មោះថា រមែងឃើញទោសទាំងឡាយ មានប្រមាណតិច ដោយសេចក្តី
 ជាក័យ; ភិក្ខុណា សូម្បីធ្វើនៅត្រឹមតែទោស គឺអបត្តិទុក្ខដ និងទុក្ខសិត ដែលស្រាល

ជាងទោសទាំងពួង ឱ្យឃើញដូចនឹងអាបត្តិបឋមបារាជិក. ភិក្ខុនោះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាប ថា ឈ្មោះថា រមែងឃើញទោសទាំងឡាយ មានប្រមាណតិច ដោយសេចក្តីជាទោស ដោយសេចក្តីជាភ័យដូច្នោះ ។

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងនិទ្ទេសនៃបទថា “សមាធាយ សិក្ខតិ សិក្ខាបទេនសុ” ។

ពាក្យថា **និក្ខនិក្ខា** បានដល់ សិក្ខា ដែលភិក្ខុទាំងឡាយគប្បីសិក្សា ។ ភិក្ខុ- សិក្ខានោះ ទូទៅជាមួយនឹងភិក្ខុនិខ្លះ មិនទូទៅខ្លះ សូម្បីយ៉ាងនោះ ក៏ឈ្មោះថា ភិក្ខុ- សិក្ខានោះឯង ។ ពាក្យថា **និក្ខនិសិក្ខា** បានដល់ សិក្ខាដែលភិក្ខុនិទាំងឡាយគប្បីសិក្សា; សូម្បីភិក្ខុនិសិក្ខានោះ ទូទៅដល់ភិក្ខុទាំងឡាយក្តី មិនទូទៅក្តី ឈ្មោះថា ភិក្ខុនិសិក្ខាដូច គ្នាដែរ ។ សូម្បីសិក្ខារបស់សាមណេរ សិក្ខាមាណា និងសាមណេរិទាំងឡាយ ក៏រួមនៅក្នុង សេចក្តីនេះឯង ។

ពាក្យថា **ឧបាសកសិក្ខា** បានដល់ សិក្ខាដែលឧបាសកទាំងឡាយគប្បីសិក្សា ។ សិក្ខារបស់ឧបាសកនោះ រមែងប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចនៃសីល ៥ និងសីល ១០ ។

ពាក្យថា **ឧបាសិកាសិក្ខា** បានដល់ សិក្ខាដែលឧបាសិកាទាំងឡាយ គប្បី សិក្សា; សូម្បីសិក្ខានោះ រមែងប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចនៃសីល ៥ និងសីល ១០ ។

បណ្តាសិក្ខាទាំងនោះ សិក្ខារបស់ភិក្ខុ និងភិក្ខុនិ រមែងប្រព្រឹត្តទៅដរាបដល់ អរហត្តមគ្គ ។ សិក្ខារបស់ឧបាសក និងឧបាសិកា រមែងប្រព្រឹត្តទៅដរាបដល់អនា- គាមិមគ្គ ។ ក្នុងទីនេះ ភិក្ខុរមែងសិក្សាក្នុងសិក្ខាបទទាំងឡាយ ដែលខ្លួនគប្បីសិក្សា តែប៉ុណ្ណោះ ។ ចំណែកសិក្ខាបទដែលនៅសល់ ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ ត្រាស់ទុក

ដើម្បីសម្តែងអត្ថរបស់សិក្ខាបទ ដោយអំណាចនៃការលើកឡើងនូវប្រយោជន៍ ។

ពាក្យថា **ឥតិ ឥហសុ សិក្ខាសុ** បានដល់ ក្នុងសិក្ខាបទទាំងឡាយនេះ មានប្រការយ៉ាងនេះ ។

ពាក្យថា **សព្វន សព្វំ** បានដល់ សិក្ខាទាំងពួង ដោយការសមាទានសិក្ខាបទទាំងពួង ។

ពាក្យថា **សព្វថា សព្វំ** បានដល់ សិក្ខាបទទាំងពួង ដោយមានប្រការដែលបុគ្គលទាំងពួងគប្បីសិក្សា ។

ពាក្យថា **អរេសសំ និស្សសំ** បានដល់ ឈ្មោះថា **អរេសសំ** (មិនឱ្យសល់) ព្រោះមិនមានចំណែកសល់, ឈ្មោះថា **និស្សសំ** ព្រោះធ្វើសិក្ខាបទ សូម្បីដែលដាច់ហើយ ដោយសេចក្តីរំលងភ្លេច ឱ្យជាប្រក្រតីទៀត ។

ពាក្យថា **សមាទាយ វគ្គតិ** បានដល់ សមាទាន កាន់យក ទើបប្រព្រឹត្ត ។

ពាក្យថា **គេន វុច្ឆតិ** បានដល់ សមាទានសិក្ខាបទទាំងពួងនេះហើយ រមែងសិក្សា រមែងឱ្យពេញដោយអាការដែលបុគ្គលទាំងពួងគប្បីសិក្សា, ដោយហេតុនោះទើបព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ត្រាស់ថា “**សមាទាយ សិក្ខតិ សិក្ខាបទេសុ = សមាទានហើយប្រព្រឹត្តនៅក្នុងសិក្ខាបទទាំងឡាយ**” ដូច្នោះ ។

ក្នុងនិទ្ទេសពួក ២ នៃបទថា **និទ្ទិយេសុ គុក្កទ្វារេវ, រោខេន វគ្គញ្ចុ** គប្បីជ្រាបការប្រកបដោយពាក្យដំបូងនៃភិក្ខុអ្នកជំពាក់ទាក់ទិនក្នុងធម៌ដែលខ្មៅ ដោយន័យដែលខ្ញុំពោលហើយក្នុងអាថារនិទ្ទេសនោះឯង ។ ក៏ពាក្យថា **គត្ត ភគមា និទ្ទិយេសុ**

អគុត្តទ្ធវរតា ជាដើម ពាក្យណាដែលគួរពោល ពាក្យទាំងអស់នោះ ខ្ញុំពោលហើយ ក្នុងនិក្ខេបកណ្តវណ្ណនានានោះឯង ។

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងនិទ្ទេសនៃ ជាគិរិយានុយោគ តទៅ ៖

ខាងដើមនៃរាត្រី ពោលគឺពេលយប់ ឈ្មោះថា បុព្វរត្ត ក្នុងពាក្យថា បុព្វ-
រត្តាបររត្តំ នេះ ។ ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ ទ្រង់កាន់យកនូវបឋមយាម និងបច្ឆារត្ត
ដោយសព្ទថា បុព្វរត្ត នេះ ។ ខាងក្រោយនៃរាត្រី ឈ្មោះថា អបររត្តំ; ទ្រង់កាន់យក
បច្ឆិមយាម និងបុរេរត្ត ដោយសព្ទថា អបររត្តនេះ ។

ចំណែកមជ្ឈិមយាម លោកមិនកាន់យក ព្រោះជាឱកាសនៃការដេកលក់ និង
ការបន្ទោបង់សេចក្តីនឿយហត់របស់ភិក្ខុ ។

ពាក្យថា ខាគិរិយានុយោគំ បានដល់ ការប្រកបរឿយៗ របស់អ្នកភ្នាក់ ដែល
ឈ្មោះថា ជាគិរិយៈ ។

ពាក្យថា អនុយុត្តោ ហោតិ បានដល់ ការប្រកបរឿយៗ ការខ្វល់ខ្វាយនូវការ
សេព ការចម្រើន ពោលគឺអនុយោគនោះ ។ ក៏ក្នុងនិទ្ទេសនៃពាក្យនេះ ក្នុងបទថា ភិក្ខុ
ទិវសំ បានដល់ លោកកាន់យកមួយថ្ងៃ បែងចែកជា ៣ ចំណែក គឺវេលាព្រឹក វេលា
ថ្ងៃត្រង់ និងវេលាល្ងាច ។

ពាក្យថា ចទ្កមេន និសង្ខាយ បានដល់ ភិក្ខុកាលនៅសូម្បីដោយឥរិយាបថ
ទាំងពីរនេះ រមែងជម្រះចិត្តចាកពីអារវណចិត្ត (ឧបសគ្គរបស់ចិត្ត) ឬចាកពីធម៌ដែល
ជាគ្រឿងរារាំង ឬចាកនីវរណៈទាំង ៥ ឬក៏អកុសលធម៌ទាំងអស់ គឺថា រមែងជម្រះ

ចិត្ត រមែងដោះចិត្តចាកពីអកុសលធម៌ទាំងនោះ ។ មួយទៀត ការឈរក្នុងអធិការនេះ លោកមិនកាន់យកក៏ពិតមែន, តែក៏គប្បីកាន់យកការឈរនោះឯងផង ព្រោះអាស្រ័យ យកចន្លោះការដើរ និងការអង្គុយ ។

ពាក្យថា **បឋមយានំ** បានដល់ សូម្បីក្នុងបឋមយាមទាំងអស់ ។ ពាក្យថា **មជ្ឈិមយានំ** បានដល់ ក្នុងមជ្ឈិមយាម ពោលគឺចំណែកទាំង ៦ របស់ពេលយប់ និង ពេលថ្ងៃ ។

ក្នុងពាក្យថា **សីហនេសយ្យំ** នេះ បានដល់ **សេសយ្យា** (ការដេក) ៤ យ៉ាង គឺ

- ១. **កាមរោគីសេសយ្យា** ដេកដូចអ្នកបរិភោគកាម
- ២. **បេតសេសយ្យា** ដេកដូចប្រេត
- ៣. **សីហនេសយ្យា** ដេកដូចសីហៈ
- ៤. **តថាគតសេសយ្យា** ដេកដូចព្រះតថាគត ។

គប្បីជ្រាបការដេកទាំងនោះថា “ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ អ្នកបរិភោគកាមដោយ ច្រើន រមែងដេកផ្អៀងមកផ្នែកខាងឆ្វេង” ព្រោះហេតុដូច្នោះ អ្នកនេះ ទើបឈ្មោះថា កាមរោគីសេសយ្យា ។ ពិតមែន បណ្តាអ្នកបរិភោគកាមទាំងនោះ ដោយច្រើន ឈ្មោះថា រមែងមិនដេកផ្អៀងខាងស្តាំ ។ “ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ដោយច្រើន បុគ្គល ណារមែងដេកផ្លាវ ព្រោះហេតុដូច្នោះ បុគ្គលនោះ ទើបឈ្មោះថា បេតសេសយ្យា (ដេក ដូចប្រេត ឬអ្នកដែលស្លាប់ទៅហើយ)” ។ ពិតមែន បុគ្គលរមែងមិនអាចដើម្បីដេក ផ្អៀងខាងណាមួយ ព្រោះភារៈនៃខ្លួនមានសាច់ និងឈាមតិច និងព្រោះឆ្អឹងត្រង់កន្លែង

ដែលតត្តា មិនជាប្រក្រតី ទើបបានតែដេកផ្លាវប៉ុណ្ណោះ ។ “ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ សីហៈ
 ជាសត្វមិត្តរាជ ជាសត្វមានចិត្តជារបស់ខ្លួន រមែងសម្រេចការដេកដោយផ្អែងខាងស្តាំ
 ព្រោះហេតុដូច្នោះ ការដេកនេះ ទើបឈ្មោះថា **សីហៈសយេក្យា** ^{២៤} ។ ពិតណាស់ សីហៈ
 ជាសត្វមិត្តរាជ ដាក់ជើងមុខទាំងពីរទុកមួយកន្លែង ដាក់ជើងក្រោយទុកមួយកន្លែង និង
 យកកន្ទុយដាក់ទុកត្រង់ចន្លោះភ្លៅ ហើយកំណត់ឱកាស (គឺការប្រាកដ) ទាំងជើងមុខ
 និងជើងក្រោយ ដែលខ្លួនដាក់ទុកហើយ ទើបដេកដាក់ក្បាលលើជើងមុខទាំងពីរ ព្រោះ
 ភារៈនៃខ្លួនជាអ្នកមានអំណាចច្រើន, សូម្បីដេករហូតដល់អស់មួយថ្ងៃ ភ្ញាក់ឡើងមក
 ក៏មិនភ័យខ្លាច (ស្តុតចិត្ត), កាលនឹងក្រោក ក៏ងើបក្បាលឡើង កំណត់មើលការប្រាកដ
 ជើងមុខជាដើម តាមដែលខ្លួនដាក់ទុក; បើថាការប្រាកដរបស់ជើងជាដើម ឃ្លាតទៅ
 កាន់ទីណាៗ ចាកពីទីដែលដាក់ទុកពីខាងដើម រមែងនឹងមិនជាអ្នកមានចិត្តជារបស់ខ្លួនៗ
 ដោយគិតថា “លក្ខណៈនេះមិនគួរដល់ភាពជាអ្នកក្លាហាន ដោយជាតិរបស់ខ្លួន” ហើយ
 ក៏នឹងដេកក្នុងទីនោះៗ ឯង, មិនចេញទៅរកអាហារ; ក៏បើថា ជើងមុខជាដើម ដែល
 ខ្លួនតាំងទុកហើយ មិនឃ្លាតខុសប្រក្រតីទៅ រមែងជាអ្នកមានចិត្តត្រេកអរ រីករាយ
 និងគិតថា “អាហារនេះ សមគួរដល់ភាពជាអ្នកក្លាហានរបស់ខ្លួន ដោយជាតិ” ហើយ
 ទើបក្រោកឡើងសម្តែងជើងកន្ទុយរបស់សីហៈ រលាស់ក និងបន្លឺសីហនាថអស់ ៣ ដង
 ទើបចេញទៅស្វែងរកអាហារ ។

^{២៤} អំ. ចតុក្ក. ។

ចំណែកការដេកប្រកបដោយឈានទី ៤ ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅ ថា តថាគតសេយ្យា ។ បណ្តាការដេកទាំងនោះ សីហនេសយ្យា មកក្នុងទីនេះ ។ ពិត មែន ឈ្មោះថា សីហនេសយ្យា ព្រះភាគជាតិរិយាបថដែលឧត្តមដោយតេជៈ ។

ពាក្យថា បុរេន បុរេនំ បានដល់ ដាក់ជើងឆ្វេងតម្រួតទៅលើជើងស្តាំ ។

ពាក្យថា អម្ពាណាយ បានដល់ ត្រួតឱ្យហួសគ្នាបន្តិច (គឺដាក់កុំឱ្យស្មើគ្នា) ។ ព្រោះថា កាលថ្នាំងកជើង (ភ្នែកគោរ) ខ្ទប់នឹងថ្នាំងកជើង (ភ្នែកគោរ) ឬជង្គង់ខ្ទប់ នឹងជង្គង់ វេទនារមែងកើតឡើងរឿយៗ ចិត្តរមែងមិនមានអារម្មណ៍តែមួយ ទាំងការ ដេកក៏មិនសប្បាយ ។ ក៏ការដេកនោះ ជង្គង់ និងថ្នាំងកជើង រមែងមិនតម្រួតគ្នា ដោយ ប្រការណា ។ កាលដាក់ជើងល្បឿនចេញពីគ្នាទៅ ដោយអាការៈនោះហើយ ទុក្ខវេទនា នោះរមែងមិនកើតឡើង ។ ចិត្តរមែងមានអារម្មណ៍តែមួយ ។ ទាំងការដេកក៏សប្បាយ ។ ដោយហេតុនោះ ទើបព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ត្រាស់ថា “ដាក់ជើងឆ្វេងតម្រួតលើ ជើងស្តាំ (ឱ្យហួសគ្នាបន្តិច)” ដូច្នោះ ។

ពាក្យថា សនេតា សម្បជ្ជានា បានដល់ ជាអ្នកប្រកបដោយសតិ និងបញ្ញាជា គ្រឿងដឹងព្រម ។ ក៏សតិ និងសម្បជញ្ញៈដែលភិក្ខុកំណត់កាន់យកល្អហើយ ព្រះមាន ព្រះភាគជាម្ចាស់ ត្រាស់ទុកដោយបទថា សនេតា សម្បជ្ជានា នេះ ។

ពាក្យថា ខុដ្ឋានសញ្ញំ មនសិកិក្ខា បានដល់ តាំងសញ្ញាក្នុងកាលដែលនឹង ក្រោកឡើង ក្នុងចិត្តកំណត់វេលាដែលនឹងក្រោកឡើង យ៉ាងនេះថា “យើងនឹងក្រោក

ឡើងក្នុងវេលាឈ្នោះឯណោះ” ។ ពិតមែន ការធ្វើយ៉ាងនេះហើយដេក ក៏គួរដើម្បីនឹង ក្រោកឡើងក្នុងវេលាតាមដែលលោកកំណត់ទុកនោះឯង ។

ពាក្យថា **សាគម្ពំ នេបក្កំ** អធិប្បាយថា ភិក្ខុប្រកបហើយ ប្រកបរឿយៗ ហើយព្យាបាលវិរិយៈ ពោលគឺសេចក្តីព្យាយាម (ដែលប្រព្រឹត្តទៅ) ឈ្នោះថា សាគម្ពៈ ព្រោះព្យាបាលសេចក្តីព្យាយាមនោះឱ្យប្រព្រឹត្តទៅទូទៅ និងព្យាបាលបញ្ញា ពោលគឺសេចក្តី (បញ្ញាជាគ្រឿងរក្សា) ដែលដល់សេចក្តីចាស់ក្លា ឱ្យប្រព្រឹត្តទៅនោះឯង ទើបឈ្នោះថា ប្រកបរឿយៗ ក្នុងជាតិវិហារនុយោគ ។ ក៏ក្នុងទីនេះ ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ ត្រាស់ សេចក្តីព្យាយាមលាយដោយលោកិយ និងលោកកុត្តរ ។ សូម្បីបញ្ញា ក៏មានគតិដូច វិរិយៈនោះដែរ ។ គឺកាលត្រាស់រឿងវិរិយៈក្នុងលោកិយ វិរិយៈនោះ ក៏ជាលោកិយ ។ ត្រាស់វិរិយៈក្នុងលោកកុត្តរ ក៏ជាលោកកុត្តរ ។

ពាក្យថា **ពោធិបក្ខិយានំ ធម្មានំ** បានដល់ ធម៌ទាំងឡាយដែលប្រព្រឹត្តទៅ ក្នុងផ្នែកនៃមគ្គញ្ញាណ ពោលគឺបញ្ញាជាគ្រឿងត្រាស់ដឹងសច្ចៈទាំង ៤ ។ អធិប្បាយថា ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់រួមពោធិបក្ខិយធម៌ទាំងអស់ទុកមានប្រមាណ ៣៧, កាលនឹង ទ្រង់សម្តែងអង្គនៃការត្រាស់ដឹងនោះឯង ដែលអាចប្រព្រឹត្តទៅដោយសេចក្តីតែមួយ ក្នុងអារម្មណ៍មួយនៃភាវនា សូម្បីជាលោកិយ ទើបត្រាស់ពាក្យថា **សគ្គ ពោធិវិទ្ធា** ជាដើម ។ ពោធិបក្ខិយធម៌ទាំងនោះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ជា មិស្សកៈ គឺលាយដោយលោកិយ និងលោកកុត្តរ ។ ពាក្យដែលនៅសល់ក្នុងទីនេះ មានអត្ថ ងាយស្រួលទាំងអស់ ព្រោះមានន័យដូចដែលខ្ញុំពោលហើយ ក្នុងកាលមុននុះឯង ។

**សម្លេងហិរណេនិ
អធិប្បាយឥរិយាបថ**

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងនិទ្ទេសនៃពាក្យថា **អភិក្កន្ត** ជាដើម ការឈានទៅខាងមុខ ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ ត្រាស់ហៅថា **អភិក្កន្តំ** ជាមុន ក្នុងពាក្យថា **អភិក្កន្ត បដិក្កន្ត** នេះ; ការថយត្រឡប់មកខាងក្រោយ ហៅថា **បដិក្កន្តៈ** ។ **អភិក្កន្តៈ** និង **បដិក្កន្តៈ** សូម្បីទាំង ២ នេះ រមែងបានក្នុងឥរិយាបថ ៤ គឺ

ក្នុងឥរិយាបថដើមជាមុនសិន កាលបង្ហាន់កាយទៅមុខ ឈ្មោះថា **អភិក្កន្តៈ** ។ កាលថយត្រឡប់មក ឈ្មោះថា **បដិក្កន្តៈ** ។ សូម្បីក្នុងឥរិយាបថនៅឈរនោះឯង កាលបង្ហាន់កាយទៅខាងមុខ ឈ្មោះថា **អភិក្កន្តៈ**; កាលបង្ហាន់កាយមកខាងក្រោយ ឈ្មោះថា **បដិក្កន្តៈ** ។ សូម្បីក្នុងឥរិយាបថនៅអង្គុយនោះឯង មានមុខឆ្ពោះទៅចំណែកខាងមុខនៃអាសនៈ និងកំពុងបង្ហាន់កាយទៅ ឈ្មោះថា **អភិក្កន្តៈ** ។ បង្ហាន់កាយទៅចំណែកខាងក្រោយ ឈ្មោះថា **បដិក្កន្តៈ** ។ សូម្បីក្នុងឥរិយាបថដេក ក៏ន័យនេះដែរ ។

ពាក្យថា **សម្បជានភារិ ហោតិ** បានដល់ ជាអ្នកមានប្រក្រតិធ្វើកិច្ចទាំងពួងដោយសម្បជញ្ញៈ, ឬជាអ្នកមានប្រក្រតិធ្វើនូវសម្បជញ្ញៈនោះឯង ។ ពិតមែន ភិក្ខុនោះរមែងធ្វើនូវសម្បជញ្ញៈនោះឯង ក្នុងឥរិយាបថទាំងឡាយ មានការឈានទៅខាងមុខជាដើម, គឺថា គេរមែងជាអ្នកមិនរៀរចាកសម្បជញ្ញៈក្នុងឥរិយាបថណាៗ ឡើយ ។ ក៏

អដ្ឋកថាព្រះអភិធម្មបិដក

ព្រោះសម្បជញ្ញៈនោះ សម្បយុត្តដោយសតិនោះឯង, ព្រោះហេតុនោះ ក្នុងនិទ្ទេសនៃ
ឈានវិភង្គនេះ ទើបត្រាស់ថា “សតោ សម្បជានោ អភិក្កមតិ សតោ សម្ប-
ជានោ បដិក្កមតិ ។ ពិតមែន ភិក្ខុនេះឈានទៅខាងមុខ ឬថយក្រោយ ឈ្លោះថា ជា
អ្នកមិនភ្លេចសតិ មានសម្បជញ្ញៈ ។ គឺថា ភិក្ខុប្រកបដោយសតិ មានសេចក្តីរព្យាកដឹងខ្លួន
ទូទៅ ព្រមដោយបញ្ហានោះឯង រមែងឈានទៅខាងមុខផង រមែងថយក្រោយផង ។
លោករមែងព្យាបាលសម្បជញ្ញៈ ៤ យ៉ាង ឱ្យធ្លាក់ចុះក្នុងឥរិយាបថទាំងពួង មានការឈាន
ទៅខាងមុខជាដើម ។ មែនពិត សម្បជញ្ញៈនេះ មាន ៤ យ៉ាងគឺ

- ១. សាត្តកសម្បជញ្ញៈ ដឹងច្បាស់ថាមានប្រយោជន៍
- ២. សម្បាយសម្បជញ្ញៈ ដឹងច្បាស់ថាមានការសប្បាយ
- ៣. គោចរសម្បជញ្ញៈ ដឹងច្បាស់ថាមានគោចរ
- ៤. អសម្រោហសម្បជញ្ញៈ ដឹងច្បាស់ថានឹងមិនជួបអារម្មណ៍នាំឱ្យរង្វេង ។

បណ្តាសម្បជញ្ញៈទាំងនោះ កាលចិត្តកើតឡើងក្នុងការឈានទៅខាងមុខ កើត
ឡើងកំណត់វត្ថុដែលជាប្រយោជន៍ និងមិនជាប្រយោជន៍ កាន់យកតែប្រយោជន៍
ដោយពិចារណាថា “អ្វីហ្ន៎ ! ជាប្រយោជន៍ក្នុងការទៅ ឬការមិនទៅក្នុងទីនេះ” ឈ្លោះ
ថា សាត្តកសម្បជញ្ញៈ ។

សម្លេងហិរនោទនី

ក៏ក្នុងពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា ប្រយោជន៍ បានដល់ សេចក្តីចម្រើនដោយធម៌ ដោយអំណាចនៃការឃើញចេតិយ ការឃើញដើមពោធិ៍ ការឃើញព្រះសង្ឃ ការឃើញ ព្រះថេរៈ និងការឃើញអសុភជាដើម ។ ពិតមែន ភិក្ខុសូម្បីឃើញចេតិយ ឬដើមពោធិ៍ ញ៉ាំងបីតិមានព្រះពុទ្ធជាអារម្មណ៍ ឬញ៉ាំងបីតិមានព្រះសង្ឃជាអារម្មណ៍ ដោយអំណាច នៃការឃើញព្រះសង្ឃ ឱ្យកើតឡើងហើយ ពិចារណានូវវត្ថុនោះៗ ឯង ដោយការអស់ ទៅ សូន្យទៅ រមែងសម្រេចអរហត្តបាន ។

បុគ្គលឃើញព្រះថេរៈទាំងឡាយ អាស្រ័យឱវាទរបស់លោកទាំងនោះ ឬឃើញ អសុភហើយញ៉ាំងបឋមជ្ឈានក្នុងអសុភនោះ ឱ្យកើតឡើង ពិចារណាវត្ថុនោះៗ ឯង ដោយការអស់ទៅ សូន្យទៅ ក៏រមែងសម្រេចអរហត្តបាន ។ ព្រោះហេតុនោះ ការ ឃើញវត្ថុទាំងនោះ ទើបឈ្មោះថា **សាត្តិ** គឺមានប្រយោជន៍ ។

មួយទៀត អាចារ្យពួកខ្លះ ពោលថា “ការចម្រើនសូម្បីដោយអាមិស ក៏ឈ្មោះ ថា ជាប្រយោជន៍ដូចគ្នា, ក៏ព្រោះភារៈនៃខ្លួនជាអ្នកអាស្រ័យវត្ថុនោះ ហើយបដិបត្តិ ដើម្បីអនុគ្រោះដល់ព្រហ្មចរិយៈ” ដូច្នោះ ។

ការដែលភិក្ខុកំណត់សប្បាយ និងអសប្បាយ ក្នុងការដើរទៅ ហើយកំណត់យក តែសប្បាយ ឈ្មោះថា **សប្បាយសម្បជញ្ញៈ**, គឺយ៉ាងណា ? គឺថា ការឃើញព្រះ

អដ្ឋកថាព្រះអភិធម្មបិដក

ចេតិយដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយប្រយោជន៍ជាមុនសិន; ក៏បើថា បរិស័ទប្រជុំគ្នាក្នុងចន្លោះ
ផ្លូវ ១២ យោជន៍ ដើម្បីធ្វើការបូជាធំចំពោះចេតិយ, ទាំងស្រី ទាំងប្រុស រមែងមាន
រូបល្អ ស្អាតដូចជាវិចិត្តកម្ម ប្រដាប់តាក់តែងតាមសេចក្តីសមគួរនឹងសម្បត្តិរបស់ខ្លួនៗ
នាំគ្នាត្រាច់ទៅ ។ ក៏ក្នុងទីដូច្នោះ សេចក្តីលោភរបស់បុគ្គលនោះ រមែងកើតក្នុងអារម្មណ៍
ដែលពេញចិត្ត, បដិយៈរមែងកើតក្នុងអារម្មណ៍ដែលមិនពេញចិត្ត មោហៈរមែងកើត
ក្នុងការមិនពិនិត្យពិចារណា ។

ម្យ៉ាងទៀត ភិក្ខុនោះ រមែងត្រូវអាបត្តិកាយសំសគ្គៈ (ការប៉ះកាយ) ឬថា
មានអន្តរាយនៃជីវិត និងព្រហ្មចរិយៈ ។ ការឈរក្នុងទីដូច្នោះ រមែងជាអសប្បាយ, ជា
សប្បាយ ព្រោះមិនមានអន្តរាយ មានប្រការតាមដែលពោលហើយ ។ សូម្បីក្នុងការ
មើលដើមពោធិ៍ ក៏ន័យនេះដែរ ។

សូម្បីក្នុងការមើលព្រះសង្ឃ ក៏ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងប្រយោជន៍; គឺបើថា
កាលពួកមនុស្សធ្វើបារាំង (រោង) ធំ ក្នុងចន្លោះភូមិ ហើយស្តាប់ធម៌រហូតដល់អស់មួយ
យប់ ការប្រជុំរបស់ជនមានប្រការតាមដែលពោលហើយនោះឯង និងទាំងអន្តរាយ
ក៏មានដែរ ។ ការឈរក្នុងទីដូច្នោះ ដោយអាការៈដែលពោលមកហើយនេះ ជាអស-
ប្បាយ ។ ជាសប្បាយ ព្រោះមិនមានសេចក្តីអន្តរាយ ។ សូម្បីក្នុងការឃើញព្រះថេរៈ

សម្លេងហិរនោទនី

ទាំងឡាយអ្នកមានបរិស័ទច្រើន ក៏ន័យនេះដែរ ។

សូម្បីការឃើញអសុភ ក៏ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងប្រយោជន៍, ដើម្បីសម្តែងប្រយោជន៍ក្នុងអសុភនោះ មានរឿងដូចតទៅនេះ ជាឧទាហរណ៍ ៖

បានឮមកថា ភិក្ខុកំលោះមួយរូប នាំសាមណេរដើរផ្លូវទៅដើម្បីត្រូវការឈើជម្រះធ្មេញ, សាមណេរដើរទៅខាងមុខរបស់ភិក្ខុ កាលលោកឈានចុះពីផ្លូវទៅ ក៏ឃើញអសុភ ទើបសម្លឹងមើល ហើយញ៉ាំងបឋមជ្ឈានឱ្យកើតឡើង ធ្វើឈាននោះនុះឯង ឱ្យជាបាទនៃវិបស្សនា ពិចារណានូវសង្ខារទាំងឡាយ ធ្វើផលទាំង ៣ ឱ្យជាក់ច្បាស់ ហើយក៏កំណត់តាំងកម្មដ្ឋាន ដើម្បីត្រូវការមគ្គខាងលើ ។ ចំណែកភិក្ខុកំលោះ កាលមិនឃើញសាមណេរនោះ ទើបស្រែកហៅថា “សាមណេរ” ដូច្នោះ ។ សាមណេរនោះគិតថា “ចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃដែលយើងបួសហើយ ឈ្មោះថា ការហៅ ២ ដង របស់ភិក្ខុនេះ មិនបានមានដល់យើង, ចាំក្នុងថ្ងៃដទៃចុះ យើងនឹងញ៉ាំងគុណវិសេសខាងលើឱ្យកើតឡើង” ដូច្នោះ ទើបឆ្លើយទទួលថា “អ្វីលោកម្ចាស់” ដូច្នោះ ទើបភិក្ខុកំលោះពោលថា “លោកមកនេះ” សាមណេរនោះមកហើយ ដោយពាក្យត្រឹមតែមួយម៉ាត់ប៉ុណ្ណោះ ហើយទើបទូលថា “បពិត្រលោកដ៏ចម្រើន សូមលោកទៅឈរមើលខាងមុខ ក្នុងទីដែលខ្ញុំឈរនៅត្រង់ផ្លូវនេះមួយភ្លែតសិន លោកម្ចាស់” ។ ភិក្ខុនោះធ្វើយ៉ាងនោះហើយ

អង្គកថាព្រះអភិធម្មបិដក

ក៏សម្រេចគុណវិសេស ដែលសាមណេរនោះសម្រេចហើយដែរ ។

អសុភមួយកើតឡើងដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ជនទាំងពីរ ដោយអាការយ៉ាងនេះ ។

មួយទៀត អសុភរបស់មាតុគ្រាម សូម្បីនឹងប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងប្រយោជន៍, តែក៏រមែងជាអសប្បាយដល់បុរស, ឯអសុភរបស់បុរសនោះ ក៏ជាអសប្បាយដល់មាតុ- គ្រាមដូចគ្នា ។ ការកំណត់សប្បាយថា “នេះជាសប្បាយ ជាសភាគដូចដែលពណ៌នា មក” ដូច្នេះ ឈ្មោះថា សប្បាយសម្បជញ្ញៈ ។

មួយទៀត ការដែលភិក្ខុរៀនយកគោចរ ពោលគឺកម្មដ្ឋានដែលពេញចិត្តដល់ ចរិតរបស់ខ្លួនក្នុងកម្មដ្ឋាន ៣៨ យ៉ាង ដើម្បីសប្បាយដែលប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងប្រ- យោជន៍ដែលកំណត់យ៉ាងនេះ ហើយកាន់យកកម្មដ្ឋាននោះ ក្នុងវេលាគោចរ ដើម្បីភិក្ខុ- ចារ ឈ្មោះថា គោចរសម្បជញ្ញៈ ។

បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបពួក ៤ ដើម្បីការជាក់ច្បាស់នៃវណ្ណនានោះ ដូចតទៅនេះ ៖

- ១. ភិក្ខុរូបខ្លះក្នុងសាសនានេះ រមែងនាំកម្មដ្ឋានទៅ, តែមិននាំត្រឡប់មក
- ២. ភិក្ខុរូបខ្លះ រមែងនាំត្រឡប់មក, តែមិននាំទៅ
- ៣. ភិក្ខុរូបខ្លះ ទាំងមិននាំទៅ, ទាំងមិននាំត្រឡប់មក
- ៤. ភិក្ខុរូបខ្លះ រមែងនាំទៅផង រមែងនាំត្រឡប់មកផង ។

បណ្ឌាភិក្ខុទាំងនោះ ភិក្ខុរូបណាជម្រះចិត្តឱ្យបរិសុទ្ធចាកធម៌ទាំងឡាយ ដែល

សម្លេងហិរនោទនី

ជាគ្រឿងរាវរហូតដល់អស់មួយថ្ងៃ ដោយការដើរ និងការអង្គុយ ក្នុងបឋមយាមនៃ
 រាត្រី ក៏យ៉ាងនោះដែរ ក្នុងមជ្ឈិមយាមលោកសម្រេចការដេក សូម្បីក្នុងបច្ឆិមយាម
 លោកក៏ញ៉ាំងកាលឱ្យកន្លងទៅដោយការអង្គុយ ការដើរ ការធ្វើវត្ត គឺបោសលាសព្រះ
 ចេតិយ លាសមហាពោធិ៍ជាមុន ហើយស្រោចទឹកដើមមហាពោធិ៍ ចូលទៅតាំងទឹកឆាន់
 ទឹកប្រើប្រាស់ សមាទានប្រព្រឹត្តវត្តទាំងពួងតូចៗ បន្តិចបន្តួចៗ មានអាថ៌វិយវត្ត និង
 ឧបជ្ឈាយវត្តជាដើម ។ កាលលោកជម្រះរាងកាយហើយ ក៏ចូលទៅកាន់សេនាសនៈ
 ផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថ ២-៣ ដង ត្រង់បង្គំឱ្យកម្ដៅកើតឡើង ហើយប្រកបកម្មដ្ឋាន
 រឿយៗ ក្រោកឡើងក្នុងវេលាដែលត្រាច់ទៅដើម្បីភិក្ខុ កាន់យកបាត្រ និងថ្មីវជាមួយ
 នឹងកម្មដ្ឋានដែលជាសីសៈ (ប្រធាន) នោះឯង ចេញទៅពីសេនាសនៈ ក៏មនសិការកម្ម-
 ដ្ឋានយ៉ាងនោះ ទៅកាន់លាននៃព្រះចេតិយ បើ (កម្មដ្ឋានដើម) ជាពុទ្ធានុស្សតិកម្ម-
 ដ្ឋាននៅមានសោត មិនត្រូវលះបង់កម្មដ្ឋាននោះឡើយ ចូលទៅកាន់លានព្រះចេតិយ ។
 បើថា (ក្នុងខណៈនោះ) មានកម្មដ្ឋានដទៃ, ផ្អាកកម្មដ្ឋាននោះទុកត្រង់ជណ្ដើរ ប្រៀប
 ដូចបុគ្គលកាន់យករបស់មកហើយដាក់របស់នោះទុក ត្រាផ្អាកកម្មដ្ឋានដទៃនោះហើយ
 ក៏គប្បីកាន់យកបីតិដែលមានព្រះពុទ្ធកុណជាអារម្មណ៍ ឈានឡើងកាន់លានព្រះចេតិយ
 ធ្វើប្រទក្សិណចេតិយដ៏ធំអស់ ៣ ដង ហើយគប្បីថ្វាយបង្គំក្នុងទីទាំង ៤, គប្បីធ្វើការ

អដ្ឋកថាព្រះអភិធម្មបិដក

ប្រទក្សិណចេតិយតូចក្នុងទីនោះៗ ឯង ហើយគប្បីថ្វាយបង្គំក្នុងទីទាំង ៨ ។ ភិក្ខុអ្នក
 ដែលដល់លានចេតិយ ត្រាថ្វាយបង្គំព្រះចេតិយហើយ ក៏គប្បីសម្តែងសេចក្តីកោតក្រែង
 ចំពោះព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ ដូចការនៅចំពោះមុខព្រះភក្ត្រព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ ហើយ
 ថ្វាយបង្គំដើមមហាពោធិ៍ ។ ភិក្ខុនោះថ្វាយបង្គំចេតិយ និងដើមមហាពោធិ៍ហើយ ក៏
 ត្រឡប់ទៅកាន់ទីសម្រាករបស់ខ្លួនៗ រក្សាកម្មដ្ឋានកាន់យកកម្មដ្ឋានដែលខ្លួនដាក់ទុក
 ហើយ ដូចបុគ្គលកាន់យកវត្ថុដែលខ្លួនដាក់ទុកទៅដូច្នោះ ដណ្តប់ចិវរក្នុងទីជិតភូមិដោយ
 កម្មដ្ឋានសីសៈនោះឯង ហើយទើបចូលទៅកាន់ភូមិដើម្បីបិណ្ឌបាត ។ ក្នុងកាលនោះ
 ពួកមនុស្សឃើញភិក្ខុនោះហើយ ក៏នាំគ្នាក្រោកឡើងទទួល ដោយគិតថា “លោក
 ម្ចាស់របស់ពួកយើងមកហើយ” ដូច្នោះ ទទួលបាត្រ និងន្តឱ្យគង់ ត្រង់រោងឆាន់ ឬក្នុង
 ផ្ទះបាយ ថ្វាយយាតូ ដរាបដែលភត្តនៅមិនសម្រេច, ក៏លាងជើង លាបដោយប្រេង
 អង្កុយខាងមុខសួរបញ្ជាខ្លះ, ប្រាថ្នានឹងជាអ្នកស្តាប់ធម៌ខ្លះ ។

ព្រះអដ្ឋកថាចារ្យទាំងឡាយពោលថា សូម្បីបើថា ពួកមនុស្សមិនត្រូវការឱ្យ
 ភិក្ខុពោលធម៌, ធម្មតាថា ធម្មកថា (ការសម្តែងធម៌) ដើម្បីការសង្គ្រោះប្រជាជន ភិក្ខុ
 នោះត្រូវតែធ្វើ ។ ពិតមែន ធម្មតាថា ធម្មកថា ដែលនឹងផុតទៅពីកម្មដ្ឋាន រមែង
 មិនមាន ។ ព្រោះហេតុនោះ ភិក្ខុឆាន់អាហារដោយកម្មដ្ឋានសីសៈនោះឯង ស្រេចហើយ

សម្លេងហិរនោទនី

ពោលអនុមោទនា ភិក្ខុនោះអ្នកដែលមានមនុស្សទាំងឡាយ តាមជូនដំណើរចេញទៅ ពីភូមិហើយ គួរឱ្យមនុស្សទាំងនោះត្រឡប់ ហើយក៏ដើរទៅតាមផ្លូវ ។ លំដាប់នោះ សាមណេរ និងភិក្ខុកំលោះទាំងឡាយអ្នកចេញទៅកាន់ភូមិមុន មានភត្តកិច្ចដែលធ្វើ ខាងក្រៅភូមិស្រេចរួចរាល់អស់ហើយ ឃើញភិក្ខុនោះដែលកំពុងដើរមក ក៏នាំគ្នាក្រោក ទៅទទួល ហើយកាន់យកបាត្រ និងចីវររបស់លោក ។

បានឮថា ភិក្ខុទាំងឡាយក្នុងកាលមុន មិនបានជ្រើសរើសថា “អ្នកនេះជាព្រះ ឧបជ្ឈាយ័ររបស់យើង, អ្នកនេះជាអាចារ្យរបស់យើងទេ” ដូច្នោះ ហើយក៏ធ្វើវត្ថុ, គឺរមែង ធ្វើការកំណត់ដល់ភិក្ខុទាំងឡាយ អ្នកមកហើយប៉ុណ្ណោះ ។

សាមណេរ និងភិក្ខុកំលោះទាំងនោះ សួរភិក្ខុនោះថា “លោកម្ចាស់ មនុស្សទាំង នោះ ត្រូវជាអ្វីនឹងលោក, ជាអ្នកជាប់ទាក់ទងខាងមាតា ឬបិតា ?” ដូច្នោះ ។

ភិក្ខុនោះ សួរថា លោកឃើញអ្វីទើបសួរ ?

សាមណេរ និងភិក្ខុកំលោះទាំងនោះ ឆ្លើយតបថា “ពួកខ្ញុំឃើញការស្រឡាញ់ រាប់អានរបស់ជនទាំងនោះ មានច្រើនក្នុងលោកម្ចាស់” ។

ភិក្ខុនោះពោលថា “នែអ្នកមានអាយុទាំងឡាយ កម្មណាសូម្បីមាតាបិតារបស់ យើងធ្វើបានលំបាក, តែមនុស្សទាំងនេះធ្វើបានស្រួល, សូម្បីបាត្រ និងចីវរដែលជាវត្ថុ

អង្គការព្រះអភិធម្មបិដក

ប្រើប្រាស់របស់ពួកយើង, ដោយអានុភាពនៃជនទាំងនោះ ពួកយើងរមែងមិនដឹងដល់ ភ័យក្នុងវេលាមានភ័យ និងមិនដឹងដល់សេចក្តីលំបាកក្នុងវេលាដែលត្រូវលំបាក ជន ទាំងឡាយ ដូចនឹងមនុស្សអ្នកមានឧបការៈទាំងនេះរបស់ពួកយើង រមែងមិនមាន ឡើយ” កាលពោលសរសើរគុណរបស់មនុស្សទាំងនោះ ទើបដើរទៅ ។

ភិក្ខុនេះ លោកហៅថា **រមែងនាំកម្មដ្ឋានទៅ តែមិនត្រឡប់មក ។**

មួយទៀត កាលភិក្ខុណាធ្វើវត្ថុបដិបត្តិ មានប្រការតាមដែលពោលហើយអំពី ព្រឹក សេចក្តីក្តៅកើតពិកម្ម (កម្មជួរតេជោ) របស់លោក រមែងដុតរោល, បញ្ចេញ នូវអនុបាទិន្នករូប ហើយកាន់យកនូវឧបាទិន្នករូប, ញើសទាំងឡាយរមែងហូរចេញពី សិរិរៈ រមែងមិនអាចឈានឡើងកាន់វិចិនៃកម្មដ្ឋានបាន, ភិក្ខុនោះកាន់យកបាត្រ និង ចិវរអំពីព្រឹក សំពះព្រះចេតិយដោយរហ័ស ចេញទៅកាន់ភូមិក្នុងវេលាជាទីចេញទៅ នៃវារៈហ្នូងគោនោះឯង បានយាគូបបរនាំទៅកាន់អាសនសាលាហើយឆាន់ ។ លំដាប់ នោះ តេជោធាតុដែលកើតពិកម្ម ក៏បញ្ចេញឧបាទិន្នករូប កាន់យកអនុបាទិន្នករូប ដោយហេតុត្រឹមតែការចូលទៅអស់វារៈ ២ ដងផង ៣ ដងផង ។ ភិក្ខុនោះដល់សេចក្តី រលត់ការក្តៅក្រហាយ ដែលកើតពិកម្មជួរតេជោធាតុចេញបាន ដូចងូតទឹកទាំងរយឆ្នាំង ឆាន់យាគូដោយកម្មដ្ឋានសិរិរៈ លាងបាត្រ និងមាត់ស្រែចហើយ ក៏មនសិការកម្មដ្ឋាន

សម្លេងហិរនោទនី

ក្នុងចន្លោះវេលានៃភត្ត ត្រាច់ទៅដើម្បីបិណ្ឌបាតក្នុងស្ថានទីដែលនៅសល់ ឆាន់អាហារ ដោយកម្មដ្ឋានសីសៈ ចាប់ផ្តើមពីកាលនោះមក ក៏កាន់តែបដិបត្តិកម្មដ្ឋានដែលលោក ពាល់ត្រូវ យកចិត្តទុកដាក់ហើយនោះឯង ត្រឡប់មក ។

ភិក្ខុនេះ លោកហៅថា រមែងនាំកម្មដ្ឋានត្រឡប់មក តែមិននាំទៅ ។

ក៏ភិក្ខុដូច្នោះ ឆាន់បបរយាគូហើយប្រារព្ធវិបស្សនា ឈ្មោះថា សម្រេចអរហត្ត ក្នុងពុទ្ធសាសនាហួសដែលនឹងរាប់បាន ។ នៅទ្វីបសីហឡៈនោះឯង ក្នុងអាសនសាលា នៃពួកអ្នកស្រុកនោះៗ ពួកភិក្ខុដែលឆាន់យាគូក្នុងទីដូចនោះហើយមិនសម្រេចអរហត្ត មិនមានឡើយ ។

ក៏ភិក្ខុណាជាអ្នកមានប្រក្រតី នៅដោយសេចក្តីប្រមាទ, មានចុរៈដែលដាក់ ចោលចេញហើយ ទម្លាយវត្ថុទាំងពួង មានចិត្តជាប់ជំពាក់ដោយគ្រឿងចងចិត្ត ៥ យ៉ាង (និរវណៈ ៥) នៅមិនមានសញ្ញាក្នុងកម្មដ្ឋាន សូម្បីរឿនមកហើយ ចូលទៅភូមិ ដើម្បីបិណ្ឌបាត ជាអ្នកច្របូកច្របល់ដោយការច្របូកច្របល់ជារបស់គ្រហស្ថ ដែលមិន សមគួរត្រាច់ទៅផង ឆាន់អាហារផង (ដើរឆាន់) ឥតប្រយោជន៍ឈានទៅៗ (ទាំងទៅ ទាំងត្រឡប់) ។

ភិក្ខុដូច្នោះ លោកហៅថា មិននាំកម្មដ្ឋានទៅ មិននាំកម្មដ្ឋានត្រឡប់មក ។

អដ្ឋកថាព្រះអភិធម្មបិដក

ចំណែកភិក្ខុណា ដែលលោកពោលទុកថា “ភិក្ខុនោះរមែងនាំកម្មដ្ឋានទៅផង រមែងត្រឡប់មកផង” ដូច្នោះ, បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបភិក្ខុនោះ ដោយអំណាចនៃវត្តរបស់ ភិក្ខុអ្នកនាំទៅ និងត្រឡប់មក ជានីយឆ្មុយគ្នាតាមដែលពោលហើយ ។

ពិតមែន កុលបុត្រទាំងឡាយ អ្នកប្រាថ្នាប្រយោជន៍ បួសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនា ហើយ នៅរួមគ្នា ១០ ឆ្នាំខ្លះ ២០ ឆ្នាំខ្លះ ៣០ ឆ្នាំខ្លះ ៤០ ឆ្នាំខ្លះ ៥០ ឆ្នាំខ្លះ និង ១០០ ឆ្នាំខ្លះ រមែងធ្វើកតិការត្តថា “អ្នកមានអាយុទាំងឡាយ ពួកលោកមិនបានបួស គេចពីបំណុល, មិនបានបួសគេចពីភ័យ, មិនបានបួសដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិត, តែពួក លោក ជាអ្នកប្រាថ្នាដើម្បីនឹងរួចផុតចាកទុក្ខ ទើបបួសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះ, ព្រោះហេតុនោះ កិលេសកើតឡើងក្នុងវេលាដើរ ពួកលោកចូរគ្របសង្កត់ កិលេសក្នុងខណៈដើរនុ៎ះឯង ។ កិលេសកើតឡើងក្នុងវេលាលយរ, អង្គុយ, ដេក, ក៏ចូរគ្របសង្កត់កិលេសក្នុងវេលាលយរ អង្គុយ ដេកនុ៎ះឯង” ។

ភិក្ខុទាំងនោះ គ្រាធ្វើកតិការត្តដូច្នោះហើយ កាលត្រាច់ទៅភិក្ខុាចារ រមែង មនសិការកម្មដ្ឋានដោយសញ្ញានៃផ្ទាំងថ្ម ដែលមាននៅក្នុងចន្លោះពាក់កណ្តាលឧសភៈ ខ្លះ មួយឧសភៈខ្លះ កន្លះគារុតខ្លះ និងមួយគារុតខ្លះ ។ បើកិលេសរបស់អ្នកណាៗ កើត ឡើងក្នុងខណៈដើរសោត, អ្នកនោះរមែងគ្របសង្កត់កិលេសនោះ ក្នុងទីនោះនុ៎ះឯង ហើយទើបទៅ ។ កាលមិនអាចគ្របសង្កត់បាន លោកក៏ចូរឈប់, កាលបើដូច្នោះ សូម្បី

សម្លេងហិរណេនី

ភិក្ខុអ្នកមកខាងក្រោយរបស់លោក ក៏ត្រូវឈប់ដែរ ។ ភិក្ខុ (អ្នកឈប់មុន) គិតថា “ភិក្ខុនេះ រមែងដឹងវិតក្កៈរបស់យើងដែលកើតឡើង, ដំណើរនេះ មិនសមគួរដល់អ្នកឡើយ” ពិះដៀលខ្លួនឯងដូច្នោះហើយ ញ៉ាំងវិបស្សនាឱ្យចម្រើន ឱ្យឈានចុះកាន់អរិយភូមិ ។ កាលមិនអាចដូច្នោះ លោកក៏ចូរអង្គុយ កាលកិលេសកើតឡើងវេលាអង្គុយ លោកក៏នឹងអង្គុយនោះឯង សូម្បីភិក្ខុអ្នកមកខាងក្រោយលោក ក៏អង្គុយដូច្នោះដែរ ។ កាលលោកមិនអាចឈានចុះអរិយភូមិ ក៏មនសិការកម្មដ្ឋានគ្របសង្កត់កិលេសនោះហើយ ទើបក្រោកទៅ ។ ភិក្ខុនោះរមែងមិនលើកជើងឡើង ដោយចិត្តដែលប្រាសចាកកម្មដ្ឋាន ។ បើលើកជើងឡើងដោយចិត្តប្រាសចាកកម្មដ្ឋានសោត, លោកក៏នឹងត្រឡប់ទៅ ដើរតាំងពីដើមមកថ្មីក្នុងសញ្ញា (ស្នាម) នៃជើងឈានដំបូងមែនពិតដូចព្រះថេរៈឈ្មោះថា មហាបុស្សទេវៈ អ្នកនៅត្រង់ អាណិន្ទកប្រទេស ៖

បានឮថា ព្រះថេរៈនោះបំពេញគតបច្ចាគតវត្តនោះឯង ដល់ ១៩ វស្សា ។ ន័យថា សូម្បីពួកមនុស្សអ្នកភ្ជួរស្រែ ព្រោះស្រូវ បញ្ជាន់ស្រូវ ធ្វើការងារផ្សេងៗ ក្នុងចន្លោះផ្លូវ ឃើញព្រះថេរៈអ្នកទៅដូច្នោះ ក៏សន្មនាគ្នាយ៉ាងសប្បាយថា “ព្រះថេរៈនោះត្រឡប់ទៅ ត្រឡប់មក, លោកគង់នឹងច្រឡំផ្លូវ ឬលោកភ្លេចអី” ដូច្នោះ ។

ព្រះថេរៈមិនអើពើនឹងពាក្យសម្តីនោះទេ ខំធ្វើសមណធម៌ដោយចិត្តប្រកប

អដ្ឋកថាព្រះអភិធម្មបិដក

ដោយកម្មដ្ឋាននុ៎ះឯង សម្រេចអរហត្តហើយក្នុងចន្លោះនៃវិស្សា ២០ នោះឯង ។ ក៏ក្នុង ថ្ងៃដែលលោកសម្រេចអរហត្ត ទេវតាអ្នកបិតនៅក្នុងទីបំផុតនៃទីចង្រ្កមរបស់លោក បានឈរ ញ៉ាំងប្រទីបឱ្យភ្លឺច្បាស់ ដោយម្រាមដៃទាំងឡាយ, សូម្បីស្តេចមហារាជទាំង ៤ សក្តុទេវរាជជាស្តេចទេវតា និងស្តេចសហម្បតិព្រហ្ម ក៏បានទៅកាន់ទីបម្រើ ។

ព្រះថេរៈ ឈ្មោះថា **មហាតិស្សៈ** អ្នកមានប្រក្រតីនៅក្នុងព្រៃ ឃើញឱកាស នោះ ទើបសួរលោកក្នុងថ្ងៃទី ២ ថា “ក្នុងវេលាព្រឹក ឱកាសមានក្នុងសំណាក់របស់ លោកមានអាយុ នោះជាឱកាសអ្វី ?” ដូច្នោះ ។

ព្រះថេរៈនោះ មិនប្រាថ្នានឹងប្រាប់ ទើបពោលថា ក៏ឈ្មោះថា ឱកាស រមែងជា ឱកាសនៃប្រទីបក៏មាន, ជាឱកាសនៃកែវមណីក៏មានជាដើម ។ តពីនោះ លោកក៏អង្វរ ថា “សូមលោកចូរមិទ្ធាងឱកាស” ដូច្នោះ ទើបលោកទទួលពាក្យថា ខ្ញុំករុណានឹងមិទ្ធាង មិទ្ធាង ទើបលោកប្រាប់សេចក្តីនោះ ។

ក៏រឿងព្រះថេរៈអ្នកបដិបត្តិកម្មដ្ឋានដូច្នោះ ដូចនឹងរឿងរបស់ព្រះថេរៈឈ្មោះថា **មហានាគ** អ្នកមានប្រក្រតីនៅក្នុងមណ្ឌប ឈ្មោះថា **កាលវល្លិៈ** ៖

បានឮថា ព្រះមហានាគត្រូវរូបនោះ បំពេញគតបច្ចាគតវត្ត បានអធិដ្ឋានតិ- យាបថត្រឹមតែការឈរ និងការចង្រ្កមប៉ុណ្ណោះ រហូតដល់ ៧ ឆ្នាំ ដោយគិតថា “ខាង

សម្លេងហិរណេនិ

ដើម យើងនឹងបូជាមហាបធាន (គឺសេចក្តីព្យាយាមធំ) របស់ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់
ជាមុនសិន” ដូច្នោះ ។ តមកលោកក៏បំពេញគតបច្ចាគតវត្តរហូតដល់ ១៦ ឆ្នាំទៀត
ទើបសម្រេចអរហត្ត ។

ក៏ព្រះមហានាគនោះ លើកជើងឡើងដោយចិត្តដែលប្រកបដោយកម្មដ្ឋាននុ៎ះឯង
គ្រាកាលលើកជើងឡើងប្រាសចាកកម្មដ្ឋាន ក៏នឹងវិលត្រឡប់ទៅកាន់ទិជិតភូមិ ឈរ
នៅក្នុងប្រទេសដែលជាទិសង្ស័យថា “នុ៎ះជាមេតោឬហ្នំ ឬថាជាបព្វជិត” , ដណ្តប់ចិវរ
លាងបាត្រដោយទឹកពីបំពង់ដែលត្បៀតត្បៀកមក ហើយបៀមទឹកមួយក្តឹក ។

សួរថា ព្រោះហេតុអ្វី ?

ឆ្លើយថា កាលមនុស្សទាំងឡាយ មកដើម្បីថ្វាយភិក្ខុ ឬដើម្បីនឹងថ្វាយបង្គំ
សេចក្តីរាយមាយទៅនៃកម្មដ្ឋានកុំបានមាន សូម្បីដោយត្រឹមតែពាក្យថា “សូមពួកអ្នក
ចូរមានអាយុវែង” ដូច្នោះ ។

ក៏ភិក្ខុនោះ ត្រូវមនុស្សទាំងឡាយសួរដល់ការរាប់ថ្ងៃថា “បពិត្រលោកម្ចាស់
ដ៏ចម្រើន ថ្ងៃនេះ ជាថ្ងៃអ្វី ?” ឬសួរចំនួនភិក្ខុ ឬក៏សួរពញា លេបទឹកហើយទើបប្រាប់ ។
បើមិនមានអ្នកសួរដល់ថ្ងៃជាដើម, ភិក្ខុនោះ ក៏នឹងខ្មុរទឹកចោលត្រង់ទ្វារនៃស្រុកនោះ
ឯង ក្នុងវេលាជាទីចេញទៅ ហើយទើបទៅ ។ មួយទៀត រឿងនេះ ដូចភិក្ខុ ៥០ រូប

អដ្ឋកថាព្រះអភិធម្មបិដក

អ្នកនៅចាំវិស្សាក្នុងវិហារ ឈ្មោះថា គលម្ពុតិវ្តៈ ៖

បានឮថា ភិក្ខុទាំងនោះ បានធ្វើកតិការវត្តក្នុងថ្ងៃពេញបូណីមី ខែអាសាឍថា “ពួកយើងនៅមិនសម្រេចអរហត្ត នឹងមិនសន្តនារក្ខត្តា” ដូច្នោះ ។ មួយទៀត ភិក្ខុទាំងនោះ កាលនឹងចូលទៅកាន់ភូមិដើម្បីបិណ្ឌបាត ធ្វើការបៀមទឹកមួយក្អមហើយ ទើបចូលទៅ; កាលត្រូវគេសួរដល់ថ្ងៃជាដើម ក៏បដិបត្តិដោយន័យដែលពោលហើយ ។ ពួកមនុស្សឃើញទីជាទីខុរទឹកចោលនោះ ក៏នឹងយល់ថា “ថ្ងៃនេះ លោកម្ចាស់របស់យើងមកមួយរូប ឬពីររូប” ។ ក៏មនុស្សទាំងនោះគិតថា “លោកម្ចាស់ទាំងអស់នេះ រមែងមិនសន្តនាជាមួយពួកយើងប៉ុណ្ណោះឬហ្ន៎ ឬមិនសន្តនាចំពោះគ្នានឹងគ្នា, បើថាពួកលោកមិនសន្តនារក្ខត្តាសោត លោកនឹងត្រូវវិវាទគ្នាយ៉ាងពិត; ពួកយើងចូរមក, យើងនឹងឱ្យភិក្ខុទាំងនោះ អត់ទោសចំពោះគ្នានឹងគ្នា” ។ ពួកមនុស្សទាំងអស់នាំគ្នាទៅកាន់វិហារ ក៏បណ្តាភិក្ខុ ៥០ រូប សូម្បីភិក្ខុពីររូបនៅក្នុងឱកាសតែមួយជាមួយគ្នាមិនបានមានឡើយ; ក្នុងមនុស្សទាំងនោះ អ្នកដែលមានបញ្ហាពោលក្នុងវេលានោះថា “ម្ចាស់លោកដ៏ចម្រើនទាំងឡាយ ឱកាសដែលជាទីនៅអាស្រ័យរបស់អ្នកឈ្មោះគ្នាមិនមែនដូច្នោះទេ, លានព្រះចេតិយ លានព្រះមហាពោធិ៍ ដែលលោកម្ចាស់ទាំងនេះបោសសម្អាតល្អហើយ, អំបោសទាំងឡាយ លោកក៏រក្សាទុករៀបរយ, ទាំងទឹកឆាន់ ទឹកប្រើប្រាស់ លោកក៏

សម្លេងហិរនោទនី

ចាត់តាំងទុកយ៉ាងល្អ” ដូច្នោះ; មនុស្សទាំងនោះ ទើបនាំគ្នាត្រឡប់ទៅពីទីនោះវិញ ។

សូម្បីភិក្ខុទាំងនោះ សម្រេចអរហត្តខាងក្នុង ៣ ខែនោះឯង បរិវារណាហើយនូវ សុទ្ធិបរិវារណា ក្នុងថ្ងៃមហាបរិវារណា ។

ភិក្ខុទាំងនោះ លើកជើងឡើងដោយចិត្តដែលប្រកបដោយកម្មដ្ឋាននោះឯង ដូច ព្រះមហានាគត្រូវ អ្នកអាស្រ័យនៅក្នុងកាលវិស្សិមណ្ឌប និងដូចភិក្ខុ ៥០ រូប អ្នកចាំ វិស្សាក្នុងគលម្ពុតិវិហារយ៉ាងនេះ គឺភិក្ខុអ្នកបដិបត្តិនោះ ទៅកាន់ទីជិតភូមិហើយ ទើបធ្វើការបៀមទឹកមួយក្អក ហើយក៏កំណត់ផ្លូវទាំងឡាយ នឹងដំណើរទៅកាន់វិថី ដែលពួកជនមិនឈ្លោះគ្នា មិនមានអ្នកលេងសុរាជាដើម ឬដំរីកាច សេះកាច មិនមាន នៅក្នុងទីនោះទេ ។ កាលលោកត្រាច់ទៅកាន់ភូមិដើម្បីបិណ្ឌ មិនគួរទៅដោយក្រវើន ក្រតើន ដូចជនដែលមានធុរៈប្រញាប់ប្រញាល់; ព្រោះថា ឈ្លោះថា បិណ្ឌបាតិក ធុតង្គ (អង្គនៃគុណជាគ្រឿងកម្ចាត់កិលេស របស់ភិក្ខុអ្នកឆាន់អាហារពីការបិណ្ឌបាត ជាវត្ថុ) ណាៗ ដូច្នោះមិនមាន ។ រមែងជាអ្នកមិនញាប់ញ័រដើរទៅ ដូចរទេះផ្ទុកទឹកដល់ ទីមិនស្មើគ្នាទៅ ។ ក៏ភិក្ខុអ្នកចូលទៅកាន់ចន្លោះស្រុក គួររង់ចាំវេលាដែលសមគួរដល់ ភត្តនោះ ដើម្បីកំណត់ដល់អ្នកប្រាថ្នានឹងថ្វាយ ឬមិនថ្វាយ បើទទួលភិក្ខុបានហើយ នៅខាងក្នុងភូមិ ឬខាងក្រៅភូមិក៏ដោយ ហើយក៏នឹងមកកាន់វិហារនោះឯង អង្គុយក្នុង

អដ្ឋកថាព្រះអភិធម្មបិដក

ឱកាសដ៏សមគួរតាមសេចក្តីសប្បាយ មនសិការកម្មដ្ឋានព្យាបដិកូលសញ្ញាក្នុង
អាហារឱ្យកើតឡើងនោះ រមែងពិចារណាដោយអំណាចនៃការប្រៀបធៀបនឹងប្រេង
លាបភ្លៅរថ ប្រៀបដូចសំពត់រុំដំបៅ និងប្រៀបដូចសាច់កូនខ្លួនឯង ហើយទើបឆាន់
អាហារប្រកបដោយអង្គ ៨, ជាអ្នកមានប្រក្រតីឆាន់អាហារដោយមនសិការថា “**ទេវ
ទវាយ ន មទាយ ម ន ម ឆាសុវិហារោ ច**” ដូច្នោះ ។

- ~ **ទេវ ទវាយ** មិនមែនដើម្បីលេង
- ~ **ន មទាយ** មិនមែនដើម្បីស្រវឹង
- ~ **ម ន មទាយ** មិនមែនដើម្បីប្រដាប់
- ~ **ម ឆាសុវិហារោ** មិនមែនដើម្បីតាក់តែង
- ~ **យាវទេវ ឥមស្ស កាយស្ស ធិតិយា យាមនាយ** ត្រឹមតែដើម្បីឱ្យ
កាយនេះតាំងនៅ ហើយប្រព្រឹត្តទៅ ។
- ~ **វិហឹសុបរតិយា** ដើម្បីរម្ងាប់ចេញនូវសេចក្តីបៀតបៀន
- ~ **ព្រហ្មចរិយានុគ្គហាយ** ដើម្បីអនុគ្រោះព្រហ្មចរិយៈ
- ~ **ឥតិ បុរាណញ្ច វេទនំ បដិហទ្ធាមិ** និងកម្ចាត់បង់នូវវេទនាចាស់
- ~ **នវញ្ច វេទនំ ន ឧប្បារទេស្សាមិ** និងមិនឱ្យវេទនាថ្មីកើតឡើងបាន

សម្លេងហិរណេនិ

យាត្រា ច មេ ភវិស្សតិ អនវជ្ជតា ច ដាសុវិហារោ ច សេចក្តី
ប្រព្រឹត្តទៅ សេចក្តីមិនមានទោស និងការនៅសប្បាយ នឹងមានដល់យើង ។

លុះឆាន់ហើយ ធ្វើកិច្ចដោយទឹកស្រេចហើយ ក៏រម្ងាប់ចិត្តពិចារណាដល់សេចក្តី
លំបាកក្នុងការស្វែងរកភត្តត្រឹមតែមួយភ្លែត, ក្នុងបុរេភត្តពិចារណាយ៉ាងណា, ក្នុង
បច្ចុប្បន្នក៏យ៉ាងនោះដែរ រមែងមនសិការនូវកម្មដ្ឋាននោះឯង រហូតដល់អស់បុរិមយាម
និងបច្ចិមយាម ។

ភិក្ខុនេះ លោកហៅថា រមែងនាំកម្មដ្ឋានទៅ និងនាំកម្មដ្ឋានត្រឡប់មក ។

ក៏ភិក្ខុអ្នកបំពេញគតបច្ចាគតវត្ត ពោលគឺការនាំកម្មដ្ឋានទៅ និងនាំកម្មដ្ឋាន
ត្រឡប់មកនេះ បើលោកមានឧបនិស្ស័យដែលដល់ព្រមហើយ រមែងសម្រេចអរហត្ត
ក្នុងបឋមវ័យ, បើមិនសម្រេចក្នុងបឋមវ័យ រមែងសម្រេចក្នុងមជ្ឈិមវ័យ, បើមិន
សម្រេចក្នុងមជ្ឈិមវ័យ, ក៏នឹងសម្រេចក្នុងបច្ចិមវ័យ, បើក្នុងបច្ចិមវ័យមិនសម្រេច, ក៏
នឹងសម្រេចក្នុងមរណសម័យ (វេលាជិតស្លាប់); បើមិនសម្រេចក្នុងមរណសម័យ កើត
ជាទេវបុត្រហើយរមែងសម្រេច, បើជាទេវបុត្រហើយមិនសម្រេច, កាលព្រះពុទ្ធជា
ម្ចាស់នៅមិនបានកើតឡើង លោកកើតឡើងហើយ រមែងធ្វើឱ្យជាក់ច្បាស់នូវបច្ចេក-
ពោធិ, បើមិនធ្វើឱ្យជាក់ច្បាស់នូវបច្ចេកពោធិ, រមែងនឹងជាអ្នកត្រាស់ដឹងរហ័សស្មើនឹង

អដ្ឋកថាព្រះអភិធម្មបិដក

សារីកទាំងឡាយអ្នកត្រាស់ដឹងហើយ ដូចជាព្រះពាហិយទារុថិរិយត្ថេរ, ឬជាអ្នក
មានបញ្ញា ដូចព្រះសារីបុត្រ, ឬក៏ជាអ្នកមានបុទ្ធិច្រើន ដូចព្រះមហាមោគ្គល្លាន,
ឬថា ជាអ្នកទ្រទ្រង់ធុតង្គគុណ ដូចព្រះមហាកស្សបត្ថេរ, ឬមួយជាអ្នកមានទិព្វចក្ក
ដូចព្រះអនុរុទ្ធត្ថេរ, ឬជាអ្នកទ្រទ្រង់ព្រះវិន័យ ដូចព្រះឧបាលិត្ថេរ, ឬជាធម្មកថិក
ដូចព្រះបុណ្ណមន្តានីបុត្ត, ឬជាអ្នកនៅព្រៃជារត្ត ដូចព្រះរេវតត្ថេរ, ឬជាពហុសូត្រ
ដូចព្រះអានន្តត្ថេរ, ឬនឹងជាអ្នកប្រាថ្នាចំពោះការសិក្សា ដូចព្រះរាហុលពុទ្ធបុត្ត ។

ក្នុងកម្មដ្ឋានដែលប្រកបដោយពួក ៤ នេះ ភិក្ខុណានាំកម្មដ្ឋានទៅផង នាំកម្ម-
ដ្ឋានត្រឡប់មកផង, គោចរសម្បជញ្ញៈរបស់លោក ឈ្មោះថា ដល់ថ្នាក់កំពូលមែនពិត ។

ក៏ការមិនវង្វេងក្នុងឥរិយាបថទាំងឡាយ មានការឈានទៅខាងមុខជាដើម
ឈ្មោះថា អសម្មោហសម្បជញ្ញៈ, បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបសេចក្តីនោះ ដូចតទៅនេះ ៖

ក៏ភិក្ខុក្នុងធម្មវិន័យនេះ កាលឈានទៅមុខ ឬថយមកខាងក្រោយ មិនវង្វេង
ដូចបុថុជ្ជនអន្ធពាលវង្វេងថា “អត្តារមែងឈានទៅក្នុងឥរិយាបថទាំងឡាយ មានការ
ឈានទៅខាងមុខជាដើម ការឈានទៅសម្រេចបានដោយអត្តា” ឬថា “យើងរមែង
ឈានទៅ, ការឈានទៅសម្រេចបានដោយយើង” ដូច្នោះ, ការដែលពិត ត្រាកាលចិត្ត
កើតឡើងថា “យើងនឹងឈានទៅ” ដូច្នោះ ។ វាយោធាតុដែលមានចិត្តជាសមុដ្ឋាន

សម្លេងហិរនាទនី

កើតឡើងជាមួយចិត្តនុះឯង ព្យាងការឃ្នាតកម្រើកឱ្យកើតឡើង ។ ដោយអាការយ៉ាងនេះ គ្រោងឆ្អឹងដែលសន្តតថា កាយនេះរមែងឈានទៅដោយអំណាចនៃការឈានទៅរបស់វាយោធាតុ ដែលកើតអំពីការធ្វើរបស់ចិត្ត ។ កាលលើកជើងឡើងខាងនេះ នៅយ៉ាងនេះ ធាតុទាំងពីរ (គឺបឋវីធាតុ និងអាបេធាតុ) មានប្រមាណតិច (ទាប) មានកម្លាំងតិច ។ ធាតុទាំងពីរក្រៅពីនេះ (គឺវាយោធាតុ និងតេជោធាតុ) មានប្រមាណច្រើន មានកម្លាំងច្រើន ។ ការលើកជើងទៅ ឬទៅហើយ ក៏ដូចគ្នាដែរ ។ ដូចក្នុងការដាក់ជើងចុះ គឺតេជោធាតុ និងវាយោធាតុ មានប្រមាណតិច (ទាប) មានកម្លាំងតិច, ចំណែកធាតុទាំងពីរក្រៅពីនេះ មានប្រមាណច្រើន មានកម្លាំងច្រើន ។ ក្នុងការដាក់ជើងចុះ និងការបញ្ឈប់ជើងទុកក៏ដូចគ្នាដែរ ។ ក្នុងការប្រព្រឹត្តទៅនេះ រូបធម៌ និងអរូបធម៌ទាំងឡាយ ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការលើកឡើងនោះ (កើតរលត់ទៅហើយ) រមែងមិនដល់ការនាំទៅ ។ រូបធម៌ និងអរូបធម៌ទាំងឡាយដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងខណៈនាំជើងទៅនោះ រមែងមិនដល់ការនាំទៅហើយ ។ រូបធម៌ និងអរូបធម៌ទាំងឡាយ ក្នុងខណៈឈានជើងទៅហើយ រមែងមិនដល់ការដាក់ជើងចុះ ។ រូបធម៌ និងអរូបធម៌ទាំងឡាយ ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងខណៈដាក់ជើងចុះ រមែងមិនដល់ការបញ្ឈប់ជើងទុក ។ រូបធម៌ និងអរូបធម៌ទាំងឡាយ ក្នុងខណៈដាក់ជើងចុះ រមែងមិនដល់ការបញ្ឈប់ជើង

អដ្ឋកថាព្រះអភិធម្មបិដក

ទុក ។ រូបធម៌ និងអរូបធម៌ទាំងឡាយ ក្នុងទីនោះនុះឯង ជាចំណែកមួយៗ ជាសន្ធិមួយៗ ជាខេត្តមួយៗ រមែងបែកធ្លាយទៅ ដូចគ្រាប់ល្ងដែលគេដាក់លើក្បឿងក្តៅ បញ្ចេញសម្លេងព្រួតដះតដះដូច្នោះ ។ ក្នុងការប្រព្រឹត្តទៅដូច្នោះ មានអ្នកណាដែលឈានទៅ ឬ ? ឬថា ជាការឈានទៅរបស់អ្នកណា ? ការពិត កាលពោលដោយបរមត្ថ ហើយ ជាការទៅរបស់ធាតុទាំងឡាយប៉ុណ្ណោះ, ជាការឈររបស់ធាតុទាំងឡាយ, ជាការអង្គុយរបស់ធាតុទាំងឡាយ, ជាការដេករបស់ធាតុទាំងឡាយ (សម្គាល់សេចក្តីថា ជាអាការៈរបស់ធាតុទាំងឡាយប៉ុណ្ណោះ) ។ ព្រោះថា ក្នុងកោដ្ឋាសៈនោះៗ ចិត្តមួយ ខណៈកើតឡើងជាមួយនឹងរូបទាំងឡាយ ចិត្តមួយខណៈរមែងរលត់ទៅ ដូចក្រវែលទឹក ដែលជាប់តាមគ្នាទៅមិនដាច់ខ្សែហើយប្រព្រឹត្តទៅដូច្នោះ ។ ការមិនរង្វេងក្នុងឥរិយា- បថទាំងឡាយ មានការឈានទៅខាងមុខជាដើម ដោយអាការយ៉ាងនេះ ឈ្មោះថា អសម្មោហសម្បជញ្ញៈ ។

ចប់សេចក្តីនៃបទថា

អភិក្កន្តេ បដិក្កន្តេ សម្បជានភារី ហោតិ ក្រឹមនេះ ។

សម្លេងវិលាទនី

អធិប្បាយ

អាលោកិតេ = ក្រឡេកទៅខាងមុខ, វិលោកិតេ = ក្រឡេកទៅខាងៗ ៖

ក្នុងពាក្យថា អាលោកិតេ វិលោកិតេ នេះ ការសម្លឹងមើលខាងមុខ ឈ្មោះ ថា អាលោកិតៈ ។ ការសម្លឹងមើលទិសតូចទាំងឡាយ ឈ្មោះថា វិលោកិតៈ ។ សូម្បី ការសម្លឹងមើលទិសដទៃៗ ដោយអំណាចនៃការសម្លឹងមើលខាងក្រោម ខាងលើ ខាង ក្រោយ ក៏ឈ្មោះថា ឱលោកិតៈ = មើលខាងក្រោម, ឧលោកិតៈ = មើលខាងលើ, អបលោកិតៈ = មើលខាងក្រោយ, ការក្រឡេកមើល ៣ យ៉ាងនោះ លោកមិនបាន កាន់យកក្នុងពាក្យថា អាលោកិតេ វិលោកិតេ នេះទេ ព្រោះថា ការក្រឡេកមើល ពីរយ៉ាងនេះ ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ទ្រង់កាន់យកហើយ ដោយអំណាចនៃសេចក្តី សរុប ។ ម្យ៉ាងទៀត កាលពោលដោយលក្ខខ័ណ្ឌដែលជាប្រធានហើយ ការក្រឡេក មើលទាំងអស់នោះ ក៏រួមនៅក្នុងពាក្យថា អាលោកិតេ វិលោកិតេ នេះឯង ។

ក្នុងការក្រឡេកមើលទាំងនោះ កាលចិត្តកើតឡើងថា “យើងនឹងក្រឡេក មើលខាងមុខ” ដូច្នោះ មិនក្រឡេកមើលដោយអំណាចត្រឹមតែចិត្តប៉ុណ្ណោះ ត្រូវ កំណត់កាន់យកប្រយោជន៍ផង ទើបឈ្មោះថា សាត្តកសម្បជញ្ញៈ ។

សាត្តកសម្បជញ្ញៈនោះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបដោយធ្វើព្រះនន្ទឱ្យជាអង្គសាក្សីដូច្នោះ ៖

អដ្ឋកថាព្រះអភិធម្មបិដក

ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ ត្រាស់ទុកថា “ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ បើព្រះនន្តនឹង គប្បីក្រឡេកមើលទិសខាងមុខសោត ព្រះនន្តក៏នឹងពិចារណាធម៌ទាំងពួង ហើយក្រឡេក មើលទិសខាងមុខ ព្រោះថា ការក្រឡេកមើលទិសខាងមុខយ៉ាងនេះ ធម៌ទាំងឡាយ ដែលជាអកុសលដ៏លាមក គឺអភិជ្ឈា និងទោមនស្ស នឹងមិនហូរទៅតាមដោយអាការ យ៉ាងនេះឯង ឈ្មោះថា ជាអ្នកមានសេចក្តីរព្វកដឹងខ្លួនទូទៅព្រមក្នុងធម៌ដែលប្រព្រឹត្ត ទៅជាមួយនឹងប្រយោជន៍ (ឬឈ្មោះថា សាត្តកសម្បជានៈ) ។

ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ បើព្រះនន្តនឹងគប្បីក្រឡេកមើលទិសខាងក្រោយ (ខាង លិច) សោត, នឹងគប្បីក្រឡេកមើលទិសខាងជើង, នឹងគប្បីក្រឡេកមើលទិសខាង ត្បូង, នឹងគប្បីក្រឡេកមើល (ទិស) ខាងក្រោម, ខាងលើ, នឹងគប្បីក្រឡេកមើលទិស តូច, នន្តក៏នឹងពិចារណាធម៌ទាំងពួង ហើយទើបក្រឡេកមើលទិសតូច ។ ព្រោះថា ការ ក្រឡេកមើលទិសតូចយ៉ាងនេះ... រមែងជាអ្នកឈ្មោះថា មានសម្បជានៈ (គឺមានសេចក្តី រព្វកដឹងខ្លួនទូទៅព្រមក្នុងប្រយោជន៍)” ^{២៥} ដូច្នោះ ។

ម្យ៉ាងទៀត សូម្បីក្នុងពាក្យថា **អាលោកិតេ វិលោកិតេ** នេះ បណ្ឌិតគប្បី

^{២៥} អំ. អដ្ឋក. ។

សម្លេងហិរនាទនី

ជ្រាបដោយសេចក្តីប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងប្រយោជន៍ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃសេចក្តីសប្បាយ ដោយអំណាចនៃការឃើញព្រះចេតិយជាដើម តាមដែលពោលទុកក្នុងកាលមុននោះឯង ។ ក៏គោចរសម្បជញ្ញៈ មិនបានរៀនចាកកម្មដ្ឋានឡើយ ។ ព្រោះហេតុនោះ បណ្ឌិតគប្បីធ្វើការក្រឡេកមើលទៅមុខ ការក្រឡេកមើលខាងៗ ដោយកម្មដ្ឋានសីសៈនោះឯង ដោយអំណាចនៃកម្មដ្ឋានដែលជារបស់ខ្លួន មានខន្ធ ធាតុ និងអាយតនៈជាទីតាំង ឬដោយកម្មដ្ឋានមានកសិណជាដើម ។ ក៏ខាងក្នុងនៃរាងកាយនេះ ឈ្មោះថា អត្តាជាអ្នកក្រឡេកមើលខាងមុខ ឬក្រឡេកមើលខាងក្រោយ មិនបានមានឡើយ, តែថា កាលចិត្តកើតឡើងថា “នឹងក្រឡេកមើលខាងមុខ” ដូច្នោះ វាយោធាតុ ដែលមានចិត្តជាសម្មដ្ឋានជាមួយនឹងចិត្តនោះៗ ឯង ញ៉ាំងសេចក្តីឃ្លាតកម្រើក (វិញ្ញត្តិរូប) នៃរូប ឱ្យកើតឡើងភ្លាមនោះឯង; ស្បែក (ត្របក) ភ្នែកដែលជាចំណែកខាងក្រោម ក៏ធ្លាក់ចុះមកខាងក្រោម ស្បែកភ្នែកដែលជាចំណែកខាងលើ ក៏នឹងបើកឡើងទៅខាងលើ ដោយអំណាចនៃការផ្សាយទៅរបស់ វាយោធាតុ ដែលជាការធ្វើរបស់ចិត្ត ។ អ្នកណាៗ ឈ្មោះថា បើក (ភ្នែក) ដោយគ្រឿងយន្តមិនបានមានឡើយ, លំដាប់នោះ ចក្ខុវិញ្ញាណ ក៏កើតឡើង ញ៉ាំងទស្សនកិច្ចឱ្យសម្រេចការដឹងយ៉ាងនេះ ឈ្មោះថា អសម្លេងសម្បជញ្ញៈ ក្នុងពាក្យថា អាណាភិកេ វិលោភិកេ នេះ ។

អដ្ឋកថាព្រះអភិធម្មបិដក

ក៏ម្យ៉ាងទៀត គប្បីជ្រាបអសម្មោហសម្មជញ្ញៈក្នុងទីនេះ ដោយអំណាចនៃសេចក្តី
ជាមូលបរិញ្ញា អាគន្តកៈ និង តាវកាលិកៈ តទៅ ៖

ពោលអំពី មូលបរិញ្ញា (សេចក្តីដឹងជុំវិញដល់មូល) មុន ៖

**ភវង្គមាធិប្បវេណី ឧស្សនំ សម្មជិច្ចនំ
សន្តិរណំ វោដ្ឋព្វនំ ជនំ ភវតិ សត្តមំ**

ភវង្គចិត្ត អារជ្ជនចិត្ត ចក្កវិញ្ញាណចិត្ត

សម្មជិច្ចនចិត្ត សន្តិរណចិត្ត វោដ្ឋព្វនចិត្ត តពី

នោះ ជវនចិត្តរមែងកើត ៧ ដង ។

បណ្តាចិត្តទាំងនោះ ភវង្គចិត្ត រមែងញ៉ាំងកិច្ចដែលជាចំណែកនៃឧប្បត្តិភព ឱ្យ
សម្រេចការប្រព្រឹត្តទៅ, ព្រោះការរលត់ទៅនៃកិរិយាមនោធាតុនោះ ទើបចក្ក-
វិញ្ញាណចិត្ត ញ៉ាំងទស្សនកិច្ចឱ្យប្រព្រឹត្តទៅ, ព្រោះការរលត់ទៅនៃចក្កវិញ្ញាណចិត្ត-
វិបាកមនោធាតុ ទើបញ៉ាំងសម្មជិច្ចនកិច្ច ឱ្យសម្រេចការប្រព្រឹត្តទៅ, ព្រោះការរលត់
ទៅនៃកិរិយាមនោធាតុនោះ ទើបវិបាកមនោវិញ្ញាណធាតុ ញ៉ាំងសន្តិរណកិច្ចឱ្យ
សម្រេចការប្រព្រឹត្តទៅ, ព្រោះការរលត់ទៅនៃ វិបាកមនោវិញ្ញាណធាតុនោះ ទើប
កិរិយាមនោវិញ្ញាណធាតុ ញ៉ាំងវោដ្ឋព្វនកិច្ចឱ្យសម្រេចការប្រព្រឹត្តទៅ, ព្រោះការរលត់
ទៅនៃកិរិយាមនោវិញ្ញាណធាតុនោះ ទើបជវនចិត្តត្រាច់ទៅ ៧ ដង ។

សម្លេងហិរនាទនី

ក្នុងជំនឿទាំងនោះ ការក្រឡេកមើលខាងមុខៗ ឬក្រឡេកមើលខាងៗ ថា “នេះជាស្រី, នេះជាប្រុស” ដូច្នោះ ដោយអំណាចនៃសេចក្តីត្រេកអរ ប្រទូសរាយ និង សេចក្តីរំលែង រមែងមិនមានសូម្បីក្នុងជំនឿដួងទីមួយ ។ សូម្បីក្នុងជំនឿដួងទី ២ ។ ៧ ។ សូម្បីជំនឿដួងទី ៧ ។ ក៏ត្រាកាលជំនឿទាំងនោះ បែកធ្លាយទៅដោយ អំណាចនៃការបែកធ្លាយតាំងពីដើម ដរាបដល់ទីបំផុត ដូចនឹងទាហានក្នុងសមរភូមិ ចម្បាំងត្រូវទម្លាយទៅ, ការក្រឡេកមើលខាងមុខ ឬការក្រឡេកមើលខាងៗ ថា “នេះ ជាស្រី, នេះជាប្រុស” ដូច្នោះ ដោយអំណាចនៃសេចក្តីត្រេកអរជាដើម ទើបមាន ។

បណ្ឌិតប្បវិជ្ជាប្រាសាទសម្បជញ្ញៈក្នុងទីនេះ ដោយអំណាចនៃមូលបិណ្ឌា ដោយប្រការដូច្នោះសិន ។

ពោលអំពីភាពជាអាគន្តុកៈ (ដោយអំណាចនៃសេចក្តីដូចជារៀបរយ) ៖
ក៏ក្នុងចក្ខុទ្វារ ត្រាកាលរូបមកកាន់គន្លងហើយ ដោយការឃ្លាតទៅនៃភវង្គខាង លើ បណ្តាចិត្តទាំងឡាយ មានអារជួនចិត្តជាដើម កើតឡើងដោយអំណាចនៃការញ៉ាំង កិច្ចរបស់ខ្លួនៗ ឱ្យសម្រេចហើយរលត់ទៅក្នុងទីបំផុត ជំនឿក៏កើតឡើង, ជំនឿ ទាំងនោះ រមែងកើតក្នុងចក្ខុទ្វារដែលជាផ្ទះរបស់អារជួនចិត្តជាដើម ដែលកើតឡើងមុន ដូច បុរសដែលជារៀប (អ្នកត្រាចមក) ។ កាលបុរសអ្នកជារៀបនោះ ចូលទៅដើម្បីសុំអ្វីៗ

អដ្ឋកថាព្រះអភិធម្មបិដក

ក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកដទៃ មិនគួរធ្វើការប្រទូសរ៉ាយសូម្បីក្នុងម្ចាស់នៃផ្ទះ ដែលអង្គុយស្ងៀម ព្រងើយ យ៉ាងណា, សូម្បីកាលអារវជួនចិត្តជាដើម ដែលមិនត្រេកអរ មិនប្រទូសរ៉ាយ និងមិនវង្វេងក្នុងចក្ខុទ្វារ ដែលជាផ្ទះរបស់អារវជួនចិត្តជាដើម សេចក្តីត្រេកអរ សេចក្តី ប្រទូសរ៉ាយ សេចក្តីវង្វេង ក៏មិនគួរមានឡើយ ។ គប្បីជ្រាបអសម្មោហសម្បជញ្ញៈ ដោយអំណាចនៃភាពជាអាកន្តកៈ ដូចពណ៌នាមកដូច្នោះ ។

ពោលអំពីភាពជាតារកាលិកៈ (គឺជាធម៌មួយជួរខណៈ) ៖

ក៏ចិត្តទាំងឡាយ មានវេទនាចិត្តជាបរិយោសានឯណានោះ រមែងកើតឡើង ក្នុងចក្ខុទ្វារ, ចិត្តទាំងនោះ និងសម្បយុត្តធម៌ទាំងឡាយ រមែងបែករលត់ទៅក្នុងទីនោះ នុ៎ះឯង, រមែងមិនឃើញនូវគ្នានឹងគ្នា ព្រោះហេតុនោះ ចិត្តយ៉ាងណាមួយទាំងនេះ ទើប ឈ្មោះថា ជាតារកាលិកៈ គឺជាធម៌មួយជួរខណៈ; បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យ ក្នុងសេចក្តី នោះ ដូចតទៅនេះ ៖

កាលពួកមនុស្សទាំងពួង ក្នុងផ្ទះមួយស្លាប់ហើយ វេលា (អាយុ) របស់ជនម្នាក់ ដែលនៅសល់ ក៏នឹងស្លាប់ជាធម្មតា គេឈ្មោះថា រមែងត្រេកអរក្រៃលែង ក្នុងការរាំ ច្រៀងជាដើម ជាវត្ថុមិនគួរមាន យ៉ាងណា, ក្នុងទ្វារមួយ ក៏យ៉ាងនោះដែរ កាលអារ វជួនចិត្តជាដើម ព្រមដោយសម្បយុត្តធម៌ស្លាប់ទៅហើយក្នុងទីនោះនុ៎ះឯង ក្នុងខណៈ

សម្លេងហិរនោទនី

របស់ចិត្តដែលនៅសល់នោះ ក៏មានសេចក្តីស្លាប់ជាធម្មតា ឈ្មោះថា រមែងត្រេកអរ ក្រៃលែង ដោយអំណាចនៃសេចក្តីត្រេកអរ ប្រទូស្សាយ និងសេចក្តីវង្វេង សូម្បីរបស់ ជំរនចិត្ត ក៏មិនគួរនឹងមានទេ ។ គប្បីជ្រាបអសម្លេងហិរនោទនី ដោយអំណាចនៃ ភាពជាធម៌មួយជួរខណៈ ដូចពណ៌នាមកយ៉ាងនេះ ។

ម្យ៉ាងទៀត គប្បីជ្រាបអសម្លេងហិរនោទនីនោះ ដោយអំណាចនៃការ ពិចារណាដោយសេចក្តីជាខន្ធ អាយតនៈ ធាតុ និងបច្ច័យ ។ ពិតមែន ក្នុងការ ពិចារណាដោយសេចក្តីថា ខន្ធ ដូច្នោះ ៖

- ចក្ខុ និងរូបទាំងឡាយ ជារូបក្នុង
- ចក្ខុវិញ្ញាណដែលធ្វើទស្សនកិច្ច ជាវិញ្ញាណក្នុង
- វេទនាដែលសម្បយុត្តដោយចក្ខុវិញ្ញាណនោះ ជាវេទនាខន្ធ
- សញ្ញាដែលសម្បយុត្តដោយចក្ខុវិញ្ញាណនោះ ជាសញ្ញាខន្ធ
- ផស្សៈជាដើម ដែលសម្បយុត្តដោយចក្ខុវិញ្ញាណនោះ ជាសង្ខារក្នុង ។

ដោយប្រការដូច្នោះ ការក្រឡេកមើលទៅខាងមុខ និងការក្រឡេកមើល ខាងចំហៀងៗ ព្រោះជាការប្រជុំគ្នានៃខន្ធទាំង ៥ នេះ ទើបប្រាកដឡើង បាន ក្នុងទីនេះ មានអ្នកណាត្រឹមតែម្នាក់ឬ ដែលក្រឡេកមើលទៅខាងមុខ ឬ ក្រឡេកមើលខាងៗ ដោយទំនងតែមួយជាមួយគ្នា ពិចារណាដោយសេចក្តីជា

អង្គកថាព្រះអភិធម្មបិដក

អាយតនៈ គឺ៖

ចក្ក ជាចក្ខុយតនៈ

រូប ជារូបាយតនៈ

ចក្កវិញ្ញាណដែលធ្វើទស្សនកិច្ច ជាមនាយតនៈ ។

ធម៌ដែលសម្បយុត្តដោយចក្កវិញ្ញាណមានវេទនាជាដើមនោះ ជាធម្មាយតនៈ ។

ដោយប្រការដូច្នេះ ការក្រឡេកមើលទៅខាងមុខ និងការក្រឡេកមើលទៅខាងៗ រមែងប្រាកដឡើង ក៏ព្រោះការប្រជុំគ្នានៃអាយតនៈទាំង ៤ នោះ ។ ក្នុងទីនេះ នឹងមានអ្នកណាត្រឹមតែម្នាក់ឬ ដែលក្រឡេកមើលខាងមុខ ឬ ក្រឡេកមើលខាងៗ ដោយសេចក្តីថាធាតុ ក៏ដូចគ្នានុ៎ះឯង គឺ ៖

ចក្ក ជាចក្កធាតុ

រូប ជារូបធាតុ

ចក្កវិញ្ញាណ ជាចក្កវិញ្ញាណធាតុ ។

ធម៌ដែលសម្បយុត្តដោយចក្កវិញ្ញាណ មានវេទនាជាដើមនោះ ជាធម្មធាតុ ។

ដោយអាការយ៉ាងនេះ ការក្រឡេកមើលខាងមុខ ការក្រឡេកមើលខាងៗ ព្រោះការប្រជុំគ្នានៃធាតុទាំង ៤ នោះ ទើបប្រាកដឡើង, ក្នុងទីនេះ អ្នកណាហ្ន៎ ដែលក្រឡេកមើលខាងមុខ ឬក្រឡេកមើលខាងៗ ។ ពោលដោយ

១៦០

សម្លេងហិរនោទនី

សេចក្តីជាបច្ច័យ ក៏ដូចតែគ្នា គឺ ៖

ចក្ខុ ជានិស្សយប្បច្ច័យ

រូប ជាអារម្មណប្បច្ច័យ

អារជួនចិត្ត ជាអនន្តរៈ សមនន្តរៈ អនន្តរូបនិស្សយៈ និងនត្តិវិគតប្បច្ច័យ

អាណោក (ពន្លឺ) ជាឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ។

ដោយប្រការដូច្នោះ ទើបប្រាកដជាការក្រឡេកមើលខាងមុខ ក្រឡេកមើល ខាងៗ ព្រោះការប្រជុំគ្នានៃបច្ច័យទាំងឡាយនេះ ។ ក្នុងទីនេះ មានអ្នកណាហ្មឺ ត្រឹមតែម្នាក់ឬ ដែលក្រឡេកមើលខាងមុខ ក្រឡេកមើលខាងៗ ដូច្នោះគប្បីជ្រាប អសម្លេងសម្បជញ្ញៈ ក្នុងពាក្យថា អរលោកិតេ វិលោកិតេ នេះ សូម្បីដោយអំណាចនៃសេចក្តីពិចារណាជាខន្ធ អាយតនៈ ធាតុ និងសេចក្តីជាបច្ច័យ ដូចពណ៌នាមកដូច្នោះឯង ។

អធិប្បាយ

សម្មិត្តិតេ បសាវិតេ សម្មុជ្ជានករិ ហោតិ

(ជាអ្នកដឹងច្បាស់ដោយប្រក្រតី ក្នុងការបត់អវិយវៈចូល និងការលាអវិយវៈចេញ) ដូចតទៅ ៖

អង្គកថាព្រះអភិធម្មបិដក

ពាក្យថា **សម្មិត្តិកេ បសារិកេ** បានដល់ ការបត់ចូល និងការលាអវយវៈ
នៃសន្លាក់ទាំងឡាយចេញ ។ ក្នុងទីនេះ ភិក្ខុមិនបានធ្វើការបត់ចូល និងការលាអវយវៈ
ចេញ ដោយអំណាចនៃចិត្តប៉ុណ្ណោះទេ ត្រូវកំណត់ដល់ប្រយោជន៍ និងវត្ថុមិនមានប្រ-
យោជន៍ ព្រោះការបត់ចូល ការលាដៃ និងជើងចេញជាបច្ច័យ ហើយកំណត់កាន់យក
ប្រយោជន៍ក្នុងការបត់ចូល បត់ចេញនោះ ឈ្មោះថា **សាត្តកសម្បជញ្ញៈ** ។

តប្បិជ្រាបវិនិច្ឆ័យ ក្នុងសេចក្តីនេះតទៅ ៖

កាលភិក្ខុនោះបត់អវយវៈនៃដៃ និងជើងយូរពេកទៅ ឬលាចេញយូរពេកទៅ,
ទុក្ខវេទនារមែងកើតឡើងគ្រប់ៗ ខណៈ, ចិត្តរមែងមិនបានឯកត្តតា, កម្មដ្ឋានរមែងធ្លាក់
ទៅ, រមែងមិនសម្រេចគុណវិសេស ។

បើភិក្ខុនោះ បត់អវយវៈចូលក្នុងវេលាដែលគួរ កាលលាអវយវៈចេញក្នុង
វេលាដែលគួរ ទុក្ខវេទនារមែងមិនកើត, ចិត្តរមែងជាធម្មជាតិស្ងប់ កម្មដ្ឋានរមែងដល់
ការផ្សាយទៅ រមែងសម្រេចគុណវិសេស; តប្បិកំណត់ប្រយោជន៍ និងវត្ថុមិនមែន
ប្រយោជន៍យ៉ាងនេះ ។ ក៏សូម្បីកាលប្រយោជន៍មាន ការកំណត់សប្បាយ អសប្បាយ
ហើយកាន់យកតែសប្បាយ ឈ្មោះថា **សប្បាយសម្បជញ្ញៈ** ។

សម្លេងហិរនោទនី

ក្នុងការបត់អវយវៈចូល និងការលាអវយវៈចេញនោះ មានន័យដូច្នោះ ៖

បានឮថា ភិក្ខុកំលោះទាំងឡាយ ស្វាធារ្យាមពុទ្ធវិចនៈ ត្រង់លានព្រះមហា-
ចេតិយ, ភិក្ខុនីទាំងឡាយ កំពុងស្តាប់ធម៌ នៅខាងក្រោយភិក្ខុកំលោះនោះ ។ បណ្តាភិក្ខុ
ទាំងនោះ ភិក្ខុកំលោះមួយរូប លាដៃចេញទៅត្រូវកាយនាងភិក្ខុនីក្រមុំ ហើយទើបជា
ហេតុឱ្យលោកត្រូវលាសិក្ខាទៅជាគ្រហស្ថ ។ មួយរូបទៀត កាលលាជើងចេញទៅ ក៏
លាទៅលើតំនរភ្លើង, ភ្លើងឆេះជើងរបស់លោក ដរាបដល់ឆ្អឹង ។ មួយរូបទៀត លាទៅ
ត្រង់ដំបូកកណ្តៀវ, លោកត្រូវបានអាសិរពិសចឹក ។ មួយរូបផ្សេងទៀត លាចេញទៅ
ត្រង់ស្នូចិវិវ, ក៏ត្រូវពស់ខ្សៀវចឹកដែរ ។ ព្រោះហេតុនោះ ភិក្ខុមិនគប្បីលាដៃ លាជើង
ក្នុងទីអសប្បាយដូច្នោះទេ គួរលាចេញទៅក្នុងទីសប្បាយ ។ នេះឈ្មោះថា សប្បាយ-
សម្បជញ្ញៈ ក្នុងសេចក្តីនេះឯង ។

សម្តែងអំពីគោចរសម្បជញ្ញៈ

ក៏គោចរសម្បជញ្ញៈ បណ្ឌិតគប្បីសម្តែងរឿងរបស់មហាថេរដូច្នោះ ៖

បានឮថា ព្រះមហាថេរអង្គុយសម្រាកក្នុងទីសម្រាកវេលាថ្ងៃ សន្តនាគ្នាជាមួយ
អន្តេវាសិកទាំងឡាយ ភ្លេចខ្លួន ក៏លាដៃចេញទៅដោយរហ័ស ហើយក៏នាំដៃត្រឡប់មក
ដល់ទីដើមវិញ ក៏លាសន្សឹមៗ ចេញទៅ, ពួកអន្តេវាសិកសួរលោកថា “ព្រោះហេតុអ្វី
បានជាលោកម្ចាស់លាដៃចេញទៅដោយរហ័ស ហើយនាំដៃមកដាក់ទីដើមទៀត ទើប
លាសន្សឹមៗ ចេញទៅ” , លោកឆ្លើយថា “លោកមានអាយុទាំងឡាយ ចាប់តាំងពី
យើង ផ្តើមបំពេញមនសិការកម្មដ្ឋាន យើងមិនធ្លាប់លាដៃចេញទៅផុតពីកម្មដ្ឋាន, តែ
ឥឡូវនេះ យើងកំពុងសន្តនាជាមួយនឹងពួកលោក ពន្លែងកម្មដ្ឋានលាដៃចេញទៅ
ហើយ, ព្រោះហេតុនោះ ទើបនាំដៃមកដាក់តាមដើមវិញ ហើយទើបលាចេញទៅ
ទៀត” ។ ពួកអន្តេវាសិកទាំងនោះ នាំគ្នាសាធុការថា “បពិត្រលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើន
ល្អហើយ ធម្មតា ភិក្ខុគប្បីជាដូច្នោះឯង” ។

សូម្បីក្នុងពាក្យថា **សម្មិព្វិតេ បសារិតេ** នេះ គប្បីជ្រាបថា ជាសភាវៈមិន
រៀបចាកកម្មដ្ឋាននោះឯង ដោយអាការយ៉ាងនេះ គឺ ៖

ធម្មតាថា អត្តាអ្វីៗ ខាងក្នុង បត់អវយវៈចេញ មិនមានឡើយ, ក៏ការកំណត់ថា
“ការបត់អវយវៈចូល ការលាអវយវៈចេញ រមែងមានបាន ដោយការផ្សាយទៅ
របស់វាយោធាតុ ដែលជាការធ្វើរបស់ចិត្តមានប្រការតាមដែលពោលហើយ

ដូចជារូបយន្តឈើ ឃ្នកកម្រើកជើង និងដៃបាន ដោយអំណាចនៃការទាញខ្សែ
អំពោះ” ព្រោះហេតុនោះ ក្នុងលក្ខណៈយ៉ាងនេះ ទើបឈ្មោះថា អសម្លេង
សម្បជញ្ញៈ ។

ក្នុងពាក្យថា “សង្ខារដ៏បត្តិវិវធាន = ជាអ្នកដឹងច្បាស់ដោយប្រក្រតី
ក្នុងការទ្រទ្រង់សង្ខារដ៏ បាត្រ និងចិវិវ” នេះ ការប្រើប្រាស់សង្ខារដ៏ និងចិវិវ ដោយ
អំណាចនៃការស្លៀកដណ្តប់ និងការប្រើបាត្រដោយអំណាចនៃការទទួលភិក្ខុ ឈ្មោះថា
ការទ្រទ្រង់ទុក ។ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបការទ្រទ្រង់សំពត់សង្ខារដ៏ និងចិវិវ ក្នុងពាក្យថា
សង្ខារដ៏បត្តិវិវធាន នេះ សិនថា ៖

ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ប្រយោជន៍ក្នុងការទ្រទ្រង់សំពត់សង្ខារដ៏ទុក មានប្រ-
ការផ្សេងៗ ដោយន័យជាដើមថា “ការបានអាមិសរបស់ភិក្ខុ អ្នកស្លៀកដណ្តប់ ហើយ
ត្រាច់ទៅដើម្បីបិណ្ឌ ដើម្បីការពាររងជាដើមយ៉ាងនេះ ឈ្មោះថា ប្រយោជន៍” និង
គប្បីជ្រាបថា ជាសាត្វកសម្បជញ្ញៈ ដោយអំណាចនៃប្រយោជន៍នោះ ។

មួយទៀត ចិវិវសាច់ស្តើង ឬទន់ ជាសប្បាយដល់ភិក្ខុអ្នកមានប្រក្រតីក្តៅ មាន
កម្លាំងខ្សោយ, ចិវិវសាច់ក្រាស់ពីរជាន់ ជាសប្បាយដល់ភិក្ខុអ្នកមានប្រក្រតិវងា ។
ក្រៅពីនេះ ជាអសប្បាយ ។ អ្នកមានចិវិវចាស់រយិករយាក ក៏ជាអសប្បាយដូចគ្នា ។
ព្រោះថា ចិវិវចាស់ផ្ទាំងនោះ រមែងធ្វើបលិពោធឱ្យដល់លោកដោយត្រូវការអំពោះទុក
ជាដើម ។ ដោយទំនងដូចគ្នានោះឯង ចិវិវដែលជាទិព្រេកអរពេញចិត្តរបស់ចោរទាំង-

ឡាយ មានសំពត់ទុក្ខល (សំពត់ប្រភេទល្អ) ដែលធ្វើដោយសូត្រ និងរោមសត្វជាដើម ក៏ជាអសប្បាយ ។ ពិតមែន សំពត់ដូច្នោះរមែងធ្វើអន្តរាយដល់ភិក្ខុស្លៀកដណ្តប់តែម្នាក់ នៅក្នុងព្រៃ ឬរមែងធ្វើអន្តរាយចំពោះជីវិតរបស់លោកក៏បាន ។ មួយទៀត កាល ពោលដោយនិប្បវិយាយហើយ ចីវរណាកើតឡើងដោយអំណាចនៃមិច្ឆាអាជីវៈ មាន ការទាយនិមិត្តជាដើម និងចីវរណា កាលលោកសេព អកុសលធម៌ទាំងឡាយរមែង ចម្រើន, កុសលធម៌ទាំងឡាយរមែងសាបសូន្យទៅ, ចីវរនោះៗ ជាអសប្បាយ ។ ក្រៅពី នេះ ជាសប្បាយ ។

ក្នុងពាក្យថា **សង្ខារនិបត្តិវិវាទនោ** នេះ ឈ្មោះថា ជាសប្បាយសម្បជញ្ញៈ ដោយអំណាចនៃការទ្រទ្រង់សំពត់សង្ស័យ និងចីវរដែលជាសប្បាយនោះ ។ ទាំងគោ- ចរសម្បជញ្ញៈ ក៏គប្បីជ្រាបថា មិនរៀនចាកកម្មដ្ឋានដូចគ្នា គឺ ៖

ឈ្មោះថា **អត្តា គឺត្ថុខនណាៗ ខាងក្នុង ធ្វើការដណ្តប់នូវចីវរមិនបាន មាន,** ក៏ប៉ុន្តែថា ការដណ្តប់ចីវររមែងមានដោយអំណាចនៃការផ្សាយទៅនៃវាយោ ធាតុដែលជាការធ្វើរបស់ចិត្ត មានប្រការតាមដែលពោលហើយនោះឯង ។ ក្នុងការ ដណ្តប់ចីវរនោះ សូម្បីចីវរក៏មិនមានចេតនា, សូម្បីកាយក៏មិនមានចេតនា ។ ទាំងចីវរ ក៏មិនដឹងថា “យើងដណ្តប់កាយទុក”, សូម្បីកាយនោះ ក៏រមែងមិនដឹងថា “យើង ត្រូវចីវរដណ្តប់ទុក” ។ ពោលដោយសភាវៈ ធាតុទាំងឡាយនោះ រមែងបិទបាំង នូវពួកនៃធាតុផងគ្នា ដូចការរេចសៀវភៅដោយកំណាត់សំពត់ចាស់ៗ, ព្រោះ

ហេតុនោះ ការដែលភិក្ខុបានចិវរប្រភេទល្អមក ក៏មិនគប្បីសោមនស្ស, បានចិវរប្រភេទមិនល្អមក ក៏មិនគប្បីទោមនស្ស ។ ដូចយ៉ាងថា ក្នុងស្ថានទីទាំងឡាយ មានដំបូក និងដើមឈើធំជាដើម អ្នកណាៗ រមែងធ្វើសក្ការៈក្នុងទីនោះៗ ដោយវត្ថុទាំងឡាយ មានគ្រឿងប្រដាប់ដោយផ្កាឈើ និងរបស់ក្រអូបជាដើមក្តី, មិនធ្វើគ្រឿងសក្ការៈដោយចោលនូវតូថ (លាមក) មូត្រ (ទឹកនោម) ភក់ ឬប្រហារដោយកំណាត់ឈើ និងសស្ត្រាជាដើមក្តី, ដំបូក និងដើមឈើទាំងនោះ រមែងមិនសោមនស្ស មិនទោមនស្ស ដោយវត្ថុនោះៗ យ៉ាងណា, ភិក្ខុក៏ដូច្នោះដែរ បានចិវរយ៉ាងល្អ ក៏មិនធ្វើសេចក្តីពេញចិត្ត, បានចិវរមិនល្អ ក៏មិនធ្វើសេចក្តីអន់ចិត្ត ។ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា ជាអសម្លេងហសម្បជញ្ញៈ ក្នុងការស្លៀកដណ្តប់ចិវរក្នុងទីនេះ ដោយអំណាចនៃការពិចារណាសេចក្តីប្រព្រឹត្តទៅ ដូចពណ៌នាមកយ៉ាងនេះ ។

សូម្បីក្នុងការទ្រទ្រង់បាត្រ ភិក្ខុក៏មិនកាន់បាត្រដោយរប័សពេកទេ ដូចជាកាន់យកបាត្រទៅបិណ្ឌ ដោយប្រាថ្នាថា “យើងនឹងបានភិក្ខុ ព្រោះការកាន់យកនូវបាត្រនេះ” ។ ដូចពណ៌នាមកដូច្នោះ គប្បីជ្រាបថា ជាសាត្វកសម្បជញ្ញៈ ដោយអំណាចនៃប្រយោជន៍ដែលខ្លួនគួរបាន ។ បាត្រធ្ងន់ ជាអសប្បាយដល់ភិក្ខុអ្នកមានរាងកាយស្គម មិនមានកម្លាំង ។ បាត្រដែលធ្វើការសម្អាតមិនល្អ មានដុំស្នឹមឡើង ៤-៥ ដុំ ជាអសប្បាយ ។ ព្រោះថា បាត្រដែលភិក្ខុធ្វើសេចក្តីសម្អាតមិនល្អ មិនសមគួរដល់ភិក្ខុ, ព្រោះថា បលិពោធិ (សេចក្តីកង្វល់) រមែងមានដល់លោកអ្នកជម្រះបាត្រនោះមែនពិត ។

មួយទៀត បាត្រមានពណ៌ដូចកែវមណីដែលជាទីតាំងនៃលោកៈ ជាអសប្បាយ ដូចន័យដែលពោលទុកក្នុងរឿងចិវរនោះឯង ។ ក៏បាត្រដែលបានមកដោយអំណាចនៃការទាយនិមិត្ត (គ្រូហោរ) ជាដើម, កាលលោកសេពបាត្រណា អកុសលធម៌ទាំងឡាយ រមែងចម្រើន, កុសលធម៌ទាំងឡាយរមែងសាបសូន្យ, បាត្រនេះជាអសប្បាយដោយចំណែកតែមួយមែនពិត ។ បាត្រក្រៅពីនេះ ជាសប្បាយ ។

ក្នុងការទ្រទ្រង់បាត្រ ឈ្មោះថា សប្បាយសម្បជញ្ញៈ ដោយអំណាចនៃសប្បាយនោះៗ និងគប្បីជ្រាបថា ជាគោចរសម្បជញ្ញៈ ដោយមិនរៀរកម្មដ្ឋានដូចគ្នាគឺ ៖

ក៏ឈ្មោះថា ត្ថខ្លួន (អត្តា) អ្វីខាងក្នុងកាន់នូវបាត្រមិនមានទេ, ព្រោះថា ការកាន់បាត្រ រមែងមានដោយអំណាចការផ្សាយទៅនៃវាយោធាតុ ដែលជាការធ្វើរបស់ចិត្ត មានប្រការតាមដែលពោលហើយនោះឯង ។

ក្នុងបំណងដូច្នោះ សូម្បីបាត្រក៏មិនមានចេតនា, សូម្បីដៃក៏មិនមានចេតនា ។ បាត្ររមែងមិនដឹងថា “យើងត្រូវដៃកាន់ទុកហើយ” សូម្បីដៃសោត ក៏រមែងមិនដឹងថា “បាត្រយើងកាន់ទុកហើយ” ; (កាលមានអ្នកសួរជ្រែកមកថា កាលបើដូច្នោះ ក៏អ្នកណាទៅជាអ្នកកាន់ និងកាន់អ្វី ?) ក៏ធាតុទាំងឡាយនោះឯង រមែងកាន់នូវពួកនៃធាតុផងគ្នា ដូចការប្រើតង្កៀបច្រៀបបាត្ររោលភ្លើង ។ គប្បីជ្រាប អសម្មេហសម្បជញ្ញៈ ក្នុងពាក្យថា ការទ្រទ្រង់បាត្រ នេះ ដោយអំណាចនៃការពិចារណាសេចក្តីប្រ-

ព្រឹត្តទៅ ដូចពណ៌នាមកដូច្នោះ ។

ម្យ៉ាងទៀត បុរសអ្នកពេញដោយសេចក្តីករុណា ឃើញមនុស្សអនាថា មានដៃ និងជើងដែលដាច់ហើយ មានឈាមខ្លះហូរចេញមកជាមួយពួកដង្កូវតាមមុខដំបៅទ្រង់ សាលាមនុស្សអនាថា ដែលរោមទៅដោយរុយក្បាលខៀវ ទើបបង្ហាន់ទៅនូវវត្ថុទាំងឡាយ មានសំពត់សម្រាប់រុំដំបៅ និងថ្នាំសម្រាប់រក្សា (ព្យាបាល) ដោយក្បឿង (ភាជនៈដាក់របស់) ដើម្បីជនអនាថាទាំងនោះ, ក្នុងវត្ថុរបស់ទាំងនោះ អ្នកខ្លះរមែងបានសំពត់រុំដំបៅសាច់ស្តើង, អ្នកខ្លះបានសាច់គ្រោតគ្រោត, សូម្បីក្បឿងដាក់ភេសជ្ជៈក៏ដូចគ្នា អ្នកខ្លះបានរបស់ល្អ, អ្នកខ្លះបានរបស់អាក្រក់, គេទាំងនោះ រមែងមិនសប្បាយចិត្ត មិនអន់ចិត្ត ព្រោះថា សេចក្តីត្រូវការរបស់គេដោយសំពត់ត្រឹមតែការបិទបាំងប៉ុណ្ណោះ និងដោយក្បឿង ក៏ត្រឹមតែជាគ្រឿងទ្រភេសជ្ជៈនោះឯង យ៉ាងណា, សេចក្តីនេះ ក៏យ៉ាងនោះដែរ ភិក្ខុណារមែងកំណត់ (ពិចារណា) ចិវរ ដូចសំពត់រុំដំបៅ និងកំណត់ពិចារណាបាត្រ ដូចក្បឿងដាក់ភេសជ្ជៈ និងកំណត់ពិចារណាភិក្ខុដែលបានហើយ ក្នុងបាត្រ ដូចភេសជ្ជៈក្នុងក្បឿង, ភិក្ខុនេះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា ជាអ្នកមានប្រក្រតីធ្វើសម្បជញ្ញៈដ៏ឧត្តម ដោយអសម្មោហសម្បជញ្ញៈ ក្នុងការទ្រទ្រង់សង្ស្រាដី បាត្រ និងចិវរនោះឯង ។

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យ ក្នុងពាក្យថា **អេសីតេ** ជាដើម ៖

ពាក្យថា **អេសីតេ** បានដល់ ក្នុងការឆាន់អាហារ មានដុំបាយដែលធ្លាក់ទៅក្នុង

បាត្រជាដើម ។

ពាក្យថា **បីតេ** បានដល់ ការឆាន់មានយាត្រាជាដើម ។

ពាក្យថា **ខាយិតេ** បានដល់ ការខាំទំពាអាហាររឹងដែលធ្វើដោយម្សៅជាដើម ។

ពាក្យថា **សាយិតេ** បានដល់ ការលិទ្ធក្នក់រសទឹកឃ្មុំ និងទឹកអំពៅជាដើម ។

ក្នុងការឆាន់អាហារជាដើមនោះ សូម្បីប្រយោជន៍ទាំង ៨ យ៉ាង ដែលព្រះ
មានព្រះភាគជាម្ចាស់ត្រាស់ទុកដោយន័យថា “យើងនឹងមិនឆាន់ដើម្បីលេង” ជា
ដើម ឈ្មោះថា ប្រយោជន៍ និងគប្បីជ្រាប **សាត្តកសម្បជញ្ញៈ** ដោយអំណាច
នៃការឆាន់ដែលជាប្រយោជន៍នោះថា ៖

ក៏បណ្តាអាហារទាំងឡាយ ដែលអាក្រក់ ប្រណិត មានរសល្ងឹង និងរសផ្អែម
ជាដើម ភិក្ខុណាមិនមានសេចក្តីសប្បាយ ដោយអាហារប្រភេទណា, អាហារនោះចាត់
ជាអសប្បាយដល់លោក ។ មួយទៀត អាហារណាដែលលោកបានមកដោយអំណាច
នៃការទាយនិមិត្ត (គ្រូហោរ) ជាដើម, ភិក្ខុឆាន់អាហារណា អកុសលធម៌ទាំងឡាយ
រមែងកើត, កុសលធម៌ទាំងឡាយរមែងសាបសូន្យទៅ, អាហារនោះៗ ជាអសប្បាយ
ដោយពិត, អាហារដែលផ្ទុយគ្នានឹងអាហារដែលពោលមក ជាសប្បាយ ។ ក្នុងទីនេះ
គប្បីជ្រាបថា ជាសប្បាយសម្បជញ្ញៈ ដោយអំណាចនៃការឆាន់អាហារ ដែលជា
សប្បាយនោះនុះឯង, គប្បីជ្រាបថា ជាគោចរសម្បជញ្ញៈ ដោយអំណាចនៃការមិន
វៀរចាកកម្មដ្ឋាន គឺ ៖

ឈ្មោះថា តួខ្លួន (អត្តា) អ្វីៗ ខាងក្នុង ជាអ្នកបរិភោគអាហារមិនមានទេ, ព្រោះថា ឈ្មោះថា ការចាប់បាត្ររមែងមាន ព្រោះការផ្សាយទៅនៃវាយោធាតុ ដែល ជាការធ្វើរបស់ចិត្ត ។ ឈ្មោះថា ការលូកដៃចុះក្នុងបាត្រ រមែងមាន ព្រោះការផ្សាយ ទៅនៃវាយោធាតុ ដែលជាការធ្វើរបស់ចិត្តនោះឯង ។ ការធ្វើពុទ្ធិបាយ ការលើក ពុទ្ធិបាយចូលមាត់ ការបើកមាត់ ក៏រមែងមាន ព្រោះការផ្សាយទៅនៃវាយោធាតុ ដែលជាការធ្វើរបស់ចិត្ត ។ មិនមានអ្នកណាបើកថ្កាមដោយកូនសោ ឬដោយគ្រឿង យន្តអ្វីៗ ព្រោះការផ្សាយទៅរបស់វាយោធាតុដែលមានចិត្តជាសមុដ្ឋាននោះឯង ទើប ដាក់ពុទ្ធិបាយក្នុងមាត់បាន, តពីនោះ ឆ្មេញខាងលើ ក៏ធ្វើនាទីឱ្យសម្រេចដូចអង្រែ, ឆ្មេញខាងក្រោម ក៏ញ៉ាំងនាទីឱ្យសម្រេចដូចត្បាល់, ទាំងអណ្តាត ក៏ធ្វើនាទីឱ្យសម្រេច បានដូចដៃ ។ ទឹកមាត់រាវត្រង់ចុងអណ្តាត ទឹកមាត់ខាប់ត្រង់គល់អណ្តាត រមែងច្របូក ច្របល់នឹងអាហារក្នុងទីនោះៗ ដោយប្រការដូច្នោះ, ទើបពុទ្ធិបាយនោះប្រព្រឹត្តទៅក្នុង ត្បាល់ គឺឆ្មេញខាងក្រោមឆ្លើមដោយទឹកមាត់ បំបែកល្អិតហើយដោយអង្រែ គឺឆ្មេញ ខាងលើ ឈ្មោះថា អ្នកណាៗ ដាក់ពុទ្ធិបាយទៅខាងក្នុងដោយស្លាបព្រា ឬវែក មិន មានទេ ។ វាយោធាតុប៉ុណ្ណោះ រមែងឱ្យអាហារចូលទៅខាងក្នុង, ឈ្មោះថា អ្នកណាៗ ឱ្យពុទ្ធិបាយដែលចូលទៅហើយៗ ឱ្យតាំងនៅ ធ្វើឱ្យក្លាយទៅកាន់សភាពជាកាក ក៏ មិនមាន, ពុទ្ធិបាយនោះ រមែងតាំងនៅបាន ដោយអំណាចនៃវាយោធាតុប៉ុណ្ណោះ ។ អ្នកណាៗ ឈ្មោះថា ធ្វើជើងក្រានបង្កាត់ភ្លើងដាំបាយយ៉ាងនោះក៏មិនមាន, តេជោធាតុ

នោះឯង រមែងញ៉ាំងអាហារនោះៗ ឱ្យឆ្អិន ។ ឈ្មោះថា អ្នកណាៗ នាំអាហារដែលឆ្អិន ហើយៗ ចេញទៅដោយកំណាត់ឈើ ឬចុងឈើច្រត់ ក៏មិនមាន, វាយោធាតុនោះឯង រមែងនាំចេញទៅ ដោយប្រការដូច្នោះ ទើបពោលបានថា ៖

វាយោធាតុ រមែងនាំអាហារនោះឱ្យចូលទៅខាងក្នុង ទាំងមិនឱ្យចូលទៅ ក៏បាន រមែងទ្រទ្រង់អាហារនោះទុក រមែងឱ្យឃ្នាតកម្រើក រមែងកម្ទេច រមែងឱ្យស្ងួត រមែងនាំចេញទៅខាងក្រៅ ។

បបរីធាតុ រមែងជួយឱ្យអាហារតាំងនៅ ឱ្យឃ្នាតកម្រើក ឱ្យល្អិតខ្ទេច ឱ្យ ស្ងួត រមែងនាំចេញ ។

អាបោធាតុ ធ្វើអាហារឱ្យល្អិត ធ្វើឱ្យទទឹកសើម រមែងរក្សាអាហារនោះ ។

តេជោធាតុ រមែងឱ្យអាហារដែលចូលទៅខាងក្នុងពោះរៀនឆ្អិន ។

អាកាសធាតុ រមែងជាផ្លូវនៃអាហារចុះទៅ ។

វិញ្ញាណធាតុ អាស្រ័យការប្រកបសេចក្តីព្យាយាមដោយប្រពៃ ក្នុងទីនោះៗ ហើយ បរិភោគអាហារ ។

ក្នុងពាក្យថា ការឆាន់ ជាដើមនេះ គប្បីជ្រាបថា ឈ្មោះថា អសម្មោហសម្បជញ្ញៈ ដោយអំណាចនៃការពិចារណាសេចក្តីប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងនេះ ។

ម្យ៉ាងទៀត ក្នុងទីនេះ គប្បីជ្រាបថា ឈ្មោះថា អសម្មោហសម្បជញ្ញៈ សូម្បី ដោយការពិចារណាភាពជារបស់បដិកូល ១០ យ៉ាង គឺ ៖

១. គមនតោ ដោយការដើរទៅ

២. បរិយេសនតោ ដោយការស្វែងរក

៣. បរិតោគតោ ដោយការបរិភោគ

៤. អរសយតោ ដោយទីអាស្រ័យ (អាហារដែលចូលទៅខាងក្នុងនោះ រមែងប្រឡាក់ដោយរបស់ ៤ យ៉ាង យ៉ាងណាមួយ គឺ ប្រឡាក់ដោយទឹកប្រមាត់ខ្លះ ដោយស្នេស្តខ្លះ ដោយខ្ទះខ្លះ ដោយឈាមខ្លះ មិនបានរៀរអ្នកណាត្រឹមតែម្នាក់ឡើយ) ។

៥. និធានតោ ដោយការសន្សំ (ក្រពះអាហារ គឺកាលប្រឡាក់ដោយរបស់ ៤ យ៉ាងហើយ ក៏ចុះទៅនៅត្រង់ទីរបស់ក្រពះអាហារ ដែលដូចជារណ្តៅមូត្រ និងលាមក) ។

៦. វេបរិបក្កតោ ដោយនៅជារបស់មិនរលួយ

៧. បរិបក្កតោ ដោយជារបស់ដែលរលួយហើយ

៨. ឌលតោ ដោយជាផល (សំដៅដល់អាហារដែលរលួយហើយ ក៏បញ្ចេញទៅជាសក់ និងរោមជាដើម, ចំណែកដែលរលួយមិនល្អ ក៏បង្កឱ្យកើតរោគ រាប់រយប្រភេទ ។

៩. និស្សន្ទតោ ដោយការហូរចេញ

១០. សម្មក្ខនតោ ដោយការប្រឡាក់ប្រឡួស ។

ចំណែកពាក្យពិស្តារក្នុងទីនេះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាប និងសិក្សា ក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ

ដែលពោលអំពីនិទ្ទេសនៃអាហារបដិកូលសញ្ញានោះចុះ^{២៦} ។

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុង **ឧច្ចារបស្ស្វាវកម្មេ** តទៅ ៖

ពាក្យថា **ឧច្ចារបស្ស្វាវកម្មេ** បានដល់ ការបន្ទោបង់ឧច្ចារៈ និងបស្សាវៈ ។

ក្នុងទីនេះ កាលបុគ្គលណា មិនធ្វើការបន្ទោបង់ឧច្ចារៈ និងបស្សាវៈ ក្នុងវេលា ដែលគួរហើយ ញើសទាំងឡាយរមែងហូរចេញពីសរិរះ, ភ្នែកទាំងពីរចេញទឹក, ចិត្តមិន តាំងមាំ, រោគផ្សេងៗ រមែងកើតឡើង ។ តែកាលធ្វើការបន្ទោបង់តាមប្រក្រតីហើយ ហេតុ ទាំងពួងនោះ រមែងមិនកើតឡើងដូច្នោះទេ ។ នេះឈ្មោះថា ជាប្រយោជន៍ក្នុង ការបន្ទោបង់ឧច្ចារៈ និងបស្សាវៈ ។ គប្បីជ្រាបថា ឈ្មោះថា ជាសាត្តកសម្បជញ្ញៈ ដោយអំណាចនៃការបន្ទោបង់ឧច្ចារៈ និងបស្សាវៈនោះ ។

មួយទៀត កាលធ្វើការបន្ទោបង់ឧច្ចារៈ និងបស្សាវៈ ក្នុងទីដែលមិនគួរ រមែង ត្រូវទោសតាមផ្នែកព្រះវិន័យ, រមែងសាបសូន្យយស រមែងជាអន្តរាយចំពោះជីវិត ក៏បាន ។ កាលធ្វើការបន្ទោបង់ក្នុងទីដែលសមគួរ ហេតុទាំងអស់នោះ រមែងមិនកើត ឡើង ព្រោះហេតុដូច្នោះ សេចក្តីនេះ ទើបឈ្មោះថា ជាសប្បាយ ។ ក្នុងពាក្យថា **ឧច្ចារបស្ស្វាវកម្មេ** នេះ ឈ្មោះថា ជាសប្បាយសម្បជញ្ញៈ ដោយអំណាចនៃការ សប្បាយនោះ ។ គប្បីជ្រាបថា ជាគោចរសម្បជញ្ញៈ ដោយអំណាចនៃការមិនវៀរ

^{២៦} វិសុទ្ធិ. ២ ។

ចាកកម្មដ្ឋាននោះឯង គឺ ៖

ឈ្មោះថា អត្តាណាៗ ក្នុងការបន្ទោបង់ឧច្ឆារៈ និងបស្សាវៈមិនមានទេ, ក៏ព្រោះ
 ការផ្សាយទៅនៃ វាយោធាតុ ដែលមានចិត្តជាសម្មដ្ឋាននោះឯង ការបន្ទោបង់ឧច្ឆារៈ
 និងបស្សាវៈ ទើបមានបាន ។ ដូចយ៉ាងថា ត្រាកាលក្បាលបូសទុំជោរហើយ ព្រោះការ
 បែកទៅនៃបូសនោះ ខ្លះ និងឈាមទើបហូរចេញ ដោយមិនប្រាថ្នា នឹងឱ្យវាចេញ វាក៏
 ចេញយ៉ាងណា, ឬដូចយ៉ាងថា ទឹករមែងហូរធ្លាក់ពីភាជនៈរបស់ទឹក ដែលបុគ្គលចាក់ឱ្យ
 ហៀរហើយ ដោយមិនប្រាថ្នានឹងឱ្យទឹកនោះចេញយ៉ាងណា, ឧច្ឆារៈក្នុងក្រពះអាហារ
 ឬបស្សាវៈក្នុងតម្រងនោម ក៏យ៉ាងនោះដែរ, ឧច្ឆារៈ និងបស្សាវៈ ដែលសន្សំទុកហើយ
 ត្រូវបៀតបៀនដោយកម្លាំងនៃខ្យល់ក្នុងក្រពះ និងតម្រងនោម ក៏រមែងចេញទៅ
 សូម្បីមិនគប្បីប្រាថ្នានឹងឱ្យចេញក៏ដោយ វាត្រូវតែចេញទៅដោយអំណាចនៃ វាយោ-
 ធាតុ ។ ក៏ឧច្ឆារៈ និងបស្សាវៈនេះឯង មិនមែនជារបស់ភិក្ខុនោះទេ ទាំងមិនមែនរបស់
 អ្នកដទៃ ។ ឧច្ឆារៈ និងបស្សាវៈនោះ ជារបស់បដិកូលដែលហូរចេញពីសរីរៈតាមធម្មតា
 ប៉ុណ្ណោះ ។ ប្រៀបដូចអ្វីទៅ ? ប្រៀបដូចបុគ្គលចាក់ទឹកចាស់ពីឆ្នាំងទឹក ទឹក
 ចាស់នោះ ក៏មិនមែនជារបស់ឆ្នាំងទឹកនោះ ទាំងមិនមែនជារបស់អ្នកដទៃ,
 ត្រឹមតែដំណើរទៅតាមហេតុបច្ច័យ យ៉ាងណា, ក្នុងសេចក្តីនេះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាប
 ថា ជាអសម្លេងហសម្បជញ្ញៈ ដោយអំណាចនៃការត្រិះរិះពិចារណាតាមសេចក្តី
 ប្រព្រឹត្តទៅដូច្នោះឯង ។

អង្គកថាព្រះអភិធម្មបិដក

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងពាក្យថា **គតេ** ជាដើម ៖

ពាក្យថា **គតេ** បានដល់ ក្នុងការដើរ ។

ពាក្យថា **ឪតេ** បានដល់ ក្នុងការឈរ ។

ពាក្យថា **និសិន្នេ** បានដល់ ក្នុងការអង្គុយ ។

ពាក្យថា **សុត្តេ** បានដល់ ក្នុងការដេក ។ (ពាក្យថា **សុត្តេ** = ក្នុងការដេកនេះ ទីនេះលោកអធិប្បាយថា បានដល់ ក្នុងការដេក លោកប្រើពាក្យថា **សយនេ**) ។

ក្នុងការដើរជាដើមនោះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបការធ្វើសម្បជញ្ញៈ ដោយន័យដែល ពោលទុកក្នុងការឈានទៅខាងមុខជាដើម ។

ន័យមួយទៀត គប្បីជ្រាបក្នុងការដើរជាដើមដូចតទៅនេះ ៖

សេចក្តីថា ភិក្ខុ ២ រូប មួយរូបកាលលោកដើរទៅ ក៏គិតយ៉ាងដទៃ ត្រិះរិះយ៉ាង ដទៃ, ភិក្ខុមួយរូបមិនលះបង់កម្មដ្ឋានហើយទៅ, ភិក្ខុមួយរូបទៀត ទៅដោយទំនងដូច តែគ្នា ការឈរក្តី, ការអង្គុយក្តី, ការដេកក្តី ក៏គិតយ៉ាងដទៃ ត្រិះរិះយ៉ាងដទៃ, រមែង ឈរ អង្គុយ និងដេកយ៉ាងនោះ ។ តែអាចារ្យពួកខ្លះ អធិប្បាយថា កម្មដ្ឋាននៅមិន ប្រាកដដោយការចង្រ្កមមានប្រមាណប៉ុណ្ណោះ ។ ពិតមែន ភិក្ខុណាលានចុះកាន់ទីចង្រ្កម ឈានទៅដរាបដល់ទីបំផុតនៃការចង្រ្កម ក៏កំណត់កម្មដ្ឋានថា ៖

“រូបធម៌ និងអរូបធម៌ទាំងឡាយដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងទីបំផុតនៃការចង្រ្កមផ្លូវ ទិសខាងកើត រមែងរលត់ទៅក្នុងទីនោះឯង ដែលនឹងមិនដល់ទីបំផុតនៃទីចង្រ្កមផ្លូវទិស

ខាងលិចមែនពិត, រូបធម៌ និងអរូបធម៌ទាំងឡាយសូម្បីប្រព្រឹត្តទៅក្នុងទីបំផុតក្នុងផ្លូវ
 ទិសខាងលិច ក៏រមែងរលត់ទៅក្នុងទីនោះឯង ដែលនឹងមិនដល់ទីបំផុតនៃទីចង្រ្កមផ្លូវ
 ទិសខាងកើតនោះឯង, រូបធម៌ និងអរូបធម៌ទាំងឡាយដែលប្រព្រឹត្តទៅ ត្រង់កណ្តាលទី
 ចង្រ្កម ក៏រមែងរលត់ទៅក្នុងទីនោះឯង ដែលមិនទាន់ដល់ទីបំផុតទាំងពីរ (ខាងមុខ និង
 ខាងក្រោយ) រមែងរលត់ទៅត្រង់កណ្តាលទីចង្រ្កមនោះឯង ។ រូបធម៌ និងអរូបធម៌
 ទាំងឡាយដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការឈានទៅ រមែងរលត់ទៅក្នុងការឈានទៅនោះឯង
 គឺមិនទាន់ដល់ការឈរឡើយ ។ រូបធម៌ និងអរូបធម៌ទាំងឡាយ ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុង
 ការឈរនោះ ក៏រលត់ក្នុងការឈរនោះឯង គឺមិនទាន់ដល់ការអង្គុយឡើយ ។ ល ។
 រមែងរលត់ក្នុងការអង្គុយនោះឯង គឺមិនទាន់ដល់ការដេកឡើយ ” កាលលោកកំណត់
 យ៉ាងនេះនោះឯង ចិត្តរមែងធ្លាក់ចុះកាន់ភវង្គ, កាលឱ្យកម្មដ្ឋានតាំងឡើងហើយ ក៏កាន់
 យកកម្មដ្ឋាននោះឯង ឱ្យតាំងនៅតទៅ ។

ភិក្ខុនេះ ឈ្មោះថា មានប្រក្រតីធ្វើសម្បជញ្ញៈ ក្នុងពាក្យថា ក្នុងការដើរ
 ជាដើម ។

ចំណែកកម្មដ្ឋាន ក្នុងការដេក មិនបានច្បាស់ឡើយ, កម្មដ្ឋានដែលមិនច្បាស់
 ភិក្ខុមិនគួរធ្វើ ។ ព្រោះហេតុនោះ ភិក្ខុអាចត្រឹមណា ក៏កំណត់ឈានទៅត្រឹមនោះ កំណត់
 ឈរហើយ អង្គុយហើយត្រឹមនោះ កាលដេក កំណត់យ៉ាងនេះហើយ ទើបដេក គឺ ៖

កាយក៏មិនមានចេតនា ត្រៃក៏មិនមានចេតនា ។ កាយរមែងមិនដឹងថា “យើង ដេកលើគ្រែ” , សូម្បីត្រែនោះ ក៏មិនដឹងថា កាយដេកលើយើង” , កាលកំណត់ យ៉ាងនេះថា កាយមិនមានចេតនា ដេកហើយលើគ្រែដែលមិនមានចេតនាដូច្នោះ កំណត់ ព្យាយាម រមែងធ្លាក់ចុះកាន់ភវង្គ ។ កាលភ្ញាក់ ក៏កាន់យកកម្មដ្ឋាននោះឯង រមែងភ្ញាក់ ។ ភិក្ខុនេះ ឈ្មោះថា មានប្រក្រតីធ្វើសម្បជញ្ញៈក្នុងការដេក ។

ពាក្យថា **ជានិរតេ** = ក្នុងការភ្ញាក់ ។ ក្នុងសេចក្តីនេះ កាលភវង្គចិត្ត (ក្នុងការ ដេក) នៅប្រព្រឹត្តទៅ ឈ្មោះថា ការភ្ញាក់ រមែងមិនមាន, ភិក្ខុកំណត់ថា កាលចិត្តគួរ ដល់ការប្រព្រឹត្តទៅ ការភ្ញាក់រមែងមាន ដូច្នោះ ឈ្មោះថា មានប្រក្រតីធ្វើសម្បជញ្ញៈក្នុង ការភ្ញាក់ ។ មួយទៀត ភិក្ខុបែងចែកវេលាយប់ និងវេលាថ្ងៃ ចេញជា ៦ ចំណែក សូម្បី យកចិត្តទុកដាក់ក្នុង ៥ ចំណែក ក៏ឈ្មោះថា មានប្រក្រតីធ្វើសម្បជញ្ញៈក្នុងការភ្ញាក់ ។

ពាក្យថា **នាសិរតេ** = ក្នុងការនិយាយ ។ ក្នុងពាក្យនេះ កាលឧបាទាយរូប គឺ សទ្ទាយតនៈមិនមាន ឈ្មោះថា ការនិយាយទៅមិនមាន, ភិក្ខុកំណត់សទ្ទាយតនៈដែល ប្រព្រឹត្តទៅ ឈ្មោះថា មានប្រក្រតីធ្វើសម្បជញ្ញៈក្នុងការនិយាយ ។ ភិក្ខុសម្តែងធម៌ ដោយវិមុត្តាយតនសិសៈក្តី ពោលពាក្យដែលអាស្រ័យរឿងកថាវត្ថុ ១០* យ៉ាង ដើម្បី

* គឺអប្សិច្ឆកថា សន្តដ្ឋិកថា សណ្តេខកថា អសំសដ្ឋកថា វិរិយារម្មកថា សិលកថា សមាធិកថា បញ្ញាកថា វិមុត្តិកថា និងវិមុត្តិញ្ញាណទស្សនកថា ។

លះតិរច្ឆានកថា ៣២ យ៉ាងក្តី ឈ្មោះថា មានប្រក្រតីធ្វើសម្បជញ្ញៈក្នុងការនិយាយ ។

ពាក្យថា **តុណ្ហិភាវេ** បានដល់ ការស្ងៀម គឺការមិននិយាយ ។ ក្នុងសេចក្តីនេះ កាលឧបាយរូប គឺសទ្ធាយតនៈនៅប្រព្រឹត្តទៅនោះ ឈ្មោះថា ភាពជាអ្នកស្ងៀម ក៏មិនមាន ។ ភិក្ខុកំណត់ការប្រព្រឹត្តទៅនៃសទ្ធាយតនៈនោះ ឈ្មោះថា មានប្រក្រតី ធ្វើសម្បជញ្ញៈ ក្នុងភាពជាអ្នកស្ងៀម ។ ក្នុងអារម្មណ៍នៃកម្មដ្ឋាន ៣៨ ប្រការនោះ (វៀរអាកាសកសិណ និងអាណាសកសិណ) ភិក្ខុកាន់យកកម្មដ្ឋាន តាមសេចក្តីពេញ ចិត្តអង្គុយក្តី ចូលទុតិយជ្ឈានក្តី ឈ្មោះថា ជាអ្នកមានប្រក្រតីធ្វើសម្បជញ្ញៈក្នុងភាពជា អ្នកស្ងៀម ។

ម្យ៉ាងទៀត ក្នុងនិទ្ទេសនៃឈានវិភង្គនេះ ឥរិយាបថមួយមកហើយក្នុងឋាន ទាំងពីរ (លោកសម្តែងទុកពីរយ៉ាង) គឺ ៖

ក្នុងពាក្យថា **អភិក្កន្ត** = កាលឈានទៅខាងមុខ, **បដិក្កន្ត** = កាលថយ ត្រឡប់មកខាងក្រោយ, ដែលលោកពោលទុកនោះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា លោកពោល សំដៅយកភិក្ខុអ្នកដើរផ្លូវទៅកាន់ភូមិដើម្បីភិក្ខុហារ និងទាំងការដើរត្រឡប់មក ដោយ អំណាចនៃការដើរផ្លូវឆ្ងាយ ។ ចំណែកក្នុងពាក្យថា **គតេ** (ក្នុងការដើរ) **ឋិតេ** (ក្នុង ការឈរ) **និសិន្នេ** (ក្នុងការអង្គុយ) គប្បីជ្រាបថា លោកពោលដោយអំណាចនៃ ឥរិយាបថ ៤ គឺក្នុងការឈានទៅបន្តិចៗ សន្សឹមៗ ក្នុងវិហារ ។

បណ្ឌិតពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា “**ភតមា សតិ** = សតិតើដូចម្តេច ?” ជាដើម មានសេចក្តីងាយទាំងអស់ ។

សួរថា ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់សម្តែងប្រយោជន៍អ្វី ដោយពាក្យថា **សោ
វិទិវិភ័ន្តំ** = ភិក្ខុនោះអាស្រ័យសេនាសនៈដ៏ស្ងាត់ដូច្នោះ ?

ឆ្លើយថា ទ្រង់សម្តែងសេនាសនៈដែលជាទីសប្បាយ ជាវិធីនៃការប្រកបសេចក្តី
ព្យាយាម ដែលជាទីចូលទៅអង្គុយរបស់ភិក្ខុនោះ ។

ពិតមែន គុណទាំងឡាយមានប្រមាណប៉ុណ្ណោះ របស់ភិក្ខុណាមាននៅខាងក្នុង
(ខ្លួន), ភិក្ខុនោះសមគួរនៅព្រៃ ។ តែបើគុណនោះ មិនមានដល់ភិក្ខុណា, ភិក្ខុនោះ
ក៏មិនគួរនៅព្រៃ ។ ព្រោះថា ការនៅព្រៃរបស់ភិក្ខុដូច្នោះ រមែងដូចនឹងការនៅក្នុងដង
ព្រៃរបស់សត្វកាចទាំងឡាយ មានស្វាខ្មៅ ខ្លាឃ្មុំ ខ្លាដំបង ខ្លាវិទិន និងម្រឹកជាដើម ។

សួរថា ព្រោះហេតុអ្វី ?

ឆ្លើយថា ព្រោះភិក្ខុនោះ ចូលទៅអាស្រ័យនៅតាមសេចក្តីប្រាថ្នា ។ ព្រោះថា
ប្រយោជន៍អ្វីៗ ដែលមានការនៅព្រៃជាហេតុរបស់ភិក្ខុនោះមិនមាន លោករមែង
ប្រទូសរាយការនៅព្រៃផង និងប្រទូសរាយព្រៃទាំងឡាយផង, ទាំងរមែងព្យាងសេចក្តី
មិនជ្រះថ្លាឱ្យកើតឡើងក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនា ។ ចំណែកភិក្ខុណា មានគុណមានប្រមាណ
ប៉ុណ្ណោះនៅខាងក្នុង, ភិក្ខុនោះសមគួរនៅព្រៃ ។ ព្រោះថា ភិក្ខុនោះ អាស្រ័យការនៅ
ព្រៃ ផ្ដើមតាំងវិបស្សនាហើយកាន់យកព្រះអរហត្ត រមែងបរិនិព្វាន, ឈ្មោះថា រមែង
ធ្វើព្រៃទាំងអស់ឱ្យល្អ, រមែងធ្វើសិសៈនៃព្រៃទាំងឡាយឱ្យស្អាត, រមែងធ្វើពាក្យទូន្មាន
របស់ព្រះជិនស្រីទាំងអស់ឱ្យផ្សាយទៅ ។ ព្រោះហេតុនោះ ព្រះសាស្តាកាលទ្រង់

សម្តែងសេនាសនៈ ដែលជាទិសប្បាយ ដែលជាវិចិនៃសេចក្តីព្យាយាម ដែលជាទីចូល
ទៅ អង្គុយរបស់ភិក្ខុដូច្នោះ ទើបត្រាស់ពាក្យជាដើមថា **សោ វិចិត្តំ សេនាសនំ
ភជតិ** = ភិក្ខុនោះអាស្រ័យសេនាសនៈដ៏ស្ងាត់ ។

បណ្តាពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា **វិចិត្តំ** បានដល់ ជាសេនាសនៈទំនេរ ទទេ មាន
សំឡេងតិច គឺមានសំឡេងគឺកកងតិច; ក៏ដើម្បីសម្តែងសេចក្តីនោះនុះឯង ព្រះមាន
ព្រះភាគជាម្ចាស់ ទើបត្រាស់ថា **ភព្វ អនាភិទ្ធី** ជាដើម ។ បណ្តាពាក្យទាំងនោះ
ពាក្យថា **អនាភិទ្ធី** បានដល់ មិនរឹករវហើយ គឺមិនត្រូវបៀតបៀន ។ ក្នុងទីនេះ
ការនៅអាស្រ័យភ្នំ អាស្រ័យព្រៃ អាស្រ័យទន្លេ ដោយជុំវិញប្រមាណមួយគាវុតក្តី កន្លះ
យោជន៍ក្តី នៃសេនាសនៈណា ទាំងអ្នកណាៗ មិនអាចដើម្បីចូលទៅក្នុងវេលាដែលមិន
សមគួរ, សេនាសនៈនេះ ឈ្មោះថា មិនរឹករវហើយសូម្បីក្នុងទីជិត ។ សេនាសនៈណា
ឆ្ងាយមានប្រមាណកន្លះយោជន៍ ឬប្រមាណមួយយោជន៍, សេនាសនៈនោះ ឈ្មោះថា
មិនរឹករវក្នុងទីឆ្ងាយ ។

ភិក្ខុរមែងដេក និងរមែងអង្គុយក្នុងទីនោះ ព្រោះហេតុនោះ ទីនោះ ទើបឈ្មោះ
ថា **សេនាសនៈរបស់ភិក្ខុ** ។ ដើម្បីសម្តែងប្រភេទនៃសេនាសនៈនោះ ទើបព្រះមាន
ព្រះ ភាគត្រាស់ពាក្យថា **មព្លោ** = ព្រៃ, **មិច្ឆិ** = តាំងជាដើម ។

បណ្តាពាក្យនោះ ពាក្យថា **មព្លោ** បានដល់ ព្រៃ ៤ ប្រភេទ គឺ

- ១. **មសារិកោ** ព្រៃមានមេសិកចូលទៅក្នុងជើង

- ២. ពុទ្ធិកាលន្នោ ក្រែមានមេជាប់ជាមួយនឹងជើង
- ៣. កុទ្ធិវិធានកោ ក្រែមានជើងដូចជើងក្តាម
- ៤. អាហម្មធានកោ ក្រែមានជើងទល់មេក្រែដែលដោះចេញបាន ។

ឯតាំងវិញ ក៏ដូចគ្នាដែរ ។

ពាក្យថា **ភិសិ** បានដល់ ពួក ៥ ប្រភេទ គឺ

- ១. ឧទ្ទន្តភិសិ ពួកធ្វើដោយរោមសត្វ
- ២. ចោទ្ធុភិសិ ពួកធ្វើដោយកំណាត់សំពត់
- ៣. វារភិសិ ពួកធ្វើដោយសំបកឈើ
- ៤. បន្ត្តភិសិ ពួកធ្វើដោយស្លឹកឈើ
- ៥. តិណភិសិ ពួកធ្វើដោយស្មៅ ។

ខ្លឹមកើយក្បាល ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ថា **សេនាសនៈ** គឺខ្លឹម ។ ខ្លឹមនោះ ពោលអំពីខាងទទឹង មានប្រមាណមួយចំអាមបួនផ្ទាប់ សមគួរ, ខាងបណ្តោយ ប្រមាណសមគួរដល់ការទូលាយរបស់ក្រែ ។ ពាក្យថា “**វិហារេ** = សេនាសនៈ គឺវិហារ” បានដល់ សេនាសនៈដែលលោកសម្តែងទុក គឺសេនាសនៈដែលជាទិសម្រាកក្នុងវេលាថ្ងៃ និងជាទិសម្រាកក្នុងវេលាយប់ ដែលជាស្ថានជុំវិញៗ បរិវេណ ។ ពាក្យថា “**អន្ស្សយោគោ** = សេនាសនៈ គឺប្រាសាទត្រងិល” បានដល់ ផ្ទះមានរូបដូចគ្រុឌ ។ ពាក្យថា “**បសារនោ** = សេនាសនៈ គឺប្រាសាទ” បានដល់ ប្រាសាទវែងដែលគេធ្វើជា

កំពូល ២ (បូជប្បា ២); ពាក្យថា “**រន្ទោ** = សេនាសនៈ គឺបន្ទាយ” បានដល់ ទិសម្រាក នៅពិសេសមាន ៤- ៥ ជាន់ មានជញ្ជាំងមុខ ដែលគេបង្ករៀបដោយឥដ្ឋ ដើម្បីការពារ សត្រូវ មានព្រះរាជាអ្នកជាបរមកូ (សត្រូវ) គ្នាជាដើម ។ ពាក្យថា “**មរន្ទោ** = សេនាសនៈ គឺរោង” បានដល់ រោងមានរាងមូល ដូចនឹងរោងឆាន់អាហារ ។ ក្នុង អង្គកថាព្រះវិន័យ លោកសម្តែងថា ប្រាសាទ ៤ ជ្រុង សង្រ្គោះចូលក្នុងប្រាសាទមាន កំពូលតែមួយ ។ ពាក្យថា “**លេណិ** = សេនាសនៈ គឺទីពឹង” បានដល់ សេនាសនៈ ដែលគេដឹកភ្នំធ្វើ ឬសេនាសនៈដែលគេធ្វើខ្ទម ត្រង់ទីចំណែកខ្លះនៃពួកភ្នំ ។ ពាក្យថា “**គុហា** = សេនាសនៈ គឺល្អាង” បានដល់ ក្នុងស្នាមបែកនៃផ្ទាំងថ្ម ឬក្នុងទីណាសមគួរ អុចប្រទីបទុក ទាំងពេលយប់ និងពេលថ្ងៃ ក្នុងទីនោះ ឈ្មោះថា ល្អាងនៃភ្នំ, ឬល្អាងនៃ ផែនដី ។ ពាក្យថា “**រុក្ខមូលំ** = សេនាសនៈ គឺគល់ឈើ” បានដល់ ខាងក្រោមដើម ឈើដែលគេព័ទ្ធរបងក្តី មិនព័ទ្ធក្តី ។ ពាក្យថា “**វេទ្យុគុម្ពោ** = សេនាសនៈ គឺគុម្ពឈើ” បានដល់ គុម្ពឬស្សី ឬគ្រែជាដើម ដែលគេតាំងទុកដោយប្រាថ្នាថា “ភិក្ខុនឹងមក” ឬក៏ ក្នុងទីណា ពួកភិក្ខុរមែងប្រជុំគ្នា ឬថាទីណាជាកន្លែងប្រជុំរបស់ភិក្ខុនោះ ទីទាំងអស់នោះ ក៏ចាត់ជាសេនាសនៈ ។

ពាក្យថា **ភលិ** បានដល់ ចូលដល់ ។ ក្នុងពាក្យថា **សម្ពុលិ** នោះ បានដល់ ជាអ្នកមិនអផ្សុក ដោយអំណាចនៃសេចក្តីត្រេកអរក្រៃលែង ទើបឈ្មោះថា ចូលដល់ ដោយល្អ ។ បទថា **សេវតិ** បានដល់ រមែងសេពគប់ដោយអំណាចនៃការនៅអាស្រ័យ ។

អង្គកថាព្រះអភិធម្មបិដក

បទថា **និសេវតិ** បានដល់ មិនអង្សកហើយ ចូលទៅនៅអាស្រ័យហើយ ឈ្មោះថា **សេព** ។ បទថា **សំសេវតិ** បានដល់ ការញ៉ាំងសេនាសនវត្ត ឱ្យដល់ព្រម ឈ្មោះថា **សេពដោយប្រពៃ** ។

ឥឡូវនេះ ដើម្បីសម្តែងប្រភេទនៃបទថា **វិវិទ្ឋំ** នោះ ទើបព្រះមានព្រះភាគ ផ្ដើមពាក្យថា **អរន្ទ្រំ រុក្ខមូលំ** ជាដើម ។

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងពាក្យថា **អរន្ទ្រំ** ដូចតទៅនេះ ៖

ពោលដោយបរិយាយនៃព្រះវិន័យជាមុនសិន ពាក្យថា **ព្រៃ** លោកសំដៅ យកស្ថានទីដែលរៀបចាកភូមិ និងឧបចារភូមិដែលនៅសល់ ហៅថា **ព្រៃ** ^{២៧} ។ ដោយបរិយាយនៃព្រះសូត្រ ពាក្យថា **ព្រៃ** បានដល់ ព្រៃដែលភិក្ខុអាស្រ័យនៅ គឺជា សេនាសនៈដែលនៅឆ្ងាយអំពីភូមិ ប្រមាណ ៥០០ ជួរធ្នូ (១.០០០ ម៉ែត្រ = ១ គីឡូ ម៉ែត្រ) ឈ្មោះថា **ព្រៃ** ។ ក៏សូម្បីព្រះវិន័យ និងព្រះសូត្រទាំងពីរ ឈ្មោះថា **បរិយាយ ទេសនា** (គឺព្រៃដែលព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ត្រាស់សម្តែងដោយអម), ចំណែកព្រះអភិ ធម្ម ឈ្មោះថា **និប្បបរិយាយទេសនា** (គឺព្រៃដែលទ្រង់សម្តែងដោយត្រង់) ។ ដើម្បី សម្តែងព្រៃ ដោយបរិយាយនៃព្រះអភិធម្ម ទើបព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ពាក្យថា **“និក្ខមិត្វា ពហិ ឥន្ទខ័នំ ”** ។ អធិប្បាយថា បរិវេណក្រៅពីសសរខឿន ឈ្មោះថា

^{២៧} វិនយ. ១ ។

ព្រៃ ។

ម្យ៉ាងទៀត បណ្តាសេនាសនៈទាំងឡាយ មានគល់ឈើជាដើម ឈ្មោះថា គល់ឈើ ព្រោះជាវត្ថុដែលបុគ្គលដឹងបានដោយងាយ តាមធម្មតា (ដោយហេតុនោះ) ទើបត្រាស់ថា **រុក្ខមូលំ** ជាដើម ។ ម្យ៉ាងទៀត បណ្តាសេនាសនៈទាំងឡាយ គល់ឈើ ដែលស្ងាត់ មានម្លប់ត្រជាក់យ៉ាងណានីមួយ ឈ្មោះថា គល់ឈើ ។ ពាក្យថា **បព្វតំ** គឺភ្នំ បានដល់ ថ្ម ។ ពិតមែន ក្នុងសេចក្តីនេះ ភិក្ខុធ្វើកិច្ចដោយទឹកក្នុងស្រះថ្មស្រេចហើយ អង្គុយសម្រាកនៅក្រោមម្លប់ឈើដ៏ត្រជាក់ ប៉ះខ្យល់ត្រជាក់ដែលផាត់មកអំពីទិសផ្សេងៗ ចិត្តរបស់លោករមែងស្ងប់ ។ វិនិច្ឆ័យក្នុងពាក្យថា **ភទ្ធារំ** = ទឹក, ព្រះភគវា ត្រាស់ហៅថា **ភំ** ។ សួរថា ប្រទេសនៃភ្នំនោះ ញែកចេញទៅដោយអ្វី ? ឆ្លើយថា ញែកចេញទៅដោយទឹក ។ អាចារ្យពួកខ្លះពោលថា ទីនោះជាទីចោតខ្លះ ថា ជាអាងទឹកខ្លះ ។ ពិតមែន ក្នុងទីនោះមានគ្រាប់ខ្សាច់ ដូចផ្ទាំងប្រាក់, ព្រៃស្តុកនោះ ដូចជាពិតានដែលសម្រេចហើយដោយកែវមណី, ទឹកដែលហូរទៅដូចគំនរកែវមណី, ភិក្ខុឈានចុះកាន់ពួកភ្នំ ផឹកទឹកដែលគួរផឹក ធ្វើខ្លួនឱ្យត្រជាក់សប្បាយ ធ្វើគំនរខ្សាច់ឱ្យខ្ពស់ឡើង ចាត់ចែងសំពត់បង្សកូលចិវរ ហើយអង្គុយធ្វើសមណធម៌ ចិត្តរបស់លោករមែងស្ងប់ ។

ពាក្យថា “**គិរិគុហំ** = ល្អាងក្នុងចន្លោះភ្នំ” គឺល្អាងក្នុងចន្លោះនៃភ្នំទាំងពីរ ឬថា ក្នុងភ្នំមួយមានចន្លោះធំ ដូចឧប្បដ្ឋៈ (រូង) ។ លក្ខណៈនៃសុសាន (ព្រៃស្តុសាន) ខ្ញុំពោល

ទុកហើយក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ ^{២៨} ។

ពាក្យថា “**វនបត្តិ** = ព្រៃ” បានដល់ ស្ថានទីដែលក្រៅពីភូមិអ្នកស្រុក មិនមែនទីជិតខាងរបស់ពួកមនុស្ស គឺក្នុងទីមិនមានការភ្ជួរ និងការព្រោះសាប ។ ដោយហេតុនោះនុះឯង ទើបព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ហៅសេនាសនៈដែលឆ្ងាយនេះថា **វនបត្តិ** ជាដើម ។ ម្យ៉ាងទៀត ព្រោះសេនាសនៈមានគល់ឈើជាដើម ព្រះអង្គទ្រង់ព្រែកចេញសម្តែងសេនាសនៈដែលមិនមានសំឡេងរុកគួននេះទុកផ្សេងៗ, ព្រោះហេតុដូច្នោះបណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា ព្រះមានព្រះភាគមិនបានទ្រង់អធិប្បាយពាក្យនោះ តាមលំដាប់នៃបទ ដែលព្រះអង្គទ្រង់តាំងទុក, តែទ្រង់អធិប្បាយទុកក្នុងខាងក្រោយ នៃពាក្យទាំងពួងដូច្នោះ ។

ពាក្យថា “**វេញ្ជារាសំ** = ទីវាល” គឺស្ថានទីដែលមិនមានកំបាំង ។ ក៏ភិក្ខុប្រាថ្នាក្នុងទីដូច្នោះ ត្រូវធ្វើឱ្យជាកុដដោយចីវរហើយនៅចុះ ។

ពាក្យថា “**បលាវបុត្វិ**” បានដល់ គំនរចំបើង ។ ពិតមែន ភិក្ខុទាញចំបើងចេញពីគំនរចំបើងធំហើយ ធ្វើឱ្យជាទីនៅ ដូចពួកភ្នំ និងល្អាង ។ សូម្បីភិក្ខុនឹងយកចំបើងដាក់ទុកលើគុម្ពឈើជាដើម ហើយអង្គុយខាងក្រោមធ្វើសមណធម៌ក៏បាន ។ ពាក្យនេះ លោកសំដៅយកសេនាសនៈ គឺគំនរចំបើងនោះឯង ។

^{២៨} វិសុទ្ធិ. ១/(ធុតង្គនិទ្ទេស) ។

ក្នុងវនបត្តិនិទ្ទេស (និទ្ទេសពោលអំពីព្រៃស្តុក) ពាក្យថា **សលោមហាឡានំ** បានដល់ ក្នុងទីណា កាលចូលទៅហើយ រោមបះ (ព្រីរោម) ភ័យខ្លាច រន្ធត់ រមែងកើត ឡើង, ក្នុងទីដូច្នោះ ឈ្មោះថា សេនាសនៈប្រកបដោយភាពគួរភ័យខ្លាច ។

ពាក្យថា **បរិយន្តានំ** បានដល់ ឈ្មោះថា សេនាសនៈដែលតាំងនៅចុងដែន ព្រោះជាសេនាសនៈឆ្ងាយ ។

ពាក្យថា **ន មនុស្សបចារានំ** បានដល់ សេនាសនៈដែលតាំងនៅហួសទៅ គឺ មិនមានពួកមនុស្សធ្វើការភ្ជួរ និងសាបព្រោះ ។

ពាក្យថា **នុរតិសម្ពុទានំ** បានដល់ សេនាសនៈដែលបុគ្គលមិនអាចដើម្បីនៅ អាស្រ័យដោយសេចក្តីត្រេកអរពេញចិត្តក្នុងវិវេកបាន ។

ក្នុងអប្សសទ្ធិនិទ្ទេសជាដើម ។ ពាក្យថា **អប្សសទ្ធិ** បានដល់ មានសំឡេងតិច (ស្ថានទីដែលមិនមានសំឡេងរុកកូន) ដោយសំដៅដល់សំឡេងនៃពាក្យនិយាយ ។

ពាក្យថា **អប្សនិគ្គោរាសំ** បានដល់ មានសំឡេងគឺកងតិច (មិនមានសំឡេង ទ្រហឹងអឹងកង) ដោយសំដៅដល់សំឡេងអឹងកងរបស់អ្នកស្រុក អ្នកនគរ; ក៏ព្រោះ សូម្បីសព្វទាំងពីរនេះ ដូចតែគ្នាដោយអត្ថនៃសព្វ, ព្រោះហេតុនោះ ទើបព្រះមានព្រះ- ភាគត្រាស់ថា “**យនេវ តំ អប្សសទ្ធិ, តនេវ តំ អប្សនិគ្គោរាសំ**” ។

ពាក្យថា **វិជនវាតំ** បានដល់ វៀរចាកខ្យល់សិរិះនៃជនអ្នកសញ្ជាតិមកខាង ក្រោយ ។ ព្រះបាលីថា “**វិជនវាតំ**” ដូច្នោះក៏មាន, អធិប្បាយថា វៀរហើយចាកការ

ពោលរបស់ជនអ្នកនៅខាងក្នុង ។ ក៏ព្រោះសេនាសនៈដែលមានសំឡេងគឺកកងតិច យ៉ាងណា, សេនាសនៈនោះនុំរង រៀរចាកការសញ្ជូររបស់ពួកជន និងចាកវាទៈរបស់ ជន, ព្រោះហេតុនោះ ក្នុងនិទ្ទេសនៃព្រះបាលីនេះ ទើបព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ត្រាស់ ថា “**យទេវ តំ អប្បនិក្ខេរាសំ, តទេវ តំ វិជនវាតំ**” ។

ពាក្យថា **មនុស្សរាមសេយ្យកំ** បានដល់ ជាទីតាំងនៃការធ្វើសេចក្តីកំបាំង របស់ពួកមនុស្ស ។ ក៏ព្រោះហេតុដែលសេនាសនៈនោះ រៀរចាកការសញ្ជូររបស់ប្រជុំ ជន; ព្រោះហេតុនោះ ក្នុងនិទ្ទេសនៃព្រះបាលីនេះ ទើបព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ត្រាស់ ថា “**យទេវ តំ វិជនវាតំ, តទេវ តំ មនុស្សរាមសេយ្យកំ**” ។

ពាក្យថា **បដិសន្ធានសារូបំ** បានដល់ ជាសេនាសនៈដែលសមគួរដល់វិវេក ។ ព្រោះសេនាសនៈនោះ ជាទីអាស្រ័យធ្វើសេចក្តីកំបាំងរបស់ពួកមនុស្ស ដោយការនិយម នោះឯងមាន, ព្រោះហេតុនោះ ក្នុងនិទ្ទេសនៃព្រះបាលីនេះ ទើបព្រះមានព្រះភាគ ត្រាស់ថា “**យទេវ តំ មនុស្សរាមសេយ្យកំ, តទេវ តំ បដិសន្ធានសារូបំ**” ។

សេនាសនៈ គឺព្រៃ ខ្ញុំពោលហើយក្នុងនិទ្ទេសនៃពាក្យថា **អវត្តគតោ** ជាដើម នោះឯង ។ សេនាសនៈ គឺគល់ឈើ ក៏ដូចគ្នាដែរ ។ ចំណែកសេនាសនៈសូម្បីទាំងអស់ ដែលនៅសល់ សង្រ្គោះដោយសុញ្ញតារ ។

ពាក្យថា “**បន្ទុំ អភុជិត្វា = អង្គុយពែនភ្នែន**” បានដល់ ការអង្គុយពន្ធដើង ដោយជុំវិញ ។

ពាក្យថា **ខ្ញុំ កាយំ បណិទាយ** បានដល់ តាំងសិរវៈផ្នែកខាងលើឱ្យត្រង់ គឺញ៉ាំងទឹកនៃសន្លាក់ឆ្អឹងខ្នង ១៨ សន្លាក់ ឱ្យប្រព្រឹត្តទៅតាមលំដាប់ ។ ពិតមែន កាល ភិក្ខុនោះ អង្គុយយ៉ាងនេះ ស្បែក សាច់ និងសរសៃទាំងឡាយ រមែងមិនកោង; ពេល នោះ វេទនាយ៉ាងណាបស់លោកដែលគប្បីកើតឡើង ព្រោះការបង្ហោរទៅនៃវត្ថុ ទាំងនោះ រមែងមិនកើតឡើង, កាលទុក្ខវេទនានោះមិនកើតឡើង ចិត្តរបស់លោក រមែងជាធម្មជាតិស្ងប់, កម្មដ្ឋានរមែងមិនធ្លាក់ទៅ, រមែងចម្រើនឡើង គឺរមែងបន្ថែម ឡើង ។ ក៏សូម្បីក្នុងពាក្យថា **ខ្ញុំ កោ ហោតិ កាយោ ឱតោ បណិហិតោ** នេះ ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ ក៏ត្រាស់សំដៅយកសេចក្តីនេះដូចគ្នា ។

ពាក្យថា **បរិមុខំ សតី ឧបដ្ឋបេត្វា** = តាំងសតិបែរមុខចំពោះកម្មដ្ឋាន ។ ម្យ៉ាងទៀត អធិប្បាយថា ធ្វើសតិក្នុងទីជិតមាត់ ។ ដោយហេតុនោះឯង ទើបព្រះមាន ព្រះភាគជាម្ចាស់ត្រាស់ថា “សតិនេះ ដែលភិក្ខុចូលទៅតាំងទុកហើយ តាំងទុកល្អ ហើយត្រង់ចុងច្រមុះ ឬថា ត្រង់និមិត្តលើមាត់ (រឹមបបូរមាត់)” ។ ក៏ក្នុងពាក្យថា **មុខិមិត្តំ** នេះ បណ្ឌិតគប្បីឃើញនូវប្រទេសត្រង់កណ្តាលនៃរឹមបបូរមាត់ខាងលើ, គឺថា ខ្យល់នៃនាសិក (ច្រមុះ) រមែងខ្ទប់ក្នុងទីណា ។ ម្យ៉ាងទៀត ពាក្យថា **បរិ** បានដល់ មានការកំណត់ជាអត្ថ ។ ពាក្យថា **មុខំ** មានការនាំចេញទៅជាអត្ថ ។ ពាក្យថា **សតិ** មានការតាំងមាំជាអត្ថ ។ ព្រោះហេតុនោះ ទើបព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ត្រាស់ថា “**បរិមុខំ សតី**” ។

អដ្ឋកថាព្រះអភិធម្មបិដក

បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបក្នុងសេចក្តីនេះ សូម្បីដោយន័យដែលពោលហើយ ក្នុងបដិ-
សម្ភិទា^{២៩} ចុះ ។ សេចក្តីសង្ខេប គប្បីជ្រាបក្នុងទីនេះថា “ភិក្ខុសមគួរកំណត់ធ្វើ
សតិ” ។

អភិជ្ឈានិទ្ទេស មានអត្ថងាយយល់ទាំងអស់ ។

គប្បីជ្រាបការពណ៌នាដោយសង្ខេបក្នុងអភិជ្ឈានិទ្ទេស ដូច្នោះ ៖

បទថា “**អភិជ្ឈាវិទ្យា បច្ចាយ** = លះអភិជ្ឈាក្នុងលោក” បានដល់ លោក
ឈ្មោះថា ឧបាទានកូន្ទ ៥ ព្រោះអត្ថថា មានការសាបសូន្យ និងរលាយបាត់ទៅ ជា
ធម្មតា, ព្រោះហេតុនោះ ក្នុងសេចក្តីនេះ គប្បីជ្រាបសេចក្តីដូច្នោះថា លោកលះរាគៈ
គ្របសង្កត់កាមច្ឆន្ទៈ ក្នុងឧបាទានកូន្ទ ៥ ហើយ ។ ពាក្យថា “**វិគតានិច្ឆ័យ** = ចិត្ត
ដែលប្រាសចាកអភិជ្ឈា” បានដល់ ឈ្មោះថា មានអភិជ្ឈាទៅប្រាសហើយ ព្រោះលះ
បង់បានហើយ ដោយវិក្ខម្ពនប្បហាន, អធិប្បាយថា មានអភិជ្ឈាទៅប្រាសហើយ ដូច
ចក្ខុវិញ្ញាណមិនបានឡើយ ។ ពាក្យថា “**អភិជ្ឈាយចិត្តំ បរិសោធនតិ** = ជម្រះចិត្តឱ្យ
បរិសុទ្ធចាកអភិជ្ឈា” បានដល់ ដោះចិត្តចេញពីអភិជ្ឈា ។ អធិប្បាយថា អភិជ្ឈានោះ
រមែងដោះនូវចិត្តនោះ លុះដោះនូវចិត្តនោះហើយ រមែងមិនកាន់យកនូវចិត្តនោះទៀត
ដោយប្រការណា, ភិក្ខុនោះរមែងធ្វើដោយប្រការនោះ ។ ក្នុងនិទ្ទេសនៃបទទាំងឡាយ

^{២៩} ខ. បដិ. ។

គប្បីជ្រាបសេចក្តីយ៉ាងនេះថា កាលសេព ឈ្មោះថា រមែងជម្រះនូវចិត្តនោះ, កាល
 ចម្រើន ឈ្មោះថា រមែងញ៉ាំងចិត្តឱ្យហូត់ចត់, កាលធ្វើឱ្យច្រើន ឈ្មោះថា រមែង
 ញ៉ាំងចិត្តឱ្យបរិសុទ្ធ; សូម្បីក្នុងពាក្យថា “**មោចេតិ = ឱ្យផុត**” ជាដើម ក៏ន័យនេះ
 ដែរ ។ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបសេចក្តីដោយន័យនេះឯង សូម្បីពាក្យទាំងឡាយ មានពាក្យថា
 “**ព្យាបាទបណេសំ បណាយ = លះព្យាបាទ និងការប្រទូស្ស័រាយ**” ជាដើម ។

ចិត្តព្យាបាទ រមែងលះប្រក្រតិភាវៈ ដោយធម្មជាតិនេះ ដូចនឹងនំកុម្មាសស្អុយ
 ជាដើម ព្រោះហេតុនោះ ធម្មជាតិនោះ ទើបឈ្មោះថា ព្យាបាទ ។

ចិត្តណារមែងទម្លាយ ឬរមែងធ្វើឱ្យបាត់ ឬក៏រមែងវិនាសទៅ ព្រោះដល់ការ
 ប្រែប្រួល ព្រោះហេតុនោះ ចិត្តនោះ ទើបឈ្មោះថា បទោសៈ (គឺប្រទូស្ស័រាយ) ។

ពាក្យទាំងពីរនេះ ជាឈ្មោះរបស់សេចក្តីក្រោធមែនពិត ។ ដោយហេតុ
 នោះ ទើបព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ត្រាស់ថា “**យោ ព្យាបាទោ, សោ បណេសោ;**
យោ បណេសោ សោ ព្យាបាទោ = សេចក្តីព្យាបាទយ៉ាងនោះ ឈ្មោះថា ប្រទូស
រាយ; សេចក្តីប្រទូស្ស័រាយយ៉ាងនោះ ឈ្មោះថា ព្យាបាទ” ។ ក៏ព្រោះសព្វនេះ លោក
 លើកឡើងសម្តែងហើយ ដោយអំណាចនៃការសង្រ្គោះដល់សត្វទាំងពួង, ព្រោះហេតុ
 នោះ ទើបព្រះអង្គមិនត្រាស់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះថា “**សព្វបណេសុតហិតានុកម្មី**” ។ តែ
 ត្រាស់ថា “**អព្យាបណ្ណចិត្តោ**” ។

សេចក្តីឈឺនៃចិត្ត ឈ្មោះថា ចិនៈ, សេចក្តីឈឺនៃចេតសិក ឈ្មោះថា មិទ្ធៈ,
ចិនៈផង មិទ្ធៈផង ឈ្មោះថា ចិនមិទ្ធៈ ។

ពីរបទថា “សន្តា ហោន្តិ = ស្ងប់” បានដល់ ធម៌ទាំងពីរ គឺចិនមិទ្ធៈនេះ
ឈ្មោះថា ស្ងប់ចុះហើយ ព្រោះការស្ងប់ចុះដោយនិរោធ ។ ក្នុងទីនេះ លោកធ្វើការ
ព្រែកពាក្យទុកដោយសំដៅយកចិនមិទ្ធៈនេះ ។

ពាក្យថា “អាណោកសញ្ញា = មានអាណោកសញ្ញា” បានដល់ អ្នកប្រកបដោយ
សញ្ញាបរិសុទ្ធដែលមាននិវរណៈទៅប្រាសហើយ ដើម្បីអាចការចាំអាណោកៈដែលខ្លួន
ឃើញហើយក្នុងវេលាព្រឹកខ្លះ ក្នុងវេលាថ្ងៃខ្លះ ។

ពាក្យថា “សតោ សម្មជ្វានោ = មានសតិសម្មជញ្ញៈ” បានដល់ អ្នកប្រកប
ដោយសតិ និងញាណ ។ ពាក្យទាំងពីរនេះ លោកពោលហើយ ព្រោះជាធម៌មាន
ឧបការៈដល់អាណោកសញ្ញា; ក៏ពាក្យថា “ចត្តត្តា = ព្រោះចិនមិទ្ធៈ... ដែលភិក្ខុនោះ
លះហើយ” ជាដើម ក្នុងនិទ្ទេសបទនៃអាណោកសញ្ញា ដែលប្រាសចាកចិនមិទ្ធៈនោះ
ជាវេរិចនៈរបស់គ្នានឹងគ្នាមែនពិត ។

ក្នុងពាក្យថា ចត្តត្តា បានដល់ ជាហេតុរបស់អ្នកលះបង់ហើយ ។ សូម្បីក្នុងបទ
ដែលនៅសល់ ក៏ន័យនេះដែរ ។ មួយទៀត ក្នុងពាក្យថា ចត្តត្តា នេះ ព្រះមានព្រះ-
ភាគជាម្ចាស់ ត្រាស់ដោយអំណាចនៃការលះបង់ ដោយភារៈរបស់ខ្លួន ។ ពាក្យថា
“ចត្តត្តា = ខ្ជាក់ហើយ” នេះ ត្រាស់ដោយអំណាចនៃការសម្តែងនូវភាពជាអ្នកមិន

ប្រកាន់ ។ ពាក្យថា “**បុត្តត្តា** = បញ្ចេញហើយ” នេះ ត្រាស់ដោយអំណាចនៃការ
 រួចផុតពីការបន្ត ។ ពាក្យថា “**បហិនត្តា** = លះហើយ” នេះ ត្រាស់ដោយអំណាចនៃ
 ភាពជាអ្នកមិនមានទីជាទីតាំងក្នុងទីណាៗ របស់អ្នករួចផុតហើយ ។ ពាក្យថា “**បដិ-
 និស្សន្នត្តា** = លះបង់ចោលហើយ” នេះ ត្រាស់ដោយអំណាចនៃការសម្តែងដល់ភិក្ខុ
 អ្នកលះបង់នូវការធ្លាប់ប្រកាន់មកក្នុងកាលមុន, គឺឈ្មោះថា ភាពជាអ្នកលះបង់ហើយ
 ព្រោះរួចផុត ឬព្រោះគ្របសង្កត់ដោយអំណាចនៃភាវនា ។ ពាក្យថា “**បហិនប្បដិ-
 និស្សន្នត្តា** = លះហើយ លះបង់ចោលហើយ” បានដល់ ការលះបង់ចោលដោយ
 អំណាចនៃការគ្របសង្កត់, គឺរមែងមិនឱ្យការបន្តកើតឡើងញយៗ យ៉ាងណា, ឈ្មោះ
 ថា **បដិនិស្សន្នត្តា** ក៏ដូច្នោះដែរ ។ ពាក្យថា “**អាឈោកា ហោតិ** = ពន្លឺ” បានដល់
 មានរស្មីល្អ ។ ឈ្មោះថា **វិចដា** (បើកផ្សាយ) ព្រោះអត្ថថា មិនមានគ្រឿងការពារ ។
 ឈ្មោះថា **បរិសុទ្ធិ** ព្រោះអត្ថថា មិនមានឧបកិលេស ។ ឈ្មោះថា **ជូរជង់** ព្រោះអត្ថថា
 បភស្សរៈ (ភ្លឺថ្លា) ។

អាការដែលមិនស្ងប់ ឈ្មោះថា **ខន្ធច្នះ** ក្នុងបទថា **ខន្ធច្នះកុក្កុច្ចំ** នេះ ។ សេចក្តី
 ប្រព្រឹត្តខុសក្នុងវត្ថុ ឈ្មោះថា **កុក្កុច្នះ** ព្រោះភាពជាអ្នកមិនយល់ច្បាស់ ឬកាត់សេចក្តី
 ក្នុងអារម្មណ៍ ។ សូម្បីក្នុងពាក្យថា **សន្តា ហោន្តិ** នេះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបសេចក្តីផ្សេង
 គ្នានៃវាទៈ ដោយន័យមុននោះឯង ។

ពាក្យថា “**តិណ្ណវិចិកិច្ឆោ** = ជាអ្នកឆ្លងបានហើយនូវវិចិកិច្ឆា” បានដល់ ឆ្លង

ហើយ ឈានកន្លងហើយនូវវិចិត្រា ហើយតាំងនៅ ។ ពាក្យថា **តិរិយា** សូម្បីក្នុង និទ្ទេសនៃពាក្យថា **តិរិយាវិចិត្រា** នោះ ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ ក៏ត្រាស់ដោយ អំណាចនៃការសម្តែងដល់សេចក្តីមិនលិចចុះក្នុងវិចិត្រា ។ ពាក្យថា “**ឧត្តិរិយា** = ឆ្លង ផុតហើយ” នេះ ត្រាស់ហើយដោយអំណាចនៃការសម្តែងដល់ការឈានកន្លងនៃវិចិត្រានោះ ។ ពាក្យថា “**និរិយា** = ឆ្លងចេញហើយ” នេះ ត្រាស់ដោយអំណាចនៃ ភាវនា គឺដោយអំណាចនៃការសម្តែងសភាពនៃវិចិត្រានោះ ដែលខ្លួនឆ្លងហើយ ព្រោះ គ្របសង្កត់ឧបទ្វីវៈទាំងឡាយបាន ។ ពាក្យថា “**ធាតុតោ** = ដល់នូវត្រើយ” បានដល់ ដល់ត្រើយនៃវិចិត្រា គឺមិនមានវិចិត្រា ។ ពាក្យថា **ធាតុបុប្ផោ** បានដល់ ដល់ ត្រើយនោះនុះឯង ដោយការប្រកបសេចក្តីព្យាយាមភាវនារឿយៗ គឺសម្តែងសេចក្តី បដិបត្តិមានផលយ៉ាងនេះដល់ភិក្ខុ ។ ពាក្យថា **អភិវិចិត្រា** = មិនមានសេចក្តីសង្ស័យ ដែលប្រព្រឹត្តទៅគ្រប់ហើយ យ៉ាងនេះថា “**នេះយ៉ាងណា នេះជាយ៉ាងណា**” ។ ពាក្យថា **កុសលេសុ ធម្មេសុ** បានដល់ ធម៌ទាំងឡាយដែលមិនមានទោស ។ ពាក្យថា **ន កុសុតិ** បានដល់ មិនព្យាងសេចក្តីសង្ស័យឱ្យកើតឡើងថា “**ធម៌នេះ ជាកុសលឬហ្ន៎**” ។ ពាក្យថា “**ន វិចិត្រា** = មិនសង្ស័យ” បានដល់ មិនយ៉ាប់ មិនលំបាក ដើម្បីវិនិច្ឆ័យ ធម៌នោះ ដោយសភាវៈ ។ ពាក្យថា “**អភិវិចិត្រា ហោតិ** = មិនសង្ស័យ” បានដល់ ជា អ្នករៀនចាកសេចក្តីសង្ស័យថា “**កុសលធម៌នេះ ជាយ៉ាងណាហ្ន៎**” ។ ពាក្យថា “**និរិយា វិចិត្រាវិចិត្រា** = អស់សង្ស័យ” ជាវេរីចនៈរបស់ពាក្យថា ជាអ្នកមិនមាន

សេចក្តីសង្ស័យនោះឯង ។ មួយទៀត បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបវចនត្ថៈ ក្នុងព្រះបាលីនោះ ដូចតទៅនេះ ៖

ភិក្ខុណាចេញទៅហើយចាកសេចក្តីសង្ស័យ ព្រោះហេតុនោះ ទើបភិក្ខុនោះ ឈ្មោះថា មានសេចក្តីសង្ស័យចេញហើយ (គឺមិនមានសេចក្តីសង្ស័យ) ។

សេចក្តីសង្ស័យរបស់ភិក្ខុនោះ ប្រាសចាកទៅហើយ ព្រោះហេតុនោះ ភិក្ខុនោះ ទើបឈ្មោះថា មានសេចក្តីសង្ស័យទៅប្រាសហើយ (គឺប្រាសចាកសេចក្តីសង្ស័យ) ។

ពាក្យថា **ឧបក្កិលេសេ** បានដល់ ឧបក្កិលេស ។ ពិតមែន ឧបក្កិលេសនោះ ចូល ដល់ចិត្តហើយ នឹងព្យាង្គចិត្តនោះឱ្យសៅហ្មង ព្រោះហេតុនោះ ទើបព្រះមានព្រះភាគ ត្រាស់ថា “ឧបក្កិលេស” ។

ពាក្យថា “**បញ្ញាយ ទុព្វលីករណេ** = ធ្វើបញ្ញាឱ្យទ្រោម” បានដល់ នីវរណៈ ៥ នេះ កាលកើតឡើងហើយ រមែងមិនមានការកើតឡើងនៃបញ្ញា ដែលជាលោកិយ និងលោកុត្តរ ដែលនៅមិនកើតឡើង, ទាំងចូលទៅព្យាង្គសមាបត្តិ ៨ អភិញ្ញា ៥ ដែល កើតឡើងហើយ ឱ្យធ្លាក់ចុះទៅ, ព្រោះហេតុនោះ ទើបព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ថា “ឧបក្កិលេសនេះ ធ្វើបញ្ញាឱ្យខ្សោយ”, សូម្បីពាក្យថា “**អនុប្បន្នា ចេវ បញ្ញា ន ឧប្បជ្ជតិ ឧប្បន្នា ច បញ្ញា និរុជ្ជតិ** = បញ្ញាដែលនៅមិនកើតឡើង រមែងមិន កើតឡើង និងបញ្ញាដែលកើតឡើងហើយ រមែងរលត់ទៅ ” នោះ ព្រះមានព្រះភាគ ត្រាស់សំដៅយកសេចក្តីដែលពោលហើយនេះដូចគ្នា ។ ពាក្យទាំងពួងដែលនៅសល់ក្នុង

ទីនេះ មានសេចក្តីងាយទាំងអស់ ព្រោះមានអត្ថដូចដែលខ្ញុំប្រកាសហើយ ក្នុងគ្រាមុន ក្នុងទីនោះឯង ។

ពាក្យណា ដែលខ្ញុំគប្បីពោលទុកក្នុងនិទ្ទេសទាំងឡាយ សូម្បីមានពាក្យថា “**វិវិច្ឆេន កាមេហិ** = ស្ងាត់ចាកកាមទាំងឡាយ” ជាដើម, ពាក្យនោះ ខ្ញុំក៏ពោល ហើយក្នុងរូបារវិចារនិទ្ទេស ត្រង់ចិត្តប្បទកណ្តូកក្នុងកាលមុន និងក្នុងទីនោះៗ ក្នុងនិទ្ទេស នេះ ។ ពិតមែន សូម្បីក្នុងនិទ្ទេសនៃទុតិយជ្ឈាន តតិយជ្ឈាន និងចតុត្ថជ្ឈានទាំងឡាយ នោះ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ទុកក្នុងកាលមុនថា “ឈានប្រកបដោយអង្គ ៣, ឈាន ប្រកបដោយអង្គ ២” យ៉ាងណា, ក្នុងនិទ្ទេសនេះ មិនបានត្រាស់ដូច្នោះទេ បណ្ឌិត គប្បីជ្រាបសេចក្តីផ្សេងគ្នាយ៉ាងនេះថា ឈាននោះ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់លើកឡើង សម្តែងហើយ ដោយន័យមានពាក្យថា **សម្បសាទៈ** (សេចក្តីផ្សំផង) បីតិ សុខ និង ឯកគ្គតានៃចិត្ត ឈ្មោះថា ឈាន ព្រោះកាន់យកអង្គ ៣ និងសម្បសាទជាដើម ដោយបរិយាយនៃព្រះបាលីថា “**អដ្ឋង្គំ សម្បសាទំ** = សេចក្តីផ្សំផងប្រព្រឹត្តទៅខាង ក្នុង” ជាដើម ។

ក៏ក្នុងនិទ្ទេសនេះថា **យន្តំ អរិយា អាចិក្ខុន្តិ** ពាក្យទាំងអស់មានពាក្យថា “**អាចិក្ខុន្តិ ទេសេន្តិ**” ជាដើម ជាវេវចនៈរបស់គ្នានឹងគ្នាដោយពិត ។ សូម្បីដូច្នោះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបសេចក្តីយ៉ាងនេះថា ព្រះមានព្រះភាគ **រមែងត្រាស់ប្រាប់** ដោយ អំណាចនៃឧទ្ទេស (គឺគោលសេចក្តីដែលលើកឡើងសម្តែង) មានពាក្យថា **ឧបេក្ខកោ**

សតិមា សុខវិហារី = មានសតិ ជាឧបេក្ខា នៅជាសុខ” ជាដើម, **រមែងទ្រង់សម្តែង** ដោយអំណាចនៃនិទ្ទេស (គឺលើកឡើងចង្កុលបង្ហាញ), **រមែងទ្រង់បញ្ញត្ត** ដោយអំណាចនៃបដិនិទ្ទេស (គឺសម្តែងយ៉ាងទូលំទូលាយ), ឈ្មោះថា **រមែងតែងតាំង** ព្រោះ តាំងអត្ថដោយប្រការនោះៗ, កាលសម្តែងហេតុនៃអត្ថនោះៗ ឈ្មោះថា **រមែងបើកផ្សាយ**, កាលចែកនូវបទព្យញ្ជនៈ ឈ្មោះថា **រមែងទ្រង់ចែក**, កាលនាំសេចក្តីត្រង់បទនៃព្យញ្ជនៈដែលនៅមិនទាន់បើកបង្ហាញ និងសេចក្តីត្រង់បទនៃព្យញ្ជនៈនោះ មានអត្ថដែលជ្រៅចេញហើយ ញ៉ាំងបទដែលជាទីពឹងដល់ព្យាណនៃសោតៈទាំងឡាយ ឱ្យកើតឡើង ឈ្មោះថា **រមែងធ្វើឱ្យជាក់ច្បាស់**, កាលកម្ចាត់នូវសេចក្តីងងឹត ក្នុងការមិនដឹងរបស់សោតៈទាំងឡាយ ដោយអាការនេះ សូម្បីទាំងអស់ ឈ្មោះថា **រមែងទ្រង់ប្រកាស** បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបសេចក្តីយ៉ាងនេះ ដោយប្រការដូច្នោះ ។

សូម្បីក្នុងនិទ្ទេសនៃ **សមតិក្កមៈ** = ព្រោះការឈានកន្លង, ឈ្មោះថា **ឈានកន្លងហើយ** ព្រោះភាពជាអ្នកចេញហើយចាកធម៌នោះៗ (សំដៅដល់អង្គឈាននោះ) ក្នុងទី នោះៗ ឈ្មោះថា **ឆ្លងហើយ** ព្រោះសម្រេចភូមិខាងលើ, ឈ្មោះថា **ឆ្លងផុតហើយ** ព្រោះភាពជាអ្នកមិនសាបសូន្យចាកឈាននោះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបសេចក្តីនេះ ដូចពណ៌នាមកដូច្នោះ ។

ការពណ៌នាអំពីសុត្តន្តភាជនិយចប់

២-ពណ៌នាអំពីអភិធម្មភាជនិយ

បែបដែលក្នុងអភិធម្មភាជនិយ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់តាំងទុក ដោយន័យដែល មកហើយក្នុងចិត្តប្បាទកណ្តក្នុងគ្រាមុននោះឯង, ព្រោះហេតុនោះ ក្នុងអភិធម្មភាជនិយ នេះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបសេចក្តីនៃឈានទាំងឡាយ សូម្បីទាំងអស់ដែលព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់សម្តែងទុកហើយ ដោយអំណាចនៃធម៌ដែលជាកុសល វិបាក និងកិរិយា ដោយ ន័យដែលពោលទុកក្នុងចិត្តប្បាទកណ្តនោះឯង, សេចក្តីទាំងអស់ សូម្បីផ្សេងដោយ សេចក្តី មានសុទ្ធិកន្លះដើម ក៏ដូចនឹងន័យដែលពោលហើយក្នុងចិត្តប្បាទកណ្ត នេះឯង ។

ពណ៌នាអភិធម្មភាជនិយចប់

៣-ពណ៌នាអំពីបញ្ញាបុច្ឆកៈ

ក្នុងបញ្ញាបុច្ឆកៈ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបសេចក្តីដែលឈានទាំងឡាយជាកុសលដើម ដោយទំនងនៃព្រះបាលីនោះឯង; ក៏ប៉ុន្តែក្នុងអារម្មណត្តិកៈ (គឺពួក ៣ នៃអារម្មណ៍) ឈាននោះគប្បីជ្រាបថា មិនគប្បីពោលដោយសេចក្តីជាអារម្មណ៍ មានបរិគ្គារម្មណ៍ជា ដើម ព្រោះសេចក្តីដែលឈានទាំង ៣ មាននិមិត្តជាអារម្មណ៍ ។ ចំណែកក្នុងបញ្ញា- បុច្ឆកៈនេះ ឈាននោះជាលោកុត្តរ ជាអប្បមាណរម្មណ៍ គប្បីមានក្នុងវេលានៃមគ្គ ឬ

ក្នុងវេលានៃផល ។ ក្នុងពាក្យថា “ចតុត្ថជ្ឈានំ ឈានំ សិយា បរិត្តារម្មណំ = ឈានទី ៤ គប្បីជាបរិត្តារម្មណំ” នេះ ពោលអំពីកុសល ចតុត្ថជ្ឈានមាន ១៣ ប្រភេទ គឺ

- ចតុត្ថជ្ឈានដែលជាបាទនៃឈានទាំងពួង ១
- ចតុត្ថជ្ឈានដែលជាឥទ្ធិវិធាន ១
- ចតុត្ថជ្ឈានដែលជាទិព្វសោតញ្ញាណ ១
- ចតុត្ថជ្ឈានដែលជាចេតោបរិយញ្ញាណ ១
- ចតុត្ថជ្ឈានដែលជាបុព្វេនិវាសញ្ញាណ ១
- ចតុត្ថជ្ឈានដែលជាទិព្វចក្កញ្ញាណ ១
- ចតុត្ថជ្ឈានដែលជាយថាកម្មបគតញ្ញាណ ១
- ចតុត្ថជ្ឈានដែលជាអនាគតង្សញ្ញាណ ១
- ចតុត្ថជ្ឈានដែលជាអាកាសានញ្ញាយតនជ្ឈានជាដើម ៤ ទៀត
- ចតុត្ថជ្ឈានដែលជាលោកុត្តរ ១ ។

ក្នុងឈាននោះ ចតុត្ថជ្ឈានដែលជាបាទនៃឈានទាំងពួង ជានវត្តញ្ញារម្មណំ តែម្យ៉ាង (គឺមានអារម្មណ៍ដែលមិនគប្បីពោល) ។

កាលភិក្ខុបង្ហោនកាយទៅកាន់ឈានទី ៤ ដើម្បីធ្វើឥទ្ធិវិធាន ដោយអំណាចនៃ ចិត្ត (គឺរូបកាយទៅព្រមនឹងចិត្ត ឈ្មោះថា ជាបរិត្តារម្មណំ ព្រោះការវិនិច្ឆ័យនៃភិក្ខុនោះ មាន កាយជាអារម្មណ៍ ក្នុងខណៈដែលធ្វើបាដិហារ្យ ដោយកាយដែលមិនប្រាកដ (គឺកាល

កាយទៅព្រមនឹងចិត្ត កាយក៏នឹងមិនប្រាកដ ហៅថា អទិសមានកាយ) ។

កាលភិក្ខុបង្ហោនចិត្តទៅដោយអំណាចនៃកាយ (គឺឱ្យចិត្តទៅព្រមជាមួយនឹង កាយរមែងប្រាកដឃើញបាន) ធ្វើបាដិហារ្យ ដោយកាយដែលប្រាកដទៅកាន់ព្រហ្ម- លោក ឈ្មោះថា ជាមហគ្គតារម្មណ៍ ព្រោះសេចក្តីដែលភិក្ខុនោះ មានចិត្តក្នុងសមាបត្តិ ជាអារម្មណ៍ ។

ឈានទី ៤ ដែលឱ្យសម្រេចទិព្វសោតញ្ញាណ ឈ្មោះថា បរិគ្គារម្មណ៍ ព្រោះសេចក្តីដែលភិក្ខុនោះ មានសំឡេងជាអារម្មណ៍ ។

ឈានទី ៤ ដែលឱ្យសម្រេចចេតោបរិយញ្ញាណ ជាបរិគ្គារម្មណ៍ ក្នុង ខណៈដឹងចិត្តដែលជាកាមាវចរ, ជាមហគ្គតារម្មណ៍ ក្នុងវេលាដឹងចិត្តដែលជារូបាវចរ និងអរូបាវចរ, ជាអប្បនារម្មណ៍ ក្នុងវេលាដឹងចិត្តដែលជាលោកុត្តរ ។ ក៏បុគ្គជនអ្នក បានចេតោបរិយញ្ញាណ រមែងដឹងចិត្តរបស់បុគ្គជនទាំងឡាយប៉ុណ្ណោះ, មិនដឹងចិត្តរបស់ ព្រះអរិយៈទាំងឡាយ; ព្រះសោតាបន្នដឹងចិត្តរបស់ព្រះសោតាបន្ន និងដឹងចិត្តបុគ្គជន ទាំងឡាយ; ព្រះសកទាតាមិដឹងចិត្តរបស់ព្រះសកទាតាមិ និងបុគ្គលខាងក្រោម អ្នក មានភូមិទាបជាង; ព្រះអនាតាមិរមែងដឹងចិត្តអនាតាមិ និងជនទាំងឡាយ ៣ ពួកខាង ក្រោម; ព្រះខីណាស្រពដឹងចិត្តរបស់ជនសូម្បីទាំងអស់ ។

ឈានទី ៤ ដែលជាបុព្វេនិវាសញ្ញាណ ជាបរិគ្គារម្មណ៍ ក្នុងខណៈដែលរពូក ដល់ខន្ធដែលជាកាមាវចរ, ជាមហគ្គតារម្មណ៍ ក្នុងខណៈដែលតាមរពូកដល់ខន្ធដែលជា

រូបវន្ត និងអរូបវន្ត, ជាអប្បបរមាណាម្នាក់ ក្នុងវេលាតាមរឿងថា “ក្នុងអតីតកាល ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ ព្រះបច្ចេកពុទ្ធ ព្រះខីណាស្រពទាំងឡាយ ចម្រើនមគ្គហើយ ធ្វើឱ្យ ជាក់ច្បាស់នូវផល”, ជានវត្តញ្ញាម្នាក់ក្នុងវេលាដែលតាមរឿងដល់ឈ្មោះ និងគោត្រ ។

ឈានទី ៤ ដែលជាទិព្វចក្ខុញ្ញាណ ឈ្មោះថា ជាបរិគ្គារម្នាក់ ព្រោះសេចក្តី ដែលភិក្ខុនោះ មានពណ៌ជាអារម្មណ៍ ។

ឈានទី ៤ ដែលជាយថាភិក្ខុបុគ្គល ជាបរិគ្គារម្នាក់ ក្នុងខណៈពេល ដល់កម្មដែលជាការវិចារ, ជាមហត្ថតារម្នាក់ ក្នុងខណៈពេលដល់កម្មដែលជារូបវន្ត និងអរូបវន្ត ។

ឈានទី ៤ ដែលជាអនាគតង្សញ្ញាណ ជាបរិគ្គារម្នាក់ក្នុងការកំណត់ដឹង ដល់ការកើតឡើងនៃកាមធាតុ ក្នុងអនាគតកាល, ជាមហត្ថតារម្នាក់ក្នុងវេលាដែល ដឹងការកើតឡើងរបស់រូបភព និងអរូបភព, ជាអប្បបរមាណាម្នាក់ក្នុងការដឹងថា “ក្នុង អនាគតកាល ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ ព្រះបច្ចេកពុទ្ធ ព្រះខីណាស្រពទាំងឡាយ នឹងចម្រើន នឹងសម្រេចផល ”, ជានវត្តញ្ញាម្នាក់ក្នុងវេលាដែលរឿងដល់ឈ្មោះ និងគោត្រ ដោយ ន័យមានជាអារម្មណ៍ថា “ក្នុងកាលជាអនាគត នឹងមានព្រះរាជា ព្រះនាមថា សង្ឃៈ ដោយ ពិត * ” ៣០ ។

* ជាព្រះបាទចក្រពត្តិ (សម្លេង. អត្ថ.) ។

ឈានទី ៤ ដែលជាអាកាសានព្វាយតនៈ និងអាកិញ្ចព្វាយតនៈ ជា
នវត្តញ្ញារម្មណ៍ ។

ឈានទី ៤ ដែលជាវិញ្ញាណព្វាយតនៈ និងនេវសញ្ញានាសព្វាយតនៈ
ជាមហគ្គតារម្មណ៍ ។

លោកុត្តរចតុត្ថជ្ឈាន ជាអប្បមាណារម្មណ៍ ។

សូម្បីដោយកិរិយាបែបផែនដែលជាអារម្មណ៍ ដូចពោលនេះឯង រមែងប្រព្រឹត្ត
ទៅក្នុងឈាន ១២ នោះ ។

ពាក្យថា **តីណិ ឈានានិ ន មគ្គរម្មណា** បានដល់ បច្ចុវេក្ខណញ្ញាណ ឬ
ចេតោបរិយញ្ញាណជាដើម គប្បីធ្វើមគ្គឱ្យជាអារម្មណ៍បាន, ឈានទាំង ៣ មិនជាមគ្គ
រម្មណ៍ ព្រោះមិនប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងនោះ, តែគប្បីជាមគ្គហេតុកៈ ដោយអំណាចនៃ
សហជាតហេតុ ។ ជាមគ្គាធិបតីដោយការចម្រើនមគ្គ ដែលមានវិរិយៈជាប្រធាន ឬ
មានវិមង្សជាប្រធាន ។ តែមិនគប្បីពោលថា ជាមគ្គាធិបតី ក្នុងកាលដែលមានឆន្ទៈ
និងចិត្តជាប្រធាន និងកាលនៃផល ។

សូម្បីក្នុងពាក្យថា **ចតុត្ថំ ឈានំ** នេះ លោកពោលដោយកុសល ក្នុងចតុត្ថ-
ជ្ឈាន ១៣ មិនគប្បីពោលថា ឈានទី ៤ ដែលជាសព្វត្តបាទកៈ ឥទ្ធិវិធៈ ទិព្វសោត-

^{៣០} ទី. បា. ។

ញាណ ទិព្វចក្ខុញាណ យថាកម្មបគតញាណ និងឈានទី ៤ ដែលជាអរូប ៤ យ៉ាង ជាមគ្គារម្មណ៍ជាដើម ។ ចំណែកឈានទី ៤ ដែលជាចេតោបរិយញ្ញាណ បុព្វេនិវាសញ្ញាណ និងអនាគតសញ្ញាណ ជាមគ្គារម្មណ៍ ។ តែមិនគប្បីពោលថា ជាមគ្គហេតុកៈ ឬជាមគ្គាធិបតី ។ លោកុត្តរចតុត្ថជ្ឈាន មិនជាមគ្គារម្មណ៍, តែក្នុងកាលនៃមគ្គ ជាមគ្គហេតុកៈ ដោយអំណាចនៃសហជាតហេតុ ។ ជាមគ្គាធិបតី ក្នុងកាលចម្រើនមគ្គដែល មានវិរិយៈ និងវិមង្សជាប្រធាន; មិនគប្បីពោលថា ជាមគ្គាធិបតី ក្នុងការចម្រើនមគ្គដែលមានឆន្ទៈ និងចិត្តជាប្រធាន និងក្នុងកាលនៃផល ។

សូម្បីកាលពោលអំពីកិរិយាហើយ ក្នុងឈាន ១២ ក៏ន័យនេះដែរ ។

ពាក្យថា **តីណិ ឈានានិ នវត្តព្វា** បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា មិនគប្បីពោលថា ឈាន ៣ ជាបរិក្ខារម្មណ៍ជាដើម ព្រោះមិនប្រារព្ធធម៌សូម្បីតែម្យ៉ាង ក្នុងអតីតៈ ឱ្យប្រព្រឹត្តទៅ ។

ពាក្យថា **ចតុត្ថំ ឈានំ** បានដល់ កាលពោលអំពីកុសល ចតុត្ថជ្ឈានដែលជាបាទនៃឈានទាំងអស់ ក្នុងចតុត្ថជ្ឈាន ១៣ ជានវត្តព្វារម្មណ៍ប៉ុណ្ណោះ ។

ចតុត្ថជ្ឈានដែលជាឥទ្ធិវិធីៈ ជាអតីតារម្មណ៍ ព្រោះការៈនៃភិក្ខុនោះ មានចិត្តក្នុងសមាបត្តិ ជាអារម្មណ៍ក្នុងការបង្ហោនចិត្តទៅតាមអំណាចនៃកាយ, ជាអនាគតារម្មណ៍ ក្នុងកាលអធិដ្ឋាន (របស់ព្រះថេរៈ) ថា “ក្នុងអនាគតកាល សូមផ្កាឈើទាំងនេះ ចូរកុំស្ងួតទៅ, ប្រទីបទាំងនេះ ចូរកុំរលត់ទៅ, តំនរនៃអគ្គីមួយ ចូរតាំងឡើង,

អង្គកថាព្រះអភិធម្មបិដក

បព្វតៈ (ភ្នំ) ចូរតាំងឡើងដោយល្អ” , ជាបច្ចុប្បន្នារម្មណ៍ ព្រោះភារៈនៃភិក្ខុនោះ មានកាយជាអារម្មណ៍ ក្នុងការបង្ហាន់ទៅដោយអំណាចនៃចិត្ត (គឺឱ្យកាយទៅព្រម នឹងចិត្ត) ។

ចតុត្ថជ្ឈានដែលជាទិព្វសោតញ្ញាណ ឈ្មោះថា បច្ចុប្បន្នារម្មណ៍ ព្រោះសេ- ចក្តីថា ភិក្ខុនោះមានសំឡេងជាអារម្មណ៍ ។ ចតុត្ថជ្ឈាន ដែលជាចេតោបរិយញ្ញាណ ជាអតីតារម្មណ៍ ក្នុងកាលដឹងចិត្តដែលកើតឡើងហើយ រលត់ទៅខាងក្នុង ៧ ថ្ងៃ ដែល ជាអតីតកាល, ជាអនាគតារម្មណ៍ ក្នុងកាលដឹងចិត្តដែលកើតឡើង ខាងក្នុង ៧ ថ្ងៃ ក្នុង អនាគតកាល ។

ពិតមែន ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ប្រកាសចេតោបរិយញ្ញាណនោះឯង ដោយព្រះ សូត្រនេះថា “ព្រះអង្គនឹងទាយចិត្តសូម្បីច្រើនៗ ដោយកំណត់មនោសង្ខាររបស់បុគ្គល អ្នកចម្រើននេះ គេតាំងទុកហើយ ដោយប្រការណា ក្នុងចន្លោះនៃចិត្តដូងនេះ គេនឹង ត្រិះរិះដល់វិតក្កៈឈ្មោះនេះ ដោយប្រការនោះ ចិត្តនោះ ក៏រមែងមានជាយ៉ាងនេះនោះ ឯង មិនជាយ៉ាងដទៃឡើយ” ។ ជាបច្ចុប្បន្នារម្មណ៍ ក្នុងកាលប្រារព្ធបច្ចុប្បន្នហើយ ប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចនៃអទ្ធានបច្ចុប្បន្ន (បច្ចុប្បន្នកាលដែលយូរៗ) និងសន្តតិ- បច្ចុប្បន្ន គឺបច្ចុប្បន្នដែលបន្តគ្នាទៅ ។ ក្នុងសេចក្តីនេះ គប្បីជ្រាបរឿងពិស្តារ ដោយន័យ ដែលពោលហើយក្នុងការពណ៌នាអង្គកថាកណ្តាក្នុងកាលមុននោះឯង ។

ចតុត្ថជ្ឈានដែលជាបុព្វេនិវាសញ្ញាណ ជាអតីតារម្មណ៍ ក្នុងកាលតាមរព្វក

ដល់អតីតកូន, ជានវត្តព្រាម្នាក់ ក្នុងកាលតាមរព្វកដល់ឈ្មោះ និងគោត្រ ។

ចតុត្ថជ្ឈានដែលជាទិព្វចក្ខុ ឈ្មោះថា ជាបច្ចុប្បន្នារម្មណ៍ ព្រោះភិក្ខុនោះ មាន ពណ៌ជាអារម្មណ៍ ។

ចតុត្ថជ្ឈានដែលជាយថាកម្មបគតញ្ញាណ រមែងធ្វើអតីតកម្មប៉ុណ្ណោះ ឱ្យជា អារម្មណ៍ ព្រោះហេតុនោះ ចតុត្ថជ្ឈាននោះ ទើបឈ្មោះថា ជាអតីតារម្មណ៍ ។

ចតុត្ថជ្ឈានដែលជាអនាគតង្សញ្ញាណ ជាអនាគតារម្មណ៍ ក្នុងកាលតាមរព្វក ដល់ខន្ធដែលជាអនាគត, ជានវត្តព្រាម្នាក់ ក្នុងកាលតាមរព្វកដល់ឈ្មោះ និងគោត្រ ។

អាកាសានព្យាយាម: និងអាកិញ្ចព្យាយាមចតុត្ថជ្ឈាន ជានវត្តព្រាម្នាក់ តែប៉ុណ្ណោះ ។

វិញ្ញាណព្យាយាម: និងនេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនចតុត្ថជ្ឈាន ជាអតីតា- រម្មណ៍តែប៉ុណ្ណោះ ។

លោកុត្តរចតុត្ថជ្ឈាន ជានវត្តព្រាម្នាក់នោះឯង ។

សូម្បីពោលអំពីកិរិយា ក្នុងចតុត្ថជ្ឈាន ១២ ក៏ន័យនេះដែរ ។

ឈ្មោះថា **តីណិ ឈានានិ ពហិន្ទារម្មណា** បានដល់ ឈ្មោះថា ពហិទ្ធា- រម្មណ៍ ព្រោះប្រាជនិមិត្តដែលជាខាងក្រៅ ឱ្យប្រាកដនៅខាងក្នុងហើយប្រព្រឹត្តទៅ ។ សូម្បីក្នុងពាក្យថា **ចតុត្ថំ ឈានំ** នេះ កាលពោលអំពីកុសលហើយ បានដល់ ចតុត្ថ- ជ្ឈាន ១៣ ដូចនេះ គឺ

ចតុត្ថជ្ឈានដែលជាបាទនៃឈានទាំងពួង ជាពហិទ្ធារម្មណ៍ ។

ចតុត្ថជ្ឈានដែលជាឥទ្ធិវិធីៈ ឈ្មោះថា អជ្ឈត្តារម្មណ៍ ព្រោះភាវៈនៃភិក្ខុនោះ មានកាយ និងចិត្តជារបស់ខ្លួននោះឯង ជាអារម្មណ៍ ក្នុងកាលបង្កោនចិត្តទៅ ដោយ អំណាចនៃកាយខ្លះ ក្នុងកាលបង្កោនកាយទៅដោយអំណាចនៃចិត្តខ្លះ, ជាពហិទ្ធារម្មណ៍ ក្នុងកាលប្រព្រឹត្តទៅ ដោយន័យថា “ភិក្ខុនេះ រមែងសម្តែងសូម្បីនូវរូបដ៏ខាងក្រៅ” ជាដើម ។

ចតុត្ថជ្ឈានដែលជាទិព្វសោតញ្ញាណ ជាអជ្ឈត្តារម្មណ៍ ក្នុងកាលដែលភិក្ខុ នោះ មានសំឡេងនៅក្នុងផ្ទៃពោះរបស់ខ្លួនជាអារម្មណ៍, ជាពហិទ្ធារម្មណ៍ក្នុងកាលដែល ភិក្ខុនោះ មានសំឡេងរបស់អ្នកដទៃជាអារម្មណ៍, ជាអជ្ឈត្តពហិទ្ធារម្មណ៍ ដោយ អំណាចនៃរូបទាំងរបស់ខ្លួន និងរបស់អ្នកដទៃជាអារម្មណ៍ ។

ចតុត្ថជ្ឈានដែលជាចេតោបរិយញ្ញាណ ជាពហិទ្ធារម្មណ៍តែម្យ៉ាង ។

ចតុត្ថជ្ឈានដែលជាបុព្វេនិវាសញ្ញាណ ជាអជ្ឈត្តារម្មណ៍ក្នុងកាលតាមរព្វក ដល់ខន្ធរបស់ខ្លួន, ជាពហិទ្ធារម្មណ៍ក្នុងកាលតាមរព្វកដល់ខន្ធទាំងឡាយរបស់បុគ្គលដទៃ និងក្នុងកាលតាមរព្វកដល់ឈ្មោះ និងគោត្រ ។

ចតុត្ថជ្ឈានដែលជាទិព្វចក្ខុញ្ញាណ ជាអជ្ឈត្តារម្មណ៍ ក្នុងកាលដែលមានរូប របស់ខ្លួនជាអារម្មណ៍, ជាពហិទ្ធារម្មណ៍ ក្នុងកាលដែលមានរូបរបស់បុគ្គលដទៃ ជាអា- រម្មណ៍, ជាអជ្ឈត្តពហិទ្ធារម្មណ៍ សូម្បីដោយអំណាចនៃកាលមានរូបរបស់ខ្លួន និងរបស់

អ្នកដទៃជាអារម្មណ៍ ។

ចតុត្ថជ្ឈានដែលជាយថាកម្មបុគ្គល ជាអង្គការម្នាក់ក្នុងកាលដឹងកម្ម
របស់ខ្លួន, ជាពហិទ្ធារម្នាក់ ក្នុងកាលដឹងកម្មរបស់អ្នកដទៃ, ជាអង្គការពហិទ្ធារម្នាក់
ដោយអំណាចនៃការដឹងកម្មរបស់ខ្លួន និងរបស់អ្នកដទៃ ។

ចតុត្ថជ្ឈានដែលជាអនាគតសញ្ញាណ ជាអង្គការម្នាក់ ក្នុងកាលដឹងធម៌
ដែលកើតឡើងក្នុងអនាគតរបស់ខ្លួន, ជាពហិទ្ធារម្នាក់ ក្នុងកាលតាមរក្សាដល់ខ្លួនរបស់
អ្នកដទៃ និងក្នុងកាលតាមរក្សាដល់ឈ្មោះ និងគោត្រ, ជាអង្គការពហិទ្ធារម្នាក់ ដោយ
អំណាចនៃការតាមរក្សាទាំង ២ នោះ ។

អាកាសានព្យាយាមចតុត្ថជ្ឈាន ជាពហិទ្ធារម្នាក់ ។

អាកិញ្ចព្យាយាម: ជានវត្តព្វារម្នាក់ ។

វិញ្ញាណព្យាយាម: និងនេវសញ្ញានសញ្ញាយតនចតុត្ថជ្ឈាន ជាអង្គ
ការម្នាក់ ។

លោកុត្តរចតុត្ថជ្ឈាន ជាពហិទ្ធារម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះ ។

សូម្បីពោលអំពីកិរិយាក្នុងឈានទាំង ១២ ក៏ន័យនេះដែរ ។

ពណ៌នាអំពីបញ្ហាបុគ្គល: ចប់

អង្គកថាព្រះអភិធម្មបិដក

២០៧

មួយទៀត ក្នុងឈានវិភង្គនេះ ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ឈានទាំងឡាយ ដែលជា មិស្សកៈ គឺជាលោកិយ និងលោកុត្តរ លាយចូលគ្នាទៅក្នុងការពណ៌នាសុត្តន្តភាជនិយ ខ្លះ, ក្នុងការពណ៌នាអភិធម្មភាជនិយខ្លះ, ក្នុងបញ្ហាបុច្ឆកៈខ្លះ; ពិតមែន ន័យទាំង ៣ នោះ ឈ្មោះថា ឯកបរិច្ឆេទនោះឯង ព្រោះន័យទាំង ៣ នោះ ជាធម៌ដែលលាយគ្នាក្នុង ភូមិទាំង ៣ ។ សូម្បីឈានវិភង្គនេះ ព្រះមានព្រះភាគក៏ទ្រង់នាំចេញចែកសម្តែង ហើយ ៣ បរិវិដ្ត ដូចពណ៌នាមកដូច្នោះឯង ។

អង្គកថាឈានវិភង្គ

ចប់

១៣. អង្គការអប្បបញ្ញាវិភាគ

១- ពណ៌នាអំពីសុត្តន្តភាសនិយម

ឥឡូវនេះ បណ្ឌិតប្តីជ្រាប អប្បបញ្ញាវិភាគ ក្នុងលំដាប់នៃឈានវិភាគនោះ ដូចតទៅ ៖

ពាក្យថា ៤ ជាពាក្យកំណត់ចំនួន ។ ពាក្យថា **អប្បបញ្ញាយោ** បានដល់ ឈ្មោះថា អប្បមញ្ញា ព្រោះដោយអំណាចនៃការផ្សាយទៅមិនមានប្រមាណ ។

ពិតមែន ភិក្ខុនោះរមែងផ្សាយអប្បមញ្ញាទាំងនោះទៅកាន់សត្វទាំងឡាយ រកប្រមាណមិនបានដោយអំណាចនៃអារម្មណ៍ ឬថា រមែងផ្សាយដោយអំណាចនៃ ការផ្សាយទៅ ដែលមិនមានចំណែកនៅសល់ សូម្បីតែសត្វមួយ, ព្រោះហេតុនោះ ទើបព្រះមានព្រះភាគត្រាស់មេត្តាជាដើមថា ជាអប្បមញ្ញា ដោយអំណាចនៃការ ផ្សាយទៅក្នុងសត្វដែលមិនមានព្រំដែនដូច្នោះ ។

ពាក្យថា **សំ ភិក្ខុ** បានដល់ ភិក្ខុក្នុងសាសនានេះ ។

ពាក្យថា **មេត្តាសហគុណ** បានដល់ ប្រកបដោយមេត្តា ។

ពាក្យថា **ចេតសា** បានដល់ ដោយចិត្ត ។

ពាក្យថា **ឯកំ ទិសំ** បានដល់ ទិសមួយ ។ ពាក្យនេះ ព្រះមានព្រះភាគ ត្រាស់សំដៅយកសត្វដែលភិក្ខុកំណត់គ្រាដំបូង ដោយអំណាចនៃការផ្សាយទៅ ដែលជាប់ដោយទិសមួយ ។

ពាក្យថា “**វិញ្ញាណ** = ផ្សាយទៅ” បានដល់ ពាល់ត្រូវហើយធ្វើឱ្យជាអារម្មណ៍ ។

ពាក្យថា **វិហរេតិ** បានដល់ ឱ្យវិហារធម៌ក្នុងឥរិយាបថដែលខ្លួនតាំងមាំហើយ ដោយព្រហ្មវិហារប្រព្រឹត្តទៅ ។

ពាក្យថា “តថា ទុតិយំ = ទិសទី ២ ក៏យ៉ាងនោះ” អធិប្បាយថា បណ្តា ទិសទាំងឡាយ មានទិសខាងកើតជាដើម ភិក្ខុនោះរមែងផ្សាយទៅកាន់សត្វក្នុងទិស ណាមួយ, ក្នុងទិសទី ២ ក៏យ៉ាងនោះ ក្នុងទិសទី ៣ និងទិសទី ៤ ក៏យ៉ាងនោះដែរ ។

ពាក្យថា ឧបរិទិសំ នេះ គប្បីជ្រាបពាក្យអធិប្បាយតាមដែលព្រះមានជោគ ត្រាស់ហើយដោយន័យនៃពាក្យថា ឥតិ ឧទ្ធិំ នោះនុះឯង (ឧទ្ធិំ = ទិសខាងលើ) ។

ពាក្យថា អធនោ ឥរិយំ បានដល់ ទិសខាងក្រោមក្តី ខាងទើងក្តី គប្បីផ្សាយ មេត្តាទៅយ៉ាងនោះនុះឯង ។ ម្យ៉ាងទៀត ពាក្យថា អធនោ នេះ បានដល់ ទិសខាង ក្រោម ។ ពាក្យថា ឥរិយំ បានដល់ អនុទិស (គឺទិសតូច) អធិប្បាយថា ភិក្ខុញ៉ាំង ចិត្តដែលសហគតៈដោយមេត្តាឱ្យត្រាច់ទៅខ្លះ ឱ្យត្រាច់ត្រឡប់មកខ្លះ (ឱ្យរលូកទៅ មក) ក្នុងទិសទាំងពួង ដោយអាការយ៉ាងនេះ ប្រៀបដូចសេះត្រាច់ទៅមកក្នុងហ្នូង នៃសេះដូច្នោះ ។

ការផ្សាយមេត្តាដោយចំពោះ (ឱធិសោ) ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់កំណត់ទិស នីមួយៗ សម្តែងហើយដោយពាក្យមានប្រមាណត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ ។ តែពាក្យថា “សព្វធិ = ភិក្ខុផ្សាយមេត្តាចិត្តទៅក្នុងសត្វទាំងពួង” ជាដើម ត្រាស់ទុកដើម្បីសំ- ដែងការផ្សាយទៅដោយមិនចំពោះ (អនោធិសោ) ។

ក្នុងពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា សព្វធិ = ក្នុងសត្វលោកទាំងពួង ។

ពាក្យថា “សព្វត្ថតាយ = ព្រោះជាអ្នកមានចិត្ត (ខ្លួន) ស្មើ ក្នុងសត្វគ្រប់ ជំពូក” បានដល់ ព្រោះសេចក្តីដែលមេត្តាចិត្តនោះ ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសត្វទាំងពួងគ្រប់ ជំពូក ដែលផ្សេងដោយសត្វទាំងឡាយ មានសត្វប្រភេទថោកទាប កណ្តាលឧក្រិដ្ឋ

ជាមិត្តសំឡាញ់ និងសត្វជាកណ្តាល (គឺមិនមែនមិត្ត មិនមែនសត្រូវ) ជាដើម ព្រះ មានព្រះភាគទ្រង់អធិប្បាយពាក្យថា ព្រោះជាអ្នកមានចិត្ត (ខ្លួន) ស្មើគ្នា ដោយ ត្រាស់ថា “ព្រោះមិនធ្វើការបែងចែកថា ‘នេះជាសត្វដទៃ’ ដូច្នោះ ។

ម្យ៉ាងទៀត ពាក្យថា **សព្វគ្គតាយ** នេះ បានដល់ ព្រោះជាចិត្តដែលប្រកប ដោយមេត្តាទាំងឡាយ គឺទ្រង់អធិប្បាយថា ជាអ្នកមានចិត្តមេត្តា មិនបានផ្សាយ ទៅជាយ៉ាងដទៃសូម្បីបន្តិច ។

ពាក្យថា “**សព្វវន្ត** = ទាំងពួង” អធិប្បាយថា ប្រកបដោយសត្វលោក ទាំងពួង ។ ពាក្យថា **លោកំ** បានដល់ សត្វលោក ។ សម្រាប់ក្នុងសេចក្តីនេះ ត្រាស់ ថា មានចិត្តដែលសហគតៈដោយមេត្តាទៀត ដើម្បីសម្តែងបរិយាយ (គឺធ្វើវចនៈ) នៃពាក្យថា **វិបុលេន** = បរិបូណ៌ គឺផ្សាយមេត្តាចិត្តដែលបរិបូណ៌ជាដើមនោះឯង ។ ម្យ៉ាងទៀត សព្វថា **តថា** ក្តី (តថាសព្វ) សព្វថា **ស័តិ** ក្តី (តតិសព្វ) ព្រះមានព្រះ- ភាគមិនបានត្រាស់ដដែលក្នុងការផ្សាយទៅ ដោយមិនចំពោះនេះ ដូចការផ្សាយ មេត្តាចិត្តទៅដោយចំពោះ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបត្រាស់ថា “**មេត្តាសហគតេន ចេតសា**” ដដែលទៀត ។ មួយវិញទៀត ពាក្យថា **មេត្តាសហគតេន ចេតសា** នេះ ត្រាស់ទុកដោយអំណាចនៃពាក្យនិគម (គឺពាក្យដែលត្រាស់សរុបសេចក្តី) ។

ម្យ៉ាងវិញទៀត ក្នុងពាក្យថា **វិបុលេន** នេះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា ជាមេត្តា ដែលបរិបូណ៌ដោយអំណាចនៃការផ្សាយទៅ ។ ក៏មេត្តាចិត្តនោះ ជាចិត្តទូលំទូលាយ (គឺចិត្តមហត្ថតៈ) ដោយអំណាចនៃភូមិ ។ ក៏មេត្តាចិត្តនោះ ជាចិត្តរកប្រមាណមិន បាន ដោយអំណាចនៃការធ្វើឱ្យស្អាតជំនាញ និងគប្បីជ្រាបថា ជាចិត្តមិនមាន

ប្រមាណ ដោយអំណាចនៃការធ្វើសត្វឱ្យជាអារម្មណ៍ ។ មេត្តាចិត្តនោះ ជាចិត្តមិន
 មានព្យាបាទ ព្រោះលះធម៌ដែលជាសត្រូវ គឺការបៀតបៀន ។ មេត្តាចិត្តនោះ ជាចិត្ត
 មិនមានសេចក្តីព្យាបាទ ព្រោះលះទោមនស្ស, ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់អធិប្បាយថា
 “ជាចិត្តមិនមានទុក្ខ” ។ សេចក្តីដែលបានពណ៌នាមកនេះ ជាអត្ថនៃមាតិកាដែល
 ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់តាំងទុក ដោយន័យថា “**មេត្តាសហគតេន ចេតសា =**
 ដោយចិត្តដែលសហគតៈដោយមេត្តា” ជាដើមត្រឹមនេះសិនចុះ ។

មេត្តារបប្បបណ្ណា

ឥឡូវនេះ គប្បីជ្រាបបទភាជនិយ ដែលព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ទុកដោយ
 ន័យជាដើមថា “**កថណ្ណ ភិក្ខុវេ មេត្តាសហគតេន ចេតសា**” ជាដើម ។ ក្នុងបទ
 ភាជនិយនោះ កម្មដ្ឋានដែលប្រកបដោយមេត្តានេះ ជាសប្បាយដល់បុគ្គលអ្នកមាន
 ទោសចរិត, ព្រោះហេតុនោះ ទើបមេត្តានេះ ឈ្មោះថា ដល់អប្បនាក្នុងបុគ្គលតាម
 សេចក្តីសមគួរ ។ ដើម្បីសម្តែងនូវបុគ្គលដែលជាទីតាំងនៃមេត្តានោះ ទើបព្រះមាន
 ព្រះភាគត្រាស់ថា **សេយ្យវាមិ នាម ឯកំ បុគ្គលំ** ជាដើម ។

ក្នុងពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា **សេយ្យវាមិ នាម** ជានិហិត ចុះក្នុងអត្ថនៃ
 សេចក្តីឧបមា, អធិប្បាយថា ប្រៀបដូចបុគ្គលឃើញបុគ្គលម្នាក់ ។

- ពាក្យថា **វាមិ** = ជាទីស្រឡាញ់ បានដល់ ជាទីតាំងនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ ។
- ពាក្យថា **មនាមិ** = ជាទីពេញចិត្ត បានដល់ អ្នកធ្វើសេចក្តីចម្រើនឱ្យដល់ចិត្ត ។
- បណ្តាពាក្យទាំងនោះ ឈ្មោះថា **ជាទីស្រឡាញ់** ព្រោះអំណាចនៃការធ្លាប់

នៅរួមគ្នាក្នុងកាលមុន ឬថា ដោយប្រយោជន៍ដែលសង្គ្រោះក្នុងបច្ចុប្បន្ន, ឈ្មោះថា ជាទីពេញចិត្ត ព្រោះការប្រកបដោយគុណមានសីលជាដើម ។

ម្យ៉ាងទៀត ភាវៈនៃបុគ្គលអ្នកជាទីស្រឡាញ់ គប្បីជ្រាបដោយភាវៈនៃខ្លួន ជាអ្នកសម្បូរដោយទាន ។ ភាវៈនៃបុគ្គលអ្នកជាទីពេញចិត្ត គប្បីជ្រាបដោយភាព ជាអ្នកមានវាចាពីរោះ និងប្រព្រឹត្តប្រយោជន៍ ។ ក្នុងទីនេះ ការលះព្យាបាទរបស់គេ រមែងមាន ព្រោះភាវៈនៃបុគ្គលនោះគួរជាទីស្រឡាញ់, បន្ទាប់ពីនោះ មេត្តាក៏រមែង ផ្សាយទៅបានដោយងាយ ។ ការព្រងើយកន្តើយរមែងមិនតាំងនៅព្រោះសេចក្តី ពេញចិត្ត, ម្យ៉ាងទៀត បុគ្គលណា រមែងចូលទៅតាំងទុកនូវហិរិ និងឱត្តប្បៈ, បន្ទាប់ ពីនោះ មេត្តារបស់គេរមែងមិនសាបសូន្យ ព្រោះភាពជាអ្នកតាមរក្សានូវហិរិ និង ឱត្តប្បៈ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ពាក្យថា **មិយំ** = ជាទីស្រឡាញ់, **មនាមំ** = ជាទី ចូលចិត្ត ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់អធិប្បាយថា ដូចបុគ្គលឃើញបុគ្គលម្នាក់ជាទីស្រ- ឡាញ់ ពេញចិត្តហើយ គប្បីធ្វើបុគ្គលអ្នកជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តនោះ ឱ្យជាឧបមា ។

ពាក្យថា **មេត្តាឃេយ្យ** = គប្បីផ្សាយមេត្តាទៅ អធិប្បាយថា គប្បីធ្វើ មេត្តា គឺគប្បីព្យំរមែងមេត្តាឱ្យប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបុគ្គលនោះ ។

ពាក្យថា **ឯវមេវ សព្វេ សត្តេ** = ក្នុងសត្វទាំងពួង យ៉ាងនេះនោះឯង អធិប្បាយថា គប្បីផ្សាយមេត្តាទៅកាន់បុគ្គលអ្នកជាទីស្រឡាញ់ យ៉ាងណា, រមែង ផ្សាយនូវមេត្តាដែលចូលដល់ភាពជាអ្នកជំនាញ ព្រោះក្នុងការពន្លុះអប្សនា របស់ បុគ្គលនោះ ទៅកាន់សត្វទាំងពួង សូម្បីក្នុងបុគ្គលអ្នកបានកន្លងអ្នកមានព្យែរដោយ លំដាប់ដូច្នោះ ។

ពាក្យថា **មេត្តិ មេត្តាយនា** ជាដើម មានសេចក្តីដូចដែលខ្ញុំពោលទុក ហើយនោះឯង ។

ពាក្យថា **វិនិសំ វា** = ទិសផ្សេងៗ, ជាពាក្យព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ហើយ ដើម្បីឱ្យសេចក្តីនៃពាក្យថា **តិរិយំ វា** (ទិសខាងទើង) នេះជាកំច្បាស់ឡើង ។

ពាក្យថា **ឆរិត្វា** = ផ្សាយទៅហើយ បានដល់ ពាល់ត្រូវហើយដោយអំណាច នៃការធ្វើឱ្យជាអារម្មណ៍ ។

ពាក្យថា **អធិប្បវត្តិត្វា** បានដល់ បង្ហាន់ទៅដោយភារៈនៃចិត្តដែលក្រៃ- លែង, អធិប្បាយថា បង្ហាន់ទៅហើយ បង្ហាន់ទៅល្អហើយ ឱ្យរត្នកល្អហើយ ឱ្យ ផ្សាយទៅហើយដោយល្អ យ៉ាងណា, ឈ្មោះថា បង្ហាន់ចិត្តទៅហើយដូច្នោះឯង ។

ក្នុងនិទ្ទេសនៃពាក្យថា **សព្វធិ** ជាដើម បទពោលទាំង ៣ ជាបទសង្គ្រោះ ក្នុងធម៌ទាំងឡាយ (គឺករុណា មុទិតា និងឧបេក្ខា) ព្រោះហេតុដូច្នោះ ដើម្បីសម្តែង អត្ថនៃបទទាំងនោះដោយសេចក្តីដូចគ្នា ទើបត្រាស់ថា “**សព្វេន សព្វំ**” ជាដើម ។ ភារៈនៃធម៌ទាំងនោះ ព្រះមានព្រះភាគសម្តែងទុកហើយ ក្នុងខាងក្រោយនោះ ឯង ។

ក្នុងនិទ្ទេសនៃពាក្យថា “**វិបុលា** = ដែលចម្រើន” ជាដើម ក៏ព្រោះមេត្តា ចិត្តណា ជាធម្មជាតិដល់អប្បនា ចិត្តនោះ ឈ្មោះថា **ជាចិត្តចម្រើន** ចិត្តនោះ ឈ្មោះថា **ជាចិត្តធំទូលាយ** ដោយអំណាចនៃភូមិដោយកំណត់, ក៏ចិត្តណាជាចិត្តធំ ទូលាយ ចិត្តនោះ ឈ្មោះថា **ជាចិត្តមិនមានប្រមាណ** ដោយអំណាចនៃអារម្មណ៍ ដែលរកប្រមាណមិនបាន ។ ចិត្តណារកប្រមាណមិនបាន ចិត្តនោះឈ្មោះថា មិនមាន

ព្យៀរ ដោយអំណាចនៃការប្រហារសត្រូវ, ចិត្តណាមិនមានព្យៀរ ចិត្តនោះ ឈ្មោះថា មិនមានព្យាបាទ ព្រោះកម្ចាត់ព្យាបាទបានហើយ ។ ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបព្រះ មានព្រះភាគត្រាស់ថា “**យំ វិបុលំ តំ មហគ្គតំ** = ចិត្តណាចម្រើន ចិត្តនោះធំ ទូលាយ” ជាដើម ។

ម្យ៉ាងទៀត ក្នុងពាក្យនេះថា **អវេរោ អព្វាបដ្ឋោ** នេះ លោកត្រាស់ ហើយ ដោយបរិយាយនៃលិង្កវិបល្លាស (សម្គាល់សេចក្តីថា ចិត្តជានបុំសកលិង្ក បើ តួគុណនាមជាបុំលិង្ក តាមភាសាវេយ្យាករណ៍) ម្យ៉ាងវិញទៀត លោកប្រើសព្ទថា **អវេរោ អព្វាបដ្ឋោ** នេះ ចូលនឹងមនសព្ទ (គឺចិត្តឡើងជាប្រភេទតែមួយ) ដូចចិត្ត ណារកប្រមាណមិនបាន, មនៈ គឺចិត្តនោះ ឈ្មោះថា មិនមានព្យៀរ; ចិត្តណាមិន មានព្យៀរ ចិត្តនោះ ឈ្មោះថា មិនមានសេចក្តីព្យាបាទដូច្នោះ ។

ម្យ៉ាងវិញសោត ក្នុងពាក្យថា ចិត្តណាចម្រើន ចិត្តនោះធំទូលាយជាដើម បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា បទខាងក្រោយៗ អធិប្បាយបទខាងមុខៗ ឬថា បទខាងមុខៗ អធិប្បាយបទ ខាងក្រោយៗ ដូច្នោះក៏បាន ។

ករុណាអប្បមញ្ញា

សូម្បីពាក្យថា “**សេយ្យវាមិ នាម ឯកំ បុគ្គលំ ទុគ្គតំ ទុរុបេតំ** = ដូច បុគ្គលឃើញបុគ្គលម្នាក់ ដែលដល់នូវទុក្ខសំបាក គប្បីអាណិតដូច្នោះ” នេះ ព្រះមាន- ព្រះភាគត្រាស់ហើយ ដើម្បីសម្តែងនូវបុគ្គលដែលជាទីតាំងនៃករុណា; ពិតមែន ភាព ជាអ្នកមានករុណាដែលមានកម្លាំង រមែងកើតក្នុងបុគ្គលមានសភាពដូច្នោះ ។

ក្នុងពាក្យពោលនោះ ពាក្យថា **ទុគ្គតំ** អ្នកដល់ព្រមដោយទុក្ខ ។

ពាក្យថា **ទុរុបេតំ** បានដល់ អ្នកចូលដល់ហើយ នូវកាយទុច្ចរិតជាដើម, ម្យ៉ាងទៀត គប្បីជ្រាបសេចក្តីក្នុងពាក្យនោះឯងថា បុគ្គលអ្នកតាំងនៅក្នុងភាពជា អ្នកងងឹត ដោយអំណាចនៃគតិវិបត្តិ កូលវិបត្តិ និងភោគវិបត្តិជាដើម ឈ្មោះថា ទុគ្គតៈ (គឺជួបទុក្ខ) បុគ្គលអ្នកតាំងនៅក្នុងភាពជាអ្នកងងឹតក្នុងភពខាងមុខ ព្រោះ ភាវៈនៃខ្លួនជាអ្នកចូលដល់ហើយ ដោយកាយទុច្ចរិតជាដើម ឈ្មោះថា **ទុរុបេតោ** = គឺបុគ្គលអ្នកចូលដល់បានដោយលំបាក ។

មុទិតារម្ម័យស្នា

សូម្បីពាក្យថា “**ឯកំ បុគ្គលំ មិយំ មនាមំ** = ដូចឃើញបុគ្គលម្នាក់ អ្នក ជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តហើយ” នេះ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ហើយ ដើម្បីសម្តែង បុគ្គលដែលជាទីតាំងនៃមុទិតា ។ ក្នុងសេចក្តីនេះ គប្បីជ្រាបថា បុគ្គលអ្នករក្សានូវ ភាពជាអ្នករុងរឿងដោយអំណាចនៃគតិសម្បត្តិ ត្រកូលសម្បត្តិ និងភោគសម្បត្តិ ជាដើម ឈ្មោះថា អ្នកជាទីស្រឡាញ់ និងគប្បីជ្រាបថា បុគ្គលអ្នករក្សានូវភាពជា អ្នកមានសេចក្តីរុងរឿងក្នុងលោកខាងមុខ ព្រោះជាអ្នកចូលដល់ហើយដោយកាយ- សុចរិតជាដើម ឈ្មោះថា អ្នកជាទីពេញចិត្ត ។

ឧបេក្ខាអប្បបញ្ញា

សូម្បីពាក្យថា “**នេវ មនាថំ ន អមនាថំ** = ដូចបុគ្គលឃើញបុគ្គលម្នាក់ ដែលជាទីពេញចិត្ត ក៏មិនមែន មិនជាទីពេញចិត្ត ក៏មិនមែន” នេះ ព្រះមានព្រះភាគ ត្រាស់ហើយ ដើម្បីសម្តែងនូវបុគ្គលដែលជាទីតាំងនៃឧបេក្ខា; ក្នុងសេចក្តីនេះ បណ្ឌិត គប្បីជ្រាបថា ឈ្មោះថា **អ្នកជាទីពេញចិត្តក៏មិនមែន** ព្រោះភាវៈនៃខ្លួន មិនដល់ ព្រមដោយភាពជាមិត្ត, ឈ្មោះថា **មិនជាទីពេញចិត្តក៏មិនមែន** ព្រោះភាវៈនៃខ្លួន មិនដល់ព្រមដោយភាពជាអមិត្ត; ពាក្យណាដែលនៅសល់ នឹងគប្បីពោលក្នុងទីនេះ, ពាក្យនោះទាំងអស់ ខ្ញុំពោលទុកហើយក្នុងចិត្តប្បាទកណ្ត ក្នុងកាលមុននោះឯង ។

សូម្បីវិធីការចម្រើនភាវនា របស់កម្មដ្ឋានទាំងនោះ ខ្ញុំពោលទុកហើយ ដោយពិស្តារក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គនុ៎ះឯង ។

ពណ៌នាអំពីសុត្តន្តភាជនិយចប់

២_ពណ៌នាអំពីអភិធម្មភាជនិយ

ក្នុងអភិធម្មភាជនិយនេះ ពោលដោយកុសលក្តី ដោយវិបាកក្តី ព្រះមានព្រះ- ភាគទ្រង់ចែកចេញហើយ ដោយន័យដែលចែកទុកក្នុងចិត្តប្បាទកណ្ត ក្នុងខាង ក្រោយនោះឯង, សូម្បីសេចក្តីនៃអភិធម្មភាជនិយនោះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបដោយន័យ ដែលលោកពោលហើយក្នុងទីនុ៎ះឯង ។

ពណ៌នាអំពីអភិធម្មភាជនិយចប់

៣-ពណិនាអំពីបញ្ញាបុច្ឆកៈ

ក្នុងបញ្ញាបុច្ឆកៈបណ្ឌិតគប្បីជ្រាបភាវៈនៃធម៌ទាំងឡាយមានមេត្តាជាដើម ជាកុសលជាដើម ដោយទំនងនៃព្រះបាលីនោះឯង តែក្នុងអារម្មណត្តិកៈ អប្បមញ្ញា ៤ ជានវត្តព្វារម្មណ៍ (គឺជាអារម្មណ៍ដែលពោលមិនបាន) ក្នុងតិកៈទាំង ៣ តែម្តង; ក្នុងអដ្ឋត្តារម្មណត្តិកៈ អប្បមញ្ញា ៤ ជាពហិទ្ធារម្មណ៍ (គឺជាអារម្មណ៍ខាងក្រៅ) ។

ពណិនាអំពីបញ្ញាបុច្ឆកៈចប់

ម្យ៉ាងទៀត ក្នុងអប្បមញ្ញាវិភង្គ នេះ ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់អប្បមញ្ញា ទាំងឡាយទុកក្នុងសុត្តន្តភាជនិយក្តី អភិធម្មភាជនិយក្តី បញ្ញាបុច្ឆកៈក្តី ជាលោកិយយ៉ាងពិត, ពិតណាស់ ន័យទាំង ៣ (គឺសុត្តន្តៈ អភិធម្ម និងបញ្ញាបុច្ឆកៈ) ដូចនេះ កំណត់បានដូចគ្នា ព្រោះភាវៈនៃធម៌ទាំងនោះ ជាលោកិយ ។ សូម្បីអប្បមញ្ញាវិភង្គនិទ្ទេសនេះ ព្រះមានព្រះភាគ ក៏ទ្រង់នាំចេញសម្តែងចែកហើយនូវបរិវដ្ត ៣ ដូចពណ៌នាមកដូច្នោះឯង ។

អដ្ឋកថាអប្បមញ្ញាវិភង្គ

ចប់

១៤. វេទ្ឋកថាសិក្ខាបទវិភង្គ

១. ពណ៌នាអំពីសុត្តន្តកថាសិក្ខា

ឥឡូវនេះ គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យ សិក្ខាបទវិភង្គ ដែលជាលំដាប់តំណែងអំពីអប្ស-
មញ្ញារិក្ខ ទោះតទៅ ៖

ពាក្យថា ៥ ជាពាក្យកំណត់ចំនួន ។

ពាក្យថា “សិក្ខាបទនាទិ = សិក្ខាបទទាំងឡាយ” បានដល់ បទដែល
កុលបុត្រគប្បីសិក្សា, អធិប្បាយថា សិក្ខាបទនេះ ជាចំណែកមួយនៃសិក្ខា (គឺសីល
សមាធិ និងបញ្ញា) ។ ម្យ៉ាងទៀត សូម្បីកុសលធម៌ទាំងអស់ ដែលមកហើយក្នុង
ខាងលើ ឈ្មោះថា សិក្ខា ព្រោះជាធម៌ដែលកុលបុត្រគប្បីសិក្សា, ក៏បណ្តាអង្គនៃ
សីល ៥ អង្គណាមួយ ឈ្មោះថា បទ ព្រោះអត្ថថា ជាទីអាស្រ័យរបស់សិក្ខា
ទាំងនោះ ព្រោះហេតុនោះ អង្គនៃសីលទាំងនោះ ទើបឈ្មោះថា សិក្ខាបទ ព្រោះ
ជាចំណែកមួយៗ នៃសិក្ខា ។

ពាក្យថា “ធានាភិបាសា” បានដល់ ចាកការញ៉ាំងជីវិតសត្វ ឱ្យធ្លាក់ចុះ
កន្លងទៅ, គឺការសម្លាប់ ការឱ្យស្លាប់ ។

ពាក្យថា “វេរបណ្ឌិ” បានដល់ ការរៀបរយ ។

ពាក្យថា “អនិទ្ទាធានា” បានដល់ រៀបចាកការកាន់យករបស់ដែលអ្នក
ដទៃគេមិនបានឱ្យ, អធិប្បាយថា បានដល់ ការនាំវត្ថុរបស់ដែលគេហ្នងហែង
ហើយទៅ ។

ពាក្យថា “ភាមេសុ” បានដល់ ក្នុងវត្ថុកាមទាំងឡាយ ។

ពាក្យថា មិច្ឆាចារវា បានដល់ ចាកការប្រព្រឹត្តលាមកដោយអំណាចនៃ

កិលេសកាម ។

ពាក្យថា “មុសាវាទា” បានដល់ ចាកវាទៈដែលមិនពិត ។

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងខថា “សុវាមេយេមជ្ឈមាទដ្ឋានា” នេះតទៅ ៖

ពាក្យថា សុវា បានដល់ សុវា ៥ ប្រភេទ គឺ

- ១-មិដ្ឋសុវា សុវាធ្វើដោយម្សៅ
- ២-មុតសុវា សុវាធ្វើដោយនំ
- ៣-ខ្និនសុវា សុវាធ្វើដោយបាយ
- ៤-កិណ្ណបក្ខិត្តា សុវាដែលលាយមេស្រាចូលទៅ
- ៥-សម្ពាស័យត្តា សុវាដែលគេផ្សំដោយគ្រឿងផ្សំផ្សេងៗ ។

ពាក្យថា “មេវយ” បានដល់ គ្រឿងត្រាំ ៥ ប្រភេទ គឺ

- ១-មុច្ឆសវោ ទឹកត្រាំដោយផ្កាឈើ
- ២-ឆលាសវោ ទឹកត្រាំដោយផ្លែឈើ
- ៣-គុណ្ណសវោ ទឹកត្រាំដោយស្ករអំពៅ
- ៤-មច្ឆាសវោ ទឹកត្រាំដោយផ្កាស្រគំ
- ៥-សម្ពាស័យត្តោ ទឹកត្រាំដែលគេផ្សំដោយគ្រឿងផ្សំផ្សេងៗ ។

សូម្បីសុវា និងមេវយទាំងពីរនោះ ឈ្មោះថា មជ្ជៈ (ទឹកស្រវឹង) ព្រោះអត្ថ
 ថា ជាទីតាំងនៃសេចក្តីស្រវឹង (មទនិយដ្ឋេន) ។ ជនទាំងឡាយរមែងផឹកសុវា ឬ
 មេវយនោះ ដោយចេតនាណា, ចេតនានោះ ឈ្មោះថា ជាទីតាំងនៃសេចក្តី
 ប្រមាទ ព្រោះជាហេតុឱ្យរង្វេង, ព្រោះហេតុនោះ ទីតាំងនៃសេចក្តីប្រមាទ ឈ្មោះ

ថា មាន ព្រោះការផឹកទឹកស្រវឹង គឺសុរា និងមេរ័យ; សេចក្តីដែលព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់តាំងទុកក្នុងមាតិកា មានត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ ។

បទភាវនិយ (ការចែកបទ)

ពាក្យទាំងពួងថា “**យស្មី សមយេ ភាវាវចរំ**” ជាដើម ក្នុងបទភាវនិយ នេះ មានសេចក្តីងាយមែនពិត ព្រោះមានន័យដូចដែលបានពោលទុកហើយក្នុង កាលមុន ។ ម្យ៉ាងទៀត ព្រោះការរៀនតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះ ជាសិក្ខាបទក៏ទេ, សូម្បី ចេតនា ក៏ឈ្មោះថា ជាសិក្ខាបទដូចគ្នា, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់សម្តែងន័យទី ២ ដើម្បីសម្តែងដល់ចេតនាដែលជាសិក្ខាបទនោះ ក៏ធម៌ទាំងពីរ (គឺវិរតិ និងចេតនា) នោះ ជាសិក្ខាបទប៉ុណ្ណោះក៏ទេ, សូម្បីធម៌ដទៃ ៥០ ទៀត ដែលសម្បយុត្តដោយចេតនា ក៏ជាសិក្ខាបទដែរ ព្រោះជាចំណែកនៃធម៌ ដែល កុលបុត្រគប្បីសិក្សា, ដោយហេតុនោះ ទើបព្រះភាគវាសម្តែងន័យសូម្បីទី ៣ ដូច តទៅ ៖

ក្នុងទីនេះ សិក្ខាបទមាន ២ យ៉ាង គឺ បរិយាយសិក្ខាបទ (សិក្ខាបទដោយ អម) និងនិប្បរិយាយសិក្ខាបទ (សិក្ខាបទដោយត្រង់) ។

ក្នុងពីរយ៉ាងនោះ **វិរតិ** = ការរៀន ជាសិក្ខាបទដោយត្រង់, ពិតមែន វិរតិ នោះ មកក្នុងព្រះបាលីថា “**ធាណាតិធាតា វេរបណី**” ដូច្នោះ មិនមែនចេតនាទេ; ព្រោះថា បុគ្គលកាលរៀន រមែងរៀនចាកបាណាតិបាតនោះៗ ដោយវិរតិនោះនុ៎ះឯង, មិនមែន ដោយចេតនាទេ ។ តែលោកក៏នាំចេតនាមកសម្តែងទុក; ដោយទំនងដូចគ្នា

នេះ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់នាំសម្បយុត្តធម៌ របស់ចេតនាដែលនៅសល់មកសម្តែង
 ទុកឡើត ។ ពិតមែន ក្នុងការឈានកន្លងចេតនាដែលជាបាប ឈ្មោះថា
 ភាពជាអ្នកទ្រុស្តសីល ។ ព្រោះហេតុដូច្នោះ សូម្បីក្នុងវេលានៃវិរតិ ទើបព្រះមាន
 ព្រះភាគត្រាស់ចេតនានោះ ដោយអំណាចនៃភាពជាអ្នកមានសីលល្អ, ធម៌ទាំង
 ឡាយ ៥០ មានផស្សៈជាដើម ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់កាន់យកហើយ ព្រោះជាធម៌
 ដែលសម្បយុត្តដោយវេរមណីដូច្នោះ ។

ឥឡូវនេះ ដើម្បីជំរុញញញោណក្នុងសិក្ខាបទទាំងឡាយនេះ បណ្ឌិតកប្បិជ្រាប
 វិនិច្ឆ័យក្នុងសិក្ខាបទទាំងឡាយ មានបាណាតិបាតសិក្ខាបទជាដើមនេះ ដោយធម៌,
 ដោយកោដ្ឋាសៈ, ដោយអារម្មណ៍, ដោយវេទនា, ដោយមូល, ដោយកម្ម, ដោយ
 សាវជ្ជៈ និងដោយបយោគ ។

បណ្ឌិតពាក្យទាំងឡាយនោះ ពាក្យថា “ដោយធម៌” បានដល់ ចេតនា
 ធម៌ទាំងឡាយនេះ មានបាណាតិបាតជាដើម ។

ពាក្យថា “ដោយកោដ្ឋាសៈ” បានដល់ ជាកម្មបថសូម្បីទាំង ៥ តែម្តង ។

ពាក្យថា “ដោយអារម្មណ៍” បានដល់ បាណាតិបាត មានជីវិតិន្រ្ទិយជា
 អារម្មណ៍ ។ អទិន្នាទាន មានសត្វជាអារម្មណ៍ ឬមានសង្ខារជាអារម្មណ៍ ។ មិច្ឆា
 ចារ (ការប្រព្រឹត្តិខុស) មានស្រី និងប្រុសជាអារម្មណ៍; មុសាវាទ មានសត្វជា
 អារម្មណ៍ ឬសង្ខារជាអារម្មណ៍ ។ ការផឹកសុរា មានសង្ខារជាអារម្មណ៍ ។

ពោលអំពីវេទនា បាណាតិបាត ជាទុក្ខវេទនា ។ អទិន្នាទាន មាន
 វេទនា ៣; ពិតមែន អទិន្នាទាននោះ ជាសុខវេទនាដល់អ្នកត្រេកអររីករាយ កាន់

យកវត្ថុដែលម្ចាស់របស់គេមិនបានឱ្យ, ជាទុក្ខវេទនា ព្រោះបុគ្គលអ្នកកាន់យកវត្ថុ
នោះមានសេចក្តីភ័យខ្លាច, ជាអទុក្ខមសុខវេទនាដល់អ្នកព្រងើយ ហើយកាន់យក,
មិច្ឆាចារ ជាសុខវេទនា ឬអទុក្ខមសុខវេទនា ។ មុសាវាទ មានវេទនា ៣ ដូចអទិន្នា
ទានដែរ ។ ការផឹកសុរា ជាសុខមជ្ឈត្តវេទនា (សុខវេទនាជាកណ្តាល) ។

ពោលអំពីមូល បាណាតិបាត មានទោសៈជាមូល និងមោហៈជាមូល;
អទិន្នាទាន គ្រាខ្លះ មានលោភៈ និងមោហៈជាមូល, គ្រាខ្លះ មានទោសៈ និង
មោហៈជាមូល ។ មិច្ឆាចារ មានលោភៈ និងមោហៈជាមូល, មុសាវាទ គ្រាខ្លះ
មានលោភៈ និងមោហៈជាមូល, គ្រាខ្លះ មានទោសៈ និងមោហៈជាមូល ។ ការផឹក
សុរា មានលោភៈ និងមោហៈជាមូល ។

ពោលអំពីកម្ម ក៏មុសាវាទក្នុងទីនេះ ជាវិចីកម្ម, សិក្ខាបទដែលនៅសល់ជា
កាយកម្មទាំងអស់ ។

ពោលអំពីសាវជ្ជៈ (ទោស) បាណាតិបាត មានទោសតិចក៏មាន, មាន
ទោសច្រើនក៏មាន ។ សិក្ខាបទទាំងឡាយមានអទិន្នាទានជាដើម ក៏ដូចគ្នា ។ ហេតុ
ផ្សេងៗនៃសិក្ខាបទទាំង ៥ នោះ លោកសម្តែងទុកហើយក្នុងកាលមុននុំ៖ឯង ។

ធាណាតិធាតុ មានទោសតិច និងច្រើន ៖

- សម្លាប់សត្វតូចៗ ដូចស្រមោចខ្មៅ ឈ្មោះថា មានទោសតិច
- សម្លាប់សត្វដូច្នោះ ដែលធំជាងនោះ មានទោសច្រើនជាង
- សម្លាប់សត្វប្រភេទរាប់ចូលដោយបក្សីធំជាងនោះ មានទោសច្រើនជាងនោះ

- សម្លាប់សត្វប្រភេទល្អ (វារ ឬល្អ) ធំជាងនោះ មានទោសច្រើនជាងនោះ
- សម្លាប់សត្វប្រភេទទន្ធរាយ មានទោសច្រើនជាងនោះ
- សម្លាប់សត្វប្រភេទម្រឹក មានទោសច្រើនជាងនោះ
- សម្លាប់សត្វគោ មានទោសច្រើនជាងនោះ
- សម្លាប់សត្វសេះ មានទោសច្រើនជាងនោះ
- សម្លាប់ដំរី មានទោសច្រើនជាងនោះ
- សម្លាប់មនុស្សអ្នកទ្រុស្តសីល មានទោសច្រើនជាងនោះ
- សម្លាប់មនុស្សអ្នកមានប្រក្រតីប្រព្រឹត្តដូចគោ មានទោសច្រើនជាងនោះ
- សម្លាប់មនុស្សអ្នកដល់សរណៈ (ត្រៃសរណគមន៍) មានទោសច្រើនជាងនោះ
- សម្លាប់អ្នកតាំងនៅក្នុងសិក្ខាបទ ៥ មានទោសច្រើនជាងនោះ
- សម្លាប់សាមណេរ មានទោសច្រើនជាងនោះ
- សម្លាប់ភិក្ខុអ្នកជាបុថុជ្ជន មានទោសច្រើនជាងនោះ
- សម្លាប់ព្រះសោតាបន្ត មានទោសច្រើនជាងនោះ
- សម្លាប់ព្រះសកទាគាមី មានទោសច្រើនជាងនោះ
- សម្លាប់ព្រះអនាគាមី មានទោសច្រើនជាងនោះ
- សម្លាប់ព្រះខីណាស្រព មានទោសច្រើនក្រៃលែងណាស់ ។

អធិន្ទានន មានទោសតិច និងច្រើន ៖

កាន់យកវត្ថុរបស់បុគ្គលអ្នកទ្រុស្តសីល មានទោសតិច

កាន់យកវត្ថុរបស់អ្នកមានប្រក្រតិប្រព្រឹត្តដូចគោ មានទោសច្រើនជាងនោះ
 កាន់យកវត្ថុរបស់អ្នកដល់សរណៈ មានទោសច្រើនជាងនោះ
 កាន់យកវត្ថុរបស់អ្នកតាំងនៅក្នុងសីល ៥ មានទោសច្រើនជាងនោះ
 កាន់យកវត្ថុរបស់សាមណេរ មានទោសច្រើនជាងនោះ
 កាន់យកវត្ថុរបស់ភិក្ខុបុថុជ្ជន មានទោសច្រើនជាងនោះ
 កាន់យកវត្ថុរបស់ព្រះសោតាបន្ន មានទោសច្រើនជាងនោះ
 កាន់យកវត្ថុរបស់ព្រះសកទាតាមី មានទោសច្រើនជាងនោះ
 កាន់យកវត្ថុរបស់ព្រះអនាតាមី មានទោសច្រើនជាងនោះ
 កាន់យកវត្ថុរបស់ព្រះខីណាស្រព មានទោសច្រើនក្រៃលែងណាស់ ។

ការមេសុមិច្ឆាចារ មានទោសតិច និងច្រើន ៖

សូម្បី* ប្រព្រឹត្តខុសកន្លងក្នុងស្រ្តីទ្រុស្តសីល ក៏មានទោសតិច
 ប្រព្រឹត្តខុសកន្លងក្នុងបុគ្គលអ្នកមានប្រក្រតិប្រព្រឹត្តដូចគោ មានទោសច្រើន
 ជាងនោះ ។

ប្រព្រឹត្តខុសក្នុងបុគ្គលអ្នកដល់សរណៈ មានទោសច្រើនជាងនោះ
 ប្រព្រឹត្តខុសក្នុងបុគ្គលអ្នកតាំងនៅក្នុងសីល ៥ មានទោសច្រើនជាងនោះ
 ប្រព្រឹត្តខុសក្នុងសាមណេរី មានទោសច្រើនជាងនោះ

* ច្បាប់ភូមា មិនមានពាក្យថា សូម្បី នេះទេ ។

- ប្រព្រឹត្តខុសក្នុងភិក្ខុនីបុថុជ្ជន មានទោសច្រើនជាងនោះ
- ប្រព្រឹត្តខុសក្នុងភិក្ខុនីសោតាបន្ត មានទោសច្រើនជាងនោះ
- ប្រព្រឹត្តខុសក្នុងភិក្ខុនីជាព្រះសកទាតាមី មានទោសច្រើនជាងនោះ
- ប្រព្រឹត្តខុសក្នុងភិក្ខុនីជាព្រះអនាតាមី មានទោសច្រើនជាងនោះ
- ប្រព្រឹត្តខុសក្នុងភិក្ខុនីជាព្រះខិណ្ឌាស្រព មានទោសច្រើនក្រៃលែងណាស់ ។

មុសាវាទ មានទោសតិច និង ច្រើន ៖

មុសាវាទ (និយាយកុហក) ដើម្បីត្រូវការទ្រព្យ មានប្រមាណមួយកាក-
ណិក (ពាក្យថា កាកណិក ជាឈ្មោះមាត្រាប្រាក់យ៉ាងទាបបំផុត ទ្រព្យមានតម្លៃ
ប៉ុន្តែតម្លៃនៃដុំសាច់ល្អមក្តែកលេបស៊ីបាន) មានទោសតិច ព្រោះពាក្យនិយាយដែល
ជាមុសានោះ ។

- មុសាវាទដើម្បីត្រូវការទ្រព្យកន្លះមាសកៈ មានទោសច្រើនជាងនោះ
- មុសាវាទដើម្បីត្រូវការទ្រព្យមួយមាសកៈ មានទោសច្រើនជាងនោះ
- មុសាវាទដើម្បីត្រូវការទ្រព្យ ៥ មាសកៈ មានទោសច្រើនជាងនោះ
- មុសាវាទដើម្បីត្រូវការទ្រព្យកន្លះកហាបណៈ មានទោសច្រើនជាងនោះ
- មុសាវាទដើម្បីត្រូវការទ្រព្យមួយកហាបណៈ មានទោសច្រើនជាងនោះ
- មុសាវាទដើម្បីត្រូវការទ្រព្យមានតម្លៃរាប់មិនបាន មានទោសច្រើនជាងនោះ
- តែមុសាវាទដើម្បីបំបែកសង្ឃឱ្យបែកគ្នា មានទោសច្រើនក្រៃលែងណាស់ ។

ការធីកសុភា មានទោសតិច និងច្រើន ៖

ការធីកសុភាប្រមាណមួយបាតដៃ មានទោសតិច

ការធីកសុភាប្រមាណមួយកម្បងដៃ មានទោសច្រើនជាងនោះ

តែការធីកសុភាច្រើនអាចឱ្យកាយញ័រ (ក្លាហាន) ហើយធ្វើការប្តូរអ្នកស្រុក ប្តូរពួកអ្នកភូមិ មានទោសច្រើនជាងនោះ ។

ពិតមែន ក្នុងបាណាតិបាត ការសម្លាប់ព្រះខិណ្ឌាស្រពក្តី, ក្នុងអទិន្នាទាន ការកាន់យកវត្ថុរបស់ព្រះខិណ្ឌាស្រពទៅក្តី, ក្នុងការមេសុមិច្ឆាចារ ប្រព្រឹត្តខុសក្នុងភិក្ខុនី ជាព្រះខិណ្ឌាស្រពក្តី, ក្នុងមុសាវាទព្យាង្គសង្ឃឱ្យបែកគ្នាក្តី ក្នុងការធីកទឹកស្រវឹង ដែលអាចឱ្យកាយញ័រឃ្លាតទៅប្តូរអ្នកស្រុក ប្តូរពួកអ្នកភូមិក្តី ចាត់ថា មានទោស ច្រើនទាំងអស់, តែថា សង្ឃភេទដោយការពោលមុសាវាទប៉ុណ្ណោះ ចាត់ថា មានទោសច្រើនជាងទោស សូម្បីទាំងអស់នោះ, ព្រោះថា អកុសលដែល ច្រើននោះ អាចដើម្បីនឹងឱ្យនេះក្នុងនរករហូតដល់អស់កប្ប ។

ពោលអំពីបយោគ បាណាតិបាត ជាសាហត្តិកៈ (គឺធ្វើដោយដៃរបស់ខ្លួន ឯង) ក៏មាន ជាអាណត្តិកៈ (គឺប្រើអ្នកដទៃឱ្យធ្វើ) ក៏មាន ។ អទិន្នាទាន ក៏យ៉ាង នោះដែរ ។ ការមេសុមិច្ឆាចារ មុសាវាទ និងសុភាបានៈ ជាសាហត្តិកៈប៉ុណ្ណោះ ។

បណ្ឌិតកាលប្រាប់ការវិនិច្ឆ័យសិក្ខាបទទាំងនេះ ដោយអំណាចនៃការវិនិច្ឆ័យ នូវបាណាតិបាតជាដើម (គឺការព្យាង្គសត្វមានជីវិតឱ្យធ្លាក់ចុះទៅ ដែលសំដៅដល់ការ សម្លាប់សត្វជាដើម) ដោយធម៌ជាដើម យ៉ាងនេះហើយ ក៏គប្បីប្រាប់វិនិច្ឆ័យ សូម្បី នូវពាក្យថា “**ឧណាតិធាតា វេរបណី** = រៀបចំការព្យាង្គសត្វមានជីវិតឱ្យធ្លាក់

ចុះកន្លងទៅ” ជាដើម ដោយធម៌ ដោយកោដ្ឋាសៈ ដោយអារម្មណ៍ ដោយវេទនា ដោយមូល ដោយកម្ម ដោយខណ្ឌ ដោយសមាទាន ដោយបយោគផង ។

ក្នុងពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា ពោលអំពីធម៌ បានដល់ សិក្ខាបទទាំង ៥ នោះ ជាធម៌មានចេតនា ដោយអំណាចនៃបរិយាយសីលប្រព្រឹត្តទៅតាមលំដាប់ នោះនុ៎ះឯង ។

ពោលអំពីកោដ្ឋាសៈ សូម្បីសិក្ខាបទទាំង ៥ ក៏ជាកម្មបថ ។

ពោលអំពីអារម្មណ៍ ការរៀនចាកបាណាតិបាត ព្រោះធ្វើជីវិតិទ្រិយរបស់ អ្នកដទៃឱ្យជាអារម្មណ៍ ឈ្មោះថា រមែងរៀនដោយចេតនាជាគ្រឿងរៀនរបស់ខ្លួន ។ សូម្បីន័យក្នុងសិក្ខាបទដែលនៅសល់ក្រៅពីនេះ ក៏ន័យនេះដែរ, ព្រោះថា សូម្បី សិក្ខាបទទាំងអស់នេះ ធ្វើវត្ថុដែលបុគ្គលគប្បីកន្លងហើយ រមែងរៀនដោយចេតនា ជាគ្រឿងរៀនដូចគ្នា ។

ពោលអំពីវេទនា សូម្បីសិក្ខាបទទាំងអស់ ជាសុខវេទនា ឬមជ្ឈត្តវេទនា ។

ពោលអំពីមូល ការរៀនដោយចិត្តដែលសម្បយុត្តដោយញាណ រមែងជា អលោកមូល អទោសមូល និងអមោហមូល, ការរៀនដោយចិត្តប្រាសចាកញាណ រមែងជាអលោកមូល និងអទោសមូលប៉ុណ្ណោះ ។

ពោលអំពីកម្ម មុសាវាទា វេរមណី ក្នុងទីនេះ ជាវិចីកម្ម, ដែលនៅសល់ជា កាយកម្ម ។

ពោលអំពីខណ្ឌ (ការដាច់) គ្រហស្ថទាំងឡាយ រមែងប្រព្រឹត្តកន្លងសិក្ខា-

បទណាៗ, សិក្ខាបទនោះៗ ប៉ុណ្ណោះរមែងដាច់ រមែងបែក, សិក្ខាបទ ដែល
នៅសល់ រមែងមិនដាច់ មិនបែក ។

សួរថា ព្រោះហេតុអ្វី ?

ឆ្លើយថា ព្រោះគ្រហស្ថទាំងឡាយ មិនមែនជាអ្នកមានសីលជាប្រចាំ,
គេអាចរក្សាសិក្ខាបទណាៗ, ក៏រមែងរក្សាសិក្ខាបទនោះនុ៎ះឯង ។ តែសិក្ខាបទទាំង-
ឡាយរបស់សាមណេរ សូម្បីឈានកន្លងត្រឹមតែសិក្ខាបទមួយ ក៏ឈ្មោះថា ដាច់ទាំង
អស់* ; សូម្បីលោកមិនបានប្រព្រឹត្តកន្លងសិក្ខាបទទាំងអស់នោះក៏ដោយ, ក៏សិក្ខា
បទដែលនៅសល់ទាំងអស់នោះ* ឈ្មោះថា ដាច់មែនពិត ។ ក៏ការប្រព្រឹត្តិ
កន្លងសីលរបស់សាមណេរនោះ មានវត្ថុជាទណ្ឌកម្ម (គឺត្រូវដាក់ទោស), កាល
សាមណេរធ្វើទណ្ឌកម្មថា “ខ្ញុំនឹងមិនធ្វើយ៉ាងនេះទៀត” សីលរមែងបរិច្ចណី ។

* សំដៅដល់សិក្ខាបទ ៥ ខាងដើម មានបុណ្យតិប្បកា វេរមណីសិក្ខាបទជាដើម បើកាលណា ដាច់
សិក្ខាបទណានីមួយ ឈ្មោះថា ដាច់ទាំងអស់, គឺដាច់រហូតដល់សិក្ខាបទ ៥ ខាងចុង មានវិកាល-
ភោជនា វេរមណីសិក្ខាបទជាដើមទៀត ។ តែសិក្ខាបទ ៥ ខាងចុងនេះវិញ បើដាច់មួយណា ក៏នាំ
ឱ្យដាច់តែសិក្ខាបទ ៥ ខាងចុងប៉ុណ្ណោះ គឺមិនអាចនាំឱ្យដាច់ដល់សិក្ខាបទ ៥ ខាងដើមបានឡើយ ។
(សម្រួលតាមដីកា និងយោជនា) ។

* សំដៅដល់សិក្ខាបទ ៥ ខាងចុង មានវិកាលភោជនា វេរមណីសិក្ខាបទជាដើម ។

ពោលអំពីសមាទាន កាលគ្រហស្ថតាំងចិត្តថា “ខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋានសីល ៥
 នុ៎ះ ឯងមែនពិត” ដូច្នោះក្តី កាលសមាទានសីលនោះ ដោយព្រែកតែមួយខៗ ក្តី
 រមែងឈ្លោះថា សមាទានហើយមែនពិត, គឺថា គ្រហស្ថនោះអង្គុយក្នុងសំណាក់នៃ
 អ្នកណាហើយ ក៏កាន់យកដោយពាក្យថា “ខ្ញុំនឹងសមាទានសីល ៥” ក្តី សូម
 សមាទានតែមួយខៗ ក្តី ឈ្លោះថា សមាទានហើយមែនពិត ។

ពោលអំពីបយោគ សូម្បីសីលទាំង ៥ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា ជាសាហត្តិ-
 កប្បយោគទាំងអស់ (គឺធ្វើដោយខ្លួនឯងទាំងអស់) ។

ធម៌ជាសិក្ខា

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យធម៌ដែលជាសិក្ខានោះ ដូច្នោះ ៖
 សូម្បីកុសលធម៌ទាំងឡាយដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៤ ទាំងអស់ ឈ្លោះថា
 សិក្ខា, ព្រោះសភាវៈនៃធម៌នោះ ជាធម៌ដែលបុគ្គលគប្បីសិក្សា ព្រោះហេតុនោះ
 ដើម្បីសម្តែងនូវសិក្ខាទាំងឡាយនោះ ទើបព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ថា “**យស្មី
 សមយេ ភាមាធម៌**” ជាដើម ។ ក្នុងអធិការនេះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបសេចក្តីដោយ
 ញ៉ាំងព្រះបាលីឱ្យពិស្តារ ដោយន័យដែលពោលទុកក្នុងចិត្តប្ប្បាទកណ្ត ក្នុងកាលមុន
 នុ៎ះឯង ។

ចំណែកក្នុងសិក្ខាបទវិភង្គនេះ សម្តែងទុកត្រឹមតែគោលសេចក្តីប៉ុណ្ណោះ ។

ចប់អភិធម្មភាជនិយ

២-ពណ៌នាអំពីបញ្ហាបុច្ឆកៈ

ក្នុងបញ្ហាបុច្ឆកៈ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបសេចក្តីដែលសិក្ខាបទទាំងឡាយ ជាកុសល ជាដើម ដោយទំនងនៃន័យរបស់ព្រះបាលីនុ៎ះឯង ។ ក៏ក្នុងអារម្មណតិកៈទាំងឡាយ សិក្ខាបទណាដែលលោកពោលទុកក្នុងទីនេះថា ជាសត្តារម្មណ៍ (គឺមានសត្វជាអារម្មណ៍) ក៏ព្រោះសិក្ខាបទទាំងនោះ រមែងធ្វើសង្ខារដែលដល់ការរាប់ថាជាសត្វប៉ុណ្ណោះ ឱ្យជាអារម្មណ៍ និងព្រោះតែសិក្ខាបទទាំងនោះ សម្រេចហើយដោយអំណាចនៃ សម្មត្តវិរតិមែនពិត, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ថា “ជា បរិត្តារម្មណ៍” ផង “ជាបច្ចុប្បន្នារម្មណ៍” ផង ។ ម្យ៉ាងទៀត បណ្ឌិតគប្បីជ្រាប ថា សេចក្តីនៃសិក្ខាបទសូម្បីទាំងអស់ ជាពហិទ្ធារម្មណ៍ ក៏ព្រោះការវៀរ រមែងមាន ដល់វត្ថុណា, វត្ថុនោះជារបស់ខាងក្រៅទាំងអស់មែនពិត ។

ពណ៌នាអំពីបញ្ហាបុច្ឆកៈចប់

ក៏សិក្ខាបទវិភង្គនេះ ក្នុងអភិធម្មភាជនិយក្តី ក្នុងបញ្ហាបុច្ឆកៈក្តី ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់សិក្ខាបទទាំងឡាយថា ជាលោកិយប៉ុណ្ណោះ; ព្រោះថា សូម្បីន័យទាំង ពីរនេះ ក៏ជាបរិច្ឆេទតែមួយ ដោយសេចក្តីជាលោកិយនុ៎ះឯង; សិក្ខាបទវិភង្គនេះ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់នាំចេញសម្តែងចែកទុក ២ បរិវដ្ត ដូចពណ៌នាមកដូច្នោះឯង ។

ចប់អង្គកថាសិក្ខាបទវិភង្គ

១៥. អង្គការបដិសម្ព័ន្ធវិភាគ

១-ពណ៌នាអំពីសុត្តន្តភាសនិយម

ឥឡូវនេះ គប្បីជ្រាបបដិសម្ព័ន្ធវិភាគជាលំដាប់នៃសិក្ខាបទវិភាគនោះតទៅ ៖
ពាក្យថា “៤” ជាពាក្យកំណត់ចំនួន ។

ពាក្យថា “បដិសម្ព័ន្ធ” បានដល់ បញ្ជាក់បែកឆ្លាយ, អធិប្បាយថា ក៏ព្រោះ
ខាងមុខនេះ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ទុកថា “អត្ថេ ព្វារណំ អត្ថប្បដិសម្ព័ន្ធ =
ញាណ (បញ្ញា) ក្នុងអត្ថ ឈ្មោះថា អត្ថប្បដិសម្ព័ន្ធ” ជាដើម, ព្រោះហេតុដូច្នោះ
បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា មិនមែនជាការបែកឆ្លាយរបស់អ្នកណាៗ ឡើយ, ក្រៅពីការ
បែកឆ្លាយរបស់ញាណ (បញ្ញា) ប៉ុណ្ណោះ; ដោយប្រការដូច្នោះ ទើបខ្ញុំសង្គ្រោះ
សេចក្តីនេះថា ការបែកឆ្លាយរបស់ញាណ ៤ នេះ ចុះក្នុងបទថា “បដិសម្ព័ន្ធ
៤” បដិសម្ព័ន្ធក្នុងអត្ថ ឈ្មោះថា អត្ថប្បដិសម្ព័ន្ធ, អធិប្បាយថា ញាណ (បញ្ញា)
ដែលដល់សេចក្តីបែកឆ្លាយក្នុងអត្ថដើម្បីអាចធ្វើការវិគ្រោះ (បែងចែក) អត្ថប្រភេទ
ផ្សេងៗ ឱ្យជាក់ច្បាស់ដោយការពិចារណា ។ សូម្បីក្នុងបទដែលនៅសល់ ក៏ន័យនេះ
ដែរ ។ ពិតមែន ញាណដែលដល់សេចក្តីដឹងឆ្លៀវឆ្លាស់ក្នុងធម៌ ដើម្បីអាចធ្វើការ
វិគ្រោះធម្មជាតិផ្សេងៗ ឱ្យជាក់ច្បាស់ដោយការពិចារណា ឈ្មោះថា ធម្មប្បដិ-
សម្ព័ន្ធ; ញាណដែលដល់សេចក្តីដឹងឆ្លៀវឆ្លាស់ក្នុងការពោលនូវនិរុត្តិធម៌ ដើម្បី
អាចធ្វើការវិគ្រោះនិរុត្តិ (គឺភាសាផ្សេងៗ) ឱ្យជាក់ច្បាស់ដោយការពិចារណា ឈ្មោះ
ថា និរុត្តិប្បដិសម្ព័ន្ធ ។ ញាណដែលដល់សេចក្តីដឹងឆ្លៀវឆ្លាស់ក្នុងបដិភាណ (គឺ
ឈ្លាសវាំងវៃក្នុងការឆ្លើយតបបានទាន់ពេល) ដើម្បីអាចធ្វើវិគ្រោះបដិភាណប្រ-
ភេទផ្សេងៗ ឱ្យជាក់ច្បាស់ក្នុងការពិចារណា ឈ្មោះថា បដិភាណប្បដិសម្ព័ន្ធ ។

ឥឡូវនេះ ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ កាលទ្រង់ចែកសម្តែងបដិសម្តិទា ទាំងឡាយ តាមដែលទ្រង់តាំងទុក ទើបត្រាស់ពាក្យថា “**អត្ថេ ញ្ញាណំ អត្ថប្បដិសម្តិទា** = សេចក្តីឆ្លៀវឆ្លាស់ក្នុងអត្ថ ឈ្មោះថា អត្ថប្បដិសម្តិទា” ជាដើម ។

អធិប្បាយពាក្យថា អត្ថៈ

បណ្តាពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា “**អត្ថៈ**” កាលពោលដោយសង្ខេប បានដល់ ផលរបស់ហេតុ (ផលដែលកើតពីហេតុ) ។ ពិតមែន ផលរបស់ហេតុនោះ គប្បីជា របស់ស្ងប់ (គឺប្រាសចាកកិលេស) គប្បីដល់ គប្បីសម្រេចបាន ដោយអំណាចនៃ ហេតុ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ហៅថា **អត្ថៈ** ។ កាលពោល ដោយប្រភេទហើយ បណ្តិតគប្បីជ្រាបថា បានដល់ ធម៌ទាំង ៥ នេះ គឺ

- ១.សភាវៈណាមួយដែលអាស្រ័យគ្នាកើតឡើង ព្រោះបច្ច័យ
- ២.ព្រះនិព្វាន
- ៣.អត្ថនៃភាសិត
- ៤.វិបាក
- ៥.កិរិយា ។

កាលពិចារណាអត្ថនោះហើយ ញ្ញាណដែលដល់សេចក្តីដឹងឆ្លៀវឆ្លាស់ ក្នុង អត្ថនោះៗ ឈ្មោះថា **អត្ថប្បដិសម្តិទា** ។

អធិប្បាយពាក្យថា ធម្មៈ

ពាក្យថា “ធម្មៈ” កាលពោលដោយសង្ខេប បានដល់ បច្ច័យ ។ ពិតមែន ព្រោះបច្ច័យនោះ រមែងចាត់ចែង រមែងឱ្យធម៌នោះៗ ប្រព្រឹត្តទៅផង ឱ្យដល់ផង, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ហៅថា ធម្មៈ; តែកាលពោល ដោយប្រភេទហើយ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា បានដល់ ធម៌ទាំង ៥ នេះ គឺ

- ១. ហេតុណាមួយដែលញ៉ាំងផលឱ្យកើតឡើង
- ២. អរិយមគ្គ
- ៣. ភាសិត (វាចាដែលពោលហើយ)
- ៤. កុសល
- ៥. អកុសល ។

កាលពិចារណាធម៌នោះហើយ ញាណដែលដល់សេចក្តីដឹងឆ្លៀវឆ្លាស់ក្នុង ធម៌នោះ ឈ្មោះថា **ធម្មប្បដិសម្ពិទ្ធ** ។

អធិប្បាយពាក្យថា ធម្មនិរុត្តិ - ភាសារបស់សភាវៈ

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងខថា ញាណក្នុងការពោលនូវធម្មនិរុត្តិ ដូច្នោះ ៖

សភាវនិរុត្តិ (ភាសារបស់សភាវៈ) យ៉ាងណា រមែងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអត្តផង, ក្នុងធម៌ផង, កាលពិចារណាធ្វើសព្វ (សំឡេង) ដែលជាសភាវនិរុត្តិនោះ ក្នុងការ ពោលយ៉ាងនោះ ញាណដែលដល់សេចក្តីដឹងឆ្លៀវឆ្លាស់ ក្នុងពាក្យនិយាយដែលជា សភាវនិរុត្តិនោះ ឈ្មោះថា **និរុត្តិប្បដិសម្ពិទ្ធ** ។ និរុត្តិប្បដិសម្ពិទ្ធនេះ កើតឡើង

ដោយអាការយ៉ាងនេះ ឈ្មោះថា មានសំឡេងជាអារម្មណ៍, មិនឈ្មោះថា មាន
បញ្ញត្តិជាអារម្មណ៍ទេ ។

សួរថា ព្រោះហេតុអ្វី ?

ឆ្លើយថា ព្រោះស្តាប់សំឡេងហើយរមែងដឹងថា “នេះជាសភាវនិរុត្តិ, នេះ
មិនមែន” ; ពិតមែន អ្នកសម្រេចបដិសម្តិទានោះ កាលមានអ្នកពោលថា “ឆ្លងស្រូវ”
ដូច្នោះ រមែងដឹងថា “នេះជាសភាវនិរុត្តិ” , ឬថា កាលអ្នកដទៃពោលថា
“ឆ្លងស្រូវ” ឬ “ឆ្លងស្រូវ” ដូច្នោះ ក៏រមែងដឹងថា “នេះមិនមែនជាសភាវនិរុត្តិ” ; សូម្បី
ក្នុងវេទនាជាដើម ក៏ន័យនេះដែរ ។

សួរថា ក៏អ្នកសម្រេចបដិសម្តិទានោះរមែងដឹង ឬរមែងមិនដឹងនូវសំឡេង
នៃព្យញ្ជនៈ ដែលជានាម អាខ្យាត និងឧបសគ្គដទៃៗ ឬ ?

ឆ្លើយថា ក្នុងកាលណាស្តាប់សំឡេងចំពោះមុខ រមែងដឹងថា “នេះជាសភាវ-
និរុត្តិ, នេះមិនមែន” ក្នុងកាលនោះ នឹងដឹងបានសូម្បីនូវពាក្យនោះតាំងពីដើម ។ តែ
សេចក្តីនេះ មានអ្នកជំទាស់ថា “នេះមិនមែនជាកិច្ចរបស់បដិសម្តិទា” ដូច្នោះ ហើយ
បានលើកយករឿងព្រះថេរៈមកពោលថា ៖

បានឮថា ព្រះថេរៈឈ្មោះថា តិស្សទត្ត កាន់យកស្លាកដែលជារិការនៃ
មាសត្រង់ពោធិមណ្ឌល ហើយបរវារណា (គឺសម្គាល់សេចក្តីថា បើកឱកាស ឬអនុ-
ញ្ញាតឱ្យភិក្ខុស្តាប់ភាសាផ្សេងៗ តាមដែលត្រូវការ) ដល់ភិក្ខុទាំងឡាយ ដោយ
ពាក្យថា “ក្នុងបណ្ណាភាសា ១៨ យ៉ាង ខ្ញុំនឹងពោលដោយភាសាណា” ដូច្នោះ,
ក៏ពាក្យបរវារណានោះ ព្រះថេរៈលោកតាំងនៅក្នុងការសិក្សារបស់ខ្លួន ទើបបាន

បវារណា មិនមែនតាំងនៅក្នុងបដិសម្ពិទ្ធា ហើយពោលបវារណាទេ ។ ព្រោះថា ព្រះថេរៈនោះ លោកឱ្យបុគ្គលប្រាប់ហើយៗ លោកក៏រៀនយកភាសានោះៗ ព្រោះ ភាវៈនៃលោកជាអ្នកមានបញ្ញាច្រើន; បន្ទាប់ពីនោះមក ទើបលោកបវារណាយ៉ាង នេះ ព្រោះតាំងនៅហើយក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រ ។

ភាសាមគធៈ ជាភាសាទូទៅរបស់សត្វលោក

ក៏ឯគ្រាលោកពោលហើយ ទើបពោលពាក្យក្នុងទីនេះ តទៅទៀតថា “ធម្មតាថា សត្វទាំងឡាយក៏រមែងរៀនភាសា” ដូច្នោះ; ពិតមែន មាតា និង បិតាឱ្យកូនតូចដេកលើគ្រែ ឬលើតាំងក្នុងវេលាដែលកូននៅជាទារក ហើយនិយាយ នូវកិច្ចនោះៗ ធ្វើនូវកិច្ចនោះៗ; ក្មេងទាំងឡាយរមែងកំណត់ភាសានោះៗ របស់ មាតា ឬបិតាថា “ពាក្យនេះ អ្នកនេះពោលហើយ, ពាក្យនោះ អ្នកនោះពោលហើយ” កាលកន្លងទៅៗ ពួកក្មេងៗ រមែងដឹងភាសាសូម្បីទាំងអស់ ។ មាតាជាអ្នកស្រុក ទមិឡ, បិតាជាអ្នកស្រុកអន្ធកៈ; ក្មេងដែលកើតអំពីជនទាំងពីរនោះ បើគេស្តាប់ ពាក្យរបស់មាតាមុន, គេនឹងនិយាយភាសាទមិឡមុន; បើស្តាប់ពាក្យរបស់បិតាមុន, គេនឹងនិយាយភាសាអ្នកស្រុកអន្ធកៈមុន ។ តែកាលមិនបានស្តាប់ពាក្យរបស់ជន សូម្បីទាំងពីរ ក៏នឹងពោល (និយាយ) ភាសារបស់អ្នកស្រុកមគធៈ ។ សូម្បីទារក ណាកើតក្នុងព្រៃធំ មិនមានផ្ទះ (ភូមិ), អ្នកដទៃឈ្មោះថា ពោលហើយមិនមានក្នុង ព្រៃធំនោះ, សូម្បីទារកនោះ កាលនឹងញ៉ាំងវាចាឱ្យតាំងឡើង តាមធម្មតារបស់ខ្លួន ក៏នឹងពោលភាសារបស់អ្នកស្រុកមគធៈនោះនុះឯង ។

ភាសារបស់អ្នកស្រុកមគធៈប៉ុណ្ណោះ ប្រើច្រើនសន្លឹកសន្លាប់ (ជាភាសា
យាន) ក្នុងទីទាំងពួង គឺ

១-ក្នុងនិរយៈ (នរក)

២-ក្នុងកំណើតនៃសត្វតិរច្ឆាន (មានសត្វដំរីជាដើម)

៣-ក្នុងប្រេតវិស័យ (កំណើតប្រេត)

៤-ក្នុងមនុស្សលោក

៥-ក្នុងទេវលោក ។

ក្នុងភាសារបស់សត្វទាំងឡាយ ភាសា ១៨ យ៉ាង ក្រៅអំពីភាសារបស់អ្នក
ស្រុកមគធៈ មានភាសារបស់មនុស្សព្រៃ របស់អ្នកស្រុកអន្ទកៈ អ្នកស្រុកយោនកៈ
អ្នកស្រុកទមិឡៈ តាមដែលពោលហើយជាដើម រមែងប្រែប្រួលទៅ * , ភាសា
របស់អ្នកស្រុកមគធៈ ពោលគឺជាវេហាររបស់ព្រហ្ម ជាវេហាររបស់ព្រះ
អរិយៈ តាមសេចក្តីពិត ភាសានេះតែមួយប៉ុណ្ណោះ មិនផ្លាស់ប្តូរប្រែប្រួល,
សូម្បីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ កាលនឹងទ្រង់លើកព្រះត្រៃបិដក គឺព្រះពុទ្ធវិចនៈឡើងកាន់
បែបផែន ក៏ទ្រង់លើកឡើងដោយភាសារបស់អ្នកស្រុកមគធៈដែរ ។

សួរថា ព្រោះហេតុអ្វី ?

ឆ្លើយថា ក៏ព្រោះដើម្បីនឹងនាំមកនូវអត្ថ (ប្រយោជន៍) បានដោយងាយ ។
ពិតមែន ការចូលដល់គន្លងក្រសែនៃពុទ្ធវិចនៈ ដែលលើកឡើងកាន់បែបផែន ដោយ

* ជួនកាលមាន ជួនកាលមិនមាន ។

ភាសានៃអ្នកស្រុកមគធៈ រមែងជាការមានមកយ៉ាងពិស្តារ ដល់អ្នកសម្រេចបដិសម្ភិទាទាំងឡាយ ។ គឺថា កាលក្រសែនៃព្រះពុទ្ធវិចនៈនោះ គ្រាន់តែអ្នកសម្រេចបដិសម្ភិទាហើយភ្លាមនុំះឯង អត្ថរមែងមកប្រាកដ រាប់ដោយរយន័យ និងពាន់ន័យ ។ ក៏កាលបុគ្គលអ្នកត្រាច់ទៅហើយៗ រៀនយកនូវព្រះពុទ្ធវិចនៈ ដែលលើកឡើងកាន់បែបផែន ដោយភាសាដទៃមានហើយ; តែឈ្មោះថា ការសម្រេចបដិសម្ភិទារបស់បុថុជ្ជន ព្រោះរៀនយកពុទ្ធវិចនៈនោះ សូម្បីច្រើន ក៏មិនមាន ។ ព្រះអរិយសារីកដែលមិនសម្រេចបដិសម្ភិទា មិនមានទេ ។

ពាក្យថា “**ឆ្មារណេសុ ឆ្មារណំ** = សេចក្តីដឹងក្នុងញាណទាំងឡាយ” បានដល់ កាលលោកពិចារណាធ្វើញាណក្នុងទីទាំងពួង ឱ្យជាអារម្មណ៍ហើយ ញាណដែលដល់សេចក្តីដឹងឆ្លៀវឆ្លាស់ ឈ្មោះថា **បដិភាណប្បដិសម្ភិទា** ។

ម្យ៉ាងទៀត បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា បដិសម្ភិទាទាំង ៤ នេះ រមែងដល់ការព្រែកចេញក្នុងឋាន (ភូមិ) ២ យ៉ាង; និងរមែងបរិសុទ្ធដោយហេតុ ៥ យ៉ាង ។

សួរថា បដិសម្ភិទា ៤ រមែងដល់ការព្រែកចេញក្នុងឋាន ២ តើដូចម្តេច ?

ឆ្លើយថា ក្នុងឋាន ២ គឺ សេក្ខភូមិ និងអសេក្ខភូមិ ។

ក្នុងឋានទាំង ២ នោះ សូម្បីបដិសម្ភិទារបស់ព្រះមហាថេរៈទាំង ៨០ រូប ដល់ប្រភេទអសេក្ខភូមិ បានដល់ បដិសម្ភិទារបស់ព្រះសារីបុត្តត្ថេរ ព្រះមហាមោគ្គល្លានត្ថេរ ព្រះមហាកស្សបត្ថេរ ព្រះមហាកច្ឆាយនត្ថេរ ព្រះមហាកោដ្ឋិតត្ថេរ ជាដើម ។ បដិសម្ភិទារបស់អ្នកដល់សេក្ខភូមិ គឺបានដល់ បដិសម្ភិទារបស់ព្រះអានន្ទត្ថេរ ចិត្តគហបតិ ធម្មិកុបាសក ឧបាសិកបាសតិ នាងខុដ្ឋត្តរាឧបាសិកាជាដើម

បដិសម្មិទាទាំងឡាយ រមែងដល់ការព្រែកចេញក្នុងភូមិទាំងពីរនេះ ដោយប្រការ
ដូច្នោះ ។

សួរថា បដិសម្មិទាទាំងឡាយ ជាធម្មជាតិបរិសុទ្ធដោយហេតុ ៥ យ៉ាង
តើដូចម្តេច ?

ឆ្លើយថា ដោយអធិគម ដោយបរិយត្តិ ដោយសវនៈ ដោយបរិបុច្ឆា
ដោយបុព្វយោគ ។

ក្នុងហេតុទាំង ៥ នោះ ព្រះអរហត្ត ឈ្មោះថា អធិគម; ពិតមែន កាល
សម្រេចអរហត្តហើយ បដិសម្មិទាទាំងឡាយរមែងជាធម៌បរិសុទ្ធ ។ ព្រះពុទ្ធវិចនៈ
ឈ្មោះថា បរិយត្តិ; ពិតមែន ការរៀនយកនូវព្រះពុទ្ធវិចនៈ បដិសម្មិទាទាំងឡាយ
រមែងជាធម៌បរិសុទ្ធ ។ ការស្តាប់ព្រះធម៌ ឈ្មោះថា សវនៈ; ពិតមែន កាលស្តាប់
ព្រះធម៌ដោយគោរព បដិសម្មិទាទាំងឡាយរមែងជាធម៌បរិសុទ្ធ ។ អដ្ឋកថា ឈ្មោះ
ថា បរិបុច្ឆា; ពិតមែន កាលពោលនូវអត្ថនៃព្រះបាលីដែលខ្លួនរៀនមកហើយ បដិ-
សម្មិទាទាំងឡាយ រមែងជាធម៌បរិសុទ្ធ ។ ភាពជាព្រះយោគាវិចរក្នុងកាលមុន គឺ
សេចក្តីដែលកម្មដ្ឋានដែលខ្លួនរក្សាហើយ ដោយន័យនៃការនាំកម្មដ្ឋានទៅ និងនាំ
កម្មដ្ឋានត្រឡប់មក (ហរណបច្ឆាហរណវត្ថ) ក្នុងអតីតភព ឈ្មោះថា បុព្វយោគ;
ពិតមែន កាលធ្លាប់ចុះកាន់ (ការឈានចុះ) សេចក្តីព្យាយាមមកហើយ ក្នុងកាល
មុន បដិសម្មិទាទាំងឡាយ ក៏រមែងជាធម៌បរិសុទ្ធ ។

បណ្តាហេតុទាំង ៥ នោះ គប្បីជ្រាបបដិសម្មិទាទាំងឡាយ ព្រះតិស្សត្ថេរ
អ្នកជាបុត្រនៃកុដ្ឋិក៍ ឈ្មោះបុនព្វសុ បានជាធម៌បរិសុទ្ធហើយ ដោយការសម្រេច

ព្រះអរហត្ត មានរឿងនិទានទុកថា ៖

បានឮថា ព្រះតិស្សត្ថេរ នោះ រៀនព្រះពុទ្ធវិចនៈក្នុងតម្កល្លិទ្ធិប (គឺក្នុង កោះរបស់ជនអ្នកមានបាតដៃក្រហម ឬហៅម្យ៉ាងទៀតថា លង្កាទ្ធិប) ហើយទៅ កាន់ត្រើយដទៃ រៀនយកពុទ្ធវិចនៈក្នុងសំណាក់របស់ព្រះធម្មវក្ខិតត្ថេរ អ្នកស្រុក យោនកៈ សម្រេចពីការរៀន ក៏ដើរផ្លូវមកដល់កំពង់ជាទីឡើងទូក កើតសេចក្តី សង្ស័យក្នុងព្រះពុទ្ធវិចនៈមួយបទ ទើបធ្វើដំណើរត្រឡប់មកផ្លូវដើមវិញប្រមាណ ១០០ យោជន៍ កាលទៅកាន់សំណាក់របស់អាចារ្យ ក្នុងចន្លោះផ្លូវបានបកស្រាយ បញ្ហាដល់កុដុម្ពិក៍ម្នាក់, កុដុម្ពិក៍ម្នាក់នោះ មានសេចក្តីជ្រះថ្លា បានថ្វាយសំពត់កម្ពុល មានតម្លៃមួយសែន, ព្រះតិស្សត្ថេរនោះ នាំសំពត់មកថ្វាយអាចារ្យ អាចារ្យរបស់ ព្រះថេរៈនោះ ទម្លាយសំពត់ដែលមានតម្លៃមួយសែននោះ ដោយកាំបិត ហើយឱ្យ ធ្វើជារបស់ប្រើប្រាស់ក្នុងទិសម្រាប់អង្គុយ ។

សួរថា ការដែលអាចារ្យធ្វើយ៉ាងនោះ ដើម្បីប្រយោជន៍អ្វី ?

ឆ្លើយថា ដើម្បីអនុគ្រោះដល់ជនអ្នកកើតមកក្នុងខាងក្រោយ ។ បានឮថា អាចារ្យនោះមានបរិវិតក្តុះថា “ក្នុងអនាគតកាលសព្វព្រហ្មចារីទាំងឡាយ នឹង សម្គាល់ដល់ការបដិបត្តិដែលខ្លួនឱ្យបរិបូណ៌ហើយ ដោយការពិចារណាដល់មគ្គដែល ពួកយើងសម្រេចហើយ (មិនមែនមានសេចក្តីកង្វល់យ៉ាងដទៃទេ)” ។ សូម្បីព្រះ តិស្សត្ថេរ ក៏កាត់សេចក្តីសង្ស័យបានក្នុងសំណាក់របស់អាចារ្យហើយទើបទៅ លោក ឈានចុះត្រង់កំពង់នៃប្រទេសឈ្មោះជម្ពុកោលៈ ដល់វិហារឈ្មោះថា វាលិកៈ ក្នុង វេលាដែលបោសលានព្រះចេតិយ លោកក៏បោសលានព្រះចេតិយ ។ ព្រះថេរៈទាំង-

ឡាយ ឃើញទីជាទីដែលព្រះតិស្សត្ថេរនោះបោសហើយ ទើបគិតថា “ទីនេះជាទី បោសសំអាត ដែលភិក្ខុមានរាគៈទៅប្រាសហើយ ធ្វើការបោសសំអាត” តែ ដើម្បីត្រូវការសាកល្បង ទើបសួរបញ្ហាផ្សេងៗ, ព្រះតិស្សត្ថេរនោះ ក៏ដោះស្រាយ បញ្ហាដែលភិក្ខុទាំងនោះ សួរហើយគ្រប់ៗ បញ្ហា ព្រោះខ្លួនជាអ្នកសម្រេចបដិសម្មិទា ទាំងឡាយហើយ ។

បដិសម្មិទារបស់ ព្រះតិស្សត្ថេរ និងរបស់ ព្រះនាគសេនត្ថេរ បានបរិសុទ្ធ ហើយ ដោយបរិយត្តិ ។ បដិសម្មិទារបស់សាមណេរឈ្មោះ សុធម្មៈ បានបរិសុទ្ធ ហើយ ព្រោះការស្តាប់ធម៌ដោយគោរព ។

បានឮថា សាមណេរនោះ ជាក្មួយរបស់ ព្រះធម្មទិន្ទត្ថេរ អ្នកនៅក្នុង តឡង្ករវាសិ ក្នុងខណៈដែលការសក់ស្រេច ក៏សម្រេចព្រះអរហន្ត, កាលលោក កំពុងស្តាប់ធម៌ ក្នុងរោងវិនិច្ឆ័យធម៌របស់ព្រះថេរៈអ្នកជាឪពុកធំនោះឯង បានជា អ្នកជំនាញព្រះត្រៃបិដកហើយ ។

បដិសម្មិទារបស់ ព្រះតិស្សត្ថេរ អ្នកពោលអត្ថ (បរិបុត្តា) ដោយព្រះបាលី ដែលខ្លួនរៀនមក បានជាអ្នកបរិសុទ្ធហើយ ។ ម្យ៉ាងទៀត ព្រះយោគាវចរក្នុងកាល មុនបំពេញគតបច្ឆាគតវត្ត (ការនាំកម្មដ្ឋានទៅ និងការនាំកម្មដ្ឋានត្រឡប់មក) ហើយខ្លួនខ្វាយចម្រើនកម្មដ្ឋានដ៏សមគួរ មានបដិសម្មិទាដែលដល់សេចក្តីបរិសុទ្ធ ហើយ មិនបានដល់ទីបំផុត (មានច្រើនៗ) ។

ក៏បណ្តាហេតុទាំង ៥ នោះ ហេតុទាំង ៣ នេះ គឺ បរិយត្តិ សវនៈ និងបរិ បុត្តា ជាហេតុ (គ្រឿងធ្វើ) ដែលមានកម្លាំងដល់បញ្ហាជាគ្រឿងឆ្លៀវឆ្លាស់ ។ បុព្វ

យោគ ជាពលវប្បថ្នយ (បថ្នយដ៏មានកម្លាំង) ដល់អធិតម (ការសម្រេចព្រះអរហត្ត) ។

សួរថា បុព្វយោគ ជាបថ្នយដ៏មានកម្លាំងដល់បញ្ញា ជាគ្រឿងឆ្លៀវឆ្លាស ឬទេ ?

ឆ្លើយថា ជា (បថ្នយ...); តែមិនបានជាដូច្នោះ; ព្រោះបរិយត្តិ គឺព្រះពុទ្ធវិចនៈ សវនៈ គឺការស្តាប់ធម៌ បរិបុត្តា គឺការសួរអត្ថធម៌ក្នុងកាលមុន និងមាន ឬមិនមានក៏ដោយ, តែកាលពោលដោយបុព្វយោគហើយ រៀបការពិចារណាសង្ខារទាំងឡាយ ក្នុងកាលមុនផង ក្នុងកាលបច្ចុប្បន្នផង បដិសម្តិទាទាំងឡាយ ឈ្មោះថា មិនមានទេ; ម្យ៉ាងទៀត បុព្វយោគក្នុងកាលមុន និងក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះ កាលរួមគ្នា ចូលមកឧបត្ថម្ភហើយ រមែងធ្វើបដិសម្តិទាឱ្យបរិសុទ្ធ ។

ពណ៌នាអំពីសង្គហវារៈ*

ឥឡូវនេះ ដើម្បីចែកបដិសម្តិទាទាំងឡាយ ដោយន័យនៃការសម្តែងប្រភេទនៃការសង្គ្រោះអត្ថ និងធម៌ទាំង ៥ វារៈពួកណាមួយ ក្នុងសង្គហវារៈ, ទើបព្រះមានព្រះភាគ ផ្តើមប្រភេទវារៈ (គឺវារៈដែលមានប្រភេទផ្សេងគ្នា) ដោយន័យជាដើមថា “**ចតសង្សារ** = បដិសម្តិទា ៤” ដូច្នោះទៀត ។ វារៈនោះមាន ៥ យ៉ាងដោយអំណាចនៃសច្ចវារៈ ហេតុវារៈ ធម្មវារៈ បច្ចយាការវារៈ និងបរិយត្តិវារៈ ។

ក្នុងវារៈទាំងនោះ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ **សច្ចវារៈ** ទុក ក៏ដើម្បីសម្តែង

* សង្គហវារៈ សំដៅដល់វារៈដែលពោលរួមគ្នា ។

ដល់ព្រះនិព្វានជាធម៌ដែលសម្រេចបានដោយបច្ច័យនៃទុក្ខដែលអាស្រ័យគ្នា ហើយកើតឡើងថា ជាអត្ត (អត្តប្បដិសម្ពិទ្ធា) និងដើម្បីសម្តែងដល់អរិយមគ្គ ដែលនាំមកនូវព្រះនិព្វានដែលជាហេតុញ្ចាំងផលឱ្យកើតឡើងថាជាធម្ម (ធម្មប្បដិសម្ពិទ្ធា) ។

ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ថា ហេតុវារៈ* ទុកក៏ដើម្បីសម្តែងដល់ហេតុទាំងឡាយ ដែលញ្ចាំងផលយ៉ាងណាមួយឱ្យកើតថា ជាធម្មៈ (ធម្មប្បដិសម្ពិទ្ធា) និងដើម្បីសម្តែងដល់ផលរបស់ហេតុថា ជាអត្ត (អត្តប្បដិសម្ពិទ្ធា) ក្នុងសេចក្តីនេះ ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់លើកធម្មប្បដិសម្ពិទ្ធចឡើងពន្យល់មុន ដោយមិនប្រព្រឹត្តទៅតាមរបៀបដែលពោលដោយលំដាប់នៃហេតុ និងផលដែលទ្រង់តាំងទុកទេ ។

ម្យ៉ាងទៀត ធម៌ពួកណា ដែលផ្សេងដោយរូប និងអរូបធម៌ (ខន្ធ ៥) ដែលកើតឡើងហើយ មានហើយ ពីហេតុនោះៗ, ដើម្បីសម្តែងនូវធម៌ទាំងនោះថា ជាអត្ត (អត្តប្បដិសម្ពិទ្ធា) និងដើម្បីសម្តែងនូវហេតុដែលជាទីកើតឡើងនៃរូប និងអរូបធម៌នោះៗ ថា ជាធម្មៈ (ធម្មប្បដិសម្ពិទ្ធា) ទើបព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ធម្មវារៈទុក ។

ក៏ដើម្បីសម្តែងនូវធម៌មានជរា និងមរណៈជាដើមថា ជាអត្ត (អត្តប្បដិសម្ពិទ្ធា) និងនូវធម៌ គឺជាតិ (ការកើត) ពោលគឺហេតុកើតឡើងនៃជរា និងមរណៈ

* ហេតុវារៈ បដិសម្ពិទ្ធា ៤ គឺ អត្តប្បដិសម្ពិទ្ធា ធម្មប្បដិសម្ពិទ្ធា និរុត្តិប្បដិសម្ពិទ្ធា និងបដិភាណប្បដិសម្ពិទ្ធា ព្រះមានបុណ្យអធិប្បាយធម្មៈ (ហេតុ) មុន អត្តៈ ។

ជាដើម ទើបព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ បច្ចុយាការវារៈ ។

លំដាប់នោះ ដើម្បីសម្តែងនូវភាសិតនោះៗ ពោលគឺព្រះបរិយត្តិ និងនូវសេចក្តីនៃអត្ថភាសិត ដែលគប្បីសម្រេចបានដោយបច្ច័យ ពោលគឺភាសិត ទើបព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ បរិយត្តិវារៈ; ក្នុងសេចក្តីនេះ អត្ថនៃភាសិតនោះ ដែលនឹងគប្បីដឹងបាន រមែងដឹងបានដោយភាសិត, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបព្រះអង្គទ្រង់លើកធម្មប្បដិសម្ភិទាឡើងពន្យល់សម្តែងមុនអត្ថប្បដិសម្ភិទា ដោយមិនបានសម្តែងទៅតាមលំដាប់នៃភាសិតដែលព្រះអង្គត្រាស់ទុកហើយៗ ។

ម្យ៉ាងទៀត ដើម្បីសម្តែងប្រភេទនៃព្រះបរិយត្តិធម៌ថា “ក្នុងបដិសម្ភិទាទាំង ៤ នោះ ធម្មប្បដិសម្ភិទា តើដូចម្តេច ?” ។ ទើបត្រាស់បដិទ្ទេសវារៈ (គឺវារៈដែលបែរត្រឡប់មកពន្យល់) មានពាក្យសួរជាប្រធាន ។ ក្នុងវារៈបែរត្រឡប់មកពោលពន្យល់នោះ ទ្រង់កាន់យកបែបផែនទាំងអស់ ដោយមិនមានសល់ដោយអង្គ ៩* ដែលមានពាក្យថាសុត្តៈជាដើម ជាធម្មប្បដិសម្ភិទា; ទ្រង់កាន់យកបែបផែនទាំងអស់ ដោយអស់ជើង ដោយការសម្តែងមិនឱ្យនៅសល់ ដោយអំណាចនៃភាសិត សូម្បីក្នុងទីនេះថា “នេះជាអត្ថនៃភាសិតនេះ, នេះជាអត្ថនៃភាសិតនេះ” ជាអត្ថប្បដិសម្ភិទា ដូច្នោះឯង ។

ចប់សុត្តន្តភាជនិយ

* អង្គ ៩ គឺ សុត្តៈ គេយ្យៈ វេយ្យាករណៈ គាថា ខុទាន ឥតិវុត្តកៈ ជាតក អព្ពតធម្មៈ និងវេទល្លៈ ។

២-ពណ៌នាអំពីអភិធម្មភាជនិយ

បណ្តាបដិសម្មិទាទាំង ៤ នោះ បដិសម្មិទា ៣ គឺ ធម្មនិរុត្តិ និងបដិភាណ-
ប្បដិសម្មិទា ជាលោកិយ ។ អត្ថប្បដិសម្មិទា ជាមិស្សកៈ គឺជាលោកិយក៏មាន ជា
លោកុត្តរ ក៏មាន ។ ពិតមែន អត្ថប្បដិសម្មិទានោះ ជាលោកុត្តរដោយអំណាច
នៃញាណក្នុងមគ្គ និងផល ដែលមានព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍ ។

ក្នុងអភិធម្មភាជនិយ លោកចែកបដិសម្មិទាទាំងនោះ ដោយវារៈទាំង ៤
ដោយអំណាចនៃកុសល អកុសល វិបាក និងកិរិយា ។ ក្នុងធម៌ទាំងនោះ បណ្ឌិត
គប្បីជ្រាបថា កុសលចិត្តលោកចែកទុកក្នុងចិត្តប្បាទកណ្ត ក្នុងគ្រាក្រោយមានប្រ-
មាណប៉ុនណា, គប្បីជ្រាបបដិសម្មិទានីមួយៗ ៤ ក្នុងចិត្តនិទ្ទេសមួយៗ ដោយអំណាច
នៃធម៌ សូម្បីទាំងអស់នោះ ។ សូម្បីក្នុងកុសលចិត្តទាំងឡាយ ក៏ន័យនេះដែរ ។

បដិសម្មិទា ៣ (រឿរធម្មៈ) ^{៣១}

ក្នុងវារៈពោលអំពីវិបាក និងកិរិយា លោករៀរធម្មប្បដិសម្មិទាចេញ ព្រោះ
វិបាក និងកិរិយាទាំងឡាយ លោកសង្រ្គោះចូលក្នុងអត្ថប្បដិសម្មិទា ^{៣២} ក្នុង

^{៣១} ធម្មៈ បានដល់ កាមាវចរកុសលចិត្ត រូបាវចរកុសលចិត្ត អរូបាវចរកុសលចិត្ត លោកុត្តរកុសលចិត្ត
និងអកុសលចិត្ត ។

^{៣២} អត្ថៈ បានដល់ អហេតុកុសលវិបាកចិត្ត កាមាវចរកុសលវិបាកចិត្ត រូបាវចរវិបាកចិត្ត អរូបាវចរ
វិបាកចិត្ត លោកុត្តរកុសលវិបាកចិត្ត និងអកុសលវិបាកចិត្ត ។

វិបាកចិត្តក្តី ក្នុងកិរិយាក្តី យ៉ាងនីមួយៗ លោកចែកបដិសម្ពិទ្ធាទុកម្យ៉ាងៗ ៣ ប៉ុណ្ណោះ ។

ចំណែកព្រះបាលី លោកសម្តែងសង្ខេបទុកត្រឹមតែគោលសេចក្តី ។ បដិសម្ពិទ្ធាទាំង ៣ នោះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបដោយអំណាចនៃសេចក្តីពិស្តារដែលមកហើយ ក្នុងកាលមុននុះឯង ។

សួរថា ក៏ក្នុងវារៈពោលអំពីកុសលទាំងឡាយ លោកពោលថា “ញាណក្នុងវិបាកនៃធម៌ទាំងនោះថា ជាអត្ថប្បដិសម្ពិទ្ធា” , ក្នុងវារៈពោលអំពីវិបាក និងកិរិយានេះ លោកមិនពោលថា “វិបាកនេះ នៃធម៌ទាំងឡាយណា, ញាណក្នុងធម៌ទាំងនោះ ជាធម្មបដិសម្ពិទ្ធា” , ព្រោះហេតុអ្វី ?

ឆ្លើយថា ព្រោះលោកពោលទុកហើយក្នុងកាលមុន ។

សូម្បីអត្ថប្បដិសម្ពិទ្ធានេះ ក៏មិនគប្បីពោលទុកក្នុងទីនេះ ព្រោះលោកពោលទុកក្នុងកាលមុនហើយថា “ញាណក្នុងវិបាករបស់ធម៌ទាំងនោះ ជាអត្ថប្បដិសម្ពិទ្ធា” ; តាមពិត មិនគួរពោលចេញឡើយ ក៏មិនមែន ។

សួរថា ព្រោះហេតុអ្វី ?

ឆ្លើយថា ព្រោះបដិសម្ពិទ្ធានេះ លោកមិនពោលដោយអំណាចនៃចិត្តប្បទា របស់វិបាក និងកិរិយាឡើយ ។

ម្យ៉ាងទៀត ក្នុងវារៈពោលអំពីកិរិយា លោកចែកបដិសម្ពិទ្ធាទុកមួយៗ ៣ ប៉ុណ្ណោះ សូម្បីក្នុងវារៈទាំង ២ នេះ ពាក្យថា “ធម៌ទាំងនេះជាកិរិយារបស់ធម៌ពួកណា” ដូច្នោះ មិនសមគួរ ។ ក្នុងវារៈទាំងនោះ បញ្ញត្តិយ៉ាងនេះថា “ផស្សៈនេះ

វេទនានេះ នៃធម៌ទាំងឡាយ ដែលព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ហើយដោយន័យថា ‘**យាយ និរុត្តិយា តេសំ ធម្មានំ បញ្ញត្តិ ហោតិ** = បញ្ញត្តិនៃធម៌ទាំងនោះ រមែងមានដោយនិរុត្តិណា” ជាដើម ។ ក្នុងពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា “**ធម្មនិរុត្តានិលាបេ ព្យាណំ** = សេចក្តីដឹងឆ្លៀវឆ្លាស់ក្នុងការពោលធម្មនិរុត្តិ” បានដល់ ញាណក្នុងការពោលធម៌ដោយសភាវប្បញ្ញត្តិ គឺធម្មនិរុត្តិនោះ ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអត្ត និងក្នុងធម៌នោះ ។ សូម្បីក្នុងសេចក្តីនេះ លោកក៏ពោលថា “ញាណដែលកើតឡើងហើយ ព្រោះធ្វើអភិលាបសទ្ទៈ (សំឡេងក្នុងការពោល) ឱ្យជាអារម្មណ៍” ។ ពាក្យថា **យេន ព្យាណេន** បានដល់ ដោយបដិភាណប្បដិសម្តិទាញាណណា ។ ពាក្យថា **តានិ ព្យាណានិ ជានាតិ** បានដល់ រមែងដឹងនូវញាណក្នុងបដិសម្តិទា ៣ ក្រៅពីនេះ ។

ឥឡូវនេះ ដើម្បីសម្តែងនូវសេចក្តីប្រព្រឹត្តទៅក្នុងញាណទាំងឡាយ ដែលដឹងនូវញាណណា ដោយប្រការណានោះ ទើបព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ថា “**ឥមាទិ ព្យាណានិ ឥន្ទមត្តេវោតកានិ** = ញាណទាំងនេះ ជាគុណជាតិបំភ្លឺនូវសេចក្តីនេះ” ។ បណ្តាពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា “**ឥន្ទមត្តេវោតកានិ** = បំភ្លឺសេចក្តីនេះ” បានដល់ បំភ្លឺ គឺប្រកាសនូវសេចក្តីនេះ, អធិប្បាយថា ញាណទាំង ៣ នេះ រមែងបំភ្លឺ រមែងប្រកាស រមែងកំណត់នូវសេចក្តីឈ្មោះនេះ ។ ពាក្យថា “**ឥតិ ព្យាណេនុ ព្យាណំ** = សេចក្តីដឹងឆ្លៀវឆ្លាស់ ក្នុងញាណទាំងឡាយ ដោយអាការយ៉ាងនេះ” បានដល់ សេចក្តីដឹងក្នុងញាណទាំង ៣ ប្រព្រឹត្តទៅដោយអាការយ៉ាងនេះ ឈ្មោះថា **បដិភាណប្បដិសម្តិទា** ។ ក្នុងបដិសម្តិទាទាំង ៤ នោះ បដិភាណប្បដិសម្តិទានេះ រមែងដឹងនូវកិច្ចរបស់បដិសម្តិទាទាំងឡាយនេះថា “នេះជាកិច្ចរបស់បដិសម្តិទានេះ

និងនេះជាកិច្ចរបស់បដិសម្មិទានេះ” ក៏ពិតមែន, តែខ្លួនឯងក៏មិនអាចដើម្បីធ្វើ
កិច្ច (នាទី) របស់បដិសម្មិទានោះបាន ប្រៀបដូចធម្មកថិកអ្នកជាពហូសូត
រមែងមិនអាចដើម្បីធ្វើកិច្ចរបស់ព្រះធម្មកថិកអ្នកជាអប្បសូត (អ្នកមានសុតៈតិច)
បាន ។

បានឮថា ភិក្ខុ ២ រូប មួយរូប ជាពហូសូត មួយរូបទៀត ជាអប្បសូត ។
ភិក្ខុទាំង ២ រូបនោះរៀនរបៀប (មគ្គ) ការសម្តែងធម៌ម្យ៉ាងជាមួយគ្នា ។ ក្នុងភិក្ខុ
ទាំងពីររូបនោះ ភិក្ខុដែលមានសុតៈតិច បានជាអ្នកមានសំឡេងពីរោះ, ចំណែកភិក្ខុ
ដែលជាពហូសូតមានសំឡេងស្រាល (មិនពីរោះ); ក្នុងពីររូបនោះ ភិក្ខុអ្នកជា
អប្បសូត ញ៉ាំងបរិស័ទទាំងអស់ ឱ្យញាប់ញ័រ (គឺឱ្យជាប់ចិត្ត) ដោយសម្បត្តិ គឺ
សំឡេងរបស់ខ្លួន ក្នុងស្ថានទីដែលខ្លួនទៅហើយៗ ទើបសម្តែងធម៌ ។ មហាជនស្តាប់
ធម៌របស់លោក ក៏រីករាយត្រេកអរពោលថា “អង្គនោះ សម្តែងធម៌ប្រាកដដូចជា
អ្នកទ្រទ្រង់ព្រះត្រៃបិដកមួយរូប” ។ តែភិក្ខុជាពហូសូតពោលថា “អ្នកទាំងឡាយ
នឹងជ្រាបបានក្នុងវេលាស្តាប់ធម៌ថា ‘ភិក្ខុនេះទ្រទ្រង់ព្រះត្រៃបិដកឬទេ?’ ។ ភិក្ខុ
ជាពហូសូតនោះ សូម្បីពោលយ៉ាងនេះ, តែលោកក៏មិនអាចញ៉ាំងបរិស័ទទាំងអស់
ឱ្យញាប់ញ័រ ហើយសម្តែងធម៌ដូចនោះបាន យ៉ាងណា, សេចក្តីនេះ ក៏ដូច្នោះដែរ
ព្រោះភិក្ខុជាពហូសូត មិនមានសេចក្តីអង់អាចក្នុងការសម្តែងធម៌ ។ បណ្ឌិតប្តី
ជ្រាបថា “ក្នុងបដិសម្មិទាទាំង ៤ នោះ បដិភាណប្បដិសម្មិទា រមែងដឹងនូវកិច្ចរបស់
បដិសម្មិទា ៣ ក្រៅពីនេះ ដូចភិក្ខុពហូសូតដឹងនូវកិច្ចការងាររបស់ភិក្ខុអ្នកជាអប្ប-

ស្ថិត, តែខ្លួនឯង (បដិភាណប្បដិសម្ពិទ្ធា) មិនអាចធ្វើកិច្ចនោះបានទេ” ។

ក្នុងកាលឥឡូវនេះ ដើម្បីចែកបដិសម្ពិទ្ធាទាំងឡាយ ដោយអំណាចនៃការកើតឡើងរបស់កុសលចិត្តជាដើម ហើយសម្តែងខេត្តដែលជាឋាននៃការកើតឡើងរបស់បដិសម្ពិទ្ធាទាំងនោះ ទើបត្រាស់ពាក្យថា “**ចតសេន្ទ្រ បដិសម្ពិទ្ធា** = បដិសម្ពិទ្ធា ៤” ជាដើមទៀត ។ បណ្តាបដិសម្ពិទ្ធាទាំងនោះ ពាក្យថា “**តិសេន្ទ្រ បដិសម្ពិទ្ធា ភាវាចចក្កសលតោ ចតុស្កុ ញ្ញាណសម្បយុត្តេស្កុ ចិត្តប្បនេស្កុ** = បដិសម្ពិទ្ធា ៣ កើតក្នុងចិត្តដែលសម្បយុត្តដោយញ្ញាណ ៤ ផ្នែកខាងកាមាវចរកុសល” នេះ ព្រះសាស្តាត្រាស់ហើយដោយអំណាចនៃព្រះសេក្ខៈទាំងឡាយ ។

ពិតមែន ធម្មប្បដិសម្ពិទ្ធា ធ្វើធម៌មានប្រការ ៥ យ៉ាង (មានសច្ចវារៈ ហេតុវារៈ ធម្មវារៈ បច្ចយាការវារៈ និងបរិយត្តិវារៈ) ដែលខ្ញុំពោលហើយក្នុងកាលមុន ក្នុងវេលាពិចារណាធម៌ (គឺហេតុ) សូម្បីនៃធម៌ទាំងនោះ ឱ្យជាអារម្មណ៍ ហើយកើតឡើងក្នុងកុសលចិត្តដែលសម្បយុត្តដោយញ្ញាណ ៤ ។ ដោយទំនងតែមួយ និរុត្តិប្បដិសម្ពិទ្ធា ធ្វើសំឡេងក្នុងវេលាពិចារណានិរុត្តិ ឱ្យជាអារម្មណ៍ ហើយកើតឡើង ។ បដិភាណប្បដិសម្ពិទ្ធា ធ្វើញ្ញាណ (សេចក្តីដឹង) ក្នុងញ្ញាណក្នុងទីទាំងពួង ក្នុងវេលាពិចារណាឱ្យជាអារម្មណ៍ ហើយកើតឡើង ។

ចំណែកពាក្យថា “**កិរិយតោ ចតុស្កុ**” នេះ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ហើយដោយអំណាចនៃព្រះសេក្ខបុគ្គល ។ ពិតមែន ធម្មប្បដិសម្ពិទ្ធាធ្វើធម៌ ៥ ប្រការ តាមដែលពោលហើយក្នុងកាលមុន ក្នុងវេលាពិចារណាធម៌ (គឺហេតុ) នៃធម៌ទាំងនោះ ឱ្យជាអារម្មណ៍ ហើយកើតឡើងក្នុងកិរិយាចិត្ត ដែលសម្បយុត្តដោយញ្ញាណ ៤ ។

ដោយទំនងដូចគ្នានេះ និរុត្តិប្បដិសម្ភិទាធ្វើសំឡេងក្នុងវេលាពិចារណានិរុត្តិ ឱ្យជា
អារម្មណ៍ហើយកើតឡើង ។ បដិភាណប្បដិសម្ភិទាធ្វើញ្ចាណក្នុងទីទាំងពួង ក្នុងវេលា
ពិចារណាញ្ចាណ ឱ្យជាអារម្មណ៍ហើយកើតឡើង ។

តែពាក្យថា “អត្ថប្បដិសម្ភិទា ឯតេសុ ចេវ ឧប្បដ្ឋតិ = អត្ថប្បដិសម្ភិទា
រមែងកើតឡើងក្នុងចិត្តប្បាទទាំងនេះផង រមែងកើតក្នុងមគ្គ ៤ និងផល ៤ ផង”
នេះ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ដោយអំណាចនៃព្រះសេក្ខៈ និងព្រះអសេក្ខៈ ។

ពិតយ៉ាងនោះមែន អត្ថប្បដិសម្ភិទានេះ ធ្វើអត្ថមានប្រភេទតាមដែលពោល
ហើយ ក្នុងកាលមុន ក្នុងវេលាពិចារណាអត្ថរបស់ព្រះសេក្ខទាំងឡាយ ឱ្យជាអា-
រម្មណ៍ ហើយកើតឡើងក្នុងកុសលដែលសម្បយុត្តដោយញ្ចាណ ៤, ទាំងកើតក្នុងមគ្គ
ក្នុងផល ក្នុងវេលានៃមគ្គ និងផលផង ។ ក៏បដិសម្ភិទានេះធ្វើអត្ថមានប្រភេទដូច
ពោលហើយ ក្នុងក្រាមុន ក្នុងវេលាពិចារណាអត្ថរបស់ព្រះអសេក្ខៈ ឱ្យជាអារម្មណ៍
ហើយ រមែងកើតឡើង ក្នុងកិរិយាចិត្តដែលសម្បយុត្តដោយញ្ចាណ ៤ ។

ម្យ៉ាងទៀត បដិសម្ភិទាទាំងនេះ កាលកើតដល់ព្រះសេក្ខៈ និងព្រះ
អសេក្ខៈ រមែងកើតក្នុងភូមិទាំងនេះ (ភូមិ ៤) ក្នុងកាលនៃផល គឺក្នុងសា-
មញ្ញផល ដែលតាំងនៅក្នុងខាងលើ យ៉ាងនេះ ដោយប្រការដូច្នោះ ទើបព្រះ
មានព្រះភាគទ្រង់សម្តែងន័យទុក ដើម្បីសម្តែងដល់ភូមិដូចពណ៌នាមកដូច្នោះ ។

ពណ៌នាអំពីអភិធម្មភាជនិយចប់

៣-ពណ៌នាអំពីបញ្ហាបុច្ឆកៈ

ក្នុងបញ្ហាបុច្ឆកៈ បណ្ឌិតតប្បិជ្រាបសេចក្តីដែលបដិសម្តិទា ៤ ជាកុសល ជាដើម ដោយទំនងនៃព្រះបាទនុរុទ្ធាង ។ ក៏ប៉ុន្តែ ក្នុងអារម្មណ៍តិកៈទាំងឡាយ និរុត្តិ- ប្បដិសម្តិទា ឈ្មោះថា ជាបរិគ្គារម្មណ៍ ព្រោះធ្វើសំឡេងប៉ុណ្ណោះ ឱ្យជាអារម្មណ៍ ។

អត្ថប្បដិសម្តិទា ជាបរិគ្គារម្មណ៍ដល់អ្នកពិចារណានូវអត្ត ពោលគឺកាមា- វចរវិបាក កិរិយា និងសភាវៈដែលអាស្រ័យគ្នាហើយកើតឡើង ព្រោះបច្ច័យ, កាល ពិចារណាអត្តនៃរូបារវចរ និងអរូបារវចរ មានប្រភេទតាមដែលពោលហើយនុរុទ្ធាង ជាមហគ្គតារម្មណ៍, កាលពិចារណាព្រះនិព្វាន ដែលជាបរមត្ថ និងអត្ត គឺលោកុត្តរ- វិបាក ឈ្មោះថា ជាអប្បមាណារម្មណ៍ ។

ធម្មប្បដិសម្តិទា ជាបរិគ្គារម្មណ៍ដល់អ្នកពិចារណានូវកាមាវចរកុសល អកុ- សល និងធម៌ដែលជាបច្ច័យ, កាលពិចារណាកុសលធម៌ដែលជារូបារវចរ អរូបារវចរ និងធម៌ដែលជាបច្ច័យ ជាមហគ្គតារម្មណ៍, កាលពិចារណានូវធម៌ដែលជាលោកុត្តរ- កុសល និងធម៌ដែលជាបច្ច័យ ជាអប្បមាណារម្មណ៍ ។

បដិគារណប្បដិសម្តិទា ជាបរិគ្គារម្មណ៍ ដល់អ្នកពិចារណានូវញាណ ក្នុង កាមាវចរកុសល វិបាក និងកិរិយា, កាលពិចារណានូវញាណក្នុងកុសល វិបាក និង កិរិយា ដែលជារូបារវចររូបារវចរ ហើយដឹងនូវអារម្មណ៍ទាំងឡាយរបស់ធម៌ទាំង នោះ ជាមហគ្គតារម្មណ៍, កាលពិចារណានូវញាណក្នុងកុសល និងវិបាកដែលជា លោកុត្តរ ជាអប្បមាណារម្មណ៍ ។

អត្ថប្បដិសម្ព័ន្ធ ជាមគ្គហេតុកៈ ដោយអំណាចនៃសហជាតហេតុ, ជាមគ្គា-
ធិបតី ដោយការចម្រើនមគ្គដែលមានវិវិយៈជាប្រធាន, មិនគប្បីពោលថា ជាមគ្គា-
ធិបតី ដោយការចម្រើនមគ្គដែលមានឆន្ទៈ ចិត្តៈ ជាប្រធាន ។ សូម្បីក្នុងកាលនៃ
ផល ក៏មិនគប្បីពោលឡើយ ។

ធម្មប្បដិសម្ព័ន្ធ ជាមគ្គារម្មណ៍ក្នុងវេលាពិចារណាមគ្គ, កាលពិចារណា ធ្វើ
មគ្គឱ្យជាប្រធាន ជាមគ្គាធិបតី ដោយអំណាចនៃអារម្មណាធិបតី ។

បដិភាណប្បដិសម្ព័ន្ធ ជាមគ្គារម្មណ៍ ក្នុងវេលាពិចារណាញាណក្នុងមគ្គ,
កាលពិចារណាធ្វើមគ្គឱ្យជាប្រធាន ជាមគ្គាធិបតី ។ ជានវត្តញ្ញារម្មណ៍ ក្នុងវេលា
ពិចារណាញាណដែលនៅសល់ ។

ទិវុត្តិប្បដិសម្ព័ន្ធ ឈ្មោះថា ជាបច្ចុប្បន្នារម្មណ៍ ព្រោះធ្វើសំឡេងដែលជា
បច្ចុប្បន្ននុ៎ះឯង ឱ្យជាអារម្មណ៍ ។

អត្ថប្បដិសម្ព័ន្ធ ជាអតីតារម្មណ៍ដល់អ្នកពិចារណានូវអត្ថនៃវិបាក អត្ថនៃ
កិរិយា និងអត្ថដែលអាស្រ័យបច្ច័យហើយកើតឡើង ជាអតីតៈ, ជាអនាគតារម្មណ៍
ដល់អ្នកពិចារណានូវអត្ថទាំងនោះ ក្នុងអនាគត, កាលពិចារណាអត្ថដែលជាបច្ចុប្បន្ន
ជាបច្ចុប្បន្នារម្មណ៍, កាលពិចារណាបរមត្ថ គឺព្រះនិព្វាន ជានវត្តញ្ញារម្មណ៍ ។

ធម្មប្បដិសម្ព័ន្ធ ជាអតីតារម្មណ៍ ដល់អ្នកពិចារណានូវកុសល អកុសល
និងបច្ច័យធម៌ ដែលជាអតីតៈ, កាលពិចារណាធម៌ទាំងនោះ ក្នុងអនាគត ជាអនា-
គតារម្មណ៍, កាលពិចារណាក្នុងបច្ចុប្បន្ន ជាបច្ចុប្បន្នារម្មណ៍ ។

បដិភាណប្បជិសម្មិទា ជាអតីតារម្មណ៍ ដល់អ្នកពិចារណានូវកុសលញ្ញាណ វិបាកញ្ញាណ កិរិយាញ្ញាណ ដែលជាអតីតៈ, កាលពិចារណាក្នុងអនាគត ជាអនា- គតារម្មណ៍, កាលពិចារណាក្នុងបច្ចុប្បន្ន ជាបច្ចុប្បន្នារម្មណ៍ ។

និរុត្តិប្បជិសម្មិទា ជាពហិទ្ធារម្មណ៍ ព្រោះមានសំឡេងជាអារម្មណ៍ ។

បដិសម្មិទា ៣ ក្រៅនេះ គឺ

អត្ថប្បជិសម្មិទា ជាអជ្ឈត្តារម្មណ៍ ដល់អ្នកពិចារណានូវអត្ថនៃវិបាក អត្ថ នៃកិរិយា និងនូវអត្ថដែលអាស្រ័យគ្នាហើយកើតឡើងព្រោះបច្ច័យ, កាលពិចារណា ខាងក្រៅ ជាពហិទ្ធារម្មណ៍, កាលពិចារណាទាំងខាងក្នុង ទាំងខាងក្រៅ ជាអជ្ឈត្ថ- ពហិទ្ធារម្មណ៍, កាលពិចារណាបរមត្ថ គឺព្រះនិព្វាន ជាពហិទ្ធារម្មណ៍ប៉ុណ្ណោះ ។

ធម្មប្បជិសម្មិទា ជាអជ្ឈត្តារម្មណ៍ ក្នុងវេលាពិចារណាធម៌ដែលជាបច្ច័យ របស់កុសល និងអកុសលខាងក្នុង, ជាពហិទ្ធារម្មណ៍ក្នុងវេលាពិចារណាធម៌ ដែលជា បច្ច័យ របស់កុសល និងអកុសលខាងក្រៅ, ជាអជ្ឈត្ថពហិទ្ធារម្មណ៍ ក្នុងវេលាពិចា- រណាធម៌ដែលជាបច្ច័យរបស់កុសល និងអកុសល ទាំងខាងក្នុង ទាំងខាងក្រៅ ។

បដិភាណប្បជិសម្មិទា ជាអជ្ឈត្តារម្មណ៍ ក្នុងវេលាពិចារណាញ្ញាណដែលជា កុសល វិបាក និងកិរិយាខាងក្នុង, ជាពហិទ្ធារម្មណ៍ក្នុងវេលាពិចារណាញ្ញាណ ក្នុង កុសល វិបាក និងកិរិយាខាងក្រៅ, ជាអជ្ឈត្ថពហិទ្ធារម្មណ៍ក្នុងវេលាពិចារណាញ្ញាណ ក្នុងកុសល វិបាក និងកិរិយា ទាំងខាងក្នុង ទាំងខាងក្រៅ ។

ពណ៌នាអំពីបញ្ហាបុព្វកៈចប់

សូម្បីក្នុងបញ្ហាបុច្ឆកៈ នេះ បដិសម្មិទា ៣ ជាលោកិយ, អត្ថប្បដិសម្មិទា ជាលោកុត្តរ ។ ពិតមែន ក្នុងបដិសម្មិទាវិភង្គនេះ ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ន័យសូម្បី ទាំង ៣ (គឺសុត្តន្តន័យ អភិធម្មន័យ និងបញ្ហាបុច្ឆកន័យ) ទុកជាបរិច្ឆេទតែមួយ; ព្រោះបដិសម្មិទាទាំង ៤ នោះ ជាមិស្សកៈ គឺជាលោកិយ និងលោកុត្តរ ។ សូម្បីក្នុង ន័យទាំង ៣ នេះ បដិសម្មិទា ៣ ជាលោកិយ, អត្ថប្បដិសម្មិទា ជាលោកិយ និង លោកុត្តរ ។ សូម្បីបដិសម្មិទាវិភង្គនេះ ព្រះមានព្រះភាគ ក៏ទ្រង់នាំចេញចែកសម្តែង ហើយ ៣ បរិវដ្ត ដូចពណ៌នាមកដូច្នោះ ។ ៊—

អង្គកថាបដិសម្មិទាវិភង្គចប់

សម្មោហវិនិច្ឆ័យនិ អង្គកថាព្រះអភិធម្មបិដក

ឈ្មោះវិភង្គបកណ៍ ទុតិយភាគ ៧ ចប់

នៅមានទុតិយភាគ ៨ ជាបន្តទៀត

បោះពុម្ពលើកទី ២
រក្សាសិទ្ធិ (ហាមថតចម្លង)