

សម្រេចបានវិទ្យានុវិទ្យា

អង្គការប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍ប្រជាជន

ទុតិយភាគ

៨

សម្រាប់វិទ្យាសាស្ត្រ

អង្គការច្បាប់អន្តរជាតិ

ទុតិយភាព

៨

រចនាសម្ព័ន្ធនៃក្រុមការងារស្រាវជ្រាវ

ផ្នែកស្រាវជ្រាវស្រាវជ្រាវស្រាវជ្រាវ ផ្នែកសុខុមាលភាព-សាស្ត្រសង្គម

៣. ស. ២៥៥៧

គ. ស. ២០១៣

សម្រាប់

វិនិច្ឆ័យ

អង្គការ

ព្រះអភិធម្ម

ប៊ិចក

ទុតិយភាគ

៨

៣. ស.

២៥៥៧

សេចក្តីបញ្ជាក់

កម្មវិធី **អង្គការព្រះអភិធម្ម** ជាពាក្យអធិប្បាយសេចក្តីក្នុងព្រះអភិ-
ធម្មបិដក ចាត់ជាភាគទាំង ៣ ភាគ គឺ

១.បឋមភាគ ឈ្មោះ **អង្គសាទិនី** អធិប្បាយកម្មវិធី **ធម្មសង្គណី**

២.ទុតិយភាគ ឈ្មោះ **សម្មាហនិណាទិនី** អធិប្បាយកម្មវិធី **វិភង្គ**

៣.តតិយភាគ ឈ្មោះ **បរមត្ថទិបនី** អធិប្បាយកម្មវិធី **បញ្ចបករណ៍**

តាំងពី **ឆ្នាំ១៩៧៧** រហូតដល់ចប់កម្មវិធី **បដ្ឋាន** ទាំងអស់ ។

បើចាត់ជាភាគតូចៗ មាន ១២ ភាគ ដោយបែងចែកចេញពីភាគ
ទាំង ៣ ខាងលើនេះ ក្នុងមួយភាគៗ មាន ៤ លេខ ខុសគ្នាទៅនឹង
ការបោះពុម្ពមុនៗ ។ ឯសៀវភៅដែលលោកអ្នកកំពុងអាននេះ ជាកម្មវិធីអង្គ-
ការ **អភិធម្មបិដក ទុតិយភាគ ៨** កើតឡើងដោយស្នាព្រះហស្តនៃ **ព្រះ**
ពុទ្ធរយាសាថារ្យ ជាជនជាតិឥណ្ឌា បានរចនាទៅឯប្រទេសស៊ីរីលង្កា
ក្រោយការបរិនិព្វានរបស់ព្រះពុទ្ធជាង ៧០០ឆ្នាំ ។ ឯរូបខ្ញុំផ្ទាល់វិញ
គ្រាន់តែជាអ្នកផ្តើមប្រែសម្រួលរៀបរៀង ជាបណ្តោះអាសន្ន សម្រាប់
អ្នកដែលត្រូវការសិក្សារៀនសូត្រតែប៉ុណ្ណោះ ព្រោះហេតុដូច្នោះ **ខ្ញុំសូម**
បញ្ជាក់ និងសូមទោសជាមុន ចំពោះអ្នកអាន និងអ្នកសិក្សាជាទីគោរពថា
ខ្ញុំពុំមានសមត្ថភាពនៃការចេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ ដូចសេចក្តីនៃធម៌ដែលមាននៅ

ក្នុងសៀវភៅនេះទេ ថែមទាំងសមត្ថភាពនៃការប្រែសម្រួល និងរៀបរៀង
នេះទៀត មិនអាចគេបដុតពីការខុសឆ្គងបានឡើយ ។ ការខុសឆ្គង
ទាំងនេះ មានដោយអចេតនាខ្លះ ដោយការចេះមិនដល់ខ្លះ តែខ្ញុំយល់
ឃើញថា **មានប្រសើរជាងគ្មាន** ព្រោះសៀវភៅដែលរងនូវព្រះអភិធម្ម
បិដកបែបនេះ មិនទាន់ដែលមានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងប្រទេសយើងទេ ដូច្នោះ
យើងក៏អាចខ្វះខាតហរណ៍បានថា ៖

* សម័យណា ដែលមានភាពអន្តការ សូម្បីតែពន្លឺអំពិលអំពែក ក៏
អាចភ្លឺបានដែរ ។

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

ព្រោះហេតុដូច្នោះ ខ្ញុំសូមធ្វើនូវកម្មវិធីនេះ 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 គួរកែមកជាយ៉ាងណាវិញនោះ សូមសរសេរចុះក្នុងតារាងលេខ ៤ ។

៣-ប្រសិនបើ ការកែតម្រូវនោះ មានឯកសារបញ្ជាក់ សូមចុះ
ឈ្មោះឯកសារនោះ ក្នុងតារាងលេខ ៥ ។

៤-នៅក្នុងតារាងលេខ ៦ សម្រាប់បញ្ជាក់បន្ថែម ចំពោះករណី
ពិសេសណា ដែលប្រាថ្នាបង់បញ្ជាក់បន្ថែម ។

៥-សូមផ្ញើកំណែមកខ្ញុំ ដោយការទាក់ទង តាមទូរសព្ទដែលមាននៅ
ក្នុងសៀវភៅនេះស្រាប់ ។

* ប្រសិនបើ នៅក្នុងសៀវភៅនេះ មានការខុសទំព័រលេខរៀង
អក្សរដាច់ ឬមើលមិនសូវច្បាស់ជាដើម នុះពុំមែនជាកំហុសនៃសំណេរដើម
របស់ខ្ញុំឡើយ ។

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ២៧ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៣

ខ្ញុំព្រះករុណា ខ្ញុំបាទ សុទ្ធីរ សាមៀន
សូមអរព្រះគុណ និងអរគុណ

តារាងកែតម្រូវ “៧”

នាមឈ្មោះអ្នកជួយពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់កែសម្រួល

អង្គការវិនិយោគ ៨ នេះ មាន ៖

- ភិក្ខុសាមណេរជាពហុស្វតក្នុងវត្តធុតង (ចំការដូង) មាន ៦ រូប
- ភិក្ខុសាមណេរជាពហុស្វតក្នុងវត្តនិក្រោធវ័ន (គល់ទទឹង) មាន ៦ រូប
- ភិក្ខុខន្តិជាតិកោ ថៃ ភិរម្យ
- ភិក្ខុវិនយប្បញ្ញោ សីម រតនៈ
- ភិក្ខុធម្មរក្ខិតោ គង់ វន
- ឧបាសក ស៊ីង ចំណូ
- ឧបាសក ឡើង ស៊ីសុគន្ធ
- អ្នកគ្រូ ទី សុធី
- ឧបាសក ថ្មីវ សុខុម ។

អ្នកមានឧបការៈក្នុងការងារធម្មទាននេះ

- លោកបញ្ញាបទីបុរា ព្រៀង ប៊ុនធឿន
- លោកខន្តិជាតិកោ ថៃ ភិរម្យ
- ឧបាសិកា លី សុវិថុ ជាដើម
- ឧបាសិកា ថុន សុគី ជាដើម
- ភិក្ខុសាមណេរ វត្តភិរម្យចាស់ ជាដើម

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

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

បន្ទាប់ពីទុតិយភាគ ៨ នេះទៅ ខ្ញុំនឹងដំណើរការបោះពុម្ពនូវតិកិយភាគ ៩ ជាបន្តទៀត ។

អាស្រ័យហេតុនេះ បើព្រះគុណម្ចាស់ ញាតិញ្ញាមត្រូវការចូលប្រាក់ដើម្បីថតចម្លងជាធម្មទាន ឬយកផ្ទាល់ខ្លួន ឬក៏យកទៅតម្កល់តាមវត្តនានា សូមមេត្តាទាក់ទងតាមរយៈទូរសព្ទដូចខាងក្រោមនេះ ៖

- ០៧២ ៧០ ៨២ ៦៥
- ០៧៧ ២៣ ៣០ ២១៥
- ០១៦ ៤៦ ៥២ ៣៤

ឧទ្ទិសកថា

ខ្ញុំសូមផ្សាយនូវមហាកុសលធម្មទាននេះ ប្រគេន ថ្វាយ ជូន ចំពោះ សម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរកណៈ, ព្រះថេរានុត្តរៈក្រប៉ុប ទាំងក្នុង ទាំងក្រៅ ប្រទេស, **អភិកព្រះមហាក្សត្រ ព្រះមហាក្សត្រក្នុងបច្ចុប្បន្ន** រាជរដ្ឋាភិបាល ដែលមានសម្តេចតេជោ **ហ៊ុន សែន** ជាប្រមុខ និងមន្ត្រីរាជការក្រប៉ុប ស្ថាប័ន, ព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងប្រទេស ទាំងក្រៅប្រទេស មានលោក ក្រុមអគ្គបណ្ឌិត **ប៊ុត សាវណ្ណ** ជាដើម មួយអន្លើដោយសព្វសត្វទាំងអស់ សូម ទ្រង់ត្រេកអរ និងត្រេកអរ អនុមោទនា យកចំណែកបុណ្យធម្មទាននេះ គ្រប់ៗ រូប គ្រប់ៗ អង្គ គ្រប់ៗ គ្នា កុំបីខានឡើយ ។

ដោយអំណាចតែមហាកុសលជាធម្មទាននេះ សូមឱ្យ ៖

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

.....

តារាងកែតម្រូវ

ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ ...

អង្គការវិនិយោគ ៨

ឈ្មោះ

សម្រាប់បោះពុម្ពលើកទី ៣

អាសយដ្ឋាន

ទំព័រ	បន្ទាត់	ពាក្យខុស	ពាក្យត្រូវ	ឯកសារយោង	សេចក្តីផ្សេងៗ

សម្ភោហវិទ្យាសាស្ត្រ
អង្គការព្រះអភិធម្មបិដក
ទុតិយភាគ ៨

មាតិកា

ទំព័រ

១៦-អង្គការព្រះអភិធម្មបិដក

អធិប្បាយបទមាតិកា	១
សម្តែងអំពីកម្លាំងកាយរបស់ព្រះតថាគត	៤
សម្តែងអំពីកម្លាំងញាណរបស់ព្រះតថាគត	៦
សម្តែងអំពីកម្លាំង ១០ របស់ព្រះតថាគត	១៤
សម្តែងអំពីកម្លាំងរបស់ព្រះតថាគតទី ១	១៥
” ” ២	១៦
” ” ៣	១៦
” ” ៤	១៧
” ” ៥	១៧
” ” ៦	១៧
” ” ៧	១៨

អង្គការវារ្យៈអភិធម្មបិដក

មាតិកា	ទំព័រ
សម្តែងអំពីកម្លាំងរបស់ព្រះតថាគតទី ៨-១០	១៩
អង្គការវារ្យៈកកនិទ្ទេស	
អធិប្បាយញ្ញាណវត្ថុតូក ១	២១
ហេតុនៃការយល់ស្តី ៤	៣១
អង្គការវារ្យៈកុកនិទ្ទេស	
អធិប្បាយញ្ញាណវត្ថុតូក ២	៣៧
ន័យរបស់អង្គការវារ្យៈដែលជាបាលីមុត្តកៈ ម្យ៉ាងទៀត	៣៨-៣៩
អង្គការវារ្យៈកតិកនិទ្ទេស	
អធិប្បាយញ្ញាណវត្ថុតូក ៣ }	៤១
ចិន្តាមយបញ្ញា }	
ន័យរបស់ហិនកម្ម	៤២
ន័យរបស់ឧក្កដកម្ម	៤៣
ន័យរបស់សិប្បៈទាំង ២ យ៉ាង	៤៣
អធិប្បាយសុតាមយបញ្ញា	៤៧
” ភាវនាមយបញ្ញា	៤៧
” ទានមយបញ្ញា	៤៧
” សីលមយបញ្ញា	៤៨
” អធិសីលបញ្ញាជាដើម	៤៩

សម្រេចរាជក្រឹត្យ

ចាតិកាថវិកា

ទំព័រ

” អាយកោសស្នូជាដើម ៥២

អង្គកថាចតុក្កនិទ្ទេស

អធិប្បាយញ្ញាណវត្ថុពួក ៤ ៥៤

” មគ្គសមដ្ឋិត្តោណ ៥៦

” ធម្មញ្ញាណជាដើម ៥៦

” ហានតាមិនីបញ្ញាណជាដើម ៦២

” បដិបទានៃបញ្ញា ៤ ៦៥

” អារម្មណ៍នៃបញ្ញា ៤ ៦៦

” មគ្គសមដ្ឋិត្តោណជាដើម ៦៧

អង្គកថាបញ្ចកនិទ្ទេស

អធិប្បាយញ្ញាណវត្ថុពួក ៥ ៦៧

” សម្មាសមាធិមានឈាន ៥ ៦៨

អង្គកថាឆក្កនិទ្ទេស

អធិប្បាយញ្ញាណវត្ថុពួក ៦ ៧០

អង្គកថាសត្តកនិទ្ទេស

អធិប្បាយញ្ញាណវត្ថុពួក ៧ ៧២

អង្គកថាអង្គកនិទ្ទេស

អធិប្បាយញ្ញាណវត្ថុពួក ៨ ៧៥

អង្គការវាចាសាស្ត្រព្រះពុទ្ធសាសនា

ចាតិកាថវិកា

ទំព័រ

អង្គការវាចាសាស្ត្រព្រះពុទ្ធសាសនា

អធិប្បាយញាណវត្ថុពួក ៩ ៧៥

អង្គការវាចាសាស្ត្រព្រះពុទ្ធសាសនា

អធិប្បាយញាណវត្ថុពួក ១០ } ៧៦
 ” កម្លាំងទី ១ របស់ព្រះតថាគត }

វិនិច្ឆ័យអំពីកម្ម ៨៣

” ទ្វារ ៨៧

” ការតាំងនៅរហូតកប្ប ៨៨

” បាក់: គឺផលរបស់កម្ម ៨៨

” សាធារណៈជាដើម ៨៩

អធិប្បាយលោកធាតុពុទ្ធក្នុង ៩៣

អន្តរធាន ៣ យ៉ាង ៩៥

បរិនិព្វាន ៣ យ៉ាង ៩៨

មិសិន្ទបញ្ហា ១០១

អធិប្បាយការកើតឡើងនៃស្តេចក្រពត្តិ ១០៩

” ស្រ្តីជាព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធជាដើមមិនបាន ១១០

” កាយទុច្ចរិតជាដើមមិនកើតផលគួរប្រាថ្នាជាដើម ១១៣

” បុគ្គលដែលដល់ព្រមដោយកាយទុច្ចរិតជាដើម ១១៤

សម្រេចវិទ្យាសាស្ត្រ

មាតិកា

ទំព័រ

អធិប្បាយកម្លាំងទី ២ របស់ព្រះតថាគត } ១១៧
សម្តែងអំពីកម្មសមាទានជាបាប ១១៧
” ” ជាកុសល ១២៥
រឿងព្រះបាទទីបរាជ ១២៦
រឿងព្រះថេរៈ ឈ្មោះថា មហាសោណៈ ១៣០
រឿងវត្តព្រះកនិក្រោធត្ថេរ ១៣៨
រឿងព្រះបាទក្នុងកណ្តរាជ ១៤៣
ឧបមាដោយអាមាត្យ ១៤៥
កម្មក្នុងបដិសម្ពិទ្ធាមត្ត ១៤៧
អធិប្បាយញាណជាកម្លាំងទី ៣ ១៤៩
” ” ទី ៤ ១៥៣
” ” ទី ៥ ១៥៥
” ” ទី ៦ ១៥៨
សម្តែងអំពីអាសយៈរបស់សត្វដែលមិនអាស្រ័យវដ្តៈ ១៦០
ពាក្យរបស់អាចារ្យទាំងឡាយ ១៦១
សម្តែងអំពីនិទ្ទេសនៃអនុស័យ ១៦៣
” ” ចរិតជាដើម ១៦៤
” ” ភព្វបុគ្គល និងអភព្វបុគ្គលជាដើម ១៦៦

អង្គការវាយតម្លៃសេចក្តីសម្រេច

មាតិកា	ទំព័រ
អធិប្បាយញាណជាកម្លាំងទី ៧	១៦៧
សម្តែងអំពីសមាធិ ៣	១៧០
អធិប្បាយញាណជាកម្លាំងទី ៨	១៧១
” ” ទី ៩	១៧១
” ” ទី ១០	១៧២

១៧. អង្គការវាយតម្លៃសេចក្តីសម្រេច

ការកំណត់បទមាតិកា	១៧៥
------------------------	-----

អង្គការវាយតម្លៃសេចក្តីសម្រេច

អធិប្បាយមាតិកាពួកមួយ	១៧៦
សម្តែងអំពីការស្រវឹងក្នុងជាតិជាដើម	១៧៦
សម្តែងអំពីការស្រវឹងក្នុងភាពមិនមានរោគជាដើម	១៧៧
” ” ក្នុងភាពជាកំលោះក្រមុំ	១៧៨
” ” ក្នុងជីវិត	១៧៨
” ” ក្នុងលាភ	១៧៨
” ” ក្នុងសក្ការៈ	១៧៩
” ” ក្នុងការធ្វើសេចក្តីគោរព	១៧៩

សម្រេចវិទ្យាសាស្ត្រ

មាតិកា

ទំព័រ

	សម្តែងអំពីការស្រវឹងក្នុងភាពជាមេដឹកនាំ	១៧៩
”	” ក្នុងបរិវារ	១៨០
”	” ក្នុងភោគសម្បត្តិ	១៨០
”	” ក្នុងពណ៌សម្បុរ	១៨១
”	” ក្នុងការសិក្សា	១៨១
”	” ក្នុងបដិភាណ	១៨១
”	” ក្នុងវត្តព្រះ	១៨២
”	” ក្នុងការកាន់បិណ្ឌបាតជាំវត្ត	១៨២
”	” ដោយមិនមាននរណាមើលងាយ	១៨២
”	” ក្នុងឥរិយាបថ	១៨៣
”	” ក្នុងបូទី	១៨៣
”	” ក្នុងយសស័ក្តិ	១៨៣
”	” ក្នុងសីល	១៨៤
”	” ក្នុងសមាធិ	១៨៤
”	” ក្នុងសិប្បៈ	១៨៤
”	” ក្នុងភាពជាអ្នកមានកម្ពស់	១៨៥
”	” ” ទំហំ	១៨៥
”	” ” ទ្រង់ទ្រាយ	១៨៥

អង្គការវាសនៈអភិវឌ្ឍន៍

ចាតិកាថ្មី

ទំព័រ

សម្តែងអំពីការស្រវឹងក្នុងរាងកាយដែលបរិបូណ៌ ១៨៦

បមាទនិទ្ទេស

អធិប្បាយពាក្យថា សេចក្តីប្រមាទ ១៨៦

ថម្មនិទ្ទេស

អធិប្បាយការរឹងត្អឹង ១៨៨

សារម្តនិទ្ទេស

អធិប្បាយការប្រណាំងប្រជែង ១៨៩

អត្ថិច្ចតានិទ្ទេស

អធិប្បាយការចង់បានហួសប្រមាណ ១៩០

រឿងអ្នកចង់បានហួសប្រមាណ ១៩២

រឿងបុត្រនៃសេដ្ឋី ១៩៣

រឿងអាមាត្យ ១៩៦

មហិច្ចតានិទ្ទេស

អធិប្បាយការប្រាថ្នាច្រើន ឬការស្រែកឃ្លាន ១៩៦

រឿងភិក្ខុកំលោះ ១៩៨

បាបិច្ចតានិទ្ទេស

អធិប្បាយការប្រាថ្នាលាមក ១៩៩

រឿងចាជិអរហន្ត (អរហន្តពាងទឹក) ២០៤

សម្រេចចិត្តនៃទាន

ចាតិកា

ទំព័រ

រឿងបាណ្ឌវអរហន្ត (អរហន្តពួរជ្រៃ) ២០៥

សិក្ខានិទ្ទេស

អធិប្បាយការនិយាយចាក់ដោត ២០៦

តិរិយានិទ្ទេស

អធិប្បាយការនិយាយរាវង ២០៧

ចាបល្យនិទ្ទេស

អធិប្បាយការពេញចិត្តតុបតែង ២០៨

អសភាគវុត្តិនិទ្ទេស

អធិប្បាយការប្រព្រឹត្តិមិនសមគួរ ២០៩

អរតិនិទ្ទេស

អធិប្បាយការមិនត្រេកអរ ២១០

កន្ទិនិទ្ទេស

អធិប្បាយការដោកដុយ ២១១

វិជម្ពិតានិទ្ទេស

អធិប្បាយការពត់កាយ ២១១

ភក្តសម្មនិទ្ទេស

អធិប្បាយការស្រវឹងអាហារ ២១២

កុហនានិទ្ទេស

អង្គការវារ្យៈអភិវឌ្ឍន៍

មាតិកា

ទំព័រ

អធិប្បាយការបោះបញ្ជាត ២១៣

លបនានិទ្ទេស

អធិប្បាយការនិយាយរាក់ទាក់ ២១៩

នេមិក្កិកតានិទ្ទេស

អធិប្បាយការធ្វើនិមិត្ត ២២២

និប្បេសិកតានិទ្ទេស

អធិប្បាយការនិយាយតិះដៀង ២២៤

លាភេន លាភី និងភិសនតានិទ្ទេស

អធិប្បាយការទាក់លាភ ដោយលាភ ២២៦

សេយ្យមាននិទ្ទេស

អធិប្បាយការសម្គាល់ថា ខ្លួនលើសគេ ២២៧

សទិសមាននិទ្ទេស

អធិប្បាយការសម្គាល់ថា ខ្លួនស្មើគេ ២២៧

ហ៊ិនមាននិទ្ទេស

អធិប្បាយការសម្គាល់ថា ខ្លួនអន់ជាងគេ ២២៨

មានាតិមាននិទ្ទេស

អធិប្បាយការប្រកាន់ខ្លួន និងការឆ្លើងឆ្លែង ២៣២

អធិមាននិទ្ទេស

សម្រេចចិត្តនៃទាន

មាតិកា

ទំព័រ

អធិប្បាយការសម្គាល់ថា បានពន្ធដែលមិនមែនជាសេវា ២៣៣

រឿងព្រះមហានាគត្ថេរ ២៣៥

អស្មិមាននិទ្ទេស

អធិប្បាយការសម្គាល់ថា មានអត្តា ២៣៧

មិច្ឆាមាននិទ្ទេស

អធិប្បាយការប្រកាន់ខ្លួនខុស ២៣៨

អដ្ឋកថាទុកនិទ្ទេស

អធិប្បាយមាតិកា ២ ប្រភេទ ២៤២

មាយានិទ្ទេស

អធិប្បាយការបោកប្រាស់ ២៤៥

សាថេយ្យនិទ្ទេស

អធិប្បាយការអូតអាង ២៤៧

អនជ្ជវិនិទ្ទេស

អធិប្បាយការមិនស្មោះត្រង់ ២៤៨

អមទ្ធុវិនិទ្ទេស

អធិប្បាយការមិនទន់ភ្លន់ ២៤៨

សញ្ញាជននិទ្ទេស

អធិប្បាយកិលេសជាគ្រឿងចងទុក ២៤៩

អង្គការវារ្យៈអភិបាលកិច្ច

មាតិកា

ទំព័រ

អង្គការវារ្យៈអភិបាលកិច្ច

អង្គការវារ្យៈអភិបាលកិច្ច ៣ ២៥១

ទុច្ចរិតវារ្យៈអភិបាលកិច្ច

អង្គការវារ្យៈអភិបាលកិច្ច ២៥១

ឯសនាវារ្យៈអភិបាលកិច្ច

អង្គការវារ្យៈអភិបាលកិច្ច ២៥១

វិធានវារ្យៈអភិបាលកិច្ច

អង្គការវារ្យៈអភិបាលកិច្ច គឺការប្រកាន់ខ្ជាប់ ២៥៣

ភយវារ្យៈអភិបាលកិច្ច

អង្គការវារ្យៈអភិបាលកិច្ច គឺការខ្ជាប់ ២៥៤

តមវារ្យៈអភិបាលកិច្ច

អង្គការវារ្យៈអភិបាលកិច្ច គឺអវិជ្ជា ២៥៥

និគណ្ណសម័យ លទ្ធិនៃនិគ្រន្ត ឬជីអាគ្រាត ២៥៧

ព្រាហ្មណសម័យ លទ្ធិនៃព្រាហ្មណ៍ ២៥៨

អាជីវកសម័យ លទ្ធិនៃអាជីវក ២៥៩

វិសមវារ្យៈអភិបាលកិច្ច

អង្គការវារ្យៈអភិបាលកិច្ច ធ្វើមិនឱ្យស្មើ គឺកិលេស ២៦១

អគ្គិវារ្យៈអភិបាលកិច្ច

សម្រាប់វិទ្យាសាស្ត្រ

មាតិកា	ទំព័រ
អធិប្បាយអង្គ គឺភ្លើង	២៦១
រឿងការដុតបំផ្លាញរបស់ភ្លើង គឺភាគៈ	២៦១
កោសជ្ជនិទ្ទេស	
អធិប្បាយការខ្ជិល	២៦៤
អនាទិយនិទ្ទេស	
អធិប្បាយការមិនអើពើ	២៦៤
ឧប្បក្កសេវនិទ្ទេស	
អធិប្បាយការសេពផ្លូវខុស	២៦៨
អដ្ឋកថាចតុក្កនិទ្ទេស	
អធិប្បាយមាតិកាពួក ៤	២៦៨
អគតិគមនៈ = លំអៀង	២៦៩
វិបរិយេសៈ = ការយល់ខុស	២៧១
អនិយវោហារ	២៧២
អដ្ឋកថាបព្វក្កនិទ្ទេស	
អធិប្បាយមាតិកាពួក ៥	២៧៥
ទោសនៃការមិនអត់ធន់ ៥	២៨០
អដ្ឋកថាឆក្កនិទ្ទេស	
អធិប្បាយមាតិកាពួក ៦	២៨៣
ធន្តរាគនិទ្ទេស	

អង្គការវារ្យៈអភិធម្មបិដក

មាតិកា	ទំព័រ
អធិប្បាយឆន្ទភាគៈ	២៨៤
ទិដ្ឋិ ៦	២៨៧
អង្គកថាសត្តកនិទ្ទេស	
អធិប្បាយមាតិកាពួក ៧	២៩០
ទិដ្ឋិនិទ្ទេស	២៩១
អង្គកថាអង្គកនិទ្ទេស	
អធិប្បាយមាតិកាពួក ៨	២៩២
ចិត្តបដិឃាតក្នុងលោកធម៌	២៩៣
អង្គកថានវកនិទ្ទេស	
អធិប្បាយមាតិកាពួក ៩	២៩៨
តណ្ហាមូលកធម៌	២៩៨
អង្គកថាទសកនិទ្ទេស	
អធិប្បាយមាតិកាពួក ១០	៣០២
អង្គកថាតណ្ហាវិចារិកនិទ្ទេស	
អធិប្បាយតណ្ហាវិចារិក	៣០២
ទិដ្ឋិតតនិទ្ទេស	៣១០

១៨. អង្គកថាធម្មបទយវិភង្គ

អធិប្បាយសព្វសង្កាហិកវារៈទី ១	៣១២
------------------------------------	-----

សម្រេចវិទ្យាសាស្ត្រ

ចាតិកាថវី

ទំព័រ

អធិប្បាយឧប្បត្តានុប្បត្តិទស្សនវារៈទី ២ ៣១៣

” បរិយាបន្ទាបរិយាបន្តទស្សនវារៈទី ៣ ៣១៤

” វិជ្ជមានវិជ្ជមានធម្មទស្សនវារៈទី ៤ ៣១៤

” ទស្សនវារៈទី ៥ ៣១៥

” ឧប្បាទកម្មាយុប្បមាណទស្សនវារៈទី ៦ ៣១៥

គហបតីមហាសាល ៣១៦

ព្រាហ្មណមហាសាល ៣១៦

ខត្តិយមហាសាល ៣១៧

អធិប្បាយអាយុរបស់មនុស្ស និងទេវតា ៣១៨

” អភិព្វេយ្យាទិវារៈទី ៧ ៣២៤

” សារម្មណានារម្មណាទិវារៈទី ៨ ៣២៥

និគមគាថា ៣២៧

អក្សរសំខេប

ដែលប្រើក្នុងអប្បកថាទុតិយភាគ ៨ នេះ

- អភិ. = អភិធម្មបិដក
អំ. ឯក. = អង្គត្ថនិកាយ ឯកនិបាត
អំ. ចតុក្ក. = អង្គត្ថនិកាយ ចតុក្កនិបាត
អំ. តិក. = អង្គត្ថនិកាយ តិកនិបាត
អំ. ទសក. = អង្គត្ថនិកាយ ទសកនិបាត
ខុ. ជា. = ខុទ្ទកនិកាយ ជាតក
ខុ. ថេរ. = ខុទ្ទកនិកាយ ថេរគាថា
ខុ. ធរ. = ខុទ្ទកនិកាយ ធម្មបទ
ខុ. បដិ. = ខុទ្ទកនិកាយ បដិសម្ពិទ្ធាមគ្គ
ខុ. ពុទ្ធ. = ខុទ្ទកនិកាយ ពុទ្ធវង្ស
ខុ. មហា. = ខុទ្ទកនិកាយ មហាវគ្គ
ខុ. សុ. = ខុទ្ទកនិកាយ សុត្តនិបាត
ទី. បា. = ទីយនិកាយ បាដិកវគ្គ
ទី. ម. = ទីយនិកាយ មហាវគ្គ

អក្សរសង្ខេប

ដែលប្រើក្នុងអប្បកថាទុតិយភាគ ៤ នេះ

- ទី. សី. = ទីយនិកាយ សីលក្ខន្ធវគ្គ
- សារត្ត. = សារត្តទីបនី
- សំ. និ. = សំយុត្តនិកាយ និទានវគ្គ
- សំ. ស. = សំយុត្តនិកាយ សឡាយតនវគ្គ
- ប. សុ. = បទានវគ្គ សុត្តនិបាត
- ម. មូ. = មជ្ឈិមនិកាយ មូលបណ្ណាសកៈ
- ម. ឧ. = មជ្ឈិមនិកាយ ឧបរិបណ្ណាសកៈ
- វិនយ. = វិនយបិដក ។

សម្រាបាវិណាទនី
អង្គការព្រះអភិធម្មបិដក
ឈ្មោះ វិត្តបករណ៍
ទុតិយភាគ ៨
៣. ស. ២៥៥៧

សម្រេចវិទ្យាសាស្ត្រ

អង្គការព្រះអភិធម្មបិដក

ឈ្មោះ វិទ្យាសាស្ត្រ

ទុតិយភាគ ៨

១៦_អង្គការព្រះអភិធម្មបិដក

អធិប្បាយបទមាតិកា

ឥឡូវនេះ ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់តាំងមាតិកា (មេបទ) ទុកក្នុងញាណវិភង្គ ជាលំដាប់នៃបដិសម្ពិទ្ធិវិភង្គនោះ ដោយបរិច្ឆេទទាំង ១០ ដែលមានមេបទពួក ១ ជាខាងដើម មានមេបទពួក ១០ ជាបរិយោសានមុន ដោយន័យមានពាក្យជាដើម ថា “**ឯកវិធន ញាណវត្ថុ** = ញាណវត្ថុពួកមួយ” ហើយធ្វើអធិប្បាយដោយ លំដាប់នៃបទទាំងឡាយ ដែលព្រះអង្គទ្រង់តាំងទុក ។

បណ្តាពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា “**ឯកវិធន**” បានដល់ ដោយប្រការមួយ ឬដោយចំណែកមួយ ។ គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងពាក្យថា **ញាណវត្ថុ** នេះ ឈ្មោះថា ញាណវត្ថុ ព្រោះអត្ថថា ញាណនោះផង វត្ថុនោះផង មានដល់សម្បត្តិទាំងឡាយ មានប្រការផ្សេងៗ ។ សូម្បីពាក្យថា ឈ្មោះថា **វត្ថុនៃញាណ** ព្រោះអត្ថថា ជាការ ប្រាកដ (ឱកាសដ្ឋេន) ដូច្នោះ ក៏ឈ្មោះថា ញាណវត្ថុ ។ តែក្នុងទីនេះ គប្បីជ្រាបថា ឈ្មោះថា ញាណវត្ថុ ព្រោះអត្ថដែលមានន័យដូចមុនប៉ុណ្ណោះ ។ ដោយហេតុនោះ

ឯង ក្នុងទីបំផុតនៃការកំណត់ញាណវត្ថុពួកមួយ ទើបព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ថា
“**យាវាវតតុវិភាវណា បញ្ញា, ឯវំ ឯកវិធន ញ្ញាណវត្ថុ** = បញ្ញាដែល
សម្តែងរឿងរបស់វិញ្ញាណ ៥ តាមសេចក្តីពិតដូចពោលមកនេះ ញាណវត្ថុពួក ១
រមែងមានដោយប្រការដូច្នោះ” ។

ពាក្យថា **បញ្ញា វិញ្ញាណ** បានដល់ វិញ្ញាណ ៥ មានចក្ខុវិញ្ញាណជាដើម ។
បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបពាក្យទាំងឡាយ មានពាក្យថា “**ន ហេតុ**” ជាដើម (ពាក្យថា
“**ន ហេតុ** = មិនឈ្មោះថា ហេតុ” ដោយន័យដែលពោលហើយ ក្នុងអដ្ឋកថា
ធម្មសង្គហៈ ក្នុងពេលមុននោះឯង ។ តែមានពាក្យដោយសង្ខេបហើយ ពាក្យណា
ដែលនឹងគប្បីពោលក្នុងទីនេះ ពាក្យនោះនឹងប្រាកដច្បាស់ក្នុងវារៈនៃនិទ្ទេស ។

ម្យ៉ាងទៀត ក្នុងមេបទញាណវត្ថុពួកមួយនេះ យ៉ាងណា, សូម្បីក្នុងបទនៃ
ទុក្ខមាតិកាជាដើម ក៏ដូច្នោះដែរ, គឺថា ពាក្យណាដែលខ្ញុំនឹងគប្បីពោល, ពាក្យនោះ
ក៏នឹងច្បាស់លាស់ក្នុងនិទ្ទេសវារៈនោះឯង ។ ក៏បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបពាក្យយ៉ាងនេះ ក្នុង
មេបទនៃញាណវិភង្គនេះ ត្រឹមតែថាជាគ្រឿងកំណត់នូវបទតាំង ។ ពិតមែន ក្នុង
ញាណវិភង្គនេះ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់តាំងមាតិកា (មេបទ) នៃធម៌ពួកទីមួយមាន
៧៨ បទ ដោយព្រែកចេញជា ២ ដោយសង្ខេប គឺដោយអំណាចនៃធម្មសង្គហមាតិកា
មានពាក្យថា “(វិញ្ញាណ ៥) ជានហេតុ ជាអហេតុ” ជាដើមសិន, និងដោយអំណាច
នៃធម៌មិនមែនមេបទ មានពាក្យថា “(វិញ្ញាណ ៥) ជាអនិច្ចៈ ជាជរាភិភូតៈ”
ជាដើម ។

សម្រាប់ **ទុក្ខមាតិកា** ទ្រង់តាំងទុកមួយពួកៗ ២ ដោយទុកៈមាន ៣៥ ពួក

ដែលសមគួរដល់ធម៌ពួក ២ ។

ឥតមាតិកា ទ្រង់តាំងទុកមួយពួកៗ ៣ មាន ៨៨ ពួក គឺពាហិតិកៈ ៤ ពួក មានពាក្យថា “**ចិន្ទាមយា បញ្ញា**” ជាដើម ដែលសមគួរដល់ធម៌ពួក ៣ **មាតិកា** តិកៈ ១៤ ពួក ដែលត្រាស់ទុកដោយអំណាចនៃ **អនិយមិតបញ្ញា** (បញ្ញាដែលមិន ប្រាកដ) មានពាក្យថា **វិធាកា បញ្ញា** ជាដើម ដោយបទ ១៣ បទ ដែលត្រាស់ ទុកដោយអំណាចនៃ **និយមិតបញ្ញា** (បញ្ញាដែលប្រាកដ) ដែលជាបទទី ១ ក្នុង វិតក្កតិកៈ, ដោយបទ ៧ បទ ដែលត្រាស់ទុកដោយអំណាចនៃបញ្ញាដែលប្រាកដ ជាបទទី ២, ដោយបទ ១២ បទ ដែលត្រាស់ទុកដោយអំណាចនៃបញ្ញាដែលប្រាកដ ជាបទទី ៣, ដោយបទ ១៣ បទ ដែលត្រាស់ទុកដោយអំណាចនៃបញ្ញាដែលប្រាកដ ជាបទទី ១ ក្នុងបីតិក្កិកៈ, ដោយ បទ ១២ បទ ដែលត្រាស់ទុកដោយអំណាចនៃ បញ្ញាដែលប្រាកដ ដែលជាបទទី ២ និង ទី ៣ ក្នុងបីតិក្កិកៈនុ៎ះឯង ។

ក៏ **ចតុក្កមាតិកា** ទ្រង់តាំងទុកដោយពួក ៤ មាន ២១ បទ មានពាក្យថា “**កម្មសម្មតញ្ញាណំ**” ជាដើម ។

បញ្ចកមាតិកា ទ្រង់តាំងទុកមួយពួកៗ ៥ មាន ២ ពួក ។

នក្កមាតិកា ទ្រង់តាំងទុកមួយពួកៗ ៦ មាន ១ ពួក ។

សត្តកមាតិកា ទ្រង់តាំងទុកមួយពួកៗ ៧ មាន ១១ ពួក ដែលត្រាស់ទុក ដោយសង្ខេបយ៉ាងនេះថា “**សត្តសត្តិ ញ្ញាណវត្ថុ = ញ្ញាណវត្ថុ ៧៧**” ។

អដ្ឋមាតិកា ទ្រង់តាំងទុកមួយពួកៗ ៨ មាន ១ ពួក ។

នវកមាតិកា ទ្រង់តាំងទុកមួយពួកៗ ៩ មាន ១ ពួក ។

ឧសភមាតិកា ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់តាំងទុកមួយពួកៗ ១០ មានត្រឹមតែ មួយពួកប៉ុណ្ណោះ មានពាក្យថា “**ឧស តថាគតស្ស តថាគតលាទិ**” ជាដើម ។

បណ្តាពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា “**១០**” ជាពាក្យកំណត់ចំនួន ។

ពាក្យថា “**តថាគតស្ស** = របស់ព្រះតថាគត” បានដល់ ឥសីទាំងឡាយ ក្នុងកាលមុន មានព្រះពុទ្ធទ្រង់ព្រះនាមថា **វិបស្សី** ជាដើម យាងមកហើយ យ៉ាង ណា, ព្រះតថាគតអង្គនេះ ក៏យាងមកហើយ យ៉ាងនោះដែរ; ម្យ៉ាងទៀត ព្រះពុទ្ធ ជាម្ចាស់ទាំងនោះ យាងទៅហើយយ៉ាងណា, ព្រះតថាគតអង្គនេះ ក៏យាងទៅហើយ យ៉ាងនោះដែរ ។

ពាក្យថា “**តថាគតលាទិ**” បានដល់ កម្លាំងរបស់ព្រះតថាគតនោះ មិន បានទូទៅដល់ជនពួកដទៃៗ ទេ; ម្យ៉ាងទៀត អធិប្បាយថា កម្លាំងទាំងឡាយរបស់ ព្រះពុទ្ធ ក្នុងកាលមុន យាងមកហើយដោយឧបនិស្សយសម្បត្តិ គឺបុណ្យយ៉ាងណា សូម្បីកម្លាំងនៃព្រះតថាគតអង្គនេះ យាងមកហើយ ក៏យ៉ាងនោះដែរ ។ សូម្បីកម្លាំង របស់ព្រះតថាគត ក្នុងទីនោះ មាន ២ យ៉ាង គឺ កម្លាំងរបស់កាយម្យ៉ាង, កម្លាំង របស់ញាណម្យ៉ាង ។ ក្នុងកម្លាំង ២ យ៉ាងនោះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបកម្លាំងកាយ របស់ព្រះតថាគតបាន ដោយទំនងនៃត្រកូលដ៏រិតម្យ៉ាង ។

សម្តែងអំពីកម្លាំងកាយរបស់ព្រះតថាគត

**កាឡាវកល្យ គង្គេយ្យ បណ្តុំ តម្កបិទ្ធនំ
គន្ធិ បទ្កលហេមល្យ ខ្នោសចំ ឆន្ទនិមេ**

ឧសាតិ សមាសិ ហិ ឧស ហត្ថិកុលាសិ ២

សមពិតដូចបុរាណាចារ្យ ពោលទុកថា ៖

ត្រកូលនៃដំរីទាំងឡាយ ១០ ត្រកូលនេះ គឺ

- ១.ត្រកូលនៃដំរីឈ្មោះថា កាឡាវរកៈ (កាយពណ៌ខ្មៅ)
- ២.ត្រកូលនៃដំរីឈ្មោះថា គង្កេយ្យៈ (ពណ៌ទឹកហូរ)
- ៣.ត្រកូលនៃដំរីឈ្មោះថា បណ្ណរៈ (ពណ៌សដូចភ្នំកែឡាស)
- ៤.ត្រកូលនៃដំរីឈ្មោះថា តម្កៈ (ពណ៌ទង់ដែង)
- ៥.ត្រកូលនៃដំរីឈ្មោះថា បិដ្ឋលៈ (ពណ៌លឿងខ្ចី)
- ៦.ត្រកូលនៃដំរីឈ្មោះថា គន្ធុៈ (ពណ៌ឈើក្រស្នា មានក្លិនខ្លួនក្រអូប)
- ៧.ត្រកូលនៃដំរីឈ្មោះថា មង្គលៈ (ពណ៌ខៀវដូចផ្កាអញ្ជើស មានកិរិយាល្អ)
- ៨.ត្រកូលនៃដំរីឈ្មោះថា ហេមៈ (ពណ៌លឿង)
- ៩.ត្រកូលនៃដំរីឈ្មោះថា ឧបោសថៈ (ពណ៌មាស)
- ១០.ត្រកូលនៃដំរីឈ្មោះថា ធម្មន្តៈ (ពណ៌សបរិសុទ្ធ ដូចពណ៌ប្រាក់ រង្វង់

មាត់ និងជើងក្រហម) ។

បណ្តាត្រកូលដំរីទាំងនោះ ពាក្យថា “ត្រកូលនៃដំរី ឈ្មោះថា កាឡាវរកៈ” បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា ជាត្រកូលដំរីធម្មតា; គប្បីប្រៀបធៀបកម្លាំង ដូច្នោះ ៖

- កម្លាំងបុរស ១០ នាក់ ប៉ុននឹងកម្លាំងដំរីកាឡាវរកៈ ១
- កម្លាំងដំរីកាឡាវរកៈ ១០ ប៉ុននឹងកម្លាំងដំរីគង្កេយ្យៈ ១
- កម្លាំងដំរីគង្កេយ្យៈ ១០ ប៉ុននឹងកម្លាំងដំរីបណ្ណរៈ ១

សម្លេងហិរោទនី

- កម្លាំងដំរីបណ្តុរ: ១០ ប៉ុននឹងកម្លាំងដំរីតម្ក: ១
- កម្លាំងដំរីតម្ក: ១០ ប៉ុននឹងកម្លាំងដំរីបិដ្តល: ១
- កម្លាំងដំរីបិដ្តល: ១០ ប៉ុននឹងកម្លាំងដំរីគន្ធន្ត: ១
- កម្លាំងដំរីគន្ធន្ត: ១០ ប៉ុននឹងកម្លាំងដំរីមង្គល: ១
- កម្លាំងដំរីមង្គល: ១០ ប៉ុននឹងកម្លាំងដំរីហេម: ១
- កម្លាំងដំរីហេម: ១០ ប៉ុននឹងកម្លាំងដំរីឧបោសថ: ១
- កម្លាំងដំរីឧបោសថ: ១០ ប៉ុននឹងកម្លាំងដំរីឆទ្ធន្ត ១
- កម្លាំងដំរីឆទ្ធន្ត ១០ ប៉ុននឹងកម្លាំងកាយរបស់ព្រះតថាគត ១ ។

នេះឯងលោកហៅថា “កម្លាំងកាយរបស់ព្រះពោធិសត្វ ព្រះនាមថា នា-
 រាយណ៍” * ។ កម្លាំងកាយរបស់ព្រះតថាគតនោះ ប៉ុននឹងកម្លាំងរបស់ដំរីត្រកូល
 កាឡារ័កៈ មួយពាន់កោដិ ត្រកូល និងប៉ុនកម្លាំងរបស់បុរស ១០ ពាន់កោដិនាក់ ។
 នេះចំពោះកម្លាំងកាយរបស់ព្រះតថាគត ។

សម្តែងរឿងកម្លាំងព្រះតថាគត

ក៏កម្លាំង គឺព្រះញាណរបស់ព្រះតថាគតនេះ ទសពលញ្ញាណដែលមកហើយ

* ក្នុងបរមត្ថទីបនី ឧទានវណ្ណនា ពោលថា កម្លាំងកាយរបស់ដំរីត្រកូលឆទ្ធន្ត ៦០ ក្បាល ប៉ុននឹង
 កម្លាំងកាយរបស់ព្រះពោធិសត្វក្នុងបច្ឆិមភព (ព្រះពោធិសត្វ នឹងមកត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធ ១០ អង្គ
 គឺ ព្រះសិអារ្យមេត្រិយ, ព្រះរាម, ព្រះបាទបសេនទិកោសល, មារាធិរាជ, អសុរិន្ទរាហូ, សោណ-
 ព្រាហ្មណ៍, តោទេយ្យព្រាហ្មណ៍, ដំរីនាឡាគីរី, ដំរីបាលិលេយ្យកៈ និងព្រះសុភ្នតិ ។

ក្នុងព្រះបាលី (បិដក) នោះឯង ក៏ពាន់នៃព្រះញាណ សូម្បីដទៃទៀតមិនមែនតិច គឺ

- ទសពលញាណ (ញាណដែលជាកម្លាំង ១០) ក្នុងមហាសិហានាទសូត្រ^១
- វេសារជ្ជញាណ ៤
- អកម្សនញាណ (ញាណដែលមិនកម្រើកញាប់ញ័រ) ក្នុងបរិស័ទ ៨
- ញាណដែលកំណត់ដឹងនូវកំណើត ៤
- ញាណដែលកំណត់ដឹងនូវគតិ ៥
- ញាណ ៧៣ ដែលមកហើយក្នុងសំយុត្តកៈ^២
- ញាណទាំងឡាយមាន ៧៧ យ៉ាងនេះ ដោយប្រការដូច្នោះ ។

នេះឈ្មោះថា ញាណពលៈ (គឺកម្លាំងព្រះញាណ) ។ ញាណពលៈប៉ុណ្ណោះ លោកប្រាថ្នាយកក្នុងទីនេះ ។ ពិតមែន ញាណ ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ត្រាស់ ហៅថា កម្លាំង ព្រោះអត្ថថា ជាសភាវៈដែលមិនញាប់ញ័រ និងព្រោះអត្ថថា ជាការឧបត្ថម្ភ ។

ពាក្យថា “**យេហិ ពលេហិ សមន្តាគតោ** = ព្រះតថាគតប្រកបដោយ កម្លាំងទាំងឡាយឯណា” បានដល់ ព្រះតថាគតនោះ ទ្រង់ចូលដល់ហើយ ចូលដល់ ហើយដោយល្អ ដោយកម្លាំងព្រះញាណ ១០ ពួកណា ។

ពាក្យថា “**អវសតន្ត្តានំ**” បានដល់ ស្ថានទីដ៏ប្រសើរ ឋានដែលខ្ពង់ខ្ពស់

^១ ម. មូ. ។
^២ សំ. និ. ។

បំផុត ។ ម្យ៉ាងទៀត អធិប្បាយថា ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ក្នុងកាលមុនព្រះអង្គជាអ្នកធំ ក្រែកលែង, (ព្រះតថាគត) ទ្រង់ចូលដល់ឋានដូចព្រះពុទ្ធទាំងនោះ ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត ប្រៀបដូចគោឧសភៈ (គោជាប្រធានក្នុងហ្លួង) ដែលចម្រើនបំផុតក្នុងចំនួនគោ ១០០ ក្បាល, គោវសភៈ ដែលចម្រើនបំផុតក្នុងចំនួនគោ ១.០០០ ក្បាល; ឬថាគោ ឧសភៈដែលចម្រើនបំផុត ក្នុងចំនួនគោរយលានក្បាល ឬក៏គោវសភៈដែលចម្រើន បំផុត ក្នុងចំនួនគោ ១.០០០ លានក្បាល; គោនិសភៈជាគោអត់ធន់ចំពោះអន្តរាយ ទាំងពួង មានពណ៌គួរស្រឡាញ់ នាំភារៈទៅបានច្រើន មិនញាប់ញ័រ សូម្បីដោយ សំឡេងអសនីបាត (រន្ទះបាញ់) ទាំង ១០០ ដង ជាមេហ្លួងរបស់គោទាំងអស់; ក្នុង ទីនេះប្រាថ្នាយកគោឧសភៈ (គោស) នោះ ។

ពិតមែនហើយ សូម្បីពាក្យថា “គោឧសភៈ” នេះ ក៏ជាពាក្យប្រៀបធៀប ឋានដ៏ប្រសើរនោះ; ឈ្មោះថា អាសភៈ (ប្រសើរ) ព្រោះអត្ថថា ពាក្យនេះជា ឈ្មោះរបស់គោឧសភៈនោះ; ពាក្យថា “ឋាន” បានដល់ ឋានដែលមិនកម្រើករបស់ គោឧសភៈ ដែលប្រើជើងទាំង ៤ ជាន់លើផែនដី; ម្យ៉ាងទៀត ឈ្មោះថា អាសភៈ (ខ្ពស់បំផុត) ព្រោះអត្ថថា ឋាននេះ ហាក់ដូចជាការតាំងនៅរបស់គោដែលជាប្រធាន; ដូចយ៉ាងថា គោឧសភៈ គឺគោនិសភៈប្រកបដោយកម្លាំងរបស់គោឧសភៈ ប្រើជើង ទាំង ៤ ជាន់លើផែនដី រមែងឈរមាំមួនមិនកម្រើក យ៉ាងណា, សូម្បីព្រះតថាគត ក៏ដូច្នោះដែរ ប្រកបដោយកម្លាំងរបស់ព្រះតថាគត ១០ (ទេសពលញ្ញាណ) ប្រើព្រះ- បាទ គឺវេសារជញ្ញាណ ៤ (ញ្ញាណដែលធ្វើសេចក្តីក្លៀវក្លា) ជាន់លើផែនដី គឺបរិស័ទ ៨ ទ្រង់ជាអ្នកមិនកម្រើក ញាប់ញ័រដោយបច្ចាមិត្រ ដែលមានការរាំងស្ទះនូវប្រ-

យោជន៍អ្វីៗ ក្នុងលោកនេះ ទាំងទេវលោក, ឈ្មោះថា ទ្រង់តាំងនៅក្នុងឋានដែល មិនញាប់ញ័រ; ក៏កាលបើទ្រង់តាំងនៅយ៉ាងនេះ ទើបទ្រង់បដិញ្ញាណ គឺទ្រង់ចូលដល់ ឋានដែលជាអ្នកប្រសើរលើសនោះ រមែងមិនពោលឱ្យឃ្លាតចាកសេចក្តីពិត និងទ្រង់ លើកឋានដ៏ប្រសើរលើសនោះ ទុកក្នុងព្រះអង្គ; ដោយហេតុនោះ ទើបព្រះភក្តវា ត្រាស់ថា “**អាសតណ្ណានំ បដិជានាតិ** = ទ្រង់បដិញ្ញាណឋានដ៏ប្រសើរលើស” ។

ពាក្យថា “**បរិសាសុ**” បានដល់ ក្នុងបរិស័ទ ៨* ។

ពាក្យថា “**សីហនានំ ននតិ**” បានដល់ ទ្រង់បន្តិ គឺទ្រង់បញ្ចេញព្រះសូរ- សៀងដ៏អង់អាច (សម្គាល់សេចក្តីថា ទ្រង់បញ្ចេញព្រះសូរសៀងដ៏ប្រសើរ គឺមិន ភ័យខ្លាច), ម្យ៉ាងទៀត ទ្រង់បញ្ចេញព្រះសូរសៀង ដូចសីហនាទ (គឺដូចការបន្តិ របស់សីហរាជ); សេចក្តីនេះ បណ្តិតប្តីសម្តែងដោយព្រះសូត្រ ឈ្មោះថា សីហ- នាទសូត្រ; ម្យ៉ាងវិញទៀត សីហៈ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ហៅថា សីហៈ ព្រោះ អត់ធន់ និងព្រោះការសម្លាប់ យ៉ាងណា, ព្រះតថាគតក៏ដូច្នោះដែរ ទ្រង់ព្រះនាមថា សីហៈ ព្រោះអត់ធន់ចំពោះ លោកធម៌ទាំងឡាយបាន និងព្រោះការសម្លាប់លទ្ធិ ដទៃៗ បាន; ការគ្រហឹម គឺការបន្តិរបស់សីហៈដែលពោលហើយ ដោយ អាការយ៉ាងនេះ ឈ្មោះថា សីហនាទ; ក្នុងទីនេះ សីហៈដែលប្រកបហើយដោយ

* បរិស័ទ ៨ គឺ ខត្តិយបរិស័ទ, ព្រាហ្មណបរិស័ទ, គហបតិបរិស័ទ, សមណបរិស័ទ, ចាតុម្មហា- រាជិកាបរិស័ទ, តារត្តិម្យបរិស័ទ, មារបរិស័ទ និងព្រហ្មបរិស័ទ (ចាកមហាបរិនិព្វានសូត្រ) ។

កម្លាំងរបស់សីហៈ ជាអ្នកក្លៀវក្លាក្នុងទីទាំងពួង ជាអ្នកមានរោមបះទៅប្រាសហើយ រមែងបន្លឺសីហនាទ យ៉ាងណា, សូម្បីសីហៈ គឺព្រះតថាគត ក៏ដូច្នោះដែរ ប្រកប ហើយដោយកម្លាំងរបស់តថាគត ជាអ្នកក្លៀវក្លាក្នុងបរិស័ទ ៨ មិនជាអ្នកមានរោម បះ; រមែងទ្រង់បន្លឺនូវសីហនាទដែលដល់ព្រមហើយ ដោយសេចក្តីល្អរបស់ទេសនា មានវិធីផ្សេងៗ ដោយន័យមានពាក្យថា “**ឥតិ រូមិ**” ជាដើម; ដោយហេតុនោះ ទើបព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ថា “**បរិសាសុ សីហនាទំ ននតិ** = ទ្រង់បន្លឺសីហនាទ ក្នុងបរិស័ទទាំងឡាយ” ។

ពាក្យថា “**ព្រហ្មិ**” ក្នុងខថា “**ព្រហ្មចក្កំ បរតេតិ**” នេះ បានដល់ ប្រសើរ ខ្ពង់ខ្ពស់ គឺបរិសុទ្ធហើយ ។

ក៏ដសព្វថា **ចក្កំ** (ចក្កសព្វ) នេះ រមែងប្រាកដក្នុងអត្ថថា **សម្បត្តិ** ក្នុង លក្ខណៈ ក្នុងចំណែកនៃរថ គឺកង់ ក្នុងឥរិយាបថ ក្នុងទាន ក្នុងរកនៈ ក្នុង ធម្មៈ និងក្នុងចក្រដ៍មុតស្រួច ជាដើម ក្នុងទីនេះបណ្ឌិតគប្បីជ្រាបសព្វថា ធម្មចក្ក (កង់រថ គឺព្រះធម៌) ហើយគប្បីញ៉ាំងពាក្យថា ធម្មចក្កនោះ ឱ្យជាក់ច្បាស់ ដោយ ញែកចេញជាពីរចំណែកដូច្នោះ ៖

ចក្កសព្វនេះរមែងប្រាកដក្នុងអត្ថថា **សម្បត្តិ** (ការដល់ព្រម) ដែលមកហើយ ក្នុងពាក្យថា “**ចត្តារិមាណិ ភិក្ខុវេ ចក្កានិ យេហិ សមន្តាគតានំ នេវ**~

មនុស្សទាំង = ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ចក្ក ៤ ^៣ ទាំងនេះ រមែងប្រព្រឹត្តទៅដល់ទេវតា និងមនុស្សទាំងឡាយ អ្នកប្រកបព្រមហើយ... រមែងដល់សេចក្តីបរិបូណ៌ដ៏ធំក្នុង ភោគៈ ^៤ ទាំងឡាយ” ^៤ ជាដើម, ចក្កសព្វ រមែងប្រាកដក្នុងអត្ថថា លក្ខណៈ ដែល មកក្នុងពាក្យថា “**ហេដ្ឋាធានតលេសុ ចក្កានិ ជាតានិ** = ចក្កទាំងឡាយ រមែង កើតឡើងត្រង់ផ្ទៃព្រះបាទទាំងពីរនេះ” ^៥ ។ ចក្កសព្វ រមែងប្រាកដក្នុងអត្ថថា ចំណែកនៃរថ គឺកង់ (កង់រថ) ដែលមកក្នុងពាក្យថា “**ចក្កំវ វហតោ ចទ្ធំ** = ដូចជាកង់វិលទៅតាមស្នាមជើងនៃគោពលិពទ្ធ” ^៦ ។ ចក្កសព្វនេះ រមែងប្រាកដ ក្នុងឥរិយាបថ ដែលមកហើយក្នុងពាក្យថា “**ចតុចក្កំ នវទ្ធវារំ** = យន្ត គឺសិរិរៈ ដែលមានកង់ ៤ មានទ្វារ ៩” ^៧ នេះ ។ ចក្កសព្វរមែងប្រាកដក្នុងអត្ថថា ទានដែល

^៣ ចក្ក ៤ គឺ ១. បដិវ្យុបទេស នៅក្នុងប្រទេសដ៏សមគួរ, ២. សប្បុរិស្វបស្សយៈ សេពគប់សប្បុរស, ៣. អត្តសម្មាបណិធិ តម្កល់ខ្លួនទុកដោយប្រពៃ, ៤. បុព្វេកតបុញ្ញតា ភាពជាអ្នកបានធ្វើសេចក្តីល្អក្នុងកាលមុន, ធម៌ ៤ នេះ ដូចកង់រថនាំទៅកាន់សេចក្តីចម្រើន ។

^៤ ភោគៈទាំងឡាយ សំដៅដល់មនុស្សសម្បត្តិ ស្នូតសម្បត្តិ និងនិព្វានសម្បត្តិ ។

^៤ អំ. ចតុក្ក. ។

^៥ ទី. ម. ។

^៦ ខ្យ. ធរ. ។

^៧ សំ. ស. ។

មកហើយក្នុងពាក្យថា “ខាន តុល្យ មា ច បមាណោ, ចក្កំ វត្តស្សុ សព្វធាណីនំ = លោកចូរទំពា ចូរបរិភោគ ក៏ចូរកុំប្រមាទ, ញ៉ាំងចក្ក (គឺទាន) ឱ្យប្រព្រឹត្តទៅដល់ សត្វទាំងអស់”^៨ នេះ ។ ចក្កសព្វ រមែងប្រាកដក្នុងអត្ថថា ចក្ករតនៈ (រតនៈ គឺ ចក្រ) ដែលមកហើយក្នុងពាក្យថា “ទិព្វចក្ករតនំ ធាតុរហោសិ = រតនៈ គឺចក្រ ដែលជាទិព្វប្រាកដហើយ”^៩ នេះ ។ ចក្កសព្វ រមែងប្រាកដក្នុងអត្ថថា ធម្មចក្ក (ចក្ក គឺព្រះធម៌) ដែលមកហើយក្នុងពាក្យថា “មយា បវត្តិសំ ចក្កំ = ចក្កៈ គឺ ព្រះធម៌ដែលតថាគតឱ្យប្រព្រឹត្តទៅហើយ”^{១០} នេះ ។ ចក្កសព្វ រមែងប្រាកដក្នុងអត្ថ ថា ចក្រមុតស្រួចដែលមកហើយក្នុងពាក្យថា “ឥច្ឆាបាតស្សុ ធានសស្សុ ចក្កំ តមសិ មត្តកេ = ចក្ររមែងវិលទៅលើក្បាល របស់បុរសអ្នកត្រូវសេចក្តីប្រាថ្នានាំ មកហើយ”^{១១} នេះ ។ រមែងប្រាកដក្នុងអត្ថថា ចក្កៈ (គ្រឿងប្រហារ) ក្នុងពាក្យ ថា “ខុបរិយន្តោន ចេថិ ចក្កោន = ដោយចក្រមានមុខមុតស្រួចដោយជុំវិញ”^{១២}; រមែងប្រាកដក្នុងអត្ថថា អសនិមណ្ឌល (បរិវេណខ្សែរន្ទះ) ក្នុងពាក្យថា “អសនិចិ

^៨ ខុ. ជាំ. ។
^៩ ទី. ម. ។
^{១០} ខុ. សុ. ។
^{១១} ខុ. ជាំ. ។
^{១២} ទី. សី. ។

ចក្កិ = ភ្លើងរន្ទះ”^{១៣} នេះ ។

តែក្នុងទីនេះ ចក្កសព្វ បណ្ឌិតជ្រាបហើយថាចក្រ គឺព្រះធម៌ទាំងឡាយ ។

ក៏ចក្រ គឺព្រះធម៌នោះ មានពីរយ៉ាង គឺ

- ១. បដិវេធឮញាណ ញាណក្នុងការចាក់ធ្លុះ
- ២. ទេសនាញាណ ញាណក្នុងការសម្តែង ។

ក្នុងពីរយ៉ាងនោះ បដិវេធឮញាណ នាំមកនូវអរិយផលរបស់ខ្លួន ដែលបញ្ជា
អប់រំហើយ, ទេសនាញាណ នាំមកនូវអរិយផលរបស់សាវ័កទាំងឡាយ ដែល
បំពេញគ្រប់ហើយដោយករុណា ។

បណ្តាញាណទាំងនោះ បដិវេធឮញាណមាន ២ យ៉ាង គឺ

- ១. ឧប្បជ្ជមានៈ បដិវេធឮញាណដែលកំពុងកើតឡើង
- ២. ឧប្បន្ទៈ បដិវេធឮញាណដែលកើតឡើងហើយ ។

ពិតមែន បដិវេធឮញាណដែលកំពុងកើតឡើង រាប់ចាប់ផ្តើមតាំងពីការចេញ
មហាភិនេស្ត្រមរបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ ដរាបដល់អរហត្តមគ្គ, ក្នុងខណៈនៃផល ឈ្មោះ
ថា បដិវេធឮញាណដែលកើតឡើងហើយ ។ ម្យ៉ាងទៀត បដិវេធឮញាណ ឈ្មោះថា
កំពុងកើត រាប់ចាប់ពីស្តេចនៅភពតុសិត ដរាបដល់អរហត្តមគ្គ ត្រង់មហាពោធិ-
បស្ច័ង្ក, ក្នុងខណៈនៃផល បដិវេធឮញាណ ឈ្មោះថា កើតឡើងហើយ ។ ម្យ៉ាងវិញ-

^{១៣} ទី. បា., សំ. និ. ។

ទៀត រាប់ចាប់តាំងពីការព្យាករណ៍របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ទ្រង់ព្រះនាមថា ទីបង្អួរ ដរាបដល់អរហត្តមគ្គ បដិវេធចញ្ញាណ ឈ្មោះថា កំពុងកើតឡើង, ក្នុងខណៈនៃផល បដិវេធចញ្ញាណ ឈ្មោះថា កើតឡើងហើយ ។

សូម្បីទេសនាញាណ ក៏មានពីរយ៉ាង គឺ

- ១. បវត្តមានៈ ទេសនាដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅ
- ២. បវត្តៈ ទេសនាដែលប្រព្រឹត្តទៅហើយ ។

ពិតមែន បដិវេធចញ្ញាណនោះ ឈ្មោះថា កំពុងប្រព្រឹត្តទៅ រាប់ចាប់ផ្ដើមពី សោតាបត្តិមគ្គរបស់ព្រះអញ្ញាកោណ្ឌញ្ញៈ, ក្នុងខណៈនៃផល ទេសនាញាណ ឈ្មោះថា ប្រព្រឹត្តទៅហើយ ។

ក្នុងទេសនាញាណទាំងនោះ បដិវេធចញ្ញាណជាលោកុត្តរ, ទេសនាញាណ ជាលោកិយ ។

ក៏សូម្បីញាណទាំងពីរនោះ ជាឱរសញ្ញាណ (ញាណដែលកើតឡើងក្នុង ព្រះឧរៈ = ទ្រូង = បេះដូង) របស់ព្រះពុទ្ធទាំងឡាយប៉ុណ្ណោះ មិនទូទៅដល់ជន ពួកដទៃឡើយ ។

សម្ដែងអំពីកម្លាំង ១០ របស់ព្រះតថាគត

ឥឡូវនេះ ដើម្បីទ្រង់សម្ដែងកម្លាំងនៃព្រះតថាគត ដែលទ្រង់តាំងទុកថា

“យេហិ ឧសហិ ពលេហិ សមន្តាគតោ តថាគតោ អាសតន្តានំ បដិ-
 ជានាតិ, យានិ អាទិតោវ ឧស តថាគតស្ស តថាគតពលាទិ = ព្រះតថាគត
 ប្រកបដោយកម្លាំង ១០ ឯណា ទើបទ្រង់បដិញ្ញាណនូវឋានដ៏ប្រសើរ និងកម្លាំងពួក
 ណា ឈ្មោះថា កម្លាំង ១០ របស់ព្រះតថាគតចាប់ផ្តើមពីដើម” ដោយពិស្តារ, ទើប
 ត្រាស់ពាក្យថា “ភតមាទិ ឧស ឥធម៌ តថាគតោ ថានព្វ ថានតោ = កម្លាំង
 ១០ របស់ព្រះតថាគត តើដូចម្តេច ? គឺព្រះតថាគតក្នុងលោកនេះ រមែងទ្រង់ជ្រាប
 ធម៌ដែលជាឋាន ដោយសេចក្តីជាឋាន” ជាដើម ។

សម្តែងអំពីកម្លាំងរបស់ព្រះតថាគតទី ១

បណ្តាពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា “ថានព្វ ថានតោ” បានដល់ ទ្រង់ជ្រាប
 ធម៌ដែលជាហេតុ ដោយសេចក្តីជាហេតុ ។ ក៏ហេតុ រមែងឱ្យផលតាំងឡើងក្នុងទី
 នោះ គឺរមែងកើតឡើងផង រមែងប្រព្រឹត្តទៅផង ព្រោះការចូលទៅអាស្រ័យ និង
 ការប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកាលនោះ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបលោកហៅថា ឋាន, អធិ-
 ប្បាយថា ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ជ្រាបនូវឋាននោះ ដោយសេចក្តីជាឋាន និងអដ្ឋាន
 ដោយសេចក្តីជាអដ្ឋាន គឺរមែងទ្រង់ជ្រាបតាមសេចក្តីពិតយ៉ាងនេះថា ធម៌ពួក
 ណាៗ ជាហេតុ ជាបច្ច័យ ដល់ធម៌ពួកណាៗ ព្រោះអាស្រ័យនូវធម៌នោះៗ
 ដែលជាឋាន និងទ្រង់ជ្រាបថា ធម៌ពួកណាៗ មិនមែនហេតុ មិនមែនបច្ច័យ
 របស់ធម៌ពួកណាៗ ព្រោះចូលទៅអាស្រ័យនូវធម៌ពួកនោះៗ ដែលមិនមែន

ឋាន ។

ពាក្យថា “**យម្បិ** = សូម្បិណា” បានដល់ ដោយញ្ញាណណា ។

ពាក្យថា “**ឥនម្បិ តថាគតស្ស** = សូម្បិខនេះ ក៏ជាកម្លាំងរបស់ព្រះតថា-
គត” អធិប្បាយថា សូម្បិឋានឋានញ្ញាណរបស់ព្រះតថាគតនេះ ឈ្មោះថា ជា
កម្លាំងរបស់ព្រះតថាគត ។ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបការប្រកបក្នុងបទទាំងពួងយ៉ាងនេះ ។

សម្តែងអំពីកម្លាំងរបស់ព្រះតថាគតទី ២

ពាក្យថា “**កម្មស្ស សមាធានានំ**” បានដល់ កម្មជាកុសល និងអកុសល
ដែលតាំងចិត្តធ្វើហើយ ។ ម្យ៉ាងទៀត កម្មនុ៎ះឯង ឈ្មោះថា **កម្មស្សសមាទាន** ។
ពាក្យថា “**ឋានសោ ហេតុសោ** = ដោយឋាន ដោយហេតុ” បានដល់ ដោយ
បច្ច័យ និងដោយហេតុ ។ ក្នុងពាក្យទាំងនោះ គតិ ឧបធិ កាល និងបយោគ ឈ្មោះ
ថា ឋានរបស់វិបាក, កម្ម ឈ្មោះថា ហេតុ ។

សម្តែងអំពីកម្លាំងរបស់ព្រះតថាគតទី ៣

ពាក្យថា “**សព្វត្ថភាវិនី** = ទៅកាន់ភូមិទាំងពួង” បានដល់ ទៅកាន់គតិ
ទាំងពួង និងទៅកាន់អគតិ ។ ពាក្យថា “**បដិបទ្ធំ**” បានដល់ ផ្លូវ (គីមគ្គ) ។ ពាក្យ
ថា “**យថាភូតំ បដិជានាតិ**” បានដល់ រមែងទ្រង់ជ្រាបសភាវៈនៃការបដិបត្តិ
ពោលគឺចេតនាដែលជាកុសល និងអកុសល ដោយមិនវិបតិ (មិនខុស) សូម្បីក្នុង
វត្ថុមួយ ដោយន័យនេះថា “**ត្រាកាលមនុស្សទាំងឡាយ សូម្បីមានចំនួនច្រើន**

សម្លាប់នូវសត្វមួយនុ៎ះឯង ចេតនារបស់គេនោះ នឹងទៅកាន់និរយៈ ។ ឯ ចេតនារបស់អ្នកនេះនឹងដល់កំណើតក្នុងសត្វតិរច្ឆាន” ។

សម្តែងអំពីកម្មវិធីរបស់ព្រះតថាគតទី ៤

ពាក្យថា “អនេកធាតុ” បានដល់ ទ្រង់ជ្រាបធាតុច្រើនៗ មានចក្ខុធាតុ ជាដើម ឬកាមធាតុជាដើម ។ ពាក្យថា “នានាធាតុ” បានដល់ ធាតុនានាប្បការ (មានប្រការផ្សេងៗ) ព្រោះសេចក្តីដែលធាតុទាំងនោះនុ៎ះឯង មានលក្ខណៈផ្សេង គ្នា ។ ពាក្យថា “លោក” បានដល់ លោក គឺខន្ធ អាយតនៈ និងធាតុ ។ ពាក្យថា “យថាភូតំ បដិដានាតិ” បានដល់ ទ្រង់ចាក់ធុននូវធាតុនោះៗ ដោយមិនវិបរិត ។

សម្តែងអំពីកម្មវិធីរបស់ព្រះតថាគតទី ៥

ពាក្យថា “នានាធិបុត្តិកតំ = មានអធ្យាស្រ័យផ្សេងៗ គ្នា” បានដល់ ទ្រង់ ជ្រាបសេចក្តីដែលសត្វទាំងឡាយ ជាអ្នកមានអធ្យាស្រ័យផ្សេងៗ គ្នា គឺមានអធ្យា-ស្រ័យដែលអាក្រក់ជាដើម ។

សម្តែងអំពីកម្មវិធីរបស់ព្រះតថាគតទី ៦

ពាក្យថា “បរសត្តានំ = របស់សត្វពួកដទៃ” បានដល់ របស់សត្វអ្នកជាធំ ។ ពាក្យថា “បរមុគ្គលានំ = របស់បុគ្គលពួកដទៃ” បានដល់ សត្វថោកទាបជាងសត្វ ដទៃ អំពីសត្វទាំងនោះ។ ម្យ៉ាងទៀត បទទាំងពីរដែលពោលមកនេះ មានអត្ថ

តែម្យ៉ាងដូចគ្នា, កាលដែលព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ទុកពីរយ៉ាង ដោយអំណាចនៃ វេនេយ្យសត្វ គឺសត្វដែលគួរណែនាំ ។ ពាក្យថា “**ឥន្ទ្រិយបរោបិយត្ថំ** = សេចក្តី ចាស់ក្លា និងមិនចាស់ក្លានៃឥន្ទ្រិយ” អធិប្បាយថា ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ជ្រាប នូវការប្រព្រឹត្តទៅនៃសត្វដទៃៗ និងទ្រង់ជ្រាបសេចក្តីសាបសូន្យនៃឥន្ទ្រិយទាំង- ឡាយ មានសទ្ធាជាដើម ។

សម្តែងអំពីកម្លាំងរបស់ព្រះតថាភតនី ៧

ពាក្យថា “**ឈានវិហោក្ខសមាសមាបត្តិនំ** = នៃឈាន វិហោក្ខ សមាធិ សមាបត្តិ” បានដល់ ទ្រង់ជ្រាបសេចក្តីសៅហ្មង សេចក្តីផ្ទុរផង សេចក្តីចេញនៃឈាន ៤ មានបឋមជ្ឈានជាដើម... នៃវិហោក្ខ ៨ មានពាក្យថា “**រុណុរុណិនិ * បស្សតិ**” ជាដើម... នៃសមាធិ ៣ ដែលប្រព្រឹត្តទៅជាមួយវិតក្កៈ និងវិចារៈជាដើម... នៃ អនុបុព្វសមាបត្តិ ៩ មានបឋមជ្ឈានសមាបត្តិជាដើម ។ ពាក្យថា “**សន្និលេសំ** = សេចក្តីសៅហ្មង” បានដល់ ធម៌ជាចំណែកនៃសេចក្តីសាបសូន្យ ។ ពាក្យថា “**វោ- ទានំ** = សេចក្តីផ្ទុរផង” បានដល់ ធម៌ដែលជាចំណែកវិសេស គឺផ្នែកល្អ ។ ពាក្យថា “**វុដ្ឋានំ** = ការចេញ” បានដល់ រមែងចេញចាកឈានជាដើម ដោយហេតុណា, រមែងជ្រាបនូវហេតុនោះ ។

* ច្បាប់ភូមាថា រូបិរូពានិ ។

សម្តែងអំពីកម្មវិចិត្រះតថាគតទី ៨_១០

ពាក្យថា “**បុព្វេនិវាសានុស្សតី** = រត្នកជាតិវិលថយក្រោយ” បានដល់ ទ្រង់រត្នកខន្ធដែលធ្លាប់អាស្រ័យហើយ ក្នុងកាលមុន ។ ការចុតិ និងការឧប្បត្តិ ឈ្មោះថា ចុត្តបបាតៈ ព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបទាំងការស្លាប់ និងការកើតឡើងនៃសត្វ ទាំងឡាយ ។

ពាក្យថា “**អានវានំ ខយំ** = ការអស់អាសវៈ” បានដល់ ព្រះនិព្វានដែល រលត់នូវអាសវៈ ពោលគឺការអស់ទៅនៃកាមាសវៈជាដើម ។ ពាក្យថា “**តំមាណិ** = កម្លាំងទាំងនេះ” បានដល់ ញាណទាំង ១០ ណា ដែលពោលទុកក្នុងកាលមុនថា “ជា កម្លាំងរបស់ព្រះតថាគតទាំង ១០ នេះ ក៏គឺញាណទាំង ១០ នេះឯង ។

ឥឡូវនេះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបការពណ៌នាបទ មកដោយលំដាប់ក្នុងមាតិកា នេះ យ៉ាងនេះហើយ គប្បីជ្រាបទៀតថា ព្រះតថាគតរមែងទ្រង់ឃើញនូវវេនេយ្យ- សត្វទាំងឡាយ អ្នកមាន កិលេសាវរណៈ (គឺមានកិលេសជាគ្រឿងរារាំង) ដែលជា ឋាន និងអដ្ឋាន របស់សត្វអ្នកនឹងសម្រេច និងមិនសម្រេចនូវការអស់ទៅនៃអាសវៈ ដោយឋានាឋានញាណមុន, ព្រោះឃើញឋាន គឺលោកិយសម្មាទិដ្ឋិ និងទ្រង់ឃើញ នូវសេចក្តីមិនមានឋាន គឺនិយតមិច្ឆាទិដ្ឋិ ។ តពីនោះ ក៏ទ្រង់ឃើញនូវសេចក្តីដែល សត្វទាំងឡាយនោះ មានវិបាកជាគ្រឿងការពារ មិនឱ្យសម្រេចគុណវិសេស ដោយ កម្មវិបាកញាណ (គឺញាណ ដឹងផលរបស់កម្ម), ព្រោះទ្រង់ឃើញសត្វអ្នកបដិសន្ធិ ដោយតិហេតុកៈ ។ រមែងទ្រង់ឃើញនូវសេចក្តីដែលសត្វទាំងឡាយ មានកម្មជា គ្រឿងការពារ ដោយសព្វគុតាមិទិបដិបទាញាណ (គឺញាណដឹងផ្លូវទៅកាន់ភូមិ

ទាំងពួង), ព្រោះទ្រង់ឃើញសេចក្តីមិនមាននៃអនន្តរិយកម្ម ។ ទ្រង់ឃើញគុណ-
 វិសេសនៃការប្រព្រឹត្តទៅ ដើម្បីសម្តែងធម៌អនុគ្រោះដល់សត្វអ្នកមិនមានកម្មជា
 គ្រឿងការពារយ៉ាងនេះ ដោយអនេកធាតុនានាធាតុញ្ញាណ (ញ្ញាណដឹងលោក
 ដែលជាអនេកធាតុ និងនានាធាតុ), ព្រោះទ្រង់ឃើញសេចក្តីផ្សេងគ្នានៃធាតុ ។
 លំដាប់នោះ ទ្រង់ឃើញនូវអធិបុត្តិ (គឺអធ្យាស្រ័យរបស់សត្វទាំងនោះ) បានដោយ
 នានាធិបុត្តិកញ្ញាណ (ញ្ញាណដឹងអធ្យាស្រ័យផ្សេងៗ គ្នា) ទើបទ្រង់មិនបានកាន់
 យកពិធីការដើម្បីសម្តែងធម៌ ដោយអំណាចនៃអធ្យាស្រ័យ ។ តពីនោះ ទ្រង់ឃើញ
 សេចក្តីខ្វះខាត និងក្រៃលែងនៃឥន្ទ្រិយ ដើម្បីសម្តែងធម៌តាមសតិ តាមកម្លាំង នៃ
 សត្វអ្នកមានអធ្យាស្រ័យដែលដឹងបានដោយ ឥន្ទ្រិយបរោបរិយត្តិញ្ញាណ, ព្រោះ
 ទ្រង់ឃើញសភាពនៃសទ្ធាជាដើម ជាធម៌ចាស់ក្លា និងទន់ខ្សោយ ។ ក៏បើថា សេចក្តី
 ក្រៃលែង និងខ្វះខាតនៃឥន្ទ្រិយដែលសត្វគប្បីដឹងបានយ៉ាងនេះ ជាធម្មជាតិចាស់ក្លា
 សោត ឥន្ទ្រិយទាំងនោះរមែងចូលដល់បានរហ័ស ដោយគុណវិសេសនៃបូទី ព្រោះ
 ភាវៈនៃខ្លួនជាអ្នកជំនាញហើយក្នុងឈានជាដើម ដោយញ្ញាណក្នុងឈានជាដើម ។
 ក៏ឯគ្រាចូលដល់ហើយ ទើបទ្រង់សម្តែងធម៌ដល់សត្វទាំងនោះ ជាអ្នកមានអធ្យា-
 ស្រ័យដែលកើតក្នុងកាលមុន ដោយបុព្វេនិវាសានុស្សតិញ្ញាណ, ព្រោះអានុភាព
 នៃទិព្វចក្ខុ ទ្រង់ឃើញនូវសេចក្តីវិសេសនៃចិត្ត ដែលដល់ព្រមដោយចេតោបរិយ-
 ញ្ញាណ ដោយអានុភាពនៃ អាសវក្ខយញ្ញាណ ទើបទ្រង់សម្តែងធម៌ដើម្បីការ
 អស់ទៅនៃអាសវៈ ព្រោះសត្វទាំងនោះ មានសេចក្តីវង្វេងទៅប្រាសហើយ ដោយ
 ផ្លូវដែលឱ្យដល់អាសវក្ខយញ្ញាណ; ព្រោះហេតុដូច្នោះ ក្នុងលំដាប់នេះ បណ្ឌិតគប្បី

ជ្រាបថា ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ញាណទាំង ១០ នេះថា ជាកម្លាំង ។

នេះជាការពណ៌នាសេចក្តីក្នុងមាតិកាជាមុនសិន ។

១. អដ្ឋកថាឯកកនិទ្ទេស អធិប្បយញ្ញាណវត្ថុទូក ១

ឥឡូវនេះ ជាការសម្តែងបដិសេធសាធារណហេតុ ក្នុងពាក្យថា ជា ន ហេតុប៉ុណ្ណោះ; ក្នុងនិទ្ទេសវារៈ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ផ្តើមទុក ក្នុងមាតិកាតាម ដែលទ្រង់តាំងទុកថា “**បព្វវិញ្ញាណា ន ហេតុមេវ**” ជាដើម ។

ក្នុងពាក្យទាំងនោះ ពាក្យណាដែលគប្បីពោលដោយន័យថា “**បតុតិដោ ហេតុ** = មានហេតុ ៤ យ៉ាង” គឺ

- ១. ហេតុហេតុ ២. បច្ចុយហេតុ
- ៣. ឧត្តមហេតុ ៤. សាធារណហេតុ ។

ពាក្យទាំងអស់នោះ ខ្ញុំពោលទុកហើយ ក្នុងការពណ៌នាសេចក្តីនៃពាក្យ ទាំងឡាយ ក្នុងរូបកណ្តាថា “**សត្វិ រូបំ ន ហេតុមេវ** = រូបទាំងអស់ជានហេតុ មែនពិត” ជាដើមនោះឯង ។

ក្នុងពាក្យថា “**អហេតុកមេវ**” ជាដើម បណ្ឌិតគប្បីជ្រាប មករកដោយ អំណាចនៃព្យញ្ជនសន្ធិ, គឺជា **អហេតុកាឯវ** = ជាអហេតុកៈប៉ុណ្ណោះ; សូម្បីក្នុង បទដែលនៅសល់ ក៏ន័យនេះដែរ ។ ម្យ៉ាងទៀត ក្នុងប្រភេទនៃធម៌មានពាក្យថា “**ហេតុ ធម្មា ន ហេតុ ធម្មា** = វិញ្ញាណ ៥ ជាហេតុធម៌ ឬមិនជាហេតុធម៌” ជាដើម ។ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបសេចក្តីរបស់បទទាំងពួងក្នុងទីនេះ ដោយចំណែកមួយ

ថា “កិរិញ្ញាណ ៥ ជានហេតុប៉ុណ្ណោះ ជាអហេតុកៈប៉ុណ្ណោះ” ។

ពាក្យថា “**អព្យាកតមេ** = ជាអព្យាកតៈប៉ុណ្ណោះ” នេះ ព្រះមានព្រះភាគ ត្រាស់ដោយអំណាចនៃវិបាកាព្យាកតៈ ។

បទថា “**សារម្មណមេ**” នេះ ត្រាស់ដោយអំណាចនៃអារម្មណ៍ជាគ្រឿង យឺតយូរ (ឱលុញារម្មណវសេន) ។ ពិតមែន អារម្មណ៍មាន ២ យ៉ាង គឺ **បច្ចុយារម្មណ៍** បានដល់ អារម្មណ៍ដែលជាបច្ច័យ, **ឱលុញារម្មណ៍** បានដល់ អារម្មណ៍ដែល ជាគ្រឿងយឺតយូរ ។ តែក្នុងទីនេះ ជានាទីរបស់ឱលុញារម្មណ៍នោះឯង ។ សូម្បី បច្ចុយារម្មណ៍ ក៏រមែងបានដូចគ្នា ។

បទថា “**អចេតសិកមេ** = ធម៌ដែលមិនប្រកបដោយចិត្ត” ។ ក្នុងអចេ- តសិកធម៌ (ធម៌ដែលមិនមែនចេតសិក) ៣ យ៉ាង គឺ ចិត្ត រូប និងព្រះនិព្វាន ព្រះ- មានព្រះភាគត្រាស់សំដៅយកចិត្តប៉ុណ្ណោះ ។ បទថា “**នោ អបរិយាបន្ថមេ**” បានដល់ ធម៌ដែលរាប់បញ្ចូលហើយ ដោយសេចក្តីជាធម៌ដែលរាប់ភ្ជាប់ដោយគតិ ចុតិ និងភពក្នុងសង្សារវដ្ត ឈ្មោះថា **នោអបរិយាបន្ថៈ**; សភាវធម៌ណា មិនចេញ ចាកលោក គឺវដ្តៈ ព្រោះហេតុនោះ សភាវៈនោះ ទើបឈ្មោះថា **ជាអនិយ្យានិកៈ** ។

ពាក្យថា “**ឧប្បន្នំ មនោវិញ្ញាណវិញ្ញេយ្យមេ**” នេះ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ ទុកក្នុងរូបកណ្តុថា ធម៌ដែលកើតឡើងហើយ ដែលវិញ្ញាណ ៦ គប្បីដឹងបាន ព្រោះ ធ្វើសូម្បីមនោវិញ្ញាណដែលជាវិស័យនៃអតីតៈជាដើម ព្រោះប្រារព្ធរូបជាដើម ដែលកំពុងកើតឡើង ឱ្យប្រព្រឹត្តទៅដល់ចក្ខុវិញ្ញាណជាដើម ។ កិរិញ្ញាណ ៥ សូម្បី កំពុងកើតឡើង រមែងមិនជាអារម្មណ៍ដល់វិញ្ញាណទាំងឡាយ មានចក្ខុវិញ្ញាណ

ជាដើម តែជាអារម្មណ៍ដល់មនោវិញ្ញាណប៉ុណ្ណោះ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបព្រះ-
មានព្រះភាគត្រាស់ថា “**មនោវិញ្ញាណនិញ្ញេយ្យ** = វិញ្ញាណ ៥ ជាធម៌ដែលដឹង
បាន ដោយមនោវិញ្ញាណ” ។

ពាក្យថា “**អនិច្ចមេច**” បានដល់ វិញ្ញាណ ៥ ឈ្មោះថា ជាអនិច្ចៈប៉ុណ្ណោះ
ព្រោះអត្ថថា មានហើយរកមានមិនបាន (កើតឡើងហើយ ក៏រលត់ទៅវិញ) ។

ពាក្យថា “**ជរាភិក្ខុតមេច**” បានដល់ វិញ្ញាណ ៥ ឈ្មោះថា ជរាភិក្ខុត
ព្រោះដែលជរាគ្របសង្កត់ហើយ ។

ពាក្យថា “**ឧប្បន្ទត្តកា ឧប្បន្ទារម្មណា** = វិញ្ញាណ ៥ មានវត្ថុដែលកើត
ហើយ មានអារម្មណ៍ដែលកើតឡើងហើយ” បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា លោកបដិសេធ
អនាគត ។ ពិតមែន វិញ្ញាណ ៥ នោះ រមែងមិនកើតឡើងព្រោះអារម្មណ៍ និងវត្ថុ
ដែលជាអនាគតទាំងឡាយ ។ ពាក្យថា “**បុរេវាតត្តកា, បុរេវាតារម្មណា** =
វិញ្ញាណ ៥ មានវត្ថុកើតមុន, មានអារម្មណ៍កើតមុន” បានដល់ ជាការបដិសេធ
សេចក្តីកើតឡើងព្រមគ្នា ។ ពិតណាស់ វិញ្ញាណ ៥ នោះរមែងមិនកើតឡើង ព្រោះ
អាស្រ័យវត្ថុ ឬអារម្មណ៍ ដែលកើតឡើងព្រមគ្នា, ក៏វិញ្ញាណ ៥ នោះ ជាធម្មជាតិ
កើតក្រោយ រមែងកើតឡើង ព្រោះវត្ថុ និងអារម្មណ៍ដែលកើតមុន ។

ពាក្យថា “**អដ្ឋត្តិកត្តកា** = វិញ្ញាណ ៥ មានវត្ថុខាងក្នុង” នេះ ព្រះ-
មានព្រះភាគត្រាស់ដោយអំណាចនៃវត្ថុខាងក្នុង ដែលជារបស់ខ្លួន ។ ពិតមែន
វិញ្ញាណ ៥ នោះរមែងកើតឡើង ព្រោះធ្វើបសាទរូប ៥ ដែលជាខាងក្នុង ឱ្យជាវត្ថុ
ទីអាស្រ័យហើយកើត ។ ពាក្យថា “**ពាហិនរម្មណា** = មានអារម្មណ៍ខាងក្រៅ”

បានដល់ មានអារម្មណ៍ គឺរូបារម្មណ៍ជាដើម ខាងក្រៅជាអារម្មណ៍ ។ ក្នុងសេចក្តីនេះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបធម៌ពួក ៤ ។ ពិតមែន វិញ្ញាណ ៥ នោះ ឈ្មោះថា ជាខាងក្នុង មានវត្ថុជាខាងក្នុង ព្រោះធ្វើបសាទ ឱ្យជាវត្ថុអារម្មណ៍យល់ហើយកើត ។

មនោវិញ្ញាណ ឈ្មោះថា ជាខាងក្នុង មានវត្ថុខាងក្រៅ ព្រោះវេលាកើត ឡើង ធ្វើហេតុយរូបឱ្យជាវត្ថុអារម្មណ៍យល់ហើយកើត ។ ខន្ធ ៣ ដែលសម្បយុត្តដោយ វិញ្ញាណ ៥ ជាខាងក្រៅ មានវត្ថុជាខាងក្នុង, ខន្ធ ៣ ដែលសម្បយុត្តដោយមនោ- វិញ្ញាណជាខាងក្រៅ មានវត្ថុជាខាងក្រៅ ព្រោះវេលាកើតឡើងធ្វើហេតុយរូប ឱ្យ ជាវត្ថុអារម្មណ៍; ពាក្យថា “**អសម្ពិទ្ធិវត្ថុកា**” បានដល់ មានវត្ថុដែលនៅមិនទាន់បែក ធ្លាយ ។ ពិតមែន វិញ្ញាណ ៥ ទាំងនោះរមែងមិនកើតឡើង ព្រោះអារម្មណ៍វត្ថុជា អតីតៈដែលរលត់ទៅហើយ ។ សូម្បីវិញ្ញាណ ៥ ដែលមានអារម្មណ៍នៅមិនទាន់ បែកធ្លាយ ក៏ន័យនេះដែរ ។

ក្នុងពាក្យថា “**អន្ធិ ចក្កវិញ្ញាណស្ស វត្ថុ ច អារម្មណស្ស**” ជាដើម ក៏វត្ថុ និងអារម្មណ៍ របស់ចក្កវិញ្ញាណម្យ៉ាង របស់សោតវិញ្ញាណជាដើម ក៏ម្យ៉ាង ។ ចក្កវិញ្ញាណសូម្បីដល់ការសម្រេចហើយ រមែងមិនកើតអំពីការសម្រេចដោយធ្វើ វត្ថុយ៉ាងណាមួយ ក្នុងសោតបសាទជាដើម ឱ្យជាវត្ថុ ឬធ្វើរូបយ៉ាងណាមួយ ក្នុង សំឡេងជាដើម ឱ្យជាអារម្មណ៍ ។ តែចក្កវិញ្ញាណរមែងកើតឡើង ព្រោះធ្វើចក្ក- បសាទប៉ុណ្ណោះ ឱ្យជាវត្ថុ និងធ្វើរូបឱ្យជាអារម្មណ៍ ។ វត្ថុក្តី ទ្វារក្តី អារម្មណ៍ក្តី របស់ ចក្កវិញ្ញាណ រមែងមិនឈានទៅកាន់វត្ថុដទៃ ឬទៅកាន់ទ្វារដទៃ ឬក៏អារម្មណ៍ដទៃ ដែលជាប់តត្តា ដោយប្រការយ៉ាងនេះ ។

ចក្កុវិញ្ញាណមានវត្ថុដែលជាប់តត្តា មានទ្វារដែលជាប់តត្តា មានអា-
រម្មណ៍ដែលជាប់តត្តាប៉ុណ្ណោះ ទើបកើតឡើង ។ សូម្បីក្នុងសោតវិញ្ញាណ
ជាដើម ក៏ន័យនេះដែរ ។

ក្នុងពាក្យថា “**ន អញ្ញមញ្ញស្ស គោចរវិសយំ បច្ឆានុភោន្តិ** = វិញ្ញាណ
៥ រមែងមិនសោយអារម្មណ៍របស់គ្នានឹងគ្នា” នេះ អធិប្បាយថា វិញ្ញាណទាំងនោះ
រមែងមិនសោយអារម្មណ៍ ត្រឹមតែម្យ៉ាង របស់គ្នានឹងគ្នាយ៉ាងនេះ គឺចក្កុវិញ្ញាណ
រមែងមិនសោយអារម្មណ៍របស់សោតវិញ្ញាណ ឬថាសោតវិញ្ញាណ ក៏រមែងមិន
សោយអារម្មណ៍របស់ចក្កុវិញ្ញាណជាដើម ។

ពិតមែន បើចក្កុវិញ្ញាណប្រមូលមកនូវពណ៌ ដែលផ្សេងដោយពណ៌ខៀវ
ជាដើម ជាអារម្មណ៍ហើយ គប្បីបង្កោនឱ្យដល់សោតិន្ទ្រិយថា “សូមលោកចូរកំណត់
ពណ៌នោះ ចូរបង្ហាញថា ‘អារម្មណ៍នោះឈ្មោះអ្វី’”, សូម្បីវៀរចក្កុវិញ្ញាណចេញ
ហើយ គប្បីពោលតាមធម្មតារបស់ខ្លួនចំពោះមុខ យ៉ាងនេះថា “នៃជនអន្តពាល
លោកស្វែងរកអស់មួយរយឆ្នាំ ក៏ដោយ អស់មួយពាន់ឆ្នាំក៏ដោយ វៀរចាកយើង
(ចក្កុវិញ្ញាណ) ហើយ លោក (សោតវិញ្ញាណ) នឹងជ្រាបពណ៌នោះបានអំពីទីណា,
លោកចូរនាំពណ៌នោះមក ចូរបង្កោនទៅត្រង់ចក្កុបសាទ, យើងនឹងដឹងនូវអារម្មណ៍
នោះ ទោះជាពណ៌ខៀវ ឬពណ៌លឿងក៏ដោយ, ក៏ព្រោះថា នុ៎ះមិនមែនជាវិស័យ
របស់ធម៌ដទៃទេ, នុ៎ះជាវិស័យរបស់យើងប៉ុណ្ណោះ”; សូម្បីក្នុងវិញ្ញាណដែលនៅសល់
ក៏ន័យនេះដែរ ។ ដោយអាការយ៉ាងនេះ វិញ្ញាណ ៥ ទើបឈ្មោះថា រមែងមិនសោយ
អារម្មណ៍របស់គ្នានឹងគ្នា ។

ពាក្យថា “**សមន្តវហរន្តស្ស**” បានដល់ កាលនាំអារជ្ជនៈមកហើយនោះ ឯង បញ្ជីវិញ្ញាណទើបកើតឡើង ។ ពាក្យថា “**មនសិករោន្តស្ស**” បានដល់ កាល ធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយការនឹកដល់នោះឯង បញ្ជីវិញ្ញាណទើបកើត ។ ពិតមែន ចិត្ត ទាំងនេះ (បញ្ជីវិញ្ញាណ) រមែងកើតឡើងក្នុងវេលានឹកដល់ ឬក្នុងវេលាធ្វើទុកក្នុង ចិត្តដោយអារជ្ជនៈ ។

ពាក្យថា “**ន អព្វេភិណ្ណា** = មិនច្រឡំគ្នាក៏មិនមែន” បានដល់ មិនត្រូវ ជ្រែកដោយវិញ្ញាណដទៃ រមែងកើតជាប់គ្នាទៅក៏មិនមែន ។ សូម្បីការកើតរួមគ្នា នឹងចិត្តទាំងពួង ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់បដិសេធដោយបទថា **ន អប្បព្វំ អចរិមំ** នេះ; និងទ្រង់បដិសេធការកើតឡើងដោយលំដាប់នៃគ្នានឹងគ្នា ដោយបទថា **ន អញ្ញា មញ្ញស្ស សមនន្តរា** នេះ; ឈ្មោះទាំងឡាយរបស់អារជ្ជនៈមាន ៤ ប៉ុណ្ណោះ ដែល មានពាក្យថា **អាវដ្ឋនា** = ការនឹករារឹក; ពិតមែន ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ហៅ អារជ្ជនៈ នោះថា **អាវដ្ឋនា** ព្រោះការត្រឡប់ដូរផ្លាស់ទៅនៃភវិង្គ, ត្រាស់ហៅថា **អាភោគៈ** (ការរំពឹង) ព្រោះសេចក្តីរំពឹងរបស់ចិត្តនោះនុ៎ះឯង, ត្រាស់ហៅថា **សមន្តាហរណៈ** ព្រោះប្រមូលមកនូវរូបជាដើម, ត្រាស់ហៅថា **មនសិការ** ព្រោះ ការធ្វើទុកក្នុងចិត្តរបស់ចិត្តទាំងនោះឯង ។ ការដែលអាចដើម្បីធ្វើនាទី (កិច្ច) នៃ អារជ្ជនា (ការនឹក) ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់តាំងទុកក្នុងឋាន នៃអារជ្ជនៈរបស់វិញ្ញាណ ៥ ដោយសង្ខេបក្នុងទីនេះ និងទ្រង់បដិសេធចិត្តតែមួយដួងៗ ដែលកើតរួមគ្នាដោយ អាការយ៉ាងនេះ ។

ពាក្យថា “**ន ភិណ្ឌិ ធម្មំ បដិជានាតិ** = បុគ្គលរមែងមិនដឹងច្បាស់នូវធម៌

អ្វីៗ ដោយវិញ្ញាណ ៥” អធិប្បាយថា បុគ្គលរមែងមិនដឹងច្បាស់នូវកុសល ឬអកុសលធម៌ សូម្បីត្រឹមតែមួយ ដែលព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ទុកហើយ យ៉ាងនេះថា “ធម៌ទាំងឡាយ មានចិត្តជាប្រធាន”^{១៤} ជាដើម ។

ពាក្យថា “**អន្ធិត្រួត អភិវឌ្ឍនភក្កា** = ត្រឹមតែថា ជាទីធ្លាក់ទៅនៃអារម្មណ៍ឯណានីមួយ” អធិប្បាយថា វិញ្ញាណ ៥ ត្រឹមតែថា ជាទីធ្លាក់ទៅ ដោយរៀនរូបជាដើម ហើយរមែងមិនដឹងអ្វីៗ; សេចក្តីនេះ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់អធិប្បាយទុកថា៖

“សូម្បីបុរសជាអ្នកឈ្លាសហើយ ក៏រមែងមិនដឹងធម៌ដទៃសូម្បីតែមួយ ក្នុងបណ្តាកុសល និងអកុសលធម៌ ដោយវិញ្ញាណ ៥ រៀនរូបដែលមកកាន់គន្លង” ។ ម្យ៉ាងទៀត ចក្ខុវិញ្ញាណក្នុងទីនេះ គ្រាន់តែជាការឃើញប៉ុណ្ណោះ ។ សូម្បីសោតវិញ្ញាណជាដើម ក៏ត្រឹមតែជាការស្តាប់... ការផុំ... ការស្រូបរបស់... និងការប៉ះខ្ជាប់ប៉ុណ្ណោះ ។ ក៏ការទទួលដឹងអារម្មណ៍ដោយត្រឹមតែការឃើញជាដើម ឈ្មោះថា ការរាយការណ៍ (ឬការពោលប្រាប់) នូវធម៌ទាំងនោះយ៉ាងដទៃ មានកុសលជាដើម មិនមែនទេ ។

ពាក្យថា “**មនោធាតុយាមិ** = សូម្បីដោយមនោធាតុ” បានដល់ សូម្បីដោយមនោធាតុ គឺសម្បជីច្ឆន្ទចិត្ត ។ ម្យ៉ាងទៀត ក្នុងពាក្យថា “**មនោធាតុយាមិ**” នេះ មិអក្សរជាការប្រមូលមកនូវសេចក្តី; ព្រោះហេតុដូច្នោះ បណ្ឌិតប្តី

^{១៤} ខ. ធ. (ធម្មបទ. ភាគ ១) ។

ជ្រាបសេចក្តីក្នុងទីនេះ យ៉ាងនេះថា បុគ្គលរមែងមិនដឹងច្បាស់នូវធម៌អ្វីៗ ដែលជាកុសលបាន ដោយវិញ្ញាណដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមផ្លូវទ្វារ ៥ សូម្បីទាំងអស់ គឺសូម្បីដោយមនោធាតុ សូម្បីដោយមនោវិញ្ញាណធាតុដែលតអំពីមនោធាតុនោះ ។

សូម្បីក្នុងពាក្យថា “**ន ភិណ្ឌិ សិរិយាបថំ កហ្មេតិ** = បុគ្គលរមែងមិនសម្រេចឥរិយាបថយ៉ាងណាមួយ ដោយវិញ្ញាណ ៥” ជាដើម ក៏ន័យនេះដែរ ។ ពិតមែន បុគ្គលរមែងមិនសម្រេចឥរិយាបថណាៗ ក្នុងការដើរជាដើមបាន ដោយវិញ្ញាណដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមផ្លូវទ្វារ ៥ ។

បុគ្គលរមែងមិនតាំងកាយកម្ម មិនតាំងវចិកម្ម ដោយវិញ្ញាណ ៥ រមែងមិនសមាទានធម៌ដែលជាកុសលាកុសល ដោយវិញ្ញាណ ៥ រមែងមិនចូលសមាធិ (សមាបត្តិ) ដែលជាលោកិយ ឬលោកុត្តរ រមែងមិនចេញពីសមាធិដែលជាលោកិយ ឬលោកុត្តរ ដោយវិញ្ញាណ ៥ រមែងមិនចុតិ (ឃ្លាត) ចាកភព រមែងមិនកើតឡើងក្នុងភពដោយវិញ្ញាណ ៥ ។ ពិតមែន កិច្ច (នាទីរបស់ចិត្ត) មានការដឹងច្បាស់នូវធម៌ដែលជាកុសល និងអកុសលជាដើម មានការចុតិជាបរិយោសានសូម្បីទាំងអស់ រមែងមានដោយចិត្តតាមផ្លូវមនោទ្វារប៉ុណ្ណោះ, រមែងមិនមាន ដោយចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមទ្វារ ៥, ព្រោះហេតុដូច្នោះ សូម្បីវិចិចិត្តទាំងពួងដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយជវនៈ ព្រោះការធ្វើនូវកិច្ចនេះ ទើបព្រះមានព្រះភាគទ្រង់បដិសេធហើយក្នុងវិញ្ញាណ ៥ នេះ ។ ម្យ៉ាងទៀត កិច្ចទាំងឡាយដែលពោលហើយនេះ រមែងមានដល់ចិត្តដែលប្រកបដោយវិញ្ញាណ ៥ នេះ យ៉ាងណា, សូម្បីការឈានចុះកាន់និយាមធម៌ ក៏ដូច្នោះដែរ ។ គឺថាបុគ្គលរមែងមិនចុះកាន់

មិច្ឆត្តនិយាម^{១៥} ឬសម្មត្តនិយាម^{១៦} បានដោយវិញ្ញាណ ៥ ឡើយ ។

ពិតមែន ជវនៈ (របស់បញ្ចូទ្វារ) រមែងមិនស្មោះទៅ (សេពអារម្មណ៍) ព្រោះប្រារព្ធនាម និងគោត្រ, រមែងមិនត្រាច់ទៅ ព្រោះប្រារព្ធច្បញ្ញត្តិដែលមាន កសិណជាដើម, រមែងមិនប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចនៃវិបស្សនា ដែលមានត្រៃ- លក្ខណ៍ជាអារម្មណ៍ រមែងមិនប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចនៃវិបស្សនា ដែលមាន កម្លាំង គឺវុដ្ឋានគាមិនី រមែងមិនត្រាច់ទៅព្រោះប្រារព្ធច្បញ្ញត្តិ និងអរូបធម៌ រមែងមិន ត្រាច់ទៅកាន់ព្រះនិព្វាន ។ ម្យ៉ាងទៀត បដិសម្ពិទ្ធាញាណ រមែងមិនកើតដោយ ជវនៈ (ក្នុងបញ្ចូទ្វារ) នោះ, អភិញ្ញាញាណ, សាវកបារមីញាណ, បច្ចេក ពោធិញ្ញាណ, សព្វញ្ញតញ្ញាណ ក៏រមែងមិនកើតដោយជវនៈនោះ ។ ក៏ប៉ុន្តែ ថា ធម៌មានប្រភេទផ្សេងៗ សូម្បីទាំងអស់ រមែងមានក្នុងជវនមនោទ្វារ ប៉ុណ្ណោះ ។

ពាក្យថា “**ន សុបតិ, ន បដិសុច្ឆតិ, ន សុបិនំ បស្សតិ** = បុគ្គលរមែង មិនលក់, មិនភ្ញាក់, មិនសុបិន ដោយវិញ្ញាណ ៥” អធិប្បាយថា ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់បដិសេធវិចិចិត្តព្រមដោយជវនៈ ក្នុងឋានទាំង ៣ នេះថា បុគ្គលរមែងមិន ឈានចុះកាន់ សេចក្តីលក់, រមែងមិនលក់, រមែងមិនភ្ញាក់, រមែងមិនសុបិន (យល់ សប្តិ) អ្វីៗ ដោយចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមបញ្ចូទ្វារសូម្បីទាំងអស់ ។

^{១៥} បានដល់ អនន្តរិយកម្ម ៥ និងនិយតមិច្ឆាទិដ្ឋិ ។

^{១៦} បានដល់ លោកុត្តរ ៤ ។

ពិតមែន កាលបុគ្គលកំពុងលក់សិប ដល់ញ៉ាំងប្រឆេះទៀនធំឱ្យឆេះសន្លោ-
សន្លៅ ហើយបញ្ជូនពន្លឺនោះចូលទៅជិតភ្នែករបស់បុគ្គលនោះ បឋមភវង្គ រមែង
មិនត្រឡប់ទៅ (នៅមិនផ្លាស់ទៅ) កាន់អាវជួនដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមផ្លូវចក្ខុទ្វារ
មុន ។

ក៏ចិត្តដែលប្រកបដោយមនោទ្វារប៉ុណ្ណោះ រមែងវិលទៅ; លំដាប់នោះ
ជវនចិត្តសេពអារម្មណ៍ហើយ ក៏ធ្លាក់ចុះកាន់ភវង្គ ។

ក្នុងវារៈទី ២ ភវង្គចិត្តរមែងត្រឡប់ទៅកាន់អាវជួនចិត្តដែលជាចក្ខុទ្វារ,
តពីនោះ ចក្ខុវិញ្ញាណជាដើម មានជវនជាបរិយោសាន រមែងប្រព្រឹត្តទៅ, លំដាប់
នោះ ភវង្គចិត្ត ទើបប្រព្រឹត្តទៅទៀត ។

ក្នុងវារៈទី ៣ កាលភវង្គត្រឡប់ទៅកាន់អាវជួនដែលជាមនោទ្វារហើយ
ជវនៈ ដែលជាមនោទ្វារវិចិត្តទើបត្រាច់ទៅ ។ លោកពោលថា ព្រោះដឹងដោយចិត្ត
(ជវនចិត្តមនោទ្វារ) នោះ បុគ្គលក្រឡេកមើល ទើបជ្រាបអ្វីៗ បានក្នុងទីនេះ ។

ដោយទំនងដូចគ្នា កាលបុគ្គលកំពុងលក់ស្និទ្ធ អ្នកណាៗ ប្រគំតន្ត្រីជិតត្រចៀក
ឬបង្ហាន់ផ្កាលើដែលមានក្លិនក្រអូបក៏ដោយ ស្អុយក៏ដោយ ទៅជិតច្រមុះ ឬដាក់
ទឹកដោះថ្នាំ ឬក៏ដាក់ទឹកអំពៅចូលទៅក្នុងមាត់ ឬថាយកបាតដៃ ប្រហារត្រង់ខ្នង
ក៏ដោយ បឋមភវង្គ ក៏នៅមិនត្រឡប់ទៅកាន់អាវជួន ដែលប្រព្រឹត្តទៅតាម
សោតទ្វារជាដើមឡើយ ។

ចិត្តដែលជាមនោទ្វារប៉ុណ្ណោះ រមែងត្រឡប់ទៅ; លំដាប់នោះ ជវន
សេពអារម្មណ៍ហើយ ក៏ធ្លាក់ចុះកាន់ភវង្គ ។

ក្នុងវារៈទី ២ ភវង្គទើបត្រឡប់ទៅកាន់អាវជួនៈទាំងឡាយ ដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមសោតទ្វារជាដើម, តពីនោះ សោតៈ ឃានៈ ជិវ្ហា និងកាយវិញ្ញាណជាដើម មានជ័រនជាបរិយោសាន រមែងប្រព្រឹត្តទៅ, តពីនោះ ភវង្គក៏ប្រព្រឹត្តទៅទៀត ។

ក្នុងវារៈទី ៣ ត្រាកាលភវង្គត្រឡប់ទៅកាន់អាវជួនៈ ដែលជាមនោទ្វារហើយ ជ័រនដែលជាមនោទ្វារ ក៏ត្រាច់ទៅ ។ ព្រោះដឹងដោយចិត្ត (ជ័រនចិត្តដែលជាមនោទ្វារវិចិ) នោះ ទើបបុគ្គលដឹងថា “សំឡេងអ្វីក្នុងទីនេះ ? នេះជាសំឡេងស័ង្កុនេះជាសំឡេងស្គរ” , ឬដឹងថា “ក្លិនអ្វីក្នុងទីនេះ ? នេះជាក្លិនកើតពីបូស នេះជាក្លិនកើតពីខ្លឹម” ឬក៏ដឹងថា “រសអ្វីដែលគេដាក់ចូលទៅក្នុងមាត់របស់ខ្លួន ? នេះជាទឹកដោះថ្នាំ នេះជាទឹកអំពៅ” ឬមួយដឹងថា “ការប្រហារនេះអ្នកណាវាយ អ្នកណាខ្ទប់ អ្នកណាប្រហារខ្ទង” ។ បុគ្គលទើបឈ្លោះថា រមែងភ្ញាក់ដោយជ័រនចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមមនោទ្វារប៉ុណ្ណោះ, ដោយអាការយ៉ាងនេះ ទើបបុគ្គលមិនបានភ្ញាក់ឡើង ដោយចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមបញ្ចូទ្វារ ។

បុគ្គលរមែងឃើញសូម្បីសុបិន (យល់សប្តិ) ដោយជ័រនចិត្តផ្លូវមនោទ្វារនោះនុ៎ះឯង, មិនបានយល់សប្តិដោយចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមបញ្ចូទ្វារឡើយ ។

ហេតុនៃការយល់សប្តិ ៤

ក៏ឯបុគ្គលកាលឃើញសុបិន (យល់សប្តិ) នោះៗ រមែងយល់សប្តិឃើញដោយហេតុ ៤ ប្រការ គឺ

~ឃាតុភ្លេចភេស ដោយធាតុកម្រើក

- ~អនុត្តបុព្វតោ ដោយធ្លាប់ប្រសព្វមកក្នុងកាលមុន
- ~ទេវតោបសំហារតោ ដោយទេវតាបណ្ណាលចិត្ត
- ~បុព្វនិមិត្តតោ ដោយបុព្វនិមិត្ត ។

ក្នុង ៤ យ៉ាងនោះ បុគ្គលមានធាតុកម្រើក ព្រោះប្រកបដោយបច្ច័យធ្វើឱ្យខុសប្រក្រតិវបសំទឹកប្រមាត់ជាដើម ទើបឈ្មោះថា រមែងយល់សប្តិ ព្រោះធាតុកម្រើក ។ ពិតមែន ការយល់សប្តិទៅផ្សេងៗ ដូចជាកំពុងធ្លាក់ទៅពីភ្នំ ដូចជាកំពុងដើរទៅតាមអាកាស និងដូចជាត្រូវប្រើគកាច ដំរីកាច និងចោរជាដើម ដេញតាម ។

ពោលអំពីធ្លាប់ប្រសព្វមកក្នុងកាលមុន បុគ្គលកាលយល់សប្តិ រមែងយល់សប្តិឃើញអារម្មណ៍ដែលខ្លួនធ្លាប់ប្រសព្វមកហើយក្នុងកាលមុន ។

ពោលអំពីទេវតាបណ្ណាលចិត្ត ទេវតារមែងបង្កោនអារម្មណ៍យ៉ាងផ្សេងៗចូលទៅ ព្រោះភាវៈជាអ្នកប្រាថ្នានឹងឱ្យប្រយោជន៍ ឬព្រោះការប្រាថ្នានឹងឱ្យកើតសេចក្តីសាបសូន្យ ឬថាដើម្បីឱ្យកើតសេចក្តីចម្រើន ឬក៏ដើម្បីឱ្យកើតសេចក្តីវិនាស ដល់បុគ្គលអ្នកយល់សប្តិនោះ ។ បុគ្គលនោះ រមែងយល់សប្តិឃើញអារម្មណ៍ទាំងនោះ ដោយអានុភាពនៃទេវតាទាំងឡាយនោះ ។

ពោលអំពីបុព្វនិមិត្ត បុគ្គលកាលយល់សប្តិឃើញ រមែងយល់សប្តិឃើញសុបិនដែលជាបុព្វនិមិត្ត (គ្រាដែលប្រាប់ហេតុកើតឡើងមុន) នៃសេចក្តីចម្រើន ឬសេចក្តីវិនាស ដោយអំណាចនៃបុណ្យ និងបាប ដូចជាមាតាព្រះពោធិសត្វ សុបិននិមិត្តក្នុងការបានចំពោះនូវព្រះរាជបុត្រ, ដូចព្រះពោធិសត្វទ្រង់មហាសុបិននិមិត្ត ៥

យ៉ាង ^{១៧} និងដូចព្រះបាទបសេនទិកោសលទ្រង់សុបិននិមិត្ត ១៦ យ៉ាង ^{១៨} ។

ក្នុងហេតុទាំង ៤ នោះ បុគ្គលរមែងយល់សប្តិឃើញវត្ថុណាដោយ ធាតុកម្រើក និងដោយការធ្លាប់ប្រសព្វមក វត្ថុនោះមិនមែនជាសេចក្តីពិត ។ បុគ្គលរមែងយល់សប្តិឃើញវត្ថុណាដែលទេវតាបណ្ណាលចិត្ត, វត្ថុនោះពិតក៏ បាន មិនពិតក៏បាន; ព្រោះថា ទេវតាក្រោធហើយ ប្រាថ្នាឱ្យដល់សេចក្តី វិនាសដោយឧបាយរបស់ខ្លួន ទើបធ្វើការបណ្ណាលចិត្ត សម្តែងវត្ថុនោះឱ្យ វិបរិតទៅក៏បាន ។

នេះជារឿងរ៉ាវក្នុងការយល់សប្តិនោះ ៖

បានឮថា ក្នុងមហាវិហារដ៏ប្រសើរ ក្នុងនគររោហណៈ ព្រះមហាថេរមិនសុំ អនុញ្ញាតព្រះភិក្ខុសង្ឃ បញ្ជាឱ្យកាត់ដើមឈើធំមួយ; ទេវតាអ្នកបិតនៅត្រង់ដើម ឈើ ក្រោធខឹងព្រះថេរហើយ; គ្រាដំបូងនុះឯងធ្វើប្រឡោមលោម (រីករាយ) និង ព្រះថេរ; ខាងក្រោយមកប្រាប់សុបិននិមិត្តថា “ព្រះរាជាអ្នកជាឧបដ្ឋាករបស់លោក នឹងសុគតខាងក្នុង ៧ ថ្ងៃ រាប់ពីថ្ងៃនេះទៅ” ។ ព្រះថេរនាំរឿងនោះ ទៅប្រាប់ដល់ នាងស្នំរបស់ព្រះរាជា ។ ទេវតានោះ ក៏ក្លែងស្រែកសំឡេងហាក់ដូចជាត្រូវគេប្រហារ មួយគ្រា ។ ព្រះរាជាទ្រង់សួរថា “នោះជាអ្វីទៅ ?” ; ទេវតានោះទូលថា “ព្រះ ថេរពោលយ៉ាងនេះ” ។ ព្រះរាជាឱ្យរាជបុរសរាប់ចំនួនថ្ងៃ កាលព្រះជន្មរបស់ព្រះ

^{១៧} បានដល់ លោកុត្តរ ៤ ។

^{១៨} ខ. ជា., សារត្ថ. ២ ។

អង្គលើស ៧ ថ្ងៃហើយ ទ្រង់ក្រោធឱ្យរាជបុរសកាត់ដៃ និងជើងរបស់ព្រះថេរៈចេញ ។

ក៏បុគ្គលរមែងឃើញវត្តណា ដោយបុព្វនិមិត្ត, វត្តនោះរមែងពិត ដោយចំណែកតែម្យ៉ាង; ឯប្រភេទនៃការយល់ស្តី រមែងមានព្រោះតែសេចក្តី ផ្សេងគ្នា ទៅតាមការជាប់ទាក់ទងដោយមូលហេតុទាំង ៤ នេះមែនពិត ។

ម្យ៉ាងទៀត ព្រះសេក្ខៈ និងបុព្វជួនប៉ុណ្ណោះ រមែងយល់ស្តីសុបិន និមិត្ត សូម្បីទាំង ៤ យ៉ាង ព្រោះសេចក្តីដែលខ្លួននៅមិនទាន់បានលះ វិបល្លាស ៤ ។

សម្រាប់ព្រះអសេក្ខបុគ្គល រមែងមិនយល់ស្តី ព្រោះលោកមាន វិបល្លាសដែលលះបានហើយ ។

សួរថា ក៏បុគ្គលកាលយល់ស្តី លក់ហើយរមែងយល់ស្តី, ឬភ្ញាក់ហើយ រមែងយល់ស្តី, ឬថា ទាំងមិនមែនលក់ហើយ ទាំងមិនមែនភ្ញាក់ហើយ រមែង យល់ស្តី ?

ឆ្លើយថា ក្នុងទីនេះ ការយល់ស្តីនឹងជាយ៉ាងណា គប្បីជ្រាបដូច្នោះ ៖

បើថា បុគ្គលលក់ហើយយល់ស្តីនោះ, សេចក្តីនេះ រមែងមិនត្រូវ តាមព្រះអភិធម្ម; ព្រោះថា (ក្នុងព្រះអភិធម្ម) បុគ្គលរមែងលក់ដោយភវង្គ ចិត្ត ឯភវង្គចិត្តដែលមានរូបនិមិត្តជាដើម ជាអារម្មណ៍នោះ មិនបានសម្ប យុត្តដោយកិលេស មានរាគៈជាដើម ។ ចំណែកបុគ្គលយល់ស្តី ចិត្តទាំង ឡាយបែបនេះ (គឺចិត្តដែលសម្បយុត្តដោយកិលេសមានរាគៈជាដើម) រមែង កើតបាន ។

បើបុគ្គលភ្ញាក់ហើយ រមែងយល់ស្តីបាន, សេចក្តីនេះ ក៏មិនត្រូវតាមព្រះ

វិន័យ; ព្រោះថា បុគ្គលភ្នាក់ហើយរមែងយល់សប្តិឃើញវត្ថុណា, វត្ថុនោះរមែង ឃើញដោយចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអព្វហារិក (គឺវត្ថុដែលពោលអាងមិន បាន), ព្រោះថា ឈ្មោះថា អនាបត្តិ ព្រោះការប្រព្រឹត្តិកន្លងព្រះបញ្ញត្តិដែលភិក្ខុធ្វើ ហើយ ដោយចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងវត្ថុដែលពោលអាងមិនបាន មិនមាន ។ ម្យ៉ាងទៀត កាលបុគ្គលធ្វើកម្មដោយចិត្តដែលកំពុងយល់សប្តិ ដែលជាការកន្លងព្រះ បញ្ញត្តិ រមែងជាអនាបត្តិមែនពិត ។

បើបុគ្គលមិនលក់ មិនភ្នាក់ រមែងយល់សប្តិបាន, គេរមែងនឹងបានឈ្មោះថា មិនយល់សប្តិឃើញនូវសុបិន (ក្នុងទីនេះ); ក៏កាលបើមានសេចក្តីយ៉ាងនោះ ការ មិនមាននៃសុបិននុំដង រមែងប្រាកដ; ការមាននៃសុបិន ក៏រមែងមិនប្រាកដ; សេចក្តីនេះមាន ព្រោះហេតុអ្វី ? ព្រោះបុគ្គលមានសេចក្តីងងុយងោកងក់ទៅប្រាស ហើយដូចស្វា រមែងយល់សប្តិ ។ សមពិតដូចដែលពោលទុកថា “បពិត្រមហារាជ បុគ្គលមានសេចក្តីងងុយងោកងក់ទៅប្រាសហើយដូចស្វា រមែងយល់សប្តិ” ។ ពាក្យថា **ភវិមិទ្ធិបរេតោ** លោកប្រកបទុកដោយការដេករបស់ស្វា ។ ដូចយ៉ាងថា ការដេកលក់របស់ស្វារមែងប្រព្រឹត្តទៅរហ័សយ៉ាងណា, ឈ្មោះថា ការដេកលក់ របស់បុគ្គល ព្រោះសេចក្តីឃ្លៀងឃ្លាតហើយ ដោយកុសលចិត្តជាដើម ដែលប្រព្រឹត្ត ទៅយ៉ាងលឿនរហ័សព្យាយាម ក៏ដូច្នោះដែរ, ការកន្លងទៅចាកភវិទ្ធិព្យាយាម ព្រោះ សេចក្តីប្រព្រឹត្តទៅនៃការលក់យ៉ាងណា, ការប្រកបដោយការលក់នោះ រមែងឃើញ សុបិន, ព្រោះហេតុនោះ ការយល់សប្តិនេះ រមែងជាកុសលខ្លះ អកុសលខ្លះ និងជា អព្យាក្រឹតខ្លះ ។ ក្នុងការយល់សប្តិទាំងនោះ កាលបុគ្គលយល់សប្តិឃើញថា ថ្វាយ បង្គំចេតិយ ស្តាប់ធម៌ និងសម្តែងធម៌ជាដើម រមែងជាកុសល, កាលយល់សប្តិថា ធ្វើ

បាណាតិបាតជាដើម រមែងជាអកុសល, ក្រៅពីចិត្តទាំងពីរនេះ ក្នុងខណៈអាវជ្ជនៈ និងតទាលម្ពណៈ គប្បីជ្រាបថាជាអព្យាក្រឹត ។ សូម្បីក្នុងវេលាដែលពោលថា “វិត្តនេះ យើងឃើញ” * , វិត្តនេះយើងឮ វិត្តដែលប្រាកដហើយនោះឯង ក៏ជាអព្យាក្រឹតដែរ ។

សួរថា កុសលធម៌ និងអកុសលធម៌ ដែលបុគ្គលធ្វើហើយ ក្នុងខណៈយល់សប្តិជាធម៌មានវិបាកឬទេ ?

ឆ្លើយថា មានវិបាក, តែកម្មដែលធ្វើក្នុងខណៈយល់សប្តិនោះ មិនអាចឱ្យបដិសន្ធិបាន ព្រោះវិបាកនោះមានកម្លាំងខ្សោយ ។ តែគ្រាកាលបដិសន្ធិប្រព្រឹត្តទៅហើយ (ក្នុងបវត្តិកាល) ដោយកម្មយ៉ាងដទៃ ឱ្យផលហើយ (កម្មដែលធ្វើក្នុងវេលាយល់សប្តិ) រមែងឱ្យផល ។

ពាក្យថា “**ឯវំ យាថាវគតត្ថុវិភាវនា បញ្ញា** = ការដឹងរឿងវិញ្ញាណ ៥ ដូចពោលមកនេះ ឈ្មោះថា បញ្ញា” បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា មិនមែនជាការអធិប្បាយដល់ហេតុរបស់វិញ្ញាណ ៥ តែជាការអធិប្បាយសេចក្តីពិតរបស់វិញ្ញាណ ៥ ប៉ុណ្ណោះ ។

ពាក្យថា “**តំ យាថាវគត្ថុ វិភាវេតិ**” បានដល់ ជាការចង្អុលពន្យល់ដល់រឿងវិញ្ញាណ ៥ តាមសេចក្តីពិត ។ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាប ពាក្យអធិប្បាយសេចក្តីដឹងរឿងវិញ្ញាណ ៥ តាមសេចក្តីពិតយ៉ាងនោះ ឈ្មោះថា ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់តាំងទុកក្នុងមាតិកាថា “ការដឹងរឿងវិញ្ញាណ ៥ តាមសេចក្តីពិត យ៉ាងណា ឈ្មោះថា

* បាលីប្រើ ទិដ្ឋំ វិយ មេ, សុត្តំ វិយ មេ ដូចគ្នានឹងពាក្យថា រូបដែលយើងឃើញហើយ សំឡេងដែលយើងឮហើយ ដែលចាត់ជាអព្យាក្រឹត ព្រោះជារូប ។

បញ្ញា” ក្នុងកាលមុន ដូចពណ៌នាមកដូច្នោះ ។ គប្បីជ្រាបថា ការរាប់ញាណដោយ
អំណាចនៃធម៌ពួកមួយ ឬការរាប់ដោយអាការម្យ៉ាង យ៉ាងនេះថា “**ឯនំ ឯក-
និធន ញ្ញាណវត្ថុ**” ដូចពណ៌នាមកដូច្នោះ ។

ចប់ញាណវត្ថុពួក ១

២. អដ្ឋកថាទុកនិទ្ទេស អធិប្បាយញ្ញាណវត្ថុពួក ២

ពាក្យថា “**ចតុស្កុ ត្ថមីសុ កុសលេ** = កុសលធម៌ក្នុងភូមិ ៤” បានដល់
បញ្ញាជាកុសលដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៤ របស់ព្រះសេក្ខៈ និងបុគ្គលទាំងឡាយ
គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងទីនេះថា បញ្ញាណារមែងព្យាប័នប្រយោជន៍ ពោលគឺវិបាកដែល
រាប់បញ្ចូលហើយ ដោយភូមិរបស់ខ្លួនឱ្យកើតឡើង ឱ្យផល គឺឱ្យប្រព្រឹត្តទៅក្នុង
ប្រយោជន៍ ៥* ដូចដែលព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ទុក ក្នុងបដិសម្ពិទ្ធិវិភង្គ ព្រោះ
ហេតុនោះ ទើបបញ្ញានោះ ឈ្មោះថា **អត្ថជាមិកា** ។ ពាក្យថា “**អរហតោ អភិញ្ញា
ឧប្បារទេន្តស្ស សមាបត្តិ ឧប្បារទេន្តស្ស កិរិយាព្យាភតេ** = បញ្ញាដែលជា
កិរិយាព្យាភតៈរបស់ព្រះអរហន្ត អ្នកកំពុងព្យាប័នអភិញ្ញាឱ្យកើតឡើង អ្នកកំពុងព្យាប័ន
សមាបត្តិឱ្យកើតឡើង” បានដល់ បញ្ញាដែលជាកិរិយាក្នុងកាមាវចរ ក្នុងវេលាធ្វើ
បរិកម្មនៃអភិញ្ញា និងសមាបត្តិ ។ ពិតមែន បញ្ញានោះរមែងព្យាប័នប្រយោជន៍ ពោល

* គឺ ១-សច្ចវារៈ, ២-ហេតុវារៈ, ៣-ធម្មវារៈ, ៤-បច្ចយាការវារៈ, ៥-បរិយត្តិធម្មវារៈ ។

គឺកិរិយាដែលផ្សេងដោយអភិញ្ញា និងសមាបត្តិ ឱ្យកើត ឱ្យផល ឱ្យប្រព្រឹត្តទូទៅ ព្រោះហេតុនោះ ទើបព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ហៅថា **អត្ថជ័យិកបញ្ញា** ។

ន័យរបស់អប្បកថាដែលជាធាតុបុគ្គលៈ ម្យ៉ាងទៀត ៖

ក៏សូម្បីបញ្ញាណជាការវិវាទកិរិយា ដែលកើតឡើងមុន រមែងជាបច្ច័យ ដល់ការវិវាទកិរិយាដែលកើតឡើងខាងក្រោយ ដោយអំណាចនៃអនន្តរបច្ច័យ, សូម្បីបញ្ញានោះ ឈ្មោះថា **អត្ថជ័យិកបញ្ញា** ព្រោះរមែងញ៉ាំងប្រយោជន៍ ពោលគឺ កិរិយានោះ ឱ្យកើតឡើង ។ សូម្បីបញ្ញាក្នុងរូបារវិវាទទាំងឡាយ ក៏ន័យនេះដែរ ។ គប្បីជ្រាបក្នុងនិទ្ទេសនៃបទទី ២ មានពាក្យថា “**បតុសុ ភូមិសុ វិណកេ** = វិបាក- ធម៌ក្នុងភូមិ ៤” បានដល់ បញ្ញាក្នុងការវិវាទវិបាក ឈ្មោះថា **ជ័យិកត្ថា** ព្រោះញ៉ាំង ប្រយោជន៍ក្នុងការវិវាទវិបាក ឱ្យកើតឡើង ហើយតាំងនៅ ដោយអំណាចនៃ បច្ច័យ មានសហជាតបច្ច័យជាដើម ។ សូម្បីបញ្ញាក្នុងវិបាកមានរូបារវិវាទបញ្ញា ជាដើម ក៏ន័យនេះដែរ ។

ម្យ៉ាងទៀត សូម្បីបញ្ញាទាំងអស់នេះ ឈ្មោះថា **ជ័យិកត្ថា** ព្រោះឱ្យកើត ឱ្យផល ឱ្យប្រព្រឹត្តទូទៅ ដោយហេតុទាំងឡាយរបស់ខ្លួនៗ និងសូម្បីដោយខ្លួនឯង ក៏ជាប្រយោជន៍ដូច្នោះខ្លះ ។ សូម្បីក្នុងបញ្ញាដែលជាកិរិយាដែលព្រះមានព្រះភាគ ត្រាស់ទុកថា “បញ្ញារបស់ព្រះអរហន្ត ខណៈដែលអភិញ្ញាកើតហើយ ខណៈដែល សមាបត្តិកើតហើយ” ក៏ន័យនេះដែរ ។

ន័យរបស់អង្គការប្រជាជនកម្ពុជា: ម្យ៉ាងទៀត ៖

ក៏សូម្បីបញ្ហាក្នុងកិរិយាដែលជាការរំលោភ ឈ្មោះថា **ជំនុំសុំ** ព្រោះព្យាបាល
ប្រយោជន៍ ពោលគឺការរំលោភកិរិយា ឱ្យកើតហើយតាំងនៅដោយអំណាចនៃសហ-
ជាតិបង្ខំជាដើម ។ សូម្បីក្នុងបញ្ហាដែលជាកិរិយា ក្នុងរូបរាង និងអរូបរាង ក៏
ន័យនេះដែរ ។

ម្យ៉ាងវិញទៀត សូម្បីបញ្ហាទាំងអស់នេះ ឈ្មោះថា **ជំនុំសុំ** ព្រោះឱ្យកើត
ឱ្យផល ឱ្យមានទូទៅ ដោយហេតុទាំងឡាយរបស់ខ្លួនៗ និងសូម្បីខ្លួនឯង ក៏ជា
ប្រយោជន៍ដូច្នោះខ្លះ ។ ពាក្យដែលនៅសល់ទាំងអស់ក្នុងទីនេះ ប្រាកដច្បាស់ហើយ
មែនពិត ព្រោះដូចដែលពោលហើយ ក្នុងអង្គការនៃធម្មសង្គហៈដូច្នោះឯង ។

ចប័ញ្ញាណវត្ថុ ២

៣. អង្គការវិភាគនិទ្ទេស

អធិប្បាយបញ្ជីលេខ ៣ ចិន្តាចេតនាបញ្ញា

បញ្ញា ដែលព្រះមានព្រះភាគ ត្រាស់ហៅថា យោគៈ ក្នុងពាក្យថា “**យោគវិហិតេសុ**” នេះ មានអធិប្បាយថា ក្នុងការចាត់ចែង ដោយបញ្ញា ឈ្មោះថា បង្ហាត់ទៅដោយបញ្ញា ។ អាយតនៈ គឺអណ្តូងកើតនៃការងារ ក្នុង ពាក្យថា “**កម្មាប្រតនេសុ**” នេះ ឈ្មោះថា ការងារនោះផង ។ ម្យ៉ាងទៀត សូម្បី តែពាក្យថា “ការងារនោះផង អាយតនៈនោះផង មានដល់បុគ្គលអ្នកមានអាជីវៈ ជាដើម” ក៏ឈ្មោះថា អណ្តូងកើតនៃការងារ ។ សូម្បីក្នុងពាក្យថា សិប្បា- យតនេសុ ក៏ន័យនេះដែរ ។

ក្នុងពាក្យទាំងនោះ ការងារមាន ២ យ៉ាង គឺ **ហិនកម្ម និងឧក្កដកម្ម** (ប្រភេទអាក្រក់ និងល្អ) ។ ក្នុងពីរយ៉ាងនោះ ការងាររបស់ជាងឈើ ការងាររបស់ អ្នកក្រុងផ្កាឈើជាដើម ឈ្មោះថា **ហិនកម្ម** (ប្រភេទអាក្រក់) កសិកម្ម ពាណិជ្ជ កម្ម គោរក្ខកម្មជាដើម ឈ្មោះថា **ឧក្កដកម្ម** (ប្រភេទល្អ) ។

សូម្បីសិប្បៈ ក៏មាន ២ យ៉ាង គឺ ប្រភេទល្អ និងអាក្រក់ ។

ក្នុងពីរយ៉ាងនោះ សិប្បៈរបស់ជាងត្បាញឬស្សី សិប្បៈរបស់ជាងកន្ទេល សិប្បៈរបស់ជាងឆ្នាំង សិប្បៈរបស់ជាងស្បែក និងរបស់ជាងកាត់សក់ជាដើម ឈ្មោះ ថា ប្រភេទអាក្រក់ ។ សិប្បៈដែលប្រើបញ្ញា (មុទ្ធា) សិប្បៈការរាប់ចំនួន (គណនា) សិប្បៈគូស សរសេរ (លេខ) ជាដើម ឈ្មោះថា ប្រភេទល្អ ។ ឋាននៃវិជ្ជា ឈ្មោះថា វិជ្ជាពិតមែន ។ ឋាននៃវិជ្ជានោះត្រូវប្រកបដោយធម៌ ទើបលោកកាន់យក ។ ឯ

ពេទ្យ ឈ្នួញ ដែលមានវិជ្ជាដូចនឹងមន្តគ្រឿងគ្រប់គ្រង គឺធ្វើឱ្យនាគវង្វេងដូចនឹងមន្ត
របស់បុគ្គលអ្នកផ្តុំខ្យល់ត្រឹមត្រូវ ចក្ខុវិទ្យា សល្យកម្មជាដើម លោកមិនកាន់យក
ព្រោះភាពជាសិប្បៈដែលព្រះភគវាត្រាស់ទុកនោះ មិនចូលទៅរួមនៅក្នុងសិប្បៈ
ដែលមានពាក្យថា “បពិត្រលោកអាចារ្យ ខ្ញុំប្រាថ្នាដើម្បីសិក្សាសិប្បៈ”^{១៦} ។

ន័យរបស់ហិរនោទនី

គប្បីជ្រាបក្នុងសេចក្តីនេះថា បុរសអ្នកឈ្លាសម្នាក់ សាងផ្ទះ ប្រាសាទ យាន
និងទូកជាដើម ដោយធម្មតារបស់ខ្លួនឯង ដើម្បីត្រូវការរស់នៅជាសុខ របស់មនុស្ស
ទាំងឡាយ, ព្រោះថា បុរសអ្នកឈ្លាសនោះ តាំងនៅដោយការធ្វើប្រយោជន៍ដ៏
សមគួរ ដោយគិតថា “មនុស្សទាំងនេះជាទុក្ខ ព្រោះមិនមានទីនៅអាស្រ័យ”
ទើបសាងផ្ទះដែលផ្សេងដោយផ្ទះមានខ្នងវែង និងបួនជ្រុងជាដើមឡើង នឹងដើម្បី
ការពារសេចក្តីរងា និងក្តៅ កសាងប្រាសាទដែលផ្សេងដោយប្រាសាទ មានជាន់
តែមួយ និងជាន់ពីរជាដើម, កាលយានពាហនៈមិនមាន ក៏គិតថា “ឈ្មោះថា ការ
សព្វរទៅមកជាទុក្ខ” ដើម្បីត្រូវការបន្ថែមសេចក្តីឈឺចុកចាប់នឿយហត់ស្នង
ជាដើម កសាងពាហនៈជាគ្រឿងនាំទៅ មានរទេះ និងរថជាដើម, កាលទូកមិន
មាន ក៏គិតថា “ឈ្មោះថា គ្រឿងសព្វរទៅក្នុងសមុទ្រជាដើម មិនមាន” ទើបសាង
ទូកមានប្រការផ្សេងៗ ។ បុរសអ្នកឈ្លាសនោះ រមែងមិនឃើញវត្ថុទាំងឡាយនោះ
ទាំងអស់ដែលបុគ្គលដទៃធ្វើ; មិនបានរើសយករបស់បុគ្គលដទៃធ្វើហើយមក, រមែង

^{១៦} វិនយ. ។

មិនបានស្តាប់ពីអ្នកដទៃ, ក៏ប៉ុន្តែថា គេរមែងនឹកធ្វើតាមធម្មតារបស់ខ្លួន ។

ពិតមែន ការងារដែលបុគ្គលអ្នកមានបញ្ហា សូម្បីធ្វើតាមធម្មតារបស់ខ្លួន រមែងដូចនឹងការងារទាំងឡាយ ដែលជនពួកដទៃរៀនមកធ្វើឱ្យសម្រេចនូវនោះឯង ។ នេះជាន័យក្នុងហិនកម្ម (ការងារដែលទាប) សិន ។

ន័យរបស់ឧក្ខន្ធកម្ម

សូម្បីក្នុងឧក្ខន្ធកម្ម (ការងារដែលខ្ពស់) បណ្ឌិតម្នាក់គិតថា “កាលកសិកម្ម មិនមានជីវិតរបស់មនុស្សទាំងឡាយ រមែងមិនប្រព្រឹត្តទៅ” ដើម្បីត្រូវការឱ្យនៅ ជាសុខរបស់មនុស្សទាំងឡាយ ទើបសាងឧបករណ៍ធ្វើស្រែ មាននង្គ័ល និងនិម ជាដើម ។ ដោយទំនងនោះ គេរមែងសាងពាណិជ្ជកម្ម និងគោរក្ខកម្មឡើង ។ គេ រមែងមិនឃើញការងារទាំងអស់នោះ ដែលបុគ្គលដទៃធ្វើ ។ ល ។ រមែងដូចនឹង ការងារដែលបុគ្គលដទៃរៀនមក ធ្វើសម្រេចនោះឯង ។ នេះជាន័យក្នុងឧក្ខន្ធកម្ម (ការងារដែលខ្ពស់) ។

ន័យរបស់សិប្បៈទាំង ២ យ៉ាង

ក្នុងអណ្តូងកើតនៃសិប្បៈ សូម្បីទាំងពីរ បណ្ឌិតម្នាក់ប្រាថ្នានឹងឱ្យ មនុស្សទាំងឡាយ មានសេចក្តីសុខសប្បាយ ទើបចាត់សាងហិនសិប្បៈ មាន សិប្បៈរបស់ ជាងត្បាញឬស្សីជាដើមឡើង និងសាងសិប្បៈខ្ពស់ ពោលគឺ ដើម្បីឱ្យបានចំនួនខ្ពស់បំផុតនៃហត្ថកម្ម សាងឧបករណ៍រាប់ចំនួន ពោលគឺ ដើម្បីមិនឱ្យដាច់បរិមាណ សាងគ្រឿងគូសសរសេរ ដែលជាបែបយ៉ាង

ផ្សេងៗ មានប្រឡាយជាដើម ។ បណ្ឌិតនោះ មិនបានឃើញវត្ថុទាំងនោះ សូម្បីទាំងអស់ដែលបុគ្គលដទៃធ្វើ ។ ល ។ រមែងដូចនឹងសិប្បៈដែលបុគ្គល ដទៃរៀនមក ហើយធ្វើឱ្យសម្រេចនោះឯង ។ សេចក្តីនេះ ជាន័យក្នុង អណ្តូងកើតនៃសិប្បៈ ។

ម្យ៉ាងទៀត បុគ្គលពួកខ្លះ ញ៉ាំងឋាននៃវិជ្ជាទាំងឡាយ មានមន្តដែលញ៉ាំង នាគឱ្យវង្វេង (ឱ្យវិលទៅ) ជាដើម ឱ្យកើតឡើង ដើម្បីត្រូវការព្យាបាលរោគ មនុស្សទាំងឡាយ អ្នកចូលទៅលេង និងអមនុស្សមានពស់ជាដើម ។ បណ្ឌិតនោះ រមែងមិនឃើញឋាននៃវិជ្ជាទាំងនោះ ដែលបុគ្គលដទៃធ្វើ មិនបានរៀនឋាននៃវិជ្ជា ដែលបុគ្គលដទៃធ្វើហើយ, ទាំងមិនបានស្តាប់ចំពោះបុគ្គលដទៃ, តែថា គេរមែងធ្វើ ដោយការគិតតាមធម្មតារបស់ខ្លួន ។ ពិតមែន ឋាននៃវិជ្ជានោះ ដែលបុគ្គលអ្នកមាន បញ្ញាសូម្បីធ្វើតាមធម្មតារបស់ខ្លួន ក៏រមែងដូចជាបុគ្គលដទៃដែលរៀនមក ធ្វើឱ្យ សម្រេចនោះឯង ។

ពាក្យថា “**កម្មស្ស ភតំ វា** = កម្មស្សកតាញាណ” បានដល់ ញាណ គឺ ការដឹងយ៉ាងនេះថា “នេះជាកម្មរបស់សត្វទាំងឡាយ, នេះជាកម្មរបស់ខ្លួន នេះមិន មែនកម្មរបស់ខ្លួន” ។

ពាក្យថា “**សច្ចានុលោមិកំ វា** = សច្ចានុលោមិកញាណ” បានដល់ វិបស្សនាញាណ ។

ពិតមែន វិបស្សនាញាណនោះ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ហៅថា សច្ចានុលោមិកញាណ ក៏ព្រោះអនុលោមតាមសច្ចៈ ៤ ។

ឥឡូវនេះ ដើម្បីសម្តែងនូវអាការ គឺសេចក្តីប្រព្រឹត្តទៅនៃសច្ចានុលោមិក-

ញាណ ដែលព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ថា “**រូបំ អនិច្ចន្តិ វា = រូបមិនទៀង**” ជាដើម នោះ ។ ក៏រូបមានសេចក្តីមិនទៀងជាលក្ខណៈនោះឯង មកហើយក្នុងពាក្យថា “**រូបំ អនិច្ចំ**” នេះ, មិនមែនមានទុក្ខជាលក្ខណៈ ឬមានអនត្តាជាលក្ខណៈទេ ។ តែគប្បី ជ្រាបថា កាលពោលដោយអំណាចនៃអត្ត (សេចក្តី) ហើយ សភាវៈទាំងនោះ គប្បី ជាយ៉ាងតែមួយ ព្រោះព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ថា “**យស្មិ អនិច្ចំ, តំ ទុក្ខំ, យំ ទុក្ខំ, តំ អនត្តា = មែនពិត វត្ថុណាមិនទៀង, វត្ថុនោះជាទុក្ខ, វត្ថុណាជាទុក្ខ, វត្ថុ នោះជាអនត្តា**” ។

ពាក្យថា “**យំ ឯត្របី** = យ៉ាងណាដែលមានលក្ខណៈយ៉ាងនោះ” បានដល់ ញាណណា ជាសភាវៈដែលព្រះមានព្រះភាគទ្រង់អធិប្បាយទុកផ្នែកមុន (ក្រោយ) យ៉ាងនេះ ញាណនោះ ឈ្មោះថា **អនុលោមិកញាណ** ។

ពាក្យថា “**ខន្តិ**”^{១៧} ជាដើម ជាវេវចនៈរបស់បញ្ញានោះឯង ។ ពិតមែន បញ្ញានោះ ឈ្មោះថា **អនុលោមិកៈ** ព្រោះអត្ថថា រមែងអនុលោម (គឺបណ្តោយ តាម) ហេតុដែលជាការធ្វើ ៥ យ៉ាង មានអណ្តូងកើតនៃការងារជាដើមដែលព្រះមាន ព្រះភាគត្រាស់ទុកក្នុងកាលមុន ដោយការឃើញនូវធម៌ដែលមិនជាសត្រូវដូច្នោះ ។ ម្យ៉ាងទៀត បញ្ញា ឈ្មោះថា **អនុលោមិកៈ** ព្រោះអត្ថថា រមែងអនុលោមតាម ប្រយោជន៍នៃសត្វទាំងឡាយដូច្នោះផង, រមែងអនុលោមតាមមគ្គសច្ចដូច្នោះផង, រមែងអនុលោមតាម ព្រោះការអនុលោមតាមព្រះនិព្វានដែលជាបរមត្ថសច្ចដូច្នោះ ក៏បាន ។

^{១៧} គឺខន្តិញាណ ទិដ្ឋិញាណ វុច្ឆិញាណ មុតិញាណ បេក្ខញាណ និងធម្មនិដ្ឋានខន្តិញាណ ។

ញាណណា រមែងអត់ធន់ រមែងអាចដើម្បីឃើញនូវហេតុជាទីធ្វើ (ការណៈ)
^{១៨} សូម្បីទាំងអស់នោះ, ព្រោះហេតុនោះ ញាណនោះ ទើបឈ្មោះថា ខន្តិ ។ ពាក្យ
 ថា “**បស្សតិ**” បានដល់ ទិដ្ឋិញ្ញាណ ។ ពាក្យថា “**វេចតិ**” បានដល់ រុចិញ្ញាណ ។
 ពាក្យថា “**មុច្ចតិ**” បានដល់ មុតិញ្ញាណ ។ ព្រះបាលីថា **មុច្ចតិ មុច្ចតិ** ឈ្មោះថា
 មុទិញ្ញាណដូច្នោះក៏មាន ។ ពាក្យថា “**បេក្ខតិ**” ឈ្មោះថា បេក្ខញ្ញាណ ។ ធម៌ទាំង-
 ឡាយ មានអណ្តូងកើតនៃការងារជាដើម សូម្បីទាំងអស់នោះ រមែងចូលទៅប្រចក្ស
 ច្បាស់ដល់ញាណនោះ ទើបឈ្មោះថា ធម្មនិជ្ឈានខន្តិញ្ញាណ ។ ម្យ៉ាងទៀត កាល
 ពោលដោយពិសេស ធម៌ទាំងឡាយ ពោលគឺខន្ធ ៥ កាលចូលទៅសម្លឹងពិចារណា
 រមែងឱ្យប្រចក្សច្បាស់ ដោយអំណាចនៃការវិជារត្ត មិនទៀង ជាទុក្ខ ជាអនត្តា
 ញយៗ ព្រោះហេតុនោះ ធម៌ទាំងនោះ ទើបឈ្មោះថា ធម្មនិជ្ឈានខន្តិញ្ញាណ ។

ពាក្យថា “**បរេតោ វេស្សន្តោ បដិលតតិ** = បុគ្គលមិនបានស្តាប់ពីអ្នកដទៃ
 រមែងបាន... * ” បានដល់ មិនបានស្តាប់ពាក្យណែនាំរបស់អ្នកដទៃ កាលគិតដោយ
 ខ្លួនឯងនោះ រមែងបាន... ។

ពាក្យថា “**វេយ្យំ វុច្ចតិ** = នេះ ហៅថា” បានដល់ បញ្ញានេះ ព្រះមាន-
 ព្រះភាគត្រាស់ហៅថា ចិន្តាមយបញ្ញា ។

ក៏ចិន្តាមយបញ្ញានោះ រមែងមិនកើតដល់បុគ្គលពួកណាមួយ, រមែង
 កើតដល់ព្រះមហាពោធិសត្វទាំងឡាយ អ្នកដឹងក្រែកលែងម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះ;

^{១៨} ការណៈ គឺកម្ម សិប្បៈ វិជ្ជា កម្មស្សកតាញាណ និងសច្ចានុលោមិកញ្ញាណ ។

* ចូរអានក្នុងអភិធម្មបិដកផង ទើបអាចយល់បាន ។

សច្ចានុលោមិកញ្ញាណ សូម្បីក្នុងទីនេះ ក៏រមែងកើតដល់ព្រះពោធិសត្វទាំង
ពីរ (ឆ្និន្នំយេន ពោធិសត្តានំ) ប៉ុណ្ណោះ ។

បញ្ហាដែលនៅសល់ បណ្ឌិតភឿប្រាប់ថា រមែងកើតដល់បុគ្គលអ្នកមាន
បញ្ហាច្រើន សូម្បីទាំងអស់ ដែលមានបារមីពេញហើយ ។

អធិប្បាយសុត្វាមយបញ្ញា

ក្នុងពាក្យថា “**បរោសោ សុត្វា បដិលភតិ**” នេះ បណ្ឌិតភឿប្រាប់ថា បញ្ហា
ទាំងអស់ដែលបុគ្គលបានហើយ ព្រោះឃើញអណ្តូងកើតនៃការងារជាដើម ដែល
បុគ្គលដទៃកំពុងធ្វើ ឬធ្វើស្រេចហើយក្តី ស្តាប់ពាក្យរបស់អ្នកណាៗ អ្នកប្រាប់ក្តី
រៀនយកក្នុងសំណាក់អាចារ្យក្តី ឈ្មោះថា បុគ្គលស្តាប់ពីអ្នកដទៃហើយនោះឯង ។

អធិប្បាយភាវនាមយបញ្ញា

ពាក្យថា “**សមាបន្តស្ស** = ជាអ្នកចូលសមាបត្តិ” អធិប្បាយថា បញ្ហាក្នុង
សមាបត្តិ របស់បុគ្គលអ្នកដល់ព្រមដោយសមាបត្តិ ឈ្មោះថា ភាវនាមយបញ្ញា ។

អធិប្បាយទានមយបញ្ញា

ពាក្យថា “**ទានំ អរេត្ត** = ប្រារព្ធទាន” បានដល់ អាស្រ័យទាន, អធិប្បាយ
ថា មានចេតនាក្នុងទានជាបច្ច័យ ។ ពាក្យថា “**ទានាធិកច្ច** = បុគ្គលអ្នកឱ្យទាន”
អធិប្បាយថា បុគ្គលកំពុងបង្ហោនចូលទៅឱ្យនូវទាន ឈ្មោះថា អ្នកឱ្យទាន ។ ពាក្យ

ថា “យា ឧប្បជ្ជតិ = រមែងកើតឡើង” បានដល់ បញ្ញាណ ដែលសម្បយុត្តដោយ ចេតនាក្នុងទាន រមែងកើតឡើងយ៉ាងនេះ, បញ្ញានេះ ឈ្មោះថា ទានមយបញ្ញា ។ ក៏កាលបុគ្គលគិតថា “យើងនឹងឱ្យទាន”, ក៏ឱ្យទាន, គ្រាឱ្យទានហើយ ក៏ពិចារណា នូវទាននោះ ។

ទានមយបញ្ញានោះ រមែងកើតឡើងដោយអាការ ៣ យ៉ាង គឺ

- ១_បុព្វចេតនា ចេតនាខាងដើម
- ២_មុព្វនចេតនា ចេតនាកំពុងឱ្យ
- ៣_អបចេតនា ចេតនាខាងក្រោយ ។

អវិប្បាយសីលមយបញ្ញា

ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ប្រាថ្នាយកបញ្ញា ដែលសម្បយុត្តដោយចេតនាក្នុង សីល សូម្បីក្នុងពាក្យថា “សីលំ អារត្ត សីលាធិគច្ច” នេះថា ជាសីលមយបញ្ញា ។ ក៏កាលគិតថា “យើងនឹងព្យាបាលសីលឱ្យបរិបូណ៌” ដូច្នោះ ហើយក៏ព្យាបាលនោះ ឱ្យបរិបូណ៌ គ្រាព្យាបាលសីលឱ្យបរិបូណ៌ហើយ ក៏ពិចារណាសីលនោះ សីលមយនេះ ទើបកើតឡើងដោយអាការ ៣ យ៉ាង គឺ បុព្វចេតនា មុព្វនចេតនា និងអប- ចេតនា ។ សម្រាប់ភាវនាមយបញ្ញា ខ្ញុំពេលទុកហើយក្នុងកាលមុននោះឯង ។

អធិប្បាយអធិសីលបញ្ញាជាដើម

ក្នុងអធិសីលបញ្ញាជាដើម បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបសីលជាដើម ដោយការប្រព្រឹត្តទៅម្យ៉ាងៗ ២ គឺ សីល, អធិសីល, ចិត្ត, អធិចិត្ត; បញ្ញា និងអធិបញ្ញា ។ ក្នុងពាក្យទាំងនោះ សីល ៥ ក្តី សីល ១០ ក្តី ឈ្មោះថា សីល ដោយអំណាចនៃការសង្គ្រោះចូលក្នុងបែបផែននេះថា “ការឧប្បត្តិឡើងនៃព្រះតថាគតទាំងឡាយ ឬមិនទ្រង់ឧប្បត្តិឡើងក៏ដោយ ធាតុ និងធម្មដ្ឋិតិ ធម្មនិយាមទាំងនោះ ក៏តាំងនៅហើយមែនពិត” ^{១៩} ។ ពិតមែនកាលព្រះតថាគតទ្រង់ឧប្បត្តិឡើងក្តី នៅមិនទ្រង់ឧប្បត្តិឡើងក្តី សីលនោះក៏មាន ។

សួរថា កាលព្រះតថាគតទ្រង់មិនទាន់បានឧប្បត្តិឡើង អ្នកណាមែងបញ្ញត្តិសីល (គឺរមែងប្រកាសឱ្យដឹង) ? ។

ឆ្លើយថា តាបស បរិព្វាជក សព្វញ្ញពោធិសត្វ និងព្រះបាទចក្រពត្តិ រមែងបញ្ញត្តិ (ប្រកាស) សីល ។

កាលបើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ឧប្បត្តិឡើងហើយ ភិក្ខុសង្ឃ ភិក្ខុនិសង្ឃ ឧបាសក និងឧបាសិកា រមែងប្រកាសឱ្យដឹងនូវសីលនោះ ។ ម្យ៉ាងទៀត កាលព្រះតថាគត ទ្រង់ឧប្បត្តិឡើងហើយនុ៎ះឯង បាតិមោក្ខសំវរសីលដែលជាសីល ក្រែលែងជាងសីលទាំងអស់ ទើបប្រាកដឡើង, កាលព្រះតថាគតនៅមិនទាន់បានទ្រង់ឧប្បត្តិឡើង បាតិមោក្ខសំវរសីលនោះ ក៏មិនបានប្រាកដ ព្រោះថា ព្រះសព្វញ្ញពុទ្ធជាម្ចាស់ទាំងឡាយប៉ុណ្ណោះ រមែង

^{១៩} សំ. និ., អំ. តិក. ។

បញ្ញត្តថា “ឈ្មោះថា សីលខនេះ រមែងមានព្រោះប្រព្រឹត្តកន្លងក្នុងរឿងនេះ” ។ នេះជាវិស័យរបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទាំងឡាយប៉ុណ្ណោះ, និងជាកម្លាំងរបស់ព្រះពុទ្ធទាំងឡាយ ដោយប្រការដូច្នោះ ។ បាតិមោក្ខសំវរសីលនេះ ជាអធិសីល ដោយហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ ដើម្បីទ្រង់សម្តែងអធិសីលបញ្ញា ទើបព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ថា “**បាតិមោក្ខសំវរ សំវរន្តស្ស** = បញ្ញាកើតដល់អ្នកសង្រួមដោយបាតិមោក្ខសំវរសីល” ជាដើម ។

ម្យ៉ាងវិញទៀត សមាបត្តិ ៨ ដែលជាគ្រឿងដំណើរទៅក្នុងវដ្តៈ ឈ្មោះថា ចិត្ត ដោយអំណាចនៃការសង្រ្គោះទុកដោយបែបផែន ដែលព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ទុកក្នុងកាលមុននុំឯង ។ ពិតមែន ចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសមាបត្តិទាំង ៨ នោះ កាលព្រះតថាគតទ្រង់ឧប្បត្តិឡើងក៏ដោយ មិនទ្រង់ឧប្បត្តិឡើងក៏ដោយ ចិត្តដូច្នោះ រមែងកើតឡើងបាន ។

សួរថា កាលព្រះតថាគត នៅមិនទាន់បានទ្រង់ឧប្បត្តិឡើង អ្នកណាទៅរមែងញ៉ាំងចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសមាបត្តិទាំងនោះ ឱ្យកើតឡើង ?

ឆ្លើយថា តាបស បរិព្វាជក ព្រះសព្វញ្ញពោធិសត្វ និងស្តេចចក្រពត្តិរាជ ។

ក៏កាលបើព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ឧប្បត្តិឡើងហើយ ជនទាំងឡាយអ្នកប្រាថ្នាគុណវិសេស សូម្បីមានភិក្ខុជាដើម រមែងញ៉ាំងចិត្តដូច្នោះ ឱ្យកើតឡើងបាន ។ តែថា សមាបត្តិ ៨ ដែលជាបាទឱ្យវិបស្សនាដែលក្រែលែងជាងចិត្តទាំងឡាយ ដែលកើតឡើងនោះ, កាលព្រះតថាគតទ្រង់ឧប្បត្តិហើយ ប៉ុណ្ណោះទើបមាន, នៅមិនបានទ្រង់ឧប្បត្តិឡើង ចិត្តដូច្នោះមិនបានមានទេ ។ ព្រះសព្វញ្ញពុទ្ធទាំងឡាយប៉ុណ្ណោះ រមែងទ្រង់បញ្ញត្តប្រកាសចិត្តដែលប្រព្រឹត្ត

ទៅក្នុងសមាបត្តិ ៨ ដែលជាបាទនៃវិបស្សនាទាំងនោះទុក, ដោយប្រការ ដូច្នោះ សមាបត្តិ ៨ ជាអធិចិត្តបាន ព្រោះហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ ដើម្បី នឹងសម្តែងបញ្ញាដែលសម្រេចជាអធិចិត្តនោះ ទើបព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ ថា “**រុធាវចារុធាវចសេវាបត្តិ សមាបជ្ជន្តស្ស** = បញ្ញាណ... យ៉ាងណា កើត ឡើងដល់យោគាវចរបុគ្គល អ្នកចូលរូបាវចរសមាបត្តិ និងអរូបាវចរសមាបត្តិ” ជាដើម ។

ក៏កម្មស្សកតាញាណ ឈ្មោះថា **បញ្ញា** ដោយអំណាចនៃការសង្គ្រោះទុក ក្នុងបែបផែនដែលព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ហើយ ក្នុងកាលមុននោះឯង ។ ពិតមែន កាលព្រះតថាគតទ្រង់ឧប្បត្តិឡើងហើយក្តី នៅមិនទ្រង់ឧប្បត្តិឡើងក្តី កម្មស្សកតាញាណនោះ ក៏មានបាន, គឺកាលព្រះតថាគតនៅមិនទ្រង់ឧប្បត្តិឡើង កម្មស្សកតាញាណនោះ រមែងកើតឡើង ដោយអំណាចនៃការឱ្យទានរបស់វេលាមព្រាហ្មណ៍ និងរបស់វេស្សន្តរជាដើម ។ កាលព្រះតថាគតទ្រង់ឧប្បត្តិឡើងហើយ ប្រមាណបុគ្គល អ្នកញ៉ាំងមហាទាន ឱ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយញាណនោះមិនបានទេ ។

បញ្ញាក្នុងមគ្គ និងផល ជាសភាវៈក្រៃលែងជាងបញ្ញាទាំងអស់, កាល ព្រះតថាគតទ្រង់ឧប្បត្តិឡើងហើយប៉ុណ្ណោះ ទើបជាសភាវៈផ្សាយ ចេញទៅ, កាលនៅមិនបានទ្រង់ឧប្បត្តិឡើង មិនជាដូច្នោះទេ ។ ដោយ ប្រការដូច្នោះ បញ្ញាក្នុងមគ្គ និងផល ឈ្មោះថា អធិបញ្ញា ព្រោះហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ ដើម្បីសម្តែងនូវបញ្ញាដោយអធិបញ្ញា ទើបត្រាស់ពាក្យថា “**ចត្តសុ បក្កេសុ**” ជាដើម ។

សូរថា ក្នុងចំណែកទាំង ៦ នេះ គឺ (សីល, អធិសីល, ចិត្ត, អធិចិត្ត, បញ្ញា,

អធិបញ្ញា) គប្បីមានសោត វិបស្សនាបញ្ញាអាស្រ័យធម៌អ្វី ទើបប្រព្រឹត្តទៅ ?

ឆ្លើយថា អាស្រ័យអធិបញ្ញា ។

ក្នុងសេចក្តីនេះ ប្រៀបដូចបុគ្គលហៅអធិនត្រ និងអធិផ័ជ (ទង់) ដែលមានប្រមាណច្រើន ព្រោះអាស្រ័យនត្រ ឬផ័ជ (ទង់) ដែលមានប្រមាណតិចយ៉ាងណា, សូម្បីសេចក្តីនេះ ក៏ដូច្នោះដែរ ឈ្មោះថា ពាតិមោក្ខសំវរសីលដែលជាអធិសីល ក៏ព្រោះអាស្រ័យសីល ៥ និង សីល ១០ ដែលជាខាងដើម ។

សមាបត្តិ ៨ ដែលជាបាទឱវិបស្សនាកើតឡើង ឈ្មោះថា អធិចិត្ត ព្រោះអាស្រ័យសមាបត្តិ ៨ ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងវដ្តៈ។

និងគប្បីជ្រាបថា វិបស្សនាបញ្ញា និងបញ្ញាក្នុងមគ្គផល ឈ្មោះថា អធិបញ្ញា ក៏ព្រោះអាស្រ័យកម្មស្សកតាបញ្ញា ។

អធិប្បាយអាយកោសល្យជាដើម

ក្នុង និទ្ទេសនៃអាយកោសល្យ ជាដើម ពាក្យថា “**អាយោ**” បានដល់ សេចក្តីចម្រើន, អាយៈ គឺសេចក្តីចម្រើននោះ មាន ២ យ៉ាង គឺ **អនត្តហានិ** = ការលះសេចក្តីវិនាស គឺអកុសលធម៌ និង **អត្តប្បត្តិ** ការព្យាបាលប្រយោជន៍ គឺកុសលធម៌ឱ្យ កើតឡើង ។ ពាក្យថា “**អធិយោ**” បានដល់ សេចក្តីមិនចម្រើន, សូម្បីសេចក្តីមិន ចម្រើននោះ ក៏មាន ២ យ៉ាង គឺ **អនត្តហានិ** = ការលះវត្ថុដែលជាប្រយោជន៍ គឺកុសលធម៌ និង **អនត្តប្បត្តិ** = ការព្យាបាលវត្ថុមិនជាប្រយោជន៍ គឺអកុសលធម៌ឱ្យកើតឡើង ព្រោះហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ ដើម្បីសម្តែងនូវសេចក្តីចម្រើន និងសេចក្តីមិនចម្រើននោះ ទើបព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ថា “**ឥមេ**

ធម្មេ មនសិករោតោ” ជាដើម ។

ពាក្យថា “**ឥន្ទំ វុច្ចតិ**” អធិប្បាយថា បញ្ញាយ៉ាងណា ដែលព្រះមានព្រះ-
ភាគ ត្រាស់ហៅឈ្មោះថា **អាយកោសល្ល** ក៏ព្រោះប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការលះ គឺមិនឱ្យ
អកុសលធម៌ទាំងនេះកើតឡើង និងព្រោះការតាំងនៅក្នុងការកើតឡើងនៃកុសលធម៌
ទាំងឡាយ ក៏ឯបញ្ញានេះឯង ដែលព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ថា “នេះ ឈ្មោះថា
អាបាយកោសល្ល” បញ្ញានោះកាលពិចារណា រមែងដឹងក្នុងការនៅមិនកើតឡើង
និងការរលត់ទៅនៃកុសលធម៌ទាំងឡាយ រមែងដឹងក្នុងការកើតឡើង និងការតាំង
នៅនៃអកុសលធម៌ទាំងឡាយ ។

សួរថា ភាពជាអ្នកឈ្លានក្នុង **អាយៈ** គឺសេចក្តីចម្រើននោះ ចូរលើកទុក
សិន, ភាពជាអ្នកឈ្លានក្នុង **អបាយៈ** គឺសេចក្តីមិនចម្រើន ឈ្មោះថា បញ្ញានោះ
កើតឡើងបានយ៉ាងណា ?

ឆ្លើយថា ព្រោះថា កាលបុគ្គលពិចារណាដោយបញ្ញារបស់ខ្លួនយ៉ាងនេះ
រមែងដឹងច្បាស់ថា “កុសលធម៌ទាំងឡាយដែលនៅមិនកើតឡើង រមែងមិនកើត,
កុសលធម៌ទាំងឡាយ ដែលកើតឡើងហើយ រមែងរលត់ទៅ, និងរមែងដឹងថា
អកុសលធម៌ទាំងឡាយ ដែលនៅមិនទាន់កើតឡើង រមែងកើតឡើង, អកុសលធម៌
ទាំងឡាយ ដែលកើតឡើងហើយ រមែងចម្រើន”; បុគ្គលនោះ កាលជ្រាបយ៉ាង-
នេះហើយ រមែងមិនឱ្យដើម្បីការកើតឡើងនៃអកុសលធម៌ទាំងឡាយ ដែលនៅមិន
កើតឡើង, រមែងលះអកុសលធម៌ទាំងឡាយ ដែលកើតឡើងហើយ, និងរមែង
ញ៉ាំងកុសលធម៌ដែលនៅមិនកើតឡើង ឱ្យកើតឡើង, រមែងញ៉ាំងកុសលធម៌ដែល

កើតឡើងហើយ ឱ្យដល់សេចក្តីបរិបូណ៌ ដោយការចម្រើនបញ្ញា ។ សូម្បីភាពជា អ្នកឈ្លានក្នុងអបាយ ដោយអាការយ៉ាងនេះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា ជាបញ្ញា ដូច ពណ៌នាមកដូច្នោះ ។

ក៏ក្នុងពាក្យថា “សព្វាបិ តត្រុធាយា បញ្ញា ខនាយកោសល្លំ = សូម្បី បញ្ញាទាំងអស់ ដែលជាឧបាយដោះស្រាយក្នុងកិច្ចប្រញាប់ប្រញាល់ ឬភ័យដែល កើតឡើងហើយនោះ ឈ្មោះថា ឧបាយកោសល្ល” នេះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបដោយ អំណាចនៃការដឹងដល់ហេតុក្នុងការកើតឡើងនៃឋាន ដើម្បីដោះស្រាយក្នុងកិច្ចការ ដែលប្រញាប់ប្រញាល់ ឬភ័យដែលកើតឡើងហើយនោះឯង ។ ពាក្យដែលនៅសល់ ក្នុងទីទាំងពួង មានអត្ថន័យស្រួលទាំងអស់នុ៎ះឯង ។

ចប់ញាណវត្ថុពួក ៣

៤. អដ្ឋកថាបតុក្កនិទ្ទេស អធិប្បាយញាណវត្ថុពួក ៤

ក្នុងពាក្យថា “អត្ថិ និន្នំ = ទានដែលឱ្យហើយមានផល” ជាដើម បណ្ឌិត គប្បីជ្រាបសេចក្តីដោយឧបាយយ៉ាងនេះថា “ផលមានព្រោះទានដែលខ្លួនធ្វើ ហើយជាបច្ច័យ” ។

ពាក្យថា “ឥទំ វុច្ឆតិ = នេះហៅថា កម្មស្សកតាញាណ” អធិប្បាយថា “ញាណណារមែងដឹងថា ‘នេះជាកម្មរបស់ខ្លួន នេះមិនមែនជាកម្មរបស់ខ្លួន’, ញាណនេះ ទើបព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ហៅឈ្មោះថា កម្មស្សកតាញាណ ។

បណ្តាកម្មទាំងពីរ (គឺទាំងរបស់ខ្លួន និងទាំងមិនមែនរបស់ខ្លួន) ៖

កម្ម គឺកាយទុច្ចរិត ៣ វចីទុច្ចរិត ៤ មនោទុច្ចរិត ៣ ទាំងនេះ
មិនឈ្មោះថា ជាកម្មរបស់ខ្លួន ។

សូម្បីសុចរិតកម្មទាំង ១០ យ៉ាង ក្នុងទ្វារទាំង ៣ ឈ្មោះថា ជា
កម្មរបស់ខ្លួន ។

សូម្បីអកុសលទាំងអស់ នឹងជារបស់ខ្លួន ឬរបស់បុគ្គលដទៃ
ក៏ដោយ មិនឈ្មោះថា ជាកម្មរបស់ខ្លួន ។

សួរថា ព្រោះហេតុអ្វី ?

ឆ្លើយថា ព្រោះការទម្លាយវត្ថុដែលជាប្រយោជន៍ និងព្រោះមិនឱ្យប្រយោជន៍
កើតឡើង ។

គ្រាកាលកុសលអាចដើម្បីញ៉ាំងប្រយោជន៍ (សេចក្តីចម្រើន) ឱ្យកើតឡើង
យ៉ាងនេះ ការកំណត់ចំនួនបុគ្គលអ្នកតាំងនៅក្នុងកម្មស្យូកតាញាណនោះថា ៖

កម្មស្យូកតាញាណនេះ គឺអ្នកឱ្យទានច្រើនហើយ ញ៉ាំងសីលឱ្យ
បរិបូណ៌ សមាទានឧបោសថហើយ សោយសេចក្តីសុខ ដោយសេចក្តី
សុខ សោយសម្បត្តិ ដោយសម្បត្តិហើយ សម្រេចព្រះនិព្វាន រក
ប្រមាណមិនបាន ។

ដូចយ៉ាងថា បុរសមានទ្រព្យញ៉ាំងបុគ្គលឱ្យលើកវត្ថុទាំងឡាយ មានទឹកដោះ
ថ្នាំ ទឹកឃ្មុំ ទឹកអំពៅជាដើម និងអំបិល ល្ង អង្ករជាដើម ដាក់រទេះ ៥ ធ្វើដំណើរ
ទៅកាន់ផ្លូវវិក្ការ (ត្រាច់ទៅក្នុងវដ្តៈ) កាលសេចក្តីត្រូវការដោយកិច្ច យ៉ាងណា-
មួយ កើតឡើង គេរមែងមិនគិត, គឺមិនតក់ស្លុត, រមែងធ្វើដំណើរទៅ ដរាបដល់ទីដី

ក្សេមនោះ ព្រោះសេចក្តីដែលឧបករណ៍ទាំងអស់ ជារបស់ដែលគេគ្រប់គ្រងហើយ យ៉ាងណា, សូម្បីបុគ្គលដែលតាំងនៅក្នុងកម្មស្សកតាញាណនេះ ឱ្យទានយ៉ាងច្រើន ។ ល ។ រមែងដំណើរទៅដរាបដល់ព្រះនិព្វាន នឹងរាប់ប្រមាណមិនបានឡើយ ។

ពាក្យថា “**ឋមេត្វា សច្ចានុលោមិកំ ញ្ញាណំ** = វៀរសច្ចានុលោមិក- ញ្ញាណ” អធិប្បាយថា វៀរលែងវិបស្សនាញាណដែលមានឈ្មោះថា សច្ចានុលោ- មិកញ្ញាណ ព្រោះការអនុលោមតាមមគ្គសច្ចៈ និងបរមត្ថសច្ចៈហើយ កុសលបញ្ញា ដែលនៅសល់ ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអាសវៈ ឈ្មោះថា កម្មស្សកតាញាណនោះឯង ។

អធិប្បាយមគ្គសមធិញ្ញាណ

ក្នុងពាក្យថា “**មគ្គសមធិស្ស ញ្ញាណំ ទុក្ខេបេតំ ញ្ញាណំ** = មគ្គសមធិ- ញ្ញាណ គឺសេចក្តីដឹងក្នុងទុក្ខនេះ” បានដល់ មគ្គសច្ចៈមួយប៉ុណ្ណោះ ដែលព្រះមាន- ព្រះភាគទ្រង់កាន់យកក្នុងឋាន ៤ ដោយអំណាចនៃការចាក់ផ្ទះសច្ចៈមួយ ក្នុង សច្ចៈទាំង ៤ ។

អធិប្បាយធម្មញ្ញាណ

ពាក្យថា “**ធម្មេ ញ្ញាណំ** = ធម្មញ្ញាណ” នេះ បញ្ញាក្នុងមគ្គ ឈ្មោះថា **ធម្មញ្ញាណ** ដោយអំណាចនៃការចាក់ផ្ទះសច្ចៈមួយ ក្នុងសច្ចៈទាំង ៤ ចូរលើកទុក សិនចុះ, បញ្ញាក្នុងផល ឈ្មោះថា ធម្មញ្ញាណ តើដូចម្តេច ? បញ្ញាក្នុងផល ឈ្មោះថា ធម្មញ្ញាណបានដោយអំណាចនៃនិរោធសច្ចៈ ។

ពិតមែន សូម្បីបញ្ហាទាំងពីរនោះ (គឺក្នុងមគ្គ និងផល) គប្បីជ្រាបថា ឈ្មោះថា ធម្មញ្ញាណ ព្រោះសភាវៈនៃញាណនោះ ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងធម៌ គឺអរិយសច្ច ៤ ជាបច្ច័យដទៃទៀត ដែលព្យាបាលអត្តឱ្យជាក់ច្បាស់ ដោយកិច្ច និងដោយអារម្មណ៍ ។

ក្នុងពាក្យថា “សោ ឥមិនា ធម្មេន” នេះ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ហៅថា ធម៌ ដោយវេហារពោលថា ជាគោចរ ព្រោះសភាពនៃមគ្គញ្ញាណទាំងឡាយ ជាធម្មគោចរ, ម្យ៉ាងទៀត ពាក្យនេះជាតតិយាវិភត្តិ ចុះក្នុងអត្ថនៃទុតិយាវិភត្តិ, អធិប្បាយថា ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ដឹងនូវធម៌នេះ, និងទ្រង់អធិប្បាយថា មគ្គញ្ញាណដែលដឹងនូវសច្ចធម៌ ៤ ហើយតាំងនៅ ។

ពាក្យថា “ទិដ្ឋេន = ទ្រង់ឃើញហើយ” អធិប្បាយថា ទ្រង់ឃើញ, គឺទ្រង់ឃើញធម៌ ហើយតាំងនៅ ។

ពាក្យថា “បត្តេន = ទ្រង់សម្រេចហើយ” គឺសម្រេចនូវធម៌ ព្រោះព្រះអង្គទ្រង់សម្រេចសច្ចៈ ៤ ហើយតាំងនៅ ។

ពាក្យថា “វិទិតេន = ទ្រង់ដឹងច្បាស់ហើយ” បានដល់ សច្ចៈ ៤ ជាធម៌ដែលព្រះអង្គដឹងច្បាស់ហើយ ទើបធ្វើឱ្យប្រាកដដោយមគ្គញ្ញាណ, ព្រោះហេតុដូច្នោះអរិយសច្ច ៤ នោះ ទើបឈ្មោះថា ជាធម៌ដែលព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ដឹងច្បាស់ហើយ, ដោយហេតុនោះ ទើបឈ្មោះថា មានធម៌ដែលទ្រង់ដឹងច្បាស់ហើយ ។

ពាក្យថា “បរិយោគាន្តវា = ទ្រង់ធ្លាក់ដល់ហើយ” បានដល់ ទ្រង់ធ្លាក់ចុះកាន់សច្ចៈទាំង ៤ ហើយតាំងនៅ ។

ពាក្យថា “**ទយំ នេតិ** = បញ្ជូនន័យទៅ” បានដល់ ទ្រង់បង្ហាត់ទៅ ទ្រង់នាំទៅ ឈ្មោះថា ទ្រង់បញ្ជូនន័យទៅក្នុងអតីតៈ និងអនាគត ។ ម្យ៉ាងទៀត ក្នុងទីនេះជាកិច្ច (នាទី) របស់បច្ចុវេក្ខណញ្ញាណ មិនមែនជាកិច្ចរបស់មគ្គញ្ញាណទេ ។ ក៏ន័យ គឺមគ្គញ្ញាណដែលព្រះសាស្ត្រាធ្វើហើយ ឱ្យដូចជាការបង្ហាត់ទៅក្នុងអតីតៈ និងអនាគត ។ ព្រោះហេតុអ្វី ? ព្រោះបច្ចុវេក្ខណៈនោះ មានមគ្គជាហេតុ ។ ពិតមែនបច្ចុវេក្ខណៈនោះ រមែងមានដល់ព្រះមានព្រះភាគដែលមានមគ្គចម្រើនហើយ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបព្រះសាស្ត្រាទ្រង់ធ្វើន័យ គឺមគ្គញ្ញាណនោះឯង ឱ្យដូចជាការបង្ហាត់ទៅ ។ ន័យម្យ៉ាងវិញទៀត គប្បីជ្រាបអធិប្បាយក្នុងសេចក្តីនេះ យ៉ាងនេះថា ៖

មគ្គញ្ញាណនេះឯង ដែលមានសច្ចៈ ៤ ជាគោត្រ ដែលទ្រង់ដឹងហើយ, ព្រោះញ្ញាណនេះឯងជាហេតុ ទើបព្រះអង្គទ្រង់បង្ហាត់ទៅនូវន័យ ពោលគឺបច្ចុវេក្ខណញ្ញាណក្នុងអតីតៈ និងអនាគត ។

ឥឡូវនេះ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់បង្ហាត់ទៅនូវន័យដោយញ្ញាណនោះ ដោយប្រការណា, ដើម្បីសម្តែងនូវអាការនោះ ទើបត្រាស់ពាក្យថា “**យេហិ ភេចិ អតីតមន្ទាវំ**” ជាដើម ។ បណ្តាពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា “**អនុញ្ញីសុ** = បានដឹងហើយ” បានដល់ សមណព្រាហ្មណ៍ពួកណាមួយ ចាក់ផ្ទុះហើយក្នុងសេចក្តីដឹងទាំងឡាយ ។ ពាក្យថា “**តំមិយេវ** = នេះឯង” បានដល់ សមណព្រាហ្មណ៍ពួកណាមួយ បានដឹងទុក្ខណាក្នុងអតីតៈ និងមិនដឹងច្បាស់ទុក្ខនេះនោះឯង មិនបានមានឡើយ, ម្យ៉ាងទៀត ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់អធិប្បាយទុកដូច្នោះ ក៏ព្រោះតែអត្តដូចគ្នា ។ ពិតមែន ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ហើយ សូម្បីក្នុងអតីតៈថា រឿវរតណ្ហា

ចេញ សមណព្រាហ្មណ៍ទាំងឡាយ ដឹងហើយនូវខន្ធដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៣ នុ៎ះ
ឯង ជាទុក្ខសច្ច, ដឹងហើយនូវសមុទ័យ គឺតណ្ហានុ៎ះឯង, ដឹងហើយនូវនិរោធសច្ច គឺ
ព្រះនិព្វាននុ៎ះឯង, ដឹងហើយនូវមគ្គសច្ច គឺអរិយមគ្គនុ៎ះឯង, សូម្បីក្នុងអនាគត ក៏នឹង
ចាក់ឆ្មុះយ៉ាងនេះមែនពិត, សូម្បីក្នុងបច្ចុប្បន្ន ក៏នឹងចាក់ឆ្មុះយ៉ាងនេះឯង ។ ឈ្មោះ
ថា ន័យទាំងឡាយដទៃ ក៏ត្រាស់ទុកហើយដោយអត្ថដូចគ្នាទាំងអស់នោះឯង ។

ពាក្យថា “**ឥនំ វុច្ចតិ អន្ធិយេ ញ្ញាណំ** = នេះហៅថា អន្ធិញ្ញាណ” នេះ
រមែងត្រាស់ថា “នេះញ្ញាណជាគ្រឿងនាំទៅ នេះញ្ញាណជាគ្រឿងបង្កាន់ទៅ នេះ
ញ្ញាណជាហេតុ” ។

ពាក្យថា “**បរិច្ឆេទញ្ញាណំ**” បានដល់ ញ្ញាណជាគ្រឿងកំណត់ចិត្ត ។

ពាក្យថា “**បរសត្តានំ** = របស់សត្វដទៃ” បានដល់ សត្វដ៏សេស វៀរខ្លួន
ឯងចេញ ។

ពាក្យថា “**បរសត្តានំ**” នេះ ជាវេរិចនៈរបស់ពាក្យថា សត្វដែលនៅសល់ ។

ពាក្យថា “**ចេតសវ ចេតោ បរិច្ចបឋានាតិ** = កំណត់ដឹងចិត្តរបស់សត្វ
ដទៃដោយចិត្ត” អធិប្បាយថា កំណត់ចិត្តរបស់សត្វទាំងឡាយនោះ ដោយចិត្តរបស់
ខ្លួន ហើយដឹងដោយប្រការផ្សេងៗ ដោយអំណាចនៃចិត្តមានភាគៈជាដើម ។ ពាក្យ
ណាដែលគប្បីពោលក្នុងបណ្តាពាក្យទាំងនោះថា “ចិត្តមានភាគៈ” ជាដើម, ពាក្យ
នោះខ្ញុំពោលទុកហើយក្នុងសតិបដ្ឋានវិភង្គ ក្នុងកាលមុនឯណោះ ។

នេះជាសេចក្តីពិសេស ៖

ក្នុងបរិច្ឆេទញ្ញាណនេះ សូម្បីលោកុត្តរចិត្ត ក៏រមែងបានក្នុងពាក្យថា “**អនុត្តរំ**

វា ចិត្តំ វិបុត្តំ វា ចិត្តំ = ចិត្តជាអនុត្តរៈ ឬចិត្តរួចផុត” នេះ ។ ពិតមែន ចិត្តរបស់ អ្នកដទៃ សូម្បីបញ្ញាមិនបានចូលទៅឃើញ ក៏ឈ្មោះថា ជាវិស័យរបស់ញាណនោះ ដែរ ។

ពាក្យថា “**អវសេសា បញ្ញា** = បញ្ញាដែលនៅសល់” បានដល់ វៀរវញ្ញា ៣ យ៉ាង មានធម្មញ្ញាណជាដើម (គឺវៀរធម្មញ្ញាណ អន្ធយញ្ញាណ និងបរិច្ចញ្ញាណ) ដែលនៅសល់ សូម្បីទាំងអស់ ឈ្មោះថា ញាណ, ព្រោះហេតុនោះ ញាណនោះ ទើបព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ហៅថា សម្មតិញ្ញាណ ។ ម្យ៉ាងទៀត គប្បីជ្រាប វចនត្ថៈថា ឈ្មោះថា សម្មតិញ្ញាណ ព្រោះអត្ថថា ដឹងក្នុងសម្មតិ ។

ពាក្យថា “**កាមាវចរកុសលេ បញ្ញា** = បញ្ញាក្នុងកាមាវចរកុសល” អធិប្បាយថា បញ្ញានេះរមែងសន្សំនូវចុតិ និងបដិសន្ធិ ក្នុងវដ្តៈដោយចំណែកតែ- ម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះ ព្រោះហេតុនោះ ទើបបញ្ញានោះ ឈ្មោះថា **អាចយនោ អាចយ- បញ្ញា** ព្រោះសន្សំដែលរកទីបំផុតមិនបាន ។ តែបញ្ញាក្នុងលោកុត្តរមគ្គ មិនសន្សំនូវ ចុតិ និងបដិសន្ធិទេ, ដោយហេតុនេះ ទើបត្រាស់ហៅថា “**អបចយនោ អាចយ- បញ្ញា**” ។ បញ្ញាក្នុងរូបាវចរ និងអរូបាវចរ រមែងសន្សំនូវចុតិ និងបដិសន្ធិ, រមែង ទម្លាយនូវកិលេសទាំងឡាយ និងធម៌ទាំងឡាយ ដែលមានកិលេសជាមូលផង ដោយអំណាចនៃការគ្របសង្កត់ទុក, ដោយហេតុនោះ ទើបពោលទុកថា “**អាចយ- អបចយបញ្ញា** = បញ្ញាដើម្បីសន្សំផង និងដើម្បីមិនសន្សំផង” ។ បញ្ញាដែលនៅ សល់ រមែងសន្សំនូវចុតិ និងបដិសន្ធិក៏មិនមែន មិនសន្សំក៏មិនមែន, ដោយហេតុ នោះ ទើបត្រាស់ហៅថា “**នេវាចយនោ អបចយបញ្ញា**” ដូច្នោះ ។

ពាក្យថា “**ន ច អតិញ្ញាយោ បដិវិជ្ជតិ** = តែមិនបានចាក់ផ្ទះអភិញ្ញា” នេះ ត្រាស់សំដៅយកបញ្ញាក្នុងបឋមជ្ឈាន ។ ពិតមែន បញ្ញានោះរមែងប្រព្រឹត្តទៅ ព្រម ដើម្បីសេចក្តីនឿយណាយចំពោះកិលេស ព្រោះបឋមជ្ឈាននោះ ជាធម៌ដែល ព្រះយោគាវចរ គប្បីពន្លុះដោយការស្ងាត់ចាកកាយ, ក៏បុគ្គលអ្នកមានភាគៈទៅប្រាស ហើយក្នុងកាយទាំងឡាយ រមែងមានដោយបញ្ញាក្នុងបឋមជ្ឈាននោះ, ម្យ៉ាងទៀត បុគ្គលអ្នកប្រាសចាកសេចក្តីត្រេកអរ ព្រោះមិនមានបឋមជ្ឈាននោះ ឈ្មោះថា ចាក់ ផ្ទះនូវអភិញ្ញាទាំង ៥ * ព្រោះមិនបានសម្រេចឈានដែលជាបាទនៃអភិញ្ញា និង ឈ្មោះថា មិនចាក់ផ្ទះនូវសច្ចៈទាំងឡាយ ព្រោះបឋមជ្ឈាននោះ មាននិមិត្តជាអា- រម្មណ៍, ដោយអាការយ៉ាងនេះ បញ្ញានោះ ទើបឈ្មោះថា រមែងមានដើម្បីសេច- ក្តីនឿយណាយចំពោះកិលេសតែម្យ៉ាង រមែងមិនមានដើម្បីការចាក់ផ្ទះសច្ចៈ ទាំងឡាយ ។

ពាក្យថា “**ស្វេច** = បុគ្គលនោះ... នុះឯង” បានដល់ បុគ្គលអ្នកសម្រេច បឋមជ្ឈានហើយតាំងនៅ ។ ពាក្យថា “**កាមេសុ វិតពកោ សមាលោ** = អ្នក ប្រាសចាកសេចក្តីត្រេកអរក្នុងកាយទាំងឡាយ” បានដល់ អ្នកមានភាគៈទៅប្រាស ហើយ ដោយអំណាចនៃកាយទាំងឡាយ ដែលខ្លួនគ្របសង្កត់ទុកហើយ យ៉ាងនោះ នុះឯង ។ ពាក្យថា “**អតិញ្ញាយោ បដិវិជ្ជតិ** = ចាក់ផ្ទះអភិញ្ញា” នេះ ព្រះមាន- ព្រះភាគត្រាស់សំដៅយកបញ្ញាក្នុងចតុត្ថជ្ឈាន, ពិតមែន បញ្ញាក្នុងចតុត្ថជ្ឈានរមែង

* អភិញ្ញាទាំង ៥ គឺ ១. ឥទ្ធិវិជ្ជញ្ញាណ, ២. ទិព្វសោតធាតុញ្ញាណ, ៣. ចេតោបរិយញ្ញាណ, ៤. បុព្វេនិវាសានុស្សតិញ្ញាណ, ៥. ចុត្តបបាតញ្ញាណ ។

ចាក់ធុរ្តអភិញ្ញា ៥, ព្រោះជាបាទនៃអភិញ្ញាខ្លះ, រមែងចាក់ធុរ្តយ៉ាងនោះឯង ព្រោះសម្រេចអភិញ្ញាខ្លះ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ បញ្ញានោះរមែងមានដើម្បីការចាក់ធុរ្ត, តែមិនមានដើម្បីសេចក្តីនឿយណាយ ក៏ព្រោះបញ្ញាក្នុងបឋមជ្ឈានប៉ុណ្ណោះ ជាធម៌ដើម្បីសេចក្តីនឿយណាយ សូម្បីក្នុងកិលេសទាំងឡាយ ។

សួរថា បញ្ញាក្នុងទុតិយជ្ឈាន និងតតិយជ្ឈានឯណា, បញ្ញានោះឯង រមែងសេពចំណែកណា (សំដៅសេចក្តីថា បញ្ញាក្នុងឈានទាំងពីរនោះ ព្រះមានព្រះភាគមិនបានត្រាស់ទុក, កាលបើដូច្នោះ នឹងសង្គ្រោះក្នុងឈានទី ១ ឬទី ៤) ?

ឆ្លើយថា បញ្ញាក្នុងទុតិយជ្ឈាន និងតតិយជ្ឈាន រមែងសេព (គឺចាត់ចូលក្នុងប្រភេទបឋមជ្ឈាន) ដោយអំណាចនៃសោមនស្ស ក៏បាន, និងរមែងសេពចតុត្ថជ្ឈានដោយអំណាចនៃការមិនមានវិតក្កៈ ក៏បាន, បញ្ញាក្នុងទុតិយជ្ឈាន និងតតិយជ្ឈាននោះ បណ្ឌិតគប្បីធ្វើអធិប្បាយឱ្យជាបញ្ញា ព្រោះអាស្រ័យបឋមជ្ឈាន ឬថា អាស្រ័យចតុត្ថជ្ឈាន ដោយអាការយ៉ាងនេះ ។

ពាក្យថា “**និព្វិទាយ មេវ បដិវេធាយ ច** = ព្រោះសេចក្តីនឿយណាយ និងព្រោះការចាក់ធុរ្ត” បានដល់ មគ្គបញ្ញារមែងកើតការនឿយណាយ ព្រោះសេចក្តីនឿយណាយក្នុងវដ្តៈសូម្បីទាំងអស់ និងដោយការចាក់ធុរ្ត ព្រោះការចាក់ធុរ្តនូវអភិញ្ញា ៦ ។

អធិប្បាយធានភាគិនិបត្តនាវាដើម

ក្នុងពាក្យថា “**បឋមស្ស ឈានស្ស លាភី** = ព្រះយោគាវចរអ្នកបាន

បឋមជ្ឈាន” ជាដើម អធិប្បាយថា បុគ្គលនេះណា បានបឋមជ្ឈានដែលមានគុណ ដ៏តិច, សញ្ញាមនសិការជាធម៌សហគតៈដោយអំណាចនៃអារម្មណ៍ រមែងប្រាកដ រមែងជំទាស់ រមែងរុកកូន (បៀតបៀន) ព្រះយោគាវចរ ឱ្យសាបសូន្យចាកឈាន នោះ; ព្រោះហេតុនោះ បញ្ញាក្នុងបឋមជ្ឈាននោះ ទើបសាបសូន្យជុំវិញដោយ អំណាចនៃសញ្ញាមនសិការ បង្ហោនចូលទៅសំឡឹងនូវកាមរបស់បុគ្គលនោះ; ដោយ ហេតុនោះ ទើបព្រះមានព្រះភាគត្រាស់បញ្ជានោះថា “**ហានភាគិនី**” ។

ពាក្យថា “**តននុបម្ពុតា** = សមគួរដល់ធម៌នោះ” បានដល់ ជាសភាវៈ សមគួរដល់បញ្ញានោះ ។ ពាក្យថា “**សតិ សន្តិដ្ឋតិ** = សតិ... រមែងតាំងមាំ” នេះ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់សំដៅយកមិច្ឆាសតិ, មិនបានសំដៅយកសម្មាសតិ ។ ពិត- មែន សភាពអន្តរបនៃបឋមជ្ឈានដែលមិនគួរត្រេកអរ ក៏ត្រេកអរ ព្រោះឃើញ បឋមជ្ឈានដោយជាធម៌ស្ងប់ហើយ ប្រណីតហើយ, សេចក្តីប្រាថ្នា (តណ្ហា) រមែង កើតឡើងដល់បុគ្គលណា, បញ្ញាក្នុងបឋមជ្ឈានរបស់បុគ្គលនោះ រមែងមិនសាប- សូន្យ, និងរមែងមិនចម្រើនដោយអំណាចនៃសេចក្តីប្រាថ្នា (និកន្តិ), រមែងជាបញ្ញា ដែលមានចំណែកនៃការតាំងនៅ ។ ដោយហេតុនោះ ទើបព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ ហៅបញ្ញានោះថា “**មិតិភាគិនី**” ។

ពាក្យថា “**អវិភត្តសហគតា** = សហគតៈដោយឈានដែលមិនមាន វិតក្កៈ” បានដល់ ឈ្មោះថា សហគតៈដោយឈាន ដែលមិនមានវិតក្កៈ ព្រោះ មនសិការទុតិយជ្ឈានដែលមិនមានវិតក្កៈ ដោយអំណាចនៃអារម្មណ៍ ដែលស្ងប់ប្រ- ណីត ។ ពាក្យថា “**សមុទាចន្តិ**” បានដល់ រមែងរុកកូន រមែងដាស់តឿននូវព្រះ

យោគាវចរ អ្នកចេញចាកបឋមជ្ឈានដែលស្អាតនោះ ដើម្បីត្រូវការសម្រេចទុតិយ-
 ជ្ឈាន, អធិប្បាយថា បញ្ញាក្នុងបឋមជ្ឈាននោះ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ហៅថា
វិសេសភាគីនី ព្រោះជាឋាន គឺការកើតឡើងនៃទុតិយជ្ឈានដែលជារបស់វិសេស
 ដោយអំណាចនៃសញ្ញាមនសិការទាំងឡាយ ដែលចូលទៅសំឡឹងនូវទុតិយជ្ឈាន
 ដែលមានក្នុងខាងលើនៃបឋមជ្ឈាននោះ ។

ពាក្យថា “**និព្វិទានសហគតា** = សហគតៈដោយនិព្វិទានញ្ញាណ” បានដល់
 បុគ្គលអ្នកបានបឋមជ្ឈាននោះ ចេញចាកឈានហើយ សហគតៈដោយវិបស្សនា-
 ញ្ញាណ ពោលគឺនិព្វិទា, ពិតមែន គ្រាកាលបែកឆ្លាយទៅនៃអង្គរបស់ឈានដែល
 កំពុងប្រព្រឹត្តទៅ វិបស្សនាញ្ញាណរមែងនឿយណាយ រមែងផុតទ្រាន់, ព្រោះ
 ហេតុដូច្នោះ ទើបត្រាស់ហៅថា “និព្វិទានញ្ញាណ” ។ ពាក្យថា “**សមុទាចន្តិ**”
 បានដល់ រមែងក្តៅក្រហាយ រមែងរុកកូន ដើម្បីសេចក្តីត្រូវការធ្វើឱ្យជាក់ច្បាស់នូវ
 ព្រះនិព្វាន ។ ពាក្យថា “**វិរាគុបសណ្ឌិតា** = ប្រកបដោយវិរាគៈ” បានដល់ ប្រ-
 កបដោយព្រះនិព្វាន ពោលគឺវិរាគៈ, ពិតមែន វិបស្សនាញ្ញាណដែលមគ្គនេះ អាច
 ធ្វើឱ្យច្បាស់នូវព្រះនិព្វាន គឺវិរាគៈ ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបត្រាស់ហៅថា “ប្រកប
 ដោយវិរាគៈ” ព្រោះប្រព្រឹត្តទៅ ។ សូម្បីសញ្ញាមនសិការដែលសម្បយុត្តដោយ
 វិរាគៈនោះ ក៏ឈ្មោះថា ប្រកបដោយវិរាគៈនុះឯង ដោយអំណាចនៃសញ្ញាមនសិការ
 ទាំងឡាយរបស់វិបស្សនានោះ បឋមជ្ឈានបញ្ញានុះ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ហៅថា
និព្វេធនភាគីនី ព្រោះជាបទដ្ឋាន (គឺជាហេតុកើតឡើង) នៃការចាក់ផ្ទះនូវអរិយ-
 សច្ចៈ, បឋមជ្ឈានបញ្ញានុះឯង ព្រះមានបុណ្យត្រាស់ហើយក្នុងឋានទាំង ៤ ដោយ

ប្រការដូច្នោះ ។ សូម្បីបញ្ញាក្នុងទុតិយជ្ឈានជាដើម បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបសេចក្តីដោយ
ន័យនេះឯង ។

អធិប្បាយបដិបទានៃបញ្ញា ៤

ពាក្យថា “**ភិច្ឆេន ភសិវេន សមាធិ ឧប្បានន្តស្ស** = អ្នកញ៉ាំងសមាធិ
ឱ្យកើតឡើងដោយលំបាកលំបិន” បានដល់ អ្នកញ៉ាំងលោកុត្តរសមាធិឱ្យកើតឡើង
ដោយលំបាកលំបិន ដោយសម្បយោគដែលប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងសង្ខារ យ៉ាង
យ៉ាប់លំបាក ជាទុក្ខ គឺថា គ្របសង្កត់កិលេសទាំងឡាយហើយមកដល់បានដោយ
យ៉ាប់លំបាកជាទុក្ខ ក្នុងកាលដែលចូលដល់បុព្វភាគ ។ ពាក្យថា “**ខន្ធំ ឥន្ទ្រានំ
អភិវាទន្តស្ស** = ដឹងឋាននោះក៏យូរ” អធិប្បាយថា ក្នុងការអាស្រ័យវិបស្សនា
ក្នុងកិលេសទាំងឡាយ ដែលខ្លួនគ្របសង្កត់ទុកហើយអស់កាលយូរ ទើបដឹង ទើប
សម្រេចដល់ឋាន ពោលគឺលោកុត្តរសមាធិនោះយូរប្រព្រឹត្តទៅបន្តិចៗ ។ ពាក្យថា
“**អយំ វុច្ឆតិ** = នេះហៅថា” បានដល់ បញ្ញានេះឯង រមែងកើតឡើងដោយអា-
ការយ៉ាងនេះ, គឺបញ្ញានេះ សូម្បីកើតឡើងហើយក្នុងខណៈនៃចិត្តមួយដួង ក្នុងកាល
នៃមគ្គ ព្រោះបដិបទានដែលគ្របសង្កត់កិលេសបានដោយលំបាក និងព្រោះបញ្ញា
ដែលអាស្រ័យនៅក្នុងវិបស្សនាដំណើរទៅយូរ ទើបព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ហៅថា
“**ទុក្ខាបដិបទា ឧន្ទាភិញ្ញា** = បដិបត្តិលំបាក ត្រាស់ដឹងបានយឺត (ដោយអំណាច
នៃការសម្រេច)” ; សូម្បីក្នុងបទទាំងបីខាងមុខ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបសេចក្តីដោយ
ន័យនេះចុះ ។

អធិប្បាយអារម្មណ៍នៃបញ្ញា ៤

ពាក្យថា “សមាធិស្ស ន និកាមលាភិស្ស = ព្រះយោគាវចរដែលបានសមាធិមិនស្អាត់ជំនាញ” បានដល់ ព្រះយោគាវចរណា មិនបានសមាធិតាមសេចក្តីត្រូវការ, ព្រះយោគាវចរនោះ ឈ្មោះថា បានសមាធិនោះ នៅមិនស្អាត់ជំនាញ ។ អធិប្បាយថា សមាធិរបស់បុគ្គលណា មិនជាបច្ច័យដើម្បីសេចក្តីព្យាយាម គឺដើម្បីប្រយោជន៍ក្នុងការចូលសមាធិខាងលើៗ, សមាធិរបស់បុគ្គលនោះ មានប្រក្រតីក្នុងឈានដែលមានគុណតិច ។ ពាក្យថា “អារម្មណ៍ ថោក ហន្តស្ស = ផ្សាយអារម្មណ៍ទៅបន្តិចបន្តួច” អធិប្បាយថា អារម្មណ៍នោះ ឈ្មោះថា មិនចម្រើនហើយ ព្រោះធ្វើបរិកម្មក្នុងបរិក្ខារម្មណ៍ មានប្រមាណប៉ុនចង្កេះ ឬថាស ជាប្រមាណ (សំដៅដល់និមិត្ត) ហើយសម្រេច អប្បនាក្នុងអារម្មណ៍នោះៗ ឯង ទើបឈ្មោះថា ផ្សាយអារម្មណ៍ទៅបន្តិចបន្តួច ។ ក្នុងបទទាំងឡាយដែលនៅសល់ ក៏ន័យនេះដែរ ។ ពិតមែន ព្រះយោគាវចរអ្នកបានឈានដែលស្អាត់ជំនាញ ព្រះភគវាត្រាស់ថា ឈ្មោះថា អ្នកបានសមាធិដែលស្អាត់ជំនាញហើយ ព្រោះជាបដិបក្ខចំពោះបុគ្គលអ្នកបានសមាធិដែលមិនស្អាត់ជំនាញ ។ ក៏ពាក្យថា “ផ្សាយអារម្មណ៍ទៅរកប្រមាណមិនបាន” ព្រះសយម្តត្រាស់ទុកដោយឋាន ជាបដិបក្ខចំពោះការផ្សាយអារម្មណ៍បន្តិចបន្តួច ។ ពាក្យដែលនៅសល់ មានន័យដូចដែលពោលហើយនុ៎ះដែរ ។

អធិប្បាយមគ្គសមុទ្ធិញ្ញាណខាងើម

ពាក្យថា “ខរាមរណេមេតំ ញ្ញាណំ = ញ្ញាណសូម្បីក្នុងជរា និងមរណៈ

នេះ” ព្រះភគវាត្រាស់ទុកដោយអំណាចនៃការចាក់ធុន្តរសច្ចៈទាំង ៤ តែម្យ៉ាង ព្រោះធ្វើព្រះនិព្វាននោះឯង ឱ្យជាអារម្មណ៍ ។ ក៏ពាក្យថា “**ជរាមរណំ អារត្ត** = ប្រាណជរា និងមរណៈ” ជាដើម ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដោយអំណាចនៃការកំណត់សច្ចៈ ក្នុងបុព្វភាគ ក្នុងវេលាដែលប្រាណជរា (វត្ថុសច្ចៈ) មួយៗ ហើយប្រព្រឹត្តទៅ ។ ពាក្យដែលនៅសល់ក្នុងបទទាំងពួង មានអត្ថងាយស្រួលទាំងអស់ ។

ចប់បិណ្ឌវត្ថុពួក ៤

៥. អង្គកថាបញ្ចកនិទ្ទេស អធិប្បាយបញ្ចាណវត្ថុពួក ៥

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងពាក្យថា “បញ្ញាដែលផ្សាយបីតិទៅ” ជាដើម ៖

បញ្ញាណកើតឡើង ផ្សាយទៅនូវបីតិ ព្រោះហេតុនោះ បញ្ញាក្នុងឈាន ទាំងពីរនោះ ទើបឈ្មោះថា ផ្សាយបីតិទៅ, បញ្ញាណកើតឡើង ផ្សាយទៅនូវ សេចក្តីសុខ ព្រោះហេតុនោះ បញ្ញាក្នុងឈានទាំង ៣ នោះ ទើបឈ្មោះថា ផ្សាយ ទៅនូវសេចក្តីសុខ ។ បញ្ញាណកើតឡើង ផ្សាយចិត្តទៅកាន់បុគ្គលដទៃ ព្រោះ ហេតុនោះ បញ្ញាកំណត់ចិត្ត បុគ្គលដទៃនោះ ទើបឈ្មោះថា ផ្សាយទៅនូវចិត្ត ។ បញ្ញាណកើតឡើង ផ្សាយទៅនូវអាណាគត គឺពន្លឺ ព្រោះហេតុនោះ បញ្ញាដែលជា ទិព្វចក្កនោះ ទើបឈ្មោះថា ផ្សាយពន្លឺទៅ ។ បច្ចុវេក្ខណបញ្ញាណ ឈ្មោះថា បច្ចុវេក្ខណនិមិត្ត ។ ពាក្យថា “**បញ្ញា បីតិ ជរណតា**” ជាដើម ក្នុងឈានទាំង ២ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ទុកដោយពាក្យដូចដែលពោលហើយនេះដែរ ។

ក៏ក្នុងពាក្យទាំងនោះ ការផ្សាយបីតិទៅ ការផ្សាយសេចក្តីសុខទៅ ដូចជា

ជើងទាំងពីរ, ការផ្សាយចិត្តទៅ ការផ្សាយអាណោក គឺពន្លឺទៅ ដូចជាដៃទាំងពីរ, ឈានដែលជាបាទនៃអភិញ្ញា ដូចជាកាយត្រង់កណ្តាល, បច្ចុវេក្ខណនិមិត្ត ដូចក្បាល, ព្រោះហេតុនោះ ទើបព្រះភគវាទ្រង់សម្តែងសម្មាសមាធិមានអង្គ ៥ ដូចបុរសអ្នកដល់ព្រមហើយ ដោយចំណែកប្រកបនៃរាងកាយ (គឺអវយវៈតូចធំ) ដោយប្រការដូច្នោះ ។ ពាក្យថា “**អយំ បច្ចុវេក្ខណេ សម្មាសមាធិ** = នេះហៅថា សម្មាសមាធិមានអង្គ ៥” អធិប្បាយថា ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់សម្មាសមាធិ នៃឈានដែលជាបាទថា “ព្រះយោគាវចរនេះ ប្រកបហើយដោយអង្គ ៥ ដូចជាដៃ ជើង និងក្បាលថា ជាសម្មាសមាធិ” ។

អធិប្បាយសម្មាសមាធិមានឈាន ៥

សមាធិក្នុងអរហត្តផល ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ប្រាថ្នាយកក្នុងពាក្យថា “**អយំ សមាធិ បច្ចុប្បន្តសុខោ ចេត** = សមាធិនេះ មានសុខក្នុងបច្ចុប្បន្តផង” ជាដើម, ក៏សមាធិនោះ ឈ្មោះថា មានសុខជាបច្ចុប្បន្ន ព្រោះជាសុខក្នុងខណៈនៃសមាធិនោះ ពិតប្រាកដហើយៗ, សមាធិដែលកើតឡើងមុនៗ ជាបច្ច័យដល់សមាធិដែលកើតឡើងក្រោយៗ ទើបឈ្មោះថា មានសុខជាវិបាកទៅ ព្រោះសុខនោះជាបច្ច័យ ។ សមាធិនោះ រមែងញ៉ាំងផលចិត្តដ៏ស្ងប់ ដ៏សុខុម ដ៏ប្រណីត ដែលជាមធ្យរូប (រូបដែលល្អ) ឱ្យតាំងឡើង ។

ពិតមែន កាលបុគ្គលចេញចាកផលសមាបត្តិហើយ កាយវិញ្ញាណដែលសហគតៈដោយសេចក្តីសុខ អាស្រ័យផោដ្ឋព្វៈ មានសម្មសុខជាសុខ ដែលចូលដល់

កាយទាំងពួង រមែងកើតឡើង ឈ្មោះថា មានសុខជាវិបាកតទៅ សូម្បីដោយបរិយាយនេះ ។ សមាធិនេះ ឈ្មោះថា អរិយៈ (ឆ្ងាយ) ព្រោះឆ្ងាយចាកកិលេសទាំងឡាយ ។ ឈ្មោះថា រកអាមិសមិនបាន ព្រោះមិនមាននិមិត្ត គឺកាមាមិស វដ្តាមិស និងលោកាមិស ។ ឈ្មោះថា បុរសអ្នកមានបញ្ញាទន់ខ្សោយសេពមិន បាន ព្រោះមហាបុរសទាំងឡាយមានព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ជាដើម សេពហើយ ។ ឈ្មោះ ថា ស្ងប់ហើយ ព្រោះស្ងប់ចាកអង្គ (គឺចំណែកប្រកប ឬហេតុ) ព្រោះស្ងប់ចាក អារម្មណ៍ ព្រោះស្ងប់ហើយចាកសេចក្តីក្រវល់ក្រវាយចាកកិលេសទាំងពួង; ឈ្មោះ ថា ប្រណីត ព្រោះអត្តថា មិនក្តៅក្រហាយ ។ ឈ្មោះថា បានសេចក្តីស្ងប់រម្ងាប់ ព្រោះបានការស្ងប់កិលេស ឬថា ព្រោះភាវៈ គឺការស្ងប់រម្ងាប់ចាកកិលេសដែលខ្លួន បានហើយ ។ ពិតមែន ពាក្យថា “សេចក្តីស្ងប់រម្ងាប់ ឈ្មោះថា **បដិបស្សន្តិ**” នេះ រមែងបានឈ្មោះថា ជាធម៌ឯកដោយអត្ត ។ ម្យ៉ាងទៀត ឈ្មោះថា បានសេចក្តី ស្ងប់រម្ងាប់ សូម្បីព្រោះភាពជាព្រះអរហន្តដែលខ្លួនបានហើយ និងព្រោះកិលេស ស្ងប់រម្ងាប់ទៅហើយ ។ ឈ្មោះថា សម្រេចហើយដោយធម៌ឯកផុសឡើង ព្រោះ ខ្លួនសម្រេចហើយ ដោយសេចក្តីជាធម៌ពិតប្រាកដ ឬព្រោះការសម្រេចហើយនូវភាព ជាសមាធិ ។ ឈ្មោះថា មិនបានសម្រេចដោយការគ្របសង្កត់និវរណៈ ហាម កិលេសដែលជាសស្ត្រាវិក ព្រោះសមាធិនោះ មិនបានគ្របសង្កត់នូវបច្ចនិកធម៌ (ធម៌ដែលជាសត្រូវ) ហើយទើបសម្រេច ដូចសមាធិដែលប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹង អាសវៈដែលមានគុណដ៏តិច ។ ក៏កាលព្រះយោគាវចរចូលសមាធិនោះ (សម្មា-សមាធិ) ឬថា ចេញចាកសមាធិនោះ រមែងជាអ្នកមានសតិចូលសមាធិ និងមាន

សតិចេញចាកសមាធិ ។ ម្យ៉ាងទៀត មានសតិរមែងចូលសមាធិ និងមានសតិរមែង
 ចេញចាកសមាធិ ដោយអំណាចនៃកាលតាមដែលកំណត់ទុកបាន, ព្រោះហេតុ
 ដូច្នោះ ក្នុងសេចក្តីនេះ ញាណណាដែលមិនមានវត្ថុដទៃជារបស់ចំពោះខ្លួនប៉ុណ្ណោះ
 រមែងកើតដល់អ្នកពិចារណាយ៉ាងនេះថា “សមាធិនេះ មានសេចក្តីសុខក្នុងបច្ចុ-
 ប្បន្នផង មានសេចក្តីសុខជារីបាកតទៅទៀតផង” , នេះជាអង្គ ១ (ក្នុងបណ្តា
 អង្គទាំង ៥); សូម្បីក្នុងអង្គដែលនៅសល់ ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។ សមាធិនេះ
 ឈ្មោះថា សម្មាសមាធិ ប្រកបដោយឈាន ៥ ដែលព្រះមានជោគត្រាស់ហើយ
 ដោយបច្ចុវេក្ខណញ្ញាណទាំង ៥ នេះ ដោយប្រការដូច្នោះឯង ។

ចប់ញាណវត្ថុពួក ៥

៦. អដ្ឋកថាអក្កនិទ្ទេស អធិប្បាយញ្ញាណវត្ថុពួក ៦

ពាក្យថា “**ឥន្ទ្រិវិធិ ឡារណំ** = ឥន្ទ្រិវិធិញ្ញាណ” បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា
 ឈ្មោះថា ញាណក្នុងការសម្តែងឬទ្ធិ ដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយន័យថា “សូម្បីបុគ្គល
 តែម្នាក់ ធ្វើឱ្យទៅជាបុគ្គលច្រើននាក់បាន” ^{២០} ដូច្នោះជាដើម ។ រូបាវចរទាំង-
 ឡាយ ដែលសហគតៈដោយឧបេក្ខាដែលមិនមានវិតក្កៈ និងវិចារៈ ជាបញ្ញាក្នុង
 អប្បនាដែលមានខណៈនៃចិត្តមួយដួង ដែលសម្រេចនូវភាពជាបុគ្គលច្រើននោះឯង
 ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ទុកដោយព្រះតម្រាស់ថា “**ឥន្ទ្រិវិធិ ឡារណំ**” ។

^{២០} ទី. សី., ខុ. បដិ. ។

ពាក្យថា “**សោតធាតុវិសុទ្ធិញ្ញាណ**” បានដល់ ញាណក្នុងទិព្វសោតធាតុ ដែលមានសំឡេងឆ្ងាយ និងជិតជាអារម្មណ៍, អធិប្បាយថា រូបាវចរដែលសហគតៈដោយឧបេក្ខា មិនមានវិតក្កៈ និងវិចារៈ ចាត់ជាបញ្ញាតែម្តង ដែលមានខណៈនៃចិត្តមួយ សូម្បីមានសំឡេងកន្លងវិស័យនៃសោត-ធាតុធម្មតាជាអារម្មណ៍ ព្រះភគវាត្រាស់ទុកដោយព្រះតម្រាស់ថា “**សោតធាតុវិសុទ្ធិញ្ញាណ**” ។

ពាក្យថា “**បរមិត្តេ ញ្ញាណ**” = បរមិត្តញ្ញាណ” បានដល់ ញាណក្នុងការកំណត់ចិត្តរបស់សត្វដទៃ, អធិប្បាយថា បញ្ញាក្នុងអប្បនាតែម្យ៉ាង ដែលជាខណៈនៃចិត្តមួយ មានចិត្តប្រកបដោយរាគៈជាដើម របស់សត្វដទៃជាអារម្មណ៍ មានប្រការតាមដែលពោលហើយ ព្រះមានជោគត្រាស់ទុក សូម្បីដោយព្រះតម្រាស់នេះថា “**បរមិត្តេ ញ្ញាណ**” ។

ពាក្យថា “**បុព្វេនិវាសានុស្សតិញ្ញាណ**” បានដល់ ញាណដែលសម្បយុត្តដោយការតាមរលកដល់ខន្ធដែលធ្លាប់អាស្រ័យក្នុងកាលមុន, អធិប្បាយថា បញ្ញាក្នុងអប្បនាតែម្យ៉ាង ដែលជាខណៈនៃចិត្តមួយដួង សម្បយុត្តដោយសតិជាគ្រឿងតាមរលកដល់ខន្ធដែលធ្លាប់អាស្រ័យហើយក្នុងកាលមុន មានប្រការតាមដែលពោលហើយ ។ ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ទុក សូម្បីដោយព្រះតម្រាស់នេះថា “**បុព្វេនិវាសានុស្សតិញ្ញាណ**” ។

ពាក្យថា “**សត្តានំ បុត្តបធាតេ ញ្ញាណ**” បានដល់ ញាណក្នុងកាលចុតិ

និងក្នុងកាលឧប្បត្តិរបស់សត្វទាំងឡាយ, អធិប្បាយថា បញ្ញាក្នុងអប្បនាតែម្យ៉ាង
 ដែលជាខណៈនៃចិត្តមួយ មានវណ្ណធាតុរបស់សត្វទាំងឡាយ ដែលស្លាប់ និងកើត
 ជាអារម្មណ៍ មានប្រការតាមដែលពោលហើយ, ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ទុក សូម្បី
 ដោយព្រះតម្រាស់នេះថា “សត្តានំ ចុត្តបធាតេ ធូរាណំ” ។

ពាក្យថា “អាសវានំ ខយេ ធូរាណំ = អាសវក្ខយញ្ញាណ” បានដល់
 ញ្ញាណ ជាគ្រឿងកំណត់ដឹងសច្ចៈ; ក៏ញ្ញាណនេះប៉ុណ្ណោះជាលោកុត្តរ, ញ្ញាណទាំង ៥
 ដែលនៅសល់ ជាលោកិយប៉ុណ្ណោះ ។

ចប់ញ្ញាណវត្ថុពួក ៦

៧. អដ្ឋកថាសត្តកនិទ្ទេស អធិប្បាយញ្ញាណវត្ថុពួក ៧

ព្រះសាស្តាត្រាស់នូវបច្ចុវេក្ខណញ្ញាណ ដែលផ្សេងដោយកាល ៣ ក្នុងអង្គ
 នៃបដិច្ចសមុប្បាទ ១១ ទុកតែអង្គមួយ ដោយអំណាចនៃសេចក្តីប្រព្រឹត្តទៅ និង
 មិនប្រព្រឹត្តទៅ ដោយន័យថា “**វាតិប្បធុយា ជរាមរណំ**” ជាដើម ហើយក៏ត្រាស់
 ញ្ញាណយ៉ាងណានោះ ដោយសង្ខេបយ៉ាងនេះថា “ការដឹងថា ធម្មដ្ឋិតិញ្ញាណរបស់
 បុគ្គលនោះ” ដូច្នោះទៀត ដោយប្រការទាំងឡាយ មានការអស់ទៅជាធម្មតាជា
 ដើម ។ បណ្តាញ្ញាណទាំងនោះ ញ្ញាណ ២ ពួក គឺ ជរា និងមរណៈកើត ព្រោះជាតិ
 ជាបច្ច័យ, កាលជាតិមិនមាន ជរា និងមរណៈ ក៏មិនមាន ដូច្នោះ ត្រាស់ទុកដោយ

អំណាចនៃបច្ចុប្បន្នកាលដ៏យូរអង្វែង* ញាណទាំង ៦ នេះ គឺញាណ ២ ពួក ក្នុង អតីតៈ និងញាណ ២ ពួកទៀត ក្នុងអនាគត យ៉ាងនេះថា អតីតកាលដ៏យូរអង្វែងក្តី អនាគតកាលដ៏យូរអង្វែងក្តី (រួមបច្ចុប្បន្ន ២ ទៀត) រួមនឹងធម្មដ្ឋិតិញាណ ១ ផង ត្រូវជា ៧ ។ បណ្តាពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា “**ធម្មដ្ឋិតិញាណំ** = បញ្ញាក្នុងការ កំណត់បច្ច័យ” បានដល់ ញាណក្នុងបច្ចុប្បាយការក្នុងការកំណត់បច្ច័យ, ពិតមែន បច្ចុប្បាយការ (គឺធម៌ដែលអាស្រ័យគ្នាហើយកើតឡើង) ព្រះសុគតត្រាស់ហៅថា “**ធម្មដ្ឋិតិ**” ព្រោះសភាវៈនៃធម៌ទាំងឡាយនោះ ជាហេតុនៃការប្រព្រឹត្តទៅ និង តាំងនៅ ។ ធម្មដ្ឋិតិញាណនេះ ជាឈ្មោះរបស់ញាណទាំង ៦ នោះឯង ។ ព្រោះធ្វើ ញាណទាំងនេះក្នុងអង្គមួយៗ ឱ្យជាមួយពួកៗ ៧ ក្នុងអង្គទាំង ១១ (បច្ចុប្បាយការ ១១) ទើបរួមជាញាណ ៧៧ យ៉ាង ដោយប្រការដូច្នោះ ។

បណ្តាពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា “**ខយធម្មំ** = មានការអស់ទៅជាធម្មតា” បានដល់ សភាវៈដែលដល់នូវការអស់ទៅ ។ ពាក្យថា “**វយធម្មំ** = មានការសូន្យ ទៅជាធម្មតា” បានដល់ សភាវៈដែលដល់នូវការសូន្យទៅ ។ ពាក្យថា “**វិវាគធម្មំ** = មានការប្រាសទៅ ជាធម្មតា” បានដល់ សភាវៈដែលមិនគួរត្រេកអរ ។ ពាក្យថា “**និរោធម្មំ** = មានការរលត់ទៅជាធម្មតា” បានដល់ សភាវៈដែលបាត់ទៅ ។

សួរថា មានប្រយោជន៍អ្វី ដែលព្រះលោកនាថត្រាស់ទុកដោយព្រះតម្រាស់

* បច្ចុប្បន្ន ៤ គឺ បច្ចុប្បន្នខណៈ បច្ចុប្បន្នសន្តតិ បច្ចុប្បន្នសម័យ និងបច្ចុប្បន្នអន្តរា។ អតីតៈ និង អនាគត ក៏មានម្យ៉ាងៗ ៤ ដូចគ្នាដែរ ។

ដែលត្រាស់មកនេះ ?

ឆ្លើយថា ដើម្បីវិបស្សនាក្នុងវេលាដទៃទៀត (គឺក្នុងអនាគតកាល) ទើប ព្រះលោកនាថត្រាស់ឱ្យពិចារណាដោយវិបស្សនា ក្នុងធម៌ដែលមានមកជាមុន ។

សួរថា ដោយព្រះតម្រាស់នោះ ព្រះលោកនាថទ្រង់ត្រាស់ដើម្បីវិបស្សនា តើដូចម្តេច ?

ឆ្លើយថា ត្រាស់វិបស្សនា និងបដិវិបស្សនា អស់ ៧ ដង ។

ពិតមែន ញាណ (វិបស្សនា) នោះ រមែងគួរដើម្បីការឃើញដោយញាណ (វិបស្សនាញាណ) ទី ២ ព្រោះឃើញការមិនឡើង ជាទុក្ខ ជាអនត្តា ក្នុងសង្ខារ ទាំងពួង ដោយញាណ (វិបស្សនាញាណ) ទី ១ ។ ញាណ (វិបស្សនាញាណ) ទី ២ រមែងគួរដើម្បីការឃើញនូវសភាវៈទាំងនោះ ដោយញាណ (វិបស្សនាញាណ) ទី ៣ ។ ញាណ (វិបស្សនាញាណ) ទី ៣ សមគួរដើម្បីការឃើញនូវសភាវៈទាំងនោះ ដោយញាណ (វិបស្សនាញាណ) ទី ៤ ។ ញាណ (វិបស្សនាញាណ) ទី ៤ រមែង សមគួរដើម្បីការឃើញនូវសភាវៈទាំងនោះ ដោយញាណ (វិបស្សនាញាណ) ទី ៥ ។ ញាណ (វិបស្សនាញាណ) ទី ៥ រមែងសមគួរដើម្បីការឃើញនូវសភាវៈទាំងនោះ ដោយញាណ (វិបស្សនាញាណ) ទី ៦ ។ ញាណ (វិបស្សនាញាណ) ទី ៦ រមែង សមគួរដើម្បីការឃើញនូវសភាវៈទាំងនោះ ដោយញាណ (វិបស្សនាញាណ) ទី ៧ ទៀត ។ ដោយប្រការដូច្នោះ ទើបព្រះលោកនាថត្រាស់វិបស្សនា និងបដិវិបស្សនា ទុកអស់ ៧ ដង ដូច្នោះឯង ។

ចប់ញាណវត្ថុពួក ៧

៨. អង្គកថាវេទនិទ្ទេស អធិប្បាយញាណវត្ថុពួក ៨

ពាក្យថា “សោតាបត្តិមគ្គេ បញ្ញា” បានដល់ បញ្ញាក្នុងសោតាបត្តិមគ្គ; អធិប្បាយថា បញ្ញាដែលសម្បយុត្តដោយសោតាបត្តិមគ្គនោះឯង ។ ព្រះលោកវិទូ ត្រាស់ទុកដោយព្រះតម្រាស់នេះថា “សោតាបត្តិមគ្គេ បញ្ញា” នេះ ។ សូម្បីក្នុង បទដែលនៅសល់ ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។

ចប់ញាណវត្ថុពួក ៨

៩. អង្គកថាវេទនិទ្ទេស អធិប្បាយញាណវត្ថុពួក ៩

ពាក្យថា “អនុបុព្វវិហារសមាបត្តិសុ” បានដល់ សមាបត្តិទាំងឡាយ ពោលគឺធម៌ជាគ្រឿងនៅដោយលំដាប់ (អនុបុព្វវិហារ) ។ បញ្ញាទាំងនោះ ឈ្មោះថា អនុបុព្វវិហារ ព្រោះអត្ថថា ដែលព្រះយោគាវចរគប្បីចូលទៅនៅក្នុងក្បួន ដោយ លំដាប់, គប្បីជ្រាបបញ្ញាទាំងនោះ ឈ្មោះថា សមាបត្តិ (ការចូលឈាន) ព្រោះ អត្ថថា ជាធម៌ដែលព្រះយោគាវចរគប្បីដល់ព្រម ។ ក្នុងបញ្ញាទាំងនោះ គប្បីជ្រាប សម្បយុត្តបញ្ញា ៨ យ៉ាង មានពាក្យថា “បញ្ញាក្នុងបឋមជ្ឈានសមាបត្តិ” ជា ដើមយ៉ាងនេះ ។ បញ្ញាក្នុងបច្ឆវេក្ខណៈ (ការពិចារណា) ជាបញ្ញាខទី ៩ ។ ពិត មែនបញ្ញាក្នុងបច្ឆវេក្ខណៈនោះ រមែងប្រព្រឹត្តទៅដល់ព្រះយោគាវចរអ្នកពិចារណា ដោយស្ងប់ ដោយប្រណីត ។ ដោយហេតុនោះ ទើបព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ថា “បច្ឆវេក្ខណញ្ញាណរបស់ព្រះយោគាវចរបុគ្គល អ្នកចេញចាកសញ្ញាវេទយិតនិរោធសមាបត្តិ” ។

ចប់ញាណវត្ថុពួក ៩

១០. អង្គកថាខណ្ឌនិទ្ទេស អធិប្បាយញ្ញាណវត្ថុពួក ១០

អធិប្បាយកថាខណ្ឌ ១ របស់ព្រះតថាគត

ពាក្យថា “**អង្គានំ** = មិនមែនឋានៈ” បានដល់ បដិសេធហេតុ ។ ពាក្យថា “**អនវកាសោ** = មិនមែនឱកាស” បានដល់ បដិសេធបច្ច័យ ។ សូម្បីដោយពាក្យទាំងពីរ ក៏បដិសេធការណៈ (គឺហេតុនុ៎ះឯង) ។ ពិតមែន ការណៈ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ហៅថា ឋានៈ និងអវកាស (គឺឱកាស) ព្រោះការណៈនោះ ជាទីអាស្រ័យឱ្យប្រព្រឹត្តទៅដល់ផលរបស់ខ្លួន ។

ពាក្យថា “**យំ** = ណា” បានដល់ ដោយហេតុណា ។

ពាក្យថា “**និដ្ឋិសម្បនោ**” បានដល់ ព្រះអរិយសាវ័កអ្នកជាសោតាបន្តដល់ ព្រមហើយដោយមគ្គទិដ្ឋិ ។ ពាក្យថា “**ភិព្វិ សទ្ធារំ** = សង្ខារណានីមួយ” បានដល់ សូម្បីសង្ខារណានីមួយត្រឹមតែម្យ៉ាង ក្នុងសង្ខារទាំងឡាយដែលបច្ច័យប្រជុំតាក់តែងហើយ ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៤ ។ ពាក្យថា “**និច្ចតោ ឧបកម្មេយ្យ** = គប្បីកាន់យកដោយសេចក្តីជារបស់ទៀង” បានដល់ គប្បីកាន់យកថាជារបស់ទៀង ។ ពាក្យថា “**នេតំ ឋានំ វិជ្ជតិ** = មិនមែនឋានៈដែលនៅមាន” បានដល់ ហេតុនោះមិនមាននៅ គឺស្តង់ឃើញ (ដោយបញ្ញា) មិនបាន ។ ពាក្យថា “**យំ បុថុជ្ជនោ**” បានដល់ បុថុជ្ជន... គប្បីប្រកាន់យកដោយហេតុណា ។ ពាក្យថា “**ឋានមេតំ វិជ្ជតិ**” បានដល់ ហេតុនោះមាន, អធិប្បាយថា ក៏បុថុជ្ជននោះ គប្បីកាន់យកនូវសង្ខារអ្វីៗ ក្នុងបណ្តាសង្ខារទាំងឡាយដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៣ ថា ជារបស់ទៀង ដោយ

សស្សតទិដ្ឋិ ។ * ក៏សង្ខារដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៤ រមែងមិនជាអារម្មណ៍របស់
 ទិដ្ឋិ ឬថា របស់អកុសលទាំងឡាយដទៃ ដូចដុំដែកដែលក្រហមរងាលរហូតអស់
 មួយថ្ងៃ រមែងមិនជាអារម្មណ៍របស់សត្វរុយទាំងឡាយ ព្រោះជារបស់ពិតប្រាកដ
 ដោយភ្លើង ។ គប្បីជ្រាបអធិប្បាយសូម្បីក្នុងពាក្យថា “**ភិព្វិ សទ្ធារំ សុខតោ**”
 ដោយន័យនេះ ។ ពាក្យថា “**សុខតោ ឧបគឆ្នេយ្យ**” នេះ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់
 សំដៅយកការប្រកាន់ថាជាសុខ ដោយអំណាចនៃអត្តទិដ្ឋិ យ៉ាងនេះថា “ខ្លួនមាន
 សេចក្តីសុខដោយចំណែកមួយ ខាងមុខអំពីការស្លាប់ ក៏មិនមានរោគ”^{២១} ជាដើម ។

ក៏ព្រះអរិយសាវ័កអ្នកគ្របសង្កត់នូវសេចក្តីក្តៅក្រហាយហើយ ដោយចិត្ត
 ដែលជាទិដ្ឋិវិប្បយុត្ត, ដូចនាយហត្ថាចារ្យអ្នកញ៉ាំងដីរុះប្រេង ឱ្យភ័យខ្លាច ដើម្បី
 ត្រូវការឱ្យសេចក្តីក្តៅក្រហាយស្ងប់រម្ងាប់ ដូចបោករូបព្រាហ្មណ៍អ្នកប្រាថ្នាចំពោះភាព
 ស្អាត រមែងមិនប្រកាន់សង្ខារអ្វីៗ ដូចលាមកថាជាសេចក្តីសុខ ។ ក្នុងអត្ថវារទ (ក្នុង
 លទ្ធិថាខ្លួនមាន) ព្រះមានព្រះភាគមិនត្រាស់ថា “**សទ្ធារោ**” ដើម្បីសង្គ្រោះបញ្ញត្តិ
 មានកសិណបញ្ញត្តិជាដើម ទើបត្រាស់ពាក្យថា “**ធម៌អ្វីៗ**” ។ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបការ
 កំណត់សូម្បីក្នុងញាណនេះ ដោយអំណាចនៃភូមិ ៤ របស់ព្រះអរិយសាវ័ក និង
 ដោយអំណាចនៃភូមិ ៣ របស់បុគ្គលជន ។ ម្យ៉ាងទៀត ការកំណត់ក្នុងវារៈទាំងពួង

* ក្នុងទីនេះ ប្រែតាមបាលីអង្គកថាដែលថា ចតុភូមិសង្ខារោ តែដោយសភាវបរមត្ថ គួរនឹងជា
 សង្ខារ ក្នុងភូមិទី ៤ គឺលោកុត្តរធម៌ ទើបត្រឹមត្រូវ ដែលមិនជាអារម្មណ៍របស់ទិដ្ឋិ និងអកុសលទាំង
 ឡាយ ។

^{២១} ម. ឧ. ។

ដោយអំណាចនៃភូមិ ៣ នោះឯង រមែងគួរសូម្បីដល់ព្រះអរិយសាវ័ក ។ ក៏បុគ្គជន រមែងប្រកាន់នូវវត្ថុណាៗ, ព្រះអរិយសាវ័ក រមែងប្រកាន់សង្ខារណាៗ ថា “ជារបស់ ទៀង ជាសុខ ជាអត្តា” , ព្រះអរិយសាវ័កកាលកំណត់សង្ខារនោះៗ ថា “ជារត្ត មិនទៀង ជាទុក្ខ ជាអនត្តា” ឈ្មោះថា កម្ចាត់នូវសេចក្តីប្រកាន់ ។

ក្នុងពាក្យថា “**មាតរិ** = មាតា” ជាដើម មាតា គឺអ្នកបង្កើត ។ បិតា ក៏គឺ អ្នកឱ្យកើត ។ ព្រះខីណាស្រពដែលជាមនុស្សប៉ុណ្ណោះ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ប្រាថ្នា យកក្នុងពាក្យថា សម្លាប់ព្រះអរហន្ត ។

កាលមានពាក្យសួរថា “ព្រះអរិយសាវ័កគប្បីផ្តាច់បង់សត្វ ឱ្យចុះចាកជីវិត (សម្លាប់សត្វ) ឬ ?” ក៏ត្រូវឆ្លើយថា “សូម្បីសេចក្តីនេះ ក៏ជាអហំនះ” ។ សូម្បី បើថា នរណាៗ គប្បីពោលនឹងព្រះអរិយសាវ័កអ្នកលះភពក្តី និងសូម្បីបុគ្គលអ្នកមិន ដឹងខ្លួនជាព្រះអរិយសាវ័កក្តី ថា “លោកចូរដាក់ចុះនូវស្រមោចតូចៗ មួយនេះ ចុះ ចាកជីវិតទៅ ហើយក៏នឹងដល់នូវភាពជាស្តេចចក្រពត្តិក្នុងផ្ទៃ (ភព) នៃចក្រវាល ទាំងអស់” ។ ព្រះអរិយសាវ័កនោះ នឹងមិនគប្បីផ្តាច់សត្វនោះ ចុះចាកជីវិតពិត ប្រាកដ ។ ម្យ៉ាងទៀត ជនទាំងឡាយគប្បីពោលនឹងព្រះអរិយសាវ័កនោះ យ៉ាងនេះ ថា “បើលោកនឹងមិនសម្លាប់នូវសត្វនេះ ចុះចាកជីវិតទេ, ពួកយើងកាត់សិរសា របស់លោក” , ជនទាំងនោះ ក៏នឹងគប្បីកាត់សិរសារបស់ព្រះអរិយសាវ័កនោះ ពិតប្រាកដ, ព្រោះលោកមិនគប្បីសម្លាប់សត្វនោះឡើយ ។ ក៏ពាក្យនេះពោលទុក ដើម្បីសម្តែងដល់ភាពជាបុគ្គជនមានទោសច្រើន និងដើម្បីសម្តែងនូវកម្លាំងរបស់

ព្រះអរិយសាវ័ក ។ ពិតមែន ក្នុងញាណនេះ គប្បីជ្រាបអធិប្បាយដូច្នោះ ៖

បុគ្គជននឹងធ្វើអនន្តរិយកម្ម មានការសម្លាប់មាតាជាដើមឯណា ឈ្មោះថា ភាពជាបុគ្គជនអ្នកប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងទោស នឹងធ្វើសូម្បីនូវអនន្តរិយកម្មនោះ បាន ។ ព្រះអរិយសាវ័កឈ្មោះថា “អ្នកមានកម្លាំងច្រើនពិត, ព្រោះលោកមិនធ្វើ កម្មទាំងនេះ” ។

ពាក្យថា “**បទុដ្ឋោន ចិត្តោន** = អ្នកមានចិត្តប្រទូស្រវាយ” បានដល់ មាន ចិត្តសម្លាប់ដែលសម្បយុត្តដោយទោសៈ ។

ពាក្យថា “**លោហិតំ ឧប្បរទេយ្យ** = ញ៉ាំងព្រះលោហិតរបស់ព្រះពុទ្ធឱ្យ ពុះពងឡើង” បានដល់ ញ៉ាំងព្រះលោហិតក្នុងសរិរៈរបស់ព្រះពុទ្ធ ដែលទ្រង់ព្រះជន្ម នៅ សូម្បីមានប្រមាណត្រឹមតែការក្រែបផឹករបស់សត្វរុយតូចៗ ឱ្យពុះពងឡើង ។

ពាក្យថា “**សង្ខំ ភិទ្ធាយ្យ** = គប្បីញ៉ាំងសង្ខឱ្យបែកចាកគ្នា” បានដល់ ញ៉ាំងសង្ខអ្នកមានសង្ខាសស្មើគ្នា ដែលតាំងនៅក្នុងសីមាជាមួយគ្នា ឱ្យបែកទៅ ដោយហេតុ ៥ ប្រការ ។

សមពិតដូចដែលព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ទុកថា ៖
“ម្ចាស់ឧបាសិ សង្ខរមែងបែកចាកគ្នា ដោយអាការ ៥ ប្រការ គឺ ដោយ កម្ម ឧទ្ទេស ការពោលញែកគ្នា (រោហារ) អនុសាវនា និងការចាប់ស្លាក”^{២២} ។

បណ្តាពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា ដោយកម្ម បានដល់ ក្នុងកម្ម ៤ យ៉ាង មាន

^{២២} វិនយ. ។

អបលោកនកម្ម^{២៣} ជាដើម កម្មយ៉ាងណាមួយ ។ ពាក្យថា **ឧទ្ទេស** បានដល់ ការសម្តែងបាតិមោក្ខទ្ទេស ៥ យ៉ាង ដោយការសម្តែងបាតិមោក្ខទ្ទេសយ៉ាងណានីមួយ ។ ពាក្យថា ការពោលព្រែកគ្នា បានដល់ ការពោល, គឺសម្តែងនូវភេទករវត្ថុ (រឿងវិវាទ) ១៨^{២៤} យ៉ាង មានពាក្យថា “**អធិប្បិ ធិប្បិ** = វត្ថុដែលមិនមែនធម៌ ពោល

^{២៣} កម្ម ៤ គឺ អបលោកនកម្ម ១ ញត្តិកម្ម ១ ញត្តិទុតិយកម្ម ១ និងញត្តិចតុត្តកម្ម ១ ។

^{២៤} ភេទករវត្ថុ ១៨ យ៉ាង គឺ

១. វត្ថុមិនមែនធម៌ ពោលថា ជាធម៌
២. វត្ថុដែលជាធម៌ ពោលថា មិនមែនធម៌
៣. វត្ថុដែលមិនមែនវិន័យ ពោលថា ជាវិន័យ
៤. វត្ថុដែលជាវិន័យ ពោលថា មិនមែនវិន័យ
៥. វត្ថុដែលព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ទុក ពោលថា មិនបានត្រាស់ទុក
៦. វត្ថុដែលព្រះមានព្រះភាគមិនបានត្រាស់ទុក ពោលថា បានត្រាស់ទុក
៧. វត្ថុដែលព្រះមានព្រះភាគធ្លាប់នាំមក ពោលថា មិនធ្លាប់នាំមក
៨. វត្ថុដែលព្រះមានព្រះភាគមិនធ្លាប់នាំមក ពោលថា ធ្លាប់នាំមក
៩. សិក្ខាបទដែលទ្រង់បញ្ញត្តទុក ពោលថា ទ្រង់មិនបានបញ្ញត្តទុក
១០. សិក្ខាបទដែលទ្រង់មិនបញ្ញត្តទុក ពោលថា ទ្រង់បញ្ញត្តទុក
១១. វត្ថុជាអាបត្តិ ពោលថា មិនជាអាបត្តិ
១២. វត្ថុមិនជាអាបត្តិ ពោលថា ជាអាបត្តិ
១៣. អាបត្តិស្រាល ពោលថា អាបត្តិធ្ងន់
១៤. អាបត្តិធ្ងន់ ពោលថា អាបត្តិស្រាល

ថា ជាធម៌” ជាដើម ដោយរឿងវិវាទគ្នាទាំងនោះៗ ដែលកើតឡើង ។ ពាក្យថា អនុសាវនា បានដល់ ដោយការពោលប្រកាស ព្រោះបញ្ចេញវាចាជិតត្រចៀក ដោយន័យថា “លោកទាំងឡាយ រមែងជ្រាបនូវភាពនៃយើងជាអ្នកបួសហើយ ចាកត្រកូលខ្ពស់ ឯយើងក៏ជាពហូសូត្រ, បុគ្គលដូចជាយើង គប្បីកាន់យកនូវពាក្យ ទូន្មានរបស់ព្រះពុទ្ធដែលយល់ខុសចាកធម៌ ចាកវិន័យ ឬសូម្បីតែការគិត លោក ទាំងឡាយក៏មិនគួរព្យាយាមឱ្យកើតឡើង, ប្រយោជន៍អ្វីរបស់យើង យើងរមែង មិនខ្លាចអ្វីៗ ចាកអបាយ អវិចិនរក ជាធម្មជាតិស្ងប់ ដូចជាព្រៃនៃផ្កាឧប្បលខៀវ ជាដើម ។

ពាក្យថា ដោយការចាប់ស្លាក ឈ្មោះថា ការចាប់ស្លាក ព្រោះថា ពេល ប្រកាសយ៉ាងនោះហើយ ទើបឧបត្ថម្ភចិត្តរបស់បុគ្គលទាំងនោះឱ្យកម្រើក ហើយក៏ ពោលថា “លោកទាំងឡាយចូរកាន់យកស្លាកទាំងនេះ ចូរកាន់យកស្លាកនេះ” (សំដៅដល់ ការសរសេរស្លាកឱ្យចាប់ដើម្បីឱ្យជាពួករបស់ខ្លួនច្រើន) ។

ម្យ៉ាងទៀត ក្នុងសេចក្តីនេះ កម្ម (ការចាត់ចែង) នុ៎ះឯង ជាឧទ្ទេស ឬជា ប្រមាណ (គ្រឿងកំណត់), ក៏ការកាន់យកស្លាកព្រោះពោលជំទាស់គ្នា និងការប្រ-

១៥. អាបត្តិដែលកែខែបាន ពោលថា កែខែមិនបាន
 ១៦. អាបត្តិដែលកែខែមិនបាន ពោលថា កែខែបាន
 ១៧. អាបត្តិដែលគ្រោតគ្រោត ពោលថា ជាអាបត្តិមិនគ្រោតគ្រោត
 ១៨. អាបត្តិដែលមិនគ្រោតគ្រោត ពោលថា ជាអាបត្តិគ្រោតគ្រោត ។

កាល ចាត់ជាបុព្វភាគ (ខាងដើម); ពិតមែន សង្ឃនៅមិនបែកគ្នា ព្រោះសូម្បី បុគ្គលអ្នកពោលជំទាស់នឹងគ្នា ដោយអំណាចនៃការសម្តែងវត្ថុ (រឿងវិវាទ) ១៨ ខ ព្រោះការប្រកាសសេចក្តីត្រូវការឱ្យកើតការយល់ឃើញចូលចិត្តក្នុងទីនោះ ហើយ កាន់យកស្លាក (អ្នកគង់នឹងដល់ការទទួលលទ្ធផលថា អ្នកណាមានសេចក្តីយល់ ឃើញផ្លូវណាឱ្យបែកគ្នា) ។ តែថា កាលណាសង្ឃកាន់យកស្លាក ៤ រូប ឬលើស ជាង ដោយអាការដែលពោលមកហើយ ក៏ធ្វើកម្ម ឬឧទ្ទេស, សង្ឃបែកចេញទៅជា ពីរពួកក្នុងកាលនោះ ទើបឈ្មោះថា បែកគ្នាហើយ ។

ពាក្យថា “បុគ្គលអ្នកដល់ព្រមដោយទិដ្ឋិ (មគ្គទិដ្ឋិ) ដោយអាការយ៉ាងនេះ គប្បីទម្លាយសង្ឃ” នេះ មិនមែនឋានៈ ។ ព្រះភគវាត្រាស់ដល់អនន្តរិយកម្ម ៥ មាន ការសម្លាប់មាតា និងបិតាជាដើម ទុកដោយពាក្យមានប្រមាណប៉ុណ្ណោះថា បុគ្គុជន តែងធ្វើនូវអនន្តរិយកម្មណា, ព្រះអរិយសាវ័ក រមែងមិនធ្វើនូវអនន្តរិយកម្មនោះទេ ។

ដើម្បីសេចក្តីជាក់ច្បាស់នៃកម្មទាំងនោះ គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យដូច្នោះ គឺ ៖

- កម្មតោ** ដោយកម្ម
- ទ្វារតោ** ដោយទ្វារ
- កម្មន្តិភិយតោ** ដោយការតាំងនៅរហូតកប្ប
- ធាតតោ** ដោយផលនៃកម្ម
- សារវរណនីហិ** ដោយសាធារណៈជាដើម ។

វិនិច្ឆ័យអំពីកម្ម

ក្នុងពាក្យទាំងនោះ ពោលអំពីកម្ម ជាមុនសិន ៖

ពិតមែន ក្នុងអនន្តរិយកម្មនេះ កាលជាមនុស្សនោះឯង ក្លែងសម្លាប់មាតា ឬបិតាដែលជាមនុស្សមានភេទមិនផ្លាស់ប្តូរ^{២៥} (សម្លាប់មាតាបិតា) អនន្តរិយកម្ម រមែងមានដល់គេ ។ មនុស្សអ្នកធ្វើកម្មនោះ គិតថា “យើងនឹងហាមវិបាករបស់ អនន្តរិយកម្មនោះ” ទើបញ្ចាំងចក្រវាលទាំងអស់ ឱ្យពេញដោយស្តួប (សង្វែប ចេតិយ) ដែលសម្រេចហើយ ដោយមានប្រមាណប៉ុនមហាចេតិយ, ញ្ចាំងភិក្ខុ- សង្ឃដែលអង្គុយរហូតចក្រវាល ហើយថ្វាយមហាទានក្តី, ចាប់ជាយសំពត់សង្ឃាដី របស់ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ត្រាស់ដឹងហើយធ្វើដំណើរទៅក្តី, ក៏រមែងកើតក្នុងនរក នោះឯង ព្រោះកាយបែកធ្លាយ ។ តែថា អ្នកណា ជាមនុស្សក្លែងសម្លាប់ជីវិតមាតា ឬបិតាដែលជាមនុស្ស ឬសត្វតិរច្ឆាននោះឯង សម្លាប់ជីវិតមាតាបិតាអ្នកជាសត្វឱ្យ ស្លាប់ទៅ, កម្មរបស់អ្នកនោះ មិនជាអនន្តរិយកម្ម, តែកម្ម ជាអំពើធ្ងន់, រមែង ហាក់ដូចជាអនន្តរិយកម្មនោះឯង ។ បញ្ហានេះ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ទុកដោយ អំណាចនៃសត្វដែលកើតជាមនុស្ស (មនុស្សជាតិ) ។

ក្នុងសេចក្តីនេះ បណ្ឌិតគប្បីពោលដល់ប្រភេទ ៤ នៃការសម្លាប់ពពែ ៤ ប្រភេទនៃការធ្វើសង្គ្រាម និង ៤ ប្រភេទ នៃការសម្លាប់ចោរ ដូច្នោះគឺ ៖

មនុស្សអ្នកញ្ចាំងមាតា ឬបិតា ជាមនុស្សដែលឈរនៅទិដិតពពែឱ្យស្លាប់

^{២៥} សម្គាល់សេចក្តីថា ភេទរបស់មាតា ឬបិតា តាំងនៅដោយប្រក្រតី គឺមិនបានផ្លាស់ប្តូរទៅជាសត្វ តិរច្ឆានជាដើម ។

សូម្បីដោយការប្រាថ្នាថា “យើងនឹងសម្លាប់ពពែ” ដូច្នោះ រមែងបានទទួលអនន្ត-
 រិយកម្ម ។ ក៏នេះជាចេតនាសម្លាប់ពពែ^{២៦} , ពពែនោះស្លាប់ក្តី, ចេតនាសម្លាប់
 មាតាបិតា^{២៧} តែពពែស្លាប់ក្តី, រមែងមិនបានទទួលអនន្តរិយកម្ម ។ ចេតនាសម្លាប់
 មាតាបិតា ញ៉ាំងមាតាបិតាឱ្យស្លាប់ រមែងបានទទួលអនន្តរិយកម្មពិតប្រាកដ ។ ក្នុង
 កម្មទាំងពីរប្រភេទដ៏សេស ក្រៅអំពីនេះ ក៏ន័យនេះដែរ ។

ក៏ក្នុងមាតាបិតាជាដើមយ៉ាងណា, សូម្បីការសម្លាប់ព្រះអរហន្ត ក៏ដូច្នោះ
 ដែរ ។ បណ្ឌិតភក្តីជ្រាប ៤ ប្រភេទ នៃការសម្លាប់ព្រះអរហន្ត ដូចតទៅ ៖

ក៏បុគ្គលញ៉ាំងព្រះអរហន្តដែលជាមនុស្សប៉ុណ្ណោះឱ្យស្លាប់ រមែងជាអនន្ត-
 រិយកម្ម, ញ៉ាំងព្រះអរហន្តដែលជាយក្សឱ្យស្លាប់ រមែងមិនជាអនន្តរិយកម្ម តែជា
 កម្មដែលធ្ងន់ដូចនឹងអនន្តរិយកម្មនោះដែរ ។ ម្យ៉ាងទៀត កាលបុគ្គលប្រហារដោយ
 សន្តោ ឬសូម្បីតែឱ្យផ្ទាំពិស ក្នុងកាលដែលលោកនៅជាមនុស្សបុគ្គលនោះឯង
 បើថា លោកពន្លុះព្រះអរហន្តហើយបរិព្វាន ដោយហេតុនោះឯង, រមែងជាអរហន្ត-
 ឃាតដោយពិត ។ តែទានដែលបុគ្គលថ្វាយក្នុងកាលដែលលោកនៅជាបុគ្គល
 កាលលោកពន្លុះព្រះអរហន្តហើយ ទើបឆាន់អាហារនោះ, អាហារដែលថ្វាយហើយ
 ក្នុងកាលនោះ រមែងឈ្មោះថា ថ្វាយដល់បុគ្គលប៉ុណ្ណោះ, កាលបុគ្គលសម្លាប់
 ព្រះអរិយៈដ៏សេស (មានព្រះឥន្ទជាដើម) រមែងមិនចាត់ជាអនន្តរិយកម្ម, តែក៏ជា
 កម្មដែលធ្ងន់ដូចនឹងអនន្តរិយកម្មដែរ ។

^{២៦} ចេតនាសម្លាប់ពពែដោយសម្គាល់ថា ជាមាតាបិតា ។
^{២៧} ចេតនាសម្លាប់មាតាបិតាដោយសម្គាល់ថា ជាពពែ ។

ក្នុងលោហិតប្បដិសន្ធិ ឈ្មោះថា ការហូរចេញនៃព្រះលោហិត ព្រោះការកាត់
 ស្បែក (រូបធម៌) ដោយការរុករានរបស់សឹកសត្រូវ ដោយការធ្វើឱ្យបែកកាយ នៃ
 ព្រះតថាគត រមែងមិនមាន, តែបើនឹងមាន ក៏ត្រឹមតែលោហិតក្នុងទីមួយកន្លែងប្រជុំ
 (រូមគ្នា) ខាងក្នុងនៃសិរិវប្បដិសន្ធិ ។ សូម្បីស្បែកដែលរលាត់ទៅហើយ ព្រោះថ្ម
 ដែលទេវទត្តប្រមៀលទៅប្រហារ ត្រង់ទីបំផុតចុងព្រះបាទរបស់ព្រះតថាគត, ព្រះ
 បាទមានត្រឹមតែព្រះលោហិតពុះពង (ច្រាល) ឡើងខាងក្នុងប្បដិសន្ធិ ការធ្វើនោះ
 ដូចជាបុគ្គលប្រហារហើយដោយពូថៅ ។ កាលទេវទត្តធ្វើដូច្នោះ អនន្តរិយកម្មក៏បាន
 មានហើយដល់លោក ។

ចំណែកហ្ម (ពេទ្យ) ជីវកធ្វើការរកកាត់ព្រះឆរិ (ស្បែក) របស់ព្រះតថាគត
 ដោយកាំបិតតាមពេញចិត្ត ហើយធ្វើព្រះលោហិតដែលទោសប្រទូសវាយ ចេញចាក
 ទីនោះ បានធ្វើឱ្យផាសុក (ស្រួល) ។ កាលហ្មអាជីវកធ្វើយ៉ាងនោះ បុព្វកម្មប្បដិសន្ធិ
 រមែងកើតឡើង ។

ម្យ៉ាងទៀត កាលព្រះតថាគតបរិនិព្វានហើយ ជនពួកណាមែងទម្លាយព្រះ
 ចេតិយ កាត់ដើមព្រះមហាពោធិព្រឹក្ស, បៀតបៀនព្រះធាតុ, កម្មអ្វីរមែងមានដល់
 ជនទាំងនោះ ? កម្មដែលធ្ងន់ដូចនឹងអនន្តរិយកម្ម រមែងកើតដល់គេ ។ ក៏បុគ្គល
 រមែងគួរ ដើម្បីកាត់មែកមហាពោធិ ដែលបៀតបៀនព្រះសង្ខារបញ្ចុះព្រះធាតុ ព្រះ
 រូបបដិមា (ពុទ្ធរូប); ឬសូម្បីបើពួកសត្វបក្សីទាំងឡាយ រស់នៅត្រង់ដើមមហា-
 ពោធិនោះ រមែងបន្ទោបង់វិច្ឆៈ (ឧច្ឆារៈ) ធ្លាក់ចុះត្រង់ព្រះចេតិយ ទើបសមគួរដើម្បី
 កាត់មែកមហាពោធិនោះមែនពិត ។ ព្រោះថា សិរិវចេតិយ (ចេតិយបញ្ចុះ

ព្រះធាតុ) ធំជាងបរិភោគចេតិយ (ចេតិយបញ្ចុះបិក្ខារប្រើប្រាស់របស់ព្រះពុទ្ធ) ; ការកាត់សូម្បីត្រង់គល់ពោធិដែលទម្លាយចេតិយនាំចេញទៅ ក៏គួរ ។ ក៏មែកនៃដើមមហាពោធិណា រមែងបៀតបៀតផ្ទះពោធិ មិនគួរកាត់មែកពោធិដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ផ្ទះ ។ ពិតមែន ផ្ទះដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ដើមពោធិមាន មិនគួរកាត់ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ផ្ទះ; សូម្បីក្នុងផ្ទះ អាសនៈ (ដែលរក្សាព្រះធាតុ) ក៏ន័យនេះដែរ ។ តែព្រះធាតុដែលបុគ្គលរក្សាទុកត្រង់ផ្ទះ អាសនៈណា, ដើម្បីត្រូវការផ្ទះអាសនៈនោះ គួរដើម្បីកាត់មែកពោធិ ។ និងដើម្បីត្រូវការរក្សាដើមពោធិទុក សមគួរកាត់មែកដែលនាំរសជាតិចេញទៅ ឬទីស្តុយរលួយ (ដែលខូច) នោះឯង, សូម្បីបុណ្យ ក៏រមែងកើតឡើងដល់បុគ្គលនោះ ដូចការបដិបត្តិព្រះសិរិវៈដែរ ។

ក្នុងសង្ឃភោទ កាលសង្ឃនៅក្នុងសីមាមិនប្រជុំគ្នាហើយ ការបែកនៃសង្ឃផង អនន្តរិយកម្មផង រមែងមានដល់បុគ្គលអ្នកពោលប្រកាសឱ្យចាប់ស្លាកធ្វើហើយ ព្រោះកាន់យកបរិស័ទផ្សេងៗ ហើយ នឹងធ្វើនូវកម្ម ឬសូត្រនូវឧទ្ទេស ។ ក៏កាលធ្វើកម្ម ឬសូត្រឧទ្ទេស ដោយសេចក្តីសំគាល់ថា មានការព្រមព្រៀងគ្នា ទើបគួរធ្វើ ។ ពិតមែន កាលធ្វើដោយសញ្ញានៃសេចក្តីព្រមព្រៀងគ្នា ការបែកនៃសង្ឃ និងអនន្តរិយកម្ម រមែងមិនមាន ។ ដោយទំនងដូចគ្នា ធ្វើកម្មដោយស្តារបរិស័ទឡើងថ្មី ក៏សមគួរ ។ បណ្តាជន អ្នកថ្មី កំណត់ក្រោមបំផុតតិចជាងមនុស្ស (អ្នកមិនដឹង), មនុស្សណារមែងទម្លាយសង្ឃ អនន្តរិយកម្មរមែងកើតដល់គេ ។ កម្មដែលមានទោសច្រើន រមែងកើតដល់អធម្មវាទី ទាំងឡាយអ្នកជាសត្រូវនឹងសង្ឃ ។ កម្មដែលមិនមានទោស រមែងកើតដល់ធម្មវាទី ។

ក៏ក្នុងសេចក្តីនេះ សូត្រក្នុងសង្ឃភោទរបស់អ្នកថ្មីនោះឯង ដូច្នោះ ៖

“ម្ចាស់ឧបាសិ ភិក្ខុអ្នកចាប់ស្លាក ៤ រូប, មួយពួក ៤ រូប, មួយពួកទៀត ភិក្ខុដែលថ្មី រមែងប្រកាសឱ្យកាន់យកស្លាកថា ‘នេះជាធម៌, នេះជាវិន័យ, នេះជា សត្តសាសនា, លោកទាំងឡាយចូរកាន់យកស្លាកនេះ, ចូរពេញចិត្តពាក្យនេះ,’ ដោយអាការយ៉ាងនេះឯង; ម្ចាស់ឧបាសិ ការប្រេះនាវៃសង្ឃ និងការបែកបាក់ នៃសង្ឃ រមែងមាន; ម្ចាស់ឧបាសិ ការប្រេះនាវៃសង្ឃក្តី ការបែកបាក់នៃសង្ឃក្តី រមែងមានដល់អ្នកថ្មី ឬអ្នកថ្មីក្រៃលែង” ^{២៨} ។ ក៏បណ្តាអនន្តរិយកម្ម ៥ យ៉ាង សង្ឃភោទប៉ុណ្ណោះជាវិចីកម្ម, កម្មដ៏សេសផ្សេងទៀត ជាកាយកម្ម ។ គប្បីជ្រាប វិនិច្ឆ័យ ការពោលអំពីកម្ម ដោយប្រការដូច្នោះ ។

វិនិច្ឆ័យអំពីទ្វារ

ពាក្យថា ដោយទ្វារ ក៏កម្មទាំងអស់នេះ រមែងតាំងឡើងអំពីកាយទ្វារខ្លះ អំពីវិចីទ្វារខ្លះ; តែក្នុងអនន្តរិយកម្មទាំង ៥ យ៉ាងនោះ អនន្តរិយកម្ម ៤ ខាងដើម (រឿវសង្ឃភោទ) សូម្បីតាំងឡើងហើយអំពីវិចីទ្វារ ដោយអំណាចនៃប្រយោគដែល សម្រេចដោយវិជ្ជា ព្រោះប្រើឱ្យធ្វើ ក៏រមែងព្យាងកាយទ្វារនោះឯង ឱ្យពេញដោយ សង្ឃភោទដែរ; កាលបុគ្គលធ្វើការបំបែកសង្ឃ ដោយការចង្អុលបង្ហាញដោយដៃ សូម្បីនឹងតាំងឡើងពីកាយទ្វារ ក៏ឈ្មោះថា ព្យាងវិចីទ្វារនោះឯង ឱ្យពេញដែរ ។ គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងសេចក្តីនេះ សូម្បីដោយទ្វារ មានប្រការដូច្នោះ ។

^{២៨} វិនយ. ។

វិនិច្ឆ័យអំពីការតាំងនៅរហូតកប្ប

ពាក្យថា ដោយការតាំងនៅរហូតកប្ប ក៏ក្នុងអនន្តរិយកម្មទាំង ៥ នេះ សង្ឃភេទប៉ុណ្ណោះជាកម្មតាំងនៅរហូតកប្ប ។ ពិតមែន កាលកប្បកំពុងប្រព្រឹត្តទៅ (ខាងដើមកប្ប) ឬកណ្តាលនៃកប្បកំពុងប្រព្រឹត្តទៅ អ្នកធ្វើសង្ឃភេទរមែងរួចផុតពីការឱ្យផលរបស់កម្ម ក្នុងកាលដែលកប្បវិនាសទៅតែប៉ុណ្ណោះ ។ សូម្បីថាកប្បនឹងវិនាសទៅក្នុងថ្ងៃព្រឹកនេះសោត បុគ្គលធ្វើសង្ឃភេទ ក្នុងថ្ងៃនេះ គេក៏នឹងផុតពីអបាយក្នុងថ្ងៃព្រឹកនេះឯង, គឺគេត្រូវនេះក្នុងនរកអស់មួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ, តែថាការធ្វើកម្មដូចពោលមកនេះ មិនមានទេ ។ អនន្តរិយកម្ម ៤ ដ៏សេស ជាអនន្តរិយកម្មដូចគ្នា, តែមិនតាំងនៅរហូតកប្ប គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងអនន្តរិយកម្មនេះ សូម្បីពោលដោយការតាំងនៅរហូតកប្ប ដូចពណ៌នាមកដូច្នោះ ។

វិនិច្ឆ័យអំពីបាតៈ* គឺដល់របស់កម្ម

ពាក្យថា “ដោយបាតៈ” ក៏អនន្តរិយកម្មទាំង ៥ យ៉ាង ដែលបុគ្គលណាធ្វើហើយ, សង្ឃភេទប៉ុណ្ណោះ រមែងឱ្យផលដល់គេដោយអំណាចនៃបដិសន្ធិ, កម្មដែលសេសសល់រាប់ថា ជាអហោសិកម្ម គឺកម្មនោះមិនឱ្យផល ។ កាលមិនធ្វើសង្ឃភេទលោហិតុប្បាទ រមែងឱ្យផលដោយអំណាចនាំឱ្យបដិសន្ធិ ។ ព្រោះសេចក្តីមិនមាននៃកម្មទាំងពីរដែលពោលហើយ អរហន្តយាត រមែងឱ្យផល ។ បើអរហន្តយាត

* ពាក្យពេញថា វិបាកៈ តែដែលយកពាក្យបាតៈមកប្រើក្នុងទីនេះ ព្រោះតម្រូវទៅតាមសេចក្តីនៃគាថា ដែលមានមកហើយក្នុងខាងដើម ។

មិនមាន, បិតាជាអ្នកមានសីល មាតាជាអ្នកទ្រុស្តសីល ឬមានសីលទាបជាងបិតា, បិតុយាត រមែងឱ្យផល ដោយអំណាចនាំឱ្យបដិសន្ធិ, បើមាតាមានសីលខ្ពស់ជាង មាតុយាត រមែងឱ្យផល ។ បើមាតា និងបិតាមានសីល ឬមិនមានសីលស្មើគ្នា មាតុ យាតប៉ុណ្ណោះ រមែងឱ្យផល ដោយអំណាចនៃការនាំឱ្យបដិសន្ធិ, ព្រោះថា មាតា ជាអ្នកធ្វើនូវការងារដែលបិតា ធ្វើបានដោយលំបាក និងព្រោះមានឧបការច្រើន ដល់បុត្រ ។ គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងសេចក្តីនេះ សូម្បីពោលដោយការឱ្យផល មាន ប្រការដូច្នោះ ។

វិនិច្ឆ័យអំពីសាធារណៈជាដើម

ពាក្យថា “ពោលដោយសាធារណៈជាដើម” អនន្តរិយកម្ម ៥ (រឿវ សង្ឃភោទ) នេះចេញ ទូទៅដល់គ្រហស្ថ និងបព្វជិតទាំងឡាយ, ចំណែកសង្ឃភោទ ជាអនន្តរិយកម្មដល់ភិក្ខុ មានប្រការតាមដែលពោលហើយ, មិនជាអនន្តរិយកម្ម ដល់បុគ្គលដទៃ ព្រោះព្រះបាលីថា “**ន ខោ ខុណ្ណិ ភិក្ខុនី សង្ឃំ ភិក្ខុតិ, ន សិក្ខុមាណា, ន សាមណេរោ, ន សាមណេរី, ន ខុណសកោ, ន ខុណសិកា សង្ឃំ ភិក្ខុតិ, ភិក្ខុ ខោ ខុណ្ណិ បកតត្តោ សមាណសំវាសកោ សមាណ សីមាសំ ឪតោ សង្ឃំ ភិក្ខុតិ** = ម្ចាស់ឧបាសិ ភិក្ខុនីរមែងទម្លាយសង្ឃមិនបាន, សិក្ខុមាណា ..., សាមណេរ ..., សាមណេរី ..., ឧបាសក និងឧបាសិកា រមែងទម្លាយ សង្ឃឱ្យបែកគ្នាមិនបាន, ម្ចាស់ឧបាសិ ភិក្ខុ និងអ្នកមានសង្វាសស្មើគ្នាជាបកតត្តៈ

(ប្រក្រតី) តាំងនៅក្នុងសីមាជាមួយគ្នា រមែងទម្លាយសង្ឃ”^{២៩} ដូច្នោះ; ព្រោះ ហេតុដូច្នោះ សង្ឃភេទនេះ ទើបមិនទូទៅដល់បុគ្គលដទៃ ។ សូម្បីអនន្តរិយកម្ម ទាំងអស់នេះ សហគតៈដោយទុក្ខវេទនា សម្បយុត្តដោយទោសៈ និងមោហៈ លោកពោលសង្គ្រោះដោយអាទិសព្វដូច្នោះឯង ។

ពាក្យថា “**អន្ធិ សត្វរិ** = សាស្តាដទៃ” អធិប្បាយថា ព្រះសោតាបន្ត នឹង គប្បីបូជាចំពោះលទ្ធិដទៃ យ៉ាងនេះថា “អ្នកនេះជាសាស្តារបស់យើង, យើងអាច ដើម្បីធ្វើកិច្ចរបស់សាស្តាបាន” ដូច្នោះ សូម្បីក្នុងចន្លោះភព នឹងគប្បីប្រកាន់ខ្ជាប់ថា “អ្នកនេះ ជាសាស្តារបស់យើង”; ចំណុចនេះ មិនមែនឋានដែលនឹងមានឡើយ ។

ពាក្យថា “**អន្ធិមំ ភទំ និព្វត្តេយ្យ** = កើតក្នុងភពទី ៨” អធិប្បាយថា ព្រះសោតាបន្ត សូម្បីមានបញ្ញាតិចជាងព្រះអរិយបុគ្គលទាំងអស់ ឈានកន្លងភពទី ៧ ហើយ គប្បីកើតក្នុងភពទី ៨, សេចក្តីនេះឯង មិនមែនឋានដែលមានទេ ។ ព្រោះថា ព្រះមានព្រះភាគសំដៅយកភពទី ៧ ដោយកំណត់ខ្ពស់បំផុត ទើបត្រាស់ ថា “ជាអ្នកឡើងចំពោះការត្រាស់ដឹងខាងមុខ” ដូច្នោះ ។

សួរថា អ្វីទៅ រមែងកំណត់ភពនោះ, អ្វីទៅ កំណត់បុព្វហេតុ, មគ្គដែល លោកបានចំពោះហើយកំណត់, ឬថាមគ្គ ៣ ខាងលើ រមែងកំណត់ ?

ឆ្លើយថា សេចក្តីនេះ ត្រឹមតែជាឈ្មោះដែលព្រះសម្តែងកាន់យកហើយ ។ ក៏ បុគ្គលឈ្មោះថា ឡើង រមែងមិនមាន, ព្រោះថា អ្នកណាៗ កាលពោលថា “បុព្វ- ហេតុរមែងកំណត់” ដូច្នោះ ក៏នឹងពោលដល់ឧបនិស្ស័យនៃមគ្គ ៣ ខាងលើ, រមែង

^{២៩} វិនយ. ។

ដល់សេចក្តីមិនមានឧបនិស្ស័យនៃបឋមមគ្គ, ព្រោះហេតុនោះ បឋមមគ្គនោះ ទើប
 មិនមែនហេតុ មិនមែនបច្ច័យឱ្យដល់ការកើត ។ កាលមានអ្នកពោលថា “មគ្គដែល
 បានហើយ រមែងកំណត់” ដូច្នោះ មគ្គខាងលើ ៣ ក៏មិនមានកិច្ច (គឺមិនមានមុខ
 នាទី), បឋមមគ្គប៉ុណ្ណោះមានមុខនាទី, មគ្គខាងលើ ៣ មានមុខនាទី, ព្រោះមគ្គ
 ខាងលើ ៣ មិនបានញ្ចាំងបឋមមគ្គឱ្យកើត ហើយទើបកើតឡើង, ក៏កិលេសទាំង-
 ឡាយគប្បីអស់ទៅមិនកើតឡើង ដោយបឋមមគ្គប៉ុណ្ណោះ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ធម៌
 ណាៗ ដទៃរមែងកំណត់ភពនោះ, វិបស្សនារបស់មគ្គ ៣ ខាងលើនោះឯង រមែង
 កំណត់ ។ ពិតមែន បើវិបស្សនារបស់សោតាបន្តបុគ្គលទាំងនោះ ជាធម៌មានបញ្ញា
 ជ្រាលជ្រៅក្លៀវក្លាទៅ, បុគ្គលនោះញ្ចាំងភពមួយប៉ុណ្ណោះឱ្យកើតឡើង ហើយ
 ក៏ពន្លុះព្រះអរហត្ត បរិនិព្វាន ។ បើមានបញ្ញាអន់ជាងនោះ ក៏ញ្ចាំងភពទី ២-៣-៤-
 ៥-៦ ឱ្យកើតហើយ ពន្លុះអរហត្តបរិនិព្វាន ។ អ្នកមានបញ្ញាអន់ជាងបុគ្គលទាំង-
 អស់ ញ្ចាំងភពទី ៧ ឱ្យកើតឡើងហើយពន្លុះព្រះអរហត្ត, បដិសន្ធិក្នុងភពទី ៨
 របស់លោក ទើបមិនមាន ។ ដោយប្រការដូច្នោះ ការកំណត់នេះ ទើបត្រឹមតែជា
 ឈ្មោះដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់កាន់យកហើយ ។

ពិតមែន ព្រះសាស្ត្រាទ្រង់ពិចារណាហើយ ដោយការពិចារណារបស់ព្រះពុទ្ធ
 ជាម្ចាស់ ទើបទ្រង់កំណត់ទុកដោយព្រះសព្វញ្ញតញ្ញាណថា “បុគ្គលនេះមានបញ្ញា
 ច្រើនជាង ជនទាំងពួង មានវិបស្សនាជ្រាលជ្រៅ និងញ្ចាំងភពទីមួយប៉ុណ្ណោះឱ្យកើត
 ហើយកាន់យកព្រះអរហត្ត” ដូច្នោះ ទើបបានទ្រង់ធ្វើ ឈ្មោះថា **ឯកតិទី**, បុគ្គល

នេះ ញ៉ាំងភពទី ២ ទី ៣ ទី ៤ ទី ៥ និងទី ៦ ឱ្យកើតហើយកាន់យកព្រះអរហត្ត និងទ្រង់ធ្វើ ឈ្មោះថា **កោលន្តោល**៖ និងបុគ្គលនេះ ញ៉ាំងភពទី ៧ ឱ្យកើតឡើង នឹងកាន់យកព្រះអរហត្ត និងទ្រង់ធ្វើ ឈ្មោះថា **សត្តក្ខត្តបរម** ។ ក៏បុគ្គលណាៗ ឈ្មោះថា ទៀង រមែងមិនមានដល់ភពទាំង ៧, តែព្រះអរិយសាវ័កអ្នកមានបញ្ញា តិចជាង ដោយអាការសូម្បីយ៉ាងណាមួយ លោកក៏មិនដល់ភពទី ៨ រមែងបរិនិព្វាន ក្នុងចន្លោះភពនោះឯង ។ ពិតមែន ព្រះសោតាបន្តអ្នកត្រេកអរក្រៃលែងក្នុងភព សូម្បីដូចនឹងស្តេចសក្កៈរមែងទៅកាន់ភពទី ៧ ប៉ុណ្ណោះ, សូម្បីប្រក្រតីនៅដោយ សេចក្តីប្រមាទដោយអាការទាំងពួង, វិបស្សនាញាណរបស់លោក ក៏រមែងដល់ សេចក្តីចាស់ក្លាជុំវិញក្នុងភពទី ៧ ។ ព្រោះកាលលោកចុះទ្រាន់ក្នុងអារម្មណ៍ សូម្បី មានប្រមាណតិច រមែងពន្លុះហើយបរិនិព្វានបាន ។ ក៏សូម្បីកាលបើលោកឈានចុះ កាន់ការបិទភ្នែក ឬកំពុងដើរទៅមានអ្នកណាៗ ដែលនឹងប្រទូសរាយឈរនៅក្នុងទី កំបាំងខាងក្រោយ គប្បីញ៉ាំងសិរៈរបស់លោកឱ្យធ្លាក់ទៅដោយដាវដីមុត, ឬគប្បី ចាប់លោកសង្កត់ចុះក្នុងទឹកឱ្យស្លាប់, ឬក៏ផ្នែកបន្ទោរ (រន្ធបាញ) គប្បីសង្កត់លើ សិរៈឱ្យធ្លាក់ចុះសូម្បីក្នុងវេលាដូច្នោះ ឈ្មោះថា ធ្វើកាលៈមានបដិសន្ធិក្នុងភពទី ៨ ទៀត រមែងមិនមាន, រមែងនឹងពន្លុះព្រះអរហត្តនោះឯងហើយបរិនិព្វាន ។ ដោយ ហេតុនោះ ទើបព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ត្រាស់ថា “ព្រះសោតាបន្តគប្បីញ៉ាំង ភពទី ៧ ឱ្យកើត មិនមែនឋានៈដែលមានបានឡើយ” ។

អធិប្បាយលោកធាតុពុទ្ធកេតុ

ពាក្យថា “**ឯកិស្សរ លោកធាតុយា** = ក្នុងលោកធាតុជាមួយគ្នា” បានដល់ លោកធាតុមានចំនួនមួយម៉ឺន ។ ពិតមែន វិហារអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនា (ខេត្តានិ) មាន ៣ គឺ **ជាតិកេតុ** (ជាតិខេតុ) **អាណាខេត្ត** (អាណាខេត្ត) **វិស័យកេតុ** (វិស័យខេត្ត) ។

បណ្តាខេត្តទាំងនោះ លោកធាតុមានចំនួនមួយម៉ឺន ឈ្មោះថា ជាតិខេត្ត (កំណត់ដោយជាតិ); ពិតមែន ម៉ឺនលោកធាតុនោះរមែងញាប់ញ័រ ក្នុងកាលដែល ព្រះតថាគត ស្តេចចុះកាន់គភ៌របស់ព្រះមាតា, ក្នុងកាលដែលស្តេចចេញមហាភិនេ-ស្ត្រម, ក្នុងកាលដែលស្តេចត្រាស់ដឹងព្រះអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណ, ក្នុងកាលញ៉ាំង ព្រះធម្មចក្រឱ្យប្រព្រឹត្តទៅ, ក្នុងកាលដាក់ព្រះជន្មាយុសង្ខារ និងក្នុងកាលទ្រង់ បរិនិព្វាន ។

ក៏ចក្រវាលចំនួនសែនកោដិចក្រវាល ឈ្មោះថា អាណាខេត្ត (កំណត់ដោយ អំណាច); ពិតមែន អាណា (អំណាច) នៃអាដានាដិយបរិត្ត មោរបរិត្ត ធជត្ត-បរិត្ត និងរតនបរិត្តជាដើម រមែងប្រព្រឹត្ត (លាតត្រដាង) ទៅ ក្នុងសែនកោដិ ចក្រវាលនេះ ។

តែថា ការកំណត់នូវវិស័យខេត្តរមែងមិនមាន; ពិតមែន ព្រោះបាលីថា “ញាណរបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទាំងឡាយ មានប្រមាណប៉ុនណា, ធម៌ដែលព្រះអង្គ គប្បីបង្ហាត់ទៅ (មានសេចក្តីប្រាថ្នានឹងដឹង) ក៏មានប្រមាណប៉ុណ្ណោះ, ធម៌ដែល

ព្រះអង្គគប្បីបង្ហាញទៅ មានប្រមាណប៉ុនណា, ញាណក៏មានប្រមាណប៉ុណ្ណោះ, ធម៌
ដែលគប្បីបង្ហាញទៅ មានទីបំផុតដោយព្រះញាណ, ញាណក៏មានទីបំផុតដោយធម៌
ដែលគប្បីបង្ហាញទៅ”^{៣០} ដូច្នោះ ឈ្មោះថា ដូចវិស័យព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទាំងឡាយ
រមែងមិនមាន ។

ក៏ពុទ្ធកេតុទាំង ៣ នោះ ពាក្យថា “រៀបចំក្រវាលនេះ ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទាំង-
ឡាយ រមែងត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងចក្រវាលដទៃ” ដូច្នោះ ជាសូត្រ (ពាក្យដែលត្រាស់
ទុក) មិនមាន ។ តែពាក្យថា “ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទាំងឡាយរមែងមិនទ្រង់ឧប្បត្តិ
ឡើង” ដូច្នោះ ជាសូត្រនៅមាន ។ ពាក្យថា “បិដក ៣ គឺ វិនយបិដក សុត្តន្តបិដក
និងអភិធម្មបិដក” ដូច្នោះ និងពាក្យថា “សង្កឹតិ ៣ គឺ សង្កឹតិរបស់ព្រះមហាកស្ស-
បត្ថេរ, របស់ព្រះមហាយសត្ថេរ និងរបស់ព្រះមហាមោគ្គលីបុត្តតិស្សត្ថេរ” ដូច្នោះ
មាន ។ ពាក្យថា “ក្រៅអំពីចក្រវាលនេះ ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទាំងឡាយ រមែងទ្រង់
ឧប្បត្តិឡើងក្នុងចក្រវាលដទៃ” ដូច្នោះ មិនមានសូត្រក្នុងព្រះត្រៃបិដក គឺពុទ្ធវចនៈ
ដែលព្រះសង្កឹតិកាចារ្យទាំងឡាយ លើកឡើងកាន់សង្កឹតិទាំង ៣ លើកនេះ ។ តែ
ពាក្យថា “ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទាំងឡាយ រមែងមិនទ្រង់ឧប្បត្តិឡើង” ដូច្នោះ ជាសូត្រ
នៅមាន ។

ពាក្យថា “**អប្បព្វំ អចរិមំ**” បានដល់ ទ្រង់មិនឧប្បត្តិឡើងព្រមគ្នា គឺមិន
មុន មិនក្រោយគ្នា ។ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់អធិប្បាយទុកថា “ព្រះពុទ្ធទាំងឡាយ

^{៣០} ខ. បដិ. ។

រមែងទ្រង់ឧប្បត្តិឡើងមុន ឬក្រោយគ្នា (មិនមែនព្រមគ្នា) ” ដូច្នោះ មាន ។

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យ ក្នុងពាក្យថា “មុន ឬក្រោយ” ដូច្នោះ ៖

រាប់ចាប់ផ្តើមអំពីការចុះកាន់បដិសន្ធិក្នុងគភ៌របស់មាតា រហូតដល់យាង
ប្រថាប់គង់ត្រង់កន្លែងពោធិបល្ល័ង្ក ទ្រង់តាំងព្រះទ័យយ៉ាងមាំថា “បើយើងនៅមិន
ពន្លុះព្រះពោធិញ្ចាណទេ នឹងមិនក្រោកឡើងឡើយ” , សេចក្តីនេះមិនគប្បីជ្រាបថា
“ជាកាលមុន” ; ពិតមែន ការកំណត់ជាតិខេត្តក្នុងការកាន់យកបដិសន្ធិរបស់ព្រះ
ពោធិសត្វ លោកធ្វើអធិប្បាយទុកថា ដោយការកម្រើកញាប់ញ័រនៃចក្រវាលមួយ
ម៉ឺន ។ ក្នុងចន្លោះនេះ ការកើតឡើងនៃព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់អង្គដទៃ ជាសភាពដែល
លោកហាមទុកហើយ និងចាប់ផ្តើមអំពីការបរិនិព្វាន ព្រះធាតុសូម្បីមានប្រមាណ
ប៉ុនគ្រាប់ស្ពៃ ដរាបណាទីតនៅ, ដរាបនោះ បណ្ឌិតមិនគប្បីជ្រាបថា ជាកាល
ក្រោយឡើយ ។ ពិតមែន កាលព្រះបរមធាតុទាំងឡាយនៅតាំងនៅ (ឈ្មោះថា)
នៅស្ថិតនៅនោះឯង, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ក្នុងចន្លោះនៃព្រះពុទ្ធអង្គដទៃ រមែងជា
សភាវៈដែលលោកហាមទុកហើយមែនពិត ។ ក៏កាលព្រះធាតុបរិនិព្វានហើយ ការ
កើតឡើងនៃព្រះពុទ្ធអង្គដទៃដែលអ្វីៗ មិនបានហាមឃាត់សោះឡើយ ។

អន្តរធាន ៣ យ៉ាង

ពិតមែន ឈ្មោះថា អន្តរធាន (សេចក្តីវិនាស) មាន ៣ យ៉ាង គឺ

- ១. បរិយត្តិអន្តរធាន** វិនាសទៅនៃការរៀនព្រះត្រៃបិដក

២. បដិបត្តិអន្តរធាន វិនាសទៅនៃការបដិបត្តិ

៣. បដិវេធអន្តរធាន វិនាសទៅនៃការចាក់ផ្ទះមគ្គផល ។

ក្នុងបណ្តាអន្តរធាន ៣ យ៉ាងនោះ ព្រះត្រៃបិដក ឈ្មោះថា បរិយត្តិ; ការចាក់ផ្ទះនូវសច្ចៈ ឈ្មោះថា បដិវេធន៍; បដិបទា ឈ្មោះថា បដិបត្តិ ។ ក្នុងពាក្យទាំងនោះ បដិវេធន៍ និងបដិបត្តិ មាននៅខ្លះ មិនមាននៅខ្លះ; ពិតមែន ភិក្ខុជាពហុស្ស្វត អ្នកធ្វើនូវបដិវេធន៍ មាននៅក្នុងកាលម្តងម្កាល, ដែលបណ្ឌិតគប្បីលាម្រាមដៃចេញសម្តែងថា “អ្នកនេះមិនមែនជាភិក្ខុបុថុជ្ជន” ដូច្នោះ ក្នុងកាលនោះនៅមាន ។ បានឮថា ក្នុងកោះនេះឯង ក្នុងគ្រាមួយ ក៏ឈ្មោះថា ភិក្ខុដែលនៅជាបុថុជ្ជន មិនបានមានហើយ ។ សូម្បីភិក្ខុអ្នកបំពេញបដិបត្តិក្នុងកាលខ្លះ ក៏មានច្រើន, គ្រាខ្លះ ក៏មានតិច ។ ដោយប្រការដូច្នោះ បដិវេធន៍ និងបដិបត្តិ ទើបឈ្មោះថា នៅមានខ្លះ មិននៅមានខ្លះ ក៏បរិយត្តិ ឈ្មោះថា ជាប្រមាណក្នុងកាលតាំងនៅនៃព្រះសាសនា ។ ពិតមែន បណ្ឌិតស្តាប់ព្រះត្រៃបិដកហើយ ក៏រមែងញ៉ាំងបដិបត្តិ និងបដិវេធន៍ សូម្បីទាំងពីរឱ្យពេញ ។ ដូចព្រះពោធិសត្វរបស់យើង ទាំងឡាយញ៉ាំងអភិញ្ញា ៥ (វៀរអាសវក្ខយញ្ញាណទី ៦) និងសមាបត្តិ ៧ ឱ្យកើតឡើងក្នុងសំណាក់អាឡារតាបសហើយ ទើបសួរបរិកម្ម ក្នុងនេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនសមាបត្តិ, តាបសនោះប្រាប់ថា “យើងមិនជ្រាប” ; ទើបយាងទៅកាន់សំណាក់របស់ ឧទកតាបសរាមបុត្រ ទ្រង់ប្រៀបធៀបគុណវិសេស ដែលព្រះអង្គពន្លះហើយ ទ្រង់សួរបរិកម្មក្នុងនេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនសមាបត្តិ; ឧទកតាបសរាមបុត្រនោះប្រាប់ហើយ, ព្រះមហាសត្វទ្រង់ញ៉ាំងសមាបត្តិនោះ ឱ្យដល់ព្រមហើយ ក្នុងលំដាប់នៃពាក្យរបស់តាបសនោះៗ ឯង ។

ភិក្ខុអ្នកមានបញ្ញាក៏ដូច្នោះដែរ ស្តាប់ព្រះបរិយត្តិហើយ រមែងញ៉ាំងបដិបត្តិ និង បដិវេធសូម្បីទាំងពីរ ឱ្យពេញ ។ ដោយហេតុនោះ ទើបព្រះសាសនា ឈ្មោះថា “តាំងនៅហើយ ព្រោះការតាំងនៅមាំនៃព្រះបរិយត្តិ” ។

ក្នុងកាលណា បរិយត្តិនោះអន្តរធានទៅ, ក្នុងកាលនោះព្រះអភិធម្មបិដក រមែងវិនាសទៅមុន, ក្នុងព្រះអភិធម្មនោះ គម្ពីរបដ្ឋានរមែងអន្តរធានទៅមុនគម្ពីរ ទាំងអស់, រមែងអន្តរធានតមកដោយលំដាប់, ធម្មសង្គហៈរមែងអន្តរធានទៅខាង ក្រោយ, កាលព្រះអភិធម្មបិដកនោះអន្តរធានទៅអស់ហើយ បិដកទាំងពីរក្រៅនេះ សូម្បីតាំងនៅហើយ ព្រះសាសនា ក៏ឈ្មោះថា ស្ថិតនៅដែរ ។

បណ្តាបិដក ២ ដ៏សេសនោះ កាលព្រះសុតន្តបិដកនឹងអន្តរធានទៅ អង្គត្តរ- និកាយទាំងឡាយ (ព្រះសូត្រដែលចែកធម៌ចេញទៅជាពួកៗ) រមែងអន្តរធាន តាំងអំពីឯកាទសកនិបាត ចុះមកដល់ឯកនិបាតមុន, ក្នុងលំដាប់នោះ សំយុត្តនិកាយ ទាំងឡាយ (ព្រះសូត្រសម្តែងរឿងបុគ្គលជាប្រភេទៗ) រមែងអន្តរធានតាំងអំពី ចលក្កបេយ្យាលសូត្រចុះ មកដល់ឱយតរណសូត្រ, ក្នុងលំដាប់នោះមជ្ឈិមនិកាយ ទាំងឡាយ (ព្រះសូត្ររឿងវែងល្មម) រមែងអន្តរធានតាំងអំពីឥន្ទ្រិយភារិនាសូត្រ ចុះមកដល់មូលបរិយាយសូត្រ, លំដាប់នោះ ទិយនិកាយ (ព្រះសូត្ររឿងវែង) រមែងអន្តរធានតាំងអំពីទសុត្តរសូត្រ ចុះមកដល់ព្រហ្មជាលសូត្រ ។ ពាក្យបុច្ឆានៃ គាថាមួយក្តី ពីរក្តី រមែងប្រព្រឹត្តទៅយូរ, តែពាក្យបុច្ឆានោះ រមែងមិនអាចដើម្បី ញ៉ាំងព្រះសាសនាឱ្យស្ថិតនៅ ដូចសភិយបុច្ឆា និងអាឡវរកបុច្ឆា, បានឮថា ពាក្យសួរ ទាំងពីរនេះ ចន្លោះកាលនៃព្រះពុទ្ធព្រះនាមថា កស្សបៈ ក៏មិនអាចញ៉ាំងសាសនា

ឱ្យតាំងនៅបាន ។

ក៏កាលបិដកទាំងពីរ សូម្បីអន្តរធានទៅហើយ តែកាលព្រះវិនយបិដកនៅ
 តាំងនៅ ព្រះសាសនា ក៏ឈ្មោះថា ស្ថិតនៅ ។ កាលបរិវារៈ និងខន្ធកៈទាំង
 ឡាយ អន្តរធានទៅហើយ តែឧភពោរិកង្ក* ស្ថិតនៅ ព្រះសាសនា ក៏ឈ្មោះថា
 ស្ថិតនៅនោះឯង ។ កាលឧភពោរិកង្កអន្តរធានទៅហើយ តែមាតិកាសូម្បីស្ថិតនៅ
 ព្រះ សាសនា ក៏នៅតែស្ថិតនៅនោះឯង, កាលមាតិកាអន្តរធានទៅហើយ តែព្រះ
 បាតិមោក្ខ ការបព្វជ្ជា និងឧបសម្បទាស្ថិតនៅ ព្រះសាសនាក៏រមែងស្ថិតនៅ ។ លិង្គ
 (ភេទ) រមែងដំណើរទៅ អស់កាលយូរ ។ ក៏វង្សនៃសមណៈអ្នកស្លៀកសំពត់ស
 (សេតវត្ថុសមណវិសោ) មិនអាចដើម្បីទ្រទ្រង់ព្រះសាសនាទុក ចាប់ផ្តើមអំពីកាលនៃ
 ព្រះពុទ្ធព្រះនាមថា កស្សបៈ ។ រាប់តាំងអំពីការចាក់ធុះសច្ចៈរបស់ជន អ្នកកើតខាង
 ក្រោយតាំងតែអំពីសីលភេទ គឺការបែកទៅនៃសីលរបស់បុគ្គលអ្នកកើតខាងក្រោយ
 (នៃពុទ្ធកាលហើយ) អំពីនោះមក ព្រះសាសនា ឈ្មោះថា រមែងថយចុះ ។ ចាប់
 ផ្តើមអំពីនោះមក ការកើតឡើងនៃព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់អង្គដទៃ ដែលអ្វីៗ មិនបាន
 ហាមទុកឡើយ ។

បរិនិព្វាន ៣ យ៉ាង

ឈ្មោះថា បរិនិព្វាន មាន ៣ គឺ ៖

* វិភង្កមានពីរ គឺ ភិក្ខុវិភង្ក និងភិក្ខុនិវិភង្ក ។

~កិលេសបរិនិព្វាន អស់កិលេស

~ខន្ធបរិនិព្វាន អស់ខន្ធ

~ធាតុបរិនិព្វាន អស់ធាតុ ។

បណ្តានិព្វានទាំងនោះ កិលេសបរិនិព្វាន (ការរំលត់នៃកិលេស) បានមាន ហើយ ត្រង់ពោធិបស្ន័ង្គ ។

ខន្ធបរិនិព្វាន (ការរំលត់នៃខន្ធ) បានមានហើយត្រង់នគរកុសិនារា ។

ធាតុបរិនិព្វាន (ការរំលត់នៃព្រះធាតុ) នឹងមានក្នុងអនាគតកាល ។

បានឮថា ក្នុងកាលនៃព្រះសាសនាសាបសូន្យ ព្រះធាតុទាំងឡាយត្រង់តម្ក- បណ្ឌិត្វិប (កោះលង្កា) នេះ * នឹងប្រជុំគ្នាហើយយាងទៅកាន់មហាចេតិយ, ចេញ អំពីនោះ នឹងយាងទៅកាន់រាជាយតនចេតិយក្នុងនាគទ្វីប, តអំពីនោះនឹងទៅកាន់ មហាពោធិបស្ន័ង្គ, ព្រះធាតុទាំងឡាយពីពិភពនាគក្តី ពីទេវលោកក្តី ពីព្រហ្មលោកក្តី នឹងយាងទៅកាន់ដើមមហាពោធិបស្ន័ង្គប៉ុណ្ណោះ ។ ព្រះធាតុសូម្បីមានប្រមាណប៉ុន គ្រាប់ស្ពៃ នឹងមិនបាត់បង់ទៅក្នុងចន្លោះផ្លូវឡើយ ។ ព្រះធាតុទាំងអស់ នឹងប្រជុំ រួមគ្នា ដូចជាដុំមាសដែលគរទុកត្រង់មហាពោធិបស្ន័ង្គ ហើយបញ្ចេញនូវពន្លឺ ឆព្វណ្ណរង្សី (រស្មីមានពណ៌ ៦), ឆព្វណ្ណរង្សីនោះ នឹងលាតត្រដាង (ផ្សាយ) រហូត ម៉ឺនលោកធាតុ ។ លំដាប់នោះ ទេវតាក្នុងម៉ឺនចក្រវាលនឹងមកប្រជុំគ្នា និងធ្វើ សេចក្តីករុណាដ៏ធំក្រៃលែង ជាងថ្ងៃដែលព្រះទេសពលបរិនិព្វាន ហើយនឹងពោល ថា “ថ្ងៃនេះ ព្រះសាស្តានឹងបរិនិព្វាន, ថ្ងៃនេះព្រះសាសនានឹងសាបសូន្យ, ឥឡូវនេះ

* បានជាលោកប្រើពាក្យដូច្នោះ ព្រោះគម្ពីរនេះ លោក (ព្រះពុទ្ធឃោសាចារ្យ) រចនានៅកោះលង្កា ។

ការឃើញរបស់យើងនេះ ជាការឃើញចុងក្រោយ” ដូច្នោះ, បុគ្គលដ៏សេសទាំងអស់ រៀបចំព្រះអនាគាមី និងព្រះខិណ្ឌាស្រពហើយ នឹងមិនអាចដើម្បីទ្រទ្រង់ទុកនូវការ របស់ខ្លួនបានឡើយ ។ លំដាប់នោះ តេជោធាតុក្នុងព្រះធាតុទាំងឡាយ នឹងតាំង ឡើងហើយ បញ្ចេញពន្លឺទៅដល់ព្រហ្មលោក, កាលព្រះធាតុ សូម្បីមានប្រមាណ ប៉ុនគ្រាប់ស្ពៃ នៅមានអណ្តាតអគ្គិមួយនឹងមាន, គ្រាព្រះធាតុទាំងឡាយ ដល់ ការអស់ហើយ អណ្តាតភ្លើងនោះក៏រលត់ ។ លុះព្រះធាតុទាំងឡាយ សម្តែង អានុភាពដ៏ធំ ដោយប្រការដូច្នោះហើយ ក៏អន្តរធានអស់ទៅ ព្រះសាសនា ឈ្មោះថា អន្តរធានអស់ហើយ ។ ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទាំងឡាយ គប្បីឧប្បត្តិឡើងព្រមគ្នា ទាំងពីរព្រះអង្គ សេចក្តីនេះឯង មិនជាឋានៈដែលមានបាន ដោយប្រការដូច្នោះ ។

សួរថា ព្រោះហេតុអ្វីព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទាំងឡាយ មិនឧប្បត្តិឡើងព្រមគ្នា ?
 ឆ្លើយថា ព្រោះមិនមានសេចក្តីអស្ចារ្យ ។

ពិតមែន ព្រះពុទ្ធទាំងឡាយគ្រប់ព្រះអង្គសុទ្ធតែជាមនុស្សអស្ចារ្យ ។ ដូច យ៉ាងដែលបានត្រាស់ទុកថា ៖

“ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ បុគ្គលម្នាក់ កាលកើតឡើងក្នុងលោក រមែង កើតឡើងជាមនុស្សអស្ចារ្យ, បុគ្គលមួយជាយ៉ាងណា, ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ បុគ្គលមួយនោះ គឺព្រះតថាគតដែលជាអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់” ^{៣១} ។

ម្យ៉ាងទៀត បើព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ ២ ព្រះអង្គ ឬ ៣-៤-៨ ឬ ១៦ ព្រះអង្គ គប្បីកើតឡើងព្រមគ្នាសោត, សេចក្តីអស្ចារ្យទាំងឡាយ ក៏មិនគប្បីមាន ។ ព្រោះ

^{៣១} អំ. ឯកក. ។

ថា សូម្បីលាភសក្ការៈនៃចេតិយពីរក្នុងវិហារតែមួយ មិនមានឱឡារៈ (ធំ) សូម្បីតែ ភិក្ខុទាំងឡាយ ក៏មិនអស្ចារ្យ, ព្រោះហេតុនោះ ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទាំងឡាយ ទើប ទ្រង់មិនឧប្បត្តិឡើងព្រមគ្នា ដោយប្រការដូច្នោះ និងព្រោះធម្មទេសនា ក៏ជា សភាវៈមិនប្លែកគ្នាឡើយ ។ ពិតមែន ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់មួយព្រះអង្គ រមែងសម្តែង ធម៌ មានសតិបដ្ឋានជាដើម, ព្រះធម៌នោះឯង ដែលព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់អង្គដទៃ ក៏ សម្តែងបាន, ភាពអស្ចារ្យ ក៏មិនគប្បីមាន, តែកាលព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់មួយអង្គសម្តែង ធម៌ សូម្បីទេសនាក៏ជាធម៌អស្ចារ្យ, និងព្រោះមិនកើតសេចក្តីទាស់ទែងផង, ព្រោះ ថា កាលបើព្រះពុទ្ធច្រើនព្រះអង្គ ទ្រង់ឧប្បត្តិឡើងព្រមគ្នាហើយ សារឹកទាំងឡាយ ក៏នឹងគប្បីពោលទាស់ទែងគ្នានឹងគ្នាថា “ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់របស់ពួកយើង ជាអ្នកគួរ ជ្រះថ្លា, ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់របស់ពួកយើង មានសំឡេងពីរោះ មានលាភ និងមាន បុណ្យ” ដូច្នោះ, ដូចអន្តេវាសិករបស់អាចារ្យច្រើននាក់ ពោលជំទាស់ដណ្តើមគ្នា ។ ព្រោះហេតុនោះឯង ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទាំងឡាយ ទើបមិនកើតឡើងព្រមគ្នា ដោយ ប្រការដូច្នោះ ។

ម្យ៉ាងទៀត ដោយហេតុនេះ ព្រះនាគសេនត្ថេរ ដែលព្រះបាទមិលិន្ទទ្រង់ សួរហើយ ទើបឱ្យពិស្តារហើយមែនពិត ។

ក៏ក្នុងរឿងនោះ លោកពោលទុកដូច្នោះ ៖

មិលិន្ទបញ្ជា

“ឱន្នំ ពុទ្ធានំ លោកេ ទុប្បន្ទបញ្ជា

បញ្ជាដោយការមិនឧប្បត្តិឡើងនៃព្រះពុទ្ធ ២ ព្រះអង្គក្នុងលោក”

ព្រះបាទមិលិន្ទត្រាស់សួរថា បពិត្រព្រះនាគសេន សូម្បីព្រះពុទ្ធវិចនៈនេះ ព្រះមានព្រះភាគជ្រាបហើយត្រាស់ថា “ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធទាំង ២ ព្រះអង្គ គប្បីកើតឡើងមិនមុនមិនក្រោយព្រមគ្នា ក្នុងលោកធាតុតែមួយ ដោយហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ មិនមែនជាឋានៈដែលមានបាន” ^{៣២} ដូច្នេះ ព្រោះហេតុអ្វី ?

ព្រះនាគសេនត្រូវទូលថា “សូមថ្វាយព្រះពរមហាបពិត្រ ព្រះតថាគត សូម្បីទាំងអស់ កាលទ្រង់សម្តែងធម៌ រមែងទ្រង់សម្តែងធម៌ទាំងឡាយ ដែលជាចំណែកនៃបញ្ញាក្រឡឹងត្រាស់ដឹង ៣៧ ប្រការប៉ុណ្ណោះ (ពោធិបក្ខិយធម៌ ៣៧ ប្រការ) , ក៏កាលនឹងត្រាស់ រមែងត្រាស់អរិយសច្ច៍ទាំង ៤, ក៏កាលនឹងឱ្យសិក្សា រមែងឱ្យសិក្សាក្នុងសិក្ខាទាំង ៣, ក៏កាលបង្រៀន រមែងបង្រៀនក្នុងការបដិបត្តិ ដើម្បីសេចក្តីមិនប្រមាទ” ។

ព្រះរាជាត្រាស់សួរថា “បពិត្រលោកនាគសេន បើថា ទេសនារបស់ព្រះតថាគត សូម្បីទាំងអស់ដូចគ្នា កថាក៏ដូចគ្នា សិក្ខាក៏ដូចគ្នា និងការបង្រៀន ក៏ដូចគ្នា, ព្រោះហេតុអ្វី ព្រះតថាគត ២ ព្រះអង្គ ទើបមិនកើតឡើងក្នុងពេលតែមួយទៅ ? , ម្យ៉ាងទៀត លោកនេះមានពន្លឺកើតឡើង ដោយការកើតឡើងនៃព្រះពុទ្ធ សូម្បីមួយអង្គមុន ។

បើថា ព្រះពុទ្ធអង្គទី ២ គប្បីកើតឡើងសោត, លោកនេះ នឹងគប្បីមានពន្លឺកើតឡើងលើសប្រមាណដោយពន្លឺនៃព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទាំង ២ ព្រះអង្គ មិនមែនឬ ?

^{៣២} ម. ខ., អំ. ឯកក. ។

ក៏ព្រះតថាគតទាំង ២ កាលនឹងឱ្យឱវាទ ក៏គប្បីឱ្យឱវាទងាយស្រួល, កាលនឹង
បង្រៀន គប្បីបង្រៀនងាយស្រួល មិនមែនឬ ? , សូមលោកម្ចាស់សម្តែងហេតុក្នុង
សេចក្តីនោះ ដល់ខ្ញុំព្រះករុណាៗ នឹងគប្បីអស់សេចក្តីសង្ស័យយ៉ាងណា ។

ព្រះថេរៈទូលថា “សូមថ្វាយព្រះពរមហាបពិត្រ មួយម៉ឺនលោកធាតុនេះ
ទ្រព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់បានត្រឹមតែមួយព្រះអង្គ, រមែងទ្រគុណរបស់ព្រះតថាគតបាន
មួយព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះ, បើថាព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់អង្គទីពីរ គប្បីកើតសោត, សូម្បីមួយ
ម៉ឺនលោកធាតុនេះ ក៏នឹងគប្បីទ្រទុកមិនបាន, គប្បីកម្រើក ញាប់ញ័រ បង្ហាន់ទៅ
ស្រុតចុះ គ្រវីគ្រវាត់ (ឃ្លេងឃ្លោង) រហ័ត់រហ័យ ខ្លាត់ខ្លាយ និងចូលដល់ការតាំង
នៅមិនបាន ។

សូមថ្វាយព្រះពរ មហាបពិត្រ ប្រៀបដូចទូកដែលនាំឆ្លងកាត់ច្រាំងទៅបាន
តែមនុស្សម្នាក់, កាលបុរសម្នាក់ឡើងហើយ ទូកនោះ ក៏គប្បីឱ្យដល់ច្រាំងបាន,
បើថា បុរសអ្នកទីពីរ គប្បីមកសោត ហើយគេក៏ជាមនុស្សដូចគ្នា ដោយអាយុ
ដោយវណ្ណៈ ដោយវ័យជាប្រមាណ និងដោយអរិយវៈតូចធំ ស្តុម ឬធាត់ (ខ្នាតដូច
គ្នា), បុរសអ្នកទីពីរនោះ គប្បីឡើងកាន់ទូកនោះ, បពិត្រមហារាជ ទូកនោះគប្បី
ទ្របុរសទាំងពីរទុកបានឬ ? ” ។

ព្រះរាជាត្រាស់ថា “មិនបានទេ ព្រះគុណម្ចាស់ដ៏ចម្រើន, ទូកនោះគប្បី
កម្រើក ឃ្លេងឃ្លោង គប្បីផ្ទៀងទៅ គប្បីពេញព្រៀប គប្បីគ្រវីគ្រវាត់ គប្បីវិនាស
ទៅ គប្បីខ្លាត់ខ្លាយ, គប្បីចូលដល់សេចក្តីទ្រនៅមិនបាន, គប្បីលិចចុះក្នុងទឹក ” ។

ព្រះថេរៈពោលថា “សូមថ្វាយព្រះពរ ទូកនោះគប្បីទ្របុរសពីរនាក់មិនបាន

រមែងលិចចុះក្នុងទឹកយ៉ាងណា, មួយម៉ឺនលោកធាតុនេះ ទ្រព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទុកបាន ត្រឹមតែមួយព្រះអង្គ, ទ្រគុណរបស់ព្រះតថាគតបានត្រឹមតែមួយព្រះអង្គ, បើថា ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់អង្គទីពីរ គប្បីឧប្បត្តិឡើង, មួយម៉ឺនលោកធាតុគប្បីទ្រទុកមិនបាន, គប្បីកម្រើក ញាប់ញ័រ ផ្អៀងចុះ ស្រុតចុះ ត្រីវិគ្រវាត់ រហ័ត់រហ័យ ខ្លាត់ខ្លាយ និង គប្បីចូលដល់ការតាំងនៅមិនបាន ក៏យ៉ាងនោះដែរ ។

បពិត្រមហារាជ ម្យ៉ាងទៀត ប្រៀបដូចបុរសគប្បីបរិភោគអាហារតាម ត្រូវការ គេព្យាងអាហារដែលពេញចិត្តឱ្យពេញដល់កន្លែងហើយ, បរិបូណ៌ហើយ មិនមានប្រហោងចន្លោះ ដែលដល់ភារៈជាអ្នកខ្ជិលច្រអូស ដូចជាកំណាត់ឈើនោះ មិនលិចចុះ ហើយគប្បីបរិភោគអាហារទៀតនោះឯង, បពិត្រមហារាជ បុរសនោះ គប្បីមានសេចក្តីសុខខ្លះឬ ? ” ។

ព្រះរាជាត្រាស់ថា “បពិត្រព្រះគុណម្ចាស់ មិនបានទេ, បុរសនោះគប្បី បរិភោគមួយគ្រានោះឯង ហើយក៏នឹងស្លាប់ទៅ” ដូច្នោះ ។

ព្រះថេរៈ : “សូមថ្វាយព្រះពរ សេចក្តីនេះយ៉ាងណា, មួយម៉ឺនលោកធាតុ នេះ ក៏យ៉ាងនោះដែរ ទ្រព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់បានត្រឹមតែមួយព្រះអង្គ ទ្រគុណរបស់ ព្រះតថាគត ទុកបានត្រឹមតែមួយព្រះអង្គ បើថាព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់អង្គទីពីរ គប្បីកើត ឡើងសោត មួយម៉ឺនលោកធាតុទ្រមិនបាន គប្បីកម្រើក រំកិល ផ្អៀងចុះ ស្រុតចុះ ត្រីវិគ្រវាត់ រហ័ត់រហ័យ ខ្លាត់ខ្លាយ និងគប្បីចូលដល់ការតាំងនៅមិនបានទេ ។

ព្រះរាជា : “បពិត្រលោកនាគសេន ផែនដីរមែងកម្រើក រំកិល ដោយ ទម្ងន់ធម៌ដ៏លើសឬ ? ” ។

ព្រះថេរៈ : “សូមថ្វាយព្រះពរ ក្នុងសេចក្តីនេះ រទេះ ២ ដឹក ពេញដោយ
រតនៈ រហូតស្មើមាត់, បុគ្គលគប្បីជញ្ជូនយករតនៈអំពីរទេះ ១ ដាក់ក្នុងរទេះក្រៅ
១, បពិត្រមហារាជ រទេះនោះគប្បីទ្រូររតនៈនៃរទេះ សូម្បីទាំងពីរបានឬ ?” ។

ព្រះរាជា : “មិនបានទេ ព្រះគុណម្ចាស់, សូម្បីដុំរបស់រទេះ ក៏គប្បីព្រែក
ទៅ, សូម្បីកាំរទេះនោះ ក៏គប្បីបាក់បែកទៅ, សូម្បីកង់របស់រទេះនោះ ក៏គប្បីហែក
ទៅ, សូម្បីភ្លៅរបស់រទេះនោះ ក៏គប្បីទម្លាយទៅ” ដូច្នោះ ។

ព្រះថេរៈ : “សូមថ្វាយព្រះពរ រទេះរមែងត្រូវទម្លាយទៅដោយទម្ងន់រតនៈ
ដ៏លើសទៅឬ ?” ។

ព្រះរាជា : “យ៉ាងនោះឯង ព្រះគុណម្ចាស់” ។

ព្រះថេរៈ : “សូមថ្វាយព្រះពរ រទេះត្រូវទម្លាយទៅដោយទម្ងន់លើស
យ៉ាងណា, ផែនដីក៏យ៉ាងនោះដែរ រមែងកម្រើកវិកិលដោយទម្ងន់រតនៈ គឺធម៌ដ៏
លើសទៅ, ម្យ៉ាងទៀត មហាបពិត្រ អាត្មានឹងពន្យល់នូវហេតុសូម្បីដទៃ ដែលជា
ការសមល្មមក្នុងសេចក្តីនេះទៀត សូមថ្វាយព្រះពរ ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងពីរព្រះអង្គ
រមែងមិនកើតឡើងក្នុងខណៈជាមួយគ្នាដោយហេតុណា សូមមហាបពិត្រ ចូរស្តាប់
ហេតុនោះ” ដូច្នោះ ៖

បពិត្រមហារាជ បើថា ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ពីរព្រះអង្គ គប្បីកើតឡើង
ក្នុងខណៈជាមួយគ្នាសោត, សេចក្តីវិវាទគប្បីកើតឡើងដល់បរិស័ទ, បរិស័ទនឹងគប្បី
បែកព្រែកចេញជាពីរចំណែក ដោយពាក្យថា “ព្រះពុទ្ធរបស់ពួកលោក, ព្រះពុទ្ធ
របស់ពួកយើង” ដូច្នោះ, បពិត្រមហារាជ ប្រៀបដូចសេចក្តីវិវាទ រមែងកើតដល់

បរិស័ទរបស់អាមាត្យអ្នកមានកម្លាំងទាំងពីរនាក់ រមែងកើតការបែកព្រែកថា “នេះ អាមាត្យរបស់ពួកលោក, នេះអាមាត្យរបស់ពួកយើង” យ៉ាងណា, សូមថ្វាយព្រះ- ពរ ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ពីរព្រះអង្គ បើថា គប្បីកើតឡើងក្នុងខណៈជាមួយគ្នា ក៏យ៉ាងនោះដែរ, សេចក្តីវិវាទទាំងឡាយ គប្បីកើតឡើងដល់បរិស័ទរបស់ព្រះពុទ្ធ ជាម្ចាស់ទាំងពីរព្រះអង្គថា “ព្រះពុទ្ធរបស់ពួកលោក, ព្រះពុទ្ធរបស់ពួកយើង” ដូច្នោះ; បរិស័ទគប្បីកើតបែកព្រែកចេញជាពីរចំណែក នេះជាហេតុទីមួយ ។

ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពីរព្រះអង្គ រមែងមិនទ្រង់ឧប្បត្តិឡើងក្នុងខណៈជាមួយគ្នា ដោយហេតុណា, សូមមហាបពិត្រ ចូរស្តាប់នូវហេតុនោះ សូម្បីដទៃទៀត ឱ្យ ក្រែកលែងឡើងទៅចុះ ៖

បពិត្រមហារាជ បើថា ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពីរព្រះអង្គ គប្បីកើតឡើងក្នុង ខណៈជាមួយគ្នាសោត ពាក្យដែលថា “ព្រះពុទ្ធជាអ្នកលើស” នោះ ក៏គប្បីជា ពាក្យខុស, ពាក្យដែលថា “ព្រះពុទ្ធជាអ្នកប្រសើរ” នោះ ក៏គប្បីជាពាក្យខុស, ពាក្យដែលថា “ព្រះពុទ្ធជាអ្នករិសេស” នោះ ក៏គប្បីជាពាក្យខុស, ពាក្យដែលថា “ព្រះពុទ្ធជាអ្នកខ្ពង់ខ្ពស់” នោះ ក៏គប្បីជាពាក្យខុស, ពាក្យដែលថា “ព្រះពុទ្ធ ជាអ្នកបវរ” នោះ ក៏គប្បីជាពាក្យខុស, ពាក្យដែលថា “ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ មិន មានអ្នកណាស្មើ” នោះ ក៏គប្បីជាពាក្យខុស, ពាក្យដែលថា “ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ ព្រះអង្គស្មើដោយបុគ្គល មិនមានអ្នកស្មើ” នោះក៏ខុស, ពាក្យដែលថា “ព្រះ ពុទ្ធជាម្ចាស់មិនមានអ្នកប្រៀប” នោះ គប្បីជាពាក្យខុស, ពាក្យដែលថា “ព្រះ ពុទ្ធជាម្ចាស់មិនមានចំណែកប្រៀប” ដូច្នោះ នោះក៏គប្បីជាពាក្យខុស, ពាក្យដែល

ថា “ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់រកបុគ្គលប្រៀបមិនបាន” ដូច្នោះ នោះក៏គប្បីជាពាក្យ
ខុស, បពិត្រមហារាជ ព្រះអង្គចូរទទួលហេតុសូម្បីនេះឯង ដោយសេចក្តីពិតចុះ ។

ម្យ៉ាងទៀត មហាបពិត្រ ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ ២ ព្រះអង្គមិនកើតឡើងក្នុងខណៈ
តែមួយដោយហេតុណា, សូមមហាបពិត្រ ចូរជ្រាបហេតុយ៉ាងនេះថា “ការឧប្បត្តិ
ឡើងនៃព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ រមែងឧប្បត្តិឡើងក្នុងលោក ចំពោះព្រះអង្គតែមួយ, នេះជា
ប្រក្រតី ដោយសភាពរបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទាំងឡាយ, ព្រោះហេតុអ្វី ? ព្រោះ
សេចក្តីដែលគុណរបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ អ្នកត្រាស់ហើយ អ្នកជាសព្វញ្ញ ជារបស់ធំ ។

សូមថ្វាយព្រះពរ សូម្បីវត្ថុដទៃណាដែលជារបស់ធំក្នុងលោក, វត្ថុនោះក៏ជា
របស់មានតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះ; ផែនដីណាដែលធំ, ផែនដីនោះមានតែមួយគត់, សាគរ
ណាជារបស់ធំ, សាគរនោះ ក៏មានតែមួយប៉ុណ្ណោះ ។ ភ្នំសិរេនុរុណា ជារបស់ធំ,
ភ្នំសិរេនុរុនោះ ក៏ជាភ្នំតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះ; អាកាសណាជារបស់ធំ, អាកាសនោះ ក៏ជា
អាកាសតែមួយប៉ុណ្ណោះ; ស្តេចសក្កៈណាជាធំ, ស្តេចសក្កៈនោះ ក៏មានតែមួយអង្គ
ប៉ុណ្ណោះ ។ មារណាជាធំ, មារនោះ ក៏មានតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះ; ព្រហ្មណាជាធំ, មហា-
ព្រហ្មនោះ ក៏មានតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះ; ព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ ក៏ជាធំត្រឹមតែ
មួយព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះក្នុងលោក ។ ផែនដីជាដើម រមែងមិនកើតឡើងក្នុងទិណា, ការ
ប្រាកដរបស់ផែនដីជាដើម រមែងមិនមានក្នុងទីនោះ; ព្រោះហេតុដូច្នោះ ព្រះតថា-
គតអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធតែមួយប៉ុណ្ណោះ ទើបឧប្បត្តិឡើងក្នុងលោក”ដូច្នោះ ។

ព្រះរាជា : “បពិត្រលោកម្ចាស់នាគសេន បញ្ហាលោកម្ចាស់ដោះស្រាយល្អ
ហើយ ដោយហេតុទាំងឡាយដែលជាគ្រឿងឧបមា” ។

អធិប្បាយ

ការកើតឡើងនៃព្រះបាទចក្រពត្តិ

ពាក្យថា “ឯកិស្សរ លោកធាតុយា” បានដល់ ចក្រវាលមួយ ។ អធិប្បាយថា លោកកាន់យកហ្នឹងចក្រវាល ដោយបទថា “ឯកិស្សរ លោកធាតុយា” ដូច្នោះនេះ ក្នុងកាលមុននុំឯង ។ សូម្បីការកំណត់ហ្នឹង ចក្រវាលទាំងនោះ ដោយចក្រវាលមួយនោះឯង ក៏គួរ ។ ព្រោះថា ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទាំងឡាយ កាលកើតរមែងកើតក្នុងចក្រវាលនេះប៉ុណ្ណោះ, ក៏កាលហ៊ាន គឺការកើតឡើងដែលលោកហាមហើយ ក៏ឈ្មោះថា ហាមទុកហើយ ព្រោះព្រះពុទ្ធទាំងឡាយ រមែងមិនទ្រង់កើតក្នុងចក្រវាលដទៃៗ ក្រៅពីចក្រវាលនេះឡើយ ។ ក្នុងពាក្យថា “អមុត្តំ = មិនមុន, អចរិមំ មិនក្រោយ” បានដល់ ឈ្មោះថា មុន (បុព្វំ) ព្រោះមុនពិកាលដែលប្រាកដរបស់ចក្រវតនៈ ។ ឈ្មោះថា ក្រោយ (ចរិមំ) ព្រោះក្រោយអំពីចក្រវតនៈនោះនុំឯង អន្តរធានទៅហើយ ។ ក្នុងពាក្យនោះ ការអន្តរធាននៃចក្រវតនៈ មាន ២ គឺ ព្រោះការសុគតរបស់ព្រះបាទចក្រពត្តិ ឬថា ការបព្វជ្ជា, ម្យ៉ាងទៀត ចក្រវតនៈនោះកាលនឹងអន្តរធានរមែងអន្តរធានក្នុងថ្ងៃទី ៧ រាប់ពីការសុគតបុបព្វជ្ជា ។ ខាងមុខពីនោះ សេចក្តីប្រាកដនៃព្រះបាទចក្រពត្តិអង្គដទៃ គឺលោកមិនបានហាមទុកឡើយ ។ ក៏ព្រោះហេតុអ្វី ព្រះបាទចក្រពត្តិពីរអង្គ ទ្រង់មិនបានឧប្បត្តិឡើងព្រមគ្នាក្នុងចក្រវាលតែមួយជាមួយគ្នា ? ព្រោះធ្វើឱ្យកើតការវិវាទ ព្រោះមិនជានុត្តរស្មារ រួមព្រោះមានអានុភាពច្រើននៃចក្រវតនៈ ។ ពិតមែន កាលមានព្រះបាទចក្រពត្តិពីរអង្គ សេចក្តីវិវាទគប្បីកើតឡើងថា “ព្រះរាជរបស់ពួកយើងធំ, ព្រះរាជរបស់ពួកយើងធំ” ដូច្នោះ ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត ការមិនមានភាព

អស្ចារ្យ គប្បីកើតឡើងថា “ក្នុងទ្វីបមួយមានព្រះបាទចក្រពត្តិ និងក្នុងទ្វីបមួយ ឯណោះ ក៏មាន ព្រះបាទចក្រពត្តិ” ដូច្នោះ, ក៏អ្នកណានេះ អាចថែមឱ្យចក្រវតនៈ ដើម្បីភាពជាធំក្នុងទ្វីបធំទាំង ៤ ដែលមានទ្វីបទាំងពីរពាន់ជាបរិវារ អានុភាពធំនៃ ចក្រវតនៈនោះ គប្បីសាបសូន្យទៅ, ព្រោះហេតុនោះ ព្រះបាទចក្រពត្តិពីរអង្គ ទើប ឈ្មោះថា មិនកើតឡើងក្នុងចក្រវាលតែមួយ ព្រោះចូលទៅកាន់សេចក្តីវិវាទ ព្រោះ សេចក្តីមិនអស្ចារ្យ និងព្រោះសេចក្តីមិនមានអានុភាពច្រើន (មានច្រើនកន្លែង) របស់ចក្រវតនៈ ។

អធិប្បាយស្ត្រីជាព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធជាដើមមិនធាន

ក្នុងពាក្យថា “**យំ ឥត្តិ អរហំ អស្សុ សម្មាសម្ពុទ្ធា** = ស្ត្រីនឹងគប្បីជា ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់” នេះ អធិប្បាយថា ភាពជាព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ ព្រះអង្គអាច ចម្លងលោក ព្រោះញ៉ាំងគុណ គឺសព្វញ្ញឱ្យកើតឡើងនោះ ចូរលើកទុកសិន, សូម្បី ត្រឹមតែការតាំងបណិធាន (ការតាំងសេចក្តីប្រាថ្នា) ក៏រមែងមិនសម្រេចដល់ស្ត្រី ។

**មនុស្សឆ្នំិ លិង្គសម្បត្តិ ហេតុ សត្តារទស្សនំ
 បព្វជ្ជា គុណសម្បត្តិ អធិការោ ប ឆន្ទតា
 អដ្ឋិធម្មសមោធានា អភិនិហារោ សមិជ្ឈតិ**

ពិតមែន ហេតុដែលជាបណិធានសម្បត្តិទាំងនេះ គឺអភិនិហារ (ការប្រាថ្នា តាំងចិត្តពិត) រមែងសម្រេចព្រមព្រោះធម្មសមោធាន (ការប្រជុំនៃធម៌) ៨ ប្រការ គឺ :

- ១. មនុស្សឆ្នំិ** ការតាំងសេចក្តីប្រាថ្នា ត្រូវតែជាកំណើតមនុស្ស

- ២. **លិង្គសម្បត្តិ** លិង្គសម្បត្តិ គឺភេទប្រុស
- ៣. **ហេតុ** មានហេតុ គឺសន្សំកុសលច្រើន សមគួរនឹងជា ព្រះអរហន្តបាន ។
- ៤. **សត្វអនស្សន៍** ជួបព្រះពុទ្ធ និងបានទទួលពុទ្ធព្យាករណ៍
- ៥. **បព្វជ្ជា** បួសជាភិក្ខុសាមណេរ ឬឥសីអ្នកជាកម្មវាទី
- ៦. **គុណសម្បត្តិ** បរិបូណ៌ដោយគុណ គឺឈាន សមាបត្តិ និងអភិញ្ញា
- ៧. **អធិការពារ** ការធ្វើកុសលដ៏ធំក្រៃលែង
- ៨. **ឆន្ទតារា** ពេញចិត្តក្នុងពោធិញ្ញាណ^{៤០} ។

សេចក្តីតាំងបណិធាន ប្រាថ្នាដើម្បីឱ្យដល់ភាពជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបាន ដោយ អាការយ៉ាងនេះ ភាពជាព្រះពុទ្ធរបស់ស្រ្តី មិនអាចនឹងមានពិណា ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ថា “សេចក្តីដែលស្រ្តីនឹងគប្បីជាព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធ នោះមិនមែនឋានៈ មិនមែនឱកាស” ដូច្នោះ ។ ម្យ៉ាងទៀត ធម៌ជាគ្រឿងអាស្រ័យ គឺបុណ្យរមែងបរិបូណ៌ដោយអាការទាំងពួង រមែងព្យាងអត្តភាពដែលពេញដោយ អាការទាំងពួងនុ៎ះឯងឱ្យកើតឡើង ព្រោះហេតុដូច្នោះ បុរសប៉ុណ្ណោះ រមែងជា អរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធបាន, មិនមែនស្រ្តីទេ ។

សូម្បីក្នុងពាក្យថា “**យំ ឥត្តិ រាជំ អស្ស ចក្កចត្តិ** = ខដែលថា ស្រ្តីនឹងគប្បី ជាព្រះបាទចក្រពត្តិ” ជាដើម អធិប្បាយថា លក្ខណៈទាំងឡាយ មហាបុរិសលក្ខណៈ ៣២ ប្រការរបស់ស្រ្តី ឈ្មោះថា រមែងមិនបរិបូណ៌ ព្រោះសេចក្តីមិនមាននូវលក្ខណៈ

^{៤០} ខ. ពុទ្ធ. ។

ទាំងឡាយ មានគុយ្យ (លិង្គ) ដែលកំបាំងនៅក្នុងស្រោម ដូចគុយ្យនៃគោ និងដំរី ជាដើម, និងឈ្មោះថា អ្នកមិនព្រមព្រៀងដោយរតនៈ ៧ ព្រោះមិនមានឥត្តិរតនៈ (នាងកែវ) ម្យ៉ាងទៀត អត្តភាពដែលក្រៃលែងជាងមនុស្សទាំងពួង ក៏មិនមាន ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ថា “សេចក្តីដែលស្រ្តីគប្បីជាព្រះបាទ ចក្កពត្តិនោះ មិនមែនឋានៈ មិនមែនឱកាស” ដូច្នោះ ។ សូម្បីភាពជាស្តេចសក្កៈ ជាដើម (ព្រះឥន្ទ្រ ស្តេចមារ និងមហាព្រហ្ម) ទាំង ៣ ជាតំណែងខ្ពស់, តែភេទស្រ្តី ជាភេទថោកទាប ព្រោះហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ សូម្បីភាពនៃស្រ្តីនោះ ជា ស្តេចសក្កៈជាដើម ទើបព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់បដិសេធហើយ ។

សួរថា ភេទស្រ្តីមិនមានក្នុងព្រហ្មលោកយ៉ាងណា, សូម្បីភេទប្រុស ក៏ដូច្នោះ មិនមែនឬ ? ព្រោះហេតុដូច្នោះ បុរសគប្បីធ្វើភាពជាព្រហ្មដោយហេតុណា ហេតុ នោះ ក៏មិនគប្បីពោលថា “សូម្បីឋាននោះ (គឺភេទប្រុស) មាន” ដូច្នោះ ។

ឆ្លើយថា មិនគប្បីពោល មិនបាន ។

សួរថា ព្រោះហេតុអ្វី ?

ឆ្លើយថា ព្រោះភាវៈជាបុរសក្នុងលោកនេះ កើតឡើងក្នុងព្រហ្មលោកមាន ។ ពិតមែន ការកើតជាព្រហ្ម ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ប្រាថ្នាយកក្នុងពាក្យថា **ព្រហ្មត្ថំ** = ភាពជាព្រហ្ម ។ ចំណែកស្រ្តីចម្រើនឈានក្នុងលោកនេះ ធ្វើកាលៈហើយ រមែងចូល ដល់ភាពជាសម្មាញ់របស់ព្រហ្មបរិសដ្ឋាទាំងឡាយ (សំដៅដល់ព្រហ្មដែលជាបរិស័ទ របស់មហាព្រហ្ម), មិនមែនកើតជាមហាព្រហ្ម ។ គ្រាភាវៈនៃភេទទាំងពីរ សូម្បី មានក្នុងព្រហ្មលោកនោះ ស្រ្តីនោះ ក៏ឈ្មោះថា ជាព្រហ្ម ព្រោះតាំងនៅក្នុងភាពជា

ប្រុស, មិនតាំងនៅក្នុងភាពជាស្រី; ព្រោះហេតុដូច្នោះ ពាក្យនោះទើបជាពាក្យ
ដែលព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ ត្រាស់ទុកល្អហើយមែនពិត ។

អធិប្បាយ

កាយទុច្ច័រិតជាដើម មិនកើតផលគួរប្រាថ្នាជាដើម

គប្បីជ្រាបក្នុងពាក្យថា **កាយទុច្ច័រិតស្ស** ជាដើម, ពូជទាំងឡាយមានពូជ
របស់ស្តៅ និងននោងព្រៃជាដើម រមែងមិនឱ្យផលមានរសផ្អែម, រមែងឱ្យកើតផល
ដែលមិនពេញចិត្ត ដែលមិនមានរសផ្អែមនុះងង យ៉ាងណា, កាយទុច្ច័រិតជាដើម
ក៏ដូច្នោះ រមែងមិនឱ្យកើតវិបាកដែលគួរប្រាថ្នា រមែងបង្កើតវិបាកដែលមិនគួរ
ពេញចិត្ត ។ ដូចយ៉ាងថា ពូជអំពៅ និងពូជស្រូវសាលីជាដើម រមែងញ៉ាំងផលដែល
គួរពេញចិត្ត ដែលមានរសល្អប៉ុណ្ណោះ ឱ្យកើតឡើង, រមែងមិនញ៉ាំងផលដែលគួរ
ត្រេកអរ ដែលហឺរយ៉ាងណា, កាយសុច្ច័រិតជាដើម រមែងឱ្យវិបាកដែលគួរប្រាថ្នា
គួរពេញចិត្ត ឱ្យកើតឡើង, រមែងមិនញ៉ាំងវិបាក ដែលមិនគួរប្រាថ្នាឱ្យកើត
ឡើងដូច្នោះ ។

សមពិត ដូចដែលត្រាស់ទុកថា ៖

**“យានិសំ វច្ឆុតេ ពីជំ តានិសំ លតតេ ឆរំ
កល្យាណការី កល្យាណំ ធាមការី ច ធាមកំ**

បុគ្គលសាបព្រោះពូជ យ៉ាងណា, រមែងបាន
ផល យ៉ាងនោះ; អ្នកធ្វើល្អ បានផលល្អ, អ្នកធ្វើ

អាក្រក់ បានផលអាក្រក់”^{៤១} ។

ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបព្រះភគវាត្រាស់ថា “ការដែលកាយទុច្ចរិតជាដើម នឹងតប្បិឱ្យផលដែលគួរប្រាថ្នា គួរត្រូវការ គួរពេញចិត្តនោះ មិនមែនឋានៈ និង មិនមែនឱកាស” ជាដើម ។

អធិប្បាយបុគ្គលដែលដល់ព្រមដោយកាយទុច្ចរិតជាដើម

ពាក្យថា “បុគ្គលអ្នកដល់ព្រម” ក្នុងពាក្យថា “អ្នកដល់ព្រមដោយកាយ- ទុច្ចរិត” ជាដើម បានដល់ សេចក្តីដល់ព្រម ៥ យ៉ាង គឺ :

- ~ **អាយុហានសម្មិតា** សេចក្តីដល់ព្រមដោយកម្មជាគ្រឿងប្រមូលមក
- ~ **ចេតនាសម្មិតា** សេចក្តីដល់ព្រមដោយចេតនា
- ~ **កម្មសម្មិតា** សេចក្តីដល់ព្រមដោយកម្ម
- ~ **វិបាកសម្មិតា** សេចក្តីដល់ព្រមដោយវិបាក
- ~ **ខ្សបដ្ឋានសម្មិតា** សេចក្តីដល់ព្រមដោយអាការប្រាកដ ។

ក្នុងសេចក្តីដល់ព្រមទាំងនោះ ក្នុងខណៈនៃការប្រមូលមកនូវកុសលកម្ម និង អកុសលកម្ម ហៅថា **អាយុហានសម្មិតា**, **ចេតនាសម្មិតា** ក៏ដូចគ្នា ។ ក៏សត្វ សូម្បីទាំងអស់ នៅមិនសម្រេចអរហន្តដរាបណា, ដរាបនោះ ព្រះមានព្រះភាគ ត្រាស់ហៅថា អ្នកមានសេចក្តីដល់ព្រមដោយកម្ម ព្រោះសំដៅយកកម្មដែលសមគួរ នឹងវិបាកដែលសន្សំទុកក្នុងកាលមុនដូច្នោះ, ខនេះទើបឈ្មោះថា **កម្មសម្មិតា** ។

^{៤១} សំ. ស. ។

តែ **វិធានសមមូល** គប្បីជ្រាបក្នុងខណៈនៃការឱ្យផលនោះឯង ។

ក៏ដរាបណាសត្វទាំងឡាយ នៅមិនទាន់សម្រេចអរហន្ត, និមិត្តនៃការកើតឡើង រមែងប្រាកដយ៉ាងនេះ គឺកាលសត្វទាំងនោះត្រាច់ទៅពីទីនោះៗ កាលនឹងចូលដល់នរក នរករមែងប្រាកដដោយអាការតាំងឡើង មានអណ្តាតភ្លើងក្នុងលោហកុម្មីជាដើម, កាលសត្វទាំងឡាយនឹងចូលដល់ភាពជាគព្ពសេយ្យកៈ (កំណើតក្នុងគភ៌) ផ្ទៃរបស់មាតា រមែងប្រាកដ, កាលនឹងកើតក្នុងទេវលោក ទេវលោក រមែងប្រាកដដោយ អាការទាំងឡាយ មានដើមកប្បុរិក្ស (ដើមឈើដែលតាំងនៅអស់កប្ប) និងវិមានជាដើម, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ដោយអាការយ៉ាងនេះ ឈ្មោះថា **ឧបដ្ឋានសមមូល** ព្រោះសត្វទាំងនោះ មិនផុតពីការប្រាកដនៃនិមិត្តដែលការកើតដូចពោលមកនេះ ។

ឧបដ្ឋានសមមូល នុ៎ះឯង រមែងឃ្លាត (មិនគង់មួយកន្លែង), ដែលនៅសល់ មិនឃ្លាត, ពិតមែន កាលនរកសូម្បីប្រាកដហើយ ទេវលោករមែងប្រាកដក៏បាន, កាលទេវលោក សូម្បីប្រាកដហើយ នរករមែងប្រាកដក៏បាន, កាលមនុស្សលោកសូម្បីប្រាកដហើយ កំណើតសត្វតិរច្ឆានរមែងប្រាកដក៏បាន, និងកាលកំណើតនៃសត្វតិរច្ឆាន សូម្បីប្រាកដហើយ មនុស្សលោករមែងប្រាកដក៏បាន, ប្រព្រឹត្តទៅបាន ទាំងអស់, ក្នុងសេចក្តីនោះ មានរឿងជាឧទាហរណ៍ដូច្នោះ ៖

បានឮថា ត្រង់ជើងភ្នំសោណៈ មានព្រះធម្មកថិកមួយរូប ឈ្មោះថា សោណាត្ថេរ នៅក្នុងបិប្ផលីវិហារ, បិតារបស់លោកជានាយព្រាន ឈ្មោះថា សុនក្ខវាជិកៈ ព្រះថេរៈសូម្បីហាមបិតាយ៉ាងណាៗ ក៏មិនអាចដើម្បីឱ្យតាំងនៅក្នុង

សេចក្តីសង្រួម ទើបគិតថា “បិតាអ្នកគួរឱ្យអាណិត ចូរកុំវិនាសឡើយ” ដូច្នោះ ទើប ឱ្យបិតា អ្នកមិនប្រាថ្នានឹងបួស បានបួសហើយក្នុងវេលាជាអ្នកចាស់, កាលបិតា ដេកលើទីដេករបស់មនុស្សឈឺ (សំដៅដល់កំពុងឈឺ) នរកបានប្រាកដហើយ (អារ ម្មណ៍របស់នរក), គឺពួកសុនខធំៗ មកពីជើងភ្នំសោណៈហើយ ក៏ហែហមដូចនឹង ត្រូវការទំពាស៊ី, បិតារបស់ព្រះថេរៈខ្លាចចំពោះភ័យដ៏ធំ ទើបហៅព្រះថេរៈថា “កូន សោណៈ ចូរហាម, កូនសោណៈ ចូរហាម” ដូច្នោះ ទើបព្រះថេរៈសួរថា “ថី ? ” , បិតារបស់លោកពោលថា “កូនមិនឃើញឬ ? ” ហើយប្រាប់ហេតុដែលប្រព្រឹត្តទៅ នោះ ។

ព្រះថេរៈត្រិះរិះថា “បិតារបស់អ្នកដូចនឹងយើង ក៏ឈ្មោះថា នឹងកើតក្នុង នរកបានយ៉ាងណា, យើងនឹងជាទីពឹងឱ្យដល់បិតា” ដូច្នោះ ហើយឱ្យសាមណេរទាំង ឡាយនាំផ្កាលើផ្សេងៗ មកឱ្យ ហើយធ្វើការបូជាបាចដោយផ្កាលើ និងបូជា លើ តាំងត្រង់លានព្រះចេតិយ និងទីលានពោធិ៍ទាំងឡាយ ហើយនាំបិតាមកកាន់ទីលាន របស់ព្រះចេតិយ ដោយគ្រែ (សែងមកដោយគ្រែ) ឱ្យដេកលើគ្រែហើយ ពោលនឹង បិតាថា “បពិត្រមហាថេរៈ (ព្យោម) ការបូជារបស់ខ្ញុំករុណានេះ ធ្វើដើម្បី ប្រយោជន៍ដល់លោក, លោកចូរពោលថា ‘ បពិត្រព្រះមានព្រះភាគ នេះជាបណ្ណាការ របស់ខ្ញុំអ្នកទុក្ខត ” ដូច្នោះហើយ ចូរថ្វាយបង្គំព្រះមានព្រះភាគ (ព្រះចេតិយ) ហើយពោលថា “សូមចូរព្យាងចិត្តឱ្យជ្រះថ្លា” ដូច្នោះ ។

មហាថេរ (បិតា) នោះឃើញការបូជាហើយ កាលនឹងធ្វើយ៉ាងនោះ ព្យាង ចិត្តឱ្យជ្រះថ្លាហើយ, ខណៈនោះឯង ទេវលោកប្រាកដ (កម្មនិមិត្តារម្មណ៍) ដល់

មហាថេរនោះ គឺនន្ទវ័ន ចិត្រលតា មិស្សកវ័ន បារុសកវ័ន វិមាន និងការ
ច្រៀងរាំ របស់ទេពអប្សរទាំងឡាយ បានមានហើយ ហាក់ដូចជាមកឈរហែ
ហម, ទើបមហាថេរនោះ ពោលថា “សោណៈ (ព្រះថេរៈជាកូនប្រុស) ចូរជៀស
ចេញទៅ, សោណៈចូរជៀសចេញទៅ” ដូច្នោះ ។ ព្រះថេរៈពោលថា “នេះអ្វី
មហាថេរ?” ។ មហាថេរពោលថា “ស្រីទាំងនេះនឹងមកជាមាតារបស់លោក”
ដូច្នោះ ។ ព្រះថេរៈគិតថា “ស្នេហាដ៏ឡើងដល់មហាថេរហើយ” ។

បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា ឧបដ្ឋានសមម្ពិតា រមែងគង់នៅមួយកន្លែង
ដោយប្រការដូច្នោះ ។

ក្នុងការដល់ព្រម (សមម្ពិតា) ទាំងនោះ ពាក្យថា “សេចក្តីដល់ព្រម
ដោយកាយទុច្ចរិតជាដើម” ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ហើយក្នុងទីនេះ ដោយ
អំណាចនៃការដល់ព្រមដោយអាយុហនៈ ចេតនា និងកម្មដូច្នោះ ។ ពាក្យដែលនៅ
សល់ក្នុងទីទាំងពួង មានអត្ថងាយមែនពិត ។

ចប់ការអធិប្បាយកម្លាំងទី ១ របស់ព្រះតថាគត

អធិប្បាយកម្លាំងទី ២ របស់ព្រះតថាគត

សម្តែងអំពីកម្មសមាទានជាធម៌

ពាក្យថា “គតិសម្បត្តិបដិពាន្ធានិ = ដែលគតិសម្បត្តិហាមទុក” អធិ-
ប្បាយថា កម្មសមាទានជាបាបដែលគតិសម្បត្តិហាមទុក ការពារទុក និងបដិសេធ
ហើយ ។ សូម្បីក្នុងបទដែលនៅសល់ ក៏ន័យនេះដែរ ។

ម្យ៉ាងទៀត ក្នុងពាក្យថា “**គតិសម្បត្តិ**” * នេះ បានដល់ គតិដែល សម្បូណ៍ គឺទេវលោក និងមនុស្សលោក ។

ពាក្យថា “**គតិវិបត្តិ**” បានដល់ គតិអាក្រក់ គឺអបាយភូមិ ៤ ។

សេចក្តីសម្រេចដោយល្អក្នុងអត្តភាព ឈ្មោះថា **ឧបធិសម្បត្តិ** ។

កាលដែលមានអត្តភាពអាក្រក់ ឈ្មោះថា **ឧបធិវិបត្តិ** ។

កាលដែលសម្បូណ៍ ពោលគឺជាកាលដែលចម្រើនរបស់ព្រះរាជាអ្នកទ្រទ្រង់ ធម៌ និងជនអ្នកមានចិត្តល្អ ឈ្មោះថា **កាលសម្បត្តិ** ។

កាលដែលវិបត្តិ ពោលគឺកាលដែលមានព្រះរាជាអាក្រក់ និងបុគ្គលអ្នកមាន ចិត្តថោកទាប ឈ្មោះថា **កាលវិបត្តិ** ។

ការប្រកបដោយប្រពៃ ឈ្មោះថា **បយោគសម្បត្តិ** ។

ការប្រកបក្នុងផ្លូវដែលខុស ឈ្មោះថា **បយោគវិបត្តិ** ។

ក្នុងបណ្តាពាក្យទាំងនោះ បាបកម្មមានចំនួនច្រើន រមែងមានដល់បុគ្គលខ្លះ ។ បាបកម្មនោះ គប្បីឱ្យផលដល់អ្នកតាំងនៅក្នុងគតិវិបត្តិ ។ តែបុគ្គលកើតឡើងក្នុង គតិសម្បត្តិ គឺក្នុងទេវតាទាំងឡាយ ឬមនុស្ស ដោយកល្យាណកម្មម្យ៉ាង, វារៈរបស់ អកុសលរមែងមិនកើតឡើងក្នុងឋានដូច្នោះ, វារៈរបស់កុសលដោយចំណែកតែមួយ ប៉ុណ្ណោះ រមែងកើតឡើង ។

* សម្បត្តិ ៤ គឺ គតិសម្បត្តិ, ឧបធិសម្បត្តិ, កាលសម្បត្តិ និងបយោគសម្បត្តិ; វិបត្តិ ៤ គឺ គតិ- វិបត្តិ, ឧបធិវិបត្តិ, កាលវិបត្តិ និងបយោគវិបត្តិ ។

ព្រះមានព្រះភាគរមែងទ្រង់ជ្រាបថា កម្មទាំងនេះ (បាបកម្ម) ដែលគតិ-សម្បត្តិហាមទុក ទើបមិនឱ្យផលដល់បុគ្គលនោះ ដោយប្រការដូច្នោះ ។

សូម្បីបុគ្គលដទៃទៀត ដែលមានបាបកម្មច្រើន, បាបកម្មទាំងនោះ ក៏គប្បីឱ្យផលដល់បុគ្គលអ្នកតាំងនៅក្នុងឧបធិវិបត្តិ ។ ម្យ៉ាងទៀត បុគ្គលនោះតាំងនៅក្នុងឧបធិសម្បត្តិដែលមានសណ្ឋាន និងអរិយវៈតូចធំ តាំងនៅល្អហើយ មានរូបល្អគួរពេញចិត្ត ដូចនឹងបុត្ររបស់ព្រហ្ម ដោយកល្យាណកម្មម្យ៉ាង; សូម្បីតែកើតជាទាសៈក្នុងផ្ទៃរបស់ទាសី; អត្តភាពដែលមានសភាពយ៉ាងនេះ ជាសភាពមិនសមគួរដល់ការងារដែលនៅល្អ ព្រោះហេតុដូច្នោះ កល្យាណកម្មនោះរមែងមិនញ៉ាំងបុគ្គលនោះ ឱ្យធ្វើការងារថោកទាប មានការចងជើងដំរី ពពែ សេះ និងចិញ្ចឹមគោជាដើម រមែងឱ្យស្លៀកដណ្តប់សំពត់សាច់ល្អិត រមែងតាំងទុកក្នុងតំណែងអ្នករក្សាយ្យាំង (ភណ្ឌាគារិក) ជាដើម; បើជាស្រី, កល្យាណកម្មនោះរមែងមិនឱ្យធ្វើការងារថោកទាប មានការឱ្យអាហារដំរីជាដើម, តែនឹងឱ្យសំពត់ និងគ្រឿងប្រដាប់ ឬធ្វើស្រីនោះឱ្យដេកក្នុងទីដេកដ៏ស្អាត, រមែងតាំងនៅក្នុងតំណែងរាជវិល្លា (តំណែងជាមនុស្សស្និទ្ធស្នាល*) ដូចជា ព្រះសោមទេវី ។

បានឮថា ក្នុងកាលនៃ ព្រះបាទភាតិករាជ ពួកអាមាត្យទាំងឡាយ ចាប់ជនទាំងឡាយចំនួនច្រើន អ្នកអាស្រ័យសាច់គោហើយរស់នៅ សម្តែងចំពោះព្រះរាជា; ត្រូវព្រះរាជាសួរថា “ពួកអ្នករមែងអាចដើម្បីឱ្យតម្លៃពិន័យឬ ?” ក្រាបទូលថា

* តំណែងជាអគ្គមហេសី (សម្មា. អត្ថ.) ។

“ពួកខ្ញុំព្រះអង្គមិនអាច” ដូច្នោះ ។ លំដាប់នោះ ទើបឱ្យជនទាំងនោះធ្វើសេចក្តីសម្អាតត្រង់ព្រះលានស្តេច; ធីតាម្នាក់របស់ជនទាំងនោះ មានរូបស្អាត គួរមើល គួរពេញចិត្តមករកជនទាំងនោះ, ព្រះរាជាទ្រង់ទតព្រះនេត្រឃើញធីតានោះ ទើបទ្រង់ឱ្យនាំមកតាំងទុកក្នុងតំណែងរាជវិល្លាស ខាងក្នុងព្រះរាជមណ្ឌប ។ សូម្បីញាតិទាំងឡាយដែលនៅសល់ ក៏មានជីវិតរស់នៅ ជាសុខដោយអានុភាពរបស់ស្រីនោះ ។ ពិតមែន ក្នុងអត្តភាពដូច្នោះ សូម្បី បាបកម្មទាំងឡាយ ក៏រមែងមិនអាចដើម្បីឱ្យផល ។

ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ជ្រាបថា “បាបកម្មទាំងឡាយដែលឧបសម្បត្តិហាមទុក ទើបមិនឱ្យផល” ដោយប្រការដូច្នោះ ។

បាបកម្មទាំងឡាយចំនួនច្រើន រមែងឱ្យផលសូម្បីដល់បុគ្គលពួកខ្លះ, បាបកម្មទាំងនោះ គប្បីឱ្យផលដល់បុគ្គលអ្នកតាំងនៅក្នុងកាលវិបត្តិ ។ ម្យ៉ាងទៀត បុគ្គលនោះ កើតឡើងហើយ ដោយកល្យាណកម្មម្យ៉ាង ក្នុងកាលនៃព្រះរាជាអ្នកទ្រទ្រង់ធម៌ និងមនុស្សអ្នកចិត្តល្អ ដូចក្នុងសម័យជាទីកើតឡើងនៃជនអ្នកកើតនៅក្នុងបឋមកប្ប ឬព្រះបាទចក្រពត្តិ ឬថា ព្រះពុទ្ធទាំងឡាយ, ក៏កាលបុគ្គលទាំងនោះ កើតឡើងហើយក្នុងកាលដូច្នោះ ឱកាសដើម្បីឱ្យវិបាករបស់អកុសល រមែងមិនមាន, ឱកាសរបស់កុសលតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះ រមែងមាន ។

ព្រះសាស្តា រមែងទ្រង់ជ្រាបថា “បាបកម្មទាំងឡាយ ដែលកាលសម្បត្តិហាមទុក ទើបមិនឱ្យផល” ដោយប្រការដូច្នោះ ។ សូម្បីបុគ្គលដទៃទៀតដែលមានបាបកម្មច្រើន, បាបកម្មទាំងនោះ គប្បីឱ្យផលដល់បុគ្គលអ្នកតាំងនៅក្នុងបយោគវិបត្តិ ។ តែថា បុគ្គលនោះតាំងនៅក្នុងបយោគសម្បត្តិ ដោយកល្យាណ

កម្មតែម្យ៉ាង គឺជាអ្នករៀនចាកបុណ្យភាពជាដើមហើយ រមែងញ៉ាំងកាយសុចរិត និងមនោសុចរិតទាំងឡាយឱ្យពេញ, ក្នុងឋានដូច្នោះ ឱកាសនៃការឱ្យផលរបស់ អកុសល រមែងមិនមាន, មានតែឱកាសរបស់កុសលតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះ ។

ព្រះមានជោគ រមែងទ្រង់ជ្រាបថា “បាបកម្មទាំងនោះ ដែល បយោគសម្បត្តិហាមទុក ទើបមិនឱ្យផល” ដោយប្រការដូច្នោះ ។

សូម្បីបុគ្គលដទៃទៀត មានបាបកម្មច្រើន, បាបកម្មទាំងនោះ មិនគប្បីឱ្យ ផលដល់បុគ្គលអ្នកតាំងនៅក្នុងគតិសម្បត្តិ ។ តែបុគ្គលនោះ កើតក្នុងគតិវិបត្តិ ដោយបាបកម្មតែម្យ៉ាងនុះឯង, បាបកម្មទាំងនោះ គប្បីចូលដល់បុគ្គលនោះ ក្នុងទី នោះហើយ រមែងឱ្យផលគ្រប់ៗ គ្រា, រមែងឱ្យកើតក្នុងនរក តាមកាលដ៏សមគួរ, កើតក្នុងកំណើតតិរច្ឆាន..., ក្នុងប្រេតវិស័យ..., ក្នុងអសុរកាយ តាមកាលដ៏សមគួរ, រមែងមិនឱ្យដើម្បីងើបក្បាលឡើងពីអបាយ សូម្បីអស់កាលយូរអង្វែង ។

ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរមែងទ្រង់ជ្រាបថា “បាបកម្មទាំងឡាយ រមែងមិនអាច ដើម្បីឱ្យផល ព្រោះសភាពនៃបាបកម្មទាំងនោះ ដែលគតិសម្បត្តិហាមទុក តែរមែងឱ្យផល ព្រោះអាស្រ័យគតិវិបត្តិ” ដោយប្រការដូច្នោះ ។

សូម្បីបុគ្គលដទៃ ដែលមានបាបកម្មច្រើន, បាបកម្មទាំងនោះ មិនគប្បីឱ្យ ផលដល់បុគ្គលអ្នកតាំងនៅក្នុងកាលសម្បត្តិ ។ តែថា បុគ្គលនោះតាំងនៅក្នុង ឧបធិវិបត្តិ ដោយកម្មមួយនុះឯង ឱ្យជាអ្នកមានពណ៌សម្បុរអាក្រក់ មានរូបអាក្រក់ មានសណ្ឋានមិនល្អ គួរខ្ពើមដូចបិសាច ។ បើថា គេកើតជាទាសៈក្នុងផ្ទៃរបស់នាង ទាសី, បាបកម្មទាំងនោះរមែងសមគួរដល់បុគ្គលនោះ ព្រោះហេតុនោះ បាបកម្ម

ទាំងឡាយ រមែងព្យាបាលបុគ្គលនោះឱ្យធ្វើការងារដែលសៅហ្មង ដោយហោចទៅ រមែងឱ្យចូលទៅអាស្រ័យការងាររបស់មនុស្សអ្នកចាក់ផ្កាឈើ ។ បើគេកើតជាស្រី, បាបកម្មទាំងនេះ សមគួរដល់ភាពជាស្រី គឺរមែងឱ្យស្រីនោះធ្វើការងារដែលសៅហ្មង មានការឱ្យអាហារដ៏ជាដើម ។ ស្រីនោះសូម្បីតែកើតក្នុងផ្ទះមានត្រកូល ក៏នឹងដូច ជាស្រីម្ចាស់ផ្ទះរបស់មហាកុដ្ឋិកៈ ក្នុងភូមិ កោតលវាបិ ដែលត្រូវរាជបុរសចាប់ទៅ ដោយសម្គាល់ថា ជានាងទាសី ។

ព្រះភគវារមែងទ្រង់ជ្រាបថា “បាបកម្មទាំងឡាយរមែងមិនអាចឱ្យផល ព្រោះសភាពនៃបាបកម្មនោះ ដែលឧបធិសម្បត្តិហាមទុក តែរមែងឱ្យផលព្រោះ អាស្រ័យឧបធិវិបត្តិ” ដោយប្រការដូច្នោះ ។

សូម្បីបុគ្គលដទៃទៀត ដែលមានបាបកម្មច្រើន, បាបកម្មទាំងនោះ មិនតប្បី ឱ្យផលដល់បុគ្គលអ្នកតាំងនៅក្នុងកាលសម្បត្តិ ។ តែថាបុគ្គលនោះកើតក្នុងកាល- វិបត្តិ ដោយបាបកម្មមួយ គឺក្នុងកាលដែលព្រះរាជាមិនតាំងនៅក្នុងធម៌ មនុស្សចិត្ត អាក្រក់ ឬក្នុងកាលនៃសត្វមានអាយុក្លាយ ១០ ឆ្នាំ ដែលជាកាលលាមកឥតតម្លៃ, ក្នុងកាលដូច្នោះ សូម្បីបញ្ចុកោរស រមែងសាបសូន្យទៅជាចំនួនច្រើន, ស្មៅ តែលលករាប់ថាជាអាហារដ៏ប្រសើរ ។ សូម្បីបុគ្គលនោះ កើតក្នុងមនុស្សលោក ក៏ពិតមែន, ប៉ុន្តែ គេក៏មានការរស់នៅដូចនឹងម្រឹក ឬសត្វដែលគេចិញ្ចឹមទុកជា អាហារ, ក្នុងកាលដូច្នោះ ឱកាសនៃការឱ្យផលរបស់កុសល រមែងមិនមាន, មានតែ ឱកាសរបស់អកុសលតែចំណែកមួយប៉ុណ្ណោះ ។

ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ជ្រាបថា “បាបកម្មចំនួនច្រើន រមែងមិនអាចឱ្យផល

ព្រោះកាលសម្បត្តិហាមទុក, តែរមែងឱ្យផលបាន ព្រោះអាស្រ័យកាលវិបត្តិ”
ដោយប្រការដូច្នោះ ។

សូម្បីបុគ្គលដទៃផ្សេងទៀត ដែលមានបាបកម្មច្រើន, បាបកម្មនោះមិន
គប្បីឱ្យផលដល់បុគ្គលអ្នកតាំងនៅក្នុងបយោគសម្បត្តិ, តែថា បុគ្គលនោះតាំងនៅ
ក្នុងកាលវិបត្តិហើយ រមែងធ្វើអកុសលកម្ម ១០ មានបាណាតិបាតជាដើម, រាជបុរស
ទាំងឡាយចាប់ អ្នកធ្វើកម្មដែលអាក្រក់នោះនុះឯង សម្តែងចំពោះព្រះរាជា, ព្រះរាជា
ទ្រង់ដាក់កម្មករណ៍ (ការទូន្មានផ្លូវកាយ) ជាច្រើន ហើយក៏ឱ្យសម្លាប់ចោល ។

ព្រះមានជោគរមែងទ្រង់ជ្រាបថា “បាបកម្មទាំងឡាយច្រើន រមែងមិន
អាចឱ្យផល ព្រោះសេចក្តីដែលបយោគសម្បត្តិហាមទុក តែរមែងឱ្យផលបាន ព្រោះ
អាស្រ័យបយោគវិបត្តិ” ដោយប្រការដូច្នោះ ។

បាបកម្មដែលសម្បត្តិទាំង ៤ (គឺគតិសម្បត្តិ ឧបធិសម្បត្តិ កាលសម្បត្តិ
និងបយោគសម្បត្តិ) ហាមទុក ទើបមិនឱ្យផល តែរមែងឱ្យផល ព្រោះ
អាស្រ័យវិបត្តិ ៤ (មានគតិវិបត្តិជាដើម) ដោយប្រការដូច្នោះ ។

ដូចយ៉ាងថា បុរសខ្លះនុះឯង គប្បីឱ្យព្រះរាជាពេញព្រះទ័យ ដោយការងារ
យ៉ាងណាមួយ, ពេលនោះព្រះរាជាគប្បីឱ្យឋានន្តរៈ ហើយក៏ឱ្យជនបទ (ភូមិស្នូយ)
ដល់គេ, បុរសនោះ មិនអាចដើម្បីប្រើប្រាស់ជនបទនោះដោយប្រពៃ គប្បីធ្វើឱ្យ
វិនាសទៅ ដូចភាជនៈដាក់ភត្តដែលពានរ (ស្វា) រត់កាន់ដណ្តើមទៅហើយ ។ បុរស
នោះ ឃើញវត្ថុដែលពេញចិត្តយ៉ាងណា គឺយាន ឬពាហនៈ ទាសៈ ឬទាសី ទីសួន
ឬទីស្រែ របស់បុគ្គលណា គប្បីកាន់យករបស់ទាំងនោះ ដោយពលក្តារ (ការគំរាម

កំហែង), ពួកមនុស្សមិនអាចនឹងពោលអ្វីៗ ដោយសម្គាល់ថា “អ្នកនេះជាអាណាចក្រ” ដូច្នោះ ទាំងគេនោះ ក៏គប្បីធ្វើការប្រទូសវាយបុគ្គលអ្នកជិតស្និទ្ធនឹងព្រះរាជា ឬធ្វើការប្រទូសវាយមហាមាត្យរបស់ព្រះរាជា មហាមាត្យនោះ ចាប់បុរសនោះឱ្យវាយហើយៗ ក៏ចាប់ចងដៃអូសទៅគាល់ព្រះរាជា ក្រាបទូលឱ្យទ្រង់ជ្រាបថា “បពិត្រព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ បុរសឈ្មោះឯណោះ ទម្លាយជនបទរបស់ព្រះអង្គ” ដូច្នោះ ព្រះរាជាបញ្ជាឱ្យឃុំឃាំងក្នុងគុកហើយ ក៏ឱ្យរាជបុរសវាយស្ត្រប្រកាសក្នុងនគរថា “បុរសឈ្មោះឯណោះ លួចរបស់អ្វី របស់អ្នកណា ?” ដូច្នោះ, ពួកមនុស្សមកហើយគប្បីបញ្ចេញសំឡេងទ្រហឹងអឹងកងថា “វត្ថុនេះរបស់យើង ដែលបុរសនោះ កាន់យកហើយ, វត្ថុនេះរបស់យើង ដែលបុរសនោះ កាន់យកហើយ ” ដូច្នោះ ។ ព្រះរាជាទ្រង់ក្រោធដោយហេតុត្រឹមតែពាក្យនោះ ទើបធ្វើបុរសនោះ ឱ្យលំបាកក្នុងគុកដោយប្រការផ្សេងៗ ហើយក៏ឱ្យប្រហារចោល ដោយត្រាស់ថា “ពួកអ្នកចូរទៅ, ចូរអូសបុរសនោះទៅចោលក្នុងព្រៃខ្មោច ឱ្យសមនឹងកំហុស” ។ ពាក្យឧបមាជាគ្រឿងញ៉ាំងឧបមេយ្យឱ្យដល់ព្រមនោះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបសេចក្តីយ៉ាងនេះ ។

ក៏ក្នុងកាលនៃបុព្វជន សូម្បីកើតក្នុងស្នូតដោយបុណ្យកម្មយ៉ាងណាមួយ ខុសៗ ប្រៀបដូចក្នុងកាលដែលបុរសនោះ ធ្វើការងារយ៉ាងណាមួយ ឱ្យព្រះរាជាទ្រង់ពេញព្រះទ័យ ហើយទើបបានឋានន្តរៈ ។ កាលអកុសលកម្មមិនបានឱកាសឱ្យផល ក៏ព្រោះតែបុគ្គលនេះកើតក្នុងស្នូតនេះ ប្រៀបដូចកាលដែលអ្នកណាៗ មិនអាចពោលពាក្យអ្វីៗ ក្នុងកាលបុរសនោះ ទម្លាយជនបទនោះ និង កាន់យករបស់របរផ្សេងៗ របស់មនុស្សទាំងឡាយ ។

ក្នុងកាលដែលបុរសនេះឃ្លាតចាកស្នូត ហើយកើតក្នុងនរក ប្រៀបដូចកាល

ដែលបុរសនោះប្រទូសវាយរាជវិល្លកម្នាក់ អស់ថ្ងៃមួយ ហើយត្រូវរាជបុរសវាយ
 រួចក្រាបទូលចំពោះព្រះរាជា។ ព្រោះទ្រង់ក្រែវក្រោធទើបឱ្យឃុំឃាំងក្នុងគុក ។
 កាលដែលបុរសនោះកើតក្នុងនរក ហើយទទួលអកុសលកម្មទាំងពួង ដែលមក
 ប្រជុំគ្នានោះ ប្រៀបដូចការស្រែកទ្រហឹងអឹងកងរបស់មនុស្សទាំងឡាយថា “វិត្តនេះ
 ជារបស់យើង ដែលបុរសនេះ កាន់យកហើយ, វិត្តនេះ ជារបស់យើង ដែលបុរស
 នោះកាន់យកហើយ” ដូច្នោះ ។ ការដែលគេត្រូវឆេះក្នុងនរករហូតដល់អស់កប្ប
 មិនអាចងើបក្បាលឡើងពីនរកបាន ដោយវិបាកកម្មនេះ។ ដរាបដល់ច្រើនជាងកម្ម
 មួយៗ នឹងអស់ទៅ ប្រៀបដូចកាលនាំបុរស នោះមកចងទុកក្នុងព្រៃខ្លោច (សួសាន)
 ដែលសមគួរដល់កម្មរបស់ខ្លួន ។ ពិតមែន សត្វដែលត្រូវឆេះអស់មួយកប្ប ព្រោះ
 ធ្វើកម្មដែលឱ្យតាំងនៅ ដរាបដល់កប្ប មិនមែនតែម្នាក់, មិនមែនពីរនាក់, មិនមែន
 មួយពាន់នាក់ ។ បានឮថា សត្វទាំងឡាយ ដែលត្រូវឆេះដោយអាការយ៉ាងនេះ
 នៅសល់ប្រមាណរាប់មិនបាន ។

សម្តែងអំពីកម្មសមាទានជាកុសល

សូម្បីក្នុងពាក្យទាំងឡាយ មានពាក្យថា “កម្មសមាទានជាកុសលពូកខ្លះ
 មាន, កម្មសមាទាននោះដែលគតិវិបត្តិហាមទុក រមែងមិនឱ្យផល” ជាដើម បណ្ឌិត
 គប្បីប្រកបសេចក្តីយ៉ាងនេះ ៖

កល្យាណកម្មចំនួនច្រើន មានដល់បុគ្គលខ្លះក្នុងលោកនេះ, កម្មនោះគប្បីឱ្យ
 ផល ដល់អ្នកតាំងនៅក្នុងគតិសម្បត្តិ ។ តែថា អ្នកនោះទៅកើតក្នុងគតិវិបត្តិ គឺក្នុង

នរក ឬក្នុងអសុរកាយ ដោយបាបកម្មម្យ៉ាង, ក្នុងឋានដូច្នោះ កុសលរមែងមិនអាច ដើម្បីឱ្យផល, អកុសលប៉ុណ្ណោះ រមែងឱ្យផលដោយចំណែកមួយ ។

ព្រះសាស្ត្រារមែងទ្រង់ជ្រាបថា “កុសលកម្មទាំងនោះ របស់បុគ្គលនោះ ដែលគតិវិបត្តិហាមទុក ទើបមិនឱ្យផល” ដោយប្រការដូច្នោះ ។

កល្យាណកម្មចំនួនច្រើន រមែងមានសូម្បីដល់បុគ្គលដទៃទៀត, កម្មនោះ គប្បីឱ្យផលដល់អ្នកតាំងនៅក្នុងឧបធិសម្បត្តិ ។ តែថា គេតាំងនៅក្នុងឧបធិវិបត្តិ ដោយបាបកម្មមួយ គឺជាអ្នកមានពណ៌សម្បុរអាក្រក់ ដូចនឹងបិសាច, សូម្បីគេកើត ក្នុងរាជត្រកូល, ដោយកាលដែលកន្លងទៅនៃព្រះបិតា រមែងមិនបានរាជសម្បត្តិ ព្រោះពាក្យថា “អ្វីៗ ដោយរាជសម្បត្តិរបស់អ្នកនេះ រកសិរិមិនបាន”, សូម្បីកើត ក្នុងផ្ទះសេនាបតីជាដើម ក៏រមែងមិនបានតំណែងជាសេនាបតី ឬតំណែងសេដ្ឋី ជាដើម ។ ក៏ដើម្បីជាក់ច្បាស់សេចក្តីនេះ គប្បីជ្រាបរឿងព្រះបាទទិបរាជ ដូចតទៅ ៖

រឿងព្រះបាទទិបរាជ

បានឮថា ព្រះរាជាកាលព្រះរាជបុត្រប្រសូតហើយ ទ្រង់ជ្រះថ្លាក្នុងព្រះទេវី ទើបបានទ្រង់ប្រទានពរ, ព្រះទេវីនោះទទួលពរហើយទ្រង់ផ្អាកទុក ។ តមក ព្រះ រាជកុមារមានព្រះជន្មាយុ ៧ វស្សា បានឱ្យរាជបុរសនាំមាន់មកឱ្យផល់គ្នា ត្រង់ព្រះ លានស្តេច...; មាន់មួយហើរឡើងទៅ ហើយទម្លាយព្រះនេត្រព្រះកុមារ, ព្រះ ទេវីជាព្រះមាតារបស់ព្រះកុមារ ទ្រង់តម្រិះថា “យើងនឹងសុំទទួលរាជសម្បត្តិ ក្នុង វេលាដែលឱរសមានវស្សា ១៥ ឬ ១៦” ដូច្នោះ ទើបយាងទៅគាល់ព្រះរាជា ទូលថា

“បពិត្រសម្មតិទេព ក្នុងវេលាដែលព្រះរាជកុមារប្រសូតហើយ ព្រះអង្គទ្រង់ប្រទាន ពរដល់ខ្ញុំម្ចាស់ៗ ទទួលពរនោះ ហើយរង់ចាំដល់វេលា, ឥឡូវនេះ ខ្ញុំម្ចាស់នឹងទទួល យកពរនោះ” ដូច្នោះ ។ ព្រះរាជាក្រាស់ថា “ល្អហើយទេវី នាងចូរទទួលយកចុះ” ដូច្នោះ ។ ព្រះទេវីទូលថា “បពិត្រសម្មតិទេព វិត្តអ្វីៗ ឈ្មោះថា ខ្ញុំម្ចាស់មិនបាន ហើយអំពីសំណាក់របស់ព្រះអង្គ មិនបានមាន, តែឥឡូវនេះ ខ្ញុំម្ចាស់ សូមទូលសុំ រាជសម្បត្តិដើម្បីព្រះឱរសរបស់ខ្ញុំម្ចាស់” ដូច្នោះ ។ ព្រះរាជាក្រាស់ថា “ម្ចាស់ទេវី បុត្ររបស់នាងមានអវយវៈមិនសមប្រកប (ពិការ), យើងមិនអាចដើម្បីនឹងឱ្យ រាជសម្បត្តិ ដល់បុត្ររបស់នាងទេ” ដូច្នោះ ។ ព្រះទេវីទូលថា “ព្រះអង្គកាលមិន អាចដើម្បីប្រទានពរ ដែលល្អមព្រះទ័យដល់ខ្ញុំម្ចាស់ ព្រោះហេតុអ្វីទើបបានប្រទាន ពរដល់ខ្ញុំម្ចាស់ ក្នុងគ្រានោះ (ពេលមុន) ?” ដូច្នោះ, ព្រះរាជាកាលត្រូវព្រះទេវី គាបសង្កត់យ៉ាងក្រៃលែង ក៏មិនអាចដើម្បីឱ្យរាជសម្បត្តិ ក្នុងកាលក្រោយទាំងអស់ ដល់ឱរសរបស់ព្រះអង្គ ទើបទ្រង់បញ្ជូនទៅកាន់នាគទីប (កោះតូច) ដោយព្រះ តម្រាស់ថា “ចូរឱ្យរាជបុរសលើកង់ត្រឡើងត្រង់កោះតូច ហើយនៅចុះ” ដូច្នោះ, ព្រះរាជបុត្រនោះ ទើបបានទ្រង់ព្រះនាមថា ព្រះបាទទីបរាជ ។ បើថា ភាពពិ- ការនៃចក្ខុនឹងមិនបានមានហើយសោត ក៏នឹងបានរាជសម្បត្តិដែលនៅជុំវិញ ដោយ សម្បត្តិទាំងពួង ទាំងអស់ដែលមាន ១៥០ យោជន៍ ជាប្រមាណ ។ ព្រះមានព្រះភាគ រមែងទ្រង់ជ្រាបថា “កល្យាណកម្មទាំងឡាយ ដែលឧបធិវិបត្តិហាមទុក ទើបមិន ឱ្យផល” ដោយប្រការយ៉ាងនេះ ។ កល្យាណកម្មចំនួនច្រើន មានដល់បុគ្គលសូម្បី ដទៃទៀត, កម្មនោះគួរឱ្យដល់បុគ្គលអ្នកតាំងនៅក្នុងកាល, តែថា បុគ្គលនោះ

តាំងនៅក្នុងកាលវិបត្តិ គឺក្នុងកាលនៃព្រះរាជាមិនតាំងនៅក្នុងធម៌ និងមនុស្សចិត្ត
 អាក្រក់ ជាកាលលាមកឥតតម្លៃ មានអាយុតិចបំផុតនៃការដំណើរទៅ, ក៏ក្នុង
 កាលដូច្នោះ កល្យាណកម្មរមែងមិនអាចដើម្បីឱ្យផល ។ ព្រះភគវា រមែងទ្រង់ជ្រាប
 ថា “កល្យាណកម្មទាំងឡាយ ដែលកាលវិបត្តិហាមទុក រមែងមិនឱ្យផល” ដោយ
 ប្រការដូច្នោះ ។ កល្យាណកម្មទាំងឡាយច្រើន សូម្បីមានដល់បុគ្គលដទៃទៀត កម្ម
 ទាំងនោះ ទើបឱ្យផលដល់អ្នកតាំងនៅក្នុងបយោគសម្បត្តិ ។ តែថា បុគ្គលនេះតាំង
 នៅក្នុងបយោគវិបត្តិ គឺរមែងសម្លាប់សត្វ ។ ល ។ រមែងញ៉ាំងភាពជាអ្នកទ្រុស្ត
 សីលទាំងពួងឱ្យពេញ, ដោយទំនងនេះ ត្រកូលទាំងឡាយ ទោះបីមានជាតិស្មើគ្នា
 ក៏រមែងមិនធ្វើអាវាហិរិវាហមង្គល ជាមួយត្រកូលអ្នកទ្រុស្តសីលនោះ, បុរសដូចនេះ
 ជាអ្នកលាមក គឺជាអ្នកលេងស្រី លេងសុរា និងលេងល្បែងភ្នាល់, ព្រោះហេតុ
 ដូច្នោះ អ្នកប្រាថ្នាប្រយោជន៍ត្រូវរៀនឱ្យឆ្ងាយ ។ ព្រោះកល្យាណកម្មទាំងឡាយ
 រមែងមិនអាចដើម្បីឱ្យផល ។ ព្រះមានព្រះភាគ រមែងទ្រង់ជ្រាបថា “កល្យាណកម្ម
 ទាំងនេះ ដែលបយោគវិបត្តិហាមទុក ទើបមិនឱ្យផល” ដោយប្រការដូច្នោះ ។
 កល្យាណកម្មដែលនឹងឱ្យនូវផល ព្រោះអាស្រ័យសម្បត្តិ ៤ តែរមែងមិនឱ្យផល
 ព្រោះកល្យាណកម្មនោះ ដែលវិបត្តិ ៤ ហាមទុក ទើបមិនឱ្យផល ដោយប្រការ
 ដូច្នោះ ។ កល្យាណកម្មចំនួនច្រើនមានដល់បុគ្គលសូម្បីដទៃទៀត, កម្មនោះ មិនគប្បី
 ឱ្យផលដល់បុគ្គលអ្នកតាំងនៅហើយក្នុងគតិវិបត្តិ ។ តែថាបុគ្គលនោះ កើតក្នុងគតិ-
 សម្បត្តិ ដោយកល្យាណកម្មមួយនោះឯង, កម្មដូច្នោះ ចូលដល់អ្នកនោះហើយ
 ទើបឱ្យផលក្នុងទីនោះៗ គឺឱ្យកើតក្នុងមនុស្សលោក តាមកាលដែលគួរ, ឱ្យកើតក្នុង

ទេវលោក តាមកាលដែលគួរ ។

ព្រះមានជោគវមែងទ្រង់ជ្រាបថា “កល្យាណកម្មទាំងនេះ មិនអាចឱ្យផល ព្រោះគតិវិបត្តិហាមទុក តែវមែងឱ្យផល ព្រោះអាស្រ័យគតិសម្បត្តិ” ដោយប្រការ ដូច្នោះ ។

កល្យាណកម្មចំនួនច្រើន សូម្បីមានដល់បុគ្គលដទៃទៀត, កម្មទាំងនោះមិន គប្បីឱ្យផលដល់អ្នកតាំងនៅក្នុងឧបធិវិបត្តិ, តែថា បុគ្គលនោះតាំងនៅក្នុងឧបធិ- សម្បត្តិ ដោយកល្យាណកម្មតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះ គឺមានរូបស្អាតគួរមើល គួរជ្រះថ្លា ដូចនឹងសិរសាព្រហ្ម ។ កល្យាណកម្មទាំងនោះ ឈ្មោះថា វមែងឱ្យផល ព្រោះភារៈ នៃបុគ្គលនោះ តាំងនៅក្នុងឧបធិសម្បត្តិ, ប្រសិនបើកម្មនោះ ឱ្យកើតក្នុងរាជ- សំណាក់, ថែមទាំងព្រះជេដ្ឋាទាំងពួង ក៏នៅមានដែរ អត្តភាពរបស់អ្នកដែលកម្មឱ្យ កើតឡើងហើយនេះ វមែងជារបស់សម្រេចហើយដោយល្អ, រាជបុរសទាំងឡាយ វមែងអភិសេកអ្នកទាំងនោះឯង ក្នុងរាជសម្បត្តិ ដោយសេចក្តីសង្ឃឹមថា “កាល យើងលើកស្ទើរត្រឡើងដល់អ្នកនេះហើយ សេចក្តីសុខសាន្ត នឹងមានដល់ពួក លោក” ដូច្នោះ, អ្នកកើតក្នុងផ្ទះរបស់ឧបរាជជាដើម វមែងបានភាពជាឧបរាជ ដោយកាលកន្លងទៅនៃបិតា ដែលជាតំណែងសេនាបតី តំណែងនាម៉ឺន ឬតំណែង សេដ្ឋី ។ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ជ្រាបថា “កល្យាណកម្មទាំងនេះ មិនអាចឱ្យ ផល ព្រោះឧបធិវិបត្តិហាមទុក តែវមែងឱ្យផល ព្រោះអាស្រ័យឧបធិ សម្បត្តិ” ដោយប្រការយ៉ាងនេះ ។ កល្យាណកម្មចំនួនច្រើន សូម្បីនៅមានដល់ បុគ្គលដទៃទៀត, កម្មទាំងនោះ មិនគប្បីឱ្យផលដល់អ្នកតាំងនៅក្នុងកាលវិបត្តិ ។

តែថា បុគ្គលនោះ កើតក្នុងកាលសម្បត្តិ ដោយកល្យាណកម្មម្យ៉ាង គឺក្នុងកាលដែល ព្រះរាជាទ្រង់ធម៌ និងមនុស្សអ្នកមានចិត្តល្អ, កល្យាណកម្មរមែងឱ្យផលដល់បុគ្គល អ្នកកើតនោះ ព្រោះការសម្រេចនៃកាលដូច្នោះ; ក្នុងសេចក្តីនេះ គប្បីជ្រាបរឿង របស់ព្រះថេរៈ ឈ្មោះថា មហាសោណៈ ជាឧទាហរណ៍ ដូចតទៅ ៖

រឿងព្រះថេរៈ ឈ្មោះថា មហាសោណៈ

បានឮមកថា ភិក្ខុមានចំនួន ១២.០០០ រូប អាស្រ័យនៅក្នុងចិត្តលបព័ត ដែលមានភ័យពីព្រាហ្មណ៍ (អ្នកជាចោរ) ឈ្មោះថា តិស្សៈ; ក្នុងតិស្សមហាវិហារ ក៏ដូចគ្នាដែរ, សូម្បីក្នុងមហាវិហារទាំងពីរ ពួកកណ្តុរធំទាំងឡាយ នាំគ្នាមកខាំ សំពត់ក្នុងវេលារាត្រីអស់ ៣ ឆ្នាំ ហើយនាំទៅទុកត្រង់គំនរអង្កាម; ភិក្ខុសង្ឃនៅ ត្រង់ចិត្តលបព័តគិតថា “យើងនឹងអាស្រ័យសំពត់ ក្នុងតិស្សមហាវិហារ”, ទើបចេញ អំពីវិហារដោយប្រាថ្នាថា “យើងទៅហើយ នឹងអាស្រ័យនៅក្នុងទីនោះ” ដូច្នោះ ។ ចំណែកភិក្ខុសង្ឃ សូម្បីក្នុងតិស្សមហាវិហារ ក៏គិតថា “យើងនឹងអាស្រ័យសំពត់ ក្នុង ចិត្តលបព័ត”, ចេញអំពីវិហារ ដោយប្រាថ្នាថា “យើងទៅហើយ នឹងអាស្រ័យនៅ ក្នុងទីនោះ” ដូច្នោះ; សូម្បីភិក្ខុទាំងពីរពួក ក៏មកជួបគ្នាត្រង់ច្រាំងនៃជ្រលងភ្នំមួយ កន្លែង ទើបសួរនូវគ្នានឹងគ្នា សូម្បីជ្រាបហើយនូវសេចក្តីដែលសំពត់ជារបស់អស់ទៅ ភិក្ខុទាំងអស់ ២៤.០០០ រូប បានប្រឹក្សាគ្នាថា “ពួកយើងនឹងធ្វើយ៉ាងណា” ដូច្នោះ ។ ភិក្ខុពួកខ្លះ ក៏ចូលទៅកាន់ព្រៃជាជ្រលងភ្នំ គង់ហើយបរិនិព្វានដោយនិព្វានធាតុ ដែល ជាអនុបាទិសេសៈ ដោយកិរិយាដែលអង្គុយនោះឯង ។ ខាងក្រោយកាលភ័យស្ងប់

ហើយ ភិក្ខុសង្ឃអាស្រ័យសក្កទេវរាជ ទើបរូបរួមព្រះធាតុទាំងឡាយ ធ្វើជា ចេតិយ, សូម្បីចោរព្រាហ្មណ៍ ឈ្មោះថា តិស្សៈ ក៏រំលាយជនបទដែរ ។ សង្ឃប្រជុំ ពិភាក្សាគ្នាហើយ ទើបបញ្ជូនព្រះថេរៈ ៨ រូប ទៅកាន់សំណាក់របស់សក្កៈថា “សូម ព្រះអង្គហាមចោរ” ដូច្នោះ ។ សក្កទេវរាជត្រាស់ថា “បពិត្រព្រះតុណ្ណម្ចាស់ ដ៏ចម្រើន ចោរកើតឡើងហើយ ព្យោមមិនអាចដើម្បីនឹងហាម, សូមព្រះសង្ឃ ទៅផ្លូវសមុទ្រខាងមុខ, ព្យោមនឹងធ្វើការរក្សាសមុទ្រ” ។ ព្រះសង្ឃទៅកាន់នាគទិប ពីទិសទាំងពួង ឱ្យចងក្បូនធំ ៣ ជាន់ ត្រង់កំពង់ឈ្មោះ ជម្ពូកោលៈ ។ ក្បូនមួយ លិចចុះក្នុងទឹក, ភិក្ខុសង្ឃអង្គុយមួយជាន់ទៀត តាំងបាត្រ និងថិវទុកមួយជាន់ ទៀត ។ ព្រះថេរៈទាំង ៣ រូប អ្នកជាប្រធាននៃបរិស័ទទាំងនោះ គឺព្រះចូឡសិវ- ត្ថេរ អ្នកជំនាញសំយុត្តនិកាយ, ឥសិទ្ធត្ថេរ និងមហាសោណត្ថេរ ។ បណ្តា ព្រះថេរៈទាំងនោះ ព្រះថេរៈពីររូប ពោលនិមន្តព្រះសោណត្ថេរថា “បពិត្រលោក មហាសោណៈមានអាយុ លោកចូរឈានឡើងក្បូនធំចុះ” ដូច្នោះ ។ ព្រះសោណត្ថេរ ពោលថា “បពិត្រលោកដ៏ចម្រើន ចុះលោកវិញ” ។ ព្រះថេរៈទាំងពីរពោលថា “អ្នក មានអាយុ សេចក្តីស្លាប់ក្នុងទឹកក្តី សេចក្តីស្លាប់លើគោកក្តី ក៏ដូចតែគ្នា, ពួកយើងនឹង មិនទៅ, តែលោកអាស្រ័យក្បូននោះ ហើយនឹងបន្តព្រះសាសនាក្នុងអនាគត, អ្នកមាន អាយុ លោកចូរទៅចុះ” ដូច្នោះ ។

ព្រះមហាសោណត្ថេរ សូម្បីពោលដល់ ៣ ដងថា “បពិត្រលោកដ៏ចម្រើន កាលលោកទាំងពីរមិនទៅ ខ្ញុំនឹងមិនទៅដែរ” កាលព្រះថេរៈទាំងពីរ មិនអាចញ៉ាំង ព្រះថេរៈឱ្យឡើងកាន់ក្បូន ទើបនាំគ្នាត្រឡប់ទៅវិញ ។

លំដាប់នោះ ព្រះចូឡសិវត្ថេរ ពោលនឹង ព្រះឥសិទត្ថត្ថេរ ថា “អ្នកមាន អាយុ ឥសិទត្ថៈ លោកអាស្រ័យព្រះមហាសោណៈហើយ ការបន្តនៃព្រះសាសនា នឹងតាំងនៅក្នុងអនាគត, លោកចូរកុំពន្លែងដៃពីព្រះសោណៈ (បានសេចក្តីថា ឱ្យ ណែនាំទូន្មាន)” ; ព្រះឥសិទត្ថត្ថេរពោលនឹងព្រះចូឡសិវត្ថេរថា “ករុណាលោក ម្ចាស់” ដូច្នេះ, ព្រះចូឡសិវត្ថេរពោលថា “ខ្ញុំនឹងទៅថ្វាយបង្គំមហាចេតិយ” ដូច្នេះ ។ ព្រះចូឡសិវត្ថេរពោលទូន្មានព្រះថេរៈទាំងពីរហើយ ក៏ត្រាច់ចារិកទៅដោយលំដាប់ ដរាបដល់ព្រះមហាវិហារ ។ ក្នុងសម័យនោះ មហាវិហារមិនមានភិក្ខុសង្ឃឡើយ, ដើមល្អុងដុះឡើងត្រង់លានព្រះចេតិយ, ព្រះចេតិយមានគុម្ពឈើទាំងឡាយឡើយ ព័ទ្ធ, មានរំស្ម័ញ្ច័ទ្ធពើយ ។ ព្រះថេរៈថ្វាយបង្គំមហាចេតិយ ដូចនឹងសម្តែងការ នមស្តារចំពោះព្រះមានព្រះភាគ ដែលនៅមានព្រះជន្ម ហើយចូលទៅកាន់សាលា តាមទិសបច្ច័ម (ខាងលិច) កាលក្រឡេកមើល អង្គុយត្រិះរិះថា “ទីបញ្ចុះព្រះ សារីរិកធាតុរបស់ព្រះសាស្តា ដែលដល់ហើយនូវភាពធំក្រៃលែងដោយលាភសក្ការៈ ដោយយសដ៏ធំក្រៃលែងមានសភាពដូច្នេះ មិនមានទីពឹងហើយហ្ន៎” ។

លំដាប់នោះ ទេវតាអ្នកបិតនៅត្រង់ដើមឈើដែលមិនឆ្ងាយពីទីនោះ កាន់ យកនាឡិអង្ករ និងស្ករអំពៅ ទៅកាន់សំណាក់របស់ព្រះថេរៈ មានសភាពជារបស់ មនុស្សដោយប្បទិ ហើយសួរព្រះថេរៈថា “បពិត្រលោកដ៏ចម្រើន លោកនឹងនិមន្តទៅ ទីណា ?” ។

ព្រះថេរៈពោលថា “ម្ចាស់ឧបាសក អាត្មានឹងទៅកាន់ទិសទក្សិណ ។

ទេវតាពោលថា “បពិត្រលោកដ៏ចម្រើន សូម្បីខ្ញុំក៏ប្រាថ្នានឹងទៅទីនោះ

ដែរ, តោះយើងនឹងទៅជាមួយគ្នា” ។

ព្រះថេរៈពោលថា “អាត្មាមានកម្លាំងខ្សោយ មិនអាចនឹងទៅតាមអធ្យា-
ស្រ័យរបស់អ្នកបានទេ អ្នកចូរទៅមុនចុះឧបាសក” ។

ទេវតាពោលថា “សូម្បីខ្ញុំក៏នឹងទៅតាមអធ្យាស្រ័យរបស់លោកម្ចាស់”
ដូច្នោះ ហើយបានទទួលយកបាត្រ និងចីវររបស់ព្រះថេរៈមកកាន់ទុក ។

ក៏ក្នុងកាលជាទីឡើងទៅកាន់ទំនប់រក្សាទឹក ឈ្មោះថា តិស្សៈ ព្រះថេរៈឱ្យ
នាំបាត្រមកហើយធ្វើទឹកជីក ទេវតាក៏បានធ្វើទឹកជីកថ្វាយ, ល្អមព្រះថេរៈមាន
កម្លាំង តាំងនៅត្រឹមហេតុដែលថា ការជីកទឹកហើយនុះឯង, ទេវតាបង្រួញផែនដី
ឱ្យដល់វិហារមួយខ្នង ក្នុងទីជិត វេណុនទី ហើយបោសសម្អាតស្ថានទីថ្វាយចំពោះ
ព្រះថេរៈ ។ ថ្ងៃស្អែកឡើងគ្រាន់តែព្រះថេរៈលាងមុខស្រេច ទេវតាក៏បបរយាគូ
ថ្វាយ, កាលព្រះថេរៈឆាន់យាគូហើយ, ទេវតាក៏ដាំបាយបង្ហោនចូលទៅ ។ ព្រះថេរៈ
ពោលថា “ឧបាសក អ្នកចូរតាំងទុកដើម្បីអ្នកចុះ ហើយយកដៃបិទបាត្រ” ។
ទេវតាពោលថា “ខ្ញុំនឹងមិនទៅឆ្ងាយ” ហើយទើបយកភត្តដាក់ក្នុងបាត្ររបស់
ព្រះថេរៈទៀត កាលព្រះថេរៈធ្វើភត្តកិច្ចស្រេចហើយ ទេវតាក៏កាន់យកបាត្រ និង
ចីវរដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់ផ្លូវដែលនឹងទៅ បង្រួញផែនដី នាំទៅកាន់សំណាក់នៃ
ជជ្ឈនទី ហើយពោលថា “បពិត្រលោកដ៏ចម្រើន នុះជាទិសម្រាប់នៅរបស់ពួកមនុស្ស
អ្នកអាស្រ័យនូវស្លឹកឈើ ហើយរស់នៅ, ដើមឈើរមែងប្រាកដ ខ្ញុំនឹងទៅខាងមុខ”
ដូច្នោះ សំពះព្រះថេរៈហើយទៅកាន់ភពរបស់ខ្លួន ។ ព្រះថេរៈអាស្រ័យពួកមនុស្ស
អ្នកអាស្រ័យស្លឹកឈើ ហើយរស់នៅរហូតអស់កាលនៃភ័យសូម្បីទាំងពួង ។

សូម្បី ព្រះឥសិទ្ធក្តត្តេរ កាលចារិកទៅដោយលំដាប់ ក៏សម្រេចដល់អន្ទ-
 ជនបទ ។ ពួកមនុស្សក្នុងជនបទនោះពុះផ្លែស្រកំ ដែលនៅមិនទាន់ទុំពេក កាន់យក
 គ្រាប់ក្នុងផ្លែ ហើយចោលសំបកទើបទៅ ។ ព្រះថេរៈពោលនឹងព្រះមហាសោណត្តេរ
 ថា “ម្ចាស់លោកមហាសោណៈ ភិក្ខុហារវមែងប្រាកដដល់យើង” ដូច្នោះ ហើយឱ្យ
 ព្រះមហាសោណៈនាំបាត្រ និងចិវរមកដណ្តប់ បាននាំបាត្រចេញទៅឈរនៅហើយ ។
 កញ្ញាម្នាក់ ឃើញព្រះថេរៈឈរ ទើបគិតថា “ប្រយោជន៍អ្វីៗ នឹងមានដោយផ្លែ
 ស្រកំនេះ ទើបនាំផ្លែស្រកំ និងសាច់ស្រកំមកដាក់ក្នុងបាត្រ ហើយប្រគេន ។ ព្រះ-
 ថេរៈទាំងពីរឆាន់, អាហារនោះឯង បានប្រព្រឹត្តទៅរហូតដល់អស់ ៧ ថ្ងៃ ។ លំដាប់
 នោះ ជនទាំងឡាយ បញ្ជូនដំណឹងរឿងចោរមកដោយលំដាប់ ។ មនុស្សទាំងឡាយ
 អ្នកភ័យខ្លាច ដែលកាន់យកផ្កាកុមុទ (ផ្កាឈូកក្រហម) ទាំងឡាយ បានចោលផ្កា
 កុមុទទាំងឡាយ ហើយជៀសចេញទៅ ។ ព្រះថេរៈពោលថា “ម្ចាស់លោកមហា-
 សោណៈ ភិក្ខុហារវមែងប្រាកដដល់យើង” ដូច្នោះ ហើយក៏ឱ្យនាំបាត្រ និងចិវរមក
 ដណ្តប់ចិវរហើយ ក៏នាំបាត្រចេញមកឈរ ។ ក្មេងស្រីជំទង់ក្នុងភូមិម្នាក់ សម្អាតទង
 កុមុទហើយដាក់ក្នុងបាត្រប្រគេន ។ ព្រះថេរៈទាំងពីរឆាន់ទងកុមុទ * ។ អាហារ
 នោះ បានគ្រាន់តែញ៉ាំងអត្តភាពឱ្យប្រព្រឹត្តទៅបាន ៧ ថ្ងៃ ។ ព្រះថេរៈកាលត្រាច់
 ទៅដោយលំដាប់ បានដល់ទ្វារផ្ទះឃ្នាំងមួយ ក្នុងទីនៅនៃមនុស្សអ្នករស់នៅដោយ
 អាស្រ័យស្លឹកឈើ ។ មាតា និងបិតារបស់ក្មេងស្រីជំទង់ ក្នុងភូមិនោះ កាលទៅព្រៃ
 បានប្រាប់ថា “នែនាង បើលោកម្ចាស់ណាៗ មកទីនេះឯង ចូរកុំឱ្យលោកនិមន្តទៅ

* ក្រអៅឈូកទេដឹង ? ។

ទីណា ១, ចូរប្រាប់ទីជាទីនៅដល់លោកម្ចាស់” ដូច្នោះ ។ ទារិកានោះ ឃើញព្រះថេរៈ ទាំងពីរឈរហើយ ទើបទទួលបានបាត្រ និងនិមន្តឱ្យគង់ ។

ក៏ឈ្មោះថា ធួញ្ញជាតិក្នុងផ្ទះមិនមាន, ក្មេងស្រីនោះទើបកាន់យកកាំបិតទៅ ស្មោះសំបកដើមទំពាំងបាយជូរ និងដើមចេកព្រៃ ព្រមនឹងត្រយូង និងបន្លែមក រួមគ្នា ធ្វើឱ្យជា ៣ ដុំ ដាក់មួយដុំចុះក្នុងបាត្ររបស់ ព្រះឥសិទត្តត្ថេរ, ដាក់មួយដុំចុះ ក្នុងបាត្រ ព្រះមហាសោណត្ថេរ ដកដៃចេញទៅដោយប្រាថ្នាថា យើងនឹងដាក់ដុំ ដែលលើសចុះ ក្នុងបាត្ររបស់ព្រះឥសិទត្តត្ថេរ តែដៃបែរត្រឡប់ទៅដាក់ចុះក្នុង បាត្ររបស់ព្រះសោណត្ថេរ ព្រះឥសិទត្តពោលថា “កម្មដែលឱ្យនូវផល ព្រោះដុំ ទំពាំងបាយជូរ និងចេកព្រៃ ក្នុងសម័យមានភ័យពីព្រាហ្មណ៍ ឈ្មោះថា តិស្សៈ នឹង ប្រាកដផលមានប្រមាណប៉ុណ្ណា ព្រោះកាលដល់ព្រមនៃទេសកាល” ដូច្នោះ ហើយ ព្រះថេរៈទាំងពីរ ក៏ឆាន់ដុំទាំងនោះជាមួយគ្នា ហើយបានទៅកាន់ទីនៅ ។ សូម្បី ក្មេងស្រីនោះ ក៏ប្រាប់មាតា និងបិតាដែលមកពីព្រៃថា “ព្រះថេរៈទាំងពីរមកហើយ, ឯទីនៅដើម្បីព្រះថេរៈទាំងពីរនោះ ខ្ញុំក៏ប្រាប់ហើយ” ដូច្នោះ ។ សូម្បីមាតា និងបិតា ទាំងពីរនោះ ទៅកាន់សំណាក់របស់ព្រះថេរៈទាំងពីរ ថ្វាយបង្គំហើយទទួលបដិញ្ញាណ (ឱ្យសញ្ញា) ដោយពាក្យថា “បពិត្រលោកដ៏ចម្រើន ពួកព្យោមរមែងបានវត្តណា មក, ព្យោមនឹងបម្រុងព្រះគុណម្ចាស់ទាំងពីរ ដោយវត្តនោះ, សូមលោកម្ចាស់ គង់នៅក្នុងទីនេះចុះ” ដូច្នោះ ។ សូម្បីព្រះថេរៈទាំងឡាយ ក៏អាស្រ័យជនទាំងនោះ ហើយនៅរហូតដល់អស់កាលនៃភ័យទាំងពួង ។

កាលចោរ ឈ្មោះថា តិស្សៈ អ្នកជាព្រាហ្មណ៍ស្លាប់ហើយ បិតាមហារាជ

ក៏ញ៉ាំងរាជបុរសឱ្យលើកស្ទើរតែច្រើនឡើង ។ ភិក្ខុសង្ឃមកពីច្រាំងសមុទ្រឯណោះ
 ស្តាប់ឮថា “ភ័យស្ងប់ហើយ ជនបទសម្បូរណ៍ហើយ” ដូច្នោះ ក៏ឆ្លងមកដោយទូកដល់
 កំពង់ឆ្នោះថា មហាតិត្តៈ និងបានសួររក ព្រះមហាសោណត្រូវ ថា “ព្រះ មហា-
 សោណត្រូវនៅទីណា” ដូច្នោះ ហើយបានទៅកាន់សំណាក់ព្រះថេរៈ ។ ព្រះថេរៈ
 (មហាសោណត្រូវ) មានភិក្ខុសង្ឃប្រាំរយជាបរិវារ សម្រេចដល់វិហារឆ្នោះ
 មណ្ឌលារាម ក្នុងភូមិ កាលកៈ ។ ក្នុងស្រុកកាលកៈ មានត្រកូលអាស្រ័យនៅក្នុង
 ភូមិកាលកៈ ៧០០ ត្រកូល, ក្នុងវេលាយប់ ទេវតាទាំងឡាយត្រាច់ទៅប្រាប់ដល់ពួក
 មនុស្សទាំងឡាយថា “ព្រះមហាសោណត្រូវ អ្នកមានភិក្ខុជាបរិវារប្រាំរយមកដល់
 មណ្ឌលារាមហើយ សូមជនអ្នកផ្ទះមួយៗ ប្រគេនអាហារបិណ្ឌបាត ដែលជារបស់
 មានតម្លៃគួរដល់កហាបណៈមួយៗ ព្រមដោយសំពត់សាដកថ្មីៗ” ដូច្នោះ ។ ក៏ក្នុងថ្ងៃ
 ស្អែកឡើង ព្រះថេរៈទាំងឡាយចូលទៅកាន់ភូមិ ឆ្នោះកាលកៈ ដើម្បីបិណ្ឌបាត ។
 មនុស្សទាំងឡាយនិមន្តឱ្យគង់ហើយ បានប្រគេនយាតូ ។ ព្រះថេរៈ ឆ្នោះថា
 តិស្សភូត ជាសង្ឃត្រូវ ក៏គង់នៅក្នុងមណ្ឌលារាមដែរ ។

មហាឧបាសកម្នាក់ ថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃត្រូវហើយសួរថា “ព្រះគុណម្ចាស់
 ដ៏ចម្រើន អង្គណា ឆ្នោះថា មហាសោណៈ” ដូច្នោះ សម័យនោះ ព្រះមហា-
 សោណត្រូវជាភិក្ខុថ្មីជាង ទើបអង្គុយក្នុងទីបំផុត, ទើបព្រះសង្ឃត្រូវចង្អុលដៃទៅ
 ហើយពោលថា “ម្ចាស់ឧបាសក នុំឆ្នោះថា មហាសោណៈ” ដូច្នោះ, ឧបាសក
 ថ្វាយបង្គំព្រះមហាសោណត្រូវនោះ ហើយសូមទទួលបាត្រអំពីលោក, ព្រះមហា-
 សោណត្រូវ មិនឱ្យព្រះតិស្សភូតត្រូវពោលថា “អ្នកមានអាយុសោណៈ រមែងមិន

ជ្រាប ដោយអាការយ៉ាងណា, សូម្បីយើងក៏មិនជ្រាប ដោយអាការយ៉ាងនោះដែរ, ទេវតាទាំងឡាយ រមែងឱ្យចម្អិនភត្តដើម្បីអ្នកមានបុណ្យទាំងឡាយ, អ្នកចូរពេញ (ឱ្យ) បាត្រ, ចូរធ្វើការសង្គ្រោះសព្វហ្មធារីទាំងឡាយ” ដូច្នោះ; ព្រះសោណត្ថេរ ក៏បានឱ្យបាត្រ, មហាឧបាសកកាន់យកបាត្រទៅ ដាក់ឱ្យពេញដោយអាហារបិណ្ឌ- បាត ដែលមានតម្លៃគួរដល់មួយកហាបណៈ និងធ្វើសំពត់សាដកថ្មី ហើយទ្របាត្រ នាំមកដាក់ទុកលើដៃរបស់ព្រះថេរៈ ។ សូម្បីឧបាសកដទៃទៀត ក៏តាំងអាហារ បិណ្ឌបាត និងសំពត់សាដក, រួមសំពត់សាដក និងអាហារបិណ្ឌបាតមួយៗ ៧០០ បានប្រគេនដល់ព្រះមហាសោណត្ថេរប៉ុណ្ណោះ ។

ព្រះមហាសោណត្ថេរ ធ្វើការបែងចែកវត្ថុទាំងនោះដល់ភិក្ខុសង្ឃរៀបរយ ហើយ ក៏ទៅកាន់មហាវិហារដោយលំដាប់ គ្រាខ្មុរមាត់លាងមុខហើយ ក៏ថ្វាយបង្គំ ព្រះមហាពោធិ៍ និងព្រះមហាចេតិយ ហើយឈរនៅត្រង់ថ្លុបាភម ដណ្តប់ចិវរ មាន ភិក្ខុជាបរិវារ ចូលទៅកាន់ព្រះនគរ តាមទ្វារទិសទក្សិណ (ខាងត្បូង) បានអាហារ បិណ្ឌបាត ដែលមានតម្លៃគួរដល់ថ្លៃ ៦០ កហាបណៈ ក្នុងចន្លោះនោះ រហូតដល់ ផ្លូវទៅកាន់សាលា ។ ចាប់ផ្តើមអំពីកាលនោះមក ប្រមាណនៃគ្រឿងសក្ការៈរាប់ មិនបាន ។

ក៏ក្នុង កាលវិបត្តិ ដែលមានភិក្ខុរកបានដោយលំបាក សូម្បីផ្លែ និង សម្បកស្រព័ ទាំងផ្កាកុមុទ ក៏រកបានដោយលំបាក, តែក្នុង កាលសម្បត្តិ មាន លាភច្រើនហូរហៀរ កើតឡើងហើយ ដោយប្រការដូច្នោះ ។

រឿងវត្តពូកនិគ្រោធត្នេរ*

ក៏ភ័យអំពីចោរ ឈ្មោះថា តិស្សៈ អ្នកជាប្រាហ្មណ៍ កើតឡើងក្នុងកាល
 សូម្បីនៃ វត្តពូកនិគ្រោធត្នេរ នៅជាសាមណេរ, សាមណេរ និងឧបជ្ឈាយ័របស់
 សាមណេរ មិនបានទៅកាន់សមុទ្រត្រើយខាងណោះ, តែបានឆ្ពោះមុខទៅប្រទេស
 ជាយដែន ដោយគិតថា “ពួកយើងនឹងចូលទៅអាស្រ័យមនុស្ស ដែលមានស្លឹក
 ឈើរស់នៅ” ដូច្នោះ, សាមណេរជាអ្នកមិនមានអាហារប្រមាណ ៧ ថ្ងៃ ឃើញផ្លែ
 ត្នោតខ្ញុំនៅក្នុងទីជិតស្រុកមួយកន្លែង ទើបប្រាប់ព្រះថេរៈថា “សូមលោកម្ចាស់
 រង់ចាំមួយភ្លែត, ខ្ញុំករុណានឹងឱ្យផ្លែត្នោតធ្លាក់ចុះមក” ដូច្នោះ ។ ព្រះឧបជ្ឈាយ័
 (ព្រះថេរៈ) ពោលថា “សាមណេរ អ្នកមានកម្លាំងខ្សោយ កុំឡើងឡើយ” ដូច្នោះ ។
 សាមណេរប្រាប់ថា “បពិត្រលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើន ខ្ញុំករុណានឹងឡើង” ដូច្នោះ ហើយ
 កាន់កាំបិតតូចឡើងដើមត្នោត ដើម្បីកាត់ឆ្នាយត្នោត កាំបិតក៏រហូតធ្លាក់ចុះមកដី ។

ព្រះថេរៈគិតថា “សាមណេរនេះ កំពុងលំបាកឡើងដើមត្នោត ហើយ
 កាំបិតក៏រហូតធ្លាក់ចុះមក, ឥឡូវនេះ គេនឹងធ្វើយ៉ាងណា ?” ដូច្នោះ ។ សាមណេរ
 ហែកស្លឹកត្នោត, លុះហែកហើយ ចងដងកាំបិតបោះចុះមក ឱ្យធ្លាក់ចុះមកលើផ្ទៃដី
 ហើយប្រាប់ព្រះថេរៈថា “លោកម្ចាស់ សូមទទួលឱ្យបានស្រួលបួលផង, បើថា
 ផ្លែកាំបិតនៅក្នុងទីនោះ សូមលោកបញ្ជូនកាំបិតឱ្យខ្ញុំករុណាផង” ដូច្នោះ ។

ព្រះថេរៈគិតថា “សាមណេរជាអ្នកឈ្លាសក្នុងឧបាយ” ហើយបានបញ្ជូន
 កាំបិតឱ្យ ។ សាមណេរនោះ ក៏ប្រើកាំបិតកាត់ផ្លែត្នោតទាំងឡាយឱ្យធ្លាក់ចុះ,

* ជនទាំងឡាយហៅលោកថា អ្នកនឹងធីង ដូចដើមនិគ្រោធត្នេរ ។

សាមណេរពោះកាំបិតហើយទម្លាយផ្លែ ឱ្យរមៀលទៅហើយ កំពុងនឹងចោះផ្លែត្នោត ព្រះថេរៈពោលថា “សាមណេរ លោកមានកម្លាំងខ្សោយ, ចូរឆាន់ផ្លែត្នោតនេះ មុនចុះ” ដូច្នោះ ។ សាមណេរប្រាប់ថា “លោកម្ចាស់ កាលលោកនៅមិនឆាន់ផ្លែ ត្នោតនេះ ខ្ញុំកុំណែកនឹងមិនឆាន់” ដូច្នោះ ហើយទើបចាប់កាំបិតចោះផ្លែត្នោត នាំ បាត្រចេញមកដាក់កំពឹងត្នោត ថ្វាយដល់ព្រះថេរៈហើយ ខ្លួនឯងទើបឆាន់ ។ ផ្លែត្នោតនៅមានទាំងពីរនោះ ក៏នៅក្នុងទីនោះៗ ឯង កាលផ្លែត្នោតអស់ហើយ ទើបទៅកាន់វិហារមួយ ដែលគេលះបង់ចោល ក្នុងទីនោះរបស់មនុស្សអ្នកអាស្រ័យ ស្លឹកឈើ ។

សាមណេរបោសសម្អាតទីសម្រាប់នៅដើម្បីព្រះថេរៈ ។ ព្រះថេរៈបានឱ្យ ឱវាទដល់សាមណេរ ហើយក៏ចូលទៅកាន់វិហារ ។ សាមណេរគិតថា “កំណត់ ប្រមាណអត្តភាពទាំងឡាយ ដែលវិនាសហើយ ព្រោះវត្ថុដែលមិនគួរ (សេចក្តី លំបាក) រាប់មិនបាន, យើងនឹងធ្វើការបម្រើព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ ទើបទៅកាន់លាន ព្រះចេតិយ ធ្វើការដកស្មៅចេញហើយៗ, សាមណេរនោះ ញាប់ញ័រ (ម្តេចៗ) ព្រោះខ្លួនមិនមានអាហារមក ៧ ថ្ងៃ ទើបដួលចុះទៅ ដេកនៅទីនោះ ហើយក៏នៅ បោចស្មៅ ។

ក៏មនុស្សមួយពួក ត្រាច់ទៅក្នុងព្រៃ បានសម្អុកឃ្នុំហើយ ក៏កាន់យកខុស ទាំងឡាយផង ស្លឹកបន្លែទាំងឡាយផង ទៅក្នុងទីជិតនៃសាមណេរ ដោយគិតថា “អេ! នុ៎ះម្រឹតឬហ្ន៎” ។ គ្រាឃើញហើយទើបសួរថា “បពិត្រសាមណេរ លោក ធ្វើអ្វី” ។ សាមណេរឆ្លើយថា “ម្ចាស់ឧបាសក អាត្មាបោចស្មៅ” ។ ពួកមនុស្ស

ពោលថា “សាមណេរ នរណាៗ សូម្បីដទៃទៀត មាននៅក្នុងទីនេះឬ ?” ។

សាមណេរពោលថា “ម្ចាស់ឧបាសកទាំងឡាយ មានព្រះឧបជ្ឈាយ័របស់យើងនៅ ក្នុងបន្ទប់” ដូច្នោះ ឧបាសកពោលថា “បពិត្រលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើន សូមលោក ប្រគេនវត្ថុនេះដល់ព្រះមហាថេរ ហើយគប្បីឆាន់ចុះ” ។ ហើយក៏ប្រគេនសម្បុកឃ្មុំ ដល់សាមណេរ និងប្រាប់កន្លែងដែលជាទីនៅរបស់ពួកខ្លួន ហើយពោលថា “បពិត្រ លោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើន ពួកយើងកាលធ្វើការកាច់មែកឈើស្រេចហើយ ក៏នឹងត្រឡប់ ទៅវិញ, សូមសាមណេរនាំព្រះថេរៈមកដោយនិមិត្តសញ្ញានេះ” ដូច្នោះ ហើយនាំគ្នា ត្រឡប់ទៅ ។

សាមណេរទទួលសម្បុកឃ្មុំ ហើយទៅកាន់ទីនៅរបស់ព្រះថេរៈ ឈរនៅ ខាងក្រៅប្រាប់ថា “លោកម្ចាស់ ខ្ញុំករុណាសូមនមស្ការ” ដូច្នោះ ។

ព្រះថេរៈបានជាអ្នកនៅស្ងៀម ដោយគិតថា “សាមណេរនឹងជាអ្នកដែល សេចក្តីស្រែកឃ្លានដុតរោលហើយមក ទើបសាមណេរប្រាប់ទៀតថា “លោកម្ចាស់ ខ្ញុំករុណាសូមនមស្ការ” ។ ព្រះថេរៈពោលថា “សាមណេរ អ្នកមិនឱ្យភិក្ខុចាស់ដេក បានតាមសប្បាយ ព្រោះហេតុអ្វី ?” ។ សាមណេរពោលថា “គួរបើកទ្វារលោក ម្ចាស់” ។ ព្រះថេរៈទើបក្រោកឡើងបើកទ្វារ ហើយសួរថា “សាមណេរ អ្នកបាន អ្វីមក ?” ដូច្នោះ ។ សាមណេរពោលថា “សម្បុកឃ្មុំ លោកគួរទំពាឆាន់សម្បុកឃ្មុំ ដែលមនុស្សទាំងឡាយប្រគេនមក” ។ ព្រះថេរៈពោលថា “សាមណេរ យើង លំបាកដើម្បីនឹងឆាន់យ៉ាងនេះ, នឹងធ្វើឱ្យជារបស់គួរផឹកហើយទើបផឹក”, សាមណេរ ធ្វើឱ្យជារបស់គួរផឹក ហើយថ្វាយដល់ព្រះថេរៈ ។

លំដាប់នោះ ព្រះថេរៈពោលថា “សាមណេរ លោកសួរដល់ទីនៅរបស់មនុស្សឬ ?” ។ សាមណេរប្រាប់ថា “បពិត្រលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើន ពួកមនុស្សសូមនិមន្តលោកម្ចាស់” ។ ព្រះថេរៈពោលថា “សាមណេរ កាលយើងទៅពេលព្រឹកនឹងលំបាក, យើងនឹងទៅថ្ងៃនេះតែម្តង” ហើយឱ្យសាមណេរកាន់បាត្រ និងចីវរចេញទៅ ។ (បព្វជិត) ទាំងពីរនោះទៅហើយ អាស្រ័យនៅទីដែលមិនឆ្ងាយអំពីទីជាទីនៅរបស់ពួកមនុស្ស ។ ក្នុងវេលានៃរាត្រី សាមណេរគិតថា “ចាប់ផ្តើមអំពីយើងបួសហើយ ឈ្មោះថា អរុណខាងក្នុងស្រុក (ក្នុងទីមួយកន្លែងនឹងព្រះថេរៈ) យើងមិនធ្លាប់ឱ្យរះឡើងឡើយ”, ទើបកាន់យកបាត្រចេញទៅកាន់ព្រៃ ។ ព្រះមហាថេរៈ កាលមិនឃើញសាមណេរក្នុងទីដេក ទើបគិតថា “សាមណេរនឹងជាអ្នកដែលមនុស្សចាប់ទៅ ហើយស៊ី” ដូច្នោះ ។ សាមណេរញ៉ាំងអរុណឱ្យរះឡើងក្នុងព្រៃហើយកាន់យកទឹក និងឈើស្ងួតដោយបាត្រត្រឡប់មក ។ ព្រះថេរៈសួរថា “សាមណេរ អ្នកទៅណា, ធ្វើឱ្យកើតវិតក្កៈដល់យើង, អ្នកគួរដល់ទណ្ឌកម្ម (ការទទួលទណ្ឌកម្ម)” ។ សាមណេរឆ្លើយថា “ខ្ញុំករុណានឹង ទទួលទណ្ឌកម្ម (នឹងដល់ការប្រព្រឹត្តយ៉ាងណាមួយ ជាការដាក់ទោសខ្លួនឯង)” ។ ព្រះថេរៈលាងមុខហើយដណ្តប់ចីវរ ។ សូម្បីលោកទាំងពីរ ក៏បាននាំគ្នាទៅកាន់ទីនៅនៃមនុស្សទាំងឡាយ ។ សូម្បីមនុស្សទាំងឡាយ ក៏បានប្រគេនអាហារ មានត្រាវ ផ្លែឈើ និងស្លឹកឈើ ដែលជាគ្រឿងបរិភោគរបស់ខ្លួន ។ សូម្បីព្រះថេរៈឆាន់ស្រេចហើយក៏ទៅកាន់វិហារ ។ សាមណេរនាំទឹកមក ហើយពោលថា “លោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើន ខ្ញុំករុណានឹង លាងជើងរបស់លោកម្ចាស់ (ជាការធ្វើទណ្ឌកម្ម)” ដូច្នោះ ។ ព្រះថេរៈ

ពោលថា “ម្ចាស់សាមណេរ អ្នកទៅណាក្នុងពេលកណ្តាលអាធ្រាត, ធ្វើឱ្យយើង មានវិតក្កៈកើតឡើង” ដូច្នោះ; សាមណេរប្រាប់ថា “លោកម្ចាស់ ខ្ញុំករុណាមិនធ្លាប់ ឱ្យអរុណារះឡើងក្នុងស្រុកជាមួយនឹងលោកម្ចាស់ ដោយហេតុនេះ ទើបទៅកាន់ ព្រៃដើម្បីត្រូវការឱ្យអរុណារះឡើង” ដូច្នោះ ។ ព្រះថេរៈពោលថា “សាមណេរ ទណ្ឌកម្មមិនសមគួរដល់អ្នក, សមគួរដល់យើង” ដូច្នោះ ហើយនៅក្នុងទីនោះៗ ឯង ។ ម្យ៉ាងទៀត ព្រះថេរៈបានឱ្យនូវសេចក្តី សម្គាល់ដល់សាមណេរថា “យើងជាមនុស្ស ចាស់ ឈ្មោះថា វត្ថុ (សេចក្តីស្លាប់) នេះ នឹងមានមុន, ព្រោះហេតុដូច្នោះ សេចក្តី ស្លាប់នោះ អ្នកណាៗ មិនអាចដើម្បីនឹងដឹង, អ្នកចូររក្សាខ្លួនចុះ” ដូច្នោះ ។ បានឮថា ព្រះថេរៈជាអនាគាមី, ក្នុងកាលដទៃទៀត ពួកមនុស្សដែលស៊ីមនុស្ស បានចាប់ ព្រះថេរៈស៊ីជាអាហារ ។ សាមណេររក្សាខ្លួនបាន ពេលភ័យស្លាប់ហើយ ក៏កាន់យក ព្រះឧបជ្ឈាយ៍ក្នុងទីនោះ រួចឧបសម្ប័ទ ហើយរៀននូវព្រះពុទ្ធវិចនៈ ជាអ្នកទ្រទ្រង់ ព្រះត្រៃបិដក ទើបមហាជនហៅលោកថា វត្ថុពួកនិគ្រោធត្ថេរ (ព្រះថេរៈអ្នកផុត ភ័យដូចដើមនិគ្រោធត) កើតឡើងហើយ ។ បិតុមហារាជ ទ្រង់គ្រងរាជសម្បត្តិ ហើយ ។ ភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកមកហើយៗ អំពីត្រើយសមុទ្រឯណោះ សួរថា “ព្រះ ថេរៈ ឈ្មោះថា វត្ថុពួកនិគ្រោធត ទៅណា ?” ដូច្នោះ ហើយក៏ទៅកាន់សំណាក់របស់ វត្ថុពួកនិគ្រោធតនោះ; ពួកនៃភិក្ខុថ្មីជាច្រើន ព័ទ្ធជុំវិញនូវព្រះថេរៈ; ព្រះថេរៈនោះ មានភិក្ខុសង្ឃជាច្រើនចោមរោម ហើយទៅកាន់មហាវិហារ ថ្វាយបង្គំមហាពោធិ៍ ថ្វាយបង្គំព្រះចេតិយ និងចូបារាមដោយលំដាប់, ហើយចូលទៅកាន់ព្រះនគរ, ព្រៃ ចិវរក្នុងទីទាំងបី កើតឡើងដល់ព្រះថេរៈដែលកំពុងដើរទៅនោះឯង ដរាបដល់ទ្វារ

ទិសទក្សិណ ចាប់តាំងអំពីព្រះថេរៈចូលទៅដល់ទីក្រុងហើយ លាភសក្ការៈជាច្រើន ក៏កើតឡើង ។

ក្នុងកាលវិបត្តិមានភិក្ខុហារវកបានដោយលំបាក សូម្បីតែផ្លែឆ្មោត ត្រាវ ដំឡូង និងស្លឹកឈើ, តែក្នុង កាលសម្បត្តិ មហាលាភមានសភាពដូច្នោះ កើត ឡើងហើយ ដោយប្រការដូច្នោះ ។

ព្រះមានព្រះភាគរមែងទ្រង់ជ្រាបថា “កល្យាណកម្មទាំងឡាយ មិន អាចដើម្បីនឹងឱ្យផល ព្រោះកាលវិបត្តិហាមទុកយ៉ាងនេះ តែរមែងឱ្យផល ព្រោះអាស្រ័យកាលសម្បត្តិ” ដូច្នោះ ។

កល្យាណកម្មចំនួនច្រើន សូម្បីមានដល់បុគ្គលដទៃទៀត, កម្មនោះមិនគប្បី ឱ្យផលដល់បុគ្គលអ្នកតាំងនៅក្នុងបយោគវិបត្តិ ។ តែបុគ្គលនោះតាំងនៅចំពោះក្នុង សម្មាបយោគ (សេចក្តីព្យាយាមដោយប្រពៃ) ដោយកល្យាណកម្មម្យ៉ាង ហើយ រមែងបំពេញសុចរិត ៣, រមែងរក្សាសីល ៥ និងសីល ១០ ។ កាលបុគ្គលកើតក្នុង កាលសម្បត្តិ ព្រះរាជាទាំងឡាយអ្នកប្រកបដោយគ្រឿងប្រដាប់ទាំងពួង កម្មនោះ រមែងបញ្ជូនរាជកញ្ញាទាំងឡាយ ដែលសមគួរដល់ព្រះរាជានោះ, រមែងបញ្ជូននូវ បណ្ណាការនោះៗ ដែលផ្សេងដោយវត្ថុមានតម្លៃ មានយាន ពាហនៈ កែវមណី មាស និងប្រាក់ជាដើម ដែលសមគួរដល់ព្រះរាជានោះ ។ សូម្បីគេដល់ការបព្វជ្ជា រមែង មានយសធំ មានអានុភាពច្រើន, ក្នុងសេចក្តីនេះ មានរឿងនេះជាឧទាហរណ៍ ៖

រឿងព្រះបាទក្នុងកណ្តរាជ

បានឮថា ព្រះក្នុងកណ្តរាជ ទ្រង់ស្រឡាញ់រាប់អាន ព្រះចូឡសុធម្មត្ថេរ

អ្នកអាស្រ័យនៅក្នុង កណ្តុរគ្រាម ក្បែរភ្នំ, ព្រះរាជានោះ កាលប្រថាប់នៅក្បែរ ត្រពាំងទឹក មានផ្កាឧប្បល (ក្នុងឧប្បលវាបី) ទ្រង់បញ្ជាឱ្យនិមន្តព្រះថេរៈមក ។ ព្រះថេរៈមកហើយ អាស្រ័យនៅក្នុងវិហារឈ្មោះថា មាលារាម ។ ព្រះរាជាត្រាស់ សួរមាតារបស់ព្រះថេរៈថា “ព្រះថេរៈរមែងពេញចិត្តក្នុងអាហារប្រភេទណា ?” ដូច្នោះ ។ មាតារបស់ព្រះថេរៈទូលថា “បពិត្រមហារាជ ព្រះថេរៈពេញចិត្តត្រាវ” ដូច្នោះ ។ ព្រះរាជាបញ្ជាឱ្យរាជបុរសកាន់ត្រាវទៅកាន់វិហារ កាលប្រគេន មិនបាន ទតមើលមុខរបស់ព្រះថេរៈ, គ្រាយាងចេញអំពីវិហារហើយ ត្រាស់សួរព្រះទេវីខាង ក្រៅបរិវេណវិហារថា “ព្រះថេរៈ ដូចជាអ្វី ?” ដូច្នោះ ។ ព្រះទេវីទូលថា “ព្រះអង្គ ជាបុរសមិនអាចដើម្បីនឹងទតបាន, ខ្ញុំម្ចាស់នឹងអាចដឹងយ៉ាងណា ?, ទាំងខ្ញុំម្ចាស់ ក៏មិនជ្រាបថា ‘លោកជាអ្វីដែរ’ ដូច្នោះ ។ ព្រះរាជាមិនអាចដើម្បីនឹងទតឃើញ សូម្បីតែបុត្ររបស់គហបតីអ្នកថ្វាយគ្រឿងសែនព្រេន (តង្វាយ) ក្នុងស្រុកតំបន់ រស់នៅរបស់ព្រះអង្គ, ការកាន់សាសនារបស់ព្រះអង្គ, ត្រឹមតែផ្តាត់ព្រះហស្ត ត្រាស់ ថា “លោកម្ចាស់ដឹងច្រើនទាំងឡាយ ឈ្មោះថា ព្រះសាសនាជារបស់ធំហ្ន៎” ដូច្នោះ ។ ព្រះរាជាទ្រង់ពេញព្រះទ័យ សូម្បីនូវព្រះថេរៈ ឈ្មោះថា ចូឡនាគដែលជាអ្នក ទ្រទ្រង់ព្រះត្រៃបិដក ។

គ្រាតមក បួសតាំងឡើងត្រង់ម្រាមដែររបស់ព្រះថេរៈនោះ, ព្រះរាជាស្តេច យាងទៅកាន់វិហារដោយតាំងព្រះទ័យថា “យើងនឹងសួរសុខទុក្ខព្រះថេរៈ” ដូច្នោះ ។ ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏មានកម្លាំង ទើបប្រើព្រះឱស្ឋប័តក្បាលបួសត្រង់ម្រាមដៃ របស់ព្រះថេរៈ, បួសបែកហើយក្នុងព្រះឱស្ឋនោះឯង, ទ្រង់មិនស្តោះខ្ទុះលោហិត

(ទឹកឈាម និងខ្លួន) ចេញ, ទ្រង់លេបចូលទៅហើយ ហាក់ដូចជាទឹកអម្រឹត ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះព្រះថេរៈ ។ ក្នុងកាលផ្សេងទៀត ព្រះថេរៈនោះៗ ឯងអាពាធធ្ងន់សឹងលើគ្រួសម្រាប់មរណៈ; ព្រះរាជាយាងទៅហើយ ទ្រង់យកសិសៈជ្រប់មុខត្រង់គ្រែមរណៈដែលមិនស្អាត ទ្រង់បរិទេវនាការ (យំត្អូញត្អែរ) ថា “ភ្ញៅរទេះ គឺព្រះធម៌រមែងបែក” ដូច្នោះ ហើយស្តេចយាងទៅ ។

ឈ្មោះថា ការយកសិសៈជ្រប់ចុះត្រង់គ្រែដែលមិនស្អាត ហើយត្អូញត្អែរយំទៅតាមផ្លូវ ផ្លូវនោះនឹងជាផ្លូវរបស់អ្នកណា ? ឆ្លើយថា ជាផ្លូវទៅរបស់អ្នកប្រកបដោយល្អ ។

ព្រះភគវារមែងទ្រង់ជ្រាបថា “កល្យាណកម្ម មិនអាចដើម្បីឱ្យផលដោយអាការយ៉ាងនេះទេ ព្រោះបយោគវិបត្តិហាមទុក តែរមែងឱ្យផល ព្រោះអាស្រ័យបយោគសម្បត្តិ” ដូច្នោះ ។

កល្យាណកម្មដែលវិបត្តិ ៤ ហាមទុក មិនឱ្យផល តែរមែងឱ្យផល ព្រោះអាស្រ័យសម្បត្តិ ៤ យ៉ាង ដោយប្រការដូច្នោះ; ក្នុងសេចក្តីនេះ បណ្ឌិតគប្បីធ្វើឧបមាឱ្យជាក់ច្បាស់ ក្នុងរឿងមានតទៅនេះ ៖

ឧបមាដោយអាមាត្យ

បានឮថា មហារាជមួយព្រះអង្គ ទ្រង់ខ្វល់ខ្វាយនឹងអាមាត្យមួយ ដោយហេតុយ៉ាងណានីមួយ មានប្រមាណតិចតួច ទើបឱ្យចងអាមាត្យនោះ ក្នុងផ្ទះគុក, ញាតិទាំងឡាយរបស់អាមាត្យនោះ ដឹងសេចក្តីដែលព្រះរាជាទ្រង់ពិរោធហើយ ពួក

គេមិនពោលពាក្យអ្វីៗ ទេ; គ្រាព្រះរាជាទ្រង់ប្រាសចាកសេចក្តីពិរោធហើយ ទើប
 សូមឱ្យព្រះរាជាទ្រង់ជ្រាបសេចក្តីដែលអាមាត្យនោះ មិនមានកំហុស ។ ព្រះរាជា
 ទ្រង់ឱ្យដោះលែងហើយ ទាំងឱ្យព្រះរាជទានតំណែងដល់អាមាត្យនោះ ឱ្យត្រឡប់
 ជាប្រក្រតី ។ លំដាប់នោះ ប្រមាណនៃគ្រឿងបណ្តាការទាំងឡាយ ក៏មកកាន់
 អាមាត្យនោះ រាប់មិនបាន រហូតដល់មិនអាចដើម្បីនឹងទទួលបាន ។

ក្នុងរឿងនេះ កាលដែលបុថុជ្ជនកើតក្នុងនរក គប្បីជ្រាបថា ប្រៀប
 ដូចកាលដែលអាមាត្យនោះ ត្រូវព្រះរាជាទ្រង់ខ្វល់ខ្វាយដោយហេតុតិចតួច
 ហើយ ឱ្យចងក្នុងផ្ទះគុក ។ តមក កាលដែលបុថុជ្ជននោះកើតឡើងក្នុងសួគ៌
 គប្បីជ្រាបថា ប្រៀបដូចកាលដែលញាតិទាំងឡាយរបស់អាមាត្យនោះ ឱ្យ
 ព្រះរាជាទ្រង់ជ្រាបសេចក្តីដែលអាមាត្យនោះ មិនមានកំហុស ឱ្យដោះលែង
 ចេញអំពីផ្ទះគុក និងប្រទានឋាននូវឱ្យត្រឡប់ជាប្រក្រតីវិញ ។ ការដែល
 កល្យាណកម្មទាំងឡាយ អាស្រ័យសម្បត្តិ ៤ ហើយ ឱ្យផលជាសុខ សូម្បី
 ទាំងសែននៃកប្ប ដែលនាំទៅកាន់ទីជាសុខអំពីទីនេះ ទៅកាន់ទីនោះ គឺនាំ
 មកកាន់មនុស្សលោក អំពីទេវលោក ហើយឱ្យដល់ព្រះនិព្វាន បណ្ឌិតគប្បី
 ជ្រាបថា ប្រៀបដូចកាលដែលអាមាត្យនោះ មិនអាចដើម្បីនឹងទទួលបានគ្រឿង
 បណ្តាការដ៏ច្រើនបាន ។

កម្មក្នុងបដិសម្ពិទ្ធាមគ្គ

បណ្ឌិតលុះសម្តែងកម្ពាំងទី ២ ដោយអំណាចនៃព្រះបាទមានអាការយ៉ាង
 នេះជាមុនហើយ គប្បីសម្តែងដោយន័យនៃបដិសម្ពិទ្ធាមគ្គនេះថា “**អហោសិ**

កម្មំ អហោសិ កម្មវិធាកោ” ដូច្នោះ ។ បណ្តាពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា “**អហោសិ កម្មំ** = កម្មបានមានហើយ” បានដល់ កម្មដែលសន្សំហើយក្នុងអតីតៈ ក៏បានមានហើយក្នុងអតីតៈនោះឯង, ឯពាក្យថា “**អហោសិ កម្មវិធាកោ** = កម្មវិបាក គឺផលរបស់កម្មបានមានហើយ” នេះ លោកពោលទុកសំដៅយកវិបាកដែលឱ្យផលហើយក្នុងអតីតៈនោះ ។ ក៏បណ្តាកម្មទាំងឡាយសូម្បីដ៏ច្រើន មានទិដ្ឋធម្មវេទនីយកម្មជាដើម (កម្មឱ្យផលក្នុងបច្ចុប្បន្ន) កម្មម្យ៉ាង ឱ្យផលក្នុងភពបច្ចុប្បន្នហើយ, កម្មដ៏សេសរមែងមិនឱ្យផលទេ ។ កម្មម្យ៉ាង ឱ្យផលជាឧបបជ្ជវេទនីយក្នុងបដិសន្ធិហើយ, កម្មទាំងឡាយដ៏សេសរមែងមិនឱ្យផលទេ ។ កម្មម្យ៉ាង ឱ្យកើតក្នុងនរកដោយអនន្តរិយកម្មមួយហើយ, កម្មទាំងឡាយដ៏សេស រមែងមិនឱ្យផលឡើយ ។ បណ្តាសមាបត្តិ ៨ សមាបត្តិមួយ ឱ្យផលកើតក្នុងព្រហ្មលោក, កម្មដ៏សេសរមែងមិនឱ្យផល ។ ដោយហេតុនេះ ទើបលោកពោលថា “**កម្មវិបាកមិនបានមានហើយ**” ព្រោះសំដៅយកពាក្យដូចពោលមកនេះ ។

ម្យ៉ាងទៀត បុគ្គលណាធ្វើកម្ម ដែលជាកុសល និងអកុសល សូម្បីច្រើន អាស្រ័យកល្យាណមិត្តហើយ រមែងពន្លុះព្រះអរហត្តបាន, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបកម្មវិបាកនោះ ឈ្មោះថា មិនបានមានហើយដល់ព្រះអរហន្តនោះទេ ។ កម្មណាដែលសន្សំហើយក្នុងអតីតៈ រមែងឱ្យផលក្នុងភពនេះ, កម្មនោះ ឈ្មោះថា **មិនបានមានហើយ** តែឈ្មោះថា **កម្មវិបាកនៅមាន** ។ កម្មណារមែងដល់សេចក្តីជាអវិបាក (គឺមិនឱ្យផល) ដោយន័យមុននោះឯង, **កម្មនោះបានមានហើយ** ឈ្មោះថា **កម្មវិបាករមែងមិនមាន** ។ កម្មណាដែលសន្សំប្រមូលផ្តុំហើយក្នុង

អតីតៈ នឹងឱ្យផល ក្នុងអនាគត កម្មនោះបានមានហើយ ឈ្មោះថា កម្មវិបាក
 នឹងមាន ។ កម្មណានឹងប្រាកដជាអវិបាក ដោយន័យមុននោះឯង, កម្មនោះបាន
 មានហើយ ឈ្មោះថា កម្មវិបាកនឹងមិនមាន ។ កម្មណាដែលប្រមូលផ្តុំក្នុងភពនេះ
 នឹងឱ្យផលក្នុងភពនេះ ឯង, កម្មនោះ រមែងមាន ឈ្មោះថា កម្មវិបាក ក៏នៅមាន,
 កម្មណា រមែងប្រាកដ ជាអវិបាកដោយន័យមុននោះឯង, កម្មនោះនៅមាន ឈ្មោះ
 ថា កម្មវិបាករមែងមិនមាន ។ កម្មណាដែលប្រមូលផ្តុំហើយក្នុងភពនេះ នឹងឱ្យ
 ផលក្នុងអនាគត, កម្មនោះនៅមាន ឈ្មោះថា កម្មវិបាកនឹងមាន, កម្មណា ដែល
 ដល់សេចក្តីជាអវិបាក ដោយន័យមុននោះឯង, កម្មនោះមាន ឈ្មោះថា កម្មវិបាក
 នឹងមិនមាន ។ សូម្បីកម្មណាខ្លួនឯងជាអនាគត, សូម្បីវិបាករបស់កម្មនោះ ក៏ជា
 អនាគត, កម្មនោះនឹងមាន ឈ្មោះថា កម្មវិបាកក៏នឹងមាន ។ កម្មណាខ្លួនឯងមាន
 នឹងដល់ភាពជាអវិបាក (មិនឱ្យផល) ដោយន័យមុននោះឯង, កម្មនោះនឹងមាន
 ឈ្មោះថា កម្មវិបាកនឹងមិនមាន ។

ពាក្យថា “**ឥនំ តថាគតស្ស** = នេះជាកម្លាំងរបស់ព្រះតថាគត” នេះ
 បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបញ្ជាណាជាគ្រឿងកំណត់ដឹងសេចក្តីផ្សេងនៃកម្ម និងវិបាក របស់
 ព្រះតថាគត សូម្បីដោយអាការៈទាំងពួងនេះ គប្បីជ្រាបថា “ជាកម្លាំងទី ២ ព្រោះ
 អត្ថថា **អកម្មិយដ្ឋេន** = មិនញញើតញញើម” ដូច្នោះ ។

ចប់និទ្ទេសនៃកម្លាំងទី ២

អធិប្បាយញ្ញាណជាកម្មវិនិច្ឆ័យ ៣

ពាក្យថា “**មគ្គោ, បដិបទា = ផ្លូវ**” នេះ ជាឈ្មោះរបស់កម្មនោះឯង ។ គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងពាក្យថា “**និយត្តាមនិ = ទៅកាន់នរក**” ជាដើម ឈ្មោះថា នរក ព្រោះអត្ថថា **និស្សន្ទដ្ឋាន = ដែលជាទីមិនពេញចិត្ត និងព្រោះអត្ថថា និរតិដ្ឋាន = ជាទីរកសេចក្តីត្រេកអរមិនបាន** ។ ឈ្មោះថា **តិរច្ឆាន** ព្រោះអត្ថថា ឃ្នាតចាកអត្តភាព ទៅតាមខាងលើ មិនសណ្តូកត្រង់ឡើងទៅ (ទៅទទឹង) ។ តិរច្ឆាននោះឯង ឈ្មោះថា **កំណើតសត្វតិរច្ឆាន** ។ ឈ្មោះថា **បិក្ខិ** (ប្រេត) ព្រោះភាពជាអ្នកលះទៅហើយ អធិប្បាយថា ព្រោះសេចក្តីដែលខ្លួនលះលោកនេះទៅហើយ ។ ប្រេតនោះឯង ឈ្មោះថា **ប្រេតវិស័យ** ។

ឈ្មោះថា **មនុស្ស** ព្រោះជាអ្នកមានចិត្តខ្ពង់ខ្ពស់ = **មនស្ស ឧស្សត្ថាយ > មនុស្សា**, មនុស្សនោះឯង ឈ្មោះថា **មនុស្សលោក**, ឈ្មោះថា **ទេវៈ** (ទេព) ព្រោះអត្ថថា រមែងរីករាយមានប្រមាណច្រើនដោយបញ្ចកាមគុណ ឬថា ដោយសម្បត្តិជាហេតុ, ទេវៈនោះឯង ឈ្មោះថា **ទេវលោក** ។ តណ្ហា ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ហៅថា **វានៈ** (គ្រឿងចងរឹត), វានៈនោះរមែងមិនមានក្នុងទីនោះ ព្រោះហេតុនោះ ទីនោះ ទើបឈ្មោះថា **និព្វាន** ។ ឈ្មោះថា (ផ្លូវ) **ទៅកាន់នរក** ព្រោះអត្ថថា រមែងទៅកាន់នរក ។ ព្រះភគវាទ្រង់ត្រាស់សំដៅយកផ្លូវនេះ ។ ម្យ៉ាងទៀត បដិបទាក៏ឈ្មោះថា ផ្លូវទៅកាន់នរកដែរ, សូម្បីក្នុងបទដ៏សេស ក៏ន័យនេះដែរ ។

ព្រះតថាគតរមែងទ្រង់ជ្រាបសូម្បីបដិបទាទាំងពួងនេះ, តើយ៉ាងណា? ក៏កាលជនទាំងឡាយសូម្បីនៅក្នុងស្រុកទាំងអស់ រួមគ្នាសម្លាប់ជ្រូកមួយ ឬ

ប្រឹកមួយចាកជីវិត សូម្បីចេតនារបស់ជនទាំងអស់ រមែងមានជីវិតត្រឡប់របស់សត្វ
 ដទៃ ជាអារម្មណ៍គ្រប់ៗ គ្នា, តែថាកម្មនោះរបស់បុគ្គលទាំងនោះរមែងផ្សេងគ្នា ព្រោះ
 សេចក្តីព្យាយាមនោះឯង ។ ព្រោះថា ក្នុងជនទាំងនោះ មនុស្សមួយមានសេចក្តី
 ពេញចិត្តកើតឡើង រមែងធ្វើការសម្លាប់ដោយសេចក្តីអើពើ, មនុស្សមួយរមែងធ្វើ
 ព្រោះត្រូវអ្នកដទៃ បង្ខំដោយពាក្យថា “លោកចូរមក, លោកចូរធ្វើការសម្លាប់” ,
 មនុស្សមួយមិនឃាត់ឃាំងការសម្លាប់ ត្រាច់ទៅហាក់ដូចជាថា មានសេចក្តីពេញចិត្ត
 ផង (ស្មើគ្នា) ។ ក្នុងជនទាំងនោះ មនុស្សមួយរមែងកើតក្នុងនរកដោយកម្មនោះៗ
 ឯង, មនុស្សមួយរមែងកើត ក្នុងកំណើតសត្វតិរច្ឆាន, មនុស្សមួយរមែងកើតក្នុង
 បេតវិស័យ (កំណើតប្រេត) ។

ព្រះតថាគត រមែងទ្រង់ជ្រាបថា “អ្នកនេះនឹងកើតក្នុងនរក, អ្នកនេះ
 នឹងកើតក្នុងកំណើតសត្វតិរច្ឆាន, អ្នកនេះនឹងកើតក្នុងបេតវិស័យ ព្រោះសេចក្តី
 ដែលបុគ្គលនោះ ព្យាយាមហើយដោយកិរិយាអាការនេះ ក្នុងខណៈនៃសេចក្តី
 ព្យាយាមនោះឯង” ដូច្នេះ ។ រមែងទ្រង់ជ្រាបថា “បណ្តាបុគ្គលទាំងឡាយ
 សូម្បីកាលនឹងកើតក្នុងនរក អ្នកនេះនឹងកើតក្នុងមហានរក ៨ រណ្តៅ, អ្នក
 នោះនឹងកើតក្នុងឧស្សទ (នរកដែលប្រជ្រៀតចូលប្រទាក់ប្រទើស) ១៦ រណ្តៅ”
 ដូច្នេះ; រមែងទ្រង់ជ្រាបថា “សូម្បីអ្នកណានឹងទៅកើតក្នុងកំណើតសត្វ
 តិរច្ឆានអ្នកនោះ នឹងជាសត្វមិនមានជើង, អ្នកនោះនឹងជាសត្វជើង ២, អ្នក
 នេះនឹងជាសត្វជើង ៤, អ្នកនេះនឹងជាសត្វមានជើងច្រើន” ដូច្នេះ; រមែង
 ទ្រង់ជ្រាបថា “សូម្បីអ្នកនេះ រមែងទៅកើតក្នុងបេតវិស័យ អ្នកនេះនឹងជា
 និជ្ឈាមតណ្ហិកប្រេត (ប្រេតអ្នកត្រូវសេចក្តីលំបាកដុតបំផ្លាញ), អ្នកនេះនឹង

ជាខុប្បិចសិកប្រេត (ប្រេតអ្នកស្រែកឃ្លាន), អ្នកនេះនឹងជាបរទត្តបដិវិក
ប្រេត (ប្រេតអ្នកអាស្រ័យទានរបស់អ្នកដទៃចិញ្ចឹមជីវិត)” ដូច្នេះ, រមែង
ទ្រង់ជ្រាបថា “បណ្តាកម្មទាំងនោះ កម្មនេះ នឹងមិនអាចអូសទាញមកនូវ
បដិសន្ធិ (គឺឱ្យបដិសន្ធិ), កម្មនេះមានកម្លាំងខ្សោយ នឹងមានផលចង់ព័ន្ធ
ព្រោះបដិសន្ធិដែលកម្មដទៃឱ្យហើយ” ដូច្នេះ ។

ម្យ៉ាងទៀត បណ្តាជនទាំងឡាយ អ្នកនៅក្នុងស្រុកទាំងអស់ រួមគ្នាប្រគេន
អាហារបិណ្ឌបាត ក៏ហាក់ដូចគ្នា គឺថា សូម្បីចេតនារបស់ជនទាំងអស់នោះ រមែង
មានអាហារបិណ្ឌបាតជាអារម្មណ៍មែនពិត ។ តែថា កម្មនោះ របស់បុគ្គលទាំងនោះ
រមែងចែកផ្សេងគ្នាដោយន័យមុននោះឯង ក្នុងខណៈនៃសេចក្តីព្យាយាម ។ ក្នុងជន
ទាំងនោះមនុស្សពួកខ្លះ រមែងកើតក្នុងទេវលោក, មនុស្សខ្លះកើតក្នុងមនុស្សលោក ។

ព្រះតថាគតរមែងទ្រង់ជ្រាបថា “បុគ្គលនេះនឹងកើតក្នុងមនុស្សលោក,
អ្នកនេះ នឹងកើតក្នុងទេវលោក ព្រោះអ្នកនោះព្យាយាមហើយ ដោយកិរិយា
នេះ ក្នុងខណៈនៃសេចក្តីព្យាយាមនោះឯង” ដូច្នេះ ។

រមែងទ្រង់ជ្រាបថា “សូម្បីក្នុងបណ្តាអ្នកដែលនឹងកើតក្នុងទេវលោក
អ្នកនេះ នឹងកើតក្នុងបរនិម្មិតវសវត្តិទាំងឡាយ (ជាន់ទី ៦), អ្នកនេះនឹងកើត
ក្នុងនិម្មានរតិទាំងឡាយ (ជាន់ទី ៥), អ្នកនេះនឹងកើតក្នុងតុសិតទាំងឡាយ
(ជាន់ទី ៤), អ្នកនេះនឹងកើតក្នុងយាមាទាំងឡាយ (ជាន់ទី ៣), អ្នកនេះនឹង
កើតក្នុងតារវត្តិទាំងឡាយ (ជាន់ទី ២), អ្នកនេះនឹងកើតក្នុងចាតុមុហា-
រាជិកាទាំងឡាយ (ជាន់ទី ១), អ្នកនេះនឹងកើតក្នុងភូមិទេពទាំងឡាយ” ,

រមែងទ្រង់ជ្រាបថា អ្នកនេះ នឹងកើតជាទេវរាជដែលប្រសើរបំផុត, អ្នកនេះ នឹងកើតជាអ្នកទទួលបម្រើ មានតំណែងទី ២ ទី ៣ របស់ទេវរាជនោះ” ។

រមែងទ្រង់ជ្រាបថា “សូម្បីបណ្តាអ្នកដែលនឹងកើតក្នុងមនុស្សទាំងឡាយ អ្នកនេះនឹងកើតក្នុងខត្តិយត្រកូល, អ្នកនេះនឹងកើតក្នុងត្រកូលព្រាហ្មណ៍..., ក្នុងត្រកូលឈ្នួញ (វេស្សៈ)..., ក្នុងត្រកូលសូទ្រៈ” ។

ទ្រង់ជ្រាបថា “ក៏បណ្តាមនុស្សទាំងឡាយ អ្នកនេះនឹងកើតជាព្រះរាជា, អ្នកនេះនឹងកើតជាអ្នកបម្រើព្រះរាជាដែលមានតំណែងទី ២ ឬទី ៣” ។

រមែងទ្រង់ជ្រាបថា “បណ្តាកម្មទាំងនោះ កម្មនេះនឹងមិនអាចដើម្បីទាញមកនូវបដិសន្ធិ (ឱ្យកើត), កម្មនេះមានកម្លាំងខ្សោយ នឹងឱ្យផលចងព័ន្ធ ព្រោះបដិសន្ធិដែលកម្មដទៃឱ្យហើយ” ។

ម្យ៉ាងទៀត កាលបើបុគ្គលទាំងនោះ ផ្ដើមតាំងវិបស្សនាហើយនុះឯង នឹងមានវិបស្សនាដែលប្រាសចេញហើយ ដោយកិរិយាអាការ យ៉ាងណា, ព្រះភគវារមែងទ្រង់ជ្រាបថា “អ្នកនេះនឹងសម្រេចព្រះអរហត្ត, អ្នកនេះនឹងមិនអាចដើម្បីពន្លុះព្រះអរហត្ត, អ្នកនេះនឹងជាព្រះសោតាបន្នប៉ុណ្ណោះ, ក៏បុគ្គលនេះ នឹងមិនអាចដើម្បីធ្វើឱ្យជាក់ច្បាស់នូវមគ្គផល, អ្នកនេះនឹងតាំងនៅក្នុងវិបស្សនាដែលមានត្រឹមតែលក្ខណៈ ជាអារម្មណ៍, អ្នកនេះនឹងតាំងនៅក្នុងបច្ចុយបរិគ្គហញ្ញាណ (ញាណដែលកំណត់ដឹងនូវបច្ច័យ) ប៉ុណ្ណោះ, អ្នកនេះនឹងតាំងនៅក្នុងនាមរូបបរិគ្គហញ្ញាណ (ញាណដែលកំណត់ដឹងនាមនិងរូប) ប៉ុណ្ណោះ, អ្នកនេះ នឹងតាំងនៅក្នុងអរូបបរិគ្គហញ្ញាណ (ញាណដែលកំណត់ដឹងអរូប) ប៉ុណ្ណោះ, អ្នកនេះនឹងតាំងនៅក្នុងរូបបរិគ្គហញ្ញាណប៉ុណ្ណោះ, អ្នកនេះនឹង

កំណត់ដឹងបានត្រឹមតែមហាកូតប៉ុណ្ណោះ, អ្នកនេះមិនអាចដើម្បីកំណត់ដឹង អ្វីៗ បានឡើយ” ដូច្នោះ ។

សូម្បីកាលព្រះយោគាវចរទាំងឡាយ កំពុងធ្វើកសិណបរិកម្ម ព្រះមាន ជោគ រមែងទ្រង់ជ្រាបថា “កសិណបរិកម្មរបស់អ្នកនេះ នឹងប្រព្រឹត្តទៅត្រឹម តែបរិកម្មប៉ុណ្ណោះ, នឹងមិនអាចដើម្បីឱ្យនិមិត្តកើតឡើងបាន, អ្នកនេះនឹង អាចដើម្បីឱ្យនិមិត្តកើតឡើង, ក៏នឹងមិនអាចដើម្បីឱ្យអប្បនាទីកើតឡើងបាន, អ្នកនេះ នឹងដល់អប្បនា ហើយធ្វើឈានឱ្យជាបាទ ផ្ដើមតាំងវិបស្សនា ទើប នឹងកាន់យកព្រះអរហត្តបាន” ដូច្នោះ ។

ចប់និទ្ទេសនៃកម្លាំងទី ៣

អធិប្បាយញ្ញាណជាគម្ពវិទនី ៤

ពាក្យថា “**ខន្ធនានត្ថិ** = ជាសេចក្ដីផ្សេងគ្នានៃខន្ធ” អធិប្បាយថា ព្រះ ភគវារមែងទ្រង់ជ្រាបហេតុផ្សេងៗ នៃខន្ធទាំង ៥ យ៉ាងនេះថា “នេះឈ្មោះថា រូបក្ខន្ធទាំង ១ ល ។ នេះ ឈ្មោះថា វិញ្ញាណក្ខន្ធ” ដូច្នោះ ។ សូម្បីក្នុងបណ្ដាខន្ធទាំងនោះ ព្រះមានព្រះភាគ រមែងទ្រង់ជ្រាបសេចក្ដីដែលខន្ធនីមួយៗ បែកផ្សេងគ្នាយ៉ាងនេះ “គឺរូបក្ខន្ធមានម្យ៉ាង ។ ល ។ រូបក្ខន្ធមានច្រើនយ៉ាង, វេទនាខន្ធមានម្យ៉ាង ។ ល ។ វេទនាខន្ធមានច្រើនយ៉ាង, សញ្ញាខន្ធមានម្យ៉ាង ។ ល ។ សញ្ញាខន្ធមានច្រើន យ៉ាង, សង្ខារក្ខន្ធមានម្យ៉ាង ។ ល ។ សង្ខារក្ខន្ធមានច្រើនយ៉ាង, វិញ្ញាណក្ខន្ធមាន ម្យ៉ាង ។ ល ។ វិញ្ញាណក្ខន្ធមានច្រើនយ៉ាង” ដូច្នោះ ។

ពាក្យថា “**អាយតននានត្ថិ** = សេចក្ដីផ្សេងៗ នៃអាយតនៈ” នេះ ព្រះ

សាស្ត្រារមែងទ្រង់ជ្រាបសេចក្តីប្លែកផ្សេងគ្នានៃអាយតនៈ យ៉ាងនេះថា “នេះឈ្មោះថា ចក្ខុយតនៈ ។ ល ។ នេះឈ្មោះថា ធម្មាយតនៈ; ក្នុងអាយតនៈទាំងនោះ កាមាវចរមាន ១០ អាយតនៈ, អាយតនៈដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៤ មាន ២ អាយតនៈ” ដូច្នោះ ។

ពាក្យថា “**ធាតុនាទត្តិ** = សេចក្តីផ្សេងគ្នានៃធាតុ” អធិប្បាយថា ព្រះភគវាទ្រង់ជ្រាបសេចក្តីផ្សេងគ្នានៃធាតុ យ៉ាងនេះថា “នេះឈ្មោះថា ចក្ខុធាតុ ។ ល ។ នេះ ឈ្មោះថា មនោវិញ្ញាណធាតុ ។ ក្នុងធាតុទាំងនោះ កាមាវចរធាតុមាន ១៦ ។ ធាតុដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៤ មាន ២ ធាតុ” ។

ពាក្យថា “**អនេកធាតុ នានាធាតុ លោកនាទត្តិ** = ភាពផ្សេងគ្នានៃលោកធាតុដែលជាអនេកធាតុ និងនានាធាតុ” ទៀតនេះ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់កាន់យកដើម្បីសម្តែងថា ព្រះតថាគតទ្រង់ជ្រាបសេចក្តីផ្សេងគ្នានៃលោក គឺឧបាទិន្ទកសង្ខារនេះ ត្រឹមតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះ ក៏មិនមែនទេ, រមែងទ្រង់ជ្រាបសូម្បីសេចក្តីផ្សេងគ្នានៃលោក គឺឧបាទិន្ទកសង្ខារផងនោះឯង ។

ក៏ព្រះបច្ចេកពុទ្ធទាំងឡាយ និងព្រះអគ្គសារីកទាំងពីរ រមែងជ្រាបសូម្បីសេចក្តីផ្សេងគ្នានៃលោក គឺឧបាទិន្ទកសង្ខារដោយឯកទេស (ដោយចំណែកមួយ) ប៉ុណ្ណោះ, រមែងមិនជ្រាបសេចក្តីដោយពិស្តារ (គឺដោយមិនសេសសល់); និងមិនជ្រាបសេចក្តីផ្សេងគ្នានៃអនុបាទិន្ទកសង្ខារ ។ ចំណែកព្រះសព្វញ្ញពុទ្ធ រមែងទ្រង់ជ្រាបសេចក្តីផ្សេងគ្នានៃលោក គឺអនុបាទិន្ទកសង្ខារយ៉ាងនេះថា “ដើមឈើនេះរមែងមានពណ៌សខ្លះ ព្រោះមានធាតុឈ្មោះនេះច្រើន ដើមឈើនេះមានពណ៌ខ្មៅខ្លះ...,

ដើមឈើនេះមានសម្បករលោងខ្លះ..., ដើមឈើនេះមានសម្បកក្រាស់ខ្លះ..., ដើម
ឈើនេះមានសម្បកស្តើងខ្លះ ព្រោះមានធាតុឈ្មោះនេះច្រើន, ស្លឹករបស់ដើមឈើ
នេះមានរូបយ៉ាងនេះ ដោយអំណាចនៃពណ៌ និងសណ្ឋានជាដើម ព្រោះមានធាតុ
ឈ្មោះនេះច្រើន, ផ្កាដើមឈើនេះ មានពណ៌ខៀវ ព្រោះមានធាតុឈ្មោះនេះច្រើន,
មានពណ៌លឿង... មានពណ៌ក្រហម... មានពណ៌ស... មានក្លិនក្រអូប... មានក្លិន
ស្អុយ..., មានផ្លែតូចៗ..., មានផ្លែធំ... មានផ្លែវែង... មានផ្លែខ្លី... មានផ្លែមូល...
មានសណ្ឋានល្អ... មានសណ្ឋានអាក្រក់... មានផ្លែរលោង... មានផ្លែគ្រោតគ្រាត...
មានក្លិនក្រអូប... មានក្លិនស្អុយ... មានរសផ្អែម... មានរសល្វីង... មានរសជូរ...
មានរសហឹរ... មានរសចត់ ព្រោះមានធាតុឈ្មោះនេះច្រើន, ឯបន្ទាដើមឈើនេះ
ស្រួច, មានបន្ទាមិនស្រួច, មានបន្ទាត្រង់, មានបន្ទាវៀច, មានពណ៌ក្រហម, មាន
ពណ៌ខ្មៅ, មានពណ៌ខៀវ, មានពណ៌ស ព្រោះមានធាតុឈ្មោះនេះច្រើន” ដូច្នេះ,
ព្រោះថា ញាណនេះជាកម្លាំងនៃព្រះសព្វញ្ញពុទ្ធប៉ុណ្ណោះ, មិនជាកម្លាំងរបស់ជន
ទាំងឡាយដទៃឡើយ ។

ចប់អធិប្បាយកម្លាំងទី ៤

អធិប្បាយញ្ញាណសកម្មវិចិត្ត ៥

ពាក្យថា “**ហិណទិមុត្តិកា**” បានដល់ អធិប្បាយដែលអាក្រក់គ្រោត-
គ្រាត ។ ពាក្យថា “**បណិសាទិមុត្តិកា**” បានដល់ មានអធិប្បាយល្អ ។ ពាក្យថា
“**សេវន្តិ**” បានដល់ (រមែងសេពគប់ រមែងសមាគម) រមែងអធិប្បាយ រមែងជាប់

ចិត្ត ។ ពាក្យថា “**តសន្តិ**” បានដល់ ការចូលទៅជិត ។ ពាក្យថា “**បយិរុណសន្តិ**” បានដល់ ការចូលទៅរកព្យាយាម, ពិតមែន បើថាលោកអាចារ្យ និងឧបជ្ឈាយ័មិន មានសីល, សន្តិវិហារិក (អ្នកនៅរួម) មានសីល, សន្តិវិហារិកទាំងនោះ រមែងមិន ចូលទៅ សូម្បីក្បែរអាចារ្យ និងឧបជ្ឈាយ័របស់ខ្លួន, រមែងចូលទៅក្បែរភិក្ខុអ្នក សមគួរប្រហែលនឹងខ្លួនប៉ុណ្ណោះ ។ បើថា អាចារ្យ និងឧបជ្ឈាយ័រូបណាជាអ្នកមាន សីល, សន្តិវិហារិកមិនមានសីល ក៏រមែងមិនចូលទៅជិតអាចារ្យ និងឧបជ្ឈាយ័, រមែងចូលទៅជិតភិក្ខុអ្នកមានអធ្យាស្រ័យអាក្រក់ដូចនឹងខ្លួនប៉ុណ្ណោះ ។ ក៏ការចូល ទៅគប់រកសមាគមដោយអាការយ៉ាងនេះ មិនមានក្នុងកាលពេលនេះប៉ុណ្ណោះ, ដើម្បី សម្តែងថា “មានហើយសូម្បីត្រឹមតែក្នុងអតីតកាល និងមានក្នុងអនាគតកាល” ដូច្នោះ ដោយហេតុនោះ ទើបព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ថា “**អតីតម្សិ អន្តរាណំ**” ជាដើម ។ ពាក្យនោះ មានអត្ថន័យស្រួលទាំងអស់ ។

សួរថា បុគ្គលអ្នកទ្រុស្តសីលគប់រក សមាគមរកនឹងអ្នកទ្រុស្តសីលដូចគ្នា, បុគ្គលអ្នកមានសីល គប់រក សមាគមរក នឹងអ្នកមានសីលដូចគ្នា, អ្នកមានបញ្ញា ថោកទាប គប់រក សមាគមរក នឹងអ្នកមានបញ្ញាថោកទាបដូចគ្នា, បុគ្គលអ្នកមាន បញ្ញាល្អគប់រក សមាគមរកនឹងអ្នកមានបញ្ញាល្អដូចគ្នាប៉ុណ្ណោះ ។ អ្វីរមែងកំណត់ ?

ឆ្លើយថា អដ្ឋាសយធាតុ (សេចក្តីពេញចិត្តដែលជាមូលហេតុខាងដើម) រមែងកំណត់ ។

បានឮថា ភិក្ខុទាំងឡាយមានចំនួនច្រើន រមែងត្រាច់ទៅកាន់ស្រុកមួយ ជាការទៅដើម្បីភិក្ខុជាគណៈ ។ ពួកមនុស្សនាំអាហារចំនួនច្រើន ដាក់បាត្រឱ្យពេញ

ប្រគេនហើយ ក៏បញ្ជូនទៅដោយពាក្យថា “សូមលោកទាំងឡាយ និងនិមន្តនាវាហារ តាមចំណែករបស់ខ្លួនចុះ” ដូច្នោះ; សូម្បីភិក្ខុទាំងឡាយ ក៏ពោលថា “ម្ចាស់អ្នក មានអាយុ ពួកមនុស្សរមែងប្រកបការងារ ដែលប្រកបព្រមដោយធាតុ (សេចក្តី ពេញចិត្ត)” ។ សូម្បីព្រះថេរៈ ឈ្មោះថា ចូឡាភ័យ ដែលទ្រទ្រង់ព្រះត្រៃបិដក កាលទៅព្រមនឹងភិក្ខុ ៥០០ រូប ដើម្បីសំពះព្រះចេតិយក្នុងនាគទីប អ្នកដែលមនុស្ស ទាំងឡាយ ក្នុងស្រុកមួយនិមន្តហើយ ។ ក៏ក្នុងភិក្ខុទាំងនោះ មួយរូបជាអ្នកមិនល្មម សមគួរនឹងទៅជាមួយព្រះថេរៈ សូម្បីក្នុងវិហារជិតបង្កើយ ក៏មានភិក្ខុអ្នកមិនល្មម សមគួរមួយរូប; លុះកាលភិក្ខុទាំងពីរ រូបចូលមកកាន់ស្រុក សូម្បីជនទាំងពីរនោះ គឺភិក្ខុអ្នកអាស្រ័យនៅមុន និងអាគន្តកភិក្ខុ ដែលមិនធ្លាប់ឃើញអាគន្តកមកមុន ទាំងអាគន្តកភិក្ខុ ក៏មិនធ្លាប់ឃើញភិក្ខុអ្នកមកមុន, លុះកាលសូម្បីសេចក្តីយ៉ាង នោះ មានភិក្ខុទាំងពីររូបនោះ ក៏ចូលគ្នាបាន ក៏នាំគ្នាសើចហើយៗ បានឈរនិយាយ គ្នានៅក្នុងទីសមគួរមួយចំណែក; ព្រះថេរៈឃើញហើយ ទើបពោលថា “ធាតុ- សំយុត្ត (សំដៅដល់ការប្រកបព្រមដោយសេចក្តីពេញចិត្តដល់គ្នានឹងគ្នា ជាមូល- ហេតុ) ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់ជ្រាប ហើយត្រាស់ទុក” ។

គ្រាពោលថា ធាតុ គឺអធ្យាស្រ័យ (សេចក្តីពេញចិត្ត) រមែងកំណត់យ៉ាង នេះហើយ គប្បីសម្តែងសេចក្តីនេះនោះឯង ដោយធាតុសំយុត្ត ដូចតទៅនេះថា ៖

ក៏ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ផ្តល់លើព្រះដំណែកសម្រាប់អ្នកឈឺ ក្នុងទីជិតភ្នំគិដ្ឋ្យ- កូដ ទតឃើញភិក្ខុអ្នកជាប្រធានតែមួយរូប ដែលដើរចង្រ្កមជាមួយនឹងបរិស័ទរបស់ ខ្លួនៗ ក្នុងភិក្ខុទាំងឡាយ មានព្រះសារីបុត្រ និងព្រះមោគ្គល្លានជាដើម អ្នកឡោម-

ព័ទ្ធ ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ការរក្សាព្រះអង្គ ទើបត្រាស់ហៅភិក្ខុទាំងឡាយមក ហើយត្រាស់ថា “ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ពួកអ្នកចូរមើលព្រះសារីបុត្ររបស់តថាគត ដែលកំពុងដើរ ចង្រ្កមជាមួយពួកភិក្ខុជាច្រើន, ភិក្ខុទាំងឡាយក្រាបទូលថា “ពិត មែនហើយព្រះអង្គ” ។ បណ្ឌិតគប្បីញ៉ាំងពាក្យទាំងពួងថា “ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុទាំងឡាយនោះឯង មានបញ្ញាច្រើន” ជាដើម ឱ្យពិស្តារចុះ ។

ចប់អធិប្បាយកម្លាំងទី ៥

អធិប្បាយធួរាណជាគម្ពវិទនី ៦

សត្វទាំងឡាយរមែងប្រាថ្នា រមែងអាស្រ័យក្នុងសភាវៈណា, សភាវៈនោះ ជាទី អាស្រ័យរបស់សត្វទាំងឡាយ គឺជាទិដ្ឋិតតៈ (សេចក្តីយល់ឃើញខុស) ក៏ដោយ ជាយថាភូតញ្ញាណ (ញ្ញាណដឹងតាមសេចក្តីពិត) ក៏ដោយ ឈ្មោះថា អាសយៈ ។ កិលេសដែលដេកត្រាំក្នុងខន្ធសន្តាន ដែលនៅមិនទាន់លះបាន ឈ្មោះថា អនុស័យ ។ កុសល និងអកុសល ដែលសង្ខារទាំងឡាយ មានកាយសង្ខារជាដើម តាក់តែង ហើយ ឈ្មោះថា ចរិត ។ អធួរាស្រ័យ ឈ្មោះថា អធិប្បុត្តិ ។

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងពាក្យថា “អប្បុរេភូ = មានធូលីតិច” ជាដើម ឈ្មោះថា មានធូលី គឺកិលេសតិច ព្រោះថា ធូលី គឺរាគៈ ទោសៈ និងមោហៈ ក្នុង កែវភ្នែក គឺបញ្ញារបស់ពួកសត្វទាំងនោះមានតិច គឺបន្តិចបន្តួច ។ ឈ្មោះថា ធូលី គឺ កិលេសមានច្រើន ព្រោះសេចក្តីដែលបុគ្គលនោះឯង មានកិលេសក្រាស់ណែន ។ ក៏ព្រះមានជោគ រមែងទ្រង់សម្តែងនូវសេចក្តីដែលសត្វទាំងឡាយ អ្នកមានកិលេស

តិច និងមានកិលេសច្រើន ដោយបទសូម្បីទាំងពីរនោះ ។ ឥន្ទ្រិយទាំងឡាយ មានសទ្ធិន្ទ្រិយជាដើម របស់បុគ្គលណាចាស់ក្លា, បុគ្គលទាំងនោះ ឈ្មោះថា មានឥន្ទ្រិយចាស់ក្លា ។ ឥន្ទ្រិយទាំងនោះ របស់បុគ្គលណាទន់ខ្លី បុគ្គលទាំងនោះ ឈ្មោះថា មានឥន្ទ្រិយទន់ខ្លី ។ កោដ្ឋាសៈ (ពួកធម៌ទាំងនោះ) មានអាសយៈជាដើម របស់បុគ្គលណាល្អ, បុគ្គលទាំងនោះ ឈ្មោះថា មានអាការល្អ ។ កោដ្ឋាសៈទាំងនោះ របស់បុគ្គលណាវិបរិត (ខុសទៅចាកសេចក្តីល្អ) បុគ្គលនោះ ឈ្មោះថា មានអាការអាក្រក់ ។ បុគ្គលទាំងឡាយណា រមែងកំណត់ហេតុ (ការណៈ) ដែលគេពោលណែនាំហើយ, អាចដើម្បីដឹងបានដោយងាយ, បុគ្គលទាំងនោះ ឈ្មោះថា ណែនាំឱ្យដឹងបានដោយងាយ ។ វិបរិត (ខុសទៅអំពីនេះ) ឈ្មោះថា ណែនាំឱ្យដឹងបានដោយលំបាក ។ បុគ្គលណាជាអ្នកសមគួរ គឺជាអ្នកដល់ព្រមដោយធម៌ដែលជាឧបនិស្ស័យ ដើម្បីចាក់ធុរៈមគ្គផល, បុគ្គលនោះ ឈ្មោះថា អ្នកសមគួរដល់ការត្រាស់ដឹង, វិបរិតទៅអំពីនេះ ឈ្មោះថា អ្នកអភព្វ គឺមិនគួរដើម្បីត្រាស់ដឹង ។

ព្រះសាស្តាត្រាទ្រង់តាំងមាតិកា (មេបទ) នៃញាណជាកម្លាំងទី ៦ ដោយអាការយ៉ាងនេះហើយ ពេលនេះ កាលនឹងចែកសេចក្តីតាមលំដាប់ ទើបត្រាស់ពាក្យជាដើមថា “**ភតមោ ច សត្តានំ វេសយោ** = ក៏អាសយៈ (ឆន្ទៈជាទីមកដេកនៃចិត្ត) របស់សត្វទាំងឡាយ តើដូចម្តេច ?” ។

ក៏សេចក្តីនៃពាក្យថា “**សស្សតោ លោកោ** = លោកឡើង” ជាដើម ខ្ញុំពោលទុកក្នុងនិក្ខេបកណ្តវណ្ណនា ក្នុងគ្រាព្រាយនោះឯង ។ ម្យ៉ាងទៀត ពាក្យថា “**ឥតិ ភវនិដ្ឋិសន្តិស្សិតា វា** = អាស្រ័យភវិទិដ្ឋិ” បានដល់ សត្វទាំងឡាយអ្នក

អាស្រ័យសស្សតទិដ្ឋិ ដោយអាការយ៉ាងនេះ ។ ពិតមែន សស្សតទិដ្ឋិ ព្រះភគវា ត្រាស់ថា “**ភវទិដ្ឋិ**” ក្នុងទីនេះ, ឧច្ឆេទទិដ្ឋិត្រាស់ហៅថា “**វិភវទិដ្ឋិ**” ។ ព្រោះ ថា សត្វទាំងឡាយ អ្នកមានសេចក្តីយល់ឃើញខុសទាំងឡាយនេះ រមែងអាស្រ័យ ទិដ្ឋិទាំងពីរនេះប៉ុណ្ណោះ ព្រោះថា ទិដ្ឋិទាំងអស់ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់សង្គ្រោះទុក ដោយសស្សតទិដ្ឋិ និងឧច្ឆេទទិដ្ឋិ ។ សូម្បីពាក្យនេះព្រះមានជោគត្រាស់ទុកថា “ម្ចាស់កច្ចាយនៈ ក៏ឯសត្វលោកអាស្រ័យទិដ្ឋិទាំងពីរនេះ ដោយច្រើន គឺឃើញថា (វត្ថុទាំងពួង) មាន (អត្តិតំ) និង (វត្ថុទាំងពួង) មិនមាន (នត្តិតំ)”^{៤២} ដូច្នោះ ។ ក៏ក្នុងទិដ្ឋិទាំងពីរនោះ សេចក្តី ឃើញថា ទៀង ឈ្មោះថា **វត្តិតា** = មាន, សេចក្តី ឃើញថា ដាច់សូន្យ ឈ្មោះថា **នត្តិតា** = មិនមាន, នេះជាអាសយៈរបស់សត្វ ទាំងឡាយ អ្នកជាបុគ្គលដែលអាស្រ័យវដ្តៈ ។

សម្តែងអំពីអាសយៈរបស់សត្វដែលមិនអាស្រ័យវដ្តៈ

ឥឡូវនេះ ព្រះសាស្ត្រាដើម្បីសម្តែងអាសយៈរបស់សត្វអ្នកបរិសុទ្ធ អ្នកមិន អាស្រ័យវដ្តៈ ទើបព្រះអង្គត្រាស់ពាក្យដើមថា “**ឯតេ បទ ខុតោ អន្តេ អនុ- បកម្ម**” = ក៏បើថា សត្វទាំងឡាយមិនចូលទៅអាស្រ័យចំណែកទីបំផុតទាំង ២” នេះ ។

បណ្តាពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា “**ឯតេ វា បទ**” បានដល់ ក៏ឬថា សត្វ ទាំងនោះៗ ឯង ។ ពាក្យថា “**ខុតោ អន្តេ**” បានដល់ ចំណែកទីបំផុត ២ យ៉ាង ពោលគឺសស្សតទិដ្ឋិ និងឧច្ឆេទទិដ្ឋិ ។ ពាក្យថា “**អនុបកម្ម**” បានដល់ មិនប្រកាន់

^{៤២} សំ. និ. ។

មាំហើយ ។ ពាក្យថា “**តំឡប្បធិយតា បដិច្ចសមុប្បន្តេសុ ធម្មេសុ** = ក្នុងធម៌
 ទាំងឡាយ ដែលជាបច្ច័យរបស់គ្នានឹងគ្នា និងអាស្រ័យគ្នានឹងគ្នាកើតឡើង” បានដល់
 ក្នុងធម៌ទាំងឡាយ ដែលជាបច្ច័យដល់គ្នានឹងគ្នា និងធម៌ទាំងឡាយដែលអាស្រ័យគ្នា
 នឹងគ្នាកើតឡើង ។ ពាក្យថា “**អនុលោភមិកា ខន្តិ**” បានដល់ វិបស្សនាញាណ ។
 ពាក្យថា “**យថាភត្តំ វា ញាណំ**” បានដល់ មគ្គញាណ ។ ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រង់
 អធិប្បាយទុកថា ៖

វិបស្សនាដែលយោគាវចរមិនអាស្រ័យនូវចំណែកទីបំផុត ២ គឺ សស្សតទិដ្ឋិ
 និងឧច្ឆេទទិដ្ឋិទាំងនេះ ក្នុងបដិច្ចសមុប្បាទ (គឺក្នុងការកើតឡើងនៃអវិជ្ជាជាដើម)
 និងក្នុងធម៌ដែលអាស្រ័យគ្នានឹងគ្នាកើតឡើង យ៉ាងណា, ឯមគ្គញាណដែលក្រែលែង
 ជាវិបស្សនាញាណនោះ, នេះ ហៅថា **អាសយៈ** របស់សត្វទាំងឡាយ, ក៏សេចក្តី
 នេះឯង ជាអាសយៈរបស់សត្វទាំងឡាយ សូម្បីទាំងអស់ដែលអាស្រ័យវដ្តៈ និងមិន
 អាស្រ័យវដ្តៈ, ទើបឈ្មោះថា នេះជាទីនៅអាស្រ័យរបស់សត្វទាំងឡាយ ។ នេះជា
 ពាក្យដែលមានសេចក្តីស្នើគ្នារបស់អាចារ្យទាំងឡាយ ។

ពាក្យរបស់អាចារ្យទាំងឡាយ

ក៏អាចារ្យវិតណ្ណវាទី (អ្នកមានប្រក្រតិនិយាយជំទាស់) ពោលថា “ធម្មតា
 ថា មគ្គដែលទម្លាយទីនៅ រមែងទៅ, មិនមែនឬ ? ព្រោះហេតុអ្វី ទើបលោកពោល
 ថា មគ្គ គឺជាទីនៅអាស្រ័យរបស់សត្វទាំងឡាយ ?” ដូច្នោះ, គប្បីដេញដោល
 អាចារ្យនោះថា “លោកមានសូត្រ ព្រោះថាជាទីនៅដែលជារបស់ព្រះអរិយៈឬ ?”

ក៏បើថា អាចារ្យវិភិក្ខុវាទីពោលថាមាន, ក៏គប្បីពោលនឹងអាចារ្យនោះថា “លោក មិនដឹងព្រោះសូត្រនោះ លោកមិនទ្រទ្រង់ទុក” ; បើអាចារ្យវិភិក្ខុវាទីពោលថា “ខ្ញុំជាអ្នកទ្រទ្រង់សូត្រ” ដូច្នោះ, គប្បីពោលថា “សូមលោកចូរនាំសូត្រមក” ដូច្នោះ; បើអាចារ្យវិភិក្ខុវាទីនាំមក, នោះជាការល្អ, បើមិននាំមក, គប្បីនាំមកដោយខ្លួនឯង ថា “**ឧសយិមេ ភិក្ខុវេ អរិយវាសា, យេ អរិយា វាវសីសុ វា វាវសន្តិ វា វាវសិស្សន្តិ វា** = ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ទីនៅដែលប្រសើរ ១០ ពួកនេះ គឺ ព្រះអរិយៈទាំងឡាយ អាស្រ័យហើយ ឬកំពុងអាស្រ័យ ឬថា នឹងអាស្រ័យឯណា”^{៤៣} ជាដើម ។ ពិតមែន សូត្រនេះ រមែងសម្តែងនូវសេចក្តីដែលមគ្គជាទីនៅអាស្រ័យ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបពាក្យនោះ ជាពាក្យដែលព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ទុកល្អ ហើយនោះឯង ។

ម្យ៉ាងទៀត ព្រះសាស្ត្រារមែងទ្រង់ជ្រាបថា ធម៌នេះជាអាសយៈរបស់សត្វ ទាំងឡាយ និងរមែងទ្រង់ជ្រាបសូម្បីក្នុងខណៈ នៃបុគ្គលអ្នកមានសេចក្តីយល់ឃើញ ខុសប៉ុណ្ណោះថា មិនអាចដើម្បីព្យាបាលវិបស្សនាញាណ និងមគ្គញាណឱ្យប្រព្រឹត្តទៅ ផង ។ សូម្បីពាក្យនេះ ក៏ទ្រង់អធិប្បាយទុកថា “កាលបុគ្គលសេពនូវកាមនោះឯង ក៏រមែងជ្រាបថា ‘ បុគ្គលនេះ ឈ្មោះថា មានកាមជាធំ មានកាមជាអធ្យាស្រ័យ មាន ការបង្កាន់ទៅក្នុងកាម’ ដូច្នោះ; កាលសេពនូវនេក្ខម្មៈនោះឯង ក៏ជ្រាបថា ‘ បុគ្គល នេះ មាននេក្ខម្មៈជាធំ មាននេក្ខម្មៈជាអធ្យាស្រ័យ មានការបង្កាន់ទៅក្នុងនេក្ខម្មៈ’

^{៤៣} អំ. ទសក. ។

ដូច្នោះ; កាលសេពព្យាបាទ ។ ល ។ ការមិនព្យាបាទ ។ ល ។ មិនមិទ្ធាៈ ។ ល ។ កាល
សេពនូវអាណោកសញ្ញានោះឯង រមែងជ្រាបថា បុគ្គលនេះមានអាណោកសញ្ញាជាធំ
មានអាណោកសញ្ញាជាអធ្យាស្រ័យ មានការបង្ហោនទៅក្នុងអាណោកសញ្ញា”^{៤៤} ។

សម្តែងអំពីនិទ្ទេសនៃអនុស័យ

បណិតតប្បីជ្រាបក្នុង និទ្ទេសនៃអនុស័យ ដូច្នោះ ៖

ក៏ឈ្មោះថា កាមរាគានុស័យ ព្រោះកាមរាគៈនោះផង អនុស័យនោះផង
ជាធម៌ដេកត្រាំ ព្រោះអត្ថថា នៅមិនទាន់លះបាន ។ សូម្បីក្នុងបទដ៏សេស ក៏ន័យ
នេះដែរ ។ ពាក្យថា “**យំ លោភេ វិយរូមំ**” បានដល់ រូបណា ដែលឱ្យសេចក្តី
ស្រឡាញ់កើតឡើងក្នុងលោកនេះ ។ ពាក្យថា “**សាតរូមំ**” បានដល់ រូបដែលញ៉ាំង
សេចក្តីពេញចិត្តឱ្យកើតឡើង ជាអារម្មណ៍ដែលគួរប្រាថ្នា មានសេចក្តីពេញចិត្តជា
បទដ្ឋាន ។ រាគានុស័យរបស់សត្វទាំងឡាយ រមែងដេកត្រាំ ក្នុងបិយរូប និង
សាតរូបនេះ ព្រោះហេតុនោះ ទើបរាគានុស័យ ឈ្មោះថា អនុស័យរបស់សត្វ
ទាំងឡាយ រមែងដេកត្រាំក្នុងអារម្មណ៍ ដែលគួរប្រាថ្នានេះ ព្រោះអត្ថថា នៅមិន
ទាន់បានលះ ។ ប្រៀបដូចកាលសត្វមុជចុះក្នុងទឹកហើយ ទឹកប៉ុណ្ណោះ មាននៅខាង
ក្រោម ខាងលើ និងខាងជុំវិញ យ៉ាងណា, ឈ្មោះថា ការកើតឡើងនៃរាគៈក្នុង
អារម្មណ៍ដែលគួរប្រាថ្នាដូច្នោះនោះៗ ឯង រមែងមានដល់សត្វទាំងឡាយ ព្រោះជា
អ្នកធ្លាប់សន្សំមកហើយជាញឹកញាប់ ។

^{៤៤} ខុ. បដិ. ។

ការកើតឡើងនៃបដិយៈ ព្រោះអារម្មណ៍ដែលមិនគួរប្រាថ្នា ក៏ដូចគ្នា ។
 ពាក្យថា “**ឥតិ ឥមេសុ ទ្ធិសុ ធម្មេសុ** = ក្នុងធម៌ទាំង ២ នេះ ដោយអាការ
 យ៉ាងនេះ” បានដល់ បុគ្គលមានកាមរាគានុស័យ និងបដិយានុស័យ ទាំងពីរនេះ
 មានឥដ្ឋារម្មណ៍ និងអនិដ្ឋារម្មណ៍ ដោយអាការយ៉ាងនេះ ។ ពាក្យថា “**អវិជ្ជា
 អនុបតិកា** = អវិជ្ជាធ្លាក់ទៅតាមហើយ” បានដល់ អវិជ្ជាជាធម៌សម្បយុត្តដោយ
 កាមរាគៈ និងបដិយៈ ទើបឈ្មោះថា ជាធម៌ដែលអនុលោមតាមហើយ ដោយ
 អំណាចនៃការធ្វើឱ្យជាអារម្មណ៍ ។ ពាក្យថា “**តទេកង្វោ** = តាំងនៅក្នុងទីជាមួយ
 គ្នា” បានដល់ ឈ្មោះថា តាំងនៅក្នុងទីជាមួយគ្នា នឹងអវិជ្ជានោះ ដោយអំណាចនៃ
 ការតាំងនៅក្នុងទីជាមួយគ្នា ដោយសេចក្តីជាធម៌ដែលប្រកបដោយអវិជ្ជានោះ ។
 ពាក្យថា “**មាលោ ច ទិដ្ឋិ ច វិចិកិច្ចា ច**” បានដល់ មាន៖ ៩ យ៉ាង ទិដ្ឋិ ៦២
 យ៉ាង និងវិចិកិច្ចាមានវត្ថុ ៨ ។ ក៏ក្នុងពាក្យថា “**ភវរកានុស័យ**” នេះ បណ្ឌិត
 គប្បីជ្រាបថា ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់សង្គ្រោះទុកដោយកាមរាគានុស័យនោះឯង ។

សម្តែងអំពីនិទ្ទេសនៃចរិតជាដើម

ក្នុងនិទ្ទេសនៃចរិត បានដល់ ចេតនាដែលជា បុញ្ញាភិសង្ខារ ១៣,
 អបុញ្ញាភិសង្ខារ ១២, អនេញាភិសង្ខារ ៤, ក្នុងចេតនាទាំងនោះ កាមាវចរជា
 បរិត្តភូមិ (មានអារម្មណ៍តូច), ក្រៅពីនេះជា មហាក្ខមិ (មានអារម្មណ៍ធំ) ។

ម្យ៉ាងទៀត សូម្បីក្នុងសង្ខារទាំង ៣ នោះ សង្ខារណា មានវិបាកតិច គប្បី
 ជ្រាបថា “ជាបរិត្តភូមិ”, មានវិបាកច្រើន គប្បីជ្រាបថា “ជាមហាក្ខមិ” ។

ក្នុងនិទ្ទេសនៃអធិបុត្តិ (អធិប្បស្រ័យ) ខ្ញុំបានប្រកាសទុកហើយ ក្នុងពេល

ក្រោយនោះឯង ។

សួរថា ក៏អធិបុត្តិ (អធិប្បវេណី) នេះ សូម្បីព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ត្រាស់ទុកក្នុងពេលក្រោយហើយ ព្រោះហេតុអ្វី ទើបទ្រង់កាន់យកម្តងទៀត ?

ឆ្លើយថា ព្រោះអធិបុត្តិ (អធិប្បវេណី) នេះ ព្រះភាគទ្រង់កាន់យកព្រឹកចេញពេលក្រោយ ដោយអំណាចនៃការសម្តែងញាណដែលជាកម្លាំង ។ អធិប្បវេណីក្នុងទីនេះ ទ្រង់កាន់យកដើម្បីសម្តែងសេចក្តីដែលសត្វទាំងឡាយ ជាអ្នកមានឥន្ទ្រិយចាស់ក្តា និងឥន្ទ្រិយខ្សោយ ។

ក្នុងនិទ្ទេសនៃសត្វទាំងឡាយ អ្នកមានធូលី គឺកិលេសច្រើន ពាក្យថា “**ឧស្សនកតានិ** = បង្កើតឡើងឱ្យច្រើនហើយ” បានដល់ មានសេចក្តីចម្រើន, កាលពេលដោយអំណាចនៃការប្រហារជាលំដាប់ហើយ ក្នុងនិទ្ទេសនេះ ទ្រង់បានអធិប្បាយទៅតាមលំដាប់ ។ ពាក្យថា “**អនុស្សនកតានិ**” បានដល់ មិនចម្រើន ។

ឈ្មោះថា ឥន្ទ្រិយ គឺធម៌ដែលជាឧបនិស្ស័យ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ទុកក្នុងនិទ្ទេសនៃសត្វអ្នកមានឥន្ទ្រិយចាស់ក្តា និងមានឥន្ទ្រិយខ្សោយ ។ ក៏ការប្រកបក្នុងពាក្យថា “អ្នកមានឥន្ទ្រិយចាស់ក្តា និងឥន្ទ្រិយខ្សោយ” ក្នុងទីនេះ បណ្ឌិតប្តីជ្រាបដោយន័យដែលពោលហើយ ក្នុងនិទ្ទេសនៃការមិនបានប្រព្រឹត្តទៅតាមលំដាប់ក្នុងខាងក្រោយនោះឯង ។

ក្នុងនិទ្ទេសនៃអាការអាក្រក់ជាដើម ក៏ដូចគ្នាដែរ ។ ពាក្យថា “**ធាធាសយា** = អាសយៈអាក្រក់” បានដល់ អាសយៈ គឺអកុសល ។ ពាក្យថា “**ធាបចរិតា** = មានចរិតអាក្រក់” បានដល់ បរិបូណ៌ដោយអបុញ្ញភិសង្ខារ ។ ពាក្យថា “**ធាធា**”

ធិប្បត្តិការ = មានអធ្យាស្រ័យអាក្រក់” បានដល់ មានអធ្យាស្រ័យក្នុងវដ្តៈត្រេកអរ ក្រៃលែង ក្នុងសក្កាយ (គឺឧបាទានកូន្ត ៥) ។

ក្នុងនិទ្ទេសនៃអាការល្អ អនុស័យ ឈ្មោះថា ជាសេចក្តីល្អរមែងមិនមាន ព្រោះហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ ទើបព្រះមានព្រះភាគមិនត្រាស់ថា “អនុស័យ”; ពាក្យដ៏សេស គប្បីជ្រាបដោយន័យផ្ទុយគ្នា ។

សម្តែងអំពីនិទ្ទេសនៃភព្វបុគ្គល និង អភព្វបុគ្គល

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យ ក្នុងនិទ្ទេសនៃសព្វអ្នកគួរត្រាស់ដឹង និងមិនគួរដល់ ការត្រាស់ដឹង ដូចតទៅ ៖

ពាក្យថា “**កម្មាវរណេន** = ដោយគ្រឿងឃាំង គឺកម្ម” បានដល់ ដោយ អនន្តរិយកម្ម ៥ យ៉ាង ។ ពាក្យថា “**កិលេសាវរណេន** = ដោយគ្រឿងឃាំង គឺ កិលេស” បានដល់ ដោយនិយតមិច្ឆាទិដ្ឋិ; ពាក្យថា “**វិបាកាវរណេន** = ដោយ គ្រឿងឃាំង គឺវិបាក” បានដល់ បដិសន្ធិដោយអហេតុកចិត្ត ។ ក៏ព្រោះសេចក្តីចាក់ ធ្លុះ រហូតដល់អរិយមគ្គ រមែងមិនមានដល់បុគ្គលអ្នកជាទុហេតុកបុគ្គល^{៤៥}, ព្រោះ ហេតុដូច្នោះ គប្បីជ្រាបថា សូម្បីទុហេតុកបដិសន្ធិ^{៤៦} ក៏ឈ្មោះថា ជាគ្រឿងឃាំង គឺវិបាកដូចគ្នា ។ ពាក្យថា “**អសន្ធា** = មិនមានសទ្ធា” បានដល់ វៀរចាកសទ្ធាក្នុង ព្រះពុទ្ធជាដើម ។ ពាក្យថា “**អប្បត្តិការ** = មិនមានឆន្ទៈ” បានដល់ វៀរចាកឆន្ទៈ

^{៤៥} បុគ្គលអ្នកកើតដោយហេតុ ២ គឺ អលោភហេតុ និងអទោសហេតុ ។

^{៤៦} បដិសន្ធិចិត្តដែលប្រកបដោយហេតុ ២ ។

ក្នុងកុសលរបស់បុគ្គលអ្នកប្រាថ្នាដើម្បីនឹងធ្វើ ។ មនុស្សអ្នកនៅខុត្តរកុរុទ្ធិបទាំងឡាយ ចូលទៅកាន់ឋានរបស់អ្នកមិនមានឆន្ទៈ ។ ពាក្យថា “**ទុប្បញ្ញា** = មានបញ្ញាឱន ថយ” បានដល់ ជាអ្នកវិនាសអំពីភវង្គបញ្ញា ។ សូម្បីកាលភវង្គបញ្ញា សូម្បីបរិបូណ៌ ភវង្គរបស់បុគ្គលណា មិនព្យាបាទដល់លោកុត្តរ, បុគ្គលនោះ ក៏ឈ្មោះថា មានបញ្ញា ខ្សោយដែរ ។ ពាក្យថា “**អតព្វា និយាមំ ឱក្កមិត្តំ កុសលេសុ ធម្មេសុ សម្មត្តំ** = មិនគួរដើម្បីធ្លាក់ចុះ កាន់សម្មត្តនិយាមក្នុងកុសលធម៌ទាំងឡាយ” បានដល់ មិនគួរ ឈានចុះកាន់មគ្គ ពោលគឺសម្មត្តនិយាមក្នុងកុសលធម៌ទាំងឡាយ ។ ពាក្យថា “**ន កម្មាវរណេន** = មិនប្រកបដោយគ្រឿងយ៉ាង គឺកម្ម” ជាដើម សេចក្តីនេះបណ្ឌិត គប្បីព្រែកចេញជាពីរញ្ញាណ គឺឥន្ទ្រិយបរោបរិយត្តិញ្ញាណ និងអាសយានុសយញ្ញាណ ។ ពិតមែន ក្នុងសេចក្តីនេះ សូម្បីឥន្ទ្រិយបរោបរិយត្តិញ្ញាណ ព្រះភគវាក៏ទ្រង់ចែកទុក ដោយអាសយានុសយញ្ញាណ, ព្រោះហេតុនោះ ញ្ញាណទាំងពីរនេះ ទើបចាត់ជា ញ្ញាណជាមួយគ្នា ឈ្មោះថា ជាកម្លាំងម្យ៉ាងកើតហើយ ។

ចប់និទ្ទេសនៃញ្ញាណជាកម្លាំងទី ៦

អធិប្បាយញ្ញាណជាកម្លាំងទី ៧

បុគ្គលណា រមែងសំឡឹង (ចូលឈាន) ព្រោះហេតុនោះ ទើបបុគ្គលនោះ ឈ្មោះថា **ឈាមី** = អ្នកចូលឈាន ។ ជន ៤ ចំពូកអ្នកចូលឈាន ព្រះភគវាត្រាស់ ហៅថា អ្នកចម្រើនឈាន ៤ ចំពូក ។ ក្នុងជនទាំងនោះ បុគ្គល ៤ ចំពូកដំបូង បុគ្គលទី ១ បាននូវសមាបត្តិនោះឯង រមែងសម្គាល់ថា “យើងមិនបានឈាន, គឺ

សម្គាល់កម្មដ្ឋានដែលមានថា មិនមែនកម្មដ្ឋាន” ដូច្នោះ ។ បុគ្គលនេះ គប្បីជ្រាបថា ជាអ្នកបានឈាន មានប្រមាណតិច ។

បុគ្គលទី ២ មិនបានសមាបត្តិមួយ រមែងសម្គាល់ថា “យើងបានសមាបត្តិ គឺមិនមែនកម្មដ្ឋានដែលមាន នៅសម្គាល់ថាជាកម្មដ្ឋាន” ដូច្នោះ ។ បុគ្គលនេះ គប្បី ជ្រាបថា “ឈ្មោះថា អ្នកចូលឈានបិទភ្នែក (និទ្ទាណាយី) លុះបិទភ្នែក (ដេក លក់) ហើយ ភ្ញាក់ឡើងមក ក៏សម្គាល់យ៉ាងនោះ” ។

បុគ្គលទី ៣ បានសមាបត្តិ រមែងសម្គាល់ថា “យើងបានសមាបត្តិ គឺ សម្គាល់ថា កម្មដ្ឋាននោះឯងថា ជាកម្មដ្ឋាននៅមាន” ដូច្នោះ បុគ្គលនេះ គប្បីជ្រាបថា បានឈានដែលស្អាត់ជំនាញហើយ ។

បុគ្គលទី ៤ មិនបានឈានឡើយ សម្គាល់ថា “យើងបានកម្មដ្ឋាន គឺ សម្គាល់ វត្ថុដែលមិនមែនកម្មដ្ឋាននោះឯងថា ជាកម្មដ្ឋាន” ។

ក្នុងទីនេះ ជនពីរចំពូកមិនបានឈានយ៉ាងនេះឡើយ ព្រះមានជោគ ត្រាស់ហៅថា “ឈាយី - អ្នកចូលឈាន” ព្រោះភាវៈដែលជនទាំងនោះ ចូលទៅសំឡឹងខាងក្នុង ដូចនឹងអ្នកបានឈានទាំងឡាយ ។

ក្នុងបុគ្គល ៤ ចំពូក ទី ២ បុគ្គលកាលបើគ្របសង្កត់នូវធម៌ដែលជាសីក សត្រូវដល់សមាធិ ដោយសេចក្តីខិតខំព្យាយាមដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយសង្ខារ ឈ្មោះ ថា ការចូលឈានយឺតយូរ ។ អ្នកនោះតាំងនៅក្នុងឈានអស់វារៈនៃចិត្តមួយ ឬពីរ ហើយ ក៏ចេញដោយប្រញាប់ ឈ្មោះថា រមែងចេញប្រញាប់ ។ ក៏បុគ្គលជម្រះ ធម៌ដែលជាសត្រូវ ដល់សមាធិបានដោយងាយតែម្តង ឈ្មោះថា ចូលឈាន

ប្រញាប់ ។ បុគ្គលមិនចេញ អំពីឈានតាមកំណត់ ឱ្យវេលាកន្លងទៅយូរ ហើយ ទើបចេញអំពីឈាន ឈ្មោះថា រមែងចេញប្រញាប់ ។ សូម្បីជន ២ ចំពូកក្រៅ នេះ ក៏គប្បីជ្រាបដោយន័យនេះឯង; សូម្បីជនទាំងឡាយ ៤ ចំពូកនេះ ជាអ្នកបាន សមាបត្តិមែនពិត ។

ក្នុងបុគ្គល ៤ ចំពូក ទី ៣ បុគ្គលអ្នកឈ្លាសក្នុងការកំណត់ចែកអង្គឈាន យ៉ាងនេះថា “ឈាននេះមានអង្គ ៥, ឈាននេះ មានអង្គ ៤” ដូច្នោះ ឈ្មោះថា អ្នកឈ្លាសកំណត់សមាធិក្នុងសមាធិ ។ បុគ្គលអ្នកមិនឈ្លាសដើម្បីនឹងទប់ស្កាត់ និវរណៈទាំងឡាយ ហើយឱ្យចិត្តតាំងនៅក្នុងធម៌ជាគ្រឿងរក្សាចិត្ត ឈ្មោះថា អ្នក ឈ្លាសកំណត់សមាបត្តិក្នុងសមាធិ ។ សូម្បីជន ៣ ចំពូកក្រៅនេះ គប្បីជ្រាប ដោយន័យនេះចុះ; សូម្បីបុគ្គល ៤ ចំពូកទាំងអស់ ជាអ្នកបានសមាបត្តិទាំងអស់ ។ ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា បុគ្គលអ្នកចូលឈានទាំងនេះ អាស្រ័យឈានណា, ដើម្បី សម្តែងឈានទាំងនោះ ដែលកើតឡើងហើយ ទើបព្រះភគវាត្រាស់ថា “**ចត្តវិ ឈានាទិ** = ឈាន ៤” ជាដើម; បណ្តាពាក្យទាំងនោះ ឈាន ៤ វិមោក្ខ ៣ ពោលដោយអត្ថ ខ្ញុំអធិប្បាយទុកហើយ ក្នុងអង្គកថានៃធម្មសង្គហៈក្នុងពេល ក្រោយនោះឯង ។ សូម្បីអត្ថវិមោក្ខនៃបទដ៏សេស ក៏គប្បីជ្រាបដោយន័យដែល ពោលហើយ ក្នុងទីនោះដូចគ្នា; ម្យ៉ាងទៀត ក្នុងទីនេះ ឈ្មោះថា វិមោក្ខ ព្រោះរបូត ផុតវិសេស អំពីធម៌ដែលជាសីកសត្រូវ ក្នុងខណៈចិត្តទៀងត្រង់ (អប្បនា) ហើយៗ ទាំង ៧ ខណៈដោយសំដាប់ និងការបង្ហោនទៅក្នុងអារម្មណ៍ ។ ក៏វិមោក្ខទី ៨ ឈ្មោះថា អបកតវិមោក្ខ ព្រោះរបូតផុតវិសេសហើយ ដោយសញ្ញាវេទយិតនិរោធ

មានប្រការទាំងពួង ។

សម្តែងអំពីសមាធិ ៣

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យ ក្នុងសមាធិទាំងឡាយ ដែលជាចតុក្កន័យ និងបញ្ចក្កន័យ ដូចតទៅ ៖

ក្នុងចតុក្កន័យ សមាធិក្នុងបឋមជ្ឈាន ឈ្មោះថា ប្រព្រឹត្តទៅដោយវិតក្កៈ និងវិចារៈ ។ ក្នុងបញ្ចក្កន័យ សមាធិក្នុងទុតិយជ្ឈាន ឈ្មោះថា ជាសមាធិត្រឹមតែ មិនមានវិតក្កៈ មានតែវិចារៈ ។ ក្នុងចតុក្កន័យក្តី ក្នុងបញ្ចក្កន័យក្តី សមាធិក្នុង ឈាន ៣ ខាងលើ ឈ្មោះថា សមាធិមិនមានវិតក្កៈ មិនមានវិចារៈ ។ ពិតមែន ក្នុងសមាបត្តិទាំងឡាយ មានឈ្មោះថា “សមាធិរបស់អ្នកចូលសមាបត្តិ ៨ ដោយលំដាប់” ដូច្នោះខ្លះ ឈ្មោះថា “សមាបត្តិ” ដូច្នោះខ្លះ ។

សួរថា ព្រោះហេតុអ្វី ?

ឆ្លើយថា ព្រោះការព្រមព្រៀងនៃឯកគ្គតាចិត្ត ។

សេចក្តីព្រមព្រៀងរបស់ឯកគ្គតាចិត្តដូច្នោះ ឈ្មោះថា សមាធិរបស់និរោធសមាបត្តិ ក៏មិនមែន ។ ពាក្យថា “**ហាននាគិយោ ធម្មោ** = ជាធម៌ចំណែកថយចុះ” អធិប្បាយថា កាលចេញអំពីបឋមជ្ឈានជាដើម ដែលមានគុណតិចហើយ ក៏ស្ទុះទៅរកកាមជាដើម របស់អ្នកមនសិការដោយសញ្ញា ។ ពាក្យថា “**វិសេសនាគិយោ ធម្មោ** = ធម៌ចំណែកល្អ គឺធម៌វិសេស” អធិប្បាយថា កាលចេញអំពីបឋមជ្ឈានជាដើម ដែលស្អាតជំនាញហើយ ក៏ស្ទុះទៅតាមទុតិយជ្ឈានជាដើម របស់

អ្នកមនសិការដោយសញ្ញា ។ សេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ឈាន ដែលរហ័សរហួនហើយ ឈ្មោះថា ការចេញដែលព្រះមានជោគត្រាស់ទុកដោយពាក្យថា សូម្បីសេចក្តី បរិសុទ្ធ ក៏ឈ្មោះថាការចេញដែរ ។ ពិតមែន ឈានដែលរហ័សរហួនជាន់ទាបៗ រមែងជាបទដ្ឋានដល់ឈានខាងលើៗ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបត្រាស់ថា “សូម្បី សេចក្តីបរិសុទ្ធ ក៏ឈ្មោះថា ការចេញ” ដូច្នោះ ។ ឈ្មោះថា ការចេញអំពីភវង្គ ព្រះភគវាត្រាស់ហើយដោយបទថា “សូម្បីការចេញអំពីសមាធិនោះៗ ក៏ឈ្មោះ ថា ការចេញ” ។

ពិតមែន ការចេញអំពីឈានទាំងអស់ រមែងមានដោយភវង្គ, តែការ ចេញអំពី និរោធ រមែងមានដោយផលសមាបត្តិតែម្យ៉ាង ។

សេចក្តីនេះ ឈ្មោះថា ការចេញដែលជាបាលីមុត្តកៈ (គឺក្រៅអំពីបាលី) ។

ចប់អធិប្បាយញាណជាកម្លាំងទី ៧

អធិប្បាយញាណជាកម្លាំងទី ៨

ក្នុងនិទ្ទេសនៃញាណជាកម្លាំងទី ៨ ពាក្យថា “អនេកវិហិតំ បុព្វេនិវាសំ = រពូកជាតិថយក្រោយមានប្រការផ្សេងៗ” ជាដើម ព្រះសាស្តាត្រាស់ទុកជាអនេក ខ្ញុំឱ្យពិស្តារហើយក្នុងវិសុទ្ធិមគ្គនុ៎ះឯង ។

ចប់អធិប្បាយញាណជាកម្លាំងទី ៨

អធិប្បាយញាណជាកម្លាំងទី ៩

សូម្បីក្នុងនិទ្ទេសនៃញាណជាកម្លាំងទី ៩ ពាក្យទាំងពួងថា “ទិព្វេន

ចក្កនា” ជាដើម ពិស្តារហើយក្នុងវិសុទ្ធិមគ្គនុ៎ះឯង ។

ចប់អធិប្បាយញ្ញាណជាកម្លាំងទី ៩

អធិប្បាយញ្ញាណជាកម្លាំងទី ១០

ពាក្យថា **“ចេតោវិបុល្លិ”** បានដល់ ផលសមាធិ ។ ពាក្យថា **“មច្ឆារិបុល្លិ”** បានដល់ ផលញ្ញាណ, ពាក្យដ៏សេសក្នុងទីទាំងពួង មានអត្ថងាយស្រួលទាំងអស់ ។ នេះជាកថាដែលស្នើគ្នារបស់អាចារ្យទាំងឡាយ ក្នុងទីនេះសិន ។ ក៏បរវាទី ពោលថា **“ឈ្មោះថា ទសពលញ្ញាណ ព្រែកចេញជាចំណែកមួយមិនមាន, នេះជាប្រភេទរបស់ ព្រះសព្វញ្ញតញ្ញាណ ប៉ុណ្ណោះ”** ; សេចក្តីនេះ មិនគប្បីឃើញយ៉ាងនោះ ។ ព្រោះថា ទសពលញ្ញាណម្យ៉ាង, សព្វញ្ញតញ្ញាណ ក៏ជាម្យ៉ាង ។ ក៏ទសពលញ្ញាណ រមែងដឹងនូវកិច្ច (មុខនាទី) របស់ខ្លួនៗ ប៉ុណ្ណោះ, ចំណែកសព្វញ្ញតញ្ញាណ រមែងដឹងសូម្បីនូវកិច្ចដែលទសពលញ្ញាណដឹងហើយនេះ និងរមែងដឹងនូវកិច្ច សូម្បីដ៏សេសអំពីទសពលញ្ញាណដឹងហើយនោះផង ។

ពិតមែន បណ្តាទសពលញ្ញាណទាំងនោះ ៖

- ញ្ញាណទី ១ រមែងដឹងនូវធម៌ដែលជាហេតុ និងមិនមែនហេតុប៉ុណ្ណោះ
- ញ្ញាណទី ២ រមែងដឹងសេចក្តីប្លែកផ្សេងគ្នានៃកម្មវិបាកប៉ុណ្ណោះ
- ញ្ញាណទី ៣ រមែងដឹងការកំណត់សេចក្តីប្រព្រឹត្តទៅនៃកម្មប៉ុណ្ណោះ
- ញ្ញាណទី ៤ រមែងដឹងហេតុនៃសេចក្តីផ្សេងៗ គ្នា នៃធាតុប៉ុណ្ណោះ
- ញ្ញាណទី ៥ រមែងដឹងនូវអធ្យាស្រ័យ និងសេចក្តីបង្ហោនទៅនៃ

ចិត្តប៉ុណ្ណោះ ។

- បញ្ហាទី ៦ រមែងដឹងនូវសេចក្តីដែលឥន្ទ្រិយទាំងឡាយ ជាធម៌ចាស់
ក្លា និងទន់ខ្សោយប៉ុណ្ណោះ ។

- បញ្ហាទី ៧ រមែងដឹងនូវភាវៈនៃសត្វទាំងឡាយ មានសេចក្តីសៅ
ហួងជាដើម ដោយឈានជាដើមប៉ុណ្ណោះ ។

- បញ្ហាទី ៨ រមែងដឹងនូវការបន្តនៃខន្ធ ដែលធ្លាប់អាស្រ័យមក
ហើយក្នុងកាលមុនប៉ុណ្ណោះ ។

- បញ្ហាទី ៩ រមែងដឹងនូវចុតិ និងបដិសន្ធិរបស់សត្វទាំងឡាយប៉ុណ្ណោះ

- បញ្ហាទី ១០ រមែងដឹងនូវការកំណត់សច្ចៈប៉ុណ្ណោះ ។

ចំណែកសព្វញ្ញតញ្ញាណរមែងដឹងទូទៅ នូវធម៌ដែលទសពលញ្ញាណទាំងនោះ
គប្បីដឹងនូវធម៌ដ៏ក្រៃលែងផង ជាងទសពលញ្ញាណនោះផង ។ ក៏បើថា សព្វញ្ញត-
ញ្ញាណ មិនធ្វើកិច្ចទាំងអស់ របស់ទសពលញ្ញាណទាំងនោះទេ; នុះសព្វញ្ញតញ្ញាណ
ក៏ជាឈាន តែមិនអាចដើម្បីដល់កៀក, ជាតិទ្វី តែមិនអាចសម្តែងឬទ្ធិ, ជាមគ្គ តែ
មិនអាចដើម្បីព្យាងកិលេសទាំងឡាយឱ្យអស់ទៅដូច្នោះ ។ ម្យ៉ាងទៀត បរវាទីគប្បី
សួរយ៉ាងនេះថា “ឈ្មោះថា ទសពលញ្ញាណនេះ ប្រព្រឹត្តទៅដោយវិតក្កៈ និងវិចារៈ
មិនមានវិតក្កៈ មានត្រឹមតែវិចារៈ មិនមានវិតក្កៈ មិនមានវិចារៈ ជាកាមាវចរ
ជាអរូបាវចរ ជាលោកិយ ឬជាលោកុត្តរ ?” ដូច្នោះ ។ ឆ្លើយថា អ្នកដឹងក៏នឹង
ពោលថា “ញ្ញាណទាំង ៧ តាមលំដាប់ (គឺតាំងតែពីឋានាឋានញ្ញាណជាដើម)
ប្រព្រឹត្តទៅដោយវិតក្កៈ និងវិចារៈ” ដូច្នោះ, តអំពីនោះ នឹងពោលថា “ញ្ញាណទាំង

ពីរខាងមុខ (គឺបុព្វេនិវាសានុស្សតិញ្ញាណ និងចុត្តបបាតញ្ញាណ) មិនមានវិតក្កៈ និងវិចារៈ” ដូច្នោះ, តអំពីនោះ ក៏នឹងពោលថា “អាសវក្ខយញ្ញាណគប្បីប្រព្រឹត្តទៅដោយវិតក្កៈ និងវិចារៈក៏មាន, មិនមានវិតក្កៈ មានតែវិចារៈក៏មាន, ជាអវិតក្កៈ និងអវិចារៈក៏មាន” ដូច្នោះ; ដោយទំនងដូចគ្នា ញ្ញាណ ៧ តាមលំដាប់តាំងតែពីឋានា-ឋានញ្ញាណជាដើមទៅ ជាកាមាវចរ, ញ្ញាណ ២ អំពីនោះ ជារូបាវចរ, ញ្ញាណទីបំផុតខាងចុង ជាលោកុត្តរ” ដូច្នោះ, តែសព្វញ្ញាណនឹងពោលថា ប្រព្រឹត្តទៅដោយវិតក្កៈ និងវិចារៈប៉ុណ្ណោះ ជាកាមាវចរនោះ ^{៤៧} ជាលោកិយប៉ុណ្ណោះឯង ។ ដោយប្រការដូច្នោះ ទសពលញ្ញាណ ទើបជាម្យ៉ាង សព្វញ្ញាណ ក៏ជាម្យ៉ាង ដូចពណ៌នាមកដូច្នោះឯង ។

ចប់អដ្ឋកថាញ្ញាណវិគ្គ

^{៤៧} មហាកិរិយាញ្ញាណសម្បយុត្ត ។

១៧. អង្គការខុទ្ទកថត្ថវិភង្គ

ការកំណត់បទមាតិកា

ឥឡូវនេះ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់តាំងបឋមមាតិកា សូម្បីក្នុង ខុទ្ទកវត្ថុ-
វិភង្គ ដែលជាលំដាប់នៃញាណវិភង្គនោះ ហើយទ្រង់ធ្វើពាក្យអធិប្បាយដោយ
លំដាប់នៃបទដែលព្រះអង្គទ្រង់តាំងទុក ។ នេះជាការកំណត់មេបទ (មាតិកា) ក្នុង
ខុទ្ទកវិភង្គ ។

ធម៌ពួកទីមួយ (ឯកកមាតិកា) ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់តាំងទុក ៧៣ បទ
មានពាក្យថា សេចក្តីស្រវឹងក្នុងជាតិជាដើមមុន, តពីនោះទ្រង់តាំងធម៌ពួកពីរ
(ទុកមាតិកា) ១៨ បទ មានពាក្យថា សេចក្តីក្រោធ និងការចងសេចក្តីក្រោធ
ជាដើម, ទ្រង់តាំងធម៌ពួកបី (តិកមាតិកា) ៣៥ បទ មានពាក្យថា អកុសលមូល
៣ ជាដើម, ទ្រង់តាំងធម៌ពួកបួន (ចតុក្កមាតិកា) ១៤ បទ មានបទថា អាសវៈ ៤
ជាដើម, ទ្រង់តាំងធម៌ពួកប្រាំ (បញ្ចកមាតិកា) ១៥ បទ មានពាក្យថា ឱរម្មា-
តិយសញ្ញាជនៈ ៥ ជាដើម, ទ្រង់តាំងធម៌ពួកប្រាំមួយ (ឆក្កមាតិកា) ១៤ បទ
មានពាក្យថា វិវាទមូល ៦ ជាដើម, ទ្រង់តាំងធម៌ពួកប្រាំពីរ (សត្តកមាតិកា) ៧
បទ មានអនុស័យ ៧ ជាដើម ។ ទ្រង់តាំងធម៌ពួកប្រាំបី (អដ្ឋកមាតិកា) ៨ បទ
មានកិលេសវត្ថុ ៨ ជាដើម ។ ទ្រង់តាំងធម៌ពួកប្រាំបួន (នវកមាតិកា) ៩ បទ
មានអាយាតវត្ថុ ៩ ជាដើម ។ ទ្រង់តាំងធម៌ពួកដប់ (ទសកមាតិកា) ៧ បទ
មានកិលេសវត្ថុ ១០ ជាដើម ។ និងគប្បីជ្រាបថា ទ្រង់តាំងតណ្ហាវិចរិត ១០៨
មានពាក្យថា “តណ្ហាវិចរិត * អាស្រ័យអាយតនៈខាងក្នុង ១៨ និងអាស្រ័យ

* ក្នុងបាលីនិទ្ទេសពោលថា តណ្ហាវិចរិតអាស្រ័យបញ្ចក្ខន្ធខាងក្នុង ១៨ ខាងក្រៅ ១៨ ... ។

អាយតនៈខាងក្រៅ ១៨ រួមចូលគ្នាត្រូវជា ៣៦ (តណ្ហា ៣៦ X កាល ៣ = ១០៨) ” ។ នេះជាការកំណត់បទមាតិកាសិន ។

អង្គកថាឯកកនិទ្ទេស អធិប្បាយមាតិកាពួកមួយ

ឥឡូវនេះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបនិទ្ទេសវារៈ ដែលព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ប្រារព្ធ ទុកក្នុងបទមាតិកា ដែលទ្រង់តាំងទុកក្នុងឯកកមាតិកាទាំងនោះ ដោយន័យថា “**ភតមោ ជាតិមនោ** = សេចក្តីស្រវឹងក្នុងជាតិ តើដូចម្តេច ? ” ជាដើម ។

អំពីការស្រវឹងក្នុងជាតិជាដើម

ពាក្យថា “**ជាតិ មនិច្ច**” បានដល់ ព្រោះអាស្រ័យជាតិ ។ ក៏ក្នុងឯកកមាតិកានេះ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ទុកថា ឈ្មោះថា ការអាស្រ័យមាន, ព្រោះហេតុនោះ គប្បីជ្រាបសេចក្តីក្នុងមាតិកានេះថា បានដល់ កាលបើជាតិមាន ដូច្នោះ ។ សូម្បីក្នុងពាក្យថា “**ព្រោះអាស្រ័យគោត្រ**” ជាដើម ក៏ន័យនេះដែរ; ឈ្មោះថា **ស្រវឹង** ដោយអំណាចនៃសេចក្តីស្រវឹង ។ អាការនៃសេចក្តីស្រវឹង គឺ**កិរិយាដែលស្រវឹង** ។ កិរិយាដែលស្រវឹង គឺ**សភាពដែលស្រវឹង** ។ ពាក្យថា “**សេចក្តីប្រកាន់ខ្លួន (មានៈ) កិរិយាដែលប្រកាន់ខ្លួន (មញ្ញមានា)**” ជាដើម មានសេចក្តីដូចដែលពោលទុកក្នុងអង្គកថានៃធម្មសង្គហៈ ក្នុងកាលមុន ។ ពាក្យថា “**អយំ វុច្ចតិ** = បុគ្គលនេះហៅថា” បានដល់ បុគ្គលនេះនុ៎ះឯង កាលជាតិមាន អាស្រ័យជាតិនោះហើយ មានមានៈ (សេចក្តីប្រកាន់ខ្លួន) ដល់នូវកិរិយាស្រវឹង ដែលកើតឡើងហើយ

នេះ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ហៅថា “**ជាតិមនោ** = មានសេចក្តីស្រវឹងក្នុងជាតិ” ។
 បណ្តារវុណ្ណៈសូម្បីទាំង ៤ មានក្សត្រជាដើម (ក្សត្រ ព្រាហ្មណ៍ វេស្សៈ និងសូទ្រៈ)
 ឈ្មោះថា សេចក្តីស្រវឹងនោះឯង រមែងកើតឡើង ។ ពិតមែន ក្សត្រអ្នកបរិច្ចាគ
 ដោយជាតិ រមែងធ្វើមានៈ (សេចក្តីប្រកាន់ខ្លួន) ថា “បុគ្គលដទៃដូចយើង រមែង
 មិនមាន ក្សត្រដ៏សេស (វៀរខ្លួនយើង) តាំងឡើងមកខាងក្រោយ ទើបបានជា
 ក្សត្រ, ចំណែកយើងជាក្សត្របន្តសន្តិវង្ស” ។ សូម្បីព្រាហ្មណ៍ជាដើម ក៏មាន
 ន័យនេះដែរ ។

សូម្បីក្នុងនិទ្ទេសនៃសេចក្តីស្រវឹងក្នុងគោត្រជាដើម ក៏គប្បីជ្រាបសេចក្តី
 ដោយន័យនេះដែរ, ព្រោះថា សូម្បីក្សត្រិយ៍ក៏ធ្វើមានៈ (ប្រកាន់ខ្លួន) ថា “យើងជា
 ក្សត្រិយ៍ កោណ្ឌញ្ញគោត្រ, ជាក្សត្រអាទិច្ចគោត្រ” សូម្បីព្រាហ្មណ៍ក៏ធ្វើមានៈថា
 “យើងជាព្រាហ្មណ៍កស្សបគោត្រ, យើងជាព្រាហ្មណ៍ភារទ្វាជគោត្រ” ។ សូម្បី
 វេស្សៈ និងសូទ្រៈ ក៏អាស្រ័យត្រកូលរបស់ខ្លួន ហើយធ្វើមានៈ; ជនទាំងឡាយ
 ជាប្រធានទាំង ១៨ គណៈ ក៏ធ្វើមានៈថា “ប្រធានទាំងនោះបែកខ្ញែកគ្នា យើង
 មិនបែកខ្ញែកគ្នា” ជាដើម ។

អំពីការស្រវឹងក្នុងភាពជាអ្នកមិនមានរោគជាដើម

ក្នុងបណ្តាសេចក្តីស្រវឹងទាំងឡាយ មានសេចក្តីស្រវឹងក្នុងភាពជាអ្នកមិន
 មានរោគជាដើម មានដែលកើតឡើងដោយអំណាចនៃសេចក្តីស្រវឹងថា “យើងមិន
 មានរោគ, ជនទាំងឡាយដ៏សេស (វៀរយើង) មានរោគច្រើន, ក៏ឈ្មោះថា ព្យាធិ

សូម្បីត្រឹមតែរោគដំណូចពិសរបស់យើង ក៏មិនមាន” ឈ្មោះថា **អាណេក្រូមទេវ** = ស្រវឹងក្នុងភាពមិនមានរោគ ។

អំពីការស្រវឹងក្នុងភាពជាកំលោះក្រមុំ

មានដែលកើតឡើង ដោយអំណាចនៃសេចក្តីស្រវឹងថា “យើងទើបជា កំលោះក្រមុំ, អត្តភាពរបស់សត្វទាំងឡាយដ៏សេស (រៀរយើង) ដូចជាដើមឈើ តាំងនៅមាត់ជ្រោះ, ចំណែកយើងតាំងនៅក្នុងបឋមវ័យ” ឈ្មោះថា **យោព្វទមទេវ** = ស្រវឹងក្នុងភាពជាកំលោះក្រមុំ ។

អំពីការស្រវឹងក្នុងជីវិត

មានដែលកើតឡើង ដោយអំណាចនៃសេចក្តីស្រវឹងថា “យើងបានរស់ នៅយូរហើយ, យើងបានរស់នៅយូរ, យើងនឹងជាអ្នករស់នៅយូរ, យើងរស់នៅជា សុខហើយ, យើងរស់នៅជាសុខ, យើងនឹងរស់នៅជាសុខ” ឈ្មោះថា **ជីវិតមទេវ** = ស្រវឹងក្នុងជីវិត ។

អំពីការស្រវឹងក្នុងលាភ

មានដែលកើតឡើង ដោយអំណាចនៃសេចក្តីស្រវឹងថា “យើងមានលាភ ច្រើន, សត្វទាំងឡាយដ៏សេស (ក្រៅអំពីយើង) មានលាភតិច, ក៏លាភទាំងឡាយ

របស់យើង ប្រមាណមិនបាន” ឈ្មោះថា **លាភមនោ** = ស្រវឹងក្នុងលាភ ។

អំពីការស្រវឹងក្នុងសក្ការៈ

មានដែលកើតឡើង ដោយអំណាចនៃសេចក្តីស្រវឹងថា “សត្វទាំងឡាយ ដ៏សេស បាននូវបច្ច័យណាៗ, យើងប៉ុណ្ណោះដែលបាននូវបច្ច័យមានចីរជាដើម ដ៏ប្រណីត ដែលគេធ្វើល្អហើយ” ឈ្មោះថា **សក្ការមនោ** = ស្រវឹងក្នុងសក្ការៈ ។

អំពីសេចក្តីស្រវឹងក្នុងការគោរព

មានដែលកើតឡើង ដោយអំណាចនៃសេចក្តីស្រវឹងថា “ជនទាំងឡាយ ដើរតាមទៅខាងក្រោយរបស់ភិក្ខុទាំងឡាយ រមែងមិនសំពះភិក្ខុនោះ ដោយគិតថា ‘អ្នកនេះជាសមណៈ’ ដូច្នោះខ្លួន, តែពួកគេទាំងនោះ ឃើញយើងហើយរមែងសំពះ តែម្តង, ធ្វើសេចក្តីគោរពយើង ប្រៀបដូចជាឆត្រដែលដោតចុះជាប់នៅក្នុងថ្ម រមែង ធ្វើសេចក្តីសម្គាល់យើងថា ជាអ្នកចូលទៅរក បានសំឡេងទះដៃព្រមៗ គ្នា ដូចគំនរ ភ្លើងដូច្នោះ” ឈ្មោះថា **គរុការមនោ** = ស្រវឹងក្នុងការធ្វើសេចក្តីគោរព ។

អំពីការស្រវឹងក្នុងភាពងារមេជីកនាំ

មានដែលកើតឡើង ដោយអំណាចនៃសេចក្តីស្រវឹងថា “បញ្ហាដែលកើត ឡើងហើយ រមែងកាត់ចិត្តសម្រេចបានដោយមាត់របស់យើងប៉ុណ្ណោះ, សូម្បីកាល ទៅភិក្ខុចារ ក៏ធ្វើយើងប៉ុណ្ណោះឱ្យទៅខាងមុខ ហើយទើបហែហមទៅតាម” ឈ្មោះ

ថា **បុរេគ្វារមនោ** = ស្រវឹងក្នុងភាពជាមេដឹកនាំ ។

អំពីការស្រវឹងក្នុងបរិវារ

មានដែលកើតឡើងដល់អ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះ អ្នកមានបរិវារច្រើន ដោយអំណាចនៃសេចក្តីស្រវឹងថា “បុរសមួយរយនាក់ខ្លះ មួយពាន់នាក់ខ្លះ រមែងនៅជុំវិញយើង” , ចំណែកមានដែលកើតឡើង ដល់អ្នកមិនគ្រប់គ្រងផ្ទះ (គឺសមណៈ) ដោយអំណាចនៃសេចក្តីស្រវឹងថា “សមណៈមួយរយខ្លះ មួយពាន់ខ្លះ នៅជុំវិញយើង, សមណៈដ៏សេស មានបរិវារតិច, យើងមានបរិវារច្រើន មានបរិវារល្អ” ឈ្មោះថា **បរិវារមនោ** = ស្រវឹងក្នុងបរិវារ ។

អំពីការស្រវឹងក្នុងភោគសម្បត្តិ

ក៏ភោគសម្បត្តិ លោកកាន់យកដោយ លាភសព្ទនោះឯង ក៏ពិតមែន, ប៉ុន្តែ លោកកាន់យកគំនរនៃភោគៈដែលតាំងទុកក្នុងទីនេះទៀត, ព្រោះហេតុដូច្នោះ មានដែលកើតឡើង ដោយអំណាចនៃសេចក្តីស្រវឹងថា “សត្វទាំងឡាយដែលក្រៅពីយើងហើយ រមែងមិនបានសូម្បីតែការប្រើប្រាស់របស់ខ្លួន, ចំណែកយើងមានទ្រព្យរក្សាទុក (កំណប់ទ្រព្យ) រាប់មិនបាន” ឈ្មោះថា **ភោគមនោ** = ស្រវឹងក្នុងភោគសម្បត្តិ ។

អំពីការស្រវឹងក្នុងពណ៌សម្បុរ

ពាក្យថា “**វណ្ណំ បដិច្ច**” បានដល់ អាស្រ័យពណ៌សម្បុរ គឺសម្បុរនៃសិរិះខ្លះ ពណ៌សម្បុរ គឺគុណសេចក្តីល្អខ្លះ; មានដែលកើតឡើងដោយអំណាចនៃសេចក្តីស្រវឹងថា “សត្វទាំងឡាយដ៏សេស (ក្រៅពីយើង) មានពណ៌សម្បុរមិនល្អ មានរូបមិនស្អាត, ចំណែកយើងមានរូបស្អាតគួរជ្រះថ្លា; សត្វទាំងឡាយដ៏សេសមានគុណគឺសេចក្តីល្អ មិនជាទិសរសើរ ចំណែកយើងមានកិត្តិសព្ទផ្សាយទៅក្នុងទេវតា និងមនុស្សទាំងឡាយថា សូម្បីព្រោះហេតុនេះៗ... យើងជាព្រះថេរៈអ្នកជាពហូសូត, សូម្បីព្រោះហេតុនេះ យើងជាអ្នកមានសីល, សូម្បីព្រោះហេតុនេះ យើងជាអ្នកប្រកបដោយគុណនៃធុតង្គ” ជាដើម ឈ្មោះថា **វណ្ណមនោ** = ស្រវឹងក្នុងពណ៌សម្បុរ ។

អំពីការស្រវឹងក្នុងការសិក្សា

មានដោយអំណាចនៃសេចក្តីស្រវឹងថា “សត្វទាំងឡាយដ៏សេស មានការសិក្សាតិច, ចំណែកយើងមានការសិក្សាច្រើន” ឈ្មោះថា **សុត្តមនោ** = ស្រវឹងក្នុងការសិក្សា ។

អំពីការស្រវឹងក្នុងបដិភាណ

មានដែលកើតឡើង ដោយអំណាចនៃសេចក្តីស្រវឹងថា “សត្វទាំងឡាយដ៏សេស (រៀរយើង) ហើយ មិនមានបដិភាណ (ភាពឆ្លៀវឆ្លាស់), ចំណែកយើងមាន

បដិភាណប្រមាណមិនបាន” ឈ្មោះថា **បដិភាណមទេ** = ស្រវឹងក្នុងបដិភាណ ។

អំពីការស្រវឹងក្នុងរត្តញ្ញ

មានដែលកើតឡើង ដោយអំណាចនៃសេចក្តីស្រវឹងថា “យើងជាអ្នកដឹង រាត្រីយូរ យើងដឹងត្រកូលរបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់អង្គនោះ ព្រះអង្គនោះរមែងដឹង ត្រកូលព្រះរាជាអង្គនោះ ដឹងត្រកូលនៃជនបទនោះ ដឹងត្រកូលនៃស្រុកនោះ ដឹងនូវ ការកំណត់ ទាំងពេលយប់ ទាំងពេលថ្ងៃ ដឹងនូវការប្រកបបូករុ និងការទាយ” ឈ្មោះថា **រត្តញ្ញមទេ** = ស្រវឹងក្នុងរត្តញ្ញ ។

អំពីសេចក្តីស្រវឹងក្នុងការកាន់បិណ្ឌបាតជាវត្ថុ

មានដែលកើតឡើង ដោយអំណាចនៃសេចក្តីស្រវឹងថា “ភិក្ខុទាំងឡាយ កាន់បិណ្ឌបាតជាវត្ថុត្រឹមតែបន្តិចបន្តួច ឯយើងវិញកាន់បិណ្ឌបាតជាវត្ថុតាំងតែពី បួសមក” ឈ្មោះថា **បិណ្ឌបាតិកមទេ** = ស្រវឹងក្នុងការកាន់បិណ្ឌបាតជាវត្ថុ ។

អំពីការស្រវឹងដោយមិនមាននរណាមើលងាយ

មានដែលកើតឡើង ដោយអំណាចនៃសេចក្តីស្រវឹងថា “សត្វទាំងឡាយ ដ៏សេស ជាអ្នកត្រូវគេមើលងាយ មើលថោក ឯយើងមិនមាននរណា មើលងាយ មើលថោកឡើយ” ឈ្មោះថា **អនតញ្ញាតមទេ** = ស្រវឹងដោយមិនមាន នរណាមើលងាយ ។

អំពីការស្រវឹងក្នុងឥរិយាបថ

មានដែលកើតឡើង ដោយអំណាចនៃសេចក្តីស្រវឹងថា “ឥរិយាបថរបស់ សត្វទាំងឡាយ មិនគួរជ្រុះថ្លា, ឯយើងគួរជ្រុះថ្លា” ឈ្មោះថា **ឥរិយាបថមនោ** = ស្រវឹងក្នុងឥរិយាបថ ។

អំពីការស្រវឹងក្នុងបូទី

មានដែលកើតឡើង ដោយអំណាចនៃសេចក្តីស្រវឹងថា “សត្វទាំងឡាយ ដ៏សេស ដូចសត្វក្អែកបាក់ស្លាបហើរមិនរួច, ចំណែកយើងមានបូទីច្រើន មានអានុ- ភាពច្រើន” ឬថា “យើងនឹងធ្វើវត្តណាៗ ក៏សម្រេច” ឈ្មោះថា **បូទីមនោ** = ស្រវឹងក្នុងបូទី ។

អំពីការស្រវឹងក្នុងយសសំក្តី

យស លោកកាន់យកដោយ បរិវារសព្វ ក្នុងខាងក្រោយនុំឯង, តែក្នុងទី នេះ លោកកាន់យក ភាពជាអ្នកស្រវឹងក្នុងឧបដ្ឋាក, សេចក្តីស្រវឹងនោះ បណ្ឌិត គប្បីសម្តែងដោយបុគ្គលអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះខ្លះ អ្នកមិនគ្រប់គ្រងផ្ទះខ្លះ, ក៏បណ្តាប្រជុំ ជន ១៨ ពួក អ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះមួយក្រុម ក៏មានប្រធានមួយ, មានដែលកើតឡើង ដោយអំណាចនៃសេចក្តីស្រវឹងថា “យើងនឹងតែងតាំងមនុស្សជាអ្នកទំនុកបម្រុង យើង យើងនឹងដើរទៅ, សូម្បីអ្នកមិនគ្រប់គ្រងផ្ទះ (សមណៈ) ជាប្រធានគណៈ, ក៏មានសេចក្តីសម្គាល់ខ្លួន ដោយអំណាចនៃសេចក្តីស្រវឹងថា “យើងជាប្រធានលើ

ភិក្ខុទាំងឡាយ អ្នកប្រព្រឹត្តិនៅក្នុងឱវាទរបស់យើង” ជាដើម ឈ្មោះថា **យស-
មនោ** = សេចក្តីស្រវឹងក្នុងយសស័ក្តិ ។

អំពីការស្រវឹងក្នុងសីល

មានដែលកើតឡើង ដោយអំណាចនៃសេចក្តីស្រវឹងថា “សត្វទាំងឡាយ
ដ៏សេស (រៀរយើង) ហើយ ជាអ្នកទ្រុស្តសីល, ឯយើងជាអ្នកមានសីល” ឈ្មោះ
ថា **សីលមនោ** = ស្រវឹងក្នុងសីល ។

អំពីការស្រវឹងក្នុងសមាធិ

មានដែលកើតឡើង ដោយអំណាចនៃសេចក្តីស្រវឹងថា “សត្វទាំងឡាយ
ដ៏សេស (រំលងយើង) ហើយ មិនមានឯកត្តតាចិត្ត (សមាធិ) ក្នុងកាលសូម្បីត្រឹមតែ
ថា ការផឹកទឹករបស់មាន់, ចំណែកយើងបានឧបថារជ្ជាន ឬអប្បនាឈាន” ឈ្មោះ
ថា **ឈានមនោ** = ស្រវឹងក្នុងសមាធិ ។

អំពីការស្រវឹងក្នុងសិប្បៈ

មានដែលកើតឡើង ដោយអំណាចនៃការស្រវឹងថា “សត្វទាំងឡាយ
ដ៏សេស (ក្រៅពីយើង) មិនមាន, តែយើងមានសិប្បៈ” ឈ្មោះថា **សិប្បមនោ** =
ស្រវឹងក្នុងសិប្បៈ ។

អំពីការស្រវឹងក្នុងភាពជាអ្នកមានកម្ពស់

មានដែលកើតឡើង ដោយអំណាចនៃការស្រវឹងថា “សត្វទាំងឡាយ (រៀបរយើង) ហើយ មានទ្រង់ទ្រាយត្បើ, ចំណែកយើងមានទ្រង់ទ្រាយខ្ពស់” ឈ្មោះថា **អារោហមនោ** = ស្រវឹងព្រោះមានកម្ពស់ ។

អំពីការស្រវឹងក្នុងភាពជាអ្នកមានទំហំ

មានដែលកើតឡើង ដោយអំណាចនៃការស្រវឹងថា “សត្វទាំងឡាយ ដ៏សេស (រៀបរយើង) ហើយ មានទ្រង់ទ្រាយទាបពេក ខ្ពស់ពេក, ឯយើងមានទ្រង់- ទ្រាយសមល្មម ដូចដើមនិក្រោធ” ឈ្មោះថា **បរិណាហមនោ** = ស្រវឹងព្រោះ មានទំហំ ។

អំពីការស្រវឹងក្នុងភាពជាអ្នកមានទ្រង់ទ្រាយ

មានដែលកើតឡើង ដោយអំណាចនៃការស្រវឹងថា “អាកប្បកិរិយា របស់សត្វទាំងឡាយដ៏សេស (រៀបរយើង) ហើយ មានរូបរាងប្លែក មិនគួរសរសើរ, ឯយើងវិញ មានរូបរាងគួរពេញចិត្ត គួរជាទីជ្រះថ្លា” ឈ្មោះថា **សន្ន្នាលមនោ** = ស្រវឹង ព្រោះមានទ្រង់ទ្រាយ ។

អំពីការស្រវឹងក្នុងរាងកាយដែលបរិបូណ៌

មានដែលកើតឡើង ដោយអំណាចនៃការស្រវឹងថា “រាងកាយរបស់សត្វទាំងឡាយដ៏សេស (រៀរយើង) ហើយ មានទោសច្រើន តែសរិរះរបស់យើងមិនមាន ទោសសូម្បីត្រឹមតែប៉ុនសរសៃសក់” ឈ្មោះថា **ធារិបូរិមទោ** = ស្រវឹង ព្រោះមានរាងកាយបរិបូណ៌ ។

ព្រះមានព្រះភាគត្រាត្រាស់មាន៖ (ការប្រកាន់ខ្លួន) ដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយវត្ថុ (សវត្ថុកៈ) ដោយប្រការមានប្រមាណប៉ុណ្ណោះហើយ ឥឡូវនេះ កាលនឹងទ្រង់សម្តែងមាន៖មិនមានវត្ថុ (អវត្ថុកៈ) ដែលកំពុងកើតឡើងនោះឯង ទើបត្រាស់ពាក្យជាដើមថា “**តត្ថ ភតមោ មទោ** = ក្នុងពាក្យទាំងនោះ ការស្រវឹង តើដូចម្តេច ?” ពាក្យនោះ មានអត្ថន័យស្រួលទាំងអស់ ។

បឋាននិទ្ទេស អធិប្បាយពាក្យថាសេចក្តីប្រមាថ

ពាក្យថា “**ចិត្តស្ស វោស្សគោ** = បណ្តោយចិត្ត” បានដល់ ការបណ្តោយចិត្ត ព្រោះមិនគ្របសង្កត់ទុកដោយសតិ ក្នុងឋានទាំងឡាយដូច្នោះ មានប្រមាណប៉ុណ្ណោះ, អធិប្បាយថា រៀរចាកសតិ; ពាក្យថា “**វោស្សក្កានុប្បទានំ** = ការបំពេញ (ឱ្យកម្លាំងដល់) ការបណ្តោយចិត្ត” គឺការបណ្តោយចិត្តទៅព្យាយាម, ពាក្យថា **អសក្កចូភិវេសា** = ការធ្វើដោយមិនគោរព” បានដល់ ឈ្មោះថា ធ្វើដោយមិនគោរព ព្រោះមិនធ្វើដោយសេចក្តីគោរព គឺការចម្រើនកុសលធម៌ទាំងឡាយ មានការឱ្យទានជាដើម ឬដោយអំណាចនៃការមិនធ្វើសេចក្តីគោរពដល់បុគ្គល ឬថាចំពោះ

ទេយ្យធម៌ ។ ភារៈនៃការធ្វើដោយទាក់ទងគ្នា ឈ្មោះថា សាតច្ចៈ, ការមិនធ្វើដោយទាក់ទងគ្នា ឈ្មោះថា អសាតច្ចៈ, អាការដែលធ្វើដោយមិនទាក់ទងគ្នា ឈ្មោះថា អសាតច្ចកិរិយតា; ការធ្វើដោយមិនមាំមាំ ឈ្មោះថា អនដ្ឋិតកិរិយតា; ក្នុងសេចក្តីនេះ ប្រៀបដូចខ្លួនសត្វបង្កូរត់ទៅបន្តិច ហើយឈប់បន្តិច, រមែងមិនរត់ទៅជាប់តគ្នា យ៉ាងណា, សេចក្តីនេះ ក៏យ៉ាងនោះដែរ; បុគ្គលណាឱ្យទានរបូត (មួយថ្ងៃ) ឬធ្វើការបូជាមួយដង ឬថាស្តាប់ធម៌មួយដង ឬក៏ធ្វើសមណធម៌ មួយដងហើយ មិនធ្វើតទៅ មិនឱ្យកុសលនោះៗ ប្រព្រឹត្តិទៅជាប់តគ្នា ការធ្វើរបស់បុគ្គលនោះ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ហៅថា “ការមិន ធ្វើឱ្យមាំមាំ” ។ ពាក្យថា “**ឱល្លិទត្តិតា** = ប្រព្រឹត្តបន្តិចបន្តួច” បានដល់ ឈ្មោះថា ប្រព្រឹត្តបន្តិចបន្តួច ព្រោះមិនប្រព្រឹត្តផ្សាយចេញទៅ ពោលគឺការធ្វើមិនឱ្យដាច់រយៈ; ពាក្យថា “**ទិក្ខិត្តនន្ទតា** = ការលះបង់ឆន្ទៈ” បានដល់ រិរិយៈ និងឆន្ទៈក្នុងការធ្វើកុសល ជាសភារៈដែលគេលះអស់ហើយ; ពាក្យថា “**ទិក្ខិត្តធុរិ** = ការលះបង់ធុរៈ” បានដល់ ការដាក់ធុរៈ គឺកាត់សេចក្តីព្យាយាមចេញទៅ, អធិប្បាយថា ភារៈនៃបុគ្គលនោះ មានឆន្ទៈក្នុងចិត្តលះបង់អស់ហើយ; ពាក្យថា “**អននិដ្ឋានំ** = ការមិនតាំងចិត្ត” បានដល់ មិនមានការតាំងចិត្តក្នុងកុសល ។

ពាក្យថា “**អននុយោគោ**” បានដល់ ការមិនប្រកបសេចក្តីព្យាយាម រឿយៗ ។

ការភ្លេចសតិ ឈ្មោះថា សេចក្តីប្រមាទ; ក៏ពាក្យថា “**យោ ឯវរុទោ បមរុទោ** = សេចក្តីប្រមាទណា មានសភាពដូច្នោះ” នេះ ជាការសម្តែងអាការ

ដោយសេចក្តីមិនមានព្រំដែននៃបរិយាយដោយអត្ថ និងដោយព្យញ្ជនៈ; ពាក្យនេះ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់អធិប្បាយទុកថា សេចក្តីប្រមាទឯណាដែលសម្តែងហើយ តាំងអំពីដើម, សេចក្តីប្រមាទឯណា សូម្បីដទៃទៀត ក៏មានអាការយ៉ាងនេះ មាន ជាតិយ៉ាងនេះ កិរិយាដែលប្រមាទ ដោយអំណាចនៃភាពជាអ្នកមិនចេះយកចិត្ត ទុកដាក់ក្តី, ក៏មានអាការយ៉ាងនេះ មានជាតិយ៉ាងនេះ បុគ្គលនេះ ឈ្មោះថា មាន សេចក្តីប្រមាទ, តែកាលពោលដោយលក្ខណៈ សេចក្តីប្រមាទនេះ មានការមិន លះបង់សតិក្នុងកាមគុណ ៥ ជាលក្ខណៈ (ហេតុ) បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបសេចក្តី ប្រមាទនោះឯងថា មានអាការលះសតិដូច្នោះ ។

ថម្មនិទ្ទេស អធិប្បាយការវិងត្តិ

ឈ្មោះថា សេចក្តីវិងត្តិ ព្រោះអត្ថថា វិងរូស; ភាពវិងត្តិរបស់ចិត្ត ដូចជាសំពត់សាច់រឹងក្រព្យាង ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ត្រាស់ទុកក្នុងទីនេះ; អាការ នៃសេចក្តីវិងត្តិ ហៅថា កិរិយាវិងចចេស, សភាពនៃការវិងចចេស ឈ្មោះថា សេចក្តី វិងត្តិ; ភាវៈនៃបុគ្គលអ្នកថោកទាប ឈ្មោះថា **កក្ខន្ធិយំ** = ការវិងរូស; ភាវៈនៃបុគ្គលអ្នកគ្រោតគ្រាត ឈ្មោះថា **ឆរុសិយំ** = ការបោះបោក; ភាវៈនៃចិត្ត ដែលតម្កល់ទុកត្រង់នុះឯង ដោយអំណាចនៃការមិនធ្វើសេចក្តីឱនលំទោនដល់បុគ្គល ដែលគួរឱនលំទោន មានការអភិវាទជាដើមនោះ ឈ្មោះថា **ខុទ្ធិត្តតា**; ភាពជា អ្នកមានចិត្តវិង ភាវៈនៃការវិងចចេស មិនជាធម្មជាតិទន់ ឈ្មោះថា **អមុទុតា** = ភាពជាអ្នកមិនទន់ភ្លន់; ពាក្យថា “**អយំ វុច្ចតិ**” នេះ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់

ហៅថា **វង្សៈ** (ការរឹងចចេស), អធិប្បាយថា បុគ្គលប្រកបដោយសេចក្តីរឹង-
ចចេសឯណា ជាអ្នកប្រៀបដូចពស់ថ្លាន់ ដែលស៊ីនុយហើយ ក៏ដេកពត់ក្បាលដូច្នោះ,
លុះឃើញព្រះចេតិយ ឬបុគ្គលអ្នកចម្រើនជាង ក៏មិនឱនលំទោន រមែងប្រព្រឹត្តិ
រឹងត្អឹង ដូចជាស្នប់ដែលពេញដោយខ្យល់; បុគ្គលនោះ បណ្ឌិតប្បវិជ្ជាបថា មានការ
រីកឡើងនៃចិត្តជាលក្ខណៈ ។

សារម្តុនិទ្ទេស អធិប្បាយការប្រណាំងប្រជែង

ឈ្មោះថា ការប្រណាំង (សារម្តុនៈ) ដោយអំណាចនៃការខឹង; ការដែល
ផ្សាយចេញទៅនៃសេចក្តីប្រណាំងប្រជែង ឈ្មោះថា ការប្រណាំងប្រជែង (បដិ-
សារម្តុនៈ); អាការដែលប្រណាំងប្រជែង ឈ្មោះថា កិរិយាប្រណាំងប្រជែង ។
កិរិយាដែលប្រណាំងប្រជែងផ្សាយចេញទៅ ឈ្មោះថា កិរិយាដែលប្រណាំង-
ប្រជែង; ការនៃបុគ្គលអ្នកប្រណាំងប្រជែងផ្សាយទៅហើយ ឈ្មោះថា សភាពនៃ
ការប្រណាំងប្រជែង; ពាក្យថា “**អយំ វុច្ចតិ**” នេះ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់
ថា បុគ្គលនេះ ឈ្មោះថា មានសេចក្តីប្រណាំងប្រជែង ពោលដោយលក្ខណៈ
ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ហៅបុគ្គលនោះថា មានវត្ថុប្រដូចដោយការធ្វើហួសហេតុ
ជាលក្ខណៈ; គឺថា បុគ្គលណា ប្រកបដោយវត្ថុណា បុគ្គលអ្នកប្រណាំងប្រជែងនោះ
រមែងធ្វើវត្ថុនោះៗ ឱ្យជាពីរស្មើ (ទ្វេគុណ); ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះ បុគ្គលដទៃ
តុបតែង ឬរៀបចំខាងក្នុងផ្ទះដោយវត្ថុត្រឹមតែម្យ៉ាងៗ បុគ្គលអ្នកប្រណាំងប្រជែង
រមែងចាត់ចែងវត្ថុ ២ យ៉ាង, អ្នកចាត់ចែងដទៃទៀត រមែងចាត់ចែងវត្ថុ ៤, អ្នក

ដទៃទៀត រមែងចាត់ចែងវត្ថុ ៨; អ្នកប្រណាំងប្រជែងដទៃទៀត រមែងចាត់ចែង
វត្ថុ ១៦ ។

អ្នកមិនគ្រប់គ្រងផ្ទះ (សមណៈ) មានការប្រណាំងប្រជែង កាលអ្នករៀន
ព្រះពុទ្ធវិចារនិកាយមួយៗ ដោយសូត្រមួយៗ អ្នកប្រណាំងប្រជែងនឹងមនុស្សដទៃ
រមែងគិតថា “យើងនឹងជាអ្នកមិននៅខាងក្រោម (ចាញ់) អ្នកនោះ” ទើបរៀន ២
និកាយ, អ្នកប្រណាំងប្រជែងដទៃទៀត រមែងរៀនយក ៣ និកាយ, អ្នកប្រណាំង-
ប្រជែងដទៃផ្សេងទៀត រមែងរៀនយក ៤ និកាយ, អ្នកប្រណាំងប្រជែងមួយ
ទៀត រមែងរៀនយកព្រះពុទ្ធវិចារនិកាយ: ៥ និកាយ; ក៏ការរៀនព្រះពុទ្ធវិចារនិកាយនោះ មិន
គួរដោយអំណាចនៃការប្រណាំងប្រជែង; ព្រោះថា ការប្រណាំងប្រជែងនោះ ជា
ក្រុម (បក្សពួក) នៃអកុសល ជាផ្លូវនាំសត្វឱ្យទៅកាន់នរក; តែថា ពោលដោយ
អំណាចនៃបក្សពួកក្នុងកុសល កាលបុគ្គលថ្វាយសលាកភត្តត្រឹមតែម្យ៉ាង បុគ្គល
ដទៃគួរឱ្យបំពេញជាពីរ កាលបុគ្គលថ្វាយពីរយ៉ាង បុគ្គលដទៃគួរថ្វាយបំពេញជា
៤ យ៉ាង យ៉ាងនេះ ទើបសមគួរ; ក៏កាលភិក្ខុរៀនព្រះពុទ្ធវិចារនិកាយមួយ ភិក្ខុ
ដទៃរៀនយកពីរនិកាយ ដោយគិតថា “កាលបើយើងស្វាធារ្យាមព្រះពុទ្ធវិចារនិកាយ
សុភមង្គល (សេចក្តីសុខ) រមែងមាន” ក៏គួរ ព្រោះហេតុនោះ ការរៀនព្រះពុទ្ធ-
វិចារនិកាយលើសពីនោះ ព្រោះនៅក្នុងក្រុមនៃកុសល ដែលជាវិវដ្ត: ក៏គួរ ។

អត្ថបទនិទ្ទេស អធិប្បាយការចង់បានព្រះសុខ

អត្ថនៃសេចក្តីថែកទាបលាមក ដែលពោលទុកក្នុងអរិយវង្សសូត្រ យ៉ាង

ណា, អត្ថនៃសេចក្តីប្រាថ្នាចង់បានហួសប្រមាណ ក៏ដូច្នោះដែរ; ក្នុងបណ្តាបច្ច័យ
 ទាំងឡាយ មានចីវរបច្ច័យជាដើម ភិក្ខុបានវត្ថុណាៗ មក ក៏មិនត្រេកអរក្នុងវត្ថុ
 នោះៗ, ឬថា ជាគ្រហស្ថ រមែងបានវត្ថុណាៗ ក្នុងបណ្តារូប សំឡេង ក្លិន រស និង
 ផោដ្ឋព្វៈ ក៏មិនត្រេកអរដោយវត្ថុនោះ ៗ; ពាក្យថា “**និយេយ្យភម្មតា** = ភាព
 ប្រាថ្នាឱ្យវិសេសឡើងទៅ” ; ឈ្មោះថា សេចក្តីចង់បាន ព្រោះអំណាចនៃសេចក្តី
 ប្រាថ្នា; ឬថា អាការនៃសេចក្តីប្រាថ្នានោះឯង ឈ្មោះថា កិរិយាដែលប្រាថ្នា;
 សភាពនៃការប្រាថ្នាហួសនឹងការចង់បានរបស់ខ្លួន ឈ្មោះថា ល្មោភច្រើន; ពាក្យ
 ថា “**រាគៈ**” ជាដើម មានអត្ថតាមដែលពោលហើយ ក្នុងខាងក្រោយនោះ ឯង,
 ពាក្យថា “**អយំ វុច្ចតិ**” បានដល់ នេះព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ហៅថា សេចក្តី
 ល្មោភច្រើន; សូម្បីសេចក្តីប្រាថ្នាលើសប្រមាណនេះ ក៏ជាឈ្មោះរបស់សេចក្តីលោភ
 ច្រើននោះឯង; តែកាលពោលដោយលក្ខណៈ សេចក្តីប្រាថ្នាលើសប្រមាណនេះ បាន
 ដល់ សេចក្តីមិនសន្តោសក្នុងលាភរបស់ខ្លួន និងសេចក្តីប្រាថ្នាក្នុងលាភរបស់អ្នក
 ដទៃ សេចក្តីនេះមានការប្រាថ្នាលើសប្រមាណជាលក្ខណៈ; ពិតមែន សូម្បីវត្ថុ
 ប្រណីត ដែលបុគ្គលអ្នកមានសេចក្តីប្រាថ្នាលើសប្រមាណនោះបានហើយ រមែង
 ប្រាកដដូចជារបស់លាមក (ថោកទាប), ក៏សូម្បីវត្ថុលាមកដែលបុគ្គលដទៃបាន
 ហើយ រមែងប្រាកដដូចជារបស់ប្រណីត, បបរដែលឆ្អិនហើយក្នុងភាជនៈមួយ ឬភត្ត
 ឬក៏នំដែល គេដាក់ទុកក្នុងបាតរបស់ខ្លួន ហាក់បីដូចជារបស់លាមក ក្នុងបាតអ្នក
 ដទៃ រមែងប្រាកដដូចជារបស់ប្រណីត; ម្យ៉ាងទៀត សេចក្តីប្រាថ្នាហួសប្រមាណនេះ
 រមែងមានសូម្បីដល់បព្វជិតទាំងឡាយ រមែងមានសូម្បីដល់គ្រហស្ថទាំងឡាយ

រមែងមានសូម្បីដល់សត្វតិរច្ឆានទាំងឡាយ; ក្នុងសេចក្តីនេះ គប្បីជ្រាបរឿងទាំងឡាយប៉ុណ្ណោះ ជាឧទាហរណ៍តទៅ ៖

រឿងអ្នកចង់បានបួសប្រមាណ

បានឮថា កុដុម្ពិកៈម្នាក់និមន្តភិក្ខុនី ៣០ រូប បានថ្វាយភត្តជាមួយនឹងនំ, ព្រះសង្ឃត្រូវញ៉ាំងនំក្នុងបាតរូបសំភិក្ខុនីទាំងឡាយ ឱ្យផ្លាស់ប្តូរគ្នាហើយ (យល់ឃើញថា បំបែកនំក្នុងបាតដទៃ) រួចទើបឆាន់នំទាំងនោះ ដែលខ្លួនបានហើយខាងក្រោយ ។

សូម្បីព្រះបាទពារាណសី ក៏ទ្រង់ព្រះតម្រិះថា “យើងនឹងស៊ីសាច់ឆ្អិនដោយរងើកភ្លើង” ទើបទ្រង់នាំព្រះទេវីស្តេចចូលទៅកំសាន្តព្រៃ ទ្រង់ទតឃើញកិន្ទរីមួយ ទ្រង់លះចោលព្រះទេវី ស្តេចយាងទៅតាមនាងកិន្ទរីនោះទៅ ។ ទើបព្រះទេវីស្តេចយាងទៅអាស្រមបទ (បួសជាតាបសិនី) ហើយធ្វើកសិណបរិកម្មសម្រេចបានសមាបត្តិ ៨ និងអភិញ្ញា ៥ អង្គហើយឃើញព្រះរាជាកំពុងស្តេចយាងមក ទើបហោះឡើងទៅលើអាកាស ហើយយាងគេចចេញទៅ ។ ទេវីតាអ្នករស់នៅត្រង់ដើមឈើ ដឹងហេតុការណ៍នោះហើយ បានពោលគាថានេះថា ៖

**“អត្រិច្ឆំ អតិលោភេន អតិលោភមទេន ច
ឯនំ សោ ហាយតិគ្គានំ ចន្ទំវ អសិភាតុយា**

ព្រះអង្គនោះ ទ្រង់ប្រាថ្នានាងចន្ទកិន្ទរី ទ្រង់លះបង់ព្រះរាជធីតាអសិភាតុចោលហើយ សូម្បីព្រះអង្គ ក៏រមែងញ៉ាំងព្រះសិរិវៈឱ្យទ្រុឌទ្រោម

ទៅ ព្រោះសេចក្តីលោភច្រើន និងព្រោះការ
ស្រវឹងក្នុងសេចក្តីលោភច្រើនដូច្នោះ” ។

ទេវតា បានធ្វើការចំអកចំអន់ព្រះរាជាថា “ព្រះអង្គកាលប្រាថ្នានាង
ចន្ទកិន្ទរី ទ្រង់លះបង់ព្រះរាជធីតាអសិតាភូ ទើបសាបសូន្យចាកនាងទាំងពីរ, ការ
លោភច្រើន យ៉ាងនេះ រមែងធ្វើខ្លួនឱ្យវិនាសទៅ” ^{៥១} ។

រឿងបុត្រសេដ្ឋី

សូម្បីក្នុងកាលនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ព្រះនាម **កស្សបៈ** មានបុត្រសេដ្ឋី
ម្នាក់ ឈ្មោះថា **មិត្តវិន្ទុកៈ** មិនមានសទ្ធា, មិនជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនា, មាតា
អង្វរថា “កូន ! ចូរអ្នករក្សាឧបោសថសីល ចូរស្តាប់ធម៌ក្នុងថ្ងៃនេះ រហូតដល់
រាត្រីក្នុងវិហារ, ម្តាយនឹងឱ្យទ្រព្យមួយពាន់កហាបណៈ” ព្រោះសេចក្តីលោភក្នុង
ទ្រព្យ ទើបទៅវិហារ សមាទានឧបោសថសីល កាលបើទៅហើយ ក៏កំណត់ស្មានទីថា
“ទីនេះ មិនមានភ័យ (គឺមិនមាននរណាឃើញ)” ហើយដេកខាងក្រោមធម្មាសនៈ
កាលបើដេករហូតដល់ ១ យប់ ក៏ក្រោកឡើងទៅផ្ទះ មាតារបស់គេដាំបាយយាតូឱ្យ
តាំងពីព្រឹកព្រលឹម; នាយមិត្តវិន្ទុកៈនោះ សុំទ្រព្យមួយពាន់កហាបណៈមុននោះឯង
ហើយទើបបុត្រយាតូ; លំដាប់នោះ គេមានបរិវិតក្តុះថា “យើងនឹងរូបរូម (ប្រមូល)
ទុនឱ្យបានច្រើន ដោយទ្រព្យនេះ” ទើបប្រាថ្នាឡើងទូកទៅសមុទ្រដើម្បីជួញ;
លំដាប់នោះ មាតារបស់គេបានពោលហាមថា “កូន ! ក្នុងត្រកូលរបស់យើងមាន

^{៥១} ខុ. ជា. ។

ទ្រព្យ ៤០ កោដិ, ចូរអ្នកកុំទៅអី” ; គេមិនស្តាប់បង្គាប់ពាក្យរបស់មាតាហើយ ក៏ទៅ; ទើបមាតាទៅឈររាំងខាងមុខ; ក្នុងខណៈនោះឯង គេខឹងហើយ ក៏លើកជើងប្រហារមាតាឱ្យដួល ដោយគិតថា “មេស្រីនេះ មកឈររាំងមុខយើង” , បានធ្វើមាតាឱ្យនៅក្នុងចន្លោះជើងរួច (ដើរកន្លង) ទៅ; មាតាក្រោកឡើង ហើយពោលថា “កូន ! ចូរកុំសម្គាល់យ៉ាងនេះថា ‘ កាលបើយើងធ្វើកម្មមានសភាពដូច្នោះ ក្នុងមាតាដូចជាយើងហើយទៅ សេចក្តីសុខនឹងមានក្នុងទីដែលយើងទៅហើយ” ។

កាលនាយមិត្តវិន្ទុកៈនោះ ឈានឡើងជិះទូកទៅ ទូកក្រឡឹងនៅក្នុងថ្ងៃទី ៧; លំដាប់នោះ មនុស្សទាំងឡាយនោះ ពោលថា “បុរសដ៏លាមកមុខជានឹងមាននៅក្នុងទូកនេះ ពិតប្រាកដ, អ្នកទាំងឡាយចូរចាប់ស្លាក” ស្លាកដែលពួកគេឱ្យចាប់ ក៏ធ្លាក់ដល់នាយមិត្តវិន្ទុកៈនោះឯង អស់វារៈ ៣ លើក; ទើបមនុស្សទាំងនោះចាប់នាយមិត្តវិន្ទុកៈនោះ បណ្តែតកូនហើយ ទើបបណ្តែតទូកទៅក្នុងសមុទ្រ; កូនរបស់នាយមិត្តវិន្ទុកៈនោះ អណ្តែតទៅកាន់កោះមួយ គេសោយសម្បត្តិជាមួយនឹងនាងវេមាទិកប្រេតទាំងឡាយ សូម្បីនាងវេមាទិកប្រេតទាំងឡាយ ពោលអង្វរថា “សូមលោកកុំទៅមុខ” កាលគេទៅហើយឃើញសម្បត្តិពីរនោះ ក៏ប្រព្រឹត្តទៅដោយលំដាប់ ក្នុងទីបំផុត បានឃើញបុរសម្នាក់មានកងចក្រខែវិលនៅត្រង់ក្បាល, និងកាលបើប្រាកដដូចជាផ្កាឈូក, នាយមិត្តវិន្ទុកៈនោះ ទើបពោលនឹងបុរសនោះថា បពិត្រលោកដ៏ចម្រើន សូមលោកឱ្យផ្កាឈូកដែលលោកប្រដាប់ទុកនេះដល់ខ្ញុំ” ; បុរសនោះពោលថា “នែនាយ នេះមិនមែនផ្កាឈូកទេ, នេះជាកងចក្រដែលខែ” ; នាយមិត្តវិន្ទុកៈពោលថា “សូមលោកកុំបញ្ឆោតខ្ញុំ, ផ្កាឈូក ដូចម្តេចខ្ញុំ

មិនធ្លាប់ឃើញឬ ?” ហើយពោលថា “ក៏លោកលាបដោយចន្ទន៍ក្រហម ទើបមិន ត្រូវការឱ្យផ្កាបទុម ដែលជាគ្រឿងប្រដាប់នោះដល់យើង” ។ បុរសនោះគិតថា សូម្បីជននេះនឹងជាអ្នកធ្វើកម្មដូចយើងដែរ ទើបប្រាថ្នាសោយផលរបស់កម្ម នោះ” ; លំដាប់នោះ បុរសអ្នកមានកងចក្រដែលវិលព័ន្ធនៅលើក្បាលនោះ ទើប ពោលថា “ណ្ហើយចុះ យើងនឹងឱ្យ” ហើយទើបយកកងចក្រដាក់លើក្បាលរបស់ នាយមិត្តវិន្តុកៈ ហើយចៀសចេញទៅ ។

ព្រះសាស្តាទ្រង់ជ្រាបសេចក្តីនេះហើយ ទើបត្រាស់ព្រះភាថានេះថា ៖

**“ចតុត្ថិ អដ្ឋង្គិកមា អដ្ឋាតិបិ ច សោឡាស
សោឡាសាតិ ច ពត្តិស អត្រិច្ចំ ចក្កមាសនោ
ឥច្ឆាហតសរុ ឆោសសរុ ចក្កំ ភមតិ មត្តកេ**

បុរសនោះ (នាយមិត្តវិន្តុកៈ) លះពីនាងវិមាទិក-
ប្រេត ៤ នាក់ សោយសម្បត្តិជាមួយនឹងនាងវិមាទិក-
ប្រេត ៨ នាក់ សោយសម្បត្តិជាមួយនឹងនាងវិមាទិក-
ប្រេត ១៦ នាក់ លះពីនាងវិមាទិកប្រេត ១៦ នាក់
ហើយ សោយសម្បត្តិ ជាមួយនឹងនាងវិមាទិកប្រេត
៣២ នាក់ ជាអ្នកមានសេចក្តីចង់បានបួសប្រមាណ
ចូលដល់កងចក្រ ចក្រនោះ រមែងវិលទៅលើក្បាល
បុរសដែលមានសេចក្តីចង់បាន នាំមកហើយ” ^{៥២} ។

^{៥២} ខ. ជា. ។

រឿងអាមាត្យ

អាមាត្យម្នាក់មានសេចក្តីចង់បានលើសប្រមាណ សូម្បីដទៃទៀត ឈាន
 កន្លងខែត្រដែនរបស់ខ្លួន ចូលទៅរករបស់អ្នកដទៃ; ត្រូវតែវាយប្រហារហើយ
 ក្នុងទីនោះ ទើបជៀសចេញទៅកាន់ទីជាកន្លែងនៅរបស់តាបសម្នាក់ អធិដ្ឋានអង្គ
 ឧបោសថហើយដេក ។ អាមាត្យនោះត្រូវតាបសសួរថា “លោកធ្វើកម្មអ្វីមក”
 ទើបគេបានពោលតាថានេះថា “សកំ និកេតំ អតិហេទ្ធស្រាណោ ឧ ល ឧ
អត្រិច្ឆតា មាបុន រាគាមាសិ = ខ្ញុំស្អប់ខ្ពើមទីនៅរបស់ខ្ញុំ បានទៅកាន់ស្ថានទី
 ដែលជាមន្ទិល ដោយសេចក្តីលោភច្រើន លំដាប់នោះ ជនទាំងឡាយចេញពីភូមិ
 នាំគ្នាមកវាយខ្ញុំដោយធ្នូ, ខ្ញុំមានក្បាលបែកហើយ, មានលោហិតស្រោចខ្លួន ទើប
 ជៀសចេញទៅ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបខ្ញុំរក្សាឧបោសថ សូមសេចក្តីប្រាថ្នា
 ដ៏អាក្រក់ កុំត្រឡប់មករកខ្ញុំទៀតឡើយ” ។

មហិច្ឆតានិទ្ទេស

អធិប្បាយការប្រាថ្នាច្រើន ឬ ការស្រែកឃ្លាន

បុគ្គលណាប្រាថ្នាវត្ថុទាំងឡាយហួសប្រមាណ, ឬថា សេចក្តីចង់បាន
 លើសប្រមាណរបស់អ្នកនោះមាន ព្រោះហេតុនោះ ទើបអ្នកនោះឈ្មោះថា ជា
 អ្នកមានសេចក្តីប្រាថ្នាច្រើន (ភាពស្រែកឃ្លាន), ភាវៈនៃបុគ្គលអ្នកមានសេចក្តី
 ប្រាថ្នាច្រើននោះ ឈ្មោះថា **ភាពប្រាថ្នាច្រើន** ។ ក៏កាលពោលដោយលក្ខណៈ
 បានដល់ ការមិនស្គាល់ប្រមាណក្នុងការទទួល និងក្នុងការបរិភោគ ក៏ព្រោះការ

ចម្រើនគុណដែលមិនមានហើយ នេះឈ្មោះថា មានសេចក្តីចង់បានច្រើនជាលក្ខណៈ ។
 ពិតមែន បុគ្គលអ្នកចង់បានច្រើន (ចង់ធំ) មានសេចក្តីស្រែកឃ្លាន ប្រៀបដូចឈ្នួញ
 រែកទំនិញ (កច្ចុប្បដវាណិជ្ជោ) កាន់ទំនិញ គ្រឿងប្រដាប់ដោយដៃ និងយូរវត្ថុ
 ដែលគួរលក់ ទុកត្រង់មុខផ្លូវ ហើយពោលយោសនាអញ្ជើញបបួលមហាជន ដែល
 ឃើញនោះឯងថា “ម៉ែ ! ចូរកាន់យកវត្ថុឈ្មោះឯណោះ, ឈ្មោះឯណោះ” ដូច្នោះ
 ឈ្មោះថា មានឧបមាយ៉ាងណា, សេចក្តីនេះ ក៏ដូច្នោះដែរ គុណ គឺសីល ឬការសិក្សា
 ព្រះពុទ្ធវិចារៈ ឬក៏ចុតង្កតុណ ដោយហោចទៅសូម្បីត្រឹមតែថា ការនៅព្រៃជារត្ត
 របស់ខ្លួន សូម្បីមានប្រមាណតិច តែជាអ្នកប្រាថ្នាដើម្បីញ៉ាំងមហាជនអ្នកដឹងនោះ
 ឱ្យសរសើរខ្លួន ។ ក៏ឯបុគ្គលដូច្នោះ គ្រាកាលមហាជនសរសើរខ្លួន បង្ហោរបច្ច័យ
 ទាំងឡាយ សូម្បីទាំងរទេះមកឱ្យ ក៏មិនល្មម មិនពោលហាមថា “កុំឡើយ” រមែង
 កាន់យកមែនពិត ។ ពិតមែន នរណាៗ ក៏មិនអាចដើម្បីញ៉ាំងវត្ថុទាំង ៣ ឱ្យឆ្អែត
 ឱ្យពេញ គឺ ភ្លើងរមែងមិនឆ្អែតដោយខុស, សមុទ្ររមែងមិនឆ្អែត (ពេញ) ដោយ
 ទឹក, បុគ្គលអ្នកមានសេចក្តីចង់បានច្រើន អ្នកស្រែកឃ្លាន រមែងមិនឆ្អែត (មិនគ្រប់)
 ដោយបច្ច័យទាំងឡាយឡើយ ។

អគ្គិភូន្នោ សមុន្នោ ច មហិច្ឆោ ចារិ បុគ្គលោ
ពហុកេ បច្ចុយេ នេន្នោ តយោបេតេ ន បូរយេ
 វត្ថុទាំង ៣ នេះ គឺ តំនរភ្លើង ១ មហាសមុទ្រ ១
 បុគ្គលអ្នកប្រាថ្នាច្រើន ១ កាលបើនរណាៗ ឱ្យបច្ច័យ

ទាំងឡាយ សូម្បីច្រើន ក៏មិនឆ្កែត មិនពេញបាន ^{៥៣} ។

ពិតមែន បុគ្គលអ្នកប្រាថ្នាច្រើន សូម្បីតែមាតាអ្នកឱ្យកំណើត ក៏មិនអាច ដើម្បីកាន់យកចិត្តរបស់គេទុកបាន, នឹងចាំបាច់ពោលទៅថ្ងៃដល់បុគ្គលអ្នកជាឧបដ្ឋាក, ក្នុងសេចក្តីនេះ មានរឿងទាំងនេះ ជាឧទាហរណ៍ ៖

រឿងភិក្ខុកំលោះ

បានឮថា ភិក្ខុកំលោះមួយរូប ជាប់ចិត្តក្នុងនំធ្វើដោយម្សៅ; សំដាប់នោះ មាតារបស់ភិក្ខុនោះ កាលសាកល្បងឧបដិបត្តិរបស់បុត្រមើលថា “បើថា បុត្ររបស់ យើងដឹងប្រមាណក្នុងការទទួលសោត, យើងនឹងទំនុកបម្រុងឧបត្ថម្ភដោយនំទាំង- ឡាយ រហូតដល់ត្រៃមាស” ទើបផ្តើមសាកល្បងក្នុងថ្ងៃជិតរដូវភ្លៀង គ្រាដំបូងបាន ប្រគេននំមួយ, កាលនំនោះអស់ហើយទើបប្រគេននំដុំទី ២, កាលនំដុំទី ២ អស់ ហើយ ទើបប្រគេននំដុំទី ៣; ភិក្ខុកំលោះនោះ មិនហាមថា ល្មមហើយ នៅតែទំពា ឆាន់នុះឯង; មាតាជ្រាបនូវភារៈនៃភិក្ខុជាកូនប្រុសនោះមិនស្គាល់ប្រមាណ ទើប ពោលថា “នំត្រៃមាសទាំងអស់ បុត្ររបស់យើងទំពាឆាន់អស់ហើយ ក្នុងថ្ងៃនេះ ឯង” ; តាំងពីថ្ងៃនោះមក មិនបានប្រគេនទៀត សូម្បីតែនំមួយដុំ ។

សូម្បីព្រះបាទតិស្សមហារាជ កាលថ្វាយទានដល់ភិក្ខុសង្ឃត្រង់ចេតិយ- បព័ត្តគ្រប់ៗ ថ្ងៃ ទ្រង់ដែលមហាជនក្រាបទូលថា “បពិត្រព្រះមហារាជ ព្រះអង្គ សេពត្រង់កន្លែងតែមួយ (ថ្វាយទានតែកន្លែងមួយ) ប៉ុណ្ណោះឬ ? , ការថ្វាយទាន

^{៥៣} ប. សុ. ។

ក្នុងទីដទៃ រមែងមិនគួរដល់ព្រះអង្គឬ ?” ដូច្នោះ ក្នុងថ្ងៃទី ២ ពីថ្ងៃនោះ ទើបឱ្យ ថ្វាយមហាទាន ក្នុងក្រុងអនុរាជបុរី ។ ក្នុងភិក្ខុទាំងនោះ សូម្បីភិក្ខុមួយរូប ក៏មិន ស្គាន់ប្រមាណក្នុងការទទួល, ជនទាំងឡាយ ២-៣ នាក់ បោះចោលនូវខាទនីយៈ និងភោជនីយៈ ដែលភិក្ខុមួយរូបៗ ទទួលទៅហើយ ។ ព្រះរាជាឱ្យនិមន្តភិក្ខុសង្ឃ ត្រង់ចេតិយបព័ត ក្នុងថ្ងៃទី ២ ហើយត្រាស់ថា “លោកម្ចាស់ទាំងឡាយ ចូរឱ្យ បាត្រក្នុងវេលាដែលលោកម្ចាស់ទាំងឡាយ មកកាន់ព្រះរាជវាំង” ; សូម្បីភិក្ខុ មួយរូប ក៏មិនឱ្យបាត្រដោយពាក្យថា “កុំឡើយ មហាវាជ, ភិក្ខុទាំងឡាយ នឹង ទទួលភិក្ខុ ដោយប្រមាណរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះ” ។ ភិក្ខុទាំងពួងទទួលនូវភិក្ខុដ៏ សមគួរដល់ប្រមាណរបស់ខ្លួននុះឯង ។ លំដាប់នោះ ព្រះរាជាត្រាស់ថា “លោក ទាំងឡាយ ចូរមើលភិក្ខុទាំងនេះ សូម្បីតែមួយរូប ក៏មិនដឹងប្រមាណរបស់ខ្លួន កាល ពីម្សិលមិញ វត្តអ្វីៗ ក៏មិនបានសល់, តែថ្ងៃនេះ កាន់យកវត្តតិចល្មមប្រមាណដល់ ខ្លួន, ទើបវត្តនៅសល់ច្រើន” ។ បណ្តាភិក្ខុទាំងនោះ ភិក្ខុអ្នកមានចិត្តជារបស់ ខ្លួនៗ ព្រោះស្គាល់ប្រមាណ ចំណែកភិក្ខុក្រៅនេះ មិនមានចិត្តជារបស់ខ្លួនៗ ព្រោះ ភាពជាអ្នកមិនស្គាល់ប្រមាណ ។

ធាបិច្ឆតានិខ្លួនស អធិប្បាយការប្រាថ្នាលាមក

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងពាក្យថា មនុស្សខ្លះ ក្នុងលោកនេះ ជាអ្នកមិន មានសទ្ធា កាលប្រាថ្នាយ៉ាងនេះថា “សូមជនចូរដឹងថា ‘យើងជាអ្នកមាន សទ្ធា’ ជាដើម រមែងធ្វើការយ៉ាងណាមួយ គឺ ៖

បុគ្គលនោះ មិនមានសទ្ធា រមែងសម្តែងអាការថា មានសទ្ធា, អ្នកទ្រុស្តសីលជាដើម រមែងសម្តែងអាការរបស់អ្នកមានសីលជាដើម ។

សួរថា រមែងសម្តែងអាការយ៉ាងណា ?

ឆ្លើយថា អ្នកមិនមានសទ្ធាសោះ ក្នុងថ្ងៃមានបុណ្យឆ្លងធំៗ លោកនឹងកាន់យកអំបោសបោសសម្អាតវិហារ និងធ្វើការចាក់សំរាមក្នុងវេលាដែលពួកមនុស្សមកកាន់វិហារ, កាលជ្រាបថា ការធ្វើរបស់លោក មនុស្សទាំងឡាយដឹងហើយ ទើបទៅកាន់លានព្រះចេតិយ, បោសហើយចាក់សំរាម ឆាយដីខ្សាច់ធ្វើផ្ទៃឱ្យស្មើគ្នា ។ រមែងលាងអាសនៈទាំងឡាយ, រមែងស្រោចទឹកត្រង់ដើមពោធិ៍ ។ មនុស្សទាំងឡាយ ឃើញលោកហើយសម្គាល់ថា “ភិក្ខុដទៃដែលបដិបត្តិវិហារបែបនេះ នឹងមិនមាន, ភិក្ខុនេះប៉ុណ្ណោះ នឹងជាព្រះថេរៈអ្នកមានសទ្ធាបដិបត្តិវិហារនេះ” ទើបនិមន្តភិក្ខុនោះដើម្បីឆាន់អាហារ ។

សូម្បីក្នុងអ្នកទ្រុស្តសីល ក៏ចូលទៅរកព្រះវិន័យធរ រមែងសួរចំពោះមុខនៃឧបដ្ឋាកទាំងឡាយថា “បពិត្រលោកដ៏ចម្រើន កាលខ្ញុំដើរទៅ គោស្តុតចិត្ត កាលខ្ញុំបោសសម្អាត គោក៏រត់ប្រសាចទៅ, ធ្វើឱ្យស្មៅទាំងឡាយដាច់ហើយ, កាលខ្ញុំដើរចង្រ្កម សត្វទាំងឡាយរមែងងាប់, កាលខ្ញុំស្តោះទឹកមាត់ឱ្យធ្លាក់ទៅ សត្វល្អិតតូចៗ រមែងងាប់ ការឱ្យទឹកមាត់ធ្លាក់ទៅលើស្មៅដោយមិនមានសតិ ទោសអ្វីរមែងមានក្នុងទីនោះ លោកម្ចាស់” ។ កាលព្រះវិន័យធរពោលថា “ម្ចាស់អ្នកមានអាយុ កាលយើងមិនដឹង មិនក្លែង មិនមានចេតនាសម្លាប់សត្វ អាបត្តិរមែងមិនមាន” ហើយពោលសរសើរ ព្រះវិន័យធរថា “បពិត្រលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើន វត្ថុនេះរមែង

ប្រាកដដល់ខ្ញុំ ហាក់បីដូចជារបស់ធ្ងន់, លោករមែងពិចារណាត្រឹមត្រូវហើយ” ។
មនុស្សទាំងឡាយស្តាប់ពាក្យនោះ ហើយជ្រះថ្លាថា “លោកម្ចាស់របស់ពួកយើង
រមែងរង្សៀស សូម្បីក្នុងហេតុមានប្រមាណតិច, លោកនឹងធ្វើកម្មគ្រោតគ្រាតបាន
យ៉ាងណា, ភិក្ខុអ្នកមានសីលដូចភិក្ខុនេះ រមែងមិនមាន” ហើយធ្វើសក្ការៈ ។

សូម្បីអ្នកសិក្សាតិច ក៏នឹងអង្គុយត្រង់កណ្តាលឧបដ្ឋាក រមែងពោលថា
“ភិក្ខុនុ៎ះ ទ្រទ្រង់ព្រះត្រៃបិដក ភិក្ខុនុ៎ះទ្រទ្រង់និកាយ ៤ ជាអន្តោវាសិករបស់យើង,
ភិក្ខុទាំងនេះ រៀនធម៌ក្នុងសំណាក់របស់យើង” ; ពួកមនុស្សជ្រះថ្លាថា “ភិក្ខុអ្នក
ជាពហូសូត ដូចលោកម្ចាស់របស់យើងមិនមាន, បានឮថា ភិក្ខុរូបនុ៎ះ ១ រៀនធម៌
ក្នុងសំណាក់លោកម្ចាស់របស់យើង” ទើបធ្វើសក្ការៈ ។

សូម្បីអ្នកត្រេកអរដោយពួកគណៈ ក្នុងថ្ងៃដែលមានបុណ្យឆ្លងធំ ១ ញ៉ាំង
បុគ្គលឱ្យកាន់យកតាំង គឺទីអង្គុយវែង និងបង្អែកភ្នាក់ដៃ; រមែងអង្គុយសម្រាក
នៅក្នុងទីសម្រាកវេលាថ្ងៃត្រង់គល់ឈើទីបំផុតខេត្តដែននៃវិហារ; មនុស្សទាំង-
ឡាយមកហើយ សួរថា “ព្រះថេរៈនិមន្តទៅណា ?” ; ឈ្មោះថា បុត្ររបស់គណ្ឌិកៈ
អ្នកពោលពាក្យដែលស្រពេចស្រពិលនោះឯងមាន ពោលដោយហេតុនោះឯងថា
“ព្រះថេរៈមិនអង្គុយក្នុងកាលបែបនេះ, រមែងនៅក្នុងទីចម្រុះដែលមានផ្លូវវែង
ត្រង់ទីបំផុតនៃវិហារ” ។ សូម្បីភិក្ខុនោះ ក៏ញ៉ាំងកាលឱ្យកន្លងទៅអស់កន្លះថ្ងៃ
ហើយញ៉ាំងសរសៃពឹងពាងល្អិតៗ ឱ្យជាប់ចុះត្រង់មុខ (ថ្ងាស) ហើយឱ្យបុគ្គលកាន់
យកតាំងមកអង្គុយត្រង់ទ្វារនៃបរិវេណ ។ មនុស្សទាំងឡាយពោលថា “បពិត្រ
លោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើន លោកទៅទីណា, ពួកខ្ញុំមកមិនឃើញលោក” ភិក្ខុនោះរមែង

ញ៉ាំងបុគ្គលឱ្យដឹងនូវភារៈនៃខ្លួន ជាអ្នកពេញចិត្តស្ងប់ ដោយពាក្យថា “ម្ចាស់ឧបាសក ទាំងឡាយ ខាងក្នុងវិហារនេះច្របូកច្របល់ ទីនេះជាទីត្រាច់សញ្ជា និងឈររបស់ភិក្ខុ កំលោះ និងសាមណេរទាំងឡាយ, អាត្មាអង្គុយនៅទីសម្រាកក្នុងវេលាថ្ងៃ ដែល មានទីចម្រៀមប្រវែង ៦០ ហត្ថ” ។

សូម្បីអ្នកខ្ជិលច្រអូស ក៏អង្គុយត្រង់កណ្តាលនៃឧបដ្ឋាក ពោលថា “ម្ចាស់ ឧបាសកទាំងឡាយ ពួកលោកឃើញឧក្កាបាត (ការធ្លាក់ចុះនៃគប់ភ្លើង) ឬ ? ; ត្រូវ ពួកមនុស្សសួរថា “បពិត្រលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើន ពួកខ្ញុំមិនឃើញ, ឧក្កាបាតមានក្នុង វេលាណា លោកម្ចាស់” ទើបពោលថា “ក្នុងវេលាដើរចម្រៀមរបស់ពួកយើង” ហើយទើបសួរថា “ពួកអ្នកបានឮសំឡេងកម្រើករបស់ផែនដីឬ” កាលគេពោលថា “ពួកខ្ញុំមិនបានឮទេ; សំឡេងរបស់ផែនដីមានក្នុងវេលាណាលោកម្ចាស់” ក៏ ពោលថា “ក្នុងវេលាមជ្ឈិមយាម គឺក្នុងវេលាដែលពួកយើងឈរផ្អែកបន្ទះក្តារ កំណត់អារម្មណ៍ ក៏មានពន្លឺធំបានកើតឡើង” , ហើយសួរថា “ឱភាសពន្លឺធំ នោះ ពួកអ្នកឃើញហើយឬ ?” កាលមនុស្សសួរថា “ពន្លឺឱភាសធំបានមានក្នុង វេលាណា លោកម្ចាស់ ?” ។ ទើបពោលថា “ក្នុងវេលាជាទីចុះអំពីការចម្រៀម របស់អាត្មា” ។ មនុស្សទាំងឡាយជ្រះថ្លាថា “ព្រះថេរៈរបស់យើងទាំងឡាយ រមែងចម្រៀមរហូតយាមទាំង ៣ មែនពិត, ភិក្ខុអ្នកប្រារព្ធសេចក្តីព្យាយាម ដូច លោកម្ចាស់របស់ពួកយើងមិនមានទេ” ទើបធ្វើសក្ការៈ ។

សូម្បីអ្នកភ្លេចភ្លាំងសតិ ក៏អង្គុយក្នុងកណ្តាលនៃឧបដ្ឋាក រមែងពោល ថា “យើងរៀនព្រះសូត្រទិយនិកាយ ក្នុងកាលឈ្មោះឯណោះ, រៀនមជ្ឈិមនិកាយ

ក្នុងកាលឯណោះ, សំយុត្តនិកាយ និងអង្គត្ថនិកាយក្នុងវេលាឯណោះ; ឈ្មោះថា ការក្រឡេកមើលយ៉ាងដទៃក្នុងចន្លោះ រមែងមិនមាន, បែបផែនដូចជាភើតឡើង ក្នុងមាត់របស់យើង នឹងមកក្នុងទីដែលខ្លួនប្រាថ្នាហើយៗ, ចំណែកភិក្ខុដទៃ ព្យាម មាត់ឱ្យទៅមក (ដើម្បីសួររញ្ជា) ហាក់ដូចជាពេញទៅ ។ មនុស្សទាំងឡាយជ្រះថ្លា ហើយ ដោយគិតថា “បុគ្គលដទៃនឹងបដិបត្តិដូចព្រះគុណម្ចាស់របស់យើងមិនមាន” ហើយធ្វើសក្ការៈ ។

សូម្បីអ្នកមានចិត្តមិនតាំងមាំ រមែងសួររញ្ជានឹងអង្គកថាចារ្យ (ជាដើម) ត្រង់ទីចំពោះមុខនៃឧបដ្ឋាកទាំងឡាយ, គឺរមែងសួរថា “ឈ្មោះថា កសិណរមែង ចម្រើនយ៉ាងណា ?, ឈ្មោះថា និមិត្តដែលកើតឡើងមានប្រមាណប៉ុនណា ?, ឧបចារៈ រមែងមានប្រមាណប៉ុនណា ?, អប្បនាររមែងមានប្រមាណប៉ុនណា ?, អង្គរបស់បឋមជ្ឈាន មានប្រមាណប៉ុនណា ?, អង្គរបស់ទុតិយជ្ឈាន, តតិយជ្ឈាន និងចតុត្ថជ្ឈាន មានប្រមាណប៉ុនណា ?” ; កាលព្រះអង្គកថាចារ្យពោលថា “ម្ចាស់ អារុសោ ប្រយោជន៍អ្វីដោយពាក្យប៉ុណ្ណោះ ពាក្យអ្វីៗ យ៉ាងនេះ មិនមានឬ ? និង ធ្វើការញញឹមក្នុងវេលា ដែលពោលពាក្យសំដី គួរដល់ការសិក្សារបស់ខ្លួន” ។ ទើបសម្តែងការបានសមាបត្តិរបស់ខ្លួន ដោយពាក្យថា “បពិត្រលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើន សេចក្តីនេះត្រឹមត្រូវហើយ” ; មនុស្សទាំងឡាយជ្រះថ្លា ដោយគិតថា “លោកម្ចាស់ បានសមាបត្តិ” ទើបធ្វើសក្ការៈ ។

សូម្បីអ្នកមានបញ្ហាខ្សោយ ក៏នឹងអង្គុយក្នុងកណ្តាលនៃឧបដ្ឋាកទាំង ឡាយពោលថា “យើងរមែងលះបង់បរិយត្តិ” ជាដើម ដោយពាក្យថា “កាលយើង

ត្រួតមើលប្រភេទនៃធម៌ ៣ ដែលព្យាងសត្វឱ្យយឺតយូរក្នុងមជ្ឈិមនិកាយ មគ្គនោះ ឯង មកព្រមហើយដោយបូទ្វិ, ឈ្មោះថា បរិយត្តិ មិនជាន់ត្តុដែលធ្វើបានដោយ លំបាក សម្រាប់ពួកយើង, ក៏ការរីករាយក្នុងបរិយត្តិ រមែងមិនផុតអំពីទុក្ខ” រមែង សម្តែងនូវសភាពនៃខ្លួនជាមនុស្សមានបញ្ហាច្រើន, ក៏កាលភិក្ខុនោះពោលយ៉ាង នេះ ឈ្មោះថា រមែងទម្លាយព្រះសាសនា ។ ឈ្មោះថា មហាចោរដូចបុគ្គល នេះ រមែងមិនមាន, ព្រោះថា បុគ្គលអ្នកទ្រទ្រង់ព្រះបរិយត្តិ ឈ្មោះថា មិនផុត អំពីទុក្ខ រមែងមិនមាន ។

សូម្បីអ្នកនៅមិនទាន់អស់អាសវៈ ឃើញទារកក្នុងស្រុក ហើយសួរថា “មាតា និងបិតារបស់ពួកអ្នកពោលថា ‘យើងជាអ្វី’” ។ ពួកទារកពោលថា “មាតា និងបិតារបស់ខ្ញុំ ពោលថា ‘លោកជាព្រះអរហន្ត លោកម្ចាស់’” ។ ភិក្ខុនោះ រមែង សម្តែងនូវភាវៈនៃខ្លួនជាអ្នកមានអាសវៈអស់ហើយ ដោយពាក្យថា “ម្ចាស់គហបតី អ្នកឈ្លាស នរណាៗ មិនអាចដើម្បីនឹងបោកលោកបាន” ក្នុងទីនេះ បណ្ឌិតគប្បី ជ្រាបនូវភិក្ខុ សូម្បីដទៃទៀត ដែលសម្តែងខ្លួនជាព្រះអរហន្ត មានអរហន្តពាង ទឹក និងអរហន្តពូរជ្រៃ ជាដើម ៖

រឿងបាដិអរហន្ត (អរហន្តពាងទឹក)

បានឮថា ភិក្ខុកុហក (អ្នកបោកបញ្ឆោត) មួយរូប គ្របពាងទឹកធំទុកខាង ក្នុងបន្ទប់របស់ខ្លួន ចូលទៅក្នុងពាងក្នុងវេលាដែលពួកមនុស្សគេមករក, ទើប មនុស្សទាំងឡាយសួរថា “ព្រះថេរៈទៅណា ?” ។ ក៏កាលភិក្ខុនោះពោលថា “ព្រះ

ថេរៈនៅក្នុងបន្ទប់” ពួកមនុស្សស្នូម្នីចូលទៅរកមើល កាលមិនឃើញទើបចេញមក ហើយពោលថា “ព្រះថេរៈមិនមាន”, ក៏កាលភិក្ខុនោះពោលថា “ព្រះថេរៈនៅ ខាងក្នុងបន្ទប់នោះឯង” ទើបពួកមនុស្សចូលទៅទៀត, ព្រះថេរៈនោះចេញអំពី ពាងទឹក ហើយមកអង្គុយលើតាំង ។ លំដាប់នោះ កាលមនុស្សទាំងឡាយពោលថា “បពិត្រលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើន ពួកខ្ញុំមិនឃើញលោកកាលចូលមកគ្រាដំបូង ទើប ចេញទៅ, លោកទៅនៅទីណា” ភិក្ខុនោះ សម្តែងនូវភារៈនៃខ្លួនជាអ្នកមានអាសវៈ អស់ហើយ ដោយពាក្យថា “ឈ្មោះថា សមណៈទាំងឡាយ រមែងទៅកាន់ទីដែល ខ្លួនប្រាថ្នាហើយៗ” ។

រឿងរាមរាមរាម (អរហន្តព្វវ័ជ្ជ)

ភិក្ខុកុហក (អ្នកបោក) មួយរូបទៀត អាស្រ័យនៅត្រង់បណ្ណសាលាជិត ភ្នំមួយ; ក៏ដើមជ្រៃមួយដើមមាននៅត្រង់មាត់ជ្រោះភ្នំ ខាងក្រោយបណ្ណសាលា, បួសរបស់ដើមជ្រៃនោះ ទៅប្រាកដនៅត្រង់ផ្ទៃដីមួយចំណែក ។ មនុស្សទាំងឡាយ ដើរមកតាមផ្លូវហើយ និមន្តភិក្ខុនោះដើម្បីភត្តាហារ ។ ភិក្ខុនោះកាន់បាត្រ និងចិវរ ហើយតោងចុះមកតាមព្រះរបស់ដើមជ្រៃនោះ ហើយមកប្រាកដខ្លួនជិតទ្វារស្រុក ។ លំដាប់នោះ មនុស្សទាំងឡាយ អ្នកមកដល់ក្រោយសួរថា “លោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើន និមន្តមកផ្លូវណា” ភិក្ខុនោះសម្តែងនូវភារៈនៃខ្លួនជាអ្នកមានអាសវៈអស់ហើយ ដោយពាក្យថា “ឈ្មោះថា ផ្លូវដែលសមណៈទាំងឡាយមកហើយ មិនសមគួរសួរ, សមណៈទាំងឡាយ រមែងមកកាន់ទីដែលខ្លួនប្រាថ្នាហើយៗ” ។ បុរសម្នាក់ស្តាប់

រហូតដល់ថ្ងៃ ជ្រាបហើយគិតថា “យើងនឹងចាំមើលភិក្ខុនេះ” ក្នុងថ្ងៃមួយ គេ ឃើញទីដែលភិក្ខុនោះទៅដូច្នោះ ក្នុងថ្ងៃមួយ គេឃើញទីដែលភិក្ខុនោះ ឈានចុះ តាមព្រំជ្រៃ ទើបកាត់ព្រំជ្រៃនោះខាងក្រោយ ទុកឱ្យសល់បន្តិច ។ ភិក្ខុអ្នកឆបោក នោះគិតថា “យើងនឹងចាប់ព្រំជ្រៃឈានចុះទៅ ទើបចាប់ព្រំជ្រៃនោះ លំដាប់នោះ ធ្លាក់ចុះទៅដីតែម្តង ក៏មានរបូសជាំ លោកជ្រាបថា នរណាៗ ជ្រាបរឿងរបស់ខ្លួន ហើយ ទើបគេចេញទៅដូច្នោះ ។

ភាវៈនៃបុគ្គលអ្នកប្រាថ្នាលាមក ឈ្មោះថា សភាពលាមក ក៏កាលពោល ដោយលក្ខណៈហើយ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា “ភាវៈនៃបុគ្គលនោះ ព្យាង្គបុគ្គលដទៃ ឱ្យសរសើរសេចក្តីល្អដែលមិនមាន និងភាវៈនៃខ្លួនជាអ្នកមិនស្គាល់ប្រមាណក្នុងការ ទទួល, សេចក្តីនេះ ជាលក្ខណៈរបស់បុគ្គលអ្នកមានសេចក្តីប្រាថ្នាលាមក” ។

សិទ្ធិនិទ្ទេស អធិប្បាយការនិយាយចាក់ដោត

ឈ្មោះថា សិទ្ធិៈ ព្រោះអត្ថថា ជាពាក្យចាក់ដោត ។ ពាក្យចាក់ដោតនេះ ជាឈ្មោះរបស់ការចាក់ដោត ព្រោះកិលេស ពោលគឺសភាពនៃវាចាជាពាក្យចាក់ ដោតរបស់អ្នកក្រុង ។ ភាវៈនៃវាចាជាពាក្យចាក់ដោត ឈ្មោះថា សភាពនៃវាចា ចាក់ដោត; ម្យ៉ាងទៀត អាការជាពាក្យនិយាយចាក់ដោត ក៏ឈ្មោះថា សភាពដែល និយាយចាក់ដោត ។ ភាវៈនៃបុគ្គលអ្នកនិយាយបួនជ្រុង ឈ្មោះថា ការនិយាយ បួនជ្រុង ។ ការនិយាយ ជ្រៀលជ្រៅ ក៏យ៉ាងនោះដែរ ។ ភាវៈនៃបុគ្គលអ្នក និយាយជាជ្រុងជាក្នុង ឈ្មោះថា ពាក្យដែលនិយាយ មានជ្រុងមានគូ, ពាក្យនេះ

ជាឈ្មោះរបស់ភាវៈនៃបុគ្គលអ្នកជំនាញការនិយាយចាក់ដោត ដែលត្រៀមទុក មុននោះឯង (ដូចជីកអន្លង់បញ្ឆោតត្រី) ; ពាក្យក្រៅពីនេះ ជាវេវិចនៈរបស់ពាក្យ និយាយចាក់ដោតទាំងអស់ ។ ការនិយាយចាក់ដោតដោយអំណាចនៃកិលេស លោកពោលទុកដោយបទ សូម្បីទាំងអស់ មានអាការយ៉ាងនេះ ។

ឥន្ទ្រណនិទ្ទេស អធិប្បាយការនិយាយរាវាំង

ពាក្យថា **ឥន្ទ្រណំ** បានដល់ ការនិយាយតិះដៀល ឬនិយាយរាវាំង ។ អាការនៃការប្រព្រឹត្តរាវាំង ហៅថា ការនិយាយរាវាំង ។ ភាវៈនៃបុគ្គលអ្នកច្រើន ដោយការរាវាំង របស់អ្នកនិយាយដោយការរាវាំង ឈ្មោះថា **សភាពដែលរាវាំង** ។ ភាវៈនៃអ្នកល្មោភ ឈ្មោះថា **សភាពដែលល្មោភ**; ពាក្យក្រៅអំពីនេះ ជាពាក្យ អធិប្បាយសេចក្តីនៃកិរិយាអាការរបស់ពាក្យនិយាយរាវាំង ។ ពាក្យថា **“បុច្ឆុត្តិ- ភត្តា”** បានដល់ ភាវៈនៃចិត្តញាប់ញ័រ ព្រោះការសោយអារម្មណ៍ក្នុងឋាននៃ ប្រយោជន៍ដែលគួរបាន ឬមិនគួរបាន លោកហៅថា ប្រព្រឹត្តបន្ទាបខ្លួន ។ ពាក្យថា **សាដុកម្សត្តា** បានដល់ ប្រាថ្នានឹងបាននូវវត្ថុដែលប្រណីតក្រែលែងឡើងទៅ ។ លោកពោលអាការរាវាំងទុក ដោយអំណាចនៃកិលេសដោយបទទាំងពួង ដោយ សំដៅយកថា វត្ថុរបស់អ្នកដទៃ ដូចជារបស់ខ្លួន ដូចការព្រលនរបស់សុនខដែល កំពុងផឹកទឹកបាយត្រង់ស្លូកទឹកបាយ ព្រោះឃើញសុនខដទៃមក ។

របបប្បនិទ្ទេស អធិប្បាយការពេញចិត្តតុបតែង

ការតុបតែងចីវរ ដោយវត្ថុទាំងពួង មានការធ្វើឱ្យរៀបរយជាគ្របកណ្តា ឈើ ស្រទាប់ឈើជាដើម ឈ្មោះថា ការតុបតែងចីវរ ។ ការតុបតែងបាត្រ ដោយ វត្ថុទាំងឡាយ មានការធ្វើឱ្យមានសម្បុរម័ដ្ឋ ដូចពណ៌នៃកែវមណី ឈ្មោះថា ការ តុបតែងបាត្រ ។ ការតុបតែងសេនាសនៈ ដែលជារបស់បុគ្គលដោយចិត្រកម្ម ជាដើម ឈ្មោះថា ការតុបតែងសេនាសនៈ ។

ពាក្យថា “**តមស្ស វា បូតិកាយស្ស** = ការតុបតែងកាយដែលស្អុយ” បានដល់ ការតុបតែងកាយរបស់មនុស្សនេះ; ដូចយ៉ាងថា សុនខ្សែស្រព្វស្វីកើតក្នុង ថ្ងៃនោះ សូម្បីឆ្អឹងជើងនៅទន់ក៏ដោយ គេក៏ហៅថា ចចកចាស់នោះឯង និងដើមវស្សី ដែលជាថ្នាំមានដើមវស្សីផោម រមែងដល់ការរាប់ថាវស្សីស្អុយនោះឯង យ៉ាងណា, កាយមនុស្ស សូម្បីមានពណ៌ដូចមាស ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ហៅថា កាយស្អុយ នោះឯង; ដោយគ្រឿងអាករណៈ គ្រឿងស្លៀកដណ្តប់ មានចីវរជាដើម ដែលមាន ពណ៌ក្រហម ពណ៌លឿងជាដើម ឈ្មោះថា ការតុបតែង ។ ពាក្យថា “**ពារិកានំ វា បរិក្ការំ** = ការតុបតែងបរិក្ការខាងក្រៅ” បានដល់ ការតុបតែងបរិក្ការដ៏សេស ក្រៅអំពីបាត្រ និងចីវរ ។

ម្យ៉ាងទៀត បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបសេចក្តីក្នុងទីនោះយ៉ាងនេះថា ការតុបតែង ចីវរ ការតុបតែងបាត្រនេះ យ៉ាងណា, ការតុបតែងកាយបរិក្ការទាំងនោះ ឬថា ការតុបតែងបរិក្ការខាងក្រៅអំពីកាយ ហៅថា ការតុបតែងដោយអំណាចនៃ ឈ្មោះ តាមដែលតាំងទុកសម្រាប់ហៅ ។

ក្នុងពាក្យថា “**មណ្ឌនា វិត្តសនា**” នេះ គប្បីជ្រាបថា ឈ្មោះថា **មណ្ឌនា** (ការតុបតែងកាយ) ដោយអំណាចនៃការបន្ថែមនូវកន្លែងដែលខ្លះឱ្យពេញ, ឈ្មោះថា **វិត្តសនា** (ការប្រដាប់) ដោយអំណាចនៃការដុសខាត់ស្បែកជាដើម ។ ពាក្យថា “**កេណ្ឌនា**” បានដល់ ការលេងដែលរីករាយ ។ ពាក្យថា “**បរិកេណ្ឌនា**” បានដល់ ការរីករាយ; ភារៈនៃចិត្តដែលញាប់ញ័រ ឈ្មោះថា សភាពដែលញាប់ញ័រអីមអៀន ។ ភារៈនៃបុគ្គលដែលជាប់ស្អិត ឈ្មោះថា សភាពដែលជាប់ស្អិត; ពាក្យថា ភារៈនៃចិត្តដែលជាប់ស្អិតនេះ ជាវេរីចនៈនៃពាក្យថា **កិច្ចិកតា** នោះ; ភារៈនៃការពេញចិត្តតុបតែង ឈ្មោះថា **ចបលតា**; ភារៈនៃបុគ្គលអ្នកពេញចិត្តតុបតែង ក៏យ៉ាងនោះដែរ ។ ពាក្យថា “**សំនំ វុច្ឆតិ**” នេះ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ហៅថា ជាអ្នកព្យញ្ជឹតអីមអៀន ព្រោះពេញចិត្តតុបតែង ។ បុគ្គលណាប្រកបដោយការតុបតែងបុគ្គលនោះ សូម្បីមានអាយុទាំងរយឆ្នាំ ក៏ដូចជាទារកកើតក្នុងថ្ងៃនោះដែរ ។

អសតាគត្តិទិទ្កេស អទិប្បាយការប្រព្រឹត្តមិចសមគួរ

ការមិនប្រព្រឹត្តធ្វើតាមព្រះពុទ្ធវិចនៈ ឈ្មោះថា ប្រព្រឹត្តមិចសមគួរ ។ ផ្លូវនៃសេចក្តីសុខដោយការធ្វើឱ្យទាស់ទែង ដែលជាសត្រូវផ្សេងៗ ឈ្មោះថា ប្រព្រឹត្តបំពាន ។ ភារៈនៃបុគ្គលអ្នកមិនអើពើ ឈ្មោះថា សភាពដែលមិនអើពើ; កិរិយាដែលមិនអើពើ ក៏ដូចគ្នា ។ ភារៈនៃបុគ្គលអ្នកមិនមានគារវៈ ឈ្មោះថា សេចក្តីមិនគោរព ។ ការមិនធ្វើតាមពាក្យរបស់អ្នកចម្រើន (ប្រធាន) ឈ្មោះថា សេចក្តីមិនជឿតាម ។ ពាក្យថា “**អយំ វុច្ឆតិ**” សេចក្តីថា បុគ្គលនេះ ព្រះមានព្រះភាគ

ត្រាស់ហៅថា អ្នកប្រព្រឹត្តមិនសមគួរ, អធិប្បាយថា “ជាអ្នកមានជីវិតដែលមិនសមគួរ” ។ បុគ្គលអ្នកប្រកបដោយភាពជាអ្នកមានជីវិតដែលមិនសមគួរ រមែងមិនបដិបត្តិរក្សាចិញ្ចឹមមាតា ឬបិតាដែលឈឺ រមែងធ្វើការឈ្លោះនឹងបិតាមាតា ព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិ, ឈ្លោះនឹងបងប្អូនប្រុស បងប្អូនស្រី ព្រោះហេតុនៃទ្រព្យរបស់មាតាបិតា, រមែងពោលវាចាឥតអៀនខ្មាស មិនធ្វើវត្ថុ និងវត្ថុដែលអាស្រ័យអាចារ្យ និងឧបជ្ឈាយ័, មិនឧបដ្ឋាកភិក្ខុអាពាធ, បន្ទោឧច្ឆារៈ និងបស្សៈវៈ ក្នុងស្ថានទីដែលជាទីគោរពនៃព្រះចេតិយ របស់ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់, ស្តោះទឹកមាត់ខ្លះ, ទឹកសំបោរខ្លះ, បាំងអត្រខ្លះ, ដើរពាក់ស្បែកជើងចូលទៅខ្លះ, មិនអៀនខ្មាស់ក្នុងសារឹករបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់, មិនគោរពកោតក្រែងក្នុងសង្ឃ, មិនញ៉ាំងហិរិ និងឱត្តប្បៈឱ្យតាំងឡើងក្នុងបុគ្គលដែលគួរគោរពទាំងឡាយ មានមាតា និងបិតាជាដើម ។ ការធ្វើយ៉ាងនេះ សូម្បីទាំងអស់ ក្នុងវត្ថុទាំងឡាយ និងក្នុងបុគ្គល មានមាតាជាដើម របស់អ្នកប្រព្រឹត្តយ៉ាងនេះ ឈ្លោះថា ប្រព្រឹត្តមិនសមគួរ ។

អរតិទិទ្ទេស អធិប្បាយការមិនត្រេកអរ

ពាក្យថា **បទ្ទេសុ** = ក្នុងសេនាសនៈដែលស្ងាត់, ម្យ៉ាងទៀត បានដល់សេនាសនៈស្ងាត់ ដែលនៅក្នុងទិដ្ឋាយ; ពាក្យថា **អរតិភុសលេសុ** បានដល់ សមថៈ និងវិបស្សនា ។ ពាក្យថា “**អរតិ**” ជាពាក្យបដិសេធសេចក្តីត្រេកអរ ។ អាការនៃសេចក្តីមិនត្រេកអរ ឈ្លោះថា កិរិយាដែលមិនត្រេកអរ ។ ភាពជាអ្នកមិនត្រេកអរ ក្រែលែង ឈ្លោះថា សភាពដែលមិនត្រេកអរក្រែលែង; អាការនៃសេចក្តីមិន

ត្រេកអរក្រៃលែង ឈ្មោះថា កិរិយាដែលមិនត្រេកអរក្រៃលែង; អាការនៃ បុគ្គលអ្នកក្រវល់ក្រវាយ ឈ្មោះថា សេចក្តីក្រវល់ក្រវាយចិត្ត ។ ពាក្យថា “**បរិតស្សិតា**” បានដល់ ភាពជាអ្នកតក់ស្លុតដោយអំណាចនៃភារៈជាអ្នកក្រវល់ ក្រវាយចិត្តនុ៎ះឯង ឈ្មោះថា **បរិតស្សិតា** ។

តន្តិនិទ្ទេស អធិប្បាយការងោកងុយ

ការខ្ជិលច្រអូស ១ ប្រភេទ ឈ្មោះថា **តន្តិ** (គឺការងងុយដេក ឬការ ប្រមាទ) ។ អាការនៃអ្នកងោកងុយ ឈ្មោះថា កិរិយាដែលងោកងុយ ។ ពាក្យ ថា “**តន្តិមនភតា**” បានដល់ ភាពជាអ្នកមានចិត្តដែលសេចក្តីខ្ជិលគ្របសង្កត់ ហើយ ។ ភារៈនៃបុគ្គលអ្នកខ្ជិលច្រអូស ឈ្មោះថា សភាពដែលមានចិត្តងោក- ងុយ ។ អាការនៃបុគ្គលអ្នកខ្ជិលច្រអូស ឈ្មោះថា កិរិយានៃសេចក្តីងោកងុយ ។ ភារៈនៃបុគ្គលអ្នកខ្ជិលច្រអូសផ្លូវកាយ ដោយអំណាចនៃកិលេស ព្រះមានព្រះភាគ ត្រាស់ទុកដោយបទទាំងនេះ សូម្បីទាំងអស់ដូច្នោះឯង ។

វិនិច្ឆ័យនិទ្ទេស អធិប្បាយការពត់កាយ

ការឱ្យកាយកម្រើកទៅ ឈ្មោះថា ការពត់កាយ ។ ការពត់កាយព្យាយាម ហៅថា ការសណ្ឋកាយ ។ ពាក្យថា “**វនមនា** = ការទន់កាយ” បានដល់ ការទន់កាយទៅខាងមុខ ។ ពាក្យថា “**វិនមនា** = ការទន់កាយទៅខាងក្រោយ” បានដល់ ការអែនកាយមកខាងក្រោយ ។ ពាក្យថា “**សន្ធមនា**” បានដល់ ទន់

កាយទៅជុំវិញៗ ។

ក្នុងពាក្យថា “ការតាំងកាយឱ្យត្រង់” នេះ ដូចយ៉ាងថា ជាកិតម្យាញ យកចិត្តទុកដាក់ចាប់កាន់នូវអ្វីៗ នោះឯង ពីសរសៃអំបោះ ហើយក៏តាំងកាយ ឱ្យត្រង់ យ៉ាងណា, ការលើកកាយឡើងខាងលើ ក៏ដូច្នោះដែរ ។ ពាក្យថា “ព្យាធិយកំ = សេចក្តីមិនសប្បាយកាយ” បានដល់ សភាពដែលបុគ្គលនោះ មានព្យាធិកើតឡើងហើយ ។ ការពត់កាយនោះឯង ដោយអំណាចនៃកិលេស ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ទុកក្នុងបទ សូម្បីទាំងអស់នោះ ដោយប្រការដូច្នោះ ។

តត្ថសម្មទនិទ្ទេស អធិប្បាយការស្រវឹងអាហារ

ពាក្យថា “តុតាវិស្ស” បានដល់ របស់អ្នកបរិភោគអាហារ ។ ការមិន សប្បាយជាប់ចិត្តក្នុងអាហារ ឈ្មោះថា សេចក្តីលំបាកចិត្តព្រោះអាហារ ។ ពិត មែន បុគ្គលហាក់ដូចជាដល់នូវសេចក្តីងងុយងោកងក់ ព្រោះអាហារមានកម្លាំង ច្រើន ។ សេចក្តីលំបាកព្រោះអាហារ ឈ្មោះថា ភាពជាអ្នកក្រវល់ក្រវាយ ព្រោះអាហារ ។ ការក្រវល់ក្រវាយព្រោះអាហារ ឈ្មោះថា សេចក្តីក្តៅ ក្រហាយ ព្រោះអាហារ ។ ពិតមែន ក្នុងសម័យនេះ បុគ្គលនោះជាអ្នកឈ្មោះថា មានឥន្ទ្រិយដែល អាហារកម្លាំងហើយ ដោយឱ្យសេចក្តីក្តៅក្រហាយកើតឡើង, គឺវិមេងធ្វើឱ្យរាង កាយទ្រុឌទ្រោម ។ ពាក្យថា “កាយទុដ្ឋុដ្ឋំ = ភាពជាអ្នកធ្ងន់ សាច់ ធ្ងន់ខ្លួន ព្រោះអាហារ” បានដល់ ភាពជាអ្នកមានកាយដែលមិនគួរដល់ការ ងារ (គឺមិនរហ័ស) ព្រោះអាហារ ។

និទ្ទេសនៃការរូញរាចិត្ត មានសេចក្តីដូចពោលហើយ ក្នុងអង្គកថានៃធម្ម-
សង្គហៈ ក្នុងពេលមុននោះឯង; នឹងគប្បីជ្រាបអាការនៃចិត្តឈឺ ដោយអំណាចនៃ
កិលេសដែលព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ទុកហើយ សូម្បីដោយបទទាំងអស់នេះ ។

កុហននិទ្ទេស អធិប្បាយការបោកបញ្ឆោត

ពាក្យថា “**លាភសក្ការសិលោភសន្តិស្សិតស្ស** = សភាពដែលបោក-
បញ្ឆោតរបស់ភិក្ខុអ្នកស្វែងរកលាភសក្ការៈ និងកេរ្តិ៍ឈ្មោះបោះសំឡេង” អធិប្បាយ
ថា ភិក្ខុដែលបោកបញ្ឆោតនោះ ត្រូវការលាភសក្ការៈ និងការសរសើរ ទើបប្រាថ្នា
ដូច្នោះ ។

ពាក្យថា “**ធិបិច្ឆស្ស** = អ្នកប្រាថ្នាលាមក” បានដល់ ភិក្ខុប្រាថ្នាសម្តែង
សេចក្តីល្អដែលខ្លួនមិនមាន ។ ពាក្យថា “**ឥច្ឆាបភតស្ស** = ត្រូវសេចក្តីប្រាថ្នា
គ្របសង្កត់ហើយ” អធិប្បាយថា ភិក្ខុនោះត្រូវសេចក្តីប្រាថ្នាដែលមិនមែនធម្មតា
ធ្វើឱ្យក្តៅក្រហាយហើយ ។ ខាងមុខអំពីនេះទៅ គប្បីជ្រាបកុហនវត្ថុ (រឿងការ
បោកបញ្ឆោត) ៣ យ៉ាង ដែលមកក្នុង **មហានិទ្ទេស** ដោយអំណាចនៃភិក្ខុអ្នក
បោកបញ្ឆោត មានការតាំងចិត្តសេពបច្ច័យ ១ បោកបញ្ឆោតដោយការនិយាយខ្សឹប
១ និងការបោកបញ្ឆោត ដោយអាស្រ័យនូវឥរិយាបថ ១, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ដើម្បី
សម្តែងការបោកបញ្ឆោត សូម្បីទាំង ៣ នោះ ទើបព្រះមានព្រះភាគផ្តើមពាក្យថា
“**បច្ឆយបដិសេវនសទ្ធាតេន វា** = ដោយការសេពបច្ច័យ” ជាដើម ។ ក្នុងនោះ
គប្បីជ្រាបរឿងការបោកបញ្ឆោត (កុហនវត្ថុ) ពោលអំពីការសេពបច្ច័យ ធ្វើឧបាយ

ជាហេតុឱ្យទាយកបង្កោរបច្ច័យ សូម្បីទាំងរទេះគោ ចាប់ផ្ដើមអំពីការបដិសេធ ព្រោះអាស្រ័យការប្រាថ្នាលាមក របស់ភិក្ខុដែលសេចក្ដីប្រាថ្នាគ្របសង្កត់ហើយ អ្នកដែលទាយកនិមន្តដោយចីវរជាដើម កាលទាយកនោះបង្កោរថ្វាយចីវរជាដើម ដែលប្រណិត ដោយចីវរផ្សេងៗ ថា “ឱហ្ន៎ ! លោកម្ចាស់ មានសេចក្ដីប្រាថ្នាតិច, មិនត្រូវការនឹងទទួលអ្វីៗ, ក៏បើលោកគប្បីទទួលអ្វីៗ សូម្បីត្រឹមតែបន្តិច នោះជាការដែលពួកយើងបានល្អហើយហ្ន៎” , ព្រោះលោកដឹងថា ពួកគហបតីទាំងនោះ ជាអ្នកមានសទ្ធាតាំងនៅល្អហើយក្នុងខ្លួន ទើបធ្វើឱ្យជាក់ច្បាស់ ដើម្បីប្រាថ្នានឹងអនុ- គ្រោះគហបតីនោះ ។

សមពិតដូចពាក្យដែលព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ទុកក្នុង **មហានិទ្ទេស** ថា៖
 រឿងការបោកបញ្ឆោត ដោយការសេពបច្ច័យ តើដូចម្ដេច ?

ពួកគហបតីក្នុងលោកនេះ និមន្តភិក្ខុដោយចីវរ បិណ្ឌបាត សេនាសនៈ និង គិលានប្បច្ច័យភេសជ្ជបរិក្ខារ, ភិក្ខុនោះ មានសេចក្ដីប្រាថ្នាលាមក ដែលការប្រាថ្នា លាមកគ្របសង្កត់ហើយ មានសេចក្ដីត្រូវការដោយចីវរ បិណ្ឌបាត សេនាសនៈ និង គិលានប្បច្ច័យភេសជ្ជបរិក្ខារ អាស្រ័យនូវភាពជាអ្នកប្រាថ្នាច្រើន លោករមែង ហាមឃាត់ចីវរ, បិណ្ឌបាត, សេនាសនៈ, គិលានប្បច្ច័យភេសជ្ជបរិក្ខារ, រមែង និយាយយ៉ាងនេះថា “ប្រយោជន៍អ្វីដល់សមណៈ ដោយចីវរនេះដែលមានតម្លៃ ច្រើន, សមណៈគួររើសយកសំពត់ចាស់អំពីព្រៃ អំពីគំនរសម្រាម ឬអំពីរានផ្សារ ហើយធ្វើសង្សារដ៏ប្រើ ដំណើរនោះ ជាការសមគួរ; ប្រយោជន៍អ្វីដល់សមណៈ ដោយ បិណ្ឌបាតដែលមានតម្លៃច្រើន, សមណៈគួរសម្រេចការរស់នៅ ដោយដុំបាយដែល

បានមកដោយស្នងជើង ដោយប្រព្រឹត្តស្វែងរក ដំណើរនោះ ជាការសមគួរ;
 ប្រយោជន៍អ្វីដល់សមណៈ ដោយសេនាសនៈដែលមានតម្លៃច្រើន, សមណៈគួរនៅ
 ក្រោមដើមឈើក្នុងព្រៃសួសាន ឬនៅក្នុងទីវាល ដំណើរនេះ ជាការសមគួរ;
 ប្រយោជន៍អ្វីដល់សមណៈ ដោយគិលានប្បច្ច័យភេសជ្ជៈបរិក្ខារ មានតម្លៃច្រើន,
 សមណៈគប្បីធ្វើថ្នាំដោយទឹកម្សៅស្អុយ ឬចំណិតផ្លែសម័ ដំណើរនេះ ជាការសមគួរ;
 លោកអាស្រ័យនូវភាពជាអ្នកប្រាថ្នាច្រើននោះ ទើបប្រើប្រាស់នូវចីវរ ដែល
 សៅហ្មង, ឆាន់បិណ្ឌបាតសៅហ្មង, សេពសេនាសនៈដែលសៅហ្មង និងឆាន់គិលាន-
 ប្បច្ច័យភេសជ្ជៈបរិក្ខារដែលសៅហ្មង ។ ពួកគហបតីឃើញភិក្ខុនោះហើយ រមែងជ្រាប
 យ៉ាងនេះថា “សមណៈនេះ មានសេចក្តីប្រាថ្នាតិច ជាអ្នកសន្តោស ជាអ្នកស្ងប់ស្ងាត់
 មិនច្រឡូកច្រឡំដោយគណៈ ប្រាថ្នាសេចក្តីព្យាយាម មានវារៈកម្ចាត់កិលេស
 ដ៏ក្រៃលែង” និមន្តលោក ដោយចីវរ បិណ្ឌបាត សេនាសនៈ និងគិលានប្បច្ច័យ-
 ភេសជ្ជៈបរិក្ខារដ៏ប្រណីត; លោកពោលយ៉ាងនេះថា “ព្រោះជួប (ដល់ព្រម) ដោយ
 ហេតុ ៣ ប្រការ កុលបុត្រអ្នកមានសទ្ធា មែងប្រសព្វបុណ្យច្រើន ព្រោះដល់ព្រម
 ដោយសទ្ធា, កុលបុត្រអ្នកមានសទ្ធា ក៏ប្រសព្វបុណ្យច្រើន ព្រោះដល់ព្រមដោយ
 ទេយ្យធម៌, កុលបុត្រអ្នកមានសទ្ធា រមែងប្រសព្វបុណ្យច្រើន, ព្រោះដល់ព្រម
 ដោយទុក្ខិណេយ្យបុគ្គល កុលបុត្រអ្នកមានសទ្ធា រមែងប្រសព្វបុណ្យច្រើន, ពួក
 លោកអ្នកមានសទ្ធា, មានទេយ្យធម៌, ទាំងអាត្មា ក៏ជាបដិគ្គាហកៈ, បើអាត្មានឹង
 មិនទទួល, ពួកលោកក៏នឹងថយចុះអំពីបុណ្យទៅ, អាត្មាក៏មិនមានសេចក្តីត្រូវការ
 ដោយបច្ច័យនេះទេ តែអាត្មានឹងទទួលដោយការអនុគ្រោះពួកលោក” ; ចាប់ផ្តើម

អំពីនោះ លោកក៏ទទួលចិវរច្រើន; ទទួលសេនាសនៈច្រើន ទទួលគិលានប្បច្ចយ-
ភេសជ្ជៈបិក្ខារច្រើន; ភាពជាអ្នកមានមុខស្ងួត ការបោកបញ្ឆោត កិរិយាដែល
បោកបញ្ឆោត ជាអ្នកបោកបញ្ឆោតមានសភាពដូច្នោះ នេះហៅថា រឿងនៃការបោក
បញ្ឆោតដោយការសេពនូវបច្ច័យ ។

ក៏បុគ្គលអ្នកមានសេចក្តីប្រាថ្នាលាមកនោះឯង សូម្បីមាន បណ្ឌិតគប្បី
ជ្រាបថា ជារឿងបោកបញ្ឆោត ដោយការនិយាយបញ្ជិតបញ្ជាវែង ដែលជាឧបាយ
ដោយទំនងនោះៗ ដោយវាចាដែលសម្តែងដល់ការសម្រេចឧត្តិមនុស្សធម៌ ។ ដូច
យ៉ាងដែលព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ទុកថា ៖

រឿងនៃការបោកបញ្ឆោត ដោយការនិយាយបញ្ជិតបញ្ជាវែង តើដូចម្តេច ?

ភិក្ខុរូបខ្លះនៅក្នុងធម្មវិន័យនេះ មានសេចក្តីប្រាថ្នាលាមក ដែលសេចក្តី
ប្រាថ្នាគ្របសង្កត់ហើយ មានសេចក្តីប្រាថ្នាឱ្យគេលើកសរសើរ គិតថា “ប្រជុំជននឹង
លើកសរសើរយើង ដោយឧបាយយ៉ាងនេះ” ទើបពោលវាចាអាស្រ័យអរិយធម៌,
គឺនិយាយថា “សមណៈណា ទ្រទ្រង់ចិវរយ៉ាងនេះ, សមណៈនោះមានអំណាចច្រើន;
សមណៈណា ទ្រទ្រង់បាត្រយ៉ាងនេះ, សមណៈនោះមានអំណាចច្រើន; សមណៈណា
ទ្រទ្រង់ភាជនៈលោហៈ, ទ្រទ្រង់ធម្មក្រក, ទ្រទ្រង់សំពត់សម្រាប់ត្រងទឹក, កាន់កូន
សោ, ពាក់ស្បែកជើង, ប្រើវត្ថុពន្លឺចង្កេះ និងប្រើខ្សែយោគបាត្រយ៉ាងនេះ, សមណៈ
នោះមានអំណាចច្រើន” និយាយថា “សមណៈណាមានឧបដ្ឋាយីយ៉ាងនេះ, មាន
អាចារ្យយ៉ាងនេះ, មានពួករូមឧបដ្ឋាយីយ៉ាងនេះ, មានពួករូមអាចារ្យយ៉ាងនេះ,
មានមិត្តយ៉ាងនេះ, មានមិត្តដែលធ្លាប់សេពគប់មកយ៉ាងនេះ និងមានមិត្តដែល

សិទ្ធិស្ថាបនាមកហើយយ៉ាងនេះ, មានសហាយ (សម្មាញ់) យ៉ាងនេះ, សមណៈនោះ មានអំណាចច្រើន” ; និយាយថា “សមណៈណានៅក្នុងវិហារដូច្នោះ, សមណៈ នោះ មានអំណាចច្រើន; សមណៈណានៅក្នុងផ្ទះមានដំបូល យ៉ាងនេះ, នៅក្នុង ប្រាសាទយ៉ាងនេះ, នៅក្នុងផ្ទះមានដំបូលត្រងិល យ៉ាងនេះ, នៅក្នុងគុហាយ៉ាងនេះ, នៅក្នុងទីពួនយ៉ាងនេះ, នៅក្នុងកុដិយ៉ាងនេះ, នៅក្នុងផ្ទះកំពូលយ៉ាងនេះ, នៅក្នុង បន្ទាយយ៉ាងនេះ, នៅក្នុងរោងមូលយ៉ាងនេះ, នៅក្នុងផ្ទះសំណាក់យ៉ាងនេះ និងនៅ ក្នុងសាលាប្រជុំយ៉ាងនេះ, នៅក្នុងមណ្ឌបយ៉ាងនេះ និងនៅក្រោមគល់ឈើយ៉ាងនេះ, សមណៈនោះ មានអំណាចច្រើន” ។

ម្យ៉ាងទៀត ភិក្ខុជាអ្នកដាក់មុខនៅ (ស្នើ) ធ្វើមុខចងចិញ្ចឹមបោកបញ្ឆោត ដែលអ្នកដទៃសរសើរដោយសភាពដែលខ្លួនដាក់មុខថា “សមណៈនេះ បានវិហារ- សមាបត្តិ ដែលមានសភាពដូច្នោះ ភិក្ខុនេះរមែងពោលពាក្យដូច្នោះ ដែលបដិសំយុត្ត ដោយលោកុត្តរធម៌ និងនិព្វាន ដែលអាថ៌កំបាំងសុខុមល្លិត; ការធ្វើមុខចងចិញ្ចឹម ភាពជាអ្នកមានមុខស្អាត ការបោកបញ្ឆោត កិរិយាដែលបោកបញ្ឆោត ភាពជាអ្នក បោកបញ្ឆោត” នេះ ហៅថា រឿងនៃការបោកបញ្ឆោតដែលពោលអំពីការនិយាយ បញ្ឆោតបញ្ឆៀង ។ ក៏កាលភិក្ខុអ្នកមានសេចក្តីប្រាថ្នាសាមកនោះឯងមាន បណ្ឌិត គប្បីជ្រាបរឿងបោកបញ្ឆោតអាស្រ័យឥរិយាបថ ជាឧបាយដោយឥរិយាបថដែល ខ្លួននឹងធ្វើ ដើម្បីប្រាថ្នាឱ្យអ្នកដទៃសរសើរខ្លួន; ដូចយ៉ាងដែលព្រះមានព្រះភាគ ត្រាស់ទុកថា ៖

រឿងនៃការបោកបញ្ឆោត ដោយឥរិយាបថ តើដូចម្តេច ?

ភិក្ខុបខ្លះ ក្នុងធម្មវិន័យនេះ មានសេចក្តីប្រាថ្នាលាមក ដែលសេចក្តីប្រាថ្នា គ្របសង្កត់ហើយ មានសេចក្តីប្រាថ្នាការលើកសរសើរ គិតថា “ប្រជុំជននឹង សរសើរយើង ដោយឧបាយយ៉ាងនេះ” ទើបសង្រួមការឈរ ការអង្គុយ និងការ ដេក, រមែងតាំងសតិ ហើយដើរ, តាំងសតិឈរ, តាំងសតិអង្គុយ និងតាំងសតិដេក, ទៅហាក់ដូចភិក្ខុមានសមាធិដើរ, មានសមាធិឈរ, មានសមាធិអង្គុយ, មានសមាធិ ដេក និងធ្វើដូចភិក្ខុដែលចម្រើនអាបាថកជ្ឈាន (អ្នកចម្រើនឈានដែលប្រកប ដោយមគ្គវិចី); ការតាំងចិត្ត ធ្វើឥរិយាបថ ធ្វើមុខចងចិញ្ចើម ភាពជាអ្នកមាន មុខស្ងួត ការបោកបញ្ឆោត កិរិយាបោកបញ្ឆោត ភាពជាអ្នកបោកបញ្ឆោត មាន សភាពដូច្នោះ នេះហៅថា រឿងបោកបញ្ឆោត ពោលគឺឥរិយាបថ ។

ក្នុងពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា “ការសេពបច្ច័យ” ក្នុងពាក្យថា “**បច្ចុយ្យ បដិសេវនសខ្វាតេន**” បានដល់ ដោយការសេពបច្ច័យដែលពោលយ៉ាងនេះ ។ ពាក្យថា “**សាមន្តជហ្មិតេន**” បានដល់ ដោយការនិយាយក្នុងទីជិត ។ ពាក្យថា “**ឥរិយាបថស្ស**” បានដល់ ឥរិយាបថ ៤; ពាក្យថា “**អន្តបនា**” បានដល់ ការ ផ្តើមឥរិយាបថ ឬការតាំងឥរិយាបថ, ដោយសេចក្តីអើពើ (តាំងចិត្ត) ។ ពាក្យថា “**ឪបនា**” បានដល់ អាការដែលតាំងឥរិយាបថ ។ ពាក្យថា “**សន្នាមនា**” បាន ដល់ ការត្រៀមឥរិយាបថ, ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់អធិប្បាយពាក្យនេះទុកថា ការ ធ្វើឱ្យអ្នកដទៃជ្រះថ្លា ។ ពាក្យថា “**ភារុដិភា**” បានដល់ ការចងចិញ្ចើមដោយ អំណាចនៃការសម្តែងភាពជាធំ ឬភាពជាអ្នកធ្លាប់តាំងនៅមុន, ពាក្យនេះត្រាស់ អធិប្បាយថា “ជាអ្នកសម្តែងសេចក្តីមិនពេញចិត្ត” ។ ក៏ឈ្មោះថា មុខចងចិញ្ចើម

ព្រោះថា ការចងចិត្តិយរបស់អ្នកនោះ មានជាប្រក្រតី ។ ភារៈនៃបុគ្គលអ្នកមាន មុខចងចិត្តិយ ឈ្មោះថា សភាពដែលចងចិត្តិយ; ពាក្យនិយាយដែលជាឧបាយ ឱ្យគេជឿ ឈ្មោះថា ការបញ្ជាក់ ។ វិចិត្តិយរបស់អ្នកបោកបញ្ឆោត ឈ្មោះថា ឧបាយជាគ្រឿងបញ្ឆោត; ភារៈនៃបុគ្គលអ្នកបោកបញ្ឆោត ឈ្មោះថា សភាព ដែលបោកបញ្ឆោត ។

លមនាទិទ្ទេស អតិប្បាយការនិយាយរាក់ទាក់

ការនិយាយតាំងអំពីដើម យ៉ាងនេះថា “ម្ចាស់អ្នកដ៏ចម្រើន អ្នកទាំងឡាយ មកដើម្បីប្រយោជន៍អ្វី ? ឬដើម្បីនិមន្តភិក្ខុទាំងឡាយ, បើថា លោកមកដោយ សេចក្តីប្រាថ្នា យ៉ាងនេះសោត, អាត្មានឹងចាត់ភិក្ខុឱ្យទៅខាងក្រោយ” ព្រោះឃើញ ពួកមនុស្សមកកាន់វិហារនេះ ឈ្មោះថា ការនិយាយរាក់ទាក់ ។

ម្យ៉ាងទៀត ការនិយាយបង្កោនមកខ្លួនឯងថា “អាត្មាឈ្មោះ តិស្សៈ, ព្រះ រាជាទ្រង់ជ្រះថ្លាក្នុងអាត្មា, មហាមាត្យរបស់ព្រះរាជាឯណោះៗ ក៏ជ្រះថ្លា” ព្រោះការ និយាយបង្កោនមកខ្លួនយ៉ាងនេះ ក៏ឈ្មោះថា ការនិយាយរាក់ទាក់ ។ កាលបុគ្គល អ្នកសួរមានការនិយាយឆ្លើយឆ្លង មានប្រការតាមដែលពោលហើយនោះឯង ឈ្មោះ ថា ការនិយាយសន្ទនា ។ ការនិយាយដោយល្អ ព្រោះឱ្យឱកាសដល់អ្នកភ័យខ្លាច ព្រោះការនិយាយមិនរហ័សរហួនរបស់គហបតីទាំងឡាយ ឈ្មោះថា ការនិយាយ ល្អលោមចិត្ត ។ ការនិយាយលើកខ្លួនឱ្យខ្ពស់ យ៉ាងនេះថា “អ្នកជាគុដ្ឋិកៈ សុកស្តម្ភ ជាមហានារិក ជាមហាទានបតី” ឈ្មោះថា ការនិយាយលើកសរ

សើរ ។ ការនិយាយដោយធ្វើឱ្យខ្ពស់ ដោយចំណែកទាំងពួង ឈ្មោះថា ការនិយាយលើកសរសើរ ។ ការនិយាយធ្វើឱ្យពេញចិត្តថា “ម្ចាស់ឧបាសកទាំងឡាយក្នុងក្រាមុន លោករមែងថ្វាយទានក្នុងកាលដូច្នោះ, ឥឡូវនេះ លោកមិនថ្វាយទានឬ” ។ គេឆ្លើយថា “បពិត្រលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើន ខ្ញុំនៅមិនទាន់មានឱកាស” ជាដើម ហើយធ្វើឱ្យក្រៃលែងៗ ឡើងទៅ ឈ្មោះថា ការនិយាយបញ្ជិតបញ្ជាង ។ អធិប្បាយថា បានដល់ ការនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូល ។

ម្យ៉ាងវិញទៀត ភិក្ខុឃើញបុគ្គលកាន់ទឹកអំពៅមកទើបសួរថា “ម្ចាស់ឧបាសក លោកបានទឹកអំពៅមកអំពីណា ?” ឆ្លើយថា “អំពីចំការ លោកម្ចាស់” ។ ភិក្ខុសួរថា “អំពៅក្នុងចំការនោះ មានរសជាតិផ្អែមទេ ?” ។ ឧបាសកពោលថា “បពិត្រលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើន លោកទំពាឆាន់ហើយគប្បីជ្រាបបាន” ភិក្ខុពោលថា “ម្ចាស់ឧបាសក បើអាត្មានិយាយថា ‘សូមអ្នកទាំងឡាយ ប្រគេនទឹកអំពៅដល់ភិក្ខុ’ ដូច្នោះ រមែងមិនគួរ ការនិយាយលើកសរសើររបស់ភិក្ខុអ្នកអែបអបមានសភាពដូច្នោះ សូម្បីយ៉ាងណា, ការនិយាយបញ្ជិតបញ្ជាងនោះ ឈ្មោះថា **ខន្ធហនា**, ការនិយាយបញ្ជិតបញ្ជាងព្យាយាម ដោយចំណែកទាំងពួង ឈ្មោះថា ការនិយាយអែបអប ។ ពាក្យថា ការនិយាយលើកសរសើរ បានដល់ វាចាជាគ្រឿងញ៉ាំងចិត្តឱ្យញាប់ញ័រ ដែលលើកឡើងយ៉ាងនេះថា “ត្រកូលនេះរមែងដឹងថាយើងល្អមែនពិត, បើគេនឹងប្រគេនទេយ្យធម៌សោត នឹងប្រគេនដល់យើងប៉ុណ្ណោះ” ឈ្មោះថា ការសរសើរ គឺការលើកសរសើរ ។ ក្នុងសេចក្តីនោះ គប្បីពោលដល់រឿងឧបដ្ឋាកអ្នកទំនុកបម្រុងភិក្ខុ ដូច្នោះ ៖

បានឮថា ភិក្ខុ ២ រូប ចូលទៅកាន់ស្រុកមួយ អង្គុយត្រង់រោងភត្តាហារ ឃើញកុមារីម្នាក់ ទើបហៅមក ។ លំដាប់នោះ ភិក្ខុមួយរូប ទើបសួរភិក្ខុមួយរូប ទៀតថា “លោកម្ចាស់ កុមារីនេះជាកូនអ្នកណា ?” ទើបភិក្ខុនោះលើកសរសើរ ដោយពាក្យថា “ម្ចាស់អ្នកមានអាយុ ជាកូនស្រីឧបដ្ឋាកអ្នកទំនុកបម្រុងខ្ញុំកុរុណា មាតារបស់ក្មេងស្រីនេះ កាលខ្ញុំកុរុណាទៅផ្ទះហើយ កាលនឹងប្រគេនយទឹកដោះថ្នាំ រមែងប្រគេនទាំងអស់តែម្តង, សូម្បីកុមារីនេះ ក៏ប្រគេនទឹកដោះទាំងអស់ដូចមាតា នោះដែរ ។

ការនិយាយសរសើរព្យាយាម ឈ្មោះថា ការនិយាយសរសើរញឹកញាប់ ។ ពាក្យថា “**អនុប្បិយភាយណិតា**” បានដល់ ការពោលវាចាដែលជាទីស្រឡាញ់ ព្យាយាម មិនអាស្រ័យសច្ចៈ ឬសមគួរនឹងធម៌ឡើយ ។ ពាក្យថា “**ឆតុកម្មតា**” បានដល់ ប្រព្រឹត្តតាំងខ្លួនឱ្យទាបទៅ ។ ពាក្យថា “**បុគ្គលស្មតា**” បានដល់ វាចាដូចនឹងសម្មសណ្ឋែកបាយ ។ ដូចយ៉ាងថា កាលសណ្ឋែកបាយ ដែលបុគ្គលស្មោរ សណ្ឋែកបាយខ្លះ មិនឆ្អិន, សណ្ឋែកបាយដែលនៅសល់ឆ្អិន យ៉ាងណា, ពាក្យថា និយាយសច្ចៈអ្វីៗ ក៏មាន ពាក្យនិយាយដែលមិនឱ្យជឿបានក៏មាន ក្នុងពាក្យសម្តី របស់បុគ្គលនោះៗ ឯង, បុគ្គលនេះ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ហៅថា “**អ្នកមាន វាចា ដូចសម្មសណ្ឋែកបាយ**” ។ ភាវៈនៃបុគ្គលអ្នកមានវាចាលេងខ្លះ ពិតខ្លះ ដូចសម្ម សណ្ឋែកបាយនោះ ឈ្មោះថា សភាពនៃវាចាដូចសម្មសណ្ឋែកបាយ ។ ភាវៈនៃ បុគ្គលអ្នកពេញចិត្តថែរក្សាក្មេង ឈ្មោះថា សភាពជាអ្នកថែរក្សាក្មេង, ពិតមែន បុគ្គលណា រក្សាទារកក្នុងត្រកូលដោយចង្អុល ឬដោយស្នាដូចមេដោះ,

អធិប្បាយថា រមែងរក្សាក្មេងក្នុងត្រកូលដោយឱ្យរស់នៅ ការងាររបស់អ្នករក្សាក្មេង នោះ ឈ្មោះថា ការទទួលរក្សាក្មេង ។ ភាវៈនៃបុគ្គលអ្នករក្សាក្មេង ឈ្មោះថា សភាពនៃការទទួលរក្សាក្មេង ។

នេមិគ្គិកតានិទ្ទេស អធិប្បាយការធ្វើនិមិត្ត

ពាក្យថា “**និមិត្ត**” បានដល់ កាយកម្ម និងវចិកម្ម ដែលប្រកបព្រមដោយ ការឱ្យបច្ច័យយ៉ាងណាមួយដល់ពួកជនដទៃ ។ ពាក្យថា “**និមិត្តកម្ម**” បានដល់ ភាព ជាអ្នកឈ្លាសក្នុងការធ្វើនិមិត្ត, ក្នុងសេចក្តីនេះ មានរឿងដូច្នោះ ៖

បានឮថា ភិក្ខុមួយរូបកាន់បិណ្ឌបាតជាំវត្តទៅដល់ទ្វារស្រុកនាយជាងមាន ដែលជាឧបដ្ឋាក ។ ជាងមានក៏សួរថា “បពិត្រលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើន លោកត្រូវ ការអ្វី” ទើបលោកយកដៃចេញតាមចន្លោះចិវរ ហើយបានសម្តែងអាការ គឺការនាំ កាំបិតទៅ ។ ជាងមានជ្រាបលក្ខណៈអាការនោះ ហើយពោលថា “លោកម្ចាស់ ដ៏ចម្រើន នោះកាំបិតរបស់ខ្ញុំ” ហើយក៏ប្រគេនកាំបិតទៅ ។ ពាក្យថា “**ឱតាសោ**” បានដល់ ពោលពាក្យដែលទាក់ទងដោយបច្ច័យ ។ ពាក្យថា “**ឱតាសកម្ម**” អធិ- ប្បាយថា ភិក្ខុឃើញបុគ្គលចិញ្ចឹមកូនគោ ទើបសួរថា “កូនគោនោះ ជាកូនគោ ទឹកដោះស្រស់ ឬជាកូនគោទឹកដោះជួរ កាលក្មេងទាំងនោះពោលថា “បពិត្រ លោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើន ជាកូនគោទឹកដោះស្រស់” លោកក៏និយាយដោយន័យដែល មាតាបិតារបស់ក្មេងចិញ្ចឹមគោនោះឱ្យជ្រាប ដែលជាហេតុឱ្យគេប្រគេនទឹកដោះ ជាដើម ដោយន័យថា “ប្រសិនបើថា គប្បីជាកូនគោ ទឹកដោះស្រស់សោត, សូម្បី

ភិក្ខុទាំងឡាយ ក៏គប្បីបានទឹកដោះស្រស់” ។ ពាក្យថា “សាមន្តបង្វារ” បានដល់
ការខ្សឹប គឺនិយាយជិត ។ ក្នុងសេចក្តីនេះ បណ្ឌិតគប្បីពោល ដល់រឿងព្រះថេរៈ
អ្នករៀនជាតក ៖

បានឮថា ព្រះថេរៈអ្នករៀនជាតកមួយរូប ជាអ្នកប្រាថ្នាឆាន់អាហារ ចូល
កាន់ផ្ទះឧបដ្ឋាយិកា ហើយអង្គុយ ។ ឧបដ្ឋាយិកានោះ មិនប្រាថ្នាប្រគេនអ្វីៗ ទើប
ពោលថា “អង្គុយមិនមាន” ហើយទៅផ្ទះរបស់មិត្តភក្តិ ហាក់បីដូចជាត្រូវការនាំ
អង្ករមក ។ ពេលនោះ ភិក្ខុនោះ ក៏ចូលទៅខាងក្នុងបន្ទប់ហើយមើលឃើញដើម
អំពៅផ្អែមនោះ នៅត្រង់កៀនទ្វារ, ឃើញទឹកអំពៅក្នុងភាជនៈ, ឃើញត្រីងៀតក្នុង
កំព្រោង, ឃើញអង្ករ ក្នុងឆ្នាំងធំ, ឃើញខ្លាញ់ក្នុងឆ្នាំងខ្លាញ់ ហើយអង្គុយ ។

ស្រីមេផ្ទះមកហើយពោលថា “យើងមិនបានអង្ករទេ” ដូច្នោះ ។ ព្រះថេរៈ
ពោលថា “ម្ចាស់ឧបាសិកា ថ្ងៃនេះ ភិក្ខុប្រហែលនឹងមិនមានទេ” ហើយពោលថា
“អាត្មាបានឃើញនិមិត្តច្បាស់ណាស់” ។ ស្រីនោះសួរថា “លោកម្ចាស់ ឃើញនិមិត្ត
ដូចម្តេច ?” ។

ព្រះថេរៈពោលថា “អាត្មាមើលដោយគិតថា ‘យើងនឹងប្រហារពស់
ដែលឃើញហើយនោះ ហាក់ដូចជាដើមអំពៅដែលដាក់ទុកត្រង់កន្លៀតទ្វារ, ឃើញ
ដុំថ្ម ហាក់ដូចជាដុំស្ករអំពៅដែលដាក់លើភាជនៈ ឃើញពស់បើកពពារចេញហើយ
ព្រោះត្រូវចោល ដោយដុំដូចនឹងត្រីងៀតដាក់ទុកក្នុងកំព្រោង, ឃើញធូញរបស់
ពស់នោះ ដេញតាមខាំដុំដីនោះ ដូចអង្ករក្នុងឆ្នាំង, លំដាប់នោះ ឃើញទឹកមាត់ដែល
លាយពិស ចេញទៅអំពីមាត់ដែលក្រោធហើយនោះ ដូចនឹងខ្លាញ់ដែលនៅក្នុងឆ្នាំង

ខ្លាញ់” ។ ស្រ្តីមេផ្ទះប្រគេនទឹកអំពៅ ដោយគិតថា “យើងមិនអាចដើម្បីនឹងបោក
បញ្ឆោតសមណៈត្រងោលបានទេ” ហើយដាំបាយប្រគេនព្រមគ្នានឹងខ្លាញ់ស្ត្រីអំពៅ
ក្នុងឆ្នាំង និងត្រី ។

បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបការនិយាយ ដោយអាការយ៉ាងនេះថា “ជាការនិយាយ
ជិតៗ” , ពាក្យថា ការនិយាយព័ទ្ធជុំវិញ បានដល់ ឡោមព័ទ្ធដោយប្រការដែល
ខ្លួននឹងបានយ៉ាងនោះឯង ។

និយោសិកតានិទ្ទេស អធិប្បាយការនិយាយចិះបៀវ

ពាក្យថា “ការជេរ” បានដល់ ការជេរដោយអក្កោសវត្ថុ ១០ ប្រការ ។
ពាក្យថា ការដាក់បណ្តាសា បានដល់ ការពោលដាក់ទំនាយ ។ ពាក្យថា “ការ
និន្ទា” បានដល់ ការនិយាយលើកទោសឡើងដោយន័យថា “គេមិនមានសទ្ធា មិន
គួរជ្រះថ្លា” ។ ពាក្យថា “ការនិយាយលើកទោស” បានដល់ ការលើកវាចា
ឡើងថា “លោកកុំពោលវាចាដូច្នោះ ក្នុងទីនេះ” ។ ការនិយាយលើកទោសដែល
ប្រព្រឹត្តទៅដោយវត្ថុ ប្រព្រឹត្តទៅដោយហេតុ ដោយចំណែកទាំងពួង ហៅថា
ការនិយាយមើលងាយ ។

ម្យ៉ាងទៀត ការនិយាយលើកទោសឡើងយ៉ាងនេះថា “ឱ ! លោកម្ចាស់
ទាន (ទានបតិ) ឃើញហើយម្តេចក៏មិនឱ្យអ្វីៗ” ឈ្មោះថា តិះដៀល ។ ការ
និយាយដោយល្អ យ៉ាងនេះថា “លោកទានបតិធំ” ហៅថា ការនិយាយ
មើលងាយ ។ ពាក្យថា “ការនិយាយមើលងាយ” បានដល់ ការនិយាយចំអក

ចំអន់យ៉ាងនេះថា “ជីវិត (ការរស់នៅ) របស់លោកនេះ ស៊ីវិក្ខុជាតិជាអាហារ មិនមែនឬ ?” ឈ្មោះថា ការនិយាយចំអកឡកឡាយ ។ រមែងនិយាយឱ្យក្រៃលែងជាងនេះថា “លោកទាំងឡាយ រមែងពោលយ៉ាងនេះថា ‘បុគ្គលនេះមិនមែនទាយក’ ដូច្នោះជាដើម, បុគ្គលណា រមែងឱ្យវាចាដល់បុគ្គលទាំងពួង រហូតអស់កាលជានិច្ចថា ‘មិនមាន’ ដូច្នោះ បុគ្គលនោះ ឈ្មោះថា និយាយចំអកចំអន់, ឬមើលងាយឱ្យចេញឈ្មោះសំឡេង ។ ការនិយាយថា “លោកទានបតីមិនឱ្យ” ឬតិះដៀលឱ្យចេញឈ្មោះសំឡេងដោយ អាការទាំងពួង ឈ្មោះថា ការនិយាយឱ្យចេញឈ្មោះសំឡេងយ៉ាងខ្លាំង ។ ការនាំរឿងទៅតិះដៀលអំពីស្រុកនេះ ទៅកាន់ស្រុកនោះ អំពីជនបទនេះ ទៅកាន់ជនបទនោះថា “បុគ្គលរមែងប្រសព្វសូម្បីសេចក្តីខ្លាចអំពីការតិះដៀលរបស់យើង” យ៉ាងនេះ ឈ្មោះថា ការនាំរឿងទៅតិះដៀល ។ ការនិយាយវាចាពីរោះចំពោះមុខ ខាងក្រោយនិយាយនិន្ទា ឈ្មោះថា ការនិយាយពីរោះតែចំពោះមុខ ខាងក្រោយនិយាយនិន្ទា ។ ពិតមែន បុគ្គលអ្នកនិយាយយ៉ាងនេះ កាលមិនអាចមើលចំពោះមុខ រមែងដូចជាការកកេរសាច់ស៊ីក្នុងទីកំបាំងមុខ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ ហៅបុគ្គលនេះថា “និយាយពីរោះចំពោះមុខ ក្រៅយខ្នងនិន្ទា” ។ ពាក្យថា “**អរិយំ តុច្ចុតិ និប្បេសកតវ**” បានដល់ បុគ្គលនេះ រមែងមិននាំ គឺរមែងមិនពោលគុណរបស់អ្នកដទៃដែលមាននៅខាងក្នុង ហាក់ដូចជាបុគ្គលឈ្លេចឈ្លី គន្ធជាតិ គឺឈ្លេចឈ្លីគុណរបស់អ្នកដទៃឱ្យអស់ទៅ រមែងហាក់ដូចជាការស្វែងរក គន្ធជាតិនោះ វាចាដូច្នោះ ជាវាចាស្វែងរកលាភ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅថា

“និយាយតិះដៀង (ឧបាយកោង) ” ។

លាភេន លាភំ និដ្ឋិត្តិសនតានិទ្ទេស

អធិប្បាយការទាក់លាភ ដោយលាភ

ការស្វែងរក (ដោយឧបាយនៃសេចក្តីប៉ុនប៉ង) ឈ្មោះថា ការប្រាថ្នា
លាភសក្ការៈ និងឈ្មោះសំឡេង ។ ពាក្យថា “**ឥតោ លទ្ធិ**” បានដល់ លាភ-
សក្ការៈ ឈ្មោះសំឡេងដែលខ្លួនបានហើយអំពីស្រុកនេះ ។ ពាក្យថា “**អម្ម-
ត្រា**” បានដល់ ក្នុងផ្ទះឈ្មោះឯណោះ ។ ពាក្យថា “**ឯន្ទិ**” បានដល់ ការប្រាថ្នា ។
ពាក្យថា “**គវេន្ទិ**” បានដល់ ការស្វែងរក ។ ពាក្យថា “**បរិយេន្ទិ**” បានដល់ ការ
ស្វែងរកញ្ចយៗ ។ ក៏ក្នុងរឿងនេះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបរឿងរបស់ភិក្ខុអ្នកឱ្យភិក្ខុដែល
ខ្លួនបានហើយ ចាប់ផ្តើមអំពីដើម ដល់ទារកក្នុងត្រកូល ក្នុងទីនោះៗ ហើយទើបបាន
ទឹកដោះស្រស់ និងយាត្រក្នុងទីបំផុតរួចទៅ ។ ពាក្យថា “**ឯសនា**” ជាដើម ជា
ពាក្យវេរីចនៈរបស់ពាក្យថា សេចក្តីប្រាថ្នាជាដើម ។ ព្រោះហេតុដូច្នោះ ក្នុងទីនេះ
គប្បីជ្រាបការប្រកបយ៉ាងនេះថា ពាក្យថា “**ឯន្ទិ**” បានដល់ កិរិយាដែលស្វែងរក,
ពាក្យថា “**គវេន្ទិ**” បានដល់ កិរិយាដែលស្វែងរក, ពាក្យថា “**បរិយេន្ទិ**” បានដល់
កិរិយាដែលត្រាច់ស្វែងរក ។

សេយ្យមាននិទ្ទេស

អធិប្បាយការសម្គាល់ថា ខ្លួនលើសគេ

ពាក្យថា “**វាសិយា** = ដោយជាតិ” បានដល់ ដល់ព្រមដោយជាតិមាន ភាពជាក្សត្រិយ៍ជាដើម ។ ពាក្យថា “**គោត្តេន** = ដោយគោត្រ” បានដល់ ដោយ គោត្រដែលខ្ពស់បំផុត មានគោតមគោត្រជាដើម ។ ពាក្យថា “**កោលបុត្តិយេន** = ដោយសេចក្តីជាអ្នកមានត្រកូល” បានដល់ ដោយភារៈជាត្រកូលធំ ។ ពាក្យថា “**វណ្ណុទេកូរតាយ** = ដោយភាពជាអ្នកមានរូបស្អាត” បានដល់ ដោយភាពជា អ្នកមានសិរីវៈដែលដល់ព្រមដោយវណ្ណៈ, ពិតមែន សិរីវៈព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ រមែងត្រាស់ហៅថា បេកូរៈ, អធិប្បាយថា ព្រោះភារៈនៃបុគ្គលនោះជាអ្នកមាន រូបស្អាតដោយវណ្ណសម្បត្តិ ។ ពាក្យថា “**ធនេន**” ជាដើម (គឺដោយទ្រព្យ ដោយ ភាពជាធំ ដោយមុខនាទីការងារ ដោយសិល្បៈ និងដោយវិជ្ជាស្ថានជាដើម) មាន សេចក្តីងាយស្រួលទាំងអស់ ។ ក្នុងពាក្យថា “**មាណំ ជប្បេតិ** = រមែងដល់ខ្លួន គឺ រមែងញ៉ាំងមានឱ្យកើត” ទាំងនោះ អធិប្បាយថា ក្នុងបណ្តាវត្ថុទាំងនេះ រមែង ឱ្យមានប្រព្រឹត្តទៅថា “យើងលើសគេ គឺរមែងធ្វើដោយវត្ថុយ៉ាងណាមួយ” ។

សនិសមាននិទ្ទេស

អធិប្បាយការសម្គាល់ថា ខ្លួនស្មើគេ

ក្នុងពាក្យថា “**មាណំ ជប្បេតិ**” នេះឯង បណ្ឌិតប្បីជ្រាបថា រមែងឱ្យ មានៈ (សេចក្តីសម្គាល់ខ្លួន) ថា “យើងជាអ្នកដូចនឹងគេដោយវត្ថុ (ហេតុ) យ៉ាង

ណាមួយ” ។ ម្យ៉ាងទៀត ក្នុងនិទ្ទេសនៃសេចក្តីសម្គាល់ថា ស្មើគេនេះ មានសេចក្តីប្លែកគ្នាដោយអត្ថ តែព្រះបាលីមិនមានការប្លែកផ្សេងគ្នាឡើយ ។

ហ៊ីនមាណនិទ្ទេស

អធិប្បាយការសម្គាល់ថា ខ្លួនអត់ជាងគេ

ពាក្យថា “**ឱមាណំ ជម្មេតិ**” បានដល់ ញ៉ាំងមានៈឱ្យប្រព្រឹត្តទៅក្នុងចំណែកទាប ។ មានៈដ៏លាមក ដ៏លាមកបំផុត ឈ្មោះថា ឱមានៈ ។ ពាក្យថា “**ឱមញ្ញុនា ឱមញ្ញុតត្តំ**” បានដល់ ការសម្តែងសេចក្តីប្រព្រឹត្តទៅនៃអាការ ។ ពាក្យថា “**ហិទ្ធិនា**” បានដល់ ការខ្ពើមខ្លួនឯង (ការរង្សៀសខ្លួនឯង) ដោយឋានៈទាំងឡាយ មានដោយជាតិជាដើម ។ ពាក្យថា “**ឱហិទ្ធិនា**” បានដល់ ការខ្ពើមយ៉ាងក្រៃលែង ។ ពាក្យថា “**ឱហិទ្ធិតត្តំ**” បានដល់ ជាការសម្តែងចេញនូវសេចក្តីប្រព្រឹត្តទៅរបស់បុគ្គលនោះៗ ឯង ។ ពាក្យថា “**អត្តុញ្ញា**” បានដល់ ការយល់ខ្លួនឯងថា ថោកទាប (មើលងាយខ្លួនឯង) ។ ពាក្យថា “**អត្តាចញ្ញា**” បានដល់ ការមើលងាយខ្លួន ។ ពាក្យថា “**អត្តបរិភេទោ**” បានដល់ សេចក្តីចំអកខ្លួន (ការមើលថាខ្លះខាត) ” ដោយសម្គាល់ថា “ពួកយើងទាបជាងគេ ដោយសម្បត្តិមានជាតិជាដើម” ។ មានៈទាំង ៣ នេះ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ទុកដោយអំណាចនៃវត្ថុមានជាតិជាដើម មិនបានអាស្រ័យបុគ្គល ដូចពណ៌នាមកដូច្នោះ ។

ក្នុងមានៈទាំង ៣ នេះ មានៈមួយៗ រមែងកើតឡើងដល់បុគ្គលអ្នកមានសេចក្តីសម្គាល់ថា ខ្លួនល្អជាងគេ ស្មើគេ ទាបជាងគេ សូម្បីទាំង ៣ ។ ក្នុងមានៈទាំង

នោះ មានថា យើងល្អលើសគេ ជាមានពិតៗ របស់បុគ្គលអ្នកលើសជាងគេ, ចំណែកមានដ៏សេសមិនមែន ។ មានថា យើងស្មើគេ ជាមានពិតៗ របស់ បុគ្គលអ្នកស្មើនឹងអ្នកដទៃនោះឯង, មានដ៏សេសមិនមែន ។ មានថា យើងជា អ្នកអាក្រក់ជាងគេ ជាមានរបស់បុគ្គលអ្នកអាក្រក់នោះឯង, មានដ៏សេសមិន មែន ។

បណ្តាមានទាំងនោះ ពាក្យថា “តត ភតមោ សេយ្យស្សសេយ្យា- ហស្ថិ = អ្នកលើសជាងគេ សម្គាល់ថាលើសជាងគេ តើដូចម្តេច ?” ជាដើម ព្រះ មានព្រះភាគត្រាស់មាន ៩ យ៉ាង ដោយអាស្រ័យបុគ្គល ។ ក្នុងមានទាំងនោះ មានមានបី ៗ រមែងកើតឡើងដល់បុគ្គលម្នាក់ៗ ។ បណ្តាពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា “នហតិ = រមែងប្រកាន់ខ្លួន” បានដល់ រមែងតាំងទុក ។ ពាក្យថា “តំ និស្សាយ” បានដល់ អាស្រ័យការប្រកាន់ខ្លួន ដោយភាពជាអ្នកលើសជាងគេនោះ ។

មានក្នុងខថា “អ្នកលើសគេ សម្គាល់ថា លើសគេ” មាននេះរមែង កើតដល់ព្រះរាជា និងបព្វជិតទាំងឡាយ ។ ពិតមែន ព្រះរាជារមែងធ្វើមាននេះថា “អ្នកណាៗ ស្មើយើង ដោយតំបន់ទឹកដីព្រំដែន ឬដោយទ្រព្យ ឬដោយពាហនៈ មានឬ ?” ។ សូម្បីបព្វជិតរមែងធ្វើមាននេះថា “នរណាៗ ដូចជាយើងដោយ សីល និងធុតង្គជាដើម មានឬ ?” ។

សូម្បីមានថា “អ្នកលើសគេ សម្គាល់ថា ស្មើគេ” ក៏រមែងកើត ឡើងដល់បុគ្គលនោះៗ ឯង ។ ពិតមែន ព្រះរាជារមែងធ្វើមាននេះថា “អ្វីៗ ជាការ ធ្វើដែលផ្សេងពីយើង ដោយព្រះរាជាដទៃ ដោយខេត្តខណ្ឌ ឬដោយទ្រព្យ ឬក៏

ដោយពាហនៈមានឬ ?” ។ សូម្បីបព្វជិត ក៏ធ្វើមាននេះថា “អ្វីៗ ជាការផ្សេងគ្នា របស់យើងនឹងភិក្ខុដទៃ ដោយគុណទាំងឡាយមានសីល និងធុតង្គជាដើមមានឬ ?” ។

សូម្បីមានក្នុងខថា “អ្នកលើសជាងគេ សម្គាល់ថា ទាបជាងគេ” ក៏ រមែងកើតដល់បុគ្គលនោះៗ ។ ពិតមែន ខេត្តខណ្ឌ ឬទ្រព្យ ឬក៏ពាហនៈជាដើម រមែងមិនសម្បូណ៌ដល់ព្រះរាជាណា ព្រះរាជានោះ រមែងធ្វើហេតុត្រឹមតែថា អាស្រ័យសេចក្តីសុខ ដែលជាវោហារថា “អ្នកនោះជាព្រះរាជារបស់យើង” ឱ្យជា មានថា “យើងឈ្មោះថា ជាព្រះរាជាបានយ៉ាងណា” សូម្បីបព្វជិតអ្នកមានលាភ- សក្ការៈតិច រមែងធ្វើមានដែលដូចនឹងពាក្យថា “យើងជាធម្មកថិក ជាពហុសូត ជាមហាថេរនោះឯង ឱ្យជាមានថា យើងឈ្មោះថា ជាធម្មកថិក ឬពហុសូត ឬក៏ ជាមហាថេរ ដូចម្តេច ព្រោះលាភសក្ការៈ មិនមានដល់យើង” ។

មានថា “អ្នកស្មើគេ សម្គាល់ថា លើសគេ” ជាដើម រមែងកើត ឡើងដល់បុគ្គលទាំងឡាយ មានអាមាត្យជាដើម ។ ពិតមែន អាមាត្យរមែងធ្វើ មាន ទាំងឡាយនេះថា “រាជបុរស (អាមាត្យ) ដទៃ ដូចយើង ដោយខេត្តដែន ឬដោយ ភោគៈ យាន ពាហនៈជាដើម មានឬ ?” ឬធ្វើមានថា “ការធ្វើផ្សេងគ្នា របស់យើង និងអាមាត្យដទៃ មានឬ ?” ឬក៏ធ្វើមានថា “ត្រឹមតែឈ្មោះថា អាមាត្យនោះឯង សូម្បីថាព្រះនិយមក្នុងការទំពាស៊ីអាហារ រមែងមិនមានដល់ យើង ឬថា យើង ឈ្មោះថា ជាអាមាត្យបានយ៉ាងណា” ។

មានក្នុងពាក្យថា “យើងអាក្រក់ជាងគេ សម្គាល់ថា លើសគេ” ជាដើម រមែងកើតឡើងដល់ទាសៈទាំងឡាយជាដើម ។ ពិតមែន ទាសៈរមែងធ្វើ

មានទាំងឡាយយ៉ាងនេះថា “យើងជាទាសៈព្រោះមាតាបិតា ឈ្មោះថា ទាសៈ ដទៃ ស្មើយើងមានឬ ? មនុស្សដទៃមិនអាចដើម្បីរស់នៅព្រោះអាស្រ័យផ្ទៃជា ហេតុ ទើបជាទាសៈ ចំណែកយើង ឈ្មោះថា ជាអ្នកប្រសើរជាង ព្រោះមក តាមប្រពៃណី” ឬធ្វើមានថា “ការធ្វើដែលប្លែកផ្សេងគ្នារបស់យើង និងទាសៈ ឯណោះ ជាទាសៈតាមប្រពៃណី ជាទាសៈ ដែលបរិសុទ្ធដោយចំណែកពីរ” ឬថា ធ្វើ មានថា “យើងចូលដល់ភាពជាទាសៈ ដោយអំណាចនៃផ្ទៃ, តែតំណែងជា ទាសៈរបស់យើង មិនមានតាំងអំពីមាតាបិតា, យើងឈ្មោះថា ជាទាសៈបានដូច ម្តេចទៅ” ។ ក៏ទាសៈរមែងធ្វើមាន យ៉ាងណា, សូម្បីមនុស្សចោលសម្រាម និង មនុស្សចណ្តាលជាដើម ក៏រមែងធ្វើមានទាំងឡាយនេះដែរ ។

ម្យ៉ាងទៀត មានដែលកើតឡើងតាមសេចក្តីពិត ក្នុងខថា “អ្នកលើស ជាងគេ សម្គាល់ថា លើសជាងគេ” ជាបុគ្គលអ្នកលើសគេនោះ, មាន ២ ក្រៅនេះ មិនមែន ។ មានថា “យើងស្មើគេ មានសេចក្តីសម្គាល់ថាស្មើគេ” ក៏ដូចគ្នា, មាន ថា “យើងអាក្រក់ជាងគេ” ក៏កើតដល់បុគ្គលអ្នកអាក្រក់នោះៗ ឯង, មានក្រៅពី នេះ មិនមែនទេ ។

ក្នុងមានទាំងនោះ មានដែលកើតឡើងតាមសេចក្តីពិត ជាធម៌ ដែលអរហត្តមគ្គគប្បីសម្លាប់, មានដែលមិនកើតឡើងតាមសេចក្តីពិត ជាធម៌ដែលសោតាបត្តិមគ្គគប្បីសម្លាប់ ។

ព្រះសាស្តាត្រាត្រាស់មានទាំងឡាយ ដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយវត្ថុយ៉ាង នេះហើយ ឥឡូវនេះ ដើម្បីនឹងសម្តែងមានដែលកើតឡើងមិនមានវត្ថុ ទើបត្រាស់

ពាក្យជាដើមថា “តត្ថ ភតមោ មរណេ = បណ្តាពាក្យទាំងនោះ មាន៖ តើ ដូចម្តេច ?” ជាដើម ។

ក្នុងនិទ្ទេសនៃអតិមាន៖ (ការមើលងាយ) ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ ទ្រង់ មិនកាន់យកបុគ្គលដោយអំណាចនៃការដឹងថាជាអ្នកលើសគេជាដើម តែទ្រង់ពន្យល់ ដោយអំណាចនៃវត្ថុមានជាតិជាដើមនោះឯង ។ បណ្តាពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា “អតិមញ្ញត្តិ = រមែងមើលងាយ” បានដល់ រមែងសម្គាល់ខ្លួនថា “អ្នកដទៃដូច យើងដោយជាតិជាដើម រមែងមិនមាន” ។

មរណតិមរណនិទ្ទេស

អវិប្បាយការប្រកាន់ខ្លួន និងការឆ្អឹងឆ្អៃ

ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ត្រាស់ថា “យោ ឯទ្ធរុទេ” យ៉ាងនេះ ដើម្បី សម្តែងថា មាន៖ដែលកើតឡើងខាងដើមថា “បុគ្គលណាដូចយើង, តែឥឡូវនេះ យើងជាអ្នកប្រសើរជាង, អ្នកនេះទាបជាង” , ឈ្មោះថា ការប្រកាន់ខ្លួន និងការ ឆ្អឹងឆ្អៃ ដោយអាស្រ័យមាន៖ថា “អ្នកដទៃដូចនឹងខ្លួនក្នុងកាលមុននោះ បុគ្គលនោះ រមែងដូចជាបុគ្គល មានភារៈធ្ងន់ក្រៃលែងជាងភារៈធ្ងន់” ។

និទ្ទេសនៃឱមាន៖ (មាន៖ដ៏លាមក) ដូចនឹងនិទ្ទេសនៃមាន៖ដែលអាក្រក់ (ហិនមាន៖) នោះឯង ។ តែកាលពោលដោយអំណាចនៃវេនេយ្យសត្វ (សត្វដែល គួរណែនាំបាន) ឈ្មោះរបស់មាន៖នោះ ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ត្រាស់ថា អ្នកមាន សេចក្តីសម្គាល់ថា “យើងអាក្រក់” , មាន៖នេះ ឈ្មោះថា ឱមាន៖ ដោយអំណាច

នៃការប្រព្រឹត្តទៅដោយកំណត់ខ្លួនយ៉ាងទាបដូច្នោះ ។ ម្យ៉ាងទៀត ក្នុងមាននេះ
បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា មាននេះ ឈ្មោះថា ឱមានៈ ដោយអំណាចនៃការប្រព្រឹត្តទៅ
ព្រោះធ្វើខ្លួនឱ្យទាបយ៉ាងនេះថា “មានជាតិ, តែជាតិរបស់លោកដូចជាតិរបស់ក្អែក,
មានគោត្រ, តែគោត្ររបស់លោក ដូចគោត្ររបស់ចណ្ឌាល; សំឡេងរបស់លោក
មាន, តែសំឡេងរបស់លោកដូចសំឡេងសត្វក្អែក” ។

អធិបាលនិទ្ទេស

អធិប្បាយការសម្គាល់ថា បានពន្លឺធម៌វិសេស

ពាក្យថា “**អប្បត្តេ បត្តសញ្ញិតា** = ការសម្គាល់ថា ដល់ហើយក្នុងធម៌
ដែលខ្លួននៅមិនទាន់បានដល់” បានដល់ មានការសម្គាល់ដល់សច្ចៈ ៤ ដែលខ្លួននៅ
មិនទាន់បានពន្លឺ ថាពន្លឺហើយ ។ ពាក្យថា “**អភតេ** = ក្នុងកិច្ចដែលនៅមិន
ទាន់បានធ្វើ” បានដល់ មានសេចក្តីសម្គាល់ក្នុងកិច្ចដែលខ្លួនគប្បីធ្វើ ដែលមគ្គ ៤
នៅមិនទាន់បានធ្វើ ។ ពាក្យថា “**អនធិភតេ** = ក្នុងធម៌ដែលខ្លួននៅមិនទាន់បាន
ពន្លឺ” បានដល់ នៅមិនទាន់ពន្លឺសច្ចៈធម៌ទាំង ៤ ។ ពាក្យថា “**អសច្ឆិភតេ** = ក្នុង
ធម៌ដែលខ្លួននៅមិនទាន់បានធ្វើឱ្យជាក់ច្បាស់” បានដល់ ធម៌ដែលអរហត្តមគ្គនៅ
មិនទាន់បានធ្វើឱ្យជាក់ច្បាស់ ។ ពាក្យថា “**អយំ វុច្ឆតិ អធិបាលោ**” បានដល់
បុគ្គលនេះ ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ត្រាស់ ហៅថា អ្នកមានសេចក្តីសម្គាល់ថា ខ្លួន
បានពន្លឺធម៌វិសេស ។

សួរថា ក៏សេចក្តីសម្គាល់ថា ខ្លួនបានពន្លឺធម៌វិសេសនោះ រមែងកើតដល់

អ្នកណា, រមែងកើតដល់បុគ្គលណា ?

ឆ្លើយថា រមែងមិនកើតឡើងដល់ព្រះអរិយសាវ័កឡើយ ។

ពិតមែន ព្រះអរិយសាវ័កនោះ មានសោមនស្ស (សេចក្តីពេញចិត្ត) ដែលកើតឡើងល្អហើយ ក្នុងខណៈដែលពិចារណាមគ្គ ផល និព្វាន និងកិលេសដែលលោកលះហើយ នឹងនៅមិនទាន់បានលះនុ៎ះឯង មិនមានការសង្ស័យក្នុងការចាក់ធុះនូវគុណរហូត (ក្នុងបដិវេធ) ដែលជាអរិយគុណ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ព្រះសោតាបន្តជាដើម ដោយអំណាចនៃសេចក្តីសម្គាល់ថា “យើងជាព្រះសកទាតាមី” ជាដើម ។

សេចក្តីសម្គាល់ខ្លួនថា បានពន្លះធម៌វិសេស មិនកើតឡើងសូម្បីដល់បុគ្គលអ្នកទ្រុស្តសីល ។ ពិតមែន បុគ្គលអ្នកទ្រុស្តសីលនោះ មិនមានសេចក្តីប្រាថ្នាក្នុងការពន្លះអរិយគុណឡើយ ។ សេចក្តីសម្គាល់ខ្លួន រមែងមិនកើតឡើង សូម្បីដល់បុគ្គលអ្នកមានសីល អ្នកមានកម្មដ្ឋានលះហើយ អ្នកប្រកបរឿយៗ នូវភាពជាអ្នកត្រេកអរក្នុងការដេកជាដើម ។

ក៏បើសេចក្តីសម្គាល់ថា ខ្លួនបានពន្លះធម៌វិសេសនោះ រមែងកើតឡើងដល់អ្នកមានសីលបរិសុទ្ធ អ្នកមិនប្រមាទក្នុងកម្មដ្ឋាន អ្នកកំណត់នាមរូប ឆ្លងកាត់សេចក្តីសង្ស័យ បានដោយការកំណត់បច្ច័យ អ្នកលើកនាមរូបឡើងកាន់ត្រៃលក្ខណ៍ហើយ ពិចារណាសង្ខារទាំងឡាយ អ្នកមានសេចក្តីឃើញច្បាស់ មានសេចក្តីព្យាយាម ។

ម្យ៉ាងទៀត កាលមានសេចក្តីសម្គាល់ថា បានពន្លះធម៌វិសេស កើតឡើងហើយ បុគ្គលអ្នកបានសមថៈម្យ៉ាង (សុទ្ធសមថណភី) ឬអ្នកបានវិបស្សនាម្យ៉ាង

(វិបស្សនាលាភិ) រមែងបញ្ឈប់កម្មដ្ឋានទុកក្នុងចន្លោះ; ព្រោះថា កាលបុគ្គលនោះ មិនឃើញ សេចក្តីប្រាកដកើតឡើងនៃកិលេស អស់វេលា ១០ ឆ្នាំខ្លះ ២០ ឆ្នាំខ្លះ ៣០ ឆ្នាំខ្លះ ទើបកើតសេចក្តីសម្គាល់ថា “ខ្លួនយើងជាព្រះសោតាបន្ត ឬព្រះសកទាគាមិ ឬក៏ ព្រះអនាគាមិ” ។ ចំណែកព្រះយោគីអ្នកបានសមថៈ និងវិបស្សនា កាលមានសេចក្តីសម្គាល់ថាបានពន្លះព្រះអរហត្តនោះ ទើបបញ្ឈប់កម្មដ្ឋាន; ព្រោះថា កិលេសទាំងឡាយដែលបុគ្គលនោះសង្កត់ទុកហើយ ដោយកម្លាំងនៃសមាធិ, សង្ខារទាំងឡាយ ដែលលោកកំណត់ស្តាប់ហើយដោយកម្លាំងនៃវិបស្សនា, ព្រោះហេតុដូច្នោះ កិលេសទាំងឡាយ រមែងមិនកើតឡើងអស់ ៦០ ឆ្នាំខ្លះ ៨០ ឆ្នាំខ្លះ ១០០ ឆ្នាំខ្លះ ។ សេចក្តីមិនសង្ស័យ (គឺមិនមានសេចក្តីសម្គាល់ខ្លួន) រមែងមានដល់ព្រះខីណាស្រពបុណ្ណោះ ។ ព្រះយោគីអ្នកបានទាំងសមថៈ ទាំងវិបស្សនានោះ កាលមិនឃើញការកើតឡើងនៃកិលេសអស់កាលយូរយ៉ាងនេះ ទើបបញ្ឈប់កម្មដ្ឋានទុកក្នុងចន្លោះនុ៎ះឯង រមែងសម្គាល់ថា “យើងពន្លះជាព្រះអរហន្ត” ដូចព្រះមហានាគតេជ អ្នកនៅក្នុង ឧច្ចតលង្កៈ ដូចព្រះមហាទត្តតេជ អ្នកនៅក្នុងហង្គមកៈ និងដូចព្រះចូឡសុមតេជ អ្នកនៅក្នុងកុដិដែលជាទីធ្វើនូវសេចក្តីព្យាយាម ឈ្មោះថា និក្ខុហោណៈ ជិតភ្នំឈ្មោះ ចិត្តលបព័ត ។ ក្នុងសេចក្តីនោះ គប្បីជ្រាបការពន្យល់បង្ហាញរឿងមួយ ដូច្នោះថា ៖

រឿងព្រះមហានាគតេជ

បានឮថា ព្រះធម្មទិន្ទតេជ អ្នកអាស្រ័យនៅតលង្កៈមួយរូប ជាព្រះខីណា-

ស្រព មានបញ្ញាក្នុងបដិសម្មិទា បានជាអ្នកឱ្យឱវាទដល់ភិក្ខុសង្ឃ, ក្នុងថ្ងៃមួយ
 លោកអង្គុយសម្រាក ក្នុងទីសម្រាកវេលាថ្ងៃរបស់ខ្លួន រពូកដល់អាចារ្យរបស់
 លោកថា “កិច្ចនៃសមណៈរបស់ព្រះមហានាគតេរ ក្នុងឧច្ឆតលង្កៈ អាចារ្យរបស់
 យើងដល់ទីបំផុតហើយ ឬមិនទាន់ដល់ហ្ន៎” ឃើញហើយនូវសភាពដែលអាចារ្យ
 របស់ខ្លួននោះ នៅជាបុគ្គជួន និងជ្រាបថា “កាលយើងមិនទៅ អាចារ្យរបស់យើង
 នឹងធ្វើកាលកិរិយា ដោយទាំងនៅជាបុគ្គជួននោះឯង” ទើបហោះទៅកាន់វេហាស៍
 ដោយប្ញទ្ធិ ចុះហើយជិតព្រះមហានាគតេរ ដែលអង្គុយសម្រាកក្នុងទីសម្រាក
 វេលាថ្ងៃ សំពះថ្វាយបង្គំ ហើយសម្តែងវត្ត អង្គុយក្នុងទីដ៏សមគួរ ។ ក៏កាលអាចារ្យ
 សួរថា “ម្ចាស់ធម្មទិន្នមានអាយុ ព្រោះហេតុអ្វី ទើបលោកមកក្នុងវេលាដែល
 មិនសមគួរ ?” ទើបលោកពោលថា “បពិត្រលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើន ខ្ញុំមកដើម្បី
 សួរបញ្ហានឹងលោកម្ចាស់” ។ លំដាប់នោះ កាលអាចារ្យពោលថា “ម្ចាស់អ្នក
 មានអាយុ អ្នកចូរសួរមកចុះ កាលខ្ញុំព្រះករុណាជ្រាប ក៏នឹងឆ្លើយ” ទើបសួរ
 បញ្ហារាប់ពាន់ខ ។ ព្រះថេរៈជាអាចារ្យមិនទាក់ទើនឹងបញ្ហា ដែលព្រះធម្មទិន្ន
 សួរហើយៗ ក៏ពោលឆ្លើយហើយៗ ។ លំដាប់នោះ ត្រាកាលដែលព្រះធម្មទិន្ន
 ពោលថា “បពិត្រលោកម្ចាស់ ញាណរបស់លោកក្រែលែង, ធម៌នេះលោកពន្លុះ
 ក្នុងកាលណា ?” លោកក៏ពោលថា “អ្នកមានអាយុ ក្នុងកាលនៃវស្សា ៦០ អំពី
 កាលនេះ” ។ ព្រះធម្មទិន្នពោលថា “បពិត្រលោកម្ចាស់ លោកនៅតែប្រើសមាធិ
 ឬ ?” ; លោកអាចារ្យឆ្លើយថា “ខនេះ មិនធ្ងន់ចិត្តឡើយ” ។

ព្រះធម្មទិន្នទើបពោលថា “បពិត្រលោកម្ចាស់ បើយ៉ាងនេះ សូមលោក

និម្មិតដ៏វិមួយ” ។ លោកក៏បាននិម្មិតដ៏វិសសុទ្ធ ។ ព្រះធម្មទិន្នពោលថា “បពិត្រ
 លោកម្ចាស់ ឥឡូវដ៏វិនេះមានត្រចៀកបើក (កាង) ចេញហើយ មានកន្ទុយសណ្តុក
 ចេញហើយ យកប្រមោយដាក់ក្នុងមាត់ បញ្ចេញសំឡេងកោញនាទ (សំឡេង
 គីកកង) គួរឱ្យខ្លាច បែរមុខមករកលោក, ដោយអាការដែលលោកនិម្មិតនោះ
 ឡើងមកយ៉ាងនោះ” ។ ព្រះថេរៈជាអាចារ្យ កាលឃើញនិម្មិតយ៉ាងនេះហើយ
 ឃើញនូវអាការកិរិយាសំឡេងគួរខ្លាចរបស់ដ៏វិ មកដោយលឿន លោកក៏ក្រោក
 ឡើងដើម្បីគេចចេញទៅ ។ ព្រះធម្មទិន្នជាព្រះខីណាស្រព ទើបលាដៃចេញចាប់
 ជាយថិវរបស់លោកអាចារ្យ ហើយពោលថា “បពិត្រលោកម្ចាស់ សេចក្តីភ័យ
 ខ្លាចរមែងមានដល់ព្រះខីណាស្រពដែរឬ ?” ។ លោកអាចារ្យជ្រាបសភាពដែល
 ខ្លួននៅជាបុគ្គល ក្នុងកាលនោះ ទើបពោលថា “ម្ចាស់ធម្មទិន្នមានអាយុ លោកចូរ
 ជាទីពឹងដល់ខ្ញុំ” ហើយអង្គុយច្រហោងក្បែរជើងរបស់ព្រះធម្មទិន្ន ។ ព្រះធម្មទិន្ន
 ពោលថា “បពិត្រលោកម្ចាស់ ខ្ញុំមកដោយប្រាថ្នាថា នឹងជាទីពឹងដល់លោកម្ចាស់
 សូមលោកកុំមានវិតក្កៈ” ដូច្នោះ ហើយប្រាប់កម្មដ្ឋាន ។ ព្រះថេរៈជាអាចារ្យរៀន
 កម្មដ្ឋានហើយ ក៏ក្រោកឡើងកាន់ទីចង្រ្កម ក្នុងជំហានទី ៣ ក៏ពន្លុះព្រះអរហត្តផល
 ដ៏លើស; បានឮថា ព្រះថេរៈនេះ ដើមឡើយជាអ្នកមានទោសចរិត ។

អស្មិបរណនិទ្ទេស អវិប្បាយការសម្គាល់ថាចោតអត្តា

ពាក្យថា “**រូបេ អស្មិតិ បរណេ** = ការសម្គាល់ក្នុងរូបថា ជាខ្លួនយើង”
 បានដល់ មានការសម្គាល់កើតឡើងថា “រូបជាយើង” ។ ពាក្យថា “**វណ្ណេ** =

ការពេញចិត្ត” បានដល់ ជាអ្នកមានឆន្ទៈទៅតាមមានៈ (មានៈ គឺការសម្គាល់ថា មានអត្តា) នោះឯង ។ សេចក្តីចូលចិត្ត ពេញចិត្ត ដែលដេកត្រាំនៅក្នុងរូបថា ជាខ្លួន យើង ក៏ដូចគ្នា; សូម្បីក្នុងវេទនាជាដើម ក៏ន័យនេះដែរ ។

វិជ្ជាមាននិទ្ទេស អធិប្បាយការប្រកាសនៃខុទ្ទក

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងពាក្យថា “**នាមកេន វា កម្មាយតនេន**” ជាដើម ការងាររបស់ព្រានប្រមង់ និងអ្នកសម្លាប់សត្វជាដើម ឈ្មោះថា ការងារដ៏លាមក ។ ភាពឈ្លាសវាំងវៃក្នុងការធ្វើសំណាញ់ ប្រដាប់ដាក់ត្រី និងធ្វើសួរលំពែងចាក់ត្រី ជាដើម ឈ្មោះថា **សិប្បៈដ៏លាមក** ។ វិជ្ជាបៀតបៀនយ៉ាងណាមួយ ឈ្មោះថា **វិជ្ជាស្មានដ៏លាមក** ។ ការប្រកបព្រមដោយចំពោះនូវរឿងនិទាន មានរឿងភាវត យុទ្ធ និងរឿងចាប់យកនាងសិតាជាដើម ឈ្មោះថា **ការសិក្សាដ៏លាមក** ។ ភាព ឈ្លាស វាំងវៃក្នុងពាក្យកាព្យ ការពត់ពោន រាំច្រៀង និងរៀបរាប់ពិពណ៌នាជាដើម ដែលប្រកបដោយទុក្ខសិត ឈ្មោះថា **បដិភាណដ៏លាមក** ។ អជសីល (ប្រព្រឹត្តិ ដូចពពែ) គោសីល (ប្រព្រឹត្តិដូចគោ) ឈ្មោះថា **សីលដ៏លាមក** ។ សូម្បីវត្ត ក៏ គឺអជវត្ត និងគោវត្ត ដូចគ្នា; ទិដ្ឋិ ៦២ យ៉ាងណាមួយ ឈ្មោះថា **ទិដ្ឋិដ៏លាមក** ។ **ក្នុងនិទ្ទេសនៃសេចក្តីវិតក្កៈដល់ញាតិ** (ការគិតដល់ញាតិ) ជាដើម ឈ្មោះថា គិតដល់ញាតិ គឺវិតក្កៈដែលកើតឡើង ប្រារព្ធពញាតិទាំងឡាយ ដោយសេចក្តី ស្រឡាញ់អាស្រ័យផ្ទះ ដែលដាក់ប្រដាប់ក្នុងស្រុក អាស្រ័យទាក់ទងដោយកាមគុណ ៥ យ៉ាងនេះថា “ញាតិរបស់យើងទាំងឡាយ ជាអ្នកសប្បាយ មានទ្រព្យសម្បត្តិ” ។

តែបុគ្គលនោះ មានសេចក្តីត្រិះរិះនឹកគិតប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងនេះថា “ញាតិទាំងឡាយ របស់យើងមានសទ្ធា មានសេចក្តីជ្រះថ្លា មានសេចក្តីអស់ទៅ ដល់សេចក្តីអន់ថយ ហើយ” មិនឈ្មោះថា ត្រិះរិះដល់ញាតិ ។

សេចក្តីត្រិះរិះ ដែលកើតឡើងដល់អ្នកត្រេកអរថា “ជនបទរបស់យើង ទាំងឡាយ មានភិក្ខុហារវកបានដោយងាយ មានបាយសម្បូណ៍” ដោយអំណាចនៃ សេចក្តីស្រឡាញ់ ដែលអាស្រ័យផ្ទះ (គេហសិតបេម៌) ឈ្មោះថា ការត្រិះរិះដល់ ជនបទ ។ តែថាបុគ្គលមានសេចក្តីត្រិះរិះប្រព្រឹត្តទៅ យ៉ាងនេះថា “មនុស្ស ទាំងឡាយក្នុងជនបទរបស់ពួកយើង មានសទ្ធា មានសេចក្តីជ្រះថ្លា ដល់សេចក្តី អស់ទៅ និងដល់សេចក្តីសូន្យទៅហើយ” រមែងមិនបាន ឈ្មោះថា ការត្រិះរិះ ដល់ជនបទ ។

សេចក្តីត្រិះរិះដើម្បីត្រូវការមិនឱ្យស្លាប់, ឬថា ការត្រិះរិះដែលមិនស្លាប់ ឈ្មោះថា អបរវិតក្កៈ (សេចក្តីត្រិះរិះដែលមិនសម្លាប់ខ្លួន) ។ ក្នុងសេចក្តីនេះ ការ ត្រិះរិះដែលជាប់ដោយសេចក្តីពេញចិត្ត ក្នុងការធ្វើវត្ថុដែលធ្វើបានដោយលំបាក របស់អ្នកធ្វើទុក្ខកិរិយា ដោយត្រិះរិះថា “កាលសេចក្តីទុក្ខកើតឡើងដោយការ ព្យាយាម មានការអង្គុយច្រហោងជាដើម ដែលធ្វើទាល់តែអស់កម្លាំង, អត្តារមែង នៅជាសុខ រមែងមិនស្លាប់ក្នុងភពខាងមុខ” ឈ្មោះថា ការត្រិះរិះដើម្បីសេចក្តី ត្រូវការមិនសម្លាប់ខ្លួន ។ ក៏បុគ្គលអ្នកមានទិដ្ឋិយ៉ាងនេះ ត្រូវអ្នកដទៃសួររហូត ថា “លោករមែងពោលថា ‘អត្តា និងលោកទៀង’ ដូច្នោះជាដើម លោកនឹងពោល វាចាដ៏ងាយ មិនស្លាប់ខ្លួនថា ‘វត្ថុនេះ រមែងប្រាកដដល់យើងថា ៖

ឯវន្តិមិ មេ នោ = សូម្បីយ៉ាងនេះ ក៏មិនមែន

តថាតិមិ មេ នោ = សូម្បីយ៉ាងនោះ ក៏មិនមែន

អញ្ញាថាតិមិ មេ នោ = សូម្បីយ៉ាងដទៃ ក៏មិនមែន

នោតិមិ មេ នោ = សូម្បីវត្ថុដែលមិនមែន ក៏មិនមែន

នោ នោតិមិ មេ នោ = សូម្បីវត្ថុដែលមិនមែនៗ ក៏មិនមែន”^{៥៤} ។

រមែងដល់នូវការច្របូកច្របល់, សេចក្តីត្រិះរិះដែលប្រកបដោយទិដ្ឋិតតៈ របស់បុគ្គលនោះ ប្រៀបដូចជាត្រីលោតចុះទឹកទៅហើយ នរណាៗ ក៏មិនអាចទៅ ចាប់ សម្លាប់បានយ៉ាងណា, សេចក្តីនេះក៏ដូច្នោះដែរ ឈ្មោះថា **ការត្រិះរិះមិន ស្លាប់ខ្លួន** ព្រោះអត្ថថា មិនជាក់ច្បាស់ និងព្រោះមិនតាំងនៅក្នុងចំណែកមួយ ។ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ការត្រិះរិះដែលមិនស្លាប់ខ្លួននេះ ដោយរួមយកការត្រិះរិះ សូម្បីទាំងពីរប្រភេទនេះ ។

ពាក្យថា **“បរាទុទ្ទយសា បដិសំយុត្តោ** = សេចក្តីគិតទាក់ទងដល់ការ អាណិតអ្នកដទៃ” បានដល់ សេចក្តីត្រិះរិះប្រកបដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ អាស្រ័យ ផ្ទះដែលសមគ្នានឹងសេចក្តីអាណិត ។ ពាក្យថា **“សហនន្ទិ** = មានសេចក្តីរីករាយ រួមគ្នា” ជាដើម បានដល់ ពេលឧបដ្ឋាកទាំងឡាយមានសេចក្តីរីករាយ ឬមានសេចក្តី ទុក្ខសោក លោក ក៏រមែងរីករាយជាទ្វេគុណ ឬសោកទ្វេគុណរួមនឹងឧបដ្ឋាក ទាំងនោះ, កាលឧបដ្ឋាកទាំងនោះ មានសេចក្តីសុខ ឬទុក្ខ លោកក៏ជាអ្នកមាន សេចក្តីសុខ ឬទុក្ខទ្វេគុណជាមួយ នឹងឧបដ្ឋាកទាំងនោះ ។ ពាក្យថា **“ឧប្បន្ថេសុ**

^{៥៤} ទី. សី. ។

កិច្ចករណីយេសូ = កាលកិច្ចដែលគប្បី ធ្វើកើតឡើង” បានដល់ កាលបុគ្គលដទៃ ទាំងនោះ មានការងារធំតូចកើតឡើង ។ ពាក្យថា “**អត្តនា វា យោគី អាបដូតិ** = មានព្យាយាមធ្វើដោយខ្លួនឯង” បានដល់ កាលភិក្ខុព្យាបាលកិច្ចទាំងនោះៗ ឱ្យ សម្រេច រមែងឈានកន្លងព្រះបញ្ចក្ខិ (វិន័យ), រមែងលើសធម៌ដែលជាគ្រឿងលះ កិលេស ។ ពាក្យថា “**យោ តត្ថ** = ក្នុងការស្និទ្ធស្នាលនឹងបុគ្គិទាំងនោះ” បានដល់ សេចក្តីត្រិះរិះណា ដែលជាគេហសិតៈមានការស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នានោះ ក្នុងវិហារ ឬថា ក្នុងការកន្លងសេចក្តីព្យាយាមជាគ្រឿងដុតកិលេស ។ សេចក្តីត្រិះរិះនេះ ឈ្មោះថា គិតជាប់ដោយការអាណិតអ្នកដទៃ ។

ពាក្យថា “**ខាតសក្ការសិខោរកបដិសំយុត្តោ** = គិតជាប់ដោយលាភ សក្ការៈ និងឈ្មោះ” បានដល់ សេចក្តីត្រិះរិះដែលប្រកបដោយការធ្វើឱ្យជាអារម្មណ៍ និងការបានបច្ច័យ ៤ បានដល់ការបានចិវរជាដើម ដោយសក្ការៈ និងដោយកិត្តិសព្ទ (កេរ្តិ៍ឈ្មោះ) ។

ពាក្យថា “**អនវត្តន្តិបដិសំយុត្តោ** = ការគិតដោយមិនចង់ឱ្យនរណា មើលងាយ” បានដល់ ការត្រិះរិះដែលកើតឡើងព្រមគ្នានឹងសេចក្តីប្រាថ្នា មិនឱ្យ នរណាមើលងាយយ៉ាងនេះថា “ឱហ្ន! បុគ្គលដទៃៗ មិនគប្បីមើលងាយយើង, មិនពោលអាក្រក់ពីយើង មិនគប្បីនិយាយបៀតបៀនយើង” ។ ពាក្យថា “**យោ តត្ថ គេហសិគោ**” បានដល់ កាលបើចិត្តកើតឡើងថា “បុគ្គលពួកដទៃ កុំមើល (ស្មាន) យើងត្រូវឡើយ” រមែងជាអ្នកអាស្រ័យផ្ទះ ពោលគឺកាមគុណ ៥ ឈ្មោះ ថា មានវិតក្កៈកើតឡើង យ៉ាងនេះហើយ ។ ពាក្យដ៏សេសក្នុងបទទាំងពួង ប្រាកដ

ជាក់ច្បាស់ហើយមែនពិត ។

ចប់ឯកកនិទ្ទេស

អដ្ឋកថាខុទ្ទកនិទ្ទេស អធិប្បាយមាតិកា ២ ប្រភេទ

ក្នុងទុកមាតិកាទាំងឡាយ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាប និទ្ទេសនៃសេចក្តីក្រោធ ជាដើម ដោយន័យដែលពោលទុកហើយក្នុងពេលក្រោយនោះឯង ។ ក៏ក្នុង និទ្ទេសនៃការចងនូវសេចក្តីក្រោធជាដើម ដែលជាអនាគត គឺបុគ្គលណាមែង ចងសេចក្តី ក្រោធទុកក្នុងកាលមុន ខាងក្រោយសេចក្តីក្រោធកើតឡើងទៀត ។ ក៏ឈ្មោះថា **ឧបនាហៈ** ការចងសេចក្តីក្រោធ; អាការនៃការចងនូវសេចក្តីក្រោធ ឈ្មោះថា **កិរិយាដែលចងនូវសេចក្តីក្រោធ** ។ ភារៈនៃបុគ្គលអ្នកចងសេចក្តី ក្រោធ ឈ្មោះថា **សភាពដែលចងសេចក្តីក្រោធ**; ពាក្យថា “**អដ្ឋមនា = សេចក្តីតាំងទុក**” បានដល់ ការតាំងសេចក្តីក្រោធទុក ជាប់គ្នារបស់សេចក្តីក្រោធ ដែលកើតឡើង ។ ម្យ៉ាងទៀត បានដល់ ការតាំងទុកនូវខេត្តដែនរបស់សេចក្តីក្រោធ ដែលកើតឡើងពេលមុន; ការតាំងសេចក្តីក្រោធទុកតាមប្រក្រតី ហៅថា **តាំង ទុកនូវសេចក្តីក្រោធ**; ការតាំងអាយាតញ្ចយៗ ដោយចំណែកទាំងពួង ឈ្មោះថា **ចងនូវសេចក្តីក្រោធទុក** ។ ការមិនសម្តែងសេចក្តីប្លែកផ្សេងគ្នានៃសេចក្តីក្រោធ ខាងក្រោយ និងសេចក្តីក្រោធដែលកើតឡើងមុន ហើយធ្វើទុកដោយភាពជាមួយ គ្នា ឈ្មោះថា **សន្សំសេចក្តីក្រោធទុក** ។ ការបន្តអំពីសេចក្តីក្រោធពេលក្រោយ និងដោយសេចក្តីក្រោធពេលដំបូង ឈ្មោះថា **ចងព័ន្ធសេចក្តីក្រោធទុក** ។

ពាក្យថា “ប្រកាន់ខ្ជាប់នូវសេចក្តីក្រោធ” បានដល់ ការធ្វើសេចក្តីក្រោធឱ្យមាំ ។ ពាក្យថា “អយំ វុច្ចតិ” សេចក្តីថា លក្ខណៈនេះមានការចូលទៅចងទុកជាលក្ខណៈ មានការមិនលះបង់នូវព្រៀរជារស ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ត្រាស់ ហៅលក្ខណៈនេះថា “ឧបនាហៈ = ការចងសេចក្តីក្រោធ” អធិប្បាយថា បុគ្គលអ្នកប្រកបដោយសេចក្តីក្រោធដោយលក្ខណៈណា រមែងមិនអាចដើម្បីលះព្រៀរ មានសភាពដូច្នោះ, បុគ្គលនេះរមែងជាប់តាមនូវសេចក្តីក្រោធដទៃៗ ទៀតដោយលក្ខណៈថា “បុគ្គលនេះ មិនសមគួរពោលនឹងយើងយ៉ាងនេះ” សេចក្តីក្រោធរបស់គេ រមែងនេះសន្ទោសន្ទៅតែម្តង ហាក់ដូចជាខុសងាប់ដែលភ្លើងនេះទូទៅហើយ, សេចក្តីក្រោធនោះរមែងមិនស្អាត ហាក់ដូចជាស្បែកខ្លាញ់ដែលបុគ្គលធ្វើឱ្យស្អាតហើយ និងហាក់ដូចជាសំពត់ចាស់ ដែលប្រឡាក់ដោយខ្លាញ់ ឬប្រេង ។

ឈ្មោះថា មក្ខៈការមើលងាយគុណគេ (បំបាត់គុណគេ) ដោយអំណាចនៃភាវៈជារបស់ប្រឡាក់ គឺថា បុគ្គលសូម្បីប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចនៃការមើលងាយគុណ របស់អ្នកដទៃនោះ រមែងប្រឡាក់ទោសនោះមុន ដូចជាលាមកដែលជារបស់ខ្លួនឯង រមែងប្រឡាក់ខ្លួនឯង ។ ពីរបទអំពីនោះ ជាពាក្យអធិប្បាយសភាពនៃកិរិយា អាការ ។ ភាវៈនៃបុគ្គលអ្នករឹងចេសគ្រោតត្រាត ឈ្មោះថា សភាពដែលមើលងាយ ។ អធិប្បាយថា គុណសូម្បីមានប្រមាណតិច រមែងមិនមានព្រោះអាស្រ័យការមើលងាយ មើលថោក ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបសភាវៈនោះឈ្មោះថា ជាការពោលខ្ជាក់ទឹកមាត់; ការធ្វើនៃបុគ្គលអ្នកមើលងាយគុណរបស់អ្នកដទៃ ឈ្មោះថា ធ្វើសេចក្តីលុបបំបាត់គុណ (មើលងាយ) ។

ពិតមែន ជាគ្រហស្ថក៏ដោយ ជាភិក្ខុក៏ដោយ កាលអាស្រ័យនូវសេចក្តីក្រោធបើយ ដោយហេតុមានប្រមាណតិចប៉ុណ្ណោះ រមែងមើលងាយគុណ គឺភារៈនៃបុគ្គលនោះ អាស្រ័យអ្នកដទៃ រមែងមិនមានដល់គេ ព្រោះហេតុនៃសេចក្តីក្រោធនោះ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបមានឈ្មោះថា និយាយទៅឱ្យបង្ហូរទឹកមាត់ (និយាយឱ្យទឹកមាត់អស់ទៅទេ) ទើបឈ្មោះថា ជាការធ្វើនូវភាពជាអ្នកមើលងាយ និងហាក់ដូចជាជាន់ញ៉ាំងសេចក្តីល្អរបស់អ្នកដទៃទុកដោយជើង ។ ការធ្វើរបស់អ្នកនោះ ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ ត្រាស់ហៅថា **មក្ខៈ** (សេចក្តីលុបគុណគេ) ។ ក៏កាលពោលដោយលក្ខណៈ **មក្ខៈ** នេះមានការលុបគុណរបស់អ្នកដទៃជាលក្ខណៈ, មានការញ៉ាំងគុណរបស់អ្នកដទៃឱ្យវិនាសទៅជាកិច្ច, មានការកាត់រំលាយកិរិយាអាការដែលបុគ្គលដទៃធ្វើល្អហើយជាបច្ចុប្បដ្ឋាន (ជាហេតុជិតឱ្យកើតឡើង^{*}) ។

បុគ្គលណាមែងវាយប្លកស្មើនឹងគេ ព្រោះហេតុនោះ បុគ្គលនោះ ទើបឈ្មោះថា **បលាសៈ** (វាយប្លកស្មើគេ), អធិប្បាយថា សម្តែងគុណរបស់អ្នកដទៃ រមែងធ្វើគុណទាំងឡាយ ស្រដៀងនឹងគុណរបស់ខ្លួន, វិចិត្តិយរបស់បុគ្គលអ្នកវាយប្លក ស្មើនឹងអ្នកដទៃ ឈ្មោះថា **បលាសាយបនា**; បលាសៈការវាយប្លកស្មើនោះផង ជាអាហារព្រោះនាំមកនូវការឈ្នះរបស់ខ្លួនផង ឈ្មោះថា **បលាសាហារ**; ពាក្យថា **វិវាទដ្ឋានំ** បានដល់ ហេតុនៃការវិវាទគ្នា; ការកាន់យកធុរៈ (មុខងារ) ស្មើគ្នា ឈ្មោះថា **ការប្រណាំងប្រជែង** ។ ការមិនដាក់ធុរៈដែលខ្លួនកាន់យកហើយ ឈ្មោះថា **ការមិនលះបង់** ។ ក៏កាលពោលដោយលក្ខណៈជាដើម

* បានដល់ ផល ។

បលាសៈនោះមានការ ប្រណាំងប្រជែងជាលក្ខណៈ, មានការធ្វើគុណទាំងឡាយ របស់ខ្លួនឱ្យស្មើគ្នានឹងគុណ របស់បុគ្គលដទៃជានិច្ច, មានការយកចិត្តទុកដាក់ ដោយ កំណត់កាន់យកគុណរបស់ អ្នកដទៃជាបច្ចុប្បដ្ឋាន ។

ពិតមែន បុគ្គលអ្នកវាយប្លកស្មើ រមែងមិនឱ្យធុរៈ (ការងារ) ដល់បុគ្គល ទីពីរ, រមែងព្យាបាលរបស់ខ្លួនឱ្យរីកចេញទៅស្មើៗ គឺថា កាលព្រះសូត្រទាំងឡាយ ឬការណៈទាំងឡាយចំនួនច្រើន ដែលភិក្ខុដទៃសូម្បីនាំមកហើយ ក្នុងរោងសន្តនា ធម៌ នឹងពោលពង្រីកសេចក្តីចេញទៅ នូវគុណរបស់ខ្លួនឱ្យស្មើៗ នឹងអ្នកដទៃថា “ក្នុងវាទៈរបស់លោក នឹងវាទៈរបស់យើង ហេតុដែលប្លែកផ្សេងគ្នា ឈ្មោះថា មានឬ ?, ពាក្យរបស់ពួកយើង ក៏ដូចជាមួយនឹងលោកនោះឯង ប្រៀបដូចមាន ដែលបុគ្គលបំបែកចេញហើយ ក៏ជាមាសនោះឯង មិនមែនឬ ?” ។

និទ្ទេសនៃឥស្សា សេចក្តីឬស្សា និងមច្ឆិរិយៈ សេចក្តីកំណាញ់ មានសេចក្តី ដូចដែលខ្ញុំពោលហើយនោះឯង ។

មាយានិទ្ទេស អធិប្បាយការពេក្រចាស់

ពាក្យថា “**វាចំ ភាសតិ**” បានដល់ ភិក្ខុអ្នកឈានកន្លងព្រះបញ្ញត្តិដែលដឹង នោះឯង ធ្វើឱ្យជាការៈធ្ងន់, រមែងនិយាយហាក់ដូចជាថា ខ្លួនជាអ្នកចូលទៅស្ងប់ ដោយប្រាថ្នានឹងឱ្យអ្នកដទៃដឹងថា “ឈ្មោះថា ឋានៈ គឺការកន្លងព្រះបញ្ញត្តិ រមែង មិនមានដល់ខ្លួនឯង” ។ ពាក្យថា “**ភាយេន បក្កមតិ**” បានដល់ ភិក្ខុនោះ

រមែងធ្វើវត្ថុបដិបត្តិដោយផ្លូវកាយ ដោយគិតថា “នរណាៗ កុំបានដឹងនូវបាបកម្មនេះ ដែលយើងធ្វើហើយ” ។ លក្ខណៈនេះ ឈ្មោះថា **មាយា** ការលាក់ពុតហាក់ដូចជាលេងកល (និងលួចមាយា) ព្រោះការបិទទោសដែលខ្លួនដឹង ។ សភាពដែលបុគ្គលអ្នកមានមាយា ឈ្មោះថា **មាយាវិតា** ។ សត្វទាំងឡាយធ្វើបាបហើយ ក៏នៅកន្លងលើស គឺធ្វើបាបទៀត ព្រោះភាពជាអ្នកបិទបាំងទុកដោយសភាវៈណា សភាវៈនោះ ឈ្មោះថា **ការលាក់ពុត**; ឈ្មោះថា កន្លង ព្រោះកន្លងដោយឱ្យឃើញការប្រព្រឹត្តទៅដោយអាការដទៃ ដោយការធ្វើផ្លូវកាយ និងវាចា ។ សត្វទាំងឡាយរមែងធ្វើនូវការឆបោក ដោយសភាពណា សភាពនោះ ឈ្មោះថា **បោកបញ្ឆោត** ។ អធិប្បាយថា រមែងធ្វើឱ្យទេ ចាកប្រយោជន៍, ឈ្មោះថា បង្កប់ ព្រោះញ៉ាំងបាបទាំងឡាយ ឱ្យកើតច្របូកច្របល់គ្នា ទៅដោយពាក្យថា “យើងរមែងមិនធ្វើយ៉ាងនេះ” ។ ឈ្មោះថា បំពួន ព្រោះការមិនសង្រួមដោយកាយជាដើម ។

ការបិទបាំងដោយចំណែកទាំងពួង ឈ្មោះថា លាក់បាំង ។ ឈ្មោះថា ការបិទបាំង ព្រោះរមែងបិទបាំងបាបដោយកាយកម្ម និងវចិកម្ម ហាក់ដូចជាលាមកដែលបុគ្គលបិទបាំងទុកដោយស្មៅ និងស្លឹកឈើទាំងឡាយ ។ ការបិទបាំងដោយចំណែកទាំងពួង ឈ្មោះថា **ការបិទបាំង** ។ ឈ្មោះថា ការមិនបើកចំហ ព្រោះមិនធ្វើឱ្យជាក់ច្បាស់ ។ ឈ្មោះថា ការបិទបាំងជិត ព្រោះមិនសម្តែងឱ្យប្រាកដ ។ ការបិទបាំងដោយល្អ ឈ្មោះថា សេចក្តីបិទជិតស្តង; ឈ្មោះថា **ការធ្វើដោយទូទៅ** ព្រោះធ្វើបាបសូម្បីដទៃ ដោយអំណាចនៃការបិទបាំងដែលខ្លួនបានធ្វើហើយ ។ ពាក្យថា “**ឆបិ វុច្ចតិ**” សេចក្តីថា លក្ខណៈនេះ ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ត្រាស់

ហៅថា **មាយា** ដែលមានការលាក់បាំងទុក ដែលខ្លួនធ្វើហើយជាលក្ខណៈ ។ បុគ្គល ប្រកបដោយលក្ខណៈណា រមែងហាក់ដូចជារងើកភ្លើង ដែលបិទទុកដោយផេះ រមែងដូចជាដង្កត់ឈើដែលទឹកបិទបាំងទុក ដូចសស្រ្តាដែលបុគ្គលរុំទុកដោយកម្ទេច ក្រណាត់ដូច្នោះ ។

សាថេយ្យនិទ្ទេស អធិប្បាយការអួតអាង

ការមិនពោលដោយពេញចិត្ត ព្រោះសម្តែងគុណដែលខ្លួនមិនមាន ឈ្មោះថា ជា អ្នកអួត ។ ការអួតដោយចំណែកទាំងពួង ឈ្មោះថា ជាអ្នកអួតច្រើន ។ ពាក្យថា “**យំ ឥត្ត**” បានដល់ សេចក្តីអួតឯណា ក្នុងបុគ្គលនោះ ។ ភាពកោង គឺការសម្តែង គុណដែលមិនមាន ឈ្មោះថា ការអួត ។ អាការនៃការអួត ឈ្មោះថា ភាវៈនៃ បុគ្គលអ្នកអួត ។ ពាក្យថា “**ភក្ខុឡតា**” បានដល់ ភាវៈនៃសេចក្តីរឹង ប៉ឹងមាន សេចក្តីមិនអត់ធន់ចំពោះវត្ថុដែលមិនជាភ័យ ហាក់ដូចជាសេចក្តីកម្រើក រឹងប៉ឹងរបស់ទងបទុម ។ សូម្បីពាក្យថា សភាពដែលរឹងប៉ឹង ក៏ជាវេរីចនៈរបស់ សេចក្តីអួតនោះៗ ឯង ។ សេចក្តីកោងនោះដូចជាសសរខ្សឿន ដែលបុគ្គលជីក រណ្តៅកប់តាំងទុក ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ ត្រាស់ទុកដោយបទទាំងពីរ គឺការ និយាយជាល្បិច ជាគូ និងសភាពដែលនិយាយជាល្បិចជាគូ ។ ពាក្យថា “**ឥន្ទំ ទុច្ឆតិ**” សេចក្តីថា ការអួតមានការប្រកាសគុណដែលមិនមានក្នុងខ្លួន ជាលក្ខណៈ នេះ ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅថា សាថេយ្យៈ (ការអួត) ។ ការអួត

នោះ ដែលអ្នកណាៗ មិនអាចដើម្បីដឹងនូវការពោលកន្លងរបស់អ្នកប្រកប ដោយ
អាការណា អាការនោះ រមែងដូចនឹង សូករយក្ស ដែលពោលទុកដូច្នោះ ៖

“យក្សនោះរមែងក្លែងភេទជាសូករៈ (ជ្រូក)
នៅខាងឆ្វេងពពែ នៅខាងស្តាំគោចាស់មាន
ស្នែងវែង អង្គុយបព្វេញសំឡេង ” ។

និទ្ទេសនៃអវិជ្ជាជាដើម មានសេចក្តីដូចដែលបានពោលហើយនោះឯង ។

អនុវត្តនិទ្ទេស អធិប្បាយការមិនស្មោះត្រង់

អាការនៃបុគ្គលអ្នកកោង ឈ្មោះថា អនជ្ជវៈ គឺការមិនស្មោះត្រង់ ។ ភាវៈ
នៃបុគ្គលមិនស្មោះត្រង់ ឈ្មោះថា ភាពមិនស្មោះត្រង់ ។ ការកោងនៃដួងចន្ទ
ឈ្មោះថា **ជិម្ពតា** គឺភាពមិនត្រង់ ។

ពាក្យថា “**វត្ថុតា**” បានដល់ រឿងដូចទឹកនោមគោ (គោមូត្រ) ។ ពាក្យថា
“**ភុជិលតា** = ភាពង” បានដល់ ភាពងដូចដងនង្គ័ល ។ ការរឿងវេរនៃកាយវាចា
និងចិត្តនោះឯង ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ ត្រាស់ទុកដោយបទសូម្បីទាំងអស់នេះ ។

អមទ្គវត្ថុនិទ្ទេស អធិប្បាយការមិនទន់ភ្លន់

ភាវៈនៃបុគ្គលអ្នកមិនទន់ភ្លន់ ឈ្មោះថា អមុទុតា ។ អាការនៃសេចក្តីមិន
ទន់ភ្លន់ ឈ្មោះថា **អមទ្គវត្ថុតា** ។ ភាវៈនៃបុគ្គលអ្នករឹងប៉ឹង ឈ្មោះថា កក្ខុឡិយៈ ។

ភាវៈនៃបុគ្គលអ្នកទ្រព្យគោរពបោះបោក ឈ្មោះថា ជារុសិយៈ ព្រោះមិនមានសេចក្តី
 ស្នេហា (ជាប់ចិត្ត) ដល់ការធ្វើទន់ភ្លន់; ភាវៈនៃចិត្តដែលចេសវិងរូស ព្រោះមិន
 ប្រព្រឹត្តឱនលំទោន ឈ្មោះថា **ខ្មុច្ចិគ្គតា** ។ សព្វថា **“អមុទុតា”** លោកសម្តែង
 ភាវៈនៃអ្នកមិនទន់ភ្លន់នោះ ឱ្យរិសេសឡើងទៀត ។ ពាក្យថា **“ខ្មុច្ចិគ្គតា”** ភាព
 ជាអ្នកមានចិត្តប្រកាន់រឹងក្តឹង មិនមែនជាចិត្តស្មោះត្រង់ ។ និទ្ទេសនៃអក្ខន្តិ សេចក្តី
 មិនអត់ធន់ជាដើម បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបសេចក្តីផ្តុយគ្នានឹងនិទ្ទេសនៃខន្តិ សេចក្តីអត់ធន់
 ជាដើម ។

សញ្ញាជននិទ្ទេស អធិប្បាយកិលេសជាគ្រឿងចងទុក

កាមភព ឈ្មោះថា (សញ្ញាជនៈ) ខាងក្នុង ។ រូបភព និង
 អរូបភព ឈ្មោះថា (សញ្ញាជនៈ) ខាងក្រៅ ។ ពិតមែន សត្វទាំងឡាយ
 រមែងអាស្រ័យ នៅក្នុងកាមភព អស់កាលបន្តិចបន្តួច គឺអាស្រ័យនៅអស់
 កាលដែលជាចំណែកទី ៤ (មួយភាគបួន) នៃកប្បប្បណ្ណោះ; ក្នុងចំណែក
 នៃកប្បទាំង ៣ ដែលនៅសល់នេះ កាមភព រមែងទទេ ។

សត្វទាំងឡាយ រមែងអាស្រ័យនៅក្នុងរូបភព និងអរូបភព រហូត
 អស់កាលច្រើន ក៏ពិតមែន, ប៉ុន្តែថា ព្រោះចុតិ និងបដិសន្ធិរបស់សត្វ
 ទាំងឡាយនោះ មានច្រើនក្នុងកាមភព, ចំណែកក្នុងរូបភព និងអរូបភព
 មានតិច, ក៏ចុតិ និងបដិសន្ធិក្នុងទីណាមានច្រើន, សេចក្តីអាល័យក្តី
 សេចក្តីប្រាថ្នាក្តី និងសេចក្តីចង់បានក្តី រមែងមានច្រើនក្នុងទីនោះ; ចុតិ

និងបដិសន្ធិក្នុងទីណាមានតិច, ក្នុងទីនោះ ក៏មានកិលេសគ្រឿងចងតិច,
ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបកាមភព ឈ្មោះថា ជាអជ្ឈត្តៈខាងក្នុង, ចំណែករូប
ភព និងអរូបភព ឈ្មោះថា ជាពហិទ្ធាខាងក្រៅ ។ គ្រឿងចងក្នុងកាម
ភព ពោលគឺខាងក្នុង ឈ្មោះថា សញ្ញាជនៈខាងក្នុង, គ្រឿងចងក្នុងរូប
ភព និងអរូបភព ពោលគឺខាងក្រៅ ឈ្មោះថា សញ្ញាជនៈខាងក្រៅ ។

បណ្តាសញ្ញាជនៈទាំងនោះ ខាងក្នុង និងខាងក្រៅ មានម្យ៉ាងៗ ៥, ដោយ
ហេតុនោះ ទើបព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ថា “សញ្ញាជនៈ ដែលជាចំណែកខាង
ក្រោមមាន ៥, សញ្ញាជនៈ ដែលជាចំណែកខាងលើមាន ៥” ។

ក្នុងសេចក្តីនេះ គប្បីជ្រាបវចនៈដូច្នោះ ៖

កាមធាតុ ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ឱ្យឈ្មោះថា **ឱរិ** = ខាងក្រោម,
សញ្ញាជនៈណា រមែងសេពនូវធម៌ខាងក្រោមនោះ ដោយអាស្រ័យការកើតឡើង
និងការ សម្រេចក្នុងកាមធាតុនោះ ព្រោះហេតុនោះ សញ្ញាជនៈនោះ ទើបឈ្មោះ
ថា **ឱរម្ពាគិយៈ** ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងចំណែកខាងក្រោម ។ រូបធាតុ និងអរូបធាតុ
ព្រះមានព្រះភាគឱ្យឈ្មោះថា **ឧទ្ធិ** = ខាងលើ, សញ្ញាជនៈណា រមែងសេពនូវធម៌
ខាងលើនោះ ដោយការកើតឡើង និងសេចក្តីសម្រេចក្នុងរូបធាតុ និងអរូបធាតុ
នោះ ព្រោះហេតុនោះ សញ្ញាជនៈនោះ ទើបឈ្មោះថា **ឧទ្ធិម្ពាគិយៈ** ដែលប្រព្រឹត្ត
ទៅចំណែកខាងលើ ។

ចប់ទុកនិទ្ទេស

អង្គកថាតិកនិទ្ទេស អធិប្បាយមាតិកាពួក ៣

សេចក្តីប្រាកដនៃវដ្តមូល ៣ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ទុកដោយអកុសល-
មូល ៣ ។ វិតក្កៈក្នុងធម៌ទាំងឡាយ មានអកុសលវិតក្កៈជាដើម គប្បីជ្រាបថា
ត្រាស់ទុកដោយអំណាចនៃការត្រិះរិះ ។ សញ្ញា គប្បីជ្រាបថា ត្រាស់ទុកដោយ
អំណាចនៃសញ្ញាននៈ = ការចងចាំ ។ គប្បីជ្រាបថា ឈ្មោះថា ធាតុ ព្រោះអត្តថា
ជាសភាវៈ ។

ទុច្ឆរិតនិទ្ទេស អធិប្បាយទុច្ឆរិត

ទុច្ឆរិតន័យទីមួយ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ចែកទុកដោយអំណាចនៃកម្មបថ ។
ន័យទីពីរទ្រង់ចែកទុកដោយអំណាចនៃកម្ម ដែលសង្គ្រោះក្នុងអកុសលទាំងអស់,
ន័យទី ៣ ទ្រង់ចែកទុកដោយអំណាចនៃចេតនា ដែលកើតឡើងហើយ ។

ក្នុងនិទ្ទេសនៃអាសវៈ ដោយបរិយាយនៃសុត្តន្តៈ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់
អាសវៈ ៣ ប៉ុណ្ណោះ ។

ឯសនានិទ្ទេស អធិប្បាយការស្វែងរក

ក្នុង ឯសនានិទ្ទេស នោះ ពោលដោយសង្ខេប ៖

សេចក្តីត្រេកអរដោយការស្វែងរកកាម ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ទុកដោយ
ន័យថា “បណ្តាឯសនា ៣ នោះ តាមសេសនា តើដូចម្តេច ?” ជាដើម

គប្បីជ្រាបថា ឈ្មោះថា **ភរមេសនា** ។ សេចក្តីត្រេកអរដោយការស្វែងរកភព
ដែលព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ទុកដោយន័យថា “សេចក្តីពេញចិត្តក្នុងភព ៣
ណា” ជាដើម គប្បីជ្រាបថា **ភរេសនា** ។ សេចក្តីឃើញខុស ដែលស្វែងរក
ព្រហ្មធិរិយៈ ដែលឃើញប្រពៃតាមអធ្យាស្រ័យនៃទិដ្ឋិ ដែលព្រះមានព្រះភាគទ្រង់
ត្រាស់ដោយន័យថា “លោកទៀង” ជាដើម គប្បីជ្រាបថា **ព្រហ្មចរិយេសនា** ។
ក៏ព្រោះភាគៈ និងទិដ្ឋិហ្នឹងឯង មិនបានឈ្មោះថា ឯសនាតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះ, សូម្បីកម្ម
ដែលតាំងនៅក្នុងឋានតែមួយជាមួយគ្នានឹងភាគៈ និងទិដ្ឋិនោះ ក៏ឈ្មោះថា **ឯសនា**
(ការស្វែងរក) មែនពិត, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ដើម្បីសម្តែងនូវឯសនា ការស្វែងរក
ទាំងនោះ ទើបព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ទ្រង់ចែកន័យទី ២ ទុក ។ បណ្តាពាក្យទាំង
នោះ ពាក្យថា “**តទេកន្ធិ** = តាំងនៅក្នុងឋានតែមួយជាមួយគ្នា” គប្បីជ្រាបថា
ជាធម៌ដែលតាំងនៅក្នុងឋានតែមួយជាមួយគ្នា, ឯធម៌ដែលសម្បយុត្តដោយភាគៈ
និងទិដ្ឋិនោះ គឺធម៌ដែលតាំងនៅក្នុងឋានតែមួយជាមួយនឹងកាមភាគៈ រមែងប្រព្រឹត្ត
ទៅដល់សត្វទាំងឡាយ អ្នកត្រាច់ទៅក្នុងកាមភពទាំងឡាយប៉ុណ្ណោះ, ចំណែកធម៌
ដែលតាំងនៅក្នុង ឋានតែមួយជាមួយគ្នានឹងភរវិភាគៈ រមែងប្រព្រឹត្តទៅដល់មហា
ព្រហ្មទាំងឡាយ ។ ក្នុងកាលព្រះយោគាវចរចេញហើយពីសមាបត្តិ ត្រេកអរ
នូវអង្គឈានចង្រ្កម (ត្រេកអរបណ្តើរចង្រ្កមបណ្តើរ) អកុសលកាយកម្ម រមែង
កើត ។ ក្នុងការត្រេកអរ ព្រោះថ្លែងវាថាថា “ឱ ! សុខពិត ឱ ! សុខពិត”
អកុសលវចិកម្មរមែងកើត, ក្នុងកាលត្រេកអរដោយចិត្តប៉ុណ្ណោះ ព្រោះមិនធ្វើអង្គ
នៃកាយ និងអង្គនៃវាចាឱ្យញ័រ ឱ្យកម្រើកទៅ អកុសលមនោកម្មរមែងកើត ។

អកុសលកម្មទាំងនោះ រមែងកើតដល់បុគ្គលអ្នកទៅតាមទិដ្ឋិសូម្បីទាំងអស់ ដោយ
អំណាចនៃ អន្តគ្នាហិកទិដ្ឋិ ប៉ុណ្ណោះ ព្រោះអំណាចនៃការដើរចង្រ្កមជាដើម ។

វិធានិទ្ទេស

អធិប្បាយវិទា^{៥៦} គឺការប្រកាន់ខ្លួន

ការតាំងនៅនៃអាការៈ ក្នុងពាក្យថា “ជនទាំងឡាយ រមែងពោលសរសើរ
លើកខ្លួនថា ‘ មានសីលប្រភេទណា, មានបញ្ញាប្រភេទណា ”^{៥៧} ជាដើម ឈ្មោះថា
វិធាន ។ ការតាំងនៅនៃអាការៈ ក្នុងពាក្យថា “ញាណវត្ថុមានម្យ៉ាង (គឺមិនមាន
ប្លែកគ្នា) ”^{៥៨} ជាដើម ឈ្មោះថា កោដ្ឋាសៈ ។ ការតាំងនៅនៃអាការៈ ក្នុង
ពាក្យថា “បុគ្គលរមែងមិនកំណត់ក្នុងវិទា គឺការប្រកាន់ខ្លួនជាដើម ”^{៥៩} ឈ្មោះថា
មានៈ ។ សូម្បីក្នុងទីនេះ មាននោះឯង ឈ្មោះថា **វិធាន** ។ ពិតមែន មាននោះ
ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ហៅថា **វិធាន** ព្រោះការតាក់តែងចាត់ចែង ដោយអំ-
ណាចនៃការប្រកាន់ខ្លួនថា “ជាអ្នកប្រសើរ” ជាដើម ។ ម្យ៉ាងទៀត ឈ្មោះថា
វិធាន ព្រោះអត្ថថា ការតាំងទុកនូវការប្រកាន់ខ្លួន ។ ព្រោះហេតុដូច្នោះ ពាក្យថា

^{៥៦} ពាក្យថា វិទា សំដៅដល់កិលេសមានច្រើនប្រការ គឺមានៈ និងអបង្ការ ឬប្រកាន់ជាចំណែកៗ
ហៅថា កោដ្ឋាសៈ ។
^{៥៧} សំ. ស. ។
^{៥៨} អភិ. ។
^{៥៩} ខ. ថេរ. ។

“សេយ្យោ អហំ” នេះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា ឈ្មោះថា **វិធា** ព្រោះតាំងទុកនូវ មានៈដែលមានប្រការយ៉ាងច្រើន ដែលកើតឡើងយ៉ាងនេះថា “យើងជាអ្នកប្រសើរជាងគេ” ជាដើម ។ សូម្បីក្នុងពីរបទដែលនៅសល់ ក៏ន័យនេះដែរ ។

ភយនិទ្ទេស

អភិប្បយភយៈ គីការខ្លាច

ពាក្យថា “**ខាតិ បដិច្ច ភយំ**” បានដល់ ភ័យដែលកើតឡើង ព្រោះ អាស្រ័យការកើត (ជាតិ) ជាបច្ច័យ ។ ពាក្យថា “**ភយនកំ** = ភ័យដែលគួរខ្លាច” នេះ ជានិទ្ទេសនៃអាការៈ ។ ពាក្យថា “**នម្មិតត្ថំ** = ភាពតក់ស្លុតនៃចិត្ត” បានដល់ សេចក្តីញាប់ញ័រនៃខ្លួន ព្រោះអំណាចនៃភ័យ ។ ពាក្យថា “**លោមហំសោ** = សេចក្តីព្រឺព្រួចនៃរោម” បានដល់ សភាពនៃរោមទាំងឡាយ ជារបស់បះឡើងទៅ ខាងលើ ។ ព្រះមានព្រះភាគគ្រាទ្រង់សម្តែងសេចក្តីខ្លាចដោយកិច្ច ដោយបទ ទាំងពីរនេះហើយ ក៏ទ្រង់សម្តែងសេចក្តីខ្លាចដោយសភាវៈ គីការភ័យខ្លាចតក់ ស្លុតនៃចិត្តទៀត ។

តមនិទ្ទេស អធិប្បាយតមៈ ពីអវិជ្ជា

អវិជ្ជា ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ទុកដោយការមាន វិចិកិច្ចាជាសីសៈ ។ ពិតមែន ព្រោះព្រះបាលីថា “សេចក្តីងងឹត សេចក្តីវង្វេង, ឱយៈ គឺអវិជ្ជា ជាភ័យធំ” ព្រោះហេតុនោះ **អវិជ្ជា** ទើបឈ្មោះថា តមៈ ។ តមៈ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ថា មានវិចិកិច្ចា (សេចក្តីសង្ស័យ) ជាសីសៈ ជាការសម្តែងដោយងាយតាមអំណាចនៃកាលវែងទាំង ៣ (គឺអតីតអន្តរៈ អនាគតអន្តរៈ និងបច្ចុប្បន្នអន្តរៈ) ។ ក្នុងកាលទាំងនេះ កាលបុគ្គលសង្ស័យថា “ក្នុងអតីតកាលយើងបានជាក្សត្របូហ្មំ ឬថា ជាព្រាហ្មណ៍, ជាវេស្សៈ, ជាសូទ្រៈ, ជាមនុស្សខ្មៅ, ជាមនុស្សស, ជាមនុស្សតឿ និងជាមនុស្សខ្ពស់” ឈ្មោះថា **រមែងសង្ស័យប្រារព្ធអតីតអន្តរៈ** (អតីតកាលដ៏យូរអង្វែង) ។ កាលសង្ស័យថា “ក្នុងអនាគតកាល យើងនឹងជាក្សត្រ ឬហ្មំ, ឬថា នឹងជាព្រាហ្មណ៍, ជាវេស្សៈ, ជាសូទ្រៈ ។ ល ។ ជាមនុស្សខ្ពស់” ឈ្មោះថា **រមែងសង្ស័យប្រារព្ធអនាគតអន្តរៈ** (អនាគតដ៏យូរអង្វែង) ។ កាលសង្ស័យ ថា “ក្នុងពេលឥឡូវនេះ យើងជាក្សត្របូហ្មំ ឬថា ជាព្រាហ្មណ៍, ជាវេស្សៈ, ជាសូទ្រៈ” ឬសង្ស័យថា “យើងមានរូបយ៉ាងណា, ឬថា មានវេទនាសញ្ញា សង្ខារ វិញ្ញាណយ៉ាងណា” ឈ្មោះថា **រមែងសង្ស័យប្រារព្ធបច្ចុប្បន្នអន្តរៈ** (បច្ចុប្បន្នកាលដ៏យូរអង្វែង) ។

ក្នុងតមនិទ្ទេសនោះ បុគ្គលអ្នកជាក្សត្រ ។ ល ។ ឬថា ជាសូទ្រៈ រមែងមិនមានសូម្បីក៏ពិតមែន, ប៉ុន្តែអ្នកកាន់លទ្ធិថា ជីវៈមានដោយប្រការទាំងពួងស្តាប់ការបែងចែកវណ្ណៈនៃជីវៈរបស់ក្សត្រជាដើម កាលសង្ស័យ ឈ្មោះថា រមែង

សង្ស័យ យ៉ាងនេះថា “ជីវៈក្នុងខាងក្នុងរបស់យើងយ៉ាងណាហ្ន៎, ជាពណ៌ខៀវវិប្បហ្ន៎ ឬថា ពណ៌លឿង ពណ៌ក្រហម ពណ៌ស, ឬជា ៤ ចំណែក, ឬថាជា ៦ ចំណែក ជា ៨ ចំណែកយ៉ាងណាហ្ន៎” ។

តិគ្គាយតនា បានដល់ អាយតនៈ គឺពាក្យទូន្មានដែលជាលទ្ធិផ្សេងៗ ។ ម្យ៉ាងទៀត បានដល់ អាយតនៈ គឺពាក្យទូន្មានរបស់តិរិយទាំងឡាយ ។ ក្នុង អាយតនៈទាំងនោះ **ទិដ្ឋិ ៦២ ឈ្មោះថា ទិត្តៈ គឺកំពង់ជាទីឆ្ងល់** ។ ទិដ្ឋិទាំងនោះ រមែងគួរ រមែងពេញចិត្ត ដល់ជនទាំងឡាយណា, ជនទាំងឡាយនោះ ឈ្មោះថា ជាតិរិយ ។ អត្ថនៃអាយតនៈលោកពោលទុកហើយ ក្នុងកាលក្រោយនោះឯង ។ ក៏ព្រោះអាយតនៈទាំងនោះ ជាគតិនៃទិដ្ឋិទាំងពួង កាលកើតឡើង រមែងកើតឡើង ក្នុងឋានទាំង ៣ នេះប៉ុណ្ណោះ^{៦០}, សូម្បីកាលប្រជុំ ក៏រមែងប្រជុំប្រមូលមកក្នុងឋាន ទាំងនេះនោះឯង, ព្រោះថាអាយតនៈ គឺពាក្យទូន្មានរបស់តិរិយទាំងនោះប៉ុណ្ណោះ ជាមូលហេតុ ក្នុងសេចក្តីជាផ្លូវដំណើរទៅនៃទិដ្ឋិ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ តិគ្គៈ ដែលជា ហេតុទាំងនោះ ទើបឈ្មោះថា **អាយតនៈ** និងព្រោះអត្ថមានពាក្យថា ទិដ្ឋិទាំងនោះ ជាសភាវៈកើតឡើងឯងផង ទើបឈ្មោះថា **តិគ្គាយតនៈ**, ដោយអត្ថនោះឯង សូម្បី ពាក្យថា អាយតនៈរបស់តិរិយទាំងឡាយ ក៏ឈ្មោះថា តិគ្គាយតនៈ ។ ពាក្យថា **បុរិសបុគ្គលោ** បានដល់ សត្វ ។ ម្យ៉ាងទៀត សូម្បីនរកណាៗ ហៅថា បុរសក្តី

^{៦០} ពាក្យថា ឋានទាំង ៣ គឺ ១. វាទៈថា ព្រោះបានធ្វើហេតុទុកក្នុងកាលមុន ២. វាទៈថា ព្រោះ ហេតុ គឺអ្នកជាធំសាងឱ្យ ៣. វាទៈថា ដោយមិនមានហេតុ មិនមានបង្ខំយ ។

បុគ្គលក្តី រមែងពោលបានថា ជាសត្វនោះឯង ដោយពិត ។ កថានេះ ឈ្មោះថា **សម្មតិកថា** ។ បុគ្គលណា រមែងដឹងសម្មតិកថានេះបាន ដោយប្រការណា, ព្រះ មានព្រះភាគរមែងត្រាស់ពាក្យនោះ ដោយប្រការនោះ ។ ពាក្យថា “**បដិសំ វេទេតិ** = រមែងសោយវេទនា” បានដល់ រមែងដឹងវត្ថុដែលកើតឡើងក្នុងសន្តាន របស់ខ្លួន ទាំងរមែងធ្វើ ឬរមែងសោយវេទនា ដែលខ្លួនដឹងហើយនោះ ។ ពាក្យថា “**មុត្វេ ភតហេតុ** = ព្រោះធ្វើហេតុទុកក្នុងកាលមុន” បានដល់ ព្រោះហេតុដែល ខ្លួនធ្វើ ហើយក្នុងកាលមុន អធិប្បាយថា គេរមែងសោយវេទនា ដោយកម្មប្បវត្តិយ ដែលខ្លួនធ្វើហើយក្នុងកាលមុននោះ ។

និគណនសម័យ លទ្ធិតែត្រុន ឬ ជីអាក្រាត

ក៏ពួកនិគ្រុនទាំងនោះ មានប្រក្រតិពោលយ៉ាងនេះ គឺពោលបដិសេធការ សោយកម្ម និងការសោយកិរិយា តែរមែងទទួលការសោយវិបាក (ផលរបស់កម្ម) តែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះ ។ ទាំងក្នុងបណ្តាអាពាធ ៨ យ៉ាង ^{៦១} មានអាពាធដែលកើតពីទឹក

^{៦១} អាពាធ ៨ យ៉ាង គឺ

- ១. បិក្តិសមុជ្ជានា អាពាធ អាពាធកើតពីទឹកប្រមាត់ជាសមុជ្ជាន
- ២. វាតសមុជ្ជានា អាពាធ អាពាធកើតពីខ្យល់ជាសមុជ្ជាន
- ៣. សេម្ពសមុជ្ជានា អាពាធ អាពាធកើតពីស្នេសជាសមុជ្ជាន
- ៤. សន្តិបាតសមុជ្ជានា អាពាធ អាពាធកើតពីសន្តិបាត(ប្រជុំ)ជាសមុជ្ជាន

ប្រមាត់ជាសមុដ្ឋានជាដើម គេបដិសេធអាពាធ ៧ យ៉ាង រមែងទទួល (អាពាធ) តែមួយ គឺអាពាធទី ៨ ប៉ុណ្ណោះ ។ ក្នុងកម្ម ៣^{៦២} មានទិដ្ឋធម្មវេទនិយកម្មជាដើម បដិសេធកម្ម ២ យ៉ាង រមែងទទួលអបរាបវេទនិយកម្មតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះ ។ ក្នុង ចេតនា ៤ យ៉ាង ពោលគឺកុសល អកុសល វិបាក និងកិរិយា រមែងទទួលចំពោះតែ ចេតនាដែលជាវិបាកប៉ុណ្ណោះ ។

ពាក្យថា “**ឥសម្រុទិម្ភានហេតុ**” បានដល់ ឈ្មោះថា មានព្រះជាធំសាងឱ្យ ជាហេតុ, អធិប្បាយថា អ្នកជាធំ គឺព្រះព្រហ្ម ឬបជាបតិ និមិត្តវត្ថុនោះឡើង ទើប សោយបាន ។

ព្រហ្មណសម័យ លទ្ធិនៃព្រហ្មណ៍

ពិតមែន លទ្ធិនៃព្រហ្មណ៍នេះ ជាការប្រកបអធិប្បាយ (ឋាន) ទាំង ៣ នេះ ថាដូច្នោះ ៖

វេទនាទាំង ៣ នេះ ដែលអ្នកណាៗ ឈ្មោះថា មិនអាចដើម្បីសោយវេទនា បាន ព្រោះហេតុដែលខ្លួនឯងធ្វើទុកហើយ ឬព្រោះហេតុដែលបុគ្គលដទៃធ្វើឱ្យក្នុង

-
- ៥. ឧតុបរិណាមជា អាពាធ អាពាធកើតពីការប្រែប្រួលរដូវជាសមុដ្ឋាន
 - ៦. វិសមបរិហារជា អាពាធ អាពាធកើតពីការរក្សារាងកាយមិនសមគួរជាសមុដ្ឋាន
 - ៧. ឱបក្កមិកា អាពាធ អាពាធកើតពីការធ្វើសេចក្តីព្យាយាមខ្លាំងក្លា ជាសមុដ្ឋាន
 - ៨. កម្មវិបាកជា អាពាធ អាពាធកើតពីផលរបស់កម្មជាសមុដ្ឋាន ។

^{៦២} កម្ម ៣ យ៉ាង គឺ ទិដ្ឋធម្មវេទនិយកម្ម ឧបបជ្ជវេទនិយកម្ម និងអបរាបវេទនិយកម្ម ។

បច្ចុប្បន្ន ឬថា ព្រោះហេតុដែលខ្លួនធ្វើទុកហើយក្នុងកាលមុន ឬក៏ព្រោះមិនមាន
ហេតុ មិនមានបច្ច័យ, តែថា បុគ្គលរមែងសោយវេទនាទាំងនេះបាន ព្រោះហេតុដែល
អ្នកជាធនិមិត្តឱ្យប៉ុណ្ណោះ ។

ម្យ៉ាងទៀត ពួកព្រាហ្មណ៍ទាំងនោះ មានប្រក្រតិពោលយ៉ាងនេះ គឺមិនពោល
ទទួលក្នុងអាពាធ ៨ យ៉ាង ដែលពោលមកហើយសូម្បីត្រឹមតែមួយទេ ទាំងរមែង
ពោលហាម សូម្បីអាពាធទាំងអស់ ។ ក្នុងកោដ្ឋាសៈ (គឺធម៌ជាចំណែកមួយៗ)
សូម្បីទាំងអស់ មានទិដ្ឋធម្មវេទនិយកម្មជាដើម ក៏ដូចគ្នា មិនពោលទទួលសូម្បី
តែម្យ៉ាងទេ រមែងបដិសេធសូម្បីទាំងអស់ ។

ពាក្យថា “**អហេតុអប្បច្ច័យ**” អធិប្បាយថា ព្រោះរៀរហេតុ និងបច្ច័យ
រមែងសោយវេទនាដោយបដិសេធហេតុ ។

អារិកសម័យ លទ្ធិនៃអាជីវក

សូម្បីអាជីវកទាំងនេះ មានប្រក្រតិពោលយ៉ាងនេះ គឺមិនពោលទទួលហេតុ
ទាំងឡាយតាមដែលពោលហើយ និងក្នុងអាពាធទាំងឡាយមានព្យាធិជាដើម សូម្បី
ត្រឹមតែម្យ៉ាង រមែងបដិសេធទាំងអស់មែនពិត ។

បលិពោធទាំងឡាយ ឈ្មោះថា ធម៌ជាគ្រឿងកង្វល់ ។ ពាក្យថា “**កិលេស
ជាគ្រឿងកង្វល់ គឺរាគៈ**” បានដល់ រាគៈកំពុងកើតឡើង រមែងចងព័ន្ធ រមែងឱ្យ
សត្វកង្វល់, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ព្រះមានព្រះភាគទើបត្រាស់ហៅរាគៈថា កិលេសជា
គ្រឿងកង្វល់; សូម្បីក្នុងទោសៈ និងមោហៈ ក៏ន័យនេះដែរ ។

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងពាក្យថា “**អន្ធនោនិ** = ទីទួល” ដូច្នោះ ៖

ភូមិប្រទេសណា ក្នុងព្រះបាលីដែលមានមកហើយយ៉ាងនេះថា “បុគ្គល រមែងមិនជួបទឹក ក្នុងទីដែលជាទួលនោះ ទីនោះទើបឈ្មោះថា ទួល”^{៦៣} ។ កិលេស ណាៗ មានមកក្នុងព្រះបាលីថា “បុគ្គលរមែងព្យាយាមលះកិលេសនុំះងង ដែល ត្រឹមតែដូចជាធូលី ឬថា ត្រឹមតែដូចជាទួល”^{៦៤} ព្រោះហេតុនោះ កិលេសនោះៗ ទើបឈ្មោះថា ទឹកភក់ ឬភក់ស្អិត ។ កិលេសមានប្រការផ្សេងៗ ក្នុងអាគតស្ថាន ថា “**សន្ធិនោ សមាណោ**”^{៦៥} កិលេសនោះ ឈ្មោះថា **តិព្វកិលេស** គឺកិលេសដែល មានកម្លាំងខ្លាំង ។ សូម្បីក្នុងទីនោះ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ប្រាថ្នាយកក្នុងពាក្យថា កិលេសដូចទីទួល, ដោយហេតុនោះនុំះងង ទើបត្រាស់ថា “**កិលេសដូចទីទួល គឺរាគៈ**” ជាដើម ។

ពាក្យថា “**មលានិ**” បានដល់ កិលេសជាហេតុនៃសេចក្តីសៅហ្មង ។ ពាក្យថា “**មលំ** = គឺរាគៈ” អធិប្បាយថា រាគៈកាលកើតឡើង រមែងធ្វើចិត្តឱ្យ សៅហ្មង, រមែងធ្វើចិត្តឱ្យកាន់យកនូវសេចក្តីមួហ្មង, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបព្រះ មានព្រះភាគត្រាស់ហៅរាគៈថា “**មលំ**” ។ សូម្បីកិលេសទាំងពីរដែលនៅសល់ ក្រៅពីនេះ ក៏ន័យនេះដែរ ។

^{៦៣} ខុ. ជា. ។

^{៦៤} ម. មូ., អំ. ទសក. ។

^{៦៥} ម. មូ. ។

វិសមនិទ្ទេស អធិប្បាយការធ្វើមិនឱ្យស្មើ គឺកិលេស

ក៏ព្រោះសត្វទាំងឡាយ រមែងតក់ស្លុតក្នុងកិលេសទាំងឡាយ មានភាគៈ ជាដើម និងក្នុងទុច្ចរិតទាំងឡាយ មានកាយទុច្ចរិតជាដើម, ក៏ឯសត្វទាំងឡាយ ជំពប់ភ្លាត់ដួលហើយ រមែងធ្លាក់ (ឃ្នាត) ទៅពីព្រះពុទ្ធសាសនាខ្លះ ពីសុគតិខ្លះ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ ទើបត្រាស់ថា “សេចក្តីមិនស្មើ គឺភាគៈ” ជាដើម ព្រោះការជំពប់ហើយ ក៏ធ្លាក់ទៅជាហេតុ ។

អគ្គិនិទ្ទេស អធិប្បាយអត្ថិ គឺភ្លើង

ពាក្យថា “អគ្គិ គឺភ្លើង” ឈ្មោះថា អគ្គិ ព្រោះអត្ថថា ដុតបំផ្លាញ ។

ពាក្យថា “ភគ្គិ = ភ្លើង គឺភាគៈ” អធិប្បាយថា ភាគៈកាលកើតឡើង រមែងដុតបំផ្លាញ គឺពុំរាំងសត្វឱ្យឆេះ ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបព្រះមានព្រះភាគ ជាម្ចាស់ត្រាស់ថា អគ្គិ (ភ្លើង គឺភាគៈ); សូម្បីទោសៈ និងមោហៈ ក៏ន័យនេះដែរ ។ ក្នុងអគ្គិនិទ្ទេសនោះ មានរឿងជាឧទាហរណ៍ដូច្នោះ ៖

រឿងការដុតបំផ្លាញរបស់ភ្លើង គឺភាគៈ

បានឮថា ភិក្ខុនិក្រមុំមួយរូប ទៅកាន់រោងឧបោសថក្នុងវិហារ ឈ្មោះថា ចិត្តលបព័ត ហើយឈរមើលអ្នករក្សាទ្វារ, លំដាប់នោះ ភាគៈ គឺសេចក្តីត្រេកអរ ខាងក្នុងរបស់នាងកើតឡើង, នាងត្រូវភ្លើង គឺភាគៈនោះឯង ឆេះហើយ ក៏ធ្វើកាលៈ (ស្លាប់) ទៅ ។ ពួកភិក្ខុនិទាំងឡាយដើរទៅ ពោលថា “ភិក្ខុនិក្រមុំនេះឈរ,

លោកចូរហៅមក” ; ភិក្ខុនីមួយរូបដើរទៅចាប់ដៃរបស់ភិក្ខុនីក្រមុំនោះ ព្រមនឹង
ការពោលថា “ព្រោះហេតុអ្វី ទើបនាងឈរ” ; ភិក្ខុនីក្រមុំនោះ គ្រាន់តែដៃរបស់
ភិក្ខុនីក្រមុំម្យ៉ាងទៀត ពាល់ត្រូវហើយប៉ុណ្ណោះ ក៏ដួលចុះទៅ ។

នេះជារឿងនៃការដុតបំផ្លាញរបស់ភាគៈជាមុនសិន ។

ចំណែកភ្លើង គឺទោសៈ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបដូចទេពមួយពួកដែលឈ្មោះថា
មនោបទោសិកៈ ព្រោះការដុតបំផ្លាញរបស់ទោសៈ ទើបត្រូវចុតិ ។ ឯភ្លើង
គឺមោហៈនោះ គប្បីជ្រាបដូចទេពមួយពួក ដែលឈ្មោះថា ខិឌ្ឍាបទោសិកៈ
ព្រោះការដុត បំផ្លាញរបស់មោហៈ ក៏ត្រូវចុតិ ។ ពិតមែន សេចក្តីរំដួលភ្លើងភ្លើងសតិ
រមែងមានដល់ ទេពឈ្មោះថា ខិឌ្ឍាបទោសិកៈ ដោយអំណាចនៃមោហៈ, ព្រោះ
ហេតុដូច្នោះ កាលទេពទាំងនោះ ញ៉ាំងវេលាបរិភោគអាហារឱ្យហួសទៅហើយ លោក
ក៏រមែងធ្វើកាលៈ, ដោយអំណាចនៃសេចក្តីរំភាយនោះ ។

ពាក្យថា “ទឹកអម្ពត់” បានដល់ ទឹកដែលឥតតម្លៃមិនមានរស ។ ធម៌
ដែលប្រណីតដែលមានឱជៈ សូម្បីត្រឹមតែម្យ៉ាង ក្នុងកិលេសទាំងឡាយមានភាគៈ
ជាដើមផង ក្នុងទុច្ចរិតទាំងឡាយ មានកាយទុច្ចរិតជាដើមផង មិនមានទេ, ព្រោះ
ហេតុដូច្នោះ ព្រះមានព្រះភាគទើបត្រាស់ថា ទឹកចត់ គឺភាគៈជាដើម ។ ទិដ្ឋិ (ការ
ឃើញ ខុស) ដែលសម្បយុត្តដោយសេចក្តីត្រេកអរ ឈ្មោះថា អស្សាទទិដ្ឋិ ។
ពាក្យថា “កាយទាំងឡាយមិនមានទោស” បានដល់ សមណព្រាហ្មណ៍ខាងក្រៅ
រមែងពោលថា “ទោសក្នុងការសេពវត្ថុកាយទាំងឡាយ រមែងមិនមានដោយកិលេស
កាយ” ។ ពាក្យថា “ឆាតល្បត្តិ” បានដល់ ការបរិភោគ ការផឹក គឺការលេបចូល

ទៅ; ពិតមែន សមណព្រាហ្មណ៍នោះមានប្រក្រតីពោលយ៉ាងនេះ ទើបបរិភោគ
កិលេសកាម ក្នុងវត្ថុកាមទាំងឡាយ ដូចបុគ្គលបរិភោគ (នូវអាហារ) ។ ការឃើញ
ខុសថា មានអត្តា (សេចក្តីឃើញខុសដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមអត្តា) ឈ្មោះថា **អត្តា**
ទុដ្ឋិ (ដូចឃើញរូបជាខ្លួន ឬឃើញខ្លួនមានរូប ឃើញរូបក្នុងខ្លួន ឃើញខ្លួនក្នុងរូប
ជាដើម) ។

ទិដ្ឋិដ៏លាមក ឈ្មោះថា **មិច្ឆាទិដ្ឋិ** (ដូចយល់ឃើញថា ទានដែលបុគ្គលឱ្យ
ហើយ មិនមានផល ការបូជាមិនមានផលជាដើម) ។

ឥឡូវនេះ ដើម្បីសម្តែងសេចក្តីក្នុងអស្សាទទិទ្ទេសនោះ តាមលំដាប់
ទើបព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ថា ព្រោះសស្សតទិដ្ឋិជាទី ១ គឺជាអស្សាទទិដ្ឋិ, សក្កាយ
ទិដ្ឋិជាទី ២ គឺជាអត្តានុទិដ្ឋិ និងឧច្ឆេទទិដ្ឋិជាទី ៣ គឺមិច្ឆាទិដ្ឋិ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ
ទើបត្រាស់ពាក្យថា សស្សតទិដ្ឋិ អស្សាទទិដ្ឋិ ជាដើម ដើម្បីសម្តែងនូវសេចក្តី
នោះ ។

និទ្ទេសនៃអរតិ គឺសេចក្តីមិនត្រេកអរ និងនិទ្ទេសនៃវិហេសា គឺសេចក្តី
បៀតបៀន មានអត្តាធិប្បាយតាមដែលពោលហើយនោះឯង ។

ការប្រព្រឹត្តមិនជាធម៌ ឈ្មោះថា **អធម្មចរិយា**, អធិប្បាយថា ការធ្វើខុស,
ការប្រព្រឹត្តមិនស្មើ ឈ្មោះថា **វិសមចរិយា**, ម្យ៉ាងទៀត ឈ្មោះថា **វិសមចរិយា**
ព្រោះប្រព្រឹត្តធ្វើកម្មដែលមិនស្មើ ។

និទ្ទេសនៃភាពជាអ្នកប្រដៅលំបាក និងនិទ្ទេសនៃភាពជាអ្នកមាន
មិត្តអាក្រក់ មានអត្តាធិប្បាយតាមដែលពោលមកហើយ ។ សញ្ញាទាំងឡាយដែល

ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសេចក្តីផ្សេងគ្នា ឈ្មោះថា **នានគ្គសញ្ញា** ព្រោះការប្រព្រឹត្តទៅក្នុង
និមិត្តារម្មណ៍នៃបុគ្គជន ។ ម្យ៉ាងទៀត ព្រោះកាមសញ្ញាតែម្យ៉ាង, ទាំងព្យាបាទ-
សញ្ញាជាដើម ក៏ម្យ៉ាង, ព្រោះហេតុដូច្នោះ សូម្បីពាក្យថា “សញ្ញាដែលជាសភាវៈ
ផ្សេងៗ គ្នា” ទើបឈ្មោះថា **នានគ្គសញ្ញា** ។

កោសជ្ជនិទ្ទេស អធិប្បាយការខ្ជិល

ការប្រព្រឹត្តទន់ខ្សោយ ការមិនអាចប្រកបសេចក្តីព្យាយាម ដោយការ
ចម្រើនកុសលធម៌របស់អ្នកមានចិត្តធ្លាប់ស្ម័គ្រស្មាលក្នុងកាមគុណទាំង ៥ ឈ្មោះថា
កោសជ្ជៈ (គឺសេចក្តីខ្ជិលច្រអូស), បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបភាពដែលបុគ្គលជាអ្នកប្រមាទ
ហើយ ដោយអំណាចនៃសេចក្តីស្រវឹង ឈ្មោះថា **បមាទៈ** (គឺសេចក្តីប្រមាទ) ។

និទ្ទេសនៃអសន្តុដ្ឋិ (គឺមិនសន្តោស) មានសេចក្តីតាមដែលពោលហើយ ។

អនាទរិយនិទ្ទេស អធិប្បាយការមិនអើពើ

ភាវៈនៃបុគ្គលជាអ្នកមិនអើពើ ដោយអំណាចនៃសេចក្តីមិនអើពើ ចំពោះ
ឱវាទ (ការទូន្មាន) ឈ្មោះថា **អានាទរិយៈ** (គឺសេចក្តីមិនអើពើ) ។ អាការនៃ
សេចក្តីមិនអើពើ ឈ្មោះថា **សភាពដែលមិនអើពើ** ។ ភាពជាអ្នកមិនគោរព
ឈ្មោះ ថា **អគារវត្តា** ព្រោះអត្ថថា មិនអាស្រ័យរួមនឹងអ្នកគួរគោរព ។ ឈ្មោះថា
សេចក្តី **មិនជឿស្តាប់** ព្រោះអត្ថថា មិននៅអាស្រ័យនឹងអ្នកជាប្រធាន ។ ពាក្យថា
“**អនន្ទា** = សេចក្តីមិនកាន់យក” បានដល់ ការមិនទទួលឱវាទ ។ ពាក្យថា

“អនុទ្ធាយនា” បានដល់ អាការដែលមិនអើពើ ។ ភាវៈនៃបុគ្គលជាអ្នកដំណើរ ទៅដោយសេចក្តីមិនអើពើ ឈ្មោះថា **អនុទ្ធាយិតត្តំ** = សេចក្តីពេញចិត្តផ្លូវជំទាស់ ។ ភាវៈនៃបុគ្គល អ្នកមិនមានសីល ឈ្មោះថា **អសីលវ្យំ** = ទ្រុស្តសីល ។ ពាក្យថា “**អចិត្តិករោ**” បានដល់ ការមិនធ្វើសេចក្តីកោតក្រែង ។ ភាវៈនៃបុគ្គលជាអ្នក មិនមានសទ្ធា ឈ្មោះថា **ការមិនមានសទ្ធា** ។ អាការនៃភាពជាអ្នកមិនមានសទ្ធា ឈ្មោះថា **កិរិយាមិនជឿស្តាប់** ។ ការមិនកាន់យក ព្រោះមិនទុកចិត្ត មិនចូលទៅ ជិត ឈ្មោះថា **កិរិយាដែលមិនដាក់ចិត្តជឿ** ។ ឈ្មោះថា **សេចក្តីមិនជ្រះថ្លា ក្រៃលែង** ព្រោះអត្ថថា មិនជ្រះថ្លា ។

ពាក្យថា “**អវចន្តុតា** = សេចក្តីមិនឧបត្ថម្ភ” បានដល់ អ្នកមិនដឹងដល់ ពាក្យថា “សូមលោកចូរឱ្យទាន លោកចូរធ្វើបុណ្យ” ព្រោះអំណាចនៃសេចក្តី កំណាព្យដ៏ស្ងួត ។

ក្នុងសេចក្តីថា “**ពុទ្ធា ច ពុទ្ធសាវកា ច** = ព្រះពុទ្ធ និងសាវ័ករបស់ព្រះ ពុទ្ធ” នោះ សូម្បីព្រះបច្ចេកពុទ្ធ លោកក៏កាន់យកសព្វថា **ពុទ្ធៈ** នុះឯង ។ ភាពជា អ្នកមិនត្រូវការទៅកាន់ទិជិតនៃព្រះអរិយៈទាំងនោះ ឈ្មោះថា **អសមេតុភរម្យតា** = សេចក្តីមិនត្រូវការសមាគមនឹងព្រះអរិយៈទាំងឡាយ ។ ពាក្យថា **សេចក្តីមិនត្រូវ ការនឹងស្តាប់... នូវព្រះសទ្ធម្ម**” បានដល់ ពោធិបកិយធម៌ ៣៧ ឈ្មោះថា **ព្រះសទ្ធម្ម**, ភាពជាអ្នកមិនត្រូវការ ដើម្បីស្តាប់នូវព្រះធម៌នោះ ភាពជាអ្នកមិន សិក្សាព្រះធម៌ ឈ្មោះថា **អនុគ្គហេតុភរម្យតា** = សេចក្តីមិនត្រូវការនឹងរៀន ។ ភាពជាអ្នកគិត ប្រណាំងប្រជែងឈ្មោះថា ភាពជាអ្នកមិនត្រូវការទ្រទ្រង់ធម៌

ទុក ក៏កាលពោលដោយអត្ថ ភាពជាអ្នកមានចិត្តគិតប្រណាំងប្រជែង រមែងមាន ព្រោះហេតុណា ព្រោះហេតុនោះ ដើម្បីសម្តែងអត្ថនោះ ព្រះមានព្រះភាគទើប ត្រាស់ថា “បណ្តាបទ ទាំងនោះ ការគិតប្រណាំងប្រជែង តើដូចម្តេច ?” ជាដើម ។ ក្នុងសេចក្តីនោះ ការប្រណាំងប្រជែងរមែងមាន ដោយអំណាចនៃការពិរោះដៀស, ការប្រណាំងប្រជែង កើតឡើងញយៗ ឈ្មោះថា ការគិតប្រណាំងប្រជែង រឿយៗ, អាការនៃការ ប្រណាំងប្រជែងឈ្មោះថា ការគិតប្រណាំងប្រជែង ។ កិរិយាប្រណាំងប្រជែងរឿយៗ ឈ្មោះថា អាការប្រណាំងប្រជែងរឿយៗ, ភាវៈ នៃបុគ្គលជាអ្នកគិតប្រណាំង ប្រជែងរឿយៗ ឈ្មោះថា សភាពដែលគិតប្រណាំង ប្រជែងរឿយៗ ។

ពាក្យថា “សេចក្តីមើលងាយ” បានដល់ ការបង្ហូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះ ។ ពាក្យ ថា “សេចក្តីប្រមាថ” បានដល់ ការសំឡឹងឃើញទោសដែលអាក្រក់ ។ ការ សម្តែងកិរិយាឱ្យកើតសេចក្តីអៀនខ្មាស (បញ្ញិចិត្ត) ឈ្មោះថា សេចក្តីពេបជ្រាយ ។ ភាព ជាអ្នកស្វែងរកសេចក្តីខ្លះខាត ឈ្មោះថា ការចាំស្វែងរកទោស ។ ម្យ៉ាងទៀត បុគ្គលណា រមែងស្វែងរកនូវកំហុស ព្រោះហេតុនោះ បុគ្គលនោះទើបឈ្មោះថា អ្នក ចាំស្វែងរកទោស ។ ភាវៈនៃបុគ្គលអ្នកចាំស្វែងរកទោសនោះ ឈ្មោះថា ការចាំ ស្វែងរកទោស ។ ពាក្យថា “អយំ វុច្ឆតិ” សេចក្តីថា ក៏ភាពជាអ្នកមានចិត្តគិត ប្រណាំងប្រជែងនេះ មានការតាមមើលទោសរបស់បុគ្គលដទៃ ជាលក្ខណៈ ទើបព្រះ មានព្រះភាគត្រាស់ហៅថា ភាពជាអ្នកមានចិត្តគិតប្រណាំងប្រជែង ។ បុគ្គលណា ប្រកបហើយ ដោយលក្ខណៈ គឺតាមមើលទោសរបស់អ្នកដទៃណានោះ ប្រៀបដូច

ជាងដេរសំពត់ លាសំពត់ចេញហើយ ក៏ត្រួតមើលសំពត់ឆ្កួននោះឯង យ៉ាងណា, បុគ្គលមានចិត្តគិតប្រណាំងប្រជែង ក៏ដូច្នោះដែរ, ការលុបគុណសូម្បីទាំងពួង របស់អ្នកដទៃ ហើយតាំងនៅក្នុងវត្ថុដែលមិនជាគុណទាំងឡាយប៉ុណ្ណោះ ។

ពាក្យថា “**អយោនិសោមនសិករោ**” បានដល់ ការធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយឧបាយដែលមិនប្រពៃ ។ ពាក្យថា “**អនិច្ចេ និច្ចំ**” អធិប្បាយថា មនសិការយ៉ាងនេះ គឺមនសិការក្នុងវត្ថុដែលមិនទៀងថា “**វត្ថុនេះជារបស់ទៀង**” ។ សូម្បីក្នុងពាក្យថា “**ទុក្ខេ សុខំ**” ជាដើម ក៏ន័យនេះដែរ ។ ពាក្យថា “**សច្ចវិប្បជិក្ខុលេន វា**” បានដល់ មិនមនសិការអនុលោមតាមសច្ចៈទាំង ៤ ។ ពាក្យថា “**ចិត្តស្ស អារដ្ឋនា**” ជាដើម សូម្បីទាំងអស់ជាវេរិចនៈរបស់អារដ្ឋនចិត្តនុ៎ះឯង ។ ពិតមែនអារដ្ឋនៈ ឈ្មោះថា អារដ្ឋនានៃចិត្ត ព្រោះព្យាងភវវង្គចិត្តឱ្យឃ្លាតទៅ ។ ឈ្មោះថា ការផ្លាស់ទៅ ព្រោះរមែងត្រឡប់ទៅក្នុងខាងក្រោយ (ភវវង្គ) ។ ចិត្តណា រមែងនឹកដល់អារម្មណ៍ ព្រោះហេតុនោះ ចិត្តនោះ ឈ្មោះថា អាភោគៈ ។ ចិត្តណា រមែងប្រមូលមកនូវអារម្មណ៍ដទៃ ក្រៅពីអារម្មណ៍របស់ភវវង្គ ព្រោះហេតុនោះ ចិត្តនោះ ទើបឈ្មោះថា សមន្តាហារៈ ។

កាលអារដ្ឋនចិត្តកើតឡើង ធ្វើខ្លួនឱ្យចងព័ន្ធហើយ ៗ នូវអារម្មណ៍នោះនុ៎ះឯង ទុកក្នុងចិត្ត ព្រោះហេតុនោះ អារដ្ឋនចិត្តនោះ ទើបឈ្មោះថា មនសិការ ។ ពាក្យថា “**រមែងធ្វើទុកក្នុងចិត្ត**” បានដល់ រមែងតាំងទុកក្នុងចិត្ត ។ ពាក្យថា “**អយំ វុច្ឆតិ**” អធិប្បាយថា ធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយឧបាយដែលមិនប្រពៃ គឺមនសិការខុសផ្លូវ ជាលក្ខណៈនេះ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ហៅថា អយោនិសោមន-

សិការ ។ បុគ្គលរមែងមិនអាចដើម្បីពិចារណាសច្ចៈទាំងឡាយ មានទុក្ខសច្ចៈជាដើម តាមសេចក្តីពិត បានដោយអយោនិសោមនសិការនោះ ។

ឧប្បក្កសេវនានិទ្ទេស អធិប្បាយការសេពផ្លូវខុស

ឈ្មោះថា ការសេព ដោយអំណាចនៃការសេពផ្លូវដែលខុសយ៉ាងណា ព្រះ មានព្រះភាគត្រាស់ថា ការសេពផ្លូវខុសដូច្នោះ ដើម្បីសម្តែងផ្លូវខុសនោះ ទើបទ្រង់ ធ្វើទុតិយបុត្តាថា “បណ្តាបទទាំងនោះ ផ្លូវខុស តើដូចម្តេច ?” ។ ពាក្យដែល នៅសល់ក្នុងបទទាំងពួង មានអត្ថងាយទាំងអស់នុ៎ះឯង ។

ចប់ពិភក្តិនិទ្ទេស

អដ្ឋកថាបទុក្ខនិទ្ទេស អធិប្បាយមាតិកាពួក ៤

ពាក្យថា “តណ្ហាកាលនឹងកើត រមែងកើតព្រោះហេតុនៃចីវរ” ជា ដើម អធិប្បាយថា តណ្ហារមែងកើតឡើង ព្រោះចីវរជាហេតុយ៉ាងនេះថា “យើង នឹងបាន ចីវរដែលពេញចិត្ត ក្នុងទីណាៗ ” ជាដើម ។ ឥតិសព្វ ក្នុងពាក្យថា “**ឥតិ ភវាភវហេតុ**” នេះ ជានិបាតចុះក្នុងអត្ថនៃនិទស្សនៈ (គឺឧទាហរណ៍), អធិប្បាយ ថា តណ្ហាកាលនឹងកើត រមែងកើតព្រោះចីវរជាហេតុ យ៉ាងណា, តណ្ហានោះ សូម្បី កាលនឹងកើត ក៏រមែងកើតព្រោះវត្ថុដទៃដែលប្រណិត និងប្រណិតក្រៃលែងជាង ហេតុដូច្នោះ ។ ក៏វត្ថុទាំងឡាយ មានប្រេង ទឹកឃ្មុំ ទឹកអំពៅជាដើម ដែលប្រណិត និងប្រណិតក្រៃលែងជាង ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ប្រាថ្នាយកក្នុងពាក្យថា “**ភវា**

ភវោ” នេះ; ម្យ៉ាងទៀត បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ត្រាស់
សម្តែងអរិយវង្ស ៤ តាមលំដាប់ ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ការលះនូវការកើតឡើងនៃ
តណ្ហា (តណ្ហាប្បទា ៤) ទាំងនេះ ។

អភិក្កមៈ - លំអៀង

ពាក្យថា “**ឆន្ទាគតិ គប្បតិ**” អធិប្បាយថា បុគ្គលរមែងលំអៀង គឺរមែង
ធ្វើវត្ថុដែលមិនគួរធ្វើ ព្រោះឆន្ទៈ គឺព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់ ។ សូម្បីក្នុងបទដទៃៗ
ក៏ន័យនេះដែរ ។ ក្នុងអភិក្កមៈទាំងនោះ បុគ្គលណាដែលរមែងធ្វើវត្ថុដែលមិនមែនម្ចាស់របស់
ឱ្យជាម្ចាស់ ដោយអំណាចនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ពេញចិត្តថា “បុគ្គលនេះជាមិត្តរបស់
ខ្ញុំ ឬជាសម្លាញ់ (សន្តិដ្ឋោ) ឬថាជាអ្នករួមស៊ីរួមដេក (សម្ពត្តៈ) ឬក៏ជាញាតិរបស់
ខ្ញុំ ឬក៏ថា បុគ្គលនេះរមែងឱ្យតម្លៃ (សំណូក) លើសនេះដល់ខ្ញុំ”, បុគ្គលនេះ ឈ្មោះ
ថា រមែងលំអៀងព្រោះស្រឡាញ់ (ឆន្ទាគតិ) ។

បុគ្គលណា រមែងធ្វើវត្ថុដែលជារបស់មានម្ចាស់ ឱ្យជារបស់មិនមានម្ចាស់
របស់ដោយអំណាចនៃបកតិវេរា (គឺការមិនពេញចិត្តគ្នាមកពីមុន) ឬថា ដោយ
អំណាចនៃសេចក្តីក្រោធ ដែលកើតឡើងក្នុងខណៈនោះនុះឯងថា “អ្នកជាសត្រូវ
របស់យើង” បុគ្គលនេះឈ្មោះថា រមែងលំអៀងព្រោះសេចក្តីមិនពេញចិត្តគ្នា
(ទោសាគតិ) ។

បុគ្គលណា ពោលពាក្យណា រមែងធ្វើវត្ថុដែលមានម្ចាស់ ឱ្យទៅជាវត្ថុមិន
មានម្ចាស់ ព្រោះសេចក្តីល្ងង់ខ្លៅ ព្រោះជាមនុស្សងងឹត, បុគ្គលនេះ ឈ្មោះថា

មោហភតិ = រមែងលំអៀងព្រោះវង្វេង ។ បុគ្គលណា មានសេចក្តីខ្លាចថា “អ្នកនេះ ជាអាជវល្លភៈ ឬអ្នកនេះប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវ ឬថា បុគ្គលនេះនឹងគប្បីធ្វើសេចក្តីវិនាសឱ្យដល់យើង” , រមែងធ្វើបុគ្គលអ្នកមិនមែនម្ចាស់ទ្រព្យ ឱ្យជាម្ចាស់ទ្រព្យ, អ្នកនេះ ឈ្មោះថា **រមែងលំអៀងព្រោះសេចក្តីខ្លាច** (ភយាភតិ) ។ ក៏ម្យ៉ាងទៀត បុគ្គលណា កាលចែកវត្ថុណាមួយ ក្នុងឋានៈដែលគួរចែក រមែងឱ្យច្រើនជាងបុគ្គលដទៃ ដោយអំណាចនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ថា “អ្នកនេះជាមិត្តរបស់យើង ឬក៏ជា សម្លាញ់របស់យើង ឬថា ជាអ្នករួមស៊ីរួមដេក” ។ រមែងឱ្យតិចដោយអំណាចនៃទោសៈថា “អ្នកនេះជាសត្រូវរបស់យើង” , កាលមិនដឹងថា “វត្ថុនេះដែលយើងឱ្យហើយ ឬថា នៅមិនទាន់ឱ្យ ព្រោះភារៈនៃខ្លួនជាមនុស្សខ្លៅ រមែងឱ្យរបស់របរ ច្រើនដល់មនុស្សខ្លះ រមែងឱ្យតិចដល់មនុស្សខ្លះ” ជាអ្នកខ្លាចថា “កាលយើងមិនឱ្យវត្ថុនេះ អ្នកនេះគប្បីធ្វើសេចក្តីវិនាស សូម្បីដល់យើង” រមែងឱ្យរបស់របរដល់មនុស្សខ្លះ ។ សូម្បីបុគ្គលទាំង ៤ ជំពូកនេះ ឈ្មោះថា រមែងដំណើរទៅកាន់ឆន្ទាភតិជាដើម តាមលំដាប់ ។ ព្រះអរិយៈទាំងឡាយ រមែងមិនដំណើរទៅ ព្រោះធម៌មានឆន្ទៈ ជាដើមនេះ ព្រោះហេតុនោះ ធម៌នេះ ទើបឈ្មោះថា **អភតិ** ។ ជនទាំងឡាយ មិនមែនព្រះអរិយៈ រមែងដំណើរទៅកាន់អភតិដោយធម៌មានឆន្ទៈជាដើមនេះ ព្រោះហេតុនោះ អភតិនេះទើបឈ្មោះថា **អភតិកមនៈ** ។ បទទាំងពីរនៃធម៌ទាំង ៤ មានឆន្ទៈជាដើមនេះ ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ត្រាស់ទុកដោយអំណាចនៃសេចក្តីជាធម៌ សាធារណៈ ។ ការលំអៀង (**គមនំ** សំដៅដល់ការប្រព្រឹត្តទៅ) ព្រោះឆន្ទៈ ឈ្មោះថា **ឆន្ទាគមនំ** = ការលំអៀងព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់ ។ ឆន្ទា

គមនៈនេះ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ទុក ដោយមិនសាធារណៈដល់ធម៌ទាំងឡាយ មានទោសៈជាដើម ។ ការលំអៀងព្រោះធ្វើរាគៈដែលជាផ្នែកនៃខ្លួន និងទោសៈ ដែលជាផ្នែករបស់អ្នកដទៃ ទុកចំពោះមុខដោយសេចក្តីជាអ្នកមិនរួមជាពួកតែមួយ ជាមួយគ្នា ឈ្មោះថា សេចក្តីលំអៀង ព្រោះជាពួកត្រូវគ្នា, សេចក្តីលំអៀងនេះ ត្រាស់ទុកដោយសាធារណៈដល់ឆន្ទៈ និងទោសៈ ។ ឈ្មោះថា សេចក្តីលំអៀង ព្រោះត្រឡប់ទៅដូច ទឹកហូរ ក៏ព្រោះដូចជាទឹកដែលហូរទៅកាន់ទីទាបដូច្នោះ ការលំអៀងនេះ ត្រាស់ទុកដោយអំណាចនៃធម៌ជាសាធារណៈ សូម្បីដល់ការ លំអៀងទាំង ៤ ។

វិបរិយេសៈ - ការយល់ខុស

សភាវៈណា រមែងស្វែងរកវត្ថុដែលផ្ទុយ ដោយន័យថា វត្ថុទាំងឡាយមាន សេចក្តីមិនទៀងជាដើម ថាជារបស់ទៀងជាដើម សភាវៈនោះ ទើបឈ្មោះថា វិបរិយេសៈ (សេចក្តីចូលចិត្តខុស) ។ សេចក្តីចូលចិត្តខុសព្រោះសញ្ញា ឈ្មោះថា សញ្ញាវិបរិយេសៈ ។ ក្នុងវិបរិយេសៈទាំងពីរសូម្បីក្រៅពីនេះ ក៏ន័យនេះដែរ ។ វិបរិយេសៈទាំង ៤ នេះ រមែងមានដោយអំណាចនៃវត្ថុ ៤ (គឺ អនិច្ចៈ ទុក្ខៈ អនត្តៈ និង អសុភៈ) ទើបជាវិបរិយេសៈ ១២ ដោយអំណាចនៃសញ្ញាជាដើម ។ ក្នុងវត្ថុទាំងឡាយណា វិបរិយេសៈ ៨ ក្នុងវិបរិយេសៈទាំងនោះ រមែងលះបាន ដោយ សោតាបត្តិមគ្គ ។ ក្នុងពាក្យថា “**វេសុទ្ធិ សុតេ**” នេះ បណ្ឌិតប្បីជ្រាបថា សញ្ញា និងចិត្តវិបល្លាស រមែងស្រាលទៅខ្លះ ដោយសកទាតាមិមគ្គ, និងរមែងលះ

បានដោយអនាគាមិមគ្គ ។ ក្នុងពាក្យថា “**ទុក្ខេ សុខំ**” នេះ គប្បីជ្រាបថា រមែង
លះបានដោយអរហត្តមគ្គ ។

អនរិយវោហារ

ពាក្យថា “**អនរិយវោហារ**” បានដល់ វោហារ គឺពាក្យទាំងឡាយដែល
មិនមែនរបស់ព្រះអរិយៈ ជាពាក្យលាមក ។ ពាក្យថា “**ទិដ្ឋិវាទិតា** = និយាយថា
ឃើញ” បានដល់ ជាអ្នកមានប្រក្រតីពោលយ៉ាងនេះថា វត្ថុនេះខ្ញុំឃើញហើយ ។ ក៏
ក្នុងពាក្យនេះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបសេចក្តីដោយអំណាចនៃចេតនា ដែលញ៉ាំងវាថា
នោះៗ ឱ្យតាំងឡើង ។ សូម្បីពាក្យថា “ចេតនាដែលបុគ្គលនោះ ពោលព្រមនឹង
សំឡេង” ព្រះមានព្រះភាគក៏ត្រាស់ទុកហើយនុំៗងង ។ សូម្បីក្នុងពួក ៤ នៃអន-
រិយវោហារទី ២ ក៏ន័យនេះដែរ ។ ពិតមែន ក៏ឈ្មោះថា ព្រះអរិយៈមិនឃើញហើយ
ពោលថា “យើងឃើញហើយ” ឬថាឃើញហើយ ពោលថា “មិនឃើញ” រមែង
មិនមាន ។ បុគ្គលអ្នកមិនមែនព្រះអរិយៈប៉ុណ្ណោះ រមែងពោលយ៉ាងនេះ ។ ព្រោះ
ហេតុដូច្នោះ កាលបុគ្គលពោលយ៉ាងនេះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា ចេតនា ៨ ជាមួយនឹង
អនរិយវោហារ ៨ ទាំងនេះ កើតព្រមនឹងសំឡេង ។

ពួក ៤ ទីមួយក្នុងទុច្ចរិតទាំងឡាយ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ទុក ដោយ
អំណាចនៃចេតនាដែលជាបាប (ជាព្យវ) ពួក ៤ ទីពីរ ត្រាស់ទុកដោយអំណាចនៃ
វិចីទុច្ចរិត ។

ក្នុងភ័យទាំងឡាយ ភ័យដែលកើតឡើង ព្រោះអាស្រ័យការកើត (ជាតិ)

ឈ្មោះថា ជាតិភ័យ ក្នុងពួក ៤ ទីមួយ ។ សូម្បីក្នុងភ័យដែលនៅសល់ ក៏ន័យនេះ ដែរ, ភ័យដែលកើតឡើង ព្រោះព្រះរាជា ឈ្មោះថា រាជភ័យ ក្នុងពួក ៤ ទីពីរ ។ សូម្បីក្នុងភ័យដែលនៅសល់ ក៏ន័យនេះដែរ ។ ភ័យ ៤ ក្នុងពួក ៤ ទីបី កាលបុគ្គល ធ្លាក់ចុះកាន់ទឹកក្នុងមហាសមុទ្រ ទើបឈ្មោះថា ជាភ័យតាមដែលព្រះមានព្រះភាគ ត្រាស់នោះ ។

បានឮថា ក្នុងមហាសមុទ្ររលកឈ្មោះថា **មហាន្ទរិមិ** តាំងឡើងទៅខាង លើ ៦០ យោជន៍ ។ រលកឈ្មោះថា **គន្ធានិមិ** តាំងឡើងទៅខាងលើ ៥០ យោជន៍ ។ រលកឈ្មោះថា **រោហនិមិ** តាំងឡើងទៅខាងលើ ៤០ យោជន៍, ភ័យដែលកើត ឡើង ព្រោះអាស្រ័យកូនរលកទាំងឡាយ ឈ្មោះថា **ឧមិភ័យ** ភ័យកើតឡើងពី រលក ។ ភ័យកើតពីក្រពើ ឈ្មោះថា **កុម្ពិលភ័យ** ។ ភ័យដែលកើតពីអន្លង់ទឹកកូច ឈ្មោះថា **អារវដ្តភ័យ** ។ **សុំសុគរ** ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ថា ត្រីកាច, ភ័យកើត ពីត្រីកាចនោះឈ្មោះថា **សុង្សុកាភ័យ**, ពាក្យថា “ភ័យកើតពីការតិះដៀលខ្លួន ឯង” ក្នុងពួក ៤ ទីបួន បានដល់ ភ័យដែលកើតឡើងដល់បុគ្គល អ្នកមានបាបកម្ម តិះដៀលខ្លួនឯង ។ ពាក្យថា “ភ័យកើតអំពីការតិះដៀលពីអ្នកដទៃ” បានដល់ ភ័យដែល កើតឡើងអំពីការតិះដៀលរបស់បុគ្គលដទៃ ។ ពាក្យថា “ភ័យកើត អំពីអាជ្ញា” បានដល់ ភ័យដែលកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យអាជ្ញា ដែលព្រះរាជាឱ្យ ប្រព្រឹត្តទៅដល់ បុគ្គលអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះ (អាគារិកបុគ្គល) និងព្រះអាជ្ញា គឺព្រះ វិន័យរបស់អ្នកមិន នៅគ្រប់គ្រងផ្ទះ ។ ពាក្យថា “ភ័យកើតអំពីអបាយ” បាន ដល់ ភ័យដែលកើតឡើង ព្រោះអាស្រ័យអបាយភូមិ ៤ ។ ឈ្មោះថា មហាភ័យ

១៦ ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ ត្រាស់ហើយដោយភ័យ ៤ ពួក មួយពួកៗ បួនៗ ទាំងនេះ ដោយប្រការដូច្នោះ ។ ឈ្មោះថា តិម្ករុសកទិដ្ឋិ^{៦៦} ព្រះមានព្រះភាគជា ម្ចាស់ ត្រាស់ទុកក្នុងទិដ្ឋិ ចតុក្កុះ; បណ្តាទិដ្ឋិទាំងនោះ ពាក្យថា “សុខទុក្ខខ្លួនឯង ធ្វើឱ្យ”^{៦៧} បានដល់ កាលបុគ្គលឃើញវេទនា ដោយភាវៈជាអត្តា តួខ្លួន ការឃើញ ខុសក៏កើតឡើងថា “វេទនាដែលវេទនានោះឯង ធ្វើទុកហើយ” ។ កាលបើដូច្នោះ ក៏នឹងប្រាកដថាវេទនាដែល កើតឡើងក្នុងកាលមុននោះមាន ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទិដ្ឋិ គឺការឃើញខុសនេះ ទើប ឈ្មោះថា សស្សតទិដ្ឋិ, ពាក្យថា “សច្ចុតោ ថេតតោ” បានដល់ ទិដ្ឋិកើតឡើង ដោយសច្ចៈ ដោយថាវរៈ ។ ពាក្យថា “សុខទុក្ខដែល មនុស្សដទៃធ្វើឱ្យ”^{៦៨} អធិប្បាយថា កាលសោយវេទនាដែលកើតឡើងចំពោះ មុខ ក៏ឃើញថា “ខ្លួនមាន វេទនា គឺមានវេទនាដទៃធ្វើឱ្យ ទិដ្ឋិការយល់ឃើញខុស ក៏នឹងកើតឡើងថា ‘ វេទនានេះ ដែលវេទនាដទៃធ្វើឱ្យ’” ។ កាលបើយ៉ាងនេះ ភាពដាច់ស្ងួននៃវេទនា ដែលកើតឡើងមុន រមែងប្រាកដថា “ព្រោះវេទនាជា

^{៦៦} តិម្ករុសកទិដ្ឋិ បានដល់ ទិដ្ឋិដែលប្រជុំហើយដោយភាគៈ បណ្តិតទាំងឡាយឱ្យពាក្យអធិប្បាយថា ជាទិដ្ឋិដែលកើតឡើងពីការរៀនច្រើន ហើយមានមានថា ខ្ញុំជាអ្នកប្រាជ្ញ (សស្សតទិដ្ឋិ ឧប្បទទិដ្ឋិ និង អហេតុកទិដ្ឋិ) ។

^{៦៧} ក្នុងសក្កាយទិដ្ឋិថា វេទនំ អត្តតោ សមនុបស្សតិ = ឃើញវេទនាដោយសេចក្តី ជាខ្លួន ដោយយល់ថា វេទនាជាមួយនឹងខ្លួន ។

^{៦៨} ក្នុងសក្កាយទិដ្ឋិថា វេទនាវន្តំ វា អត្តានំ = ម្យ៉ាងទៀត ឃើញខ្លួនថា មានវេទនា ដោយយល់ថា ខ្លួន និងវេទនា ជាមនុស្សតែមួយ ។

អ្នកធ្វើវេទនា” ទិដ្ឋិនេះ ទើបឈ្មោះថា (ឧច្ឆេទទិដ្ឋិ) ពាក្យថា “សុខទុក្ខខ្លួនឯងធ្វើឱ្យផង មនុស្សដទៃធ្វើឱ្យផង” បានដល់ ទិដ្ឋិការឃើញខុស ដែលកើតឡើងដល់ អ្នកប្រកាន់ថា “សុខទុក្ខខ្លួនឯងធ្វើពាក់កណ្តាល អ្នកដទៃធ្វើឱ្យពាក់កណ្តាល” ដោយអត្តតាមដែលពោលហើយនោះឯង ។ នេះឈ្មោះថា សស្សតុច្ឆេទទិដ្ឋិ ។

ទិដ្ឋិការឃើញខុស ខទី ៤ កើតឡើងដល់អ្នកប្រកាន់ថា “សុខទុក្ខមិនមានហេតុឡើយ” ; កាលបើមានសេចក្តីយ៉ាងនេះ ទិដ្ឋិនេះ ទើបឈ្មោះថា អហេតុកទិដ្ឋិ ។ បទដ៏សេសក្នុងទីនេះ មានអត្ថងាយស្រួលទាំងអស់ ព្រោះមានន័យ ដូចដែលពោលហើយក្នុងពេលមុននោះឯង ។

ចប់ចក្កនិទ្ទេស

អង្គកថាបញ្ចកនិទ្ទេស អធិប្បាយមាតិកាពួក ៥

សញ្ញាជនៈទាំងឡាយ មានសក្តាយទិដ្ឋិជាដើម ដែលបុគ្គលណានៅមិនបានលះ, សញ្ញាជនៈទាំងនេះ ក៏នឹងទាញបុគ្គលនោះ អ្នកកើតសូម្បីក្នុងភវគ្គភូមិ (ភូមិខ្ពស់) ឱ្យទៅក្នុងកាមភពនោះឯង, ព្រោះហេតុនោះ សញ្ញាជនៈទាំងនេះ ទើបព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅថា **ឱរម្ភាគិយៈ**^{៦៩} (សញ្ញាជនៈខាងក្រោម) ។ ដោយហេតុនេះ សញ្ញាជនៈទាំង ៥ នេះ ទើបមិនបានហាមអ្នកទៅកាន់ភវគ្គភូមិ, ប៉ុន្តែរមែងនាំអ្នកទៅហើយនោះ ឱ្យត្រឡប់មកកាន់ភពនេះទៀត ។ សញ្ញាជនៈ

^{៦៩} សញ្ញាជនៈខាងក្រោម ៥ គឺ សក្តាយទិដ្ឋិ វិចិកិត្តា សីលព្វតបរាមាសៈ កាមច្ឆន្ទៈ និងព្យាបាទៈ ។

ខាងលើ^{៧០} មានរូបភាគៈជាដើម ឈ្មោះថា សង្កៈ ព្រោះអត្ថថា ជាគ្រឿងចង, និង ឈ្មោះថា សល្លៈ (កូនស) ព្រោះអត្ថថា ចាក់ដោត ។

ពាក្យថា “**ចេតោខីលា**” បានដល់ សភាពនៃចិត្តជាធម្មជាតិរឹងត្អឹង សភាព នៃចិត្តដូចគំនរសំរាម សភាពនៃចិត្តដូចជាដង្កត់ឈើ ។ ពាក្យថា “**សត្តិ ភទ្ទតិ**” បានដល់ សេចក្តីសង្ស័យក្នុងព្រះសិរិរៈរាងកាយរបស់ព្រះសាស្តា ឬក្នុងព្រះគុណរបស់ ព្រះសាស្តា, គឺថា កាលបុគ្គលសង្ស័យក្នុងព្រះសិរិរៈរបស់ព្រះសាស្តា រមែងសង្ស័យ ថា “ព្រះសិរិរៈរបស់ព្រះសាស្តា ឈ្មោះថា ប្រដាប់ដោយលក្ខណៈដ៏ប្រសើរ ៣២ ប្រការនោះ មានពិត ឬក៏មិនមាន” ; កាលសង្ស័យក្នុងព្រះគុណរបស់ព្រះសាស្តា រមែងសង្ស័យថា “ព្រះសព្វញ្ញតញ្ញាណដែលអាចដឹងអតីតៈ អនាគត និងបច្ចុប្បន្ន មាន ឬមិនមាន” ។ ពាក្យថា “**វិចិកិច្ចតិ**” បានដល់ កាលបុគ្គលគិតរមែងលំបាក, រមែងប្រសព្វសេចក្តីទុក្ខ, រមែងមិនអាចកាត់ក្តីបាន ។ ពាក្យថា “**នាវិមុច្ចតិ**” បានដល់ រមែងមិនបានចំពោះ ដល់ការបង្កោនចិត្តជឿថា “ព្រះគុណរបស់ព្រះសាស្តា នោះ ជាយ៉ាងនេះ” ។ ពាក្យថា “**នសម្បសីទតិ**” បានដល់ បុគ្គលស្លាប់ស្លង់ចុះ កាន់ព្រះគុណរបស់ព្រះសាស្តាហើយ រមែងមិនអាចដើម្បីជាអ្នកមិនសៅហ្មង ព្រោះ សេចក្តីត្រេកអរ និងព្រោះភាពជាអ្នកអស់សេចក្តីសង្ស័យ ។ ពាក្យថា “**ធម្មេ**” បានដល់ រមែងសង្ស័យក្នុងព្រះបរិយត្តិធម៌ និងក្នុងព្រះបដិវេធធម៌ ។ អធិប្បាយ ថា កាលសង្ស័យក្នុងព្រះបរិយត្តិធម៌ រមែងសង្ស័យថា “ជនទាំងឡាយរមែងពោល ថា ‘ ព្រះត្រៃបិដក គឺព្រះពុទ្ធវិចនៈ ៨៤.០០០ ព្រះធម្មក្ខន្ធនោះ មានឬ ? ’ ; កាល

^{៧០} ឧទ្ធអាតិយសញ្ញាជនៈ ៥ គឺ រូបភាគៈ អរូបភាគៈ មានៈ ឧទ្ធច្នៈ និងអវិជ្ជា ។

សង្ស័យក្នុងព្រះបដិវេធចមី រមែងសង្ស័យថា “ជនទាំងឡាយ រមែងពោលថា ‘ឈ្មោះថា មគ្គ ព្រោះការហូរចេញនៃវិបស្សនា, ឈ្មោះថា ផល ព្រោះការហូរចេញនៃមគ្គ, និងឈ្មោះថា ព្រះនិព្វាន ព្រោះជាការលះ គឺចោលនូវសង្ខារទាំងឡាយ’ ដូច្នោះ នោះមានមែន ឬមិនមាន ?” ។ ពាក្យថា “**សឡេ ភទ្ទតិ**” បានដល់ រមែងសង្ស័យថា “បុគ្គលអ្នកតាំងនៅក្នុងមគ្គ ៤ និងផល ៤ អ្នកដំណើរទៅកាន់បដិបទាដោយអំណាចនៃការដើរទៅ មានពាក្យថា ‘**ឧទុប្បនិបន្នោ**’ ដូច្នោះជាដើម មានសភាពដូច្នោះ ឈ្មោះថា សង្ឃជាព្រះអរិយបុគ្គល ៨ មាន ឬមិនមាន” កាលសង្ស័យក្នុងសិក្ខា រមែងសង្ស័យថា “បុគ្គលទាំងឡាយ រមែងពោលថា ‘អធិសីលសិក្ខា អធិចិត្តសិក្ខា និងអធិបញ្ញាសិក្ខា’ ដូច្នោះ ពាក្យនេះមាន ឬមិនមាន” ។

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងពាក្យថា “**ចេតោ វិនិត្តា**” ឈ្មោះថា ចេតោវិនិត្តៈ (គ្រឿងចងព័ន្ធចិត្ត) ព្រោះគ្រឿងចងទាំងឡាយរមែងចងចិត្តទុក ដូចបុគ្គលក្តាប់វត្ថុដោយដៃហើយ ក៏កាន់យក ។ ពាក្យថា “**ភាមេ**” បានដល់ ក្នុងវត្ថុកាមខ្លះ ក្នុងកិលេសកាមខ្លះ ។ ពាក្យថា “**ភាយេ**” បានដល់ ក្នុងកាយរបស់ខ្លួន ។ ពាក្យថា “**រូមេ**” បានដល់ ក្នុងរូបខាងក្រៅ ។ ពាក្យថា “**យាវនត្ថំ** = តាមសេចក្តីត្រូវការ” ។ ពាក្យថា “**ឧទរាវទេហកំ**” បានដល់ ក្រពេញអាហារ, ពិតមែន អាហារពេញក្រពះនោះ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ហៅថា ឧទរាវទេហកៈ ព្រោះការបរិភោគអាហាររហូតឆ្អែត ។ ពាក្យថា “**សេយ្យសុខំ**” បានដល់ រកសេចក្តីសុខលើព្រៃ និងតាំង ឬថា សេចក្តីសុខជាប់ទាក់ទងនឹងឧណ្ណភូមិ ។

ពាក្យថា “**បស្សសុខំ**” បានដល់ សេចក្តីសុខរបស់បុគ្គលអ្នកដេកត្រឡប់

ទៅ មកខាងស្តាំ ឬខាងឆ្វេង យ៉ាងណា, សេចក្តីសុខដែលកើតឡើងហើយក្នុងទីនេះ ក៏ដូច្នោះដែរ ។

ពាក្យថា “**មិទ្ធសុខំ**” បានដល់ សេចក្តីសុខក្នុងការលក់ ។ ពាក្យថា “**អនុយុត្តោ**” បានដល់ ប្រកបហើយ ខ្វល់ខ្វាយហើយជាប្រក្រតី, ពាក្យថា “**តាំងចិត្ត**” បានដល់ ប្រាថ្នាហើយ ។ ពាក្យថា “**ដោយសីល**” ក្នុងពាក្យថា **សីលេន** ជាដើម បានដល់ ចតុប្បវិសុទ្ធិសីល ។ ពាក្យថា “**វត្តំ**” បានដល់ សមាទានវត្ត គឺប្រព្រឹត្ត ។ ពាក្យថា “**តណោ**” បានដល់ ប្រព្រឹត្តបំពេញតបៈ ។ ពាក្យថា “**ព្រហ្មចរិយំ**” បានដល់ រមែងរៀបរមេផុនធម្ម ។ ពាក្យថា “**ទេវោ វា ភវិស្សាមិ** = យើងនឹងជាទេវតា អ្នកមានអំណាចធំ” ។ ពាក្យថា “**ទេវញ្ញុតរោ វា**” បានដល់ ឬថា ជាទេវតាអ្នកមានយសស័ក្តិក្នុងរូបណាមួយ ។

ធម៌ទាំងឡាយដែលឈ្មោះថា **នីវរណៈ** ព្រោះរមែងបិទ រមែងរាំងកុសល-ធម៌ទាំងឡាយ ។ ពាក្យថា “**មាតា ជីវិតា វោរោមិតា ហោតិ**” បានដល់ មនុស្សប៉ុណ្ណោះ សម្លាប់មាតារបស់ខ្លួនដែលជាមនុស្ស សូម្បីបិតា ក៏ជាមនុស្សយ៉ាងនោះឯង ។ ព្រះអរហន្ត ក៏ជាព្រះអរហន្តមនុស្សនោះឯង ។ ពាក្យថា “**ដោយចិត្តដែលប្រទូសរាយ**” បានដល់ ចិត្តគិតនឹងសម្លាប់ ។

ពាក្យថា “**សញ្ជី**” បានដល់ ព្រមព្រៀងដោយសញ្ញា ។ ពាក្យថា “**អរោគោ**” បានដល់ ឡើងពិតមិនប្រែត្រឡប់ ។ ពាក្យថា “**និគ្កេកេ អភិវទន្តិ**” បានដល់ សមណព្រាហ្មណ៍ពួកមួយ រមែងពោលយ៉ាងនេះ, គឺរមែងពោលដោយប្រការដូច្នោះ ។ **សញ្ជីវាទៈ ១៦** ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ ត្រាស់ទុកដោយពាក្យមាន

ប្រមាណប៉ុណ្ណោះ ។ ពាក្យថា “អសញ្ញី” បានដល់ វៀរអំពីសញ្ញា ។ អសញ្ញីវាទៈ ៨ ព្រះមានព្រះភាគជាអង្គម្ចាស់ ត្រាស់ទុកដោយបទថា អសញ្ញី នេះ ។ នេវសញ្ញី នាសញ្ញីវាទៈ ៨ ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ត្រាស់ទុកដោយបទទី ៣ ។ ពាក្យថា “សតោ វា បន សត្តស្ស” បានដល់ ម្យ៉ាងទៀត កាលសត្វមាននោះឯង ។ ពាក្យថា “ឧច្ឆេទំ” បានដល់ ការដាច់សូន្យ ។ ពាក្យថា “វិនាសំ” បានដល់ សេចក្តីវិនាស ។ ពាក្យថា “វិតតំ” បានដល់ មិនមានភព ។ ពាក្យទាំងអស់នេះ ជាវេរិចនៈរបស់គ្នានឹងគ្នា ។

ក្នុងសេចក្តីនេះ មនុស្ស ២ នាក់ គឺអ្នកបានឈានម្នាក់ មិនបាន ឈាន ម្នាក់ រមែងកាន់យកឧច្ឆេទទិដ្ឋិ ។

ក្នុងពីរនាក់នោះ ឈានលាភីបុគ្គលឃើញសត្វកំពុងចុតិ ដោយចក្ខុ ទិព្វ តាមសេចក្តីសមគួរ មិនឃើញការកើតឡើង ឬថាបុគ្គលណា រមែង មិនអាចដើម្បីឃើញនូវចុតិនោះផង មិនអាចដើម្បីនឹងឃើញនូវការកើត ឡើងផង បុគ្គលនោះ ក៏រមែងកាន់យកនូវឧច្ឆេទទិដ្ឋិ ។

អ្នកមិនបានឈាន ព្រោះសេចក្តីប្រាថ្នាច្រើនក្នុងកាមគុណ រមែងគិតថា “អ្នក ណាហ្ន៎ នឹងដឹងនូវបរលោក” , ម្យ៉ាងទៀត ប្រៀបដូចស្លឹកឈើជ្រុះទៅអំពីដើមឈើ ហើយ រមែងមិនដុះឡើងយ៉ាងណា, បុគ្គលអ្នកមិនបានឈាន កាន់យកនូវឧច្ឆេទទិដ្ឋិ ព្រោះវិតក្កៈជាដើមថា “សត្វទាំងឡាយក៏យ៉ាងនោះ” ។ ឧច្ឆេទវារៈ ៧ ដែលកើត ឡើងហើយ ព្រោះការកំណត់ដូច្នោះផង ដោយប្រការដទៃផង ព្រះមានព្រះភាគ ត្រាស់ទុកដោយអំណាចនៃតណ្ហា និងទិដ្ឋិទាំងឡាយ ។ ពិតមែន ទិដ្ឋិនេះជាពាក្យ សង្គ្រោះរបស់តណ្ហា និងទិដ្ឋិទាំងនោះ ។ បច្ចក្ខេម្ម (ធម៌ដែលប្រចក្ស) ព្រះមាន-

ព្រះភាគត្រាស់ហៅថា ទិដ្ឋធម្ម ក្នុងពាក្យថា “ទិដ្ឋធម្មនិព្វានំ វា បទេកេ = ឬថា សមណព្រាហ្មណ៍ពួកមួយ រមែងពោលអះអាងទិដ្ឋធម្មនិព្វាន” ។

ពាក្យដែលពោលមកនេះ ជាឈ្មោះរបស់បុគ្គលអ្នកបាននូវធម៌នោះៗ ។ និព្វានក្នុងទិដ្ឋធម្ម ឈ្មោះថា ទិដ្ឋធម្មនិព្វាន ។ អធិប្បាយថា ការចូលទៅស្ងប់នៃទុក្ខ ក្នុងអត្តភាពនេះប៉ុណ្ណោះ ។ នេះជាពាក្យសង្គ្រោះវាទៈថា ទិដ្ឋធម្មនិព្វាន ។

ពាក្យថា “វេរា = ពៀរ ៥” បានដល់ ចេតនាដែលជាបាប ។

ពាក្យថា “ព្យសនា” បានដល់ សេចក្តីវិនាសទាំងឡាយ ។

ឈោសនៃការមិនអត់ធន់ ៥ យ៉ាង គឺ

- ១-មិនជាទីស្រឡាញ់ មិនជាទីពេញចិត្ត
- ២-មានវេរា (ពៀរ) ច្រើន
- ៣-មានទោសច្រើន
- ៤-ស្លាប់ដោយការភ្លេចភ្លាំងសតិ
- ៥-ស្លាប់ហើយ ចូលដល់អបាយភូមិ ៤ ភូមិណាមួយ ។

ពាក្យថា “អក្ខន្តិយា” បានដល់ នៃការមិនអត់ធន់ ។ ពាក្យថា “អប្បិយោ” បានដល់ មិនគប្បីជាទីស្រឡាញ់ ព្រោះជាវត្ថុបដិកូលក្នុងការឃើញ និង ក្នុងការស្តាប់ ។ ឈ្មោះថា មិនជាទីពេញចិត្ត ព្រោះសូម្បីការគិត ចិត្តរមែងមិន កៀកណែន ។ ពាក្យថា “វេរពហុនោ” បានដល់ មានវេរាច្រើន ។ ពាក្យថា “វេជ្ជពហុនោ” បានដល់ មានទោសច្រើន ។

ភ័យដែលកើតឡើង ព្រោះអាស្រ័យអាជីវៈដែលញ៉ាំងជីវិតឱ្យប្រព្រឹត្តទៅ ឈ្មោះថា អាជីវកភ័យ, អាជីវកភ័យនោះរមែងមានដល់អ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះខ្លះ; ក្នុង បុគ្គលទាំងនោះ អ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះ រមែងធ្វើកម្មដែលជាអកុសលច្រើន ព្រោះហេតុ នៃអាជីវៈមុន; និងតអំពិនោះ ភ័យនោះ ក៏កើតដល់គេរហូតដល់មរណសម័យ ឬ រហូតនរកប្រាកដ ។ សូម្បីអ្នកមិនគ្រប់គ្រងផ្ទះទេ កាលធ្វើអនេសនៈ គឺការស្វែង រកចិញ្ចឹមជីវិតក្នុងផ្លូវដែលមិនគួរជាច្រើន ភ័យនោះរមែងកើតឡើងដល់គេរហូតដល់ មរណសម័យ ឬនរកប្រាកដ; នេះឈ្មោះថា អាជីវកភ័យ, ពាក្យថា “**អសិ- លោភភយំ**” បានដល់ ភ័យ គឺការពិះដៀល, ពាក្យថា **បរិសសារជ្ញតយំ** បានដល់ ភ័យ ពោលគឺសេចក្តីត្រេកអរ រមែងកើតឡើងដល់បុគ្គលអ្នកមានបាបដែលធ្វើទុក ហើយ និងចូលទៅកាន់ទីប្រជុំនៃបរិស័ទនេះ ឈ្មោះថា ភ័យកើតពីការតក់ស្លុត កាល បើចូលទៅកាន់ទីប្រជុំភ័យទាំងពីរក្រៅនេះ គឺមរណភ័យ និងអបាយភ័យ ប្រាកដ ជាក់ច្បាស់ហើយនោះឯង ។

ក្នុងទិដ្ឋធម្មនិព្វានវាទ ពាក្យថា “**បព្វហិ ភាមគុណេហិ**” បានដល់ ដោយសេចក្តីចងព័ន្ធ ដែលជាចំណែកនៃកាមគុណ ៥ មានរូបជាទីពេញចិត្តជាដើម, ពាក្យថា “**សម្មិតោ**” បានដល់ ជាប់ណែនហើយ នៃបនិព្វហើយដោយល្អ, ពាក្យ ថា “**សមទ្ធិតោ**” បានដល់ ប្រកបហើយ, ពាក្យថា “**បរិចារេតិ = រមែងបម្រើ**” បានដល់ ញ៉ាំងឥន្ទ្រិយទាំងឡាយឱ្យប្រព្រឹត្តទៅព្រម រមែងបង្ហាន់ចូលទៅខាងនេះ ផង ខាងនោះផង តាមសេចក្តីសុខក្នុងកាមគុណទាំងឡាយនោះ; ម្យ៉ាងទៀត រមែងសមាគម រមែងវិករាយ រមែងលេងក្នុងកាមទាំងនោះ; ក៏កាមគុណទាំង

ពីរក្នុងទីនេះ លោកប្រាថ្នាយកកាមគុណដែលជារបស់មនុស្ស បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបដូច
 នឹងកាមគុណរបស់ព្រះបាទមន្ទាតុ, កាមគុណដែលជាទិព្វ គប្បីជ្រាបដូចនឹងកាម-
 គុណរបស់ទេវរាជក្នុងស្នូតជាន់បរនិម្មិតវិសវត្ថិ ។ ក៏សមណព្រាហ្មណ៍ទាំងនោះ រមែង
 ពោលនឹងបុគ្គលអ្នកចូលដល់កាម មានសភាពបែបនេះថា “ជាអ្នកពន្លុះទិដ្ឋធម្ម-
 និព្វានដ៏កំពូល ដ៏ល្អដាច់គេ” ; បណ្តាពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា “**បរមទិដ្ឋធម្ម-
 និព្វានំ**” បានដល់ ទិដ្ឋធម្មនិព្វានក៏ល្អដាច់គេ, គឺខ្ពង់ខ្ពស់ ។

ក្នុងវារៈទី ២ កាមទាំងឡាយដែលឈ្មោះថា **មិនទៀង** ព្រោះអត្ថថា
 មានហើយត្រឡប់ជាមិនមានវិញ, ឈ្មោះថា **ជាទុក្ខ** ព្រោះអត្ថថា បៀតបៀន, និង
 គប្បីជ្រាបថា ឈ្មោះថា **មានសេចក្តីប្រែប្រួលទៅជាធម្មតា** ព្រោះអត្ថថា លះ
 ប្រក្រតិ, ពាក្យថា “**តេសំ វិបរណាមន្ទ្រាវរាវា** = ព្រោះភារៈប្រែប្រួលយ៉ាង
 ដទៃ” អធិប្បាយថា ព្រោះកាមទាំងនោះយ៉ាងដទៃ ពោលគឺមានសេចក្តីប្រែ-
 ប្រួលទៅ, សោកៈ គឺការសោកសៅ, បរិទេវៈ គឺសេចក្តីខ្សឹកខ្សួល, ទុក្ខៈ គឺ
 សេចក្តីទុក្ខ, ទោមនស្សៈ គឺការអន់ចិត្ត និងឧបាយាសៈ គឺសេចក្តីចង្អៀត-
 ចង្អល់ក្នុងចិត្ត រមែងកើតឡើងដោយន័យដែលពោលទុកថា “**យម្បិមេ អរោសិ,
 តម្បិ មេ នត្ថិ** = សូម្បីយើងមានវត្ថុណាហើយ, សូម្បីវត្ថុនោះ ក៏ត្រឡប់មិន
 មាន” ; បណ្តាពាក្យទាំងនោះ សេចក្តីសោកសៅ មានការដុតបំផ្លាញខាងក្នុង
 ជាលក្ខណៈ, សេចក្តីខ្សឹកខ្សួល មានការរៀបរាប់អណ្តើតអណ្តក អាស្រ័យនូវសេចក្តី
 ក្រោធនោះ ជាលក្ខណៈ, ទុក្ខៈ មានការបៀតបៀនកាយជាលក្ខណៈ, ទោមនស្សៈ
 មានការពិឃាតចិត្តជាលក្ខណៈ, សេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ចិត្ត មានការសៅហ្មងចិត្ត

ជាលក្ខណៈ; ពាក្យថា “**វិសិក្ខិត**” បានដល់ វិតក្កៈដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាច
នៃការលើកឡើង ។ ពាក្យថា **វិហរិត** បានដល់ វិចារៈដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយ
អំណាចនៃការផ្តួងឡើង; ពាក្យថា “**ឯតេន ឯត**” បានដល់ បឋមជ្ឈាននេះ រមែង
ប្រាកដ ដូចជាបន្ទាង់ធំ ដោយវិតក្កៈ និងវិចារៈនេះ ។ ពាក្យថា “**បិសិត**” បានដល់
បីតិនោះឯង ។ ពាក្យថា “**ចេតសោ ឧត្តិលាវិត** = ការភ្លើតភ្លើនចិត្ត” បានដល់
ការធ្វើចិត្តឱ្យរីករាយ ។

ពាក្យថា “**ចេតសោ អរតោគោ**” បានដល់ ចេញអំពីឈានហើយ ក៏
មនសិការឱ្យចិត្តត្រឡប់រលកដល់សេចក្តីខុសញ្ជយៗ ។ បទដ៏សេសក្នុងទីទាំងពួង
មានអត្ថងាយស្រួលទាំងអស់នោះឯង ។

ចប់បញ្ចកនិទ្ទេស

រដ្ឋកថាធក្កនិទ្ទេស អធិប្បាយថាទិកាពួក ៦

បុគ្គលអ្នកក្រោធហើយរមែងដល់ការឈ្លោះ វិវាទ និងការឈ្លោះប្រកែកគ្នា
ដោយអំណាចនៃសេចក្តីក្រោធ ឬថា បុគ្គលអ្នកប្រកាន់ខ្ជាប់តែសេចក្តីយល់ឃើញ
របស់ខ្លួន ក៏រមែងដល់ការឈ្លោះ ការវិវាទ ការឈ្លោះប្រកែកគ្នា ព្រោះសេចក្តី
ប្រកាន់ខ្ជាប់តែសេចក្តីយល់ឃើញរបស់ខ្លួន, ព្រោះហេតុនោះ ទើបព្រះមានព្រះភាគ
ត្រាស់ថា “ វិវាទមូល មានសេចក្តីក្រោធ ” ជាដើម ។

ឆន្ទានិទ្ទេស អទិប្បាយឆន្ទាភាពៈ

ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ ត្រាស់ទុកដោយសង្ខេបថា ធម៌ទាំងឡាយ អាស្រ័យផ្ទះ ឈ្មោះថា ឆន្ទាភាពៈ ព្រោះអាស្រ័យផ្ទះ គឺកាមដូច្នោះហើយ ដើម្បីនឹង ទ្រង់សម្តែងធម៌នោះដោយប្រភេទឯទៀត ទើបត្រាស់ថា “**មនាបិយេសុ រូបេសុ**” ជាដើម ។ បណ្តាពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា “**មនាបិយេសុ**” បានដល់ សេចក្តី ពេញចិត្តដែលព្យាបាលចិត្តឱ្យចម្រើន ។

វិរោធិវត្ថុ គឺរឿងពិរោធិ (អាយាត) ។ ពាក្យថា **អមនាបិយេសុ** បាន ដល់ ក្នុងវត្ថុដែលព្យាបាលចិត្តមិនឱ្យចម្រើន ។ ពាក្យថា “**អគារវោ = ក្នុងអគារវៈ ទាំងឡាយ**” បានដល់ រឿរចាកសេចក្តីគោរព ។

ពាក្យថា “**អប្បតិសេនា**” បានដល់ អ្នកមិនជឿស្តាប់ មិនប្រព្រឹត្តតាម ។ ក៏សេចក្តីនេះ កាលព្រះសាស្តាទ្រង់ព្រះជន្មនៅ ភិក្ខុណា មិនទៅកាន់ទីបម្រើ ក្នុង កាលទាំង ៣, កាលព្រះសាស្តាមិនសឹករងព្រះបាទ (ស្បែកជើង) ចង្រ្កម ភិក្ខុណា សឹកស្បែកជើងចង្រ្កម, កាលព្រះសាស្តាចង្រ្កមនៅក្នុងទីទាប ភិក្ខុណាចង្រ្កមក្នុងទី ចង្រ្កមខ្ពស់, កាលព្រះសាស្តាប្រថាប់នៅលើទីទាប ភិក្ខុណានៅលើទីខ្ពស់, ភិក្ខុណា ដណ្តប់ក្រសោបស្នាទាំង ២, បាំងឆត្រ, សឹកស្បែកជើង, ងូតទឹក និងបន្ទោបង់ ឧត្តារបស្សារវៈ ក្នុងកន្លែងជាទីឃើញនៃព្រះសាស្តា, ឬថា កាលព្រះសាស្តាបរិនិព្វាន ហើយ ភិក្ខុណាមិនទៅដើម្បីសំពះព្រះចេតិយ, រមែងធ្វើការងារទាំងពួង ដែលពោល ហើយក្នុងកន្លែងជាទីប្រាកដនៃចេតិយ គឺក្នុងកន្លែងជាទីឃើញនៃព្រះសាស្តា, ភិក្ខុ នេះ ឈ្មោះថា មិនគោរពក្នុងព្រះសាស្តា ។

ក៏ភិក្ខុណា មិនទៅស្តាប់ធម៌ដែលសង្ឃប្រកាសហើយ ដោយគោរព, រមែងមិនស្តាប់ដោយគោរព, រមែងអង្គុយសន្ទនាគ្នា, រមែងរៀនដោយមិនគោរព, រមែងពោលបង្រៀនដោយមិនគោរព, ភិក្ខុនេះឈ្មោះថា ជាអ្នកមិនគោរពក្នុង ព្រះធម៌ ។

ក៏ភិក្ខុណា មិនបានទទួលការនិមន្តអំពីភិក្ខុជាព្រះថេរៈឱ្យសម្តែងធម៌ រមែង សម្តែងធម៌, ឆ្លើយបញ្ហា, ដើរ ឈរ និងអង្គុយ ប៉ះទង្គិចភិក្ខុដែលចាស់ជាង, ឬថា អង្គុយយកសំពត់រឹតជង្គង់ យកដៃរឹតជង្គង់, រមែងដណ្តប់ក្រសោបស្នាទាំងពីរ ត្រង់ កណ្តាលជំនុំសង្ឃ, រមែងបាំងឆត្រ និងពាក់ស្បែកជើង, ភិក្ខុនេះ ឈ្មោះថា មិន គោរពក្នុងសង្ឃ, ពិតមែន ភិក្ខុសូម្បីធ្វើសេចក្តីមិនគោរព ក្នុងរឿងដែលពោល ហើយត្រឹមតែម្យ៉ាងក្នុងសង្ឃ ក៏ឈ្មោះថា មិនគោរពក្នុងសង្ឃដូចគ្នា ។

ក៏ភិក្ខុណា មិនធ្វើសិក្ខា ៣ ឱ្យបរិបូណ៌ ភិក្ខុនោះ ឈ្មោះថា មិនគោរព ក្នុងសិក្ខា ។

កាលភិក្ខុណា មិនចម្រើនលក្ខណៈនៃសេចក្តីមិនប្រមាទរឿយៗ ភិក្ខុនោះ ឈ្មោះថា មិនគោរពក្នុងសេចក្តីមិនប្រមាទ ។ កាលមិនធ្វើបដិសណ្ឋារ ២ យ៉ាង ^{៧១} ឈ្មោះថា មិនគោរពក្នុងបដិសណ្ឋារ ។

ពាក្យថា “**បរិហានិយា ធម្មា**” បានដល់ ធម៌ទាំងឡាយដែលធ្វើនូវសេចក្តី សាបសូន្យ ។ ពាក្យថា “**កម្មារាមតា**” បានដល់ ជាអ្នកប្រកបហើយ ខ្វល់ខ្វាយ ហើយ ដោយសេចក្តីត្រេកអរក្រៃលែងក្នុងនវកម្ម (ការកសាងថ្មី) ឬថា ក្នុងការងារ

^{៧១} បដិសណ្ឋារ ២ យ៉ាង គឺ អាមិសបដិសណ្ឋារ និងធម្មបដិសណ្ឋារ ។

ទាំងឡាយ មានការពិចារណាគិត (ចាត់ចែង) ដល់ចីវរជាដើម ។ ពាក្យថា “**តស្សរាមតា**” បានដល់ ប្រកបហើយ ខ្វល់ខ្វាយហើយ ក្នុងការសន្ទនា ដោយ អំណាចនៃពាក្យដែលជាតិរច្ចានកថា ។ ពាក្យថា “**និទ្ទារាមតា**” បានដល់ ប្រកប ហើយ ខ្វល់ខ្វាយហើយ ក្នុងការដេកលក់ ។ ពាក្យថា “**សទ្ធីនិការាមតា**” បានដល់ ប្រកបហើយ ខ្វល់ខ្វាយហើយ ក្នុងការសេពគប់ដោយពួកគណៈ ។ ពាក្យថា “**សំសគ្គារាមតា**” បានដល់ ប្រកបហើយ ខ្វល់ខ្វាយហើយ ក្នុងការនៅរួមគ្នា ៥ យ៉ាង គឺក្នុងការនៅរួមគ្នាដោយការស្តាប់, នៅរួមគ្នាដោយការមើល, នៅរួមគ្នា ដោយការសន្ទនា, នៅរួមគ្នាដោយការបរិភោគ និងនៅរួមគ្នាដោយកាយ ។ ពាក្យ ថា “**បបត្ថារាមតា**” បានដល់ ប្រកបហើយ ខ្វល់ខ្វាយហើយ ក្នុងធម៌ដែលញ៉ាំង សត្វឱ្យឃើញយូរ គឺតណ្ហា មាន៖ និងទិដ្ឋិ ។

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងពាក្យថា “**សោមនស្សបរិចារៈ**” ជាដើម ។ ធម៌ ទាំងឡាយ ឈ្មោះថា សោមនស្សបរិចារៈ ព្រោះអត្ថថា រមែងជញ្ជឹងគិតដល់ការ កើតឡើងរួមជាមួយ សោមនស្ស ។

ពាក្យថា “**ចក្កនា រូបំ និស្វា**” បានដល់ ឃើញរូបដោយចក្កវិញ្ញាណ ។ ពាក្យថា “**សោមនស្សដ្ឋានិយំ**” បានដល់ ជាហេតុនៃសោមនស្ស ដោយអំណាច នៃអារម្មណ៍ ។ ក្នុងពាក្យថា “**ឧបវិចតិ**” នោះ បានដល់ រមែងជញ្ជឹងគិតដល់ ដោយការប្រព្រឹត្តទៅនៃវិចារៈ ។ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបសេចក្តីក្នុងពួក ៦ សូម្បីទាំង ៣ គឺ សោមនស្សបរិចារៈ ទោមនស្សបរិចារៈ និងឧបេកុបរិចារៈ ដោយន័យនេះថា “**វិតក្កោ បន តំ សម្បយុត្តោ វា** = វិតក្កៈជាធម៌សម្បយុត្តដោយវិចារៈនោះ” ។

ពាក្យថា “គេហសីតានិ” បានដល់ អាស្រ័យនូវកាមគុណទាំងឡាយ ។
 ពាក្យថា “សោមនស្សានិ” បានដល់ សេចក្តីសុខផ្លូវចិត្ត ។ ពាក្យថា “ទោមន-
 ស្សានិ” បានដល់ សេចក្តីទុក្ខផ្លូវចិត្ត ។ ពាក្យថា “ឧបេក្ខា” បានដល់ ឧបេក្ខា-
 វេទនា ដែលសម្បយុត្តដោយអញ្ញាណ (គឺមោហៈ) ។ សូម្បីពាក្យថា “អញ្ញា-
 ណុបេក្ខា” ក៏ជាឈ្មោះរបស់ឧបេក្ខាដែលសម្បយុត្តដោយអញ្ញាណនោះឯង ។

ទិដ្ឋិ ៦

វាសព្វ ក្នុងបទទាំងពួង ក្នុងពាក្យថា “អត្ថិ មេ អត្តាតិ វា” នេះ ជា
 និហិតកំណត់សេចក្តី ។ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់អធិប្បាយថា ការយល់ឃើញខុស
 រមែងកើតឡើងយ៉ាងនេះក្តី ។ ក៏សស្សតទិដ្ឋិរមែងកាន់យកនូវភាវៈនៃខ្លួនមានក្នុង
 កាលទាំងពួងក្នុងពាក្យថា “អត្ថិ មេ អត្តា” នេះ ។ ពាក្យថា “សច្ចតោ ថេត-
 តោ” បានដល់ ដោយពិត ដោយមាំមួន ។ ពាក្យថា “ឥទ្ធិ សម្មិ” ព្រះមាន-
 ព្រះភាគជាម្ចាស់ ត្រាស់អធិប្បាយថា ដោយភាវៈជាវត្ថុមាំមួនដោយល្អ ។ ពាក្យថា
 “នត្ថិ មេ អត្តា = អត្តារបស់យើងមិនមាន” អធិប្បាយថា ទិដ្ឋិនេះ ឈ្មោះថា
 ឧច្ឆេទទិដ្ឋិ, ព្រោះកាន់យកសេចក្តីមិនមាននៃសត្វអ្នកប្រាកដនៅក្នុងទីនោះៗ ។

ម្យ៉ាងទៀត ទិដ្ឋិនេះ ឈ្មោះថា សស្សតទិដ្ឋិ ព្រោះកាន់យកអត្តាក្នុងកាល
 ទាំង ៣ សូម្បីកើតមុនថា មាន ។ ឧច្ឆេទទិដ្ឋិ កាន់យកអត្តាដែលជាបច្ចុប្បន្ន
 ប៉ុណ្ណោះថា មិនមាន ។ គឺថា ឈ្មោះថា ឧច្ឆេទទិដ្ឋិ ព្រោះការប្រកាន់ថា អត្តាក្នុង
 អតីតៈ និងអនាគត សូម្បីកើតខាងក្រោយថា “មិនមាន” ដូចជាឧច្ឆេទទិដ្ឋិរបស់

បុគ្គលអ្នកមានសេចក្តីយល់ឃើញថា “របស់បូជាយញ្ញ គឺជាផេះធូលី” ។ សស្សត-
 ទិដ្ឋិរបស់បុគ្គលអ្នកមានសេចក្តីយល់ឃើញថា អត្តាកើតឡើង អណ្តែតៗ ត្រាច់ទៅ
 ទើបប្រកាន់ខ្ជាប់ថា “អត្តាក្នុងអតីតៈប៉ុណ្ណោះមិនមាន” ។ ពាក្យថា “**អត្តនា វា
 អនត្តានំ សព្វានាមិ** = រមែងដឹងនូវអត្តាដោយអត្តាដូច្នោះក្តី” អធិប្បាយថា លោក
 ពោលទុកយ៉ាងនេះថា “យើងឈ្មោះថារមែងដឹងនូវអត្តានេះ ដោយអត្តានេះ ព្រោះ
 ប្រកាន់ថា ‘ អត្តាក្នុងខន្ធដោយមានសញ្ញាខន្ធជាសីសៈ ហើយដឹងខន្ធដ៏សេស ដោយ
 សញ្ញា ” ។ ពាក្យថា “**អត្តនា វា អនត្តានំ** = ដឹងនូវអនត្តាដោយអត្តា” អធិ-
 ប្បាយថា លោកពោលទុកយ៉ាងនេះថា ព្រោះដឹងអត្តាទាំងនោះ ដោយកាន់យក
 សញ្ញាខន្ធនោះឯងថាជាអត្តា ហើយក៏កាន់យកខន្ធ ៤ ដ៏សេសថាជាអនត្តា ។ ពាក្យ
 ថា “**អនត្តនា វា អនត្តានំ** = ដឹងនូវអត្តាដោយអនត្តា” បានដល់ លោកពោល
 ទុកយ៉ាងនេះថា ព្រោះកាន់យកសញ្ញាខន្ធ ពោលថាជាអនត្តា ហើយប្រកាន់ យកខន្ធ
 ៤ ក្រៅពីនេះថាជាអត្តា ព្រោះដឹងអត្តាទាំងនោះ ដោយសញ្ញា សូម្បីការប្រកាន់
 ខ្ជាប់អត្តាទាំងអស់ ជាសស្សតទិដ្ឋិ និងឧច្ឆេទទិដ្ឋិ ដូចពោលមកហើយនោះឯង ។
 ក៏ពាក្យថា “**វនោ វេនេយ្យោ** = អ្នកពោល អ្នកសោយ” នេះ ជាពាក្យធ្វើ
 សស្សតទិដ្ឋិ និងឧច្ឆេទទិដ្ឋិ ឱ្យមាំមួនមែនពិត ។ គប្បីជាបរិនិច្ឆ័យក្នុងពាក្យទាំង
 នោះដូច្នោះ ក៏ឈ្មោះថា **វនោ** = អ្នកពោល ព្រោះរមែងពោល, អធិប្បាយថា អ្នក
 ធ្វើ វចិកម្ម ។ ឈ្មោះថា **វេនេយ្យោ** ព្រោះបុគ្គលគប្បីសោយ, អធិប្បាយថា អត្តា
 រមែងដឹង ទើបឈ្មោះថា រមែងសោយ ។ ឥឡូវនេះ អត្តានោះ រមែងដឹងនូវធម៌
 ឯណា, ដើម្បីសម្តែងនូវធម៌នោះ ព្រះមានព្រះភាគក៏ត្រាស់ថា “**តត្ថ តត្ថ**

ទីបរត្តិ កលប្បណនាបកាសំ” ជាដើម; បណ្តាពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា **“តត្រ តត្រ”** បានដល់ ក្នុងយោនិ (កំណើត) ក្នុងគតិ ក្នុងបិទិ ក្នុងនិវាស និងនិកាយ ទាំងឡាយ ឬថា ក្នុងអារម្មណ៍ទាំងឡាយនោះៗ ។ ពាក្យថា **“ទីបរត្តិ”** បានដល់ អស់កាលយូរ ។ ពាក្យថា **“បច្ចុនុភោតិ”** បានដល់ រមែងសោយ ។ ពាក្យថា **“ន សោ ខាតោ នាហោសិ”** បានដល់ អត្តានោះ ឈ្មោះថា មិនកើត ព្រោះការមិន កើតជាធម្មតា, អធិប្បាយថា អត្តានោះមាននៅក្នុងកាល គ្រប់ពេលមែនពិត ។ ដោយហេតុនោះៗ ឯង ទើបថា អត្តាមិនបានមានហើយក្នុងអតីតៈ និងមិនមាន ហើយក្នុងអនាគត; ឈ្មោះថា អត្តាណាកើតឡើងហើយ, អត្តានោះមានហើយ ។ តែអត្តាណានឹងកើត, អត្តានោះ ក៏នឹងមាន ។

ម្យ៉ាងទៀត ពាក្យថា **“ន សោ ខាតោ នាហោសិ”** អធិប្បាយថា អត្តា នោះ មិនកើត មិនមានហើយ សូម្បីក្នុងអតីតៈ សូម្បីក្នុងអនាគត ក៏នឹងមិនកើត នឹង មិនមាន ព្រោះសេចក្តីដែលអត្តានោះ មាននៅក្នុងកាលគ្រប់ពេល ។ ពាក្យថា **“និច្ឆោ”** បានដល់ រៀបចំការកើត និងការរលត់ ។ ពាក្យថា **“ធុតោ = យូរ- យារ”** បានដល់ ជាសភាវៈមាំមួន ជាវត្ថុមានសារៈ ។ ពាក្យថា **“សស្សតោ”** បាន ដល់ ប្រកបដោយកាលទាំងពួង ។ ពាក្យថា **“អវិបរិណាមធម្មោ = មិនប្រែត្រ- ឡប់”** បានដល់ ធម៌ដែលលះភាវៈជាប្រក្រតិរបស់ខ្លួន គឺរមែងមិនដល់នូវការប្រ- ព្រឹត្តទៅដទៃ ដូចសត្វបង្កូយ មិនលះនូវភាវៈជាប្រក្រតិរបស់ខ្លួនដូច្នោះ ។ ឈ្មោះថា ទិដ្ឋិ ដែលប្រព្រឹត្តទៅជាមួយអាសវៈទាំងអស់នេះ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ហើយ ដោយប្រការដូច្នោះ ។ ពាក្យដ៏សេសក្នុងទីទាំងពួង មានអត្ថប្រាកដច្បាស់ហើយ ។

អង្គកថាសត្តកនិទ្ទេស អធិប្បាយមាតិកាពួក ៧

សភាវធម៌ណា ឈ្មោះថា រមែងដេករឿយៗ ព្រោះអត្តថា ជាសភាវៈដ៏ មានកម្លាំង និងព្រោះអត្តថា ជាសភាវៈដែលនៅមិនទាន់លះបាន ព្រោះហេតុនេះ សភាវធម៌ទាំងនោះ ទើបឈ្មោះថា **អនុស័យ** គឺកិលេសដែលដេករឿយៗ ក្នុង សន្តាន^{៧២} ។

សភាវធម៌ណា រមែងប្រកបសត្វទុក រមែងឱ្យសត្វបន្តនៅក្នុងវដ្តៈ ព្រោះ ហេតុនោះ សភាវធម៌ទាំងនោះ ទើបឈ្មោះថា **សញ្ញោជនៈ** គឺកិលេសគ្រឿងប្រ- កបសត្វទុកក្នុងវដ្តៈ ។

សភាវធម៌ណា រមែងកើតរុំព័ទ្ធចិត្ត ដោយអំណាចនៃការប្រាកដឡើង ព្រោះ ហេតុនោះ សភាវធម៌ទាំងនោះ ទើបឈ្មោះថា **បរិយុដ្ឋាន** គឺកិលេសដែលប្រទូស រាយចិត្ត ។ បរិយុដ្ឋាន គឺ **កាមរាគៈ** ហ្នឹងឯង ឈ្មោះថា **កាមរាគបរិយុដ្ឋាន** ។ សូម្បីពាក្យដែលនៅសល់ ក៏ន័យនេះដែរ ។

ធម៌ទាំងឡាយដែលមិនមែនជារបស់សប្បុរស, ឬថា ធម៌ទាំងឡាយដែល មិនស្ងប់ ព្រោះអត្តថា ជាធម៌លាមក ព្រោះហេតុនោះ ធម៌ទាំងនោះ ទើបឈ្មោះថា

^{៧២} អង្គធម៌របស់អនុសយកិលេស សញ្ញោជនៈ និងបរិយុដ្ឋានតែម្យ៉ាងដូចគ្នា គឺកាមរាគៈ បដិយៈ មានៈ ទិដ្ឋិ វិចិត្រា ភវរាគៈ និងអវិជ្ជា, ចំណែកដែលផ្សេងគ្នានោះ គឺអនុស័យ ចាត់ជាកិលេស យ៉ាងល្អិត បានបង្ហាញហើយទើបកើតឡើង សញ្ញោជនៈ និងបរិយុដ្ឋាន ចាត់ជាកិលេសយ៉ាងកណ្តាល ព្រោះកើតឡើង សម្បយុត្តជាមួយចិត្ត កិលេសទាំងអស់កន្លងមនោទ្វារ ទៅកាន់កាយទ្វារ និងវិចិត្រា ហៅថា កិលេសយ៉ាងគ្រោតគ្រាត ។

អសទ្ធម្ម ។

ធិរិតទាំងឡាយ ដែលទោសទាំងឡាយមានរាគៈជាដើម ប្រទូស្រវាយហើយ ព្រោះហេតុនោះ ធិរិតទាំងនោះ ទើបឈ្មោះថា ទុច្ចរិត ។ ធិរិតទាំងឡាយណា រមែង សម្គាល់ដោយអាការនោះៗ ព្រោះហេតុនោះ ធិរិតទាំងនោះទើបឈ្មោះថា មានៈ ។

ទិដ្ឋិនិទ្ទេស

ពាក្យថា “រូបី” បានដល់ មានរូប ។ ពាក្យថា “បាតុម្មហាភូតិកោ” សេចក្តីថា ការសម្រេចដោយមហាភូតរូប ៤ ។ ពាក្យថា “មាតាបិតា” បានដល់ រូបដែលជារបស់មាតា និងបិតា ។ សួរថា រូបអ្វី ? ឆ្លើយថា រូប គឺទឹកស្កក្កៈ និងលោហិត (ទឹកស្កក្កៈដែលជារបស់បិតា និងលោហិតរបស់មាតា) ឈ្មោះថា មាតាបេត្តិកសម្ភវៈ ព្រោះកើតឡើងពីទឹកសម្ពុពរបស់មាតា និងបិតា ។ សមណ- ព្រាហ្មណ៍ពួកខ្លះ ក្នុងលោកនេះ រមែងពោលនូវការកើតនៃមនុស្ស ដោយរូបកាយ ដែលជាប្រធាននោះថា “នេះជាអត្តា” ។ ក្នុងវារៈទី ២ សមណព្រាហ្មណ៍ខ្លះ បដិ- សេធរូបកាយដែលកើតពីមាតាបិតានោះ តែរមែងពោលទទួលនូវភារៈជាអត្តាដែល ជាទិព្វ ។ ពាក្យថា “ទិព្វោ” បានដល់ អត្តាដែលកើតឡើងក្នុងទេវលោក ។ ពាក្យ ថា “កាមាចចរោ” បានដល់ អត្តាដែលរាប់បញ្ចូលក្នុងស្នតី ៦ ជាន់ ។ ពាក្យថា “កតទ្ធិន្ទារំ ភក្កយតិ * ” បានដល់ មានដុំបាយជាអាហារ (កតទ្ធិន្ទារភក្កោ) ។

* បាលីដើមថា ភក្កោ។

ពាក្យថា “**មនោមយោ**” បានដល់ អត្តាដែលកើតឡើងហើយ ដោយចិត្ត ដែលកើតពីឈាន ។ ពាក្យថា “**សព្វឧបច្ច័ន្តិ**” បានដល់ ប្រកបដោយអវិយវៈតូច ធំទាំងពួង ។ ពាក្យថា “**អរោនិទ្ធិយោ**” បានដល់ មានឥន្ទ្រិយបរិបូណ៌ មិនខ្វះ ខាត ។ រូបណាមានក្នុងព្រហ្មលោក, ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់នូវរូបនោះ ដោយអំណាចនៃរូបរបស់ព្រហ្មផង និងដោយអំណាចនៃសណ្ឋានរបស់រូបក្រៅពីនោះផង ។ ពាក្យថា “**អាកាសានព្យាយាមតលូមគោ**” បានដល់ ជាអ្នកចូលដល់នូវការកើតក្នុង អាកាសានព្យាយាមនេះ ។ ក្នុងពាក្យទាំងឡាយសូម្បីក្រៅអំពីនេះ ក៏ន័យនេះដែរ ។ បទដែលនៅសល់ក្នុងទីទាំងពួង មានអត្ថងាយស្រួលទាំងអស់នោះឯង ។

ចប់សក្កកនិទ្ទេស

អដ្ឋកថាអដ្ឋកនិទ្ទេស អធិប្បាយមាតិកាពួក ៤

ក៏កិលេសវត្ថុ^{៧៣} គឺកិលេសទាំងឡាយនោះឯង ។ ពាក្យថា “**កុស៌ត- វត្ថុនិ**” បានដល់ វត្ថុដែលជាទីតាំងនៃសេចក្តីខ្ជិល គឺការកៀចក្រាញ, អធិប្បាយថា ជាហេតុនៃសេចក្តីខ្ជិលច្រអូស ។ ពាក្យថា “**កម្មំ កត្តព្វំ មោធាតិ = យើងនឹងធ្វើ ការងារ**” បានដល់ ការងារដែលត្រូវធ្វើ មានការពិចារណា (ចាត់ចែង) បច្ច័យបួន មានចីវរជាដើម ។ ពាក្យថា “**ន វិវិយំ អរព្ពតិ = មិនប្រារព្ធសេចក្តីព្យាយាម**” បានដល់ មិនប្រារព្ធសេចក្តីព្យាយាមសូម្បីទាំងពីរយ៉ាង ។ ពាក្យថា “**អប្បត្តស្ស**” បានដល់ ដើម្បីបានធម៌ដែលនៅមិនទាន់បាន មានឈាន វិបស្សនា មគ្គ និងផល ។

^{៧៣} កិលេស ៨ គឺ លោភៈ ទោសៈ មោហៈ មានៈ ទិដ្ឋិ វិចិកិត្តា ធីនៈ និងឧទ្ធច្ចៈ ។

ពាក្យថា “**អនិកតស្ស**” បានដល់ ដើម្បីធ្វើឱ្យច្បាស់នូវឈាន វិបស្សនា មគ្គ និង ផល ។ ពាក្យថា “**អសច្ចិកតស្ស**” បានដល់ ដើម្បីធ្វើឱ្យជាក់ច្បាស់នូវឈាន វិបស្សនា មគ្គ និងផលនោះនុះឯង ដែលនៅមិនបានធ្វើឱ្យជាក់ច្បាស់ ។ ពាក្យថា “**តំ បឋមំ**” អធិប្បាយថា ការលិចចុះយ៉ាងនេះថា “លោកអញ្ជើញចុះ យើងនឹង ដេក” នេះ ជាកុសីតវត្ថុទី ១ ។ គប្បីជ្រាបសេចក្តីក្នុងបទទាំងពួង ដោយន័យនេះ ។

ពាក្យថា “**មាសាចិតំ មញ្ញោ** = ដូចសណ្តែកធ្ងន់” បានដល់ សណ្តែក ដែលបុគ្គលឱ្យសើមដោយទឹក ឈ្មោះថា សណ្តែកធ្ងន់ ។ អធិប្បាយថា សណ្តែក ធ្ងន់សើមហើយ រមែងជារបស់ធ្ងន់ យ៉ាងណា, កាយរបស់អ្នកខ្ជិលច្រអូសនោះ រមែងធ្ងន់ ក៏យ៉ាងនោះដែរ ។

ពាក្យថា “**គិលានា វុជ្ជិតោ ហោតិ**” បានដល់ ភិក្ខុត្រឹមតែបាត់ឈឺ ។

ចិត្តបដិឃាតក្នុងលោកធម៌

បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងពាក្យថា “**អដ្ឋសុ លោកធម្មេសុ**” ក៏ឈ្មោះ ថា លោកធម៌ ព្រោះជាធម៌របស់លោក ។ សត្វលោកទាំងឡាយ ឈ្មោះថា ផុតពី លោកធម៌នេះ រមែងមិនមានឡើយ, លោកធម៌ទាំងនេះ រមែងមានសូម្បីដល់ព្រះ ពុទ្ធទាំងឡាយមែនពិត ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ហៅថា “លោកធម៌” ។ បទថា “**បដិឃាតោ**” បានដល់ អាការៈ គឺការផ្តាំងផ្តាក់ចិត្ត ។ ពាក្យថា “**លាភេ សារាគោ** = ត្រេកអរក្នុងលាភ” បានដល់ សេចក្តីត្រេកអរ ដែលកើតឡើង ដោយអំណាចនៃសោមនស្សដែលអាស្រ័យផ្ទះយ៉ាងនេះថា “យើង

រមែងបានលាភ” សេចក្តីត្រេកអរនោះ ទើបឈ្មោះថា ខ្ជប់ចិត្ត ។ ពាក្យថា “**អរហនេន បដិវិរោធនោ** = ការប្រទូស្សវាយក្នុងសេចក្តីសាបសូន្យលាភ” បានដល់សេចក្តីប្រទូស្សវាយដែលកើតឡើង ដោយអំណាចនៃទោមនស្សថា “យើងរមែងមិនបានលាភ” សូម្បីសេចក្តីត្រេកអរប្រទូស្សវាយនោះ រមែងខ្ជប់ចិត្ត, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ហៅថា **បដិយាត** ។ សូម្បីក្នុងពាក្យថា “សេចក្តីត្រេកអរក្នុង **យស**” ជាដើម បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបការកើតឡើងនៃធម៌ទាំងនោះ យ៉ាងនេះថា “យើងមានបរិវារច្រើន, យើងមានបរិវារតិច, យើងបានទទួលការសរសើរ, យើងបានទទួលការនិន្ទា, យើងដល់សុខ, យើងដល់ទុក្ខ” ។ ពាក្យថា “**អនិយថោហារា**” បានដល់ វោហារ (ពាក្យនិយាយ) របស់បុគ្គលមិនមែនព្រះអរិយៈ ។

ទោសទាំងឡាយរបស់បុរស ឈ្មោះថា **បុរិសនោសោ** ។ ពាក្យថា “**នសរាមិ**” បានដល់ រមែងកែខ្លួន រមែងឱ្យខ្លួនរួចផុតដោយភាវៈជាអ្នកមិនមានសតិ យ៉ាងនេះថា “យើងរពួកមិនបាន កំណត់មិនបាន នូវឋាននៃកម្មនេះ ដែលយើងធ្វើហើយ” ។ ពាក្យថា “**ចោទកំយេវ បដិប្បតិ**” បានដល់ ជាអ្នកជំទាស់គ្នាផ្សាយទៅ គឺរមែងតាំងនៅដោយភាពជាអ្នកចោទតមាត់គ្នា ។ ពាក្យថា “**ភិន្ទុ ខោតុយ្ហិ**” សេចក្តីថា ប្រយោជន៍អ្វីហ្ន៎ ដោយការពោលរបស់លោកអ្នកល្ងង់ មិនឈ្លាស គឺរមែងសម្តែងថា “លោករមែងមិនដឹងរឿងវត្ថុនៃអាបត្តិ រមែងមិនស្គាល់ការតិះដៀល” ។ អធិប្បាយថា សូម្បីលោកឯង ក៏មិនស្គាល់អាបត្តិ ទើបលោកសម្គាល់ពាក្យអ្វីៗ ដែលបុគ្គលគប្បីពោលយ៉ាងនេះដូច្នោះ ទោសនោះ រមែងគ្របសង្កត់

លោក ។ ពាក្យថា “**បច្ចុរោមេតិ**” សេចក្តីថា រមែងពោលលើកអាបត្តិឡើងថា “លោកនោះឯង ត្រូវអាបត្តិ” ជាដើម ។ ពាក្យថា “**បដិករោហិ**” បានដល់ រមែងសម្តែងថា លោកចូរសម្តែងទេសនាគាមិនី (គឺសម្តែងអាបត្តិតាំងពីចុំល្អថ្មយ ដរាបដល់អាបត្តិទាបបំផុត), ចូរចេញចាកវុដ្ឋានគាមិនី (គឺចេញចាក) អាបត្តិ សង្សាទិសេស, កាលបើតាំងមាំនៅក្នុងសេចក្តីបរិសុទ្ធចាកអាបត្តិទាំងនោះ ទើបគួរ ជំទាស់អ្នកដទៃ ។ ពាក្យថា “**អញ្ញោន អញ្ញំ បដិបេតិ**” បានដល់ រមែងបិទ បាំងហេតុដទៃដោយហេតុដទៃ ឬថា បិទបាំងនូវពាក្យដោយពាក្យ ។ ពាក្យថា “**អរមត្តិ អរមន្តោសិ**” បានដល់ រមែងពោលថា “អ្នកនិយាយថាយើងត្រូវ អាបត្តិ, យើងត្រូវអាបត្តិអ្វី ? ត្រូវអាបត្តិយ៉ាងណា ? ត្រូវអាបត្តិទីណា ? រមែង និយាយអ្វីៗ យ៉ាងនេះ” ។ ម្យ៉ាងទៀត កាលសង្ឃពោលថា “អាបត្តិអ្វីៗ ប្រាកដ ដូច្នោះ លោកឃើញឬ ?” ភិក្ខុនោះ រមែងមិនស្តាប់ រមែងមិនបង្កោនសោតៈចូល ទៅ ។ ពាក្យថា “**ពហិន្ទា ភវំ អប្បនរមេតិ**” បានដល់ ត្រូវសង្ឃសួរថា “លោកត្រូវអាបត្តិឈ្មោះនេះឬ ?” ភិក្ខុអ្នកត្រូវសង្ឃសួរនោះ ក៏នឹងនិយាយជា យ៉ាងដទៃថា “ខ្ញុំទៅក្រុងបាតលីបុត្រ” ។ កាលសង្ឃសួរទៀតថា “ពួកយើងរមែង មិនសួរការទៅក្រុងបាតលីបុត្រ” ។ ភិក្ខុនោះ ក៏នឹងនិយាយតទៅថា “យើងទៅកាន់ ក្រុងរាជគ្រឹះ” ។ សង្ឃពោលថា “លោកនឹងទៅក្រុងរាជគ្រឹះ ឬទៅផ្ទះព្រាហ្មណ៍ ក៏ដោយ លោកក៏ត្រូវអាបត្តិ” ។ បណ្តាពាក្យនិយាយក្រៅរឿងទាំងនោះ កាលភិក្ខុ ពោលពាក្យថា “សាច់ជ្រូកដែលយើងបានហើយ” ជាដើម ឈ្មោះថា រមែងនិយាយ ប្រទាក់គ្នា ។ ពាក្យថា “**កោមិ**” បានដល់ ភាពជាអ្នកក្រោធហើយ ។ ពាក្យថា

“ខោសំ” បានដល់ ជាអ្នកប្រទូសរាយហើយ ។ សូម្បីពាក្យទាំងពីរនេះ ក៏ជា
 ឈ្មោះរបស់សេចក្តីក្រោធនោះឯង ។ ពាក្យថា “អប្បច្ច្រាប” បានដល់ កិរិយាដែល
 មិនសន្តោស ។ ពាក្យនេះ ជាឈ្មោះរបស់ទោមនស្ស ។ ពាក្យថា “ធាតិករោតិ”
 បានដល់ រមែងសម្តែង រមែងប្រកាស ។ ពាក្យថា “ពារហាវិក្ខេបកំ ភណតិ”
 បានដល់ វាសដៃនិយាយពាក្យដែលមិនមានខ្លាស ។ ពាក្យថា “វិហេសេតិ” បាន
 ដល់ រមែងបៀតបៀន រមែងចាក់ដោត ។ ពាក្យថា “អនាឧយិត្វា” បានដល់ មិន
 កាន់យកដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែង, គឺមើលងាយ និងមិនអើពើ ។ ពាក្យថា
 “អតិពារហំ” បានដល់ ការខ្វល់ខ្វាយក្រៃលែងហួសប្រមាណ ។ ពាក្យថា “មហិ-
 ស្វារដា” បានដល់ ការខ្វល់ខ្វាយក្នុងយើង ។ ពាក្យថា “ហិនាយាវត្តិត្វា”
 អធិប្បាយថា លាភេទមកជាគ្រហស្ថ ដើម្បីត្រូវការជាមនុស្សអាក្រក់ ។ ពាក្យថា
 “អត្តមនា ហោរិ” បានដល់ រមែងពោលដោយប្រាថ្នាថា “លោកទាំងឡាយ ចូរ
 មានចិត្តត្រេកអរ ចូរបានវត្ថុដែលយើងគប្បីបាន ចូរនៅក្នុងទីដែលយើងគប្បីនៅ,
 ចូរនៅយ៉ាងសប្បាយ ដែលយើងធ្វើហើយដល់លោកទាំងឡាយ” ។

វាទៈ ដែលប្រព្រឹត្តទៅ ក្នុងពាក្យថា “អត្តាមិនមានសញ្ញា” ឈ្មោះថា
 អសញ្ញាវាទ ។ អសញ្ញាវាទនោះ មានដល់បុគ្គលទាំងនោះ ព្រោះហេតុនោះ បុគ្គល
 ទាំងនោះ ទើបឈ្មោះថា អសញ្ញាវាទ ។ សេចក្តីយល់ឃើញខុសថា “អត្តាមានរូប”
 ក្នុងពាក្យថា “រូបិ អត្តា” ជាដើម សេចក្តីថា ទិដ្ឋិថា “អត្តាមានរូប” រមែងកើត
 ដល់បុគ្គលបានឈាន ព្រោះប្រកាន់កសិណរូបថាជាអត្តា ។ ចំណែកសេចក្តីយល់
 ឃើញរបស់អ្នកមិនបានឈាន រមែងមានដោយត្រឹមតែថា ការត្រិះរិះប៉ុណ្ណោះ ដូច

ការយល់ឃើញខុសរបស់អាជីវកម្មទាំងឡាយ ។ ក៏សេចក្តីយល់ឃើញខុសថា “អត្តាមិនមានរូប” រមែងកើតឡើងដល់អ្នកដែលបានឈានប៉ុណ្ណោះ ។ ព្រោះកាន់យកនិមិត្តក្នុងអរូបសមាបត្តិជាអត្តា ។ ការយល់ឃើញខុស របស់អ្នកមិនបានឈានរមែងមានត្រឹមតែសេចក្តីត្រិះរិះតែម្យ៉ាង ដូចការយល់ឃើញខុសរបស់ពួកនិគ្រន្ត ក៏ក្នុងទីនេះ បណ្ឌិតគប្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ដល់ហេតុ ឱ្យពិតប្រាកដក្នុងភារៈជាអត្តាដែលមិនមានសញ្ញាមែនពិត ។ ព្រោះថា បុគ្គលអ្នកមានសេចក្តីយល់ឃើញខុស កាន់យកវត្ថុណាមួយនោះ រមែងដូចជាមនុស្សឆ្គួត ។ ពាក្យថា “អត្តាទាំងដែលមានរូប និងទាំងមិនមានរូប” បានដល់ ការយល់ខុស ដែលលោកពោលទុកដោយអំណាចនៃបុគ្គលអ្នកប្រកាន់យករូបជ្ឈាន និងអរូបជ្ឈានលាយគ្នា ។ ទិដ្ឋិនេះ រមែងកើតដល់បុគ្គលអ្នកបានរូបារិចរសមាបត្តិ និងអរូបារិចរសមាបត្តិខ្លះ ដល់អ្នកត្រិះរិះយកដោយខ្លួនឯងខ្លះ ។

ក៏ពាក្យថា “អត្តាមានរូបក៏មិនមែន មិនមានរូបក៏មិនមែន” ជាទិដ្ឋិរបស់អ្នកចូលចិត្តត្រិះរិះដោយចំណែកតែមួយប៉ុណ្ណោះ ។ ពាក្យថា “**អន្តវា** = អត្តាមានទីបំផុត” បានដល់ ទិដ្ឋិរបស់បុគ្គលអ្នកប្រកាន់បរិត្តកសិណ (កសិណមានអារម្មណ៍ស្អិតតូច) ដោយសេចក្តីជាអត្តា ។ ពាក្យថា “**អនន្តវា**” បានដល់ ទិដ្ឋិរបស់អ្នកប្រកាន់កសិណមានអារម្មណ៍ មិនមានប្រមាណ ។ ពាក្យថា “**អន្តវា ច អនន្តវា ច** = អត្តាទាំងឡាយមានទីបំផុត និងរកទីបំផុតមិនបាន” បានដល់ ទិដ្ឋិដែលកើតឡើង ព្រោះកសិណខាងលើ និងខាងក្រោមមានទីបំផុត និងប្រកាន់យកកសិណខាង ទទឹងដែលមិនមានទីបំផុតជាអត្តា ។ ពាក្យថា “**នេវន្តវា នវន្ត**

វា = អត្តា មានទីបំផុតក៏មិនមែន មិនមានទីបំផុតក៏មិនមែន” បានដល់ ទិដ្ឋិរបស់ ពួកអ្នកចូលចិត្តគិតប៉ុណ្ណោះ ។ បទដែលនៅសល់ក្នុងទីទាំងពួង មានអត្ថងាយមែន ពិត ។

ចប់អដ្ឋកថាអដ្ឋកនិទ្ទេស

អដ្ឋកថានិទ្ទេស អធិប្បាយមាតិកាពួក ៩

ពាក្យថា “អាយាតវត្ថុ ៩” នេះ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ហើយដោយ អំណាចនៃធម៌ដែលកើតឡើងក្នុងសត្វទាំងឡាយប៉ុណ្ណោះ ។ ធម៌ទាំងឡាយដែល ឈ្មោះថា បុរិសមលៈ ព្រោះជាមន្ទិលរបស់បុរស ។ ពាក្យថា “និវេទនា” បាន ដល់ មន្ទិល ៩ ឬថា ៩ ប្រភេទ ។

តណ្ហាមូលកធម៌

ពាក្យថា “តណ្ហា បដិច្ច” បានដល់ ព្រោះអាស្រ័យតណ្ហា ។ ពាក្យថា “បរិយេសនា” បានដល់ ការស្វែងរកអារម្មណ៍មានរូបារម្មណ៍ជាដើម ។ ពិតមែន កាលតណ្ហាមាន អារម្មណ៍មានរូបារម្មណ៍ជាដើមនេះ ក៏មាន ។ ពាក្យថា “លាភោ” បានដល់ ការបានអារម្មណ៍មានរូបារម្មណ៍ជាដើម ។ ពិតមែន កាលបើការស្វែងរក មាន អារម្មណ៍ មានរូបារម្មណ៍ជាដើម ក៏មាន ។

កំរិត្ត្យមាន ៤ ដោយអំណាចនៃញាណ តណ្ហា ទិដ្ឋិ និងវិតក្កៈ ។

ក្នុងពាក្យទាំង ៤ នោះ បញ្ហាណាដែលគប្បីដឹងការវិនិច្ឆ័យ (កាត់សេចក្តី)

បានដោយងាយ, កាលដឹងការវិនិច្ឆ័យល្អហើយ ក៏ប្រកបសេចក្តីសុខរឿយៗ ខាង
 ក្នុង (នេក្ខម្មសុខ) នេះ ឈ្មោះថា ញាណវិនិច្ឆ័យ^{៧៤} ។ វិនិច្ឆ័យ ២ យ៉ាងគឺ តណ្ហា
 វិនិច្ឆ័យ និងទិដ្ឋិវិនិច្ឆ័យ ដែលមានមកហើយក្នុងព្រះបាលីនោះ តណ្ហាចរិត ១៨
 ឈ្មោះថា តណ្ហាវិនិច្ឆ័យ^{៧៥} ។ ទិដ្ឋិ ៦២ ឈ្មោះថា ទិដ្ឋិវិនិច្ឆ័យ ។ ក៏សេចក្តី
 ត្រិះរិះនោះឯង ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ហៅថា វិនិច្ឆ័យក្នុងវិភង្គនេះ មកក្នុង
 ព្រះសូត្រនេះថា “ ម្ចាស់ស្តេចទេព ឆន្ទៈ (សេចក្តីពេញចិត្ត) នោះឯង ជាហេតុនៃ
 សេចក្តីត្រិះរិះ ”^{៧៦} ។

ពិតមែន បុគ្គលណាបានលាភ ហើយរមែងវិនិច្ឆ័យនូវវត្ថុនោះៗ ថា “ វត្ថុនេះ
 ជារបស់ពេញចិត្ត វត្ថុនេះមិនពេញចិត្ត ឬថា វត្ថុនេះល្អ វត្ថុនេះមិនល្អ ដោយសេចក្តី
 ត្រិះរិះនោះឯង គឺដោយត្រិះរិះថា ‘ វត្ថុនេះមានប្រមាណប៉ុណ្ណោះ នឹងមានដល់យើង,
 ដើម្បីសេចក្តីចម្រើននៃរូបារម្មណ៍ វត្ថុរបស់មានប្រមាណប៉ុណ្ណោះ សមគួរដល់យើង
 ដើម្បីសេចក្តីចម្រើនសទ្ធារម្មណ៍ជាដើម វត្ថុរបស់មានប្រមាណប៉ុណ្ណោះ សមគួរដល់
 យើង, វត្ថុរបស់មានប្រមាណប៉ុណ្ណោះ សមគួរដល់អ្នកដទៃ, យើងនឹងបរិភោគមាន
 ប្រមាណប៉ុណ្ណោះ នឹងរក្សាទុកមានប្រមាណប៉ុណ្ណោះ ” , ដោយហេតុនោះ ទើបព្រះ
 មានព្រះភាគត្រាស់ថា “ ព្រោះអាស្រ័យការបាន ទើបកើតការវិនិច្ឆ័យ ” ។

ពាក្យថា “ ឆន្ទៈរកោ ” បានដល់ ភាគៈ គឺសេចក្តីត្រេកអរ ដែលមាន

^{៧៤} ម. ឌ. ។
^{៧៥} ខ. មហា. ។
^{៧៦} ទី. ម. ។

កម្លាំងខ្សោយផង ដែលមានកម្លាំងច្រើនផង រមែងកើតក្នុងវត្ថុដែលត្រិះរិះដោយ
អកុសលវិតក្កៈយ៉ាងនេះ ។ ក៏ពាក្យថា “**ឆន្ទោ**” ក្នុងវិភង្គនេះ ជាឈ្មោះរបស់ភាគៈ
មានកម្លាំងខ្សោយ ។ ពាក្យថា “**អន្ទោសានំ**” បានដល់ សេចក្តីប្រកាន់ដែលមាន
កម្លាំងថា “ជាយើង ជារបស់យើង” ។ ពាក្យថា “**បរិក្កហោ** = សេចក្តីហួងហែង ”
បានដល់ ការធ្វើសេចក្តីហួងហែង ដោយអំណាចនៃតណ្ហា និងទិដ្ឋិ ។ ពាក្យថា
“**មច្ឆុយំ** = សេចក្តីកំណាញ់” បានដល់ សេចក្តីមិនអត់ធន់ដើម្បីឱ្យជារបស់សាធា-
រណៈដល់ជនពួកដទៃ ។ ដោយហេតុនោះនុ៎ះឯង អាចារ្យក្នុងកាលមុន ទើបពោល
សំដៅដល់តណ្ហា និងទិដ្ឋិនោះ ទុកយ៉ាងនេះថា “សេចក្តីអស្ចារ្យនេះ ចូរមានដល់
យើងប៉ុណ្ណោះ, ចូរកុំមានដល់បុគ្គលដទៃ” ជាដើម ព្រោះការប្រព្រឹត្តទៅនៃតណ្ហា
និងទិដ្ឋិនោះ ទើបព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ហៅធម៌នេះថា “សេចក្តីកំណាញ់” ។
ពាក្យថា “**វារវេន្ទោ** = ការរក្សា” បានដល់ ការរក្សាដោយល្អ ដោយអំណាចនៃការ
ឃុំគ្រង ការពាររបស់នោះៗ ដោយការបិទទ្វារ និងរក្សាទុកក្នុងហិបជាដើម ។
ពាក្យថា “**អធិករោ**” បានដល់ អធិករណ៍ គឺរឿងដែលកើតឡើង ។ ពាក្យថា
អធិករណ៍នេះ ជាឈ្មោះរបស់ហេតុ^{៧៧} ។ ពាក្យថា “**វារក្ខាធិករណំ**” នេះជាសព្ទ
នប៉ុសកលិង្គ, ក្នុងសេចក្តីថា កើត មាន ជា, អធិប្បាយថា ជាហេតុនៃការរក្សា ។

ក៏ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់តណ្ហាមូលកធម៌ ៩ ដើម្បីហាមអកុសលធម៌ដទៃៗ
ព្រោះការបៀតបៀនសត្វមានការចាប់កំណាត់ឈើជាដើម ។ ការចាប់កាន់កំណាត់
ឈើលោកហៅថា **ទណ្ហាទាន** ។ ការចាប់កាន់សត្រូវមានមុខតែម្ខាងជាដើម ឈ្មោះ

^{៧៧} សំដៅដល់ការនិយាយល្បឿនៗ ថា លោកៗ ។

ថា សត្តាទាន ។ ការឈ្លោះដោយកាយក៏ដោយ ការឈ្លោះដោយវាចាក៏ដោយ ឈ្លោះថា ការឈ្លោះ ។ សេចក្តីពិរោធកើតឡើងមុន ឈ្លោះថា ការប្រកែកគ្នា; ការពិរោធកើតឡើងក្រោយ ឈ្លោះថា ការវិវាទគ្នា ។ ពាក្យថា “តុចំ តុចំ”^{៧៨} ជាពាក្យដែលមិនគោរព លោកកែសព្វនេះថាជា “ត្នំ ត្នំ” ។

ការចលាចល ការញាប់ញ័រ ឈ្លោះថា ឥស្សិតិ ។ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ មាននោះឯង ទុកក្នុងពាក្យថា “អស្មិ = ជាយើង” ទុកដោយបទទាំងឡាយដែល មានពាក្យថា “ឥស្សិតមេតិ” ជាដើម ។ ពិតមែន សូម្បីមានដែលប្រព្រឹត្តទៅ ហើយ ក្នុងពាក្យថា “ជាយើង” ក៏ឈ្លោះថា ឥស្សិតិ នោះឯង ។ នេវសញ្ជិនា សញ្ជិ^{៧៩} ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងពាក្យថា “នេះជាយើង” ក្តី ឬថា “យើងនឹង ប្រព្រឹត្តទៅ” ក្តី ក៏ឈ្លោះថា ឥស្សិតិ ។ មាននោះឯង ព្រះមានព្រះភាគ ត្រាស់ទុកសូម្បីដោយពួក ៩ ដែលនៅសល់ ។

ក៏ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ត្រាស់ថា ឈ្លោះថា មាន ព្រោះសេចក្តីញាប់ញ័រ ។ ឈ្លោះថា សេចក្តីញាប់ញ័រ ព្រោះសេចក្តីសម្គាល់ខ្លួន (ប្រកាន់ខ្លួន) ។ ឈ្លោះថា សេចក្តីសម្គាល់ខ្លួន ព្រោះសេចក្តីក្តៅក្រហាយ ។ ឈ្លោះថា សេចក្តីក្តៅក្រហាយ ព្រោះជាធម៌ញ៉ាំងសត្វឱ្យយឺតយូរ ។ ធម៌ដែលញ៉ាំងសត្វឱ្យយឺតយូរ ឈ្លោះថា

^{៧៨} សំដៅដល់ការនិយាយលឿនៗ ថា លោកៗ ។

^{៧៩} យើងនឹងជាសត្វមានសញ្ញា ក៏មិនមែន, មិនមានសញ្ញា ក៏មិនមែន ។

សង្ខតៈ ព្រោះការតាក់តែងដោយហេតុនោះៗ ដោយប្រការដូច្នោះ ។ បទដែល នៅសល់ក្នុងទីទាំងពួង មានអត្ថងាយស្រួលមែនពិត ។

ចប់នវកនិទ្ទេស

អដ្ឋកថាឧសកនិទ្ទេស អធិប្បាយមាតិកាពួក ១០

កិលេសវត្ថុ ១០ គឺកិលេស ១០ នោះឯង ។ ក៏ក្នុងនិទ្ទេសនេះ អាយាតវត្ថុ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់រឿងនេះ មួយអន្លើដោយអាយាតដែលកើតឡើងក្នុងអដ្ឋានៈ ដូចជាជំពាក់លំដើម និងមុតបន្លាជាដើម ដែលបុគ្គលមិនតប្បីឱ្យកម្រើក ដោយ អំណាចនៃបទទាំងឡាយ មានពាក្យថា “**អនត្ថំ មេ អបរតិ** = អ្នកនេះ បានធ្វើ សេចក្តីសាបសូន្យ (វិនាស) ដល់យើង” ជាដើម ។ ពាក្យថា “**មិច្ឆាធូរាណំ**” ក្នុង មិច្ឆិត្តៈ ១០ បានដល់ មោហៈដែលកើតឡើង ដោយកិរិយាពិចារណាថា “បណ្តាការ ធ្វើបទទាំងឡាយ យើងកម្ចាត់បានហើយ កម្ចាត់ល្អហើយ ដោយអំណាចនៃការ គិតតាមឧបាយ ។ ពាក្យថា “**មិច្ឆាវិមុត្តិ**” បានដល់ ធម៌ដែលជា ឈ្មោះរបស់វិមុត្តិ របស់បុគ្គលអ្នកមិនទាន់រួចផុតនោះឯង ។ បទដែលនៅសល់ក្នុងទីទាំងពួង មានអត្ថ ងាយស្រួលមែនពិត ។

ចប់ទសកនិទ្ទេស

អដ្ឋកថាឥន្ទ្រាវិចារនិទ្ទេស អធិប្បាយតណ្ហាវិចារិត

ពាក្យថា “**ឥន្ទ្រាវិចារិត**” បានដល់ ការប្រាកដនៃតណ្ហា ការប្រព្រឹត្ត

ទៅសព្វនៃតណ្ហា ។ ពាក្យថា “**វស្សត្តិកស្ស ខ្មាណាយ** = អាស្រ័យបញ្ចក្ខន្ធខាងក្នុង” ។ ពាក្យថា “**វស្សត្តិកស្ស**” នេះជាធម្មវិភត្តិ ចុះក្នុងអត្ថនៃទុតិយវិភត្តិ ។ ពាក្យថា “**វស្សតិ ហោតិ** = តណ្ហាថា យើងមាន” ដូច្នោះក៏មាន បានដល់ ពាក្យថា យើងមានដូច្នោះ ក៏មាន ព្រោះអាស្រ័យបញ្ចក្ខន្ធខាងក្នុងនេះឯង ហើយកាន់យកការប្រជុំនៃបញ្ចក្ខន្ធនោះ ដោយអំណាចនៃតណ្ហា មាន៖ និងទិដ្ឋិ ។ អធិប្បាយថា កាលការប្រជុំនៃខន្ធនោះ នៅមានការប្រកាន់ថាយើងមាន ទើបមាន ។ ក្នុងពាក្យថា “**ត្ថស្សតិ ហោតិ** = យើងមានដោយប្រការនេះ” ជាដើម ដូច្នោះក៏មាន គប្បីជ្រាបថា ការប្រកាន់យកដោយការប្រជុំគ្នាថា យើងមានយ៉ាងនេះ មានការប្រកាន់ ២ យ៉ាង គឺសេចក្តីប្រកាន់យក ដោយការមិនប្រៀបធៀប (អនុបនិធាយ) និងការកាន់យកដោយការប្រៀបធៀប (ឧបនិធាយ) ។ ក្នុង ២ នោះ ពាក្យថា “**អនុបនិធាយ**” បានដល់ ការមិនអាស្រ័យអាការយ៉ាងដទៃថា “យើងមានដោយប្រការនេះ ព្រោះធ្វើការរស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះ ឱ្យជាអរម្មណ៍” ។ អធិប្បាយថា ការកាន់យកដោយអំណាចនៃតណ្ហា មាន៖ និងទិដ្ឋិយ៉ាងនេះថា “បណ្តាជនទាំងឡាយ មានក្សត្រជាដើម យើងជាយ៉ាងនេះ” ហៅថា ការកាន់យកដោយអនុបនិធាយ សិន ។

ចំណែកការប្រកាន់យកដោយឧបនិធាយ មាន ២ យ៉ាង គឺ ដោយសេចក្តីប្រៀបធៀបស្មើគ្នានឹងខ្លួន និងមិនស្មើនឹងខ្លួន ។ ដើម្បីសម្តែងការប្រកាន់នោះ ទើបព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ថា “**ឯវស្សិ**” និងថា “**វស្សនិវស្សិ**” ផង ។ បណ្តាពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា “**ឯវស្សិ**” នេះ ជាការប្រកាន់ដោយប្រៀបធៀបស្មើនឹងខ្លួន ។

អធិប្បាយថា ក្សត្រនេះយ៉ាងណា, ព្រាហ្មណ៍នេះយ៉ាងណា សូម្បីខ្លួនយើង ក៏យ៉ាងនោះ ។ ពាក្យថា “**វេញ្ជ័ស្និ**” នេះ ជាការប្រកាន់ប្រៀបធៀបដោយសេចក្តីមិនស្មើនឹងខ្លួន អធិប្បាយថា ក្សត្រនេះយ៉ាងណា, ព្រាហ្មណ៍នេះយ៉ាងណា យើងជាយ៉ាងដទៃ គឺអាក្រក់ជាង ឬថា ក្រៃលែងជាងជនទាំងនោះ ។ តណ្ហាវិចិត្រទាំង ៤ នេះ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ដោយអំណាចនៃបច្ចុប្បន្នមុននោះឯង ។ ចំណែកតណ្ហាវិចិត្រទាំង ៤ នេះ ដែលនឹងកើតមានជាដើម ត្រាស់ទុកដោយអំណាចនៃអនាគត ។ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាប សេចក្តីនៃតណ្ហាទាំងនោះ ដោយន័យដែលពោលហើយក្នុងពួក ៤ ដូចបានពោល ទុកមុននោះឯង ។

ពាក្យថា “**វេស្និ**” បានដល់ យើងទៀង ។ ពាក្យថា “**សាតស្និ**” បានដល់ យើងមិនទៀង ។ ម្យ៉ាងទៀត ព្រះបាលីថា “**វេស្និ សាតស្និ**” ដូច្នោះក៏មាន ។ បណ្តាបទទាំងនោះ បទថា “**វេត្តិ**” ជាអសធាតុ ។ ពាក្យថា “**វេត្តិ**” នេះ ជាឈ្មោះរបស់ពាក្យថា ទៀង ។ ពាក្យថា “**សីទតិ**” ជាសតធាតុ ។ ពាក្យថា “**សីទតិ**” នេះ ជាឈ្មោះរបស់ពាក្យថា មិនទៀង ។ ព្រោះហេតុនោះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបបទទាំងពីរនេះ ដែលព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ទុកដោយអំណាចនៃសស្សតៈ និងឧច្ឆេទៈ ។ បទទាំង ៤ ខាងមុខពីរនេះ មានពាក្យថា “**សិយំ**”^{៨០} ជាដើម គប្បីជ្រាបថា ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ទុកដោយអំណាចនៃសេចក្តីសង្ស័យ និងការខ្វល់ចិត្ត ។ បទទាំងនោះ គប្បីជ្រាបសេចក្តីដោយន័យដែលពោលទុកក្នុងពួក ៤ ដំបូងនោះឯង ។ ក៏បទទាំង ៤ មានពាក្យថា “**វេណហំ សិយំ**” ជាដើម ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ទុក

^{៨០} យើងគប្បីជា...ដោយប្រការនេះ យើងគប្បីជា... យ៉ាងនោះ គប្បីជ្រាបដោយប្រការដទៃ ។

ដោយអំណាចនៃអាការប្រាថ្នាយ៉ាងនេះថា “ឈ្មោះថា យើងគប្បីមានដោយប្រការ
នោះៗ ខ្លះ ។ បទទាំង ៤ នោះ គប្បីជ្រាបដោយន័យដែលពោលហើយក្នុងពួក ៤
ដំបូងនោះឯង ។

ក្នុងបទទាំងនោះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបយ៉ាងនេះ ៖

**“ទ្វេ ទិដ្ឋិសីសា ចត្តារោ សុទ្ធសីសា សីសមូលកា
តយោ តយោតិ ឯតានិ អដ្ឋារស វិភាវយេ**

បណ្ឌិតគប្បីយល់ច្បាស់តណ្ហាវិចរិតធម៌ទាំង ១៨
នេះ គឺ ២ បទ ឈ្មោះថា ទិដ្ឋិសីសៈ (មានទិដ្ឋិជាប្រធាន)
៤ បទ ជាសុទ្ធសីសៈ បទនីមួយៗ ៣ រួម ១២ បទ
ជាសីសមូលកៈ” ។

ពិតមែន ក្នុងបទទាំងនោះ ២ បទ ដែលព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ទុកដោយ
អំណាចនៃ សស្សត និង ឧច្ឆេទ ឈ្មោះថា ទិដ្ឋិសីសៈ ។ ៤ បទទាំងនេះ គឺ អស្មិ
= តណ្ហាថាយើងមាន, តវិស្សំ = តណ្ហាថា យើងនឹងមាន, សិយំ = តណ្ហាថា
យើងគប្បីមាន, អនាហំ សិយំ = តណ្ហាថា យើងគប្បីមាន, ឈ្មោះថា សុទ្ធសីសៈ
ប៉ុណ្ណោះ ។ ១២ បទ គឺម្យ៉ាងៗ ៣ មានពាក្យថា “អស្មិ = តណ្ហាថា យើងមាន
ដោយប្រការដូច្នោះ” ជាដើម ឈ្មោះថា សីសមូលកៈ ព្រោះហេតុដូច្នោះ គប្បី
ជ្រាបតណ្ហាវិចរិតធម៌ទាំងនោះ យ៉ាងនេះថា “២ បទ ឈ្មោះថា ទិដ្ឋិសីសៈ, ៤ បទ
ឈ្មោះថា សុទ្ធសីសៈ, ១២ បទ ឈ្មោះថា សីសមូលកៈ” ។

ឥឡូវនេះ ព្រះមានព្រះភាគ ដើម្បីទ្រង់ចែកសម្តែងធម៌ទាំងនោះ (តណ្ហា-

វិចរិត) ដោយលំដាប់តែម្តង ទើបផ្តើមពាក្យថា “**កថព្វ អស្មីតិ ហោតិ** = ក៏តណ្ហា ថា យើងមាន គឺយ៉ាងណា” ជាដើម ។ បណ្តាពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា “**កិច្ចិធម្មំ អនវការី ករិត្វា** = មិនធ្វើការព្រួញធម៌យ៉ាងណាមួយ” អធិប្បាយថា មិនធ្វើការ ចែកធម៌អ្វីៗ សូម្បីត្រឹមតែម្យ៉ាង គឺមិនកាន់យកតែមួយៗ ក្នុងបណ្តាធម៌ទាំងឡាយ មានរូប និងវេទនាជាដើម ដោយកាន់យករួមគ្នានោះឯង ។ ពាក្យថា “**អស្មីតិ ធន្នំ បដិលភតិ** = រំមេងបានធន្នៈ គឺសេចក្តីពេញចិត្តថា យើងមានដូច្នោះ” អធិប្បាយថា កាន់យកបញ្ចក្ខន្ធរួមគ្នាទាំងអស់ហើយ រំមេងបានតណ្ហាថា “យើង” ។ សូម្បីក្នុង ពាក្យថា **មានៈ ទិដ្ឋិ** ក៏ន័យនេះដែរ ។ ក្នុងធម៌ទាំងនោះ (គឺតណ្ហា មានៈ ទិដ្ឋិ) និទ្ទេសនេះ ជាតណ្ហាវិចរិតនិទ្ទេស ក៏ពិតមែន, ប៉ុន្តែ មានៈ និងទិដ្ឋិ ក៏មិនរៀបចាក តណ្ហា ។ ព្រោះហេតុដូច្នោះ ក្នុងតណ្ហាវិចរិតនិទ្ទេស ទើបព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ មានៈ និងទិដ្ឋិទុក ដោយអំណាចនៃអត្តតែមួយ ជាមួយនឹងតណ្ហាវិចរិតនោះ ។ ម្យ៉ាងទៀត សូម្បីធម៌ទាំង ៣ គឺ តណ្ហា មានៈ និងទិដ្ឋិ ដែលជាធម៌ធ្វើសត្វឱ្យយឺត- យូរ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់លើកឡើងសម្តែងដោយតណ្ហាសីសៈ (តណ្ហាជាប្រធាន) ចំណែកមានៈ និងទិដ្ឋិ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់កាន់យកដើម្បីអធិប្បាយតណ្ហានោះ ដោយសមគួរដល់ធម៌ ដែលលើកឡើងសម្តែងប៉ុណ្ណោះ ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត ព្រះមាន- ព្រះភាគកាលទ្រង់សម្តែងធម៌ ជាគ្រឿងយឺតយូរ គឺតណ្ហា ទើបត្រាស់ទុកយ៉ាងនេះ ដើម្បីសម្តែងសូម្បីធម៌ជាគ្រឿង យឺតយូរដែលនៅសល់ (គឺមានៈ ទិដ្ឋិ) និងតណ្ហា នោះឯង ។ ពាក្យថា “**តស្មី សតិ ឥមាណិ បបព្វិតានិ** = កាលធម៌ទាំង ៣ មាន ធម៌ជាគ្រឿងយឺតយូរទាំងនេះ” , អធិប្បាយថា កាលធម៌ជាគ្រឿងយឺតយូរ ៣

យ៉ាង ដែលព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ទុកដោយន័យថា “**តស្មី អស្មីតិ ឆន្នំ បដិ-
លភតិ**” ជាដើមមាន ធម៌ទាំងនេះ មានពាក្យថា “**ឥត្តិស្មីតិ វា =** យើង
ប្រព្រឹត្តទៅដោយប្រការនោះ” ជាដើម រមែងជាធម៌ជាគ្រឿងឱ្យយឺតយូរហើយ ។

ក្នុងពាក្យទាំងឡាយមានពាក្យថា “**ខត្តិយោស្មិ =** តណ្ហាថា យើងជាក្សត្រ”
ជាដើម បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបសេចក្តីដោយន័យនេះថា “យើងឈ្មោះថា ជាក្សត្រ ដោយ
សេនាមាត្យជាដើម អភិសេក (តែងតាំង) យើងឈ្មោះថា ជាព្រាហ្មណ៍ ដោយភាព
ជាបុរោហិត ដោយការរៀនមន្តជាដើម, យើងឈ្មោះថា វេស្សៈ ដោយការរក្សាស្រែ
និងគោជាដើម, យើងឈ្មោះថា ដូចជាជាតិសូទ្រៈ ដោយភាពជាអ្នកស្វែងរកអាហារ,
យើងឈ្មោះថា ជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះ ដោយលក្ខណៈរបស់គ្រហស្ថ” ។ ពាក្យថា “**ឯនំ
ឥត្តស្មីតិ វោភតិ =** តណ្ហាថា យើងយ៉ាងនោះ” អធិប្បាយថា តណ្ហារមែងញ៉ាំង
ពិធីការនៃក្សត្រជាដើម ក្នុងជនទាំងឡាយមានក្សត្រជាដើម ឱ្យកើតឡើងក្នុងខ្លួន
យ៉ាងនេះហើយ ទើបពេញចិត្តវិធីការ ដោយប្រការយ៉ាងនេះថា “ជាយើង” ។ ក្នុង
ពាក្យថា “**យថា សោ ខត្តិយោ**” ជាដើម គប្បីជ្រាបសេចក្តី ដោយន័យនេះថា
“ជននោះ ជាក្សត្រដោយសេនាមាត្យជាដើម អភិសេកយ៉ាងណា, សូម្បីយើង ក៏ជា
ក្សត្រ” ។ ក្នុងន័យទី ២ គប្បីជ្រាបសេចក្តីដោយន័យនេះថា “បុគ្គលនោះ ជាក្សត្រ
ដោយសេនាមាត្យជាដើម អភិសេកយ៉ាងណា, តែយើងមិនជាក្សត្រដូច្នោះទេ, គឺថា
ជាអ្នកអាក្រក់ជាងអ្នកនោះ, ឬថា ប្រសើរជាង” ។ សូម្បីក្នុងនិទ្ទេសនៃពាក្យថា

“តវិស្សំ” ជាដើម ក៏ន័យនេះដែរ ។

ព្រះមានព្រះភាគ គ្រាទ្រង់ចែកតណ្ហាវិចរិតអាស្រ័យបញ្ចក្ខន្ធខាងក្នុង យ៉ាងនេះហើយ ឥឡូវនេះ គប្បីទ្រង់ចែកតណ្ហាវិចរិតអាស្រ័យបញ្ចក្ខន្ធខាងក្រៅ ទើបត្រាស់ពាក្យថា “តត្ថ ភតមាណិ” ជាដើម ។ បណ្តាពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា “ពារហិរស្ស ឧណទាយ” បានដល់ អាស្រ័យបញ្ចក្ខន្ធខាងក្រៅ ។ ពិតមែន សូម្បី ពាក្យថា “ពារហិរស្ស ឧណទាយ” នេះ ជាឆដ្ឋីវិភត្តិចុះក្នុងអត្ថនៃទុតិយាវិភត្តិ ។ ពាក្យថា “ឥមិនា” បានដល់ ដោយរូបនេះ ។ ល ។ ឬថា ដោយវិញ្ញាណនេះ ក៏ ពាក្យដែលនៅសល់ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបសេចក្តីដោយន័យដែលពោលហើយ ក្នុង និទ្ទេសវារៈមុននោះឯង ។ ក្នុងនិទ្ទេសវារៈ ពាក្យថា “អវករិ ករិត្វា” បានដល់ ធ្វើការព្រែកបញ្ចក្ខន្ធ ។ ក្នុងពាក្យទាំងឡាយ មានពាក្យថា “ឥមិនា អស្មិតិ ឆន្នំ បដិលភតិ” ជាដើម បណ្ឌិតគួរជ្រាបសេចក្តីយ៉ាងនេះថា បុគ្គលកាន់យកបញ្ចក្ខន្ធ យ៉ាងនេះថា “ឥមិនា រូបេន វា ម ល ម វិញ្ញារណេន វា” ដោយឯកទេស រមែងបានឆន្ទៈថា យើងមានដោយរូបនេះជាដើម ។

ក្នុងពាក្យទាំងឡាយមានពាក្យថា “ឥមិនា ខត្តិយោស្មិ” ជាដើម គប្បី ជ្រាបសេចក្តីដោយន័យមុននោះឯង យ៉ាងនេះថា “យើងជាក្សត្រដោយឆត្រ ឬថា ដោយព្រះខ័ន្ទ ឬថា ដោយសេនាមាត្យអភិសេក” ។ ពិតមែន បទថា “ឥមិនា” ត្រឹមតែជាបទប៉ុណ្ណោះ គឺជាពាក្យវិសេសក្នុងសេចក្តីនេះ ។ បទដែលលោកពោលថា

“**ឥមិនា**” នោះឯង សូម្បីក្នុងពាក្យថា “**យថា សោ ខត្តិយោ**” ជាដើម ក៏ជាបទវិសេស ។ ព្រោះហេតុដូច្នោះ បណ្ឌិតគ្រាប្រកបបទយ៉ាងនេះថា “ជាគ្រូដោយអំណាចនៃរូបនោះ យ៉ាងណា, សូម្បីយើងក៏យ៉ាងនោះ ឬជាគ្រូ ដោយព្រះខ័ន្ត ឬថា ដោយឆត្រ ឬក៏ដោយសេនាមាត្យអភិសេកនេះ យ៉ាងណា យើងក៏ដូច្នោះ” គប្បីជ្រាបសេចក្តីក្នុងបទទាំងឡាយដោយន័យនេះ ។ ពាក្យថា “**ឥមិនា និច្ចោស្តិ** = យើងទៀង ដោយរូបនេះ” អធិប្បាយថា គ្រាធ្វើការចែកបញ្ចក្ខន្ធហើយក៏កាន់យកធម៌ម្យ៉ាង ក្នុងរូបជាដើមនុះឯងថា “ជាយើង” ហើយ រមែងសម្គាល់ថា “យើងទៀង យើងនៅយឺនយូរ ដោយព្រះខ័ន្តនេះ ឬថា ដោយឆត្រនេះ” ។ សូម្បីក្នុងពាក្យថា **ឧច្ឆេទទិដ្ឋិ** នេះ ក៏ន័យនេះដែរ ។ ពាក្យដែលនៅសល់ក្នុងបទទាំងពួង គប្បីជ្រាបដោយន័យដែលពោលហើយ ។

ពាក្យថា “**ឥតិ ឯវរុណនិ អតីតានិ ឆត្តិស**” បានដល់ តណ្ហាវិចិត្រក្នុងអតីតៈរបស់បុគ្គលតែម្នាក់ៗ មាន ៣៦ ។ ពាក្យថា “**អនាគតានិ ឆត្តិស**” បានដល់ តណ្ហាវិចិត្រក្នុងអនាគតរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ នុះឯង មាន ៣៦ ។ ពាក្យថា “**បច្ចុប្បន្នានិ ឆត្តិស**” តណ្ហាវិចិត្រក្នុងបច្ចុប្បន្ន ៣៦ របស់បុគ្គលមួយៗ ឬថា ច្រើននាក់ដោយអំណាចនៃតណ្ហា តាមដែលបាន ។ ក៏បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបតណ្ហាវិចិត្ររបស់សត្វទាំងឡាយក្នុងអតីតៈ ដោយចំណែកតែមួយប៉ុណ្ណោះ មាន ៣៦, ក្នុងអនាគត ៣៦, ក្នុងបច្ចុប្បន្ន ៣៦ ។ ពិតមែន សត្វទាំងឡាយ ប្រភេទដែលមានតណ្ហា មានៈ និងទិដ្ឋិ មិនដូចគ្នា មានច្រើនរកទីបំផុតមិនបាន ។ ម្យ៉ាងទៀត

ក្នុងខថា “**អដ្ឋសតំ តណ្ហាវិចរិតំ ហោតិ**” នេះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបសេចក្តីក្នុងទីនេះ យ៉ាងនេះថា “តណ្ហាវិចរិត ពោលគឺតណ្ហា ១០៨” នោះឯង ។ បទដែលនៅសល់ ក្នុងទីទាំងពួង មានអត្ថងាយស្រួលទាំងអស់នោះឯង ។

ចប់តណ្ហាវិចរិតនិទ្ទេស

ទិដ្ឋិកតនិទ្ទេស

ពាក្យថា “**ព្រហ្មជាលេ វេយ្យាករណេ**” បានដល់ ព្រះសូត្រទីមួយនៃគម្ពីរ ទីយនិកាយ ដែលជាពាក្យវេយ្យាករណ៍ ឈ្មោះថា ព្រហ្មជាលៈ ។ ពាក្យថា “**វុត្តានិ ភគវតា**” បានដល់ ភាសិតដែលព្រះសាស្តាត្រាស់ដោយព្រះអង្គឯង ។ ក្នុងពាក្យថា “**ចត្តារោ សស្សតវាណា**” ជាដើម បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបប្រភេទ និង សេចក្តីនៃទិដ្ឋិ ដោយន័យដែលពោលហើយក្នុងព្រហ្មជាលសូត្រ មានពាក្យថា “**តេ ច ភោរន្តោ សមណព្រាហ្មណោ កិមាគម្ម កិមារត្ត សស្សតវាណា សស្សតំ អត្តានត្ថុ លោកត្ថុ បញ្ញាបេន្តិ ចតុហិ វត្ថុហិ = ក៏សមណព្រាហ្មណ៍ដ៏ចម្រើន ដែលមានវាទៈថាទៀងទាំងនោះ អាស្រ័យនូវអ្វី ? ប្រារព្ធអ្វី ? ទើបបញ្ញត្តថា អត្តា និងលោកទៀង ដោយហេតុ ៤ ប្រការ**”^{៨១} ជាដើមនោះឯង ។

ចប់អដ្ឋកថាខុទ្ទកវត្ថុវិភង្គ

^{៨១} ទី. សី. ។

១៨. អង្គការធម្មហទយវិភង្គ

ឥឡូវនេះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបការកំណត់ព្រះបាលីក្នុង ធម្មហទយវិភង្គ ដែល ជាលំដាប់តំណែង ខុទ្ទកវគ្គវិភង្គ ដូចតទៅយ៉ាងនេះជាមុនសិន ៖

ក៏ក្នុងវារៈនេះ ឈ្មោះថា សព្វសង្គាហិកវារៈ គឺវារៈពោលអំពីការរួបរួម ធម៌ទាំងឡាយ ដែលព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ទុក ដោយអំណាចនៃពួកធម៌ទាំង ឡាយ ១២ ពួក ផ្ដើមតាំងអំពីខន្ធជាដើមទៅ ។

វារៈទី ២ ឈ្មោះថា ឧប្បត្តានុប្បត្តិទស្សនវារៈ គឺវារៈពោលអំពីការ សម្ដែង ការកើតឡើង និងការមិនកើតឡើងនៃធម៌ទាំងឡាយនោះឯង ក្នុងកាយធាតុ ជាដើម ។

វារៈទី ៣ ឈ្មោះថា បរិយាបន្នាបរិយាបន្នទស្សនវារៈ គឺវារៈពោល អំពីការ សម្ដែងធម៌ដែលរាប់បញ្ចូលគ្នា និងមិនរាប់បញ្ចូលគ្នា ក្នុងកាយធាតុទាំង នោះឯង ។

វារៈទី ៤ ឈ្មោះថា វិជ្ជមានវិជ្ជមានធម្មទស្សនវារៈ គឺវារៈពោលអំពី ការសម្ដែងធម៌ដែលមាន និងមិនមាន ក្នុងខណៈនៃការកើតឡើងក្នុងភូមិទាំង ៣ ។

វារៈទី ៥ ឈ្មោះថា ទស្សនវារៈ គឺវារៈពោលអំពីការសម្ដែងធម៌ទាំងនោះ ដោយអំណាចនៃការប្រព្រឹត្តទៅក្នុងចន្លោះភូមិ ។

វារៈទី ៦ ឈ្មោះថា ឧប្បាទកម្មាយុប្បមាណទស្សនវារៈ គឺវារៈពោល អំពីការសម្ដែងប្រមាណនៃអាយុ ដែលកើតឡើងព្រោះកម្មនោះក្នុងគតិទាំងឡាយ ។

វារៈទី ៧ ឈ្មោះថា អភិញ្ញេយ្យាទិវារៈ គឺវារៈពោលអំពីធម៌ដែលគប្បីដឹង ក្រៃលែងជាដើម ។

វារៈទី ៨ ឈ្មោះថា សារម្មណានារម្មណាទិវារៈ គឺវារៈពោលអំពី
សារម្មណធម៌ អនារម្មណធម៌ជាដើម ។

វារៈទី ៩ ឈ្មោះថា ទស្សនវារៈ ព្រោះសង្គ្រោះធម៌មានខន្ធជាដើមនោះ
ដោយអំណាចនៃទិដ្ឋិ និងសុត្តជាដើម ។

វារៈទី ១០ ឈ្មោះថា ទស្សនវារៈ ព្រោះសង្គ្រោះធម៌ទាំងនោះ ដោយ
អំណាចនៃតិកមាតិកា មានកុសលត្តិកៈជាដើម ។

អធិប្បាយសព្វសង្ខារិកវារៈទី ១

បណ្ឌិតប្បវិជ្ជាបសេចក្តីក្នុងវារៈទី ១ ឈ្មោះថា សព្វសង្ខារិកវារៈ សិន
ដោយព្រះបាលីដែលព្រះមានព្រះភាគទ្រង់កំណត់ទុកដោយវារៈទាំង ១០ យ៉ាងនេះ
គឺ កាលត្រាស់មិនបានត្រាស់ថា ខន្ធ ១ ។ ល ។ ឬខន្ធ ៤ ឬថា ខន្ធ ៦ (ខន្ធទាំង ៦
ពួកតិរិយបញ្ញត្តឡើង) តែត្រាស់ថា ខន្ធទាំងឡាយមានប៉ុន្មាន ក្នុងការប្រព្រឹត្តទៅ
ក្នុងរវាងនៃភូមិ ចាប់ផ្តើមតាំងពីអវិចីមហានរក ដរាបដល់ភវគ្គភូមិ អ្នកដទៃឈ្មោះ
ថា អាចដើម្បីនឹងពោលថា “ខន្ធ ៥” មិនបាន ព្រោះហេតុដូច្នោះ ដើម្បីសម្តែង
កម្លាំងនៃព្រះតថាគតរបស់ព្រះអង្គ ទើបត្រាស់ពាក្យវិស្សជ្ជនា ដែលសមគួរដល់
ពាក្យសួរ ក្នុងកម្លាំងនៃព្រះញាណនេះថា ឈ្មោះថា សព្វញ្ញព្យាករណី ។ សូម្បីក្នុង
ពាក្យទាំងឡាយ មានពាក្យថា អាយតនៈ ១២ ជាដើម ក៏ន័យនេះដែរ ។ បណ្ឌិត

គប្បីជាបប្រភេទនៃធម៌ទាំងឡាយ មាន រូបក្ខន្ធ ជាដើម ដោយន័យដូចពោល ហើយក្នុងខន្ធវិភង្គជាដើម ។

អធិប្បាយឧប្បត្តានុប្បត្តិនស្សនវារៈទី ២

ក្នុងវារៈទី ២ ពួកធម៌ណា រមែងកើតដល់សត្វទាំងឡាយ អ្នកកើតហើយ ក្នុងកាមធាតុ ក្នុងកាមភព ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់សង្គ្រោះធម៌ទាំងឡាយ ដែលរាប់ បញ្ចូលគ្នា និងមិនរាប់បញ្ចូលគ្នា ក្នុងកាមធាតុទាំងនោះ ហើយត្រាស់ពាក្យថា “**ភាមធាតុយោ បញ្ចក្ខន្ធា**” ជាដើម ។ សូម្បីក្នុងរូបធាតុជាដើម ក៏ន័យនេះដែរ ។ ក៏ព្រោះអាយតនៈជាដើម រមែងមិនធ្វើកិច្ចនៃអាយតនៈជាដើម ព្រោះការមិនមាន ឃានាយតនៈ ជាដើម របស់ព្រហ្មទាំងឡាយ អ្នករាប់បញ្ចូលក្នុងរូបធាតុ, ព្រោះ ហេតុនោះ ទើបព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ពាក្យថា “**រូបធាតុយា ឆ អាយតនានិ, នវ ធាតុយោ**” ជាដើម ។ ម្យ៉ាងទៀត ក៏ឈ្មោះថា ធាតុដែលមិនរាប់បញ្ចូល ដោយអំណាចនៃឱកាស ឬថា ដោយអំណាចនៃការកើតឡើងរបស់សត្វ រមែងមិន មាន ព្រោះហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ ទើបព្រះមានព្រះភាគមិនត្រាស់ពាក្យថា “**អបរិយាបន្តធាតុយា**” ជាដើម សម្តែងនូវធាតុណាៗ ដែលមិនរាប់បញ្ចូល ហើយនុះឯង ទើបត្រាស់ថា “**អបរិយាបន្ត ភតិ ខន្ធា = ខន្ធលា មិនរាប់ បញ្ចូល**” ជាដើម ។

អធិប្បាយបរិយាបន្តាបរិយាបន្តនស្សនវារៈទី ៣

ក្នុងវារៈទី ៣ ពាក្យថា “**កាមធាតុយា បរិយាបន្តា**” អធិប្បាយថា **បរិយាបន្តា** ព្រោះអត្ថថា កាលសេពនូវកាមធាតុ អាស្រ័យនូវកាមធាតុ នៅខាងក្នុង កាមធាតុនោះ ធ្លាក់ចុះកាន់កាមធាតុនោះ ទើបដល់ការរាប់ថា ជាកាមធាតុនោះឯង ។ សូម្បីបទដែលនៅសល់ ក៏ន័យនេះដែរ ។ ពាក្យថា “**បរិយាបន្តា**” បានដល់ ជាពាក្យកំណត់ធម៌ទាំងនោះ ដោយអំណាចនៃភព និងដោយអំណាចនៃឱកាស ឬថា ដោយអាស្រ័យការកើតឡើងនៃសត្វ ។ ពាក្យថា “**អបរិយាបន្តា**” បានដល់ ជាពាក្យមិនកំណត់យ៉ាងនោះ ។

អធិប្បាយវិជ្ជាមានវិជ្ជាមានធម្មនស្សនវារៈទី ៤

ក្នុងវារៈទី ៤ ពាក្យថា “**ឯកានសាយតនាទិ**” បានដល់ អាយតនៈ ១១ វៀរសទ្ធាយតនៈ ។ ពិតមែន សទ្ធាយតនៈនោះរមែងមិនកើតក្នុងខណៈបដិសន្ធិពិតប្រាកដ ។ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបសេចក្តីក្នុងបទទាំងពួង ដោយន័យនេះ ។ ក្នុងទីនេះ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់មិនបានត្រាស់គតិនៃទេព និងអសុរក្នុងពួកទាំង ៧ ក្នុងវារៈនេះ តែត្រាស់គតិនៃ គព្ពសេយ្យកៈទាំងឡាយទុកដោយមិនប្លែកគ្នា ។ ព្រោះហេតុដូច្នោះ គប្បីជ្រាបថា គព្ពសេយ្យកៈទាំងឡាយ រមែងកើតក្នុងទីណាៗ, អាយតនៈរបស់ទេព និងអសុរទាំងឡាយនោះ រមែងកើតក្នុងទីនោះៗ ។ ធាតុទាំងឡាយ ក៏យ៉ាងនោះដែរ ។ ពាក្យដែលនៅសល់ក្នុងទីនេះ មានអត្ថងាយទាំងអស់ ។

អធិប្បាយនស្សនវារៈទី ៥

ពាក្យណាដែលនឹងពោល ក្នុងវារៈទី ៥, ពាក្យនោះ ខ្ញុំពោលហើយក្នុង អដ្ឋកថានៃធម្មសង្គហៈនុ៎ះឯង ។

អធិប្បាយឧប្បានកម្មាយុប្បមាណនស្សនវារៈទី ៦

ក្នុងវារៈទី ៦ ឈ្មោះថា **ទេវតា** (ទេព) ព្រោះរមែងរិករាយដោយបញ្ចកាមគុណមានប្រការផ្សេងៗ ដែលពិសេសដោយបូទី ។ ពាក្យថា “**សម្មតិ-ទេវតា**” បានដល់ ទេវៈដោយសន្មតរបស់មនុស្សលោកយ៉ាងនេះ គឺព្រះរាជា ព្រះទេវី ។ ពាក្យថា “**ឧប្បត្តិទេវតា**” បានដល់ ជាទេវតាដោយឧប្បត្តិ ព្រោះការកើតឡើងក្នុងទេវលោក ។ ពាក្យថា “**វិសុទ្ធិទេព**” បានដល់ ជាទេវតាដោយសេចក្តីបរិសុទ្ធចាកកិលេសទាំងឡាយ គួរដល់ការបូជារបស់ទេវតាទាំងអស់ ។ ពាក្យថា “**រាជ**” នោះ បានដល់ ក្សត្រដែលមុន្នាភិសេកហើយ ។ ពាក្យថា “**ទេវិយោ**” បានដល់ ជាមហេសីរបស់ព្រះរាជាទាំងនោះ; ពាក្យថា “**ឧបោសថកម្មំ ករិត្វា**” បានដល់ ចូរធ្វើឧបោសថដែលប្រកបដោយអង្គ ៨ ក្នុងថ្ងៃទី ១៤ ជាដើម ។ ឥឡូវនេះ ព្រោះបុព្វកម្មមានការឱ្យទានបន្តិចបន្តួចៗ ជាដើម រមែងជាបច្ច័យដល់ភាពជាមនុស្សមានរូបល្អ, គឺថា បុព្វកម្មដែលធ្វើច្រើនក្រៃលែង ក៏រមែងជាបច្ច័យដល់ភាពជាខត្តិយមហាសាលជាដើម មានប្រការផ្សេងៗ ដែលជាចំណែកច្រើនប្រការ ក្នុងបុព្វកម្មដ៏ក្រៃលែង, ព្រោះហេតុនោះ ព្រះមានព្រះភាគកាលទ្រង់សំដែងសេចក្តីផ្សេងគ្នា នៃការកើតឡើងដោយអំណាចនៃបុព្វកម្មនោះ ទើបត្រាស់

ពាក្យថា “**អប្បេកម្មេ គហបតិ មហាសវានំ** = មនុស្សខ្លះ ចូលដល់ភាពជា គហបតិមហាសាល” ជាដើម ។ បណ្តាពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា “**មហន្តោ សារោ ឯតេសំ**” គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យថា សារៈ (ភាពមាំទាំ) ដ៏ធំ របស់បុគ្គលទាំងនេះមាន ព្រោះហេតុនោះ បុគ្គលទាំងនោះ ទើបឈ្មោះថា មហាសារៈ (អ្នកមាំទាំ), ក៏ពាក្យ ថា “**មហាសារៈ**” នេះ លោកផ្លាស់អក្សរ រ ឱ្យជាអក្សរ ល ទើបជាមហាសាល ។ ម្យ៉ាងទៀត គហបតិទាំងឡាយនោះឯង ជាអ្នកមហាសាល, ឬថា ភារៈនៃមហាសាល ទាំងឡាយ មានដល់គហបតិទាំងឡាយ ព្រោះហេតុនោះ គហបតិនោះ ទើបឈ្មោះ ថា គហបតិមហាសាល ។ សូម្បីពាក្យដែលនៅសល់ទាំងពួង ក៏ន័យនេះដែរ ។

គហបតិមហាសាល

ក្នុងបុគ្គលទាំងនោះ ក្នុងភូមិរបស់បុគ្គលទាំងឡាយណា មានទ្រព្យរក្សាទុក យ៉ាងតិច ៤០ កោដិ និងរមែងចាយកហាបណៈទាំងឡាយ តាក់តែងអាហារប្រចាំ ថ្ងៃ ៥ អម្ពណៈ ក្នុងមួយថ្ងៃៗ អ្នកនេះឈ្មោះថា គហបតិមហាសាល ។

ព្រាហ្មណមហាសាល

ក៏ក្នុងផ្ទះរបស់បុគ្គលណា មានទ្រព្យយ៉ាងតិចបំផុត ៨០ កោដិ និងរមែង ចាយកហាបណៈទាំងឡាយ តាក់តែងអាហារ ១០ អម្ពណៈ ក្នុងមួយថ្ងៃៗ បុគ្គល នេះ ឈ្មោះថា ព្រាហ្មណមហាសាល ។

ខត្តិយមហាសាល

ក្នុងព្រះរាជមណ្ឌបរបស់ព្រះរាជាអង្គណា មានព្រះរាជទ្រព្យតម្កល់នៅក្នុង
ឃ្លាំង យ៉ាងតិចបំផុត ១០០ កោដិ និងរមែងចាយកហាបណៈទាំងឡាយ តាក់តែង
អាហារ ២០ អម្ពណៈ ក្នុងមួយថ្ងៃៗ ព្រះរាជានេះឈ្មោះថា ខត្តិយមហាសាល ។

ពាក្យថា “**សហព្វតំ**” បានដល់ ភាពជាអ្នកនៅរួមគ្នា (ជាសម្លាញ់នឹងគ្នា)
អធិប្បាយថា កើតស្មើគ្នា ។

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងពាក្យថា “**ចាតុម្មហារាជិកានំ**” ជាដើម ទេវតា
ទាំងឡាយ ឈ្មោះថា ចាតុម្មហារាជិកា រមែងមាននៅត្រង់កណ្តាលនៃភ្នំឈ្មោះ
សិនេរុ ។ ក្នុងទេវតាទាំងនោះ ពួកខ្លះតាំងនៅត្រង់ភ្នំ, ពួកខ្លះតាំងនៅលើអាកាស,
លំដាប់នៃទេវតាទាំងនោះ ដល់ភ្នំចក្កវាឡ ទេវតាទាំងនេះ គឺឈ្មោះថា ខិដ្ឋា-
បទោសិកៈ, ឈ្មោះថា មនោបទោសិកៈ, ឈ្មោះថា សីតវលាហកៈ, ឈ្មោះថា ឧណ្ណ-
វលាហកៈ, ឈ្មោះថា ចន្ទិមទេវបុត្រ, ឈ្មោះថា សុរិយទេវបុត្រ, សូម្បីទាំងអស់
តាំងនៅក្នុងទេវលោកជាន់ចាតុម្មហារាជិកាប៉ុណ្ណោះ ។ ជនទាំងឡាយ ៣៣ នាក់
កើតឡើងហើយ ក្នុងទេវលោកនោះ ព្រោះហេតុនោះ ទេវលោកនោះ ទើបឈ្មោះ
ថា **តាវត្តិង្ស** (ទេវលោកជាទីនៅរបស់ទេវតា ៣៣ នាក់) ក៏សូម្បីទេវតាទាំងនោះ
តាំងនៅត្រង់ភ្នំ ក៏មាន, តាំងនៅលើអាកាស ក៏មាន ។ លំដាប់នៃទេវតាទាំងនោះ
ក៏ដល់ភ្នំចក្កវាឡ ។ ក៏លំដាប់របស់ទេវតាយាមាជាដើម ក៏ដូចគ្នា, ពិតមែន សូម្បី
ក្នុងទេវលោកមួយ លំដាប់របស់ទេវតាទាំងឡាយ ឈ្មោះថា មិនដល់ភ្នំចក្កវាឡ
រមែងមិនមាន ។ ក្នុងទេវតាទាំងនោះ ទេវតាទាំងឡាយណា ព្យុំដំរីតឱ្យប្រព្រឹត្ត

ទៅ ញ៉ាំងជីវិតឱ្យដល់ព្រមនូវសេចក្តីសុខដែលជាទិព្វ ព្រោះហេតុនោះ ទេវតាទាំងនោះ ទើបឈ្មោះថា **យាមា** ។

ទេវតាទាំងឡាយណា ជាអ្នកត្រេកអរហើយ រីករាយហើយ ព្រោះហេតុនោះ ទេវតាទាំងនោះ ទើបឈ្មោះថា **តុសិត** ។

ទេវតាទាំងឡាយណា និម្មិតហើយៗ រមែងត្រេកអរក្នុងការបរិភោគកាម (កាមភោគៈ) តាមពេញចិត្តក្នុងវេលាដែលប្រាថ្នាដើម្បីត្រេកអរក្រៃលែង ដោយភាពជាអារម្មណ៍ដែលតាក់តែងតាមប្រក្រតី ព្រោះហេតុនោះ ទេវតានោះ ទើបឈ្មោះថា **និម្មានតី** ។

ទេវតាទាំងឡាយណា ជាបន្តវិអាចារៈនៃចិត្តហើយ ញ៉ាំងអំណាចឱ្យប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភោគៈទាំងឡាយ ដែលអ្នកដទៃនិម្មិតឱ្យហើយ, ព្រោះហេតុនោះ ទេវតាទាំងនោះ ទើបឈ្មោះថា **បរនិម្មិតវសវត្តី** ។

អធិប្បាយអាយុរបស់មនុស្ស និងខេត្ត

ពាក្យថា “**អម្បំ វា ភិយេរា**” អធិប្បាយអាយុរបស់ពួកមនុស្សនោះ មិនដល់ ២០០ ឆ្នាំ គឺថា មានអាយុ ១០០ ឆ្នាំ លើស ២០ ឆ្នាំ ឬ ៣០ ឆ្នាំ, ៤០, ៥០ ឆ្នាំ ឬថា ៦០ ឆ្នាំ ព្រោះហេតុនោះ ទើបព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ថា “**អម្បំ = អាយុតិច**” ព្រោះមិនដល់ ២០០ ឆ្នាំ ។

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុង **ព្រហ្មពរិសជ្ជា** ជាដើម ព្រហ្មទាំងឡាយជាអ្នកបែបហម គឺព្រោះជាបរិវារអ្នកបម្រើមហាព្រហ្ម ព្រោះហេតុនោះ ទើបឈ្មោះថា

ព្រហ្មចរិសជ្ជា ។ ឈ្មោះថា ព្រហ្មបុរោហិតា ព្រោះតាំងនៅក្នុងភាពជាបុរោហិត (អាចារ្យ) របស់ព្រហ្មទាំងនោះ ។ ឈ្មោះថា មហាព្រហ្ម ព្រោះជាព្រហ្មធំដោយ ភាពជាអ្នកមានវណ្ណៈល្អ និងភាពជាអ្នកមានអាយុវែង ។ សូម្បីព្រហ្មទាំង ៣ នេះ រមែងនៅក្នុងបឋមជ្ឈានភូមិដែលជាផ្ទៃតែមួយ ។ តែថា អាយុនៃព្រហ្មទាំងនោះ ផ្សេងគ្នា ។ ព្រហ្ម ឈ្មោះថា បរិត្តាភា ព្រោះមានស្ម័គ្រចិត្ត ។ ឈ្មោះថា អប្បមាណា ភា ព្រោះមានស្ម័គ្រប្រមាណមិនបាន ។ ក៏ឈ្មោះថា អាកស្សរា ព្រោះស្ម័គ្រចេញ ចាកសរិរៈរបស់ព្រហ្មទាំងនោះ ដូចជាអណ្តាតភ្លើងចេញពីប្រទីបមានពន្លឺឆ្ងាចៗ ដូច ដល់ការ ចោះទម្ងន់ទៅ ។ សូម្បីជនទាំង ៣ នោះ រមែងនៅក្នុងលំដាប់ជាមួយគ្នា ក្នុងទុតិយជ្ឈានភូមិ ។ ក៏ប៉ុន្តែ ការកំណត់អាយុរបស់ព្រហ្មទាំងនោះផ្សេងគ្នា ។ ព្រហ្មដែលឈ្មោះថា បរិត្តសុភា ព្រោះសេចក្តីល្អរបស់ព្រហ្មទាំងនោះតិច ។ ឈ្មោះ ថា អប្បមាណសុភា ព្រោះសេចក្តីល្អរបស់ព្រហ្មទាំងនោះ មិនមានប្រមាណ ។ ឈ្មោះថា សុភកិណ្ណា ព្រោះព្រហ្មទាំងនោះ មានសេចក្តីល្អដេរដាសទូលំទូលាយ មានសិរីនៃសរិរៈល្អ មានពណ៌នៃកាយដូចគ្នា មានសិរីដូចផ្ទាំងមាសរុងរឿងឆ្អិនឆ្អៅ តាំងនៅក្នុងហិបមាស ។ សូម្បីជនទាំង ៣ នេះ រមែងរស់នៅក្នុងតតិយជ្ឈានភូមិ ដែលជាលំដាប់ជាមួយគ្នា ។ តែថា ការកំណត់អាយុរបស់ព្រហ្មទាំងនោះផ្សេងគ្នា ។

ពាក្យថា “**អារម្មណនាទត្តតា** = អារម្មណ៍ដែលផ្សេងគ្នា” បានដល់ ភាព ជាអ្នកមានអារម្មណ៍ផ្សេងគ្នា ក្នុងពាក្យថា “**មនសិការនាទត្តតា** = ព្រោះមនសិ- ការដែលផ្សេងគ្នា” ជាដើម ក៏ន័យនេះដែរ ។ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបក្នុងការផ្សេងគ្នានៃ អារម្មណ៍នោះ ដូច្នោះ គឺ បឋមិកសិណ រមែងជាអារម្មណ៍របស់បុគ្គលម្នាក់ៗ

។ ល ។ ឱទាតកសិណ ជាអារម្មណ៍របស់បុគ្គលម្នាក់ ឈ្មោះថា អារម្មណនានត្តៈ ដែលប្រែថា មានអារម្មណ៍ផ្សេងគ្នា; ពាក្យថា បុគ្គលម្នាក់រមែងមនសិការនូវបឋវី-
 កសិណ ។ ល ។ បុគ្គលម្នាក់រមែងមនសិការនូវឱទាតកសិណ នេះឈ្មោះថា មនសិ-
 ការនានត្តៈ ។ ពាក្យថា បុគ្គលម្នាក់មានឆន្ទៈក្នុងបឋវីកសិណ ។ ល ។ បុគ្គលម្នាក់
 មានឆន្ទៈក្នុងឱទាតកសិណនេះ ឈ្មោះថា ភាពជាអ្នកមានឆន្ទៈផ្សេងគ្នា ។ ពាក្យ
 ថា ម្នាក់រមែងបង្ហោចិត្តទៅដោយអំណាចនៃបឋវីកសិណ ។ ល ។ ម្នាក់បង្ហោ
 ចិត្តទៅក្នុងឱទាតកសិណនេះ ឈ្មោះថា ភាពជាអ្នកមានបណីធិផ្សេងគ្នា ។
 ពាក្យថា ម្នាក់រមែងបង្ហោចិត្តទៅដោយអំណាចនៃបឋវីកសិណ ។ ល ។ ម្នាក់
 បង្ហោចិត្តទៅក្នុងឱទាតកសិណ នេះឈ្មោះថា ភាពជាអ្នកមានការបង្ហោចិត្ត
 ជឿផ្សេងគ្នា ។ ពាក្យថា បុគ្គលម្នាក់រមែងញ៉ាំងចិត្តឱ្យប្រាថ្នាទៅ ដោយអំណាច
 នៃបឋវីកសិណ ។ ល ។ ម្នាក់រមែងឱ្យចិត្តប្រាថ្នាទៅដោយអំណាចនៃឱទាតកសិណ
 នេះឈ្មោះថា ភាពជាអ្នកមានអភិនីហារផ្សេងគ្នា ។ ពាក្យថា បុគ្គលម្នាក់មាន
 បញ្ញាអាចកំណត់បឋវីកសិណ ។ ល ។ ម្នាក់មានបញ្ញាអាចកំណត់ឱទាតកសិណ នេះ
 ឈ្មោះថា ភាពជាអ្នកមានបញ្ញាផ្សេងគ្នា; ក្នុងអធិការនោះ ព្រះមានព្រះភាគ
 ទ្រង់ត្រាស់អារម្មណ៍ និងមនសិការទុកដោយចំណែកខាងដើម ។ ឆន្ទបណីធិ ការ
 បង្ហោចិត្តជឿ និងអភិនីហារ រមែងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអប្បនាខ្លះ ក្នុងឧបចារៈខ្លះ ។
 ចំណែកបញ្ញាព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ទុកថា ជាមិស្សុកៈ គឺទាំងជាលោកិយ និងទាំង
 ជាលោកុត្តរ ។ ពាក្យថា “**អសញ្ញសត្វានំ**” បានដល់ សត្វដែលរៀរចាកសញ្ញា ។
 ពិតមែន សមណព្រាហ្មណ៍ពួកខ្លះ បួសក្នុងលទ្ធិផ្សេងៗ ឃើញទោសក្នុងចិត្តថា

“ព្រោះអាស្រ័យចិត្ត ឈ្មោះថា សេចក្តីត្រេកអរ សេចក្តីមិនត្រេកអរ និងសេចក្តី
 វង្វេង ទើបមាន” ហើយញ៉ាំងសញ្ញាវិភាគៈ (ការអស់នូវសេចក្តីត្រេកអរក្នុងសញ្ញា)
 ឱ្យកើតមនសិការថា “ឈ្មោះថា ភាពជាអ្នកមិនមានចិត្តជាវត្ថុដែលពេញចិត្ត និង
 នោះជាទិដ្ឋធម្មនិព្វាន” ហើយចម្រើនសមាបត្តិ ចូលដល់សញ្ញាវិភាគៈនោះ ទើបកើត
 ឡើងក្នុងភពដែលមិនមានសញ្ញានោះ ។ ក្នុងខណៈនៃការកើតរបស់អសញ្ញសត្តព្រហ្ម
 ទាំងនោះ រូបក្នុងតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះ រមែងកើតឡើង ។ ព្រហ្មទាំងនោះ កាលឈរកើត
 ក៏រមែងឈរហើយនុះឯង, កាលអង្គុយកើត ក៏រមែងអង្គុយហើយនុះឯង, កាលដេក
 កើត ក៏រមែងដេកនុះឯង; ដូចជារូបវិចិត្រ (រូបគំនូរ) តាំងនៅក្នុងភពនោះ រហូត
 ដល់ ៥០០ កប្ប; ក្នុងទីបំផុតនៃព្រហ្មទាំងនោះ រូបកាយនោះ រមែងអន្តរធានទៅ,
 កាមាវចរសញ្ញារមែងកើតឡើង ។ ដោយហេតុនោះ ទេវតាទាំងនោះរមែងប្រាកដ
 ថា “ឃ្នាតហើយចាកកាយនោះ ព្រោះការកើតឡើងនៃសញ្ញា ក្នុងលោកនេះ” ។

ព្រហ្មទាំងនោះ ក៏ឈ្មោះថា **វេហម្មលា** ព្រោះផលរបស់គេទាំងនោះបរិ-
 បូណ៌; ឈ្មោះថា **អវិហា** ព្រោះរមែងមិនសាបសូន្យ មិនសូន្យទៅចាកសមាបត្តិ
 របស់ខ្លួន ។ ឈ្មោះថា **អតម្បា** ព្រោះរមែងមិនញ៉ាំងសត្វអ្វីៗ ឱ្យក្តៅក្រហាយ ។
 ឈ្មោះថា **សុទ្ធស្សា** ព្រោះអត្តថា ឃើញល្អ មានរូបគួរជ្រះថ្លា ។ ឈ្មោះថា **សុទ្ធសន្ធិ**
 ព្រោះទេវតាទាំងនោះ រមែងឃើញដោយល្អ ឬថា ការឃើញរបស់ទេវតាទាំងនោះ
 ល្អ ។ ឈ្មោះថា **អកតិដ្ឋា** ព្រោះជាអ្នកចម្រើនបំផុត ដោយគុណទាំងអស់មែនពិត
 និងដោយភវិសម្បត្តិ សម្រាប់អ្នកមានគុណធម៌តិច រមែងមិនមានក្នុងទីនេះ ។

ពាក្យថា “**អារាសាទព្វាយតនំ ឧបគតា**” បានដល់ ចូលដល់អាកាសា-

នញ្ចាយតនៈ ។ សូម្បីក្នុងពាក្យក្រៅអំពីនេះ ក៏ន័យនេះដែរ ។ ភូមិ គឺកាមាវចរ ៦, ព្រហ្មលោក ៩, សុទ្ធាវាស ៥, អរូប ៤, អសញ្ញសត្តា ១ និងវេហប្បលា ១ រួមជា ទេវលោក ២៦ ភូមិ និងមនុស្សលោក ១ ទៀត ទើបជា ២៧ ភូមិ ដោយប្រការ ដូច្នោះ បណ្តាភូមិទាំងឡាយ ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់កំណត់អាយុរបស់មនុស្ស និងទេវ- តា ទ្រង់មិនកំណត់អាយុសត្វក្នុងអបាយភូមិ ៤ និងភុម្មទេវតាទាំងឡាយ ។

សួរថា ព្រោះហេតុអ្វី ទើបទ្រង់មិនកំណត់អាយុក្នុងអបាយ ៤ និងភុម្ម ទេវតាទាំងនោះ ?

ឆ្លើយថា ក្នុងនរក កម្មប៉ុណ្ណោះជាប្រមាណ, គឺថា កម្មនៅមិនទាន់អស់ ដរាបណា, ក៏រមែងឆេះក្នុងនរកដរាបនោះ, ក្នុងអបាយដ៏សេស ក៏ដូចគ្នា ។ កម្មនោះ ឯង ជាប្រមាណសូម្បីជារបស់ភុម្មទេវតាទាំងឡាយ ។ ពិតមែន ទេវតារូបខ្លះ កើត ហើយក្នុងភូមិនោះ រមែងតាំងនៅបានត្រឹមតែ ៧ ថ្ងៃ, រូបខ្លះតាំងនៅបាន ១ ខែ, សូម្បីតាំងនៅដល់ ១ កប្ប ក៏មាន ។ ក្នុងទេវតា និងមនុស្សទាំងនោះ ព្រះសោតា បន្តអ្នកតាំងនៅក្នុងភាពជាគ្រហស្ថក្នុងមនុស្សទាំងឡាយ រមែងសម្រេចនូវសកទា តាមិផលខ្លះ អនាតាមិផលខ្លះ អរហត្តផលខ្លះ ។ បណ្តាព្រះអរិយៈទាំងនោះ ព្រះ សោតាបន្តជាដើម រមែងតាំងនៅរហូតដល់អស់ជីវិត, តែព្រះខិណ្ឌាស្រពទាំងឡាយ ប៉ុណ្ណោះ រមែងបរិនិព្វាន ឬថា រមែងបួស ។ សួរថា ព្រោះហេតុអ្វី ? ឆ្លើយថា ព្រោះ ធម្មតាថា ព្រះអរហន្តមានគុណប្រសើរបំផុត, តែភេទគ្រហស្ថជាភេទថោកទាប, ភេទនៃគ្រហស្ថទើបមិនអាចទ្រទ្រង់គុណ ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនោះបាន ព្រោះភារៈជា ភេទថោកទាប ។ ព្រោះហេតុដូច្នោះ ព្រះខិណ្ឌាស្រពទាំងនោះ ទើបប្រាថ្នាដើម្បី

បរិនិព្វាន ឬថា ដើម្បីនឹងបួស ។ ចំណែកភុម្មទេវតា សូម្បីសម្រេចអរហត្ត ហើយ រមែងតាំងនៅរហូតដល់អស់ជីវិត, ព្រះសោតាបន្ត និងព្រះសកទា គាមីនោះឯង ក្នុងទេវតាកាមាវចរ ៦ ជាន់ រមែងតាំងនៅរហូតអស់កាល នៃជីវិត ។ ព្រះអនាគាមី គួរទៅកាន់រូបភព, តែព្រះខីណាស្រព គួរដើម្បីបរិនិព្វាន ។ សួរថា ព្រោះហេតុអ្វី ? ឆ្លើយថា ព្រោះការមិនមានឱកាស (ទីទំនេរ) ដើម្បីពូនសម្លំ ។ សូម្បីព្រះអរិយបុគ្គលទាំងអស់ ក្នុងរូបាវចរ និងអរូបាវចរ រមែងតាំងនៅរហូតអស់ជីវិត ។ ព្រះសោតាបន្ត និងព្រះសកទាគាមី អ្នកកើត ក្នុងរូបាវចរនោះ រមែងមិនត្រឡប់មកក្នុងលោកនេះទៀត រមែងបរិនិព្វានក្នុងភពនោះឯង ។ ព្រោះថា ព្រះសោតាបន្ត និងសកទាគាមីទាំងនោះ ឈ្មោះថា ជាអ្នកមិនត្រឡប់មក ព្រោះឈានលាភី (សំដៅដល់ព្រះសោតាបន្ត និងព្រះសកទាគាមីក្នុងរូបភព មាន ឈ្មោះថា ឈានលាភី អនាគាមី អ្នកមិនត្រឡប់មកព្រោះបានឈាន) សួរថា ក៏អ្វី រមែងកំណត់ការបានសមាបត្តិ ៨ ? ឆ្លើយថា ឈានដែលស្អាតជំនាញនោះ សមាបត្តិ ៨ ទើបកើតឡើង ។ សួរថា ក៏អ្វីរមែងកំណត់ឈានទាំងឡាយ ដែលស្អាតជំនាញ? ឆ្លើយថា សេចក្តីប្រាថ្នារមែងកំណត់, គឺបុគ្គលណាដែលប្រាថ្នាការកើតឡើងក្នុងទីណា រមែងធ្វើឈានឱ្យកើតឡើងក្នុងទីនោះៗ ឯង ។

សួរថា កាលសេចក្តីប្រាថ្នាមិនមាន អ្វីរមែងកំណត់ ? ឆ្លើយថា សមាបត្តិដែលបុគ្គលនោះចូលដល់ហើយក្នុងសម័យជិតស្លាប់ រមែងកំណត់ ។ សួរថា សមាបត្តិដែលដល់ព្រមហើយ ក្នុងសម័យជិតស្លាប់មិនមាន អ្វីរមែងកំណត់? ឆ្លើយថា នេវសញ្ញាសញ្ញាយតនសមាបត្តិ ។ ពិតមែន បុគ្គលនោះរមែងកើតឡើង

ក្នុងនេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនភព ដោយចំណែកតែមួយ ។ ការកើតក្នុងភពនោះនុ៎ះ ឯងក្តី ការកើតឡើងក្នុងខាងលើក្តី រមែងមានដល់ព្រះអរិយសាវ័ក អ្នកកើតក្នុង ព្រហ្មលោក ៩, មិនមានការកើតឡើងក្នុងភពខាងក្រោមទេ ។ ចំណែកការកើតក្នុង ភពនោះក្តី ការកើតឡើងក្នុងភពដែលខ្ពស់ទៅក្តី ការកើតឡើងក្នុងភពខាងទាបក្តី រមែងមានដល់បុថុជ្ជនទាំងឡាយ ។ ការកើតឡើងក្នុងភពនោះក្តី ការកើតឡើង ក្នុងភពដែលខ្ពស់ឡើងទៅក្តី រមែងមានដល់ព្រះអរិយសាវ័កក្នុងសុទ្ធាវាស ៥ និង ក្នុងអរូបភព ៤ ។ ព្រះអនាគាមិអ្នកកើតក្នុងបឋមជ្ឈានភូមិ ជម្រះព្រហ្មលោក ៩ តាំងនៅក្នុងព្រហ្មលោកជាន់ខ្ពស់បំផុតហើយ ទើបបរិនិព្វាន ។ ក្នុងទេវលោកទាំង ៣ នេះ គឺវេហប្បលា អកនិដ្ឋា និងនេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនៈ ឈ្មោះថា ភពដ៏ប្រ- សើរបំផុត ព្រោះអនាគាមិក្នុងភពទាំង ៣ នេះ រមែងមិនទៅកាន់ភពខាងលើ និង មិនចុះទៅកាន់ភពខាងក្រោម, រមែងបរិនិព្វានក្នុងភពនោះៗ ឯង នេះជាបកិណ្ណកៈ ក្នុងវារៈទី ៦ ដូច្នោះឯង ។

អធិប្បាយអភិញ្ញេយ្យវិចារៈទី ៧

ក្នុងវារៈទី ៧ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបសេចក្តីនៃអភិញ្ញេយ្យៈ (ធម៌គប្បីដឹងក្រែ- លែង ឬធម៌ដែលគួរដឹងក្រែលែង) ដោយអំណាចនៃការដឹងក្រែលែងនូវការកំណត់ ធម៌ដែលប្រព្រឹត្តទៅជាមួយលក្ខណៈ ។ សេចក្តីនៃបរិញ្ញេយ្យៈ (ធម៌គួរកំណត់ដឹង) គប្បីជ្រាបដឹងដោយអំណាចនៃបរិញ្ញាទាំងឡាយ គឺញាតបរិញ្ញា តិរណបរិញ្ញា និង បហានបរិញ្ញា ។ ក៏ក្នុងសេចក្តីនោះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបដោយអំណាចនៃញាតបរិញ្ញា

និងតិរលបវិញ្ញាប័ណ្ណោះ ។

ក្នុងពាក្យថា “**រូបក្ខន្ធ**” ជាអភិញ្ញេយ្យៈ ជាបរិញ្ញេយ្យៈ មិនមែន បហា
តព្វៈ ជាដើមនោះឯង ។ សមុទយសច្ច បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបដោយអំណាចនៃ
បហានបរិញ្ញា ក្នុងពាក្យថា “**សមុទយសច្ចំ**” ជាអភិញ្ញេយ្យៈ ជាបរិញ្ញេយ្យៈ
និងជាបហាតព្វៈ ជាដើម ។

អធិប្បាយសារម្មណ៍នារម្មណ៍ទិវារៈទី ៨

ក្នុងវារៈទី ៨ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបការមិនមានអារម្មណ៍ (អនារម្មណៈ) និង
មានអារម្មណ៍ (អារម្មណៈ) ដោយអំណាចនៃអារម្មណ៍ទាំងឡាយ មានរូបារម្មណ៍
ជាដើម និងដោយអំណាចនៃវិញ្ញាណទាំងឡាយ មានចក្ខុវិញ្ញាណជាដើម ។

ក្នុងវារៈទី ៩ មានសេចក្តីងាយទាំងអស់ ។ សូម្បីក្នុង វារៈទី ១០ ពាក្យ
ណាដែលខ្ញុំគប្បីពោល, ពាក្យទាំងអស់នោះ ខ្ញុំពោលហើយក្នុងវារៈ សម្តែងអំពី
បញ្ហាបុគ្គកៈនោះឯង ។ ☸—

ចប់អង្គកថា

ធម្មបទធម្មវិគ្គ

និគមភាវា

ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ ទ្រង់គោរពធម៌ ទ្រង់មានទេវតារាប់ពាន់ ហែហមហើយ ទ្រង់សម្តែងព្រះអភិធម្មដល់ទេពទាំងឡាយ អ្នកគោរពធម៌ ក្នុងទេពនគរ ។

ទ្រង់ជាទីពឹងតែមួយគត់ មិនមានបុរសជាគម្រប់ពីរ ត្រាស់រិកង្គ ប្បករណ៍ ដែលជាបករណ៍ទី ២ មានគុណបរិសុទ្ធ ប្រដាប់ដោយរិកង្គ ១៨ រិកង្គឯណាទុក ។

ដើម្បីប្រកាសអត្ថនៃបករណ៍នោះ ខ្ញុំឈ្មោះថា ពុទ្ធខ្មោសៈ ដែល ព្រះសង្ឃត្រូវនិមន្តហើយ ដោយគុណដែលមាននៅក្នុងខ្លួន គឺមានឥន្ទ្រិយ ដែលសង្រួមហើយ មានគតិ (បញ្ញា) មិនស្លឹក មានសេចក្តីដឹងល្អ ដោយ ហេតុនេះ ទើបខ្ញុំកាន់យកអដ្ឋកថា ផ្តើមរចនាក្នុងអត្ថ ដ៏ល្អិតសុខុមដោយល្អ ឈ្មោះថា សម្មោហវិនោទនី ដើម្បីបន្ទោបង់មោហៈសេចក្តីវង្វេង មកអធិ ប្បាយសម្មោហវិនោទនីនេះ រូបរូមយកសារៈនៃអដ្ឋកថារបស់អាចារ្យ ក្នុង ពេលមុនទុក ឥឡូវនេះ បករណ៍នេះដល់ទីបំផុតហើយ ដោយព្រះបាលី ៤០ ភាណវារៈ ប្រាសចាកអន្តរាយហើយ យ៉ាងណា សូមមនោរថរបស់សត្វទាំង ឡាយ ចូរប្រាសចាកមន្ទិលទាំងឡាយ ចូរសម្រេចសមតាមប្រណិធាន សេចក្តីប្រាថ្នាយ៉ាងនោះចុះ ។

ក៏បុណ្យឯណា ដែលខ្ញុំរចនាបករណ៍នេះ ឱ្យសម្រេចហើយ ដើម្បីការ តាំងនៅមាំនៃព្រះសម្ពុទ្ធម្ម ដោយអានុភាពនៃបុណ្យនោះ សូមសត្វលោក ព្រម ទាំងទេវលោក ចូរបានទទួលបុណ្យនោះផង ។

សូមព្រះសទ្ធម្មចូរតាំងនៅដោយល្អ អស់កាលដ៏យូរ សូមសត្វលោក អ្នកត្រេកអរក្រែកលែងក្នុងព្រះធម៌ ចូរចម្រើនគ្រប់កាល និងសូមជនបទទាំងឡាយ ចូរដល់ព្រមដោយសេចក្តីសុខ មានសេចក្តីក្សេមក្សាន្ត មានភិក្ខុវារកបានដោយងាយជាដើម អស់កាលជានិច្ចចុះ ។

ដោយពាក្យមានប្រមាណប៉ុណ្ណោះ អដ្ឋកថា វិភង្គប្បករណ៍ ឈ្មោះថា **សម្មោហវិនោទនី** នេះ ព្រះថេរៈដែលត្រូវទាំងឡាយហៅថា ពុទ្ធហោសៈ ប្រដាប់ដោយ សទ្ធាពុទ្ធិ (ការចេះដឹង) និងវិរិយៈដ៏បរិសុទ្ធក្រៃលែង បានញ៉ាំងហេតុនៃសីល អាចារៈ អជ្ជវៈ (សេចក្តីស្មោះត្រង់) និងមទ្ធវៈ (ភាពទន់ភ្លន់) ជាដើម ឱ្យតាំងឡើងហើយ អាចក្នុងការដោះស្រាយសេចក្តីសំព្វាំ (គឺវិនិច្ឆ័យខសេចក្តីដែលស្មុតស្មាញ) ក្នុងសេចក្តីផ្សេងគ្នានៃលទ្ធិរបស់ខ្លួន និងអ្នកដទៃ ប្រកបដោយភាពភ្លឺស្វាងនៃបញ្ញា មានកម្លាំងនៃញាណ ដែលមិនទើសទាក់ក្នុងសត្វសាសន៍ អាចវែកញែកការសិក្សាព្រះត្រៃបិដក ព្រមទាំងអដ្ឋកថា ជាមហាវេយ្យាករណ៍ (គឺជាអ្នកអធិប្បាយដ៏ទូលាយ) ប្រកបដោយលម្អនៃពាក្យពេចន៍ដ៏ពិរោះឯក ទាំងពោលចេញទៅបានស្រួល ដែលកើតអំពីករណសម្បត្តិ ជាអ្នកនិយាយថ្នាក់កំពូល (វាគ្មិន) ដោយនិយាយបាន ទាំងចង និងស្រាយ (សួរឆ្លើយ) ជាកវីថ្មី ជាអលង្ការនៃវង្សរបស់ព្រះថេរៈទាំងឡាយអ្នកនៅក្នុងមហាវិហារ ដែលជាប្រទីបនៃថេរវង្ស * មាន

* តាំងពីពាក្យថា ដែលជាប្រទីបនៃថេរវង្ស... ។ ល ។... បដិសម្តិទាណ្ណាស ជាពាក្យព្រឹកសេចក្តីនៃការសំដែងគុណសម្បត្តិរបស់ព្រះថេរៈអ្នកនៅក្នុងមហាវិហារ មិនមែនរបស់អ្នករចនាគម្ពីរនេះទេ ។

សេចក្តីដឹងមុតមាំល្អ ក្នុងឧត្តរិមនុស្សធម៌ដែលប្រដាប់ដោយគុណ មានអភិញ្ញា ៦ ជាដើម មានបដិសម្មិទា ដែលខ្លួនចាក់ផ្ទះហើយ ជាបរិវារ មានសេចក្តីដឹងបរិសុទ្ធទូលំទូលាយ ជាអ្នកធ្វើបករណ៍នេះទុក ។

សូមបករណ៍ដែលសម្តែងន័យរបស់បញ្ញាវិសុទ្ធិនេះ ចូរតាំងនៅក្នុងលោក ដើម្បីកុលបុត្រទាំងឡាយ អ្នកស្វែងរកធម៌ ជាគ្រឿងរលាស់ខ្លួនចេញចាកលោក ដរាបដល់ព្រះនាមថា ពុទ្ធខ្លោ របស់អង្គព្រះលោកជេដ្ឋ មហាឥសី ដែលមានចិត្តបរិសុទ្ធ ជាអ្នកនឹងធីង ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងលោកចុះ ។

ភ្នំធំតាំងនៅ ដរាបណា ព្រះចន្ទនៅមានពន្លឺ ដរាបណា
សូមព្រះសទ្ធម្ម របស់ព្រះគោតម ដែលមានយសធំ ចូរ
តាំងនៅដរាបនោះចុះ ។ ៎—

សម្លេងវាចាវិទ្យាទានិ

អង្គកថាព្រះអភិធម្មបិដក

ឈ្មោះ វិភង្គបករណ៍

តតិយភាគ ៨

ចប់ដោយបរិបូណ៌

បោះពុម្ពលើកទី ២
រក្សាសិទ្ធិ (ហាមចតបង្អង់)