

សាមគ្គីប្បុរសុទ្ធព្រះពុទ្ធនេសនា
ចូរជាតិខេមរាធុរៈធុរៈទើបជា
ស្រឡាញ់ជាតិខ្មែរក្រុងតែការពារ
ខ្មែរសាមគ្គីគ្នាភ័យប្រាណសុខ ។

ភិក្ខុវិនយធរណ មហាយាន-នឿន

វត្តខ្មែរសាន់តាអាណា

2630 N. Grand Ave.
Santa Ana, CA 92705
(714) 744-2834
U.S.A.

ប្រាសាទ
វត្តខ្មែរ
សាន់តាអាណា

វិស្វធិបក្ខប្រែប្រួល

ភាគ ទី ១

ប្រែដោយ

សាស្ត្រាចារ្យ ជិត-ជន (ហោយ៉ែន-សុត្រ)

រៀបរៀងដោយ

ភិក្ខុវិនយធរណ មហាយាន-នឿន

បោះពុម្ពផ្សាយជាធម្មទានចេញពី

វត្តខ្មែរសាន់តាអាណា

សហរដ្ឋអាមេរិក

លើកទី១

ចំនួន ៥,០០០ ក្បាល

រក្សាសិទ្ធិ

ព. ស. ២៥៥២

រូបំ ជីវិតិ បច្ចុទំ នាមគោត្តំ ន ជីវិតិ

ភិក្ខុវិនយធរណ បហាយិន-នឿន

កើត ថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា ១៩៥២
ភូមិទួលព្រំ ស្រុកមោងឫស្សី ខេត្តបាត់ដំបង

សាស្ត្រាចារ្យ ជិត-ជន

កើត ថ្ងៃទី០៦ ខែ០១ ឆ្នាំ ១៩៣៥
នៅភូមិត្រពាំងធំខាងជើង ស្រុកត្រាំកក់ ខេត្តតាកែវ

រូបកាយ របស់សត្វទាំងឡាយ តែងចាស់ត្រាំត្រា
ចំណែកឯនាមនិងគោរូតមិនដែលចាស់ជរាឡើយ។

អារម្ភកថា

(របស់អ្នករៀបរៀង)

សៀវភៅ “បករណ៍វិសេសឈ្មោះវិសុទ្ធិមគ្គីវង្ស” ដែលសាធុជន អ្នកស្រឡាញ់ព្រះធម៌ កំពុងតែអានជាប់នឹងដៃនេះ បានកើតឡើងដោយ ព្រះរាជយោបលនៃ សម្តេចព្រះមហាយោសានន្ត (វ៉ា-យ៉ាវ) នៅពេល ដែលខ្ញុំ (ភិក្ខុវិនយធរណ មហាយិន-នេរ្យិន) បានយកគម្ពីរមង្គលត្ថទីបីនី ប្រែទាំងបួនភាគ ទៅថ្វាយសម្តេច នៅវត្តសំពៅមាស ខែវិសាខ ឆ្នាំ កុរ ឆស័ក ព.ស. ២៥៣៨ គឺឆ្នាំ ១៨៨៥ នោះ ។ សម្តេចទ្រង់បានមាន ព្រះរាជបន្ទូលថា “សៀវភៅមង្គលត្ថទីបីប្រែ ទាំង ៤ ភាគនេះ ជួយ ជាប្រយោជន៍ ដល់ពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរយើងបានច្រើនណាស់... បើអាចប្រែ គម្ពីរ វិសុទ្ធិមគ្គ ទាំងបីភាគ ^(១) ដែលនៅជាភាសាបាលី មកជាភាសា សំរាយខ្មែរយើងបានទៀតនោះ គឺជាការប្រសើរណាស់ ព្រោះខ្មែរយើង សព្វថ្ងៃនេះ មានការខ្វះខាតក្បួនច្បាប់ ខាងផ្នែកព្រះពុទ្ធសាសនា ច្រើន ណាស់ សូមប្រែនិងរៀបរៀងសៀវភៅ វិសុទ្ធិមគ្គ ទាំងបីភាគ ឲ្យបាន ជាបន្តទៅទៀត ដើម្បីជួយខ្មែរយើង...” ។

ហេតុនេះ ខ្ញុំក៏បានទទួលថា នឹងប្រែ ហើយរៀបរៀងធ្វើសៀវភៅ វិសុទ្ធិមគ្គ នេះ ឲ្យបានសម្រេច សមតាមព្រះរាជយោបលនៃសម្តេចព្រះ មហាយោសានន្ត ។ នៅក្នុងឆ្នាំកុរ ឆស័ក ព.ស ២៥៣៨ ដដែលនោះ ខ្ញុំក៏បានជួបប្រឹក្សា ជាមួយលោកសាស្ត្រាចារ្យជាច្រើនរូប ដែលកំពុងតែ បង្រៀនសមណនិស្សិត នៅពុទ្ធិកវិទ្យាល័យ នាទីក្រុងភ្នំពេញ រួមមាន

១- គម្ពីរ វិសុទ្ធិមគ្គទាំងបីភាគ មានលោកអ្នកប្រែពីមុនមកខ្លះៗ ហើយដែរ ប៉ុន្តែ មិនបានប្រែត្រូវច្បាប់សព្វគ្រប់ទាំងអស់ទេ ប្រែកាត់ចោលបាលីភាគច្រើន គឺប្រែជ្រើស រើសយកតែសេចក្តីបែបខ្លីៗ មករៀបរៀងតែប៉ុណ្ណោះឯង ពុំបានចប់សព្វគ្រប់ទេ ។

លោកសាស្ត្រាចារ្យ រស់-សារេន, លោកសាស្ត្រាចារ្យ ឱត-ជន ហៅ យិន-សូត្រ) និង សាស្ត្រាចារ្យ រិន-សុខន ជាដើម ដើម្បីរួមដៃគ្នា បកប្រែគម្ពីរ បករណ៍វិសេស ឈ្មោះវិសុទ្ធិមគ្គ ដែលនៅជាភាសាបាលី មកជាភាសាសម្រាយខ្មែរយើង ឲ្យបានចប់សព្វគ្រប់ទាំងបីភាគ ហើយ ក៏បានសំរេចគ្នាជាឯកច្ឆន្ទ៍ថា ឲ្យលោកសាស្ត្រាចារ្យ ជិត-ជន ទទួលប្រែ ភាគទី១ លោកសាស្ត្រាចារ្យ រស់-សារេន ប្រែភាគទី២ ^(១) និង ឲ្យ លោកសាស្ត្រាចារ្យ រិន-សុខន ទទួលប្រែភាគទី៣ ហើយបានសំរេច ឲ្យខ្ញុំជាអ្នកកែសំរួល ត្រួតពិនិត្យ ផ្ទៀងផ្ទាត់ និង រៀបរៀង ព្រមទាំង រកនូវបរិកាដើម្បីបោះពុម្ពផង ។ បន្ទាប់ពីបានប្រឹក្សាគ្នារួចស្រេចហើយ យើងទាំងអស់គ្នា មានសេចក្តីរំភើបខ្លាំងណាស់ចំពោះកិច្ចការនេះ ។

នៅពេលដែលលោកសាស្ត្រាចារ្យទាំង ៣ បានបកប្រែមកជាភាសា ខ្មែរយើងខ្លះៗ ហើយ ក៏បានបញ្ជូននូវសំណៅ ដែលសរសេរជាអក្សរដៃ ទៅឲ្យខ្ញុំ ដើម្បីកែសំរួលផ្ទៀងផ្ទាត់ និងរៀបរៀងជាបណ្តើរៗ ពេលដែល ខ្ញុំបានទទួលសំណៅនោះហើយ ខ្ញុំបានយកទៅពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ ជាមួយ នឹងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ ជាភាសាបាលី ដែលព្រះពុទ្ធយោសាចារ្យ បានរៀប រៀងជាន់មួយពាន់ឆ្នាំ កន្លងមកហើយនោះ ដើម្បីកុំឲ្យមានការខុសក្លាំង ក្លាត់ពីភាសាបាលីដើមនោះ ដោយបានយកចិត្តទុកដាក់បំផុត... (តែបើ មានការក្លាំងក្លាត់ដោយអចេតនា សូមលោកអ្នកអានជួយកែតម្រូវផង)។

ដូច្នេះ ការដែលលោកសាស្ត្រាចារ្យទាំងនោះ បកប្រែនេះ ខ្ញុំឃើញ ថា បានប្រែតាមព្រះត្រៃបិដកខ្លះ ប្រែផ្សេងពីព្រះត្រៃបិដកខ្លះ តែសេចក្តី នឹងអត្ថន័យមិនខុសគ្នាទេ ។ លុះខ្ញុំឃើញដូច្នោះ ខ្ញុំក៏បានកែសំរួលឲ្យ ១-សាស្ត្រាចារ្យជិត-ជនប្រែពីសាស្ត្រាចារ្យរស់-សារេនពីអនុស្សតិនិទ្ទេសដល់ចប់។

ត្រូវតាមព្រះត្រៃបិដកជាភាសាខ្មែរយើង ហើយខ្ញុំបានដាក់ជាលេខយោង ដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់គម្ពីរ (ភាគ និង ទំព័រ) ឲ្យបានច្បាស់ និង ដើម្បីនិយាយ ស្រួលក្នុងការស្រាវជ្រាវបន្ថែម សំរាប់សមណនិស្សិតនិងអ្នកបតិបត្តិ ។

ខ្ញុំបានយកសំណៅវិសុទ្ធិមគ្គប្រែ ភាគទី១ ដែលលោកសាស្ត្រាចារ្យ ជិត-ជន បានប្រែហើយនោះ មកកែសំរួល និង រៀបរៀង មុនគេបង្អស់ នៅក្នុងខែមាយ ព.ស. ២៥៣៨ (១២ មីនា ឆ្នាំ ១៨៩៦) ហើយបាន ចប់ សព្វគ្រប់ នៅថ្ងៃច័ន្ទ ៣ កើត ខែផល្គុណ ឆ្នាំជូត អដ្ឋស័ក ព.ស. ២៥៤០ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១០ ខែមីនា ១៨៩៧ ។

បន្ទាប់ពីរៀបរៀងភាគទី១ ចប់ហើយទើបខ្ញុំចាប់ផ្តើមកែសំរួលផ្ទៀង ផ្ទាត់ ភាគទី២ បន្តទៅទៀត ដែលលោកសាស្ត្រា ទេន-សុខន បានប្រែ ខ្លះៗហើយ ។ ជាអកុសល គួរឲ្យស្តាយខ្លាំងណាស់ លោកសាស្ត្រាចារ្យ ទេន-សុខន ប្រែបានពាក់កណ្តាលតែប៉ុណ្ណោះ លោកក៏បានអនិច្ចកម្ម ទៅ បន្ទាល់ទុកនូវការនេះឲ្យទៅលោកសាស្ត្រាចារ្យ នូ-ឌីង ទទួលប្រែ បន្តទៅទៀត តែលោកសាស្ត្រា នូ-ឌីង ប្រែបានតែបីបួនទំព័រ ក៏ឈប់ ទៅវិញ ព្រោះមានការរវល់ខ្លាំងពេក ដូច្នោះការនេះ ត្រូវធ្លាក់មកលើខ្ញុំ អ្នករៀបរៀងទៅវិញ ហើយខ្ញុំក៏បានចាប់ផ្តើមប្រែ... និង បានចប់សព្វ គ្រប់នៅថ្ងៃ ពុធ ៨ រោច ខែកត្តិក ឆ្នាំខាល សិរិទ្ធិស័ក ព.ស. ២៥៤២ ត្រូវនឹង ថ្ងៃទី១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ១៨៩៨ ។ ហើយបានឲ្យ ភិក្ខុ ធីត្យា-សោ ជួយវាយចម្លង... តែពុំទាន់បានសំរេចទេ ខ្ញុំត្រូវកែសាជាថ្មីម្តងទៀត ។

ចំណែកឯសំណៅ វិសុទ្ធិមគ្គប្រែ ភាគទី២ វិញនោះ ភិក្ខុ ធីត្យា-សោ វត្តម៉ាកស៊ី នៅប្រទេសបារាំង ទទួលយកទៅកែសំរួល និង រៀប រៀង តែលោករវល់ខ្លាំងពេក ក៏បានប្រគល់មកឲ្យខ្ញុំកែសំរួល និង រៀប

រៀង នៅឯប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកវិញ ខ្ញុំបានទទួលសំណៅវិសុទ្ធិមគ្គ ភាគទី២ ដែលលោកសាស្ត្រា សេ-សានេន ប្រែនោះ មកចាប់ផ្តើមកែ សំរួល និង រៀបរៀង នៅថ្ងៃច័ន្ទ ៥ កើត ខែកប្រេម ឆ្នាំច អដ្ឋស័ក ព.ស. ២៥៥០ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០០៦ ហើយបានចប់ សព្វគ្រប់ នៅថ្ងៃអង្គារ ៣កើត ខែចេត្រ ឆ្នាំជូត នព្វស័ក ព.ស. ២៥៥១ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ៨ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០០៨ ។

គម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គប្រែ ទាំងបីភាគនេះ ដែលក្របានបោះពុម្ពផ្សាយនោះ មកពីរឿងបំណែក ទី២ ផង និង ព្រោះពុំទាន់មានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ផង ។

ក្នុងការប្រែរៀបរៀងនេះ ខ្ញុំសូមខន្តិអភ័យទោសអំពីសំណាក់ព្រះ តេជះព្រះគុណ ព្រះថេរវាសិណៈ អស់លោកដែលត្រូវបានក្នុងភាសាខ្មែរ និងភាសាបាលី ហើយសូមមេត្តាអនុគ្រោះ ដល់អ្នករៀបរៀងផង ។ ខ្ញុំ សូមទទួលនូវការរិះគន់ពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ ដែលបានឃើញកំហុស ត្រង់កន្លែងណានីមួយនោះ ហើយផ្តល់ជាយោបល់ ដើម្បីនឹងជួយកែលំអ គម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គប្រែ ទាំងបីភាគនេះ ឲ្យបានល្អប្រសើរឡើង និង ដើម្បី ជួយទ្រទ្រង់នូវអាយុជីវិត នៃព្រះពុទ្ធសាសនា របស់អង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ នៃយើង ឲ្យបានរីកចំរើន រុងរឿង រៀងតទៅមុខទៀត ។ សូមអរព្រះ គុណ និង សូមអរគុណទុកជាមុន ។

ភិក្ខុវិណយធនោ ធម្មាយាន - ស្រៀត

វត្តខ្មែរសាន់តាអាណា សហរដ្ឋអាមេរិក

ថ្ងៃច័ន្ទ ១៥ កើត ខែវិសាខ ឆ្នាំជូត សិរិទ្ធិស័ក ព.ស. ២៥៥២

ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ១៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០០៨

សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ

ខ្ញុំអ្នករៀបរៀង សូមថ្លែងអំណរគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅ

-ចំពោះលោកសាស្ត្រាចារ្យទាំងបួនរូប ដែលបានលះបង់ពេលវេលា ដ៏មានតម្លៃ របស់លោក ហើយបានប្រឹងប្រែងប្រែកម្លាំងរករណីវិសេស ឈ្មោះវិសុទ្ធិមគ្គីទាំង ៣ ភាគនេះ ឲ្យបានសម្រេច សមដូចសេចក្តីប៉ង ប្រាថ្នា តាំងតែពីដើមរៀងមក រហូតដល់ទីបញ្ចប់ ។

-ចំពោះភិក្ខុ ប្រាជ្ញ-សារាណ និង ភិក្ខុ ហ្លួត-ខែត ព្រមទាំងសហការី ដែលបានជួយយកសំណៅវិសុទ្ធិមគ្គីប្រែ អំពីលោកសាស្ត្រាចារ្យ ជិត- ជន មកឲ្យខ្ញុំដើម្បីកែសម្រួល និង រៀបរៀង ។

-ចំពោះភិក្ខុ ធីត្ថិ-សេវា ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ជួយវាយចម្លងគម្ពីរ វិសុទ្ធិមគ្គីប្រែ ភាគទី៣ និង ចំពោះព្រះមហា សេ-យស ភាគ ទី២ ។

-ចំពោះសមណនិស្សិត និង សាស្ត្រាចារ្យមួយចំនួនទៀតជាពិសេស គឺលោកសាស្ត្រាចារ្យ នៅពុទ្ធិកវិទ្យាល័យ ឆីង-ឆួង វត្តពោធិវាល ទី រួមខេត្តបាត់ដំបង ដែលត្រូវការគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គីប្រែទាំងបីភាគនេះ ជាងគេ ហើយទទួលបាន និង ជំរុញ... ឲ្យខ្ញុំប្រញាប់រៀបរៀង ដើម្បីទុកជា ប្រយោជន៍ដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាផង និង ដល់សមណនិស្សិត ព្រមទាំង ពុទ្ធបរិស័ទផង...ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យខ្ញុំរឹងរិតតែមានកម្លាំងកាយ-ចិត្ត ទិតទំកែសម្រួល និងត្រូវផ្សេងផ្សាត់ និង រៀបរៀង ដើម្បីឲ្យបានសំរេចជា គម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គីប្រែ ទាំងបីភាគនេះឡើង ។

-ចំពោះព្រះថេរវាទៈ ព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទ គ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ ដែលបានជួយឧបត្ថម្ភ ក្នុងធម្មទាននេះ ទាំងថវិកា ទាំងកម្លាំងប្រាជ្ញា និង ស្មារតី តាំងតែពីដើមមក រហូតដល់គម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គីប្រែនេះ ចប់បរិបូរ ។

ឧទ្ទិសកថា

ខ្ញុំសូមឧទ្ទិសព្រះរាជកុសល ដែលកើតពីធម្មទានដ៏ថ្លៃថ្លានេះ ថ្វាយ -សម្តែងព្រះមហានិស្សិត (វ៉ា-យ៉ាវ) សូមទ្រង់សោយនូវព្រះ រាជមហាកុសលនេះ សមតាមព្រះរាជហឫទ័យ ។

-សម្តែងព្រះសង្ឃរាជវិទ្យាល័យ ទាំងមហានិកាយ ទាំងធម្មយុត្ត ដែលទ្រង់សោយនូវព្រះទីវង្គត កន្លងទៅហើយនោះ សូមព្រះអង្គទ្រង់ សោយព្រះរាជមហាកុសលនេះ ។

សូមឧទ្ទិសកុសលនៃធម្មទាននិសង្សនេះ ប្រគេន

-ចំពោះព្រះថេរវាទៈព្រះសង្ឃសមណនិស្សិតដែលបានបូជាជីវិត ដើម្បីព្រះពុទ្ធសាសនា សំរាប់ទុកឲ្យព្រះសង្ឃជំនាន់ក្រោយ បានយកធ្វើ ជាគំរូដ៏ល្អ... សូមបានទទួលបុណ្យកុសលនេះកុំបីខាន ។

-ចំពោះលោកសាស្ត្រាចារ្យ ឆែន-សុខន ដែលបានកសាងធម្មទាន ទិតទំប្រែ គម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គី ភាគទី៣ ទោះជាពុំទាន់បានចប់ចុងចប់ដើម ក៏ ដោយ នេះជាស្នាដៃមួយដ៏ល្អ សំរាប់ព្រះពុទ្ធសាសនា... សូមលោក សាស្ត្រាចារ្យបានទទួលនូវកុសលនេះ ហើយបានទៅកើត ក្នុងសុគតិភព សមតាមមនោរាជទៅហោង ។

-ចំពោះអ្នកដឹកនាំ ពួកបញ្ញវន្ត អ្នកស្នេហាជាតិ យុវជនយុវតី ប្រជា ពលរដ្ឋខ្មែរ គ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់ ដែលបានបូជាជីវិត ដើម្បីមាតុភូមិ ដោយទឹកចិត្តដ៏ស្មោះត្រង់ សូមឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកទាំងនោះបានទទួលនូវ កុសលនេះ សូមបានទៅកើត ក្នុងទីសុខទីសួគ៌ កុំបីខានឡើយ ។

សូមប្រគេនមគ្គីដល់ដែលកើតអំពីធម្មទាននេះ ចំពោះព្រះតេជះព្រះ គុណ ព្រះថេរវាទៈ ព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គ ដែលបានជួយឧបត្ថម្ភ ក្នុងការ

បោះពុម្ពគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គប្រៃ ទាំងបីភាគនេះ ឲ្យបានសំរេចជាស្ថាពរ សូម
ព្រះអង្គមានព្រះជន្មាយុយ៉ាងយូរជាងរយព្រះវស្សា ដើម្បីជាម្ចាស់ដីគ្រជាក់
និង ជាទីពឹងពាក់ព័ន្ធការស្រយមដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយតរៀងទៅ ។

សូមញាតិញាម ជាពុទ្ធបរិស័ទ អស់លោក លោកស្រី លោក
យាយ លោកតា កុមារ កុមារីទាំងអស់ ដែលបានជួយឧបត្ថម្ភផងដែរ
នោះ បានទទួលនូវកុសលដែលកើតពីធម្មទាននេះស្ទើៗ គ្នា ប្រាថ្នាយ៉ាង
ណាៗ សូមឲ្យបានសំរេច សមដូចសេចក្តីប្រាថ្នា ទៅហោង ។

សូមជូនបុណ្យកុសលនេះផងដែរ ដល់អ្នកដឹកនាំខ្មែរ គ្រប់ជាន់ថ្នាក់
គ្រប់គណៈបក្សទាំងអស់ សូមដឹកនាំប្រទេសជាតិ ប្រកបដោយជោគ
ជ័យ ដើម្បីប្រយោជន៍សុខ ដល់ប្រជាជនដែលសន្សឹមទាំងស្រុងទៅលើ
មាតិកានៃការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវ សុចរិត យុត្តិធម៌ និង សាមគ្គីភាព... ។

ខ្មែរសាមគ្គីគ្នា កម្ពុជាបានសុខ !

ខ្មែរឈឺកបាក់គ្នា កម្ពុជាវិនាស !

ខ្មែរត្រូវស្រឡាញ់ខ្មែរ

ខ្មែរត្រូវថែរក្សាទឹកដីខ្មែរ...កេរ្តិ៍ដួនតាឲ្យបានគង់វង្ស

ភិក្ខុវិណយធរណ មហាយិន-នឿន

វត្តខ្មែរសាន់តាអាណា សហរដ្ឋអាមេរិក

ថ្ងៃច័ន្ទ ១៥ កើត ខែវិសាខ ឆ្នាំជូត សិរិទ្ធិស័ក ព.ស. ២៥៥២

ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ១៩ ខែឧសភា ២០០៨

ត្រូវស្នេហាជាតិ

ខ្មែរឆើយរក្សាកេរ្តិ៍ជាតិ កុំឲ្យខូចខាតការពារឲ្យគង់
នាំគ្នាស្តារឡើងលើកស្ទួយតម្រង់ កុំឲ្យបាត់បង់រក្សាឲ្យបាន ។

វប្បធម៌ជាតិទំនៀមទំលាប់ ប្រាសាទក្បួនច្បាប់កេរ្តិ៍បូរណ
ជាព្រលឹងជាតិអង្គរឆ្អឹងថ្កាន រក្សាឲ្យបានដើម្បីជាតិរស់ ។

ជួយកសាងជាតិនិងសាសនា ឲ្យបានថ្លៃថ្នាដោយចិត្តដ៏ស្មោះ
រួបរួមគ្នាឡើងទាំងសង្ឃគ្រហស្ថ លើកស្ទួយសង្គ្រោះព្រលឹងជាតិខ្មែរ ។

ទាំងតូចទាំងធំខេមរាគ្រប់ប្រាណ សាមគ្គីឲ្យបានកុំបែកបែរ
មំសាងស្រុកទេសជួយរក្សាថៃ យើងពូជពង្សខ្មែរត្រូវស្នេហាជាតិ ។

ភិក្ខុវិណយធរណ មហាយិន-នឿន

ប្រាសាទសិលា

ប្រាសាទសិលាជាព្រលឹងខ្មែរ ហែអស់កុលបុត្រជាតិខេមរា	ដួនតាពុកម៉ែផ្តែផ្តាំទុកថា ជួយថែរក្សាការពារឲ្យគង់ ។
ប្រាសាទនេះហើយជាព្រលឹងជាតិ ឲ្យបានស្ថិតស្ថេរតាំងនៅយូរលង់	ចូរខ្មែរខ្ញុំឃ្នាគរមគ្គារស្រោចស្រង់ កុំឲ្យបាត់បង់ព្រលឹងខេមរា ។
ប្រាសាទនាគព័ន្ធព្រះខ័នច្នំថ្មើង បាពួនបន្ទាយក្តីស្រះស្រង់អស្ចារ្យ	បាយ័នរុងរឿងបាខែងសង្ហា បារាយណ៍ទឹកថ្លាបាគងល្អពិត ។
ក្រវ៉ាន់បន្ទាយស្រីល្អីក្នុងលោកា អង្គរតូចធំខ្មែរកុំបំភ្លេច	តាសោមថ្លៃថ្លាតារាប្បបូរណិត ល្អលើសដុំពេជ្រកេរមតិកខ្មែរ ។

គិក្ខុវិទ្យាបណ្ឌិត មហាយិន - សៀង

ប្រាសាទព្រះវិហារជាមតិកខ្មែរ

ប្រាសាទព្រះវិហារជាមតិកខ្មែរ ខ្មែរបានកសាងក្នុងកម្ពុជាដី	ឥតមានបែកបែរជារបស់ថៃ ខេមរាប្រុសស្រីចាំទុករាល់ថ្ងៃ ។
សតវត្សរ៍ ទី៩ ខ្មែរបានកសាង ពេលនោះមិនទាន់មានទេជាតិថៃ	នេះជាព័ស្តុតាំងពុំបានក្រឡែ មានតែទឹកដីមហានគរ ។
រូបវត្តិសាស្ត្រយើងជាព័ស្តុតាំង ទីក្រុងឡាអេ ចារទុកយ៉ាងល្អ	ទុកជាសំអាងមិនបានភូតករ ទាំងជួយបន្តការពារឲ្យខ្មែរ ។
ខេមរាតូចធំព្រះសង្ឃត្រហស្ថ ការពារប្រាសាទព្រះវិហារកេរខ្មែរ	ត្រូវមានចិត្តស្មោះនាំគ្នាជួយថៃ កុំឲ្យកែប្រែបានដល់ដៃស្បែក ។

គិក្ខុវិទ្យាបណ្ឌិត (មហាយិន - សៀង)

១៣ កើត ខែផល្គុណ ព.ស. ២៥៤៦

សាមគ្គីភាពសុខ

សូមខេមរជនទាំងប្រុសទាំងស្រី	ប្រញាប់ប្រញាល់ឃ្នកខ្លីសាមគ្គីសមគ្គា
ព្រមព្រៀងគ្នាឡើងកម្ពុជាខេមរា	ទើបកម្ពុជារស់មានសេរី ។
បែកបាក់សាមគ្គីគឺមិនប្រសើរ	ជាផ្លូវដំណើរដើររកទីក្ស័យ
មិនបានសុខឡើយខ្មែរអើយកើតរ៉ាយ	មានទោសពេកក្រៃស្លាប់អស់ខេមរា។
ខ្មែរពិតជាស្លាប់បើបែកសាមគ្គី	ដូចហង្សក្បាលពីរដល់ក្តីមរណា
កុំស្លាប់ដូចហង្សកុំបង់រដ្ឋា	អាណិតករុណាទឹកដីកម្ពុជា ។
សាមគ្គីបានសុខព្រះពុទ្ធសាសនា	ចូរជាតិខេមរាជួរដូរទើបជា
ស្រឡាញ់ជាតិខ្មែរត្រូវតែការពារ	ខ្មែរសាមគ្គីគ្នាកម្ពុជាបានសុខ ។

ភិក្ខុវិណយដរោ មហាយិន - សៀន
 វត្តខ្មែរសាន់តាអាណា សហរដ្ឋអាមេរិក

បណ្ឌិតវាទ

ជនបណ្ឌិត	ពិតយល់ដឹង	ប្រឹងគិតគូរ
ពុំមានថ្នូរ	ប្តូរជីពជន្ម	ធន់កិច្ចការ ។
មិនបណ្តោយ	ឲ្យកាលហួស	ជ្រុសអសារ
តាំងចិត្ត	ថ្វាបរិសុទ្ធ	ផុតអល់អែក ។
សម្មាកម្ម	ចាំជានិច្ច	កិច្ចបរិវរ
ស្មគ្រស្មោះសរ	ល្អប្រពៃ	ថ្ងៃអនេក ។
ស័ព្ទកម្រ	ក្រយល់ដឹង	ប្រឹងវែកញែក
ប្រែបែងចែក	បែកគំនិត	គិតយល់បាន ។
ព្រះមហា ^(១)	ថ្វាព្រះទ័យ	លែពិនិត្យ
យល់យង់ពិត	រឹតជ្រះថ្លា	ការកល្យាណ ។
ទំរៀបរៀង	ជៀងផ្កាត់ចប់	សព្វដើមដាន
សំរេចបាន	ឋានគម្ពីរ	វិសុទ្ធិមគ្គ ។

(១) ព្រះមហា សំដៅ ព្រះមហាយិន-ឡើន
 អ្នករៀបរៀងសៀវភៅនេះ

ខិត-ខន (យិន-សូត្រ)

មាតិកាធម៌

ឈ្មោះធម៌	ទំព័រ
អារម្ភកថា របស់អ្នករៀបរៀង	ក
សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ	ង
ឧទ្ទិសកថា	ច
មាតិកាធម៌	ខ
ពណ៌នាបញ្ហាព្យាករណ៍	១
សេចក្តីផ្សេងៗនៃវិសុទ្ធិមគ្គ	៤
សីលនិទ្ទេស ទី១	
បញ្ហាកម្ម ៦ យ៉ាង	១៣
អ្វីឈ្មោះថា សីល?	១៣
សំរេ: ៥ យ៉ាង	១៤
សីលដោយអត្តដូចម្តេច?	១៥
អ្វីជាលក្ខណៈ, រស, បច្ចុប្បដ្ឋាន, បទដ្ឋាននៃសីល?	១៦
អ្វីជាសរសេរសីល?	១៧
អ្វីជាបច្ចុប្បដ្ឋាន និង បទដ្ឋាននៃសីល?	១៧
សីលមានអានិសង្សដូចម្តេច?	១៨
សីលមានប៉ុន្មានយ៉ាង?	២១
ក្រុមសីល ២ ទី ១	២៣
ក្រុមសីល ២ ទី ២	២៣
ក្រុមសីល ២ ទី ៣	២៥
ក្រុមសីល ២ ទី ៤	២៥
ក្រុមសីល ២ ទី ៥	២៥
ក្រុមសីល ២ ទី ៦	២៦
ក្រុមសីល ២ ទី ៧	២៧
ក្រុមសីល ៣ ទី ១	២៨
ក្រុមសីល ៣ ទី ២	២៩
ក្រុមសីល ៣ ទី ៣	៣០
ក្រុមសីល ៣ ទី ៤	៣០
ក្រុមសីល ៣ ទី ៥	៣១

ឈ្មោះធម៌

	ទំព័រ
ក្រុមសីល ៤ ទី ១	៣២
ក្រុមសីល ៤ ទី ២	៣៣
ក្រុមសីល ៤ ទី ៣	៣៣
ក្រុមសីល ៤ ទី ៤	៣៤
បាណិមោក្ខសំរេសីល	៣៤
ត្រៃវិយសំរេសីល	៣៤
អាជីវបារិសុទ្ធិសីល	៣៥
បច្ចុយសន្តិសិស្សិតសីល	៣៥
អាចារ និង អនាចារ	៣៦
គោចរ និង អគោចរ	៣៨
គោចរ ៣ យ៉ាង	៤១
ត្រៃវិយសំរេសីល	៤៣
អាជីវបារិសុទ្ធិសីល	៤៤
កុហនានិទ្ទេស	៥១
លបនានិទ្ទេស	៥៧
នេមិត្តិកតានិទ្ទេស	៥៩
និប្បេសិកតានិទ្ទេស	៦១
លាភោន លាភំ និដ្ឋិតិសនតានិទ្ទេស	៦៣
សារនៈ (ហេតុឲ្យសីលសម្រេច)	៧៥
រឿងព្រះវដ្តិសត្តេរ	៨០
រឿងព្រះចិត្តកុត្តត្តេរ	៨១
រឿងព្រះសារីបុត្រ មានអាពាធ	៨៨
បរិភោគ ៤ យ៉ាង	៩២
សុទ្ធិមាន ៤ យ៉ាង	៩៣
ក្រុមសីល ៥ ទី ១	៩៧
រឿងព្រះមហាសង្ឃរក្ខិតត្តេរ	១០០
ក្រុមសីល ៥ ទី ២	១០៤
អ្វីជាសេចក្តីសៅហ្មង និង សេចក្តីផ្សេងៗនៃសីល?	១០៧
សេចក្តីសៅហ្មងនៃសីល	១០៨

ឈ្មោះធម៌	ទំព័រ
មេចុនសំយោគ ៧	១០៩
សេចក្តីផ្តើមផ្នែកនៃសីល	១១២
ទោសនៃសីលវិបត្តិ	១១៣
អត្តក្ខន្ធបរិយាយសូត្រ	១១៤
អានិសង្សក្នុងសីលសម្បត្តិ ន័យមួយបែបទៀត	១២២
ធុគុណិទ្ទេស ទី ២	
តុតង្គ ១៣ យ៉ាង	១២៥
សេចក្តីវិនិច្ឆ័យដោយអត្ត	១២៧
សេចក្តីវិនិច្ឆ័យដោយលក្ខណៈជាដើម	១៣២
វិនិច្ឆ័យដោយការសមាទាន និង វិធីប្រតិបត្តិជាដើម	១៣២
(១) បំសុក្ខលិកង្កៈ	១៣៣
វិធីសមាទាន និង វិធីប្រតិបត្តិ ក្នុងបំសុក្ខលិកង្កៈ	១៣៣
សំពត់បំសុក្ខល ២៣ យ៉ាង	១៣៣
ប្រភេទនៃបំសុក្ខលិកង្កៈភិក្ខុ	១៣៧
ការបែកឆ្មាយ និង អានិសង្ស ក្នុងបំសុក្ខលិកង្កៈ	១៣៨
(២) តេចីរិកង្កៈ	១៣៩
វិធីសមាទាន និង វិធីប្រតិបត្តិ ក្នុងតេចីរិកង្កៈ	១៣៩
ប្រភេទនៃតេចីរិកង្កៈភិក្ខុ	១៤០
ការបែកឆ្មាយ និង អានិសង្ស ក្នុងតេចីរិកង្កៈ	១៤១
(៣) បិណ្ឌបាតិកង្កៈ	១៤២
វិធីសមាទាន និង វិធីប្រតិបត្តិ ក្នុងបិណ្ឌបាតិកង្កៈ	១៤២
ភត្ត ១៤ យ៉ាង	១៤២
ប្រភេទនៃបិណ្ឌបាតិកង្កៈ	១៤៣
ការបែកឆ្មាយ និង អានិសង្ស ក្នុងបិណ្ឌបាតិកង្កៈ	១៤៤
(៤) សបទានចារិកង្កៈ	១៤៦
វិធីសមាទាន និង វិធីប្រតិបត្តិ ក្នុងសបទានចារិកង្កៈ	១៤៦
ប្រភេទនៃសបទានចារិកង្កៈភិក្ខុ	១៤៧
ការបែកឆ្មាយ និង អានិសង្ស ក្នុងសបទានចារិកង្កៈ	១៤៨
(៥) ឯកាសនិកង្កៈ	១៤៩
វិធីសមាទាន និង វិធីប្រតិបត្តិ ក្នុងឯកាសនិកង្កៈ	១៤៩

ឈ្មោះធម៌	ទំព័រ
ប្រភេទនៃឯកាសនិកង្កៈភិក្ខុ	១៥០
ការបែកឆ្មាយ និង អានិសង្ស ក្នុងឯកាសនិកង្កៈ	១៥១
(៦) បត្តបិណ្ឌិកង្កៈ	១៥២
វិធីសមាទាន និង វិធីប្រតិបត្តិ ក្នុងបត្តបិណ្ឌិកង្កៈ	១៥២
ប្រភេទនៃបត្តបិណ្ឌិកង្កៈភិក្ខុ	១៥៣
ការបែកឆ្មាយ ក្នុងបត្តបិណ្ឌិកង្កៈ	១៥៣
អានិសង្ស ក្នុងបត្តបិណ្ឌិកង្កៈ	១៥៣
(៧) ខលុបច្ឆារតិកង្កៈ	១៥៤
វិធីសមាទាន និង វិធីប្រតិបត្តិក្នុងខលុបច្ឆារតិកង្កៈ	១៥៤
ប្រភេទនៃខលុបច្ឆារតិកង្កៈ	១៥៥
ការបែកឆ្មាយ និង អានិសង្ស ក្នុងខលុបច្ឆារតិកង្កៈ	១៥៥
(៨) អារញ្ញិកង្កៈ	១៥៦
វិធីសមាទាន និង វិធីប្រតិបត្តិ ក្នុងអារញ្ញិកង្កៈ	១៥៦
ការកំណត់សេនាសនៈ ក្នុងព្រៃ	១៥៦
ប្រភេទនៃអារញ្ញិកង្កៈភិក្ខុ និង ការបែកឆ្មាយ	១៥៩
អានិសង្ស ក្នុងអារញ្ញិកង្កៈ	១៦០
(៩) រុក្ខមូលិកង្កៈ	១៦១
វិធីសមាទាន និង វិធីប្រតិបត្តិ ក្នុងរុក្ខមូលិកង្កៈ	១៦១
ប្រភេទនៃរុក្ខមូលិកង្កៈភិក្ខុ	១៦២
ការបែកឆ្មាយ និង អានិសង្ស ក្នុងរុក្ខមូលិកង្កៈ	១៦២
(១០) អព្វោកាសិកង្កៈ	១៦៤
វិធីសមាទាន និង វិធីប្រតិបត្តិ ក្នុងអព្វោកាសិកង្កៈ	១៦៤
ប្រភេទនៃអព្វោកាសិកង្កៈភិក្ខុ	១៦៥
ការបែកឆ្មាយ និង អានិសង្ស ក្នុងអព្វោកាសិកង្កៈ	១៦៦
(១១) សោសានិកង្កៈ	១៦៧
វិធីសមាទាន និង វិធីប្រតិបត្តិ ក្នុងសោសានិកង្កៈ	១៦៧
ប្រភេទនៃសោសានិកង្កៈភិក្ខុ និង ការបែកឆ្មាយ	១៦៨
អានិសង្ស ក្នុងសោសានិកង្កៈ	១៦៩
(១២) យថាសន្តតិកង្កៈ	១៧០
វិធីសមាទាន និង វិធីប្រតិបត្តិ ក្នុងយថាសន្តតិកង្កៈ	១៧០
ប្រភេទនៃយថាសន្តតិកង្កៈភិក្ខុ	១៧១

ឈ្មោះធម៌	ទំព័រ
ការបែកធ្លាយ និង អានិសង្សក្នុងយថាសន្តតិកង្កៈ	១៧១
(១៣) នេសដ្ឋិកង្កៈ	១៧៣
វិធីសមាទាន ក្នុងនេសដ្ឋិកង្កៈ	១៧៣
វិធីប្រតិបត្តិ ក្នុងនេសដ្ឋិកង្កៈ	១៧៣
ប្រភេទនៃនេសដ្ឋិកង្កៈភិក្ខុ	១៧៣
ការបែកធ្លាយ និង អានិសង្ស ក្នុងនេសដ្ឋិកង្កៈ	១៧៤
សេចក្តីវិនិច្ឆ័យដោយកុសលត្តិកៈ	១៧៥
សេចក្តីវិនិច្ឆ័យដោយចំណែកតុតាទិស្ស័យ	១៧៦
តុតៈ និង តុតវាទ	១៧៧
តុតង្គ និង តុតង្គសេវនា	១៧៩
សេចក្តីវិនិច្ឆ័យដោយសង្ខេប និង ពិស្តារ	១៧៩
កម្មដ្ឋានគ្រហស្ថនិទ្ទេស ទី ៣	
បញ្ហាកម្ម ៧ យ៉ាង	១៨៣
លក្ខណៈ...កិច្ចជាដើមនៃសមាធិ និង ប្រភេទនៃសមាធិ	១៨៤
ក្រុមសមាធិ ២ ទី ១	១៨៦
ក្រុមសមាធិ ២ ទី ២	១៨៦
ក្រុមសមាធិ ២ ទី ៣	១៨៦
ក្រុមសមាធិ ២ ទី ៤	១៨៧
ក្រុមសមាធិ ៣ ទី ១	១៨៧
ក្រុមសមាធិ ៣ ទី ២	១៨៧
ក្រុមសមាធិ ៣ ទី ៣	១៨៨
ក្រុមសមាធិ ៣ ទី ៤	១៨៨
ក្រុមសមាធិ ៤ ទី ១	១៨៩
ក្រុមសមាធិ ៤ ទី ២	១៩២
ក្រុមសមាធិ ៤ ទី ៣	១៩៣
ក្រុមសមាធិ ៤ ទី ៤	១៩៣
ក្រុមសមាធិ ៤ ទី ៥	១៩៤
ក្រុមសមាធិ ៤ ទី ៦	១៩៥
ការចំរើនសមាធិ	១៩៦
បលិពោធន ១០ យ៉ាង	១៩៧

ឈ្មោះធម៌	ទំព័រ
អាវាសបលិពោធន	១៩៨
កុលបលិពោធន	២០១
លាភបលិពោធន	២០៤
គណបលិពោធន	២០៥
កម្មបលិពោធន និង អទ្ធានបលិពោធន	២០៦
ញាតិបលិពោធន	២០៧
អាពាធបលិពោធន	២០៨
គន្ថបលិពោធន	២០៩
ឥទ្ធិបលិពោធន	២១៣
កម្មដ្ឋាន ២ យ៉ាង	២១៣
កល្យាណមិត្ត	២១៥
ចរិយា និង ចរិត ៦	២២១
ដើមហេតុនៃចរិយា	២២៤
លក្ខណៈនៃចរិត	២២៤
មាតិកានៃលក្ខណៈនិង លក្ខណៈនៃតរិយាបថ	២២៩
លក្ខណៈដោយកិច្ច	២៣១
លក្ខណៈដោយការបរិភោគ	២៣២
លក្ខណៈដោយការឃើញជាដើម	២៣៣
លក្ខណៈដោយធម្មប្បវត្តិ	២៣៤
សប្បាយៈនៃបុគ្គលដែលជាភក្តីចរិត	២៣៦
សប្បាយៈនៃបុគ្គលដែលជាទោសចរិត	២៣៨
សប្បាយៈនៃបុគ្គលដែលជាមោហចរិត	២៤០
សប្បាយៈនៃបុគ្គលដែលជាសទ្ធាចរិត	២៤១
សប្បាយៈនៃបុគ្គលដែលជាវិតក្កចរិត	២៤១
វិនិច្ឆ័យកម្មដ្ឋាន ដោយអាការៈ ១០	២៤២
សង្ខាតនិទ្ទេស និង កសិណ ១០	២៤៣
អសុភ ១០	២៤៣
អនុស្សតិ ១០ និង ព្រហ្មវិហារ ៤	២៤៤
អារូប្យ ៤ និង ឧបចារប្បនាវប	២៤៥
ឈានប្បភេទ និង សមតិក្រម	២៤៦

ឈ្មោះធម៌

ទំព័រ

វឌ្ឍនាវឌ្ឍន	២៤៧
អារម្មណ	២៤៨
ភូមិ	២៥១
គហណ	២៥២
បច្ចុយ និង ចរិយានុកូល	២៥៣
ការរៀនយកកម្មដ្ឋាន និង ការប្រគល់ខ្លួន	២៥៥
អរដ្ឋានសយធម៌ ៦ យ៉ាង	២៥៧
បឋមិកសិណនិទ្ទេស ទី ៤	
វិហារដែលមិនសមគួរ ១៨ យ៉ាង	២៦៣
វិហារដែលសមគួរ	២៧១
ការផ្តាច់បង់នូវបលិពោធតូចៗ	២៧២
វិគ្គារកថានៃភាវនាវិធី និង បឋមិកសិណ	២៧៣
ទោសនៃកសិណ ៤ យ៉ាង	២៧៤
វិធីធ្វើកសិណដែលរំកិលបាន និង រំកិលមិនបាន	២៧៥
ការផ្សេងគ្នានៃខត្តហានិមិត្ត និង បដិភាគនិមិត្ត	២៧៩
សមាធិ ២ ផ្សេងគ្នា	២៧៩
វៀរហេតុមិនជាទិសប្បាយ ៧ យ៉ាង	២៨១
មាតិកានៃអប្បនាគោសល ១០	២៨៤
ការធ្វើវត្តឲ្យភ្លៀវក្តា	២៨៥
ការប្រមូលតម្រៀមឲ្យស្មើគ្នា	២៨៦
សតិចាំបាច់ត្រូវមានក្នុងទីទាំងពួង	២៨៨
ការឈ្លានក្នុងនិមិត្ត	២៨៩
ផ្តងចិត្តក្នុងសម័យដែលត្រូវផ្តង	២៨៩
សង្កត់សង្កិនចិត្តក្នុងសម័យដែលត្រូវសង្កត់សង្កិន	២៩៤
ធ្វើចិត្តឲ្យវិកាយក្នុងសម័យដែលត្រូវធ្វើឲ្យវិកាយ	២៩៤
ធ្វើចិត្តឲ្យស្តង់ចុះក្នុងសម័យដែលត្រូវធ្វើឲ្យស្តង់ចុះ	២៩៩
វៀរចាកបុគ្គលដែលមិនមានចិត្តជាសមាធិ	២៩៩
សេពគប់បុគ្គលដែលមានចិត្តជាសមាធិ	២៩៩
បង្ហោនចិត្តទៅក្នុងសមាធិនោះ	៣០០
ឧបមានៃសម្ភារៈយាមៈ	៣០១

ឈ្មោះធម៌

ទំព័រ

វត្តកាម និង កិលេសកាម	៣០៦
បីតិ ៥ យ៉ាង	៣១៦
បឋមឈាន មានអង្គ ៥	៣២១
បឋមជ្ឈាន	៣២៩
វសី (សេចក្តីថ្កុំថ្កើក) ៥ យ៉ាង	៣៣៧
ទុតិយជ្ឈាន	៣៤០
តតិយជ្ឈាន	៣៤៧
ចតុត្ថជ្ឈាន	៣៦០
បញ្ចកជ្ឈាន	៣៧០
សេសកសិណនិទ្ទេស ទី ៥	
អាបោកសិណ	៣៧៣
តេជោកសិណ	៣៧៥
នីលក្កសិណ	៣៧៧
បីតក្កសិណ និង លោហិតក្កសិណ	៣៧៩
ឱទាតក្កសិណ	៣៨០
អាណោកក្កសិណ	៣៨១
បរិច្ឆិណ្ឌាកាសក្កសិណ	៣៨២
បកិណ្ណកកថា	៣៨៣
ការប្លែកគ្នានៃកសិណ	៣៨៥
អសុភ ១០ យ៉ាង	៣៨៩
អសុភ ១០ យ៉ាង	៣៨៩
ឧទ្ធមាតកអសុភ និង វនិលកអសុភ	៣៨៩
វិបុព្វកអសុភ, វិច្ឆិទ្ធកអសុភ និង វិក្រាយិតកអសុភ	៣៩០
វិក្ខិតកអសុភ និង ហតវិក្ខិតកអសុភ	៣៩១
លោហិតកអសុភ	៣៩១
បុទ្ធរាវកអសុភ និង អដ្ឋិកអសុភ	៣៩២
(១) វិធីរៀនឧទ្ធមាតកអសុភកម្មដ្ឋាន	៣៩២
វិធីទៅពិចារណាអសុភ	៣៩៥
ទំនៀមក្នុងការមើលអសុភ	៣៩៧
វត្តក្នុងពេលទៅដល់អសុភ	៣៩៨

ឈ្មោះផង	ទំព័រ
វិនិកំណត់និមិត្តក្នុងអសុភ	៤០០
កាន់យកនិមិត្តដោយប្រការ ៦ យ៉ាង	៤០២
កាន់យកនិមិត្តដោយប្រការ ៥ យ៉ាង	៤០៤
(២) វិនិលកអសុភកម្មដ្ឋាន	៤១៤
(៣) វិបុព្វកអសុភកម្មដ្ឋាន	៤១៥
(៤) វិថ្មិទ្ធកអសុភកម្មដ្ឋាន	៤១៥
(៥) វិកាយិកអសុភកម្មដ្ឋាន	៤១៦
(៦) វិក្ខិកអសុភកម្មដ្ឋាន	៤១៦
(៧) ហតវិក្ខិកអសុភកម្មដ្ឋាន	៤១៧
(៨) លោហិតកអសុភកម្មដ្ឋាន	៤១៧
(៩) បុទុវ័កអសុភកម្មដ្ឋាន	៤១៨
(១០) អដ្ឋិកអសុភកម្មដ្ឋាន	៤១៨
បកិណ្ណកកថា	៤២២
អសុភ ១០ មានលក្ខណៈតែមួយ	៤២៥
ឆត្តសុត្តនិទ្ទេស ទី ៧	
វិនិច្ឆ័យអនុស្សតិ ១០	៤៣០
វិនិច្ឆ័យនព្វនុស្សតិ	៤៣២
អានិសង្សនៃការចំរើនព្វនុស្សតិ	៤៦៦
ការចំរើនធម្មានុស្សតិ	៤៦៧
អានិសង្សនៃការចំរើនធម្មានុស្សតិ	៤៧៤
ការចំរើនសង្សានុស្សតិ	៤៧៩
អានិសង្សនៃការចំរើនសង្សានុស្សតិ	៤៨៧
ការចំរើនសីលានុស្សតិ	៤៨៨
អានិសង្សនៃការចំរើនសីលានុស្សតិ	៤៩០
ការចំរើនចាតានុស្សតិ	៤៩១
អានិសង្សនៃការចំរើនចាតានុស្សតិ	៤៩៥
ការចំរើនទេវតានុស្សតិ	៤៩៦
អានិសង្សនៃការចំរើនទេវតានុស្សតិ	៤៩៨

អក្សរសង្ខេប ប្រើក្នុងលេខយោង

អភិ.	ឆា.	ត	អភិធម្មបិដក	ឆាតកថា
អភិ.	ប	ត	អភិធម្មបិដក	បដ្ឋាន
អភិ.	វិ.	ត	អភិធម្មបិដក	វិភង្គ
អភិ.	សំ.	ត	អភិធម្មបិដក	សង្ក្រំណិ
សុ.		ត	សុត្តន្តបិដក	
អំ.	អ.	ត	អង្គត្រនិកាយ	អដ្ឋកនិបាត
អំ.	ឯ.	ត	អង្គត្រនិកាយ	ឯកនិបាត
អំ.	ឯក.	ត	អង្គត្រនិកាយ	ឯកាទសកនិបាត
អំ.	ច.	ត	អង្គត្រនិកាយ	ចតុក្កនិបាត
អំ.	ឆ.	ត	អង្គត្រនិកាយ	ឆកនិបាត
អំ.	តិ.	ត	អង្គត្រនិកាយ	តិកនិបាត
អំ.	ទ.	ត	អង្គត្រនិកាយ	ទសកនិបាត
អំ.	ន.	ត	អង្គត្រនិកាយ	នវកនិបាត
អំ.	ប.	ត	អង្គត្រនិកាយ	បញ្ចកនិបាត
អំ.	ស.	ត	អង្គត្រនិកាយ	សត្តកនិបាត
ខុ.	ត.	ត	ខុទ្ទកនិកាយ	ឥតិវុត្តកៈ
ខុ.	ខ.	ត	ខុទ្ទកនិកាយ	ខទាន
ខុ.	ខុ.	ត	ខុទ្ទកនិកាយ	ខុទ្ទកបាវ
ខុ.	ចុ.	ត	ខុទ្ទកនិកាយ	ចុទ្ធសិទ្ធិស
ខុ.	ជា. ឯ.	ត	ខុទ្ទកនិកាយ	ជាតក ឯកនិបាត
ខុ.	ជា. តិ.	ត	ខុទ្ទកនិកាយ	ជាតក តិកនិបាត
ខុ.	ធម្ម.	ត	ខុទ្ទកនិកាយ	ធម្មបទ
ខុ.	បដិ.	ត	ខុទ្ទកនិកាយ	បដិសមិទាមគ្គ
ខុ.	មហា.	ត	ខុទ្ទកនិកាយ	មហានិទ្ទេស
ខុ.	សុ.	ត	ខុទ្ទកនិកាយ	សុត្តនិបាត
ទិ.	បា.	ត	ទិយនិកាយ	បាដិកវគ្គ
ទិ.	ម.	ត	ទិយនិកាយ	មហាវគ្គ
ទិ.	សី.	ត	ទិយនិកាយ	សីលក្ខន្ធវគ្គ
ម.	ខ.	ត	មជ្ឈិមនិកាយ	ឧបរិបណ្ណាសក
ម.	ម.	ត	មជ្ឈិមនិកាយ	មជ្ឈិមបណ្ណាសក
ម.	មូ.	ត	មជ្ឈិមនិកាយ	មូលបណ្ណាសក
វិ.	ម.	ត	វិន័យបិដក	មហាវិភង្គ
វិ.	ប.	ត	វិន័យបិដក	បរិវារ
វិ.	ម. ម.	ត	វិន័យបិដក	មហាវិភង្គ មហាខន្តក
សំ.	ខ.	ត	សំយុត្តនិកាយ	ខន្តវាវគ្គ
សំ.	និ.	ត	សំយុត្តនិកាយ	និទានវគ្គ
សំ.	ម.	ត	សំយុត្តនិកាយ	មហាវគ្គ
សំ.	សគ.	ត	សំយុត្តនិកាយ	សគាថវគ្គ
សំ.	ស.	ត	សំយុត្តនិកាយ	សទ្ធាយុត្តវគ្គ

ឯកសារជំនួយ

- ១- ព្រះត្រៃបិដកខ្មែរ ។
- ២- វិសុទ្ធិមគ្គបាលី ភាគទី ១-២-៣ ។
- ៣- វិសុទ្ធិមគ្គសង្ខេប អាចារ្យអ៊ុច-រស់ និង អាចារ្យឈឹម-ទូច
- ៤- សទ្ទានុក្រមបាលី-ខ្មែរ ចេញថ្មី ឆ្នាំ ២៥៥១
- ៥- បទានុក្រមធម្មបទ ភាគ ១-២-៣ ។
- ៦- អភិធានប្បបទិបិកា មីង-សេស
- ៧- វិធីប្រែបាលី
- ៨- មង្គលត្ថទិបនីប្រែ ភាគទី ១-២-៣-៤
- ៩- វចនានុក្រមខ្មែរ ភាគ ១-២ សម្តេចជួន-ណាត
- ១០- ធាតុប្បទិបិកា
- ១១- ប្រជុំភាណវារៈបាលី-ប្រែ ពិសេស
- ១២- សម្ពន្ធមាលា និង ឯកសារផ្សេងៗ មួយចំនួនទៀត ។

និមន្តសុភារ

សម្មាសម្ពុទ្ធសត្តារំ	សសទ្ធម្មគុណត្ថមំ
អភិវាទិយកាសិស្សំ	វិសុទ្ធិមគ្គគម្ពី (១) រំ ។
សចេ អត្ថិ វិរុទ្ធោ មេ	វិញ្ញូ និន្ទន្ត តំ មមំ
ករតោ ហិ វិរុទ្ធោ សោ	អត្ថំ នេវ អកុពុតោ ។
វិរិយស្ស មហន្តស្សា-	នុការេន ពហុន្ត (២) មេ
បុញ្ញានិមេវ សត្តានំ	សមិជ្ឈន្តវ សព្វទា ។
ខំថ្វាយបង្គំសម្ពុទ្ធសត្តា	គុណគាប់ថ្លថ្លាប្រសើរឧត្តម
រុងរឿងភ្លឺផ្អែកដោយព្រះសទ្ធម្ម	អ្នកទ្រង់សីលសមគឺព្រះសាវ័ក ។
បង្គំរួចហើយខ្ញុំសូមប្រស្រាយ	បាលីទាំងឡាយក្នុងវិសុទ្ធិមគ្គ
បើមានកំហុសខុសខាតរោតវគ្គ	សូមអស់លោកអ្នកប្រាជ្ញណ្ឌាសរិះគន់
កំហុសតែងមានតែអ្នកធ្វើទេ	អ្នកនៅទំនេរគ្មានអ្វីខុសធ្ងន់
ខុសត្រង់មិនធ្វើឬខ្ជិលទម្រន់	ខំប្រឹងអត់ធន់អាចសំរេចផល ។
ដោយក្តីព្យាយាមនៃខ្ញុំនេះណា	សូមអស់សត្តារុងរឿងថ្មើងថ្កល់
សំរេចបុណ្យច្រើនចំរើនមានដល់	ទូទាំងសាកលសព្វៗកាលហោង ។

(១) គម្ពីរ តែដាក់ គម្ពីរ ដើម្បីសំរួលដល់វចន្ត ។
 (២) ពហុន្ត តែដាក់ ពហុន្ត ដើម្បីសំរួលដល់វចន្ត (បឋវាវគ្គវចន្ត) ។

ជិត-ជន (នាមដើម ឃីន-សូត្រ)
 សាស្ត្រាចារ្យ នៅពុទ្ធិកវិទ្យាល័យព្រះសុរាម្រឹត

បករណ៍វិសេសឈ្មោះវិសុទ្ធិមគ្គវ័យ

ភាគទី១

សូមមេស្សការចំពោះព្រះគភ័វត្តអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គនោះ ។

ពណ៌នាបញ្ហាព្យាករណ៍

(១) នរជនណា ប្រកបដោយសជាតិបញ្ញា តាំងនៅស៊ប់ ក្នុងសីល ចម្រើនសមាធិចិត្ត និង វិបស្សនាបញ្ញា ឈ្មោះថា ជាអ្នកឃើញភ័យ ក្នុងវដ្តសំសារ អ្នកមានព្យាយាមជាគ្រឿងដុតកិលេស អ្នកមានបញ្ញាជាគ្រឿងរក្សានូវខ្លួន, នរជននោះ គប្បីកាប់ផ្ការនូវព្រៃស្នាប់ គឺ តណ្ហានោះបាន (១) ។

ហេតុនោះ បានជាព្រះគភ័វត្ត ទ្រង់ត្រាស់ព្រះគាថានេះ ។

សួរថា : ហេតុអ្វី? បានជាព្រះគភ័វត្តត្រាស់ព្រះគាថានេះ ។

ឆ្លើយថា: បានឮមកថា ក្នុងចំណែកនៃរាត្រី(មាន)ទេវបុត្រមួយរូប (មាននាម និង គោត្រ មិនប្រាកដ) បានចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគព្រះអង្គគង់នៅក្នុងទីក្រុងសាវត្ថី ហើយក្រាបទូលសួរនូវបញ្ហានេះ ដើម្បីដកឡើងនូវសេចក្តីសង្ស័យ របស់ខ្លួនដូច្នោះ ថា :

បពិត្រព្រះគោតម ពួកសត្វ មានគ្រឿងចាក់ស្រែះ គឺ តណ្ហា រឹតឆ្ងាត់ឲ្យជាប់ជំពាក់ ទាំងខាងក្នុងទាំងខាងក្រៅ ព្រោះហេតុនោះ ខ្ញុំសូមទូលសួរព្រះអង្គ តើបុគ្គលណា អាចកាប់ផ្ការ នូវគ្រឿងចាក់ស្រែះនេះបាន (២) ។

នេះជាសេចក្តីសង្ខេប នៃព្រះគាថានោះ ។ ពាក្យថា “ជំងឺ” នេះ

១- សុ. សំ. ភាគទី ២៩ ទំព័រទី ៣៨ ។ ២- សុ. ភាគទី ២៩ ទំព័រទី ៣៣ ។

២ ពណ៌នាបញ្ហាព្យាករណ៍

គឺជាឈ្មោះនៃតណ្ហា មានបណ្តាញដូចជាសំណាញ់ ។ មែនពិត តណ្ហា នោះ ឈ្មោះថា ជំងឺ ព្រោះដូចជាបណ្តាញ ពោលគឺបណ្តាញនៃមែក រុក្ខជាតិទាំងឡាយ មានឫស្សីជាដើម ព្រោះអត្ថថា ចាក់ស្រែះ ព្រោះ កិរិយាកើតឡើងរឿយៗ ក្នុងអារម្មណ៍ទាំងឡាយ មានរូបារម្មណ៍ជាដើម ដោយអំណាចនៃការកើតឡើង ទាំងខាងក្រោម ទាំងខាងលើ ។

ក៏តណ្ហានេះហ្នឹងឯង ទេវបុត្រពោលថា “រឹតឆ្ងាត់ទាំងខាងក្នុង ទាំងខាងក្រៅ” ព្រោះកើតឡើង ទាំងក្នុងបរិក្ខារ របស់ខ្លួន និង បរិក្ខាររបស់ អ្នកដទៃ ទាំងក្នុងអត្តភាព របស់ខ្លួន និង អត្តភាពអ្នកដទៃ ទាំងក្នុង អាយតនៈខាងក្នុង និង អាយតនៈខាងក្រៅ ។ ពួកសត្វ ត្រូវបណ្តាញ គឺតណ្ហា ដែលកើតឡើងដូច្នោះនោះ ចាក់ស្រែះហើយ ។ អធិប្បាយថា: ពួកសត្វពោលគឺពួកនៃសត្វនេះទាំងអស់គ្នា ត្រូវបណ្តាញគឺតណ្ហានោះ ចាក់ស្រែះ គឺរូបរិត ដេរឆ្ងាត់ហើយ ប្រៀបដូចជាពួករុក្ខជាតិ មានឫស្សី ជាដើម ត្រូវពួកស្នាប់បន្ទាបឫស្សីជាដើម ចាក់ស្រែះ រូបរិត ដេរឆ្ងាត់ ដូច្នោះ ។ ក៏ពួកសត្វ ត្រូវបណ្តាញ គឺតណ្ហាចាក់ស្រែះ យ៉ាងនេះហើយ ព្រោះហេតុណា, បពិត្រព្រះគោតម ព្រោះហេតុនោះ ទើបខ្ញុំទូលសួរព្រះ អង្គ ។ ពាក្យថា “តំ តំ គោតម” សេចក្តីថា ព្រោះហេតុនោះ ទើបខ្ញុំ ទូលសួរព្រះអង្គ ។ ទេវបុត្រនោះ ហៅព្រះគភ័វត្ត ថា “គោតម” តាម ព្រះគោត្រ ។ ពាក្យថា “កោ តមំ វិជដយេ ជដំ” គឺទេវបុត្រ ទូល សួរថា: អ្នកណាគប្បីកាប់ផ្ការ គឺថា អ្នកណាអាចដើម្បីនឹងកាប់ផ្ការ នូវ បណ្តាញ គឺតណ្ហានេះ ដែលចាក់ស្រែះនូវត្រលោកធាតុហើយ បិតនៅ យ៉ាងនេះបាន ។

ចំណែកព្រះមានព្រះភាគ ព្រះអង្គមានកិរិយាប្រព្រឹត្តិ ដោយព្រះ

ញាណមិនមានទើសទាក់ ក្នុងធម៌ទាំងពួង ព្រះអង្គជាទេវតារបស់ពួក
ទេវតា ជាទេវតាលើសជាងពួកទេវតា ជាព្រះឥន្ទ្រ លើសជាងពួកព្រះ
ឥន្ទ្រ ជាព្រះព្រហ្ម លើសជាងពួកព្រហ្ម ទ្រង់ក្លៀវក្លា ក្នុងចតុវេសារជ្ជ-
ញាណ ព្រះអង្គទ្រង់កម្លាំង ១០ មានព្រះញាណ គ្មានធម្មជាតិដទៃ មក
រារាំងបាន ព្រះអង្គមានចក្ខុជុំវិញ ត្រូវទៅបុត្រទូលសួរ ដូច្នោះហើយ
កាលនឹងទ្រង់ដោះស្រាយ នូវសេចក្តីនេះ ដល់ទៅបុត្រនោះ ទើបទ្រង់
ត្រាស់ព្រះគាថានេះ ថា :

នរជន មានប្រាថ្នា បានតាំងមាំ ក្នុងសីលហើយ ចម្រើន
នូវសមាធិចិត្ត និង វិបស្សនាបញ្ញា ជាអ្នកមានព្យាយាម
ដុតកំដៅកិលេស ប្រកបដោយបារិហារិយប្បញ្ញា ជាអ្នក
ឃើញភ័យ ក្នុងសង្សារ, បុគ្គលនោះ ទើបកាប់គ្គាននូវ
តណ្ហាជាគ្រឿងចាក់ស្រែនេះបាន ។

(២) ក្នុងកាលឥឡូវនេះ ខ្ញុំឈ្មោះពុទ្ធឃោសាចារ្យ កាល
ពណ៌នានូវសេចក្តីដែលផ្សេង ដោយគុណ មានសីល-
គុណជាដើម នៃព្រះគាថា ដែលព្រះមានព្រះភាគ ព្រះ
អង្គស្វែងរកនូវគុណដ៏ធំ សម្តែងហើយនេះ តាមសមគួរ
ដល់សេចក្តីពិតនឹងសម្តែងនូវឧបាយ ជាហេតុបាននូវព្រះ
និព្វាន គឺវិសុទ្ធិមគ្គដែលអាស្រ័យន័យនៃទេសនា របស់
ព្រះមហាថេរទាំងឡាយ លោកមានប្រក្រតីនៅ ក្នុងមហា
វិហារ ជាសេចក្តីវិនិច្ឆ័យ ដ៏បរិសុទ្ធឈ្ន ជាគ្រឿងធ្វើ នូវ
សេចក្តីរីករាយ ដល់ពួកកុលបុត្រ ជាព្រះយោគី ក្នុង

សាសនានេះ ដែលប្រាថ្នាសេចក្តីបរិសុទ្ធិ បានបួស ក្នុង
សាសនានៃព្រះជិនស្រី ដែលគេបានដោយលំបាកហើយ
មិនដឹងនូវផ្លូវត្រង់ជាផ្លូវដ៏ក្សេម ដែលសង្គ្រោះដោយគុណ
មានសីលគុណជាដើម តាមសមគួរដល់សេចក្តីពិតដើម្បី
សេចក្តីបរិសុទ្ធិ សូម្បីព្យាយាមក៏ដោយ ក៏មិនបានសំរេច
នូវសេចក្តីបរិសុទ្ធិបានឡើយ, បពិត្រលោកអ្នកសប្បុរស
ទាំងឡាយ! កាលខ្ញុំសម្តែង នូវវិសុទ្ធិមគ្គ ដោយគោរព,
លោកអ្នកទាំងអស់គ្នា ជាអ្នកប្រាថ្នា នូវសេចក្តីបរិសុទ្ធិ
សូមប្រុងចាំស្តាប់ នូវវិសុទ្ធិមគ្គនោះ ដោយគោរពចុះ ។

បទថា “វិសុទ្ធិ” ក្នុងពាក្យថា ខ្ញុំនឹងពោលនូវវិសុទ្ធិមគ្គនោះ បណ្ឌិត
គប្បីជាបព្រះនិព្វានដ៏បរិសុទ្ធ ដោយចំណែកមួយ ប្រាសចាកមន្ទិលគ្រប់
យ៉ាង, ផ្លូវនៃសេចក្តីបរិសុទ្ធិនោះ ឈ្មោះថា វិសុទ្ធិមគ្គ, ឧបាយជាគ្រឿង
សំរេចនូវព្រះនិព្វាន ព្រះភក្រ្ត ត្រាស់ហៅថា “មគ្គ” អធិប្បាយថា “ខ្ញុំ
នឹងសម្តែងវិសុទ្ធិមគ្គនោះ” ។ ក៏វិសុទ្ធិមគ្គនេះនោះ គឺព្រះភក្រ្តទ្រង់
ត្រាស់សម្តែង ដោយអំណាចនៃគុណត្រឹមតែវិបស្សនាប៉ុណ្ណោះ ក្នុង
ព្រះបាលីខ្លះ ។ សមដូចជាព្រះអង្គត្រាស់ ថា :

(៣) ក្នុងកាលណា បុគ្គលឃើញដោយបញ្ញា ថា
“សង្ខារទាំងឡាយទាំងពួង មិនទៀង” ដូច្នោះ ក្នុងកាល
ណោះ បុគ្គល រមែងនឿយណាយ ក្នុងសេចក្តីទុក្ខ, នេះ
ជាផ្លូវនៃសេចក្តីបរិសុទ្ធិ ^(១) ។

១- សុ. ខ. ភាគទី ៥២ ទំព័រទី ៧៩ ។

ក្នុងបាលីខ្លះ ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្តែង ដោយអំណាចនៃឈាន និង បញ្ញា ។ ដូចជាទ្រង់ត្រាស់ថា :

ការពិនិត្យ មិនមានដល់បុគ្គលអ្នកមិនមានប្រាជ្ញា, ប្រាជ្ញា មិនមាន ដល់បុគ្គលអ្នកពិនិត្យ, ការពិនិត្យនិងប្រាជ្ញា មានក្នុងបុគ្គលណា, បុគ្គលនោះឯង ឈ្មោះថា បិតនៅ ក្នុងទីពឹងនៃព្រះនិព្វាន (១) ។

ក្នុងបាលីខ្លះ ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្តែង ដោយអំណាចនៃចេតនា មានកម្មជាដើម ។ សមដូចជាព្រះអង្គ ទ្រង់ត្រាស់ ថា :

សត្វទាំងឡាយ រមែងបរិសុទ្ធិបាន ដោយអដ្ឋង្គិកមគ្គនេះ គឺ កម្មបានដល់មគ្គចេតនា, វិជ្ជា បានដល់សម្មាទិដ្ឋិ និង សម្មាសង្កប្បៈ, ធម្មៈ បានដល់សម្មាវាយាមៈ, សម្មាសតិ និង សម្មាសមាធិ, សីល បានដល់ សម្មាវាចា សម្មាកម្មន្តៈ និង សម្មាអាជីវៈ, ឈ្មោះថា ជីវិតដ៏ឧត្តម មិនមែនបរិសុទ្ធ ដោយគោត្រ ឬ ដោយទ្រព្យទេ (២) ។

ក្នុងបាលីខ្លះ ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្តែង ដោយអំណាចនៃគុណ មានសីលជាដើម ។ សមដូចជាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ ថា :

បុគ្គលបរិបូណ៌ដោយសីល មានបញ្ញា មានចិត្តតម្កល់ ខ្ជាប់ ដោយប្រពៃ មានព្យាយាមប្រារព្ធហើយ មានចិត្ត

១- សុ. ខុ. ភាគទី ៥២ ទំព័រ៧៩ ។ ២- សុ. សំ. ភាគទី ២៩ ទំព័រ៨៥ ។

បញ្ជូនទៅហើយ កាន់ព្រះនិព្វាន សព្វៗ កាល ទើបឆ្លង នូវឱ្យៈ ដែលគេឆ្លងបានដោយកម្រ ។

ក្នុងបាលីខ្លះ ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្តែង ដោយអំណាចនៃពោធិ- បក្ខិយធម៌ មានសតិបដ្ឋានជាដើម ។ សមដូចជាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថា :

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ! សតិបដ្ឋានទាំងឡាយ ៤ នេះឯង រមែងប្រព្រឹត្តទៅ ដើម្បីសេចក្តីបរិសុទ្ធិនៃសត្វទាំងឡាយ ដើម្បីធ្វើនូវព្រះនិព្វាន ឲ្យជាក់ច្បាស់, នេះជាផ្លូវជាទីទៅ នៃបុគ្គលម្នាក់ឯង (១) ។

សូម្បីក្នុងពោធិបក្ខិយធម៌ មានសម្មប្បធានជាដើម ក៏មានន័យដូច គ្នានេះដែរ ។ ប៉ុន្តែក្នុងបញ្ញាព្យាករណ៍នេះ វិសុទ្ធិមគ្គនោះ ព្រះអង្គទ្រង់ ត្រាស់សម្តែង ដោយអំណាចត្រៃសិក្ខា មានសីលសិក្ខាជាដើម ។ នេះ គឺជាសេចក្តីពណ៌នា ដោយសន្ធិប ក្នុងបញ្ញាព្យាករណ៍នោះ ។

(៤) បទ “សីលេ បតិដ្ឋាយ” នោះ ប្រែថា បិតនៅ ក្នុងសីល ។ ក៏ភិក្ខុ កាលបំពេញសីល ឲ្យបរិបូណ៌ហ្នឹងឯង ទើបព្រះភគវត ហៅថា “បិតនៅ ក្នុងសីល” ក្នុងបទថា “សីលេ បតិដ្ឋាយ” នោះ ព្រោះហេតុ នោះ ទើបមានសេចក្តីអធិប្បាយ ក្នុងបទថា “សីលេ បតិដ្ឋាយ” នេះ ដូច្នោះថា “ភិក្ខុ តម្កល់នៅសីលហើយ ក្នុងសីល ដោយការបំពេញសីល ឲ្យបរិបូណ៌” ។ ពាក្យថា “នរោ” បានដល់សត្វ ។ បទថា “សបញ្ញោ” សេចក្តីថា អ្នកមានបញ្ញា ដោយបញ្ញាដែលមកព្រមនឹងបដិសន្ធិជាត្រៃ

១- សុ. ទី. ភាគទី ១៧ ទំព័រទី ២៨៨ ។

ហេតុ កើតពីកម្ម ។ ពាក្យថា “ចិត្តំ បញ្ញញ្ច វារយំ” សេចក្តីថា ចំរើន សមាធិចិត្ត និង វិបស្សនាចិត្ត ។ មែនពិត ក្នុងបទនេះ សមាធិ ព្រះភគវ័ត ទ្រង់សម្តែង ដោយពាក្យជាប្រធាននៃចិត្ត, វិបស្សនា ទ្រង់ សម្តែង ដោយឈ្មោះថា បញ្ញា ។ បទថា “អាតាបី” ប្រែថា អ្នកមាន សេចក្តីព្យាយាម ។ ក៏សេចក្តីព្យាយាម ព្រះភគវ័ត ទ្រង់ត្រាស់ហៅថា “អាតាបៈ” ព្រោះអត្ថថា ជាហេតុដុតកិលេស ឲ្យក្តៅសព្វ, សេចក្តី ព្យាយាម ជាហេតុដុតកិលេស ឲ្យក្តៅសព្វនោះ រមែងមានដល់ភិក្ខុនោះ ហេតុនោះ ភិក្ខុនោះ ឈ្មោះថា អាតាបី ។ បញ្ញា ព្រះភគវ័តត្រាស់ហៅថា នេបក្កៈ ត្រង់បទថា “និបកោ” សេចក្តីថាៈ ប្រកបព្រម ដោយបញ្ញា នោះ ។ មួយទៀត ព្រះភគវ័ត ទ្រង់ត្រាស់សម្តែងបារិហារិកប្បញ្ញា ដោយបទនេះ ។ ក៏ក្នុងបញ្ញាព្យាករណ៍នេះ បញ្ញា មកអស់វារៈ៣ ដង ។ បណ្តាបញ្ញាបី ពួកនោះ បញ្ញា ទី១ ឈ្មោះថា សជាតិប្បញ្ញា, បញ្ញាទី ២ ឈ្មោះថា វិបស្សនាបញ្ញា, បញ្ញាទី ៣ ឈ្មោះថា បារិហារិកប្បញ្ញា ដែលជាអ្នកដឹកនាំ ក្នុងកិច្ចគ្រប់យ៉ាង ។

បទថា “វិក្កុ” មានវិគ្រោះថា “បុគ្គលណា ឃើញភ័យ ក្នុងវដ្ត- សំសារ បុគ្គលនោះ ទើបឈ្មោះថា ភិក្ខុ” ។ ពាក្យថា “សោ ឥមំ វិជដយេ ជដំ” សេចក្តីថា ភិក្ខុនោះ គឺអ្នកប្រកបព្រមដោយធម៌ទាំង ៦ ប្រការនេះ គឺដោយសីលនេះ ១ ដោយសមាធិ ដែលព្រះភគវ័តទ្រង់ សម្តែងដោយប្រធានគឺចិត្តនេះ ១ ដោយបញ្ញា ៣ ប្រការនេះ ១ ដោយ សេចក្តីព្យាយាមជាគ្រឿងដុតកិលេសនេះ ១ ឈរលើផែនដី គឺសីល ហើយលើកឡើងនូវកំបិត គឺវិបស្សនាបញ្ញា ដែលខ្លួនសម្លៀងល្អហើយ ដោយថ្ម គឺសមាធិ ដោយដៃ គឺបារិហារិកប្បញ្ញា ដែលកម្លាំង គឺវិរិយៈ

ផ្គងឡើងហើយ គប្បីស្រាយត្រដោះ គឺកាប់គ្នារដ្ឋលរំលើង នូវព្រៃស្នាប់ គឺតណ្ហាដែលធ្លាក់ចុះ ក្នុងសន្តានរបស់ខ្លួន ទាំងអស់នោះបាន មានឧបមា បីដូចជាបុរសឈរនៅលើផែនដី លើកឡើងនូវកំបិត ដែលខ្លួនសម្លៀង ល្អហើយ គប្បីកាប់គ្នារនូវគុម្មុបស្សីដ៏ធំ យ៉ាងដូច្នោះឯង ។ ក៏ក្នុងខណៈ នៃមគ្គ ភិក្ខុបនេះ ឈ្មោះថា កំពុងកាប់គ្នារនូវបណ្តាញ គឺតណ្ហានោះ ។ ក្នុងខណៈនៃផល ភិក្ខុនេះ ឈ្មោះថា កាប់គ្នារួចស្រេចហើយ ជា ទុក្ខិណេយ្យបុគ្គល ដ៏ប្រសើរ របស់សត្វលោក ព្រមទាំងទេវលោក ។

ព្រោះហេតុនោះ ទើបព្រះភគវ័ត ទ្រង់ត្រាស់ ថា :

នរជនណា ប្រកបដោយសជាតិបញ្ញា តាំងនៅស៊ប់ ក្នុង សីល ចម្រើនសមាធិចិត្តផង វិបស្សនាចិត្តផង ឈ្មោះ ថា ជាអ្នកឃើញភ័យ ក្នុងវដ្តសំសារ អ្នកមានព្យាយាម ជាគ្រឿងដុតកិលេស អ្នកមានបញ្ញាជាគ្រឿងរក្សានូវខ្លួន, នរជននោះ គប្បីកាប់គ្នារនូវព្រៃស្នាប់ គឺតណ្ហា ១០៨ នោះបាន ។

ព្រះយោគីនោះ ព្រះភគវ័តត្រាស់ ក្នុងគាថានោះថា “ជាអ្នកប្រកប ព្រមដោយបញ្ញា” ដោយបញ្ញាណា, កិច្ចដែលព្រះយោគីនោះ ត្រូវធ្វើ ក្នុងបញ្ញានោះ មិនមានទេ ។ ព្រោះបញ្ញានោះ សំរេចហើយ ដល់ព្រះ យោគីនោះ ដោយអានុភាពនៃកម្មដែលមានក្នុងកាលមុន មែនពិត ។ ក៏ ប៉ុន្តែព្រះយោគីនោះ ត្រូវតែជាអ្នកធ្វើជាប់បន្តគ្នា មិនឲ្យដាច់ ដោយ អំណាចនៃវិរិយៈ និង ជាអ្នកធ្វើដោយការជឿជាក់ច្បាស់ ដែលព្រះ ភគវ័តត្រាស់ហើយ ក្នុងបទទាំងឡាយថា “អាតាបី និបកោ” នេះ បិត

នៅសីល ក្នុងសីលហើយ គប្បីចំរើនសម្រាប់: និង វិបស្សនា ដែល ព្រះភគវតត្រាស់ហើយដោយអំណាចសមាធិចិត្ត និង វិបស្សនាបញ្ញា ។ ព្រះភគវត ទ្រង់សម្តែងវិសុទ្ធិមគ្គនេះ ដោយប្រធាន គឺសីល សមាធិ និង បញ្ញា ក្នុងព្រះគាថានោះ ។

(៤) មែនពិត សិក្ខា ៣, សាសនា មានលំអ ៣ យ៉ាង, ធម៌ជា ឧបនិស្ស័យនៃគុណវិសេស មានវិជ្ជា ៣ ជាដើម, កិរិយារៀបរយនូវប្រជុំ ២ នៃផ្លូវអមខាន និង ការសេពនូវសេចក្តីប្រតិបត្តិជាកណ្តាល ឧបាយ ជាគ្រឿងប្រព្រឹត្តិកន្លងសេចក្តីទុក្ខ មានទុក្ខ ក្នុងអបាយជាដើម ការលះ បង់កិលេស ដោយអាការៈ ៣ យ៉ាង, ធម៌ជាសត្រូវ ដល់ទោសទាំង ឡាយ មានការប្រព្រឹត្តិកន្លងជាដើម, ការជម្រះនូវសន្តិលេស ៣ យ៉ាង និង ហេតុនៃការវះរបស់បុគ្គលមានសោតាបន្តជាដើម ជាធម៌គឺព្រះភគវត ទ្រង់ប្រកាសដោយទេសនាមានប្រមាណប៉ុណ្ណោះ ។ សួរថា ទ្រង់ប្រកាស ដោយប្រការដូចម្តេច? ។ ឆ្លើយថា: ក៏ក្នុងបញ្ញាកម្មនេះ អធិសីលសិក្ខា ព្រះភគវតទ្រង់ប្រកាសដោយសីល, អធិចិត្តសិក្ខា ព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាស ដោយសមាធិ, អធិបញ្ញាសិក្ខា ទ្រង់ប្រកាសដោយបញ្ញា ។ មួយទៀត ការវះនៃសាសនា មានលំអបទដើម ក៏ព្រះភគវតទ្រង់ប្រកាស ដោយ សីល ។ មែនពិត សីលទុកជាខាងដើម នៃសាសនា ព្រោះបាលីថា: “អ្វីជាខាងដើមនៃកុសលធម៌ទាំងឡាយ និងសីលបរិសុទ្ធ ដោយវិសេស ឬ (១) ” ដូច្នោះ និង ព្រោះព្រះបាលីថា “ការមិនធ្វើនូវអំពើបាបទាំងពួង” ដូច្នោះជាដើម ។ ក៏សីលនោះ ឈ្មោះថា មានលំអ ព្រោះសីលនោះ

១- សុ. សំ. មហាវរ. ភាគទី ៣៨ ទំព័រទី ១១៩ ។

ជាធម្មជាតិទាំងមកនូវគុណ មានការមិនស្តាយក្រោយជាដើម ។ ការវះនៃ សាសនាមានលំអត្រង់បទកណ្តាល ព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសដោយសមាធិ ។ មែនពិត សមាធិ ឈ្មោះថា មានលំអត្រង់បទកណ្តាល របស់សាសនា ព្រោះព្រះបាលីថា “ការញ៉ាំងកុសលឲ្យដល់ព្រម” ដូច្នោះជាដើម ។

មួយទៀត សមាធិនោះ ឈ្មោះថា មានលំអ ព្រោះសមាធិនោះ ទាំងមកនូវគុណ មានឥទ្ធិវិធីជាដើម ។ ការវះនៃសាសនា មានលំអត្រង់ ទីបំផុត ព្រះភគវតទ្រង់ប្រកាសហើយ ដោយបញ្ញា ។ មែនពិត បញ្ញា ឈ្មោះថា ទុកជាខាងចុងនៃសាសនា ព្រោះបាលីថា “ការជម្រះចិត្ត របស់ខ្លួន ឲ្យបានផ្លូវផង, នេះគឺជាពាក្យប្រៀនប្រដៅ របស់ព្រះពុទ្ធទាំង ឡាយ (១) ” និង ព្រោះសាសនា មានបញ្ញា ជាគុណដ៏ប្រសើរលើស លប់ ។ ក៏បញ្ញានោះ ឈ្មោះថា មានលំអ ព្រោះជាហេតុទាំងមកនូវ តាទិកាព (គឺភាពនឹងន ក្នុងអារម្មណ៍ជាទីប្រាថ្នា និង អារម្មណ៍មិនជាទី ប្រាថ្នាទាំងឡាយ ។ សមដូចជាព្រះភគវតទ្រង់ត្រាស់ ថា :

បណ្ឌិតទាំងឡាយមិនរំភើប ព្រោះពាក្យនិរុត្តិ និងសរសើរ ដូចជាភ្នំថ្មតាន់ មិនរំភើប ព្រោះខ្យល់ យ៉ាងដូច្នោះ (២) ។

ឧបនិស្ស័យ នៃភាពរបស់បុគ្គល អ្នកមានវិជ្ជា ៣ ព្រះភគវតទ្រង់ ប្រកាសហើយ ដោយសីលដូចគ្នាដែរ ។ ព្រោះបុគ្គលបានសំរេចវិជ្ជា ៣ ព្រោះអាស្រ័យនូវសីលសម្បត្តិ មិនមែនព្រោះអាស្រ័យហេតុដទៃក្រៅ អំពីសីលនោះឡើយ ។ ឧបនិស្ស័យ នៃភាពរបស់បុគ្គលអ្នកមានអភិញ្ញា ៦ ទ្រង់ប្រកាសដោយសមាធិ ។ ព្រោះថា បុគ្គលអ្នកបានសំរេចអភិញ្ញា

១- សុ. ទី. ភាគទី ១៦ ទំព័រ ១០៣ ។ ២- សុ. ខុ. ភាគទី ៥២ ទំព័រ ៣៨ ។

៦ ព្រោះអាស្រ័យសមាធិសម្បទ ពុំមែនព្រោះអាស្រ័យហេតុដទៃក្រៅអំពីសមាធិនោះទេ ។ ឧបនិស្ស័យ នៃកិរិយាចាក់ធ្លុះ ក្នុងបដិសម្ពិទា ទ្រង់ប្រកាសដោយបញ្ញា ។ ព្រោះថា បុគ្គលអាស្រ័យបញ្ញាសម្បត្តិ ទើបបានសំរេចបដិសម្ពិទា ៤ មិនមែនបានព្រោះហេតុដទៃឡើយ ។ ឯកិរិយារៀនរូរផ្លូវអមខាង ពោលគឺការព្យាយាម ជាគ្រឿងប្រកបរឿយៗ ក្នុងហេតុប្រកបដោយទីជាទីជាប់នៅនៃសត្វ គឺសេចក្តីសុខក្នុងកាម ទ្រង់ប្រកាសដោយសីល ។ ការរៀនរូរផ្លូវអមខាង ពោលគឺការព្យាយាម ជាគ្រឿងប្រកបរឿយៗ ក្នុងការញ្ជ្រុន់ខ្លួនឲ្យលំបាក ទ្រង់ប្រកាសដោយសមាធិ ។ កិរិយាសេពនូវសេចក្តីប្រតិបត្តិជាកណ្តាល ទ្រង់ប្រកាស ដោយបញ្ញា ។ ឧបាយនៃការប្រព្រឹត្តិកន្លងនូវអបាយ ក៏ទ្រង់ប្រកាស ដោយសីល ដូចគ្នាដែរ ។ ឧបាយនៃការប្រព្រឹត្តិកន្លងនូវកាមធាតុ ទ្រង់ប្រកាស ដោយសមាធិ ។ ឧបាយនៃការប្រព្រឹត្តិកន្លងនូវភពទាំងពួង ទ្រង់ប្រកាសដោយបញ្ញា ។ មួយទៀត ការលះបង់កិលេស ដោយអំណាចតទ្រង់ប្រកាសហើយ ដោយសីល ។ ការលះបង់កិលេស ដោយអំណាចនៃវិក្ខមនប្បហាន ទ្រង់ប្រកាស ដោយសមាធិ ។ ការលះបង់កិលេស ដោយអំណាចសមុច្ឆេទប្បហាន ទ្រង់ប្រកាស ដោយបញ្ញា ។ ធម៌ដែលជាសីកសត្រូវដល់ការប្រព្រឹត្តិកន្លង នៃកិលេសទាំងឡាយ ទ្រង់ប្រកាសហើយ ដោយសីលដូចគ្នា ។ ធម៌ដែលជាសត្រូវដល់កិរិយាតាំងឡើងដោយជុំវិញ (ការរូបរុចិត្ត) នៃកិលេសទាំងឡាយ ទ្រង់ប្រកាស ដោយសមាធិ ។ ធម៌ដែលជាសត្រូវដល់កិរិយាដេកត្រាំនៅរឿយៗនៃកិលេសទាំងឡាយ ព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាស ដោយបញ្ញា ។ ចំណែកឯការជម្រះនូវសន្តិលេសគឺទុច្ចរិត ទ្រង់ប្រកាសដោយសីល ។ ការជម្រះនូវសន្តិលេស

គឺតណ្ហា ទ្រង់ប្រកាស ដោយសមាធិ ។ ការជម្រះនូវសន្តិលេស គឺទិដ្ឋិ ទ្រង់ប្រកាស ដោយបញ្ញា ។ ហេតុនៃភាពរបស់បុគ្គលជាព្រះសោតាបន្ន និង ជាព្រះសកិទាគាមី ទ្រង់ប្រកាស ដោយសីលដូចគ្នាដែរ ។ ហេតុនៃការជាព្រះអនាគាមី ទ្រង់ប្រកាសហើយ ដោយសមាធិ ។ ហេតុនៃភាពជាព្រះអរហន្ត ទ្រង់ប្រកាសហើយ ដោយបញ្ញា ។ ព្រោះថា ព្រះសោតាបន្នបុគ្គល ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ត្រាស់ថា “ជាអ្នកមានប្រក្រតីបំពេញក្នុងសីលទាំងឡាយ” ។ ព្រះសកិទាគាមី ក៏ដូចគ្នាដែរ ។ ចំណែកព្រះអនាគាមី ទ្រង់ត្រាស់ថា “ជាអ្នកមានកិរិយាបំពេញ ក្នុងសមាធិ ជាប្រក្រតី” ។ តែព្រះអរហន្ត ទ្រង់ត្រាស់ថា “ជាអ្នកមានកិរិយាបំពេញ ក្នុងបញ្ញា” ។

ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់ប្រកាសគុណទាំងឡាយ ៩ ប្រការនេះ គឺ ត្រៃសិក្ខា ១, សាសនា មានលំអ ៣ យ៉ាង ១, ឧបនិស្ស័យ នៃគុណវិសេស មានភាពជាអ្នកបានវិជ្ជា ៣ ជាដើម ១, ការលះបង់ប្រជុំពីរនៃផ្លូវអមខាង និង ការសេពសេចក្តីប្រតិបត្តិជាកណ្តាល ១, ឧបាយជាហេតុប្រព្រឹត្តិកន្លងនូវគតិ មានអបាយជាដើម ១, ការលះបង់កិលេស ដោយអាការៈ ៣ យ៉ាង ១, ធម៌ជាសត្រូវដល់ទោស មានការប្រព្រឹត្តិកន្លងជាដើម ១, ការជម្រះនូវសន្តិលេស ៣ យ៉ាង ១, ហេតុនៃភាពរបស់បុគ្គល មានសោតាបន្នបុគ្គលជាដើម ១ និង ទ្រង់ប្រកាសប្រជុំ ៣ នៃគុណបែបនេះដទៃទៀត ដោយធម៌ទេសនា មានប្រមាណប៉ុណ្ណោះ ដោយប្រការដូច្នោះឯង ។

(សីលនិទ្ទេស)

(៦) ក៏វិសុទ្ធិបក្ខនេះ សូម្បីព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់សម្តែងហើយ

ដោយធម៌ជាប្រធាន គឺសីល សមាធិ និង បញ្ញា ដែលសង្គ្រោះដោយ គុណជាអនេកយ៉ាងនេះហើយក៏ដោយ ក៏ជាឧបាយគឺព្រះអង្គទ្រង់សម្តែង ហើយ ដោយសង្ខេបក្រៃពេក ព្រោះហេតុនោះ វិសុទ្ធិបក្កនេះ ទើបមិន ល្មមគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីជាឧបការៈ ដល់កុលបុត្រទាំងឡាយ ព្រោះហេតុ ដូច្នោះ ដើម្បីនឹងសម្តែងនូវសេចក្តីពិស្តារ នៃវិសុទ្ធិបក្កនោះ ទើបមាន បញ្ហាកម្មនេះ ប្រារព្ធនូវសីលជាមុន គឺ :

អ្វីឈ្មោះថា សីល?

សីល ដោយសេចក្តីថាដូចម្តេច?

អ្វីជាលក្ខណៈ, ជារស, ជាសេចក្តីប្រាកដ និង អ្វីជាហេតុ ជាទីពឹង នៃសីលនោះ?

សីល មានអានិសង្សដូចម្តេច?

សីលនោះ មានប៉ុន្មានយ៉ាង?

អ្វីជាសេចក្តីសៅហ្មង និង សេចក្តីផ្សំផងនៃសីលនោះ? ។

នេះជាសេចក្តីដោះស្រាយ ក្នុងបញ្ហាកម្មនោះ ។

បញ្ហាកម្មថា “អ្វីឈ្មោះថាសីល?” (ឆ្លើយថា) ធម៌ទាំងឡាយ មាន ចេតនាជាដើម របស់បុគ្គលដែលរៀនចាកបាបកម្ម មានបុណ្យភាពជា ដើមក្តី របស់អ្នកបំពេញវត្ថុប្រតិបត្តិ ឈ្មោះថា សីល ។ ពាក្យនេះ សមដូចព្រះសារីបុត្តត្រូវ ពោលក្នុងគម្ពីរ ឈ្មោះបដិសម្ពិទ្ធាថា “សួរថាៈ អ្វីឈ្មោះថា សីល? ។ ឆ្លើយថាៈ ចេតនា ឈ្មោះថា សីល, ចេតសិក ឈ្មោះថា សីល, សេចក្តីសង្រួម ឈ្មោះថា សីល, ការមិនប្រព្រឹត្តិកន្លង ឈ្មោះថា សីល” ។ ក្នុងសីលទាំងនោះ ចេតនា របស់បុគ្គលអ្នករៀន ចាកអកុសលកម្មមានបុណ្យភាពជាដើមក្តី របស់បុគ្គលអ្នកបំពេញវត្ថុ

ប្រតិបត្តិ ឈ្មោះថា ចេតនាសីល ។ ចេតនា ជាហេតុរៀនរបស់បុគ្គល អ្នកដែលរៀនចាកអកុសលកម្ម មានបុណ្យភាពជាដើម ឈ្មោះថា ចេតសិកសីល ។ មួយវិញទៀត ចេតនា ប្រព្រឹត្តទៅ ក្នុងកម្មបឋ ៧ របស់បុគ្គលអ្នកលះបង់អកុសលកម្ម មានបុណ្យភាពជាដើម ឈ្មោះ ថា ចេតនាសីល ។ ធម៌ គឺអនកិដ្ឋក, អព្យបាទ និង សម្មាទិដ្ឋិ ដែលព្រះដ៏មានព្រះភាគ ទ្រង់ត្រាស់ ដោយន័យមានជាអាទិ៍ ថា “ភិក្ខុ លះបង់នូវអកិដ្ឋក មានចិត្តប្រាសចាកអកិដ្ឋក នៅ” ដូច្នោះ ឈ្មោះថា ចេតសិកសីល ។

(សំនួរៈ ៥ យ៉ាង)

ក្នុងពាក្យថា “សំរិះ ឈ្មោះថា សីល” នេះ បណ្ឌិត គប្បីជាប សំរិះ ៥ ប្រការ គឺ បាតិមាភូសំរិះ ១ សតិសំរិះ ១ ញាណសំរិះ ១ ខន្តិសំរិះ ១ វិរិយសំរិះ ១ ។ បណ្ណសំរិះទាំង ៥ នោះ សំរិះនេះថា “ភិក្ខុជាអ្នកចូលដល់ហើយជាអ្នកប្រកបព្រមហើយដោយបាតិមាភូសំរិះ នេះ” ឈ្មោះថា បាតិមាភូសំរិះ ។ សំរិះនេះថា “ភិក្ខុ រក្សាចក្ខុទ្រិយ៍ ដល់នូវការសង្រួម ក្នុងចក្ខុទ្រិយ៍ ” ឈ្មោះថា សតិសំរិះ ។ សំរិះនេះ (ដោយពាក្យ) ថា :

ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់ត្រាស់តបថាៈ ម្ចាស់អធិតៈ! ក្រសែ នៃ(តណ្ហា)ទាំងឡាយណា មានក្នុងលោក, សតិជាគ្រឿង ឃាត់នូវក្រសែទាំងឡាយនោះ, តថាគត ហោសតិ ថា ជា គ្រឿងបិទបាំងនូវក្រសែទាំងឡាយ, តែក្រសែទាំងនោះ អ្នកប្រតិបត្តិ ត្រូវបិទដោយបញ្ញា ដូច្នោះ

ឈ្មោះថា ញាណសំវារៈ ។ សូម្បីការសេពនូវបច្ច័យ រមែងដល់នូវការ
ប្រជុំចុះ ក្នុងញាណសំវារៈនេះដែរ ។ ចំណែកសំវារៈ ដែលមកដោយ
ន័យថា “ភិក្ខុ ជាអ្នកអត់ទ្រាំចំពោះត្រជាក់ក្តៅ” ដូច្នេះជាដើមនេះ ឈ្មោះ
ថា ខន្តិសំវារៈ ។ ឯសំវារៈដែលមក ដោយន័យថា “ភិក្ខុ តែងអត់សន្តិភ័យ
នូវកាមវិតក្កៈ ដែលកើតឡើងហើយ” ដូច្នេះជាដើមនេះ ឈ្មោះថា វិរិយ
សំវារៈ ។ សូម្បីអាជីវប្រតិបត្តិសីល រមែងដល់នូវការប្រជុំចុះ ក្នុងវិរិយ
សំវារៈនេះដែរ ។ សំវារៈ ៥ ប្រការនេះក្តី ការរៀនចាកវត្ថុដែលដល់ព្រម
របស់ពួកកុលបុត្រ ដែលភ័យខ្លាចបាបក្តី, កិរិយាសង្រួម និង ការរៀន
ទាំងអស់នោះ បណ្ឌិត គប្បីជ្រាបថា សំវារសីល យ៉ាងដូច្នេះ ។ ពាក្យថា
“ការមិនប្រព្រឹត្តិកន្លង ឈ្មោះថា សីល” បានដល់ ការមិនប្រព្រឹត្តិកន្លង
ដែលប្រព្រឹត្តទៅ ខាងផ្លូវកាយ និង ផ្លូវចិត្ត របស់បុគ្គលអ្នកដែលបាន
សមានទានសីលហើយ ។ នេះ គឺជាសេចក្តីដោះស្រាយ នូវបញ្ហាកម្ម
ថា “អ្វីឈ្មោះថា សីល” ជាមុនសិន ។

(អត្ថនៃសីល)

(៧) ការដោះស្រាយក្នុងបទដ៏សេសទាំងឡាយ។ ពាក្យថា “ដែល
ឈ្មោះថា សីល ព្រោះអត្ថថាដូចម្តេច?” ។ (ឆ្លើយថា) ដែលឈ្មោះថា
សីល ព្រោះអត្ថថា ជាសីលនៈ គឺប្រក្រតី ។ ឈ្មោះថា សីលនៈ នេះ
គឺជាអ្វី? ។ ដែលឈ្មោះថា សីលនៈ នេះ គឺការតម្កល់នៅសិប្ប មាន
សេចក្តីថា ភាពនៃកម្មទាំងឡាយ មានកាយកម្មជាដើម ជាធម្មជាតិមិន
រាត់រាយ ដោយអំណាចការៈ នៃបុគ្គលជាអ្នកមានសីលល្អ ប្រពៃ ១ ។
គឺការចូលទៅទ្រទ្រង់ទុក អធិប្បាយថាៈ ការៈនៃការទ្រទ្រង់ទុក ដោយ
អំណាចនៃការទ្រទ្រង់ នូវកុសលធម៌ទាំងឡាយ ១ ។ មែនពិត ពួកអ្នក

ប្រាជ្ញ ដែលដឹងនូវលក្ខណៈនៃសីល យល់ព្រមតាមអត្ថទាំង ២ យ៉ាងនេះ
ប៉ុណ្ណោះ ក្នុងបទថា “សីល” នេះ ។ ចំណែកពួកអ្នកប្រាជ្ញដទៃទៀត
ពណ៌នាសេចក្តី ក្នុងបទថា សីល នេះ ដោយន័យថា “សីលសព្ទនេះ
មានសេចក្តីថា សិវៈ (ខ្ពង់ខ្ពស់), មានសេចក្តីថា សីសៈ (កំពូល), មាន
សេចក្តីថា សីតលៈ (ត្រជាក់), មានសេចក្តីថា សិវៈ (ក្សេមក្សាន្ត)”
ដូច្នេះជាដើមខ្លះ ក៏មាន ។

(លក្ខណៈ, សេ, បច្ចុប្បដ្ឋាន, បទដ្ឋាន នៃសីល)

(៨) ឥឡូវនេះ នឹងដោះស្រាយ ក្នុងបញ្ហាកម្មថា “អ្វីជាលក្ខណៈ,
ជាសេ, ជាបច្ចុប្បដ្ឋាន និង ជាបទដ្ឋាន នៃសីលនោះ” ។

សីលនៈ(ភាពជាប្រក្រតី) ជាលក្ខណៈ របស់សីលនោះ
សូម្បីផ្សេងគ្នា ដោយប្រការដ៏ច្រើន ប្រៀបដូចជារបស់
មានវិស័យដែលប្រព្រឹត្តទៅ ក្នុងកិរិយាយើញ្ញាច្បាស់ ជា
លក្ខណៈ របស់រូប ដែលមានប្រការផ្សេងគ្នា ដ៏ច្រើន
ក៏យ៉ាងដូច្នោះឯង ។

មែនពិត ការៈនៃកិច្ចប្រព្រឹត្តទៅ ក្នុងការឃើញ ឈ្មោះថា ជា
លក្ខណៈ របស់រូបាយតនៈ សូម្បីផ្សេងគ្នាដោយប្រការដ៏ច្រើនដែលមាន
ពណ៌ខៀវ និង ពណ៌លឿងជាដើម ព្រោះរូបាយតនៈសូម្បីដែលផ្សេងគ្នា
ច្រើនប្រការ ដោយប្រភេទនៃពណ៌ មានពណ៌ខៀវជាដើម ក៏មិនប្រព្រឹត្ត
កន្លងនូវភាពជារបស់មានវិស័យ ដែលគប្បីមើលឃើញទៅបានដែរ
យ៉ាងណាមិញ, សីលនសព្ទ ដែលបានពោលហើយ ដោយអំណាចនៃ
ការតម្កល់នៅសិប្ប នៃកម្មទាំងឡាយ មានកាយកម្មជាដើម និង ដោយ

អំណាចនៃការតម្កល់ទុកនូវកុសលធម៌ទាំងឡាយនោះឯង ជាលក្ខណៈ
របស់សីល សូម្បីផ្សេងគ្នាច្រើនជាអនេក ដោយប្រភេទនៃធម៌ មាន
ចេតនាជាដើម ព្រោះការវះនៃសីល សូម្បីផ្សេងគ្នាដោយប្រការមិនមែន
តែមួយ ដោយប្រភេទនៃធម៌មានចេតនាជាដើម មិនកន្លងផុតនូវការវះ
ជាទីតម្កល់នៅសីល និង ការវះជាទីតម្កល់ទុកបានដែរ ក៏យ៉ាងដូច្នោះ ។

(នេសរបស់សីល)

ចំណែក ភាវៈនៃការកំចាត់បង់ នូវភាពនៃបុគ្គលទ្រុស្ត
សីល ឬ គុណ គឺកម្មដែលមិនមានទោស លោកហៅថា
ឈ្មោះថា ជារស ដោយអត្ថថា ជាកិច្ច និង ជាសម្បត្តិ
របស់សីលនោះ ដែលមានលក្ខណៈដូចពោលមកហើយ

ព្រោះហេតុនោះ ឈ្មោះថា សីលនេះ បណ្ឌិត គប្បីជ្រាប ថា
“មានកិរិយាកំចាត់បង់ នូវភាពនៃបុគ្គលទ្រុស្តសីល ជារស ដោយរស
ដែលមានកិច្ចជាអត្ថ មានកម្មដែលមិនមានទោស ជារស ដោយរស
ដែលមានសម្បត្តិជាអត្ថ” ។ មែនពិត កិច្ចនុះឯងក្តី សម្បត្តិក្តី លោក
ហៅថា រស ក្នុងជំនុំបញ្ហាទាំង ៤ មានលក្ខណៈជាដើម ។

(បច្ចុប្បដ្ឋាន និង បទដ្ឋាន)

សីលនេះនោះ ពួកវិញ្ញជនពណ៌នាថា “មានសេចក្តីស្អាត
ជាបច្ចុប្បដ្ឋាន (ជាផល) ឱត្តប្បៈ និង ហិរិនុះឯង ជា
បទដ្ឋាន (ជាហេតុជាទីតាំង) នៃសីលនោះ ។

មែនពិត សីលនេះនោះ មានសេចក្តីស្អាត ជាបច្ចុប្បដ្ឋាន ដែល

ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ យ៉ាងនេះថា “សីល មានសេចក្តីស្អាតខាងផ្លូវ
កាយ, ស្អាតខាងផ្លូវវាចា, ស្អាតខាងផ្លូវចិត្ត ^(១) ” ដូច្នោះ រមែងប្រាកដ
គឺ រមែងដល់នូវភាព នៃការប្រកាន់យកដោយភាពជាធម្មជាតិស្អាត ។

ចំណែកហិរិ និង ឱត្តប្បៈ អ្នកប្រាជ្ញពណ៌នាថា ជាបទដ្ឋាននៃសីល
នោះ ។ អធិប្បាយថាៈ ជាហេតុដ៏ជិត ។ ព្រោះថា កាលបើមានហិរិ
និង ឱត្តប្បៈ, សីល រមែងកើតឡើងផង រមែងបិតនៅផង ។ កាលបើ
ហិរិ និង ឱត្តប្បៈ មិនមានទេ, សីល ក៏មិនកើតឡើង មិនបិតនៅបាន
ឡើយ ។ លក្ខណៈ, រស, បច្ចុប្បដ្ឋាន និង បទដ្ឋាន របស់សីល
បណ្ឌិត គប្បីជ្រាប យ៉ាងនេះឯង ។

(អានិសច្យនៃសីល)

(៧) ពាក្យថា “សីល មានអានិសង្សយ៉ាងដូចម្តេច?” ឆ្លើយថា
មានកិរិយាបាននូវគុណជាអនេក មានការមិនក្តៅក្រហាយស្តាយក្រោយ
ជាដើម ជាអានិសង្ស ។ សមដូចជាព្រះភក្តីត្រាស់ថា “ម្ចាស់អានន្ទ !
ក៏សីលទាំងឡាយ ជាកុសល មានការមិនក្តៅក្រហាយជាផល មានការ
មិនស្តាយក្រោយ ជាអានិសង្ស ^(២)” ដូច្នោះ, នៅមានពាក្យដទៃទៀត
ដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថា “ម្ចាស់គហបតីទាំងឡាយ អានិសង្ស របស់
អ្នកមានសីល ដល់ព្រមដោយសីល ៥ យ៉ាងនេះ ។ អានិសង្ស ៥
យ៉ាង តើដូចម្តេចខ្លះ? ។ ម្ចាស់គហបតីទាំងឡាយ បុគ្គលក្នុងលោកនេះ
ជាអ្នកមានសីល បរិបូណ៌ដោយសីល តែងបាននូវតំនរនៃកោគៈដ៏ធំ
មានសេចក្តីមិនប្រមាទជាហេតុ, នេះជាអានិសង្ស ទី១ របស់បុគ្គលអ្នក
មានសីល បរិបូណ៌ដោយសីល ។

១- សុ. អំ. ភាគទី ៨១ ទំព័រទី ៨២២ ។ ២- សុ. អំ. ភាគទី ៥១ ទំព័រ ២២៣ ។

ម្នាលគបបតីទាំងឡាយ ពាក្យដទៃនៅមានតទៅទៀត កិត្តិស័ព្ទ ដ៏ល្អ របស់អ្នកមានសីល បរិបូណ៌ដោយសីល រមែងខ្វះខាតទៅ, នេះ គឺជាអាទិសង្ស ទី ២ របស់អ្នកមានសីល បរិបូណ៌ដោយសីល ។

ម្នាលគបបតីទាំងឡាយ ពាក្យដទៃ នៅមានតទៅទៀត បុគ្គលអ្នក មានសីល បរិបូណ៌ដោយសីល រមែងចូលទៅរកបរិស័ទណា ទោះជា ខត្តិយបរិស័ទក្តី ព្រាហ្មណបរិស័ទក្តី គបបតីបរិស័ទក្តី សមណបរិស័ទ ក្តី ជាអ្នកក្លៀវក្លា ជាអ្នកមានមុខមិនសំយុងចុះ (មិនខ្មាស), នេះ គឺជា អាទិសង្ស ទី ៣ របស់អ្នកមានសីល បរិបូណ៌ដោយសីល ។

ម្នាលគបបតីទាំងឡាយ ពាក្យដទៃ នៅមានទៀត បុគ្គលអ្នក មានសីល បរិបូណ៌ដោយសីល ជាអ្នកមិនរង្វើងធ្វើមរណកាល, នេះគឺ ជាអាទិសង្ស ទី ៤ របស់អ្នកមានសីល បរិបូណ៌ដោយសីល ។

ម្នាលគបបតីទាំងឡាយ ពាក្យដទៃ នៅមានទៀត បុគ្គលអ្នក មានសីល បរិបូណ៌ដោយសីល លុះទំលាយកាយ បន្ទាប់អំពីសេចក្តី ស្លាប់ទៅ រមែងចូលទៅកើត ក្នុងសុគតិ, ស្និត, ទេវលោក, នេះ គឺជា អាទិសង្ស ទី ៥ របស់អ្នកមានសីល បរិបូណ៌ដោយសីល (១) ។

អាទិសង្សសីលមានច្រើនជាអនេក មានកាតជាទីស្រឡាញ់ ជាទី ពេញចិត្តជាដើម មានការអស់ទៅនៃអាសវៈជាទីបំផុត ព្រះករុវត ទ្រង់ ត្រាស់ដោយន័យជាដើមថា “ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ប្រសិនបើភិក្ខុ ដទៃ ទៀត គប្បីប្រាថ្នាថាៈ អាត្មាអញ គប្បីជាទីស្រឡាញ់ ជាទីគាប់ចិត្ត ជាទី គោរព និង ជាទីគួរឲ្យសរសើរ របស់ពួកសព្វហ្មធារី ភិក្ខុនោះ គប្បី ជាអ្នកធ្វើឲ្យបរិបូណ៌ ក្នុងសីលទាំងឡាយចុះ (២) ” ។ សីលមានគុណ

១- សុ. ទី. ភាគ ១៦ ទំព័រ ១៨៥ ។ ២- សុ. ម. ម. ភាគ ២០ ទំព័រ ១០៦ ។

និង អាទិសង្សច្រើនជាអនេក មានសេចក្តីមិនក្លៀកក្លាយស្តាយក្រោយ ជាដើម យ៉ាងនេះឯង ។ ន័យមួយទៀត ថា :

ទីពីង(ដទៃ) របស់ពួកកុលបុត្រ ក្នុងសាសនានេះ វៀរ ចាកសីលណាហើយ មិនមានទេ, អ្នកណា គប្បីពោល នូវការកំណត់នូវអាទិសង្ស នៃសីលនោះបាន ។ ទឹកគឺ សីល រមែងជម្រះ នូវមន្ទិលណា របស់ពួកសត្វមាន ជីវិត ក្នុងលោកនេះបាន, ស្ទឹងឈ្មោះគង្គាក្តី, យមុនា ក្តី, សរក្ខត្តិ, សរស្សតិក្តិ, អចិរតិក្តិ, មហិក្តិ, មហានទិ ក្តី ក៏មិនអាចដើម្បីនឹងជម្រះនូវមន្ទិល របស់ពួកសត្វ នោះបានឡើយ, សីលនេះ ដែលបុគ្គលរក្សាបានល្អ ហើយ ជាអរិយសីល មានសេចក្តីត្រជាក់ត្រជុំក្រៃពេក រមែងរម្ងាប់នូវសេចក្តីក្រវល់ក្រវាយណា របស់សត្វទាំង ឡាយក្នុងលោកនេះបាន, ខ្យល់ទាំងឡាយប្រកបដោយ ភ្លៀង ក៏រម្ងាប់នូវសេចក្តីក្រវល់ក្រវាយនោះ មិនបាន ឡើយ, សូម្បីខ្លឹមចន្ទន៍ក្រហម កែវមុត្តា កែវមណី ពន្លឺ ព្រះច័ន្ទដ៏ស្រទន់ ក៏រម្ងាប់សេចក្តីក្រវល់ក្រវាយនោះ មិនបានដែរ ។ ក្លិនឯណា ផ្សាយទៅ ក្នុងទិបណ្តោយ ខ្យល់ និងក្នុងទីច្រាសខ្យល់ស្មើគ្នា, ក្លិននោះ ស្មើដោយ ក្លិនគឺសីល នឹងមានឈ្មោះមកអំពីទិណាបាន ។ ទីពីង ដទៃ ជាជណ្តើរឡើងទៅកាន់ឋានសួគ៌ ឬក៏ ជាទ្វារ ក្នុង កិរិយាចូលទៅកាន់នគរ គឺព្រះនិព្វាន ដែលស្មើដោយ

សីល នឹងមានមកអំពីណា ។ ពួកភិក្ខុដែលមានឥន្ទ្រិយ៍ សង្គមហើយ ស្ថិតស្ថានហើយ ដោយគ្រឿងស្ថិតស្ថាន គឺសីល រមែងល្អបាន យ៉ាងណា, ព្រះរាជាទាំងឡាយ ដែលស្ថិតស្ថានហើយ ដោយកែវមុត្តា និង កែវមណី ក៏នៅតែមិនល្អបាន យ៉ាងនោះ ។ សីល របស់អ្នកមាន សីលទាំងឡាយ រមែងកំចាត់បង់នូវភ័យ មានភ័យអំពី ការពិះផ្សល់ខ្លួនជាដើមបាន ដោយប្រការទាំងពួង ទាំង ញ៉ាំងកិត្តិស័ព្ទ និង សេចក្តីរីករាយ ឲ្យកើតបានសព្វៗ កាល ។ កថាមុខ ដែលសម្តែងនូវអានិសង្ស នៃសីល ដែលជាបូសគល់នៃគុណទាំងឡាយ មានកិរិយាសម្លាប់ នូវកម្លាំងនៃទោសទាំងឡាយ បណ្ឌិត គប្បីជ្រាប ដូច ដែលបានរៀបរាប់មកនេះឯង ។

(សីលមានប៉ុន្មានយ៉ាង)

(១០) ឥឡូវនេះ ជាពាក្យដោះស្រាយ ក្នុងបញ្ហាកម្ម ដែលលោក ពោលថា “ ក៏សីលនោះ មានប៉ុន្មានយ៉ាង? ” ។

សីលទាំងអស់នេះឯង មានប្រការ ១ ដោយលក្ខណៈ ជាប្រក្រតី របស់ខ្លួនមុនសិន, សីល មាន ២ យ៉ាង ដោយអំណាចនៃចារិត្តសីល និង វារិត្តសីល, សីល មាន ២ យ៉ាង ដោយអំណាចនៃអភិសមាចារិក- សីល និង អាទិត្រប្បចរិយសីល ដោយអំណាចនៃវិរតិសីល និង អវិ- រតិសីល ដោយអំណាចនិស្សិតសីល និង អនិស្សិតសីល ដោយ អំណាចនៃកាលបរិយន្តសីល និង អាបាណកោដិកសីល ដោយអំណាច

នៃសបរិយន្តសីល និង អបរិយន្តសីល និង ដោយអំណាចលោកិយ- សីល និង លោកុត្តរសីល ក៏ដូច្នោះដែរ ។

សីល មាន ៣ យ៉ាង ដោយអំណាចហ៊ិនសីល, មជ្ឈិមសីល និង ចណ្ឌិតសីល ។ មួយទៀត សីល មាន ៣ យ៉ាង ដោយអំណាចនៃ អត្តាធិបតេយ្យសីល លោកាធិបតេយ្យសីល និង ធម្មាធិបតេយ្យសីល ដោយអំណាចនៃបរាមជ្ជសីល អបរាមជ្ជសីល និង បដិបស្សន្តិសីល ដោយអំណាចនៃវិសុទ្ធិសីល អវិសុទ្ធិសីល និង វេមតិកសីល ដោយ អំណាចនៃសេខសីល អសេខសីល និង នេវសេខានាសេខសីល ក៏ដូចគ្នាដែរ ។

សីល មាន ៤ យ៉ាង ដោយអំណាចនៃហាកាតិយសីល បិទិ- កាតិយសីល វិសេសកាតិយសីល និង និព្វេធកាតិយសីល, ដោយ អំណាចនៃភិក្ខុសីល ភិក្ខុនីសីល អនុប្បសម្បន្តសីល និង គហជ្ជសីល, ដោយអំណាចបកតិសីល អាចារសីល ធម្មតាសីល និង បុព្វហេតុក- សីល និង ដោយអំណាចនៃបុតិមោក្ខសំវរសីល ឥន្ទ្រិយសំវរសីល អាជីវបុតិសុទ្ធិសីល និង បច្ចុយសន្និស្សិតសីល ក៏យ៉ាងនោះដែរ ។

សីល មាន ៥ យ៉ាង ដោយអំណាចនៃបុរិសុទ្ធិសីល មាន បរិយន្តបុរិសុទ្ធិសីលជាដើម ។ ដូចពាក្យដែលព្រះសារីបុត្តត្រូវ ពោល ក្នុងគម្ពីរបដិសម្ពិទ្ធាថា “សីល មាន ៥ យ៉ាង គឺបរិយន្តបុរិសុទ្ធិសីល អបរិយន្តបុរិសុទ្ធិសីល បរិបុណ្ណបុរិយន្តសីល អបរាមជ្ជបុរិសុទ្ធិសីល បដិបស្សន្តិបុរិសុទ្ធិសីល (១) ” ។ មួយទៀត មាន ៥ យ៉ាង ដោយ អំណាចនៃបរាមសីល, វេរមណីសីល, ចេតនាសីល, សំវរសីល និង

១- សុ. ខ. បដិ. ភាគទី ៦៩ ទំព័រទី ៩៦ ។

អវិភិក្ខុមសីល ។ បណ្ណាសីលទាំងនោះ ក្នុងចំណែកសីល មាន ១ យ៉ាង បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបសេចក្តី តាមន័យដែលពោលហើយនោះចុះ ។

(ក្រុងសីល ២ ទី ១)

(១១) បណ្ឌិត គប្បីជ្រាបសេចក្តីវិនិច្ឆ័យ ក្នុងចំណែកនៃសីល មាន ២ ប្រការ ។ ការបំពេញសិក្ខាបទដែលព្រះភគវត្ថទ្រង់បញ្ញត្ត ថា “កម្មនេះ គឺអ្នកត្រូវធ្វើ” ឯណា, ការបំពេញ នូវសិក្ខាបទនោះ ឈ្មោះថា ចារិត្តសីល ។ ការមិនធ្វើ នូវសេចក្តីល្មើសសិក្ខាបទ ដែលព្រះអង្គ ទ្រង់ហាមឃាត់ហើយថា “កម្មនេះ គឺអ្នកមិនត្រូវធ្វើ” ឯណា, ការមិនធ្វើ សេចក្តីល្មើសសិក្ខាបទ ដែលព្រះអង្គទ្រង់ហាមឃាត់នោះ ឈ្មោះថា វារិត្តសីល ។ នេះ គឺ ជាសេចក្តីអធិប្បាយនៃពាក្យ ក្នុងចារិត្តសីល និង វារិត្តសីលនោះ ។ បុគ្គលទាំងឡាយ តែងប្រព្រឹត្តក្នុងសីលនោះ គឺថា ប្រព្រឹត្តដោយភាពជាអ្នកធ្វើឲ្យពេញលេញបរិបូណ៌ ក្នុងសីលទាំងឡាយ ព្រោះហេតុនោះ សីលនោះ ទើបឈ្មោះថា ចារិត្តសីល ។ បុគ្គល ទាំងឡាយតែងយុំគ្រង គឺរក្សានូវសិក្ខាបទ ដែលព្រះភគវត្ថ ទ្រង់ហាម ឃាត់ហើយ ដោយសីលនោះ ព្រោះហេតុនោះ សីលនោះ ឈ្មោះថា វារិត្តសីល ។ បណ្ណាចារិត្តសីល និង វារិត្តសីល ទាំង ២ យ៉ាងនោះ ចារិត្តសីល សម្រេចអំពីសទ្ធា និង វិរយៈ, វារិត្តសីល សំរេចអំពីសទ្ធា (តែម្យ៉ាង) ។ សីល មាន ២ យ៉ាង ដោយអំណាចនៃចារិត្តសីល និង វារិត្តសីល យ៉ាងនេះឯង ។

(ក្រុងសីល ២ ទី ២)

បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យ ក្នុងក្រុមសីល ២ ទី ២ ។ ការប្រព្រឹត្តិ ស្មើដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឈ្មោះថា អភិសមាចារិកសីល ។ ការប្រព្រឹត្តិស្មើ ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់

ហ្នឹងឯង ឈ្មោះថា ការប្រកបដោយអភិសមាចារិក ។ មួយវិញទៀត សិក្ខាបទ ដែលព្រះភគវត្ថទ្រង់បញ្ញត្ត ប្រារព្ធនូវអភិសមាចារិក ឈ្មោះថា អភិសមាចារិកសីល ។ ពាក្យថា អភិសមាចារិកសីលនេះ ជាឈ្មោះ នៃសីលដ៏សេសស្រាយស្រួលមានអាជីវៈជាគំរប់ ៤ (១) ។ សីល ឯណា ដែលជាការខាងដើម នៃមគ្គព្រហ្មចរិយៈ ព្រោះហេតុនោះ សីលនោះ ទើបឈ្មោះថា អាទិព្រហ្មចរិយកសីល ។ ពាក្យថា អាទិព្រហ្មចរិយក- សីលនេះ ជាឈ្មោះនៃអាជីវមជ្ឈកសីល ។ មែនពិត អាជីវមជ្ឈកសីល នោះ ឈ្មោះថាកើតដោយភាពជាខាងដើមនៃមគ្គ ព្រោះការវៈនៃសីលនោះ ជាគុណគឺបុគ្គលត្រូវជម្រះ ឲ្យស្អាតបរិសុទ្ធ ក្នុងចំណែកជាខាងដើមនុ៎ះ ឯង ។ ហេតុនោះ ព្រះភគវត្ថត្រាស់ថា “កីកាយកម្ម, វចីកម្ម, អាជីវៈ របស់ភិក្ខុនោះ រមែងបរិសុទ្ធល្អ តាំងពីដើមមកម៉្លេះ” (២) ។ មួយទៀត ពួកសិក្ខាបទណា ដែលព្រះភគវត្ថត្រាស់ថា “ជាសិក្ខាបទតូច និង តូច បន្ទាប់” សិក្ខាបទនេះ ឈ្មោះថា អភិសមាចារិកសីល ។ សិក្ខាបទ ដ៏សេស ឈ្មោះថា អាទិព្រហ្មចរិយកសីល ។ មួយវិញទៀត សីល ដែលរាប់បញ្ចូល ក្នុងឧកតោវិក្ក ជាអាទិព្រហ្មចរិយកសីល, ដែល រាប់បញ្ចូល ក្នុងខន្ធកវត្ត ឈ្មោះថា អភិសមាចារិកសីល ។

អាទិព្រហ្មចរិយកសីល សម្រេចព្រម ព្រោះកិរិយាដល់ព្រម នៃ អភិសមាចារិកសីលនោះ ។ ព្រោះហេតុនោះ ព្រះភគវត្ថទ្រង់ត្រាស់ថា “ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ថាបើភិក្ខុនោះ មិនបានបំពេញធម៌ គឺអភិសមា- ចារិកសីលឲ្យបានពេញបរិបូណ៌ហើយ នឹងបំពេញនូវធម៌ គឺអាទិព្រហ្ម-

១- សីលមានអាជីវៈជាគំរប់ ៤ បានដល់កុសលកម្មបថ ៧ ដែលជាកាយកម្ម ៣ វចីកម្ម ៤ និង អាជីវៈបរិសុទ្ធិ ១ ។ ២- ម. ខ. ភាគទី ២៨ ទំព័រ ៣៨០ ។

ចរិយកសីល ដូច្នោះ, ការប្រព្រឹត្តិទេ ជាហេតុជាទីតាំងមិនមាន ^(១) ” ។ សីល មាន ២ យ៉ាង ដោយអំណាច នៃអភិសមាចារិកសីល និង អាទិព្រហ្មចរិយកសីល ដូច្នោះឯង ។

(ក្រុមសីល ២ ទី ៣)

បណ្ឌិត គប្បីជ្រាបសេចក្តីវិនិច្ឆ័យ ក្នុងទុក្ខៈ ទី៣ ។ សីល ដែល សម្រេចអំពីការរៀនចាកទោស មានបាណាតិបាតជាដើម ឈ្មោះថា វិរតិសីល ។ សីលដ៏សេសមានចេតនាជាដើម ឈ្មោះថា អវិរតិសីល ។ សីល មាន២ យ៉ាង ដោយអំណាចវិរតិសីល និង អវិរតិសីល ដូច្នោះ ។

(ក្រុមសីល ២ ទី ៤)

បណ្ឌិត គប្បីជ្រាបសេចក្តីវិនិច្ឆ័យ ក្នុងទុក្ខៈ ទី ៤ ។ ក្នុងពាក្យថា “និស្ស័យ” បានដល់ និស្ស័យ មាន ២ យ៉ាង គឺៈ តណ្ហានិស្ស័យ ១ ទិដ្ឋិនិស្ស័យ ១ ។ បណ្តានិស្ស័យទាំង ២ នោះ សីលណា ដែលបុគ្គល ប្រាថ្នា នូវសម្បត្តិ ក្នុងភព យ៉ាងនេះ ថា “អាត្មាអញ នឹងបានជាទេវតា ឬ ជាទេវតាណាមួយ ដោយសីលនេះ” ដូច្នោះ ប្រព្រឹត្តទៅ, សីលនេះ ឈ្មោះថាអាស្រ័យដោយតណ្ហា ។ សីលណា ដែលបុគ្គលឲ្យប្រព្រឹត្តទៅ ដោយការយល់ឃើញថាស្អាតថា “អាត្មាអញ ជាអ្នកស្អាតដោយសីល” ដូច្នោះ, សីលនេះ ឈ្មោះថា អាស្រ័យដោយទិដ្ឋិ ។ ចំណែកសីលណា ជាលោកុត្តរៈផង ជាលោកិយៈ តែជាគ្រឿងទំនុកបំរុងលោកុត្តរសីល នោះផង, សីលនេះ ឈ្មោះថា អនិស្សិតសីល ។ សីល ២ យ៉ាង គឺ និស្សិតសីល និង អនិស្សិតសីល យ៉ាងដូច្នោះឯង ។

(ក្រុមសីល ២ ទី ៥)

១- សុ. អំ. ប. ភាគទី ៤៤ ទំព័រទី ២៨ ។

បណ្ឌិត គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យ ក្នុងទុក្ខៈ ទី៥ ។ សីលដែលបុគ្គលធ្វើ ការកំណត់កាលសមាទាន ឈ្មោះថា កាលបរិយន្តសីល, សីលដែល បុគ្គលសមាទាន ដកបដល់អស់ជីវិត ហើយប្រព្រឹត្តទៅ ដកបដល់អស់ ជីវិត ដូច្នោះដែរ ឈ្មោះថា អាបាណកោដិកសីល ។ សីល មាន ២ ប្រការ ដោយអំណាចកាលបរិយន្តសីល និង អាបាណកោដិកសីល យ៉ាងដូច្នោះឯង ។

(ក្រុមសីល ២ ទី ៦)

បណ្ឌិត គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យ ក្នុងទុក្ខៈ ទី៦ ។ សីលដែលមានការ យល់ឃើញ ដោយអំណាចនៃលាភ, យស, ញាតិ, អវយវៈ និង ជីវិត ជាទីបំផុត ឈ្មោះថា សបរិយន្តសីល, សីល ដែលផ្ទុយគ្នាអំពីនេះ ឈ្មោះថា អបរិយន្តសីល ។ សមដូចពាក្យដែលព្រះសាវ័បុត្រ ពោល ក្នុងបដិសម្ពិទា ថាៈ “(សួរថា) សីល មានទីបំផុតនោះ តើដូចម្តេច?, (ឆ្លើយថា) សីល មានលាភជាទីបំផុត ក៏មាន, សីលមានយសជាទីបំផុត ក៏មាន, សីលមានញាតិជាទីបំផុត ក៏មាន, សីលមានអវយវៈជាទីបំផុត ក៏មាន, សីលមានជីវិតជាទីបំផុត ក៏មាន, (សួរថា) សីល មានលាភជា ទីបំផុត តើដូចម្តេច?, (ឆ្លើយថា) បុគ្គលពួកខ្លះ ក្នុងលោកនេះ ប្រព្រឹត្ត កន្លងសិក្ខាបទ តាមដែលខ្លួនសមាទានហើយយ៉ាងណា ព្រោះលាភជា ហេតុ ព្រោះលាភជាបច្ច័យ ព្រោះលាភជាដើមហេតុ, សីល នេះនោះ ឈ្មោះថា លាភបរិយន្តសីល ^(១) ។ សីលក្រៅអំពីនេះ បណ្ឌិត គប្បី (សម្តែង) ឲ្យពិស្តារ ដោយឧបាយនេះឯង ។ សូម្បីក្នុងការវិសជ្ជនា អបរិយន្តសីល ក៏លោកពោលថា “(សួរថា) សីលដែលមិនមានលាភ

១- សុ. ខុ. ភាគទី ៦៩ ទំព័រទី ៧៧ ។

ជាទីបំផុតនោះ តើដូចម្តេច?, (ឆ្លើយថា) បុគ្គលពួកខ្លះ ក្នុងលោកនេះ មិនញ៉ាំងសូម្បីការគិតឲ្យកើតឡើង ក្នុងការប្រព្រឹត្តកន្លង នូវសិក្ខាបទ តាមដែលខ្លួនបានសមាទានហើយយ៉ាងណា ព្រោះហេតុនៃលោក ព្រោះ បច្ច័យនៃលោក ព្រោះដំណើរនៃលោក, បុគ្គលនោះ នឹងប្រព្រឹត្តកន្លង (ដោយកាយ, វាចា) ដូចម្តេចកើត, សីលនេះនោះ ឈ្មោះថា មិនមែន មានលោកជាទីបំផុតឡើយ ^(១) ”។ ឯសីលក្រៅអំពីនេះ បណ្ឌិត គប្បី (សម្តែង)ឲ្យពិស្តារ ដោយឧបាយនេះឯង ។ សីលមាន ២ យ៉ាង ដោយ អំណាចនៃសបរិយន្តសីល និង អបរិយន្តសីល យ៉ាងដូច្នោះឯង ។

(ក្រែងសីល ២ ទី ៧)

បណ្ឌិត គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យ ក្នុងទុក្ខៈ ទី ៧ ។ សីល ដែលប្រកប ដោយអាសវៈគ្រប់យ៉ាង ឈ្មោះថា លោកិយសីល ។ សីល ដែលមិន មានអាសវៈ ឈ្មោះថា លោកុត្តរសីល ។ បណ្ឌិតសីលទាំង ២ យ៉ាង នោះ លោកិយសីល ជាសីលនាំគុណវិសេសក្នុងភពផង ជាគ្រឿងគាំ ទ្រទ្រង់ការរលាស់ខ្លួនចេញចាកភពផង ។ សមដូចជាព្រះភក្តីត្រាស់ ថា “វិន័យ ប្រព្រឹត្តទៅ ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់សំរវៈ, សំរវៈ ប្រព្រឹត្តទៅ ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់សេចក្តីមិនក្តៅក្រហាយស្តាយក្រោយ, សេចក្តីមិន ក្តៅក្រហាយស្តាយក្រោយ ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីប្រយោជន៍ ដល់បាមាជ្ជៈ បាមាជ្ជៈ ប្រព្រឹត្តទៅព្រម ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់បីតិ, បីតិ ប្រព្រឹត្តទៅ ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់បស្សន្ទិ, បស្សន្ទិ ប្រព្រឹត្តទៅ ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ សុខៈ, សុខៈប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីប្រយោជន៍ដល់សមាធិ, សមាធិប្រព្រឹត្តទៅ ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់យថាភូតញ្ញាណទស្សនៈ, យថាភូតញ្ញាណទស្សនៈ

១- សុ. ខ. ភាគទី ៦៩ ទំព័រទី ៩៩ ។

ប្រព្រឹត្តទៅ ដើម្បីប្រយោជន៍ ដល់និព្វិទា, និព្វិទា ប្រព្រឹត្តទៅ ដើម្បី ប្រយោជន៍ដល់វិរាគៈ, វិរាគៈ ប្រព្រឹត្តទៅ ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់វិមុត្តិ, វិមុត្តិ ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីប្រយោជន៍ដល់វិមុត្តិញ្ញាណទស្សនៈ, វិមុត្តិញ្ញាណ ទស្សនៈ ប្រព្រឹត្តទៅ ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ព្រះនិព្វាន ជាទីចូលទៅ ជិតប្រកាន់មិនមាន, កិរិយាពោល (នូវវិន័យ) មានការរួបរួមនេះ ជា ប្រយោជន៍, ការប្រឹក្សា (នូវវិន័យ) មានវិន័យនេះជាប្រយោជន៍, ការ ចូលទៅអង្គុយជិត មានវិន័យនេះជាប្រយោជន៍, ការផ្សៀងត្រចៀកស្តាប់ មានវិន័យនេះជាប្រយោជន៍, ការរួចស្រឡះនៃចិត្ត ព្រោះមិនប្រកាន់មាំ មានវិន័យនេះជាប្រយោជន៍” ។ លោកុត្តរសីល ជាហេតុនាំមកនូវការ រលាស់ខ្លួនចេញចាកភពផង ជាកុមិនៃបច្ចុវេក្ខណញ្ញាណផង យ៉ាងនេះ ឯង ។ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបសីល ២ យ៉ាង ដោយអំណាចលោកិយសីល និង លោកុត្តរសីល ដោយប្រការដូច្នោះ ។

(ក្រែងសីល ៣ ទី ១)

(១២) ក្នុងតិកៈទាំងឡាយ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យ ក្នុងតិកៈ ទី១ ដូចតទៅ ។ សីលដែលបុគ្គលឲ្យប្រព្រឹត្តទៅ ដោយឆន្ទៈ ដ៏ថោកទាបក្តី ដោយចិត្ត ដោយវិរិយៈ ដោយវិម៌សាដ៏ថោកទាបក្តី ឈ្មោះថា ហិន- សីល, សីល ដែលបុគ្គលឲ្យប្រព្រឹត្តទៅ ដោយគុណទាំងឡាយ មាន ឆន្ទៈជាដើម ជាកណ្តាល ឈ្មោះថា មជ្ឈិមសីល, សីល ដែលបុគ្គល ឲ្យប្រព្រឹត្តទៅ ដោយឆន្ទៈដ៏ថ្លៃថ្នូរ ឈ្មោះថា បណិតសីល, មួយទៀត សីលដែលបុគ្គលសមាទាន ដោយភាពនៃខ្លួនជាអ្នកប្រាថ្នាយស ឈ្មោះ ថា ហិនសីល ។ សីល ដែលបុគ្គលសមាទាន ព្រោះភាពនៃខ្លួនជាអ្នក ប្រាថ្នាផល នៃបុណ្យ ឈ្មោះថា មជ្ឈិមសីល ។ សីល ដែលបុគ្គល

សមាទាន ព្រោះអាស្រ័យនូវកាតជាព្រះអរិយៈ ដោយគិតថា “សីលនេះ អាត្មាអញត្រូវតែធ្វើពិត” ឈ្មោះថា បណ្ឌិតសីល, មួយទៀត សីល ដែលទោសទាំងឡាយ មានការលើកតម្កើងខ្លួនបន្តបន្ទាប់អ្នកដទៃ ចូល ទៅសៅហ្មងហើយ យ៉ាងនេះថា “អាត្មាអញ ជាអ្នកបរិបូណ៌ ដោយ សីល, ឯពួកកិក្ខុដទៃ ជាអ្នកទ្រុស្តសីល មានធម៌ដ៏លាមក” ដូច្នេះ ឈ្មោះថា ហ៊ិនសីល, លោកិយសីល ដែលទោសមិនចូលទៅសៅហ្មង ហើយ ឈ្មោះថា មជ្ឈិមសីល, លោកុត្តរសីល ឈ្មោះថាបណ្ឌិតសីល។ មួយវិញទៀត សីល ដែលបុគ្គលឲ្យប្រព្រឹត្តទៅហើយ ដើម្បីប្រយោជន៍ ដល់កត និង ភោគៈ ដោយអំណាចតណ្ហា ឈ្មោះថា ហ៊ិនសីល, សីល ដែលបុគ្គលឲ្យប្រព្រឹត្តទៅហើយ ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ការញ៉ាំងខ្លួន ឲ្យ រួចចាកទុក្ខ ឈ្មោះថា មជ្ឈិមសីល, សីល គឺការវិនិច្ឆ័យដែលព្រះ ពោធិសត្វ ឲ្យប្រព្រឹត្តទៅ ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ការញ៉ាំងសព្វសត្វ ឲ្យរួច ចាកទុក្ខ ឈ្មោះថា បណ្ឌិតសីល ។ បណ្ឌិត គប្បីជ្រាបសីល ៣ យ៉ាង ដោយអំណាចហ៊ិនសីល, មជ្ឈិមសីល និង បណ្ឌិតសីល ដូច្នេះឯង ។

(ក្រុងសិវ ៣ ទី ២)

បណ្ឌិត គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យ ក្នុងតិកៈ ទី ២ ។ សីល ដែលបុគ្គល មានចិត្តធ្ងន់ក្នុងខ្លួន ប្រាថ្នាចង់លះបង់នូវអំពើមិនសមគួរដល់ខ្លួន ប្រព្រឹត្ត ទៅ ដោយសេចក្តីគោរព ក្នុងខ្លួន ឈ្មោះថា អត្តាធិបតេយ្យសីល ។ សីល ដែលបុគ្គលមានចិត្តធ្ងន់ ក្នុងលោក ចង់ចៀសវាងពាក្យតិះដៀល ក្នុងលោក ប្រព្រឹត្តទៅ ដោយសេចក្តីគោរព ក្នុងលោក ឈ្មោះថា លោកាធិបតេយ្យសីល, សីល ដែលបុគ្គលមានចិត្តធ្ងន់ក្នុងធម៌ ចង់បូជា នូវការវិនិច្ឆ័យជាធំ ប្រព្រឹត្តទៅ ដោយសេចក្តីគោរព ក្នុងព្រះធម៌ ឈ្មោះ

ថា ធម្មាធិបតេយ្យសីល ។ សីលមាន ៣ យ៉ាង ដោយអំណាចនៃសីល មានអត្តាធិបតេយ្យសីលជាដើម យ៉ាងនេះឯង ។

(ក្រុងសិវ ៣ ទី ៣)

បណ្ឌិត គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងតិកៈ ទី៣ ។ សីលណា ដែលលោក ពោលហើយថា “និស្សិតសីល” ក្នុងពួកទី ២, សីលនោះ ឈ្មោះថា បរាមជ្ឈសីល ព្រោះសីលនោះ ត្រូវតណ្ហា និង ទិដ្ឋិ ពាល់ត្រូវហើយ ។ សីល ដែលជាគ្រឿងគាំពារមគ្គ នៃកល្យាណបុថុជ្ជន និង ដែលប្រកប ព្រមដោយមគ្គ នៃសេខបុគ្គលទាំងឡាយ ឈ្មោះថា អបរាមជ្ឈសីល (សីល ដែលតណ្ហា និង ទិដ្ឋិ ពាល់ត្រូវមិនបាន), ចំណែកសីលដែល ប្រកបព្រមដោយផល នៃព្រះសេខបុគ្គល និង ព្រះអសេខបុគ្គលទាំង ឡាយ ឈ្មោះថា បដិប្បស្សទិសីល ។ សីល មាន ៣ យ៉ាង ដោយ អំណាចនៃសីល មានបរាមជ្ឈសីលជាដើម យ៉ាងនេះឯង ។

(ក្រុងសិវ ៣ ទី ៤)

បណ្ឌិត គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យ ក្នុងតិកៈ ទី៤ ។ សីលណា ដែលកិក្ខុ បំពេញធ្វើមិនឲ្យត្រូវអាបត្តិសោះ ពុំទោះសោតត្រូវហើយ តែបាននៅ បរិវាសកម្ម ឬ សម្តែងអាបត្តិចេញ, សីលនោះ ឈ្មោះថា វិសុទ្ធិសីល, សីលដែលកិក្ខុត្រូវអាបត្តិហើយតែមិននៅបរិវាសកម្ម ឬ សម្តែងឲ្យបាន ល្អឡើងវិញ ឈ្មោះថា អវិសុទ្ធិសីល, សីល របស់កិក្ខុអ្នកមានសេចក្តី សង្ស័យក្នុងវត្ថុ (ដែលជាទីកើតអាបត្តិ) ក្តី ក្នុងអាបត្តិក្តី ក្នុងការប្រព្រឹត្តិ ខុស(ដែលគួរឲ្យកើតអាបត្តិ)ក្តី ឈ្មោះថា វេមតិកសីល ។ បណ្ឌិតសីល ទាំងនោះ អវិសុទ្ធិសីល ព្រះយោគីត្រូវជម្រះឲ្យស្អាត ក្នុងវេមតិកសីល មិនត្រូវធ្វើការប្រព្រឹត្តិខុសក្នុងវត្ថុ ត្រូវបន្ទោបង់សេចក្តីសង្ស័យ ឲ្យទាល់

តែបាន ដូច្នោះ សេចក្តីសប្បាយ និងមានដល់ព្រះយោគីនោះ ។ គប្បី ជ្រាបសីល ៣ យ៉ាង ដោយអំណាចនៃសីល មានវិសុទ្ធិសីល និង អវិសុទ្ធិសីលជាដើម យ៉ាងដូច្នោះឯង ។

(ក្រមសីល ៣ ទី ៥)

បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យ ក្នុងតិកៈ ទី៤ ។ សីលដែលសម្បយុត្ត ដោយអរិយមគ្គ ៤ និង សាមញ្ញផល ៣ ឈ្មោះថា សេខសីល, សីល ដែលសម្បយុត្ត ដោយអរហត្តផល ឈ្មោះថា អសេខសីល, សីលដ៏ សេស ឈ្មោះថា នេវសេខានសេខសីល ។ សីល មាន ៣ យ៉ាង ដោយអំណាចនៃសីល មានសេខសីលជាដើម យ៉ាងដូច្នោះឯង ។

ចំណែកក្នុងគម្ពីរបដិសម្មិទា ព្រះធម្មសេនាបតីសារីបុត្រពោល ថា “ជនទាំងឡាយ ពោលថាៈ បុគ្គលនេះ មានសេចក្តីសុខ ជាប្រក្រតី, បុគ្គលនេះ មានទុក្ខជាប្រក្រតី, បុគ្គលនេះ មានជម្លោះជាប្រក្រតី, បុគ្គល នេះ មានការប្រដាប់តាក់តែងជាប្រក្រតី ដូច្នោះ ព្រោះសំដៅយកនូវ ប្រក្រតីណា, ប្រក្រតីនោះ លោកហៅថា “សីល” របស់សត្វទាំងឡាយ នោះៗ ក្នុងលោក ព្រោះហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ សីល ទើបមាន ៣ យ៉ាង គឺ កុសលសីល, អកុសលសីល, អព្យាកតសីល ដោយ បរិយាយនោះ” ដូច្នោះ, សីល មាន ៣ យ៉ាង ដោយអំណាចសីល មានកុសលសីលជាដើម យ៉ាងដូច្នោះឯង ។ បណ្ឌិតសីលទាំង ៣ យ៉ាង នោះ អកុសលសីល មិនសមស្បើយដោយចំណែកមួយ ក្នុងចំណោម ហេតុ មានលក្ខណៈជាដើម នៃសីលដែលខ្ញុំបានប៉ងយកហើយ ក្នុង សេចក្តីនេះ ហេតុនោះ ទើបមិនបាននាំមកបញ្ចូល ក្នុងវិទ្ធីនេះទេ ។ ព្រោះហេតុនោះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបការវះនៃសីលនោះមាន ៣ យ៉ាង

តាមន័យដែលខ្ញុំពោលមកហើយហ្នឹងឯង ។

(ក្រមសីល ៤ ទី ១)

(១៣) ក្នុងចតុក្កៈទាំងឡាយ គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យ ក្នុងចតុក្កៈ ទី១

ភិក្ខុណា ក្នុងសាសនានេះ សេពគប់ពួកជនទ្រុស្តសីល មិនសេពគប់ពួកជនអ្នកមានសីល ជាអ្នកល្ងង់ខ្លៅ មិន ឃើញនូវទោស ក្នុងកិរិយាប្រព្រឹត្តិកន្លងចំពោះវត្ថុ ច្រើន ដោយសេចក្តីព្រិះរិះខុស មិនរក្សានូវឥន្ទ្រិយ៍ទាំងឡាយ, សីល របស់ភិក្ខុមានសភាពបែបនេះនោះ ចាត់ថា ជា សីល ប្រព្រឹត្តទៅ ក្នុងចំណែកនៃសេចក្តីសាបសូន្យ ។ ចំណែក ភិក្ខុណា ក្នុងព្រះសាសនានេះ ជាអ្នកមានចិត្ត ត្រេកអររីករាយ ក្នុងសីលសម្បត្តិ មិនញ៉ាំងសេចក្តី ប្រាថ្នាក្នុងចិត្ត ឲ្យកើតឡើង ក្នុងការប្រកបរឿយៗ ក្នុង កម្មដ្ឋាន, សីលនោះ របស់ភិក្ខុរូបនោះ ជាអ្នកត្រេកអរ ត្រឹមតែសីល មិនប្រឹងប្រែងព្យាយាមឲ្យបានខ្ពស់ តទៅ ទៀត ជាសីលប្រព្រឹត្តទៅ ក្នុងចំណែកនៃការតាំងនៅ ។ ចំណែក ភិក្ខុរូបណា បរិបូណ៌ដោយសីល ប្រឹងប្រែង ព្យាយាម ដើម្បីប្រយោជន៍ ដល់សមាធិ, សីល របស់ ភិក្ខុនោះ ជាសីលប្រព្រឹត្តទៅ ក្នុងចំណែក នៃគុណ វិសេស ។ ភិក្ខុរូបណា មិនត្រេកអរ ដោយហេតុត្រឹម តែសីល តែងប្រកបរឿយៗ នូវសេចក្តីនឿយណាយ, សីល របស់ភិក្ខុរូបនោះ ជាសីលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងចំណែក នៃការត្រាស់ដឹង ។

សីល មាន ៤ យ៉ាង ដោយអំណាចនៃសីល មានហានភាគិយ-សីលជាដើម ដោយប្រការដូច្នោះឯង ។

(ក្រុមសីល ៤ ទី ២)

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យ ក្នុងចតុក្កៈ ទី២ តទៅ ។ សិក្ខាបទទាំងឡាយ ដែលព្រះភគវត ទ្រង់ត្រាស់បញ្ញត្ត ប្រារព្ធកិក្ខុទាំងឡាយ និង សិក្ខាបទ ដែលកិក្ខុទាំងនោះ ត្រូវតែរក្សា តាមព្រះបញ្ញត្ត, សីលនេះ ឈ្មោះថា កិក្ខុសីល, សិក្ខាបទទាំងឡាយ ដែលព្រះភគវតទ្រង់ត្រាស់បញ្ញត្តប្រារព្ធ កិក្ខុទាំងឡាយ និង សិក្ខាបទដែលកិក្ខុទាំងនោះ ត្រូវតែរក្សាតាម ព្រះបញ្ញត្ត, សីលនេះ ឈ្មោះថា កិក្ខុនីសីល, សីល ១០ របស់ពួក សាមណេរ និង សាមណេរី ឈ្មោះថា អនុបសម្បន្នសីល, សិក្ខាបទ ទាំង ៥ ដោយអំណាចនៃនិច្ចសីល របស់ពួកឧបាសក និង ឧបាសិកា, ឬ បើមានសេចក្តីឧស្សហ៍ (ឧបាសក និង ឧបាសិកាត្រូវតែរក្សា) សីល ១០, សីល ៨ ដោយអំណាចនៃអង្គរបស់ឧបាសថ ព្រោះហេតុនោះ សីលនេះ ឈ្មោះថា គហដ្ឋសីល ។ សីល មាន ៤ យ៉ាង ដោយ អំណាចនៃសីល មានកិក្ខុសីលជាដើម យ៉ាងនេះឯង ។

(ក្រុមសីល ៤ ទី ៣)

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យ ក្នុងចតុក្កៈ ទី៣ តទៅនេះ ។ ការមិនប្រព្រឹត្តិ ល្មើស (សីល ៥) របស់ពួកមនុស្សអ្នកនៅ ក្នុងឧត្តរក្កុរ្យ្ថិប ឈ្មោះថា ប្រក្រតិសីល, មារយាទ និង បូកពារៀងៗខ្លួន របស់ត្រកូល, ប្រទេស និង លទ្ធិទាំងឡាយ ឈ្មោះថា អាចារសីល, សីល របស់ព្រះមាតា នៃព្រះពោធិសត្វ ដែលព្រះភគវតទ្រង់ត្រាស់ យ៉ាងនេះថា “ម្ចាស់អាទន្ទ នេះ ជាធម្មតា, ព្រះពោធិសត្វ យាងចុះកាន់ព្រះគិក នៃព្រះមាតា ក្នុង

ពេលណា, ក្នុងពេលនោះ ចិត្ត ប្រកបដោយកាមគុណ ក្នុងពួកបុរស មិនកើតឡើងដល់ព្រះមាតា នៃព្រះពោធិសត្វឡើយ (១)” ដូច្នោះ (សីល នេះ) ឈ្មោះថា ធម្មតាសីល, ចំណែកខាងសីលរបស់សត្វដែលបរិសុទ្ធ ទាំងឡាយ មានព្រះមហាកស្សប្រះជាដើម និង របស់ព្រះពោធិសត្វ ក្នុង ជាតិទាំងឡាយនោះ។ ឈ្មោះថា បុព្វហេតុកសីល ។ សីល មាន ៤ យ៉ាង ដោយអំណាចនៃសីល មានប្រក្រតិសីលជាដើម យ៉ាងដូច្នោះ ។

(ក្រុមសីល ៤ ទី ៤)

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យ ក្នុងចតុក្កៈ ទី ៤ ដូចតទៅនេះ ។

(បុតិបក្កសំនេសីល)

សីលឯណា ដែលព្រះភគវតទ្រង់ត្រាស់ យ៉ាងនេះថា “កិក្ខុ ក្នុង សាសនានេះ ជាអ្នកសង្រួមដោយការសង្រួម ក្នុងបាតិមោក្ខ ជាអ្នក បរិបូណ៌ដោយអាចារៈ និង គោចរៈ នៅ ជាអ្នកឃើញភ័យ ក្នុងទោស ទាំងឡាយ ដែលមានប្រមាណតិចតួច សមាទាន សិក្សា ក្នុងសិក្ខាបទ ទាំងឡាយ (២)” ដូច្នោះ, សីលនេះ ឈ្មោះថា បាតិមោក្ខសីល ។

(និទ្ទេសសំនេសីល)

ចំណែកឯ សីលណា ដែលព្រះភគវត ទ្រង់ត្រាស់ថា “កិក្ខុនោះ ឃើញនូវរូប ដោយចក្ខុ ជាអ្នកមិនកាន់យកនូវនិមិត្ត មិនកាន់យកនូវ អនុព្យញ្ជនៈ, ពួកធម៌អាក្រក់ ជាអកុសល គឺអភិជ្ឈក និង ទោមនស្ស គប្បីជាប់តាមនូវកិក្ខុនោះ ព្រោះហេតុមិនសង្រួម នូវចក្ខុន្ទ្រិយ៍ណា ប្រតិបត្តិដើម្បីសង្រួមនូវចក្ខុន្ទ្រិយ៍នោះ តែងរក្សានូវចក្ខុន្ទ្រិយ៍ ដល់នូវការ សង្រួមក្នុងចក្ខុន្ទ្រិយ៍, កិក្ខុនោះ ឮសំឡេង ដោយត្រចៀក ។ល។ ជុំក្រិទ

១- សុ. ទី. ម. ភាគ ១៦ ទំព័រ ២៦ ។ ២- អភិ. វិ. ភាគ ៨១ ទំព័រ ២៨៥ ។

ដោយច្រមុះ ។ល។ ភ្នក្សរស ដោយអណ្តាត ។ល។ ពាល់ត្រូវដោដ្ឋព្វៈ
ដោយកាយ ។ល។ ដឹងច្បាស់ធម្មារម្មណ៍ ដោយចិត្ត តែជាអ្នកមិន
កាន់យកនូវនិមិត្ត ។ល។ រមែងដល់នូវការសង្រួមក្នុងមនិទ្រ្ទិយ៍ ។ល។ ”
ដូច្នេះ, សីលនេះ ឈ្មោះថា ឥន្ទ្រិយសវរសីល ។

(អាឌីវិសុទ្ធិសីល)

ចំណែកកិរិយារៀរឯណា ចាកមិច្ឆាជីវៈ ដែលប្រព្រឹត្តទៅ ដោយ
អំណាចនៃការប្រព្រឹត្តិល្មើស នូវសិក្ខាបទទាំងឡាយ ដែលព្រះភក្កវត
ទ្រង់ត្រាស់បញ្ញត្ត ព្រោះហេតុនៃអាជីវៈ ព្រោះដំណើរនៃអាជីវៈ និង
ដោយអំណាច នៃបាបធម៌ទាំងឡាយ មានជាអាទិ៍ យ៉ាងនេះ គឺ “ការ
កុហក ដោយបូក, ការលលោង ដោយវាចា, ភាពជាអ្នកប្រើកល
ឧបាយ ដោយកាយខ្លះ ដោយវាចាខ្លះ, ភាពជាអ្នកប្រើសំដីជាខ្មោស
សំរាប់កោសយកលាភ, ភាពនៃការស្វែងរកលាភ ដោយយកលាភ
ទៅទាក់លាភ” ដូច្នេះ, សីលនេះ ឈ្មោះថា អាជីវិសុទ្ធិសីល ។

(បច្ចយសន្និស្សិតសីល)

ការប្រើប្រាស់បច្ច័យ ៤ បរិសុទ្ធ ដោយការពិចារណា ដែលព្រះ
ភក្កវតទ្រង់ត្រាស់ ដោយន័យជាដើមថា “ភិក្ខុ ពិចារណា ដោយឧបាយ
ហើយ ទើបប្រើប្រាស់នូវចីវរ ថា គ្រាន់តែដើម្បីការពារត្រជាក់” ដូច្នេះ,
សីលនេះ ឈ្មោះថា បច្ចយសន្និស្សិតសីល ។

នេះជាកថាគ្រឿងវិនិច្ឆ័យ ក្នុងសីលទាំងនោះ ព្រមជាមួយនឹង
សេចក្តីពណិនា តាមលំដាប់បទ ចាប់តាំងអំពីដើមមក ។

បទថា “ឥត” គឺ ក្នុងសាសនានេះ ។ បទថា “វិក្កុ” បានដល់

១- សុ. ម. ម. ភាគទី ២២ ទំព័រទី ១៨៧ ។

កុលបុត្រដែលបួសដោយសទ្ធា មានវោហារគឺខ្លួនបានហើយ យ៉ាងដូច្នេះ
ព្រោះការវះកាត់ខ្លួនឃើញភ័យ ក្នុងសង្សារផង ព្រោះជាអ្នកទ្រទ្រង់នូវផ្ទាំង
សំពត់ដែលបុគ្គលកាត់ដាច់ហើយផង ។

(១៤) ក្នុងបទថា “បាតិមោក្ខសំវេសំវុតោ” នេះ គប្បីជាបរិនិច្ឆ័យ
ដូចតទៅ ។ សីល ដែលជាសិក្ខាបទ ឈ្មោះថា បាតិមោក្ខ ។ ព្រោះ
ភិក្ខុណា ថែទាំ គឺ រក្សា នូវបាតិមោក្ខសីលនោះ, បាតិមោក្ខសីលនោះ
ញ៉ាំងភិក្ខុនោះ ឲ្យរួចផុត គឺថា ឲ្យរួចរោះចាកទុក្ខទាំងឡាយ មានទុក្ខ
ក្នុងអបាយជាដើម ព្រោះហេតុនោះ ទើបព្រះភក្កវត ទ្រង់ត្រាស់ហៅថា
“បាតិមោក្ខ” ។ ការរាំងប្រយ័ត្ន ឈ្មោះថា ការសង្រួម ។ ពាក្យថា
ការសង្រួមនេះ ជាឈ្មោះ នៃការមិនប្រព្រឹត្តិល្មើស ដែលប្រព្រឹត្តទៅ
ក្នុងផ្លូវកាយ និង ផ្លូវវាចា ។ ការសង្រួម គឺបាតិមោក្ខហ្នឹងឯង ឈ្មោះ
ថា បាតិមោក្ខសំវរៈ ។ អធិប្បាយថា: ភិក្ខុ សង្រួមហើយ គឺចូល
ដល់ហើយ ប្រកបព្រមហើយ ដោយគ្រឿងសង្រួម គឺបាតិមោក្ខនោះ
ឈ្មោះថា ជាអ្នកសង្រួមហើយ ដោយបាតិមោក្ខសំវរៈ ។ បទថា
“វិហរតិ” បានដល់ញ៉ាំងឥរិយាបថ ឲ្យប្រព្រឹត្តទៅ ។

(អាចារៈ និង អនាចារៈ)

សេចក្តីអធិប្បាយ នៃបទទាំងឡាយ មានបទថា “អាចារពោចរ-
សម្បុន្តោ” ដូច្នេះជាដើម បណ្ឌិត គប្បីជាប តាមន័យដែលមកហើយ
ក្នុងបាលីឯណោះ ។ មែនពិត ពាក្យនេះ ព្រះអង្គថាចារ្យ ពោលថា :
ត្រង់បទថា “អាចារពោចរសម្បុន្តោ” មាននិទ្ទេសថា មារយោទ ក៏មាន,
ឥតមារយោទ ក៏មាន ។ បណ្ឌាអាចារៈ និង អនាចារៈ ទាំង ២ យ៉ាង
នោះ អនាចារៈ តើដូចម្តេច? ។ ការប្រព្រឹត្តិក្នុងនឹង តាមផ្លូវកាយ ការ

ប្រព្រឹត្តិកន្លង តាមផ្លូវវាចា ការប្រព្រឹត្តិកន្លង តាមផ្លូវកាយ និង ការប្រព្រឹត្តិកន្លង តាមផ្លូវវាចា, ការប្រព្រឹត្តិកន្លងនេះ ព្រះភគវត្ថទ្រង់ត្រាស់ហៅថា អនាចារៈ ។ ភាពនៃភិក្ខុជាអ្នកទ្រុស្តសីលទាំងអស់ ឈ្មោះថា អនាចារៈ, ភិក្ខុពួកខ្លះ ក្នុងសាសនានេះ ចិញ្ចឹមជីវិតដោយការឲ្យបូស្ស្រ្ទះ ដោយការឲ្យស្លឹកឈើខ្លះ ដោយការឲ្យផ្កាឈើ, ផ្លែឈើ, លំអិតសំរាប់ឆ្កែ និង ឈើស្នូនខ្លះ ដោយភាពជាអ្នកប្រព្រឹត្តបន្ទាបខ្លួនខ្លះ ដោយភាពជាអ្នកពោល នូវពាក្យឡេះឡោះ (ពិតខ្លះ មិនពិតខ្លះ) ដូចជាសម្មសណ្តែកបាយខ្លះ ដោយភាពជាអ្នកបី-ព នូវទារកនៃគ្រហស្ថខ្លះ ដោយធ្វើជាជើងសាសន៍ (នាំដំណឹងឲ្យគ្រហស្ថ) ខ្លះ ឬក៏ ដោយការចិញ្ចឹមជីវិតខុស ឯណាមួយ ក្រៅអំពីនេះ ដែលព្រះពុទ្ធទ្រង់តិះដៀលហើយ, ការចិញ្ចឹមជីវិតនេះ ព្រះភគវត្ថ ទ្រង់ត្រាស់ហៅថា អនាចារៈ ។

បណ្តាអាចារៈ និង អនាចារៈ ទាំង ២ នោះ អាចារៈ តើដូចម្តេច?, ការមិនប្រព្រឹត្តិកន្លង តាមផ្លូវកាយ ការមិនប្រព្រឹត្តិកន្លង តាមផ្លូវវាចា, ការមិនប្រព្រឹត្តិកន្លងតាមផ្លូវកាយ និង កិរិយាមិនប្រព្រឹត្តិកន្លង តាមផ្លូវវាចា, ការមិនប្រព្រឹត្តិកន្លងនេះ ព្រះភគវត្ថទ្រង់ត្រាស់ហៅថា អាចារៈ ។ ការសង្រួម ក្នុងសីលទាំងអស់ ឈ្មោះថា អាចារៈ, ភិក្ខុពួកខ្លះ ក្នុងសាសនានេះ មិនចិញ្ចឹមជីវិត ដោយការឲ្យបូស្ស្រ្ទះ មិនចិញ្ចឹមជីវិត ដោយការឲ្យស្លឹកឈើខ្លះ មិនចិញ្ចឹមជីវិត ដោយការឲ្យផ្កាឈើ, ផ្លែឈើ, លំអិតសំរាប់ឆ្កែ និង ឈើស្នូនខ្លះ មិនចិញ្ចឹមជីវិត ដោយភាពជាអ្នកប្រព្រឹត្តបន្ទាបខ្លួនខ្លះ មិនចិញ្ចឹមជីវិត ដោយភាពជាអ្នកពោលនូវពាក្យឡេះឡោះ (ពិតខ្លះមិនពិតខ្លះ) ដូចជាសម្មសណ្តែកបាយខ្លះ មិនចិញ្ចឹមជីវិត ដោយភាពជាអ្នកបី-ព ទារកនៃគ្រហស្ថខ្លះ មិនចិញ្ចឹមជីវិត

ដោយធ្វើជាជើងសាសន៍ (នាំដំណឹងឲ្យគ្រហស្ថ)ខ្លះ ឬក៏ មិនចិញ្ចឹមជីវិត ដោយការចិញ្ចឹមជីវិតខុស ឯណាមួយ ក្រៅអំពីនេះ ដែលព្រះពុទ្ធ ទ្រង់តិះដៀល, ការចិញ្ចឹមជីវិតបែបនេះ ហៅថា អាចារៈ ។

(គោចរ និង អគោចរ)

បទថា “គោចរោ” គឺគោចរ មាន អគោចរ មាន, បណ្តាគោចរ និង អគោចរទាំង ២ នោះ អគោចរ តើដូចម្តេច? ។ ភិក្ខុពួកខ្លះ ក្នុងសាសនានេះ ជាអ្នកត្រាច់ទៅ ក្នុងទីជាទីនៃស្រីពេស្យា ឬ ឬថា ជាអ្នកត្រាច់ទៅ ក្នុងទីជាទីនៃស្រីមេម៉ាយ, ស្រីក្រមុំចាស់, បណ្តក (គឺ មនុស្សរឿយ) នាងភិក្ខុនី និង រោងសុរា ជាអ្នកនៅច្របូកច្របល់ ដោយពួកស្តេច ពួកមហាមាត្យនៃស្តេច ពួកតិរិយ ពួកសាវ័កនៃតិរិយ ជាអ្នកនៅ ដោយការច្របូកច្របល់ ជាមួយគ្រហស្ថ ដែលមិនប្រកបដោយការសមគួរ, មួយទៀត ភិក្ខុគប់រាប់រក ចូលទៅអង្គុយជិតនឹងត្រកូលទាំងឡាយ ដែលមិនមានសទ្ធា មិនជ្រះថ្លា ជាអ្នកជេរប្រទេច មិនប្រាថ្នាសេចក្តីចម្រើន មិនប្រាថ្នាប្រយោជន៍ មិនប្រាថ្នាសេចក្តីសប្បាយ មិនប្រាថ្នាសេចក្តីក្សេមក្សាយោគៈដល់ពួកភិក្ខុ, ភិក្ខុនី, ឧបាសក,ឧបាសិកា, ការប្រព្រឹត្តិរបស់ភិក្ខុ ដូចបានរៀបរាប់មកនេះ ព្រះភគវត្ថត្រាស់ហៅថា អគោចរ ។

បណ្តាគោចរ និង អគោចរទាំង ២ នោះ គោចរ តើដូចម្តេច? ។ ភិក្ខុពួកខ្លះ ក្នុងសាសនានេះ ជាអ្នកមិនត្រាច់ទៅ ក្នុងទីជាទីនៃស្រីពេស្យា ។ល។ ជាអ្នកមិនត្រាច់ទៅ ក្នុងរោងដឹកសុរា មិននៅច្របូកច្របល់ ដោយពួកស្តេច ។ល។ ដោយសាវ័កនៃតិរិយ ។ល។ ជាអ្នកមិននៅច្របូកច្របល់ ដោយគ្រហស្ថដែលមិនប្រកប ដោយសេចក្តីសម

គួរ, មួយទៀត ភិក្ខុសេពគប់ រាប់រក ចូលទៅអង្គុយជិតនឹងត្រកូលទាំង
 ឡាយ ដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លា ដូចជាអណ្តូងទឹក រុនរៀង ដោយសំពត់
 កាសាវៈ ផ្សព្វផ្សាយ ដោយក្លិនខ្យល់នៃចីវរ របស់ឥសី គឺ ភិក្ខុ និង
 ភិក្ខុនី ជាអ្នកប្រាថ្នាប្រយោជន៍ ។ល។ ជាអ្នកប្រាថ្នាធម៌ជាគ្រឿងក្សេម
 ចាកយោគៈ ដល់ពួកភិក្ខុ, ភិក្ខុនី, ឧបាសក, ឧបាសិកា, ការប្រព្រឹត្តិ
 របស់ភិក្ខុនេះ ព្រះភគវត្តត្រាស់ហៅថា គោចរ ។ ភិក្ខុណា ជាអ្នកចូល
 ដល់ហើយ ចូលដល់ព្រមហើយ ជាអ្នកចូលទៅជិត ចូលទៅជិតព្រម
 ហើយ ជាអ្នកចូលមកដល់ហើយ ជាអ្នកចូលមកដល់ព្រមហើយ ជា
 អ្នកប្រកបព្រមហើយ ដោយអាចារៈនេះផង ដោយគោចរៈនេះផង
 ដោយប្រការដូច្នេះ, ព្រោះហេតុនោះ ភិក្ខុនោះ ព្រះភគវត្តត្រាស់ហៅថា
 “អ្នកប្រកបព្រមហើយ ដោយអាចារៈ និង គោចរៈ” ដូច្នេះ ។

ន័យមួយទៀត បណ្ឌិត គប្បីជ្រាបអាចារៈ និង គោចរៈ តាមន័យ
 នេះ ក្នុងបាតិមោក្ខសីលនិទ្ទេសនេះចុះ ។

(១៥) ក៏អនាថារ មាន ២ យ៉ាង គឺ អនាថារ ប្រព្រឹត្តទៅ តាម
 ផ្លូវកាយ ១ ប្រព្រឹត្តទៅតាមផ្លូវវាចា ១ ។ បណ្ឌិតអនាថារទាំង ២ យ៉ាង
 នោះ អនាថារ ដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមផ្លូវកាយ តើដូចម្តេច? ។ ភិក្ខុពួក
 ខ្លះ ក្នុងសាសនានេះ សូម្បីនៅក្នុងទីប្រជុំសង្ឃ ក៏មិនធ្វើសេចក្តីគោរព
 កោតក្រែង ឈរប្រគៀកប្រគងពួកភិក្ខុចាស់ខ្លះ អង្គុយប្រគៀកប្រគង
 នឹងពួកភិក្ខុចាស់ខ្លះ, ឈរនៅពីមុខពួកភិក្ខុចាស់ខ្លះ, អង្គុយចំពីមុខពួក
 ភិក្ខុចាស់ខ្លះ, អង្គុយលើអាសនៈខ្ពស់ខ្លះ, អង្គុយទទួរក្បាលខ្លះ, ឈរ
 និយាយខ្លះ, និយាយវាសដើមដៃខ្លះ, កាលពួកភិក្ខុចាស់ មិនពាក់ស្បែង
 ជើងដើរចង្រ្កម, ខ្លួនក៏ពាក់ស្បែកជើងដើរចង្រ្កម, កាលពួកភិក្ខុចាស់ដើរ

ចង្រ្កមលើទីចង្រ្កមទាប, ខ្លួនចង្រ្កមលើទីចង្រ្កមខ្ពស់, កាលពួកភិក្ខុចាស់
 ចង្រ្កមលើផែនដី, ខ្លួនចង្រ្កមលើទីចង្រ្កម, ឈរជ្រៀតជ្រែកពួកភិក្ខុចាស់
 ខ្លះ, អង្គុយជ្រៀតជ្រែកពួកភិក្ខុចាស់ខ្លះ, ហាមពួកភិក្ខុថ្មី ដោយអាសនៈ
 ខ្លះ, ដាក់ឧសទៅក្នុងរោងភ្លើង បិទទ្វារ មិនប្រាប់ពួកភិក្ខុចាស់ខ្លះ, ចុះ
 ទៅក្នុងកំពង់ទឹក ជ្រៀតជ្រែកពួកភិក្ខុចាស់ខ្លះ, ចុះទៅមុនពួកភិក្ខុចាស់
 ខ្លះ, ងូតប្រជ្រៀតខ្លះ, ងូតមុនខ្លះ, ឡើងប្រជ្រៀតខ្លះ, ឡើងមុនខ្លះ, ចូល
 ទៅកាន់ចន្លោះផ្ទះ ដើរបៀតប្រជ្រៀតពួកភិក្ខុចាស់ខ្លះ, ដើរខាងមុខខ្លះ,
 ដើរជៀសទៅខាងមុខ ។ ពួកភិក្ខុចាស់ខ្លះ, បន្ទប់ទាំងឡាយ របស់ពួក
 ត្រកូលដែលគេលាក់លៀម និង បិទបាំង ដែលជាទីដែលពួកស្រ្តី ក្នុង
 ត្រកូល ពួកកុមារីក្នុងត្រកូលអង្គុយ ក៏ចូលទៅ ក្នុងបន្ទប់នោះ ដោយ
 ហ័ស ច្រមអង្គុយក្បាលក្មេងតូចខ្លះ, អាកប្បកិរិយាបែបនេះ ព្រះ
 ភគវត្តត្រាស់ហៅថា អនាថារ ប្រព្រឹត្តទៅតាមផ្លូវកាយ ។

បណ្ឌិតអនាថារ ទាំង ២ យ៉ាងនោះ អនាថារ ប្រព្រឹត្តទៅ ក្នុងផ្លូវ
 វាចា តើដូចម្តេច? ។ ភិក្ខុពួកខ្លះ ក្នុងសាសនានេះ សូម្បីចូលទៅហើយ
 ក្នុងទីប្រជុំសង្ឃ ក៏មិនធ្វើសេចក្តីគោរពកោតក្រែង និយាយធម៌ ដោះ
 ស្រាយបញ្ហា សម្តែងបាតិមោក្ខ មិនប្រាប់ពួកភិក្ខុចាស់ខ្លះ, ឈរនិយាយ
 ខ្លះ, និយាយវាសដៃខ្លះ, សូម្បីចូលទៅកាន់ចន្លោះផ្ទះ ពោលចចាក
 អាកនឹងស្រ្តី ឬ កុមារី យ៉ាងនេះថា “នៃស្រ្តីមានឈ្មោះយ៉ាងនេះ នៃ
 កុមារីមានគោត្រយ៉ាងនេះ បបរមានឬទេ? បាយមានឬទេ? ខាទនីយៈ
 មានឬទេ? យើងនឹងផឹកអ្វី? នឹងទំពាអ្វី? នឹងធាន់អ្វី? ឬថា ពួកនាង
 នឹងឲ្យអ្វីដល់អាត្មា?” ដូច្នេះ, វាចាបែបនេះ ព្រះភគវត្ត ត្រាស់ហៅថា
 អនាថារ ប្រព្រឹត្តទៅតាមផ្លូវវាចា ។ ចំណែកអាចារៈ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាប

ដោយអំណាចបដិបក្ខន័យ នៃអនាថារនោះចុះ ។

ន័យមួយវិញទៀត ភិក្ខុ មានសេចក្តីគោរព មានសេចក្តីកោតក្រែង បរិបូណ៌ដោយហិរិ និង ឱត្តប្បៈ ស្មៀកល្អត្រឹមត្រូវ ឃ្មុំល្អត្រឹមត្រូវ មាន កិរិយាយានទៅមុខ មានកិរិយាយានថយក្រោយ មានការសម្នឹងមើល មានកិរិយាមើលជុំវិញ មានកិរិយាបត់អង្កញ លាតសណ្តូក ប្រកប ដោយសេចក្តីជ្រះថ្លា មានចក្ខុសំឡឹងចុះក្រោម បរិបូណ៌ដោយឥរិយាបថ មានទ្វារគ្រប់គ្រងហើយ ក្នុងឥរិយាបថទាំងឡាយ ស្គាល់ប្រមាណ ក្នុង ភោជន ប្រកបរឿយៗ ក្នុងកិរិយាការព្រឹក បរិបូណ៌ដោយសតិ និង សម្បជញ្ញៈ មានសេចក្តីប្រាថ្នាតិច, សន្តោស មិនច្របូកច្របល់ មាន សេចក្តីព្យាយាមប្រារព្ធហើយ ធ្វើសេចក្តីគោរព ក្នុងអភិសមាថារិកវត្ត ទាំងឡាយ ជាអ្នកច្រើននៅដោយសេចក្តីគោរព និង សេចក្តីកោតក្រែង, កិរិយាប្រព្រឹត្តិបែបនេះ ព្រះភគវត្តទ្រង់ហៅថា អាថារៈ ។ បណ្ឌិត គប្បី ជ្រាបអាថារៈ យ៉ាងនេះមុន ។

(គោត្ត ៣ យ៉ាង)

ចំណែក គោត្ត វិញ មាន ៣ ប្រការ គឺ ឧបនិស្សយគោត្ត ១, អារក្ខគោត្ត ១, ឧបនិពន្ធគោត្ត ១ ។ បណ្តាគោត្តទាំង ៣ នោះ ឧបនិស្សយគោត្តតើដូចម្តេច? កល្យាណមិត្តជាអ្នកប្រកបព្រមហើយ ដោយគុណ គឺកថាវត្ថុ ១០ យ៉ាង, ភិក្ខុ ស្តាប់នូវសូត្រ ដែលខ្លួនមិន ទាន់បានស្តាប់ហើយ ព្រោះអាស្រ័យកល្យាណមិត្តណា ញ៉ាំងសូត្រ ដែលខ្លួនបានស្តាប់ហើយ ឲ្យផ្សំផង បន្ទាប់នឹងសេចក្តីសង្ស័យ ធ្វើទិដ្ឋិ ឲ្យត្រង់ ញ៉ាំងចិត្តឲ្យជ្រះថ្លា ឬ កាលសិក្សតាមកល្យាណមិត្តណា តែងចំរើន ដោយសទ្ធា ចម្រើនដោយសីល, ដោយសុត្ថៈ, ដោយចាត្ថៈ,

ដោយបញ្ញា, គោត្ត គឺកល្យាណមិត្តនេះ ព្រះភគវត្ត ត្រាស់ហៅថា ឧបនិស្សយគោត្ត ។

អារក្ខគោត្ត តើដូចម្តេច?, ភិក្ខុ ក្នុងសាសនានេះ ចូលទៅកាន់ ចន្លោះផ្ទះ ដើរទៅកាន់វិថី មានចក្ខុខ្លួនចុះក្រោម មានប្រក្រតីមើលត្រឹម តែមួយជួរនឹម សង្រួមដើរទៅ មិនមើលមើលជុំវិញ មិនមើលមើលសេះ មិនមើលមើលរថ មិនមើលមើលអ្នកថ្មើរជើង មិនមើលមើលស្រ្តី មិន មើលមើលបុរស មិនមើលមើលខាងលើ មិនមើលមើលខាងក្រោម ទាំងមិនមើលមើលទិសធំ និង ទិសតូច ដើរទៅ, គោត្តនេះ ព្រះភគវត្ត ត្រាស់ហៅថា អារក្ខគោត្ត ។

ឧបនិពន្ធគោត្ត តើដូចម្តេច? ភិក្ខុ ចូលទៅចងក្រៀកចិត្តទុក ក្នុង ធម៌ទាំងឡាយណា, ធម៌ទាំងឡាយនោះ គឺ សតិបដ្ឋាន ៤, ពាក្យនេះ សមដូចព្រះភគវត្តត្រាស់ថា “ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ចុះអ្វីទៅ? ជាគោត្ត របស់ភិក្ខុ, គឺធម៌ដែលជាវិស័យ របស់ចិត្តនៃខ្លួន, ធម៌នេះ គឺអ្វី? គឺ សតិបដ្ឋាន ៤ ^(១) ” ដូច្នេះ, គោត្តនេះ ព្រះភគវត្ត ទ្រង់ត្រាស់ហៅថា ឧបនិពន្ធគោត្ត ។

ភិក្ខុប្រកបហើយ ប្រកបព្រមហើយ ដោយអាថារៈនេះផង ដោយ គោត្តនេះផង យ៉ាងដូច្នោះឯង ព្រោះហេតុនោះ ទើបព្រះភគវត្ត ត្រាស់ ហៅថា “អ្នកបរិបូណ៌ដោយអាថារៈ និង គោត្តរៈ” ។

(១៦) បទថា “អណ្តមត្តេសុ វជ្ជេសុ រាយទស្សរិវី” សេចក្តីថា ភិក្ខុជាអ្នកមានប្រក្រតីឃើញភ័យ ក្នុងទោសទាំងឡាយមានប្រមាណតិច តូច ដែលផ្សេងគ្នា ដោយទោស មានជាអាទិ៍ គឺ សេក្ខិយវត្ថុ ដែលភិក្ខុ

១- សុ. សំ. មហាវរ. ភាគទី ៣៨ ទំព័រទី ១៨ ។

មិនក្រែងត្រូវហើយ និង ចិត្តប្បាទ ដែលជាអកុសល ។ បទថា “សមាទាយ សិក្ខិតិ សិក្ខាបទេសុ” សេចក្តីថា សីលឯណាមួយ ដែលខ្លួនត្រូវសិក្សា ក្នុងសិក្ខាបទទាំងឡាយ, ភិក្ខុ សិក្សាកាន់យក នូវសីលទាំងអស់នោះ ដោយល្អប្រពៃ ។

ក៏ក្នុងអធិការ នៃបាតិមោក្ខសំវរសីលនេះ បណ្ឌិត គប្បីជ្រាប ថា “បាតិមោក្ខសំវរសីល ព្រះកតវ័តទ្រង់សម្តែងហើយ ដោយទេសនា ជាបុគ្គលាទិដ្ឋាន ដោយហេតុមានប្រមាណប៉ុណ្ណោះ ថា “អ្នកសង្រួមហើយ ដោយគ្រឿងសង្រួម គឺបាតិមោក្ខ” ដូច្នោះ, ចំណែកខាង ពាក្យថា “អ្នកដល់ព្រមហើយដោយអាចារៈ និង គោចរៈ” ដូច្នោះជាដើម គឺព្រះកតវ័តទ្រង់ត្រាស់ហើយ ដើម្បីសម្តែងនូវសេចក្តីប្រតិបត្តិ ដែលជាផ្លូវបានសម្រេចនៃសីលទាំងពួងនោះ ដល់បុគ្គលអ្នកប្រតិបត្តិ ។

(និទ្ទេសសំវរសីល)

(១៧) ចំណែកឯ ឥន្ទ្រិយសំវរសីលនេះឯណា ដែលព្រះកតវ័តត្រាស់សម្តែងហើយ បន្តបន្ទាប់អំពីបាតិមោក្ខសំវរសីលនោះ ដោយន័យថា “ភិក្ខុនោះ ឃើញរូប ដោយចក្ខុ” ដូច្នោះជាដើម, បណ្ឌិត គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យ ក្នុងឥន្ទ្រិយសំវរសីលនោះ ដូចតទៅនេះ ។

បទថា “ភិក្ខុនោះ” បានដល់ភិក្ខុអ្នកបិតនៅហើយ ក្នុងបាតិមោក្ខសំវរសីលនោះ ។ ពាក្យថា “ឃើញរូបដោយចក្ខុ” សេចក្តីថា ឃើញរូបដោយចក្ខុវិញ្ញាណ ដែលអាចឃើញរូប ព្រោះបានវាហារថា “ចក្ខុ” ដោយអំណាចនៃហេតុ ។ មែនពិត បុរាណចារ្យ ពោលថា “ចក្ខុ មិនឃើញរូប ព្រោះចក្ខុមិនមានចិត្ត, ឯចិត្ត ក៏មិនឃើញរូប ព្រោះចិត្តមិនមានចក្ខុ, តែកាលបើទ្វារ និង អារម្មណ៍មកជួបគ្នា, បុគ្គល រមែងឃើញ

រូបដោយចិត្ត ដែលមានចក្ខុបសាទជាទីតាំង, ចំណែកការពោលបែបនេះនុ៎ះ ឈ្មោះថា ការពោលប្រកបដោយសម្ភារៈ ដូចជាក្នុងប្រយោគទាំងឡាយថា បុគ្គលបាញ់(ម៉ែត)ដោយធ្នូ ដូច្នោះជាដើម ។ ព្រោះហេតុនោះ ពាក្យថា “ឃើញរូបដោយចក្ខុវិញ្ញាណ” នេះនុ៎ះ ជាសេចក្តីក្នុងពាក្យថា “ឃើញរូប ដោយចក្ខុ” នោះ ។

បទថា “ន និមិត្តក្តាហិ” សេចក្តីថា ភិក្ខុ មិនកាន់យកនូវនិមិត្តក្នុងស្រ្តី និង បុរស ឬថា និមិត្តដែលជាទីតាំងនៃកិលេស មានសុកនិមិត្តជាដើម បិតនៅក្នុងនិមិត្តត្រឹមតែខ្លួនឃើញប៉ុណ្ណោះឯង ។

បទថា “នានុព្យញ្ញនក្តាហិ” សេចក្តីថា មិនកាន់យកនូវអាការៈផ្សេងដោយអាការៈ មានដៃ, ជើង, ក្បាល, សំណើច, ពាក្យដែលបុរស និង ស្រ្តីពោលចរចាគ្នាទៅវិញទៅមក និង ការក្រឡេកមើលជាដើម ដែលបានវាហារថា “អនុព្យញ្ញនៈ” ព្រោះជាអនុព្យញ្ញនៈ គឺព្រោះជាគ្រឿងធ្វើសេចក្តីប្រាកដ នៃកិលេសទាំងឡាយ, អាការៈឯណាប្រាកដច្បាស់ ក្នុងសីលនោះ, ក៏កាន់យកនូវអាការៈ មានសក់ជាដើមនោះ (ជាអារម្មណ៍) ដូចព្រះមហាតិស្សត្តេរ អ្នកនៅក្នុងចេតិយបពិត ។

បានឮមកថា កូនប្រសាស្រីនៃត្រកូលម្នាក់ បានឈ្មោះទាស់ទែងជាមួយស្វាមីហើយ ស្អិតស្អាងដោយគ្រឿងប្រដាប់ដ៏ល្អ ដូចជាខាងទេវកញ្ញា ចេញពីអនុរាជបុរី តាំងពីព្រឹកព្រហាម ដើរទៅកាន់ផ្ទះនៃញាតិក៏បានឃើញព្រះមហាតិស្សត្តេរនោះ កំពុងនិមន្តមកពីចេតិយបពិត (ទៅ) កាន់អនុរាជបុរី ដើម្បីបិណ្ឌបាត ត្រង់ចន្លោះផ្លូវ ជាស្រីមានចិត្ត រាយមាយហើយ សើចយ៉ាងខ្លាំង ។ ឯព្រះថេរៈ ក្រឡេកមើលដោយគិតថា “នេះជាអ្វី?” ក៏បាននូវអសុកសញ្ញា ត្រង់ភ្នែងធ្មេញនៃស្រីនោះ ហើយក៏

បានសំរេចអរហត្ត ។

ព្រោះហេតុនោះ ទើបព្រះអង្គកថាចារ្យ ពោលថា :

ព្រះថេរៈ ឃើញឆ្អឹងធ្មេញ របស់ស្រ្តីនោះហើយ ក៏រំពួក
ឃើញនូវអសុភសញ្ញា ក្នុងកាលមុន, លោកឈរនៅ
ក្នុងទីនោះដដែល បានសម្រេចព្រះអរហត្តហើយ ។

ចំណែកស្វាមីនៃស្រ្តីនោះ កាលដើរតាមមក បានជួបប្រទះនឹង
ព្រះថេរៈ ក៏សួរថា “បពិត្រលោកម្ចាស់! តើលោកម្ចាស់ បានឃើញ
ស្រ្តីដែរឬទេ?” ។ ព្រះថេរៈ ប្រាប់បុរសជាស្វាមី របស់ស្រ្តីនោះ ថា :

អាត្មា មិនដឹងច្បាស់ថា ស្រ្តី ឬ បុរសដែលដើរទៅ អំពី
ទីនេះទេ, តែថា រាងឆ្អឹងនុ៎ះ កំពុងដើរនៅលើផ្លូវធំ ។

ក្នុងពាក្យថា “យត្តាធិករណមេនំ” ដូច្នោះជាដើម មានវិនិច្ឆ័យថា
ធម៌ទាំងឡាយ មានអភិជ្ឈាជាដើមនោះ គប្បីជាប់តាម គឺដេញតាម
បុគ្គលនោះ អ្នកមិនសង្រួមចក្ខុទ្រីយ៍ គឺជាអ្នកមានចក្ខុទ្ធារមិនបានបិទ
ហើយ នៅដោយសន្ទុះទ្វារ គឺសតិ ព្រោះហេតុណា គឺព្រោះហេតុនៃការ
មិនសង្រួមចក្ខុទ្រីយ៍ណា ។ បទថា “តស្ស្ស សំរវាយ បដិបដ្ឋតិ”
សេចក្តីថា ភិក្ខុ ប្រតិបត្តិ ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ការបិទ នូវចក្ខុទ្រីយ៍នោះ
ដោយសន្ទុះទ្វារគឺសតិ ។ ក៏ភិក្ខុ កាលប្រតិបត្តិ យ៉ាងដូច្នោះ ព្រះភគវត
ត្រាស់ថា “រក្សានូវចក្ខុទ្រីយ៍ខ្លះ ដល់នូវការសង្រួម ក្នុងចក្ខុទ្រីយ៍ខ្លះ” ។

ក្នុងពាក្យថា “ដល់នូវការសង្រួម ក្នុងចក្ខុទ្រីយ៍” នោះ បណ្ឌិត
គប្បីជ្រាបថាសំរវះក្តី អសំរវះក្តី ក្នុងចក្ខុទ្រីយ៍ មិនមាន ក៏ពិតមែនហើយ

ព្រោះសតិក្តី ព្រោះការក្រេបក្លាំងសតិក្តី មិនបានអាស្រ័យនូវចក្ខុបសាទ
កើតឡើងសោះឡើយ, មួយវិញទៀត រូបារម្មណ៍ មកកាន់រង្វង់នៃចក្ខុ
ក្នុងពេលណា, ក្នុងពេលនោះ កាលបើកវង្គកើតឡើង អសំរវះ ២ ដង
ហើយ ក៏រលត់ទៅវិញ, មនោធាតុ ដែលជាកិរិយា ញ៉ាំងអាវជួនកិច្ច ឲ្យ
សម្រេចកើតឡើងហើយរលត់ទៅវិញ, តពីនោះមក ចក្ខុវិញ្ញាណ ញ៉ាំង
ទស្សនកិច្ច ឲ្យសម្រេច កើតឡើងហើយ ក៏រលត់ទៅវិញ, តពីនោះមក
មនោធាតុដែលជាវិបាកញ៉ាំងសម្បជិច្ចនកិច្ចឲ្យសម្រេច កើតឡើងហើយ
ក៏រលត់ទៅវិញ, បន្ទាប់មក មនោវិញ្ញាណធាតុ ដែលជាអហេតុកិបាក
ញ៉ាំងសន្តិរណកិច្ច ឲ្យសម្រេច កើតឡើងហើយ ក៏រលត់ទៅវិញ, បន្ទាប់
មក មនោវិញ្ញាណធាតុ ដែលជាអហេតុកិរិយា ញ៉ាំងវេដ្ឋនកិច្ច
ឲ្យសម្រេច កើតឡើងហើយ រលត់ទៅវិញ, ក្នុងលំដាប់នោះ ជវនចិត្ត
រមែងសុះទៅ ។ សំរវះក្តី អសំរវះក្តី សូម្បីក្នុងសម័យទាំងឡាយនោះ
គឺ ក្នុងកវង្គសម័យ ក៏មិនមាន, បណ្តាសម័យនៃវិចិត្ត មានអាវជួនចិត្ត
ជាដើម សម័យណាមួយ ក៏មិនមានសោះឡើយ ។ តែថា ក្នុងខណៈ
នៃជវនចិត្ត បើភាពនៃបុគ្គលអ្នកទ្រុស្តសីលក្តី, ការក្រេបក្លាំងសតិក្តី,
ការមិនដឹងក្តី, ការមិនអត់ធន់ក្តី, ការខ្ជិលច្រអូសក្តី កើតឡើង, ការមិន
សង្រួម ទើបមាន ។ ក៏ការមិនសង្រួម ដែលមានយ៉ាងនេះនោះ ព្រះ
ភគវតទ្រង់ត្រាស់ថា: “ការមិនសង្រួម ក្នុងចក្ខុទ្រីយ៍” ។ ព្រោះហេតុ
អ្វី? ។ ព្រោះហេតុថា កាលបើការមិនសង្រួមនោះមាន, សូម្បីទ្វារ
ក៏ជាទ្វារ គឺភិក្ខុ មិនបានគ្រប់គ្រងហើយ, ទាំងកវង្គ ទាំងវិចិត្ត មាន
អាវជួនចិត្តជាដើម គឺភិក្ខុមិនបានគ្រប់គ្រងហើយដែរ ។ ប្រៀបដូចជា
អ្វី? ។ ប្រៀបដូចជា កាលបើទ្វារទាំង ៤ ក្នុងក្រុងដែលគេមិនបានបិទ

ហើយ, គេហប្បទេសទាំងឡាយ មានខាងក្នុងផ្ទះ, ខ្វែងខ្វាត និង បន្ទប់ជាដើម ជាប្រទេស គឺគេបិទបាំងល្អហើយ ក៏ពិតមែន, បើទុកជា យ៉ាងនោះក៏ដោយ ទ្រព្យទាំងអស់ខាងក្នុងក្រុង ក៏ឈ្មោះថា គេមិនបាន រក្សា មិនបានគ្រប់គ្រងហើយដដែល ព្រោះថា ពួកចោរចូលទៅតាម ទ្វារក្រុងហើយ គប្បីធ្វើនូវអំពើ ដែលពួកវាប្រាថ្នានោះ យ៉ាងណាមិញ, កាលបើទោសទាំងឡាយ មានកាតនៃបុគ្គលទ្រុស្តសីលជាដើម កើត ឡើងក្នុងជវនចិត្ត, កាលបើការមិនរាំងប្រយ័ត្ននោះមាន, សូម្បីទ្វារ ក៏ជាទ្វារ គឺភិក្ខុ មិនបានគ្រប់គ្រងហើយ, ទាំងកវ័ន្ត ទាំងវិបិចិត្ត មាន អាវជួនចិត្តជាដើម គឺ ភិក្ខុមិនបានគ្រប់គ្រងហើយ ក៏យ៉ាងនោះដែរ ។ តែថា កាលបើគុណទាំងឡាយ មានសីលជាដើម កើតឡើងហើយ ក្នុង ជវនចិត្តនោះ, សូម្បីទ្វារ ក៏ជាទ្វារគឺភិក្ខុគ្រប់គ្រងហើយ ទាំងកវ័ន្ត ទាំង វិបិចិត្ត មានអាវជួនចិត្តជាដើម គឺភិក្ខុគ្រប់គ្រងហើយ ។ ប្រៀបដូចជា អ្វី? ។ ប្រៀបដូចជាកាលបើទ្វារក្រុងទាំងឡាយ គឺគេបិទបាំងល្អហើយ, ទីទាំងឡាយ មានខាងក្នុងផ្ទះជាដើម សូម្បីគេមិនបានបិទបាំងល្អហើយ ក៏ពិតមែន ទុកជាដូច្នោះក៏ដោយ ទ្រព្យទាំងអស់ក្នុងក្រុង ឈ្មោះថា គឺគេបានរក្សា បានគ្រប់គ្រងល្អហើយទាំងស្រុង, ព្រោះថា កាលបើ ទ្វារក្រុងទាំងឡាយ ដែលគេបានបិទហើយ, ពួកចោរក៏ចូលទៅមិនបាន ឡើយ យ៉ាងណាមិញ, កាលបើគុណទាំងឡាយមានសីលជាដើម កើត ឡើងហើយ ក្នុងជវនចិត្ត, សូម្បីទ្វារ ក៏ជាទ្វារ គឺភិក្ខុគ្រប់គ្រងហើយ, ទាំងកវ័ន្ត ទាំងវិបិចិត្ត មានអាវជួនចិត្តជាដើម គឺភិក្ខុ គ្រប់គ្រងហើយ ក៏យ៉ាងនោះដែរ ។ ព្រោះហេតុនោះ សំរវៈ សូម្បីកើតឡើង ក្នុងខណៈ នៃជវនចិត្ត ព្រះភក្ខតត្រាស់ថា “ការសង្រួម ក្នុងចក្ខុន្ត្រីយ៍” ដូច្នោះ ។

ន័យសូម្បីក្នុងប្រយោគទាំងឡាយថា “ឮសំឡេងដោយត្រចៀក” ដូច្នោះ ជាដើម ក៏ន័យនេះដែរ ។ សីលនេះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាប ដោយសង្ខេប ថា: ឈ្មោះថា ឥន្ទ្រិយសំរវសីល ដែលមានការរៀបរង នូវការកាន់ យកនូវនិមិត្ត ដែលកិលេសជាប់តាមជាដើម ក្នុងអារម្មណ៍ទាំងឡាយ មានរូបារម្មណ៍ជាដើម ជាលក្ខណៈ ដោយប្រការដូច្នោះឯង ។

(អាឌីនិទ្ទេសនិទ្ទេស)

(១៨) ឥឡូវនេះ គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យ ក្នុងអាជីវបារិសុទ្ធិសីល ដែលបានពោលហើយ ក្នុងលំដាប់នៃឥន្ទ្រិយសំរវសីល ដូចតទៅ ។

ត្រង់ពាក្យថា “ភិក្ខុប្រព្រឹត្តកន្លងសិក្ខាបទទាំង ៦ ដែលព្រះភក្ខត ទ្រង់បញ្ញត្តហើយ ព្រោះហេតុនៃអាជីវៈ ព្រោះដំណើរនៃអាជីវៈ” សេចក្តី ថា សិក្ខាបទទាំង៦ នោះឯណា ដែលព្រះភក្ខតត្រាស់បញ្ញត្តយ៉ាងដូច្នោះ ថា “ភិក្ខុណាប្រាថ្នាលាមក ត្រូវសេចក្តីប្រាថ្នា គ្របសន្តិភ័យហើយ ពោល អ្នកឧត្តរិមនុស្សធម៌ ដែលមិនមាន(ក្នុងខ្លួន)មិនពិត ព្រោះហេតុនៃអាជីវៈ ព្រោះដំណើរនៃអាជីវៈ, ភិក្ខុនោះ ត្រូវអាបត្តិបារាជិក, ភិក្ខុណា ដល់នូវ ភាពជាអ្នកត្រាច់ទៅ ក្នុងចន្លោះនៃស្រ្តី និង បុរស (គឺធ្វើជាមេអណ្តើក ដឹកនាំឲ្យបុរស និង ស្រ្តីបានគ្នាជាប្តីប្រពន្ធ) ព្រោះហេតុនៃអាជីវៈ ព្រោះ ដំណើរនៃអាជីវៈ, ភិក្ខុនោះ ត្រូវអាបត្តិសង្ឃទិសេស, ភិក្ខុណា ប្រាប់ ឧត្តរិមនុស្សធម៌ ដល់បុគ្គលណាថា “ភិក្ខុណា នៅក្នុងវត្តរបស់អ្នក, ភិក្ខុ នោះជាព្រះអរហន្ត” ដូច្នោះ ព្រោះហេតុនៃអាជីវៈ ព្រោះដំណើរនៃអាជីវៈ កាលបើបុគ្គលនោះជឿតាម, ភិក្ខុអ្នកប្រាប់នោះ ត្រូវអាបត្តិបុល្លច័យ, ភិក្ខុណា មិនមានជម្ងឺ ញ៉ាំងបុគ្គលឲ្យសូមកោដន ដ៏ប្រណីត ដើម្បី ប្រយោជន៍ ដល់ខ្លួនហើយឆាន់ ព្រោះហេតុនៃអាជីវៈ ព្រោះដំណើរ នៃ

អាជីវៈ, ភិក្ខុនោះ ត្រូវអាបត្តិបាចិត្តិយៈ, ភិក្ខុនិណា មិនមានជម្ងឺ ញ៉ាំង បុគ្គល ឲ្យសូមកោជន ដ៏ប្រណីត ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ខ្លួន ហើយឆាន់ ព្រោះហេតុនៃអាជីវៈ ព្រោះដំណើរនៃអាជីវៈ, ភិក្ខុនិណោះ ត្រូវអាបត្តិ- បាជិទេសនីយៈ, ភិក្ខុណា មិនមានជម្ងឺ ប្រើគេឲ្យសូមសម្មត្តិ បាយក្តី ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ខ្លួន ហើយឆាន់ ព្រោះហេតុនៃអាជីវៈ ព្រោះដំណើរ នៃអាជីវៈ, ភិក្ខុនោះ ត្រូវអាបត្តិទុក្ខដ” ដូច្នោះ, នេះជាកិរិយារៀបចាក ការចិញ្ចឹមជីវិតខុស ដែលប្រព្រឹត្តទៅ ដោយអំណាចនៃសិក្ខាបទទាំង ៦ នេះ ។ ក្នុងពាក្យទាំងឡាយ មានពាក្យថា “កុហនិ” ជាដើម មានបាលី ដូចតទៅនេះ ៖

ក្នុងបាបធម៌ទាំងនោះ កុហនិ តើដូចម្តេច? ។ ការតាំងប្រុងប្រៀប ការតាំង ការតាំងព្រមនូវឥរិយាបថឯណា ការស្រងូតស្រងាត់ ភាពនៃ ការស្រងូតស្រងាត់ ការបំកាន់ ការញ៉ាំងទាយកឲ្យកាន់កាំង ភាពនៃ ការធ្វើទាយកឲ្យកាន់កាំងណា ដោយវិធីកុហក ពោលគឺការសេពបច្ច័យ ក្តី ដោយកិរិយាខ្សឹបខ្សៀវ ក្នុងទីជិតក្តី របស់ភិក្ខុអ្នកអាស្រ័យនូវលាភ, សក្ការៈ និង កេរ្តិ៍ឈ្មោះ ជាអ្នកប្រាថ្នាលាមក ជាអ្នកត្រូវសេចក្តីប្រាថ្នា គ្របសង្កត់ហើយ, នេះ លោកហៅថា កុហនិ (ការកុហកដោយច្រក) ។

បណ្តាបាបធម៌ទាំងនោះ លបនិ តើដូចម្តេច? ។ ការបង្ហោនចូល មកពោលចំពោះជនដទៃ, ការពោលរូសរាយ, ការពោលឲ្យគេទុកចិត្ត, ការពោលលើក, ការពោលលើកដោយចំណែកគ្រប់យ៉ាង, ការពោល ចងជើងក្នុងខាងលើ, ការពោលចងជើងក្នុងខាងលើរឿយៗ, ការនិយាយ បញ្ជោរ, ការនិយាយបញ្ជោររឿយៗ, ភាពនៃភិក្ខុ អ្នកមានការពោល ចាក់បណ្តោយ, ភាពនៃភិក្ខុជាអ្នកប្រព្រឹត្តបន្ទាបខ្លួន, ភាពនៃភិក្ខុអ្នកមាន

វាចា ដូចជាសម្មសណ្តែកបាយ, ភាពនៃភិក្ខុជាអ្នកបី-៣ (ទារក) នៃ គ្រហស្ថឯណា របស់ភិក្ខុអ្នកអាស្រ័យលាភ, សក្ការៈ និង កេរ្តិ៍ឈ្មោះ ជាអ្នកប្រាថ្នាលាមក ត្រូវសេចក្តីប្រាថ្នាគ្របសង្កត់ហើយ, នេះ ហៅថា លបនិ (ការកុហកដោយវាចា) ។

បណ្តាបាបធម៌ទាំងនោះ នេមិព្ពិកតា តើដូចម្តេច? ។ កិរិយា សម្គាល់, អំពើនៃការសម្គាល់, ការពោលបញ្ជូតបញ្ជៀង, អំពើនៃការ ពោលបញ្ជូតបញ្ជៀង, ការខ្សឹបខ្សៀវ ក្នុងទីជិត, ការពោលដេញជើង ណាៗ ចំពោះពួកជនដទៃ របស់ភិក្ខុអ្នកអាស្រ័យនូវលាភ, សក្ការៈ និង កេរ្តិ៍ឈ្មោះ ជាអ្នកប្រាថ្នាលាមក ត្រូវសេចក្តីប្រាថ្នាគ្របសង្កត់ហើយ, នេះហៅថា នេមិព្ពិកតា (ភាពជាអ្នកប្រើឧបាយកល ដោយកាយខ្លះ ដោយវាចាខ្លះ) ។

បណ្តាបាបធម៌ទាំងនោះ និប្បេសិកតា តើដូចម្តេច? ។ ការជេរ ប្រទេច, ការមើលងាយ, ការតិះដៀល, ការពោលលើក, ការពោល លើកសព្វគ្រប់, ការពោលចំអកឲ្យ, ការពោលចំអកឲ្យខ្លាំងៗ, ការ ញ៉ាំងទាយកឲ្យដល់, ការញ៉ាំងទាយកឲ្យដល់ព្រម, ការទាំមកនូវទោស, ភាពនៃការពោលពាក្យ ក្នុងទីកំបាំង ដូចជាការស៊ីសាច់ខ្លួន របស់ជន ដទៃណា ៗ ចំពោះពួកជនដទៃ នៃភិក្ខុអ្នកអាស្រ័យលាភ, សក្ការៈ និង កេរ្តិ៍ឈ្មោះ ជាអ្នកប្រាថ្នាលាមក ត្រូវសេចក្តីប្រាថ្នាគ្របសង្កត់ហើយ, នេះហៅថា និប្បេសិកតា (ភាពជាអ្នកប្រើសំដីជាខ្មោស សម្រាប់កោស យកលាភ) ។

បណ្តាបាបធម៌ទាំងនោះ ភាពនៃការស្វែងរកលាភ ដោយលាភ តើដូចម្តេច? ។ ភិក្ខុជាអ្នកអាស្រ័យលាភ, សក្ការៈ និង កេរ្តិ៍ឈ្មោះ ជា

អ្នកមានសេចក្តីប្រាថ្នាលាមក ត្រូវសេចក្តីប្រាថ្នាគ្របសង្កត់ហើយ នាំយកអាមិសដែលខ្លួនបានហើយ អំពីផ្ទះនេះទៅក្នុងផ្ទះឯណោះ ឬ នាំយកអាមិសដែលខ្លួនបានហើយ អំពីផ្ទះឯណោះ ទៅក្នុងផ្ទះនេះ, ការស្វែងគិតការស្វែងរក, ការស្វែងរករឿយៗ, ការស្វែងសួរ, ការសួរស្វែងនូវអាមិស ដោយអាមិសបែបនេះណាៗ, ការស្វែងរកនេះ លោកហៅថា ភាពនៃការស្វែងរកលាមក ដោយលាមក ^(១) ។

ក៏បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបសេចក្តីនៃបាលីនេះ ដូចតទៅនេះ

(កុហនានិទ្ទេស)

(១៧) គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យ ក្នុងកុហនានិទ្ទេស ជាមុនសិន ។ បទថា “លាភសក្ការសិលោកសន្តិស្សិតស្ស” សេចក្តីថា អ្នកប្រាថ្នា គឺត្រូវការលាភផង សក្ការៈផង កេរ្តិ៍ឈ្មោះផង ។ បទថា “បាបិច្ឆស្ស” គឺជាអ្នកប្រាថ្នាសម្តែងគុណដែលមិនមាន ។ បទថា “តិច្ឆាបកតស្ស” គឺ ត្រូវសេចក្តីប្រាថ្នាគ្របសង្កត់ហើយ, អធិប្បយាថាៈ ត្រូវសេចក្តីប្រទូស្តបៀតបៀនហើយ ។ កុហនវត្ថុ ៣ យ៉ាង មកហើយ ក្នុងមហានិទ្ទេស ដោយអំណាចការសេពនូវបច្ច័យ, ការខ្សឹបខ្សៀវ ក្នុងទីជិត និង អាស្រ័យតវិយាបថ ព្រោះហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ ដើម្បីសម្តែងនូវកុហនវត្ថុ ៣ យ៉ាងនោះ បន្ទាប់អំពីនេះមក ទើបលោកប្រារព្ធពាក្យមានជាអាទិ៍ ថា “បច្ច័យប្បដិសេវនសង្ខាតេន” ដូច្នោះ ។

បណ្តាកុហនវត្ថុទាំង ៣ យ៉ាងនោះ ការញ៉ាំងទាយក ឲ្យជាប់ចិត្ត ដោយការ- កាលបើទាយកនិមន្តហើយ ដោយបច្ច័យទាំងឡាយ មានចីវរបច្ច័យជាដើម (ខ្លួន) ជាអ្នកត្រូវការ ដោយបច្ច័យនោះ ពិតៗ ប៉ុន្តែ

១- អភិ. វិ. ភាគទី ៨២ ទំព័រទី ១៥៧ ។

ត្រឡប់ជាប្រកែកទៅវិញ ព្រោះអាស្រ័យនូវការនៃខ្លួន ជាអ្នកប្រាថ្នាលាមកផង ដោយការជឿនូវពួកគបាបតិទាំងនោះ ជាអ្នកមានសទ្ធា តាំងនៅសីបល្ល ចំពោះខ្លួនហើយ កាលបើពួកគបាបតិទាំងនោះ ពោលទទួលថា “លោកម្ចាស់ ជាអ្នកប្រាថ្នាតិចអ្វីម៉្លេះទេ មិនត្រូវការទទួលអ្វីៗ សោះឡើយ, បុណ្យគឺពួកយើងបាន ដោយនាយណាស់ហ្ន៎ គប្បីមានដល់ពួកយើង បើលោកម្ចាស់នេះទទួលវត្ថុអ្វីៗ សូម្បីបន្តិចបន្តួច” ដូច្នោះហើយ ក៏បង្កើនចូលទៅ នូវបច្ច័យទាំងឡាយ មានចីវរជាដើម ដ៏ប្រណីតៗ ដោយឧបាយវិធីផ្សេងៗ ទៀត (ភិក្ខុនោះ) ធ្វើឲ្យប្រាកដនូវភាពដូចជាចង់ឲ្យទាយក អនុគ្រោះខ្លួនគេតែប៉ុណ្ណោះហើយ ទទួលផង ជាហេតុបង្កើនចូលមក (នូវបច្ច័យ) ដោយផ្អែកទាំងរទេះៗ ចាប់ផ្តើមតាំងពីការប្រកែកនោះមក បណ្ឌិត គប្បីជ្រាប ថា “ជារឿងកុហក ពោលគឺការសេព នូវបច្ច័យ” ។

ដូចជាលោកពោលហើយ ក្នុងមហានិទ្ទេសថា “កុហនវត្ថុ ពោលគឺការសេពបច្ច័យ តើដូចម្តេច? ។ គបាបតិទាំងឡាយ ក្នុងលោកនេះ និមន្តភិក្ខុ ដោយចីវរ, បិណ្ឌបាត, សេនាសនៈ, គិលានភេសជ្ជបច្ច័យ និង បរិក្ខារទាំងឡាយ, ភិក្ខុនោះ ^(១) ជាអ្នកប្រាថ្នាលាមក ត្រូវសេចក្តីប្រាថ្នាគ្របសង្កត់ហើយ ជាអ្នកមានសេចក្តីត្រូវការដោយចីវរ ។ល។ ប្រកែកបដិសេធ នូវចីវរ ប្រកែកបដិសេធ នូវបិណ្ឌបាត, សេនាសនៈ, គិលានភេសជ្ជបច្ច័យ និង បរិក្ខារទាំងឡាយ ព្រោះអាស្រ័យភាពនៃសេចក្តីចង់បាននូវចីវរ, បិណ្ឌបាត, សេនាសនៈ, គិលានភេសជ្ជបច្ច័យ និង បរិក្ខារទាំងឡាយ ឲ្យបានវត្ថុតែច្រើនឡើងៗ, ភិក្ខុនោះ ពោល

១- សុ. ខុ. ម. ភាគទី ៦៦ ទំព័រទី ២៨៧ ។

យ៉ាងនេះថា “នឹងមានប្រយោជន៍អ្វី ដោយចីវរ ដែលមានតម្លៃច្រើន ដល់សមណៈ, សមណៈ គប្បីជ្រើសរើសយកនូវសំពត់ដែលគេចោល ហើយ អំពីព្រៃស្នូសានក្តី អំពីគំនរសម្រាមក្តី អំពីកន្សែងក្តី ហើយធ្វើ ជាសង្ឃដ៏ទ្រទ្រង់(គ្រង) ព្រោះហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ ជាការសម គួរ, ប្រយោជន៍អ្វី ដោយបិណ្ឌបាតដែលមានតម្លៃច្រើន ដល់សមណៈ, សមណៈ គប្បីចិញ្ចឹមជីវិត ដោយពន្ធនាគារដែលខ្លួនបានមក ដោយការ ស្វែងរក ដោយហេតុណា, ហេតុនោះ ជាការសមគួរ, ប្រយោជន៍អ្វី ដោយសេនាសនៈ ដែលមានតម្លៃច្រើន ដល់សមណៈ, សមណៈ គប្បី ជាអ្នកនៅទៀបគល់ឈើ ឬ នៅក្នុងទីវាល ហេតុណា, ហេតុនោះ ជា ការគួរ, ប្រយោជន៍អ្វី ដោយគិលានបច្ច័យ និង ភេសជ្ជៈបរិក្ខារ ដែល មានតម្លៃច្រើន ដល់សមណៈ, សមណៈ គប្បីធ្វើឱ្យស្រួល ដោយទឹកម្សុត ស្អុយ ឬ ដោយលំអិតនៃផ្លែសម័ ដោយហេតុណា, ហេតុនោះ ជាការ សមគួរ” ព្រោះអាស្រ័យនូវហេតុនោះ ភិក្ខុនោះ គ្រងនូវចីវរដែលសៅ ហ្មឺន ឆាន់បិណ្ឌបាតដ៏សៅហ្មឺន ប្រើប្រាស់សេនាសនៈទ្រុឌទ្រោម សេព គិលានបច្ច័យ និង ភេសជ្ជៈបរិក្ខារដ៏សៅហ្មឺន, គបាបតីទាំងឡាយ ស្គាល់ ភិក្ខុនុំឯង យ៉ាងនេះថា “សមណៈនេះ ជាអ្នកប្រាថ្នាតិច សន្តោស ស្ងប់ ស្ងាត់ មិនច្របូកច្របល់ដោយគណៈ មានសេចក្តីព្យាយាមប្រាណស្រីហើយ ជាអ្នកពោលនូវធម៌ជាគ្រឿងកំចាត់បង់កិលេស” ដូច្នេះ តែនិមន្តដោយ ចីវរ ។ល។ បរិក្ខារទាំងឡាយច្រើនឡើងៗ, ភិក្ខុនោះ ពោលយ៉ាងនេះថា “កុលបុត្រ មានសទ្ធា រមែងបាននូវបុណ្យដ៏ច្រើន ព្រោះការវះនៃវត្ថុទាំង ៣ មាននៅចំពោះមុខ, កុលបុត្រ អ្នកមានសទ្ធា រមែងបានបុណ្យច្រើន ព្រោះសទ្ធាមាននៅចំពោះមុខ, កុលបុត្រ អ្នកមានសទ្ធា រមែងបានបុណ្យ

ច្រើន ព្រោះទេយ្យធម៌មាននៅ ក្នុងទីចំពោះមុខ ។ល។ កុលបុត្រអ្នក មានសទ្ធា រមែងបានបុណ្យច្រើន ព្រោះទុក្ខណេយ្យបុគ្គលទាំងឡាយ មាននៅចំពោះមុខ, អ្នកទាំងឡាយ មានសទ្ធានេះ ពិតមែនផង ទេយ្យ- ធម៌ ក៏មានព្រមគ្នាផង បដិគ្គាហកៈ គឺអាត្មា ក៏មានផង បើអាត្មា នឹង មិនទទួលទេ, កាលបើដូច្នោះ អ្នកទាំងឡាយ នឹងនៅក្រៅស្រឡះចាក បុណ្យ, អាត្មាកាព មិនត្រូវការដោយទេយ្យធម៌នេះទេ, តែថា អាត្មាកាព ទទួល ដោយសារតែការអនុគ្រោះដល់អ្នកទាំងឡាយតែប៉ុណ្ណោះ” ដូច្នេះ ព្រោះអាស្រ័យហេតុនោះ ភិក្ខុនោះ ទើបទទួលនូវចីវរយ៉ាងច្រើន ទទួល បិណ្ឌបាត, សេនាសនៈ, ភេសជ្ជៈបរិក្ខារ យ៉ាងច្រើនៗ, ការមានមុខ ស្រងូតស្រងាត់, ការមានធ្វើមុខស្រងូតស្រងាត់, ការកុហកដោយបូក, ការញ៉ាំងទាយក ឲ្យកាន់កាំង, ការបំកាន់ទាយក មានសភាពបែបនេះ ឯណា, អាកប្បកិរិយាបែបនេះ លោកហៅថា “កុហកវត្ថុ ពោលគឺការ សេពនូវបច្ច័យ” ។

ចំណែកការធ្វើឲ្យទាយកកាន់កាំង ដោយប្រការនោះៗ ដោយវាចា ជាហេតុសម្តែង នូវការបានសម្រេចឧត្តរមនុស្សធម៌ របស់ភិក្ខុអ្នកប្រាថ្នា លាមកនោះឯង បណ្ឌិត គប្បីជ្រាបថា “ជារឿងកុហក ពោលគឺការខ្សឹប ខ្សៀវ ក្នុងទីជិត” ដូច្នេះ ។ សមដូចជាព្រះអង្គកថាចារ្យពោល ថា “ក្នុង វត្ថុទាំងនោះ រឿងកុហក ពោលគឺការខ្សឹបខ្សៀវក្នុងទីជិត តើដូចម្តេច? ។ ភិក្ខុពួកខ្លះ ក្នុងសាសនានេះ ជាអ្នកប្រាថ្នាលាមក ត្រូវសេចក្តីប្រាថ្នាគ្រប សង្កត់ហើយ មានបំណងដើម្បីឲ្យគេសរសើរ ពោលវាចាដែលប្រកប ដោយអរិយធម៌ ដោយគិតថា “កាលបើអាត្មាអញធ្វើយ៉ាងនេះ, ផននឹង សរសើរអាត្មាអញ” ដូច្នេះ ពោលថា “ភិក្ខុណា ទ្រទ្រង់នូវចីវរបែបនេះ,

ភិក្ខុនោះ ជាសមណៈមានសក្កិធំ” ពោលថា “ភិក្ខុណា ប្រើប្រាស់បាត្រ, កាដន់លោហៈ, ធម្មក្រក, តម្រង, កូនសោ, កាយព័ន្ធ, ស្បែកជើង មានសភាពបែបនេះ, ភិក្ខុនោះ ជាសមណៈមានសក្កិធំ” ដូច្នេះ ពោលថា “ព្រះឧបជ្ឈាយ៍, អាចារ្យ, ភិក្ខុ មានឧបជ្ឈាយ៍ស្មើគ្នា, ភិក្ខុ មានអាចារ្យ ស្មើគ្នា, ភិក្ខុជាមិត្ត, ភិក្ខុជាមិត្ត ធ្លាប់ឃើញ, ភិក្ខុជាមិត្តធ្លាប់ជួបគ្នា ម្តងមួយកាល, ភិក្ខុជាសម្លាញ់ មានសភាពបែបនេះៗ របស់ភិក្ខុណា, ភិក្ខុណា នៅក្នុងវត្ត, នៅក្នុងប្រាសាទវែង, ប្រាសាទមូល, ប្រាសាទ រលីង, គុហា, រូង, កុដិ, ផ្ទះកំពូល, ប៉ម, រោង, ថែវ, ឧបដ្ឋានសាលា, មណ្ឌប, ទៀបគល់ឈើ មានសភាពបែបនេះៗ, ភិក្ខុនោះ ជាអ្នកមាន សក្កិធំ” ដូច្នេះ, មួយទៀត ភិក្ខុនោះ មានអាការៈគួរឲ្យខ្លើមក្រៃពេក មានសភាពជាអ្នកមានមុខ ស្រងូតស្រងាត់ក្រៃពេក ជាអ្នកកុហកក្រៃ ពេក ជាអ្នកនិយាយច្រំដែលៗ ស្មើជួសមុខខ្លួនឯង សម្តែងនូវកថា ដ៏ ជ្រាលជ្រៅ, កំបាំង, ល្អិត, ជាទីបិទបាំង ដែលប្រកបដោយលោកុត្តរ- ធម៌ និង សុញ្ញតា មានសភាពបែបនោះ ថា “សមណៈរូបនេះ មាន ប្រក្រតីបាននូវវិហារសមាបត្តិទាំងឡាយនេះ មានសភាពបែបនេះៗ” ដូច្នេះ, ការមានមុខស្រងូតស្រងាត់ ភាពនៃភិក្ខុមានមុខស្រងូតស្រងាត់ ការកុហកដោយបូក ការញ៉ាំងទាយកឲ្យកាន់កាំង ភាពនៃភិក្ខុ ធ្វើឲ្យ ទាយកកាន់កាំង មានសភាពបែបនេះណាៗ, អាកប្បកិរិយាបែបនេះ លោកហៅថា “រឿងកុហក ពោលគឺការខ្លើមខ្លៅ ក្នុងទីជិត” ។

ចំណែកការញ៉ាំងទាយកឲ្យកាន់កាំង ដោយឥរិយាបថ ដែល(ខ្លួន) ធ្វើហើយដើម្បីឲ្យគេសរសើរ របស់ភិក្ខុអ្នកមានសេចក្តីប្រាថ្នាលាមក នោះឯង គប្បីជ្រាបថា “រឿងកុហកអាស្រ័យ ដោយឥរិយាបថ” ។

សមដូចព្រះកតវត ទ្រង់ត្រាស់ថា “កុហនវត្ត ពោលគឺឥរិយាបថ តើដូច ម្តេច? ។ ភិក្ខុពួកខ្លះ ក្នុងសាសនានេះ ជាអ្នកប្រាថ្នាលាមក ត្រូវសេចក្តី ប្រាថ្នាគ្របសង្កត់ហើយ មានបំណងចង់ឲ្យគេសរសើរ គិតថា “ជននឹង សរសើរអាត្មាអញ យ៉ាងនេះ” ដូច្នេះហើយ ក៏ខិតខំផ្គិតផ្គង់ដំណើរ រៀប ចំជំហរ បង្កុយ ដំណេក សង្រួមដើរទៅ សង្រួមឈរនៅ សង្រួមអង្គុយ សង្រួមសម្រេចការសិទ្ធិ ធ្វើហាក់បីដូចជាដើរធ្វើសមាធិ ដូចជាធ្វើសមាធិ ឈរ ដូចជាអង្គុយធ្វើសមាធិ ធ្វើដូចជាចូលសមាធិសិន, មួយទៀត ជា អ្នកធ្វើដូចជាចូលឈានឲ្យជនគេឃើញ ការតាំង ប្រុងប្រៀប ការតម្កល់ ការរៀបចំនូវឥរិយាបថ ការមានមុខស្រងូតស្រងាត់ ភាពនៃភិក្ខុមានមុខ ស្រងូតស្រងាត់ ការកុហកដោយបូក ការញ៉ាំងទាយកឲ្យកាន់កាំង ភាព នៃភិក្ខុធ្វើឲ្យទាយកកាន់កាំងណាៗ, អំពើទាំងអស់នេះ លោកហៅថា “រឿងកុហក ទាក់ទងនឹងការរៀបចំឥរិយាបថ” ។

ក្នុងបាលីនៃកុហនវត្តនោះ បទថា “ពោលគឺការសេពនូវបច្ច័យ” សេចក្តីថាៈ (ដោយកុហនវត្ត) ដែលបណ្ឌិតរាប់បញ្ចូលព្រមហើយ យ៉ាង នេះថា “ការសេពនូវបច្ច័យ” ដូច្នេះ ឬថា ដោយការសេពនូវបច្ច័យដែល បណ្ឌិត ពោលហើយ ។ បទថា “ដោយការខ្លើមខ្លៅក្នុងទីជិត” បាន ដល់ ដោយការនិយាយក្នុងទីជិត ។ បទថា “ឥរិយាបថស្ស វា” បាន ដល់ នៃឥរិយាបថទាំង ៤ ។ ការប្រុងប្រៀប តាំងពីដើម ឬ ការប្រុង ប្រៀបដោយអំពើ ឈ្មោះថា អដ្ឋបនា ។ អាការៈនៃការប្រុងប្រៀប ឈ្មោះថា បេបនា ។ ការចាត់ចែង មានពាក្យអធិប្បាយថា ការធ្វើនូវការៈ នៃសេចក្តីព្យាយាម ប្រកបដោយសេចក្តីជ្រះថ្លា ឈ្មោះថា សណ្តបនា ។ ការធ្វើមុខជូរ មានពាក្យអធិប្បាយថា ការធ្វើមុខស្រងូតស្រងាត់ ដោយ

សម្តែងនូវការវះនៃខ្លួនជាអ្នកមានសេចក្តីព្យាយាម យ៉ាងតឹងរឹង ឈ្មោះថា វាកុណិកា ។ ការធ្វើមុខជូរ ជាប្រក្រតីរបស់ភិក្ខុនោះ ព្រោះហេតុនោះ ភិក្ខុនោះ ឈ្មោះថា អ្នកមានការធ្វើមុខជូរជាប្រក្រតី ។ ការវះនៃភិក្ខុអ្នក មានការធ្វើមុខជូរជាប្រក្រតី ឈ្មោះថា ការវះជាអ្នកមានការធ្វើមុខជូរ ជាប្រក្រតី ។ ការញ៉ាំងទាយកឲ្យកាន់កាំង ឈ្មោះថា កុហិណា ។ ការ ប្រព្រឹត្តិបោកប្រាស ឈ្មោះថា កុហាយណា ។ ការវះនៃបុគ្គលអ្នកមាន ការប្រព្រឹត្តិបោកប្រាស ឈ្មោះថា កុហិតត្តំ ។

(លបនិទ្ទេស)

(២០) គប្បីជ្រាបសេចក្តីវិនិច្ឆ័យ ក្នុងលបនិទ្ទេសដូចតទៅនេះ ។ ការដែលភិក្ខុឃើញមនុស្សទាំងឡាយមកកាន់វត្តហើយ និយាយរូសរាយ មុនភ្លាម យ៉ាងនេះ ថា “ម្ចាស់អ្នកទាំងឡាយ អ្នកទាំងឡាយមកហើយ ដើម្បីប្រយោជន៍អ្វី? មកដើម្បីនិមន្តភិក្ខុទាំងឡាយឬ? ថាបើមានកិច្ចការ យ៉ាងនេះ, អ្នកទាំងឡាយចូរទៅចុះ អាត្មា នឹងនាំភិក្ខុទាំងឡាយទៅ តាម ក្រោយ” ដូច្នេះ ឈ្មោះថា លបណា ។ មួយទៀត ការដែលភិក្ខុអង្គខ្លួន ហើយនិយាយរូសរាយ បង្កាន់ចូលមកកាន់ខ្លួន យ៉ាងនេះថា “អាត្មា ឈ្មោះតិស្សៈ, ព្រះរាជា ទ្រង់ជ្រះថ្លាចំពោះអាត្មា, មហាមាត្យ របស់ព្រះ រាជា ឯណោះផងៗ ជ្រះថ្លាចំពោះអាត្មា” ដូច្នេះ ឈ្មោះថា វាលបណា ។ ការដែលភិក្ខុត្រូវទាយកសួរហើយ ពោលរូសរាយ មានប្រការដូចបាន ពោលហើយនុ៎ះឯង ឈ្មោះថា លបណា ។ ការដែលភិក្ខុភ័យខ្លាច ក្នុង ការដែលគបបតីទាំងឡាយ នឹងកើតឡើយណាយហើយ និយាយរូស រាយ បើកឱកាសឲ្យ ដោយប្រពៃ ឈ្មោះថា សល្លបណា (និយាយយក ចិត្តគេ) ។ ការនិយាយធ្វើឲ្យគេខ្ពស់ឡើង យ៉ាងនេះថា “មហាកុដ្ឋម្ពីក៍,

មហានិក, មហានិបតី” ឈ្មោះថា ឧល្លបណា (និយាយលើកគេ) ។ ការនិយាយធ្វើឲ្យគេខ្ពស់ឡើងដោយគ្រប់សព្វ ឈ្មោះថា សមុល្លបណា ។ មានពាក្យអធិប្បាយថា ការនិយាយចង គឺ និយាយសន្តិញ្ញាខ្លាំងយ៉ាងនេះ ថា “ម្ចាស់ឧបាសក និង ឧបាសិកាទាំងឡាយ នៅពេលមុន ក្នុងវេលា ដូច្នេះ ពួកអ្នកទាំងឡាយតែងឲ្យទានថ្មី, ឥឡូវនេះ ពួកអ្នកមិនឲ្យទេឬ?” ដូច្នេះ រហូតទាល់តែពួកទាយក ទទួលពាក្យថា “បពិត្រលោកម្ចាស់ ដ៏ ចំរើន យើងទាំងឡាយនឹងប្រគេន, តែយើងទាំងឡាយ ពុំទាន់បាននូវ ឱកាស” ដូច្នេះជាដើម ឈ្មោះថា ឧន្តហិណា (និយាយចងទុក) ។ មួយ ទៀត ភិក្ខុ ឃើញឧបាសកកាន់អំពៅ ក៏សួរថា “នៃឧបាសក អ្នកយក អំពៅពីណាមក?” ។ ឧបាសកទូលថា “បពិត្រលោកម្ចាស់ដ៏ចំរើន យក អំពៅពីណាមក?” ។ ភិក្ខុ សួរថា “អំពៅ ក្នុងចំការនោះ មានរសជាត ផ្អែមឬ?” ។ ឧបាសកទូលថា “បពិត្រលោកម្ចាស់ដ៏ចំរើន លុះតែលោក ម្ចាស់ឆាន់ទើបដឹង” ។ ភិក្ខុពោលថា “ម្ចាស់ឧបាសក និងឧបាសិកាទាំង ឡាយ ការនិយាយប្រាប់ថា អ្នកទាំងឡាយ ចូរឲ្យនូវអំពៅដូច្នេះ មិន សមគួរដល់ភិក្ខុទេ” ។ វាចានិយាយចងជើង របស់ភិក្ខុអ្នកនិយាយដោះ សារបែបនេះឯណា, វាចាដែលនិយាយចងជើងបែបនោះ ឈ្មោះថា ឧន្តហិណា ។ ការនិយាយចងជើងហើយចងទៀតដោយចំណែកសព្វគ្រប់ ឈ្មោះថា សមុន្តហិណា ។ បទថា “ឧក្កបណា” សេចក្តីថា ការនិយាយ លើក យ៉ាងនេះថា “ត្រកូលនោះ ស្គាល់អាត្មាច្បាស់ណាស់ បើទេយ្យ- ធម៌ កើតឡើង ក្នុងទីនោះ ត្រកូលនោះ នឹងប្រគេនដល់អាត្មាមិនខាន” ដូច្នេះ ឈ្មោះថា ឧក្កបណា ។ មានពាក្យអធិប្បាយថា ជាអ្នកនិយាយ ចង្អុលប្រាប់ ។ ក្នុងបទថា “ឧក្កបណា” នេះ បណ្ឌិតគប្បីពោលរឿងនាង

គេលកន្តិកា ។ ចំណែកការនិយាយបញ្ជាក់រឿយៗ ដោយចំណែក សព្វគ្រប់ ឈ្មោះថា សមុត្តបន្ត ។ ការមិនរមិលមើលនូវពាក្យសម គួរដល់សេចក្តីពិតត្រង់ ឬ សមគួរដល់ធម៌ហើយ និយាយរឿយៗ ធ្វើ ឲ្យគេស្រឡាញ់តែប៉ុណ្ណោះ ឈ្មោះថា ភាពនៃភិក្ខុអ្នកពោលនូវពាក្យចាក់ បណ្តោយ ។ ការប្រព្រឹត្តិបន្ទាបខ្លួន ការប្រព្រឹត្តិឥតម្តងខ្លួន ខាងក្រោមៗ ឈ្មោះថា ភាពនៃភិក្ខុអ្នកប្រព្រឹត្តិបន្ទាបខ្លួន ។ ភាពនៃភិក្ខុអ្នកមានវាចា ស្មើ ដោយសម្មសណ្តកបាយ ឈ្មោះថា មុត្តស្សបតិ ។ ប្រៀបដូចជា សណ្តកបាយដែលបុគ្គលចំអិន, សណ្តកបាយខ្លះមិនឆ្អិនទេ, តែដែល សេសសល់ឆ្អិន យ៉ាងណា ក្នុងពាក្យរបស់បុគ្គលណា ពាក្យពិត មាន ត្រឹមតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះឯង ។ ពាក្យដ៏សេស ជាពាក្យឡេះឡោះ ក៏ យ៉ាងនោះដែរ, បុគ្គលនេះ លោកឲ្យឈ្មោះថា បុគ្គលប្រៀបដូចជាសម្ម សណ្តកបាយ ។ ការនៃបុគ្គលដូចជាសម្មសណ្តកបាយនោះ ឈ្មោះ ថា មុត្តស្សបតិ ។ ភាពនៃភិក្ខុជាអ្នកបី-ព នូវទារក នៃត្រកូល ឈ្មោះ ថា ប្រាណិវជ្ជតា ។ អធិប្បាយថា: ក៏ភិក្ខុបណា បី-ព គឺទ្រទ្រង់នូវទារក ក្នុងត្រកូល ដោយចង្កេះក្តី ដោយ-ក ក្តី ដូចជាមេនំ, អំពៅនៃការបី-ព របស់ភិក្ខុនោះ ឈ្មោះថា ប្រាណិវជ្ជ ។ ការនៃភិក្ខុជាអ្នកបី-ព នូវទារក ក្នុងត្រកូល ឈ្មោះថា ប្រាណិវជ្ជតា យ៉ាងដូច្នោះឯង ។

(នេមិត្តិកតានិទ្ទេស)

(២១) គប្បីជ្រាបសេចក្តីអធិប្បាយ ក្នុងនេមិត្តិកតានិទ្ទេស តទៅ ។ កាយកម្ម និង វច្ឆិកម្មណាមួយ ដែលញ៉ាំងសេចក្តីសម្គាល់ ក្នុងការឲ្យ បច្ច័យ(ដល់ខ្លួន) ឲ្យកើតដល់ជនដទៃ ឈ្មោះថា និមិត្ត ។ ការដែលភិក្ខុ ឃើញពួកទាយកកាន់ខាទន័យហើយ ដើរទៅ ធ្វើនិមិត្ត ដោយន័យថា

“អ្នកទាំងឡាយបានខាទន័យ:ឬ?” ដូច្នោះជាដើម ឈ្មោះថា និមិត្តកម្ម ។ ការនិយាយប្រកបព្រមដោយបច្ច័យ ឈ្មោះថា ឱរាសោ (ការនិយាយ បញ្ចិតបញ្ចៀង) ។ ការដែលភិក្ខុឃើញពួកក្មេងឃ្វាលកូនគោហើយ សួរ ថា “កូនគោទាំងនេះ ជាកូនគោប្រាំទឹកដោះស្រស់ ឬ ឬថា ជាកូនគោ ប្រាំខ្លាញ់?” ដូច្នោះ, កាលបើពួកក្មេងទាំងនោះ ពោលថា “បពិត្រលោក ម្ចាស់ កូនគោប្រាំទឹកដោះស្រស់” ដូច្នោះ, ហើយក៏ធ្វើនូវឱកាស ដោយ ន័យជាអាទិ៍ យ៉ាងនេះថា “កូនគោទាំងនេះ មិនមែនជាកូនគោប្រាំទឹកដោះ ស្រស់ទេ, បើសិនជាកូនគោទាំងឡាយ ប្រាំទឹកដោះស្រស់មែននោះ, ពួក ភិក្ខុ គប្បីបានទឹកដោះស្រស់ខ្លះ” រហូតដល់ពួកក្មេងទាំងនោះ ទៅប្រាប់ ដល់មាតាបិតា ឲ្យប្រគេនទឹកដោះស្រស់ (ដល់ខ្លួន) ជាដើម ឈ្មោះថា ឱរាសកម្ម ។ ការនិយាយខ្សឹបខ្សៀវធ្វើជិតៗ ឈ្មោះថា ការខ្សឹបខ្សៀវ ក្នុងទីជិត ។ ឯរឿងភិក្ខុជាជិតុន បណ្ឌិតគប្បីសម្តែងក្នុងបទនេះ ។

បានឮមកថា ភិក្ខុអ្នកចូលទៅកាន់ត្រកូល ត្រូវការឆាន់ ក៏ចូល ទៅកាន់ផ្ទះហើយគង់ ។ ស្រីមេផ្ទះឃើញភិក្ខុនោះហើយ មិនចង់ប្រគេន ក៏ពោលថា “អង្គរគ្មានទេ” ដូច្នោះហើយ ធ្វើដូចជាចង់នាំយកអង្គរមក ក៏ ដើរទៅកាន់ផ្ទះអ្នកដែលស្និទ្ធស្នាលគ្នា ។ ភិក្ខុ ចូលទៅ ក្នុងបន្ទប់ហើយ ក្រឡេកមើលឃើញ នូវអំពៅនៅក្បែរសន្ទុះទ្វារ ឃើញស្តុរអំពៅ ក្នុង កាជន ឃើញត្រីងៀតទាំងឡាយ ក្នុងកំព្រែង ឃើញអង្ករ ក្នុងឆ្នាំង ឃើញខ្លាញ់ក្នុងក្របី ក៏ចេញមកអង្គុយ ។ ស្រីមេផ្ទះត្រឡប់មកវិញប្រាប់ ថា “នាងខ្ញុំមិនបានអង្ករទេ” ។ ភិក្ខុពោលថា: ម្ចាស់ឧបាសិកា អាត្មាបាន ឃើញនិមិត្តជាមុនស្រេចហើយ ដឹងថា “ថ្ងៃនេះ ភិក្ខុនឹងមិនសំរេចទេ” ដូច្នោះ ។ ស្រីមេផ្ទះសួរថា “និមិត្ត ដូចម្តេចទៅ លោកម្ចាស់?” ។ ភិក្ខុ

ពោលថា៖ អាត្មាបានឃើញពស់ ដូចជាអំពៅដែលនាងទុកហើយ នៅ ក្បែរសន្ទុះទ្វារ, អាត្មាកាលក្រឡេកមើល ដោយគិតថា “អាត្មានឹងវាយ ពស់នោះ” ដូច្នោះ ក៏បានឃើញពពារដូចជាត្រីនៀត ដែលនាងទុកហើយ ក្នុងកញ្ចប់ដែលពស់នោះ ត្រូវអាត្មាវាយហើយដោយដុំថ្ម និង ដុំដី ដូច ជាដុំស្ពាន់អំពៅដែលនាងទុកហើយ ក្នុងកាជន់ធ្វើហើយ បានឃើញធ្មេញ នៃពស់នោះ ដែលចង់ចឹកដុំដីនោះ ដូចជាអង្ករដែលនៅ ក្នុងឆ្នាំង, បាន ឃើញទឹកមាត់លាយដោយពិស ដែលចេញអំពីមាត់ របស់ពស់នោះ ដែលខឹងហើយ ប្រាកដដូចជាខ្លាញ់ ដែលនាងទុកដាក់ហើយ ក្នុងក្អម” ។ ស្រីមេដូ៖ គិតថា “អញ មិនអាចបញ្ឆោតសមណៈត្រងោលនេះបានទេ” ដូច្នោះ ក៏ប្រគេនអំពៅ ដាំបាយ បានប្រគេនហើយ ព្រមទាំងខ្លាញ់, ស្ពាន់ អំពៅ និង ត្រី យ៉ាងដូច្នោះឯង ។ ការខ្សឹបខ្សៀវធ្វើសំឡេង ក្នុងទីជិត យ៉ាងនេះ គប្បីជ្រាបថា “ការខ្សឹបខ្សៀវក្នុងទីជិត” ដូច្នោះ ។ ការនិយាយ ត្រឡប់ត្រឡិន ធ្វើយ៉ាងណា ឲ្យតែបាននូវបច្ច័យ ឈ្មោះថា បរិកថា ។

(និ្សសិកតានិទ្ទេស)

(២២) គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យ ក្នុងនិប្បសិកតានិទ្ទេស ដូចតទៅ ។ ការដេរ ដោយដេរ ១០ យ៉ាង ឈ្មោះថា អពោសនា ។ ការនិយាយ គ្របសង្កត់ ឈ្មោះថា វម្ពនា ។ ការលើកឡើងនូវទោស ដោយន័យ ថា “អ្នកនេះ ជាអ្នកមិនមានសទ្ធា មិនជ្រះថ្លា” ដូច្នោះជាដើម ឈ្មោះថា ធិរហនា ។ ការពោលលើក ដោយវាចាថា “អ្នកទាំងឡាយ កុំនិយាយ យ៉ាងនេះ ក្នុងត្រកូលនេះ” ឈ្មោះថា ឧក្ខេបនា ។ ការនិយាយលើក ដោយវាចា ធ្វើឲ្យប្រកបដោយវត្ថុ ដោយហេតុ ដោយចំណែកសព្វគ្រប់ ឈ្មោះថា សមុក្ខេបនា ។ ម្យ៉ាងទៀត ការឃើញទាយក មិនឲ្យហើយ

ពោលលើក យ៉ាងដូច្នោះថា “ឱហ្ន៎ លោកទានបតី” ដូច្នោះ ឈ្មោះថា ឧក្ខេបនា ។ ការនិយាយលើក ដោយប្រពៃ យ៉ាងនេះថា “ឱហ្ន៎ លោក មហាទានបតី” ឈ្មោះថា សមុក្ខេបនា ។ ការនិយាយចំអកយ៉ាងនេះថា “ដីវិត របស់អ្នកបរិភោគពូជនេះ តើដូចម្តេចទៅ?” ឈ្មោះថា ឱបនា ។ ការនិយាយចំអកខ្លាំងៗ ដោយវិសេស យ៉ាងនេះថា “ជនណា ឲ្យនូវ ពាក្យថា៖ មិនមានដល់ពួកជនទាំងពួង អស់កាលជានិច្ច, អ្នកទាំងឡាយ ពោលនូវជននោះ ថា៖ មិនមែនជាទាយក យ៉ាងដូចម្តេចកើត” ឈ្មោះថា សង្ខិបនា ។ ការញ៉ាំងទាយក ឲ្យដល់នូវភាពមិនមែនជាទាយក ឬ ឲ្យ ខូចក្បួនឈ្មោះ ឈ្មោះថា បាបនា ។ ការញ៉ាំងទាយក ឲ្យដល់ដោយ ចំណែកសព្វគ្រប់ ឈ្មោះថា សម្បុបនា ។ ការនាំទោស អំពីផ្ទះទៅ កាន់ផ្ទះ អំពីស្រុកទៅកាន់ស្រុក អំពីជនបទទៅកាន់ជនបទ ដោយគិត ថា “បុគ្គលនេះ នឹងឲ្យទានដល់អាត្មាអញ ព្រោះភ័យអំពីទោស យ៉ាង នេះ” ឈ្មោះថា អវណ្ណហារិកា ។ ការពោលពាក្យពីរោះ ក្នុងទីចំពោះ មុខ ហើយពោលទោស ក្នុងទីកំបាំងមុខ ឈ្មោះថា បរិបិដិមសិកតា ។ ព្រោះវាចានុ៎ះ ជាវាចាប្រៀបដូចជា កាលបើបុគ្គលមិនអាច ដើម្បីនឹង ក្រឡេកមើលឲ្យចម្ងុះបាន ទំពាស៊ីនូវសាច់ខ្លួន របស់ជនទាំងឡាយ ក្នុង ទីកំបាំងមុខ ព្រោះហេតុនោះ ទើបព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់ត្រាស់ថា “បរិបិដិមសិកតា” ។ ពាក្យថា “អយំ វុច្ឆតិ និប្បេសិកតា” សេចក្តីថា វាចានេះកិន គឺជូតនូវគុណរបស់ជនដទៃ ដូចជាបុគ្គលជូតនូវខ្លាញ់ដោយ បន្ទះឬស្បី ព្រោះហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ ទើបព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ ត្រាស់ហៅថា ឈ្មោះថា “និប្បេសិកតា” ដូច្នោះ, ម្យ៉ាងវិញទៀត វាចា នុ៎ះ ជាវាចាកិនកំទេច គឺលំអិតនូវគុណ របស់ជនដទៃ ស្វែងរកនូវលាភ

ប្រៀបដូចជាបុគ្គល កិនគន្ធជាតហើយ រស្មីរកនូវក្រិន យ៉ាងដូច្នោះ ព្រោះហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ ទើបព្រះមានព្រះភាគ ត្រាស់ហៅថា ឈ្មោះថា “និប្បេសិកតា” ដូច្នោះឯង ។

(នោះគេន លាភំ និទ្ធិគីសនតានិទ្ធិស)

(២៣) គប្បីជ្រាបអត្តាធិប្បាយ ក្នុងនិទ្ទេស នៃការរស្មីរកលាភ ដោយលាភ ដូចតទៅ ។ ការរស្មីរក ឈ្មោះថា និទ្ធិគីសនតា ។ បទថា “ឥតោ លទ្ធិ” គឺបានហើយអំពីផ្ទះនេះ ។ បទថា “អមុត្រ” គឺក្នុងផ្ទះ ឯណោះ ។ សេចក្តីប្រាថ្នា ឈ្មោះថា ឯដ្ឋិ ។ ការរស្មីរក ឈ្មោះថា គវេដ្ឋិ ។ ការរស្មីរករឿយៗ ឈ្មោះថា បរិយេដ្ឋិ ។ ក៏ក្នុងនិទ្ទេសនេះ បណ្ឌិតគប្បីសម្តែងរឿងកិក្ខុ អ្នកឲ្យកិក្ខុដែលខ្លួនបានហើយៗ តាំងតែពី ដើមមក ដល់ពួកទារក ក្នុងត្រកូល ក្នុងផ្ទះនោះៗ លុះបានបបរលាយ ទឹកដោះស្រស់ហើយទៅ ។ ពាក្យទាំងឡាយ មានពាក្យថា “ឯសនា” ជាដើម ជាពាក្យផ្លាស់ប្តូរគ្នា នៃពាក្យទាំងឡាយ មានពាក្យថា ឯដ្ឋិ ជា ដើមនេះឯង ។ ព្រោះហេតុនោះ បណ្ឌិត គប្បីជ្រាបការប្រកប ក្នុងបទ ទាំងនេះថា: បទថា ឯដ្ឋិ គឺ ឯសនា, បទថា គវេដ្ឋិ គឺ គវេសនា, បទថា បរិយេដ្ឋិ គឺ បរិយេសនា យ៉ាងនេះឯង ។ នេះ គឺជាសេចក្តី អធិប្បាយនៃបាបធម៌ទាំងឡាយ មានកុហនា ជាដើម ។

(២៤) ឥឡូវនេះ ក្នុងបទថា “ឯវមាទីនញ បាបធម្មានំ” ដូច្នោះ បណ្ឌិត គប្បីជ្រាបការកាន់យក នូវបាបធម៌ទាំងឡាយដ៏ច្រើន ដែលព្រះ ដ៏មានព្រះភាគ ទ្រង់ត្រាស់ហើយ ក្នុងព្រហ្មជាលសូត្រ ដោយន័យថា “ម្យ៉ាងទៀត ដូចជាពួកសមណព្រាហ្មណ៍ដ៏ចំរើន ពួកខ្លះ ឆាន់នូវកោជន ដែលទាយកឲ្យហើយ ដោយសទ្ធា, សមណព្រាហ្មណ៍ទាំងឡាយនោះ

ចិញ្ចឹមជីវិត ដោយការចិញ្ចឹមជីវិតខុស ដោយតិច្ឆានវិជ្ជា មានសភាព បែបនេះ ។ តិច្ឆានវិជ្ជានេះ គឺអ្វីខ្លះ? ។ គឺ ការទាយអវយវៈ, ការ ទាយនូវនិមិត្ត, ការទាយនូវឧត្យាត (ការញាក់ចុះក្នុងហេតុធំៗ), ការ ទាយនូវសុបិន, ការទាយលក្ខណៈ, ការទាយសំពត់ដែលត្រូវកណ្តុរ កាត់, ការបូជាភ្លើង, ការបូជាវែក” ដូច្នោះជាដើមផង ។

ការចិញ្ចឹមជីវិតខុស ដែលប្រព្រឹត្តទៅ ដោយអំណាចនៃកិរិយា ប្រព្រឹត្តិល្មើសសិក្ខាបទទាំង ៦ ដែលព្រះដ៏មានព្រះភាគ ទ្រង់បញ្ញត្ត ហើយ ព្រោះអាជីវៈជាហេតុ ទាំងនេះក្តី ដោយអំណាចនៃបាបធម៌ទាំង ឡាយមានជាអាទិ៍ យ៉ាងដូច្នោះ គឺ កុហនា, លបនា, នេមិញ្ជិកតា, និប្បេសិកតា, លាភេន លាភំ និទ្ធិគីសនតា ទាំងនេះក្តី ឯណា, ការរៀរ ចាកមិច្ឆាជីវៈ មានប្រការគ្រប់យ៉ាង ឯណា, ការរៀរចាកកិរិយា ចិញ្ចឹម ជីវិតខុសនេះ ឈ្មោះថា អានីវប្រាសិទ្ធិសីល យ៉ាងនេះឯង ។

សេចក្តីនៃពាក្យ ក្នុងអាជីវប្រាសិទ្ធិសីលនោះ មានដូចតទៅនេះ ។ ជនទាំងឡាយ អាស្រ័យនូវសភាពនេះ រស់នៅ ហេតុនោះ សភាពនោះ ឈ្មោះថា អានីវៈ ។ សភាពនោះគឺអ្វី? ។ សភាពនោះគឺសេចក្តីព្យាយាម ក្នុងការរស្មីរកនូវបច្ច័យ ។ សេចក្តីបរិសុទ្ធិ ឈ្មោះថា ប្រាសិទ្ធិ ។ សេចក្តីបរិសុទ្ធិនៃអាជីវៈ ឈ្មោះថា អានីវប្រាសិទ្ធិ ។

(២៥) ឯបច្ច័យសន្និស្សិតសីល ដែលព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់ត្រាស់ ហើយ ក្នុងលំដាប់នៃអាជីវប្រាសិទ្ធិសីលនោះឯណា, បណ្ឌិត គប្បីជ្រាប អត្តាធិប្បាយ ក្នុងបច្ច័យសន្និស្សិតសីលនោះ ដូចតទៅនេះ ។

ពាក្យថា “ពិចារណាដោយឧបាយ” សេចក្តីថា ពិចារណា គឺ ដឹង ឃើញច្បាស់ ដោយឧបាយ គឺដោយ(ត្រូវ)ផ្លូវ ។ ក៏ការពិចារណាដែល

ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់ត្រាស់ហើយ ដោយន័យថា “ដើម្បីការពារ នូវត្រជាក់” ដូច្នេះជាដើម គប្បីជ្រាបថា “ពិចារណា ដោយឧបាយ” ក្នុងបច្ចុប្បន្នសន្តិសុខសីលនេះ ។ បណ្តាបទទាំងនោះ បទថា “ចីវរ” បានដល់ បរិក្ខារទាំងឡាយ មានស្បង់ជាដើម បរិក្ខារណាមួយ ។ បទថា “សេព” បានដល់ប្រើប្រាស់ គឺស្លៀក ឬ យូ ។ ពាក្យថា “យាវទេវ” ជាពាក្យនិយមការកំណត់ នូវខេត្តដែននៃប្រយោជន៍ ។ មែនពិត ក្នុងកិរិយាសេពនូវចីវរ របស់ព្រះយោគីមានប្រមាណប៉ុណ្ណោះឯង, នេះគឺអ្វី? ប្រយោជន៍ថា “ដើម្បីការពារ នូវត្រជាក់” ដូច្នេះជាដើម មិនមែនក្រែកលែងជាន់នេះទេ ។ ពាក្យថា “ត្រជាក់” បានដល់ នូវត្រជាក់ណាមួយ ដែលកើតឡើងហើយ ដោយអំណាចនៃការកំរើកនូវធាតុ ខាងក្នុង ឬក៏ដោយអំណាចនៃការប្រែប្រួលនូវរដូវខាងក្រៅ ។ ពាក្យថា “ដើម្បីការពារ” គឺដើម្បីកំចាត់បង់ ។ គឺដើម្បីបន្ថែមនូវត្រជាក់នោះ ដោយវិធីដែលវាមិនញ៉ាំងអាពាធឲ្យកើតឡើង ក្នុងសរីរៈបាន ។ ព្រោះថា កាលបើសរីរៈ ត្រូវសេចក្តីត្រជាក់បៀតបៀនហើយ, ភិក្ខុ មានចិត្តរាយមាយ មិនអាចតម្កល់នូវសេចក្តីព្យាយាម ដោយឧបាយបានឡើយ ព្រោះហេតុនោះ ទើបព្រះមានព្រះភាគទ្រង់អនុញ្ញាតថា “ភិក្ខុ ត្រូវតែប្រើប្រាស់ចីវរដើម្បីការពារនូវត្រជាក់” ។ ន័យនេះ បណ្ឌិត គប្បីជ្រាបក្នុងប្រយោជន៍ទាំងពួង ។ ព្រោះថា ក្នុងអធិការនេះ គ្រប់គ្រាន់ហើយ ។ បទថា “ន្ទវកំដៅ” គឺ នូវកំដៅនៃភ្លើង ។ ចំណែកការកើតព្រម នៃកំដៅនោះ បណ្ឌិត គប្បីជ្រាប ក្នុងកំដៅទាំងឡាយ មានកំដៅភ្លើងព្រៃជាដើម ។ ឯសេចក្តីវិនិច្ឆ័យ ក្នុងបទថា “ខុំសមកសវាតាបសិវិសបសម្មស្សានំ” នេះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាប ដូចតទៅ ។ រលោម និង រុយទាំងឡាយ ឈ្មោះ

ថា ខុំសៈ ។ ពួកអាចារ្យខ្លះ ពោលថា “រុយក្បាលខៀវ” ដូច្នេះ ក៏មានដែរ ។ មូសនុំឯង ឈ្មោះថា មកសៈ ។ ខ្យល់ទាំងឡាយផ្សេងដោយខ្យល់មានខ្យល់ប្រកបដោយធូលី និង ខ្យល់មិនមានធូលីជាដើម ឈ្មោះថា ខ្យល់ ។ កំដៅនៃព្រះអាទិត្យ ឈ្មោះថា អាតាបៈ ។ សត្វដែលវាលូន ទៅបានគ្រប់យ៉ាង បានដល់ សត្វដែលមានខ្នងវែង មានពស់ ជាដើម ឈ្មោះថា សិរិសបៈ ។ សម្មស្សនៃសត្វទាំងឡាយ មានពស់ជាដើមនោះ មាន ២ យ៉ាង គឺសម្មស្សដែលពស់នោះចឹក១, សម្មស្សដែលពស់នោះពាល់ត្រូវ១ ។ សម្មស្សនោះឯង មិនបៀតបៀនភិក្ខុ ដែលយូចីវរហើយ អង្គុយទេ ។ ព្រោះហេតុនោះ ក្នុងទីទាំងឡាយ មានសភាពបែបនោះ ភិក្ខុប្រើប្រាស់ចីវរ ដើម្បីការពារនូវសម្មស្សទាំង២ យ៉ាងនោះ។ ការពោលពាក្យថា “យាវទេវ” នេះម្តងទៀត ដើម្បីសម្តែងនូវការកំណត់នូវខេត្តដែន នៃប្រយោជន៍ដែលទៀងទាត់ ។ តាមពិត ការបិទបាំងអវយវៈ ជាហេតុញ៉ាំងសេចក្តីខ្មាសឲ្យកំរើក ជាប្រយោជន៍ដែលទៀងទាត់ ។ ជួនកាលប្រយោជន៍ទាំងឡាយក្រៅពីនេះ មានក្នុងកាលខ្លះ ។ ក្នុងបទថា “ហិរិកោបិសប្បដិច្ឆាទនំ” នោះ បទថា “ហិរិកោបិសំ” គឺទីចង្អៀតនោះៗ ។ មែនពិត កាលបើអវយវៈណាៗ គឺភិក្ខុបើក, ហិរិរមែងកំរើក គឺរមែងវិនាស, អវយវៈនោះៗ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ត្រាស់ថា “ហិរិកោបិសំ” ដូច្នេះ ព្រោះជាទីញ៉ាំងសេចក្តីខ្មាសឲ្យកំរើក។ ចំណែកសេចក្តីនៃពាក្យថា “ដើម្បីបិទបាំងនូវអវយវៈជាគ្រឿងញ៉ាំងសេចក្តីខ្មាសឲ្យកំរើក” នោះ គឺដើម្បីបិទបាំងនូវអវយវៈ ជាគ្រឿងញ៉ាំងសេចក្តីខ្មាសឲ្យកំរើក ។ បាវៈ ថា “ហិរិកោបិសំ បដិច្ឆាទនត្ថំ” ដូច្នេះ ក៏មានដែរ ។ (២៦) ពាក្យថា “បិណ្ឌបាត” គឺ អាហារណាមួយ ។ ព្រោះថា

អាហារណាមួយ ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់ត្រាស់ ថា “បិណ្ឌបាត” ព្រោះ
 អាហារនោះធ្លាក់ចុះហើយ ក្នុងបាតរបស់ភិក្ខុ ដោយកាតជាដុំ ។ ម្យ៉ាង
 ទៀត ការធ្លាក់ចុះនៃដុំបាយទាំងឡាយ អធិប្បាយថា ការប្រជុំ គឺការ
 ប្រមូលផ្តុំនៃភិក្ខុទាំងឡាយ ដែលភិក្ខុបានហើយ ក្នុងទីនោះៗ ឈ្មោះថា
 បិណ្ឌបាត ។ បទថា “នេវ ទវាយ” គឺ មិនមែនដើម្បីលេង ដូចជាក្មេង
 អ្នកស្រុកជាដើមទេ ។ អធិប្បាយថា សេចក្តីសម្គាល់ ក្នុងការលេង ។
 បទថា “ន មវាយ” គឺ ដើម្បីសេចក្តីម្នេម៉ៅ ដូចជាអ្នកចំបាប់ និង អ្នក
 ប្រដាល់ជាដើមក៏ទេ ។ អធិប្បាយថា សេចក្តីសម្គាល់ ដោយសេចក្តី
 ស្រវឹងព្រោះកម្លាំង និង សេចក្តីសម្គាល់ ដោយសេចក្តីស្រវឹងរបស់កូន
 ប្រុស ។ បទថា “ន មណ្ឌនាយ” គឺ ដើម្បីប្រដាប់តាក់តែង ដូចពួកស្រី
 ក្នុងបុរី និង ពួកស្រីពេស្យាជាដើមក៏ទេ។ អធិប្បាយថា សេចក្តីសម្គាល់
 នូវការវះនៃការបញ្ចេញអវយវៈតូច-ធំទាំងឡាយ ។ បទថា “ន វិភូ-
 សនាយ” គឺ ដើម្បីស្ថិតស្ថាន ដូចជាអ្នករាំ និង អ្នករាំជាដើម ក៏ទេ ។
 អធិប្បាយថា សម្គាល់នូវការវះនៃស្បែកផ្សេងៗ ។ មួយវិញទៀត បណ្ឌិត
 គប្បីជ្រាបថា បណ្ណបទទាំង ៤ នោះ បទថា “នេវ ទវាយ” នេះ ព្រះ
 ដ៏មានព្រះភាគ ត្រាស់ហើយ ដើម្បីលះបង់នូវឧបនិស្ស័យនៃមោហៈ ។
 បទថា “ន មវាយ” នេះ ព្រះអង្គត្រាស់ហើយ ដើម្បីលះបង់ឧបនិស្ស័យ
 នៃទោសៈ ។ ២ បទថា “ន មណ្ឌនាយ ន វិភូសនាយ” នេះ ទ្រង់
 ត្រាស់ហើយ ដើម្បីលះបង់នូវឧបនិស្ស័យនៃរាគៈ ។ មួយទៀត ២ បទ
 ថា “នេវ ទវាយ ន មវាយ” នេះ ទ្រង់ត្រាស់ហើយ ដើម្បីហាមឃាត់
 នូវការកើតឡើងនៃសំយោជនៈរបស់ខ្លួន ។ ២ បទថា “ន មណ្ឌនាយ
 ន វិភូសនាយ” នេះទ្រង់ត្រាស់ហើយ ដើម្បីហាមឃាត់នូវការកើតឡើង

នៃសំយោជនៈរបស់ជនដទៃផង ។ មួយទៀត ការលះបង់នូវសេចក្តី
 ប្រតិបត្តិដែលមិនមែនជាឧបាយនៃប្រាជ្ញា និង ការលះបង់នូវកាមសុខ-
 ល្លិកានុយោគ ក៏ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់ត្រាស់ហើយ ដោយ ៤ បទនេះ
 ដែរ ។ បទថា “យាវទេវ” គឺមានសេចក្តីអធិប្បាយ ដូចបានពោលមក
 ហើយនុ៎ះឯង ។ បទថា “តមស្ស កាយស្ស” គឺ នៃរូបកាយដែលប្រកប
 ដោយមហាកូត្តរូប ៤ នេះ ។ បទថា “បិពិយា” គឺដើម្បីបិតនៅជាប់
 តទៅ ។ បទថា “យាបនាយ” គឺដើម្បីមិនកាត់ផ្តាច់នៃការប្រព្រឹត្តិទៅ ឬ
 ដើម្បីបិតនៅ អស់កាលដ៏យូរ ។ មែនពិត ភិក្ខុនេះ សេពនូវបិណ្ឌបាត
 ដើម្បីការតាំងនៅនៃកាយ និង ដើម្បីញ៉ាំងជីវិតឡើយ ឲ្យប្រព្រឹត្តទៅ ដូច
 ជាម្ចាស់នៃផ្ទះដែលចាស់ ប្រើទ្រទល់ទល់ទ្រទល់ផ្ទះ និង ដូចជាអ្នករទេះ
 ប្រើខ្នាញ់សម្រាប់លាបក្បាលរទេះដូច្នោះ, មិនមែនដើម្បីលេង, ដើម្បី
 ស្រវឹង, ដើម្បីតាក់តែង និងស្ថិតស្ថានទេ ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត គប្បីជ្រាប
 ថាៈ ពាក្យថា “បិពិ” នេះ គឺជាឈ្មោះ របស់ជីវិតឡើយ ព្រោះហេតុនោះ
 ដោយពាក្យមានប្រមាណប៉ុណ្ណោះ ថា “តមស្ស កាយស្សបិពិយា យា-
 បនាយ” ដូច្នោះ ទើបមានពាក្យអធិប្បាយថា “ដើម្បីញ៉ាំងជីវិតឡើយ នៃ
 កាយនេះ ឲ្យប្រព្រឹត្តទៅ” ដូច្នោះ ។
 បទថា “វិហិតិសុបរពិយា” មានវិនិច្ឆ័យថា សេចក្តីស្រេកឃ្លាន
 ឈ្មោះថា វិហិតិសា ព្រោះអត្ថថា ធ្វើឲ្យមានជម្ងឺ, មែនពិត ភិក្ខុនេះសេព
 នូវបិណ្ឌបាត ដើម្បីរម្ងាប់នូវសេចក្តីស្រេកឃ្លាននោះ ដូចជាបុគ្គលអ្នក
 មានជំនុំលាបថ្នាំរក្សាជំនុំ និង ដូចជាបុគ្គលអ្នកមានជម្ងឺ កាលបើ
 កើតមានអាការៈក្តៅ និង ត្រជាក់ជាដើម ក៏លេបថ្នាំបំបាត់អាការៈនោះ
 ដូច្នោះ ។ បទថា “ព្រហ្មចរិយា នុត្តហាយ” គឺ ដើម្បីអនុគ្រោះ ដល់

សាសនព្រហ្មចរិយៈទាំងអស់ និង មគ្គព្រហ្មចរិយៈផង ។ មែនពិត ភិក្ខុនេះ កាលអាស្រ័យកម្លាំងកាយ ព្រោះការសេពបិណ្ឌបាតជាបច្ច័យ ប្រតិបត្តិដើម្បីកន្លងនូវផ្លូវត្រាយគីរត ដោយអំណាចនៃការប្រកបរឿយៗ ក្នុងត្រៃសិក្ខា ឈ្មោះថា សេព (នូវបិណ្ឌបាត) ដើម្បីអនុគ្រោះ ដល់ ព្រហ្មចរិយៈ ដូចជាគុកិរិយាស្វាមី ដែលមានសេចក្តីត្រូវការ ដើម្បីត្រង ផ្លូវត្រាយ បរិភោគសាច់កូន, ដូចជាបុគ្គលដែលមានសេចក្តីត្រូវការដើម្បី ត្រងទឹកស្អីនអាស្រ័យផែ និង បីដូចជាបុគ្គលដែលមានសេចក្តីត្រូវការ ដើម្បីត្រងសមុទ្រ អាស្រ័យនូវនាវា យ៉ាងដូច្នោះឯង ។

ពាក្យថា “ឥតិ បុណណញ វេទនំ បដិហង្គមិ នវញ វេទនំ ន ឧប្បាទេស្សមិ” មានសេចក្តីអធិប្បាយថាៈ ភិក្ខុ គិតថា “ដោយប្រការ យ៉ាងនេះ គឺដោយការសេព នូវបិណ្ឌបាតនេះ អាត្មាអញ នឹងកំចាត់បង្គំ នូវវេទនាចាស់ ដែលកើតពីសេចក្តីស្រែកឃ្នានផង នឹងមិនញាំងវេទនា ថ្មី ដែលមានការបរិភោគ ហួសប្រមាណជាបច្ច័យ ឲ្យកើតឡើងផង ដូច ជាបណ្តាព្រាហ្មណ៍ ឈ្មោះ អាហារហត្ថកៈ, ឈ្មោះ អលំសាដកៈ, ឈ្មោះ តត្តវដ្តកៈ, ឈ្មោះ កាកមាសកៈ, ឈ្មោះ កុត្តវមិតកៈ, ព្រាហ្មណ៍ ណាមួយ” ដូច្នោះហើយ សេព (នូវបិណ្ឌបាត) ប្រៀបដូចជាមនុស្សមាន ជម្ងឺ ប្រើប្រាស់ថ្នាំ យ៉ាងនោះឯង” ដូច្នោះ ។ ន័យមួយទៀត គប្បីជ្រាប អត្តាធិប្បាយ ក្នុងពាក្យនេះថាៈ វេទនាណា ដែលលោកហៅថា “វេទនា ចាស់” ព្រោះអាស្រ័យការបរិភោគនូវរបស់ដែលមិនជាទីសប្បាយ និង បរិភោគហួសប្រមាណក្នុងបច្ចុប្បន្ន កើតឡើងដោយអំណាចនៃកម្មចាស់ ជាបច្ច័យ, អាត្មាអញ កាលញាំងបច្ច័យនៃវេទនាចាស់នោះ ឲ្យវិនាស ទៅ ដោយការបរិភោគអាហារ ដែលជាទីសប្បាយ និង បរិភោគតែល្មម

ប្រមាណ ឈ្មោះថា វេទនកំចាត់បង្គំ នូវវេទនាចាស់នោះបានផង និង វេទនានេះណា ដែលលោកហៅថា “វេទនាថ្មី” ព្រោះអាស្រ័យការសន្សំ កម្ម គឺការបរិភោគមិនត្រឹមត្រូវ ដែលខ្លួនធ្វើហើយ ក្នុងកាលឥឡូវនេះ កើតឡើងតទៅ, អាត្មាអញ កាលញាំងដើមហេតុនៃវេទនាថ្មី មិនឲ្យកើត ឡើង ដោយអំណាចការបរិភោគដ៏សមគួរ ឈ្មោះថា មិនញាំងវេទនាថ្មី នោះ ឲ្យកើតឡើងផង” ដូច្នោះ ។ ក៏ការប្រមូលការបរិភោគដ៏សមគួរ ការ លះអត្តកិលមថានុយោគ និង ការមិនលះបង្គំនូវសេចក្តីសុខដែលប្រកប ដោយធម៌ គប្បីជ្រាបថា ព្រះមានព្រះភាគ សម្តែងហើយ ដោយបាវៈ ២ យ៉ាងនេះឯង ។

ពាក្យថា “ហាព្រា ច មេ វិស្សតិ” សេចក្តីថា : ភិក្ខុ គិត ថា “ក៏ដោយការបរិភោគដែលសមគួរ ការទៅ ពោលគឺការធ្វើដំណើរ អស់ កាលដ៏យូរ ព្រោះមិនមានសេចក្តីក្រវល់ក្រវាយ ដែលជាទីចូលទៅកាត់ ផ្តាច់ នូវជីវិតន្ទ្រិយ៍ ឬ ដែលជាទីកាច់បំបាក់ នូវឥរិយាបថ នឹងមានដល់ អាត្មាអញ, មួយទៀត នឹងមានដល់រាងកាយរបស់អាត្មាអញដែលមាន ការប្រព្រឹត្តិទៅមិនដាច់ដោយបច្ច័យនេះផង” ហើយសេព(នូវបិណ្ឌបាត) ប្រៀបដូចជាបុគ្គលដែលមានរោគ ប្រើប្រាស់នូវថ្នាំសម្រាប់កែរោគនោះ ដូច្នោះឯង ។

២ បទថា “អនវជ្ជតា ច ផាសុវិហារោ ច” សេចក្តីថា ភិក្ខុ គិតថា “ការមិនមានទោស នឹងមាន ដល់អាត្មាអញ ដោយការរៀបចំការ វិស្សនិរក, ការទទួល និង ការបរិភោគមិនសមគួរ និង ការនៅសុខ សប្បាយ នឹងមានដល់អាត្មាអញ ដោយការបរិភោគដ៏សមគួរ” ដូច្នោះ ។ ន័យមួយទៀតថា “ការមិនមានទោស ដោយការៈ មិនមានទោសផ្សេងៗ

ដូចជាការមិនត្រេកអរ, ការខ្ជិលច្រអូស, កិរិយាមិតពត់ (វៃអនអន) និង ការតិះដៀលអំពីវិញ្ញាណជាដើម ព្រោះបរិភោគរបស់មិនជាទីសប្បាយ និង បរិភោគហួសប្រមាណជាបច្ច័យ នឹងមាន ដល់អាត្មាអញ និង ការ នៅជាសុខសប្បាយ ដោយមានកម្លាំងកាយមាំមួន ព្រោះបរិភោគអាហារ ដែលជាទីសប្បាយ និង បរិភោគអាហារតែល្មមសមគួរជាបច្ច័យ នឹង មានដល់អាត្មាអញ” ដូច្នោះខ្លះ ។ ន័យមួយទៀត ថា “ការមិនមានទោស ព្រោះការលះបង់នូវសេចក្តីសុខ ក្នុងការដេក សេចក្តីសុខ ក្នុងការផ្អែក ទ្រេត និង សេចក្តីសុខ ក្នុងការឆ្ងាយឆ្ងាយនៃកងកំ និងមាន ដល់អាត្មាអញ ដោយការរៀបចំការបរិភោគតាមចំណង់ រហូតដល់ឆ្អែតប៉ោងពោះ និង ការនៅជាសុខសប្បាយ ព្រោះឥរិយាបថទាំង ៤ មានចលនាប្រព្រឹត្តទៅ សមប្រកប និងមាន ដល់អាត្មាអញ ដោយការបរិភោគអាហារ បន្ថយ មកត្រឹមតែ ៤, ៥ ពំនូត” ដូច្នោះខ្លះ ក៏មាន ហើយសេព(នូវបិណ្ឌបាត) ។

សមដូចជាព្រះតម្រាស់ ដែលព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់ត្រាស់ ថា :

ភិក្ខុ ជាព្រះយោគី គប្បីលែងឆាន់ នូវពំនូតទាំងឡាយ ៤,
 ៥ ពំនូត ហើយផឹកទឹក, ការបរិភោគតែប៉ុណ្ណោះ ល្មម
 គ្រប់គ្រាន់ហើយ ដើម្បីការនៅជាសុខសប្បាយ ដល់ភិក្ខុ
 ដែលមានចិត្តបញ្ជូនទៅហើយកាន់សមាធិ ។

ការកំណត់នូវប្រយោជន៍ផង កិរិយាប្រតិបត្តិជាកណ្តាលផង គប្បី ជ្រាបថា : ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់សម្តែងហើយ ដោយបាវៈត្រឹមតែ ៣ បទនេះឯង ។

(២៧) ទីដេក និង ទីអង្គុយ ឈ្មោះថា សេនាសនៈ ។ ក៏ភិក្ខុ សិន

ក្នុងទីណាៗ, គិរិហារក្តី ទីទាំងឡាយមានបង្ហាជាដើមក្តី, ទីនោះៗ ឈ្មោះ ថា សេនៈ, ភិក្ខុអង្គុយ គឺគង់សម្រាក ក្នុងទីណាៗ, ទីនោះៗ ឈ្មោះថា អាសនៈ, ព្រោះរួមពាក្យទាំង ២ នោះ ចូលជាមួយគ្នា ទើបលោកហៅ ថា “សេនាសនៈ” ។ ២ បទថា “ឧតុបិស្សុយវិនោទនំ បដិសណ្ត- នាវាមត្តំ” សេចក្តីថា រដូវហ្នឹងឯង ហៅថា សេចក្តីអន្តរាយ ដែល កើតអំពីរដូវ ព្រោះអត្តថា បៀតបៀន, (ភិក្ខុ សេពនូវសេនាសនៈ) ដើម្បីបន្ទាបនូវសេចក្តីអន្តរាយដែលកើតពីរដូវផង ដើម្បីការត្រេកអរ ទូទៅ ក្នុងទីជាទីគេចចេញអំពីពួកផង ។ ដូចមានសេចក្តីអធិប្បាយថា “រដូវណា ដែលមិនជាទីសប្បាយ ធ្វើនូវសេចក្តីបៀតបៀន និង សេចក្តី រាយមាយនៃចិត្ត ភិក្ខុ ត្រូវតែបន្ទាបន័ ដោយការសេពនូវសេនាសនៈ ដើម្បីបន្ទាបន័ នូវរដូវនោះផង ដើម្បីសេចក្តីសុខ នៃការរបស់បុគ្គល តែម្នាក់ឯងផង” ។ មែនពិត ការបន្ទាបន័នូវសេចក្តីអន្តរាយដែលកើត ពីរដូវ ព្រះមានព្រះភាគ ត្រាស់ហើយហ្នឹងឯង ដោយពាក្យថា “ដើម្បី ការពារនូវត្រជាក់” ដូច្នោះជាដើម ក៏ពិតមែនហើយ ប៉ុន្តែថា បណ្ឌិត គប្បី ជ្រាបថា “ព្រះអង្គត្រាស់ពាក្យនេះ ក្នុងការសេពនូវសេនាសនៈនេះទៀត ព្រោះសំដៅយកការបន្ទាបន័ នូវសេចក្តីអន្តរាយ ដែលកើតអំពីរដូវ ដ៏ ទៀង ប្រៀបដូចជាពាក្យដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ ក្នុងការសេពនូវចីពរ ថា “ការបិទទាំងនូវអវយវៈ ដែលញ៉ាំងសេចក្តីអៀនខ្មាស ឲ្យកម្រើក ជាប្រយោជន៍ទៀង, ប្រយោជន៍ទាំងឡាយឯទៀត រមែងមាន ក្នុងកាល ខ្លះ” យ៉ាងនោះឯង ។

មួយវិញទៀត រដូវ មានប្រការដែលលោកពោលហើយនេះ ក៏គឺ រដូវហ្នឹងឯង ។ ឯសេចក្តីអន្តរាយ មាន ២ យ៉ាង គឺ សេចក្តីអន្តរាយ

ដែលប្រាកដច្បាស់១ សេចក្តីអន្តរាយដែលបិទបាំង១ ។ បណ្តាសេចក្តីអន្តរាយទាំង ២ យ៉ាងនោះ សេចក្តីអន្តរាយទាំងឡាយ មានសេចក្តីអន្តរាយដែលកើតពីសត្វសាហាវ មានសីហៈ និង ខ្លាធំ ជាដើម ហៅថា សេចក្តីអន្តរាយប្រាកដជាក៏ច្បាស់, ឯសេចក្តីអន្តរាយទាំងឡាយ មានសេចក្តីអន្តរាយដែលកើតអំពីពិភពៈ និង ទោសៈជាដើម ហៅថា សេចក្តីអន្តរាយដែលបិទបាំង ។ សេចក្តីអន្តរាយទាំងនោះ រមែងធ្វើនូវការបៀតបៀនមិនបាន ដោយការមិនគ្រប់គ្រងជុំវិញផង ដោយកិច្ចមានការឃើញរូប ដែលមិនជាទីសប្បាយផង ក្នុងទីសេនាសនៈណា, ភិក្ខុ កាលដឹងហើយ យ៉ាងដូច្នោះ ពិចារណា សេពនូវសេនាសនៈនោះ គប្បីជ្រាប ថា “ពិចារណា ដោយឧបាយហើយ ទើបសេពនូវសេនាសនៈ ។ល។ ដើម្បីបន្ទាបនូវសេចក្តីអន្តរាយដែលកើតអំពីរដូវ” ដូច្នោះ ។

(២៤) ក្នុងបទថា “គិលានប្បច្ចយភេសជ្ជបរិក្ខារ” នេះ មានវិនិច្ឆ័យដូចតទៅ ។ ភេសជ្ជៈ ឈ្មោះថា បច្ច័យ ព្រោះអត្ថថា បណ្តេញចេញនូវរោគ, អធិប្បាយថា ព្រោះអត្ថថា ជាគ្រឿងបង្កើនបន្តិចបន្តួច ។ ពាក្យថា បច្ច័យនេះ គឺជាឈ្មោះ របស់ភេសជ្ជៈ ឯណាមួយ ដែលជាទីសប្បាយ ។ កម្មរបស់ពេទ្យ ឈ្មោះថា ភេសជ្ជៈ ព្រោះហេតុថា ការនៃភេសជ្ជៈ គឺពេទ្យនោះ អនុញ្ញាតហើយ ។ ថ្នាំគឺជាបច្ច័យ ដល់អ្នកជំងឺ ឈ្មោះថា គិលានប្បច្ច័យភេសជ្ជៈ ។ អធិប្បាយថាៈ កិច្ចការ របស់ពេទ្យ ដែលជាទីសប្បាយ ដល់អ្នកជំងឺ ណាមួយ ដូចជាប្រេង, ទឹកឃ្មុំ, ស្ករអំពៅជាដើម ។ ចំណែកគ្រឿងបរិវារ ព្រះមានព្រះភាគ ត្រាស់ថា “បរិក្ខារ” ក្នុងព្រះបាលីថា “នគរជារបស់ដែលគេបិទបាំងល្អហើយ” (១)

១- សុ. អំ. ស. ភាគទី ៤៧ ទំព័រទី ១៤៤ ។

ដោយកំពែងជាគ្រឿងការពារនូវនគរទាំង ៧ ” ដូច្នោះជាដើម ។ គ្រឿងអលង្ការ ត្រាស់ហៅថា “បរិក្ខារ” ក្នុងបាលីថា “រថ គឺអរិយមគ្គ មានសីល ជាគ្រឿងពាស មានឈាន ជាក្តៅ មានសេចក្តីព្យាយាម ជាកង់ (១) ” ដូច្នោះជាដើម ។ សម្ភារៈ ក៏ព្រះអង្គត្រាស់ថា “បរិក្ខារ” ក្នុងបាលីថា “បរិក្ខារ សម្រាប់ជីវិតនេះ ណានីមួយ គឺបព្វជិត ត្រូវតែប្រមូលយកមកដោយត្រឹមត្រូវ (២) ” ដូច្នោះជាដើម ។ ក៏ក្នុងបទថា “គិលានប្បច្ច័យ-ភេសជ្ជបរិក្ខារ” នេះ រមែងគួរទាំងសម្ភារៈទាំងបរិវារ ។ មែនពិតភេសជ្ជៈជាបច្ច័យដល់អ្នកជំងឺនោះ ឈ្មោះថា ជាបរិវារ (គ្រឿងបិទបាំង) ដល់ជីវិតបានផង ព្រោះរក្សាជីវិត មិនឲ្យចន្លោះ ដល់ការកើតឡើង នៃអាពាធដែលញ៉ាំងជីវិតឲ្យវិនាស, ឈ្មោះថា ជាគ្រឿងគាំទ្រដល់ជីវិតបានផង ព្រោះជាគ្រឿងបណ្តាលធ្វើឲ្យជីវិតប្រព្រឹត្តទៅ បានយឺតយូរ (ទៀតផង) ព្រោះហេតុនោះ ភេសជ្ជៈ ជាបច្ច័យដល់អ្នកជំងឺនោះ លោកហៅថា “បរិក្ខារ” ។ ដូច្នោះ ភេសជ្ជៈជាបច្ច័យដល់អ្នកជំងឺនោះផង ជាគ្រឿងបរិក្ខារផង ព្រោះហេតុនោះ ទើបឈ្មោះថា គិលានប្បច្ច័យភេសជ្ជបរិក្ខារ, (ភិក្ខុសេព)នូវគិលានប្បច្ច័យភេសជ្ជបរិក្ខារនោះ ។ មានពាក្យអធិប្បាយថា “នូវគ្រឿងគាំទ្រដល់ជីវិតមានប្រេង, ទឹកឃ្មុំ, ស្ករអំពៅជាដើម ដែលគ្រូពេទ្យយល់ព្រមហើយ ដែលជាទីសប្បាយ ដល់អ្នកជំងឺណាមួយ” ។

បទថា “ឧប្បន្ទានំ” ប្រែថា កើតហើយ មានហើយ កើតឡើងហើយ ។ ក្នុងបទថា “វេយ្យាពាធិកានំ” នេះ ការកំរើកធាតុ ឈ្មោះថា ព្យាពាធ, ឯរោគទាំងឡាយ មានរោគយូរ, រោគបួស, រោគរលកកែវជាដើម ដែលមានការកំរើកធាតុនោះ ជាសម្ព័ន្ធនៃ ឈ្មោះថា វេយ្យាពាធិកា

១- សុ. សំ. ភាគទី ៣៧ ទំព័រ ១២ ។ ២- សុ. ម. ភាគទី ២០ ទំព័រ ៣៤៥ ។

(ជាភេតប្រកបដោយការបៀតបៀនផ្សេងៗ) ព្រោះការវែនភេតនោះកើតឡើងហើយដោយការបៀតបៀនផ្សេងៗ ។ វេទនាដែលជាទុក្ខ គឺវេទនាដែលកើតអំពីអកុសលវិបាក ឈ្មោះថា វេទនា ។ នូវវេទនា ដែលប្រកបដោយការបៀតបៀនផ្សេងៗនោះ។ បទថា “អព្យាបដ្ឋបរមតាយ” សេចក្តីថា ដើម្បីជាអ្នកមិនមានសេចក្តីទុក្ខដ៏ក្រៃលែង ។ អធិប្បាយថាៈ សេចក្តីទុក្ខនោះ (មាន) ដរាបណា, ភិក្ខុ លះបង់សេចក្តីទុក្ខជាកម្មទាំងអស់ ដរាបនោះដែរ ។

សីលដែលមានការពិចារណា ដោយឧបាយនៃប្រាជ្ញា ជាមុនហើយ ទើបប្រើប្រាស់បច្ច័យ ជាលក្ខណៈនេះ បណ្ឌិត គប្បីជ្រាបថា “ឈ្មោះថា បច្ច័យសន្និស្សិតសីល” ដោយសង្ខេប យ៉ាងដូច្នោះ ។ ចំណែកសេចក្តីនៃពាក្យ ក្នុងបទថា “បច្ច័យសន្និស្សិតសីល” នេះ ដូចតទៅនេះ ។ ក៏សត្វទាំងឡាយ កាលទទួល អាស្រ័យ គឺបរិភោគ ប្រើប្រាស់នូវបច្ច័យទាំងឡាយ មានចីវរជាដើមនោះហើយ ទើបទៅបាន គឺ ដំណើរទៅបាន បានដល់ ទើបប្រព្រឹត្តទៅបាន ព្រោះហេតុណា ព្រោះហេតុនោះ (បច្ច័យមានចីវរជាដើមនោះ) ទើបលោកហៅថា “បច្ច័យ” ។ សីលណា អាស្រ័យ នូវបច្ច័យទាំងឡាយនោះ ព្រោះហេតុនោះ សីលនោះ ទើបឈ្មោះថា បច្ច័យសន្និស្សិតសីល ។

(២៧) គប្បីជ្រាបសាធនៈ (ហេតុឲ្យសម្រេច) ក្នុងសីល ៤ យ៉ាងនេះ ដូចតទៅ ភិក្ខុ គប្បីញ៉ាំងបាតិមោក្ខសំវេសីល ឲ្យដល់ព្រម ដោយសទ្ធា ។ ព្រោះបាតិមោក្ខសំវេសីលនោះ សម្រេចដោយសទ្ធា ព្រោះការវែនការបញ្ញត្តិសិក្ខាបទ ជាការកន្លងនូវវិស័យនៃព្រះសាវក ។ ពិតមែនហើយ ការត្រាស់ហាមនូវកិរិយាទូលសុំ ឲ្យព្រះអង្គបញ្ញត្តិសិក្ខាបទ

ជាទិស្សនៈ ក្នុងបាតិមោក្ខសំវេសីលនេះ ។ ហេតុនោះ បាតិមោក្ខសំវេសីលនោះ ភិក្ខុអ្នកសមាទានសិក្ខាបទ ដែលព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់បញ្ញត្តិហើយ យ៉ាងណា មិនឲ្យសេសសល់ដោយសទ្ធា ហើយមិនធ្វើនូវការអាឡោះអាល័យ សូម្បីក្នុងជីវិត ត្រូវតែបំពេញឲ្យបរិបូណ៌ ដោយប្រពៃ ។ សមដូចព្រះតម្រាស់ ដែលព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់ត្រាស់ថា :

បក្សីត្រដេវិច ស្សិប្រថុយលះបង់ជីវិតរក្សានូវពង យ៉ាងណា មេម្រឹតចាមី ស្សិប្រថុយលះបង់ជីវិត រក្សានូវរោមកន្ទុយ យ៉ាងណា កុដុម្ពីក៏មានកូនសំឡាញ់តែមួយ រក្សានូវកូន យ៉ាងណា បុរសមានភ្នែកម្ខាង រក្សានូវភ្នែកមួយ យ៉ាងណា, លោកទាំងឡាយ ចូររក្សានូវសីល របស់ខ្លួន ឲ្យជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តឲ្យណាស់ ចូរប្រកបដោយសេចក្តីគោរព សព្វ ៗ កាល (ឲ្យដូចជាបក្សី ត្រដេវិច រក្សាពងជាដើម) យ៉ាងដូច្នោះចុះ ។

សូម្បីព្រះតម្រាស់ដទៃទៀត ក៏ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ហើយដែរ(ថា) ។ មហាសមុទ្រ បិតនៅជាធម្មតា មិនកន្លងហួសច្រាំងទៅបាន យ៉ាងណា មិញ, បពិត្រមហារាជព្រះនាមបហារាទៈ ពួកសាវករបស់គាត់ ក៏យ៉ាងនោះដែរ មិនប្រព្រឹត្តកន្លងសិក្ខាបទនោះ ដែលគាត់បានបញ្ញត្តិហើយ ដល់ពួកសាវក សូម្បីព្រោះហេតុនៃជីវិតឡើយ (១) ។ ក៏ក្នុងសេចក្តីអធិប្បាយនេះ គប្បីជ្រាបរឿងព្រះថេរៈទាំងឡាយ ដែលត្រូវចោរចងហើយ ក្នុងដងព្រៃ (ជាឧទាហរណ៍) ។

១- សុ. អំ. អ. ភាគទី ៤៨ ទំព័រទី ៧៣ ។

បានឮមកថា ពួកចោរបានយកវល្លិប្រេងចងផ្អែកព្រះថេរៈ ក្នុងជង
ព្រៃឈ្មោះមហាវត្តនិ ។ ព្រះថេរៈសិននៅដដែលខ្លះឯង ចំរើនវិបស្សនា
អស់ ៧ ថ្ងៃ ក៏បានសម្រេចព្រះអនាគាមិផល ធ្វើមរណកាល ក្នុងទីនោះ
ឯង ហើយបានទៅកើតក្នុងព្រហ្មលោក ។ ចោរទាំងឡាយបានយកវល្លិ
ដោម មកចងផ្អែកព្រះថេរៈដទៃទៀត ក្នុងតម្កល់ណាមួយ ។ ព្រះថេរៈនោះ
កាលបើភ្លើងព្រៃរលេចមកដល់ ក៏មិនផ្តាច់វល្លិសោះឡើយ ផ្តើមចំរើន
វិបស្សនា រហូតដល់បានសម្រេចជាព្រះអរហន្តសមសីសី ហើយក៏
បរិនិព្វាន ។ ព្រះទ័យកាលអកយត្តរ កាលនិមន្ត ទៅជាមួយនឹងភិក្ខុ
៥០០ អង្គ បានឃើញហើយ ក៏ឲ្យបូជាសរីរៈរបស់ព្រះថេរៈហើយ ឲ្យ
សាងព្រះចេតិយ (សំរាប់បញ្ចុះអដ្ឋិធាតុ) ។

ព្រោះហេតុនោះហើយ កុលបុត្រអ្នកមានសទ្ធាដទៃទៀត

កាលជម្រះនូវបាតិមោក្ខ គប្បីស្ម័គ្រប្រថុយជីវិត មិនគប្បី
ទំលាយនូវការសង្គម ក្នុងសីល ដែលព្រះលោកនាថ
ទ្រង់ត្រាស់បញ្ញត្តហើយ ។

ប្រៀបឧបមាដូចជាបាតិមោក្ខសំរវសីល ភិក្ខុគប្បីឲ្យដល់ព្រម
ដោយសទ្ធា យ៉ាងណាមិញ, ឥន្ទ្រិយសំរវសីល ក៏ភិក្ខុគប្បីឲ្យដល់ព្រម
ដោយសតិ ក៏យ៉ាងនោះដែរ ។ មែនពិត ឥន្ទ្រិយសំរវសីលនោះ មាន
សតិជាគ្រឿងឲ្យសម្រេច ព្រោះឥន្ទ្រិយទាំងឡាយ ដែលតម្កល់នៅសិប
ល្អហើយ ដោយសតិ មិនមែនជាប្រហោង ដែលទោសទាំងឡាយ មាន
អភិជ្ឈជាដើម គប្បីចូលមកបានឡើយ ។ ព្រោះហេតុដូច្នោះ ឥន្ទ្រិយ-
សំរវសីលនោះ ភិក្ខុកាលរលឹកឃើញ នូវអាទិត្តបរិយាយសូត្រ ដោយ

ន័យថា “ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ^(១) ចក្ខុន្ទ្រិយដែលភិក្ខុអាស្រ័យហើយដោយ
បន្ទះដែកដែលក្តៅហើយ ដែលភ្លើងឆេះសព្វហើយ ដែលភ្លើងឆេះសន្លា
សន្លាហើយ មានអណ្តាតភ្លើងតែមួយ ប្រសើរជាង, ចំណែកការកាន់
យកនូវនិមិត្ត ដោយអនុព្យញ្ជនៈ ក្នុងរូបទាំងឡាយ ដែលបុគ្គលគប្បីដឹង
ដោយចក្ខុ មិនប្រសើរសោះឡើយ” ដូច្នោះជាដើមហើយ, កាលបើ
វិញ្ញាណ ប្រព្រឹត្តទៅតាមទ្វារមានចក្ខុទ្វារជាដើម ក្នុងអារម្មណ៍ទាំងឡាយ
មាននូវប្រាមណ៍ជាដើម, ហាមយត់នូវកិរិយាកាន់យកមានការកាន់យកនូវ
និមិត្តជាដើម ដែលជាផ្លូវ គឺទោសទាំងឡាយ មានអភិជ្ឈជាដើម គប្បី
ចូលមកបាន ដោយសតិ ដែលមិនវង្វែងវង្វិនកាន់ច្រឡំ គប្បីធ្វើឲ្យបាន
សម្រេច ដោយស្រួលបួលចុះ ។

ព្រោះថា កាលបើឥន្ទ្រិយសំរវសីលនោះ គឺភិក្ខុមិនបានធ្វើ ឲ្យ
សម្រេច យ៉ាងនេះហើយ សូម្បីបាតិមោក្ខសំរវសីល ក៏ជាសីលមិនបិត
នៅយ៉ែនយូរ មិនតាំងនៅអស់កាលដ៏យូរបានឡើយ ប្រៀបដូចជាសន្ទន់
ដែលគេមិនបានធ្វើរបស់ហ៊ុមព័ទ្ធហើយ ក៏មិនអាចរស់នៅបានយូរ យ៉ាង
ដូច្នោះឯង ។ ក៏ភិក្ខុ ដែលមិនធ្វើឥន្ទ្រិយសំរវសីល ឲ្យបានសម្រេចនេះ
ជាអ្នកត្រូវចោរ គឺកិលេសទាំងឡាយបៀតបៀន ដូចជាស្រុកដែលមាន
ទ្វារ បើកចំហ ក៏ត្រូវពួកចោរនាំយកទ្រព្យបុគ្គលដទៃ បៀតបៀនបាន
យ៉ាងដូច្នោះឯង ។ មួយទៀត រាគៈ រមែងចាក់ទម្ងន់នូវចិត្ត របស់ភិក្ខុ
នោះ ដូចជាតំណក់ទឹកភ្លៀង លេចស្រោចនូវផ្ទះដែលគេប្រក់មិនបានល្អ
ហើយ ក៏យ៉ាងដូច្នោះឯង ។

សមដូចព្រះដ៏មានព្រះភាគ ទ្រង់ត្រាស់ ថា :

១- សុ. សំ. ស. ភាគទី ៣៥ ទំព័រទី ៣៨៤ ។

ភិក្ខុ រក្សានូវឥន្ទ្រិយ៍ ក្នុងរូប សំឡេង រស ក្លិន និង ក្នុង ផស្សៈទាំងឡាយ ព្រោះថា ទ្វារទាំងឡាយនេះដែលបើក ចំហ មិនបានរក្សាហើយ រមែងបៀតបៀន ដូចជាពួក ចោរលួចទ្រព្យអ្នកដទៃ បៀតបៀនស្រុក ដែលមានទ្វារ បើកចំហចោលដូច្នោះដែរ ។ តំណក់ទឹកភ្លៀង រមែង លេចស្រោច នូវផ្ទះដែលបុគ្គលប្រក់បាំងហើយមិនល្អ យ៉ាងណាមិញ, រាគៈ តែងចាក់ទម្លុះនូវចិត្ត ដែលបុគ្គល មិនបានអប់រំហើយ ក៏យ៉ាងដូច្នោះដែរ ។

តែថា កាលបើឥន្ទ្រិយសំរវសីលនោះ ភិក្ខុធ្វើឲ្យបានសំរេចហើយ សូម្បីបាតិមោក្ខសំរវសីល ក៏ជាសីលបិតនៅយ៉ែយូរ ជាសីលតាំងនៅ អស់កាលដ៏យូរបាន ប្រៀបដូចសន្ទនី ដែលគេបានធ្វើរបស់ហ៊ុមព័ទ្ធជា ល្អហើយ ក៏អាចរស់នៅបានយូរ យ៉ាងដូច្នោះឯង ។ ក៏ភិក្ខុ ដែលធ្វើ ឥន្ទ្រិយសំរវសីល ឲ្យបានសម្រេចនេះ ជាអ្នកត្រូវចោរ គឺកិលេសទាំង ឡាយបៀតបៀនមិនបាន ដូចជាស្រុកដែលមានទ្វារ បិទបាំងល្អហើយ ក៏ត្រូវពួកចោរនាំយកទ្រព្យបុគ្គលដទៃ បៀតបៀនមិនបាន ក៏យ៉ាងដូច្នោះ ឯង ។ មួយវិញទៀត រាគៈ រមែងចាក់ទម្លុះនូវចិត្ត របស់ភិក្ខុនោះ មិនបាន ប្រៀបដូចជាតំណក់ទឹកភ្លៀង លេចស្រោចមិនបាននូវផ្ទះដែល គេប្រក់បាំងជិតល្អហើយ យ៉ាងដូច្នោះ ។

សមដូចជាព្រះតម្រាស់ ដែលព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ត្រាស់ ថា :

ភិក្ខុ រក្សានូវឥន្ទ្រិយ៍ ក្នុងរូប សំឡេង រស ក្លិន និង ក្នុង ផស្សៈទាំងឡាយ ព្រោះថា ទ្វារទាំងឡាយនេះ ដែល

ភិក្ខុបិទរក្សាល្អហើយ រមែងបៀតបៀនមិនបាន ដូចជា ពួកចោរលួចទ្រព្យអ្នកដទៃ បៀតបៀនស្រុកដែលមាន ទ្វារបិទល្អហើយមិនបានដូច្នោះដែរ ។ តំណក់ទឹកភ្លៀង រមែងលេចស្រោចមិនបាន នូវផ្ទះដែលបុគ្គលប្រក់បាំង ល្អហើយ យ៉ាងណាមិញ, រាគៈ តែងចាក់ទម្លុះ នូវចិត្ត ដែលបុគ្គលអប់រំល្អហើយមិនបាន យ៉ាងដូច្នោះដែរ ។

ក៏ទេសនានេះ ជាទេសនាដ៏ឧក្រិដ្ឋក្រៃលែង ។

(៣០) ធម្មតាចិត្តនេះ ជាធម្មជាតិប្រព្រឹត្តទៅ យ៉ាងឆាប់រហ័ស ព្រោះហេតុនោះ ឥន្ទ្រិយសំរវៈ ភិក្ខុកប្បិបទ្ទាបន័នូវរាគៈ ដែលកើត ឡើងហើយ ដោយធ្វើទុកក្នុងចិត្ត នូវអសុភកម្មដ្ឋាន ហើយធ្វើឲ្យដល់ ព្រម ដូចព្រះវន្តិសត្តរ អ្នកបួសហើយ អស់កាលមិនយូរ ។

(នឿវព្រះនឿសន្តរ)

បានឮមកថា កាលព្រះថេរៈបួសហើយអស់កាលមិនយូរ ត្រាច់ ទៅដើម្បីបិណ្ឌបាត, រាគៈ កើតឡើង ព្រោះឃើញស្រ្តីម្នាក់ ។ ក្នុងគ្រា នោះ លោកក៏បានទូលដល់ព្រះអានន្ទ ថា :

ខ្ញុំព្រះករុណា ក្តៅក្រហាយដោយកាមរាគៈ ចិត្ត របស់ខ្ញុំ ព្រះករុណា តែងរោលរាល បពិត្រព្រះអានន្ទគោតម គោត្រ ដូចជាខ្ញុំព្រះករុណាសូមអង្វរ, សូមលោកម្ចាស់ មេត្តាប្រាប់នូវឧបាយជាគ្រឿងរំលត់ នូវសេចក្តីក្តៅរោល រាល ដោយសេចក្តីអនុគ្រោះផងចុះ ។

ព្រះថេរៈ ពោល ថា :

ចិត្ត របស់លោក តែងរោលរាល ព្រោះវិបល្លាសចាកសញ្ញា, ចូរលោករៀនសូត្រឡះ នូវសុភវិនិច្ឆ័យ ដែលជាហេតុនាំឲ្យកើតរាគៈ ចូរលោកអប់រំចិត្ត ឲ្យតាំងនៅបានល្អ ធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍តែមួយ ដោយអសុភសញ្ញា ចូរលោកឃើញនូវសង្ខារទាំងឡាយ ដោយថាជារបស់ដទៃ (មិនទៀងទាត់) ផង ដោយថា ជាទុក្ខផង ដោយថា មិនមែនជារបស់ខ្លួនផង ចូររំលត់នូវរាគៈធំ ឲ្យអស់ទៅ កុំឲ្យជាអ្នក គឺរាគៈដុតរោលរាលញយៗ ឡើយ (១) ។

ព្រះថេរៈ លុះបន្ទោបង់រាគៈបានហើយ ក៏ត្រាច់ទៅ ដើម្បីបិណ្ឌបាត ។
ន័យមួយទៀត ភិក្ខុគប្បីជាអ្នកបំពេញនូវឥន្ទ្រិយសំរវៈ ឲ្យដូចជាព្រះចិត្តគុត្តត្ថេរ អ្នកនៅក្នុងមហាគុហា ឈ្មោះកុរណ្ណកៈ និង ដូចជាព្រះមហាមិត្តត្ថេរ អ្នកនៅក្នុងចោរកមហាវិហារជាប្រក្រតីផង ។

(រឿងព្រះចិត្តគុត្តត្ថេរ)

បានឮមកថា មានរូបគំនូរនៃអភិវិស្ណុមន៍ របស់ព្រះពុទ្ធទាំងឡាយ ៧ ព្រះអង្គ ជាទីមនោរម្យ នៅក្នុងមហាគុហាឈ្មោះ កុរណ្ណកៈ ។ ពួកភិក្ខុច្រើនរូប កាលនិមន្តទៅកាន់ទីចារិកនៃសេនាសនៈ ឃើញរូបគំនូរក៏ពោលថា “បពិត្រលោកម្ចាស់ ចិត្តកម្ម ជាទីរីករាយនៃចិត្ត” ។ ព្រះថេរៈ ពោលថា “ម្ចាស់លោកដ៏មានអាយុទាំងឡាយ កាលដែលខ្ញុំរស់នៅក្នុងគុហា អស់កាលជាង ៦០ ឆ្នាំ មិនដឹងថាៈ រូបគំនូរមាន ឬក៏មិនមានទេ ។ ឥឡូវនេះ ទើបតែថ្ងៃនេះទេ ខ្ញុំទើបនឹងដឹង (ថា មាន)

១- សុ. សំ. សគ. ភាគទី ៣០ ទំព័រទី ១៥៨ ។

ព្រោះអាស្រ័យលោកទាំងឡាយដែលមានចក្ខុ” ។

បានឮមកថា ព្រះថេរៈនៅអស់កាលប្រមាណប៉ុណ្ណោះ មិនធ្លាប់បើកភ្នែកក្រឡេកមើលគុហាទេ ។ ចំណែកខាងក្បែរទ្វារគុហានៃព្រះថេរៈនោះ មានដើមខ្លាំងធំផងដែរ ។ មហានាគព្រឹក្សនោះ ក៏ព្រះថេរៈមិនធ្លាប់ឆើយមើលពូជខាងលើឡើយ ។ ព្រះថេរៈ ទាល់តែឃើញលំអនិកេសរ ធ្លាក់លើផែនដី រៀនរាល់ឆ្នាំ ទើបដឹងថា ដើមមហានាគនោះមានផ្កាហើយ ។

ព្រះរាជា ទ្រង់ព្រះសណ្តាប់ នូវគុណសម្បត្តិ របស់ព្រះថេរៈហើយ ទ្រង់មានព្រះបំណងនឹងថ្វាយបង្គំ ទើបទ្រង់បញ្ជូននូវព្រះរាជសារ អស់វារៈ ៣ ជន, កាលបើព្រះថេរៈ មិននិមន្តមក, ទើបទ្រង់ត្រាស់បញ្ជាឲ្យគេចងដោះទាំងឡាយ នៃពួកស្រ្តីដែលមានកូនខ្លី ក្នុងស្រុកនោះហើយ ទ្រង់បញ្ជាឲ្យរាជអាមាត្យ ប្រថាប់ត្រាថា “ព្រះថេរៈ មិនទាន់និមន្តមក ដរាបណា, ពួកទារក កុំបានឡើយនូវទឹកដោះស្រស់ ដរាបនោះដែរ” ។

ព្រះថេរៈ បាននិមន្តទៅកាន់ស្រុកធំហើយ ដើម្បីអនុគ្រោះដល់ពួកទារក ។ ព្រះរាជា ទ្រង់ព្រះសណ្តាប់ហើយ ទ្រង់ត្រាស់ថា “នៃប្រស្តីទាំងឡាយ! ពួកអ្នក ចូរទៅនិមន្តឲ្យព្រះថេរៈចូលមកចុះ ខ្ញុំនឹងទទួលនូវសីលទាំងឡាយ” ហើយទ្រង់ត្រាស់ឲ្យពួកអាមាត្យ នាំព្រះថេរៈទៅ ខាងក្នុងនៃព្រះរាជវាំង ទ្រង់ថ្វាយបង្គំព្រះថេរៈហើយ ប្រគេនចង្ហាន់ ឲ្យព្រះថេរៈឆាន់ ទើបត្រាស់ថា “បពិត្រលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើន ថ្ងៃនេះ មិនមានឱកាសទេ ខ្ញុំព្រះកុណា នឹងទទួលសីលក្នុងថ្ងៃស្អែក” ដូច្នោះហើយ ទ្រង់កាន់យកបាតរបស់ព្រះថេរៈ ជូនទៅបានតែបន្តិចហើយ ទ្រង់ថ្វាយបង្គំត្រឡប់មកវិញ ជាមួយនឹងព្រះនាងទេវី ។ ព្រះរាជា ទ្រង់ថ្វាយបង្គំក្តីព្រះនាងទេវី ទ្រង់ថ្វាយបង្គំក្តី, ព្រះថេរៈ ពោលថា “បពិត្រព្រះមហារាជ

សូមទ្រង់មានសេចក្តីសុខចុះ” ។ ថ្ងៃទាំងឡាយ ៧ បានកន្លងទៅហើយ យ៉ាងនេះ ។ ភិក្ខុទាំងឡាយសួរថាៈ បពិត្រលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើន ហេតុអ្វី កាលដែលព្រះរាជាថ្វាយបង្គំក្តី ព្រះនាងទេវី ថ្វាយបង្គំក្តី, លោកម្ចាស់ ពោល យ៉ាងដូច្នោះ ថា “បពិត្រព្រះមហារាជ! សូមទ្រង់មានសេចក្តីសុខ ចុះ?” ។ ព្រះថេរៈ ពោលថា “ម្ចាស់លោកដ៏មានអាយុទាំងឡាយ ខ្ញុំ មិនបានធ្វើនូវការកំណត់ថាៈ ព្រះរាជា ឬ ព្រះនាងទេវី យ៉ាងដូច្នោះទេ” ក្នុងពេលកន្លងទៅបាន ៧ ថ្ងៃ ត្រូវព្រះរាជា បើកឱកាស ឲ្យនិមន្តទៅ ហើយ ដោយព្រះតម្រាស់ថា “ការនៅក្នុងទីនេះ ពិតជាមានការលំបាក ដល់ព្រះថេរៈ” ដូច្នោះហើយ ក៏និមន្តទៅកាន់មហាគុហា ឈ្មោះ កុរុណ្ណកៈ ហើយឡើងកាន់ទីចម្រើន ក្នុងចំណែកនៃរាត្រី ។

ទេវតា ដែលអាស្រ័យនៅលើដើមខ្នើង បានឈរទ្រោលនូវប្រទីប មានជន ។ ក្នុងគ្រានោះ កម្មដ្ឋាន របស់ព្រះថេរៈ បានបរិសុទ្ធជ្រាកដ យ៉ាងក្រៃលែង ។ ព្រះថេរៈ មានចិត្តរីករាយ ដោយគិតថា “ព្រោះហេតុ អ្វីហ្ន៎! ក្នុងថ្ងៃនេះ កម្មដ្ឋាន របស់អាត្មាអញ ច្រាកដ យ៉ាងក្រៃលែងម៉្លេះ” ញ៉ាំងភ្នំទាំងមូលឲ្យខ្វះខាតហើយ ក៏បានសម្រេចព្រះអរហត្ត ក្នុងចន្លោះ នៃមជ្ឈិមយាម ។ ហេតុនោះ កុលបុត្រឯទៀត អ្នកប្រាថ្នាប្រយោជន៍

មិនគប្បីជាអ្នកមានភ្នែករលឹមរលាម ដូចជាសត្វស្វានៅ ក្នុងព្រៃ ដូចជាសត្វប្រើគភ្លាក់ឆ្កើល ក្នុងព្រៃ និង ដូចជា កូនក្មេង ដែលមានចិត្តតក់ស្លុតហើយផង គប្បីចោលនូវ ភ្នែកទាំងឡាយចុះក្រោម ជាអ្នកមានការសំឡឹងមើល ត្រឹមតែមួយជួរនឹម មិនគប្បីជាអ្នកលុះនូវអំណាច នៃចិត្ត ដែលរលឹមរលាម ដូចជាសត្វស្វានៅព្រៃឡើយ ។

មួយទៀត រោគបូសប្រកបដោយពិស កើតឡើង ដល់មាតា របស់ព្រះមហាមិត្តត្រូវ ។ ចំណែកកូនស្រីរបស់មាតា នៃព្រះថេរៈនោះ ក៏ជាអ្នកបូសហើយ ក្នុងសំណាក់នៃពួកនាងភិក្ខុនី ។ មាតានោះ និយាយ ទៅកាន់នាងភិក្ខុនីនោះថា “បពិត្រនាងជាម្ចាស់ ចូរនាងទៅកាន់សំណាក់ បង ចូរប្រាប់ថា ខ្ញុំមិនសប្បាយ ហើយនាំយកថ្នាំមក” ។ នាងភិក្ខុនី នោះបានទៅប្រាប់ហើយ ។ ព្រះថេរៈ ពោលថា “ខ្ញុំមិនចេះផ្សំថ្នាំផ្សេងៗ មានថ្នាំបូសឈើជាដើមហើយ ចំអិនធ្វើថ្នាំទេ, តែថា ខ្ញុំនឹងប្រាប់នូវថ្នាំ ដល់នាង, ខ្ញុំបូសហើយ អំពីកាលណា ចាប់ដើមអំពីកាលនោះមក ខ្ញុំ មិនធ្លាប់មានចិត្តប្រកប ដោយលោភៈ ហើយទំលាយ នូវឥន្ទ្រិយ៍ទាំង ឡាយ រមិលមើលរូបដែលមានចំណែកមិនស្មើគ្នាទេ, ដោយសច្ចាវាចា នេះ សូមសេចក្តីសប្បាយកើតមាន ដល់មាតារបស់ខ្ញុំ, ចូរនាងទៅ ចូរ ពោលពាក្យនេះហើយ បបោសអង្អែលសរីរៈនៃឧបាសិកាចុះ” ។ ភិក្ខុនី នោះទៅប្រាប់សេចក្តីនោះហើយ បានធ្វើតាមដែលព្រះថេរៈប្រាប់ ។ ក្នុង ខណៈនោះឯង រោគបូសរបស់ឧបាសិកា ក៏រលាយបាត់អស់ហើយ ដូច ជាដុំនៃពពុះទឹក ។ ឧបាសិកានោះ ក្រោកឡើងហើយ បានបញ្ចេញនូវ វាចា ជាទីរីករាយសប្បាយចិត្ត ថា “បើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ គប្បីទ្រង់ព្រះ ធរមាននៅឡើយ ហេតុអ្វី ព្រះអង្គនឹងមិនទ្រង់បបោសអង្អែល នូវព្រះ សរីរៈ របស់ភិក្ខុ ច្រាកដដូចជាកូន របស់អញ ដោយព្រះហស្ត មាន បណ្តាញដ៏វិចិត្រនោះ” ដូច្នោះ ។ ព្រោះហេតុដូច្នោះ

សូម្បីភិក្ខុដទៃទៀត អ្នកមានសេចក្តីសំគាល់នូវខ្លួនថា ជា កុលបុត្រ ឬសហើយ ក្នុងព្រះសាសនា គប្បីបិតនៅ ក្នុង ការសង្រួមឥន្ទ្រិយ៍ដ៏ប្រសើរ ឲ្យដូចជាព្រះមិត្តត្រូវចុះ ។

ក៏តម្រូវសំរេ: កិក្ខុគប្បីឲ្យដល់ព្រមដោយសតិ យ៉ាងណាមិញ, អាជីវបារិសុទ្ធិ ក៏កិក្ខុ គប្បីឲ្យដល់ព្រម ដោយវិរិយ: យ៉ាងដូច្នោះដែរ ។ ក៏អាជីវបារិសុទ្ធិនោះ សម្រេចដោយវិរិយ: ព្រោះថា សេចក្តីព្យាយាម ដែលកិក្ខុបានប្រារព្ធហើយ ដោយប្រពៃ ជាហេតុឲ្យមានការលះបង់ នូវ មិច្ឆាជីវ: ។ ព្រោះហេតុនោះ អាជីវបារិសុទ្ធិនោះ កិក្ខុគប្បីលះបង់នូវ អនេសន: ដែលមិនសមគួរហើយ សេពចំពោះតបច្ច័យទាំងឡាយ ដែលកើតឡើង ដោយសេចក្តីបរិសុទ្ធិប៉ុណ្ណោះ រៀបចាកនូវបច្ច័យទាំង ឡាយ ដែលកើតឡើង ដោយសេចក្តីមិនបរិសុទ្ធិ ដែលប្រៀបដូចជា អស្តិស គប្បីឲ្យដល់ព្រម ដោយការស្វែងរក ដោយប្រពៃ មានការ ត្រាច់ទៅបិណ្ឌបាតជាដើម ដោយសេចក្តីព្យាយាម ។

បណ្តាបច្ច័យដែលកើតឡើងបរិសុទ្ធ និង មិនបរិសុទ្ធទាំង ២ នោះ ក៏បច្ច័យទាំងឡាយដែលកើតឡើងហើយ ដល់កិក្ខុអ្នកមានធុតន្ត មិនបាន រក្សាហើយ អំពីសំណាក់សង្ឃ ឬ អំពីគណៈក្តី អំពីសំណាក់នៃគ្រហស្ថ ទាំងឡាយ ដែលជ្រះថ្លាហើយ ដោយគុណទាំងឡាយ មានការសំដែង ធម៌ របស់កិក្ខុនោះក្តី ឈ្មោះថា បច្ច័យដែលកើតឡើង ដោយសេចក្តី បរិសុទ្ធិ, ចំណែកឯបច្ច័យទាំងឡាយ ដែលកើតឡើងហើយ ដោយការ ស្វែងរកទាំងឡាយ មានកិរិយាត្រាច់ទៅបិណ្ឌបាតជាដើម ឈ្មោះថា បច្ច័យដែលកើតឡើង ដោយសេចក្តីបរិសុទ្ធិ យ៉ាងក្រៃលែង ។

បច្ច័យ ដែលកើតឡើងហើយ ដល់កិក្ខុអ្នកមានធុតន្តរក្សាហើយ អំពីការស្វែងរកមានកិរិយាត្រាច់ទៅ ដើម្បីបិណ្ឌបាតជាដើម និង អំពី សំណាក់នៃជនទាំងឡាយដែលជ្រះថ្លាហើយ ក្នុងធុតន្តគុណ របស់កិក្ខុ នោះ ដោយអនុលោមនូវការកំណត់ធុតន្ត ឈ្មោះថា បច្ច័យដែលកើត

ឡើង ដ៏បរិសុទ្ធ ។ ក៏កាលបើផ្ទៃសម័យដែលបុគ្គលត្រាំហើយ ដោយទឹក មូត្រស្អុយ និង វត្ថុដែលមានរសជាតិផ្អែម ៤ យ៉ាង កើតឡើងហើយ ដល់កិក្ខុនោះ ដើម្បីរម្ងាប់នូវព្យាធិណ្ឌមួយ ការសមាទានធុតន្ត របស់ កិក្ខុដែលគិតថា “សូម្បីកិក្ខុដទៃ ដែលជាសព្វហ្មតារី នឹងធាន់នូវវត្ថុមាន រសជាតិផ្អែម ៤ មុខ” ដូច្នោះ ហើយធាន់ចំណិត នៃផ្ទៃសម័យតែម្យ៉ាង ជា ការសមាទានដ៏សមគួរ ។ មែនពិត កិក្ខុបរេន: លោកហៅថា “កិក្ខុ អ្នកតាំងនៅ ក្នុងវង្សនៃព្រះអរិយៈដ៏ឧត្តម” ។

ក៏បច្ច័យទាំងឡាយ មានចំរើបច្ច័យជាដើមនេះឯណា, បណ្តា បច្ច័យទាំងឡាយនោះ ក្នុងចំរើ និង បិណ្ឌបាត និមិត្តកម្ម, ឱកាសកម្ម, បរិកថា និង វិញ្ញត្តិទាំងឡាយ រមែងមិនសមគួរ ដល់កិក្ខុគ្រប់រូបដែល កំពុងជម្រះនូវអាជីវ:, ក៏ប៉ុន្តែ ក្នុងសេនាសន: និមិត្តកម្ម, ឱកាសកម្ម និង បរិកថា រមែងសមគួរ ដល់កិក្ខុអ្នកដែលមិនបានរក្សានូវធុតន្ត ។

បណ្តានិមិត្តកម្ម, ឱកាសកម្ម, បរិកថា និង វិញ្ញត្តិ ទាំងនោះ កាលបើពួកគ្រហស្ថ ពោល ថា “បពិត្រលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើន តើលោក ម្ចាស់ធ្វើអ្វី? អ្នកណា ប្រើឲ្យលោកម្ចាស់ធ្វើ?” ដូច្នោះ, ពាក្យតបថា “មិនមានអ្នកណាឲ្យធ្វើទេ” ដូច្នោះ របស់កិក្ខុ ដែលធ្វើនូវកិច្ចទាំងឡាយ មានការសំអាតផែនដីជាអាទិ៍ ដើម្បីសេនាសន: ឈ្មោះថា និមិត្តកម្ម, មួយវិញទៀត ពាក្យឯណាដទៃទៀត ដែលមានសភាពបែបនេះ (ពាក្យ នោះ) ឈ្មោះថា និមិត្តកម្ម ។

កាលបើកិក្ខុ ពោលថា “ម្ចាស់ឧបាសក និង ឧបាសិកាទាំងឡាយ អ្នកទាំងឡាយនៅក្នុងទីណា?” ដូច្នោះ, កាលបើឧបាសក និង ឧបាសិកា ទូលថា “នៅក្នុងប្រាសាទ លោកម្ចាស់” ដូច្នោះ, ពាក្យដែលកិក្ខុពោល

ហើយថា “ម្ចាស់ឧបាសក និង ឧបាសិកាទាំងឡាយ ចំណែកប្រាសាទ មិនសមគួរដល់ភិក្ខុទាំងឡាយទេ” ដូច្នោះ, ឈ្មោះថា ឱរាសកម្ម, ម្យ៉ាង វិញទៀត ពាក្យឯណាដទៃទៀត ដែលមានសភាពបែបនេះ (ពាក្យនោះ) ឈ្មោះថា ឱរាសកម្ម ។

ពាក្យដែលភិក្ខុពោល ថា “សេនាសនៈ នៃភិក្ខុសង្ឃចង្អៀត” ឈ្មោះថា បរិកថា ឬក៏ វាចាជាហេតុពោលណាដទៃទៀត មានសភាព បែបនេះ (វាចាជាហេតុពោលនោះ) ឈ្មោះថា បរិយាយកថា ។

ពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងឯង គួរក្នុងកេសជ្ជៈ ។ តែបើកេសជ្ជៈ កើត ឡើងហើយ ដោយប្រការដូច្នោះ, កាលបើរោគ ស្ងប់រម្ងាប់ហើយ, ភិក្ខុ ឆាន់មិនគួរទេ ។ ក្នុងរឿងកេសជ្ជៈដែលកើតឡើងយ៉ាងនេះនោះ ភិក្ខុអ្នក ទ្រទ្រង់នូវព្រះវិន័យទាំងឡាយ ពោលថា “ទ្វារ គឺព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ ត្រាស់ប្រទានឲ្យហើយ, ព្រោះហេតុនោះ ភិក្ខុឆាន់កេសជ្ជៈគួរ” ដូច្នោះ ។ ចំណែកពួកភិក្ខុអ្នកសិក្សាព្រះសូត្រ ពោលយ៉ាងនេះថា “អាបត្តិ មិន មាន (ដល់ភិក្ខុ) ក៏ពិតមែនហើយ, តែថា ភិក្ខុ ញ៉ាំងអាជីវៈឲ្យកម្រើក, ព្រោះហេតុនោះ ភិក្ខុឆាន់កេសជ្ជៈ មិនគួរទេ” ។ តែបើភិក្ខុណា មិនធ្វើ នូវនិមិត្តកម្ម, ឱកាសកម្ម, បរិកថា និង វិញ្ញត្តិទាំងឡាយ សូម្បីព្រះ មានព្រះភាគ ទ្រង់អនុញ្ញាតហើយ អាស្រ័យនូវគុណមានការប្រាថ្នាតិច ជាដើមតែម្យ៉ាង, សូម្បីក្នុងកាលជាទីអស់ទៅនៃជីវិត កើតឡើងប្រាកដ ហើយក៏ដោយ, ក៏ប្រើប្រាស់នូវបច្ច័យ ដែលកើតឡើងហើយតែប៉ុណ្ណោះ រៀរលែងចាកកម្ម ដែលជាហេតុធ្វើអាជីវៈ ឲ្យកម្រើក មានឱកាសកម្ម ជាដើម ។ ភិក្ខុបនេះ លោកហៅថា “អ្នកប្រព្រឹត្តផ្លូវផងក្រៃពេក” ដូច ជាព្រះថេរៈ ឈ្មោះសារីបុត្រ យ៉ាងនោះឯង ។

(រឿងព្រះសារីបុត្រមានអាពាហ៍)

បានឮមកថា លោកដ៏មានអាយុនោះ ចំរើនបរិវេក ក្នុងសម័យ មួយ ជាមួយនឹងព្រះមហាមោគ្គល្លានត្រូវ នៅក្នុងព្រៃមួយ ។ គ្រានោះ ក្នុងថ្ងៃមួយ អាពាធដែលកើតអំពីខ្យល់ ក្នុងពោះកើតឡើងហើយ ដល់ ព្រះសារីបុត្រនោះញ៉ាំងទុក្ខដ៏ក្រៃលែងឲ្យកើតឡើង ។ នៅក្នុងពេលល្ងាច ព្រះមហាមោគ្គល្លានត្រូវ និងន្តទៅកាន់ទីឧបដ្ឋាក របស់លោកដ៏មាន អាយុនោះ ឃើញព្រះថេរៈសិនហើយ ក៏សួរដំណឹងនោះហើយសួរ ថា “នែលោកដ៏មានអាយុ ក្នុងកាលមុនមក សេចក្តីរីករាយសប្បាយ កើត មានហើយ ដល់លោក ដោយហេតុដូចម្តេច?” ។ ព្រះថេរៈ ពោល ថា “ម្ចាស់លោកដ៏មានអាយុ ក្នុងកាលដែលខ្ញុំនៅជាគ្រហស្ថ មាតាខ្ញុំបាន ឲ្យនូវបាយាស ដែលចម្អិនហើយ ដោយទឹកដោះស្រស់ ។ មិនលាយ ដោយទឹក ផ្សំដោយទឹកដោះថ្នាំ, ទឹកឃ្មុំ, និង ស្ករក្រាមទាំងឡាយ ។ សេចក្តីសប្បាយ បានមានហើយ ដល់ខ្ញុំដោយបាយបាយនោះ” ។ ចំណែកឯ ព្រះមហាមោគ្គល្លានត្រូវ ដ៏មានអាយុនោះ ពោលថា “ម្ចាស់ លោកដ៏មានអាយុ រឿងនោះចូរលើកទុកសិនចុះ, បើបុណ្យរបស់ខ្ញុំ ឬ របស់លោកមាន, បើពិតដូច្នោះមែន យើងនឹងបាន ក្នុងថ្ងៃស្អែក” ។

ចំណែកទេវតា ដែលបិតានៅលើដើមឈើ ត្រង់ទីបំផុតនៃទីចម្រើម ក៏បានឮ នូវពាក្យពោលចរចាគ្នានេះ របស់ព្រះថេរៈទាំងពីរនោះហើយ គិតថា “អញនឹងញ៉ាំងបាយបាយាស ឲ្យកើតឡើងដល់លោកម្ចាស់ ក្នុង ថ្ងៃស្អែក” ដូច្នោះហើយ ក៏ទៅកាន់ត្រកូលឧបដ្ឋាក របស់ព្រះថេរៈ ក្នុង ខណៈនោះភ្លាមហើយ មូលសរីរៈ របស់កូនប្រុសច្បង ញ៉ាំងសេចក្តី ក្តៅក្រហាយ ឲ្យកើតឡើងហើយ ។ គ្រានោះ ទេវតាពោលនូវនិមិត្ត គឺ

កិរិយាករណ៍ ដល់កូនប្រុសច្បងនោះ នឹងពួកញាតិដែលមកប្រជុំគ្នា ថា :
 “ប្រសិនបើអ្នកទាំងឡាយ ចាត់ចែងនូវបាយបាយសា មានសភាពបែប
 នេះ ដល់ព្រះថេរៈ ក្នុងថ្ងៃស្អែក ខ្ញុំនឹងលែង” ។ ពួកញាតិទាំងនោះ
 ពោលថា “កាលបើ(ការចាត់ចែងបាយបាយសា) គឺអ្នកមិនបានប្រាប់
 ក៏ដោយ, ពួកយើង តែងប្រគេនភិក្ខុមិនដាច់ ដល់ព្រះថេរៈទាំងឡាយ”
 ដូច្នោះហើយ ក្នុងថ្ងៃទី២ ក៏បានចាក់ចែងបាយបាយសា ដែលមានសភាព
 ដូច្នោះ ។ ព្រះមហាមោគ្គល្លានត្រូវ និមន្តមកតាំងពីព្រឹកព្រលឹម ហើយ
 ពោលថា “ម្ចាស់លោកដ៏មានអាយុ សូមលោកនៅ ក្នុងទីនេះសិនចុះ
 ទម្រង់តែខ្ញុំត្រាច់ទៅបិណ្ឌបាតហើយ មកវិញ” ដូច្នោះហើយ ក៏ចូលទៅ
 កាន់ស្រុក ។ ពួកមនុស្សទាំងនោះ ទៅទទួលកាន់យកបាត របស់ព្រះ
 ថេរៈ បានញ៉ាំងបាត ឲ្យពេញហើយ ដោយបាយបាយសា មានប្រការ
 ដូចពោលមកហើយ បានប្រគេនហើយ ។ ព្រះថេរៈ សំដែងនូវអាការៈ
 គឺការនិមន្តទៅ ។ មនុស្សទាំងនោះ ពោលថា “បពិត្រលោកម្ចាស់ ដ៏
 ចំរើន សូមលោកម្ចាស់និមន្តឆាន់ចុះ យើងខ្ញុំនឹងប្រគេនបាយដទៃទៀត
 ដល់លោកម្ចាស់” និមន្តព្រះថេរៈឆាន់ហើយ ក៏បានប្រគេនបាយបាយសា
 ដាក់ឲ្យពេញក្នុងបាតម្តងទៀត ។ ព្រះថេរៈ មកហើយ បង្ហាច់ចូលទៅ
 ជិត ពោលថា “ម្ចាស់សារីបុត្រ ដ៏មានអាយុ ហ៊ីចូរលោកឆាន់ទៅ” ។
 ចំណែកព្រះថេរៈ ឃើញនូវបាយបាយសានោះហើយ កាលនឹកគិត ថា
 “បាយបាយសា ជាទីគាប់ចិត្តក្រៃពេក កើតឡើងហើយ ដោយប្រការ
 ដូចម្តេចហ្ន៎?”ដូច្នោះ ទើបបានឃើញមូលហេតុដែលបាយបាយសានោះ
 កើតឡើងហើយ ក៏ពោលថា “ម្ចាស់មោគ្គល្លានដ៏មានអាយុ! ចូរលោក
 យកចេញទៅ, បិណ្ឌបាត (នេះ) មិនគួរនឹងឆាន់ទេ” ។ ឯលោកដ៏មាន

អាយុនោះ ទាំងមិនញ៉ាំងចិត្ត ឲ្យកើតឡើងថា “ព្រះសារីបុត្រ មិនឆាន់
 បិណ្ឌបាត ដែលភិក្ខុប្រាកដដូចជាអាត្មាអញ នាំយកមកហើយ” ដូច្នោះទេ
 (ក៏)កាន់បាត ត្រង់កណ្តាប់មាត់ ដោយពាក្យត្រឹមតែមួយម៉ាត់ប៉ុណ្ណោះ
 ហើយ ក៏ផ្តាច់ក្នុងទីដ៏សមគួរមួយ ។ អាពាធរបស់ព្រះថេរៈ បានជាសះ
 ស្បើយហើយ ព្រមជាមួយគ្នានឹងការតម្កល់ទុក នៃបាយបាយសា លើ
 ផែនដី ។ តាំងអំពីថ្ងៃនោះមក រហូត ៤៥ ឆ្នាំ អាពាធដូច្នោះ មិនដែល
 កើតទៀតឡើយ ។

គ្រានោះ ព្រះសារីបុត្រ ពោលទៅកាន់ព្រះមហាមោគ្គល្លានត្រូវ
 ថា “ម្ចាស់អាវុសោ បាយបាយសាដែលកើតឡើង ព្រោះអាស្រ័យនូវ
 ការសូម ដោយវាចា មានសភាពមិនគួរដើម្បីឆាន់ សូម្បីកាលបើពោះ
 រៀនធំ ចេញមកត្រាច់ទៅលើផែនដី ក៏ដោយ” ដូច្នោះហើយ ក៏បន្តឡើង
 នូវឧទាននេះ ថា :

ប្រសិនបើខ្ញុំគប្បីឆាន់ នូវមធ្យបាយសាដែលកើតឡើង
 ហើយ ព្រោះការបញ្ចេញ នូវវិចិញ្ចត្តិ, ការប្រព្រឹត្តិទៅ
 មួយអន្លើដោយអាជីវៈ របស់ខ្ញុំ ក៏នឹងត្រូវពិះផ្សលហើយ,
 ប្រសិនបើពោះវៀនតូច របស់ខ្ញុំ គប្បីចេញទៅខាងក្រៅ
 ខ្ញុំក៏នៅតែមិនគប្បីទម្លាយ នូវអាជីវៈជាដាច់ខាត, សូម្បី
 លះបង់នូវជីវិត (ក៏ដោយ) ក៏ខ្ញុំនៅតែធ្វើចិត្តរបស់ខ្ញុំ ឲ្យ
 ព្រេកអរវិកាយបាន, ខ្ញុំវៀរចាកស្រឡះ នូវការស្វែងរក
 មិនសមគួរ មួយវិញទៀត ខ្ញុំនឹងមិនធ្វើ នូវអនេសនៈ
 ដែលព្រះពុទ្ធទ្រង់ស្អប់ខ្ពើមហើយ ។

មួយទៀត សូម្បីរឿងរបស់ព្រះថេរៈ ឈ្មោះមហាតិស្សៈ ដែល
អាស្រ័យនៅទៀបគល់ឈើ អស់កាលដ៏យូរ និង ជាអ្នកឆាន់នូវផ្លែ
ស្វាយ បណ្ឌិត ក៏គួររស់ដែរ ក្នុងរឿងនេះដែរ ។

ភិក្ខុអ្នកមានឥន្ទ្រិយសង្គម ឬសង្គមដោយសទ្ធា មានប្រាជ្ញា
ជាគ្រឿងពិចារណាឃើញច្បាស់ មិនគប្បីញ៉ាំងចិត្ត ឲ្យ
កើតឡើង ក្នុងអនេសនៈឡើយ គប្បីសំអាតអាជីវៈ
ឲ្យបានបរិសុទ្ធឈូ

ដោយសព្វគ្រប់ យ៉ាងនេះឯង ។

ក៏អាជីវៈបរិសុទ្ធិ ភិក្ខុ គប្បីឲ្យសម្រេច ដោយសេចក្តីព្យាយាម
យ៉ាងណា, បច្ចុប្បន្នសិទ្ធិសីល ក៏ភិក្ខុគប្បីឲ្យសម្រេច ដោយបញ្ញា
យ៉ាងដូច្នោះដែរ ។ ព្រោះថា បច្ចុប្បន្នសិទ្ធិសីលនោះ មានបញ្ញាជា
ហេតុឲ្យសម្រេច ព្រោះការវៈនៃបុគ្គលអ្នកមានបញ្ញា ជាអ្នកអាចឃើញ
នូវទោស និង អានិសង្ស ក្នុងបច្ចុប្បន្នទាយ ។ ព្រោះហេតុនោះ
បច្ចុប្បន្នសិទ្ធិសីលនោះ គឺភិក្ខុអ្នកលះបង់នូវការជាប់ជំពាក់ក្នុងបច្ចុប្ប
ហើយ ពិចារណាដោយបញ្ញា តាមពិធីដែលបានពោលមកហើយ ទើប
ប្រើប្រាស់នូវបច្ចុប្បន្នទាយ ដែលកើតឡើងហើយដោយធម៌ ដ៏សម
គួរ គប្បីឲ្យសម្រេច ។ ក្នុងបច្ចុប្បន្នសិទ្ធិសីលនោះ ការពិចារណា
មាន ២ យ៉ាង គឺ (ពិចារណា) ក្នុងវេលាបាននូវបច្ចុប្បន្នទាយ ១
(ពិចារណា) ក្នុងវេលាប្រើប្រាស់នូវបច្ចុប្បន្នទាយ ១ ។ មែនពិត
ការប្រើប្រាស់ របស់ភិក្ខុ អ្នកប្រើប្រាស់ នូវបច្ចុប្បន្នទាយ មានចំរុះ-
ប្បច្ចុប្បន្នទាយជាដើម ដែលខ្លួនពិចារណាហើយ ដោយអំណាច នៃធាតុប្បច្ច-

វេក្ខណៈក្តី ដោយអំណាចបដិកូលបច្ចុវេក្ខណៈក្តី ទុកដាក់ហើយ សូម្បី
ក្នុងបដិលោកកាល បន្ទាប់អំពីវេលាដែលបានមកនោះ ក៏មិនមានទោស
ឡើយ សូម្បីក្នុងវេលាប្រើប្រាស់ ។ នេះ គឺជាសេចក្តីវិនិច្ឆ័យ ដែលធ្វើ
សេចក្តីសន្និដ្ឋាន ក្នុងបរិភោគកាលនោះ ។

(៣១) ក៏ការបរិភោគ មាន ៤ យ៉ាង គឺ : ថេយ្យបរិភោគ ១,
ឥណបរិភោគ ១, ទាយជ្ជបរិភោគ ១, សាមិបរិភោគ ១ ។ បណ្តាការ
បរិភោគទាំង ៤ នោះ ការបរិភោគ របស់ភិក្ខុទ្រុស្តសីល អ្នកអង្គុយ
បរិភោគ សូម្បីក្នុងទីកណ្តាលនៃព្រះសង្ឃ ឈ្មោះថា ថេយ្យបរិភោគ
(បរិភោគដោយល្អ) ។ ការបរិភោគ របស់ភិក្ខុអ្នកមានសីល ដែល
មិនពិចារណាហើយ ឈ្មោះថា ឥណបរិភោគ (បរិភោគជាបំណុល) ។
ហេតុនោះ ចំរុះ ភិក្ខុត្រូវតែពិចារណា រាល់ ៗ ពេលដែលប្រើប្រាស់,
បិណ្ឌបាត ភិក្ខុត្រូវពិចារណារាល់ ៗ ពុំនួត, ភិក្ខុកាលមិនអាចពិចារណា
ដោយបការដូច្នោះបានទេ គប្បីពិចារណា ក្នុងកាលមុននៃភ័ត្ត ក្នុងកាល
ខាងក្រោយនៃភ័ត្ត ក្នុងយាមមុន ក្នុងយាមជាកណ្តាល និង ក្នុងយាមជា
ទីបំផុត(ក៏បាន) ។ ថាបើ ភិក្ខុនោះ មិនពិចារណាទេ, អរុណ រះឡើង,
ភិក្ខុនោះ បិតនៅ ក្នុងទីជាទីបរិភោគនូវបច្ចុប្បន្នទាយជាបំណុល ។ ចំណែក
សេនាសនៈ ភិក្ខុ ត្រូវតែពិចារណា រាល់ ៗ ពេលដែលប្រើប្រាស់ ។
កាលនៃភិក្ខុអ្នកមានសតិជាបច្ចុប្បន្ន ក្នុងវេលាទទួលផង ក្នុងវេលាបរិភោគ
នូវភេសជ្ជៈផង ទើបគួរ ។ កាលបើមានហេតុយ៉ាងនេះ, កាលបើភិក្ខុ
ធ្វើសតិ ក្នុងវេលាទទួលហើយ មិនធ្វើសតិ ក្នុងវេលាបរិភោគប៉ុណ្ណោះ
ទើបត្រូវអាបត្តិ, តែកាលបើភិក្ខុមិនបានធ្វើសតិ ក្នុងពេលទទួលទេ ទៅ
ធ្វើសតិ ក្នុងពេលដែលបរិភោគ មិនត្រូវអាបត្តិឡើយ ។

(៣២) ក៏សុទ្ធិ មាន ៤ យ៉ាង គឺ: ទេសនាសុទ្ធិ ១, សំរវសុទ្ធិ ១, បរិយេជ្ជិសុទ្ធិ ១, បច្ចុវេក្ខណសុទ្ធិ ១, ។ បណ្ណាសុទ្ធិ ទាំង ៤ យ៉ាង នោះ បុគ្គលម្នាក់សំរវសីល ឈ្មោះថា ទេសនាសុទ្ធិ ។ ព្រោះថា បុគ្គលម្នាក់សំរវសីលនោះ ព្រះមានព្រះភាគ ហៅថា “ទេសនាសុទ្ធិ” ព្រោះ បរិសុទ្ធដោយការសំរវសីល ។ ឥន្ទ្រិយសំរវសីល ឈ្មោះថា សំរវសុទ្ធិ ។ ព្រោះថា ឥន្ទ្រិយសំរវសីលនោះ ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់ត្រាស់ហៅថា “សំរវសុទ្ធិ” ព្រោះបរិសុទ្ធ ដោយការសង្រួម ដោយតាំងចិត្តថា “អាត្មា អញ នឹងមិនធ្វើយ៉ាងនេះទៀតឡើយ” ។ អាជីវបារិសុទ្ធិសីល ឈ្មោះថា បរិយេជ្ជិសុទ្ធិ ។ ព្រោះអាជីវបារិសុទ្ធិសីលនោះ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ ត្រាស់ហៅថា “បរិយេជ្ជិសុទ្ធិ” ព្រោះបរិសុទ្ធដោយការស្វែងរក នៃភិក្ខុ អ្នកលះបង់នូវអនេសនៈ ហើយញ៉ាំងបច្ច័យទាំងឡាយ ឲ្យកើតឡើង ដោយធម៌ ដោយសមគួរ ។ បច្ចុវេក្ខណសុទ្ធិ ។ ព្រោះបច្ចុវេក្ខណសុទ្ធិសីលនោះ ព្រះមាន ព្រះភាគ ទ្រង់ត្រាស់ហៅថា “បច្ចុវេក្ខណសុទ្ធិ” ព្រោះបរិសុទ្ធដោយការ ពិចារណា មានបការៈដូចព្រះអង្គត្រាស់ហើយ ។ ព្រោះហេតុនោះ ទើប ព្រះអង្គថាចារ្យ ពោលពាក្យនោះថា “តែមិនត្រូវអាបត្តិ ដល់ភិក្ខុដែល មិនបានធ្វើសតិ ក្នុងពេលទទួលហើយទៅធ្វើសតិ ក្នុងពេលបរិភោគ” ។

(៣៣) ការបរិភោគនូវបច្ច័យរបស់ព្រះសេខបុគ្គល ៧ ពួក ឈ្មោះ ថា ទាយជ្ជបរិភោគ ។ ព្រោះថា ព្រះសេខបុគ្គល ៧ ពួកនោះ ជាបុគ្គល របស់ព្រះមានព្រះភាគ, ព្រោះហេតុនោះ បុគ្គលទាំងឡាយនោះ ជាអ្នក ទទួល នូវបច្ច័យទាំងឡាយ ដែលជាប់របស់នៃបិសាន ប្រើប្រាស់នូវបច្ច័យ

ទាំងឡាយនោះ ។ សួរថា “ក៏បុគ្គលទាំងឡាយនោះ បរិភោគនូវបច្ច័យ ទាំងឡាយ របស់ព្រះមានព្រះភាគ ឬ ឬថា បរិភោគនូវបច្ច័យទាំងឡាយ របស់ពួកគ្រហស្ថ?” ។ ឆ្លើយថា “បច្ច័យទាំងឡាយនោះទុកជាគ្រហស្ថ ទាំងឡាយ ប្រគេនហើយក៏ដោយ ក៏ឈ្មោះថា ជាប់របស់នៃព្រះដ៏មានព្រះ ភាគដែរ ព្រោះបច្ច័យទាំងនោះ គឺព្រះដ៏មានព្រះភាគ ទ្រង់បានអនុញ្ញាត ហើយ, ព្រោះហេតុនោះ បុគ្គលទាំងឡាយនោះ បណ្ឌិត គប្បីជ្រាប ថា “បរិភោគនូវបច្ច័យ របស់ព្រះមានព្រះភាគ” ។ ឯធម្មទាយាទសូត្រ ជា គ្រឿងសំរេច ក្នុងអធិការនៃទាយជ្ជបរិភោគនេះ ។ ការបរិភោគ របស់ ព្រះវិណាស្រពទាំងឡាយ ឈ្មោះថា សាមិបរិភោគ ។

ព្រោះថា ព្រះវិណាស្រពទាំងឡាយនោះ ឈ្មោះថា ជាម្ចាស់ បរិភោគ ព្រោះលោកជាអ្នកកន្លងនូវភាពនៃខ្លួនជាខ្ញុំនៃតណ្ហាបានហើយ។

បណ្ណាការបរិភោគទាំងនេះ សាមិបរិភោគ និង ទាយជ្ជបរិភោគ ទើបគួរ ដល់ភិក្ខុទាំងពួង ។ ចំណែកឥណបរិភោគ មិនគួរទេ ។ វាថា ជាហេតុពោល ក្នុងថេយ្យបរិភោគនុ៎ះឯង មិនមានឡើយ ។ ចំណែកឯ ការបរិភោគ របស់ភិក្ខុអ្នកមានសីល ដែលពិចារណាហើយ នេះឯណា, ការបរិភោគនោះ ឈ្មោះថា ជាការបរិភោគ ដោយភាពជាបច្ច័យ មិនមែនជាបំណុល ព្រោះការវះនៃបច្ចុវេក្ខណបរិភោគ ជាសត្រូវចំពោះ ឥណបរិភោគ ឬក៏ ដល់នូវការសង្រ្គោះ ក្នុងទាយជ្ជបរិភោគបានដូចគ្នា ។ ព្រោះថា សូម្បីភិក្ខុអ្នកមានសីល ក៏ព្រះមានព្រះភាគ ត្រាស់ហៅថា “ជា សេខបុគ្គល” បានដែរ ព្រោះលោកប្រកបព្រមដោយសិក្ខានេះ ។ ក៏ក្នុង ការបរិភោគទាំងនេះ សាមិបរិភោគ ប្រសើរ ព្រោះហេតុណា, ព្រោះ ហេតុនោះ បច្ចុវេក្ខណសុទ្ធិសីល ភិក្ខុប្រាថ្នានូវសាមិបរិភោគ ដ៏ប្រសើរ

នោះ ពិចារណាដោយបច្ចុវេក្ខណៈ មានបការៈដូចលោកពោលហើយ បរិភោគ គប្បីឲ្យសម្រេច ។

មែនពិត ភិក្ខុកាលធ្វើយ៉ាងនេះ ឈ្មោះថា ជាអ្នកមានកិរិយាធ្វើកិច្ច ជាប្រក្រតី ។ ដូចគាថាពន្លឺនេះ ដែលព្រះដ៏មានព្រះភាគទ្រង់ត្រាស់ ថា

ភិក្ខុជាសាវក មានប្រាជ្ញាដ៏ប្រសើរ ស្តាប់នូវធម៌ដែល ព្រះសុគត ទ្រង់សំដែងហើយ ត្រូវពិចារណា រួចជាមុន ហើយ សឹមសេព នូវបិណ្ឌបាត, វិហារ, ទីដេក និង ទីអង្គុយ និង ទឹកសម្រាប់លាងនូវតួលី ដែលជាប់នៅ ព្នងសំពត់សង្សារី, ព្រោះហេតុនោះឯង ភិក្ខុជាអ្នកមិន ត្រូវជាប់ជំពាក់ ក្នុងធម៌ទាំងឡាយនេះ គឺក្នុងដុំបាយ, ក្នុងទីដេក និង ទីអង្គុយ និង ក្នុងទឹកសម្រាប់លាង នូវតួលី ដែលជាប់នៅ ព្នងសំពត់សង្សារី ដូចជាតំណក់ នៃទឹក ដែលមិនជាប់នៅលើស្លឹកឈូក ^(១) យ៉ាងនោះ ឯង ។ ភិក្ខុនោះ មានសតិស្មារតី តម្កល់ខ្ជាប់រឿយៗ ហើយ បាននូវបច្ច័យទាំងឡាយ ព្រោះសេចក្តីអនុគ្រោះ អំពីជនដទៃ តាមកាល គប្បីដឹងនូវប្រមាណ ក្នុងវត្ថុ ដែលខ្លួនគប្បីទំពាសី, ក្នុងវត្ថុដែលខ្លួនគប្បីបរិភោគ និង ក្នុងវត្ថុដែលខ្លួនគប្បីលិទ្ធជញ្ជក់ ប្រៀបដូចជាគ្រូ ពេទ្យដឹងប្រមាណ ក្នុងកិរិយាដុះឡើងនៃដំបៅ ដោយ ការលាបថ្នាំ យ៉ាងដូច្នោះ, ភិក្ខុ មិនត្រូវជាប់ចិត្ត ក្នុង

១- សុ. ខុ. សុត្ត. ភាគទី ៥៨ ទំព័រទី ១២៦ ។

អាហារ ឆាន់អាហារ បំណងឲ្យគ្រាន់តែញ៉ាំងអត្តភាព ឲ្យប្រព្រឹត្តទៅបាន ដូចជាមាតាបិតាស៊ីនូវសាច់របស់កូន (កំដរអត្តភាព ទាំងទើសទាល់) ក្នុងផ្លូវដែលឆ្ងាយដាច់ ស្រយាល, ដូចជាអ្នកបររទេះ លាបនូវខ្លាញ់រៀររទេះ (សោះតែខានមិនបាន) យ៉ាងដូច្នោះឯង ។

ក៏ក្នុងភាពជាអ្នកបំពេញជាប្រក្រតី ក្នុងបច្ចុយសន្និស្សិតសីលនេះ បណ្ឌិត ត្រូវសំដែងរឿងភាគនៃយុទ្ធសង្សារក្នុងសាមណេរ ។ ព្រោះថា សាមណេរនោះ ពិចារណាដោយប្រពៃហើយទើបឆាន់ ។

សមដូចជាពាក្យដែលសាមណេរនោះ ពោលថា :

ព្រះឧបជ្ឈាយ៍ ប្រាប់ខ្ញុំដែលកំពុងឆាន់ នូវបាយនៃស្រូវ សាលីដ៏ត្រជាក់ស្រួល ថា “នៃសាមណេរឯង កុំជាអ្នក មិនសង្រួមហើយ ញ៉ាំងអណ្តាតឲ្យឆេះឡើយ” ខ្ញុំបានឮ សំដីព្រះឧបជ្ឈាយ៍ហើយ ក៏បាននូវសេចក្តីតក់ស្លុត ក្នុងពេលនោះ ខ្ញុំអង្គុយហើយ លើអាសនៈមួយ បាន លុះហើយនូវព្រះអរហត្ត ខ្ញុំនោះមានសេចក្តីត្រិះរិះពេញ លេញហើយ ដូចជាព្រះចន្ទ ក្នុងថ្ងៃ ១៥ កើត យ៉ាង នោះឯង ជាអ្នកមានអាសវៈទាំងពួង អស់រលីងហើយ ឥឡូវនេះ ភពថ្មីលែងមានទៀតឡើយ ។ ហេតុនោះ សូម្បីបព្វជិតដទៃទៀត កាលប្រាថ្នានូវកិរិយាអស់ទៅ នៃសេចក្តីទុក្ខ គប្បីពិចារណា ដោយឧបាយនៃប្រាជ្ញា ហើយ សឹមប្រើប្រាស់នូវបច្ច័យទាំងឡាយចុះ ។

សីល មាន ៤ ប្រការ ដោយអំណាចនៃបាតិមោក្ខសំវរសីល ជាដើម យ៉ាងដូច្នោះឯង ។

(ក្រុមសីល ៥ ទី ១)

(៣៤) ក្នុងក្រុមសីល ៥ ទី ១ នៃចំណែកសីល មានប្រការ ៥ បណ្ឌិត គប្បីជ្រាបសេចក្តីអត្តាធិប្បាយ ដោយអំណាចនៃសីល មាន អនុបសម្បន្នសីលជាដើម ។ មែនពាក្យនេះ ព្រះធម្មសេនាបតីសារីបុត្រ ពោលហើយ ក្នុងបដិសម្មិទាថា “បរិយន្តបារិសុទ្ធិសីល តើដូចម្តេច? សីល របស់អនុបសម្បន្នទាំងឡាយ អ្នកមានសិក្ខាបទ ជាទីបំផុតនេះ ឈ្មោះថា បរិយន្តបារិសុទ្ធិសីល, អបរិយន្តបារិសុទ្ធិសីល តើដូចម្តេច ? សីល របស់អនុបសម្បន្នទាំងឡាយ អ្នកមានសិក្ខាបទ មិនមានទីបំផុត នេះ ឈ្មោះថា អបរិយន្តបារិសុទ្ធិសីល, បរិបុណ្ណបារិសុទ្ធិសីល តើដូច ម្តេច? សីល របស់កល្យាណបុប្ផទាំងឡាយ អ្នកប្រកបហើយ ក្នុង កុសលធម៌ទាំងឡាយ អ្នកមានកិរិយាធ្វើឲ្យពេញលេញបរិបូណ៌ ក្នុង ទីបំផុត នៃព្រះសេខបុគ្គល មិនជាប់ជំពាក់ ក្នុងរាងកាយ និង ជីវិត មានជីវិតលះបង់ហើយ នេះ ឈ្មោះថា បរិបុណ្ណបារិសុទ្ធិសីល, អបរាមដ្ឋបារិសុទ្ធិសីល តើដូចម្តេច? សីល របស់ព្រះសេខបុគ្គល ៧ ពួកនេះ ឈ្មោះថា អបរាមដ្ឋបារិសុទ្ធិសីល, បដិប្បសុទ្ធិបារិសុទ្ធិសីល តើដូចម្តេច? ។ សីល របស់ព្រះវិណាស្រពទាំងឡាយ ជាសារីក របស់ព្រះតថាគត, សីល របស់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធទាំងឡាយ, សីល របស់ព្រះតថាគត អរហន្ត សម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយនេះ ឈ្មោះថា បដិប្បសុទ្ធិបារិសុទ្ធិសីល” ។

បណ្តាសីលទាំងឡាយនោះ សីល របស់អនុបសម្បន្នទាំងឡាយ

បណ្ឌិត គប្បីជ្រាបថា “សបរិយន្តបារិសុទ្ធិសីល” ព្រោះសីលនោះ មាន ទីបំផុត ដោយអំណាចនៃការរាប់ ។ សីល របស់អនុបសម្បន្នទាំង ឡាយ បណ្ឌិត គប្បីជ្រាបថា “ឈ្មោះថាអបរិយន្តបារិសុទ្ធិសីល” ដូច្នោះ ព្រោះសំដៅយកនូវសបរិយន្តសីល ដោយអំណាចការរាប់ខ្លះ នូវភាព គឺការសមាទាន ដោយអំណាចនៃសីលមិនមានសេសសល់ខ្លះ នូវភាព នៃសីលដែលមិនមែនជាសីល មានការឃើញ ដោយអំណាចនៃលាភ, យស, ញាតិ, អរិយៈ និង ជីវិត ជាទីបំផុត ដូចជាសីល របស់ព្រះ មហាតិស្សត្រូវអ្នកអាស្រ័យទៅទៀបគល់ឈើអស់កាលមិនយូរ ឆាន់នូវ ផ្លែស្វាយ យ៉ាងនេះ ថា :

សិក្ខាបទទាំងឡាយដែលជាគ្រឿងសង្គម និង ជាវិន័យ ទាំងនេះ មានចំនួន ប្រាំបួនពាន់កោដិ និង ប៉ែតសិប រយកោដិ និង ផ្សេងទៀតហាសិបសែន និង សាមសិប ប្រាំមួយផ្សេងៗ ទៀត (រួមត្រូវជាមួយម៉ឺន ប្រាំពីរពាន់ កោដិ ប្រាំលាន សាមសិបប្រាំមួយ) គឺព្រះសម្ពុទ្ធ ទ្រង់ ប្រកាសហើយ, ក្នុងវិនយសំវរៈ ព្រះអង្គទ្រង់សំដែង ហើយ ដោយប្រធាន គឺសេចក្តីបំព្រួញ ។

ពិតដូច្នោះមែន លោកដ៏មានអាយុអង្គនោះ មិនលះបង់នូវសតិ ជាគ្រឿងរលឹករឿយៗ ដល់ធម៌របស់សប្បុរសនេះ ថា :

“នរជន គប្បីលះបង់នូវទ្រព្យ ព្រោះហេតុនៃអរិយៈ ដ៏ប្រសើរ កាលរក្សានូវជីវិត គប្បីលះបង់នូវអរិយៈ

កាលលើក នូវធម៌រឿយៗ គប្បីលះបង់ទាំងអរយវៈ ទាំង
ទ្រព្យ ទាំងជីវិត ទាំងអស់ផង” ដូច្នោះ

មិនបានប្រព្រឹត្តកន្លងនូវសិក្ខាបទ សូម្បីក្នុងសេចក្តីសង្ស័យ ក្នុងជីវិត
អាស្រ័យហើយ នូវអបរិយន្តបារិសុទ្ធិសីលនោះឯង ទាំងនៅលើខ្នង
នៃឧបាសក បានសម្រេចហើយនូវព្រះអរហត្ត ។

សមដូចជាព្រះមហាតិស្សត្រូវ ពោលហើយថា :

ឧបាសករូបនេះ មិនមែនជាបិកា ទាំងមិនមែនជាមាតា
មិនមែនជាញាតិ ទាំងមិនមែនជាផៅពង្ស របស់អ្នកទេ
គាត់ធ្វើកិច្ច មានសភាពបែបនេះ ព្រោះហេតុ នៃអ្នក
មានសីល, (ព្រះថេរៈ) ញ៉ាំងសេចក្តីសង្ខេបគតកំស្លុត
ឲ្យកើតឡើងហើយ ពិចារណា ដោយឧបាយនៃប្រាជ្ញា
ទាំងនៅលើខ្នងនៃឧបាសកនោះ មានចិត្តស្ងប់រម្ងាប់ បាន
សម្រេចហើយ នូវព្រះអរហត្ត ។

សីល របស់កល្យាណបុគ្គលទាំងឡាយ ដែលប្រាសចាកមន្ទិល
សូម្បីគ្រាន់តែញ៉ាំងចិត្តឲ្យកើតឡើង ព្រោះជាសីលដែលបរិសុទ្ធនៃក្រពេក
ហាក់បីដូចជាកែវមណីកើតឯង ដែលបុគ្គលខាត់ហើយ ដោយល្អផង
ហាក់ដូចជាមាសដែលជាន់ធ្វើបរិកម្មល្អហើយផង តាំងពីពេលដែលបាន
ឧបសម្បទមក ជាហេតុជាទីតាំងនៃព្រះអរហត្តពិត ព្រោះហេតុនោះ
ទើបព្រះមានព្រះភាគ ត្រាស់ថា “បរិបុណ្ណបារិសុទ្ធិសីល” ដូចជាសីល
ព្រះមហាសង្ឃរក្ខិតត្រូវ និង ព្រះភាគិនេយ្យសង្ឃរក្ខិតត្រូវ ដូច្នោះឯង ។

(រឿងព្រះមហាសង្ឃរក្ខិតត្រូវ)

បានឮមកថា ព្រះភិក្ខុសង្ឃ សួរនូវហេតុជាគ្រឿងត្រាស់ដឹង នូវ
លោកុត្តរធម៌ ចំពោះព្រះមហាសង្ឃរក្ខិតត្រូវ ដែលមានវស្សា ៦០
កន្លងហើយ សិននៅលើគ្រែជាដែលទីមរណៈ ។ ព្រះថេរៈ ឆ្លើយតបថា
“លោកុត្តរធម៌ របស់ខ្ញុំមិនមានទេ” ។ លំដាប់នោះ ភិក្ខុកម្លោះ ដែល
ជាឧបដ្ឋាក របស់ព្រះថេរៈនោះ ពោលថា “បពិត្រលោកម្ចាស់ដ៏ចំរើន
មនុស្សទាំងឡាយ ប្រមាណ ១២ យោជន៍ ដោយជុំវិញ អង្គុយប្រជុំគ្នា
ហើយ ដោយគិតថា “លោកម្ចាស់បរិនិព្វានហើយ” ដូច្នោះ, សេចក្តី
ស្តាយក្រោយ របស់មហាជន នឹងមានព្រោះកាលកិរិយាដែលជាបុគ្គល
របស់លោកម្ចាស់” ។ ព្រះថេរៈពោល ថា “ម្ចាស់អាវុសោ ខ្ញុំមិនបាន
តាំងផ្តើមវិបស្សនា ដោយប្រាថ្នា ថា “ខ្ញុំនឹងជួបព្រះដ៏មានព្រះភាគព្រះ
នាមមេត្តយ្យ” ដូច្នោះ, បើដូច្នោះ ចូរអ្នកញ៉ាំងខ្ញុំឲ្យអង្គុយហើយ ឲ្យ
នូវឱកាស” ។ ភិក្ខុកម្លោះនោះ ញ៉ាំងព្រះថេរៈឲ្យគង់ហើយ ក៏ចេញ
ទៅខាងក្រៅ ។ ព្រះថេរៈសម្រេចហើយនូវព្រះអរហត្ត ព្រមជាមួយគ្នា
នឹងការចេញទៅខាងក្រៅ នៃភិក្ខុកម្លោះនោះឯង បានឲ្យនូវសញ្ញា ដោយ
ម្រាមដៃ ។ ព្រះសង្ឃអង្គុយប្រជុំគ្នាហើយពោលថា “បពិត្រលោកម្ចាស់
ដ៏ចំរើន លោកម្ចាស់ ញ៉ាំងលោកុត្តរធម៌ ឲ្យកើតឡើង ក្នុងសម័យ
មរណកាល មានសភាពបែបនេះ ឈ្មោះថា បានធ្វើកិច្ចដែលបុគ្គល
ធ្វើបានដោយកម្រ” ។ ព្រះថេរៈ ពោលថា “ម្ចាស់អាវុសោទាំងឡាយ
អំពើនេះមិនមែន គឺបុគ្គលធ្វើបានដោយកម្រទេ, ម្យ៉ាងទៀត ខ្ញុំនឹងប្រាប់
នូវអំពើដែលបុគ្គលធ្វើបានដោយកម្រ ដល់អ្នកទាំងឡាយ, ម្ចាស់លោក
ដ៏មានអាយុទាំងឡាយ ចាប់តាំងអំពីពេលដែលខ្ញុំបួសហើយ ខ្ញុំមិន

នីកនូវកម្ម ដែលខ្ញុំធ្វើហើយ ដោយការមិនដឹង ព្រោះមិនមានសតិទេ” ។
ចំណែកក្នុងរបស់ព្រះថេរនោះ បានសំរេចព្រះអរហត្ត យ៉ាងនេះដែរ
ក្នុងកាលមានវស្សា ៥០ ។

(ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់ត្រាស់ ថា :)

បើបុគ្គលមានសេចក្តីចេះដឹងតិច ទាំងមិនបានបិត
នៅក្នុងសីលទាំងឡាយ, អ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយ រមែងតិះ
ដៀលបុគ្គលនោះ ដោយហេតុ ២ យ៉ាង គឺ សីល ១
សេចក្តីចេះដឹង ១ ។

បើបុគ្គលមានសេចក្តីចេះដឹងតិច តែបិតនៅខ្ជាប់ខ្ជួន
ក្នុងសីលទាំងឡាយ, អ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយ រមែងសរសើរ
នូវបុគ្គលនោះ តែដោយសីល, ក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីចេះដឹង
មិនបានសម្រេច ដល់បុគ្គលនោះទេ ។

បើបុគ្គលមានសេចក្តីចេះដឹងច្រើន តែមិនបានបិត
នៅខ្ជាប់ខ្ជួន ក្នុងសីលទាំងឡាយទេ, អ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយ
រមែងតិះដៀលបុគ្គលនោះ តែដោយសីល, តែសេចក្តី
ចេះដឹង រមែងសម្រេច ដល់បុគ្គលនោះ ។

បើបុគ្គលមានសេចក្តីចេះដឹងច្រើន ទាំងបិតនៅខ្ជាប់
ខ្ជួន ក្នុងសីលទាំងឡាយ, អ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយ តែង
សរសើរនូវបុគ្គលនោះ ដោយហេតុ ២ យ៉ាង គឺ សីល ១
សេចក្តីចេះដឹង ១ ។

អ្នកណា គួរនិន្ទា នូវបុគ្គលអ្នកមានសេចក្តីចេះដឹង

ច្រើន ទ្រទ្រង់នូវព្រះធម៌ អ្នកមានបញ្ញា ជាពុទ្ធសាវ័ក
នោះ ដែលដូចជាដុំ នៃមាសជម្ពូនទុបាន, សូម្បីទេវតា
និង មនុស្សទាំងឡាយ ក៏រមែងសរសើរ នូវបុគ្គលនោះ,
សូម្បីព្រហ្ម ក៏សរសើរដែរ (១) ។

ចំណែកខាងសីល របស់សេខបុគ្គលទាំងឡាយ បណ្ឌិត គប្បី
ជ្រាបថា “អបរាមដ្ឋបារិសុទ្ធិសីល” ព្រោះការៈនៃសីលនោះ មិនពាល់
ត្រូវហើយ ដោយអំណាចនៃទិដ្ឋិ, ម្យ៉ាងវិញទៀត សីលដែលមិនពាល់
ត្រូវហើយ ដោយអំណាចនៃភព របស់បុគ្គលទាំងឡាយ គប្បីជ្រាប
ថា “អបរាមដ្ឋបារិសុទ្ធិសីល” ដូច្នោះ ប្រៀបដូចជាសីល របស់ព្រះ
កុដ្ឋម្ពិយបុគ្គតិស្សបុត្រ ។ សេចក្តីថា លោកដ៏មានអាយុអង្គនោះ មាន
ចំណងនឹងអាស្រ័យនូវសីលមានសភាពបែបនោះ ហើយបិតនៅ ក្នុង
ព្រះអរហត្ត ទើបពោលនឹងមនុស្សអ្នកមានពៀរទាំងឡាយ ថា :

អាត្មា បំបាក់នូវជើងទាំងពីរហើយ នឹងសង្រួមដល់អ្នក
ទាំងឡាយ, អាត្មា នឿយណាយធុញទ្រាន់ នូវសេចក្តី
ស្លាប់ ប្រកបដោយរាគៈ អាត្មា លុះគិត យ៉ាងនេះហើយ
ទើបពិចារណា ដោយឧបាយនៃប្រាជ្ញា, កាលបើព្រះ
អរុណ រះឡើងហើយ, ក៏បានសម្រេចនូវព្រះអរហត្ត ។

ព្រះមហាថេរ មួយរូបទៀត មានជំងឺយ៉ាងខ្លាំង មិនអាចឆាន់ នូវ
អាហារ ដោយដៃខ្លួនឯងបានឡើយ សិនប្រម្រះនឿយទៅមក នៅលើ

១- សុ. អំ. ច. ភាគទី ៨២ ទំព័រទី ១៦ ។

ម្នាក់ និង ករិស របស់ខ្លួន ។ កិក្ខុកម្លោះ មួយរូបទៀត ឃើញនូវព្រះមហាថេរនោះហើយ ពោលថា “ឱ! ជីវិត និង សង្ខារទាំងឡាយ ជាទុក្ខ អ្វីម៉្លោះទេ” ។ ព្រះមហាថេរ ប្រាប់កិក្ខុនោះ ថា “ម្ចាស់លោកដ៏មានអាយុ ខ្ញុំកាលស្លាប់ឥឡូវនេះ គង់បាននូវសម្បត្តិ គឺឋានសួគ៌ សេចក្តីសង្ស័យ ក្នុងជីវិត របស់ខ្ញុំ មិនមានទេ, តែថា ធម្មតាសម្បត្តិ ដែលខ្ញុំត្រូវទម្លាយ នូវសីលនេះហើយ បានមក ក៏ប្រាកដស្មើ ដោយភាពជាគ្រហស្ថ ដែលកិក្ខុលាចាកសិក្ខាបទហើយ បានមកដូច្នោះ” ដូច្នោះហើយគិតថា “អាត្មាអញនឹងស្លាប់ ជាមួយនឹងសីលឲ្យទាល់តែបាន” ដូច្នោះសិននៅដដែល ពិចារណារោគនោះឯង ក៏ដល់នូវព្រះអរហត្ត ហើយព្យាករ ដោយគាថាទាំងនេះ ដល់កិក្ខុសង្ឃ ថា :

កាលខ្ញុំ ត្រូវព្យាធិណាមួយពាល់ត្រូវហើយ គឺរោគបៀតបៀនហើយ ធ្វើឲ្យទ្រុឌទ្រោមយ៉ាងខ្លាំង សាកអសុភនេះ នឹងក្រៀមស្អាត យ៉ាងឆាប់រហ័ស ប្រៀបដូចជាផ្កាដែលបុគ្គលចោលហើយ លើអាចម៍ដី នាកណ្តាលថ្ងៃក្តៅ ឆាប់ក្រៀមស្អាត យ៉ាងដូច្នោះ, រូបនេះ ជារបស់មិនជាទីពេញចិត្ត តែបុគ្គលពាលពោល ថា ជារបស់ដែលជាទីពេញចិត្ត, រូបនេះ មិនស្អាត តែបុគ្គលពាលសន្មត ថា ជារបស់ដែលល្អស្អាតទេវិត្យ, រូបនេះ ពោរពេញទៅដោយសាកសពផ្សេងៗ តែត្រឡប់ទៅជារូប ដែលជាទីពេញចិត្ត ដល់បុគ្គលអ្នកដែលមិនឃើញច្បាស់ (តាមសេចក្តីពិត), សេចក្តីពិះដៀល នូវកាយដែលស្អុយ ឈឺ

ចាប់ជានិច្ច មានក្លិនមិនល្អ មិនស្អាត មានព្យាធិជាធម្មតា, ពួកសត្វទាំងឡាយ ប្រមាទហើយ ឈ្នក់រង្វេងហើយ ក្នុងកាយស្អុយឯណា, (កាយស្អុយនោះ) ញ៉ាំងមគ្គ ដើម្បីចូលទៅកើត ក្នុងឋានសួគ៌ ឲ្យវិនាស ។

ចំណែក សីល របស់ព្រះអរិយទាំងឡាយ មានព្រះអរហន្តជាដើម បណ្ឌិត គប្បីជ្រាប ថា “បដិប្បស្សន្តិបារិសុទ្ធិសីល” ព្រោះការវះនៃសីលនោះ ជាសីលបរិសុទ្ធ ដោយការស្ងប់រម្ងាប់ នូវកិលេសគ្រឿងក្រវល់ក្រវាយទាំងពួង ។ សីល មាន ៥ ប្រការ ដោយអំណាចនៃសីល មានអបរិយន្តបារិសុទ្ធិសីលជាដើម ដោយប្រការដូច្នោះឯង ។

(ក្រុមសីល ៥ ទី ២)

(៣៤) ក្នុងបញ្ចកសីល ទី ២ បណ្ឌិត គប្បីជ្រាបសេចក្តីអធិប្បាយ ដោយអំណាចគុណ មានការលះបង់ជាដើម នូវទោសទាំងឡាយ មានបាណាតិបាតជាអាទិ៍ ។ មែនពិត ពាក្យនេះ ព្រះធម្មសេនាបតីសារីបុត្រ ពោលហើយ ក្នុងបដិសម្តិទា ថា “សីលទាំងឡាយ ៥ គឺ: ការលះបង់នូវបាណាតិបាត ឈ្មោះថា សីល, ចេតនា ជាគ្រឿងរៀរ ឈ្មោះថា សីល, ចេតនា ឈ្មោះថា សីល, សេចក្តីសង្រួម ឈ្មោះថា សីល, ការមិនប្រព្រឹត្តិកន្លង ឈ្មោះថា សីល ។ ការលះបង់នូវអទិទ្ធាទាន, ការមេសុមិច្ឆាចារ, មុសាវាទ, ផុសាវាចា, សម្មប្បលាបះ, អភិជ្ឈា, ព្យាបាទ, មិច្ឆាទិដ្ឋិ ឈ្មោះថា សីល ។ ការលះបង់នូវកាមចន្ទៈ ដោយនេកម្មៈ, លះបង់ព្យាបាទ ដោយការមិនព្យាបាទ, លះបង់បីនិមិទ្ធាៈ ដោយសេចក្តីសម្គាល់ ក្នុងពន្លឺ, លះបង់នូវឧទ្ធច្នៈ ដោយការមិនរាយ

មាយ, លះបង់វិច្ចកិច្ចា ដោយការកំណត់នូវធម៌, លះបង់អវិជ្ជា ដោយ
ញាណ, លះបង់អតិដោយបាមោជ្ជៈ, លះបង់នីវរណៈទាំងឡាយដោយ
បឋមឈាន, លះបង់វិតក្កៈ និង វិចារៈ ដោយទុតិយឈាន, លះបង់
បីតិ ដោយតតិយឈាន, លះបង់សុខ និង ទុក្ខ ដោយចតុត្ថជ្ឈាន, លះ
បង់រូបសញ្ញា, បដិយសញ្ញា, នាគត្ថសញ្ញា ដោយអាកាសានញ្ញាយតន-
សមាបត្តិ, លះបង់អាកាសានញ្ញាយតនសញ្ញា ដោយវិញ្ញាណញ្ញាយតន
សមាបត្តិ, លះបង់នូវវិញ្ញាណញ្ញាយតនសញ្ញា ដោយអាកិញ្ញាយតន
សមាបត្តិ, លះបង់នូវអាកិញ្ញាយតនសញ្ញា ដោយនេវសញ្ញានាសញ្ញា
យតនសមាបត្តិ, លះបង់នូវនិច្ចសញ្ញា ដោយអនិច្ចានុបស្សនា, លះបង់
នូវសុខសញ្ញា ដោយទុក្ខានុបស្សនា, លះបង់នូវអត្តសញ្ញា ដោយ
អនត្តានុបស្សនា, លះបង់នូវសេចក្តីត្រេកអរ ដោយនិព្វិទានុបស្សនា,
លះបង់នូវរាគៈ ដោយវិរាគានុបស្សនា, លះបង់នូវសមុទយៈ ដោយ
និរោធានុបស្សនា, លះបង់នូវការៈ នៃចិត្តមិនចង្អុលផុត ដោយមុញ្ចត្ត-
កាម្យតានុបស្សនា, លះបង់សេចក្តីប្រកាន់ ដោយបដិនិស្សក្កានុបស្សនា,
លះបង់នូវយនសញ្ញា ដោយខយានុបស្សនា, លះបង់នូវកិរិយាចំរើន
នៃអាយុ ដោយវយានុបស្សនា, លះបង់ធុវសញ្ញា ដោយវិបរិណាមា-
នុបស្សនា, លះបង់នូវកិលេសដែលជាទីតាំង ដោយអនិមិត្តានុបស្សនា,
លះបង់នូវកិលេសដែលជាទីតាំង ដោយអប្បណិហិតានុបស្សនា, លះ
បង់នូវការប្រកាន់ស្អិត ដោយសុញ្ញតានុបស្សនា, លះបង់ធម៌ជាហេតុ
នៅអាស្រ័យនៃការប្រកាន់ថា មានខ្លឹមសារ ដោយការឃើញច្បាស់ នូវ
ធម៌ ដោយអធិប្បញ្ញា, លះបង់នូវការប្រកាន់ខ្ជាប់ ដោយសេចក្តីវង្វែង
ដោយយថាភូតញ្ញាណទស្សនៈ, លះបង់នូវការប្រកាន់ខ្ជាប់ ក្នុងអាល័យ

ដោយអាទិនវានុបស្សនា, លះបង់ការមិនពិចារណា ដោយបដិសង្ខា-
នុបស្សនា, លះបង់ការប្រកាន់ស្អិត ដោយអំណាចនៃការប្រកបព្រម
ដោយវិវដ្តានុបស្សនា, លះបង់នូវកិលេសទាំងឡាយដែលជាទីតាំងនៃទិដ្ឋិ
ដោយសោតាបត្តិមគ្គ, លះបង់នូវកិលេសទាំងឡាយ ដែលគ្រោតគ្រោត
ដោយសកទាតាមិមគ្គ, លះបង់នូវកិលេសទាំងឡាយ ដែលប្រព្រឹត្តទៅ
ព្រមដោយល្អិត ដោយអនាតាមិមគ្គ, លះបង់កិលេសទាំងពួងទាំងឡាយ
ដោយអហត្តមគ្គ ឈ្មោះថា សីល, ការរៀបចំ ឈ្មោះថា សីល,
ចេតនា ឈ្មោះថា សីល, សំរវៈ ឈ្មោះថា សីល, ការមិនប្រព្រឹត្តិកន្លង
ឈ្មោះថា សីល, សីលទាំងឡាយ មានសកាតបែបនេះ ប្រព្រឹត្តទៅព្រម
ដើម្បីការមិនក្តៅក្រហាយស្តាយក្រោយនៃចិត្ត ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបាមោជ្ជៈ
ប្រព្រឹត្តទៅព្រមដើម្បីបីតិ ប្រព្រឹត្តទៅព្រមដើម្បីបស្សន្ធិ ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បី
សោមនស្ស ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេពឲ្យបានច្រើន ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីការនា
ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីធ្វើឲ្យបានច្រើន ប្រព្រឹត្តទៅព្រមដើម្បីធម៌ដែលជាគ្រឿង
ប្រដាប់ ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីគ្រឿងបរិក្ខារ ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីគ្រឿងអែបនែប
ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបំពេញបញ្ញា ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីនឿយណាយ
ដោយចំណែកមួយ ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីប្រាសចាករាគៈ ដើម្បីនិរោធ ដើម្បី
ឧបសមៈ ដើម្បីអភិញ្ញា ដើម្បីការត្រាស់ដឹង ដើម្បីនិព្វាន ^(១)” ដូច្នោះ ។

ក៏បណ្តាធម៌ទាំង ៥ ប្រការ មានបហានៈជាដើមនោះ ឈ្មោះថា
ធម៌ណានីមួយ ដែលលោកហៅថា “បហានៈ” មិនមានទេ លើកលែង
ត្រឹមតែធម្ម គឺការមិនកើតឡើង នៃទោសទាំងឡាយ មានបុណ្ណាតិបាត
ជាដើម មានប្រការដូចយើងបានពោលហើយតែម្យ៉ាង ។ តែការលះបង់

១- សុ. ខ. បដិ. ភាគទី ៦៩ ទំព័រទី ១០៦ ។

នោះៗ ជាគ្រឿងចូលទៅទ្រទ្រង់ ដោយសេចក្តីថា ជាគ្រឿងតម្កល់នូវ កុសលធម៌នោះៗ ផង និង ជាគ្រឿងរូបរួម ព្រោះកិរិយាធ្វើមិនឲ្យមាន ភាពរាត់រាយផង ព្រោះហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ (ការលះបង់នោះ) ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ហៅថា “សីល” ព្រោះសេចក្តីថា ប្រក្រតី (ឬស គល់) ពោលគឺកិរិយាចូលទៅជិត ទ្រទ្រង់ និង កិរិយារូបរួម តាមន័យ ដែលយើងពោលហើយ ក្នុងខាងដើមនុំឯង ។ ធម៌ទាំងឡាយ ៤ ក្រៅ អំពីនេះ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ត្រាស់ហើយ ព្រោះសំដៅយកការប្រព្រឹត្តិ ទៅឯង នៃចិត្ត ដោយអំណាចនៃការរៀបចំការទោសនោះ ។ ផង ដោយ អំណាចការសង្រួម(បិទ) នូវទោសនោះៗ ផង ដោយអំណាចនៃចេតនា ប្រកបព្រម ដោយវេរមណីសីល និង សំវរសីល ទាំងពីរនោះផង ដោយអំណាចនៃការមិនប្រព្រឹត្តិកន្លង នៃបុគ្គលអ្នកមិនប្រព្រឹត្តិកន្លង នូវបាណាតិបាតនោះៗ ផង ។ ចំណែកសេចក្តីថា ធម៌ ៤ យ៉ាង មាន វេរមណីសីលជាដើមនោះ ជាសីល គឺព្រះដ៏មានព្រះភាគ ទ្រង់ប្រកាស ហើយ ក្នុងកាលមុននុំឯង ។ សីល ៥ ប្រការ ដោយអំណាចនៃសីល មានបហានសីលជាដើម យ៉ាងនេះឯង ។

ចំណែកការដោះស្រាយ នូវបញ្ហាទាំងឡាយនេះ ថា “ធម្មជាតិអ្វី ឈ្មោះថា សីល?, សីល ដោយអត្ថថា ដូចម្តេច?, ធម្មជាតិអ្វី ជា លក្ខណៈ, ជាកិច្ច, ជាហេតុ និង ជាផល របស់សីលនោះ?, សីល មាន អាទិសន៍ប៉ុន្មានយ៉ាង?, សីលនេះ មានប៉ុន្មានប្រការ?” ដូច្នោះ បានចប់ ស្រេចហើយ ដោយហេតុមានប្រមាណប៉ុណ្ណោះឯង ។

(សេចក្តីសៅហ្មង និង ដូរដងនៃសីល)

(៣៦) ចំណែកបញ្ហាកម្មណា ដែលព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ត្រាស់ថា

ចុះសភាវៈអ្វី ជាសេចក្តីសៅហ្មង? និង ធម្មជាតិអ្វី ជាសេចក្តីផ្សំផង នៃសីលនោះ? ។ យើងនឹងពោល ក្នុងបញ្ហាកម្មនោះ ។ ភាពនៃទោស មានការដាច់ជាដើម ជាសេចក្តីសៅហ្មងនៃសីល ។ ភាពនៃគុណ មាន ការមិនដាច់ជាដើម ជាសេចក្តីផ្សំផងនៃសីល ។

(សេចក្តីសៅហ្មងនៃសីល)

ចំណែកខាងភាពនៃសីលដាច់ជាដើមនោះ គឺលោកសង្គ្រោះហើយ ដោយការបែកធ្លាយ (នៃសីល) ដែលមានលាភ និង យស ជាដើម ជាហេតុ ១ ដោយមេប៉ុនសំយោគ ៧ ប្រការ ១ ។

ពិតដូច្នោះមែន ក្នុងកងនៃអាបត្តិទាំងឡាយ ៧ សិក្ខាបទ ត្រង់ ខាងដើមក្តី ត្រង់ខាងចុងក្តី របស់ភិក្ខុណា ជាសិក្ខាបទធ្លាយហើយ, សីល របស់ភិក្ខុនោះ ឈ្មោះថា ជាសីលដាច់ (ធ្លុះ) ដូចសំពត់សាកដ ធ្លុះត្រង់ទីបំផុត(ដោយ), ឯសិក្ខាបទ របស់ភិក្ខុណា ធ្លាយហើយ ត្រង់ទី ចំពាក់កណ្តាល សីល របស់ភិក្ខុនោះ ឈ្មោះថា សីលធ្លុះ ដូចសំពត់ សាកដធ្លុះត្រង់កណ្តាល ។ សិក្ខាបទទាំងឡាយ ២-៣ របស់ភិក្ខុណា ធ្លាយហើយ តាមលំដាប់និងលំដាប់, សីល របស់ភិក្ខុនោះ ឈ្មោះថា សីលពពាល ដូចជាមេគោមានបណ្តាសម្បុរនៃសិរៈទាំងឡាយ មានខ្មៅ និង ក្រហមជាដើម សម្បុរណាមួយ ដោយសម្បុរដែលមានចំណែក ស្មើប្រាស តាំងឡើងហើយ នៅត្រង់ខ្នងខ្លះ ត្រង់ពោះខ្លះ ។ សិក្ខាបទ ទាំងឡាយ របស់ភិក្ខុណា ធ្លាយនៅត្រង់ចន្លោះ និង ចន្លោះ, សីល របស់ ភិក្ខុនោះ ឈ្មោះថា សីលពព្រុស ដូចជាមេគោដែលវិចិត្រហើយ ដោយ តំណក់ទឹក មានពណ៌ដែលមានចំណែកស្មើទៅប្រាសហើយត្រង់ចន្លោះៗ ដូច្នោះ ។ ភាវៈនៃសីលដាច់ជាដើម ដោយការបែកធ្លាយ (នៃសីល)

ដែលមានលាភ និង យសជាដើមជាហេតុ រមែងមាន យ៉ាងដូច្នោះឯង ។

(មេដុនសំយោគ ៧)

(ឯការវៈនៃសីលដាច់ជាដើម) ដោយអំណាចមេដុនសំយោគ ៧ ប្រការ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាប ដូចតទៅនេះ ។ សមដូចជាព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់ត្រាស់ហើយ (ក្នុងមេដុនសំយោគនោះថា) :

“ម្ចាស់ព្រាហ្មណ៍ បុគ្គលខ្លះ ក្នុងលោកនេះ ជាសមណៈ ឬ ជា ព្រាហ្មណ៍ ប្តេជ្ញាថា ជាអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ដ៏ប្រសើរ ដោយប្រពៃ មិនបាន ប៉ះពាល់ចំពោះការប៉ះពាល់ ដោយបុគ្គលពីរៗ (សេពមេដុន) មួយ អន្លើដោយមាតុគ្រាមទេ តែថា រមែងត្រេកអរនឹងការដុសខាត់ន្ត, ផ្លុត, ច្របាច់ របស់មាតុគ្រាម, បុគ្គលនោះ រមែងត្រេកអរនឹងការដុសខាត់ នោះ រីករាយនឹងការដុសខាត់នោះ និង ដល់នូវសេចក្តីត្រេកអរ ដោយ ការដុសខាត់ជាដើមនោះ, ម្ចាស់ព្រាហ្មណ៍ នេះឯង ហៅថា ការដាច់ផង ធុះផង ពពាលផង ពព្រុសផង នៃព្រហ្មចរិយធម៌, ម្ចាស់ព្រាហ្មណ៍ បុគ្គលនេះ តថាគតហៅថា បុគ្គលប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយធម៌ មិនបាន បរិសុទ្ធ ជាអ្នកប្រកបដោយមេដុនសំយោគ រមែងមិនរួចផុតចាកជាតិ, ជក និង មរណៈ, សោកៈ, បរិទេវៈ, ទុក្ខៈ, ទោមនស្សៈ, ឧបាយាសៈ, តថាគត ហៅថា គេរមែងមិនរួចចាកទុក្ខបានឡើយ ។

ម្ចាស់ព្រាហ្មណ៍ មួយទៀត បុគ្គលខ្លះ ក្នុងលោកនេះ ជាសមណៈ ឬ ជាព្រាហ្មណ៍ ប្តេជ្ញាថា ជាអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ដ៏ប្រសើរ ដោយប្រពៃ រមែងមិនប៉ះពាល់ចំពោះការប៉ះពាល់ ដោយបុគ្គលពីរៗ (សេពមេដុន) មួយអន្លើដោយមាតុគ្រាមទេ ទាំងមិនត្រេកអរនឹងការដុសខាត់ ។ល។ នៃមាតុគ្រាមទេ តែថារមែងនៅចំអកឡកឡើយសើចក្តាកក្តាយជាមួយនឹង

មាតុគ្រាម, បុគ្គលនោះ រមែងត្រេកអរ ដោយការនៅចំអកឡកឡើយ ជា ដើមនោះ ។ល។ តថាគតហៅថា គេរមែងមិនរួចផុតចាកទុក្ខបានឡើយ។

ម្ចាស់ព្រាហ្មណ៍ មួយទៀត បុគ្គលខ្លះ ក្នុងលោកនេះ ជាសមណៈ ឬ ជាព្រាហ្មណ៍ ។ល។ មិនបានប៉ះពាល់ចំពោះការប៉ះពាល់ ដោយ បុគ្គលពីរៗ(សេពមេដុន) មួយអន្លើដោយមាតុគ្រាមទេ ទាំងមិនត្រេកអរ នឹងការដុសខាត់ ។ល។ ទាំងមិនចំអកឡកឡើយ សើចក្តាកក្តាយជាមួយ នឹងមាតុគ្រាមទេ, តែថា រមែងនៅមៀងជៀង នូវភ្នែកដោយភ្នែក ចំពោះ មាតុគ្រាម, បុគ្គលនោះរមែងត្រេកអរ នឹងការមៀងជៀងនូវភ្នែក ដោយ ភ្នែកនោះ ។ល។ តថាគតហៅថា គេរមែងមិនរួចផុតចាកទុក្ខបានឡើយ។

ម្ចាស់ព្រាហ្មណ៍ មួយទៀត បុគ្គលខ្លះ ក្នុងលោកនេះ ជាសមណៈ ឬ ជាព្រាហ្មណ៍ ។ល។ មិនបានប៉ះពាល់ចំពោះការប៉ះពាល់ ដោយ បុគ្គលពីរៗ(សេពមេដុន) មួយអន្លើដោយមាតុគ្រាមទេ ទាំងមិនត្រេកអរ នឹងការដុសខាត់នៃមាតុគ្រាមទេ ទាំងមិនចំអកឡកឡើយ សើចក្តាកក្តាយ ជាមួយនឹងមាតុគ្រាមទេ, ទាំងមិននៅមៀងជៀង ។ល។ ចំពោះមាតុគ្រាម ទេ ។ តែថា បុគ្គលនោះ រមែងស្តាប់នូវសំឡេងនៃមាតុគ្រាម ដែលកាល សេចក្តីនិយាយក្តី ច្រៀងក្តី យំក្តី ខាងក្រៅជញ្ជាំង ឬ ខាងក្រៅកំពែង, បុគ្គលនោះ រមែងត្រេកអរ ដោយការស្តាប់សំឡេងជាដើមនោះ ។ល។ តថាគត ហៅថា គេរមែងមិនរួចផុតចាកទុក្ខបានឡើយ ។

ម្ចាស់ព្រាហ្មណ៍ មួយទៀត បុគ្គលខ្លះ ក្នុងលោកនេះ ជាសមណៈ ឬ ជាព្រាហ្មណ៍ ។ល។ មិនបានប៉ះពាល់ចំពោះការប៉ះពាល់ ដោយ បុគ្គលពីរៗ(សេពមេដុន) មួយអន្លើដោយមាតុគ្រាមទេ ទាំងមិនត្រេកអរ នឹងការដុសខាត់នៃមាតុគ្រាមទេ ទាំងមិនចំអកឡកឡើយ សើចក្តាកក្តាយ

ជាមួយនឹងមាតុគ្រាមទេ, ទាំងមិននៅមៀងជៀង រលម ចំពោះមាតុគ្រាម ទេ, ទាំងមិនស្តាប់នូវសំឡេងនៃមាតុគ្រាម ដែលកាលយក្តី រលម តែថា បុគ្គលនោះ រមែងរលឹករឿយៗ នូវហេតុដែលធ្លាប់សើច ធ្លាប់និយាយ ធ្លាប់លេង ជាមួយនឹងមាតុគ្រាម ក្នុងកាលពីដើម, បុគ្គលនោះ រមែង ត្រេកអរនឹងការធ្លាប់បានសើច ជាមួយនឹងមាតុគ្រាមជាដើមនោះ រលម តថាគត ហៅថា គេរមែងមិនរួចផុតចាកទុក្ខបានឡើយ ។

ម្នាលព្រាហ្មណ៍ មួយទៀត បុគ្គលខ្លះ ក្នុងលោកនេះ ជាសមណៈ ឬ ជាព្រាហ្មណ៍ រលម មិនបានប៉ះពាល់ចំពោះការប៉ះពាល់ ដោយ បុគ្គលពីរៗ (សេពមេចុន) មួយអន្លើដោយមាតុគ្រាមទេ រលម ទាំងមិន រលឹករឿយៗ នូវហេតុដែលធ្លាប់សើច ធ្លាប់និយាយ ធ្លាប់លេង ជាមួយ នឹងមាតុគ្រាម ក្នុងកាលពីដើមទេ, តែថា បុគ្គលនោះ រមែងឃើញនូវ គហបតី ឬក៏ គហបតិបុត្រ ដែលស្តាប់ស្តាប់ មូលមិត្រ មានគេបម្រើ ដោយកាមគុណ ៥, បុគ្គលនោះ រមែងត្រេកអរនឹងការឃើញនូវគហបតី ឬ គហបតិបុត្រ ដែលស្តាប់ស្តាប់ មូលមិត្រ មានគេបម្រើ ដោយ កាមគុណ ៥ នោះ រលម តថាគត ហៅថា គេរមែងមិនរួចផុតចាក ទុក្ខបានឡើយ ។

ម្នាលព្រាហ្មណ៍ មួយទៀត បុគ្គលខ្លះ ក្នុងលោកនេះ ជាសមណៈ ឬ ជាព្រាហ្មណ៍ រលម មិនបានប៉ះពាល់ចំពោះការប៉ះពាល់ ដោយ បុគ្គលពីរៗ (សេពមេចុន) មួយអន្លើដោយមាតុគ្រាមទេ រលម ទាំងមិន រលឹករឿយៗ នូវហេតុដែលធ្លាប់សើច ធ្លាប់និយាយ ធ្លាប់លេង ជាមួយ នឹងមាតុគ្រាម ក្នុងកាលពីដើមទេ, ទាំងមិនឃើញនូវគហបតី ឬក៏ គហបតិបុត្រ រលម ដែលមានគេបម្រើដោយកាមគុណ ៥ ទេ, តែថា

បុគ្គលនោះ រមែងប្រព្រឹត្តនូវព្រហ្មចរិយធម៌ ដើម្បីប្រាថ្នានូវទេពនិកាយ ណាមួយថា “អញសូមឲ្យបានជាទេវតា ទោះជាទេវតាណាមួយ ដោយ សីលនេះផង ដោយវត្តនេះផង ដោយតបៈនេះផង ដោយព្រហ្មចរិយធម៌ នេះផង” ដូច្នោះ, បុគ្គលនោះ រមែងត្រេកអរនឹងធម៌នោះ រមែងរីករាយ នឹងធម៌នោះ និង ដល់នូវសេចក្តីត្រេកអរ ចំពោះធម៌នោះ, ម្នាល ព្រាហ្មណ៍ សូម្បីសេចក្តីត្រេកអរ ដើម្បីចង់កើតជាទេវតានេះ ក៏ហៅថា ការដាច់ផង, ឆ្លុះផង, ពពាលផង, ពព្រុសផង នៃព្រហ្មចរិយធម៌ (១) ” ដូច្នោះឯង ។

ការវៃនសីល មានសីលដាច់ជាដើម បណ្ឌិត គប្បីជ្រាបថា “ព្រះ មានព្រះភាគ ទ្រង់សង្រ្គោះហើយ ដោយការបែកធ្លាយ (នៃសីល) ដែល មានលាភ និង យសជាដើមជាហេតុ ១ ដោយមេចុនសំយោគ ៧ ប្រការ ១” ដូចបានពោលមកហើយ ។

(សេចក្តីដូនដែននៃសីល)

ចំណែកខាងការវៃនសីល មានសីលមិនដាច់ជាដើម លោកបុរាណ ហើយ ដោយការមិនបែកធ្លាយនូវសិក្ខាបទទាំងឡាយ ដោយប្រការទាំង ពួង ១ ដោយការសំដែង នូវអាបត្តិទាំងឡាយដែលធ្លាយហើយ ដែល ខ្លួនគប្បីសំដែងបាន ១ ដោយការមិនមាននៃមេចុនសំយោគ ៧ ប្រការ ១ ដោយសេចក្តីល្អដទៃទៀត គឺ ដោយកិរិយាមិនកើតឡើងនៃបាបធម៌ ទាំងឡាយមានជាអាទិ៍ គឺ: កោធនៈ, ឧបនាហៈ, មក្ខៈ, បលាសៈ, ឥស្ស្យ, មច្ឆរិយៈ, មាយា, សាថយ្យៈ, ថម្មៈ, សារម្មៈ, មានៈ, អតិមានៈ, មទៈ, បមាទៈ ជាដើម ១ ដោយការកើតឡើងនៃគុណទាំងឡាយ មាន

១- សុ. អំ. ស. ភាគទី ៨៧ ទំព័រទី ១០១ ។

អប្បិច្ឆតាគុណ, សន្តដ្ឋិតាគុណ និង សលោខតាគុណជាដើម ១ ។

មែនពិត សីលទាំងឡាយឯណា ដែលភិក្ខុមិនធ្វើឲ្យបែកធ្លាយ ហើយ ដើម្បីប្រយោជន៍ ដល់ទោសទាំងឡាយ មានលាក់ជាដើមក្តី ទុកជាភិក្ខុធ្វើឲ្យបែកធ្លាយហើយ ព្រោះទោស គឺសេចក្តីប្រមាទ តែបាន សំដែងហើយក្តី ដែលមេបុនសំយោគទាំងឡាយ ឬ បាបធម៌ទាំងឡាយ មានកោតៈ និង ឧបនាហៈជាដើម មិនបានចូលទៅបៀតបៀនហើយក្តី, សីលទាំងឡាយនោះ លោកហៅថា សីលមិនដាច់, សីលមិនធ្លុះ, សីលមិនពពាល, សីលមិនពព្រុស ដោយប្រការទាំងពួង ។ ក៏សីល ទាំងឡាយនោះឯង ឈ្មោះថា ជាសីលរួចខ្លួន ព្រោះការធ្វើនូវភាព ជាអ្នករួចខ្លួន, ឈ្មោះថា សីល គឺអ្នកប្រាជ្ញសរសើរហើយ ព្រោះការៈ នៃសីលនោះ គឺអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយសរសើរហើយ, ឈ្មោះថា ជាសីល មិនប៉ះពាល់ហើយ ព្រោះការៈនៃសីលនោះ គឺតណ្ហា និង ទិដ្ឋិទាំងឡាយ មិនបានប៉ះពាល់ត្រូវហើយ និង ឈ្មោះថា ជាសីល ប្រព្រឹត្តទៅព្រម ដើម្បីសមាធិ ព្រោះញ៉ាំងឧបចារសមាធិ ឬ អប្បនាសមាធិ ឲ្យប្រព្រឹត្ត ទៅបានស្រួល ។ ហេតុនោះ ការៈនៃសីលជាសីលមិនដាច់ជាដើមនុ៎ះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា ជាសេចក្តីផ្សំផងនៃសីលទាំងនោះ ។ ក៏សេចក្តី ផ្សំផងនេះនុ៎ះ រមែងសម្រេច ដោយអាការៈ ២ គឺៈ ដោយការឃើញ ទោសនៃសីលវិបត្តិ ១ ដោយការឃើញអានិសង្សនៃសីលសម្បត្តិ ១ ។

(ធនសនៃសីលវិបត្តិ)

បណ្តាទោស និង អានិសង្សទាំងពីរនោះ ចំណែកទោស នៃសីល វិបត្តិ បណ្ឌិត គប្បីឃើញតាមន័យ ក្នុងសុតន្តបិដកជាដើម យ៉ាងនេះ ថា “ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ទោសទាំងឡាយ នៃសីលវិបត្តិ របស់បុគ្គលអ្នក

ទ្រុស្តសីលនេះ មាន ៥ យ៉ាង ^(១)” ។ ន័យមួយទៀត បុគ្គលទ្រុស្ត សីល ព្រោះហេតុនៃខ្លួនទ្រុស្តសីល រមែងមិនជាទីតាប់ចិត្តនៃទេវតា និង មនុស្សទាំងឡាយ ជាអ្នកគឺសព្វហូចារីបុគ្គលទាំងឡាយ មិនគួរប្រៀន ប្រដៅ ជាអ្នកមានសេចក្តីទុក្ខ និងត្រូវពាក្យតិះដៀល ដោយភាពជាអ្នក ទ្រុស្តសីល ជាអ្នកមានសេចក្តីក្តៅក្រហាយស្តាយក្រោយ និងត្រូវពាក្យ សរសើរ ចំពោះអ្នកមានសីលទាំងឡាយ មិនតែប៉ុណ្ណោះ ព្រោះភាព ជាអ្នកទ្រុស្តសីលនោះ បុគ្គលនោះ ជាអ្នកមានសម្បុរអាក្រក់, ម្យ៉ាង វិញទៀត ឈ្មោះថា ជាអ្នកមានសម្បុរគ្រោតគ្រាត ព្រោះនាំសេចក្តី ទុក្ខ ក្នុងអបាយ មកឲ្យដល់ពួកជនទាំងឡាយ ដែលដល់នូវទិដ្ឋានុគតិ របស់បុគ្គលនោះ អស់រាត្រីកាលដ៏យូរ ឈ្មោះថា ជាអ្នកមានតម្លៃថោក ព្រោះធ្វើនូវភាព នៃការមិនមានផលច្រើន ដល់ពួកទាយកទាំងឡាយ ដែលខ្លួនទទួលនូវទេយ្យធម៌ (របស់ពួកគេ) យកមក ដូចជាសំពត់ សាដកដែលគេត្បាញហើយ ដោយសម្បុរក្នុង ដែលជាសំពត់មានពិណ អាក្រក់ មានសម្បុរមិនល្អ និង មានតម្លៃថោក ដូច្នោះឯង ជាអ្នកគឺ គេសំអាតបានដោយកម្រ ដូចជារណ្តៅនៃលាមក ដែលត្រាំនៅ អស់ កាលជាច្រើនឆ្នាំ ជាអ្នកនៅខាងក្រៅស្រឡះ ចាកប្រយោជន៍ទាំងពីរ ដូច ជាឧសដែលបុគ្គលដុតសាកសព (ប្រើការមិនបាន) ដូច្នោះ ទុកជាប្តេជ្ញា នូវភាពនៃខ្លួនថា ជាភិក្ខុ ក៏មិនមែនជាភិក្ខុដែល ដូចជាសត្វលាឈ្មោល ដើរតាមហ្នួនគោ (មិនក្លាយទៅជាគោបានឡើយ) ជាអ្នកមានសេចក្តីតក់ ស្លុតជានិច្ច ដូចជាបុរសដែលមានពៀរចំពោះបុគ្គលជាទូទៅ ជាអ្នកមិន គួរនៅរួមជាមួយ ដូចជាសាកសព សម្បីប្រកបដោយគុណ មានសុតៈ

១- សុ. អំ. ប. ភាគទី ៤៥ ទំព័រទី ២៨៧ ។

ជាដើម ក៏ជាអ្នកមិនគួរដល់នូវការបូជា នៃសព្វហូចារីបុគ្គលទាំងឡាយ ឡើយ ដូចជាក្មេង ក្នុងព្រៃស្នាសាន មិនគួរដល់ការបូជា របស់ពួក ព្រាហ្មណ៍ ជាអ្នកអភ័ព្វ ក្នុងការបានសំរេច នូវគុណវិសេស ដូចមនុស្ស ខ្វាក់ភ្នែក អភ័ព្វ ក្នុងការឃើញនូវរូប ជាអ្នកមិនមានសេចក្តីសង្ឃឹម ក្នុង ព្រះសទ្ធម្ម ដូចកុមារនៃជនចណ្ឌាល មិនមានសេចក្តីសង្ឃឹម ក្នុងរាជ- សម្បត្តិ បើទុកជាសំគាល់(ខ្លួន)ថា “អាត្មាអញ ជាអ្នកមានសេចក្តីសុខ” ដូច្នោះ ក៏ឈ្មោះថា ជាអ្នកដល់ហើយនូវសេចក្តីទុក្ខពិត ព្រោះការវះនៃខ្លួន ជាអ្នកមានចំណែកនៃសេចក្តីទុក្ខ ដែលព្រះដ៏មានព្រះភាគ ត្រាស់ហើយ ក្នុងអត្តិក្ខន្ធបរិយាយសូត្រ ។

ពិតដូច្នោះមែន ព្រះមានព្រះភាគ ព្រះអង្គជាអ្នកឃើញផលនៃកម្ម ជាកំច្បាស់ ដោយប្រការទាំងពួង កាលទ្រង់សំដែងនូវសេចក្តីទុក្ខដ៏ខ្លាច ផ្សាច្រែកពេក អាចក្នុងកិរិយាញ៉ាំងសេចក្តីក្តៅក្រហាយ ក្នុងហឫទ័យ ឲ្យ កើតឡើងហើយ ញ៉ាំងកិរិយាក្នុងនៃលោហិតដ៏ក្តៅ ឲ្យប្រព្រឹត្តទៅ ដោយ ត្រឹមតែការនឹករលឹក នូវហេតុនោះរឿយ ។ ជាបច្ច័យ ដល់បុគ្គលដែល ទ្រុស្តសីលទាំងឡាយ អ្នកមានចិត្តត្រេកអររីករាយនឹងសេចក្តីសុខ ក្នុង ការបរិភោគនូវកាមគុណ ៥ និង ក្នុងសាមិចិកម្ម មានការថ្វាយបង្គំ និង ការរាប់អានជាដើម ទើបទ្រង់ត្រាស់ ថា :

“ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ អ្នកទាំងឡាយឃើញគំនរភ្លើងធំ ឯណោះ ដែលកំពុងរេះ ភ្លឺច្រាលរន្ទាល សន្ទោសន្ទៅដែរឬ?” ។ ភិក្ខុទាំងឡាយ ទូលថា “ព្រះករុណាព្រះអង្គ” ។ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ត្រាស់ថា “ម្ចាស់ ភិក្ខុទាំងឡាយ អ្នកទាំងឡាយ សម្គាល់នូវហេតុនោះថា ដូចម្តេច?, ភិក្ខុ ចូលទៅអង្គុយ ឬ ដេកឱបគំនរភ្លើងធំឯណោះ ដែលកំពុងរេះ ភ្លឺច្រាល

រន្ទាល សន្ទោសន្ទៅហើយ និង ភិក្ខុអង្គុយ ឬ ដេកឱបខត្តិយកញ្ញាក្តី ព្រាហ្មណកញ្ញាក្តី គហបតិកញ្ញាក្តី ដែលមានដៃ និង ជើងដ៏ទន់ល្ងាស ល្ងន់ តើអំពើណា ប្រសើរជាង?” ។

ភិក្ខុទាំងឡាយ ក្រាបទូលថា “បពិត្រព្រះអង្គដ៏ចម្រើន ភិក្ខុអង្គុយ ឬ ដេកឱបខត្តិយកញ្ញាក្តី ព្រាហ្មណកញ្ញាក្តី គហបតិកញ្ញាក្តី ដែលមាន ដៃនិងជើងដ៏ទន់ល្ងាសល្ងន់នុ៎ះ ប្រសើរជាង, បពិត្រព្រះអង្គដ៏ចម្រើន ឯភិក្ខុអង្គុយ ឬ ដេកឱបគំនរភ្លើងធំឯណោះ ដែលកំពុងរេះ ភ្លឺច្រាល រន្ទាល សន្ទោសន្ទៅនុ៎ះ ជាទុក្ខលំបាកពិត” ។

ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ថា “ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ តថាគត ប្រាប់ អ្នកទាំងឡាយ ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ តថាគតពន្យល់អ្នកទាំងឡាយ ភិក្ខុ អង្គុយ ឬ ដេកឱបគំនរភ្លើងធំឯណោះ ។ល។ អំពើនុ៎ះឯង ប្រសើរជាង, ភិក្ខុទ្រុស្តសីល មានធម៌អាក្រក់ មានមារយាទមិនស្អាត ដែលគួររលឹក ដោយសេចក្តីរឿស បិទបាំងអំពើអាក្រក់ មិនមែនជាសមណៈ តែ ប្តេជ្ញាខ្លួនថា ជាសមណៈ មិនមែនព្រហ្មចារី តែប្តេជ្ញាខ្លួនថា ជាព្រហ្មចារី ស្អុយខាន់ក្នុង មានចិត្តទទឹកដោយរាគៈ ជាបុគ្គលមានចិត្តជ្រាកជ្រាក នោះ, ដំណើរនោះ ព្រោះហេតុអ្វី? ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ព្រោះថា ភិក្ខុ នោះ ដល់នូវសេចក្តីស្លាប់ ឬ សេចក្តីទុក្ខស្ទើរតែស្លាប់ ព្រោះតែអង្គុយ ឬ ដេកឱបគំនរភ្លើងនោះ (តែប៉ុណ្ណោះ) ដល់បែកឆ្ងាយរាងកាយ បន្ទាប់ អំពីមរណៈទៅ ក៏មិនទៅកើត ក្នុងអបាយ ទុគ្គតិ វិនិបាត នរក ព្រោះតែ អង្គុយ ឬ ដេកឱបគំនរភ្លើងធំនោះឡើយ, ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុអ្នក ទ្រុស្តសីលនោះ ជាអ្នកមានធម៌អាក្រក់ មានមារយាទមិនស្អាត ដែល គួររលឹក ដោយសេចក្តីរឿស បិទបាំងនូវអំពើអាក្រក់ មិនមែនជា

សមណៈ តែប្តេជ្ញាថាជាសមណៈ មិនមែនជាព្រហ្មចារី តែប្តេជ្ញាថា ជា ព្រហ្មចារី ជាអ្នកស្តុយខាន់ក្នុង មានចិត្តទទឹកដោយរាគៈ មានចិត្តជ្រោក ជ្រោក អង្គុយ ឬ ដេកឱបខត្តិយកញ្ញាក្តី ។ល។ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ហេតុនោះឯង នាំឲ្យភិក្ខុនោះ បានសេចក្តីវិនាស សេចក្តីទុក្ខ អស់កាល យូរ លុះបែកធ្លាយរាងកាយ បន្ទាប់អំពីស្លាប់ទៅ រមែងទៅកើត ក្នុង អបាយ, ទុគ្គតិ, វិនិបាត, នរក (តទៅទៀត)” ។

ព្រះមានព្រះភាគ លុះទ្រង់សំដែងនូវទុក្ខ មានការបរិភោគ នូវ កាមគុណ ៥ ដែលប្រតិព័ទ្ធ ក្នុងស្រ្តីជាបច្ច័យ ដោយសេចក្តីប្រៀបធៀប ដោយគំនរភ្លើង យ៉ាងនេះហើយ ទើបទ្រង់សំដែងនូវទុក្ខ ដែលមានការ ថ្វាយបង្គំ ការធ្វើអញ្ញាបិកម្ម ការប្រើប្រាស់ចីវរ បិណ្ឌបាត គ្រែ តាំង និង វិហារជាបច្ច័យ ដោយសេចក្តីប្រៀបធៀប ដោយខ្សែជាវិការៈ នៃកន្ទុយសត្វ លំពែងដីមុត បន្ទះដែក ដុំដែក គ្រែដែក តាំងដែក និង ខ្លះដែក ទាំងឡាយនេះ ដោយឧបាយដូចគ្នានេះ ថា :

“ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ អ្នកទាំងឡាយ សម្គាល់សេចក្តីនោះ ថា ដូចម្តេច? បុរសមានកម្លាំង គប្បីរុក្ខតនូវស្នូនទាំងពីរ ដោយខ្សែកន្ទុយ សត្វយ៉ាងជាប់ ខ្សែនោះ ក៏មុតស្បែកសម្បុរថ្ងៃ លុះមុតស្បែកសម្បុរថ្ងៃ ហើយ ក៏មុតស្បែកខាងក្នុង លុះមុតស្បែកខាងក្នុងហើយ ក៏មុតសាច់ លុះមុតសាច់ហើយ ក៏មុតសរសៃ លុះមុតសរសៃហើយក៏មុតឆ្អឹង លុះ មុតឆ្អឹងហើយ ក៏ចុចជាប់ទៅនឹងខ្នងក្នុងឆ្អឹង, ភិក្ខុ ត្រេកអរនឹងកិរិយា ថ្វាយបង្គំ របស់ខត្តិយមហាសាលទាំងឡាយ ឬ ព្រាហ្មណមហាសាល ទាំងឡាយ ឬក៏ គហបតិមហាសាលទាំងឡាយ (ទាំងពីរនេះ) តើណា ប្រសើរជាង ? ។ល។

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ អ្នកទាំងឡាយ សម្គាល់សេចក្តីនោះ ថា ដូចម្តេច? បើបុរសមានកម្លាំង ពួយនឹងលំពែងដីមុត ដែលគេលាប ដោយប្រេង ចំដើមទ្រូង, ភិក្ខុ ត្រេកអរនឹងអញ្ញាបិកម្ម របស់ខត្តិយ- មហាសាលទាំងឡាយ ឬ ព្រាហ្មណមហាសាលទាំងឡាយ ឬក៏ គហបតិមហាសាលទាំងឡាយ តើណា ប្រសើរជាង ? ។ល។

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ អ្នកទាំងឡាយ សម្គាល់សេចក្តីនោះ ថា ដូចម្តេច ? បើបុរសមានកម្លាំង ស្រោបកាយ ដោយបន្ទះដែក ដីក្តៅ ដែលភ្លើងកំពុងរេះ ភ្លឺច្រាលរន្ធាល សន្ទោសន្ទោ, ភិក្ខុ ប្រើប្រាស់នូវ ចីវរ របស់ខត្តិយមហាសាលទាំងឡាយ ។ល។ ដែលគេឲ្យដោយ សទ្ធា តើណា ប្រសើរជាង ? ។ល។

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ អ្នកទាំងឡាយ សម្គាល់សេចក្តីនោះ ថា ដូចម្តេច ? បុរសមានកម្លាំង បើកមាត់ ដោយសណ្ឋាសដែក ដីក្តៅ ដែលភ្លើងកំពុងរេះ ភ្លឺច្រាលរន្ធាល សន្ទោសន្ទោហើយ ជាក់នូវដុំ ទងដែងដីក្តៅ ដែលភ្លើងកំពុងតែរេះ ភ្លឺច្រាលរន្ធាល សន្ទោសន្ទោ ក្នុងមាត់, ដុំទងដែងនោះ គប្បីរលាកបបួរមាត់ របស់បុរសនោះផង រលាកមាត់ផង រលាកអណ្តាតផង រលាក-កផង រលាកទ្រូងផង រលួយទាំងពោះវៀនធំ និង ពោះវៀនតូច ធ្លាក់រហូតទៅ ខាងក្រោមផង, ភិក្ខុធាន់នូវបិណ្ឌបាត របស់ខត្តិយមហាសាលទាំងឡាយ ។ល។ ដែល គេឲ្យដោយសទ្ធា តើណា ប្រសើរជាង ? ។ល។

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ អ្នកទាំងឡាយ សម្គាល់សេចក្តីនោះ ថា ដូចម្តេច ? បុរសមានកម្លាំង ចាប់ (បុរសឯទៀត) ត្រង់ក្បាល ឬ ត្រង់-ក ហើយទង្គិចឲ្យអង្គុយ ឬ ឲ្យដេកលើគ្រែដែក ឬ តាំងដែកដីក្តៅ

ដែលភ្លើងកំពុងរេះ ភ្លឺប្រាលរន្ទាល សន្ទោសន្ទោ, ភិក្ខុ ប្រើប្រាស់ នូវគ្រែ ឬ តាំង របស់ខត្តិយមហាសាលទាំងឡាយ ។ល។ ដែលគេ ឲ្យដោយសទ្ធា តើណា ប្រសើរជាង? ។ល។

ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ អ្នកទាំងឡាយ សម្គាល់សេចក្តីនោះ ថា ដូចម្តេច? បុរសមានកម្លាំង ចាប់ (នូវបុរសឯទៀត) យូរជើង (ទាំងពីរ) ឡើងលើ ឲ្យក្បាលសំយុងចុះក្រោម ហើយបោះទៅ ក្នុងខ្ទះទង់ដែង ក៏ក្តៅ ដែលភ្លើងកំពុងរេះ ភ្លឺប្រាលរន្ទាល សន្ទោសន្ទោ, កាលបុរស នោះ កំពុងតែរេះពុះផុល ក្នុងខ្ទះទង់ដែងនោះ អណ្តែតឡើងមកលើម្តង លិចចុះទៅក្រោមម្តង ទៅទទឹងម្តង, ភិក្ខុ ប្រើប្រាស់នូវវិហារ របស់ ខត្តិយមហាសាលទាំងឡាយ ។ល។ ដែលគេឲ្យដោយសទ្ធា តើណា ប្រសើរជាង ? ។ល។ បុរសនោះ រមែងចូលទៅកើត ។ល។ (១) ” ដូច្នោះឯង ។

ព្រោះហេតុនោះ បណ្ឌិត គប្បីជ្រាបកិរិយាយើញទោស ក្នុង សីលវិបត្តិ ដោយការពិចារណា ដោយន័យមានជាអាទិ៍យ៉ាងនេះ ថា :

សេចក្តីសុខក្នុងកាម មានផលជាទុក្ខ ក្រហល់ក្រហាយ ដីក្រៃលែងជាងទុក្ខ ដែលកើតពីការឱបនូវគំនរនៃភ្លើង កាលបើបុគ្គល មានសីលឆ្ងាយហើយ មិនព្រមលះបង់ ចេញទេ តើសេចក្តីសុខ នឹងមានមកអំពីទីណា ។

សេចក្តីសុខ ក្នុងកិរិយាទទួលត្រេកអរ នូវការក្រាប ថ្វាយបង្គំ នឹងមានដូចម្តេចកើត ដល់បុគ្គលដែលមាន សីលវិបត្តិ អ្នកមានចំណែក ដោយទុក្ខដីក្រៃលែង ជាង

១- សុ. អំ. ស. ភាគទី ៤៧ ទំព័រទី ២៣៣ ។

ទុក្ខ ដែលកើតអំពីកិរិយាក្នុង ឬ ពួតនូវស្នង ដោយខ្សែ ដែលបុគ្គលត្របាញ់ ដោយរោមកន្ទុយសត្វដ៏មាំ ? ។

សេចក្តីសុខ ក្នុងការទទួលត្រេកអរ នូវអញ្ញូលិកម្ម នៃបុគ្គលអ្នកមានសទ្ធាទាំងឡាយ ឯណា ដែលជាហេតុ នៃសេចក្តីទុក្ខ ដីក្រៃលែងជាងសេចក្តីទុក្ខ ដែលកើតអំពី ការប្រហារដោយលំពែង សេចក្តីសុខនោះនឹងមានដល់ បុគ្គលដែលមិនមានសីលបាន យ៉ាងដូចម្តេចកើត ? ។

សម្បជ្ឈ នៃបន្ទះដែក ដីឆ្អិនឆ្អៅទាំងឡាយ នៅក្នុង នរក ដែលបុគ្គល(ទ្រុស្តសីល) មិនសង្រួមហើយ គប្បី សោយ អស់កាលយ៉ាងយូរ ដោយសេចក្តីសុខឯណា, សេចក្តីសុខ ក្នុងការប្រើប្រាស់ចិវរនោះ នឹងមានដល់ បុគ្គលអ្នកមិនបានសង្រួមហើយ ដូចម្តេចកើត ? ។

បិណ្ឌបាត បើទុកជាមានរសជាត ដីឆ្អាញ់ពិសា ក៏ ប្រៀបបាននឹងថ្នាំពិស ដីក្លៀវក្លា ដល់បុគ្គលដែលមិន មានសីល ដែលនឹងត្រូវទៅលេបដុំដែកទាំងឡាយ ដែល ភ្លើងឆេះច្រាលឆ្អៅ អស់កាលដ៏យូរអង្វែង ។

កិរិយាប្រើប្រាស់នូវគ្រែ និង តាំង របស់បុគ្គលអ្នក មិនមានសីល បើទុកជាសន្មតថាជាសុខ ក៏គង់ដល់នូវ សេចក្តីទុក្ខពិត ព្រោះថា បុគ្គលនោះ នឹងត្រូវឲ្យគ្រែ និង តាំង ដែលជាវិការនៃដែក ដីឆ្អិនឆ្អៅ ដែលជាទុក្ខទាំង ឡាយ បៀតបៀន អស់កាលដ៏យូរ ។

សេចក្តីត្រេកអរ ដោយការនៅអាស្រ័យ ក្នុងវិហារ ដែលគេឲ្យ ដោយសទ្ធា បែបណា នឹងមាន ដល់បុគ្គល ដែលទ្រុស្តសីល បើបុគ្គលនោះ មុខជានឹងត្រូវទៅនៅ អាស្រ័យ ក្នុងកណ្តាលនៃខ្លះដែក ដែលភ្លើងនរក ឆេះឆាប សន្លោសន្លៅដដែល ? ។

ព្រះលោកនាថ ជាបរមគ្រូនៃសត្វលោក កាលទ្រង់ ត្រាស់តិះដៀល នូវបុគ្គលទ្រុស្តសីល ឯណា ថា “ជាអ្នក មានសមាចារ គួរនឹកឃើញរង្សៀវចិត្ត ជាអ្នកមានជាតិ ដូចជាសំរាម (ជាំកខ្វិកកខ្វក់) មានចិត្តទទឹកសើម ដោយ រាគៈ ជាបុគ្គលលាមក និង ជាអ្នកស្អុយ ខាងក្នុងផង” ដូច្នោះ, ឆ្លើយ! ជីវិត របស់បុគ្គលដែលទ្រុស្តសីល ឥត ប្រាជ្ញា មិនមែនជាសមណៈ តែលបទ្រទ្រង់នូវភេទ របស់ ជនជាសមណៈនោះ រស់នៅគ្រាន់តែកំដរ នូវសំបក នៃ អត្តភាពទទេ ដែលកិលេសចូលទៅកំចាត់បង់ ជីករំលើង សីលអស់ហើយ ។

សប្បុរសទាំងឡាយ ជាអ្នកមានសីល ក្នុងលោកនេះ តែងចៀសវាង នូវបុគ្គលដែលទ្រុស្តសីល ឯណា ដូចជា បុគ្គលអ្នកពេញចិត្តខាងប្រដាប់តាក់តែងរាងកាយ តែង ចៀសវាងលាមក និង សាកសព ក៏ដូច្នោះដែរ, ជីវិត របស់បុគ្គលទ្រុស្តសីលនោះ នឹងរស់នៅបែបណា? ។

បុគ្គលដែលទ្រុស្តសីលនោះ មិនផុតចាកភ័យទាំងពួង

បានឡើយ តែផុតស្រឡះហើយចាកសេចក្តីសុខ ក្នុង អធិគមធម៌ទាំងអស់ មានទ្វារចូលទៅកាន់ស្ថានសួគ៌បិទ ជិតឈឹងអស់ហើយ មានតែឡើងទៅកាន់ផ្លូវសំរាប់ ទៅកាន់អបាយ តែម្យ៉ាងគត់ ។

បុគ្គលដទៃ បែបណាសោត ដែលគួរកើតសេចក្តី ករុណា ដល់ជនដែលប្រកបដោយករុណាគុណ ដែល ស្មើដោយបុគ្គលទ្រុស្តសីល ? ទោសក្នុងភាពនៃបុគ្គល ដែលទ្រុស្តសីល មានច្រើនប្រការ ដូចពោលមកនេះ”

និង ការឃើញ នូវអាទិសង្ស ក្នុងសីលសម្បត្តិ ហណ្ឌិត ក៏គប្បីឃើញ ដោយន័យដែលផ្ទុយគ្នាអំពីបការៈ ដែលយើងបានពោលហើយ ។

និយមន័យនិក្ខេបន្ត

សីលរបស់ភិក្ខុណា ជាសីលបរិសុទ្ធ មិនមានមន្ទិល ការទ្រទ្រង់បាត្រ និង ចីវរ របស់ភិក្ខុនោះ ជាទីនាំមកនូវ សេចក្តីជ្រះថ្លា ទាំងបព្វជ្ជា របស់ភិក្ខុនោះ ក៏មានផល ។

ភ័យ មានភ័យអំពីការតិះដៀលខ្លួនជាដើម មិនដែល ធ្លាក់ចុះកាន់ហឫទ័យ របស់ភិក្ខុ ដែលមានសីលបរិសុទ្ធ ឡើយ ហាក់បីដូចជាព្រះអាទិត្យ ដែលមិនដែលធ្លាក់ចុះ មកកាន់ទីងងឹត យ៉ាងនោះឯង ។

ភិក្ខុអ្នកមានសីល កាលល្អក្នុងព្រៃគឺតបៈ រមែងល្អ ដោយការដល់ព្រមនៃសីល ដូចព្រះច័ន្ទល្អ នាកណ្តាល នៃស្រទាប់មេឃ ដោយសម្បត្តិនៃរស្មីដូច្នោះ ។

ត្រឹមតែក្លិនកាយ របស់ភិក្ខុដែលមានសីល ក៏អាចធ្វើ
នូវសេចក្តីរីករាយចិត្ត ដល់ទេវតាទាំងឡាយ បានទៅ
ហើយ នឹងពោលទៅដូចម្តេច ដល់ក្លិននៃសីលសោត ។

ក្លិនរបស់សីល រមែងគ្របសង្កត់នូវសម្បត្តិ នៃគន្ធុ
ជាតទាំងឡាយទាំងពួងបាន តែងផ្សាយទៅកាន់ទិស
ទាំងដប់ មិនមានទើសទាក់ឡើយ ។

សក្ការៈ ដែលទាយកធ្វើហើយ ក្នុងបុគ្គលដែលមាន
សីល បើទុកណាជាបន្តិចបន្តួច ក៏គង់មានផលច្រើន
ព្រោះថា បុគ្គលអ្នកមានសីល ចាត់ទុកថា ជាភាជនៈ
សម្រាប់តំកល់នូវគ្រឿងបូជា និង សក្ការៈ ។

អាសវធម៌ទាំងឡាយ ដែលមានកិរិយាសម្លាប់ និង
កិរិយាចងជាដើម ក្នុងបច្ចុប្បន្ន មិនអាចបៀតបៀន នូវ
បុគ្គលដែលមានសីលបានឡើយ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ
សោត បុគ្គលអ្នកមានសីល តែងជីករំលើងនូវបួសគល់
នៃសេចក្តីទុក្ខ នៅក្នុងបរលោកនាយទាំងឡាយ ។

សម្បត្តិ ក្នុងឋានមនុស្សក្តី សម្បត្តិក្នុងឋានទេវតាក្តី
កាលបើបុគ្គលដែលមានសីលបរិបូណ៌ ត្រូវការចង់បាន
ហើយ សម្បត្តិទាំងអស់នោះមិនជាក្រីក្រសោះឡើយ ។

ម្យ៉ាងទៀត និព្វានសម្បត្តិ នេះឯណា ដែលជាគុណ
ជាតិស្ងប់កន្លង (មិនមានការក្រហល់ក្រហាយ ដោយ
កិលេស) ចិត្ត របស់ភិក្ខុ ដែលមានសីលបរិបូណ៌ ក៏

រមែង តែស្តុះទៅរឿយ ៗ កាន់និព្វានសម្បត្តិនោះឯង ។

ព្រះយោគាវចរកុលបុត្រ ជាបណ្ឌិត គប្បីចំរើននូវ
អានិសង្ស ដ៏ដេរដាស ដោយអាការៈជាអនេក ក្នុងសីល
ដែលជាបួសគល់ នៃសម្បត្តិទាំងពួង ឲ្យរិសេសឡើង
តាមន័យដែលបានពោលហើយ យ៉ាងនេះឯង ។

ព្រោះថា កាលបើបណ្ឌិត សំដែងសីលឲ្យច្បាស់លាស់ យ៉ាងនេះ
ហើយ ចិត្ត រមែងនឹកចេញអំពីសីលវិបត្តិហើយ ជាធម្មជាតិទៅទំនេរទៅ
កាន់សីលសម្បត្តិ ។ ព្រោះហេតុនោះ ភិក្ខុ ឃើញទោស ក្នុងសីលវិបត្តិ
នេះ និង អានិសង្ស ក្នុងសីលសម្បត្តិនេះ ដូចបានពោលហើយ គប្បី
ជម្រះសីល ឲ្យបានបរិសុទ្ធផ្លូវផង ដោយសេចក្តីច្រើនប្រែប្រួលគ្រប់ប្រការ ។

ឯសីល ក្នុងវិសុទ្ធិមគ្គ ដែលព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់សំដែងហើយ
ដោយធម៌ជាប្រធាន គឺ សីល, សមាធិ, បញ្ញា ដោយគាថានេះ ថា :
“សីលេ វចិត្តិជ្ឈាយ នរោ សបេញ្ញា” ដូច្នោះ គឺខ្ញុំសំដែងមុនគេហើយ
ដោយសេចក្តីអត្តាធិប្បាយមានប្រមាណប៉ុណ្ណោះឯង ។

បរិច្ឆេទ ទី១ ឈ្មោះសីលនិទ្ទេស

ក្នុងកម្មវិសុទ្ធិមគ្គ គឺខ្ញុំរចនាហើយ ដើម្បីប្រយោជន៍
ដល់ការញ៉ាំងសាធុជនឲ្យរីករាយ ដោយប្រការដូច្នោះ ។

រៀបរៀង ចប់ដោយបរិបូណ៌
នៅថ្ងៃអង្គារ ៨ រោច ខែទុតិយសាធ ឆ្នាំកុរ អដ្ឋស័ក ព.ស. ២៥៣៩
ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៦ ខែសីហា គ.ស. ១៩៩៦
វេលាម៉ោង ៣ កន្លះ ល្ងាច

(៣៧) ឥឡូវនេះ សេចក្តីផ្សេងៗនៃសីល មានប្រការគឺយើងពោល ហើយ រមែងមាន ដោយគុណទាំងឡាយ មានអប្បិច្ឆិតាគុណ និង សន្តដ្ឋិតាគុណជាដើមឯណា ព្រះយោគីអ្នកមានសីលសមាទានហើយ គប្បីធ្វើការសមាទាននូវធុត្តន្ត (ជាបន្តទៅទៀត) ដើម្បីញ៉ាំងគុណទាំង ឡាយនោះ ឲ្យបានសម្រេច ព្រោះថា កាលបើធ្វើយ៉ាងនេះ សីលផង របស់ព្រះយោគីនោះ មានមន្ទិលគឺខ្លួនលាងហើយ ដោយទឹកគឺគុណ មានសេចក្តីប្រាថ្នាតិច, សេចក្តីសន្តោស, សេចក្តីដុសខាត់, សេចក្តីស្ងប់ ស្ងាត់, ការមិនសន្សំ, ការប្រារព្ធសេចក្តីព្យាយាម និង គុណមានការ ចិញ្ចឹមនាយជាដើម នឹងជាសីលបរិសុទ្ធល្អ វត្តទាំងឡាយផង របស់ព្រះ យោគីនោះ ក៏នឹងបានសម្រេច, (ព្រះយោគី) អ្នកមានសមាចារទាំងពួង បរិសុទ្ធ ដោយគុណគឺសីល និង វត្តដែលមិនមានទោស យ៉ាងដូច្នោះ ហើយ នឹងជាអ្នកឈ្មោះថា តម្កល់នៅស៊ប់ហើយ ក្នុងវង្សនៃព្រះអរិយៈ ៣ ប្រការ ដែលមានក្នុងកាលមុន ជាអ្នកគួរដល់កិរិយាបានសម្រេច នូវ អរិយវង្ស ទី៤ ពោលគឺភាពនៃខ្លួនមានការវិនា ជាទឹមកម្រិតអរ ហេតុ ណា, ហេតុនោះ យើងនឹងប្រារព្ធ (ផ្ដើម) នូវធុត្តន្តកថា (ដូចតទៅ) ។

មែនពិត ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់ត្រាស់អនុញ្ញាតធុត្តន្តទាំងឡាយ ១៣ យ៉ាង ដល់កុលបុត្រទាំងឡាយដែលមានលោកាមិសលះបង់ហើយ អ្នកមិនអាឡោះអាហ័យ ក្នុងកាយ និង ជីវិត អ្នកប្រាថ្នា ដើម្បីញ៉ាំង អនុលោមប្បដិបទា ឲ្យសម្រេចតែម្យ៉ាង ។ ធុត្តន្ត ទាំង ១៣ យ៉ាងនេះ គឺអ្វីខ្លះ? ។ ធុត្តន្តទាំង ១៣ នោះ គឺ :

១- បំសុក្កលិក្កៈ អង្គរបស់ភិក្ខុ អ្នកមានកិរិយាទ្រទ្រង់នូវសំពត់ បំសុក្កលជាប្រក្រតី,

២- តេជិរិក្កៈ អង្គរបស់ភិក្ខុអ្នកមានតែត្រៃចរិវ ជាប្រក្រតី,

៣- បិណ្ឌបាតិក្កៈ អង្គរបស់ភិក្ខុអ្នកមានកិរិយាត្រាច់ទៅ ដើម្បី បិណ្ឌបាត ជាប្រក្រតី,

៤- សបទានថារិក្កៈ អង្គរបស់ភិក្ខុ អ្នកមានកិរិយាត្រាច់ទៅ ដើម្បីបិណ្ឌបាត រៀងតាមលំដាប់ផ្ទះ ជាប្រក្រតី,

៥- ឯកាសនិក្កៈ អង្គរបស់ភិក្ខុ អ្នកមានកិរិយាបរិភោគ នូវ កោជន តែក្នុងអាសនៈ ១ ជាប្រក្រតី,

៦- បត្តបិណ្ឌិក្កៈ អង្គរបស់ភិក្ខុ អ្នកមានកិរិយាបរិភោគ នូវ កោជន តែក្នុងបាត ជាប្រក្រតី,

៧- ខលុបច្ឆារិក្កៈ អង្គរបស់ភិក្ខុ អ្នកមានកិរិយាមិនឆាន់ នូវបច្ឆារកត្ត ជាប្រក្រតី,

៨- អារញ្ជិក្កៈ អង្គរបស់ភិក្ខុ អ្នកមានកិរិយានៅតែក្នុងព្រៃ ជា ប្រក្រតី,

៩- រុក្ខមូលិក្កៈ អង្គរបស់ភិក្ខុ អ្នកមានកិរិយានៅអាស្រ័យទៀប គល់ឈើ ជាប្រក្រតី,

១០- អញ្ជោកាសិក្កៈ អង្គរបស់ភិក្ខុ អ្នកមានកិរិយានៅអាស្រ័យ ក្នុងទីវាល ជាប្រក្រតី,

១១- សោសានិក្កៈ អង្គរបស់ភិក្ខុ អ្នកមានកិរិយានៅអាស្រ័យ ក្នុងព្រៃសួសាន ជាប្រក្រតី,

១២- យថាសន្តិក្កៈ អង្គរបស់ភិក្ខុ អ្នកមានកិរិយានៅ តែក្នុងទី សេនាសនៈ ដែលសង្ឃសំដែងឲ្យ ជាប្រក្រតី,

១៣- នេសន្តិក្កៈ អង្គរបស់ភិក្ខុ អ្នកមានកិរិយានៅ ដោយការ

អង្គុយជាប្រក្រតី ។

សេចក្តីវិនិច្ឆ័យ ក្នុងធុតង្គនោះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាប ដោយ
អត្តវិគ្គហៈ ១ ដោយអាការៈទាំងឡាយ មានលក្ខណៈ
ជាដើម ១ ដោយការសមាទាន ១ ដោយវិធី ១ ដោយ
ប្រភេទ ១ ដោយការបែកធ្លាយ ១ ដោយអានិសង្ស នៃ
ធុតង្គនោះៗ ១ ដោយកុសលត្តិកៈ ១ ដោយការវែក
ញែកគុណមានធុតង្គគុណជាដើម ១ ដោយសង្ខេប និង
ដោយពិស្តារ ១ ។

(វិនិច្ឆ័យៈដាយអត្ត)

បណ្តាបទទាំងនោះ នឹងវិនិច្ឆ័យ ដោយអត្តវិគ្គហៈ ជាមុន, ច័រវ
ឯណា ប្រៀបដូចជា គីបុគ្គលគួរឡើង ដូចជាអាចម៍ដី ក្នុងទីនោះៗ ព្រោះ
ការវែកច័រវនោះ បិតនៅលើអាចម៍ដីទាំងឡាយ ក្នុងទីទាំងឡាយ មាន
ផ្លូវធ្លា, ព្រៃសួសាន, គំនរសំរាមជាដើម ទីណាមួយ, ហេតុនោះ ច័រវ
នោះ ឈ្មោះថា បំសុក្ខល ។ ម្យ៉ាងទៀត ច័រវណា ដល់នូវកាតគីបុគ្គល
គួរឡើង ដូចអាចម៍ដី ព្រោះហេតុនោះ ច័រវនោះ ឈ្មោះថា បំសុក្ខល ។
អធិប្បាយថា “ច័រវនោះ ដល់នូវកាតគីបុគ្គលគប្បីឡើងដូចជាអាចម៍ដី” ។
ការទ្រទ្រង់ច័រវ ដែលបុគ្គលគួរឡើងដូចជាអាចម៍ដី មានអត្តវិគ្គហៈ បាន
ហើយ យ៉ាងនេះ ឈ្មោះថា សំពត់បំសុក្ខល ។ សំពត់បំសុក្ខល ជា
ប្រក្រតីនៃភិក្ខុនេះ ហេតុនោះ (ភិក្ខុនោះ) ឈ្មោះថា មានសំពត់បំសុក្ខល
ជាប្រក្រតី ។ អង្គនៃភិក្ខុអ្នកមានសំពត់បំសុក្ខល ជាប្រក្រតី ឈ្មោះថា
អង្គ នៃភិក្ខុអ្នកមានសំពត់បំសុក្ខល ជាប្រក្រតី ។ ហេតុ លោកហៅថា

“អង្គ” ។ ហេតុនោះ បណ្ឌិត គប្បីជ្រាបថា “ភិក្ខុនោះ ជាអ្នកមាន
សំពត់បំសុក្ខលជាប្រក្រតី ដោយការសមាទានណា, ពាក្យថា អង្គនេះ
ជាឈ្មោះ នៃការសមាទាននោះ” ។ ដោយន័យដូចគ្នានេះដែរ ច័រវ ៣
ពោលគឺ សង្ឃដី, ច័រវ, ស្បង់ ជាប្រក្រតី នៃភិក្ខុនេះ ព្រោះហេតុនោះ
(ភិក្ខុនោះ) ឈ្មោះថា មានច័រវ ៣ ជាប្រក្រតី ។ អង្គនៃភិក្ខុ អ្នកមាន
ច័រវ ៣ ជាប្រក្រតី ឈ្មោះថា អង្គនៃភិក្ខុអ្នកមានច័រវ ៣ ជាប្រក្រតី ។

ឯការធ្លាក់ចុះនូវដុំ នៃអាមិសទាំងឡាយ ពោលគឺភិក្ខុ ហេតុនោះ
ឈ្មោះថា បិណ្ឌបាត ។ (មួយទៀត) ការធ្លាក់ចុះនៃដុំបាយទាំងឡាយ
ដែលជនទាំងឡាយដទៃ ឲ្យហើយ ហេតុនោះ ឈ្មោះថា បិណ្ឌបាត ។
អធិប្បាយថា “ការធ្លាក់ចុះ ក្នុងបាត នៃដុំបាយទាំងឡាយ ដែលពួកជន
ដទៃឲ្យហើយ” ។ ភិក្ខុណា ស្វែងរក គឺចូលទៅរកត្រកូលនោះៗ ស្វែង
រកនូវបិណ្ឌបាតនោះ ព្រោះហេតុនោះ (ភិក្ខុនោះ) ឈ្មោះថា អ្នកស្វែង
រកនូវបិណ្ឌបាត ។ ម្យ៉ាងទៀត ការធ្លាក់ទៅ ដើម្បីបិណ្ឌបាតជាវត្ថុ របស់
ភិក្ខុនេះ ហេតុនោះ (ភិក្ខុនោះ) ឈ្មោះថា អ្នកត្រាច់ទៅដើម្បីបិណ្ឌបាត
ជាវត្ថុ ។ ពាក្យថា “ការធ្លាក់ទៅ” សេចក្តីថា ការត្រាច់ទៅ ។ ភិក្ខុអ្នក
ត្រាច់ទៅ ដើម្បីដុំបាយជាវត្ថុហ្នឹងឯង ឈ្មោះថា ភិក្ខុអ្នកត្រាច់ទៅ ដើម្បី
ដុំបាយជាវត្ថុ ។ អង្គនៃភិក្ខុអ្នកត្រាច់ទៅ ដើម្បីដុំបាយជាវត្ថុ ឈ្មោះថា
អង្គនៃភិក្ខុអ្នកត្រាច់ទៅ ដើម្បីដុំបាយជាវត្ថុ ។

ការដាច់ លោកហៅថា ទានៈ ។ ការទៅប្រាសចាកការដាច់
ឈ្មោះថា អបទានៈ ។ អធិប្បាយថា “ការមិនដាច់” ។ ការត្រាច់ទៅ
ឯណា ប្រព្រឹត្តទៅមួយអង្វើ ដោយការមិនដាច់ ការត្រាច់ទៅនោះ
ឈ្មោះថា សបទានៈ ។ អធិប្បាយថា “ការត្រាច់ទៅប្រាសចាកការ

ដាច់ គឺការត្រាច់ទៅ តាមលំដាប់នៃផ្ទះ” ដូច្នោះ ។ កិរិយាត្រាច់ទៅ មួយ អន្លើដោយការប្រាសចាកការដាច់នេះ ជាប្រក្រតី របស់ភិក្ខុនេះ ព្រោះ ហេតុនោះ (ភិក្ខុនោះ) ឈ្មោះថា អ្នកមានការត្រាច់ទៅកាន់លំដាប់នៃផ្ទះ ជាប្រក្រតី។ ភិក្ខុអ្នកមានការត្រាច់ទៅកាន់លំដាប់នៃផ្ទះជាប្រក្រតីហ្នឹងឯង ឈ្មោះថា ភិក្ខុអ្នកមានកិរិយាត្រាច់ទៅកាន់លំដាប់នៃផ្ទះជាប្រក្រតី, អង្គ នៃភិក្ខុអ្នកមានកិរិយាត្រាច់ទៅ កាន់លំដាប់ផ្ទះជាប្រក្រតីនោះ ឈ្មោះថា អង្គនៃភិក្ខុអ្នកមានកិរិយាត្រាច់ទៅ កាន់លំដាប់ផ្ទះជាប្រក្រតី ។

ការឆាន់ ក្នុងអាសនៈតែមួយ ឈ្មោះថា ឯកាសនៈ ។ ការឆាន់ក្នុង អាសនៈតែមួយនោះជាប្រក្រតី របស់ភិក្ខុនេះ ព្រោះហេតុនោះ (ភិក្ខុនោះ) ឈ្មោះថា អ្នកមានការឆាន់ ក្នុងអាសនៈមួយជាប្រក្រតី ។ អង្គនៃភិក្ខុអ្នក មានការឆាន់ ក្នុងអាសនៈមួយ ជាប្រក្រតីនោះ ឈ្មោះថា អង្គនៃភិក្ខុអ្នក មានការឆាន់ ក្នុងអាសនៈមួយជាប្រក្រតី ។

ដុំបាយ ក្នុងបាតតែមួយប៉ុណ្ណោះ ព្រោះកាជនៈ ទី២ គឺភិក្ខុយាត់ ហើយ ឈ្មោះថា ដុំបាយក្នុងបាត ។ ឥឡូវនេះ ព្រោះធ្វើនូវសេចក្តី សំគាល់នូវដុំបាយ ក្នុងបាត ក្នុងកាលជាទីទទួលនូវដុំបាយ ក្នុងបាត, ដុំបាយក្នុងបាត ជាប្រក្រតី របស់ភិក្ខុនេះ ព្រោះហេតុនោះ (ភិក្ខុនោះ) ឈ្មោះថា អ្នកមានដុំបាយក្នុងបាត ជាប្រក្រតី ។ អង្គ នៃភិក្ខុអ្នកមាន ដុំបាយក្នុងបាត ជាប្រក្រតី របស់ភិក្ខុនោះ ឈ្មោះថា អង្គនៃភិក្ខុអ្នក មានដុំបាយក្នុងបាត ជាប្រក្រតី ។

ពាក្យថា “ខលុ” ជានិបាត(ប្រព្រឹត្តទៅ) ក្នុងអត្ថថា ហាមឃាត់ ។ កត្ត ដែលភិក្ខុជាអ្នកហាមឃាត់ហើយបានមក ក្នុងកាលជាខាងក្រោយ ឈ្មោះថា បច្ឆាភិក្ខុ ។ ការឆាន់នូវបច្ឆាកត្តនោះ ក៏ឈ្មោះថាបច្ឆាកត្តដែរ ។

ព្រោះធ្វើសេចក្តីសំគាល់ដល់ការឆាន់នូវបច្ឆាកត្ត ក្នុងបច្ឆាកត្តកោជននោះ កិរិយាឆាន់នូវបច្ឆាកត្ត ជាប្រក្រតី របស់ភិក្ខុនេះ ហេតុនោះ (ភិក្ខុនោះ) ឈ្មោះថា បច្ឆាភិក្ខុ ។ ភិក្ខុអ្នកមិនមានកិរិយាឆាន់នូវបច្ឆាកត្តជាប្រក្រតី ឈ្មោះថា ភិក្ខុអ្នកមិនមានកិរិយាឆាន់កត្តដែលខ្លួនហាមឃាត់ហើយ បាន មក ក្នុងកាលជាខាងក្រោយជាប្រក្រតី ។ ពាក្យថា “បច្ឆាភិក្ខុ” នេះ ជា ឈ្មោះនៃអតិវត្តកោជន ដែលហាមឃាត់ហើយ ដោយអំណាចនៃកិរិយា សមាទាន ។ ចំណែកក្នុងអង្គកថា លោកពោល ថា “សត្វស្វាបមួយ ក្បាល ឈ្មោះខលុ សត្វស្វាបនោះ ពាំនូវផ្ទៃឈើបានហើយ កាលបើ ផ្ទៃឈើនោះ ជ្រុះធ្លាក់ហើយ ក៏មិនស៊ីផ្ទៃឈើដទៃទៀតទេ, ភិក្ខុនេះ ដូច ជាសត្វស្វាបនោះ ព្រោះហេតុនោះ (ភិក្ខុនោះ) ឈ្មោះថា អ្នកមានកិរិយា មិនឆាន់ នូវបច្ឆាកត្ត ជាប្រក្រតី ដូចជាសត្វស្វាប ឈ្មោះខលុ ។ អង្គ នៃភិក្ខុជាខលុបច្ឆាកត្តិកៈនោះ ឈ្មោះថា ខលុបច្ឆាភិក្ខុ ។

ការនៅក្នុងព្រៃ ឈ្មោះថា អរញ្ញៈ ។ ការនៅ ក្នុងព្រៃនោះ ជា ប្រក្រតី របស់ភិក្ខុនេះ ព្រោះហេតុនោះ (ភិក្ខុនោះ) ឈ្មោះថា អ្នកមាន កិរិយានៅ ក្នុងព្រៃជាប្រក្រតី ។ អង្គ នៃភិក្ខុអ្នកមានកិរិយានៅ ក្នុងព្រៃ ជាប្រក្រតីនោះ ឈ្មោះថា អរញ្ញិក ។

ការនៅទៀបគល់ឈើ ឈ្មោះថា រុក្ខមូល ។ ការនៅទៀបគល់ ឈើនោះ របស់ភិក្ខុនេះ ព្រោះហេតុនោះ (ភិក្ខុនោះ) ឈ្មោះថា អ្នកមាន ការនៅទៀបគល់ឈើជាប្រក្រតី ។ អង្គ នៃភិក្ខុអ្នកមានការនៅទៀប គល់ឈើ ជាប្រក្រតីនោះ ឈ្មោះថា រុក្ខមូលិក ។

ន័យសូម្បីក្នុងអញ្ញកាសិកន្តៈ និង សោសានិកន្តៈ ក៏ន័យដូចនេះដែរ ។ សេនាសនៈ ដែលភិក្ខុក្រាលហើយ យ៉ាងណានុ៎ះឯង ឈ្មោះថា

សេនាសនៈដែលភិក្ខុក្រាលហើយយ៉ាងណា ។ ពាក្យថា “យថាសន្តតៈ” នេះ គឺជាឈ្មោះនៃសេនាសនៈ ដែលភិក្ខុជាសេនាសនបញ្ញាបកៈ សំដែងហើយ ជាដំបូង យ៉ាងនេះថា “សេនាសនៈនេះ ត្រូវបានដល់លោក” ដូច្នោះ។ ការនៅលើសេនាសនៈ ដែលគេក្រាលហើយយ៉ាងណានោះ ជាប្រក្រតី របស់ភិក្ខុនេះ ព្រោះហេតុនោះ (ភិក្ខុនោះ) ឈ្មោះថា អ្នកមានកិរិយានៅលើសេនាសនៈ ដែលគេក្រាលហើយយ៉ាងណា ជាប្រក្រតី ។ អង្គ នៃភិក្ខុអ្នកមានកិរិយានៅលើសេនាសនៈ ដែលគេក្រាលហើយយ៉ាងណា ជាប្រក្រតីនោះ ឈ្មោះថា យថាសន្តតិកង្កៈ ។

ការឃាត់នូវការដេកហើយ នៅដោយការអង្គុយ ជាប្រក្រតី របស់ភិក្ខុនេះ ហេតុនោះ (ភិក្ខុនោះ) ឈ្មោះថា អ្នកមានការឃាត់ នូវការដេកហើយ នៅដោយការអង្គុយជាប្រក្រតី ។ អង្គ នៃភិក្ខុអ្នកមានការឃាត់នូវការដេកហើយ នៅដោយការអង្គុយ ជាប្រក្រតីនោះ ឈ្មោះថា នេសន្តិកង្កៈ ។

ចំណែកអង្គទាំងអស់ហ្នឹងឯង ឈ្មោះថា ផុតង្គ ព្រោះជាអង្គរបស់ភិក្ខុដែលឈ្មោះថា ធុតៈ (អ្នកកំចាត់បង់នូវកិលេស) ព្រោះការវាជាអ្នកកំចាត់បង់នូវកិលេស ដោយការសមាទាននោះៗ ។ ម្យ៉ាងទៀត ឈ្មោះថា ធុតង្គ ព្រោះមានញាណដែលបានវាហារថា “ផុត” ព្រោះជាគ្រឿងកំចាត់បង់នូវកិលេសជាអង្គ ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត អង្គទាំងឡាយនោះ ឈ្មោះថា ផុតៈ ព្រោះកំចាត់បង់នូវធម៌ដែលជាសិកសត្រូវទាំងឡាយបានផង ជាអង្គនៃការប្រតិបត្តិផង ព្រោះហេតុនោះ ទើបឈ្មោះថា ផុតង្គ ។ បណ្ឌិត គប្បីដឹងច្បាស់សេចក្តីវិនិច្ឆ័យ ដោយអត្តវិគ្គហៈ ក្នុងពាក្យថា ធុតង្គនេះ យ៉ាងនេះ ជាមុនសិនចុះ ។

(វិនិច្ឆ័យដោយឧបក្ខណៈខ្លះដើម)

ក៏ធុតង្គទាំងអស់នេះឯង មានចេតនាជាគ្រឿងសមាទាន ជាលក្ខណៈ ។ សមដូចជាពាក្យដែលលោកបានពោលថា “អ្នកណាសមាទាន, អ្នកនោះ បានដល់ បុគ្គល, បុគ្គលសមាទាន ដោយធម៌ណាធម៌ទាំងឡាយនោះ បានដល់ ចិត្ត និង ចេតសិក, ចេតនាជាគ្រឿងសមាទាន ណា ការសមាទាននោះ ឈ្មោះថា ធុតង្គ, (វចីបយោគ) ហាមឃាត់នូវកិច្ចណា, កិច្ចនោះ ឈ្មោះថា វត្ថុ ” ។ មួយទៀត ធុតង្គទាំងអស់ហ្នឹងឯង មានការកំចាត់បង់សេចក្តីល្ងាភ ជាកិច្ច, មានសេចក្តីមិនលោភ ជាហេតុ, មានធម៌ដ៏ប្រសើរ, មានភាពជាអ្នកប្រាថ្នាតិច ជាដើម ជាផល ។ បណ្ឌិត គប្បីជ្រាបសេចក្តីវិនិច្ឆ័យ ដោយអាការៈទាំងឡាយ មានលក្ខណៈជាដើម ក្នុងធុតង្គនិទ្ទេសនេះយ៉ាងនេះ ។

(វិនិច្ឆ័យដោយការសមាទាន និង វិនិច្ឆ័យដើម)

(៣៨) ចំណែកសេចក្តីវិនិច្ឆ័យ ក្នុងបទទាំង ៥ មានបទជាដើម ថា “សមាទានិវិធានពោ” ដូច្នោះ បណ្ឌិត គប្បីជ្រាប ដូចតទៅ ។ ធុតង្គទាំងឡាយទាំងពួងហ្នឹងឯង, កាលព្រះដ៏មានព្រះភាគ ទ្រង់ធរមាននៅឡើយ, ភិក្ខុត្រូវសមាទាន ក្នុងសំណាក់នៃព្រះមានព្រះភាគពិត, កាលបើព្រះមានព្រះភាគទ្រង់បរិនិព្វានទៅហើយ, ភិក្ខុត្រូវសមាទាន ក្នុងសំណាក់នៃព្រះមហាសាវក, កាលបើព្រះមហាសាវកនោះមិនមានទេ, ភិក្ខុត្រូវសមាទាន ក្នុងសំណាក់នៃព្រះខ័ណស្រព, ព្រះអនាគាមី, ព្រះសកទាគាមី, ព្រះសោតាបន្ត, ព្រះថេរៈអ្នកទ្រទ្រង់នូវព្រះត្រៃបិដក, ព្រះថេរៈអ្នកទ្រទ្រង់បិដកពីរ, ព្រះថេរៈអ្នកទ្រទ្រង់បិដកមួយ, ព្រះថេរៈអ្នកផ្ទៀងផ្ទាត់និកាយមួយ, ព្រះអង្គកថាចារ្យ, កាលបើព្រះអង្គកថាចារ្យនោះ មិនមានទេ, ភិក្ខុ

ត្រូវសមាទាន ក្នុងសំណាក់នៃភិក្ខុអ្នកទ្រទ្រង់នូវធុត្ថន្ត, តែបើភិក្ខុអ្នក
ទ្រទ្រង់នូវធុត្ថន្តនោះ មិនមានទេ, ភិក្ខុត្រូវបោសលាមកព្រះចេតិយ អង្គុយ
ច្រហោងហើយ ពោលសមាទានឲ្យដូចជាពោលសមាទាន ក្នុងសំណាក់
នៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូច្នោះ។ មួយទៀត សូម្បីភិក្ខុសមាទានដោយខ្លួនឯង
ក៏បានដូចគ្នាពិត ។ ក៏ក្នុងការសមាទាន ដោយខ្លួនឯងនេះ ត្រូវសំដែង
រឿងនៃសេចក្តីប្រាថ្នាតិច ក្នុងធុត្ថន្ត របស់ព្រះបេរះជាបង នៃព្រះបេរះ
ដែលត្រូវជាបងប្អូននឹងគ្នាពីរនាក់ ក្នុងចេតិយបពិត ។ នេះជាពាក្យដែល
ពោលដោយទូទៅ ជាដំបូងសិន ។ ឥឡូវនេះ យើងនឹងពណ៌នា នូវការ
សមាទាន, វិធី, ប្រភេទ, ការបែកប្រាយ និង អានិសង្ស ទាំងឡាយ
នៃធុត្ថន្តមួយ ៗ (ដូចតទៅនេះ) :

១- បំសុក្ខុវិក្កុន្តៈ

(វិធីសមាទាន ក្នុងបំសុក្ខុវិក្កុន្តៈ)

(៣៧) ជាបឋម បំសុក្ខុវិក្កុន្តៈធុត្ថន្ត គឺជាធុត្ថន្ត ដែលភិក្ខុត្រូវ
សមាទាន ដោយពាក្យទាំងពីរនេះ ពាក្យណាមួយ ថា “ខ្ញុំ ហាមឃាត់
នូវគបបតិទានចីវរ, ខ្ញុំ សមាទាននូវបំសុក្ខុវិក្កុន្តៈ” ដូច្នោះ ។ នេះ
ជាការសមាទាន ក្នុងបំសុក្ខុវិក្កុន្តៈធុត្ថន្តនេះ ជាដំបូង ។

(វិធីក្នុងបំសុក្ខុវិក្កុន្តៈ)

ក៏ព្រះយោគីនោះ អ្នកមានធុត្ថន្តសមាទានហើយ យ៉ាងនេះ ត្រូវ
ទទួលយកនូវចីវរ (សំពត់) ទាំងឡាយនេះ ចីវរណាមួយ គឺ :

- ១- សោសានិកៈ សំពត់ដែលធ្លាក់ក្នុងព្រៃសួសាន,
- ២- បាបណិកៈ សំពត់ដែលធ្លាក់ចុះទៀបរាងផ្សារ,
- ៣- រថិយចោឡៈ សំពត់ដែលគេបោះចោលត្រង់ផ្លូវថ្នល់,

- ៤- សង្ការចោឡៈ សំពត់ដែលគេចោលលើគំនរសំរាម,
- ៥- សោត្តិយៈ សំពត់ដែលគេជូតនូវមន្ទិលនៃគិក,
- ៦- ឧបាឡៈ សំពត់ដែលពេទ្យបណ្តេញក្អក យកទៅទទួរ
គ្របអ្នកជំងឺ លិចទាំងក្បាលផ្លុតទឹកហើយចោល,
- ៧- តិព្ពចោឡៈ សំពត់ដែលគេចោលនៅក្បែរកំពង់ផ្លុតទឹក,
- ៨- ធាតុប្បច្ចាធាតុៈ សំពត់ដែលអ្នកទៅកាន់ទីសួសានចោល,
- ៩- អត្តិទណ្ណៈ សំពត់ដែលត្រូវភ្លើងឆេះហើយគេចោល,
- ១០- គោខាយិកៈ សំពត់ដែលគេអង្កើមស្បីហើយគេចោល,
- ១១- ឧបចិកាខាយិកៈ សំពត់ដែលកណ្តៀរកោរ,
- ១២- ឧន្ទុរខាយិកៈ សំពត់ដែលកណ្តុរកាត់ហើយគេចោល,
- ១៣- អន្តច្ឆិន្ទៈ សំពត់ដែលដាច់រេចត្រង់រឹម,
- ១៤- ទសច្ឆិន្ទៈ សំពត់ដែលរេចត្រង់ជាយ,
- ១៥- ធាហាដៈ សំពត់ដែលគេចងធ្វើទង់នៅក្នុងទីបញ្ចាំង,
- ១៦- ច្រូបចីវរៈ សំពត់ដែលគេរុំព័ទ្ធជំបូកធ្វើពលិកម្ម,
- ១៧- សមណចីវរៈ សំពត់របស់សមណៈ,
- ១៨- អាភិសេពិកៈ សំពត់ដែលគេចោលត្រង់ទីវាភិសេក,
- ១៩- ឥទ្ធិមយៈ សំពត់ដែលសម្រេចដោយប្ញទ្ធិ,
- ២០- បន្តិកៈ សំពត់ដែលជ្រុះនៅកណ្តាលផ្លូវ,
- ២១- វាតាហាដៈ សំពត់ដែលខ្យល់ក្អួចរសាត់យកទៅឆ្ងាយ,
- ២២- ទេវទត្តិយៈ សំពត់ដែលទៅតាផ្សំឲ្យ,
- ២៣- សាមុទ្ធិយៈ សំពត់ដែលរលកសមុទ្រជាតំមកលើគោក,
ហើយបែកសាច់សំពត់ ដែលពុកផុយចោលហើយ បោកកក់ជម្រះ

សាច់សំពត់ដែលនៅមាំមួន ធ្វើជាចំពរ ផ្លាស់គុណបតិច័រវាស ចេញ ហើយប្រើប្រាស់ចុះ ។

បណ្តាសំពត់ទាំងនោះ សំពត់ដែលធ្លាក់ចុះក្នុងទីសួសាន ឈ្មោះថា សោណនិកៈ ។ សំពត់ដែលធ្លាក់ចុះហើយ ត្រង់មាត់ទ្វាររាងផ្សារ ឈ្មោះ ថា បាបណិកៈ ។ សំពត់ដែលបុគ្គលត្រូវការ ដោយបុណ្យទាំងឡាយ ចោលនៅត្រង់ផ្លូវរថ តាមចន្លោះ នៃបង្អួច ឈ្មោះថា រថិយចោឡៈ ។ សំពត់ដែលគេចោលនៅលើទីសំរាម ឈ្មោះថា សំរាមចោឡៈ ។ សំពត់ ដែលគេដុតមន្ទិលគិកហើយចោល ឈ្មោះថា សោត្តិយៈ ។ បានឮមក ថា មាតា របស់អាមាត្យ ឈ្មោះតិស្សៈ ឲ្យគេយកសំពត់ ថ្ងៃមួយសែន ដុតមន្ទិលនៃគិកហើយ ឲ្យគេយកទៅចោលត្រង់ផ្លូវ ឈ្មោះតាលវេឡី ដោយគិត ថា “ពួកភិក្ខុ អ្នកមានកិរិយាទ្រទ្រង់ នូវសំពត់បំសុក្កល ជា ប្រក្រតី នឹងកាន់យក” ។ ភិក្ខុទាំងឡាយ កាន់យក ដើម្បី (ប៉ះ) សំពត់ ដែលចាស់(រហែក)តែម្យ៉ាង ។ ជនទាំងឡាយដែលពួកគ្រូខ្មោច ឲ្យដុត ទឹកព្រមទាំងក្បាលហើយ ចោលសំពត់ ណានីមួយ ដើរទៅ ដោយការ សំគាល់ ថា “សំពត់នោះ គឺជាសំពត់កាលកណ្តី” សំពត់នោះ ឈ្មោះថា នហានចោឡៈ ។ កំណាត់សំពត់ចាស់ៗ ដែលគេចោលហើយត្រង់កំពង់ សម្រាប់ដុតទឹក ឈ្មោះថា តិព្ពចោឡៈ ។ ពួកមនុស្សទៅកាន់ទីសួសាន ត្រឡប់មកវិញ ដុតទឹកស្រេចហើយ ក៏ចោលសំពត់ណា សំពត់នោះ ឈ្មោះថា ធម្មប្បញ្ញត្តិៈ ។ សំពត់ដែលត្រូវភ្លើងរះ(ខ្លះ)ហើយ ឈ្មោះ ថា អត្តិទណ្ណៈ ។ មនុស្សទាំងឡាយ តែងចោលនូវសំពត់នោះផងដែរ។ សំពត់ទាំងឡាយ មានសំពត់ដែលគេអង្រៀមជាដើម ប្រាកដហើយមែន ពិត ។ ព្រោះថា មនុស្សទាំងឡាយ តែងចោលនូវសំពត់បែបនោះ ។

សំពត់ដែលមនុស្សទាំងឡាយ កាលឡើងជិះនាវា ចងជាទង់ជ័យហើយ ទើបឡើង ឈ្មោះថា ធម្មាហិដៈ ។ ការដែលភិក្ខុកាន់យកនូវសំពត់នោះ កាលបើផុតកន្ទុយភ្នែក នៃមនុស្សទាំងនោះហើយ ក៏សមគួរ ។ សូម្បី សំពត់ណា ដែលគេចង់ជាទង់ហើយ ទុកក្នុងទីចម្បាំង, ក្នុងពេលដែល ទាហានទាំងពីរយកទៅហើយ ភិក្ខុកាន់យកនូវសំពត់នោះក៏គួរ ។ សំពត់ ដែលគេរុំព័ទ្ធជំបូកហើយ ធ្វើពលិកម្ម ឈ្មោះថា ច្រូបចិរិវៈ ។ សំពត់ ដែលជាប់សំភក្ត្រផងគ្នា ឈ្មោះថា សមណចិរិវៈ ។ សំពត់ដែលគេ ចោលក្នុងទីរាជាកិសេក ឈ្មោះថា អាភិសេតិកៈ ។ ចីវរ របស់ឯហិភិក្ខុ ឈ្មោះថា ឥទ្ធិមយៈ ។ សំពត់ដែលធ្លាក់ចុះ ក្បែរចន្លោះផ្លូវ ឈ្មោះថា បន្តិកៈ ។ ក៏សំពត់ណា ដែលធ្លាក់ព្រោះសេចក្តីភ្លេចភ្នាំងសតិ នៃម្ចាស់ ទាំងឡាយ, សំពត់នោះ ភិក្ខុត្រូវរក្សាបន្តិចសិនហើយ ចាំកាន់យក ។ សំពត់ដែលខ្យល់បក់ជាត់ ឲ្យធ្លាក់ចុះក្នុងទីឆ្ងាយ ឈ្មោះថា វាតាហិដៈ ។ ក៏ការដែលភិក្ខុមិនឃើញម្ចាស់ទាំងឡាយ កាន់យកសំពត់នោះ ក៏គួរ ។ សំពត់ ឯណា ដែលទៅតាទាំងឡាយឲ្យហើយ ដូចជាសំពត់ដែលនាង លាជទេវធីតា ប្រគេនដល់ព្រះអនុរុទ្ធត្រូវដូច្នោះ, សំពត់នោះ ឈ្មោះថា ទេវទត្តិយៈ ។ សំពត់ ដែលរលកនៃសមុទ្រទាំងឡាយ ជាត់ឲ្យអណ្តែត ឡើងមកលើគោក ឈ្មោះថា សាមុទ្ធិយៈ ។

ចំណែកសំពត់ណា ដែលពួកទាយកប្រគេនហើយ ដោយពាក្យថា “យើងទាំងឡាយប្រគេនដល់សង្ឃ” ដូច្នោះក្តី ដែលភិក្ខុទាំងឡាយ កាល ត្រាច់ទៅ ដើម្បីសូមកំណាត់សំពត់ បានមកហើយក្តី, សំពត់នោះ មិន ឈ្មោះថា សំពត់បំសុក្កលទេ ។ សូម្បីក្នុងសំពត់ ដែលភិក្ខុផងគ្នា ឲ្យ ក៏បណ្ឌិត គប្បីជ្រាបដែរ ។ សំពត់ណា ដែលភិក្ខុអ្នកចែកចីវរ ចែកឲ្យ

តាមលំដាប់វស្សាក្តី ជាចីវរប្រចាំសេនាសនៈក្តី, សំពត់នោះ មិនឈ្មោះ ថា សំពត់បំសុក្កលទេ, សំពត់ដែលភិក្ខុជាចីវរកាជកៈ មិនបានឲ្យហើយ ខ្លះឯង ទើបឈ្មោះថា សំពត់បំសុក្កល ។ សូម្បីក្នុងសំពត់បំសុក្កល ដូច្នោះ សំពត់ណា ដែលពួកទាយក ទុកហើយទៀបទីជិតជើងរបស់ភិក្ខុ, តែភិក្ខុនោះ ទុកប្រគេន លើដៃរបស់បំសុក្កលិកភិក្ខុ, សំពត់នោះ ឈ្មោះ ថា បរិសុទ្ធតែម្ខាង ។ សំពត់ណា ដែលពួកទាយក ទុកប្រគេនហើយ លើដៃរបស់ភិក្ខុ, តែថា ភិក្ខុនោះ ដាក់ទៀបទីជិតជើង, សូម្បីសំពត់ នោះ ក៏ឈ្មោះថា ឯកតោសុទ្ធិកៈដែរ ។ សំពត់ណា ដែលទាយក ដាក់ ប្រគេនហើយ នៅក្បែរទីជិតជើងនៃភិក្ខុ, ទាំងភិក្ខុនោះ ក៏ប្រគេន (ដល់ បំសុក្កលិកភិក្ខុ) ដោយទំនងដូចគ្នាដែរ, សំពត់នោះ ឈ្មោះថា ឱវាតោ សុទ្ធិកៈ (បរិសុទ្ធទាំងពីរខាង) ។ សំពត់ណា ដែលភិក្ខុបានមក ព្រោះ ទាយកដាក់ក្នុងដៃហើយ ភិក្ខុនោះ ដាក់ក្នុងដៃ(នៃបំសុក្កលិកភិក្ខុ) ដូចគ្នា, សំពត់នោះ ឈ្មោះថា ចីវរមិនឧក្រិដ្ឋ ។ បំសុក្កលិកភិក្ខុ គួរជីនប្រភេទ នៃសំពត់បំសុក្កលនេះ ដោយប្រការដូច្នោះហើយ ប្រើប្រាស់ចីវរចុះ ។ នេះ គឺជាពិធី (ប្រតិបត្តិ) ក្នុងបំសុក្កលិកភិក្ខុនេះ ។

(ប្រភេទនៃបំសុក្កលិកភិក្ខុ)

ឯប្រភេទ បណ្ឌិត គប្បីជ្រាប ដូចតទៅ។ បំសុក្កលិកភិក្ខុ មាន ៣ ពួក គឺ ថ្នាក់ឧក្រិដ្ឋ, ថ្នាក់មជ្ឈិម, ថ្នាក់ទាប ។ បណ្ឌិតបំសុក្កលិកភិក្ខុ ទាំង ៣ ពួកនោះ ភិក្ខុដែលកាន់យកតែសំពត់ដែលធ្លាក់ ក្នុងទីសួសាន ប៉ុណ្ណោះ ឈ្មោះថា ថ្នាក់ឧក្រិដ្ឋ ។ ភិក្ខុអ្នកទទួលយក នូវសំពត់ដែល គេទុកហើយ ដោយគិតថា “បព្វជិត នឹងទទួលយក” ដូច្នោះ ឈ្មោះថា ថ្នាក់មជ្ឈិម ។ ភិក្ខុ អ្នកទទួលនូវសំពត់ ដែលគេដាក់ប្រគេន ក្បែរទីជិត

នៃជើង ឈ្មោះថា ថ្នាក់មុទុ (ថ្នាក់ទាប) ។

(ការបែកឆ្នាយ ក្នុងបំសុក្កលិកភិក្ខុ)

ធុត្ថន្ត របស់បំសុក្កលិកភិក្ខុទាំង ៣ ពួកនោះ ពួកណានីមួយ ក៏ដោយ រមែងបែកឆ្នាយ ក្នុងខណៈដែលភិក្ខុត្រេកអរ នូវសំពត់ដែល គ្រហស្ថទាំងឡាយប្រគេនហើយ តាមសេចក្តីពេញចិត្តរបស់ខ្លួន ។ នេះ ជាការបែកឆ្នាយ ក្នុងបំសុក្កលិកភិក្ខុខ្លះ ។

(អាទិសទ្យ ក្នុងបំសុក្កលិកភិក្ខុ)

ចំណែកអាទិសទ្យ បណ្ឌិត គប្បីជ្រាប ដូចតទៅ គឺ : (១) កើត មានសេចក្តីប្រតិបត្តិ ដែលសមគួរដល់និស្ស័យ ព្រោះបាលីថា “បព្វជ្ជា អាស្រ័យនូវបំសុក្កលចីវរ” ដូច្នោះ, (២) បានឋិតនៅក្នុងអរិយវង្សទីមួយ, (៣) ភាពមិនមានការព្រួយ ព្រោះការរក្សា, (៤) ភាពជាអ្នកមិនមាន ការប្រព្រឹត្តិវិកវរ ដោយបុគ្គលដទៃ, (៥) មិនមានការក័យខ្លាច ព្រោះ ចោរក័យ, (៦) មិនមានតណ្ហា ក្នុងការប្រើប្រាស់, (៧) មានបរិក្ខារ សមគួរដល់សមណៈ, (៨) មានបច្ច័យ តាមដែលព្រះមានព្រះភាគ ត្រាស់សរសើរហើយថា “សំពត់ទាំងនេះ មានតម្លៃតិចផង, ជារបស់ ដែលរកបាន ដោយងាយស្រួលផង, ជារបស់ដែលមិនមានទោសផង” ដូច្នោះ, (៩) ភាពជាអ្នកនាំមក នូវសេចក្តីជ្រះថ្លា, (១០) ការសម្រេច ផលនៃអប្បិច្ឆតាគុណជាដើម, (១១) ការចំរើនឡើង នូវសម្មាបដិបត្តិ, (១២) ធ្វើឲ្យបច្ចាជន យកជាតម្រាប់តាម ។

(ធនសានតាថា ក្នុងបំសុក្កលិកភិក្ខុ)

ព្រះយោគី អ្នកទ្រទ្រង់នូវបំសុក្កលចីវរ រមែងល្អក្នុងការ

សម្លាប់មារ និង សេនាមារ ដូចជាក្សត្រដែលមានគ្រឿង
ព្រោះចង់ហើយល្អ ក្នុងទីចម្បាំងដូច្នោះឯង ។ អម្បាល
តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ដែលជាបរមគ្រូរបស់សត្វលោក ម្តេចគង់
ព្រះអង្គលះបង់ នូវសំពត់ទាំងឡាយដីថ្លៃថ្លា មានសំពត់
ដែលគេនាំមក អំពីដែនកាសិជាដើមហើយ មកទ្រទ្រង់
នូវបំសុក្ខលចីវរណា, ចុះភិក្ខុអង្គណាសោត ក៏មិនទ្រ
ទ្រង់ នូវបំសុក្ខលចីវរនោះបាន ? ព្រោះហេតុនោះ ព្រះ
យោគាវចរភិក្ខុ កាលរលឹកឃើញនូវពាក្យប្តេជ្ញា របស់
ខ្លួន ក៏គប្បីជាអ្នកព្រេកអរ ក្នុងបំសុក្ខលចីវរ ដ៏សមគួរ
ដល់សេចក្តីព្យាយាមចុះ ។

នេះ ជាការពណិទា ក្នុងពិធីសមាទាន, ប្រភេទ, ការបែកឆ្ងាយ
និង អាទិសង្ឃ ក្នុងបំសុក្ខលចីវរ ជាដំបូង ។

២- គេមិនទិក្ខុ:

(វិធីសមាទាន ក្នុងពេទីវិកង្គៈ)

(៤០) ក៏ក្នុងលំដាប់ នៃបំសុក្ខលចីវរនោះ អង្គនៃភិក្ខុអ្នកទ្រទ្រង់
នូវចីវរ ៣ ជាអង្គគឺភិក្ខុត្រូវសមាទាន ដោយពាក្យទាំងឡាយនេះ ពាក្យ
ណាមួយថា “ខ្ញុំ ហាមឃាត់នូវចីវរជាគម្រប់ ៤, ខ្ញុំ សមាទាន នូវអង្គ
នៃភិក្ខុអ្នកទ្រទ្រង់នូវចីវរ ៣ ” ដូច្នោះ ។

(ពិធីក្នុងគេមិនទិក្ខុ)

ក៏ភិក្ខុអ្នកទ្រទ្រង់នូវចីវរនោះ បានសំពត់ដើម្បីចីវរ មិនអាចដើម្បី
ធ្វើ ព្រោះសេចក្តីមិនសប្បាយក្តី មិនបាននូវកម្ម គឺការវាសវែងក្តី គ្រឿង

ឧបករណ៍ទាំងឡាយ មានមូលជាដើម វត្ថុឯណាមួយក្តី មិនគ្រប់គ្រាន់
ដរាបណា, ត្រូវទុក ដរាបនោះ ។ ទោសព្រោះបច្ច័យនៃសំពត់ដែលភិក្ខុ
ទុកហើយ មិនមានទេ ។ តែថា ការដែលភិក្ខុទុកតាំងតែពីពេលដែលខ្លួន
ជ្រលក់ហើយ មិនគួរឡើយ ។ ភិក្ខុអ្នកទ្រទ្រង់នូវចីវរនោះ ឈ្មោះថា
ធុត្ថង្គចោរ ។ នេះជាវិធាននៃតេចីវិកង្គៈនោះ ។

(ប្រភេទនៃគេមិនទិក្ខុ)

បើពោលដោយប្រភេទ តេចីវិកង្គៈនេះ មាន ៣ ពួក ។ បណ្តា ៣
ពួកនោះ ភិក្ខុថ្នាក់ឧក្រិដ្ឋ ក្នុងពេលជ្រលក់ គប្បីជ្រលក់ស្បង់មុន ឬ ចីវរ
មុន ក៏បាន រួចស្លៀកស្បង់ ឬ ចីវរនោះហើយ ជ្រលក់ចីវរក្រៅពីនេះ ។
ភិក្ខុ ត្រូវឃុំចីវរនោះហើយ ជ្រលក់សង្ឃដី ។ តែការដែលភិក្ខុស្លៀក
សង្ឃដី មិនគួរឡើយ ។ នេះ គឺជាវត្ថុ ក្នុងសេនាសនៈ ទីបំផុតនៃស្រុក
ចំពោះតេចីវិកង្គៈនេះ ។ ចំណែកខាងអារញ្ញិកភិក្ខុ ទោះបីបាតកក់
ជ្រលក់ចីវរទាំងពីរដំណាលគ្នា ក៏បាន។ តែថា ភិក្ខុត្រូវអង្គុយ ក្នុងទីជិត
ឲ្យល្មមតែឃើញមនុស្សណាមួយ ដើរមក អាចនឹងទាញសំពត់កាសាវៈ
មកគ្របលើខ្លួនបាន ។ តាមធម្មតា ភិក្ខុ អ្នកថ្នាក់មធ្យម បើមានសំពត់
កាសាវៈសំរាប់ជ្រលក់ ក្នុងរោងសំរាប់ជ្រលក់, ការដែលភិក្ខុស្លៀក ឬ
ដណ្តប់ចីវរនោះហើយ ធ្វើនូវកម្ម គឺការជ្រលក់ទើបគួរ ។ សម្រាប់ភិក្ខុ
ថ្នាក់អន់ ទោះបីស្លៀក ឬ ដណ្តប់នូវចីវរទាំងឡាយ របស់ភិក្ខុផងគ្នា
ហើយធ្វើកម្ម គឺការជ្រលក់ ក៏គួរ ។ សូម្បីសំពត់កម្រាល ដែលមាន
នៅក្នុងរោងជ្រលក់នោះ ក៏សមគួរ ដល់ភិក្ខុថ្នាក់អន់នោះ ។ តែថា ការ
ដែលភិក្ខុថ្នាក់អន់ រក្សាទុក ក៏មិនគួរ ។ ទោះបីភិក្ខុថ្នាក់អន់ ប្រើប្រាស់
សូម្បីចីវរ របស់ពួកភិក្ខុផងគ្នា បន្តបន្ទាប់គ្នា ក៏មិនគួរ ។ ក៏ប៉ុន្តែ បើ

តេចីវិកភិក្ខុ នឹងបង្កើនសំពត់អង្ស្រកម្មយមកទៀត គម្រប់ ៤ ក៏បាន ។ ប៉ុន្តែសំពត់អង្ស្រក្រោះ ត្រូវមានទទឹង ១ ចំអាម, បណ្តោយ ៣ ហត្ថ តែប៉ុណ្ណោះ ទើបសមគួរ ។

(ការបែកឆ្នាយ ក្នុងតេចីវិកខ្លះ)

ក៏ពុតឆ្ន របស់តេចីវិកភិក្ខុទាំងបីនេះ រមែងបែកឆ្នាយ ក្នុងខណៈ ដែលខ្លួនត្រេកអរហើយ ចំពោះចីវរជាគម្រប់ ៤ នុ៎ះឯង ។ នេះគឺជាការ បែកឆ្នាយ ក្នុងតេចីវិកខ្លះនេះ ។

(អានិសង្ស ក្នុងតេចីវិកខ្លះ)

ចំណែកអានិសង្ស មានដូចតទៅនេះ, គុណទាំងឡាយ មានជាអាទិ៍ យ៉ាងនេះ គឺ: (១) ភិក្ខុអ្នកទ្រទ្រង់នូវចីវរ ៣ ឈ្មោះថា ជាអ្នកមាន សេចក្តីសន្តោស ដោយចីវរល្អមត៌តរក្សានូវកាយបាន, (២) ដោយ សេចក្តីសន្តោសនោះ ភិក្ខុនោះ កាន់យកតែ (ចីវរបី) ត្រាច់ទៅ ហាក់ដូច ជាសត្វបក្សី, (៣) ភាពជាអ្នកមានសេចក្តីប្រាសព្វតិច, (៤) ការរៀបរយ នូវការសន្សំទុកនូវសំពត់, (៥) ភាពជាអ្នកប្រព្រឹត្តស្រាល, (៦) កិរិយា លះបង់នូវសេចក្តីល្មោភហួសកិរិយា ក្នុងអតិរេកចីវរ, (៧) ភាពជាអ្នកធ្វើ នូវប្រមាណ ក្នុងចីវរដែលគួរ, (៨) ភាពជាអ្នកប្រព្រឹត្តក្បាល ឬ ពង្រីច នូវកិលេសឲ្យស្តើងចុះ, (៩) កិរិយាសម្រេចនូវគុណទាំងឡាយ មាន អប្បិច្ឆតាគុណជាដើម រមែងសំរេច (ដល់ភិក្ខុនោះ) ។

(អវសានគាថា ក្នុងតេចីវិកខ្លះ)

ព្រះយោគី ជាអ្នកប្រាជ្ញ ដឹងនូវវសនៃសេចក្តីសុខ ដែល កើតអំពីសេចក្តីសន្តោស លះបង់នូវសេចក្តីចំណង់ ក្នុង សំពត់ដែលលើសកំណត់ រៀបរយការសន្សំទុក ជាអ្នក

ទ្រទ្រង់តែចីវរបី, ព្រោះហេតុនោះ ព្រះយោគីដ៏ប្រសើរ អ្នកមានប្រាថ្នា ដើម្បីត្រាច់ទៅជាសុខ ក៏ត្រូវឲ្យមានតែ ចីវរ ៣ ជាប់ទៅជាមួយ ហាក់បីដូចជាសត្វបក្សី ដែល ត្រាច់ទៅ មានតែស្លាប ជាប់ទៅជាមួយនឹងខ្លួនដូច្នោះ គប្បីធ្វើសេចក្តីត្រេកអរ ក្នុងចីវរដែលមានកំណត់ ។

នេះ ជាការពណិទា នូវវិធាន នៃការសមាទាន, ប្រភេទ, ការបែក ឆ្នាយ និង អានិសង្ស ក្នុងតេចីវិកខ្លះ ។

៣- វិណ្ឌុបាតិកខ្លះ

(វិធីសមាទានក្នុងវិណ្ឌុបាតិកខ្លះ)

(៤១) សូម្បីវិណ្ឌុបាតិកខ្លះ ក៏ជាពុតឆ្នដែលភិក្ខុត្រូវសមាទាន ដោយពាក្យទាំង ២ ម៉ាត់នេះ ពាក្យឯណាមួយ ថា “ខ្ញុំ ហាមឃាត់ នូវអតិរេកលាភ, ខ្ញុំសមាទាននូវវិណ្ឌុបាតិកខ្លះពុតឆ្ន” ដូច្នោះ ។

(វិធីក្នុងវិណ្ឌុបាតិកខ្លះ)

ក៏ភិក្ខុអ្នកមានកិរិយាត្រាច់ទៅ ដើម្បីវិណ្ឌុបាតិកខ្លះនោះ មិនត្រូវ ត្រេកអរនឹងកត្តទាំង ១៤ យ៉ាងនេះ គឺ :

- ១- សង្ឃរាត្ត កត្តដែលគេប្រគេនចំពោះសង្ឃ,
- ២- ឧទ្ទេសរាត្ត កត្តដែលគេខ្ចីសយកភិក្ខុ ១ អង្គក្តី ២ អង្គក្តី អំពីសំណាក់សង្ឃហើយប្រគេន,
- ៣- និមន្តនរាត្ត កត្តដែលគេនិមន្តភិក្ខុយកទៅប្រគេន,
- ៤- សលាករាត្ត កត្តដែលគេប្រគេនតាមស្លាក,
- ៥- បក្ខិករាត្ត កត្តដែលគេប្រគេនក្នុង ១ បក្ខ តែ ១ ថ្ងៃ,

- ៦- ឧបោសថិករាត្ត កត្តដែលគេប្រគេនរាល់ៗថ្ងៃឧបោសថ,
- ៧- បាធិបទិករាត្ត កត្តដែលគេកំណត់ប្រគេន តែក្នុងថ្ងៃដើម នៃ បក្ខ គឺ ថ្ងៃ ១ កើត ឬ ១ រោច,
- ៨- អាគន្តិករាត្ត កត្តដែលគេប្រគេន ដល់ភិក្ខុអាគន្តិកៈ,
- ៩- ធម្មិករាត្ត កត្តដែលគេប្រគេនដល់ភិក្ខុរៀបដើរផ្លូវឆ្ងាយ,
- ១០- ធិណានរាត្ត កត្តដែលគេប្រគេនដល់ភិក្ខុដែលមានជំងឺ,
- ១១- ធិណានុបដ្ឋាករាត្ត កត្តដែលគេប្រគេនដល់ភិក្ខុ ដែលថែរក្សា ភិក្ខុអ្នកមានជំងឺ,
- ១២- វិហាររាត្ត កត្តដែលគេប្រគេនចំពោះវត្ត ឬ កុដិ,
- ១៣- ធុររាត្ត កត្តដែលគេតំកល់ទុកក្នុងផ្ទះហើយប្រគេន,
- ១៤- វាររាត្ត កត្តដែលគេដាក់វេនគ្នាប្រគេន ។

តែថា បើកត្តទាំងឡាយណា ជាកត្តដែលទាយកមិនពោល ដោយន័យ ជាដើម ថា “សូមលោកម្ចាស់ទាំងឡាយ ទទួលនូវសង្ឃកត្ត” ដូច្នោះ ហើយពោលថា “សូមព្រះសង្ឃ ទទួលភិក្ខុក្នុងផ្ទះ នៃយើងទាំងឡាយ សូម្បីលោកម្ចាស់ទាំងឡាយ ក៏សូមទទួលភិក្ខុ” ដូច្នោះ ហើយប្រគេន, ភិក្ខុជាបិណ្ឌបាតិកៈ ត្រេកអរនឹងកត្តទាំងនោះ ក៏គួរ ។ សាលាកកត្ត ដែលមិនច្រឡំដោយអាមិស (ដែលកើតឡើង) អំពីសង្ឃក្តី កត្តដែល ទាយកចម្រើន ក្នុងវត្តក្តី រមែងសមគួរមែនពិត ។ នេះ គឺ ជាវិធាន នៃបិណ្ឌបាតិកភិក្ខុនេះ ។

(ប្រភេទនៃបិណ្ឌបាតិកភិក្ខុ)

បើពោលតាមប្រភេទ បិណ្ឌបាតិកភិក្ខុ នេះឯង មាន ៣ ពួក ។ បណ្តាបិណ្ឌបាតិកភិក្ខុ ទាំង ៣ ពួកនោះ បិណ្ឌបាតិកភិក្ខុ ថ្នាក់ឧក្រិដ្ឋ

ទទួលភិក្ខុ ដែលទាយកនាំមកពីខាងមុខក្តី ពីខាងក្រោយក្តី ឈរនៅ ទៀបទ្វារនៃផ្ទះ របស់បុគ្គលដទៃហើយ ឲ្យបាត្រទៅពួកទាយកដែលនៅ ចាំទទួលយកទៅ (ដាក់ភិក្ខុ)ក្តី ទទួលភិក្ខុ ដែលទាយកនាំមកប្រគេន ក្នុងពេលត្រឡប់មកវិញក្តី (ក៏បាន) តែភិក្ខុអង្គុយហើយ ទទួលភិក្ខុ ក្នុងថ្ងៃនោះមិនបានទេ ។ បិណ្ឌបាតិកភិក្ខុ ថ្នាក់កណ្តាល ទុកជាអង្គុយ ចុះហើយ ក៏គង់ទទួលបាន ក្នុងថ្ងៃនោះ តែបើទទួលនិមន្តទុកដល់ទៅថ្ងៃ ស្អែកទៀតពុំបានសោះឡើយ។ បិណ្ឌបាតិកភិក្ខុ ថ្នាក់អន់ ទោះបីទទួល ចង្ហាន់ ដើម្បីទុកឆាន់ដល់ទៅថ្ងៃស្អែក ឬ ខានស្អែកទៀតក៏បាន ។ ភិក្ខុ ជាបិណ្ឌបាតិកៈទាំង ២ ពួកនោះ មិនបាននូវសេចក្តីសុខ ដោយកិរិយា នៅតាមទំនើងចិត្តរបស់ខ្លួនទេ ។ មានតែភិក្ខុថ្នាក់ឧក្រិដ្ឋទេ ទើបបាន ។ ដំណាលមកថា ក្នុងស្រុកមួយ មានអរិយវង្ស ។ បិណ្ឌបាតិកភិក្ខុ ថ្នាក់ ឧក្រិដ្ឋ និយាយទៅកាន់ពួកបិណ្ឌបាតិកភិក្ខុ ក្រៅនេះ ថា “ម្ចាស់លោក ដ៏មានអាយុទាំងឡាយ មកពួកយើងទៅស្តាប់ធម៌” ។ បណ្តាភិក្ខុទាំង ពីររូបនោះ ភិក្ខុមួយរូប និយាយថា “បពិត្រលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើន ខ្ញុំព្រះ ករុណា ជាអ្នកត្រូវមនុស្សម្នាក់ ឲ្យអង្គុយហើយ” ។ ភិក្ខុ មួយរូបទៀត និយាយថា “បពិត្រលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើន ខ្ញុំព្រះករុណា ទទួលចង្ហាន់ មនុស្សម្នាក់ ដើម្បីឆាន់ ក្នុងថ្ងៃស្អែកដែរ” ។ កាលបើមានហេតុយ៉ាង នេះ, ភិក្ខុ ទាំងពីររូបនោះ បានសាបសូន្យហើយ ។ ឯបិណ្ឌបាតិកភិក្ខុ ថ្នាក់ឧក្រិដ្ឋ មួយរូបទៀត ត្រាច់ទៅបិណ្ឌបាត តាំងពីព្រលឹមស្រាង ហើយ សោយនូវរសនៃព្រះធម៌ ។

(ការបែកឆ្នាយ ក្នុងបិណ្ឌបាតិកភិក្ខុ)

ឯធុត្តន្ត របស់បិណ្ឌបាតិកភិក្ខុទាំងបី ពួកនេះឯង រមែងបែកឆ្នាយ

ក្នុងខណៈដែលខ្លួនត្រេកអរ នូវអតិរេកលាភ មានសង្ឃកត្ត ជាដើម ។
នេះជាការបែកធ្លាយ ក្នុងបិណ្ឌបាតិកក្នុង ។

(អាទិសង្ឃក្នុងចំណាត់ការ៖)

ចំណែកអាទិសង្ឃក្នុង ដូចតទៅនេះ គឺ (១) សភាពជាអ្នកមាន
សេចក្តីប្រតិបត្តិ សមគួរដល់និស្ស័យ ព្រោះបាលីថា “បព្វជ្ជាអាស្រ័យ
ការបរិភោគនូវពុំនូតបាយ ដែលស្វែងរកដោយកម្លាំងស្នង” ដូច្នោះ, (២)
កិរិយាគំកល់នៅ ក្នុងអរិយវង្សទីពីរ, (៣) ភាពជាអ្នកមិនមានកិរិយា
ប្រព្រឹត្តិជាប់ដោយបុគ្គលដទៃ, (៤) ភាពជាអ្នកមានចម្ងាយ ដែលព្រះ
មានព្រះភាគទ្រង់ត្រាស់សរសើរ ថា “រោជនទាំងនោះ មានតម្លៃតិចផង
ភិក្ខុរកបានដោយងាយផង មិនមានទោសផង” ដូច្នោះ, (៥) ភាព នៃ
កិរិយាញាំញីនូវសេចក្តីខ្ជិលច្រអូស (៦) ភាពជាអ្នកមានការចិញ្ចឹមជីវិត
បរិសុទ្ធស្អាត, (៧) កិរិយាបំពេញនូវសេចក្តីប្រតិបត្តិ ក្នុងសេក្ខិយវត្ថុ,
(៨) ភាពជាអ្នកមិនបាច់ចិញ្ចឹមអ្នកដទៃ, (៩) ការធ្វើនូវសេចក្តីអនុគ្រោះ
ដល់ជនដទៃ, (១០) ការលះបង់នូវមាន, (១១) កិរិយាហាមឃាត់
នូវចំណង់ក្នុងរស(នៃកោជន), (១២) ភាពជាអ្នកមិនមានអាបត្តិ ដោយ
គណកោជនសិក្ខាបទ បរម្យរកោជនសិក្ខាបទ និង ចារិតសិក្ខាបទ
(១៣) ភាពជាអ្នកមានកិរិយាប្រព្រឹត្តិដ៏សមគួរ ដល់អប្បិច្ឆតាកុណ ជា
ដើម, (១៤) កិរិយាបង្កើននូវសម្មាបដិបត្តិ, (១៥) កិរិយាអនុគ្រោះ
ដល់ប្រជុំជនជំនាន់ក្រោយ ។

(ធនសានគាថា ក្នុងចំណាត់ការ៖)

ព្រះយោគី អ្នកមានសេចក្តីត្រេកអរដោយស្មើៗ ក្នុង
ដុំបាយដែលគេធ្វើឲ្យជាពុំនូតៗ មានកិរិយាចិញ្ចឹមជីវិត

មិនជាប់ ដោយបុគ្គលដទៃ លះបង់សេចក្តីល្មោភ ក្នុង
អាហារបានហើយ តែងត្រាច់ទៅបាន ក្នុងទិសទាំង ៤
រមែងបន្តបង់នូវសេចក្តីខ្ជិលច្រអូស អាជីវៈរបស់លោក
សោត ក៏បរិសុទ្ធស្អាត, ព្រោះហេតុនោះឯង ភិក្ខុ អ្នក
មានប្រាជ្ញា មិនតប្បីមើលងាយ នូវដំណើរដែលត្រាច់
ទៅដើម្បីភិក្ខុឡើយ ។

ព្រោះថា ពួកទេវតា តែងស្រឡាញ់ ចំពោះភិក្ខុអ្នក
មានការត្រាច់ទៅ ដើម្បីបិណ្ឌបាតជាប្រក្រតី ចិញ្ចឹម
តែខ្លួន មិនចិញ្ចឹមនូវបុគ្គលដទៃ មានសភាពបែបនេះ
តែថា ពួកទេវតា តែងមិនស្រឡាញ់ ចំពោះភិក្ខុដែល
អាស្រ័យលាភ និង សេចក្តីសរសើរឡើយ ។

នេះ គឺជាការពណ៌នា នូវវិធាន នៃការសមាទាន, ប្រភេទ, ការ
បែកធ្លាយ និង អាទិសង្ឃ ក្នុងបិណ្ឌបាតិកក្នុង ។

៤- សមទានចារិក្ខៈ

(វិធីសមាទានក្នុងសមទានចារិក្ខៈ)

(៤២) ឯអង្គ នៃភិក្ខុអ្នកមានកិរិយាត្រាច់ទៅ តាមលំដាប់ច្រក ជា
ប្រក្រតី ជាអង្គដែលភិក្ខុសមាទានហើយ ដោយពាក្យទាំង ២ យ៉ាង នេះ
ពាក្យណាមួយ ថា “ខ្ញុំហាមឃាត់នូវការប្រព្រឹត្តិលោកលន់, ខ្ញុំសមាទាន
អង្គនៃភិក្ខុអ្នកមានកិរិយាត្រាច់ទៅតាមលំដាប់ច្រក ជាប្រក្រតី” ដូច្នោះ ។

(វិធីក្នុងសមទានចារិក្ខៈ)

ក៏សមទានចារិក្ខុនោះ ត្រូវឈរទៀបទ្វារនៃស្រុក ហើយគប្បី

កំណត់មើលការមិនមានអន្តរាយ ។ សេចក្តីអន្តរាយ រមែងមាននៅត្រង់ ច្រក ឬ ស្រុកឯណាមួយ ។ ការដែលភិក្ខុលះបង់ច្រក និង ស្រុកនោះ ហើយត្រាច់ទៅទីដទៃទៀត ទើបគួរ ។ ភិក្ខុ មិនបាននូវកោដនបន្តិចបន្តួច ទៀបទ្វារផ្ទះឯណាក្តី ក្នុងច្រកក្តី ក្នុងស្រុកក្តី ភិក្ខុត្រូវធ្វើឲ្យជាសញ្ញា ថា មិនមែនជាស្រុកហើយ គប្បីត្រាច់ទៅទីដទៃ ។ ភិក្ខុ បាននូវកោដនតិច តួច ក្នុងទីណា ការដែលភិក្ខុលះបង់ទីនោះហើយទៅ មិនគួរឡើយ ។ តែថា ភិក្ខុនេះ គប្បីចូលទៅមុនវេលា ព្រោះថា បើធ្វើដូច្នោះ ភិក្ខុនេះ អាចលះបង់កន្លែង ដែលមិនជាទីសប្បាយហើយ ទៅក្នុងទីដទៃទៀត ។ បើមានមនុស្សគេធ្វើទាន ក្នុងវត្ត ឬ មកកណ្តាលផ្លូវ ទទួលយកបាត្រ ហើយ ប្រគេនបិណ្ឌបាត ដល់ភិក្ខុនោះ, ការដែលភិក្ខុនោះ ទទួលក៏គួរ ។ មួយវិញទៀត សបទានចារិកភិក្ខុនេះ កាលកំពុងដើរទៅ កាន់ផ្លូវក៏ដោយ មិនត្រូវត្រាច់ទៅរលងស្រុក ដែលដល់ព្រមហើយ ក្នុងវេលាត្រាច់ទៅ ដើម្បីភិក្ខុឡើយ។ សបទានចារិកភិក្ខុនេះ ទោះបីមិនបានភិក្ខុក្តី បានតិច តួចក្តី ក៏ត្រូវតែត្រាច់ទៅ តាមលំដាប់នៃផ្ទះ ក្នុងស្រុកនោះ ។ នេះ គឺជា វិធាននៃសបទានចារិកនេះ ។

(ប្រភេទនៃសបទានចារិកភិក្ខុ)

បើពោលតាមប្រភេទ សបទានចារិកភិក្ខុនេះឯង មាន ៣ ពួក ។ បណ្តាទាំង ៣ ពួកនោះ សបទានចារិកភិក្ខុ ថ្នាក់ឧក្រិដ្ឋ មិនទទួល នូវ ចង្ហាន់ដែលគេនាំមកហើយ អំពីខាងមុខផង នូវចង្ហាន់ដែល ទាយកនាំមកហើយ អំពីខាងក្រោយផង នូវចង្ហាន់ដែលទាយក នាំមក

ប្រគេន ក្នុងវេលាត្រឡប់មកវិញផង មានតែលះបង់បាត្រទៀបទ្វារផ្ទះ នៃជនដទៃ ។ មែនពិត ក្នុងធុត្តនិទ្ទេសនេះ សបទានចារិកភិក្ខុ អ្នកប្រាកដស្មើ ដោយព្រះមហាកស្សបត្តេរ មិនមានឡើយ ។ ឯកន្លែងដែលព្រះមហា- កស្សបត្តេរនោះ លះបង់បាត្រ រមែងប្រាកដ ។ ភិក្ខុថ្នាក់កណ្តាល រមែង ទទួលចង្ហាន់ ដែលទាយកនាំមកហើយពីខាងមុខផង ពីខាងក្រោយផង នូវចង្ហាន់ដែលទាយកនាំមកហើយ ក្នុងវេលាត្រឡប់មកវិញផង លះ បង់បាត្រនៅទៀបទ្វារផ្ទះជនដទៃផង ។ ប៉ុន្តែសបទានចារិកភិក្ខុនេះ មិន អង្គុយរង់ចាំភិក្ខុ ។ សបទានចារិកភិក្ខុនោះ ឈ្មោះថា ប្រព្រឹត្តតាម បិណ្ឌបាតិកភិក្ខុថ្នាក់ឧក្រិដ្ឋ ។ សបទានចារិកភិក្ខុ ថ្នាក់អន់ អង្គុយរង់ចាំ (ភិក្ខុ) ក្នុងថ្ងៃនោះបាន ។

(ការបែកឆ្នាយ ក្នុងសបទានចារិកភិក្ខុ)

ក៏ធុត្តនិទ្ទេសនៃសបទានចារិកភិក្ខុទាំង ៣ ពួកនេះ កាលបើមានការ ត្រាច់ទៅដើម្បីបិណ្ឌបាត ដោយសេចក្តីលោភលន់កើតឡើង ក៏រមែង បែកឆ្នាយ ។ នេះ ជាការបែកឆ្នាយ ក្នុងសបទានចារិកភិក្ខុធុត្តនិទ្ទេសនេះ ។

(អានិសង្ស ក្នុងសបទានចារិកភិក្ខុ)

ឯអានិសង្សដូច្នោះ គឺ (១) ភាពជាបុគ្គលថ្មីថ្មោង អស់កាលជាវិច្ឆ ក្នុងត្រកូលទាំងឡាយ, (២) ភាពជាបុគ្គលល្អ ប្រៀបដូចជាព្រះច័ន្ទ, (៣) ការលះបង់មច្ឆរិយៈ ក្នុងត្រកូល, (៤) ភាពជាអ្នកមានសេចក្តី អនុគ្រោះដ៏ស្មោះស្មើ, (៥) មិនមានទោស ក្នុងការចូលទៅកាន់ត្រកូល, (៦) ការមិនទទួលត្រេកអរ នូវពាក្យដែលគេហៅរក ដោយការនិមន្ត, (៧) ភាពជាអ្នកមិនមានសេចក្តីត្រូវការ ដោយអាហារដែលគេនាំមកឲ្យ, (៨) ភាពជាអ្នកមានការប្រព្រឹត្តិ សមគួរដល់អប្បិច្ឆតាគុណជាដើម ។

(អវសានគាថា ក្នុងសបទានចារិក្ខន្ធៈ)

សបទានចារិក្ខក្នុង ក្នុងសាសនានេះ ជាបុគ្គលល្អ ប្រៀបដូចព្រះច័ន្ទ ជាបុគ្គលថ្លោងថ្មីជានិច្ច ក្នុងត្រកូលទាំងឡាយ ជាអ្នកមិនកំណាញ់ ជាអ្នកមានសេចក្តីអនុគ្រោះស្មើ ដល់ត្រកូលទាំងពួង ជាអ្នករួចស្រឡះ ចាកទោសដែលកើតឡើង ដល់កុលុប្បកិក្ខុ ព្រោះហេតុនោះ ភិក្ខុជាអ្នកប្រាជ្ញ កាលប្រាថ្នាចង់ត្រាច់ទៅលើផែនដី តាមទំនើងចិត្ត ត្រូវតែលះបង់ នូវកិរិយាត្រាច់ទៅ ដើម្បីបិណ្ឌបាត តាមភាពដែលល្មោភ ត្រូវមានចក្ខុសំឡឹងចុះក្រោម ត្រូវក្រឡេកមើល តែត្រឹមមួយជួរនឹម គប្បីប្រព្រឹត្តនូវអង្គ នៃភិក្ខុអ្នកមានការត្រាច់ទៅបិណ្ឌបាត តាមលំដាប់ច្រកចុះ ។

នេះ ជាសេចក្តីពណិនា នូវវិធាននៃការសមាទាន, ប្រភេទ, ការបែកធ្លាយ និង អាទិសង្ស ក្នុងសបទានចារិក្ខន្ត ។
៥- ឯកាសនិក្ខន្ធៈ

(វិធីសមាទាន ក្នុងឯកាសនិក្ខន្ធៈ)

(៤៣) ឯកាសនិក្ខន្តពុត្តវិញ ជាពុត្តដែលភិក្ខុសមាទានហើយ ដោយពាក្យទាំង ២ នេះ ពាក្យណាមួយថា “ខ្ញុំ ហាមឃាត់ការបរិភោគ ភោជន លើអាសនៈផ្សេង ៗ, ខ្ញុំ សមាទាននូវអង្គ នៃភិក្ខុអ្នកមានការបរិភោគភោជន តែលើអាសនៈ ១ ជាប្រក្រតី” ។

(និទ្ទេសឯកាសនិក្ខន្ធៈ)

ក៏ឯកាសនិក្ខន្តនោះ កាលបើអង្គុយនៅ លើអាសនសាលា មិនត្រូវអង្គុយ លើថេរសនៈឡើយ ត្រូវតែកំណត់នូវអាសនៈ ដ៏សមគួរ

ថា “អាសនៈនេះ នឹងត្រូវបានដល់អាត្មាអញ” ដូច្នោះហើយ សឹមអង្គុយ, បើខ្លួនបានកោដនមិនទាន់រួច, អាចារ្យ ឬ ព្រះឧបជ្ឈាយ័ និងមន្តមកដល់, ភិក្ខុ ក្រោកទៅធ្វើវត្ត ទើបគួរ ។ ចំណែកព្រះចូណ្យកយត្ថេរ អ្នកទ្រទ្រង់បិដកបី ពោលថា “ភិក្ខុ ត្រូវរក្សាអាសនៈ ឬ គប្បីរក្សាកោដន, ប៉ុន្តែភិក្ខុរូបនេះ មានកោដនពុំទាន់លែងហើយ, ព្រោះហេតុនោះ ភិក្ខុ ចូរធ្វើនូវវត្ត តែចូរកុំបានកោដនឡើយ” ដូច្នោះ ។ នេះ គឺជាវិធាន នៃឯកាសនិក្ខន្តភិក្ខុនេះ ។

(ប្រភេទនៃឯកាសនិក្ខន្ត)

បើពោលដោយប្រភេទ ឯកាសនិក្ខន្តនេះ មាន ៣ ពួក ។ បណ្តាភិក្ខុទាំង ៣ ពួកនេះ ឯកាសនិក្ខន្ត ថ្នាក់ឧក្រិដ្ឋ, ភោជន មានតិចក្តីច្រើនក្តី, ភិក្ខុនោះ លូកដៃចូលក្នុងកោដនណា មិនបានកាន់យកកោដនដទៃក្រៅអំពីកោដននោះទេ ។ តែបើមនុស្សទាំងឡាយ គេគិតឃើញថា “ព្រះថេរៈនេះ មិនបានវត្តអ្វីបន្តិចបន្តួចទេ” ដូច្នោះហើយ នាំយកវត្តទាំងឡាយ មានទឹកដោះថ្នាំជាដើម មកប្រគេន, វត្តទាំងអស់នោះ គួរដើម្បីប្រើប្រាស់ជាកេសជ្ជៈតែប៉ុណ្ណោះ, មិនគួរ ដើម្បីប្រើប្រាស់ជាអាហារទេ។ ឯកាសនិក្ខន្តថ្នាក់កណ្តាល, បើភត្ត ក្នុងបាត្រមិនទាន់អស់ ដរាបណា, តែងបានដើម្បីទទួលនូវកោដនដទៃ ដរាបនោះ ។ ព្រោះថា ភិក្ខុរូបនេះ ឈ្មោះថា ជាអ្នកមានកោដនជាទីបំផុត។ ឯកាសនិក្ខន្តថ្នាក់អន់ បើមិនទាន់ក្រោកចាកអាសនៈ ដរាបណា តែងបានដើម្បីនឹងបាន ដរាបនោះ ។ ព្រោះថា ឯកាសនិក្ខន្តនោះ ឈ្មោះថា ឧទកបរិយន្តិកៈ (ជាអ្នកមានទឹកក្នុងទីបំផុត) ក៏បាន ព្រោះថា បើមិនទាន់ទទួលទឹកលាងបាត្រ ដរាបណា នៅបានបាន ដរាបនោះ ឈ្មោះថា អាសនបរិយន្តិកៈ (ជាអ្នកមានអាសនៈ

ជាទីបំផុត) ក៏បាន ព្រោះថា បើមិនទាន់ក្រោកចាកពីអាសនៈ ដរាបណា ទេ នៅឆាន់បាន ដរាបនោះ ។

(ការបែកឆ្នាយ ក្នុងឯកាសនិក្ខន្ធៈ)

ក៏ពុតឆ្នាយនៃឯកាសនិក្ខន្ធទាំង ៣ នោះ រមែងបែកឆ្នាយ ក្នុងខណៈ ដែលភិក្ខុនោះ ឆាន់នូវកោជន លើអាសនៈផ្សេង ៗ ។ នេះ គឺ ជាការ បែកឆ្នាយ ក្នុងឯកាសនិក្ខន្ធភិក្ខុនេះ ។

(ឆានិសង្ស ក្នុងឯកាសនិក្ខន្ធៈ)

ចំណែកឯឆានិសង្ស ដូចតទៅនេះ គឺ : (១) ភាពជាអ្នកមាន អាពាធិតិច, (២) ភាពជាអ្នករស់នៅមិនលំបាក គឺមិនមានសេចក្តីទុក្ខ (៣) ការក្រោកឡើងយ៉ាងរហ័ស, (៤) មានកម្លាំងពល, (៥) ការនៅជា សុខសប្បាយ, (៦) មិនត្រូវអាបត្តិ ព្រោះអនតិវិត្តសិក្ខាបទ ជាបច្ច័យ, (៧) កិរិយាបន្ទាបង់ នូវសេចក្តីចំណង់ក្នុងរស, (៨) ភាពជាអ្នកមាន ការប្រព្រឹត្តិដ៏សមគួរ ដល់គុណមានអប្បិច្ឆាគុណជាដើម ។

(ឆនសានគាថា ក្នុងឯកាសនិក្ខន្ធៈ)

រោគទាំងឡាយ ដែលមានការបរិភោគរោជន ជាបច្ច័យ មិនបៀតបៀននូវព្រះយោគី អ្នកត្រេកអរ ក្នុងការបរិភោគ រោជន តែលើអាសនៈ ១ ជាអ្នកមិនល្អោភ ក្នុងរស មិន ញ៉ាំងការងាររបស់ខ្លួនឲ្យសាបសូន្យ, ព្រោះហេតុនោះ ព្រះ យោគីអ្នកមានចិត្តស្អាតបរិសុទ្ធ គប្បីញ៉ាំងសេចក្តីត្រេកអរ ឲ្យកើត ក្នុងការបរិភោគរោជន តែលើអាសនៈ ១ ដែល ជាហេតុនៃការនៅជាសុខសប្បាយ ដែលភិក្ខុអ្នកត្រេកអរ ក្នុងសល្លេខគុណដ៏ស្អាត ចូលទៅជិតសេពហើយ ។

នេះ ជាសេចក្តីពណ៌នា នូវវិធាន នៃការសមាទាន, ប្រភេទ, ការ បែកឆ្នាយ និង ឆានិសង្ស ក្នុងឯកាសនិក្ខន្ធពុតឆ្នាយ ។

៦- ធុត្តបិណ្ឌិក្ខន្ធៈ

(វិធីសមាទានក្នុងបត្តបិណ្ឌិក្ខន្ធៈ)

(៤៤) ឯបត្តបិណ្ឌិក្ខន្ធពុតឆ្នាយ ជាពុតឆ្នាយដែលភិក្ខុសមាទានហើយ ដោយពាក្យទាំង ២ នេះ ពាក្យណាមួយ ថា “ខ្ញុំ ហាមឃាត់នូវកោជនៈ ជាគម្រប់ពីរ, ខ្ញុំ សមាទាននូវអង្គ នៃភិក្ខុអ្នកមានការបរិភោគនូវកោជន តែក្នុងបាត្រ ជាប្រក្រតី” ដូច្នោះ ។

(វិធីក្នុងបត្តបិណ្ឌិក្ខន្ធៈ)

ក៏បត្តបិណ្ឌិក្ខន្ធភិក្ខុនោះ ក្នុងពេលហុតបបរ កាលបើបានម្ហូបក្រៀម ដាក់ក្នុងកោជនៈហើយ ត្រូវឆាន់ម្ហូបក្រៀមមុន ក៏បាន ឬ ហុតបបរ មុន ក៏បាន ។ តែបើភិក្ខុ ដាក់ម្ហូបក្រៀម ក្នុងបបរ, កាលបើទាយកដាក់ម្ហូប ក្រៀម មានប្រហុកជាដើមចូលទៅ, បបរជារបស់ដែលគេគួរឆ្លើម ។ តែប្រសិនបើភិក្ខុអ្នកឆាន់ ចេះធ្វើឲ្យទៅជារបស់មិនគួរឆ្លើមទៅវិញហើយ ឆាន់ទើបគួរ ។ ព្រោះហេតុនោះ ពាក្យថា របស់ដែលបុគ្គលមិនគួរឆ្លើម នេះ លោកពោល សំដៅយកម្ហូបក្រៀម ដែលមានសភាពបែបនោះ ។ ឯវត្ថុណា មានទឹកឃ្មុំ និង ស្ករក្រាមជាដើម ជារបស់ដែលមិនគួរឆ្លើម, ភិក្ខុ ត្រូវដាក់វត្ថុនោះ ។ តែភិក្ខុកាលទទួល ត្រូវតែទទួល ឲ្យគួរដល់ ប្រមាណ ។ ការដែលបត្តបិណ្ឌិក្ខន្ធភិក្ខុ កាន់នូវបន្លែស្រស់ មើមដំឡូង ឆាន់នឹងដៃ ទើបគួរ ។ តែបើមិនធ្វើដូច្នោះទេ ត្រូវដាក់ទៅ ក្នុងបាត្រតែ ម្យ៉ាង ។ តែព្រោះហាមកោជនៈទីពីរ វត្ថុដទៃ សូម្បីតែស្លឹកឈើ ក៏មិន គួរឡើយ ។ នេះជាវិធាននៃបត្តបិណ្ឌិក្ខន្ធភិក្ខុនេះ ។

(ប្រភេទនៃបក្ខបិណ្ឌិកភិក្ខុ)

បើពោលតាមប្រភេទ បក្ខបិណ្ឌិកភិក្ខុនេះឯង មាន ៣ ពួក ។ បណ្តាបក្ខបិណ្ឌិកភិក្ខុ ៣ ពួកនោះ ចំពោះបក្ខបិណ្ឌិកភិក្ខុ ថ្នាក់ឧក្រិដ្ឋ នឹងរើសសំរាមចោលក៏មិនគួរ រៀរលើសតែវេលាដែលឆាន់អំពៅ ។ កុំ ថាដល់ទៅម្លោះ សូម្បីតែបំបែកដុំបាយ សាច់ត្រី និង នំទាំងឡាយហើយ ឆាន់ ក៏មិនគួរ ។ ចំពោះភិក្ខុ ថ្នាក់កណ្តាល បំបែកដោយដៃម្ខាងហើយ ឆាន់ក៏គួរ ។ ភិក្ខុ ថ្នាក់កណ្តាលនេះ ឈ្មោះថា ហត្ថយោគី (អ្នកប្រកប ដោយដៃ) ។ ចំណែកភិក្ខុ ថ្នាក់អន់ ឈ្មោះថា បត្តយោគី (អ្នកប្រកប ដោយបាត្រ) ។ ចំពោះបក្ខបិណ្ឌិកភិក្ខុ ថ្នាក់អន់នោះ កោដនណា អាច ដាក់ចូលទៅ ក្នុងបាត្របាន ក៏អាចដើម្បីបំបែកនូវកោដននោះ ដោយដៃ ឬ ទំពា ដោយធូញហើយ ឆាន់បានទាំងអស់ ។

(ការបែកឆ្នាយ ក្នុងបក្ខបិណ្ឌិកភិក្ខុ)

ក៏ដុតក្នុង របស់បក្ខបិណ្ឌិកភិក្ខុទាំង ៣ ពួកនេះ រមែងបែកឆ្នាយ ក្នុងខណៈដែលភិក្ខុទាំង ៣ នោះ ត្រេកអរនូវកោដនៈ ជាគម្រប់ពីរ ។ នេះ ជាការបែកឆ្នាយ ក្នុងបក្ខបិណ្ឌិកភិក្ខុនេះ ។

(អានិសង្ស ក្នុងបក្ខបិណ្ឌិកភិក្ខុ)

ចំណែកអានិសង្សវិញ ដូចតទៅនេះ គឺ៖ (១) ការបង្កន់នូវចំណង់ ក្នុងកោដនដែលមានរសផ្សេង ៗ, (២) ការលះបង់នូវសេចក្តីប្រាថ្នា ដ៏ លើសលប់, (៣) ភាពជាអ្នកឃើញប្រមាណនៃប្រយោជន៍ ក្នុងអាហារ, (៤) មិនមានសេចក្តីលំបាក ព្រោះរក្សាទុកនូវកោដន៍ មានថាសជាដើម, (៥) ភាពជាអ្នកមិនបរិភោគ មានចិត្តរាយមាយជាប្រក្រតី, (៦) ភាព ជាអ្នកមានកិរិយាប្រព្រឹត្តិដ៏សមគួរ ដល់អប្បិច្ឆាគុណជាដើម ។

(អវសានគាថា ក្នុងបក្ខបិណ្ឌិកភិក្ខុ)

ព្រះយោគី អ្នកមានវត្តដ៏ល្អ មានចក្ខុសំឡឹងចុះក្រោម លះបង់នូវសេចក្តីរាយមាយ ក្នុងភាជនៈផ្សេងៗ ទុកដូច ជាជីករលើង នូវបួសទាំងឡាយ នៃសេចក្តីចំណង់ ក្នុង រស ជាអ្នកមានចិត្តល្អស្អាត ទ្រទ្រង់នូវសេចក្តីសន្តោស ហាក់ដូចជាទ្រទ្រង់នូវរូបកាយ របស់ខ្លួន បក្ខបិណ្ឌិកភិក្ខុ ឯទៀត អង្គណាសោត ក៏នឹងគប្បីបរិភោគអាហារ (ក្នុង ភាជនៈផ្សេងៗ បាន) ។

នេះ ជាសេចក្តីពណិនា នូវវិធាន នៃការសមាទាន, ប្រភេទ, ការ បែកឆ្នាយ និង អានិសង្ស ក្នុងបក្ខបិណ្ឌិកភិក្ខុនេះ ។

៧- ខលុបច្ឆាកត្តិក្ខន្ធៈ

(វិធីសមាទានក្នុងខលុបច្ឆាកត្តិក្ខន្ធៈ)

(៤៤) សូម្បីខលុបច្ឆាកត្តិក្ខន្ធៈ ក៏ជាដុតក្នុងដែលភិក្ខុសមាទានហើយ ដោយពាក្យទាំង ២ នេះ ពាក្យណាមួយ ថា “ខ្ញុំ ហាមឃាត់ការបរិភោគ នូវអតិរត្តកោដន (កោដនដ៏សល់) ខ្ញុំ សមាទាននូវអង្គ នៃភិក្ខុអ្នកមាន ការមិនបរិភោគនូវវត្ថុដែលខ្លួនមានកោដន ហាមរួចហើយ ទើបបានមក ក្នុងកាលជាខាងក្រោយ ជាប្រក្រតី” ដូច្នោះ ។

(វិធីក្នុងខលុបច្ឆាកត្តិក្ខន្ធៈ)

ក៏ខលុបច្ឆាកត្តិក្ខន្ធៈនោះ ហាមកោដនរួចហើយ មិនត្រូវឲ្យគេ ធ្វើកោដន ជាកប្បិយៈហើយ បរិភោគទៀតឡើយ ។ នេះ គឺជាវិធាន នៃខលុបច្ឆាកត្តិក្ខន្ធៈ ។

(ប្រភេទនៃលុបបាតកិក្ខុ)

បើពាលទៅតាមប្រភេទ ខលុបបាតកិក្ខុនេះ មាន ៣ ពួក ។ បណ្តាទាំង ៣ ពួកនោះ ខលុបបាតកិក្ខុ ថ្នាក់ឧក្រិដ្ឋ, ព្រោះហេតុដែល ឈ្មោះថា ការហាមឃាត់ ក្នុងដុំបាយជាដំបូង មិនមាន, ប៉ុន្តែកាលបើ ដុំបាយ ជាដំបូងនោះ គឺលោកកំពុងតែលេបចូលទៅ (ហើយហាមឃាត់) កោជនដទៃ ទើបឈ្មោះថា ហាមឃាត់, ព្រោះហេតុនោះ កិក្ខុថ្នាក់ឧក្រិដ្ឋ នោះ ឈ្មោះថា ហាមកោជន យ៉ាងនេះហើយ ក៏លេបដុំបាយជាដំបូង ហួសចូលទៅហើយ មិនឆាន់ដុំបាយជាគម្រប់ ២ ។ កិក្ខុ ថ្នាក់កណ្តាល ហាមហើយ ក្នុងកោជនណា ឆាន់តែកោជននោះប៉ុណ្ណោះ ។ កិក្ខុថ្នាក់អន់ មិនទាន់ក្រោកចាកអាសនៈ ដរាបណា ក៏នៅឆាន់បាន ដរាបនោះ ។

(ការបែកឆ្នាយ ក្នុងលុបបាតកិក្ខុ)

ធុត្តន្ត របស់ខលុបបាតកិក្ខុទាំង ៣ ពួកនេះ បែកឆ្នាយ ក្នុង ខណៈដែលកិក្ខុទាំង ៣ ពួកនោះ ហាមហើយ ឲ្យគេធ្វើ ជាកប្បិយៈ ហើយឆាន់ ។ នេះជាការបែកឆ្នាយ ក្នុងខលុបបាតកិក្ខុនោះទុំ ។

(អាសិស្ស ក្នុងលុបបាតកិក្ខុ)

ចំណែកអាសិស្សវិញ ដូចតទៅនេះគឺ (១) ភាពជាអ្នកឆ្ងាយចាក អាបត្តិ ដែលត្រូវព្រោះការឆាន់នូវអនតិក្ខុកោជន, (២) មិនមាននៃភាព ជាអ្នកមានអាហារចើសពោះ (ចាក់ប្រាស), (៣) ភាពជាអ្នកមិនសន្សំ អាមិស, (៤) មិនមានការស្វែងរកម្ហូបទៀត, (៥) ភាពជាអ្នកមានការ ប្រព្រឹត្តិសមគួរ ដល់ធុត្តន្តគុណទាំងឡាយ មានអប្បិច្ឆាគុណជាដើម ។

(អវសានគាថា ក្នុងលុបបាតកិក្ខុ)

ព្រះយោគី អ្នកមានប្រាជ្ញា ជាអ្នករក្សាខលុបបាតកិក្ខុ:

មិនដល់នូវសេចក្តីលំបាក ព្រោះការស្វែងរកបច្ច័យ មិន ធ្វើនូវកិរិយាសន្សំទុក លះបង់នូវភាពជាអ្នកមានអាហារ ចើសពោះបាន, ព្រោះហេតុនោះ ព្រះយោគីអ្នកមានប្រាជ្ញា ដើម្បីកំចាត់បង់ នូវទោសទាំងឡាយ គប្បីគប្បីរកនូវធុត្តន្ត ដែលព្រះសុគត ទ្រង់ព្រាស់សរសើរថា ជាធម្មជាតិញ្ចាំង សេចក្តីចំរើន ដោយគុណ មានការសន្តោសជាដើម ឲ្យកើតព្រមនេះចុះ ។

នេះ ជាសេចក្តីពណ៌នា នូវវិធាន នៃការសមាទាន, ប្រភេទ, ការ បែកឆ្នាយ និង អាសិស្ស ក្នុងខលុបបាតកិក្ខុនោះ ។

៤- អារញ្ជិក្ខុ:

(វិធីសមាទាន ក្នុងអារញ្ជិក្ខុ)

(៤៦) ចំណែកអារញ្ជិក្ខុនេះជាធុត្តន្តដែលកិក្ខុសមាទានហើយដោយ ពាក្យទាំង ២ នេះ ពាក្យឯណាមួយ ថា “ខ្ញុំ ហាមឃាត់នូវសេនាសនៈ ជិតស្រុក, ខ្ញុំសមាទានអង្គនៃកិក្ខុអ្នកមានកិរិយានៅក្នុងព្រៃជាប្រក្រតី” ។

(និទីក្នុងអារញ្ជិក្ខុ)

ក៏អារញ្ជិក្ខុនោះ ត្រូវលះបង់ នូវសេនាសនៈ ជិតស្រុកហើយ ញ្ចាំងអរុណឲ្យរះឡើង ក្នុងព្រៃ ។

(កំណត់សេនាសនៈក្នុងព្រៃ)

ក្នុងពាក្យទាំងនោះ ស្រុកជាមួយនឹងឧបចារៈនុំឯង ឈ្មោះថា សេនាសនៈជិតស្រុក ។ ស្រុកឯណានីមួយ មានតែខ្ទមមួយក្តី ច្រើនក្តី

មានរបងព័ទ្ធជុំវិញក្តី មិនមានក្តី មានមនុស្សអាស្រ័យនៅក្តី មិនមានក្តី ឈ្មោះថា ស្រុក, ដោយហេតុទៅ សូម្បីឈ្មួញរទេះណាមួយ ទៅសំបត នៅជាន់ ៤ ខែ ក៏ឈ្មោះថា ស្រុកដែរ ។ ចំពោះស្រុកដែលមានរបងព័ទ្ធជុំវិញ បើមានសសរខៀន ២ ដូចជាអនុរាជបុរី ការធ្លាក់ចុះនៃដុំដី របស់បុរសដែលមានកម្លាំងយ៉ាងមធ្យម ដែលឈរនៅត្រង់សសរខៀន មាននៅត្រង់ចន្លោះខាងក្នុង ឈ្មោះថា ឧបចារៈនៃស្រុក ។ ព្រះវិន័យធរទាំងឡាយ ពោលថា “ឯលក្ខណៈ នៃស្រុកនោះ បានដល់ទីខាងក្នុង នៃទីជាទីធ្លាក់ចុះនៃដុំដី ដែលបុគ្គលចោលទៅហើយ ដូចជាពួកមនុស្សក្នុង ៗ កាលនឹងសំដែងនូវកម្លាំង របស់ខ្លួន លានូវដើមដៃហើយ ចោលដុំដីទៅដូច្នោះឯង” ។ ចំណែក ពួកលោកអ្នកដែលទ្រទ្រង់ព្រះសូត្រ ពោលថា “ខាងក្នុងនៃទីដែលជាទីធ្លាក់ចុះ នៃដុំដីដែលគេចោលហើយ ដោយទំនងនៃការដេញក្អែក ឈ្មោះថា លេណ្ឌុបាត” ដូច្នោះ ។

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យ ក្នុងផ្ទះដែលគេមិនបានធ្វើរបងព័ទ្ធ (ដូចតទៅ) មាតុត្រាម ឈរក្បែរទ្វារផ្ទះ ចុងបំផុតគេទាំងអស់ យកកាជនៈ ជះទឹកទៅដល់ទីណា, ទីដែលទឹកធ្លាក់ទៅនោះ ឈ្មោះថា ឧបចារៈ នៃផ្ទះ ។ ការធ្លាក់ចុះនៃដុំដីមួយដុំ ដោយន័យដែលលោកពោលហើយអំពីឧបចារៈនៃផ្ទះនោះ ឈ្មោះថា ស្រុក ។ លេណ្ឌុបាតទី ២ ឈ្មោះថា ឧបចារៈនៃស្រុក ។ ចំណែកព្រៃ បើពោលតាមព្រះវិន័យជាមុន ព្រះឧបាលិត្តោ ពោលហើយថា “ទីទាំងអស់នោះ លើកលែងតែស្រុក និង ឧបចារៈនៃស្រុកចេញប៉ុណ្ណោះ ឈ្មោះថា ព្រៃ” ដូច្នោះ ។ បើពោលទៅតាមព្រះអភិធម្ម លោកពោលថា “ទីទាំងអស់ ចេញទៅខាងក្រៅ អំពីសសរគោលនោះ ឈ្មោះថា ព្រៃ” ។ ប៉ុន្តែលក្ខណៈដែលលោកបានពោលហើយ

ដោយបរិយាយក្នុងព្រះសូត្រថា “ទីសេនាសនៈ ដែលមានចម្ងាយ ៥០០ ឆ្នូ យ៉ាងតិចបំផុត ឈ្មោះថា សេនាសនៈដែលតាំងនៅក្នុងព្រៃ, នេះជាលក្ខណៈ ក្នុងពាក្យថា ព្រៃនេះ ។ សេនាសនៈ ដែលតាំងនៅ ក្នុងព្រៃនោះ ចំពោះស្រុកដែលគេបានធ្វើរបងព័ទ្ធហើយ ភិក្ខុ អ្នកមានកិរិយានៅក្នុងព្រៃជាវត្ត គប្បីវាស់ ចាប់តាំងអំពីសសរគោលទៅ ដោយឆ្នូ របស់អាចារ្យដែលទាញដំឡើងហើយ, ចំពោះស្រុក ដែលគេមិនបានធ្វើរបងព័ទ្ធហើយ គប្បីវាស់ ចាប់ដើមអំពីការធ្លាក់ចុះ នៃដុំដីជាដំបូង រហូតទៅទល់គ្នានឹងរបងព្រះវិហារ ។ ព្រះអង្គកថាចារ្យពោល ក្នុងអង្គកថានៃព្រះវិន័យទាំងឡាយថា “តែប្រសិនបើវិហារមិនបានធ្វើរបងព័ទ្ធ, សេនាសនៈ ដំបូងគេបង្អស់ក្តី សាលាកត្តក្តី កន្លែងប្រជុំ ទៀងទាត់ក្តី ដើមពោធិក្តី ចេតិយក្តី ឯណានីមួយ បើនៅឆ្ងាយ ពីសេនាសនៈ, ភិក្ខុ គប្បីធ្វើទីនោះឲ្យជាខេត្តកំណត់ហើយវាស់ចុះ ។

ឯក្នុងអង្គកថាមជ្ឈិមនិកាយ លោកពោល ថា “អារញ្ញិកភិក្ខុ គប្បីលើកវាស់នូវឧបចារៈនៃវិហារ ត្រង់ចន្លោះនៃលេណ្ឌុបាតទាំង ២ ឲ្យដូចជាឧបចារៈនៃស្រុកដូច្នោះ”។ នេះជាប្រមាណក្នុងវិធីវាស់នោះ ។ ប្រសិនបើមានស្រុកនៅជិត ភិក្ខុដែលនៅក្នុងវត្ត ឮសំឡេងពួកមនុស្ស តែមិនអាចនឹងដើរត្រង់ទៅបាន ព្រោះមានភ្នំ និង ស្ទឹងជាដើម ខណ្ឌហើយនៅត្រង់ចន្លោះ, ផ្លូវឯណា ជាផ្លូវប្រក្រតី របស់អ្នកស្រុកនោះ, ប្រសិនបើផ្លូវនោះ គឺជនទាំងឡាយគប្បីសព្វាតាមនាវា, អារញ្ញិកភិក្ខុ គប្បីកំណត់យកទីប្រវែង ៥០០ ឆ្នូ តាមផ្លូវនោះចុះ ។ តែអារញ្ញិកភិក្ខុ ណា បិទផ្លូវតាមចន្លោះនោះៗ ដើម្បីញ៉ាំងអង្គនៃស្រុកជិតឲ្យដល់ព្រម, អារញ្ញិកភិក្ខុនេះ ឈ្មោះថា ធុត្តន្តិចោរ ។ តែប្រសិនបើព្រះឧបជ្ឈាយ័ ឬ អាចារ្យ

របស់អារញ្ញកិក្ខុនោះ មានអាពាធ, ភិក្ខុនោះ មិនបានសេចក្តីសប្បាយ ក្នុងព្រៃ គប្បីនាំឧបដ្ឋាយ ឬ អាចារ្យនោះ ទៅកាន់ទីសេនាសនៈ ជិត ស្រុកហើយបំរើចុះ ។ តែថា អារញ្ញកិក្ខុ ត្រូវចេញអំពីព្រៃព្រហម ត្រូវឲ្យអរុណ រះឡើង ក្នុងទីប្រកបដោយអង្គ ។ ថាបើក្នុងពេលដែល អរុណ រះឡើង អាពាធរបស់ឧបដ្ឋាយ ឬ អាចារ្យទាំងនោះ រិតតែខ្លាំង ឡើង, អារញ្ញកិក្ខុ ត្រូវធ្វើកិច្ច ដើម្បីឧបដ្ឋាយ និង អាចារ្យទាំងនោះ វិញចុះ ។ អារញ្ញកិក្ខុ មិនត្រូវជាអ្នកស្អាតស្អំបរិសុទ្ធ ក្នុងធុត្តន្ត តែ ម្យ៉ាងនោះទេ ។ នេះជាវិធាន នៃអារញ្ញកិក្ខុធុត្តន្តនេះ ។

(ប្រះកន្លែងអារញ្ញកិក្ខុ)

បើពោលតាមប្រភេទ អារញ្ញកិក្ខុនេះឯង មាន ៣ ពួក ។ បណ្តា ៣ ពួកនោះ អារញ្ញកិក្ខុ ថ្នាក់ឧក្រិដ្ឋ គប្បីញ៉ាំងអរុណ ឲ្យរះឡើង ក្នុង ព្រៃ អស់កាលទាំងពួង ។ អារញ្ញកិក្ខុ ថ្នាក់មធ្យម រមែងបាន ដើម្បី នៅ ក្នុងសេនាសនៈជិតស្រុក អស់រដូវភ្លៀង ៤ ខែ ។ ចំណែកខាង អារញ្ញកិក្ខុ អ្នកថ្នាក់អន់ រមែងបាន ដើម្បីនៅ អស់រវាង ៤ ខែ ក្នុង ហេមន្តរដូវ តទៅទៀតក៏បាន ។

(ការបែកឆ្នាយក្នុងអារញ្ញកិក្ខុ)

ក៏កាលអារញ្ញកិក្ខុទាំង ៣ ពួកនេះ មកអំពីព្រៃ ក្នុងពេលដែល ខ្លួនបានកំណត់ហើយយ៉ាងណា ស្តាប់ធម៌ ក្នុងទីសេនាសនៈ ជិតស្រុក, កាលបើអរុណ រះឡើងហើយ, ធុត្តន្ត មិនបែកឆ្នាយទេ ។ កាលបើ អារញ្ញកិក្ខុ ស្តាប់ធម៌ហើយទៅ, សូម្បីអរុណ រះឡើង ត្រង់ចន្លោះផ្នូរ ក៏ដោយ ធុត្តន្ត ក៏មិនបែកឆ្នាយដែរ ។ តែថា កាលបើព្រះធម្មកថិក ក្រោកឡើងហើយ (ឈប់ទេសនា), បើអារញ្ញកិក្ខុ គិតថា “ពួកយើង

សិនមួយភ្នែកសិន សឹមទៅ” ដូច្នេះហើយ ក៏សិនលក់ទៅ, អរុណ ក៏ រះឡើង ឬក៏ ញ៉ាំងអរុណ ឲ្យរះឡើង ក្នុងទីសេនាសនៈ ជិតស្រុក តាម សេចក្តីពេញចិត្តរបស់ខ្លួន, ធុត្តន្ត បែកឆ្នាយ ។ នេះ ជាការបែកឆ្នាយ ក្នុងអារញ្ញកិក្ខុធុត្តន្តនេះ ។

(វេទនិសទ្ធិ ក្នុងអារញ្ញកិក្ខុ)

ចំណែកអាទិសន្ធិវិញ ដូច្នោះ គឺ (១) អារញ្ញកិក្ខុ កាលធ្វើទុក ក្នុងចិត្តនូវសេចក្តីសំគាល់ថា ព្រៃ ជាអ្នកសមគួរ ដើម្បីបាននូវសមាធិ ដែលខ្លួនមិនទាន់បាននៅឡើយផង, (២) ជាអ្នកគួរដើម្បីរក្សាទុក នូវ សមាធិ ដែលខ្លួនបានរួចហើយផង, (៣) សូម្បីព្រះសាស្តា ក៏ទ្រង់ពេញ ព្រះហឫទ័យ ចំពោះភិក្ខុនោះ ។ សមដូចជាព្រះអង្គត្រាស់ថា “ម្ចាស់ នាគិតៈ ព្រោះហេតុនោះ តថាគត ជាអ្នកមានចិត្តព្រេកអរ ដោយកិរិយា នៅក្នុងព្រៃរបស់ភិក្ខុនោះ ។” ដូច្នោះ ។ (៤) អន្តរាយទាំងឡាយមាន រូបដែលមិនជាទីសប្បាយជាដើម រមែងគ្របសង្កត់ចិត្ត របស់ភិក្ខុអ្នក មានកិរិយានៅ ក្នុងទីសេនាសនៈស្ងាត់ ជាប្រក្រតីនោះ មិនបានទេ, (៥) អារញ្ញកិក្ខុនោះ ជាអ្នកមិនមានសេចក្តីតក់ស្លុតទេ, (៦) រមែងលះបង់ នូវសេចក្តីត្រេកអរ ក្នុងជីវិតបាន, (៧) រមែងបានសោយនូវរស នៃ សេចក្តីសុខដែលកើតពីវិវេក, (៨) សូម្បីភាពជាអ្នកទ្រទ្រង់នូវសំពត់ បំសុក្កុបជាដើម ក៏រមែងសមគួរ ដល់អារញ្ញកិក្ខុ អ្នកមានប្រក្រតីនៅ ក្នុងព្រៃជាវត្តន្តនេះផង ។

(វេទនាគាថា ក្នុងអារញ្ញកិក្ខុ)

ព្រះយោគី អ្នកមានចិត្តស្ងប់ស្ងាត់ មិនច្រឡំច្រឡំដោយ

១- សុ. អំ. អ. ភាគទី ៨៨ ទំព័រទី ៣៦២ ។

ពួក ព្រេកអរតែក្នុងទិសេនាសនៈ ដែលស្ងាត់ ញ៉ាំងព្រះ ហឫទ័យ របស់ព្រះលោកនាថ ឲ្យទ្រង់ព្រះអំណរបាន ដោយកិរិយានៅ ក្នុងព្រៃ អាស្រ័យនៅ ក្នុងព្រៃតែម្នាក់ ឯង រមែងបាននូវសេចក្តីសុខ ឯណា សូម្បីទេវតាទាំង ឡាយ ព្រមទាំងព្រះឥន្ទ្រ ក៏មិនបានសោយ នូវវសនៃ សេចក្តីសុខបែបនោះឡើយ ។ ក៏អារញ្ញិកភិក្ខុ នេះឯង កាលបើបានទ្រទ្រង់ នូវសំពត់បំសុក្ខល ទុកដូចជាគ្រឿង ក្រោះថែមទៀត ចូលទៅកាន់ទិសរង្គាម ពោលគឺព្រៃ យកផុតឆ្កែស៊ីសេសសល់ជាយោធា ជាអ្នកអាច ដើម្បីនឹង ច្បាំងឈ្នះមារ ព្រមទាំងពាហនៈបាន មិនយឺតយូរឡើយ ហេតុនោះ ភិក្ខុដែលជាបណ្ឌិត គប្បីធ្វើនូវសេចក្តីព្រេក អរ ក្នុងកិរិយានៅ ក្នុងព្រៃចុះ ។

នេះ ជាសេចក្តីពណ៌នា នូវវិធាន នៃការសមាទាន, ប្រភេទ, ការ បែកធ្លាយ និង អាទិសន្យ ក្នុងអារញ្ញិកន្តៈ ។

៩- រុក្ខមូលិកន្តៈ

(វិធីសមាទាន ក្នុងរុក្ខមូលិកន្តៈ)

(៤៧) សូម្បីរុក្ខមូលិកន្តៈ ក៏ជាផុតផ្តង់ដែលភិក្ខុសមាទានហើយ ដោយពាក្យទាំង ២ នេះ ពាក្យណាមួយ ថា “ខ្ញុំ ហាមឃាត់សេនាសនៈ ដែលគេប្រក់ដោយដម្បូល, ខ្ញុំ សមាទានអង្គ នៃភិក្ខុអ្នកមានកិរិយានៅ អាស្រ័យទៀបគល់ឈើជាប្រក្រតី” ដូច្នោះ ។

(វិធីក្នុងរុក្ខមូលិកន្តៈ)

ក៏រុក្ខមូលិកភិក្ខុនោះ គប្បីរៀនរូរដើមឈើទាំងឡាយនេះ គឺ : ដើម ឈើដែលបិតនៅ ត្រង់ព្រំដែន, ដើមឈើដែលគេគោរពបូជា, ដើមឈើ ដែលមានជ័រ, ដើមឈើដែលមានផ្លែ, ដើមឈើដែលមានផ្កា, ដើមឈើ ដែលមានពួកសត្វប្រជៀវនៅអាស្រ័យ, ដើមឈើដែលមានប្រហោង, ដើមឈើដែលដុះនៅចំកណ្តាលវត្តហើយ គប្បីកំណត់យក នូវដើមឈើ ដែលបិតនៅក្នុងទីបំផុតនៃវត្តចុះ ។ នេះ គឺជាវិធាននៃរុក្ខមូលិកន្តៈនេះ ។

(ប្រភេទនៃរុក្ខមូលិកភិក្ខុ)

បើពោលតាមប្រភេទ សូម្បីរុក្ខមូលិកភិក្ខុនេះ ក៏មាន ៣ ពួក ។ បណ្តា ៣ ពួកនោះ រុក្ខមូលិកភិក្ខុថ្នាក់ឧក្រិដ្ឋ ប្រកាន់យកដើមឈើ តាម សេចក្តីពេញចិត្ត របស់ខ្លួនហើយ ឲ្យគេបោសប្រាសឲ្យ មិនបានឡើយ, ត្រូវបោសតែកំញ័រមស្លឹកឈើខ្ញុំ ដែលជ្រុះមក ដោយជើងហើយ គប្បី នៅចុះ ។ រុក្ខមូលិកភិក្ខុថ្នាក់កណ្តាល បើប្រើមនុស្សដែលដើរមកដល់ទី នោះ ឲ្យបោសប្រាសឲ្យបាន ។ រុក្ខមូលិកភិក្ខុ ថ្នាក់អន់ ទោះបីហៅ មនុស្សរក្សាវត្ត និង សាមណេរទាំងឡាយមក ប្រើឲ្យជម្រះធ្វើទីនោះ ឲ្យស្មើហើយ ឲ្យរោយរាយដ៏ខ្សាច់ ធ្វើរបងព័ទ្ធ ឲ្យប្រកបទាររួចស្រេច ហើយសឹមនៅចុះ។ តែក្នុងថ្ងៃដែលពួកមនុស្សធ្វើបុណ្យឆ្លង រុក្ខមូលិកភិក្ខុ មិនត្រូវអង្គុយនៅ ក្នុងទីនោះឡើយ ត្រូវតែចេញទៅ អង្គុយនៅក្នុងទី ឯទៀត ដែលជាទីបិទបាំង ។

(ការបែកធ្លាយ ក្នុងរុក្ខមូលិកន្តៈ)

ឯផុតផ្តង់ របស់រុក្ខមូលិកភិក្ខុទាំង ៣ ពួកនេះឯង តែងបែកធ្លាយ ក្នុងខណៈដែលភិក្ខុទាំងនេះ សំរេចការនៅ ក្នុងទីលំនៅដែលគេប្រក់បាំង ហើយ ។ ព្រះថេរៈ អ្នកពោលគម្ពីរអង្គុយនិកាយ ពោលថា : “ផុតផ្តង់

បែកធ្លាយ ក្នុងពេលត្រឹមតែរក្សាមូលិកភិក្ខុជីវិតហើយ ញ៉ាំងអរុណ ឲ្យរះ ឡើង ក្នុងទីដែលគេប្រក់ប៉ាន់ហើយ” ។ នេះ ជាការបែកធ្លាយ ក្នុង រក្សាមូលិក្នុងគុណ្ណៈ ។

(អាទិសទ្យ ក្នុងក្រមូលិក្នុងៈ)

ចំណែកអាទិសទ្យវិញ ដូច្នោះ គឺ (១) សភាពជាអ្នកមានសេចក្តី ប្រតិបត្តិជីវិតសមគួរដល់វិនិស្ស័យ ព្រោះបាលីថា “បព្វជ្ជា ត្រូវអាស្រ័យនូវ ទីសេនាសនៈទៀបគល់ឈើ” ដូច្នោះ, (២) ភាពជាអ្នកមានបច្ច័យ ដែល ព្រះមានព្រះភាគ ត្រាស់សរសើរហើយ ថា “ វត្ថុទាំងនេះ ជារបស់តិច ផង រកបានដោយងាយផង មិនមានទោសផង ” ដូច្នោះ, (៣) ភាព នៃការញ៉ាំងអនិច្ចសញ្ញា ឲ្យកើតឡើងបាន ដោយបានឃើញ នូវការប្រែ ប្រួលនៃស្លឹកឈើរឿយៗ, (៤) មិនមានសេចក្តីកំណាញ់ក្នុងសេនាសនៈ និង ភាពជាអ្នកត្រេកអរ ក្នុងការងារ, (៥) ភាពជាអ្នកមានការនៅរួម ជាមួយនឹងពួកទេវតា, (៦) ភាពជាអ្នកមានការប្រព្រឹត្តិសមគួរ ដល់ អប្បិច្ឆាគុណជាដើម ។

(អវសានគាថា ក្នុងក្រមូលិក្នុងៈ)

ទីនៅអាស្រ័យ របស់ភិក្ខុអ្នកស្ងប់ស្ងាត់ ដែលព្រះពុទ្ធ ជាឆ្លើម ទ្រង់ត្រាស់សរសើរហើយផង ទ្រង់ត្រាស់ ថា ជានិស្ស័យ (របស់បព្វជិត) ផង ឲ្យស្មើដោយគល់ឈើ នឹងមានមកអំពីណា? ព្រោះថា ភិក្ខុដែលមានវត្ត ដ៏ល្អ កាលនៅអាស្រ័យ ទៀបគល់ឈើ ដ៏ស្ងប់ស្ងាត់ ជាទី កំចាត់បង់ នូវសេចក្តីកំណាញ់ ក្នុងទីអាវាស ជាទីដែល

ទេវតាថែរក្សាហើយ កាលឃើញនូវស្លឹកឈើទាំងឡាយ ដែលក្រហមទុំក្រៃពេកផង ខៀវផង លឿងផង ដែល ជ្រុះធ្លាក់ហើយ រមែងបន្ទោបង់បាន នូវសេចក្តីសំគាល់ ថា ជារបស់ទៀងទាត់ ព្រោះហេតុនេះផង ភិក្ខុអ្នកមានប្រាជ្ញា ឃើញច្បាស់ មិនត្រូវមើលងាយនូវគល់ឈើ ដែលជាទី ស្ងប់ស្ងាត់ ជាក្មេងដំណែលរបស់ព្រះពុទ្ធ ជាទីលំនៅរបស់ លោកអ្នកដែលត្រេកអរក្រៃលែង ក្នុងការនាឡើយ ។

នេះ ជាសេចក្តីពណ៌នា នូវវិធាន នៃការសមាទាន, ប្រភេទ, ការ បែកធ្លាយ និង អាទិសទ្យ ក្នុងរក្សាមូលិក្នុងៈ ។

១០- អញ្ញោកាសិក្នុងៈ

(វិធីសមាទាន ក្នុងអញ្ញោកាសិក្នុងៈ)

(៤៨) សូម្បីអញ្ញោកាសិក្នុងៈ ក៏ជាគុណដែលភិក្ខុសមាទានហើយ ដោយពាក្យទាំង ២ នេះ ពាក្យណាមួយ ថា “ខ្ញុំ ហាមឃាត់នូវទីសេនា- សនៈ ដែលគេប្រក់ប៉ាន់ហើយផង ទីសេនាសនៈទៀបគល់ឈើផង, ខ្ញុំ សមាទានអង្គនៃភិក្ខុអ្នកនៅអាស្រ័យក្នុងទីវាលស្រឡះជាប្រក្រតី”ដូច្នោះ។

(វិធីក្នុងអញ្ញោកាសិក្នុងៈ)

ក៏កិរិយាចូលទៅកាន់រោងឧបាសថ ដើម្បីស្តាប់ព្រះធម៌ក្តី ដើម្បី ប្រយោជន៍ដល់ការធ្វើឧបាសថកម្មក្តី រមែងគួរ ដល់អញ្ញោកាសិកភិក្ខុ នោះ ។ បើអញ្ញោកាសិកភិក្ខុ ចូលទៅហើយ ភ្លៀងបង្ក្រាចុះមក, កាល បើភ្លៀងកំពុងតែបង្ក្រាចុះមក, អញ្ញោកាសិកភិក្ខុ កុំអាលចេញទៅ ត្រូវ ចេញទៅ ក្នុងពេលរាំងភ្លៀង ។ ការដែលអញ្ញោកាសិកភិក្ខុនោះ ចូលទៅ

កាន់រោងឆាន់ ឬ រោងភ្លើង ហើយធ្វើវត្តក្តី (ចូលទៅ) បម្រើនូវភិក្ខុ ជា ថេរៈទាំងឡាយ ដោយអាហារក្នុងរោងឆាន់ក្តី កាលរៀនដោយខ្លួនឯង ឬ បង្រៀនគេ ចូលទៅកាន់ទិសេនាសនៈ ដែលគេប្រក់ប៉ាន់ក្តី ការដែល អញ្ជើញកាសិកភិក្ខុ ជញ្ជូនគ្រឿងសេនាសនៈ មានគ្រែ និង តាំងជាដើម ដែលគេទុកដាក់មិនល្អ នៅខាងក្រៅ ឲ្យចូលទៅ ខាងក្នុងក្តី ទើបគួរ ។ បើអញ្ជើញកាសិកភិក្ខុ ដើរទៅតាមផ្លូវ មានកាន់យកគ្រឿងបរិក្ខារ របស់ ពួកភិក្ខុចាស់ទៅហើយ ទទួលមានភ្លៀង បើនឹងចូលទៅកាន់សាលា ដែលបិតនៅកណ្តាលផ្លូវក៏បាន ។ បើមិនបានកាន់គ្រឿងបរិក្ខារអ្វីៗ ទេ, អញ្ជើញកាសិកភិក្ខុនឹងដើរចូលទៅ យ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ ដោយគិត ថា “អាត្មាអញ នឹងនៅក្នុងសាលា” ដូច្នោះ មិនគួរទេ ។ តែត្រូវដើរចូលទៅ តាមដំណើរជាប្រក្រតី ហើយឈរនៅ រហូតទាល់តែភ្លៀងរាំង សឹមដើរ ទៅ ។ នេះ គឺជាវិធាន នៃអញ្ជើញកាសិកភិក្ខុនុ៎ះ ។ ឯសេចក្តីពន្យល់ នៃរក្ខមូលិកភិក្ខុ ក៏ដូចសេចក្តីពន្យល់នេះដែរ ។

(ប្រែភេទនៃអញ្ជើញកាសិកភិក្ខុ)

បើពោលតាមប្រភេទ អញ្ជើញកាសិកភិក្ខុនេះ មាន ៣ ពួក ។ បណ្តា ៣ ពួកនោះ ចំពោះអញ្ជើញកាសិកភិក្ខុ ថ្នាក់ឧក្រិដ្ឋ នឹងចូលទៅនៅផ្នែក អាស្រ័យដើមឈើ ក្នុង ឬក៏ ផ្ទះពុំបានឡើយ, ត្រូវតែធ្វើខ្ទមជាវិការនៃចីវរ នៅក្នុងទីវាលស្រឡះតែម្យ៉ាង ។ ចំពោះភិក្ខុ ថ្នាក់កណ្តាល នឹងចូលទៅ នៅអាស្រ័យដើមឈើ, ក្នុង និង ផ្ទះបាន កុំតែចូលទៅនៅព្នងខាងក្នុង ។ ចំពោះភិក្ខុថ្នាក់អន់ ពួកក្នុងដែលគេមិនបានបិទប៉ាន់ហើយក្តី ជំរុំធ្វើដោយ មែកឈើក្តី បារាំងដែលធ្វើដោយសំពត់សាដកក្តី ខ្ទមដែលពួកអ្នកចាំស្រែ ជាដើម បោះបង់ចោលហើយ ក្នុងទីនោះក្តី បើនឹងចូលទៅជ្រកបាន ។

(ការបែកឆ្នាយ ក្នុងអញ្ជើញកាសិកភិក្ខុ)

ក៏ធុតុន្ត របស់អញ្ជើញកាសិកភិក្ខុទាំង ៣ ពួកនេះ រមែងបែកឆ្នាយ ក្នុងខណៈដែលភិក្ខុទាំងនុ៎ះ ចូលទៅកាន់ទីប្រក់ប៉ាន់ និង គល់ឈើ ដើម្បី នឹងនៅ ។ ព្រះអង្គត្រូវកាលាកត្តាទាំងឡាយ ពោលថា “ធុតុន្ត រមែង បែកឆ្នាយ ក្នុងពេលត្រឹមតែខ្លួនដឹងហើយ បណ្តោយឲ្យអរុណ រះឡើង ក្នុងទីដែលគេប្រក់ប៉ាន់ និង គល់ឈើនោះ” ។ នេះ គឺជាការបែកឆ្នាយ ក្នុងអញ្ជើញកាសិកភិក្ខុធុតុន្តនុ៎ះ ។

(វិនិច្ឆ័យ ក្នុងអញ្ជើញកាសិកភិក្ខុ)

ចំណែកអាទិសន្សំវិញ ដូច្នោះ គឺ : (១) កិរិយាផ្តាច់បង់នូវសេចក្តី កង្វល់ ក្នុងអាវាស, (២) កិរិយាបន្ទោបង់ចោលនូវបីមិទ្ធុ, (៣) ភាព ជាអ្នកមិនទទាក់ទទាម ដោយទីលំនៅ ដែលសមគួរដល់ពាក្យសរសើរ ថា “ភិក្ខុទាំងឡាយ ជាអ្នកនៅមិនជាប់ជំពាក់នឹងទឹកខ្លាំង ត្រាច់ទៅ មិន កំណត់ទីលំនៅ ដូចជាសត្វម្រឹកទាំងឡាយ ^(១) ” ដូច្នោះ, (៤) ភាពជា អ្នកត្រាច់ទៅកាន់ទិសទាំងបួន, (៥) ភាពជាអ្នកមានកិរិយាប្រព្រឹត្តិ ដ៏ សមគួរ ដល់អប្បិច្ឆតាកុណជាដើម ។

(អវសានភាវា ក្នុងអញ្ជើញកាសិកភិក្ខុ)

ព្រះយោគាវចរភិក្ខុ កាលនៅ ក្នុងទីវាលស្រឡះ ដែល រកបានដោយងាយ ជាទីសមគួរ ដល់ការនៃបុគ្គលដែល មិនមានផ្ទះ ដែលមានកែវមណី គឺជាវាជាពិដាន មាន ប្រទិបតីព្រះច័ន្ទ សំរាប់អុចបង្ហី មានចិត្ត (មិនជាប់ជំពាក់ នឹងទីលំនៅ) ដូចជាសត្វម្រឹក បន្ទោបង់ នូវចីនមិទ្ធុបាន

១- សុ. សំ. សគ. ភាគទី ៣០ ទំព័រទី ១៨៧ ។

អាស្រ័យ នូវភាពជាអ្នកព្រេកអរ ក្នុងការវិនា រមែងបាន ទទួលនូវសេចក្តីរីករាយ ក្នុងរស នៃសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់ មិនមានយឺតយូរឡើយ ព្រោះហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ ឯង ព្រះយោគី អ្នកមានបញ្ញា គប្បីជាអ្នកព្រេកអរ ក្នុងទី វាលស្រឡះចុះ ។

នេះ គឺជាសេចក្តីពណ៌នា នូវវិធី នៃការសមាទាន, ប្រភេទ, ការ បែកធ្លាយ និង អាទិសង្ស្យ ក្នុងអញ្ញាកាសិកន្ត្រីធុត្តន្ត ។

១១- សោសានិកន្ត្រី:

(វិធីសមាទាន ក្នុងសោសានិកន្ត្រី)

(៤៤) សូម្បីសោសានិកន្ត្រី ក៏ជាធុត្តន្តដែលកិក្ខុសមាទានហើយ ដោយពាក្យទាំង ២ នេះ ពាក្យណាមួយ ថា “ខ្ញុំ ហាមឃាត់នូវទីដែល មិនមែនជាទីស្នូសាន, ខ្ញុំ សមាទាននូវអង្គ នៃកិក្ខុអ្នកមានកិរិយានៅ អាស្រ័យ ក្នុងទីស្នូសាន ជាប្រក្រតី” ដូច្នោះ ។

(វិធីក្នុងសោសានិកន្ត្រី)

ក៏មនុស្សទាំងឡាយ កាលកសាងស្រុក កំណត់នូវទីណាមួយ ថា “ទីនេះ ជាទីស្នូសាន” ដូច្នោះ សោសានិកកិក្ខុនោះ មិនត្រូវនៅ ក្នុងទីនោះ ទេ ។ ព្រោះថា ទីនោះ កាលបើសាកសពគេមិនទាន់បានដុត, ក៏មិនទាន់ ឈ្មោះថា ជាទីស្នូសានទេ ។ តែថា ចាប់តាំងពីពេលដែលគេដុតសាក សពហើយ បើសិនគេបោះបង់ទីនោះចោល អស់រយៈពេល ១២ ឆ្នាំ ក៏ដោយ ក៏ឈ្មោះថា ទីស្នូសានដដែល ។

ក៏កិក្ខុអ្នកនៅ ក្នុងទីស្នូសាននោះ មិនត្រូវប្រើឲ្យគេធ្វើទាំងឡាយ

មានទីចង្រ្កម និង មណ្ឌបជាដើម តាក់តែងគ្រែ និង តាំង តម្កល់នូវ ទឹកសម្រាប់តាន់ និង ទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ (នឹង) មិនត្រូវបង្រៀនធិម ឡើយ ។ ព្រោះថា ធុត្តន្តនេះ មានទម្ងន់ពេកណាស់ ។ ព្រោះហេតុនោះ ដើម្បីការពារដល់សេចក្តីអន្តរាយ ដែលកើតឡើង សោសានិកកិក្ខុ មិន ត្រូវជាអ្នកធ្វេសប្រហែស ត្រូវតែពិតទូលដល់សង្ឃត្រូវ ឬក៏ មន្ត្រីរាជា ស្រុកឲ្យបានដឹងហើយសឹមចូលទៅចុះ ។ កាលដើរចង្រ្កមត្រូវតែក្រឡេក កន្ទុយភ្នែក ឈ្មៀនមើលទៅកន្លែងសាកសព ទើបចង្រ្កម ។ សូម្បីកាល ដើរចូលទៅកាន់ទីស្នូសាន ត្រូវតែជៀសវាងផ្លូវធំ ហើយដើរទៅ តាមផ្លូវ ខាងក្រៅចុះ ។ ក្នុងវេលាថ្ងៃ ត្រូវកំណត់អារម្មណ៍ ឲ្យបានជាស្រេច ។ ព្រោះថា កាលបើសោសានិកកិក្ខុនោះ កំណត់ទុកដូច្នោះហើយ, នោះនឹង មិនមានរឿងដែលនាំឲ្យមានការភ័យខ្លាច ក្នុងពេលយប់ឡើយ ។ បើពួក អមនុស្សដើរស្រែក ក្នុងពេលយប់ មិនត្រូវប្រហារ ដោយវត្តអ្នកមួយ ឡើយ ។ មិនត្រូវខានទៅកាន់ទីស្នូសាន ក្នុងថ្ងៃ ណានីមួយឲ្យសោះ ។ ព្រះអង្គត្រកាលកត្រូវ ពោលថា “សោសានិកកិក្ខុ ញ៉ាំងមជ្ឈិមយាមឲ្យ អស់ទៅ ក្នុងទីស្នូសានហើយត្រឡប់មកវិញ នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នយាមបាន” ។ មិនត្រូវតាន់ល្ង, មេ្សា, កត្តដែលលាយ ដោយសណ្តែករាជមាស, ត្រី, សាច់, និង បង្កើតដែលលាយដោយទឹកដោះស្រស់, ប្រេង, ស្ករអំពៅ ជាដើម ដែលជាចំណូលរបស់អមនុស្សទាំងឡាយឡើយ។ មិនត្រូវចូល ទៅកាន់ផ្ទះ នៃត្រកូលឡើយ ។ នេះ គឺជាវិធាននៃសោសានិកន្ត្រីនុ៎ះ ។

(ប្រទេសនៃសោសានិកកិក្ខុ)

បើពោលតាមប្រភេទ សោសានិកកិក្ខុនេះ មាន ៣ ពួក ។ បណ្តា កិក្ខុទាំងបី ពួកនោះ សោសានិកកិក្ខុថ្នាក់ឧក្រិដ្ឋ គប្បីនៅតែក្នុងទីស្នូសាន

ដែលមានគេដុត (ឬកប់) សាកសពជានិច្ច មានសាកសពដែលគេចោល ជាប់មិនដាច់ មានមនុស្សទៅយំស្រែកជានិច្ចប៉ុណ្ណោះ ។ ចំពោះភិក្ខុថ្នាក់ កណ្តាល បណ្តាហេតុទាំង ៣ យ៉ាងនោះ ឲ្យតែទិស្វសាន ឯណា មាន ហេតុណាមួយ ក៏គួរទៅបាន ។ ភិក្ខុ ថ្នាក់អន់ ក្នុងទីគ្រាន់តែដល់ នូវ លក្ខណៈជាទិស្វសាន ក៏គួរទៅបាន តាមន័យដែលពោលហើយ ។

(ការបែកឆ្នាយ ក្នុងសោសានិក្ខន្ធៈ)

ធុត្តន្ត របស់ភិក្ខុទាំង ៣ ពួកនេះ រមែងបែកឆ្នាយ ព្រោះសម្រេច ការនៅក្នុងទីដែលមិនមែនជាទិស្វសាន។ ព្រះអង្គត្រូវការណាមួយ ពោល ថា “ធុត្តន្ត រមែងបែកឆ្នាយ ក្នុងថៃ ដែលភិក្ខុនោះ មិនបានទៅកាន់ទី ស្វសាន” ដូច្នោះ ។ នេះគឺជាការបែកឆ្នាយ ក្នុងសោសានិក្ខន្ធៈនេះ ។

(វិនិស្សន្ទ ក្នុងសោសានិក្ខន្ធៈ)

ចំណែកអាទិសង្ស មានដូច្នោះ គឺ៖ (១) កិរិយាបាននូវមរណស្សតិ, (២) ភាពជាអ្នកនៅ ដោយសេចក្តីមិនប្រមាទ, (៣) កិរិយាបាននូវ អសុភមិត្ត, (៤) បន្ទាប់នូវកាមរាគៈ, (៥) កិរិយាយើញនូវសភាព នៃរាងកាយរឿយ ៗ, (៦) ភាពជាអ្នកមានសេចក្តីសង្វេគច្រើន, (៧) កិរិយាលះបង់នូវសេចក្តីស្រវឹង ដោយភាពដែលមិនមានរោគជាដើម, (៨) ភាពជាអ្នកអត់ទ្រាំនូវភ័យ ដែលគួរស្បើមបាន, (៩) ភាពជាអ្នក គួរឲ្យអមនុស្សទាំងឡាយគោរព និង កោតសរសើរ, (១០) ភាពជា អ្នកមានកិរិយាប្រព្រឹត្តិដ៏សមគួរ ដល់អប្បិច្ឆតាគុណជាដើម ។

(អវសានគាថា ក្នុងសោសានិក្ខន្ធៈ)

ក៏ដោយអានុភាព នៃកិរិយានីករលឹកនូវសេចក្តីស្លាប់ ជា រឿយៗ ទោសដែលកើត ព្រោះសេចក្តីប្រមាទទាំងឡាយ

រមែងមិនប៉ះពាល់ នូវសោសានិកភិក្ខុ សូម្បីអ្នកចូលកាន់ និទ្ទ្រាហើយ, មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ ចិត្ត របស់ភិក្ខុនោះ សោត កាលបើបានឃើញ នូវសាកសពទាំងឡាយ មុខ ជាមិនលុះទៅ ក្នុងអំណាចនៃកាមរាគៈ មានតែដល់នូវ សេចក្តីសង្វេគ យ៉ាងធំទូលាយ មិនមែនដល់នូវសេចក្តី ស្រវឹងឡើយ ទាំងព្យាយាម ខ្លះខ្មែង ស្វែងរកតែសេចក្តី រំលត់ទុក្ខ ដោយប្រពៃ ព្រោះហេតុនោះ ព្រះយោគី អ្នក មានចិត្តបង្កោចចូលទៅរកព្រះនិព្វាន គប្បីសេពនូវសោ- សានិកង្គធុត្តចុះ ព្រោះជាធម្មជាតិ នាំគុណដ៏ច្រើន ជា អនេក មកប្រគល់ឲ្យ ។

នេះ គឺជាសេចក្តីពណ៌នា នូវវិធី នៃការសមាទាន, ប្រភេទ, ការ បែកឆ្នាយ និង អាទិសង្ស ក្នុងសោសានិក្ខន្ធុត្តន្ត ។

១២- យថាសន្តិក្ខន្ធៈ

(វិធីសមាទាន ក្នុងយថាសន្តិក្ខន្ធៈ)

(៥០) សូម្បី យថាសន្តិក្ខន្ធៈ ក៏ជាធុត្តន្តដែលភិក្ខុសមាទានហើយ ដោយពាក្យទាំង ២ នេះ ពាក្យណាមួយ ថា “ខ្ញុំ ហាមឃាត់នូវភាព ដែលល្មោក ក្នុងសេនាសនៈ, ខ្ញុំ សមាទានអង្គនៃភិក្ខុអ្នកមានកិរិយាទៅ ក្នុងសេនាសនៈ តាមដែលសង្ឃសំដែងឲ្យ ជាប្រក្រតី” ។

(វិធីក្នុងយថាសន្តិក្ខន្ធៈ)

ក៏ យថាសន្តិកភិក្ខុ នោះ បើភិក្ខុដែលសង្ឃ ចាត់ឲ្យជាអ្នកបែក នូវទីសេនាសនៈ បានប្រគល់ទីសេនាសនៈ បែបណាឲ្យ ដោយពាក្យថា

“សេនាសនៈនេះ ត្រូវបានដល់អ្នក” ដូច្នោះ ត្រូវតែត្រេកអរ ដោយទី
សេនាសនៈនោះប៉ុណ្ណោះ ។ មិនត្រូវធ្វើឲ្យភ័យខ្លាច ផ្លាស់ទីលំនៅ
ឡើយ ។ នេះ គឺជាវិធី នៃយថាសន្តតិក្កដុត្តន៍នុ៎ះ ។

(ប្រភេទនៃយថាសន្តតិក្ក)

បើពាលតាមប្រភេទ យថាសន្តតិក្ក នេះឯង មាន ៣ ពួក ។
បណ្ណាភិក្កុ ៣ ពួកនោះ យថាសន្តតិក្ក ថ្នាក់ឧក្រិដ្ឋ មិនបានដើម្បីនឹង
សួរនូវសេនាសនៈ ដែលត្រូវបានដល់ខ្លួន ថា “នៅឆ្ងាយ ឬក៏ នៅជិត
ពេក, ជាទីសេនាសនៈ ដែលអមនុស្ស និង ទីយជាតជាដើមបៀតបៀន
ឬទេ, ឬថា ក្តៅ ឬក៏ ត្រជាក់” ដូច្នោះឡើយ ។ ភិក្កុថ្នាក់កណ្តាល បើនឹង
សួរបាន កុំតែដើរទៅមើលមើល ។ ភិក្កុ ថ្នាក់អន់ ទៅត្រួតពិនិត្យមើល
តែបើទីសេនាសនៈនោះ ខ្លួនមិនពេញចិត្តទេ នឹងជ្រើសយកសេនាសនៈ
ដទៃទៀតក៏បាន ។

(ការបែកឆ្នាយ ក្នុងយថាសន្តតិក្កន្តៈ)

ក៏ដុត្តន៍ របស់ភិក្កុទាំង ៣ ពួកនេះ រមែងបែកឆ្នាយ ក្នុងពេល
ត្រឹមតែកើតសេចក្តីលោភលន់ ក្នុងទីសេនាសនៈ ។ នេះ គឺជាការបែក
ឆ្នាយ ក្នុងយថាសន្តតិក្កដុត្តន៍នុ៎ះ ។

(អាណិសង្ស ក្នុងយថាសន្តតិក្កន្តៈ)

ចំណែកអាណិសង្ស ដូច្នោះ គឺ (១) បានឈ្មោះថា ធ្វើតាមព្រះឱវាទ
ដែលព្រះសាស្តាត្រាស់សំដែង ថា “ទីសេនាសនៈណា ដែលខ្លួនបាន
មកហើយ ភិក្កុគប្បីត្រេកអរ ដោយទីសេនាសនៈនោះចុះ (១) ” ដូច្នោះ,
(២) ភាពជាអ្នកស្វែងរកនូវប្រយោជន៍ ឲ្យដល់សព្វហូចារិក្កុផងគ្នា,

១- សុ. ខ. ជា. ឯ. ភាគទី ៥៨ ទំព័រទី ៦០ ។

(៣) កិរិយាលះបង់ នូវសេចក្តីកំណត់ថា ថោកថយ និង ប្តឹងថ្កានបាន,
(៤) កិរិយាលះបង់ នូវសេចក្តីត្រេកអរ និង សេចក្តីពិរោធបាន, (៥)
កិរិយាបិទនូវទ្វារនៃសេចក្តីប្រាថ្នាជ័យក្រៃលែង, (៦) ភាពជាអ្នកមានការ
ប្រព្រឹត្តិសមគួរ ដល់ដុត្តន៍គុណទាំងឡាយ មានអប្បិច្ឆតាគុណជាដើម ។

(អវសានគាថា ក្នុងយថាសន្តតិក្កន្តៈ)

ព្រះយោធី អ្នកសន្តោស ដោយសេនាសនៈ តាមដែល
ខ្លួនបានហើយ ជាអ្នកនៅតែក្នុងទីសេនាសនៈ ដែល
សង្ឃសំដែងឲ្យ មិនរើស (សេនាសនៈដីថ្លៃថ្នាំ ឬក៏
ថោកទាប) រមែងរស់នៅយ៉ាងសុខសប្បាយ សូម្បីលើ
កម្រាល ដែលជាវិការៈ នៃស្មៅទាំងឡាយ លើទី
សេនាសនៈ ដ៏ល្អប្រសើរ ក៏លោកមិនត្រេកអរដែរ បើ
ទុកជាបានទីសេនាសនៈ ដ៏ថោកទាប ក៏លោកមិនក្រោធ
ខឹងសោះឡើយ, លោក រមែងជួយអនុគ្រោះ ដល់ពួក
សព្វហូចារិក្កុផងគ្នា ដែលទើបនឹងបួសថ្មី ដោយ
ប្រយោជន៍, ហេតុនោះ ភិក្កុអ្នកមានប្រាជ្ញា គប្បីប្រកប
រឿយៗ នូវភាពជាអ្នកត្រេកអរ តែក្នុងទីសេនាសនៈ
ដែលសង្ឃសំដែងឲ្យ ជាប្រពៃណី របស់ពួកព្រះអរិយៈ
ដែលព្រះពុទ្ធជាអ្នកប្រាជ្ញ ដ៏ឆ្នើម ទ្រង់បានត្រាស់សរ
សើរហើយ ។

នេះ គឺជាសេចក្តីពណ៌នា នូវវិធី នៃការសមាទាន, ប្រភេទ, ការ
បែកឆ្នាយ និង អាណិសង្ស ក្នុងយថាសន្តតិក្កដុត្តន៍ ។

១៣- នេសាទក្នុងទឹក

(វិធីសមាទាន ក្នុងនេសាទក្នុងទឹក)

(៥១) សូម្បីនេសាទក្នុងទឹក ក៏ជាធុត្តដែលភិក្ខុសមាទានហើយ ដោយពាក្យទាំង ២ នេះ ពាក្យណាមួយ ថា “ខ្ញុំ ហាមឃាត់នូវឥរិយាបថ ដេក, ខ្ញុំ សមាទាននូវអង្គ នៃភិក្ខុអ្នកមានកិរិយាសម្រេច នូវឥរិយាបថ អង្គយជាប្រក្រតី” ដូច្នោះ ។

(វិធីក្នុងនេសាទក្នុងទឹក)

ក៏នេសាទក្នុងទឹកនោះ ក្នុងយាម ៣ នៃរាត្រី គប្បីក្រោកឡើង ដើរ ចម្រើន អស់យាម ១ ។ ព្រោះថា ក្នុងឥរិយាបថទាំងឡាយ នឹងដេក តែម្យ៉ាង មិនបានឡើយ ។ នេះជាវិធីនៃនេសាទក្នុងទឹកនេះ ។

(ប្រទេសនៃនេសាទក្នុងទឹក)

បើពោលតាមប្រភេទ នេសាទក្នុងទឹកនេះ មាន ៣ ពួក ។ បណ្តា ទាំង ៣ ពួកនោះ ចំពោះនេសាទក្នុងទឹកក្រៅ ទីបង្អែក សំពត់សំរាប់ ត្របាម សំពត់សម្រាប់ប្រតោង មិនគួរទាំងអស់ ។ ចំពោះភិក្ខុ ថ្នាក់ មធ្យម វត្តទាំង ៣ នេះ (ប្រើប្រាស់) វត្តណាមួយ ក៏បាន ។ ចំពោះភិក្ខុ ថ្នាក់អន់ ទីបង្អែកក្តី សំពត់សំរាប់ត្របាមក្តី សំពត់សម្រាប់ប្រតោងក្តី ខ្លើយក្តី កៅអីមានអង្គ ៥ ក្តី កៅអីមានអង្គ ៧ ក្តី ប្រើប្រាស់បានទាំង អស់ ។ កៅអីដែលគេធ្វើមានបង្អែកនៅខាងក្រោយ ឈ្មោះថា បញ្ចង្គៈ ។ កៅអីដែលគេធ្វើ មានបង្អែកខាងក្រោយ និង មានភ្នាក់ដៃអមសងខាង ឈ្មោះថា ស័ត្តង្គៈ ។ បានឮមកថា ពួកមនុស្ស បានធ្វើកៅអីសត្តង្គៈ នោះ (ប្រគេន) ព្រះចូឡាកយត្តរ អ្នកចេះព្រះត្រៃបិដក ។ ព្រះថេរៈបាន សំរេចជាព្រះអនាគាមី បរិនិព្វានហើយ ។

(ការបែកឆ្ងាយ ក្នុងនេសាទក្នុងទឹក)

ក៏ធុត្តន៍ របស់ភិក្ខុទាំង ៣ នេះឯង រមែងបែកឆ្ងាយ ក្នុងខណៈ គ្រាន់តែភិក្ខុទាំងនេះ សម្រេចការសិន ។ នេះ គឺជាការបែកឆ្ងាយ ក្នុង នេសាទក្នុងទឹកនេះ ។

(វិធីនៃនេសាទក្នុងទឹក)

ចំណែកអាទិសង្ឃវិញ ដូច្នោះ គឺ : (១) កិរិយាកាត់ផ្តាច់នូវ កំនួចរបស់ចិត្ត ដែលលោកពោលថា “ភិក្ខុ ជាអ្នកប្រកបរឿយៗ នូវ សេចក្តីសុខ ក្នុងការដេក សេចក្តីសុខ ក្នុងការផ្អែក សេចក្តីសុខ ក្នុង ការដេកលក់^(១) ” ដូច្នោះ, (២) ភាពនៃឥរិយាបថជាទីសប្បាយ ដល់ ការប្រកបនូវសេចក្តីព្យាយាម ក្នុងកម្មដ្ឋានទាំងពួង, (៣) ភាពជាអ្នក មានឥរិយាបថ ជាទីនាំមកនូវសេចក្តីជ្រះថ្លា, (៤) ភាពដ៏សមគួរដល់ អ្នកប្រាសសេចក្តីព្យាយាម, (៥) កិរិយាបង្កើននូវសម្លាបដិបត្តិ ។

(វេទនាគាថា ក្នុងនេសាទក្នុងទឹក)

ព្រះយោគី អ្នកអង្គុយពត់ភ្នែក តម្រង់កាយឲ្យត្រង់ រមែង ញ៉ាំងហឫទ័យនៃមារឲ្យកម្រើកបាន, ភិក្ខុអ្នកមានសេចក្តី ព្យាយាមប្រាសឃើញ លះបង់នូវកិរិយាដេកជាសុខ នូវ កិរិយាលក់ជាសុខ ព្រេកអរ តែក្នុងឥរិយាបថអង្គុយ ញ៉ាំងព្រៃគឺតបធម៌ ឲ្យភ្លឺស្វាងរុងរឿង រមែងបាននូវបីតិ និង សុខដែលមិនមានអាមិស ព្រោះហេតុណា, ព្រោះ ហេតុនោះ ភិក្ខុអ្នកមានប្រាជ្ញា គប្បីបំពេញឲ្យបានល្អ នូវ ធុត្តង្គវត្ត ឈ្មោះ នេសាទក្នុងទឹក ។

១- សុ. ម. មូ. ភាគទី ២០ ទំព័រទី ៣៨៦ ។

នេះ ជាសេចក្តីពណ៌នា នូវវិធី នៃការសមាទាន, ប្រភេទ, ការបែក
ធ្លាយ និង អាទិសង្ស ក្នុងនេសជ្ជីក្នុងធុត្តន្ត ។

(វិនិច្ឆ័យដោយកុសលត្តិកៈ)

(៥២) តទៅនេះ ជាការពណ៌នា ដោយអំណាចគាថានេះ ថា :

បណ្ឌិត គប្បីជ្រាបសេចក្តីវិនិច្ឆ័យ ដោយកុសលត្តិកៈ ១
ដោយចំណែកសំព្វ មានធុត្តន្តជាដើម ១ ដោយសេចក្តី
សង្ខេប និង សេចក្តីពិស្តារ ១ ” ។

បណ្តាបទទាំងនោះ បទថា “ដោយកុសលត្តិកៈ” សេចក្តីថា ក៏
ធុត្តន្តទាំងអស់នេះ ជាកុសល ក៏មាន ជាអព្យាក្រឹត ក៏មាន ដោយ
អំណាចនៃអ្នករក្សាដែលជាព្រះសេនាៈ បុប្ផន្ត និង ព្រះវិណាស្រពទាំង
ឡាយ, ធុត្តន្តដែលជាកុសល មិនមានទេ ។ ចំណែកបុគ្គលណា
គប្បី ពោល ថា “ធុត្តន្តសូម្បីជាកុសលក៏មាន” ដូច្នេះ ព្រោះព្រះបាលី
ជា អាទិថា “វិក្កុ អ្នកមានសេចក្តីប្រាថ្នាលាមក ត្រូវសេចក្តីប្រាថ្នាលាមក
គ្របសង្កត់ហើយ ជាអារញ្ញិកៈ^(១) ” ដូច្នេះ, បុគ្គលនោះ ត្រូវគេតវាថា
យើងមិនបានពោល ថា “ភិក្ខុមានចិត្តជាកុសល រមែងមិននៅក្នុងព្រៃ”
ដូច្នេះ, ព្រោះថា កិរិយានៅក្នុងព្រៃរបស់ភិក្ខុណាមាន, ភិក្ខុនោះ ក៏ឈ្មោះ
ថា ជាអារញ្ញិកៈ ហើយអារញ្ញិកភិក្ខុនោះសោត គប្បីជាអ្នកមានសេចក្តី
ប្រាថ្នាលាមក ក៏មាន ជាអ្នកមានសេចក្តីប្រាថ្នាតិច ក៏មាន, ក៏ពាក្យនេះ
លោកបានពោលហើយថា “អង្គទាំងឡាយនេះ ឈ្មោះថា ធុត្តន្ត ព្រោះ
ជាអង្គ របស់ភិក្ខុអ្នកឈ្មោះថា ធុត្តិៈ ព្រោះជាអ្នកកំចាត់នូវកិលេសបាន

១- សុ. អំ. ប. ភាគទី ៤៥ ទំព័រទី ១៨៣ ។

ដោយកិរិយាសមាទាននោះ ។, ម្យ៉ាងទៀត ឈ្មោះថា ធុត្តន្ត ព្រោះ
មានញាណ ដែលបានវោហារ ថា “ធុត្តិៈ ព្រោះជាគ្រឿងកំចាត់កិលេស
ជាអង្គ” ដូច្នេះ, មួយទៀតសោត អង្គទាំងនោះ ឈ្មោះថា ធុត្តិៈ ព្រោះ
កំចាត់នូវទោស ដែលជាសិក្ខាសត្រូវផង ជាអង្គនៃសេចក្តីប្រតិបត្តិផង
ព្រោះហេតុនោះឯង ទើបបាន ឈ្មោះថា “ធុត្តន្ត” ដូច្នេះឯង, អង្គទាំង
ឡាយនេះ គប្បីមានដល់បុគ្គលណា បុគ្គលនោះ អ្នកណាទៅ នឹងឈ្មោះ
ថា ជាអ្នកកំចាត់កិលេសបានដោយអកុសល មិនមានផង, ធុត្តន្ត លោក
គប្បីហៅថា ធុត្តន្ត ព្រោះធ្វើអកុសលនោះ ឲ្យជាអង្គនៃកិលេសទាំង
ឡាយណា អកុសល នឹងកំចាត់នូវកិលេសនោះឯណាមួយ មិនបានផង,
អកុសលកំចាត់បដិបក្ខទោស មានសេចក្តីលោភលន់ ក្នុងចីវរជាដើម
មិនបានផង, ជាអង្គនៃសេចក្តីប្រតិបត្តិ មិនបានផង, ព្រោះហេតុនោះ
ពាក្យថា “ធុត្តន្ត ជាកុសល មិនមាន” ដូច្នេះនេះ គឺលោកពោលល្អ
ហើយ, ឯធុត្តន្ត របស់ភិក្ខុទាំងឡាយណា រួចផុតស្រឡះពីកុសលត្តិកៈ,
ធុត្តន្ត របស់ភិក្ខុទាំងឡាយនោះ ដោយសេចក្តី ក៏មិនមានពិត ។ របស់
ដែលមិនមាន នឹងឈ្មោះថា ជាធុត្តន្ត ព្រោះកំចាត់បដិបក្ខនូវអ្វី, សូម្បី
សេចក្តីខុសផ្សេងពីបាលីថា “ប្រព្រឹត្តសមាទាន នូវធុត្តកុណទាំងឡាយ”
ដូច្នេះ ក៏រមែងត្រូវដល់ភិក្ខុទាំងឡាយនោះ, ព្រោះហេតុនោះ ពាក្យរបស់
ភិក្ខុទាំងនោះ មិនត្រូវកាន់យកឡើយ ។ នេះ គឺជាសេចក្តីពណ៌នា
ដោយកុសលត្តិកៈ ជាបឋម ។

(វិនិច្ឆ័យដោយចំណែកធុត្តនិទ្ទេស)

ក្នុងពាក្យថា “ដោយចំណែកនៃសំព្វ មានធុត្តន្តសំព្វជាដើម” នោះ
បណ្ឌិត គប្បីជ្រាបធុត្តិៈ, គប្បីជ្រាបធុត្តវាទៈ, គប្បីជ្រាបធុត្តធម៌ទាំង

ឡាយ, គប្បីជាបុគ្គលទាំងឡាយ, គប្បីជាបការសេពបុគ្គលទាំងឡាយ ថា ជាទីសប្បាយ ដល់បុគ្គលណា ។

(ធុតៈ)

បណ្តាបទទាំងនោះ បទថា “ផុតៈ” បានដល់ បុគ្គលអ្នកកំចាត់ បង់កិលេសបានហើយ ឬ ធម៌ដែលជាគ្រឿងកំចាត់បង់នូវកិលេស ។

(ធុតវាទៈ)

ចំណែកក្នុងបទ ថា “ផុតវាទ” នេះ បណ្ឌិត គប្បីជ្រាបថា បុគ្គល ជាធុតៈ តែមិនមែនជាធុតវាទ ក៏មាន, បុគ្គលមិនមែនជាធុតៈ តែជាធុត- វាទ ក៏មាន, បុគ្គលទាំងមិនមែនជាធុតៈ ទាំងមិនមែនជាធុតវាទ ក៏មាន, បុគ្គលទាំងជាធុតៈ ទាំងជាធុតវាទក៏មាន ។ បណ្តាបុគ្គលទាំង៤ ពួកនោះ បុគ្គលណា កំចាត់បង់នូវកិលេសទាំងឡាយ របស់ខ្លួន ដោយធុត្ន៍, តែ មិនអប់រំទូន្មានអ្នកដទៃ ដោយធុត្ន៍ ប្រៀបដូចព្រះថេរៈ ឈ្មោះពាកុលៈ, បុគ្គលនេះ ឈ្មោះថា ធុតៈតែមិនមែនជាធុតវាទ ។ សមដូចជាពាក្យ ដែលលោកពោលថា “បុគ្គលដែលជាធុតៈ តែ មិនមែនជាធុតវាទនេះនុ៎ះ ស្រេចតែភិក្ខុពាកុលត្រូវដ៏មានអាយុ” ។ ចំណែកបុគ្គលណា មិនកំចាត់ បង់នូវកិលេសទាំងឡាយ របស់ខ្លួន ដោយធុត្ន៍, អប់រំទូន្មាននូវពួកដទៃ ដោយធុត្ន៍តែម្យ៉ាង ដូចជាព្រះឧបនន្ទត្រូវ, បុគ្គលនេះ មិនមែនជា ធុតៈ តែជាធុតវាទ ។ សមដូចជាលោកពោលថា “បុគ្គលដែលមិនមែន ជា ធុតៈ តែជាធុតវាទនេះនុ៎ះ ស្រេចតែព្រះឧបនន្ទសក្យបុត្រ ដ៏មាន អាយុ” ។ បុគ្គលណា ដាច់ទាំង ២ យ៉ាង ដូចជាព្រះលោហុទាយី, បុគ្គលនេះ មិនមែនទាំងធុតៈ មិនមែនទាំងធុតវាទ ។ សមដូចជាលោក ពោលថា “បុគ្គលដែលមិនមែនជាធុតៈ មិនមែនជាធុតវាទនេះនុ៎ះ ស្រេច

តែព្រះលោហុទាយី ដ៏មានអាយុ” ។ ចំណែកបុគ្គលណា ដល់ព្រមទាំង ២ យ៉ាង ដូចជាព្រះធម្មសេនាបតី, បុគ្គលនេះ ឈ្មោះថា ជាធុតៈផង ជាធុតវាទផង ។ ដូចលោកពោលហើយ ថា “បុគ្គលដែលជាធុតៈផង ជាធុតវាទផង នេះនុ៎ះ ស្រេចតែព្រះសារីបុត្រដ៏មានអាយុ” ដូច្នោះ ។

(ធុតធម៌)

ពាក្យថា “បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបធុតធម៌ទាំងឡាយ” នុ៎ះ មានសេចក្តី វិនិច្ឆ័យថាៈ ធម៌ទាំងឡាយ ៥ យ៉ាង ដែលជាបរិវារ របស់ធុត្ន៍ចេតនា នេះ គឺ ភាពជាអ្នកមានសេចក្តីប្រាថ្នាតិច, ភាពជាអ្នកសន្តោស, ភាពជា អ្នកប្រព្រឹត្តដុសខាត់កិលេស, ភាពជាអ្នកស្ងប់ស្ងាត់, ភាពជាអ្នកដឹងថា របស់នេះមានប្រយោជន៍ ឈ្មោះថា ធុតធម៌ ព្រោះព្រះបាលីថា “វិក្កុជា អ្នកមានកិរិយានៅ ក្នុងព្រៃជាប្រក្រតី ព្រោះអាស្រ័យនូវសេចក្តីប្រាថ្នា តិច” ដូច្នោះជាដើម ។ បណ្តាធម៌ទាំងនោះ អប្បិច្ឆតា និង សន្តដ្ឋិតា រាប់បញ្ចូល ក្នុងអលោកៈ, សល្លេខតា និង បរិវេកតា រាប់បញ្ចូល ក្នុង ធម៌ទាំង ២ យ៉ាង គឺ អលោកៈ និង អមោហៈ ។ ឥទេមត្តិតា បានដល់ ញាណនុ៎ះឯង ។ ក្នុងអលោកៈ និង អមោហៈធម៌ទាំង ២ យ៉ាងនោះ ភិក្ខុអ្នកសមាទានធុត្ន៍ រមែងកំចាត់បង់នូវលោកៈ ក្នុងវត្តដែលត្រូវហាម ឃាត់ទាំងឡាយ ដោយអលោកៈ កំចាត់បង់អមោហៈ ដែលបិទបាំង នូវ ទោស ក្នុងវត្តដែលត្រូវហាមឃាត់ទាំងនោះនុ៎ះឯង ដោយអមោហៈ ។ មួយទៀត ភិក្ខុអ្នកសមាទានធុត្ន៍ រមែងកំចាត់បង់នូវកាមសុខានុយោគ ដែលប្រព្រឹត្តទៅ ដោយប្រធាន គឺការសេព នូវបច្ច័យទាំងឡាយដែល ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់បានអនុញ្ញាតហើយ ដោយអលោកៈ, កំចាត់បង់ នូវអត្តកិលមថានុយោគ ដែលប្រព្រឹត្តទៅ ដោយប្រធាន គឺកិរិយាដុស

ខាតដីក្រែលែង ក្នុងធុតន្ត្រីទាំងឡាយ ដោយអមោហាៈ, ព្រោះហេតុនោះ ធម៌ទាំងឡាយ ៥ ប្រការនេះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា ជាធុតធម៌ ។

(ធុតទ្ធិៈ)

ពាក្យថា “គប្បីជ្រាបធុតន្ត្រីទាំងឡាយ” សេចក្តីថាៈ បណ្ឌិត គប្បី ជ្រាបធុតន្ត្រីទាំង ១៣ យ៉ាង គឺៈ បំសុក្ខុលិកន្ត្រីៈ ។ល។ នេសជ្ជិកន្ត្រីៈ ។ ធុតន្ត្រីទាំងឡាយនោះ លោកបានពោលស្រេចហើយ ទាំងដោយអត្ត ទាំងដោយបកិណ្ណកៈ មានលក្ខណៈជាដើម ។

(ធុតទ្ធិៈសេស)

ពាក្យថា “ការសេពធុតន្ត្រីជាទីសប្បាយដល់បុគ្គលណា” ឆ្លើយថា ការសេពធុតន្ត្រី ជាទីសប្បាយដល់បុគ្គលដែលជាវាគចរិត និង បុគ្គល ដែលជាមោហចរិត ។ ព្រោះហេតុអ្វី? ព្រោះការសេពធុតន្ត្រី ជាការ ប្រតិបត្តិលំបាកផង ជាការរស់នៅយ៉ាងតឹងតែងផង ។ ក៏រកៈ រមែង ស្ងប់រម្ងាប់ ព្រោះអាស្រ័យទុក្ខាបដិបទា, មោហាៈ គឺបុគ្គលអ្នកមិនប្រមាទ ហើយ រមែងលះបង់បាន ព្រោះអាស្រ័យសល្ខេបដិបត្តិ, មួយទៀត ក្នុងធុតន្ត្រីទាំងនេះ ការសេពអាណាញិកន្ត្រីៈ និង រុក្ខមូលិកន្ត្រីៈជាទីសប្បាយ ដល់បុគ្គលដែលមានទោសចរិតពិតៗ ព្រោះថា កាលបើបុគ្គលដែលមាន ទោសចរិតនោះ គឺមិនមានអ្នកណាមួយ មកបៀតបៀន អាស្រ័យនៅ ក្នុងព្រៃ និង ក្រោមគល់ឈើហ្នឹងឯង សូម្បីទោសៈ ក៏រមែងស្ងប់រម្ងាប់ ដែរ ។ នេះជាការពណ៌នា ដោយចំណែកនៃធុតន្ត្រីស័ព្ទជាដើម ។

(វិសុទ្ធិបក្កសេស និង ពិស្តារ)

ពាក្យថា “ដោយសង្ខេប និង ដោយពិស្តារ” នេះ មានវិនិច្ឆ័យថាៈ ក៏ធុតន្ត្រីទាំងនេះ ដោយសង្ខេប មានត្រឹមតែ ៨ ប៉ុណ្ណោះ គឺ ចាត់ជាអង្គ

ដែលជាប្រធាន ៣ ជាអង្គដែលមិនច្រឡំគ្នា ៥ ។ បណ្ណាអង្គទាំង៨ នោះ អង្គ ៣ នេះ គឺៈ សបទានចារិកន្ត្រីៈ, ឯកាសនិកន្ត្រីៈ, អព្ពោកាសិកន្ត្រីៈ ជា អង្គដែលជាប្រធាន ។ ព្រោះថា កាលបើកិក្ខុរក្សាសបទានចារិកន្ត្រីៈ ក៏ត្រូវ តែរក្សាបិណ្ណបាតិកន្ត្រីៈផងដែរ ។ ក៏បើកិក្ខុរក្សាឯកាសនិកន្ត្រីៈ សូម្បី បិណ្ណបាតិកន្ត្រីៈ និង ខលុបច្ឆាកតិកន្ត្រីៈ ក៏ឈ្មោះថា ត្រូវរក្សាយ៉ាងល្អ ប្រសើរផង ។ កាលបើកិក្ខុរក្សាអព្ពោកាសិកន្ត្រីៈ នឹងមានអ្វី ឈ្មោះថា ត្រូវរក្សា ក្នុងរុក្ខមូលិកន្ត្រីៈ និង យថាសន្តិកន្ត្រីៈនុ៎ះ ។ ដូច្នេះ ធុតន្ត្រី ទើបមានត្រឹមតែ ៨ ប៉ុណ្ណោះ គឺៈ អង្គដែលជាប្រធាននេះ ៣ និង អង្គ ដែលមិនច្រឡំគ្នា ៥ នេះ គឺៈ អាណាញិកន្ត្រីៈ, បំសុក្ខុលិកន្ត្រីៈ, តេចិរិកន្ត្រីៈ, នេសជ្ជិកន្ត្រីៈ, សោសានិកន្ត្រីៈ ។

ដោយសង្ខេប មួយទៀត មានត្រឹមតែ ៤ យ៉ាងប៉ុណ្ណោះ ដូច្នេះ គឺ ទាក់ទងដោយចិរិវ ២, ទាក់ទងដោយបិណ្ណបាត ៥, ទាក់ទងដោយ សេនាសនៈ ៥, ទាក់ទងដោយសេចក្តីព្យាយាម ១ ។ បណ្ណាធុតន្ត្រីទាំង ៤ យ៉ាងនោះ នេសជ្ជិកន្ត្រីៈ ជាអង្គប្រកបព្រមដោយវិរិយៈ ។ ធុតន្ត្រីទាំង ឡាយក្រៅអំពីនេះ ប្រាកដច្បាស់អស់ហើយ ។

ដោយសង្ខេប មួយទៀត ធុតន្ត្រីទាំងអស់នុ៎ះឯង មាន ២ យ៉ាង ដោយអំណាចនៃទីអាស្រ័យ គឺៈ អាស្រ័យនូវបច្ច័យ ១២, អាស្រ័យ សេចក្តីព្យាយាម ១ ។ សូម្បីដែលចាត់ជាអង្គដែលគួរសេព និង មិនគួរ សេព ក៏មាន ២ យ៉ាង ដូចគ្នាដែរ ។ ក៏កាលបើកិក្ខុណា សេពនូវធុតន្ត្រី, កម្មដ្ឋាន រមែងចំរើន, កិក្ខុនោះ គប្បីសេព ។ កាលបើកិក្ខុណា សេព, កម្មដ្ឋាន រមែងសាបសូន្យ, កិក្ខុនោះមិនគប្បីសេពទេ ។ ចំណែកកិក្ខុណា កាលសេពក្តី មិនសេពក្តី, កម្មដ្ឋាន ចេះតែចំរើនឡើង មិនសាបសូន្យ,

ភិក្ខុនោះឯង បើនឹងអនុគ្រោះ ដល់ប្រជុំជនជំនាន់ក្រោយ ត្រូវតែសេព ។ សូម្បីភិក្ខុណា សេពក្តី មិនសេពក្តី, កម្មដ្ឋាន ក៏នៅតែមិនចំរើនឡើង, ភិក្ខុនោះឯង ត្រូវតែសេពដូចគ្នា ដើម្បីជាវាសនា តទៅអនាគត ។ ធុតន្ត មាន ២ យ៉ាង ក៏មាន គឺធុតន្តដែលគួរសេព ១, ធុតន្តដែលមិនគួរសេព ១ ដូច្នោះឯង ។

សូម្បីក្នុងអង្គកថាទាំងឡាយ ក៏លោកពោលថា “ធុតន្តទាំងពួងនុ៎ះ ឯង មានត្រឹមតែ ១ ដោយសំដៅយកត្រង់ចេតនា ព្រោះចេតនា ក្នុង ការសមាទានធុតន្ត ដូចគ្នាតែមួយទេ” ។ អាចារ្យពួកខ្លះ ពោលថា : “ចេតនា យ៉ាងណា, ធុតន្ត ក៏យ៉ាងនោះដែរ” ។

ចំណែកដោយពិស្តារ ធុតន្ត មាន ៤២ យ៉ាង គឺ: ចំពោះភិក្ខុ មាន ១៣, ភិក្ខុនី មាន ៨, សាមណេរ ១២, សិក្ខុមាណា និង សាមណេរី ៧, ឧបាសក និង ឧបាសិកា មាន ២ ។ ប្រសិនបើទិស្វសាន ដល់ព្រម ជាអារញ្ញកន្លះ មាននៅ ក្នុងទីវាលស្រឡះ, សូម្បីតែភិក្ខុមួយរូប ក៏អាច ដើម្បីបរិភោគនូវធុតន្តបានគ្រប់ទាំងអស់ ដោយវេលាតែមួយ។ ចំណែក ចំពោះពួកនាងភិក្ខុនី អារញ្ញកន្លះ និង ឧបុប្ផាកតិកន្លះ ទាំង ២ យ៉ាង ព្រះអង្គទ្រង់ហាម ដោយសិក្ខាបទ ជាមួយគ្នា ។ អង្គទាំង ៣ នេះ គឺ: អព្ភាកាសិកន្លះ, រុក្ខមូលិកន្លះ, សោសានិកន្លះ ជាអង្គដែលនាងភិក្ខុនី រក្សាបានដោយលំបាក ។ ព្រោះថា ការនៅក្នុងព្រៃ ប្រាសចាកសំឡាញ់ ហើយ រមែងមិនគួរដល់នាងភិក្ខុនីឡើយ ។ ក៏ក្នុងទីកន្លែងបែបនោះ ស្រ្តី ដែលជាសំឡាញ់មានឆន្ទៈស្មើគ្នា រកបានដោយក្រ ។ ប្រសិនបើរកបាន ក៏មិនរួចផុតពីការនៅច្រឡកច្រឡំគ្នាដែរ ។ បើយ៉ាងដូច្នោះ ភិក្ខុនីគប្បី សេពធុតន្ត ដើម្បីប្រយោជន៍ណា, ប្រយោជន៍នោះ ក៏មិនសម្រេច ដល់

ភិក្ខុនីនោះឡើយ ។ គប្បីជាបថា: ធុតន្ត របស់ពួកភិក្ខុនី បន្ថយចុះមក ៥ ទើបនៅសល់ត្រឹមតែ ៨ ព្រោះការវះដែលមិនអាចបរិភោគបាន យ៉ាង នេះឯង ។ មួយវិញទៀត បណ្តាធុតន្តដូចបានពោលមកហើយ លើក លែងតែចេតិវិកន្លះចេញទៅ ធុតន្តដែលសេសសល់ ១២ យ៉ាង គប្បី ជាបថា ជាអង្គ របស់សាមណេរទាំងឡាយ, ៧ ជាអង្គ របស់ពួកនាង សិក្ខុមាណា និង សាមណេរី ។ ចំណែកឯ ពួកឧបាសក និង ឧបាសិកា មានធុតន្ត ២ គឺ: ឯកាសនិកន្លះ ១, បត្តបិណ្ឌិកន្លះ ១ ព្រោះហេតុនេះ ធុតន្តទាំង ២ នេះ ប៉ុណ្ណោះ ជាធុតន្ត ដ៏សមគួរផង អាចនឹងបរិភោគបាន ផង ។ ដោយពិស្តារ ធុតន្ត មាន ៤២ ដូច្នោះឯង ។ នេះ គឺជាការ ពណ៌នា ដោយសង្ខេប និង ពិស្តារ ។

ក៏ការពណ៌នាអំពីធុតន្តដែលជាវត្ថុ គឺភិក្ខុត្រូវសមាទាន ដើម្បីញ៉ាំង គុណទាំងឡាយ មានសេចក្តីប្រាថ្នាតិច និង សន្តោសជាដើម ដែលជា គ្រឿងផ្សំផង នៃសីល មានប្រការដូចបានពោលមកហើយ ឲ្យដល់ព្រម ក្នុងវិសុទ្ធិមគ្គ ដែលព្រះអង្គសំដែងហើយដោយប្រធាន គឺសីល, សមាធិ និង បញ្ញា ដោយគាថានេះថា “សីលេន ធម៌ដ្ឋាយេ នរោ សបេញោ” ដូច្នោះ គឺលោកបានពោលហើយ ដោយកថាមគ្គ មានប្រមាណប៉ុណ្ណោះឯង ។

បរិច្ឆេទ ទី២ ឈ្មោះធុតន្តនិទ្ទេស
ក្នុងវិសុទ្ធិមគ្គ ដែលខ្ញុំរចនាហើយ
ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់បុរាណវិទូនៃសាមគ្គី ដូច្នោះឯង

(៥៣) ឥឡូវនេះ យោគាវចរកុលបុត្រ អ្នកបិតនៅស៊ីបហើយ ក្នុងសីលនេះ ដែលផ្សេងផង ដោយគុណទាំងឡាយ មានភាពជាអ្នកប្រាថ្នា តិចជាដើម ដែលខ្លួនបានធ្វើឲ្យដល់ព្រមហើយ ដោយការរក្សា នូវគុណ យ៉ាងដូច្នោះហើយ គប្បីចំរើនសមាធិ ដែលព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់ត្រាស់ សំដែងហើយ ដោយប្រធាន គឺចិត្ត តាមព្រះបាលីថា “សិនេន បតិដ្ឋាយ នរោ សបេញ្ញា មិក្កំ បញ្ញញ្ញ ភានយំ” ដូច្នោះជាដើម, ប៉ុន្តែសមាធិនោះ មិនមែនធ្វើបាន ដោយងាយទេ សូម្បីត្រឹមតែយល់ដឹង, នឹងចាំបាច់ទៅ ពោលធ្វើអ្វី ដល់ការចំរើនខ្លះ ព្រោះព្រះមានព្រះភាគត្រាស់សំដែងហើយ ដោយសង្ខេបក្រៃពេកណាស់ ព្រោះហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ ដើម្បី នឹងសំដែងនូវសេចក្តីពិស្តារ និង ន័យនៃការចំរើន នៃសមាធិនោះ ទើប មានបញ្ហាកម្ម ដូចតទៅនេះ គឺ :

- (១) អ្វីជាសមាធិ?,
- (២) សមាធិ ដោយសេចក្តីថា ដូចម្តេច?,
- (៣) អ្វីជាលក្ខណៈ, ជារស, ជាសេចក្តីប្រាកដ និង ជាហេតុ ជា ទីពឹង នៃសមាធិនោះ?,
- (៤) សមាធិ មានប៉ុន្មានយ៉ាង?,
- (៥) អ្វីជាគ្រឿងសៅហ្មង និង អ្វីជាសេចក្តីផ្សេងផងនៃសមាធិនោះ?,
- (៦) សមាធិ គប្បីចំរើនបាន យ៉ាងដូចម្តេច?,
- (៧) អ្វីជាអានិសង្ស នៃការចំរើនសមាធិ? ។

ក្នុងបញ្ហាកម្មនោះ មានការវិសជ្ជនា ដូចតទៅនេះ ។
ពាក្យថា “អ្វីជាសមាធិ?” ឆ្លើយថា : សមាធិ មានច្រើនយ៉ាង

ច្រើនប្រការផ្សេងៗណាស់ ។ ការវិសជ្ជនានូវសមាធិទាំងអស់នោះប្រាថ្នា ធ្វើឲ្យប្រាកដជាក់ច្បាស់ គប្បីញ៉ាំងសេចក្តីបំរើប្រាថ្នាខ្លះឯង ឲ្យសម្រេច មិនបានឡើយ និង ថែមទាំងប្រព្រឹត្តទៅ ដើម្បីសេចក្តីរាយមាយលើស ដើមទៅទៀត, ព្រោះហេតុនោះ យើងទាំងឡាយ ពោលសំដៅយក សេចក្តីបំរើប្រាថ្នាខ្លះឯង ក្នុងទីនេះថា: ភាពមានអារម្មណ៍តែមួយ នៃចិត្ត ដែលជាកុសល ឈ្មោះថា សមាធិ ដូច្នោះ ។

(អគ្គនៃសមាធិ)

ពាក្យថា “សមាធិ ដោយអត្ថថាដូចម្តេច?” ឆ្លើយថា: ឈ្មោះថា សមាធិ ព្រោះអត្ថថា តាំងនៅស៊ីប ។ សួរថា: ឈ្មោះថា ការតាំងនៅ ស៊ីបនេះ តើដូចម្តេច? ។ ឆ្លើយថា: ឈ្មោះថា ការតាំងនៅស៊ីបនេះ គឺ ការតាំងនៅខ្ជាប់ អធិប្បាយថា: ការបិតនៅស្មៅស្មើផង ដោយត្រឹមត្រូវ ផង នៃចិត្ត និង ចេតសិកទាំងឡាយ ក្នុងអារម្មណ៍តែមួយ ។ ហេតុនោះ គប្បីជ្រាបថា “ចិត្ត និង ចេតសិកទាំងឡាយ ជាធម្មជាតិមិនរាយមាយ និង មិនរសាត់អណ្តែតអណ្តូង បិតនៅស្មៅស្មើផង ត្រឹមត្រូវផង ក្នុង អារម្មណ៍តែមួយ ដោយអានុភាព នៃធម៌ណា, ការបិតនៅ នៃចិត្ត និង ចេតសិកទាំងឡាយ ដោយអានុភាព នៃធម៌នោះនេះ ឈ្មោះថា ការតាំង នៅស៊ីប” ដូច្នោះ ។

(លក្ខណៈ, កិច្ច...នៃសមាធិ)

ចំណែកក្នុងពាក្យថា “អ្វីជាលក្ខណៈ, កិច្ច, ផល និង ជាហេតុ នៃសមាធិនោះ” ដូច្នោះនេះ មានពាក្យឆ្លើយថា: សមាធិ មានការមិន រាយមាយចិត្ត ជាលក្ខណៈ, មានការកំចាត់ នូវសេចក្តីអណ្តែតអណ្តូង ជាកិច្ច, មានកិរិយាមិនញាប់ញ័រ ជាផល, ចំណែកឯហេតុនៃសមាធិនោះ

គឺសេចក្តីសុខ ដោយព្រះបាណ៍ ថា “ចិត្ត របស់បុគ្គលដែលមានសេចក្តីសុខ រមែងតាំងនៅខ្ជាប់” ដូច្នោះ ។

(ប្រភេទនៃសមាធិ)

(៥៤) ពាក្យថា “សមាធិ មានប៉ុន្មានយ៉ាង?” ឆ្លើយថា៖ ដំបូង ដោយលក្ខណៈ គឺការមិនរាយមាយចិត្ត សមាធិ ទើបមានតែមួយ, មាន ២ យ៉ាង ដោយអំណាចនៃឧបចារសមាធិ និង អប្បនាសមាធិ, មាន ២ យ៉ាង ដោយអំណាចលោកិយសមាធិ និង លោកុត្តរសមាធិ ក៏ដូច្នោះ ដែរ, មាន ២ យ៉ាង ដោយអំណាចនៃសមាធិ ដែលប្រកបដោយបីតិ និង សមាធិដែលមិនប្រកបដោយបីតិ និង ដោយអំណាចសុខសហគតៈ និង ឧបេក្ខាសហគតៈ ក៏ដូច្នោះដែរ, សមាធិ មាន ៣ យ៉ាង ដោយ អំណាចនៃសមាធិដែលអន់ថយ, កណ្តាល និងប្រណីត, មាន ៣ យ៉ាង ដោយអំណាចនៃសមាធិ ដែលមានវិតក្កៈ និង មានវិចារៈជាដើម ដោយ អំណាចនៃសមាធិ មានសមាធិដែលប្រកបព្រម ដោយបីតិជាដើម និង ដោយអំណាចនៃគុណានុភាពដែលជាបរិក្ខៈ, មហគ្គតៈ និង អប្បមាណៈ ក៏ដូច្នោះដែរ, សមាធិ មាន ៤ យ៉ាង ដោយអំណាចនៃសេចក្តីប្រតិបត្តិ និង ការយល់ដឹង មានទុក្ខាបដិបទា ទន្ទាភិញ្ញាសមាធិជាដើម ដោយ អំណាចនៃអាទុភាព និង អារម្មណ៍ មានបរិក្ខបរិញ្ញាមុណសមាធិជាដើម ដោយអំណាចនៃអង្គ នៃចតុក្កជ្ឈាន ដោយអំណាចនៃផ្នែក មានបហាន- ភាគិយសមាធិជាដើម ដោយអំណាចកូមិ មានកាមាវចរសមាធិជាដើម និង ដោយអំណាចឥទ្ធិបាទ ដែលជាអធិបតី ក៏យ៉ាងដូច្នោះដែរ, សមាធិ មាន ៥ យ៉ាង ដោយអំណាចនៃអង្គ នៃបញ្ចកលាន ក្នុងបញ្ចកន័យ ។ ក្នុងសមាធិទាំងនោះ សមាធិមានចំណែកតែ១ មានសេចក្តីរកមែនពិត។

(ក្រុមសមាធិ ២ ទី ១)

(៥៥) បណ្ឌិត គប្បីជ្រាបសេចក្តីអធិប្បាយ ក្នុងសមាធិ ដែល មានចំណែក ២ ដូចតទៅនេះ ។ ឯកគ្គតា នៃចិត្ត ដែលព្រះយោគី បាន ហើយ ដោយអំណាច នៃធម៌ទាំងឡាយនេះ គឺ៖ អនុស្សតិដ្ឋាន ៦, មរណស្សតិ, ឧបសមាទុស្សតិ, អាហារេបដិកូលសញ្ញា, ចតុទ្ធាតុវវដ្តាន, និង ឯកគ្គតា ក្នុងចំណែកខាងដើម នៃអប្បនាសមាធិ ទាំងឡាយណា, ឯកគ្គតានេះ ជាឧបចារសមាធិ, ចំណែក ឯកគ្គតា ក្នុងលំដាប់ នៃបរិកម្ម ឯណា ព្រោះព្រះបាណ៍ថា “បរិកម្ម នៃបឋមឈាន ជាបច្ច័យ ដោយជា អនន្តរប្បច្ច័យនៃបឋមឈាន (១)” ដូច្នោះជាដើម, ឯកគ្គតានេះ ឈ្មោះថា អប្បនាសមាធិ ដោយប្រការដូច្នោះ ។ សមាធិ មាន ២ យ៉ាង ដោយ អំណាចនៃឧបចារសមាធិ និង អប្បនាសមាធិផង យ៉ាងដូច្នោះឯង ។

(ក្រុមសមាធិ ២ ទី ២)

សេចក្តីវិនិច្ឆ័យ ក្នុងក្រុមសមាធិ ២ ទី២ ដូចតទៅនេះ ។ ឯកគ្គតា នៃចិត្ត ដែលជាកុសល ក្នុងកូមិទាំង ៣ ជាលោកិយសមាធិ, ឯកគ្គតា ដែលសម្បយុត្តហើយ ដោយអរិយមគ្គ ជាលោកុត្តរសមាធិ ។ សមាធិ មាន ២ យ៉ាង ដោយអំណាចលោកិយៈ និង លោកុត្តរៈ យ៉ាងនេះឯង។

(ក្រុមសមាធិ ២ ទី ៣)

សេចក្តីវិនិច្ឆ័យ ក្នុងក្រុមសមាធិ ២ ទី៣ ដូចតទៅនេះ ។ ឯកគ្គតា ក្នុងឈានទាំង ២ ក្នុងចតុក្កន័យ ក្នុងឈានទាំង ៣ ក្នុងបញ្ចកន័យ ជា សមាធិ ប្រកបដោយបីតិ, ឯកគ្គតា ក្នុងឈានទាំងឡាយ ២ ដ៏សេស ជាសមាធិ មិនប្រកបដោយបីតិ, តែឧបចារសមាធិ ជាសមាធិ ប្រកប

១- អភិ. ប. ភាគទី ៧៨ ទំព័រទី ២៨៦ ។

ដោយប័តិ (និង) មិនប្រកបដោយប័តិ ។ សមាជិ មាន ២ យ៉ាង ដោយអំណាច នៃសប្បុរសភាព និង និប្បតិកៈ យ៉ាងនេះឯង ។

(ក្រុមសមាជិ ២ ទី ៤)

សេចក្តីវិនិច្ឆ័យ ក្នុងក្រុមសមាជិ ២ ទី៤ ដូចតទៅនេះ ។ ឯកគ្គតា ក្នុងឈានទាំង ៣ ក្នុងចតុក្កន័យ ក្នុងឈានទាំង ៤ ក្នុងបញ្ចក្កន័យ ជា សមាជិ ប្រកបព្រមដោយសុខ, ឯកគ្គតា ក្នុងឈានទាំងឡាយដ៏សេស ជាសមាជិ ប្រកបព្រមដោយឧបេក្ខា, តែឧបបារសមាជិ ជាសមាជិ ប្រកបព្រមដោយសុខ (និង) ប្រកបព្រមដោយឧបេក្ខា ។ សមាជិ មាន ២ យ៉ាង ដោយអំណាចនៃសុខសហគតៈ និង ឧបេក្ខាសហគតៈ ដោយ ប្រការដូច្នោះឯង ។

(ក្រុមសមាជិ ៣ ទី ១)

(៤៦) ក៏ក្នុងក្រុមសមាជិទាំងឡាយ ៣ សេចក្តីវិនិច្ឆ័យ ក្នុងក្រុម សមាជិ ៣ ទី ១ ដូចតទៅ ។ សមាជិ ដែលបុគ្គលគ្រាន់តែបានហើយ ជាសមាជិ ដ៏អន់ថយ, សមាជិ ដែលបុគ្គលបានអប់រំហើយ មិនទាន់បាន ល្អប្រសើរ ជាសមាជិ ថ្នាក់កណ្តាល, សមាជិ ដែលបុគ្គលបានអប់រំល្អ ប្រសើរហើយ ជាសមាជិប្រណីត ។ សមាជិ មាន ៣ យ៉ាង ដោយ អំណាចសមាជិ ដ៏អន់ថយ មធ្យម និង ដ៏ប្រណីត យ៉ាងនេះឯង ។

(ក្រុមសមាជិ ៣ ទី ២)

សេចក្តីវិនិច្ឆ័យ ក្នុងក្រុមសមាជិ ៣ ទី ២ ដូចតទៅនេះ ។ សមាជិ ក្នុងបឋមឈាន មួយអង្វើដោយឧបបារសមាជិ ជាសមាជិ ដែលប្រកប ដោយវិតក្កៈ និង វិចារៈ, សមាជិ ក្នុងទុតិយឈាន ក្នុងបញ្ចក្កន័យ ជា អវិតក្កៈ និង វិចារមត្តសមាជិ គឺជាសមាជិ ដែលមិនមានវិតក្កៈ មានតែ

វិចារៈ, ក៏បុគ្គលណា ឃើញទោសត្រឹមតែក្នុងវិតក្កៈប៉ុណ្ណោះ មិនឃើញ ទោស ក្នុងវិចារៈ ប្រាថ្នាត្រឹមតែការលះបង់ នូវវិតក្កៈតែម្យ៉ាង កន្លងនូវ បឋមឈាន, បុគ្គលនោះ រមែងបាននូវសមាជិ ដែលមិនមានវិតក្កៈ មាន ត្រឹមតែវិចារៈ, ពាក្យថា “សមាជិ ក្នុងទុតិយឈាន ក្នុងបញ្ចក្កន័យ ជា អវិតក្កៈវិចារមត្តសមាជិ” ដូច្នោះនុ៎ះ គឺខ្ញុំពោលហើយសំដៅយកនូវសមាជិ របស់បុគ្គលនោះ ។ ចំណែក ឯកគ្គតា ក្នុងឈានទាំងឡាយ ៣ ក្នុង ចតុក្កន័យ មានទុតិយឈានជាដើម និង ក្នុងបញ្ចក្កន័យ មានតតិយ- ឈានជាដើម ជាសមាជិដែលមិនមានទាំងវិតក្កៈ មិនមានទាំងវិចារៈ ។ សមាជិ មាន ៣ យ៉ាង ដោយអំណាចនៃអង្គ គឺវិតក្កៈ វិចារៈ មាន សវិតក្កៈ និង សវិចារៈ ជាដើម យ៉ាងដូច្នោះឯង ។

(ក្រុមសមាជិ ៣ ទី ៣)

សេចក្តីវិនិច្ឆ័យ ក្នុងក្រុមសមាជិ ៣ ទី៣ ដូចតទៅនេះ ។ ឯកគ្គតា ក្នុងឈានទាំងឡាយ ២ ខាងដើម ក្នុងចតុក្កន័យ និង ក្នុងឈានទាំង ៣ ខាងដើមក្នុងបញ្ចក្កន័យ ជាសមាជិដែលប្រកបព្រមដោយប័តិ។ ឯកគ្គតា ក្នុងតតិយឈាន និង ក្នុងចតុត្តឈាន ក្នុងចតុក្កន័យ និង ក្នុងបញ្ចក្ក- ន័យទាំងនោះឯង គឺជាសមាជិដែលប្រកបព្រមដោយសុខ ។ ឯកគ្គតា ក្នុងឈានជាទីបំផុត ជាសមាជិដែលប្រកប ដោយឧបេក្ខា, តែឧបបារ សមាជិ ជាសមាជិ ដែលប្រកបព្រមដោយប័តិ និង សុខខ្លះ ប្រកប ដោយឧបេក្ខាខ្លះ ។ សមាជិ មាន ៣ យ៉ាង ដោយអំណាចសមាជិ មាន ប័តិសហគតសមាជិជាដើម ដូច្នោះឯង ។

(ក្រុមសមាជិ ៣ ទី ៤)

សេចក្តីវិនិច្ឆ័យ ក្នុងក្រុមសមាជិ ៣ ទី៤ ដូចតទៅនេះ ។ ឯកគ្គតា

ក្នុងឧបចារកម្ម ជាសមាធិមានគុណដ៏តិច, ឯកគ្គតា ក្នុងរូបាវចរ និង អរូបាវចរ(កម្ម) ដែលជាកុសល ជាសមាធិដែលមានគុណដ៏ធំ, ឯកគ្គតា ដែលសម្បយុត្ត ដោយអរិយមគ្គ ជាសមាធិ ដែលមានគុណប្រមាណ មិនបាន ។ សមាធិ មាន ៣ យ៉ាង ដោយអំណាចនៃគុណ មានបរិក្ខៈ មហគ្គតៈ និង អប្បមាណៈ ។

(ក្រុម សមាធិ ៤ ទី ១)

(៥៧) សេចក្តីវិនិច្ឆ័យ ក្នុងក្រុមសមាធិទាំងឡាយ ៤ ក្នុងក្រុម សមាធិ៤ ទី១ ដូចតទៅ ។ សមាធិដែលមានការប្រតិបត្តិលំបាក ក៏មាន, មានការត្រាស់ដឹងយឺតយូរ ក៏មាន, សមាធិ មានការប្រតិបត្តិលំបាក ក៏មាន តែមានការត្រាស់ដឹងឆាប់រហ័សក៏មាន, សមាធិ មានការប្រតិបត្តិ ស្រួល ក៏មាន, មានការត្រាស់ដឹងយឺតយូរ ក៏មាន, សមាធិ មានការ ប្រតិបត្តិស្រួលក៏មាន ប៉ុន្តែមានការត្រាស់ដឹងឆាប់រហ័ស ក៏មាន ដូច្នោះ ឯង ។ ក្នុងពាក្យថា បដិបទា និង អភិញ្ញានោះ ការចំរើនសមាធិ ដែល ប្រព្រឹត្តទៅចាប់តាំងពីការប្រមូលនូវចិត្ត ឲ្យយានចុះក្នុងកម្មដ្ឋាន ជាដំបូង រហូតដល់ឧបចារៈ នៃឈាននោះៗ កើតឡើង ហៅថា “បដិបទា” ។ ចំណែក បញ្ញា ដែលប្រព្រឹត្តទៅចាប់តាំងអំពីឧបចារៈ រហូតដល់អប្បនា លោកហៅថា “អភិញ្ញា” ។ ក៏បដិបទានេះនុ៎ះ រមែងជាការលំបាក គឺជា ការក្រ អធិប្បាយថា ចំរើនមិនបានស្រួល ដល់បុគ្គលពួកខ្លះ ព្រោះត្រូវ ធម៌ដែលជាសិកសត្រូវមាននិរំណធម៌ជាដើម ក្របួច ប្រមូល រូបរិត ។ (តែ) រមែងជាការស្រួល ដល់បុគ្គលពួកខ្លះ ព្រោះមិនមានធម៌ ដែលជា សិកសត្រូវមាននិរំណធម៌ ជាដើមនោះរូបរិត ។ ឯអភិញ្ញា រមែងជា ការយឺត យឺត មិនប្រព្រឹត្តទៅ យ៉ាងឆាប់រហ័សដល់បុគ្គលពួកខ្លះ, (តែ)

ជាការឆាប់រហ័ស គឺមិនយឺតយូរ ប្រព្រឹត្តទៅ យ៉ាងឆាប់រហ័ស ដល់ បុគ្គលពួកខ្លះ ។

បណ្ឌិត គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យ ក្នុងបដិបទា និង អភិញ្ញាទាំងនោះ ដូច តទៅៈ ខ្ញុំនឹងពណ៌នានូវរបស់ដែលជាទិសប្បាយ និង របស់ដែលមិន ជាទិសប្បាយ នូវបុព្វកិច្ចទាំងឡាយ មានការកាត់នូវបលិពោធជាដើម និង នូវអប្បនាកោសលទាំងឡាយឯណាព្រង្គដ៏ខាងមុខ, បណ្តារបស់ដែល ជាសប្បាយ និង ជាអសប្បាយជាដើមនោះ ព្រះយោគី រូបណា ជាអ្នក សេពនូវរបស់ដែលជាអសប្បាយ, បដិបទា របស់ព្រះយោគីនោះ ជា បដិបទាប្រព្រឹត្តទៅដោយលំបាកផង ការត្រាស់ដឹង របស់ព្រះយោគីនោះ ក៏យឺតយូរផង ។ បដិបទា របស់ព្រះយោគីដែលសេពនូវរបស់ដែលជា សប្បាយ ជាបដិបទាប្រព្រឹត្តទៅ ដោយស្រួលផង ការត្រាស់ដឹង របស់ ព្រះយោគីនោះ ក៏ឆាប់រហ័សផង ។ ចំណែក ព្រះយោគីរូបណា សេព នូវរបស់ដែលជាអសប្បាយ ក្នុងកាលជាខាងដើមហើយ ជាអ្នកសេព នូវរបស់ដែលជាសប្បាយ ក្នុងកាលក្រោយមក ឬ សេពនូវរបស់ដែល ជាសប្បាយ ក្នុងកាលជាខាងដើមហើយ ជាអ្នកសេពនូវរបស់ដែលជា អសប្បាយ ក្នុងកាលក្រោយមក, បដិបទា និងអភិញ្ញា របស់ព្រះយោគី រូបនោះ បណ្ឌិត គប្បីជ្រាបថា ជារបស់ច្របូកច្របល់គ្នា ។ ក៏មានន័យ ដូចគ្នានោះដែរ បដិបទា របស់ព្រះយោគីដែលមិនបានញ្ញាំងបុព្វកិច្ច មាន ការកាត់នូវបលិពោធជាដើម ឲ្យសម្រេចហើយ មកប្រកបនូវការវិនា ជា បដិបទាប្រព្រឹត្តទៅដោយលំបាក, ដោយន័យដែលផ្ទុយពីគ្នា ជាបដិបទា ប្រព្រឹត្តទៅ ដោយស្រួល ។ ចំណែកឯ អភិញ្ញា របស់ព្រះយោគីដែល មិនបានញ្ញាំងអប្បនាកោសលទាំងឡាយឲ្យសម្រេច ជាធម្មជាតិយឺតយូរ

អភិញ្ញា របស់ព្រះយោគីដែលញ៉ាំងអប្បនាភោសល ឲ្យសម្រេច ជាធម្មជាតិឆាប់រហ័ស។ ម្យ៉ាងទៀត ប្រភេទនៃបដិបទា និង អភិញ្ញាទាំងឡាយនោះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាប ដោយអំណាចតណ្ហា និង អវិជ្ជា និង ដោយអំណាចនៃការសន្សំអប់រំមក ក្នុងសមថៈ និង វិបស្សនាផង ។ មែនពិតបដិបទា របស់ព្រះយោគី ដែលត្រូវតណ្ហាគ្របសង្កត់ គឺជាបដិបទា ដ៏លំបាក, បដិបទា របស់ព្រះយោគី ដែលមិនត្រូវតណ្ហាគ្របសង្កត់ ជាបដិបទាប្រព្រឹត្តទៅស្រួល ។ ឯអភិញ្ញា របស់ព្រះយោគី ដែលត្រូវអវិជ្ជាគ្របសង្កត់ គឺជាធម្មជាតិយឺតយូរ, របស់ព្រះយោគី ដែលមិនត្រូវអវិជ្ជាគ្របសង្កត់ ជាធម្មជាតិប្រព្រឹត្តទៅឆាប់រហ័ស។ ចំណែកព្រះយោគីរូបណា មិនបានធ្វើការសន្សំអប់រំមក ក្នុងសមថៈ, បដិបទា របស់ព្រះយោគីរូបនោះ ជាបដិបទាប្រព្រឹត្តទៅ ដោយលំបាក, របស់ព្រះយោគីដែលបានធ្វើការសន្សំអប់រំមក ជាបដិបទាប្រព្រឹត្តទៅ ដោយស្រួល ។ ចំណែកព្រះយោគីណា មិនបានធ្វើការសន្សំអប់រំ ក្នុងវិបស្សនា, អភិញ្ញារបស់ព្រះយោគីនោះ ជាធម្មជាតិយឺតយូរ, របស់ព្រះយោគីដែលបានធ្វើការសន្សំអប់រំមក ជាធម្មជាតិឆាប់រហ័ស ។ មួយទៀត បណ្ឌិត គប្បីជ្រាបប្រភេទនៃបដិបទា និង អភិញ្ញាទាំងនោះ ដោយអំណាចនៃកិលេស និង ឥន្ទ្រិយ៍ផងចុះ ។ ពិតមែនដូច្នោះ បដិបទា របស់បុគ្គលដែលមានកិលេសខ្លាំងក្លា តែមានឥន្ទ្រិយ៍ទន់ខ្សោយ ជាបដិបទាប្រព្រឹត្តទៅ ដោយលំបាកផង ទាំងអភិញ្ញា ក៏ជាធម្មជាតិយឺតយូរផង, ចំណែកឯ អភិញ្ញារបស់បុគ្គលអ្នកមានឥន្ទ្រិយ៍ខ្លាំងក្លា ជាធម្មជាតិឆាប់រហ័ស ។ ឯបដិបទារបស់បុគ្គលដែលមានកិលេសទន់ខ្សោយ និង មានឥន្ទ្រិយ៍ទន់ខ្សោយ ជាបដិបទាប្រព្រឹត្តទៅ ដោយស្រួល, ប៉ុន្តែ អភិញ្ញា ជាធម្មជាតិយឺតយូរ,

ចំណែកអភិញ្ញា របស់បុគ្គលដែលមានឥន្ទ្រិយ៍ខ្លាំងក្លា ជាធម្មជាតិ ឆាប់រហ័ស ដោយប្រការដូច្នោះ ។ ក្នុងបដិបទា និង អភិញ្ញាទាំងនេះ បុគ្គលណា ដល់នូវសមាធិ ដោយបដិបទាដ៏លំបាក និង ដោយអភិញ្ញាដ៏យឺតយូរ, សមាធិនោះ របស់បុគ្គលនោះ លោកហៅថា “បដិបទាប្រព្រឹត្តទៅ ដោយលំបាក (ទាំង) ការត្រាស់ដឹងក៏យឺតយូរ” យ៉ាងដូច្នោះឯង។ សូម្បីក្នុងសមាធិ ៣ ដ៏សេស ក៏នយ័ដូចគ្នានេះដែរ ។ សមាធិ មាន ៤ យ៉ាង ដោយអំណាចនៃការប្រតិបត្តិ និង ការត្រាស់ដឹង មានទុក្ខបដិបទា ទន្ធាភិញ្ញាសមាធិជាដើម ដោយប្រការដូច្នោះឯង ។

(ក្រមសមាធិ ៤ ទី ២)

សេចក្តីវិនិច្ឆ័យ ក្នុងក្រុមសមាធិ ៤ ទី២ ដូចតទៅនេះ ។ គប្បីជ្រាបថា សមាធិ មានសភាពតូចត្នារផង ទាំងមានអារម្មណ៍តូចត្នារផង ក៏មាន, សមាធិមានសភាពតូចត្នារផង តែមានអារម្មណ៍ប្រមាណមិនបាន ក៏មាន, សមាធិ មានសភាពរកប្រមាណមិនបាន តែមានអារម្មណ៍ តូចត្នារ ក៏មាន, សមាធិ មានសភាពរកប្រមាណមិនបានផង ទាំងមានអារម្មណ៍ រកប្រមាណមិនបានផង ក៏មាន ។ ក្នុងសមាធិ ទាំង ៤ នោះ សមាធិណា មិនស្ងាត់ជំនាញ មិនអាចដើម្បីនឹងជាបច្ច័យ នៃឈានថ្នាក់ខ្ពស់បាន, សមាធិនេះ ជាសមាធិមានសភាពតូចត្នារ ។ ចំណែកសមាធិណា ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអារម្មណ៍ដែលមិនរីកចំរើន, សមាធិនេះ ជាសមាធិមានអារម្មណ៍ដ៏តូចត្នារ ។ សមាធិ ឯណា មានការស្ងាត់ជំនាញ ដែលព្រះយោគី បានអប់រំល្អហើយ រមែងអាចដើម្បីជាបច្ច័យ នៃឈានថ្នាក់ខ្ពស់បាន, សមាធិនេះ ជាសមាធិមានសភាពប្រមាណមិនបាន, មួយទៀត សមាធិណា ប្រព្រឹត្តទៅ ក្នុងអារម្មណ៍ដែលរីកចំរើន, សមាធិនេះ

មានអារម្មណ៍ រកប្រមាណមិនបាន ។ ចំណែកឯ ន័យនៃសមាធិ ដែល ច្របូកច្របល់គ្នា បណ្ឌិត គប្បីជ្រាប ក្នុងសមាធិ ដែលច្របូកច្របល់គ្នា តាមលក្ខណៈ ដែលបានពោលរួចមកហើយ យ៉ាងនេះឯង ។ សមាធិ មាន ៤ យ៉ាង ដោយអំណាចនៃគុណ និង អារម្មណ៍ មានបរិក្ខបរិក្ខា- រម្មណសមាធិជាដើម ដូច្នោះឯង ។

(ក្រូមសមាធិ ៤ ទី ៣)

សេចក្តីវិនិច្ឆ័យ ក្នុងក្រុមសមាធិ ៤ ទី៣ មានដូចតទៅនេះ ។ បឋមឈាន មានអង្គ ៤ គឺ វិតក្កៈ, វិចារៈ, បីតិ, សុខៈ និង សមាធិ ដែលបង្កើតនូវនិរវរណៈបានហើយ, បន្ទាប់ពីនោះ ទុតិយឈាន វិតក្កៈ និង វិចារៈ ស្ងប់រម្ងាប់ មានអង្គ ៣, បន្ទាប់ពីនោះ តតិយឈាន មាន បីតិបាត់បង់ទៅ នៅសល់អង្គ ២, បន្ទាប់ពីនោះ ចតុត្ថឈាន លះបង់ នូវសុខៈចេញ នៅសល់អង្គ ២ ដោយអំណាចនៃសមាធិ ដែលប្រកប ព្រម ដោយឧបេក្ខាវេទនា ។ សមាធិ មាន ៤ យ៉ាង ដែលជាអង្គ នៃ ឈានទាំងឡាយ ៤ នេះ ដូច្នោះឯង, សមាធិ មាន ៤ យ៉ាង ដោយ អំណាចអង្គរបស់ចតុត្ថឈាន យ៉ាងនេះឯង ។

(ក្រូមសមាធិ ៤ ទី ៤)

សេចក្តីវិនិច្ឆ័យ ក្នុងក្រុមសមាធិ ៤ ទី៤ ដូចតទៅនេះ ។ សមាធិ ដែលប្រព្រឹត្តទៅខាងផ្លូវវិនាសក៏មាន, ប្រព្រឹត្តទៅខាងផ្លូវបិតានៅក៏មាន, ប្រព្រឹត្តទៅខាងផ្លូវវិសេស ក៏មាន, ប្រព្រឹត្តទៅខាងផ្លូវត្រាស់ដឹងអរិយ- សច្ច ក៏មាន ។ ក្នុងសមាធិទាំង ៤ នោះ ភាវៈនៃសមាធិ ជាហាន- ភាគិយៈ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាប ដោយអំណាចនៃការប្រព្រឹត្តិផ្ទុះឡើង នៃធម៌ ដែលជាសីកសត្រូវ, ភាវៈនៃសមាធិជាបិតិភាគិយៈ គប្បីជ្រាប ដោយ

អំណាចនៃការតម្កល់នៅ នៃសតិដែលជាសភាវៈដ៏សមគួរ ដល់សមាធិ នោះ, ភាវៈនៃសមាធិ ជាវិសេសភាគិយៈ បណ្ឌិត គប្បីជ្រាប ដោយ អំណាចនៃកិរិយាបានសំរេច នូវធម៌ដ៏វិសេសខ្ពស់ឡើងទៅៗ និង ភាវៈ នៃសមាធិ ជានិព្វេធភាគិយៈ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាប ដោយអំណាចនៃកិរិយា ដុះដាលឡើងនៃសញ្ញា និង មនសិការ ដែលប្រព្រឹត្តទៅព្រម ដោយ និព្វិទា ។ សមដូចជាលោក ពោលហើយថាៈ “ការធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយ សញ្ញា ប្រកបព្រមដោយកាម រមែងដាស់តឿន នូវបុគ្គលដែលបាន បឋមជ្ឈាន ឈ្មោះថា បញ្ញា មានចំណែកនៃសេចក្តីសាបសូន្យ, សតិ ដែលមានសភាពដ៏សមគួរដល់បញ្ញានោះ រមែងតាំងនៅស្មើ ឈ្មោះថា បញ្ញា មានចំណែកនៃការតាំងនៅ, ការធ្វើទុកក្នុងចិត្ត ដោយសញ្ញា មិន ប្រកបដោយវិតក្កៈ រមែងដាស់តឿន(នូវបុគ្គលដែលបានបឋមជ្ឈាននោះ) ឈ្មោះថា បញ្ញាមានចំណែកនៃសេចក្តីវិសេស, ការធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយ សញ្ញា ដែលប្រកបដោយនិព្វិទា ប្រកបដោយវិវាគៈ រមែងដាស់តឿន (នូវបុគ្គលដែលបាននូវបឋមជ្ឈាននោះ) ឈ្មោះថា បញ្ញា មានចំណែក នៃសេចក្តីនឿយណាយ ^(១) ” យ៉ាងដូច្នោះឯង ។ សូម្បីសមាធិ ដែល សម្បយុត្តហើយ ដោយបញ្ញានោះ ក៏មាន ៤ ។ សមាធិ មាន ៤ យ៉ាង ដោយអំណាចនៃសមាធិ មានហានភាគិយសមាធិ ជាដើម ដូច្នោះឯង ។

(ក្រូមសមាធិ ៤ ទី ៥)

សេចក្តីវិនិច្ឆ័យ ក្នុងក្រុមសមាធិ ៤ ទី៥ ដូចតទៅនេះ ។ សមាធិ ទាំងឡាយ ៤ យ៉ាងនេះ គឺៈ សមាធិដែលជាកាមាវចរ, សមាធិដែល ជាវុប្បាវចរ, សមាធិដែលជាអវុប្បាវចរ, សមាធិដែលមិនរាប់បញ្ចូល ក្នុង ក្រុមទាំង ៣ នោះ គឺជាលោកុត្តរៈ ។ ក្នុងសមាធិទាំងនោះ ឯកក្តតា ថ្នាក់

១- អភិ. វិ. ភាគទី ៨២ ទំព័រទី ១០៤ ។

ឧបចារៈទាំងពួង ឈ្មោះថា ជាការវាចរសមាធិ, ឯកគ្គតា ផ្នែកខាង កុសលចិត្ត មានរូបាវចរចិត្តជាដើម ឈ្មោះថា ជាសមាធិ ៣ យ៉ាង ក្រៅអំពីនេះ ។ សមាធិ មាន ៤ យ៉ាង ដោយអំណាចនៃកូមិ មាន ការវាចរសមាធិជាដើម យ៉ាងនេះឯង ។

(ក្រុមសមាធិ ៤ ទី ៦)

សេចក្តីវិនិច្ឆ័យ ក្នុងក្រុមសមាធិ ៤ ទី៦ ដូចតទៅនេះ ។ ប្រសិន បើភិក្ខុធ្វើសេចក្តីពេញចិត្ត ឲ្យជាធំ រមែងបាននូវសមាធិ បាននូវការវះនៃ ចិត្តមានអារម្មណ៍តែមួយ, សមាធិនេះ ហៅថា ធនុសមាធិ, បើភិក្ខុធ្វើ នូវវិរិយៈឲ្យជាធំ រមែងបាននូវសមាធិ បាននូវការវះនៃចិត្តមានអារម្មណ៍ តែមួយ, សមាធិនេះ ហៅថា វិរិយសមាធិ, បើភិក្ខុធ្វើ នូវចិត្តឲ្យជាធំ រមែងបាននូវសមាធិ បាននូវការវះនៃចិត្តមានអារម្មណ៍តែមួយ, សមាធិ នេះ ហៅថា វិមំសាសមាធិ ^(១), សមាធិ មាន ៤ យ៉ាង ដោយអំណាចនៃឥន្ទិបាទ ដែលជាអធិបតីជាដើម យ៉ាងដូច្នោះឯង ។

(៥៨) សេចក្តីវិនិច្ឆ័យ ក្នុងក្រុមសមាធិ ៥ ដូចតទៅនេះ ។ បណ្ឌិត គប្បីជ្រាបយានទាំងឡាយ ៥ ព្រោះបែងចែកជាពីរ ដោយវិធីយ៉ាងនេះ គឺៈ ទុតិយយានណា ដែលលោកពោលហើយ ក្នុងចតុក្កន័យ ទុតិយ- យាននោះ (បែង)ជាទុតិយយាន ព្រោះកន្លងត្រឹមវិតក្កៈ, ជាតតិយ- យាន ព្រោះកន្លងទាំងវិតក្កៈ ទាំងវិចារៈ, សមាធិដែលជាអង្គ នៃយាន ទាំង ៥ នោះ ទើបជាសមាធិ ៥ យ៉ាងដូច្នោះ, បណ្ឌិត គប្បីជ្រាបការវះ

១- អភិ. វិ. ភាគទី ៨១ ទំព័រទី ១៨៧ ។

នៃសមាធិ មាន ៥ ដោយអំណាចអង្គ នៃបញ្ចករយាន យ៉ាងនេះឯង ។

(៥៩) ក៏ពាក្យឆ្លើយ ក្នុងបញ្ហាកម្មថា “អ្វី ជាសេចក្តីសៅហ្មង និង អ្វីជាសេចក្តីផ្សំផង របស់សមាធិនោះ ?” ដូច្នោះនេះ គឺលោកបានពោល ហើយ ក្នុងវិក័ន្តនុ៎ះឯង ។ មែនពិត ក្នុងវិក័ន្តនោះ លោកបានពោល ហើយថា ធម៌ដែលជាចំណែកនៃសេចក្តីសាបសូន្យ ឈ្មោះថា សេចក្តី សៅហ្មង, ធម៌ដែលជាចំណែកនៃសេចក្តីវិសេស ឈ្មោះថា សេចក្តី ផ្សំផង ។ ក្នុងធម៌ទាំង ២ យ៉ាងនោះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបហានកាគិយធម៌ តាមន័យនេះថា “ការធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយសញ្ញា ប្រកបដោយការរមែង ជាសំតៀននូវបុគ្គលអ្នកបានបឋមយាន, ឈ្មោះថា បញ្ញា មានចំណែក នៃសេចក្តីសាបសូន្យ ^(១) ” ។ វិសេសកាគិយធម៌ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាប តាមន័យនេះថា “ការធ្វើទុកក្នុងចិត្ត ដោយសញ្ញា មិនប្រកបដោយវិតក្កៈ រមែងជាសំតៀន... ឈ្មោះថា បញ្ញា មានចំណែកនៃសេចក្តីវិសេស” ។

(ការចំរើនសមាធិ)

(៦០) ឯពាក្យឆ្លើយ ក្នុងបញ្ហាកម្មថា “សមាធិនោះ គប្បីចំរើន យ៉ាងដូចម្តេច?” នេះ បណ្ឌិត គប្បីជ្រាប ដូចតទៅ ។ សមាធិ ឯណា ដែលសម្បយុត្តហើយដោយអរិយមគ្គ គឺខ្ញុំពោលហើយ មុនដំបូង ក្នុង ទុក្ខសមាធិ មានជាអាទិ៍ថា “សមាធិនេះ មាន ២ យ៉ាង ដោយអំណាច នៃលោកិយៈ និង លោកុត្តរៈ” ដូច្នោះ, ន័យក្នុងការចំរើន នូវអរិយមគ្គ- សមាធិនោះ លោកសង្រ្គោះ ដោយន័យ នៃការចំរើននូវបញ្ញានុ៎ះឯង ។ ព្រោះថា កាលបើបញ្ញា គឺបុគ្គលចំរើនហើយ, អរិយមគ្គសមាធិនោះ ក៏ឈ្មោះថា គឺបុគ្គលចំរើនហើយ ដោយពិត ។ ព្រោះហេតុនោះ យើង

១- អភិ. វិ. ភាគទី ៨២ ទំព័រទី ១០៤ ។

នឹងមិនពោលសំដៅយកនូវអរិយមគ្គសមាធិនោះ ដោយឡែកៗ អ្វីទៀត ថា “អរិយមគ្គសមាធិនោះ គប្បីចំរើនយ៉ាងនេះៗ” ដូច្នេះឡើយ។ ចំណែក សមាធិដែលជាលោកិយៈនេះឯណា, សមាធិដែលជាលោកិយៈនោះ គឺ ព្រះយោគីគប្បីញ៉ាំងសីលទាំងឡាយ ឲ្យបានបរិសុទ្ធស្អាត ដោយន័យ ដែលបានពោលហើយ បិតនៅ ក្នុងសីលដែលបរិសុទ្ធស្អាតហើយ, បណ្តាបលិពោធទាំង ១០ យ៉ាង បលិពោធណានីមួយ មានដល់ព្រះ យោគាវចរនោះ, កាត់ផ្តាច់នូវបលិពោធនោះចោលហើយ ចូលទៅក លោកអ្នកដែលឲ្យនូវកម្មដ្ឋាន ដែលជាកល្យាណមិត្តដ៏ល្អ រៀនយកនូវ កម្មដ្ឋានណាមួយ ក្នុងចំណោមកម្មដ្ឋានទាំង ៤០ ដែលសមគួរ ដល់ ចរិយារបស់ខ្លួន លះបង់នូវវិហារ ដែលមិនសមគួរដល់ការចំរើនសមាធិ ហើយ នៅក្នុងវិហារ ដ៏សមគួរ កាត់ផ្តាច់នូវសេចក្តីកង្វល់តូចតាច ឲ្យ អស់ហើយ គប្បីជាអ្នកមិនញ៉ាំងការវិនាសឲ្យសាបសូន្យ ចំរើន(សមាធិ) ចុះ ។ នេះ ជាសេចក្តីសន្លេប ក្នុងការចំរើននូវសមាធិនោះ ។ ចំណែក សេចក្តីពិស្តារវិញ មានរៀបរាប់ដូចតទៅនេះ ។

(មនិវេទន ១០)

ពាក្យឯណា ដែលលោកបានពោលទុកហើយ, សេចក្តីវិនិច្ឆ័យ ក្នុងពាក្យថា “បណ្តាបលិពោធទាំងឡាយ ១០ យ៉ាង បលិពោធិ ឯណា មួយ មានដល់ព្រះយោគាវចរនោះ កាត់ផ្តាច់នូវបលិពោធនោះ” ដូច្នេះ នេះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបជាមុន ។

ត្រៀមកង្វល់ទាំងឡាយនោះ មាន ១០ យ៉ាង គឺ អាវាស, ត្រកូល, លាភ, គណៈ និង ការងារជាគម្រប់ ៥, ការធ្វើ ដំណើរ, ញាតិ, អាពាធ, ការសិក្សារៀនសូត្រ និង ឫទ្ធិ ។

ត្រៀមកង្វល់ទាំង១០ យ៉ាងនេះឯង ឈ្មោះថា បលិពោធិ ។ បណ្តា បលិពោធិទាំង ១០ យ៉ាងនោះ អាវាសន៍ឯង ឈ្មោះថា សេចក្តីកង្វល់ ដោយអាវាស ។ ន័យក្នុងបលិពោធិក្រៅអំពីនេះ មានត្រកូលជាដើម ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។

សេចក្តីអធិប្បាយ ក្នុងបលិពោធិ ១០ នោះ គប្បីជ្រាបដូចតទៅ :
(អាវាសបលិពោធិ)

សូម្បីបន្តបន្ទាប់មួយ ក៏ហៅថា អាវាស, សូម្បីបរិវេណមួយ ក៏ហៅថា អាវាស, សូម្បីសង្ឃរាមទាំងមូល ក៏ហៅថា អាវាសដែរ ។ អាវាស នេះនោះ មិនមែនជាបលិពោធិ ដល់ភិក្ខុគ្រប់ៗ រូបឡើយ ។ ក៏ភិក្ខុណា ដល់នូវការខ្វល់ខ្វាយ ក្នុងកិច្ចការផ្សេងៗ មានការងារកសាងជាដើម ក្នុង អាវាសនោះក្តី ជាអ្នកមានការសន្សំរបស់របរជាច្រើន ក្នុងអាវាសនោះក្តី ជាអ្នកមានសេចក្តីអាល័យ មានចិត្តជាប់ជំពាក់ ក្នុងអាវាសនោះ ដោយ ហេតុការណ៍ណាមួយក្តី, អាវាសនោះ ទើបជាទីបលិពោធិ ដល់ភិក្ខុរូប នោះមែន ។ មិនមែនជាទីបលិពោធិ ដល់ភិក្ខុក្រៅអំពីនេះឡើយ ។

រឿងនេះ ជានិទស្សនៈ ក្នុងការវិនិច្ឆ័យអាវាសមិនជាទីបលិពោធិនោះ។ មានរឿងដំណាលថា: កុលបុត្រ ២ នាក់ ចេញអំពីអនុរាជបុរី ទៅ ដោយលំដាប់ហើយ បានបួស ក្នុងវត្តចូបុរាម ។ បណ្តាបព្វជិតទាំង ២ នោះ បព្វជិតមួយរូប រៀនមាតិកា ២ បានយ៉ាងស្អាតជំនាញ ជាអ្នកមាន វស្សាគ្រប់ ៥ បរាវណាហើយ ទៅកាន់ជនបទ ឈ្មោះបាចិនខណ្ឌរាជី ។ ភិក្ខុមួយរូបទៀត គង់នៅក្នុងចូបុរាមនោះឯង ។ ភិក្ខុដែលទៅកាន់ជនបទ ឈ្មោះបាចិនខណ្ឌរាជី នៅក្នុងទីនោះ យ៉ាងយូរ បានជាព្រះថេរៈហើយ គិត ថា “ទីនេះ ជាទីដ៏សមគួរ ដល់ការនៅសម្ងំ, ឈ្លើយចុះ អាត្មាអញ

នឹងប្រាប់ នូវរឿងនោះ ដល់ភិក្ខុដែលជាមិត្តសំឡាញ់ផង” ដូច្នោះហើយ ក៏ចេញពីទីនោះ ទៅដល់ថ្មបារាម ដោយលំដាប់ ។ ព្រះថេរៈដែលមាន វស្សាស្មើគ្នា ឃើញព្រះថេរៈនោះ កំពុងដើរចូលមកនុះឯង ទើបទៅរក ទទួលដំណើរហើយកាន់យកបាត និង ចំពរហើយបានធ្វើវត្តប្រតិបត្តិ ។ ព្រះថេរៈដែលជាអាគន្ធកៈ បានចូលទៅកាន់ទីសេនាសនៈហើយ គិតថា “សំឡាញ់របស់អាត្មាអញ នឹងយកនូវសប្បិ ឬ ទឹកអំពៅ ឬក៏ ទឹកបាន មកឲ្យឥឡូវនេះ ព្រោះសំឡាញ់នេះ មកនៅក្នុងនគរនេះ យូរហើយ” ។ ព្រះអាគន្ធកត្តរនោះ មិនបានវត្តអ្វីឡើយ រហូតដល់យប់ លុះព្រឹកឡើង ទើបគិតថា “ពេលនេះ សំឡាញ់ របស់អញ នឹងបញ្ជូននូវយាកូ និង វត្ត ដែលគួរឆាន់ ដែលពួកឧបដ្ឋាកនាំយកមកប្រគេន” ។ ព្រះអាគន្ធកត្តរ នោះ មិនបានឃើញនូវយាកូ និង វត្តដែលគួរឆាន់ ដែលខ្លួនបានគិតនោះ ឡើយ ទើបគិតថា “ឈ្មោះថា របស់ដែលគេយកមកប្រគេន មិនមាន ទេ, កាលបើព្រះថេរៈ ដែលជាសំឡាញ់របស់អញ ចូលទៅ(បិណ្ឌបាត) ប្រហែលជាពួកឧបដ្ឋាក ប្រគេនទេដឹង?” ដូច្នោះហើយ ក៏ចូលទៅទីក្រុង (ដើម្បីបិណ្ឌបាត) ជាមួយព្រះថេរៈនោះ តាំងតែពីព្រលឹម ។ ព្រះថេរៈ ទាំងពីររូបនោះ ត្រាច់ទៅលើថ្មលំដាប់តែមួយ បាននូវយាកូត្រឹមតែមួយវែក ក៏អង្គុយ ហុតលើអាសនសាលា ។ លំដាប់នោះ ភិក្ខុអាគន្ធកៈ គិតថា “យាកូប្រចាំ ឃើញថា មិនមាន, ក្នុងវេលាឆាន់ភ័ក្ត្រនេះឯង មនុស្សទាំង ឡាយ នឹងប្រគេនភ័ក្ត្រដ៏ប្រណីត” ដូច្នោះ ។ សូម្បីក្នុងវេលាឆាន់ភ័ក្ត្រនោះ ព្រះអាគន្ធកត្តរក្រៅនេះ ឆាន់នូវអាហារដែលត្រាច់ទៅបិណ្ឌបាត បាន មកនុះឯងហើយ ក៏បានសួរថា “បពិត្រលោកដ៏ចម្រើន! តើលោកញ៉ាំង អត្តភាព ឲ្យប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងនេះ អស់កាលទាំងពួងឬ?” ។ ព្រះថេរៈ

ឆ្លើយថា “ត្រូវហើយ លោកដ៏មានអាយុ” ។ ភិក្ខុអាគន្ធកត្តរ ពោលថា “បពិត្រលោកដ៏ចម្រើន ជនបទឈ្មោះបាចិនខណ្ឌដ៏ជាកន្លែងមានសេចក្តី សុខ, ពួកយើងនឹងទៅ(ទៅ) ក្នុងទីនោះចុះ” ។ ព្រះថេរៈ (ទទួលហើយ) ក៏ចេញពីនគរតាមទ្វារទិសទក្សិណ ដើរទៅកាន់ផ្លូវនៃស្រុកជាន់ធ្វើឆ្នាំង ។ ព្រះថេរៈក្រៅនេះ ពោលថា “បពិត្រលោកដ៏ចម្រើន ចុះហេតុអ្វី បានជា លោកដើរទៅកាន់ផ្លូវនេះ?” ។ ព្រះថេរៈ ពោលថា “ម្ចាស់លោកដ៏មាន អាយុ លោកបានពណ៌នា នូវជនបទ ឈ្មោះបាចិនខណ្ឌដ៏ មិនមែនទេ ឬ?” ។ ភិក្ខុអាគន្ធកត្តរ ពោលថា “បពិត្រលោកដ៏ចម្រើន ក្នុងទីដែល លោកគង់នៅ អស់កាលប្រមាណប៉ុណ្ណោះនេះ តើមិនមានអតិរកបរិក្ខារ អ្វីខ្លះទេឬ?” ។ ព្រះថេរៈ ពោលថា “ម្ចាស់អាវុសោ ត្រូវហើយ, គ្រែ និង តាំង គឺជារបស់សង្ឃ, ខ្ញុំ បានប្រមូល ទុកដាក់វា ត្រឹមត្រូវហើយ, របស់អ្វីៗ ឯទៀតគ្មានទេ”។ ព្រះអាគន្ធកត្តរ ពោលថា “បពិត្រលោក ដ៏ចម្រើន! តែឈើច្រត់ និង បំពង់ប្រេង, ស្បែកជើង, ស្រោមបាត របស់ខ្ញុំ នៅមានក្នុងទីនោះឯង” ។ ព្រះថេរៈ ពោលថា “ម្ចាស់អាវុសោ លោកនៅ អស់ពេលមួយថ្ងៃ ទុកដាក់របស់ មានប្រមាណប៉ុណ្ណោះឬ?” ដូច្នោះ ។ ព្រះអាគន្ធកត្តរ ពោលថា “បពិត្រលោកដ៏ចម្រើន ពិតមែន ហើយ” ។ ព្រះអាគន្ធកត្តរនោះមានចិត្តជ្រះថ្លា ថ្វាយបង្គំព្រះថេរៈហើយ ទើបពោលថា “បពិត្រលោកដ៏ចម្រើន ចំពោះភិក្ខុទាំងឡាយ ដូចជាលោក ម្ចាស់ ការរស់នៅក្នុងព្រៃនុះឯង រមែងប្រព្រឹត្តទៅបាន ក្នុងទីគ្រប់កន្លែង, ថ្មបារាម ជាទីកន្លែងបញ្ចុះព្រះធាតុព្រះពុទ្ធទាំងឡាយ ៤ ព្រះអង្គ, លោក ម្ចាស់ បានស្តាប់ធម៌ដែលជាទីសប្បាយ ក្នុងលោហប្រាសាទ, បាន ឃើញមហាចេតិយ និង បានឃើញព្រះថេរៈ រមែងប្រព្រឹត្តទៅ ដូចជា

ពុទ្ធកាល, សូមលោកម្ចាស់ មេត្តាគន់នៅ ក្នុងថ្ងៃបុណ្យនេះចុះ” ដូច្នោះ ហើយ ក្នុងថ្ងៃ ទី៣ ក៏បានកាន់បុណ្យ និង ចីវរ ទៅតែខ្លួនប៉ុណ្ណោះឯង ។ អាវាស រមែងមិនជាទីបរិពោធ ដល់ភិក្ខុដូចនេះឡើយ ។

(គុលបដិវេទនា)

(៦១) ត្រកូលញាតិក្តី ត្រកូលឧបដ្ឋាកក្តី ឈ្មោះថា ត្រកូល ។ មែនពិត សូម្បីត្រកូលនៃឧបដ្ឋាក ក៏រមែងជាបរិពោធ ចំពោះភិក្ខុពួកខ្លះ ដែលនៅច្របូកច្របល់ ដោយន័យថា “បើពួកឧបដ្ឋាក មានសេចក្តីសុខ, អាត្មាអញ ក៏មានសេចក្តីសុខដែរ” ដូច្នោះជាដើម។ ភិក្ខុនោះ ព្រាត់ពីពួក មនុស្សក្នុងត្រកូល សូម្បីទៅកាន់វត្តជិតខាង ដើម្បីស្តាប់ធម៌ក៏មិនបាន ។ សូម្បីមាតាបិតា ក៏មិនជាបរិពោធ ចំពោះភិក្ខុណាមួយឡើយ ដូចជា ភិក្ខុកម្លោះដែលត្រូវជាកូន របស់ព្រះតិស្សត្ថេរ ដែលអាស្រ័យនៅ ក្នុង កោរទុកវិហារ យ៉ាងនោះឯង ។

បានឮមកថាៈ ភិក្ខុកម្លោះនោះ បានទៅកាន់រោហណជនបទ ដើម្បី រៀនបាលី ។ ចំណែកឧបាសិកាដែលត្រូវជាប្អូនស្រីរបស់ព្រះថេរៈ បាន សួរនូវព័ត៌មាន របស់ភិក្ខុកម្លោះនោះ នឹងព្រះថេរៈគ្រប់ៗ ពេលវេលា ។ ព្រះថេរៈ គិតថា “អាត្មាអញ នឹងនាំភិក្ខុកម្លោះមក ក្នុងថ្ងៃមួយ” ហើយ ក៏បានដើរ មានមុខឆ្ពោះទៅកាន់រោហណជនបទ ។ ឯភិក្ខុកម្លោះ គិតថា “អាត្មាអញ នៅក្នុងទីនេះ ក៏យូរហើយ ឥឡូវនេះ អាត្មាអញ នឹងទៅជួប ព្រះឧបជ្ឈាយ៍ និង ដឹងព័ត៌មាន របស់ឧបាសិកាហើយ ចាំវិលមកវិញ” ដូច្នោះហើយ ក៏បានចេញពីរោហណជនបទ ។ លោកទាំងពីររូបនោះបាន មកជួបគ្នា នៅត្រង់មាត់ទន្លេ។ ភិក្ខុកម្លោះនោះ បានធ្វើវត្តចំពោះព្រះថេរៈ ក្បែរគល់ឈើមួយដើម ត្រូវព្រះថេរៈ សួរថា “តើលោកទៅទីណា?”

ដូច្នោះហើយ ក៏បានប្រាប់រឿងរ៉ាវនោះ(ដល់ព្រះថេរៈ) ។ ព្រះថេរៈ ពោល ថា “លោកបានធ្វើកម្មល្អហើយ, សូម្បីឧបាសិកា ក៏ដណ្តឹងសួរមិនឈប់ ដែរ, ចំណែកខ្ញុំសោត ក៏បានមកហើយ ដើម្បីប្រយោជន៍នេះដែរ, ចូរ លោកទៅចុះ, ចំណែកខ្ញុំនឹងនៅចាំវិស្សានេះ ក្នុងទីនោះឯង” ដូច្នោះហើយ បញ្ជូនភិក្ខុកម្លោះនោះទៅហើយ ។ ភិក្ខុកម្លោះនោះ បានទៅដល់វត្តនោះ ក្នុងថ្ងៃចូលវិស្សានុំឯង ។ សូម្បីសេនាសនៈ ដែលញោមប្រុស របស់ លោក ឲ្យគេកសាងហើយនុំឯង ក៏បានដល់ភិក្ខុកម្លោះនោះ ។

ត្រាទោះ ក្នុងថ្ងៃទី ២ ញោមប្រុសរបស់ភិក្ខុនោះ មកហើយ សួរថា “បពិត្រព្រះគុណម្ចាស់ សេនាសនៈ របស់ញោម តើបានដល់ភិក្ខុអង្គ ណា?” លុះបានឮថា “បានដល់ភិក្ខុកម្លោះ ដែលជាអាគន្ធកៈ” ដូច្នោះ ក៏ ចូលទៅរកភិក្ខុនោះ ថ្វាយបង្គំហើយ ទើបពោលថា “បពិត្រព្រះគុណ ម្ចាស់ដ៏ចំរើន វត្តរមែងមានដល់ភិក្ខុដែលចូលចាំវិស្សា ក្នុងទីសេនាសនៈ របស់ខ្ញុំព្រះករុណា” ។ ភិក្ខុកម្លោះនោះ សួរថា “ម្ចាស់ឧបាសិកា តើវត្ត ដូចម្តេចទៅ?” ។ ឧបាសិកានោះ ទូលថា “វត្តនោះ គឺព្រះគុណម្ចាស់ត្រូវ ទទួលភិក្ខុ តែក្នុងផ្ទះ របស់ញោមប៉ុណ្ណោះ រហូតអស់ ៣ ខែ លុះដល់ បរិវារណាហើយ ក្នុងពេលនិមន្តទៅត្រូវតែលា” ដូច្នោះ ។ ភិក្ខុកម្លោះនោះ ទទួលហើយ ដោយតុណ្ណិភាព ។ ចំណែក ឧបាសិកា ទៅផ្ទះហើយប្រាប់ ថា “ព្រះគុណម្ចាស់អាគន្ធកៈមួយអង្គ បានចូលចាំវិស្សា ក្នុងអាវាស របស់យើង, យើងត្រូវឧបដ្ឋាកដោយគោរព” ដូច្នោះ ។ ឧបាសិកា ទទួល ថា “ស្មោះ” ហើយក៏បានចាត់ចែងខាងនេះ កោជន័យៈ ដ៏ប្រណីតៗ ។ ចំណែកភិក្ខុកម្លោះ ក្នុងវេលាឆាន់ភ័ក្ត ក៏បានទៅកាន់ផ្ទះនៃញាតិ ។ មិន មានអ្នកណាម្នាក់ ចាំ (ស្គាល់) ភិក្ខុកម្លោះនោះបានឡើយ ។ ភិក្ខុនោះ

ឆាន់នូវបិណ្ឌបាត ក្នុងផ្ទះនោះ ចាំវិស្សា រហូត ៣ ខែហើយ ក៏លាថា “អាត្មាកាត នឹង (ចំរើនពរលា) ទៅ” ។

គ្រានោះ ពួកញាតិ របស់ភិក្ខុនោះ សូមអង្វរ ថា “បពិត្រព្រះគុណ ម្ចាស់ ដល់ថ្ងៃស្អែក ចាំនិមន្តទៅចុះ” លុះដល់ថ្ងៃទី ២ ក៏បានអង្គុយ ភិក្ខុនោះ ក្នុងផ្ទះនោះឯង ចាក់ប្រេងពេញបំពង់ហើយ ប្រគេននូវស្ករអំពៅ មួយដុំ និង សំពត់សាដក ៨ ហត្ថ ទូលថា “បពិត្រព្រះគុណម្ចាស់ ដ៏ ចំរើន សូមព្រះគុណម្ចាស់ និមន្តទៅចុះ” ។ ភិក្ខុនោះ ធ្វើអនុមោទនា ស្រេចហើយ ក៏ដើរមានមុខឆ្ពោះទៅកាន់រោហណជនបទ ។

ឯឧបជ្ឈាយ៍ របស់ភិក្ខុនោះ បវារណាហើយមកកាន់ផ្លូវជួបគ្នា បាន ជួបភិក្ខុនោះ ក្នុងទីដែលធ្លាប់ជួបគ្នា ក្នុងកាលមុននោះឯង ។ ភិក្ខុនោះ ថ្វាយបង្គំ នូវព្រះថេរៈហើយ ក៏បានធ្វើវត្តចំពោះព្រះថេរៈ នៅក្បែរគល់ ឈើមួយដើម ។ គ្រានោះ ព្រះថេរៈ សួរភិក្ខុនោះ ថា “នែលោកដ៏មាន មុខល្អ តើលោកបានជួបឧបាសក និង ឧបាសិកា របស់លោកហើយ ឬនៅ?” ។ លោកទូលថា “បពិត្រព្រះអង្គដ៏ចំរើន ខ្ញុំព្រះករុណា បានជួប ហើយ” ដូច្នោះ ក៏បានទូលរឿងរ៉ាវទាំងអស់ឲ្យព្រះថេរៈជ្រាបហើយ យក ប្រេងនោះ លាបជើងព្រះថេរៈ យកស្ករអំពៅ ធ្វើជាទឹកបាតៈ ប្រគេន សំពត់សាដកនោះឯងដល់ព្រះថេរៈភ្លាម ថ្វាយបង្គំព្រះថេរៈហើយ ក៏ទូល ថា “បពិត្រព្រះអង្គដ៏ចំរើន រោហណជនបទប៉ុណ្ណោះ ជាទីសប្បាយ ដល់ ខ្ញុំព្រះករុណា” ដូច្នោះ និមន្តទៅហើយ ។ ឯព្រះថេរៈ ក៏មកកាន់វត្តវិញ ហើយ ក្នុងថ្ងៃទី ២ ក៏បានចូលទៅកាន់ស្រុកកោរន្ទក្រាម ។

ចំណែកឧបាសិកា សង្ឃឹមថា “លោកបង របស់អាត្មាអញ នឹង នាំលោកកូន របស់ខ្លួនមក ក្នុងពេលឥឡូវនេះ” ហើយ ឈររង់ចាំមើល

ផ្លូវគ្រប់ៗ ពេល ។ ឧបាសិកានោះ ឃើញព្រះថេរៈនិមន្តមកតែមួយអង្គ ឯនគត់ ក៏គិតស្មានថា “ប្រហែលជាលោកកូន របស់អញស្លាប់បាត់ទៅ ហើយ បានជាព្រះថេរៈនេះ និមន្តមកតែមួយអង្គប៉ុណ្ណោះ” ។ ឧបាសិកា នោះ ស្រែកយំខ្សឹកខ្សួល បម្រះនឿល នៅក្បែរបាទមូល របស់ព្រះ ថេរៈ ។ ព្រះថេរៈ នឹកគិតថា “ភិក្ខុកម្លោះ មិនឲ្យអ្នកណាស្គាល់ខ្លួនទេ ព្រោះការវះជាអ្នកមានសេចក្តីប្រាថ្នាតិច បានទៅហើយ មិនមែនទេឬ?” ដូច្នោះហើយ ក៏ធ្វើឲ្យឧបាសិកានោះសប្បាយចិត្ត ប្រាប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់ ឲ្យដឹង បាននាំយកនូវសំពត់សាដកនោះ ចេញមកអំពីស្រោមបាត្រ មក បង្ហាញហើយ ។ ឧបាសិកា ជ្រះថ្លាហើយ បែរមុខឆ្ពោះទៅទិស ដែល លោកកូនទៅ ឱនដើមទ្រូង ក្រាបមស្ការហើយ ពោលថា “ព្រះមាន ព្រះភាគ ដូចជាទ្រង់ធ្វើ នូវភិក្ខុដែលដូចជាលោកកូន របស់អញ ឲ្យជា កាយសក្ខី (ជាសាក្សី) ហើយតើហ្ន៎! ទ្រង់សំដែង នូវថេរីនិតប្បជិបទា, នាលកប្បជិបទា, តុវដ្តកប្បជិបទា និង មហាអរិយវិសប្បជិបទា ដែល សំដែងនូវភាពជាអ្នកសន្តោស ក្នុងបច្ច័យ ៤ និង ភាពជាអ្នកត្រេកអរ ក្នុងការវាទា, គួរឲ្យសរសើរមែន! ភិក្ខុបនេះ សូម្បីឆាន់នៅក្នុងផ្ទះ របស់ ម្តាយបង្កើត អស់រយៈពេល ៣ ខែ ក៏មិនប្រាប់ថា: អាត្មា ជាកូនរបស់ ញោម, ញោមជាមាតា របស់អាត្មាឡើយ, ឱហ្ន៎! មនុស្ស ដ៏អស្ចារ្យ មែន” ដូច្នោះ ។ ចំពោះភិក្ខុដែលមានសភាពបែបនេះ សូម្បីមាតា និង បិតា ក៏មិនជាបរិពោធឡើយ, មិនចាំបាច់ពោលធ្វើអ្វី ដល់ទៅត្រកូល ឧបដ្ឋាកដទៃ ដោយប្រការដូច្នោះឯង ។

(លាភបរិច្ឆេទ)

(៦២) បច្ច័យទាំងឡាយ ៤ ឈ្មោះថា លាភ ។ សួរថា : បច្ច័យ

ទាំង ៤ នោះ ជាបលិពោធដូចម្តេចទៅ? ។ ឆ្លើយថា៖ ក៏ក្នុងទឹកខ្លាំង ដែលភិក្ខុអ្នកមានបុណ្យទៅហើយ។ ពួកមនុស្ស តែងប្រគេនបច្ច័យទាំង ឡាយដែលមានគ្រឿងបរិវារដ៏ច្រើន ។ ភិក្ខុនោះ រាល់តែធ្វើអនុមោទនា រាល់តែសរសើរធម៌ ដល់ពួកមនុស្សទាំងនោះ មិនបានឱកាសនឹងធ្វើនូវ សមណធម៌ឡើយ ។ ចាប់តាំងពីអរុណរះឡើង រហូតដល់បឋមយាម ភិក្ខុនោះ ច្របូកច្របល់តែជាមួយនឹងមនុស្ស មិនដែលបានដាច់ឡើយ ។ ក្នុងវេលាទៀបភ្លឺទៀតសោត ពួកភិក្ខុ អ្នកមានកិរិយាប្រព្រឹត្តិបិណ្ឌបាត្រ ជាវត្ថុ ដែលជាអ្នកចង់បានបច្ច័យច្រើន ក៏មកទូលថា “បពិត្រព្រះគុណ ម្ចាស់ដ៏ចំរើន ឧបាសក, ឧបាសិកា, អាមាត្យ, បុត្ររបស់អាមាត្យ, ធីតា របស់អាមាត្យ ឈ្មោះនោះៗ ប្រាថ្នាចង់ឃើញលោកម្ចាស់” ។ ភិក្ខុនោះ ពោលថា “ម្ចាស់អាវុសោ ចូរអ្នកជួយយកបាត្រ និង ចីវរផង” ជាអ្នក រៀបចំបំរុងនឹងទៅតែម្តង ជាអ្នកខ្វល់ខ្វាយជានិច្ច ។ បច្ច័យទាំងឡាយ នោះ រមែងជាបលិពោធដល់ភិក្ខុនោះ ។ ភិក្ខុនោះ ត្រូវតែលះចោល នូវគណៈហើយ ត្រាច់ទៅតែម្នាក់ឯង ក្នុងទឹកខ្លាំងដែលពួកមនុស្សគេមិន ស្គាល់ខ្លួន ។ ធ្វើយ៉ាងនេះ ទើបភិក្ខុនោះ កាត់បលិពោធនោះបាន ។

(គណបនិពោធន)

(៦៧) ពួកភិក្ខុដែលរៀនព្រះសូត្រក្តី ពួកភិក្ខុដែលរៀនព្រះអភិធម្ម ក្តី ឈ្មោះថា ឥណៈ ។ ភិក្ខុឯណា រាល់ឲ្យឧទេសខ្លះ បរិបូជ្ជាខ្លះ ដល់ គណៈនោះ រមែងមិនបានឱកាស ដើម្បីនឹងធ្វើសមណធម៌ឡើយ, គណៈ រមែងជាបលិពោធដល់ភិក្ខុនោះ ។ បលិពោធនោះ ភិក្ខុនោះត្រូវកាត់ផ្តាច់ ដូចតទៅនេះ ។ បើការងារ របស់ភិក្ខុទាំងនោះ ជាការងារ(ធ្វើ) រួចហើយ ជាច្រើន, ការងារបន្តិចបន្តួចមាននៅសល់, ភិក្ខុនោះ ត្រូវធ្វើការងារនោះ

ឲ្យរួចស្រេចហើយ ចាំចូលទៅព្រៃ ។ បើសិនការងារធ្វើរួចតែបន្តិច នៅ សល់ការងារ យ៉ាងច្រើន, ភិក្ខុនោះ កុំទៅឲ្យហួសពីមួយយោជន៍ ត្រូវ ចូលទៅរកគណវាចកដទៃ ក្នុងទីខាងក្នុង នៃកំណត់ ១ យោជន៍ ហើយ ពោលថា “សូមលោកដ៏មានអាយុ ជួយសង្រ្គោះភិក្ខុទាំងនេះ ដោយ សន្តិហារិធី មានឧទេសជាដើមផង” ។ កាលបើមិនបាន ដូចពោលមក នេះទេ គប្បីពោលថា “ម្ចាស់អាវុសោទាំងឡាយ! កិច្ចការម្យ៉ាង របស់ខ្ញុំ មាន, អ្នកទាំងឡាយ ចូរទៅកាន់ទឹកខ្លាំង តាមសប្បាយចុះ” ដូច្នោះ គប្បី លះបង់គណៈហើយ ធ្វើការងាររបស់ខ្លួន ។

(កម្មបនិពោធន)

(៦៨) នវកម្ម ឈ្មោះថា ពារវារ ។ ភិក្ខុអ្នកធ្វើ នូវនវកម្មនោះ ត្រូវដឹងឧបករណ៍ ដែលអ្នកធ្វើការ មានជាងឈើជាដើម បានហើយ ឬ មិនទាន់បានហើយ, ត្រូវខ្វល់ខ្វាយ ចំពោះការងារ ដែលជាងធ្វើរួចហើយ និង មិនទាន់ធ្វើរួចហើយ, ភិក្ខុអ្នកធ្វើនវកម្ម តែងមានបលិពោធសព្វបែប យ៉ាងដូច្នោះឯង ។ សូម្បីបលិពោធនោះ ភិក្ខុ គប្បីកាត់ ដូចតទៅនេះ ។ បើការងារមានសល់តិច ត្រូវធ្វើឲ្យរួចស្រេចឲ្យហើយ ។ បើសិនជាការ ងារនៅសល់ច្រើន, បើជានវកម្ម របស់សង្ឃ ត្រូវតែប្រគល់ឲ្យទៅ ដល់ សង្ឃ ឬក៏ ដល់ពួកភិក្ខុអ្នកទទួលនូវការៈ, បើជានវកម្ម របស់ផ្ទាល់ខ្លួន គប្បីប្រគល់ឲ្យ ដល់ពួកបុគ្គលអ្នកទទួលការៈ របស់ខ្លួន ។ បើមិនបាន ពួកភិក្ខុអ្នកទទួលការៈ យ៉ាងដូច្នោះទេ គប្បីលះបង់ ឲ្យដល់សង្ឃហើយ ទើបទៅចុះ ។

(ឧទ្ធានបនិពោធន)

(៦៩) ការធ្វើដំណើរ ឈ្មោះថា អម្ពានៈ ។ ក៏បព្វជាបេក្ខៈ របស់

ភិក្ខុណា មានក្នុងទីណា ឬក៏ បច្ច័យណាមួយ ដែលភិក្ខុណា គប្បីបាន ក្នុងទីណា ។ បើភិក្ខុនោះ មិនបាននូវបព្វជ្ជាបេក្ខៈ និង បច្ច័យនោះទេ ក៏មិនអាចអត់ទ្រាំបានឡើយ ។ ធម្មតាចិត្ត គិតនឹងទៅ សូម្បីរបស់ភិក្ខុ អ្នកចូលទៅកាន់ព្រៃហើយ ធ្វើសមណធម៌ ក៏ជាធម្មជាតិដែលបុគ្គល គប្បីបន្ទោបង់បាន ដោយលំបាក ។ ព្រោះហេតុនោះ ភិក្ខុនោះ គប្បី ពិចារណាភិក្ខុការនោះ ឲ្យបានស្រេចហើយ ចាំធ្វើសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយ ក្នុង សមណធម៌ចុះ ។

(ញាតិបទិវិញ្ញាណ)

(៦៦) ពួកជនដែលត្រូវស្គាល់គ្នា មានជាអាទិ៍ យ៉ាងនេះ គឺ ក្នុងវត្ត អាចារ្យ, ព្រះឧបជ្ឈាយ៍, សុទិវិហារិក, អន្តេវាសិក, ភិក្ខុអ្នករួមព្រះ ឧបជ្ឈាយ៍, ភិក្ខុអ្នករួមអាចារ្យ, ក្នុងផ្ទះ មាតា, បិតា, បងប្អូនស្រី, បងប្អូនប្រុស ឈ្មោះថា ញាតិ ។ បុគ្គលទាំងឡាយ មានអាចារ្យ ជា ដើមនោះ កើតមានជម្ងឺ ទើបជាបលិពោធដល់ភិក្ខុនេះ ។ ព្រោះហេតុ នោះ បលិពោធនោះ ភិក្ខុនោះ គប្បីកាត់ផ្តាច់ ដោយការឧបដ្ឋាកហើយ ធ្វើបុគ្គលទាំងនោះ (ឲ្យជាសះស្បើយ) ជាប្រក្រតីឡើងវិញ ។

បណ្តាបុគ្គលទាំងនោះ ដំបូង ព្រះឧបជ្ឈាយ៍ មានអាពាធ, បើព្រះ ឧបជ្ឈាយ៍ មិនជាសះស្បើយឆាប់ទេ, ភិក្ខុ គប្បីថែទាំលោក រហូតអស់ មួយជីវិត ។ ព្រះបព្វជ្ជាចារ្យ, ព្រះឧបសម្បទាចារ្យ, សុទិវិហារិក, អន្តេវាសិក ដែលខ្លួនបានឧបសម្បទ ទេ និង បានបំបួសឲ្យ និង ភិក្ខុអ្នករួម ព្រះឧបជ្ឈាយ៍ជាមួយគ្នា ក៏គប្បីទំនុកបំរុង យ៉ាងនោះដែរ ។ ចំណែក ព្រះនិស្សយាចារ្យ, ព្រះឧទេសាចារ្យ, និស្សយន្តេវាសិក, ឧទេសន្តេ- វាសិក និង ភិក្ខុអ្នករួមអាចារ្យផងគ្នា គប្បីទំនុកបំរុង ដរាបដល់និស្ស័យ

និង ឧទេស មិនទាន់ដាច់ ។ បើអាច ក៏គួរទំនុកបំរុង ឲ្យបានលើសនោះ ថែមទៀត ដោយពិត ។

ចំពោះមាតាបិតា គប្បីទំនុកបំរុង ឲ្យដូចជាព្រះឧបជ្ឈាយ៍ចុះ ។ មែនពិត បើជាមាតាបិតាទាំងនោះ ជាអ្នកបិតនៅ ក្នុងរាជសម្បត្តិ, ហើយ គាត់ប្រាថ្នានូវការទំនុកបំរុងអំពីបុត្រ, ភិក្ខុ គប្បីធ្វើឲ្យបាន ។ មួយទៀត មាតាបិតាទាំងនោះ មិនមានថ្នាំរក្សារោគ, ភិក្ខុ គប្បីឲ្យថ្នាំដែលជារបស់ ខ្លួន, បើថ្នាំរបស់ខ្លួន មិនមានទេ, ភិក្ខុគប្បីទៅស្វែងរកមកដោយភិក្ខុចារ ហើយឲ្យ (ដល់មាតាបិតា) ទាល់តែបាន ។

តែចំពោះបងប្អូនប្រុស-ស្រីទាំងឡាយវិញ ភិក្ខុ គប្បីផ្សំថ្នាំ ដែល ជារបស់ពួកគេទាំងនោះឯង ហើយឲ្យ (ដល់ពួកគេ) ។ បើថ្នាំដែលជា របស់ពួកគេទាំងនោះ មិនមានទេ, ភិក្ខុ គប្បីឲ្យថ្នាំដែលជារបស់ខ្លួន ជា របស់ឲ្យខ្លួន, ក្រោយមក បើបាន គប្បីទទួលយក បើមិនបានទេ មិនត្រូវ ទារឡើយ ។ ភិក្ខុ មិនគួរធ្វើថ្នាំ មិនគួរឲ្យថ្នាំដល់ស្វាមីរបស់បងប្អូនស្រី ដែលមិនមែនជាញាតិឡើយ ។ តែភិក្ខុ គប្បីឲ្យ ដល់បងប្អូនស្រី ប្រាប់ ថា “ចូរអ្នកឲ្យ ដល់ស្វាមីរបស់អ្នកចុះ” ។ សូម្បីក្នុងភរិយា របស់បង ប្អូនប្រុស ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។ ចំណែកឯបុត្រទាំងឡាយ របស់ ជនទាំងនោះ ក៏ជាញាតិ របស់ភិក្ខុនេះ ដោយពិត ព្រោះហេតុនោះ ភិក្ខុ ផ្សំថ្នាំ ឲ្យដល់បុត្រទាំងឡាយ របស់ជនទាំងនោះ ក៏គួរ ។

(អាពាធបទិវិញ្ញាណ)

(៦៧) រោគឯណាមួយ ឈ្មោះថា អាពាធ ។ រោគនោះ កាល បៀតបៀន ទើបឈ្មោះថា ជាបលិពោធដល់ ។ ព្រោះហេតុនោះ ភិក្ខុ គប្បី កាត់ ដោយការធ្វើថ្នាំ ។ តែសូម្បីកាលបើភិក្ខុ ធ្វើថ្នាំរក្សា ពីរ បី ថ្ងៃ,

រោគ ក៏នៅតែមិនជាស្បើយ, ភិក្ខុ គប្បីតិះដៀលនូវអត្តភាព ថា “ខ្ញុំមិនមែនជាខ្ញុំបម្រើ មិនមែនជាកូនឈ្នួល របស់អ្នកឡើយ, ក៏ខ្ញុំ ចិញ្ចឹមអ្នកនេះឯង ទើបបានទទួលសេចក្តីទុក្ខ ក្នុងសំសារវដ្ត ដែលបុគ្គលមិនដឹងទីបំផុត” ដូច្នេះហើយ គប្បីធ្វើសមណធម៌ ។

(គន្ថបដិវេទនា)

(៦៨) ការថែរក្សានូវព្រះបរិយត្តិ ឈ្មោះថា ធិន្តៈ ។ ការរក្សាគ្រប់គ្រងនូវព្រះបរិយត្តិនោះ រមែងជាបលិពោធដល់ភិក្ខុអ្នកខ្វល់ខ្វាយជាប់ជានិច្ច ដោយការស្វាធារណៈជាដើម ។ មិនជាបលិពោធដល់ភិក្ខុក្រៅអំពីនេះឡើយ ។ ក្នុងការវិនិច្ឆ័យនេះ មិនជាទីបលិពោធដល់ភិក្ខុអ្នកមិនខ្វល់ខ្វាយនោះ មានរឿងទាំងនេះ (ជាឧទាហរណ៍) ។

មានរឿងដំណាលថា ព្រះទេវត្តោ អ្នកសុត្រគម្ពីរមជ្ឈិមនិកាយទៅកាន់សំណាក់ របស់ព្រះទេវត្តោ ដែលអាស្រ័យនៅមលយជនបទ ហើយសុំរៀនកម្មដ្ឋាន ។ ព្រះថេរៈសួរថា “ម្ចាស់អាវុសោ តើអ្នកដល់ថ្នាក់ណាហើយ ក្នុងព្រះបរិយត្តិ?” ។ ព្រះមជ្ឈិមកាណកៈ ឆ្លើយថា “បពិត្រព្រះគុណម្ចាស់ដ៏ចម្រើន! ខ្ញុំចេះចាំមជ្ឈិមនិកាយ ស្អាតជំនាញ” ។ ព្រះថេរៈពោលថា “ម្ចាស់អាវុសោ ធម្មតាមជ្ឈិមនិកាយនោះ បុគ្គលរក្សាបានដោយលំបាក, កាលបើបុគ្គលស្វាធារណៈ នូវមូលបណ្ណាសកៈ, មជ្ឈិមបណ្ណាសកៈ នឹងមក, កាលបើស្វាធារណៈមជ្ឈិមបណ្ណាសកៈនោះ ឧបរិបណ្ណាសកៈ ក៏នឹងមក, កម្មដ្ឋាន របស់អ្នកនឹងមានមកពីណា?” ។ ព្រះមជ្ឈិមកាណកៈ ពោលថា “បពិត្រព្រះគុណម្ចាស់ដ៏ចម្រើន ខ្ញុំព្រះករុណា បានកម្មដ្ឋាន ក្នុងសំណាក់ របស់ព្រះគុណម្ចាស់ហើយ នឹងមិនក្រឡេកមើលទៀតឡើយ” ដូច្នេះហើយ ក៏រៀននូវកម្មដ្ឋាន មិនធ្វើនូវ

ការស្វាធារណៈ រហូតដល់ទៅ ១៩ ឆ្នាំ ក្នុងឆ្នាំទី ២០ ក៏បានសម្រេចព្រះអរហត្ត ហើយពោលប្រាប់ ដល់ពួកភិក្ខុដែលមក ដើម្បីស្វាធារណៈថា “ម្ចាស់អាវុសោ កាលបើខ្ញុំមិនក្រឡេកមើលព្រះបរិយត្តិ រហូតដល់ទៅ ២០ ឆ្នាំ តែខ្ញុំបានធ្វើការសន្សំ ក្នុងព្រះបរិយត្តិនោះហើយ, អ្នកទាំងឡាយ ចូរចាប់ផ្តើមចុះ” ដូច្នេះ លោកមិនដែលមានសេចក្តីនឿនឆ្ងល់សន្សំយសូម្បីក្នុងព្យាបាទៈមួយឡើយ តាំងតែអំពីដើម រហូតដល់ចប់ ។

សូម្បីព្រះនាគត្តោ ដែលនៅអាស្រ័យ ក្នុងកុរុន្ទិយគិរី លះបង់នូវព្រះបរិយត្តិ រហូតដល់ទៅ ១៨ ឆ្នាំហើយ បានសំដែងនូវធាតុកថាដល់ភិក្ខុទាំងឡាយ ។ កាលភិក្ខុទាំងឡាយនោះ ជៀសផាត់ជាមួយនឹងព្រះគាមវាសិកត្តោទាំងឡាយ សូម្បីតែបញ្ញាមួយដែលមកហើយ ខុសលំដាប់ ក៏មិនមានសោះឡើយ ។

សូម្បីក្នុងមហាវិហារ ព្រះថេរៈ ឈ្មោះចូឡាកាយ ដែលចេះចាំនូវព្រះត្រៃបិដក មិនបានរៀនអដ្ឋកថាឡើយ ហើយបានឲ្យបុគ្គលវាយសួរសុវណ្ណកេរី ប្រកាសថា “ខ្ញុំនឹងបកប្រែនូវព្រះត្រៃបិដក ក្នុងន្ទវន្ទនៃបញ្ជូនិកាយ” ដូច្នេះ ។ ភិក្ខុសង្ឃ ពោលថា “បានសិក្សាអំពីអាចារ្យណាមក ព្រះចូឡាកាយត្តោ ចូរប្រាប់តែការសិក្សាអំពីអាចារ្យ របស់ខ្លួនចុះ, ពួកយើងនឹងមិនឲ្យពោលក្រៅពីនេះឡើយ” ។ សូម្បីព្រះឧបជ្ឈាយ៍ក៏បានសាកសួរព្រះចូឡាកាយត្តោនោះ ដែលមកឧបដ្ឋាកខ្លួន ថា “ម្ចាស់អាវុសោ តើអ្នកឲ្យគេវាយសួរប្រកាសមែនឬ?” ។ ព្រះចូឡាកាយត្តោទូលថា “បពិត្រព្រះគុណម្ចាស់ដ៏ចម្រើន មែនហើយ” ។ ព្រះឧបជ្ឈាយ៍សួរទៀតថា “ព្រោះហេតុអ្វី?” ។ ព្រះថេរៈ ទូលថា “បពិត្រព្រះគុណម្ចាស់ដ៏ចម្រើន ខ្ញុំព្រះករុណានឹងប្រែព្រះបរិយត្តិ” ។ ព្រះឧបជ្ឈាយ៍ សួរថា

“ម្ចាស់អក្សរដ៏មានអាយុ អាចារ្យទាំងឡាយ ពោលនូវបទនេះថា ដូចម្តេច?” ។ ព្រះថេរៈ ឆ្លើយតបថា “បពិត្រព្រះគុណម្ចាស់ដ៏ចម្រើន ពោលយ៉ាងដូច្នោះ” ។ ព្រះឧបជ្ឈាយ៍ ក្រែងពោលបដិសេធ ដោយសំឡេងថា “ហ៊ី” ។ ព្រះចូឡាកយត្តរនោះ បានឆ្លើយតប ដោយបរិយាយផ្សេងៗ ទៀតថា “បពិត្រព្រះគុណម្ចាស់ដ៏ចម្រើន ពោលយ៉ាងដូច្នោះ” អស់វារៈបីដង ។ ព្រះថេរៈ ក៏បានពោលបដិសេធ ដោយសំឡេងថា “ហ៊ីទាំងអស់” ហើយពោលថា “នៃលោកមានអាយុ ផ្លូវដែលអ្នកពោលហើយ ជាបឋមនុំឯង ជាអាចរិយមគ្គ តែព្រះអ្នក មិនបានរៀនផ្ទាល់មាត់អំពីអាចារ្យ ទើបមិនអាចដើម្បីនឹងបញ្ជាក់ថាៈ អាចារ្យទាំងឡាយ ពោលយ៉ាងនេះ, ចូរអ្នកទៅចុះ, ចូរអ្នកស្តាប់ ក្នុងសំណាក់នៃអាចារ្យ របស់ខ្លួនចុះ” ។ ព្រះចូឡាកយត្តរ សួរថា “បពិត្រព្រះគុណម្ចាស់ដ៏ចម្រើន ខ្ញុំនឹងទៅក្នុងទីណា?” ។ ព្រះឧបជ្ឈាយ៍ ប្រាប់ថា “ព្រះថេរៈឈ្មោះមហាធម្មក្ខិតៈ ជាអ្នកឆ្លាត ក្នុងព្រះបរិយត្តិគ្រប់យ៉ាង អាស្រ័យនៅ ក្នុងវិហារឈ្មោះ តុលាធារាបតិក ក្នុងរោហណជនបទ ខាងមាត់ច្រាំង នៃទន្លេគង្គា ឯណោះ, ចូរអ្នកទៅកាន់សំណាក់ នៃព្រះមហាធម្មក្ខិតៈនោះចុះ” ។

ព្រះចូឡាកយត្តរ ទទួលព្រមថា “បពិត្រព្រះគុណម្ចាស់ដ៏ចម្រើន ប្រពៃហើយ” ថ្វាយបង្គំព្រះថេរៈហើយ ក៏បានទៅកាន់សំណាក់ នៃព្រះថេរៈ ព្រមជាមួយភិក្ខុ ៥០០ រូប ថ្វាយបង្គំហើយ ទើបអង្គុយ ។ ព្រះថេរៈ សួរថា “តើអ្នកមកព្រោះហេតុអ្វី?” ។ ព្រះចូឡាកយត្តរ ឆ្លើយថា “បពិត្រព្រះគុណម្ចាស់ដ៏ចម្រើន ខ្ញុំមកដើម្បីស្តាប់ធម៌” ។ ព្រះថេរៈ ពោលថា “ម្ចាស់អក្សរដ៏មានអាយុ ភិក្ខុទាំងឡាយ មកសួរខ្ញុំ ក្នុងទីយនិកាយ និង មជ្ឈិមនិកាយ មួយជនមួយកាល ឯព្រះសូត្រ ដ៏សេស ខ្ញុំមិនដែល

បានមើលមក ៣០ ឆ្នាំហើយ, ឈ្លើយចុះ ក្នុងវេលាយប់ ចូរអ្នកបកប្រែ ក្នុងសំណាក់ខ្ញុំ ក្នុងពេលថ្ងៃ ខ្ញុំ នឹងសរសេរដ្រាប់ដល់អ្នក” ។ ព្រះចូឡាកយត្តរនោះ ទទួលថា “សោធុ វាឆ្លើ” ដូច្នោះហើយ បានធ្វើយ៉ាងដូច្នោះឯង ។ ពួកអ្នកស្រុក ឲ្យបុគ្គលធ្វើមហាមណ្ឌបត្រនីមាត់ទ្វារ នៃបរិវេណ ហើយមកស្តាប់ធម៌រៀនរាល់ថ្ងៃ ។ ព្រះថេរៈ យកព្រះសូត្រដែលព្រះចូឡាកយត្តរបកប្រែ ក្នុងពេលយប់ មកសរសេរ ក្នុងពេលថ្ងៃ ញ៉ាំងព្រះសូត្រឲ្យចប់ ដោយលំដាប់ហើយ ទើបអង្គុយលើកន្លែង ក្បែរសំណាក់នៃព្រះអក្សរត្តរហើយ ពោលថា “ម្ចាស់អ្នកដ៏មានអាយុ ចូរអ្នកបង្រៀននូវកម្មដ្ឋានដល់ខ្ញុំ” ។ ព្រះចូឡាកយត្តរ ពោលថា “បពិត្រព្រះគុណម្ចាស់ដ៏ចម្រើន តើព្រះគុណម្ចាស់ពោលនូវអ្វីទៅ? (បើ) កម្មដ្ឋាននោះ ខ្ញុំបានស្តាប់ហើយ ក្នុងសំណាក់ព្រះគុណម្ចាស់នុំឯង មិនមែនទេឬ?, ខ្ញុំនឹងប្រាប់កម្មដ្ឋានអ្វីទៅ ដែលព្រះគុណម្ចាស់មិនទាន់ចេះនោះ?” ។ លំដាប់នោះ ព្រះថេរៈ ពោលនឹងព្រះចូឡាកយត្តរ ថា “ម្ចាស់អាវុសោ ឈ្មោះថា ផ្លូវម្យ៉ាង របស់បុគ្គលអ្នកទៅដល់ហើយនុំឯង” ។ បានដឹងមកថា ក្នុងពេលនោះ ព្រះអក្សរត្តរ ជាព្រះសោតាបន្ត ។

គ្រានោះ ព្រះចូឡាកយត្តរ ឲ្យនូវកម្មដ្ឋាន ដល់ព្រះថេរៈនោះហើយ ទើបមកបកប្រែធម៌ ក្នុងលោហាប្រាសាទ បានស្តាប់ដំណឹង ថា “ព្រះថេរៈបរិនិព្វានហើយ” ដូច្នោះ លុះបានឮហើយ ក៏ពោលថា “ម្ចាស់អាវុសោទាំងឡាយ ចូរអ្នកទាំងឡាយ នាំយកចិវរមក” ដូច្នោះ គ្រងចិវរហើយពោលសរសើរព្រះថេរៈថា “ម្ចាស់អាវុសោទាំងឡាយ អរហត្តមគ្គសមគួរហើយ ដល់អាចារ្យរបស់ពួកយើង, ម្ចាស់អាវុសោទាំងឡាយ! អាចារ្យរបស់យើង ជាមនុស្សត្រង ជាអាជានីយបុគ្គល អាចារ្យរបស់

យើងនោះ សុខចិត្តអង្គុយលើកន្ទេរ ក្បែរសំណាក់ នៃធម្មន្តេវាសិក របស់ខ្លួន ហើយពោលថា “ចូរអ្នកប្រាប់នូវកម្មដ្ឋាន ដល់ខ្ញុំផង” ដូច្នោះ ម្ចាស់អាវុសាទាំងឡាយ អរហត្តមគ្គ សមគួរហើយដល់ព្រះថេរៈ” ។

គន្លឹះ មិនជាទីបលិតពោធិ ដល់ភិក្ខុទាំងឡាយបែបនេះឯង ។

(ឥន្ទ្រវិចារិយ)

(៦៧) ឫទ្ធិ ដែលជាប់បុប្ផន ឈ្មោះថា ឫទ្ធិ ។ ក៏ឫទ្ធិ ដែល ជាប់បុប្ផននោះ ជាប់របស់ដែលរក្សាបានដោយលំបាក ដូចជាទារក ដែលនៅដេកផ្ការ និង ដូចជាស្រូវដីខ្ចី រមែងបែកធ្លាយ ដោយហេតុមាន ត្រឹមតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះ ។ ក៏ឫទ្ធិនោះ រមែងជាបលិតពោធិ ដល់ វិបស្សនា មិនជាបលិតពោធិ ដល់សមាធិទេ ព្រោះឫទ្ធិនោះ បុគ្គលបាន សមាធិហើយ ទើបសម្រេច ។ ព្រោះហេតុនោះឯង ឥទ្ធិបលិតពោធិ ព្រះ យោគាវចរ អ្នកប្រាថ្នាវិបស្សនា គប្បីកាត់ផ្តាច់, បលិតពោធិក្រៅអំពីនេះ ព្រះយោគាវចរ អ្នកប្រាថ្នាសមថៈ គប្បីកាត់ផ្តាច់ ។

សេចក្តីពិស្តារ ក្នុងបលិតពោធិកថានេះ បណ្ឌិត គប្បីជ្រាបជាមុន ។

(៧០) ចំណែកក្នុងពាក្យថា “ចូរទៅរកព្រះយោគី អ្នកឲ្យនូវកម្មដ្ឋាន ដែលជាកល្យាណមិត្ត” ដូច្នោះនេះ មានវិនិច្ឆ័យ ដូចតទៅ :

(កម្មដ្ឋាន ២ យ៉ាង)

កម្មដ្ឋាន មាន ២ យ៉ាង គឺ : សព្វត្ថកកម្មដ្ឋាន ១ បារិហារិយ- កម្មដ្ឋាន ១ ។ ក្នុងកម្មដ្ឋានទាំង ២ យ៉ាងនោះ (កម្មដ្ឋានគី) មេត្តា ក្នុង បុគ្គលទាំងឡាយ មានពួកភិក្ខុជាដើម ក្តី (កម្មដ្ឋានគី) មរណស្សតិ ក្តី ឈ្មោះថា សព្វត្ថកកម្មដ្ឋាន ។ អាចារ្យពួកខ្លះ ពោលថា “អសុកសញ្ញា ឈ្មោះថា សព្វត្ថកកម្មដ្ឋាន” ដូច្នោះក៏មាន ។ មែនពិត មេត្តា ជាបឋម

គឺភិក្ខុអ្នកបំពេញកម្មដ្ឋាន គប្បីកំណត់ពួកភិក្ខុនោះជាមុនហើយសឹមចំរើន ក្នុងពួកភិក្ខុដែលនៅ ក្នុងសីមា ដោយន័យថា “សូមឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយ ដែលនៅក្នុងសីមា មានសេចក្តីសុខ កុំបីបៀតបៀនគ្នាឡើយ” បន្ទាប់ពី នោះ គប្បីចំរើន ក្នុងពួកទេវតាដែលនៅក្នុងសីមា តអំពីនោះមក គប្បី ចំរើន ក្នុងពួកឥស្សរជន ក្នុងគោចរគ្រាម បន្ទាប់មក គប្បីចំរើន ក្នុង មនុស្ស ក្នុងគោចរគ្រាមនោះ រហូតដល់សព្វសត្វទាំងឡាយ ។ ក៏ព្រោះ (ចំរើន)មេត្តា ក្នុងភិក្ខុសង្ឃ ភិក្ខុនោះ រមែងធ្វើឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយ ដែល នៅរួមជាមួយគ្នា កើតមានចិត្តទន់ ។ កាលបើដូច្នោះ ភិក្ខុទាំងឡាយនោះ ជាអ្នកមានការនៅរួមជាសុខ ដល់ភិក្ខុនោះ ។ ព្រោះ (ចំរើន)មេត្តា ក្នុង ពួកទេវតា ដែលអាស្រ័យនៅ ក្នុងសីមានោះ ភិក្ខុនោះ ជាអ្នកគឺទេវតា ទាំងឡាយ ដែលមានចិត្តគឺមេត្តានោះ ធ្វើឲ្យទោរទន់ហើយ រក្សាយុគ្រឿង ល្អហើយ ដោយការរក្សាដែលប្រកបដោយធម៌ ។ ព្រោះ (ចំរើន)មេត្តា ក្នុងឥស្សរជន ក្នុងគោចរគ្រាម ភិក្ខុនោះ ជាអ្នកគឺឥស្សរជនទាំងឡាយ ដែលមានសន្តានចិត្ត គឺមេត្តានោះ ធ្វើឲ្យទន់ហើយ ថែរក្សាការពារ យ៉ាង ល្អហើយ ដោយការថែរក្សាដែលប្រកបដោយធម៌ ។ ព្រោះ (ចំរើន)មេត្តា ក្នុងមនុស្សទាំងឡាយ ក្នុងគោចរគ្រាមនោះ ភិក្ខុនោះ ជាអ្នកគឺមនុស្ស ទាំងឡាយនោះ ដែលមានចិត្តគឺមេត្តានោះ ធ្វើឲ្យជ្រះថ្លាហើយ មិនមើល ងាយហើយ រមែងត្រាច់ទៅ ។ ព្រោះ (ចំរើន)មេត្តា ក្នុងសត្វទាំងឡាយ ទាំងពួង ភិក្ខុនោះ ជាអ្នកមានកិរិយាត្រាច់ទៅ មិនត្រូវរកេរាំងស្ទះ ក្នុងទី ទាំងពួង ។ ម្យ៉ាងទៀត ដោយមរណស្សតិ ភិក្ខុនោះ កាលគិត ថា “អាត្មាអញ គឺពិតជាទន់ស្លាប់” ដូច្នោះ នឹងលះបង់នូវអានេសនៈហើយ ជាអ្នកមានសេចក្តីសង្ខេប រីកចំរើនខ្ពស់ឡើង ។ ជាអ្នកមានការប្រព្រឹត្តិ

មិនធូរថយ ។ មួយទៀត កាលបើភិក្ខុនោះ មានចិត្តសន្សំអប់រំ ក្នុង អសុភសញ្ញាហើយ អាម្មណ៍ទាំងឡាយសូម្បីជាទិព្វ ក៏នឹងមិនគ្រប សង្កត់នូវចិត្ត (របស់ភិក្ខុនោះ) ដោយអំណាចនៃសេចក្តីលោភលន់ ។

ដូចបានពណ៌នាមកនេះឯង កម្មដ្ឋាន ៣ មាន មេត្តាកម្មដ្ឋាន ជា ដើម ទើបលោកហៅថា “សព្វត្ថកកម្មដ្ឋាន” ព្រោះជាកម្មដ្ឋាន ដែល បុគ្គលគប្បីត្រូវការ គឺគប្បីប្រាថ្នាក្នុងការនានុយោគទាំងពួង ព្រោះការៈ ជាកម្មដ្ឋានដែលមានឧបការច្រើនផង ព្រោះជាទីតាំងនៃការងារ គឺកិរិយា តាមប្រកបរឿយៗ ដែលយោគការនា ត្រូវការហើយផង ។ ចំណែក កម្មដ្ឋានឯណា ក្នុងកម្មដ្ឋានទាំង ៤០ សមគួរ ដល់ចរិយា របស់ភិក្ខុណា, កម្មដ្ឋាននោះ របស់ភិក្ខុនោះ លោកហៅថា “បារិហារិយកម្មដ្ឋាន” ព្រោះ ជាកម្មដ្ឋាន ដែលភិក្ខុនោះ ត្រូវតែរក្សា ជាប់ជានិច្ច និង ព្រោះជាបទដ្ឋាន នៃការនាកម្មខ្ពស់ឡើង ៗ របស់ភិក្ខុនោះផង ។

ភិក្ខុបណា ឲ្យនូវកម្មដ្ឋានទាំង ២ យ៉ាងនេះ ដូចបានពោលហើយ, ភិក្ខុបនេះ ឈ្មោះថា ជាអ្នកឲ្យនូវកម្មដ្ឋាន, ព្រះយោគាវចរ គប្បីចូល ទៅរកភិក្ខុអ្នកឲ្យកម្មដ្ឋាននោះ ។

(គណ្យានិក្ខេប)

ពាក្យថា “បារិហារិយកម្មដ្ឋាន” គឺមិត្តដែលល្អ អ្នកបិតនៅហើយ ក្នុងផ្នែកនៃសេចក្តីចំរើន ប្រកបដោយប្រយោជន៍សុខតែម្យ៉ាង ជាអ្នក ប្រកបព្រមហើយ ដោយគុណមានជាអាទិ៍ យ៉ាងដូច្នោះ គឺ :

- ជាអ្នកគួរស្រឡាញ់ ១ គួរគោរព ១ គួរសរសើរ ១
- ជាអ្នកពោល ១ ជាអ្នកអត់ធន់នូវពាក្យ ១ ជាអ្នក

តែងនូវកថា(ធម៌)ដ៏ជ្រាលជ្រៅ ១ មិនដឹកនាំ(បុគ្គល ដទៃ) ក្នុងទីដែលមិនគួរ ១ ។

ក៏ព្រោះព្រះពុទ្ធវិចារថា “ម្ចាស់អានន្ត! ពិតមែន សត្វទាំងឡាយ ជាអ្នកមានជាតិជាធម្មតា អាស្រ័យតថាគតដែលជាកល្យាណមិត្តហើយ រមែងរួចផុតអំពីជាតិបាន ^(១) ” ដូច្នេះជាដើម ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនុ៎ះឯង ជា កល្យាណមិត្ត ប្រកបព្រមដោយអាការៈទាំងពួង ។ ព្រោះហេតុនោះ កាលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនោះ ទ្រង់ធរមាននៅឡើយ, កម្មដ្ឋានដែល បុគ្គលរៀនហើយ ក្នុងសំណាក់នៃព្រះមានព្រះភាគអង្គនោះ តែប៉ុណ្ណោះ ជាកម្មដ្ឋានដែលបុគ្គលរៀនល្អហើយ តែកាលបើព្រះអង្គ ទ្រង់បរិនិព្វាន ទៅហើយ បណ្តាព្រះមហាសាវ័កទាំង៨០ ព្រះមហាសាវ័កអង្គណា មាន ជីវិតរស់នៅ, ភិក្ខុ និងរៀនកម្មដ្ឋាន ក្នុងសំណាក់នៃព្រះមហាសាវ័ក អង្គនោះ ក៏គួរ, សូម្បីព្រះមហាសាវ័កអង្គនោះ មិនមានទេ, ខ្លួនជាអ្នក ប្រាថ្នាចង់រៀនកម្មដ្ឋានណាមួយ ក៏គប្បីរៀន ក្នុងសំណាក់នៃព្រះទ័ណា ស្រព ដែលជាអ្នកញ៉ាំងចតុក្កលាន និង បញ្ចកលាន ឲ្យកើត ដោយ អំណាចកម្មដ្ឋាន ដែលខ្លួនត្រូវការនោះឯង ចំរើនវិបស្សនា ដែលមាន ឈាននោះ ជាបទដ្ឋានហើយ សម្រេចនូវការអស់ទៅនៃអាសវៈ ។

សួរថា “ក៏ព្រះទ័ណាស្រព ប្រកាសនូវខ្លួនថា អាត្មាអញ ជាព្រះ ទ័ណាស្រពឬ? ” ។ ឆ្លើយថា “នឹងពោលធ្វើអ្វី ព្រោះព្រះទ័ណាស្រព ដឹងនូវការៈនៃភិក្ខុនោះ ធ្វើពិតហើយ ទើបប្រកាស, ព្រះអស្សគុត្តត្ថោ ដឹងថា “កម្មដ្ឋាន គឺភិក្ខុនេះ ប្រាព្វហើយ ភិក្ខុនេះ ជាអ្នកធ្វើពិត” ដូច្នេះ

១- សុ. សំ. សគ. ភាគទី ២៩ ទំព័រទី ២៣៩ ។

ហើយ ក្រាលផ្ទាំងស្បែកលើអាកាស អង្គុយពត់ក្នុងលើផ្ទាំងស្បែកនោះ ហើយ ប្រាប់នូវកម្មដ្ឋាន មិនមែនទេឬ?” ។ ព្រោះហេតុនោះ បើព្រះ យោគាវចរ បាននូវព្រះទ័ណ្ឌស្រព ក៏ការបាននោះ ជាការល្អហើយ, បើ មិនបានទេ គប្បីកាន់យក ក្នុងសំណាក់នៃព្រះអនាគាមី ព្រះសកទាគាមី ព្រះសោតាបន្ន បុប្ផជន អ្នកបានឈាន ភិក្ខុអ្នកទ្រទ្រង់ព្រះត្រៃបិដក អ្នក ទ្រទ្រង់បិដកពីរ អ្នកទ្រទ្រង់បិដកមួយ ចុះតាមលំដាប់ៗមក, សូម្បីកាល បើភិក្ខុអ្នកទ្រទ្រង់បិដកមួយ មិនមានទេ, ភិក្ខុឯណា ជាអ្នកស្មាត់ជំនាញ សូម្បីនិកាយមួយ ព្រមទាំងអង្គកថា និង ភិក្ខុនោះ ខ្លួនឯង ជាអ្នកមាន ការអៀនខ្មាស គប្បីកាន់យក (កម្មដ្ឋាន) ក្នុងសំណាក់នៃភិក្ខុអង្គនោះ ។ ព្រោះថា ភិក្ខុបែបនេះ ជាអ្នកទ្រទ្រង់នូវបែបបទ ជាអ្នកតាមរក្សានូវវិន្យ ត្រកូល ជាអ្នកថែរក្សាប្រពៃណី ជាអាចារ្យ ជាអ្នកជឿតាមមតិ របស់ អាចារ្យ ជាអ្នកមិនយកតាមអត្តនោមតិ ។ ព្រោះហេតុនោះឯង ទើបព្រះ បោរណកត្តោទាំងឡាយ បានពោលហើយ ៣ ដង ថា “ភិក្ខុលដ្ឋី នឹង រក្សា, ភិក្ខុលដ្ឋី នឹងរក្សា, ភិក្ខុលដ្ឋី នឹងរក្សា” ដូច្នោះ ។

ក៏ក្នុងការឲ្យកម្មដ្ឋាននេះ ភិក្ខុមានព្រះទ័ណ្ឌស្រពជាដើម ដែលបាន ពោលមកហើយ ព្រះខានដើម រមែងប្រាប់បានតែផ្លូវដែលខ្លួនបានសំរេច ហើយប៉ុណ្ណោះឯង ។ ចំណែកឯ ភិក្ខុជាពហុស្សត ព្រោះការវែនខ្លួនជា អ្នកចូលទៅរកអាចារ្យនោះៗហើយ ញ៉ាំងឧត្តហៈ(ការរៀន) និង បរិបូច្ចា (ការសាកសួរ) ឲ្យជ្រះស្រឡះហើយ កំណត់នូវព្រះសូត្រ និង ហេតុ ការណ៍ អំពីទីនេះខ្លះ ទីនោះខ្លះ ប្រកបឲ្យទៅជាទីសប្បាយ ឬ មិនជា ទីសប្បាយ សំដែងផ្លូវដ៏ធំទូលាយ ហើយប្រាប់នូវកម្មដ្ឋាន ប្រៀបដូចជា មហាហត្ថី ដែលដើរចូលទៅ ក្នុងទីព្រៃដែលស៊ីបទ្រុប យ៉ាងនោះឯង ។

ព្រោះហេតុនោះ ព្រះយោគាវចរ គប្បីចូលទៅរកភិក្ខុ ដែលជាអ្នកឲ្យ កម្មដ្ឋាន ជាកល្យាណមិត្តបែបនោះ ធ្វើវត្ថុបតិបត្តិ ដល់ភិក្ខុនោះហើយ គប្បីរៀនយកកម្មដ្ឋាន ។ បើព្រះយោគាវចរ បានភិក្ខុអ្នកឲ្យនូវកម្មដ្ឋាន ដែលជាកល្យាណមិត្តនោះ ក្នុងវត្ថុជាមួយគ្នានោះឯង ការបានយ៉ាងនោះ ជាការល្អហើយ, បើមិនបានទេ, ភិក្ខុ អ្នកឲ្យកម្មដ្ឋាននោះ អាស្រ័យទៅ ក្នុងទ័ណ្ឌ ព្រះយោគាវចរ គប្បីទៅ ក្នុងទីនោះចុះ ។ ក៏កាលបើនឹងទៅ មិនត្រូវពាក់ស្បែកជើងដោយជើងដែលលាងដុសជម្រះហើយ បាំងឆ្មៃ ប្រើឲ្យគេកាន់យកនូវគ្រឿងប្រើប្រាស់ មានបំពង់ ប្រេង និង កេសជ្ជៈ មានទឹកឃ្មុំ និង ស្ករអំពៅជាដើម មានអន្តេវាសិក ចោមរោមហើយដើរ ទៅ, តែគប្បីបំពេញគម្ពីរត្ថ ហើយកាន់យកបាត្រ និង ចីវររបស់ខ្លួន ដោយខ្លួនឯងតែម្តង ចូលទៅកាន់វត្តណាៗ ក្នុងចន្លោះផ្លូវ ធ្វើវត្ថុបតិបត្តិ ក្នុងទីទាំងពួង ជាអ្នកមានបរិក្ខារដ៏ស្រាល មានការប្រព្រឹត្តិដុសជម្រះ យ៉ាងក្រៃលែងត្រាប់ទៅ ។ កាលចូលទៅដល់វត្តនោះ គប្បីញ៉ាំងបុគ្គល ឲ្យធ្វើឈើជម្រះធ្មេញ ជាកប្បិយៈ ក្នុងចន្លោះផ្លូវនោះហើយ កាន់ចូល ទៅ ។ មួយទៀត មិនគួរចូលទៅកាន់បរិវេណផ្សេងទៀត ដោយគិត ថា “អញ នឹងសម្រាក ធ្វើនូវសរីរកិច្ច មានលាង និង លាបជើងជាដើម បន្តិចសិនហើយ ចាំចូលទៅរកសំណាក់អាចារ្យ” ។ សួរថា “ព្រោះ ហេតុអ្វី?” ។ ឆ្លើយថា “ព្រោះថាភិក្ខុទាំងឡាយដែលជាវិសកាគ របស់ អាចារ្យនោះ គប្បីមាន ក្នុងបរិវេណនោះ, ភិក្ខុទាំងនោះ សួរហេតុនៃការ មកហើយ គប្បីប្រកាសនូវទោសរបស់អាចារ្យហើយ ពោលថា “វិនាស ហើយលោកអើយ! បើលោកមកកាន់សំណាក់អាចារ្យនោះ” ហើយ គប្បីញ៉ាំងសេចក្តីក្តៅក្រហាយ ឲ្យកើតឡើង, ភិក្ខុនោះ គប្បីរិលវិញ

ចាកទីនោះ ព្រោះហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ ភិក្ខុ គប្បីសួរទីលំនៅ របស់អាចារ្យហើយ សឹមទៅត្រង់ ក្នុងទីនោះតែម្តង ។

បើអាចារ្យក្មេងជាង មិនគួរត្រេកអរនឹងសាមីចិកម្ម មានការទទួល យកបាត្រ និង ចីវរជាដើមឡើយ ។ បើអាចារ្យចាស់ជាង, ទៅដល់ ហើយ គប្បីថ្វាយបង្គំអាចារ្យហើយឈរ ។ បើអាចារ្យពោលថា “ម្ចាស់ លោកដ៏មានអាយុ ចូរលោកដាក់បាត្រនិងចីវរចុះ” ហើយគប្បីដាក់ចុះ ។ បើអាចារ្យពោលថា “និមន្តឆាន់ទឹក” ដូច្នោះហើយ បើប្រាថ្នា ត្រូវឆាន់ ។ អាចារ្យពោលថា “ចូរលាងជើង” មិនត្រូវលាងជើងជាមុនទេ ។ ព្រោះ ថា បើអាចារ្យ ត្រូវទៅដងទឹកមក ក៏ជាការមិនសមគួរឡើយ ។ តែបើ អាចារ្យប្រាប់ថា “ម្ចាស់អាវុសោ ចូរលាងចុះ ទឹកនោះ ខ្ញុំមិនបានដងមក ទេ គឺពួកភិក្ខុដទៃទៅដែលដងមក” ហើយ គប្បីទៅអង្គុយ ក្នុងទីដែល អាចារ្យ មើលមិនឃើញ ទោះបីជាទីទំនេរ ដែលមានគ្រឿងបិទទុំ ឬ ទីវាលដូច្នោះ ឬក៏ ទីក្បែរៗ នៃវិហារក៏បាន ហើយលាងជើងចុះ ។ បើ អាចារ្យនាំយកបំពង់ប្រេងមក គប្បីក្រោកឡើង យកដៃទាំងពីរទទួល ដោយគោរព ។ ព្រោះបើភិក្ខុ មិនទទួលបំពង់ប្រេងនោះទេ អាចារ្យនឹង កើតមានចិត្តគិតផ្សេងថា “ភិក្ខុនេះ ញ៉ាំងកិរិយាគប់រកឲ្យកំរើក ចាប់តាំង ពីពេលនេះ ពិតមែន” ។ តែលុះទទួលយកហើយ មិនត្រូវលាបជើង មុនភ្លាមៗ ទេ ។ ព្រោះថា ប្រេងនោះ ជាប្រេងសំរាប់លាបខ្លួន របស់ អាចារ្យ នឹងទៅជាការដែលមិនសមគួរ ។ ហេតុនោះ ភិក្ខុ គប្បីលាប ក្បាលមុនហើយ ចាំលាបនូវអវយវៈ មាន-ក ជាដើម ។ តែបើអាចារ្យ ពោលថា “ម្ចាស់អាវុសោ! ប្រេងនេះ ជាប្រេងសម្រាប់ ប្រើប្រាស់បាន គ្រប់យ៉ាង ចូរអ្នកលាបជើង ក៏បាន” ដូច្នោះ ត្រូវដាក់លើក្បាលបន្តិច

ហើយ តមក ត្រូវលាបជើងហើយ ពោលថា “បពិត្រព្រះគុណម្ចាស់ ដ៏ ចំរើន ខ្ញុំនឹងទុកដាក់នូវបំពង់ប្រេងនេះ” បើអាចារ្យទទួល គប្បីប្រគេន ។ ភិក្ខុមិនត្រូវ(ប្រញាប់) ពោលយ៉ាងនេះថា “បពិត្រព្រះគុណម្ចាស់ដ៏ចំរើន សូមព្រះគុណម្ចាស់ មេត្តាប្រាប់កម្មដ្ឋានដល់ខ្ញុំ” ចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលមក ដល់ ។ តែចាប់ពីថ្ងៃទី ២ ទៅ បើឧបដ្ឋាកជាប្រចាំ របស់អាចារ្យមាន គប្បីសូមឧបដ្ឋាកនោះ ហើយធ្វើវត្ថុ ។ បើសូមហើយ ឧបដ្ឋាកនោះមិន ឲ្យទេ បើបានឱកាសភ្លាម គប្បីធ្វើ ។ ក៏កាលនឹងធ្វើ គប្បីប្រគេនឈើ ជម្រះធ្មេញ ៣ យ៉ាង គឺ ខ្នាតតូច, ខ្នាតកណ្តាល និង ខ្នាតធំ ។ ទឹក សំរាប់លាងមុខ និង ទឹកសំរាប់ងូត គប្បីត្រៀមទុកទាំង ២ យ៉ាង គឺ: ទឹកត្រជាក់ ទឹកក្តៅ ។ អាចារ្យប្រើនូវឈើជម្រះធ្មេញ និង ទឹកណាមួយ រហូត ៣ ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីនោះ គប្បីប្រគេនឈើជម្រះធ្មេញ និង ទឹកដូច្នោះ ឯង ជាប់ជានិច្ច ។ កាលបើអាចារ្យមិនរើស ប្រើណាមួយក៏បាន គប្បី ប្រគេនតាមតែបានមក ។ នឹងពោលច្រើនធ្វើអ្វី ។ វត្ថុដ៏ប្រពៃ គឺព្រះ មានព្រះភាគទ្រង់បញ្ញត្តហើយ ក្នុងមហានិទ្ទេស ថា “ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ អន្តេវាសិក គប្បីធ្វើវត្ថុដ៏ប្រពៃ ចំពោះអាចារ្យ, នេះ ជាការធ្វើវត្ថុប្រពៃ ក្នុងរឿងនោះ គឺ អន្តេវាសិក គប្បីក្រោកឡើង អំពីព្រលឹមតែម្តង ដោះ ស្បែកជើងចេញ គ្រងចំពរឆៀងស្នាម្នាងហើយ ប្រគេនឈើជម្រះធ្មេញ ប្រគេនទឹកលាងមុខ ក្រាលអាសនៈឲ្យ បើយាគូមាន គប្បីលាងកាជនៈ ហើយប្រគេនយាគូ” ដូច្នោះជាដើម នោះឯណា, គប្បីធ្វើសម្មារត្តទាំង អស់នោះចុះ ។

សិស្ស ញ៉ាំងអាចារ្យឲ្យត្រេកអរ ដោយវត្ថុសម្បត្តិ យ៉ាងនេះ, ក្នុង វេលាល្ងាច អាចារ្យឲ្យទៅវិញ ដោយប្រាប់ ថា “ចូរអ្នក ទៅចុះ” ថ្វាយ

បង្គំហើយសឹមទៅ ។ អាចារ្យនោះ សួរថា “តើអ្នកមក ដើម្បីអ្វី?” ក្នុង ពេលណា, ក្នុងពេលនោះ ត្រូវប្រាប់ហេតុការណ៍ដែលមក ។ បើសិន អាចារ្យនោះ មិនសួរទេ តែអាចារ្យ ត្រេកអរនឹងវត្ថុប្រតិបត្តិ, កាលបើ កន្លង ១០ ថ្ងៃ ឬ មួយបក្ស ទៅហើយ ក្នុងថ្ងៃមួយ សូម្បីអាចារ្យបាន អនុញ្ញាតហើយ ក៏មិនគួរទៅ ឲ្យលោកធ្វើឱកាសហើយ ចាំប្រាប់ហេតុ នៃការមក ។ ឬក៏ ទៅខុសវេលា ត្រូវអាចារ្យ សួរថា “តើអ្នកមក ដើម្បី អ្វី?” គប្បីប្រាប់ ។ បើអាចារ្យនោះ ប្រាប់ថា “ចូរអ្នកមកអំពីព្រឹកបន្តិច” ត្រូវតែមកអំពីព្រលឹមតែម្តង ។ តែបើក្នុងពេលនោះ ពោះរបស់ភិក្ខុនោះ ត្រូវរោគថ្លើមបៀតបៀនក្តី អាហារមិនរលាយ ព្រោះធាតុភ្លើងតិចពេកក្តី រោគ ឯណាមួយដទៃទៀត បៀតបៀនក្តី, គប្បីប្រាប់នូវរោគនោះ តាម សភាពពិត ប្រាប់នូវវេលាដែលជាទីសប្បាយ របស់ខ្លួនហើយ ត្រូវចូល ទៅរក ក្នុងពេលនោះ ។ ព្រោះថា នៅក្នុងវេលាដែលមិនសប្បាយ សូម្បីតែអាចារ្យ ប្រាប់កម្មដ្ឋានឲ្យ ក៏មិនអាចធ្វើទុក ក្នុងចិត្តបានដែរ ។ នេះ ជាសេចក្តីពិស្តារ ក្នុងពាក្យថា “ចូលទៅរកអាចារ្យ អ្នកឲ្យកម្មដ្ឋាន ដែលជាកល្យាណមិត្ត” នោះ ។

(វិនិយោគ ៦)

(៧១) ឥឡូវនេះ បណ្ឌិត គប្បីជ្រាបសេចក្តីពិស្តារ ក្នុងពាក្យថា “កម្មដ្ឋាន ដែលសមគួរដល់ចរិយារបស់ខ្លួន” ដូចតទៅនេះ ។

ពាក្យថា “ចរិយា” បានដល់ ចរិយា ៦ គឺ : រាគចរិយា, ទោស- ចរិយា, មោហចរិយា, សទ្ធាចរិយា, ពុទ្ធិចរិយា, វិតក្កចរិយា ។ ប៉ុន្តែ អាចារ្យពួកខ្លះ ប្រាថ្នាយកចរិយា ១៤ ព្រមទាំងចរិយា ៨ នេះ គឺ : ដោយការច្របូកច្របល់គ្នា និង ដោយការរួបរួមគ្នា នៃវត្ថុ ៣ ខាងដើម

មានរាគជាដើម បានដល់ចរិយា ៤ ដទៃទៀត នៃវត្ថុ ៣ ខាងចុង មាន សទ្ធាជាដើម បានដល់ ចរិយា ៤ ដទៃទៀត ក៏ដូចគ្នា ។ តែបើ ពោលប្រភេទ យ៉ាងដូច្នោះ ចរិយា រមែងមានច្រើនជាអនេក ព្រោះធ្វើ ការបូករួម ដោយវត្ថុ ៣ ខាងដើម មានរាគជាដើម ចូលជាមួយគ្នា នឹងវត្ថុ ៣ ខាងចុង មានសទ្ធាជាដើម, ព្រោះហេតុនោះ គប្បីជ្រាប ចរិយាតែ ៦ ប៉ុណ្ណោះ ដោយសន្ធិប ។

ពាក្យថា “ចរិយា បកតិ ឧស្សន្តរា” ដោយអត្ថ មានន័យ តែ មួយ ។ ដោយអំណាចនៃចរិយាទាំង ៦ នោះ បុគ្គលក៏មាន ៦ ដូចគ្នា ដែរ គឺ: បុគ្គលដែលជារាគចរិត, បុគ្គលដែលជាទោសចរិត, បុគ្គល ដែលជាមោហចរិត, បុគ្គលដែលជាសទ្ធាចរិត, បុគ្គលដែលជាពុទ្ធិចរិត, បុគ្គលដែលជាវិតក្កចរិត ។ ព្រោះហេតុដែលក្នុងបុគ្គលទាំង ៦ ពួកនោះ បុគ្គលដែលជារាគចរិត ក្នុងពេលប្រព្រឹត្តកុសល រមែងមានសទ្ធាដ៏ខ្លាំង ក្លា ព្រោះសទ្ធា មានគុណដែលនៅជិតក្បែរនឹងរាគ: ។ មែនពិត ក្នុង ផ្នែកខាងអកុសល រាគ: មានទោសដ៏ជិតស្និទ្ធ មិនមានសៅហ្មង យ៉ាង ណាមិញ, ក្នុងផ្នែកកុសល សទ្ធា ក៏ជាគុណដែលស្រស់ប្រិមប្រិយ មិន សៅហ្មង យ៉ាងនោះដែរ ។ រាគ: ស្វែងរកនូវវត្ថុកាម យ៉ាងណា, សទ្ធា ក៏ស្វែងរកគុណមានសីលជាដើម យ៉ាងនោះដែរ ។ រាគ: រមែងមិនលះ បង់ចោលនូវរបស់ដែលមិនមែនជាប្រយោជន៍ យ៉ាងណាមិញ, សទ្ធា ក៏មិនលះបង់ចោលនូវរបស់ដែលជាប្រយោជន៍ យ៉ាងនោះដែរ, ព្រោះ ហេតុនោះ បុគ្គលដែលជាសទ្ធាចរិត ទើបមានចំណែកស្មើគ្នានឹងបុគ្គល ដែលជារាគចរិត ។

ចំណែកបុគ្គលដែលជាទោសចរិត ក្នុងពេលប្រព្រឹត្តកុសល រមែង

មានបញ្ហាដ៏ខ្លាំងក្លា ព្រោះបញ្ហាមានគុណនៅជិតនឹងទោសៈ ។ មែនពិត ក្នុងផ្នែកអកុសល ទោសៈ ជាទោសដែលមិនមានសេចក្តីស្រឡាញ់ មិន ជាប់ជំពាក់នូវអារម្មណ៍ យ៉ាងណាមិញ, ក្នុងផ្នែកកុសល បញ្ហា ក៏ជា គុណដែលមិនមានស្នេហា មិនជាប់ជំពាក់នូវអារម្មណ៍ យ៉ាងនោះដែរ ។ មួយទៀត ទោសៈ រមែងស្វែងរកតែទោសដែលមិនពិត យ៉ាងណាមិញ, បញ្ហា រមែងស្វែងរកតែទោសដែលពិតប៉ុណ្ណោះ យ៉ាងនោះដែរ។ ទោសៈ រមែងប្រព្រឹត្តទៅ ដោយអាការដែលមិនអើពើចំពោះសត្វ យ៉ាងណា, បញ្ហា រមែងប្រព្រឹត្តទៅ ដោយអាការមិនអើពើចំពោះសត្វរ យ៉ាងនោះ ដែរ, ព្រោះហេតុនោះ បុគ្គលដែលជាពុទ្ធិចរិត ទើបមានចំណែកស្មើគ្នា នឹងបុគ្គលដែលជាទោសចរិត ។

ឯបុគ្គលដែលជាមោហចរិត កាលព្យាយាមធ្វើនូវកុសលធម៌ដែល មិនទាន់កើត ឲ្យកើតឡើង, វិតក្កៈទាំងឡាយ ដែលធ្វើសេចក្តីអន្តរាយ រមែងកើតឡើង ដោយច្រើន ព្រោះវិតក្កៈ មានលក្ខណៈនៅជិតគ្នានឹង មោហៈ ។ មែនពិត មោហៈ មិនតាំងនៅស៊ប់ហើយ ព្រោះវារឿងវង្វាន់ កាន់កាំងហើយ យ៉ាងណា, វិតក្កៈ ក៏មិនឈប់នៅស្ងៀមបាន ព្រោះ រវល់តែគិតគ្រិះរិះ ច្រើនប្រការផ្សេងៗ ក៏យ៉ាងនោះដែរ ។ មួយទៀត មោហៈ ជាទោសដែលញាប់ញ័រ ព្រោះការវះនៃចិត្តមិនតាំងនៅរឹងមាំល្អ យ៉ាងណា, វិតក្កៈ ជាធម្មជាតិកម្រើកញាប់ញ័រ ព្រោះមានការគិតចាប់ រហ័ស យ៉ាងនោះដែរ, ព្រោះហេតុនោះ បុគ្គលដែលជាវិតក្កចរិត ទើប មានចំណែកស្មើគ្នា នឹងបុគ្គលដែលជាមោហចរិត ។

អាចារ្យពួកខ្លះ បានពោលថា “ចរិយា មាន ៣ យ៉ាង ផ្សេងទៀត ដោយអំណាចនៃតណ្ហា, មានៈ និង ទិដ្ឋិ” ។ បណ្តាបី យ៉ាងនោះ តណ្ហា

គឺ រាគៈនុ៎ះឯង, ចំណែកមានៈ ក៏សម្បយុត្ត ដោយរាគៈនោះ ព្រោះ ហេតុនោះ តណ្ហា និង មានៈទាំង ២ នោះ ក៏មិនរួចផុតអំពីរាគចរិយា ។ ចំណែកឯ ទិដ្ឋិចរិយា រមែងទៅតាមមោហចរិយានុ៎ះឯង ព្រោះទិដ្ឋិ មាន មោហៈជាដើមហេតុ ។

(៧២) សួរថា “ក៏ចរិយាទាំងនេះនោះ មានអ្វីជាដើមហេតុ? និង គប្បីដឹងបាន ដូចម្តេចថាៈ បុគ្គលនេះ ជាអ្នកមានរាគចរិត, បុគ្គលនេះជា អ្នកមានចរិតណាមួយ ក្នុងចរិតទាំងឡាយ មានទោសចរិត ជាដើម ? និង អ្វីដែលជាទិសប្បាយដល់បុគ្គលដែលមានចរិតបែបណា?” ដូច្នោះ ។
(ដើមហេតុនៃចរិយា)

បណ្តាចរិយាទាំង ៦ នោះ នឹងឆ្លើយចរិយា ៣ ខាងដើម ជាមុន អាចារ្យពួកខ្លះ ពោលថា “ចរិយាទាំងឡាយ ៣ ខាងដើមនោះ មាន អាចិណ្ណកម្ម ក្នុងកតមុន ជាដើមហេតុ ១ មានធាតុ និង ទោស ជាដើម ហេតុ ១” ដូច្នោះ ។

បានឮមកថា បុគ្គលអ្នកច្រើនដោយបរិយោគ ដែលជាទីប្រាថ្នា និង កម្មដែលល្អមកអំពីកាលមុនក្តី មនុស្សដែលច្បូតមកពីឋានសួគ៌ ហើយ មកកើត ក្នុងមនុស្សលោកនេះក្តី ជាបុគ្គលដែលមានរាគចរិត, បុគ្គល អ្នកច្រើនដោយកម្ម ដែលជាពៀរវេរា គឺកាប់គេ, វាយគេ, សម្លាប់គេ និង ចាប់ចងគេក្នុងកាលមុនក្តី បុគ្គលដែលច្បូតមកពីនរក និង កំណើត ពស់ ហើយមកកើត ក្នុងមនុស្សលោកនេះក្តី ជាបុគ្គលដែលមានទោស- ចរិត ។ បុគ្គលដែលច្រើនដោយការផឹកទឹកស្រវឹង និង ជាអ្នកលះបង់ ចោលនូវការស្តាប់ និង ការសាកសួរ ក្នុងកាលមុនក្តី បុគ្គលដែលច្បូត អំពីកំណើត នៃសត្វតិរច្ឆាន ហើយមកកើត នៅក្នុងមនុស្សលោកនេះក្តី

ជាបុគ្គលដែលមានមោហចរិត, ព្រោះហេតុនេះឯង ទើបលោក ពោលថា “ចរិយាទាំង៣ មានអាចិណ្ណកម្ម ក្នុងភពមុន ជាដើមហេតុ” ដូច្នោះឯង ។

ម្យ៉ាងទៀត បុគ្គលដែលជាមោហចរិត ព្រោះធាតុ ២ យ៉ាង គឺ បឋវីធាតុ ១ អាប្រធាតុ ១ ដុះដាលឡើង, បុគ្គលដែលជាទោសចរិត ព្រោះធាតុទាំង ២ ក្រៅអំពើនេះដុះដាលឡើង ។ បុគ្គល ដែលជារាគចរិត ព្រោះធាតុទាំងពួងស្មើគ្នា យ៉ាងដូច្នោះ ១, ក្នុងទោសទាំងឡាយ បុគ្គល ដែលច្រើនដោយស្មេស្មី ជាអ្នកមានរាគចរិត, បុគ្គល ដែលច្រើនដោយ ខ្យល់ ជាអ្នកមានមោហចរិត, ឬក៏ បុគ្គល ដែលច្រើនដោយស្មេស្មី ជា អ្នកមានមោហចរិត, បុគ្គលដែលច្រើនដោយខ្យល់ ជាអ្នកមានរាគចរិត យ៉ាងដូច្នោះ ១, ដូចបានពោលមកនេះឯង ទើបលោក ពោលថា “ចរិត ទាំង ៣ ខាងដើម មានធាតុ និង ទោស ជាដើមហេតុ” ដូច្នោះ ។

ព្រោះហេតុថា បណ្តាបុគ្គលទាំងនោះ សូម្បីបុគ្គលទាំងឡាយ អ្នក ច្រើនដោយបយោគ ដែលជាទីប្រាថ្នា និង កម្មដែលល្អ (មានមក) ក្នុង កាលមុនក្តី សូម្បីមនុស្សដែលច្យុតមកអំពីឋានសួគ៌ ហើយមកកើត ក្នុង មនុស្សលោកនេះក្តី មិនមែនសុទ្ធតែជាបុគ្គលរាគចរិតទាំងអស់នុ៎ះទេ ឬក៏ បុគ្គលទាំងឡាយក្រៅពីនេះ ក៏មិនមែនជាអ្នកមានទោសចរិត និង មោហ ចរិតគ្រប់ៗ គ្នាដែរ ។ ក៏ធម្មតាការកំណត់ចរិយា ដោយការដុះឡើង នៃ ធាតុទាំងឡាយ តាមន័យដែលបានពោលមកហើយនោះ មិនមានទេ និង ក្នុងការកំណត់ចរិយា ដោយទោស គឺលោកបានពោលហើយ តែ ២ យ៉ាង គឺ រាគចរិត និង មោហចរិតប៉ុណ្ណោះ, សូម្បីពាក្យដែលបានពោល មកនោះ ពាក្យខាងដើម និង ពាក្យខាងចុង ជាពាក្យខុសគ្នា មែនពិត, ចំណែក ក្នុងចរិយាទាំងឡាយ មានសទ្ធាជាដើម លោកមិនបានពោល

សូម្បីតែដើមហេតុ នៃចរិយាមួយឡើយ ព្រោះហេតុនោះ ពាក្យទាំង អស់នោះឯង ជាពាក្យដែលលោកមិនបានកំណត់ហើយ ។

ចំណែកឯសេចក្តីនេះ ជាសេចក្តីវិនិច្ឆ័យ ទៅតាមមតិ នៃព្រះ អង្គកថាចារ្យទាំងឡាយ ក្នុងបញ្ញានេះ ថា “ចរិយាទាំងឡាយ មានអ្វីជា ដើមហេតុ?” ដូច្នោះ ។

ពិតដូច្នោះ ក្នុងឧស្សទកិត្តនៈ លោកបានពោលពាក្យនេះមកហើយ ថា “សត្វទាំងឡាយនេះ ដោយនិយាម (កំណត់) នៃហេតុ ក្នុងកាលមុន ជាអ្នកក្រាស់ដោយលោកៈក៏មាន ជាអ្នកក្រាស់ដោយទោសៈ ក៏មាន ជា អ្នកក្រាស់ដោយមោហៈ ក៏មាន ជាអ្នកច្រើនដោយអលោកៈ ក៏មាន ជា អ្នកច្រើនដោយអទោសៈ ក៏មាន ជាអ្នកច្រើនដោយអមោហៈ ក៏មាន, មែនពិត ក្នុងខណៈដែលព្យាយាមធ្វើកម្ម បុគ្គលណា មានលោកៈដ៏ខ្លាំង ក្លា មានអលោកៈទន់ខ្សោយ មានអទោសៈ និង អមោហៈខ្លាំងក្លា មាន ទោសៈ និង មោហៈទន់ខ្សោយ អលោកៈដ៏ទន់ខ្សោយ របស់បុគ្គលនោះ មិនអាចដើម្បីគ្របសង្កត់ នូវលោកៈបានទេ តែអទោសៈ និង អមោហៈ ខ្លាំងក្លា អាចគ្របសង្កត់ នូវទោសៈ និង មោហៈបាន ព្រោះហេតុនោះ បុគ្គលនោះ កើតមកហើយ ដោយអំណាចនៃបដិសន្ធិ ដែលកម្មនោះ ផ្តល់ឲ្យហើយ ជាបុគ្គលល្មោក (តែ) ជាបុគ្គលដែលមានចិត្តត្រជាក់ មិន ក្រោធទ័ង មានបញ្ញា មានញាណដូចជាពេជ្រ ។ ចំណែកបុគ្គលណា ក្នុងខណៈព្យាយាមធ្វើកម្ម មានលោកៈ និង ទោសៈ ដ៏មានកម្លាំង មាន អលោកៈ និង អទោសៈ ដ៏ទន់ខ្សោយ តែមានអមោហៈខ្លាំងក្លា មាន មោហៈ ទន់ខ្សោយ, បុគ្គលនោះ ដោយន័យមុននុ៎ះឯង ជាបុគ្គលល្មោក ផង ជាបុគ្គលក្រោធទ័ងផង តែជាបុគ្គលឆ្ងាត មានញាណ ដូចជាពេជ្រ

ប្រៀបដូចជាព្រះទន្លាកយត្តរ យ៉ាងនោះឯង, បុគ្គលណា ក្នុងខណៈព្យាយាមធ្វើកម្ម មានលោកៈ និង មោហៈដ៏មានកម្លាំង ក្រៅអំពីនេះ ទន់ខ្សោយ, បុគ្គលនោះ ដោយន័យមុននុំឯង ជាបុគ្គលល្មោកផង ជាបុគ្គលល្ងង់ខ្លៅផង តែជាបុគ្គលមានចិត្តត្រជាក់ មិនក្រោធខឹង, មានន័យដូចគ្នានោះដែរ បុគ្គលណា ក្នុងខណៈព្យាយាមធ្វើកម្ម មានលោកៈ, ទោសៈ និង មោហៈទាំង ៣ យ៉ាង មានកម្លាំងខ្លាំង មានអលោកៈជាដើម ទន់ខ្សោយ, បុគ្គលនោះ ដោយន័យមុននុំឯង ជាបុគ្គលល្មោកផង ជាបុគ្គលក្រៅក្រោធផង ជាបុគ្គលវង្វែងផង, ប៉ុន្តែបុគ្គលឯណា ក្នុងខណៈព្យាយាមធ្វើកម្ម មានអលោកៈ, ទោសៈ និង មោហៈ មានកម្លាំងខ្លាំងក្លា ក្រៅអំពីនេះទន់ខ្សោយ, បុគ្គលនោះ ដោយន័យមុននុំឯង ជាអ្នកមិនល្មោក និង មានកិលេសតិចតួច សូម្បីឃើញអារម្មណ៍ដែលជាទិព្វ ក៏មិនញាប់ញ័រ តែជាបុគ្គលក្រៅក្រោធនិង មានបញ្ញាល្ងង់ខ្លៅ, បុគ្គលណា ក្នុងខណៈព្យាយាមធ្វើកម្ម មានអលោកៈ, អទោសៈ និង មោហៈ មានកម្លាំងខ្លាំង ក្រៅអំពីនេះទន់ខ្សោយ, បុគ្គលនោះ ដោយន័យមុននុំឯង ជាអ្នកមិនលោកលន់ផង មានចិត្តត្រជាក់ផង តែជាបុគ្គលល្ងង់ខ្លៅ, ដោយន័យដូចគ្នានោះដែរ បុគ្គលណា ក្នុងខណៈព្យាយាមធ្វើកម្ម មានអលោកៈ, ទោសៈ និង អមោហៈ មានកម្លាំងខ្លាំងក្លា ក្រៅអំពីនេះ ទន់ខ្សោយ, បុគ្គលនោះ ដោយន័យមុននុំឯង ជាអ្នកមិនលោកលន់ផង មានបញ្ញាផង តែជាបុគ្គលឆេវឆាវ មានសេចក្តីក្រោធនិង ឯបុគ្គលណា ក្នុងខណៈព្យាយាមធ្វើកម្ម មានអលោកៈជាដើម ទាំង ៣ យ៉ាង មានកម្លាំងខ្លាំងក្លា ផ្នែកអកុសលមានលោកៈជាដើម ទន់ខ្សោយ, បុគ្គលនោះ ជាអ្នកមិនល្មោកផង មិនក្រៅក្រោធផង មានបញ្ញាផង ដូចជាព្រះ

មហាសង្ឃក្ខតត្តរ យ៉ាងនោះឯង ។

ក៏ក្នុងឧស្សទិកត្តនៈនេះ គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យ ដូចតទៅៈ បុគ្គលណា លោកហៅថា ជាអ្នកល្មោក, បុគ្គលនេះ ជាអ្នកមានរាគចរិត ។ ចំណែកបុគ្គលដែលហៅថា ជាអ្នកក្រៅក្រោធនិង ជាអ្នកល្ងង់ខ្លៅ បានដល់បុគ្គលអ្នកមានទោសចរិត និង អ្នកដែលមានមោហចរិត ។ ដែលលោកហៅថា អ្នកមានបញ្ញា បានដល់បុគ្គលដែលមានពុទ្ធិចរិត។ បុគ្គលដែលហៅថា ជាអ្នកមិនលោក និង មិនក្រៅក្រោធនិង បានដល់ បុគ្គលដែលជាសទ្ធាចរិត ព្រោះបុគ្គលដែលមិនលោកលន់ និង មិនក្រៅក្រោធនោះ ជាអ្នកមានសេចក្តីជ្រះថ្លា ជាប្រក្រតី ។

មួយទៀត គប្បីជ្រាបថា “បដិសន្ធិជនកកម្ម ដែលមានបុព្វហេតុទាំងឡាយ មានលោកៈជាដើមឯណាមួយ ជាគ្រឿងចោមរោម ដល់គ្នានឹងគ្នា ជាដើមហេតុនៃចរិយាទាំងឡាយ ដោយន័យយ៉ាងនេះថា “បុគ្គលដែលកើតមកហើយ ព្រោះកម្មដែលមានអមោហៈ ជាគ្រឿងបរិវារ ជាបុគ្គលដែលមានពុទ្ធិចរិត យ៉ាងណា, បុគ្គលដែលកើតមក ព្រោះកម្មដែលមានសទ្ធាដ៏ខ្លាំងក្លាជាគ្រឿងបរិវារ ជាអ្នកមានសទ្ធាចរិត ។ បុគ្គលដែលកើតមកហើយ ព្រោះកម្មដែលមានកាមវិតក្កៈជាដើម ជាគ្រឿងបរិវារ គឺជាអ្នកមានវិតក្កចរិត ។ បុគ្គលដែលកើតមកហើយ ព្រោះកម្មដែលមានលោកៈជាដើម លាយឡំគ្នា ជាគ្រឿងបរិវារ គឺជាបុគ្គលដែលមានចរិតលាយឡំគ្នា” ដោយប្រការដូច្នោះឯង ។

(លក្ខណៈនៃចរិត)

(៧៣) ចំណែកពាក្យណា ដែលលោកពោលហើយថា “និង គប្បីជ្រាបបាន យ៉ាងដូចម្តេច ថា : បុគ្គលនេះ ជាអ្នកមានរាគចរិត” ដូច្នោះជា

ដើម, គប្បីជ្រាបន័យ ក្នុងពាក្យនោះ ដូចតទៅនេះ :

(មាតិកានៃលក្ខណៈ)

បណ្ឌិត គប្បីសំដែងធិរិយាទាំងឡាយ ដោយធិរិយាបថ ដោយកិច្ច ដោយការបរិភោគ ដោយអាការៈមានការ មើលជាដើម និង ដោយការប្រព្រឹត្តិទៅនៃធម៌នុ៎ះឯង ។

(លក្ខណៈដោយធិរិយាបថ)

ក្នុងពាក្យថា “ដោយធិរិយាបថ” គប្បីជ្រាបន័យ ដូចតទៅនេះ : ក៏បុគ្គលដែលជាអ្នករាគចរិត កាលធ្វើដំណើរទៅ ដោយដំណើរជា ប្រក្រតី រមែងធ្វើដំណើរទៅ ដោយអាការដែលគួរជាទីស្រឡាញ់ ជាក់ ជើងរាងថ្មមៗ ជាក់ជើងទ្រង់ស្មើៗ លើកជើងក៏ទ្រង់ស្មើៗ ។ ឯផ្លូវបាទ ជើង របស់បុគ្គលនោះ ផតខ្លួនត្រង់កណ្តាល ។

បុគ្គលដែលជាទោសចរិត ដើរទៅដូចជាកាយដី ដោយចុន្តម្រាម ជាក់ជើងទ្រង់រហ័ស លើកជើងក៏ទ្រង់រហ័ស ។ ដានជើង របស់បុគ្គល នោះ ជាដានជើងធ្ងន់ជ្រៅទៅខាងមុខ ។

បុគ្គលដែលជាមោហចរិត ដើរដំណើរទ្រង់រឡូមរឡាម ជាក់ជើង ដូចជាទ្រង់ភ័យ លើកជើង ក៏ទ្រង់ដូចជាក្បយដែរ ។ ដានជើង របស់ បុគ្គលនោះ ជាដានជើងធ្ងន់ខាងក្រោយ ។

មែនពិត ក្នុងរឿងនៃមាគណ្ឌិយសូត្រ នាងព្រាហ្មណី ក៏បានពោល ពាក្យជាគាថាព័ន្ធនេះ ថា :

ក៏ដានជើង របស់បុគ្គលដែលជារាគចរិត ជាដានជើង ផតត្រង់កណ្តាល, ដានជើង របស់បុគ្គលដែលជាទោស

ចរិត ជាដានជើងធ្ងន់ជ្រៅទៅខាងមុខ, ដានជើង របស់ បុគ្គលដែលជាមោហចរិត ជាដានជើងធ្ងន់ទៅខាង ក្រោយ, តែដានជើងដូច្នោះនេះ ជាដានជើងរបស់បុគ្គល ដែលមានដំបូល ពោលគឺកិលេសបើកហើយ ។

សូម្បីការឈរ របស់បុគ្គលដែលជារាគចរិត មានអាការនីមន្តន សុភាពរៀបរយគួរជាទីជ្រះថ្លា, ការឈរ របស់បុគ្គលដែលជាទោសចរិត មានអាការទ្រង់រឹត, ការឈរ របស់បុគ្គលដែលជាមោហចរិត មាន អាការទ្រង់រីករវៃខ្លា ។ សូម្បីក្នុងកិរិយាអង្គុយ ក៏មានន័យដូចនេះដែរ ។

ឯបុគ្គលដែលជារាគចរិត មិនប្រញិបប្រញាប់ រណ្តនរណាង រៀប ចំតាក់តែងទីដំណេកស្រួលបួលហើយសន្សឹមៗដេក ប្រមូលនូវអវយវៈ តូចធំឲ្យមូលគ្នាហើយ ទើបប្រះខ្លួនដេក ដោយអាការដែលគួរឲ្យជ្រះថ្លា, មួយទៀត កាលត្រូវគេដាស់ឲ្យក្រោក ក៏មិនក្រោកយ៉ាងប្រញិបប្រញាប់ ឲ្យ (និយាយ) ពាក្យតបវិញទ្រង់ស្រទន់ ដូចជាបុគ្គលដែលមានសេចក្តី រន្លឿសសង្ស័យហើយ ។

បុគ្គល ដែលជាទោសចរិត រៀបចំទីដំណេកតូងតាង ព្រួសប្រះ តាមតែបាន ប្រះខ្លួនដេកខ្លាំង ដេកចងចិញ្ចឹម ធ្វើមុខក្រញូរ, មួយទៀត កាលត្រូវគេដាស់ឲ្យក្រោក ក៏ក្រោកយ៉ាងប្រញាប់ ឲ្យពាក្យឆ្លើយតប ទ្រង់ដូចជាក្រោធខ័ន ។

បុគ្គលមោហចរិត រៀបចំដំណេកមានសណ្ឋានមិនល្អ ប្រះខ្លួនដេក ច្រើនច្រងេងច្រងាំង ច្រើនដេកផ្តាប់មុខ, មួយទៀត កាលត្រូវគេដាស់ ឲ្យក្រោក ច្រើនធ្វើសំឡេងថ្មូរហ៊ិះៗ ក្រោកឡើងយឺត ។

ក៏ព្រោះបុគ្គល ៣ ខាងចុង មានបុគ្គលដែលជាសទ្ធាចរិត ជាដើម ជាបុគ្គលដែលមានចំណែកស្មើគ្នានឹងបុគ្គល ៣ ខាងដើម មានបុគ្គល ដែលជាភក្តិចរិតជាដើម ព្រោះហេតុនោះ ឥរិយាបថ សូម្បីនៃបុគ្គល ៣ ខាងចុង មានបុគ្គលដែលជាសទ្ធាចរិតជាដើមនោះ ក៏មានន័យដូចគ្នានេះ ដែរ ។ បណ្ឌិត គប្បីសំដែងចរិយាទាំងឡាយ ដោយឥរិយាបថ ជាមុន តាមន័យដែលបានពោលមកនេះឯង ។

(លក្ខណៈដោយកិច្ច)

គប្បីជ្រាបន័យ ក្នុងពាក្យថា “ដោយកិច្ច” ដូចតទៅ : ក៏ក្នុងកិច្ច ទាំងឡាយ មានការបោសសំអាតជាដើម បុគ្គលដែលជាភក្តិចរិត ចាប់ អំបោសហើយ មិនប្រញិបប្រញាប់ មិនពង្រាយខ្សាច់ ឲ្យខូតខ្ចាត់ខ្ចាយ បោសបានស្អាតស្មើល្អ ដូចជាក្រាលរបៀបនៃផ្កាលើក្នុង ។

បុគ្គលទោសចរិត ចាប់អំបោសរាងមាំទាំ ទ្រង់ប្រញិបប្រញាប់ ធ្វើដីខ្សាច់ឲ្យពូនឡើងទាំងសងខាង មានសំឡេងបោសខ្លាំង បោសបាន ស្អាតល្អ តែមិនស្មើ ។

បុគ្គលដែលជាមោហចរិត ចាប់អំបោសរាងធូរឡាយ គ្រវាសទៅ គ្រវាសមក បោសមិនបានស្អាត មិនបានរាបស្មើ ។

ក៏ក្នុងការបោសសំអាត មានឥរិយាបថ យ៉ាងណាមិញ, ក្នុងកិច្ច ទាំងពួងទាំងឡាយ សូម្បីមានការបោក និង ការជ្រលក់ចំពារជាដើម ក៏ មានឥរិយាបថ ដូច្នោះដែរ ។

បុគ្គលដែលជាភក្តិចរិត ច្រើនធ្វើកិច្ចការល្អិតម៉ត់ចត់ ល្អិតមត្រូវ និង ធ្វើដោយគោរព ។ បុគ្គលដែលជាទោសចរិត ធ្វើការងាររាងមាំ ទាំ រឹងប៉ឹង តែមិនរៀបរយល្អ ។ បុគ្គលដែលជាមោហចរិត ជាអ្នកធ្វើ

ការងារច្រើនមិនម៉ត់ចត់ ស្មុគស្មាញមិនរៀបរយ និង មិនចេះចប់ ។ ក៏ សូម្បីការគ្រងចីពរ របស់បុគ្គលដែលជាភក្តិចរិត ក៏មិនតឹងពេក មិនធូរ ពេក ជាបរិមណ្ឌលគួរជាទីជ្រះថ្លា ។ ការគ្រងចីពរ របស់បុគ្គលដែលជា ទោសចរិត រាងតឹងពេក និង មិនជាបរិមណ្ឌល ។ ការគ្រងចីពរ របស់ បុគ្គលដែលជាមោហចរិត រាងធូរ រយីករយាកខ្លីខា ។ សូម្បីបុគ្គលទាំង ឡាយ ៣ ខាងចុង មានបុគ្គលដែលជាសទ្ធាចរិតជាដើម ក៏គប្បីជ្រាប តាមទំនងនៃបុគ្គលទាំងឡាយ ៣ ខាងដើម មានបុគ្គលដែលជាភក្តិចរិត ជាដើមនោះឯង ព្រោះជាអ្នកប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងបុគ្គលទាំងនោះ ។ បណ្ឌិត គប្បីសំដែងចរិយាទាំងឡាយ ដោយកិច្ច យ៉ាងដូច្នោះឯង ។

(លក្ខណៈដោយការបរិភោគ)

ក្នុងពាក្យថា “ដោយការបរិភោគ” មានន័យ ដូចតទៅនេះ : បុគ្គលដែលជាភក្តិចរិត ច្រើនពេញចិត្តបរិភោគនូវភោជនស្មើទូ (ជាទី ពេញចិត្ត) និង បង្អែម ។ ក៏កាលនឹងបរិភោគ ធ្វើពំនូតបាយ ឲ្យជា បរិមណ្ឌល មិនឲ្យធំហួសពេក ជាអ្នកស្គាល់រសជាតិ បរិភោគមិន ប្រញិបប្រញាប់ បានវត្ថុអ្វីបន្តិចបន្តួចដែលល្អ ក៏ចាប់ត្រេកអរ ។

បុគ្គលទោសចរិត ច្រើនពេញចិត្តបរិភោគនូវភោជនដែលសៅហ្មង និង ម្ង ។ ក៏កាលនឹងបរិភោគ ធ្វើពំនូតបាយឲ្យទូញថ្កាស់ ជាអ្នកមិន ស្គាល់នូវរសជាតិ បរិភោគប្រញិបប្រញាប់ បានវត្ថុអ្វីបន្តិចបន្តួច ដែល មិនល្អ ក៏ចាប់តូចចិត្ត ។

បុគ្គលដែលជាមោហចរិត ជាអ្នកបរិភោគភោជន មិនទៀងទាត់ ក៏ កាលនឹងបរិភោគ ធ្វើនូវពំនូតបាយឲ្យតូច មិនជាបរិមណ្ឌល ចោល គ្រាប់បាយ រោយរាយក្នុងភោជនៈ ធ្វើឲ្យប្រឡាក់មាត់ មានចិត្តរាយមាយ

បរិកោគ គិតពីនេះពីនោះបណ្តើរ ។ សូម្បីបុគ្គលទាំងឡាយ ៣ ខាងចុង មានបុគ្គលដែលជាសទ្ធាចរិតជាដើម ក៏គប្បីជ្រាប តាមទំនងនៃបុគ្គល ទាំងឡាយ ៣ ខាងដើម មានបុគ្គលដែលជាកតចរិតជាដើមនោះឯង ព្រោះជាអ្នកប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងបុគ្គលទាំងនោះ ។ បណ្ឌិត គប្បី សំដែងចរិយា ដោយការបរិកោគ យ៉ាងដូច្នោះ ។

(លក្ខណៈដោយការឃើញខ្លះដើម)

ក្នុងពាក្យថា “ដោយអាការមានការឃើញជាដើម” មានន័យ ដូច តទៅនេះ : បុគ្គលដែលជាកតចរិត ឃើញរូបដែលជាទីរករាយចិត្ត សូម្បីតែបន្តិចបន្តួច ក៏ទំនងមើល អស់កាលយ៉ាងយូរ ដូចជាកើត សេចក្តីព្រឺព្រួច ឆាប់ជាប់ចិត្ត ក្នុងគុណតែបន្តិចបន្តួច មិនសូវប្រកាន់ ទោសគេ ទោះបីពិតក៏ដោយ កាលនឹងចេញដើរទៅ ក៏ជាអ្នកមិនប្រាថ្នា នឹងចេញទៅឡើយ ចេញទៅទាំងសេចក្តីអាឡោះអាល័យ ។

បុគ្គលដែលជាទោសចរិត ឃើញរូបដែលមិនជាទីរករាយចិត្ត សូម្បីបន្តិចបន្តួច ក៏សំឡឹងមើលមិនបានយូរ ដូចជាលំបាកណាស់ ឆាប់ អាក់អន់ចិត្ត ក្នុងទោសសូម្បីតែបន្តិចបន្តួច មិនសូវជាទទួលយកគុណ សូម្បីពិតក៏ដោយ កាលនឹងចេញដើរទៅ ក៏ជាអ្នកប្រាថ្នានឹងចេញទៅ ភ្លាមៗ ចេញទៅទាំងមិនមានសេចក្តីអាឡោះអាល័យ ។

បុគ្គលដែលជាមោហចរិត ឃើញរូបឯណាមួយហើយ ច្រើនតែ បណ្តោយទៅតាមគេ ឮគេនិទ្ទា ក៏និទ្ទាតាម ឮគេសរសើរ ក៏សរសើរ តាម តែបើខ្លួនម្នាក់ឯង ច្រើនជាអ្នកព្រងើយៗ ព្រោះឧបេក្ខាដែលល្ងង់ ខ្លៅ ។ សូម្បីក្នុងអាការទាំងឡាយ មានការស្តាប់សំឡេងជាដើម ក៏មាន ន័យដូចនេះដែរ ។

ចំណែកបុគ្គលទាំងឡាយបី ខាងចុង មានបុគ្គលដែលជាសទ្ធាចរិត ជាដើម ក៏គប្បីជ្រាប តាមទំនងនៃបុគ្គលទាំងឡាយ ៣ ខាងដើម មាន បុគ្គលដែលជាកតចរិតជាដើមនោះឯង ព្រោះជាអ្នកប្រហាក់ប្រហែល គ្នានឹងបុគ្គលទាំងនោះ ។ បណ្ឌិត គប្បីសំដែងចរិយា ដោយការឃើញ រូបជាដើម យ៉ាងដូច្នោះឯង ។

(លក្ខណៈដោយធម្មប្បត្តិ)

ក្នុងពាក្យថា “និងដោយការប្រព្រឹត្តិទៅនៃធម៌នុ៎ះឯង” មានន័យ ដូចតទៅនេះ : ក៏ធម៌ទាំងឡាយ គឺ: មាយា, ភាពជាអ្នកអ្នតអាណ, ការ ប្រកាន់ខ្លួន, ភាពជាអ្នកប្រាថ្នាលាមក, ភាពជាអ្នកប្រាថ្នាធំ, ភាពជាអ្នក មិនសន្តោស, ការក្រអឺតក្រទម, ភាពជាអ្នកឆ្លើងឆ្លៃ យ៉ាងនេះជាដើម រមែងប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងច្រើន ដល់បុគ្គលដែលជាកតចរិត ។

ធម៌ទាំងឡាយ គឺ: សេចក្តីក្រោធ, ការចងក្រោធទុក, លុបគុណ គេ, លើកកំពស់ស្មើនឹងគេ, ច្រណែន, កំណាញ់យ៉ាងនេះជាដើម រមែង ប្រព្រឹត្តទៅជាច្រើន ដល់បុគ្គលដែលជាទោសចរិត ។

ធម៌ទាំងឡាយ គឺ: សេចក្តីរញ្ជា, សេចក្តីរាយមាយ, សេចក្តី អណ្តែតអណ្តូង, សេចក្តីក្តៅក្រហាយ, សេចក្តីសន្សំរឿយ, ការប្រកាន់ ត្រង់ណា មាំត្រង់ណោះ, ការលះបង់បានដោយក្រ យ៉ាងនេះជាដើម រមែងប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងច្រើន ដល់បុគ្គលដែលជាមោហចរិត ។

ធម៌ទាំងឡាយ គឺ ភាពជាអ្នកមានចាតុៈលះរួចហើយ, ភាពជាអ្នក ចង់ឃើញនូវព្រះអរិយ, ភាពជាអ្នកចង់ស្តាប់ធម៌, ភាពជាអ្នកច្រើន ដោយសេចក្តីរករាយ, ភាពជាអ្នកមិនអ្នតអាណ, ភាពជាអ្នកមិនមាន មាយា, ជ្រះថ្លា ក្នុងហេតុដែលគួរជ្រះថ្លា យ៉ាងនេះជាដើម រមែងប្រព្រឹត្ត

ទៅយ៉ាងច្រើន ដល់បុគ្គលដែលជាសទ្ធាចរិត ។

ធម៌ទាំងឡាយ គឺ៖ ជាអ្នកដែលគេប្រដៅនឹងវាយ, ភាពជាអ្នកមាន កល្យាណមិត្ត, ភាពជាអ្នកស្គាល់ប្រមាណ ក្នុងការបរិភោគ, មានសតិ និង សម្បជញ្ញៈ, ជាអ្នកភ្ញាក់រឿយៗ, សង្វេគក្នុងហេតុ ដែលគួរ សង្វេគ, កាលកើតសេចក្តីសង្វេគច្រើន តាំងទុកនូវសេចក្តីព្យាយាម ដោយឧបាយនៃប្រាជ្ញា យ៉ាងនេះជាដើម រមែងប្រព្រឹត្តទៅ យ៉ាងច្រើន ដល់បុគ្គលដែលជាពុទ្ធិចរិត ។

ធម៌ទាំងឡាយ គឺ៖ ភាពជាអ្នកនិយាយច្រើនជាងធ្វើ, ភាពជាអ្នក ត្រេកអរក្នុងពួក, ភាពជាអ្នកមិនត្រេកអរ ក្នុងការសាងកុសល, ភាពជា អ្នកកាន់ការមិនចំពោះ, ពេលយប់បែកគំនិតហុយដូចផ្សែង, ពេលថ្ងៃ ចាត់ការក្តៅដូចភ្លើងឆេះ, គំនិតរិទ្ធសត្វត្វា យ៉ាងនេះជាដើម រមែង ប្រព្រឹត្តទៅ យ៉ាងច្រើន ដល់បុគ្គលដែលជាវិតក្កចរិត ។

បណ្ឌិតគប្បីសំដែងចរិយា ដោយធម្មប្បវត្តិ យ៉ាងនេះឯង ។ តែ ព្រោះថា វិធីសំដែងនូវចរិយានេះ មិនបានមកក្នុងបាលី មិនបានមកក្នុង អដ្ឋកថា ដោយអាការទាំងពួង, ខ្ញុំពោលហើយ តាមលំអាននៃមតិរបស់ អាចារ្យតែម្យ៉ាង ហេតុនោះ បណ្ឌិត មិនគួរជឿតាម ដោយយកជាសារៈ ឡើយ ។ ព្រោះថា សូម្បីបុគ្គលទាំងឡាយ មានបុគ្គលដែលជាទោស ចរិតជាដើម ជាអ្នកនៅដោយសេចក្តីមិនប្រមាទ ក៏មិនអាចដើម្បីនឹងធ្វើ នូវអ្វីផ្សេងៗ មានឥរិយាបថជាដើម ដែលបានពោលមកហើយ ចំពោះ បុគ្គលដែលជាកតចរិតបានឡើយ ។ មួយទៀត អាការទាំងឡាយមាន ឥរិយាបថជាដើម ដែលមានលក្ខណៈផ្សេងៗ គ្នា នឹងកើតឡើង ដល់ បុគ្គលដែលមានចរិត ច្របូកច្របល់គ្នាតែម្នាក់ឯង មិនបានឡើយ ។

ឯវិធីសំដែងចរិតនេះណា ដែលពោលមកហើយ ក្នុងអដ្ឋកថាទាំងឡាយ, វិធីសំដែងចរិយានោះឯង បណ្ឌិត គប្បីជឿ ដោយយកជាសារៈបាន ។

សមដូចជាលោក ពោលទុកហើយថា “អាចារ្យ អ្នកដែលបាននូវ ចេតោបរិយញ្ញាណ ស្គាល់នូវចរិយាហើយ ទើបប្រាប់កម្មដ្ឋាន, អាចារ្យ ដែលមិនបាននូវចេតោបរិយញ្ញាណក្រៅនេះ គប្បីសាកសួរអន្តោវាសិក” ដូច្នោះ ។ ហេតុនោះ នឹងសំគាល់ដឹងបានថា៖ បុគ្គលនេះ ជាអ្នកមាន ភកចរិត បុគ្គលនោះ ជាអ្នកមានចរិតណាមួយ បណ្តាចរិតទាំងឡាយ មានទោសចរិតជាដើម ក៏ព្រោះចេតោបរិយញ្ញាណ ឬក៏ ព្រោះសាកសួរ នូវបុគ្គលនោះហើយ ទើបនឹងដឹងបាន ដូច្នោះឯង ។

(៧៤) ឯសេចក្តីវិនិច្ឆ័យ ក្នុងបញ្ញាកម្មនេះថា “និងអ្វីទៅជាទី សប្បាយដល់បុគ្គលដែលមានចរិតបែបណា?” ដូច្នោះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាប ដូចតទៅនេះ ៖

(សម្បាយ៖ នៃបុគ្គលមានភកចរិត)

ចំពោះបុគ្គលភកចរិត ជាដំបូង សេនាសនៈ គឺជាទីសេនាសនៈ ដែលលើកជាទីតាំង ដែលមិនទាន់ជម្រះលាងហើយ សេនាសនៈ ដែល នៅជាប់នឹងផែនដី ញកក្តំ ដែលមិនទាន់បានតាក់តែងហើយ បណ្តាទី សេនាសនៈទាំងឡាយ មានកុដិធ្វើពីស្មៅ និង សាលាធ្វើពីស្លឹកជាដើម សេនាសនៈណានីមួយ សេនាសនៈ ដែលប្រឡាក់ទៅដោយល្អិតធូលី ពោរពេញទៅដោយអាចម៍ប្រដៀវ ពុកបាក់បែក ខ្ពស់ហួសពេក ឬក៏ ទាបហួសពេក សោះកក្រោះ មានភ័យ មានផ្លូវដើរមិនស្អាត និង មិន រាបស្មើ ក្នុងទីសេនាសនៈឯណា សូម្បីគ្រែ និង តាំង ក៏រទេករខាក សម្បុរអាក្រក់ ពោរពេញទៅដោយសត្វសន្តិច កាលបើបុគ្គលឃើញ

សេនាសនៈណាមួយប៉ុណ្ណោះ ក៏កើតសេចក្តីខ្លើមរអើម, សេនាសនៈ ដូច្នោះ ជាសប្បាយៈ,

សំពត់ស្លៀកពាក់(ស្បង់ចីវរ) មានជាយដាច់ដាច់ហើយ រោយរាយ ទៅដោយសរសៃអំបោះ រយីងរយូង រណែងរណាង ដូចជានំអំបែង មានសម្ផស្សគ្រាតគគ្រឹម ដូចជាសំពត់រនាំង សៅហ្មង ធ្ងន់ ប្រើប្រាស់ លំបាក ជាសប្បាយៈ,

សូម្បីបាត្រ គឺជាបាត្រដី មានពណ៌អាក្រក់ ឬក៏ ជាបាត្រដែកដែល ឆ្កុះដោយស្មៅ និង ឆ្កុះធ្ងន់ មានទ្រង់ទ្រាយអាក្រក់ គួរឲ្យខ្លើម ដូចជា អំបែងក្បាល រមែងសមគួរ,

សូម្បីផ្លូវភិក្ខុចារ ក៏ជាផ្លូវដែលមិនជាទីពេញចិត្ត មិនជិតពីកូមិ ស្រុក ជាផ្លូវមិនរាបស្មើ រមែងសមគួរ,

សូម្បីស្រុកកូមិ នៃភិក្ខុចារ ជាស្រុកកូមិដែលពួកភិក្ខុត្រាច់ទៅ ដូច ជាមិនមានមនុស្សឃើញ ជាស្រុកកូមិដែលពួកមនុស្សទាំងឡាយ និមន្ត ភិក្ខុដែលមិនបានភិក្ខុ សូម្បីក្នុងត្រកូលមួយហើយ ក៏ចេញទៅ ឲ្យចូល ទៅកាន់រោងឆាន់ ដោយពាក្យថា “បពិត្រព្រះគុណម្ចាស់ដ៏ចម្រើន សូម ព្រះគុណម្ចាស់និមន្តមក(ទីនេះ)” ដូច្នោះ ថ្វាយយាគូ និងក៏ត្តហើយ កាល នឹងទៅ ក៏ទៅមិនបែរមើល ដូចគៀងគោញី បញ្ចូលក្រោល ហើយទៅ មិនខ្ចីបែរមើល, ផ្លូវភិក្ខុចារដូច្នោះ គួរ,

សូម្បីពួកមនុស្សដែលអង្គាស ជាពួកខ្ញុំប្រើ ឬក៏ ពួកកម្មករ មាន ស្បែកអាក្រក់ មិនគួរគយគន់ សំពត់ស្លៀកពាក់សៅហ្មង មានក្លិនស្អុយ គួរខ្លើមណាស់ អង្គាសដោយអាការៈមិនកោតក្រែង ដូចជាចោលយាគូ និង ក៏ត្តដូច្នោះឯង, ពួកមនុស្ស ដែលអង្គាសដូច្នោះ ជាសប្បាយៈ,

សូម្បីយាគូ, ក៏ត្ត និង របស់ដែលគួរឆាន់ សៅហ្មង ពណ៌អាក្រក់ សម្រេចដោយអបរណ្ណជាត មានស្រងៃ, ស្រូវគែលលក និង ចុងអង្ករ ជាដើម គ្រឿងសម្របកបដោយទឹកដោះជួរ, ទឹកជ្រក់ និង អន្ទក់ដែល ចាស់ៗ (អន្ទក់សល់) យ៉ាងណាមួយ ក៏បានដែរ គ្រាន់តែបំពេញពោះ តែម្យ៉ាង រមែងសមគួរ,

សូម្បីឥរិយាបថ នៃបុគ្គលដែលជាភក្ខិភក្ខនោះ ជាការឈរ ឬក៏ ចង្រ្កម រមែងសមគួរ,

អាម្មណ៍ ក៏គឺបណ្តាវណ្ណកសិណ មាននិលកសិណជាដើម យ៉ាង ណាមួយ មានពណ៌មិនស្អាត រមែងសមគួរ, នេះ គឺជាសប្បាយ របស់ បុគ្គលដែលជាភក្ខិភក្ខិ ដោយប្រការដូច្នោះឯង ។

(សម្បាយៈ នៃបុគ្គលនៃនាសមិទត)

ចំពោះបុគ្គលដែលជាទោសចរិត សេនាសនៈ ជាទីសេនាសនៈ ដែលមិនខ្ពស់ពេក មិនទាបពេក បរិបូណ៌ដោយម្លប់ និង ទឹក មាន ជញ្ជាំង, សសរ និង ជណ្តើរល្អសមរម្យ មានការតាក់តែង ដោយឈើ មានផ្កា និង វល្លិ យ៉ាងល្អរៀបរយ ស្រស់បំព្រង ដោយចិត្តកម្ម មាន គំរូផ្សេងៗ គ្នា មានផ្ទៃនៃកូមិភាគរាបស្មើ, ស្និទ្ធ និង ទន់ ប្រដាប់តាក់ តែងពិដាន ដោយកម្រងផ្កា និង សំពត់ មានពណ៌ដ៏វិចិត្រ មានកម្រាល គ្រែ និង តាំងដ៏ល្អស្អាត គួរជាទីរីករាយ ដែលបុគ្គលក្រាលទុកល្អហើយ មានផ្កាឈើ គ្រឿងអប់ និង គ្រឿងក្រអូប ដាក់ទុកដើម្បីអប់ភ្លឺ ក្នុងទី នោះៗ ដូចជាវិមាននៃព្រហ្ម, សេនាសនៈណាមួយ គ្រាន់តែឃើញភ្លាម ក៏ញ៉ាំងបីតិ និង ប្រាមោជ្ជៈឲ្យកើត, សេនាសនៈបែបនេះ ជាសប្បាយៈ,

ចំណែកឯផ្លូវដើរ នៃសេនាសនៈនោះ ជាផ្លូវដែលជៀសផុតអំពី

អន្តរាយគ្រប់បែបយ៉ាង មានផ្សែងស្នើសុំ ប្រដាប់តាក់តែងហើយ,

ឯគ្រឿងបរិក្ខារ សំរាប់សេនាសនៈ ក្នុងសេនាសនៈនោះ គួរតែកុំ
ឲ្យមានច្រើនពេក គឺមានត្រឹមតែគ្រែ និង តាំងតែមួយប៉ុណ្ណោះ ក៏គួរ
ដើម្បីកាត់ផ្តាច់នូវទីអាស្រ័យ របស់ពួកសត្វកណ្តុប, សង្កឹច, ពស់ និង
កណ្តុរជាដើម,

សូម្បីគ្រឿងសំលៀកពំពាក់ របស់បុគ្គលដែលជាទោសចរិតនោះ
សមគួរជាសំពត់ណាៗ មួយ បណ្តាសំពត់ក្រចៅ, សំពត់សោមារៈ,
សំពត់ស្នូត្រ, សំពត់ធ្វើពីកប្បាស, និង សំពត់សម្បកឈើ ដែលមាន
សាច់ម៉ត់ល្អជាដើម ដែលល្អប្រណីត, (នឺងយក) សំពត់នោះៗ (ធ្វើ)
ជាចីវរមួយជាន់ ឬក៏ ពីរជាន់ ក៏ដោយ ជាចីវរស្រាល ជ្រលក់បានល្អ
មានពណ៌ល្អបរិសុទ្ធ ដោយសមគួរដល់សមណៈ,

សូម្បីបាត្រ ក៏គួរជាបាត្រដែក មានទ្រង់ទ្រាយយ៉ាងល្អ ដូចជា
ពពុះទឹក រលីងស្រិល មិនមានច្រែះ ដូចជាកែវមណី អប់ក្លិនយ៉ាងល្អ
មានពណ៌ស្អាតបរិសុទ្ធ ដោយសមគួរដល់សមណៈ,

ផ្លូវកិក្ខុចារ គួរជាផ្លូវដែលផុតអំពីអន្តរាយ រាបស្មើ គួរជាទឹក
រាយចិត្ត មិនឆ្ងាយពេក មិនជិតពេកអំពីកូមិស្រុក,

សូម្បីកិក្ខុចារគ្រាម ក៏គួរជាទីដែលមនុស្សទាំងឡាយ ត្រេកអរ ថា
“ព្រះគុណម្ចាស់ដ៏ចម្រើន នឹងមកក្នុងពេលនេះ” ដូច្នោះហើយ ឲ្យគេក្រាល
អាសនៈ ក្នុងទីដែលបុគ្គលស្រោចទឹក និង បោសសំអាតរួចហើយ ក៏
ទៅទទួលយកបាត្រ និងឧប្បាយផ្ទះ ឲ្យគង់លើអាសនៈ ដែលគេបាន
ក្រាលហើយ អង្គាសដោយដៃខ្លួនឯង ដោយគោរព,

ចំណែកឯបុគ្គលដែលអង្គាស ជាបុគ្គលដែលមានរូបរាងស្អាត គួរ

ជាទីជ្រះថ្លា ឲ្យន្ទុតទឹក ដុសលាងស្អាតល្អហើយ ក្រអូបឈ្នួយឈ្នប់
ទៅដោយក្លិនធូបអប់ និង ផ្កាឈើ ប្រដាប់តាក់តែងកាយ ដោយសំពត់
និង គ្រឿងអាករណៈ មានពណ៌ផ្សេងៗ និង ល្អស្អាត ដែលជាទីពេញ
ចិត្ត ធ្វើការអង្គាស ដោយសេចក្តីគោរពដូច្នោះ ជាទីសប្បាយ ដល់
បុគ្គលដែលជាទោសចរិត,

សូម្បីយាតូ ភ័ក្ត្រ និង របស់ដែលគួរឆាន់ ក៏គួរជារបស់ដែល
ដល់ព្រមដោយពណ៌, ក្លិន និង រស មានឪដារសច្ចាញ់ គួរជាទីពេញ
ចិត្ត ដ៏ល្អប្រណីត គ្រប់បែបយ៉ាង មានតាមសេចក្តីត្រូវការ,

សូម្បីឥរិយាបថ របស់បុគ្គលដែលជាទោសចរិតនោះ ក៏គួរជា
ឥរិយាបថដែក ឬក៏ ទីអង្គុយ,

សូម្បីអាម្មណ៍ ក៏គួរជាកសិណណាមួយ បណ្តាវណ្ណកសិណ មាន
និលកសិណជាដើម ដែលមានពណ៌ល្អបរិសុទ្ធស្អាត ដូច្នោះឯង ។

នេះ គឺជាទីសប្បាយ របស់បុគ្គលដែលជាទោសចរិត ។

(សម្មាស្ថៈ នៃបុគ្គលនិទ្ទេស)

ចំពោះបុគ្គលដែលជាមោហចរិត សេនាសនៈក៏គួរជាទីសេនាសនៈ
ដែលមានមុខឆ្ពោះទៅរកទិស មិនចង្អៀតពេក ជាទីដែលទិសទាំងឡាយ
ប្រាកដ បើកចំហ សំរាប់បុគ្គលដែលអង្គុយ, ទីចង្រ្រម គួរក្នុងឥរិយាបថ
ទាំងឡាយ, ចំណែកអាម្មណ៍ របស់បុគ្គលដែលជាមោហចរិតនោះ
មិនគួរជាកសិណតូច មានខ្នាតប៉ុនចង្កៀរ ឬក៏ ប៉ុនចាន ។ ព្រោះថា ក្នុង
ឱកាសដែលចង្អៀត ចិត្ត នឹងដល់នូវសេចក្តីរង្វើន រឹតតែច្រើនឡើង
ព្រោះហេតុនោះ គួរជាកសិណ ដែលមានខ្នាតទូលាយ ជាកសិណដែល
ធំ ។ សប្បាយៈដ៏សេស ក៏ដូចជាសប្បាយៈ ដែលបានពោលមកហើយ

នៃបុគ្គលដែលជាទោសចរិត យ៉ាងដូច្នោះឯង, នេះជាសប្បាយៈនៃបុគ្គល ដែលជាមោហចរិត ។

(សប្បាយៈ នៃបុគ្គលសទ្ធាចរិត)

វិធីដែលបានពោលហើយ ក្នុងបុគ្គលដែលជាទោសចរិតទាំងអស់ ក៏ជាសប្បាយៈ នៃបុគ្គលដែលជាសទ្ធាចរិត និង ក្នុងអារម្មណ៍ទាំងឡាយ សូម្បីអនុស្សតិកម្មដ្ឋាន ក៏គួរដល់បុគ្គលដែលជាសទ្ធាចរិតនោះផងដែរ ។

ពាក្យដែលគួរពោលថា “ក្នុងវត្ថុទាំងឡាយមានសេនាសនៈជាដើម វត្ថុឈ្មោះនេះ មិនជាទិសប្បាយនៃបុគ្គលដែលជាពុទ្ធិចរិត” មិនមានទេ ។

(សប្បាយៈ នៃបុគ្គលវិគតចរិត)

សម្រាប់បុគ្គលវិគតចរិត ទិសេនាសនៈ មិនគួរជាទិសេនាសនៈ ដែលបើកចំហ មានមុខឆ្ពោះទៅកាន់ទិស ជាទីដែលសួនច្បារ, ព្រៃឈើ និង ស្រះបោកូរណី ដែលជាទីរករាយចិត្ត តាមលំដាប់នៃស្រុក, និគម និង ជនបទ និង ភ្នំដែលមានពណ៌ខៀវស្រងាត់ ប្រាកដដល់បុគ្គលដែល អង្គុយហើយ។ ព្រោះទិសេនាសនៈនេះ ជាបច្ច័យនៃការត្រាច់ទៅនៃវិគត ដោយពិត ។ ព្រោះហេតុនោះ បុគ្គលដែលជាវិគតចរិត គួរនៅក្បែរ មាត់ច្រកដែលជ្រៅ ក្នុងសេនាសនៈ ដែលមានព្រៃបិទទុំផង ដូចជាញក នៃពោះដីរី, គុហាព្រះមហិន្ទ ។

សូម្បីអារម្មណ៍ របស់បុគ្គលដែលជាវិគតចរិតនោះ ក៏មិនគួរជា កសិណ ធំទូលាយពេកទេ ។ ព្រោះកសិណដូច្នោះ ជាបច្ច័យដល់ការ ត្រាច់រង្គាត់ទៅ ដោយអំណាចនៃវិគតៈ ។ ប៉ុន្តែគួរជាកសិណដែលមាន ខ្នាតតូច ។ សប្បាយៈដ៏សេស ក៏ដូចជាសប្បាយៈដែលបានពោលមក ហើយ សម្រាប់បុគ្គលដែលជាវិគតចរិតនេះដែរ ។ នេះ គឺជាសប្បាយៈ

របស់បុគ្គលដែលជាវិគតចរិត ។

សេចក្តីអធិប្បាយនេះ ជាសេចក្តីពិស្តារ នៃចរិយាដែលមកហើយ ក្នុងពាក្យនេះថា “កម្មដ្ឋាន ដែលសមគួរ ដល់ចរិយារបស់ខ្លួន” ដោយ ការកំណត់ប្រភេទ, ដើមហេតុ, វិធីប្រាប់ និង វត្ថុដែលជាទិសប្បាយ ។

តែកម្មដ្ឋាន ដែលសមគួរដល់ចរិយា ខ្ញុំមិនទាន់ធ្វើ ឲ្យជាក់ច្បាស់ ហើយ ដោយអាការទាំងពួងជាមុនឡើយ ។ ព្រោះកម្មដ្ឋាននោះ នឹងមក ប្រាកដច្បាស់ ដោយខ្លួនឯងពិត ក្នុងសេចក្តីពិស្តារ នៃបទមាតិកាដែល នឹងពោលជាលំដាប់ ។ ហេតុនោះ ក្នុងពាក្យដែលខ្ញុំពោលហើយថា “កាន់យកនូវកម្មដ្ឋានណាមួយ ក្នុងកម្មដ្ឋានទាំង ៤០” ដូច្នោះនេះ បណ្ឌិត គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យ ក្នុងកម្មដ្ឋាន ដោយអាការៈទាំង ១០ នេះ ជាមុន គឺ :

- ១- សង្ហាតនិទ្ទេស ដោយដឹងការសំដែងចំនួននៃកម្មដ្ឋាន,
- ២- ឧបថារប្បនាវហ ដោយដឹងកម្មដ្ឋានដែលនាំមកនូវឧបថារជ្ជាន និង កម្មដ្ឋានដែលនាំមកនូវអប្បនាវហាន,
- ៣- ឈានប្បវេទ ដោយដឹងប្រភេទរបស់ឈាន,
- ៤- សមតិក្កម ដោយដឹងវិធីប្រតិភ្និកន្ននៃរបស់កម្មដ្ឋាន,
- ៥- វឌ្ឍនាវឌ្ឍន ដោយដឹងកម្មដ្ឋានដែលសមគួរដល់ការចំរើន ថែម និង មិនគួរចំរើនថែម,
- ៦- អារម្មណ ដោយដឹងអារម្មណ៍របស់កម្មដ្ឋាន,
- ៧- ភូមិ ដោយដឹងភូមិរបស់កម្មដ្ឋាន,
- ៨- គហណ ដោយដឹងកិច្ចដែលត្រូវរៀនយកកម្មដ្ឋាន,
- ៩- បច្ច័យ ដោយដឹងបច្ច័យរបស់កម្មដ្ឋាន,
- ១០- ចរិយានុកូល ដោយដឹងកម្មដ្ឋានដែលសមគួរដល់ចរិយា ។

(សង្ខារនិទ្ទេស)

(៧៤) ក្នុងបទមាតិកាទាំងនោះ បទថា “ដោយដឹងការសំដែងចំនួននៃកម្មដ្ឋាន” មានវិនិច្ឆ័យ ដូចតទៅនេះ : ក៏ពាក្យថា “ក្នុងកម្មដ្ឋានទាំង ៥០” នេះ គឺខ្ញុំពោលហើយ, ក្នុងពាក្យនោះ កម្មដ្ឋានទាំងឡាយ ៤០ នេះ គឺ កសិណ ១០, អសុភ ១០, អនុស្សតិ ១០, ព្រហ្មវិហារ ៤, អារូប្យ ៤, សញ្ញា ១, វដ្ឋាន ១ ។

ក្នុងកម្មដ្ឋានទាំងឡាយនោះ កសិណទាំងឡាយ ១០ គឺ :

- (១) បបរិកសិណ យកដីធ្វើជារង្វង់កសិណ,
- (២) អាបោកសិណ យកទឹកធ្វើជាកសិណ,
- (៣) តេជោកសិណ យកភ្លើងធ្វើជាកសិណ,
- (៤) វាយោកសិណ យកខ្យល់ធ្វើជាកសិណ,
- (៥) នីលកសិណ យកវត្ថុមានពណ៌ខៀវធ្វើជាកសិណ,
- (៦) បីតកសិណ យកវត្ថុមានពណ៌លឿងធ្វើជាកសិណ,
- (៧) លោហិតកសិណ យកវត្ថុពណ៌ក្រហមធ្វើជាកសិណ,
- (៨) ឱទាតកសិណ យកវត្ថុមានពណ៌-ស ធ្វើជាកសិណ,
- (៩) អាណោកកសិណ យកពន្លឺធ្វើជាកសិណ,
- (១០) បរិច្ឆិទ្ឋាសកសិណ យកអាកាសដែលកំណត់ជាកសិណ ។

អនុស្សតិទាំងឡាយ ១០ គឺ

- (១) ឧទ្ធមាតក អសុភ ហើមពោរច្រាំងឡើង,
- (២) វិនិលក អសុភ ហើមមានពណ៌ខៀវដោយច្រើន,
- (៣) វិបុលក អសុភ ហើមមានខ្ទុះហូរទៅ ក្នុងខាងលើ-ក្រោម,

- (៤) វិច្ឆិទ្ឋក អសុភដែលគេកាត់ដាច់ពាក់កណ្តាលខ្លួន,
- (៥) វិក្ខាយិតក អសុភដែលសត្វខាំកកេរស៊ីរលុះរលួយ,
- (៦) វិក្ខិត្តក អសុភដែលគេកាត់ដាច់ចេញពីគ្នាជាកំណាត់ៗ,
- (៧) ហតវិក្ខិត្តក អសុភដែលគេកាប់សាប់មានស្នាមសាំរវាម,
- (៨) លោហិតក អសុភដែលមានឈាមហូរស្រោចស្រព,
- (៩) បុទ្ធស្សក អសុភដែលមានដង្កូវចុះហូរចេញតាមទ្វារទាំង៨,
- (១០) អដ្ឋិក អសុភដែលមានតែរាងឆ្អឹងរត់រាយខ្ចាត់ខ្ចាយ ។

អនុស្សតិទាំងឡាយ ១០ នេះ គឺ

- (១) ពុទ្ធានុស្សតិ ការព្យករឿយៗមានពុទ្ធកុណជាអារម្មណ៍,
- (២) ធម្មានុស្សតិ ការព្យករឿយៗមានធម្មកុណជាអារម្មណ៍,
- (៣) សង្ឃានុស្សតិ ការព្យករឿយៗមានសង្ឃកុណជាអារម្មណ៍,
- (៤) សីលានុស្សតិ ការព្យករឿយៗមានសីលកុណជាអារម្មណ៍,
- (៥) ចាតានុស្សតិ ការព្យករឿយៗមានចាតកុណជាអារម្មណ៍,
- (៦) ទេវតានុស្សតិ ការព្យករឿយៗមានសត្វទិគុណ របស់ទេវតា និង សត្វទិគុណ របស់ខ្លួនជាអារម្មណ៍,
- (៧) មរណានុស្សតិ ការព្យករឿយៗដល់មរណៈជាអារម្មណ៍,
- (៨) កាយគតាសតិ ការព្យករតាំងចុះក្នុងកាយជាអារម្មណ៍,
- (៩) អាណាបាណស្សតិ ការព្យករខ្យល់ចេញចូលជាអារម្មណ៍,
- (១០) ឧបសមាស្សតិ ការព្យករឿយៗនូវព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍។

ព្រហ្មវិហារ ៤ នេះ គឺ

- (១) មេត្តា ផ្សាយមេត្តា ដល់សត្វសត្វទាំងពួង,

- (២) ករុណា ផ្សាយករុណាដល់សព្វសត្វទាំងពួង,
- (៣) មុទិតា ផ្សាយមុទិតាដល់សព្វសត្វទាំងពួង,
- (៤) ឧបេក្ខា ផ្សាយឧបេក្ខាដល់សព្វសត្វទាំងពួង,

អារូប្យ ៤ នេះ គឺ

- (១) អាកាសានញ្ញាយតន យកអាកាសក្នុងបដិភាគនិមិត្តដែលកើតអំពីកសិណ ៨ រៀបលើនៃអាកាសកសិណចេញ ដែលមិនមានទីបំផុត មកជាអារម្មណ៍,
- (២) វិញ្ញាណញ្ញាយតន ស្រាវយកអរូបវិញ្ញាណទី ១ ដែលផ្សាយទៅ មិនមានទីបំផុត មកជាអារម្មណ៍,
- (៣) អាកិញ្ញញ្ញាយតន កំណត់យកអរូបវិញ្ញាណទី ១ ដែលផ្សាយទៅ មិនមានកង្វល់តិចតួច មកជាអារម្មណ៍,
- (៤) នេវសញ្ញានាសញ្ញាយតន កំណត់យកសេចក្តីល្អិត របស់អរូបវិញ្ញាណទី ៣ ដែលមានស្ទើរតែនឹងមិនមាន មកជាអារម្មណ៍ ។

អាហាររេបដិកូលសញ្ញា ដែលព្រះយោគាវចរពិចារណាអាហារដោយបដិកូល ឈ្មោះថា សញ្ញា ១ ។ ចតុធាតុវដ្តាន ដែលព្រះយោគាវចរ ពិចារណាកំណត់ធាតុ ៤ ឈ្មោះថា វដ្តាន ១ ។

បណ្ឌិត គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យ ដោយសង្ខតនិទ្ទេស យ៉ាងនេះឯង ។

(ឧបចារប្បនាទហ)

ពាក្យថា “ដោយដឹងកម្មដ្ឋាន ដែលនាំមកនូវឧបចារជ្ឈាន និងកម្មដ្ឋានដែលនាំមកនូវអប្បនាណយាន” មានវិនិច្ឆ័យ ដូចតទៅ : ក៏ក្នុងកម្មដ្ឋានទាំងឡាយនោះ កម្មដ្ឋានទាំង ១០ នេះ គឺ អនុស្សតិ លើកលែង

តែកាយគតាសតិ និង អាណាបានស្សតិចេញ ទៅសល់ ៨, អាហាររេបដិកូលសញ្ញា ១, ចតុធាតុវដ្តាន ១ នេះប៉ុណ្ណោះ ជាកម្មដ្ឋាននាំមកនូវត្រឹមតែឧបចារជ្ឈាន, កម្មដ្ឋានដ៏សេស ជាកម្មដ្ឋាននាំមកនូវអប្បនាណយាន ។ បណ្ឌិត គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យ ដោយដឹងកម្មដ្ឋានដែលនាំមកនូវត្រឹមតែឧបចារជ្ឈាន និង អប្បនាណយាន យ៉ាងដូច្នោះឯង ។

(ឈានប្បនេទ)

ពាក្យថា “ដោយដឹងប្រភេទរបស់ឈាន” មានវិនិច្ឆ័យថា: ក៏ក្នុងកម្មដ្ឋានទាំង ២ យ៉ាង ដូចបានពាលមកហើយនោះ បណ្តាកម្មដ្ឋានដែលនាំមក នូវអប្បនាណយាន កសិណ ១០ ព្រមទាំងអាណាបានស្សតិ ជាចតុក្កជ្ឈានិក ចំរើនឲ្យកើតឈានបានគ្រប់ ៤ ។ អសុក ១០ ព្រមទាំងកាយគតាសតិ ជាបឋមជ្ឈានិក ចំរើនឲ្យកើតឈានបានត្រឹមតែបឋមជ្ឈាន ។ ព្រហ្មវិហារ ៣ ខាងដើម ជាតិក្កជ្ឈានិក ចំរើនឲ្យកើតឈានបានត្រឹមតែ ៣ ។ ព្រហ្មវិហារ ទី ៤ និង អារូប្យ ៤ ជាចតុត្ថជ្ឈានិក ប្រព្រឹត្តទៅ ក្នុងចតុត្ថជ្ឈាន ។ បណ្ឌិត គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យ ដោយដឹងប្រភេទរបស់ឈាន យ៉ាងដូច្នោះឯង ។

(សមតិក្កន្ធ)

បទថា “ដោយដឹងវិធីប្រព្រឹត្តិកន្លងរបស់កម្មដ្ឋាន” មានវិនិច្ឆ័យថាការប្រព្រឹត្តិកន្លង មាន ២ យ៉ាង គឺ: ការប្រព្រឹត្តិកន្លងនូវអង្គ ១ ការប្រព្រឹត្តិកន្លងនូវអារម្មណ៍ ១ ។ ក្នុងការប្រព្រឹត្តិកន្លងទាំង ២ នោះ ការប្រព្រឹត្តិកន្លងអង្គ រមែងមាន ក្នុងកម្មដ្ឋានទាំងឡាយដែលជាតិក្កជ្ឈានិក និង ចតុក្កជ្ឈានិកទាំងពួង ព្រោះឈានទាំងឡាយថ្នាក់ខ្ពស់ មានទុតិយឈានជាដើម ព្រះយោគាវចរត្រូវតែកន្លង នូវអង្គឈានទាំងឡាយ មាន

វិតក្កៈ និង វិចារៈ ជាដើមហើយ ទើបបានសំរេច ក្នុងអារម្មណ៍ទាំងឡាយនោះឯង ។ ក្នុងព្រហ្មវិហារ ទី៤ ក៏យ៉ាងដូច្នោះ ។ ព្រោះសូម្បីព្រហ្មវិហារ ទី៤ នោះ ព្រះយោគាវចរ ក៏ត្រូវតែកន្លង នូវសោមនស្សហើយ ទើបបានសម្រេច ក្នុងអារម្មណ៍នៃព្រហ្មវិហារ ៣ ខាងដើម មានមេត្តាជាដើមនុំឯង ។ ចំណែកការប្រព្រឹត្តិកន្លងនូវអារម្មណ៍ រមែងមានក្នុងអារម្មណ៍ ៤ ។ ព្រោះអាកាសានញ្ជាយតនៈ ព្រះយោគាវចរ ត្រូវតែកន្លង នូវអារម្មណ៍ណាមួយ បណ្តាកសិណ ៨ ខាងដើមហើយ ទើបសម្រេចបាន ។ ក៏អារម្មណ៍ខាងដើម មាន វិញ្ញាណញ្ជាយតនៈជាដើម ព្រះយោគាវចរ ត្រូវតែកន្លងនូវអារម្មណ៍ទាំងឡាយ មានអាកាសជាដើមហើយ ទើបសម្រេចបាន ។ ក្នុងកម្មដ្ឋាន ដ៏សេស ការប្រព្រឹត្តិកន្លង មិនមានទេ ។ បណ្ឌិត គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យ ដោយដឹងវិធីប្រព្រឹត្តិកន្លង នៃកម្មដ្ឋាន យ៉ាងដូច្នោះឯង ។

(ឧទ្ទ្យនានឧទ្ទ្យន)

(៧៦) បទថា “ដោយដឹងកម្មដ្ឋាន ដែលគួរដល់ការចំរើនថែម និង មិនគួរដល់ការចំរើនថែម” មានវិនិច្ឆ័យថា : ក្នុងកម្មដ្ឋានទាំង ៤០ នេះ កសិណ ១០ ប៉ុណ្ណោះ ព្រះយោគាវចរ គួរចំរើនបន្ថែម ។ ព្រោះព្រះយោគាវចរ ផ្សាយដោយកសិណ រហូតឱកាសត្រឹមណា, ព្រំខាងក្នុងឱកាសត្រឹមនោះ ព្រះយោគាវចរនោះ អាចស្តាប់សំឡេងឮ ដោយទិព្វសោតធាតុ ឃើញរូប ដោយទិព្វចក្ខុ និង ដឹងចិត្ត របស់សត្វដទៃ ដោយចិត្តបាន ។ ឯកាយគតាសតិ និង អសុកទាំងឡាយ ព្រះយោគាវចរ មិនគួរចំរើនថែមទេ ។ ព្រោះហេតុអ្វី? ។ ព្រោះកាយគតាសតិ និង អសុកនោះត្រូវកំណត់ហើយដោយឱកាស និង មិនមានអានិសង្សផង ។

ក៏ការវះនៃកម្មដ្ឋានទាំងនោះ ត្រូវកំណត់ហើយ ដោយឱកាសនេះនោះ និង មានប្រាកដ ដោយការវារនាម័យ ។ ក៏កាលបើព្រះយោគាវចរចំរើនកម្មដ្ឋានទាំងនោះ បន្ថែមហើយ គំនរនៃសាកសពតែប៉ុណ្ណោះឯង រមែងចំរើន ។ អានិសង្សបន្តិចបន្តួចមិនមានទេ ។ មែនពិត ពាក្យនេះ ព្រះសោបាកត្រូវពោលហើយ ក្នុងសោបាកប្បញ្ញាព្យាករណ៍ថា “បពិត្រព្រះមានព្រះភាគ រូបសញ្ញា ប្រាកដច្បាស់, អដ្ឋិកសញ្ញា មិនប្រាកដច្បាស់” ដូច្នោះ ។ ក៏ក្នុងសញ្ញាទាំង ២ នោះ រូបសញ្ញា លោកពោលហើយថា: ប្រាកដច្បាស់ ដោយអំណាចនៃការចំរើនឡើង នៃនិមិត្ត ។ អដ្ឋិកសញ្ញា លោកពោលថា: មិនប្រាកដច្បាស់ ដោយអំណាចនៃការមិនចំរើនឡើង (នៃនិមិត្ត) ។ ឯពាក្យនេះឯណា ដែលព្រះថេរៈ ពោលហើយថា “ខ្ញុំព្រះករុណា បានផ្សាយទៅដោយអដ្ឋិកសញ្ញា ពេញផែនដីនេះទាំងមូល” ដូច្នោះ, ពាក្យនោះ ព្រះថេរៈ ពោលហើយ ដោយអំណាចនៃអាការវដែលប្រាកដឡើង ដល់ខ្លួនលោកដែលជាអ្នកបាន ។ ដូចជាក្នុងកាលនៃព្រះបាទធម្មាសោកសត្វករិក ឃើញស្រមោលរបស់ខ្លួន ក្នុងជញ្ជាំងនៃកញ្ចក់ ដោយជុំវិញក៏សម្គាល់ថា: ស្រមោលរបស់ខ្លួន ជាសត្វករិក ក្នុងទិសទាំងពួង ទើបបញ្ចេញសំឡេងយ៉ាងពីរោះ យ៉ាងណាមិញ, សូម្បីព្រះថេរៈ ក៏យ៉ាងដូច្នោះដែរ ព្រោះការវះជាអ្នកជំនាញក្នុងអដ្ឋិកសញ្ញា ឃើញនូវនិមិត្តដែលប្រាកដឡើង ក្នុងទិសទាំងពួង ក៏គិតថា “ប្រើថ្នាំទាំងមូល ពោរពេញទៅដោយអដ្ឋិ” ដូច្នោះឯង ។

សួរថា : បើយ៉ាងដូច្នោះ ការវះនៃអសុកឈានទាំងឡាយ ជាអប្បមាណារម្មណ៍ ឯណា ដែលលោកពោលហើយ, នោះ មិនខុសទេឬ? ។ ឆ្លើយថា: ក៏ការវះនៃអសុកឈាន ជាអប្បមាណារម្មណ៍នោះ

មិនខុសទេ ព្រោះព្រះយោគាវចរខ្លះ កាន់យកនិមិត្ត ក្នុងឧទ្ទមាតកអសុក ឬ ក្នុងអដ្ឋិកអសុកដែលធំ, ព្រះយោគាវចរពួកខ្លះ ក៏កាន់យកនិមិត្ត ក្នុង អសុកនោះ ។ ដែលតូច ៗ ដោយបរិយាយនេះ, ឈាន របស់ព្រះ យោគាវចរពួកខ្លះ ជាបរិក្ខារម្នាក់, ឈាន របស់ព្រះយោគាវចរពួកខ្លះ ជាអប្បមាណារម្មណ៍ ។ មួយទៀត ព្រះយោគាវចរ រូបណា មិនឃើញ ទោស ក្នុងការចំរើនបន្ថែម នូវអសុកនិមិត្តនោះ ក៏ចំរើនថែម, លោក ពោលសំដៅយកឈាន របស់ព្រះយោគាវចរនោះ ថា: អសុកឈាន ជាអប្បមាណារម្មណ៍ ។ ប៉ុន្តែមិនគួរចំរើនថែម ព្រោះមិនមានអាទិសង្ស ដូច្នោះឯង ។ សូម្បីកម្មដ្ឋាន ដ៏សេស ក៏មិនគួរចំរើនថែម ដូចជាកាយ- គតាសតិ និង អសុកទាំងនុ៎ះ យ៉ាងនោះឯង ។

សួរថា: ព្រោះហេតុអ្វី? ។ ឆ្លើយថា: ព្រោះក្នុងកម្មដ្ឋាន ដ៏សេស ទាំងនោះ ដំបូង បើព្រះយោគាវចរ ចំរើនថែមនូវអាទាននិមិត្ត, គំនរ ខ្យល់តែប៉ុណ្ណោះ រមែងចំរើន និង អាទាននិមិត្តនោះ ក៏ត្រូវកំណត់ ហើយ ដោយឱកាស ។ អាទាននិមិត្ត គឺព្រះយោគាវចរ មិនគួរចំរើន ថែម ព្រោះមានទោសផង ព្រោះត្រូវបានកំណត់ហើយផង ។

ព្រហ្មវិហារ ក៏មានសត្វជាអារម្មណ៍ ។ កាលបើព្រះយោគាវចរ ចំរើនថែមនូវនិមិត្ត នៃព្រហ្មវិហារទាំងនោះ, ក៏គំនរសត្វតែប៉ុណ្ណោះ គប្បី ចំរើន ។ តែប្រយោជន៍ ដោយការចំរើនគំនរសត្វនោះ ក៏មិនមានទេ ។ ព្រោះហេតុនោះ សូម្បីព្រហ្មវិហារនិមិត្តនោះ ក៏មិនគួរចំរើន ។ ចំណែក ពាក្យបាលី ដែលលោកពោលហើយ ថា “វិក្កុ មានចិត្តប្រកប ដោយ មេត្តា ផ្សាយទៅកាន់ទិសមួយ” ដូច្នោះជាដើមនោះ លោកពោលហើយ ដោយអំណាចនៃការប្រកាន់យក ។ មែនពិត ព្រះយោគាវចរ កំណត់

យកនូវសត្វទាំងឡាយ ក្នុងទិស ១ ចំរើនទៅដោយលំដាប់ មានវត្តមួយ វត្តពីរជាដើម ហៅថា “ផ្សាយទៅកាន់ទិសមួយ” មិនមែនជាអ្នកចំរើន ថែមនូវនិមិត្តទេ ។ ក៏បដិភាគនិមិត្ត ដែលព្រះយោគាវចរ ចំរើននោះឯង មិនមានទេ ក្នុងព្រហ្មវិហារការនោះ ។ ចំណែកការដែលជាបរិក្ខារ- ម្នាក់ និង អប្បមាណារម្មណ៍ ក្នុងព្រហ្មវិហារនេះ បណ្ឌិត គប្បីជ្រាប ដោយអំណាចនៃការកំណត់យកនុ៎ះឯង ។

សូម្បីក្នុងអារម្មណ៍នៃអារូបទាំងឡាយ អាកាស ក៏មិនគួរចំរើនថែម ព្រោះធ្វើឲ្យកសិណរលើកឡើង ។ មែនពិត អាកាសនោះ ព្រះយោគាវចរ គប្បីធ្វើទុកក្នុងចិត្ត ដោយអំណាចការទៅប្រាសនៃកសិណប៉ុណ្ណោះឯង ។ កាលបើចំរើនឲ្យច្រើនជាងនោះ ក៏គ្មានប្រយោជន៍អ្វីឡើយ ។ វិញ្ញាណ ក៏មិនគួរចំរើនថែម ព្រោះជាសភាវធម៌ ។ មែនពិត អ្នកណា ក៏មិនអាច ធ្វើសភាវធម៌ឲ្យចំរើនបានឡើយ ។ ការទៅប្រាសនៃវិញ្ញាណ ក៏មិនគួរ ចំរើនថែម ព្រោះគ្រាន់តែជាសេចក្តីមិនប្រាកដនៃវិញ្ញាណ ។ អារម្មណ៍ នៃនេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនៈ ក៏មិនគួរចំរើនថែម ព្រោះជាសភាវធម៌ដូច គ្នាដែរ ។

កម្មដ្ឋាន ដ៏សេស ក៏មិនគួរចំរើនថែម ព្រោះមិនមាននិមិត្ត ។ មែន ពិត បដិភាគនិមិត្ត ឈ្មោះថា ជានិមិត្តគួរចំរើនដោយពិត, តែអារម្មណ៍ នៃអនុស្សតិទាំងឡាយ មានពុទ្ធានុស្សតិជាដើម មិនមែនជាបដិភាគនិមិត្ត ទេ ។ ហេតុនោះ អនុស្សតិកម្មដ្ឋាននោះ ទើបមិនគួរចំរើនថែមឡើយ ។ បណ្ឌិត គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យ ដោយដឹងកម្មដ្ឋានដែលគួរដល់ការចំរើនថែម និង មិនគួរដល់ការចំរើនថែម យ៉ាងដូច្នោះឯង ។

(៧៧) បទថា “ដោយដឹងអារម្មណ៍ របស់កម្មដ្ឋាន” មានវិនិច្ឆ័យ

(អារម្មណ៍)

ថា : ក៏ក្នុងកម្មដ្ឋានទាំង ៤០ នេះ កម្មដ្ឋាន ២២ នេះ គឺ កសិណ ១០, អសុក ១០, អាណាបានស្សតិ ១, កាយគតាសតិ ១ មានអារម្មណ៍ ជា បដិកាគនិមិត្តបាន ។ កម្មដ្ឋាន ក្រៅអំពីនេះ (១៨) មានអារម្មណ៍ ជា បដិកាគនិមិត្តមិនបានឡើយ ។ ដោយន័យនោះ កម្មដ្ឋាន ១២ នេះ គឺ: ក្នុងអនុស្សតិ ១០ អនុស្សតិ ៨ ដ៏សេស លើកលែងតែអាណាបានស្សតិ និង កាយគតាសតិចេញ និង អាហារបដិកូលសញ្ញា១ ចតុធាតុវដ្តាន១ វិញ្ញាណញាយតនៈ១ នេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនៈ១ កាន់យកសកាវជិម មកជាអារម្មណ៍ ។ កម្មដ្ឋានទាំង ២២ នេះ គឺ កសិណ១០, អសុក ១០, អាណាបានស្សតិ ១, កាយគតាសតិ ១ កាន់យកនិមិត្ត មកជាអារម្មណ៍ ។ កម្មដ្ឋាន ក្រៅអំពីនេះ ៦ (គឺ: ព្រហ្មវិហារ ៤, អាកាសានញាយតនៈ ១, អាកិញ្ញញាយតនៈ១) កាន់យកអារម្មណ៍ ដែលគួរពោលកំណត់មិនបាន, មួយទៀត កម្មដ្ឋាន ៨ នេះ គឺ: វិបុលកអសុក ១, លោហិតកអសុក ១, បុឡូវកអសុក ១, អាណាបានស្សតិ ១, អាបោកសិណ ១, តេជោ- កសិណ ១, វាយោកសិណ ១ មណ្ឌលរស្មី នៃព្រះអាទិត្យជាដើម ដែលជាអារម្មណ៍ ក្នុងអាណាភកសិណ ១ (មុនកើតបដិកាគនិមិត្ត) មាន អារម្មណ៍ញ័រ ។ តែអារម្មណ៍កម្រើកទាំងនោះឯង រមែងមាន ក្នុងកាល ជាខាងដើម ។ តែដល់បដិកាគនិមិត្ត ក៏មានអារម្មណ៍ស្ងប់មិនកម្រើក ។ កម្មដ្ឋាន សល់ក្រៅអំពីនេះ មានអារម្មណ៍ស្ងប់ ឥតកម្រើក ។ បណ្ឌិត គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យ ដោយជីវិតអារម្មណ៍ របស់កម្មដ្ឋាន យ៉ាងដូច្នោះ ។

(ភូមិ)

(៧៨) បទថា “ដោយជីវិតភូមិ របស់កម្មដ្ឋាន” មានវិនិច្ឆ័យ ថា :

ក៏បណ្ឌិតកម្មដ្ឋាន ៤០ នេះ កម្មដ្ឋាន ១២ នេះ គឺ អសុក ១០, កាយ- គតាសតិ ១, អាហារបដិកូលសញ្ញា ១ ប្រព្រឹត្តទៅ ក្នុងទេវលោក មិនបាន ។ កម្មដ្ឋាន ១៣ នេះ គឺ: កម្មដ្ឋាន ១២ នោះ និង អាណាបាន- ស្សតិ ប្រព្រឹត្តទៅ ក្នុងព្រហ្មលោកមិនបាន ។ តែកម្មដ្ឋាន៨ទៃ រៀរលែង តែអារុប្ប ៤ ប្រព្រឹត្តទៅ ក្នុងអរូបកម្មមិនបាន ។ ឯកម្មដ្ឋាន ទាំងអស់ (៤០) ប្រព្រឹត្តទៅ ក្នុងមនុស្សលោកបាន ។ បណ្ឌិត គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យ ដោយជីវិតភូមិ របស់កម្មដ្ឋាន យ៉ាងដូច្នោះឯង ។

(គហណ)

បទថា “ដោយជីវិតភូមិ ដែលត្រូវរៀនយកកម្មដ្ឋាន” មានវិនិច្ឆ័យ ថា: ក៏សេចក្តីវិនិច្ឆ័យ ក្នុងបទនេះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាប ដោយការកាន់យក តាមនិមិត្ត ដែលមើលឃើញ, តាមដែលខ្យល់ប៉ះពាល់ត្រូវ និង តាម ដែលបានស្តាប់ឮ ។ ក្នុងផ្លូវទាំង ៣ នោះ កម្មដ្ឋានទាំង ១៨ នេះ គឺ: កសិណដ៏សេស៨ លើកលែងតែវាយោកសិណចេញ, អសុក១០ គប្បី កាន់យកតាមនិមិត្តដែលឃើញ ។ មានសេចក្តីថា មុនដំបូង ត្រូវមើល ដោយចក្ខុហើយ ទើបកាន់យកនិមិត្ត នៃកម្មដ្ឋានទាំងនោះ ។ ក្នុងកាយ- គតាសតិ អារម្មណ៍ របស់កាយគតាសតិនោះ ត្រូវកាន់យកតាមនិមិត្ត ដែលមើលឃើញ និង តាមដែលបានស្តាប់ឮ យ៉ាងដូច្នោះ គឺ: ត្រង់ តចបញ្ចកៈ ត្រូវរៀនយក តាមនិមិត្តដែលមើលឃើញ, សល់អំពីនោះ ត្រូវរៀនយក តាមដែលស្តាប់ឮ ។ អាណាបានស្សតិ ត្រូវរៀនយក តាម ខ្យល់ដែលពាល់ត្រូវ ។ វាយោកសិណ ត្រូវរៀនយក តាមនិមិត្តដែល មើលឃើញ និង តាមខ្យល់ដែលពាល់ត្រូវ ។ កម្មដ្ឋាន ដែលសល់អំពី នេះ ១៨ ត្រូវរៀនយក តាមដែលបានស្តាប់ឮ ។ តែក្នុងកម្មដ្ឋាន ៤០

នេះ កម្មដ្ឋានទាំងនេះ គឺ៖ ឧបេក្ខាព្រហ្មវិហារ ១ អារូប្យ ៤ គឺព្រះ
យោគាវចរកុលបុត្រ ដែលជាអាទិកម្មិកៈ មិនត្រូវរៀនឡើយ ត្រូវរៀន
តែកម្មដ្ឋាន ៣៥ ក្រៅអំពីនេះ ។ បណ្ឌិត គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យ ដោយដឹង
កិច្ច ដែលត្រូវរៀនយកនូវកម្មដ្ឋាន យ៉ាងនេះឯង ។

(បច្ច័យ)

បទថា “ដោយដឹងបច្ច័យ របស់កម្មដ្ឋាន” មានវិនិច្ឆ័យថា ក្នុង
កម្មដ្ឋានទាំងនេះ កសិណ ដ៏សេស ៨ លើកលែងតែអាកាសកសិណ
ចេញទៅ រមែងជាបច្ច័យនៃអារូប្យទាំងឡាយ ។ កសិណទាំង ១០ ជា
បច្ច័យនៃអភិញ្ញាទាំងឡាយ ។ ព្រហ្មវិហារ ៣ ជាបច្ច័យ នៃព្រហ្មវិហារ
ទី៤ ។ អារូប្យថ្នាក់ទាបៗ ជាបច្ច័យដល់អារូប្យថ្នាក់លើៗ។ នៅសញ្ញា-
នាសញ្ញាយតនៈ ជាបច្ច័យដល់និរោធសមាបត្តិ ។ កម្មដ្ឋានគ្រប់ទាំង ៤០
ជាបច្ច័យឲ្យព្រះទ័ណាស្រព នៅជាសុខ ក្នុងបច្ចុប្បន្ន ដល់នូវវិបស្សនា
និង ដល់កតសម្បត្តិ ដូច្នោះឯង ។

បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យ ដោយដឹងបច្ច័យ របស់កម្មដ្ឋាន ដូច្នោះ ។

(ចរិយានុកូល)

បទថា “ដោយដឹងកម្មដ្ឋាន ដែលគួរដល់ចរិយា” មានវិនិច្ឆ័យ ថា៖
ក៏សេចក្តីវិនិច្ឆ័យ ក្នុងបទនេះ បណ្ឌិត គប្បីជ្រាប ដោយសមគួរ ដល់
ចរិយាទាំងឡាយ ។ តើកម្មដ្ឋាន ដែលសមគួរដល់ចរិយានេះ យ៉ាងដូច
ម្តេច? ។ ជាដំបូង ក្នុងកម្មដ្ឋានទាំង ៤០ នោះ កម្មដ្ឋាន ១១ គឺ៖ អសុក
១០, កាយគតាសតិ ១ ជាកម្មដ្ឋាន សមគួរដល់បុគ្គលដែលជាកតចរិត,
កម្មដ្ឋាន ៨ គឺ ព្រហ្មវិហារ ៤, វណ្ណកសិណ ៤ សមគួរ ដល់បុគ្គល
ដែលជាទោសចរិត ។ អាណាបានស្សតិកម្មដ្ឋាន តែមួយប៉ុណ្ណោះ សមគួរ

ដល់បុគ្គលដែលជាមោហចរិត និង បុគ្គលដែលជាវិតក្កចរិត។ អនុស្សតិ
៦ ខាងដើម សមគួរ ដល់បុគ្គលដែលជាសទ្ធាចរិត ។ កម្មដ្ឋាន ៤ គឺ
មរណស្សតិ ១, ឧបសមាទុស្សតិ ១, ចតុធាតុវដ្តាន ១, អាហារបដិ
កូលសញ្ញា ១ សមគួរដល់បុគ្គលដែលជាពុទ្ធិចរិត ។ កសិណដ៏សេស
សល់ និង អារូប្យ ៤ សមគួរដល់បុគ្គលគ្រប់ចរិតទាំងអស់ ។ តែក្នុង
កសិណទាំងឡាយ កសិណឯណាមួយ ដែលជាបរិក្ខារម្នាក់ កសិណ
នោះ សមគួរ ដល់បុគ្គលដែលជាវិតក្កចរិត, ដែលជាអប្បមាណារម្មណ៍
សមគួរដល់បុគ្គលដែលជាមោហចរិត ។ ក្នុងកម្មដ្ឋាននោះ បណ្ឌិត គប្បី
ជ្រាបវិនិច្ឆ័យ ដោយដឹងកម្មដ្ឋានដែលសមគួរដល់ចរិយា យ៉ាងនេះឯង ។

ក៏ពាក្យនេះទាំងអស់លោកពោលហើយ ដោយអំណាចនៃកម្មដ្ឋាន
ដែលជាសិក្សាត្រូវដោយត្រង់ និង ដោយអំណាចនៃកម្មដ្ឋាន ដែលជាទី
សប្បាយ ដ៏ក្រៃលែងផង ។ តែឈ្មោះថា កុសលការវនា ដែលមិនបាន
គ្របសង្កត់ នូវទោសទាំងឡាយមានរកៈជាដើម ឬ ដែលមិនមែនជា
ឧបការៈ ដល់គុណទាំងឡាយ មានសទ្ធាជាដើម មិនមាន ។ មែនពិត
ពាក្យនេះ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ត្រាស់ ក្នុងមេឃឹយសូត្រ ថា “ធម៌ទាំង
ឡាយ ៤ ប្រការ គឺអ្នកគប្បីចំរើន ឲ្យបានប្រសើរឡើង គឺ អសុកទាំង
ឡាយ គឺអ្នកគប្បីចំរើន ដើម្បីលះបង់នូវរកៈ, មេត្តា អ្នកគប្បីចំរើន
ដើម្បីលះបង់នូវព្យាបាទ, អាណាបានស្សតិ អ្នកគប្បីចំរើន ដើម្បីផ្តាច់បង់
នូវវិតក្កៈ, អនិច្ចសញ្ញា គឺអ្នកគប្បីចំរើន ដើម្បីគាស់រំលើងអស្មិមានៈ”
ដូច្នោះ ។ សូម្បីក្នុងរាហុលសូត្រ ក៏ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់ត្រាស់កម្មដ្ឋាន
៧ ដល់ព្រះរាហុលតែម្នាក់ឯងគត់ ដោយន័យជាអាទិ៍ថា “ម្ចាស់រាហុល
ចូរអ្នកចំរើនមេត្តាការវនា” ដូច្នោះ ។ ព្រោះហេតុនោះ បណ្ឌិត មិនគួរតាំង

ចិត្តជឿ ក្នុងហេតុត្រឹមតែពាក្យពោល ត្រូវតែស្វែងរកសេចក្តីអធិប្បាយ ក្នុងទីទាំងពួងផង ។ នេះ គឺជាសេចក្តីវិនិច្ឆ័យ ក្នុងកម្មដ្ឋានកថា ក្នុង បទថា “រៀនយកកម្មដ្ឋាន” នុ៎ះ ។

(ការរៀនយកកម្មដ្ឋាន)

(៧៧) ក៏ការសរសេរនូវសេចក្តី នៃបទថា “រៀនយក” នេះ មាន ដូចតទៅនេះ ។ ព្រះយោគីនោះ គប្បីចូលទៅកកល្យាណមិត្ត មាន ប្រការដូចបានពោលមកហើយ តាមន័យដែលលោកពោលហើយ ក្នុង ពាក្យថា “ចូលទៅកកល្យាណមិត្ត អ្នកឲ្យនូវកម្មដ្ឋាន” ដូច្នោះ ហើយ ប្រគល់ខ្លួន ចំពោះព្រះមានព្រះភាគ ឬក៏ ចំពោះអាចារ្យ ជាអ្នកមាន អធ្យាស្រ័យ ដល់ព្រមហើយ និង ជាអ្នកមានអធិមុត្តិ ដល់ព្រមហើយ សុំកម្មដ្ឋានចុះ ។

(ការប្រគល់ខ្លួន)

ក្នុងការប្រគល់ខ្លួននោះ ព្រះយោគី គប្បីប្រគល់ខ្លួន ចំពោះព្រះ មានព្រះភាគព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ យ៉ាងដូច្នោះ ថា “ឥមាហំ វាគវា អត្តារាវំ តុម្ហាភំ បរិច្ចជាមិ បពិត្រព្រះមានព្រះភាគ ខ្ញុំព្រះករុណា សូមលះបង់ នូវអត្តភាពនេះ ចំពោះព្រះអង្គ” ដូច្នោះ ។ ក៏ភិក្ខុ កាលមិនប្រគល់ខ្លួន យ៉ាងនេះទេ នៅក្នុងសេនាសនៈទាំងឡាយដែលស្ងាត់ កាលបើអារម្មណ៍ ដែលគួរឲ្យភ័យខ្លាច មកជួបគ្នាហើយ ក៏មិនអាចអត់ទ្រាំនៅបានទេ នឹង សុះចុះទៅកាន់ស្រុក ជាអ្នកច្របូកច្របល់ ដោយគ្រហស្ថ ដល់នូវការ ស្វែងរកមិនសមគួរ គប្បីដល់នូវសេចក្តីមិនចំរើន និង វិនាស ។ ប៉ុន្តែ កាលបើភិក្ខុនោះ បានប្រគល់ខ្លួនហើយ, កាលបើអារម្មណ៍ដែលគួរឲ្យ ភ័យខ្លាច មកជួបគ្នាហើយ ភ័យក៏មិនកើតឡើង ។ មួយទៀត កាលបើ

ភិក្ខុនោះ ពិចារណាលើញថា “នៃបណ្ឌិត អ្នកបានប្រគល់ខ្លួន ចំពោះព្រះ ពុទ្ធ ក្នុងថ្ងៃមុនហើយ មិនមែនទេឬ” ដូច្នោះ សេចក្តីសោមនស្ស ក៏នឹង កើតឡើងភ្លាម ។ ប្រៀបដូចជាសំពត់ ក្នុងដែនកាសី របស់បុរស ជា សំពត់មានតម្លៃច្រើន, កាលបើសំពត់នោះ ត្រូវកណ្តុរ ឬ កន្ទាត កកេរ ហើយ, សេចក្តីតូចចិត្ត ក៏នឹងកើតឡើងដល់បុរសនោះ, តែបើបុរសនោះ គប្បីប្រគេនសំពត់កាសីនោះ ដល់ភិក្ខុ ដែលមិនមានចំរើរ តមក សេចក្តី រីករាយចិត្តនុ៎ះឯង គប្បីកើតឡើងដល់បុរសនោះ ព្រោះឃើញសំពត់នោះ ត្រូវភិក្ខុរបនោះ កាត់ធ្វើជាកំណាត់តូច-ធំ មានឧបមាយ៉ាងណា, បណ្ឌិត គប្បីជ្រាបសេចក្តីឧបមេយ្យនេះ ក៏យ៉ាងនោះដែរ ។

សូម្បីភិក្ខុ ប្រគល់ខ្លួនចំពោះអាចារ្យ ក៏ត្រូវពោលថា “ឥមាហំ វាគ្កេ អត្តារាវំ តុម្ហាភំ បរិច្ចជាមិ បពិត្រព្រះគុណម្ចាស់ដ៏ចំរើន ខ្ញុំព្រះ ករុណា សូមប្រគល់ខ្លួន ចំពោះព្រះគុណម្ចាស់” ដូច្នោះ ។ ក៏ភិក្ខុ ដែល មិនបានប្រគល់ខ្លួន យ៉ាងនេះទេ ជាអ្នកគឺអាចារ្យ គប្បីគម្រាមមិនបានខ្លះ ជាអ្នកគឺអាចារ្យ ប្រដៅបានដោយក្រ មិនធ្វើតាមឱវាទខ្លះ ជាអ្នកដែល ទៅតាមអំពើចិត្ត របស់ខ្លួន មិនទាន់លាអាចារ្យផង ក៏ទៅក្នុងទីដែលខ្លួន ប្រាថ្នាខ្លះ, អាចារ្យមិនសង្រ្គោះនូវភិក្ខុរបនោះ ដោយអាមិសខ្លះ ដោយ ធម៌ខ្លះ ទាំងមិនឲ្យសិក្សានូវការសិក្សាដែលមានអាថ៌កំបាំងស្មុគស្មាញ ។ ភិក្ខុនោះ កាលមិនបាននូវសេចក្តីសង្រ្គោះ ២ យ៉ាងនេះទេ ឈ្មោះថា មិនបានទីពឹង ក្នុងព្រះសាសនា មិនយូរប៉ុន្មានទេ ក៏នឹងដល់នូវភាពជា អ្នកទ្រុស្តសីល ឬក៏ ភាពជាគ្រហស្ថ ។ តែភិក្ខុអ្នកដែលបានប្រគល់ខ្លួន ហើយ នឹងមិនជាអ្នកដែលអាចារ្យ គប្បីគម្រាមមិនបាន មិនជាអ្នកដែល ទៅតាមអំពើចិត្ត ជាអ្នកដែលគេប្រដៅបានដោយនិយាយ ជាអ្នកមានការ

ប្រព្រឹត្តិមួយអង្វើដោយអាចារ្យជាកំស្មេង ។ ភិក្ខុនោះ កាលបានសេចក្តីសង្រ្គោះទាំង ២ យ៉ាង អំពីអាចារ្យ រមែងបានដល់នូវសេចក្តីរីកចំរើន ដុះដាល លូតលាស់ ក្នុងព្រះសាសនា ដូចជាអន្តេវាសិក នៃព្រះចូឡបិណ្ឌបាតិកតិស្សត្រូវ យ៉ាងនោះឯង ។

មានរឿងមកថា ភិក្ខុ ៣ រូប និមន្តមកកាន់សំណាក់ព្រះថេរៈ ។ បណ្តាភិក្ខុទាំង ៣ រូបនោះ ភិក្ខុមួយរូប ពោលថា “បពិត្រព្រះគុណម្ចាស់ដ៏ចម្រើន កាលបើពោលថាៈ ដើម្បីប្រយោជន៍ ដល់ព្រះគុណម្ចាស់ ដូច្នោះហើយ ខ្ញុំព្រះករុណា អាចនឹងធ្លាក់ចុះទៅក្នុងជ្រោះដែលមានប្រវែង ១០០ នៃបុរសបាន” ដូច្នោះ ។ ភិក្ខុទីពីរ បានពោលថា “បពិត្រព្រះគុណម្ចាស់ដ៏ចម្រើន កាលបើពោលថាៈ ដើម្បីប្រយោជន៍ ដល់ព្រះគុណម្ចាស់ ដូច្នោះហើយ ខ្ញុំព្រះករុណា កាលត្រជុំសន្ធុរអត្តភាពនេះ ចាប់តាំងអំពីក្តាលជើងមក លើខ្នងនៃថ្មដា អាចនឹងឲ្យអស់ទៅ មិនមានសេសសល់បាន” ដូច្នោះ ។ ភិក្ខុទី ៣ បានពោល ថា “បពិត្រព្រះគុណម្ចាស់ដ៏ចម្រើន កាលបើពោលថាៈ ដើម្បីប្រយោជន៍ ដល់ព្រះគុណម្ចាស់ ដូច្នោះហើយ ខ្ញុំព្រះករុណា អាចនឹងអត់សង្កត់ នូវខ្យល់អស្សាសៈ និង បស្សាសៈ ហើយធ្វើកាលកិរិយាបាន” ដូច្នោះ ។ ព្រះថេរៈ គិតថា “ភិក្ខុទាំងបីរូបនេះ ជាកល្បបុគ្គលដោយពិត” ដូច្នោះហើយ ទើបប្រាប់កម្មដ្ឋាន ។ ភិក្ខុទាំងនោះ បិតនៅក្នុងឱវាទ របស់ព្រះថេរៈនោះហើយ ក៏បានសម្រេចព្រះអរហត្តទាំង ៣ រូប ។ នេះ គឺជាអាទិសង្ស ក្នុងការប្រគល់ខ្លួន ។ ព្រោះហេតុនោះ ទើបខ្ញុំពោលថា “គប្បីប្រគល់ខ្លួន ចំពោះព្រះមានព្រះកាត ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ ឬក៏ ចំពោះអាចារ្យ” ដូច្នោះ ។

(អដ្ឋកថាសម្ពុទ្ធិ ៦ យ៉ាង)

(៨០) ចំណែកក្នុងពាក្យថា “ជាអ្នកមានអធ្យាស្រ័យ ដល់ព្រមហើយ និង ជាអ្នកមានអធិមុត្តិ ដល់ព្រមហើយ” នេះ មានវិនិច្ឆ័យថាៈ ព្រះយោគីនោះ ត្រូវមានអធ្យាស្រ័យដល់ព្រមហើយ ដោយអាការ ៦ ដោយអំណាចគុណធម៌មានអលោកជាដើម ។ ក៏ព្រះយោគី ដែលមានអធ្យាស្រ័យដល់ព្រមហើយយ៉ាងនេះ រមែងបានដល់នូវបណ្តាធម៌គ្រឿងត្រាស់ដឹង ៣ យ៉ាង ធម៌គ្រឿងត្រាស់ដឹង ឯណាមួយ ។ ដូចជាលោកពោលហើយថាៈ ក៏អធ្យាស្រ័យទាំងឡាយ ៦ របស់ព្រះពោធិសត្វទាំងឡាយ រមែងប្រព្រឹត្តទៅ ដើម្បីអប់រំបន្តនូវធម៌ជាគ្រឿងត្រាស់ដឹង គឺៈ ព្រះពោធិសត្វទាំងឡាយ ជាអ្នកមានអធ្យាស្រ័យមិនលោកលន់ ជាអ្នកឃើញទោស ក្នុងសេចក្តីលោកជាប្រក្រតី ១, ព្រះពោធិសត្វទាំងឡាយ ជាអ្នកមានអធ្យាស្រ័យមិនប្រទូស្ត ជាអ្នកឃើញនូវទោស ក្នុងសេចក្តីប្រទូស្តជាប្រក្រតី ១, ព្រះពោធិសត្វទាំងឡាយ ជាអ្នកមានអធ្យាស្រ័យមិនវង្វេង ជាអ្នកឃើញនូវទោស ក្នុងសេចក្តីវង្វេងជាប្រក្រតី ១, ព្រះពោធិសត្វទាំងឡាយ ជាអ្នកមានអធ្យាស្រ័យ ក្នុងការចេញចាកកាម ជាអ្នកឃើញទោស ក្នុងការនៅគ្រប់គ្រងផ្ទះជាប្រក្រតី ១, ព្រះពោធិសត្វទាំងឡាយ ជាអ្នកមានអធ្យាស្រ័យពេញចិត្ត ក្នុងសេចក្តីស្ងាត់ ជាអ្នកឃើញនូវទោស ក្នុងការនៅច្របូកច្របល់ ដោយពួកជាប្រក្រតី ១, ព្រះពោធិសត្វទាំងឡាយ ជាអ្នកមានអធ្យាស្រ័យពេញចិត្ត ក្នុងការរលាស់ខ្លួនចេញចាកកត ជាអ្នកឃើញនូវទោស ក្នុងដំណើរទៅកាន់កតទាំងពួងជាប្រក្រតី ១ ។

ពិតមែនហើយ បុគ្គលទាំងឡាយណា ជាព្រះសោតាបន្ត ជាព្រះសកទាគាមី ជាព្រះអនាគាមី ជាព្រះវិណាស្រព ជាព្រះបច្ចេកពុទ្ធ និង

ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ដែលមានមក ក្នុងអតីត អនាគត និង បច្ចុប្បន្ន, បុគ្គលទាំងឡាយទាំងពួងនោះ បានដល់នូវគុណវិសេស ដែលខ្លួន គប្បីបានសម្រេច ដោយអាការទាំង ៦ នេះឯង ។ ព្រោះហេតុដូច្នោះ ព្រះយោគី គួរជាអ្នកមានអធ្យាស្រ័យប្រកបព្រមហើយ ដោយអាការ ទាំង ៦ ប្រការនេះ ។ មួយទៀត ព្រះយោគី គួរជាអ្នកដល់ព្រមហើយ ដោយអធិមុត្តិ ដោយភាពជាអ្នកមានចិត្តបង្ហាន់ចូលទៅ ក្នុងធម៌នោះ ។ អធិប្បាយថា៖ គប្បីជាអ្នកមានចិត្តបង្ហាន់ចូលទៅ ក្នុងសមាធិ, ជាអ្នក ធ្ងន់ ក្នុងសមាធិ, ជាអ្នកឈោងទៅរកសមាធិ, ជាអ្នកមានចិត្តបង្ហាន់ ចូលទៅ ក្នុងព្រះនិព្វាន, ជាអ្នកធ្ងន់ ក្នុងព្រះនិព្វាន និង ជាអ្នកឈោង ទៅរកព្រះនិព្វាន ។

ក៏ចរិយា របស់ព្រះយោគីនោះ ដែលជាអ្នកមានអធ្យាស្រ័យ និង អធិមុត្តិដល់ព្រមហើយ យ៉ាងដូច្នោះ សូមនូវកម្មដ្ឋាន, អាចារ្យដែលជា អ្នកបាននូវចេតោបរិយញ្ញាណ ពិនិត្យមើលវារៈចិត្តហើយគប្បីដឹងបាន ។ អាចារ្យក្រៅនេះ ត្រូវសួរ ដោយន័យជាអាទិ៍ យ៉ាងដូច្នោះថា “តើអ្នកមាន ចរិតដូចម្តេច? ឬ ធម៌យ៉ាងដូចម្តេច ប្រព្រឹត្តទៅ ជាច្រើនដល់អ្នក? ឬថា កាលបើអ្នកធ្វើទុកក្នុងចិត្ត តើកម្មដ្ឋានអ្វីជាទីសប្បាយដល់អ្នក? ឬក៏ ចិត្ត របស់អ្នកបង្ហាន់ចូលទៅ ក្នុងកម្មដ្ឋានមួយណា?” ដូច្នោះ ទើបដឹងបាន ។ លុះអាចារ្យដឹង ដូច្នោះហើយ គប្បីប្រាប់កម្មដ្ឋានដ៏សមគួរ ដល់ចរិយា ។ ក៏កាលនឹងប្រាប់ ត្រូវប្រាប់ដោយវិធី ៣ យ៉ាង គឺ៖ (១) ចំពោះបុគ្គល ដែលរៀនកម្មដ្ឋាន តាមប្រក្រតី គប្បីឲ្យអង្គុយធ្វើការស្វាធារ្យ មួយដង ពីរដង ហើយសីមឲ្យ, (២) ចំពោះបុគ្គលដែលនៅ ក្នុងសំណាក់ ត្រូវ

ប្រាប់គ្រប់ខណៈ ដែលបានមកហើយៗ, (៣) ចំពោះបុគ្គលដែលរៀន ហើយប្រាថ្នាចង់ទៅទីដទៃទៀត គប្បីប្រាប់កុំឲ្យខ្លីពេកកុំឲ្យពិស្តារពេក ។ ក្នុងចំណោមកម្មដ្ឋានទាំងនោះ ជាដំបូង កាលនឹងប្រាប់នូវកម្មដ្ឋាន គឺ បឋវីកសិណ ត្រូវប្រាប់អាការ ៩ នេះ គឺ ទោស របស់កសិណ ៤, ការធ្វើកសិណ, ការវិនាស របស់កសិណ ដែលធ្វើហើយ, និមិត្ត ២, សមាធិ ២, សប្បាយៈ និង អសប្បាយៈ ៧, អប្បនាកោសល ១០, ភាពប្រព្រឹត្តិស្មើនៃវិរិយៈ, វិធីចំរើនអប្បនា ។ សូម្បីក្នុងកម្មដ្ឋានដ៏សេស ក៏ត្រូវប្រាប់រឿងដ៏សមគួរ ដល់កម្មដ្ឋាននោះ ៗ ។ វិធីទាំងអស់នោះ នឹង មានប្រាកដ ក្នុងការវិនិច្ឆ័យ នៃកម្មដ្ឋានទាំងនោះ ។

ក៏កាលបើអាចារ្យប្រាប់កម្មដ្ឋានយ៉ាងនេះ ព្រះយោគីនោះគប្បីស្តាប់ ចាប់យកនិមិត្តឲ្យបាន ។ ពាក្យថា “ចាប់យកនិមិត្ត” នេះ មានសេចក្តី ថា “ចូលទៅចងក្លាប់នូវអាការនោះៗ យ៉ាងដូច្នោះថា៖ នេះ ជាបទខាង ក្រោម, នេះ ជាបទខាងលើ, នេះ ជាសេចក្តីនៃបទនោះ, នេះ ជាសេចក្តី អធិប្បាយ, នេះ ជាពាក្យឧបមា” ដូច្នោះ ។ ព្រោះថា កាលបើព្រះយោគី ស្តាប់ដោយគោរព ចាប់យកនិមិត្តបាន យ៉ាងនេះហើយ ឈ្មោះថា រៀន យកកម្មដ្ឋានបានយ៉ាងល្អហើយ ។ ក្រោយមក ការបាននូវគុណវិសេស នឹងសម្រេចដល់ព្រះយោគីនោះ ព្រោះអាស្រ័យនូវកម្មដ្ឋាន ដែលខ្លួនបាន រៀនល្អហើយនោះ, មិនបានសម្រេច ដល់បុគ្គលដទៃក្រៅពីនេះឡើយ ។ នេះ ជាពាក្យសំដែង នូវសេចក្តីនៃបទ ថា “រៀនយក” នេះ ។

បទទាំងឡាយនេះ ថា “ចូលទៅរកកល្យាណមិត្តហើយ រៀន យកកម្មដ្ឋានឯណាមួយ ក្នុងចំណោមកម្មដ្ឋាន ៤០ ដែលសមគួរ ដល់

ចរិយារបស់ខ្លួន” ដូច្នោះ ជាបទដែលខ្ញុំ(បានធ្វើ) ឲ្យពិស្តារហើយ ដោយ
អាការទាំងពួង ដោយកថាមគ្គ មានប្រមាណប៉ុណ្ណោះឯង ។

បរិច្ឆេទ ទី៣ ឈ្មោះ កម្មដ្ឋានគ្គហណនិទូស
ក្នុងអធិការនៃសមាធិការវិនា ក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ

ដែលខ្ញុំរចនាហើយ ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់បុរោហិត្តៈនៃសាធុជន
ដោយប្រការយ៉ាងនេះឯង ។

រៀបរៀងចប់ ថ្ងៃអង្គារ ១២ រោច ខែភទ្របទ ព.ស. ២៥៣៩
ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ៨ តុលា ១៩៩៦
ម៉ោង ៣:២០ ព្រឹក ល្ងាច

(៨១) ឥឡូវនេះ បណ្ឌិត គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យ ក្នុងពាក្យដែលខ្ញុំបាន
ពោលហើយនេះថា “ព្រះយោគី អ្នកលះបង់នូវវិហារ ដែលមិនសមគួរ
ដល់ការចម្រើនសមាធិចោលហើយ អាស្រ័យនៅ ក្នុងវិហារដែលសមគួរ”
ដូចតទៅនេះ ៖

ជាដំបូង កាលព្រះយោគីរូបណា អាស្រ័យនៅក្នុងវិហារ ១ ជា
មួយនឹងអាចារ្យ មានសេចក្តីសុខសប្បាយ, ព្រះយោគីរូបនោះ កាល
ជម្រះនូវកម្មដ្ឋាន ក៏គួរអាស្រ័យនៅ ក្នុងវិហារនោះឯងចុះ, បើមិនមាន
សេចក្តីសុខសប្បាយ ក្នុងវិហារនោះទេ, វិហារដទៃទៀត ដែលជាទី
សប្បាយ មាននៅក្នុងទីប្រវែង ១ គារុត ឬ កន្លះយោជន៍ ឬក៏សូម្បីត្រឹម
តែមួយយោជន៍ក៏ដោយ ក៏គួរអាស្រ័យនៅក្នុងវិហារនោះចុះ ។ ព្រោះថា
កាលបើអាស្រ័យនៅ យ៉ាងដូច្នោះ, កាលបើមានសេចក្តីសង្ស័យ ឬ កើត
មានសេចក្តីក្លែងក្លានសតិ ក្នុងកម្មដ្ឋានផ្នែកណាមួយហើយ នឹងបានធ្វើ
វត្ត ក្នុងវិហារ តាំងអំពីព្រឹកព្រលឹមហើយត្រាច់ទៅបិណ្ឌបាត ក្នុងចន្លោះ
ផ្លូវ ទៅដល់ទីលំនៅរបស់អាចារ្យ ក្នុងពេលឆាន់ក៏តកិច្ចរួចហើយ ជម្រះ
នូវកម្មដ្ឋាន ក្នុងសំណាក់អាចារ្យ ក្នុងថ្ងៃនោះ លុះដល់ព្រឹកឡើង ថ្ងាយ
បន្តិអាចារ្យ ចេញទៅបិណ្ឌបាត ក្នុងចន្លោះផ្លូវ កាលមិនទាន់ហត់នឿយ
ទេ ក៏អាចមកកាន់ទីលំនៅ របស់ខ្លួនបាន ។ ចំណែកព្រះយោគីរូបណា
មិនបាននូវទីកន្លែងដែលសុខសប្បាយ សូម្បីក្នុងទីប្រមាណមួយយោជន៍,
ព្រះយោគីនោះ ត្រូវកាត់ទីដែលពកដុំ (ទើរទាក់) ទាំងអស់ ក្នុងកម្មដ្ឋាន
ចេញហើយ ធ្វើកម្មដ្ឋាន ដែលជាប់ទាក់ទងនឹងការពិចារណា ដែលមាន
សេចក្តីល្អបរិសុទ្ធហើយ ទៅឲ្យឆ្ងាយ លះបង់នូវវិហារដែលមិនសមគួរ

ដល់ការចំរើនសមាធិចោលហើយ អាស្រ័យនៅក្នុងវិហារដ៏សមគួរចុះ ។

(វិហារដែលមិនសមគួរ)

ក្នុងវិហារដែលមិនសមគួរ និង វិហារដែលសមគួរទាំង ២ យ៉ាង នោះ វិហារដែលប្រកបហើយ ដោយទោស ១៨ ប្រការ ទោសណាមួយ ឈ្មោះថា វិហារដែលមិនសមគួរ ។

ក្នុងសេចក្តីនោះ ទោសទាំងឡាយ ១៨ ប្រការនេះ គឺ :

- (១) មហន្តត្តំ វិហារធំ,
- (២) នវត្តំ វិហារទើបកសាងថ្មី,
- (៣) ជិណ្ណត្តំ វិហារចាស់បាក់បែក,
- (៤) បន្តសន្និស្សិតត្តំ វិហារនៅក្បែរផ្លូវធ្លា,
- (៥) សោណ្ឌិ វិហារមានត្រពាំងទឹក,
- (៦) បណ្ណំ វិហារសម្បូរដោយស្លឹកឈើបន្លែ,
- (៧) បុប្ផំ វិហារសម្បូរដោយផ្កាឈើ,
- (៨) ផលំ វិហារសម្បូរដោយផ្លែឈើ,
- (៩) បដ្ឋនីយតា វិហារដែលគេត្រូវការចុះចូលច្រើន,
- (១០) នគរសន្និស្សិតតា វិហារដែលនៅក្នុងទីក្រុង,
- (១១) ទារុសន្និស្សិតតា វិហារដែលនៅក្បែរព្រៃឈើឧស,
- (១២) ខេត្តសន្និស្សិតតា វិហារដែលអាស្រ័យនៅក្បែរស្រែ,
- (១៣) វិសភាគានំ បុគ្គលានំ អត្ថិតា វិហារដែលមានបុគ្គលខុស ប្លែកផ្សេងពីគ្នា,
- (១៤) បដ្ឋនសន្និស្សិតតា វិហារដែលនៅក្បែរកំពង់ចំណត,

- (១៥) បច្ឆន្តសន្និស្សិតតា វិហារដែលនៅក្នុងបច្ឆន្តគ្រាម,
- (១៦) រជ្ជសីមន្តរសន្និស្សិតតា វិហារដែលនៅក្នុងចន្លោះព្រំដែន,
- (១៧) អសប្បាយតា វិហារដែលមិនជាទីសប្បាយ,
- (១៨) កល្យាណមិត្តានំ អលាភោ វិហារដែលរកកល្យាណមិត្ត មិនបាន ។

វិហារ ដែលប្រកបហើយ ដោយទោស ១៨ ប្រការនេះ ទោស ណាមួយ ឈ្មោះថា វិហារមិនសមគួរ, ព្រះយោគី មិនត្រូវនៅក្នុងវិហារ នោះទេ ។ ព្រោះហេតុអ្វី? ។

(ធម្មន្តក្តី)

ជាដំបូង ក្នុងវិហារធំ ភិក្ខុទាំងឡាយច្រើនរូប មានធន្នៈផ្សេងៗ គ្នា រួមប្រជុំគ្នា ។ ភិក្ខុទាំងនោះ មិនធ្វើវត្តដល់គ្នានឹងគ្នា ព្រោះភាពជាអ្នក មានការខុសចិត្តគំនិតគ្នា ។ ទីបរិវេណទាំងឡាយ មានទីលានដើមពោធិ៍ ជាដើម ជាទីដែលមិនបានបោសសម្អាតហើយ, ទឹកសំរាប់ឆាន់ និង ទឹកសំរាប់ ប្រើប្រាស់ ក៏មិនបានតាំងទុកឡើយ ។ ក្នុងវិហារនោះ ភិក្ខុនេះ គិតថា “អញ នឹងត្រាច់ទៅបិណ្ឌបាត ក្នុងគោចរគ្រាម” ដូច្នោះ ក៏កាន់បាត និង ចីវរចេញទៅ បើឃើញភិក្ខុវត្តដែលមិនទាន់ធ្វើ ឬក៏ ពាន់ទឹកឆាន់ ក៏ទេទេ, កាលបើដូច្នោះ ភិក្ខុវត្តនោះ ជាភិក្ខុវត្តដែលភិក្ខុនោះត្រូវធ្វើ, ទឹកសម្រាប់ ឆាន់ ក៏ភិក្ខុនោះ ត្រូវដងដាក់ទុក ។ កាលភិក្ខុ មិនធ្វើត្រូវអាបត្តិ ព្រោះ វត្តភេទ ។ កាលបើភិក្ខុនោះធ្វើភិក្ខុវត្តនោះ វេលាក៏កន្លងទៅ ។ ភិក្ខុនោះ ចូលទៅ(ផ្ទះ)ថ្ងៃហួស កាលបើភិក្ខុ អស់ហើយ ក៏មិនបានវត្តអ្វីឡើយ ។ សូម្បីភិក្ខុនោះ ជាអ្នកគេចចេញពីពួកហើយសម្លំនៅ ក៏នឹងរាយមាយចិត្ត ដោយសំឡេងគីកកង របស់សាមណេរ និង ភិក្ខុកម្លោះទាំងឡាយ និង

ដោយអំពើគឺការបៀតបៀនទាំងឡាយ ។ តែក្នុងមហាវិហារណា កិច្ចវត្ត
ទាំងអស់ជាកិច្ចវត្តដែលគេធ្វើហើយ, សូម្បីការរំខានដទៃទៀត ក៏មិនមាន
ក្នុងវិហារបែបនេះ សូម្បីជាវិហារធំ ក៏ក្នុងក្រុងនៅបាន ។

(នវគ្គ)

ក្នុងវិហារថ្មី ការកសាងមានច្រើន ។ បុគ្គលទាំងឡាយ តែងលើក
ទោសនូវកិច្ចដែលមិនធ្វើ(នវកម្ម) ។ តែក្នុងវិហារថ្មីណា កិច្ចទាំងឡាយ
ប្រាប់ថា “សូមលោកដ៏មានអាយុ ធ្វើសមណធម៌ចុះ យើងនឹងធ្វើនូវ
នវកម្ម” ដូច្នោះ, ក្នុងវិហារថ្មីដូច្នោះ ក៏ក្នុងក្រុងនៅអាស្រ័យបាន ។

(ខិន្ទក្ក)

ចំណែកឯក្នុងវិហារចាស់ របស់របរដែលត្រូវថែទាំ មានច្រើន ។
ដោយហោចទៅ កិច្ចដែលមិនថែទាំសូម្បីត្រឹមតែសេនាសនៈ របស់ខ្លួន
កិច្ចទាំងឡាយ ក៏លើកទោសដែរ ។ កាលបើកិច្ច (រវល់) តែរក្សាថែទាំ
(សេនាសនៈនោះ), កម្មដ្ឋាន ក៏សាបសូន្យទៅ ។

(បន្ទសន្តិសិទ្ធិក្ក)

ក្នុងវិហារដែលនៅក្បែរផ្លូវធ្លា គឺវិហារដែលនៅក្បែរផ្លូវធំ កិច្ច
អាគន្ធកៈទាំងឡាយ តែងមកប្រជុំគ្នា ទាំងថ្ងៃទាំងយប់ ។ កាលបើកិច្ច
ទាំងនោះ មកក្នុងវេលាវិកាល កិច្ចត្រូវតែឲ្យសេនាសនៈ របស់ខ្លួនហើយ
ទៅនៅអាស្រ័យក្រោមគល់ឈើ ឬក៏ លើផ្ទាំងនៃថ្មដា, សូម្បីដែលស្តែក
ឡើង ក៏នៅតែធ្វើដូច្នោះដដែល ព្រោះហេតុនេះ ឱកាស (ធ្វើ) កម្មដ្ឋាន
ក៏មិនមាន ។ តែក្នុងវិហារដែលនៅក្បែរផ្លូវធ្លាណា សេចក្តីចង្អៀត ដោយ
អាគន្ធកកិច្ចបែបនេះមិនមានទេ, ក៏ក្នុងក្រុងនៅអាស្រ័យ ក្នុងវិហារដែលបិត
នៅក្បែរផ្លូវធ្លានោះបាន ។

(សោណ្ឌី)

ស្រះបោក្ខរណី ដែលមានថ្មដា ឈ្មោះថា ត្រពាំងទឹក, ក្នុងវិហារ
ដែលមានត្រពាំងទឹកនោះ មហាជន តែងមកដងទឹកសំរាប់ផឹក ។ ពួក
អន្តោសិកនៃព្រះថេរៈ ក្នុងរាជត្រកូល ដែលនៅអាស្រ័យ ក្នុងវត្ត ក្នុង
ទីក្រុង នឹងមកដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ការជ្រលក់ ។ កាលបើកិច្ចទាំងនោះ
សួរនូវគ្រឿងប្រើប្រាស់មានកាជនៈ, ឧស និង ស្នូកជាដើម, ក៏ត្រូវតែ
បង្ហាញប្រាប់ ថា : ក្នុងទីឯណោះ និង ក្នុងទីឯណោះ ។ ការជួយខ្វល់
ខ្វាយជាទិច នឹងមាន រហូតគ្រប់ពេលវេលា យ៉ាងដូច្នោះ ។

(បន្ទណ៍)

ក្នុងវិហារណា មានស្លឹកឈើដែលជាបន្ថែមមានប្រការផ្សេងៗ កាល
បើព្រះយោគីនោះ សូម្បីរៀនកម្មដ្ឋានហើយ អង្គុយសម្រាក នៅក្នុង
វេលាថ្ងៃ ក្នុងវិហារនោះ, ពួកស្រ្តីដែលបេះបន្ថែម នឹងមកច្រៀងបណ្តើរ
បេះស្លឹកឈើបន្ថែមបណ្តើរ នៅក្នុងទីជិតៗ រមែងធ្វើអន្តរាយ ដល់កម្មដ្ឋាន
ដោយការរំខាន ដោយសំឡេងដែលជាវិសកាត ។

(ប្រដ្ឋំ)

ចំណែកក្នុងវិហារឯណា មានគុម្ពឈើមានផ្កា មានប្រការផ្សេងៗ
មានផ្កាក៏ស្កុសស្កាយល្អ, សូម្បីក្នុងវិហារនោះ ក៏មានសេចក្តីអន្តរាយ
យ៉ាងដូច្នោះបានដែរ ។

(នេនំ)

ក្នុងវិហារណា មានផ្ទៃឈើមានប្រការផ្សេងៗ ដូចជាផ្ទៃស្វាយ, ផ្ទៃ
ជ័រ, ផ្ទៃខ្នុរជាដើម, ក្នុងវិហារនោះ មនុស្សអ្នកត្រូវការផ្ទៃឈើទាំងឡាយ
នឹងមកសូម, កាលបើព្រះយោគី មិនឲ្យទេ, ពួកគេនឹងក្រោធខឹង ឬក៏

នឹងបេះយក ដោយធ្វើតាមកម្លាំង ។ ក្នុងវេលាល្ងាច កិក្ខុនោះ ដើរច្រៀម ត្រង់កណ្តាលវិហារ ឃើញមនុស្សទាំងនោះហើយ សួរថា “នៃឧបាសក និង ឧបាសិកាទាំងឡាយ ព្រោះហេតុអ្វី ពួកអ្នកធ្វើយ៉ាងនេះ?” ដូច្នេះ ហើយ មនុស្សទាំងនោះ នឹងជេរស្តី តាមតែអំពើចិត្ត ទាំងព្យាយាម ដើម្បីមិនឲ្យកិក្ខុនោះ អាស្រ័យនៅថែមទៀត ។

(បដ្ឋនិយតា)

ឯកិក្ខុដែលនៅ ក្នុងវិហារដែលគេត្រូវការចុះចូលច្រើន គឺវិហារ ដែលលោកតែងតាំងឲ្យ ដូចជាទុក្ខិណគិរិហារ, ហត្ថិកុច្ឆិវិហារ, ចេតិយ គិរិហារ និង ចិត្តលបព្វតវិហារ មនុស្សទាំងឡាយលើកតម្កើងសរសើរ ថា “កិក្ខុនេះ ជាព្រះអរហន្ត” ដូច្នេះហើយ ប្រាថ្នានឹងថ្វាយបង្គំ ក៏ហូរមក ចុះចូល ដោយជុំវិញ ព្រោះហេតុនោះ សេចក្តីសុខ ទើបមិនមាន ដល់ កិក្ខុនោះ ។ តែវិហារនោះ ជាទីសប្បាយដល់ព្រះយោគីណា, ព្រះយោគី នោះ ត្រូវទៅក្នុងទីដទៃ ក្នុងវេលាថ្ងៃ, ក្នុងវេលាយប់ គួរទៅនៅចុះ ។

(នគរសន្និស្សិតតា)

ក្នុងវិហារដែលនៅក្នុងទីក្រុង វិសកាគារម្មណ៍ទាំងឡាយ តែងមក កាន់នូវរង្វង់(នៃចក្ខុជាដើម), សូម្បីពួកនាងកុម្មុទាសី ក៏ដើរមក ប៉ះទង្គិច គ្នានឹងក្នុងទីកន្លែងទាំងឡាយ មិនព្រមជៀសបើកជួរឲ្យដែរ, សូម្បីពួកមនុស្ស ដែលជាឥស្សរជន ក៏មកប៉ះបំពាន អង្គុយនៅត្រង់កណ្តាលវិហារ ។

(នារុសន្និស្សិតតា)

ចំណែកក្នុងវិហារ ដែលនៅក្បែរព្រៃឈើឧស គឺក្នុងវិហារដែល មានឈើឧស និង ដើមឈើសម្រាប់ប្រើធ្វើគ្រឿងផ្ទះ មនុស្សអ្នករកឧស ទាំងឡាយ នឹងធ្វើសេចក្តីមិនសប្បាយ ដូចជាពួកអ្នកបេះបន្លែ និង អ្នក

បេះផ្កាឈើដូចបានពោលហើយ ក្នុងរឿងនាងដើម ។ មនុស្សទាំងឡាយ គិតគ្នាថា “ពួកយើងនឹងកាត់ដើមឈើទាំងឡាយ ដែលមាននៅក្នុងវិហារ មកធ្វើជាផ្ទះ” ដូច្នេះហើយ ក៏នាំគ្នាមកកាត់, បើពេលល្ងាច ព្រះយោគី ចេញមកអំពីខ្ទម សម្រាប់បំពេញសេចក្តីព្យាយាម ដើរច្រៀម នៅត្រង់ កណ្តាលវិហារឃើញមនុស្សទាំងនោះហើយពោលថា “នៃឧបាសក និង ឧបាសិកាទាំងឡាយ ព្រោះហេតុអ្វី បានជាពួកអ្នកធ្វើយ៉ាងនេះ?” ដូច្នេះ, មនុស្សទាំងនោះ នឹងជេរប្រទេច តាមតែចិត្តប្រាថ្នា នឹងព្យាយាមមិនឲ្យ ព្រះយោគីនោះនៅថែមទៀត ។

(ខត្តសន្និស្សិតតា)

ឯវិហារណា មាននៅក្បែរទីស្រែ ព័ទ្ធជុំវិញដោយស្រែទាំងឡាយ ក្នុងវិហារនោះ ពួកមនុស្ស ធ្វើលានបញ្ជាន់ស្រូវ នៅត្រង់កណ្តាលវត្តនោះ ឯង ហាលស្រូវនៅចំពីមុខវត្ត នឹងធ្វើសេចក្តីមិនសប្បាយដទៃទៀត ជា ច្រើន ។ សូម្បីក្នុងវិហារណា មានកោគសម្បត្តិ របស់សង្ឃជាច្រើន, ពួកអាមាមិកជន ហាមហ្សូនគោ នៃត្រកូលទាំងឡាយ ទប់ជួរទឹក, ពួក មនុស្សកាន់ទងស្រូវ ទៅបង្ហាញដល់ព្រះសង្ឃថា “សូមលោកម្ចាស់ទាំង ឡាយ មើលនូវការងាររបស់ញាតិវត្ត នៃលោកម្ចាស់ទាំងឡាយផងចុះ” ដូច្នេះ, ព្រោះហេតុនោះ ព្រះយោគីនោះ ត្រូវតែទៅកាន់ទ្វារនៃព្រះរាជវាំង និង ទ្វារផ្ទះនៃរាជមហាអាមាត្យ, សូម្បីវិហារ ដែលមានកោគសម្បត្តិ របស់សង្ឃដ៏ច្រើននេះ ក៏សង្រ្គោះចូលជាមួយនឹងវិហារ ដែលនៅក្បែរ ទី ស្រែ បានដូចគ្នាដែរ ។

(វិសកាគានំ បុគ្គលានំ អត្ថិតា)

ពាក្យថា “រាវៈនៃវិហារ ដែលមានបុគ្គលខុសប្លែកអំពីគ្នា” មាន

វិនិច្ឆ័យថា៖ ក្នុងវិហារណា ភិក្ខុទាំងឡាយដែលជាវិសកាគ គឺដែលជា សីកសត្រូវដល់គ្នានឹងគ្នា នៅអាស្រ័យ, ភិក្ខុទាំងឡាយណា ធ្វើការ ឈ្មោះទាស់ទែងនឹងគ្នា ត្រូវព្រះយោគី ហាមប្រាមថា “បពិត្រលោកអ្នក ដ៏ចំរើនទាំងឡាយ សូមលោកទាំងឡាយ កុំធ្វើយ៉ាងនេះអី” ដូច្នោះ ភិក្ខុ ទាំងនោះ នឹងជាអ្នកពោលតប ថា “តាំងអំពីពេលដែលភិក្ខុអ្នកប្រព្រឹត្ត បំសុកុលជាវត្តនេះមក (នា) ពួកយើងជាអ្នកវិនាសហើយ” ដូច្នោះ ។

(បដ្ឋនសន្និស្សិតតា)

ឯវិហារណា នៅជាប់នឹងកំពង់ទឹក ឬ កំពង់ផ្លូវគោក, ក្នុងវិហារ នោះ ពួកមនុស្សដែលមករឿយៗ តាមនាវា និង តាមរទេះទាំងឡាយ រមែងបៀតបៀន ធ្វើសេចក្តីមិនសប្បាយ ដោយពាក្យថា “សូមលោក ទាំងឡាយ ឲ្យនូវឱកាស ឲ្យនូវទឹកផឹក ឲ្យនូវអំបិល” ។

(បច្ឆន្តសន្និស្សិតតា)

ចំណែកក្នុងវិហារ ដែលនៅជាប់នឹងជ័យដែន មនុស្សទាំងឡាយ ជាអ្នកមិនជ្រះថ្លាហើយ ក្នុងព្រះរតនត្រៃមានព្រះពុទ្ធជាដើម ។

(ឧស្សនសន្និស្សិតតា)

ក្នុងវិហារដែលនៅចន្លោះព្រំដែន រាជក័យនឹងមាន ។ ព្រោះថា ព្រះ រាជាមួយអង្គ ទ្រង់ត្រាស់ថា “ទឹកខ្លាំងនេះ មិនទាន់បានប្រព្រឹត្តទៅ ក្នុង អំណាចរបស់អញ” ដូច្នោះហើយ ក៏វាយយកទឹកខ្លាំងនោះ ។ ឯព្រះរាជា មួយអង្គផ្សេងទៀត ទ្រង់ត្រាស់ថា “ទឹកខ្លាំងនេះ មិនទាន់ធ្លាក់មក លើ អំណាចរបស់អញ” ដូច្នោះហើយ ក៏វាយយកទឹកខ្លាំងនោះ ។ ក្នុងវិហារ នោះ ភិក្ខុនេះ ពេលខ្លះ ត្រាច់ទៅក្នុងដែនដីព្រះរាជាអង្គនេះ, ពេលខ្លះ ក៏ត្រាច់ទៅ ក្នុងដែនដី នៃព្រះរាជាអង្គដទៃទៀត ។ កាលបើដូច្នោះ អ្នក

រាជការទាំងឡាយ សម្គាល់ថា “ភិក្ខុបុរសនេះ ជាបារបុរស” ដូច្នោះ នឹងធ្វើ ឲ្យដល់នូវសេចក្តីវិនាសអន្តរាយ ។

(អសប្បាយតា)

ពាក្យថា “ភាវៈនៃវិហារដែលមិនជាទីសប្បាយ” មានវិនិច្ឆ័យ ថា៖ ភាវៈនៃវិហារ ឈ្មោះថា មិនជាទីសប្បាយ ព្រោះជាទីដែលប្រមូលផ្តុំ នូវវិសកាគារម្មណ៍មានរូបជាដើម ឬ ព្រោះជាទីដែលអមនុស្សហ្មត់ហែង ហើយ ។ ក្នុងវិហារនោះ មានរឿងនេះ (ជាឧទាហរណ៍) ។

មានរឿងដំណាលមកថា ព្រះថេរៈមួយអង្គអាស្រ័យនៅក្នុងព្រៃ ។ គ្រានោះ នាងយក្ខិនីមួយ ឈរច្រៀងនៅក្បែរទ្វារបណ្ណសាលា របស់ព្រះ ថេរៈនោះ ។ ព្រះថេរៈនោះចេញមកឈរនៅត្រង់មាត់ទ្វារ ។ នាងយក្ខិនី នោះ មកច្រៀងនៅត្រង់ដើមទ័ចស្រ្តីមន៍ ។ ព្រះថេរៈ បានទៅកាន់ដើម នៃទ័ចស្រ្តីមន៍ ។ នាងយក្ខិនីនោះ ក៏ទៅឈរច្រៀងនៅត្រង់មាត់ជ្រោះជ្រៅ ប្រវែងមួយរយជួរនៃបុរស ។ ព្រះថេរៈ ក៏ត្រឡប់មកវិញ ។ ពេលនោះ នាងយក្ខិនីនោះ ក៏ប្រញាប់មកចាប់ព្រះថេរៈនោះ ហើយស្រែកថា “នែ វើយ មនុស្សដូចជាអ្នកឯង យើងមិនមែនស៊ីតែម្នាក់ពីរនាក់ទេ” ដូច្នោះ ។

(កល្យាណវិគ្គានំ អលារតា)

ពាក្យថា “វិហារដែលរកកល្យាណមិត្តមិនបាន” សេចក្តីថា ក្នុង វិហារណា ព្រះយោគី មិនអាចរកអាចារ្យ ឬ ភិក្ខុដែលស្មើនឹងអាចារ្យ ព្រះឧបជ្ឈាយ៍ ឬក៏ ភិក្ខុដែលស្មើនឹងព្រះឧបជ្ឈាយ៍ ដែលជាកល្យាណ មិត្តបានទេ, ការមិនបាន នូវកល្យាណមិត្តនោះ ក្នុងវិហារនោះ មាន ទោសធំមែនពិត ។

វិហារ ដែលប្រកបព្រមហើយ ដោយទោសទាំង ១៨ ប្រការនេះ

ទោសណាមួយ បណ្ឌិត គប្បីជ្រាបថា វិហារដែលមិនសមគួរ ។

មែនពិត ក្នុងអង្គកថាទាំងឡាយ លោកពោលគាថាព័ន្ធនេះ ថា :

បណ្ឌិតដឹងនូវទីទាំងឡាយ ១៨ យ៉ាងនេះ គឺអាវាសដែល
ធំ ១, អាវាសដែលថ្មី ១, អាវាសដែលចាស់ត្រាំត្រា ១,
អាវាសដែលនៅក្បែរផ្លូវ ១, អាវាសដែលមានត្រពាំងទឹក
១, អាវាសដែលមានស្លឹកឈើបន្លែ ១, អាវាសដែល
មានផ្កាឈើ ១, អាវាសដែលមានឈើមានផ្លែ១, អាវាស
ដែលមនុស្សចុះចូល ១, អាវាសដែលនៅក្នុងទីក្រុង ១,
អាវាសដែលនៅក្បែរព្រៃឈើខុស ១, អាវាសដែលនៅ
ក្បែរស្រែ ១, អាវាសដែលមានភិក្ខុខុសផ្សេងអំពីគ្នា ១,
អាវាសដែលនៅក្បែរកំពង់ទឹក ១, អាវាសដែលនៅក្នុង
បច្ចន្តគ្រាម ១, អាវាសដែលនៅ ក្នុងចន្លោះព្រំដែន ១,
អាវាសដែលមិនជាទីសប្បាយ ១, អាវាសដែលរកមិត្ត
មិនបាន ១ ដូច្នោះហើយ គប្បីជៀសវាងឲ្យបានឆ្ងាយ ដូច
ជាបុគ្គលជៀសវាងផ្លូវ ដែលមានភ័យចំពោះមុខ យ៉ាង
ដូច្នោះឯង ។

(វិហារដែលសមគួរ)

ចំណែកវិហារណា ប្រកបដោយអង្គ ៥ មានវិហារដែលមិនឆ្ងាយ
ពេក មិនជិតពេក អំពីគោចរគ្រាមជាដើម, វិហារនេះ ឈ្មោះថា វិហារ
ដែលសមគួរ ។ សមដូចព្រះតម្រាស់ដែលព្រះមានព្រះកាក ទ្រង់ត្រាស់
ថា “ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ក៏សេនាសនៈប្រកបដោយអង្គ ៥ តើយ៉ាងដូច

ម្តេច? ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ សេនាសនៈក្នុងសាសនានេះ ជាសេនាសនៈ
ដែលមិនឆ្ងាយពេក មិនជិតពេក ដើរទៅមកស្រួល ពេលថ្ងៃ មិនច្រឡូក
ច្រឡំ ពេលយប់ ស្ងាត់ មិនមានឮសូរសំឡេង ស្រែកជជែកគ្នា ប្រាស
ចាកសម្ផស្សនៃរបោម, មូស, ខ្យល់, កំដៅថ្ងៃ, និង ពស់តូច ពស់ធំ,
ក៏បើភិក្ខុនៅក្នុងសេនាសនៈនោះ, ចីវរ, បិណ្ឌបាត, សេនាសនៈ និង
គិលានបច្ចុយកេសជួបរក្សាទាំងឡាយ រមែងកើតឡើងដោយមិនលំបាក
ឡើយ ។ មួយទៀត ភិក្ខុទាំងឡាយ ដែលជាព្រះថេរៈ ជាពហុស្សត
ស្ងាត់ជំនាញក្នុងព្រះបរិយត្តិ ទ្រទ្រង់ធម៌ទ្រទ្រង់ព្រះវិន័យ ទ្រទ្រង់មាតិកា
រមែងនៅ ក្នុងសេនាសនៈនោះ, ភិក្ខុ ចូលទៅកព្រះថេរៈទាំងនោះ តាម
កាលដ៏សមគួរហើយ សាកសួរថា “បពិត្រព្រះគុណម្ចាស់ដ៏ចំរើន បទ
នេះ តើដូចម្តេច? សេចក្តីនៃបទនេះ តើដូចម្តេច?” ដូច្នោះ, ព្រះថេរៈ ដ៏
មានអាយុទាំងនោះ រមែងបើកបន្ទាញ នូវធម៌ដែលមិនទាន់បានបើក
បន្ទាញ រមែងធ្វើធម៌ដែលជ្រាលជ្រៅ ឲ្យរាក់មកវិញ និង បន្ទាបន្ថយ
សេចក្តីសង្ស័យ ក្នុងធម៌ទាំងឡាយ ដែលគួរឲ្យសង្ស័យមានច្រើន ជា
អនេក, ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ សេនាសនៈ ប្រកបដោយអង្គ ៥ យ៉ាង
ដូច្នោះឯង” ។ នេះជាសេចក្តីពិស្តារ ក្នុងពាក្យនេះថា “លះបង់នូវវិហារ
ដែលមិនសមគួរ ដល់ការចំរើនសមាធិ ហើយនៅអាស្រ័យ ក្នុងវិហារ
ដែលសមគួរ” ដូច្នោះ ។

(ការផ្តាច់បឋវីកសិណនិទ្ទេស)

ត្រង់ដែលថា “ត្រូវផ្តាច់បឋវីកសិណនិទ្ទេស” នេះ បណ្ឌិត គប្បី
ជ្រាបសេចក្តីវិនិច្ឆ័យ ដូចតទៅ: ព្រះយោគីដែលនៅអាស្រ័យ ក្នុងវិហារ
ដ៏សមគួរ យ៉ាងនេះ គប្បីផ្តាច់បឋវីកសិណនិទ្ទេសទាំងឡាយតូចៗ ដែលមាន

ដល់ខ្លួនទាំងនោះចោលឲ្យអស់ ។ បលិពោធតូចៗនោះ តើដូចម្តេចខ្លះ? ។
គឺ: សក់វែង, ក្រចកវែង, រោមវែង ត្រូវកាត់ចេញ, ត្រូវធ្វើឲ្យមាំ ឬ ធ្វើ
ការប៉ះ ក្នុងចំរើដែលចាស់គ្រាំគ្រាទាំងឡាយ ឬក៏ ត្រូវជ្រលក់ចំរើដែល
សៅហ្មងឲ្យហើយ, បើក្នុងបាតមានច្រែះ ត្រូវដុតចេញ, សេនាសនៈ
មានគ្រែ និង តាំងជាដើម ត្រូវជម្រះឲ្យបានស្អាតល្អ ។ នេះ ជាសេចក្តី
ពិស្តារ ក្នុងពាក្យថា “ត្រូវផ្តាច់បង់នូវបលិពោធតូចៗ” នេះ ។

(វិគ្គារកថានិទានវិទី)

(៨២) ការពណ៌នានេះ ជាការពណ៌នាយ៉ាងពិស្តារ ក្នុងពាក្យដែល
ថា “ព្រះយោគី មិនត្រូវញ៉ាំងរាវនាវិធីទាំងពួង ឲ្យសាបសូន្យ ចំរើន
សមាធិចុះ” នេះ ដោយអំណាចកម្មដ្ឋានទាំងពួង ចាប់តាំងពីបរិកសិណ
ជាដើមឡើងទៅ ក្នុងពេលឥឡូវនេះ ។

(បឋវីកសិណ)

សេចក្តីពិស្តារថា ភិក្ខុដែលបានផ្តាច់បង់បលិពោធតូចៗ យ៉ាងនេះ
ស្រេចហើយ ត្រឡប់មកពីបិណ្ឌបាតហើយ ក្រោយពេលកត្តកិច្ច បន្ទោ
បង់នូវការស្រវឹងហាល ក្នុងអាហារហើយ អង្គុយឲ្យបានសប្បាយ ក្នុង
ឱកាសដែលស្ងប់ស្ងាត់ គប្បីកាន់យកនិមិត្ត ក្នុងដីដែលបានធ្វើទុកហើយ
ឬក៏ មិនបានធ្វើទុកហើយក៏បាន ។ មែនពិត ពាក្យនេះ លោកបានពោល
ហើយថា “ព្រះយោគាវចរ អ្នករៀនយកបរិកសិណ រមែងកាន់យក
និមិត្ត ក្នុងដីដែលបានធ្វើទុកហើយ ឬ មិនបានធ្វើទុកហើយ ជាដីដែល
មានទីបំផុត មិនមែនមានទីបំផុត មានកំណត់មិនមែនមិនមានកំណត់
មានរាងមូល មិនមែនមានរាងមូល មានទីបំផុតដោយជុំវិញ មិនមែន
មិនមានទីបំផុត ដោយជុំវិញ មានទំហំប៉ុនចង្កើរ ឬក៏ មានទំហំប៉ុនចាន,

ភិក្ខុនោះ ធ្វើនិមិត្តនោះ ឲ្យបាននៅជាប់ល្អ ពិចារណាឲ្យបានល្អ កំណត់
ចំណាំ ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ, ភិក្ខុនោះ លុះធ្វើនិមិត្តនោះ ឲ្យបាននៅជាប់ល្អ
ហើយ ពិចារណា កំណត់ឲ្យបានល្អ ត្រឹមត្រូវហើយ ជាអ្នកឃើញនូវ
អានិសង្ស ជាអ្នកមានសេចក្តីសម្គាល់ ថា ជាវតនៈ ហើយ ចាប់ផ្តើម
នូវសេចក្តីកោតក្រែង ប្រព្រឹត្តស្រឡាញ់ ចូលចិត្ត ចងចិត្តឲ្យជាប់ ក្នុង
អារម្មណ៍នោះ ដោយជឿច្បាស់ ថា “អាត្មាអញ នឹងរួចផុតអំពីជរា និង
មរណៈ ដោយបដិបទាននេះមែនពិត” ដូច្នោះ, ភិក្ខុនោះ ស្ងាត់ចាកកាមទាំង
ឡាយមែនពិត ។ល។ សំរេចចូលដល់បឋមយានហើយ” ដូច្នោះឯង ។

ព្រះយោគាវចរ ឯណា ធ្លាប់ឬសក្តីព្រះសាសនា ឬក៏ ឬសជា
តាបសឥសី ញ៉ាំងចតុក្កជ្ឈាន ឬ បញ្ចក្កជ្ឈាន ឲ្យកើតឡើងហើយ ក្នុង
បរិកសិណ សូម្បីក្នុងអតីតភព, និមិត្ត ក្នុងដីដែលមិនបានធ្វើទុកហើយ
ក្នុងពាក្យដែលលោកបានពោលហើយនោះ គឺក្នុងទីដែលគេបានក្អួរ
ហើយ ឬក៏ ក្នុងមណ្ឌលនៃទីលានបញ្ជាន់ស្រូវ រមែងកើតឡើង ដល់ព្រះ
យោគាវចរនោះ ដែលជាអ្នកមានបុណ្យបរិបូណ៌ហើយដោយឧបនិស្ស័យ
ដូចជាព្រះមល្លកត្តរ យ៉ាងដូច្នោះ ។

បានឮមកថា កាលបើលោកដ៏មានអាយុអង្គនោះ ក្រឡេកមើលទី
(ស្រែ)ដែលគេក្អួរហើយ, និមិត្ត ទំហំប៉ុនទី(ស្រែ)នោះ ក៏បានកើតឡើង។
ព្រះថេរៈនោះ ពង្រីកនិមិត្តនោះ ញ៉ាំងបញ្ចក្កជ្ឈាន ឲ្យកើតឡើង ចំរើន
វិបស្សនា ដែលមានឈានជាបទដ្ឋានហើយ ក៏បានសំរេចព្រះអរហត្ត ។

ចំណែកព្រះយោគាវចរណា ជាអ្នកមិនបានធ្វើបុណ្យធិការទុក យ៉ាង
នេះទេ, ព្រះយោគាវចរនោះ មិនគួរធ្វើកម្មដ្ឋានវិធី ដែលខ្លួនបានរៀន
ហើយ ក្នុងសំណាក់នៃអាចារ្យ ឲ្យខុសក្លាត់ឡើយ រៀនចាកទោស នៃ

កសិណ ៤ ប្រការចេញ គប្បីធ្វើកសិណចុះ ។ ក៏ទោសនៃបរិកសិណ មាន ៤ ប្រការ ដោយអំណាចនៃការលាយឡំដោយដី មានពណ៌ខៀវ, ដីពណ៌លឿង, ដីពណ៌ក្រហម និង ដីពណ៌-ស ។ ព្រោះហេតុនោះ ព្រះ យោគាវចរ មិនត្រូវយកដីស្អិត ដែលមានពណ៌លាយដោយពណ៌ខៀវ ជាដើម គប្បីធ្វើកសិណ ដោយដីស្អិតដែលមានពណ៌ដូចជាពណ៌ នៃព្រះ អរុណ ដូចជាដីស្អិត ក្នុងផ្ទៃនៃទន្លេគង្គា ។ ក៏កសិណនោះឯង មិនត្រូវធ្វើ ក្នុងទីជាទីត្រាច់ទៅ នៃអនុបសម្បទ្ធានំឡាយ មានសាមណេរជាដើម នៅចំកណ្តាលវិហារឡើយ ។ តែគួរធ្វើ ក្នុងទីដែលបិទបាំង ត្រង់ជ័យ ដែននៃវិហារ ក្នុងញកក្នំ ឬក៏ ក្នុងបណ្ណសាលា ធ្វើឲ្យទៅជារបស់ដែល រំកិលបាន ឬក៏ ធ្វើឲ្យនៅជាប់នឹងកន្លែងនោះ ក៏បាន ។

(វិចិធ្វើកសិណវែងវែកវិលបាន)

ក្នុងវង់កសិណទាំង២ យ៉ាងនោះ វង់កសិណដែលរំកិលបាន គប្បី ចងនូវកំណាត់សំពត់ចាស់ កំណាត់ស្បែក ឬក៏ កំណាត់កន្ទេល ភ្ជាប់នឹង បង្គោលឈើ ៤ ហើយយកដីដែលបានរើសយកចូលស្មៅ, ដុំក្រួស និង ដីខ្សាច់ចេញអស់ហើយ ច្របាច់ល្អហើយ មកលាបធ្វើជាវង់មូល មាន ទំហំ ដូចបានពោលមកហើយ នៅលើកំណាត់សំពត់ កំណាត់ស្បែក និង កំណាត់កន្ទេលដែលបានចងទុកនោះ ។ វង់កសិណដែលរំកិលបាន នោះក្នុងពេលបរិកម្ម ត្រូវក្រាលឲ្យរាបលើផែនដីហើយសំឡឹងមើលចុះ។

(វិចិធ្វើកសិណវែងវែកវិលបាន)

វង់កសិណ ដែលនៅជាប់នឹងកន្លែងនោះ ត្រូវបោះបង្គោលទាំង ឡាយ ក្នុងផែនដី ដោយអាការដូចជាគ្របកណ្តុកហើយ យកវល្លិទាំង ឡាយ មកចងផ្តោបស្រេចហើយធ្វើចុះ ។ បើសិនជាដីនោះ មិនគ្រប់

គ្រាន់ទេ ត្រូវយករបស់ដទៃដាក់ខាងក្រោមហើយ ធ្វើវង់កសិណ ឲ្យមាន រាងមូលប្រវែង ទទឹង ១ ចំអាម ៤ ធ្នាប់ ដោយដីដែលមានពណ៌ ដូចជា ព្រះអរុណ ដែលបានលាងស្អាតល្អហើយព្រង់ខាងលើ ។ មែនពិត ពាក្យ ថា “មានទំហំប៉ុនចង្កេះ ឬ មានទំហំប៉ុនចាន” លោកពោលសំដៅយក នូវប្រមាណ ១ ចំអាម ៤ ធ្នាប់ខ្លះឯង ។ ចំណែកពាក្យថា “ជាដីដែល មានទីបំផុត មិនមែនជាដីដែលមិនមានទីបំផុត” ដូច្នោះជាដើម លោក ពោលហើយ ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ការកំណត់បរិមិត្តនោះ ។ ព្រោះ ហេតុនោះ ព្រះយោគាវចរកុលបុត្រ ធ្វើវង់កសិណ ឲ្យបានជាខ្នាត មាន ប្រមាណ ដូចបានពោលមកនេះហើយ ញ៉ាំងពណ៌ដែលមានចំណែក មិនស្មើ ឲ្យកើតឡើង ដោយស្វាបព្រាបាយអដែលធ្វើពីឈើ ។ ព្រោះ ហេតុនោះ ព្រះយោគាវចរ មិនត្រូវយកស្វាបព្រាបាយអនោះ ត្រូវយក ស្វាបព្រាធ្វើពីថ្ម ត្រដុសធ្វើ ឲ្យបានរាបស្មើ ដូចជាផ្ទៃនៃស្តរ បោសទី កន្លែងនោះ ទៅនឹងទឹកហើយ ត្រូវមកវិញ អង្គុយលើតាំងដែលបានរៀប ចំល្អស្រេចហើយ មានជើងកំពស់ ១ ចំអាម ៤ ធ្នាប់ ដែលខ្លួនបានរៀប ទុកហើយ ក្នុងទីកន្លែងដែលមានចន្លោះ ២ ហត្ថ ១ ចំអាម អំពីមណ្ឌល កសិណ ។ ព្រោះថា បើព្រះយោគី អង្គុយឆ្ងាយជាងនោះ កសិណ នឹង មិនប្រាកដឡើយ ។ បើអង្គុយនៅជិតជាងនោះ ទោស របស់កសិណ នឹងប្រាកដច្បាស់ ។ មួយទៀត ព្រះយោគីអង្គុយខ្ពស់ពេក នឹងត្រូវឱន- ក សំឡឹងមើល ។ អង្គុយទាបពេក ក្បាលជង្គង់នឹងឈឺ ។ ព្រោះហេតុ នោះ ព្រះយោគីត្រូវអង្គុយ តាមន័យដែលបានពោលមកហើយតែឡើយ ហើយ ពិចារណាទោស ក្នុងកាមទាំងឡាយ ដោយន័យមានជាអាទិ៍ថា “កាមទាំងឡាយ មានសេចក្តីត្រេកអរ មានប្រមាណតិច” ដូច្នោះ កើត

សេចក្តីពេញចិត្ត ក្នុងនេកម្ម៖ ដែលជាគ្រឿងរលាស់ខ្លួនចេញចាកកាម ជាឧបាយកន្លងផុតពីសេចក្តីទុក្ខទាំងពួងបាន ញ៉ាំងបីតិ និង បាមោជ្ជៈ ឲ្យកើតឡើង ដោយកិរិយារព្យកដល់គុណរបស់ព្រះពុទ្ធ, ព្រះធិ និង ព្រះសង្ឃហើយ មានសេចក្តីគោរពកើតឡើង ក្នុងសេចក្តីប្រតិបត្តិ ដោយគិតថា “ឥឡូវនេះ នេកម្មប្បដិបទា នេះនោះ គឺជាផ្លូវដែលព្រះពុទ្ធ ព្រះបច្ចេកពុទ្ធ និង ព្រះសាវ័ក រាល់ព្រះអង្គ តែងបានប្រតិបត្តិមកហើយ” ដូច្នោះហើយ ត្រូវញ៉ាំងសេចក្តីឧស្សាហ៍ ឲ្យកើតឡើង ដោយនឹកសង្ឃឹមថា “អញ មុខជានឹងបានចំណែកនៃរស នៃសេចក្តីសុខ ក្នុងវិវេក ដោយសេចក្តីប្រតិបត្តិនេះ មិនខានឡើយ” ដូច្នោះ ទើបបើកភ្នែកឡើង ដោយអាការដ៏សមគួរ កាន់យកនូវនិមិត្តហើយគប្បីចំរើន ។ ព្រោះថា អ្នកប្រឹងបើកភ្នែកសំឡឹងមើល ភ្នែក នឹងរោយលំបាកផង មណ្ឌលកសិណ នឹងប្រាកដហួសពេកផង ។ ដោយវិធីនោះ និមិត្ត នឹងមិនកើតឡើងដល់ព្រះយោគីនោះឡើយ ។ ព្រះយោគី ដែលបើកភ្នែកត្រឹមៗ សំឡឹងមើល, វង់ (កសិណ)នឹងមិនប្រាកដ, ឯចិត្តសោត ក៏ជាធម្មជាតិព្យាបាលទៅផង, សូម្បីដោយវិធីយ៉ាងនេះ និមិត្តក៏មិនកើតឡើងបានដែរ ។ ហេតុនោះ ព្រះយោគី ត្រូវបើកភ្នែកមើល ដោយអាការសមគួរ ដូចជាមើលស្រមោលមុខ ក្នុងផ្ទៃនៃកញ្ចក់ យ៉ាងនោះឯង ហើយគប្បីកំណត់យកនិមិត្ត ចំរើនចុះ ។ ព្រះយោគី មិនត្រូវពិចារណាពណ៌នៃកសិណទេ ។ ព្រះយោគី មិនត្រូវធ្វើទុកក្នុងចិត្តនូវលក្ខណៈទេ ។ តែថា នឹងលះបង់ពណ៌ចោល ក៏មិនបាន ត្រូវធ្វើពណ៌ ឲ្យជាប់រលាស់ស្មើគ្នានឹងនិស្ស័យ តាំងចិត្តនៅ ក្នុងបណ្តតិធម៌ ហើយធ្វើទុកក្នុងចិត្ត ដោយអំណាចនៃឧស្សទេវាហារ ។ ព្រះយោគី ប្រាថ្នាល្បោះផែនដីណាមួយ បណ្តាល្បោះផែនដីទាំងឡាយ

ដូចជាបឋវី, មហី, មេធនី, កូមិ, វសុធា, វសុន្តរា ដូច្នោះជាដើម, ផែនដី ឈ្មោះណា សមគួរដល់សញ្ញា របស់ព្រះយោគីនោះ, ឈ្មោះនោះ ព្រះយោគីគប្បីពោល ។ តែថា ឈ្មោះនេះឯងថា “បឋវី” ដូច្នោះ ជាឈ្មោះប្រាកដ ។ ព្រោះហេតុនោះ ព្រះយោគីត្រូវការវាថា “បឋវីបឋវី” ដោយអំណាចនៃឈ្មោះដែលប្រាកដចុះ ។ ព្រះយោគី ត្រូវបើកភ្នែកពិចារណា តាមកាល ត្រូវធ្លេចភ្នែកពិចារណា តាមកាល ។ ដរាបណា ឧត្តហនិមិត្ត មិនទាន់កើតឡើង ព្រះយោគីគប្បីការវា តាមន័យនោះឯង ដរាបនោះ សូម្បីអស់កាល ១០០ ឆ្នាំក្តី ១០០០ ឆ្នាំក្តី សូម្បីច្រើនឆ្នាំជាងនោះក្តី ។ កាលបើព្រះយោគីនោះចំរើនយ៉ាងដូច្នោះ ពេលណា ព្រះយោគីធ្លេចភ្នែក ហើយ នឹកនិមិត្តមកកាន់រង្វង់នៃចក្ខុ ដូចជាក្នុងពេលដែលបើកភ្នែកមើល ក្នុងពេលនោះ ឧត្តហនិមិត្ត ឈ្មោះថា កើតហើយ ។ ចាប់ដើមតាំងអំពី ឧត្តហនិមិត្តនោះ កើតហើយ ព្រះយោគី មិនត្រូវអង្គុយ ក្នុងទីនោះទេ ។ ត្រូវចូលទៅកាន់ទីនៅ របស់ខ្លួន ហើយអង្គុយ ចំរើនក្នុងទីនោះ ។ មួយទៀត ព្រះយោគីនោះ គប្បីប្រាថ្នាស្បែកជើងមានជាន់ ១ និង ឈើច្រត់ ចាស់ ដើម្បីកំចាត់បង់ នូវការយឺតយូរ ដោយការហាងជើង ។ លំដាប់នោះ ថាបើ សមាធិ នៅខ្លី វិនាសទៅ ដោយហេតុមិនជាទីសប្បាយណាមួយ, ព្រះយោគីនេះ ត្រូវពាក់ស្បែកជើង កាន់ឈើច្រត់ចាស់ ទៅកន្លែងនោះ កាន់យកនូវនិមិត្តហើយ មកអង្គុយចំរើន ឲ្យបានស្រួលចូល ត្រូវប្រមូល (និមិត្ត) មកជារឿយៗ ត្រូវធ្វើឲ្យជានិមិត្ត ដែលខ្លួននាំមក ហើយ ដោយសេចក្តីត្រិះរិះ ដែលខ្លួននាំមកហើយ ដោយសេចក្តីត្រិះរិះ វិសេស ។ កាលបើព្រះយោគីនោះ ធ្វើយ៉ាងនេះ, នីវរណៈទាំងឡាយ នឹងស្ងប់, កិលេសទាំងឡាយ នឹងស្ងប់ស្ងាត់ ដោយលំដាប់, ចិត្ត នឹង

តម្កល់នៅមាំ ដោយឧបចារសមាធិ, បដិភាគនិមិត្ត ក៏កើតឡើង ។

(ការផ្សេងគ្នានៃឧគ្គហនិមិត្ត និង បដិភាគនិមិត្ត)

នេះជាសេចក្តីផ្សេងគ្នានៃឧគ្គហនិមិត្ត ដែលពោលមកខាងដើម និង បដិភាគនិមិត្តនេះ ក្នុងពាក្យដែលបានពោលមកហើយនោះ ។

ក្នុងឧគ្គហនិមិត្ត ទោស របស់កសិណ រមែងប្រាកដ ។ បដិភាគ-
និមិត្ត ហាក់ដូចជាទំលាយ នូវឧគ្គហនិមិត្ត ចេញមកប្រាកដឡើង ដូចជា
និមិត្តដែលបរិសុទ្ធល្អ ជាឧគ្គហនិមិត្តនោះ ១០០ ដង ១.០០០ ដង ដូច
ជាផ្ទាំងនៃកញ្ចក់ដែលបុគ្គលយកចេញអំពីស្រោម ដូចជាសម្បកនៃស្នំ
ដែលបុគ្គលដុសខាត់ល្អហើយ ដូចជាមណ្ឌលនៃព្រះច័ន្ទ ដែលចេញអំពី
ចន្លោះ នៃពពក ដូចជាហ្វូងសត្វកុក ខាងមុខពពក ។ តែថា និមិត្តនោះ
ជារបស់ដែលមិនមានពណ៌ មិនមានសណ្ឋានមែនពិត ។ ក៏ប្រសិនបើ
បដិភាគនិមិត្តនោះ គប្បីជានិមិត្តបែបនេះ, ជានិមិត្ត គឺព្រះយោគីគប្បីដឹង
ច្បាស់ដោយចក្ខុ ជារបស់គ្រោតគ្រាត ចូលដល់ការពិចារណា គឺត្រៃ-
លក្ខណ៍ គ្របសង្កត់ហើយ ។ តែថាបដិភាគនិមិត្តនេះ មិនមែនបែបនោះ
ទេ ។ តាមពិត បដិភាគនិមិត្តនេះ កើតពីសញ្ញាហ្នឹងឯង ត្រឹមតែអាការៈ
ដែលប្រាកដឡើង ដល់ព្រះយោគីអ្នកដែលបាននូវសមាធិប៉ុណ្ណោះឯង ។
ចំណែកនីវរណៈទាំងឡាយ ត្រូវសមាធិ ញាំញីហើយមែនពិត, កិលេស
ទាំងឡាយ ក៏ស្ងប់ស្ងាត់ហើយដែរ ចាប់ដើមតាំងតែអំពីបដិភាគនិមិត្ត
នោះ កើតឡើងហើយ ។ ចិត្ត ជាធម្មជាតតាំងនៅមាំល្អហើយ ដោយ
ឧបចារសមាធិ ដោយពិត ។

(សមាធិ ២ ផ្សេងគ្នា)

ក៏សមាធិមានពីរប្រការ គឺឧបចារសមាធិ ១ អប្បនាសមាធិ ១ ។

ចិត្ត តែងតាំងនៅមាំ ដោយអាការៈទាំងឡាយ ២ ក្នុងឧបចារកម្ម ១ ក្នុង
បដិលោកកម្ម ១ ។ បណ្តាកម្មទាំងពីរនោះ ចិត្ត ជាសមាធិ ក្នុងឧបចារកម្ម
ដោយការលះបង់នូវនីវរណៈ។ ចិត្ត ជាសមាធិ ក្នុងបដិលោកកម្ម ដោយ
ភាពប្រាកដនៃអង្គ ។ ប៉ុន្តែការធ្វើឲ្យផ្សេងគ្នានៃសមាធិទាំងពីរ គឺយ៉ាង
ដូច្នោះ ក្នុងឧបចារៈ អង្គទាំងឡាយ ជាអង្គដែលមិនទាន់មានកម្លាំង កើត
ឡើង ។ ព្រោះអង្គទាំងឡាយ មិនទាន់មានកម្លាំងកើតឡើង កាលបើ
ឧបចារសមាធិ កើតឡើងហើយ, ចិត្ត ទើបធ្វើនូវនិមិត្ត ឲ្យជាអារម្មណ៍
តាមកាល ក៏ចុះស៊ប់ទៅកាន់កវន្ត តាមកាល ប្រៀបដូចជាកុមារដែល
នៅក្មេងខ្ចី ដែលត្រូវគេលើកឲ្យឈរ តែងដួលទៅលើផែនដី ជារឿយៗ
យ៉ាងដូច្នោះឯង ។ តែថា ក្នុងអប្បនា អង្គទាំងឡាយជាអង្គមានកម្លាំង
កើតហើយ ។ ព្រោះការៈនៃអង្គទាំងឡាយ មានកម្លាំងកើតឡើងហើយ
កាលបើអប្បនាសមាធិ កើតឡើងហើយ ឈានចិត្ត កាត់ផ្តាច់កវន្តវារៈ
អស់វារៈមួយដងហើយ រមែងតាំងនៅ គឺរមែងប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាច
នៃលំដាប់ នៃកុសលជវនៈ រហូតទាំងយប់ទាំងថ្ងៃតែម្តង ប្រៀបដូចជា
បុរសដែលមានកម្លាំង ក្រោកចាកអាសនៈ គប្បីឈរអស់មួយថ្ងៃបាន
យ៉ាងនោះឯង ។

ក្នុងសមាធិទាំង ២ យ៉ាងនោះ បដិភាគនិមិត្តនេះឯណា កើតឡើង
ហើយ មួយអង្វើដោយឧបចារសមាធិ, ឈ្មោះថា ការញ្ញាំងបដិភាគនិមិត្ត
នោះ ឲ្យកើតឡើង គឺព្រះយោគីធ្វើបាន ដោយកម្រក្រៃពេក ។ ព្រោះ
ហេតុនោះ ថាបើព្រះយោគី អាចធ្វើនិមិត្តនោះ ឲ្យចំរើន(រហូតដល់) បាន
សម្រេចអប្បនា ដោយក្លែងនោះឯង, ការបាននោះ គឺជាការល្អ, តែបើ
មិនអាចទេ លំដាប់នោះ ព្រះយោគីនេះ គប្បីជាអ្នកមិនប្រមាទ រក្សា

និមិត្តនោះឲ្យបាន ដូចជាស្រ្តីរក្សាគភ៌ដែលកើតអំពីស្តេចចក្រព័ត្តិ យ៉ាង
នោះឯង ។ ព្រោះថា កាលបើព្រះយោគី រក្សានិមិត្តបានយ៉ាងនេះ ការ
សាបសូន្យចាកឈានដែលខ្លួនបានហើយ មិនមានឡើយ ។ កាលបើ
ការរក្សាមិនមាន, ឈានដែលខ្លួនបានហើយៗ ក៏រមែងសាបសូន្យទៅ ។
នេះ ជាវិធីរក្សា ក្នុងការរក្សានិមិត្តនោះ ។

(វិធីរក្សានិមិត្ត)

(៨៣) ព្រះយោគី គប្បីវៀរចាកហេតុមិនជាទិសប្បាយ
៧ នេះ គឺ : អាវាស ១, គោចរ ១, តិរច្ឆានកថា ១,
បុគ្គល ១, រោជន ១, រដូវ ១, ឥរិយាបថ ១, គប្បី
សេពនូវសេចក្តីសប្បាយ ៧ យ៉ាង ព្រោះថា កាលបើ
ព្រះយោគីឯណាមួយ ប្រតិបត្តិបានយ៉ាងនេះ, អប្បនា
រមែងកើតមាន តាមកាលមិនយឺតយូរឡើយ ។

(អាវាស)

គប្បីជ្រាបសេចក្តីវិនិច្ឆ័យ ក្នុងបទមាតិកាទាំងនោះ ដូចតទៅនេះ
កាលបើព្រះយោគីនោះ នៅក្នុងអាវាសណា, និមិត្ត ដែលមិនទាន់កើត
ឡើង រមែងមិនកើតឡើងផង និមិត្ត ដែលកើតឡើងហើយ តែងវិនាស
ទៅវិញផង សតិ ដែលមិនទាន់តាំងនៅហើយ រមែងមិនតាំងនៅស៊ប់ផង,
ចិត្ត ដែលមិនតម្កល់នៅមាំហើយ រមែងមិនតម្កល់នៅមាំផង អាវាសនេះ
មិនជាទិសប្បាយ ។ កាលបើព្រះយោគីនោះ នៅក្នុងអាវាសណា និមិត្ត
រមែងកើតឡើងផង នៅជាប់លាប់ផង សតិ រមែងតាំងនៅស៊ប់ ចិត្ត ជា
សមាធិ ដូចជាព្រះបរមនិយតិស្សត្តរ ដែលនៅអាស្រ័យ ក្នុងនាគបពិត,

អាវាសនេះ ជាទិសប្បាយ ។ ព្រោះហេតុនោះ ក្នុងវត្តណា មានអាវាស
(ទីនៅ)ច្រើន, ព្រះយោគី ត្រូវនៅក្នុងអាវាសទាំងនោះ អាវាសនីមួយៗ
បីៗ ថ្ងៃ, ចិត្ត របស់ព្រះយោគីនោះ ជាធម្មជាតិមានអារម្មណ៍តែមួយ
ក្នុងអាវាសណា គប្បីនៅក្នុងអាវាសនោះ ។ សេចក្តីថា ភិក្ខុចំនួន ៤០០
ដែលនៅ ក្នុងចូឡនាគគុហា ក្នុងតម្កបណ្ឌិទ្ធិប រៀនកម្មដ្ឋាន ក្នុងគុហា
នោះឯង ក៏បានសម្រេចព្រះអរហត្ត ព្រោះការវះនៃអាវាសជាទិសប្បាយ
មែនពិត ។ ចំណែកព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយ មានព្រះសោតាបន្ន ជា
ដើម និង ព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយ ដែលបានសម្រេចអរិយក្សមិ ក្នុង
ទីដទៃទៀត ក្នុងគុហាល្មោះចូឡនាគនោះ គណនារាប់ពុំបាន ។ សូម្បី
ក្នុងអាវាសទាំងឡាយដទៃទៀត មានអាវាសល្មោះចិត្តលបពិត ជាដើម
ក៏យ៉ាងដូច្នោះដែរ ។

(គោចរគ្រាម)

ចំណែកគោចរគ្រាមណា មាននៅខាងក្នុង នៃជួរធុ ជាគម្រប់ពីរ
ដោយកន្លះ មិនឆ្ងាយពេក មិនជិតពេក អំពីសេនាសនៈ ដោយទិសខាង
ជើង ឬ ទិសខាងត្បូងជាគោចរគ្រាមដែលបរិបូរដោយភិក្ខុរកបានដោយ
និយស្រួល គោចរគ្រាមនោះ ឈ្មោះថា ជាទិសប្បាយ ។ គោចរគ្រាម
ផ្ទុយអំពីនេះ ឈ្មោះថា មិនជាទិសប្បាយ ។

(តិរច្ឆានកថា)

ពាក្យថា “វាស្សំ” សេចក្តីថា ពាក្យដែលរាប់បញ្ចូលហើយ ក្នុង
តិរច្ឆានកថា ៣២ ឈ្មោះថា មិនជាទិសប្បាយ ។ ព្រោះថា ពាក្យ
តិរច្ឆានកថានោះ រមែងប្រព្រឹត្តទៅ ដើម្បីសាបសូន្យចាកនិមិត្ត របស់ព្រះ
យោគីនោះ ។ ពាក្យដែលអាស្រ័យកថាវត្ថុ ១០ យ៉ាង ឈ្មោះថា ជាទី

សប្បាយ ។ សូម្បីពាក្យអាស្រ័យកថាវត្ថុ ១០ យ៉ាងនោះ ក៏ព្រះយោគី គប្បីពោលតាមប្រមាណ ។

(បុគ្គល)

សូម្បីបុគ្គលអ្នកមិនពោលតិរច្ឆានកថា បរិបូណ៌ដោយគុណ មាន សីលគុណជាដើម ដែលព្រះយោគីបានអាស្រ័យហើយ, ចិត្ត ដែលមិន ទាន់តំកល់មាំហើយ រមែងតម្កល់មាំក្តី ចិត្ត ដែលតម្កល់នៅមាំហើយ ជាចិត្តនឹងខ្លាចខ្លួនខ្លួនស្រឡើងក្តី, បុគ្គលមានសកាតបែបនេះ ឈ្មោះថា ជាទីសប្បាយ ។ ចំណែកបុគ្គលអ្នកដែលពោលតិរច្ឆានកថា ច្រើនដោយ សេចក្តីស្ងួនគ្រងនូវកាយ ឈ្មោះថា មិនជាទីសប្បាយ ។ ព្រោះថាបុគ្គល នោះ តែងធ្វើព្រះយោគីនោះ ឲ្យសៅហ្មងតែម្យ៉ាង ដូចជាទឹកជ្រាំ ធ្វើទឹក ថ្លាឲ្យក្លាយទៅជាទឹកល្អក់ដូច្នោះ ។ មួយទៀត ព្រោះអាស្រ័យបុគ្គល បែបនោះ សមាបត្តិ រមែងវិនាស ដូចជាសមាបត្តិ នៃកិក្ខុដែលនៅក្នុងវត្ត ឈ្មោះកោដិបពិត យ៉ាងនោះឯង ។ មិនចាំបាច់និយាយប្លែងនិមិត្ត ។

(កោដិ និង រដូង)

ចំណែកកោដន មានរសជាតិផ្អែម ចំពោះបុគ្គលពួកខ្លះ មានរស ជាតិជួរ ចំពោះបុគ្គលពួកខ្លះ ឈ្មោះថា ជាទីសប្បាយ ។ ឯរដូរត្រជាក់ ដល់បុគ្គលពួកខ្លះ ក្តៅដល់បុគ្គលពួកខ្លះ គឺជាទីសប្បាយ ។ ព្រោះហេតុ នោះ បើព្រះយោគី សេពកោដនណាក្តី រដូវណាក្តី, សេចក្តីសប្បាយ តែងកើតមាន ចិត្ត ដែលមិនទាន់កើតជាសមាធិ តែងកើតជាសមាធិក្តី ចិត្ត ដែលកើតជាសមាធិហើយ រមែងរឹងប៉ឹង ដោយវិសេសក្តី, កោដន នោះ និង រដូវនោះ ទើបជាទីសប្បាយ ។ កោដនក្រៅអំពីនេះ និង រដូវ ក្រៅអំពីនេះ មិនជាទីសប្បាយទេ ។

(គិរិយាបថ)

ក៏ក្នុងឥរិយាបថទាំងឡាយ ទីចង្រ្កមន៍ ជាទីសប្បាយ ដល់កិក្ខុពួក ខ្លះ បណ្តាឥរិយាបថ គឺការដេក ឈរ និង អង្គុយ ឥរិយាបថណាមួយ ជាទីសប្បាយ ដល់កិក្ខុពួកខ្លះ ។ ហេតុនោះ ព្រះយោគី គប្បីពិចារណា មើល រហូតបី ថ្ងៃ ដូចជាពិចារណាមើលអាវាសនោះ គប្បីជ្រាបថា ក្នុង ឥរិយាបថណា ចិត្តដែលមិនទាន់កើតជាសមាធិ រមែងកើតជាសមាធិក្តី ចិត្តដែលកើតជាសមាធិហើយ រមែងរឹងប៉ឹង ដោយវិសេសក្តី ឥរិយាបថ នោះ ឈ្មោះថា ជាទីសប្បាយ, ឥរិយាបថក្រៅអំពីនេះ ឈ្មោះថា មិន ជាទីសប្បាយទេ ។

បើតាមទំនងនេះ ព្រះយោគីត្រូវរៀនហេតុមិនជាទីសប្បាយទាំង ៧ យ៉ាងនេះ ហើយសេពហេតុជាទីសប្បាយ ។ ព្រោះថា អប្បនា នឹងកើត មាន ដល់ព្រះយោគីពួកខ្លះ ដែលប្រតិបត្តិយ៉ាងនេះ ជាអ្នកច្រើនដោយ ការសេពនិមិត្ត ដោយកាលមិនយូរឡើយ ។ ប៉ុន្តែកាលបើព្រះយោគី ណា ប្រតិបត្តិយ៉ាងដូច្នោះ អប្បនា មិនកើតទេ ។ ព្រះយោគីនោះ ត្រូវ ញ៉ាំងអប្បនាកោសល ១០ ឲ្យកើតឡើង ។ នេះ គឺជាសេចក្តីពន្យល់ ក្នុងអប្បនាកោសលនោះ ។

(មាតិកានៃអប្បនាកោសល)

(៨៤) ព្រះយោគី គប្បីប្រាថ្នាអប្បនាកោសល ដោយអាការៈទាំង ឡាយ ១០ យ៉ាង គឺ :

- (១) ដោយធ្វើវត្តឲ្យភ្លៀវភ្លា,
- (២) ដោយការប្រមូលឥន្ទ្រិយ៍ឲ្យស្មើគ្នា,
- (៣) ដោយសេចក្តីឈ្ងាសក្នុងនិមិត្ត,

- (៤) (ដោយ) ផ្តង់ចិត្ត ក្នុងសម័យដែលត្រូវផ្តង់,
- (៥) (ដោយ)សង្កត់សង្កិនចិត្ត ក្នុងសម័យដែលត្រូវសង្កត់សង្កិន,
- (៦) (ដោយ)ធ្វើចិត្តឲ្យរីករាយ ក្នុងសម័យដែលគួរធ្វើឲ្យរីករាយ,
- (៧) (ដោយ)ធ្វើចិត្តឲ្យស្តង់ចុះ ក្នុងសម័យដែលត្រូវធ្វើចិត្តឲ្យស្តង់ចុះ,
- (៨) ដោយការរៀនច្នៃបុគ្គលដែលមិនមានចិត្តជាសមាធិ,
- (៩) ដោយការសេពគប់តែបុគ្គលដែលមានចិត្តជាសមាធិ,
- (១០) ដោយការបង្ហោនចិត្តទៅ ក្នុងសមាធិនោះ ។

១- ការធ្វើត្រូវត្រូវត្រូវត្រូវ

ក្នុងអាការៈ ១០ នោះ ការធ្វើការវះនៃវត្ថុទាំងឡាយ ទាំងខាងក្នុង ទាំងខាងក្រៅ ឲ្យក្រៀវក្រា ឈ្មោះថា កិរិយាធ្វើវត្ថុឲ្យក្រៀវក្រា ។ ក៏ពេលណា ព្រះយោគីនោះ មានសក់ ក្រចក និង រោមវែង ឬថា រាងកាយ មានញើស និង ក្អែកកាន់ហើយ ពេលនោះ វត្ថុខាងក្នុង ឈ្មោះថា មិនស្អាត គឺមិនបរិសុទ្ធ ។ ចំណែកច្រើន របស់ព្រះយោគីនោះ ជាច្រើន ចាស់ សៅហ្មង មានក្លិនស្អុយ ឬថា សេនាសនៈ ស្មោកគ្រោក ដោយ សំរាម ក្នុងពេលណា, វត្ថុខាងក្រៅ ឈ្មោះថា ជាវត្ថុមិនស្អាត គឺមិន បរិសុទ្ធ ក្នុងពេលនោះ ។ ក៏កាលបើវត្ថុទាំងខាងក្នុង ទាំងខាងក្រៅ មិន ស្អាត, សូម្បីញាណ ក្នុងចេតសិកទាំងឡាយ ដែលកើតឡើងហើយ ក៏ ជាញាណមិនស្អាតផងដែរ ដូចពន្លឺនៃអណ្តាតភ្លើងប្រទីបដែលអាស្រ័យ នូវប្រធាន និង ប្រេង ក្នុងអំបែងប្រទីប ដែលមិនស្អាត កើតឡើង ក៏ជា របស់មិនស្អាត យ៉ាងនោះដែរ ។ ក៏កាលបើព្រះយោគី ពិចារណានូវ សង្ខារទាំងឡាយដោយញាណដែលមិនបរិសុទ្ធ, សូម្បីសង្ខារទាំងឡាយ ក៏ជាសង្ខារមិនប្រាកដ កាលប្រកបនូវកម្មដ្ឋាន សូម្បីកម្មដ្ឋាន ក៏មិនដល់

នូវការចំរើន លូតលាស់ ទូលំទូលាយដែរ ។ ប៉ុន្តែកាលបើវត្ថុទាំងខាង ក្នុងខាងក្រៅស្អាត, សូម្បីញាណ ក្នុងចេតសិកទាំងឡាយដែលកើតឡើង ហើយ ក៏ជាញាណស្អាតបរិសុទ្ធផងដែរ ដូចជាពន្លឺនៃអណ្តាតភ្លើងប្រទីប ដែលអាស្រ័យប្រធាន និង ប្រេង ក្នុងអំបែងប្រទីបដែលស្អាតកើតឡើង ក៏ជារបស់ស្អាតល្អ យ៉ាងនោះដែរ ។ ក៏កាលបើព្រះយោគី ពិចារណា នូវសង្ខារទាំងឡាយ ដោយញាណដ៏បរិសុទ្ធ, សូម្បីសង្ខារទាំងឡាយ ក៏ ជាសង្ខារប្រាកដប្រាកដ កាលបើព្រះយោគី ប្រកបនូវកម្មដ្ឋាន សូម្បី កម្មដ្ឋាន ក៏ដល់នូវការចំរើន លូតលាស់ ទូលំទូលាយផងដែរ ។

២- ការប្រមូលនៃឥន្ទ្រិយ៍ឲ្យស្មើគ្នា

(៨៥) ការធ្វើនូវការវះនៃឥន្ទ្រិយ៍ទាំងឡាយ មានសុទ្ធិន្ទ្រិយ៍ជាដើម ឲ្យស្មើគ្នា ឈ្មោះថា កិរិយាប្រមូលឥន្ទ្រិយ៍ឲ្យស្មើគ្នា ។ ព្រោះថា ប្រសិន បើសុទ្ធិន្ទ្រិយ៍របស់ព្រះយោគីនោះមានកម្លាំង, សុទ្ធិន្ទ្រិយ៍ក្រៅអំពីនេះ ទន់ ខ្សោយ លំដាប់នោះ វិរិយន្ទ្រិយ៍ មិនអាចដើម្បីធ្វើនូវកិច្ចការផ្តង់ចិត្ត, សតិឥន្ទ្រិយ៍ មិនអាចដើម្បីនឹងធ្វើនូវកិច្ចការរំលែកចិត្ត, សមាធិឥន្ទ្រិយ៍ មិន អាចដើម្បីនឹងធ្វើកិច្ច គឺការធ្វើចិត្តមិនឲ្យរាយមាយបាន, បញ្ញាឥន្ទ្រិយ៍ មិន អាចដើម្បីនឹងធ្វើកិច្ច គឺការឃើញ តាមសេចក្តីពិតបាន, ព្រោះហេតុនោះ សុទ្ធិន្ទ្រិយ៍ដ៏មានកម្លាំងនោះ ព្រះយោគី គប្បីធ្វើឲ្យបាត់បង់ទៅ ដោយការ ពិចារណានូវសកាវធម៌ ឬថា ដោយការមិនធ្វើទុកក្នុងចិត្ត ដូចជាកាល បើខ្លួនធ្វើទុកក្នុងចិត្តហើយ សុទ្ធិន្ទ្រិយ៍ មានកម្លាំងកើតឡើងបាន ។ មែន ពិត រឿងព្រះវិញ្ញាណ ជាតួយ៉ាង ក្នុងសុទ្ធិន្ទ្រិយ៍នេះ ។ តែប្រសិនបើ វិរិយន្ទ្រិយ៍ មានកម្លាំងខ្លាំង, គ្រានោះ សុទ្ធិន្ទ្រិយ៍ ក៏មិនអាចដើម្បីនឹងធ្វើ នូវកិច្ច គឺការចុះចិត្តស៊ប់, ឥន្ទ្រិយ៍ទាំងឡាយក្រៅពីនេះ ក៏មិនអាចដើម្បី

ធ្វើនូវកិរិយាផ្សេងគ្នា នៃកិច្ចក្រៅអំពីនេះ ។ ព្រោះហេតុនោះ វិរិយទ្រ្ទិយ៍ ដ៏មានកម្លាំងនោះ ព្រះយោគី គប្បីលះបង់ ដោយការចំរើនសម្ព័ន្ធជ្រាវ មានបសុទ្ធិជាដើម ។ បណ្ឌិត ត្រូវសំដែងរឿងព្រះសោណគោរ ក្នុង និទ្ទេសនោះផងដែរ ។ កាលបើភាពមានកម្លាំងនៃឥន្ទ្រិយ៍មួយ កើតមាន បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបការវះនៃឥន្ទ្រិយ៍ទាំងឡាយក្រៅពីនេះថា គ្មានសមត្ថភាព ក្នុងកិច្ចរបស់ខ្លួន សូម្បីក្នុងឥន្ទ្រិយ៍ដ៏សេស ដូចបានពោលមកនេះឯង ។

តែបើពោលដោយវិសេស ក្នុងឥន្ទ្រិយ៍ទាំង ៥ នោះ បណ្ឌិតទាំង ឡាយ មានព្រះពុទ្ធជាដើម តែងសរសើរការវះនៃសទ្ធា និង បញ្ញាទាំង ឡាយផង នៃសមាធិ និង វិរិយៈទាំងឡាយផង ថា ជាធម្មជាតិស្មើគ្នា ។ ព្រោះថា បុគ្គលមានសទ្ធាខ្លាំងក្លា តែមានបញ្ញាទន់ខ្សោយ ជាអ្នកជ្រះថ្លា ក្នុងការពោលអួត រមែងជ្រះថ្លា ក្នុងហេតុដែលមិនមែនជារឿង ។ បុគ្គល អ្នកមានបញ្ញាខ្លាំងក្លា តែមានសទ្ធាទន់ខ្សោយ តែងគប្បីរកនូវពួកជនអ្នក ពោលអួត ជាអ្នកកែខ្លួនមិនបាន ដូចជារោគដែលកើតមកអំពីថ្នាំ រក្សា មិនបាត់ យ៉ាងនោះឯង ។ ព្រោះការវះនៃសទ្ធា និង បញ្ញាទាំងពីរ ជា ធម្មជាតិស្មើគ្នា បុគ្គលទើបជ្រះថ្លា ក្នុងហេតុដែលជារឿងដោយពិត ។ ក៏ សេចក្តីខ្ជិលច្រអូស តែងគ្របសង្កត់នូវបុគ្គលអ្នកមានសមាធិខ្លាំងក្លា តែ មានសេចក្តីព្យាយាមទន់ខ្សោយ ព្រោះការវះនៃសមាធិ ជាបក្សពួកនៃ សេចក្តីខ្ជិលច្រអូស ។ សេចក្តីរាយមាយ តែងគ្របសង្កត់នូវបុគ្គលអ្នក មានសេចក្តីព្យាយាមខ្លាំងក្លា តែមានសមាធិទន់ខ្សោយ ព្រោះការវះនៃ សេចក្តីព្យាយាម ជាបក្សពួកនៃខ្លួនច្នោះ ។ តែសមាធិ ដែលវិរិយៈគ្រាំទ្រ ហើយ មិនបានធ្លាក់ចុះទៅក្នុងកោសជ្ជៈ ។ វិរិយៈ ដែលសមាធិគ្រាំទ្រ ហើយ មិនបានធ្លាក់ចុះទៅក្នុងខ្លួនច្នោះ ។ ព្រោះហេតុនោះ ឥន្ទ្រិយ៍ទាំងពីរ

យ៉ាងនោះ ព្រះយោគីត្រូវធ្វើឲ្យស្មើគ្នា ។ ព្រោះថា អប្បនា រមែងកើត ឡើងបាន ព្រោះការវះនៃឥន្ទ្រិយ៍ទាំងពីរយ៉ាងនោះស្មើគ្នា ។

ន័យមួយទៀត សទ្ធា សូម្បីមានកម្លាំង ក៏សមគួរដល់ព្រះយោគី ដែលបំពេញសមថកម្មដ្ឋាន ។ កាលបើសទ្ធាមានកម្លាំងយ៉ាងនេះ ព្រះ យោគីនោះ កាលជឿ គឺថា កាលជឿស៊ប់ នឹងបានដល់នូវអប្បនា ។ ចំណែកក្នុងសមាធិ និង បញ្ញា ភាពនៃចិត្តមានអារម្មណ៍តែមួយ ដែល មានកម្លាំង ក៏គួរដល់ព្រះយោគីដែលជាសមាធិកម្មិកៈ ។ ព្រោះថា កាល បើឯកក្តតាចិត្ត មានកម្លាំងយ៉ាងនេះ ព្រះយោគីនោះ ក៏នឹងបានសម្រេច នូវអប្បនា ។ បញ្ញា ដ៏មានកម្លាំង រមែងគួរដល់ព្រះយោគី ដែលបំពេញ វិបស្សនាកម្មដ្ឋាន ។ ព្រោះថា កាលបើបញ្ញា មានកម្លាំង យ៉ាងដូច្នោះ ព្រះយោគីនោះ ក៏នឹងបានសំរេចនូវការចាក់ធ្លុះនូវត្រៃលក្ខណ៍ ។ ព្រោះ ការវះនៃសមាធិ និង បញ្ញាទាំងពីរជាធម្មជាតិស្មើគ្នាហ្នឹងឯង ទើបអប្បនា កើតមាន មែនពិត ។

(សតិចាំបាច់គ្រូនមានក្នុងទីនាំច្នោះ)

ចំណែកសតិ មានកម្លាំង ក្នុងទីទាំងពួងទើបគួរ ។ ព្រោះថា សតិ តែងរក្សានូវចិត្ត ចាកកិរិយាធ្លាក់ចុះកាន់ខ្លួនច្នោះ ដោយអំណាចនៃសទ្ធា, វិរិយៈ និង បញ្ញាទាំងឡាយ ដែលជាបក្សពួកនៃខ្លួនច្នោះ នឹងរក្សានូវចិត្ត ចាកកិរិយាធ្លាក់ចុះកាន់កោសជ្ជៈ ព្រោះសមាធិជាបក្សពួកនៃកោសជ្ជៈ ។ ព្រោះហេតុនោះ សតិនោះ គឺព្រះយោគី គប្បីប្រាថ្នា ក្នុងទីទាំងពួង ដូច ជាអំបិលប្រឡាក់ ជារបស់ដែលត្រូវប្រាថ្នា ក្នុងម្ហូបក្រៀមទាំងពួង និង ដូចជាអាមាត្យ អ្នកប្រកបការងារទាំងពួង ជាអ្នកត្រូវគេប្រាថ្នា ក្នុងរាជ កិច្ចទាំងពួង យ៉ាងដូច្នោះ ។ ព្រោះហេតុនោះ បានជាព្រះអង្គកថាចារ្យ

ពោលថា “ចំណែកសតិ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ត្រាស់ថា ជាគុណជាត ត្រូវប្រាថ្នា ក្នុងទីទាំងពួង, ព្រោះហេតុអ្វី? ព្រោះថា ចិត្តមានសតិ ជា ទីរលឹក ឯសតិ មានការរក្សាជាគ្រឿងប្រាកដ, ការផ្តន្ទាឡើង និង ការ សង្កត់សង្កិនចិត្ត រៀបចំកសតិហើយ មិនកើតទេ” ។

៣- ការឈ្លាសក្នុងវិចិត្ត

ការវិនិច្ឆ័យក្នុងវិចិត្ត ក្នុងកិរិយាធ្វើនិមិត្ត នៃការវិនិច្ឆ័យ មាន អារម្មណ៍តែមួយ មានបឋវិកសិណជាដើម ដែលខ្លួនពុំទាន់បានធ្វើហើយ ភាពនៃសេចក្តីឈ្លាស ក្នុងការចំរើន និង ភាពនៃសេចក្តីឈ្លាស ក្នុង ការរក្សានូវនិមិត្ត ដែលខ្លួនបានហើយ ដោយការចំរើន ឈ្លោះថា ការ ឈ្លាស ក្នុងនិមិត្ត ។ ក្នុងនិទ្ទេសនេះ លោកបំណងយកការឈ្លាស ក្នុង កិរិយារក្សានោះ ។

៤- ផ្តល់ចិត្តក្នុងសម័យដែលត្រូវផ្តល់

(៨៦) សួរថាៈ តើព្រះយោគី ផ្តល់ចិត្ត ក្នុងសម័យដែលខ្លួនត្រូវផ្តល់ យ៉ាងដូចម្តេច? ។ ឆ្លើយថាៈ ក្នុងកាលណា ចិត្ត របស់ព្រះយោគីនោះ ជាធម្មជាតិព្រហ្មញ្ញ ព្រោះទោសទាំងឡាយមានភាពនៃសេចក្តីព្យាយាមបន្ត បន្ថយហួសពេកជាដើម ក្នុងកាលនោះ ព្រះយោគី កុំចំរើនសម្ពោជ្ឈន្ត ៣ មានបសុទ្ធិសម្ពោជ្ឈន្តជាដើមហើយ ចំរើនសម្ពោជ្ឈន្ត ៣ មានធម្មវិចយ សម្ពោជ្ឈន្តជាដើម ។ មែនពិត ពាក្យនេះ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ហើយ ថា “ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ប្រៀបដូចជាបុរស មានប្រាថ្នានឹងបង្កាត់ភ្លើង តូចឲ្យឆេះឡើង បុរសនោះ ក៏ដាក់នូវស្មៅស្រស់ផង ដាក់អាចម៍គោ ស្រស់ផង ដាក់ឧសស្រស់ផង ផ្តុំខ្យល់លាយទឹកផង រោយអាចម៍ដីផង ក្នុងភ្លើងតូចនោះ, ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ តើបុរសនោះ គួរនឹងបង្កាត់ភ្លើង

តូចឲ្យឆេះបានដែរឬទេ?” ។ ភិក្ខុទាំងឡាយក្រាបទូលថា “សូមទ្រង់ព្រះ មេត្តាប្រោស មិនគួរនឹងបង្កាត់ឲ្យឆេះបានទេ” ។ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ ទៀតថា “ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ យ៉ាងហ្នឹងមែនហើយ ចិត្ត ជាធម្មជាតិ ព្រហ្មញ្ញ ក្នុងសម័យណា, សម័យនោះ ជាកាលមិនគួរនឹងចំរើនបសុទ្ធិ- សម្ពោជ្ឈន្ត ជាកាលមិនគួរនឹងចំរើនសមាធិសម្ពោជ្ឈន្ត ជាកាលមិនគួរ នឹងចំរើនឧបេក្ខាសម្ពោជ្ឈន្តឡើយ, ដំណើរនោះ ព្រោះហេតុដូចម្តេច?, ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ព្រោះថា ចិត្តព្រហ្មញ្ញហើយ ចិត្តនោះ ជាធម្មជាតិមិន ងាយនឹងឲ្យស្ទុះឡើង ដោយធម៌ទាំងឡាយនុះបានទេ ។ ម្ចាស់ភិក្ខុទាំង ឡាយ បើចិត្តជាធម្មជាតិព្រហ្មញ្ញ ក្នុងសម័យណា, សម័យនោះ ជាកាល គួរនឹងចំរើនធម្មវិចយសម្ពោជ្ឈន្ត ជាកាលគួរនឹងចំរើនវិរយសម្ពោជ្ឈន្ត ជាកាលគួរនឹងចំរើនបីតិសម្ពោជ្ឈន្ត, ដំណើរនោះ ព្រោះហេតុដូចម្តេច?, ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ព្រោះថា ចិត្តព្រហ្មញ្ញហើយ ចិត្តនោះ ជាធម្មជាតិ ងាយនឹងឲ្យស្ទុះឡើងបានដោយធម៌ទាំងឡាយនុះ ។ ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ប្រៀបដូចជាបុរសមានប្រាថ្នានឹងបង្កាត់ភ្លើងតូចឲ្យឆេះឡើង បុរសនោះ ក៏ដាក់ស្មៅស្អួតផង ដាក់អាចម៍គោស្អួតផង ដាក់ឧសស្អួតផង ផ្តុំខ្យល់ អំពីមាត់ផង មិនរោយអាចម៍ដីផង ក្នុងភ្លើងតូចនោះ ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ តើបុរសនោះ គួរនឹងបង្កាត់ភ្លើងតូច ឲ្យឆេះបានឬទេ? (១)” ។ ភិក្ខុទាំង ឡាយ ក្រាបទូល ថា “សូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោស បើយ៉ាងហ្នឹង គួរនឹង បង្កាត់ឲ្យឆេះបាន” ។

(ធនាហាររបស់ធម្មនិចយសម្ពោជ្ឈន្ត)

ក៏ក្នុងលក្ខណៈ ដែលចិត្តព្រហ្មញ្ញនេះ បណ្ឌិត គប្បីជាបការចំរើន

១- សុ. សំ. មហាវរ. ភាគទី ៣៧ ទំព័រទី ២៨១ ។

សម្ព័ន្ធជាមួយ មានធម្មវិចយសម្ព័ន្ធជាដើម ដោយអំណាច
នៃធម៌ដែលជាអាហារសំរាប់ខ្លួន ។ មែនពិត ពាក្យនេះ ព្រះមានព្រះភាគ
ទ្រង់ត្រាស់ហើយថា “ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ធម៌ទាំងឡាយជាកុសល និង
អកុសល ក៏មាន, ធម៌ទាំងឡាយប្រកបដោយទោស និង មិនមានទោស
ក៏មាន, ធម៌ទាំងឡាយ ថោកទាប និង ប្រណីត ក៏មាន, ធម៌ទាំងឡាយ
មានចំណែកប្រៀបទាំងខ្មៅ ទាំង-ស ក៏មាន, ការធ្វើទុកក្នុងចិត្ត និង ការ
ធ្វើឲ្យច្រើន ក្នុងធម៌ទាំងឡាយនោះមាន, ធម៌នេះ ជាអាហារ ដើម្បីកើត
ឡើង នៃធម្មវិចយសម្ព័ន្ធដែលមិនទាន់កើតឡើងផង ដើម្បីភាព ដ៏
ក្រៃលែង ដើម្បីភាពទូលំទូលាយ ដើម្បីការចំរើន ដើម្បីការបរិបូណ៌
នៃធម្មវិចយសម្ព័ន្ធដែលកើតឡើងហើយផង” (១) ។

(អាហាររបស់វិចយសម្ព័ន្ធច្បង)

ន័យដូចគ្នានោះដែរ ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ ថា “ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ!
អារម្មណ៍ (ធាតុគីការគិតចាប់ផ្តើម) និក្ខមធាតុ (ធាតុគីការចាប់ផ្តើមធ្វើ)
បរក្កធាតុ (ធាតុគីការប្រឹងប្រែងមិនព្រួយ) ការធ្វើទុកក្នុងចិត្ត និង ការធ្វើ
ឲ្យច្រើន ក្នុងធម៌ទាំងឡាយនោះ ក៏មាន, ធម៌នេះ ជាអាហារ ដើម្បីកើត
ឡើង នៃវិរិយសម្ព័ន្ធដែលមិនទាន់កើតឡើងផង ដើម្បីភាពដ៏ក្រៃ
លែង ដើម្បីភាពទូលំទូលាយ ដើម្បីសេចក្តីចំរើន ដើម្បីភាពបរិបូណ៌
នៃវិរិយសម្ព័ន្ធដែលកើតឡើងហើយផង” ដូច្នោះ ។

(អាហាររបស់វិចិត្តសម្ព័ន្ធច្បង)

ន័យដូចគ្នានោះដែរ ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ ថា “ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ
ធម៌ទាំងឡាយដែលជាទីតាំងនៃបីតិសម្ព័ន្ធក៏មាន, ការធ្វើទុកក្នុងចិត្ត

១- សុ. សំ. មហាវរ. ភាគទី ៣៧ ទំព័រទី ២៨១ ។

និង ការធ្វើឲ្យច្រើន ក្នុងធម៌ទាំងឡាយនោះ ក៏មាន, ធម៌នេះ ជាអាហារ
ដើម្បីកើតឡើង នៃបីតិសម្ព័ន្ធដែលមិនទាន់កើតឡើងផង ដើម្បី
ភាពដ៏ក្រៃលែង ដើម្បីភាពទូលំទូលាយ ដើម្បីសេចក្តីចំរើន ដើម្បីភាព
បរិបូណ៌ នៃបីតិសម្ព័ន្ធដែលកើតឡើងហើយផង” ដូច្នោះ ។

ការធ្វើទុកក្នុងចិត្ត ដែលប្រព្រឹត្តទៅ ដោយអំណាចនៃការចាក់ធ្លុះ
នូវសកាលក្ខណៈ និង សាមញ្ញលក្ខណៈ ឈ្មោះថា ការធ្វើទុកក្នុងចិត្ត
ដោយឧបាយនៃប្រាជ្ញា ក្នុងធម៌ទាំងឡាយ មានធម៌ដែលជាកុសល ជា
ដើម ក្នុងបាលីនោះ ។ ការធ្វើទុកក្នុងចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅ ដោយអំណាច
ការញ្ជ្រាងធាតុទាំងឡាយ មានអារម្មណ៍ធាតុជាដើម ឲ្យកើតឡើង ឈ្មោះថា
ការធ្វើទុកក្នុងចិត្ត ដោយឧបាយនៃប្រាជ្ញា ក្នុងធាតុទាំងឡាយ មាន
អារម្មណ៍ធាតុជាដើម ។ ក្នុងធាតុទាំង ៣ នោះ សេចក្តីព្យាយាមជាបឋម
លោកហៅថា “អារម្មណ៍” ។ សេចក្តីព្យាយាម ដែលមានកម្លាំងច្រើន
ជាងសេចក្តីព្យាយាមជាបឋមនោះ ព្រោះការវះនៃសេចក្តីព្យាយាមនោះ
ចេញហើយចាកសេចក្តីខ្ជិលច្រអូស ហៅថា “និក្ខមណ៍” ។ សេចក្តី
ព្យាយាមដែលមានកម្លាំងច្រើនជាងនិក្ខមណ៍នោះទៅទៀត ព្រោះឈាន
ទៅកាន់ទឹកនៃដីខ្ពស់ឡើងៗ ហៅថា បរក្កមណ៍ ។ ចំណែកពាក្យថា
“ធម៌ទាំងឡាយ ជាទីតាំងនៃបីតិសម្ព័ន្ធក៏មាន” នោះ ជាឈ្មោះ នៃបីតិនោះ
ឯង, កិរិយាធ្វើទុកក្នុងចិត្ត ដែលជាហេតុញ្ជ្រាងបីតិនោះផងដែរ ឲ្យកើត
ឡើង ឈ្មោះថា ការធ្វើទុកក្នុងចិត្ត ដោយឧបាយនៃប្រាជ្ញា ។

ន័យមួយទៀត ធម៌ទាំងឡាយ ៧ គឺ ភាពជាអ្នកសាកសួរ១, ភាព
នៃការធ្វើវត្ថុឲ្យស្អាត ១, ការប្រមូលនូវឥន្ទ្រិយ៍ឲ្យស្មើគ្នា ១, ការរៀរ
ស្រឡះចាកបុគ្គលដែលមានប្រាជ្ញាអាក្រក់ ១, ការសេពគប់នូវបុគ្គល

ដែលមានប្រាជ្ញា១, ការពិចារណានូវការប្រព្រឹត្តិ ដោយញ្ញាណ ដ៏ជ្រាលជ្រៅ ១, ការបង្កាន់ចិត្តទៅ ក្នុងធម្មវិចយៈនោះ ១ រមែងប្រព្រឹត្តទៅ ដើម្បីញ៉ាំងធម្មវិចយសម្ពោជ្ឈន្តឲ្យកើតឡើង ។

ធម៌ទាំងឡាយ ១១ គឺ ភាពនៃការពិចារណានូវក័យ មានអបាយក័យជាដើម១, ភាពជាអ្នកមានប្រក្រតិយើញនូវអាទិសង្ស គឺការបានសម្រេចនូវគុណវិសេសជាលោកិយៈ និង លោកុត្តរៈ ដែលជាប់ទាក់ទងដោយវិរិយៈ ១, ភាពនៃការពិចារណា នូវផ្លូវដែលជាទីធ្វើដំណើរទៅយ៉ាងដូច្នោះថា “មាតិកាដែលព្រះពុទ្ធ ព្រះបច្ចេកពុទ្ធ និង ព្រះមហាសាវ័ក ទាំងឡាយបានទៅហើយគឺអាត្មាអញគប្បីទៅ, តែថាមាតិកានោះ គឺបុគ្គលអ្នកខ្ជិលច្រអូសមិនអាចដើម្បីនឹងទៅបានឡើយ” ដូច្នោះ ១, សេចក្តីកោតក្រែងចំពោះការត្រាច់ទៅបិណ្ឌបាត ដោយធ្វើឲ្យជាសក្ការៈមានផលច្រើន ដល់ទាយកទាំងឡាយ ១, ការពិចារណាយើញភាពជាធំ នៃព្រះសាស្ត្រាយ៉ាងនេះថា “ព្រះសាស្ត្រារបស់យើង ព្រះអង្គមានប្រក្រតិត្រាស់សរសើរនូវការប្រារព្ធសេចក្តីព្យាយាម ព្រះអង្គជាអ្នកប្រៀនប្រដៅ គឺបុគ្គលដទៃមិនគប្បីប្រព្រឹត្តកន្លងផង ព្រះអង្គជាអ្នកមានឧបការគុណដ៏ច្រើន ចំពោះយើងទាំងឡាយផង ព្រះអង្គកាលយើងបូជា ដោយសេចក្តីប្រតិបត្តិ ជាអ្នកគឺយើងបូជាហើយ មិនមែនដោយប្រការដទៃផង (ព្រះអង្គមិនមែនជាបុគ្គល គឺអាត្មាអញបូជាហើយ ដោយអាមិសបូជាក្រៅពីនេះឡើយ)” ដូច្នោះ ១, ការពិចារណាយើញនូវភាពជាធំនៃមតិកយ៉ាងដូច្នោះថា “មតិកដ៏ធំ ពោលគឺព្រះសទ្ធម្ម គឺអាត្មាអញគប្បីទទួលយក, ឯមតិក ដ៏ធំនោះ គឺបុគ្គលដែលខ្ជិលច្រអូសមិនអាចទទួលយកបានឡើយ” ដូច្នោះ ១, ការបន្ទោបង់នូវបីមិទ្ធុ ដោយសេចក្តីប្រតិបត្តិទាំងឡាយមានការធ្វើទុកក្នុង

ចិត្ត នូវអាណាសញ្ញា, ការផ្លាស់ប្តូរនូវឥរិយាបថ និង ការសេពនូវទីវាលស្រឡះជាដើម ១, ការរៀរស្រឡះចាកបុគ្គលដែលខ្ជិលច្រអូស ១, ការសេពគប់នូវបុគ្គលដែលប្រារព្ធនូវសេចក្តីព្យាយាម ១, ការពិចារណាយើញនូវសេចក្តីព្យាយាមត្រូវ១, ការបង្កាន់ចិត្តទៅក្នុងសេចក្តីព្យាយាមនោះ ១ រមែងប្រព្រឹត្តទៅ ដើម្បីញ៉ាំងវិរិយសម្ពោជ្ឈន្ត ឲ្យកើតឡើង ។

ធម៌ទាំងឡាយ ១១ យ៉ាង គឺ : ពុទ្ធានុស្សតិ ១, ធម្មានុស្សតិ ១, សង្ឃានុស្សតិ ១, សីលានុស្សតិ ១, ចាគានុស្សតិ ១, ទេវតានុស្សតិ ១, ឧបសមាទានុស្សតិ ១, ការរៀរស្រឡះចាកបុគ្គលសៅហ្មង ១, ការសេពគប់នូវបុគ្គលជិតស្និទ្ធ ១, ការពិចារណានូវសេចក្តីនៃព្រះសូត្រដែលគួរជាទីជ្រះថ្លា ១, កិរិយាបង្កាន់ចិត្តទៅ ក្នុងបីតិនោះ ១ រមែងប្រព្រឹត្តទៅព្រម ដើម្បីញ៉ាំងបីតិសម្ពោជ្ឈន្ត ឲ្យកើតឡើង ។

ព្រះយោគី កាលញ៉ាំងធម៌ទាំងឡាយនេះ ឲ្យកើតឡើង ដោយអាការៈទាំងឡាយនេះ ដូចបានរៀបរាប់មកហើយនេះ ឈ្មោះថា ធ្វើសម្ពោជ្ឈន្ត ៣ មានធម្មវិចយសម្ពោជ្ឈន្តជាដើមឲ្យចំរើន ។ ព្រះយោគីផ្តល់ចិត្ត ក្នុងសម័យដែលខ្លួនគប្បីផ្តល់ យ៉ាងនេះឯង ។

៥- សន្តត្តសន្តិចិត្ត ក្នុងសម័យដែលគួរសន្តត្តសន្តិចិត្ត

(៨៧) សួរថា: តើព្រះយោគីសន្តត្តសន្តិចិត្ត ក្នុងសម័យ ដែលត្រូវសន្តត្តសន្តិចិត្ត យ៉ាងដូចម្តេច? ។ ឆ្លើយថា : ពេលណា ចិត្ត របស់ព្រះយោគីនោះ ជាធម្មជាតិរាយមាយ ព្រោះហេតុទាំងឡាយ មានភាពជាអ្នកប្រារព្ធសេចក្តីព្យាយាម ហួសកិរិតជាដើម, ពេលនោះ ព្រះយោគីកុំចំរើនសម្ពោជ្ឈន្ត ៣ មានធម្មវិចយសម្ពោជ្ឈន្តជាដើម ហើយចំរើនសម្ពោជ្ឈន្ត ៣ មានបស្សន្តិសម្ពោជ្ឈន្តជាដើម ។ មែនពិត ពាក្យនេះ

ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់ត្រាស់ហើយថា “ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ឧបមាដូច បុរស ជាអ្នកប្រាថ្នានឹងពន្លត់គំនរភ្លើងដ៏ធំ បុរសនោះ ក៏ដាក់ស្មៅស្នូតផង ដាក់អាចម៍គោស្នូតផង ដាក់ឧសស្នូតផង ផ្សំឡប់អំពីមាត់ផង មិនរោយ អាចម៍ដីផង ក្នុងភ្លើងធំនោះ, ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ! តើបុរសនោះ គួរនឹង ពន្លត់គំនរភ្លើងដ៏ធំបានដែរឬទេ?” ។ ភិក្ខុទាំងឡាយក្រាបទូលថា “សូម ទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោស បើយ៉ាងហ្នឹង មិនគួរនឹងពន្លត់គំនរភ្លើងធំបានទេ”។

ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ថា “ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ យ៉ាងហ្នឹងមែនហើយ ចិត្ត ជាធម្មជាតិរាយមាយ ក្នុងសម័យណា, ក្នុងសម័យនោះ កាលនោះ ជាកាលមិនគួរចំរើនធម្មវិចយសម្ពុជ្ឈន្ត ជាកាលមិនគួរចំរើនវិរិយ- សម្ពុជ្ឈន្ត ជាកាលមិនគួរនឹងចំរើនបីតិសម្ពុជ្ឈន្ត, ដំណើរនោះ ព្រោះ ហេតុដូចម្តេច? ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ចិត្ត ជាធម្មជាតិរញ្ជក ព្រោះថាចិត្ត ដែលរញ្ជកនោះ ជាធម្មជាតិកម្រនឹងធ្វើឲ្យស្ងប់រម្ងាប់បាន ដោយធម៌ទាំង ឡាយនេះ, ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ក៏ក្នុងសម័យណា ចិត្តជាធម្មជាតិរញ្ជក, ក្នុងសម័យនោះ កាលនោះ ជាកាលគួរចំរើនបស្សន្តិសម្ពុជ្ឈន្ត ជាកាល គួរនឹងចំរើនសមាធិសម្ពុជ្ឈន្ត ជាកាលគួរនឹងចំរើនឧបេក្ខាសម្ពុជ្ឈន្ត, ដំណើរនោះ ព្រោះហេតុដូចម្តេច? ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ចិត្ត ជាធម្មជាតិ រញ្ជក, ព្រោះថា ចិត្ត ដែលរញ្ជកនោះ ជាធម្មជាតិរាយនឹងធ្វើឲ្យស្ងប់ រម្ងាប់បាន ដោយធម៌ទាំងឡាយនេះ, ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ដូចជាបុរស អ្នកប្រាថ្នានឹងពន្លត់គំនរភ្លើងដ៏ធំ បុរសនោះ ក៏ដាក់ស្មៅស្រស់ផង ដាក់ អាចម៍គោស្រស់ផង ដាក់ឧសស្រស់ផង ផ្សំឡប់រាយទឹកផង រោយ អាចម៍ដីផង ក្នុងគំនរភ្លើងធំនោះ, ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ តើបុរសនោះ គួរ នឹងពន្លត់គំនរភ្លើងដ៏ធំ បានដែរឬទេ?” ។ ភិក្ខុទាំងឡាយ ក្រាបទូលថា

“សូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោស យ៉ាងហ្នឹងហើយ” ។

(អាហាររេបស់បស្សន្តិសម្ពុជ្ឈន្ត)

ក្នុងបទថា “ក្នុងធម៌ទាំងឡាយនេះ” បណ្ឌិត គប្បីជាបការចំរើន សម្ពុជ្ឈន្ត ៣ មានបស្សន្តិសម្ពុជ្ឈន្តជាដើម ដោយអំណាចនៃអាហារ សំរាប់ខ្លួន ។ មែនពិត ពាក្យនេះ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ត្រាស់ថា “ម្ចាស់ ភិក្ខុទាំងឡាយ ការស្ងប់កាយ ការស្ងប់ចិត្តមាន, ការធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយ ឧបាយនៃប្រាជ្ញា និង ការធ្វើឲ្យច្រើនក្នុងកាយបស្សន្តិ និង ចិត្តបស្សន្តិ នោះ, ធម៌នេះ ជាអាហារ ដើម្បីញ៉ាំងបស្សន្តិសម្ពុជ្ឈន្ត ដែលមិនទាន់ កើតឡើងហើយឲ្យកើតឡើងផង ដើម្បីភាពក្រៃលែង ភាពទូលំទូលាយ ភាពចំរើនបរិបូណ៌ នៃបស្សន្តិសម្ពុជ្ឈន្ត ដែលកើតឡើងហើយផង” ។

(អាហាររេបស់សមាធិសម្ពុជ្ឈន្ត)

ន័យដូចគ្នានោះដែរ ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថា “ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ និមិត្តស្ងប់ និមិត្ត ដែលអាម្មណ៍មិនច្រាស់ច្រាលក៏មាន, ការធ្វើទុកក្នុង ចិត្ត ដោយឧបាយនៃប្រាជ្ញា និង ការធ្វើឲ្យច្រើន ក្នុងសម្ងប់និមិត្ត និង អព្យក្កនិមិត្តនោះ, ធម៌នេះ ជាអាហារ ដើម្បីធ្វើសមាធិសម្ពុជ្ឈន្ត ដែល មិនទាន់កើតឡើងហើយ ឲ្យកើតឡើងផង ដើម្បីភាពក្រៃលែង ភាពទូលំ ទូលាយ ភាពចំរើនបរិបូណ៌ នៃសមាធិសម្ពុជ្ឈន្ត ដែលកើតឡើង ហើយផង” ។

(អាហាររេបស់ឧបេក្ខាសម្ពុជ្ឈន្ត)

ន័យដូចគ្នានោះដែរ ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថា “ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ធម៌ទាំងឡាយដែលជាទីតាំង នៃឧបេក្ខាសម្ពុជ្ឈន្តក៏មាន, ការធ្វើទុកក្នុង ចិត្ត ដោយឧបាយនៃប្រាជ្ញា និង ការធ្វើឲ្យច្រើន ក្នុងធម៌ទាំងឡាយនោះ,

ធម៌នេះ ជាអាហារដើម្បីញ៉ាំងឧបេក្ខាសម្ពោជ្ឈន្ត ដែលមិនទាន់កើតឡើង ហើយឲ្យកើតឡើងផង ដើម្បីកាត់ក្រែលើកាតទូលំទូលាយ កាតចំរើន កាតបរិបូណ៌ នៃឧបេក្ខាសម្ពោជ្ឈន្ត ដែលកើតឡើងហើយផង” ដូច្នោះ ។

សម្ពោជ្ឈន្តទាំងឡាយ មានបស្សន្តិសម្ពោជ្ឈន្តជាដើម ដែលធ្លាប់ កើតឡើងហើយ ដល់ព្រះយោគីនោះ ដោយអាការៈណា, ការធ្វើទុកក្នុង ចិត្ត ដោយអំណាចនៃការប្រព្រឹត្តិទៅ នៃកិរិយាកំណត់អាការៈនោះហើយ ញ៉ាំងសម្ពោជ្ឈន្តទាំង៣ មានបស្សន្តិសម្ពោជ្ឈន្តជាដើមនោះ ឲ្យកើតឡើង នុ៎ះឯង ឈ្មោះថា ការធ្វើទុកក្នុងចិត្ត ដោយឧបាយនៃប្រាជ្ញា ក្នុងបទទាំង ឡាយ ៣ ក្នុងបាលីនោះ ។ ឯពាក្យថា “សមថនិមិត្ត” នេះ ជាឈ្មោះ នៃសមថៈនុ៎ះឯង ។ មួយទៀត ពាក្យថា “អព្យត្តនិមិត្ត” នេះ ជាឈ្មោះ នៃសមថៈនោះដែរ ដោយសេចក្តីថា មិនរាយមាយ ។

ន័យមួយវិញទៀត ធម៌ទាំងឡាយ ៧ គឺ ការសេពនូវកោជន ដ៏ប្រណីត ១, ការសេពនូវរដូវជាសុខ ១, ការសេពនូវឥរិយាបថ ជា សុខ ១, ការប្រកបសេចក្តីព្យាយាមជាគណ្តាល ១, ការរៀនសូត្រ ចាកបុគ្គលដែលមានកាយសាប័រសល់ ១, ការសេពគប់ នូវបុគ្គល ដែលមានកាយស្ងប់រម្ងាប់ ១, ការបង្ហោនចិត្តទៅ ក្នុងបស្សន្តិនោះ ១ រមែងប្រព្រឹត្តទៅព្រម ដើម្បីញ៉ាំងបស្សន្តិសម្ពោជ្ឈន្ត ឲ្យកើតឡើង ។

ធម៌ទាំងឡាយ ១១ ប្រការ គឺៈ ការៈនៃវត្ថុដ៏ក្លៀវក្លា ១, ការ ឈ្លាសក្នុងនិមិត្ត១, ការប្រមូលឥន្ទ្រិយ៍ឲ្យមានភាពស្មើគ្នា ១, ការសង្កត់ សង្កិនចិត្ត ក្នុងសម័យដ៏គួរ ១, ការផ្តល់ចិត្ត ក្នុងសម័យដ៏គួរ ១, ការធ្វើ ចិត្តដែលមិនមានសទ្ធាឲ្យរីករាយ ដោយអំណាចនៃជំនឿ និង សេចក្តី តក់ស្លុត ១, ការសំឡឹងជាព្រងើយ ។ នូវចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅ ដោយ

ប្រពៃ ១, ការរៀនសូត្រចាកបុគ្គលដែលមិនមានចិត្តជាសមាធិ ១, ការ សេពគប់នូវបុគ្គលដែលមានចិត្តជាសមាធិ ១, ការពិចារណាណាយាន និង វិមាត្រ ១, ការបង្ហោនចិត្តទៅក្នុងសមាធិនោះ ១ រមែងប្រព្រឹត្តទៅព្រម ដើម្បីញ៉ាំងសមាធិសម្ពោជ្ឈន្ត ឲ្យកើតឡើង ។

ធម៌ទាំងឡាយ ៥ ប្រការ គឺ ការព្រងើយកន្តើយក្នុងសត្វ ១, ការ ព្រងើយកន្តើយក្នុងសង្វារ ១, ការរៀនចាកបុគ្គលដែលជាប់ជំពាក់ ក្នុង សត្វ និង សង្វារ ១, ការសេពគប់នូវបុគ្គល ដែលព្រងើយកន្តើយ ក្នុង សត្វ និង សង្វារ ១, ការបង្ហោនចិត្តទៅក្នុងឧបេក្ខានោះ ១ រមែងប្រព្រឹត្ត ទៅព្រម ដើម្បីញ៉ាំងឧបេក្ខាសម្ពោជ្ឈន្ត ឲ្យកើតឡើង ។

ព្រះយោគីកាលញ៉ាំងធម៌ទាំងឡាយនេះឲ្យកើតឡើងដោយអាការៈ ទាំងឡាយនេះ ដូចបានពោលមកនេះហើយ ឈ្មោះថា ធ្វើសម្ពោជ្ឈន្ត ៣ មានបស្សន្តិសម្ពោជ្ឈន្តជាដើមឲ្យចំរើន ។ ព្រះយោគី សង្កត់សង្កិនចិត្ត ក្នុងសម័យដែលត្រូវសង្កត់សង្កិន យ៉ាងនេះឯង ។

៦- ធ្វើវិក្កត្រិកាយ ក្នុងសម័យនៃសត្វត្រិកាយ

(៨៨) សួរថា : តើព្រះយោគី ញ៉ាំងចិត្តឲ្យរីករាយ ក្នុងសម័យ ដែលត្រូវឲ្យរីករាយ ដូចម្តេច? ។ ឆ្លើយថាៈ ក្នុងពេលណា ចិត្ត របស់ ព្រះយោគីនោះ ជាធម្មជាតិមិនមានសេចក្តីរីករាយ ព្រោះការៈនៃសេចក្តី ព្យាយាមខាងផ្លូវបញ្ញា ជាធម្មជាតិទន់ខ្សោយក្តី ព្រោះមិនបាននូវសេចក្តី សុខដែលកើតអំពីសេចក្តីស្ងប់ក្តី, ក្នុងពេលនោះ ព្រះយោគី ញ៉ាំងចិត្ត នោះ ឲ្យតក់ស្លុត ដោយការពិចារណាសង្វេគវត្ថុ ៨ យ៉ាង ។ ឈ្មោះថា សង្វេគវត្ថុ ៨ យ៉ាង (គឺ) ជាតិ, ជរា, ព្យាធិ និង មរណៈ ត្រូវជា ៤, ទុក្ខក្នុងអបាយ ជាគម្រប់ ៤, ទុក្ខ មានវដ្តៈ ជាបូសគល់ ក្នុងអតីត (ជា

គម្រប់ ៦), ទុក្ខ មានវដ្តជាបួសគល់ ក្នុងអនាគត (ជាគម្រប់ ៧), ទុក្ខ មានការស្វែងរកអាហារ ក្នុងបច្ចុប្បន្ន (ជាគម្រប់ ៨) ។ ព្រះយោគីញ៉ាំង សេចក្តីជ្រះថ្លាឲ្យកើតឡើងដល់ចិត្តនោះ ដោយការរលឹករឿយៗ នូវគុណ ព្រះពុទ្ធ ព្រះធម៌ និង ព្រះសង្ឃផងដែរ ។ ព្រះយោគី ញ៉ាំងចិត្ត ឲ្យរីក រាយ ក្នុងសម័យដែលត្រូវធ្វើឲ្យរីករាយ យ៉ាងហ្នឹងឯង ។

៧- ធ្វើចិត្តឲ្យស្ងួតចុះក្នុងសម័យដែលត្រូវឲ្យស្ងួតចុះ

សួរថា: តើព្រះយោគី ធ្វើចិត្តឲ្យស្ងួតចុះ ក្នុងសម័យដែលខ្លួនត្រូវ ធ្វើឲ្យស្ងួតចុះ យ៉ាងដូចម្តេច? ។ ឆ្លើយថា: កាលព្រះយោគីនោះប្រតិបត្តិ យ៉ាងនេះ ចិត្ត ជាធម្មជាតិមិនញ្ញា មិនរាយមាយ មិនត្រេកអរ ប្រព្រឹត្ត ទៅស្មើ ក្នុងអារម្មណ៍ ដើរទៅកាន់វិថីនៃសម័យ: ក្នុងពេលណា, ក្នុង ពេលនោះ ព្រះយោគីនោះ មិនដល់នូវសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយ ក្នុងការផ្គត់, ការសន្តត់សន្តិន និង ការធ្វើឲ្យរីករាយ ដូចជាពេលសារថី កាលបើសេះ ទាំងឡាយ បោលទៅស្មើគ្នាហើយ មិនត្រូវខ្វល់ខ្វាយ យ៉ាងនោះឯង ។ ព្រះយោគី តែងធ្វើចិត្តឲ្យស្ងួតចុះ ក្នុងសម័យដែលត្រូវធ្វើឲ្យស្ងួតចុះ យ៉ាងដូច្នោះឯង ។

៨- ចៀវចាកបុគ្គលដែលមិនមានចិត្តជាសមាធិ

ការលះបង់ឲ្យត្រាយ នូវបុគ្គលទាំងឡាយ ដែលមិនធ្លាប់ឡើងកាន់ នេក្ខម្មប្បដិបទា អ្នកមានកិច្ចការច្រើន (តែ) មានការស្តាប់តិច អ្នកមាន ចិត្តរាយមាយហើយ ឈ្មោះថា ការរៀនស្រឡះចាកបុគ្គល ដែលមិនមាន ចិត្តជាសមាធិ ។

៩- សេចក្តីបុគ្គលដែលមិនមានចិត្តជាសមាធិ

ការចូលទៅកបុគ្គលទាំងឡាយ អ្នកដើរទៅកាន់នេក្ខម្មប្បដិបទា

អ្នកបាននូវសមាធិ តាមកាលដ៏សមគួរ ឈ្មោះថា ការសេពគប់រកនូវ បុគ្គលដែលមានចិត្តជាសមាធិ ។

១០- បន្ទានចិត្តនៅក្នុងសមាធិនោះ

កាលនៃបុគ្គលមានចិត្តបង្ហោនទៅក្នុងសមាធិ ឈ្មោះថា ការបង្ហោន ចិត្តទៅក្នុងសមាធិនោះ ។ សេចក្តីថា: កាលនៃបុគ្គលអ្នកធ្ងន់ ក្នុងសមាធិ, បន្ទាន់ទៅ ក្នុងសមាធិ, ឱនបំទានទៅ ក្នុងសមាធិ និង ញោចទៅ ក្នុង សមាធិ ។ អប្បនាភោសល្លទាំង ១០ ប្រការនេះ ព្រះយោគី គប្បីឲ្យ សម្រេច យ៉ាងដូច្នោះឯង ។

ព្រោះថា កាលព្រះយោគី ញ៉ាំងអប្បនាភោសល្លនេះ ឲ្យ សម្រេចយ៉ាងនេះ កាលបើនិមិត្ត គឺខ្លួនបានហើយ អប្បនា រមែងប្រព្រឹត្តទៅ ។ ក៏កាលបើព្រះយោគី សូម្បីប្រតិបត្តិ យ៉ាងនេះហើយ អប្បនានោះ ក៏នៅតែមិនប្រព្រឹត្តទៅទេ បើទុកជាដូច្នោះ ព្រះយោគី ជាបណ្ឌិត ក៏មិនគួរលះបង់ នូវសេចក្តីព្យាយាមជាគ្រឿងប្រកប ត្រូវប្រឹងប្រែងឲ្យមែន ទែន។ ព្រោះថាព្រះយោគីកម្លោះ ឈ្មោះថាលះបង់សេចក្តី ព្យាយាមត្រូវហើយ គប្បីបានសំរេចគុណវិសេស សូម្បី បន្តិចបន្តួច ហេតុនេះ ជាហេតុជាទីតាំងមិនមានឡើយ ។ ព្រោះហេតុនោះ ជនអ្នកត្រាស់ដឹង កាលកំណត់អាការៈ នៃការប្រព្រឹត្តិទៅនៃចិត្ត គប្បីប្រកបរឿយៗនូវភាពស្មើគ្នា នៃសេចក្តីព្យាយាមឲ្យបាន។ ព្រះយោគី គប្បីផ្តងចិត្តដែល ជាធម្មជាតិញ្ញាណនោះសូម្បីបន្តិចបន្តួច គប្បីហាមឃាត់ចិត្ត ដែលប្រារព្ធសេចក្តីព្យាយាមក្រៃពេក ហើយញ៉ាំងចិត្ត ឲ្យ

ប្រព្រឹត្តទៅស្មើតែម្យ៉ាង ។ ព្រះយោគី គប្បីរំដោះចិត្តចាក សេចក្តីរញ្ជា និង សេចក្តីអណ្តែតអណ្តូង ដោយប្រការ ទាំងពួងហើយ គប្បីញ៉ាំងចិត្តដែលមានមុខឆ្ពោះទៅកាន់ និមិត្ត ឲ្យប្រព្រឹត្តទៅ ប្រៀបដូចជាការប្រព្រឹត្តិទៅនៃការក បុគ្គលទាំងឡាយ មានមេឃុំជាដើម ក្នុងលំអង្កា ក្នុង ស្លឹកនៃឧប្បល ក្នុងសរសៃនៃពីងពាង ក្នុងនាវា ក្នុងនាឡិ ដែលលោកពណ៌នាហើយ យ៉ាងដូច្នោះ ។

(ឧបមាវនៃសម្ភាវាយាមៈ)

(៨៧) នេះជាការបំភ្លឺសេចក្តី ក្នុងគាថានោះ ។ ឧបមាដូចជាមេឃុំ ដែលមិនឈ្លាសជើងថា “ផ្កាលើលើដើមឈើឯណោះ ផ្កាហើយ” ដូច្នោះ កាលសុខទៅ ដោយសន្តុះយ៉ាងខ្លាំង ក៏ហួសរំលងនូវផ្កានោះហើយ ទើប ត្រឡប់មកដល់វិញ កាលលំអង្កាអស់ហើយ, មេឃុំមួយទៀត មិន ឈ្លាសវៃ ហើរសុខទៅដោយល្បឿនខ្សោយ, កាលលំអង្កាអស់ហើយ ដូចគ្នា ទើបមកដល់, ចំណែកមេឃុំដែលត្រាត ហើរសុខទៅដោយល្បឿន ស្មើ ដល់នូវគំនរផ្កា ដោយស្រួល ក្រែបយកនូវលំអង្កា តាមសេចក្តី ត្រូវការ មកធ្វើជាទឹកឃ្មុំស្រេចហើយ ទើបសោយរសនៃទឹកឃ្មុំ យ៉ាង ណាមិញ ។ មួយទៀត ឧបមាដូចជា កាលកូនសិស្ស នៃជាន់ធ្លាក់ទាំង ឡាយ កាលយកកាំបិតធ្លាក់ពូជស្លឹកឈូកដែលបណ្តែតនៅក្នុងអាងទឹក, កូនសិស្សម្នាក់ មិនឈ្លាសពេក កាលដាក់កាំបិត ដោយប្រញាប់ ទើប កាត់ស្លឹកឧប្បលជាពីរខ្លះ ធ្វើឲ្យស្លឹកឧប្បល ដាច់ធ្លាក់ចុះទៅ ក្នុងទឹកខ្លះ, សិស្សម្នាក់ទៀត មិនឈ្លាស មិនហ៊ានយកកាំបិត មកប៉ះពាល់ទាល់តែ

សោះ ព្រោះក៏យខ្លាចស្លឹកឧប្បលដាច់ និង លិចចុះ, ឯកូនសិស្សដែល ឈ្លាសវៃ សំដែងនូវទំហឹងនៃកាំបិត លើស្លឹកឧប្បលនោះ ដោយសេចក្តី ព្យាយាមដ៏ស្មើ ជាអ្នកឈ្លោះថា មានសិល្បៈដ៏ជូរជង ធ្វើការងារក្នុងទី ទាំងពួង មានសកាតវៃបបនោះ រមែងបាននូវលាភ យ៉ាងណាមិញ ។ មួយទៀត ឧបមាដូចកាលព្រះរាជាទ្រង់ប្រកាស ថា “បុគ្គលណាទាំមក នូវសរសៃ នៃពីងពាងប្រមាណ ៤ ព្យាមមកបាន, បុគ្គលនោះ នឹងបាន ទ្រព្យបួនពាន់កហាបណៈ” ដូច្នោះ, បុរសម្នាក់មិនឈ្លាសពេកទាញសរសៃ ពីងពាង ដោយប្រញាប់ ក៏ដាច់ក្នុងទីនោះៗ ភ្លាមទៅ, បុរសមិនឈ្លាស ដទៃផ្សេងទៀត មិនហ៊ានសូម្បីប៉ះពាល់ដោយដៃឡើយ ព្រោះខ្លាចវាដាច់, ចំណែកបុរសឈ្លាស រុំព័ទ្ធកំណាត់ឈើ ដោយសេចក្តីព្យាយាមដ៏ស្មើ ចាប់តាំងអំពីចុង ហើយទាំមក រមែងបាននូវលាភ យ៉ាងណាមិញ ។ មួយទៀត ឧបមាដូចជាជនអ្នកកាន់ចង្កូត មិនឈ្លាសពេក កាលដំឡើង ក្តោង ក្នុងពេលមានខ្យល់ខ្លាំង ធ្វើឲ្យនាវាសុះទៅខុសទិសដៅ, ជនអ្នក កាន់ចង្កូតម្នាក់ទៀត មិនឈ្លាស កាលដាក់ក្តោងចុះ ក្នុងពេលមានខ្យល់ ខ្សោយ ឈ្លោះថា សំចតនាវា ក្នុងទីនោះដដែល, ចំណែកជនអ្នកឈ្លាស ដំឡើងក្តោងហើយ ក្នុងពេលដែលមានខ្យល់ខ្សោយ ដាក់ក្តោងចុះពាក់ កណ្តាល ក្នុងពេលដែលមានខ្យល់ខ្លាំង រមែងទៅដល់ទីកន្លែងដែលខ្លួន ប្រាថ្នា ដោយស្មស្តី យ៉ាងណាមិញ ។ មួយវិញទៀត ឧបមាដូចជា កាលអាចារ្យ ប្រកាសដល់អន្តេវាសិកទាំងឡាយថា “អ្នកណា មិនធ្វើ ឲ្យប្រេងកំពប់ ច្រកពេញនាឡិ, អ្នកនោះ នឹងបានលាភ” ដូច្នោះ, សិស្ស ម្នាក់ មិនឈ្លាសពេក ជាអ្នកជាប់ជំពាក់ក្នុងលាភ ច្រក(ប្រេង) យ៉ាង ប្រញាប់ ក៏ធ្វើឲ្យប្រេងកំពប់, សិស្សម្នាក់ទៀតមិនឈ្លាសមិនហ៊ានសូម្បី

តែចាក់ ព្រោះខ្លាចកំពប់ប្រេង, ចំណែកឯសិស្សរូប្យាស ច្រក (ប្រេង) ដោយសេចក្តីព្យាយាមដ៏ស្មើ រមែងបានលាភ យ៉ាងណា ។ ឧបមេយ្យ ក៏យ៉ាងនោះដែរ, ភិក្ខុមួយរូប កាលនិមិត្តកើតឡើងហើយ គិតថា “អាត្មា អញ នឹងដល់អប្បនា យ៉ាងឆាប់រហ័ស មិនខាន” ដូច្នោះ ទើបធ្វើសេចក្តី ព្យាយាមយ៉ាងខ្លាំង, ចិត្ត របស់ភិក្ខុនោះ ក៏ធ្លាក់ចុះទៅក្នុងឧទ្ធច្នៈ ព្រោះ ការវះនៃខ្លួនជាអ្នកប្រាជ្ញសេចក្តីព្យាយាមក្រៃពេក, ភិក្ខុនោះ ក៏មិនអាច ដល់នូវអប្បនាបានឡើយ, ភិក្ខុ មួយរូបទៀត ឃើញទោស ព្រោះការវះ នៃខ្លួនប្រាជ្ញសេចក្តីព្យាយាមខ្លាំងពេក ទើបបន្ថយ នូវសេចក្តីព្យាយាម ដោយគិតថា “ប្រយោជន៍អ្វី ដល់អាត្មាអញ ដោយអប្បនា ក្នុងពេល ឥឡូវនេះ” ដូច្នោះ, ចិត្ត របស់ភិក្ខុនោះ រមែងធ្លាក់ចុះទៅ ក្នុងកោសជ្ជៈ ព្រោះការវះនៃខ្លួន ជាអ្នកមានសេចក្តីព្យាយាម ធូរថយហួសពេក, សូម្បី ភិក្ខុនោះ ក៏មិនអាចដើម្បីដល់នូវអប្បនាបានដែរ, ឯភិក្ខុរូបណា រំដោះចិត្ត ដែលរូញរា សូម្បីបន្តិចបន្តួចចាកការវះ នៃចិត្តដែលរូញរា ដោះចិត្តដែល រាយមាយ សូម្បីបន្តិចបន្តួចចាកការវះនៃចិត្តដែលរាយមាយហើយ ញ៉ាំង ចិត្តដែលមានមុខឆ្ពោះទៅកាន់និមិត្ត ឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយសេចក្តីព្យាយាម ស្មើ, ភិក្ខុនោះទើបបានដល់នូវអប្បនា ។ ព្រះយោគី គប្បីជាអ្នកប្រាកដ បែបនោះចុះ ។

ព្រះអង្គថាចារ្យ សំដៅយកសេចក្តីនេះ ទើបពោលគាថានេះថា :

ព្រះយោគី គប្បីរំដោះចិត្តចាកសេចក្តីរូញរា និង សេចក្តី អណ្តែតអណ្តូង ដោយប្រការទាំងពួងហើយ គប្បីញ៉ាំង ចិត្តដែលមានមុខឆ្ពោះទៅកាន់និមិត្ត ឲ្យប្រព្រឹត្តទៅ ប្រៀប ដូចជាការប្រព្រឹត្តិទៅ នៃការកបុគ្គលទាំងឡាយមានមេឃុំ

ជាដើម ក្នុងលំអង្គផ្កា ក្នុងស្លឹកនៃឧប្បល ក្នុងសរសៃ នៃ ពឹងពាង ក្នុងនាវា ក្នុងនាឡិ ដែលលោកពណ៌នាហើយ យ៉ាងដូច្នោះឯង ។

(៧០) ក៏កាលបើព្រះយោគីនោះ ធ្វើចិត្តដែលមានមុខឆ្ពោះទៅកាន់ និមិត្ត ឲ្យប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងនេះ ដោយប្រការដូច្នោះ, ចិត្ត សំរាប់រាវរក អារម្មណ៍ក្នុងមនោទូរ កាត់ផ្តាច់នូវកវន្តៈ ថា “អប្បនា នឹងសំរេច ក្នុង ពេលឥឡូវនេះ” ដូច្នោះហើយ ធ្វើនូវបឋមិកសិណានោះឯង ដែលប្រាកដ ហើយ ដោយអំណាចនៃកិរិយាប្រកបរឿយៗ ថា “បឋមិ បឋមិ” ដូច្នោះ ឲ្យជាអារម្មណ៍ទើបកើតឡើង ។ បន្ទាប់អំពីនោះមក ជវនចិត្ត ៤ ឬ ៥ តែងសុះទៅ ក្នុងអារម្មណ៍នោះឯង, ក្នុងទីបំផុត ក្នុងជវនចិត្តទាំងឡាយ នោះ ចិត្ត មួយជាប្រាថ្នា ចិត្ត ដ៏សេសទាំងឡាយជាកាមាវចរ ជាចិត្ត មានវិតក្កៈ, វិចារៈ, បីតិ, សុខៈ និង ចិត្តកក្កតា ដ៏មានកម្លាំងខ្លាំង វិសេសជាងចិត្តជាប្រក្រតីទាំងឡាយ ដែលលោកហៅថា “បរិកម្មចិត្ត” ព្រោះជាចិត្តតាក់តែងអប្បនាខ្លះ, ហៅថា “ឧបថារចិត្ត” ដូច្នោះខ្លះ ព្រោះ ជាចិត្តមាននៅ ក្នុងទីជិតអប្បនាផង ព្រោះជាចិត្តប្រព្រឹត្តទៅ ក្នុងទីជិត នៃអប្បនាផង ដូចជាប្រទេសដែលមាននៅក្នុងទីជិត នៃទីទាំងឡាយមាន ស្រុកជាដើម ក៏លោកហៅថា “ឧបថារនៃស្រុក, ឧបថារនៃក្រុង” យ៉ាង នោះឯង, លោកហៅថា “អនុលោមចិត្ត” ខ្លះ ព្រោះជាចិត្តអនុលោម ទៅដល់បរិកម្មចិត្តទាំងឡាយ ក្នុងកាលមុនពីកាលនោះផង ដល់អប្បនា ចិត្ត ក្នុងកាលខាងមុខផង ។ មួយទៀត បណ្តាចិត្តទាំងនោះ ចិត្ត ណា មាននៅក្នុងទីបំផុតនៃចិត្តទាំងពួង ចិត្តនោះ លោកហៅថា “គោត្រភូ” ខ្លះ

ព្រោះគ្របសង្កត់កាមាវចរចិត្តផង ព្រោះអប់រំរូបាវចរចិត្តផង ។

ក៏ដោយលំដាប់នៃជវនចិត្ត ដែលលោកមិនបានចាត់ទុកហើយ ក្នុង ជវនចិត្តទាំងនោះ ជវនចិត្តទីមួយ ជាបរិកម្ម, ទីពីរជាឧបចារៈ, ទីបី ជា អនុលោម, ទីបួន ជាគោត្រកូ, ន័យមួយទៀត ជវនចិត្តទីមួយ ជា ឧបចារៈ, ទីពីរ ជាអនុលោម, ទីបី ជាគោត្រកូ, ទីបួន ឬ ទីប្រាំ ជា អប្បនាចិត្ត ។ មែនពិត ជវនចិត្តទីបួននុ៎ះឯង ឬក៏ ទីប្រាំ រមែងដល់ នូវអប្បនា ។ ក៏ជវនចិត្តនោះឯង (រមែងដល់នូវអប្បនា) ដោយអំណាច នៃអភិញ្ញាធាប័ និង អភិញ្ញាយ័តយូរ ។ ជវនចិត្ត បន្ទាប់អំពីនោះមក ជាប្រក្រតី, ជាវារៈនៃកវន្តៈ ។

ឯព្រះគោត្រកូត្រ អ្នករៀនព្រះអភិធម្ម ពោលនូវសូត្រនេះ ថា “ធម៌ទាំងឡាយជាកុសល មានក្នុងខាងដើមៗ ជាបច្ច័យ ដោយជាបច្ច័យ នៃការសេពនូវធម៌ទាំងឡាយជាកុសល មានក្នុងខាងចុងៗ” ដូច្នោះហើយ ពោលថា “ធម៌ដែលកើតខាងក្រោយៗ ជាធម៌មានកម្លាំង ដោយសារ អាសេវនប្បច័យ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ អប្បនា រមែងកើត ក្នុងជវនចិត្តទី ៦ ឬ ទី ៧” ដូច្នោះ ។ ពាក្យ របស់ព្រះគោត្រកូនោះ លោកពោល បដិសេធហើយ ក្នុងអដ្ឋកថាទាំងឡាយថា “ពាក្យនៃព្រះថេរៈនេះ គ្រាន់ តែជាមតិរបស់ខ្លួន” ។ ចំណែកអប្បនា តែងកើត ក្នុងជវនចិត្តទីបួន និង ទីប្រាំតែម្យ៉ាង, ជវនចិត្ត បន្ទាប់មក ឈ្មោះថា ជាធម្មជាតិធ្លាក់ចុះហើយ ព្រោះការវះនៃជវនៈមានក្នុងទីជិត នៃកវន្តៈ, ពាក្យនោះ ព្រះអដ្ឋកថាចារ្យ ពោលហើយ ។ ពាក្យរបស់ព្រះអដ្ឋកថាចារ្យនោះ គឺអ្នកណាក៏មិនអាច ប្រកែកបានឡើយ ព្រោះជាពាក្យដែលលោកពិចារណា យ៉ាងនេះហើយ ទើបពោល ។ មែនពិត ចិត្ត តែងមិនអាចដើម្បីនឹងដល់នូវអប្បនា ក្នុង

ជវនៈ ទី ៦ ឬ ទី ៧ បានឡើយ ព្រោះជាធម្មជាតិមានក្នុងទីជិតនៃកវន្តៈ ប្រៀបដូចបុរស រត់មានមុខឆ្ពោះទៅកាន់ជ្រោះដែលដាច់ សូម្បីប្រាថ្នាចង់ ឈប់ ក៏មិនអាចដាក់ជើងឲ្យឈប់នៅត្រង់ទីប្រហេះ (នៃជ្រោះ)បានឡើយ តែងធ្លាក់ចុះទៅ ក្នុងជ្រោះមិនខាន ក៏យ៉ាងនោះដែរ ហេតុនោះ អប្បនា បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា “តែងកើតក្នុងជវនៈទីបួន និង ទីប្រាំតែប៉ុណ្ណោះ” ។

ក៏អប្បនានោះ ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងខណៈ នៃចិត្តមួយប៉ុណ្ណោះ ។ មែន ពិត ឈ្មោះថា ការកំណត់កាលដ៏យូរ ក្នុងទីទាំងឡាយ ៧ គឺៈ ក្នុង អប្បនាទីមួយ ១, ក្នុងលោកិយអភិញ្ញាទាំងឡាយ ១, ក្នុងមគ្គបួន ១, ក្នុងផល ដែលជាលំដាប់នៃមគ្គ ១, ក្នុងកវន្តឈាន ក្នុងរូបភព និង អរូបភព ១, ក្នុងនេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនៈ ជាបច្ច័យនៃនិរោធិ ១, ក្នុង ផលសមាបត្តិនៃព្រះយោគីដែលចេញអំពីនិរោធិ ១ មិនមានទេ ។ ក្នុង ទីទាំង ៧ នោះ ផលជាបន្ទាប់អំពីមគ្គ មិនមាន ក្នុងខាងលើនៃជវនៈទាំង ៣ ទេ ។ នេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនៈ ជាបច្ច័យនៃនិរោធិ មិនមាន ក្នុង ខាងលើនៃជវនៈទាំងឡាយពីរទេ ។ បរិមាណនៃកវន្តឈាន ក្នុងរូបភព និង អរូបភព មិនមានទេ ។ ក្នុងទីដ៏សេសទាំងឡាយ ចិត្ត ជាធម្មជាតិ មានតែមួយប៉ុណ្ណោះ ។ អប្បនា ប្រព្រឹត្តទៅ ក្នុងខណៈនៃចិត្តតែមួយ ដូចបានពោលមកនេះឯង ។ បន្ទាប់អំពីអប្បនានោះ (ទើបមាន) ការ ធ្លាក់ចុះកាន់កវន្តៈ ។ លំដាប់នោះ អារជ្ជនចិត្តកាត់ផ្តាច់កវន្តៈ(កើតឡើង) ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ការពិចារណានូវឈាន ។ បន្ទាប់អំពីនោះមក ការ ពិចារណានូវឈាន (ទើបកើតឡើង) ដូច្នោះឯង ។

ក៏ដោយលំដាប់នៃការវា មានប្រមាណប៉ុណ្ណោះ ព្រះយោគីនុ៎ះ ឈ្មោះថា ស្ងាត់ចាកកាមទាំងឡាយមែនពិត ស្ងាត់ចាកធម៌ទាំងឡាយ

ជាអកុសល រមែងចូលទៅដល់ជិតណានទីមួយ មានវិតក្កៈ មានវិចារៈ មានបីតិ និង សុខៈ ដែលកើតអំពីវិវេកហើយនៅ ។ បឋវិកសិណ ហៅថា បឋមជ្ឈាន ដែលលះអន្ត ៤ ប្រកបដោយអន្ត ៤ មានលំអ ៣ ប្រការ បរិច្ចណិដោយលក្ខណៈ ១០ ជាឈានដែលព្រះយោគីនោះបាន សម្រេចហើយ ដោយប្រការដូច្នោះ ។

(៨១) បាវៈថា “ស្ងប់ស្ងាត់ចាកកាមទាំងឡាយ” សេចក្តីថា ស្ងប់ គឺរៀរហើយ គេចចេញហើយចាកកាមទាំងឡាយ ។ ចំណែក ឯវ អក្សរ ណា ក្នុងទីនេះ, ឯវ អក្សរនេះនុ៎ះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា “មានការកំណត់ ជាអត្ថ” ។ ក៏ ឯវ អក្សរ មានការកំណត់ជាអត្ថ ព្រោះហេតុណា, ព្រោះ ហេតុនោះ ឯវ អក្សរនោះ ទើបសរដៃនៃរូក្រវៈនៃកាមទាំងឡាយ សូម្បី មិនមាន ក្នុងសម័យដែលចូលទៅជិតបឋមជ្ឈាននោះហើយនៅ ក៏ជា សត្រូវចំពោះបឋមជ្ឈាននោះផង នូវការបានសម្រេចនូវបឋមជ្ឈាននោះ ព្រោះការលះបង់ នូវកាមទាំងឡាយហ្នឹងឯងផង ។ ដោយប្រការដូច ម្តេច? ។ គឺកាលបើព្រះយោគី ធ្វើការកំណត់ ដោយបាវៈថា “ស្ងាត់ ចាកកាមទាំងឡាយ មែនពិត” យ៉ាងដូច្នោះ, សេចក្តីថា ពាក្យអធិប្បាយ នេះ បណ្ឌិត ក៏ដឹងជាក់ច្បាស់ថា “កាមទាំងឡាយ ជាសត្រូវដល់ឈាន នោះដោយពិត, កាលបើកាមទាំងឡាយមាន, ឈាននេះ ក៏មិនប្រព្រឹត្ត ទៅដែរ ដូចជាកាលបើមាននីតិ ពន្លឺនៃប្រទីប ក៏មិនមាន យ៉ាងនោះ, មួយទៀត ការបាននូវឈាននោះ កើតមាន ព្រោះការលះបង់កាមទាំង ឡាយនោះប៉ុណ្ណោះ ប្រៀបដូចជាការទៅដល់ត្រើយនាយ រមែងកើតមាន ក៏ព្រោះតែលះបង់នូវត្រើយអាយនុ៎ះឯង ។ ព្រោះហេតុនោះ ឯវ អក្សរ ទើបឈ្មោះថា ធ្វើនូវការកំណត់” ដូច្នោះឯង ។

ក្នុងបាវៈនោះ គប្បីមានពាក្យសួរថា “ក៏ព្រោះហេតុអ្វី ឯវ អក្សរ នេះ លោកពោលហើយតែក្នុងបទខាងដើម មិនពោលក្នុងបទខាងចុង? ចុះបើទុកជាបុគ្គល មិនស្ងាត់ចាកធម៌ទាំងឡាយ ដែលជាអកុសលហើយ គប្បីចូលទៅកាន់ឈានហើយ នៅបានដែរឬទេ?” ។ មានពាក្យឆ្លើយថា “ក៏ ឯវ អក្សរនេះ លោកពោលហើយ តែក្នុងបទខាងដើម មិនពោល ក្នុងបទខាងចុងនោះ គឺបុគ្គលមិនគប្បីឃើញ យ៉ាងនេះទេ ព្រោះថា ឯវ អក្សរនុ៎ះ គឺលោកពោលហើយ ក្នុងបទខាងដើម ព្រោះឈានរលាស់ ខ្លួនចេញចាកកាមនោះ, មែនពិត ឈាននេះ ឈ្មោះថា ជាគ្រឿងរលាស់ ខ្លួនចេញចាកកាមទាំងឡាយនុ៎ះឯង ព្រោះជាផ្លូវកន្លងនូវកាមធាតុ និង ព្រោះជាសត្រូវដល់កាមរាគៈ សមដូចព្រះសារីបុត្រ ពោលថា “ធម្មជាត នេះជាគ្រឿងរលាស់ចេញចាកកាមទាំងឡាយ ធម្មជាតនេះគឺអ្វី? ធម្មជាត នេះ គឺនេក្ខម្មៈ (១) ” ដូច្នោះ ។ ចំណែកខាង ឯវ អក្សរ ក្នុងបាវៈនេះ គឺ បណ្ឌិតគប្បីពោល សូម្បីក្នុងបទខាងចុងផងដែរ ដូចជា ឯវ អក្សរដែល ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់នាំមកត្រាស់ទុក ក្នុងបទខាងចុង ក្នុងបាវៈនេះ ថា “ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ សមណៈទី ១ ក្នុងព្រះសាសនានេះឯង សមណ ទី ២ ក្នុងព្រះសាសនានេះ (២) ” យ៉ាងនោះឯង, ព្រោះថា ព្រះយោគីមិន អាចដើម្បីមិនស្ងាត់ចាកធម៌ទាំងឡាយជាអកុសល ពោលគឺនិវរណៈ ដទៃទៀត ក្រៅអំពីកាមនេះហើយ ចូលទៅកាន់ឈានហើយនៅបាន ឡើយ ព្រោះហេតុនោះ ឯវ អក្សរនោះ បណ្ឌិត គប្បីឃើញ សូម្បីក្នុង បទខាង ២ យ៉ាងនេះ ថា “ស្ងប់ស្ងាត់មែនពិតចាកកាមទាំងឡាយ ស្ងប់ ស្ងាត់ពិត ចាកធម៌ទាំងឡាយជាអកុសល” ដូច្នោះ ។ ឯវិវេកទាំងឡាយ

១- សុ. ខុ. ភាគ ៧១ ទំព័រ ៣៨៨ ។ ២- សុ. អំ. ភាគ ៨៣ ទំព័រ ២៤៥ ។

ទាំងពួង មានតទ្ធីវិវេកជាដើមផង មានចិត្តវិវេកជាដើមផង តែងដល់ នូវការរួបរួម ដោយពាក្យជាទូទៅនេះថា “ស្ងប់ស្ងាត់ហើយ”ដូច្នោះ សូម្បី ក្នុងបទទាំង ២ ក៏ពិតមែនហើយ តែបើទុកជាដូច្នោះ វិវេកទាំង ៣ ហ្នឹង ឯង គឺ : កាយវិវេក ចិត្តវិវេក វិញ្ញម្ពនវិវេក បណ្ឌិត គប្បីឃើញ ក្នុង ឈានកថានេះ ។

ក៏ដោយបទនេះថា “កាយេហិ” វត្តកាមទាំងឡាយឯណា ដែលព្រះ មានព្រះភាគត្រាស់ហើយ ក្នុងនិទ្ទេស ដោយន័យថា “វត្តកាមទាំងឡាយ តើដូចម្តេច? គប្បីជាទីគាប់ចិត្ត ជាទីស្រឡាញ់^(១) ” ដូច្នោះជាដើម និង កិលេសកាមទាំងឡាយឯណា ដែលព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់ត្រាស់ហើយ ក្នុងវិក្កន្ត ក្នុងនិទ្ទេសនោះ ដូចគ្នាដែរ យ៉ាងនេះថា “ឆន្ទៈ ហៅថា កាម, រាគៈ ហៅថា កាម, ឆន្ទរាគៈ ហៅថា កាម, សន្តិប្បៈ ហៅថាកាម, ការ ត្រេកត្រអាល ហៅថា កាម, សន្តិប្បរាគៈ ហៅថា កាម, កិលេសទាំង ឡាយនេះ ហៅថា កាម” ដូច្នោះ, វត្តកាម និង កិលេសកាមទាំងឡាយ ទាំងពួងនោះ បណ្ឌិត គប្បីឃើញថា លោករួបរួមហើយដូច្នោះមែនពិត ។ ក៏កាលបើមានហេតុយ៉ាងនេះ បាបៈ ថា “ស្ងប់ស្ងាត់កាមទាំងឡាយមែន ពិត” ដូច្នោះនោះ សូម្បីមានសេចក្តីថា “ស្ងប់ស្ងាត់ហើយ ចាកវត្តកាមទាំង ឡាយមែនពិត” ដូច្នោះ ក៏ប្រើការបាបៈ ។ កាយវិវេក ជាវិវេកដែលលោក ពោលហើយ ដោយការស្ងប់ស្ងាត់ចាកវត្តកាមនោះ ។ បាបៈថា “ស្ងប់ស្ងាត់ហើយ ចាកអកុសលធម៌ទាំងឡាយ” ដូច្នោះ នឹងយកសេចក្តីថា “ស្ងប់ស្ងាត់ហើយ ចាកកិលេសកាមទាំងឡាយ ឬ ចាកអកុសលទាំងពួងទាំងឡាយ” ដូច្នោះ ក៏សមគួរ ។ ចិត្តវិវេក ជាវិវេកដែលលោកពោលហើយដោយការស្ងប់

១- សុ. ខុ. មហា. ភាគទី ៦៨ ទំព័រទី ១ ។

ចាកកិលេសកាមនោះ ។ មួយទៀត បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា “ក្នុងបាបៈទាំង ២ នោះ ការលះបង់នូវកាមសុខ គឺលោកសំដែង ឲ្យជាក់ច្បាស់ហើយ ដោយបាបៈខាងដើម ព្រោះសំដែងដល់ការស្ងប់ចាកវត្តកាមទាំងឡាយ មែនពិត, ការកំណត់យកនូវនេក្ខម្មសុខ គឺលោកសំដែង ឲ្យជាក់ច្បាស់ ហើយ ដោយបាបៈទី២ ព្រោះសំដែងដល់ការស្ងប់ចាកកិលេសកាមទាំង ឡាយ ។ មួយទៀត ព្រោះសំដែងដល់ការស្ងប់ចាកវត្តកាម និង កិលេសកាម ដូចគ្នានោះឯង ការលះបង់នូវកិលេសវត្ត គឺលោកសំដែង ឲ្យជាក់ច្បាស់ហើយដោយបាបៈខាងដើម បណ្តាបាបៈទាំងពីរនោះ, ការ លះបង់នូវសន្តិលេស គឺលោក សំដែងឲ្យជាក់ច្បាស់ហើយ ដោយបាបៈ ទី២, ការលះបង់នូវហេតុនៃភាពលោភលន់ គឺលោកសំដែងឲ្យជាក់ ច្បាស់ហើយ ដោយបាបៈទី១, ការលះបង់នូវហេតុនៃភាពល្ងង់ខ្លៅ គឺ លោកសំដែង ឲ្យជាក់ច្បាស់ហើយ ដោយបាបៈទី ២, ឯសេចក្តីបរិសុទ្ធិ ដោយការព្យាយាម គឺលោកសំដែង ឲ្យជាក់ច្បាស់ហើយ ដោយបាបៈទី ១, ការជំរះអធ្យាស្រ័យ គឺលោកសំដែងឲ្យជាក់ច្បាស់ហើយដោយបាបៈ ទី២” ។ បណ្ឌិត គប្បីជ្រាបន័យនេះ ក្នុងពួកវត្តកាម បណ្តាកាម ដែល លោកពោលហើយ ក្នុងបទនេះថា “ចាកកាមទាំងឡាយ” ដូច្នោះមុន ។

ចំណែកក្នុងពួកកិលេសកាម សេចក្តីពេញចិត្ត ក្នុងកាមហ្នឹងឯង មានប្រភេទជាអនេក ដោយឈ្មោះជាអាទិ៍យ៉ាងនេះ ថា “សេចក្តីពេញ ចិត្តដូច្នោះផង តម្រេកដូច្នោះផង” គឺលោកបំណងយកហើយថា “កាម” ។ ក៏កាមនោះ នោះ សូម្បីជាកិលេស ដែលលោករាប់បញ្ចូលហើយ ក្នុង អកុសល ក៏ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ត្រាស់ហើយផ្សេងគ្នា ព្រោះជាសត្រូវ ចំពោះឈាន ក្នុងវិក្កន្ត ដោយន័យថា “បណ្តាកាមជាអកុសលនោះ កាម

ទាំងឡាយ តើដូចម្តេច? គឺ ឆន្ទៈ ឈ្មោះថា កាម” ដូច្នេះជាដើម។ មួយ វិញទៀត កាមឆន្ទៈនោះ លោកពោលហើយ ក្នុងបទទាំងដើម ព្រោះ កាមឆន្ទៈនោះជាកិលេសកាម, គឺលោកពោលហើយ ក្នុងបទទី២ ព្រោះ កាមឆន្ទៈនោះ គឺលោករាប់បញ្ចូលហើយ ក្នុងអកុសល ។ ឯពាក្យថា “កាមពោ” ដូច្នេះ គឺព្រះមានព្រះភាគ មិនបានត្រាស់ហើយ (តែ) ទ្រង់ ត្រាស់ថា “កាមេហិ” ដូច្នេះ ព្រោះការវះនៃកាមនោះមានច្រើនប្រភេទ ។ មួយទៀត សូម្បីកាលបើការវះនៃធម៌ទាំងឡាយដទៃទៀត ជាអកុសល មាន, នីវរណៈទាំងឡាយហ្នឹងឯង គឺព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់ត្រាស់ហើយ ក្នុងវិភង្គ ដោយន័យថា “បណ្តាធម៌ទាំងឡាយនោះ ធម៌ទាំងឡាយជា អកុសល តើដូចម្តេច? គឺកាមឆន្ទៈ” ដូច្នេះជាដើម ព្រោះការសំដែងនូវ ការវះនៃនីវរណធម៌នោះ ជាទំនាស់ និង ជាសត្រូវ ដល់អង្គនៃឈានទាំង ឡាយព្រះដំនាស់លើ ។ មានពាក្យអធិប្បាយថា “ព្រោះថា នីវរណៈទាំង ឡាយ ជាសត្រូវដល់អង្គឈាន។ អង្គឈានទាំងឡាយនុ៎ះឯង ជាសត្រូវ គឺជាគ្រឿងកំបាត់ គឺជាគ្រឿងសម្លាប់នូវនីវរណៈទាំងឡាយនោះ” ។ ពិត ដូច្នោះមែន ពាក្យនេះ គឺព្រះមហាក្សត្រ ពោលហើយ ក្នុងគម្ពីរបិដក ថា “សមាធិ ជាសត្រូវ ដល់កាមឆន្ទៈ, បីតិ ជាសត្រូវ ដល់ព្យាបាទ, វិតក្កៈ ជាសត្រូវ ដល់បីនិមិទ្ធៈ, សុខៈ ជាសត្រូវ ដល់ឧទ្ធច្នៈ កុក្កច្នៈ, វិចារៈ ជាសត្រូវ ដល់វិចិត្តិញ្ច” ដូច្នេះ ។ ដោយន័យដែលបានពោល មកនេះ ក្នុងបាវៈទាំង ២ នោះ សេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់ ព្រោះការសង្កត់សង្កិន នូវកាមឆន្ទៈ គឺព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់ត្រាស់ហើយ ដោយបាវៈនេះ ថា “ស្ងប់ស្ងាត់ហើយមែនពិតចាកកាមទាំងឡាយ” ដូច្នេះ, សេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់ ព្រោះការសង្កត់សង្កិន នូវនីវរណធម៌ទាំងឡាយ ៥ ហ្នឹងឯង គឺព្រះមាន

ព្រះភាគ ទ្រង់ត្រាស់ហើយ ដោយបាវៈទី ២ នេះ ថា “ស្ងប់ស្ងាត់ហើយ ចាកអកុសលធម៌ទាំងឡាយ” ដូច្នេះ ។

ចំណែកសេចក្តីអធិប្បាយ បណ្ឌិត គប្បីជ្រាប ដោយសំព្វដែល លោកមិនទាន់បានកាន់យកហើយថា “សេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់ព្រោះការសង្កត់ សង្កិននូវកាមឆន្ទៈ គឺព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់ត្រាស់ហើយ ដោយបទទី១, សេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់ ព្រោះការសង្កត់សង្កិននូវនីវរណៈ ដ៏សេសទាំងឡាយ គឺព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ហើយ ដោយបទទី២, ន័យដូចគ្នានោះដែរ ក្នុង អកុសលមូលទាំងឡាយ ៣ សេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់ ព្រោះការសង្កត់សង្កិន នូវលោកៈ ដែលមានប្រភេទនៃកាមគុណ ៥ ជាអារម្មណ៍ គឺព្រះមានព្រះ ភាគទ្រង់ត្រាស់ហើយ ដោយបទទី១, សេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់ ព្រោះការសង្កត់ សង្កិននូវទោសៈ និង មោហៈទាំងឡាយ ដែលមានប្រភេទនៃអាយាត- វត្ថុជាដើម ជាអារម្មណ៍ គឺព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់ត្រាស់ហើយ ដោយ បទទី២, មួយវិញទៀត ក្នុងធម៌ទាំងឡាយ មានឱយៈជាដើម សេចក្តី ស្ងប់ស្ងាត់ ព្រោះការសង្កត់សង្កិននូវកាមោយៈ, កាមយោគៈ, កាមាសវៈ, កាមុបាទាន, អភិជ្ឈកាយគន្លៈ និង កាមរាគសំយោជន៍ទាំងឡាយ គឺ ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់ត្រាស់ហើយ ដោយបទទី១, សេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់ ព្រោះការសង្កត់សង្កិននូវឱយៈ, យោគៈ, អាសវៈ, ឧបាទាន, កាយគន្លៈ និង សំយោជន៍ដ៏សេសទាំងឡាយ គឺព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់ត្រាស់ហើយ ដោយបទ ទី២, ម្យ៉ាងទៀត សេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់ ព្រោះការសង្កត់សង្កិន នូវតណ្ហា និង ពួកធម៌ដែលប្រកបដោយតណ្ហានោះ គឺព្រះមានព្រះភាគ ត្រាស់ហើយ ដោយបទទី១, សេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់ ព្រោះការសង្កត់សង្កិន នូវអវិជ្ជា និង ធម៌ទាំងឡាយដែលប្រកបព្រម ដោយអវិជ្ជានោះ គឺព្រះ

មានព្រះភាគ ទ្រង់ត្រាស់ហើយ ដោយបទទី២, ម្យ៉ាងវិញទៀត សេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់ ព្រោះការសង្កត់សង្កិននូវចិត្តប្បាទទាំងឡាយ ៨ ដែលប្រកបព្រមដោយលោកៈ គឺព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ត្រាស់ហើយ ដោយបទទី ១, សេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់ព្រោះការសង្កត់សង្កិននូវអកុសលចិត្តប្បាទទាំងឡាយ ៤ ដ៏សេស គឺព្រះមានព្រះភាគ ត្រាស់ហើយ ដោយបទទី២” ដូច្នោះ ។

ពាក្យដែលបានពោលមកនេះ ជាពាក្យសំដែងនូវសេចក្តី ក្នុងឈានបាវៈនេះថា “ស្ងប់ស្ងាត់ហើយមែនពិត ចាកកាមទាំងឡាយ ស្ងប់ស្ងាត់ហើយ ចាកអកុសលធម៌ទាំងឡាយ” ដូច្នោះមុន ។

(៨២) ក៏ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់ត្រាស់សំដែងនូវអង្គជាគ្រឿងលះនៃបឋមជ្ឈាន ដោយបាវៈមានប្រមាណប៉ុណ្ណោះហើយ ឥឡូវនេះ ដើម្បីសំដែងអង្គជាគ្រឿងប្រកប ទើបទ្រង់ត្រាស់ពាក្យនេះ ថា “ប្រកបដោយវិតក្កៈ ប្រកបដោយវិចារៈ” ដូច្នោះជាដើម ។

ក្នុងពាក្យទាំងនោះ សេចក្តីត្រិះរិះ ឈ្មោះថា វិតក្កៈ មានពាក្យអធិប្បាយថាៈ កន្លះៗ ក្នុងអារម្មណ៍ ។ វិតក្កៈនេះនោះ មានការបន្ថែមនូវចិត្ត ក្នុងអារម្មណ៍ជាលក្ខណៈ, មានការដឹកនាំ និង ការទាញមកនូវចិត្តជាកិច្ច ។ ពិតដូច្នោះមែន ដោយអង្គគឺវិតក្កៈនោះ ព្រះយោគាវចរលោកហៅថាៈ ធ្វើនូវអារម្មណ៍ឲ្យជាអារម្មណ៍ គឺ វិតក្កៈនាំមកហើយឲ្យជាអារម្មណ៍ គឺវិតក្កៈ ទាញមកហើយ” ដូច្នោះ ។ វិតក្កៈ មានការនាំមកនូវចិត្ត ក្នុងអារម្មណ៍ ជាផល ។

ការត្រាច់ទៅ ឈ្មោះថា វិចារៈ, មានពាក្យអធិប្បាយថាៈ ការត្រាច់ទៅតាមរឿយៗ វិចារៈនេះនោះ មានការតាមស្ទាបអង្គលនូវអារម្មណ៍ជាលក្ខណៈ, មានការតាមប្រកបនូវសហជាតធម៌ ក្នុងអារម្មណ៍នោះ ជា

កិច្ច, មានការតាមចងនូវចិត្តឲ្យជាប់ ជាផល ។

ក៏កាលបើវិតក្កៈ និង វិចារៈទាំងពីរនោះ សូម្បីមានការប្រាសចាកគ្នាមិនបាន ក្នុងទីណាៗ ក៏ដោយ, វិតក្កៈ ឈ្មោះថា ការដាក់ចិត្តចុះ ជាដំបូង ដូចសំឡេងគោរគាំង ព្រោះសេចក្តីថា គ្រោតគ្រោត និង ព្រោះសេចក្តីថា មានចិត្តដល់មុន ។ វិចារៈ ឈ្មោះថា ការតាមចងរឹត ដូចជាសូរលាន់នៃគាំង ព្រោះអត្តថា ល្អិត និង ព្រោះជាសភាពតាមបបោសអង្គល ។ ក៏បណ្តាវិតក្កៈ និង វិចារៈទាំង២ នោះ វិតក្កៈ មានការឆ្លងនៃចិត្ត ក្នុងកាលកើតឡើងជាលើកដំបូង ព្រោះកិរិយាផ្សាយទៅ នៃចិត្តដូចការទទះស្ទាបនៃសត្វស្ទាប ដែលប្រាថ្នាចង់ហើរឡើងទៅលើអាកាស និង ដូចជាកិរិយាបែរមុខឆ្ពោះទៅរកផ្កាឈូក នៃកមរជាតិ ដែលមានចិត្តក្នុងដប់ ក្នុងគ្រឿងក្រអូប យ៉ាងនោះឯង, វិចារៈ មានការប្រព្រឹត្តិស្ងប់មានការវះនៃចិត្តមិនឆ្លង ក្រៃពេក ដូចជាការសំកាំងស្ទាប នៃសត្វបក្សីដែលហើរឡើងទៅលើអាកាស និង ដូចជាការហើរឆ្លៀលឆ្លាត់ នៅខាងលើនៃផ្កាឈូក នៃកមរជាតិ ដែលចុះមកត្រឹមផ្កាឈូក យ៉ាងដូច្នោះឯង។

ចំណែកក្នុងអង្គកថាទុកនិបាត ព្រះអង្គកថាចារ្យ ពោលថា “វិតក្កៈដែលប្រព្រឹត្តទៅ ដោយការវះនៃការបង្កើនចិត្តចូលទៅក្នុងអារម្មណ៍ ដូចជាកិរិយានៃសត្វស្ទាបដ៏ធំ ដែលហើរទៅពង្រីកអាកាស ញ៉ាំងខ្យល់ឲ្យជក់ដោយស្ទាបទាំងពីរ សំឡេងស្ទាបទាំងឡាយហើយ ទើប (ហើរ) ទៅ ក៏យ៉ាងនោះឯង ។ វិចារៈ ដែលប្រព្រឹត្តទៅហើយ ដោយការវះ គឺការតាមបបោសអង្គល ដូចជាកិរិយានៃសត្វស្ទាបទទះនូវស្ទាបទាំងឡាយ ដើម្បីគូបយកខ្យល់ (ហើរ) ទៅ យ៉ាងនោះឯង ។

ពាក្យក្នុងអង្គកថាទុកនិបាតនោះ ប្រើការបាន តែក្នុងកិរិយាប្រព្រឹត្តិ

ទៅដោយការពាក់ព័ន្ធគ្នាទេ ។ ចំណែកសេចក្តីផ្សេងគ្នានៃវិតក្កៈ និងវិចារៈ នោះ ជាសេចក្តីប្រាកដហើយក្នុងបឋមជ្ឈាន និងទុតិយជ្ឈានទាំងឡាយ ។

មួយវិញទៀត វិតក្កៈ ដូចជាដៃដែលចាប់មាំ វិចារៈ ដូចជាដៃដែលខាត់ នៃបុគ្គលអ្នកចាប់នូវកាជនៈសរីត ដែលច្រែចាប់ហើយ យ៉ាងជាប់ដោយដៃម្ខាង ហើយយកច្រាសកន្ទុយសត្វ ជ្រលក់ប្រេង លាយដោយដីឡែង ដោយដៃម្ខាងទៀត ដូច្នោះឯង ។

ន័យដូចគ្នានោះដែរ វិតក្កៈ ដូចជាដៃដែលដំ, វិចារៈ ដូចជាដៃដែលប្រមុំប្រមូលតុបតែង ខាងនេះផង ខាងនោះផង នៃស្នូនឆ្នាំង ដែលបន្ទិលកង់ហើយ ធ្វើកាជនៈ ដោយឈើសំរាប់ដំដូច្នោះ ។

មួយទៀត វិតក្កៈ មានការបង្ហាត់ទៅនូវអារម្មណ៍ ដូចជាដៃកស្រួចដែលបុគ្គលដោត ចំកណ្តាលហើយបិតនៅ, វិចារៈ មានការតាមបទោសអង្រែលនូវអារម្មណ៍ ដូចជាដៃកស្រួចដែលបន្ទិល ពូជខាងក្រៅ នៃជាន់ដែលធ្វើនូវវែងមូល ដូច្នោះឯង ។

ឈាននេះ លោកហៅថា “ប្រកបដោយវិតក្កៈ ប្រកបដោយវិចារៈ” ព្រោះប្រព្រឹត្តទៅមួយអង្វើដោយវិតក្កៈនេះ និងវិចារៈនេះ ដូចបានពោលមកហើយ ប្រៀបដូចជាដើមឈើ ដែលប្រព្រឹត្តទៅជាមួយផ្កា និង ផ្លែយ៉ាងនោះឯង ។ ចំណែកក្នុងគម្ពីរវិកង្គ លោកធ្វើទេសនាជាបុគ្គលាធិដ្ឋានដោយន័យថា “ព្រះយោគី ជាអ្នកចូលដល់ហើយ ជាអ្នកចូលទៅដល់ព្រមហើយ ដោយវិតក្កៈនេះផង ដោយវិចារៈនេះផង” ដូច្នោះជាដើម ។ ចំណែកសេចក្តីអធិប្បាយ សូម្បីក្នុងគម្ពីរវិកង្គបាវៈនោះ បណ្ឌិត ក៏គប្បីឃើញ យ៉ាងដូច្នោះដែរ ។

(៧៣) បណ្ឌិត គប្បីជ្រាបសេចក្តី ក្នុងបទនេះថា “វិវេកដំ” ដូច្នោះ ។

សេចក្តីស្ងាត់ ឈ្មោះថា វិវេក, អធិប្បាយថាៈ ប្រាសចាកនិវរណធម៌, ន័យមួយទៀត ធម្មជាតិ ឯណា ស្ងាត់ហើយ ហេតុនោះ ធម្មជាតិនោះ ឈ្មោះថា វិវេក គឺធម៌ដែលស្ងាត់ហើយចាកនិវរណៈ, អធិប្បាយថា កងធម៌ដែលប្រកបព្រមហើយ ដោយឈាន ។ បីតិ និង សុខៈ ឈ្មោះថា វិវេកដំៈ ព្រោះកើតហើយអំពីវិវេកនោះ ឬ កើតហើយ ក្នុងវិវេកនោះ ។

បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបសេចក្តី ក្នុងបទថា “បីតិសុខំ” នេះ ដូចតទៅ ។ ធម្មជាតិណា ញ៉ាំងកាយ និង ចិត្ត ឲ្យឆ្អែត ហេតុនោះ ធម្មជាតិនោះ ឈ្មោះថា បីតិ ។ បីតិ នោះ មានកិរិយាប្រព្រឹត្តិស្រឡាញ់ជាលក្ខណៈ, មានការញ៉ាំងកាយ និង ចិត្ត ឲ្យឆ្អែត ជាកិច្ច ឬថា មានការផ្សាយទៅជាកិច្ច, មានការរីករាយជាផល ។ ក៏បីតិ នេះនោះ មាន ៥ យ៉ាង គឺៈ ខុទ្ទកាបីតិ ១, ខណិកាបីតិ ១, ឱក្កនិកាបីតិ ១, ឧព្វេង្គាបីតិ ១, ធុរណាបីតិ ១ ។ បណ្តាបីតិ ទាំង ៥ យ៉ាងនោះ ខុទ្ទកាបីតិ អាចដើម្បីធ្វើនូវហេតុត្រឹមតែព្រឹកេម ក្នុងរាងកាយប៉ុណ្ណោះ ។ ខណិកាបីតិ រមែងកើតមាន ក្នុងខណៈៗ ដូចជាការកើតឡើងនៃផ្នែកបន្ទោរ ។ ឱក្កនិកាបីតិ ខ្លាំងខ្ទប់ យានចុះដល់កាយហើយទើបរលាយទៅៗ ដូចជាវលកខ្លាំងខ្ទប់នូវច្រាំងសមុទ្រហើយ ក៏រលាយបាត់ទៅដូច្នោះ ។ ឧព្វេង្គាបីតិ ជាបីតិមានកម្លាំង ដល់នូវការធ្វើកាយ ឲ្យអំណត់ឡើងហើយ ឲ្យកាយលោតឡើង (ហោះ) ទៅលើអាកាសបាន ។

ពិតដូច្នោះមែន ព្រះមហាតិស្សត្តរអ្នកមានកិរិយានៅក្នុងវត្តឈ្មោះបុណ្ណវល្លិកៈជាប្រក្រតី និមន្តទៅព្រះលានចេតិយ ក្នុងពេលល្ងាច ក្នុងថ្ងៃពេញបូណិមី ឃើញពន្លឺនៃព្រះច័ន្ទ ជាអ្នកមានមុខឆ្មោះទៅកាន់មហា-ចេតិយ នឹកគិតថា “ឱហ្ន៎ ក្នុងវេលានេះ បរិស័ទទាំងបួន កំពុងថ្វាយបង្គំ

មហាចេតិយ” ញ៉ាំងឧព្វន្តិបីតិ មានព្រះពុទ្ធជាអារម្មណ៍ ឲ្យកើតឡើង ដោយអំណាចនៃអារម្មណ៍ ដែលខ្លួនឃើញហើយ តាមប្រក្រតី អណ្តែត ឡើងទៅលើអាកាសហើយ ក៏បិតនៅចំពោះទីព្រះលាន នៃមហាចេតិយ តែម្តង ដូចជាសិរីស្បែកដ៏វិចិត្រដែលគេកាត់ហើយ បោះលើផ្ទៃនៃថ្មកំបោរ ហើយលោតឡើងទៅ លើអាកាស ដូច្នោះឯង ។ សូម្បីកុលធិតាម្នាក់ ក្នុងវត្តកាលគ្រាម ដែលជាទីចូលទៅអាស្រ័យ នៃវត្តឈ្មោះគិរិគណ្ណកៈ អណ្តែតឡើងទៅលើអាកាសហើយ ដោយឧព្វន្តិបីតិ ដែលមានព្រះពុទ្ធ ជាអារម្មណ៍ដ៏មានកម្លាំង ក៏យ៉ាងនោះដែរ ។

បានឮមកថា មាតាបិតារបស់នាងកុលធិតានោះ កាលទៅវត្តដើម្បី ស្តាប់ធម៌ក្នុងពេលល្ងាច ប្រាប់ថា “ម្ចាស់កូនស្រី នាងមានការរង់ចាំមិន អាចទៅ ក្នុងកាលមិនគួរបានទេ, យើងនឹងស្តាប់ធម៌ ឲ្យចំណែកបុណ្យ ដល់នាង” ដូច្នោះហើយ ទើបបានទៅ ។ នាងកុលធិតានោះ សូម្បីប្រាថ្នា ចង់ទៅ តែក៏មិនអាចបំពានពាក្យ របស់មាតាបិតានោះបានឡើយ ក៏ ក្រាញនៅក្នុងផ្ទះ កាលឈរនៅលើរោងហាលនៃផ្ទះចាស់ហើយ ក្រឡេក មើលព្រះលានចេតិយ តាមអាកាស ក្នុងវត្តឈ្មោះគិរិគណ្ណកៈ ដោយ ពន្លឺនៃព្រះច័ន្ទ បានឃើញនូវការបូជាព្រះចេតិយ ដោយប្រទីបបានឃើញ បរិស័ទបួន កំពុងធ្វើការបូជាព្រះចេតិយ ដោយសក្ការៈទាំងឡាយមានផ្កា កម្រង និង គ្រឿងក្រអូបជាដើមហើយ ធ្វើប្រទក្សិណ និង បានស្តាប់ឮ សំឡេងស្វាធារាជជាពួករបស់ភិក្ខុសង្ឃផង។ គ្រានោះ កាលដែលនាង កំពុងតែមើលព្រះចេតិយ ដែលដូចជាគំនរនៃកែវមុត្តា ដោយនឹកគិត ថា “ពួកជនទាំងឡាយនេះ ជាអ្នកមានបុណ្យតើហ្ន៎! ដែលបានទៅវត្តហើយ ដើរត្រាច់ទៅមកលើលានព្រះចេតិយបែបនេះ និង បានស្តាប់នូវធម្មកថា

ដ៏ពិរោះ មានសភាពបែបនេះ” ដូច្នោះ ឧព្វន្តិបីតិ ក៏កើតឡើងហើយ ។ នាងកុលធិតានោះ បានលោតឡើងលើអាកាសហើយ ចុះលើទីលានព្រះ ចេតិយអាកាសមុន ដោយវិសេសជាងមាតាបិតាទៅទៀត ថ្វាយបង្គំព្រះ ចេតិយហើយ ក៏បានឈរស្តាប់ធម៌ ។ គ្រានោះ មាតាបិតា បានមកសួរ នាងថា “នៃកូនស្រីឯង មកតាមផ្លូវណា?” ។ នាងបានឆ្លើយថា “នាងខ្ញុំ មក តាមអាកាស មិនមែនមកតាមផ្លូវទេ” ដូច្នោះហើយ ត្រូវមាតាបិតា សួរបញ្ជាក់ថា “ម្ចាស់កូនស្រី! ធម្មតាតាមផ្លូវអាកាស ព្រះវិណាស្រព ទាំងឡាយ តែងត្រាច់ទៅ, នាងឯងមក (តាមផ្លូវអាកាស)បាន យ៉ាងដូច ម្តេចទៅ?”ដូច្នោះ ទើបប្រាប់ថា “កាលដែលនាងខ្ញុំឈរក្រឡេកមើលព្រះ ចេតិយដោយពន្លឺព្រះច័ន្ទ បីតិដ៏មានកម្លាំង ដែលមានព្រះពុទ្ធជាអារម្មណ៍ កើតឡើងហើយ, គ្រានោះឯង នាងខ្ញុំ ក៏មិនបាន ដឹងនូវការវះនៃខ្លួនឈរ មិនបានដឹងនូវការវះនៃខ្លួនអង្គុយសោះឡើយ ក៏ស្រាប់តែអណ្តែតទៅលើ អាកាស ដោយនិមិត្តដែលចិត្តបានកំណត់យកហើយនុ៎ះឯង ហើយក៏មក ប្រតិស្ថាន នៅត្រង់លាននៃព្រះចេតិយតែម្តង” ដូច្នោះ ។

ឧព្វន្តិបីតិ ជាបីតិ មានកិរិយាអណ្តែតឡើងទៅ លើអាកាស ជា ប្រមាណ យ៉ាងដូច្នោះឯង ។

ក៏កាលបើវេលាបីតិ កើតឡើងហើយ, សិរីរះទាំងមូលជាសិរីរះ គឺបីតិនោះ គ្របសង្កត់ស្រោចស្រប់ហើយ ឧបមាដូចជាក្រពះបស្សរវះ ដែលទឹកបស្សរវះ ហូរពេញហើយ ពុំនោះសោត ឧបមាដូចជាជ្រោះភ្នំ ត្រូវទឹកជំនន់ដ៏ធំ ស្រោចស្រប់ហើយ យ៉ាងដូច្នោះឯង ។

ចំណែកបីតិទាំង ៤ នោះឯង កាលកាន់យកនូវផ្ទៃ ដល់នូវការ ចាស់ពេញបន្ត រមែងញ៉ាំងបស្សទិទាំង ២ យ៉ាង គឺ កាយបស្សទិ ១,

ចិត្តបស្សន្តិ ១ ឲ្យពេញបរិបូរ ។ បស្សន្តិ កាលកាន់យកនូវផ្ទៃ ដល់នូវ
ការចាស់ពេញបន្ត រមែងញ៉ាំងសេចក្តីសុខទាំង២ យ៉ាងគឺ កាយិកសុខ
១, ចេតសិកសុខ ១ ឲ្យពេញបរិបូរ ។ សេចក្តីសុខកាលកាន់យកផ្ទៃ
ដល់នូវការចាស់ពេញបន្ត រមែងញ៉ាំងសមាធិបីយ៉ាងគឺ ខណិកសមាធិ
១, ឧបថារសមាធិ ១, អប្បនាសមាធិ ១ ឲ្យពេញបរិបូរ ។

បណ្តាបីតិទាំង ៥ នោះ ផរណាបីតិណា ដែលចំរើនឡើង ជាឫស
គល់នៃអប្បនាសមាធិ ដល់នូវការប្រកបដោយសមាធិ, ផរណាបីតិនេះ
ជាបីតិ គឺលោកបំណងយកហើយ ក្នុងសេចក្តីនេះ ។

ចំណែកបទក្រៅអំពីនេះ (មានអធិប្បាយដូចតទៅនេះ) ។ សេចក្តី
សប្បាយ ឈ្មោះថា សុខ ។ ន័យមួយទៀត ធម្មជាតិណា កាត់ គឺដឹក
គឺកំចាត់ នូវអាពាធដែលប្រព្រឹត្តទៅ ក្នុងកាយ និង ចិត្ត ដោយប្រពៃ
ហេតុនោះ ធម្មជាតិនោះ ឈ្មោះថា សេចក្តីសុខ ។ សេចក្តីសុខនោះ
មានការត្រជាក់ជាលក្ខណៈ, មានការចូលទៅចំរើននូវធម៌ទាំងឡាយ
ដែលប្រកបព្រម ដោយសេចក្តីសុខនោះ ជាកិច្ច, មានការជួយអនុគ្រោះ
ជាផល ។

ក៏សូម្បីកាលបើការមិនប្រាសចាកអំពីគ្នា ក្នុងទីណាៗ នៃបីតិ និង
សុខៈនោះមានពិតមែន, បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថាសេចក្តីត្រេកអរ ព្រោះបាន
នូវអារម្មណ៍ដែលជាទីប្រាថ្នា ឈ្មោះថា បីតិ, ការសោយនូវរសនៃឥដ្ឋ-
រម្មណ៍ដែលខ្លួនបានហើយ ឈ្មោះថា សុខ ។ បីតិ មានក្នុងទីណា, សុខ
រមែងមាន ក្នុងទីនោះ ។ សុខ មានក្នុងទីណា, បីតិ នឹងមាន ក្នុងទីនោះ
ដោយមិនបានកំណត់ ។ បីតិ គឺលោកសង្រ្គោះហើយ ក្នុងសង្វារក្ខន្ធ,
សុខ គឺលោកសង្រ្គោះហើយ ដោយវេទនាខ្លួន ។ បីតិ ប្រៀបដូចជា

សេចក្តីត្រេកអរក្នុងការបានឃើញនូវជ័យជំនះ និង ការបានឮដំណឹងថា
មានជ្រលងទឹកទាំងឡាយ, សុខ ប្រៀបដូចជាសេចក្តីសប្បាយរីករាយ
ក្នុងការបានចូលទៅជ្រក ក្នុងម្លប់ព្រៃឈើ និង ការបានបរិភោគ នូវទឹក
ទាំងឡាយនៃជនអ្នកនឿយហត់ក្នុងផ្លូវឆ្ងាយ ។ ក៏ពាក្យនេះ បណ្ឌិត គប្បី
ជ្រាបថា : លោក ពោលហើយ ព្រោះបីតិ និង សុខ មានប្រាកដ ក្នុង
សម័យនោះ ។ ។

បីតិនេះផង សុខៈនេះផង ដូចបានរៀបរាប់មកនេះ មានដល់ឈាន
នោះ ឬថា មានក្នុងឈាននោះ ព្រោះហេតុនោះ ឈាននេះ ទើបលោក
ហៅថា “មានបីតិ និង សុខ”។ មួយទៀត បីតិផង សុខៈផង ហៅថាបីតិ
និង សុខ ដូចជាពាក្យសមាសថា ធម្មិនិយ ជាដើម ។ បីតិ និង សុខ
ដែលកើតអំពីវិវេក មានដល់ឈាននោះ ឬថា មានក្នុងឈាននោះ ហេតុ
នោះ ឈាននេះ លោកហៅថា មានបីតិ និង សុខ ដែលកើតអំពីវិវេក
ដូច្នោះក៏បាន ។ មែនពិត ឈានកើតអំពីវិវេក យ៉ាងណាមិញ, សូម្បីបីតិ
និង សុខ ក្នុងឈាននោះ ក៏កើតអំពីវិវេក យ៉ាងនោះដែរ ។ ឯបីតិ និង
សុខ ដែលកើតអំពីវិវេកនោះ មានដល់ឈាននោះ ហេតុនោះ ការពោល
ថា “បីតិ និង សុខ ដែលកើតអំពីវិវេក” រមែងគួរ ដោយបទតែមួយនុ៎ះ
ឯង ។ ចំណែកក្នុងវិក្ក ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ហើយ ដោយន័យជា
អាទិ៍ថា “សុខនេះ ប្រកបដោយបីតិនេះ” ដូច្នោះ ប៉ុន្តែសេចក្តីអធិប្បាយ
ក្នុងវិក្កនោះ បណ្ឌិតគប្បីឃើញថា យ៉ាងដូច្នោះដែរ ។

ពាក្យថា “ឈានទីមួយ” នេះ នឹងមានប្រាកដខាងមុខ ។ បទថា
“ឧបសម្ពុដ្ឋ” ប្រែថា ចូលទៅដល់ហើយ អធិប្បាយថា ដល់ហើយ ឬ
ប្រែថា ឲ្យចូលទៅដល់ហើយ, អធិប្បាយថា ឲ្យសំរេចហើយ ។ តែក្នុង

វិភង្គ លោកពោលថា បទថា “ឧបសម្ព័ន្ធ” គឺការបាន, ការបានចំពោះ, ការដល់, ការដល់ព្រម, ការពាល់ត្រូវ, ការពាល់ត្រូវព្រម, កិរិយាធ្វើ ឲ្យជាក់ច្បាស់, ការចូលទៅសំរេចនូវឈានទី១ ។ បណ្ឌិត គប្បីឃើញ សេចក្តីអធិប្បាយ សូម្បីនៃវិភង្គបាវៈនោះដូចនេះដែរ។ បទថា “វិហរតិ” សេចក្តីថា ព្រះយោគី ជាអ្នកបានឈាន មានប្រការដូចបានពោលមក ហើយ យ៉ាងនេះ ញ្ញាំងកិរិយាប្រព្រឹត្តិទៅ ញ្ញាំងការប្រព្រឹត្តិ ញ្ញាំងការ រក្សា ញ្ញាំងការទៅ ញ្ញាំងការធ្វើដំណើរទៅ ញ្ញាំងការត្រាច់ទៅ ញ្ញាំងការ នៅនៃអត្តភាព ឲ្យប្រព្រឹត្តិទៅ ដោយធម៌ជាគ្រឿងនៅ ក្នុងនិរិយាបថ ដ៏សមគួរដល់ឈាននោះ ។ ដូចជាពាក្យដែលលោកពោលហើយ ក្នុង វិភង្គថាៈ បទថា “វិហរតិ” សេចក្តីថា រមែងប្រព្រឹត្តិទៅ គឺប្រព្រឹត្តិ រក្សា ទៅ ធ្វើដំណើរទៅ ត្រាច់ទៅ នៅ ព្រោះហេតុនោះ ទើបលោកពោល ថា វិហរតិ ។

(៧៤) ចំណែកឯពាក្យណា ដែលខ្ញុំបានពោលហើយថា “បឋមជ្ឈាន មានអង្គ៥ លះហើយ ប្រកបព្រមហើយដោយអង្គ ៥” ដូច្នោះ, ក្នុងពាក្យ នោះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបការវះនៃបឋមជ្ឈាន លះអង្គ ៥ ដោយអំណាចនៃ ការលះបង្ខំនូវនិរវណៈទាំង ៥ នេះ គឺ កាមឆន្ទៈ, ព្យាបាទៈ, បីមិទ្ធាៈ, ឧទ្ធចក្កក្កច្ឆៈ, វិចិក្ខា ។ ក៏កាលបើនិរវណៈទាំងឡាយនោះ គឺព្រះយោគី មិនទាន់លះបង្ខំហើយ ឈាន ក៏កើតឡើងពុំបានឡើយ, ព្រោះហេតុនោះ និរវណៈទាំងនោះ ទើបលោកពោលថា “អង្គជាគ្រឿងលះ” នៃបឋមជ្ឈាន នោះ ។ ក៏ធម៌ទាំងឡាយជាអកុសល សូម្បីដទៃទៀត គឺព្រះយោគីតែង លះបង្ខំ ក្នុងខណៈនៃឈាន ក៏ពិតមែនហើយ បើទុកជាដូច្នោះ និរវណៈ ទាំង ៥ នេះឯង ជាគ្រឿងធ្វើសេចក្តីអន្តរាយដល់ឈានដោយវិសេស ។

មែនពិត ចិត្ត ដែលត្រូវកាមឆន្ទៈ ល្ងង់លោមហើយ ក្នុងអារម្មណ៍ផ្សេងៗ រមែងមិនតម្កល់នៅមាំ ក្នុងភាពនៃចិត្តមានអារម្មណ៍តែមួយបានឡើយ ។ ន័យមួយទៀត ចិត្ត នោះ គឺកាមឆន្ទៈគ្របសង្កត់ហើយ តែងមិនដើរទៅ កាន់ផ្លូវ ដើម្បីលះបង្ខំនូវកាមធាតុ ។ មួយទៀត ចិត្តនោះ កាលត្រូវ ព្យាបាទៈប៉ះទង្គិច ក្នុងអារម្មណ៍ រមែងប្រព្រឹត្តិទៅ អស់កាលជានិច្ចនិរន្តរ៍ ពុំបានឡើយ ។ ចិត្ត ដែលត្រូវបីមិទ្ធាៈគ្របសង្កត់ហើយ ជាចិត្តមិនគួរ ដល់ការងារឡើយ ។ ចិត្តដែលមានឧទ្ធចក្កក្កច្ឆៈជាត្រីមុខ ជាចិត្តមិនស្ងប់ រម្ងាប់ឡើយ រមែងវិលវល់។ ចិត្តដែលវិចិក្ខាចូលទៅបៀតបៀនហើយ រមែងមិនឡើងទៅកាន់ផ្លូវ ដែលញ្ញាំងការបានឈាន ឲ្យសំរេចឡើយ ។ និរវណៈទាំង៥ នេះឯង លោកពោលថា “អង្គដែលត្រូវលះបង្ខំ” ព្រោះ និរវណៈទាំង ៥ នោះ ជាហេតុធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ឈាន ដោយវិសេស ដូចពោលមកនេះ ។

ក៏វិតក្កៈ ញ្ញាំងចិត្តឲ្យឱនទៅ ក្នុងអារម្មណ៍, វិចារៈ រមែងចងក្រៀក ទុក, បីតិ ដែលកើតព្រមដោយបយោគសម្បត្តិ ធ្វើនូវសេចក្តីឆ្កួត និង សុខ ធ្វើនូវការចូលទៅចំរើន ដល់ចិត្តដែលមានបយោគ គឺវិតក្កៈ និង វិចារៈទាំងនោះ ឲ្យសំរេចហើយ ដោយការមិនរាយមាយ, គ្រានោះ ភាព នៃចិត្តមានអារម្មណ៍តែមួយ គឺការបង្កើនចិត្ត ការចងក្រៀកទុក ការឆ្កួត និង ការចូលទៅចំរើនទាំងឡាយនោះ អនុគ្រោះហើយ រមែងក្នុងកាន់ នូវ ចិត្តនោះ ដែលប្រព្រឹត្តិទៅមួយអន្លើដោយសម្បយុត្តធម៌ដ៏សេស ដោយ ស្មើ និង ដោយប្រពៃ ក្នុងឯកត្តារម្មណ៍ ហេតុណា, ហេតុនោះ ការវះ នៃបឋមជ្ឈាន ប្រកបដោយអង្គ ៥ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាប ដោយអំណាចនៃ ការកើតឡើងនៃអង្គទាំងឡាយ ៥ នេះ គឺៈ វិតក្កៈ, វិចារៈ, បីតិ, សុខៈ,

ចិត្តកក្កតា ។ ព្រោះថាកាលបើអង្គទាំង៥ នេះ កើតឡើងហើយ ឈាន
 ជាធម្មជាតិ ឈ្មោះថា កើតឡើងហើយ ។ ព្រោះហេតុនោះ អង្គទាំង ៥
 នោះ ទើបហៅថា អង្គប្រកបព្រមហើយ នៃបឋមជ្ឈាននោះ ។ ព្រោះ
 ហេតុនោះ ឈ្មោះថាឈាន ដទៃទៀត ដែលប្រកបព្រមដោយអង្គទាំង ៥
 នេះ បណ្ឌិត មិនគួរប្រកាន់ថា មានដូច្នោះទេ ។ ដូចជាសេនា គឺលោក
 ពោលថា ប្រកបដោយអង្គ ៤, តូរ្យតន្ត្រី គឺលោកពោលថាប្រកបដោយ
 អង្គ ៥, មគ្គ គឺលោកពោលថា ប្រកបដោយអង្គ ៨ ដោយអំណាចនៃ
 ហេតុត្រឹមតែអង្គប៉ុណ្ណោះឯង យ៉ាងណា, សូម្បីបឋមជ្ឈាននេះ ក៏បណ្ឌិត
 គប្បីជ្រាបថា “លោកពោលថា មានអង្គ ៥ ឬថា ប្រកបដោយអង្គ ៥
 ដោយអំណាចហេតុត្រឹមតែអង្គប៉ុណ្ណោះឯង ក៏យ៉ាងនោះដែរ ។ អង្គទាំង
 ៥ នេះ មានសូម្បីក្នុងខណៈនៃឧបចារៈ ក៏ពិតមែនហើយ បើទុកជាដូច្នោះ
 ក្នុងឧបចារៈ អង្គទាំង ៥ នោះ ជាអង្គដែលមានកម្លាំងខ្លាំងជាងចិត្តជា
 ប្រក្រតី ។ ចំណែកក្នុងបឋមជ្ឈាននេះ អង្គទាំង៥ នោះ ដល់នូវលក្ខណៈ
 នៃរូបាវចរៈ ជាអង្គដែលមានកម្លាំងខ្លាំងជាងឧបចារៈទៅទៀត ។ មែន
 ពិត បណ្ណាអង្គទាំង ៥ នោះ វិតក្កៈ កាលបង្កើនចិត្តទៅ ក្នុងអារម្មណ៍
 ដោយអាការៈ ដ៏ក្លៀវក្លាពេញទី ទើបកើតឡើង ។ វិចារៈ កាលតាម
 បបទសអង្គលនូវអារម្មណ៍ យ៉ាងក្រៃលែង ទើបកើតឡើង ។ បីតិ និង
 សុខ ផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់កាយទូទៅទាំងអស់ ទើបកើតឡើង ។ ព្រោះ
 ហេតុនោះ បានជាព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ត្រាស់ថា “អរិយវៈត្រង់ណាមួយ
 នៃរាងកាយទាំងពួង របស់ព្រះយោធិ្ឋអ្នកបានបឋមជ្ឈាននោះ គឺបីតិ និង
 សុខៈដែលកើតពីវិវេក មិនប៉ះពាល់ហើយមិនមានឡើយ” ។ សូម្បីការៈ
 នៃចិត្តមានអារម្មណ៍តែ ១ ជាធម្មជាតិពាល់ត្រូវ ក្នុងអារម្មណ៍ទាំងឡាយ

កើតឡើង ដូចជាផ្ទៃស្រុកជាន់ខាងលើ ពាល់ត្រូវផ្ទៃស្រុកជាន់ខាងក្រោម
 ដូច្នោះ ។ នេះជាសេចក្តីវិសេស ជាងការាវចរចិត្តទាំងឡាយក្រៅពីនេះ
 នៃអង្គទាំងឡាយ ៥ នោះ ។

បណ្ណាអង្គទាំងឡាយ៥ នោះ ភាពនៃចិត្តមានអារម្មណ៍តែមួយ ព្រះ
 មានព្រះភាគ មិនបានសំដែងចេញហើយ ក្នុងបាលីនេះថា “ប្រកបដោយ
 វិតក្កៈ ប្រកបដោយវិចារៈ” ដូច្នោះ ក៏ពិតមែនហើយ បើទុកជាដូច្នោះ ក៏
 ដោយ ចិត្តកក្កតានោះ ក៏ឈ្មោះថា ជាអង្គ ដោយពិត ព្រោះព្រះអង្គ
 ត្រាស់ក្នុងវិកង្គ យ៉ាងនេះថាៈ ពាក្យថា “ឈាន គឺៈ វិតក្កៈ, វិចារៈ, បីតិ,
 សុខៈ, ចិត្តកក្កតា” ដូច្នោះ ។ មែនពិត ឧទេស ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ធ្វើ
 ហើយ ដោយសេចក្តីអធិប្បាយណា, សេចក្តីអធិប្បាយនោះឯង ជា
 សេចក្តីអធិប្បាយ គឺព្រះអង្គទ្រង់បានប្រកាសហើយ ក្នុងវិកង្គនោះ ។

(៨៥) ចំណែកសេចក្តីវិនិច្ឆ័យ ក្នុង ២ បទនេះថា “បឋមជ្ឈាន
 មានលំអ ៣ យ៉ាង ដល់ព្រមដោយលក្ខណៈ ១០” មានដូចតទៅនេះ ៖
 បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបការៈនៃបឋមជ្ឈានមានលំអ ៣ ប្រការ ដោយអំណាច
 នៃលំអខាងដើម, កណ្តាល និង ខាងចុង, មួយទៀត ការៈនៃបឋមជ្ឈាន
 នោះ ដល់ព្រមដោយលក្ខណៈ ១០ ក៏បណ្ឌិត គប្បីជ្រាប ដោយអំណាច
 លក្ខណៈនៃលំអបទដើម, កណ្តាល និង បទខាងចុងទាំងឡាយខ្លះឯង ។
 បាលីក្នុងមាតិកានោះ មានដូចតទៅនេះ ៖

“បដិបទាវិសុទ្ធិ ជាលំអបទខាងដើម នៃបឋមជ្ឈាន, ការីកចំរើន
 រឿយៗ នៃឧបេក្ខា ជាលំអបទកណ្តាលនៃបឋមជ្ឈាន, សេចក្តីរីករាយ
 ជាលំអបទខាងចុង នៃបឋមជ្ឈាន ។

(សួរថា) បដិបទាវិសុទ្ធិ ជាលំអបទខាងដើម នៃបឋមជ្ឈាន,

លក្ខណៈទាំងឡាយ នៃលំអបទខាងដើម មានប៉ុន្មានយ៉ាង? ។

(ឆ្លើយថា) លក្ខណៈទាំងឡាយ នៃលំអបទខាងដើម មាន ៣ គឺ៖ សេចក្តីអន្តរាយណានៃបឋមជ្ឈាននោះ, ចិត្ត បរិសុទ្ធចាកសេចក្តីអន្តរាយនោះ ១, ចិត្តដើរទៅកាន់សមថនិមិត្ត ដែលជាផ្លូវកណ្តាល ព្រោះការ៖ នៃចិត្តបរិសុទ្ធហើយ ១, ចិត្ត សុះទៅ ក្នុងសមថនិមិត្តនោះ ព្រោះការ៖ នៃចិត្តដើរទៅហើយ ១, ការដែលចិត្តបរិសុទ្ធចាកសេចក្តីអន្តរាយក្តី, ការដែលចិត្តដើរទៅកាន់សមថនិមិត្ត ដែលជាផ្លូវកណ្តាល ព្រោះបរិសុទ្ធហើយក្តី, ការដែលចិត្តសុះទៅ ក្នុងសមថនិមិត្តនោះ ព្រោះចិត្តដើរទៅហើយក្តី, នោះ គឺជាបឋមទាវិសុទ្ធិ ជាលំអបទខាងដើម នៃបឋមជ្ឈាន, នេះ ជាលក្ខណៈ ៣ នៃលំអបទខាងដើម, ព្រោះហេតុនោះ ទើបលោកពោលថា៖ បឋមជ្ឈាន ជាឈានមានលំអបទខាងដើមផង ដល់ព្រមដោយលក្ខណៈ ៣ ផង ដូច្នោះ ។

(សួរថា) ការកែចំរើននៃឧបេក្ខាជាលំអបទកណ្តាលនៃបឋមជ្ឈាន, លក្ខណៈទាំងឡាយ នៃលំអបទកណ្តាល មានប៉ុន្មានយ៉ាង ? ។

(ឆ្លើយថា) លក្ខណៈទាំងឡាយ នៃលំអបទកណ្តាល មាន ៣ គឺ ព្រះយោគី ចូលទៅសំឡឹងមើលនូវចិត្តដែលបរិសុទ្ធហើយ ១, ចូលទៅសំឡឹងមើលនូវចិត្តដែលដើរទៅកាន់សមថៈហើយ ១, ចូលទៅសំឡឹងមើលនូវចិត្តដែលជាទីតាំង នៃអារម្មណ៍តែមួយ ១, ការដែលព្រះយោគី ចូលទៅសំឡឹងមើល នូវចិត្តដែលបរិសុទ្ធហើយក្តី, ការដែលព្រះយោគី ចូលទៅសំឡឹងមើល នូវចិត្តដែលដើរទៅកាន់សមថៈហើយក្តី, ការដែលព្រះយោគីចូលទៅសំឡឹងមើលនូវចិត្តដែលជាទីតាំង នៃអារម្មណ៍តែមួយ ក្តី, នោះ ជាកិរិយាកែចំរើននៃឧបេក្ខា ជាលំអបទកណ្តាលនៃបឋមជ្ឈាន,

នេះ ជាលក្ខណៈ ៣ នៃលំអបទកណ្តាល, ព្រោះហេតុនោះ ទើបលោកពោលថា បឋមជ្ឈានមានលំអបទកណ្តាលផង ដល់ព្រមដោយលក្ខណៈ ៣ ផង យ៉ាងដូច្នោះឯង ។

(សួរថា) សេចក្តីរីករាយ ជាលំអបទខាងចុង នៃបឋមជ្ឈាន, លក្ខណៈទាំងឡាយ នៃលំអបទខាងចុង តើមានប៉ុន្មានយ៉ាង? ។

(ឆ្លើយថា) លក្ខណៈទាំងឡាយ នៃលំអបទខាងចុង មាន ៤ គឺ សេចក្តីរីករាយ ដោយសេចក្តីថា មិនប្រព្រឹត្តកន្លងនូវធម៌ទាំងឡាយដែលកើតហើយ ក្នុងឈានចិត្តនោះ ១, សេចក្តីរីករាយ ដោយសេចក្តី ថា ឥន្ទ្រិយ៍ទាំងឡាយមានរសតែមួយ ១, សេចក្តីរីករាយ ដោយសេចក្តី ថា ការបណ្តែតនូវសេចក្តីព្យាយាមដែលចូលទៅដល់ឈាននោះ ១, សេចក្តីរីករាយ ដោយសេចក្តីថា កិរិយាសេពដោយច្រើន ១, ទាំង ៤ យ៉ាងនេះ ជាសេចក្តីរីករាយ ជាលំអបទខាងចុង នៃបឋមជ្ឈាន, នេះ គឺជាលក្ខណៈ ៤ នៃលំអបទខាងចុង, ព្រោះហេតុនោះ ទើបលោកពោលថា “បឋមជ្ឈាន ជាឈានមានលំអបទខាងចុងផង ដល់ព្រមដោយលក្ខណៈ ៤ ផង” ដូច្នោះឯង ។

(៨៦) អាចារ្យមួយក្រុម ពណិនា យ៉ាងដូច្នោះថា “ក្នុងធម៌ទាំង ៣ ប្រការនោះ ឧបចារៈ ប្រព្រឹត្តទៅមួយអន្លើដោយសម្ភារៈ ឈ្មោះថា បឋមទាវិសុទ្ធិ, អប្បនា ឈ្មោះថា ការកែចំរើនដោយឧបេក្ខា, ប្រាជ្ញា ដែលជាគ្រឿងពិចារណាឈ្មោះថា សេចក្តីរីករាយ” ។ ចំណែកក្នុងព្រះបាលី ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់ត្រាស់ថា “ចិត្ត ដែលដល់នូវភាពមានអារម្មណ៍តែមួយ ជាចិត្តសុះទៅកាន់បឋមទាវិសុទ្ធិផង ជាចិត្តគឺឧបេក្ខាឲ្យចំរើនហើយ ផង ជាចិត្តដែលញាណធ្វើឲ្យរីករាយហើយផង” ដូច្នោះ ព្រោះហេតុណា,

ព្រោះហេតុនោះ បដិបទាវិសុទ្ធិ បណ្ឌិត គប្បីជ្រាប ដោយអំណាចនៃមគ្គ ជាទឹមក នៃព្រះធម៌ក្នុងអប្បនាទុំន័ង, ការចំរើន ដោយឧបេក្ខា បណ្ឌិត គប្បីជ្រាប ដោយអំណាចកិច្ច នៃតត្រមជ្ឈត្តុបេក្ខា និង សេចក្តីរីករាយ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាប ដោយអំណាចនៃកិរិយាសំរេចនូវកិច្ចនៃញាណ ដែល ធ្វើឲ្យផ្សំផង ដោយញ្ញាំងការៈគឺការមិនប្រព្រឹត្តិកន្លង នូវធម៌ទាំងឡាយ ជាដើមឲ្យសំរេច។ សួរថាៈ ពាក្យនេះ មានអធិប្បាយដូចម្តេច?។ ឆ្លើយ ថាៈ ក៏អប្បនាកើតឡើង ក្នុងវារៈណា, ក្នុងវារៈនោះ ចិត្ត រមែងបរិសុទ្ធ ស្អាត ចាកពួកកិលេសពោលគឺនិវរណៈ ដែលជាសេចក្តីអន្តរាយ ដល់ ឈាននោះ។ ព្រោះចិត្តបរិសុទ្ធហើយ ចិត្តជាធម្មជាតិប្រាសចាកកិលេស ជាគ្រឿងរារាំង រមែងដើរទៅកាន់សមថនិមិត្ត ដែលជាផ្លូវកណ្តាល ។ អប្បនាសមាធិចិត្ត ដែលប្រព្រឹត្តទៅស្មើន្ទុំន័ង ឈ្មោះថា សមថនិមិត្ត ជាផ្លូវកណ្តាល ។ ក៏បុរិមចិត្ត ដែលជាអនន្តរច្ច័យ នៃអប្បនាចិត្តនោះ កាលចូលទៅកាន់ភាពនៃចិត្តនឹងធីនី ដោយន័យគឺកិរិយាប្រែប្រួល ចាក សន្តតិ ១ ឈ្មោះថា ដើរទៅកាន់សមថនិមិត្ត ជាផ្លូវកណ្តាល ។ ព្រោះ ចិត្តនោះដើរទៅហើយ យ៉ាងនេះ ចិត្តទើបឈ្មោះថា សុខទៅក្នុងសមថៈ នោះ ដោយការចូលទៅកាន់ភាពនៃចិត្តនឹងធីនី ។ បណ្ឌិត គប្បីជ្រាប បដិបទាវិសុទ្ធិ ដែលញ្ញាំងអាការៈដែលមានក្នុងបុរិមចិត្តឲ្យសំរេច ដោយ អំណាចនៃមគ្គជាទឹមក ក្នុងខណៈនៃកិរិយាកើតឡើងនៃបឋមជ្ឈានន្ទុំន័ង ដោយន័យដូចពោលមកនេះ ជាមុនសិន ។

មួយវិញទៀត កាលបើចិត្តនោះ បរិសុទ្ធហើយ យ៉ាងដូច្នោះ ព្រះ យោគី កាលមិនធ្វើនូវសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយ ក្នុងកិរិយាជម្រះ ព្រោះមិនមាន អ្វីដែលត្រូវជម្រះម្តងទៀត ឈ្មោះថា ចូលទៅសំឡឹងមើល នូវចិត្តដែល

បរិសុទ្ធហើយ ។ កាលបើចិត្តដើរទៅកាន់សមថៈហើយ ដោយការចូល ទៅកាន់ភាពជាសមថៈ, ព្រះយោគី កាលមិនធ្វើនូវសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយ ក្នុង កិរិយាសមាទានម្តងទៀត ឈ្មោះថា ចូលទៅសំឡឹងមើល នូវចិត្តដែល ដើរទៅកាន់សមថៈហើយ ។ មួយទៀត កាលដែលចិត្តនោះ លះបង់នូវ ការជាប់ជំពាក់ ដោយសន្តិលេសហើយ តាំងនៅមាំហើយ ដោយភាព នៃចិត្តមានអារម្មណ៍តែមួយ ព្រោះការៈនៃចិត្តដើរទៅហើយកាន់សមថៈ ហ្នឹងឯង ព្រះយោគី កាលមិនធ្វើសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយ ក្នុងការតាំងនៅមាំ ដោយភាពតែមួយ(នៃចិត្ត) ឈ្មោះថា ចូលទៅសំឡឹងមើលការតាំងនៅ មាំ ដោយភាពតែមួយ(នៃចិត្ត) ។ ការចំរើនឡើងនៃឧបេក្ខា បណ្ឌិតគប្បី ជ្រាប ដោយអំណាចកិច្ច នៃតត្រមជ្ឈត្តុបេក្ខា ដូចពោលហើយនេះឯង ។

មួយវិញទៀត ធម៌ដែលជាប់គ្នាជាគូទាំងឡាយ បានខាងសមាធិ និង បញ្ញា ដែលកើតហើយ ក្នុងឈានចិត្តនោះ ដែលឧបេក្ខាឲ្យចំរើន ហើយយ៉ាងដូច្នោះ នេះឯណា ជាធម៌មិនប្រព្រឹត្តកន្លងនូវគ្នានឹងគ្នា ប្រព្រឹត្ត ទៅហើយ និង ឥន្ទ្រិយ៍ទាំងឡាយណា មានសុទ្ធិន្ទ្រិយ៍ជាដើម ជាឥន្ទ្រិយ៍ មានរសតែមួយ ដោយអំណាចវិមុត្តិរស ព្រោះការៈនៃឥន្ទ្រិយ៍ទាំងនោះ រួចស្រឡះហើយចាកកិលេសទាំងឡាយផ្សេងៗ ប្រព្រឹត្តទៅហើយ, ព្រះ យោគីនោះ ញ្ញាំងសេចក្តីព្យាយាមណា ដែលសមគួរដល់ការៈនោះ គឺ សមគួរដល់ការៈ គឺការមិនប្រព្រឹត្តិកន្លងនូវគ្នានឹងគ្នា នៃធម៌ទាំងនោះ និង ភាពជាគុណដែលមានរសតែមួយ(នៃឥន្ទ្រិយ៍ទាំងឡាយ) ឲ្យប្រព្រឹត្តទៅ។ ចំណែកការសេពដោយច្រើនណា នៃឈានចិត្តនោះ ប្រព្រឹត្តទៅហើយ ក្នុងខណៈនោះ, អាការៈទាំងពួងនោះឯង ឈ្មោះថាសំរេចមែនពិត ព្រោះ ជាអាការៈ គឺព្រះយោគីនោះ ឃើញនូវទោស និង អាទិសង្សនោះៗ ក្នុង

សេចក្តីសៅហ្មង និងសេចក្តីផ្សេងទាំងឡាយដោយញាណហើយ ញ៉ាំង ចិត្តឲ្យរីករាយ គឺឲ្យបរិសុទ្ធស្អាត ឲ្យផ្សេងហើយ ដោយអាការៈនោះៗ ហេតុណា, ហេតុនោះ ទើបខ្ញុំពោលថា “សេចក្តីរីករាយ បណ្ឌិតគប្បី ជ្រាប ដោយអំណាចនៃការសំរេចកិច្ចនៃញាណដែលធ្វើឲ្យផ្សេង ដោយ ការញ៉ាំងការៈគឺការមិនប្រព្រឹត្តកិច្ចនៃធម៌ទាំងនោះជាដើមឲ្យសំរេច” ។

ញាណជាធម្មជាតិប្រាកដ ដោយអំណាចនៃឧបេក្ខា ក្នុងការវិនិច្ឆ័យ នោះ ដូចជាលោកពោលថា “ព្រះយោគី រមែងចូលទៅសំឡឹងមើលនូវ ចិត្តដែលខ្លួនផ្តល់ហើយយ៉ាងដូច្នោះ ដោយប្រពៃ, បញ្ញាទ្រិយ៍ ជាឥន្ទ្រិយ៍ មានប្រមាណដ៏ក្រៃលែង ដោយអំណាចនៃឧបេក្ខា និង ដោយអំណាច បញ្ញា, ចិត្ត រមែងរួចស្រឡះចាកកិលេស មានសភាពផ្សេងៗ ដោយ អំណាចនៃឧបេក្ខា, បញ្ញាទ្រិយ៍ ជាឥន្ទ្រិយ៍មានប្រមាណក្រៃលែង ដោយ អំណាចវិមោក្ខ និង ដោយអំណាចបញ្ញា, ធម៌ទាំងឡាយនោះជាធម៌មាន រសតែមួយ ព្រោះចិត្តរួចស្រឡះហើយ, ការវិនិច្ឆ័យ តែងមាន ព្រោះសេចក្តី ថា (ធម៌ទាំងនោះ) មានរសតែមួយ” ដូច្នោះ ព្រោះហេតុណា, ព្រោះ ហេតុនោះ សេចក្តីរីករាយ ដែលជាកិច្ចនៃញាណ ទើបលោកពោលថា “ជាទីបំផុត” ។

(៧) ឥឡូវនេះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបសេចក្តីវិនិច្ឆ័យ ក្នុងបាវៈនេះ ថា “ឈានទីមួយ ហៅថា បឋវិកសិណ ជាឈាន គឺព្រះយោគី បាន ហើយ” ដូចតទៅនេះ :

(បឋវិកសិណ)

ឈាននេះ ឈ្មោះថា បឋម ព្រោះមានលំដាប់នៃការរាប់ ។ ឈាន ណា កើតឡើងហើយជាដំបូង ហេតុនោះ ឈាននោះ ឈ្មោះថា បឋម ។

គុណជាតនេះ ឈ្មោះថា ឈាន ព្រោះចូលទៅសំឡឹងនូវអារម្មណ៍ ឬថា ព្រោះដុតបំផ្លាញនូវធម៌ដែលជាសត្រូវ ។ ចំណែកឯមណ្ឌលនៃដី លោក ហៅថា “បឋវិកសិណ” ព្រោះសេចក្តីថា ដីទាំងមូល ។ និមិត្តដែលព្រះ យោគីបានហើយ ព្រោះអាស្រ័យនូវបឋវិកសិណនោះក្តី ឈានដែល ព្រះយោគីបានហើយ ក្នុងនិមិត្តក្តី លោកហៅថា “បឋវិកសិណ” ។ បណ្ឌិតសេចក្តីនៃបឋវិកសិណទាំង ៣ យ៉ាងនោះ ក្នុងសេចក្តីនេះ បណ្ឌិត គប្បីជ្រាបថា “ឈាន ឈ្មោះថា បឋវិកសិណ” ។ បាលីថា “ឈាន ទី មួយ ហៅថា បឋវិកសិណ ជាឈានគឺព្រះយោគីបានហើយ” ដូច្នោះនោះ គឺលោកពោលហើយ សំដៅយកសេចក្តីនោះ ។

ក៏កាលបើព្រះយោគី បានបឋមជ្ឈាន យ៉ាងនេះហើយ, ព្រះយោគី នោះ គប្បីកំណត់យកអាការៈទាំងឡាយ ក្នុងឈាននោះ ដូចជាខ្លួនធ្លាប់ អ្នកបាញ់រោមកន្ទុយ និង ដូចជាអ្នកគ្រុម ធម្មតានាយខ្លួនធ្លាប់ដែលឈ្លាស វៃល្អ កាលធ្វើកម្ម ដើម្បីបាញ់រោមកន្ទុយ បាញ់ត្រូវរោមកន្ទុយ ក្នុង វារៈណា គប្បីកំណត់យកអាការៈ នៃជំហានដែលខ្លួនបានជាន់ហើយផង នៃជង្គុផង នៃខ្សែធ្នូផង នៃព្រួញផង ក្នុងវារៈនោះថា “អញឈរដោយ អាការៈយ៉ាងនេះ កាន់ជង្គុយ៉ាងនេះ កាន់ខ្សែធ្នូយ៉ាងនេះ កាន់នូវព្រួញ យ៉ាងនេះហើយទើបបាញ់រោមកន្ទុយ” ដូច្នោះ ចាប់ដើមអំពីនោះមក ខ្លួន ធ្លាប់នោះ កាលញ៉ាំងអាការៈទាំងនោះ ឲ្យសម្រេច ដោយបការៈដូច្នោះឯង ទើបបាញ់រោមកន្ទុយមិនខុស យ៉ាងណាមិញ, សូម្បីព្រះយោគី ក៏យ៉ាង ដូច្នោះដែរ គប្បីកំណត់យកអាការៈទាំងឡាយ មានកោជនជាទីសប្បាយ ជាដើម ទាំងនេះ ថា “អញ បរិភោគនូវកោជនឈ្មោះនេះ គប់រកបុគ្គល បែបនេះ នៅក្នុងសេនាសនៈបែបនេះ បានសំរេចឈាននេះហើយ ក្នុង

កាលនេះ ដោយឥរិយាបថ ឈ្មោះនេះ” ដូច្នោះ ។ ព្រោះថាកាលបើព្រះយោគីកំណត់បាន យ៉ាងនេះហើយ, កាលបើបឋមជ្ឈាននោះ បាត់បង់ទៅហើយក្តី, ព្រះយោគីនោះ ក៏អាចដើម្បីញ៉ាំងអាការៈទាំងនោះ ឲ្យសម្រេចហើយញ៉ាំងឈាននោះ ឲ្យកើតឡើងម្តងទៀតបាន កាលធ្វើនូវឈាននោះ ដែលមិនទាន់ស្ងាត់ឲ្យស្ងាត់ក្តី ក៏អាចដើម្បីឲ្យបានដល់អប្បនាជារឿយៗ ។ មួយទៀត ដូចអ្នកគ្រូដែលឈ្នាស កាលអង្គាសចៅហ្វាយនាយ កំណត់ចំណាំនូវអាហារដែលចៅហ្វាយនាយនោះ ចូលចិត្តបរិភោគ ចាប់តាំងពីនោះមក ក៏បង្ហាត់នូវអាហារមានសភាពបែបនោះឯង ទៅឲ្យចៅហ្វាយនាយនោះ រមែងបានលាភ យ៉ាងណាមិញ, សូម្បីព្រះយោគីនេះ ក៏យ៉ាងនោះដែរ កំណត់នូវអាការៈទាំងឡាយ មានភោជនជាដើម ក្នុងខណៈដែលខ្លួនបានសំរេចហើយ ញ៉ាំងអាការៈទាំងនោះឲ្យសម្រេច ទើបជាអ្នកបានអប្បនារឿយៗ ។ ហេតុនោះ ព្រះយោគីនេះ គប្បីកំណត់អាការៈទាំងឡាយ ឲ្យដូចជាអ្នកបាញ់រោមកន្ទុយ និង អ្នកគ្រូ យ៉ាងដូច្នោះ ។

មែនពិត សូម្បីព្រះមានព្រះភាគ ក៏ទ្រង់ត្រាស់ពាក្យនេះថា “ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ អ្នកគ្រូពិសេស ដែលឈ្នាសវាងវៃ ជាអ្នកបម្រើព្រះរាជាខ្លះ មហាអាមាត្យនៃព្រះរាជាខ្លះ ដោយម្ហូបទាំងឡាយ ដែលខ្លួនផ្សំហើយ ដោយរសជាតិផ្សេងៗ គឺ រសជូរខ្លះ រសចត់ខ្លះ រសហ៊ឺរខ្លះ រសផ្អែមខ្លះ រសខារខ្លះ រសមិនខារខ្លះ រសប្រៃខ្លះ រសមិនប្រៃខ្លះ, ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ អ្នកគ្រូពិសេសដែលឈ្នាសវាងវៃនោះឯង រៀនយកនូវការចំណាំនៃចៅហ្វាយនាយ របស់ខ្លួនថា “ថ្ងៃនេះ ម្ហូបនេះ គាប់ចិត្តដល់ចៅហ្វាយនាយរបស់អញផង, ចៅហ្វាយនាយ របស់អញ លូកចំពោះវត្ថុម្ហូបនេះផង, ចៅហ្វាយនាយ របស់អញ ចាប់យកច្រើនចំពោះម្ហូបនេះផង, ចៅ

ហ្វាយនាយ របស់អញ ពោលសរសើរចំពោះម្ហូបនេះផង, ថ្ងៃនេះ ម្ហូបមានរសជូរគាប់ចិត្តចំពោះចៅហ្វាយនាយរបស់អញផង, ចៅហ្វាយនាយ របស់អញ លូកចំពោះម្ហូបមានរសជូរផង, ចាប់យកច្រើនចំពោះម្ហូបមានរសជូរផង, ចៅហ្វាយនាយ របស់អញ ពោលសរសើរ ចំពោះម្ហូបមានរសជូរផង ។ល។ ពោលសរសើរចំពោះម្ហូបមិនមានរសប្រៃផង” ដូច្នោះ ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ អ្នកគ្រូពិសេសដែលឈ្នាស ប្រសប់វាងវៃនោះឯង ជាអ្នកបាននូវគ្រឿងស្បៀកពាក់ ជាអ្នកបានបៀវត្ស និង ជាអ្នកបាននូវរង្វាន់, នោះព្រោះហេតុអ្វី? ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ព្រោះថាអ្នកគ្រូពិសេស ដែលឈ្នាស ប្រសប់វាងវៃនោះ រៀនយកនូវការចំណាំ នៃចៅហ្វាយនាយរបស់ខ្លួន យ៉ាងណា, ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុពួកខ្លះ ក្នុងសាសនានេះ ជាបណ្ឌិត ប្រសប់ឈ្នាសវៃ ជាអ្នកមានការពិចារណារឿយៗ នូវកាយ ក្នុងកាយនៅ, អ្នកមានការពិចារណារឿយៗនូវវេទនា ក្នុងវេទនាទាំងឡាយ អ្នកមានការពិចារណារឿយៗ នូវចិត្ត ក្នុងចិត្ត អ្នកមានការពិចារណារឿយៗនូវធម៌ ក្នុងធម៌ទាំងឡាយនៅ ជាអ្នកមានព្យាយាម ជាអ្នកដឹងខ្លួនច្បាស់ មានសតិ គប្បីបន្ទាបបង់អភិជ្ឈា និង ទោមនស្ស ក្នុងលោក, កាលបើព្រះយោគីនោះ ពិចារណាយើងរឿយៗនូវធម៌ ក្នុងធម៌ទាំងឡាយនៅ, ចិត្ត រមែងតាំងនៅមាំ, ឧបកិលេសទាំងឡាយ គឺព្រះយោគីនោះលះបង់បាន, ព្រះយោគីនោះ រៀនយកនូវនិមិត្តនោះ, ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុនោះឯង ជាបណ្ឌិត ប្រសប់ឈ្នាសវៃ ជាអ្នកបាននូវការនៅជាសុខ ក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះផង ជាអ្នកបាននូវសតិ និង សម្បជញ្ញៈផង, រឿងនោះ ព្រោះហេតុអ្វី?, ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ព្រោះថា ភិក្ខុនោះ ជាបណ្ឌិត ប្រសប់ឈ្នាសវៃ រៀនយកនូវការកំណត់ នៃចិត្តរបស់ខ្លួន

ក៏យ៉ាងនោះដែរ” ដូច្នោះ ។

ក៏កាលបើព្រះយោគីនោះ ញ៉ាំងអាការៈទាំងនោះ ឲ្យដល់ព្រម ម្តង ទៀត ដោយកិរិយាកាន់យកនូវនិមិត្ត, គុណជាតត្រឹមតែអប្បនាប៉ុណ្ណោះ រមែងសំរេច ។ ទីជាទីតាំងនៅយូរ មិនមានទេ ។ ឯទីជាទីតាំងនៅយូរ តែងមាន ព្រោះការវែងធម៌ទាំងឡាយ ដែលជាសត្រូវដល់សមាធិ គឺខ្លួន សំអាតល្អហើយ ។ មែនពិត កិក្ខណា មិនសន្តត់សន្តិន ដោយប្រព័ន្ធនូវ កាមឆន្ទៈ ដោយបច្ចុវេក្ខណវិធី មានកិរិយាពិចារណានូវទោសនៃកាម ជាដើម មិនធ្វើសេចក្តីអាក្រក់ ដោយកាយ ឲ្យស្ងប់រម្ងាប់ ដោយប្រព័ន្ធ ដោយអំណាចការស្ងប់រម្ងាប់នៃកាយ មិនបន្ទាបដោយប្រព័ន្ធ នូវចីន- មិទ្ធុ ដោយអំណាចនៃការធ្វើទុកក្នុងចិត្ត នូវអារម្មណ៍ជាដើម មិនធ្វើការ ដកឡើងដោយប្រព័ន្ធ នូវឧទ្ធចក្កកុច្ចៈ ដោយអំណាចនៃមនសិការវិធីមាន ការធ្វើទុកក្នុងចិត្ត នូវសមថនិមិត្តជាដើម មិនជម្រះ ដោយប្រព័ន្ធនូវធម៌ ទាំងឡាយដែលជាសត្រូវដល់សមាធិដទៃទៀត ស្រាប់តែចូលនូវឈាន, ភិក្ខុនោះ ចង់ចេញឆាប់ មិនខាន ដូចជាកមរជាតិ ដែលចូលទៅហើយ កាន់ទីជាទីនៅអាស្រ័យ ដែលខ្លួនមិនបានជម្រះហើយ រមែងប្រញាប់ ចេញមកវិញ និង ដូចជាព្រះរាជា ដែលស្តេចយាងចូលទៅកាន់ឧទ្យាន ដែលមិនបានសំអាតហើយ ក៏ទ្រង់ប្រញាប់យាងចេញមកវិញ យ៉ាង ដូច្នោះដែរ ។ ចំណែកកិក្ខណា ញ៉ាំងធម៌ទាំងឡាយ ដែលជាសត្រូវដល់ សមាធិ ឲ្យស្អាតដោយប្រព័ន្ធហើយ ទើបចូលនូវឈាន ភិក្ខុនោះ ជាអ្នក នៅខាងក្នុងនៃសមាបត្តិ រហូតពេញមួយថ្ងៃក៏បាន ដូចជាកមរជាតិ ដែល ចូលទៅហើយកាន់ទីជាទីនៅអាស្រ័យ ដែលខ្លួនបានជម្រះល្អហើយ (នៅ ក្នុងទីនោះបានយូរ) និង ដូចព្រះរាជា ដែលយាងចូលទៅកាន់ព្រះឧទ្យាន

ដែលបានសំអាតហើយ(ស្តេចនៅក្នុងឧទ្យាននោះបានយូរ)យ៉ាងដូច្នោះ ។ ព្រោះហេតុនោះ ទើបុរាណចារ្យទាំងឡាយ ពោល ថា :

ព្រះយោគី មានចិត្តធ្វើនូវសេចក្តីរីករាយទូទៅ ក្នុងវិវេក គប្បីបន្តបង់ នូវសេចក្តីពេញចិត្ត ក្នុងកាមទាំងឡាយ, នូវសេចក្តីថ្នាំងថ្នាក់, នូវឧទ្ធច្ចៈ និង មិទ្ធុៈ មានវិចិកិច្ចា ជាគម្រប់ប្រាំ ដូចព្រះរាជា ស្តេចយាងទៅកាន់ព្រះឧទ្យាន ដ៏ស្អាត ទ្រង់រីករាយ ក្នុងឧទ្យាននោះដូច្នោះ ។

ព្រោះហេតុនោះ ព្រះយោគី អ្នកមានប្រាថ្នាដើម្បីការតាំងនៅ អស់ កាលដ៏យូរ គប្បីជម្រះធម៌ដែលជាសត្រូវទាំងឡាយ ឲ្យបានស្អាតហើយ ទើបចូលនូវឈាន ។ មួយវិញទៀត ព្រះយោគីគប្បីចំរើនបដិភាគនិមិត្ត ដែលខ្លួនបានហើយយ៉ាងណា ដើម្បីភាពដ៏ទូលាយនៃចិត្តការនា ។ កុមិ នៃការចំរើនបដិភាគនិមិត្តនោះ មាន២ យ៉ាង គឺឧបចារកុមិក្តី អប្បនាកុមិ ក្តី ។ មែនពិត ការដែលព្រះយោគី ទោះបីដល់នូវឧបចារហើយ នឹង ចំរើនបដិភាគនិមិត្តនោះ ក៏គួរ, តែព្រះយោគី សូម្បីដល់អប្បនាហើយ ក៏គប្បីចំរើន ក្នុងទីមួយ ដោយពិត ។ ព្រោះហេតុនោះ ទើបខ្ញុំពោលថា “ព្រះយោគីគប្បីចំរើនបដិភាគនិមិត្ត ដែលខ្លួនបានហើយយ៉ាងណា” ។

(៨៤) នេះជាន័យនៃការចំរើន ក្នុងបដិភាគនិមិត្តនេះ ។ ព្រះយោគី នោះ មិនគប្បីចំរើននិមិត្តនោះ ដោយទំនងនៃការពង្រីកបាត្រ ការពង្រីក នូវទំ, ការពង្រីកបាយ, ការចំរើននៃវល្លិ និង ទំនងនៃការពង្រីកសំពត់ គប្បីកំណត់នូវទំហំនៃនិមិត្ត តាមដែលខ្លួនបានហើយនោះ ត្រឹមតែមួយ ធ្នាប់, ២ ធ្នាប់, ៣ ធ្នាប់ និង ៤ ធ្នាប់ ដោយលំដាប់ ដោយចិត្តហើយ

គប្បីចំរើន តាមដែលបានកំណត់ទុកមក, តែបើមិនទាន់បានកំណត់ទេ មិនត្រូវចំរើនឡើយ ប្រៀបដូចជាអ្នកស្រែ កំណត់នូវទីដែលខ្លួនត្រូវក្រួត ដោយនង្គ័លហើយ ទើបក្រួតព្នឹងខាងក្នុងនៃការកំណត់, មួយទៀត ប្រៀប ដូចជាកិក្ខុទាំងឡាយ កាលចងសីមា កំណត់នូវនិមិត្តទាំងឡាយ ជាមុន ហើយ ទើបចងក្នុងកាលជាខាងក្រោយដូច្នោះឯង ។ តមក ព្រះយោគី កាលចំរើននិមិត្ត ដោយអំណាចនៃការកំណត់នូវប្រមាណ ១ ចំអាម, ១ ហត្ថ, ប៉ុនបរិវេណខាងមុខព្រះវិហារ និង ខេត្តដែន នៃព្រះវិហារទាំង ឡាយផង ប៉ុនខេត្តដែននៃស្រុក, និគម, ជនបទ, ខេត្តដែនព្រះរាជា និង ខេត្តដែននៃសមុទ្រទាំងឡាយផង គប្បីកំណត់ ដោយទំហំប៉ុនចក្រវាឡ ឬក៏ ធំជាងចក្រវាឡនោះទៅទៀតក៏បាន ហើយចំរើន ។ ដូចជាកូនសត្វ ហង្សទាំងឡាយ ចាប់ដើមអំពីកាលដែលរោមស្លាបទាំងឡាយ ដុះឡើង ហើយ ចូលទៅកាន់ប្រទេសតូចៗ ធ្វើនូវការប្តីក(មាំមួនហើយ) ក៏ហើរ ទៅកាន់ទីជិតនៃព្រះច័ន្ទ និង ព្រះអាទិត្យទាំងឡាយ ដោយលំដាប់ យ៉ាង ណាមិញ, កិក្ខុ ក៏យ៉ាងដូច្នោះដែរ កាលកំណត់និមិត្តហើយចំរើន ដោយ ន័យដូចបានពោលហើយ ចំរើនហត្ថដល់ទំហំប៉ុនចក្រវាឡ ឬក៏ ធំជាង នោះក៏បាន ។ បន្ទាប់មក និមិត្តនោះ (ជានិមិត្តប្រាកដ) ដល់ព្រះយោគី នោះ ក្នុងទីដែលខ្លួនចំរើនហើយៗ ដូចជាស្បែកនៃគោឧសកៈ ដែល បុគ្គលខ្វារហើយ ដោយកង្វែរមួយរយ នាទីទូល, ទីទំនាប, ជាទឹក, ជា កក់ជ្រៅ, ជាក្នុំ និង ជាទីមិនរាបស្មើនៃផែនដី យ៉ាងនោះឯង ។ តែថា ព្រះយោគី ដែលជាអាទិកម្មិកៈ អ្នកបានបឋមជ្ឈានហើយ ក្នុងនិមិត្តនោះ គប្បីជាអ្នកច្រើនដោយកិរិយាចូល(នូវឈាន) មិនត្រូវជាអ្នកច្រើនដោយ ការពិចារណាឡើយ ។

ព្រោះថា កាលបើព្រះយោគីនោះ ច្រើនដោយការពិចារណា, អង្គ ឈានទាំងឡាយ ជាអង្គប្រាកដ ដូចជាថ្ងោស និង មានកម្លាំងខ្សោយ ។ គ្រានោះ អង្គឈានទាំងនោះ របស់ព្រះយោគីដែលជាអាទិកម្មិកៈនោះ រមែងមិនសម្រេចជាបច្ច័យ នៃសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយ ក្នុងឈាន ព្នឹងខាងលើ ព្រោះអង្គឈានប្រាកដហើយយ៉ាងដូច្នោះ។ ព្រះយោគីដែលជាអាទិកម្មិកៈ នោះ កាលខ្វល់ខ្វាយ ក្នុងឈានដែលមិនទាន់ស្ងាត់ជំនាញ រមែងសាប សូន្យចាកបឋមជ្ឈានផង ថែមទាំងមិនអាចដើម្បីបានសម្រេចឈាន ទី២ ផង ។ ហេតុនោះ បានជាព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ថា “ម្ចាស់កិក្ខុទាំង ឡាយ មេតោដែលត្រាច់រកស៊ីលើខ្នងក្នុំ ជាសត្វល្ងង់ខ្លៅ មិនឃ្លាសវៃ មិនស្គាល់ខេត្ត មិនប្រសប់ ដើម្បីត្រាច់ទៅ លើក្នុងដែលមិនស្មើបាន, មេ តោនោះ មានសេចក្តីត្រិះរិះ យ៉ាងនេះថា “បើដូច្នោះ មានតែអញទៅកាន់ ទីដែលអញមិនធ្លាប់បានទៅផង ទំពាស៊ីស្មៅដែលអញមិនធ្លាប់បានស៊ី ផង ជីកទឹកដែលអញមិនធ្លាប់បានជីកផង” ដូច្នោះ, មេតោនេះមិនទាន់បាន ដាក់ជើងខាងមុខ ឲ្យបានតាំងនៅស៊ប់ល្អហើយ ក៏លើកជើងខាងក្រោយ ឡើង, មេតោនោះ មិនត្រូវទៅកាន់ទិសដែលវាមិនធ្លាប់ទៅផង មិនត្រូវ ស៊ីស្មៅដែលវាមិនធ្លាប់ស៊ីផង មិនត្រូវជីកទឹកដែលវាមិនធ្លាប់ជីកផង ថែមទាំងមិនគប្បីត្រឡប់មកកាន់ទីកន្លែង ដែលវាល្អត្រិះរិះ យ៉ាងនេះថា “បើដូច្នោះ មានតែអញទៅកាន់ទី ដែលអញមិនធ្លាប់បានទៅផង ។ល។ ជីកទឹកដែលអញមិនធ្លាប់បានជីកផង” ដូច្នោះ ដោយស្មស្តីនោះបានទេ, រឿងនោះ ព្រោះហេតុអ្វី? ម្ចាស់កិក្ខុទាំងឡាយ ព្រោះថា មេតោនោះ ជា សត្វត្រាច់រកស៊ីលើខ្នងក្នុំ តែជាសត្វល្ងង់ខ្លៅ មិនឃ្លាសវៃ មិនស្គាល់ ខេត្ត មិនប្រសប់ដើម្បីត្រាច់ទៅ លើក្នុងដែលមិនរាបស្មើបាន មានឧបមា

យ៉ាងណា, ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុពួកខ្លះ ក្នុងសាសនានេះ ក៏មាន ឧបមេយ្យយ៉ាងនោះដែរ ជាអ្នកល្ងង់ខ្លៅ មិនឈ្លាសវៃ មិនស្គាល់ខេត្ត មិនប្រសប់ ដើម្បីស្ងាត់ចាកកាមទាំងឡាយ ។ល។ សម្រេចសម្រាន្តដល់ បឋមជ្ឈាន, ភិក្ខុនោះ មិនសេព មិនចំរើន មិនធ្វើឲ្យច្រើននូវនិមិត្តនោះ ទាំងមិនតម្កល់និមិត្តនោះ ឲ្យតម្កល់នៅល្អហើយផង, ភិក្ខុនោះ ក៏មាន សេចក្តីត្រិះរិះ យ៉ាងដូច្នោះថា “បើដូច្នោះ មានតែអាត្មាអញ គប្បីចូលទៅ កាន់ឈានទីពីរ សម្រេចសម្រាន្តនៅ ។ល។ ព្រោះកិរិយាស្ងប់រម្ងាប់នៃ វិតក្កៈ និង វិចារៈទាំងឡាយ” ដូច្នោះ, ភិក្ខុនោះ មិនអាចដើម្បីចូលទៅ ដល់ឈានទីពីរ ។ល។ ព្រោះវិតក្កៈ និង វិចារៈទាំងឡាយស្ងប់រម្ងាប់ ហើយ សម្រេចសម្រាន្តនៅបានទេ, ភិក្ខុនោះ មានសេចក្តីត្រិះរិះ យ៉ាង នេះថា “បើដូច្នោះ មានតែអាត្មាអញ គប្បីស្ងប់ស្ងាត់ចាកកាមទាំងឡាយ ឲ្យបានហើយ ចូលដល់ឈានទី១ សម្រេចសម្រាន្តនៅ” ដូច្នោះ, ភិក្ខុនោះ ក៏មិនអាចដើម្បីស្ងប់រម្ងាប់ចាកកាមទាំងឡាយ ។ល។ ចូលបឋមជ្ឈាន ហើយសម្រេចសម្រាន្តនៅបានឡើយ, ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុរូបនេះ គថាគតហៅថា ជាអ្នកយូងហើយ ចាកឈានទាំងពីរ ជាអ្នកសាបសូន្យ ហើយ ចាកឈានទាំងពីរ, ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ប្រៀបដូចជាមេគោនោះ ជាសត្វត្រាច់កស៊ីលើខ្នងភ្នំ តែជាសត្វល្ងង់ខ្លៅ មិនឈ្លាសវៃ មិនស្គាល់ ខេត្ត មិនប្រសប់ដើម្បីត្រាច់ទៅលើភ្នំដែលមិនស្មើយ៉ាងនោះឯង” ដូច្នោះ។ ព្រោះហេតុនោះ ព្រះយោគីនោះ គប្បីជាអ្នកមានការស្ងាត់ប្រព្រឹត្តទៅ ដោយអាការៈទាំងឡាយ ៥ ក្នុងបឋមជ្ឈាននោះឯង ជាមុនសិន ។

ក្នុងអាការៈទាំងនោះ វសី (សេចក្តីប្តីកទាំងឡាយ) ៥ នេះ គឺ :

- (១) អារ័ជ្ជនវសី ប្តីកក្នុងការនឹក,

- (២) សមាបជ្ជនវសី ប្តីកក្នុងការចូលឈាន,
- (៣) អធិដ្ឋានវសី ប្តីកក្នុងការទប់ទុកនូវឈាន,
- (៤) វុដ្ឋានវសី ប្តីកក្នុងការចេញ,
- (៥) បច្ចុវេក្ខណវសី ប្តីកក្នុងការពិចារណា ។

ព្រះយោគី នឹករកបឋមជ្ឈាន ក្នុងទីកន្លែងដែលប្រាថ្នា ក្នុងពេល ដែលប្រាថ្នា ក្នុងកំណត់ដែលប្រាថ្នា, ការៈនៃការយឺតយូរនៃការនឹក មិន មាន ហេតុនោះ អាការៈដូច្នោះ ទើបឈ្មោះថា អារ័ជ្ជនវសី ។ ព្រះយោគី ចូលនូវបឋមជ្ឈាន ត្រឹមតែទីដែលប្រាថ្នា ត្រឹមតែពេលដែលប្រាថ្នា ត្រឹម តែកំណត់ដែលប្រាថ្នា, ការៈនៃការយឺតយូរនៃការចូល មិនមាន ព្រោះ ហេតុនោះ អាការៈដូច្នោះ ទើបឈ្មោះថា សមាបជ្ជនវសី ។ សូម្បីវសី ដ៏សេស បណ្ឌិត គប្បីពង្រីកសេចក្តី ដូចន័យនេះដែរ ។ នេះ ជាការ ប្រកាសសេចក្តី ក្នុងវសីទាំង ៥ នោះ ។

(៨៨) កាលព្រះយោគី ចេញអំពីបឋមជ្ឈានហើយ នឹកវិតក្កៈ ជា ដំបូង, ជវនៈទាំងឡាយ ៤ ឬ ៥ ដែលមានវិតក្កៈជាអារម្មណ៍ខ្លះឯង រមែងស្តុះទៅ ក្នុងលំដាប់នៃអារ័ជ្ជនចិត្ត ដែលកាត់ផ្តាច់នូវកវន្តៈហើយ កើតឡើង, បន្ទាប់អំពីនោះមក កវន្តៈពីរ រមែងកើតឡើង, បន្ទាប់មក អារ័ជ្ជនចិត្តដែលមានវិចារៈជាអារម្មណ៍ តែងកើតឡើងម្តងទៀត, ជវនៈ ទាំងឡាយ រមែងស្តុះទៅ តាមន័យដែលបានពោលមកហើយខ្លះឯង ហេតុនោះ ព្រះយោគី អាចដើម្បីបញ្ជូននូវចិត្ត មិនឲ្យមានចន្លោះ ក្នុងអង្គ ឈានទាំង ៥ យ៉ាង ដូច្នោះ ក្នុងកាលណា, ក្នុងកាលនោះ អារ័ជ្ជនវសី ជាគុណជាតសរេចហើយដល់ព្រះយោគីនោះ ។ ចំណែក វសីនេះ ដល់ នូវទីបំផុត គឺព្រះយោគីបាន ក្នុងយមកប្បាដិហារ នៃព្រះមានព្រះភាគ ឬ

ក្នុងកាលមានសភាពបែបនេះ នៃព្រះសាវ័កទាំងឡាយឯទៀត ។ ធម្មតា ការប្រឹក ក្នុងការនឹកដែលឆាប់រហ័ស ដោយវិសេសជាងនេះទៅទៀត មិន មានទេ ។ ចំណែកភាពជាអ្នកអាចក្នុងការចូល (ឈាន) បានយ៉ាងឆាប់ ដូចជាការចូល ក្នុងកាលជាទីទូន្មានស្តេចនាគ ឈ្មោះ នន្ទបនន្ទ នៃព្រះ មហាមោគ្គល្លានដ៏មានអាយុ ដូច្នោះ ឈ្មោះថា សមាបដ្ឋនវសី ។ ភាព នៃបុគ្គលជាអ្នកអាចដើម្បីទប់ (នូវឈាន) បាន អស់កាលតែមួយរំពេច ត្រឹមតែផ្កាតម្រាមដៃម្តង ឬ ត្រឹមតែផ្កាតម្រាមដៃ ១០ ដង ឈ្មោះថា អធិដ្ឋានវសី ។ ភាពនៃបុគ្គលជាអ្នកអាចដើម្បីចេញ (ចាកឈាន) បាន ឆាប់រហ័ស យ៉ាងដូច្នោះដែរ ឈ្មោះថា វុដ្ឋានវសី ។

ដើម្បីស្រដៀង នូវអធិដ្ឋានវសី និង វុដ្ឋានវសីទាំង ២ យ៉ាង នោះ គួរស្រដៀងរឿងព្រះពុទ្ធក្ខិតត្ថេរ ។

សេចក្តីដំណាលថា លោកដ៏មានអាយុអង្គនោះ (បួស) បាន ៨ វស្សា តាំងអំពីឧបសម្បទមក គង់នៅត្រង់កណ្តាល នៃពួកភិក្ខុអ្នកមាន ឫទ្ធិទាំងឡាយ ចំនួនបីម៉ឺនអង្គ ដែលមកហើយកាន់ទីព្យាបាលជំងឺ របស់ ព្រះមហារាមណគុត្តត្ថេរ ក្នុងវិហារឈ្មោះថេរម្ពត្តលៈ ឃើញនូវស្តេច គ្រុឌ កំពុងឆាប់ចុះមកអំពីអាកាស (ដោយបំណង) ថា “អញនឹង ចាប់ ស្តេចនាគ ជាអ្នកបម្រើដែលកំពុងតែប្រគេនបបរ ដល់ព្រះថេរៈ” ដូច្នោះ ក៏និមិត្តនូវភ្នំហើយ យកដើមដៃឱបចាប់ស្តេចនាគឲ្យចូលទៅ ក្នុងភ្នំនោះ ក្នុងខណៈនោះឯង។ ស្តេចគ្រុឌឲ្យនូវការប្រហារព្រូងភ្នំហើយ ក៏គេចទៅ។ ព្រះមហាថេរៈបានពោលថា “ម្ចាស់អាវុសោ ប្រសិនបើព្រះពុទ្ធក្ខិត នឹង មិនមានទេ, សមយើងទាំងអស់គ្នា ជាបុគ្គលគឺគេឃ្លីតិះវៀលបាន” ។

ចំណែកបច្ចុវេក្ខណវសី គឺខ្ញុំពោលហើយ ក្នុងអាវុជនវសីនុំឯង ។

ព្រោះថា ជវ័នទាំងឡាយ ដែលជាលំដាប់អំពីអាវុជនៈ ក្នុងអាវុជនវសី នោះ គឺជវ័នៈ ក្នុងបច្ចុវេក្ខណៈហ្នឹងឯង ។

(ទុតិយឡាង)

ក៏ព្រះយោគី អ្នកបំពេញវសី ក្នុងវសីទាំង ៥ ចេញអំពីឈាន ទី១ ដែលស្ងាត់ហើយ ឃើញទោស ក្នុងបឋមជ្ឈាននោះថា “សម្បត្តិនេះ មានសត្រូវគឺនិវរណៈ ក្នុងទីជិតផង, សម្បត្តិនេះ មានអង្គមានកម្លាំង ថយ ព្រោះការវៈនៃវិតក្កៈ និង វិចារៈ ជាធម្មជាតិ ដ៏ជ្រោកជ្រាកផង” ដូច្នោះហើយ ធ្វើទុកក្នុងចិត្ត នូវទុតិយជ្ឈាន ដោយថា ជាធម៌ដ៏ប្រណីត លើកលះនូវសេចក្តីពេញចិត្ត ក្នុងបឋមជ្ឈានហើយ គប្បីធ្វើសេចក្តី ព្យាយាម ដើម្បីបានសម្រេចនូវទុតិយជ្ឈាន ។

លំដាប់នោះ កាលព្រះយោគីនោះ ចេញអំពីបឋមជ្ឈានហើយ ជា អ្នកមានសតិ ដឹងច្បាស់ ពិចារណាអង្គឈានទាំងឡាយ, វិតក្កៈ និង វិចារៈទាំងឡាយ រមែងកើតឡើងប្រាកដ ដោយការវៈជាអង្គជ្រោកជ្រាក, បីតិ និង សុខៈផង ភាពនៃចិត្តមានអារម្មណ៍តែមួយផង រមែងប្រាកដ ឡើង ដោយភាពជាអង្គដ៏ស្ងប់ ក្នុងកាលណា, ក្នុងកាលនោះ កាល ព្រះយោគីនោះ ធ្វើទុកក្នុងចិត្តរឿយៗ នូវនិមិត្តនោះឯង ដោយបរិកម្ម ថា “បឋវិ បឋវិ” ដូច្នោះ ដើម្បីលះនូវអង្គដែលជ្រោកជ្រាក និង ដើម្បីបាន ចំពោះនូវអង្គដែលស្ងប់, មនោទ្វារវជ្ជនចិត្ត កាត់ផ្តាច់នូវភវ័នៈ (ដោយ គិត)ថា “ទុតិយជ្ឈាន រមែងកើតឡើង ក្នុងកាលឥឡូវនេះ” ហើយធ្វើ បឋវិកសិណនោះឯង ឲ្យជាអារម្មណ៍ ទើបកើតឡើង ។ បន្ទាប់អំពីនោះ ជវ័ន ១ ជាបុព្វវេក្ខណៈ ប្រកបដោយទុតិយជ្ឈាន ក្នុងទីបំផុតនៃជវ័នទាំង ឡាយណា, ជវ័នទាំងឡាយនោះ ៤ ឬ ៥ រមែងសុះទៅ ក្នុងអារម្មណ៍

នោះឯង, ជវន ដ៏សេសជាតាមាវចរចិត្ត មានបការៈដូចខ្ញុំបានពោលមក ហើយនុ៎ះឯង ។

ក៏ដោយហេតុមានប្រមាណប៉ុណ្ណោះ ព្រះយោគីនោះ ឈ្មោះថា ចូល ទៅសម្រេចសម្រាន្តនៅឈានទី២ ដែលមានការជ្រះថ្លាព្រម ព្រង់ខាងក្នុង មានភាពនៃចិត្តព្រាងឡើងតែមួយ មិនមានវិតក្កៈ មិនមានវិចារៈ ព្រោះ វិតក្កៈ និង វិចារៈស្ងប់រម្ងាប់ មានតែបីតិ និង សុខៈ ដែលកើតអំពី សមាធិ ។ ទុតិយជ្ឈាន ជាបឋវិកសិណ ដែលលះអង្គ ២ ប្រកបព្រម ដោយអង្គ ៣ មានលំអ ៣ យ៉ាង ដល់ព្រមដោយលក្ខណៈ ១០ ជា ឈាន គឺព្រះយោគីនោះបានហើយ យ៉ាងនេះឯង ។

(១០០) បណ្ណាបាបៈទាំងឡាយនោះ បាបៈថា “ព្រោះវិតក្កៈ និង វិចារៈ ស្ងប់រម្ងាប់” ដូច្នោះ សេចក្តីថាៈ ព្រោះការស្ងប់រម្ងាប់ គឺ ព្រោះ ការកន្លង នូវអង្គទាំង ២ នេះ គឺ វិតក្កៈ ១ វិចារៈ ១ ។ មានពាក្យ អធិប្បាយថាៈ ព្រោះការៈនៃអង្គទាំង ២ នោះ មិនប្រាកដ ក្នុងខណៈ នៃទុតិយជ្ឈាន ។ ធម៌ក្នុងបឋមជ្ឈាន សូម្បីទាំងអស់ មិនមាន ក្នុងទុតិ- យជ្ឈាន, មែនពិត ធម៌ទាំងឡាយ មានផស្សៈជាដើម ក្នុងបឋមជ្ឈាន ជាធម៌ផ្សេងមែនពិត, ក្នុងទុតិយជ្ឈាននេះ ជាធម៌ផ្សេង ក៏ពិតមែនហើយ ទោះបីជាដូច្នោះក៏ដោយ ក្នុងទុតិយជ្ឈាន បាបៈនោះ បណ្ឌិត គប្បីជ្រាប ថាៈ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់យ៉ាងនេះថា “ព្រោះវិតក្កៈ និង វិចារៈ ស្ងប់ រម្ងាប់” ដូច្នោះ ដើម្បីសំដែងថា “ព្រោះការប្រព្រឹត្តិកន្លងនូវអង្គ ដែល គ្រោតគ្រោតៗ កិរិយាបាននូវឈានទាំងឡាយ ដទៃអំពីបឋមជ្ឈាន មាន ទុតិយជ្ឈានជាដើម រមែងមាន” ដូច្នោះ ។

បទថា “អង្គុត្ត” ក្នុងទីនេះ លោកបំណងយកពាក្យខាងក្នុងខ្លួន ។

ចំណែកក្នុងវិក្ក លោកពោលពាក្យមានប្រមាណប៉ុណ្ណោះ ថា “អង្គុត្ត គឺចំពោះខ្លួន” ដូច្នោះវិញ ។ ក៏ព្រោះលោកបំណងយកពាក្យខាងក្នុងខ្លួន ព្រោះហេតុនោះ ក្នុងបទថា “អង្គុត្ត” នេះ ទើបមានសេចក្តីអធិប្បាយ យ៉ាងនេះ ថា “កើតដល់ខ្លួន ឬ កើតក្នុងខ្លួន កើតក្នុងសន្តានរបស់ខ្លួន” ។

បទថា “សម្មសាទនំ” មានវិនិច្ឆ័យថាៈ សទ្ធា លោកហៅថា សេចក្តីជ្រះថ្លាស៊ីប ។ សូម្បីឈាន ក៏លោកហៅថា សេចក្តីជ្រះថ្លាស៊ីប ព្រោះប្រកបដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាស៊ីប ដូចជាសំពត់ មានពណ៌ខៀវ ក៏ ព្រោះប្រកបដោយពណ៌ខៀវដូច្នោះ។ មួយទៀត ឈាននោះញ៉ាំងចិត្តឲ្យ ជ្រះថ្លាស៊ីប ព្រោះឈាននោះប្រកបដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាស៊ីបផង ព្រោះ ចូលទៅរម្ងាប់នូវសេចក្តីកំរើកនៃវិតក្កៈ និង វិចារៈទាំងឡាយផង ព្រោះ ហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះឯង បានជាលោកហៅថា “គ្រឿងញ៉ាំងចិត្ត ឲ្យជ្រះថ្លាស៊ីប” ។ ក៏ក្នុងអត្ថវិកប្បនេះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបបទសម្តែងយ៉ាង ដូច្នោះ ថា “ទុតិយជ្ឈាន ជាគ្រឿងញ៉ាំងចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាស៊ីប” ដូច្នោះ។ ប៉ុន្តែ ក្នុងអត្ថវិកប្បខាងដើម បទថា “ចេតសោ” នុ៎ះ បណ្ឌិត គប្បីប្រកបជា មួយនឹងឯកោទិការសំព្វ ។

នេះ ជាការប្រកបសេចក្តី ក្នុងឯកោទិការសំព្វនោះ ។ ធម៌ឯណា ព្រាងឡើងតែមួយ ហេតុនោះ ធម៌នោះ ឈ្មោះថា ព្រាងឡើងតែមួយ, អធិប្បាយថាៈ ជាធម៌ប្រសើរ គឺប្រសើរបំផុត ព្រាងឡើង ព្រោះការៈ នៃធម៌នោះ គឺវិតក្កៈ និង វិចារៈទាំងឡាយ ដុះឡើងគ្របសង្កត់មិនបាន។ មែនពិត សូម្បីបុគ្គលប្រសើរបំផុត ក៏លោកហៅថា “ជាបុគ្គលឯក ក្នុង លោក” ។ ឬ នឹងហៅថា “បុគ្គលដែលប្រាសចាកវិតក្កៈ និង វិចារៈ ហើយ ជាបុគ្គលឯក គឺ មិនមានសំឡាញ់” ដូច្នោះ ក៏គួរ ។ មួយទៀត

ធម៌ណា ញ៉ាំងសម្បយុត្តធម៌ទាំងឡាយ ឲ្យព្រាងឡើង ព្រោះហេតុនោះ ធម៌នោះ ឈ្មោះថា ឱទិ, អធិប្បាយថា ញ៉ាំងសម្បយុត្តធម៌ទាំងឡាយ ឲ្យតាំងឡើង ។ ធម៌នោះ ឈ្មោះថា ជាធម៌ឯក ព្រោះអត្ថថា ប្រសើរ បំផុតផង ជាឧទាហរណ៍ ហេតុនោះ ទើបឈ្មោះថា ឯកោទិ ។ ពាក្យថា “ឯកោទិ” នេះ ជាឈ្មោះនៃសមាធិ ។ ឈាន ទី២ នេះ ញ៉ាំងសមាធិ ដែលញ៉ាំងសម្បយុត្តធម៌ ឲ្យព្រាងឡើងតែមួយនេះ ឲ្យកើតឡើង គឺឲ្យ ចំរើនឡើង ហេតុនោះ ទុតិយជ្ឈាននេះ ទើបឈ្មោះថា ឯកោទិភាព ដូច រៀបរាប់មកនេះឯង ។ មួយទៀត សមាធិ ដែលឈ្មោះថា ឯកោទិនេះ នោះ ជាការព្រាងឡើងនៃចិត្ត មិនមែនជាការព្រាងឡើងនៃសត្វ មិន មែនជាការព្រាងឡើងនៃជីវៈ ព្រោះហេតុណា ព្រោះហេតុនោះ ទើបព្រះ មានព្រះភាគ ទ្រង់ត្រាស់ពាក្យនេះថា “ចេតសោ ឯកោទិវារា” ដូច្នោះ ។

សួរថា៖ ក៏សទ្ធានេះ និង សមាធិដែលឈ្មោះថា ឯកោទិ នេះ មាន ក្នុងបឋមជ្ឈានផង មិនមែនទេឬ? កាលបើដូច្នោះ ព្រោះហេតុអ្វីបានជា ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ត្រាស់តែទុតិយជ្ឈាននេះថា “ជាសេចក្តីជ្រះថ្លាស៊ីប និង ថា ជាការព្រាងឡើងតែមួយនៃចិត្ត ?” ។

ឆ្លើយថា៖ បណ្ឌិត គប្បីជ្រាបថា “ព្រោះបឋមជ្ឈាន ឯណោះ ជា ធម្មជាតិ មិនទាន់ថ្លាឡើយ ព្រោះមានការកំរើក ដោយវិតក្កៈ និង វិចារៈ នៅឡើយ ដូចទឹកដែលល្អក់ដោយរលក និង រលកខ្លាំង យ៉ាងនោះឯង, ហេតុនោះ សូម្បីកាលបើមានសទ្ធា, ក៏លោកមិនពោលថា “ជាសេចក្តី ជ្រះថ្លាស៊ីប” ដូច្នោះទេ, ក៏សូម្បីសមាធិ ក្នុងបឋមជ្ឈាននេះ ក៏មិនប្រាកដ ច្បាស់ ដោយប្រពៃផងដែរ ព្រោះសទ្ធាហ្នឹងឯង មិនបានថ្លាឡើយ, ព្រោះ ហេតុនោះ បានជាព្រះមានព្រះភាគមិនហៅថា “ឯកោទិវារា” ដូច្នោះផង ។

តែក្នុងឈាននេះ សទ្ធា មានឱកាសបានហើយ ព្រោះមិនមានសេចក្តី កង្វល់ ដោយវិតក្កៈ និង វិចារៈ ទើបមានកម្លាំង, ចំណែកសមាធិវិញ រមែងប្រាកដច្បាស់ ព្រោះបាននូវសទ្ធាដ៏មានកម្លាំងជាគ្នាខ្លះឯង ព្រោះ ហេតុនោះ ទើបលោកពោលតែទុតិយជ្ឈាននេះប៉ុណ្ណោះថា យ៉ាងនេះឯង” ដូច្នោះ ។

ចំណែកក្នុងវិភង្គ លោកពោលតែពាក្យមានប្រមាណប៉ុណ្ណោះ ថា “សទ្ធាឯណា, សេចក្តីជឿ, ការចុះចិត្ត, សេចក្តីជ្រះថ្លាត្រៃលែង ឯណា, សទ្ធានោះ ឈ្មោះថា សេចក្តីជ្រះថ្លាស៊ីប, ការតាំងនៅនៃចិត្តណា ។ល។ សម្មាសមាធិឯណា, សម្មាសមាធិនោះឈ្មោះថា ភាពនៃការព្រាងឡើង តែមួយនៃចិត្ត” ដូច្នោះ ។ ចំណែកអង្កកថាជាគ្រឿងពណ៌នាសេចក្តីនេះ ព្រមទាំងបាលី ក្នុងវិភង្គនេះ ដែលយើងបានពោលហើយយ៉ាងនេះ មិន ខុសគ្នា ប្រៀបធៀបគ្នាបាន និង សមគ្នា ដោយពិត យ៉ាងណា, បណ្ឌិត គប្បីជ្រាប យ៉ាងនោះចុះ ។

បទថា “អរិពក្កំ អរិពារំ” អធិប្បាយថា៖ សេចក្តីត្រិះរិះ មិនមាន ក្នុងទុតិយជ្ឈាននេះ ឬថា ដល់ទុតិយជ្ឈាននោះ ព្រោះវិតក្កៈ គឺព្រះយោគី លះបានហើយ ដោយការវា ព្រោះហេតុនោះ ទុតិយជ្ឈាននោះ ទើប ឈ្មោះថា មិនមានវិតក្កៈ ។ ទុតិយជ្ឈាន ដែលឈ្មោះថា មិនមានវិចារៈ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាប ដោយន័យនេះឯង ។ សូម្បីក្នុងវិភង្គ ក៏លោកពោល ហើយថា “ទាំងវិតក្កៈ ទាំងវិចារៈនេះ ជាធម៌ស្ងប់រម្ងាប់ហើយ ជាធម៌ រម្ងាប់ហើយ ជាធម៌ចូលទៅស្ងប់ហើយ ជាធម៌តាំងនៅមិនបាន ជាធម៌ សាបសូន្យហើយ ជាធម៌មិនផុសផុល ជាធម៌មិនកំរើកជាធម៌ក្រៀមហើយ ជាធម៌ក្រៀមស្ងួតហើយ ជាធម៌ធ្វើឲ្យអស់រលីងហើយ ដោយបការដូច្នោះ

ហេតុនោះ ឈាននេះ ទើបឈ្មោះថា មិនមានវិតក្កៈ មិនមានវិចារៈ” ។

ក្នុងអធិការនេះ អាចារ្យអ្នកចោទសួរថាៈ “ក៏សេចក្តីអធិប្បាយនេះ សម្រេចហើយ ដោយពាក្យនេះឯងថា “ព្រោះវិតក្កៈ និង វិចារៈ ស្ងប់ ម្ខាង” ដូច្នោះ មិនមែនទេឬ, កាលបើដូច្នោះ ព្រោះហេតុអ្វីទៅ បានជា ព្រះដ៏មានព្រះភាគ ទ្រង់ត្រាស់ថាៈ មិនមានវិតក្កៈ មិនមានវិចារៈ ដូច្នោះ ម្តងទៀត ?” ។

ឆ្លើយថាៈ “សេចក្តីអធិប្បាយនេះ សម្រេចហើយ យ៉ាងដូច្នោះឯង មែនពិត, តែពាក្យថា “វិតក្កវិចារានំ រូបសមា” នោះ មិនមែនជាពាក្យ សំដែងនូវសេចក្តីពោលនោះទេ, ក្រែងយើងបានពោលមកហើយថាៈ ក៏ ពាក្យថា “ព្រោះវិតក្កៈ និង វិចារៈ ស្ងប់ម្ខាង” នេះ គឺព្រះមានព្រះភាគ ត្រាស់ហើយយ៉ាងនេះ ដើម្បីសំដែងថា “ព្រោះប្រព្រឹត្តកន្លងនូវអង្គជ្រាក ជ្រាកៗ ការសម្រេចនូវឈានទាំងឡាយដទៃ អំពីបឋមជ្ឈាន មានទុតិយ ជ្ឈានជាដើម រមែងមាន” ដូច្នោះ មិនមែនទេឬ?, ន័យមួយទៀត ពាក្យ ថា “វិតក្កវិចារានំ រូបសមា” នេះ ជាពាក្យសំដែង នូវហេតុនៃទុតិយ ជ្ឈាននោះ ជាសម្បសាទនៈ និងជាឯកោទិភាព យ៉ាងនេះថា “ឈាននេះ ជាសម្បសាទនៈ ព្រោះចូលទៅម្ខាងនូវវិតក្កៈ និង វិចារៈទាំងឡាយ, មិនមែនព្រោះការចូលទៅម្ខាង នៃកិលេសដែលដុះឡើង តាមកាលទេ និង ជាឯកោទិភាព ក៏ព្រោះកិរិយាស្ងប់ម្ខាងទៅនៃវិតក្កៈ និង វិចារៈទាំង ឡាយ, មិនមែនព្រោះការលះបង់នូវនិវរណៈ ដូចជាឧបចារជ្ឈានទេ និង មិនមែនព្រោះកិរិយាប្រាកដនៃអង្គ ដូចជាបឋមជ្ឈានទេ” ដូច្នោះផង, មួយ ទៀត ពាក្យនោះ ជាពាក្យសំដែងនូវហេតុនៃទុតិយជ្ឈាននោះ ជាអវិតក្កៈ និង ជាអវិចារៈ យ៉ាងនេះថា “ឈាននេះ ឈ្មោះថា អវិតក្កៈ អវិចារៈ

ព្រោះការស្ងប់ម្ខាងទៅ នៃវិតក្កៈ និង វិចារៈទាំងឡាយ, មិនមែនព្រោះ កិរិយាមិនមាននៃវិតក្កៈ និង វិចារៈ ដូចជាតតិយជ្ឈាន និង ចតុត្ថជ្ឈាន ទាំងឡាយ និង ដូចជាវិញ្ញាណទាំងឡាយ មានចក្ខុវិញ្ញាណ ជាដើមទេ” ដូច្នោះផង, មិនមែនជាពាក្យសំដែងត្រឹមតែកិរិយាមិនមាននៃវិតក្កៈ និង វិចារៈប៉ុណ្ណោះទេ, ចំណែកពាក្យថា “អវិតក្កំ អវិចារំ” នេះ ជាពាក្យ សំដែងត្រឹមតែការមិនមាននៃវិតក្កៈ និង វិចារៈប៉ុណ្ណោះឯង ព្រោះហេតុ នោះ ពាក្យថា “អវិតក្កំ អវិចារំ” នោះ សូម្បីព្រះមានព្រះភាគត្រាស់មុន ហើយក៏ដោយ ក៏គួរតែត្រាស់មែនពិត ។

(១០១) បទថា “សមាធិដំ” សេចក្តីថា (បីតិ និង សុខៈ) កើត ហើយអំពីសមាធិ ក្នុងបឋមជ្ឈាន ឬ អំពីសម្បយុត្តសមាធិ ។ បណ្តា សមាធិទាំងពីរនោះ សូម្បីបឋមជ្ឈាន ក៏កើតអំពីសម្បយុត្តសមាធិ ក៏ពិត មែនហើយ បើទុកជាដូច្នោះ សមាធិនេះឯង គួរនូវភាពដែលបុគ្គលគប្បី ហៅថា “សមាធិ” ព្រោះមិនកំរើកញាប់ញ័រផង ព្រោះថ្លាស្អាតល្អក្រៃ លែងផង ព្រោះការប្រាសចាកការកំរើក នៃវិតក្កៈ និង វិចារៈ ។ ព្រោះ ហេតុនោះ ដើម្បីសរសើរនូវសមាធិនេះ ទើបព្រះមានព្រះភាគ ត្រាស់តែ ទុតិយជ្ឈាននេះប៉ុណ្ណោះ ថា “កើតអំពីសមាធិ” ។

បទថា “បីតិសុខំ” នេះ មានន័យដូចបានពោលមកហើយខ្លះឯង។ បទថា “ទុតិយំ” គឺ ឈាននេះ ឈ្មោះថា ជាទីពីរ ព្រោះមានលំដាប់ នៃចំនួន ។ ឈាននេះ ឈ្មោះថា ជាទីពីរ ព្រោះព្រះយោគី ចូលនូវ ឈាននេះទីពីរ ។

ចំណែកពាក្យណា ដែលយើងពោលហើយថា “ទុតិយជ្ឈាន លះ អង្គ ២ ប្រកបដោយអង្គ ៣” ដូច្នោះ, បណ្ឌិត គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យ ក្នុង

ពាក្យនោះ (តទៅ) ។ ការវែនឈាននេះ លះអង្គ ២ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាប ដោយអំណាចការលះវិតក្កៈ និង វិចារៈទាំងឡាយ ។ ចំណែកនីវរណៈ ទាំងឡាយ គឺព្រះយោគីលះបង់ ក្នុងខណៈនៃឧបចារៈ នៃបឋមជ្ឈាន យ៉ាងណា, វិតក្កៈ និង វិចារៈទាំងឡាយ គឺព្រះយោគីលះបង់ ក្នុងខណៈ នៃទុតិយជ្ឈាននេះ យ៉ាងនោះ មិនបានឡើយ ។ តែក្នុងខណៈនៃអប្បនា ឈាននេះ រមែងកើតឡើង រៀរហើយចាកវិតក្កៈ និង វិចារៈទាំងឡាយ នោះមែនពិត ។ ព្រោះហេតុនោះ វិតក្កៈ និង វិចារៈទាំងនោះ ទើប លោកហៅថា “ជាអង្គដែលសម្រាប់លះនៃទុតិយជ្ឈាននោះ” ។ ចំណែក ការវែនឈាននេះ ប្រកបព្រមដោយអង្គ ៣ បណ្ឌិត គប្បីជ្រាប ដោយ អំណាចការកើតឡើងនៃអង្គទាំង ៣ នេះ គឺៈ បីតិ, សុខៈ ចិត្តកក្កតា ។ ព្រោះហេតុនោះ ពាក្យឯណា ដែលលោកពោលហើយ ក្នុងវិក្ក ថា “សេចក្តីជ្រះថ្លាសិប បីតិ សុខៈ ភាពនៃចិត្តមានអារម្មណ៍តែ១ ឈ្មោះថា ឈាន” ដូច្នេះ, ពាក្យនោះ គឺលោកពោលហើយដោយបរិយាយ ដើម្បី សំដែងនូវឈាន ព្រមទាំងបរិក្ខារ ។ តែបើលើកលែងសេចក្តីជ្រះថ្លាសិប ហើយ ទុតិយជ្ឈាននេះ មានអង្គ ៣ ប៉ុណ្ណោះ ដោយអំណាចនៃអង្គទាំង ឡាយដែលដល់នូវលក្ខណៈនៃការចូលទៅសំឡឹង ដោយនិប្បរិយាយ ។ សមដូចជាពាក្យដែលលោកពោលថា “សួរថាៈ ក្នុងសម័យនោះ ឈាន ប្រកបដោយអង្គ ៣ តើដូចម្តេច?, ឆ្លើយថាៈ ឈានប្រកបដោយអង្គ ៣ គឺ : បីតិ, សុខៈ, ភាពនៃចិត្តមានអារម្មណ៍តែមួយ” ដូច្នេះ ។ ពាក្យដ៏ សេស មានន័យគឺលោកពោលហើយ ក្នុងបឋមជ្ឈាននុំឯង ។

(គតិយខ្សាច)

ក៏កាលបើព្រះយោគី បានទុតិយជ្ឈាននោះ យ៉ាងដូច្នេះហើយ, ព្រះ

យោគី ត្រូវមានសេចក្តីប្រព្រឹត្តិឲ្យស្ងាត់ ដោយអាការៈទាំងឡាយ ៥ តាមន័យដែលបានពោលមកហើយនុំឯង ចេញចាកទុតិយជ្ឈាន ដែល ស្ងាត់ហើយ ឃើញទោស ក្នុងទុតិយជ្ឈាននោះថា “សម្បត្តិនេះ មាន វិតក្កៈ និង វិចារៈ ជាសត្រូវនៅជិត” ដូច្នេះផង ថា “សម្បត្តិនេះ ជា ធម្មជាតិមានកម្លាំងខ្សោយ” ព្រោះការវែនបីតិដែលលោកពោលហើយ ថា “ការសប្បាយរីករាយនៃចិត្តដែលទៅហើយ ក្នុងបីតិ ក្នុងទុតិយជ្ឈាន នោះឯណានុំឯង, ព្រោះការសប្បាយរីករាយនៃចិត្តនោះ ទុតិយជ្ឈាន នោះ ទើបលោកហៅថា ជាអង្គដ៏ជ្រាកជ្រាក” ដូច្នេះ ជាធម្មជាតិ ដ៏ គ្រោតគ្រោត” ដូច្នេះផង ហើយធ្វើទុកក្នុងចិត្តនូវតតិយជ្ឈាន ដោយថា ជាធម៌ល្អិត គប្បីគ្របសង្កត់នូវសេចក្តីពេញចិត្ត ក្នុងទុតិយជ្ឈាន ហើយ ធ្វើសេចក្តីព្យាយាម ដើម្បីបានតតិយជ្ឈាន ។

លំដាប់នោះឯង កាលបើព្រះយោគីនោះ ចេញចាកទុតិយជ្ឈាន ហើយ មានសតិ ដឹងច្បាស់ ពិចារណាអង្គឈានទាំងឡាយ, បីតិ រមែង តាំងឡើងប្រាកដ ដោយថាជាធម្មជាតិដ៏គ្រោតគ្រោត, សុខៈ និង ឯកក្កតា រមែងតាំងឡើងប្រាកដ ដោយថាជាធម្មជាតិដែលល្អិត ក្នុងកាលណា, ក្នុងកាលនោះ កាលព្រះយោគីនោះ ធ្វើទុកក្នុងចិត្តរឿយៗ នូវនិមិត្តនោះ ឯង ដោយបរិកម្ម ថា “បឋវី បឋវី” ដូច្នេះ ដើម្បីលះបង់នូវអង្គដែល គ្រោតគ្រោត និង ដើម្បីបានចំពោះនូវអង្គដ៏ល្អិត, មនោទ្វារវដ្តនៃចិត្ត កាត់ផ្តាច់នូវកវន្តៈ (ដោយគិត) ថា “តតិយជ្ឈាន រមែងកើតឡើង ក្នុង កាលឥឡូវនេះ” ហើយធ្វើនូវបឋវីកសិណានោះឯង ឲ្យជាអារម្មណ៍ ទើប កើតឡើង ។ បន្ទាប់ពីនោះមក ជវនមួយ ជាប្រាវចរចិត្ត ប្រកបដោយ តតិយជ្ឈាន ក្នុងទីបំផុតនៃជវនទាំងឡាយណា, ជវនទាំងឡាយនោះ ៤

ឬ ៥ តែងសុំទៅ ក្នុងអារម្មណ៍នោះឯង, ជវ័នដ៏សេស ជាភាមាវចរ-
ចិត្ត តាមន័យដែលខ្ញុំបានពោលមកហើយនុ៎ះឯង ដោយប្រការដូច្នោះ ។

ក៏ដោយហេតុមានប្រមាណប៉ុណ្ណោះ ព្រះយោគីនោះ ព្រោះនឿយ
ណាយចាកបីតិផង ជាអ្នកមានចិត្តព្រឺងឺយផង មានសតិផង ជាអ្នកដឹង
ច្បាស់ផង គង់នៅ ថែមទាំងសោយនូវសេចក្តីសុខ ដោយកាយផង
ឈ្មោះថា ចូលទៅសម្រេចសម្រាន្តនៅឈានទី៣ នោះ ដែលព្រះអរិយៈ
ទាំងឡាយ ពោល (សរសើរ) ថា “(ព្រះយោគីនោះ) ជាអ្នកមានចិត្ត
ព្រឺងឺយ មានសតិ ជាអ្នកមានប្រក្រតីនៅជាសុខ” ដូច្នោះ ។ តតិយជ្ឈាន
ជាបឋវិកសិណ ដែលលះអង្គមួយ ប្រកបដោយអង្គ ២ មានលំអ ៣
យ៉ាង បរិបូណ៌ដោយលក្ខណៈ១០ ជាឈានគឺព្រះយោគីនោះបានហើយ
យ៉ាងដូច្នោះឯង ។

ក្នុងបាវៈទាំងនោះ បាវៈ ថា “ព្រោះនឿយណាយ ចាកបីតិផង”
ដូច្នោះ មានវិនិច្ឆ័យថាៈ ការនឿយណាយក្តី ការប្រព្រឹត្តិកន្លងក្តី នូវបីតិ
មានប្រការដូចពោលមកហើយ ឈ្មោះថា វិរាតៈ ។ ក៏ ច ឥស្ស ក្នុង
ចន្លោះ នៃបទទាំង ២ មានសេចក្តីថា ប្រមូលមក ។ ច ឥស្សនោះ
ប្រមូលមក នូវការចូលទៅស្ងប់រម្ងាប់ ឬ នូវការចូលទៅស្ងប់រម្ងាប់
នៃវិតក្កៈ និង វិចារៈ ។ ក្នុងសេចក្តីទាំង ២ នោះ ច ឥស្សប្រមូលមកនូវ
ការចូលទៅស្ងប់រម្ងាប់តែឡើង ក្នុងកាលណា, ក្នុងកាលនោះ បណ្ឌិត
គប្បីជ្រាបសេចក្តីប្រកប យ៉ាងនេះថា “ព្រោះការនឿយណាយ ចាកបីតិ
ផង ព្រោះការចូលទៅស្ងប់រម្ងាប់ក្រៃលែង នូវកិលេសតិចតួចផង” ។
ក៏ វិរាតស័ព្ទ ក្នុងសេចក្តីប្រកបនេះ មានសេចក្តីថា នឿយណាយ ។
ព្រោះហេតុនោះ បណ្ឌិត គប្បីឃើញសេចក្តីអធិប្បាយនេះថា “ព្រោះ

នឿយណាយចាកបីតិផង ព្រោះចូលទៅស្ងប់រម្ងាប់បីតិផង” ។ តែថា
ច ឥស្ស ប្រមូលមកនូវការចូលទៅស្ងប់រម្ងាប់នូវវិតក្កៈ និង វិចារៈ
ក្នុងកាលណា, ក្នុងកាលនោះ បណ្ឌិត គប្បីជ្រាបសេចក្តីប្រកប យ៉ាង
នេះថា “ព្រោះការនឿយណាយចាកបីតិផង ព្រោះការចូលទៅស្ងប់រម្ងាប់
នូវវិតក្កៈ និង វិចារៈទាំងឡាយ ដោយក្រៃលែង តិចតួចទៀតផង” ។
ក៏ វិរាតស័ព្ទ ក្នុងសេចក្តីប្រកបនេះ មានសេចក្តីថា ប្រព្រឹត្តកន្លង ។
ព្រោះហេតុនោះ បណ្ឌិត គប្បីឃើញសេចក្តីអធិប្បាយនេះ ថា “ព្រោះ
ការប្រព្រឹត្តិកន្លងបីតិផង ព្រោះការចូលទៅស្ងប់រម្ងាប់ នូវវិតក្កៈ និង
វិចារៈទាំងឡាយផង” ដូច្នោះ ។

វិតក្កៈ និង វិចារៈទាំងឡាយនេះ ចូលទៅស្ងប់រម្ងាប់ហើយ ក្នុង
ទុតិយជ្ឈាននុ៎ះឯង ក៏ពិតមែនហើយ ក៏ប៉ុន្តែពាក្យថាៈ វិតក្កៈ និង វិចារៈ
នេះ លោកពោលហើយ ដើម្បីសំដែង នូវមគ្គនៃឈាននេះផង ដើម្បី
ពោលសរសើរ នូវឈាននេះផង ។ មែនពិត កាលបើលោក ពោល
ថា “ព្រោះចូលទៅស្ងប់រម្ងាប់នូវវិតក្កៈ និង វិចារៈទាំងឡាយផង” ដូច្នោះ,
ពាក្យនេះថា “ការចូលទៅស្ងប់រម្ងាប់នូវវិតក្កៈ និង វិចារៈ ជាមគ្គនៃ
ឈាននេះ ដោយពិត” ដូច្នោះ រមែងប្រាកដ ។ ក៏ការលះបង់ ដែល
លោកពោល យ៉ាងនេះថា “ព្រោះការលះបង់នូវសំយោជនៈទាំងឡាយ
៥ ដែលជាចំណែកខាងក្រោមមានសក្តាយទិដ្ឋិជាដើម សូម្បីមិនទាន់បាន
លះបង់ហើយ ក្នុងអរិយមគ្គទី៣” ដូច្នោះ ក៏ជាការពោលសរសើរគុណ
ជាគ្រឿងញ៉ាំងសេចក្តីខ្លីឃ្នាត ឲ្យកើតឡើង ដល់ព្រះយោគីទាំងឡាយ
អ្នកមានសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយខ្លះខ្លះ ដើម្បីបានសំរេច នូវតតិយមគ្គនោះ
យ៉ាងណា, កាលលោកពោលការចូលទៅរម្ងាប់នូវវិតក្កៈ និង វិចារៈ

ទាំងឡាយ សូម្បីមិនទាន់ចូលស្រប់រម្ងាប់ ក្នុងតតិយជ្ឈាននេះ ក៏ចាត់ថា ជាការពោលសរសើរ (នូវតតិយជ្ឈាន នោះ) យ៉ាងដូច្នោះដែរ ។ ព្រោះ ហេតុនោះ ទើបលោកពោលសេចក្តីអធិប្បាយនេះថា “ព្រោះប្រព្រឹត្ត កន្លង នូវបីតិផង ព្រោះចូលទៅស្រប់រម្ងាប់ នូវវិតក្កៈ និង វិចារៈ ទាំង ឡាយផង” ដូច្នោះ ។

(១០២) បណ្ឌិត គប្បីជ្រាបសេចក្តីវិនិច្ឆ័យ ក្នុងបាលីនេះ ថា “ឧបេក្ខកោ ច វិហរតិ” ដូច្នោះ តទៅ ។ ធម្មជាតិឯណា ឃើញអំពីការ ចូលទៅកើត ព្រោះហេតុនោះ ធម្មជាតិនោះ ឈ្មោះថា ឧបេក្ខា មាន អធិប្បាយថាៈ ឃើញដ៏ស្មើ គឺឃើញមិនធ្លាក់ចុះទៅ ក្នុងបក្សពួក ។ បុគ្គលអ្នកប្រកបព្រម ដោយតតិយជ្ឈាន លោកហៅថា ជាអ្នកព្រងើយ ព្រោះប្រកបព្រមដោយឧបេក្ខានោះ ដែលក្លៀវក្លាទូលាយ មានកម្លាំង ។ ក៏ឧបេក្ខា មាន ១០ យ៉ាង គឺ : ឆឡង្ក៍បេក្ខា, ព្រហ្មវិហារុបេក្ខា, ពោជ្ឈង្ក៍បេក្ខា, វិរយុបេក្ខា, សន្ធារុបេក្ខា, វេទនុបេក្ខា, វិបស្សនុបេក្ខា, តត្រមជ្ឈត្តុបេក្ខា, ឈានុបេក្ខា, បរិសុទ្ធីបេក្ខា ។

បណ្តាឧបេក្ខាទាំង ១០ នោះ ឧបេក្ខាណា មានអាការៈ ជាហេតុ មិនលះបង់នូវប្រក្រតីភាពដ៏បរិសុទ្ធ ក្នុងគន្លងនៃអារម្មណ៍ទាំង ៦ ដែល ជាទីប្រាថ្នា និង មិនជាទីប្រាថ្នា ក្នុងទ្វារទាំង ៦ របស់ព្រះទិណស្រព ដែលមកហើយ យ៉ាងនេះថា “ភិក្ខុ ជាព្រះទិណស្រព ក្នុងសាសនានេះ ឃើញរូប ដោយចក្ក ជាអ្នកមិនមានចិត្តត្រេកអរ មិនអាក់អន់ចិត្ត សោះ ឡើយ និង ជាអ្នកមានសតិ ដឹងខ្លួនច្បាស់ នៅជាព្រងើយៗ” ដូច្នោះ, ឧបេក្ខានេះ ឈ្មោះថា ឆឡង្ក៍បេក្ខា ។

ចំណែកឧបេក្ខាណា មានអាការៈ មានភាពជាកណ្តាល ក្នុង

សត្វទាំងឡាយ ដែលមកហើយ យ៉ាងដូច្នោះថា “ភិក្ខុ មានចិត្តប្រកប ព្រមដោយឧបេក្ខា ផ្សាយទៅកាន់ទិសមួយ គង់នៅ” ដូច្នោះ, ឧបេក្ខានេះ ឈ្មោះថា ព្រហ្មវិហារុបេក្ខា ។

ឧបេក្ខាណា មានអាការៈមានភាពជាកណ្តាល ដល់សហជាតិធម៌ ទាំងឡាយ ដែលមកហើយ យ៉ាងនេះថា “ភិក្ខុ ចំរើនឧបេក្ខាសម្ពោជ្ឈង្ក៍ ដែលអាស្រ័យវិវេក អាស្រ័យវិរាគៈ” ដូច្នោះ, ឧបេក្ខានេះ ឈ្មោះថា ពោជ្ឈង្ក៍បេក្ខា ។

ចំណែកឧបេក្ខាណា ពោលគឺសេចក្តីព្យាយាម ដែលបុគ្គលបាន ប្រារព្ធហើយ មិនតឹងពេក មិនធូរពេក ដែលមកហើយ យ៉ាងនេះថា “ភិក្ខុ ធ្វើទុកក្នុងចិត្ត នូវឧបេក្ខានិមិត្ត អស់កាលតាមកាល” ដូច្នោះ, ឧបេក្ខានេះ ឈ្មោះថា វិរយុបេក្ខា ។

ឧបេក្ខាណា គឺវិបស្សនាបញ្ញា ដែលពិចារណានូវបាបធម៌ និង អង្គដែលត្រូវលះបង់ មាននិរវរណៈជាដើម ហើយតាំងចិត្តសិប មាន ភាពជាកណ្តាល ក្នុងការប្រកាន់យក ដែលមកហើយ យ៉ាងនេះថា “សួរ ថាៈ សន្ធារុបេក្ខា មានប៉ុន្មាន តែងកើតឡើង ដោយអំណាចសមាធិ, សន្ធារុបេក្ខា មានប៉ុន្មាន តែងកើតឡើង ដោយអំណាច នៃវិបស្សនា?, ឆ្លើយថាៈ សន្ធារុបេក្ខា ៨ តែងកើតឡើង ដោយអំណាចនៃសមាធិ, សន្ធារុបេក្ខា ១០ តែងកើតឡើង ដោយអំណាចនៃវិបស្សនា” ដូច្នោះ, ឧបេក្ខានេះ ឈ្មោះថា សន្ធារុបេក្ខា ។

ចំណែកឧបេក្ខាណា ដែលមានការសំគាល់ថា មិនជាទុក្ខ មិនជា សុខ ដែលមកហើយ យ៉ាងនេះថា “ចិត្តជាតាមវិចារកុសល ជាចិត្តកើត ឡើងហើយ ប្រកបដោយឧបេក្ខា ក្នុងសម័យណា” ដូច្នោះ, ឧបេក្ខានេះ

ឈ្មោះថា វិបស្សនូបេក្ខា ។

ឯឧបេក្ខាណា មានភាពជាព្រងើយៗ ក្នុងការពិចារណា ដែលមក ហើយ យ៉ាងនេះថា “វត្ថុណា មាន, វត្ថុណា កើតហើយ, ព្រះយោគី លះបង់ នូវវត្ថុនោះ រមែងបានចំពោះ នូវឧបេក្ខា” ដូច្នេះ, ឧបេក្ខានេះ ឈ្មោះថា វិបស្សនូបេក្ខា ។

ចំណែកឧបេក្ខាណា ជាធម៌គ្រប់គ្រងសហជាតធម៌ទាំងឡាយ ឲ្យ មានភាពស្មើគ្នា ដែលមកហើយ ក្នុងយេវាបនកធម៌ទាំងឡាយ មាន ឆន្ទាគតិជាដើម, ឧបេក្ខានេះ ឈ្មោះថា តត្រមជ្ឈត្តបេក្ខា ។

ឧបេក្ខាណា មិនញ៉ាំងការធ្លាក់ចុះទៅ ក្នុងធម៌ដែលជាបក្សពួក ឲ្យ កើតឡើង ក្នុងតតិយជ្ឈាននោះ សូម្បីដែលមានសុខជាទីបំផុត ដ៏លើស ដែលមកហើយ យ៉ាងនេះថា “ព្រះយោគី ជាអ្នកព្រងើយៗ គង់នៅផង” ដូច្នេះ, ឧបេក្ខានេះ ឈ្មោះថា ឈានុបេក្ខា ។

ឯឧបេក្ខាណា បរិសុទ្ធស្អាតចាកធម៌ ដែលជាសត្រូវទាំងពួង មាន អាការៈមិនខ្វល់ខ្វាយ សូម្បីក្នុងការរម្ងាប់នូវធម៌ដែលជាសត្រូវ ដែល មកហើយ យ៉ាងនេះថា “(ភិក្ខុចូលដល់) ចតុត្ថជ្ឈាន ដែលមានសេចក្តី បរិសុទ្ធិនៃសតិ ដែលកើតអំពីឧបេក្ខា” ដូច្នេះ, ឧបេក្ខានេះ ឈ្មោះថា បរិសុទ្ធិបេក្ខា ។

បណ្តាឧបេក្ខាទាំង ១០ នោះ ឆឡង្គបេក្ខា ក្តី, ព្រហ្មវិហារុបេក្ខា ក្តី, ពោជ្ឈង្គបេក្ខាក្តី, តត្រមជ្ឈត្តបេក្ខាក្តី, ឈានុបេក្ខាក្តី, បរិសុទ្ធិបេក្ខាក្តី ដោយសេចក្តី បានដល់ តត្រមជ្ឈត្តបេក្ខាតែ១ ប៉ុណ្ណោះឯង។ ឯសេចក្តី ផ្សេងគ្នានេះ នៃឧបេក្ខានុ៎ះ ដោយកិរិយាផ្សេងគ្នា ដែលមិនបានកំណត់ នោះៗ ដូចជាការផ្សេងគ្នា នៃសត្វសូម្បីមានតែម្នាក់ ដោយអំណាច នៃ

ពាក្យ មានពាក្យថា ក្មេងប្រុស, កម្លោះ, ចាស់, សេនាបតី និង ព្រះរាជា ជាដើម, ព្រោះហេតុនោះ ក្នុងឧបេក្ខាទាំង ៦ នោះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា “ឆឡង្គបេក្ខា មានក្នុងទីណា, ឧបេក្ខាទាំងឡាយ(៥) មានពោជ្ឈង្គបេក្ខា ជាដើម មិនមាន ក្នុងទីនោះទេ, ឬថា ពោជ្ឈង្គបេក្ខា មានក្នុងទីណា, ឧបេក្ខាទាំងឡាយ (៥) មានឆឡង្គបេក្ខាជាដើម មិនមាន ក្នុងទីនោះទេ” ដូច្នេះ ។ ក៏ភាពនៃឧបេក្ខាទាំង ៦ នោះ ជាឧបេក្ខាតែមួយដោយសេចក្តី យ៉ាងណា, សូម្បីការវះនៃសន្ធារុបេក្ខា និង វិបស្សនូបេក្ខាទាំងឡាយ ជា ឧបេក្ខាតែ១ ដោយសេចក្តី ក៏យ៉ាងនោះដែរ ។ ពិតមែនហើយ ឧបេក្ខា ទាំង ២ នោះ គឺបញ្ញាហ្មឺនឯង តែផ្សេងគ្នា ដោយចំណែកពីរ ដោយ អំណាចនៃកិច្ច ។ ប្រៀបដូចជាកាលបុរសកាន់យកកំណាត់ឈើ មាន សណ្ឋានដូចជើងពពែ (ឈើចម្កាម) ស្វែងរកពស់ ដែលបានលូនចូល ផ្ទះ ក្នុងវេលាល្ងាច ដល់ឃើញពស់នោះអែបនៅក្នុងជង្រឹកអង្គាមហើយ ឈ្លាកមើល ដោយគិតថា “ពស់ ឬក៏ មិនមែនពស់ទេ” លុះឃើញ ផ្តាត់-ក ៣ ជាន់ហើយ ក៏មិនមានសេចក្តីសន្ស័យ ភាពនៃចិត្តជាកណ្តាល ក្នុងការពិចារណាថា “ពស់ ឬក៏ មិនមែនជាពស់” រមែងមាន យ៉ាង ណាមិញ, កាលបើឃើញលក្ខណៈ ៣ ដោយវិបស្សនាញាណហើយ ភាពនៃចិត្តព្រងើយឯណា ក្នុងការពិចារណា នូវការវះនៃសន្ធារុទាំងឡាយ ថា ជារបស់ទៀង ឬក៏ មិនទៀងជាដើម រមែងកើតឡើងដល់ព្រះយោគី ដែលបានបំពេញវិបស្សនាហើយ ក៏យ៉ាងដូច្នោះដែរ, ភាពព្រងើយនេះ ឈ្មោះថា វិបស្សនូបេក្ខា ។

តែកាលដែលបុរសនោះ យកឈើចម្កាម ចាប់ពស់បានជាប់ហើយ ក៏ស្វែងរកអាការៈ ដើម្បីនឹងលែងនុ៎ះឯង ថា “អញ មិនហៀតហៀនពស់

នេះផង មិនឲ្យពស់នេះវាចឹកខ្លួនអញផង លែងវាទៅ តើដូចម្តេចហ្ន៎”
ដូច្នោះ, ភាពនៃចិត្តព្រងើយ ក្នុងការកាន់យក រមែងមាន យ៉ាងណាមិញ,
កាលបើព្រះយោគីឃើញនូវភព ៣ ហាក់ដូចជាត្រូវភ្លើងឆេះសព្វហើយ
ព្រោះលក្ខណៈ ៣ ជាធម្មជាតិ គឺខ្លួនបានឃើញរួចហើយ ភាពនៃចិត្ត
ព្រងើយ ក្នុងការប្រកាន់យកនូវសង្ខារណា រមែងមាន ក៏យ៉ាងនោះដែរ,
ភាពនៃចិត្តព្រងើយនេះ ឈ្មោះថា សង្ខារបេក្ខា ។

បើតាមទំនងនេះ កាលបើវិបស្សនូបេក្ខា សម្រេចហើយ, សូម្បី
សង្ខារុបេក្ខា ក៏ជាធម្មជាតិសម្រេចហើយ មែនពិត ។ ក៏ឧបេក្ខានេះ
ផ្សេងគ្នាដោយចំណែកពីរ ដោយកិច្ច ពោលគឺភាពជាកណ្តាល ក្នុងការ
ពិចារណា និង កិរិយាប្រកាន់មាំ (នូវសង្ខារ)នេះ យ៉ាងដូច្នោះ ។

ចំណែកវិរិយុបេក្ខា និង វេទនូបេក្ខា ប្លែកផ្សេងអំពីគ្នានឹងគ្នាផង
ដោយសេចក្តី ក៏ប្លែកផ្សេងគ្នាអំពីឧបេក្ខាទាំងឡាយ ដ៏សេសផង មែន
ពិត យ៉ាងដូច្នោះឯង ។

បណ្តាឧបេក្ខាទាំងនេះ ឈានុបេក្ខា គឺព្រះដ៏មានព្រះភាគ ទ្រង់
បំណងយកហើយ ក្នុងទីនេះ ដោយបការៈដូច្នោះ ។ ឈានុបេក្ខានោះ
មានភាពព្រងើយ ជាលក្ខណៈ មានការមិនចង់ចិត្ត ជាកិច្ច មានការមិន
ខ្វល់ខ្វាយ ជាផល មានការនឿយណាយចាកបីតិ ជាហេតុ ។

អាចារ្យអ្នកចោទ ពោល ក្នុងអធិការនេះ ថា “ចុះឈានុបេក្ខានេះ
ដោយសេចក្តីគិតត្រមជ្ឈត្តុបេក្ខាហ្នឹងឯង មួយវិញទៀត តត្រមជ្ឈត្តុបេក្ខា
នោះ មានក្នុងបឋមជ្ឈាន និង ទុតិយជ្ឈាន មិនមែនទេឬ? ព្រោះហេតុ
នោះ ឧបេក្ខានេះ ជាឧបេក្ខាដែលព្រះមានព្រះភាគ គប្បីត្រាស់យ៉ាងនេះ
ថា “ក៏ព្រះយោគី ជាអ្នកព្រងើយ គង់នៅ” ដូច្នោះ ក្នុងបឋមជ្ឈាន និង

ទុតិយជ្ឈាននោះផងដែរ, ព្រោះហេតុអ្វី បានជាព្រះអង្គមិនត្រាស់ឧបេក្ខា
នោះ ? ” ដូច្នោះ ។

អាចារ្យអ្នកឆ្លើយ ឆ្លើយថា “ព្រោះឧបេក្ខា ក្នុងឈានទាំង២ នោះ
មានកិច្ចមិនទាន់ច្បាស់លាស់នៅឡើយ ។ មែនពិត កិច្ចនៃឧបេក្ខានោះ
ក្នុងឈានទាំង ២ នោះ ជាកិច្ចមិនទាន់ច្បាស់លាស់ ព្រោះត្រូវធម៌ទាំង
ឡាយដែលជាសត្រូវមានវិតក្កៈជាដើម គ្របសង្កត់ហើយ ។ ចំណែក
ឧបេក្ខានេះ ក្នុងតតិយជ្ឈាននេះ ជាឧបេក្ខា ដូចជាមានក្បាលងើបឡើង
ហើយ ជាធម្មជាតិមានកិច្ចច្បាស់លាស់កើតហើយ ព្រោះការៈនៃឧបេក្ខា
នោះ គឺវិតក្កៈ, វិចារៈ និង បីតិ គ្របសង្កត់មិនបាន, ព្រោះហេតុនោះ
ព្រះមានព្រះភាគ ត្រាស់ឧបេក្ខានោះ” ដូច្នោះ ។

អដ្ឋកថា ជាគ្រឿងពណ៌នាសេចក្តីដោយសព្វគ្រប់ នៃបាលីនេះថា
“ឧបេក្ខកោ ច វិហរតិ” ដូច្នោះ ចប់ហើយ ។

(១០៣) ឥឡូវនេះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបសេចក្តីវិនិច្ឆ័យ ក្នុងបាលីនេះ
ថា “សពោ ច សម្មុជានោ” ដូច្នោះ (តទៅ) ។ ភិក្ខុណា រលឹក ព្រោះ
ហេតុនោះ ភិក្ខុនោះ ឈ្មោះថា អ្នករលឹក ។ ភិក្ខុណា ដឹងច្បាស់ដោយ
ប្រពៃ ព្រោះហេតុនោះ ភិក្ខុនោះ ឈ្មោះថា អ្នកដឹងច្បាស់ដោយប្រពៃ ។
សតិ និង សម្បជញ្ញៈ គឺព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ហើយ ដោយបុគ្គល ។
បណ្តាសតិ និង សម្បជញ្ញៈទាំង ២ នោះ សតិ មានការរលឹក ជា
លក្ខណៈ មានការមិនភ្លេចជាកិច្ច មានការរក្សាជាផល ។ សម្បជញ្ញៈ
មានការមិនវង្វេងជាលក្ខណៈ មានការពិចារណាជាកិច្ច មានការជ្រើស
រើសជាផល ។

ក្នុងឈានទាំងនោះ សតិ និង សម្បជញ្ញៈនេះ មានសូម្បីក្នុងឈាន

ដែលមានខាងដើម ក៏ពិតមែនហើយ ព្រោះថាគុណជាតត្រឹមតែឧបហារៈ ក៏មិនសម្រេចដល់ភិក្ខុដែលក្មេងក្មាន់សតិ អ្នកមិនដឹងច្បាស់, មិនចាំបាច់ ពោលថ្វីដល់អប្បនា តែព្រោះឈានទាំងឡាយនោះ ជាធម្មជាតត្រាតត្រាត ដំណើរនៃចិត្តជាដំណើរសុខ ដូចជាដំណើរ របស់បុរសដែលដើរ លើកូមិ(ផ្ទៃរាប) ជាការស្រួលយ៉ាងនុំឯង, កិច្ចនៃសតិ និង សម្បជញ្ញៈ ក្នុងឈានទាំងនោះ ទើបមិនបានច្បាស់លាស់, តែព្រោះការវះនៃឈាន នេះ ជាឈានដ៏ល្អិត ព្រោះលះបង់នូវអង្គដែលត្រាតត្រាតបាន ព្រះ យោគីត្រូវប្រាថ្នាដំណើរនៃចិត្ត ដែលកិច្ចនៃសតិ និង សម្បជញ្ញៈ ផ្គង ហើយតែម្យ៉ាង ប្រៀបដូចជាបុរសធ្វើដំណើរលើមុខកាំបិតកោរ យ៉ាង នោះឯង ។ ព្រោះហេតុនោះ ទើបព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់ត្រាស់ពាក្យនេះ (សពោ សម្បជានោ) តែក្នុងតតិយជ្ឈាននេះប៉ុណ្ណោះ ។

បណ្ឌិត គប្បីជ្រាបសេចក្តីអធិប្បាយ ដោយក្រែលែងបន្តិចទៀត ។ កូនគោកំពុងរំលោភដោះមេ ត្រូវបុគ្គលនាំចេញពីមេហើយ មិនមានអ្នករក្សា ក៏រមែងចូលទៅរកមេគោម្តងទៀត យ៉ាងណា, សុខ ក្នុងតតិយជ្ឈាននេះ ត្រូវព្រះយោគីបម្រះចេញហើយអំពីបីតិ, សេចក្តីសុខនោះ គឺព្រះយោគី មិនបានរក្សា ដោយគ្រឿងរក្សាគឺសតិ និង សម្បជញ្ញៈ គប្បីចូលទៅរក បីតិម្តងទៀតដោយពិត ជាឈានប្រកបដោយបីតិវិញ ក៏យ៉ាងនោះដែរ ។ មួយទៀត បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា ពាក្យថា “សពោ សម្បជានោ” នេះ គឺ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ហើយ តែក្នុងតតិយជ្ឈាននេះ ដើម្បីទ្រង់សំដែង នូវសេចក្តីដ៏វិសេសនេះទៀតថា “សូម្បីសត្វទាំងឡាយ តែងរីករាយ ក្នុង សេចក្តីសុខផង, សេចក្តីសុខនេះ ក៏មានរសត្វាញ់ក្រែលែងផង ព្រោះ មិនមានសុខដទៃក្រែលែង ជាងសេចក្តីសុខ ក្នុងតតិយជ្ឈាននោះ, តែថា

ការមិនជាប់ចិត្ត ក្នុងសេចក្តីសុខ ក្នុងតតិយជ្ឈាននេះ រមែងមាន ដោយ អានុភាពនៃសតិ និង សម្បជញ្ញៈ មិនមែនមាន ដោយប្រការដទៃ ឡើយ” ដូច្នោះឯង ។

(១០៤) ឥឡូវនេះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបសេចក្តីវិនិច្ឆ័យ ក្នុងបាលី ថា “សុខញ្ញ កាយេន បដិសំវេទេតិ” នេះ (តទៅ) ។ ការចងចិត្ត ដោយ ការសោយនូវសេចក្តីសុខ មិនមានដល់ព្រះយោគីដែលបានតតិយជ្ឈាន ក៏ពិតមែនហើយ, កាលបើមានហេតុយ៉ាងនេះ សេចក្តីសុខដែលប្រកប ដោយនាមកាយ របស់ព្រះយោគីនោះ ជាសេចក្តីសុខ ដែលប្រកបព្រម ដោយនាមកាយ តាមដែលបាន ព្រោះហេតុណា, រូបកាយ របស់ព្រះ យោគីនោះ ដែលរូបដ៏ប្រណីតក្រៃពេក តាំងឡើង ព្រមដោយនាមកាយ នោះ ពាល់ត្រូវហើយ ព្រោះការវះនៃព្រះយោគីនោះ ជាបុគ្គលគឺសេចក្តី សុខឯណា ពាល់ត្រូវហើយ សូម្បីព្រះយោគីនោះចេញចាកឈានហើយ ក៏គប្បីសោយនូវសេចក្តីសុខ ព្រោះហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ ព្រះមាន ព្រះភាគ កាលទ្រង់សំដែង នូវសេចក្តីនេះ ទើបទ្រង់ត្រាស់ថា “សុខញ្ញ កាយេន បដិសំវេទេតិ” ដូច្នោះ ។

ឥឡូវនេះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបសេចក្តីវិនិច្ឆ័យ ក្នុងបាលីនេះថា “យន្តំ អរិយា អាចិក្ខុន្តិ ឧបេក្ខេកោ សតិមា សុខិហារី ” ដូច្នោះ ដូចតទៅនេះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបដីកាជាគ្រឿងប្រកប ក្នុងតតិយជ្ឈាននេះ យ៉ាងនេះថា “ព្រះអរិយៈទាំងឡាយ មានព្រះពុទ្ធជាដើម ទ្រង់ប្រាប់ សំដែង បញ្ញត្តិ តែងតាំង បើកបង្ហាញ បែងចែក ធ្វើឲ្យរាក់ មានអធិប្បាយថា “ប្រកាស សរសើរ នូវបុគ្គលអ្នកបាននូវតតិយជ្ឈាននោះ ព្រោះហេតុនៃឈានណា ព្រោះដំណើរនៃឈានណា” ដូច្នោះ, សួរថា “ទ្រង់សរសើរ យ៉ាងដូច

ម្តេច?” ។ ឆ្លើយថា៖ ទ្រង់ត្រាស់សរសើរថា “ព្រះយោគីជាអ្នកព្រងើយ កន្តើយ មានសតិ មានប្រក្រតីនៅជាសុខ” ។ ព្រះយោគី ចូលទៅកាន់ តតិយជ្ឈាននោះ ហើយគង់នៅ” ដូច្នោះ ។

សួរថា “ក៏ព្រោះហេតុអ្វី ទើបព្រះអរិយៈទាំងនោះ សរសើរនូវ បុគ្គលដែលបានតតិយជ្ឈាននោះ យ៉ាងនេះ?” ។

ឆ្លើយថា “ព្រោះគួរដល់ការសរសើរ ។ មែនពិត បុគ្គលអ្នកបាន នូវតតិយជ្ឈាននេះ ជាអ្នកព្រងើយ ក្នុងតតិយជ្ឈាន ដែលជាសុខ មាន រសវដ្តមក្រពេក សូម្បីមិនទាន់ដល់នូវគុណជាត ជាគ្រឿងដល់ត្រើយ នៃសេចក្តីសុខក៏ដោយ ក៏ត្រូវគ្រឿងជាប់ជំពាក់ ដោយសេចក្តីសុខ ក្នុង តតិយជ្ឈាននោះ ទាញមកមិនបាន ព្រោះហេតុណា, ព្រះយោគីនោះ ឈ្មោះថា ជាអ្នកមានសតិ ព្រោះការវះជាអ្នកមានសតិទាំងនៅមាំ រហូត ដល់បីតិកើតឡើងមិនបាន និង រមែងសោយនូវសេចក្តីសុខ ដែលមិន សៅហ្មង ជាសេចក្តីសុខដែលព្រះអរិយៈប៉ងប្រាថ្នាហើយផង ជាសេចក្តី សុខ ដែលព្រះអរិយៈសេពហើយពិតផង ដោយនាមកាយ ព្រោះហេតុ ណា, ព្រោះហេតុនោះ បុគ្គលអ្នកបាននូវតតិយជ្ឈាននោះ ទើបជាអ្នក គួរដល់ការសរសើរ ។ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា៖ ព្រោះគួរដល់ការសរសើរ ដូចបានពោលមកនេះ ព្រះអរិយៈទាំងនោះ កាលប្រកាសនូវគុណដែល ជាហេតុគួរសរសើរ យ៉ាងនេះ ទើបសរសើរបុគ្គលអ្នកបានតតិយជ្ឈាន នោះ យ៉ាងនេះថា “ជាអ្នកព្រងើយ មានសតិ មានប្រក្រតីនៅជាសុខ” ។

បទថា “តតិយំ” គឺ ឈាននេះ ជាឈាន ទី៣ ព្រោះមានលំដាប់ នៃចំនួន ។ ឈាននេះ ឈ្មោះថា ជាឈាន ទី៣ ព្រោះព្រះយោគី ចូល ឈាននេះ ជាទី៣ ដូច្នោះក៏បាន ។

ចំណែកពាក្យណា ដែលយើងពោលហើយថា “តតិយជ្ឈាន លះ អង្គ១ ប្រកបព្រមដោយអង្គ២” ដូច្នោះ, បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបសេចក្តីវិនិច្ឆ័យ ក្នុងពាក្យនោះ (ដូចតទៅនេះ) ។ ភាពនៃតតិយជ្ឈាននោះ លះអង្គ ១ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាប ដោយអំណាចនៃការលះនូវបីតិ ។ ក៏បីតិនេះនោះ គឺ ព្រះយោគីលះបង់ ក្នុងខណៈនៃអប្បនាខ្លះឯង ដូចជាវិតក្កៈ និង វិចារៈ គឺព្រះយោគីលះបង់ ក្នុងខណៈនៃអប្បនា នៃទុតិយជ្ឈាន យ៉ាងនោះដែរ, ព្រោះហេតុនោះ បីតិនោះ ទើបលោក ពោលថា៖ ជាអង្គសម្រាប់លះនូវ វិតក្កៈ និង វិចារៈនោះ ។ ចំណែកឯ តតិយជ្ឈាននោះ ជាឈានប្រកប ដោយអង្គ ២ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាប ដោយអំណាចនៃការកើតឡើង នៃអង្គ ទាំងឡាយ២ នេះ គឺ៖ សុខៈ ចិត្តកក្កតា ។ ព្រោះហេតុនោះ ពាក្យណា ដែលយើងពោលហើយក្នុងវិក្កន្តថា “ឧបេក្ខា, សតិ និង សម្បជញ្ញៈ, សុខៈ, ភាពនៃចិត្តមានអារម្មណ៍តែ ១ ឈ្មោះថា ឈាន” ដូច្នោះ, ពាក្យ នោះ គឺព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ហើយ ដោយបរិយាយ ដើម្បីសំដែងនូវ ឈាននោះ ព្រមទាំងបរិក្ខារ ។ ចំណែក ឈានទី ៣ នេះ លើកលែង តែឧបេក្ខា សតិ និង សម្បជញ្ញៈ ចេញហើយ ជាឈានមានអង្គ ២ មែនពិត ដោយអំណាចអង្គទាំងឡាយ ដែលដល់នូវឧបនិជ្ឈានលក្ខណៈ ដោយនិប្បរិយាយ ។ សមដូចជាព្រះមានព្រះភាគ ត្រាស់ថា៖ សួរថា “ក្នុងសម័យនោះ ឈានប្រកបដោយអង្គ ២ គឺអ្វីខ្លះ?” ។ ឆ្លើយថា “គឺ សុខៈ, ភាពនៃចិត្តមានអារម្មណ៍តែមួយ” ដូច្នោះ ។ ពាក្យដ៏សេស មាន ន័យដូចយើងពោលមកហើយ ក្នុងបឋមជ្ឈាននុ៎ះឯង ។

(ចក្កុន្ត្យាន)

(១០៥) លុះដល់ព្រះយោគី បានសម្រេចតតិយជ្ឈាននោះ យ៉ាង

នេះហើយ, ព្រះយោគីត្រូវមានសេចក្តីប្រព្រឹត្តិឲ្យស្ងាត់ដោយអាការៈទាំងឡាយ ៤ តាមន័យដែលបានពោលមកហើយនោះឯង ចេញពីតតិយជ្ឈានដែលស្ងាត់ហើយ ឃើញនូវទោស ក្នុងតតិយជ្ឈាននោះ ថា “សម្បត្តិនេះមានសត្រូវគឺបីតិទៅជិត” ដូច្នោះផងថា “សម្បត្តិនេះ ឈ្មោះថាជាធម្មជាតិមានកម្លាំងខ្សោយ” ព្រោះការវះនៃសុខៈដែលលោកពោលហើយ យ៉ាងនេះថា “ការចងចិត្តថាៈ សេចក្តីសុខ ក្នុងតតិយជ្ឈាននោះឯណានោះឯង, ព្រោះការចងចិត្តនោះ តតិយជ្ឈាននោះ ទើបលោកហៅថា ជាអង្គ ដ៏គ្រោតគ្រោត ជាធម្មជាតិដ៏គ្រោតគ្រោត” ដូច្នោះផង ហើយធ្វើទុកក្នុងចិត្តនូវចតុត្ថជ្ឈាន ថា ជាធម៌ល្អិត គប្បីគ្របសង្កត់នូវសេចក្តីពេញចិត្ត ក្នុងតតិយជ្ឈានហើយ ធ្វើសេចក្តីព្យាយាម ជាគ្រឿងប្រកប ដើម្បីបាននូវចតុត្ថជ្ឈាន ។

គ្រានោះ កាលព្រះយោគីនោះ ចេញចាកតតិយជ្ឈានហើយ មានសតិ ដឹងច្បាស់ ពិចារណានូវអង្គឈានទាំងឡាយ, សេចក្តីសុខពោលគឺសោមនស្សដែលជាចេតសិកសុខ រមែងតាំងឡើងប្រាកដថា ជាធម្មជាតិដ៏គ្រោតគ្រោត, ឧបេក្ខាវេទនា និង ចិត្តកក្កតា រមែងតាំងឡើង ប្រាកដថា ជាធម្មជាតិដ៏ល្អិត ក្នុងកាលណា, ក្នុងកាលនោះ កាលព្រះយោគីនោះធ្វើទុកក្នុងចិត្តរឿយៗ នូវនិមិត្តនោះឯង ដោយបរិកម្ម ថា “បឋី បឋី” ដូច្នោះ ដើម្បីលះនូវអង្គដ៏គ្រោតគ្រោត និង ដើម្បីបានចំពោះនូវអង្គដ៏ល្អិត, មនោទ្វារវដ្តនចិត្ត កាត់ផ្តាច់នូវកវន្តៈ (ដោយគិត) ថា “ចតុត្ថជ្ឈាន នឹងកើតឡើង ក្នុងកាលឥឡូវនេះ” ដូច្នោះហើយ ធ្វើបឋីកសិណនោះឯងឲ្យជាអារម្មណ៍ ទើបកើតឡើង ។ បន្ទាប់ពីនោះ ជវនមួយ ជារូបាវចរចិត្តប្រកបដោយចតុត្ថជ្ឈាន ក្នុងទីបំផុត នៃជវនទាំងឡាយណា, ជវនទាំង

ឡាយនោះ ៤ ឬ ៥ រមែងកើតឡើង ក្នុងអារម្មណ៍នោះឯង, ជវន ដ៏សេស ជាការវាចរចិត្ត មានប្រការគឺយើងពោលហើយនោះឯង ។ ប៉ុន្តែបណ្ឌិត គប្បីជ្រាបសេចក្តីផ្សេងគ្នានេះថា “សុខវេទនា មិនមែនជាបច្ច័យដោយអាសេវនបច្ច័យនៃអទុក្ខមសុខវេទនាទេ, អទុក្ខមសុខវេទនា គប្បីកើតឡើង ក្នុងចតុត្ថជ្ឈាននោះឯង ព្រោះហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ ជវនក្នុងអប្បនាវិចីទាំងនោះ ជាជវនសម្បយុត្តហើយ ដោយឧបេក្ខាវេទនា, ក៏ព្រោះការវះនៃអប្បនាជវន ដ៏សម្បយុត្តហើយ ដោយឧបេក្ខានោះឯង សូម្បីបីតិក្នុងឈាននេះ ក៏រមែងសាបសូន្យទៅ ដោយប្រការដូច្នោះ ។

ក៏ដោយហេតុមានប្រមាណប៉ុណ្ណោះ ព្រះយោគីនោះ ឈ្មោះថា ចូលដល់ឈាន ទី៤ ដែលមិនមានទុក្ខ មិនមានសុខ មានសេចក្តីបរិសុទ្ធិនៃសតិដែលកើតអំពីឧបេក្ខាហើយនៅ ព្រោះលះបង់នូវសុខផង ព្រោះលះបង់ទុក្ខផង ព្រោះសោមនស្ស និង ទោមនស្សទាំងឡាយ រលត់អស់ក្នុងកាលមុនតែម្តង ។ ចតុត្ថជ្ឈាន ជាបឋីកសិណដែលលះអង្គ ១ ប្រកបដោយអង្គ ២ មានលំអ ៣ យ៉ាង បរិច្ចរដោយលក្ខណៈ ១០ ជាឈាន គឺព្រះយោគីនោះ បានសម្រេចហើយ យ៉ាងដូច្នោះឯង ។

(១០៦) ក្នុងបាវៈទាំងនោះ បាវៈថា “សុខស្ស ច បហានា ទុក្ខស្ស ច បហានា” នោះ គឺ ព្រោះការលះនូវសេចក្តីសុខដែលប្រព្រឹត្តទៅ ក្នុងកាយផង នូវសេចក្តីទុក្ខដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកាយផង ។ បទថា “បុព្វេវ” សេចក្តីថា ក៏ការលះនោះឯង មានមកក្នុងកាលមុនពិត មិនមែនមាន ក្នុងខណៈនៃចតុត្ថជ្ឈានទេ ។ ពាក្យថា “ព្រោះសោមនស្ស និង ទោមនស្ស រលត់អស់” នោះ សេចក្តីថា ព្រោះធម៌ទាំងឡាយ ២ នេះ គឺចេតសិកសុខ និង ចេតសិកទុក្ខ តាំងនៅមិនបាន, អធិប្បាយថាៈ ព្រោះលះបង់

ក្នុងកាលមុនមែនពិត ។ សួរថា “ក៏ការលះបង់ នូវធម៌ទាំង ២ យ៉ាង នោះ មានក្នុងកាលណា?” ។ ឆ្លើយថា “មាននៅក្នុងខណៈនៃឧបចារៈ នៃឈានទាំង៤ ” ។ មែនពិត ព្រះយោគីលះបង់សោមនស្ស ក្នុងខណៈ នៃឧបចារៈ នៃចតុត្ថជ្ឈាននុ៎ះឯង ។ ទុក្ខ, ទោមនស្ស និង សុខ គឺព្រះ យោគីលះបង់ ក្នុងខណៈនៃឧបចារៈ នៃបឋមជ្ឈាន, ទុតិយជ្ឈាន និង តតិយជ្ឈាន ។ ការលះបង់នូវសុខ, ទុក្ខ, សោមនស្ស និង ទោមនស្ស ក្នុងចតុត្ថជ្ឈានបាបៈនេះឯង សូម្បីព្រះមានព្រះភាគ មិនបានត្រាស់ហើយ តាមលំដាប់នៃការលះបង់នូវសុខ, ទុក្ខ, សោមនស្ស និង ទោមនស្សទាំង នោះក៏ដោយ តែព្រះអង្គត្រាស់ហើយ ដោយលំដាប់នៃឧទេស នៃឥន្ទ្រិយ៍ ទាំងឡាយ ក្នុងឥន្ទ្រិយ៍វិកង្គ បណ្ឌិតកប្បិជ្រាប ដូចពោលមកនេះឯង ។

សួរថា “ថាបើអង្គទាំងឡាយនោះ គឺព្រះយោគីលះបង់ ក្នុងខណៈ នៃឧបចារៈនៃឈាននោះៗ ឯង កាលបើដូច្នោះ ព្រោះហេតុអ្វី? បានជា ព្រះដ៏មានព្រះភាគ ទ្រង់ត្រាស់និរោធិ តែក្នុងឈានប្តឹងឯងយ៉ាងនេះ ថាៈ ក៏ទុក្ខន្ទ្រិយ៍ ដែលកើតឡើងហើយ រមែងរលត់ទៅវិញ ដោយមិនសេស សល់ ក្នុងទីណា?, ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុ ក្នុងព្រះធម្មវិន័យនេះ ស្ងប់ ស្ងាត់មែនពិត ចាកកាមទាំងឡាយ ។ល។ រមែងចូលដល់ឈានទីមួយ ហើយនៅ, ទុក្ខន្ទ្រិយ៍ ដែលកើតឡើងហើយ រមែងរលត់ទៅ ដោយមិន សេសសល់ ក្នុងទីនេះ, ក៏ទោមនស្សន្ទ្រិយ៍, សុខន្ទ្រិយ៍, សោមនស្ស- ទ្រិយ៍ ដែលកើតឡើងហើយ រមែងរលត់ទៅ ដោយមិនសេសសល់ ក្នុង ទីណា?, ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុ ក្នុងព្រះធម្មវិន័យនេះ ព្រោះលះបង់ នូវ សុខផង ។ល។ ចូលដល់ឈានទី៤ ហើយនៅ, សោមនស្សន្ទ្រិយ៍ កើត ឡើងហើយ តែងរលត់ទៅ មិនមានសេសសល់ក្នុងទីនេះ” ដូច្នោះ ។

ឆ្លើយថា “ព្រោះនិរោធិ ក្នុងឈាននោះៗ រលត់ដោយខ្លួនឯង ក្រែ ពេក ។ ពិតមែន ការរលត់នៃអង្គឈានទាំងឡាយនោះ ក្នុងឈានទាំង ឡាយមានបឋមជ្ឈានជាដើមជាអតិសយនិរោធិ មិនមែនជានិរោធិធម្មតា នុ៎ះទេ ។ ចំណែកការរលត់ ក្នុងខណៈនៃឧបចារៈ ជានិរោធិធម្មតា មិន មែនជាអតិសយនិរោធិទេ ។ ពិតដូច្នោះមែន ការកើតឡើង នៃទុក្ខន្ទ្រិយ៍ សូម្បីរលត់ហើយ ក្នុងឧបចារៈ នៃបឋមជ្ឈាន ក្នុងអាវជ្ជនចិត្តផ្សេងៗ គប្បីមាន ដោយសារមានសម្មស្សនៃសត្វ មានរលោម និង មូសជាដើម ឬ ដោយសារការស្តុះស្តាប់ ព្រោះអាសនៈ មិនស្មើ ។ តែការកើតឡើង មិនគប្បីមាន ខាងក្នុងនៃអប្បនាទេ ។ ម្យ៉ាងទៀត ទុក្ខន្ទ្រិយ៍នេះ សូម្បី រលត់ ក្នុងឧបចារៈហើយ ក៏មិនមែនឈ្មោះថា រលត់ហើយ ដោយប្រពៃ ទេ ព្រោះការវះនៃទុក្ខន្ទ្រិយ៍នោះ ជាធម្មជាតិធម៌ដែលជាសត្រូវ មិនទាន់ កំចាត់បង់ ។ តែខាងក្នុង នៃអប្បនា កាយទាំងមូល ជាកាយឈ្មោះថា យានិចុះកាន់សេចក្តីសុខហើយ ព្រោះការផ្សព្វផ្សាយទៅនៃបីតិ ។ ក៏ ទុក្ខន្ទ្រិយ៍ របស់បុគ្គលអ្នកមានកាយយានិចុះកាន់សេចក្តីសុខហើយ ជា ធម្មជាតិ ឈ្មោះថា រលត់ហើយដោយប្រពៃ ព្រោះការវះនៃទុក្ខន្ទ្រិយ៍នោះ គឺធម៌ដែលជាសត្រូវកំចាត់បង់ហើយ ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត ការកើតឡើង នៃទោមនស្សន្ទ្រិយ៍ សូម្បីព្រះយោគីលះបង់បានហើយ ក្នុងឧបចារៈ នៃ ទុតិយជ្ឈាន ក្នុងអាវជ្ជនចិត្តផ្សេងៗ គប្បីមាន ។ ព្រោះហេតុដែល ទុក្ខន្ទ្រិយ៍នោះ កាលបើមានការលំបាកកាយ និង ការចង្អៀតចិត្ត សូម្បី មានវិតក្កៈនិង វិចារៈ ជាបច្ច័យក៏ដោយ, ក៏រមែងកើតឡើងបាន, ប៉ុន្តែ កាលបើមិនមានវិតក្កៈ និង វិចារៈទេ វាក៏កើតឡើងមិនបានឡើយ ។ ប៉ុន្តែទោមនស្សន្ទ្រិយ៍ រមែងកើតឡើង ក្នុងទីណា, កាលបើមានវិតក្កៈ

និង វិចារៈ ក្នុងទីនោះ, វិតក្កៈ និង វិចារៈ ក្នុងឧបចារៈនៃទុតិយជ្ឈាន គឺ ព្រះយោគីមិនទាន់លះបង់បានដោយពិត ព្រោះហេតុនោះ ការកើតឡើង នៃទោមនស្សន្រ្ទិយ៍នោះ គប្បីមាន ក្នុងឧបចារៈនៃទុតិយជ្ឈាននោះ ។ តែ ក្នុងទុតិយជ្ឈានមិនគប្បីមាន ព្រោះការៈនៃបច្ច័យគឺព្រះយោគីលះបង់បាន ហើយ ។ ន័យដូចគ្នានោះដែរ ការកើតឡើង នៃសុខន្រ្ទិយ៍ សូម្បីគឺព្រះ យោគីលះបង់បានហើយ ក្នុងឧបចារៈនៃតតិយជ្ឈាន ក៏គប្បីមានដល់ព្រះ យោគីអ្នកមានកាយ គឺរូបដែលប្រណីត មានបីតិជាសម្មដ្ឋាន ពាល់ត្រូវ ហើយ, តែមិនគប្បីមាន ក្នុងតតិយជ្ឈានឡើយ ។ ព្រោះថា ក្នុងតតិ- យជ្ឈាន បីតិ ដែលជាបច្ច័យនៃសុខៈ រលត់ទៅហើយ ដោយប្រការទាំង ពួង ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត ការកើតឡើង នៃសោមនស្សន្រ្ទិយ៍ សូម្បីព្រះ យោគី លះបង់បានហើយ ក្នុងឧបចារៈនៃចតុត្ថជ្ឈាន ក៏គប្បីមាន ព្រោះ សោមនស្សន្រ្ទិយ៍នោះ នៅជិតផង ព្រោះមិនទាន់កន្លងហើយ ដោយត្រឹម ត្រូវ ព្រោះមិនមានឧបេក្ខាដែលដល់នូវអប្បនាផង ។ តែក្នុងចតុត្ថជ្ឈាន មិនគប្បីមានទេ ។ ក៏ព្រោះហេតុដូច្នោះ ការកាន់យក ដោយមិនសេស សល់ គឺព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ធ្វើហើយក្នុងព្រះបាលីនោះៗថា “ទុក្ខន្រ្ទិយ៍ ដែលកើតឡើងហើយ រមែងរលត់ទៅ ដោយមិនសេសសល់ ក្នុងទីនេះ ដូច្នោះជាដើម ដោយប្រការដូច្នោះឯង” ។

ក្នុងអធិការ នៃចតុត្ថជ្ឈាននេះ អាចារ្យអ្នកចោទ បានពោល ថា : “កាលបើដូច្នោះ, វេទនាទាំងនោះ សូម្បីព្រះយោគីលះបង់ហើយ ក្នុង ឧបចារៈនៃឈាននោះៗ, ព្រោះហេតុអ្វី បានជាព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់នាំ មកហើយ ក្នុងទីនេះ?” ដូច្នោះ ។

ឆ្លើយថា “ដើម្បីកំណត់យកស្រួល ។ ព្រោះអទុក្ខមសុខវេទនា

នេះឯណា ដែលព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់ត្រាស់ហើយ ក្នុងបាវៈនេះថា “អទុក្ខមសុខំ” ដូច្នោះ, អទុក្ខមសុខវេទនានោះ ជាធម្មជាតិដ៏ល្អិតសុខុម ដឹងបានដោយកម្រ គឺព្រះយោគីមិនអាចដើម្បីទទួលយកបាន ដោយ ស្រួលឡើយ ។ ព្រោះហេតុនោះ ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់នាំមកនូវអទុក្ខ- មសុខវេទនាទាំងអស់នោះ ដើម្បីកំណត់យកស្រួល ប្រៀបដូចជាអ្នក រក្សាគោ គៀងគោទាំងអស់ ចូលក្នុងក្រាលមួយ ដើម្បីចាប់បានដោយ ស្រួល នូវគោដែលកាច គឺបុគ្គលមិនអាចចូលទៅរក តាមតែបានហើយ ចាប់យក, កាលបើដូច្នោះ អ្នករក្សាគោ ក៏លែងគោចេញម្តងមួយៗ ទើប ឲ្យបុគ្គលចាប់គោនោះឯង ដែលដើរមកហើយ តាមលំដាប់ ដោយពាក្យ ថា “នេះគឺគោនោះ អ្នកទាំងឡាយ ចូរចាប់វា” ដូច្នោះ យ៉ាងនោះឯង ។ ព្រោះថា ព្រះមានព្រះភាគ លុះទ្រង់សំដែងនូវវេទនា ដែលព្រះអង្គទ្រង់ នាំមក យ៉ាងនេះហើយ ក៏ទ្រង់អាចញ្ជាវិញព្រះយោគី ឲ្យកាន់យកអទុក្ខម- សុខវេទនានោះ ថា “ធម្មជាតណា ដែលមិនមែនជាសុខ មិនមែនជាទុក្ខ មិនមែនជាសោមនស្ស មិនមែនជាទោមនស្ស, ធម្មជាតនេះ ឈ្មោះថា អទុក្ខមសុខវេទនា” ដូច្នោះ ។

ម្យ៉ាងទៀត បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបវេទនាទាំងនោះថា “ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់ត្រាស់ហើយ ដើម្បីសំដែងនូវបច្ច័យនៃចេតាវិមុត្តិ ដែលជាអទុក្ខម- សុខវេទនា” ដូច្នោះផងក៏បាន ។ មែនពិត ឧបាយទាំងឡាយមានការលះ ទុក្ខជាដើម ជាបច្ច័យនៃចេតាវិមុត្តិ ដែលជាអទុក្ខមសុខវេទនានោះ ។ សមដូចជាព្រះធម្មទិន្នាថេរី ពោលថា “ម្នាលអាវុសោ បច្ច័យនៃចេតា- វិមុត្តិសមាបត្តិ ដែលជាអទុក្ខមសុខវេទនា មាន៤ យ៉ាងហ្នឹងឯង, ម្នាល អាវុសោ កិក្ខុ ក្នុងព្រះធម្មវិន័យនេះ ព្រោះលះបង់នូវសុខៈផង ។ល។

ចូលដល់ចតុត្តជ្ឈានហើយនៅ, ម្នាលអារុសោ បច្ច័យបួន នៃចេតោ-
វិមុត្តិសមាបត្តិ ដែលជាអទុក្ខមសុខវេទនា យ៉ាងនេះឯង” ដូច្នោះ ។

ម្យ៉ាងទៀត បណ្ឌិត គប្បីជ្រាបថា “សំយោជនកិលេសទាំងឡាយ
មានសក្កាយទិដ្ឋិជាដើម សូម្បីព្រះយោគីលះបង់ហើយ ក្នុងមគ្គដទៃ តែ
ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ត្រាស់ថា “ព្រះយោគីលះបង់ហើយ ក្នុងតតិយមគ្គ
នោះ ដើម្បីត្រាស់សរសើរនូវតតិយមគ្គ យ៉ាងណា, វេទនាទាំងនោះ ព្រះ
មានព្រះភាគត្រាស់ហើយ ក្នុងចតុត្តជ្ឈាននេះ ដើម្បីទ្រង់ត្រាស់សរសើរ
នូវឈាននោះឯង ក៏យ៉ាងនោះដែរ” ។

មួយវិញទៀត បណ្ឌិត គប្បីជ្រាបថា “ព្រះអង្គត្រាស់វេទនាទាំង
នោះ ដើម្បីទ្រង់សំដែងនូវការវះនៃរាគៈ និង ទោសៈទាំងឡាយជាធម្មជាតិ
ឆ្ងាយក្រៃពេក ក្នុងចតុត្តជ្ឈាននោះ ព្រោះកំចាត់បង់ចោលនូវបច្ច័យ” ។
មែនពិត ក្នុងវេទនាទាំងនោះ សុខៈជាបច្ច័យនៃសោមនស្ស, សោមនស្ស
ជាបច្ច័យនៃរាគៈ, ទុក្ខៈ ជាបច្ច័យនៃទោមនស្ស, ទោមនស្ស ជាបច្ច័យ
នៃទោសៈ, ក៏ព្រោះឈាននោះ សម្លាប់នូវវេទនា មានសុខវេទនាជាដើម
រាគៈ និង ទោសៈ ព្រមទាំងបច្ច័យ គឺឈាននោះសម្លាប់ហើយ ហេតុ
នោះ រាគៈ និង ទោសៈ នោះ ទើបឈ្មោះថា មាននៅក្នុងទីឆ្ងាយក្រៃពេក
យ៉ាងដូច្នោះឯង ។

(១០៧) បាលីថា “អនុក្ខមសុខំ” មានវិនិច្ឆ័យថាៈ ឈាននេះ
ឈ្មោះថា អទុក្ខៈ ព្រោះមិនមានទុក្ខ, ឈ្មោះថា អសុខៈ ព្រោះមិនមាន
សុខ ។ ព្រះមានព្រះភាគ សំដែងនូវវេទនា ទី៣ ដែលជាសត្រូវនៃទុក្ខ
និង សុខ ក្នុងចតុត្តជ្ឈាននោះ ដោយពាក្យនេះ មិនមែនទ្រង់សំដែងត្រឹម
តែការមិនមានទុក្ខ និង សុខទេ ។ វេទនា ទី៣ លោកហៅថា អទុក្ខម-

សុខវេទនាខ្លះ ហៅថាឧបេក្ខាវេទនាខ្លះ ។ វេទនា ទី៣ នោះ បណ្ឌិតគប្បី
ជ្រាបថា មានការសោយអារម្មណ៍ផ្ទុយអំពីតដ្ឋារម្មណ៍ និង អនិដ្ឋារម្មណ៍
ជាលក្ខណៈ មានភាពជាព្រងើយជាកិច្ច មានការមិនកើតប្រាកដជាផល
មានការរំលត់សុខជាហេតុ ។

បាវៈ ថា “ឧបេក្ខាសតិប្បវិសុទ្ធិ” វ្រែបថា មានសេចក្តីបរិសុទ្ធិ
នៃសតិ គឺឧបេក្ខាឲ្យកើតហើយ ។ ព្រោះថាសតិ ក្នុងឈាននេះ បរិសុទ្ធ
ល្អ ។ ក៏សេចក្តីបរិសុទ្ធិណានៃសតិនោះ, សេចក្តីបរិសុទ្ធិនោះ គឺឧបេក្ខា
ធ្វើហើយ, មិនមែនសការវះដទៃធ្វើទេ ។ ហេតុនោះ ឈាននេះ ទើបព្រះ
មានព្រះភាគ ទ្រង់ត្រាស់ហៅថា “មានសេចក្តីបរិសុទ្ធិនៃសតិ គឺឧបេក្ខា
ឲ្យកើតហើយ” ។ សូម្បីក្នុងវិក្កិក៏លោកពោលថា “សតិនេះជាធម្មជាតិ
បើកហើយ ជាធម្មជាតិបរិសុទ្ធផ្សេងផង ព្រោះឧបេក្ខានេះ ហេតុនោះ ទើប
ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ថា “មានសេចក្តីបរិសុទ្ធិនៃសតិ ព្រោះឧបេក្ខា” ។
ក៏សេចក្តីបរិសុទ្ធិនៃសតិ ក្នុងឈាននេះ រមែងមាន ព្រោះឧបេក្ខាណា,
ឧបេក្ខានោះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា ដោយសេចក្តី គឺតត្រមជ្ឈត្តតា ។ មិន
មែនតែសតិម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះទេដែលបរិសុទ្ធ ព្រោះឧបេក្ខានោះ ក្នុងឈានទី
៤ នេះ, តាមពិត សម្បយុត្តធម៌ទាំងពួងក៏បរិសុទ្ធដែរ ។ តែទ្រង់ត្រាស់
ទេសនា ដោយលើកយកសតិ មកជាប្រធាន ។ ក្នុងឈានទាំងនោះ
ឧបេក្ខានេះ មានក្នុងឈានទាំងឡាយ ៣ ព្វដ៏ខាងក្រោមហ្នឹងឯង ក៏ពិត
មែនហើយ ប៉ុន្តែថា ប្រៀបដូចជាស្នាមនៃព្រះច័ន្ទ សូម្បីមាន ក្នុងវេលា
ថ្ងៃ ក៏ជាធម្មជាតិមិនបរិសុទ្ធ មិនផ្សេងផង ព្រោះត្រូវពន្លឺព្រះអាទិត្យ ក្នុង
វេលាថ្ងៃ គ្របសង្កត់ផង ព្រោះមិនបាននូវរាត្រី ដែលមានចំណែកស្មើ
គ្នាផង ដោយភាពនៃខ្លួនជាព្រះច័ន្ទ និង ដោយការវះនៃរាត្រី ជាអ្នកទំនុក

បំរុងខ្លួនផង យ៉ាងណាមិញ, សូម្បីស្នាមនៃព្រះច័ន្ទ គឺតត្រមជ្ឈត្តបេក្ខានេះឯង ក៏យ៉ាងនោះដែរ សូម្បីជាមាន ក៏ជាធម្មជាតិមិនបរិសុទ្ធ ក្នុងប្រភេទនៃឈាន មានបឋមជ្ឈានជាដើម ព្រោះត្រូវតែជះនៃធម៌ដែលជាសត្រូវមានវិតក្កៈជាដើម គ្របសង្កត់ផង ព្រោះមិនបាននូវវាត្រីគឺឧបេក្ខាវេទនា ដែលមានចំណែកស្មើគ្នាផង ។ ក៏កាលបើឧបេក្ខាវេទនានោះ មិនបរិសុទ្ធហើយ, សូម្បីសហជាតធម៌ទាំងឡាយ មានសតិជាដើម ក៏ជាធម្មជាតិមិនបរិសុទ្ធផងដែរ ដូចជាពន្លឺនៃស្នាមព្រះច័ន្ទ ដែលមិនបរិសុទ្ធក្នុងវេលាថ្ងៃ ក៏មិនភ្លឺច្បាស់ យ៉ាងដូច្នោះដែរ ។ ហេតុនោះ បណ្តាឈានទាំង៣ ព្រះវិហារនោះ សូម្បីឈាន១ ក៏ព្រះមានព្រះភាគ មិនត្រាស់ថា “ឧបេក្ខាសតិប្រាសិទ្ធិ” ដូច្នោះទេ ។ តែក្នុងចតុត្ថជ្ឈាននេះ ច័ន្ទលេខាគឺតត្រមជ្ឈត្តបេក្ខានេះ ជាធម្មជាតិបរិសុទ្ធតែក្រពេក ព្រោះមិនមានតែជះនៃធម៌ដែលជាសត្រូវមានវិតក្កៈជាដើមគ្របសង្កត់ផង ព្រោះបាននូវវាត្រីគឺឧបេក្ខាវេទនា ដែលមានចំណែកស្មើគ្នាផង ។ ព្រោះការវះនៃឧបេក្ខានោះ បរិសុទ្ធហើយ សូម្បីសហជាតធម៌ទាំងឡាយមានសតិជាដើម ក៏ជាធម្មជាតិបរិសុទ្ធផងដែរ ដូចជាពន្លឺនៃស្នាមព្រះច័ន្ទ ដែលបរិសុទ្ធយ៉ាងនោះឯង ។ ព្រោះហេតុនោះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា ចតុត្ថជ្ឈាននេះ ប៉ុណ្ណោះ គឺព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ថា “ឧបេក្ខាសតិប្រាសិទ្ធិ” ដូច្នោះ ។

បទថា “ចតុត្ថ” គឺឈាននេះ ជាឈាន ទី៤ ព្រោះមានលំដាប់នៃចំនួន ។ ឈាននេះ ឈ្មោះថា ទី ៤ ព្រោះព្រះយោគីចូលឈាននេះ ជាទី ៤ ដូច្នោះ ក៏បាន ។

ចំណែកពាក្យណា ដែលយើងពោលហើយថា “ចតុត្ថជ្ឈាន លះអង្គ ១ ប្រកបព្រមដោយអង្គ ២” ដូច្នោះ, បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យ ក្នុង

ពាក្យនោះ (តទៅ) ។ ការវះនៃចតុត្ថជ្ឈាន លះអង្គ ១ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបដោយអំណាចការលះសោមនស្សៗ ក៏សោមនស្សនោះ ព្រះយោគី លះបង់បានតែក្នុងជវនខាងដើមទាំងឡាយ ក្នុងវិថីតែមួយទេ ។ ហេតុនោះ សោមនស្សនោះ ទើបព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ ថា “ជាអង្គ សម្រាប់លះ” របស់ចតុត្ថជ្ឈាននោះ ។ ចំណែកការវះនៃចតុត្ថជ្ឈាននោះ ប្រកបព្រមដោយអង្គ ២ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាប ដោយអំណាចការកើតឡើងនៃអង្គទាំង២ នេះ គឺឧបេក្ខាវេទនា (និង) ចិត្តកក្កតា ។ ពាក្យដ៏សេស មានន័យដូចយើងពោលមកហើយ ក្នុងបឋមជ្ឈាននេះឯង ។ ន័យក្នុងចតុត្ថជ្ឈាននេះ មានត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះឯង ។

(បញ្ចកថា)

លះព្រះយោគី អ្នកញ៉ាំងឈាន ទី៤ ឲ្យកើតឡើង ចេញចាកបឋមជ្ឈានដ៏ស្ងាត់រួចហើយឃើញទោស ក្នុងបឋមជ្ឈាននោះថា “សម្បត្តិនេះ មានសត្រូវ គឺនវរណៈនៅជិត” ដូច្នោះ និង ថា “សម្បត្តិនេះ ឈ្មោះថាជាអង្គដែលមានកម្លាំងខ្សោយ ព្រោះការវះនៃវិតក្កៈជាអង្គជ្រាកជ្រាក” ដូច្នោះហើយ គប្បីធ្វើទុកក្នុងចិត្ត នូវទុតិយជ្ឈាន ដោយថាជាធម៌ដ៏ល្អិតគ្របសង្កត់នូវសេចក្តីត្រេកអរ ក្នុងបឋមជ្ឈានហើយ ធ្វើសេចក្តីព្យាយាមជាគ្រឿងប្រកប ដើម្បីបានសម្រេចដល់ទុតិយជ្ឈាន ។ គ្រានោះ កាលព្រះយោគីនោះ ចេញចាកបឋមជ្ឈានហើយ មានសតិ មានសេចក្តីដឹងខ្លួន ពិចារណានូវអង្គឈានទាំងឡាយ, អង្គត្រឹមតែវិតក្កៈ រមែងតាំងឡើងប្រាកដ ដោយថា ជាអង្គជ្រាកជ្រាក, អង្គទាំងឡាយ មានវិចារជាដើម រមែងតាំងឡើងប្រាកដ ដោយថា ជាអង្គដ៏ល្អិត ក្នុងកាលណា, ក្នុងកាលនោះ កាលបើព្រះយោគីនោះ ធ្វើទុកក្នុងចិត្តរឿយៗ នូវនិមិត្តនុ៎ះ

ឯង ដោយបរិកម្មថា “បឋវី បឋវី” ដូច្នោះ ដើម្បីលះនូវអង្គដ៏គ្រោតគ្រោត ផង ដើម្បីបានចំពោះនូវអង្គដ៏ល្អិតផង, ទុតិយជ្ឈាន រមែងកើតឡើង តាមន័យដែលបានពោលមកហើយនុ៎ះឯង ។ អង្គត្រឹមតែវិតក្កៈប៉ុណ្ណោះ ជាអង្គសម្រាប់លះបង់នូវទុតិយជ្ឈាននោះ, អង្គទាំងឡាយ ៤ មានវិចារៈ ជាដើម ជាអង្គសម្រាប់ប្រកប ។ ពាក្យដ៏សេស មានប្រការៈដូចពោល មកហើយនុ៎ះឯង ។

លុះដល់ទុតិយជ្ឈាននេះឯង គឺព្រះយោគីបានហើយយ៉ាងនេះ, ព្រះ យោគី ជាអ្នកមានសេចក្តីប្រព្រឹត្តិស្អាត ដោយអាការៈទាំងឡាយ៥ តាម ន័យដែលបានពោលមកហើយនុ៎ះឯង ចេញចាកទុតិយជ្ឈាន ដែលស្អាត ហើយ ឃើញទោស ក្នុងទុតិយជ្ឈាននោះថា “សម្បត្តិនេះមានសត្រូវ គឺ វិតក្កៈនៅជិត” ដូច្នោះ និង ថា “សម្បត្តិនេះ ឈ្មោះថា ជាអង្គមានកម្លាំង ខ្សោយ ព្រោះការៈនៃវិចារៈ ជាអង្គគ្រោតគ្រោត” ដូច្នោះហើយ ធ្វើទុកក្នុង ចិត្ត នូវតតិយជ្ឈាន ថា ជាធម៌ល្អិត គ្របសង្កត់នូវសេចក្តីត្រេកអរ ក្នុង ទុតិយជ្ឈានហើយ ធ្វើសេចក្តីព្យាយាមជាគ្រឿងប្រកប ដើម្បីបានសំរេច តតិយជ្ឈាន ។ គ្រានោះ កាលព្រះយោគីនោះ ចេញចាកទុតិយជ្ឈាន ហើយ មានសតិ មានសេចក្តីដឹងខ្លួន ពិចារណានូវអង្គឈានទាំងឡាយ, អង្គត្រឹមតែវិចារៈរមែងតាំងឡើងប្រាកដថា ជាអង្គជ្រកជ្រក, អង្គទាំង ឡាយ មានបីតិជាដើម រមែងតាំងឡើងប្រាកដ ថា ជាអង្គដ៏ល្អិត ក្នុង កាលណា, ក្នុងកាលនោះ កាលបើព្រះយោគីនោះ ធ្វើទុកក្នុងចិត្តរឿយៗ នូវនិមិត្តនុ៎ះឯង ដោយបរិកម្ម ថា “បឋវី បឋវី” ដូច្នោះ ដើម្បីលះបង់នូវ អង្គ ដ៏គ្រោតគ្រោតផង ដើម្បីបានចំពោះនូវអង្គដ៏ល្អិតផង, តតិយជ្ឈាន រមែងកើតឡើង តាមន័យដូចបានពោលមកហើយនុ៎ះឯង ។ អង្គត្រឹមតែ

វិចារៈប៉ុណ្ណោះ ជាអង្គសម្រាប់លះ នៃតតិយជ្ឈាននោះ, អង្គទាំងឡាយ៣ មានបីតិជាដើមជាអង្គសម្រាប់ប្រកប ដូចក្នុងទុតិយជ្ឈាននៃចតុក្កន័យ ។ ពាក្យដ៏សេស មានន័យដូចបានពោលមកហើយនុ៎ះឯង ។

ឈានណា ជាឈាន ទី២ ក្នុងចតុក្កន័យ, ឈាននោះ ចែកចេញ ជា ២ មានទុតិយជ្ឈានផង តតិយជ្ឈានផង ក្នុងបញ្ចកន័យ, ឯឈាន ទាំងឡាយណា ជាឈាន ទី៣ និង ទី៤ ក្នុងចតុក្កន័យនោះ ឈាន ទាំងឡាយនោះ ជាឈាន ទី៤ និង ទី៥, ឈាន ទី១ គឺជាឈាន ទី១ តែម្យ៉ាង ដោយប្រការៈដូច្នោះឯង ។

បរិច្ឆេទ ទី៤ ឈ្មោះ បឋវីកសិណនិទ្ទេស
ក្នុងអធិការនៃសមាធិការវា ក្នុងគម្ពីរឈ្មោះវិសុទ្ធិមគ្គ
ដែលខ្ញុំរៀបរៀងហើយ
ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់កិរិយាញ៉ាំងសាធុជនឲ្យរីករាយចប់ហើយ
ដោយប្រការដូច្នោះ ។

រៀបរៀងដោយបរិបូរ
ថ្ងៃអាទិត្យ ៣ កើត ខែបុស្ស ឆ្នាំជូត អដ្ឋស័ក ព.ស. ២៥៤០
ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ៩ កុម្ភៈ ១៩៧៧
វេលាល្ងាច

(អាប្រាគសិណ)

(១០៨) ឥឡូវនេះ ជាកថា ដោយពិស្តារ ក្នុងអាប្រាគសិណ ក្នុង លំដាប់នៃបរិកសិណ ។ មែនពិត ព្រះយោគី អ្នកប្រាថ្នាដើម្បីចំរើន អាប្រាគសិណ ត្រូវអង្គុយឲ្យស្រួល ហើយរៀនយកនូវនិមិត្ត ក្នុងទឹក ដូចជាអ្នកចំរើនបរិកសិណ យ៉ាងនោះដែរ ។ បទទាំងពួងថា “និមិត្ត ដែលព្រះយោគីធ្វើហើយក្តី មិនទាន់ធ្វើហើយក្តី” ដូច្នោះជាដើម បណ្ឌិត គប្បី (សំដែង) ឲ្យពិស្តារ ។ ឯបទទាំងពួងនោះ បណ្ឌិតគប្បី (សំដែង) ឲ្យពិស្តារក្នុងអាប្រាគសិណនេះ យ៉ាងណា, ក្នុងកសិណទាំងពួង ក៏ត្រូវ (សំដែង) ឲ្យពិស្តារ យ៉ាងនោះដែរ ។ ព្រោះថា បន្ទាប់អំពីនេះទៅ យើង នឹងមិនពោលពាក្យមានប្រមាណប៉ុណ្ណោះទៀតទេ ពោលត្រឹមតែសេចក្តី ដែលប្លែកគ្នាប៉ុណ្ណោះឯង ។

សូម្បីក្នុងអាប្រាគសិណនេះ និមិត្តក្នុងទឹក ដែលព្រះយោគីមិនបាន ធ្វើហើយ គឺក្នុងស្រះបោក្សណីក្តី ក្នុងត្រពាំងក្តី ក្នុងទន្លេ(ទឹកប្រៃ)ក្តី ក្នុង សមុទ្រក្តី រមែងកើតឡើង ដល់ព្រះយោគី អ្នកមានបុណ្យ មានការ កសាងធ្វើទុកហើយ ក្នុងកាលមុនមែនពិត ដូចជានិមិត្តកើតឡើង ដល់ ព្រះចូឡសិវត្តោ យ៉ាងនោះឯង។ បានឮមកថា កាលលោកដ៏មានអាយុ អង្គនោះ លះបង់នូវលាភសក្ការៈ គិតថា “អញ នឹងនៅ នៅយ៉ាងស្ងប់ ស្ងាត់” ដូច្នោះ ក៏ឡើងជិះទូក នាកំពង់ដីធំហើយ ទៅកាន់ដុំដុំប្រៃ ក្រឡេក មើលមហាសមុទ្រ ក្នុងចន្លោះ, កសិណនិមិត្ត ដែលមានចំណែកប្រៀប ដូចមហាសមុទ្រនោះ បានកើតឡើងហើយ ។ ព្រះយោគីអ្នកមិនបានធ្វើ ការកសាងទុកហើយ ជៀសវាងនូវទោស នៃកសិណទាំងឡាយ ៤ កុំ អាលកាន់យកទឹក មានពណ៌ណាមួយ ក្នុងចំណោមពណ៌ទៀវ, លឿង,

ក្រហម និង ពណ៌-ស, តែទឹកណា ដែលមិនទាន់ធ្លាក់ដល់ផែនដីនៅ ឡើយ គឺបុគ្គលត្រង់ហើយ ដោយសំពត់ដីស្អាត លើអាកាស ឬថា ទឹក ដទៃដែលថ្លាស្អាត មិនល្អក៏ មានសកាតដូច្នោះក៏បាន, ត្រូវច្រកទឹកនោះ ឲ្យពេញបាត្រ ឬ កុណី ស្មើត្រឹមកណ្តាប់មាត់ហើយ តម្កល់ទុក នៅក្នុង ឱកាសដែលខ្លួនបានកំណត់ទុកហើយមានប្រការដូចពោលហើយ អង្គុយ ឲ្យស្រួល ក្នុងទីបំផុតនៃវត្ត មិនគប្បីពិចារណាពណ៌ (នៃទឹក)ទេ ។ ព្រះ យោគីមិនត្រូវធ្វើទុកក្នុងចិត្តដល់លក្ខណៈទេ ។ គប្បីធ្វើទឹកនោះ ឲ្យមាន ពណ៌ស្មើដោយទីអាស្រ័យមែនពិត តម្កល់ចិត្ត ក្នុងបណ្ឌិតធម៌ ដោយ អំណាចនៃពាក្យដែលប្រើមកច្រើន ហើយចំរើន ថា “អាប្រា អាប្រា” ដូច្នោះ ដោយអំណាចនៃឈ្មោះដែលប្រាកដមែនពិត ក្នុងចណ្តោមឈ្មោះ នៃទឹកទាំងឡាយមាន “អម្ពុ, ឧទកៈ, វារី, សលិលៈ” ដូច្នោះជាដើម ។ កាលព្រះយោគីនោះ ចំរើនយ៉ាងនេះ, និមិត្តទាំង ២ រមែងកើតឡើង តាមន័យដែលលោកពោលហើយ ដោយលំដាប់ខ្លះឯង ។ តែថា ក្នុង អាប្រាគសិណនេះ ឧត្តហនិមិត្ត រមែងប្រាកដដូចជាញាប់ញ័រ ។ ថាបើ ទឹកនោះ ជាទឹកដែលលាយដោយដុំពុះទឹក, ឧត្តហនិមិត្ត ក៏នឹងប្រាកដ ឡើង យ៉ាងដូច្នោះដែរ ។ ទោសនៃកសិណ រមែងប្រាកដ ។ ចំណែកឯ បដិភាគនិមិត្ត មិនញាប់ញ័រ ប្រាកដឡើង ហាក់ដូចជាផ្ចិតស្លឹកត្នោត ជា វិការៈនៃកែវមណី ដែលបុគ្គលតម្កល់ទុកហើយ ឆ្លងអាកាសផង ហាក់ បីដូចជាមណ្ឌល នៃកញ្ចក់កែវមណីផង ។ ព្រះយោគីនោះ រមែងបាន សម្រេចនូវឧបចារជ្ឈាន, ចតុត្តជ្ឈាន និង បញ្ចកជ្ឈាន មួយអង្វើដោយ ការប្រាកដឡើង នៃបដិភាគនិមិត្តនោះឯង តាមន័យដែលបានពោលមក ហើយមែនពិត ។ អាប្រាគសិណ ចប់ហើយ ។

(គេថាភស្តុតាង)

(១០៧) ឯព្រះយោគីអ្នកមានប្រាថ្នាដើម្បីចំរើនតេជោកសិណ ត្រូវ រៀនយកនិមិត្ត ក្នុងភ្លើង ។ ក្នុងតេជោកសិណនោះ និមិត្ត រមែងកើត ឡើង ដល់ព្រះយោគីអ្នកមានបុណ្យ មានការកសាងបានធ្វើទុកហើយ កាលរៀនយកនិមិត្ត ក្នុងភ្លើងដែលខ្លួនមិនទាន់ធ្វើហើយ ក្រឡេកមើល អណ្តាតភ្លើង ក្នុងចង្កៀង, ក្នុងជើងក្រាន, ក្នុងកន្លែងដុតបាត្រ ឬ ក្នុង ភ្លើងដែលឆេះព្រៃ ក្នុងទីណាមួយក៏ដោយ ដូចជានិមិត្តកើតឡើង ដល់ ព្រះចិត្តគុត្តត្ថយ៉ាងនោះឯង ។ សេចក្តីដំណាលថា: កាលលោកដ៏មាន អាយុអង្គនោះ ចូលទៅកាន់រោងឧបាសថ ក្នុងថ្ងៃជាទីស្តាប់ធម៌ហើយ ក្រឡេកមើលអណ្តាតភ្លើងប្រទីបប៉ុណ្ណោះ និមិត្ត ក៏កើតឡើង ។

ឯព្រះយោគី ក្រៅអំពីនេះ គប្បីធ្វើ (កសិណនិមិត្ត) ។ នេះជាវិធី សម្រាប់ធ្វើ ក្នុងកសិណនិមិត្តនោះ ។ ព្រះយោគី ត្រូវពុះឧសដែលមាន ខ្លឹម មានសាច់ដ៏ជិត ហាលឧសទាំងនោះឲ្យបានស្ងួត ធ្វើឲ្យជាកំណាត់ៗ ហើយ ទៅកាន់គល់ឈើ ឬក៏ មណ្ឌលដែលសមគួរធ្វើជាគំនរ ដោយ អាការៈដូចជាដុតបាត្រ ហើយដុតភ្លើង ធ្វើជាប្រហោងមានប្រមាណមួយ ចំអាម បួនធ្លាប់ ព្រងកន្ទេលរំចេក ឬ ស្បែក ឬក៏ ផ្ទាំងសំពត់ ក៏បាន ។ ព្រះយោគី គប្បីដាក់កន្ទេលរំចេក, ស្បែក ឬ ផ្ទាំងសំពត់នោះ ចំខាងមុខ ហើយអង្គុយ តាមន័យដែលលោកពោលហើយនោះឯង កុំធ្វើទុកក្នុងចិត្ត នូវស្មៅ និង ឧស ព្រងខាងក្រោម ឬក៏ នូវផ្សែង និង អណ្តាតភ្លើង ព្រង ខាងលើហើយ គប្បីរៀនយកនិមិត្តព្រងអណ្តាតភ្លើងជាដុំត្រង់កណ្តាល ។ ព្រះយោគី មិនត្រូវពិចារណាពណ៌ ដោយអំណាចពណ៌ មានជាអាទិ៍ថា “ពណ៌ខៀវ ឬក៏ ពណ៌លឿង” ដូច្នោះឡើយ ។ មិនគប្បីធ្វើទុកក្នុងចិត្ត

ដល់លក្ខណៈ ដោយថា ជាបស្ស័យ ។ គប្បីធ្វើភ្លើងនោះ ឲ្យមានពិណ ស្មើគ្នាដោយទីអាស្រ័យនោះឯង តម្កល់ចិត្តក្នុងបណ្តាតិធម៌ ដោយអំណាច ពាក្យដែលប្រើមកច្រើន ហើយចំរើនថា “តេជោ តេជោ” ដូច្នោះ ដោយ អំណាចនៃឈ្មោះដែលប្រាកដមែនពិត ក្នុងចំណោមឈ្មោះ របស់ភ្លើង ទាំងឡាយ ដូចជា “បាវកោ, កណ្តវត្តនិ, ជាតវេទោ, ហុតាសនោ” យ៉ាងនេះជាដើម ។ កាលព្រះយោគីនោះចំរើនយ៉ាងដូច្នោះ, និមិត្តទាំង ២ រមែងកើតឡើងដោយលំដាប់ តាមន័យដែលបានពោលហើយមិនខាន ។ ឧត្តហនិមិត្ត ក្នុងតេជោកសិណនោះ រមែងប្រាកដ ដូចជាអណ្តាតភ្លើង ដាច់ហើយធ្លាក់ចុះៗ យ៉ាងនោះឯង ។ ចំណែកទោសនៃកសិណ រមែង ប្រាកដ ដល់ព្រះយោគីអ្នករៀនយកនិមិត្ត ក្នុងភ្លើងដែលខ្លួនមិនបានធ្វើ ហើយ ។ អង្គត់ឧស ដែលភ្លើងមិនឆេះផង ដុំនៃរោងភ្លើងផង ផេះផង ផ្សែងផង រមែងប្រាកដ ។ បដិភាគនិមិត្តនឹងច្បាប់ ប្រាកដឡើង ហាក់បី ដូចជាកំណាត់សំពត់កម្ពុលពណ៌ក្រហម ដែលគេតម្កល់ទុកហើយ ព្រង អាកាស ដូចជាផ្ចិតស្លឹកត្នោតពណ៌ដូចមាស និង ហាក់បីដូចជាសសរ មាស យ៉ាងនោះឯង ។ ព្រះយោគីនោះ រមែងបាននូវឧបចារជ្ឈានផង នូវចតុត្ថជ្ឈាន និង បញ្ចកជ្ឈានផង មួយអង្វើដោយការប្រាកដឡើង នៃ បដិភាគនិមិត្តនោះឯង តាមន័យដែលបានពោលមកហើយមែនពិត ។

តេជោកសិណ ចប់ហើយ ។

(១១០) ឯព្រះយោគីអ្នកមានប្រាថ្នាដើម្បីចំរើនវាយោកសិណ ត្រូវ រៀនយកនិមិត្ត ក្នុងខ្យល់ ។ ក៏និមិត្តក្នុងខ្យល់នោះ គឺព្រះយោគីគប្បីរៀន យក ដោយអំណាចនៃខ្យល់ដែលខ្លួនឃើញហើយ ឬក៏ ដោយអំណាច នៃខ្យល់ដែលខ្លួនពាល់ត្រូវហើយ ។ មែនពិត ពាក្យនេះ គឺលោកពោល

ហើយ ក្នុងអង្គកថាទាំងឡាយថា “ព្រះយោគី កាលរៀនយកនូវវាយោ-
កសិណ តែងរៀនយកនូវនិមិត្ត ក្នុងខ្យល់ គឺតែងចូលទៅកំណត់នូវចុង
អំពៅដែលត្រូវខ្យល់បក់ទៅបក់មក ឬ កំណត់នូវចុងឬស្សី ចុងឈើ ឬ
ក៏ ចុងសក់ ដែលត្រូវខ្យល់បក់ទៅមក ក៏បាន កំណត់ខ្យល់ ដែលមក
ពាល់ត្រូវ ក្នុងកាយក៏បាន” ដូច្នោះ ។ ហេតុនោះ ព្រះយោគី ឃើញដើម
អំពៅក្តី ឬស្សីក្តី ដើមឈើក្តី ដែលមានស្លឹកដុះជិតបិតនៅស្មើត្រឹមក្បាល
ឬ នូវក្បាលនៃបុរស ដែលមានសក់ក្រាស់ ប្រមាណបួនធ្នាប់ ដែល
ខ្យល់បក់ត្រូវហើយ គប្បីតាំងស្មារតីថា “ខ្យល់នេះបក់ ក្នុងទីនេះ” ដូច្នោះ
ពុំនោះសោត គប្បីតាំងស្មារតី ក្នុងខ្យល់ដែលចូលទៅហើយ តាមចន្លោះ
បង្អួចក្តី តាមចន្លោះជញ្ជាំងក្តី ហើយបក់មកត្រូវកាយប្បទេស របស់ព្រះ
យោគីនោះ ហើយចំរើនថា “វាតោ វាតោ” ដូច្នោះ ដោយអំណាចឈ្មោះ
ប្រាកដមែនពិត ក្នុងចំណោមឈ្មោះ នៃខ្យល់ទាំងឡាយ មានជាអាទិ៍ថា
“វាតៈ, មាលិតៈ, អនិលៈ” ដូច្នោះ ។ ឧគ្គហនិមិត្ត ក្នុងវាយោកសិណនេះ
ប្រាកដដូចជានិមិត្តញាប់ញ័រ ប្រាកដស្មើដោយខ្លាញ់នៃចំហាយបាយបាយ-
យាស ដែលបុគ្គលទើបតែនឹងដាក់ចុះអំពីជើងក្រាន ។ បដិកាគនិមិត្ត ជា
និមិត្តស្ងប់ស្ងាត់នឹងថ្កល់ ។ ពាក្យដ៏សេស បណ្ឌិតគប្បីជ្រាប តាមន័យ
ដែលលោកពោលហើយនុ៎ះឯង ។ វាយោកសិណ ចប់ហើយ ។

(និវគ្គនិទាន)

(១១១) ក៏បន្ទាប់អំពីវាយោកសិណនោះមក ព្រះបាលីថា “ព្រះ
យោគី កាលរៀនយកនិវគ្គសិណ រមែងរៀនយកនិមិត្ត ក្នុងវត្តមាន
ពណ៌ខៀវ ជាផ្កាក្តី ជាសំពត់ក្តី ជាធាតុមានពណ៌ក្តី” ដូច្នោះ និមិត្ត រមែង
កើតឡើង ដល់ព្រះយោគីអ្នកមានបុណ្យ មានការកសាងធ្វើទុកហើយ

ព្រោះគ្រាន់តែឃើញគំនរផ្កាកម្រង ឬ កម្រាលផ្កាដែលមានពណ៌ដូច្នោះ
ក្នុងទីសម្រាប់បូជា ឬក៏ នូវវត្តណាមួយ ក្នុងចំណោមសំពត់ពណ៌ខៀវ
និង កែវពណ៌ខៀវជាមុន ។ ព្រះយោគីក្រៅនេះ គប្បីកាន់យកផ្កាទាំង
ឡាយមានផ្កាឧប្បលខៀវ និង ផ្កាកណ្តិកាភ្នំជាដើម មកក្រាលឲ្យពេញ
ផ្ទៃប្រអប់ ឬក៏ ផ្ទៃហិបឲ្យបានស្មើត្រឹមកណ្តាប់មាត់ ដោយស្លឹកឈើទាំង
ឡាយនុ៎ះឯង ដោយវិធីដែលកេសរ ឬក៏ ទង មិនប្រាកដ ។ មួយទៀត
ព្រះយោគីគប្បីយកសំពត់ពណ៌ខៀវមកចងជាបន្ទិចហើយ ច្រកឲ្យពេញ
ក៏បាន ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត ព្រះយោគី គប្បីយកសំពត់ពណ៌ខៀវនោះ
ពាសត្រង់កណ្តាប់មាត់នៃបន្ទិចនោះ ឲ្យដូចជាផ្ទៃនៃស្តរ ក៏បាន ។ ព្រះ
យោគី គប្បីយកធាតុណាមួយ ក្នុងចំណោមធាតុ មានពណ៌ខៀវ ដូចជា
សិរិទ្ធ ខៀវដូចជាស្លឹកឈើ និង ខៀវដូចជាផ្កាអញ្ជ្រំ មកធ្វើជាមណ្ឌល-
កសិណ ឲ្យជារបស់ដែលខ្លួននាំយកទៅបាន ដោយន័យដែលលោក
ពោលមកហើយ ក្នុងបឋវិកសិណ ឬក៏ ត្រង់ជញ្ជាំងតែម្តងក៏បាន ហើយ
កាត់ជុំវិញ តាមពណ៌ដែលមានចំណែកមិនស្មើគ្នា ។ បន្ទាប់ពីនោះ ព្រះ
យោគីគប្បីញ៉ាំងការធ្វើទុកក្នុងចិត្ត ឲ្យប្រព្រឹត្តទៅថា “នីលំ នីលំ” ដូច្នោះ
តាមន័យដែលលោកពោលហើយ ក្នុងបឋវិកសិណ ។ សូម្បីក្នុងនិវ-
ក្កសិណនេះ ទោសនៃកសិណក៏ប្រាកដ ក្នុងឧគ្គហនិមិត្ត ។ វត្តទាំង
ឡាយមានកេសរ, ទង និង ចន្លោះនៃត្របកជាដើម រមែងប្រាកដឡើង ។
បដិកាគនិមិត្ត រហូតហើយអំពីមណ្ឌលនៃកសិណ ប្រាកដដូចជាទង នៃ
ភ្លេត ជាវិការៈនៃកែវ ព្នងអាកាស ។ ពាក្យដ៏សេស បណ្ឌិតគប្បីជ្រាប
តាមន័យដែលលោកពោលហើយនុ៎ះឯង ។

និវគ្គសិណ ចប់ហើយ ។

(វិគក្កសិណ)

(១១២) សូម្បីក្នុងបិក្កក្កសិណ ក៏ន័យដូចគ្នានេះដែរ ។ តាមពិត ពាក្យនេះ ព្រះអង្គកថាចារ្យពោលហើយថា “ព្រះយោគី កាលរៀនយក នូវបិក្កក្កសិណ រមែងរៀនយកនូវនិមិត្ត ក្នុងពណិល្យឿន គឺក្នុងផ្កាខ្លះ ក្នុង សំពត់ខ្លះ ក្នុងធាតុមានពណិខ្លះ” ដូច្នោះ ។ ព្រោះហេតុនោះ សូម្បីក្នុង បិក្កក្កសិណនេះ និមិត្ត រមែងកើតឡើង ដល់ព្រះយោគី អ្នកមានបុណ្យ មានការកសាងធ្វើទុកហើយ ព្រោះគ្រាន់តែបានឃើញគំនរផ្កាកម្រង ឬ កម្រាលផ្កាដែលមានពណិដូច្នោះ ឬក៏ នូវវត្ថុណាមួយក្នុងចំណោមសំពត់ មានពណិល្យឿន និង ធាតុពណិល្យឿន ដូចជានិមិត្ត កើតឡើង ដល់ព្រះ ចិត្តគុត្តត្ថរ យ៉ាងនោះឯង ។ បានឮមកថាៈ កាលលោកដ៏មានអាយុ អង្គនោះ ឃើញនូវគ្រឿងបូជាលើអាសនៈ ដែលគេធ្វើហើយ ដោយផ្កា ចន្ទន៍ក្រហមទាំងឡាយ ក្នុងចិត្តបពិត្រិហារ, និមិត្តប៉ុនអាសនៈ បានកើត ឡើងហើយ ព្រមជាមួយនឹងការឃើញតែម្តង ។ ចំណែកព្រះយោគីក្រៅ នេះ គប្បីយកផ្កាទាំងឡាយមានផ្កាកណ្តិកាជាដើម ឬ សំពត់ពណិល្យឿន ឬក៏ ធាតុ (ពណិល្យឿន) មកធ្វើជាកសិណ តាមន័យដែលលោកពោល ហើយ ក្នុងនីលក្កសិណខ្លះឯង ហើយញ៉ាំងមនសិការ ឲ្យប្រព្រឹត្តទៅ ថា “បីតកំ បីតកំ” ដូច្នោះ ។ ពាក្យដ៏សេស ដូចគ្នាហ្នឹងឯង ។

បិក្កក្កសិណ ចប់ហើយ ។

(នេហិតក្កសិណ)

(១១៣) សូម្បីក្នុងលោហិតក្កសិណ ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។ មែនពិត ពាក្យនេះ ព្រះអង្គកថាចារ្យពោលហើយថា “ព្រះយោគីកាល រៀនយកនូវលោហិតក្កសិណ រមែងរៀនយកនូវនិមិត្ត ក្នុងវត្ថុមានពណិ

ក្រហម គឺក្នុងផ្កាខ្លះ ក្នុងសំពត់ខ្លះ ក្នុងធាតុមានពណិខ្លះ” ដូច្នោះ ។ ព្រោះ ហេតុនោះ សូម្បីក្នុងលោហិតក្កសិណនេះ និមិត្ត រមែងកើតឡើង ដល់ ព្រះយោគីអ្នកមានបុណ្យ មានការកសាងធ្វើទុកហើយ ព្រោះគ្រាន់តែ ឃើញគំនរនៃផ្កាកម្រង មានផ្កាសិរមាន់ជាដើម ឬ កម្រាលផ្កាដែលមាន ពណិដូច្នោះ ឬក៏ នូវវត្ថុណាមួយ ក្នុងចំណោមសំពត់ពណិក្រហម, កែវ ពណិក្រហម និង ធាតុពណិក្រហម ។ ចំណែកព្រះយោគីក្រៅនេះ គប្បី យកផ្កាទាំងឡាយមានផ្កាច្បា, ផ្កាសិរមាន់ និង ផ្កាស្មៅកន្ទុយដីក្រហម ជាដើម ឬ សំពត់ក្រហម ឬក៏ ធាតុ (ពណិក្រហម) មកធ្វើជាកសិណ តាមន័យដូចបានពោលមកហើយហ្នឹងឯង ក្នុងនីលក្កសិណ ហើយញ៉ាំង មនសិការ ឲ្យប្រព្រឹត្តទៅ ថា “លោហិតកំ លោហិតកំ” ដូច្នោះ ។ ពាក្យដ៏សេស ក៏ដូចគ្នានេះដែរ ។ លោហិតក្កសិណ ចប់ហើយ ។

(ឱទាតក្កសិណ)

(១១៤) បណ្ឌិត គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យ ក្នុងឱទាតក្កសិណផងដែរ ។ ព្រោះបាលីថា “ព្រះយោគី កាលរៀនយកឱទាតក្កសិណ រមែងរៀនយក នូវនិមិត្ត ក្នុងពណិ-ស គឺក្នុងផ្កាខ្លះ ក្នុងសំពត់ខ្លះ ក្នុងធាតុមានពណិខ្លះ” ដូច្នោះ, និមិត្ត រមែងកើតឡើង ដល់ព្រះយោគីអ្នកមានបុណ្យ មានការ កសាងធ្វើហើយមុន ព្រោះគ្រាន់តែឃើញគំនរផ្កាកម្រង ឬ កម្រាលផ្កា នួនស្រី និង ផ្កាម្លិះជាដើម ឬ គំនរផ្កាព្រលិត-ស និង ផ្កាឈូកជាដើម ឬក៏ សំពត់ពណិ-ស និង ធាតុពណិ-ស ទាំងឡាយ របស់ណាមួយ ។ សូម្បីក្នុងមណ្ឌលនៃសំណា មណ្ឌលប្រាក់ មណ្ឌលនៃព្រះច័ន្ទទាំងឡាយ និមិត្ត ក៏កើតឡើងដូចគ្នាដែរ ។ ព្រះយោគី ក្រៅពីនេះ គប្បីយកផ្កា-ស ទាំងឡាយ ឬ សំពត់ពណិ-ស ឬក៏ ធាតុពណិ-ស មកធ្វើជាកសិណ

តាមន័យដែលពោលមកហើយ ក្នុងនិលក្កសិណហ្នឹងឯង ហើយញ្ចាំង មនសិការ ឲ្យប្រព្រឹត្តទៅថា “ឱទាតំ ឱទាតំ” ដូច្នោះ ។ ពាក្យដ៏សេស ក៏ដូចគ្នានោះដែរ ។ ឱទាតក្កសិណ ចប់ ។

(អាណេយកក្កសិណ)

(១១៤) ឯក្នុងអាណេយកក្កសិណ បណ្ឌិតប្រាប់វិនិច្ឆ័យ(ដូចតទៅ) ព្រោះបាលីថា “ព្រះយោគី កាលរៀនយកអាណេយកក្កសិណ រមែងរៀន យកនូវនិមិត្ត ក្នុងពន្លឺ គឺ ក្នុងប្រហោងជញ្ជាំងខ្លះ ក្នុងប្រហោងស្លឹកត្នោត ខ្លះ ក្នុងចន្លោះបង្អួចខ្លះ” ដូច្នោះ, និមិត្ត រមែងកើតឡើង ដល់ព្រះយោគី អ្នកមានបុណ្យមានការកសាងធ្វើទុកហើយជាដំបូង ព្រោះគ្រាន់តែឃើញ ពន្លឺព្រះអាទិត្យ ឬ ពន្លឺព្រះច័ន្ទដែលចូលទៅតាមប្រហោងទាំងឡាយមាន ប្រហោងជញ្ជាំងជាដើម ប្រហោងណាមួយ ហើយញ្ចាំងមណ្ឌល ឲ្យកើត ឡើង ពង្រីកជញ្ជាំង ឬ លើផែនដី ពុំនោះសោត ចេញតាមចន្លោះនៃមែក ឈើ ដែលមានស្លឹកក្រាស់ ឬ តាមប្រឡោះ នៃមណ្ឌលមែកឈើដែល ក្រាស់ ហើយញ្ចាំងមណ្ឌល ឲ្យកើតឡើង លើផែនដីនោះឯង ក៏បានដែរ ។ ឯព្រះយោគីក្រៅនេះ គប្បីចំរើនមណ្ឌលនៃពន្លឺ មានប្រការដូចបានពោល ហើយនោះឯងថា “ឱភាសោ ឱភាសោ” ឬថា “អាណេយោ អាណេយោ” ដូច្នោះ ក៏បាន ។ ព្រះយោគី កាលមិនអាច(ធ្វើ)ដូច្នោះបានទេ គប្បីអុជ ប្រទីប ក្នុងក្អម បិទមាត់ក្អម ធ្វើប្រហោងក្នុងក្អមហើយ ដាក់ឲ្យមានមុខ ទៅរកជញ្ជាំង ។ ពន្លឺប្រទីប ចេញតាមប្រហោងនោះហើយ ធ្វើឲ្យទៅ ជាមណ្ឌលត្រង់ជញ្ជាំង ។ ព្រះយោគី គប្បីចំរើនមណ្ឌលនោះ ថា : “អាណេយោ អាណេយោ” ដូច្នោះ មណ្ឌលនៃពន្លឺនេះ ជាពន្លឺបិតនៅបាន យូរជាងពន្លឺក្រៅអំពីនេះ ។ ឧត្តហនិមិត្ត ក្នុងអាណេយកក្កសិណនេះ ជា

និមិត្តប្រាកដស្មើ ដោយមណ្ឌលដែលតាំងឡើងហើយពង្រីកជញ្ជាំង ឬ លើ ផែនដីនោះឯង ។ បដិភាគនិមិត្តជាវិចិត្តក្រាស់ និង ថា ប្រាកដស្មើដោយ គំនរនៃពន្លឺ ។ ពាក្យដ៏សេសក៏ដូចគ្នានោះដែរ ។ អាណេយកក្កសិណចប់ ។

(វិចិត្តក្កសិណ)

(១១៦) បណ្ឌិត គប្បីប្រាប់សេចក្តីវិនិច្ឆ័យ ក្នុងអាណេយកក្កសិណ ដែលលោកកំណត់ហើយផងដែរ, ព្រោះបាលីថា “ព្រះយោគី កាលរៀន យកនូវអាណេយកក្កសិណ រមែងរៀនយកនូវនិមិត្ត ក្នុងអាណេយ គឺ ត្រង់ ប្រហោងជញ្ជាំងក្តី ត្រង់ប្រហោងស្លឹកត្នោតក្តី ត្រង់ចន្លោះបង្អួចក្តី” ដូច្នោះ, និមិត្ត រមែងកើតឡើង ដល់ព្រះយោគីអ្នកមានបុណ្យ មានការកសាងធ្វើ ទុកហើយជាមុន ព្រោះគ្រាន់តែឃើញប្រហោងណាមួយ ក្នុងចំណោម ប្រហោងទាំងឡាយ មានប្រហោងជញ្ជាំងជាដើមប៉ុណ្ណោះ ។ ព្រះយោគី ក្រៅនេះ គប្បីធ្វើប្រហោងឲ្យមានប្រមាណ១ ចំអាម ៤ ធ្លាប់ ពង្រីកមណ្ឌល ដែលបុគ្គលប្រក់ជិតល្អហើយ ឬ ពង្រីកកំណត់ឯណាមួយ បណ្តាកំណត់ ទាំងឡាយ មានកំណត់ស្បែក និង កន្ទេលរំចេកជាដើម ហើយចំរើន ប្រហោងនោះឯង ដែលមានប្រហោងនៃជញ្ជាំងជាដើម ជាប្រភេទ ថា “អាណេយោ អាណេយោ” ដូច្នោះ ។ ឧត្តហនិមិត្ត ក្នុងអាណេយកក្កសិណនេះ ជានិមិត្ត ប្រាកដស្មើនឹងប្រហោង ព្រមទាំងទីទាំងឡាយ មានទីបំផុត នៃ ជញ្ជាំងជាដើមនោះឯង សូម្បីព្រះយោគីចំរើន ក៏មិនចំរើនដែរ ។ បដិភាគ- និមិត្ត ដូចជាមណ្ឌលនៃអាណេយមែនពិត រមែងប្រាកដឡើងផង កាល ព្រះយោគីចំរើន ក៏រមែងចំរើនបានផង ។ ពាក្យដ៏សេស បណ្ឌិតគប្បី ប្រាប់ តាមន័យដែលបានពោលហើយ ក្នុងបឋវិក្កសិណនោះឯង ។ វិចិត្តក្កសិណ ចប់ហើយ ។

ព្រះទសពល ព្រះអង្គទ្រង់ឃើញ នូវធម៌គ្រប់យ៉ាង បាន ក្រាស់ហើយនូវកសិណទាំងឡាយ ១០ ឯណា កសិណ ទាំងឡាយនោះ ជាហេតុនៃចតុក្កជ្ឈាន និង បញ្ចក្កជ្ឈាន ក្នុងថ្នាក់រូបាវចរ ដូចពណ៌នាមកនេះ ។ បណ្ឌិត បានដឹង ច្បាស់នូវកសិណទាំងឡាយ ១០ នោះ និង ន័យនៃការ ចំរើននូវកសិណទាំង ១០ នោះនេះ យ៉ាងនេះហើយ គប្បីដឹងច្បាស់បកិណ្ណកកថានេះ ដោយក្រែលែង ក្នុង កសិណទាំងនោះផងចុះ ។

(បកិណ្ណកកថា)

(១១៧) ក៏ប្រទ្ធានីឡាយមានជាអាទិ៍យ៉ាងនេះ គឺ ភាពនៃប្រទ្ធានី មាន ជាដើមដូច្នោះ គឺ បុគ្គលសូម្បីម្នាក់បណ្តាលទៅជាបុគ្គលច្រើននាក់ក៏បាន, និម្មិតផែនដី លើអាកាស ឬ លើទឹក ហើយដើរទៅ ដោយជើង ក៏បាន ឬក៏ សំរេចឥរិយាបថ មានការឈរ និង ការអង្គុយជាដើមក៏បាន, បាន ចំពោះនូវអភិកាយតនៈ គឺហេតុជាគ្រឿងគ្របសង្កត់ ដោយន័យតិចតួច និង ន័យមិនមានប្រមាណ រមែងសំរេចបាន ដោយអំណាចបរិកសិណ ក្នុងចំណោម នៃកសិណទាំងឡាយនេះ ។

ប្រទ្ធានីឡាយមានជាអាទិ៍ យ៉ាងនេះ គឺ ងើបឡើង និង មុជចុះ ក្នុងផែនដីបាន, ធ្វើតំណក់ទឹក (ភ្លៀង) ឲ្យកើតឡើងបាន, និម្មិត នូវទឹក មានស្ទឹង និង សមុទ្របាន, ធ្វើផែនដី, ភ្នំ និង ប្រាសាទជាដើម ឲ្យ កម្រើក ក៏បានដូច្នោះ រមែងសម្រេចដោយអំណាចអាបុកសិណ ។

ប្រទ្ធានីឡាយ មានជាអាទិ៍ យ៉ាងនេះ គឺ : ការបង្ហូរផ្សែងបាន,

ការធ្វើភ្លើងឲ្យរេចបាន, ការធ្វើភ្លៀងរងើកភ្លើង ឲ្យកើតឡើងបាន, យក ភ្លើងទៅរំលត់ភ្លើងបាន, ជាអ្នកអាចនឹងដុតវត្ថុ ដែលខ្លួនត្រូវការនោះបាន រមែងពិត, ធ្វើនូវពន្លឺដើម្បីប្រយោជន៍ ដល់ការរមើលរូបឃើញ ដោយ ទិព្វចក្ខុបាន, ធ្វើសរីរៈឲ្យរេច ដោយគេជាធាតុ ក្នុងសម័យបរិនិព្វានបាន ដូច្នោះ រមែងសម្រេច ដោយអំណាច នៃគេជាកសិណ ។

ប្រទ្ធានីឡាយ មានជាអាទិ៍យ៉ាងនេះ គឺ ដើរទៅ ដូចជាដំណើរ នៃខ្យល់ព្យុះ, ធ្វើគ្រាប់ភ្លៀងជាការនៃខ្យល់ ឲ្យកើតឡើងបាន ដូច្នោះ រមែងសម្រេចបាន ដោយអំណាចនៃវាយោកសិណ ។

ប្រទ្ធានីឡាយមានជាអាទិ៍យ៉ាងនេះ គឺ និម្មិតរូបមានពណ៌ខៀវបាន ផង, ធ្វើឲ្យនឹងតបានផង, បានចំពោះនូវអភិកាយតនៈ គឺជាគ្រឿងគ្រប សង្កត់ ដោយន័យមានសម្បុររល្អ និងសម្បុរអាក្រក់បានផង, បានសំរេច ដល់សុភវិមោក្ខបានផង ដូច្នោះ រមែងសំរេចបានដោយអំណាចនៃលក្ខសិណ។

ប្រទ្ធានីឡាយ មានជាអាទិ៍ យ៉ាងនេះ គឺ និម្មិតនូវរូបមានពណ៌ លឿងបាន, ផ្សែងបានថាៈ វត្ថុនេះ ចូរកើតទៅជាមាសក៏បាន, បានចំពោះ នូវអភិកាយតនៈ តាមន័យដែលលោកពោលមកហើយនុ៎ះឯង និង បាន លុះនូវសុភវិមោក្ខបានផង ដូច្នោះ រមែងសម្រេចបាន ដោយអំណាច នៃ បីតក្កសិណ ។

ប្រទ្ធានីឡាយ មានជាអាទិ៍ យ៉ាងនេះ គឺ និម្មិតនូវរូបមានពណ៌ ក្រហមបាន, បានចំពោះនូវអភិកាយតនៈ និង បានលុះសុភវិមោក្ខបាន ផង តាមន័យដែលលោកពោលមកហើយនុ៎ះឯងដូច្នោះ រមែងសំរេចបាន ដោយអំណាចនៃលោហិតក្កសិណ ។

ប្រទ្ធានីឡាយ មានជាអាទិ៍យ៉ាងនេះ គឺ និម្មិតនូវរូបមានពណ៌-ស

បាន, ធ្វើនូវបីនម្លិះ ឲ្យនៅឆ្ងាយបាន, កំចាត់បង្គំនូវនីតិក៏បាន, ធ្វើ
ពន្លឺដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ការរើញរូប ដោយទិព្វចក្កក៏បាន ដូច្នោះ រមែង
សម្រេចបាន ដោយអំណាចឧទាតក្កសិណ ។

ប្ញទ្ធិទាំងឡាយ មានជាអាទិ៍ យ៉ាងនេះ គឺ: និម្មិតនូវរូប មានពន្លឺ
ល្អបាន, ធ្វើនូវបីនម្លិះ ឲ្យនៅក្នុងទីឆ្ងាយបាន, កំចាត់បង្គំនូវនីតិក៏បាន,
ធ្វើពន្លឺដើម្បីប្រយោជន៍ ដល់ការរើញរូប ដោយទិព្វចក្ក ក៏បាន ដូច្នោះ
រមែងសម្រេចបាន ដោយអំណាចអាណាតក្កសិណ ។

ប្ញទ្ធិទាំងឡាយ មានជាអាទិ៍យ៉ាងនេះ គឺ: និម្មិតនូវរូបសំទាំងឡាយ
ដែលកំបាំងជិត ឲ្យបើកមក និម្មិតនូវអាកាស (ទីចំហ) សូម្បីក្នុងទីទាំង
ឡាយមានខាងក្នុងផែនដី និង ក្នុងដើម ហើយសំរេចនូវឥរិយាបថបាន,
ដើរទៅមិនទើសទាក់ ក្នុងទីទាំងឡាយ មានខាងក្រៅជញ្ជាំងដើមក៏បាន
ដូច្នោះ រមែងសម្រេចបាន ដោយអំណាចនៃអាកាសក្កសិណ ។

(ការវែច្ឆកត្តានៃកសិណ)

កសិណទាំងអស់ហ្នឹងឯង តែងបាននូវសេចក្តីប្លែកគ្នានេះ គឺ: ខាង
លើ, ខាងក្រោម, ទទឹង, មិនមានពីរ, មិនមានប្រមាណ” ។ មែនពិត
ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់បានត្រាស់ពាក្យនេះ ថា “បុគ្គលពួកខ្លះ កំណត់នូវ
បឋវីកសិណ ខាងលើ, ពួកខ្លះកំណត់ ខាងក្រោម, ពួកខ្លះ កំណត់ទទឹង,
មិនមានពីរ, មិនមានប្រមាណ” ដូច្នោះជាដើម ។

បណ្តាពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា “ឧទ្ធិ” គឺ មានមុខឆ្ពោះទៅកាន់ផ្ទៃ
នៃអាកាសខាងលើ ។ ពាក្យថា “អពោ” គឺ មានមុខឆ្ពោះទៅកាន់ផែនដី
ខាងក្រោម ។ ពាក្យថា “តិរិយំ” គឺ កំណត់ហើយ ដោយជុំវិញ ឲ្យ
ដូចជាមណ្ឌលនៃស្រែ ។ មែនពិត ព្រះយោគីពួកខ្លះចំរើនកសិណ តែ

ខាងលើម្យ៉ាង, ពួកខ្លះ ចំរើនកសិណខាងក្រោម, ពួកខ្លះ ចំរើនកសិណ
ដោយជុំវិញ ឬក៏ ផ្សព្វផ្សាយទៅ យ៉ាងដូច្នោះ ដោយហេតុនោះៗ ដូចជា
បុគ្គលអ្នកប្រាថ្នាថ្នាំឃើញរូបដោយចក្កទិព្វ ផ្សព្វផ្សាយទៅយ៉ាងដូច្នោះ ។
ព្រោះហេតុដូច្នោះ បានជាព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់ត្រាស់ពាក្យនេះថា “ឧទ្ធិ
អពោ តិរិយំ” ដូច្នោះ ។

ចំណែកពាក្យថា “អទ្ធិយំ” នេះ ជាពាក្យដែលព្រះអង្គត្រាស់ហើយ
ដើម្បីការវះនៃកសិណមួយ មិនចូលទៅកាន់កសិណមួយទៀតបាន។ ដូច
ជាកាលបុគ្គលចុះទឹកហើយ, មានតែទឹកម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះឯង ក្នុងទិសទាំង
ពួង, វត្ថុដទៃមិនមានឡើយ យ៉ាងណា, បឋវីកសិណ ក៏ជាបឋវីកសិណ
តែម្យ៉ាង, ការច្របល់គ្នានឹងកសិណដទៃ មិនមាន ដល់បឋវីកសិណនោះ
ឡើយ យ៉ាងនោះដែរ, ន័យនេះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាប ក្នុងកសិណទាំងពួង
ដូច្នោះឯង ។

ពាក្យថា “អប្បមាណំ” នេះ ព្រះអង្គត្រាស់ហើយ ដោយអំណាច
ការផ្សាយទៅ នៃកសិណនោះមិនមានប្រមាណ ។ មែនពិត ព្រះយោគី
កាលផ្សាយកសិណនោះ ដោយចិត្ត រមែងផ្សាយទៅទាំងអស់តែម្តង ។
មិនប្រកាន់ប្រមាណថា “ទីនេះជាខាងដើម, ទីនេះជាកណ្តាលនៃកសិណ
នោះ” ដូច្នោះឡើយ ។

ក៏សត្វទាំងឡាយនោះឯណា ដែលព្រះដ៏មានព្រះភាគត្រាស់ហើយ
ថា “ជាអ្នកប្រកបព្រមហើយ ដោយសភាវៈជាគ្រឿងរាវរាំង គឺកម្ម ក្តី,
ជាអ្នកប្រកបព្រមហើយ ដោយសភាវៈជាគ្រឿងរាវរាំងគឺកិលេស ក្តី, ជា
អ្នកប្រកបព្រមហើយ ដោយសភាវៈជាគ្រឿងរាវរាំង គឺវិបាក ក្តី, ជាអ្នក
មិនមានសទ្ធា, មិនមានឆ្មុះ, ឥតប្រាជ្ញា, ជាមនុស្សមិនគួរ ដើម្បីចុះចិត្ត

កាន់នូវនិយាម គឺអរិយមគ្គដែលជាផ្លូវត្រឹមត្រូវ ក្នុងធម៌ទាំងឡាយ ដែល
ជាកុសល” ដូច្នោះ, ការចំរើន សូម្បីក្នុងកសិណមួយ ក៏មិនបានសម្រេច
ដល់បណ្តាសត្វទាំងឡាយនោះ សូម្បីតែសត្វមួយឡើយ ។

បណ្តាបទទាំងនោះ បទថា “កម្មវរណេន សមន្តាគតា” គឺ ប្រកប
ព្រមហើយ ដោយអនន្តរិយកម្ម ។ បទថា “កិលេសាវរណេន សមន្តា-
គតា” គឺប្រកបហើយដោយនិយតមិច្ឆាទិដ្ឋិផង ជាឧកតោព្យញ្ញនកៈ និង
ជាខ្ញុំយផង ។ ពាក្យថា “វិបាកាវរណេន សមន្តាគតា” គឺ ជាអ្នកមាន
បដិសន្ធិជាអហេតុកៈ និងជាទិហេតុកៈ ។ ពាក្យថា “អស្សម្ហា” គឺប្រាស
ចាកសទ្ធា ក្នុងព្រះអរិយៈទាំងឡាយ មានព្រះពុទ្ធជាដើម ។ ពាក្យថា
“អច្ឆន្តិកា” គឺ ប្រាសចាកឆ័ន្ទៈ ក្នុងបដិបទា ដែលមិនមែនជាសត្រូវ ។
ពាក្យថា “ទុប្បញ្ញា” គឺ ប្រាសចាកសម្មាទិដ្ឋិ ដែលជាលោកិយៈ និង
លោកុត្តរៈ ។ ពាក្យថា “អរាព្វា និយាមំ ឱក្កមិពុំ កុសលេសុ ធម្មេសុ
សម្មត្តំ” នោះ សេចក្តីថា ជាអ្នកមិនគួរ ដើម្បីចុះចិត្តស៊ប់កាន់អរិយមគ្គ
ពោលគឺសេចក្តីទៀងទាត់ផង ពោលគឺផ្លូវដ៏ត្រឹមត្រូវផង ក្នុងធម៌ទាំង
ឡាយដែលជាកុសល ។

មួយវិញទៀត មិនមែនតែក្នុងកសិណប៉ុណ្ណោះទេ ការចំរើន សូម្បី
ក្នុងកម្មដ្ឋានទាំងឡាយដទៃទៀត ក៏មិនសម្រេចបាន ដល់សត្វទាំងឡាយ
នោះ សូម្បីសត្វមួយ ។ ព្រោះហេតុនោះ កុលបុត្រ សូម្បីប្រាសចាក
វិបាកាវរណៈហើយ គប្បីរៀនស្រឡះនូវកម្មវរណៈ និងកិលេសាវរណៈ
ឲ្យបានឆ្ងាយ ញ៉ាំងសទ្ធា, ឆ័ន្ទៈ និង បញ្ញា ឲ្យចំរើន ដោយរុំឡើងធម៌ទាំង
ឡាយ មានការស្តាប់ធម៌ របស់សប្បុរស និង កិរិយាចូលទៅផ្អែកផ្អិត

ជាមួយនឹងសប្បុរសជាដើម ហើយធ្វើសេចក្តីព្យាយាមក្នុងកិរិយាប្រកប
រឿយៗ នូវកម្មដ្ឋាន ដូចបានរៀបរាប់មកនេះឯង ។

បរិច្ឆេទ ទី៤ ឈ្មោះសេសក្តីសិលានិទ្ទេស
ក្នុងអធិការនៃសមាធិការវា ក្នុងគម្ពីរឈ្មោះវិសុទ្ធិមគ្គ
ដែលខ្ញុំរៀបរៀងហើយ
ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់កិរិយាញ៉ាំងសាធុជនឲ្យរីករាយ
ចប់ហើយ ដោយប្រការដូច្នោះ ។

សៀវភៅ វិសុទ្ធិមគ្គប្រែ ភាគទី២ និង ភាគទី៣
នឹងបោះពុម្ពផ្សាយចែកជាធម្មទាន នៅពេលខាងមុខនេះ
សូមពុទ្ធបរិស័ទជួយឧបត្ថម្ភ ក្នុងកិច្ចការធម្មទាននេះ
តាមកម្លាំងសទ្ធាជ្រះថ្លារៀងៗខ្លួន
សូមទាក់ទងៈ ភិក្ខុ ហោយនិទ-នឿន (៧១៤) ៧៤៤-២៨៧៤
ភិក្ខុ ប្រាក់-ផល្លី ០៧២-៩៤-៦៧-៨៧

សូមអរគុណ

(១១៨) ក៏ក្នុងអសុភៈ ដែលមិនមានវិញ្ញាណទាំង ១០ គឺ : ឧទ្ធម្មាតកអសុភ, វិនិលកអសុភ, វិបុព្វកអសុភ, វិច្ឆិទ្ធកអសុភ, វិក្ខាយិពកអសុភ, វិក្ខិត្តកអសុភ, ហាពវិក្ខិត្តកអសុភ, លោហិតកអសុភ, បុទ្ធស្រវកអសុភ, អដ្ឋិកអសុភ ដែលលោកសំដែងចេញហើយ ក្នុងលំដាប់ នៃកសិណ,

(ឧទ្ធម្មាតកអសុភ)

អសុភ ដែលឈ្មោះថា ឧទ្ធម្មាតៈ ព្រោះជាសាកសពនៃសរីរៈដែល ហើមប៉ោងឡើង តាមលំដាប់អំពីការអស់ទៅនៃជីវិត ដូចជាគេយកស្នប់ សប់ ។ អសុភហើមប៉ោងឡើងហ្នឹងឯង ហៅថា ឧទ្ធម្មាតកអសុភ ។ មួយទៀត ឧទ្ធម្មាតកអសុភ ឈ្មោះថា ជាអសុភដែលគេគួរឆ្កើម ព្រោះ ជារបស់ដែលគួរឆ្កើមរមើម ព្រោះហេតុនោះ ទើបឈ្មោះថា ឧទ្ធម្មាតក- អសុភ ដែលគួរឆ្កើម ។ ពាក្យថា “អសុភដែលហើមឡើង” នេះ ជា ឈ្មោះសរីរៈនៃសាកសពដែលមានសភាពដូច្នោះ ។

(វិនិលកអសុភ)

អសុភ ដែលមានពណ៌ខៀវ លាយហើយ ដោយពណ៌ផ្សេងៗ ហៅថា អសុភមានពណ៌ខៀវ ។ អសុភ ដែលមានពណ៌ខៀវហ្នឹងឯង ឈ្មោះថា វិនិលកអសុភ ។ ន័យមួយទៀត វិនិលកអសុភ ឈ្មោះថា ជាអសុភដែលគួរឆ្កើម ព្រោះជារបស់បដិកូល ព្រោះហេតុនោះ ទើប ឈ្មោះថា វិនិលកអសុភ ដែលគួរឆ្កើម ។ ពាក្យថា “អសុភមានពណ៌ ខៀវ” នេះ ជាឈ្មោះសរីរៈនៃសាកសពស្រស់ ដែលមានពណ៌ក្រហម ក្នុងទីដែលមានសាច់ក្រាស់ទាំងឡាយ មានពណ៌-ស ក្នុងទីដែលមានខ្ទុះ

នៅកកហើយ តែភាគច្រើន មានពណ៌ខៀវ ក្នុងទីដែលមានពណ៌ខៀវ ដូចជារុំហើយ ដោយសំពត់សាដកមានពណ៌ខៀវ យ៉ាងនេះឯង ។

(វិបុព្វកអសុភ)

អសុភ ដែលមានទឹកខ្ទុះហូរចេញមក ក្នុងទីដែលប្រេះបែកទាំង ឡាយ ឈ្មោះថា អសុភមានខ្ទុះហូរចេញ ។ វិបុព្វៈហ្នឹងឯង ឈ្មោះថា វិបុព្វកអសុភ ។ មួយទៀត វិបុព្វកអសុភ ឈ្មោះថា ជាអសុភដែលគួរ ឆ្កើម ព្រោះជារបស់ដែលគេគួរឆ្កើម ព្រោះហេតុនោះ ទើបឈ្មោះថា វិបុព្វកអសុភ ។ ពាក្យថា “វិបុព្វកៈ” នេះ គឺជាឈ្មោះនៃសរីរៈនៃសាក សពដែលមានពណ៌យ៉ាងដូច្នោះ ។

(វិច្ឆិទ្ធកអសុភ)

អសុភ ដែលបែកដាច់ចេញ ដោយ ២ ចំណែក លោកហៅថា វិច្ឆិទ្ធកៈ ។ វិច្ឆិទ្ធកៈហ្នឹងឯង ឈ្មោះថា វិច្ឆិទ្ធកអសុភ ។ មួយទៀត វិច្ឆិទ្ធកអសុភ ឈ្មោះថា ជាអសុភដែលគេគួរឆ្កើម ព្រោះជារបស់ដែល គេគួរឆ្កើម ព្រោះហេតុនោះ ទើបឈ្មោះថា វិច្ឆិទ្ធកអសុភ ។ ពាក្យថា “វិច្ឆិទ្ធកៈ” នេះ ជាឈ្មោះនៃសរីរៈ នៃសាកសពស្រស់ ដែលគេកាត់ ហើយត្រង់កណ្តាល ។

(វិក្ខាយិពកអសុភ)

អសុភឯណា ដែលសត្វទាំងឡាយ មានស្វាន និង ចចកជាដើម ទាំទំពាស៊ីហើយ ដោយអាការៈផ្សេងៗ គ្នា ខាងនេះខ្ទុះ ខាងនោះខ្ទុះ ហេតុនោះ អសុភនោះ ឈ្មោះថា វិក្ខាយិពកអសុភ ។ អសុភដែល មានសត្វស្វាន និងចចកហែកស៊ីហ្នឹងឯង ឈ្មោះថា វិក្ខាយិពកអសុភ ។ មួយវិញទៀត វិក្ខាយិពកអសុភ ឈ្មោះថា ជាអសុភដែលគេគួរឆ្កើម

ព្រោះជារបស់ដែលគួរឆ្កែម ព្រោះហេតុនោះ ទើបឈ្មោះថា វិក្ខយិតកអសុក ។ ពាក្យថា “វិក្ខយិតកៈ” នេះ ជាឈ្មោះ នៃសរីរៈ នៃសាកសពស្រស់ ដែលមានសភាពបែបនោះ ។

(វិក្ខិតកអសុក)

អសុក ដែលគេចោលរាត់រាយហើយ ឈ្មោះថា វិក្ខិតកអសុក ។ អសុក ដែលគេចោលរាត់រាយនុ៎ះឯង ឈ្មោះថា វិក្ខិតកអសុក ។ មួយ ទៀត វិក្ខិតកអសុក ឈ្មោះថា ជាអសុកដែលគួរឆ្កែម ព្រោះ ជារបស់ដែលគួរឆ្កែម ព្រោះហេតុនោះ ទើបឈ្មោះថា វិក្ខិតកអសុក ។ ពាក្យថា “វិក្ខិតកៈ” នេះ គឺជាឈ្មោះនៃសរីរៈនៃសាកសពដែលគេបោះ ចោលហើយ ក្នុងទីនោះៗ យ៉ាងនេះ គឺៈ ដៃទៅដោយផ្សេង, ជើងទៅ ដោយផ្សេង, ក្បាលទៅដោយផ្សេង ដូច្នោះជាដើម ។

(ហតវិក្ខិតកអសុក)

អសុកនោះ ត្រូវគេចិញ្ចាញហើយផង ត្រូវគេបោះចោលរាត់រាយ ហើយ ដោយន័យមុននុ៎ះឯងផង ព្រោះហេតុនោះ អសុកនោះ ឈ្មោះថា ហតវិក្ខិតកអសុក ។ ពាក្យថា “ហតវិក្ខិតកៈ” នេះ គឺជាឈ្មោះនៃសរីរៈ នៃសាកសព ដែលគេចិញ្ចាញនឹងកាំបិត ត្រង់អវយវៈតូច-ធំ ទាំងឡាយ ដោយអាការៈដូចជាជើងក្អែកហើយ បោះចោលរាត់រាយ ដោយន័យ ដែលបានពោលហើយនុ៎ះឯង ។

(ធនាហិតកអសុក)

អសុក ដែលឈ្មោះថា លោហិតកៈ ព្រោះមានលោហិតរាត់រាយ ខ្ពស់ខ្ពាយ ហូរចេញមកអំពីខាងនេះផង ខាងនោះផង ។ ពាក្យថា “លោហិតកៈ” នេះ ជាឈ្មោះនៃសរីរៈនៃសាកសពដែលស្រស់ ប្រឡាក់

ដោយឈាមដែលហូរចេញមក ។

(បុទ្ធីកអសុក)

ដង្កូវទាំងឡាយ ឈ្មោះថា បុទ្ធីវៈ ។ ដង្កូវទាំងឡាយ រវើករវាម ក្នុងអសុកនោះ ព្រោះហេតុនោះ អសុកនោះ ទើបបានឈ្មោះថា បុទ្ធីវៈកអសុក (ជាទីបោះនៃដង្កូវ) ។ ពាក្យថា “បុទ្ធីវៈ” នេះ ជា ឈ្មោះនៃសរីរៈនៃសាកសពស្រស់ ដែលពោរពេញហើយដោយដង្កូវ ។

(អដ្ឋិកអសុក)

ឆ្អឹងហ្នឹងឯង ឈ្មោះថា អដ្ឋិកៈ ។ មួយទៀត ឆ្អឹង ឈ្មោះថា ជារបស់ដែលគួរឆ្កែម ព្រោះជារបស់ដែលគួរឆ្កែម ព្រោះហេតុនោះ ទើបឈ្មោះថា អដ្ឋិកអសុក ។ ពាក្យថា “អដ្ឋិកៈ” នេះ គឺជាឈ្មោះ នៃរាងឆ្អឹង ក៏បាន នៃឆ្អឹងមួយដុំ ក៏បាន ។

ក៏ពាក្យទាំងឡាយ មានពាក្យថា ឧទ្ធមាតកៈ នេះឯង ជាឈ្មោះ នៃនិមិត្ត ដែលអាស្រ័យនូវអសុក មានឧទ្ធមាតកអសុកជាដើមនេះហើយ កើតឡើងក៏បាន ជាឈ្មោះ នៃឈាមដែលព្រះយោគី បានចំពោះហើយ ក្នុងនិមិត្តទាំងឡាយក៏បាន ដូច្នោះឯង ។

(វិចីរ្យនិទ្ទេសឧទ្ធមាតកអសុកកម្មដ្ឋាន)

(១១៧) ក្នុងអសុកទាំង ១០ នោះ ព្រះយោគី ប្រាថ្នាដើម្បីនឹង ញ៉ាំងឧទ្ធមាតកនិមិត្ត ក្នុងសរីរៈដែលហើមប៉ោង ឲ្យកើតឡើងហើយ ចំរើនឈាម ពោលគឺឧទ្ធមាតកអសុក គប្បីចូលទៅរកអាចារ្យ មាន ប្រការដូចបានពោលហើយ ហើយរៀនយកកម្មដ្ឋាន តាមន័យដែលបាន ពោលមកហើយ ក្នុងបរិវិកសិណហ្នឹងឯង ។ អាចារ្យនោះ កាលសំដែង នូវកម្មដ្ឋាន ដល់ព្រះយោគីនោះ គប្បីសំដែងនូវវិធីការទាំងអស់ មាន

អប្បនាវិធិជាទីបំផុត យ៉ាងនេះ គឺ វិធីនៃការទៅដើម្បីប្រយោជន៍ ដល់ អសុភវិនិច្ឆ័យ, ការកំណត់នូវវិនិច្ឆ័យ ដោយជុំវិញ, ការរៀនយកនូវវិនិច្ឆ័យ ដោយអាការៈ ១១ យ៉ាង, ការពិចារណានូវផ្លូវទៅ-មក ។ ចំណែក ព្រះយោគីនោះ រៀនយកវិធីទាំងអស់ បានស្រួលចូលហើយ កាលចូល ទៅកាន់ទិសនាសនៈមានប្រការដូចពោលមកហើយ ក្នុងកាលមុនហើយ គប្បីស្វែងរកឧទ្ធុមាតកវិនិច្ឆ័យទៅចុះ ។

ក៏ព្រះយោគី កាលនៅយ៉ាងនេះ ទុកជាពួនរូបពាក្យ របស់ជនទាំង ឡាយ ដែលកំពុងតែនិយាយគ្នាថា “សាកសពហើមប៉ោង គឺបុគ្គលទុក ហើយ ក្នុងមាត់ផ្លូវ នៃស្រុកឈ្មោះឯណោះក្តី, ត្រង់មាត់ដងព្រៃឈ្មោះ ឯណោះក្តី, ត្រង់ផ្លូវឈ្មោះឯណោះក្តី, ក្បែរជើងភ្នំឈ្មោះឯណោះក្តី, ក្បែរ គល់ឈើ ឈ្មោះឯណោះក្តី, ក្នុងព្រៃសួសាន ឈ្មោះឯណោះក្តី” ដូច្នោះ ហើយ ក៏មិនគួរទៅ ក្នុងខណៈនោះភ្លាមទេ ដូចជាបុគ្គល សុះទៅតាម កន្លែងដែលមិនមែនជាតំបន់នោះឡើយ ។ សួរថាៈ ព្រោះហេតុអ្វី? ។ ឆ្លើយថាៈ ព្រោះថា ធម្មតាអសុភវិនិច្ឆ័យ ជាសាកសពដែលម្រឹកពាឡស្នូន គ្រងហើយផង អមនុស្សស្នូនគ្រងហើយផង ។ សេចក្តីអន្តរាយ ដល់ ជីវិត គប្បីមានដល់ព្រះយោគីនោះ ក្នុងទីនៃអសុភវិនិច្ឆ័យ ។ ម្យ៉ាង វិញទៀត ផ្លូវដែលទៅ ក្នុងទីនៃអសុភវិនិច្ឆ័យ តែងមាន តាមផ្លូវទ្វារចូល ស្រុកខ្លះ, តាមកំពង់ផ្លូវទឹកខ្លះ, តាមទីបំផុតនៃភ្នំស្រែខ្លះ ។ រូបដែល ជាទំនាស់ ក្នុងទីទាំងឡាយនោះ រមែងមកកាន់រង្វង់ចក្ខុ ។ ពុំនោះសោត សរីរៈនោះឯង ជាទំនាស់ ។ មែនពិត សរីរៈ របស់ស្រ្តី ជាវិសកាត ដល់បុរស ។ ចំណែកសរីរៈរបស់បុរស ក៏ជាវិសកាត ដល់ស្រ្តីដែរ ។ សរីរៈនោះនុំដែលស្លាប់ហើយភ្លាមៗ រមែងប្រាកដថា ជារបស់ល្អពិត ។

សេចក្តីអន្តរាយ នៃព្រហ្មចរិយៈ គប្បីមាន ដល់ព្រះយោគីនោះ ព្រោះ អសុភវិនិច្ឆ័យ ។ ក៏បើព្រះយោគី ត្រិះរិះនឹងខ្លួនថា “ហេតុនេះ មិន មែនជារឿងធ្ងន់ ដល់ភិក្ខុអ្នកប្រាកដដូចជាអាត្មាអញឡើយ” ដូច្នោះ, ព្រះ យោគី អ្នកត្រិះរិះ (នឹងខ្លួន) យ៉ាងនេះ គួរទៅចុះ ។

ក៏ព្រះយោគីនោះ កាលនឹងទៅគប្បីប្រាប់ដល់ព្រះសង្ឃត្រូវ ឬ ភិក្ខុ អ្នកចេះដឹងច្បាស់ដទៃហើយសឹមទៅ ។ ព្រោះហេតុអ្វី? ។ ព្រោះថា បើព្រះយោគីនោះ ត្រូវអនិច្ចារម្មណ៍ មានរូប និង សំឡេងជាដើម នៃ សត្រូវទាំងឡាយ មានអមនុស្ស, សីហៈ និង ខ្លា ជាដើម ក្នុងព្រៃ សួសាន គ្របសង្កត់ហើយ, អវយវៈតូច-ធំ ទាំងឡាយ ញ័រចំប្រប់ផង, ភោជនដែលឆាន់ហើយតាំងនៅមិនបានផង, អាពាធផ្សេងទៀត ក៏កើត មានផង ។ កាលបើដូច្នោះ ភិក្ខុ មានព្រះសង្ឃត្រូវជាដើមនោះ នឹងធ្វើ នូវបាត្រ និង ចីពរ របស់ព្រះយោគីនោះ ឲ្យទៅជារបស់ដែលទុកដាក់ យ៉ាងល្អ ក្នុងវិហារ ហើយបញ្ជូនពួកភិក្ខុកម្លោះ ឬ ពួកសាមណេរទៅ មម្រឹកភិក្ខុនោះ ។ មួយទៀត ពួកចោរដែលមានកម្ម ធ្វើហើយក្តី មិន ទាន់ធ្វើហើយក្តី សម្គាល់ថា “ឈ្មោះថា ព្រៃសួសាន ជាទីគ្មានរង្ស៊ីស” ដូច្នោះ រមែងមកប្រជុំគ្នា ។ ចោរទាំងនោះ ត្រូវពួកមនុស្ស ដេញតាម ហើយ ក៏ចោលនូវបង្វិចទ្រព្យ ក្នុងទីជិតនៃភិក្ខុ ហើយរត់ទៅ ក៏មាន ។ មនុស្សទាំងឡាយ ចាប់ភិក្ខុបានហើយ ក៏នឹងបៀតបៀន (ដោយគិត) ថា “ពួកយើងបានឃើញចោរហើយ ព្រមទាំងទ្រព្យជាគ្រឿងធ្វើឲ្យជនវង្វេង (ភស្តុតាង)” ដូច្នោះ។ គ្រានោះ ភិក្ខុមានព្រះសង្ឃត្រូវជាដើមនោះ របស់ ភិក្ខុនោះ នឹងប្រាប់មនុស្សទាំងនោះ ឲ្យបានដឹងថា “អ្នកទាំងឡាយ ចូរកុំ បៀតបៀននូវភិក្ខុនេះឡើយ, ភិក្ខុរូបនេះ ប្រាប់ដល់អាត្មាហើយ ទើបទៅ

ដោយកម្មឈ្មោះនេះ” ដូច្នោះហើយ នឹងធ្វើនូវសេចក្តីស្នេហា (ដល់ភិក្ខុនោះ) ។ នេះគឺជាអាទិសង្ស ក្នុងការប្រាប់ហើយបានទៅ ។

(វិនិច្ឆ័យវិចារណាអសុត)

ព្រោះហេតុនោះ ព្រះយោគី បានប្រាប់ដល់ភិក្ខុ មានប្រការដូចបានពោលមកហើយ មានសេចក្តីពេញចិត្តកើតឡើង ក្នុងការឃើញនូវអសុកនិមិត្ត គប្បីញ៉ាំងបីតិ និង សោមនស្ស ឲ្យកើតឡើងហើយ ទៅតាមវិធីដែលលោកពោលហើយក្នុងអង្គកថាទាំងឡាយ ឈ្មោះថាប្រៀបដូចជាក្សត្រ មានបីតិ និង សោមនស្សកើតហើយ ស្តេចយាងទៅកាន់ទីអភិសេក, ដូចជាបុគ្គលដែលបូជាយញ្ញ មានបីតិ និង សោមនស្សកើតហើយ តែងទៅកាន់ទីបូជាយញ្ញ, ពុំនោះសោត ដូចជាបុគ្គលអ្នកឥតទ្រព្យ មានបីតិ និង សោមនស្ស កើតហើយ តែងទៅកាន់ទីកំណប់ទ្រព្យ យ៉ាងនោះឯង។ មែនពិត ពាក្យនេះ លោកពោលហើយថា “ព្រះយោគីកាលរៀនយកអសុកនិមិត្ត ដែលជាអសុកហើមប៉ោង ទៅតែម្នាក់ឯង មិនមានបុគ្គលជាគម្រប់ពីរ មានសតិតាំងនៅមាំ មិនវង្វេងវង្វាន់ មានឥន្ទ្រិយ៍ទាំងឡាយ ទៅជាប់នឹងខ្លួន មានចិត្តមិនទៅខាងក្រៅ កាលពិចារណានូវផ្លូវដែលទៅ និង ផ្លូវដែលមក, អសុកនិមិត្ត ដែលជាអសុកហើមប៉ោង ជានិមិត្តដែលគេទុកហើយ ក្នុងប្រទេសណា, ព្រះយោគី ធ្វើដំបូក្តី, ដំបូក្តី, ដើមឈើក្តី, គុម្មឈើក្តី, វល្លិក្តី ក្នុងប្រទេសនោះ ឲ្យប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងនិមិត្ត ធ្វើឲ្យប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអារម្មណ៍, លុះធ្វើឲ្យប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងនិមិត្ត លុះធ្វើឲ្យប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអារម្មណ៍រួចហើយ ទើបចូលទៅកំណត់ នូវឧទ្ធុមាតកអសុកនិមិត្ត ដោយសកាវៈធម្មតា ដោយពណ៌សម្បុរខ្លះ ដោយកេខ្លះ ដោយទ្រង់ទ្រាយខ្លះ

ដោយទិសខ្លះ ដោយឱកាសខ្លះ ដោយបរិច្ឆេទខ្លះ ដោយទី-ត ដោយចន្លោះ ដោយទីទំនាប ដោយទីទួល ដោយជុំវិញ, ព្រះយោគីនោះ ធ្វើនូវនិមិត្តនោះ ឲ្យជានិមិត្តគឺខ្លួនកាន់យកល្អហើយ ចាំនូវនិមិត្តនោះ ឲ្យជានិមិត្ត គឺខ្លួនចាំបានល្អហើយ កំណត់យកនូវនិមិត្តនោះ ឲ្យជានិមិត្ត គឺខ្លួនកំណត់បានល្អហើយ, ព្រះយោគីនោះ លុះធ្វើនូវនិមិត្តនោះ ឲ្យជានិមិត្ត គឺខ្លួនកាន់យកបានល្អហើយ លុះចាំនូវនិមិត្តនោះ ឲ្យជានិមិត្តគឺខ្លួនចាំបានល្អហើយ លុះកំណត់នូវនិមិត្តនោះ ឲ្យជានិមិត្តគឺខ្លួនកំណត់បានល្អហើយ ទៅតែម្នាក់ឯង មិនមានសំឡាញ់, មានសតិតាំងនៅមាំ មិនវង្វេងវង្វាន់ មានឥន្ទ្រិយ៍ទាំងឡាយ ទៅជាប់នឹងខ្លួន មានចិត្តមិនទៅខាងក្រៅ កាលពិចារណានូវផ្លូវទៅ-មក, ព្រះយោគីនោះ សូម្បីកាលចន្រ្ទម តែងអធិដ្ឋានទីចន្រ្ទមន៍ ឲ្យប្រព្រឹត្តទៅ ក្នុងចំណែកនៃអសុកនិមិត្តនោះ តែប៉ុណ្ណោះ សូម្បីអង្គុយ ក៏តែងក្រាលអាសនៈ ឲ្យប្រព្រឹត្តទៅ ក្នុងចំណែកនៃអសុកនិមិត្តនោះតែម្យ៉ាង ។

សួរថា “កិរិយាចូលទៅកំណត់ នូវនិមិត្ត ដោយជុំវិញ តើមានប្រយោជន៍ ដូចម្តេច?, មានអាទិសង្ស ដូចម្តេច?” ។

ឆ្លើយថា “ការចូលទៅកំណត់នូវនិមិត្ត ដោយជុំវិញ មានការមិនក្លេចក្លាំង ជាប្រយោជន៍, មានការមិនក្លេចក្លាំង ជាអាទិសង្ស” ។

សួរថា “ការកាន់យកនូវនិមិត្ត ដោយវិធី ១១ យ៉ាង តើមានប្រយោជន៍ ដូចម្តេច?, មានអាទិសង្ស ដូចម្តេច?” ។

ឆ្លើយថា “ការកាន់យកនិមិត្ត ដោយវិធី១១ យ៉ាង មានការចងក្រៀកចិត្តទុកជាប្រយោជន៍, មានការចងក្រៀកចិត្តទុក ជាអាទិសង្ស” ។

សួរថា “ការពិចារណានូវផ្លូវទៅ-មក តើមានប្រយោជន៍ដូចម្តេច?,

មានអានិសង្ស ដូចម្តេច?” ។ ឆ្លើយថា “ការពិចារណា នូវផ្លូវទៅ-មក មានការញ្ចាំងកម្មដ្ឋាន ឲ្យដើរទៅកាន់វិថី ជាប្រយោជន៍, មានការញ្ចាំង កម្មដ្ឋាន ឲ្យដើរទៅកាន់វិថី ជាអានិសង្ស” ។

ព្រះយោគីនោះ ជាអ្នកឃើញនូវអានិសង្សជាប្រក្រតី ជាអ្នកមាន សេចក្តីសម្គាល់(នូវអសុក) ថា ដូចជាវត្ថុនៃញ្ចាំងសេចក្តីកោតក្រែង ឲ្យ តាំងឡើងប្រាកដហើយ ប្រព្រឹត្តស្រឡាញ់ រមែងចង់ក្រៀម នូវចិត្តទុក ក្នុងអារម្មណ៍នោះ ថា “អាត្មាអញ នឹងរួចចាកជរា និង មរណៈ ដោយ បដិបទានេះ ពិតប្រាកដ” ដូច្នោះ, ព្រះយោគីនោះ ស្ងាត់ហើយមែនពិត ចាកកាមទាំងឡាយ ។ល។ ចូលដល់ឈានទីមួយហើយនៅ, ឈាន ទីមួយជាប្រាថ្នាចរៈ ជាឈានគឺព្រះយោគីនោះ បានលុះហើយ, កិរិយានៅ ជាទិព្វផង បុញ្ញកិរិយាវត្ថុ ដែលសម្រេចមកអំពីការវិនាស ក៏ព្រះយោគី នោះ បានលុះហើយ ដូច្នោះឯង ។

(ទំនៀមក្នុងការវេទនាអសុក)

ព្រោះហេតុនោះ ព្រះយោគីណា ទៅកាន់ទីកន្លែងពិចារណាសាក សព (ទីសួសាន) ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ការញ្ចាំងចិត្តឲ្យយល់ព្រម, ព្រះ យោគីនោះ ចូរគោរពតាំង ញ្ចាំងពួកឲ្យប្រជុំគ្នាហើយសឹមទៅចុះ ។ ប៉ុន្តែ ព្រះយោគី កាលទៅ ដោយធម៌ជាប្រធានគឺកម្មដ្ឋាន គប្បីជាបុគ្គលម្នាក់ ឯង មិនមានសំឡាញ់ មិនលះបង់នូវមូលកម្មដ្ឋាន ធ្វើទុកក្នុងចិត្តនូវ មូលកម្មដ្ឋាននោះរឿយៗ ហើយកាន់យកនូវឈើច្រត់ ឬក៏ លំពង់ឈើ ដើម្បីទប់ទល់នឹងសេចក្តីអន្តរាយ ដែលកើតអំពីសត្វសាហាវ មានស្វាន ជាដើម ក្នុងទីសួសាន ធ្វើសតិកុំឲ្យភ្លេចភ្លាំង ដោយញ្ចាំងភាពជាអ្នកនឹង ធីនីល្អ ឲ្យដល់ព្រមផង ជាអ្នកមានចិត្តមិនទៅខាងក្រៅ ដោយញ្ចាំងការៈ

នៃតន្ត្រីយ៍ទាំងឡាយ ដែលមានចិត្ត ជាគម្រប់ ៦ ឲ្យទៅជាប់នឹងខ្លួន ឲ្យ សម្រេចផង ហើយសឹមទៅ ។

ព្រះយោគី កំពុងចេញពីវត្តនៅឡើយ គប្បីកំណត់ទ្វារ ថា “អាត្មា អញជាអ្នកចេញមកហើយ តាមទ្វារឯណោះ ក្នុងទិសឯណោះ” ដូច្នោះ ។ តពីនោះ ព្រះយោគីនោះ មកតាមផ្លូវណា គប្បីកំណត់ផ្លូវនោះ ថា “ផ្លូវ នេះ ទៅឆ្ពោះទៅរកទិសខាងកើត ឬ ទៅឆ្ពោះទៅរកទិសខាងលិច, ទិស ខាងជើង និង ទិសខាងត្បូង ឬក៏ ទៅឆ្ពោះទៅរកទិសផ្សេងៗ” ដូច្នោះ ។ មួយទៀត ព្រះយោគី កាលកំណត់ផ្លូវជាទីទៅ យ៉ាងនេះ ថា “ក្នុងទីនេះ ផ្លូវទៅខាងត្បូង, ក្នុងទីនេះ ផ្លូវទៅខាងស្តាំ និង ក្នុងទីនៃអសុកនោះ ក្នុង ទីនេះ មានថ្ម, ក្នុងទីនេះ មានដំបូក, ក្នុងទីនេះ មានដើមឈើ, ក្នុងទីនេះ មានវល្លិ” ដូច្នោះ គប្បីទៅកាន់ទីដែលនិមិត្តតាំងនៅ ។ មួយវិញទៀត ព្រះយោគី មិនត្រូវទៅកាន់ទីប្រាសឡប់ជាដាច់ខាត ។ ព្រោះថា កាល ព្រះយោគីទៅកាន់ទីប្រាសឡប់, ក្លិននៃសាកសព គប្បីប៉ះច្រមុះហើយ ធ្វើឲ្យខ្លួនក្នុងក្បាលកម្រើក ឬ គប្បីញ្ចាំងអាហារ ឲ្យក្អកចេញមក ឬក៏ ធ្វើឲ្យកើតសេចក្តីស្តាយក្រោយ ថា “អាត្មាអញ ជាអ្នកមកហើយកាន់ទី នៃសាកសព ឈ្មោះថា មានសកាតបែបនេះ” ដូច្នោះ, ព្រោះហេតុនោះ ព្រះយោគី គប្បីរៀនរូរទីប្រាសឡប់ហើយ ទៅកាន់ទីបណ្តោយឡប់ ។ ថាបើព្រះយោគី មិនអាចទៅតាមទីបណ្តោយឡប់បានទេ, ភ្នំក្តី, ជ្រោះក្តី, ថ្មក្តី, រេងក្តី, ទីមានបន្ទាត់, ទឹកក្តី, ទីមានអិលក្តី មានក្នុងចន្លោះ ។ ព្រះយោគី គប្បីយកជាយថវិរ បិទច្រមុះ ហើយសឹមទៅចុះ ។ នេះ ជា គមនវត្ថុ (វត្ថុក្នុងការទៅ) របស់ព្រះយោគីនោះ ។

(វគ្គ ក្នុងពេលវេទនាអសុក)

ក៏ព្រះយោគី អ្នកទៅដល់យ៉ាងនេះហើយ មិនគួរក្រឡេកមើល អសុភវិនិច្ឆ័យ ជាមុនទេ ។ ត្រូវកំណត់ទិសទាំងឡាយសិន ។ ព្រោះថា កាលព្រះយោគីឈរនៅ ក្នុងចំណែកនៃទិសមួយ, អារម្មណ៍ មិនច្បាស់ រមែងប្រាកដ និង ចិត្ត ជាធម្មជាតិមិនគួរដល់ការងារ, ព្រោះហេតុនោះ ព្រះយោគីគប្បីរៀនរូបចំណែកនៃទិសនោះ, កាលព្រះយោគី ឈរនៅក្នុង ទីណា អារម្មណ៍ រមែងប្រាកដជាក់ច្បាស់ និង ចិត្ត ជាធម្មជាតិគួរដល់ ការងារ ហើយឈរនៅ ក្នុងទីនោះចុះ ។

មួយទៀត ព្រះយោគីគប្បីលះបង់ទីប្រាសខ្យល់ និង ទីបណ្តោយ ខ្យល់ ។ ព្រោះថា កាលព្រះយោគី បិតនៅ ក្នុងទីប្រាសខ្យល់ ត្រូវភ្នែក នៃសាកសពបៀតបៀនហើយ, ចិត្ត រមែងប្រាសប្រាល ។ ថាបើ កាល ព្រះយោគី បិតនៅ ក្នុងទីបណ្តោយខ្យល់, តែងមានអមនុស្សអាស្រ័យ នៅក្នុងទីនោះ, អមនុស្សទាំងនោះ ខឹងហើយ តែងធ្វើនូវសេចក្តីអន្តរាយ, ព្រោះហេតុនោះ ព្រះយោគី ត្រូវចុះសន្សំម្យ៉ាង ហើយមិនគួរបិតនៅ ក្នុងទី បណ្តោយខ្យល់ពេកទេ ។

សូម្បីព្រះយោគី បិតនៅ យ៉ាងនេះ ក៏មិនត្រូវបិតនៅ ក្នុងទីឆ្ងាយ ពេក ក្នុងទីជិតពេក មិនត្រូវបិតនៅអស់ទីបណ្តោយជើង មិនត្រូវបិត នៅ អស់ទីបណ្តោយក្បាល ។ ព្រោះថា កាលព្រះយោគី បិតនៅ ក្នុង ទីឆ្ងាយពេក, អារម្មណ៍ ជាអារម្មណ៍មិនច្បាស់, កាលព្រះយោគី បិតនៅ ក្នុងទីជិតពេក ភ័យនឹងកើតឡើង, កាលព្រះយោគី បិតនៅ អស់ទី បណ្តោយជើង ឬ អស់ទីបណ្តោយក្បាល, អសុភទាំងអស់ នឹងមិន ប្រាកដស្មើគ្នាឡើយ ព្រោះហេតុនោះ ព្រះយោគី ត្រូវបិតនៅត្រង់ពាក់ កណ្តាលនៃសរីរៈ មិនឲ្យឆ្ងាយពេក មិនឲ្យជិតពេក ដែលជាទិសប្បាយ

ដល់បុគ្គលអ្នកសំឡឹងមើល (អសុភ) ។

(និដីកំណត់និមិត្តក្នុងអសុភ)

ព្រះយោគី អ្នកបិតនៅ យ៉ាងនេះហើយ គប្បីចូលទៅកំណត់និមិត្ត ទាំងឡាយ ដោយជុំវិញ ដែលលោកពោលហើយ យ៉ាងនេះ ថា “ព្រះ យោគី ធ្វើនូវដុំថ្មក្តី ។ល។ វល្លិក្តី ក្នុងទីនោះ ឲ្យប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹង និមិត្ត” ។ នេះគឺជាវិធីនៃការកំណត់ ក្នុងអសុភនោះ ។

ថាបើ ដោយជុំវិញ នៃនិមិត្តនោះ មានថ្មនៅ ក្នុងវង្សនៃចក្ខុ, ព្រះ យោគី គប្បីកំណត់ថ្មនោះ ថា “ដុំថ្មនេះ ខ្ពស់ ឬ ទាប ទូច ឬ ធំ ខ្មៅ ឬ ស វែង ឬក៏ មូល” ដូច្នោះ ។ បន្ទាប់មក ព្រះយោគី គប្បីកំណត់ថា “ក្នុងឱកាស ឈ្មោះនេះ នេះ ជាដុំថ្ម, នេះ ជាអសុភវិនិច្ឆ័យ, នេះ ជា អសុភវិនិច្ឆ័យ, នេះ ជាដុំថ្ម” ដូច្នោះ ។

ថាបើ មានដំបូក, សូម្បីដំបូកនោះ ក៏ព្រះយោគី គប្បីកំណត់ ថា “ដំបូកនេះ ខ្ពស់ ឬ ទាប ទូច ឬ ធំ មានពណ៌ក្រហម ឬ ខ្មៅ ឬក៏ មានពណ៌-ស ខ្ចី ឬ វែង ឬក៏ មូល” ដូច្នោះ ។ បន្ទាប់មក ព្រះយោគី គប្បីកំណត់ ថា “ក្នុងឱកាសឈ្មោះនេះ នេះ ជាដំបូក, នេះ ជាអសុភ- វិនិច្ឆ័យ (នេះ ជាអសុភវិនិច្ឆ័យ, នេះ ជាដំបូក)” ដូច្នោះ ។

ថាបើ មានដើមឈើ, សូម្បីដើមឈើនោះ ក៏ព្រះយោគី គប្បី កំណត់ថា “ដើមឈើនេះ គឺដើមពោធិ៍បាយ ឬ ដើមជ្រៃ, ដើមជ្រៃលៀប ឬ ដើមខ្ចិត, ខ្ពស់ ឬ ទាប ទូច ឬ ធំ ខ្មៅ ឬក៏ ស” ។ បន្ទាប់មក ព្រះយោគី គប្បីកំណត់ថា “ក្នុងឱកាសឈ្មោះនេះ នេះ ជាដើមឈើ, នេះ ជាអសុភវិនិច្ឆ័យ, (នេះ ជាអសុភវិនិច្ឆ័យ, នេះ ជាដើមឈើ)” ដូច្នោះ ។

ថាបើ មានគុម្ពឈើ, សូម្បីគុម្ពឈើនោះ ក៏ព្រះយោគី គប្បីកំណត់

ថា “គុម្មលេយ្យំនេះជាគុម្មជ្ជាវ ឬ ជាគុម្មសង្ឃិវ គុម្មស្មោអណ្ណាស ឬ គុម្មស្មោកនុយជីវ, ជាគុម្មខ្ពស់ ឬ ទាប, តូច ឬ ធំ” ដូច្នោះ ។ បន្ទាប់មក ព្រះយោគីគប្បីកំណត់ថា “ក្នុងឱកាសឈ្នោះនេះ នេះ ជាគុម្មលេយ្យំ, នេះ ជាអសុកនិមិត្ត, (នេះ ជាអសុកនិមិត្ត, នេះ ជាគុម្មលេយ្យំ)” ដូច្នោះ ។

ថាបើ មានវល្លិ, សូម្បីវល្លិនោះ ក៏ព្រះយោគី គប្បីកំណត់ថា “វល្លិ នេះ ជាវល្លិយោក ឬ ជាវល្លិត្រឡាយ, វល្លិបាស ឬ វល្លិប្រេង ឬ ក៏ វល្លិផាម” ដូច្នោះ ។ បន្ទាប់មក ព្រះយោគី គប្បីកំណត់ថា “ក្នុងឱកាស ឈ្នោះនេះ នេះជាវល្លិ, នេះជាអសុកនិមិត្ត, នេះជាអសុកនិមិត្ត, នេះជា វល្លិ” ដូច្នោះ ។

ចំណែកពាក្យណា ដែលលោកពោលហើយថា “ព្រះយោគី ធ្វើឲ្យ ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងនិមិត្ត ធ្វើឲ្យប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអារម្មណ៍”ដូច្នោះ, ពាក្យនោះ ក៏យោងចុះមកពង្រឹងខាងក្នុង ក្នុងពាក្យថា កំណត់និមិត្ត ដោយ ជុំវិញនេះឯង ។ ព្រោះថា ព្រះយោគី កាលកំណត់រឿយៗ ឈ្នោះថា ធ្វើឲ្យប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងនិមិត្ត ។

ព្រះយោគី កាលកំណត់បំព្រួញៗ នូវការកំណត់ទាំង ២ យ៉ាងនេះ ថា “នេះ ជាដុំថ្ម, នេះ ជាអសុកនិមិត្ត, នេះ ជាអសុកនិមិត្ត, នេះ ជា ដុំថ្ម” ដូច្នោះ ឈ្នោះថា ធ្វើឲ្យប្រព្រឹត្តទៅជាមួយអារម្មណ៍ ។ លុះព្រះ យោគីធ្វើ (អសុក) ឲ្យប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនិមិត្ត និង ឲ្យប្រព្រឹត្តទៅជា មួយអារម្មណ៍ យ៉ាងនេះហើយ គប្បីធ្វើទុកក្នុងចិត្ត ដោយសភាវៈនោះ ដែលភាវៈនៃអសុកនោះ ជាសភាវៈរបស់វា ជាសភាវៈមិនទូទៅ ដល់ អសុក ឯទៀត ជាសភាវៈរបស់ខ្លួនវា គឺភាវៈនៃអសុកនោះ ជាសភាវៈ ហើមប៉ោង ព្រោះភាវៈនៃពាក្យដែលលោកពោលហើយថា “ព្រះយោគី

កំណត់ ដោយភាពជាសភាវៈរបស់វា” ដូច្នោះ ។ សេចក្តីថា ព្រះយោគី គប្បីកំណត់ តាមសភាវៈរបស់វា គឺ តាមកិច្ចរបស់ខ្លួនវា យ៉ាងនេះ ថា “អសុកហើមប៉ោង គួរឲ្យខ្លើម” ដូច្នោះ ។

(កាន់យកនិមិត្តដោយប្រការ ៦)

ព្រះយោគី លុះកំណត់ យ៉ាងនេះហើយ គប្បីកាន់យកនិមិត្ត ដោយ ប្រការ ៦ យ៉ាង គឺ: ដោយពណ៌សម្បុរខ្លះ, ដោយកេទខ្លះ, ដោយ ទ្រង់ទ្រាយខ្លះ, ដោយទិសខ្លះ, ដោយឱកាសខ្លះ, ដោយការកំណត់ខ្លះ ។ សួរថា “កាន់យកដោយប្រការដូចម្តេច?” ។ ឆ្លើយថា “ក៏ព្រះយោគីនោះ គប្បីកំណត់ ដោយពណ៌សម្បុរថា: សរីរៈនេះ ជាសរីរៈ របស់មនុស្ស មានសម្បុរខ្មៅ ឬ របស់មនុស្សមានសម្បុរ-ស ឬក៏ របស់មនុស្ស មានសម្បុរសណែកបាយ” ដូច្នោះ ។

ចំណែកដោយកេទ ព្រះយោគី មិនត្រូវកំណត់ថា “ជាកេទស្រី ឬ កេទបុរស” ដូច្នោះទេ គប្បីកំណត់ថា “នេះ ជាសរីរៈ របស់បុគ្គលដែល បិតនៅ ក្នុងបឋមវ័យ ឬ ក្នុងមជ្ឈិមវ័យ ឬក៏ ក្នុងបច្ចិមវ័យ” ដូច្នោះ ។

ព្រះយោគី គប្បីកំណត់ ដោយទ្រង់ទ្រាយ ដោយអំណាចនៃទ្រង់ ទ្រាយដែលហើមប៉ោងប៉ុណ្ណោះថា “នេះ ជាទ្រង់ទ្រាយនៃក្បាល, នេះ ជា ទ្រង់ទ្រាយនៃ-ក, នេះ ជាទ្រង់ទ្រាយនៃដៃ, នេះ ជាទ្រង់ទ្រាយនៃពោះ, នេះ ជាទ្រង់ទ្រាយនៃជួត, នេះ ជាទ្រង់ទ្រាយនៃចង្កេះ, នេះជាទ្រង់ទ្រាយ នៃក្បា, នេះ ជាទ្រង់ទ្រាយនៃស្នង, នេះ ជាទ្រង់ទ្រាយនៃជើង របស់ សាកសពនោះ” ដូច្នោះ ។

ចំណែកដោយទិស ព្រះយោគីត្រូវកំណត់ ថា “ក្នុងសរីរៈនេះ មាន ទិស ២ គឺ: ក្រោមផ្ចិតចុះមក ជាទិសខាងក្រោម, លើផ្ចិតឡើងទៅ ជា

ទិសខាងលើ” ដូច្នោះ ។ មួយទៀត ព្រះយោគី គប្បីកំណត់ថា “អាត្មា អញ បិតនៅ ក្នុងទិសនេះ, អសុភវិនិច្ឆ័យ បិតនៅ ក្នុងទិសនេះ” ។

ចំណែកដោយឱកាស ព្រះយោគី ត្រូវកំណត់ថា “ដៃទាំងឡាយ បិតនៅ ក្នុងឱកាសឈ្មោះនេះ, ជើងទាំងឡាយ បិតនៅ ក្នុងឱកាសនេះ, ក្បាលបិតនៅ ក្នុងឱកាសនេះ, ពាក់កណ្តាលកាយ បិតនៅ ក្នុងឱកាស នេះ” ។ មួយទៀត ព្រះយោគី គប្បីកំណត់ថា “អាត្មាអញ បិតនៅ ក្នុងឱកាសនេះ, អសុភវិនិច្ឆ័យ បិតនៅ ក្នុងឱកាសនេះ” ដូច្នោះ ។

ដោយការកំណត់ ព្រះយោគី គប្បីកំណត់ថា “សរីរៈនេះ ខាង ក្រោម គឺអញកំណត់ហើយ ដោយផ្ទៃនៃជើង, ខាងលើ កំណត់ហើយ ដោយចុងនៃសក់, ខាងទទឹង កំណត់ហើយ ដោយក្រចក និង ក្នុងទី តាមដែលបានកំណត់ហើយ សរីរៈនេះ ពេញប្រៀបហើយ ដោយសាក សព ៣២ មែនពិត” ដូច្នោះ ។ មួយទៀត ព្រះយោគី គប្បីកំណត់ ថា “នេះ ជាការកំណត់នៃដៃ, នេះ ជាការកំណត់នៃជើង, នេះ ជាការ កំណត់នៃក្បាល, នេះ ជាការកំណត់ នៃពាក់កណ្តាលកាយ នៃអសុភ នេះ” ដូច្នោះ ។ ម្យ៉ាងទៀត ព្រះយោគី កាន់យកអស់ទី មានប្រមាណ ត្រឹមណា, ក៏គប្បីកំណត់យកទី មានប្រមាណត្រឹមណោះឯងថា “នេះ ជា អសុភហើមប៉ោងបែបនេះឯង” ។ ប៉ុន្តែសរីរៈនៃស្រ្តី មិនគួរដល់បុរស ឬ សរីរៈនៃបុរស មិនគួរដល់ស្រ្តី ។ អារម្មណ៍ ក្នុងសរីរៈ ដែលជា វិសកាគ មិនប្រាកដ, រមែងជាបច្ច័យ នៃកិរិយាយ្យ័នឃ្លាន នៃចិត្តថែម ទៀត ។ ព្រោះថា ក្នុងអង្គកថា មជ្ឈិមនិកាយ លោកពោល ថា “ស្រ្តី ទុកជាហើមប៉ោងហើយ ក៏រមែងគ្របសង្កត់ចិត្តនៃបុរសហើយបិតនៅ” ។ ព្រោះហេតុនោះ ព្រះយោគី គប្បីកាន់យកនិមិត្ត ដោយប្រការ ៦ យ៉ាង

នេះ តែក្នុងសរីរៈ មានចំណែកស្មើគ្នាប៉ុណ្ណោះ ។

(កាន់យកនិមិត្តដោយប្រការ ៥)

ឯកុលបុត្រណា មានកម្មដ្ឋានសេពហើយ ក្នុងសំណាក់នៃព្រះពុទ្ធ មានក្នុងកាលមុនទាំងឡាយ មានធុតន្តរក្សាហើយ មានមហាកូតរូប ញ៉ាំ ញីហើយ មានសន្ធារកំណត់ហើយ មាននាមរូបកំណត់ហើយ មាន សេចក្តីសម្គាល់ក្នុងសត្វដកឡើងហើយ មានសមណធម៌ធ្វើហើយ មាន វាសនាធ្លាប់អប់រំហើយ មានការវាចាចំរើនហើយ មានពូជ មានញាណ ដ៏លើស មានកិលេសតិច, បដិភាគនិមិត្ត រមែងប្រាកដ ដល់កុលបុត្រ នោះ ក្នុងទីដែលខ្លួនក្រឡេកមើលហើយ និង ក្រឡេកមើលហើយនុ៎ះ ឯង, ថាបើ បដិភាគនិមិត្ត មិនប្រាកដយ៉ាងនេះទេ, កាលបើដូច្នោះ កាល កុលបុត្រនោះ កាន់យកនិមិត្ត ដោយប្រការ ៦ យ៉ាង ដូចបានពោលមក ហើយនេះ, បដិភាគនិមិត្ត រមែងប្រាកដ ។ តែថា កាលបើធ្វើដោយ ប្រការ ៦ យ៉ាង ដូចពោលមកហើយនេះ ក៏នៅតែមិនប្រាកដ ដល់ កុលបុត្រណា, កុលបុត្រនោះ គប្បីកាន់យកនិមិត្ត ដោយប្រការ៥ យ៉ាង ថ្មីម្តងទៀត គឺ: ដោយទី-ត, ដោយចន្លោះ, ដោយទីទំនាប, ដោយទី ទួល, ដោយទីជុំវិញ ។

បណ្តាវិធានទាំង ៥ យ៉ាងនោះ ត្រង់បទ ថា “ដោយទី-ត” បាន ដល់ ដោយទី-ត ១៨០ ។ (សួរថា) តើព្រះយោគី នឹងកំណត់នូវទី-ត ១៨០ ក្នុងឧទ្ទមាតកអសុភ យ៉ាងដូចម្តេច? ។ (ឆ្លើយថា) ហេតុនោះ ព្រះយោគីនោះ គប្បីកំណត់ ដោយទី-ត ដោយអំណាចនៃទី-ត ធំ ១៤ យ៉ាង ដូច្នោះ គឺ ទី-ត នៃដៃស្តាំ ៣, ទី-ត នៃដៃឆ្វេង ៣, ទី-ត នៃជើង ស្តាំ ៣, ទី-ត នៃជើងឆ្វេង ៣, ទី-ត នៃ-ក ១, ទី-ត នៃចង្កេះ ១ ។

បទថា “ដោយចន្លោះ” គឺ ចន្លោះដៃ, ចន្លោះជើង, ចន្លោះពោះ, ចន្លោះត្រចៀក ឈ្មោះថា ចន្លោះ ព្រោះហេតុនោះ ព្រះយោគី គប្បីកំណត់ ដោយចន្លោះ យ៉ាងដូច្នោះចុះ ។ ព្រះយោគី គប្បីកំណត់ភាពនៃភ្នែកទាំងឡាយ ដែលខ្លួនធ្លេចហើយក្តី, ភាពនៃភ្នែកទាំងឡាយដែលខ្លួនបើកហើយក្តី, ភាពនៃមាត់ដែលខ្លួនបិទហើយក្តី, ភាពនៃមាត់ដែលខ្លួនបើកហើយក្តី ។

បទថា “ដោយទីទំនាប” បានដល់ អវយវៈឯណា ជាកន្លែងទាប ក្នុងសរីរៈ គឺជាអណ្តូងនៃភ្នែកក្តី ខាងក្នុងនៃមាត់ក្តី គន្លាក់នៃ-ក្តី, ព្រះយោគី គប្បីកំណត់អវយវៈនោះ ។ មួយទៀត ព្រះយោគី គប្បីកំណត់ថា “អាត្មាអញ បិតនៅ ក្នុងទីទំនាប, សរីរៈ បិតនៅលើទីទួល” ដូច្នោះ ។

បទថា “ដោយទីទួល” បានដល់ អវយវៈឯណា ជាកន្លែងខ្ពស់ ក្នុងសរីរៈ គឺក្បាលជង្គង់ក្តី ទ្រូងក្តី លលាដ៍ក្បាលក្តី, ព្រះយោគី គប្បីកំណត់អវយវៈនោះ ។ មួយទៀត ព្រះយោគី គប្បីកំណត់ថា “អាត្មាអញ បិតនៅលើទីទួល, សរីរៈ បិតនៅក្នុងទីទំនាប” ដូច្នោះ ។

បទថា “ដោយជុំវិញ” គឺ ព្រះយោគី គប្បីកំណត់សរីរៈទាំងអស់ ដោយជុំវិញ ។ គឺព្រះយោគី គប្បីញ៉ាំងញាណឲ្យត្រាច់ទៅ ក្នុងសរីរៈ ទាំងមូល, ទីណា ជាទីច្បាស់លាស់ រមែងប្រាកដឡើង, គប្បីតម្កល់ចិត្ត (បរិកម្ម)ថា “ឧទ្ធមាតកំ ឧទ្ធមាតកំ” ដូច្នោះ ក្នុងទីនោះ ។ បើព្រះយោគី កំណត់ ដោយអាការៈ យ៉ាងនេះហើយ, ឧទ្ធមាតកអសុក ក៏នៅតែមិនប្រាកដឡើង, (សរីរៈខាងលើ) ជាទីបំផុតនៃពោះ រមែងហើមប៉ោងឡើង ក្រែពេក, គប្បីតម្កល់ចិត្ត បរិកម្ម ក្នុងសរីរៈនោះថា “អសុក ហើមប៉ោង អសុក ហើមប៉ោង” ។

(១២០) ឥឡូវនេះ នេះ ជាវិនិច្ឆ័យកថា ក្នុងអដ្ឋកថាបាវៈទាំងឡាយ ថា “ព្រះយោគីនោះ ធ្វើនិមិត្តនោះ ឲ្យជានិមិត្ត គឺខ្លួនកាន់យកល្អហើយ” ដូច្នោះជាដើម ។ ព្រះយោគីនោះ គប្បីកាន់និមិត្ត ដោយប្រពៃ ក្នុងសរីរៈនោះ ដោយអំណាចនៃការកាន់យកនិមិត្ត តាមដែលបានពោលមកហើយ ។ ព្រះយោគី គប្បីធ្វើសតិឲ្យបិតនៅ ដោយល្អហើយ សីមនីក ។ ព្រះយោគីកាលធ្វើជារឿយៗយ៉ាងដូច្នោះ គប្បីចងចាំ និង គប្បីកំណត់អសុក ឲ្យបានស្រួលចូលផងមែនពិត ។ ព្រះយោគី ឈរក្តី អង្គុយក្តី ក្នុងទីមិនឆ្ងាយពេក មិនជិតពេក អំពីសរីរៈ គប្បីបើកភ្នែក ក្រឡេកមើលហើយកាន់យកនិមិត្ត ។ ព្រះយោគី គប្បីបើកភ្នែកហើយ ក្រឡេកមើល អស់វារៈ ១០០ដង អស់វារៈ ១០០០ដង (ដោយបរិកម្ម) ថា “អសុក ហើមប៉ោង ជាបស្ចឹមបដិកូល អសុក ហើមប៉ោង ជាបស្ចឹមបដិកូល” ដូច្នោះ ។ ព្រះយោគី គប្បីធ្លេចភ្នែកហើយ រំពឹងមើល ។ កាលព្រះយោគី ធ្វើរឿយៗ យ៉ាងនេះ, ឧត្តហនិមិត្ត ជានិមិត្តគឺខ្លួនកាន់យកល្អហើយ ។

សួរថា “ឧត្តហនិមិត្ត ជានិមិត្ត គឺព្រះយោគីកាន់យកល្អហើយ ក្នុងកាលណា?” ដូច្នោះ ។ ឆ្លើយថា “កាលព្រះយោគី បើកភ្នែកមើលក្តី, ធ្លេចភ្នែក នឹករំពឹងមើលក្តី ក្នុងកាលណា, និមិត្ត ជានិមិត្តប្រាកដស្មើតែមួយ មកកាន់វង្សនីចក្ក, ក្នុងកាលនោះ ឧត្តហនិមិត្ត ឈ្មោះថា ជានិមិត្ត គឺព្រះយោគីកាន់យកល្អហើយ ។

ព្រះយោគីនោះ លុះធ្វើនិមិត្តនោះ ឲ្យជានិមិត្ត គឺខ្លួនកាន់យកល្អហើយ លុះពិចារណា ឲ្យជានិមិត្ត គឺខ្លួនពិចារណាល្អហើយ លុះកំណត់ ឲ្យជានិមិត្ត គឺខ្លួនកំណត់ល្អហើយយ៉ាងនេះ ប្រសិនបើមិនអាចដើម្បីដល់

នូវទីបំផុតនៃការវិនាស ក្នុងទីនោះបានទេ, កាលបើយ៉ាងដូច្នោះ ព្រះយោគី
នេះ ជាបុគ្គលម្នាក់ឯង មិនមានសំឡាញ់ ធ្វើទុកក្នុងចិត្ត នូវកម្មដ្ឋាននោះ
ឯង ធ្វើសតិឲ្យតាំងនៅ ដោយប្រពៃ មានឥន្ទ្រិយ៍ទាំងឡាយទៅជាប់នឹង
ខ្លួន មានសេចក្តីគិតមិនទៅខាងក្រៅខ្លួន តាមន័យដែលបានពោលមក
ហើយ ក្នុងវេលាជាទីមកនោះឯង ហើយទៅកាន់ទីសេនាសនៈ របស់ខ្លួន
វិញ ។ មួយវិញទៀត ព្រះយោគីកាលចេញពីព្រៃស្នូសាននោះឯង គប្បី
កំណត់ផ្លូវជាទីមក ថា “អាត្មាអញ ជាអ្នកចេញមកតាមផ្លូវណា, ផ្លូវនេះ
ជាផ្លូវត្រង់ទៅរកទិសខាងកើត ឬ ជាផ្លូវត្រង់ទៅរកទិសខាងលិច ទិស
ខាងជើង និង ទិសខាងត្បូង ឬ ជាផ្លូវត្រង់ទៅរកទិសតូច (ទិសឈៀង)
ឬក៏ ក្នុងទីនេះ ទៅតាមទិសខាងត្បូង, ក្នុងទីនេះ ទៅតាមទិសខាងស្តាំ,
ក្នុងទីនេះ មានដុំថ្ម, ក្នុងទីនេះ មានដំបូក, ក្នុងទីនេះ មានដើមឈើ, ក្នុង
ទីនេះ មានគុម្ពឈើ, ក្នុងទីនេះ មានវាល” ដូច្នោះ ។ ព្រះយោគី កំណត់
នូវផ្លូវជាទីមក យ៉ាងនេះហើយ មក សូម្បីចម្រើន ក៏គប្បីអធិដ្ឋានទីចម្រើន
ដែលជាចំណែកនៃអសុភវិនិច្ឆ័យនោះ ។ សេចក្តីថា “ព្រះយោគី
គប្បីចម្រើន ក្នុងប្រទេសនៃផែនដី ដែលមានមុខឆ្ពោះទៅរកទិសនៃអសុភ
វិនិច្ឆ័យ” ។ ព្រះយោគី សូម្បីអង្គុយ ក៏ត្រូវក្រាលអាសនៈ ឲ្យប្រព្រឹត្តទៅ
ក្នុងចំណែកនៃអសុភវិនិច្ឆ័យនោះផងដែរ ។ តែថាប្រសិនបើ ក្នុងទិសនោះ
មានបឹងធំក្តី, ជ្រោះក្តី, ដើមឈើក្តី, រេងក្តី, ភក់ក្តី, ព្រះយោគីមិនអាច
ដើម្បីចម្រើន ក្នុងប្រទេសនៃផែនដី ដែលមានមុខឆ្ពោះទៅរកទិសនោះ,
សូម្បីអាសនៈ ក៏ព្រះយោគី មិនអាចក្រាលបាន ព្រោះមិនមានឱកាស,
ព្រះយោគី មិនបាច់ក្រឡេកមើលទិសនោះទេ ត្រូវចម្រើន និង អង្គុយ
ក្នុងទីដែលសមគួរ ដល់ឱកាសក៏បាន, តែថា គប្បីធ្វើចិត្តឲ្យមានមុខឆ្ពោះ

ទៅកាន់ទិសនោះតែប៉ុណ្ណោះ ។

(១២១) ឥឡូវនេះ នេះ ជាសេចក្តីអធិប្បាយ ក្នុងការដោះស្រាយ
មានជាអាទិ៍ថា “មានការមិនវង្វេងជាប្រយោជន៍” នៃបញ្ហាទាំងឡាយ ថា
“ការចូលទៅកំណត់និមិត្ត ដោយជុំវិញ មានប្រយោជន៍ យ៉ាងដូចម្តេច?”
ដូច្នោះជាដើម ។

ក៏កាលព្រះយោគីណា ទៅកាន់កន្លែងនៃនិមិត្ត ដែលហើមប៉ោង
ឡើង ក្នុងកាលខុស ធ្វើការកំណត់និមិត្ត សូម្បីដោយជុំវិញហើយ បើក
ភ្នែកមើលនោះឯង ដើម្បីកាន់យកនូវនិមិត្ត, សរីរៈនោះ រមែងប្រាកដ
ហាក់ដូចជាក្រោកឈរឡើង ហាក់ដូចជាចាប់សង្រួបយក និង ហាក់ដូច
ជាដេញតាមផង ។ ព្រះយោគីនោះ ឃើញសាកសពនោះ ដែលបុគ្គល
គួរខ្លឹម ជាអាម្មណ៍គួរឲ្យស្ងែងហើយ ជាអ្នកមានចិត្តអណ្តែតអណ្តូង
ហាក់ដូចជាត្រួត តែងដល់នូវសេចក្តីភ័យខ្លាច នូវភាពនៃការស្រៀវសាច់
ការព្រឺរោម ។ មែនពិត បណ្តាអាម្មណ៍ ៣៨ ដែលព្រះសន្តិភិកាចារ្យ
ចែកហើយ ក្នុងបាលី រូបដទៃមែនពិត ឈ្មោះថា ជាអាម្មណ៍គួរឲ្យស្ងែង
មិនមានទេ ។ ព្រោះថា ក្នុងកម្មដ្ឋាននេះ ព្រះយោគី ឈ្មោះថា ជាអ្នក
វិលវក់ ព្រោះឈានក៏មាន ។ ព្រោះហេតុអ្វី? ។ ព្រោះការវែននៃកម្មដ្ឋាន
ជាធម្មជាតិគួរស្បើមក្រៃពេក ។ ព្រោះហេតុនោះ ព្រះយោគីនោះ គប្បី
ប្រឹងទ្រាំ ធ្វើសតិឲ្យតាំងនៅបានល្អហើយ បន្ទាប់នឹងនូវសេចក្តីតក់ស្លុតថា
“សរីរៈដែលស្ងាប់ទៅហើយ ឈ្មោះថាក្រោកឡើង ដេញតាមមិនមានទេ,
ក៏ប្រសិនបើ ថ្មនោះ ឬ វាលនោះ ដែលបិតនៅ ក្បែរនៃសរីរៈស្ងាប់នោះ
គប្បីមក, សូម្បីសរីរៈ ក៏គប្បីមកដែរ, ប៉ុន្តែ ថ្មនោះក្តី វាលនោះក្តី មក
មិនបានទេ យ៉ាងណាមិញ, ឯសរីរៈ ក៏មកមិនបាន យ៉ាងនោះដែរ, ក៏

អាការៈដែលប្រាកដ ដល់អ្នកនេះ ជាអាការៈកើតអំពីសញ្ញា មានសញ្ញា ជាដែនកើត, កម្មដ្ឋាន ប្រាកដដល់អ្នក ក្នុងថ្ងៃនេះហើយ, ម្ចាស់ភិក្ខុ អ្នក កុំខ្លាចឡើយ” ដូច្នោះ ញ្ញាំងសេចក្តីរករាយ ឲ្យកើតឡើងហើយ គប្បី ញ្ញាំងចិត្តឲ្យត្រាច់ទៅ ក្នុងនិមិត្តនោះ ។ ព្រះយោគី រមែងបាននូវគុណ វិសេស យ៉ាងនេះ ។ ពាក្យថា “ការចូលទៅកំណត់ នូវនិមិត្ត ដោយជុំ វិញ មានការមិនវង្វែងជាប្រយោជន៍” នេះ គឺលោកពោលហើយ សំដៅ យកការបាននូវគុណវិសេសនេះឯង ។

ក៏ព្រះយោគី កាលញ្ញាំងការកាន់យកនិមិត្ត ដោយប្រការ១១ យ៉ាង ឲ្យសម្រេច ទើបឈ្មោះថា ចងក្រៀមទុកនូវកម្មដ្ឋានបាន ។ ព្រោះថា ឧត្តហនិមិត្ត រមែងកើតឡើង ដល់ព្រះយោគីនោះ ព្រោះការបើកភ្នែក មើលជាបច្ច័យ ។ កាលព្រះយោគី ញ្ញាំងចិត្តឲ្យត្រាច់ទៅ ក្នុងឧត្តហនិមិត្ត នោះ, បដិភាគនិមិត្ត ទើបកើតឡើង ។ ព្រះយោគី កាលញ្ញាំងចិត្ត ឲ្យ ប្រព្រឹត្តទៅ ក្នុងឧត្តហនិមិត្តនោះ ទើបបាននូវអប្បនា ។ ព្រះយោគី បិតនៅ ក្នុងអប្បនា ចំរើនវិបស្សនាហើយ ទើបធ្វើឲ្យជាកំច្បាស់នូវព្រះ អរហត្តបាន ។ ហេតុនោះ ទើបលោកពោលថា “ការកាន់យកនូវនិមិត្ត ដោយអាការៈ ១១ យ៉ាង មានការចងក្រៀមទុកជាប្រយោជន៍” ដូច្នោះ ។

(១២២) ក៏ក្នុងបទថា “ការពិចារណា នូវផ្លូវជាទីទៅ និង ជាទីមក មានការញ្ញាំងកម្មដ្ឋាន ឲ្យដើរទៅកាន់វិថីជាប្រយោជន៍” ដូច្នោះ នោះ មាន សេចក្តីថា: ការពិចារណា នូវផ្លូវជាទីទៅផង នូវផ្លូវជាទីមកផង ដែល លោកពោលហើយ, ការពិចារណានោះ មានការញ្ញាំងកម្មដ្ឋាន ឲ្យដើរ ទៅ តាមវិថីនៃកម្មដ្ឋានជាប្រយោជន៍ ។ សេចក្តីពិស្តារថា ប្រសិនបើជន ពួកខ្លះ សួរនូវថ្ងៃ ចំពោះភិក្ខុនេះ អ្នករៀនកម្មដ្ឋានហើយមក ក្នុងចន្លោះ

ផ្លូវ ថា “បពិត្រលោកម្ចាស់ដ៏ចំរើន ថ្ងៃនេះជាតិបីទីប៉ុន្មាន?” ដូច្នោះក្តី សួរ នូវប្រស្នាភី ធ្វើនូវបដិសណ្ឋារក្តី ។ ការដែលព្រះយោគី ជាអ្នកស្ងៀម ហើយដើរទៅ ដោយគិតថា “អាត្មាអញ ជាអ្នករៀននូវកម្មដ្ឋាន” ដូច្នោះ មិនគួរទេ ។ ព្រះយោគី គប្បីប្រាប់ថ្ងៃ ។ គប្បីដោះស្រាយប្រស្នា ។ បើព្រះយោគី មិនដឹង, ត្រូវប្រាប់ថា “អត្មា មិនដឹងទេ” ។ ព្រះយោគី គប្បីធ្វើបដិសណ្ឋារ: ដែលប្រកបដោយធម៌ ។ កាលព្រះយោគីនោះ ធ្វើ យ៉ាងនេះ, និមិត្តនៅខ្លី ដែលខ្លួនរៀនហើយ នឹងបាត់បង់ទៅវិញ ។ សូម្បី និមិត្តនៅខ្លីនោះ កំពុងបាត់បង់ទៅ, ព្រះយោគី ត្រូវពួកជនសួរថ្ងៃហើយ ក៏ត្រូវតែប្រាប់កុំខាន ។ កាលមិនចេះប្រស្នា ក៏ត្រូវប្រាប់ថា “អាត្មា មិន ចេះទេ” ។ ព្រះយោគីចេះ សូម្បីប្រាប់ ដោយឯកទេសក៏គួរ ។ គប្បីធ្វើ បដិសណ្ឋារ: ថែមទៀត ។ មួយទៀត ព្រះយោគី ឃើញភិក្ខុអាគន្ធកៈ ហើយ គប្បីធ្វើបដិសណ្ឋារ: ដល់អាគន្ធកៈកុំខាន ។ ខន្ធករត្តទាំងឡាយ ទាំងពួងសូម្បីដ៏សេសមានចេតិយន្តណវត្ត, ពោធិយន្តណវត្ត, ឧបោសថ ការវត្ត, កោជនសាលាវត្ត, ជន្មាយវត្ត, អាចារិយវត្ត, ឧបជ្ឈាយវត្ត, អាគន្ធករត្ត និង គមិកវត្តជាដើម ក៏ព្រះយោគី ត្រូវបំពេញកុំខាន ។ កាលព្រះយោគីនោះ កំពុងតែបំពេញវត្តទាំងនោះឯង, និមិត្តនៅខ្លីនោះ ក៏នឹងបាត់បង់ទៅ ។ សូម្បីព្រះយោគីនោះ ជាអ្នកប្រាថ្នានឹងទៅ ដោយ គិតថា “អាត្មាអញ នឹងទៅហើយ រៀនយកនិមិត្តម្តងទៀត” ដូច្នោះ ក៏មិន អាចដើម្បីនឹងទៅកាន់ទីសួសានបានឡើយ ព្រោះត្រូវអមនុស្ស ឬ សត្វ សាហាវទាំងឡាយ បិតនៅហើយផង និមិត្ត ក៏បាត់បង់ទៅផង ។ មែន ពិត ឧទ្ធុមាតកអសុក បិតនៅ អស់មួយថ្ងៃ ឬ ពីរថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ ក៏ដល់ នូវភាពនៃអសុក មាននិលកអសុកជាដើម ។ បណ្តាកម្មដ្ឋានទាំងអស់

ឈ្មោះថា កម្មដ្ឋាន ដែលបានដោយកម្រ ស្មើនឹងឧទ្ធកម្មាតកអសុកនោះ មិនមានទេ ។ ព្រោះហេតុនោះ កាលបើនិមិត្ត បាត់បង់ហើយយ៉ាងនេះ, ភិក្ខុនោះ គប្បីអង្គុយ ក្នុងទីជាទីនៅ ក្នុងវេលាយប់ ឬ ក្នុងទីជាទីនៅ ក្នុង វេលាថ្ងៃ ហើយពិចារណាផ្លូវជាទីទៅ និង ជាទីមក ដរាបដល់ទីដែលខ្លួន អង្គុយពត់ក្នុង យ៉ាងនេះថា “អាត្មាអញ ចេញអំពីវត្ត តាមទ្វារឈ្មោះ នេះ ដើរទៅកាន់ផ្លូវ មានមុខត្រង់ទៅកទិសឯណោះ ហើយកាន់យកនូវ ផ្លូវខាងឆ្វេង ក្នុងទីឈ្មោះឯណោះ កាន់យកផ្លូវខាងស្តាំ ក្នុងទីឈ្មោះឯ ណោះ, ក្នុងទីនៃអសុកនោះ ដុំថ្មមាន ក្នុងទីឯណោះ, បណ្តាដំបូក, ដើម ឈើ, គុម្ពឈើ និង វល្លិ វត្តណាមួយមានក្នុងទីឯណោះ, អាត្មាអញនោះ ទៅតាមផ្លូវនោះ ទើបបានឃើញនូវអសុក ក្នុងផ្លូវឈ្មោះឯណោះ, ក្នុង ទីនោះ អាត្មាអញ ឈរមានមុខឆ្ពោះទៅកទិសឈ្មោះឯណោះ ហើយ កំណត់ នូវនិមិត្តទាំងឡាយ ដោយជុំវិញ យ៉ាងនេះផងៗ រៀនយកនូវ អសុកនិមិត្ត យ៉ាងនេះហើយ ចេញអំពីទិសសាន ក្នុងទិសឯណោះ ធ្វើ កម្មនេះផងៗ តាមផ្លូវឈ្មោះមានសកាតបែបនេះ ជាអ្នកមកហើយ អង្គុយក្នុងទីនេះ” ដូច្នោះ ។ កាលព្រះយោគីនោះ ពិចារណា យ៉ាងនេះ, និមិត្តនោះ ជានិមិត្តប្រាកដ ។ គឺនិមិត្តនោះ រមែងបិតនៅ ដូចជាវត្តដែល គេតម្កល់ទុក ក្នុងទីខាងមុខ, កម្មដ្ឋាន រមែងដើរទៅកាន់វិថី តាមអាការៈ ដែលមាន ក្នុងកាលមុននុំឯង ។ ព្រោះហេតុនោះ ទើបលោកពោលថា “ការពិចារណានូវផ្លូវជាទីទៅ និង ជាទីមក មានការញ៉ាំងកម្មដ្ឋាន ឲ្យដើរ ទៅកាន់វិថី ជាប្រយោជន៍” ។

ឥឡូវនេះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបសេចក្តីអធិប្បាយ ក្នុងអង្គកថាបាវៈ នេះថា “ព្រះយោគី ជាអ្នកឃើញអាទិសង្សជាប្រក្រតី ជាអ្នកមានសេចក្តី

សម្គាល់ (ក្នុងអសុក) ថា ដូចជាវត្តនោះ ញ៉ាំងសេចក្តីគោរពឲ្យតាំងឡើង ប្រាកដហើយ ប្រព្រឹត្តស្រឡាញ់ រមែងចង់ក្រៀមទុកនូវចិត្តក្នុងអារម្មណ៍ នោះ” ដូច្នោះ (តទៅ) ។ ព្រះយោគី ញ៉ាំងចិត្ត ឲ្យកើតឡើង ក្នុងអសុក ហើមប៉ោង ដែលបុគ្គលគួរខ្លឹម ញ៉ាំងឈាន ឲ្យកើតឡើងហើយ ចំរើន វិបស្សនា មានឈានជាទីតាំង គប្បីជាអ្នកមានប្រក្រតីឃើញ អាទិសង្ស យ៉ាងនេះ ថា “អាត្មាអញ នឹងរួចចាក ដក និង មរណៈ ដោយបដិបទា នេះដោយពិត” ។ ដូចជាទុកតបុរស បានវត្តនោះ គឺកែវមណី ដ៏មានតម្លៃ ច្រើន គិតថា “ឱប្តី ទ្រព្យគឺបុគ្គលរកបានដោយកម្រ គឺអញបានហើយ” ដូច្នោះហើយ គប្បីជាអ្នកមានសេចក្តីសម្គាល់ ក្នុងកែវមណីនោះ ថា ជា វត្តនោះ ញ៉ាំងសេចក្តីគោរពឲ្យកើតហើយ ប្រព្រឹត្តស្រឡាញ់ដោយសេចក្តី ស្រឡាញ់ដ៏ធំទូលាយ រក្សានូវកែវមណី ដ៏មានតម្លៃច្រើននោះ យ៉ាងណា មិញ, ព្រះយោគី ក៏យ៉ាងដូច្នោះដែរ ត្រេកអរ ថា “កម្មដ្ឋាននេះ ដែល គេបានដោយកម្រ គឺអញបានហើយ ដែលប្រាកដស្មើ ដោយកែវមណី មានតម្លៃច្រើនរបស់ទុកតបុរស, ព្រោះថា ព្រះយោគីអ្នកបំពេញកម្មដ្ឋាន ក្នុងធាតុ ៤ រមែងកំណត់ នូវមហាកូតរូប ៤ របស់ខ្លួន, អ្នកបំពេញ អាណាបានកម្មដ្ឋាន រមែងកំណត់នូវខ្យល់ ក្នុងចម្រុះរបស់ខ្លួន, អ្នកបំពេញ កសិណកម្មដ្ឋាន រមែងធ្វើកសិណហើយ ចំរើនគួរតាមសេចក្តីសប្បាយ, កម្មដ្ឋានទាំងឡាយក្រៅអំពីនេះ ព្រះយោគី បានដោយងាយ យ៉ាងនេះ, តែឧទ្ធកម្មាតកអសុកកម្មដ្ឋាននេះ បិតនៅ អស់ ១ ថ្ងៃ ឬ ២ ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះ បន្ទាប់អំពីនោះទៅ រមែងដល់នូវកាតជាអសុក មានអសុកពណ៌ខៀវ ជា ដើម ព្រោះហេតុនោះ កម្មដ្ឋានដែលបុគ្គលបានដោយកម្រជាឧទ្ធកម្មាតក អសុកកម្មដ្ឋាននេះទើបមិនមានឡើយ” ដូច្នោះ ជាអ្នកមានសេចក្តីសម្គាល់

ក្នុងឧទ្ទមាតកអសុកនោះ ថា ដូចជាវត្តនៈ គប្បីញ្ញាំងសេចក្តីគោរពកោត
 ក្រែង ឲ្យតាំងឡើងប្រាកដហើយ ប្រព្រឹត្តស្រឡាញ់ រក្សានិមិត្តនោះ ។
 ព្រះយោគី គប្បីចងក្រៀមចិត្តទុករឿយៗ ក្នុងឧទ្ទមាតកអសុកនោះ ថា
 “អសុក ហើមប៉ោងឡើង គប្បីគ្រលក្ករខ្លឹម, អសុកហើមប៉ោងឡើង គឺ
 បុគ្គលក្ករខ្លឹម ទាំងក្នុងទីជាទីនៅក្នុងវេលាយប់ ទាំងក្នុងទីជាទីនៅ ក្នុង
 វេលាថ្ងៃ” ដូច្នោះ ។ ព្រះយោគីគប្បីនឹករំពឹង គប្បីធ្វើទុកក្នុងចិត្តនូវនិមិត្ត
 នោះរឿយៗ ។ ព្រះយោគីគប្បីធ្វើនិមិត្តនោះ ឲ្យជានិមិត្តខ្លួនគ្រិះរិះបាន
 មក នឹករំពឹងបានមក ។

កាលព្រះយោគីនោះធ្វើយ៉ាងនេះ, បដិភាគនិមិត្ត រមែងកើតឡើងៗ
 នេះ គឺជាសេចក្តីផ្សេងគ្នា នៃនិមិត្តទាំង ២ ក្នុងឧទ្ទមាតកអសុកនោះ ។
 ឧគ្គហនិមិត្ត រមែងប្រាកដ ដូចជាមានរូបប្លែក មានរូបក្ករខ្លឹម មានការ
 ឃើញក្ករខ្លាច ។ ឯបដិភាគនិមិត្ត រមែងប្រាកដ ដូចបុរសមានអវយវៈ
 តូច-ធំ ធាត់ បរិកោគ (អាហារ) ដរាបដល់ឆ្អែតហើយដេក ។

ព្រះយោគីនោះ លះបង់កាមចន្ទៈ ដោយអំណាចការសន្តត់សន្តិន
 (វិក្កមនបហានៈ) ព្រោះមិនធ្វើទុកក្នុងចិត្តនូវកាមទាំងឡាយ ព្រងឺខាងក្រៅ
 ព្រមទាំងការដែលបានចំពោះ នូវបដិភាគនិមិត្តនុំឯង, មួយទៀត ព្រះ
 យោគីនោះ លះបង់ព្យាបាទ ព្រោះលះបង់នូវសេចក្តីត្រេកអរហ្នឹងឯង
 ដូចជាខ្ទុះ ដែលជនលះបង់បាន ក៏ព្រោះលះបង់នូវឈាមយ៉ាងនោះឯង,
 ន័យដូចគ្នានោះដែរ ព្រះយោគីលះបង់បីនិមិត្តបាន ព្រោះការរិះខ្លួនជា
 អ្នកមានសេចក្តីព្យាយាមប្រាសហើយ, លះបង់ខ្លួនកុក្កច្នះបាន ដោយ
 អំណាចនៃការប្រកបជាធម៌រឿយៗ នូវធម៌ស្ងប់ ដែលធ្វើនូវសេចក្តីមិនក្តៅ
 ក្រហាយស្តាយក្រោយ, សេចក្តីសន្ស័យ ចំពោះព្រះសាស្តា ជាអ្នក

សំដែងសេចក្តីប្រតិបត្តិ ចំពោះសេចក្តីប្រតិបត្តិ និងចំពោះផលនៃសេចក្តី
 ប្រតិបត្តិ, ក៏ព្រះយោគីនោះ លះបង់បាន ព្រោះការរិះខ្លួននៃគុណវិសេស
 ដែលខ្លួនបានហើយ ជាគុណវិសេសដ៏ជាក់ច្បាស់, នីវរណៈទាំង ៥ គឺ
 ព្រះយោគី លះបង់បាន ដូចរៀបរាប់មកនេះឯង, មួយទៀត អង្គឈាន
 ទាំងឡាយ គឺ: វិតក្កៈ មានការបង្កាន់ទៅនូវចិត្ត ក្នុងនិមិត្តនុំឯង ជា
 លក្ខណៈ, វិចារៈ ដែលញ្ញាំងកិច្ច គឺការបបាសអង្គល នូវនិមិត្ត ឲ្យ
 សំរេច, បីតិ ជាបច្ច័យនៃកិរិយាបាននូវគុណវិសេសដែលខ្លួនបានចំពោះ
 ហើយ, សុខៈ ដែលឈ្មោះថា មានសេចក្តីស្ងប់ជាហេតុ ព្រោះសេចក្តី
 ស្ងប់កើតព្រម ដល់ព្រះយោគី ដែលជាអ្នកមានចិត្តប្រកបដោយបីតិ និង
 ឯកក្តតាចិត្ត ដែលឈ្មោះថា មានសេចក្តីសុខជាហេតុ ព្រោះកិរិយាតាំង
 នៅខ្ជាប់នៃចិត្ត កើតមាន ដល់ព្រះយោគី អ្នកដល់ហើយនូវសេចក្តីសុខ
 រមែងកើតប្រាកដ ។ សូម្បីឧបចារជ្ឈាន ដែលកើតជារូបប្រៀប នៃ
 បឋមជ្ឈាន រមែងកើត ដល់ព្រះយោគីនោះ ក្នុងខណៈនោះដូចគ្នា យ៉ាង
 នេះឯង ។ បន្ទាប់អំពីឧបចារជ្ឈាននោះទៅ បណ្ឌិត គប្បីជ្រាបវិធាន
 ទាំងអស់ ដរាបដល់អប្បនា និង ការបានដល់វសី នៃបឋមជ្ឈាន តាម
 ន័យដែលលោកបានពោលហើយ ក្នុងបឋមវិកសិណនុំឯង ។

២- វិនិលកអសុកកម្មដ្ឋាន

(១២៣) ក៏សូម្បីក្នុងកម្មដ្ឋានទាំងឡាយ មានវិនិលកអសុកកម្មដ្ឋាន
 ជាដើម ដទៃអំពីឧទ្ទមាតកអសុកកម្មដ្ឋាននេះទៅ លក្ខណៈនោះឯណា
 គឺព្រះអង្គកថាចារ្យ ពោលហើយ ចាប់តាំងអំពីការដើរទៅ(មើលអសុក)
 ជាដើម ដោយន័យថា “ព្រះយោគី កាលរៀនយកនូវអសុកនិមិត្ត ដែល
 ជាអសុក ហើមប៉ោង រមែងដើរទៅតែម្នាក់ឯង មិនមានសំឡាញ់ មាន

សតិតាំងនៅមាំ” ដូច្នេះជាដើម, លក្ខណៈទាំងអស់នោះ បណ្ឌិតគប្បីប្រែ (ផ្លាស់) នៅត្រឹមតែបទថា “ឧទ្ធមាតកៈ” ក្នុងទីនោះៗ ដោយអំណាចនៃ អសុកនោះៗ យ៉ាងនេះថា “ព្រះយោគី កាលរៀនយកនូវអសុកនិមិត្ត ដែលមានពណ៌ខៀវ... ព្រះយោគី កាលរៀនយកនូវអសុកនិមិត្ត ដែល មានខ្ទះប្លែក...” ដូច្នេះហើយ គប្បីជ្រាបព្រមទាំងវិនិច្ឆ័យ និង សេចក្តី អធិប្បាយតាមន័យដែលបានពោលហើយនុ៎ះឯង ។ ចំណែកសេចក្តីនេះ ជាសេចក្តីផ្សេងគ្នា ។

ព្រះយោគី គប្បីញ៉ាំងមនសិការឲ្យប្រព្រឹត្តទៅ ក្នុងវិនិច្ឆ័យអសុក ថា “វិនិច្ឆ័យអសុក គឺបុគ្គលគួរឆ្កើម, វិនិច្ឆ័យអសុក គឺបុគ្គលគួរឆ្កើម” ដូច្នេះ ។ ក៏ឧគ្គហនិមិត្ត ក្នុងកម្មដ្ឋាននេះ រមែងប្រាកដដូចជាអសុក មាន សម្បុរពពាលពព្រះ ។ ចំណែកបដិភាគនិមិត្ត រមែងប្រាកដ ដោយ អំណាចនៃពណ៌ដ៏ក្រាស់ ។

៣- វិបុលកម្មអសុកកម្មដ្ឋាន

ព្រះយោគី គប្បីញ៉ាំងមនសិការ ឲ្យប្រព្រឹត្តទៅ ក្នុងវិបុលកម្មអសុក ថា “វិបុលកម្មអសុក គឺបុគ្គលគួរឆ្កើម, វិបុលកម្មអសុក គឺបុគ្គលគួរឆ្កើម” ដូច្នេះ ។ ចំណែកឧគ្គហនិមិត្ត ក្នុងកម្មដ្ឋាននេះ រមែងប្រាកដ ហាក់ដូចជា កំពុងហូរចេញ ។ បដិភាគនិមិត្ត នៅនឹងច្បល់ ជានិមិត្តស្ងប់ស្ងាត់ រមែង ប្រាកដឡើង ។

៤- វិច្ឆិទ្ធកម្មអសុកកម្មដ្ឋាន

វិច្ឆិទ្ធកម្មអសុក ព្រះយោគី តែងបាន ក្នុងយុទ្ធមណ្ឌលខ្លះ ក្នុងដង ព្រៃជាទីស្នាក់នៅនៃចោរខ្លះ ក្នុងទីសួសាន ជាទីដែលព្រះរាជាទ្រង់ញ៉ាំង រាជបុរស ឲ្យកាប់ពួកចោរខ្លះ, ពុំនោះសោតទេ ក្នុងព្រៃត្រង់កន្លែងដែល

បុរសត្រូវសីហៈ និង ខ្លាធំទាំងឡាយទាំងស្រុង, ព្រោះហេតុនោះ ព្រះយោគី ទៅកាន់ទីមានសភាពដូច្នោះហើយ បើអសុកនោះ សូម្បីធ្លាក់ចុះហើយ ក្នុងទិសផ្សេងៗ មកកាន់ភ្នំនឹងនៃចក្ខុ ដោយកិរិយានិករពឹងតែម្តង, ការ មកបានយ៉ាងនេះ នេះ ជាការប្រព្រៃ, ថាបើអសុកនោះ មិនមកទេ, ក៏ មិនត្រូវស្តាប់អង្គុល ដោយដៃខ្លួនឡើយ ។ ព្រោះថា ព្រះយោគីកាល ស្តាប់អង្គុល រមែងដល់នូវសេចក្តីស្និទ្ធស្នាល ហេតុនោះ ព្រះយោគី គប្បីប្រើញាមវត្ត, សាមណេរគ្រាន់ ឬក៏ អ្នកណាមួយផ្សេងទៀត ឲ្យ ធ្វើត្រង់កន្លែងតែមួយ ។ ព្រះយោគី កាលមិនបាន គប្បីយកឈើច្រត់ ចាស់ ឬក៏ កំណាត់ឈើ បង្ហាន់ចូលទៅ ធ្វើទុកចន្លោះនៃម្រាមដៃមួយ ។ ព្រះយោគី លុះបង្ហាន់ចូលទៅជិត យ៉ាងនេះហើយ គប្បីញ៉ាំងមនសិការ ឲ្យប្រព្រឹត្តទៅ ថា “អសុក ដាច់ចេញផ្សេងៗ គឺបុគ្គលគួរឆ្កើម, អសុក ដាច់ចេញផ្សេងៗ គឺបុគ្គលគួរឆ្កើម” ដូច្នេះ ។ ឧគ្គហនិមិត្ត ហាក់ដូចជា ដាច់ហើយ ត្រង់ពាក់កណ្តាល រមែងប្រាកដក្នុងកម្មដ្ឋាននោះ ។ ចំណែក បដិភាគនិមិត្ត ជានិមិត្តដ៏បរិបូណ៌ ពេញលេញ រមែងប្រាកដឡើង ។

៥- វិក្ខាយិតកម្មអសុកកម្មដ្ឋាន

ក្នុងវិក្ខាយិតកម្មអសុក ព្រះយោគី គប្បីញ៉ាំងមនសិការ ឲ្យប្រព្រឹត្ត ទៅថា “វិក្ខាយិតកម្មអសុក គឺបុគ្គលគួរឆ្កើម, វិក្ខាយិតកម្មអសុក គឺបុគ្គល គួរឆ្កើម” ដូច្នេះ ។ ចំណែកឧគ្គហនិមិត្ត ក្នុងកម្មដ្ឋាននេះ រមែងប្រាកដ ឡើង ដូចជាត្រូវសត្វដដែលគ្នាស៊ី ក្នុងទីនោះៗឯង ។ បដិភាគនិមិត្ត ជា និមិត្តពេញបរិបូណ៌ តែងប្រាកដឡើងមែនពិត ។

៦- វិក្ខិតកម្មអសុកកម្មដ្ឋាន

ព្រះយោគី គប្បីប្រើឲ្យបុគ្គលធ្វើ ឬក៏ ធ្វើដោយខ្លួនឯង សូម្បីនូវ

វិភិក្ខុកម្ម (អសុភវត្ថុ) ឲ្យមានចន្លោះ មួយម្រាមដែរ តាមន័យ ដែលពោលហើយ ក្នុងវិច្ឆិកាអសុភវត្ថុនេះ ហើយគប្បីញ៉ាំងការធ្វើទុក ក្នុងចិត្ត ឲ្យប្រព្រឹត្តទៅថា “វិភិក្ខុកម្ម គឺបុគ្គលគួរខ្លើម, វិភិក្ខុកម្ម គឺបុគ្គលគួរខ្លើម” ដូច្នោះ ។ ឧត្តហនិមិត្ត ក្នុងកម្មដ្ឋាននេះ រមែងប្រាកដ ឡើង ដូចជាមានចន្លោះប្រាកដ ។ ចំណែកខាង បដិកាគនិមិត្ត ជានិមិត្ត ពេញលេញមែនពិត រមែងប្រាកដឡើង ។

៧- ហតវិភិក្ខុកម្មសុភវត្ថុ

សូម្បីហតវិភិក្ខុកម្ម (អសុភ វត្ថុ) ដែលគេចម្រើនហើយ ក៏ ព្រះយោគី បានក្នុងទីទាំងឡាយ មានបក្ស័យគឺលោកពោលហើយ ក្នុង វិច្ឆិកាអសុភវត្ថុនេះ ។ ព្រះហេតុនោះ ព្រះយោគី គប្បីទៅ ក្នុងទីទាំង នោះ ហើយប្រើឲ្យគេធ្វើ ឬក៏ ធ្វើដោយខ្លួនឯង ឲ្យមានចន្លោះមួយម្រាម ដែរ តាមន័យដែលពោលហើយនេះ ហើយគប្បីញ៉ាំងមនសិការ ឲ្យ ប្រព្រឹត្តទៅ ថា “ហតវិភិក្ខុកម្ម គឺបុគ្គលគួរខ្លើម, ហតវិភិក្ខុកម្ម គឺបុគ្គលគួរខ្លើម” ដូច្នោះ ។ ចំណែកឧត្តហនិមិត្ត ក្នុងកម្មដ្ឋាននេះ ប្រាកដ ហាក់បីដូចជាមុខរបួស ។ បដិកាគនិមិត្ត ជានិមិត្តពេញលេញមែនពិត រមែងប្រាកដឡើង ។

៨- លោហិតកម្មសុភវត្ថុ

លោហិតកម្ម ព្រះយោគីតែងបាន ក្នុងអវយវៈទាំងឡាយមាន ដៃ និង ជើងជាដើម នៃមនុស្សទាំងឡាយដែលបាននូវការប្រហារ ក្នុង ទីទាំងឡាយ មានយុទ្ធមណ្ឌលជាដើម ដាច់ហើយ ឬក៏ ក្នុងកាលដែល លោហិតហូរចេញអំពីមាត់ នៃសាកសពទាំងឡាយ ដែលមានពក និង រលកកែវ បែកធ្លាយហើយជាដើម ។ ហេតុនោះ ព្រះយោគី ឃើញនូវ

លោហិតនោះហើយ គប្បីញ៉ាំងមនសិការ ឲ្យប្រព្រឹត្តទៅថា “លោហិតក ម្ម គឺបុគ្គលគួរខ្លើម, លោហិតកម្ម គឺបុគ្គលគួរខ្លើម” ដូច្នោះ ។ ឧត្តហនិមិត្ត ក្នុងកម្មដ្ឋាននេះ មានអាការៈកំរើក រមែងប្រាកដ ហាក់ដូច ជាជាំង នៃសំពត់ក្រហម ដែលត្រូវខ្យល់បក់បោកហើយ ។ ចំណែកឧ បដិកាគនិមិត្ត ជានិមិត្តស្ងប់ស្ងាត់ រមែងប្រាកដឡើង ។

៩- បុណ្យវិភិក្ខុកម្មសុភវត្ថុ

បុណ្យវិភិក្ខុកម្ម រមែងមាន ក្នុងពេលដែលហ្មងដង្កូវ ចេញអំពីមុខ ដំបៅទាំង ៩ នៃសាកសព ដោយកន្លងទៅបាន ២ ឬ ៣ ថ្ងៃ ។ មួយ ទៀត បុណ្យវិភិក្ខុកម្មនោះ មានប្រមាណប៉ុនសរីរៈ នៃសត្វទាំងឡាយ មានស្វា, ចចក, មនុស្ស, គោ, ក្របី, ជីរ, សេះ និង ពស់ថ្លាន់ ជា ដើម បិតនៅ ដូចជាគំនរពាយនៃស្រូវសាលី ។ ព្រះយោគី គប្បីញ៉ាំង មនសិការ ឲ្យប្រព្រឹត្តទៅ ក្នុងសាកសពទាំងឡាយនោះ សាកសពណា មួយ ថា “បុណ្យវិភិក្ខុកម្ម គឺបុគ្គលគួរខ្លើម, បុណ្យវិភិក្ខុកម្ម គឺបុគ្គលគួរ ខ្លើម” ដូច្នោះ ។ មែនពិត និមិត្ត ក្នុងសាកសពជីវខាងក្នុងនៃប័ង្កឈ្មោះ កាឡទ័យវាបី កើតឡើងប្រាកដ ដល់ព្រះថេរៈឈ្មោះ ចូឡបិណ្ឌបាតិក តិស្សៈ ។ ចំណែកឧត្តហនិមិត្ត ក្នុងកម្មដ្ឋាននេះ រមែងប្រាកដ ហាក់ដូច ជាទៅកម្រើកញាប់ញ័រ ។ បដិកាគនិមិត្ត ជានិមិត្តស្ងប់ស្ងាត់រមែងប្រាកដ ឡើង ហាក់បីដូចជាដុំនៃស្រូវសាលី ។

១០- អដ្ឋិកម្មសុភវត្ថុ

អដ្ឋិកម្ម ព្រះមានព្រះភាគ ត្រាស់ហើយ ដោយប្រការផ្សេងៗ ដោយន័យថា “ព្រះយោគីនោះគប្បីឃើញនូវសរីរៈដែលគេចោលហើយ ក្នុងព្រៃខ្ទេច ជារាងឆ្អឹង ដែលមានសាច់ និង ឈាម មានសរសៃចង

ក្លាប់” ដូច្នេះជាដើម ។ ព្រោះហេតុនោះ រាងឆ្អឹងនោះ ជារបស់ដែលគេ ទុកហើយ ក្នុងទីណា, ព្រះយោគីគប្បីទៅ ក្នុងទីនោះ តាមន័យខាងដើម នុះឯង ធ្វើនូវរាងឆ្អឹងនោះ ឲ្យប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនិមិត្ត ឲ្យប្រព្រឹត្តទៅជា មួយអារម្មណ៍ ដោយអំណាចនៃវត្ថុទាំងឡាយ មានថ្មជាដើម ដោយជុំ វិញ កំណត់ដោយសកាវៈធម្មតាថា “របស់នេះ ជាឆ្អឹង” ដូច្នេះហើយ រៀនយកនិមិត្ត ដោយអាការៈទាំង១១ ដោយអាការៈមានពណ៌ជាដើម ។ តែអង្គិកអសុកនោះ, កាលព្រះយោគី ក្រឡេកមើល ដោយពណ៌ថា “ជា ពណ៌-ស” ដូច្នេះ រមែងមិនប្រាកដឡើយ, ការច្រឡំ ដោយកសិណ មាន ពណ៌-ស តែងមាន ។ ហេតុនោះ ព្រះយោគី គប្បីក្រឡេកមើល ថា “ឆ្អឹង” ដោយអំណាចឆ្អឹង គឺបុគ្គលគួរឡើងតែម្យ៉ាង ។ ពាក្យថា “ភេទ” ក្នុងអសុកនេះ ជាឈ្មោះនៃអវយវៈ ទាំងឡាយមានដៃជាដើម ។ ព្រោះ ហេតុនោះ ព្រះយោគីគប្បីកំណត់ ដោយភេទ ដោយអំណាច(អវយវៈ) គឺដៃ, ជើង, ក្បាល, ទ្រូង, ដើមដៃ, ចង្កេះ, ក្រៅ និង ជង្គង់ទាំងឡាយ ។ ចំណែកដោយទ្រង់ទ្រាយ ព្រះយោគី គប្បីកំណត់ ដោយអំណាចនៃការ វែង និង ខ្លី, មូល និង បួនជ្រុង, តូច និង ធំ ។ ទិស និង ឱកាស មានន័យដូចបានពោលមកហើយហ្នឹងឯង ។ ចំណែកដោយបរិច្ឆេទ ព្រះ យោគី គប្បីកំណត់ ដោយអំណាចនៃទីបំផុត(ជុំវិញ)នៃឆ្អឹងនោះៗ, ក្នុង រាងឆ្អឹងទាំងនោះ និមិត្តឆ្អឹងឯណា ជានិមិត្តច្បាស់ រមែងប្រាកដ, គប្បី កាន់យកនូវនិមិត្តនោះ(រហូត)បានដល់អប្បបរមា ។ ចំណែក ដោយទីតាម និង ទីទួល ព្រះយោគី គប្បីកំណត់ ដោយអំណាចទីតាម និង ទីទួល នៃឆ្អឹងនោះៗ ។ មួយទៀត ព្រះយោគីគប្បីកំណត់ ដោយអំណាចនៃទី កន្លែង ថា “អាត្មាអញ បិតនៅ ក្នុងទីតាម, ឆ្អឹង បិតនៅ ក្នុងទីទួល ឬថា

អាត្មាអញ បិតនៅ លើទីទួល, ឆ្អឹង បិតនៅ ក្នុងទីតាម” ដូច្នេះក៏បាន ។ ចំណែកដោយទី-ត ព្រះយោគី គប្បីកំណត់ ដោយអំណាចនៃទីដែល ឆ្អឹងទាំង ២ កំណត់ ប៉ះទង្គិចគ្នាហើយៗ ។ ដោយចន្លោះ ព្រះយោគី គប្បីកំណត់ ដោយអំណាចចន្លោះនៃឆ្អឹងទាំងឡាយនុះឯង ។ ចំណែក ដោយជុំវិញ ព្រះយោគី គប្បីញ៉ាំងញាណ ឲ្យប្រព្រឹត្តទៅ ក្នុងឆ្អឹងទាំង អស់ហ្នឹងឯងហើយ កំណត់ថា “ក្នុងទីនេះ មានឆ្អឹងនេះ” ដូច្នេះ ។ កាល បើនិមិត្ត មិនប្រាកដ ដោយការវិនិយោគនេះទេ, ព្រះយោគី គប្បីញ៉ាំង ចិត្ត ឲ្យបិតនៅត្រង់ឆ្អឹងលលាដ៍ ។ ក៏ការកាន់យកនិមិត្ត ដោយអាការៈ ១១ យ៉ាងនេះ ក្នុងអង្គិកអសុកនេះ យ៉ាងណា, សូម្បីក្នុងអសុកទាំង ឡាយ ដែលមានខាងដើម អំពីអង្គិកអសុកនេះ មានបុគ្គលអសុក ជា ដើម ក៏ព្រះយោគី គប្បីកំណត់ ដោយអំណាចនៃអាការៈដែលសមគួរ យ៉ាងនោះដែរ ។

ក៏ព្រោះកម្មដ្ឋាននេះ រមែងសម្រេច ក្នុងរាងឆ្អឹងទាំងមូលក៏បាន ក្នុង ឆ្អឹងតែមួយក៏បាន ព្រោះហេតុនោះ ព្រះយោគីគប្បីកាន់យកនិមិត្ត ដោយ អាការៈ ១១ យ៉ាង ក្នុងរាងឆ្អឹង ឬ ឆ្អឹងទាំងឡាយនោះ របស់ណាមួយ ហើយ ញ៉ាំងមនសិការឲ្យប្រព្រឹត្តទៅថា “អង្គិកអសុក គឺបុគ្គលគួរឡើង, អង្គិកអសុក គឺបុគ្គលគួរឡើង” ។

ព្រះអង្គថា បានពោលថា “ឧត្តហនិមិត្តក្តី បដិភាគនិមិត្តក្តី ក្នុង កម្មដ្ឋាននេះ ជានិមិត្តដូចគ្នាតែមួយនុះឯង” ។ ពាក្យនោះ សមគួរហើយ ក្នុងឆ្អឹងតែមួយ ។ តែក្នុងរាងឆ្អឹង ភាពនៃរាងឆ្អឹងមានចន្លោះ ប្រាកដ ក្នុង ឧត្តហនិមិត្ត ភាពនៃរាងឆ្អឹងពេញបរិបូណ៌ ក្នុងបដិភាគនិមិត្ត ទើបគួរ ។ មួយទៀត សូម្បីក្នុងឆ្អឹងតែមួយ ឧត្តហនិមិត្ត គប្បីជារូបគួរឡើង គួរឲ្យ

ក៏យខ្លាច, តែបដិភាគនិមិត្ត គប្បីជារូបញ្ចាំងបីតិ និង សោមនស្ស ឲ្យ
 កើត ព្រោះជានិមិត្តដែលនាំឧបចារៈមក ។ តែថា ក្នុងឱកាសនេះ ពាក្យ
 ណា ដែលព្រះអង្គកថាចារ្យពោលហើយ ក្នុងអង្គកថាទាំងឡាយ, ពាក្យ
 នោះ លោកពោលឲ្យផ្លូវហើយដូចគ្នា ។ ពិតដូច្នោះមែន ក្នុងអង្គកថា
 នោះ សូម្បីពោលថា “ក្នុងព្រហ្មវិហារទាំង ៤ និង ក្នុងអសុកទាំង ១០
 បដិភាគនិមិត្ត មិនមានទេ ។ ព្រោះក្នុងព្រហ្មវិហារទាំងឡាយ ការច្រឡំ
 ច្រឡំគ្នានៃខេត្តដែននុះឯង គឺជានិមិត្ត និង ក្នុងអសុកទាំង ១០ កាលបើ
 ភាពជារបស់គួរឡើង គឺព្រះយោគី ធ្វើមិនឲ្យមានវិក្រ ឃើញហើយនុះ
 ឯង ទើបឈ្មោះថា ជានិមិត្ត” ដូច្នោះហើយ ពោលពាក្យមិនឲ្យមានចន្លោះ
 ម្តងទៀតនុះឯង ថា “និមិត្ត ក្នុងអសុកនេះមាន ២ យ៉ាង គឺ ឧត្តហនិមិត្ត
 បដិភាគនិមិត្ត, ឧត្តហនិមិត្តជានិមិត្តមានរូបប្លែកគួរឲ្យឡើង មានអារម្មណ៍
 គួរឲ្យត្រី គួរឲ្យក៏យខ្លាច ប្រាកដឡើង” ដូច្នោះជាដើម។ ព្រោះហេតុនោះ
 យើងទាំងឡាយបានពិចារណាហើយ ពោលនូវពាក្យណា, ពាក្យនេះឯង
 គួរហើយ ក្នុងឱកាសនេះ ។ មួយទៀត ឯរឿងទាំងឡាយ មានរឿងនៃ
 សរីរៈ របស់ស្រ្តីទាំងមូល ប្រាកដ ជាវាងឆ្នឹង ដល់ព្រះមហាតិស្សត្រូវ
 ព្រោះក្រឡេកមើលត្រឹមតែឆ្នឹងធ្វើញ ជានិទស្សនៈ ក្នុងអង្គកម្មដ្ឋាននេះ
 ដោយប្រការដូច្នោះឯង ។

ព្រះទសពល ទ្រង់មានព្រះកិត្តិគុណ គឺលោកទសសត-
 លោចនៈ ពោលសរសើរហើយ ទ្រង់មានព្រះគុណ
 ដ៏ល្អ បានត្រាស់ហើយ នូវអសុកទាំងឡាយឯណា ដែល
 ជាហេតុ នៃឈានមួយៗ ដោយប្រការដូច្នោះ, បណ្ឌិត

ប្រាប់ នូវអសុកទាំងឡាយនោះ និង រាវនាត័យនេះ
 នៃអសុកទាំងឡាយនោះផង យ៉ាងនេះហើយ គប្បី
 ប្រាប់បកិណ្ណកកថា ក្នុងអសុកទាំងនោះផង ដោយក្រៃ
 លែងថែមទៀត ដូចតទៅនេះ ។

(បកិណ្ណកកថា)

(១២៤) មែនពិត ព្រះយោគី អ្នកដែលបានសម្រេចឈាន ក្នុង
 អសុកកម្មដ្ឋានទាំងឡាយនោះ អសុកកម្មដ្ឋានណាមួយ ជាអ្នកមិនមាន
 សេចក្តីប្រព្រឹត្តិលោកលន់ ដូចជាអ្នកដែលមានរាគៈ ទៅប្រាសហើយ
 ព្រោះការវាវជាអ្នកសង្កត់សង្កិនរាគៈបានល្អហើយ ។ កាលបើមានហេតុ
 យ៉ាងដូច្នោះ, ប្រភេទអសុកនេះឯណា ដែលលោកពោលហើយ, ប្រភេទ
 នៃអសុកនោះ បណ្ឌិតគប្បីប្រាប់ថា “លោកពោលហើយ ដោយអំណាច
 នៃការដល់នូវភាពជាធម្មតានៃសរីរៈ និង ដោយអំណាចនៃការផ្សេងគ្នា
 នៃបុគ្គលដែលជាកតចរិត” ដូច្នោះ ។

ព្រោះថា សរីរៈស្រស់ កាលដល់នូវភាពជារបស់បដិកូល ក៏គប្បី
 ជាសាកសព ដល់នូវសភាពនៃឧទ្ធមាតកអសុកខ្លះ ដល់នូវសភាព នៃ
 សាកសពណាមួយ បណ្តាសាកសពទាំងឡាយ មានវិនិលកអសុក ជា
 ដើម ។ ព្រោះហេតុនោះ ព្រះយោគី ជាអ្នកអាចដើម្បីបាននូវអសុក
 បែបណាៗ, ក៏គប្បីកាន់យកនិមិត្ត ក្នុងអសុកបែបនោះៗ យ៉ាងនេះ ថា
 “ឧទ្ធមាតកអសុក គឺបុគ្គលគួរឡើង, វិនិលកអសុក គឺបុគ្គលគួរឡើង”
 ដូច្នោះ ប្រភេទនៃអសុក បណ្ឌិត គប្បីប្រាប់ថា “លោកពោលហើយ ១០
 យ៉ាង ដោយអំណាចនៃការដល់សភាពនៃសរីរៈ យ៉ាងដូច្នោះឯង” ។

តែដោយសេចក្តីផ្សេងគ្នា ក្នុងអសុកទាំងឡាយនេះ បណ្ឌិត គប្បី ជ្រាបថា “ប្រភេទនៃអសុកលោកពោលហើយ១០ យ៉ាង ដោយអំណាច ការផ្សេងគ្នា នៃបុគ្គលដែលជាភក្តិ មួយផ្សេងទៀត យ៉ាងដូច្នោះ គឺ:

(១) ឧទ្ធមាតកអសុក ជាទីសប្បាយ នៃបុគ្គលដែលត្រេកត្រអាល ក្នុងទ្រង់ទ្រាយ ព្រោះសំដែងនូវវិបត្តិទ្រង់ទ្រាយនៃសរីរៈ,

(២) វិនិលកអសុក ជាទីសប្បាយ នៃបុគ្គលដែលត្រេកត្រអាល ក្នុងសម្បុរនៃសរីរៈ ព្រោះសំដែងវិបត្តិ នៃតម្រេកក្នុងស្បែក,

(៣) វិបុព្វកអសុក ជាទីសប្បាយ នៃបុគ្គលដែលត្រេកត្រអាល ក្នុងក្លិននៃសរីរៈ ដែលតាក់តែងហើយ ដោយអំណាចនៃគ្រឿងស្អិតស្អាង មានផ្កាកម្រង និង គ្រឿងក្រអូបជាដើម ព្រោះសំដែងនូវការវៃរបស់ ដែលជាប់ដោយកាយ និង ពណ៌សម្បុរដែលជាប់របស់ស្អុយ,

(៤) វិច្ឆិទ្ធកអសុក ជាទីសប្បាយ នៃបុគ្គលដែលត្រេកត្រអាល ក្នុងភាពដែលក្រាស់ណែន ក្នុងសរីរៈ ព្រោះសំដែងនូវភាពដែលជា ប្រហោង ឆ្នាំងខាងក្នុង,

(៥) វិក្ខាយិតកអសុក ជាទីសប្បាយនៃបុគ្គលដែលត្រេកត្រអាល ក្នុងការទុលឡើងនៃសាច់ ក្នុងទីផ្សេងៗនៃសរីរៈ មានដោះជាដើម ព្រោះ សំដែងការទូចខាតនៃសម្បត្តិនៃការទុលឡើងនៃសាច់,

(៦) វិក្ខិត្តកអសុក ជាទីសប្បាយ នៃបុគ្គលដែលត្រេកត្រអាល ក្នុងលីលា នៃអវយវៈតូច-ធំ ព្រោះសំដែងនូវការរាត់រាយ នៃអវយវៈ តូច-ធំទាំងឡាយ,

(៧) ហតវិក្ខិត្តកអសុក ជាទីសប្បាយនៃបុគ្គលដែលត្រេកត្រអាល ក្នុងសម្បត្តិ នៃទ្រង់ទ្រាយរបស់សរីរៈ ព្រោះសំដែងនូវការពិការ ដោយ

សេចក្តីខុសផ្សេងគ្នា នៃទ្រង់ទ្រាយរបស់សរីរៈ,

(៨) លោហិតកអសុក ជាទីសប្បាយនៃបុគ្គលដែលត្រេកត្រអាល ក្នុងសេចក្តីល្អដែលគ្រឿងប្រដាប់ឲ្យកើត ព្រោះសំដែងនូវភាពជាប់របស់ បដិកូល ដោយមានលោហិតប្រឡាក់,

(៩) បុឡុវកអសុក ជាទីសប្បាយ នៃបុគ្គលដែលត្រេកត្រអាល ក្នុងកាយដោយសេចក្តីសម្គាល់ ថា “ជាប់របស់ខ្លួន” ព្រោះសំដែងនូវការវៃ នៃកាយដែលជាប់របស់ទូទៅដល់ហ្វូងដង្កូវជាច្រើន,

(១០) អដ្ឋិកអសុក ជាទីសប្បាយ នៃបុគ្គលដែលត្រេកត្រអាល ក្នុងសម្បត្តិ របស់ធូញ ព្រោះសំដែងនូវការវៃនៃឆ្អឹងសរីរៈទាំងឡាយ ជា របស់បដិកូល” ដូច្នោះ ។

មួយទៀត ក្នុងអសុកទាំង ១០ យ៉ាងនោះ ចិត្ត នឹងបិតនៅ មាន អារម្មណ៍តែមួយបាន ក៏ព្រោះកម្លាំងនៃវិតក្កៈប៉ុណ្ណោះ ប្រាសចាកវិតក្កៈ ហើយ មិនអាចបិតនៅបានទេ ព្រោះការវៃនៃអារម្មណ៍ មានកម្លាំងខ្សោយ ប្រៀបដូចជាក្នុងទន្លេដែលមានទឹកហូរទៅ មិនចេះឈប់ មានខ្សែទឹកហូរ លឿន ទូកចតនៅបាន ក៏ព្រោះតែយុថ្កា ប្រាសចាកយុថ្កាហើយ មិនអាច ចតនៅបានឡើយ យ៉ាងនោះឯង ព្រោះហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ ក្នុង អសុកកម្មដ្ឋាននេះ ទើបមានតែបឋមជ្ឈានប៉ុណ្ណោះ, ឈានទាំងឡាយ មានទុតិយជ្ឈានជាដើម មិនមានឡើយ ។ មួយទៀត ក្នុងអារម្មណ៍នោះ សូម្បីបដិកូល បីតិ និង សោមនស្ស ក៏រមែងកើតឡើងបាន ព្រោះព្រះ យោគីឃើញនូវអាទិសង្ស យ៉ាងនេះ ថា “អាត្មាអញ នឹងរួចផុតចាកជរា និង មរណៈ ដោយបដិបទាននេះ ដោយពិត” ដូច្នោះផង ព្រោះលះបង់នូវ គ្រឿងក្តៅ គឺនិរវណៈបានផង ដូចក្នុងគំនរលាមក បីតិ និង សោមនស្ស

ក៏រមែងកើតឡើង បានដល់ បុគ្គលអ្នកចោលសម្រាម ដែលឃើញ
អាទិសង្ខារថា “ឥឡូវនេះ អាត្មាអញ នឹងបាននូវថ្ងៃឃ្នាលច្រើន” ដូច្នោះ
និង ប្រៀបដូចជាក្នុងការប្រព្រឹត្តិ ទៅនៃការក្អក និង ការបញ្ចុះចេញមក
បីតិ និង សោមនស្ស ក៏រមែងកើតឡើង បានដល់ បុគ្គលដែលមានរោគ
អ្នកមានព្យាធិទុក្ខ ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ យ៉ាងនោះឯង ។

(អសុត ១០ មាលលក្ខណៈវិគម្ភ)

មួយទៀត អសុតទាំង ១០ នេះ ដោយលក្ខណៈ មានតែមួយ
ប៉ុណ្ណោះ ។ មែនពិត ភាពជាបឋមបដិកុល គឺមិនស្អាត, មានក្លិនស្អុយ
និង គួរឲ្យខ្លើមខ្លាំង ជាលក្ខណៈ របស់អសុតទាំង ១០ យ៉ាងនោះ ។
អសុតនេះនោះ មិនមែនប្រាកដ ដោយលក្ខណៈនេះ តែក្នុងសរីរៈរបស់
មនុស្សស្លាប់ប៉ុណ្ណោះទេ, តែរមែងប្រាកដ សូម្បីក្នុងសរីរៈ របស់មនុស្ស
ដែលមានជីវិតរស់នៅផងដែរ ដូចជាអសុតដែលប្រាកដ ដល់ព្រះមហា
តិស្សត្រូវ អ្នកមានប្រក្រតីនៅ ក្នុងចេតិយបពិត ដែលឃើញនូវឆ្អឹងនៃ
ធ្មេញ និង ដូចជាអសុតដែលប្រាកដ ដល់សាមណេរ ដែលជាឧបដ្ឋាក
របស់ព្រះសង្ឃក្នុងត្រូវ អ្នកក្រឡេកមើលព្រះរាជាស្តេចទ្រង់គង់លើ-ក
ដី យ៉ាងនោះ ។ ព្រោះថា សរីរៈ របស់មនុស្សដែលស្លាប់ហើយ ជា
របស់អសុត យ៉ាងណា, សូម្បីសរីរៈ របស់មនុស្សដែលនៅរស់ ក៏ជា
របស់អសុត យ៉ាងនោះដែរ ។ ប៉ុន្តែលក្ខណៈនៃអសុត ក្នុងសរីរៈរបស់
មនុស្សដែលនៅរស់នោះ រមែងមិនប្រាកដ ព្រោះត្រូវត្រៀងអលង្ការ
ដែលជាអាគន្ធកៈបិទបាំងហើយ ។ ក៏តាមប្រក្រតី ធម្មតាសរីរៈនេះមាន
ឆ្អឹង ៣០០ កំណាត់ ដោយក្រែលែងៗ តាំងឡើងហើយ ជារាងមានតំណ
តជាប់គ្នា ១៨០ ចងក្រាបហើយ ដោយសរសៃ ៩០០ បូកហើយដោយ

សាច់ ៩០០ ដុំ រុំព័ទ្ធហើយដោយស្បែកស្រស់ស្មើៗ បិទហើយដោយ
ស្បែកមានប្រហោងតូច-ធំ មានខ្លាញ់ហូរចេញហើយ ទាំងខាងលើ ទាំង
ខាងក្រោមជាទិច ដូចជាក្រឡនៃខ្លាញ់ខាប់ ជាទីនៅអាស្រ័យនៃហ្វូងដង្កូវ
ជាទីកើតឡើង នៃរោគទាំងឡាយ ជាជំរកនៃទុក្ខធម៌ទាំងឡាយ ជាកន្លែង
ហូរចេញជាប់ជាទិច តាមមុខដំបៅទាំង ៩ ដូចជាចូសដែលចាស់បែប
ឆ្ងាយហើយ គឺជាសរីរៈដែលមានអាចម៍ភ្នែកហូរចេញ តាមភ្នែកទាំងពីរ
មានអាចម៍ត្រចៀកហូរចេញ តាមរន្ធត្រចៀកទាំងពីរ មានទឹកសម្បូរ
ហូរចេញ តាមរន្ធប្រមុខទាំងពីរ មានអាហារ, ទឹកប្រមាត់, ស្មៅស្មី និង
ឈាម ហូរចេញមក តាមមាត់ មានឧបារៈ និង បស្សាវៈ ហូរចេញមក
តាមទ្វារក្រោមទាំងឡាយ មានតំណក់ញើសដែលមិនស្អាតហូរចេញមក
តាមរណ្តៅនៃរោមទាំង ៩៩,០០០ រណ្តៅ មានសត្វទាំងឡាយ មានរុយ
ក្បាលខៀវជាដើម រោមព័ទ្ធជុំជិត, បុគ្គលមិនសំអាតហើយនូវសរីរៈណា
ដោយសរីរកិច្ចទាំងឡាយ មានដុសធ្មេញ, លាងមាត់ កក់សក់, ងូតទឹក
និង ស្លៀកពាក់ជាដើម ជាមនុស្សតាមកំណើតមកហើយខ្លះឯង មាន
សក់អាក្រក់កន្លើងរើង ត្រាច់អំពីស្រុកមួយ ទៅស្រុកមួយ ទោះជាព្រះ
រាជាក្តី ជាបុគ្គលណាមួយ ក្នុងបណ្តាបុគ្គលថ្នាក់ទាប មានអ្នកស៊ីឃ្នាល
ចោលសំរាម និង មនុស្សចណ្ណាលជាដើមក្តី ក៏មិនមានការខុសប្លែក
ផ្សេងអំពីគ្នាឡើយ ព្រោះការវះនៃសរីរៈជាបឋមបដិកុលស្មើគ្នា ។ ឈ្មោះ
ថាសេចក្តីផ្សេងគ្នា ក្នុងសរីរៈ នៃព្រះរាជាក្តី នៃមនុស្សចណ្ណាលក្តី មិន
មានឡើយ ព្រោះការវះនៃសរីរៈ ជាបឋមបដិកុល, មានក្លិនស្អុយ, គួរ
ឲ្យខ្លើម និង ជាបឋមបដិកុល យ៉ាងនោះឯង ។ ក៏ប៉ុន្តែបុគ្គលទាំងឡាយ
ដុសខាត់មន្ទិលទាំងឡាយ មានមន្ទិលនៃធ្មេញជាដើម ក្នុងសរីរៈនេះ

ដោយសរីរកិច្ចទាំងឡាយ មានដុសធ្មេញ និងលាងមាត់ជាដើម បិទបាំងអវយវៈ ដែលញ៉ាំងសេចក្តីអៀនខ្មាស ឲ្យកំរើក ដោយសំពត់មានពិណផ្សេងៗ លាបដោយគ្រឿងលាប ដែលក្រអូប ឈ្មួញឈ្មប់ ស្អិតស្អាង ដោយគ្រឿងស្អិតស្អាងទាំងឡាយ មានផ្កា និង គ្រឿងអាករណៈជាដើម ហើយ ធ្វើឲ្យដល់នូវអាការៈដែលគួរប្រកាន់មាំ ថា “អញ” ថា “របស់អញ” ដូច្នោះ ។ បន្ទាប់ពីនោះ បុគ្គលទាំងឡាយនោះ ក៏ចាំនូវលក្ខណៈនៃអសុភ ដែលជាសភាវៈពិតប្រាកដ យ៉ាងណា របស់វានោះ មិនបានព្រោះលក្ខណៈនៃអសុភនោះ ត្រូវបិទបាំង ដោយគ្រឿងអលង្ការដែលជាអាក្រក់នេះ ពួកបុរស ក៏ធ្វើនូវសេចក្តីត្រេកអរ ចំពោះស្រ្តីទាំងឡាយ, ឯពួកស្រ្តី ក៏ធ្វើសេចក្តីត្រេកអរ ចំពោះបុរសទាំងឡាយដែរ ។ តែដោយបរមត្ថ ឈ្មោះថា កន្លែងដែលគួរ ដល់ការដែលគួរឲ្យត្រេកត្រអាល ក្នុងសរីរៈនេះ សូម្បីតែបន្តិចបន្តួច ក៏មិនមានឡើយ ។ ពិតមែនដូច្នោះ សត្វទាំងឡាយ តែងមិនប្រាថ្នាសូម្បីប៉ះពាល់ ដោយដៃ តែងនឿយណាយ អៀនខ្មាសខ្លើម ក្នុងបណ្តាចំណែកទាំងឡាយ មានសក់, រោម, ក្រចក, ធ្មេញ, ទឹកមាត់, ទឹក សម្បុរ, ឧប្បារៈ និង បស្សៈជាដើម សូម្បីចំណែកមួយដែលធ្លាក់ហើយព្រងឺខាងក្រៅនៃសរីរៈ, តែថាចំណែកណាៗ ជាប់របស់មាននៅសេសសល់ ក្នុងសរីរៈនោះ, បុគ្គលទាំងឡាយនោះ ត្រូវសេចក្តីនឹងតិចតួចរំពៃហើយ ត្រេកត្រអាលហើយ ដោយរកៈពោលគឺសេចក្តីស្នេហាក្នុងខ្លួន រមែងកាន់យកនូវចំណែកនោះៗ សូម្បីជាប់របស់បដិកូល យ៉ាងនេះថា “ជាប់របស់គួរប្រាថ្នា គួរត្រេកអរ ជាប់របស់ទៀង ជាសុខ ជាខ្លួន” ដូច្នោះ ។ បុគ្គលទាំងឡាយនោះ កាលប្រកាន់ យ៉ាងនេះ ឈ្មោះថា ដល់នូវភាពស្មើគ្នា ដោយសត្វចចកចាស់ ដែលឃើញនូវដើម

រលូសបាយ ក្នុងព្រៃ ហើយក្តៅក្រហាយនឹងផ្កា ដែលមិនទាន់ជ្រុះធ្លាក់ អំពីដើមឈើ ថា “នេះ ជាដុំសាច់, នោះ ជាដុំសាច់” ដូច្នោះនុ៎ះឯង ។ ព្រោះហេតុដូច្នោះ

សត្វចចក ឃើញនូវផ្ការលូសបាយ ដែលរីកហើយ ក្នុងព្រៃ សម្គាល់ថា “អញបានដើមសាច់ហើយ” ក៏ប្រញាប់ប្រញាល់បោលទៅហើយ ត្របាក់ផ្កាដែលធ្លាក់ហើយៗ ជាសត្វលោភលន់ ដីក្រែលែង ដឹងថា “នេះ មិនមែនជាសាច់” រមែងប្រកាន់ថា “វត្ថុណា ដែលមាន លើដើមឈើ វត្ថុនោះ ជាសាច់” ដូច្នោះ យ៉ាងណាមិញ, អ្នកប្រាជ្ញមិនត្រូវកាន់យក នូវចំណែកដែលធ្លាក់ហើយប៉ុណ្ណោះ ថា “ជាអសុភ” យ៉ាងដូច្នោះ ហើយគប្បីកាន់យកនូវចំណែកនោះ សូម្បីមាននៅ ក្នុងសរីរៈថា ជាអសុភ យ៉ាងដូច្នោះ, ព្រោះបុគ្គលពាលទាំងឡាយ ប្រកាន់យកនូវរាងកាយនេះ ថា ជាប់របស់ស្អាត ហើយជាអ្នកឈ្នក់រង្វេង ក្នុងរាងកាយនោះ ធ្វើនូវអំពើអាក្រក់ទាំងឡាយ រមែងមិនរួចផុត អំពីសេចក្តីទុក្ខ, ព្រោះហេតុនោះ អ្នកមានប្រាជ្ញា គប្បីឃើញនូវសភាវៈនៃរាងកាយដែលស្អុយ ទោះជាប់នៅក្តី ស្លាប់ហើយក្តី ថា ជាប់របស់ប្រាសហើយចាកភាវៈជាប់របស់ល្អ ។ មែនពិត ពាក្យនេះ ព្រះបុរាណចារ្យ ពោលហើយ ថា : កាយ ជាប់របស់មិនស្អាតមានក្លិនស្អុយ ប្រៀបដូចជាសាកសព ប្រៀបដូចជារណ្តៅលាមក ជាកាយដែលអ្នកមាន

ចក្ខុទាំងឡាយ ពិះដៀលហើយ (ប៉ុន្តែ) ជាកាយ គឺ បុគ្គលពាលត្រេកអរខ្លាំងណាស់, កាយឯណា បិទបាំង ហើយ ដោយស្បែកស្រស់ មានដំបៅធំ ៩ រណ្តៅ ជា កាយមិនស្អាត មានក្លិនស្អុយ ហូរចេញ ដោយជុំវិញ, ប្រសិនបើខាងក្នុង នៃកាយនេះ គប្បីជាប់រស់ខាងក្រៅ, បុគ្គល គប្បីកាន់ដំបងហើយ ហាមឃាត់ នូវក្លែក និង សុន្ទ បានដោយពិត ។

ព្រោះហេតុនោះ ភិក្ខុដែលជាទព្វជាតិ ទុកជាសរិះ ដែលនៅរស់ក្តី សរិះដែលស្លាប់ហើយក្តី, អាការៈនៃអសុភ រមែងប្រាកដ ក្នុងសរិះ ណាៗ, គប្បីកាន់យកនិមិត្ត ក្នុងសរិះនោះៗ ឯង ហើយបំពេញកម្មដ្ឋាន ឲ្យដល់អប្បនា ដោយប្រការដូច្នោះ ។

បរិច្ឆេទ ទី៦ ឈ្មោះ អសុភកម្មដ្ឋាននិទ្ទេស
ក្នុងអធិការនៃសមាធិការវា នា ក្នុងគម្ពីរឈ្មោះវិសុទ្ធិមគ្គ
ដែលខ្ញុំរៀបរៀងហើយ
ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់កិរិយាញ៉ាំងសាធុជនឲ្យរីករាយ
ចប់ហើយ ដោយប្រការដូច្នោះ ។

រៀបរៀងចប់ បរិបូណ៌
ថ្ងៃច័ន្ទ ៣ រោច ខែមាឃ ឆ្នាំជូត អដ្ឋស័ក ព.ស. ២៥៤០
២៣ កុម្ភៈ ១៩៧៧

(១២៤) ក៏ក្នុងអនុស្សតិ ១០ ដែលលោកសរដែងហើយ ក្នុង លំដាប់នៃអសុភ, សតិហ្នឹងឯង ឈ្មោះថា អនុស្សតិ ព្រោះកើតឡើង រឿយៗ ។ សតិ ឈ្មោះថា អនុស្សតិ ព្រោះជាសេចក្តីរលឹកដែលសម គួរដល់កុលបុត្រ អ្នកបួសហើយ ដោយសទ្ធា ព្រោះឲ្យប្រព្រឹត្តទៅ ក្នុង ឋានៈដែលគួរឲ្យប្រព្រឹត្តទៅនុ៎ះឯង ដូច្នោះ ក៏បានដែរ ។

អនុស្សតិ ដែលប្រារព្ធនូវព្រះពុទ្ធហើយ កើតឡើង ឈ្មោះថា ពុទ្ធានុស្សតិ ។ ពាក្យថា “ពុទ្ធានុស្សតិ” នុ៎ះ គឺជាឈ្មោះនៃសតិ ដែល មានព្រះពុទ្ធកុណ ជាអារម្មណ៍ ។

អនុស្សតិ ដែលប្រារព្ធនូវព្រះធម៌ហើយ កើតឡើង ឈ្មោះថា ធម្មានុស្សតិ ។ ពាក្យថា “ធម្មានុស្សតិ” នុ៎ះ គឺជាឈ្មោះនៃសតិ ដែល មានព្រះធម្មកុណ មានស្វក្ខាតធម៌ជាដើម ជាអារម្មណ៍ ។

អនុស្សតិ ដែលប្រារព្ធនូវព្រះសង្ឃហើយ កើតឡើង ឈ្មោះថា សង្ឃានុស្សតិ ។ ពាក្យថា “សង្ឃានុស្សតិ” នុ៎ះគឺជាឈ្មោះនៃសតិដែល មានព្រះសង្ឃកុណ មានការវះជាអ្នកប្រតិបត្តិល្អជាដើម ជាអារម្មណ៍ ។

អនុស្សតិ ដែលប្រារព្ធនូវសីលហើយ កើតឡើង ឈ្មោះថា សីលានុស្សតិ ។ ពាក្យថា “សីលានុស្សតិ” នុ៎ះ គឺជាឈ្មោះនៃសតិ ដែលមានសីលកុណ មានការវះជាសីលមិនដាច់ជាដើម ជាអារម្មណ៍ ។

អនុស្សតិ ដែលប្រារព្ធនូវការលះបង់ហើយ កើតឡើង ឈ្មោះថា ចាតានុស្សតិ ។ ពាក្យថា “ចាតានុស្សតិ” នុ៎ះ គឺជាឈ្មោះ នៃសតិ ដែលមានចាតកុណ មានភាពជាអ្នកមានចាតៈ លះបង់រួចហើយជាដើម ជាអារម្មណ៍ ។

អនុស្សតិ ដែលប្រារព្ធនូវទេវតាហើយ កើតឡើង ឈ្មោះថា ទេវតានុស្សតិ ។ ពាក្យថា “ទេវតានុស្សតិ” នុ៎ះ គឺជាឈ្មោះនៃសតិ ដែលមានគុណ មានសទ្ធាជាដើម របស់ខ្លួន លើកយកទេវតាទុក ក្នុង ឋានៈជាសាក្សី ជាអារម្មណ៍ ។

អនុស្សតិ ដែលប្រារព្ធនូវសេចក្តីស្ងប់ហើយ កើតឡើង ឈ្មោះថា មរណានុស្សតិ ។ ពាក្យថា “មរណានុស្សតិ” នុ៎ះ គឺជាឈ្មោះ នៃសតិ ដែលមានការចូលទៅកាត់ផ្តាច់នូវជីវិតឡើយ ជាអារម្មណ៍ ។

សតិទៅហើយ កាន់រូបកាយ ដែលផ្សេងដោយចំណែក មាន សក់ជាដើម ឬថា ទៅហើយ ក្នុងកាយ ព្រោះហេតុនោះ សតិនោះ ទើប ឈ្មោះថា កាយធាតុ ។ កាលបើគួរពោលថា “សតិនោះផង ទៅហើយ ក្នុងកាយផង ព្រោះហេតុនោះ ទើបឈ្មោះថា កាយធាតុស្សតិ” ដូច្នោះ, តែលោកមិនធ្វើរសៈ ពោលថា “កាយធាតុសតិ” ដូច្នោះ ។ ពាក្យថា “កាយធាតុសតិ” នុ៎ះ គឺជាឈ្មោះនៃសតិដែលមាននិមិត្ត ក្នុងចំណែក នៃកាយមានសក់ជាដើម ជាអារម្មណ៍ ។

សតិ ដែលប្រារព្ធនូវខ្យល់ដកដង្ហើមចូល និង ខ្យល់ដកដង្ហើម ចេញហើយ កើតឡើង ឈ្មោះថា អាណាប្តានុស្សតិ ។ ពាក្យថា “អាណាប្តានុស្សតិ” នុ៎ះ គឺជាឈ្មោះ នៃសតិដែលមាននិមិត្ត ក្នុងខ្យល់ ដកដង្ហើមចូល និង ខ្យល់ដកដង្ហើមចេញ ជាអារម្មណ៍ ។

អនុស្សតិ ដែលប្រារព្ធនូវសេចក្តីស្ងប់ហើយ កើតឡើង ឈ្មោះថា ឧបសម្ពានុស្សតិ ។ ពាក្យថា “ឧបសម្ពានុស្សតិ” នុ៎ះ ជាឈ្មោះ នៃសតិ ដែលមានព្រះនិព្វាន ជាទីម្ខាត់នូវទុក្ខទាំងពួង ជាអារម្មណ៍ ។

(វិចីចំរើនពុទ្ធានុស្សតិ)

ក្នុងអនុស្សតិ ១០ នេះ ដូចពោលមកហើយនេះ ព្រះយោគីអ្នក ប្រកបព្រមហើយ ដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាក្រៃលែង ប្រាថ្នានឹងចំរើន ពុទ្ធានុស្សតិ ជាដំបូង គប្បីជាអ្នកទៅ ក្នុងទីស្ងាត់ ពួនសម្ងំនៅ ក្នុងទី សេនាសនៈដ៏សមគួរហើយ រលឹកដល់គុណ របស់ព្រះដ៏មានព្រះភាគ ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ ជារឿយៗ យ៉ាងនេះថា “ឥតិបិ សោ រាគវា អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ វិជ្ជាចរណសម្មន្តោ សុគតោ លោកវិទូ អនុត្តរោ បុរិសទម្មសារថិ សត្តា ទេវមនុស្សានំ ពុទ្ធោ រាគវា” ដូច្នោះ ។ នេះ ជា ន័យក្នុងការរលឹករឿយៗ ក្នុងព្រះពុទ្ធគុណទាំងឡាយនោះ ។ បុគ្គល រលឹករឿយៗថា “សោ រាគវា ឥតិបិ អរហំ ឥតិបិ សម្មាសម្ពុទ្ធោ ។ល។ សោ រាគវា ឥតិបិ រាគវា” ដូច្នោះ ។ មានពាក្យអធិប្បាយថា “ព្រោះ ហេតុនេះផង នេះផង” ដូច្នោះ ។

បុគ្គល រលឹករឿយៗ ថា “ក្នុងបទទាំងនោះ ព្រះដ៏មានព្រះភាគអង្គ នោះទ្រង់ព្រះនាមថា អរហំ ព្រោះហេតុទាំងឡាយនេះជាមុន គឺ អារកត្តា ព្រោះភាពជាអ្នកត្វាយ, អរិនំ អរានព្វ ហតត្តា ព្រោះភាវៈនៃសីកសត្រូវ ទាំងឡាយ គឺព្រះអង្គទ្រង់កំចាត់បានហើយ និង ព្រោះភាវៈនៃកាំទាំង ឡាយ គឺព្រះអង្គទ្រង់បានទម្លាយចោលអស់ហើយ, បច្ចុប្បាទិនំ អរហត្តា ព្រោះភាវៈនៃព្រះអង្គជាអ្នកគួរ ដល់ទុក្ខណាវត្តទាំងឡាយ មានបច្ច័យជា ដើម, បាបករណេ រហារវា ព្រោះមិនមានសេចក្តីស្ងាត់កំបាំង ក្នុង ការធ្វើបាប ។

មែនពិត ព្រះមានព្រះភាគអង្គនោះ ទ្រង់ព្រះនាមថា ជាអ្នកត្វាយ គឺទ្រង់បិតនៅ ក្នុងទីត្វាយសែនត្វាយបំផុត ចាកកិលេសទាំងពួងទាំង

ឡាយ ព្រោះការវែនកិលេសទាំងឡាយ ព្រមទាំងវាសនា គឺព្រះអង្គ ទ្រង់កំចាត់បានហើយ ដោយមគ្គ ព្រោះហេតុនោះ ទើបទ្រង់ព្រះនាមថា អរហំ ព្រោះព្រះអង្គជាអ្នកឆ្ងាយ ។

ព្រះដ៏មានព្រះភាគ អង្គឯណា ទ្រង់មិនមានការជាប់ ជំពាក់ ដោយកិលេសណា និង ព្រះអង្គមិនទ្រង់ប្រកប ដោយទោសទាំងឡាយណា, ព្រះមានព្រះភាគព្រះអង្គ នោះ ព្រះអង្គជានាថៈ ទ្រង់ព្រះនាមថា ជាអ្នកឆ្ងាយ ថាក កិលេស និង ទោសទាំងនោះ ព្រោះហេតុនោះ ទើប ទ្រង់ព្រះនាមថា អរហំ ។

មួយទៀត សត្រូវគឺកិលេសទាំងឡាយនោះ គឺព្រះមានព្រះភាគអង្គ នោះ ទ្រង់កំចាត់បង់បានហើយ ដោយមគ្គ ព្រោះហេតុនោះ ព្រះអង្គ ទើបទ្រង់ព្រះនាមថា អរហំ ព្រោះទ្រង់កំចាត់បង់សត្រូវទាំងឡាយបាន ហើយមែនពិត ។

សត្រូវទាំងឡាយ ពោលគឺកិលេស មានរាគៈជាដើម សូម្បីទាំងពួង គឺព្រះដ៏មានព្រះភាគ ព្រះអង្គជានាថៈ ទ្រង់កំចាត់បង់បានហើយ ដោយសស្ត្រា ពោលគឺបញ្ញា ព្រោះហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះឯង ព្រះអង្គនោះ ទើបទ្រង់ព្រះនាមថា អរហំ ។

(១២៦) មួយទៀត សំសារចក្រ ដែលមានជុំសម្រេចហើយ ដោយអវិជ្ជា និង ភវតណ្ហា អភិសង្ខារ មានបុញ្ញាភិសង្ខារជាដើម ជាកាំ

មានជរា និង មរណៈ ជាកង់ ច្រកហើយ ដោយភ្នៅ ដែលធ្វើដោយ អាសវសមុទយៈ ប្រកបព្រមហើយ ក្នុងរថ គឺត្រកព វិលទៅហើយ រហូតវេលា រកទីដើមមិនមានខ្លះ ឯណា, កាំទាំងឡាយទាំងពួង នៃ សំសារចក្រនោះ គឺព្រះមានព្រះភាគអង្គនោះ ព្រះអង្គទ្រង់បិតនៅ លើ ផែនដីគឺសីល ដោយព្រះបាទ គឺវិរិយៈហើយ ទ្រង់យកព្រះហស្ត គឺសត្វ ចាប់នូវកាំបិតព្រា គឺព្រះញាណ ដែលធ្វើនូវការអស់ទៅនៃកម្ម ទ្រង់បាន កំចាត់បង់អស់ហើយ ក្បែរពោធិមណ្ឌល ព្រោះហេតុនោះ ព្រះអង្គ ទើបទ្រង់ព្រះនាមថា អរហំ ព្រោះទ្រង់កំចាត់បង់កាំ (គឺសង្ខារ) ទាំង ឡាយបានហើយហ្នឹងឯង ។

មួយវិញទៀត សំសារវដ្ត មានទីបំផុតខាងដើម គឺបុគ្គលមិនដឹង ហើយ ឈ្មោះថា សំសារចក្រ ។ ក៏អវិជ្ជា ជាជុំ នៃសំសារចក្រនោះ ព្រោះជាដើមហេតុ, ជរា និង មរណៈ ជាកង់ ព្រោះជាខាងចុង, ធម៌ទាំង ឡាយ ១០ ដ៏សេស ជាកាំ ព្រោះមានអវិជ្ជានៅខាងដើម និង ព្រោះមាន ជរា និង មរណៈនៅខាងចុង ។ ក្នុងធម៌ទាំងឡាយនោះ ការមិនដឹង ក្នុង អរិយសច្ច៍ទាំងឡាយ មានទុក្ខជាដើម ឈ្មោះថា អវិជ្ជា ។ មួយទៀត អវិជ្ជា ក្នុងកាមកត ជាបច្ច័យនៃសង្ខារទាំងឡាយ ក្នុងកាមកត ។ អវិជ្ជា ក្នុងរូបកត ជាបច្ច័យនៃសង្ខារទាំងឡាយ ក្នុងរូបកត ។ អវិជ្ជា ក្នុង អរូបកត ជាបច្ច័យនៃសង្ខារទាំងឡាយ ក្នុងអរូបកត ។

សង្ខារទាំងឡាយ ក្នុងកាមកត ជាបច្ច័យនៃបដិសន្ធិវិញ្ញាណ ក្នុង កាមកត ។ ក្នុងកតទាំងឡាយក្រៅអំពីនេះ ក៏ន័យដូចគ្នានេះដែរ ។

បដិសន្ធិវិញ្ញាណ ក្នុងកាមកត ជាបច្ច័យ នៃនាម និង រូប ក្នុង កាមកត ។ ក្នុងរូបកត ក៏យ៉ាងដូច្នោះដែរ ។ (តែ) បដិសន្ធិវិញ្ញាណ

ក្នុងអរូបកត ជាបច្ច័យនៃនាមតែម្យ៉ាង ។

នាមរូប ក្នុងកាមកត ជាបច្ច័យ នៃសឡាយតនៈ ក្នុងកាមកត ។
នាមរូប ក្នុងរូបកត ជាបច្ច័យ នៃអាយតនៈទាំង ៣ ក្នុងរូបកត ។ នាម
ក្នុងអរូបកត ជាបច្ច័យ នៃអាយតនៈ ១ ក្នុងអរូបកត ។

អាយតនៈ ៦ ក្នុងកាមកត ជាបច្ច័យ នៃផស្សៈទាំង ៦ ក្នុង
កាមកត ។ អាយតនៈទាំងឡាយ ៣ ក្នុងរូបកត ជាបច្ច័យ នៃផស្សៈ
ទាំងឡាយ ៣ ក្នុងរូបកត ។ អាយតនៈ ១ ក្នុងអរូបកត ជាបច្ច័យ
នៃផស្សៈ ១ ក្នុងអរូបកត ។

ផស្សៈទាំងឡាយ ៦ ក្នុងកាមកត ជាបច្ច័យនៃវេទនាទាំងឡាយ ៦
ក្នុងកាមកត ។ ផស្សៈ ៣ ក្នុងរូបកត ជាបច្ច័យ នៃវេទនា ៣ ក្នុង
រូបកតនោះដូចគ្នា ។ ផស្សៈ ១ ក្នុងអរូបកត ជាបច្ច័យ នៃវេទនា ១
ក្នុងអរូបកតនោះដូចគ្នា ។

វេទនាទាំងឡាយ ៦ ក្នុងកាមកត ជាបច្ច័យ នៃកងនៃតណ្ហាទាំង
ឡាយ ៦ ក្នុងកាមកត ។ វេទនា ៣ ក្នុងរូបកត ជាបច្ច័យ នៃកង
នៃតណ្ហា ៣ ក្នុងរូបកតនោះដូចគ្នា ។ វេទនា ១ ក្នុងអរូបកត ជាបច្ច័យ
នៃកងនៃតណ្ហា ១ ក្នុងអរូបកត ។

តណ្ហានោះ ៗ ក្នុងកតនោះ ៗ ជាបច្ច័យ នៃឧបាទាននោះ ៗ ។
ធម៌ដ៏សសទាំងឡាយ មានឧបាទានជាដើម ជាបច្ច័យនៃធម៌ទាំងឡាយ
មានកតជាដើម។ សួរថា “រឿងនោះតើដូចម្តេច?” ។ ឆ្លើយថា “បុគ្គល
ពួកខ្លះ ក្នុងលោកនេះ គិតថា អញនឹងបរិភោគនូវកាមទាំងឡាយហើយ
ប្រព្រឹត្តទុច្ចរិត ដោយកាយ ប្រព្រឹត្តទុច្ចរិត ដោយវាចា ប្រព្រឹត្តទុច្ចរិត
ដោយចិត្ត ព្រោះការប្រកាន់មាំ ក្នុងកាម ជាបច្ច័យ ។ ព្រោះការពេញ

បរិបូណ៌នៃទុច្ចរិត បុគ្គលនោះ ក៏រមែងទៅកើត ក្នុងអបាយ ។ កម្ម
ដែលជាហេតុនៃការកើតឡើង ក្នុងអបាយ នៃបុគ្គលនោះ ជាកម្មកត ។
ខន្ធទាំងឡាយដែលកើតឡើងហើយ ព្រោះកម្ម ឈ្មោះថា ឧបបត្តិកត ។
ការកើតឡើងនៃខន្ធទាំងឡាយ ជាជាតិ, ការចាស់ ដោយជុំវិញ នៃខន្ធ
ទាំងឡាយ ជាជរា, ការបែកធ្លាយ នៃខន្ធទាំងឡាយ ជាមរណៈ ។

បុគ្គលមួយទៀត ប្រាថ្នា ថា “អញ នឹងសោយ នូវសម្បត្តិ ក្នុង
ឋានសួគ៌” ដូច្នោះហើយ ប្រព្រឹត្តសុចរិត ព្រោះកាមុបាទានជាបច្ច័យ
យ៉ាងដូច្នោះដែរ ព្រោះការពេញបរិបូណ៌នៃសុចរិត បុគ្គលនោះ ក៏រមែង
ទៅកើត ក្នុងឋានសួគ៌ ។ ន័យ ក៏ជាន័យដូចគ្នានោះឯង គឺ កម្មដែលជា
ហេតុនៃការកើតឡើង ក្នុងឋានសួគ៌នោះ របស់បុគ្គលនោះ ជាកម្មកត
ដូច្នោះជាដើម ។

ចំណែកបុគ្គលមួយទៀត ប្រាថ្នាថា “អញ នឹងសោយ នូវសម្បត្តិ
ក្នុងព្រហ្មលោក” ហើយចំរើនមេត្តា ចំរើនករុណា មុទិតា ឧបេក្ខា ព្រោះ
កាមុបាទានជាបច្ច័យដូចគ្នាដែរ, ព្រោះការពេញបរិបូណ៌ នៃការចំរើន
ការវិនា បុគ្គលនោះ ក៏រមែងទៅកើត ក្នុងព្រហ្មលោក ។ ន័យ ក៏ជាន័យ
ដូចគ្នានោះឯង គឺកម្មដែលជាហេតុនៃការកើតឡើង ក្នុងព្រហ្មលោកនោះ
របស់បុគ្គលនោះ ជាកម្មកត ដូច្នោះជាដើម ។

បុគ្គលមួយទៀត ប្រាថ្នា ថា “អញ នឹងសោយ នូវសម្បត្តិ ក្នុង
អរូបកត” ដូច្នោះហើយ ចំរើនសមាបត្តិ មានអាកាសានញាយតនៈ ជា
ដើម ព្រោះកាមុបាទានជាបច្ច័យ ក៏យ៉ាងដូច្នោះដែរ, ព្រោះការពេញ
បរិបូណ៌នៃការវិនា បុគ្គលនោះ ក៏រមែងទៅកើត ក្នុងអរូបកតនោះៗ ។
កម្មដែលជាហេតុ នៃការកើតឡើង ក្នុងអរូបកតនោះ របស់បុគ្គលនោះ

ជាកម្មករ ។ ខន្ធទាំងឡាយ ដែលកើតហើយព្រោះកម្ម ជាឧបបត្តិករ ។ ការកើត នៃខន្ធទាំងឡាយ ជាជាតិ, ការចាស់ ដោយជុំវិញ នៃខន្ធទាំងឡាយ ជាជរា, ការបែកធ្លាយ នៃខន្ធទាំងឡាយ ជាមរណៈ” ដូច្នេះឯង ។ ន័យសូម្បីក្នុងការប្រកបទាំងឡាយ មានឧបាទាន ដ៏សេស ជាដើមហេតុ ក៏មានន័យដូចនេះដែរ ។

បញ្ញា ក្នុងការកំណត់បច្ច័យ ថា “អវិជ្ជា ជាហេតុ, សង្ខារ កើតឡើងហើយអំពីហេតុ, អវិជ្ជា និង សង្ខារទាំងពីរនោះ កើតឡើងហើយអំពីហេតុដូចគ្នាដែរ” ដូច្នេះ នេះ ឈ្មោះថា ធម្មដ្ឋិតិញ្ញាណ, បញ្ញា ក្នុងការកំណត់បច្ច័យ ថា “អវិជ្ជា ជាហេតុ, សង្ខារ កើតឡើងហើយអំពីហេតុ, អវិជ្ជា និង សង្ខារទាំងពីរនោះ កើតឡើងហើយអំពីហេតុដូចគ្នា ទាំងក្នុងអតីតកាល ទាំងក្នុងអនាគតកាល” ដូច្នេះ ឈ្មោះថា ធម្មដ្ឋិតិញ្ញាណ ដោយប្រការដូច្នេះឯង ។ បណ្ឌិតគប្បីពង្រីកបទទាំងពួងឲ្យបានពិស្តារ ដោយន័យនេះ ។

ក្នុងធម៌ទាំងនោះ អវិជ្ជា និង សង្ខារ ជាសន្លេប ១, វិញ្ញាណ, នាមរូប, សឡាយតនៈ, ផស្សៈ និង វេទនា ជាសន្លេប ១, តណ្ហា, ឧបាទាន និង ភព ជាសន្លេប ១, ជាតិ, ជរា និង មរណៈ ជាសន្លេប ១ ។ មួយទៀត ក្នុងសន្លេបទាំង ៤ នោះ សន្លេបខាងដើម ជាអតីតកាល, សន្លេបកណ្តាល ២ ជាបច្ចុប្បន្នកាល, ជាតិ, ជរា និង មរណៈ ជាអនាគតកាល, មួយទៀត ក្នុងធម៌ទាំងនោះ តណ្ហា, ឧបាទាន និង ភព ឈ្មោះថា ជាធម៌គឺលោកប្រកាន់យកហើយមែនពិត ព្រោះការប្រកាន់យកអវិជ្ជា និង សង្ខារ ព្រោះហេតុនោះ ធម៌ទាំងឡាយ ៥ យ៉ាងនេះ ទើបឈ្មោះថា ជាកម្មវដ្ត ក្នុងអតីតកាល ។ ធម៌ទាំង ៥ មានវិញ្ញាណ

ជាដើម ជាវិបាកវដ្ត ក្នុងកាលឥឡូវនេះ ។ ព្រោះការប្រកាន់យកតណ្ហា, ឧបាទាន និង ភព ទើបបានឈ្មោះថា ប្រកាន់យកអវិជ្ជាសង្ខារផងដែរ ព្រោះហេតុនោះ ធម៌ទាំងឡាយ ៥ យ៉ាងនេះ ទើបឈ្មោះថា ជាកម្មវដ្ត ក្នុងកាលឥឡូវនេះ ។ ធម៌ទាំងឡាយ៥ យ៉ាងនេះ ឈ្មោះថា ជាវិបាកវដ្ត ក្នុងកាលតទៅ ព្រោះធម៌ទាំងឡាយ ៥ មានវិញ្ញាណជាដើម គឺលោកសំដែងហើយ ដោយការសំដែងនូវជាតិ, ជរា និង មរណៈ ។ ធម៌ទាំងនោះ មាន ២០ យ៉ាង ដោយអាការៈ ។ ក្នុងធម៌ទាំងនោះ ក្នុងចន្លោះនៃសង្ខារ និង វិញ្ញាណ មានសន្ធិ ១, ក្នុងចន្លោះនៃវេទនា និង តណ្ហា មានសន្ធិ ១, ក្នុងចន្លោះនៃភព និង ជាតិ មានសន្ធិ ១ យ៉ាងនេះឯង ។

ព្រះដ៏មានព្រះភាគ ទ្រង់ជ្រាប ទ្រង់ឃើញ គឺទ្រង់ដឹង ទ្រង់ចាក់ធ្លុះនូវបដិច្ចសមុប្បទៅដែលមានសន្លេប ៤ អស្ច ៣ អាការៈ ២០ សន្ធិ ៣ នោះ ដោយអាការៈទាំងពួង ដូចពោលមកនេះឯង ។

ការដឹងនោះ ឈ្មោះថា ញាណ ព្រោះសេចក្តីថា ដឹង, ឈ្មោះថា បញ្ញា ព្រោះសេចក្តីថា ដឹងជាក់ច្បាស់ ។ ហេតុនោះ ទើបលោកពោលថា “បញ្ញា ក្នុងការកំណត់នូវបច្ច័យ ឈ្មោះថា ធម្មដ្ឋិតិញ្ញាណ” ដូច្នេះ ។

ព្រះមានព្រះភាគ កាលទ្រង់ជ្រាប នូវធម៌ទាំងនោះ តាមសេចក្តីពិត ដោយធម្មដ្ឋិតិញ្ញាណនេះហើយ ទ្រង់នឿយណាយ ទ្រង់ធុញទ្រាន់ ទ្រង់រួចផុតស្រឡះ ក្នុងធម៌ទាំងឡាយនោះ ឈ្មោះថា ទ្រង់សម្លាប់ គឺទ្រង់សម្លាប់ ដោយវិសេស ទ្រង់កំចាត់ នូវកំទាំងឡាយ នៃសំសារចក្រនេះ មានប្រការដូចបានពោលមកហើយ ។ ព្រោះព្រះអង្គ ទ្រង់កំចាត់កំទាំងឡាយបានយ៉ាងនេះហើយ ព្រះមានព្រះភាគអង្គនោះ ទើបទ្រង់ព្រះនាមថា អរហំ ។

កាំទាំងឡាយនៃសំសារចក្រ គឺព្រះលោកនាថ ទ្រង់បាន
កំចាត់ចោលហើយ ដោយតបៈ គឺព្រះញាណ ព្រោះ
ហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ ព្រះមានព្រះភាគអង្គនោះ
ទើបទ្រង់ព្រះនាមថា អរហំ ។

(១២៧) មួយទៀត ព្រះមានព្រះភាគអង្គនោះ គួរនូវបច្ច័យទាំង
ឡាយមានចំរើនបច្ច័យជាដើម និង នូវការបូជាដ៏វិសេស ព្រោះការវះនៃ
ព្រះអង្គជាអគ្គទិព្វណេយ្យបុគ្គល, ក៏ព្រោះហេតុនោះហ្នឹងឯង កាលបើ
ព្រះតថាគត ទ្រង់ស្តេចកើតឡើងហើយ, បុគ្គលទាំងឡាយពួកខ្លះ ជាអ្នក
មានសក្តិធំ ទាំងទេវតា ទាំងមនុស្ស, បុគ្គលទាំងឡាយនោះ មិនធ្វើ
នូវការបូជា ក្នុងទីដទៃឡើយ ។ ពិតមែនដូច្នោះ សហម្បតិព្រហ្ម បូជា
ហើយនូវព្រះតថាគត ដោយកម្រងនៃរតនៈប៉ុន្តែព្រះសុរមេរុ ។ មួយ
ទៀត ទេវតា និង មនុស្សទាំងឡាយដទៃទៀត មានព្រះបាទពិម្ពិសារ
និង ព្រះបាទកោសលជាដើមក៏បានបូជាព្រះតថាគតហើយតាមកម្លាំង ។
ម្យ៉ាងវិញទៀត ព្រះបាទអសោកមហារាជ ទ្រង់លះបង់ព្រះរាជទ្រព្យមាន
ចំនួន ៧៦ កោដិ ទ្រង់ត្រាស់ឲ្យកសាងព្រះវិហារ ៨៤,០០០ ខ្នង ក្នុង
សកលជម្ពូទ្វីប ឧទ្ទិសចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភាគ សូម្បីទ្រង់បរិនិព្វានទៅ
ហើយក្តី ។ នឹងចាំបាច់ពោលថ្វី ដល់ការបូជាដ៏វិសេសដទៃទៀត ព្រោះ
ហេតុនោះ ព្រះមានព្រះភាគអង្គនោះ ទ្រង់ព្រះនាមថា អរហំ ព្រោះព្រះ
អង្គជាអ្នកគួរ ដល់ទិព្វណាវត្តទាំងឡាយ មានបច្ច័យជាដើម មែនពិត ។

ព្រោះហេតុដែលព្រះលោកនាថ ព្រះអង្គនេះ ទ្រង់គួរ
នូវការបូជាដ៏វិសេស ព្រមទាំងបច្ច័យទាំងឡាយ ព្រោះ

ហេតុនោះ ព្រះលោកនាថអង្គនោះ ទើបទ្រង់ជាអ្នកឈ្នះ
ទ្រង់គួរនូវព្រះនាមនោះ គឺថា ជាអរហំ ក្នុងលោក ដែល
សមគួរដល់សេចក្តី ។

មួយទៀត បុគ្គលពាលទាំងឡាយពួកខ្លះសម្គាល់ថា ខ្លួនជាបណ្ឌិត
ក្នុងលោក រមែងធ្វើអំពើបាប ក្នុងទីកំបាំង ព្រោះភ័យខ្លាចដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះ
យ៉ាងណា, ព្រះមានព្រះភាគអង្គនោះ ទ្រង់មិនធ្វើនូវបាប ក្នុងទីស្ងាត់
កំបាំង ក្នុងទីណាៗ យ៉ាងដូច្នោះទេ ព្រោះហេតុនោះ ព្រះមានព្រះភាគ
អង្គនោះ ទើបទ្រង់ព្រះនាមថា អរហំ ព្រោះព្រះអង្គមិនមានទីស្ងាត់កំបាំង
ក្នុងការធ្វើបាប មែនពិត ។

ឈ្មោះថា ការស្ងាត់កំបាំង ក្នុងកិរិយាធ្វើបាបទាំងឡាយ
រមែងមិនមាន ដល់ព្រះតថាគត ជាអ្នកប្រាកដដូច្នោះ
ព្រោះហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ ព្រះមានព្រះភាគអង្គ
នោះ ទើបទ្រង់ប្រាកដព្រះនាមថា អរហំ ព្រោះមិន
មានការស្ងាត់កំបាំង ។

ព្រះមុនីព្រះអង្គនោះ ទ្រង់ព្រះនាមថា អរហំ ព្រោះ
ព្រះអង្គទ្រង់ឆ្ងាយ ចាកកិលេស ១ ព្រោះទ្រង់កំចាត់
សត្រូវ ពោលគឺកិលេសទាំងឡាយ ១ ព្រះអង្គជាអ្នក
កំចាត់នូវកាំ នៃសំសារចក្រ ១ ជាអ្នកសមគួរ ដល់
ទិព្វណាវត្តទាំងឡាយ មានបច្ច័យជាដើម ១ មិនទ្រង់
ធ្វើបាបទាំងឡាយ ក្នុងទីស្ងាត់កំបាំង១ ព្រោះហេតុនោះ
ទើបទ្រង់ព្រះនាមថា អរហំ

ដោយប្រការទាំងពួង ដូចបានពណ៌នាមកនេះឯង ។

(១២៨) ចំណែកព្រះមានព្រះភាគព្រះអង្គនោះ ទ្រង់ព្រះនាម ថា សម្មាសម្ពុទ្ធោ ព្រោះទ្រង់ត្រាស់ដឹងនូវធម៌ទាំងពួងទាំងឡាយ ដោយ ប្រពៃផង ដោយព្រះអង្គឯងផង ។ ពិតដូច្នោះមែន ព្រះមានព្រះភាគអង្គ នោះ ទ្រង់ត្រាស់ដឹងនូវធម៌ទាំងពួងទាំងឡាយ ដោយប្រពៃផង ដោយ ព្រះអង្គឯងផង គឺទ្រង់ត្រាស់ដឹងនូវធម៌ទាំងឡាយ ដែលជាអភិញ្ញយ្យៈ ព្រោះការវាចាធម៌ គឺបុគ្គលគប្បីដឹង ដោយក្រែលែង ទ្រង់ត្រាស់ដឹងនូវ ធម៌ទាំងឡាយ ដែលជាបរិញ្ញយ្យៈ ព្រោះការវាចាធម៌ គឺបុគ្គលគប្បី កំណត់ដឹង ទ្រង់ត្រាស់ដឹងនូវធម៌ទាំងឡាយ ដែលជាបហាតព្វៈ ព្រោះ ការវាចាធម៌គឺបុគ្គលគប្បីលះបង់ ទ្រង់ត្រាស់ដឹងនូវធម៌ទាំងឡាយ ដែល ជាសច្ចិកាតព្វៈ ព្រោះការវាចាធម៌ គឺបុគ្គលគប្បីធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ ទ្រង់ ត្រាស់ដឹងនូវធម៌ទាំងឡាយ ដែលជាការវេតព្វៈ ព្រោះការវាចាធម៌គឺបុគ្គល គប្បីធ្វើឲ្យចំរើន ។

ក៏ព្រោះហេតុដូច្នោះឯង ទើបព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ ថា :

របស់ដែលបុគ្គលគប្បីដឹង ដោយក្រែលែង គឺតថាគត ដឹងចំពោះហើយ និង របស់ដែលបុគ្គលគប្បីចំរើន គឺ តថាគតបានចំរើនហើយ របស់ដែលបុគ្គលគប្បីលះបង់ គឺតថាគតលះបង់បានហើយ, ម្ចាស់ព្រាហ្មណ៍ ព្រោះ ហេតុនោះ តថាគត ទើបបានជាអ្នកត្រាស់ដឹង ^(១) ។

ន័យមួយទៀត ព្រះមានព្រះភាគអង្គនោះ ទ្រង់ត្រាស់ដឹងនូវធម៌ទាំង

១- សុ ខ. ភាគទី ៥៤ ទំព័រទី ១៧៧ ។

ពួងទាំងឡាយ ដោយប្រពៃផង ដោយព្រះអង្គឯងផង ដោយលើកឡើង នូវបទមួយៗ យ៉ាងនេះថា “ចក្ខុ ជាទុក្ខសច្ចៈ, តណ្ហា ដែលមានមកអំពី ភពមុន ជាហេតុឲ្យកើត ព្រោះការវាចាគួរហេតុ ដែលជាបូសគល់នៃចក្ខុ នោះ ជាសមុទយសច្ចៈ, ការមិនប្រព្រឹត្តិទៅនៃចក្ខុ និង ចក្ខុសមុទយទាំង ពីរ ជានិរោធសច្ចៈ, បដិបទា ដែលជាហេតុដឹងច្បាស់នូវនិរោធ ជាមគ្គ សច្ចៈ” ដូច្នោះ ក៏បាន ។ ក្នុងសោតៈ, យានៈ, ជ្ឈិវា, កាយ និង ចិត្ត ក៏ន័យដូចគ្នានេះដែរ ។ អាយតនៈទាំងឡាយ ៦ មានរូបជាដើម, កង វិញ្ញាណ ៦ មានចក្ខុវិញ្ញាណជាដើម, ផស្សៈ ៦ មានចក្ខុសម្ពុស្ស ជា ដើម, វេទនា ៦ មានចក្ខុសម្ពុស្សជាវេទនាជាដើម, សញ្ញា ៦ មានរូប សញ្ញាជាដើម, ចេតនា ៦ មានរូបសញ្ញាជាដើម, កងនៃតណ្ហា ៦ មានរូបតណ្ហាជាដើម, វិតក្កៈ ៦ មានរូបវិតក្កៈជាដើម, វិចារៈ ៦ មាន រូបវិចារៈជាដើម, ខន្ធ ៥ មានរូបខន្ធជាដើម, កសិណ ១០, អនុស្សតិ ១០, សញ្ញា ១០ ដោយអំណាចនៃឧទុម្ពាតកសញ្ញាជាដើម, អាការៈ ៣២ មានសក់ជាដើម, អាយតនៈ ១២, ធាតុ ១៨, ភព ៩ មានកាមភពជា ដើម, ឈាន ៤ មានបឋមជ្ឈានជាដើម, អប្បមញ្ញា ៤ មានមេត្តាការីនា ជាដើម, រូបសមាបត្តិ ៤ និង អង្គនៃបដិច្ចសមុប្បាទ ដោយបដិលោម មានជរា និង មរណៈជាដើម ដោយអនុលោម មានអវិជ្ជាជាដើម បណ្ឌិតគប្បីប្រកប ដោយន័យនេះផងដែរ ។

នេះ ជាការប្រកបបទ ១ ក្នុងធម៌ទាំងឡាយនោះ ។ ព្រះមានព្រះ ភាគ ទ្រង់ត្រាស់ដឹង គឺទ្រង់ត្រាស់ដឹង ដោយអនុលោម ទ្រង់ត្រាស់ដឹង ដោយបដិលោម នូវធម៌ទាំងពួងទាំងឡាយ ដោយប្រពៃផង ដោយព្រះ អង្គឯងផង ដោយលើកយកបទមួយៗ យ៉ាងនេះថា “ជរា និង មរណៈ

ជាទុក្ខសច្ចៈ, ជាតិ ជាសមុទយសច្ចៈ, ការរលាស់ចេញនូវទុក្ខ និង សមុទយៈទាំងពីរ ជាទិវេទសច្ចៈ, បដិបទា ដែលជាហេតុឲ្យដឹងច្បាស់ នូវនិរោធ ជាមគ្គសច្ចៈ” ដូច្នោះ ។ ព្រោះហេតុនោះ ទើបលោកពោល ថា “ព្រះមានព្រះភាគអង្គនោះ ទ្រង់ព្រះនាមថា សម្មាសម្ពុទ្ធោ ក៏ព្រោះ ទ្រង់ត្រាស់ដឹងនូវធម៌ទាំងពួងទាំងឡាយ ដោយប្រពៃផង ដោយព្រះអង្គ ឯងផង” ដូច្នោះ ។

(១២៧) ចំណែកព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់ព្រះនាម ថា វិជ្ជាចរណ- សម្មុទ្ទោ ព្រោះទ្រង់ប្រកបព្រម ដោយវិជ្ជាទាំងឡាយ និង ចរណៈ ។ បណ្តាបទទាំងនោះ បទថា “វិជ្ជា” បានទាំងវិជ្ជា ៣ ទាំងវិជ្ជា ៤ ។ វិជ្ជា ៣ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាប តាមន័យដូចបានពោលហើយ ក្នុងកយកេវសូត្រ នុ៎ះឯង ។ វិជ្ជា ៤ បណ្ឌិត គប្បីជ្រាប តាមន័យដែលបានពោលហើយ ក្នុងអម្ពដ្ឋសូត្រ ។ ក៏ក្នុងអម្ពដ្ឋសូត្រនោះ ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់កំណត់ យកអភិញ្ញា ៦ ព្រមទាំងវិបស្សនាញាណ និង មនោមយិទ្ធិ ហើយទ្រង់ ត្រាស់វិជ្ជា ៤ ។

ធម៌ទាំង ១៥ យ៉ាងនេះឯង គឺ៖ ការសង្រួម ក្នុងសីល, ការគ្រប់ គ្រងទ្វារ ក្នុងតន្ត្រីយ៍ទាំងឡាយ, ការស្គាល់ប្រមាណ ក្នុងកោជន, ការ ប្រកបរឿយៗ នូវភាពជាអ្នកភ្ញាក់រពួក, សទ្ធម្ម ៧, រូបាវចរណ៍ ៤ បណ្ឌិត គប្បីជ្រាបថា ឈ្មោះថា ចរណៈ ។ មែនពិត ធម៌ទាំង ១៥ យ៉ាងនេះឯង លោកហៅថា ចរណៈ ព្រោះជាផ្លូវដើរទៅដល់ទិសដែល មិនស្លាប់ នៃព្រះអរិយសាវ័ក ។ សមដូចជាព្រះអាននុត្តរ ពោលថា “ម្ចាស់មហានាម ព្រះអរិយសាវ័ក ក្នុងព្រះធម្មវិន័យនេះ (១) ជាអ្នកមាន

១- សុ. ម. ម. ភាគទី ២៣ ទំព័រទី ៤៣ ។

សីល” ដូច្នោះជាដើម ។ ពាក្យរបស់ព្រះអាននុត្តរទាំងអស់ បណ្ឌិតគប្បី ជ្រាប តាមន័យដែលពោលហើយ ក្នុងគម្ពីរមជ្ឈិមបណ្ណាសកៈនុ៎ះឯង ។

ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់ប្រកបព្រមហើយ ដោយវិជ្ជាទាំងឡាយនេះ និង ដោយចរណៈនេះ ហេតុនោះ ទើបទ្រង់ព្រះនាម ថា វិជ្ជាចរណ- សម្មុទ្ទោ ទ្រង់ប្រកបព្រមហើយ ដោយវិជ្ជា និង ចរណៈ ។

ក្នុងការដល់ព្រមទាំង ២ យ៉ាងនោះ ការដល់ព្រមដោយវិជ្ជា ញ៉ាំង សព្វញ្ញត្តញាណ នៃព្រះមានព្រះភាគ ឲ្យពេញបរិបូរហើយបិតនៅ, ការ ដល់ព្រមដោយចរណៈ ញ៉ាំងការៈជាអ្នកប្រកប ដោយព្រះមហាករុណា នៃព្រះមានព្រះភាគ ឲ្យពេញបរិបូរហើយបិតនៅ, ព្រះមានព្រះភាគអង្គ នោះ ទ្រង់ដឹងនូវរបស់ដែលមានប្រយោជន៍ និង របស់ដែលមិនមាន ប្រយោជន៍ ដោយសព្វញ្ញត្តញាណ ហើយទ្រង់ជៀសវាងរបស់ដែលឥត ប្រយោជន៍ ទ្រង់ប្រកបតែក្នុងរបស់ដែលជាប្រយោជន៍ ដោយភាពជាអ្នក ប្រកប ដោយព្រះមហាករុណា ដល់សត្វទាំងពួង ដូចជាបុគ្គលអ្នកដល់ ព្រមដោយវិជ្ជា និង ចរណៈ ។ ព្រោះហេតុនោះ ព្រះសាវ័កទាំងឡាយ របស់ព្រះអង្គ ជាអ្នកប្រតិបត្តិល្អ មិនមែនជាអ្នកប្រតិបត្តិអាក្រក់ ដូចជា ពួកសាវ័ក របស់គ្រូទាំងឡាយ ដែលប្រាសចាកវិជ្ជា និង ចរណៈ ជា បុគ្គលធ្វើខ្លួនឲ្យក្តៅក្រហាយដូច្នោះទេ ។

ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់ព្រះនាមថា សុតិពោ ព្រោះព្រះអង្គមាន ផ្លូវស្តេចយាងទៅល្អ ១ ព្រោះព្រះអង្គស្តេចយាងទៅហើយកាន់ទឹកខ្លែង ដែលល្អ ១ ព្រោះព្រះអង្គស្តេចយាងទៅហើយ ដោយប្រពៃ ១ ព្រោះ ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ហើយ ដោយប្រពៃ ១ ។

ព្រោះថាសូម្បីការទៅ(គមនៈ) ក៏ហៅថា “តតិៈ” ។ ក៏ការទៅនោះ

របស់ព្រះមានព្រះភាគអង្គនោះ ជាការទៅល្អ គឺជាដំណើរទៅ យ៉ាង បរិសុទ្ធ មិនមានទោស ។ សួរថា “ក៏ការទៅនោះគឺអ្វី?” ។ ឆ្លើយថា “គឺអរិយមគ្គ” ។ មែនពិត ព្រះមានព្រះភាគអង្គនោះទ្រង់មិនជាប់ជំពាក់ ស្តេចយាងទៅកាន់ទិសដីក្សេមបាន ក៏ព្រោះការទៅនោះ ព្រោះហេតុនោះ ទើបទ្រង់ព្រះនាម ថា សុគតោ ព្រោះព្រះអង្គជាអ្នកមានផ្លូវស្តេចយាង ទៅយ៉ាងល្អ ។

មួយទៀត ព្រះមានព្រះភាគអង្គនោះ ទ្រង់ស្តេចយាងទៅកាន់ទី កន្លែងដ៏ល្អ គឺអមតនិព្វាន ព្រោះហេតុនោះ ទើបទ្រង់ព្រះនាមថា សុគតោ ព្រោះព្រះអង្គស្តេចយាងទៅហើយកាន់ទីកន្លែងដែលល្អប្រការ ១ ។

ម្យ៉ាងទៀត ព្រះអង្គស្តេចយាងទៅហើយ ដោយប្រពៃ គឺមិនទ្រង់ វិលត្រឡប់មកកាន់កិលេសទាំងឡាយ ដែលព្រះអង្គទ្រង់លះបង់បាន ហើយ ដោយមគ្គនោះៗ ជាថ្មីម្តងទៀត ។ សមដូចជាព្រះអង្គត្រាស់ថា “កិលេសទាំងឡាយណា ដែលព្រះអង្គទ្រង់លះបានហើយ ដោយសោតា បត្តិមគ្គ, ព្រះអង្គ មិនមក មិនវិលមក មិនវិលត្រឡប់មកកាន់កិលេស ទាំងឡាយនោះទេ ព្រោះហេតុដូច្នោះ ព្រះអង្គទើបទ្រង់ព្រះនាមថា សុគតោ ។ល។ កិលេសទាំងឡាយណា ដែលព្រះអង្គទ្រង់លះបាន ហើយ ដោយអរហត្តមគ្គ, ព្រះអង្គ មិនមក មិនវិលមក មិនវិលត្រឡប់ មកកាន់កិលេសទាំងឡាយនោះទេ ព្រោះហេតុនោះ ព្រះអង្គទើបទ្រង់ ព្រះនាមថា សុគតោ ” ដូច្នោះ ។

ម្យ៉ាងទៀត ព្រះអង្គស្តេចយាងទៅហើយ ដោយប្រពៃ គឺទ្រង់ធ្វើតែ ប្រយោជន៍ និង សេចក្តីសុខ ដល់លោកទាំងពួង ដោយសម្មាបដិបត្តិ ព្រោះទ្រង់បានបំពេញព្រះបារមី ៣០ ចាប់ដើមតាំងអំពីព្រះបាទមូល នៃ

ព្រះពុទ្ធព្រះនាមទីបង្អួច ដរាបដល់កាលដែលព្រះពោធិញ្ញាណជាក់ច្បាស់ និង ស្តេចយាងទៅហើយ មិនចូលទៅជិតអន្តរាគមន៍ទាំងនេះ គឺសស្សត្ថៈ ឧច្ឆេទៈ កាមសុខៈ អត្តកិលមថៈ ព្រោះហេតុនោះ ទើបទ្រង់ព្រះនាមថា សុគតោ ព្រោះព្រះអង្គស្តេចយាងទៅហើយ ដោយប្រពៃប្រការ ១ ។

មួយទៀត ព្រះមានព្រះភាគព្រះអង្គនោះ ទ្រង់ត្រាស់ ដោយប្រពៃ គឺទ្រង់ត្រាស់តែព្រះតម្រាស់ដ៏សមគួរ ក្នុងឋានៈដែលសមគួរ ព្រោះហេតុ នោះ ទើបទ្រង់ព្រះនាមថា សុគតោ ព្រោះព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ ដោយ ប្រពៃប្រការ ១ ។

នេះ ជាសូត្រសំរាប់ជាឧទាហរណ៍ ក្នុងសេចក្តីនោះ គឺ :

(១) ព្រះតថាគត ទ្រង់ជ្រាប នូវព្រះវាចាណា ដែលជាព្រះវាចា មិនពិត មិនទៀង មិនប្រកបដោយប្រយោជន៍ និង វាចានោះ ជាវាចា មិនជាទីស្រឡាញ់ មិនជាទីពេញចិត្ត ដល់ពួកជនដទៃផង, ព្រះតថាគត មិនត្រាស់នូវព្រះវាចានោះទេ ។

(២) ព្រះតថាគត សូម្បីទ្រង់ជ្រាប នូវព្រះវាចាណា ដែលជាព្រះ វាចាពិត ទៀង (តែ) មិនប្រកបដោយប្រយោជន៍ និង វាចានោះ ជា វាចាមិនជាទីស្រឡាញ់ មិនជាទីពេញចិត្ត ដល់ពួកជនដទៃផង, ព្រះ តថាគត ក៏មិនទ្រង់ត្រាស់ នូវព្រះវាចានោះដែរ ។

(៣) ចំណែកព្រះវាចាណា ព្រះតថាគត ទ្រង់ជ្រាបថា ជាវាចាពិត ទៀង ប្រកបដោយប្រយោជន៍ និង វាចានោះ ជាវាចាមិនជាទីស្រឡាញ់ មិនជាទីពេញចិត្ត ដល់ពួកជនដទៃផង, ក្នុងដំណើរនោះ ព្រះតថាគត ជាអ្នកជ្រាបនូវកាល ដើម្បីព្យាករនូវព្រះវាចានោះ ។

(៤) ព្រះតថាគត ទ្រង់ជ្រាបនូវព្រះវាចាណា ដែលជាព្រះវាចាមិន

ពិត មិនទៀង មិនប្រកបដោយប្រយោជន៍ ទោះជាវាចាទោះ ជាវាចាជាទី
ស្រឡាញ់ ជាទីពេញចិត្ត ដល់ពួកជនដទៃ, ព្រះតថាគតក៏មិនទ្រង់ត្រាស់
នូវព្រះវាចានោះដែរ ។

(៤) សូម្បីវាចាណា ព្រះតថាគតជ្រាបថា ជាវាចាពិត ទៀង (តែ)
មិនប្រកបដោយប្រយោជន៍, ទោះបីវាចាទោះ ជាវាចាជាទីស្រឡាញ់ ជា
ទីពេញចិត្ត ដល់ពួកជនដទៃ, សូម្បីវាចានោះ ក៏ព្រះតថាគត មិនទ្រង់
ត្រាស់ដែរ ។

(៦) ចំណែកវាចាណា ព្រះតថាគតទ្រង់ជ្រាបថា ជាវាចាពិត ទៀង
ប្រកបដោយប្រយោជន៍ និង វាចាទោះ ជាវាចាជាទីស្រឡាញ់ជាទីពេញ
ចិត្ត ដល់ពួកជនដទៃផង, ក្នុងដំណើរនោះ ព្រះតថាគត ជាអ្នកជ្រាបនូវ
កាល ដើម្បីព្យាករព្រះវាចានោះ (១) ” ដូច្នោះ ។

ព្រះមានព្រះភាគអង្គនោះ បណ្ឌិត គប្បីជ្រាបថា “ទ្រង់ព្រះនាមថា
សុគតោ” ព្រោះព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ ដោយប្រពៃ ដូចបានពណ៌នាមក
នេះឯង ប្រការ ១ ។

(១៣០) ក៏ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់ព្រះនាមថា លោកវិទូ ក៏ព្រោះ
ព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបលោក ដោយប្រការទាំងពួងពិត ។ មែនពិត ព្រះមាន
ព្រះភាគអង្គនោះ ទ្រង់បានជ្រាប គឺទ្រង់បានយល់ ទ្រង់បានជ្រាបច្បាស់
នូវលោក ដោយប្រការទាំងពួង គឺ: ដោយសភាវៈ, ដោយសមុទយៈ,
ដោយនិរោធា, ដោយឧបាយនៃនិរោធា សមដូចព្រះអង្គត្រាស់ថា: ម្ចាស់
អាវុសោ បុគ្គលមិនកើត មិនចាស់ មិនស្លាប់ មិនច្យុត មិនបដិសន្ធិ
ក្នុងទីបំផុតនៃលោកណា, តថាគត មិនពោលនូវទីបំផុតនៃលោកនោះ ថា

១- សុ. ម. ភាគទី ២៣ ទំព័រទី ១៥៦-១៥៧ ។

គឺបុគ្គលគប្បីដឹង គប្បីឃើញ គប្បីដល់ ដោយការដើរទៅ ដូច្នោះឡើយ,
ម្ចាស់អាវុសោ! មួយទៀត បើតថាគត មិនបានដល់នូវទីបំផុតនៃលោក
ហើយ ក៏មិនពោលនូវការធ្វើទីបំផុតនៃទុក្ខឡើយ, ម្ចាស់អាវុសោ មួយ
វិញទៀត តថាគត បញ្ញត្ត នូវលោក គឺទុក្ខផង លោកសមុទយៈផង
លោកនិរោធាផង លោកនិរោធាមិនបដិបទាផង ក្នុងអត្តភាពប្រមាណ
មួយព្យាមនេះឯង ដែលប្រកបដោយសញ្ញាផង ប្រកបដោយចិត្តផង ។

ទីបំផុតនៃលោក បុគ្គលមិនគប្បីដល់ ដោយការដើរទៅ
(ដោយជើង) ក្នុងកាលណាម្តងឡើយ, មួយទៀត ការ
មិនទាន់បានដល់នូវទីបំផុតនៃលោក ឈ្មោះថា មិនបាន
រួចចាកទុក្ខឡើយ, ព្រោះហេតុនោះឯង ព្រះដ៏មានព្រះ
ភាគទ្រង់ជ្រាបច្បាស់នូវលោក ទ្រង់មានបញ្ញាល្អ ទ្រង់
ដល់នូវទីបំផុតនៃលោក ទ្រង់ប្រព្រឹត្តចប់ព្រហ្មចរិយៈ
ហើយ ទ្រង់មានបាបរម្ងាប់បង់ហើយ ទ្រង់ជ្រាបច្បាស់
នូវទីបំផុត នៃលោក ទ្រង់មិនប្រាថ្នា នូវលោកនេះ និង
លោកខាងមុខឡើយ (១) ។

ន័យមួយទៀត លោកមាន ៣ គឺ : សន្ធិរលោក, សត្វលោក,
ឱកាសលោក ។ ក្នុងលោកទាំង ៣ នោះ សន្ធិរលោក បណ្ឌិត គប្បី
ជ្រាប ក្នុងភាគតដ្ឋាន ថា “លោកមួយ គឺ សត្វទាំងឡាយទាំងពួង តាំង
នៅបាន ដោយសារអាហារ (២) ” ។ សត្វលោក បណ្ឌិត គប្បីជ្រាប
ក្នុងភាគតដ្ឋាន ថា “លោកទៀង” ខ្លះ ថា “លោកមិនទៀង (៣) ” ខ្លះ ។

១-សុ. ភាគ៤២ ទំព័រ១១៧។ ២-សុ. ភាគ៦៩ ទំព័រ២៧៥។ ៣-ភាគ២៨ ទំព័រ៨ ។

ឱកាសលោក បណ្ឌិតកប្បីជាប ក្នុងអាគតដ្ឋាន ថា :

ព្រះថ្មន្ត និង ព្រះអាទិត្យទាំងឡាយ ដើរក្រឡឹងជុំវិញភ្នំ សុមេរុ, ទិសទាំងឡាយ តែងភ្លឺស្វាងរុងរឿង រហូតទីមាន កំណត់ត្រឹមណា, លោក មានមួយពាន់ចំណែក រហូតទី មានកំណត់ត្រឹមនោះ, អំណាចរបស់ព្រះអង្គ តែងប្រព្រឹត្ត ទៅ ក្នុងលោកទាំងឡាយនោះ (១) ។

ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់បានជាបន្ទុវលោកទាំង ៣ នោះឯង ដោយ ប្រការទាំងពួង ។ ពិតមែនដូច្នោះ សូម្បីសន្ធឹកលោកនេះ គឺលោកមួយ គឺសត្វទាំងឡាយទាំងពួង តាំងនៅបាន ដោយសារអាហារ, លោក ២ គឺនាម ១ រូប ១, លោក ៣ គឺវេទនា ៣, លោក ៤ គឺអាហារ ៤, លោក ៥ គឺឧបាទានក្នុង ៥, លោក ៦ គឺអាយតនៈខាងក្នុង ៦, លោក ៧ គឺវិញ្ញាណដ្ឋិតិ ៧, លោក ៨ គឺលោកធម៌ ៨, លោក ៩ គឺសត្តារាស ៩, លោក ១០ គឺ អាយតនៈ ១០, លោក ១២ គឺអាយតនៈ ១២, លោក ១៨ គឺធាតុ ១៨ គឺព្រះមានព្រះភាគអង្គនោះ ទ្រង់ជាបហើយ ដោយប្រការទាំងពួង (២) ។ មួយទៀត ព្រះមានព្រះភាគព្រះអង្គនោះ ទ្រង់ជាបន្ទុវអាសយៈ (ឆ្មោះជាទីដេកនៃចិត្ត) ទ្រង់ជាបន្ទុវអនុសយៈ (កិលេសជាគ្រឿងដេកនៅរឿយៗ) ទ្រង់ជាបន្ទុវចរិត ទ្រង់ជាបន្ទុវ អធិមុត្តិ (ការបង្កានចិត្តចូលទៅ) នៃសត្វទាំងឡាយទាំងពួង ទ្រង់ជាប នូវសត្វទាំងឡាយ ដែលមានកិលេសដូចជាធូលីក្នុងភ្នែកតិច ដែលមាន កិលេសដូចជាធូលីក្នុងភ្នែកច្រើន ដែលមានឥន្ទ្រិយ៍ចាស់ក្លា ដែលមាន

១- សុ. ខុ. ភាគទី ២២ ទំព័រ ៣៦៨ ។ ២- សុ. ខុ. ភាគ ៦៩ ទំព័រ ២៧៥ ។

ឥន្ទ្រិយ៍ទន់ខ្សោយ មានអាការៈល្អ មានអាការៈអាក្រក់ ដែលកប្បីឲ្យ ដឹងបាន ដោយងាយ ដែលកប្បីឲ្យដឹងបានដោយលំបាក ជាសត្វគួរ ជា សត្វអក្រម ព្រោះហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ សូម្បីសត្វលោក ក៏ព្រះ អង្គទ្រង់បានជាបហើយ ដោយប្រការទាំងពួង ។ មួយទៀត សត្វលោក គឺព្រះអង្គទ្រង់ជាបហើយ យ៉ាងណា, សូម្បីឱកាសលោក ក៏ព្រះអង្គ ទ្រង់ជាបហើយ យ៉ាងនោះដែរ ។

(ទំហំនៃចក្ខុវិស័យ)

ពិតដូច្នោះមែន ចក្ខុវិស័យនេះ ដោយបណ្តោយ ដោយទទឹង មានប្រមាណ ១,២០៣,៤៥០ យោជន៍ ។ តែដោយជុំវិញ

បរិមណ្ឌលទាំងអស់ (នៃចក្ខុវិស័យនោះ) មានប្រមាណ ៣,៦១០,៣៥០ យោជន៍,

(កម្រាស់នៃផែនដី)

ក្នុងចក្ខុវិស័យនោះ

ផែនដីនេះ ពោលដោយកម្រាស់ មានប្រមាណប៉ុណ្ណោះ គឺ ២៥០,០០០ យោជន៍,

(កម្រាស់នៃទឹកដីផែនដី)

គ្រឿងសម្រាប់ទ្រនូវផែនដីនោះឯង គឺ

ទឹកបិទនៅលើខ្យល់ ដោយកម្រាស់ មានប្រមាណ ប៉ុណ្ណោះ គឺ ៤៨០,០០០ យោជន៍,

គ្រឿងសម្រាប់ទ្រនូវទឹកនោះឯង គឺ :

ខ្យល់ដែលរលាត់ទៅ លើពពក មានប្រមាណ ៧៦០,០០០ យោជន៍, នេះជាការពាក់នៅព្រមនៃលោក,

(ទំហំនៃក្នុងស្រុក)

មួយទៀត ក្នុងចក្កវាឡដែលតាំងនៅព្រម យ៉ាងនេះនោះ មាន

ភ្នំព្រះសុមេរុ ជាភ្នំដែលមានកំពស់ខ្ពស់បំផុត ជ្រៅចុះ
ទៅ ក្នុងមហាសមុទ្រ ៨៤,០០០ យោជន៍, ខ្ពស់ឡើង
ទៅលើ ក៏មានប្រមាណប៉ុណ្ណោះដែរ,

ភ្នំធំទាំងឡាយ គឺ ភ្នំយុគន្ទរ ភ្នំឥសិន្ទរ ភ្នំករិកៈ
ភ្នំសុទ្ធស្យុនៈ ភ្នំនិមិន្ទរ ភ្នំនិរតកៈ ភ្នំអស្សកណ្តុរ ដែល
វិចិត្រហើយ ដោយរតនៈផ្សេងៗ ប្រៀបដូចជាភ្នំទិព្វ ជ្រៅ
ចុះទៅក្រោម និង ឡើងខ្ពស់ទៅលើ ដោយប្រមាណ
ពាក់កណ្តាលៗ អំពីប្រមាណ នៃភ្នំព្រះសុមេរុនោះ ទៅ
តាមលំដាប់,

ភ្នំធំទាំង ៧ នោះ (បិតនៅ) ដោយជុំវិញ នៃភ្នំព្រះ
សុមេរុ ជាទីអាស្រ័យនៅ របស់មហាវាជ ជាទីដែល
ទេវតា និង យក្សអាស្រ័យនៅ,

ភ្នំហិមវា ខ្ពស់ ៥០០ យោជន៍ ដោយបណ្តោយ និង
ទទឹង ៣,០០០ យោជន៍ ប្រដាប់ដោយកំពូល ៨៤,០០០,

ដើមជម្ពូ ឈ្មោះនគៈ ដោយជុំវិញដើម មាន ១៥
យោជន៍ មានដើមខ្ពស់ ៥០ យោជន៍ និង មែក ៥០
យោជន៍ លាតសន្ធឹងទៅ មានប្រវែង ១០០ យោជន៍
ដោយជុំវិញ និង កំពស់ឡើងទៅលើ ក៏ប្រវែងដូចគ្នា
នោះដែរ, ដោយអានុភាពនៃដើមជម្ពូណា, ទ្វីបនេះ ទើប
លោកប្រកាសឈ្មោះថា ជម្ពូទ្វីប,

ក៏ទំហំនៃដើមជម្ពូនេះឯណា, ទំហំនេះខ្លះឯង ជាទំហំនៃដើម ចិត្របាដលី
(ច្រនៀង) របស់អសុរទាំងឡាយ ដើមគរ របស់គ្រុឌទាំងឡាយ ដើម
កទម្ព (កម្ព) ក្នុងអបរគោយានទ្វីប ដើមកប្បព្រឹក្ស ក្នុងឧត្តរកុរុទ្វីប ដើម
ច្រេស ក្នុងបុព្វវិទេហទ្វីប ដើមរលូសផ្កង ក្នុងឋានភាវត្តិន្ទ្រ ព្រោះហេតុ
នោះ ទើបបុរាណចារ្យ ពោលថា :

ដើមច្រនៀង ដើមគរ ដើមជម្ពូ ដើមរលូសផ្កង របស់
ពួកទេវតា ដើមកម្ព ដើមកប្បព្រឹក្ស និង ដើមទី ៧ គឺ
ដើមច្រេស ដូច្នោះ,

(ទំហំនៃក្នុងក្រុង)

ភ្នំចក្កវាឡ ជ្រៅចុះទៅ ក្នុងមហាសមុទ្រ ៨២,០០០
យោជន៍ ខ្ពស់ឡើងទៅលើ ក៏ប្រមាណប៉ុនណោះដែរ,
ភ្នំចក្កវាឡនេះ បិតនៅពីទ្វីបវិញលោកធាតុទាំងអស់នោះ,

(ទំហំនៃវិមាននិទទ្ទិច)

ក្នុងលោកធាតុនោះ មណ្ឌល នៃព្រះច័ន្ទ មានប្រមាណ ៤៩
យោជន៍, មណ្ឌល នៃព្រះអាទិត្យមានប្រមាណ ៥០ យោជន៍, វិមាន
ភាវត្តិន្ទ្រមាន ១០,០០០ យោជន៍, វិមានអសុរ, មហាអវិចិនរក, ជម្ពូទ្វីប
ក៏មានទំហំប៉ុនគ្នានោះដែរ, អបរគោយានទ្វីប មាន ៧,០០០ យោជន៍,
បុព្វវិទេហទ្វីប ក៏មានទំហំដូចគ្នានោះដែរ, ឧត្តរកុរុទ្វីប មានប្រមាណ
៨,០០០ យោជន៍, មួយទៀត ក្នុងលោកធាតុនោះ ទ្វីបធំ ទ្វីបមួយៗ
មានទ្វីបដែលតូចៗ ជាបរិវារទ្វីបមួយៗ ៥០០ ។ របស់ទាំងអស់នោះ
ជាចក្កវាឡ ១ ឈ្មោះថា លោកធាតុ ១, ក្នុងចន្លោះ នៃលោកធាតុទាំង

ឡាយ មានលោកនូវយនក ១ ។

ព្រះដ៏មានព្រះភាគ ទ្រង់ជ្រាប គឺទ្រង់យល់ ទ្រង់ជ្រាបច្បាស់ នូវអនន្តចក្កវាឡ អនន្តលោកធាតុទាំងឡាយ មានប្រការដូចពោលមក ហើយ ដោយព្រះអនន្តពុទ្ធាណា ។ សូម្បីឱកាសលោក ក៏ព្រះអង្គ ទ្រង់ជ្រាប ដោយប្រការទាំងពួង ដូចបានរៀបរាប់មកនេះឯង ។ ព្រះ មានព្រះភាគ ទ្រង់ព្រះនាមថា លោកវិទូ ព្រោះព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបលោក ដោយប្រការទាំងពួង យ៉ាងនេះឯង ប្រការ ១ ។

(១៣១) ក៏បុគ្គលដែលក្រែលែង ជាងព្រះដ៏មានព្រះភាគអង្គនោះ មិនមាន ព្រោះមិនមានអ្នកណាម្នាក់ វិសេសជាងព្រះអង្គ ដោយគុណ ទាំងឡាយ ព្រោះហេតុនោះ ទើបទ្រង់បានព្រះនាមថា អនុត្តរោ ។ ពិត មែនដូច្នោះ ព្រះមានព្រះភាគអង្គនោះ តែងគ្របសង្កត់នូវលោកទាំងពួង ដោយសីលគុណផង ដោយសមាធិគុណ, បញ្ញាគុណ, វិមុត្តិគុណ និង វិមុត្តិញ្ញាណទស្សនគុណផង, ព្រះអង្គ មិនមានបុគ្គលស្មើ ស្មើដោយ ព្រះអង្គ មិនមានបុគ្គលស្មើ មិនមានបុគ្គលប្រៀបស្មើ មិនមានចំណែក ប្រៀប មិនមានបុគ្គលប្រៀបដូច ដោយសីលគុណផង ។ល។ ដោយ វិមុត្តិញ្ញាណទស្សនគុណផង ។ សមដូចព្រះអង្គត្រាស់ថា “ម្ចាស់ភិក្ខុ ទាំងឡាយ! តែតថាគត មិនពិចារណាយើញនូវសមណៈ ឬ ព្រាហ្មណ៍ ដែលដល់ព្រមដោយសីល ក្រែលែងជាងតថាគត ក្នុងលោក ព្រមទាំង មារលោក ព្រហ្មលោក ។ល។ ក្នុងពួកសត្វ ព្រមទាំងទេវតា និង មនុស្សនេះឡើយ (១) ” ដូច្នោះជាដើម ។ បណ្ឌិត គប្បីជ្រាបសេចក្តី ពិស្តារ ។ សូត្រទាំងឡាយ មានអក្ខប្បសាទសូត្រជាដើម និង គាថាទាំង

១- សុ. សំ. សគ. ភាគទី ៣០ ទំព័រទី ៣១ ។

ឡាយ មានជាអាទិ៍ថា “អាចារ្យ របស់ខ្ញុំ មិនមាន (១) ” ដូច្នោះ បណ្ឌិត គប្បីធ្វើឲ្យពិស្តារ ដោយប្រការដូច្នោះ ។

ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ព្រះនាមថា បុរិសទម្មសារថិ ព្រោះទ្រង់ញ៉ាំង បុគ្គលដែលគួរទូន្មានទាំងឡាយឲ្យរលឹក ។ អធិប្បាយថា “ទ្រង់ហ្វឹក គឺទ្រង់នាំទៅដោយវិសេស” ។ បុគ្គលទាំងឡាយដែលមិនទាន់បានហ្វឹក តែគួរដើម្បីនឹងទូន្មានបាន ទោះជាសត្វតិរច្ឆានឈ្មោលក្តី ជាមនុស្សប្រុស ក្តី ជាមនុស្សប្រុសក្តី ឈ្មោះថា បុរសដែលគួរទូន្មានបាន ក្នុងបទថា “បុរិសទម្មសារថិ” នោះ ។ ពិតមែនដូច្នោះ សូម្បីសត្វតិរច្ឆានឈ្មោល ទាំងឡាយ ដូចអបលាលនាគរាជ ចូឡាទេវនាគរាជ មហោទេវនាគរាជ អគ្គិសិខនាគរាជ ធូមសិខនាគរាជ អាហវាឡនាគរាជ ដីរឈ្មោះធនបាល ដូច្នោះជាដើម គឺព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ហ្វឹកហើយ គឺទ្រង់ធ្វើឲ្យអស់ពិស ហើយ ទ្រង់ឲ្យបិតនៅចំពោះហើយ ក្នុងសរណៈ និង សីលទាំងឡាយ, សូម្បីមនុស្សប្រុសទាំងឡាយ មានសច្ចកនិគ្រន្ធបុត្រ អម្ពដ្ឋមាណព បោក្ខរសាតិព្រាហ្មណ៍ សោណទណ្ឌព្រាហ្មណ៍ កុងទណ្ឌព្រាហ្មណ៍ ជា ដើម សូម្បីមនុស្សប្រុសទាំងឡាយ មានអាឡវកយក្ស សូចិលោម- យក្ស ខរលោមយក្ស និង សក្កទេវរាជជាដើម ក៏ព្រះអង្គទ្រង់ទូន្មានបាន ហើយ គឺទ្រង់ណែនាំបានហើយ ដោយឧបាយគ្រឿងណែនាំទាំងឡាយ ដ៏វិចិត្រ ។ មួយទៀត ក្នុងសេចក្តីនេះ ព្រះសូត្រនេះថា “ម្ចាស់កេសី តថាគត រមែងណែនាំ នូវបុរសដែលគួរទូន្មានទាំងឡាយ ដោយល្អខ្លះ ដោយអាក្រក់ខ្លះ រមែងណែនាំដោយល្អ និង ដោយអាក្រក់ខ្លះ (២) ” ដូច្នោះជាដើម បណ្ឌិតគប្បី(សំដែង) ឲ្យពិស្តារ ។ មួយវិញទៀត ព្រះ

១- សុ. ម. ភាគទី ២១ ទំព័រ ១៥៤ ។ ២- សុ. អំ. ភាគទី ៤២ ទំព័រទី ២៨៣ ។

មានព្រះភាគ កាលទ្រង់ត្រាស់ពន្យល់ នូវគុណវិសេស មានបឋមជ្ឈាន ជាដើម ដល់បុគ្គលទាំងឡាយ មានបុគ្គលអ្នកមានសីលបរិសុទ្ធជាដើម និង ទ្រង់ត្រាស់ពន្យល់ នូវបដិបទាមគ្គ ដែលប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់ ដល់ព្រះ អរិយបុគ្គលទាំងឡាយ មានសោតាបន្តជាដើម ក៏ឈ្មោះថា ទ្រង់ទូន្មាន នូវបុគ្គលដែលទូន្មានហើយមែនពិត ។

ម្យ៉ាងវិញទៀត ២ បទថា “អនុត្តរោ បុរិសទម្មសារថិ” នេះ ជា បទសំដែងសេចក្តីតែមួយនេះឯង ។ ព្រោះថា ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់ ណែនាំនូវបុរសដែលគួរទូន្មានទាំងឡាយ ដូចជាបុគ្គលទាំងឡាយអង្គុយ ធ្វើសមាធិ ក្នុងទីតែមួយនេះឯង សុទ្ធតែទៅបាន ៨ ទិស មិនជាប់ជំពាក់ យ៉ាងដូច្នោះ ព្រោះហេតុនោះ ទើបបណ្ឌិត ថ្វាយព្រះនាមថា “ទ្រង់ណែ នាំ នូវបុរសដែលគួរទូន្មានបាន មិនមានបុគ្គលក្រែលែងជាង” ដូច្នោះ ។ មួយទៀត ក្នុងសេចក្តីនេះ ព្រះសូត្រនេះថា “ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ដ៏ ដែលគួរហ្នឹក គឺបុគ្គលអ្នកហ្នឹកដ៏ បរទៅហើយ រមែងសុទ្ធតែទៅកាន់ទិស តែមួយទេ (១)” ដូច្នោះជាដើម បណ្ឌិតគប្បី (សំដែង) ឲ្យពិស្តារ ។

(១៣២) ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់ព្រះនាមថា “សព្ពា” ព្រោះទ្រង់ ប្រៀនប្រដៅរឿយៗ ដោយប្រយោជន៍ ក្នុងលោកនេះ, ប្រយោជន៍ ក្នុង លោកខាងមុខ និង ប្រយោជន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ តាមសមគួរ ។ មួយទៀត ទ្រង់ព្រះនាមថា “សព្ពា” បានន័យថាព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ជាអ្នកនាំពួក, សេចក្តីអធិប្បាយ ក្នុងរឿងនោះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបតាមន័យបាលីនិទ្ទេស មានជាអាទិ៍ថា “អ្នកនាំពួកញ៉ាំងពួកឲ្យឆ្លងផ្លូវលំបាក គឺឲ្យឆ្លងផ្លូវលំបាក គឺចោរ ឲ្យឆ្លងផ្លូវលំបាកគឺសត្វសាហាវ ឲ្យឆ្លងផ្លូវលំបាកគឺទ្រុក្រ ឲ្យ

១- សុ. ម. ខ. ភាគទី ២៨ ទំព័រទី ១១៨ ។

ឆ្លង ឲ្យឆ្លងឡើង ឲ្យឆ្លងចៀសចេញ អំពីផ្លូវលំបាកគឺមិនមានទឹក ឲ្យ ដល់កូមិផែនដី ដ៏ក្សេមក្សាន្ត យ៉ាងណា, ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់ជាព្រះ សាស្តា ទ្រង់ជាអ្នកនាំពួក ទ្រង់ញ៉ាំងសត្វ ឲ្យឆ្លងផ្លូវលំបាកគឺកត ឲ្យឆ្លង ផ្លូវលំបាក គឺជាតិ (១) ” ដូច្នោះជាដើម ក៏យ៉ាងនោះដែរ ។

ពាក្យថា “ទេវមនុស្សានំ” បានដល់ នៃទេវតាទាំងឡាយផង នៃ មនុស្សទាំងឡាយផង ។ ពាក្យថា “ទេវមនុស្សានំ” នេះ ព្រះអង្គត្រាស់ ហើយ ដោយអំណាចនៃការកំណត់វេទនេយ្យសត្វថ្នាក់ឧក្រិដ្ឋ និង ដោយ អំណាចការកំណត់យកវេទនេយ្យសត្វដែលជាកតបុគ្គល ។ តែតាមពិត ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់ជាព្រះសាស្តា នៃសត្វតិរច្ឆានទាំងឡាយផងដែរ ដោយការប្រទាននូវព្រះអនុសាសនី ។ មែនពិត សត្វតិរច្ឆានទាំងឡាយ នោះឯង បានដល់ឧបនិស្ស័យសម្បត្តិ ក៏ដោយសារតែការស្តាប់នូវព្រះ ធម៌ របស់ព្រះមានព្រះភាគហើយ ជាអ្នកមានចំណែកនៃមគ្គផល ក្នុង អត្តភាពទី២ ឬ ទី៣ ព្រោះការដល់ព្រមនៃឧបនិស្ស័យនោះឯង ។ ក៏ក្នុង សេចក្តីនោះ អ្នកដែលបាននូវឧបនិស្ស័យសម្បត្តិ ព្រោះកិរិយាស្តាប់នូវ ធម៌ មានមណ្ឌកទេវបុត្រជាដើម ជាឧទាហរណ៍ ។

បានឮមកថា កាលព្រះមានព្រះភាគទ្រង់សំដែងធម៌ ដល់ប្រជាជន ដែលនៅក្នុងទីក្រុងចម្បា ក្បែរមាត់ច្រាំងនៃស្រះបុរាណ ឈ្មោះគត្តក, សត្វកង្កែបមួយ បានកាន់យកនូវនិមិត្ត ក្នុងសំឡេង របស់ព្រះមានព្រះ ភាគ ។ បុរសចិញ្ចឹមកូនគោម្នាក់ កាលដាក់ឈើច្រត់ចុះ ក៏បានឈរច្រត់ នៅចំក្បាលសត្វកង្កែបនោះជាប់ ។ សត្វកង្កែបនោះស្លាប់ ក្នុងខណៈ នោះភ្លាមហើយ បានទៅកើត ក្នុងវិមានមាស កំពស់ ១២ យោជន៍ ក្នុង

១- សុ. ខុ. ចូ. ភាគទី ៦៨ ទំព័រទី ១៨៨ ។

ភពតារាត្រីនិរុ ប្រៀបដូចជាលក់ទៅហើយ ភ្នាក់ឡើងវិញ ឃើញខ្លួនមាន ពួកនាងទេពអប្សរចោមរោម ក្នុងវិមាននោះ ក៏ពិចារណាថា “អើហ្ន៎! អាត្មាអញ មកកើត ក្នុងទីនេះហើយតើ!, អាត្មាអញ បានធ្វើកម្មអ្វីហ្ន៎?” ដូច្នោះ មិនបានឃើញកម្មអ្វីមួយដទៃក្រៅអំពីការកាន់យកនូវនិមិត្ត ក្នុង សំឡេង របស់ព្រះមានព្រះភាគឡើយ ។ ក្នុងខណៈនោះឯង មណ្ឌក- ទេវបុត្រនោះ មក ថ្វាយបង្គំព្រះបាទទាំងឡាយ របស់ព្រះមានព្រះភាគ ព្រមទាំងវិមាន ។

ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់ជ្រាបពិត តែទ្រង់ត្រាស់សួរថា :

អ្នកណាហ្ន៎ រុងរឿង ដោយបូទី ដោយយស មានពិណ សម្បុរល្អស្អាត ញ៉ាំងទិសទាំងពួង ឲ្យភ្លឺស្វាង ថ្វាយបង្គំ ជើងទាំងឡាយ របស់តថាគត ។

មណ្ឌកទេវបុត្រនោះ ក្រាបទូលព្រះមានព្រះភាគ ថា :

ក្នុងជាតិមុន ទូលព្រះបង្គំ កើតជាសត្វកង្កែប ជាសត្វត្រាច់ រកស៊ីនៅតាមទឹក ក្នុងទឹក, កាលទូលព្រះបង្គំ កំពុងតែ ស្តាប់ធម៌ របស់ព្រះដ៏មានព្រះភាគ, បុរសអ្នកចិញ្ចឹមកូន គោ បានសម្លាប់ នូវទូលព្រះបង្គំ ។

ព្រះដ៏មានព្រះភាគ ទ្រង់សំដែងធម៌ ដល់មណ្ឌកទេវបុត្រនោះ ។ ការត្រាស់ដឹងធម៌ បានមានហើយដល់សត្វ ៨៤,០០០ ។ ចំណែកឯ ទេវបុត្រ បិតានៅក្នុងសោតាបត្តិផល ធ្វើការសើចហើយចៀសចេញទៅ។ ចំណែកវត្ថុគ្រប់បែបយ៉ាង ដែលឈ្មោះថា បុគ្គលគប្បីដឹង ក៏មាន,

ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់ព្រះនាមថា ពុទ្ធូ ព្រោះទ្រង់ជ្រាបវត្ថុទាំងអស់ នោះឯង ដោយអំណាចនៃព្រះញាណដែលកើត ក្នុងទីបំផុតនៃវិមោក្ខ ។ មួយទៀត ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់ត្រាស់ដឹងនូវសច្ចៈទាំង ៤ ដោយព្រះ អង្គឯងផង ទ្រង់ញ៉ាំងសត្វទាំងឡាយដទៃទៀត ឲ្យត្រាស់ដឹងផង ព្រោះ ហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ ទើបទ្រង់ព្រះនាមថា ពុទ្ធូ ព្រោះហេតុទាំង ឡាយ ដូចបានពោលមកហើយនេះឯងជាដើម ។ ក៏ដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់ នូវសេចក្តីនេះ ន័យ ក្នុងបាលីនិទ្ទេសក្តី ន័យ ក្នុងបាលីបដិសម្តិទាត្តី ទាំងអស់ដែលប្រព្រឹត្តទៅហើយ យ៉ាងនេះថា “ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ព្រះ នាមថា “ពុទ្ធូ” ព្រោះទ្រង់ត្រាស់ដឹង នូវសច្ចៈទាំងឡាយ, ទ្រង់ព្រះនាម ថា “ពុទ្ធូ” ព្រោះទ្រង់ញ៉ាំងពួកសត្វឲ្យត្រាស់ដឹង ^(១) ” ដូច្នោះជាដើម បណ្ឌិតគប្បី (សំដែង) ឲ្យបានពិស្តារ ។

(១៣៣) ចំណែកពាក្យថា “ភគវា” នេះ ជាពាក្យហៅព្រះដ៏មាន ព្រះភាគអង្គនោះ ព្រះអង្គវិសេសដោយគុណ, ជាអ្នកប្រសើរបំផុត និង ជាគ្រូ ដោយសេចក្តីគោរព ។

ព្រោះហេតុនោះ ទើបបុរាណចារ្យ ពោលហើយ ថា :

ពាក្យថា “ភគវា” ជាពាក្យប្រសើរ, ពាក្យថា “ភគវា” ជាពាក្យប្រសើរបំផុត, ព្រះមានព្រះភាគអង្គនោះ ទ្រង់ជា គ្រូ ទ្រង់ប្រកបដោយគុណធម៌របស់គ្រូ ព្រោះហេតុនោះ ទើបទ្រង់ព្រះនាមថា “ភគវា” ។

ម្យ៉ាងវិញទៀត នាម មាន ៤ យ៉ាង គឺ អាវត្តិកនាម (នាមដែល

១- សុ. ខុ. ចូ. ខុ. ប. ភគទី ៦៨ ទំព័រទី ១០៧ ។

ហៅទៅតាមកាលសម័យ) លិង្គិកនាម (នាមដែលហៅទៅតាមភេទ) នេមិត្តិកនាម (នាមដែលជានិមិត្ត) អធិចូសមុប្បន្ននាម (នាមដែលតាំងឡើងធម្មតាៗ) ។ មានពាក្យអធិប្បាយថា “នាមដែលតាំងឡើង តាមសេចក្តីប្រាថ្នាតាមវេហាររបស់លោក ឈ្មោះថា អធិចូសមុប្បន្ននាម” ។

ក្នុងនាមទាំង ៤ នោះ នាមដូចជា “វង្សោ កូនគោ, ទម្លោ គោដែលគេហ្វឹក, ពលិពន្ធនោ គោប្រើ” ដូច្នោះជាដើម ឈ្មោះថា អាវត្តិកនាម ។ នាមដូចជា “ទណ្ឌី មនុស្សមានឈើច្រត់, ធីត្តិ មនុស្សមានឆ័ត្រ, សិទិសត្វមានសិរ, ករិ សត្វមានប្រមោយ” យ៉ាងដូច្នោះជាដើម ឈ្មោះថា លិង្គិកនាម ។ នាមដូចជា “ពេរិជ្ជោ អ្នកមានវិជ្ជា ៣, ធម្មរិពិញោ អ្នកបានអភិញ្ញា ៦” ដូច្នោះជាដើម ឈ្មោះថា នេមិត្តិកនាម ។ នាមដែលតាំងឡើង មិនគិតដល់សេចក្តីនៃពាក្យ ដូចជា “សិរិវង្សកោ អ្នកចំរើនដោយសិរ, ធនវង្សកោ អ្នកចំរើនដោយទ្រព្យ” យ៉ាងដូច្នោះជាដើម ឈ្មោះថា អធិចូសមុប្បន្ននាម ។

ចំណែកព្រះនាមថា “ភគវា” នេះជានេមិត្តិកនាម, ព្រះនាមមហាមាយា មិនបានតាំងថ្វាយ, ព្រះបាទសុទ្ធាទេមហារាជ មិនបានតាំងថ្វាយ, ព្រះញាតិ ៨៤,០០០ ក៏មិនបានតាំងថ្វាយ, ទេវតា វិសេសទាំងឡាយ មានសក្តិទេវរាជ និង សន្តសិតទេវបុត្រជាដើម ក៏មិនបានតាំងថ្វាយ ។ មែនពិត ពាក្យនេះ ព្រះធម្មសេនាបតី បានពោលហើយថា “ព្រះនាមថា ភគវា នោះ ព្រះមាតាមិនបានតាំងថ្វាយ ។ល។ ព្រះនាមនោះ ជាវិមោក្ខន្តិកនាម ព្រះនាមដែលកើត ក្នុងទីបំផុតនៃវិមោក្ខ ព្រមទាំងការបាននូវសព្វញ្ញតញ្ញាណ ក្រោមដើមពោធិព្រឹក្ស នៃព្រះដ៏មានព្រះភាគ ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទាំងឡាយ, ព្រះនាមនោះ ជាសច្ចិកាបញ្ញត្តិ

តាំងឡើងព្រោះត្រាស់ដឹងធម៌ជាកំច្បាស់, ព្រះនាមនេះគឺអ្វី ? ព្រះនាមនេះ គឺ ភគវា (១) ” ដូច្នោះ ។

ក៏ព្រះនាមនោះ មានគុណណាជានិមិត្ត, ដើម្បីសំដែងនូវគុណទាំងឡាយនោះ ព្រះសន្តិភិកាចារ្យទាំងឡាយ ពោលនូវគាថានេះ ថា :

ព្រះដ៏មានព្រះភាគអង្គនោះ ទ្រង់ព្រះនាមថា ភគវា ព្រោះជាភគី អ្នកមានជោគ, ព្រោះជាភជី អ្នកសេព, ព្រោះជាភាគី អ្នកមានចំណែក, ព្រោះជាវិភត្តវា អ្នកចំណែក, ព្រោះបានធ្វើនូវការបំបាក់ នូវកិលេស, ព្រោះជាត្រូវ, ព្រោះមានភាគ្យៈ អ្នកមានបុណ្យបារមី, ព្រោះជាសុភាវិតត្តនោ ទ្រង់អប់រំព្រះអង្គល្អហើយ ដោយញាណទាំងឡាយដ៏ច្រើន, ព្រោះជាភវន្តតៈ អ្នកដល់ទីបំផុតនៃរាជ ។

ក៏សេចក្តីអធិប្បាយ នៃបទទាំងឡាយនោះៗ ក្នុងគាថានោះ បណ្ឌិតគប្បីឃើញ តាមន័យដែលបានពោលមកហើយ ក្នុងនិទ្ទេសនោះឯង ។ ចំណែកន័យនេះ ជាន័យមួយផ្សេងទៀត គឺ :

ព្រះមានព្រះភាគ ព្រះអង្គជាអ្នកមានភាគ្យៈ ជាអ្នកកាច់បំបាក់ ជាអ្នកប្រកប ដោយភគធម៌ទាំងឡាយ ជាអ្នកចំណែក ជាអ្នកសេព ជាអ្នកកំចាត់នូវការត្រាច់ទៅ ក្នុងរាជទាំងឡាយ ព្រោះហេតុនោះ ទើបទ្រង់ព្រះនាម ថា ភគវា ។

១- សុ. ខុ. ចូ. ភាគទី ៦៧ ទំព័រទី ១៦ ។

បណ្តាបទទាំងនោះ បណ្ឌិត គប្បីជ្រាបថា : លោកកាន់យកនូវ និរុត្តិលក្ខណៈ មានលក្ខណៈ ជាអាទិ៍ថា “វណ្ណតមោ ចុះត្មអក្សរថ្មី, វណ្ណវិបរិយាយោ ផ្កាស័ត្តអក្សរ” ដូច្នោះ ឬក៏ កាន់យកនូវលក្ខណៈ គឺ ការរួមបញ្ចូល ក្នុងសំព័ន្ធមានបិសោទរសព្វជាដើម ដោយន័យ នៃសំព័- សាស្ត្រ, ព្រះមានព្រះភាគអង្គនោះ ទ្រង់មានភាគៗ គឺព្រះបារមី មាន ទានបារមី និង សីលបារមីជាដើម ដែលប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់ អាចញ៉ាំង សេចក្តីសុខដែលជាលោកិយៈ និង លោកុត្តរៈ ឲ្យកើតឡើងបាន ព្រោះ ហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ កាលបើត្រូវពោលថា “វាគ្យវា” ក៏ពោល ថា “វាគ្យវា” ដូច្នោះ ។

មួយទៀត ព្រះមានព្រះភាគអង្គនោះ ទ្រង់កាច់បំបាក់កិលេស ដែលធ្វើសេចក្តីក្រវល់ក្រវាយ និង សេចក្តីក្តៅក្រហាយទាំងពួង បាន រាប់សែនយ៉ាង គឺ ប្រភេទលោកៈ, ទោសៈ, មោហៈ, ការធ្វើទុកក្នុងចិត្ត វិបរិត្ត, អហិរិកៈ, អនោត្តប្បៈ, កោធនៈ, ឧបនាហៈ, មក្ខៈ, បលាសៈ, ឥស្សា, មច្ឆិយៈ, មាយា, សាថយ្យៈ, ថម្មៈ, សារម្មៈ, មានៈ, អតិ- មានៈ, មទៈ, បមាទៈ, តណ្ហា, អវិជ្ជា, អកុសលមូល ៣, ទុច្ចរិត ៣, សន្តិលេស ៣, មលៈ ៣, វិសមៈ ៣, សញ្ញា ៣, វិតក្កៈ ៣, បបញ្ច ៣, វិបរិយេសៈ ៤, អាសវៈ ៤, តណ្ហៈ ៤, ឱយៈ ៤, យោគៈ ៤, អគតិ ៤, តណ្ហាបាទាន ៤, ចេតាទីលៈ ៥, វិនិពន្ធៈ ៥, និវរណៈ ៥, អភិនន្ទៈ ៥, វិវាទមូល ៦, កងនៃតណ្ហា ៦, អនុសយៈ ៧, មិច្ឆត្តៈ ៨, តណ្ហា- មូលកៈ ៨, អកុសលកម្មបថ ១០, ទិដ្ឋិតតៈ ៦២, តណ្ហាវិបរិត្ត ១០៨ ឬថា ដោយសង្ខេប ទ្រង់កាច់បំបាក់ នូវមារទាំង ៥ គឺ កិលេសមារ, ខន្ធមារ, អភិសង្ខារមារ, ទេវបុត្តមារ និង មច្ចុមារ ព្រោះហេតុណា,

ព្រោះហេតុនោះ កាលបើត្រូវពោលថា “វាគ្គវា” ព្រោះទ្រង់កាច់បំបាក់ អន្តរាយទាំងឡាយនោះអស់ហើយ តែពោលថា “វាគ្គវា” ដូច្នោះ ។

មែនពិត ក្នុងសេចក្តីនេះ លោកពោលថា :

ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់ជាអ្នកកាច់បំបាក់រាគៈ ជាអ្នកកាច់ បំបាក់ទោសៈ ជាអ្នកកាច់បំបាក់មោហៈ ជាអ្នកមិនមាន អាសវៈ ជាអ្នកកាច់បំបាក់បាបធម៌ទាំងឡាយបានហើយ ព្រោះហេតុនោះ ទើបបណ្ឌិតថ្វាយព្រះនាមថា “វាគ្គវា” ។

ក៏ការដល់ព្រមនៃព្រះរូបកាយ របស់ព្រះមានព្រះភាគអង្គនោះ ដែលទ្រទ្រង់នូវបុញ្ញលក្ខណៈ ១០០ គឺលោកសំដែងហើយ ដោយការៈ នៃព្រះអង្គជាអ្នកមានបុណ្យបារមី, ការដល់ព្រមនៃធម្មកាយ គឺលោក សំដែងហើយ ដោយការៈនៃព្រះអង្គ ជាអ្នកបំបាក់ទោសៈបានហើយ, ភាពនៃព្រះអង្គ ជាអ្នកគឺមនុស្ស ក្នុងលោក និង មនុស្សជិតខាងទាំង ឡាយ ស្គាល់ជាច្រើនក្តី ភាពនៃព្រះអង្គ ជាអ្នកគឺពួកគ្រហស្ថ និង បព្វជិត គប្បីទៅរកក្តី ភាពជាអ្នកអង្គអាច ក្នុងការជួយកំចាត់សេចក្តី ទុក្ខខានផ្លូវកាយ និង ផ្លូវចិត្ត របស់ពួកជនទាំងឡាយនោះ ដែលទៅរក ហើយក្តី ភាពជាអ្នកធ្វើឧបការៈ ដល់ពួកជនទាំងនោះ ដោយអាមិសទាន និង ធម្មទានទាំងឡាយក្តី និង ភាពជាអ្នកអាចក្នុងការញ៉ាំងជនទាំងនោះ ឲ្យប្រកបព្រមដោយសេចក្តីសុខជាលោកិយៈ និង សេចក្តីសុខដែលជា លោកុត្តរៈ គឺលោកសំដែងហើយដោយគុណសម្បត្តិទាំង ២ នោះដែរ ។

មួយទៀត វាគៈ សំព័ ក្នុងលោក រមែងប្រព្រឹត្តទៅ ក្នុងធម៌ទាំង ៦ យ៉ាង គឺៈ ភាពជាធំ, ធម៌, យស, សិរី, កាម និង សេចក្តីព្យាយាម ។

ក៏ភាពជាធំ ក្នុងព្រះហឫទ័យ របស់ខ្លួនព្រះអង្គឯង នៃព្រះមានព្រះភាគ នោះ ដ៏ប្រសើរក៏មាន ឬក៏ ភាពជាធំ ដែលលោកសន្មតហើយ មានការ ធ្វើកាយឲ្យរួញតូច និង ការធ្វើកាយឲ្យស្រាលជាដើម ដែលពេញបរិបូរ ដោយអាការៈគ្រប់យ៉ាង របស់ព្រះមានព្រះភាគអង្គនោះ ក៏មាន, ដោយ ន័យដូចគ្នានោះដែរ ព្រះធម៌ដែលជាលោកុត្តរៈ របស់ព្រះអង្គ ក៏មាន, ព្រះយស របស់ព្រះអង្គ ប្រាកដច្បាស់ ក្នុងលោកទាំង ៣ ជាព្រះយស ដែលព្រះអង្គបានហើយ ដោយព្រះគុណតាមសេចក្តីពិត ជាព្រះយស ស្អាតបរិសុទ្ធដ៏ក្រៃលែង ក៏មាន, ព្រះសិរីនៃព្រះអរិយវៈតូច-ធំ ទាំងពួង បរិបូរ ដោយអាការៈគ្រប់យ៉ាង អាចញ៉ាំងសេចក្តីជ្រះថ្លា ក្នុងភ្នែក និង ចិត្ត ឲ្យកើតឡើង ដល់ជនអ្នកខ្វល់ខ្វាយ ក្នុងការមើលនូវព្រះរូបកាយ ក៏មាន, កាមៈ (សេចក្តីប្រាថ្នា) ដែលសម្គាល់ថា សេចក្តីសម្រេច នៃ ប្រយោជន៍ ដែលទ្រង់ប្រាថ្នាហើយក៏មាន ព្រោះប្រយោជន៍ណាៗ ដែល ព្រះអង្គប្រាថ្នាហើយ ត្រូវការហើយ ទោះជាប្រយោជន៍ផ្ទាល់ព្រះអង្គក្តី ប្រយោជន៍នៃជនដទៃក្តី ប្រយោជន៍នោះៗ ក៏បានសម្រេចសម តាមព្រះ បំណងទាំងនោះហើយ និង សេចក្តីព្យាយាម ពោលគឺសម្លាវាយាមៈ ដែលជាហេតុឲ្យកើតឡើង នៃភាពជាគ្រូនៃលោកទាំងពួង ក៏មាន ព្រោះ ហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ ទើបអ្នកប្រាជ្ញ ថ្វាយព្រះនាមថា “រាជរា” ព្រោះអត្ថនេះថា “ព្រះអង្គ ទ្រង់មានភគធម៌” ព្រោះទ្រង់ប្រកប ដោយ ភគធម៌ទាំងឡាយនេះ ដូច្នោះប្រការ ១ ។

មួយទៀត ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់ព្រះនាមថា វិរាត្តរា មានពាក្យ អធិប្បាយថា ទ្រង់ចំណែក ទ្រង់បើក ទ្រង់សំដែងនូវធម៌ទាំងពួង ដោយ ប្រភេទទាំងឡាយ មានកុសលជាដើម ឬ នូវធម៌ មានកុសលជាដើម

ដោយប្រភេទទាំងឡាយមានខន្ធ, អាយតនៈ, ធាតុ, សច្ចៈ, ឥន្ទ្រិយ៍ និង បដិច្ចសមុប្បាទ ឬ នូវអរិយសច្ច គឺទុក្ខ ដោយអត្ត គឺ បៀតបៀន, ត្រូវ បច្ច័យតាក់តែង, ដុតរោល និង ប្រែប្រួល, នូវអរិយសច្ច គឺសមុទ្រៈ ដោយអត្ត គឺប្រមូលមក (នូវទុក្ខ) ជាហេតុ (នៃទុក្ខ) ចងក្រង (ជាមួយ ទុក្ខ) និង សេចក្តីកន្លិល (មិនឲ្យបានដល់មគ្គ) នូវអរិយសច្ច គឺនិរោធ ដោយអត្ត គឺ រលាស់ខ្លួនចេញ (ចាកទុក្ខ) ស្ងប់ស្ងាត់ (ចាកទុក្ខ) គ្មាន បច្ច័យតាក់តែង ជាធម្មជាតិមិនស្ងប់ នូវអរិយសច្ច គឺមគ្គ ដោយអត្ត គឺ នាំចេញ (ចាកទុក្ខ) ជាហេតុនៃនិរោធ ជាគ្រឿងឃើញព្រះនិព្វាន ជាធំ ក្នុងការឃើញអរិយសច្ច ព្រោះហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ កាលបើត្រូវ ពោលថា “វិរាត្តរា” តែពោលថា “រាជរា” ដូច្នោះ ។

មួយទៀត ព្រះមានព្រះភាគអង្គនោះ ទ្រង់គប់ គឺទ្រង់សេព ទ្រង់ ធ្វើឲ្យច្រើននូវធម៌ដែលជាទិព្វវិហារ ព្រហ្មវិហារ និង អរិយវិហារ នូវ កាយវិវេក ចិត្តវិវេក និង ឧបធីវិវេក នូវសុញ្ញតិវិមោក្ខ អបណិហិត- វិមោក្ខ និង អនិមិត្តវិមោក្ខ និង នូវឧត្តរិមនុស្សធម៌ទាំងឡាយ ដែលជា លោកិយៈ និង លោកុត្តរៈដទៃទៀត ព្រោះហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ កាលបើត្រូវពោលថា “វិរាត្តរា” តែពោលថា “រាជរា” ដូច្នោះ ។

មួយវិញទៀត ព្រោះការទៅ ពោលគឺតណ្ហា ក្នុងភពទាំង ៣ គឺព្រះ អង្គទ្រង់ខ្ជាក់ចោលហើយ ហេតុនោះ កាលបើត្រូវពោលថា “រាវេសុ វន្តធមនោ” តែលោកយក វា អក្សរ អំពី វាវ ស័ព្ទ ធម អក្សរ អំពី ធមន ស័ព្ទ និង វ អក្សរ អំពី វន្ត ស័ព្ទ ធ្វើឲ្យទៅជាទ័យៈ ហើយពោល ថា “រាជរា” ដូច្នោះ ប្រៀបដូចជាក្នុងផ្លូវលោក កាលបើត្រូវពោលថា “មេហានស្ស ខស្ស មាលា (មាលា នៃឱកាសដែលជាទឹកបាំង)” ដូច្នោះ

តែអ្នកប្រាជ្ញ (យក មេ អំពី មេហានស្ស, ខ អំពី ខស្ស, ណា អំពី មាលា ហើយ) ពោលថា “មេខណ” យ៉ាងនោះឯង ។

(១៣៤) កាលបើព្រះយោគីនោះ រលឹកនូវគុណ របស់ព្រះពុទ្ធ ថា “ព្រះដ៏មានព្រះភាគអង្គនោះ ជាព្រះ អរហិ ព្រោះហេតុនេះផង ព្រោះហេតុនេះផង ។ល។ ព្រះដ៏មានព្រះភាគអង្គនោះ ជាព្រះ វាជរា ព្រោះហេតុនេះផង” ដូច្នេះ, ក្នុងសម័យនោះ ចិត្ត របស់ព្រះយោគីនោះ ជាចិត្តដែលរកៈ រូបវត្ថុមិនបាន ជាចិត្តដែលទោសៈ រូបវត្ថុមិនបាន ជាចិត្តដែលមោហៈ រូបវត្ថុមិនបានមែនពិត, ក្នុងសម័យនោះ ចិត្ត របស់ព្រះយោគីនោះ ជាចិត្តដែលដើរទៅត្រង់ មែនពិត ប្រារព្ធនូវព្រះតថាគត ។ កាលបើព្រះយោគីនោះ សង្កត់សង្កិននូវរណធម៌បានហើយ ដោយការមិនមានបរិយុដ្តានកិលេស មានរកៈជាដើម យ៉ាងដូច្នេះហើយ ឈ្មោះថាមានចិត្តដើរទៅត្រង់ ព្រោះការជាអ្នកមានចិត្តឆ្ពោះទៅរកកម្មដ្ឋាន, វិតក្កៈ និង វិចារៈ ដែលបង្ហាញទៅរកគុណព្រះពុទ្ធ រមែងប្រព្រឹត្តទៅ យ៉ាងនេះឯង ។ កាលបើព្រះយោគីនោះ ត្រិះរិះ ពិចារណារឿយៗ នូវគុណព្រះពុទ្ធ, បីតិ រមែងកើតឡើង ។ សេចក្តីក្រវល់ក្រវាយខាងផ្លូវកាយ និង ចិត្ត របស់ព្រះយោគី អ្នកមានចិត្តប្រកប ដោយបីតិ រមែងស្ងប់រម្ងាប់ ព្រោះសេចក្តីស្ងប់រម្ងាប់ ដែលមានបីតិ ជាបទដ្ឋាន ។ សេចក្តីសុខដែលប្រព្រឹត្តទៅ ទាំងខាងផ្លូវកាយ ទាំងខាងផ្លូវចិត្ត រមែងកើតឡើង ដល់ព្រះយោគីអ្នកមានសេចក្តីក្រវល់ក្រវាយស្ងប់រម្ងាប់ហើយ ។ ចិត្ត របស់ព្រះយោគីអ្នកមានសេចក្តីសុខ ជាចិត្តមានគុណ របស់ព្រះពុទ្ធជាអារម្មណ៍ រមែងតាំងនៅមាំ, អង្គឈានទាំងឡាយ រមែងកើតឡើង ក្នុងខណៈតែមួយ ដោយលំដាប់ ដូចបានពណ៌នាមកនេះ ។ តែឈាននេះ ឈ្មោះថា

ជាឈានមិនដល់អប្បនា ដល់ត្រឹមតែឧបចារៈប៉ុណ្ណោះ ព្រោះការនៃព្រះពុទ្ធគុណទាំងឡាយ ជាអារម្មណ៍ដែលជាលក្ខណៈ ឬ ព្រោះការនៃចិត្តបង្ហាញទៅក្នុងការរលឹករឿយៗនូវព្រះគុណមានប្រការផ្សេងៗ ។ ឈាននោះនុ៎ះ រមែងដល់នូវការរាប់ ថា “ពុទ្ធានុស្សតិ” ហ្នឹងឯង ព្រោះជាឈាន ដែលកើតឡើង ដោយអំណាចនៃការរលឹករឿយៗ ដល់គុណរបស់ព្រះពុទ្ធ ។

(ឆានិសខ្យចំវិនពុទ្ធានុស្សតិ)

ក៏ភិក្ខុអ្នកប្រកបរឿយៗ នូវពុទ្ធានុស្សតិនេះ ជាអ្នកមានសេចក្តីគោរព មានសេចក្តីកោតក្រែងចំពោះព្រះសាស្តា រមែងបានចំពោះនូវការពេញបរិបូណ៌នៃសទ្ធា ការពេញបរិបូណ៌នៃសតិ ការពេញបរិបូណ៌នៃបញ្ញា និង ការពេញបរិបូណ៌នៃបុណ្យ ជាអ្នកច្រើនទៅ ដោយបីតិ និង បាមោជ្ជៈ អត់ធន់ចំពោះភ័យ និង ហេតុដែលគួរឲ្យខ្លាច ជាអ្នកអាចអត់សង្កត់សេចក្តីទុក្ខ រមែងបានចំពោះនូវសេចក្តីសម្គាល់ថា ដូចជាបាននៅរួមជាមួយនឹងព្រះសាស្តា ។

មួយទៀត សូម្បីសរីរៈ របស់ភិក្ខុនោះ ដែលការរលឹករឿយៗ នូវគុណរបស់ព្រះពុទ្ធ គ្រប់គ្រងហើយ ជាកាយដែលគួរដល់ការបូជា ដូចជាផ្ទះនៃចេតិយ ។ ចិត្ត រមែងបង្ហាញចូលទៅក្នុងពុទ្ធកូមិ ។ មួយវិញទៀត កាលបើមានការជួបប្រសប់នឹងវត្ថុដែលគួរប្រព្រឹត្តល្មើស ហិរិ និង ឱត្តប្បៈ រមែងប្រាកដដល់ភិក្ខុនោះ ដូចជាឃើញព្រះសាស្តា នៅចំពោះមុខ ។ មួយទៀត ភិក្ខុ កាលមិនទាន់ចាក់ដុះនូវគុណធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់ រមែងជាអ្នកមានសុគតិនៅខាងមុខ ។

ព្រោះហេតុនោះឯង អ្នកមានបញ្ញាល្អ គប្បីធ្វើនូវ

សេចក្តីមិនប្រមាទ ក្នុងពុទ្ធានុស្សតិ ដែលមាន
អានុភាពច្រើន យ៉ាងនេះ គ្រប់ៗ កាល ។

នេះជាកថាមុខ យ៉ាងពិស្តារ ក្នុងពុទ្ធានុស្សតិ ជាបឋម ។

(ការចំរើនធម្មានុស្សតិ)

(១៣៤) សូម្បីព្រះយោគី មានប្រាជ្ញានឹងចំរើនធម្មានុស្សតិ ក៏គប្បី
ជាអ្នកទៅក្នុងទីស្ងាត់ គេចចេញអំពីពួក ពួនសម្លំនៅហើយ រលឹកគុណ
ទាំងឡាយ នៃព្រះបរិយត្តិធម៌ និង ព្រះលោកុត្តរធម៌ ៨ ប្រការ យ៉ាង
នេះថា “ស្សាញតោ ភគវតោ ធម្មោ សន្តិដ្ឋិកោ អកាលិកោ ឯហិបស្សិកោ
ឱបនយិកោ បច្ចុត្តំ វេទិតញោ វិញ្ញហិ ” ដូច្នោះ ។

ក៏ក្នុងបទថា “ស្សាញតោ” នេះ សូម្បីព្រះបរិយត្តិធម៌ ក៏ដល់នូវការ
សង្រ្គោះផងដែរ, ក្នុងបទទាំងឡាយក្រៅអំពីនេះ បានដល់ លោកុត្តរធម៌
តែម្យ៉ាង ។ បណ្តាធម៌ទាំង ២ យ៉ាងនោះ ដំបូង ព្រះបរិយត្តិធម៌ ឈ្មោះ
ថា ស្សាញតៈ ព្រោះការវះជាធម៌មានលំអបទដើម មានលំអបទកណ្តាល
មានលំអបទចុង និង ព្រោះការវះជាធម៌ប្រកាសព្រហ្មចរិយៈ ព្រមទាំង
អត្ត ព្រមទាំងព្យញ្ជនៈ ដ៏ពេញបរិបូណ៌ បរិសុទ្ធទាំងអស់ ។

មែនពិត ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់ដ៏ជ័ន្ទនូវព្រះគាថាណា សូម្បីមួយ
បទ, ព្រះគាថានោះ ជាគាថាមានលំអបទដើម ដោយបទជាបឋម មាន
លំអបទកណ្តាល ដោយបទ ទី២ និង បទ ទី៣ មានលំអបទចុង ដោយ
បទខាងចុង ព្រោះការវះនៃព្រះធម៌ មានសេចក្តីល្អនៅជុំវិញ ។

ព្រះសូត្រដែលមានអនុសន្និមួយ ជាសូត្រមានលំអបទដើម ដោយ

និទានវចនៈ មានលំអបទចុង ដោយនិគមវចនៈ មានលំអបទកណ្តាល
ដោយពាក្យដ៏សេស។ ព្រះសូត្រដែលមានអនុសន្និផ្សេងៗ ជាសូត្រមាន
លំអបទដើម ដោយអនុសន្និជាបឋម មានលំអបទចុង ដោយអនុសន្និ
ខាងចុង មានលំអបទកណ្តាល ដោយអនុសន្និ ដ៏សេសទាំងឡាយ ។
មួយវិញទៀត ព្រះសូត្រនោះ ឈ្មោះថា មានលំអបទដើម ព្រោះជាព្រះ
សូត្រ ដែលមានទាំងនិទាន មានទាំងហេតុដែលកើតឡើង ឈ្មោះថា
មានលំអបទកណ្តាល ព្រោះមានសេចក្តីមិនវិបត្តិ និង ព្រោះប្រកប
ដោយហេតុ និង ឧទាហរណ៍ តាមសមគួរដល់វេទយ្យសត្វទាំងឡាយ
និង ឈ្មោះថា មានលំអបទចុង ព្រោះពាក្យនិគមវចនៈ ដែលញ៉ាំង
ការបានចំពោះនូវសត្វ ឲ្យកើតឡើង ដល់ពួកអ្នកស្តាប់ ។

សាសនធម៌ទាំងអស់ ឈ្មោះថា ជាធម៌មានលំអបទដើម ព្រោះ
សីលដែលជាប្រយោជន៍ របស់ខ្លួន, ឈ្មោះថា មានលំអបទកណ្តាល
ព្រោះសមថៈ វិបស្សនា មគ្គ និង ផលទាំងឡាយ, ឈ្មោះថា មាន
លំអបទចុង ព្រោះព្រះនិព្វានក៏បាន ។ មួយទៀត សាសនធម៌ ឈ្មោះថា
មានលំអបទដើម ព្រោះសីល និង សមាធិ, ឈ្មោះថា មានលំអបទ
កណ្តាល ព្រោះវិបស្សនា និង មគ្គ, ឈ្មោះថា មានលំអបទចុង ព្រោះ
ផល និង និព្វាន ។ សាសនធម៌ ឈ្មោះថា មានលំអបទដើម ព្រោះ
ការត្រាស់ដឹងដោយប្រពៃ របស់ព្រះពុទ្ធ, មានលំអបទកណ្តាល ព្រោះ
ការវះនៃព្រះធម៌ជាធម៌ដែលល្អប្រពៃ មានលំអបទចុង ព្រោះការប្រតិបត្តិ
ល្អ របស់ព្រះសង្ឃ ។ ឬក៏ សាសនធម៌ ឈ្មោះថា មានលំអបទដើម
ព្រោះប្រាជ្ញាគ្រឿងត្រាស់ដឹង ដ៏ក្រៃលែង មានលំអបទកណ្តាល ព្រោះ
ប្រាជ្ញាគ្រឿងត្រាស់ដឹង ដោយចំណែកមួយ មានលំអបទខាងចុង ព្រោះ

ប្រាជ្ញាគ្រឿងត្រាស់ជីវិតនៃសាវក ដែលបុគ្គលអ្នកបានស្តាប់នូវសាសន-
 ធម៌នោះហើយប្រតិបត្តិដើម្បីការត្រាស់ជីវិតយ៉ាងដូច្នោះ គប្បីបានសំរេច
 ម្យ៉ាងទៀត សាសនធម៌នោះ គឺបុគ្គលកំពុងស្តាប់ រមែងនាំមកនូវសេចក្តី
 ល្អ ដោយពិត សូម្បីដោយការស្តាប់ ព្រោះគ្របសង្កត់នូវរណធម៌បាន
 ហើយ ព្រោះហេតុនោះ ទើបឈ្មោះថា មានលំអបទដើម, បុគ្គល កាល
 ប្រតិបត្តិ រមែងនាំមកនូវសេចក្តីល្អ សូម្បីដោយការប្រតិបត្តិ ព្រោះនាំ
 សេចក្តីសុខ ក្នុងសម័យ និង សេចក្តីសុខ ក្នុងវិបស្សនា មកឲ្យ ព្រោះ
 ហេតុនោះ ទើបឈ្មោះថា មានលំអបទកណ្តាល និង បុគ្គល ប្រតិបត្តិ
 ហើយយ៉ាងដូច្នោះ, កាលបើផល នៃការប្រតិបត្តិ សម្រេចហើយ, ក៏
 រមែងនាំមកនូវសេចក្តីល្អ សូម្បីដោយផលនៃការប្រតិបត្តិ ព្រោះនាំនូវ
 ភាពជាអ្នកនឹងធីនមកឲ្យ ព្រោះហេតុនោះ ទើបឈ្មោះថា មានលំអបទ
 ចុង ដោយប្រការដូច្នោះ ។ សាសនធម៌នោះ ឈ្មោះថា ជាធម៌គឺព្រះមាន
 ព្រះភាគ ត្រាស់សំដែងហើយដោយល្អ ព្រោះជាធម៌មានលំអបទដើម,
 មានលំអបទកណ្តាល និង មានលំអបទចុង ដូចពណ៌នាមកនេះឯង ។

មួយទៀត ព្រះដ៏មានព្រះភាគអង្គនោះកាលទ្រង់សំដែងធម៌ រមែង
 ប្រកាស គឺសំដែងដោយន័យផ្សេងៗ នូវសាសនព្រហ្មចរិយធម៌ និង
 មគ្គព្រហ្មចរិយធម៌ឯណា, សាសនព្រហ្មចរិយធម៌ និង មគ្គព្រហ្មចរិយ-
 ធម៌នោះ ឈ្មោះថា សិវ្តៈ ព្រោះដល់ព្រម ដោយអត្ត ឈ្មោះថា
 សព្វញ្ញៈ ព្រោះដល់ព្រមដោយព្វញ្ញៈ តាមសមគួរ ។

ឈ្មោះថា សិវ្តៈ ព្រោះប្រកបព្រមដោយអត្តបទ គឺសំដែងសេចក្តី
 ដោយសន្ធិប, ផ្តើមប្រកាស, ពន្លឺកសេចក្តី, ចំណែកសេចក្តី, ធ្វើ
 សេចក្តីឲ្យរាក់ និង បញ្ចត្តិ, ឈ្មោះថា សព្វញ្ញៈ ព្រោះការដល់ព្រម

ដោយអក្ខរៈ, បទ, ព្យញ្ជនៈ, អាការៈ, និរុត្តិ និង និទេស ។

ឈ្មោះថា សិវ្តៈ ព្រោះការវាជាធម៌ជ្រាលជ្រៅ ដោយអត្ត និង
 ព្រោះការវាជាធម៌ជ្រាលជ្រៅដោយបដិវេធ, ឈ្មោះថា សព្វញ្ញៈ ព្រោះ
 ជ្រាលជ្រៅដោយធម៌ និង ព្រោះជ្រាលជ្រៅដោយទេសនា ។

ឈ្មោះថា សិវ្តៈ ព្រោះជាវិស័យ នៃអត្តប្បដិសម្ភិទា និង បដិ-
 ភាណប្បដិសម្ភិទា, ឈ្មោះថា សព្វញ្ញៈ ព្រោះជាវិស័យ នៃ
 ធម្មប្បដិសម្ភិទា និង និរុត្តិបដិសម្ភិទា ។

ឈ្មោះថា សិវ្តៈ ព្រោះវិគ្រោះថា ញ៉ាំងបរិក្ខេបជនឲ្យជ្រះថ្លា ព្រោះ
 ជាធម៌ គឺអ្នកប្រាជ្ញគប្បីជីវិត, ឈ្មោះថា សព្វញ្ញៈ ព្រោះវិគ្រោះថា ជា
 គុណញ៉ាំងលោកិយជនឲ្យជ្រះថ្លា ព្រោះសឡេយ្យធម៌ ។

ឈ្មោះថា សិវ្តៈ ព្រោះមានសេចក្តីអធិប្បាយជ្រាលជ្រៅ, ឈ្មោះ
 ថា សព្វញ្ញៈ ព្រោះមានបទរាក់ ។

ឈ្មោះថា ដ៏ពេញបរិបូណ៌ទាំងអស់ ព្រោះការវាជាធម៌ពេញលេញ
 បរិបូណ៌គ្រប់ទាំងអស់ ព្រោះមិនមានសេចក្តីដែលត្រូវបន្ថែមចូលទៅ ។
 ឈ្មោះថា បរិសុទ្ធ ព្រោះការវាជាធម៌មិនមានទោស ព្រោះមិនមានសេចក្តី
 ដែលត្រូវនាំយកចេញ ។

ន័យមួយទៀត ឈ្មោះថា សិវ្តៈ ព្រោះឈ្លាសវៃ ក្នុងអធិគម
 ដោយសេចក្តីប្រតិបត្តិ, ឈ្មោះថា សព្វញ្ញៈ ព្រោះឈ្លាសវៃក្នុងអាគម
 ដោយបរិយត្តិ, ឈ្មោះថា ពេញបរិបូណ៌ទាំងអស់ ព្រោះប្រកបដោយ
 ធម្មក្ខន្ធ ៤ មានសីលក្ខន្ធជាដើម, ឈ្មោះថា បរិសុទ្ធ ព្រោះមិនមាន
 ឧបក្កិលេស ព្រោះប្រព្រឹត្តទៅ ដើម្បីប្រយោជន៍ ដល់ការរលាស់ចេញ

និង ព្រោះមិនមានការជាប់ជំពាក់ ក្នុងលោកាមិស ព្រោះហេតុនោះ ព្រះ
បរិយត្តិធម៌នោះ ឈ្មោះថា ស្សាញាតិធម៌ ព្រោះប្រកាសព្រហ្មចរិយៈ
ព្រមទាំងអត្ត ព្រមទាំងព្យញ្ជនៈ ពេញលេញបរិបូណ៌ បរិសុទ្ធទាំងអស់
ដោយប្រការដូច្នោះឯង ។

មួយទៀត បរិយត្តិធម៌នោះ ឈ្មោះថា ស្សាញាតិធម៌ ព្រោះព្រះមាន
ព្រះភាគត្រាស់ហើយដោយល្អ ព្រោះមិនមានការវិបល្លាសចាកសេចក្តី
ដូចជាសេចក្តីនៃធម៌ របស់ពួកអន្យតិរិយ រមែងដល់នូវសេចក្តីវិបល្លាស
ព្រោះការវែងធម៌ ដែលលោកពោល ថា “ជាធម៌ធ្វើនូវសេចក្តីអន្តរាយ
ទាំងឡាយ” ដូច្នោះ មិនមានភាពជាធម៌ធ្វើនូវសេចក្តីអន្តរាយឡើយ និង
ព្រោះការវែងធម៌ ដែលលោកពោល ថា “ជានិយ្យានិកធម៌” ក៏មិនមាន
ភាពជាធម៌នាំចេញចាកទុក្ខដែរ ហេតុនោះ អន្យតិរិយទាំងឡាយនោះ
ឈ្មោះថា ជាអ្នកមានធម៌សំដែងហើយមិនល្អមែនពិត យ៉ាងណាមិញ,
សេចក្តីនៃធម៌របស់ព្រះមានព្រះភាគ មិនដល់នូវសេចក្តីវិបល្លាស យ៉ាង
ដូច្នោះឡើយ ព្រោះធម៌ដែលព្រះអង្គត្រាស់ហើយ យ៉ាងនេះថា “ធម៌ទាំង
ឡាយនេះ ជាធម៌ធ្វើនូវសេចក្តីអន្តរាយ, ធម៌ទាំងឡាយនេះ ជាធម៌នាំឲ្យ
ចេញចាកទុក្ខ” ដូច្នោះហើយ មិនប្រព្រឹត្តកន្លងនូវភាពយ៉ាងដូច្នោះឡើយ។

ព្រះបរិយត្តិធម៌ គឺព្រះដ៏មានព្រះភាគ ទ្រង់ត្រាស់សំដែងហើយ
ដោយល្អ ដូចបានពណ៌នាមកនេះឯង ជាដំបូង ។

ចំណែកលោកុត្តរធម៌ ឈ្មោះថា ស្សាញាតិធម៌ ព្រោះទ្រង់ត្រាស់
សេចក្តីប្រតិបត្តិ ដែលសមគួរដល់ព្រះនិព្វាន និង ព្រោះទ្រង់ត្រាស់ព្រះ
និព្វាន ដែលសមគួរដល់សេចក្តីប្រតិបត្តិ ។ ប្រៀបដូចជាសក្កទេវរាជ
ពោលថា “ក៏បដិបទា ជាទីទៅកាន់ព្រះនិព្វាន ដែលព្រះមានព្រះភាគអង្គ

នោះ ទ្រង់បញ្ញត្តិហើយ ដោយប្រពៃ ដល់ព្រះសាវ័កទាំងឡាយ, ព្រះ
និព្វាន និង សេចក្តីប្រតិបត្តិ រមែងប្រៀបធៀបគ្នាបាន ឧបមាដូចជាទឹក
ក្នុងទន្លេគង្គា រមែងប្រៀបធៀបគ្នាបាន រមែងចូលគ្នាបានជាមួយនឹងទឹក
ក្នុងទន្លេយមុនា យ៉ាងណាមិញ, ក៏សេចក្តីប្រតិបត្តិ ដែលឲ្យដល់ព្រះ
និព្វាន គឺព្រះមានព្រះភាគអង្គនោះ ទ្រង់បញ្ញត្តិហើយ ដោយប្រពៃ ដល់
ព្រះសាវ័កទាំងឡាយ, ព្រះនិព្វាន និង សេចក្តីប្រតិបត្តិ រមែងប្រៀប
ធៀបនឹងគ្នាបាន ក៏យ៉ាងដូច្នោះដែរ ^(១) ” ដូច្នោះ ។

មួយវិញទៀត ក្នុងលោកុត្តរធម៌នោះ អរិយមគ្គ ជាផ្លូវកណ្តាល
មិនចូលទៅជិតអន្តរធម៌ទាំង ២ យ៉ាងនុ៎ះឯង ឈ្មោះថា ជាធម៌គឺព្រះអង្គ
ទ្រង់ត្រាស់ហើយដោយល្អ ព្រោះអរិយមគ្គនោះ ព្រះអង្គត្រាស់ហើយថា
“ជាមជ្ឈិមាបដិបទា” ។ សាមញ្ញផលទាំងឡាយ ដែលមានកិលេស
ស្ងប់ម្ខាងហើយនុ៎ះឯង ឈ្មោះថា ស្សាញាតិធម៌ ព្រោះសាមញ្ញផលនោះ
ឯង ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ហើយ ថា “ជាធម្មជាតិ មានកិលេសស្ងប់ម្ខាង
ហើយ” ដូច្នោះ ។ ព្រះនិព្វាន ដែលជាសក្ការៈទៀង សក្ការៈមិនស្ងប់
សក្ការៈជាទីពឹង និង សក្ការៈជាទីជ្រកកោនហ្នឹងឯង ឈ្មោះថា ស្សាញាតិ-
ធម៌ ព្រោះព្រះនិព្វាននោះឯង ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ហើយ ដោយអំណាច
នៃការវែងធម៌ទៀងជាដើម ។ សូម្បីលោកុត្តរធម៌ ក៏ឈ្មោះថា ជាធម៌គឺ
ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សំដែងហើយដោយប្រពៃ ដូចបានពោលមកនេះឯង។

ចំណែកសេចក្តីនិច្ច័យ ក្នុងបទថា “សន្តិដ្ឋិកោ” នេះ បណ្ឌិតគប្បី
ជ្រាបដូចតទៅ ។ ជាបឋម អរិយមគ្គ ឈ្មោះថា សន្តិដ្ឋិកោ ព្រោះជា
ធម៌ គឺព្រះអរិយបុគ្គល អ្នកធ្វើនូវការមិនមានកិលេស មានរាគៈជាដើម

១- សុ. ទី មហា. ភាគទី ១៧ ទំព័រទី ១១០ ។

ក្នុងសន្តានរបស់ខ្លួន គប្បីឃើញដោយខ្លួនឯង ។

សមដូចជាព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់ត្រាស់ថា “ម្ចាស់ព្រាហ្មណ៍ បុគ្គលត្រេកអរ ដែលរកគ្របសង្កត់ហើយ មានចិត្តប្រកាន់មាំ តែងគិត ដើម្បីបៀតបៀនខ្លួនឯងខ្លះ គិតដើម្បីបៀតបៀនអ្នកដទៃខ្លះ គិតដើម្បី បៀតបៀនខ្លួនឯង និង អ្នកដទៃទាំង ២ ខ្លះ រមែងរងទុក្ខទោមនស្ស ដែលប្រព្រឹត្តទៅ ក្នុងចិត្តខ្លះ, កាលបើលះបង់រកៈបានហើយ, បុគ្គល រមែងមិនគិត ដើម្បីបៀតបៀនខ្លួនឯងផង មិនគិត ដើម្បីបៀតបៀនអ្នក ដទៃផង មិនគិតដើម្បីបៀតបៀនខ្លួនឯង និង អ្នកដទៃទាំង ២ ផង, រមែង មិនរងទុក្ខទោមនស្សដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងចិត្ត, ម្ចាស់ព្រាហ្មណ៍ យ៉ាងនេះ ឯងហើយ ឈ្មោះថា ធម៌ដែលបុគ្គលឃើញច្បាស់ដោយខ្លួនឯង ^(១) ” ។

ម្យ៉ាងវិញទៀត សូម្បីលោកុត្តរធម៌ទាំង ៩ ក៏ឈ្មោះថា ជាធម៌គឺ បុគ្គលឃើញច្បាស់ ដោយខ្លួនឯង ព្រោះជាធម៌ដែលបុគ្គលណា ៗ បាន សម្រេចហើយ, បុគ្គលនោះៗ គប្បីលះបង់នូវការវះដែលបុគ្គលគប្បីដល់ ដោយសេចក្តីជឿ របស់បុគ្គលដទៃហើយ ឃើញដោយខ្លួនឯង ដោយ បច្ចុវេក្ខណញ្ញាណ ។

មួយទៀត ទិដ្ឋិ ដែលព្រះអរិយសរសើរហើយ ឈ្មោះថា សន្តិដ្ឋិ លោកុត្តរធម៌ រមែងឈ្មោះ ដោយសន្តិដ្ឋិ ព្រោះហេតុនោះ ទើបឈ្មោះថា សន្តិដ្ឋិក្តិធម៌ ។ ពិតដូច្នោះ ក្នុងលោកុត្តរធម៌នោះ អរិយមគ្គ រមែងឈ្មោះ នូវកិលេសទាំងឡាយ ដោយសន្តិដ្ឋិ ដែលសម្បយុត្តហើយ, អរិយផល រមែងឈ្មោះនូវកិលេសទាំងឡាយ ដោយសន្តិដ្ឋិ ដែលជាហេតុ, ព្រះនិព្វាន រមែងឈ្មោះនូវកិលេសទាំងឡាយ ដោយសន្តិដ្ឋិ ដែលជាអារម្មណ៍ របស់

១- សុ. អំ. តិ. ភាគទី ៨១ ទំព័រទី ១៣៦ ។

ខ្លួន ហេតុនោះ លោកុត្តរធម៌ទាំង ៩ យ៉ាង ទើបឈ្មោះថា សន្តិដ្ឋិក្តិធម៌ ព្រោះឈ្មោះ(នូវកិលេស) ដោយសន្តិដ្ឋិ ប្រៀបដូចជាអ្នកច្បាំង ឈ្មោះថា រថិកៈ ព្រោះឈ្មោះដោយរថ យ៉ាងនោះឯង ។

មួយទៀត ការឃើញ ឈ្មោះថា ទិដ្ឋៈ ។ ទិដ្ឋៈហ្នឹងឯង ជាសន្តិដ្ឋៈ មានសេចក្តីថា ការឃើញ ។ លោកុត្តរធម៌ រមែងគួរនូវសន្តិដ្ឋៈ ហេតុ នោះ ឈ្មោះថា សន្តិដ្ឋិកៈ ។ ព្រោះថាលោកុត្តរធម៌ កាលបុគ្គលឃើញ ដោយអំណាចនៃការនាភិសម័យ និង ដោយអំណាចនៃសច្ចិកិរិយា- ភិសម័យខ្លះឯង រមែងញ៉ាំងក័យគឺវដ្តៈ ឲ្យវិលត្រឡប់ ព្រោះហេតុនោះ លោកុត្តរធម៌នោះ ទើបឈ្មោះថា សន្តិដ្ឋិកៈ ព្រោះគួរនូវសន្តិដ្ឋៈ គឺការ ឃើញ ប្រៀបដូចជាបុគ្គលដែលឈ្មោះថា វត្តិកៈ ព្រោះគួរនូវវត្តៈ (សំពត់) យ៉ាងនោះឯង ។

ធម៌នោះ សំដៅយកនូវការឲ្យផល របស់ខ្លួន មិនមានកាល ហេតុ នោះ ធម៌នោះ ទើបឈ្មោះថា អកាលោ (ឲ្យផលរបស់ខ្លួន មិនមាន កាល) ។ អកាលោ ហ្នឹងឯង ឈ្មោះថា អកាលិកោ (ឲ្យផលមិនរង់ចាំ កាល) ។ អធិប្បាយថា “ធម៌នោះ មិនបានរង់ចាំកាលមានប្រភេទគឺការ កំណត់មាន ៥ ថ្ងៃ និង ៧ ថ្ងៃជាដើមហើយ ឲ្យផលឡើយ តែរមែងឲ្យ ផល ក្នុងលំដាប់ស្មើគ្នា ព្រមទាំងការប្រព្រឹត្តិទៅ របស់ខ្លួនហ្នឹងឯង” ។

មួយទៀត កាល ក្នុងការឲ្យផលរបស់ខ្លួននៃអរិយមគ្គនោះ ចៀស ចេញហើយ ដល់ហើយ ហេតុនោះ ទើបឈ្មោះថា កាលិកោ ប្រកប ដោយកាល ។ សួរថា “ធម៌នោះ គឺអ្វី?” ។ ឆ្លើយថា “ធម៌នោះ គឺ កុសលធម៌ ដែលជាលោកិយៈ” ។ ឯលោកុត្តរធម៌នេះ មិនប្រកបដោយ កាល ព្រោះការវះជាធម៌មានផលជាលំដាប់ស្មើគ្នា ព្រោះហេតុនោះ ទើប

ឈ្មោះថា អកាលិកោ មិនប្រកបដោយកាល ។ ពាក្យថា “អកាលិកោ” នេះ ព្រះអង្គត្រាស់ហើយសំដៅយកនូវមគ្គតែម្យ៉ាង ។

លោកុត្តរធម៌នោះ គួរនូវឯហិបស្សវិធី ដែលប្រព្រឹត្តទៅ យ៉ាងនេះ ថា “អ្នកចូរមក! អ្នកចូរមើលនូវធម៌នេះ” ដូច្នោះ ហេតុនោះ លោកុត្តរធម៌នោះ ទើបឈ្មោះថា ឯហិបស្សិកោ (ធម៌គួរនូវឯហិបស្សវិធី) ។ សួរ ថា “ក៏ព្រោះហេតុអ្វី លោកុត្តរធម៌នោះ ទើបគួរនូវវិធីនោះ?” ។ ឆ្លើយ ថា “ព្រោះការវែនលោកុត្តរធម៌នោះ ជាសភាវៈមានផង ព្រោះការវែន លោកុត្តរធម៌នោះជាសភាវៈបរិសុទ្ធផង ។ មែនពិត អ្នកណាមួយ បើ ទុកជាពោលថា “ប្រាក់ ឬក៏ មាន មានក្នុងកណ្តាប់ដៃទេ” ដូច្នោះ ក៏ មិនអាចដើម្បីពោលថា “អ្នកចូរមក! អ្នកចូរមើលនូវប្រាក់ ឬ មាននេះ” ដូច្នោះបានឡើយ។ ព្រោះហេតុអ្វី? ។ ព្រោះការវែនប្រាក់ ឬ មាននោះ មិនមាន ។ ឯលាមកក្តី ទឹកម្សុតក្តី សូម្បីមាន អ្នកណាក៏មិនអាចដើម្បី ពោលថា “អ្នកចូរមក អ្នកចូរមើលនូវលាមក ឬ ទឹកម្សុតនេះ ដើម្បី ញ៉ាំងចិត្តឲ្យរីករាយ”ដូច្នោះ ដោយប្រកាសនូវការវែនលាមក ឬ ទឹកម្សុត នោះថា ជាទីគាប់ចិត្តបានឡើយ។ ឬថា ម្យ៉ាងទៀត លាមកក្តី ទឹកម្សុត ក្តី ជារបស់ដែលបុគ្គលត្រូវបិទបាំង ដោយស្មៅទាំងឡាយ ឬ ដោយ ស្លឹកឈើទាំងឡាយមែនពិត ។ ព្រោះហេតុអ្វី? ។ ព្រោះលាមក និង ទឹកម្សុតនោះ ជារបស់មិនស្អាត ។ តែលោកុត្តរធម៌ទាំង ៨ នេះវិញ ដោយសភាពជាធម៌មានផង ជាធម៌បរិសុទ្ធ ដូចជាមណ្ឌល នៃព្រះច័ន្ទ ពេញវង់ ព្រះអាកាស ដែលមានពពកទៅប្រាសហើយផង ដូចជាកែវ មណី អំពីកំណើត ដែលបុគ្គលដាក់លើសំពត់កម្ពុល មានពណ៌លឿង ផង ព្រោះហេតុនោះ លោកុត្តរធម៌នោះ ទើបឈ្មោះថា ឯហិបស្សិកោ

ព្រោះគួរនូវឯហិបស្សវិធី ព្រោះការវែនលោកុត្តរធម៌នោះជាសភាវៈមាន ផង ព្រោះការវែនលោកុត្តរធម៌នោះ ជាសភាវៈបរិសុទ្ធផង ។

លោកុត្តរធម៌ណា គឺការកបុគ្គល គប្បីនាំចូលទៅជិត ព្រោះហេតុ នោះ លោកុត្តរធម៌នោះ ឈ្មោះថា ឱបនយិកោ (លោកុត្តរធម៌ គឺ ការកបុគ្គលគប្បីនាំចូលទៅជិត) ។ ក៏នេះជាសេចក្តីវិនិច្ឆ័យ ក្នុងបទថា “ឱបនយិកោ” នេះ ។ ការនាំចូលមក ឈ្មោះថា ឱបនយៈ (ការនាំចូល មក) ។ បុគ្គលសូម្បីសំឡឹងមើលនូវសំពត់ក្តី នូវក្បាលក្តី ដែលភ្លើង ឆេះសព្វហើយ គួរដើម្បីដល់នូវការបង្ហាន់ចូលមកជិត ក្នុងចិត្តនៃខ្លួន ដោយអំណាចនៃការនាំ ព្រោះហេតុនោះ ទើបឈ្មោះថា ឱបនយិកោ (បុគ្គលគួរបង្ហាន់ចូលមកទុកក្នុងចិត្តនៃខ្លួន ដោយអំណាចនៃការនាំ) ។ លោកុត្តរធម៌ គឺឧបនយិកៈហ្នឹងឯង ឈ្មោះថា ឱបនយិកោ ។ ពាក្យថា “ឱបនយិកោ” នេះ គួរក្នុងលោកុត្តរធម៌ ដែលជាសន្ធិតធម៌ ។ ចំណែក ក្នុងលោកុត្តរធម៌ដែលជាអសន្ធិតធម៌ ធម៌នោះ គួរដើម្បីដល់នូវការនាំ ចូលមក តាមចិត្តនៃខ្លួន ហេតុនោះ ធម៌នោះ ឈ្មោះថា ឱបនយិកោ (ធម៌គួរនូវការនាំចូលមកតាមចិត្តនៃខ្លួន) អធិប្បាយថា “គួរនូវការជាប់ ស្អិតនៅ ដោយអំណាចការធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់”។ មួយទៀត លោកុត្តរ ធម៌នោះ ញ៉ាំងព្រះអរិយបុគ្គល ឲ្យចូលទៅកាន់ព្រះនិព្វាន ព្រោះហេតុ នោះ ធម៌ គឺអរិយមគ្គ ឈ្មោះថា ឱបនេយ្យៈ (ញ៉ាំងព្រះអរិយបុគ្គល ឲ្យចូលទៅកាន់ព្រះនិព្វាន) ។ ធម៌ គឺផល និង ព្រះនិព្វាន ឈ្មោះថា ឱបនេយ្យៈ ព្រោះជាធម៌ គឺអរិយបុគ្គលគប្បីនាំចូលទៅកាន់ការវែនអរិយ មគ្គ ដែលខ្លួនគប្បីធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ ។ ឱបនេយ្យៈ ហ្នឹងឯង ឈ្មោះថា ឱបនយិកោ ។

បទថា “បច្ចុត្តំវេទិតញ្ចេ វិញ្ញហិ” សេចក្តីថា (លោកុត្តរធម៌) គឺអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយ មានឧត្តរជិតញ្ញបុគ្គលជាដើម សូម្បីទាំងពួង គប្បីប្រាប់ក្នុងខ្លួនថា “មគ្គ គឺអាត្មាអញបានចំរើនហើយ, ផល គឺអាត្មាអញបានត្រាស់ជឿហើយ, ធម៌ជាគ្រឿងរំលត់ទុក្ខ គឺអាត្មាអញ ធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ហើយ” ដូច្នោះ ។ ពិតមែនហើយ កិលេសទាំងឡាយ របស់សទ្ធិវិហារិក មិនមែនលះបង់ ដោយមគ្គដែលព្រះឧបជ្ឈាយ៍ចំរើនហើយបានទេ, សទ្ធិវិហារិកនោះ នឹងនៅជាសុខសប្បាយ ដោយផលសមាបត្តិ របស់ព្រះឧបជ្ឈាយ៍នោះ ក៏មិនបាន, នឹងធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នូវព្រះនិព្វាន ដែលព្រះឧបជ្ឈាយ៍នោះ ធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ហើយ ក៏មិនបានដែរ ។ ព្រោះហេតុនោះ ទើបមានពាក្យអធិប្បាយថា “លោកុត្តរធម៌នុ៎ះ មិនមែនគឺបុគ្គលគប្បីឃើញ ដូចជាគ្រឿងអាករណៈ លើក្បាលនៃជនដទៃទេ, តែថាជាធម៌ គឺអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយ គប្បីឃើញ គប្បីសោយ ក្នុងចិត្តនៃខ្លួនតែម្យ៉ាង” ។ មែនពិត លោកុត្តរធម៌នោះ មិនមែនជាវិស័យ របស់ពួកជនពាលទេ ។ ន័យមួយទៀត ធម៌នេះ គឺព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ប្រាប់ហើយដោយប្រពៃ ។ ព្រោះហេតុអ្វី? ។ ព្រោះការវះនៃធម៌នោះ គឺព្រះអរិយបុគ្គលឃើញដោយខ្លួនឯង ។ លោកុត្តរធម៌នេះ ឈ្មោះថា សន្តិដ្ឋិតធម៌ ព្រោះការវះនៃធម៌នោះ មិនប្រកបដោយកាល ។ លោកុត្តរធម៌នេះ ហៅថា អកាលិកោ (មិនប្រកបដោយកាល) ព្រោះការវះនៃធម៌នោះជាធម៌គួរដល់ឯហិបស្សវិធី ។ មួយទៀត ធម៌ណា ឈ្មោះថា គួរដល់ឯហិបស្សវិធី, ធម៌នោះ ឈ្មោះថា គួរដើម្បីបង្កើនចូលមកទុកក្នុងចិត្តនៃខ្លួន ដោយអំណាចនៃការវារ ។ កាលបើព្រះយោគីនោះ រលឹករឿយៗ នូវគុណនៃព្រះធម៌ទាំងឡាយ ផ្សេងដោយគុណ មានគុណថា ស្មោះត្រង់ ជាដើម ដូចពណ៌នាមកនេះ,

ក្នុងសម័យនោះ ចិត្ត របស់ព្រះយោគីនោះឯង មិនមែនជាចិត្ត គឺភាគជិះជាន់បានទេ, មិនមែនជាចិត្ត គឺទោសៈជិះជាន់បានទេ ។ មិនមែនជាចិត្ត គឺមោហៈជិះជាន់បានទេ, ក្នុងសម័យនោះ ចិត្ត របស់ព្រះយោគីនោះ ជាចិត្តទៅត្រង់ ប្រារព្ធនូវធម៌តែម្យ៉ាង ព្រោះហេតុនោះ អង្គឈានទាំងឡាយ រមែងកើតឡើង ក្នុងខណៈជាមួយគ្នា ដល់ព្រះយោគីនោះ អ្នកមាននិរវណធម៌ស្ងប់ម្យ៉ាងហើយតាមន័យដែលមានហើយ ក្នុងកាលមុននុ៎ះឯង ។ តែឈានមិនដល់នូវអប្បនា ដល់ត្រឹមតែឧបចារៈប៉ុណ្ណោះ តែងកើត ព្រោះការវះនៃធម្មគុណទាំងឡាយ ជាអារម្មណ៍ដ៏ជ្រាលជ្រៅផង ព្រោះការវះនៃចិត្តបង្កើនចូលទៅក្នុងការរលឹករឿយៗនូវគុណមានប្រការផ្សេងៗ ផង ។ ឈាននេះនោះ តែងដល់នូវការរាប់ថា “ធម្មានុស្សតិ” ហ្នឹងឯង ព្រោះការវះនៃឈាននោះ កើតឡើងហើយ ដោយអំណាចនៃការរលឹករឿយៗ នូវធម្មគុណ ។

(ធម្មនុស្សតិទិដ្ឋេស)

ចំណែកឯភិក្ខុប្រកបរឿយៗ នូវធម្មានុស្សតិនេះ ជាអ្នកមានសេចក្តីគោរព មានសេចក្តីកោតក្រែង ក្នុងព្រះសាស្តា ជាអ្នកធ្វើសេចក្តីគោរព ក្នុងព្រះធម៌ ដោយការរលឹករឿយៗនូវព្រះធម្មគុណ យ៉ាងនេះថា “យើងពិចារណារកមើលនូវគ្រូ ដែលជាអ្នកសំដែងនូវធម៌ គួរបង្កើនចូលមកទុកក្នុងចិត្តបាន យ៉ាងនេះ ជាអ្នកប្រកបដោយគុណនេះ ក្នុងចំណែកកាលដែលកន្លងទៅហើយ មិនឃើញមាន ក្នុងកាលឥឡូវនេះ ក្រៅអំពីព្រះមានព្រះភាគអង្គនោះចេញហើយ ក៏មិនឃើញមានដែរ (១) ”

ដូច្នោះ រមែងបាននូវភាពធូលាយ ដោយគុណមានសទ្ធាជាដើម, ជាអ្នក

១- សុ. ទី. មហា. ភាគទី ១៧ ទំព័រទី ១០៩ ។

ច្រើនដោយបីតិ និង បាមោជ្ជៈ ជាអ្នកអត់សង្កត់នូវក្លាយដ៏ពន្លឹក ជាអ្នក
អាចអត់សង្កត់នូវសេចក្តីទុក្ខ រមែងបានចំពោះនូវសេចក្តីសម្គាល់ ក្នុង
ការនៅរួមដោយធម៌ ។ ក៏សូម្បីសរីរៈ របស់ព្រះយោគីនោះ ដែលការ
រលឹករឿយៗនូវធម្មគុណគ្រប់គ្រងហើយ ជាសរីរៈ គួរដល់ការបូជា ដូច
ជាផ្ទះដែលបុគ្គលគប្បីបូជា, ចិត្ត របស់ព្រះយោគីនោះ រមែងបង្ហាន់ទៅ
ដើម្បីការត្រាស់ដឹងនូវអនុត្តរធម៌, ឯហិរិ និង ឱត្តប្បៈ រមែងតាំងឡើង
ប្រាកដ ដល់ព្រះយោគីនោះ ដែលរលឹករឿយៗ នូវការវិនិច្ឆ័យជាធម៌ល្អ
កាលបើមានការប្រកបព្រម ក្នុងវត្ថុ ដែលបុគ្គលគប្បីប្រព្រឹត្តកន្លង ។
មួយទៀត ព្រះយោគីនោះកាលមិនទាន់ចាក់ធ្លុះចំពោះនូវគុណដ៏ក្រៃលែង
ទេ គង់បានជាអ្នកមានស្ថានសួគ៌ ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកាលខាងមុខ ។

ព្រោះហេតុនោះឯង អ្នកមានប្រាជ្ញាល្អគប្បីធ្វើនូវសេចក្តី
មិនប្រមាទ ក្នុងធម្មានុស្សតិ ដែលមានអានុភាពច្រើន
យ៉ាងនេះ សព្វ ៗ កាល ។

នេះជាកថាមុខ ដោយពិស្តារ ក្នុងធម្មានុស្សតិ ។

(ការចំរើនសង្ខារនុស្សតិ)

(១៣៦) ឯព្រះយោគីអ្នកមានប្រាជ្ញាដើម្បីចំរើនសង្ខារនុស្សតិ គប្បី
ជាអ្នកទៅក្នុងទីស្ងាត់ ចេញចាកពួកហើយ សម្លឹងនៅ ក្នុងកម្មដ្ឋានហើយ
រលឹករឿយៗ ដល់គុណព្រះអរិយសង្ឃ យ៉ាងដូច្នោះថា “សុប្បដិបន្តោ
ភគវតោ សាវកសង្ឃោ ឧប្បដិបន្តោ ភគវតោ សាវកសង្ឃោ
ញាយប្បដិបន្តោ ភគវតោ សាវកសង្ឃោ សាមីចិប្បដិបន្តោ ភគវតោ

សាវកសង្ឃោ យទិទំ ចត្តារិ បុរិសយុគានិ អដ្ឋ បុរិសបុគ្គលា ឯស
ភគវតោ សាវកសង្ឃោ អាហុនេយ្យោ បាហុនេយ្យោ ទក្ខិណេយ្យោ
អញ្ញលិករណិយោ អនុត្តរំ បុញ្ញក្ខេត្តំ លោកស្ស” ដូច្នោះ ។

បណ្តាបទទាំងនោះ បទថា “សុប្បដិបន្តោ” ប្រែថា ប្រតិបត្តិហើយ
ដោយប្រពៃ, អធិប្បាយថា: ប្រតិបត្តិហើយនូវសេចក្តីប្រតិបត្តិ ដ៏ត្រឹម
ត្រូវ ជាសេចក្តីប្រតិបត្តិមិនត្រឡប់វិញ ជាសេចក្តីប្រតិបត្តិ ដ៏សមគួរ
ដល់ព្រះនិព្វាន ជាសេចក្តីប្រតិបត្តិនូវធម៌មិនមែនជាសត្រូវ(ដល់ធម៌ និង
បុគ្គល) ជាសេចក្តីប្រតិបត្តិនូវធម៌ដ៏សមគួរដល់ធម៌ ។

បុគ្គលទាំងឡាយណា ស្តាប់នូវពាក្យប្រៀនប្រដៅ ដែលជាឱវាទ
របស់ព្រះមានព្រះភាគ ដោយគោរព ហេតុនោះ បុគ្គលទាំងឡាយនោះ
ឈ្មោះថា សាវកា ។ ប្រជុំនៃសាវកទាំងឡាយ ឈ្មោះថា សាវកសង្ឃោ
(ប្រជុំនៃសាវក) ។ អធិប្បាយថា ប្រជុំនៃសាវកដែលដល់ហើយនូវការ
ត្រូវរបៀបគ្នា ព្រោះភាពជាអ្នកស្មើគ្នា ដោយសីល និង ទិដ្ឋិ ។

ក៏សម្មាបដិបទានោះ ជាបដិបទាដ៏ត្រង់ គឺមិនរៀច មិនកោង មិន
ល្អៀង, មួយទៀត បដិបទានោះ លោកហៅថា “ជាធម៌ គឺបុគ្គលគប្បី
ដឹងដ៏ប្រសើរ” ដូច្នោះក៏បាន, និង រមែងដល់នូវការរាប់ថា “ជាសេចក្តី
កោតក្រែង ព្រោះបដិបទានោះ ជាបដិបទាដ៏សមគួរ” ដូច្នោះផង ក៏បាន
ព្រោះហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ ព្រះអរិយសង្ឃ ដែលប្រតិបត្តិហើយ
នូវសម្មាបដិបទានោះ គឺព្រះដ៏មានព្រះភាគ ទ្រង់ត្រាស់ហៅថា “ប្រតិបត្តិ
ដោយត្រង់ផង ប្រតិបត្តិដ៏សមគួរ ដល់ញាយរួមផង ប្រតិបត្តិដ៏សមគួរ
ដល់សាមីចិកម្មផង” ដូច្នោះ ។

ក៏ក្នុងបទថា “សុប្បដិបន្តោ” ជាដើមនោះ បណ្ឌិត គប្បីជ្រាប ថា

“ព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយណា ជាអ្នកតាំងនៅហើយ ក្នុងមគ្គ, ព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយនោះ ឈ្មោះថា ប្រតិបត្តិហើយដោយល្អ ព្រោះការវះនៃលោកជាអ្នកព្រមព្រៀងហើយ ដោយសេចក្តីប្រតិបត្តិ ដោយប្រពៃ, ព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយណា ជាអ្នកតាំងនៅហើយ ក្នុងផល, ព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយនោះ ក៏ឈ្មោះថា ប្រតិបត្តិហើយ ដោយប្រពៃ ព្រោះចូលទៅកាន់យក នូវសេចក្តីប្រតិបត្តិដែលកន្លងទៅហើយ ព្រោះការវះនៃលោកទាំងនោះ បានត្រាស់ដឹងហើយ នូវធម៌ដែលបុគ្គលគប្បីត្រាស់ដឹង ដោយសម្មាបដិបទា” ដូច្នោះ ។

ន័យមួយទៀត ព្រះសង្ឃជាសាវ័ក ឈ្មោះថា ប្រតិបត្តិដោយប្រពៃ ព្រោះការវះនៃលោកប្រតិបត្តិហើយ តាមសមគួរដល់ពាក្យប្រៀនប្រដៅ ក៏បាន ព្រោះការវះនៃលោកប្រតិបត្តិហើយ នូវសេចក្តីប្រតិបត្តិមិនខុស ក៏បាន ក្នុងព្រះធម្មវិន័យ ដែលព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ត្រាស់សំដែងហើយ ដោយល្អ, ឈ្មោះថា ប្រតិបត្តិដោយត្រង់ ព្រោះលោកជាអ្នកប្រតិបត្តិ ដោយមជ្ឈិមាបដិបទា មិនប៉ះពាល់នូវប្រជុំពីរនៃធម៌អមខាងផង ព្រោះលោកជាអ្នកប្រតិបត្តិ ដើម្បីលះបង់នូវទោស គឺសេចក្តីរៀចកោង និងសេចក្តីល្បឿន នៃកាយ, វាចា និង ចិត្ត, ព្រះនិព្វាន ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ហៅថា ជាធម៌គប្បីគប្បីដឹង, ព្រះសង្ឃ ជាសាវ័ក ឈ្មោះថា ប្រតិបត្តិដើម្បីត្រាស់ដឹងនូវព្រះនិព្វាន ព្រោះការវះនៃលោកជាអ្នកប្រតិបត្តិ ដើម្បីប្រយោជន៍ ដល់ព្រះនិព្វាននោះ, ព្រះសង្ឃ ជាសាវ័ក ឈ្មោះថា ប្រតិបត្តិដ៏សមគួរ ដល់សាមីចិកម្ម ព្រោះការវះនៃលោកជាអ្នកប្រតិបត្តិហើយ ដោយប្រការដែលជនទាំងឡាយប្រតិបត្តិហើយ ជាអ្នកសមគួរដល់កម្ម គឺសេចក្តីកោតក្រែង ។

បទថា “យទិទំ” គឺថា យានិ ឥមានិ ប្រែថា នេះឯណា។ ពាក្យថា “ចត្តាវិ បុរិសយុតានិ” សេចក្តីថា ដោយអំណាចនៃគូ នៃបុរស មាន ៤ គូ គឺព្រះអរិយបុគ្គល ដែលបិតនៅ ក្នុងមគ្គទីមួយ, ព្រះអរិយបុគ្គល អ្នកបិតនៅ ក្នុងផល, នេះជាគូ ១ យ៉ាងនេះជាដើម ។ ពាក្យថា “អដ្ឋ បុរិសបុគ្គលា” សេចក្តីថា ដោយអំណាចនៃបុរសបុគ្គល មានបុរសបុគ្គល ៨ ពួកគត់ តាមន័យនេះ គឺព្រះអរិយបុគ្គលដែលបិតនៅ ក្នុងមគ្គទី១ ជាពួកមួយ, ព្រះអរិយបុគ្គលដែលបិតនៅ ក្នុងផល (ទី១) ជាពួកមួយដូច្នោះជាដើម ។ ក៏ក្នុងបទថា “អដ្ឋ បុរិសបុគ្គលា” នោះ បទទាំងឡាយនេះថា “បុរស ឬ ឬថា បុគ្គល” ដូច្នោះ ជាបទមានសេចក្តីតែមួយ ។ តែពាក្យថា “បុរសបុគ្គល” នេះ ព្រះអង្គត្រាស់ហើយ ដោយអំណាចនៃសត្វដែលព្រះអង្គគប្បីទូន្មានបាន ។ ពាក្យថា “ឯស វាគវពោសាវកសង្ឃោ” សេចក្តីថា ដោយអំណាចនៃគូនៃបុរសទាំងឡាយ ៤ គូ, ដោយឡែកពីគ្នា បុរសបុគ្គលទាំងឡាយ ៨ នេះឯណា, ព្រះសង្ឃទាំងនេះ ជាព្រះសង្ឃសាវ័ក នៃព្រះដ៏មានព្រះភាគ ។

បណ្ឌិត គប្បីជ្រាបសេចក្តីវិនិច្ឆ័យ ក្នុងបទទាំងឡាយ មានបទថា “អាហុនេយ្យោ” ដូច្នោះជាដើម(តទៅ) ។ វត្ថុណា ដែលជនទាំងឡាយ គប្បីនាំមកហើយបូជា ព្រោះហេតុនោះ វត្ថុនោះ ឈ្មោះថា អាហុនៈ (វត្ថុដែលជនគប្បីនាំមកបូជា), អធិប្បាយថា: វត្ថុដែលជនគប្បីនាំមក សូម្បីអំពីចម្ងាយហើយ ឲ្យចំពោះអ្នកមានសីលទាំងឡាយ ។ ពាក្យថា “អាហុនំ” នេះ ជាឈ្មោះ នៃបច្ច័យទាំងឡាយបួន ។ ព្រះសង្ឃ ជាសាវ័ក គួរដើម្បីទទួល នូវវត្ថុដែលជនទាំងឡាយ គប្បីនាំមកអំពីចម្ងាយ

ហើយបូជាទោះ ព្រោះធ្វើនូវវត្ថុដែលជនទាំងឡាយ គប្បីនាំមកនោះ ឲ្យ មានផលច្រើន ព្រោះហេតុនោះ ព្រះសង្ឃជាសាវ័កនោះ ទើបឈ្មោះថា អាហុនេយ្យ (ជាអ្នកគួរដើម្បីទទួល នូវវត្ថុដែលជនទាំងឡាយ គប្បីនាំ មកហើយបូជា) ។

ន័យមួយទៀត សូម្បីសម្បត្តិទាំងអស់ ដែលបុគ្គលមកហើយ អំពី ចម្ងាយ គប្បីបូជា ក្នុងសង្ឃជាសាវ័កនោះ ហេតុនោះ ព្រះសង្ឃសាវ័ក នោះ ទើបឈ្មោះថា អាហវនីយោ (ជាអ្នកគប្បីបុគ្គលមកហើយបូជា) ។ ឬថា ព្រះសង្ឃសាវ័កឯណា តែងត្រូវនូវវត្ថុ គឺជនគប្បីនាំមក សូម្បីរបស់ ទៅតាមទាំងឡាយមានសក្តិទៅរាជជាដើម ហេតុនោះ ព្រះសង្ឃជាសាវ័ក នោះ ទើបឈ្មោះថា អាហវនីយោ (ជាអ្នកគួរនូវវត្ថុដែលជនគប្បីនាំមក បូជា នៃទៅតាមមានសក្តិទៅរាជ ជាដើម) ។

មួយទៀត ភ្លើងឯណានេះ ដែលមានឈ្មោះថា អាហវនីយៈ របស់ ព្រាហ្មណ៍ទាំងឡាយ, លទ្ធិ របស់ពួកព្រាហ្មណ៍ទាំងឡាយនោះថា “វត្ថុ ដែលព្រាហ្មណ៍បូជាហើយ ចំពោះភ្លើងឯណា ជារបស់មានផលដ៏ច្រើន” ដូច្នោះ, បើភ្លើងនោះ ឈ្មោះថា អាហវនីយៈ ព្រោះការវះនៃវត្ថុដែលបុគ្គល បូជាហើយ ជារបស់មានផលច្រើន, ព្រះសង្ឃនុ៎ះឯង ឈ្មោះថា អាហ- វនីយៈ, ព្រោះថា វត្ថុដែលបុគ្គលបូជាហើយ ក្នុងព្រះសង្ឃ ជារបស់មាន ផលច្រើន ។

សមដូចជាព្រះដ៏មានព្រះភាគ ទ្រង់ត្រាស់ ថា :

ក៏ជនណាគប្បីបម្រើភ្លើង ក្នុងព្រៃ អស់១០០ ឆ្នាំ, ថែណែក បុគ្គលណា បូជានូវព្រះអរិយបុគ្គលមួយអង្គ ដែលមានខ្លួន

អប់រំហើយ សូម្បីតែមួយរំពេច, ការបូជា របស់បុគ្គល នោះឯង ប្រសើរធុត, ការបូជា អស់ ១០០ ឆ្នាំ របស់ ជននោះ ពុំប្រសើរឡើយ (១) ។

បទថា “អាហវនីយោ” នេះនោះ ក្នុងនិកាយដទៃ ដោយសេចក្តី ជាបទត្រូវគ្នា ដោយបទនេះ ថា “អាហុនេយ្យ” ក្នុងពាក្យដែលយើង កំពុងពោលនេះ, តែបើពោលដោយព្យញ្ជនៈ មានសេចក្តីផ្សេងគ្នាបន្តិច បន្តួចតែប៉ុណ្ណោះ ក្នុងបទទាំង ២ នេះ ។ ព្រះសង្ឃ ជាសាវ័ក ជា អាហុនេយ្យៈ ដូចបានរៀបរាប់មកនេះឯង ។

ឯក្នុងបទថា “បាហុនេយ្យោ” នេះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យ (ដូច តទៅនេះ) ។ អាត្មកុំទាន ដែលគេចាត់ចែងហើយ ដោយសក្ការៈ ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ញាតិ និង មិត្តទាំងឡាយជាទីស្រឡាញ់ និង ជាទី គាប់ចិត្ត ដែលមកហើយអំពីទិសធំ និង ទិសតូច លោកហៅថា ទាន សំរាប់ទទួលភ្ញៀវ, សូម្បីទានសំរាប់ទទួលភ្ញៀវនោះ ក៏គួរដើម្បីប្រគេន ដល់ព្រះសង្ឃនុ៎ះឯង លើកលែងតែញាតិ និង មិត្តដែលជាទីស្រឡាញ់ ជាទីគាប់ចិត្តទាំងនោះ និង ភ្ញៀវទាំងឡាយដែលមានសភាពដូច្នោះ, មាន តែព្រះសង្ឃទេ ដែលគួរដើម្បីទទួលអាគន្ធកាននោះ ។ ព្រោះថា ភ្ញៀវ ប្រាកដស្មើដោយព្រះសង្ឃ មិនមានទេ ។ ពិតដូច្នោះមែន ព្រះសង្ឃនុ៎ះ រមែងប្រាកដ ក្នុងចន្លោះនៃព្រះពុទ្ធមួយព្រះអង្គផង និង ជាអ្នកប្រកប ព្រម ដោយធម៌ទាំងឡាយ ដែលធ្វើនូវភាពនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ និង សេចក្តីពេញចិត្ត មិនច្របូកច្របល់ផង ។ ទានដែលបុគ្គលនាំមក ដើម្បី

១- សុ. ខ. ឆ. ភាគទី ៥២ ទំព័រទី ១៤ ។

ញាតិ និង មិត្ត ដែលទើបមកដល់ថ្មី គួរដើម្បីប្រគេន ដល់ព្រះសង្ឃនេះ យ៉ាងនេះ ថែមទាំងព្រះសង្ឃ ក៏គួរដើម្បីនឹងទទួលនូវទានដែលគេនាំមក ដើម្បីភ្ញៀវផង ហេតុនោះ ព្រះសង្ឃនោះ ទើបឈ្មោះថា បាហុនេយ្យោ (ព្រះសង្ឃ) គួរដើម្បីទទួលនូវអាគន្ធកទាន (គឺទានដែលបុគ្គលតាក់តែង ដើម្បីញាតិ និង មិត្តដែលទើបមកដល់ថ្មី) ។

ចំណែកឯ បាលី ថា “បាហវនីយោ” របស់និកាយទាំងឡាយ ឯ ណា, បាលី របស់និកាយទាំងឡាយនោះ (សំដែង) ថា “ព្រះសង្ឃ គួរ ដើម្បីទទួលនូវបុព្វការៈ ព្រោះហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ ទានវត្ថុ ជា ដំបូងបង្អស់ គឺបុគ្គលគប្បីនាំមកបូជា ចំពោះព្រះសង្ឃនេះ ហេតុនោះ ព្រះសង្ឃនោះ ឈ្មោះថា បាហវនីយោ (ព្រះសង្ឃ) ជាអ្នកគួរដែល បុគ្គលគប្បីនាំមកនូវរបស់មកបូជា ជាដំបូងបង្អស់ ឬថា ព្រះសង្ឃ គួរ នូវការនាំមកបូជា ដោយប្រការទាំងពួង ព្រោះហេតុនោះ ព្រះសង្ឃនោះ ឈ្មោះថា បាហវនីយោ (អ្នកគួរនូវការនាំមកបូជា ដោយប្រការទាំង ពួង) ។ សំព្វថា “បាហវនីយោ” នេះនោះ ក្នុងទីនេះ លោកពោលថា “បាហុនេយ្យោ” តាមសេចក្តីនោះវិញ ។

ក៏ទានដែលបុគ្គលជឿនូវបរលោកហើយគប្បីឲ្យ ព្រះមានព្រះភាគ ត្រាស់ថា “ទក្ខិណា” ។ ព្រះសង្ឃ គួរនូវទក្ខិណាទាននោះ ឬថា ព្រះ សង្ឃ មានប្រយោជន៍ចំពោះទក្ខិណាទាន ព្រះសង្ឃ ញ៉ាំងទក្ខិណាទាន នោះ ឲ្យស្អាតបរិសុទ្ធ ព្រោះការវះគឺការធ្វើទក្ខិណាទាននោះ ឲ្យមានផល ច្រើន ហេតុណា, ហេតុនោះ ព្រះសង្ឃនោះ ឈ្មោះថា ទក្ខិណេយ្យោ (អ្នកគួរនូវទក្ខិណាទាន ឬ អ្នកមានប្រយោជន៍ដល់ទក្ខិណាទាន) ។

ព្រះសង្ឃ គួរនូវអញ្ជូលីកម្ម ដែលមនុស្សលោកទាំងពួងធ្វើដៃទាំង

ពីរ ដាក់លើសិរសា ព្រោះហេតុនោះ ព្រះសង្ឃនោះ ទើបឈ្មោះថា អញ្ជូលីករណិយ្យោ (អ្នកគួរនូវការធ្វើអញ្ជូលីកម្ម) ។

បទថា “អនុត្តរំ បុញ្ញក្ខេត្តំ លោកស្ស” សេចក្តីថា ព្រះសង្ឃ ជាទី ដុះឡើងនៃបុណ្យ របស់សត្វលោក មិនមានទីដទៃប្រាកដស្មើ ។ ដូចជា ទីដែលជាទីដុះឡើង នៃស្រូវខ្សោយទាំងឡាយ ឬ នៃស្រូវដំណើបទាំង ឡាយ របស់ស្តេចក្តី របស់អាមាត្យក្តី បណ្ឌិត ហៅថា ស្រែ នៃស្រូវ ខ្សោយរបស់ស្តេច, ថា ស្រែនៃស្រូវដំណើបរបស់ស្តេច យ៉ាងណាមិញ, ព្រះសង្ឃ ជាទីដុះឡើងនៃបុណ្យទាំងឡាយ របស់សត្វលោកទាំងពួង ក៏ យ៉ាងនោះដែរ ។ មែនពិត បុណ្យទាំងឡាយ ប្រព្រឹត្តទៅព្រម ដើម្បី ប្រយោជន៍ និង សេចក្តីសុខមានប្រការផ្សេងៗ រមែងដុះឡើង ដល់សត្វ លោក ព្រោះអាស្រ័យព្រះសង្ឃ, ព្រោះហេតុនោះ ព្រះសង្ឃ ឈ្មោះថា ជាស្រែបុណ្យរបស់សត្វលោកក៏ស្រែបុណ្យដទៃឲ្យក្រែលើជាន់គ្មាន ។

កាលបើព្រះយោគីនោះ រលឹករឿយៗ នូវគុណនៃព្រះសង្ឃទាំង ឡាយ ផ្សេងដោយគុណមានការវះជាអ្នកប្រតិបត្តិ ដោយប្រពៃជាដើម ដូចបានពណ៌នាមកនេះឯង, ក្នុងសម័យនោះ ចិត្ត របស់ព្រះយោគី នោះ ឯង មិនមែនជាចិត្ត គឺភក្តៈ ជិះជាន់បានទេ, មិនមែនជាចិត្ត គឺទោសៈ ជិះ ជាន់បានទេ ។ល។ មិនមែនជាចិត្ត គឺមោហៈជិះជាន់បានទេ, ក្នុងសម័យ នោះ ចិត្ត របស់ព្រះយោគីនោះ ជាចិត្តទៅត្រង់ ប្រារព្ធនូវព្រះសង្ឃ តែ ម្យ៉ាង ព្រោះហេតុនោះ អង្គឈានទាំងឡាយ រមែងកើតឡើង ក្នុងខណៈ ជាមួយគ្នា ដល់ព្រះយោគីនោះ អ្នកមាននិវរណធម៌ស្ងប់រម្ងាប់ហើយ តាមន័យដែលមានហើយ ក្នុងកាលមុននុំឯង ។ តែឈាន មិនដល់នូវ អប្បនា ដល់ត្រឹមតែឧបចារៈប៉ុណ្ណោះ ព្រោះការវះនៃគុណរបស់ព្រះសង្ឃ

ទាំងឡាយជាអារម្មណ៍ដ៏ជ្រាលជ្រៅផង ព្រោះការវះនៃចិត្តបង្ហោនចូលទៅ ក្នុងការរលឹករឿយៗ នូវគុណមានប្រការផ្សេងៗផង ។ ឈាននេះនោះ តែងដល់នូវការរាប់ ថា “សង្ឃានុស្សតិ” មែនពិត ព្រោះការវះនៃឈាន កើតឡើងហើយ ដោយអំណាចនៃការរលឹករឿយៗ នូវសង្ឃគុណ ។

(អានិសច្ចរំទិសឡានុស្សតិ)

ចំណែកឯ ភិក្ខុ អ្នកប្រកបរឿយៗ នូវសង្ឃានុស្សតិនេះ ជាអ្នក មានសេចក្តីគោរព មានសេចក្តីកោតក្រែង ក្នុងព្រះសង្ឃ រមែងបាន សម្រេចនូវកាព័ន្ធជំទូលាយ ដោយគុណមានសទ្ធាជាដើម, ជាអ្នកច្រើន ដោយបីតិ និង បាមោជ្ជៈ ជាអ្នកអត់សង្កត់នូវក៏យដ៏ពន្លឹក ជាអ្នកអាច អត់សង្កត់នូវសេចក្តីទុក្ខ រមែងបាននូវសេចក្តីសម្គាល់ ក្នុងកិរិយានៅរួម ជាមួយនឹងព្រះសង្ឃ ។ ក៏សូម្បីសរីរៈ របស់ព្រះយោគីនោះ ដែលការ រលឹករឿយៗ នូវគុណរបស់ព្រះសង្ឃគ្រប់គ្រងហើយ ជាសរីរៈ គួរដល់ នូវការបូជា ដូចជាវេននៃឧបាសថ ដែលព្រះសង្ឃប្រជុំគ្នាហើយ, ចិត្ត របស់ព្រះយោគីនោះ រមែងបង្ហោនទៅ ក្នុងកិរិយាបានដល់នូវសង្ឃគុណ, ឯហិរិ និង ឱត្តប្បៈ រមែងតាំងឡើងប្រាកដ ដល់ព្រះយោគីនោះ ដែល ហាក់ដូចជាឃើញនូវព្រះសង្ឃ ក្នុងទីចំពោះមុខ ក្នុងកាលជាទីចូលប្រទះ នូវវត្ថុដែលបុគ្គលគប្បីប្រព្រឹត្តល្មើស ។ មួយទៀត ព្រះយោគីនោះ កាលមិនទាន់ចាក់ធ្លុះ ចំពោះនូវគុណដ៏ក្រៃលែងទេ គង់បានជាអ្នកមាន ស្មារតីស្ម័គ្រប្រព្រឹត្តទៅ ក្នុងកាលខាងមុខ ។

ព្រោះហេតុនោះឯង អ្នកមានប្រាជ្ញាល្អ គប្បីធ្វើនូវសេចក្តី មិនប្រមាទ ក្នុងសង្ឃានុស្សតិ ដែលមានអានុភាពច្រើន យ៉ាងនេះ សព្វ ៗ កាល ។

នេះជាកថាមុខ ដោយពិស្តារ ក្នុងសង្ឃានុស្សតិ ។

* * *

(ការចំរើនវិសុទ្ធិស្សតិ)

(១៣៧) ឯព្រះយោគីអ្នកមានប្រាជ្ញាដើម្បីចំរើនសីលានុស្សតិ គប្បី ជាអ្នកទៅក្នុងទីស្ងាត់ ចេញចាកពួកហើយ សម្ងំនៅ ក្នុងកម្មដ្ឋានហើយ រលឹករឿយៗ ដល់សីលរបស់ខ្លួន ដោយអំណាចនៃគុណ មានសីលមិន ដាច់ជាដើម យ៉ាងនេះថា “ឱហ្ន៎! សីលទាំងឡាយ របស់អញ មិនដាច់, មិនធ្លុះ, មិនពពាល, មិនពព្រុស, ជាសីលរួចខ្លួន, គឺអ្នកប្រាជ្ញសរសើរ ហើយ, គិតណ្ហា និង ទិដ្ឋិ មិនបានពាល់ត្រូវហើយ, ជាសីលប្រព្រឹត្ត ទៅព្រមដើម្បីសមាធិអ្វីម៉្លោះទេ” ។ ឯសីលទាំងឡាយនោះ គ្រហស្ថគប្បី រលឹកសីលរបស់គ្រហស្ថ, បព្វជិត ក៏គប្បីរលឹកសីល របស់បព្វជិត ។ ទោះជាសីលរបស់គ្រហស្ថក្តី សីលរបស់បព្វជិតក្តី ចូរលើកទុកសិនចុះ។ សូម្បីសិក្ខាបទមួយ ក្នុងខាងដើមក្តី ក្នុងខាងចុងក្តី របស់សីលទាំងឡាយ ណា មិនឆ្ងាយហើយ, សីលទាំងឡាយនោះ ជាសីលមិនដាច់ ដូចជា សំពត់សាដកដែលដាច់ហើយត្រង់ជាយ ព្រោះហេតុនោះ សីលទាំងនោះ ទើបឈ្មោះថា សីលមិនដាច់ ។

សូម្បីសិក្ខាបទ ១ ក្នុងទីពាក់កណ្តាល របស់សីលទាំងឡាយណា មិនបែកធ្លាយហើយ, សីលទាំងឡាយនោះ ជាសីលមិនធ្លុះហើយ ដូច ជាសំពត់សាដកធ្លុះ ត្រង់ទីពាក់កណ្តាល ព្រោះហេតុនោះ សីលទាំងនោះ ទើបឈ្មោះថា សីលមិនធ្លុះ ។

សូម្បីសិក្ខាបទ ២ ឬ ៣ តាមលំដាប់ និង លំដាប់ របស់សីល ទាំងឡាយណា មិនឆ្ងាយហើយ, សីលទាំងឡាយនោះ ជាសីលមិន

ពពាល ដូចមេតោដែលមានសម្បុរនៃសរីរៈ មានសម្បុរខ្លៅ និង សម្បុរ
ក្រហមជាដើម សម្បុរណាមួយ ដោយសម្បុរផ្សេងគ្នា មានសណ្ឋានវែង
និង មូលជាដើម ដែលតាំងឡើង ត្រង់ភ្នំខ្ពង់ក្តី ត្រង់ពោះក្តី ព្រោះ
ហេតុនោះ សីលទាំងនោះ ទើបឈ្មោះថា ជាសីលមិនពពាល ។

សីលទាំងឡាយណា មិនឆ្ងាយហើយ ក្នុងចន្លោះៗ, សីលទាំង
ឡាយនោះ ឈ្មោះថា ជាសីលមិនពព្រុស ដូចមេតោដែលវិចិត្រហើយ
ដោយកំណត់មានចំណែកស្មើប្រាស ព្រោះហេតុនោះ សីលទាំងនោះ
ទើបឈ្មោះថា ជាសីលមិនពព្រុស ។

មួយទៀត ដោយអត្ត ដែលមិនប្លែកគ្នា សីលទាំងអស់ហ្នឹងឯង
ឈ្មោះថា សីលមិនដាច់, មិនធុះ, មិនពពាល, មិនពព្រុស ព្រោះការៈ
នៃសីលនោះជាគុណជាត គឺមេប៉ុនសំយោគ ៧ ប្រការ និងបាបធម៌ទាំង
ឡាយមានកោធនៈ និង ឧបនាហៈជាដើម មិនចូលទៅបៀតបៀនហើយ ។

សីលទាំងនោះឯង ហៅថា សីលរួចខ្លួន ព្រោះរួចផុតចាកភាព
នៃខ្លួនជាខ្ញុំនៃតណ្ហា ហើយធ្វើនូវភាពជាសីលរួចខ្លួន ។

សីលទាំងនោះ ឈ្មោះថា គឺអ្នកប្រាជ្ញសរសើរហើយ ព្រោះការៈ
នៃសីលនោះ គឺអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយមានព្រះពុទ្ធជាដើម ទ្រង់បានត្រាស់
សរសើរហើយ ។

សីលទាំងនោះឯង ហៅថា សីលមិនប៉ះពាល់ ព្រោះការៈនៃសីល
នោះ គឺតណ្ហា និង ទិដ្ឋិ ប៉ះពាល់មិនបានហើយ ឬថា ព្រោះការៈនៃសីល
នោះ គឺអ្នកណាមួយ មិនអាចដើម្បីពាល់ត្រូវ យ៉ាងនេះថា “នេះជាទោស
ក្នុងសីលទាំងឡាយរបស់អ្នក” ដូច្នោះ ។

សីលទាំងនោះឯង ឈ្មោះថា ជាសីលប្រព្រឹត្តទៅព្រម ដើម្បី

សមាធិ ព្រោះញ៉ាំងឧបចារសមាធិ ឬ អប្បនាសមាធិឲ្យប្រព្រឹត្តទៅព្រម
ពុំនោះសោត ញ៉ាំងមគ្គសមាធិទាំងផលសមាធិផងឲ្យប្រព្រឹត្តទៅព្រម ។

កាលបើព្រះយោគីនោះ រលឹករឿយៗ នូវសីលទាំងឡាយ របស់
ខ្លួន ដោយអំណាចនៃគុណ មានការៈនៃសីលមិនដាច់ជាដើម ដូចបាន
ពណ៌នាមកនេះឯង, ក្នុងសម័យនោះ ចិត្ត របស់ព្រះយោគីនោះឯង មិន
មែនជាចិត្ត គឺក្នុងជិះជាន់បានទេ, មិនមែនជាចិត្ត គឺទោសៈ ជិះជាន់បាន
ទេ ។ល។ មិនមែនជាចិត្ត គឺមោហៈ ជិះជាន់បានទេ, ក្នុងសម័យនោះ
ចិត្ត របស់ព្រះយោគីនោះ ជាចិត្តទៅត្រង់ ប្រារព្ធនូវសីលតែម្យ៉ាង ព្រោះ
ហេតុនោះ អង្គឈានទាំងឡាយ រមែងកើតឡើង ក្នុងខណៈជាមួយគ្នា
ដល់ព្រះយោគីនោះ អ្នកមាននិរំណាធមិស្សប្រមាណហើយ តាមន័យដែល
មានហើយ ក្នុងកាលមុននុំឯង ។ តែឈាន មិនដល់នូវអប្បនា ដល់
ត្រឹមតែឧបចារៈប៉ុណ្ណោះ តែងកើត ព្រោះការៈនៃគុណ របស់សីលទាំង
ឡាយជាអារម្មណ៍ដ៏ជ្រាលជ្រៅផង ព្រោះការៈនៃចិត្តបង្កាន់ចូលទៅ ក្នុង
ការរលឹករឿយៗ នូវគុណមានប្រការផ្សេងៗផង ។ ឈាននេះនោះ តែង
ដល់នូវការរាប់ ថា “សីលានុស្សតិ” មែនពិត ព្រោះការៈនៃឈាននោះ
កើតឡើងហើយ ដោយអំណាចការព្រះរឿយៗ នូវសីលគុណ ។

(ធានិសឡង្គិវិទិទ្ធិនិទ្ទេសនុស្សតិ)

ចំណែក ភិក្ខុ អ្នកប្រកបរឿយៗ នូវសីលានុស្សតិនេះ ជាអ្នកមាន
សេចក្តីគោរព ក្នុងសិក្ខា ជាអ្នកមានសេចក្តីប្រព្រឹត្តិ ដោយចំណែកដ៏ស្មើ
មិនប្រមាទ ក្នុងបដិសណ្ឋារៈ ប្រាសហើយចាកភ័យ មានភ័យអំពីកិរិយា
តិះដៀលខ្លួនបានជាដើម មានកិរិយាយើញនូវភ័យជាប្រក្រតី ក្នុងទោស
ទាំងឡាយមានប្រមាណតូច រមែងបាននូវភាពទូលាយ ដោយគុណមាន

សទ្ធាជាដើម ជាអ្នកច្រើនដោយបីតិ និង បារមាជ្ជៈ ។ មួយទៀត ព្រះយោគីនោះ បើទុកជាមិនទាន់ចាក់ធុន្តវគុណដ៏ក្រៃលែងទេ ក៏គង់បានជាអ្នកមានសុគតិប្រព្រឹត្តទៅ ក្នុងកាលខាងមុខដែរ ។

ព្រោះហេតុនោះឯង អ្នកមានប្រាជ្ញាល្អ គប្បីធ្វើនូវសេចក្តីមិនប្រមាទ ក្នុងសីលានុស្សតិ ដែលមានអានុភាពច្រើនយ៉ាងនេះ សព្វ ៗ កាល ។

នេះជាកថាមុខ ដោយពិស្តារ ក្នុងសីលានុស្សតិ ។

(ការចម្រើនបាគានុស្សតិ)

(១៣៨) ព្រះយោគី អ្នកមានប្រាជ្ញាចម្រើនបាគានុស្សតិ គប្បីជាអ្នកមានចិត្តបង្ហាន់ចូលទៅ ក្នុងចាតៈ តាមប្រក្រតី គប្បីជាអ្នកមានការចែកចំណែកទានឲ្យប្រព្រឹត្តទៅ អស់កាលជានិច្ច, មួយវិញទៀត ព្រះយោគីកាលប្រារព្ធនូវការចម្រើន ត្រូវធ្វើការសមាទាន ថា “ឥឡូវនេះ ចាប់ផ្តើមអំពីថ្ងៃនេះតទៅ កាលបើមានបដិគាហកៈ, អាត្មាអញ បើមិនទាន់ឲ្យនូវទានទេ ដោយហោចទៅ សូម្បីត្រឹមតែមួយពំនូត នឹងមិនបរិភោគឡើយ” ដូច្នេះហើយឲ្យទាន តាមសមគួរដល់ស្មារតី តាមសមគួរដល់កម្លាំង ក្នុងបដិគាហកៈទាំងឡាយ ដ៏ប្រសើរវិសេសដោយគុណ ក្នុងថ្ងៃនោះ ហើយកាន់យកនិមិត្ត ក្នុងទាននោះ ទៅក្នុងទីស្ងាត់ ចេញចាកពួកហើយ សម្ងំនៅ ក្នុងកម្មដ្ឋានហើយ គប្បីរលឹករឿយៗ ដល់ចាតៈ របស់ខ្លួន ដោយអំណាចនៃគុណមានការៈ នៃមន្ទិល និង សេចក្តីកំណាញ់ជាដើម ទៅប្រាសហើយ យ៉ាងនេះថា “ឱហ្ន៎! ជាលោកទាំងឡាយ របស់អាត្មាអញ,

សាសនា និង ភាពនៃខ្លួនជាមនុស្សនេះ គឺអញបានហើយ ដោយល្អហ្ន៎!, អាត្មាអញ មានចិត្តប្រាសចាកសេចក្តីកំណាញ់ ដែលជាតម្រូវហើយ ក្នុងពួកសត្វដែលមានមន្ទិល គឺសេចក្តីកំណាញ់រូបវិតហើយ ជាអ្នកមានការលះបង្គំច្រសឡះហើយ មានបាតដែលរលួយហើយ ត្រេកអរហើយ ក្នុងការលះ គួរដល់ការសូម ត្រេកអរក្នុងការឲ្យ និង ការចំណែកហើយ នៅ” ដូច្នេះ ។

បណ្តាបទទាំងនោះ បទថា “លាភា វត មេ” នោះ គឺ មឃ្នំ វត លាភា ឱហ្ន៎! លោកទាំងឡាយរបស់អញ ។ អធិប្បាយថា “លោកទាំងឡាយនេះឯណា របស់ទាយក គឺព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់ត្រាស់សរសើរហើយ ដោយន័យទាំងឡាយមានន័យជាអាទិ៍ យ៉ាងនេះ ថា “ចំណែកឯទាយកនោះ លុះឲ្យអាយុហើយ ជាអ្នកមានចំណែកនៃអាយុ ដែលជាទិព្វខ្លះ ជារបស់នៃមនុស្សខ្លះ (១) ” ដូច្នេះជាដើមផង, ថា “ទាយក អ្នកឲ្យ(ទាន) រមែងជាទីស្រឡាញ់, ជនទាំងឡាយដ៏ច្រើន រមែងគប់កន្ទុវទាយកនោះ (២) ” ដូច្នេះជាដើមផង, ថា “ទាយក កាលធ្វើដំណើរទៅតាមធម៌ របស់ពួកសប្បុរស ឲ្យ(ទាន) រមែងជាទីស្រឡាញ់ (៣) ” ដូច្នេះផង, លោកទាំងឡាយនោះ ជាចំណែក របស់អាត្មាអញ ដោយពិតប្រាកដ” ដូច្នេះ ។

ពាក្យថា “សុល្លទ្ធិ វត មេ” សេចក្តីថា សាសនា នេះឯណា ឬ ភាពជាមនុស្ស នេះឯណា ដែលអញបានហើយ, សាសនា និង ភាពជាមនុស្សនោះ គឺអញបានហើយដោយល្អណាស់ហ្ន៎ ។ ព្រោះហេតុអ្វី? ។ ព្រោះកាលបើពួកសត្វ ត្រូវមន្ទិលគឺសេចក្តីកំណាញ់រូបវិតហើយ, អាត្មា

១- សុ អំ. ភាគ ៤៤ ទំព័រ ៨២ ។ ២- ភាគ ៤៤ ទំព័រ ៧៨ ។ ៣- ទំព័រ ៨១ ។

អញ ជាអ្នកមានចិត្តប្រាសចាកអំពីមន្ទិល គឺសេចក្តីកំណាញ់ ។ល។ ត្រេកអរហើយ ក្នុងការឲ្យ និង ការចែករំលែក ។

បណ្តាបទទាំងនោះ បទថា “មធ្វេរមលបរិយុដ្តិតាយ” មានសេចក្តី ថា ត្រូវមន្ទិលគឺសេចក្តីកំណាញ់គ្របសង្កត់ហើយ ។ បទថា “បធាយ” សេចក្តីថា សត្វទាំងឡាយ លោកហៅថា “បធា” ដោយអំណាចនៃការ កើត, ព្រោះហេតុនោះ ក្នុងបទថា “បធាយ” នេះ ទើបមានសេចក្តី អធិប្បាយនេះថា “កាលបើសត្វទាំងឡាយដែលមន្ទិលគឺសេចក្តីកំណាញ់ ដែលមានការមិនអត់ធន់នូវការវះនៃសម្បត្តិទាំងឡាយ របស់ខ្លួន ជាទូទៅ ដល់ជនទាំងឡាយដទៃ ជាលក្ខណៈ គឺធម៌ខ្មៅទាំងឡាយ ដែលជាគ្រឿង ប្រទូស្តនូវការវះនៃចិត្ត ជាដែនផ្សាយចេញនូវពន្លឺ ឯណាមួយ គ្របសង្កត់ ហើយ” ដូច្នោះ ។

បទថា “វិពតមលមធ្វេរេន” សេចក្តីថា ឈ្មោះថា មានមន្ទិល និង សេចក្តីកំណាញ់ ទៅប្រាសហើយ ព្រោះការវះនៃមន្ទិលទាំងឡាយ សូម្បី ដទៃ មានមន្ទិលគឺភក្តៈ និង ទោសៈជាដើម ទៅប្រាសហើយផង ព្រោះ ការវះនៃសេចក្តីកំណាញ់ ទៅប្រាសហើយផង ។ បទថា “ចេតសិ វិហារមិ” សេចក្តីថា អាត្មាអញជាអ្នកមានចិត្ត មានប្រការដូចបានពោល មកហើយនៅ ។ ចំណែកក្នុងព្រះសូត្រ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ត្រាស់ថា “អាត្មាអញ នៅគ្រប់គ្រងផ្ទះ^(១) ” ព្រោះការវះនៃពាក្យនោះ កាលបើ សក្យព្រះមហានាម ដែលជាព្រះសោតាបន្ត ទូលស្តរនូវធម៌ជាគ្រឿងនៅ ដោយនិស្ស័យ ក៏ទ្រង់សំដែងហើយ ដោយអំណាចនៃធម៌ជាគ្រឿងនៅ ដោយនិស្ស័យនុំឯង ។ សេចក្តីក្នុងបទ ថា “អាត្មាអញ នៅគ្រប់គ្រង

១- សុ. អំ. ឆ. ភាគទី ៤៦ ទំព័រទី ១៦ ។

ផ្ទះ” នោះ គឺអាត្មាអញ គ្របសង្កត់នៅហើយ ។

បទថា “មុត្តតោ” ប្រែថា មានការលះ រួចស្រឡះហើយ ។ បទថា “បយតបាណី” ប្រែថា មានដៃលាងហើយ ។ មានសេចក្តី អធិប្បាយថា មានដៃលាងស្អាតហើយហ្នឹងឯង សព្វៗ កាល ដើម្បីឲ្យ នូវទេយ្យធម៌ ដោយដៃខ្លួនឯង ដោយសេចក្តីគោរព ។

បទថា “វោស្សត្តរោ” សេចក្តីថា ការលះបង់ឈ្មោះថា វោស្សត្តៈ អធិប្បាយថា បរិច្ចាគ ។ បុគ្គលត្រេកអរហើយ ក្នុងកិរិយាលះបង់នោះ ដោយអំណាចនៃការប្រកបក្រៃលែងទៀងទាត់ ព្រោះហេតុនោះ បុគ្គល នោះ ឈ្មោះថា អ្នកត្រេកអរ ក្នុងការលះ ។

បទថា “យាធមោតោ” អធិប្បាយថា ជាអ្នកគួរ ដល់ការសូម ព្រោះបុគ្គលទាំងឡាយដទៃសូមវត្ថុណាៗ ក៏ឲ្យនូវវត្ថុនោះៗ ។ បាលីថា “យាធមោតោ” ដូច្នោះក៏មាន ។ អធិប្បាយថា អ្នកប្រកបហើយ ដោយ យាជៈ ពោលគឺការបូជា ។

បទថា “ទានសិវាធរោ” ប្រែថា ត្រេកអរហើយ ក្នុងការឲ្យផង ក្នុងការចែករំលែកផង ។ អធិប្បាយថា ព្រះយោគី រមែងរលឹករឿយៗ យ៉ាងនេះថា “មែនពិត អាត្មាអញ ឲ្យទានផង, ធ្វើនូវការចែករំលែក អំពីវត្ថុ ដែលខ្លួនគប្បីបរិភោគផង, ថែមទាំងត្រេកអរហើយ ក្នុងការឲ្យ និង ការចែករំលែកទាំង ២ យ៉ាងនេះផង” ។

កាលព្រះយោគីនោះ រលឹករឿយៗ នូវចាតៈ របស់ខ្លួន ដោយ អំណាចនៃគុណ មានភាពជាអ្នកមានមន្ទិលគឺសេចក្តីកំណាញ់ ទៅប្រាស ហើយជាដើមយ៉ាងនេះ, ក្នុងសម័យនោះ ចិត្ត របស់ព្រះយោគីនោះឯង មិនមែនជាចិត្ត គឺភក្តៈជិះជាន់បានទេ, មិនមែនជាចិត្ត គឺទោសៈជិះជាន់

បានទេ ។ល។ មិនមែនជាចិត្ត គឺមោហៈ ជិះជាន់បានទេ, ក្នុងសម័យ
នោះ ចិត្ត របស់ព្រះយោគីនោះ ជាចិត្តទៅត្រង់ ប្រារព្ធនូវចាតៈតែម្យ៉ាង
ព្រោះហេតុនោះ អង្គឈានទាំងឡាយ រមែងកើតឡើង ក្នុងខណៈជាមួយ
គ្នា ដល់ព្រះយោគីនោះ អ្នកមាននិរវណធម៌ស្ងប់រម្ងាប់ហើយ តាមន័យ
ដែលមានហើយ ក្នុងកាលមុននុ៎ះឯង ។ តែឈាន មិនដល់នូវអប្បនា
ដល់ត្រឹមតែឧបចារៈប៉ុណ្ណោះ តែងកើត ព្រោះការវះនៃចាតគុណទាំង
ឡាយជាអារម្មណ៍ដ៏ជ្រាលជ្រៅផង ព្រោះការវះនៃចិត្តបង្កើនចូលទៅ ក្នុង
ការរលឹករឿយៗ នូវចាតគុណមានប្រការផ្សេងៗផង ។ ឈាននេះនោះ
តែងដល់នូវការរាប់ ថា “ចាតានុស្សតិ” មែនពិត ព្រោះការវះនៃឈាន
នោះ កើតឡើងហើយ ដោយអំណាចនៃការរលឹករឿយៗនូវចាតគុណ ។

(ឆានិសទ្ធិចំរើនចាតានុស្សតិ)

ចំណែកឯ ភិក្ខុ អ្នកប្រកបរឿយៗ នូវចាតានុស្សតិនេះ ជាអ្នកមាន
ចិត្តបង្កើនទៅហើយកាន់ចាតៈ ដោយប្រមាណដ៏ក្រៃលែង ជាអ្នកមាន
អធ្យាស្រ័យ មិនប្រកបដោយលោភៈ ជាអ្នកធ្វើសមគួរដល់មេត្តា ជា
ប្រក្រតី ជាអ្នកក្លៀវក្លា ជាអ្នកច្រើនទៅដោយបីតិ និង បាមោជ្ជៈ ។
មួយទៀត ព្រះយោគីនោះ កាលមិនទាន់បានចាក់ធុ៎ះចំពោះនូវគុណ ដ៏
ក្រៃលែងទេ ក៏គង់បានជាអ្នកមានសុគតិប្រព្រឹត្តទៅ ក្នុងកាលខាងមុខ ។

ព្រោះហេតុនោះឯង អ្នកមានប្រាជ្ញាល្អ គប្បីធ្វើនូវសេចក្តី
មិនប្រមាទ ក្នុងចាតានុស្សតិ ដែលមានអានុភាពច្រើន
យ៉ាងនេះ សព្វៗ កាល ។

នេះជាកថាមុខដោយពិស្តារ ក្នុងចាតានុស្សតិ ។

(ការចំរើនចាតានុស្សតិ)

(១៣៧) ចំណែកព្រះយោគីអ្នកមានប្រាជ្ញាចំរើនទេវតានុស្សតិ គប្បី
ជាអ្នកប្រកបហើយ ដោយគុណទាំងឡាយមានសទ្ធាជាដើម ដែលដល់
ព្រមហើយ ដោយអំណាចនៃអរិយមគ្គ ។ បន្ទាប់អំពីនោះ ព្រះយោគី
នោះ គប្បីទៅក្នុងទីស្ងាត់ គេចចេញអំពីពួកហើយ សម្លឹងទៅ ក្នុងកម្មដ្ឋាន
ហើយ តាំងទុកនូវទេវតាទាំងឡាយ ក្នុងទីដែលជាបន្ទាល់ហើយ រលឹក
រឿយៗ ដល់គុណទាំងឡាយ មានសទ្ធាជាដើម របស់ខ្លួន យ៉ាងនេះ
ថា “ពួកទេវតាជាន់ចាតុម្មហារាជិកា ក៏មាន, ពួកទេវតាទាំងឡាយជាន់
តាវត្តិន្ទ្រក៏មាន, ជាន់យាមា, ជាន់តុសិត, ជាន់និម្មានរតី, ជាន់បរិនិមិត្ត-
វសវតី ក៏មាន, ពួកទេវតាដែលរាប់បញ្ចូល ក្នុងពួកព្រហ្ម ក៏មាន,
ពួកទេវតាទាំងឡាយជាន់ខ្ពស់ឡើងទៅទៀត ជាន់ពួកទេវតាជាន់ព្រហ្ម-
កាយិកានោះ ក៏មាន, ទេវតាទាំងអម្បាលនោះ ប្រកបព្រមដោយសទ្ធា
មានសភាពបែបណា, ទេវតាទាំងអម្បាលនោះ ច្បុត ចាកអត្តភាពនេះ
ហើយ ទើបបានទៅកើត ក្នុងជាន់ទាំងឡាយ មានជាន់ចាតុម្មហារាជិកា
ជាដើមនោះ, សទ្ធា ដែលមានសភាពបែបនោះ របស់អាត្មាអញ ក៏មាន
ផងដែរ, ពួកទេវតាទាំងឡាយនោះ ប្រកបព្រមហើយដោយសីល មាន
សភាពបែបណា, ដោយសុតៈ មានសភាពបែបណា, ដោយចាតៈ មាន
សភាពបែបណា, ដោយបញ្ញា មានសភាពបែបណា, ច្បុតហើយ ចាក
អត្តភាពនេះ ទើបបានទៅកើត ក្នុងភពនោះៗ, បញ្ញា ដែលមានសភាព
បែបនោះ របស់អាត្មាអញ ក៏មានផងដែរ ^(១) ” ដូច្នេះ ។ តែក្នុងព្រះ
សូត្រ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ត្រាស់ ថា “ម្ចាស់មហានាម ក្នុងសម័យណា
ព្រះអរិយសាវ័ករលឹក ^(២) រឿយៗ នូវសទ្ធាផង, សីលផង, សុតៈផង,

១- សុ. អំ. ភាគទី ៤១ ទំព័រ ២៧៣ ។ ២- សុ. អំ. ភាគទី ៤៦ ទំព័រទី ១៨ ។

ចាកៈផង, បញ្ញាផង របស់ខ្លួន និង របស់ទេវតាទាំងឡាយ, ក្នុងសម័យ
នោះ ចិត្ត របស់ព្រះអរិយសាវ័កនោះឯង មិនមែនជាចិត្ត ដែលត្រូវរកៈ
រូបរិតបានទេ...” ដូច្នេះជាដើម ។

ព្រះពុទ្ធដីកាន់៖ គឺព្រះអង្គត្រាស់ហើយ ក៏ពិតមែន ។ ក៏ប៉ុន្តែថា
បណ្ឌិត គប្បីជ្រាបថា “ពាក្យនោះ ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់ត្រាស់ហើយ
ដើម្បីទ្រង់សំដែងគុណ របស់ទេវតាទាំងឡាយ ដែលគប្បីទុក ក្នុងទីជា
បន្ទាល់ស្មើគ្នា ដោយគុណទាំងឡាយមានសព្វជាដើមរបស់ខ្លួន” ដូច្នេះ។

ព្រោះថា ក្នុងអង្គកថា ព្រះអង្គកថាចារ្យ ពោលហើយធ្វើឲ្យមាំ ថា
“ព្រះយោគី តាំងទុកនូវទេវតាទាំងឡាយ ក្នុងទីជាសាក្សីហើយ រលឹក
រឿយៗ នូវគុណទាំងឡាយរបស់ខ្លួន” ដូច្នេះ ។

ព្រោះហេតុនោះ កាលបើព្រះយោគីនោះ សូម្បីរលឹករឿយៗ នូវ
គុណទាំងឡាយនៃពួកទេវតា ក្នុងចំណែកខាងដើមហើយ រលឹករឿយៗ
នូវគុណទាំងឡាយ មានសព្វជាដើម របស់ខ្លួន ដែលមាន ក្នុងកាលជា
ខាងក្រោយ, ក៏ក្នុងសម័យនោះ ចិត្ត របស់ព្រះយោគីនោះឯង មិនមែន
ជាចិត្ត គឺរកៈ ជិះជាន់បានទេ, មិនមែនជាចិត្ត គឺទោសៈ ជិះជាន់បាន
ទេ ។ល។ មិនមែនជាចិត្ត គឺមោហៈជិះជាន់បានទេ, ក្នុងសម័យនោះ ចិត្ត
របស់ព្រះយោគីនោះ ជាចិត្តទៅត្រង់ ប្រារព្ធនូវទេវតាតែម្យ៉ាង ព្រោះ
ហេតុនោះ អង្គឈានទាំងឡាយ រមែងកើតឡើង ក្នុងខណៈជាមួយគ្នា
ដល់ព្រះយោគីនោះ អ្នកមាននិរវណ្ណធម៌ស្ងប់ហើយ តាមន័យដែលមាន
ហើយ ក្នុងកាលមុននុំឯង ។ តែឈាន មិនដល់នូវអប្បនា ដល់ត្រឹម
តែឧបចារៈប៉ុណ្ណោះ រមែងកើត ព្រោះការវែនគុណទាំងឡាយ មានសព្វ
ជាដើម ជាអារម្មណ៍ដ៏ជ្រាលជ្រៅផង ព្រោះការវែនចិត្តបង្កើនចូលទៅ

ក្នុងការរលឹករឿយៗ នូវគុណមានប្រការផ្សេងៗផង ។ ឈាននេះនោះ
តែងដល់នូវការរាប់ថា “ទេវតានុស្សតិ” មែនពិត ព្រោះការវែនឈាន
នោះ កើតឡើងហើយ ដោយអំណាចនៃកិរិយារលឹករឿយៗ នូវគុណ
មានសព្វជាដើម ដែលស្មើដោយគុណ របស់ពួកទេវតា ។

(ធានិសឧប្បចំរិនទេនតានុស្សតិ)

ចំណែក ភិក្ខុ អ្នកប្រកបរឿយៗ នូវទេវតានុស្សតិនេះ រមែងជាទី
ស្រឡាញ់ ជាទីគាប់ចិត្តនៃទេវតាទាំងឡាយ រមែងបាននូវភាពដ៏ទូលាយ
ដោយគុណមានសព្វជាដើម ដោយប្រមាណដ៏ក្រៃលែង ជាអ្នកច្រើន
ដោយបីតិ និង បាមាជ្ជៈទៅ ។ មួយទៀត ព្រះយោគីនោះ កាលមិន
ទាន់បានចាក់ធុះចំពោះនូវគុណដ៏ក្រៃលែងទេ ក៏គង់បានជាអ្នកមានសុគតិ
ប្រព្រឹត្តទៅ ក្នុងកាលខាងមុខ ។

ព្រោះហេតុនោះឯង អ្នកមានប្រាជ្ញាល្អ គប្បីធ្វើនូវសេចក្តី
មិនប្រមាទ ក្នុងទេវតានុស្សតិ ដែលមានអានុភាពច្រើន
យ៉ាងនេះ សព្វ ៗ កាល ។

នេះជាកថាមុខ ដោយពិស្តារ ក្នុងទេវតានុស្សតិ ។

(១៤០) ក៏ព្រះពុទ្ធជ្រាបចំនេះឯណា ដែលព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់ត្រាស់
នូវព្រះពុទ្ធដីកាន់ទាំងឡាយ មានជាអាទិ៍ថា “ក្នុងសម័យនោះ ចិត្ត របស់
ព្រះយោគីនោះឯង ជាចិត្តទៅត្រង់ ប្រារព្ធព្រះតថាគត” ដូច្នេះ ដើម្បី
សំដែងនូវអនុស្សតិទាំង ៦ នោះ ឲ្យបានពិស្តារហើយ ទ្រង់ត្រាស់ថា
“ម្ចាស់មហានាម ! ក៏អរិយសាវ័ក អ្នកមានចិត្តទៅត្រង់ហើយហ្នឹងឯង

រមែងបាននូវការជឿនលឿន បាននូវការជឿនលឿន បាននូវបុរាណជ្ជៈដែល
 ប្រកបហើយដោយធម៌, បីតិ រមែងកើតដល់អរិយសាវ័កនោះ អ្នកមាន
 ចិត្តត្រេកអរទូទៅហើយ” ដូច្នោះ, ក្នុងព្រះពុទ្ធវចនៈទាំងនោះ បណ្ឌិតប្បី
 ជ្រាប ថា “ព្រះពុទ្ធវចនៈថា: ព្រះអរិយសាវ័ក បាននូវការជឿនលឿន”
 ដូច្នោះ ព្រះអង្គត្រាស់ហើយ សំដៅយកសេចក្តីត្រេកអរ ដែលកើតឡើង
 ហើយ ព្រោះអាស្រ័យនូវអត្ត នៃពុទ្ធកុណាទាំងឡាយថា “ឥតិបិ សោ
 ភព្វា” ដូច្នោះជាដើម, ព្រះពុទ្ធវចនៈ ថា “ព្រះអរិយសាវ័ក បាននូវការ
 ជឿនលឿន” ដូច្នោះ ព្រះអង្គត្រាស់ហើយសំដៅយកសេចក្តីត្រេកអរដែល
 កើតឡើងហើយ ព្រោះអាស្រ័យនូវបាលី, ព្រះពុទ្ធវចនៈថា “ព្រះអរិយ
 សាវ័ក រមែងបាននូវបុរាណជ្ជៈ ដែលប្រកបហើយដោយធម៌” ដូច្នោះ ទ្រង់
 ត្រាស់ហើយ ដោយអំណាចសេចក្តីត្រេកអរទាំង ២ យ៉ាង” ។

ចំណែកព្រះពុទ្ធដីកា ឯណា ដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ហើយ ក្នុង
 ទេវតានុស្សតិ ថា “ប្រាណនូវទេវតាទាំងឡាយ” ដូច្នោះ, ព្រះពុទ្ធដីកានោះ
 បណ្ឌិតប្បីជ្រាបថា “គឺព្រះអង្គត្រាស់ហើយ ដោយអំណាចនៃចិត្តដែល
 ប្រាណនូវទេវតាទាំងឡាយហើយ ប្រព្រឹត្តទៅ ឬ ដោយអំណាចនៃចិត្ត
 ដែលប្រាណនូវទេវតាទាំងឡាយ ដែលញ៉ាំងការនៃសត្វជាទេវតា ឲ្យសំរេច
 ប្រាកដស្មើដោយគុណនៃទេវតាហើយប្រព្រឹត្តទៅ ក្នុងកាលខាងដើម” ។

ក៏អនុស្សតិទាំង ៦ នេះ រមែងសំរេច ដល់អរិយសាវ័កទាំងឡាយ
 តែម្យ៉ាង ។ ព្រោះថា គុណ របស់ព្រះពុទ្ធ, ព្រះធម៌ និង ព្រះសង្ឃទាំង
 ឡាយ ជាគុណប្រាកដច្បាស់ ដល់អរិយសាវ័កទាំងឡាយនោះ ។ ទាំង
 អរិយសាវ័កទាំងនោះ ក៏ប្រកបព្រមហើយ ដោយសីលទាំងឡាយ មាន
 គុណមានការ: នៃសីលមិនដាច់ជាដើម ដោយចាត: ដែលមានមន្ទិល

និង សេចក្តីកំណាញ់ ទៅប្រាសហើយ និង ដោយគុណទាំងឡាយ មាន
 សទ្ធាជាដើម ដែលប្រាកដស្មើ ដោយគុណនៃទេវតាទាំងឡាយដែលមាន
 អានុភាពច្រើនផង ។

ក៏ក្នុងមហានាមសូត្រ ព្រះមានព្រះភាគ ដែលសក្យៈមហានាមទូល
 សួរនូវធម៌ជាគ្រឿងនៅ ដោយនិស្ស័យ នៃព្រះសោតាបន្ត ទ្រង់សំដែង
 អនុស្សតិទាំង ៦ នេះ ដោយពិស្តារ ដើម្បីទ្រង់ពន្យល់នូវធម៌ជាគ្រឿង
 នៅនៃព្រះសោតាបន្តបុគ្គលហ្នឹងឯង ។

សូម្បីក្នុងគេធសូត្រ ក៏ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់ត្រាស់(អនុស្សតិទាំង
 ៦) ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ការញ៉ាំងចិត្ត របស់អរិយសាវ័ក ឲ្យស្អាតល្អ
 ដោយអនុស្សតិហើយ បានសំរេចនូវសេចក្តីបរិសុទ្ធ ដែលមានអត្ថយ៉ាង
 ក្រៃលែងប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់យ៉ាងនេះថា “ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ អរិយសាវ័ក
 ក្នុងព្រះធម្មវិន័យនេះ រលឹករឿយៗ នូវតថាគតថា: ព្រះមានព្រះភាគអង្គ
 នោះ ទ្រង់ព្រះនាមថា អរិយសាវ័ក ព្រោះហេតុនេះៗ ។ល។ ក្នុងសម័យនោះ
 ចិត្ត របស់អរិយសាវ័កនោះ ជាចិត្តទៅត្រង់ មែនពិត ជាចិត្តចេញហើយ
 ជាចិត្តរួចហើយ ជាចិត្តរួចផុតហើយចាកតម្រេក, ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ
 ពាក្យថា “តេជៈ” ហ្នឹងឯង ជាឈ្មោះនៃកាមគុណទាំង៥, ម្ចាស់ភិក្ខុទាំង
 ឡាយ សត្វទាំងឡាយពួកខ្លះ ក្នុងលោកនេះ ធ្វើនូវអនុស្សតិនេះ ឲ្យជា
 អារម្មណ៍ហើយរមែងបរិសុទ្ធ យ៉ាងនេះប្រការមួយ ^(១)” ដូច្នោះជាដើម ។

សូម្បីក្នុងសម្មាសម្ពុទ្ធសូត្រ ដែលព្រះមហាកថាយនៈ ដ៏មាន
 អាយុ សំដែងហើយ ក៏ព្រះធម្មសង្ឃាហកាថារ្យទាំងឡាយ សំដែង
 អនុស្សតិទាំង ៦ នេះ ដោយអំណាចនៃការបាននូវឱកាស ដើម្បីការ:

១- សុ. អំ. ឆ. ភាគទី ៤៦ ទំព័រទី ៦៨ ។

ជាអ្នកមានធម៌ដ៏បរិសុទ្ធ មានអត្ថយ៉ាងក្រៃលែង នៃព្រះអរិយសាវ័កហ្នឹង ឯង យ៉ាងនេះថា “ម្ចាស់លោកដ៏មានអាយុ ហេតុគួរឲ្យអស្ចារ្យ, ម្ចាស់ លោកដ៏មានអាយុ ហេតុមិនធ្លាប់កើត ក៏កើតឡើងបាន ព្រោះព្រះដ៏មាន ព្រះភាគ អរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គនោះ ទ្រង់ជ្រាប ទ្រង់ឃើញ ទ្រង់ត្រាស់ ដឹងនូវធម៌ដែលជាគ្រឿងបាននូវឱកាស ក្នុងសេចក្តីចង្អៀត ដើម្បីសេចក្តី បរិសុទ្ធ នៃសត្វទាំងឡាយ ។ល។ ដើម្បីធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នូវព្រះនិព្វាន, ធម៌ជាគ្រឿងបាននូវឱកាស ក្នុងទីចង្អៀតនេះ គឺអ្វី?, គឺហេតុជាទីតាំង នៃអនុស្សតិទាំង ៦, អនុស្សតិដ្ឋានទាំង ៦ តើដូចម្តេច?, ម្ចាស់លោក ដ៏មានអាយុ ព្រះអរិយសាវ័ក ក្នុងព្រះធម្មវិន័យនេះ រលឹករឿយៗនូវព្រះ តថាគត ។ល។ សត្វទាំងឡាយពួកខ្លះ ក្នុងលោកនេះ ជាអ្នកមាន សេចក្តីស្អាតជាធម្មតា យ៉ាងនេះ ប្រការមួយ ^(១) ” ដូច្នេះជាដើម ។

សូម្បីក្នុងឧបទ្ទេសសុត្តន្ត ក៏ព្រះដ៏មានព្រះភាគ ទ្រង់សំដែង អនុស្សតិទាំង ៦ ដើម្បីទ្រង់សំដែងនូវការវះនៃឧបទ្ទេសថ ជាគុណជាត មានផលច្រើន ដោយអំណាចនៃកម្មដ្ឋាន ដែលជាគ្រឿងជម្រះចិត្ត នៃព្រះអរិយសាវ័ក អ្នករក្សាឧបទ្ទេសហ្នឹងឯង យ៉ាងនេះថា “ម្ចាស់នាង វិសាខា អរិយុបទ្ទេសថ តើយ៉ាងដូចម្តេច?, ម្ចាស់នាងវិសាខា ការធ្វើ ចិត្តដែលសៅហ្មង ឲ្យផ្តុំផងបាន ដោយសេចក្តីព្យាយាម, ម្ចាស់នាង វិសាខា ក៏ការធ្វើចិត្តដែលសៅហ្មងឲ្យផ្តុំផងបាន ដោយសេចក្តីព្យាយាម តើយ៉ាងដូចម្តេច?, ម្ចាស់នាងវិសាខា ព្រះអរិយសាវ័ក ក្នុងសាសនា នេះ រលឹករឿយៗ នូវតថាគត...^(២)” ដូច្នេះ ។

សូម្បីក្នុងឯកាទសនិបាត ក៏ព្រះដ៏មានព្រះភាគ ទ្រង់ត្រាស់សំដែង

១- សុ. អំ. ភាគ ៨៦ ទំព័រ ៧២ ។ ២- សុ. អំ. ភាគ ៨១ ទំព័រ ២៦២ ។

នូវអនុស្សតិទាំង ៦ នេះ ដល់សក្យះមហានាមដែលទូលសួរថា “បពិត្រ ព្រះអង្គដ៏ចម្រើន កាលយើងខ្ញុំព្រះអង្គនោះនៅ ដោយធម៌ជាគ្រឿងនៅ ផ្សេងៗ, តើយើងខ្ញុំព្រះអង្គ គប្បីនៅដោយធម៌ជាគ្រឿងនៅ ដូចម្តេច?” ដូច្នេះ ដើម្បីពន្យល់នូវធម៌ជាគ្រឿងនៅនៃអរិយសាវ័កហ្នឹងឯង យ៉ាងនេះ ថា “ម្ចាស់មហានាម បុគ្គលអ្នកមានសទ្ធា ជាអ្នកធ្វើឲ្យសម្រេចបាន, ម្ចាស់មហានាម បុគ្គលអ្នកមិនមានសទ្ធា មិនមែនជាអ្នកធ្វើឲ្យសម្រេចបាន ទេ, បុគ្គលអ្នកមានព្យាយាមប្រាណហើយ មានសតិខ្ជាប់ខ្ជួន មានចិត្ត តាំងនៅមាំហើយ មានបញ្ញា ជាអ្នកធ្វើឲ្យសម្រេចបាន, បុគ្គលអ្នកខ្ជិល ច្រអូស អ្នកភ្លេចភ្លាំងសតិ អ្នកមានចិត្តមិនតាំងនៅមាំ មានបញ្ញាមិនល្អ មិនមែនជាអ្នកធ្វើឲ្យសម្រេចបានទេ, ម្ចាស់មហានាម ចូរអ្នកតាំងនៅ ក្នុងធម៌ទាំង ៥ នេះឯងហើយ ចម្រើនធម៌ទាំង ៦ តទៅទៀត, ម្ចាស់ មហានាម ក្នុងការចម្រើនធម៌ទាំង ៦ នេះ អ្នកគប្បីរលឹករឿយៗនូវតថាគត ថា “ព្រះដ៏មានព្រះភាគអង្គនោះ ព្រោះហេតុនេះ...^(១)” ដូច្នេះជាដើម ។

កាលបើមានហេតុយ៉ាងនេះ អនុស្សតិទាំង ៦ នេះ សូម្បីបុប្ផជន អ្នកប្រកបព្រមដោយគុណមានសីលបរិសុទ្ធជាដើម ក៏គួរធ្វើទុកក្នុងចិត្ត។ ព្រោះថា សូម្បីដោយអំណាចនៃការរលឹករឿយៗ ចិត្ត របស់បុគ្គលអ្នក រលឹករឿយៗ នូវគុណទាំងឡាយនៃអរិយទាំងឡាយ មានព្រះពុទ្ធជាដើម រមែងជ្រះថ្លាមែនពិត, ដោយអានុភាពនៃសេចក្តីជ្រះថ្លាឯណា ព្រះយោគី នោះ គប្បីសន្តិសន្តិទូរនិរណៈទាំងឡាយហើយ ជាអ្នកមានបាមោជ្ជៈ ដ៏លើសលុប ប្រាណវិបស្សនាហើយ ធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នូវព្រះអរហត្ត មែនពិតដូចជាព្រះបុស្សទេវតោរ អ្នកមានប្រក្រតីនៅ ក្នុងវិហារឈ្មោះ

១- សុ. អំ. ឯក. ភាគទី ៥១ ទំព័រទី ២៦៨ ។

កង្កែបអន្តការ យ៉ាងដូច្នោះឯង ។

បានឮមកថា លោកដ៏មានអាយុអង្គនោះ ឃើញព្រះពុទ្ធរូបដែល មាននិមិត្តហើយ បានចំពោះនូវបីតិដែលមានព្រះពុទ្ធជាអារម្មណ៍ ដោយ គិតថា “មាននេះមានរាគៈ, ទោសៈ និង មោហៈនៅឡើយ រមែងស្អាត ដល់ម៉្លេះទៅហើយ, ចុះព្រះមានព្រះភាគ ជាអ្នកមានរាគៈ, ទោសៈ និង មោហៈ ទៅប្រាសហើយ ដោយប្រការទាំងពួង តើល្អដូចម្តេចទៅហ៎?” ដូច្នោះហើយ ចំរើនវិបស្សនា ក៏បានសំរេចនូវព្រះអរហត្ត ។

បរិច្ឆេទ ទី៧ ឈ្មោះ ធម្មទុស្សតិនិទ្ទេស
ក្នុងអធិការនៃសមាធិការវិនា ក្នុងគម្ពីរឈ្មោះវិសុទ្ធិមគ្គ
ដែលខ្ញុំរៀបរៀងហើយ
ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់កិរិយាញ៉ាំងសាធុជនឲ្យរីករាយ
ចប់ហើយ ដោយប្រការដូច្នោះ ។

ចប់

បករណ៍វិសេសឈ្មោះវិសុទ្ធិមគ្គវៀតណាម
ភាគ ទី១

រៀបរៀងចប់សព្វគ្រប់
នៅថ្ងៃច័ន្ទ ៣ កើត ខែផល្គុន អដ្ឋស័ក ព.ស. ២៥៤០
ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ១០ ខែមីនា ១៩៩៧ ។
វេលា ម៉ោង ២:៥៩ ល្ងាច

អវសានភវា

ដោយអាទិសង្ឃនៃធម្មទាននេះ ខ្ញុំសូមតាំង ចិត្តប្រាថ្នាឲ្យបានអស់ទៅនៃអាសវក្រិលេស ក្នុង អនាគតកាលកុំបីខានឡើយ ។

មួយទៀត ខ្ញុំសូមឧទ្ទិសនូវអាទិសង្ឃដែល កើតអំពីធម្មទាននេះ ជូនដល់លោកអ្នកដ៏មាន គុណទាំងទ្វេគឺ បិតាតាម យិន-យេន្រ្ទិម មាតាតាម ហ៊ិន-អេម សូមលោកអ្នកដ៏មានគុណទាំងពីរបាន ទទួលនូវបុណ្យកុសលនេះ តាមសមគួរដល់ សេចក្តីប្រាថ្នាទៅហោង ។

សូមសិក្សានូវភាគទី២-ទី៣ បន្តទៀត

រាយនាមពុទ្ធបរិស័ទ ជួយឧបត្ថម្ភ ក្នុងធម្មទាននេះមាន:

លោក ឡូ-ប៊ុនឡេង អ្នកស្រីអៀប-ផែនតិម	២,៦៥០ដុ
ធម្មបូជា បុណ្យចំរើនព្រះជន្ម ព្រះភិក្ខុ សែម-សុឃៀន	១,៧៥០ដុ
ឧបាសិកា អៀប-ផែនហង	១,០០០ដុ
ឧបាសិកាលើម-គីមស្រីន និង កូនចៅ ព្រមទាំងញាតិមិត្ត	១,០០០ដុ
ឧបាសិកា នួន-វណ្ណា	៩០០ដុ
លោក វង់-ម៉ៅ អ្នកស្រីឆាន់-កាន់ជួង	៨៨០ដុ
អ្នកស្រី ឆាន់-ហៃកីង	៥០០ដុ
វត្តមិនីសុតារាម	៥០០ដុ
ឧបាសិកា វ៉ែន-លួន (សុខ-រស់) និង កូនចៅ	៤៥០ដុ
ពុទ្ធបរិស័ទវត្តសាន់តាអាណា ថ្ងៃសីល	៤២០ដុ
បុណ្យឧបាសិកា លី-ឡាំងជាង និង កូនចៅ	៤០០ដុ
ភិក្ខុ អាំង-យុង ឧបាសិកា តាន់-គីមថាន់ បុត្រធីតា និង ចៅ	៤០០ដុ
លោកតែ-ទាស្រៀ អ្នកស្រីលីម-ណៃហ្គាំង ព្រមទាំងញាតិមិត្ត	៤០០ដុ
បុណ្យលោកតា អ៊ាប-ភាវ	៣៣០ដុ
ព្រះតេជះគុណប្រកប វត្តជម្ពូក្រវាសារាម	៣១៥ដុ
ភិក្ខុវិនយធរណ មហាយិន-នឿន	៣០០ដុ
ឧបាសក នង-ហាក់ ព្រមទាំងគ្រួសារ កូនចៅ	៣០០ដុ
លោកគ្រូវត្តតធម្មោ គង់-សុផាន	៣០០ដុ
លោកអាចារ្យ អ៊ឹង-អ៊ុន ព្រមទាំងគ្រួសារ និង កូនចៅ	៣០០ដុ
លោកសុជាតតោ-សំលឿង អ្នកស្រីស៊ុម-សាឡាត់	៣០០ដុ
អ្នកស្រី RATH KIM & BILL CHHAY	២៦០ដុ
ពុទ្ធបរិស័ទ វត្តខ្មែរបាលីលេយ្យ	២៦០ដុ
ឧបាសិកា សៅ-យ៉ៃ ព្រមទាំងកូនចៅ	២៥០ដុ
ព្រះតេជះព្រះគុណធម្មថេរោ (សៅ-យន)	២៥០ដុ
ឧបាសក ចេក-យាន ឧបាសិកា ចន្ទ-ឈួម ព្រមទាំងកូនចៅ	២៥០ដុ
អ្នកស្រី ធីរ៉ា RICHARCH (GA)	២២០ដុ
លោកអាចារ្យ ភាគ-ឈួន គ្រួសារ និង កូនចៅ	២២០ដុ
ឧបាសិកា លីម-គាមទី និង បុត្រធីតា	២២០ដុ
ញោម សារុន និង កូន	២១៧ដុ
លោក វិទ្ធី-ស៊ាន អ្នកស្រីស៊ីវ-ង៉ៅ, សុផានី, លីនដា, សោភ័ណ	២១០ដុ
កេតុ-ថ្ម	២០០ដុ
ឧបាសិកា លីម-ណៃស្រីម កូនចៅ	២០០ដុ

អ្នកស្រីស៊ុ-ហាច និង កូនចៅ	២០០ដុ
លោកឈាន-សារឿន អ្នកស្រី ឡាំង-គីមស្រាន	២០០ដុ
អាចារ្យប្រាក់-ភាច ឧបាសិកា សុខ-ភឿន	២០០ដុ
ឧត្តមធម្មយោសាចារ្យ កុត-កុសល កែវ-សុធម្មា ឡៃ-យ៉ុន	២០០ដុ
លោក តាំង-ថី អ្នកស្រី ឡៃ-គីមឡេង	២០០ដុ
លោក ឡាំ-ឡឿង ព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារ	២០០ដុ
Mrs NAMTYHUY, Mr, & Mrs. KEIW LEE, TINATH LEE	២០០ដុ
ឧបាសិកា អ៊ឹង-សាយទាវ នាង អ៊ឹង-គីមអេង	២០០ដុ
ព្រះតេជះគុណ ថុន-សុផុន	២០០ដុ
លោកវេហា-ជួន អ្នកស្រីណាគ្រី-ជួន	២០០ដុ
ពុទ្ធិកសមាគម វត្តធម្មវង្សី	២០០ដុ
លោក ឯក-ឆាលី អ្នកស្រី អោម-ខុន	២០០ដុ
ឧបាសក ជួ-មី ឧបាសិកា ឯក-បូលីន និង កូនចៅ	១៨៥ដុ
អ្នកស្រី កុត-កណ្តិកា សោម៉ា(សុជាតា) ស្វាមី និង បុត្រ	១៧៥ដុ
លោកតាអ៊ុម-ពន្លក និង ឧបាសិកាដួង-សុខុម	១៧៥ដុ
ភិក្ខុ ប្រាជ្ញ-សារាំង	១៦៦ដុ
DARA HENG	១៥០ដុ
ឧបាសិកា អ៊ុន-ហេង និង កូនចៅ	១៥០ដុ
ឧបាសិកា វេន	១៥០ដុ
ភិក្ខុ ម៉ែន-សុខ	១៤០ដុ
ភិក្ខុ និង សាមណេរ វត្តអែរ៉ាប់	១៣០ដុ
ឧបាសក ជ្រូក-វ៉ុន ឧបាសិកា ម៉ែន-ផាត កូនចៅ	១២០ដុ
ឧបាសិកា យីម-លីម ព្រមទាំងកូនចៅ	១២០ដុ
ភិក្ខុ មហាប៊ុន-ឈីន	១១០ដុ
ភិក្ខុ ប៉ាន-សំម៉ាយ និង ពុទ្ធបរិស័ទ វត្តច័ន្ទស៊ីសាមគ្គីធម៌	១១០ដុ
ឧបាសិកា ព្រឿម-នីម និងកូនចៅ	១១០ដុ
ភិក្ខុ សោម-សុភា (ធម្មធរណ)	១០៧ដុ
ភិក្ខុ ប្ញទ្ធិពល នាថបណ្ឌិតោ	១០៥ដុ
CHHAY SEREI CHAN	១០៥ដុ
អ្នកស្រី ជា-តោ	១០៥ដុ
ភិក្ខុ យុន-ទុយ	១០៥ដុ
លោក ញ៉ាន-ផុន អ្នកស្រី សុខ-សាវ៉េត កញ្ញា ញ៉ាន-វត្ត	១០១ដុ
លោក អៀ-សៅ, ឧបាសកប៊ូ-ហោនាង,	
ឧបាសិកា អ៊ឹង-វិទ្ធានី, ឧបាសិកាលី-ប៊ូលីន ស៊ុម-ប៊ូ	១០០ដុ

-៥០៧-

លោក តាំង-ហាំងសាយ អ្នកស្រីជីវ-សុខមួយ និង កូនចៅ	១០០ដុ
លោកអាចារ្យ ឡុង ឧបាសិកា ឈាង-សាមិន	១០០ដុ
លោក សារិន អ្នកស្រី គីម-លាង	១០០ដុ
ឧបាសិកា សុខ-សាមៀន តាន់-សម្បត្តិ	១០០ដុ
ឧបាសិកា អ៊ឹម-លាយ	១០០ដុ
MOLANIE, ALLAN, LONIS & MADELYN LIM	១០០ដុ
អាចារ្យ វិសុទ្ធិ-ឱម ឧបាសិកា សុត-សាខន	១០០ដុ
អ្នកស្រី កែវ-បុប្ផាទិព្វ	១០០ដុ
ឧបាសិកា កង-សាលី និង កូនចៅ	១០០ដុ
TAING KIM LEAANG	១០០ដុ
ឧបាសិកា ថោង-មុំ	១០០ដុ
អ្នកស្រី ប៊ុត-សុផានី	១០០ដុ
ឧបាសិកា តាន-សរ	១០០ដុ
លោក តាន់-កៅ អ្នកស្រី តាន់-សារឿន	១០០ដុ
ឧបាសិកា ង៉ា-ស៊ីអេង	១០០ដុ
ព្រះវិភទ្ធហ្នាណ (ព្រហ្ម-ខៀន) វត្តសុវណ្ណគីរី	១០០ដុ
ភិក្ខុ ប៊ុន-ស្មៀន ធម្មវរោ	១០០ដុ
ភិក្ខុ សឹម-សៀម ធម្មវគ្គិសោ	១០០ដុ
ភិក្ខុ អឿ-សៅ	១០០ដុ
ព្រះតេជះគុណមាស-គីមអេង	១០០ដុ
ភិក្ខុ យិន-សាគុណ	១០០ដុ
ព្រះតេជះគុណ ម៉ី-រស	១០០ដុ
ភិក្ខុ ឡាយ-វិន	១០០ដុ
ភិក្ខុ មហាមុនី-វត្ត	១០០ដុ
ភិក្ខុ គង់-សុទ្ធិ	១០០ដុ
សាមណេរ ជិម-មាលីយ	១០០ដុ
លោកអាចារ្យ ថាច់-សុង ហុង-គីមហ៊ិន	១០០ដុ
អ្នកស្រី ឆាន់-ហុង	១០០ដុ
លោកអាចារ្យស៊ិន-ជុង ឧបាសិកា ឡុង-ប៉ែន	១០០ដុ
ឧបាសក លន់-ធន់	១០០ដុ
ឧបាសក ជិក-វិញ និង ឧបាសិកា គីម-ថាញ់	១០០ដុ
ឧបាសិកា ផាវ-សាឡេប និង កូនចៅ	១០០ដុ
អ្នកស្រី ឈុន-យ៉ែន	១០០ដុ
ឧបាសក ហ៊ឹម-ម៉ៅ ភរិយា និង បុត្រធីតា	១០០ដុ

-៥០៨-

លោក ផង-វ៉ែម អ្នកស្រី វ៉ែន-អឿន	១០០ដុ
ឧបាសិកា សាន-អឿន ព្រមទាំងកូនចៅ	១០០ដុ
ឧបាសិកា ស្កុន-ណៃខៀង ព្រមទាំងកូនចៅ	១០០ដុ
ឧបាសិកា ជិង-សាយ ថ ព្រមទាំងកូនចៅ	១០០ដុ
ឧបាសិកា ណាវ៉ែត-អ៊ូ	១០០ដុ
ឧបាសក ថ្នាំង-សាវន ឧបាសិកា យិន-សំណាង	១០០ដុ
ឧបាសិកា កាក់-ក្លយ	១០០ដុ
ឧបាសក ស៊ិន-ផ្លូ លោកយាយពុំ	១០០ដុ
ឧបាសិកា ខុច-សាមីន	១០០ដុ
បណ្ឌិត តូច-ផលមាន និង គ្រួសារ	១០០ដុ
កម្លោះ ពៅ វីខៀល សម្បុរ	១០០ដុ
ឆ្លុក-សុទ្ធិ	១១០ដុ
ឧបាសិកា កុល-យន់ យាយសម្មា	១០០ដុ
ឧបាសិកា ឈា លោកតា ហេន	១០០ដុ
ឧបាសិកា ញ៉ែម-ឡាង និង បុត្រ	១០០ដុ
ឧបាសិកា កាក់-គីតង់ និង បុត្រធីតា	១០០ដុ
LAKHANA SAR (BONG LEAK) កូនយាយនេន	១០០ដុ
លោក ប៉ុក-ប៊ុនវិទ្ធ ព្រមទាំងគ្រួសារ និង កូនចៅ	១០០ដុ
ឧបាសិកា ទិត-សាត ព្រមទាំងកូនចៅ	១០០ដុ
ឧបាសិកា អ៊ឹក-ទូវ៉ែត	១០០ដុ
ម៉ែន-ស៊ិងហេង ភរិយា ឡាយ-សុខតា	១០០ដុ
ស៊ឹម-វ៉ាត់ ភរិយា យិន-យឹម និង បុត្រធីតា	១០០ដុ
ឧបាសិកា ឱម-សង្ហាន លោកនេត្រ-ហេង និងកូនចៅ	១០០ដុ
លោកគ្រូ ឆាយ-យស ឧបាសិកា ចាប-សំអឿន	១០០ដុ
ឧបាសិកា កុត-សាខន និង បុត្រធីតា	១០០ដុ
ភិក្ខុ អ៊ិន-វិន	១០០ដុ
លោក ជា-ព្រហ្មម៉ែន នាង ផ្កាសាវ៉ែត	១០០ដុ
នាង ព្រហ្ម-ច័ន្ទ សុវ័ន និង កូនលក្ខណា	១០០ដុ
លោកអាចារ្យ កែវ-ប៉ុន ឧបាសិកា ហាច-ស្នង	១០០ដុ
លោកអាចារ្យ ដោក-សុន ឧបាសិកា អ៊ូ-អ៊ូច និង កូនចៅ	១០០ដុ
ភិក្ខុ សុខ-ភាតរ:	១០០ដុ
អ្នកស្រី សំបូ-វត្ត (ហៅហ៊ឹង-ស៊ុនថា)	១០០ដុ
ភិក្ខុ គីម-បាន	១០០ដុ
ភិក្ខុ ទិម-ញុល (តិណកាមោ)	១០០ដុ

ឧបាសិកា ហ៊ឹង-ប៊ូ	១០០ដុ
អ្នកស្រី គុយ-វ៉ាន់	១០០ដុ
ឧបាសិកា ភន-សាំងហៃ និង បុត្រធីតា	១០០ដុ
ឧបាសិកា យិន-ហ៊ិន ឧបាសក យិន-សៀន	១០០ដុ
ឧបាសិកា យូ-ស្រីន	១០០ដុ
លោកអាចារ្យ ហេង អ្នកស្រី ហ៊ិន-គីមសាយ	១០០ដុ
ឧបាសក ឈុំ-កុសល ឧបាសិកា ហេង-យិន និង បុត្រធីតា	១០០ដុ
ឧបាសិកា គីម-សី លោក ប្រៀន-គាង និង ភរិយា	១០០ដុ
ឧបាសិកា ជា-លីមអេង	១០០ដុ
ឧបាសិកាផាវ-សារៀប អ្នកស្រីសក់-សាលឿន គ្រួសារ	១០០ដុ
លោក ស៊ីសុវណ្ណ-ឈាយ និង ភរិយា	១០០ដុ
ឧបាសិកា ប៉ាន-សារិទ្ធ ព្រមទាំងកូនចៅ	១០០ដុ
ឧបាសិកា ផាន់-ឡាន និង បុត្រធីតា	១០០ដុ
អ្នកស្រី លីម-ចាន់ណា	១០០ដុ
បុណ្យឧបាសក សីន-ឆៀង ឧបាសិកា គីម-ថីសី	១០០ដុ
PHNOM PENP EXPRESS	៩០ដុ
LOEUNG NINA	៩០ដុ
អ្នកស្រី សន-លីណា ហៅ ភាពា កូនខ្ញុំ	៩០ដុ
លោក តាំង-ហាំងឆាយ អ្នកស្រីជីវ-សុខម្លិយ	៩០ដុ
ឧបាសិកា លីម-មួយដូ	៩០ដុ
ភិក្ខុ ជា-ហៀង ឧបាសិកា អ៊ូច-សូត្រ	៩០ដុ
បូជាព្រះធម៌ទេសនា វត្តសាន់តាណាណា	៨៨ដុ
ឧបាសក ជូ-មី ឧបាសិកា បូលីន កូនចៅ	៨៥ដុ
ឧបាសិកា ទិត្យ-យ៉ាន ប៉ុក-សំអាត	៨០ដុ
អ្នកស្រី សៀន-សុយុន ព្រមទាំងគ្រួសារ	៨០ដុ
ឧបាសក ទៀង ឧបាសិកា រួម និងកូនចៅ	៧០ដុ
លោក ចាន់-យឿន អ្នកស្រី ងួន-ខន, អ្នកស្រី ងួន-ដកច័ន្ទ,	
ព្រមទាំងបុត្រធីតា	៧០ដុ
អ្នកស្រី គីម-សានុន និង លោក គីរី	៧០ដុ
នាង គ្រូ	៦០ដុ
ឧបាសិកា លីម-អាង	៦០ដុ
ឧបាសិកា ចេង-ប៊ោយ	៦០ដុ
ឧបាសិកា ដី-ឆេ កូនចៅ	៦០ដុ
លោក ទៀង-ឆាយ និង សុខ-ម្លិយជាវ	៦០ដុ

យាយ អ៊ឹង-ហ៊ូច គ្រី-ម៉េងលាង គ្រី-ជិនណាំ	៦០ដុ
ឧបាសក ឡឹម-ម៉ាតធីតា ឧបាសិកា តាំង-ធីយន	៦០ដុ
ភិក្ខុ សន-សែន (វត្តព្រះពុទ្ធ)	៦០ដុ
ឧបាសក តេង-ខាំសន ឧបាសិកា ធុយ-ប៊ុនម៉ា	៦០ដុ
ក្រុមវេន គ្រួសារតាម៉ាន និង ញាតិមិត្ត នៅសៅមុនី	៥៦ដុ
អ្នកស្រី ឡាច-វ៉ាន់ និង គ្រួសារ	៥៥ដុ
ROSS CHANTY	៥៥ដុ
តៅ-ច្រឹក និង កូនចៅ	៥៣ដុ
អ្នកស្រី ចាន់-កូឡាប, សេក-គ្រិច, សេក-ទី	៥៣ដុ
ឧបាសក ប៉ែន-ញឹម ឧបាសិកា តូ-សារិ	៥០ដុ
ឧបាសិកា ប៊ោ-សែត្តិច	៥០ដុ
ភិក្ខុ ច័ន្ទ-សុខា វត្តពោធិសុវណ្ណរាម	៥០ដុ
អាចារ្យ ប៉េ-វី ឧបាសិកា ញ៉ាំង	៥០ដុ
ឧបាសិកា ស៊ិន-ដៃត	៥០ដុ
កញ្ញា យុត	៥០ដុ
ឧបាសិកា ឆាយ-ទន	៥០ដុ
ភិក្ខុ អ៊ុយ-ហេង	៥០ដុ
ឧបាសិកា ផលី	៥០ដុ
លោក អាចារ្យ ទិក-យី	៥០ដុ
ឧបាសិកា សីល-ចាន់លន់	៥០ដុ
អ្នកស្រី អៀ-ប៊ុន និង កូនចៅ	៥០ដុ
DARIN & SAROM SOK	៥០ដុ
អ្នកស្រី ហេង-ឈាប	៥០ដុ
ឧបាសិកា ស៊ុម-រដ្ឋ ព្រមទាំងកូនចៅ	៥០ដុ
អ្នកសីន-យ៉ាន គ្រួសារ និង កូនចៅ	៥០ដុ
លោកម៉ៅ គ្រួសារតាចិន	៥០ដុ
AMY CHEA	៥០ដុ
លោក ទ្រី-គីមម៉េង អ្នកស្រី សៀក-អ៊ាមគុយ	៥០ដុ
ឧបាសិកា ង៉ុន-ស៊ីលាន ព្រមទាំងកូនចៅ	៥០ដុ
លោក អ៊ឹង-ង៉ុនហាវ អ្នកស្រី អ៊ឹង-សាយយីម	៥០ដុ
HOUT SOU PHALLY KHUTH	៥០ដុ
អ្នកស្រី បាស-ជាហ្គូ និង បុត្រធីតា	៥០ដុ
ឧបាសិកា ដួង-យ៉ាន	៥០ដុ
លោក ដុះ-សីយ	៥០ដុ

អ្នកស្រី ម៉ឹង-ខ្សែ	៥០៥
អ្នកស្រី បាន-ជាតិចដ្ឋ គ្រួសារ និង បុត្រ	៥០៥
ឧបាសិកា អៀង-គឹមហួយ	៥០៥
មិល-យ៉ែម	៥០៥
កញ្ញា ឆាយ-យុផល	៥០៥
ឧបាសិកា ស៊ុន-ជាង ឧបាសិកា លី-ឡាំងជាង	៥០៥
ភិក្ខុ ស៊ុន-ចៅង ធម្មសុវណ្ណ	៥០៥
ភិក្ខុ បណ្ឌិតោ ជីក-ព្រហ្ម	៥០៥
ឧបាសិកា ឈា-ហ៊ិន	៥០៥
ឧបាសិកា ចេង-ឆែមាស	៥០៥
ឧបាសិកា គ្រី-សេងលី	៥០៥
ភិក្ខុ ស៊ុន-សុវត្ថា	៥០៥
លោក ខ្ពង-ប៉ុន អ្នកស្រី ភី-វិន	៥០៥
ឧបាសិកា យូ-ទ្រោ	៥០៥
ភិក្ខុ ប្រាក់-ឈាន	៥០៥
ភិក្ខុ សុបណ្ណោ ហៀប-ឈាន	៥០៥
អ្នកស្រី ប៉ុក-សុគន្ធមាលី លោកខៀវ-សំអាត បុត្រ	៥០៥
ភិក្ខុ ខឿ-ឧត្តម	៥០៥
ឧបាសិកា ពិជ	៥០៥
លោក នូ-ច័ន្ទប៊ុននី និង ភរិយា	៥០៥
ឧបាសិកា គង់-សុភន	៥០៥
ឧបាសិកាអៀង-គឹមហួយ កូនចៅ, ឧបាសិកាភោគ-ឈុំ អ៊ឹង-ស៊ីណា គឹម-សេង	៥០៥
រាជ-រតនៈ, ចេង ហ៊ុយ ផេង ភរិយា និង បុត្រ,	
ឡាយ-នាង ជា-សុគុំ ភរិយា និង បុត្រ	៥០៥
ឧបាសិកា នេត-ដានី (ធើម)	៥០៥
ភិក្ខុ សុវណ្ណបញ្ញោ សោ-អ៊ុន	៥០៥
អ្នកស្រី ស៊ី-នឿន	៥០៥
ឧបាសិកា ម៉ារ-ប៊ុនី (ផល)	៥០៥
អ្នកស្រី គឹមលី-ផ្លុង	៥០៥
ឧបាសិកា ខុច-សាខន	៥០៥
ឧបាសិកា ថាប់-ថូ	៥០៥
លោក ឈុន-គឹមអៀត និង ភរិយា	៥០៥
ឧបាសិកា តាំង-គឹមលាង	៥០៥

អ្នកស្រី ខៀវ-សៀង គ្រួសារ	៥០៥
អ្នកស្រី សុខ-តាង	៥០៥
មុនី-ឡាំ និង គ្រួសារ	៥០៥
ម្តាយសាមណេរចេក	៥០៥
លោក គង់-វុត អ្នកស្រី អ៊ុក-ស៊ុនហ៊ី	៥០៥
ភិក្ខុ ឆឹង យីម (វត្តធម្មនិកាម)	៥០៥
លោកយាយ ជិ ប៉ុនឡុង និង ប៊ូ វ៉ាស៊ី	៥០៥
លោក ផេង ណាំ និង សក់ សាន់នី	៥០៥
ព្រះគ្រូចៅអធិការ ទេព-សៀង វត្តត្រែតនាមាម ប្រទេសបារាំង	៥០E
យុវជន ដារ៉ា-ហោង	៥០៥
ឧបាសិកា ទូច-ឈុន ឧបាសិកា ឡាច	៥៥៥
ឧបាសិកា ឡូ-ប៊ុនហ៊ាង ឧបាសិកា អោ-ឈីន	៥៥៥
អ្នកស្រី សុខ-មួយលាង	៥៥៥
ភិក្ខុ បញ្ញាទិបោ ភ្នង-ប៊ុនហ៊ុម	៥៥៥
ឧបាសិកា គឹម-ចេងស្រ៊ុន	៥៥៥
ឧបាសិកា ហួន-ជូលាង	៥៥៥
ឧបាសិកា ស៊ីវ-យក់លុយ	៥៥៥
ណាតាលី និង ឌីណា	៥៥៥
ឧបាសិកា ឆៀម	៥៥៥
ជា-វុចលាង	៥៥៥
ឧបាសិកា យីម-សាវ៉ន	៥៥៥
អ៊ឹង-លាងគង់, ទាឡាង មួយ	៥៥៥
ឧបាសិកា នុប-រស់	៥៥៥
ឧបាសិកា ម៉ម-អុន	៥៥៥
ឧបាសិកា ទេស-ស៊ីថា	៥៥៥
ឧបាសិកា ជា-ហោង ឧបាសិកា អែម-មុំ	៥៥៥
ឧបាសិកា ឈុន-គឹមស្រី និង បុត្រធីតា	៥៥៥
ឧបាសិកា ជា-លាងហ៊ី និង បុត្រធីតា	៥៥៥
អ្នកស្រី ថាច, លោកមុត-ឆុត ភរិយា និង បុត្រធីតា	៥៥៥
ធម្មាចារ្យ ថាច់-សៅ អាចារ្យវិបស្សនោ	៥៥៥
មហាឧបាសិកា កែវ-ពេជ្រ ច័ន្ទ-ស៊ីថុល	៥៥៥
ឧបាសិកា លាក់-ផន ឧបាសិកា ចុន-អេត	៥៥៥
ឧបាសិកា គ្រូ តោ-ស្វាង	៥៥៥
ឧបាសិកា ឈួន-ង៉ន	៥៥៥

អ្នកស្រីសេក-ណារី សេក-មាធិន សេក-មុនីរតនា គីម-បុប្ផដនណា	៤៤៥
លោក អាំង-សុវ៉ាន់ និង ហែម-ច័ន្ទសុផល	៤២៥
អ្នកស្រី រាំង-សុហ្វីនី, អ្នកស្រី រាំង-សុណាត្តា	៤២៥
លោក សុនន-សុខ និហ ហែម-ចន្ទី	៤២៥
ឧបាសិកា លឿម-ឡុម	៤០៥
ឧបាសិកា តាំង-ក្រយ	៤០៥
លោក ឆាយ-ទ្រី និង អ្នកស្រី លី-អៀវឆេង	៤០៥
ឧបាសិកា យុត-សុត, អ្នកស្រីរាំង-ផន,	
ទុំ-ណារិទ្ធ សេង-ដានេត្រ និង បុត្រធីត	៤០៥
ឧបាសិកា ឈូ-ច្រែង	៤០៥
ភិក្ខុ ទីម-ញ៉ាល	៤០៥
លោក FRANK LY	៤០៥
ឧបាសកថេត-វិន, ឧបាសិកាម៉ៅ-ខាត់, ថេត-កូ, អ៊ឹម-កៀត,	
វិន-កុសល, វិន-ចំរើន, ស៊ីវ-វិវៈ, ប្រធាន-វត្ត:	៤០៥
ឧបាសិកា ចាន់-ញឹម	៤០៥
រឿន	៤០៥
យុវជន លី-សុវិចិត្រ (បូរ៉ា)	៤០៥
ពុត-សុគន្ធវារី	៤០៥
អ្នកមីង សន-ឡេន	៤០៥
NARY	៤០៥
អកស្រី ឌី-វណ្ណៈ និង គ្រួសារ	៤០៥
ឧបាសិកា ជុំ-យន ឧបាសក ព្រំ-វិត និង បុត្រ	៤០៥
អ្នកស្រី វណ្ណារី និង គ្រួសារ	៤០៥
គ្រួសារ សេង-គីម និង ភរិយា	៤០៥
MARY DY	៤០៥
ប៉ាន់-សុខហេង ភរិយា ប៉ាន់-សុខុន	៤០៥
ឧបាសកគួយ-ផន ឧបាសិកា ឆួរ-មុំ	៤០៥
អ្នកស្រី តូច-សារី	៤០៥
ភិក្ខុ ចាប-ញឹម	៤០៥
លោក កាំង-ហេង អ្នកស្រីតាន់-អាយគួន	៣៥៥
អ្នកស្រី ង៉ុន-គីមសេង	៣៥៥
គួ-ហ៊ឹង និង កូនចៅ	៣៥៥
គង់-សូ និង កូនចៅ	៣៥៥
សែម-ដឹង និង កូនចៅ	៣៥៥

អៀវ-ថាញ់ និង កូនចៅ	៣៥៥
យ៉ង់-មាលី	៣៥៥
ទាន់-សាយ ទីវ-វ៉ែម និង កូនចៅ	៣៥៥
ត្រាំង-ដែន និង កូនចៅ	៣៥៥
យូ-គុណវុត ភរិយា និង កញ្ញា យូ-មុនីវត្ត	៣៥៥
យក់-ព្រីដា កញ្ញា និង កូន	៣៥៥
លីម-ប៊ុនធឿន មិន-សាវ៉ាន់ និង កុន	៣៥៥
លោក ពៅ-កុច អ្នកស្រី ទេស-ហ៊ិន	៣៥៥
ឧបាសិកា ថៃ-តាំង	៣៥៥
លោក ព្រំ-ឡាយ និង ភរិយា	៣៥៥
លោក ជិន-សុគន្ធ អ្នកស្រី ហេង-ស៊ីហ៊ាំង	៣៥៥
ឧបាសិកា ហ៊ិន-ពត ព្រមទាំងបុត្រធីតា	៣៥៥
ឧបាសិកា អ៊ុត-ឡុម	៣៥៥
ឧបាសិកា កាន់-ឆន	៣៥៥
ភិក្ខុ ពេជ្រ-សុធីរ	៣៥៥
ភិក្ខុ សីម-យីម	៣៥៥
លោក រូឡង់-ឌី ពែក-សុផាន	៣៥៥
លោក រូ-សាមលី ព្រមទាំងបុត្រ	៣៥៥
លោក ញឹម-ពែក ម៉ុ-សារឿន	៣៥៥
លោក គួយ-សុផុន អ្នកស្រី លន់-ស៊ីនួន	៣៥៥
លោក គួយ-សុវណ្ណារិទ្ធិ អ្នកស្រី ប៊ុត-វត្ត	៣៥៥
ឧបាសក យ៉ម-ដេង ឧ:សិកា ហេង-វ៉ាន់ឌី	៣៥៥
កញ្ញា យ៉ម-ចិន្តា, កញ្ញា យ៉ម-ផលា, កញ្ញា យ៉ម-ច័ន្ទវ៉ង	៣៥៥
លោកស្រី ស៊ុយ-ផលី កុមារា អាឡិចសិនដា កុមារី អញ្ជូលី	៣៥៥
លោក យ៉ម-គីវ៉ាន់ អ្នកស្រី គីម-សុភាព	
កុមារា យ៉ម-ផនឌី កុមារី យ៉ម-យាលី ឧបាសិកា ចេង-ស្រ៊ុន	៣៥៥
ឧបាសក ម៉ី-សាវ៉ន ឧបាសិកា ឡាំង-ជាង	៣៥៥
ឧបាសិកា ហៀន-សុដម	៣៥៥
អ្នកស្រី ថង់-ចូប	៣៥៥
លោក អ៊ុង-គាងហេង អ្នកស្រី ហៅ-ម៉េង និង បុត្រធីតា	៣៥៥
ឧបាសក ខ្ពង់-ផែម ឧបាសិកា អ៊ុយ-អ៊ាត	៣៥៥
លោក បេង-ជុត អ្នកស្រី ស៊ីវ-ហេង និង បុត្រធីតា	៣៥៥
ឧបាសិកា រឿន-រាវ ឧបាសក ឆ-ភោត និង បុត្រធីតា	៣៥៥
ឧបាសិកា អ៊ុន-ផួរ និង បុត្រធីតា	៣៥៥

ឧបាសិកា បុល-សាគុណ និង បុត្រធីតា	៣៥៥
អ្នកស្រី តាន់-អេងស៊ីម និង បុត្រធីតា	៣៥៥
លោក ប៉ែន-សុខន អ្នកស្រី យីវ-សេដ្ឋា	៣៥៥
លោក គូ-ប៊ុនកាន អ្នកស្រី សេង-ថង	៣៥៥
លោក ផន-វី អ្នកស្រី លន-ខៀវ	៣៥៥
ឧបាសិកា អុន-លន ឧបាសិកា ហេង-លន	៣៥៥
លោក អៀម-យុនណារុន អ្នកស្រី ណៃ-យុ	៣៥៥
ឧបាសិកា សេង-សុត ឧបាសិកា សុន្ទរ-ធីង	៣៥៥
ឧបាសិកា អុង-ព្រិប ឧបាសិកា សរិត-ស្នម	៣៥៥
ថាន សុផុន និង ឆៀនយ៉ាវ	៣៥៥
នាង ផាន់-ណា	៣៥៥
លោកអាចារ្យ ប៉ុក-ឆៀន ឧបាសិកា ញាណ-ឈឿម	៣៥៥
ឧបាសិកា លីម-ឈួន	៣៥៥
លោក គីម-កន អ្នកស្រី គីម-ណារិន និង បុត្រ	៣៥៥
ឧបាសិកា ប្រាក់-ហាន	៣៥៥
ឧបាសិកា កែម-សាន	៣៥៥
ឧបាសិកា សេង-គីមហិន	៣៥៥
ឧបាសិកា អាក-គីម	៣៥៥
ឧបាសិកា បិត-ថងខាំ	៣៥៥
លោកអាចារ្យ នេត្រ-ឆៀន	៣៥៥
ឧបាសិកា ស្នាក់-ស្រីន	៣៥៥
អ្នកស្រី សុផុន-ខេន	៣៥៥
ឧបាសិកា ជិន-ស៊ីវអេង	៣៥៥
ឧបាសិកា អ៊ុន-យុន	៣៥៥
ភិក្ខុ សន្តិបាលត្ថេរ យន-អុន	៣៥៥
ភិក្ខុ ធម្មវិនយោ ទូច-ផន	៣៥៥
ភិក្ខុ យីម-វិចិត្រ	៣៥៥
ភិក្ខុ ខេមិយោ ឆៀន-ហាំង	៣៥៥
ភិក្ខុ ស៊ុមហាក់-ហេង	៣៥៥
ឧបាសិកា សរ-យុត	៣៥៥
លោក ភោ-សុផាត អ្នកស្រីសុខ-យី	៣៥៥
TOUCH & SIMONE	៣៥៥
ឧបាសិកា វ៉ាន់-ដា	៣៥៥
លោក ឆឹក-លី លក្ខិណា-លី និង ក្រុមគ្រួសារ	៣៥៥

ឧបាសិកា អ៊ុក-លឿប	៣៥៦
ឧបាសិកា ស្នូ-សៀន ហៅ សុផុន-ស្នូ	៣៥៦
ក្រុមគ្រួសារ កូនចៅ ញោម អ៊ុន-សរ	៣៥៦
YAN SIM	៣៥៦
ឧបាសិកា អ៊ាត-អេង	៣៥៦
នាង ឆាត-ឆោម និង បុត្រធីតា	៣៥៦
ឧបាសិកា បិត-ថងខាំ	៣៥៦
លី-វ៉ានី វិត្តាវា-តាន	៣៥៦
ឧបាសិកា ប៉ៅ-យេង និង បុត្រធីតា	៣៥៦
ឧបាសិកា ទុន-យិន	៣៥៦
ឧបាសិកា ចាន់-គីមហ៊ុយ	៣៥៦
លោក ឌី-សុផល អ្នកស្រី ហ្វាយ-សាត	៣៥៦
លោក គ្រី-ជិនលាង និង សុខា	៣៥៦
ឧបាសិកា សៀង-លឿង ឧបាសិកា យាន	៣៥៦
អ្នកស្រី ប៉ុក-សុតន្តារុន	៣៥៦
អ្នកស្រី ឡាយ-គុយអេង ព្រមទាំងបុត្រ	៣៥៦
លោក សំបូ-ចាន់ អ្នកស្រី អ៊ុន-ញី	៣៥៦
ឧបាសិកា ម៉ុ-គីមអេង	៣៥៦
ឧបាសិកា ជុំ-ហេង	៣៥៦
ឧបាសិកា គីម-ហូ	៣៥៦
LIHOUR PROM	៣៥៦
អ្នកស្រី រស់-សៅវ៉ាន	៣៥៦
លោក មាស-គង់ អ្នកស្រី មាស-ទូច	៣៥៦
ឧបាសិកា ព្រម-ផន ឧបាសិកា ពោធិ-ពាជ	៣៥៦
ឧបាសិកា ម៉ុង-ច័ន្ទ និង បុត្រធីតា	៣៥៦
ឧបាសិកា អ៊ុយ-យុត្តានី ខៀវ ចាន់ រស្មី	៣៥៦
ឧបាសិកា SENG SEANG LIM	៣៥៦
ឧបាសិកា ខ័ន-យី	៣៥៦
ឧបាសិកា អ៊ុម-សាវ	៣៥៦
ឧបាសិកាសៀក-ស្រីន ឧបាសិកា គិត-ស្រីន	៣៥៦
លោក យួន ណុន និង សក់ ស៊ីន្តន	៣៥៦
លោក ចាន់-សាម៉ន់ អ្នកស្រី ផល្លី	៣៥៦
លោក ហៀត-ឆៀន អ្នកស្រី ជីវ៉ា	៣៥៦
ឧបាសិកា គាត-ជ្រឹម ហៅ សារី	៣៥៦

ឧបាសិកា ខាត់ ឧបាសិកា ឆ្លើយ-ខឿម	៣០ដុ
ឧបាសិកា ជី ឧបាសក ប៉ុន	៣០ដុ
ភិក្ខុ ពិសិដ្ឋ-កំសាន្ត	៣០ដុ
ភិក្ខុ គល-ស៊ីន្តន	៣០ដុ
ឧបាសិកា វាយ-រុន	២៧ដុ
លោកអាចារ្យ ធ្មរ-ម៉ៅ ឧបាសិកា យ៉ាយ-យ៉ាង	២៧ដុ
ឧបាសក យឹម-ហិរិ និង ភរិយា ស៊ុម-ពេត	២៧ដុ
អ្នកស្រី និន-ឱន	២៥ដុ
អ៊ឹម-ចាន់	២៥ដុ
ប្រាក់-អាត់	២៥ដុ
IM KIMCHHORN	២៥ដុ
ឧបាសិកា តាត-មុនី	២៥ដុ
ឧបាសក សេ ឧបាសិកា សុង	២៥ដុ
NCHIN & CHAI EATON	២៥ដុ
អ្នកស្រី ឯម-ពៅ	២៥ដុ
លោក បិន-កាន់ អ្នកស្រី វត្ត-ថន កាន់-ឆៀន កាន់-សុខា	
តាន់-ដា កាន់-សុធា	២៤ដុ
អ្នកស្រី TONG TIBET	២៤ដុ
ឧបាសិកា សរ-យុត និង បុត្រធីតា	២២ដុ
បច្ចុប្បសុក្ខល នៅវត្តសាន់តាអាណា	២២ដុ
អ្នកស្រី សារ៉ុ និង កូនចៅ	២២ដុ
ឧបាសិកា ខេម-ច្រែស	២២ដុ
បងស្រី សារុម-ប៊ុច	២២ដុ
លោក សំរាំង-វណ្ណដា អ្នកស្រី យិន-យ៉ាន កញ្ញា យិន-វន់	២១ដុ
ឧបាសក យ៉ាំង-ស៊ុង ឧបាសិកា ថង-សិយ	២១ដុ
សេង-នី និង កូនចៅ	២១ដុ
ប៉ុក-គួន និង កូនចៅ	២១ដុ
លោក ហុង-ឯក អ្នកស្រី ផាត-ញ៉ិប	២១ដុ
ឧបាសិកា សុខ-ហ្លួង	២១ដុ
លោក ថាច់-ប៊ុនធី អ្នកស្រី ឡើង-សារ៉ាត	២១ដុ
អ្នកស្រី កែវ-ច័ន្ទី និង បុត្រ	២១ដុ
ឧបាសិកា ប៊ុច-សុខុម និង បុត្រ	២១ដុ
លោក ឈឹម-ស្រីង អ្នកស្រី ឈឹម-វណ្ណា	២១ដុ

លោក ឈឹម-សាខន អ្នកស្រី ឡាច-សារឿន	២១ដុ
លោក កៅ-ជិន អ្នកស្រី កែវ-លួន	២១ដុ
អ្នកស្រី ម៉ុន-វ៉ាមី	២១ដុ
អ្នកស្រី ម៉ុន-សូផន	២១ដុ
អ្នកស្រី ណុប-ណុំ	២០ដុ
ឧបាសិកា ជុក-សៀន	២០ដុ
អ្នកស្រី ប៊ូ-ណាន	២០ដុ
ឧបាសក ឈឹន-ប៊ុនលីត និង ភរិយា	២០ដុ
ឧបាសិកា សយ-ប៊ុន	២០ដុ
ឧបាសិកា សៀក-សៀន	២០ដុ
ឧបាសិកា ឈឹម-យ៉ុម ហៅ សាលី	២០ដុ
កញ្ញា យិន-ចាន់ណារា	២០ដុ
ឧបាសិក ថាច់-វ៉េង	២០ដុ
ជា-កែវប្បុន សាន-សុខា	២០ដុ
លោក តូច-ឧប្បាលា (ឆីត)	២០ដុ
SAORAN LATOUR	២០ដុ
BIN VETH	២០ដុ
BIN TOUCH	២០ដុ
BIN ARTH	២០ដុ
BIN RITH	២០ដុ
BIN BO	២០ដុ
អ្នកស្រី ស៊ឹម-បុប្ផា និង បុត្រ	២០ដុ
អ្នកស្រី ហ៊ុំ-សំអាត និង បុត្រ	២០ដុ
មុត-សុផល ភោ-សូឡើន	២០ដុ
លោក អ៊ាប-ហាំងយុន អ្នកស្រី អ៊ឹង-លីតាង	២០ដុ
ឧបាសិកា ស្តើង-មុយ	២០ដុ
អ្នកស្រី ឆៀន លោកម៉ៅ បុត្រធីតា	២០ដុ
លោក ស៊ុម-វណ្ណៈ អ្នកស្រី វណ្ណី បុត្រធីតា	២០ដុ
ឧបាសិកា ហៃម-យឹម	២០ដុ
សាមណេរ ថែម-សារ៉ាត ឧបាសិកា ស៊ុម-ស៊ុក	២០ដុ
យុវជន ថាច់-ចននី	២០ដុ
អ្នកស្រី សុភក្រ-ឡើង	២០ដុ
អ៊ឹម-សាលី	២០ដុ

ឧបាសិកា លេង	២០ដុ
ហុង (HONG)	២០ដុ
អ្នកស្រី លី-គីមស៊ី	២០ដុ
វ៉ែន-សារឿន	២០ដុ
ឧបាសក ចេក-យាន	២០ដុ
ឧបាសក ឈុន-ម៉ៅ	២០ដុ
លោក ជា-ហ្នឹង អ្នកស្រី តូ-សុផាន់ណា	២០ដុ
អ្នកស្រី ជា-នាយ៉ាស៊ី	២០ដុ
អ្នកស្រី គីម-ហាន	២០ដុ
អ្នកស្រី គីម-ហេង	២០ដុ
អ្នកស្រី មី-សុឆារ	២០ដុ
SEAK CHEA	២០ដុ
ឈិន-លី (CHIN LEE)	២០ដុ
ឧបាសិកា តូច-យុនណាង	២០ដុ
BOU SAMY	២០ដុ
ឧបាសិកា ឆី-ឆេ	២០ដុ
លោក ហ៊ុន-សុវណ្ណ នាង អ៊ឹង-មួយហាំង	២០ដុ
អ្នកស្រី លីម-បុប្ផា	២០ដុ
អ្នកស្រី លី-ដៃត លោកកូរ-គិហូលង	២០ដុ
អ្នកស្រី ចាន់-លី	២០ដុ
អ្នកស្រី ស៊ីម-សារ៉ន និងគ្រួសារ បុប្ផា-ស៊ីម	២០ដុ
ឧបាសិកា ស៊ី-លេន	២០ដុ
ជា-កែវបុរន សាន-សុខា	២០ដុ
តូច-ឧប្បាលា (ឆីត)	២០ដុ
វ៉ាតឆិរ:	២០ដុ
ឧបាសិកា មួង-សៀន និង បុត្រ	២០ដុ
អ្នកស្រី ម៉ៅ-ហៀង	២០ដុ
លោក ផ្ល-ចយ អ្នកស្រី យី	២០ដុ
ឧបាសិកា អ៊ិន-អ៊ិន	២០ដុ
ឧបាសិកា ពេជ្រ-សួន	២០ដុ
លោក កង-ជួន អ្នកស្រីទួច-វ៉ែន	២០ដុ
សុខុម, លោកវត្ត-វ៉ុន, ឌី-យ៉ានី, រូសាលីន, រូសានីណាវា	២០ដុ
ឧបាសក គីម-សាំង ឧបាសិកា សួស	២០ដុ
លោក មេ-ប៉ុង	២០ដុ

លោក ហាំង-ថេវ ព្រមទាំងគ្រួសារ	២០ដុ
ឧបាសិកា មិល-ម៉ាលី	២០ដុ
លោក ថាច់-ថេង អ្នកស្រី ប្រាក់-សាម	២០ដុ
កញ្ញា លី-ផុងស្នូលីដា	២០ដុ
កញ្ញា លី-ស្នូលីណា	២០ដុ
ឧបាសក លី-ផុង ឧបាសិកា មាយ-គីមសាន	២០ដុ
YONG SITHON	២០ដុ
ឧបាសិកា អ៊ី-ឆេង និង កូនស្រី លីដា	២០ដុ
លោក សារឿន-វិត និង គ្រួសារ	២០ដុ
ឧបាសក សួន-សារី ឧបាសិកា ទីម-ញ៉ា	២០ដុ
ឧបាសិកា ញាណ-សុំ	២០ដុ
ឧបាសិកា ណយ-ប៊ុនម៉ា	២០ដុ
លោក ហួយ-យ៉ុង អ្នកស្រី ហ៊ុន-សារ៉ុម និង បុត្រ	២០ដុ
ភិក្ខុ សុធម្មប្បញ្ញោ ចន្ទ-ស៊ី, ឧបាសិកា ស៊ុយ-សាង	២០ដុ
លោកគ្រូសូត្រ ផល	២០ដុ
លីម-ញ៉ាល ពិន-អ៊ិត និង កូនចៅ	២០ដុ
ស៊ី-ឡុង ណៃ-យីម	២០ដុ
ឧបាសិកា គង់-សុគន្ធា និង បុត្រធីតា	២០ដុ
ឧបាសិកា ឡុង-ស៊ីនួន	២០ដុ
លោក សន-ណាត និង គ្រួសារ	២០ដុ
លោក ខៀវ-ដារាវត្ត អ្នកស្រី ងួន-ចន្ទថា	២០ដុ
លោក សំ-សារឿន អ្នកស្រី មឿន-យ៉ុង	២០ដុ
Mr. CHM KHOUN	២០ដុ
លីម-ស៊ីវប៊ី និង បុត្រក្មួយ អ៊ឹង-ប៊ុន-ម៉ៅ ពិសី-រៀវ បុត្រធីតា	២០ដុ
PHATH RTH	២០ដុ
ឈិត-ដាវ សុជាតា លោក លី-សុខខែន ឆី-ម៉ាលីណា	២០ដុ
ឧបាសិកា សយ-ប៊ុន	២០ដុ
ឧបាសិកា សៀក-សៀន	២០ដុ
ឧបាសិកា លីម-យ៉ុម ហៅ សាលី	២០ដុ
កញ្ញា យិន-ចាន់ណាវា	២០ដុ
ឧបាសិកា ថាច់-វ៉ែង	២០ដុ
លោក ខៀវ-សារឿន និង គ្រួសារ	២០ដុ
លោក ឌុក-ប៊ុនភិត និង ណាម-វិត	២០ដុ
សុខ-នីន នាង ជីម-កញ្ញា	២០ដុ

អ្នកស្រី ហ៊ុម-ឡុង	២០ដុ
អ្នកស្រី នី-ផា និង ភ្លាមី	២០ដុ
អ្នកស្រី ស្កន-វី និង ស្វាមី	២០ដុ
អ្នកស្រី វ៉ាន់-ភៀ	២០ដុ
ឧបាសិកា ញ៉ាក់-ហ្គ ព្រមទាំងបុត្រ	២០ដុ
អ្នកមីង ម៉ៅ-សារុន	២០ដុ
អ្នកស្រី អុន-វិត និង គ្រួសារ	២០ដុ
លោក ប្រាក់-ភន អ្នកស្រី ភិន-វ៉ាន់ណាន	២០ដុ
លោក ប៉ុក-សុគន្ធាណា	២០ដុ
អ្នកស្រី ស៊ីម-សាវែន លោក ផេង-ហួត និង បុត្រ	២០ដុ
ឧបាសិកា ឈី-ស៊ីវហាំង	២០ដុ
ទូច-លីមសេង មែន-សុខឿន	២០ដុ
ឧបាសិកា មាស-ដា	២០ដុ
ឧបាសិកា ចាន់-ស្នេរាត	២០ដុ
ទាយិកា ពិសី	២០ដុ
ឧបាសិកា ខាន់-ហ្គយ	២០ដុ
ឈិត-ដាវ ច័ន្ទសិទ្ធា កែវ-សុវណ្ណ	២០ដុ
ឧបាសិកា យុន-ម៉េហាវ ឧបាសិកា សៀវ-ឆេង	២០ដុ
ឧបាសិកា គង់-យ៉េន	២០ដុ
SOPHAN TAN	២០ដុ
លោក សុខ-មឿត អ្នកស្រី ហេង-វ៉ាន់	២០ដុ
លោក ស៊ី-ស៊ីម អ្នកស្រី គិន-សំបូរ	២០ដុ
ព្រហ្ម-មាស សុវណ្ណ	២០ដុ
ឧបាសិកា យស-ម៉ែន	២០ដុ
លោក ឡាំង-គីមឆេង	២០ដុ
ទាយក សុផល	២០ដុ
លោកអាចារ្យ ថាច់-ងុក ជា-គីមតាក	២០ដុ
ឧបាសិកា ហង្ស-សំអុល	២០ដុ
លោក សុយុទ្ធ-ចេឡា អ្នកស្រី ជ្រុក-ហាច	២០ដុ
ហ៊ិន-គីមហេង	២០ដុ
លោក ជា-ស៊ីវត្ថនា អ្នកស្រីយុន-ស្នេរីម៉ា និង បុត្រ	២០ដុ
ឧបាសិកា ហ-ស៊ីន	២០ដុ
អ្នកស្រីសក់-សំនៀង និង គ្រួសារ	២០ដុ
អាចារ្យនាង-ណាត	២០ដុ

ឧបាសិកា កែវ-ឆាត ឧបាសិកា នង-រុន	១៨ដុ
ឧបាសិកា កៅ-លីសេង ឧបាសិកា ចាប់-ម៉ានី	១៨ដុ
ស្រី-ហឿន និង កូន	១៨ដុ
ស៊ីម-វេងតាវ និង កូន	១៨ដុ
ឧបាសិកា អ៊ុន-ផៃ ហៅស៊ីថា	១៨ដុ
លោក ស្នេត-តេង អ្នកស្រី ហ៊ាយ-សៀន និង បុត្រធីតា	១៨ដុ
លោក ស៊ីម-សារិត អ្នកស្រី ហ៊ាយ-សែន និង បុត្រធីតា	១៨ដុ
លោក លីម-ទិត អ្នកស្រី សែម-សុខុន	១៨ដុ
លោក ហ៊ាយ-សុថាន អ្នកស្រី ស៊ីម-ម៉ាច និង បុត្រ	១៨ដុ
អ្នកឥតមានឈ្មោះ	១៧ដុ
ឧបាសិកា អ៊ាវ-ប៊ុយ និង បុត្រធីតា	១៧ដុ
លោក សារុន និង គ្រួសារ	១៥ដុ
អ្នកស្រី តាំង-ជាន់ណ្ណៈ	១៥ដុ
អាចារ្យ អ៊ុក-សែម ឧបាសិកា ហង់-ជីម	១៥ដុ
ឧបាសិកា សាត់-ចាន់	១៥ដុ
លោក ប្រាក់-ផន អ្នកស្រី ភិន-បាណាន	១៥ដុ
លោក គីម-សារុន អ្នកស្រី រូ-គីរី	១៥ដុ
ឧបាសិកា ឆែម-ឡាប និង បុត្រធីតា	១៥ដុ
SOUPHAPHONE KEOVONGKOT	១៥ដុ
អ្នកស្រី វ៉ានី លោក ពុទ្ធវន និង បុត្រធីតា	១៥ដុ
លោកសៀវ-គីមផ្លុច និង ភរិយា	១៥ដុ
លោក ទូច-ទិត អ្នកស្រី ខេម-ភាព	១៥ដុ
លោក សៀន អ្នកស្រី ចរិយា	១៥ដុ
លោក ពើង-យឿម	១៥ដុ
អ្នកស្រី ពើង-សុខុម	១៥ដុ
ពើង-ចិរតេជ	១៥ដុ
ពើង-ចិរណ្ណ	១៥ដុ
យ៉ាំង-វិទ្យា	១៥ដុ
នាង លក្ខិណា	១៨ដុ
លោក ស្នេង-សុភាព អ្នកស្រី ស្នេង-មាលី	១៨ដុ
ឧបាសិកា ទេស-សុន និង កូនចៅ	១៨ដុ
លោក សុខ-ហេង ឧបាសិកា សៀង-ឆេង	១៨ដុ
លោក ថាច់-ឈួង អ្នកស្រី យ៉ែម-ចន្ទ និង បុត្រធីតា	១៨ដុ
អ្នកស្រី ចៀន-រស្មី និង បុត្រធីតា	១៣ដុ

យ៉ាង-ដាំ	១២ដុ
ឧបាសិកា ចាប-យិន	១១ដុ
ឧបាសិកា ម៉ែ-សាវ័ត	១១ដុ
ឧបាសិកា ផាន់-ស្នង	១១ដុ
កញ្ញា ហុង-ភានី	១១ដុ
លោក សេង-សុត អ្នកស្រី ហ៊ាយ-ពៅ	១១ដុ
លោក សេង-ស៊ិន និង កូន សេង-សាលីណា	១១ដុ
លោក សេង-ស៊ីម អ្នកស្រី ញ៉ែម-គឿន	១១ដុ
កញ្ញា សេង-រតនា	១១ដុ
អ្នកស្រី ឡាច-សុផល	១១ដុ
ឧបាសិកា ង៉ែត-ហួយ	១១ដុ
អ្នកស្រី ស៊ីសុវត្ថិ ចន្ទ វណ្ណិណា	១១ដុ
លោក សេក-អាង	១១ដុ
លោក ហ៊ាយ-សុខា អ្នកស្រី ចន្ទី និង បុត្រធីតា	១១ដុ
នាង ឡាច-សុផាន	១១ដុ
លោក ពែក-សំរៀត កុត-ថី	១១ដុ
លោក កែវ-កែន ពែក-សុភា	១១ដុ
លោក ពែក-សំណាង ស្រី អែម	១១ដុ
លោក ពែក-សម្បុរ	១១ដុ
នុត-ស៊ីម	១០ដុ
អ៊ុ-ស៊ីន	១០ដុ
អ្នកស្រី ពុំ-សូភី លោក ម្នុង-សំអាត	១០ដុ
ឧបាសិកា ម៉ុម-វី	១០ដុ
លោក ប៊ុន-លឿង និង ភរិយា	១០ដុ
ឧបាសិកា ហេង-ស៊ីវខៀង និង បុត្រធីតា	១០ដុ
ឧបាសិកា លី-សារី	១០ដុ
ឧបាសិកា ពៅ-យិន ឧបាសក អ៊ីម-យន	១០ដុ
នាង បាយ-អូន និង ក្រុមគ្រួសារ	១០ដុ
លោក សារ៉ាត-វិត និង គ្រួសារ	១០ដុ
ឧបាសិកា ចឹក-ងឿន	១០ដុ
ភិក្ខុ ព្រំ-សៀន	១០ដុ
អ្នកស្រី ហេង-ឈាប	១០ដុ
អ្នកស្រី ស-សុខា	១០ដុ
អ្នកស្រី សួន-សុខុម	១០ដុ

សាន-ស៊ីយន	១០ដុ
សាន-សុំនិត សុខ-ជា	១០ដុ
សាន-សុខយន យស់-សុវណ្ណ	១០ដុ
ភិក្ខុ យ៉ែម-ណាក បស្សន្តោ	១០ដុ
TI CHHOR	១០ដុ
អ៊ាក-តាំង	១០ដុ
អ្នកស្រី សុខ-សំ	១០ដុ
អ្នកស្រី គួច-យីម	១០ដុ
ឧបាសិកា អ៊ីម-ថុល	១០ដុ
ឧបាសិកា ហ៊ាយ-ភន	១០ដុ
លោក សុវណ្ណ-ឈុន ឧបាសិកា ប៉ែន	១០ដុ
អ្នកស្រី សីម-គាវ	១០ដុ
លោក យីម-សេង អ្នកស្រីសៀន	១០ដុ
អ្នកស្រី ប៊ុន-ហេង	១០ដុ
កញ្ញា យ៉ែម-ស្រីមុំ	១០ដុ
កញ្ញា យ៉ែម-ស្រីអូន	១០ដុ
លោក ប៊ុក-ឈាង អ្នកស្រី ហែម-ឆេងប៉ៅ	១០ដុ
ឧបាសិកា នួន-សេង ឧបាសិកា គង់-ណារ៉ាន់	១០ដុ
ឧបាសិកា ង៉ែត-ខុន	១០ដុ
លោកអាចារ្យ សាម-គុណ ឧបាសិកា រត្ន-វី	១០ដុ
ឧបាសិកា វិន លោកតា ជឿម កូនចៅ	១០ដុ
ឧបាសិកា លី-សាយជូ	១០ដុ
ឧបាសិកា បេ-យ៉ែន	១០ដុ
ដង្កងឧបាសិកាផាន់-កាន់ជួង	១០ដុ
ផេង-នាង	១០ដុ
ប៊ុត-សុខា	១០ដុ
ឧបាសក សាឡើន ឧបាសិកា ប៉ុក-មិន	១០ដុ
លោក អ៊ីម-សុផល អ្នកស្រី ឡុង-ភា	១០ដុ
លោក សានី អ្នកស្រី ភិរុន និងបុត្រធីតា	១០ដុ
លោក មាស-សាំង	១០ដុ
ឧបាសិកា ចាន់-ឡុង និង កូនចាន់-លី	១០ដុ
អ្នកស្រី ខុង-បរាវត្ថី ស្វាមី និង បុត្រ	១០ដុ
អ្នកស្រី ព្រីន-រ៉ាន់	១០ដុ
អ្នកស្រី នួន-សុភី	១០ដុ

អ្នកស្រី ញឹក-លី	១០ដុ
កញ្ញា មៀច-មករា	១០ដុ
លោក កែវ-កុសល	១០ដុ
KAO CHANDANY	១០ដុ
អ្នកស្រី ជាម-ហ្នឹង	១០ដុ
លោក អ៊ុក-ស៊ុម អ្នកស្រី អ៊ុក-ផេងខ្យង	១០ដុ
លោក អ៊ុញ-សិញ អ្នកស្រី ជុយ-ណែអ៊ុញ	១០ដុ
អាភា	១០ដុ
លោក មូត្រ-វិចិត្រ អ្នកស្រីកែ-សៀន	១០ដុ
ឆាន់-ជន	១០ដុ
លីម-សុខជូ	១០ដុ
អ្នកស្រី តែ-ស៊ីវលាង	១០ដុ
អ្នកស្រី អ៊ី-យ៉ក អែម-មី-យ៉ា	១០ដុ
លោកជួង-ប៉ាន នាង ញ៉ាល-មាលី និង ញ៉ាល-ឥន្ទ្រីយ៍	១០ដុ
នាង KIM ROS	១០ដុ
CHAYA DARY និង កូនទាំង ២	១០ដុ
ឧបាសិកា ឡុង-អ៊ី	១០ដុ
ឧបាសិកា ទួច-យ៉ុន	១០ដុ
ឧបាសិកា ប៊ន-វ៉ា	១០ដុ
ឧបាសិកា ព្រះ-ឈាង	១០ដុ
នាង លី-ផែ	១០ដុ
អ្នកស្រី ផាន់-សារឹម	១០ដុ
ឧបាសិកា ថាច់-សុផាត អ្នកស្រី យង់-វន្តី	១០ដុ
លោកយាយ តាន់-ប៉ាវ	១០ដុ
ដារី-វិត	១០ដុ
ឧបាសិកា ប្រីយ-យ៉ុម	១០ដុ
ឧបាសិកា អ៊ុន-នង	១០ដុ
លោក ឆៀម អ្នកស្រី ណែប	១០ដុ
លោក ប៊ូ-យ៉ែន និង សុមាលី	១០ដុ
អ្នកស្រី ញ៉ែប	១០ដុ
អ្នកស្រី យ៉ង់-ម៉ៅ	១០ដុ
លោក ភូ-តេង អ្នកស្រី ធី	១០ដុ
លោកស្រី ម៉ា-សុខ	១០ដុ
អ្នកស្រី អាំង-ដាវ	១០ដុ

ទាយក ថន	១០ដុ
ញោម ស្លៀង-លីម	១០ដុ
លោកសិរី-សំបាន និង គ្រួសារ	១០ដុ
ឧបាសិកា សុខ-យ៉ាន	១០ដុ
លោក យ៉ាវ-នាង នាងសុខា	១០ដុ
ឧបាសិកា អឹម-អឿន	១០ដុ
ញោម លីណា	១០ដុ
ឧបាសិកា ម៉ុល-ប៊ុច	១០ដុ
ឧបាសិកា តឹក-អុន	១០ដុ
ឧបាសិកា អែម-ទេត	១០ដុ
ឧបាសិកា សេក-ម៉ុន ឧបាសិកា កែវ-អិន	១០ដុ
ឧបាសិកា អ៊ាប-ចន្ទលី	១០ដុ
ឧបាសិកា យិន-កែម	១០ដុ
ឧបាសិកា ម៉ឹង-លន់	១០ដុ
អ្នកស្រី អឿន-សារី	១០ដុ
មេឡូ-ថានោកា	១០ដុ
ឈិត-ដាវគុណាទ្រី	១០ដុ
ឈិត-ដាវចិត្រា	១០ដុ
ឈិត-ដាវសៅ-វ៉ាន្តី	១០ដុ
លោក ទេស-សាមិត	១០ដុ
ឧបាសិកា អឿង	១០ដុ
ទាយិកា ចន្ទ	១០ដុ
ឧបាសិកា ផាន់-ឡុង	៩ដុ
យ៉ាំង-សគុណ	៩ដុ
ហ៊ុយ-សវេត	៩ដុ
យ៉ាំង-ស៊ីវត	៩ដុ
យ៉ាំង-សវេត	៩ដុ
ឧបាសិកា ជា-គួរ	៧ដុ
អ្នកស្រី ជិន-វីវ៉ា និង ស្វាមី	៧ដុ
លោក ជិន-ហៀលី និង ស្រី គុត	៧ដុ
លោក ស្ពាន-ចន្ទី អ្នកស្រី គឹម-លី	៧ដុ
លោក ប៉េង-លី និង សុរតនី	៧ដុ
លោក ប៊ុល-អឿត អ្នកស្រី ស៊ីណា	៧ដុ
អ្នកស្រី កែវ-វេត	៧ដុ

ឧបាសិកា ឈឿម-វ៉ាន់	៧ដុ
អ្នកស្រី ហង់-គឹមយ៉ាន	៧ដុ
ឧបាសិកា ឡាង	៧ដុ
ឧបាសិកា សំ-យិន	៧ដុ
ឧបាសិកា ខ្ពង់-ច័ន្ទបុប្ផា និង បុត្រ	៧ដុ
លោក រ៉េម-អ៊ុន	៧ដុ
ឧបាសិកា ម៉ែន-ស៊ឹម	៧ដុ
ឧបាសិកា ឡាង	៧ដុ
អ៊ុច-រឿន	៧ដុ
ឧបាសិកា ស៊ិន-ឡាយ	៧ដុ
អ្នកស្រី ជីច-ណាង និង អ៊ុ-ខ្វាន់នី	៧ដុ
លោកតា រឿ-ស្រៀន លោកយាយ គឹម-ឈុន	៧ដុ
ឧបាសិកា វង់-ហ្វឹង និង កូន ថ្ម-សាឡៅ	៧ដុ
លោក ថ្ម-ច័ន្ទតារា និង គ្រួសារ	៧ដុ
អ្នកស្រី ថ្ម-វ៉ាន់ឌី និង គ្រួសារ	៧ដុ
អ្នកស្រី ថ្ម-និកា និង គ្រួសារ	៧ដុ
លោក ថ្ម-សុខវ៉ាន់ និង គ្រួសារ	៧ដុ
លោក ស៊ឹម-សាម៉ុន អ្នកស្រី សំសុខន	៧ដុ
ណេន-សុខជា	៧ដុ
ស្នង់-សុភណ	៧ដុ
ស្នង់-ផែមម៉ាឡា	៧ដុ
លោក លឹម-តៅខេង អ្នកស្រី ហង់-ស៊ីហាន	៧ដុ
ស្នង់-សុភា	៧ដុ
ហ៊ុយ-ប្រេសសិណ	៦ដុ
ហ៊ុយ-ប្រេសតូន	៦ដុ
ឧបាសិកា សុត-ទេព	៦ដុ
ឈឹត-ដាវសុខានី	៥ដុ
លោក មាន-អានី	៥ដុ
ឧបាសិកា រស់-សុំ	៥ដុ
លោកយាយ ល នាង-ប៉ុក	៥ដុ
ញ៉ែម-សាវ៉េត	៥ដុ
សិន-ឌី	៥ដុ
អចារ្យ ជួ-មី ឧបាសិកា ចូលីន កូន	៥ដុ
ឧបាសិកា ប៊ូ-ឡាយ	៥ដុ

ឧបាសិកា ឈាន	៥ដុ
ឧបាសិកា រេង-យាន	៥ដុ
ឧបាសិកា អុំ-ម៉ុច	៥ដុ
ឧបាសិកា ទូច-សំបួរ	៥ដុ
SAMNANG TOUCH & SOKHEUN	៥ដុ
អ្នកស្រី ភិន-នី	៥ដុ
ឧបាសិកា ហង់-ហេង	៥ដុ
CHOY PHANIXAY	៥ដុ
លោក ភួង-នេនា និង ភរិយា	៥ដុ
ឧបាសិកា អ៊ុម-ម៉ុន	៥ដុ
ឧបាសិកា យួន-ខាំ	៥ដុ
លោក ប្រម-ត្រួច និង ភរិយា	៥ដុ
លោក អាត់ អ្នកស្រី យិន-យី	៥ដុ
លោក ម៉ែក-សាខន អ្នកស្រី លី-ឡុង	៥ដុ
លោកតា ជុំ-សុន	៥ដុ
ឧបាសិកា ទិត្យ-លេន	៥ដុ
លោក ទេស-ហ៊ិន	៥ដុ
ឧបាសិកា ឌី-ប៊ុនឆាន	៥ដុ
អ្នកស្រី សេង-ផល្លិ	៥ដុ
CHOUK PHEUN	៥ដុ
BUNHANG KON	៥ដុ
លោក កែវ-ចាន់ អ្នកស្រី យឹម-អេង	៥ដុ
ហ៊ុយ-គ្រីស្ទហ្វី	៥ដុ
ហ៊ុយ-គ្រីស្ទណា	៥ដុ
ណេន-សាម៉េត	៥ដុ
ណេន-សាមុត	៥ដុ
ណេន-សុអេង	៥ដុ
ណេន-ផាន់ណាត	៥ដុ
លោក ញ៉ែម-សារឹម	៥ដុ
ឧបាសិកា ណែម	៥ដុ
លោក ថង-ឈុត	៥ដុ
ឧបាសិកា នី-វ៉ាន់	៥ដុ
លោក ហូ អ្នកស្រី ប៊ុង	៥ដុ
ឧបាសិកា ខឹម-រុន	៥ដុ

អ្នកស្រី សុខ-វណ្ណា	៤ដុ
អ្នកស្រី វី-លីនអ៊ុប	៤ដុ
អ្នកស្រី សុជាតិ និង គ្រួសារ	៤ដុ
ឧបាសិកា ហេង-ស៊ិន	៣ដុ
ឧបាសិកា គុណ	២ដុ
អ្នកស្រី ណូ-នីឡា	២ដុ

កំលុងតែងមានបរិយាយ

ខ្ញុំសូមខ្លឹមអភ័យទោសអំពីសំណាក់ព្រះតេជះព្រះ
 គុណព្រះថេរវនុថេរៈ និង ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់
 កាលបើមានការបាត់ឈ្មោះ ឬ ខុសឈ្មោះ
 និង
 កាលបើមានការខុសគ្នាដោយប្រការផ្សេងៗ
 ទៀតនោះ សូមព្រះតេជះព្រះគុណ និង
 ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ អនុគ្រោះផងចុះ ។
 សូមអរព្រះគុណ និង អរគុណទុកជាមុន !

សូមប្រគេនពរ និង ជូនពរ

សូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សិក្សាសៀវភៅ
វិសុទ្ធិបុគ្គល្យប្រយោជន៍ ភាគទី២ និង ភាគទី៣
 ដែលនឹងបោះពុម្ពផ្សាយជាធម្មទាន
 នៅពេលខាងមុខនេះជាបន្តទៀត ។

សូមពុទ្ធបរិស័ទជួយឧបត្ថម្ភ ក្នុងកិច្ចការធម្មទាននេះ
 តាមកម្លាំងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួន

សូមទាក់ទង : ភិក្ខុវិទ្យា យុវជន វណ្ណ-និទ្ទិស
 វត្តខ្មែរសាន់ការណាណា
 2630 N. Grand Ave. Santa Ana, CA 92705
 (714) 744-2844
 U.S.A

ទាក់ទង: ភិក្ខុ យ៉ាន-សារុន
 វត្តនម្ពនីរាម (ហៅវត្តចាន់) ភ្នំពេញ
 ០២២-៨៧-៣០-០៩

និង

ទាក់ទង: ភិក្ខុ ប្រាក់-ផល្លី
 វត្តបុប្ផវិទ្យា ភ្នំពេញ
 ០៩២-៩៤-៦៧-៨៧

