

វិស្វវិទ្យាបណ្ឌិត្យក សីលនិទ្ទេស

វិទ្យាស្ថានជាតិ

រៀបរៀងដោយ

ព្រះបណ្ឌិតវិទ្យាស្ថានជាតិ

សុវណ្ណបុរី ភ្នំពេញ

ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៨

~សៀវភៅ **វិសុទ្ធិបក្កបក្កម្ភក សីលនិទ្ទេស**

~រៀបរៀងដោយ **ព្រះបហាសន្តម្ភធម្មដោតិកៈ**

សុវណ្ណដោតោ ក្នុង~សុវណ្ណ

ជាអាចារ្យបង្រៀនព្រះវិន័យ ឧត្តមសិក្សានៃវត្តនិគ្រោធវ័ន

~អ្នកជួយពិនិត្យ

ភិក្ខុ សន្តម្ភាលន្តារោ ឆោប~វិបុល

ភិក្ខុ វិនយធម្មោ តុន~ប៊ុនសាយ

ភិក្ខុ បន្តលាបិកោ និ~សុតក្រ

~ទីកន្លែងធ្វើ **វត្តនិគ្រោធវ័ន "គល់ទទឹង" រាជធានីភ្នំពេញ**

និង **វត្តវិសុទ្ធិបក្ក ខេត្តសៀមរាប ។**

~សម្រាប់ជាធម្មទាន

~ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៨

អារម្ភកថា

ព្រះនិព្វាន ដែលប្រាសចាកមន្ទិលទាំងពួង បរិសុទ្ធដោយចំណែក មួយ ឈ្មោះថា ជាវិសុទ្ធិ (សេចក្តីបរិសុទ្ធ) ។ ឈ្មោះថា វិសុទ្ធិមគ្គ ព្រោះអត្ថថា ជាផ្លូវនៃវិសុទ្ធិនោះ ។ ឧបាយជាគ្រឿងត្រាស់ដឹង ហៅថា មគ្គ ។ ក្នុងដីកាបរមត្តមញ្ញសា ពោលថា "ក៏លោកុត្តរមគ្គ គប្បីជ្រាបថា វិសុទ្ធិមគ្គដោយត្រង់ ចំណែកផ្លូវដែលជាបុព្វភាគ និងពាក្យប្រព័ន្ធ ដែល ជាទីអាស្រ័យរបស់ផ្លូវដែលជាបុព្វភាគនោះ ក៏ហៅថា វិសុទ្ធិមគ្គ ដូចគ្នា ព្រោះជាឧបាយនៃលោកុត្តរមគ្គនោះ" ។ ចំណែកក្នុងដីកាសង្ខេបត្ថជោតនី ថា "មគ្គ ដែលជាចំណែកខាងដើម ជាឧបាយដើម្បីសេចក្តីបរិសុទ្ធិនោះ និងគម្ពីរជាគ្រឿងបើកបង្ហាញផ្លូវនៃសេចក្តីបរិសុទ្ធិនោះ ដោយហេតុនោះ លោកទើបពោលថា ឧបាយជាគ្រឿងត្រាស់ដឹង" ។

ដូច្នេះ "លោកុត្តរមគ្គ ជា វិសុទ្ធិមគ្គដោយត្រង់ និងផ្លូវដែល ជាបុព្វភាគ ជាឧបាយនៃលោកុត្តរមគ្គនោះ ក៏ហៅថា វិសុទ្ធិមគ្គ" ។ វិសុទ្ធិមគ្គ គឺជាផ្លូវនៃសេចក្តីបរិសុទ្ធ ដែលសង្គ្រោះដោយគុណមានសីល ជាដើម ជាផ្លូវដ៏ក្សេម និងត្រង់ ដែលសាធុជនទាំងឡាយគ្រប់គ្នា អ្នកប្រាថ្នានូវសេចក្តីបរិសុទ្ធ គប្បីផ្តល់ចិត្តស្តាប់ សិក្សាដោយគោរព ។

ខ្ញុំព្រះករុណា បានឆ្លៀតពេលពីការបង្ហាត់បង្រៀន សរសេរសៀវភៅនេះឡើង ក៏ដើម្បីបានជាឧបករណ៍ជាជំនួយដល់គ្រូផង ដល់សមណ-សិស្សផងដែរ ក្នុងការសិក្សាភិក្ខុវិសុទ្ធិមគ្គនេះ ។ ក្នុងសៀវភៅនេះ ខ្ញុំព្រះករុណា បានលើកយកចំណុចដែលសម្តែងពីសីល ដែលមានក្នុង ភិក្ខុវិសុទ្ធិមគ្គ និងដីកាខ្លះៗ មកអធិប្បាយតាមសមគួរ, តែមិនបាន សព្វគ្រប់ទាំងអស់ទេ គ្រាន់តែជាគោលសម្រាប់សិក្សាប៉ុណ្ណោះ ។ ព្រោះហេតុនោះ សៀវភៅនេះ ខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថា **វិសុទ្ធិមគ្គបត្ថម្ភ** ។

ក្នុងភិក្ខុវិសុទ្ធិមគ្គនោះ ព្រះពុទ្ធឃោសៈ លោកពណ៌នានូវអត្ថ ដ៏ផ្សេងគ្នា ដោយគុណមានសីលជាដើម តាមសេចក្តីពិតនៃព្រះគាថា ដែលព្រះពុទ្ធទ្រង់ស្វែងរកគុណដ៏ធំ ទ្រង់សម្តែងហើយ លោកពោលនូវ វិសុទ្ធិមគ្គ ដែលអាស្រ័យនូវន័យនៃទេសនារបស់ព្រះមហាថេរៈទាំងឡាយ ដែលគង់នៅក្នុងមហាវិហារ ជាមគ្គ មានវិនិច្ឆ័យដ៏បរិសុទ្ធស្អាត ជាគ្រឿង ធ្វើអំណរដល់ព្រះយោគីទាំងឡាយណា “ដែលបាននូវបព្វជ្ជា ដែលគេ បានដោយក្រណាស់ ក្នុងជិនសាសនានេះ” ហើយមិនដឹងតាមពិតនូវផ្លូវនៃ សេចក្តីបរិសុទ្ធ ដែលសង្គ្រោះដោយគុណមានសីលជាដើម ជាផ្លូវដ៏ក្សេម និងត្រង់ សូម្បីចង់បរិសុទ្ធហើយព្យាយាម យ៉ាងណា ក៏នៅតែមិនបាននូវ សេចក្តីបរិសុទ្ធនោះដែរ កាលបើខ្ញុំពោលនូវផ្លូវនៃសេចក្តីបរិសុទ្ធនោះ

សាធុជនទាំងឡាយគ្រប់គ្នា អ្នកប្រាថ្នានូវសេចក្តីបរិសុទ្ធ ចូរផ្ទង់ចិត្ត
ស្តាប់ដោយគោរព ។

ព្រោះហេតុនោះ កុលបុត្រគប្បីតាំងចិត្តសិក្សា និងការបដិបត្តិ
ដោយល្អ ។ ព្រោះថា ការកើតឡើងនៃព្រះពុទ្ធ ជារបស់បានដោយក្រ,
ការបព្វជ្ជានិងការឧបសម្បទា ជារបស់បានដោយក្រក្រែកលែងជាងនោះ ។
ម្យ៉ាងទៀត “ដែលឈ្មោះថា បព្វជ្ជាមានសេចក្តីបរិសុទ្ធនៃចិត្ត ជា
ប្រយោជន៍, ចូរកុំប្រមាទ បំពេញសមណធម៌ចុះ” ។

ដោយអានុភាពនៃបុណ្យទាំងពួងនេះ សូមពួកញាតិនិងសព្វសត្ត-
និករ មួយអន្លើដោយពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយ ចូរបានសេចក្តីសុខ ចូរជាអ្នក
សោយរសនៃព្រះសទ្ធម្ម របស់ព្រះមានព្រះភាគចុះ ។ សូមបានជាឧប-
និស្ស័យនៃការត្រាស់ដឹងនូវធម៌ ដល់ព្រមដោយបដិសម្តិទា ក្នុងសាសនា
របស់ព្រះមានព្រះភាគ ក្នុងកាលជាអនាគត ។ សូមអនុមោទនា !!

ថ្ងៃ ០៥ កើត ខែស្រាពណ៍ ព.ស.២៥៥៨

ភិក្ខុ សុវណ្ណដោតោ ភ្នំសុវណ្ណ

សន្និក្រាបមាតិកា

មាតិកា

ទំព័រ

វិសុទ្ធិបក្កបត្តម្ភក

-និទានាទិកថា	០១
-សេចក្តីអធិប្បាយព្រះគាថា	០៥
-សីលនិទ្ទេស	៣១
-សីលសរុបាទិកថា	៣១
-វិស្សជ្ជនាបញ្ចកម្ម ទី១	៣២
-វិស្សជ្ជនាបញ្ចកម្ម ទី២	៣៨
-វិស្សជ្ជនាបញ្ចកម្ម ទី៣	៤២
-វិស្សជ្ជនាបញ្ចកម្ម ទី៤	៤៧
-វិស្សជ្ជនាបញ្ចកម្ម ទី៥ (សីលប្បភេទ)	៥៥
អធិប្បាយសីលពួកពីរ	៥៩
អធិប្បាយសីលពួកបី	៧៥
អធិប្បាយសីលពួកបួន	៨៤
-អធិប្បាយបាតិមោក្ខសំវរៈ	៩៣
អនាថារ និងអាថារ	
អនាថារ	៩៨

អាថារ	១០២
អគោថរ	១០៣
គោថរ	១០៤
គោថរ ៣ យ៉ាង	១១៤
-អធិប្បាយក្នុងតន្ត្រីយសំវរសីល	១២១
-អធិប្បាយអាជីវបរិសុទ្ធិសីល	១៣២
បាបធម៌ ៥ យ៉ាង	១៣៤
កុហនវត្ថុ ៣ យ៉ាង	១៣៨
ពាក្យថា អាជីវបរិសុទ្ធិ	១៤៩
-អធិប្បាយបច្ចយសន្តិស្សិតសីល	១៤០
អធិប្បាយបច្ចវេក្ខណៈវិធី	១៤៣
ដែនរបស់ប្រយោជន៍ក្នុងការបរិភោគបច្ច័យ	១៤៦
ចីវរប្បច្ច័យ	១៤៦
បិណ្ឌបាតប្បច្ច័យ	១៤៨
សេនាសនប្បច្ច័យ	១៥៦
គិលានប្បច្ច័យ	១៥៩

ចតុបរិសុទ្ធិសម្បទានវិធី

១-បាតិមោក្ខសំវរសីល	១៦៥
---------------------------	-----

២-តន្ត្រីយសំវរសីល	១៧១
៣-អាជីវិហារិសុទ្ធិសីល	១៧៩
៤-បច្ចុយសន្តិសុទ្ធិសីល	១៨៦
អធិប្បាយបច្ចុវេក្ខណៈ	១៨៧
ការបរិភោគមាន ៤ យ៉ាង	១៩១
សុទ្ធិមាន ៤ យ៉ាង	១៩៨
អធិប្បាយសីលពួក ៥ ក្រុមទី១	២០៧
អធិប្បាយសីលពួក ៥ ក្រុមទី២	២១១
-វិស្សជ្ជនាបញ្ចកម្ម ទី៦ (សំកិលេសនៃសីល)	២១៦
មេថុនសំយោគ ៧	២១៧
-វិស្សជ្ជនាបញ្ចកម្ម ទី៧ (វោទាននៃសីល)	២២១
ទោសនៃសីលវិបត្តិ	២២៥
អានិសង្សនៃសីលសម្បត្តិ	២៣០

២-ធុតង្គនិទ្ទេស

-ធុតង្គនិទ្ទេស	២៣៥
ធុតង្គ ១៣	២៣៦
ធុតង្គវិនិច្ឆ័យ	២៣៨

១ វិនិច្ឆ័យតាមអត្ថ

វិនិច្ឆ័យបំសុក្ខុលិក្ខតាមអត្ថ	២៣៩
វិនិច្ឆ័យតេចីវិក្កតាមអត្ថ	២៤០
វិនិច្ឆ័យបិណ្ឌបាតិក្កតាមអត្ថ	២៤០
វិនិច្ឆ័យសបទានចារិក្កតាមអត្ថ	២៤១
វិនិច្ឆ័យឯកាសនិក្កតាមអត្ថ	២៤១
វិនិច្ឆ័យបត្តបិណ្ឌិក្កតាមអត្ថ	២៤២
វិនិច្ឆ័យខលុបច្ឆារក្កតិក្កតាមអត្ថ	២៤២
វិនិច្ឆ័យអារញ្ជិក្កតាមអត្ថ	២៤៣
វិនិច្ឆ័យរុក្ខមូលិក្កតាមអត្ថ	២៤៤
វិនិច្ឆ័យយថាសន្តិក្កតាមអត្ថ	២៤៤
វិនិច្ឆ័យនេសជ្ជិក្កតាមអត្ថ	២៤៥

២ វិនិច្ឆ័យធុតង្គដោយលក្ខណៈជាដើម	២៤៥
--	-----

៣ វិធីសមាទានធុតង្គ	២៥០
-----------------------------	-----

៣.១-ពោលដោយបង្សុក្ខុលិក្ក	២៥៤
៣.២-ពោលដោយតេចីវិក្ក	២៦១
៣.៣-ពោលដោយបិណ្ឌបាតិក្ក	២៦៦
៣.៤-ពោលដោយសបទានចារិក្ក	២៧២

៣.៥-ពោលដោយឯកាសនិកង្គ	២៧៧
៣.៦-ពោលដោយបត្តបិណ្ឌិកង្គ	២៨២
៣.៧-ពោលដោយខលុបច្ឆារត្តិកង្គ	២៨៦
៣.៨-ពោលដោយអារញ្ជិកង្គ	២៨៩
៣.៩-ពោលដោយរុក្ខមូលិកង្គ	២៩៧
៣.១០-ពោលដោយអព្ភោកាសិកង្គ	៣០០
៣.១១-ពោលដោយសោសានិកង្គ	៣០៤
៣.១២-ពោលដោយយថាសន្តិកង្គ	៣០៨
៣.១៣-ពោលដោយនេសដ្ឋិកង្គ	៣១១
៤ បកិណ្ណកកថានៃចុតង្គ	៣១៥
៤.១ វិនិច្ឆ័យដោយកុសលត្តិកៈ	៣១៥
៤.២ វិនិច្ឆ័យដោយវិភាគ	៣១៨
៤.៣ ចុតង្គដោយសង្ខេប	៣២៥
៤.៤ វិនិច្ឆ័យចុតង្គដោយពិស្តារ	៣២៧

នមោ តស្ស ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស
សូមនមស្ការ ចំពោះព្រះមានព្រះភាគ
ជាអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធ ព្រះអង្គនោះ ។

វិសុទ្ធិបក្ខបក្ខបុក

និទាននិកថា

សីលេ បតិជ្ជាយ នរោ សបញ្ញោ
ចិត្តំ បញ្ញញ្ច ភាវយំ
អាតាបី និបកោ ភិក្ខុ
សោ ឥមំ វិជជយេ ជនំ ។

នរជនមានប្រាជ្ញា បានតាំងមាំក្នុងសីល ហើយចម្រើននូវសមាធិចិត្ត
និងវិបស្សនាបញ្ញា ជាអ្នកមានព្យាយាមដុតកំដៅកិលេស ប្រកប
ដោយបាដិហារិយប្បញ្ញា ជាអ្នកឃើញភ័យក្នុងសង្សារ បុគ្គលនោះ
ទើបកាប់ឆ្ការនូវតណ្ហា ជាគ្រឿងចាក់ស្រែនេះបាន ។
ក៏ពាក្យនេះ ព្រះមានព្រះភាគ ត្រាស់ទុកដូច្នោះ ។
ក៏ព្រោះហេតុអ្វី ទើបបានត្រាស់ពាក្យនេះទុក ?

បានឮថា មានទេវបុត្រមួយអង្គ ចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះ-
ភាគ ក្នុងវេលារាត្រី ក្នុងក្រុងសាវត្ថី ហើយសួរនូវបញ្ហានេះ ដើម្បី
នឹងដកចេញនូវសេចក្ដីសង្ស័យរបស់ខ្លួនថា ៖

អន្តោ ជជា ពហិ ជជា ជជាយ ជជិតា បជា

តំ តំ គោតម បុប្ផាមិ កោ សមំ វិជជយេ ជជំ។

តណ្ហាជាគ្រឿងចាក់ស្រេះខាងក្នុងក៏មាន តណ្ហាជាគ្រឿងចាក់ស្រេះ
ខាងក្រៅក៏មាន ពពួកសត្វត្រូវតណ្ហាជាគ្រឿងចាក់ស្រេះរូបរិតហើយ
បពិត្រព្រះគោតម ព្រោះហេតុនោះ ខ្ញុំព្រះអង្គសូមសួរព្រះអង្គថា
អ្នកណាអាចកាប់ផ្ការនូវគ្រឿងចាក់ស្រេះ គឺតណ្ហានេះបាន ។

នេះជាសេចក្ដីសង្ខេប នៃបញ្ហានោះ ។

ពាក្យថា គ្រឿងចាក់ស្រេះនុ៎ះ ជាឈ្មោះនៃតណ្ហា ជា
បណ្តាញ ។ សេចក្ដីថា តណ្ហានោះ ឈ្មោះថា ជជា ដោយអត្ថថា
ជាគ្រឿងចាក់ស្រេះរូបរិត ដូចគ្រឿងចាក់ស្រេះគឺខ្លែងនៃគុម្ពឈើ
ទាំងឡាយ មានគុម្ពឫស្សីជាដើម ព្រោះកើតឡើងរឿយៗ ក្នុង
អារម្មណ៍ទាំងឡាយមានរូបារម្មណ៍ជាដើម ដោយអំណាចនៃកិរិយា
ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងខាងក្រោមនិងខាងលើ ។ តណ្ហានោះឯង ដែល
លោកពោលថា ជាគ្រឿងចាក់ស្រេះខាងក្នុង ជាគ្រឿងចាក់ស្រេះ
ខាងក្រៅ ព្រោះកើតឡើងក្នុងបរិក្ខាររបស់ខ្លួន និងបរិក្ខាររបស់

បុគ្គលដទៃ ក្នុងអត្តភាពរបស់ខ្លួន និងអត្តភាពរបស់បុគ្គលដទៃ ក្នុងអាយតនៈខាងក្នុង និងអាយតនៈខាងក្រៅ ។

ពួកសត្វដែលគ្រឿងចាក់ស្រែះ គឺតណ្ហានោះ កាលកើតឡើង ហើយរូបរិតយ៉ាងនេះ ។ សេចក្តីអធិប្បាយថា ប្រៀបដូចជាឈើ ទាំងឡាយ មានគុម្ពឫស្សីជាដើម ដែលគ្រឿងចាក់ស្រែះមានខ្លួន នៃឫស្សីជាដើមរូបរិត ព័ន្ធព័ន្ធចាក់ស្រែះហើយ ពួកសត្វពោលគឺ សត្តនិកាយទាំងអស់នេះ ដែលគ្រឿងចាក់ស្រែះ គឺតណ្ហារូបរិត ព័ន្ធព័ន្ធ ចាក់ស្រែះ ក៏យ៉ាងនោះដែរ ។ ម្យ៉ាងទៀត ពួកសត្វដែល គ្រឿងចាក់ស្រែះ គឺតណ្ហារិតធ្លាក់ហើយយ៉ាងនេះ ព្រោះហេតុណា ព្រោះហេតុនោះ ខ្ញុំព្រះអង្គទើបសួរព្រះអង្គថា បពិត្រព្រះគោតម ព្រោះហេតុនោះ ខ្ញុំព្រះអង្គសូមសួរព្រះអង្គ ។ ទេវបុត្រ ហៅ ព្រះមានព្រះភាគ តាមគោត្រថា គោតម ។

ពាក្យថា អ្នកណាអាចកាប់ឆ្ការនូវគ្រឿងចាក់ស្រែះ គឺតណ្ហា នេះបាន មានសេចក្តីថា ទេវបុត្រទូលសួរព្រះមានព្រះភាគថា អ្នក ណាគប្បីត្រដោះ គឺថាអ្នកណាអាចដើម្បីត្រដោះគ្រឿងចាក់ស្រែះ នេះ ដែលចាក់នូវត្រធាតុ ដែលតាំងនៅហើយយ៉ាងនេះ ។

ព្រះមានព្រះភាគ មានកិរិយាត្រាច់ទៅនៃព្រះញាណ មិនមាន ទើសទាល់ក្នុងធម៌ទាំងពួងទាំងឡាយ ព្រះអង្គជាទេវតារបស់ទេវតា

ព្រះអង្គជាទេវតា ប្រសើរលើសជាងទេវតាទាំងឡាយ ព្រះអង្គជា
 ព្រះឥន្ទ ប្រសើរលើសជាងព្រះឥន្ទទាំងឡាយ ព្រះអង្គជាព្រះព្រហ្ម
 ប្រសើរលើសជាងព្រហ្មទាំងឡាយ ព្រះអង្គមានសេចក្ដីក្លៀវក្លា
 ដោយចតុវេសារជញ្ញាណ ព្រះអង្គទ្រទ្រង់នូវទេសពលញាណ
 ព្រះអង្គមានព្រះញាណមិនទើសទាល់ ព្រះអង្គមានសមន្តចក្ខុ គឺ
 សព្វញ្ញតញ្ញាណ ដែលទេវបុត្រនោះសួរព្រះអង្គយ៉ាងនេះហើយ
 ទ្រង់ដោះស្រាយនូវសេចក្ដីនោះ ទើបទ្រង់ត្រាស់គាថានេះថា ៖

សីលេ បតិដ្ឋាយ នរោ សបញ្ញោ
 ចិត្តំ បញ្ញត្ត ភាវយំ
 អាតាបី និបកោ ភិក្ខុ
 សោ ឥមំ វិជជយេ ជនំ ។

នរជនមានប្រាជ្ញា បានតាំងមាំក្នុងសីល ហើយចម្រើននូវសមាធិចិត្ត
 និងវិបស្សនាបញ្ញា ជាអ្នកមានព្យាយាមដុតកំដៅកិលេស ប្រកប
 ដោយបាដិហារិយប្បញ្ញា ជាអ្នកឃើញភ័យក្នុងសង្សារ បុគ្គលនោះ
 ទើបកាប់ឆ្ការនូវតណ្ហា ជាគ្រឿងចាក់ស្រែនេះបាន ។

សេចក្តីអធិប្បាយព្រះគាថា

តត្ថ វិសុទ្ធិតិ សព្វមលវិវហិតំ អច្ចន្តបរិសុទ្ធិំ និព្វានំ
វេទិតព្វំ ។ តស្សា វិសុទ្ធិយា មគ្គាតិ វិសុទ្ធិមគ្គា ។
មគ្គាតិ អធិគម្មនាយោ វុច្ចតិ ។ តំ វិសុទ្ធិមគ្គំ
ភាសិស្សាមីតិ អត្តោ ។

ក្នុងបទថា វិសុទ្ធិមគ្គ នោះ គប្បីជ្រាបថា ព្រះនិព្វានដែល
ប្រាសចាកមន្ទិលទាំងពួង បរិសុទ្ធដោយចំណែកមួយ ឈ្មោះថា
ជាវិសុទ្ធិ (សេចក្តីបរិសុទ្ធិ) ។ ឈ្មោះថា វិសុទ្ធិមគ្គ ព្រោះអត្ថថា
ជាផ្លូវនៃវិសុទ្ធិនោះ ។ ឧបាយជាគ្រឿងត្រាស់ដឹង ហៅថា មគ្គ ។
សេចក្តីថា ខ្ញុំ (ព្រះពុទ្ធហោសៈ) នឹងពោលវិសុទ្ធិមគ្គ នោះ ។

ក្នុងដីកា បរមត្ថមញ្ញសា ភាគ១ លោកពន្យល់ទុកថា ៖

ពាក្យថា សព្វមលវិវហិតំ (ប្រាសចាកមន្ទិលទាំងពួង)
សេចក្តីថា ប្រាសចាក គឺស្ងាត់ចាកមន្ទិលគឺកិលេសមានរាគៈ
ជាដើមទាំងពួង និងចាកមន្ទិលគឺសង្កិលេសទាំងពួង ។ ព្រោះហេតុ
នោះឯង ទើបឈ្មោះថា បរិសុទ្ធិក្រៃលែង, អធិប្បាយថា បរិសុទ្ធិ
គ្រប់កាល និងគ្រប់ប្រការ ។ បុគ្គលរមែងស្វែងរក គឺគប់រកការ
ត្រាស់ដឹងសេចក្តីបរិសុទ្ធ តាមដែលពោលហើយដោយធម៌នេះ

ហេតុនោះ ធម៌នេះទើបឈ្មោះថា វិសុទ្ធិមគ្គា ប្រែថា ធម៌ជាហេតុ
ស្វែងរកសេចក្ដីបរិសុទ្ធ ។ ដោយហេតុនោះ លោកអាចារ្យទើប
ពោលថា “ឧបាយជាគ្រឿងត្រាស់ជីង ហៅថា មគ្គ” ។

វិសុទ្ធិមគ្គាតិ ច ធិប្បវិយាយេន លោកុត្តរមគ្គា
វេទិតព្វោ, តទុចាយត្តា បន បុព្វភាគមគ្គា, តន្និស្ស-
យោ កថាបពន្លោ ច តថា វុច្ចតិ ។

ក៏លោកុត្តរមគ្គ គប្បីជ្រាបថា វិសុទ្ធិមគ្គដោយត្រង់ ចំណែក
ផ្លូវដែលជាបុព្វភាគ និងពាក្យប្រព័ន្ធ ដែលជាទីអាស្រ័យរបស់ផ្លូវ
ដែលជាបុព្វភាគនោះ ក៏ហៅថា វិសុទ្ធិមគ្គដូចគ្នា ព្រោះជាឧបាយ
នៃលោកុត្តរមគ្គនោះ ។

ក្នុងដីកា សង្ខេបត្ថជោតនី ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

ពាក្យថា សព្វមលវិវហិតំ (ប្រាសចាកមន្ទិលទាំងពួង)
សេចក្ដីថា ប្រាសចាកមន្ទិល មានរាគៈជាដើមទាំងអស់ ។ ព្រោះ
ប្រាសចាកមន្ទិលនោះឯង ទើបឈ្មោះថា បរិសុទ្ធត្រៃលែង, អរិយ-
មគ្គ ឈ្មោះថា វិសុទ្ធិមគ្គ ព្រោះអត្ថថា ជាគ្រឿងស្វែងរក និងសូ-
ស្វែងរក បានដល់ ជាគ្រឿងសម្រេចសេចក្ដីបរិសុទ្ធ ។ មគ្គ ដែល
ជាចំណែកខាងដើម ជាឧបាយដើម្បីសេចក្ដីបរិសុទ្ធនោះ និងគម្ពីរ

ជាគ្រឿងបើកបង្ហាញផ្លូវនៃសេចក្តីបរិសុទ្ធនោះ ដោយហេតុនោះ
លោកទើបពោលថា “ឧបាយជាគ្រឿងត្រាស់ជីវ” ។

ក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ ៖

ក៏វិសុទ្ធិមគ្គនោះ ត្រង់កន្លែងខ្លះ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់សម្តែង
ដោយអំណាចនៃវិបស្សនាប៉ុណ្ណោះ ។ ដូចទ្រង់សម្តែងថា ៖

សព្វេ សម្ពាវា អនិច្ចាតិ យទា បញ្ញាយ បស្សតិ

អថ និព្វិន្ទតិ ទុក្ខេ ឯស មគ្គោ វិសុទ្ធិយា ។

កាលណា បុគ្គលយល់ឃើញដោយប្រាជ្ញាថា សង្ខារទាំងពួង
មិនទៀង ដូច្នោះ កាលណោះ រមែងនឿយណាយ ក្នុងសេចក្តីទុក្ខ
នេះជាផ្លូវនៃសេចក្តីបរិសុទ្ធិ ។

ក្នុងដីកា បរមត្ថមញ្ញសា ពន្យល់ថា ៖

លោកអាចារ្យប្រាជ្ញានឹងសម្តែងថា វិសុទ្ធិមគ្គនោះ ព្រះសាស្តា
ទ្រង់សម្តែងដោយន័យផ្សេងៗ ដោយការទេសនាវិលាស និង
ដោយអធ្យាស្រ័យនៃវេនេយ្យ, បណ្តាន័យទាំងនោះ ន័យនេះ
ក៏ជាន័យមួយដែលព្រះសាស្តាទ្រង់កាន់យក ទើបផ្តើមពាក្យថា
“ក៏វិសុទ្ធិមគ្គនោះ” ដូច្នោះជាដើម ។

ក្នុងពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា ក្នុងទឹកនៃខ្លះ បានដល់ ក្នុង ព្រះសូត្រខ្លះ ។ ដោយអវិជ្ជាណៈថា វិបស្សនាមត្តវសេនេវ (ដោយ អំណាចនៃវិបស្សនាប៉ុណ្ណោះ) លោករមែងហាមសមថៈ ។ ព្រោះថា សមថៈនោះ មានការប្រកបដែលផ្ទុយនឹងវិបស្សនានោះ ធម៌មាន សីលជាដើម មិនមែនជាធម៌មានការប្រកបដែលផ្ទុយគ្នាទេ ។ និង ដោយមត្តស័ព្ទ ដែលមានសេចក្ដីសំដៅហាមកាតផ្សេង លោក អាចារ្យរមែងហាមសមាធិដែលមានកាតផ្សេងគ្នា ។ ដែលមានប្រ- ភេទជាឧបចារសមាធិ និងអប្បនាសមាធិ មិនមែនហាមត្រឹមតែ សមាធិ ព្រោះធ្វើពាក្យអធិប្បាយថា ជាទេសនាសម្រាប់យោគាវចរ ដែលជាវិបស្សនាយានិកៈ ។ មែនពិត រៀរណិកសមាធិចេញ វិបស្សនារមែងមិនសម្រេច ។

ក៏ពាក្យថា វិបស្សនា គប្បីជ្រាបអនុបស្សនាទាំង ៣ យ៉ាង មិនមែនអនិច្ចាបស្សនាតែម្យ៉ាងទេ ។ ព្រោះការត្រាស់ដឹងសច្ចៈ រមែងមាន ដោយត្រឹមតែឃើញការមិនទៀងក៏ទេ ។ តែក្នុងព្រះគាថា ដែលព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់ធ្វើការកាន់យកអនិច្ចលក្ខណៈតែម្យ៉ាង ក៏ដោយអំណាចនៃយោគី អ្នកមានអនិច្ចលក្ខណៈនោះប៉ុណ្ណោះ ប្រាកដច្បាស់ល្អក្រៃលែង ។ ព្រោះយោគីសូម្បីនោះ ក៏បានធ្វើ លក្ខណៈ ២ ក្រៅនេះ ឲ្យជាក់ច្បាស់ ពិចារណាហើយ ត្រាស់ដឹងគុណវិសេស, មិនមែនអនិច្ចលក្ខណៈតែម្យ៉ាងទេ ។

ពាក្យថា សព្វេ សង្ខារា (សង្ខារទាំងពួង) សេចក្តីថា សង្ខារទាំងពួង ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៣ ។ ព្រោះសង្ខារទាំងនោះ គួរពិចារណា ។ ពាក្យថា អនិច្ចា (មិនទៀង) បានដល់ មិនមែនជា របស់ទៀង គឺមិនយឺនយូរ (ឥតរក) មានការទ្រុឌទ្រោមគ្រប់ខណៈ ។ ពាក្យថា បញ្ញាយ (ដោយបញ្ញា) គឺដោយវិបស្សនាបញ្ញា ។ ពាក្យថា បស្សនិ (រមែងឃើញ) បានដល់ រមែងពិចារណា ។ ពាក្យថា អថ (កាលនោះ) បានដល់ ខាងក្រោយ គឺក្នុងកាលតអំពី ញាណទាំងឡាយមានឧទេយពូយញាណជាដើមកើតឡើង។ ពាក្យថា និព្វិន្ទនិ ទុក្ខេ (រមែងនឿយណាយ ក្នុងសេចក្តីទុក្ខ) គឺរមែង នឿយណាយ បានដល់ រមែងបាននិព្វិទាញាណក្នុងទុក្ខ ពោលគឺ ខន្ធ ៥ ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៣ ដែលត្រាស់ថា “សព្វេ សង្ខារា : សង្ខារទាំងពួង” ដែលបានឃើញដោយអាការមិនទៀងនោះៗឯង។ ពាក្យថា ឯស មគ្គោ វិសុទ្ធិយា (នេះជាផ្លូវនៃសេចក្តីបរិសុទ្ធិ) សេចក្តីថា នេះគឺជាធម៌ ពោលគឺនិព្វិទានុបស្សនា ជាហេតុនៃធម៌ ទាំងឡាយមានវិរាគៈជាដើម ជាឧបាយសម្រេចព្រះនិព្វាន ។

ក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ ៖

ត្រង់កន្លែងខ្លះ ព្រះអង្គសម្ដែងដោយអំណាចនៃឈាន និង
បញ្ញា ។ ដូចទ្រង់សម្ដែងថា ៖

"យម្ហិ ឈានញ្ច បញ្ញា ច, ស វេ និព្វានសន្តិកេ"

ឈាននិងប្រាជ្ញា មានក្នុងបុគ្គលណា បុគ្គលនោះឯង ឈ្មោះថា
បិតនៅក្នុងទីជិតនៃព្រះនិព្វាន ។

ត្រង់កន្លែងខ្លះ ព្រះអង្គសម្ដែងដោយអំណាចនៃគុណជាតមាន
កម្មជាដើម ។ ដូចទ្រង់សម្ដែងថា ៖

"កម្មំ វិជ្ជា ច ធម្មោ ច សីលំ ជីវិតមុត្តមំ

ឯតេន មច្ឆា សុដ្ឋន្តិ ន គោត្តេន ធនេន វា"

សត្វទាំងឡាយ រមែងបរិសុទ្ធដោយគុណជាតនេះ គឺ កម្ម ១
វិជ្ជា ១ ធម្ម ១ សីល ១ ជីវិតដ៏ឧត្តម ១ មិនមែនបរិសុទ្ធ
ដោយគោត្រ ឬដោយទ្រព្យទេ ។

ត្រង់កន្លែងខ្លះ ព្រះអង្គសម្ដែងដោយអំណាចនៃគុណមាន
សីលជាដើម ។ ដូចទ្រង់សម្ដែងថា ៖

"សត្វទា សីលសម្បន្នោ បញ្ញាវា សុសមាហិតោ

អារទ្ធវីរិយោ បហិតត្តោ ឱយំ តរតិ ទុត្តរំ" ។

បុគ្គលបរិបូណ៌ដោយសីលសព្វកាល មានបញ្ញា មានចិត្ត
តាំងមាំប្រពៃ មានព្យាយាមប្រាសព្វហើយ មានខ្លួន (ចិត្ត) បញ្ជូនទៅ
ហើយ រមែងឆ្លងនូវឱ្យៈ (ជំនន់កិលេស) ដែលគេឆ្លងបានដោយ
កម្រ ។

ត្រង់កន្លែងខ្លះ ដោយអំណាចនៃសតិប្បដ្ឋានជាដើម ។
ដូចទ្រង់សម្តែងថា ៖

“ឯកាយនោ អយំ, ភិក្ខុវេ, មគ្គោ សត្តានំ
វិសុទ្ធិយា ។ បេ។ និព្វានស្ស សច្ចិកិរិយាយ, យទិទំ
ចត្តារោ សតិបដ្ឋានា” ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ផ្លូវគឺសតិប្បដ្ឋាន
ទាំង ៤ នេះ ជាផ្លូវមូលតែមួយ (ប្រព្រឹត្តទៅ) ដើម្បីសេចក្តី
បរិសុទ្ធនៃសត្វទាំងឡាយ ។ល។ ដើម្បីធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នូវ
ព្រះនិព្វាន ។

សូម្បីក្នុងធម៌ទាំងឡាយ មានសម្មប្បធានជាដើម ក៏ន័យនេះ
ឯង ។ ឯផ្លូវព្រះនិព្វានក្នុងបញ្ញាព្យាករណ៍នេះ ព្រះមានព្រះភាគ
ទ្រង់សម្តែងហើយ ដោយអំណាចនៃគុណមានសីលជាដើម ។ នេះ
ជាការពណ៌នាដោយសង្ខេប ក្នុងបញ្ញាព្យាករណ៍នោះ ។

ក្នុងដីកា បរមត្ថមញ្ញសា ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

ពាក្យថា ឈានបញ្ញាវសេន (ដោយអំណាចឈាន និង

បញ្ញា) សេចក្ដីថា ដោយអំណាចសមថៈនិងវិបស្សនា ។ ពាក្យថា ឈាន នេះ ទ្រង់ប្រាថ្នាយកឈានដែលជាបុគ្គលនៃវិបស្សនា ។ បទថា យម្ហិ សេចក្ដីស្មើគ្នា យស្មី ប្រកប បុគ្គល ប្រែថា ក្នុង បុគ្គលណា ។ ពាក្យថា ឈានញូ បញ្ញា ច (ឈាននិងបញ្ញា) នេះ មានសេចក្ដីដូច្នោះថា បុគ្គលណាធ្វើឈានឲ្យជាបុគ្គល ផ្ដើម វិបស្សនា ហើយធ្វើវិបស្សនានោះ ឲ្យឈានទៅមុខ ។ ពាក្យថា ស វេ និព្វានសន្តិកេ (បុគ្គលនោះឯង ឈ្មោះថា បិតានៅក្នុងទីជិតនៃ ព្រះនិព្វាន) សេចក្ដីថា បុគ្គលនោះ រមែងជិតនិព្វានដោយវិសេស គឺរមែងសម្រេចព្រះនិព្វានដោយចំណែកមួយ ។

ពាក្យថា កម្ម បានដល់ មគ្គចេតនា ។ ព្រោះថា មគ្គចេតនា នោះ រមែងនាំមកនូវសេចក្ដីបរិសុទ្ធដល់សត្វទាំងឡាយ ព្រោះជា អបចយគាមីធម៌ (ធម៌ជាហេតុឲ្យដល់និព្វាន) ។ ពាក្យថា វិជ្ជា បានដល់ សម្មាទិដ្ឋិ ។ ពាក្យថា សីល បានដល់ សម្មាវាចា សម្មាកម្មន្តៈ ។ ពាក្យថា ជីវិតមុត្តមំ បានដល់ សម្មាអាជីវៈ ។ ពាក្យថា ធម៌ បានដល់ ធម៌គឺអរិយមគ្គ ៤ ដ៏សេស ។

ម្យ៉ាងទៀត ពាក្យថា កម្ម លោកកាន់យកសម្មាកម្មន្តៈ ។ ព្រោះបាលីថា “យា ចារុសោ វិសាខ, សម្មាទិដ្ឋិ, យោ ច សម្មាសន្តិប្បោ, តមេ ធម្មា បញ្ញាក្ខន្ធេ សន្តិហិតា :

ម្នាលអារុសោវិសាខៈ សម្មាទិដ្ឋិណា និន្ទសម្មាសង្កប្បៈណា ធម៌
 ទាំងនេះសង្គ្រោះចូលក្នុងបញ្ញាខន្ធ” ដូច្នោះ ។ ពាក្យថា វិជ្ជា លោក
 កាន់យកសម្មាទិដ្ឋិ និន្ទសម្មាសង្កប្បៈ ។ ពាក្យថា ធម៌ បានដល់
 សមាធិ ដូចក្នុងពាក្យថា “ឯវំ ធម្មា តេ ភគវន្តោ អហេសុំ ៖
 ព្រះមានព្រះភាគទាំងនោះ ទ្រង់មានធម៌ (សមាធិ) យ៉ាងនេះ”
 បានមានហើយយ៉ាងនេះជាដើម ។ ដោយសេចក្តីថា សមាធិនោះៗឯង
 គប្បីឃើញការកាន់យកសូម្បីសម្មាវាយាមៈ និន្ទសម្មាសតិផង
 ព្រោះមានព្រះបាលីថា “យោ ចារុសោ វិសាខ, សម្មាវាយាមោ,
 យោ ច សម្មាសតិ, យោ ច សម្មាសមាធិ, ឥមេ ធម្មា សមាធិក្ខន្ធ
 សង្កហិតា ៖ ម្នាលអារុសោវិសាខៈ សម្មាវាយាមណា និន្ទ
 សម្មាសតិណា ធម៌ទាំងនេះសង្គ្រោះចូលក្នុងសមាធិខន្ធ” ដូច្នោះ ។

ពាក្យថា សីល គប្បីឃើញលោកកាន់យកសូម្បីសម្មាវាចា
 និន្ទសម្មាអាជីវៈ ។ ពាក្យថា ជីវិតមុត្តមំ អធិប្បាយថា អរិយមគ្គ
 មានអង្គ ៨ គប្បីជ្រាបថា លោកពោលទុកក្នុងពាក្យថា ជីវិតឧត្តម
 នេះ យ៉ាងនេះថា ជីវិតរបស់ព្រះអរិយបុគ្គលបែបនេះ ជាជីវិតឧត្តម។

ពាក្យថា សីលានិវេសន (ដោយអំណាចសីលជាដើម) គឺ
 ដោយអំណាចសីល សមាធិ បញ្ញា និងវិរិយៈ ។ ពាក្យថា សព្វទា
 (សព្វកាល) គឺរហូតកាលទាំងពួង ចាប់ដើមតាំងពីសមាទាន ។

ពាក្យថា សីលសម្បទ្ទោ (បរិបូណ៌ដោយសីល) គឺបរិបូណ៌ បានដល់ ដល់ព្រមដោយចតុបារិសុទ្ធិសីលសម្បទា ។ ពាក្យថា បញ្ញាវា (មានបញ្ញា) គឺប្រកបដោយបញ្ញាដែលជាលោកិយៈ និង លោកុត្តរៈ ។ ពាក្យថា សុសមាហិតោ (មានចិត្តតាំងមាំប្រពៃ) គឺមានចិត្តតាំងមាំហើយដោយល្អ ដោយសមាធិដែលសម្បយុត្ត ដោយបញ្ញានោះ ។

ពាក្យថា អារទ្ធវិរិយោ (មានព្យាយាមប្រាព្វហើយ) គឺ មានព្យាយាមដែលផ្ដន្ទហើយ ដើម្បីការលះអកុសលធម៌ ដើម្បីការ ញ្ចាំងកុសលធម៌ ឲ្យចូលទៅដល់ព្រម ។ ពាក្យថា បហិតត្រោ (មានខួបបញ្ជូនទៅហើយ) គឺមានចិត្តមិនសម្លឹងក្នុងកាយនិងជីវិត ព្រោះភាពជាអ្នកមានខួនដែលបញ្ជូនទៅចំពោះកាន់និព្វាន ។ ពាក្យ ថា ឱយំ (ឱយៈ) បានដល់ ឱយៈទាំង ៤ យ៉ាង មានការមោឃៈ ជាដើម ឬបានដល់ ឱយៈធំ គឺសង្សារនោះឯង ។

ពាក្យថា ឯកាយនោ (ជាផ្លូវមូលតែមួយ) គឺផ្លូវឯក ។ មែនពិត អយនស័ព្ទក្នុងទីនេះ ជាបរិយាយរបស់ មគ្គ គឺប្រែថា ផ្លូវ ព្រោះហេតុនោះ ទើបមានសេចក្ដីថា ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ផ្លូវនេះ ជាផ្លូវឯក គឺមិនមែនផ្លូវបែកជាពីរ ។ ម្យ៉ាងទៀត មានអត្ថវិគ្រោះថា ឈ្មោះថា ឯកាយន ព្រោះអត្ថថា ដល់ គឺទៅកាន់ធម៌ឯក បានដល់

និព្វាន, ម្យ៉ាងទៀត ឈ្មោះថា ឯកាយន ព្រោះអត្ថថា ដែលបុគ្គល តែម្នាក់ គឺអ្នកលះការច្រឡំច្រឡំដោយពួកចេញហើយ គឺអ្នក ប្រាថ្នាគប្បីដល់ គឺគប្បីបដិបត្តិ, ម្យ៉ាងទៀត ធម៌ឈ្មោះថា អយន ព្រោះអត្ថថា ជាគ្រឿងដល់, ធម៌ជាគ្រឿងដល់របស់ព្រះទ្រង់ជាឯក គឺអ្នកប្រសើរបំផុត បានដល់ ព្រះមានព្រះភាគ ព្រោះភាពជាធម៌ ដែលព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យកើតឡើង ហេតុនោះ ទើបឈ្មោះថា ឯកាយន, ម្យ៉ាងទៀត ធម៌ជាគ្រឿងដល់ក្នុងធម៌ដែលឯក គឺក្នុងព្រះធម៌វិន័យ នេះប៉ុណ្ណោះ ហេតុនោះ ទើបឈ្មោះថា ឯកាយន ។

ពាក្យថា សត្តានំ វិសុទ្ធិយា (ដើម្បីសេចក្តីបរិសុទ្ធនៃសត្វ ទាំងឡាយ) គឺដើម្បីប្រយោជន៍ដល់សេចក្តីបរិសុទ្ធ បានដល់ គឺ ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់សេចក្តីបរិសុទ្ធនៃសត្វទាំងឡាយ ចាកមន្ទិល គឺកិលេសមានរាគៈជាដើម និងចាកឧបកិលេស មានអភិជ្ឈា- វិសមលោកជាដើម ។ បទថា យទិនំ ជានិបាត សេចក្តីស្មើគ្នា យេ តមេ ។ ព្រះមានព្រះភាគ ត្រាស់ថា “ចត្តារោ សតិបដ្ឋាន” ដូច្នោះ ព្រោះធម៌ដែលត្រាស់ថា មគ្គដោយលក្ខណៈព្រមទាំងកិច្ច ក្នុងកាល មុន និងដោយអត្ថថា ផ្លូវនោះឯង ជាធម៌មាន ៤ យ៉ាង ដោយ សេចក្តីផ្សេងនៃអារម្មណ៍ មានកាយជាដើម ។

ដោយអាទិស័ព្ទក្នុងបទថា សម្មប្បធានាទីសុ (ក្នុងធម៌ទាំង

ឡាយ មានសម្មប្បធានជាដើម គប្បីជ្រាបការសង្គ្រោះធម៌ទាំង
 ឡាយ មានការត្រេកអរក្រៃលែងក្នុងសេចក្តីមិនប្រមាទជាដើម ។
 មែនពិត ក្នុងទឹកនៃខ្លះ ព្រះមានព្រះភាគ ក៏ទ្រង់សម្តែងវិសុទ្ធិមគ្គ
 សូម្បីដោយអំណាចធម៌ មានការត្រេកអរក្នុងសេចក្តីមិនប្រមាទ
 ជាដើម ។ ដូចដែលទ្រង់ត្រាស់ទុកថា ៖

“អប្បមាធរតោ ភិក្ខុ បមាទេ ភយទស្សិ វា
 អភត្ថោ បរិហានាយ និព្វានស្សេវ សន្តិកេ ។

ភិក្ខុអ្នកត្រេកអរក្នុងសេចក្តីមិនប្រមាទ ឬឃើញភ័យ ក្នុង
 សេចក្តីប្រមាទ ជាអ្នកមិនគួរនឹងសាបសូន្យចាកគុណធម៌
 ឈ្មោះថា បិតនៅក្នុងទីជិតនៃព្រះនិព្វាន” ដូច្នោះ ។

ក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ លោកពោលទុកទៀតថា ៖

ពាក្យថា តាំងនៅសិបក្នុងសីលហើយ មានសេចក្តីថា
 ស្ថិតនៅហើយក្នុងសីល ។ ក៏ក្នុងបទនេះ នរជនដែលញ៉ាំងសីលឲ្យ
 បរិបូណ៌ ហៅថា តាំងនៅហើយក្នុងសីល ព្រោះហេតុនោះ
 ឈ្មោះថា ស្ថិតនៅសិបហើយក្នុងសីល ដោយកិរិយាញ៉ាំងសីលឲ្យ
 បរិបូណ៌ដូច្នោះ នេះជាសេចក្តីអធិប្បាយក្នុងបទនេះ ។ សត្វ
 ឈ្មោះថា នរ ។

ពាក្យថា អ្នកប្រកបដោយបញ្ញា បានសេចក្តីថា អ្នកមាន
 បញ្ញាដែលជាប់ដោយបដិសន្ធិ ប្រកបដោយត្រៃហេតុកើតអំពីកម្ម ។
 ពាក្យថា ចម្រើននូវចិត្តផង នូវបញ្ញាផង មានសេចក្តីថា ចម្រើននូវ
 សមាធិផង វិបស្សនាផង ។ ព្រោះថា សមាធិក្នុងបញ្ញាព្យាករណ៍
 នេះ ព្រះអង្គទ្រង់សម្តែងដោយប្រធាន គឺចិត្ត ចំណែកវិបស្សនា
 ទ្រង់សម្តែងដោយឈ្មោះ គឺបញ្ញា ។ នរជនមានសេចក្តីប្រឹងប្រែង
 ឈ្មោះថា មានអាតាបៈ គឺព្យាយាម ។ សេចក្តីថា ព្យាយាមដែល
 ព្រះមានព្រះភាគ ឲ្យឈ្មោះថា អាតាបៈ ដោយអត្ថថា ដុតកំទេច
 មិនឲ្យសេសសល់ និងដុតបំផ្លាញនូវកិលេសទាំងឡាយ សេចក្តី
 ព្យាយាមនោះ មានដល់កិក្ខុនោះ ហេតុនោះ កិក្ខុនោះ ឈ្មោះថា
 អាតាបៈ គឺព្យាយាម ។

ពាក្យថា អ្នកមាននេបកៈ គឺបញ្ញាចាស់ក្លា មានសេចក្តីថា
 បញ្ញា លោកហៅថា នេបកៈ នរជនប្រកបដោយនេបកបញ្ញានោះ
 ឯង ។ ឯព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់សម្តែងបុរិហារិកបញ្ញា ដោយបទ
 នេះ ។ ព្រោះបញ្ញា ក្នុងបញ្ញាព្យាករណ៍នេះ មកអស់វារៈ ៣ ដង ។
 បណ្តាបញ្ញា ៣ ដងនោះ បញ្ញាទី ១ ជាសជាតិបញ្ញា បញ្ញាទី
 ២ ជាវិបស្សនាបញ្ញា បញ្ញាទី ៣ ជាបុរិហារិកបញ្ញា ជាបរិនាយិកា
 ក្នុងកិច្ចទាំងអស់ ។

សំសារេ ភយំ ឥក្ខុតិភិ ភិក្ខុ ។

ពាក្យថា អ្នកឃើញភ័យក្នុងវដ្តៈ មានសេចក្ដីថា នរជន
អ្នកឃើញភ័យក្នុងសង្សារ ឈ្មោះថា ភិក្ខុ ។

ពាក្យថា នរជននោះ គប្បីត្រដោះនូវគ្រឿងចាក់ស្រែះ គឺ
តណ្ហាបាន មានសេចក្ដីថា នរជននោះ ជាភិក្ខុប្រកបហើយដោយ
ធម៌ទាំងឡាយ ៦ យ៉ាង គឺដោយសីលនេះ ១ ដោយសមាធិ ដែល
ព្រះអង្គសម្ដែងចេញហើយដោយប្រធានគឺចិត្តនេះ ១ ដោយបញ្ញា
៣ យ៉ាងនេះ ១ ដោយអាតាបៈ គឺសេចក្ដីព្យាយាមនេះ ១ ដូចជា
បុរសឈរសិបនៅលើផែនដី លើកឡើងនូវសស្រ្តាដែលខ្លួនសំលៀង
មុតហើយ គប្បីត្រូវនូវឫស្សីធំធំ (យ៉ាងណា ភិក្ខុនោះ) ស្ថិតនៅ
សិបលើផែនដី គឺសីល លើកឡើងនូវសស្រ្តា គឺវិបស្សនាបញ្ញា
ដែលខ្លួនសំលៀងមុតហើយដោយចូ គឺសមាធិ ដោយដៃ គឺ
បារិហារិកបញ្ញា ដែលខ្លួនផ្ដងហើយដោយកម្លាំងនៃសេចក្ដីព្យាយាម
គប្បីកាប់គ្រាវ គប្បីកាប់ចិត្រាវ គប្បីកាប់បំបែកនូវគ្រឿងចាក់ស្រែះ
គឺតណ្ហានោះទាំងអស់ ដែលធ្លាក់ចុះក្នុងសន្តាននៃខ្លួនយ៉ាងនោះ
ដែរ ។ ក៏ក្នុងខណៈនៃមគ្គ លោកឈ្មោះថា កំពុងត្រដោះគ្រឿង
ចាក់ស្រែះ គឺតណ្ហានោះ ។ លុះក្នុងខណៈនៃផល ឈ្មោះថា ជាអ្នក
ត្រដោះនូវគ្រឿងចាក់ស្រែះ គឺតណ្ហានោះបានហើយ រមែងឈ្មោះថា

ជាទុក្ខិណយ្យបុគ្គលដ៏ប្រសើររបស់លោក ព្រមទាំងទេវតា ។
ព្រោះហេតុនោះ ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់សម្តែងថា ៖

“នរជន មានប្រាជ្ញា បានតាំងមាំក្នុងសីលហើយ ចម្រើននូវ
សមាធិចិត្ត និងវិបស្សនាបញ្ញា ជាអ្នកមានព្យាយាមដុត
កំដៅកិលេស ប្រកបដោយបាណិយប្បញ្ញា ជាអ្នក
ឃើញភ័យក្នុងសង្សារ បុគ្គលនោះទើបកាប់គ្រានូវតណ្ហា
ជាគ្រឿងចាក់ស្រេះនេះបាន” ដូច្នោះ ។

ក្នុងគាថានោះ នរជននេះ ដែលព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់ត្រាស់
ថា ប្រកបដោយបញ្ញាដូច្នោះ ដោយបញ្ញាណា កិច្ចដែលនរជននោះ
គប្បីធ្វើ មិនមានក្នុងបញ្ញានោះទេ ។ ព្រោះថា បញ្ញានោះសម្រេច
ហើយដល់បុគ្គលនោះ ដោយអានុភាពនៃកម្ម ដែលមានមកក្នុង
កាលមុនតែម្យ៉ាង ។ ក៏នរជននោះ ដែលជាអ្នកធ្វើរឿយៗ និងជា
អ្នកធ្វើនូវការដឹងខ្លួនដោយអំណាចនៃវិរិយៈ និងដោយអំណាចនៃ
បញ្ញា ដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្តែងត្រង់បទនេះថា អ្នកមានអាតាបៈ
គឺសេចក្តីព្យាយាម មាននេបកៈ គឺបញ្ញាចាស់ក្លា ដូច្នោះ គប្បីប្រតិ-
ស្ថានក្នុងសីល ហើយចម្រើននូវសមថៈនិងវិបស្សនា ដែលព្រះអង្គ
ទ្រង់សម្តែងដោយអំណាចនៃចិត្ត និងបញ្ញា ។ ក្នុងទីនោះ ព្រះមាន-
ព្រះភាគ ទ្រង់សម្តែងនូវផ្លូវនៃព្រះនិព្វាននេះ ដោយប្រធាននៃសីល
សមាធិ និង បញ្ញា ។

ក៏ដោយហេតុមានប្រមាណប៉ុណ្ណោះ សិក្ខា ៣, សាសនា មានលំអ ៣ យ៉ាង, ឧបនិស្ស័យនៃគុណទាំងឡាយ មានភាព នៃបុគ្គលបានវិជ្ជា ៣ ជាដើម, ការរៀនរូបប្រជុំពីរនៃផ្លូវអម និង កិរិយាសេពនូវមជ្ឈិមបដិបត្តិ, ឧបាយជាគ្រឿងប្រព្រឹត្តកន្លងនូវទុក្ខ មានអបាយទុក្ខជាដើម, ការលះបង់នូវកិលេស ដោយអាការទាំង ៣ យ៉ាង, ធម៌ជាសត្រូវដល់ទោសទាំងឡាយ មានទោសព្រោះ ប្រព្រឹត្តកន្លងជាដើម, ការជម្រះនូវប្រជុំ ៣ នៃសង្គិលេស, ការធ្វើ នូវភាពនៃបុគ្គល មានបុគ្គលជាសោតបន្តជាដើម, ឈ្មោះថា ជា គុណជាតិដែលព្រះអង្គប្រកាសហើយ ។

ព្រោះហេតុអ្វី ? ព្រោះអធិសីលសិក្ខា ព្រះអង្គទ្រង់ ប្រកាសហើយដោយសីល អធិចិត្តសិក្ខា ព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាស ហើយដោយសមាធិ អធិបញ្ញាសិក្ខា ព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសហើយ ដោយបញ្ញា ក្នុងព្រះគាថានេះ ។

ម្យ៉ាងទៀត ការវះនៃសាសនា មានលំអក្នុងខាងដើម ព្រះអង្គ ទ្រង់ប្រកាសហើយដោយសីល ។ មែនពិត សីលជាខាងដើមនៃ សាសនា ព្រោះព្រះបាលីថា “កោ ចាទិ កុសលានំ ធម្មានំ, សីលញ្ច សុវិសុទ្ធិំ : ចុះអ្វីជាខាងដើមនៃធម៌ទាំងឡាយជាកុសល, បានដល់ សីលដ៏បរិសុទ្ធស្អាតហ្នឹងឯងផង” ដូច្នោះ និងព្រោះមានព្រះពុទ្ធរូប វចនៈថា “សព្វបាបស្ស អករណំ : កិរិយាមិនធ្វើនូវបាបទាំងពួង”

ជាដើម ។ សីលនោះឯងជាលំអ ព្រោះភាពនៃកិរិយានាំមកនូវគុណ មានកិរិយាមិនក្តៅក្រហាយជាដើម ។

ភាពនៃសាសនា មានលំអត្រង់កណ្តាល ព្រះអង្គទ្រង់ ប្រកាសហើយដោយសមាធិ ។ ព្រោះថា សមាធិ ជាលំអត្រង់ កណ្តាលនៃសាសនា ព្រោះព្រះបាលីថា “កុសលស្ស ឧបសម្បទា : ការញ៉ាំងកុសលធម៌ឲ្យដល់ព្រម” ជាដើម ។ ម្យ៉ាងទៀត សមាធិ នោះមានលំអ ព្រោះភាពនៃកិរិយានាំមកនូវគុណ មានឥទ្ធិវិធី- ញាណ ជាដើម ។

ភាពនៃសាសនា មានលំអក្នុងទីបំផុត ព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាស ហើយដោយបញ្ញា ។ ព្រោះថា បញ្ញា ជាលំអក្នុងទីបំផុតនៃសាសនា ព្រោះព្រះបាលីថា “សច្ចិត្តបរិយោទបនំ, ឯតំ ពុទ្ធាន សាសនំ : ការជម្រះចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យផ្អែផង នោះជាពាក្យប្រៀនប្រដៅនៃព្រះពុទ្ធ ទាំងឡាយ” ដូច្នោះ និងព្រោះមានបញ្ញាជាគុណខ្ពស់បំផុត ។ ម្យ៉ាង ទៀត បញ្ញានោះជាលំអ ព្រោះភាពនៃកិរិយានាំមកនូវតាទិភាព (ភាពហ្នឹងធីន៍) ក្នុងតដ្ឋារម្មណ៍ និងអនិដ្ឋារម្មណ៍ទាំងឡាយ ។

សមពិតដូចជាពុទ្ធវចនៈ ដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្តែងថា ៖

“សេលោ យថា ឯកយនោ វាតេន ន សមីរតិ
ឯវំ និន្ទាបសំសាសុ ន សមិញ្ជន្តិ បណ្ឌិតា” ។

ដំបូងតាន់មួយដុំ រមែងមិនកម្រើកដោយខ្យល់ យ៉ាងណា
បណ្ឌិតទាំងឡាយ រមែងមិនញាប់ញ័រ ក្នុងសេចក្ដីនិន្ទានិងសរសើរ
ទាំងឡាយក៏យ៉ាងនោះដែរ ។

ឧបនិស្ស័យនៃភាពនៃបុគ្គលបានវិជ្ជា ៣ ព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាស
ហើយដោយសីលដូចគ្នា ។ មែនពិត មិនមែនបុគ្គលបានសម្រេច
នូវវិជ្ជា ៣ ព្រោះអាស្រ័យធម៌ដទៃក្រៅអំពីសីលសម្បត្តិនោះទេ ។
ឧបនិស្ស័យនៃភាពជាអ្នកបានអភិញ្ញា ៦ ជាការដែលព្រះអង្គទ្រង់
ប្រកាសហើយដោយសមាធិ ។ មែនពិត ភិក្ខុសម្រេចអភិញ្ញា ៦
បាន ព្រោះអាស្រ័យការដល់ព្រមនៃសមាធិ, មិនមែនសម្រេច
អភិញ្ញា ៦ បាន ព្រោះអាស្រ័យធម៌ដទៃក្រៅអំពីសមាធិសម្បទា
នោះទេ ។ ឧបនិស្ស័យនៃការបែកធ្លាយក្នុងបដិសម្មិទា ជាការដែល
ព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសហើយដោយបញ្ញា ។ មែនពិត ភិក្ខុសម្រេច
បដិសម្មិទា ៤ បាន ព្រោះអាស្រ័យបញ្ញាសម្បត្តិ, មិនមែនសម្រេច
បដិសម្មិទា ៤ បាន ព្រោះអាស្រ័យហេតុដទៃ (ក្រៅអំពីបញ្ញា-
សម្បត្តិនោះទេ) ។

ម្យ៉ាងទៀត ការរៀនរូបផ្លូវអមដែលហៅថា កាមសុខល្អិតា-
នុយោគ គឺព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសទុកដោយសីល, ការរៀនរូប
ផ្លូវអមដែលហៅថា អត្តកិលមថានុយោគ គឺព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាស

ទុកដោយសមាធិ ។ កិរិយាសេពនូវមជ្ឈិមាបដិបត្តិ ជាការដែល
ព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសទុកដោយបញ្ញា ។

យ៉ាងនោះដូចគ្នា ឧបាយជាគ្រឿងប្រព្រឹត្តកន្លងអបាយ ជា
ការដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសទុកដោយសីល, ឧបាយជាគ្រឿង
ប្រព្រឹត្តកន្លងកាមធាតុ ជាការដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសទុកដោយ
សមាធិ, ឧបាយជាគ្រឿងប្រព្រឹត្តកន្លងកាមភពទាំងពួង ជាការដែល
ព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសទុកដោយបញ្ញា ។

ម្យ៉ាងទៀត ការលះបង់កិលេស ដោយអំណាចតទ្ធន៍ប្បហាន
ជាការដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសទុកដោយសីល, ការលះបង់កិលេស
ដោយអំណាចវិក្ខម្កនប្បហាន ជាការដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសទុក
ដោយសមាធិ, ការលះបង់កិលេស ដោយអំណាចសមុច្ឆេទប្បហាន
ជាការដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសទុកដោយបញ្ញា ។

យ៉ាងនោះដូចគ្នា ធម៌ដែលជាបដិបក្ខចំពោះវិទិត្តក្កមៈ (ការ
ប្រព្រឹត្តកន្លង) នៃកិលេសទាំងឡាយ ជាការដែលព្រះអង្គ ទ្រង់
ប្រកាសទុកដោយសីល, ធម៌ដែលជាបដិបក្ខចំពោះបរិយុដ្ឋានៈ ជា
ការដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសទុកដោយសមាធិ, ធម៌ដែលជាបដិបក្ខ
ចំពោះអនុស័យ ជាការដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសទុកដោយបញ្ញា ។

ម្យ៉ាងទៀត ការជម្រះសន្តិលេសគឺទុច្ចរិត ជាការដែលទ្រង់
ប្រកាសទុកដោយសីល, ការជម្រះសន្តិលេសគឺតណ្ហា ជាការដែល

ទ្រង់ប្រកាសទុកដោយសមាធិ, ការជម្រះសន្តិលេសគឺទិដ្ឋិ ជាការ ដែលទ្រង់ប្រកាសទុកដោយបញ្ញា ។

យ៉ាងនោះដូចគ្នា ហេតុនៃភាពជាសោតបន្ទ និងសកទាគាមី ជាការដែលទ្រង់ប្រកាសទុកដោយសីល, ហេតុនៃភាពជាអនាគាមី ជាការដែលទ្រង់ប្រកាសទុកដោយសមាធិ, ហេតុនៃភាពជាព្រះ- អរហន្ត ជាការដែលទ្រង់ប្រកាសទុកដោយបញ្ញា ។ មែនពិត ព្រះសោតាបន្ទ គឺទ្រង់ត្រាស់ថា “សីលេសុ បរិបូរការី : ជាអ្នក ធ្វើឲ្យបរិបូរណ៍ក្នុងសីលទាំងឡាយ”, ព្រះសកទាគាមី ក៏ទ្រង់ ត្រាស់យ៉ាងនោះដូចគ្នា ។ តែព្រះអនាគាមី គឺទ្រង់ត្រាស់ថា “សមាធិស្មី បរិបូរការី : ជាអ្នកធ្វើឲ្យបរិបូរណ៍ក្នុងសមាធិ” ។ ចំណែកព្រះអរហន្ត គឺទ្រង់ត្រាស់ថា “បញ្ញាយ បរិបូរការី : ជាអ្នកធ្វើឲ្យបរិបូរណ៍ក្នុងបញ្ញា” ។

ដោយព្រះទេសនាត្រឹមប៉ុណ្ណោះ ជាការដែលព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់ប្រកាសគុណ ៩ ប្រការទាំងនេះគឺ សិក្ខា ៣, ព្រះសាសនា មានលំអ ៣ យ៉ាង, ឧបនិស្ស័យនៃគុណវិសេស មានភាពជាអ្នក បានវិជ្ជា ៣ ជាដើម, ការរៀនរូបផ្លូវអម ២ និងកិរិយាសេព នូវមជ្ឈិមបដិបត្តិ, ឧបាយជាគ្រឿងប្រព្រឹត្តកន្លងអបាយជាដើម, ការលះបង់នូវកិលេសដោយអាការទាំង ៣ យ៉ាង, ធម៌ជាបដិបក្ខ ចំពោះវីតិក្កមកិលេសជាដើម, ការជម្រះសន្តិលេស ៣ យ៉ាង, និង

ហេតុនៃភាពជាអរិយបុគ្គល មានព្រះសោតបន្ទជាដើម, ដោយ
ប្រការដូចពោលហើយនេះ និងគុណពួក ៣ ដទៃទៀត ដែលមាន
សភាពដូចគ្នា ជាការដែលទ្រង់ប្រកាសហើយ ។

ក្នុងដីកា បរមត្ថមញ្ចសា ភាគ១ លោកពន្យល់ទុកថា ៖

សីល ជាហេតុនៃការរួចផុតចាកអបាយទាំងឡាយ ៤ ព្រោះ
ញ៉ាំងបុគ្គលអ្នកមានសេចក្តីព្រមព្រៀងដោយសីលនោះ ឲ្យកើតក្នុង
កាមសុគតិកតប៉ុណ្ណោះ ហេតុនោះ លោកអាចារ្យទើបពោលថា
“រមែងជាការប្រកាសឧបាយជាគ្រឿងឈានកន្លងអបាយ ដោយ
សីល” ដូច្នោះ ពិតមែន ការលះបង់បាបកម្ម មានបាណាតិបាត
ជាដើម រមែងមិននាំមកនូវសេចក្តីសៅហ្មងក្នុងទុគ្គតិ រមែងញ៉ាំង
បុគ្គលឲ្យផុតចាកកាមកតទាំងអស់ ដោយការញ៉ាំងបុគ្គលអ្នកមាន
សេចក្តីដល់ព្រមដោយសមាធិនោះ ឲ្យកើតក្នុងមហគ្គតក្ខមិនោះឯង
ហេតុនោះ លោកអាចារ្យទើបពោលថា រមែងជាការប្រកាសឧបាយ
ជាគ្រឿងឈានកន្លងកាមធាតុដោយសមាធិ ដូច្នោះ ។ មែនពិត
ឈានដែលរារាំងនីវរណធម៌មានកាមឆន្ទៈជាដើម ដែលបំពេញកម្លាំង
ឲ្យដល់កាមាវចរកម្ម រមែងមិនជាធម្មជាតិនាំសេចក្តីសៅហ្មងក្នុង
កាមធាតុមកឲ្យ ។ ក៏ក្នុងសេចក្តីនេះ មិនគប្បីសម្តែងដល់ឧបចារ-
ឈាន ព្រោះលោកប្រាជ្ញាយកអប្សនាសមាធិ ។ ទាំងមិនមែនជា
ឱកាសក្នុងការនិយាយថា “សេចក្តីដែលអបាយកត គប្បីកន្លងបង់

ដោយសីលប៉ុណ្ណោះ គប្បីកន្លងបង់បានដោយសមាធិ” ដូច្នោះ ។
 អ្នកឈានកន្លងសូម្បីសុគតិកតបានហើយ នឹងបាច់និយាយទៅថ្វី
 ដល់ការឈានកន្លងទុគ្គតិឡើយ ។ ពាក្យថា **ឧបាយជាគ្រឿង**
ឈានកន្លងភពទាំងពួង បានដល់ ឧបាយជាគ្រឿងឈានកន្លងភព
 ទាំង ៩ មានកាមភពជាដើម ។ ភពទាំងឡាយសូម្បីឈានកន្លង
 ហើយដោយសីល និងសមាធិ ក៏នៅមិនទាន់ជាការឈានកន្លង
 នោះឯង ព្រោះនៅលះបង់ហេតុមិនទាន់បាន ។ តែភពទាំងនោះ ជា
 ការឈានកន្លងពិត ព្រោះលះបង់ហេតុនោះបានយ៉ាងល្អ ដោយ
 បញ្ញា ។

ពាក្យថា **ការលះបង់កិលេសដោយអំណាចតទន្តប្បហាន**
 សេចក្តីថា ដោយអំណាចលះអង្គនៃអកុសលនោះៗ ដោយអង្គនៃ
 កុសលនោះៗ ដែលទៅក្នុងបុញ្ញកិរិយាវត្ថុ ដូចលះសេចក្តីនឹងធាតុបាន
 ដោយពន្លឺនៃប្រទីប ដូច្នោះ ។ ពាក្យថា **ការលះបង់កិលេស ដោយ**
អំណាចវិក្ខម្កនប្បហាន ជាការដែលទ្រង់ប្រកាសទុកដោយសមាធិ
 សេចក្តីថា ការលះបង់កិលេសដោយអំណាចលះនីវរណធម៌នោះៗ
 ដោយការហាមការប្រព្រឹត្តិទៅ ដូចជាការហាមនូវចកសារាយដែល
 នៅលើផ្ទៃទឹក ដោយការប្រើឆ្នាំងបណ្តែតទៅ ជាការដែលព្រះអង្គ
 ទ្រង់ប្រកាសទុកដោយសមាធិ ដែលផ្សេងដោយឧបចារៈ និង
 អប្បនា ។ ពាក្យថា **ដោយបញ្ញា** បានដល់ ដោយអរិយមគ្គបញ្ញា ។

ពាក្យថា ដោយអំណាចសមុច្ឆេទប្បហាន សេចក្តីថា ដោយអំណាច
 ការលះបង់កាត់ផ្តាច់ ពោលគឺមិនប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងពិតប្រាកដរបស់
 ពួកកិលេស ដែលចាត់នៅក្នុងផ្នែកនៃសមុទ័យ ដូចដែលទ្រង់ត្រាស់
 ទុកដោយន័យថា “ដើម្បីលះទិដ្ឋិ” ជាដើម ក្នុងសន្តានរបស់ខ្លួន
 របស់បុគ្គលដែលមានមគ្គនោះៗ, ព្រោះបានញ្ញាំងអរិយមគ្គ ៤
 ឲ្យកើតឡើងហើយ ។

ពាក្យថា ធម៌ដែលជាបដិបក្ខចំពោះវិតិក្កមកិលេស សេចក្តី
 ថា ធម៌ដែលជាបដិបក្ខចំពោះវិតិក្កមៈ គឺការប្រព្រឹត្តកន្លងផ្លូវកាយ-
 ទ្វារ និងវចីទ្វារ នៃសង្កិលេសធម៌ ឬកម្មកិលេសទាំងឡាយ រមែង
 ជាការដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសហើយដោយសីល, ព្រោះសីល
 មានសភាវៈមិនប្រព្រឹត្តកន្លង ។ កិលេសតាំងឡើង គ្របសង្កត់
 ការប្រព្រឹត្តិទៅនៃកុសលក្នុងចិត្ត ដោយអំណាចការមិនឲ្យឱកាស
 ឈ្មោះថា បរិយុដ្ឋានៈ ។ សមាធិ រមែងសង្កត់សង្កិនបរិយុដ្ឋានៈ
 នោះដូច្នោះ លោកទើបពោលថា “ធម៌ដែលជាបដិបក្ខចំពោះ
 បរិយុដ្ឋានៈ រមែងជាការដែលទ្រង់ប្រកាសហើយដោយសមាធិ,
 ព្រោះសមាធិ ជាធម៌លះបរិយុដ្ឋានៈ ។ កិលេសដែលដេកនៅ
 រឿយៗ ក្នុងសន្តាន ព្រោះនៅលះមិនបាន កាលបានហេតុគួរដល់
 ការកើតឡើង ឈ្មោះថា អនុស័យ, ក៏អនុស័យពួកនោះ បានហេតុ
 ដែលសមគួរហើយ ក៏គួរនឹងកើតឡើង គប្បីជ្រាបថា បានដល់

កិលេស ៧ មានកាមរាគៈជាដើមដែលខ្លាំងក្លា ។ កិលេសទាំងនោះ ដែលលះបានដោយប្រការទាំងពួង ក៏ដោយអរិយមគ្គបញ្ញា ដូច្នោះ លោកទើបពោលថា “ធម៌ដែលជាបដិបក្ខចំពោះអនុស័យ រមែងជាការដែលទ្រង់ប្រកាសហើយដោយបញ្ញា” ។

ធម្មជាតិ ឈ្មោះថា ទុច្ចរិត ព្រោះអត្ថថា ការប្រព្រឹត្តិអាក្រក់ មានកាយទុច្ចរិតជាដើម, ឬការប្រព្រឹត្តិដែលត្រូវកិលេសប្រទូស- វាយហើយ, ទុច្ចរិតនោះនុ៎ះឯង កើតឡើងក្នុងសន្តានបុគ្គលណា, ក៏ធ្វើសន្តាន (របស់បុគ្គល) នោះ ឲ្យសៅហ្មង គឺឲ្យលំបាក, និង ចូលទៅកាន់សេចក្តីក្តៅក្រហាយ ដូច្នោះទើបឈ្មោះថា សន្តិលេស, ការជម្រះសន្តិលេសនោះ គឺការលះដោយអំណាចតទ្រង់ប្បហាន ដោយសីល ព្រោះសីលជាបដិបក្ខចំពោះសេចក្តីសៅហ្មង ។ ការជម្រះសន្តិលេស គឺតណ្ហា គឺលះដោយអំណាចវិក្ខម្កនប្បហាន ព្រោះសមាធិ ជាបដិបក្ខចំពោះបរិយុដ្ឋានៈ, និងព្រោះសមាធិនោះ ក៏ជាបដិបក្ខដោយត្រង់ចំពោះតណ្ហា ។ ការជម្រះសន្តិលេស គឺទិដ្ឋិ គឺលះដោយអំណាចសមុច្ឆេទប្បហាន ព្រោះបញ្ញា ជាបដិបក្ខចំពោះ អនុស័យ និងព្រោះបញ្ញាមានប្រក្រតីកាន់យកតាមសេចក្តីពិត ដែល ជាបដិបក្ខដោយត្រង់ចំពោះទិដ្ឋិ ដែលមានប្រក្រតីកាន់យកតាម សេចក្តីដែលមិនពិត ។

ពាក្យថា ហេតុ គឺ ឧបនិស្សយបច្ច័យ ។ ពាក្យថា ជាអ្នកធ្វើ
 ឲ្យបរិបូណ៌ក្នុងសីលទាំងឡាយ សេចក្តីថា ព្រោះលោកមិនប្រព្រឹត្ត
 កន្លងសិក្ខាបទដែលជាមហាសីល ពោលគឺបារាជិក និងសង្ឃទិ-
 សេស ដែលជាអាទិត្យព្រហ្មចរិយកសិក្ខា ព្រោះជាខាងដើមរបស់
 មគ្គព្រហ្មចរិយ កាលលោកត្រូវអាបត្តិតូចៗ កិច្ចណាដែលគប្បីធ្វើ
 ក្នុងសីលទាំងឡាយ ដោយការចេញចាកអាបត្តិតូចៗ ទាំងនោះ
 ភ្លាមៗ លោករមែងធ្វើកិច្ចនោះឲ្យបរិបូណ៌ គឺឲ្យគ្រប់ ព្រោះហេតុ
 នោះ ទើបឈ្មោះថា ជាអ្នកធ្វើឲ្យបរិបូណ៌ក្នុងសីលទាំងឡាយ ។
 ដោយ តថាស័ព្ទ ក្នុងពាក្យថា តថា សកទានាមី រមែងលើក
 ពាក្យនេះថា "សិលេសុ បរិបូរិការី" មក ។

ក៏ព្រះអរិយៈ ២ ជំពូកនេះ សូម្បីកាលចម្រើនសមាធិ និង
 បញ្ញា ព្រោះហេតុដែលលោកដកចេញមិនទាន់បានដោយប្រការ
 ទាំងពួងនូវកាមរាគៈ និងព្យាបាទៈ ដែលជាអន្តរាយចំពោះសមាធិ,
 និងមោហៈ បិទបាំងសច្ចៈ ដែលជាអន្តរាយដល់បញ្ញា ក៏រមែងធ្វើ
 កិច្ចដែលគប្បីធ្វើក្នុងសមាធិនិងបញ្ញា តែល្មមប្រមាណត្រឹមតែ
 ចំណែកខ្លះប៉ុណ្ណោះ ដូច្នោះ អ្នកមានប្រក្រតីធ្វើដោយប្រមាណក្នុង
 សមាធិនិងបញ្ញា លោកក៏ហៅថា (ជាអ្នកមានប្រក្រតីធ្វើឲ្យបរិបូណ៌
 ក្នុងសីលទាំងឡាយ) ដូចគ្នា ។ ចំណែកព្រះអនាគាមី ឈ្មោះថា

មានប្រក្រតីធ្វើឲ្យបរិបូណ៌ក្នុងសមាធិ ព្រោះដកកាមរាគៈ និង ព្យាបាទៈ បានដាច់ស្រឡះហើយ ។ ព្រះអរហន្ត ឈ្មោះថា ធ្វើឲ្យ បរិបូណ៌ហើយក្នុងបញ្ញា ព្រោះដកសម្លេងៈ បានដាច់ស្រឡះ ហើយដោយប្រការទាំងពួង ។

សមពិត ដូចព្រះមានព្រះភាគ ត្រាស់ថា ៖

“ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុក្នុងធម្មវិន័យនេះ ជាអ្នកធ្វើឲ្យបរិ- បូណ៌ក្នុងសីល, ជាអ្នកធ្វើល្មមប្រមាណក្នុងសមាធិ, ជាអ្នកធ្វើល្មម ប្រមាណក្នុងបញ្ញា ។ លោករមែងប្រព្រឹត្តកន្លងសិក្ខាបទខ្លះ រមែង ចេញចាកអាបត្តិខ្លះ ។ សេចក្ដីនោះ ព្រោះហេតុអ្វី ? ម្ចាស់ភិក្ខុ ទាំងឡាយ ព្រោះមិនមាននរណាពោលសេចក្ដីជាមនុស្សអកព្វ ព្រោះការកន្លងសិក្ខាបទនេះ ។ តែថា សិក្ខាបទទាំងនោះ ជាខាង ដើមនៃព្រហ្មចរិយៈ សមគួរដល់ព្រហ្មចរិយៈ លោកជាអ្នកមាន សីលជានិច្ច និងជាអ្នកមានសីលមាំទាំ ក្នុងសិក្ខាបទទាំងនោះ, សមាទានសិក្សាក្នុងសិក្ខាបទទាំងឡាយ ។ លោកជាសោតាបន្ន ព្រោះសំយោជនៈ ៣ អស់ទៅ ជាអ្នកមានសេចក្ដីមិនធ្លាក់ចុះ ជាធម្មតា ជាអ្នកទៀងនឹងត្រាស់ជីវិតក្នុងខាងមុខ ។ល។

(ចាកដីកា បរមត្ថមញ្ញសា ភាគ១)

១, សីលនិទ្ទេស

សីលសុបិនិកថា

១-កី សីលំ, អ្វីឈ្មោះថា សីល ?

២-កេនដួន សីលំ, សីលដោយអត្តថា ដូចម្តេច ?

៣-កានស្ស លក្ខណៈសប្បុរសដ្ឋានបទដ្ឋានានិ,
លក្ខណៈ កិច្ច អាការប្រាកដឡើង (ផល) និងអាសន្នហេតុ
(ហេតុជិតកៀកផ្តាល់) សីលនោះ ដូចម្តេច ?

៤-កិមានិសំសំ សីលំ, សីលមានអានិសង្សដូចម្តេច ?

៥-កតិវិធំ ចេតំ សីលំ, ចុះសីលនោះ មានប្រការៈ
ប៉ុន្មានយ៉ាង ?

៦-កោ ចស្ស សំកិលេសោ, ចុះអ្វីជាគ្រឿងសៅហ្មង
របស់សីល ?

៧-កី វោនានន្តិ, អ្វីជាគ្រឿងផ្តូផ្តងរបស់សីល ?

វិស្សន្ទនាបញ្ហាកម្ម ទី១

១-ក៏ សីលំ, អ្វីឈ្មោះថា សីល ?

ឆ្លើយថា ចាណាតិចាតាធីហិ វា វិរមន្តស្ស វត្ថុប្ប-
ដិបត្តិ វា ប្បវេន្តស្ស ចេតនាធម្មោ ធម្មា ។ ធម៌ទាំង
ឡាយមានចេតនាជាដើម របស់បុគ្គលកាលរៀរចាកទោសទាំង
ឡាយ មានបាណាតិបាតជាដើមក្តី កំពុងបំពេញវត្ថុបដិបត្តិ
(មានឧបជ្ឈាយវត្ថុជាដើម) ក្តី ។

សមដូចពាក្យដែលព្រះសារីបុត្រពោលហើយ ក្នុងគម្ពីរដិ-
សម្ពិទាមគ្គថា អ្វីឈ្មោះថាសីល ? ចេតនា ឈ្មោះថា សីល,
ចេតសិក ឈ្មោះថា សីល, សេចក្តីសង្រួម ឈ្មោះថា សីល,
កិរិយាមិនប្រព្រឹត្តកន្លង ឈ្មោះថា សីល ។

- បណ្ណាសីលទាំងនោះ ចេតនារបស់បុគ្គលកំពុងរៀរចាក
ទោសទាំងឡាយ មានបាណាតិបាតជាដើមក្តី ចេតនារបស់បុគ្គល
កំពុងបំពេញវត្ថុបដិបត្តិក្តី ឈ្មោះថា ចេតនាសីល ។

- វិរតិរបស់បុគ្គលកំពុងរៀរចាកទោសទាំងឡាយ មាន
បាណាតិបាតជាដើម ឈ្មោះថា ចេតសិកសីល ។

ម្យ៉ាងទៀត **ចេតនាក្នុងកម្មបថ ៧** របស់បុគ្គលកំពុង
លះបង់នូវទោសទាំងឡាយ មានបុណ្យភាពជាដើម ឈ្មោះថា
ចេតនាសីល ។

ធម៌ទាំងឡាយ គឺអនកិជ្ឈា អព្យាបាទ និងសម្មាទិដ្ឋិ ដែល
លោកពោលហើយដោយន័យមានដូច្នោះជាដើមថា ភិក្ខុលះបង់នូវ
ការសំឡឹងរំពៃ មានចិត្តប្រាសចាកការសំឡឹងរំពៃហើយនៅ ឈ្មោះ
ថា **ចេតសិកសីល ។**

- សំរវៈ ក្នុងពាក្យសំរវសីលនុ៎ះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបដោយ
ចំណែក ៥ យ៉ាង គឺ បាតិមោក្ខសំរវៈ ១ សតិសំរវៈ ១
ញាណសំរវៈ ១ ខន្តិសំរវៈ ១ វិរិយសំរវៈ ១ ។

បណ្តាសំរវៈទាំងនោះ ភិក្ខុអ្នកចូលទៅដល់ហើយ ចូលទៅ
ជិតព្រមហើយ ដោយកិរិយាសង្រួមក្នុងបាតិមោក្ខ នេះឈ្មោះថា
បាតិមោក្ខសំរវៈ ។

ភិក្ខុរក្សានូវចក្ខុន្ទ្រិយ ដល់នូវការសង្រួមក្នុងចក្ខុន្ទ្រិយ នេះ
ឈ្មោះថា **សតិសំរវៈ ។**

ព្រះមានព្រះភាគ ត្រាស់នឹងអធិតមាណពថា “ម្ចាស់អធិតៈ
ខ្សែទាំងឡាយណាក្នុងលោក សតិជាគ្រឿងបិទខ្សែទាំងនោះ តថាគត
ពោលនូវការបិទខ្សែទាំងឡាយ ខ្សែទាំងនុ៎ះ បុគ្គលបិទបានដោយ
បញ្ញា” ដូច្នោះនេះ ឈ្មោះថា **ញាណសំរវៈ ។** សូម្បីការសេពចំពោះ

នូវបច្ច័យ ក៏ដល់នូវការរាប់បញ្ចូលក្នុងញាណសំរេនោះដែរ ។

សំរេនោះណាដែលមកហើយដោយន័យ មានន័យដូច្នោះជាដើម ថា ភិក្ខុជាអ្នកអត់ទ្រាំបានចំពោះត្រជាក់និងក្តៅ នេះឈ្មោះថា **ខន្តិសំរេ** ។

សំរេនោះណាដែលមកហើយដោយន័យ មានដូច្នោះជាដើមថា ភិក្ខុមិនទទួលនូវកាមវិតក្នុងដែលកើតឡើងហើយ នេះឈ្មោះថា **វិរិយសំរេ** ។ សូម្បីសេចក្តីបរិសុទ្ធនៃការចិញ្ចឹមជីវិត ក៏ដល់នូវការ រាប់បញ្ចូលក្នុងវិរិយសំរេនោះដែរ ។

ដូច្នោះ ការសង្រួមទាំង ៥ យ៉ាងនេះក្តី កិរិយារៀរចាកនូវ វត្ថុដែលដល់ព្រមនៃកុលបុត្តទាំងឡាយ ដែលជាអ្នកតក់ស្លុតចំពោះ អំពើបាបណាក្តី បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា កិរិយាសង្រួមនិងកិរិយារៀរ ទាំងអស់នោះ ឈ្មោះថា **សំរេសីល** ។

- កិរិយាមិនប្រព្រឹត្តកន្លង ឈ្មោះថា សីល មានសេចក្តីថា កិរិយាមិនប្រព្រឹត្តកន្លងដែលប្រកបដោយកាយ ដោយវាចា នៃ បុគ្គលដែលមានសីលសមាទានហើយ ។

ដីកា បរមត្ថមញ្ញសា ពន្យល់ថា ៖

ពាក្យថា វិរមន្តស្ស (របស់បុគ្គលអ្នករៀរចាក) បានដល់ របស់បុគ្គលអ្នករៀរចាក ដោយអំណាចសមាទានវិរតិ និងដោយ

សម្បត្តិវិរតិ ។

ក៏ក្នុងអធិការនេះ លោកពោលចេតនាសីល សំដៅសេចក្តីនេះថា កាលណាចេតនាដែលវិសេសជាងការហាមឃាត់រៀបចំចាកបាណាតិបាតជាដើមនោះ ដែលជាបដិបក្ខចំពោះបាណាតិបាតជាដើម ដោយព្រះបាលីថា “ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ កាយសញ្ចេតនា ៣ យ៉ាង កាយកម្មផ្នែកកុសល” ដូច្នោះជាដើម ដែលប្រព្រឹត្តទៅហើយដូច្នោះ រមែងឲ្យសម្រេចជាការរៀបចំចាកចំពោះបាណាតិបាតជាដើម ដោយភាពជាប្រធាន, ដូច្នោះ វិរតិនិងអនកិជ្ឈជាដើម ដែលសម្បយុត្តដោយចេតនានោះ ចាត់ចូលក្នុងផ្នែកចេតនា ឬជាអព្វហារិក ។

លោកពោលចេតសិកសីល សំដៅសេចក្តីនេះថា តែកាលណា វិរតិនិងអនកិជ្ឈជាដើម ដែលវិសេសជាងចេតនាដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយអាការដែលរៀបចំចាកបាណាតិបាតជាដើម របស់អ្នកមានសេចក្តីរន្ទៀសចាកបាណាតិបាតជាដើម រមែងឲ្យសម្រេចកិច្ច ដោយភាពជាប្រធានក្នុងសេចក្តីនោះៗ, កាលចេតនាដែលសម្បយុត្តដោយវិរតិ និងអនកិជ្ឈជាដើម ចាត់ចូលក្នុងផ្នែករបស់វិរតិជាដើម ឬជាអព្វហារិក ។

ឥឡូវនេះ ដើម្បីសម្ដែងចែកចេតនាសីល និងចេតសិកសីល ដោយទាក់ទងនឹងកុសលកម្មបទ ១០ តាមន័យដែលមកក្នុងព្រះសូត្រ ទើបពោលពាក្យមានជាដើមថា “អបិច” តទៅ ។

ពាក្យថា របស់បុគ្គលអ្នកលះ សេចក្ដីថា របស់បុគ្គលអ្នកលះ ដោយមិនប្រព្រឹត្តកន្លងសូម្បីវត្ថុដែលជួប ដោយតាំងចិត្តថា “ចាប់ផ្ដើមពីនេះទៅ យើងនឹងមិនធ្វើ” ដូច្នោះ ដោយអំណាចការសមាទាន ។ ពាក្យថា ចេតនាក្នុងកម្មបទ ៧ បានដល់ ចេតនាក្នុងកុសលកម្មបទ ៧ ដោយលំដាប់ ឲ្យសម្រេចការលះបាណាតិបាតជាដើម ។ សត្វធ្វើកម្មណា មានការចូរទៅសេពនូវភិរិយានៃបុគ្គលដទៃជាដើម ដោយអំណាចអភិជ្ឈាជាដើម, អនភិជ្ឈាជាដើម ដែលលះកម្មនោះ ឈ្មោះថា ជាសីល ដូច្នោះ លោកទើបពោលថា “ធម៌ គឺអនភិជ្ឈា អព្យាបាទ ។ល។ និងសម្មាទិដ្ឋិ ឈ្មោះថា ចេតសិកសីល” ដូច្នោះ ។

ដូចយ៉ាងបុគ្គលធ្វើមិច្ឆាចារ និង បាណាតិបាតជាដើម ដោយអំណាចអភិជ្ឈា និងព្យាបាទយ៉ាងណា, មិច្ឆាចារនិងព្យាបាទជាដើមទាំងនោះ បុគ្គលធ្វើក៏ដើម្បីប្រយោជន៍ មានការឃើញដល់មុខបុគ្គលជាដើម ដោយអំណាចការឃើញខុសខ្លះ ដូច្នោះ ។ ក៏ធម៌មានអនភិជ្ឈាជាដើម ជាតួលះធម៌មានអភិជ្ឈាជាដើមនោះ ដូច្នោះឯង ។

បាតិមោក្ខសំវារោ បារិត្តវារិត្តវិភាគំ វិនយបរិយាបន្នំ
សិក្ខាបទសីលំ ។ ដែលឈ្មោះថា **បាតិមោក្ខសំវារសីល** គឺ
សិក្ខាបទដែលរាប់បញ្ចូលក្នុងព្រះវិន័យ ចែកចេញជាបារិត្តសីល
និងវារិត្តសីល ។

សតិសំវារោ មនច្ឆដ្ឋានំ ឥន្ទ្រិយានំ អារក្ខា, សា ច
តថាបវត្តា សតិយេវ ។ **សតិសំវារ** បានដល់ ការរក្សាឥន្ទ្រិយ
ទាំងឡាយ មានចិត្តជាតម្រប់ ៦, ក៏ការរក្សានោះ គឺសតិដែល
ប្រព្រឹត្តទៅហើយដោយប្រការដូច្នោះឯង ។

ញាណសំវារោ បញ្ញា ។ **ញាណសំវារ** បានដល់ បញ្ញា ។

ខន្តិសំវារោ អធិវាសនា ។ **ខន្តិសំវារ** បានដល់ អធិវាសនៈ
(សេចក្តីអត់សង្កត់) ។ ក៏សេចក្តីអត់សង្កត់នោះ គឺខន្តទាំងឡាយ
ដែលមានអទោសៈជាប្រធាន ដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយប្រការនោះ,
ឬអទោសនោះឯង ។ ដែលឈ្មោះថា **វិរិយសំវារ** បានដល់
សេចក្តីព្យាយាម ដែលប្រព្រឹត្តទៅជាប់ដោយការបន្ទោបង្ខំកាម-
វិតក្កៈជាដើម ។

វិស្សន្ទនាបញ្ហាកម្ម ទី២

២-កេនដួន សីលំ, សីលដោយអត្តថា ដូចម្តេច ?

ឆ្លើយថា សីលនដួន សីលំ សីលដោយអត្តថាប្រក្រតី ។

ធម្មជាតិដែលឈ្មោះថាប្រក្រតីនេះ ដូចម្តេច ?

សមាធានំ វា, កាយកម្មាធិនំ សុសីលវ្យាសេន
អវិប្បកិណ្ណាតាតិ អត្តោ ។ ឧបដារណំ វា, កុសលានំ
ធម្មានំ បតិដ្ឋានវ្យាសេន អាធារកាវោតិ អត្តោ ។

សមាធាន (កិរិយាប្រមុខ), អធិប្បាយថា ការៈនៃកម្ម
ទាំងឡាយមានកាយកម្មជាដើម មិនរាត់រាយ ដោយអំណាចការៈ
នៃបុគ្គលអ្នកមានសីល ។

ឧបដារណា ឬ(កិរិយាចូលទៅទ្រទ្រង់ទូទៅ) ដោយអំណាច
នៃកិរិយាប្រតិស្ថាននៃធម៌ទាំងឡាយជាកុសលម្យ៉ាង ។ ដ្បិតថា
អ្នកប្រាជ្ញ ដែលដឹងច្បាស់នូវលក្ខណៈនៃសព្វក្នុងបទសីលសព្វនេះ
តែងអនុញ្ញាតនូវប្រជុំពីរនៃអត្តត្រឹមប៉ុណ្ណោះ ។

ចំណែកអាចារ្យឯទៀត ពណិនានូវអត្ត ក្នុងសីលសព្វនេះ
ដោយន័យមានយ៉ាងនេះជាដើមដែរថា សិរដ្ឋោ សីលមានអត្តថា

ជាកំពូល សីសង្ខារ មានអត្ថថា ជាប្រធាន សីតលង្ខារ មាន
អត្ថថា ត្រជាក់ សិវង្ខារ មានអត្ថថា ក្សេមក្សាន្ត ។

ក្នុងគម្ពីរជីកា បរមត្ថមញ្ញសា ពន្យល់ថា ៖

សមាធានំ សណ្ឋបនំ ។ ទុស្សីល្យវសេន ហិ បវត្តា
កាយកម្មាធយោ សម្មតិ, អាយតិញ្ច អហិតទុក្ខារហា,

សមាធានំ ប្រែថា ការតាំងទុកដោយល្អ ។ ពិតមែន កម្ម
ទាំងឡាយមានកាយកម្មជាដើម ដែលប្រព្រឹត្តទៅហើយដោយអំណាច
ភាពជាអ្នកទ្រុស្តសីល មានការនាំវត្ថុដែលមិនមែនជាប្រយោជន៍
និងសេចក្តីទុក្ខមកឲ្យទាំងក្នុងបច្ចុប្បន្ន និងក្នុងកាលតទៅ, ឈ្មោះថា
មិនតាំងទុកដោយល្អ ព្រោះមិនតាំងនៅហើយដោយប្រពៃ ឈ្មោះ
ថា (វិប្បកិណ្ណ) រាត់រាយ និងឈ្មោះថា (វិសដ្ឋ) លះបង់ទៅហើយ,
ចំណែកកាយកម្មជាដើម ដែលប្រព្រឹត្តទៅហើយដោយភាពជាអ្នក
មានសីលល្អ ឈ្មោះថា តាំងទុកដោយប្រពៃហើយ មិនរាត់រាយ
ដោយបរិយាយខុសអំពីភាពជាអ្នកមានសីលល្អនោះ និងមិនលះបង់
ទៅហើយ ដូចភាពជាអ្នកមានភ្នែកដាក់ចុះហើយ មានការមិនយោល
ដៃជាដើមដូច្នោះ ។ ព្រោះដូច្នោះ លោកទើបពោលអធិប្បាយថា
ភាពជាអ្នកមានកាយកម្មជាដើមមិនរាត់រាយហើយ ដោយអំណាច

នៃភាពជាអ្នកមានសីលល្អ ដោយពាក្យនេះ លោកទើបសម្រេច
សេចក្ដីគ្រប់គ្រងឲ្យប្លែកផ្សេងចេញអំពីកិច្ចសមាធិ ។

ក៏សេចក្ដីតាំងមាំនៃសមាធិនោះ បានដល់ សេចក្ដីជាហេតុ
នៃការមិនរាយមាយចិត្ត របស់សម្បយុត្តធម៌ទាំងឡាយ ។ ក៏
សេចក្ដីនេះ ជាសេចក្ដីតាំងមាំ គឺការសង្រួមកាយកម្មជាដើម ។
សេចក្ដីនៃការអធិដ្ឋាន គឺភាពជាមូល ឈ្មោះថា ការចូលទៅ
ទ្រទ្រង់ទុក ។ ពិតយ៉ាងនោះ សីលនោះលោកពោលថា ជាការ
ប្រព្រឹត្តិក្នុងខាងដើមជាអាទិ ។ ព្រោះហេតុនោះ ការឃុំគ្រង លោក
ធ្វើឲ្យផ្សេងអំពីកិច្ចនៃបបរីធាតុ ។ ពិតមែន បបរីធាតុនោះ រមែង
ប្រព្រឹត្តទៅព្រោះជាទីទ្រទ្រង់រូបធម៌ដែលកើតរួមគ្នា ។ ចំណែកការ
ឃុំគ្រងនេះ រមែងប្រព្រឹត្តទៅដោយការវះជាមូល និងជាទីតាំងនៃធម៌
ដែលរកទោសមិនបាន ។ ព្រោះហេតុនោះ លោកទើបពោលថា
នៃកុសលធម៌ទាំងឡាយជាដើម ។

ក្នុងពាក្យថា នៃកុសលធម៌ទាំងឡាយជាដើមនោះ ដែល
ឈ្មោះថា កុសលធម៌ បានដល់ មហគ្គតធម៌ និងលោកុត្តរធម៌
ព្រមទាំងធម៌ដែលជាបុព្វភាគ ។

សិរដ្ឋោតិ យថា សិរសិ ភិទ្ទេ សព្វោ អត្តភារោ
វិទស្សតិ, ឯវំ សីលេ ភិទ្ទេ សព្វំ គុណសិរំ វិទស្សតិ។

បទថា សិរដ្ឋោ អធិប្បាយថា កាលក្បាលត្រូវកាត់ហើយ អត្តភាពទាំងមូល រមែងវិនាសទៅយ៉ាងណា, សីល ក៏យ៉ាងនោះ កាលបែកធ្លាយហើយ វិនាសហើយ រាងកាយគឺគុណទាំងពួង ក៏វិនាសទៅ ។ ព្រោះហេតុនោះ សីល ទើបមានអត្តថា អវយវៈ ខ្ពស់បំផុត ឈ្មោះថា សីសដ្ឋោ ឬកាលគួរនឹងពោលថា "សិរោ សីសំ" លោកពោលថា "សីលំ" ដោយនិរុត្តិន័យ ។ អត្តថា ស្ងប់ សេចក្តីក្តៅក្រហាយ ឈ្មោះថា សីតលដ្ឋោ ។ ដោយពាក្យនោះ លោកសម្តែងថា លុប ត អក្សរ ហើយពោលថា សីលំ ដោយនិរុត្តិន័យដូចគ្នា ។

ពិតយ៉ាងនោះ សីលនេះ ដែលឲ្យសម្រេចហើយ ដោយ សេចក្តីព្យាយាម ក៏នឹងធ្វើឲ្យរម្ងាប់សេចក្តីក្តៅក្រហាយ គឺកិលេស ទាំងពួង ។ ដោយអាទិសពូថា ឯវមាធិនា គប្បីឃើញថា លោក សង្គ្រោះពាក្យមានជាដើមយ៉ាងនេះថា កាលសីលនេះមាន អកុសល- ធម៌ទាំងឡាយក៏ដេកនៅ គឺនៅមិនទាន់ប្រាសទៅដូច្នោះ ទើបឈ្មោះ ថា សីល, ឬឈ្មោះថា សីល ព្រោះទុច្ចរិតទាំងមូល មានសេចក្តី ឧស្សាហៈ ដែលកុសលធម៌នោះកំចាត់ហើយ, ឬឈ្មោះថា សីល ព្រោះអត្តថា ជាសាលា (ទីអាស្រ័យ) គួរដល់ការចូលទៅនៃ កុសលធម៌ទាំងអស់ ដូចនេះ ។

វិស្សន្ទនាបញ្ហាកម្ម ទី៣

៣-កានស្ស លក្ខណៈសម្បជ្ជបដ្ឋានបទដ្ឋានានិ,
លក្ខណៈ កិច្ច អាការប្រាកដឡើង (ផល) និងអាសន្នហេតុ
(ហេតុជិតកៀកផ្តាល់) នៃសីលនោះ ដូចម្តេច ?

ឆ្លើយថា : ប្រក្រតី ជាលក្ខណៈនៃសីលនោះ ទោះបី
ផ្សេងគ្នាជាអនេក ដូចភាពជាគ្រឿងឃើញដោយភ្នែក ជាលក្ខណៈ
នៃរូបដែលផ្សេងគ្នាជាអនេកដែរ ។

សេចក្តីឧបមាថា ភាពជាគ្រឿងឃើញដោយភ្នែក ជាលក្ខណៈ
នៃរូបាយតនៈ ទោះបីផ្សេងគ្នាជាអនេក ដោយប្រភេទនៃរូបមាន
ពណ៌ខៀវ និងពណ៌លឿងជាដើម ព្រោះមិនប្រព្រឹត្តកន្លងនូវភាពជា
គ្រឿងឃើញដោយភ្នែករបស់រូប សូម្បីផ្សេងដោយប្រភេទ មាន
រូបខៀវជាដើមយ៉ាងណា ប្រក្រតីណាដែលលោកពោលហើយ
ដោយអំណាចនៃកិរិយាតាំងទុកដ៏ល្អនូវកម្មទាំងឡាយ មានកាយកម្ម
ជាដើមក្តី ដោយអំណាចនៃកិរិយាប្រតិស្ឋាននៃធម៌ទាំងឡាយជា-
កុសលក្តី ប្រក្រតីនោះឯង ជាលក្ខណៈនៃសីល ទោះបីផ្សេងគ្នា
ជាអនេកដោយប្រភេទនៃសីល មានចេតនាជាដើម ព្រោះមិនកន្លង
ហួសនូវភាពនៃកិរិយាតាំងទុកដ៏ល្អ និងប្រតិស្ឋាននៃសីល សូម្បី

ផ្សេងគ្នាជាអនេក ដោយប្រភេទនៃសីល មានចេតនាសីលជាដើម យ៉ាងនោះដែរ ។

ន័យមួយទៀត សីលដែលមានលក្ខណៈយ៉ាងនេះនោះមាន លោកពោលថា មានភាពនៃកិរិយាកំចាត់បង្ខំនូវភាពនៃបុគ្គលទ្រុស្ត- សីល និងមានគុណ គឺភាពមិនមានទោស ជារស ដោយអត្ថថា ជាកិច្ច និងជាសម្បត្តិ ព្រោះហេតុនោះ ឈ្មោះថា សីលនេះ គប្បី ជ្រាបថា មានកិរិយាកំចាត់បង្ខំនូវភាពនៃបុគ្គលទ្រុស្តសីល ជាកិច្ច ដោយរស មានកិច្ចជាអត្ថ មានការៈមានទោសមិនមាន ជាសម្បត្តិ ដោយរស មានសម្បត្តិជាអត្ថ ព្រោះថា បណ្តាអាការៈទាំងឡាយ មានលក្ខណៈជាដើម កិច្ចក្តី សម្បត្តិក្តី លោកហៅថា រស ។

សោចេយ្យប្បច្ចុប្បដ្ឋានំ តយិនំ តស្ស វិញ្ញាហិ
ឌុត្តប្បញ្ច ហិរិ ចេវ បទដ្ឋានន្តិ វណ្ណិកំ ។

សីលនោះ មានសេចក្តីស្អាតជាផល មានសេចក្តីតក់ស្លុតបាប និងសេចក្តីខ្មាសខ្លើមបាប អ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយពណ៌នាថា ជាទីតាំងនៃសីលនោះ ។

ព្រោះថា សីលនោះ មានសេចក្តីស្អាតជាគ្រឿងប្រាកដ ដែល លោកពោលយ៉ាងនេះថា សេចក្តីស្អាតកាយ ស្អាតវាចា ស្អាតចិត្ត ប្រាកដឡើងដោយការៈនៃសេចក្តីស្អាត ដល់នូវភាពនៃកិរិយាកាន់

យក ។ ក៏ឯហិរិនិធិឱត្តប្បៈ អ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយពណ៌នាថា ជាទីតាំង
(បទដ្ឋាន) នៃសីលនោះ ។

សេចក្ដីអធិប្បាយថា ជាហេតុជិត (អាសន្នហេតុ) ។ ដ្បិតថា
កាលបើ ហិរិនិធិឱត្តប្បៈមាន សីលរមែងកើតឡើងផង តាំងនៅផង
កាលបើហិរិនិធិឱត្តប្បៈ មិនមានទេ សីលក៏មិនកើតឡើង
មិនតាំងនៅ លក្ខណៈ កិច្ច ផល និងហេតុជាទីតាំងនៃសីល
បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបយ៉ាងនេះ ។

ដីកា បរមត្ថមញ្ញសា ភាគ១ លោកអធិប្បាយថា ៖

ពាក្យថា មានកិរិយាកំចាត់បង្ខំរកាតនៃបុគ្គលទ្រុស្តសីល ជា
រស សេចក្ដីថា មានការកិច្ចកំចាត់សេចក្ដីទ្រុស្តសីល ផ្សេងដោយ
ការមិនសង្រួមផ្លូវកាយជាដើម ។ ពាក្យថា មានគុណដែលរក
ទោសមិនបាន ជារស សេចក្ដីថា មានគុណដែលអ្នកណាៗ
តិះដៀលមិនបាន ជាសម្បត្តិ គឺដល់ព្រមដោយភាពជាអ្នកដែល
បុគ្គលណាមួយមិនតិះដៀល ឬដល់ព្រមដោយភាពជាចំណែក
ដែលរកទោសមិនបាន ។ ពាក្យថា ក្នុងលក្ខណៈជាដើម សេចក្ដីថា
ក្នុងលក្ខណៈនិងរសជាដើម ដែលកំពុងពោលកិច្ចនោះឯង ឬសម្បត្តិ
លោកហៅថា រស, អធិប្បាយថា មិនមែនអាយតនៈ មានរសា-
យតនៈជាដើម ឈ្មោះថារសទេ ។

ចំណែកអាចារ្យពួកខ្លះ ពោលថា អវធារណ ក្នុងពាក្យថា “កិច្ចមេវ” ដើម្បីសម្តែងថា រសនោះមានកម្លាំងជាន់រសក្រៅនេះ, ពាក្យនោះ ត្រឹមតែជាមតិរបស់អាចារ្យពួកនោះ ព្រោះលោកប្រាថ្នា សេចក្តីនេះថា កិច្ចនោះឯង ឬសម្បត្តិ ឈ្មោះថា រស ។

ពាក្យថា មានសេចក្តីស្អាតជាបច្ចុប្បដ្ឋាន សេចក្តីថា សីល រមែងប្រាកដដោយភាពជាធម្មជាតិស្អាត ទាំងកាយទូរជាដើម ។

បទថា គហណាការំ ប្រែថា ភាពជាគុណដែលគប្បីកាន់ យកបាន ។ ដោយពាក្យនោះ លោកពោលបច្ចុប្បដ្ឋាន ដោយអត្ថ ថា អាការដែលប្រាកដ, តែដោយអត្ថថា ផល លោកពោល បច្ចុប្បដ្ឋាន មានសេចក្តីមិនក្តៅក្រហាយក្នុងកាលខាងក្រោយជាដើម, ឬបច្ចុប្បដ្ឋាន គឺសមាធិប្រាកដ ។ ពិតមែន សីលសម្រេចសេចក្តី មិនក្តៅក្រហាយ ឲ្យប្រាកដក្នុងបច្ចុប្បដ្ឋាន, សម្រេចសមាធិ ឲ្យប្រាកដ ក្នុងកាលខាងមុខ ។ ចំណែកផលគឺអានិសង្សនេះ លោកអាចារ្យ នឹងពោលតទៅក្នុងកថាពោលដោយអានិសង្ស ដូច្នោះ គប្បីឃើញ ថា លោកមិនកាន់យកក្នុងទីនេះ ។ តែអាចារ្យពួកខ្លះពោលថា លោក មិនកាន់យកក្នុងទីនេះ ព្រោះលោកមិនត្រូវការផល, សេចក្តីនោះ មិនត្រូវ ព្រោះផលមានច្រើនយ៉ាង ព្រោះសូម្បីសីលមានលោកិយ- សីលជាដើម លោកក៏ចែក ។ ពិតយ៉ាងនោះ លោកអាចារ្យនឹង

ពោលតទៅថា “ដោយអំណាចនៃនិស្សិតសីល និងអនិស្សិតសីល”
ដូចនេះជាដើម ។

លោកអាចារ្យកាលនឹងសម្តែងថា បរិវេណមានកម្មជាដើម
ជាហេតុនាម មានកូត ៣ ដ៏សេសជាហេតុជិត យ៉ាងណា,
មួយទៀត សំពត់មានជាងតម្បាញត្បាញបុស និងផ្ទៃជាដើម
ជាហេតុនាម, មានសសៃអំបោះ ជាហេតុជិតយ៉ាងណា, សីលមាន
ការស្តាប់ធម៌ជាដើម ជាហេតុនាម សីលនោះមានហិរិនិឌ្ឍិក្ខុប្បៈ
ជាហេតុជិត ក៏ដូច្នោះ ដូចនេះ ទើបពោលពាក្យថា ក៏ឯហិរិនិឌ្ឍិក្ខុប្បៈ
ដូច្នោះជាដើម ។

ហិរោត្តប្ប ហិរិអាទិ តស្ស អាសន្នការណា-
ការសាធនំ ។ តត្ថ ឧប្បជ្ជតិ សមាទានវសេន, តិជ្ជតិ
អវិរិក្កមវសេនាតិ វេទិតព្វំ ។

ពាក្យថា ពិតមែន កាលហិរិនិឌ្ឍិក្ខុប្បៈដូច្នោះជាដើម ជាពាក្យ
សម្រេចសេចក្តីជាហេតុជិតរបស់សីលនោះឲ្យសម្រេច ។ ក្នុងពាក្យ
នោះ គប្បីជ្រាបថា សីលកើតឡើងដោយអំណាចការសមាទាន
តាំងនៅដោយអំណាចសេចក្តីមិនប្រព្រឹត្តកន្លង ។

វិស្សន្ទនាបញ្ហាកម្ម ទី៤

៤-កិមាណិសំសំ សីលំ, សីលមានអានិសង្សដូចម្តេច ?

ឆ្លើយថា : សីល មានកិរិយាបានចំពោះនូវគុណជាអនេក មានសេចក្តីមិនក្តៅក្រហាយជាដើមជាអានិសង្ស ។

សមដូចពាក្យនេះ ដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្តែង (មានក្នុង អង្គត្ថរនិកាយ) ថា "អវិប្បដិសារត្តានិ ខេ, អាណន្ត, កុសលានិ សីលានិ អវិប្បដិសារានិសំសានិ : ម្នាលអានន្ត សីលទាំងឡាយជាកុសល មានកិរិយាមិនក្តៅក្រហាយជាប្រយោជន៍មែនពិត មានកិរិយាមិនក្តៅក្រហាយជាអានិសង្ស ។

សូម្បីពាក្យដទៃទៀត ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថា ម្នាលគហបតី ទាំងឡាយ អានិសង្ស ៥ នេះ នៃសីលសម្បទារបស់បុគ្គលមាន សីល ។ អានិសង្ស ៥ គឺអ្វីខ្លះ ។

ម្នាលគហបតីទាំងឡាយ បុគ្គលមានសីល ឬបរិបូណ៌ ដោយសីលក្នុងលោកនេះ តែងបាននូវគំនរនៃសម្បត្តិដ៏ច្រើន ហេតុ មកពីសេចក្តីមិនប្រមាទ នេះជាអានិសង្សទី ១ នៃបុគ្គលមានសីល ឬបរិបូណ៌ដោយសីល ។

ម្នាលគហបតីទាំងឡាយ ប្រការមួយទៀត បុគ្គលមានសីល ឬបរិបូណ៌ដោយសីលហើយ តែងមានកិត្តិស័ព្ទដ៏ពិរោះព្រៃខ្លាខ្លាយ

ទៅ នេះជាអានិសង្សទី ២ នៃបុគ្គលមានសីល ឬបរិបូណ៌ ដោយសីល ។

ម្នាលគហបតីទាំងឡាយ ប្រការមួយទៀត បុគ្គលមានសីល ឬបរិបូណ៌ដោយសីលហើយ (បើ) ចូលទៅកាន់បរិស័ទណា ទោះបីជាខត្តិយបរិស័ទក្តី ជាព្រាហ្មណបរិស័ទក្តី ជាគហបតី បរិស័ទក្តី ជាសមណបរិស័ទក្តី ក៏ក្លៀវក្លា មិនឱនមុខចុះ គឺថា មិនក្រអើមក្រអៀន ហើយដើរចូលទៅ នេះជាអានិសង្សទី ៣ នៃបុគ្គលមានសីល ឬបរិបូណ៌ដោយសីល ។

ម្នាលគហបតីទាំងឡាយ ប្រការមួយទៀត បុគ្គលអ្នកមាន សីល ឬបរិបូណ៌ដោយសីលហើយ លុះវេលាទៀបស្ងាបក៏មិន វង្វេងស្មារតីឡើយ នេះជាអានិសង្សទី ៤ នៃបុគ្គលមានសីល ឬបរិបូណ៌ដោយសីល ។

ម្នាលគហបតីទាំងឡាយ ប្រការមួយទៀត បុគ្គលមានសីល ឬបរិបូណ៌ដោយសីលហើយ លុះរំលាងខន្ធ បន្ទាប់អំពីមរណៈ រមែងទៅកាន់មនុស្សលោក ឬទេវលោក នេះជាអានិសង្សទី ៥ នៃបុគ្គលមានសីល ឬបរិបូណ៌ដោយសីល ។

នៅមានអានិសង្សសីលដ៏ច្រើនដទៃទៀត ដែលមានភាពជាទី ស្រឡាញ់ និងជាទីគាប់ចិត្តជាដើម មានកិរិយាអស់ទៅនៃអាសវៈ

ជាទីបំផុត ដែលព្រះមានព្រះភាគ ត្រាស់ហើយដោយន័យមានដូច្នោះ ជាដើម (ក្នុងអង្គត្រៃកាយ ទសកនិបាត អាក្ខន្ធសូត្រ បិដកលេខ ៥០ ទំព័រ២៨៨) ថា "អាក្ខន្ធយុ ចេ, ភិក្ខុវេ, ភិក្ខុ សត្រិហ្មចារីនំ បិយោ ច អស្សំ មនាទោ ច គរុ ច ការវនិយោ ចាតិ, សីលេស្មេវស្ស បរិបូរការី : ម្នាលភិក្ខុ ទាំងឡាយ បើភិក្ខុប្រាថ្នាថា អាត្មាអញគប្បីជាទីស្រឡាញ់ផង ជាទីគាប់ចិត្តផង ជាទីគោរពផង នៃសត្រហ្មចារីទាំងឡាយ ដូច្នោះ គប្បីជាអ្នកធ្វើឲ្យពេញលេញក្នុងសីលទាំងឡាយមែនពិត" ។

នៅក្នុងគម្ពីរបរមត្តមពុស្សា ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

ពាក្យថា ជាទីគោរព សេចក្តីថា ជាអ្នកនៅក្នុងឋានៈដែល ធ្ងន់ប្រាកដដូចជាឆត្រថ្ម ។ ពាក្យថា ជាទីគាប់ចិត្ត សេចក្តីថា គប្បី ជាទីដែលជនថា "អ្នកមានអាយុនេះ ដឹងវត្ថុដែលគួរដឹង ឃើញវត្ថុ ដែលគួរឃើញពិត" ។ ពាក្យថា គប្បីជាអ្នកធ្វើឲ្យពេញលេញ ក្នុងសីលទាំងឡាយមែនពិត សេចក្តីថា គប្បីជាអ្នកធ្វើឲ្យបរិបូរណ៍ ក្នុងចតុប្បារិសុទ្ធិសីលតែម្តង, គឺមិនធ្វើឲ្យអន់ថយ គប្បីជាអ្នក ប្រកបហើយដោយអាការដែលបរិបូរណ៍ ។ ពាក្យថា "ដោយន័យ ជាដើមថា" នេះ លោកប្តូររួមអានិសង្សសីល ១៧ ប្រការ ដែល មកក្នុងសូត្រដែលសរសើរសីល មានពាក្យជាដើមយ៉ាងនេះថា

“ប្រកបរឿយៗ នូវការម្ចាស់នូវចិត្តខាងក្នុង មានឈានមិនសាប-
សូន្យ ប្រកបដោយវិបស្សនាញាណ ជាអ្នកចម្រើននូវសុញ្ញត្តារៈ
(ផ្ទះស្ងាត់)” ដូច្នោះ ។

**សីលមានគុណដ៏ច្រើន មានសេចក្តីមិនក្តៅក្រហាយជាដើម
ជាអានិសង្សនេះ ។**

សាសនេ កុលបុត្តានំ បតិដ្ឋា នត្តិ យំ វិនា
អាធិសំសបរិច្ឆេទំ តស្ស សីលស្ស កោ វទេ ។
ទីពឹងនៃកុលបុត្រទាំងឡាយក្នុងសាសនាមិនមាន ព្រោះរៀននូវ
សីលណា នរណាគប្បីពោលនូវការកំណត់អានិសង្សនៃសីល
នោះបាន ។

នៅក្នុងគម្ពីរបរមត្តមពុទ្ធសា ពន្យល់ថា : ឥឡូវនេះ លោក
អាចារ្យផ្តើមពាក្យជាដើមថា ន័យម្យ៉ាងទៀត ដូចនេះ ក៏ដើម្បីនឹង
សម្តែងអានិសង្សសីលទាំងនោះថា មិនមែនមានអានិសង្ស គឺ
សេចក្តីមិនក្តៅក្រហាយចិត្តជាដើម ទាំងនេះតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះទេ,
ដោយពិត នៅមានអានិសង្សសីលសូម្បីដទៃជាច្រើនទៀត ។

បណ្តាពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា ក្នុងព្រះសាសនា សេចក្តីថា
ក្នុងសត្តសាសនានេះ ដែលនឹងនាំគុណដែលជាលោកិយៈ និង
លោកុត្តរៈទាំងអស់មក ។ ពង្រីកសេចក្តីថា ទីពឹង គឺទីអាស្រ័យ

របស់កុលបុត្ត អ្នកមានអាចារៈទាំងឡាយ រៀរសីលណាចេញ
ហើយ រមែងមិនមាន, អ្នកណានឹងគប្បីពោល គឺអ្នកណាអាច
នឹងគប្បីប្រាប់ការកំណត់ គឺប្រមាណនៃអាទិសង្សរបស់សីលនោះ
ដែលមានអានុភាពច្រើនយ៉ាងនេះបាន ។

ក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ លោកពោលគាថានេះទៀតថា ៖

ន គង្គា យមុនា វាបិ សរក្ខ វា សរស្សតិ
និន្ទតា វា ចិរវតី មហិ វាបិ មហានទិ
សក្កណានិ វិសោធនតុំ តំ មលំ ឥធ ចានណិ
វិសោធយតិ សត្តានំ យំ វេ សីលជលំ មលំ ។

ស្ទឹងគង្គាក្តី យមុនាក្តី សរក្ខក្តី សរស្សតិក្តី អចិរវតីក្តី មហិក្តី
សុទ្ធតែជាស្ទឹងយ៉ាងធំៗ ក៏មិនអាចដើម្បីនឹងជម្រះនូវមន្ទិល
របស់សត្វទាំងឡាយក្នុងលោកនេះបានឡើយ មានតែទឹក ពោល
គឺសីលនេះឯងហើយ ទើបអាចជម្រះនូវមន្ទិលរបស់សត្វទាំង
ឡាយបាន ។

ន តំ សជលនា វាតា ន ចាបិ ហរិចន្ទនំ
នេវ ហារា ន មណយោ ន ចន្ទកិរណាដ្ឋកា
សមយន្តិធ សត្តានំ បរិទ្យាហំ សុរក្ខិតំ
យំ សមេតិទំ អរិយំ សីលំ អច្ចន្តសីតលំ ។

ខ្យល់ទាំងឡាយដែលប្រកបដោយទឹកក្ដី ខ្លឹមចន្ទន៍ក្រហមក្ដី
 កែវមុក្ដាហារទាំងឡាយក្ដី កែវមណីទាំងឡាយក្ដី រស្មីនៃ
 ព្រះចន្ទដ៏ទន់ក្ដី មិនអាចនឹងរម្ងាប់នូវសេចក្ដីក្រហល់ក្រហាយ
 របស់សត្វទាំងឡាយ ក្នុងលោកនេះបានឡើយ មានតែសីល
 ដ៏ប្រសើរ ដែលបុគ្គលរក្សាហើយដោយប្រពៃ ជាគុណជាតិ
 ត្រជាក់យ៉ាងក្រៃលែងនេះ ទើបអាចដើម្បីរម្ងាប់បាន ។

សីលគន្ធសមោ គន្ធា កុតោ នាម ភរិស្សតិ
 យោ សមំ អនុវាតេ ច បដិវាតេ ច វាយតិ ។

ក្នុងឯណាផ្សាយទៅស្មើ ក្នុងទីបណ្ដាយខ្យល់ និងប្រាសខ្យល់
 ក្នុងនោះ ស្មើដោយក្នុងគឺសីលនឹងមានមកអំពីណា ។

សគ្គារោហណាសោទាណំ អញ្ញំ សីលសមំ កុតោ
 ទ្ធារំ វា បន និព្វាន- នគរស្ស បវេសនេ ។

ធម្មជាតិដទៃដែលជាជណ្ដើរ សម្រាប់ឡើងទៅកាន់ស្ថានសួគ៌
 ឬថា ទ្វារសម្រាប់ញ៉ាំងជនឱ្យចូលទៅកាន់នគរ គឺនិព្វាន ឱ្យស្មើ
 ដោយសីល នឹងមានមកអំពីណា ។

សោភន្តេរំ ន រាជានោ មុត្តាមណិវិភូសិតា
 យថា សោភន្តិ យតិនោ សីលភូសនភូសិតា ។

ស្តេចទាំងឡាយ ដែលស្អិតស្អាងហើយដោយកែវមុក្ខា និង
កែវមណី ក៏មិនលដូចជាព្រះយោគីទាំងឡាយ ដែលស្អិតស្អាង
ហើយ ដោយគ្រឿងស្អិតស្អាង គឺសីល ។

អត្តានុវាណាទិភយំ វិទ្ធិសយតិ សព្វសោ

ជនេតិ កិត្តិ ហាសញ្ច សីលំ សីលវតំ សនា ។

សីលនៃបុគ្គលអ្នកមានសីលទាំងឡាយ រមែងកំចាត់នូវក័យ
ទាំងពួង មានអត្តានុវាទក័យជាដើម ដោយសព្វគ្រប់ តែង
ញ៉ាំងកិត្តិសព្វ និងសេចក្តីរីករាយឱ្យកើតសព្វកាល ។

គុណានំ មូលភូតស្ស ទោសានំ ពលយាតិនោ

ឥតិ សីលស្ស វិញ្ញេយ្យំ អាទិសំសកថាមុទំ ។

ប្រធាននៃពាក្យពោលនូវអាទិសង្សរបស់សីល ដែលជាមូលនៃ
គុណទាំងឡាយ ជាគ្រឿងសម្រាប់នូវកម្លាំងនៃទោសទាំងឡាយ
បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបតាមន័យដែលបានពោលមកនេះចុះ ។

នៅក្នុងគម្ពីរដីកា បរមត្ថមញ្ញសា ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

ដោយពាក្យនេះ លោកអាចារ្យកាលសម្តែងថា សីលប៉ុណ្ណោះ
ជាឫសគល់របស់គុណទាំងឡាយ ដែលជាលោកិយនិងលោកុត្តរៈ
ពិតដូចនេះ តអំពីនោះ កាលនឹងសម្តែងថា មិនមានគុណយ៉ាង
ដទៃ ដែលនាំប្រយោជន៍សុខមកឲ្យដល់សត្វទាំងឡាយស្មើដោយ

សីល ដោយការជម្រះមន្ទិល, ដោយរម្ងាប់សេចក្តីក្តៅក្រហាយ,
 ដោយការខ្វែងខ្វាយទៅនៃក្លិនក្រអូបបញ្ហាសខ្យល់, ដោយការវះជា
 ឧបាយឲ្យសម្រេចស្នាម និងព្រះនិព្វាន, ដោយឲ្យសម្រេចដោយ
 គ្រឿងប្រដាប់អលង្ការដែលល្អវិចិត្រ, ដោយកម្ចាត់ភ័យអន្តរាយ, និង
 ដោយឲ្យកើតកិត្តិយសនិងសេចក្តីមោទនភាព, ដូចនេះ បានកាសិក
 គាថាទាំងឡាយមានជាដើមថា "ន គង្គា" ដូច្នោះ ប្រែថា សូម្បី
 ទឹកគង្គា ក៏មិនអាចជម្រះមន្ទិលរបស់សត្វក្នុងលោកនេះបាន ។ល។

ក្លិន គឺកិត្តិសព្ទ ដែលមានសីលជាសមុជ្ជាន លោកហៅថា
 "សីលគន្លោ" (ក្លិនគឺសីល) ព្រោះការវះដែលត្រជាក់ចិត្ត, និង
 ព្រោះផ្សាយទៅក្នុងទិសទាំងឡាយ ក៏ក្លិនសីលនោះ រមែងប្រព្រឹត្ត
 ទៅសូម្បីច្រាសខ្យល់ ។ ព្រោះដូច្នោះ ព្រះមានព្រះភាគ ទើប
 ត្រាស់ថា "ក៏ក្លិនរបស់សប្បុរស រមែងផ្សាយទៅច្រាសខ្យល់បាន"
 គប្បីជ្រាបថា ការប្រព្រឹត្តិកន្លងវត្ត ឈ្មោះថា កម្លាំងនៃទោស,
 សីលកាលមិនឲ្យធ្វើការប្រព្រឹត្តិកន្លងវត្តនោះ របស់ទោសទាំងនោះ
 ឈ្មោះថា មានប្រក្រតី កំចាត់កម្លាំងរបស់ទោសទាំងឡាយ ។

វិស្សន្ទនារបញ្ជាក់ម្តង ទី៥ សីលប្បវេណី

៥-កតិវិធី ចេតំ សីលំ,

ចុះសីលនោះ មានប្រការប៉ុន្មានយ៉ាង ?

ក្នុងបញ្ជាក់ម្តងនោះ មានកិរិយាដោះស្រាយ ដូចតទៅនេះ ។

សីលមានប្រការតែ ១

សព្វមេវ តារ ឥទំ សីលំ អត្តនោ សីលនលក្ខណោ
ឯកវិធំ ។ សីលទាំងអស់នេះឯង បើតាមប្រក្រតី ជាលក្ខណៈ
របស់ខ្លួន មានប្រការតែ ១ ដោយពិត ។

ក្រុមសីល ២ (ចែកជា ៧ ពួក)

ពួកទី១ ដោយអំណាចនៃចារិត្តសីល និង វារិត្តសីល

ពួកទី២ ដោយអំណាចនៃអាកិសមាចារិកសីល និង
អាទិត្រហ្មចរិយកសីល ។

ពួកទី៣ ដោយអំណាចនៃវិរតិសីល និង អវិរតិសីល

ពួកទី៤ ដោយអំណាចនៃនិស្ស្រិតសីល និងអនិស្ស្រិតសីល

ពួកទី៥ ដោយអំណាចនៃកាលបរិយន្តសីល និង
អាបាណកោដិកសីល

ពួកទី៦ ដោយអំណាចនៃសបរិយន្តសីល និង
អបរិយន្តសីល

ពួកទី៧ ដោយអំណាចនៃលោកិយសីល និង
លោកុត្តរសីល ។

ក្រុមសីល ៣ (ចែកជា ៥ ពួក)

ពួកទី១ ដោយអំណាចនៃហ៊ីនសីល ១ មជ្ឈិមសីល ១
បណីតសីល ១

ពួកទី២ ដោយអំណាចនៃអត្តាធិបតេយ្យសីល ១
លោកាធិបតេយ្យសីល ១ ធម្មាធិបតេយ្យសីល ១

ពួកទី៣ ដោយអំណាចនៃបរាមជ្ជសីល ១
អបរាមជ្ជសីល ១ បដិបស្សន្តិសីល ១

ពួកទី៤ ដោយអំណាចនៃវិសុទ្ធិសីល ១ អវិសុទ្ធិសីល ១
វេមតិកសីល ១

ពួកទី៥ ដោយអំណាចនៃសេក្ខសីល ១ អសេក្ខសីល ១
នេវសេក្ខានាសេក្ខសីល ១

ក្រុមសីល ៤ (ចែកជា ៤ ពួក)

- ពួកទី១ ដោយអំណាចនៃហានភាគិយសីល ១
 បិតិភាគិយសីល ១ វិសេសភាគិយសីល ១
 និព្វេធភាគិយសីល ១
- ពួកទី២ ដោយអំណាចនៃភិក្ខុសីល ១ ភិក្ខុនីសីល ១
 អនុបសម្បន្នសីល ១ គហដ្ឋសីល ១
- ពួកទី៣ ដោយអំណាចនៃបកតិសីល ១ អាចារសីល ១
 ធម្មតាសីល ១ បុព្វហេតុកសីល ១
- ពួកទី៤ ដោយអំណាចនៃបាតិមោក្ខសំវរសីល ១
 ឥន្ទ្រិយសំវរសីល ១ អាជីវបារិសុទ្ធិសីល ១
 បច្ចយសន្និស្សិតសីល ១ ។

ក្រុមសីល ៥ (ចែកជា ២ ពួក)

ពួកទី១ ដោយអំណាចនៃសីលមាន បរិយន្តបារិសុទ្ធិ-
 សីល (សីលមានទីបំផុត ព្រោះមិនមានប្រមាណ និងមានសេចក្តី
 បរិសុទ្ធិ) សីលនៃអនុបសម្បន្នទាំងឡាយ ដែលមានសិក្ខាបទ
 ជាទីបំផុត ដោយអំណាចនៃកិរិយារាប់ ១

អបរិយន្តបុរិសុទ្ធិសីល (សីលមិនមានទីបំផុត ព្រោះ
មិនមានប្រមាណ និងសេចក្ដីបរិសុទ្ធិ) សីលនៃឧបសម្បន្ន
ទាំងឡាយ ដែលមានសិក្ខាបទ មិនមានទីបំផុត ១

បរិបុណ្ណបុរិសុទ្ធិសីល (សីលដែលបរិបូរណ៍ដោយប្រការ
ទាំងពួង និងមានសេចក្ដីបរិសុទ្ធិ) សីលរបស់ពួកកល្យាណបុគ្គល
ដែលប្រកបក្នុងកុសលធម៌ អ្នកមានប្រក្រតីធ្វើឲ្យពេញលេញក្នុងទី
បំផុតនៃសេក្ខៈ មិនអាឡោះអាល័យក្នុងកាយនិងជីវិត មានជីវិត
លះបង់ហើយ ១

អបរាមដ្ឋបុរិសុទ្ធិសីល (សីលរបស់ពួកសេក្ខៈ) ព្រោះ
មិនពាល់ត្រូវដោយអំណាចនៃទិដ្ឋិ, មិនពាល់ត្រូវដោយអំណាចភព
របស់ពួកបុគ្គល គប្បីជ្រាបថា អបរាមដ្ឋបុរិសុទ្ធិសីលដែរ ១ ។

បដិបស្សន្តិបុរិសុទ្ធិសីល (សីលរបស់ព្រះខ័ណ្ឌស្រព ជា
សាវកនៃព្រះតថាគត និងរបស់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធ និងរបស់ព្រះ-
តថាគត ជាអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធ) គប្បីជ្រាបថា បដិបស្សន្តិ-
បុរិសុទ្ធិសីល ព្រោះការវះនៃសីលនោះ បរិសុទ្ធិដោយស្ងប់ចាក
សេចក្ដីក្រវល់ក្រវាយទាំងពួង ១ ។

ពួកទី២ ដោយអំណាចនៃបហានសីល ១ វេរមណីសីល ១
ចេតនាសីល ១ សំរវសីល ១ អវិតិក្កមសីល ១ ។

អទិប្បាយសីលព្វគតិ៖

ក្នុងចំណែកនៃសីលមានបការៈ ២ យ៉ាង មានវិនិច្ឆ័យដូច្នោះ៖

ក្នុងពួកពីរគូទី១ គប្បីជ្រាបដូច្នោះថា ៖

យំ ភក្កវតា "ឥទំ កត្តព្វ"ន្តិ បញ្ញត្តសិក្ខាបទ-
ប្បណាំ, តំ វារិត្តំ ។ ការបំពេញនូវសិក្ខាបទណា ដែល
ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់បញ្ញត្តហើយថា "នេះលោកគប្បីធ្វើ" ដូច្នោះ
នោះឈ្មោះថា វារិត្តសីល ។

យំ "ឥទំ ន កត្តព្វ"ន្តិ បដិក្ខិត្តស្ស អករណាំ, តំ
វារិត្តំ ។ ការមិនធ្វើនូវអំពើណា ដែលព្រះមានព្រះភាគ ហាម
ឃាត់ហើយថា "នេះលោកមិនគប្បីធ្វើ" ដូច្នោះ នោះឈ្មោះថា
វារិត្តសីល ។

ក្នុងសីលពីរយ៉ាងនោះ មានអត្ថវិគ្រោះដូចតទៅនេះ ជនទាំង
ឡាយប្រព្រឹត្តក្នុងសីលនោះ គឺថា ប្រព្រឹត្តទៅដោយភាពជាអ្នកមាន
ប្រក្រតីធ្វើឲ្យពេញក្នុងសីលទាំងឡាយ ហេតុដូច្នោះ សីលនោះ
ឈ្មោះថា វារិត្តសីល ។

ជនទាំងឡាយការពារ គឺថា រក្សានូវសិក្ខាបទដែលព្រះមាន-
ព្រះភាគ ហាមឃាត់ហើយដោយសីលនោះ ហេតុដូច្នោះ សីលនោះ
ឈ្មោះថា វារិត្តសីល ។

បណ្ដាសីលពីរយ៉ាងនោះ ចារិត្តសីល សម្រេចដោយសទ្ធា
និង វិរិយៈ, វារិត្តសីល សម្រេចដោយសទ្ធា ។

ក្នុងដីកា បរមត្ថមញ្ញសា ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

សីល ឈ្មោះថា ចរិត្ត ព្រោះអត្ថថា ជាហេតុប្រព្រឹត្ត គឺ
ចូលដល់ភាពជាអ្នកធ្វើឲ្យបរិបូណ៌ក្នុងសីលទាំងឡាយ, ចរិត្តនោះ
ឯង ជាចារិត្តសីល ។ ឈ្មោះថា វារិត្ត ព្រោះអត្ថថា ជាហេតុ
បញ្ឈប់ គឺរក្សាខ្លួនទុកចាកសេចក្ដីដែលទ្រង់ហាម ។

ក្នុងគម្ពីរដីកា សង្ខេបត្ថជោតនី ភាគ១ ថា ៖

ឈ្មោះថា ចរិត្តសីល ព្រោះអត្ថថា ជាហេតុប្រព្រឹត្ត គឺធ្វើ
សីលដែលទ្រង់អនុញ្ញាតហើយដោយកាយទ្វារ និងវចីទ្វារ, ចរិត្ត-
សីលនោះឯង ឈ្មោះថា ចារិត្តសីល បានដល់ សីលដែលមាន
ការធ្វើជាសម្មជ្ជាន ។ ឈ្មោះថា វារិត្តសីល ព្រោះអត្ថថា ជាហេតុ
ហាម គឺធ្វើសេចក្ដីជាវត្ថុដែលទ្រង់ហាម, ម្យ៉ាងទៀត ឈ្មោះថា
វារិត្តសីល ព្រោះអត្ថថា បំពេញ គឺរក្សាខ្លួនចាកខ្លះដែលទ្រង់ហាម
ហើយនោះ បានដល់ សីលដែលមានការមិនធ្វើជាសម្មជ្ជាន ។

ក្នុងដីកា បរមត្ថមញ្ញសា ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

ពាក្យថា "សនំ កត្តព្វ" នៃ បញ្ញត្តសិក្ខាបទប្បវណ្ណំ
(ការបំពេញនូវសិក្ខាបទ ដែលទ្រង់បញ្ញត្តហើយថា វត្ថុនេះគួរធ្វើ)

សេចក្តីថា ការបំពេញសីលគឺសិក្ខាបទដែលទ្រង់បញ្ញត្តទុកយ៉ាង
នេះថា អាភិសមាចារិកសីលនេះ គួរធ្វើ គួរបដិបត្តិ ដូច្នោះ ។
ក៏អ្នកបំពេញសីលគឺសិក្ខាបទ ឈ្មោះថា បំពេញ គឺរក្សាសូម្បី
នូវសិក្ខាបទ ។ ម្យ៉ាងទៀត សិក្ខានោះឯង ឈ្មោះថា សិក្ខាបទ
ព្រោះត្រូវសិក្សា និងព្រោះត្រូវបដិបត្តិ ។ គប្បីប្រកបពាក្យថា
តស្ស បូរណំ (បំពេញសិក្ខាបទនោះ) ចូលផង ។

ក្នុងដីកា សន្ធិបត្តជោតនី កាគ១ ថា ៖

ពាក្យថា បញ្ញត្តសិក្ខាបទបូរណំ (ការធ្វើឲ្យបរិបូរណ៍ ក្នុង
សិក្ខាបទដែលទ្រង់បញ្ញត្តទុក) បានដល់ ការធ្វើឲ្យបរិបូរណ៍ ចំណែក
នៃសិក្ខាបទដែលព្រះអង្គទ្រង់បញ្ញត្តទុកដោយសិក្ខាបទ, ម្យ៉ាងទៀត
បានដល់ ការធ្វើឲ្យបរិបូរណ៍ក្នុងសិក្ខាបទនោះឯង ។ មែនពិត
ក្នុងសិក្ខាបទទាំងនោះ ភិក្ខុកាលបំពេញសិក្ខាបទមួយឲ្យបរិបូរណ៍
ក៏ឈ្មោះថា ធ្វើឲ្យបរិបូរណ៍ក្នុងសិក្ខាបទសូម្បីក្រៅនេះផង ដូចគ្នា ។

ក្នុងដីកា បរមត្ថមញ្ចសា កាគ១ ថា ៖

ពាក្យថា "សំ ន កត្តព្វ"ន្តិ បដិក្ខិត្តស្ស អករណំ
(ការមិនធ្វើនូវអំពើដែលទ្រង់ហាមឃាត់ហើយថា វត្ថុនេះ លោក
មិនគប្បីធ្វើ) សេចក្តីថា ការមិនធ្វើគឺការរៀរខ្លដែលព្រះមានព្រះ-
ភាគ ទ្រង់ហាមទុកថា "នេះជាទុច្ចរិត មិនគួរធ្វើ" ដូច្នោះ ។

ដោយបទថា ចរន្តិ តស្មី លោកអាចារ្យកាលនឹងអធិប្បាយការ
 ដែលសីលជាអធិករណៈថា បុគ្គលអ្នកមានសេចក្ដីដល់ព្រមដោយ
 សីលនោះទាំងឡាយ រមែងប្រព្រឹត្តក្នុងសីលនោះ ទើបសម្ដែងការ
 ដែលសីលជាឋានៈដែលប្រព្រឹត្តទៅ របស់បុគ្គលអ្នកមានសេចក្ដី
 ដល់ព្រមដោយសីលនោះទាំងនោះ ដោយបទថា រមែងប្រព្រឹត្តក្នុង
 សីលនោះ ។ ព្រោះហេតុនោះ លោកទើបពោលថា “រមែងប្រព្រឹត្ត
 ទៅ ដោយភាពជាអ្នកធ្វើឲ្យបរិបូណ៌ក្នុងសីលទាំងឡាយ” ។

ពាក្យថា វារិនំ (ដែលទ្រង់ហាម) សេចក្ដីថា ដែលហាមទុក
 ថា នេះមិនគួរធ្វើ គឺជាអកប្បិយៈ ។ ពាក្យថា តាយំ (បញ្ឈប់)
 សេចក្ដីថា រមែងបញ្ឈប់ទុកដោយការមិនធ្វើនោះឯង ។ ដែលហាម
 ទុកថា នេះមិនគួរធ្វើ គឺជាអកប្បិយៈ ។ ពាក្យថា តេន (ដោយ
 សីលនោះ) លោកពោលដល់វារិតសីល ។ ឈ្មោះថា វារិតសីល
 ព្រោះអត្ថថា ជាទីហាម ឬជាគ្រឿងហាមរបស់ព្រះសាស្ដា បានដល់
 សិក្ខាបទ ។ ឈ្មោះថា វារិតសីល ព្រោះអត្ថថា ជាហេតុបញ្ឈប់
 ទុករបស់អ្នកមិនញ៉ាំងសិក្ខាបទនោះឲ្យកម្រើក ។

ពាក្យថា សទ្ធាវិរិយសាធនំ (សម្រេចដោយសទ្ធា និង
 វិរិយៈ) សេចក្ដីថា គប្បីឲ្យសម្រេចដោយសទ្ធានិងដោយវិរិយៈ គឺ
 សេចក្ដីព្យាយាម ។ ក៏បុគ្គលមិនមានសទ្ធា និងខ្ជិលច្រអូស នឹង

ញ៉ាំងវត្តបដិបត្តិឲ្យបរិបូណ៌មិនបានឡើយ, អ្នកមានសទ្ធាប៉ុណ្ណោះ
មានប្រក្រតីឃើញភ័យក្នុងទោស សូម្បីមានប្រមាណតិច ដែល
ព្រះសាស្តាទ្រង់ហាមទុក រមែងសមាទានសិក្សាក្នុងសិក្ខាបទទាំង
ឡាយ ដូច្នោះ លោកទើបពោលថា “វារិត្តសីល សម្រេច
ដោយសទ្ធា” ដូច្នោះ ។

ក្នុងគម្ពីរដីកា សង្ខេបត្ថជោតនី ភាគ១ ថា ៖

ពាក្យថា សទ្ធាវិរយសាធនំ សេចក្តីថា ព្រះថេរៈសំដៅ
យក ការលើកឡើងនូវសិក្ខាបទ ទើបពោលថា ការញ៉ាំងវត្តផ្លូវ
កាយវាចាឲ្យសម្រេចដោយព្យាយាម ។ ក្នុងកាលមិនមានការធ្វើ
ក្នុងសីលដែលទ្រង់ហាម ទើបមិនមានកិច្ចដោយព្យាយាម ដោយ
ហេតុនោះ លោកទើបពោលថា “វារិត្តសីល សម្រេចដោយសទ្ធា
តែម្យ៉ាង” ដូច្នោះ ។

ក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ :

ក្នុងពួកពីរ នៃគូទី២ គប្បីជ្រាបដូច្នោះថា ៖

ការប្រព្រឹត្តិល្អដ៏ប្រសើរ ឈ្មោះថា អភិសមាចារៈ ។
អភិសមាចារហ្នឹងឯង ឈ្មោះថា អាកិសមាចារិក ។ ម្យ៉ាងទៀត
សីលដែលព្រះអង្គបញ្ញត្តហើយ ព្រោះប្រារព្ធនូវអភិសមាចារ
ឈ្មោះថា អាកិសមាចារិកសីល ។ ពាក្យនេះ ជាឈ្មោះនៃសីល

ដ៏សេសអំពីអាជីវដ្ឋមកៈ ។ សីល ដែលមានភាពជាខាងដើមនៃ
មគ្គព្រហ្មចរិយៈ ហេតុដូច្នោះ ឈ្មោះថា អាទិព្រហ្មចរិយកសីល ។
ពាក្យនេះ ជាឈ្មោះនៃអាជីវដ្ឋមកសីល (សីលមានអាជីវៈជាគម្រប់
៨) ។ ដ្បិតថា សីលនោះ មានភាពជាខាងដើមនៃមគ្គ ព្រោះសីល
នោះ គឺបុគ្គលគប្បីជម្រះក្នុងចំណែកខាងដើមតែម្យ៉ាង ។ ព្រោះ
ហេតុនោះ ទើបព្រះអង្គត្រាស់ថា “ក៏កាយកម្ម វចីកម្ម អាជីវៈនៃ
បុគ្គលនោះ ជាសភាវៈបរិសុទ្ធល្អ ក្នុងខាងដើមមែនពិត” ។
ម្យ៉ាងទៀត សិក្ខាបទទាំងឡាយណា ដែលព្រះអង្គត្រាស់ថា ជា
សិក្ខាបទតូចនិងតូចដោយលំដាប់ ដូច្នោះនេះ ឈ្មោះថា អាភិ-
សមាចារិកសីល ។ សិក្ខាបទដ៏សេស ឈ្មោះថា អាទិព្រហ្ម-
ចរិយកសីល ។

ម្យ៉ាងទៀត សីល ដែលរាប់បញ្ចូលក្នុងឧកតោវិក្ក ឈ្មោះ
ថា អាទិព្រហ្មចរិយកសីល, ដែលរាប់បញ្ចូលក្នុងខន្ធកវត្ត ឈ្មោះ
ថា អាភិសមាចារិកសីល ។ អាទិព្រហ្មចរិយកសីល តែងសម្រេច
ដោយការសម្រេចនៃអាភិសមាចារិកនោះ ។ ព្រោះហេតុនោះឯង
ទើបព្រះអង្គត្រាស់ថា “ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ តាមពិតភិក្ខុនោះ មិន
បំពេញធម៌ឈ្មោះអាភិសមាចារិកហើយ នឹងបំពេញធម៌ឈ្មោះ
អាទិព្រហ្មចរិយកៈ ដូច្នោះនេះ មិនមែនជាហេតុ ជាទីតាំងទេ” ។

ដីកា បរមត្ថមញ្ញសា ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

សមាចារដ៏ក្រៃលែង ឈ្មោះថា អភិសមាចារ, សីលប្រកប ហើយក្នុងអភិសមាចារនោះ, ឬអភិសមាចារនោះ ជាប្រយោជន៍ ដល់សីលនេះ ហេតុនោះ សីលនេះ ទើបឈ្មោះថា អាភិសមាចារិក ប្រែថា ប្រកបក្នុងអភិសមាចារ ឬមានអភិសមាចារជាប្រយោជន៍ ។ សីលឈ្មោះថា អាទិត្រហូចរិយៈ ព្រោះអត្ថថា ជាខាងដើម នៃត្រហូចរិយ, អាទិត្រហូចរិយនោះឯង ជាអាទិត្រហូចរិយកំ ។

ដីកា បរមត្ថមញ្ញសា ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

ការប្រព្រឹត្តដោយអើពើដោយល្អ ដែលវិសេសដ៏ក្រៃលែង ព្រោះរាប់បញ្ចូលក្នុងអធិសីលសិក្ខា ឈ្មោះថា អភិសមាចារ ដូច្នោះ លោកទើបពោលថា “ឧត្តមសមាចារោ” ការប្រព្រឹត្តិដោយ អើពើខ្ពស់បំផុត ។ អធិប្បាយថា អភិសមាចារោ នោះឯង ជា អាភិសមាចារិក ដូចយ៉ាងថា វេនយិកោ ។ អភិសមាចារ ដោយ និទ្ទេសយ៉ាងឧក្រិដ្ឋ បានដល់ សីលក្នុងមគ្គ និងសីលក្នុងផល, សីលដែលទ្រង់បញ្ញត្តិប្រារព្ធចំពោះអភិសមាចារនោះ មានអភិ- សមាចារនោះជាផល មានអភិសមាចារនោះជាប្រយោជន៍ ឈ្មោះ ថា អាភិសមាចារិកសីល ។ សីលនេះគឺ កាយកម្ម ៣ ដ៏បរិសុទ្ធ វចីកម្ម ៤ ដ៏បរិសុទ្ធ អាជីវៈដ៏បរិសុទ្ធ ឈ្មោះថា អាជីវៈដ្ឋមកសីល (សីលមានអាជីវៈជាគម្រប់ ៨) ។

ក្នុងអាជីវដ្ឋមកសីលនោះ ការរៀនចាកទុច្ចរិត ៧ ប្រការ ដែលមានអាជីវដ្ឋមកសីលនោះ ហេតុ ឈ្មោះថា **សម្មាអាជីវដ្ឋមកសីល** ព្រោះដូច្នោះ សូម្បីសម្មាអាជីវដ្ឋមកសីលនោះ ក៏មាន ៧ ប្រការដោយពិត, សូម្បីយ៉ាងនោះ ព្រះមានព្រះភាគ ក៏ត្រាស់ធ្វើអាជីវដ្ឋមកសីលនោះ ឲ្យជាធម៌ម្យ៉ាង ដោយកាតជាសម្មាអាជីវដ្ឋមកសីលស្មើគ្នា ។

ម្យ៉ាងទៀត ត្រាស់រួមការរៀនចាកមិច្ឆាជីវដ្ឋមកសីល ដែលមានមិច្ឆាជីវដ្ឋមកសីលមានកុហនវត្ថុ ៣ ប្រការ ជាទីអាស្រ័យចូលផងថា “អាជីវដ្ឋមកសីលសុទ្ធសុខ” ដូច្នោះ ។ មគ្គនោះឯង ឈ្មោះព្រហ្មចារ្យ ព្រោះជាការប្រព្រឹត្តិ ដ៏ប្រសើរ ដូច្នោះ ទើបឈ្មោះថា មគ្គព្រហ្មចារ្យ, នៃព្រហ្មចារ្យនោះ ។

បទថា អាទិការក្ខតំ សេចក្តីថា ដល់ហើយគឺសម្រេច ហើយនូវភាពជាធម៌គួរចម្រើន គឺគប្បីឲ្យសម្រេចក្នុងខាងដើម ឈ្មោះថា **អាទិការក្ខតំ** ។

កិញ្ចាបិ ទេសនានុក្កមេន សម្មាទិដ្ឋិ អាទិ, បដិបត្តិក្កមេន បន អាជីវដ្ឋមកសីលំ អាទិតិ ។ សូម្បីសម្មាទិដ្ឋិនឹងជាខាងដើម ដោយលំដាប់នៃទេសនាក៏ពិត, សូម្បីយ៉ាងនោះ អាជីវដ្ឋមកសីល ក៏ជាខាងដើមដោយលំដាប់នៃការ បដិបត្តិ ដូច្នោះឯង ។

បទថា តស្ស សម្បត្តិយា សេចក្តីថា អាទិព្រហ្មចរិយក-
 សីលនឹងដល់ព្រម ក៏ព្រោះអាភិសមាចារិកសីលដល់ព្រម គឺ
 បរិបូណ៌ ។ ក៏អ្នកណារៀរសិក្ខាបទសូម្បីដែលស្រាល មាន-
 ទោសតិចបាន អ្នកនោះនឹងរៀរសិក្ខាបទដែលធ្ងន់មានទោសច្រើន
 មានសេចក្តីខុសច្រើនបាន ព្រោះដូច្នោះ ទើបមិនមានពាក្យ
 ដែលត្រូវពោលតែម្តងដូច្នោះ ។ ក៏ព្រះសូត្ររមែងញ៉ាំងសេចក្តីនេះ
 ឲ្យជាក់ច្បាស់ដោយន័យផ្សេងៗ ។ បណ្តាពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា
 ធម្មំ បានដល់ សីល ។ ក៏សីលនោះ លោកហៅថា ធម៌
 ព្រោះអត្ថថា ទ្រទ្រង់ទុកនូវគុណវិសេសក្រៃលែងៗ ឡើងទៅ ។

ក្នុងពួកពីរនៃគូទី៣ គប្បីជ្រាបដូច្នោះថា ៖

ហេតុត្រឹមតែការរៀរចាកកម្មទាំងឡាយ មានបាណាតិបាត
 ជាដើម ឈ្មោះថា វិរតិសីល ។ ចេតនាជាដើមដ៏សេស ឈ្មោះថា
 អវិរតិសីល ។ (ចាកវិសុទ្ធិមគ្គ)

ដីកា បរមត្ថមញ្ញសា ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

សីលឈ្មោះថា វិរតិ ព្រោះអត្ថថា ជាគ្រឿងរៀរចាក, ម្យ៉ាង
 ទៀត ឈ្មោះថា វិរតិ ព្រោះអត្ថថា រៀរខ្លួនឯង, ម្យ៉ាងទៀត
 ការរៀរ ឈ្មោះថា វិរតិ, ឈ្មោះថា អវិរតិ ព្រោះអត្ថថា មិនរៀរ ។

ដីកា បរមត្ថមញ្ញសា ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

ដើម្បីនឹងសម្ដែងថា វិរតិសីល មិនលាយគ្នានឹងសីលក្រៅនេះ ទាំងកាលមានការសម្បយោគជាដើម (សម្បយោគ គឺការប្រកប ជាមួយគ្នា) លោកទើបពោលថា (ហេតុត្រឹមតែការរៀរ) ដូច្នោះ ។

ក្នុងពួកពីរនៃគូទី៤ គប្បីជ្រាបដូច្នោះថា ៖

និស្ស័យពីរយ៉ាងគឺ តណ្ហានិស្ស័យ ១ ទិដ្ឋិនិស្ស័យ ១ ឈ្មោះថា និស្ស័យ ។ ក្នុងពីរយ៉ាងនោះ សីលណាដែលបុគ្គល កាលប្រាថ្នានូវសម្បត្តិក្នុងភព ឲ្យប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងនេះថា អាត្មាអញ នឹងបានជាទេវតា ឬថា ជាទេវតាអង្គណាមួយ ដោយសីលនេះ ឈ្មោះថា តណ្ហានិស្ស័យ ។

សីលណា ដែលបុគ្គលឲ្យប្រព្រឹត្តទៅហើយ ដោយទិដ្ឋិ ដ៏បរិសុទ្ធ យ៉ាងនេះថា សេចក្ដីស្អាតនឹងមានដោយសីលនេះ ឈ្មោះ ថា ទិដ្ឋិនិស្សិតសីល (ព្រោះអត្ថថា អាស្រ័យទិដ្ឋិ) ។ ចំណែក សីលណា ជាលោកុត្តរៈផង និងជាលោកិយៈដែលជាគ្រឿងគាំទ្រ (ជាហេតុ) ដល់លោកុត្តរៈនោះផង នេះឈ្មោះថា អនិស្សិតសីល (ព្រោះអត្ថថា មិនអាស្រ័យហើយ) ។

ដីកា បរមត្ថមញ្ញសា ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

បទថា សុទ្ធិទិដ្ឋិយា (ដោយទិដ្ឋិដ៏បរិសុទ្ធ) បានដល់ ដោយ
ទិដ្ឋិដែលប្រព្រឹត្តទៅហើយយ៉ាងនេះថា សេចក្តីបរិសុទ្ធនៃសង្សារ
នឹងមានដោយប្រការដូច្នោះ, អធិប្បាយថា លោកុត្តរសីល ។ បទថា
តស្សេវ សេចក្តីថា សីលជាអង្គ គឺជាហេតុនៃលោកុត្តរៈនោះឯង,
សំដៅសេចក្តីថា ជាឧបនិស្ស័យនៃវិវដ្តៈ ។

ដីកា សង្ខេបត្ថជោតនី ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

បទថា សុទ្ធិទិដ្ឋិយា (ដោយទិដ្ឋិដ៏បរិសុទ្ធ) បានដល់ ដោយ
ទិដ្ឋិដែលប្រព្រឹត្តទៅហើយយ៉ាងនេះថា សេចក្តីបរិសុទ្ធនៃសង្សារវដ្ត
នឹងមានបានដោយហេតុត្រឹមតែសីល ។

ក្នុងពួកពីរនៃគូទី៥ គប្បីជ្រាបដូច្នោះថា ៖

កាលបរិច្ឆេទំ កត្វា សមាទិន្នំ សីលំ កាលបរិយន្តំ ។
យារដីរំ សមាទិយិត្វា តថេវ បវត្តិតំ អាទាណាកោដិកន្តិ ។

សីលដែលបុគ្គលធ្វើនូវកិរិយាកំណត់កាល ហើយសមាទាន
ឈ្មោះថា កាលបរិយន្តសីល ។ សីលដែលបុគ្គលសមាទាន
ដរាបដល់អស់ជីវិត ហើយឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយបការៈដូច្នោះ
ឈ្មោះថា អាបាណាកោដិកសីល ។

ដីកា បរមត្ថមញ្ញសា ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

ពីរបទថា កាលបរិច្ឆេទំ កត្វា (ធ្វើនូវកិរិយាកំណត់
កាល) សេចក្ដីថា ធ្វើនូវកិរិយាកំណត់ដោយអំណាចកាលវេលា
ដោយពាក្យថា "ឥមញ្ច រត្ថិ, ឥមញ្ច ទិវំ : អស័យប័ម្ហយ
និងថ្ងៃម្ហយ" ជាដើម ។ ដើម្បីសម្ដែងថា សីលដែលបុគ្គលសូម្បី
មិនធ្វើការកំណត់កាលសមាទានហើយដាច់ក្នុងចន្លោះ សូម្បីសីល
ដែលបុគ្គលប្រព្រឹត្តហើយដរាបអស់ជីវិត ដោយអំណាចសម្បត្ត-
វិរតិ មិនជាសីលមានអាប្រាណកោដិកសីល (ដរាបអស់ជីវិត)
ដូច្នោះ ទើបពោលថា "យារជិវំ សមាទិយិត្វា តថេវ បរត្ថិតំ :
សីលដែលបុគ្គលសមាទានដរាបអស់ជីវិត ហើយឲ្យប្រព្រឹត្តទៅ" ។

ក្នុងពួកពីរនៃគូទី៦ គប្បីជ្រាបដូច្នោះថា ៖

លាភយសញ្ញាតិអង្គជីវិតវសេន ទិដ្ឋបរិយន្តំ សបរិ-
យន្តំ នាម ។ វិបរីតំ អបរិយន្តំ ។ សីលមានទិដ្ឋិ (ការ
យល់ឃើញ)ជាទីបំផុត ដោយអំណាចនៃលាភ យស ញ្ញាតិ
អវយវៈ និងជីវិត ឈ្មោះថា សបរិយន្តសីល ។ សីលដែលផ្ទុយគ្នា
ឈ្មោះថា អបរិយន្តសីល ។

សមដូចពាក្យដែលព្រះសារីបុត្ត ពោលហើយក្នុងគម្ពីរដ៏-
សម្បូរថា “សីល ឈ្មោះថា សហរិយន្តសីលនោះ ដូចម្តេច ?
សីលមានលាភជាទីបំផុត ក៏មាន សីលមានយសជាទីបំផុត ក៏មាន
សីលមានញាតិជាទីបំផុត ក៏មាន សីលមានអវយវៈជាទីបំផុត
ក៏មាន សីលមានជីវិតជាទីបំផុត ក៏មាន” ។

សីលមានលាភជាទីបំផុតនោះ ដូចម្តេច ?

បុគ្គលពួកខ្លះក្នុងលោកនេះ ប្រព្រឹត្តកន្លងនូវសិក្ខាបទតាម
ដែលខ្លួនសមាទានហើយ ព្រោះហេតុនៃលាភ ព្រោះបច្ច័យនៃលាភ
ព្រោះដំណើរនៃលាភ សីលនេះឯងឈ្មោះថា លាភហរិយន្តសីល ។
សូម្បីសីលទាំងឡាយក្រៅនេះ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារដោយឧបាយ
នេះចុះ ។

សូម្បីពាក្យក្នុងកិរិយាដោះស្រាយនូវអហរិយន្តសីល ព្រះសារី-
បុត្ត ពោលថា សីលមិនឈ្មោះថា លាភហរិយន្តនោះ ដូចម្តេច ?

បុគ្គលពួកខ្លះក្នុងលោកនេះ មិនញ៉ាំងសូម្បីត្រឹមតែចិត្តឲ្យ
កើតឡើង ដើម្បីប្រព្រឹត្តកន្លងនូវសិក្ខាបទ តាមដែលខ្លួនសមាទាន
ហើយ ព្រោះហេតុនៃលាភ ព្រោះបច្ច័យនៃលាភ ព្រោះដំណើរ
នៃលាភ បុគ្គលនោះ នឹងប្រព្រឹត្តកន្លងដូចម្តេចបាន សីលនេះឯង
មិនឈ្មោះថា លាភហរិយន្តសីល ។ សូម្បីសីលទាំងឡាយក្រៅនេះ
បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារ ដោយឧបាយនេះដែរ ។

ក្នុងពួកពីរនៃគូទី៧ គប្បីជ្រាបដូច្នោះថា ៖

សព្វម្បី សាសនំ សីលំ លោកិយំ ។ អនាសនំ
លោកុត្តរំ ។ សីលសម្បជ្ឈទាំងអស់ដែលប្រកបដោយអាសវៈ
ឈ្មោះថា លោកិយសីល ។ សីលមិនមានអាសវៈ ឈ្មោះថា
លោកុត្តរសីល ។

ដីកា បរមត្ថមញ្ញសា ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

តេភូមកធម្មជាតន្តិ សីលំ តប្បវិយាបន្នន្តិ អាហា
"សាសនំ សីលំ លោកិយ"ន្តិ ។ លោកអាចារ្យពោលថា
"សីលដែលប្រកបដោយអាសវៈ ឈ្មោះថា លោកិយសីល" ដូច្នោះ
ព្រោះជាធម្មជាតិប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកម្មិ ៣ ហេតុនោះ សីលទើបរាប់
បញ្ចូលក្នុងកម្មិ ៣ នោះ ។

ដីកា សង្ខេបត្ថជោតនី ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

លោកោ បញ្ចុចានានក្ខន្ធន យុត្តំ លោកិយំ ។ ទំ
លោកំ ឧត្តរតីតិ លោកុត្តរំ ។ សីលដែលប្រកបដោយ
ឧបាទានក្នុងទាំងឡាយ ៥ ក្នុងលោក ឈ្មោះថា ជាលោកិយៈ ។
ឈ្មោះថា លោកុត្តរសីល ព្រោះអត្ថថា កន្លងផុតលោកនោះទៅ ។

គម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ លោកពោលទៀតថា ៖

បណ្តាសីល ២ យ៉ាងនោះ លោកិយសីល តែងនាំមកនូវភព
ដ៏វិសេសផង និងជាសម្ភារៈនៃការរលាស់ចេញចាកភព ។

ដូចព្រះមានព្រះភាគ ត្រាស់ថា វិន័យ ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់
សេចក្តីសង្រួម, សេចក្តីសង្រួម ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់សេចក្តី
មិនក្តៅក្រហាយចិត្ត, សេចក្តីមិនក្តៅក្រហាយចិត្ត ដើម្បីប្រយោជន៍
ដល់បាមោជ្ជៈ គឺសេចក្តីរីករាយទន់, បាមោជ្ជៈ ដើម្បីប្រយោជន៍
ដល់បីតិ គឺសេចក្តីរីករាយដ៏ក្លា, បីតិ ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់បស្ស្ទិ
គឺសេចក្តីស្ងប់រម្ងាប់, បស្ស្ទិ ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់សុខៈ, សុខៈ
ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់សមាធិ, សមាធិ ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់យថា-
កុតញ្ញាណទស្សនៈ គឺតរុណវិបស្សនា (វិបស្សនាទន់ខ្លី), យថា-
កុតញ្ញាណទស្សនៈ ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់និព្វិទា គឺពលវិបស្សនា
(វិបស្សនាមានកម្លាំង), និព្វិទា ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់វិរាគៈ គឺ
អរិយមគ្គ, វិរាគៈ ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់វិមុត្តិ គឺអរហត្តផល, វិមុត្តិ
ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់វិមុត្តិញ្ញាណទស្សនៈ គឺបច្ចវេក្ខណញ្ញាណ,
វិមុត្តិញ្ញាណទស្សនៈ ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់អនុបាទាបរិនិព្វាន គឺ
រំលត់មិនឲ្យមានបច្ច័យជាគ្រឿងប្រកាន់តទៅ ។

ព្រះអរហត្តផល ឬព្រះនិព្វានជាគ្រឿងរួចចាកសេចក្តីសៅ-
ហួងនៃចិត្ត ព្រោះមិនមានឧបាទានជាគ្រឿងប្រកាន់ណា ការពោល

នូវព្រះវិន័យ មានព្រះអរហត្តផល ឬព្រះនិព្វាននុ៎ះជាប្រយោជន៍
 ការប្រឹក្សានូវវិន័យ មានព្រះអរហត្តផល ឬព្រះនិព្វាននុ៎ះជា
 ប្រយោជន៍ ការពិចារណានូវវិន័យ មានព្រះអរហត្តផល ឬព្រះ-
 និព្វាននុ៎ះជាប្រយោជន៍ ការប្រុងស្តាប់នូវវិន័យ ក៏មានព្រះអរហត្ត-
 ផល ឬព្រះនិព្វាននុ៎ះជាប្រយោជន៍ ។

លោកុត្តរសីល ជាសីលនាំមកនូវការរលាស់ចេញចាកកត
 ផង ជាកុមារនៃបច្ចុវេក្ខណញ្ញាណផង ។

ដីកា បរមត្ថមញ្ញាសា ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

កតវិសេសទាំងឡាយ បានដល់ សម្បត្តិកត ។

លោកុត្តរំ មគ្គដលចិត្តសម្បយុត្តំ អាជីវដ្ឋមកសីលំ ។
 តត្ត មគ្គសីលំ កវនិស្សរណារហំ ហោតិ, បច្ចុវេក្ខណា-
 ញ្ញាណាស្ស ច ភ្លមិ, ដលសីលំ បន បច្ចុវេក្ខណាញ្ញាណាស្សេវ
 ភ្លមិ ។ លោកុត្តរសីល បានដល់ សីសដែលមានអាជីវៈជាគម្រប់
 ៨ ដែលប្រកបដោយមគ្គចិត្តនិងផលចិត្ត ។ ក្នុងលោកុត្តរសីលនោះ
 សីលក្នុងមគ្គ ជាគ្រឿងនាំចេញចាកកត និងជាកុមាររបស់បច្ចុវេក្ខ-
 ណញ្ញាណ, ចំណែកសីលក្នុងផល ជាកុមាររបស់បច្ចុវេក្ខណញ្ញាណ
 តែម្យ៉ាង ។

អទិប្បាយសីលព្រាហ្មណ៍

សីលព្រាហ្មណ៍ ៣ នៃក្រុមទីមួយ គប្បីជាបរិនិច្ឆ័យដូច្នោះ ៖

សីល ដែលបុគ្គលឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយឆន្ទៈក្តី ដោយចិត្តក្តី ដោយវិរិយៈក្តី ដោយវិមំសាក្តី ក៏ថាកទាប ឈ្មោះថា **ហីនសីល** (សីលថាកទាប) ។

សីល ដែលបុគ្គលឲ្យប្រព្រឹត្តទៅហើយ ដោយឆន្ទៈជាដើម យ៉ាងកណ្តាល ឈ្មោះថា **មជ្ឈិមសីល** ។

សីល ដែលបុគ្គលឲ្យប្រព្រឹត្តទៅហើយ ដោយឆន្ទៈជាដើម ដ៏ប្រណីត ឈ្មោះថា **បណីតសីល** ។

ម្យ៉ាងទៀត សីលដែលបុគ្គលសមាទានហើយ ដោយភាព នៃខ្លួនជាអ្នកប្រាថ្នាយស ឈ្មោះថា **ហីនសីល** ។ សីលដែលបុគ្គល សមាទានហើយ ដោយភាពនៃខ្លួនចង់បានផលនៃបុណ្យ ឈ្មោះថា **មជ្ឈិមសីល** ។ សីលដែលបុគ្គលសមាទានហើយ ព្រោះអាស្រ័យ នូវភាពជាព្រះអរិយៈ ដោយគិតថា “សីលនេះ គឺយើងគប្បីធ្វើពិត” ឈ្មោះថា **បណីតសីល** ។

ម្យ៉ាងទៀត សីលដែលសៅហ្មងហើយដោយទោសទាំងឡាយ មានកិរិយាលើកតម្កើងខ្លួន និងពោលបង្ហាត់អ្នកដទៃជាដើម យ៉ាង នេះថា “អញជាបុគ្គលបរិបូណ៌ដោយសីល ឯភិក្ខុទាំងឡាយដទៃ

ជាអ្នកទ្រុស្តសីល មានធម៌ដ៏លាមក” ឈ្មោះថា ហ៊ិនសីល ។
លោកិយសីល ដែលមិនសៅហ្មងដោយទោសទាំងឡាយ ឈ្មោះថា
មជ្ឈិមសីល ។ លោកុត្តរសីល ឈ្មោះថា បណីតសីល ។

ម្យ៉ាងទៀត សីលដែលបុគ្គលឲ្យប្រព្រឹត្តទៅហើយ ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ភព និងកោតៈ ដោយអំណាចនៃតណ្ហា ឈ្មោះថា ហ៊ិនសីល ។ សីលដែលបុគ្គលឲ្យប្រព្រឹត្តទៅហើយ ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ការរួចផុតរបស់ខ្លួន ឈ្មោះថា មជ្ឈិមសីល ។ បារមិតាសីល ដែលព្រះពោធិសត្វធ្វើឲ្យប្រព្រឹត្តទៅ ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ការដោះស្រាយសត្វទាំងពួង (ឲ្យរួចចាកទុក្ខ) ឈ្មោះថា បណីតសីល ។

ដីកា បរមត្ថមញ្ញសា ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

ឈ្មោះថា ហ៊ិន (ថាកទាប) ព្រោះអត្ថថា អាក្រក់ជាង មជ្ឈិមសីល និងបណីតសីល ដោយបច្ច័យនិងដោយផល, ឬ សាបសូន្យអំពីគុណទាំងឡាយនៃសីលទាំងនោះ ។ ឈ្មោះថា បណីតសីល ព្រោះអត្ថថា នាំទៅកាន់ភាពជាប្រធាន ដោយបច្ច័យទាំងឡាយរបស់ខ្លួន ។ សីលនៅត្រង់កណ្តាល របស់សីលទាំងពីរនោះឯង ឈ្មោះថា មជ្ឈិមសីល ។

ដីកា សង្ខេបត្ថជោតនី ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

ឈ្មោះថា ហ៊ិនសីល ព្រោះអត្ថថា សាបសូន្យចាកគុណ

ទាំងឡាយ ។ ឈ្មោះថា បណីតសីល ព្រោះអត្ថថា នាំទៅកាន់ ភាពជាប្រធាន ។

ដីកា បរមត្ថមញ្ញសា ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

គប្បីឃើញថា ការដែលអធិបតីធម៌មានឆន្ទៈជាដើម ជាធម៌ អាក្រក់ ក៏ដោយអំណាចអធិមុត្តិដែលអាក្រក់ ។ ជាធម៌ប្រណីត ក៏ដោយអំណាចអធិមុត្តិដែលប្រណីត ។ ជាធម៌កណ្តាលៗ ក៏ដោយ អំណាចនៅកណ្តាលការៈនៃធម៌អាក្រក់និងប្រណីតទាំង ២ នោះ ។ ដូចយ៉ាងថា កម្មជាការដែលលោកចែកដោយប្រភេទ ជាកម្ម អាក្រក់ជាដើម ដោយអំណាចការប្រមូលមក យ៉ាងណា, សូម្បី អធិបតីធម៌មានឆន្ទៈជាដើម ក៏យ៉ាងនោះ ជាការដែលលោកចែក ដោយអំណាចអាការដែលប្រព្រឹត្តទៅ ។ ក៏អាការដែលប្រព្រឹត្ត ទៅរបស់អធិបតីធម៌មានឆន្ទៈជាដើមទាំងនោះ គប្បីជ្រាបដោយ ប្រភេទនៃអធិមុត្តិ ។

ពាក្យថា ដោយសេចក្តីប្រាថ្នាយស សេចក្តីថា ដោយ សេចក្តីប្រាថ្នាកិត្តិស័ព្ទ និងសេចក្តីសរសើរ ឬដោយសេចក្តីប្រាថ្នា យសបរិវារ ។ ឈ្មោះថា ព្រោះអាស្រ័យនូវភាពជាព្រះអរិយៈ សេចក្តីថា ព្រោះខ្លើមរអើមបាប ដោយគិតថា “មនុស្សដូចយើង គប្បីធ្វើកម្មដូចនេះបានយ៉ាងណា” ។ ពាក្យថា ដែលមិនសៅហ្មង

ដោយការលើកតម្កើងខ្លួន និងបង្ហាបង្ហាញអ្នកដទៃជាដើម និងដែលមិន
 សៅហ្មងដោយឧបកិលេសពួកដទៃ ។ ពាក្យថា ដើម្បីប្រយោជន៍
 ដល់ភពនិងភោគៈ សេចក្តីថា ដើម្បីត្រូវការសម្បត្តិក្នុងភព និង
 ដើម្បីត្រូវការសម្បត្តិ គឺភោគៈ ។

ពាក្យថា សីលដែលបុគ្គលឲ្យប្រព្រឹត្តទៅហើយ ដើម្បីប្រ-
 យោជន៍ដល់ការរួចផុតរបស់ខ្លួន លោកពោលដល់សីលរបស់ព្រះ-
 សាវកពោធិសត្វ និងព្រះបច្ចេកពោធិសត្វ ។ ពាក្យថា ដើម្បី
 ប្រយោជន៍ដល់ការដោះនូវសត្វទាំងពួង សេចក្តីថា ដើម្បីប្រយោជន៍
 ដល់ការដោះសត្វទាំងឡាយចាកគ្រឿងចងក៏សង្សារវដ្ត ។ បុរាណ-
 សីល បានដល់ សីលរបស់ព្រះមហាសត្វ ។ ដែលភាពជាសីល-
 បុរាណ កំណត់ដោយករុណា និងឧបាយកោសល្យ ប្រារព្ធករពោធិ-
 ញាណប្រព្រឹត្តទៅ មានការស្អាត និងការដុះខាត់ដែលខ្ពស់ឡើង
 ឧក្រិដ្ឋក្រៃលែង រៀបចំការកំណត់ទេសៈ កាល និងសត្វជាដើម។

ក្នុងពួកបីនៃក្រមទី២ គប្បីជ្រាបដូច្នោះ ៖

សីល ដែលបុគ្គលអ្នកធ្ងន់ក្នុងខ្លួន ចង់ដើម្បីលះបង់នូវ
 មារយាទមិនសមគួរដល់ខ្លួន ឲ្យប្រព្រឹត្តទៅហើយ ដោយសេចក្តី
 គោរពក្នុងខ្លួន ឈ្មោះថា អត្តាធិបតេយ្យសីល (សីលមានខ្លួន
 ជាធំក្រៃលែង) ។ សីល ដែលបុគ្គលអ្នកធ្ងន់ក្នុងលោក ចង់ដើម្បី

ចៀសវៀងនូវសេចក្តីតិះដៀលក្នុងលោកឲ្យប្រព្រឹត្តទៅហើយ ដោយសេចក្តីគោរពក្នុងលោក ឈ្មោះថា លោកាធិបតេយ្យសីល ។ សីល ដែលបុគ្គលអ្នកធ្ងន់ក្នុងធម៌ ចង់ដើម្បីបូជានូវភាពនៃធម៌ជាធំប្រព្រឹត្តទៅហើយដោយសេចក្តីគោរពក្នុងធម៌ ឈ្មោះថា ធម្មាធិបតេយ្យសីល ។

ដីកា បរមត្ថមញ្ញសា ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

ធម្មោ នាមាយំ មហានុភារោ ឯកន្តនិយ្យានិកោ,
សោ ច បដិបត្តិយាវ ប្បជេតព្វោ ។ តស្មា "នំ សីល-
សម្បទាយ ប្បជេស្សាមី" តិ ឯវំ ធម្មមហាន្តំ ប្បជេតុកាមេន។
ធម្មតាថា ធម៌នេះមានអានុភាពច្រើន ជានិយ្យានិកធម៌ ដោយចំណែកមួយ ក៏ធម៌នោះបុគ្គលគប្បីបូជាដោយការបដិបត្តិនោះឯង ។ ព្រោះហេតុនោះ បុគ្គលអ្នកប្រាថ្នាដើម្បីបូជានូវភាពធំនៃធម៌ ក៏ដោយសេចក្តីគិតយ៉ាងនេះថា "យើងនឹងបូជាធម៌នោះ ដោយសេចក្តីដល់ព្រមនៃសីល" ។

ក្នុងពួកបីនៃក្រុមទី៣ គប្បីជ្រាបដូច្នោះ ៖

សីលណា ដែលខ្ញុំពោលថា និស្សិតសីល ក្នុងសីលពួកពីរសីលនោះ ឈ្មោះថា បរាមជ្ជសីល ព្រោះភាពនៃសីលនោះ គឺតណ្ហានិងទិដ្ឋិទាំងឡាយស្ទាបអង្កែលហើយ ។ សីលដែលជាគុណ

ទំនុកបម្រុងមគ្គ នៃកល្យាណបុគ្គល និងប្រកបដោយមគ្គនៃសេក្ខ-
បុគ្គលទាំងឡាយ ឈ្មោះថា អបរាមដ្ឋសីល ។ សីលដែលប្រកប
ដោយផលនៃសេក្ខបុគ្គលទាំងឡាយ ឈ្មោះថា បដិបស្សន្តិសីល ។

ដីកា បរមត្ថមញ្ញសា ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

សីល ឈ្មោះថា បរាមដ្ឋ ព្រោះអត្ថថា ដែលតណ្ហា ឬទិដ្ឋិ
ស្ដាប់អង្កែលហើយ កម្ចាត់ហើយ ។ ដោយន័យផ្ទុយគ្នានឹងបរាមដ្ឋៈ
នោះ សីល ឈ្មោះថា អបរាមដ្ឋៈ ។ សីល ដែលមានកិលេស
ស្ងប់ហើយ ឈ្មោះថា បដិបស្សន្តិ ។

ដីកា សន្ទេបត្តជោតនី ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

សីល ដែលត្រូវតណ្ហានិងទិដ្ឋិ ធ្វើឲ្យនៅក្នុងវិស័យ ឈ្មោះថា
បរាមដ្ឋសីល ។ សីល ដែលផ្ទុយគ្នាពីបរាមដ្ឋសីលនោះ ឈ្មោះថា
អបរាមដ្ឋៈ ។ សីល ដែលមានកិលេសស្ងប់ហើយ ឈ្មោះថា
បដិបស្សន្តិ ។

ដីកា បរមត្ថមញ្ញសា ភាគ១ ថា ៖

បទថា បរាមដ្ឋត្តា សេចក្ដីថា ដែលតណ្ហានិងទិដ្ឋិ ស្ដាប់-
អង្កែលហើយ ដោយអំណាចសេចក្ដីសាបសូន្យ ។ ពិតមែន តណ្ហា
និងទិដ្ឋិទាំងឡាយ ស្ដាប់អង្កែលសីលរបស់បុគ្គលអ្នកប្រព្រឹត្តទៅ
ហើយ ដោយការគិតថា “ដោយសីលនេះ យើងនឹងជាទេព (ដូចជា

មហារាជទាំង ២) ឬទេវតាអង្គណាមួយ (បណ្តាទេវតាទូទៅដែល
មិនប្រាកដ), សេចក្តីបរិសុទ្ធចាកសង្សារនឹងមានដោយសីលរបស់
យើងនេះ” ញ៉ាំងបុគ្គលនោះឲ្យដល់សេចក្តីសាបសូន្យ ព្រោះការ
ធ្វើមិនឲ្យជាឧបនិស្សយបច្ច័យដល់មគ្គ ។

ពាក្យថា បុគ្គលក្នុងក្រុមបុគ្គល (នៃកល្យាណបុគ្គល)
នៃបុគ្គលដែលជាមនុស្សលក្ខណ៍បុគ្គលទាំងឡាយ ។ ក៏បុគ្គលដែល
ជាមនុស្សលក្ខណ៍នោះ សូម្បីជាបុគ្គល ក៏ប្រកបដោយសីលជាដើម
ដែលមានកាតល្អ ។ ឈ្មោះថា អបរាមជ្ជសីល ព្រោះអត្ថថា
ដែលកិលេសគ្រឿងស្លាប់អង្រែលទាំងនោះ មិនស្លាប់អង្រែលហើយ
ព្រោះសង្កត់សង្កិន និងព្រោះកាត់ផ្តាច់ នូវកិលេសគ្រឿងស្លាប់
អង្រែលទាំងឡាយបាន ។ ឈ្មោះថា បដិបស្សន្តិសីល ព្រោះស្ងប់
រម្ងាប់ គឺស្ងប់សេចក្តីខ្វល់ខ្វាយ គឺកិលេសនោះៗ ។

ក្នុងពួកបីនៃក្រមទី៤ គប្បីជ្រាបដូច្នោះថា ៖

សីលណា ដែលភិក្ខុមិនត្រូវអាបត្តិ ធ្វើឲ្យពេញបានហើយ
ឬថា ត្រូវហើយ ត្រឡប់ធ្វើតបឲ្យបរិសុទ្ធវិញ សីលនោះ ឈ្មោះថា
វិសុទ្ធសីល ។ សីលណា ដែលមិនទាន់បានធ្វើតប របស់ភិក្ខុ
អ្នកត្រូវអាបត្តិហើយ សីលនោះ ឈ្មោះថា អវិសុទ្ធសីល ។ សីល

នៃភិក្ខុអ្នករង្សៀសក្នុងវត្ត ឬក្នុងអាបត្តិ ឬក៏ក្នុងអជ្ឈាចារ ឈ្មោះថា វេមតិកសីល ។

បណ្ដាសីលទាំងនោះ សីលដែលមិនបរិសុទ្ធ ព្រះយោគី ត្រូវតែជម្រះឲ្យបរិសុទ្ធ, ក្នុងវេមតិកសីល សេចក្ដីសង្ស័យ គឺព្រះ- យោគី មិនគប្បីធ្វើនូវកិរិយាប្រព្រឹត្តកន្លងនូវវត្ថុ គប្បីបន្ទាបនឹងឲ្យ ស្រឡះនូវសេចក្ដីសង្ស័យ សេចក្ដីសុខនឹងមានដល់ព្រះយោគីនោះ ដោយប្រការយ៉ាងនេះ ។

ដីកា បរមត្ថមញ្ចសា ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

ពាក្យថា កតបដិកម្មំ (ធ្វើតបហើយ) សេចក្ដីថា ដែល ធ្វើតបវត្ថុដែលធ្វើហើយតាមធម៌ដោយវុជ្ជានវិធី និងទេសនាវិធី ។ ក៏ដោយអាការដូចពោលមកនេះ សីលនោះទើបនឹងតាំងនៅតាម ប្រក្រតីដើម ។ ព្រោះដូច្នោះ លោកទើបពោលថា “សីលនោះ ឈ្មោះថា វិសុទ្ធសីល” ។

“កតបដិកម្មំ” ន្តិ ឥមិនា ច “ន បុនេវំ ករិស្សំ” ន្តិ អធិដ្ឋានម្បិ សង្កហិតន្តិ ទដ្ឋព្វំ ។ ម្យ៉ាងទៀត ដោយពាក្យថា កតបដិកម្មំ នេះ គប្បីឃើញថា លោករួមសេចក្ដីសូម្បីតាំងចិត្តថា “ន បុនេវំ ករិស្សំ : យើងនឹងមិនធ្វើយ៉ាងនេះទៀត” ដូច្នោះទុកផង ។

ក្នុងពួកបីនៃក្រមទី៤ គប្បីជ្រាបដូច្នោះថា ៖

សីល ដែលសម្បយុត្តហើយដោយអរិយមគ្គ ៤ និងដោយសាមញ្ញផល ៣ ឈ្មោះថា សេខសីល ។ សីលដែលសម្បយុត្តដោយអរហត្តផល ឈ្មោះថា អសេខសីល ។ សីលក្រៅពីនោះ (គឺលោកិយសីលទាំងអស់) ឈ្មោះថា នៅសេខានាសេខសីល ។ សីលមានបក្សាវៈ ៣ យ៉ាង ដោយអំណាចនៃសីល មានសេខសីល ជាដើមយ៉ាងនេះ ។

ដីកា បរមត្ថមញ្ញសា ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

សីល ឈ្មោះថា សេខៈ ព្រោះអត្ថថា កើតក្នុងសិក្ខា, ឬសីលនេះ ជាបស្ចឹមព្រះសេខៈ ។ ដែលរាប់បញ្ចូលក្នុងអសេក្ខធម៌ ព្រោះមានកិច្ចនៃសិក្ខាស្រេចអស់ហើយ ឈ្មោះថា អសេខៈ ។ ឈ្មោះថា នៅសេខានាសេខៈ ព្រោះផ្ទុយគ្នាអំពីសីលទាំងពីរនោះ ។

ក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ ថា ៖

ឯក្នុងគម្ពីរបដិសម្មិទាមគ្គ លោកពោលទុកថា សូម្បីប្រក្រតីរបស់សត្វទាំងឡាយនោះៗ ក្នុងលោក ក៏គេហៅថា សីលដែរ, ព្រោះជនទាំងឡាយតែងពោលថា បុគ្គលនេះ មានសេចក្តីសុខជាប្រក្រតី បុគ្គលនេះ មានសេចក្តីទុក្ខជាប្រក្រតី បុគ្គលនេះ

មានជម្លោះ បុគ្គលនេះ មានកិរិយាប្រដាប់ជាប្រក្រតី ដូច្នោះ ដោយ
 អាស្រ័យនូវប្រក្រតីនោះ ព្រោះហេតុណា ព្រោះហេតុនោះ តាម
 បរិយាយនោះ សីលមានបការៈ ៣ ដោយអំណាចនៃកុសលសីល
 ជាដើមយ៉ាងនេះ ដូច្នោះថា សីលទាំងឡាយ ៣ គឺកុសលសីល ១
 អកុសលសីល ១ អព្យាកតសីល ១ ដូច្នោះ ក៏មាន ។

បណ្តាសីល ៣ យ៉ាងនោះ អកុសល មិនសមស្បថដោយ
 អាការៈមួយក្នុងអាការៈទាំងឡាយ មានលក្ខណៈជាដើមនៃសីល
 ដែលអធិប្បាយហើយក្នុងសេចក្ដីនេះទេ ហេតុនោះ អកុសលសីល
 មិនរាប់បញ្ចូលក្នុងអធិការនេះ ។ ព្រោះហេតុនោះ ភាពនៃសីលនោះ
 មានបការៈ ៣ យ៉ាង គប្បីជ្រាបតាមន័យដែលខ្ញុំបានពោលទុក
 ប៉ុណ្ណោះចុះ ។

អធិប្បាយសីលព្រឹត្តិប្បទ

សីលព្រឹត្តិ ៤ ក្រមទីមួយ គប្បីជ្រាបសេចក្ដីវិនិច្ឆ័យដូច្នោះ ៖

ភិក្ខុណា ក្នុងសាសនានេះ សេពគប់នូវជនទ្រុស្តសីល មិន
 សេពគប់នូវជនអ្នកមានសីល ជាអ្នកល្ងង់ខ្លៅ មិនឃើញទោស
 ក្នុងកិរិយាប្រព្រឹត្តកន្លងនូវវត្ថុ ជាអ្នកច្រើនដោយការត្រិះរិះខុស មិន
 រក្សាតន្រ្តីយ៍ទាំងឡាយ សីលរបស់ភិក្ខុប្រាកដដូច្នោះឯង រមែង
 ឈ្មោះថា ហានភាគិយៈ ។

ដីកា បរមត្ថមញ្ញសា ពន្យល់ថា ៖

សីល ឈ្មោះថា ហានភាគិយៈ ព្រោះអត្ថថា គប់រក សេចក្តីសាបសូន្យ ឬមានចំណែកនៃសេចក្តីសាបសូន្យ ។ សូម្បី ក្នុងបទដ៏សេស ក៏ន័យនេះដូចគ្នា ។ (ភាគ ១ ទំព័រ១៣១)

ក៏ក៏ក្នុងណា ក្នុងសាសនានេះ ជាអ្នកមានចិត្តត្រេកអរដោយ សីលសម្បត្តិ មិនធ្វើសេចក្តីប្រាថ្នាឲ្យកើតឡើងក្នុងការប្រកប រឿយៗ ក្នុងកម្មដ្ឋាន សីល ឈ្មោះថា បិតិភាគិយៈ នោះ រមែងមាន ដល់ភិក្ខុនោះ អ្នកត្រេកអរដោយគុណត្រឹមតែសីល មិនព្យាយាម តទៅទៀត ។

ចំណែកភិក្ខុក្នុងណា មានសីលបរិបូណ៌ហើយ ប្រឹងប្រែងដើម្បី បានសមាធិ សីលឈ្មោះថា វិសេសភាគិយៈ រមែងមាន ដល់ភិក្ខុនោះ ។

ភិក្ខុក្នុងណា មិនត្រេកអរដោយគុណត្រឹមតែសីលទេ តែង ប្រកបរឿយៗ នូវការរឿយណាយ សីលឈ្មោះថា និព្វេធភាគិយៈ រមែងមានដល់ភិក្ខុនោះ ។

ដីកា បរមត្ថមញ្ញសា ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

បទថា សីលសម្បត្តិយា បានដល់ ដោយសេចក្តីបរិបូណ៌ នៃសីល គឺដោយចតុប្បារិសុទ្ធិសីល ។ ពីរបទថា អយជន្តស្ស

ឧត្តរិ (មិនព្យាយាមឡើងតទៅទៀត) សេចក្ដីថា មិនព្យាយាមដើម្បី
 សម្រេចគុណវិសេសក្រៃលែងៗ ឡើងទៅ ។ ច្រើនបទថា វិទ្យា-
 ភាគិយំ សីលំ ភវតិ (សីលឈ្មោះថា វិទ្យាភាគិយៈ) សេចក្ដីថា
 ព្រោះមិនប្រព្រឹត្តទៅព្រមដើម្បីសមាធិ ។ ព្រោះថា នឹងដាច់អស់
 បាន ថាសីលប្រព្រឹត្តទៅព្រមដើម្បីសមាធិ ក៏ក្នុងកាលសមាធិ
 សម្រេចហើយ ។ បទថា សមាធិត្ថាយា (ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់
 សមាធិ) សេចក្ដីថា ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ការតាំងចិត្តមាំ ដោយ
 អំណាចសមថៈ ។ បទថា និព្វិនំ សេចក្ដីថា គឺនូវវិបស្សនា ។
 សំព្វថា និព្វិទា ក៏ដើម្បីសម្ដែងដល់វិបស្សនាដែលមានកម្លាំង ព្រោះ
 សីល នឹងសម្រេចសេចក្ដីជានិព្វេធភាគិយសីលបាន សូម្បីដោយ
 ហេតុត្រឹមប៉ុណ្ណោះ ។

ក្នុងពួកបួន ក្រមទី២ គប្បីជ្រាបដូច្នោះ ៖

សិក្ខាបទណា ដែលព្រះអង្គទ្រង់បញ្ញត្តប្រារព្ធកិក្ខុទាំងឡាយ
 និងជាសិក្ខាបទដែលកិក្ខុទាំងនោះត្រូវរក្សាតាម ព្រោះជាបញ្ញត្ត នេះ
 ឈ្មោះថា កិក្ខុសីល ។ សិក្ខាបទណា ដែលព្រះអង្គទ្រង់បញ្ញត្ត
 ប្រារព្ធកិក្ខុទាំងឡាយ និងជាសិក្ខាបទដែលនាងកិក្ខុទាំងនោះ ត្រូវ
 រក្សាតាម ព្រោះជាបញ្ញត្ត នេះឈ្មោះថា កិក្ខុនីសីល ។ សីល ១០

របស់ពួកសាមណេរ និងសាមណេរីទាំងឡាយ ឈ្មោះថា អនុ-
បសម្បន្នសីល ។ សិក្ខាបទ ៥ ជាប់ដោយនិច្ចសីល (សីល
ដែលរក្សាជាប្រចាំ) របស់ឧបាសកនិងឧបាសិកាទាំងឡាយ ឬថា
កាលមានសេចក្តីឧស្សាហៈ សិក្ខាបទ ១០ សិក្ខាបទ ៨ ជាប់ដោយ
អង្គនៃឧបាសថ នេះឈ្មោះថា គហដ្ឋសីល ។

ក្នុងពួក៤ ក្រមទី៤ គប្បីជ្រាបដូច្នោះ ៖

កិរិយាមិនប្រព្រឹត្តកន្លងនៃមនុស្សទាំងឡាយ អ្នកនៅក្នុងដែន
ឧត្តរកុរុ ឈ្មោះថា បកតិសីល ។ ភាពនៃការប្រព្រឹត្តិមារយាទ
របស់ខ្លួនៗ តាមវង្សនៃត្រកូល និងប្រទេស និងលទ្ធិទាំងឡាយ
ឈ្មោះបាសណ្ណៈ ឈ្មោះថា អាចារសីល ។ សីលនៃមាតាព្រះ-
ពោធិសត្វ ព្រះអង្គត្រាស់យ៉ាងនេះថា “ម្ចាស់អានន្ទ នេះជាធម្មតា
ក្នុងកាលណា ព្រះពោធិសត្វចុះកាន់ផ្ទះមាតា សេចក្តីប្រាថ្នាក្នុងបុរស
ប្រកបដោយកាមគុណ មិនកើតឡើងដល់មាតានៃព្រះពោធិសត្វ”
ឈ្មោះថា ធម្មតាសីល ។ ឯសីលនៃសត្វទាំងឡាយដែលស្អាត
មានព្រះមហាកស្សបជាដើមផង របស់ព្រះពោធិសត្វផង ក្នុងជាតិ
នោះៗ ឈ្មោះថា បុព្វហេតុកសីល ។

ដីកា បរមត្ថមញ្ញសា ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

ពាក្យថា បកតិសីល គឺសីលតាមសភាវៈ ។ ក៏ពួកអ្នកឧត្តរ-

ក្បួនទ្រឹស្តី មានសីលដែលកំណត់ដោយការកើតក្នុងទីនោះ ។ បទថា មរិយាទាចារិត្តំ (ការប្រព្រឹត្តិមានយោទ) សេចក្តីថា ការប្រព្រឹត្តិដែល បុព្វបុរសក្នុងត្រកូលជាដើមនោះៗ តាំងទុក, ដែលជាខេត្តក្នុងការ មិនធ្វើវត្ថុដែលមានទោសនោះៗ ។ ក៏ធម៌ប្រចាំត្រកូល ឬធម៌ប្រចាំ ប្រទេស និងលទ្ធិបាសណ្ណៈ លោកប្រាថ្នាយកថា “អាចារសីល” ។ ក្នុងសេចក្តីនោះ ការដែលពួកព្រាហ្មណ៍ជាដើម មិនផឹកទឹកស្រវឹង ជាដើម ឈ្មោះថា ធម៌ប្រចាំត្រកូលមុន, ការដែលអ្នកជនបទ កន្លែងខ្លះ មិនបៀតបៀនគ្នាជាដើម ឈ្មោះថា ធម៌ប្រចាំប្រទេស, ធម៌គីលទ្ធិបាសណ្ណៈ បានដល់ ខបដិបត្តិមានយមៈ និងនិយមៈ ជាដើមរបស់ពួកតិគ្គិយ ។ មែនពិត លទ្ធិរបស់តិគ្គិយរមែងទៅ គឺ ប្រព្រឹត្តិទៅដោយអន្ទាក់គឺទិដ្ឋិ និងអន្ទាក់គឺតណ្ហា ហេតុនោះ លោក ទើបហៅថា “បាសណ្ណៈ” ប្រែថា ទៅដោយអន្ទាក់, ម្យ៉ាងទៀត លោកហៅថា “បាសណ្ណៈ” ព្រោះអត្ថថា បោះទៅនូវអន្ទាក់ គឺ បៀតបៀនវិន័យរបស់ព្រះអរិយៈ ។

សីលគឺ សិក្ខាបទ ៥ នៃមាតាព្រះពោធិសត្វ ចាត់ជាសីល បរិបូណ៌ ព្រោះព្រះបាលីថា “ជាធម្មតា ព្រះមាតារបស់ព្រះពោធិ- សត្វ ជាអ្នកមានសីល” ។

ដោយសព្វជាដើមថា មហាកស្សនាដ៏ធំ លោកអាចារ្យ

រមែងរួមយកបុគ្គលទាំងឡាយ មាននាងកទ្ធាជាដើមទុកផង ។
 បានឮថា លោកទាំងនោះជាអ្នកមានសីលបរិសុទ្ធល្អតែម្តង រហូត
 អស់កាលយូរមកហើយ ។ ព្រោះដូច្នោះ លោកទើបពោលថា
 “របស់សត្វអ្នកបរិសុទ្ធទាំងឡាយ” ។ ពាក្យថា ក្នុងជាតិនោះៗ
 សេចក្តីថា ក្នុងជាតិមានជាតិដែលជាព្រះសីលវរាជា និងមហិស-
 រាជាជាដើម ។ ឈ្មោះថា បុព្វហេតុកសីល មានហេតុសម្រេចមក
 គឺក្នុងជាតិមុន ។ ក៏សីលមានបកតិសីលជាដើម រៀបចាកការ
 សមាទាន ក៏មានលក្ខណៈមិនប្រព្រឹត្តកន្លង គប្បីឃើញថា លោក
 សង្គ្រោះចូលក្នុងសម្បត្តិវិតិ ។

ក្នុងព្រះក្រមទី៤ គប្បីជ្រាបដូច្នោះ ៖

សីលឯណា ដែលព្រះមានព្រះភាគ ពោលហើយយ៉ាងនេះ
 ថា “ឥន្ទ ភិក្ខុ សីលវា ហោតិ ចាតិមោក្ខសំវរសំវរោ
 វិហារតិ អាចារគោចរសម្បន្នោ អណ្តមត្តេសុ វជ្ជេសុ
 ភយទស្សរិ សមាធាយ សិក្ខតិ សិក្ខាបទេសុ, ភិក្ខុក្នុង
 សាសនានេះ ជាអ្នកមានសីល សង្រួមក្នុងបាតិមោក្ខសំវរៈ បរិបូណ៌
 ដោយអាចារៈនិងគោចរៈ ជាអ្នកឃើញភ័យក្នុងទោសសូម្បីបន្តិច
 បន្តួច សមាទានសិក្សាក្នុងសិក្ខាបទទាំងឡាយ” សីលនេះ ឈ្មោះថា
 បាតិមោក្ខសំវរសីល ។

ក៏សីលឯណា ដែលព្រះអង្គត្រាស់ថា "សោ ចក្កុនា រូបំ
 ទិស្វា ន ទិមិត្តគ្គាហី ហោតិ នានុព្យញ្ញនគ្គាហី, យត្វាទិក-
 រណាមេនំ ចក្កុន្ទិយំ អសំវតំ វិហារន្តំ អភិជ្ឈា ទោមនស្សា
 ចាបកា អកុសលា ធម្មា អន្ធាស្សវេយ្យំ, តស្ស សំវាយ
 បដិបជ្ជតិ, រក្ខតិ ចក្កុន្ទិយំ, ចក្កុន្ទិយេ សំវំ អាបជ្ជតិ ។
 សោតេន សទ្ធិំ សុត្វា ។បេ។ យានេន គន្ធិំ យាយិត្វា ។បេ។
 ជ្ឈិវាយ រសំ សាយិត្វា ។បេ។ កាយេន ដោជ្ជតំ ដុសិត្វា
 ។បេ។ មនសា ធម្មំ វិញ្ញាយ ន ទិមិត្តគ្គាហី ហោតិ
 នានុព្យញ្ញនគ្គាហី ។ ភិក្ខុនោះបានឃើញរូបដោយចក្កុហើយ តែ
 មិនកាន់យកនូវនិមិត្ត មិនកាន់យកនូវអនុព្យញ្ញនៈ, ឯអភិជ្ឈា និង
 ទោមនស្ស ដែលជាអកុសលធម៌ដ៏លាមក តែងតែគ្របសង្កត់
 នូវបុគ្គលដែលមិនសង្រួមចក្កុន្ទិយន្តៈ ព្រោះហេតុមិនបានសង្រួម
 ចក្កុន្ទិយណា ក៏ប្រតិបត្តិដើម្បីសេចក្ដីសង្រួមនូវចក្កុន្ទិយនោះ រក្សា
 នូវចក្កុន្ទិយនោះ ដល់នូវសេចក្ដីសង្រួមក្នុងចក្កុន្ទិយ ។ ពួសំឡេង
 ដោយត្រចៀក ។ល។ ជំកិនដោយច្រមុះ ។ល។ ភ្នក់រសដោយ
 អណ្តាត ។ល។ ប៉ះពាល់សម្ផស្ស ដោយកាយ ។ល។ ដឹងច្បាស់
 នូវធម្មារម្មណ៍ ដោយចិត្ត ហើយមិនកាន់យកនូវនិមិត្ត ។ល។
 ដល់នូវការសង្រួមក្នុងមនិទ្ធិយនោះ" ដូច្នោះ សីលនេះ ឈ្មោះថា

តន្ត្រីយសំវរសីល ។

ក៏កិរិយារៀបចាកការចិញ្ចឹមជីវិតខុសណា ដែលប្រព្រឹត្តទៅ ហើយ ដោយអំណាចនៃកិរិយាប្រព្រឹត្តកន្លងនូវសិក្ខាបទ ៦ ដែល ព្រះអង្គបញ្ញត្តហើយ ព្រោះហេតុនៃអាជីវៈ ព្រោះដំណើរនៃអាជីវៈ និងដោយអំណាចនៃបាបធម៌ទាំងឡាយ មានយ៉ាងនេះជាដើម គឺ “ការកុហក (កុហនា) ការលលួង (លលនា) ភាពនៃការធ្វើនូវនិមិត្ត (នេមិត្តិកតា) ភាពនៃកិរិយានិយាយកំហែង (និប្បសិកតា) ភាពនៃ ការយកលាភទាក់លាភ (លាភេន លាភំ និងគីសនតា)” សីលនេះ ឈ្មោះថា អាជីវបុរិសុទ្ធិសីល ។

ការប្រើប្រាស់បច្ច័យ ៤ បរិសុទ្ធដោយការពិចារណា ដែល ព្រះអង្គត្រាស់ហើយដោយន័យជាដើមថា “ភិក្ខុពិចារណាហើយ ដោយឧបាយនៃបញ្ញា សេពនូវចំរើរត្រឹមតែដើម្បីការពារនូវត្រជាក់” ដូច្នេះជាដើម សីលនេះ ឈ្មោះថា បច្ច័យសន្និស្សិតសីល ។

ក្នុងដីកា បរមត្ថមញ្ចុសា ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

បទថា អាចារគោចរសម្បន្នោ (បរិបូណ៌ដោយអាចារៈ និងគោចរៈ) នេះ ជាពាក្យសម្តែងដល់ធម៌ដែលជាឧបការៈដល់ បាតិមោក្ខសំវរសីល និងគុណដែលនឹងគប្បីសម្រេចខ្ពស់ឡើងៗ ទៅ ។ បទទាំងឡាយថា អណ្តាមត្តេសុ វជ្ជេសុ ភយទស្សារី

នេះ ជាពាក្យសម្ដែងថា មិនឃ្នាតចាកបាតិមោក្ខសំរវរសីល ។ បទថា សមាធាយ ជាពាក្យសម្ដែងដល់ការកាន់យកនូវសិក្ខាបទទាំងឡាយ ដោយមិនមានចំណែកសេសសល់ ។ បទថា សិក្ខុតិ ជាពាក្យសម្ដែងដល់ភាពជាអ្នកមានការព្រមព្រៀងក្នុងសិក្ខា ។ បទថា សិក្ខា-បទេសុ ជាពាក្យសម្ដែងដល់ធម៌ដែលនឹងគប្បីសិក្សា ។

ពាក្យថា ឃើញហើយ តែមិនកាន់យកនូវនិមិត្ត មិនកាន់យកនូវអនុព្យញ្ជនៈ, សេចក្ដីថា ទ្រង់សម្ដែងដល់ឧបាយនៃសំរវៈ ។ ពាក្យថា អភិជ្ឈានិនិទោមនស្ស ដែលជាអកុសលធម៌ដ៏លាមក តែងតែគ្របសង្កត់នូវបុគ្គលដែលមិនសង្រួមចក្ខុន្ទ្រិយន្ត្រៈ ព្រោះហេតុមិនបានសង្រួមចក្ខុន្ទ្រិយណា សេចក្ដីថា ទ្រង់សម្ដែងធម៌ដែលជាបដិបក្ខចំពោះសំរវៈ និងទោសក្នុងធម៌ដែលជាបដិបក្ខចំពោះសំរវៈនោះ ។ ពាក្យថា ប្រតិបត្តិដើម្បីសេចក្ដីសង្រួម សេចក្ដីថា ទ្រង់សម្ដែងដល់សេចក្ដីដែលសតិ ជាធម៌ដែលគប្បីចូលទៅតាំងទុកមុនតែម្ដង ។ ពាក្យថា រក្សានូវចក្ខុន្ទ្រិយ សេចក្ដីថា ទ្រង់សម្ដែងថា ការគ្រប់គ្រងចក្ខុន្ទ្រិយ ក៏គឺការញ៉ាំងសតិឲ្យចូលទៅតាំងទុកនោះឯង ។ ពាក្យថា ដល់នូវសេចក្ដីសង្រួមក្នុងចក្ខុន្ទ្រិយ សេចក្ដីថា ទ្រង់សម្ដែងថា សតិនោះឯងដែលជាយ៉ាងនោះ ជាសំរវៈក្នុងចក្ខុន្ទ្រិយនេះ ។ ក្លាប់សេចក្ដីថា ដោយអំណាចនៃការឈានចុះ ។

បរិសុទ្ធ គឺមិនសៅហ្មងដោយការពិចារណា គឺបច្ចុវេក្ខណៈ
ឈ្មោះថា បដិសន្ធិនបរិសុទ្ធោ (បរិសុទ្ធដោយការពិចារណា) ។
សភាវៈឈ្មោះថា ចតុបច្ចយបរិកោគោ ព្រោះអត្ថថា ជាហេតុបរិកោគ
បច្ច័យ ៤, បានដល់ ចេតនាដែលមិនមានទោស ដែលប្រព្រឹត្តទៅ
ហើយដោយប្រការនោះ ។

អធិប្បាយធាតិមោក្ខសំវរៈ

ពាក្យថា ភិក្ខុ បានសេចក្តីថា កុលបុត្តអ្នកបួសដោយសទ្ធា
មានវោហារបានហើយយ៉ាងនេះ ព្រោះភាពនៃកុលបុត្តនោះ ជាអ្នក
ឃើញភ័យក្នុងសង្សារ ឬអ្នកទ្រទ្រង់នូវផ្ទាំងនៃសំពត់ដែលគេកាត់
ដាច់ហើយជាដើម ។

សីល ដែលទ្រង់បញ្ញត្តជាសិក្ខាបទ ឈ្មោះថា បាតិមោក្ខ ។

តំ ហិ យោ នំ ចាតិ រក្ខតិ តំ មោក្ខតិ
មោចយតិ អាចាយិកាធិហិ ឧក្កេហិ តស្មា ចាតិមោក្ខន្តិ
វុច្ចតិ ។ ភិក្ខុឯណា ព្យាបាលរក្សាសីលនោះ សីលនោះ រមែង
ញ៉ាំងភិក្ខុនោះ ឲ្យរួចរំដោះចាកទុក្ខទាំងឡាយ មានទុក្ខដែលប្រព្រឹត្ត
ទៅក្នុងអបាយជាដើម ព្រោះហេតុនោះ ទើបលោកហៅថា
បាតិមោក្ខ ។

កិរិយាសង្រួម ហៅថា សំរវៈ ។ នេះជាឈ្មោះនៃការមិន
ប្រព្រឹត្តកន្លង ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកាយនិងវាចា ។

សេចក្ដីសង្រួម គឺបាតិមោក្ខ ឈ្មោះថា បាតិមោក្ខសំរវៈ ។

ភិក្ខុអ្នកសង្រួមហើយដោយការសង្រួម គឺបាតិមោក្ខនោះ
ឈ្មោះថា បាតិមោក្ខសំរវៈសំរុតៈ សេចក្ដីអធិប្បាយថា ភិក្ខុអ្នកចូល
ដល់ប្រកបព្រមហើយ ។ ពាក្យថា វិហរតិ បានសេចក្ដីថា
ប្រព្រឹត្តទៅ (គឺផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថ) ។ (ចាកវិសុទ្ធិមគ្គ)

នៅក្នុងគម្ពីរបរមត្តមញ្ញសា ពន្យល់ថា ៖

សីល ឈ្មោះថា បាតិមោក្ខ ព្រោះអត្ថថា ជាហេតុឲ្យសត្វ
ឈ្មោះថា បាតិមោក្ខនោះ រួចផុតចាកសង្គិលេសទាំង ៣ មានតណ្ហាជា-
ដើម ។ គប្បីជ្រាបពាក្យថា បាតិមោក្ខនោះ សម្រេចដោយសមាស
ដូចសព្វទាំងឡាយ មានសព្វថា “កណ្ណោកាឡោ” ជាដើម ។

ម្យ៉ាងទៀត ចិត្ត ឈ្មោះថា បាតិ ព្រោះអត្ថថា ធ្វើឲ្យធ្លាក់ទៅ
គឺឲ្យធ្លាក់វិនាសទៅក្នុងទុក្ខ ។ សមពិត ដូចទ្រង់ត្រាស់ទុកថា
“ចិត្តេន និយតិ លោកោ, ចិត្តេន បរិកិស្សតិ : ចិត្ត
តែននាំសត្វលោកទៅ ចិត្តតែនកើចកន្រ្តាក់សត្វលោកទៅ” ។

សីល ឈ្មោះថា បាតិមោក្ខ ព្រោះអត្ថថា ជាហេតុឲ្យចិត្ត
ឈ្មោះថា បាតិមោក្ខនោះរួចផុតទៅ ម្យ៉ាងទៀត សង្គិលេសមានតណ្ហា

ជាដើម ឈ្មោះថា បាតិ ព្រោះអត្ថថា ជាហេតុឲ្យធ្លាក់ចុះទៅក្នុង
 អបាយទុក្ខ និងសង្សារទុក្ខ ។ សមពិត ដូចទ្រង់ត្រាស់ទុកថា
 "តណ្ហា ជនេតិ បុរិសំ : តណ្ហារមែងញ៉ាំងបុរសឲ្យកើត"
 និងថា "តណ្ហា ធុតិយោ បុរិសោ : បុរសមានតណ្ហា ជា
 សំឡាញ់ទីពីរ" ដូច្នេះជាដើម ។ ឈ្មោះថា បាតិមោក្ខ ព្រោះអត្ថថា
 ផុតចាកបាតិនោះ ។

ម្យ៉ាងទៀត អាយតនៈខាងក្នុង ៦ និងខាងក្រៅ ៦ ឈ្មោះថា
 បាតិ ព្រោះអត្ថថា ជាទីធ្លាក់ចុះទៅ ។ សមដូចទ្រង់ត្រាស់ថា "ធសុ
 លោកោ សមុប្បន្នោ, ធសុ កុព្វតិ សន្តវំ : លោកកើត
 ឡើងព្រម ព្រោះអាយតនៈ ៦ រមែងធ្វើសេចក្តីត្រេកអរក្នុង
 អាយតនៈ ៦ " ។ សីល ឈ្មោះថា បាតិមោក្ខ ព្រោះអត្ថថា
 ផុតចាកបាតិ ពោលគឺអាយតនៈខាងក្នុង ៦ និងអាយតនៈខាងក្រៅ
 ៦ នោះ ។ ម្យ៉ាងទៀត សង្សារ ឈ្មោះថា បាតិ ព្រោះអត្ថថា
 អ្នកមានការធ្លាក់ចុះទៅ គឺវិនាសទៅ ។ សីល ឈ្មោះថា បាតិមោក្ខ
 ព្រោះអត្ថថា ផុតចាកសង្សារនោះ ។

ម្យ៉ាងទៀត ព្រះមានព្រះភាគ ជាធំក្នុងធម៌ ដែលលោក
 ហៅថា បតិ ព្រោះជាអធិបតីនៃលោកទាំងពួង ។ ឈ្មោះថា
 បាតិមោក្ខ ព្រោះអត្ថថា ជាហេតុរួចផុត ។ សីល ឈ្មោះថា

បាតិមោក្ខ ព្រោះអត្ថថា ជាគ្រឿងរួចផុតនៃព្រះមានព្រះភាគ ឈ្មោះ
បតិ ព្រោះព្រះមានព្រះភាគ ឈ្មោះថា បតិនោះ ទ្រង់បញ្ញត្តិហើយ,
បាតិមោក្ខនោះឯង ជា **បាតិមោក្ខ** ។

ម្យ៉ាងទៀត សីលជាបតិ ព្រោះអត្ថថា ខ្ពស់បំផុត ដោយ
ភាពជាមូលរបស់សព្វគុណទាំងឡាយនោះផង ជាមោក្ខៈ ព្រោះ
អត្ថតាមដែលពោលហើយផង ហេតុនោះទើបឈ្មោះថា បតិមោក្ខ ។
បតិមោក្ខនោះឯង ជា **បាតិមោក្ខ** ។ ពិតដូចលោកពោកទុកថា
"បាតិមោក្ខន្តិ មុខមេតំ បមុខមេតំ : សេចក្តីថា បាតិមោក្ខ
នេះ សេចក្តីថា ធម្មជាតិទាំងប្រធាន ធម្មជាតិទាំងមុនដំបូង
(នៃកុសលធម៌ទាំងឡាយ) ដូច្នោះ គប្បីអធិប្បាយតទៅ ។

ម្យ៉ាងទៀត សព្វថា ប ជានិបាត ប្រើក្នុងអត្ថថា ប្រការ,
សព្វថា អតិ ជានិបាតចុះក្នុងអត្ថថា អច្ឆន្ទ (ចំណែក), ព្រោះ
ហេតុនោះ សីលណា ឈ្មោះថា **បាតិមោក្ខ** ព្រោះញ៉ាំងសត្វឲ្យផុត
ដោយចំណែកមួយ, ហេតុនោះ សីលនោះ ឈ្មោះថា **បាតិមោក្ខ** ។
ក៏សីលនេះ ខ្លួនឯងរមែងញ៉ាំងសត្វឲ្យរួចផុត គឺរដោះចេញចំណែក
មួយ ដោយអំណាចតទ្រង់ប្បហានផង, ដែលប្រកបដោយសមាធិ
និងប្រកបដោយបញ្ញា រមែងញ៉ាំងសត្វឲ្យរួចផុត គឺរដោះចេញ
ដោយអំណាចវិក្កម្មនប្បហាន និងដោយសមុច្ឆេទប្បហាន ព្រោះ

ហេតុនោះ សីលនោះឈ្មោះថា បាតិមោក្ខៈ ម្យ៉ាងទៀត សីលនោះ ឈ្មោះថា បាតិមោក្ខ ព្រោះអត្ថថា ជាការរួចផុតចំពោះៗ អធិប្បាយ ថា ជាការរួចផុតចំពោះចាកទោស គឺការប្រព្រឹត្តិកន្លងនោះៗ, បតិ- មោក្ខនោះឯង ជាបាតិមោក្ខ ។

ម្យ៉ាងទៀត ពាក្យថា បាតិមោក្ខ បានដល់ ព្រះនិព្វាន, សីល ឈ្មោះថា បាតិមោក្ខ ព្រោះអត្ថថា ជារូបប្រៀបត្រង់ចំពោះព្រះ- និព្វានដែលឈ្មោះ មោក្ខៈនោះ ។ មែនពិត សីលសំរេចជាការរះឡើង គឺការរះឡើងនៃព្រះនិព្វាន ដូចការរះឡើងនៃព្រះអាទិត្យ ដូច្នោះ ទើបដូចជាចំណែកប្រៀបនៃព្រះនិព្វាននោះ ព្រោះជាការរំលត់ កិលេសបានតាមសមគួរ, បតិមោក្ខនោះឯង ជាបាតិមោក្ខ ។

ម្យ៉ាងទៀត សីល ឈ្មោះថា បតិមុក្ខ ព្រោះអត្ថថា ប្រព្រឹត្តទៅ ចំពោះមោក្ខៈ (គឺព្រះនិព្វាន) ឬព្រោះអត្ថថា មានមុខចំពោះមោក្ខៈ (គឺព្រះនិព្វាន) បតិមោក្ខៈនោះឯង ជាបាតិមោក្ខ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាប សេចក្តីសំដៅនៃបាតិមោក្ខសព្វក្នុងអធិការនោះ ដោយប្រការដូច ពោលមកនេះ ។

ពាក្យថា សិរយតិ ប្រែថា រមែងញ៉ាំងអត្តភាពឲ្យប្រព្រឹត្ត ទៅ ។ ក៏លោកសម្តែងការសម្រាកតិរិយាបថ (តិរិយាបថវិហារ)

របស់ភិក្ខុដែលតាំងនៅក្នុងសីល គឺបាតិមោក្ខសំរេរៈ ដោយពាក្យថា
“វិហរតិ” នេះ ។

អនាថារ និងអាថារ

អនាថារ

កាយិកោ វីតិក្កមោ វាចសិកោ វីតិក្កមោ
កាយិកាវាចសិកោ វីតិក្កមោ, អយំ វុច្ចតិ អនាថារោ។
សព្វម្បី ទុស្សីល្យំ អនាថារោ ។ ការប្រព្រឹត្តិកន្លងប្រព្រឹត្តទៅ
ក្នុងទ្វារកាយ ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងទ្វារវាចា ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងទ្វារកាយ
និងវាចា នេះលោកហៅថា **អនាថារ** ។ រួមសេចក្ដីថា ភាពនៃ
បុគ្គលទ្រុស្តសីលទាំងអស់ ហៅថា **អនាថារ** ។

ឥនេកច្ឆោ វេទ្យនានេន វា បត្តនានេន វា បុប្ផ-
ដលសីនានទន្ធកដ្ឋនានេន វា បាដុកម្យតាយ វា
មុគ្គសូប្យតាយ វា ចារិកជ្យតាយ វា ជង្សបេសនិកេន វា
អញ្ញតរញ្ញតវេន វា ពុទ្ធបដិកុដ្ឋេន មិច្ឆាអាជីវេន ជីវិកំ
កហ្មេតិ, អយំ វុច្ចតិ អនាថារោ ។

ភិក្ខុពួកខ្លះ ក្នុងសាសនានេះ ចិញ្ចឹមជីវិតដោយការឲ្យបូស្សី
ឬឲ្យស្លឹកឈើ ឬឲ្យផ្កាផ្លែ លំអិតសម្រាប់ងូតកក់ និងឈើស្កន់
ឬដោយភាពជាអ្នកប្រព្រឹត្តបន្ទាបខ្លួន ឬដោយភាពជាអ្នកពោលសម្ដី

ដូចសម្មសណ្ឋក ឬដោយភាពជាអ្នកឱបពន្យវកូននៃត្រកូល ឬដោយ
ការបម្រើដោយស្មន្ទ ឬដោយការចិញ្ចឹមជីវិតខុស ដែលព្រះពុទ្ធទ្រង់
តិះរដៀលហើយឯទៀតៗ នេះហៅថា **អនាចារ** ។

ក្នុងដីកា បរមត្ថមញ្ញសា ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

ក្នុងព្រះបាលីនោះ លោកពោលថា “**អាចារគោចរសម្បន្នោ**”
ដូច្នោះ ក៏ដើម្បីសម្តែងអាចារសមណៈ និងគោចររបស់សមណៈពិត
តែសូម្បីយ៉ាងនោះ ដូចបុគ្គលកាលនឹងប្រាប់ផ្លូវដែលគួរកាន់យក
គប្បីប្រាប់ផ្លូវដែលគួររៀរមុនហើយ ទើបប្រាប់ផ្លូវដែលគួរកាន់
យកថា “លោកចូរលះផ្លូវខាងឆ្វេងចេញ ចូរកាន់យកផ្លូវខាងស្តាំ
ទុក” ដូច្នោះ យ៉ាងណា ឬដូចយ៉ាងថា អ្នកដែលបានកម្ចាត់មន្ទិល
គឺញើស និងរបស់មិនល្អ ដោយការឆ្លុតទឹករាងកាយ ព្រមទាំង
សីសៈហើយ ទើបសមគួរចាត់ចែងតែងខ្លួនដោយផ្កាឈើ គ្រឿង
ក្រអូប និងគ្រឿងលាបជាដើមយ៉ាងណា, អ្នកដែលលះបាបធម៌
ហើយ ទើបសមគួរប្រកបដោយកល្យាណធម៌ ក៏ដូច្នោះ ព្រោះ
ហេតុនោះ ព្រះមានព្រះភាគ កាលទ្រង់លើកធម៌ (ទាំង) ២ ឡើង
សម្តែងថា “**អាចារមាន អនាចារមាន**” ដូច្នោះ ហើយទ្រង់ប្រាថ្នា
នឹងចែកអនាចារមុន ទើបត្រាស់ថា “**ក្នុងអាចារនិងអនាចារនោះ
អនាចារជាយ៉ាងណា**” ដូច្នោះជាដើម ។

បណ្តាពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា ការប្រព្រឹត្តិកន្លងផ្លូវកាយ បានដល់ កាយទុច្ចរិត ៣ ។ ពាក្យថា ការប្រព្រឹត្តិកន្លងផ្លូវវាចា បានដល់ វច្ចទុច្ចរិត ៤ យ៉ាង ។ ពាក្យថា ការប្រព្រឹត្តិកន្លងផ្លូវកាយ និងវាចា បានដល់ ទុច្ចរិតទាំងពីរ ទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវវាចានោះ ។

ព្រះមានព្រះភាគ បានត្រាស់សម្តែងការប្រព្រឹត្តិកន្លងសីល ដែលមានអាជីវៈជាគម្រប់ ៨ ដោយប្រការដូច្នោះហើយ ។ ឥឡូវនេះ ដើម្បីនឹងសម្តែងអនាចារៈផ្លូវចិត្ត ទើបសម្តែងថា “ភាព ជាអ្នកទ្រុស្តសីលសូម្បីទាំងអស់ ឈ្មោះថា អនាចារៈ” កាលនឹង ទ្រង់សម្តែងអនាចារៈ ជាចំណែកក្នុងបណ្តាអនាចារៈទាំងនោះ ទើប ត្រាស់ពាក្យជាដើមថា “ភិក្ខុបខ្លះ ក្នុងសាសនានេះ សម្រេចការ ចិញ្ចឹមជីវិតដោយការឲ្យបូស្សីជាដើម” ដូច្នោះ ។ បណ្តាពាក្យទាំង នោះ ពាក្យថា ដោយការឲ្យបូស្សី សេចក្តីថា ដោយការឲ្យបូស្សី ដោយត្រូវការនឹងឲ្យកើតបច្ច័យ ។ សូម្បីក្នុងពាក្យ មានពាក្យថា ឲ្យស្លឹកឈើជាដើម ក៏មានន័យនោះពិត ។ ពាក្យថា បូស្សី បានដល់ ដើមបូស្សីយ៉ាងណាមួយ នាំមកនូវប្រយោជន៍ដល់មនុស្ស ទាំងឡាយ ។ ស្លឹកឈើ បានដល់ ស្លឹកឈើដើម្បីខ្ទប់ឲ្យក្រអូបវត្ថុ ដែលមានក្លិនក្រអូបជាដើម ឬស្លឹកត្នោតនិងស្លឹកដូងជាដើម ។ ផ្កាឈើ បានដល់ ផ្កាឈើដែលប្រើជាប្រយោជន៍បាន ដល់មនុស្ស ទាំងឡាយយ៉ាងណាមួយ ។ ផ្លែឈើក៏ដូចគ្នា ។ គ្រឿងឆ្នុតទឹក

បានដល់ លំអិតសម្រាប់ដូច្នោះ មានសិរីសច្ចុណ្ណជាដើម ។ សូម្បី ដ៏ស្អិត ក៏សង្រ្គោះចូលក្នុងគ្រឿងដូចទឹកនេះ បានពិត ។

ឈើស្ងួត ជាឈើដែលប្រើដុសជម្រះមាត់បាន ប្រភេទ ណាមួយ ។ ភាពជាអ្នកប្រចុបប្រចែង គឺជាកំខនទុកក្នុងឋានៈទាប ដូចទាសៈ ហើយទទួលរាប់រងពាក្យដែលខុសក្លាត់របស់អ្នកដទៃ ពោលពាក្យសសើរ ដើម្បីឲ្យគេស្រឡាញ់រាក់ទាក់ ។ ពាក្យថា ភាពជាអ្នកមានពាក្យនិយាយដូចសត្វសេក សេចក្តីថា ភាពជាអ្នក ស្នើដោយសម្មសណ្តែក គឺការស្វែងរកចិញ្ចឹមជីវិតដោយពាក្យពិត និងពាក្យឆបោក ។ ដូចយ៉ាងថា កាលសម្បត្តិហើយ សណ្តែក ជាច្រើនឆ្នាំ ដែលមិនឆ្នាំមានតិចតួចយ៉ាងណា, ក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិត ដែលជាប់ដោយពាក្យនិយាយ ពាក្យពិត និងពាក្យឆបោក ក៏ដូច្នោះ ពាក្យដែលមិនពិតច្រើន ដែលពិត មានតិចតួច ។ ឈ្មោះថា បរិភេទតិ ព្រោះអត្ថថា អ្នកថែទាំ គឺអ្នកថែទាំទារករបស់អ្នកដទៃ ។ ការងាររបស់អ្នកថែរក្សាទារករបស់អ្នកដទៃ ឈ្មោះថា ចារិកជ្យំ, ពាក្យនេះ ជាឈ្មោះរបស់ការថែទាំទារករបស់ត្រកូលដោយកិច្ច មានការតែងខ្លួនជាដើម ។

ការនាំដំណឹង និងសារទៅប្រាប់ក្នុងស្រុកដទៃ តំបន់ដទៃ

ជាដើម របស់គ្រូហស្តនោះ ឈ្មោះថា ជង្គ្របេសនិកំ (ការនាំ
 ដំណឹងដោយស្ម័គ្រដើម) ។ ពាក្យថា ដោយមិច្ឆាជីវៈយ៉ាងដទៃៗ
 សេចក្ដីថា ដោយមិច្ឆាជីវៈ គឺដោយការងាររកចិត្តិមជីវិតយ៉ាង
 ណាមួយ, បណ្ដាការរកបរិភោគ មានការធ្វើពេទ្យ ការផ្លាស់ប្តូរវត្ថុ
 ទ្រព្យ និងការចាត់ចំណូលដល់សង្ឃ និងប្រាក់ចំណូលដល់ចេតិយ៍
 ជាដើម ។ ពាក្យថា ដែលព្រះពុទ្ធទាំងឡាយទ្រង់តិះដៀល
 សេចក្ដីថា ដែលអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយតិះដៀលហើយ គឺទ្រង់ហាម
 ហើយ ។ ពាក្យថា ដោយមិច្ឆាជីវៈ គឺមិនមែនសម្មាអាជីវៈ ។

ពាក្យថា នេះហៅថា អនាចារៈ សេចក្ដីថា ទាំងអស់នេះ
 លោកពោលថា “ជាអនាចារៈ” ។ អាចារនិទ្ទេស គប្បីជ្រាបដោយ
 ន័យដែលផ្ទុយគ្នាតាមដែលពោលហើយ ។

អារាមៈ

កាយិកោ អវីតិក្កមោ វាចសិកោ អវីតិក្កមោ
 កាយិកវាចសិកោ អវីតិក្កមោ, អយំ វុច្ចតិ អាចារោ ។
 សព្វោបិ សីលសំវោ អាចារោ ។ ការមិនប្រព្រឹត្តក្នុងទៅក្នុង
 ទ្វារកាយ ក្នុងទ្វារវាចា ក្នុងទ្វារកាយនិងវាចា នេះហៅថា អាចារៈ ។
 រួមសេចក្ដីថា ការសង្រួមក្នុងសីលទាំងអស់ ហៅថា អាចារៈ ។

ភិក្ខុពួកខ្លះ ក្នុងសាសនានេះ មិនចិញ្ចឹមជីវិតដោយការឲ្យ
នូវឫស្សី ស្លឹកឈើ ឬឲ្យផ្កាផ្លែ គ្រឿងលំអិត និងឈើស្ងួត
ឬភាពជាអ្នកប្រព្រឹត្តបន្ទាបខ្លួន ឬភាពជាអ្នកពោលសម្តីដូចសម្ល
សណ្តែក ឬភាពជាអ្នកឱបពន្យកូននៃត្រកូល ឬដោយការបម្រើ
ដោយស្ម័គ្រ ឬដោយការចិញ្ចឹមជីវិតខុស ដែលព្រះពុទ្ធទ្រង់
តិះដៀលហើយឯទៀតៗទេ នេះហៅថា **អាចារៈ** ។

នគោចរ

ភិក្ខុពួកខ្លះ ក្នុងសាសនានេះ ជាអ្នកគ្រាប់ទៅកាន់សំណាក់
ស្រីផ្កាមាស (វេសិយាគោចរោ), ឬគោចរទៅកាន់សំណាក់ស្រី
មេម៉ាយ (វិធរា), គោចរទៅកាន់សំណាក់កុមារីដ៏ធាត់ (ក្រមុំចាស់)
(ថុល្លកុមារិកា), គោចរទៅកាន់សំណាក់មនុស្សខ្ចីយ (បណ្ឌក),
គោចរទៅកាន់សំណាក់ភិក្ខុនី (ភិក្ខុនី), និងគោចរទៅកាន់ទៀមស្រា
(បុណ្យាគោចរោ), ជាអ្នកនៅច្រឡកច្រឡំដោយពួកស្តេច រាជ-
មហាមាត្យ តិរិយ សាវកនៃតិរិយ, ជាអ្នកនៅច្រឡកច្រឡំដោយ
គ្រហស្ថដែលមិនសមគួរ ឬថា ត្រកូលនុះហ្នឹងឯង ជាអ្នកមិនមាន
សទ្ធា មិនជ្រះថ្លា អ្នកជេរនិងប្រទេច អ្នកមិនប្រាថ្នាប្រយោជន៍
មិនប្រាថ្នាគុណ មិនប្រាថ្នាសេចក្តីសប្បាយ មិនប្រាថ្នាសេចក្តីក្សេម

ចាកយោគៈដល់ភិក្ខុ ភិក្ខុនី ឧបាសក ឧបាសិកា ចូលទៅសេពគប់
អង្គុយជិតពួកត្រកូលមានសភាពដូច្នោះនេះ ហៅថា អគោចរ ។

គោចរ

ភិក្ខុពួកខ្លះ ក្នុងសាសនានេះ ជាអ្នកមិនត្រេកអរត្រាច់ទៅកាន់
សំណាក់ស្រីផ្កាមាស ។ល។ មិនគោចរទៅកាន់សំណាក់ទៀមស្រា
ជាអ្នកមិននៅច្រឡំក្រឡំដោយពួកស្ដេច ។ល។ សាវ័កនៃតិរិយ
ជាអ្នកមិននៅច្រឡំក្រឡំដោយគ្រហស្ថ ដែលមិនសមគួរ ឬថា
ត្រកូលនុ៎ះហ្នឹងឯង ជាអ្នកមានសទ្ធា មានសេចក្ដីជ្រះថ្លា ដូចជា
អណ្ដូងទឹក រុងរឿងដោយសំពត់កាសាយៈ ជាទីផ្សព្វផ្សាយនៃឥសី
អ្នកប្រាថ្នាប្រយោជន៍ ។ល។ ប្រាថ្នាសេចក្ដីក្សេមចាកយោគៈ ដល់
ភិក្ខុ ភិក្ខុនី ឧបាសក ឧបាសិកា ចូលទៅសេពគប់ អង្គុយជិត ពួក
ត្រកូលមានសភាពដូច្នោះ នេះហៅថា គោចរ ។

មែនពិត អនាថារ មានពីរយ៉ាងគឺ ផ្លូវកាយ ១ ផ្លូវវាចា ១។

ក្នុងពីរយ៉ាងនោះ អនាថារផ្លូវកាយ ដូចម្ដេច ?

ភិក្ខុពួកខ្លះ ក្នុងសាសនានេះ សូម្បីទៅហើយក្នុងជំនុំសង្ឃ
មិនធ្វើនូវសេចក្ដីគោរព ឈរជ្រៀតជ្រែកពួកភិក្ខុជាថេរៈខ្លះ ។ល។
ឬស្ដាប់អង្វើលក្បាលក្មេងតូច នេះហៅថា អនាថារផ្លូវកាយ ។

អនាថារផ្លូវវាចា ដូចម្ដេច ?

ភិក្ខុពួកខ្លះ ក្នុងសាសនានេះ ទោះបីក្នុងសង្ឃ មិនធ្វើនូវ សេចក្តីគោរព មិនប្រាប់ពួកព្រះថេរៈ ក៏ពោលធម៌ ដោះស្រាយ- បញ្ហា សម្តែងបាតិមោក្ខ ឈរពោលខ្លះ ពោលវាសដៃខ្លះ សូម្បី ចូលទៅកាន់ចន្លោះផ្ទះ និងយាយ៉ាងនេះនឹងស្រ្តី និងនាងកុមារីថា “នៃស្រីឈ្មោះនេះ នៃស្រីគោត្រនេះ បបរមានទេ បាយមានទេ យើងនឹងផឹកអ្វី នឹងស៊ីអ្វី បរិភោគអ្វី ឬពោលថា ពួកនាងឲ្យអ្វី ដល់យើង” នេះហៅថា **អនាចារផ្លូវវាចា** ។

ឯអាចារៈ បណ្ឌិតគប្បីជាបដោយអំណាចនៃការផ្ទុយនឹង **អនាចារនោះ** ។

ចំណែកឯភិក្ខុប្រកបដោយសេចក្តីគោរព ប្រកបដោយ សេចក្តីកោតក្រែង ដល់ព្រមដោយហិរិនិងឱត្តប្បៈ ស្លៀកសមរម្យ ដណ្តប់សមរម្យ ឈានទៅមុខ ឈានថយក្រោយ សំឡឹងមើល ក្រឡេកមើល បត់ចូលនឹងលាតចេញ គួរជ្រះថ្លា មានចក្ខុជាក់ចុះ ដល់ព្រមហើយដោយឥរិយាបថ មានទ្វារគ្រប់គ្រងហើយក្នុងឥន្ទ្រិយ ទាំងឡាយ អ្នកស្គាល់ប្រមាណក្នុងកោជន ប្រកបរឿយៗ ក្នុងការ ភ្ញាក់រលឹក ប្រកបព្រមហើយដោយសតិ និងសម្បជញ្ញៈ ជាអ្នក ប្រាថ្នាតិច ជាអ្នកសន្តោស មិនច្រឡូកច្រឡំ មានព្យាយាមប្រារព្ធ ហើយ ធ្វើសេចក្តីគោរពក្នុងអាកិសមាចារិកៈ ច្រើនដោយសេចក្តី

គោរពនឹងកោតក្រែង នេះហៅថា អាចារៈ ។ អាចារៈ បណ្ឌិត គប្បីជាបត្រីមប៉ុណ្ណោះចុះ ។

ក្នុងដីកា បរមត្ថមញ្ញសា ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

ពាក្យថា គោចរ បានដល់ ស្ថានទីគួរចូលទៅដើម្បីបិណ្ឌ- បាតជាដើម ។ ស្ថានទីដែលមិនសមគួរ (ចូលទៅដើម្បីបិណ្ឌបាត ជាដើម) ឈ្មោះថា ទីអគោចរ ។ ស្រ្តីពេស្យា ជាគោចររបស់ ភិក្ខុនោះ ហេតុនោះភិក្ខុនោះ ឈ្មោះថា មានស្រ្តីពេស្យាជាគោចរ, អធិប្បាយថា ស្ថានទីភិក្ខុគប្បីចូលទៅដោយអំណាចមិត្តសន្តវៈ ។ ដែលឈ្មោះថា ស្រ្តីពេស្យា បានដល់ ពួកស្រ្តីដែលអាស្រ័យរូប ចិញ្ចឹមជីវិត ពួកស្រ្តីពេស្យាទាំងនោះ ដែលភិក្ខុមិនគប្បីចូលទៅ រកដោយអំណាចមិត្តសន្តវៈ, ព្រោះនឹងធ្វើអន្តរាយចំពោះភាពជា សមណៈបាន សូម្បីលោកមានចិត្តបរិសុទ្ធ ក៏ជាហេតុតិះដៀលបាន, ព្រោះហេតុនោះ ទាក់ទងនឹងការថ្វាយទុក្ខិណាទាន ភិក្ខុក៏ត្រូវតាំង សតិមុនហើយទើបចូលទៅ ។

ស្រ្តីដែលប្តីស្លាប់ ឬស្រ្តីដែលប្តីលែង ហៅថា ស្រីមេម៉ាយ ។ ពាក្យថា ក្រមុំចាស់ បានដល់ ស្រ្តីដែលមិនបានរៀបការ នៅដល់ ចាស់, ពាក្យថា បណ្ឌកៈ បានដល់ ខ្ចើយ ។ ក៏ពួកខ្ចើយទាំងនោះ មានកិលេសច្រើន មានសេចក្តីក្តៅក្រហាយមិនស្ងប់ ច្រើនទៅ ដោយការនិយាយដែលអាស្រ័យលោកាមិសៈ, ព្រោះហេតុនោះ

ភិក្ខុមិនគួរចូលជិត ។ ដែលឈ្មោះថា ភិក្ខុនី បានដល់ ស្រ្តីដែល
 ប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយៈលំដាប់ខ្ពស់ ។ សូម្បីភិក្ខុ ក៏ដូចគ្នា ។ អន្តរាយ
 នៃព្រហ្មចរិយៈ គប្បីមានបានដោយថ្ងៃដ៏តិចតួចប៉ុណ្ណោះ ព្រោះការ
 ចូលទៅរកដោយការធ្លាប់ស្គាល់ ព្រោះភិក្ខុនិងភិក្ខុនីទាំងនោះ ជា
 វិសកាគវត្ថុនៃគ្នានឹងគ្នា ដូច្នោះ ទើបមិនគួរចូលទៅរកគ្នា ។
 ក្នុងការចូលទៅរកគ្នាទាក់ទងនឹងការសួរសុខទុក្ខដ៏ដើម ក៏គប្បី
 តាំងសតិទុក ។

បទថា ចានាគារំ បានដល់ រោងសុរា ។ រោងសុរាជាដើម
 នោះ នឹងមិនស្ងាត់អំពីអ្នកសុរា ។ ភិក្ខុមិនគួរចូលទៅក្នុងរោង
 សុរានោះ ដោយអំណាចនៃភាពជាអ្នកលេងជាដើម នឹងអ្នកលេង
 សុរាទាំងនោះ ព្រោះធ្វើសេចក្តីអន្តរាយដល់ព្រហ្មចរិយៈបាន ។

ក្នុងពាក្យជាដើមថា ជាអ្នកប្រឡូកប្រឡំដោយព្រះរាជា មាន
 សេចក្តីថា ឈ្មោះថា ព្រះរាជា ក៏គឺអ្នកដែលគ្រងរាជសម្បត្តិ ។
 ឈ្មោះថា មហាអមាត្យនៃព្រះរាជា គឺអ្នកប្រកបដោយគុណ ឥស្សរ-
 រិយយស ដូចឥស្សរិយយសរបស់ព្រះរាជា ។ ពាក្យថា ពួកតិរិយ
 គឺពួកអ្នកបួសក្រៅព្រះពុទ្ធសាសនា ដែលមានការយល់ឃើញជា
 វិបរិត ។ ពាក្យថា ពួកសាវតិរិយ គឺអ្នកដែលរាប់អានមាំទាំ ជាអ្នក
 ដែលឲ្យបច្ច័យក្នុងពួកតិរិយទាំងនោះ ។ ពាក្យថា អននុលោ-

មិកេន សំសគ្គេន (ដោយការច្រឡំក្រឡំដែលមិនសមគួរ)
គឺដែលជាសត្រូវចំពោះសិក្ខាទាំង ៣ ដែលជាហេតុអន្តរាយដល់
ព្រហ្មចរិយៈ ឬសេចក្ដីសាបសូន្យនៃធម៌ជាគ្រឿងដុសខាត់ ។

ដីកា សង្ខេបត្ថជោតនី ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

អនុលោមិកេនាតិ តិស្សន្នំ សិក្ខានំ បច្ចុត្តិកេន
កាយវេទិសំសគ្គេន សីលាធិវិបត្តិ សល្លេខបរិហានី វា
នាបុណាតិ ។

ពាក្យថា អនុលោមិកេន (ដែលមិនសមគួរ) សេចក្ដីថា
ព្រោះការច្រឡំក្រឡំដោយផ្លូវកាយនិងវាចា ដែលជាសត្រូវរបស់
សិក្ខាទាំង ៣ នោះ ភិក្ខុវ័យ័នដល់សេចក្ដីវិបត្តិចាកគុណ មាន
សីលជាដើម ឬវ័យ័នដល់សេចក្ដីសាបសូន្យចាកធម៌ជាគ្រឿង
ដុសខាត់ ។

ក្នុងដីកា បរមត្ថមញ្ចុសា ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

ក្នុងពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា អស្សុទ្ធានិ (មិនមានសទ្ធា)
សេចក្ដីថា រៀបចាកសទ្ធាក្នុងព្រះពុទ្ធជាដើម ។ ព្រោះហេតុនោះឯង
ឈ្មោះថា ក៏មិនជ្រះថ្លា, ម្យ៉ាងទៀត ព្រោះមិនមានសេចក្ដីជឿក្នុង
កម្មនិងផលនៃកម្ម ទើបឈ្មោះថា មិនមានសទ្ធា ។ ព្រោះមិនមាន

សេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងព្រះរតនត្រ័យ ទើបឈ្មោះថា អ្នកមិនមានសេចក្តីជ្រះថ្លា ។

ពាក្យថា អ្នកដេរ អ្នកគម្រាម សេចក្តីថា អ្នកដេរដោយអក្កោសវត្ថុ និងដោយអាការគម្រាមកំហែងសម្តែងភ័យ ។ ឈ្មោះថា អ្នកប្រាថ្នាសេចក្តីវិនាស ព្រោះអត្ថថា មិនប្រាថ្នាប្រយោជន៍ប្រាថ្នាតែសេចក្តីវិនាសប៉ុណ្ណោះ ។ ឈ្មោះថា អ្នកប្រាថ្នាសេចក្តីមិនជាប្រយោជន៍ ព្រោះអត្ថថា មិនប្រាថ្នាប្រយោជន៍ ប្រាថ្នាតែសេចក្តីមិនជាប្រយោជន៍តែម្យ៉ាង ។ ឈ្មោះថា អ្នកប្រាថ្នាសេចក្តីមិនជាសុខ ព្រោះអត្ថថា មិនប្រាថ្នាសេចក្តីជាសុខ ប្រាថ្នាតែសេចក្តីមិនជាសុខតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះ ។ ឈ្មោះថា អ្នកមិនប្រាថ្នាសេចក្តីក្សេមចាកយោគ ព្រោះអត្ថថា មិនប្រាថ្នាសេចក្តីក្សេមចាកយោគៈ គឺសេចក្តីមិនមានភ័យ ប្រាថ្នាតែសេចក្តីមិនក្សេមចាកយោគៈតែម្យ៉ាង ។

ក្នុងពាក្យថា ដល់ភិក្ខុទាំងឡាយនេះ រួមយកសូម្បីសាមណេរផង ។ ក្នុងពាក្យថា ដល់ភិក្ខុនីទាំងឡាយនេះ រួមដល់សិក្ខុមានា និងសាមណេរីទាំងឡាយ ។ ក៏ពាក្យនេះ សម្តែងដល់សេចក្តីជាអ្នកប្រាថ្នាដល់អ្នកកាន់សាសនាគ្រប់ចំពូក ។ ពាក្យថា ត្រកូលមានសភាពបែបនោះ គឺត្រកូល មានខត្តិយត្រកូលជាដើមដូច្នោះ ។ ពាក្យថា រមែងសេព គឺថាអាស្រ័យចិញ្ចឹមជីវិត ។ ពាក្យថា រមែងគប់រក គឺចូលទៅរក ។ ពាក្យថា រមែងចូលទៅ

អង្គុយជិត គឺចូលទៅរករឿយៗ ពាក្យថា នេះហៅថា សេចក្ដីថា នេះគឺស្រ្តីពេស្យាជាដើម ១ ព្រះរាជាជាដើម ១ ត្រកូលដែល មិនមានសទ្ធាជាដើម ១ ។ ឈ្មោះថា អគោចរ ព្រោះអត្ថថា ជា គោចរដែលមិនសមគួរ សូម្បីទាំង ៣ ប្រការ សម្រាប់ភិក្ខុអ្នកសេព នូវគោចរនោះៗ ។

ក៏បណ្ដាអគោចរទាំងនេះ ស្រ្តីពេស្យាជាដើម ឈ្មោះថា អគោចរ ព្រោះជាទីអាស្រ័យនៃកាមគុណ ៥ ។ ដូចទ្រង់ត្រាស់ ទុកថា “ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ អ្វីជាអគោចរ ជាវិស័យដទៃរបស់ ភិក្ខុ ? នេះគឺកាមគុណ ៥” ដូច្នោះ ។ ព្រះរាជាជាដើមជាអគោចរ ព្រោះមិនមែនជាឧបនិស្ស័យនៃសមណធម៌ និងព្រោះជាហេតុនៃ ទិដ្ឋិវិបត្តិ ព្រោះត្រូវរន្ទះ គឺលាក និងសក្ការៈបាញ់ ។ ត្រកូល ដែលមិនមានសទ្ធាជាដើម ឈ្មោះថា អគោចរ ព្រោះនាំមកនូវ សេចក្ដីសន្តោសនៃចិត្ត ដោយសេចក្ដីសាបសូន្យសទ្ធា ។

ក្នុងនិទ្ទេសនៃគោចរ គប្បីជ្រាបពាក្យមានពាក្យថា “មិនមាន ស្រ្តីពេស្យាជាគោចរ” ជាដើម ព្រោះអំណាចពាក្យដែលផ្ទុយគ្នា នឹងពាក្យដែលពោល ។ ពាក្យថា ដូចជាអណ្ដូងទឹក បានដល់ ដូចស្ថានទីដែលល្មមនឹងឈានចុះបានតាមសប្បាយ ដូចយ៉ាង ស្រះបោក្ខរណីដែលគេដឹកទុកសម្រាប់ភិក្ខុសង្ឃ និងភិក្ខុនីសង្ឃ ត្រង់ផ្លូវបំបែកជា ៤ ។ ពាក្យថា រុងរឿងដោយសំពត់កាសាវពស្រ្ត

សេចក្តីថា មានពន្លឺតែមួយ ដោយពន្លឺនៃសំពត់កាសាវពស្រ្ត
ដែលភិក្ខុ និងភិក្ខុនីស្ងៀកដណ្តប់នោះឯង ។

ពាក្យថា មានខ្យល់នៃឫសីបក់ទៅមក សេចក្តីថា មានខ្យល់
ដែលកើតអំពីចីវរ មានខ្យល់ដែលកើតអំពីសរីរៈ ត្រង់ឥរិយាបថ
មានការបត់ចូល និងលាតចេញជាដើម ធ្វើឲ្យកើតពួកឫសី ពោល
គឺភិក្ខុ និងភិក្ខុនី អ្នកចូលទៅកាន់ស្រុក និងចេញទៅ បក់ទៅមក
គឺបក់ជាត់ ឬកំចាត់សេចក្តីអាក្រក់ចេញទៅ ។

ពាក្យថា ដោយន័យនេះ សេចក្តីថា សូម្បីដោយវិធីដែល
កំពុងពោលនៅក្នុងខណៈនេះ ។

បទថា សង្ឃគុណោ ប្រែថា ទៅកាន់ទីប្រជុំសង្ឃ ។

បទថា អចិន្តិការគុណោ ប្រែថា មិនធ្វើសេចក្តីកោត-
ក្រែង, អធិប្បាយថា មិនធ្វើសេចក្តីគោរព ។ បទថា ហៀតជ្រៀត
សេចក្តីថា ហៀតជ្រៀតដោយរាងកាយ ឬដោយចីវរ ។ គប្បីភ្ជាប់
សេចក្តីថា សូម្បីឈរនៅខាងមុខ ក៏មិនធ្វើសេចក្តីកោតក្រែង ។
ពាក្យថា ឈរនិយាយខ្លះ សេចក្តីថា ឈរនិយាយនៅក្នុងទីជិត
ដូចឈរជាប់ លោកចរចា ។

បទថា ពាណា វិក្កេបគោ គឺយោលដៃ ។

បទថា សុខនាមនោ ប្រែថា ពាក់ស្បែកជើង ។ ពាក្យថា ជ្រៀតជ្រែកភិក្ខុជាព្រះថេរៈ សេចក្តីថា ចូលទៅកាន់ទីដែលភិក្ខុជា ថេរៈឈរ គឺចូលទៅជិតភិក្ខុជាថេរៈទាំងនោះយ៉ាងក្រៃលែង ។ ជាក់ ឧសចូលទៅក្នុងរោងភ្លើង ។ រមែងជាក់ឧសទៅក្នុងបង្គោលភ្លើង ។

ពាក្យថា គេចចេញ សេចក្តីថា ឈានចេញទៅត្រង់ខាង ។ បន្ទប់តូច ជាបន្ទប់កំបាំងដោយសភាពដែលគេបិទទុក គឺបាំងទុក ដោយរាំងនននិងកំផែងជាដើម ។

បទថា អនាបុច្ឆា ប្រែថា មិនប្រាប់លា ។

បទថា អស្ស ប្រកប អនាចារស្ស (នៃអនាចារៈនោះ)។ ពាក្យថា ម្យ៉ាងទៀត ភិក្ខុជាដើម ជាពាក្យក្នុងអដ្ឋកថា ដែល ប្រព្រឹត្តទៅហើយ ព្រោះទាក់ទងនឹងការសម្តែងអាចាររបស់ភិក្ខុក្នុង ទីទាំងពួងដោយពិត, មិនមែនព្រះបាលីក្នុងគម្ពីរនិទ្ទេស ។

គរុកាត ឬការធ្វើឲ្យធ្ងន់ ឈ្មោះថា សេចក្តីគោរព ជាហេតុនៃ គុណមានសទ្ធា សីល សុតៈ និងចាគៈជាដើម, ឈ្មោះថា អ្នកមាន សេចក្តីគោរព ព្រោះអត្ថថា ប្រព្រឹត្តដោយសេចក្តីគោរព ។ ការទទួលស្តាប់ដោយអំណាចសេចក្តីគោរព និងសេចក្តីខ្លាចក្រែង ជាដើម ក្នុងគរុជានីយបុគ្គលទាំងឡាយ ឈ្មោះថា សេចក្តីកោត ក្រែង បានដល់ ការបដិបត្តិរបស់អ្នកមានសេចក្តីកោតក្រែង ។

ឈ្មោះថា អ្នកមានសេចក្តីកោតក្រែង ព្រោះអត្ថថា ប្រព្រឹត្តទៅ ដោយសេចក្តីកោតក្រែង ។ ឈ្មោះថា ដល់ព្រមដោយហិរិ និង ឱត្តប្បៈ ព្រោះមានចិត្តអៀនខ្មាស និងព្រោះមានសេចក្តីខ្លាចក្រែង យ៉ាងវិសេស ។ ឈ្មោះថា ស្ងៀកដណ្តប់រៀបរយ ដោយអំណាច សេចក្តីបរិបូណ៌ដោយសេខិយធម៌ ។

ពាក្យថា ដឹងប្រមាណក្នុងកោជន សេចក្តីថា ដឹងប្រមាណ ក្នុងទីទាំងពួង ជាប់ដោយការស្វែងរក ការទទួល និងការបរិភោគ ជាដើមនូវបច្ច័យ ៤ ដូចដឹងថា កោជន ព្រោះជាវត្ថុដែលនឹងគប្បី បរិភោគ ។ បទថា ប្រកបរឿយៗ នូវជាគរិយធម៌ សេចក្តីថា ប្រកបហើយរឿងៗ គឺប្រកបហើយ ប្រកបទូទៅហើយនូវជា- គរិយធម៌ ការមនសិការការវិនាសក្នុងខាងដើមនៃរាត្រី និងខាងចុងនៃ រាត្រី គឺប្រកបហើយ សេចក្តីព្យាយាមប្រព្រឹត្តទៅរឿយៗ ហើយ ក្នុងជាគរិយធម៌នោះ ។ ពាក្យថា ប្រកបដោយសតិសម្បជញ្ញៈ ជាដើម ជាពាក្យសម្តែងដល់អង្គនៃអាចារៈតាមដែលបានពោល ហើយ ។

បទថា អប្បិទ្ធោ គឺមិនមានសេចក្តីប្រាថ្នា ។ ពាក្យថា សន្តុដ្ឋោ សេចក្តីថា ត្រេកអរហើយដោយរបស់ដែលមាន ដោយ ជាអ្នកសន្តោស មានយថាលោកសន្តោសជាដើម ។

ពាក្យថា ធ្វើដោយគោរព សេចក្ដីថា មានប្រក្រតីធ្វើដោយ
 សេចក្ដីអំពើ ។ ពាក្យថា ច្រើនទៅដោយសេចក្ដីគោរព និងកោត-
 ក្រែង សេចក្ដីថា ច្រើនទៅដោយការធ្វើសេចក្ដីគោរពក្នុងគុណ-
 នីយបុគ្គលទាំងឡាយ ។ ពាក្យថា នេះហៅថា អាចារៈ សេចក្ដីថា
 នេះគឺភាពជាអ្នកមានសេចក្ដីគោរពជាដើម ហៅថា អាចារៈ ព្រោះ
 បុគ្គលអ្នកប្រាថ្នានូវប្រយោជន៍ទាំងឡាយ គប្បីប្រព្រឹត្តដោយអំពើ។

គោល ៣ យ៉ាង

ក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ ៖

ចំណែកខាងគោលមាន ៣ យ៉ាង គឺ ឧបនិស្សយគោល ១

អារក្ខគោល ១ ឧបនិពន្ធគោល ១ ។

ឧបនិស្សយគោល ដូចម្ដេច ?

ភិក្ខុស្តាប់នូវធម៌ដែលខ្លួនមិនដែលស្តាប់ ញ៉ាំងធម៌ដែលខ្លួន
 ស្តាប់ហើយ ឲ្យច្បាស់លាស់ ឆ្លងនូវសេចក្ដីសង្ស័យ ធ្វើទិដ្ឋិឲ្យត្រង់
 សម្រេចចិត្តឲ្យជ្រះថ្លា អាស្រ័យមិត្តណា, ម្យ៉ាងទៀត ភិក្ខុកាល
 សិក្សាតាម តែងចម្រើនដោយសទ្ធា សីល សុតៈ ចាគៈ បញ្ញា
 អាស្រ័យមិត្តណា មិត្តនោះ ឈ្មោះថា កល្យាណមិត្ត អ្នកប្រកប
 ព្រមដោយគុណ គឺកថាវត្ថុ ១០ នេះហៅថា ឧបនិស្សយគោល ។

អារក្ខគោចរ ដូចម្តេច ?

ភិក្ខុក្នុងសាសនានេះ ចូលទៅកាន់ចន្លោះផ្ទះ ដើរទៅកាន់ថ្នល់ មានចក្ខុដាក់ចុះ មានប្រក្រតីមើលត្រឹមមួយជួរនឹម ដើរសង្រួម មិនដើរមើលជើ រសេះ រថ ពលថ្ងើរជើង ស្រ្តី បុរស មិនដើរ មើលលើ មើលក្រោម មិនដើរក្រឡេកមើលទិសតូចធំ ហៅថា អារក្ខគោចរ ។

ឧបនិពន្ធគោចរ ដូចម្តេច ?

ភិក្ខុក្នុងក្រៀកចិត្តក្នុងធម៌ពួកណា ធម៌ពួកនោះ គឺសតិប្បដ្ឋាន ៤ សមដូចពាក្យនេះ ដែលព្រះមានព្រះភាគ ត្រាស់ថា “ម្ចាស់ភិក្ខុ ទាំងឡាយ ចុះគោចរនៃភិក្ខុដូចម្តេច ? សតិប្បដ្ឋាន ៤ នេះឯងជា របស់ខ្លួន ជារបស់ព្រះពុទ្ធជាបិតា ជាអារម្មណ៍ នេះហៅថា ឧបនិពន្ធគោចរ ។

ភិក្ខុអ្នកចូលទៅប្រកបព្រមដោយអាចារៈនេះផង ដោយ គោចរនេះផង ដូចពណ៌នាមកនេះ ហេតុនោះឯង ហៅថា អ្នក បរិបូរណ៍ដោយអាចារៈនិងគោចរ ។

ក្នុងដីកា បរមត្ថមញ្ញសា ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

គោចរ ជាទីចូលទៅអាស្រ័យនៅនៃគុណទាំងឡាយ មាន សីលជាដើម ឈ្មោះថា ឧបនិស្សយគោចរ ។

គោចរជាគ្រឿងរក្សា (ចិត្ត) ពោលគឺសតិនោះឯង ឈ្មោះថា អារក្ខគោចរ ។ គោចរជាគ្រឿងចូលទៅចងចិត្តទុកពោលគឺកម្មជ្ជាន ឈ្មោះថា ឧបនិពន្ធគោចរ ។ កល្យាណមិត្តប្រកបដោយគុណ ដែលជាវត្ថុនៃកថាទីអាស្រ័យវិវដ្តៈ ១០ មានភាពជាអ្នកប្រាថ្នាតិច ជាដើម ឈ្មោះថា អ្នកប្រកបដោយគុណ គឺកថាវត្ថុ ១០ ។ ព្រោះ ប្រកបដោយកថាវត្ថុ ១០ នោះឯង បុគ្គលទើបឈ្មោះថា កល្យាណ- មិត្ត ព្រោះអត្ថថា ជាមិត្តមានគុណដែលបណ្ឌិតគប្បីរាប់ គឺជា មនុស្សល្អ ។ លក្ខណៈរបស់កល្យាណមិត្តនោះ នឹងមកខាងមុខ ។ វត្ថុដែលមិនធ្លាប់ស្តាប់ បានដល់ នវឌ្ឍសត្វសាសន៍ មានសុត្តៈ និង គេយ្យៈជាដើម ។ ពាក្យថា រមែងបានស្តាប់ សេចក្ដីថា រមែង សម្រេចសុតមយញ្ញាណឲ្យកើតឡើង ។

អន្តរយរន្តិ អន្តរេ អន្តរេ យរានិ ឯត្ថ, តំ ឯត- ស្សាតិ វា "អន្តរយរ"ន្តិ លទ្ធាមំ គោចរតាមំ បរិដ្ឋោ ។ តត្ថ យរេ យរេ ភិក្ខុបរិយេសនាយ វិថី បដិបន្នោ ។

បទថា អន្តរយរំ (ចន្លោះផ្ទះ) សេចក្ដីថា ចូលទៅកាន់ គោចរគ្រាមតាមដែលបានឈ្មោះថា "ចន្លោះផ្ទះ" ព្រោះអត្ថថា មានផ្ទះក្នុងចន្លោះៗ, ឬគោចរគ្រាមនេះ មានក្នុងចន្លោះនៃផ្ទះនោះ

(តាមលំដាប់នៃផ្ទះ) ។ ភិក្ខុដើរទៅតាមផ្លូវដើម្បីស្វែងរកភិក្ខុតែមួយ
ផ្ទះៗ ក្នុងគោចរគ្រាមនោះ ។

បទថា ឧបនិពន្ធតិ ប្រែថា នាំចូលទៅចងទុក ។ ដូចពាក្យ
ដែលបោរណាចារ្យពោលទុកថា ៖

“យថា ឋម្ភេ និពន្ធយេ វច្ឆំ ធមំ នរោ ឥធម

ពន្ធយេវំ សកំ ចិត្តំ សតិយារម្មណោ ធន្យ ។

“នរជនក្នុងលោកនេះ កាលចងកូនគោ គប្បីចងទុកត្រង់សសរ
យ៉ាងណា ភិក្ខុក៏ដូច្នោះ គប្បីចងចិត្តរបស់ខ្លួនទុកឲ្យមាំក្នុង
អារម្មណ៍ដោយសតិ” ។

ពាក្យថា ធម៌ដែលជាវិស័យជារបស់បិតានៃខ្លួន សេចក្តីថា
ធម៌ដែលជាវិស័យ ដែលជារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបិតានៃខ្លួន,
ដែលព្រះអង្គទ្រង់ឃើញហើយ និងទ្រង់សម្តែងហើយ ។

ក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ លោកពោលទៀតថា ៖

ពាក្យថា អណាមត្ថេសុ វជ្ជេសុ ភយទស្សារី (មាន
ប្រក្រតីឃើញភ័យក្នុងទោសទាំងឡាយ មានប្រមាណតិច) បាន
សេចក្តីថា អ្នកមានកិរិយាឃើញភ័យជាប្រក្រតី ក្នុងទោសទាំង

ឡាយផ្សេងដោយទោស មានកិរិយាមិនក្លែងត្រូវសេខិយវត្ថុ និង កិរិយាកើតឡើងនៃចិត្តជាអកុសលជាដើម មានប្រមាណតិច ។

ពាក្យថា សមាធាយ សិក្ខុតិ សិក្ខាបទេសុ (សមាទាន សិក្សាក្នុងសិក្ខាបទទាំងឡាយ) បានសេចក្ដីថា សិក្ខាបទណាមួយ ដែលត្រូវសិក្សាក្នុងសិក្ខាបទទាំងឡាយ កាន់យកនូវសិក្ខាបទទាំង នោះដោយប្រពៃហើយសិក្សា ។

នៅក្នុងគម្ពីរបរមត្តមញ្ញសា អធិប្បាយថា ៖

ពាក្យថា អណុប្បមាណេសុ សេចក្ដីថា គឺមានប្រមាណ តិចយ៉ាងក្រៃលែង ។ បទថា អសញ្ញច្ច អាបន្នសេខិយ- អកុសលចិត្តប្បាទានិកេទេសុ បណ្ឌិតគប្បីឃើញថា អសញ្ញច្ច ជាវិសេសនៈរបស់សេខិយយ៉ាងនេះថា "អសញ្ញច្ច អាបន្នសេ- ខិយេសុអកុសលចិត្តប្បាទានិកេទេសុ"។ ក៏ក្នុងទីនេះ ដោយ ស័ព្ទថា សេខិយ លោកកាន់យកសូម្បីវត្ថុជាដើមថា វត្ថុដែលមក ក្នុងវត្ថុខន្ធកៈជាដើម ។ ព្រោះវត្ថុសូម្បីទាំងនោះ លោកក៏ប្រាថ្នា ថាជា "សេខិយ" ដោយអត្ថថា គួរសិក្សា ។ ពិតយ៉ាងនោះ ក្នុង មាតិកា ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់មិនបានធ្វើការកំណត់សេខិយវត្ថុទុក ដូចជាបុរាណិកជាដើមទេ ។ ក៏ព្រោះធ្វើអធិប្បាយយ៉ាងនេះ ស័ព្ទថា

អសញ្ញាច្ច ថា "អសញ្ញាច្ច អាបន្ទ សេខិយា" (សេខិយវត្ថុ ដែលមិនមានចេតនាក្លែងកន្លង) រមែងជាការសម្រេច ។ ក៏ក្នុង សេខិយវត្ថុ ៧៥ ដែលមកក្នុងមាតិកា ឈ្មោះថា នោសញ្ញាវិមោក្ខ មិនមាន, ក៏ក្នុងអធិការនេះ ដោយអសញ្ញាច្ចស័ព្ទនោះឯង លោក សង្គ្រោះសូម្បីការមិនមានសតិ និងការមិនដឹងទុកផង ។

តែអាចារ្យពួកខ្លះ ពោលទុកក្នុងរឿងនេះថា ដោយស័ព្ទថា មិនមានចិត្តក្លែងកន្លង លោកកាន់យកអាបត្តិដែលជាអចិត្តកៈ ពាក្យ នោះត្រឹមតែជាមតិរបស់អាចារ្យពួកខ្លះទាំងនោះ ។ ព្រោះសូម្បី បណ្ឌិតរុក្ខាបត្តិ អាបត្តិខ្លះ ជាអចិត្តក៏មាន ព្រោះក្នុងទីនេះ ទ្រង់ ប្រាថ្នាយកទោសស្រាលជាងទោសទាំងអស់ ដែលនឹងត្រូវធ្វើតប ដោយការអធិដ្ឋាន គឺការតាំងចិត្តសង្រួមតទៅ ឬធ្វើតបដោយការ សម្តែងអាបត្តិចេញ ។

ព្រោះដូច្នោះ លោកពោលថា "យានិ តានិ វជ្ជានិ អប្បមត្តកានិ ឱរមត្តកានិ លហុកានិ លហុសម្មតានិ" ជាដើម ។ (ទោសទាំងឡាយនេះណា មានប្រមាណតិច មាន ប្រមាណស្រាល ដឹងថាស្រាល) ។ ដោយអាទិស័ព្ទ គប្បីឃើញ ការសង្គ្រោះទោសដែលមិនដល់សេចក្តីជាអាបត្តិ ដែលមិនគប្បី ប្រព្រឹត្តកន្លងទុក ដើម្បីសេចក្តីបរិសុទ្ធនៃបាតិមោក្ខសំរវសីល ។

កយទស្សនសីលោតិ បរមាណុមត្តំ វជ្ជំ អដ្ឋសដ្ឋិ-
 យោជនសតសហស្សព្វេធសិនេរបព្វតសទិសំ កកត្វា ទស្សន-
 សកាវោ, សព្វលហុកំ វា ទុព្ពាសិតមត្តំ ចារាជិកសទិសំ
 កកត្វា ទស្សនសកាវោ ។

ពាក្យថា មានប្រក្រតីឃើញជាក័យ សេចក្តីថា មានសកាវៈ
 ដែលឃើញទោសមានប្រមាណតិចយ៉ាងក្រៃលែង ធ្វើប្រាជកដូច
 ប៉ុនក្នុងសិនេរខ្ពស់ដល់ទៅ ៦.៨០០.០០០ យោជន៍, ឬមានសកាវៈ
 ឃើញអាបត្តិត្រឹមតែទុព្ពាសិត ដែលមានទោសស្រាលជាងអាបត្តិ
 ទាំងពួង ធ្វើឲ្យប្រាជកដូចប៉ុនអាបត្តិបារាជិក ។

ពាក្យថា យំ កិកត្វា (សីលយ៉ាងណាមួយ) គឺសីលដែល
 គប្បីសិក្សា ដែលគប្បីបដិបត្តិ ដែលគប្បីបំពេញសិក្ខាបទណាមួយ
 ដែលផ្សេងដោយមូលបញ្ញត្តិ អនុបញ្ញត្តិ សព្វតបញ្ញត្តិ បទេស-
 បញ្ញត្តិជាដើម ។ ពាក្យថា សម្មា អាទាយ (កាន់យកដោយល្អ)
 បានដល់ កាន់យកហើយដោយប្រពៃនោះឯង គឺដោយគោរព
 និងដោយប្រការទាំងពួង ។

សួរថា ក៏សេចក្តីដល់ព្រមដោយអាចារៈនិងគោចរៈនេះ រាប់
 បញ្ចូលក្នុងបាតិមោក្ខសំវរសីល ឬមិនរាប់បញ្ចូល ?

ឆ្លើយថា រាប់បញ្ចូល ។ ក៏បើយ៉ាងនោះ ហេតុអ្វីទើបត្រូវ
ពោលការដល់ព្រមដោយអាចារៈ និងគោចរៈទុកទៀត លោក
អាចារៈពោលពាក្យថា “ក៏ក្នុងអធិការនៃបាតិមោក្ខសំវរនេះ” សំដៅ
យកពាក្យជំទាស់ ពោលទុកទៀត ។

អធិប្បាយក្នុងឥន្ទ្រិយសំវរសីល

ចំណែកឥន្ទ្រិយសំវរសីល ដែលទ្រង់សម្តែងទុកដោយន័យ
ជាដើមថា “ភិក្ខុឃើញនូវរូបដោយចក្ក” ដូច្នោះជាដើម ក្នុងលំដាប់នៃ
បាតិមោក្ខសំវរសីលនោះឯណា, ក្នុងពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា សោ
(នោះ) បានដល់ ភិក្ខុនោះស្ថិតនៅហើយក្នុងបាតិមោក្ខសំវរសីល ។
ពាក្យថា ចក្កុនា រូបំ ទិស្វា (ឃើញរូបដោយចក្ក) សេចក្តីថា
ឃើញរូបដោយចក្កវិញ្ញាណ ដ៏អាចក្នុងកិរិយាឃើញនូវរូប មាន
វោហារបានហើយថា ចក្កដូច្នោះ ដោយអំណាចនៃហេតុ ។ ឯពាក្យ
បោរណាចារៈពោលថា ចក្ក មិនឃើញរូបទេ ព្រោះមិនមានចិត្ត
ស្នូម្បីចិត្តក៏មិនឃើញ ព្រោះមិនមានចក្ក លុះតែអារម្មណ៍ប៉ះនឹង
ទ្វារ ទើបឃើញដោយចិត្តមានចក្កប្បសាទជាទីតាំង ឯពាក្យប្រាកដ
ដូច្នោះនុ៎ះ ឈ្មោះថា ជាពាក្យប្រកបដោយសម្ភារៈ ដូចជាពាក្យក្នុង
ប្រយោគទាំងឡាយថា បាញ់ដោយធ្នូជាដើម ។ ព្រោះហេតុនោះ

ពាក្យថា ឃើញរូបដោយចក្ខុវិញ្ញាណនេះឯង ជាសេចក្ដីអធិប្បាយ ក្នុងពាក្យនុ៎ះ ។

នៅក្នុងគម្ពីររបរមត្តមញ្ញសា ភាគ១ ទំព័រ១៧២ ពន្យល់ថា ៖

ក្នុងពាក្យថា ចក្ខុនា រូបំ ទិស្វា (ឃើញរូបដោយចក្ខុ) នេះ បើចក្ខុគប្បីឃើញរូបបានសោត, សូម្បីបុគ្គលអ្នកព្រមព្រៀង ដោយវិញ្ញាណដទៃ ក៏នឹងគប្បីឃើញបាន, តែមិនមែនមានដូច្នោះទេ, ព្រោះហេតុអ្វី ? ព្រោះចក្ខុមិនមានចិត្ត ។ ដោយហេតុនោះ លោកទើបពោលថា “ចក្ខុ មិនឃើញរូបទេ ព្រោះមិនមានចិត្ត” ។ បើថា វិញ្ញាណគប្បីឃើញរូបសោត, ក៏នឹងគប្បីឃើញរូបនោះសូម្បី នៅខាងក្រៅជញ្ជាំងជាដើមបាន ព្រោះភាពដែលអ្វីៗ មិនបាំងគ្នា, សូម្បីខនេះក៏មិនមាន ព្រោះវិញ្ញាណគ្រប់ជួន មិនមានការឃើញ ។ ដោយហេតុនោះ លោកទើបពោលថា “ចិត្តក៏មិនឃើញ ព្រោះ មិនមានចក្ខុ” ។ ក្នុងពាក្យថា ឃើញរូបដោយចក្ខុនោះ មានសេចក្ដី ថា វិញ្ញាណដែលអាស្រ័យចក្ខុ រមែងឃើញបាន, វិញ្ញាណ យ៉ាងណាមួយ មិនឃើញទេ ។ល។

ក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ ៖

ន និមិត្តត្តាហិតិ ឥត្តិបុរិសនិមិត្តំ វា សុភនិមិត្តាទិកំ

វា កិលេសវត្ថុត្រូវ និងមិត្តំ ន គណ្ណាតិ, ទិដ្ឋមត្តយេវ សណ្ណាតិ ។

ពាក្យថា មិនកាន់យកដោយនិមិត្ត បានសេចក្តីថា មិនកាន់យកនិមិត្ត ថាស្រី ថាប្រុស ឬនូវនិមិត្តជាវត្ថុឲ្យកើតកិលេស មានសុភវិនិច្ឆ័យជាដើម គឺតាំងទុកត្រឹមតែការឃើញប៉ុណ្ណោះ ។

នៅក្នុងគម្ពីរបរមត្តមពុទ្ធសា ភាគ១ ទំព័រ១៨៥ ពន្យល់ថា ៖

ឥត្តិបុរិសនិមិត្តំ វាតិ ឯត្ត ឥត្តិសន្តាននិស្ស័ត្របមុខេន គយ្ហមាណំ សណ្ណាណំ ជនមំសារិសទតា និម្មស្សមុខតា កេសពន្ធនវត្តគ្គហណាំ អរិសទដ្ឋានគមនាទិ ច សត្វំ "ឥត្តិ" តិ សញ្ញាននិស្ស ការណាការតោ ឥត្តិនិមិត្តំ ។

ពាក្យថា ឥត្តិបុរិសនិមិត្តំ វា នេះ សេចក្តីថា រូបរាងសណ្ឋាន ដែលបុគ្គលប្រកាន់យកដោយប្រាថ្នាដល់រូបក្តី ភាពនៃសាច់ដោះកំពុងក្តី ភាពដែលមាត់មិនមានពុកមាត់ក្តី ការចង់សក់និងការប្រើសំពត់ក្តី ឥរិយាបថមានឈរ ការដើរមិនអង្គអាចជាដើមក្តី ទាំងអស់អាស្រ័យសន្តានរបស់ស្រី ឈ្មោះថា "និមិត្តថាស្រី" ព្រោះជាហេតុនៃការដឹងច្បាស់ថា "ស្រី" ។

និមិត្តថាជាបុរស គប្បីជ្រាបដោយបរិយាយផ្ទុយគ្នាអំពីពាក្យដែលពោលហើយ ។ គប្បីជ្រាបគ្រឿងសំដៅថា ឬនិមិត្ត មាន

សុភវិនិច្ឆ័យជាដើម នេះ អាការដែលគួរប្រាថ្នា ដែលនឹងជាហេតុឲ្យ
កើតរាគៈ ឈ្មោះថា សុភវិនិច្ឆ័យ ។ ដោយអាទិស័ព្ទ រួមដល់បដិយ-
និច្ឆ័យជាដើម ។ ក៏បដិយនិច្ឆ័យនោះ គប្បីជ្រាបថា ជាអាការដែល
មិនគួរប្រាថ្នាជាដើម ដែលនឹងជាហេតុឲ្យកើតទោសៈជាដើម ។

ក៏ក្នុងអធិការនេះ អភិជ្ឈានិងទោមនស្សបុណ្ណោះ មកក្នុងព្រះ-
បាលីដោយសភាព ក៏ពិត, សូម្បីយ៉ាងនោះ ក៏ត្រូវប្រាថ្នាការរួម
ឧបេក្ខានិមិត្តទុកដង ព្រោះសូម្បីមោហៈដែលកើតឡើង ដោយការ
សំឡឹងដោយមិនស្មើ ក៏ជាការមិនសង្រួមបាន ។ ពិតយ៉ាងនោះ
លោកអាចារ្យនឹងពោលថា “ការវង្វេងភ្លេចសតិក្ដី ការមិនដឹងក្ដី”
ដូច្នោះ ។ ម្យ៉ាងទៀត ពាក្យថា ឧបេក្ខានិមិត្ត នេះ បានដល់ អារម្មណ៍
ដែលជាទីតាំងអញ្ញាណុបេក្ខា (ការព្រងើយ គឺការមិនដឹង) ១
អញ្ញាណុបេក្ខានោះ គប្បីជ្រាបដោយអំណាចសំឡឹងអារម្មណ៍នោះ
មិនស្មើ ។ លោកអាចារ្យពោលដល់ហេតុរបស់រាគៈ ទោសៈ និង
មោហៈ ដោយសភាពយ៉ាងនេះថា “មានសុភវិនិច្ឆ័យជាដើម” ដូច្នោះ ។
ដោយហេតុនោះ លោកទើបពោលថា “និមិត្តដែលជាទីតាំង
របស់កិលេស” ។

ពាក្យថា ធិដ្ឋមត្តេយ្យវ សណ្ឋាតិ សេចក្ដីថា រមែង
តាំងនៅក្នុងវណ្ណាយតនៈដែលត្រឹមតែចក្ខុវិញ្ញាណ និងវិបិចិត្តទាំង

ឡាយ កាន់យកប៉ុណ្ណោះ តាមន័យដែលទ្រង់ត្រាស់ទុកក្នុងព្រះសូត្រ
នេះថា “**ទិដ្ឋេ ទិដ្ឋមត្តំ ភវិស្សតិ** : កាលឃើញត្រឹមតែឃើញ”
មិនកំណត់អាការមានស្អាតជាដើម យ៉ាងណាមួយដទៃអំពីនោះ ។

ក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ លោកពោលទៀតថា ៖

ពាក្យថា នានុព្យញ្ញនគ្គាហី (មិនកាន់យកដោយអនុព្យញ្ញនៈ)
បានសេចក្តីថា មិនកាន់យកនូវអាការៈផ្សេងគ្នា មានដៃជើង
ក្បាល សំណើច ការពោលចរចា និងការរមិលមើលផ្សេងៗ
ជាដើម មានវោហារបានហើយថា **អនុព្យញ្ញនៈ** ព្រោះកិរិយាប្រាកដ
គឺថា ព្រោះកិរិយាធ្វើភាពឲ្យប្រាកដនៃកិលេសទាំងឡាយ គឺថា វត្ថុ
ដែលមានក្នុងទីនោះ កាន់តែវត្ថុនោះ ដូចជាមហាតិស្សត្តេរ មាន
កិរិយានៅក្នុងចេតិយបពិតជាប្រក្រតី ។

ក្នុងដីកាបរមត្តមញ្ញសា ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

ពាក្យថា ទាគដការករណតោ សេចក្តីថា ព្រោះធ្វើឲ្យ
ប្រាកដ គឺធ្វើឲ្យច្បាស់ ។ ព្រោះថា កាលបុគ្គលកំណត់ដោយការ
ស្អាតជាដើម នូវអវយវៈមានដៃជាដើម នៃវិសកាគវត្ថុ កិលេស
ដែលកើតឡើងក្នុងអវយវៈទាំងនោះហើយៗ សោត ក៏នឹងជាក់
ច្បាស់ឡើង ព្រោះហេតុនោះ អវយវៈទាំងនោះ ទើបឈ្មោះថា
អនុព្យញ្ញនៈនៃកិលេសទាំងនោះ ។

តែព្រោះអវយវៈទាំងនោះ ជាអាការដែលកូតរូប និងឧបា-
 ទាយរូប នៅអាស្រ័យគ្នាដោយប្រការនោះៗ អាស្រ័យគ្នា ។ ក៏លះ
 អាការនោះចេញ មិនមានអាការអ្វីមួយ ឈ្មោះថាដៃជាដើម ដោយ
 បរមត្ថទេ ព្រោះហេតុនោះ លោកទើបពោលថា “មិនកាន់យក
 នូវអាការៈផ្សេងគ្នា មានដៃជើង ក្បាល សំណើច ការពោលចរចា
 និងការរមិលមើលផ្សេងៗ ជាដើម” ។ លោកពោលថា “ក្នុងសរីរៈ
 នោះ វត្ថុណាដែលមានពិត ក៏កាន់យកវត្ថុនោះ” ដូច្នោះ ក៏ដើម្បីនឹង
 ជៀសវៀងពាក្យសួរថា ក៏នឹងកាន់យកអ្វី ។ ម្យ៉ាងទៀត កាន់យក
 អាការៈត្រឹមតែថា កូតរូប និងឧបាទាយរូប មានសក់ រោម ជាដើម
 ដែលមាននៅក្នុងសរីរៈនេះប៉ុណ្ណោះតាមពិត ។ លោកអាចារ្យកាល
 នឹងសម្ដែងតួយ៉ាងនៃការកាន់យកនូវអាការមិនស្អាត ក្នុងសរីរៈនោះ
 ទើបនាំយករឿងរបស់ព្រះមហាតិស្សត្ថេរមកសម្ដែង ដោយពាក្យ
 មានជាដើមថា “ព្រះមហាតិស្សត្ថេរ មានកិរិយានៅក្នុងចេតិយ-
 បពិត” ជាដើម ។

ក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ លោកពោលទៀតថា ៖

ពាក្យថា ព្រោះការមិនសង្រួមចក្ខុន្ន័យណាជាហេតុ ជាដើម
 សេចក្ដីថា បុគ្គលនោះ មិនសង្រួមចក្ខុន្ន័យ ដោយទ្វារគីសតិ គឺ
 មានចក្ខុទ្វារមិនបិទហើយ ព្រោះហេតុណា គឺព្រោះហេតុនៃការ

មិនសង្រួមចក្ខុន្ត្រិយណា ធម៌ទាំងឡាយមានអភិជ្ឈាជាដើមគប្បីទៅ
តាម គឺជាប់តាម ។

ពាក្យថា បដិបត្តិដើម្បីសង្រួមចក្ខុន្ត្រិយនោះ បានសេចក្តីថា
បដិបត្តិដើម្បីបិទចក្ខុន្ត្រិយនោះ ដោយទ្វារគឺសតិ ។ ក៏បដិបត្តិយ៉ាង
នេះឯង លោកហៅថា រក្សាចក្ខុន្ត្រិយ ដល់នូវការសង្រួមក្នុង
ចក្ខុន្ត្រិយ ។

ក្នុងពាក្យថា ដល់នូវការសង្រួមក្នុងចក្ខុន្ត្រិយនោះ គប្បីជ្រាប
ថា ការដែលពិត ការសង្រួមនិងមិនសង្រួមក៏ដោយ មិនមានក្នុង
ចក្ខុន្ត្រិយទេ ព្រោះសតិក្តី ភាពនៃការភ្លេចសតិក្តី មិនមែនកើតឡើង
ព្រោះអាស្រ័យចក្ខុប្បសាទទេ, ក៏ប៉ុន្តែ ក្នុងកាលបុរាណមុនមកកាន់
រង្វង់នៃចក្ខុ កាលនោះ កាលបើកវង់ចិត្តកើតឡើងអស់វារៈពីរជង
ហើយរលត់ទៅវិញ កិរិយាមនោធាតុ សម្រេចអារជ្ជនកិច្ច (គឺ
កិរិយានិក ឬការរំពឹង) ឲ្យសម្រេច កើតឡើងហើយរលត់ទៅ, អំពី
នោះ ចក្ខុវិញ្ញាណ សម្រេចទស្សនកិច្ច (គឺកិរិយាយើញ) ឲ្យ
សម្រេចកើតឡើងហើយរលត់ទៅ, អំពីនោះ វិបាកមនោធាតុ
សម្រេចសម្បជិច្ឆន្ទកិច្ច (គឺកិរិយាទទួលអារម្មណ៍) ឲ្យសម្រេច
កើតឡើងហើយរលត់ទៅ, អំពីនោះ វិបាកហេតុកមនោវិញ្ញា-
ណធាតុ សម្រេចសន្តិវណកិច្ច (គឺកិរិយាពិចារណា) ឲ្យសម្រេច
កើតឡើងហើយរលត់ទៅ, អំពីនោះ កិរិយាហេតុកមនោវិញ្ញាណ-

ធាតុ សម្រេចវេជ្ជពូជកិច្ច (គឺកិរិយាកំណត់នូវអារម្មណ៍) ឲ្យសម្រេច
 កើតឡើងហើយរលត់ទៅ, ក្នុងលំដាប់នោះ ជវន ក៏សុះរៅ ។
 ការសង្រួមក្តី ការមិនសង្រួមក្តី ឈ្មោះថា មិនមានក្នុងសម័យនោះ
 គឺក្នុងករណីសម័យ ឬក្នុងសម័យណាមួយ មានអារជួនសម័យ
 ជាដើម ។ ក៏ក្នុងខណៈនៃជវន ប្រសិនបើភាពជាអ្នកទ្រុស្តសីលក្តី
 ភាពជាអ្នកក្រូចស្មារតីក្តី ការមិនដឹងក្តី ការមិនអត់ធ្មត់ក្តី សេចក្តី
 ខ្ជិលក្តី រមែងកើតឡើង ការមិនសង្រួមក៏មានពិត ។ ឯការមិន
 សង្រួមនោះ កាលមានយ៉ាងនេះ លោកហៅថា មិនសង្រួម ក្នុង
 ចក្ខុន្តិយ ។

ព្រោះហេតុអ្វី ? ព្រោះកាលបើការមិនសង្រួមមានហើយ
 ទ្វារក្តី ករណីក្តី វិបីចិត្តទាំងឡាយ មានអារជួនចិត្តជាដើមក្តី ជាកិរិយា
 មិនបានគ្រប់គ្រងហើយ ។ ដូចជាអ្វី ? ដូចជាទ្វារទាំង ៤ ក្នុងនគរ
 មិនបិទហើយ ទីទាំងឡាយមានទ្វារខាងក្នុងផ្ទះ និងល្វែង និងបន្ទប់
 ជាដើម ជាទីដែលបិទល្អហើយ ក៏មែនពិតហើយ សូម្បីដូច្នោះ
 ទ្រព្យទាំងអស់ខាងក្នុងនគរ ឈ្មោះថា មិនរក្សា មិនគ្រប់គ្រងដែរ,
 ព្រោះពួកចោរចូលទៅតាមទ្វារនគរ ប្រាថ្នាអំពើណា គប្បីធ្វើអំពើ
 នោះ យ៉ាងនោះឯង ក្នុងជវន កាលបើភាពទ្រុស្តសីលជាដើមកើត
 ឡើងហើយ ការមិនសង្រួមនោះមាន, ទ្វារក្តី ករណីក្តី វិបីចិត្តទាំង
 ឡាយ មានអារជួនជាដើមក្តី ឈ្មោះថា មិនបានគ្រប់គ្រងហើយ ។

ឯសេចក្តីល្អ មានសីលជាដើម កើតឡើងហើយ ក្នុងជវន
 នោះ ទ្វារក្តី កវន្តក្តី វិថីចិត្តទាំងឡាយ មានអារវជួនចិត្តជាដើមក្តី
 ឈ្មោះថា បានគ្រប់គ្រងហើយ ។ ដូចជាអ្វី ? ដូចជាទ្វារនគរ
 ដែលបិទល្អហើយ ទីទាំងឡាយមានទីខាងក្នុងផ្ទះជាដើម ឈ្មោះថា
 មិនបានបិទ ក៏មែនពិតហើយ សូម្បីដូច្នោះ ទ្រព្យទាំងអស់ខាងក្នុង
 នគរ ឈ្មោះថា រក្សាគ្រប់គ្រងល្អហើយដែរ, ព្រោះថា ទ្វារនគរ
 ដែលបិទហើយ ការចូលទៅនៃពួកចោរមិនមាន យ៉ាងនេះឯង
 ក្នុងជវន កាលបើគុណទាំងឡាយមានសីលជាដើមកើតឡើងហើយ
 ទ្វារក្តី កវន្តក្តី វិថីចិត្តទាំងឡាយមានអារវជួនជាដើមក្តី ឈ្មោះថា
 បានគ្រប់គ្រងហើយ ព្រោះថា ហេតុនោះសំរេ: គឺការសង្រួម
 សូម្បីកើតឡើងក្នុងខណៈនៃជវន: លោកហៅថា សង្រួមក្នុងចក្ក-
 ត្រ័យ ។ សូម្បីក្នុងពាក្យជាដើមថា ពួសំឡេងដោយត្រចៀក
 ក៏មានន័យដូចន័យនេះដែរ ។

សីលនេះ មានកិរិយារៀរចាកការប្រកាន់នូវនិមិត្តជាដើម
 ដែលកិលេសតាមព័ន្ធព័ន្ធក្នុងអារម្មណ៍ទាំងឡាយ មានរូបជាដើម
 ជាលក្ខណៈ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា ត្រ័យសំរេសីល យ៉ាងនេះ
 ដោយសង្ខេប ។ (ចាកវិសុទ្ធិមគ្គ សីលនិទ្ទេស)

ក្នុងដីកាបរមត្តមញ្ញសា ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

ក៏ក្នុងអធិការនេះ កាលបុប្ផារម្មណ៍ប្រាកដផ្លូវចក្ខុទ្វារ កាល
កុសលជវនៈនិងអកុសលជវនៈកើតឡើង ៧ ដង ជាប់ដោយហេតុ
មានធម្មជាតិដែលកំណត់ទុកជាដើម ហើយឈានចុះកាន់កវន្ត កាល
ជវនៈផ្លូវមនោទ្វារកើតឡើង ៧ ដង ដូចគ្នាក្នុងអារម្មណ៍នោះនុ៎ះឯង
តាមគួរដល់ជវនៈផ្លូវចក្ខុទ្វារ ហើយឈានចុះកាន់កវន្ត ជវនៈ
អាស្រ័យអារម្មណ៍នោះឯង ផ្លូវទ្វារនោះឯងទៀត កំណត់ដោយន័យ
ជាដើមថា “ស្រី បុរស” កន្លងទៅ ៧ គ្រា ដោយអំណាច
សេចក្ដីជ្រះថ្លា ឬសេចក្ដីកំណត់ជាដើម ។ លោកអាចារ្យសំដៅយក
ជវនៈដែលប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងនេះ ទើបពោលពាក្យមានជាដើមថា
“កាលភាពជាអ្នកទ្រុស្តសីលជាដើមកើតឡើងក្នុងជវនចិត្ត កាល
សេចក្ដីមិនសង្រួមនោះមាន សូម្បីទ្វារ ក៏ឈ្មោះថា ជាការមិនបាន
គ្រប់គ្រង” ដូច្នោះ ។

ក៏ ឥស្សី ប្រកប ជវនេ ប្រែថា ក្នុងជវនៈនោះ ។

ពាក្យថា កាលសំវរៈមានសីលជាដើម សេចក្ដីថា កាល
សីលសំវរៈ សតិសំវរៈ ញាណសំវរៈ ខន្តិសំវរៈ និងវិរិយសំវរៈ
កើតឡើងហើយ ។ ដូចយ៉ាងថា កាលបុគ្គលមិនចូលទៅតាំងធម៌
សម្រាប់ឃុំគ្រង គឺសតិទុកមុន ក៏គប្បីជ្រាបថា សេចក្ដីទ្រុស្តសីល

ជាដើមកើតឡើងបាន យ៉ាងណា កាលចូលទៅតាំងធម៌សម្រាប់
ចូលទៅគ្រប់គ្រង គឺសតិទុកមុន ក៏គប្បីជ្រាបថា សីលជាដើម
កើតឡើងបាន ដូច្នោះ ។ សូម្បីក្នុងអារម្មណ៍ មានសំឡេងជាដើម
ក៏គប្បីជ្រាបនិមិត្ត និងអនុព្យញ្ជនៈតាមគួរ ។

ក៏បុគ្គលស្តាប់សំឡេងដោយសោតវិញ្ញាណហើយ មិនកាន់
យកនិមិត្តថា “សំឡេងស្រី សំឡេងប្រុស” ឬនិមិត្តដែលគួរប្រាថ្នា
និងមិនគួរប្រាថ្នា ដែលជាទីតាំងនៃកិលេស រមែងបញ្ឈប់នៅក្នុង
សំឡេង ត្រឹមតែថា ដែលខ្លួនបានឮហើយប៉ុណ្ណោះ ។ និងទាំង
មិនកាន់យកអាការនៃសំឡេងចម្រៀងជាដើម ដែលផ្សេងដោយ
សេចក្តីផ្សេងមានសំឡេងដែលកើតចាកឋានទាំង ៦ (សំឡេងសត្វ
ក្លោក) ជាដើម ដែលកំណត់ដោយជាសំឡេងទាបជាង (សំឡេង
គ្រូលរជាដើម ដែលបានរោហារថា “អនុព្យញ្ជនៈ” ព្រោះញ៉ាំង
កិលេសឲ្យប្រាកដ ។ សូម្បីអារម្មណ៍មានក្លិនជាដើម ក៏គប្បី
ពោលតាមគួរយ៉ាងនេះ ។

ចំណែកផ្លូវមនោទ្ធារ កវ័ង្គដែលមានអារវជួនៈ ឈ្មោះថា
មនោទ្ធារ បណ្ឌិតគប្បីប្រកបដោយន័យមានជាដើមថា កាលធម្មា-
រម្មណ៍ ប្រាកដផ្លូវទ្ធារនោះហើយ ក៏ដឹង គឺជ្រាបអារម្មណ៍ដោយ
ជវនចិត្តនោះពិត ដូច្នោះ ។ កិលេសទាំងឡាយ ដែលជាប់តាម
មានដល់ការកាន់យកនិមិត្តជាដើមនេះ ហេតុនោះ ការកាន់យក

និមិត្តជាដើមនោះនុ៎ះឯង ឈ្មោះថា កិលេសានុពន្លា ប្រែថា មាន
 កិលេសជាប់តាម, ឥន្ទ្រិយសំវរសីល មានការវៀរចាកការកាន់
 យកនិមិត្តជាដើម ដែលមានកិលេសជាប់តាមនោះ ជាលក្ខណៈ
 ទើបឈ្មោះថា កិលេសានុពន្ធនិមិត្តាទិគាហបរិវជ្ជនលក្ខណំ ប្រែថា
 មានការវៀរចាកការកាន់យកនិមិត្តជាដើម ដែលមានកិលេសជាប់-
 តាមជាលក្ខណៈ ។ ដោយអាទិស័ព្វ លោកអាចារ្យរមែងរួមយក
 អនុព្យញ្ជនៈផង ។

អធិប្បាយអាជីវិចារិសុទ្ធិសីល

ឥឡូវនេះ គប្បីជ្រាបក្នុងអាជីវិចារិសុទ្ធិសីល ដែលលោក
 ពោលហើយ ជាលំដាប់អំពីឥន្ទ្រិយសំវរសីល ។

ពាក្យថា នៃសិក្ខាបទទាំង ៦ ដែលព្រះអង្គបញ្ញត្តហើយ
 ព្រោះហេតុនៃអាជីវិចារិ: ព្រោះដំណើរនៃអាជីវិចារិ: បានសេចក្ដីថា
 សិក្ខាបទទាំង ៦ នោះហ្នឹងឯង ដែលព្រះអង្គបញ្ញត្តហើយយ៉ាងនេះ
 ថា “កិកុមានសេចក្ដីប្រាថ្នាអាក្រក់ លុះក្នុងអំណាចសេចក្ដីប្រាថ្នា
 ពោលអ្នតខត្តិមនុស្សធម្ម ដែលមិនមាន (ក្នុងខ្លួន) ដែលមិនពិត
 ព្រោះហេតុតែអាជីវិចារិ: ព្រោះដំណើរនៃអាជីវិចារិ: ត្រូវអាចត្តិបាណជិក,
 កិកុប្រត្តិវិចារិយាយដឹកនាំបុរសឲ្យស្រ្តី ដឹកនាំស្រ្តីឲ្យបុរស ព្រោះ

ហេតុតែអាជីវៈ ព្រោះដំណើរនៃអាជីវៈ ត្រូវអាបត្តិសង្ឃាទិសេស,
 ភិក្ខុពោលថា ភិក្ខុណានៅក្នុងវិហាររបស់អ្នក ភិក្ខុនោះឯងជាព្រះ-
 អរហន្ត ព្រោះហេតុតែអាជីវៈ ព្រោះដំណើរនៃអាជីវៈ កាលកំពុង
 ប្តេជ្ញា ត្រូវអាបត្តិថ្មល្ងាច្នៃ, ភិក្ខុមិនឈឺ សូមបណិតកោជន
 ទាំងឡាយ ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនមកបរិភោគ ព្រោះហេតុតែ
 អាជីវៈ ព្រោះដំណើរនៃអាជីវៈ ត្រូវអាបត្តិបាចិត្តិយ, ភិក្ខុនីមិនឈឺ
 សូមបណិតកោជនទាំងឡាយ ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនមកបរិភោគ
 ព្រោះហេតុតែអាជីវៈ ព្រោះដំណើរនៃអាជីវៈ ត្រូវអាបត្តិបាជិទេស-
 នីយៈ, ភិក្ខុដែលមិនមានជម្ងឺ សូមសម្បក្ខី បាយក្ខី ដើម្បីប្រយោជន៍
 ដល់ខ្លួនយកមកបរិភោគ ព្រោះហេតុតែអាជីវៈ ព្រោះដំណើរអាជីវៈ
 ត្រូវអាបត្តិទុក្ខដ, នេះសិក្ខាបទទាំង ៦ ។

(ចាក វិសុទ្ធិមគ្គ សីលនិទ្ទេស)

ពាក្យថា ព្រោះហេតុតែអាជីវៈ បានដល់ ព្រោះការស្វែង
 រកចិញ្ចឹមជីវិតជាហេតុ បានដល់ សេចក្តីប្រាថ្នាថា “ដោយអាការ
 យ៉ាងនេះ យើងនឹងស្វែងរកចិញ្ចឹមជីវិត មិនលំបាកដោយបច្ច័យ
 ទាំងឡាយ” ។

ពាក្យថា ព្រោះដំណើរនៃអាជីវៈ ជាវេវចនៈរបស់ពាក្យថា
 ព្រោះហេតុតែអាជីវៈនោះនុ៎ះឯង ។ ពាក្យថា មានសេចក្តីប្រាថ្នា

លាមក សេចក្តីថា ប្រកបដោយសេចក្តីប្រាថ្នាក្នុងការលើក
សរសើរ ដោយគុណដែលមិនមានរបស់មនុស្សលាមក ។ល។

ពីរបទថា សញ្ជាត្តំ សមាបដ្ឋិ សេចក្តីថា រមែងដល់
សេចក្តីជាការដឹកនាំ អធិប្បាយថា ប្រាប់សេចក្តីប្រាថ្នារបស់បុរស
ដល់ស្ត្រី ឬសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ស្ត្រីដល់បុរស ។ ក្នុងសេចក្តីថា
“ដោយអំណាចការប្រព្រឹត្តិកន្លងសិក្ខាបទទាំង ៦ នោះ” ខ្ញុំបាន
សម្តែងទុកក្នុងខាងដើមហើយ ។

(ចាកបរមត្ថមញ្ញសា ភាគ១)

ធាបធម៌ ៥ យ៉ាង

១-កុហនា : ការតាំងទុក ឬការតម្កល់ទុក ឬការរៀបចំ
នូវឥរិយាបថក្តី ការសម្តែងទឹកមុខក្តី ភាពនៃបុគ្គលអ្នកសម្តែង
ទឹកមុខក្តី ការកុហកដោយបូកក្តី លំនាំនៃការកុហកក្តី ភាពនៃការ
កុហកក្តី ដោយមារយាទពោលគឺការសេពនូវបច្ច័យ ឬដោយការ
ខ្សឹបខ្សៀវក្នុងទីជិតនៃភិក្ខុដែលមានសេចក្តីប្រាថ្នាលាមក ច្រើន
ដោយសេចក្តីប្រាថ្នា ដែលអាស្រ័យលោកសក្ការៈ និងសេចក្តី
សរសើរ នេះហៅថា កុហនា ។

២-លបនា : ការពោលរាក់ទាក់មុន ការនិយាយរកមុន
 ការលលួង ការនិយាយបញ្ជោរ ការនិយាយបញ្ជោរបួសពេក
 ការពោលទាក់ ការពោលទាក់បួសពេក ការលើកខ្លួន ការលើក-
 តម្កើងខ្លួន ភាពនៃបុគ្គលពោលពាក្យជាទីស្រឡាញ់ ភាពជាអ្នក
 បន្ទាបខ្លួន ភាពជាអ្នកមានសម្តីដូចសម្លេងស្រែក ភាពជាអ្នក
 ប្រព្រឹត្តបីពន្យារកុមារតូចៗ របស់ជនទាំងឡាយដទៃ នៃភិក្ខុដែលមាន
 សេចក្តីប្រាថ្នាលាមក ច្រើនដោយសេចក្តីប្រាថ្នាដែលអាស្រ័យ
 លាភសក្ការៈ និងសេចក្តីសរសើរ នេះហៅថា លបនា ។

៣-នេមិត្តិកតា : ការធ្វើនិមិត្ត និមិត្តកម្ម ឱកាស
 ឱកាសកម្ម ការខ្សឹប ការនិយាយបរិកថាដល់បុគ្គលដទៃ នៃភិក្ខុ
 ដែលមានសេចក្តីប្រាថ្នាលាមក ច្រើនដោយសេចក្តីប្រាថ្នា ដែល
 អាស្រ័យលាភសក្ការៈ និងសេចក្តីសរសើរ នេះហៅថា នេមិត្តិកតា។

៤-និប្បសិកតា : ការជេរ ការនិយាយសង្កត់សង្កិន
 ការតិះដៀល ការលើកទោស ការថ្កោលទោស ការនិយាយបញ្ជើច
 ការនិយាយបញ្ជើចបញ្ជើ ការនិយាយបន្តោក ការនិយាយបន្តោក-
 បន្ទាប ការនិយាយបង្កាច់ ការនិយាយដាក់កំហុស ថ្កោលទោស
 កំបាំងមុខឲ្យបុគ្គលដទៃ នៃភិក្ខុដែលមានសេចក្តីប្រាថ្នាលាមក ច្រើន

ដោយសេចក្ដីប្រាថ្នា ដែលអាស្រ័យលោកសក្ការៈ និងសេចក្ដីសរសើរ នេះហៅថា **និប្បសិកតា** ។

៥-លាភេន លាភំ និជិតិសនតា : ភិក្ខុអាស្រ័យលោកសក្ការៈ និងសេចក្ដីសរសើរ មានសេចក្ដីប្រាថ្នាលាមក ច្រើនដោយសេចក្ដីប្រាថ្នា នាំយកអាមិសដែលខ្លួនបានអំពីទីនេះ ទៅក្នុងទីដំណោះ ឬថា នាំយកអាមិសដែលខ្លួនបានក្នុងទីដំណោះ មកក្នុងទីនេះវិញ ការស្វែង ការស្វែងរក ការស្វះស្វែងរក ការចង់បាន ការខ្វល់ខ្វាយ ការចរច្របរកនូវអាមិសដោយអាមិស មានសភាពយ៉ាងនេះ នេះហៅថា **លាភេន លាភំ និជិតិសនតា** (ការយកលាភទាក់លាភ) ។ (ចាកគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ)

ដីកា : ភិក្ខុមែនស្វែងរក គឺប្រាថ្នាដើម្បីនឹងនាំទៅ ឬទទួលយកទៅនូវលាភមានចំនួនច្រើនអំពីបុគ្គលដទៃ ដោយការឲ្យលាភ (មានចំនួនតិច) ដែលខ្លួនបានមក ព្រោះមានសេចក្ដីប្រាថ្នាលាមក ដោយហេតុនោះ ទើបឈ្មោះថា ជាអ្នកស្វែងរកលាភដោយលាភ, ការរឹបស្រុកភិក្ខុជាអ្នកស្វែងរកលាភដោយលាភ ឈ្មោះថា ការទាក់លាភដោយលាភ (**លាភេន លាភំ និជិតិសនតា**) ។

(សន្ទេបត្តជោតនី ចូឡដីកា)

ពាក្យថា **អាស្រ័យលោកសក្ការៈ និងសេចក្ដីសរសើរ**

បានសេចក្តីថា អាស្រ័យ គឺប្រាថ្នាលោកសក្ការៈ និងកិត្តិស័ព្ទ ។
 ពាក្យថា មានសេចក្តីប្រាថ្នាលាមក បានសេចក្តីថា ត្រូវការសម្តែង
 គុណដែលមិនមាន ។ ពាក្យថា ច្រើនដោយសេចក្តីប្រាថ្នា
 បានសេចក្តីថា សេចក្តីប្រាថ្នាគ្របសង្កត់ហើយ គឺសេចក្តីប្រាថ្នា
 ចូលទៅប្រទូស្តហើយ ។ (ចាកគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ)

ក្នុងពាក្យថា សន្និស្សិតស្ស (អាស្រ័យ) នេះ លោកប្រាថ្នា
 យកទីអាស្រ័យគឺតណ្ហា ព្រោះដូច្នោះ លោកទើបពោលថា “បត្ត-
 យន្តស្សៈ : មានសេចក្តីប្រាថ្នា” ដូច្នោះ ។ ក្នុងពាក្យថា ប្រាថ្នាគុណ
 ដែលមិនមាន មានសេចក្តីថា ជាអ្នកប្រាថ្នាដើម្បីឲ្យគេសរសើរ
 ក្នុងកាលគុណមានសទ្ធាជាដើមមិនមាន គឺមិនប្រាជកក្នុងខ្លួន ។
 មែនពិត សេចក្តីប្រាថ្នាលាមក មានលក្ខណៈសរសើរគុណដែល
 មិនមាន, និងមានលក្ខណៈមិនដឹងប្រមាណក្នុងការទទួល ។
 ពាក្យថា ត្រូវសេចក្តីប្រាថ្នាគ្របសង្កត់ សេចក្តីថា ឈ្មោះថា
 សេចក្តីប្រាថ្នាគ្របសង្កត់ ព្រោះអត្ថថា ដែលសេចក្តីប្រាថ្នាដ៏លាមក
 ធ្វើឲ្យប្រាសចាកសម្មាអាជីវៈ ។ លោកពោលថា “គឺសេចក្តីប្រាថ្នា
 ចូលទៅប្រទូស្តហើយ” ព្រោះអធិប្បាយថា ក៏បុគ្គលបែបនោះ
 ជាអ្នកត្រូវអន្តរាយ គឺអាជីវៈបៀតបៀនហើយ ។

(ចាកគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គមហាដីកា)

កុហនវត្ថុ ៣ យ៉ាង

កុហនវត្ថុ ខាងការសេពបច្ច័យ ១ កុហនវត្ថុ ខាងឥរិយាបថ ១
កុហនវត្ថុ ខាងការខ្សឹបជិត ១ ។

កុហនវត្ថុ ខាងការសេពបច្ច័យ តើដូចម្ដេច ? ។ល។

(បាកសុត្តន្ត. មហានិទ្ទេស ៦៥ , ៨០)

អធិប្បាយបាបធម៌

ឥឡូវនេះ នឹងអធិប្បាយក្នុងពាក្យថា បាបធម៌ទាំងឡាយ មានយ៉ាងនេះជាដើម គប្បីជ្រាបការកាន់យកបាបធម៌ដ៏ច្រើន ដែល ទ្រង់សម្ដែងក្នុងព្រហ្មជាលសូត្រ ដោយន័យជាដើមថា “ម្នាល លោកដ៏ចម្រើន ម្យ៉ាងទៀត ដូចសមណព្រាហ្មណ៍ពួកខ្លះ បរិភោគ ភោជនដែលគេឲ្យដោយសទ្ធា ពួកលោកចិញ្ចឹមជីវិតដោយមិច្ឆាជីព គឺតិរច្ឆានវិជ្ជាបែបនេះ ដូចជាអ្វី ? ដូចជាតម្រាទាយអវយវៈ ទាយនិមិត្ត ទាយឧបត្តិហេតុ (ដែលកើតឡើង) ទាយយល់សប្តិ ទាយលក្ខណៈ ទាយកណ្តុរកាត់សំពត់ តម្រាបូជាភ្លើង តម្រាបូជា វែក” ។ មិច្ឆាជីពនេះហ្នឹងឯង ដូចពោលមកនេះ ប្រព្រឹត្តទៅដោយ អំណាចការប្រព្រឹត្តិកន្លងសិក្ខាបទ ៦ ដែលទ្រង់បញ្ញត្ត ព្រោះហេតុ តែអាជីវៈអម្បាលនេះ នឹងដោយអំណាចបាបធម៌ទាំងឡាយ មាន យ៉ាងនេះជាដើម គឺកុហកដោយបូក ការពោលរូសរាយ ការធ្វើ

និមិត្ត ការពោលកៀស ការស្វែងរកដោយលាភ អម្បាលនេះ
ព្រោះហេតុនោះឯង ការរៀបចំកម្មវិធីជីវៈគ្រប់ប្រការ នេះឈ្មោះថា
អាជីវៈបរិសុទ្ធិសីល ។

ពាក្យថា អាជីវៈបរិសុទ្ធិ

ពួកភិក្ខុអាស្រ័យនូវសភាវៈនេះ រស់នៅ ព្រោះហេតុនោះ
សភាវៈនោះ ឈ្មោះថា អាជីវៈ ។ ចុះអាជីវៈនោះ ដូចម្តេច ?
សភាវៈនោះ បានដល់ សេចក្តីព្យាយាមដើម្បីស្វែងរកនូវបច្ច័យ ។
ពាក្យថា បរិសុទ្ធិ បានសេចក្តីថា ភាពនៃសេចក្តីបរិសុទ្ធ ។
សេចក្តីបរិសុទ្ធនៃអាជីវៈ ឈ្មោះថា អាជីវៈបរិសុទ្ធិ ។

ជីកា បរមត្ថមញ្ញសា ភាគ១ ថា ៖

ព្រោះអាជីវៈបរិសុទ្ធិសីល មានសេចក្តីព្យាយាមជាគ្រឿងឲ្យ
សម្រេច លោកទើបពោលថា “សេចក្តីព្យាយាមក្នុងការស្វែងរក
បច្ច័យ” ដូច្នោះ សេចក្តីបរិសុទ្ធនៃអាជីវៈនោះ ជាសេចក្តីព្យាយាម
ដែលមិនមានទោស ដែលជាហេតុមានការបានបច្ច័យដោយធម៌
ដ៏ស្មើ ។ ព្រោះអ្នកខ្ជិលច្រអូស រមែងមិនអាចស្វែងរកបច្ច័យ
ដោយត្រឹមត្រូវបានឡើយ ។ (ភាគ១ ទំព័រ២២៨)

អធិប្បាយបច្ចយសន្និស្សិតសីល

ចំណែកក្នុងបច្ចយសន្និស្សិតសីលនេះ ដែលពោលក្នុង
លំដាប់នៃអាជីវប្បាសន្តិសីលនោះ យ៉ាងណា, គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យ
ក្នុងបច្ចយសន្និស្សិតសីលនោះ ៖

ពាក្យថា បដិសន្ធិ យោនិសោ (ពិចារណាដោយឧបាយ)
បានដល់ ត្រតត្រាហើយ គឺដឹងដោយឧបាយ គឺគន្លង អធិប្បាយថា
ពិចារណា ។ ម្យ៉ាងទៀត ការពិចារណាហ្នឹងឯង ដែលលោក
ពោលហើយ ដោយន័យទាំងនោះ មានន័យថា “ដើម្បីការពារ
ត្រជាក់”ជាដើម គប្បីជ្រាបថា ការពិចារណាដោយឧបាយ ។

ដីកា បរមត្ថមញ្ញសា ពន្យល់ថា ៖

លោកអាចារ្យកាលនឹងសម្ដែងថា ក៏យោនិសោសព្វ ក្នុង
ពាក្យថា យោនិសោ នេះ មានអត្ថថា ឧបាយ ទើបពោលថា
ដោយឧបាយ គឺដោយត្រូវផ្លូវ ។ លោកអាចារ្យពោលថា ពិចារ-
ណាហើយ គឺដឹងហើយ ដូច្នោះហើយទើបពោលថា “សេចក្ដីថា
ពិចារណាហើយ” ដូច្នោះជាដើម ក៏ដើម្បីសម្ដែងថា ការពិចារណា
នេះនោះ បានដល់ បច្ចវេក្ខណញ្ញាណ ។

ដូចយ៉ាងថា ពាក្យថា បច្ចុវេក្ខិត្តា សេចក្តីថា ឃើញចំពោះៗ ប្រយោជន៍នោះៗ មានការពារត្រជាក់ជាដើម, អធិប្បាយថា ឃើញ ដោយញ្ញាណយ៉ាងណា, ពាក្យថា បដិសន្ធិយ ក៏ដូច្នោះ សេចក្តីថា ពិចារណាចំពោះៗ ហើយ នូវប្រយោជន៍នោះៗឯង អធិប្បាយថា ដឹងហើយ ។ មែនពិត សន្ធិស័ក្ខក្នុងពាក្យនេះ ជាបរិយាយនៃ ញ្ញាណ ។ តែក្នុងពាក្យនេះ អាចារ្យមួយពួកទៀត ពោលទុកថា ពាក្យថា បដិសន្ធិ យោនិសោ ជាដើម លោកពោលដោយកាល ដែលបិកោគបច្ច័យដោយពិត, សូម្បីយ៉ាងនោះ បច្ចុយសន្និស្សិត- សីលនឹងបរិសុទ្ធបាន ក៏ដោយការពិចារណា ជាប់ដោយសេចក្តីជា ធាតុ ឬជាប់ដោយរបស់បដិកូល។ អាចារ្យពួកខ្លះពោលថា បច្ចុយ- សន្និស្សិតសីល រមែងបែកធ្លាយ ។ តែអាចារ្យពួកមួយ ពោលថា កំណត់ទុកមុនតែម្តង, បណ្ឌិតគប្បីពិចារណាហើយកាន់យក ។

ក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ ៖

ក្នុងពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា ចីវរំ (ចីវរ) បានដល់ សំពត់ ផ្ទាំងណាមួយ បណ្តាសំពត់ទាំងឡាយមានស្បង់ជាដើម ។

ពាក្យថា បដិសេវតិ (សេព) បានដល់ ប្រើប្រាស់ គឺ ស្លៀក ឬដណ្តប់ ។ ពាក្យថា យាវទេវ (ត្រឹមតែ) ជាពាក្យ និយមកំណត់ដែននៃប្រយោជន៍ ។

ឧត្តកមេវ ហិ យោគិនោ ចីវរបដិសេវនេ បយោជនំ
 យទិទំ សីតស្ស បដិយាតាយាតិអាទិ, ន ឥតោ ភិយ្យោ។
 មែនពិត ប្រយោជន៍ក្នុងការសេពនូវចីវរនៃព្រះយោគី ត្រឹមតែ
 ប៉ុណ្ណោះឯង គឺត្រឹមតែដើម្បីការពារនូវត្រជាក់ជាដើម, មិនប្រសើរ-
 ក្រៃលែងជាងនេះទៀតទេ ។

ដីកា : លោកអាចារ្យពោលថា “បានដល់ សំពត់ប្រភេទ
 ណាមួយ បណ្តាសំពត់អន្តរវាសកៈជាដើម” ដោយប្រាថ្នាយកថា
 ពាក្យថា “ចីវរ” ជាឯកវចនៈ ប្រាប់ត្រឹមតែម្យ៉ាង, ក៏ពាក្យថា ចីវរ
 ក្នុងបាលី ជាឯកវចនៈ ព្រោះពាក្យនោះ ជាស័ព្ទពោលដល់ជាតិ
 ព្រោះដូច្នោះ ទើបអាចជាបបានថា ព្រះយោគីអ្នករក្សាចីវរបាន
 មានប្រមាណប៉ុនណា, ទ្រង់កាន់យកចីវរមានប្រមាណប៉ុណ្ណោះនោះ
 ទាំងអស់នោះទុកជាមួយគ្នា, ម្យ៉ាងទៀត ពាក្យថា ប្រភេទណាមួយ
 នេះ ជាការកំណត់កាន់យកដោយមិនមានសេសសល់, មិនមែនជា
 ពាក្យមិនទៀង ។ ចំណែកការកំណត់ថា “ស្លៀក ឬដណ្តប់” ដូច្នោះ
 ជាការសម្តែងដល់ការចែកការប្រើប្រាស់ ដែលជាបរិយាយនៃការ
 សេពចំពោះ (នូវចីវរ) គប្បីឃើញថា លោកបញ្ញត្តដល់ការ
 បរិភោគនោះ ដោយប្រការដូច្នោះ ហើយទើបសង្រ្គោះដល់ការប្រើ-

ប្រាស សូម្បីជាប់ដោយការធ្វើឲ្យជាទីដេក ទីអង្គុយ និងធ្វើជា
ចីវរកុដិករណៈ (ធ្វើជាសំពត់ដំបូល) ជាដើមផង ។

ខេត្តនៃប្រយោជន៍ទាំងឡាយ ឈ្មោះថា បរយោជនាវតិ,
សេចក្តីកំណត់ដោយការកំណត់ខេត្តដែននៃប្រយោជន៍នោះ យ៉ាង
ណា, ការពោលដល់សេចក្តីកំណត់យ៉ាងនោះ ឈ្មោះថា ជាពាក្យ
កំណត់ខេត្តដែននៃប្រយោជន៍ ។ (ចាកបរមត្ថមញ្ញសា មហាដីកា)

អធិប្បាយបច្ចុវេក្ខណៈវិធី

វិធីដែលត្រូវពិចារណានូវបច្ច័យទាំង ៤ មានបែបដែល
លោករៀងទុកក្នុងពេលមុនៗ មកគ្រប់គ្រាន់ហើយ ឯក្នុងទីនេះសូម
អធិប្បាយសេចក្តីណាដែលថ្លែក ឬលើសអំពីនោះប៉ុណ្ណោះ ដើម្បី
ពង្រីកប្រាជ្ញារបស់លោកអ្នកសិក្សា ឲ្យកាន់តែទូលាយឡើងទៀត។

ក៏ឯបច្ចុវេក្ខណវិធី គឺវិធីដែលសម្រាប់ពិចារណាក្នុងបច្ច័យ
មួយៗ នោះ មានបួនៗ គឺក្នុងចីវរប្បច្ច័យ ៤ បិណ្ឌបាតប្បច្ច័យ ៤
សេនាសនប្បច្ច័យ ៤ គិលានប្បច្ច័យ ៤ ហើយមានឈ្មោះថា
ធាតុប្បច្ចុវេក្ខណៈ បដិកូលប្បច្ចុវេក្ខណៈ តំខណិកប្បច្ចុវេក្ខណៈ
អតីតប្បច្ចុវេក្ខណៈ ដូចគ្នា រួមទាំងអស់ត្រូវជាបច្ចុវេក្ខណៈ ១៦ ។

បច្ចុវេក្ខណកាល គឺកាលដែលត្រូវពិចារណាក្នុងបច្ច័យមួយៗ
នោះ មានបីៗ ហើយមានឈ្មោះថា បដិលាភកាល (កាលដែល

កំពុងបាន ឬកំពុងទទួលនូវបច្ច័យ) ១ បរិភោគកាល (កាល
 ដែលកំពុងបរិភោគនូវបច្ច័យ) ១ អតីតកាល (កាលដែល
 បរិភោគប្រើប្រាស់កន្លងហើយ) ១ ដូចគ្នាគ្រប់បច្ច័យទាំង ៤ រួម
 ទាំងអស់ត្រូវជាកាល ១២ ។

បណ្តាកាលទាំង ៣ នោះ ក្នុងបដិលោកកាល ត្រូវពិចារណា
 ដោយធាតុប្បច្ចវេក្ខណៈក៏បាន បដិកូលប្បច្ចវេក្ខណៈ ក៏បាន,
 ក្នុងបរិភោគកាល ត្រូវពិចារណាដោយតំខណិកប្បច្ចវេក្ខណៈ, ក្នុង
 អតីតកាល ត្រូវពិចារណាដោយអតីតប្បច្ចវេក្ខណៈ ។

ធាតុប្បច្ចវេក្ខណៈ ត្រូវពិចារណាផ្អែកមកជាមួយនឹងកាយ
 របស់ខ្លួន ឲ្យឃើញថា គ្រាន់តែជាធាតុ ដើម្បីនឹងលះបង់សេចក្ដី
 ប្រកាន់ថា ជាខ្លួន និងរបស់ខ្លួន រាប់បញ្ចូលក្នុងធាតុមនសិការ-
 កម្មដ្ឋាន ឬចតុធាតុវេដ្ឋានកម្មដ្ឋាន ។

បដិកូលប្បច្ចវេក្ខណៈ ត្រូវពិចារណាផ្អែកមកជាមួយនឹង
 កាយរបស់ខ្លួន ឲ្យឃើញថា ជារបស់មិនស្អាត គួរខ្ពើមរអើម
 ដើម្បីលះបង់សេចក្ដីសម្គាល់ខុស រាប់បញ្ចូលក្នុងអាហារប្បដិកូល-
 សញ្ញាកម្មដ្ឋាន ឯក្នុងបច្ច័យឯទៀត រាប់បញ្ចូលក្នុងបដិកូលមន-
 សិការកម្មដ្ឋាន ។

តំខណិកប្បច្ចវេក្ខណៈ និង អតីតប្បច្ចវេក្ខណៈ ត្រូវ
 ពិចារណា ឲ្យដឹងនូវដែនរបស់ប្រយោជន៍ ក្នុងការបរិភោគប្រើប្រាស់
 នូវបច្ច័យ ៤ ដូចគ្នា មិនឲ្យសម្គាល់ប្រយោជន៍ហួសកម្រិត, តែ
 តំខណិកប្បច្ចវេក្ខណៈ ត្រូវពិចារណាក្នុងកាលដែលកំពុងបរិភោគ
 ប្រើប្រាស់, ឯអតីតប្បច្ចវេក្ខណៈ ត្រូវពិចារណាបន្ថែមក្នុងបរិភោគ
 ប្រើប្រាស់រួចហើយក្នុងថ្ងៃដដែល ការពារក្រែងភ្លេចស្មារតី ក្នុង
 កាលដែលកំពុងបរិភោគប្រើប្រាស់នោះ, ដើម្បីនឹងបិទនូវក្រសែ
 របស់តណ្ហា មិនឲ្យមានសេចក្តីប្រាថ្នាជាប់ចិត្តក្នុងបច្ច័យទាំងនោះ
 និងប្រហារនូវឧបនិស្ស័យរបស់រាគៈ ទោសៈ មោហៈ និងមានៈ
 ជាដើម មិនឲ្យកើតឡើង មានតែនាំមកនូវសេចក្តីទុក្ខក្នុងអបាយ
 មកប្រគល់ឲ្យដោយពិត, តួយ៉ាង ដូចមានពុទ្ធភាសិតដែលព្រះមាន
 ព្រះភាគ ត្រាស់សម្តែងក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយ ធម្មបទគាថា មលវគ្គ
 ទី ១៨ នោះទ្រង់ត្រាស់ថា ៖

អយសាវ មលំ សមុជ្ជាយ តទុជ្ជាយ តមេវ ខាទតិ
 ឯវំ អតិធានចារិនំ សានិ កម្មានិ នយន្តិ ទុក្ខតិ ។
 ច្រេះកើតអំពីដែក លុះកើតអំពីដែកនោះហើយ តែងស៊ីដែក
 នោះវិញ យ៉ាងណាមិញ កម្មទាំងឡាយរបស់ខ្លួន តែងនាំ
 បុគ្គលអ្នកប្រព្រឹត្តកន្លងបញ្ញាជាគ្រឿងជម្រះចិត្ត (ពិចារណា

នូវបច្ច័យហើយបរិភោគ) ឲ្យទៅកាន់ទុក្ខតិ ក៏យ៉ាងនោះដែរ ។

ដែនរបស់ប្រយោជន៍ក្នុងការបរិភោគបច្ច័យ

តំណិកប្បច្ចវេក្ខណៈ និងអតីតប្បច្ចវេក្ខណៈ ត្រូវពិចារណា ឲ្យដឹងនូវដែនរបស់ប្រយោជន៍ ក្នុងការបរិភោគប្រើប្រាស់នូវបច្ច័យ ៤ មិនឲ្យសម្គាល់ប្រយោជន៍ហួសកម្រិត, ក្នុងបច្ចវេក្ខណៈទាំងពីរ នោះ នឹងអធិប្បាយតែ តំណិកប្បច្ចវេក្ខណៈ ១ ប៉ុណ្ណោះ ទុកជា តួយ៉ាង ឯអតីតប្បច្ចវេក្ខណៈ មិនចាំបាច់អធិប្បាយឡើយ ព្រោះ សេចក្ដីដូចគ្នា ខុសគ្នាតែត្រង់កាលប៉ុណ្ណោះ ។ ហើយតំណិកប្ប- ច្ចវេក្ខណៈនោះសោត នឹងសូមអធិប្បាយក្នុងចីវរប្បច្ច័យជាមុន ឯក្នុងបច្ច័យដទៃទៀត នឹងអធិប្បាយរៀងលំដាប់គ្នាតទៅ ។

ចីវរប្បច្ច័យ

- ក្នុងចីវរប្បច្ច័យកំណត់ដែនរបស់ប្រយោជន៍ ៤ យ៉ាង គឺ
- ១-សីតស្ស បដិយាតាយ ដើម្បីការពារនូវត្រជាក់,
- ២-ឧណ្ហស្ស បដិយាតាយ ដើម្បីការពារនូវកំដៅ,

៣-ខំសមកសវាតាតបសិរិសបសម្មស្សានំ បដិយា-
តាយ ដើម្បីការពារនូវសម្មស្សនៃរោម មូស ខ្យល់ កំដៅថ្ងៃ
ពស់តូចនិងពស់ធំទាំងឡាយ,

៤-ហិរិកោបិណប្បដិច្ឆាទនត្តំ ដើម្បីបិទបាំងនូវអវយវៈ
ដែលធ្វើនូវសេចក្តីខ្មាសឲ្យកម្រើក ។

ក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ ៖

ពាក្យថា សីតស្ស (ត្រជាក់) បានដល់ ត្រជាក់ឯណាមួយ
ដែលកើតឡើងហើយ ដោយអំណាចធាតុខាងក្នុងកម្រើក ឬរដូវ
ខាងក្រៅប្រែប្រួល ។ ពាក្យថា បដិយាតាយ (ដើម្បីការពារ)
បានសេចក្តីថា ដើម្បីកិរិយាកំចាត់បង់ ។ ភិក្ខុប្រើប្រាស់ចីវរ មិនឲ្យ
អាពាធកើតឡើងក្នុងសិរិះ យ៉ាងណា ដើម្បីបន្ថែមនឹងអាពាធយ៉ាង
នោះឯង ។ ដ្បិតថា សិរិះត្រូវត្រជាក់បៀតបៀនហើយ ភិក្ខុមាន
ចិត្តរវើរវាយ មិនអាចតម្កល់ទុកដោយឧបាយបាន ព្រោះហេតុនោះ
ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់អនុញ្ញាតហើយថា គប្បីប្រើប្រាស់ចីវរ ដើម្បី
ការពារត្រជាក់ ។ ក្នុងន័យទាំងពួង គប្បីជ្រាបដូចន័យនេះ ។ល។

បិណ្ឌបាតប្បច្ច័យ

ក្នុងបិណ្ឌបាតប្បច្ច័យ ចាត់ជាអង្គដែលត្រូវហាមឃាត់ ៤
ដែលជាដែនរបស់ប្រយោជន៍ ៨ រួមទាំងអស់ ត្រូវជា ១២ គឺ

១-នេវ ធាយ មិនមែនដើម្បីលេងដូចក្មេងអ្នកស្រុក

២-ន មធាយ មិនមែនឲ្យកើតបុរិសមានៈស្រវឹង
ដូចអ្នកប្រដាល់,

៣-ន មណ្ឌនាយ មិនមែនដើម្បីប្រដាប់តាក់តែង
រាងកាយដូចស្រ្តីក្នុងបុរី,

៤-ន វិក្ខុសនាយ មិនដើម្បីស្អិតស្អាងរាងកាយ
ឲ្យផូរផង់ពណ៌សម្បុរ ដូចអ្នកលេងរាំ ។

ទាំង ៤ នេះ ជាអង្គដែលត្រូវហាមឃាត់ មិនមែនជាដែន
របស់ប្រយោជន៍ទេ ។

៥-ឥមស្ស កាយស្ស វិទិយា ដើម្បីនឹងឲ្យតាំង
នៅនៃកាយនេះ,

៦-យាបនាយ ដើម្បីញ៉ាំងជីវិតន្ទ្រិយឲ្យប្រព្រឹត្តទៅ,

៧-វិហ័សុបរតិយា ដើម្បីបំបាត់បង្ខំនូវសេចក្ដីលំបាក,

៨-ត្រាណ្ឌវិយានុគ្គហាយ ដើម្បីអនុគ្រោះដល់មគ្គ-

ព្រហ្មចរិយៈ និងសាសនព្រហ្មចរិយៈ.

៩-ឥតិ បុរាណញ្ច វេទនំ បដិហន្តិមិ ដូច្នេះ អញ
នឹងកម្ចាត់បង់នូវវេទនាចាស់ គឺសេចក្តីឃ្នានដែលមានហើយផង;

១០-នេវញ្ច វេទនំ ន ឧប្បាទេស្ស្ហាមិ អញនឹងញ៉ាំង
វេទនាថ្មី គឺឆ្នៃតហ្គសប្រមាណ មិនឲ្យកើតឡើងបានផង;

១១-យាត្រា ច មេ ភវិស្សតិ កិរិយាប្រព្រឹត្តទៅ
នៃឥរិយាបថទាំង ៤ នឹងមានដល់អញផង;

១២-អនវជ្ជតា ច សេចក្តីមិនមានទោស មានមិន
ប្រអូសកាយ មិនប្រអូសចិត្តជាដើម (នឹងមានដល់អញ) ផង;

អង្គទាំង ៨ នេះ ជាដែនរបស់ប្រយោជន៍, នៅសល់អង្គ ១
ទៀតគឺ ជាសុវិហារោ ច “ការនៅសប្បាយក្នុងឥរិយាបថទាំង
៤ (នឹងមានដល់អញ) ផង”, តែអង្គនេះ លោកមិនបានរាប់ពួល
មកផងទេ ព្រោះលោកចាត់ជាអាទិសង្សរបស់កោជន ។

បណ្តាអង្គទាំង ១២ នេះ អង្គដែលត្រូវឃាត់ ៤ ខាងដើម
សម្រាប់ប្រហារនូវឧបនិស្ស័យរបស់កិលេស គឺអង្គទី ១ សម្រាប់
ប្រហារនូវឧបនិស្ស័យរបស់មោហៈ, អង្គទី ២ សម្រាប់ប្រហារនូវ
ឧបនិស្ស័យរបស់ទោសៈ, អង្គទី ៣ និងទី ៤ សម្រាប់ប្រហារនូវ

ឧបនិស្ស័យរបស់រាគៈ, ឯអង្គក្រៅអំពីនេះ សម្រាប់កំណត់ដែន
របស់ប្រយោជន៍ប៉ុណ្ណោះ ។

ពាក្យថា បិណ្ឌុបាត (បិណ្ឌុបាត) បានដល់ អាហារឯណា
នីមួយៗ ។ មែនពិត អាហារណាមួយ ឈ្មោះថា បិណ្ឌុបាត
ព្រោះធ្លាក់ចុះក្នុងបាតភិក្ខុ ដោយភាពជាដុំបាយ ។ ម្យ៉ាងទៀត
ការធ្លាក់ចុះនៃដុំបាយ ឈ្មោះថា បិណ្ឌុបាត ។ លោកពោល
សេចក្ដីថា កិរិយាប្រជុំចុះព្រមនៃភិក្ខុ ដែលភិក្ខុបានហើយក្នុងទី
នោះៗ ។ល។

ដីកា បរមត្ថមញ្ញសា ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

ពាក្យថា អាហារឯណានីមួយៗ សេចក្ដីថា វត្ថុដែលបុគ្គល
គប្បីទំពាយ៉ាងណាមួយ ដែលផ្សេងដោយខាទនីយៈ និងកោជនីយៈ
ជាដើម ។

ពាក្យថា មិនមែនដើម្បីលេង ដើម្បីស្រវឹង ដើម្បីប្រដាប់
តាក់តែង និងឲ្យមានសម្បុរផ្សេងទេ នេះ ជាពាក្យសម្ដែងអត្ថ
បដិសេធ ដោយអវិជ្ជាឈ្មោះថា "យារទេវ" (ត្រឹមតែដើម្បី...
ប៉ុណ្ណោះ) ។ ឈ្មោះថា បិតិ ព្រោះអត្ថថា ជាហេតុតាំងនៅនៃ
ឧបាទិទ្ធុធម៌ បានដល់ អាយុ ព្រោះដូច្នោះ លោកទើបពោលថា
"ពាក្យថា បិតិនេះ ជាឈ្មោះរបស់ជីវិតិន្ទ្រិយ" ដូច្នោះ ។ ពិត

យ៉ាងនោះ អាយុនោះ លោកសម្តែងថា ឈ្មោះថា “បិទិតិ”, ពាក្យថា បិទិតិយា យាបនាយ សេចក្តីថា ដើម្បីឲ្យជីវិតទ្រុឌយដែលបាន វោហារថា “បិទិតិ” ព្រោះជាហេតុតាំងនៅនៃកាយឲ្យប្រព្រឹត្តទៅ ។ ព្រោះហេតុនោះ លោកទើបពោលថា “ដើម្បីញ៉ាំងជីវិតទ្រុឌយឲ្យ ប្រព្រឹត្តទៅ” ។

ពាក្យថា អាពាធនដ្ឋេន សេចក្តីថា ព្រោះអត្តថា បៀត- បៀន, ឬព្រោះអត្តថា ចាក់ដោត ។ មែនពិត សេចក្តីឃ្លានជាភេត យ៉ាងក្រែលែង ។ បទថា ឧបរមត្ថំ សេចក្តីថា ដើម្បីរម្ងាប់ ។ ដូចមនុស្សឈឺដំបៅ ក៏ត្រូវលាបថ្នាំក្សដំបៅ ។ ភ្ជាប់សេចក្តីថា ដូចមនុស្សឈឺ កាលសេចក្តីក្តៅនិងសេចក្តីត្រជាក់ជាដើម គ្រប សង្កត់ ក៏សេចក្តីពោះនូវថ្នាំត្រជាក់និងថ្នាំក្តៅ ដែលជាគ្រឿងកែ ភាពត្រជាក់ និងក្តៅនោះ ។

ក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ ថា ៖

ព្រហ្មចរិយានុគ្គហាយាតិ សកលសាសនព្រហ្មចរិយស្ស ច មគ្គព្រហ្មចរិយស្ស ច អនុគ្គហាត្ថំ ។ អយញ្ញំ បិណ្ឌ- ទាតបដិសេវនបច្ចុយា កាយពលំ និស្សាយ សិក្ខត្តយា- នុយោគវសេន ភវកក្ការនិត្តរណាត្ថំ បដិបដ្ឋន្តោ ព្រហ្មចរិយា- នុគ្គហាយ បដិសេវតិ, កក្ការនិត្តរណាត្ថិកា បុត្តមំសំ

វិយ, នធិនិរុត្តរណាតិកា កុលំ វិយ, សមុទ្ធិនិរុត្តរណាតិកា
នាវមិវ ច ។

ពាក្យថា ព្រហ្មចរិយានុគ្គហាយ (ដើម្បីអនុគ្រោះដល់
ព្រហ្មចរិយៈ) បានដល់ ដើម្បីអនុគ្រោះដល់សាសនព្រហ្មចរិយៈ
ទាំងអស់ និងមគ្គព្រហ្មចរិយៈ ។ សេចក្ដីពិតថា ភិក្ខុនេះ អាស្រ័យ
កម្លាំងកាយ ព្រោះឆាន់បិណ្ឌបាតជាបច្ច័យ ហើយបដិបត្តិដើម្បីផ្លូវ
ឆ្ងាយគឺភព ដោយអំណាចនៃកិរិយាប្រកបរឿយៗ ក្នុងសិក្ខា ៣
យ៉ាង ឈ្មោះថា ឆាន់ដើម្បីអនុគ្រោះព្រហ្មចរិយៈ, ដូចពួកជនអ្នក
ត្រូវការឆ្លងផ្លូវឆ្ងាយ ត្រូវស៊ីសាច់កូន, និងដូចពួកជនអ្នកត្រូវការ
ឆ្លងស្ទឹង ត្រូវអាស្រ័យក្បួន, និងដូចពួកជនអ្នកត្រូវការឆ្លងសមុទ្រ
ត្រូវអាស្រ័យនាវា ។

ដីកា បរមត្ថមញ្ញសា ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

មគ្គព្រហ្មចរិយំ វេបេត្វា សិក្ខុត្តយសង្កហា សាសនាវ-
ចរិតញា អនុសាសនី សាសនព្រហ្មចរិយន្តិ អាហា "សកល-
សាសនព្រហ្មចរិយស្ស ច មគ្គព្រហ្មចរិយស្ស ចា"តិ ។
អនុសាសនី គឺពាក្យទូន្មាននោះឯង ដែលបុគ្គលគប្បីប្រព្រឹត្ត ដែល
សង្រ្គោះដោយសិក្ខា ៣ រឿមគ្គព្រហ្មចរិយៈ ជាសាសនព្រហ្ម-

ចរិយៈ ដូច្នោះ លោកទើបពោលថា “ដើម្បីអនុគ្រោះដល់សាសន-
ព្រហ្មចរិយៈទាំងអស់ និងមគ្គព្រហ្មចរិយៈ” ដូច្នោះ ។

អនុគ្គហណាត្ថន្តិ អនុ អនុ គណ្ណានត្ថំ សម្មាទនត្ថំ។
បទថា អនុគ្គហណាត្ថំ ប្រែថា ដើម្បីអនុគ្រោះ គឺដើម្បីឲ្យ
ដល់ព្រម ។

ពាក្យថា កាយពលំ និស្សាយ (អាស្រ័យកម្លាំងកាយ)
សេចក្តីថា អាស្រ័យកម្លាំងកាយដែលជាហេតុឲ្យគុណវិសេស
បរិបូណ៌ តាមដែលបានប្រាជ្ញាទុក ។ ព្រោះដូច្នោះ លោកទើប
ពោលថា “ដោយអំណាចនៃកិរិយាប្រកបរឿយៗ ក្នុងសិក្ខា ៣”
ជាដើម ។ មានការប្រៀបធៀបដោយឧបមាថា កិរិយានិងស្វាមី
ត្រូវការឆ្លងផ្លូវកន្តារ និងមនុស្សត្រូវការឆ្លងស្ទឹង និងសមុទ្រ
សំឡឹងដល់ការសម្រេចប្រយោជន៍នោះៗ តែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះ ជាអ្នក
មិនមានសេចក្តីត្រេកអរ សេចក្តីពេញចិត្ត បរិភោគរូសាច់បុគ្គ
ជាដើមទេ (បង្ខំចិត្តបរិភោគ) ក៏ព្រោះ(បើ)រៀរសាច់បុគ្គជាដើមនោះ
ក៏នឹងមិនសម្រេច (ការឆ្លងផ្លូវកន្តារ) សេចក្តីនេះយ៉ាងណា, សូម្បី
យោគីនេះ ក៏ត្រូវការនឹងឆ្លងផ្លូវកន្តារគឺភពតែម្យ៉ាងក៏ដូច្នោះ ជាអ្នក
មិនមានសេចក្តីប្រាថ្នា មិនមានសេចក្តីពេញចិត្ត ក៏ចាំបាច់ត្រូវសេព

ចំពោះនូវបិណ្ឌបាត ព្រោះរៀបចំបិណ្ឌបាតនោះ ការឆ្លងផ្លូវកន្តារ គឺកត ក៏នឹងមិនសម្រេច ។

នៅក្នុងគម្ពីរបរមត្តមញ្ញសា អធិប្បាយថា ៖

អន្តរាយដែលចូលមកកាត់ផ្តាច់ជីវិតទ្រិយ ឬទម្លាយឥរិយា-
បថ គប្បីមានបាន ក៏ព្រោះប្រកបដោយការបរិភោគអាហារដែល
មិនសប្បាយ និងការបរិភោគលើសប្រមាណ តែអន្តរាយនោះ
នឹងមិនមាន ក៏ព្រោះប្រកបដោយការបរិភោគអាហារដែលជាទី
សប្បាយ និងការបរិភោគល្មមប្រមាណ ។ លោកអាចារ្យ កាល
នឹងសម្ដែងសេចក្ដីនេះថា កាលយ៉ាងនេះ ការធ្វើដំណើរទៅ គឺ
ការប្រព្រឹត្តិទៅនៃសរីរៈ ពោលគឺសេចក្ដីប្រព្រឹត្តិទៅបានអស់កាល
យូរនឹងមានបាន ទើបពោលថា “ដោយការបរិភោគល្មមប្រមាណ
ការប្រព្រឹត្តិទៅ គឺការធ្វើដំណើរទៅអស់កាលយូរ ព្រោះមិនមាន
អន្តរាយដែលនឹងចូលមកកាត់ជីវិតទ្រិយ ឬនឹងទម្លាយឥរិយាបថ
នឹងមានដល់យើង” ដូច្នោះ ។ រោគណា មិនជា រោគដែលកែបាន
និងដែលកែមិនបាន រោគនោះ ឈ្មោះថា រោគកុំរៃ រោគនោះ
មានដល់បុគ្គលនេះ បុគ្គលនេះ ឈ្មោះថា រោគកុំរៃ ។

ក៏មនុស្សអ្នកមានរោគកុំរៃនោះ រមែងប្រើថ្នាំរក្សាអស់កាល
ជានិច្ច សូម្បីភិក្ខុនេះ ក៏ត្រូវសេពដូច្នោះឯង ។ សួរថា បើថា

ការធ្វើដំណើរទៅ គឺការសម្រេចអត្តភាពឲ្យប្រព្រឹត្តទៅសោត ពាក្យ
 ដែលលោកពោលទុកក្នុងបទមុនថា “ដើម្បីញ៉ាំងអត្តភាពឲ្យប្រព្រឹត្ត
 ទៅ” ក្នុងរឿងនេះ មានសេចក្តីចែកផ្សេងគ្នាយ៉ាងណា ? ឆ្លើយថា
 ការញ៉ាំងជីវិតន្ទើរឲ្យប្រព្រឹត្តទៅ ទ្រង់ប្រាថ្នាយកថា “យាបនា
 (ដើម្បីញ៉ាំងអត្តភាពឲ្យប្រព្រឹត្តទៅ)” ក្នុងបទមុន, តែក្នុងបទនេះ
 ទ្រង់ប្រាថ្នាយកការប្រព្រឹត្តិទៅ គឺការធ្វើដំណើរទៅ ពោលគឺសេចក្តី
 មិនដាច់ខ្សែនៃឥរិយាបថទាំង ៤ ដូច្នោះក្នុងរឿងនេះ មានសេចក្តី
 ដូចពោលមកនេះ ។

ការស្វែងរកបច្ច័យដោយមិច្ឆាជីវៈ ដែលព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់
 រង្សៀសហើយ ឈ្មោះថា ការស្វែងរកមិនប្រពៃ ។ ការមិនដឹង
 ប្រមាណក្នុងទេយ្យធម៌របស់ទាយក, និងរបស់ខ្លួន ហើយទទួល,
 ឬការទទួលដើម្បីនឹងញ៉ាំងសទ្ធាទេយ្យឲ្យធ្លាក់ចុះ ឈ្មោះថា ការ
 ទទួលដែលមិនប្រពៃ ឬបានដល់ ការទទួលដែលជាហេតុត្រូវ
 អាបត្តិ ។ ការមិនពិចារណាហើយបរិភោគ ឈ្មោះថា ការបរិភោគ
 ដែលមិនប្រពៃ ។ ការរៀរការស្វែងរក ការទទួល និងការបរិភោគ
 ដែលមិនប្រពៃទាំងនោះ គប្បីជ្រាបដោយអំណាចការធ្វើបច្ច័យឲ្យ
 កើតឡើងជាដើម ដោយធម៌ដ៏ស្មើ ។ មែនពិត ការស្វែងរកបច្ច័យ

ដោយធម៌ ទទួលមកដោយធម៌ ពិចារណាហើយ ទើបបរិភោគ
ឈ្មោះថា ជាអ្នកមិនមានទោស ។ល។

ក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ ថា ៖

ចត្តារោ បញ្ច អាណាបេ អភុត្តា ធុណ៍ បិវេ
អលំ ដាសុវិហារាយ បហិតត្តស្ស ភិក្ខុនោ ។

ភិក្ខុគប្បិយបំបរិភោគ (អាហារ) ៤-៥ ពុំទូតទៀត
(នឹងឆ្អែត) ហើយឆាន់ទឹក នេះក៏ល្មមហើយ ដើម្បីការនៅ
ជាសុខនៃភិក្ខុអ្នកបំពេញសេចក្តីព្យាយាម ។

ដោយហេតុមានប្រមាណប៉ុណ្ណោះ ការកំណត់នូវប្រយោជន៍
នឹងការបដិបត្តិជាកណ្តាល គប្បីជ្រាបថា ទ្រង់សម្តែងហើយ ។

សេនាសនប្បច្ច័យ

ក្នុងសេនាសនប្បច្ច័យ កំណត់ដែនរបស់ប្រយោជន៍៥ យ៉ាងគឺ

១-សីតស្ស បដិយានាយ ដើម្បីការពារនូវត្រជាក់;

២-ឧណ្ហស្ស បដិយានាយ ដើម្បីការពារនូវកំដៅ;

៣-ឱសមកសវាតាតបសិរីសបសម្មស្សានំ បដិយា-

នាយ ដើម្បីការពារនូវសម្បស្សនៃរោបាម មូស ខ្យល់ កំដៅថ្ងៃ

ពស់តូច និងពស់ធំទាំងឡាយ;

៤-ទុក្ខបរិស្សយវិនោទនំ ដើម្បីបន្ទោបង់នូវក្រវាល
ក្រវាយ ដែលកើតអំពីរដូវ ;

៥-បដិសល្យានារាមត្តំ ដើម្បីប្រមូលចិត្តអំពីអារម្មណ៍
ផ្សេងៗ ហើយអភិរម្យសម្មំនៅក្នុងកម្មជ្ជាន ។

ពាក្យថា សេនាសនៈ បានសេចក្តីថា ទាំងទីដេកទីអង្គុយ ។
សេចក្តីពិត ភិក្ខុដេកក្នុងទីណាៗ ទីនោះៗ ទោះក្នុងវិហារក្តី ទោះ
ក្នុងទីមានបង្ហាជាដើមក្តី ឈ្មោះថា សេនៈ, ភិក្ខុអង្គុយនៅក្នុងទីណាៗ
ទីនោះៗ ឈ្មោះថា អាសនៈ, រួមទីនោះជាមួយគ្នា ហៅថា
សេនាសនៈ ។

ពាក្យថា ដើម្បីបន្ទោបង់សេចក្តីអន្តរាយគឺរដូវ និងដើម្បី
សេចក្តីចៀសចេញចាកអារម្មណ៍ ហើយសម្មំនៅ បានសេចក្តីថា
រដូវហ្នឹងឯង ឈ្មោះថា អន្តរាយគឺរដូវ ដោយអត្ថថា ជាសត្រូវ
ដើម្បីបន្ទោបង់សេចក្តីអន្តរាយគឺរដូវ និងដើម្បីសេចក្តីត្រេកអរក្នុង
ការចៀសចេញចាកអារម្មណ៍ ហើយសម្មំនៅ ។

រដូវមិនជាទីសប្បាយណា ធ្វើការបៀតបៀនដល់សរីរៈ និង
ធ្វើចិត្តឲ្យរាយមាយ ជារដូវគឺភិក្ខុគប្បីបន្ទោបង់ដោយការប្រើប្រាស់

សេនាសនៈ លោកពោលសេចក្ដីថា ដើម្បីបន្ទាបនឹងនូវរដូវនោះ និងដើម្បីសេចក្ដីសុខ ដល់ភាពនៃបុគ្គលម្នាក់ឯង ។

កិរិយាបន្ទាបនឹងនូវសេចក្ដីអន្តរាយ គឺរដូវលោកពោលហើយ ដោយន័យថា ដើម្បីការពារគ្រជាក់ជាដើម ក៏ពិតមែនហើយ, តែលោកពោលសេចក្ដីថា ការបិទទុំនឹងកេរ្តិ៍ខ្មាស ជាប្រយោជន៍ ដ៏ទៀង ក្នុងការប្រើប្រាស់ចីវរ, ប្រយោជន៍ក្រៅនេះ គង់មានក្នុង កាលម្តងៗ យ៉ាងណា សូម្បីក្នុងទីនេះ គប្បីជ្រាបពាក្យថា ដើម្បី បន្ទាបនឹងសេចក្ដីអន្តរាយ គឺរដូវ និងសេចក្ដីត្រេកអរក្នុងការចៀស ចេញចាកអាម្មណ៍ ហើយសម្ងំនៅនេះ ជាពាក្យដែលលោកពោល ហើយ សំដៅដល់កិរិយាបន្ទាបនឹងសេចក្ដីអន្តរាយ គឺរដូវដ៏ទៀង យ៉ាងនោះដែរ ។ ម្យ៉ាងទៀត រដូវមានបការៈដូចពោលហើយនេះ បានដល់ រដូវហ្នឹងឯង ។

ឯសេចក្ដីអន្តរាយមាន ២ យ៉ាង គឺ អន្តរាយដែលប្រាកដ ១ ដែលកំបាំង ១ ។ ក្នុង ២ យ៉ាងនោះ ពួកសត្វមានរាជសី និងខ្លា ជាដើម ឈ្មោះថា អន្តរាយប្រាកដ ។ កិលេសទាំងឡាយ មានរាគៈ និងទោសៈជាដើម ឈ្មោះថា អន្តរាយដ៏កំបាំង ។

គិលានប្បច្ច័យ

ក្នុងគិលានប្បច្ច័យ ដែនរបស់ប្រយោជន៍កំណត់ត្រឹមតែ ១ គឺ ឧប្បន្ទានំ វេយ្យាពាធិកានំ វេទនានំ បដិយាតាយ អព្យាបជ្ឈបរមតាយ : ដើម្បីការពារនូវទុក្ខវេទនាទាំងឡាយ ដែលបៀតបៀនផ្សេងៗ ដែលកើតឡើងហើយ ដរាបទៅដល់ ត្រឹមប្រាសចាកសេចក្តីទុក្ខ ។

វិនិច្ឆ័យក្នុងពាក្យថា គិលានបច្ច័យភេសជ្ជៈបរិក្ខារំ នេះ ថ្នាំ ឈ្មោះថា បច្ច័យ ដោយសេចក្តីសំដៅថា ជាសត្រូវ, សេចក្តីថា ដោយអត្តថា ដល់ភាពជាសត្រូវចំពោះរោគ ។ ពាក្យថា បច្ច័យ នេះ ជាឈ្មោះនៃវត្ថុជាទីសប្បាយណាមួយ ។ ការងារនៃគ្រូពេទ្យ ព្រោះភាពនៃថ្នាំដែលគ្រូពេទ្យនោះ អនុញ្ញាតហើយ ព្រោះហេតុនោះ ឈ្មោះថា ភេសជ្ជៈ ។ ថ្នាំជាបច្ច័យនៃអ្នកជម្ងឺហ្នឹងឯង ឈ្មោះថា គិលានប្បច្ច័យភេសជ្ជៈ ។ ការងារគ្រូពេទ្យណាមួយ ជាទីសប្បាយ ដល់អ្នកជម្ងឺ លោកពោលសេចក្តីថា ប្រេង ទឹកឃ្មុំ និងស្ករអំពៅ ជាដើម ។ ឯគ្រឿងព័ន្ធព័ន្ធ ដែលលោកពោលក្នុងប្រយោគទាំង ឡាយថា នគរដែលគេបិទល្អហើយ ដោយកំពែងនៃនគរបរិក្ខារ ៧ ជាន់ជាដើម ឈ្មោះថា បរិក្ខារ ។ គ្រឿងអលង្ការដែលលោក ពោលក្នុងប្រយោគទាំងឡាយថា រថ (គឺអរិយមគ្គ) មានសីលជា

បរិក្ខារ មានឈានជាក្លៅ មានសេចក្ដីព្យាយាមជាកង់ជាដើម ។
 សម្ភារៈដែលលោកពោលទុកក្នុងប្រយោគទាំងឡាយថា បរិក្ខារនៃ
 ជីវិតនេះហ្នឹងឯង គឺបព្វជិតគប្បីផ្គត់ផ្គង់ជាដើម ។ ក៏ឯគ្រឿងផ្សំក្ដី
 គ្រឿងពន្លឺពន្លឺ រមែងគួរក្នុងបទនេះ ។ សេចក្ដីពិត ថ្នាំជាបច្ច័យ
 នៃជម្ងឺនោះ ឈ្មោះថា គ្រឿងការពារជីវិត ព្រោះមិនឲ្យចន្លោះ
 ដល់កិរិយាកើតឡើងនៃអាពាធ គ្រឿងសម្រេចជីវិតឲ្យវិនាស
 ហើយរក្សាខ្លះ ឈ្មោះថា ជាគ្រឿងគាំទ្រ ព្រោះជាហេតុឲ្យជីវិត
 នោះ ប្រព្រឹត្តទៅអស់កាលយូរខ្លះ ព្រោះហេតុនោះ ទើបលោក
 ពោលថា បរិក្ខារ ។ ដោយអាការយ៉ាងនេះ ថ្នាំជាបច្ច័យនៃជម្ងឺនោះ
 ជាបរិក្ខារនៃជីវិត ព្រោះហេតុនោះ ឈ្មោះថា គិលានបច្ច័យ-
 ភេសជ្ជបរិក្ខារ ។ នូវថ្នាំជាបច្ច័យនៃជម្ងឺ ជាគ្រឿងគាំទ្រនោះ ។
 វត្ថុណាមួយជាទិសប្បាយដល់អ្នកជម្ងឺ ដែលគ្រូពេទ្យអនុញ្ញាត
 ហើយ លោកពោលសេចក្ដីថា គ្រឿងគាំទ្រជីវិត មានប្រេង ទឹកឃ្មុំ
 និងស្ករអំពៅជាដើម ។

ពាក្យថា កើតឡើងហើយ បានសេចក្ដីថា កើតមានស្រេច
 ហើយ ។ ក្នុងពាក្យថា នៃអាពាធផ្សេងៗ នេះ បានសេចក្ដីថា ការ
 កម្រើកធាតុ ឈ្មោះថា ការបៀតបៀន និងរោគយូង ឬសនិងកម
 ជាដើម ដែលមានការកម្រើកធាតុនោះ ជាសម្ព័ន្ធន ឈ្មោះថា
 ការបៀតបៀនផ្សេងៗ ។ ព្រោះកើតអំពីព្យាពាធ ។ ពាក្យថា

សោយ បានសេចក្តីថា សោយទុក្ខ បានដល់ សោយផលនៃ
អកុសល ។ (ដើម្បីឃាត់) ការសោយអាពាធផ្សេងៗនោះ ។
ពាក្យថា ដើម្បីមិនបៀតបៀនយ៉ាងក្រៃលែង បានសេចក្តីថា ដើម្បី
សេចក្តីមិនមានទុក្ខយ៉ាងក្រៃលែង ។ (អធិប្បាយថា) ពេលណា
ភិក្ខុឆាន់ថ្នាំ ពេលនោះ ទុក្ខទាំងអស់ គឺភិក្ខុលះបង់ហើយ ។

នៅក្នុងគម្ពីរបរមត្តមញ្ញសា ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

ភាពជាបដិបក្ខចំពោះរោគ ដែលមានការកម្រើកនៃធាតុជា
លក្ខណៈ, ឬថា មានទុក្ខវេទនាដែលមានការកម្រើកនៃធាតុនោះ
ជាហេតុ ជាលក្ខណៈ ឈ្មោះថា អត្តថា ជាហេតុប្រឆាំង ។ ដោយ
ហេតុនោះ លោកអាចារ្យទើបពោលថា “សេចក្តីថា ដោយអត្តថា
ដល់ភាពជាសត្រូវ (ចំពោះរោគ)” ដូច្នោះ, មានអធិប្បាយថា ដោយ
អត្តថា ស្ងប់រម្ងាប់ (រោគ)បាន ។

ពាក្យថា (វត្ថុដែលជាទីសប្បាយ) យ៉ាងណាមួយ បានដល់
(វត្ថុដែលជាទីសប្បាយ) យ៉ាងណាមួយ បណ្តាវត្ថុមានទឹកដោះថា
ជាដើម ។ មែនពិត មានអធិប្បាយថា វត្ថុសប្បាយ ព្រោះវត្ថុ
នោះស្ងប់សេចក្តីវិការបាន ។ ឈ្មោះថា ជាវត្ថុដែលពេទ្យធ្វើ ព្រោះ
ជាវត្ថុដែលពេទ្យនោះ គប្បីចាត់ចែង ។ ព្រោះហេតុនោះ លោកទើប
ពោលថា “ព្រោះសេចក្តីដែលពេទ្យនោះអនុញ្ញាត” ដូច្នោះ ។

ពាក្យថា ដោយបរិក្ខារនៃនគរ គឺដោយវត្ថុឡោមព័ទ្ធក្បា ព្រះនគរ ។ អាចារ្យទាំងឡាយពោលដល់វត្ថុ ៧ យ៉ាង ថា “បរិក្ខារ នៃនគរ” ដូច្នោះក៏មាន ។

ពាក្យថា មានសីលជាបរិក្ខារ គឺមានសីលដែលបរិសុទ្ធស្រួច ជាគ្រឿងប្រដាប់ ។ ក៏ក្នុងសូត្រនេះ អរិយមគ្គ ទ្រង់ប្រាថ្នាយកថា “រថ” និងត្រាស់ដល់ធម៌ទាំងឡាយ មានសម្មាសម្ពាសនាដើមថាជា “បរិក្ខារ” ដោយអត្ថថា ជាគ្រឿងប្រដាប់នៃអរិយមគ្គនោះ ។

ពាក្យថា បរិក្ខារនៃជីវិត បានដល់ ហេតុនៃការប្រព្រឹត្តិទៅ នៃជីវិត ។ បទថា សមុទានេតត្វា (គប្បីនាំមកដោយប្រពៃ) គឺ គប្បីនាំមក បានដល់ គប្បីស្វែងរកតៗទៅដោយប្រពៃ ។ កេសជ្ជៈ ដែលជាបច្ច័យសម្រាប់មនុស្សឈឺនោះ រមែងជាបរិក្ខារ (នៃជីវិត) ព្រោះការពារអន្តរាយទាំងឡាយបានដោយប្រពៃ ។ ព្រោះហេតុ នោះ លោកទើបពោលថា “ព្រោះរក្សាទុក ។ល។ ដែលធ្វើជីវិត ឲ្យវិនាស” ដូច្នោះ ។

ក្នុងពាក្យទាំងឡាយនោះ បទថា អន្តរំ ប្រែថា ចន្លោះ សំដៅ សេចក្ដីថា ឱកាស ។ សេចក្ដីថា ព្រោះរក្សាទុក បីដូចពួកសេវកៈ អ្នកបម្រើ ឈរឡោមព័ទ្ធក្បាម្ចាស់របស់ខ្លួន មិនឲ្យឱកាស ដល់ពួកសត្រូវ ។

បទថា អស្ស ប្រកប ជីវិតស្ស ប្រែថា នៃជីវិតនោះ ។

ពាក្យថា ព្រោះភាពជាហេតុ គឺព្រោះភាពជាហេតុនៃការប្រព្រឹត្តិ ទៅបានអស់កាលយូរ ។ មែនពិត ភេសជ្ជៈដែលជារសាតនៈ គឺ ដែលមានក្នុងផ្លូវបញ្ជូនអាហារ (រសាយនៈ ប្រែថា សរសៃនាំរស ក៏បាន) រមែងញ៉ាំងជីវិតឲ្យប្រព្រឹត្តទៅអស់កាលសូម្បីយូរពិត ។

ភិក្ខុរមែងកំចាត់ទុក្ខវេទនាដែលនៅមិនទាន់កើតឡើងនៅឡើយ ដោយ ការបរិភោគភេសជ្ជៈ មិនមែនកំចាត់ទុក្ខវេទនាដែលកើតឡើង ហើយទេ ព្រោះទុក្ខវេទនាដែលកើតឡើងហើយទាំងនោះ មានការ បែកធ្លាយទៅតាមសភាវៈរបស់ខ្លួននោះឯងក៏ពិត ។ សូម្បីដូច្នោះ លោកក៏ហៅទុក្ខវេទនាដែលនៅមិនទាន់កើតឡើង ដែលដូចនឹងទុក្ខ- វេទនាដែលកើតឡើងហើយថា “កើតឡើងហើយ” ។ មែនពិត វោហារថា កើតឡើងហើយនោះ រមែងមានបានក្នុងធម៌ទាំងឡាយ ដែលដូចជាធម៌ដែលកើតឡើងហើយនោះ, ដូចពាក្យថា សា ឯវ តិ ត្ថិវិ (សត្វទទាទោះឯង), តានិយេវ ឱសថានិ (ឱសថ ក៏គឺ នោះៗ ឯង) ដូច្នោះឯង ។ ព្រោះដូច្នោះ លោកទើបពោលថា បទថា “ឧប្បន្នានំ ប្រែថា កើតឡើងហើយ គឺមានហើយ បង្កើតហើយ” ដូច្នោះ ។

ការកម្រើកនៃធាតុនោះ ចាប់ផ្ដើមអំពីការកកើតខ្លួន ក៏ជា សម្បជ្ជាននៃរោគទាំងនេះ ព្រោះហេតុនោះ រោគទាំងនេះ ទើបឈ្មោះ ថា មានការកម្រើកនៃធាតុនោះជាសម្បជ្ជាន ។ លោកអាចារ្យពោល ទុកថា “ទុក្ខវេទនា” ដូច្នោះ ហើយពោលថា “ទុក្ខវេទនាដែលជា អកុសលវិបាក” ដើម្បីធ្វើឲ្យផ្សេងអំពីទុក្ខវេទនានោះ ព្រោះទុក្ខ- វេទនានោះ សូម្បីមានសភាពជាអកុសលក៏មាន ។ ការកម្រើកនៃ ធាតុ ឈ្មោះថា ព្យាពាធ ព្រោះអត្ថថា ធ្វើឲ្យលំបាកទៅផ្សេងៗ ព្យាពាធនោះឯង ជា ព្យាបជ្ឈ ព្រោះអត្ថថា ជាទីមិនមានព្យាបជ្ឈ បានដល់ សេចក្ដីមិនមានទុក្ខ ។ ព្រោះហេតុនោះ លោកអាចារ្យ ពោលថា បទថា “អព្យាបជ្ឈបរមតាយ” ប្រែថា ដើម្បីសេចក្ដី មិនមានទុក្ខយ៉ាងក្រៃលែង ដូច្នោះ ។

ពាក្យថា ទុក្ខនោះ បានដល់ ទុក្ខដែលមានរោគជាហេតុ ។

ក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ ថា ៖

ឯវមិទំ សង្ខេបតោ បដិសង្កា យោនិសោ បច្ចុយ- បរិភោគលក្ខណំ បច្ចុយសន្និស្សិតសីលំ វេទិតតំ ។ សីល ដែលមានកិរិយាពិចារណាដោយឧបាយនៃបញ្ញា ហើយបរិភោគ នូវបច្ច័យជាលក្ខណៈនេះ គប្បីជ្រាបថា ឈ្មោះថា បច្ចុយសន្និ- ស្សិតសីល ដោយសង្ខេបយ៉ាងនេះឯង ។

ឯវចនត្តៈនៃពាក្យនុ៎ះ ដូចតទៅ ៖

ចីវរាជយោ ហិ យស្មា តេ បដិច្ច និស្សាយ
បរិភត្តាមាណា ចាណិនោ អយន្តិ បវត្តន្តិ, តស្មា បច្ចយាតិ
វុច្ចន្តិ ។ តេ បច្ចយេ សន្និស្សិតន្តិ បច្ចយសន្និស្សិតំ ។

មែនពិត សត្វទាំងឡាយពឹង អាស្រ័យនូវចីវរជាដើមនោះ
ហើយប្រើប្រាស់ ទើបទៅបាន គឺដំណើរទៅបាន ព្រោះហេតុនុ៎ះឯង
លោកទើបហៅថា បច្ច័យ ។ សីលដែលអាស្រ័យនូវបច្ច័យទាំង
ឡាយនោះ ឈ្មោះថា បច្ចយសន្និស្សិតសីល ។

ចតុទារិសុទ្ធិសម្មាទនវិធិ

១-ពាតិមោក្ខសំរវសីល

ឯវមេតស្មី ចតុត្ថិយេ សីលេ សទ្ធាយ ចាតិមោក្ខ-
សំរវោ សម្មាទេតទ្វោ ។ បណ្ណាសីលទាំង ៤ យ៉ាងនុ៎ះ
បាតិមោក្ខសំរវៈ ភិក្ខុគប្បិឲ្យសម្រេចដោយសទ្ធា ។

សេចក្តីពិត បាតិមោក្ខសំរវៈនោះ មានកិរិយាសម្រេចដោយ
សទ្ធា ព្រោះការបញ្ញត្តិសិក្ខាបទកន្លងនិស្ស័យនៃសាវក ។ ក៏ការ
ត្រាស់ហាមឃាត់ការទូលសូមឲ្យទ្រង់បញ្ញត្តិសិក្ខាបទ ជានិទេស្សនៈ

ក្នុងបាតិមោក្ខសំវៈនុ៎ះ ។ ព្រោះហេតុនោះ ភិក្ខុសមាទាននូវសិក្ខា-
 បទ តាមដែលព្រះអង្គបញ្ញត្ត មិនឲ្យសេសសល់ដោយសទ្ធា
 មិនធ្វើនូវសេចក្ដីអាឡោះអាលីយសូម្បីក្នុងជីវិត គប្បីឲ្យសម្រេច
 ដោយប្រពៃ ។ សមដូចទ្រង់សម្ដែងពាក្យនេះថា ៖

កិកិវំ អណ្ណំ ចមិវំ វាលធិ
 បិយំវ បុត្តំ នយនំវ ឯកកំ
 តថេវ សីលំ អនុរក្ខមានកា

សុខេសលា ហោន សទា សការវា ។

បក្សីត្រដេវវិច រក្សាពងយ៉ាងណា ម្រឹគទ្រាយសត្វចាមរី រក្សា
 រោមកន្ទុយយ៉ាងណា មាតា រក្សាកូនជាទីស្រឡាញ់ យ៉ាងណា
 បុរសមានភ្នែកម្ខាង រក្សាភ្នែកយ៉ាងណា, អ្នកទាំងឡាយ
 កាលរក្សាសីល ចូរជាអ្នកមានសីលជាទីស្រឡាញ់ ប្រកប
 ដោយសេចក្ដីគោរពគ្រប់កាល យ៉ាងនោះចុះ ។

ក្នុងដីកា បរមត្ថមញ្ញសា លោកពន្យល់ថា ៖

លោកអាចារ្យប្រាថ្នានឹងសម្ដែងសីល ដែលបានសម្ដែងទុក
 ដោយសេចក្ដីផ្សេងគ្នានៃសីល មានបាតិមោក្ខសំវៈរជាដើម តាម
 ប្រការដែលពោលហើយ ដោយការចែកហេតុឲ្យសម្រេចទៀត
 ទើបផ្ដើមពាក្យថា “ឯវមេតស្មី” ដូច្នេះជាដើម ។ ក្នុងបទទាំងនោះ

ឈ្មោះថា សាធនៈ ព្រោះអត្ថថា ជាហេតុឲ្យសម្រេច គឺឲ្យដល់ព្រម
បាតិមោក្ខសំរេ ឈ្មោះថា សទ្ធាសាធនៈ ព្រោះអត្ថថា មានសទ្ធា
ជាហេតុឲ្យសម្រេច ។

ក៏បើថា សូម្បីវៀរវិរិយៈ សតិ និងបញ្ញាចេញ បាតិមោក្ខ-
សំរេសីល ក៏សម្រេចមិនបាន មិនមែនឬ ?

លោកអាចារ្យកាលសម្តែងថា ពិតមែន សម្រេចមិនបានទេ
តែដែលពោលយ៉ាងនេះ សំដៅយកកាវៈដែលសទ្ធាជាហេតុវិសេស
ដូច្នោះ ទើបពោលថា “ព្រោះសេចក្តីដែលការទ្រង់បញ្ញត្តិសិក្ខាបទ
ផុតវិស័យរបស់សាវ័ក” ដូច្នោះ ។ល។

ដីកា សន្ទេបត្តជោតនី ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

ក្នុងសីល ៤ នោះ គប្បីជាបសាធនៈដូច្នោះ ឈ្មោះថា
សាធនៈ ដោយអត្ថថា ជាគ្រឿងសម្រេច គឺជាគ្រឿងឲ្យដល់សេចក្តី
សម្រេច, សាធនៈ គឺសទ្ធារបស់ភិក្ខុនេះ ហេតុនោះ ភិក្ខុនេះឈ្មោះ
ថា អ្នកញ៉ាំងសទ្ធាឲ្យសម្រេច ។ កាលដែលព្រះសាវ័កទាំងឡាយ
កន្លងវិស័យរបស់ខ្លួន គប្បីឲ្យដល់ព្រមគឺសទ្ធា ហេតុនោះ លោក
ទើបពោលថា ព្រោះកន្លងវិស័យរបស់សាវ័ក ។

ក្នុងសេចក្តីនេះ ពាក្យថា ជានិទស្សនៈ នេះ ឲ្យសម្រេចក្នុង
សេចក្តីមិនមែនជាវិស័យ ។ ពាក្យថា ព្រោះហេតុនោះ សេចក្តីថា

ព្រោះញ៉ាំងសទ្ធាឲ្យសម្រេច ។ មានវាចាប្រកបសេចក្ដីថា ភិក្ខុ
សមាទានសិក្ខាបទ សូម្បីខ្លួននៅមិនដឹងដល់ប្រយោជន៍ ឲ្យដល់
ព្រមដោយសទ្ធាក្នុងព្រះមានព្រះភាគប៉ុណ្ណោះ ។

ក្នុងដីកា បរមត្ថមញ្ចសា ពន្យល់ទៀតថា ៖

សទ្ធាយាតិ សទ្ធាគហណោន សត្តិ ធម្មេ ច សទ្ធាយ
បច្ចុប្បដ្ឋាបនេន ។ ជីវិបេតិ បគេវ ជីវិតបរិក្ខារេតិ
អធិប្បាយោ ។ ពាក្យថា ដោយសទ្ធា គឺដោយការកាន់យកដោយ
សទ្ធា បានដល់ ដោយការធ្វើឲ្យតាំងឡើង ព្រោះដោយសទ្ធាក្នុង
ព្រះសាស្តា និងក្នុងព្រះធម៌ ។ អធិប្បាយថា សូម្បីក្នុងជីវិត (ក៏មិន
ធ្វើសេចក្ដីអាល័យ) និងបាច់ពោលទៅថ្វីក្នុងបរិក្ខារនៃជីវិតសោត ។

ពាក្យថា ដូចបក្សីត្រដេវវិចរក្សាស៊ីត សេចក្ដីថា ដូចបក្សី
ឈ្មោះត្រដេវវិច រក្សាស៊ីត (ពង) របស់ខ្លួន ។ បានឮមកថា
សត្វត្រដេវវិចនោះ រមែងលះបង់ជីវិត រក្សាស៊ីតទុកប៉ុណ្ណោះ ។
ពាក្យថា ដូចចាមរីរក្សារោម បានដល់ ដូចម្រឹគឈ្មោះចាមរី រក្សា
នូវរោមកន្ទុយរបស់ខ្លួន ។ បានឮមកថា កាលចាមរីដែលត្រូវនាយ
ព្រានធ្វើឲ្យដួល រមែងលះបង់សូម្បីជីវិត រក្សាទុកតែរោមកន្ទុយ
របស់ខ្លួន ដែលជាប់នៅក្នុងបន្ទាជាដើមនោះឯង ។ គប្បីធ្វើបីបទថា
បិយ័វ បុត្តំ ឯកកំ មកសម្ព័ន្ធគ្នា ។ ជាពាក្យឧបមាដែលអាចារ្យ

ពោលទុកដោយអំណាចការវេនចាំ ព្រួយបារម្ភណ៍ថា ដូចយ៉ាងថា កុដុម្ពិកៈអ្នកមានបុត្តត្រឹមតែម្នាក់ រមែងរក្សាបុត្តម្នាក់នោះយ៉ាងល្អ បំផុត, ម្យ៉ាងទៀត មនុស្សមានភ្នែកតែម្នាង រមែងរក្សាភ្នែកម្នាង នោះ ដោយយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងល្អបំផុត យ៉ាងណា ។ ភិក្ខុអ្នក រក្សាសីលក៏ដូច្នោះ ពិតដូច្នោះ ។

បទថា សុបេសលា ប្រែថា មានសីលជាទីស្រឡាញ់ដោយ ល្អ ។ បទថា សទា (គ្រប់កាល) គឺក្នុងកាលជាភិក្ខុកំលោះ ជាភិក្ខុ កណ្តាល និងជាព្រះថេរៈ រហូតអស់កាលទាំងពួង ។ ភិក្ខុឈ្មោះថា មានសេចក្តីគោរព ក៏ដោយអំណាចការវេនទាំង ៦ សេចក្តីថា ជាអ្នកមានការធ្វើឲ្យប្រាកដប្រជា ។

ដីកា សន្ធិបត្តជោតនី ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

ពាក្យថា ដូចមេត្រដេវវិច សេចក្តីថា ដូចបក្សីត្រដេវវិច, ក៏ស័ព្ទថា តវ ក្នុងទីនេះចុះក្នុងអត្ថនៃស័ព្ទថា ដូច ។ គប្បីនាំសេចក្តី មកភ្ជាប់ថា ដូចបិតារក្សាបុត្រដែលជាទីស្រឡាញ់តែម្នាក់ ។ ដូចជន មានភ្នែកតែម្នាង រក្សាភ្នែកម្នាងដូច្នោះ ។ ពាក្យថា តាមរក្សា សេចក្តីថា កអក្សរចុះក្នុងអត្ថថា បីបាច់ត្រកង ។ ពាក្យថា ជាអ្នក មានសីលជាទីស្រឡាញ់ សេចក្តីថា ជាអ្នកមានសីលជាទីស្រឡាញ់ដោយល្អ ឬថា ចូរជាអ្នកអាចដោយល្អក្នុងការរក្សាសីល ។

ក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ ៖

សូម្បីពាក្យដទៃទៀត ទ្រង់ត្រាស់ថា ។ មហាសមុទ្រ ស្ថិតនៅ ជាធម្មតា មិនដែលកន្លងហួសពីមាត់ច្រាំងទេ យ៉ាងណា ម្នាល បហារាទៈ សិក្ខាបទណា ដែលតថាគតបញ្ញត្តហើយដល់ពួកសាវក ពួកសាវករបស់តថាគត មិនប្រព្រឹត្តកន្លងនូវសិក្ខាបទនោះ សូម្បី ព្រោះហេតុជីវិត ក៏យ៉ាងនោះដែរ ។ ក៏ក្នុងសេចក្ដីនេះ គប្បីជ្រាប រឿងព្រះថេរៈទាំងឡាយដែលពួកចោរចងក្នុងដងព្រៃ ។

ចាតិមោក្ខំ វិសោធនេន្តោ អប្បេវ ជីវិតំ ជហោ
បញ្ញត្តំ លោកនាថេន ន ភិទ្ធី សីលសំវរំ ។
កុលបុត្តអ្នកមានសទ្ធា កាលជម្រះនូវបាតិមោក្ខសំវរសីល គប្បីលះបង់នូវជីវិត ដែលមានប្រមាណតិចចេញ មិន ទម្លាយនូវសីលសំវរៈ ដែលព្រះបរមលោកនាថ ទ្រង់ ត្រាស់បញ្ញត្តហើយទេ ។

ក្នុងដីកា បរមត្ថមញ្ញសា ពន្យល់ទៀតថា ៖

ពាក្យថា ក៏យ៉ាងនោះដែរ សេចក្ដីថា មហាសមុទ្រស្ថិតនៅ ជាធម្មតា មិនដែលកន្លងហួសពីមាត់ច្រាំងទេ យ៉ាងណា, ពួកសាវក របស់តថាគត(មិនប្រព្រឹត្តកន្លងនូវសិក្ខាបទនោះ) ក៏យ៉ាងនោះដែរ។ ពាក្យថា ពួកសាវករបស់តថាគត ត្រាស់សំដៅយកព្រះអរិយ-

សាវកទាំងឡាយ, ព្រោះថា ព្រះអរិយៈទាំងនោះ ជាអ្នកមានសីល
មាំមួន ។ ពាក្យថា ក្នុងសេចក្តីនេះ គឺក្នុងរឿងការមិនប្រព្រឹត្តកិច្ច
សីល សូម្បីព្រោះហេតុនៃជីវិត ។

ពាក្យថា សមសីសី បានដល់ ជីវិតសមសីសី ។ ក៏
អរហត្តមគ្គ របស់ព្រះអរិយបុគ្គលណា ធ្វើអវិជ្ជាដែលជាក្បាល
របស់កិលេសឲ្យអស់ទៅបានតាមលំដាប់មគ្គ, អំពីនោះទៅ កាល
មានការតាំងមាំក្នុងបច្ចេវេក្ខណញ្ញាណ ១៧ ហើយឈានចុះកាន់
កវង្គ បុតិក៏ធ្វើជីវិតិន្រ្ទិយដែលជាក្បាលរបស់ខន្ធដែលប្រព្រឹត្តទៅ
ឲ្យអស់ទៅ, ព្រះអរិយបុគ្គលនោះ លោកហៅថា “ជីវិតសមសីសី”
ព្រោះការដែលមានវារៈព្រមគ្នាតែយ៉ាងនេះ ។

២. ឥន្ទ្រិយសំវេរសីល

យថា ច ចាតិមោក្ខសំវេរោ សទ្ធាយ, ឃំរំ សតិយា
ឥន្ទ្រិយសំវេរោ សម្មាទេតទ្វោ ។ ក៏បាតិមោក្ខសំវេរៈ គប្បីឲ្យ
សម្រេចដោយសទ្ធា យ៉ាងណា ឥន្ទ្រិយសំវេរៈ គប្បីឲ្យសម្រេច
ដោយសតិ យ៉ាងនោះ ។

ដ្បិតឥន្ទ្រិយសំវេរៈនោះ ឈ្មោះថា សម្រេចដោយសតិ ព្រោះ
ឥន្ទ្រិយទាំងឡាយ តាំងនៅហើយដោយសតិ គឺទោសមានអភិជ្ឈា

ជាដើមតាមគ្របសង្កត់មិនបាន ។ ព្រោះហេតុនោះ ឥន្ទ្រិយ-
 សំវរៈនោះ ដែលភិក្ខុរលឹកហើយនូវអាទិត្តបរិយាយ ដោយន័យ
 ជាដើមថា “ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ចក្ខុន្ទ្រិយដែលភិក្ខុអារហើយ
 ដោយបន្ទះដែកដីក្ដៅ ដែលរេះសព្វហើយ សន្ទោសន្ទៅហើយ
 ច្រាលន្ទៅហើយ ប្រសើរជាងការកាន់យកនិមិត្ត ដោយអនុព្យញ្ជនៈ
 ក្នុងរូបទាំងឡាយ ដែលគប្បីដឹងដោយភ្នែក មិនប្រសើរឡើយ” ការ
 ឃាត់នូវការកាន់យកអារម្មណ៍មាននិមិត្តជាដើម ដែលអភិជ្ឈាជាដើម
 គប្បីគ្របសង្កត់នូវវិញ្ញាណដែលប្រព្រឹត្តទៅ ក្នុងទ្វារមានចក្ខុទ្វារ
 ជាដើម ក្នុងអារម្មណ៍ទាំងឡាយមានរូបជាដើម ដោយសតិដែល
 មិនភ្លេចហើយ គប្បីឲ្យសម្រេចដោយប្រពៃ ។ មែនពិត កាល
 ឥន្ទ្រិយសំវរៈនេះ ភិក្ខុមិនឲ្យសម្រេចហើយយ៉ាងនេះ សូម្បីបាតិ-
 មោក្ខសីល ក៏ជាសីលមិនខ្ជាប់ខ្ជួន ជាសីលមិនតាំងនៅយូរ ដូចសន្ទង់
 ដែលបុគ្គលពុំទាន់យកមែកឈើ ចាត់ចែងព័ន្ធព័ន្ធឲ្យល្អហើយ ។
 ឯភិក្ខុនេះ ចោរគឺកិលេសទាំងឡាយតែងបៀតបៀនបាន ដូចស្រុក
 ដែលមានទ្វារបើកហើយ ពួកចោរមែងបើកបាន ។ រាគៈតែង
 គ្របសង្កត់ចិត្តរបស់ភិក្ខុនោះ ដូចភ្លៀងលេចស្រោចផ្ទះដែលគេ
 ប្រក់មិនល្អ ។ ដូចជាពាក្យនេះ ដែលទ្រង់ត្រាស់ថា ៖

រូបេសុ សន្ទេសុ អាថោ រសេសុ

គន្ធាសុ ជស្សសុ ច រក្ខតិជ្ជិយំ

ឯតេ ហិ ទ្ធារា វិវជា អរក្ខិតា

ហនន្តិ គាមំ បរស្ស ហារិនោ ។

យថា អការំ ទុច្ឆន្នំ វុដ្ឋិ សមតិវិជ្ជតិ

ឯវំ អការិតំ ចិត្តំ រាគោ សមតិវិជ្ជតិ។

ភិក្ខុត្រូវរក្សាតន្រ្ទិយក្នុងរូប សំឡេង ក្លិន រស និង សម្ផស្ស ព្រោះថា ទ្វារទាំងនោះ ដែលបើកហើយ មិនរក្សាហើយ កិលេស រមែងបៀតបៀនបាន ដូចស្រុកដែលបើកទ្វារចំហ ពួកចោរ រមែងលួចបាន ។ ភ្លៀងលេចស្រោចផ្ទះ ដែលគេ ប្រក់មិនល្អហើយ យ៉ាងណា រាគៈតែងគ្របសង្កត់ចិត្ត ដែល គេមិនអប់រំហើយ យ៉ាងនោះ ។

តែតន្រ្ទិយសំរវៈនោះ ភិក្ខុឲ្យសម្រេចហើយ សូម្បីបាតិមោក្ខ- សំរវសីល ក៏ជាសីលខ្ជាប់ខ្ជួន តាំងនៅអស់កាលយូរ ដូចសន្ទន៍ ដែលគេយកមែកឈើព័ន្ធព័ន្ធល្អហើយ ។ ឯភិក្ខុនោះ ពួកចោរគឺ កិលេស រមែងបៀតបៀនមិនបាន ដូចស្រុកមានទ្វារបិទជិតល្អ ហើយ ចោរលួចមិនបាន ។ ម្យ៉ាងទៀត រាគៈមិនគ្របសង្កត់ចិត្តភិក្ខុ នោះ ដូចភ្លៀងមិនលេចស្រោចផ្ទះ ដែលគេប្រក់ល្អហើយ ។ ដូចជាពាក្យនេះ ដែលទ្រង់ត្រាស់ថា ៖

រូបេសុ សន្តេសុ អថោ រសេសុ
 គន្ធនេសុ ជស្សេសុ ច រក្ខតិទ្រិយំ
 ឯតេ ហិ ធ្វារា បិទហិតា សុសំវតា
 ន ហនន្តិ គាមវំ បរស្ស ហារិនោ ។
 យថា អគារំ សុច្ឆន្នំ វុដ្ឋិ ន សមតិវិជ្ឈតិ
 ឯវំ សុភារិតំ ចិត្តំ រាគោ ន សមតិវិជ្ឈតិ។

កិក្ខុរក្សតទ្រិយ ក្នុងរូប សំឡេង រស ក្លិន និងសម្ផស្ស
 ព្រោះថា ទ្វារទាំងនោះ ដែលកិក្ខុបិទ សង្រួមល្អហើយ ចោរ
 គឺកិលេសបៀតបៀនមិនបាន ដូចស្រុកមានទ្វារបិទល្អហើយ
 ពួកចោរលួចមិនបាន ។ ភ្លៀងមិនលេចស្រោចផ្ទះ ដែលគេ
 ប្រក់ល្អហើយ យ៉ាងណា រាគៈ មិនគ្របសង្កត់ចិត្តដែលគេ
 ចម្រើនល្អហើយយ៉ាងនោះ ។

នេះជាទេសនាឧក្រិដ្ឋយ៉ាងក្រៃលែង ។

ធម្មតាចិត្តនេះ ប្រព្រឹត្តទៅហើស ព្រោះហេតុនោះ កិក្ខុគប្បី
 បន្ទាបងំរាគៈដែលកើតឡើងហើយ ដោយការធ្វើទុកក្នុងចិត្តថា
 មិនល្អ បំពេញតទ្រិយសំវរៈឲ្យសម្រេច ដូចព្រះថេរៈឈ្មោះវន្តិស
 បួសថ្មី ។

ក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ លោកបានលើករឿងព្រះវង្សីសត្វរ និង
ព្រះថេរៈចិត្តគុត្តត្ថេរ ហើយពោលយ៉ាងនេះទៀតថា ៖

ព្រោះហេតុនោះ សូម្បីកុលបុត្រ ដែលប្រាថ្នាប្រយោជន៍
ឯទៀតៗ

មក្តាដាវ អរញ្ញមិ វនេ ភន្តោ មិគោ វិយ

ពាលោ វិយ ច ឧត្រិស្មោ ន ភវេ លោលលោចនោ

អដោ ឱបេយ្យ ចក្ខុនិ យុគមត្តនស្មោ សិយា

វនមក្តាជលោលស្ស ន ចិត្តស្ស វសំ វជេ ។

មិនជាអ្នកមានភ្នែករឡើមរឡាម ដូចស្វាក្នុងព្រៃ ដូចម្រឹគផ្ទាំង
ក្នុងព្រៃ ដូចទារកតូចដែលតក់ស្លុតហើយទេ គប្បីជាក៏ភ្នែកចុះ-
ក្រោម គប្បីជាអ្នកមានកិរិយាលើញត្រឹមមួយជួរនឹម មិនត្រូវលុះ
ក្នុងអំណាចចិត្ត ដូចស្វាក្នុងព្រៃ ។

ក្នុងជីកា បរមត្ថមញ្ញសា លោកពោលទុកថា ៖

ពាក្យថា (ឥន្ទ្រិយទាំងឡាយ) ដែលសតិតាំងមាំហើយ គឺ
ឥន្ទ្រិយទាំងឡាយដែលសតិចូលទៅតាំងទុកមុននោះពិត តាំងមាំ
ហើយដោយអំណាចការរក្សាទុក ។ ពាក្យថា ព្រោះធម៌ទាំងឡាយ
មានអភិជ្ឈាជាដើម នឹងគប្បីហូរទៅតាមមិនបាន សេចក្តីថា ព្រោះ

ធម៌ទាំងឡាយមានអភិជ្ឈាជាដើម និងមិនគប្បីជាប់តាម ដោយ ភាពជាទ្វារ ។

ពាក្យថា ក្នុងរូបទាំងឡាយ គឺក្នុងរូបបុរាណ៍ទាំងឡាយ ។
ពាក្យថា ការកាន់យកនូវនិមិត្តដោយអនុព្យញ្ជនៈ គឺការកាន់យក នូវនិមិត្ត មានសុកនិមិត្តជាដើម ដោយអំណាចការធ្វើកិលេស ទាំងឡាយឲ្យជាក់ច្បាស់រឿយៗ គឺដោយអំណាចការធ្វើឲ្យប្រាកដ ដោយការធ្វើឲ្យកើតឡើង; ម្យ៉ាងទៀត ពាក្យថា ដោយអនុព្យញ្ជនៈ បានដល់ ដោយចំណែកតូចៗ មានដៃនិងជើងជាដើម, ពាក្យថា ការកាន់យកនូវនិមិត្ត បានដល់ ការកាន់យកនូវនិមិត្ត មានឥត្តិវិមិត្ត បុរិសនិមិត្ត និងសុកនិមិត្ត ជាដើម ។

ពាក្យថា ព្រោះសេចក្ដីប្រែប្រួលនៃសញ្ញា គឺព្រោះហេតុនៃ សេចក្ដីសម្គាល់ខុសនៃសញ្ញា ដែលប្រព្រឹត្តទៅថា “ល្អក្នុងវត្ថុដែល មិនល្អ” គឺព្រោះសញ្ញាវិបរិតជាហេតុ ។ សួរថា សូមលោកចូររៀន សុកនិមិត្ត ដូចម្ដេច ? ឆ្លើយថា ចូររៀន គឺចូរមិនធ្វើទុកក្នុងចិត្តនូវ សុកនិមិត្តដែលប្រកបដោយរាគៈ គឺដែលជាហេតុកើតឡើងនៃរាគៈ មិនមែនជាអ្នកមិនធ្វើទុកក្នុងចិត្ត ដល់សុកនិមិត្តតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះទេ តែថា ចូរចម្រើនចិត្តរបស់ខ្លួនដោយអសុកការនាផង ។

សួរថា ចូរចម្រើនយ៉ាងណា ?

ឆ្លើយថា ចូរចម្រើននូវចិត្តឲ្យមានអារម្មណ៍តែមួយ តាំងមាំល្អ គឺចូរចម្រើនដោយបការៈដែលចិត្តនោះ មានអារម្មណ៍តែមួយ ព្រោះមិនមានសេចក្តីគ្រវែងទៅមក និងជាធម្មជាតិតាំងមាំល្អ ព្រោះមានសេចក្តីពិតប្រាកដយ៉ាងល្អ ក្នុងអារម្មណ៍ដែលមិនល្អ ដូច្នោះចុះ ។

ព្រះអានន្ទត្ថវ កាលសម្តែងការសង្កត់សង្កិននូវកាមរាគៈ ដោយ សមថការនាយ៉ាងនេះហើយ ឥឡូវនេះ ប្រាថ្នានឹងសម្តែងវិធី កាត់ផ្តាច់ ទើបពោលថា “សង្ខារេ” ដូច្នោះជាដើម ។ ក្នុងពាក្យទាំង នោះ ពាក្យថា ចូរពិចារណាយើញសង្ខារទាំងឡាយ ដោយកាតជា របស់ដទៃ បានដល់ ចូរពិចារណាយើញសង្ខារទាំងឡាយសូម្បីទាំង អស់ថា “ជារបស់ដទៃ” ព្រោះសេចក្តីថា មិនស្តាប់បង្គាប់ ។

ក៏ដោយការៈជាទុក្ខ ព្រោះត្រូវការកើតឡើងនិងការរលត់ ទៅបៀតបៀន ព្រោះហេតុជារបស់មិនទៀង និងចូរពិចារណាយើញ ដោយការៈជាសភាពមិនមែនត្រូវខ្លួន ព្រោះមិនមែនត្រូវខ្លួនជាសការៈ និងព្រោះរៀបចាកត្រូវខ្លួន ។ កាលលោកលើកសង្ខារទាំងឡាយឡើង កាន់ត្រែលក្ខណ៍ ចម្រើនរិបស្សនាយ៉ាងនេះ ក៏នឹងញ៉ាំងរាគៈដ៏ធំ ឲ្យរលត់បាន ដោយប្រការទាំងពួង ដោយមគ្គទី ៤ តាមលំដាប់មគ្គ គឺនឹងចូលទៅស្ងប់រាគៈដ៏ធំ ព្រោះសេចក្តីដែលមានអារម្មណ៍ច្រើន ដោយការគ្របសង្កត់ធម៌ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៣ បាន ។

ព្រះអានន្ទត្រូវ ទូន្មានព្រះវង្សីសត្រូវ ឲ្យប្រកបក្នុងការបន្ទោបង់កាម-
រាគៈ ឲ្យរឹងប៉ឹងឡើងទៅទៀតថា កុំជាអ្នកមានសេចក្ដីក្តៅក្រហាយ
រឿយៗ ដូចក្នុងឥឡូវនេះឡើយ ដូច្នោះ ។

លោកអាចារ្យ កាលធ្វើវិធីក្នុងការធ្វើឥន្ទ្រិយសំរវ័រឲ្យដល់
ព្រមយ៉ាងនេះហើយ ប្រាថ្នាសម្ដែងន័យថា ឥន្ទ្រិយសំរវ័រនោះ និង
ជាការធ្វើឲ្យដល់ព្រមបានល្អ ក៏ដោយអាការៈយ៉ាងនេះ ដូច្នោះ ទើប
សម្ដែងដល់ព្រះថេរៈទាំងឡាយ អ្នកធ្វើឲ្យបរិបូណ៌ក្នុងឥន្ទ្រិយ-
សំរវ័រសីលនោះទុក ដោយពាក្យថា “អបិច” ដូច្នោះ ជាដើម ។

ពាក្យថា ទម្ងាយឥន្ទ្រិយទាំងឡាយ គឺទម្ងាយឥន្ទ្រិយសំរវ័រ-
សីល ។ មែនពិត កាលឥន្ទ្រិយសំរវ័រសីលទាំងនោះបែកធ្លាយហើយ
សូម្បីឥន្ទ្រិយទាំងឡាយ ក៏ពោលបានថាបែកធ្លាយហើយដែរ ព្រោះ
មិនមានការរក្សាទុក, ម្យ៉ាងទៀត ឥន្ទ្រិយទាំងឡាយដែលជាទ្វារនៃ
ការកាន់យកនូវនិមិត្ត និងអនុព្យញ្ជនៈនោះឯង ឈ្មោះថា ជាការ
បែកធ្លាយ ព្រោះជាហេតុកើតសេចក្ដីវិនាស ដល់បុគ្គលអ្នកព្រម
ព្រៀងដោយឥន្ទ្រិយនោះ, គប្បីជ្រាបថា មិនជាការបែកធ្លាយ ក៏
ដោយបរិយាយផ្ទុយ ។ អាចារ្យមួយពួកទៀត ពោលថា ម្យ៉ាងទៀត
ការបង្កើនឥន្ទ្រិយទាំងឡាយចូលទៅ (កាន់អារម្មណ៍) ដោយ
មិនត្រូវទំនង ឈ្មោះថា ជាការធ្វើឲ្យបែកធ្លាយ, កាលបង្កើនចូល
ទៅត្រូវទំនង ឈ្មោះថា ជាការមិនធ្វើឲ្យបែកធ្លាយ ដូច្នោះ ។

៣. អាជីវិចារិសុទ្ធិសីល

ក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ ភាគ១ ទំព័រ៧៦ ថា : យថា បន
 សង្ខារសំវារោ សតិយា, តថា វិរិយេន អាជីវិចារិសុទ្ធិ
 សម្មាទេតត្វា ។ ឯតន្ត្រិយសំវារៈ គប្បីឲ្យសម្រេចដោយសតិ
 យ៉ាងណា អាជីវិចារិសុទ្ធិ គប្បីឲ្យសម្រេចដោយវិរិយៈយ៉ាងនោះ ។

សេចក្តីពិត អាជីវិចារិសុទ្ធិនោះ សម្រេចដោយសេចក្តី
 ព្យាយាម ព្រោះភិក្ខុមានព្យាយាមប្រារព្ធហើយដោយប្រពៃ ជា
 គ្រឿងកើតព្រមនូវការលះបង់មិច្ឆាជីវៈ ។ ព្រោះហេតុនោះ ភិក្ខុគប្បី
 លះការស្វែងរកមិនសមគួរ និងកម្មមិនគួរហើយ បំពេញអាជីវិ-
 ចារិសុទ្ធិឲ្យពេញលេញនុ៎ះ ដោយសេចក្តីព្យាយាម គឺដោយការ
 ស្វែងរកដ៏ប្រពៃ មានត្រាប់បិណ្ឌបាតជាដើម ការសេពបច្ច័យទាំង
 ឡាយដែលកើតឡើងដ៏បរិសុទ្ធ ព្រោះភាពជាអ្នករៀនបច្ច័យទាំង
 ឡាយដែលកើតឡើងមិនបរិសុទ្ធ ដូចគេរៀនសព៌ស ។

ក្នុងដីកា បរមត្ថមញ្ញសា ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

បទថា តថា វិរិយេន (ដោយវិរិយដូច្នោះ) សេចក្តីថា
 លោកធ្វើវិរិយៈឲ្យប្លែកទៅដោយតថាស័ព្ទ ។ សតិ ដែលមាន
 លក្ខណៈរកទោសមិនបាននោះឯង ជាហេតុឲ្យសម្រេចតន្ត្រិយ-

សំរវសីល យ៉ាងណា វិរិយៈដែលមានលក្ខណៈរកទោសមិនបាន ក៏ជាហេតុឲ្យសម្រេចអាជីវប្រតិបត្តិសីលដូច្នោះ ដូច្នោះឯង ។ គប្បី ឃើញការសម្លឹងដល់វិរិយៈនោះឯង ថាជាសេចក្ដីដែលលោកធ្វើ ឲ្យប្លែកទៅ ។ ព្រោះហេតុនោះនុ៎ះឯង លោកទើបពោលថា “សេចក្ដី ព្យាយាមដែលភិក្ខុប្រារព្ធហើយដោយប្រពៃ” ដូច្នោះ ។

ការស្វែងរកដែលមិនត្រឹមត្រូវ ឈ្មោះថា **អនេសនា** សង្រ្គោះ យកមិច្ឆាជីវៈតាមដែលពោលហើយ ។ **អនេសនា**នោះនុ៎ះឯង ឈ្មោះថា **អប្បជិរុបា** ព្រោះអត្ថថា មិនសមគួរដល់ពាក្យប្រៀន ប្រដៅរបស់ព្រះសាស្ដា បានដល់ (លះបង់) ការស្វែងរកដែល មិនត្រឹមត្រូវ មិនសមគួរនោះ ។

ន័យមួយទៀត ការស្វែងរកដែលជាសត្រូវចំពោះសេចក្ដី សមគួរ ឈ្មោះថា ការស្វែងរកដែលមិនសមគួរ សម្រាប់ភិក្ខុអ្នក កាន់ធុត្ថង្គ បានដល់ ការស្វែងរកខុស និងខកំណត់របស់ធុត្ថង្គ ជាការបដិបត្តិរបស់ភិក្ខុបណាមួយ ដែលញ៉ាំងសល្ខេខធម៌ (ធម៌ ជាគ្រឿងដុះខាត់កិលេស) ឲ្យកម្រើក ។ ច ស័ព្ទ ក្នុងចំណែកនេះ លោកសម្ដែងខ្លះថា **ត្រូវជកទៅ** សេចក្ដីថា លះបង់ការស្វែងរក ដែលមិនត្រឹមត្រូវ និងការស្វែងរកដែលមិនសមគួរ ។

ភ្ជាប់សេចក្ដីថា បដិសេវមាណេន បរិវេជ្ជនតា សម្បា-

ទេតទ្វា ប្រែថា (អាជីវប្រតិបត្តិសីលនេះ) កិក្ខុអ្នកសេព រៀរ
 ស្រឡះហើយ គប្បីឲ្យដល់ព្រម ។ ដោយពាក្យថា “ដែលមានការ
 កើតឡើងដោយបរិសុទ្ធ” នេះនុ៎ះពិត ជាការដែលលោកអាចារ្យ
 សម្តែងការដែលគុណទាំងឡាយ មានធម្មទេសនាជាដើម មាន
 អធ្យាស្រ័យដ៏បរិសុទ្ធ ជាសម្បជ្ជាន ព្រោះហេតុនោះ ទើបពោលថា
 “ក៏របស់ពួកគ្រហស្ថ អ្នកជ្រះថ្លាដោយគុណទាំងឡាយ មានធម្ម-
 ទេសនាជាដើមរបស់លោក” ដូច្នោះ ។ ដោយអាទិស័ព្ទ គប្បីជ្រាប
 ដល់ការកាន់យកគុណទាំងឡាយ មានភាពជាអ្នកបានស្តាប់ច្រើន
 ការបរិបូណ៌នៃវត្ថុ ការដល់ព្រមនៃឥរិយាបថជាដើម ។ សូម្បី
 ក្នុងពាក្យនេះថា ក៏អ្នកជ្រះថ្លាក្នុងធុត្តន្តគុណរបស់លោក ក៏មានន័យ
 នេះឯង ។ ដោយអាទិស័ព្ទថា បិណ្ឌនាតចរិយាធិហិ ដែល
 ប្រែថា ដោយវត្ថុមានការត្រាច់ទៅបិណ្ឌនាតជាដើម គប្បីឃើញថា
 សង្រ្គោះយកសេចក្តីប្រព្រឹត្តិ មានការគប់មិត្តល្អ សម្លាញ់ល្អ និង
 ការទ្រទ្រង់សំពត់បំសុក្ខជាដើម ។

ក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ ថា ៖

បណ្តាបច្ច័យទាំងឡាយពីរយ៉ាងនោះ បច្ច័យដែលកើតឡើង
 អំពីសង្ឃ ឬគណៈរបស់កិក្ខុដែលមិនកាន់ធុត្តន្តទេ និងដែលកើត
 ឡើងអំពីសំណាក់ពួកគ្រហស្ថដែលជ្រះថ្លាហើយ ដោយគុណទាំង

ឡាយមានធម្មទេសនាជាដើមរបស់ភិក្ខុនោះ ឈ្មោះថា កើតឡើង
 ដោយបរិសុទ្ធ, ឯបច្ច័យដែលកើតឡើងដោយត្រាច់បិណ្ឌបាតជាដើម
 ឈ្មោះថា កើតឡើងដ៏បរិសុទ្ធត្រៃលែង ។ បច្ច័យដែលកើតឡើង
 ដោយត្រាច់បិណ្ឌបាតជាដើមរបស់ភិក្ខុអ្នកកាន់ធុត្ថងក្ដី អំពីសំណាក់
 ពួកគ្រហស្ថដែលជ្រះថ្លាក្នុងធុត្ថងគុណរបស់ភិក្ខុនោះក្ដី ដោយ
 អនុលោមតាមទំនៀមនៃធុត្ថង ឈ្មោះថា កើតឡើងដ៏បរិសុទ្ធ ។

ម្យ៉ាងទៀត កាលថ្នាំស្រម"ត្រាំដោយទឹកម្លូតស្អុយ និងមធ្យ-
 រស ៤ យ៉ាង កើតឡើងដល់ភិក្ខុនោះ ដើម្បីរម្ងាប់ជម្ងឺម្យ៉ាង,
 កាលសមាទានធុត្ថងនៃភិក្ខុ កាលគិតថា "ពួកសព្វហូចារីឯទៀត
 នឹងបរិភោគមធ្យរស ៤ យ៉ាង" ហើយ(ខ្លួនឯង)បរិភោគបំណិតផ្លែ-
 ស្រម"តែម្យ៉ាង រមែងសមគួរ ។ ឯភិក្ខុនោះ លោកហៅថា ភិក្ខុ
 ប្រកបដោយអរិយវង្សដ៏ឧត្តម ។

ក្នុងដីកា បរមត្ថមញ្ចសា ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

ពាក្យថា ដោយអនុលោមចំពោះការកំណត់របស់ធុត្ថង គឺ
 ដោយអំណាចអនុលោមចំពោះការបដិបត្តិដែលកំណត់ទុក ក្នុងធុត្ថង
 នោះៗ សេចក្ដីថា ដោយអំណាចការមិនធ្វើឲ្យកម្រើក ។ អ្នក
 ប្រាថ្នាច្រើនប៉ុណ្ណោះ មានការចិញ្ចឹមជីវិតដោយមិច្ឆាជីវៈ មិនមែន
 អ្នកប្រាថ្នាតិចទេ ។ លោកអាចារ្យពោលថា "ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់

ការរម្ងាប់សេចក្តីមិនស្រួលខ្លួន ប្រើប្រាស់តែម្យ៉ាង” ដូច្នោះជាដើម ដើម្បីសម្តែងថា មិច្ឆាជីវៈកើតឡើងមិនបានឡើយ កាលសេចក្តី ប្រាថ្នាតិច ដល់ការខ្ពង់ខ្ពស់នោះឯង ។

ក្នុងបទទាំងនោះ បទថា បូតិហរីដកី បានដល់ ស្រមៃដែល ត្រាំដោយទឹកមូត្រស្អុយ ឬដែលគេចោលហើយ ព្រោះភាពជារបស់ ស្អុយ ។ ភិក្ខុឈ្មោះថា អរិយវង្សិកៈ ព្រោះអត្ថថា មានអរិយវង្ស ឬប្រកបក្នុងអរិយវង្ស, ភិក្ខុឈ្មោះថា អ្នកខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត ព្រោះ សេចក្តីដែលដកចេញពីសេចក្តីប្រាថ្នាក្នុងបច្ច័យ ឲ្យនៅក្នុងទីត្រាយ បានហើយផង ភិក្ខុនោះជាអរិយវង្សិកៈផង ព្រោះហេតុនោះ ទើប ឈ្មោះថា ឧត្តមអរិយវង្សិកៈ ។

ក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ ថា ៖

យេ បនេតេ ចីវរាទយោ បច្ឆយា, តេសុ យស្ស កស្សចិ ភិក្ខុនោ អាជីវំ បរិសោធន្តស្ស ចីវរេ ច បិណ្ឌុទាតេ ច និមិត្តោភាសបរិកថាវិញ្ញត្តិយោ ន វដ្ឋន្តិ ។ សេនាសនេ បន អបរិក្កហិតធម្មត្ថស្ស និមិត្តោភាសបរិកថា វដ្ឋន្តិ ។

ម្យ៉ាងទៀត បច្ច័យទាំងឡាយមានចីវរជាដើមនេះណា បច្ច័យ អម្បាលនោះ ការធ្វើនិមិត្ត ឱកាស (ការបំភ្លឺ) បរិកថា និងវិញ្ញត្តិ (ការសូម) ក្នុងចីវរក្តី បិណ្ឌុបាតក្តី មិនគួរដល់ភិក្ខុណាមួយ ដែល

កំពុងជម្រះនូវអាជីវៈ ។ តែថា ការធ្វើនិមិត្ត ឱកាស និងបរិកថា ក្នុងសេនាសនៈ រមែងគួរដល់ភិក្ខុមិនកាន់ធុត្គង ។

ក្នុងដីកា បរមត្ថមញ្ញសា ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

ពាក្យថា (មិនគួរ) ដល់ភិក្ខុបណាមួយ គឺដល់ភិក្ខុបណាមួយ បណ្ដាភិក្ខុអ្នកកាន់ធុត្គង និងមិនបានកាន់ធុត្គង ។

ក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ ថា ៖

បណ្ដានិមិត្តទាំងនោះ កាលភិក្ខុកំពុងធ្វើបរិកម្មផែនដីជាដើម ដើម្បីសេនាសនៈ កាលពួកគ្រហស្ថសួរថា បពិត្រលោកម្ចាស់ ធ្វើអ្វី នរណាឲ្យធ្វើ ? ពោលតបថា ពុំមាននរណាមួយឲ្យធ្វើទេ, ឬក៏និមិត្តកម្មបែបនេះឯទៀតណាក្តី ឈ្មោះថា និមិត្ត ។

ការពោលថា ម្ចាស់ឧបាសក ពួកអ្នកនៅក្នុងទីណា ? បពិត្រ លោកម្ចាស់ នៅក្នុងប្រាសាទ, “ភិក្ខុំ បន ឧបាសកា បាសាទោ ន វជ្ជតិ : ម្ចាស់ឧបាសក ចុះប្រាសាទ មិនគួរដល់ពួកភិក្ខុទេឬ ? ឬក៏ឱកាសកម្មបែបនេះ សូម្បីឯទៀតក៏ដោយ ឈ្មោះថា ឱកាសៈ ។

ការពោលថា “ភិក្ខុសង្ឃស្ស សេនាសនំ សម្ពាធំ : សេនាសនៈរបស់ភិក្ខុសង្ឃចង្អៀត”, ឬការនិយាយអមបែបនេះ សូម្បីឯទៀតក៏ដោយ ឈ្មោះថា បរិកថា ។ គ្រប់ពាក្យទាំងអស់

គួរក្នុងភេសជ្ជៈ ។ តែភេសជ្ជៈដែលកើតឡើងដោយបការៈដូច្នោះ កាលរោគស្ងប់រម្ងាប់ហើយ បរិភោគ មិនគួរ ។

ក្នុងសេចក្តីនោះ ពួកវិន័យធរ ពោលថា គួរ ព្រោះទ្វារព្រះ មានព្រះភាគ ប្រទានហើយ ។ ចំណែកពួកភិក្ខុអ្នកទ្រទ្រង់ព្រះសូត្រ ពោលយ៉ាងនេះថា អាបត្តិមិនមានក៏ពិតមែនហើយ ប៉ុន្តែឈ្មោះថា ញ៉ាំងអាជីវៈឲ្យកម្រើក ព្រោះហេតុនោះ ទើបមិនគួរ ។

ភិក្ខុណាមួយមិនធ្វើនិមិត្ត ឱកាសៈ បរិភោគ វិនិច្ឆ័យ សូម្បី ព្រះមានព្រះភាគ អនុញ្ញាតហើយ អាស្រ័យគុណមានប្រាថ្នាតិច ជាដើមប៉ុណ្ណោះ សូម្បីអស់ទៅនៃជីវិត កើតឡើងចំពោះមុខ ក៏ បរិភោគបច្ច័យដទៃ រៀបចាកឱកាសកម្មជាដើម ភិក្ខុនុ៎ះលោកហៅថា អ្នកប្រព្រឹត្តជុសខាតយ៉ាងក្រៃលែង ឧបមាដូចព្រះថេរៈ ឈ្មោះ សារីបុត្ត ។

ក្នុងដីកា បរមត្ថមញ្ញសា ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖
ការចំពោះបច្ច័យទាំងឡាយ ហើយធ្វើនិមិត្ត ដោយប្រការ ដែលអ្នកដទៃដឹងសេចក្តីប្រាថ្នាបាន ឈ្មោះថា និមិត្ត ។ ការមិន ពោលត្រង់ៗ តែម្តង ពោលបញ្ជូតបញ្ចៀងដោយប្រការដែល សេចក្តីប្រាថ្នា (របស់ខ្លួន) ជាការជាក់ច្បាស់ (ដល់អ្នកដទៃ) បាន ឈ្មោះថា ឱកាស ។ ការពោលដោយបរិយាយ (ពោលអមៗ)

ឈ្មោះថា បរិកថា ។ ពាក្យថា (តែភេសជ្ជៈ) ដែលកើតឡើង
ដោយបការៈដូច្នោះ គឺដែលកើតឡើងហើយ ដោយអំណាចអាការ
មាននិមិត្តជាដើម ។

៤-បច្ចុយសន្និស្សិតសីល

ក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ ថា ៖ យថា ច វិរិយេន អាជីវ-
ចារិសុទ្ធិ, តថា បច្ចុយសន្និស្សិតសីលំ បញ្ញាយ សម្មា-
ទេតតំ ។ ឯអាជីវចារិសុទ្ធិ សម្រេចដោយវិរិយៈ យ៉ាងណា,
បច្ចុយសន្និស្សិតសីល គប្បីឲ្យសម្រេចដោយបញ្ញា យ៉ាងនោះ ។

ព្រោះថា បច្ចុយសន្និស្សិតសីលនោះ សម្រេចដោយបញ្ញា
ព្រោះអ្នកមានបញ្ញា អាចឃើញទោស និងអានិសង្សក្នុងបច្ចុយ
ទាំងឡាយ ។ ព្រោះហេតុនោះ កិកុកាលលះបង់នូវសេចក្ដីត្រេកអរ
ក្នុងបច្ចុយ ហើយពិចារណាដោយបញ្ញា មានវិធីដូចពោលហើយ
បរិភោគចំពោះបច្ចុយដែលកើតឡើងដោយធម៌ដ៏ស្មើ ហើយគប្បី
ញ៉ាំងបច្ចុយសន្និស្សិតសីលនោះឲ្យសម្រេច ។

ដីកា បរមត្ថមញ្ញសា ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

ការឃើញទោសគឺអាបត្តិ ព្រោះការបរិភោគ ដូចជំពាក់
បំណុល ក្នុងការបរិភោគបច្ចុយមិនបានពិចារណា, និងអានិសង្ស

ក្នុងការបរិភោគបច្ច័យដែលបានពិចារណា ដោយបរិយាយផ្ទុយគ្នា
នឹងការបរិភោគបច្ច័យដែលមិនបានពិចារណានោះ ឈ្មោះថា ការ
ឃើញទោស និងអានិសង្ស ។ ក៏ព្រោះការឃើញទោស និង
អានិសង្សនោះ មានបច្ច័យជាអធិការ (អ្នកចាត់ចែង) លោកទើប
ពោលថា “ក្នុងព្រោះបច្ច័យទាំងឡាយ” ដូច្នោះ ។ មែនពិត ធម្មជាតិ
ទាំងដែលជាហេតុ និងមិនមែនហេតុ បុគ្គលរមែងពោលដល់ដោយ
ការវះជាហេតុបាន ដូចពាក្យថា “ភក្តសម្រេចហើយ ព្រោះស្មៅ
ទាំងឡាយ” ដូច្នោះជាដើម ។ ដើម្បីសម្តែងថា ឈ្មោះថា ការ
បរិភោគបច្ច័យដែលមិនបានពិចារណា នឹងគប្បីមានដល់ភិក្ខុបាន
ដោយប្រការ គឺហេតុណា, ការរៀរចាកប្រការគឺហេតុនោះចេញ
បច្ច័យសន្និស្សិតសីល ក៏រមែងសម្រេចនឹងបរិសុទ្ធបានដូច្នោះ លោក
អាចារ្យទើបពោលថា “ព្រោះហេតុនោះ” ដូច្នោះជាដើម ។

ដីកា សង្ខេបត្តជោតនី ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

ការឃើញទោស ដោយអំណាចធាតុមនសិការជាដើម
ក្នុងវេលាទទួល និងអានិសង្ស ដោយអំណាចកាតជាហេតុតាំងនៅ
នៃកាយនេះជាដើម ក្នុងបច្ច័យទាំងឡាយដែលបរិភោគ ឈ្មោះថា
ឃើញទោស និងអានិសង្សក្នុងបច្ច័យទាំងឡាយ ។ ពាក្យថា
ព្រោះហេតុនោះ សេចក្តីថា ព្រោះសីលនេះសម្រេចបានដោយបញ្ញា

ព្រោះដូច្នោះ ។ ក្លាប់សេចក្ដីថា ពិចារណាដោយបញ្ញា លះសេចក្ដី
ជាប់ចិត្តក្នុងបច្ច័យ ហើយបរិភោគបច្ច័យ គប្បីឲ្យបច្ច័យសន្និស្សិត-
សីលនោះដល់ព្រម ។

តត្ថ ធម្មន សមេន ឧប្បន្នេតិ ឯតេន បច្ច័យ-
សន្និស្សិតសីលស្ស អាជីវទាវិសុទ្ធិ និស្សាយេវ បវត្ត
នស្សេតិ ។ បណ្ដាពាក្យទាំងនោះ ដោយពាក្យថា បច្ច័យដែល
កើតឡើងដោយធម៌ដ៏ស្មើ នេះ លោកសម្ដែងថា បច្ច័យសន្និស្សិត-
សីល អាស្រ័យអាជីវទាវិសុទ្ធិប៉ុណ្ណោះប្រព្រឹត្តទៅ ។

អធិប្បាយបច្ចុវេក្ខណៈ

ក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ ថា ៖

ការពិចារណា ក្នុងបច្ច័យសន្និស្សិតសីលនោះ មានពីរយ៉ាង
គឺ បដិលាភកាល (ក្នុងកាលបានបច្ច័យ) ១ បរិភោគកាល (ក្នុង
កាលបរិភោគបច្ច័យ) ១ ។ មែនពិត ការបរិភោគរបស់ភិក្ខុអ្នក
បរិភោគបច្ច័យមានចំរើនដើម ដែលពិចារណាដោយអំណាច
ជាធាតុ ឬដោយអំណាចជារបស់បដិកុល សូម្បីក្នុងបដិលាភកាល
ដែលខ្លួនតាំងទុកហើយ បរិភោគឲ្យលើសអំពីបដិលាភកាលនោះ
ទៅ មិនមានទោសឡើយ សូម្បីក្នុងបរិភោគកាល ។

ក្នុងដីកា បរមត្ថមញ្ញសា ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

ធាតុវសេន វាតិ "យថាបច្ចុយំ វត្តមាណំ ធាតុមត្ត-
មេវេតំ យទិទំ ចីវរាទិ តទុបកុញ្ញកោ ច បុគ្គលោ" តិ ឯវំ
ធាតុមនសិការវសេន វា ។

ពាក្យថា ធាតុវសេន វា បានដល់ ជាប់ដោយអំណាចនៃ
មនសិការៈជាធាតុ យ៉ាងនេះថា "បច្ចុយមានចីវរជាដើម និង
បុគ្គលអ្នកប្រើប្រាស់បច្ចុយមានចីវរជាដើម នេះណា, នេះត្រឹមតែជា
ធាតុ ដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមបច្ចុយប៉ុណ្ណោះ" ដូច្នោះក្តី ។

ដីកា សន្ទេបត្តជោតនី ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

ពាក្យថា ធាតុវសេន វា សេចក្តីថា គប្បីឃើញសេចក្តី
យ៉ាងនេះថា នេះត្រឹមតែជាធាតុ មានបឋវីធាតុជាដើម មិនមែនសត្វ
មិនមែនជីវៈ គឺចីវរជាដើម និងបុគ្គលអ្នកបរិភោគចីវរជាដើមនោះ
រួមសេចក្តីថា មិនមានទោសឡើយ ដល់ភិក្ខុអ្នកបរិភោគចីវរជាដើម
ដែលពិចារណា តាំងទុកដោយធាតុមនសិការៈ ។

ក្នុងដីកា បរមត្ថមញ្ញសា ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

បដិក្ខុលវសេន វាតិ បិណ្ឌុទាតេ តាវ អាហារេ
បដិក្ខុលសញ្ញាវសេន, "សត្វានិ បន សមាទិ ចីវរាទិនិ

អធិគុច្ឆន្ទិយានិ, ឥមំ បូតិកាយំ បន្ទា អតិរិយ ធិគុច្ឆ-
ន្ទិយានិ ជាយន្តិ" តិ ឯវំ បដិកូលមនសិការវសេន វា ។

ពាក្យថា បដិកូលវសេន វា បានដល់ ជាប់ដោយ
អំណាចនៃសេចក្ដីសម្គាល់ថា ជារបស់បដិកូល ក្នុងបិណ្ឌបាត គឺ
ក្នុងអាហារប៉ុណ្ណោះ, ម្យ៉ាងទៀត ជាប់ដោយអំណាចនៃមនសិការៈ
ថាជាបដិកូលយ៉ាងនេះថា “ក៏បច្ច័យមានចីវរជាដើមទាំងអស់ពួក
នេះ មិនទាន់គួរខ្ពើមរអើមទេ, ល្មមប៉ះត្រូវកាយស្អុយនេះហើយ
ក៏កើតជារបស់គួរខ្ពើមរអើមក្រៃពេក” ដូច្នោះ ។

ពាក្យថា តតោ ឧត្តរិ (បរិភោគឲ្យលើសអំពីបដិលាភ-
កាលតទៅ) គឺក្នុងកាលតទៅអំពីកាលដែលបានមក ។ ដែល
ឈ្មោះថា អនវរដ្ឋោវ បរិភោគោ (ការបរិភោគមិនមានទោស
ឡើយ) ក៏ព្រោះភាពដែលភិក្ខុធ្វើឲ្យហ្មត់ចត់ហើយដោយបញ្ញា តាំង
ពីដើម ដូចការប្រើប្រាស់បាត្រនិងចីវរ ដែលបានអធិដ្ឋានហើយ
រក្សាទុក ដូច្នោះ ។ ខដែលពោលមកនេះ នេះជាខមួយ ដែល
សម្ដែងសេចក្ដីបរិសុទ្ធក្នុងខាងដើម ព្រោះការពិចារណា, មិនមែន
ជាខមួយដែលបដិសេធការពិចារណា ក្នុងវេលាដែលបរិភោគទេ ។
ព្រោះហេតុនោះ លោកទើបពោលថា “សូម្បីក្នុងវេលាដែល
បរិភោគ” ជាដើម ។ (គឺក្នុងវេលាបរិភោគ សូម្បីភ្លេចពិចារណា

ក៏មិនមានទោសទេ បើថា បានពិចារណាដោយអំណាចជាធាតុ ឬជារបស់បដិកូល តាំងពីបដិលោកកាលមកហើយ) ។ បទថា តត្រ ប្រែថា ក្នុងការពិចារណា ក្នុងវេលាដែលបរិភោគនោះ ។

ក្នុងដីកា សង្ខេបត្ថជោតនី ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

ម្យ៉ាងទៀត ពាក្យថា អនវដ្ឋោវ សេចក្តីថា មិនមានទោស ឡើយ បានដល់ ប្រសើរពិត ។ មានអធិប្បាយថា កាលភិក្ខុ ពិចារណាក្នុងវេលាបរិភោគនោះឯង ការបរិភោគត្រឹមតែមិនមាន ទោស, កាលភិក្ខុពិចារណាទាំងក្នុងវេលាបានមក (បដិលោកកាល) សូម្បីក្នុងវេលាបរិភោគ (បរិភោគកាល) ក៏ពិចារណាទៀត ការ បរិភោគ ឈ្មោះថា មិនមានទោសជាង ។

ពាក្យថា បរិភោគកាលេបិ (សូម្បីក្នុងវេលាបរិភោគ) នេះ គប្បីនាំមកភ្ជាប់ជាមួយបទទាំងឡាយ ដែលពោលទុកមុនហើយថា កាលភិក្ខុពិចារណាហើយដោយបញ្ញា បរិភោគតាមវិធីដែលពោល ហើយ ការបរិភោគបច្ច័យ ឈ្មោះថា មិនមានទោសឡើយ ។

ការបរិភោគមាន ៤ យ៉ាង

- ១-ថេយ្យបរិភោគ បរិភោគដោយអាការៈជាចោរ
- ២-សណាបរិភោគ បរិភោគដោយអាការៈជាបំណុល

៣-នាយករដ្ឋមន្ត្រីកោត បរិភោគដោយភាពជាអ្នកទទួលមតិក

៤-សាមីបរិភោគ បរិភោគដោយភាពជាម្ចាស់ ។

អធិប្បាយបរិភោគ ៤ យ៉ាង

ក្នុង ៤ យ៉ាងនោះ ការបរិភោគនៃភិក្ខុទ្រុស្តសីល អង្គុយ
បរិភោគ សូម្បីកណ្តាលជំនុំសង្ឃ ឈ្មោះថា ថេយ្យបរិភោគ ។

កាលដែលភិក្ខុមានសីល បរិភោគដោយមិនពិចារណា
ឈ្មោះថា ឥណបរិភោគ ។ ព្រោះហេតុនោះ ចីវរ ត្រូវពិចារណា
រាល់ៗ ពេលបរិភោគ បិណ្ឌបាត ត្រូវពិចារណាគ្រប់ៗពុំនូវ
កាលមិនអាចពិចារណា ដូច្នោះទេ ត្រូវពិចារណាមុនភក្តី ក្រោយ-
ភក្តី យាមខាងដើម យាមកណ្តាល និងយាមខាងចុង ។ បើភិក្ខុ
មិនពិចារណាសោះ អរុណរះឡើង ឈ្មោះថា តាំងនៅក្នុងទីជា
ឥណបរិភោគ ។ សូម្បីសេនាសនៈ ភិក្ខុត្រូវពិចារណាគ្រប់ៗ
ខណៈប្រើប្រាស់ ។ ក្នុងការទទួលភ្នំ ក្នុងការបរិភោគភ្នំ នូវភេសជ្ជៈ
គួរជាអ្នកមានសតិជាគ្រឿងគាំទ្រ ។ សូម្បីកាលជាយ៉ាងនេះ ភិក្ខុធ្វើ
ស្មារតីក្នុងពេលទទួល មិនធ្វើក្នុងពេលបរិភោគ ក៏ត្រូវអាបត្តិ តែបើ
មិនធ្វើស្មារតីក្នុងពេលទទួល ហើយធ្វើក្នុងពេលបរិភោគ មិនត្រូវ
អាបត្តិទេ ។

ក្នុងដីកា បរមត្ថមញ្ញសា ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

ការបរិភោគ របស់បុគ្គលដែលមិនសមគួរបរិភោគ ឈ្មោះថា ថេយ្យបរិភោគ ។ អធិប្បាយថា ទាំងព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់អនុញ្ញាត បច្ច័យទាំងឡាយទុក ក៏សម្រាប់ភិក្ខុអ្នកមានសីលក្នុងសាសនា របស់ព្រះអង្គ មិនមែនសម្រាប់បុគ្គលទ្រុស្តសីលទេ ។ ទាំងពួក ទាយក មានការបរិច្ចាគយ៉ាងនេះ ក៏សម្រាប់ភិក្ខុអ្នកមានសីល មិនមែនសម្រាប់បុគ្គលទ្រុស្តសីលទេ ។ ព្រោះគេសង្ឃឹមការតប ស្នងដល់ការវះនៃការធ្វើរបស់ខ្លួន នឹងមានផលច្រើន ។ ព្រោះព្រះ- សាស្តាទ្រង់មិនអនុញ្ញាត និងព្រោះពួកទាយក មិនបានបរិច្ចាគ ឲ្យដូចពោលមកនេះ ការបរិភោគរបស់ភិក្ខុអ្នកទ្រុស្តសីល ទើបជា ការបរិភោគ ដោយភាពជាចោរ ឈ្មោះថា ថេយ្យបរិភោគ ។

ការបរិភោគ ដោយអំណាចជំពាក់បំណុល សេចក្តីថា ដូចជា ទទួលជំពាក់បំណុលបរិភោគ ព្រោះមិនមានទុក្ខិណាវិសុទ្ធិ អំពី បដិក្កាហកៈ ឈ្មោះថា ឥណបរិភោគ ។

ពាក្យថា ព្រោះហេតុនោះ លោកដកយកសេចក្តីដែលបាន ពោលហើយ ដោយពាក្យថា “សីលវតោ” ជាដើមនោះឯង ដោយ ការវះជាហេតុ ។ ភ្ជាប់សេចក្តីថា ភិក្ខុដោះចិវរចេញចាកកាយហើយ គប្បីពិចារណាក្នុងវេលាដែលប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រា ក្នុងវេលាមុនកត្ត ។ល។ ក្នុងយាមចុងបំផុត ដូច្នោះ ។ កាលមិនអាចយ៉ាងនោះ គឺដោយ

អំណាចកាលដែលផ្សេងគ្នាតាមដែលពោលហើយ ក៏គប្បីពិចារណា
 ក្នុងមួយថ្ងៃ ៤ ជនខ្លះ ៣ ជនខ្លះ ២ ជនខ្លះ មួយជនប៉ុណ្ណោះខ្លះ ។
 ប្រសិនបើថា (លោកមិនពិចារណារហូត) អរុណារះឡើង រមែង
 តាំងនៅក្នុងឥណ្ឌបរិកោគ ។

ហិយេរ្យ យំ មយា ឱវរំ បរិភុត្តំ, តំ យាវនេវ
 សីតស្ស បដិយាតាយ ។ បេ។ ហិរិកោបីនបដិប្បាទនត្តំ ។
 ហិយេរ្យ យោ មយា បិណ្ឌុនាតោ បរិភុត្តោ, សោ "នេវ
 ទវាយា" តិអាទិនា សចេ អតីតបរិកោគបច្ចវេក្ខណាំ ន
 ករេយ្យតិ វន្តិ, តំ វីមសិតពំ ។

អាចារ្យទាំងឡាយលោកពោលថា បើមិនធ្វើការពិចារណាទៅ
 ក្នុងអតីតៈ ដោយន័យថា "សំពត់ចីវរណា ដែលយើងមិនបាន
 ពិចារណាហើយ ប្រើប្រាស់ហើយក្នុងថ្ងៃម្សិល សំពត់ចីវរនោះ
 យើងប្រើប្រាស់កំណត់ទុកដើម្បីការពារត្រជាក់ ។ល។ ដើម្បីបិទបាំង
 អវយវៈដែលធ្វើនូវសេចក្តីខ្មាសឲ្យកម្រើកប៉ុណ្ណោះ" ។ បិណ្ឌុបាត
 ណា ដែលយើងបរិកោគហើយក្នុងថ្ងៃម្សិល បិណ្ឌុបាតនោះ យើង
 បានបរិកោគហើយ "មិនមែនដើម្បីលេង" ដូចនេះជាដើម ដូច្នោះ
 ពាក្យដែលអាចារ្យទាំងឡាយពោលនោះ បណ្ឌិតគប្បីពិចារណាចុះ។

សេនាសនម្បី បរិកោគេ បរិកោគេតិ បវេសេ បវេសេ។
ពាក្យថា សូម្បីសេនាសនៈ ក៏គប្បីពិចារណាក្នុងវេលាដែលប្រើ-
ប្រាស់គ្រប់គ្រា គឺគប្បីពិចារណាក្នុងវេលាដែលចូលទៅគ្រប់គ្រា ។

សតិបច្ចុយតានិ សតិយា បច្ចុយកាវោ បដិគ្គហណា-
ស្ស, បរិកោគស្ស ច បច្ចុវេក្ខណាសតិយា បច្ចុយកាវោ
យុជ្ជតិ, បច្ចុវេក្ខិត្វាវ បដិគ្គហោតព្វំ, បរិភុញ្ញិតព្វញ្ញាតិ
អន្តោ ។ តេនេវាហ "សតិ កត្វា" តិអាធិ ។

បទថា សតិបច្ចុយតា បានដល់ ការមានសតិជាបច្ច័យ
គួរដល់ការទទួល និងការមានសតិក្នុងការពិចារណាជាបច្ច័យ គួរ
ដល់ការបរិកោគ, អធិប្បាយថា គប្បីពិចារណាដូចគ្នាហើយ ទើប
ទទួល និងបរិកោគ ។ ព្រោះហេតុនោះ លោកទើបពោលថា "សតិ
កត្វា : ធ្វើសតិ" ដូច្នេះជាដើម ។

ពាក្យថា សូម្បីកាលជាយ៉ាងនេះ សេចក្តីថា សូម្បីបើថា ការ
ពិចារណាសូម្បីក្នុងកាលទាំងពីរ (គឺក្នុងកាលទទួល ក្នុងកាល
បរិកោគ) ជាការប្រពៃសោត, សូម្បីកាលជាយ៉ាងនេះ ។ អាចារ្យ
មួយពួកទៀតពោលថា បទថា សតិបច្ចុយតា គឺកាលសេចក្តីដែល
ការបរិកោគភេសជ្ជៈ ជាបច្ច័យមាន, សេចក្តីថា កាលបច្ច័យមាន ។

បទថា ឯវំ សន្តេបិ គីសុម្បីកាលបច្ច័យមានដូច្នោះ ។ ពាក្យនោះ ត្រឹមតែជាមតិរបស់អាចារ្យប៉ុណ្ណោះ ។

តថា ហិ បច្ចុយសន្និស្សិតសីលំ បច្ចុវេក្ខណាយ វិសុជ្ឈតិ, ន បច្ចុយស្ស ការមត្តេន ។ ពិតយ៉ាងនោះ បច្ចុយសន្និស្សិតសីល រមែងបរិសុទ្ធបាន ព្រោះការពិចារណា មិនមែនបរិសុទ្ធបាន ព្រោះតែមានបច្ច័យទេ ។

ដីកា សង្ខេបត្ថជោតនី ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

ពាក្យថា សតិបច្ចុយតា សេចក្ដីថា ភាពជាបច្ច័យគឺការ មានសតិក្នុងការពិចារណាជាបច្ច័យ រមែងគួរ, បានដល់ ភាពជាអ្នក ញ៉ាំងការពិចារណាដោយសតិ ឲ្យសម្រេច ដោយអំណាចសម្ប- ជញ្ញៈដែលមានប្រយោជន៍ (សាត្តកសម្បជញ្ញវសេន) ទាំងក្នុងការ ទទួលនិងការបរិភោគ គួរពិត ។ ម្យ៉ាងទៀត សតិនោះឯង ជាបច្ច័យដែលជាគ្រឿងពិចារណា នៃការទទួលនិងការបរិភោគទាំង នេះមាន ហេតុនោះ ការទទួលនិងការបរិភោគទាំងនេះ ឈ្មោះថា មានសតិជាបច្ច័យ ។ ការវៈនៃការទទួល និងការបរិភោគដែល មានសតិជាបច្ច័យទាំងនោះ ឈ្មោះថា ការមានសតិជាបច្ច័យ ។ សេចក្ដីថា ការដែលភិក្ខុទាំងនោះមានសតិជាបច្ច័យណា ការដែល

ភិក្ខុទាំងនោះមានសតិជាបច្ច័យនោះ រមែងគួរ ទាំងក្នុងការទទួល
ទាំងក្នុងការបរិភោគ ។

ម្យ៉ាងទៀត គប្បីជ្រាបអលុត្តសមាសថា បច្ច័យក្នុងការ
ទទួលបច្ច័យ គប្បីឃើញដោយការលុបបទក្រោយចេញ, កាលមាន
សតិជាបច្ច័យនោះឯង ការប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការទទួលបច្ច័យ គឺក្នុង
កាលទទួលវត្ថុដែលជាប្រយោជន៍ ឈ្មោះថា ភាពជាអ្នកមានសតិ
ជាបច្ច័យ គប្បីឃើញការលុបស័ព្ទថា ប្រព្រឹត្តទៅ ។ ក៏ក្នុងស័ព្ទថា
ប្រព្រឹត្តទៅ នេះ លោកប្រាថ្នាយកភាពជារបស់គួរទទួល និង
គួរបរិភោគ ក្នុងកាលមានការទទួលរបស់ដែលជាប្រយោជន៍
ប៉ុណ្ណោះ ។ នេះជាការសម្តែងខែសេចក្តីជាបច្ច័យ ដោយការលុប យ
អក្សរ ។ អធិប្បាយថា កាលមានស័ព្ទថា ការដែលភេសជ្ជៈជា
បច្ច័យក្នុងការម្ហូបរោគ ។ សូម្បីក្នុងទីនេះ គប្បីឃើញការលុប
ស័ព្ទថា គហណ ចេញ ។

ពាក្យថា ឯវំ សន្តេមិ (សូម្បីកាលជាយ៉ាងនេះ) សេចក្តីថា
សូម្បីកាលបច្ច័យជារបស់គួរពិចារណាទាំង ២ កាល ។ អធិ-
ប្បាយថា កាលភិក្ខុមិនធ្វើសតិពិចារណាក្នុងការទទួល ធ្វើសតិក្នុង
ខណៈបរិភោគ សីលនោះរមែងបរិសុទ្ធ ដោយស័ព្ទថា មិនជាអាបត្តិ
(អនាបត្តិ) ។

សុទ្ធិមាន ៤ យ៉ាង

សេចក្ដីពិត សុទ្ធិមាន ៤ យ៉ាង គឺ

- ១-ទេសនាសុទ្ធិ បរិសុទ្ធិដោយការសម្ដែង
- ២-សំរេសុទ្ធិ បរិសុទ្ធិដោយការសង្រួម
- ៣-បរិយេដ្ឋិសុទ្ធិ បរិសុទ្ធិដោយការស្វែងរក
- ៤-បច្ចវេក្ខណសុទ្ធិ បរិសុទ្ធិដោយការពិចារណា ។

ក្នុង ៤ យ៉ាងនោះ បុគ្គលិកសំរេសីល ឈ្មោះថា ទេសនាសុទ្ធិ ។ ព្រោះបុគ្គលិកសំរេសីលនោះ លោកហៅថា ទេសនាសុទ្ធិ ព្រោះបរិសុទ្ធិដោយការសម្ដែង ។

ឥន្ទ្រិយសំរេសីល ឈ្មោះថា សំរេសុទ្ធិ ។ ព្រោះថា ឥន្ទ្រិយសំរេសីលនោះ លោកហៅថា សំរេសុទ្ធិ ព្រោះបរិសុទ្ធិដោយការសង្រួម គឺអធិដ្ឋានចិត្តនោះថា យើងនឹងមិនធ្វើយ៉ាងនេះទៀត ។

អាជីវបុរិសុទ្ធិ ឈ្មោះថា បរិយេដ្ឋិសុទ្ធិ ។ ព្រោះអាជីវបុរិសុទ្ធិសីលនោះ លោកហៅថា បរិយេដ្ឋិសុទ្ធិ ព្រោះភាពនៃអាជីវៈស្អាតដោយការស្វែងរក នៃភិក្ខុកាលលះបង់នូវការស្វែងរកមិនគួរហើយញ៉ាំងបច្ច័យទាំងឡាយឲ្យកើតឡើងដោយធម៌ដ៏ស្មើ ។

បច្ចវេក្ខណសុទ្ធិសីល ឈ្មោះថា បច្ចវេក្ខណសុទ្ធិ ។ ព្រោះបរិសុទ្ធិដោយការពិចារណា ដោយមានបការៈដូចដែលលោកបាន

ពោលហើយ ។ ព្រោះហេតុនោះ ពាក្យដែលលោកពោលថា កាលភិក្ខុមិនធ្វើស្មារតីក្នុងពេលទទួល ហើយធ្វើសតិក្នុងពេល បរិភោគ មិនត្រូវអាបត្តិទេ ។

ក្នុងដីកា បរមត្ថមព្យាសា ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

លោកអាចារ្យ កាលសម្តែងគ្រឿងបរិសុទ្ធនៃបច្ចុយសន្និ- ស្សិតសីល យ៉ាងនេះហើយ ដើម្បីសម្តែងគ្រឿងបរិសុទ្ធិសូម្បី ទាំងអស់ ដោយបំណងនោះនុ៎ះឯង ទើបពោលថា “ក៏សុទ្ធិ មាន ៤ យ៉ាង” ដូច្នេះជាដើម ។ ក្នុងពាក្យទាំងនោះ ធម្មជាតិឈ្មោះថា សុទ្ធិ ព្រោះអត្ថថា ជាគ្រឿងបរិសុទ្ធិ ។ សុទ្ធិគឺការសម្តែងតាមការ សមគួរដល់ធម៌ ឈ្មោះថា ទេសនាសុទ្ធិ ។

ក៏ក្នុងអធិការនេះ គប្បីឃើញថា សូម្បីការចេញ (ចាក អាបត្តិ ដោយការនៅបរិវាស) ក៏មានការសង្រួះចូលក្នុងទេសនា នោះឯង ។ ចំណែកសម្រាប់ភិក្ខុទាំងឡាយ អ្នកមានមូលាអាបត្តិ ជាច្រើន (បុរាណិក ៤) ការប្តេជ្ញាថា ខ្លួនមិនមែនជាភិក្ខុទេ នោះឯង ជាទេសនា ។

សុទ្ធិ គឺសំរេចដែលពិសេសដោយការតាំងចិត្ត (ថានឹងមិនធ្វើ យ៉ាងនេះទៀត) ឈ្មោះថា សំរេចសុទ្ធិ ។

សុទ្ធិ គឺការស្វែងរកបច្ច័យទាំងឡាយដោយស្មើតាមធម៌
នោះឯង ឈ្មោះថា បរិយេដ្ឋិសុទ្ធិ ។

សុទ្ធិ គឺការពិចារណាដោយវិធីតាមដែលពោលហើយក្នុង
បច្ច័យសូម្បីទាំង ៤ ឈ្មោះថា បច្ចុវេក្ខណសុទ្ធិ ។

វចនត្ថុនេះ ជាន័យនៃពាក្យសមាស ក្នុងសុទ្ធិទាំងឡាយ
មុន ។ ចំណែកវចនត្ថុក្នុងសីល មានសុទ្ធិទាំងឡាយ មានបាតិ-
មោក្ខសំវរសីល ឈ្មោះថា ទេសនាសុទ្ធិ ព្រោះអត្ថថា មានការ
សម្ដែងជាគ្រឿងបរិសុទ្ធិ ។ សូម្បីក្នុងសីលដ៏សេស ក៏មានន័យ
នេះដូចគ្នា ។ ចំណែកសព្វថា សុទ្ធិ ក៏មានន័យដូចខ្ញុំបានពោល
ហើយនោះឯង ។ ពាក្យថា (នឹងមិនធ្វើ) យ៉ាងនេះ លោកអាចារ្យ
ពោលសំដៅយកប្រភេទនៃសំវរ ។ ពាក្យថា លះបង់ គឺការរៀរថា
មិនធ្វើ ។

ក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ លោកពោលទៀត ថា ៖

ការបរិភោគប្រើប្រាស់បច្ច័យរបស់សេក្ខបុគ្គល ៧ ពួក
ឈ្មោះថា ទាយជួបរិភោគ ។ ព្រោះជាបុត្ររបស់ព្រះមានព្រះភាគ
លោកមានសភាពជាអ្នកទទួលបច្ច័យទាំងឡាយ ជារបស់នៃបិតា
ហើយបរិភោគនូវបច្ច័យនោះ ។ សួរថា ចុះសេក្ខបុគ្គលទាំងនោះ
បរិភោគនូវបច្ច័យទាំងឡាយរបស់ព្រះមានព្រះភាគឬ ឬបរិភោគនូវ
បច្ច័យទាំងឡាយរបស់គ្រហស្ថ ? ឆ្លើយថា បច្ច័យទាំងនោះ ទុកជា

ពួកគ្រហស្ថប្រគេនហើយក៏ដោយ គង់ជាបច្ច័យរបស់ព្រះមានព្រះ-
ភាគពិត ព្រោះភាពនៃបច្ច័យទាំងនោះ ព្រះមានព្រះភាគ អនុញ្ញាត
ហើយ ព្រោះហេតុនោះ គប្បីជ្រាបថា ព្រះសេក្ខទាំងនោះ បរិភោគ
បច្ច័យព្រះមានព្រះភាគ ។ ឯក្នុងការបរិភោគបច្ច័យនោះ មាន
ធម្មទាយាទសូត្រជាបន្ទាល់ ។

ការបរិភោគរបស់ពួកព្រះខ្ញីណាស្រព ឈ្មោះថា សាមិបរិ-
ភោគ ។ ព្រោះពួកលោកមានសភាពជាម្ចាស់ បរិភោគបាន ព្រោះ
ពួកលោកជាអ្នកកន្លងហើយនូវភាពនៃខ្លួនជាខ្ញុំតណ្ហា ។

បណ្តាបរិភោគទាំងនេះ សាមិបរិភោគ និងទាយជួបរិភោគ
គួរដល់ភិក្ខុគ្រប់រូបទាំងអស់ ។ ឯឥណបរិភោគ មិនគួរទេ ។ ការ
ពោលក្នុងថេយ្យបរិភោគ ក៏មិនមាន ។

ក៏ការបរិភោគរបស់ភិក្ខុមានសីល ពិចារណាហើយនុ៎ះហ្នឹង
ឯង ឈ្មោះថា ការបរិភោគដោយភាពមិនជាបំណុល ព្រោះជា
សត្រូវដល់ឥណបរិភោគ ឬដល់នូវការរូបរួមក្នុងទាយជួបរិភោគ
ដែរ ។ មែនហើយ ភិក្ខុមានសីល លោកពោលថា សេក្ខដែរ
ព្រោះលោកប្រកបព្រមដោយសិក្ខានេះ ។ ក៏ក្នុងការបរិភោគទាំង
នេះ សាមិបរិភោគជាកំពូល ព្រោះហេតុនោះឯង ភិក្ខុកាលប្រាថ្នា
នូវសាមិបរិភោគនោះ ពិចារណាដោយបច្ចុវេក្ខណៈ មានបការៈ

ដែលយើងពោលហើយ បរិភោគហើយ គប្បីញ៉ាំងបច្ចុយសន្តិ-
ស្សិតសីលឲ្យសម្រេច ។

ក៏កាលធ្វើយ៉ាងនេះ ឈ្មោះថា ជាអ្នកធ្វើកិច្ច ។ សមដូច
ពាក្យនេះ ដែលលោកពោលថា ៖

សាវ័កមានបញ្ញាដ៏ប្រសើរ បានស្តាប់ធម៌ដែលព្រះសុគត
សម្ដែងហើយ គប្បីពិចារណាហើយសេពដុំបាយ វិហារ
ជាទីដេក ទីអង្គុយ និងទីកសម្រាប់លាងធ្មលីក្នុងសង្ឃាដិ
ព្រោះហេតុនោះ ភិក្ខុមិនជាប់ក្នុងធម៌ទាំងនេះ គឺក្នុងដុំបាយ
ទីដេក ទីអង្គុយ និងទីកសម្រាប់លាងធ្មលីក្នុងសង្ឃាដិ ដូច
ជាដំណក់ទឹកលើស្និកឈូក លោកបានហើយតាមកាលគួរ
ដោយសេចក្ដីអនុគ្រោះអំពីបុគ្គលដទៃ ឧស្សាហ៍តាំងស្មារតី
ស្គាល់ប្រមាណក្នុងបង្អែម បង្កាប និងគ្រឿងស្រស់ស្រប
ទាំងឡាយ ដូចគ្រូពេទ្យស្គាល់ប្រមាណក្នុងកេសជ្ជៈ គ្រឿង
ធ្វើនូវដំបៅឲ្យដុះសាច់ បុរសស៊ីសាច់កូនក្នុងផ្លូវជាប់ស្រ-
យាល យ៉ាងណា អ្នករទេះសេពខ្លាញ់សម្រាប់លាបក្ដៅ
រទេះ យ៉ាងណា ភិក្ខុមិនជាប់ក្នុងរសអាហារហើយឆាន់
អាហារ ដើម្បីញ៉ាំងអត្តភាពឲ្យប្រព្រឹត្តទៅ យ៉ាងនោះ ។

ក្នុងដីកា បរមត្ថមញ្ញសា ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

បច្ច័យ ៤ ឈ្មោះថា ទាយៈ (មតិក) ព្រោះអត្ថថា ដែល
បុគ្គលគប្បីឲ្យ, ទាយៈនោះ ដែលបុគ្គលណា រមែងកាន់យក
ព្រោះហេតុនោះ បុគ្គលនោះឈ្មោះថា ទាយាទ ។ បច្ច័យដែល
ភិក្ខុគប្បីបរិភោគទាំងឡាយ ឈ្មោះថា ជាបស្ចព្រះមានព្រះភាគ
ព្រោះទ្រង់មិនអនុញ្ញាតទុក ក៏មិនមានការបរិភោគបានឡើយដោយ
ប្រការទាំងពួង និងព្រោះកាលទ្រង់អនុញ្ញាតទុកនោះឯង ទើបមាន
ការបរិភោគបាន ។ ក៏ធម្មទាយាទសូត្រ (មជ្ឈិមនិកាយ មូល-
បណ្ណាសក បិដកលេខ២០ ទំព័រ៤៣) ដែលប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងនេះថា
"តស្មាតិហ មេ ភិក្ខុវេ ធម្មទាយាទា ភវេ មា អាមិស-
ទាយាទា អត្ថិ មេ តុម្ភេសុ អនុកប្បា កិណ្ឌិ មេ សាវកា
ធម្មទាយាទា ភវេយ្យំ នោ អាមិសទាយាទាតិ : ម្នាលភិក្ខុ
ទាំងឡាយ ព្រោះហេតុនោះ ក្នុងធម្មវិន័យនេះ អ្នកទាំងឡាយ
ចូរយកធម៌របស់តថាគតជាមតិក កុំយកអាមិសជាមតិកឡើយ,
តថាគត មានសេចក្តីអនុគ្រោះចំពោះអ្នកទាំងឡាយ ដូច្នោះថា
ធ្វើម្តេចហ្ន៎ ពួកសាវករបស់តថាគត គួរជាអ្នកយកធម៌ជាមតិក
កុំយកអាមិសជាមតិកឡើយ" ដូច្នោះ ជាសាធកក្នុងរឿងនេះ គឺក្នុង
សេចក្តីនេះ ។

សម្រាប់បុគ្គល ដែលនៅមិនទាន់ប្រាសចាករាគៈទាំងឡាយ រមែងមិនមានភាពជាម្ចាស់ក្នុងការបរិភោគបច្ច័យ ព្រោះភាពជា ទាសៈរបស់តណ្ហា សម្រាប់អ្នកប្រាសចាករាគៈទាំងឡាយហើយ ឈ្មោះថា មានភាពជាម្ចាស់ក្នុងការបរិភោគបច្ច័យនោះ ព្រោះមាន ការបរិភោគបានតាមសេចក្តីពេញចិត្ត ដោយមិនមានភាពជាទាសៈ របស់តណ្ហានោះ ។ ពិតយ៉ាងនោះ លោកទាំងនោះ រមែងបរិភោគ បច្ច័យទាំងឡាយ ដោយអាការដែលធ្វើវត្ថុបដិកូល ឲ្យជាវត្ថុមិន- បដិកូល ក៏បាន ដោយអាការធ្វើវត្ថុមិនបដិកូល ឲ្យជាវត្ថុបដិកូល ក៏បាន ដោយអាការព្រងើយ រៀរអាការទាំងពីរនោះចេញ ក៏បាន ទាំងញ៉ាំងសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ពួកទាយកឲ្យពេញបានផង ។ ព្រោះ ហេតុនោះ លោកអាចារ្យទើបពោលថា “ពិតមែន ព្រះខ័ណ្ឌស្រព ទាំងនោះបរិភោគ ចាត់ជាសាមិបរិភោគ ព្រោះភាពដែលលោកទាំង នោះកន្លងភាពជាទាសៈរបស់តណ្ហាបានហើយ” ដូច្នោះ ។

ពាក្យថា (គួរ) ដល់ភិក្ខុទាំងឡាយទាំងពួង គឺដល់ភិក្ខុ ទាំងឡាយ ជាព្រះអរិយៈ និង បុប្ផជន ។

សួរថា សាមិបរិភោគ និងទាយជួបរិភោគទាំងនេះ មានដល់ បុប្ផជនទាំងឡាយបានយ៉ាងណា ?

ឆ្លើយថា មានបានដោយអំណាចការប្រៀបធៀប ។ ក៏កាល ចិត្តដែលមិនជាប់ជំពាក់ក្នុងបច្ច័យនោះៗ ព្រោះលះបង់សេចក្តីប្រាថ្នា

ក្នុងបច្ច័យនៃភិក្ខុសូម្បីជាបុគ្គល អ្នកតាំងនៅក្នុងសល្លេខបដិបត្តិ យ៉ាងណា ការបរិភោគនោះ រមែងដូចជាសាមិបរិភោគ ។ ចំណែក ការបរិភោគបច្ច័យដែលបានពិចារណាហើយ នៃភិក្ខុអ្នកមានសីល រមែងដូចទាយជួបរិភោគ, ព្រោះការមិនធ្វើមនោរថរបស់ពួកទាយក ឲ្យវិនាសទៅ ។ ពាក្យនេះ សមដូចពាក្យលោកអាចារ្យបានពោល ទុកថា “ដល់ការសង្រ្គោះចូលក្នុងទាយជួបរិភោគនោះឯងក៏បាន” ដូច្នោះ ។ ក្នុងការបរិភោគរបស់ភិក្ខុអ្នកជាកល្យាណបុគ្គល មិនមាន ពាក្យដែលត្រូវពោលដល់ឡើយ ព្រោះកល្យាណបុគ្គលទាំងឡាយ នោះ មានការសង្រ្គោះចូលក្នុងព្រះសេក្ខបាន ។ ក៏សេក្ខសូត្រ ជាសាធារណៈនៃសេចក្តីនេះបាន ។ ព្រោះហេតុនោះ លោកអាចារ្យទើប ពោលថា “ព្រោះថា សូម្បីលោកអ្នកមានសីល” ដូច្នោះជាដើម ។

បច្ចុដ្ឋកត្តាតិ យថា សណាយិកោ អត្តនោ រុចិយា ឥច្ឆិតទេសំ គន្ធិំ ន លភតិ, ឃំ សណាបរិភោគយុត្តោ លោកតោ ជិស្សរិតុំ ន លភតិតិ តប្បដិបក្ខត្តា សីលវតោ បច្ចុវេក្ខិតបរិភោគោ អាណាណ្យបរិភោគោតិ អាហា “អាណាណ្យបរិភោគោ វា” តិ ។

ពាក្យថា ព្រោះភាពជាសត្រូវ សេចក្តីថា ប្រៀបដូចបុគ្គល អ្នកជំពាក់បំណុល រមែងមិនបានដើម្បីទៅកាន់ទឹកនៃដីដែលប្រាថ្នា

តាមសេចក្ដីពេញចិត្តរបស់ខ្លួន យ៉ាងណា, ភិក្ខុប្រកបដោយការ
 បរិភោគដូចជំពាក់បំណុល រមែងមិនបានដើម្បីចេញចាកលោកបាន
 ដូច្នោះ យ៉ាងនេះ ។ ការបរិភោគបច្ច័យដែលបានពិចារណាហើយ
 នៃភិក្ខុអ្នកមានសីល ឈ្មោះថា ការបរិភោគដោយការមិនជា
 បំណុល ព្រោះជាបដិបត្តិចំពោះការបរិភោគដោយភាពជាបំណុល
 នោះ ព្រោះហេតុនោះ លោកអាចារ្យទើបពោលថា “ចាត់ជាការ
 បរិភោគមិនជាបំណុល ក៏បាន” ដូច្នោះ ។

ឧទេស ធិប្បវិយាយតោ ចតុបរិភោគវិនិមុត្តោ វិសុ-
 យេវាយំ បរិភោគោតិ ធនស្សតិ ។ ដោយពាក្យនេះ លោក
 អាចារ្យសម្ដែងថា ការបរិភោគដោយសេចក្ដីមិនជាបំណុលនេះ
 ជាការបរិភោគម្យ៉ាងដោយឡែក ដែលផុតចាកការបរិភោគ ៤
 យ៉ាង ដោយនិប្បបរិយាយ ។

ឥមាយ សិក្ខាយាតិ សីលសម្ព័ន្ធានាយ សិក្ខាយ ។
 កិច្ចការីតិ បដិញ្ញានុរូបំ បដិបដ្ឋនតោ យុត្តបត្តការី ។

ពាក្យថា ដោយសិក្ខានេះ គឺដោយសិក្ខាពោលគឺ សីល ។
 ពាក្យថា កិច្ចការី បានដល់ ជាអ្នកមានប្រក្រតីធ្វើឲ្យដល់ភាព
 ត្រឹមត្រូវ ព្រោះបដិបត្តិបានសមគួរដល់បដិញ្ញា ។

អធិប្បាយសីលពួក ៥ ក្រុមទី១

ក្នុងសីលពួក៥ នៃក្រុមទី១ គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យដូច្នោះ ៖

គប្បីជ្រាបសេចក្តីដោយអំណាច នៃអនុបសម្បន្នសីល ជាដើម ។ សមដូចពាក្យនេះ ដែលព្រះសារីបុត្ត ពោលហើយក្នុង គម្ពីរវេទិសម្ពិទ្ធាមគ្គ (បិដក លេខ៦៩ ទំព័រ៩៦) ថា

បរិយន្តបារិសុទ្ធិសីល តើដូចម្តេច ? សីលរបស់អនុប- សម្បន្នទាំងឡាយ ដែលមានសិក្ខាបទមានទីបំផុត នេះឈ្មោះថា បរិយន្តបារិសុទ្ធិសីល ។

អបរិយន្តបារិសុទ្ធិសីល តើដូចម្តេច ? សីលរបស់ឧប- សម្បន្នទាំងឡាយ ដែលមានសិក្ខាបទមិនមានទីបំផុត នេះឈ្មោះថា អបរិយន្តបារិសុទ្ធិសីល ។

បរិបុណ្ណបារិសុទ្ធិសីល តើដូចម្តេច ? សីលរបស់កល្យា- ណបុប្ផជនទាំងឡាយ ដែលប្រកបក្នុងកុសលធម៌ អ្នកបំពេញ ក្នុងអសេក្ខបរិយន្តសីល មិនស្តាយកាយនិងជីវិត ជាអ្នកមានជីវិត លះបង់ហើយ នេះឈ្មោះថា បរិបុណ្ណបារិសុទ្ធិសីល ។

អបរាមដ្ឋបារិសុទ្ធិសីល តើដូចម្តេច ? សីលរបស់សេក្ខៈ បុគ្គល ៧ ពួក នេះឈ្មោះថា អបរាមដ្ឋបារិសុទ្ធិសីល ។

បដិបស្សន្តបារិសុទ្ធិសីល តើដូចម្តេច ? សីលរបស់ព្រះ-

ខ័ណ្ឌស្រព ជាសាវ័កនៃព្រះតថាគត របស់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធ របស់
ព្រះតថាគតជាអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធ នេះឈ្មោះថា បដិបស្សន្តិ-
បារិសុទ្ធិសីល ដូច្នោះ ។

ក្នុងសីល ៥ យ៉ាងនោះ សីលរបស់អនុបសម្សន្តទាំងឡាយ
គប្បីជ្រាបថា បរិយន្តបារិសុទ្ធិសីល ព្រោះជាសីលមានទីបំផុត
ដោយអំណាចនៃការរាប់ ។ សីលរបស់ឧបសម្សន្ត សូម្បីមានទី
បំផុតដោយអំណាចនៃការរាប់យ៉ាងនេះ គឺ ៖

“នវ កោដិសហស្សានិ អសីតិសតកោដិយោ
បញ្ញាសសតសហស្សានិ ធនីសា ច បុនាបវេ ។
ឯតេ សំវរវិនយា សមុទ្ទេន បកាសិតា
បេយ្យាលមុខេន និទ្ធិដ្ឋា សិក្ខា វិនយសំវរេ” តិ ។

“សិក្ខាបទដែលជាសំវរវិនយ មានចំនួនប្រាំបួនពាន់កោដិ
និងមួយរយប៉ែតសិបកោដិ និងផ្សេងទៀតហាសិបសែន និងសាម-
សិបប្រាំមួយសែនផ្សេងៗទៀត សិក្ខាបទទាំងនេះ ។ ដែលព្រះ-
សម្មាសម្ពុទ្ធ ទ្រង់ប្រកាសទុកហើយ ជាសិក្ខាបទដែលទ្រង់សម្តែង
ទុកក្នុងវិនយបិដកដោយបំព្រួញ គឺបេយ្យាល” ដូច្នោះ ។

ដីកា សង្ខេបត្ថជោតនី ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

អសីតិ សតកោដិយោតិ អសីតិអធិកេន សតេន

គណិតា កោដិយោ ច ។

ពាក្យថា អសីតិ សតកោដិយោ សេចក្តីថា និងកោដិ
 ទាំងឡាយដែលរាប់ដោយមួយរយក្រែកលែងដោយ ៨០ ។ ក៏ក្នុងទី
 នេះ ច អក្សរ ប្រកបទុកក្នុងអដ្ឋានៈ, អធិប្បាយថា និងមួយរយ
 លើសទៅ ៨០ នៃកោដិទាំងឡាយ ។ មែនពិត ការរាប់សីលនេះ
 គប្បីជ្រាបថា បុព្វាចារ្យទាំងឡាយ រូបរមតាំងទុកដោយអំណាច
 ផ្នែកអាបត្តិ ប្រកបបេយ្យាល ជាប្រភេទអាបត្តិវារៈមកហើយ
 ក្នុងសុត្តនិក្កដាដើម ក្នុងវិនយបិដក ។ ព្រោះហេតុនោះ លោក
 ពោលពាក្យមានជាដើមថា “សំវរិន័យទាំងនេះ” ។ មានវាចា
 ប្រកបសេចក្តីថា ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ទ្រង់ប្រកាសសំវរិន័យទាំងនេះ
 ពោលគឺសិក្ខា ដែលលោកសម្តែងខ្លះទុកដោយមុខបេយ្យាល
 ក្នុងវិនយបិដក ដែលជាវិនយសំវរៈ ព្រោះទូន្មាននិងសង្រួមកាយ
 និងវាចា ក្នុងសុត្តនិក្កដាដើមនោះ ។

ក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ លោកពោលទៀតថា ៖

គប្បីជ្រាបថា ឈ្មោះថា អបរិយន្តបារិសុទ្ធិសីល ព្រោះ
 សំដៅយកនូវភាពនៃការសមាទាន ដោយមិនមានសេសសល់ និង
 ភាពនៃសីលមានទីបំផុតដែលខ្លួនមិនឃើញហើយ ដោយអំណាច
 នៃលោក យស ញាតិ អង្គ និងជីវិត ដូចសីលរបស់ព្រះមហា-

តិស្សត្ថេវ ឆាន់ផ្ទៃស្វាយ មានកិរិយានៅក្នុងចិរគុម្ភៈ ដូច្នោះ ។
ពិតយ៉ាងនោះ លោកមានអាយុនោះ កាលមិនលះអនុស្សតិរបស់
សប្បុរសនេះថា ៖

“ធនំ ចរេដ អង្គវរស្ស ហេតុ
អង្គំ ចរេដ ជីវិតំ រក្ខមាទោ
អង្គំ ធនំ ជីវិតញាបិ សព្វំ
ចរេដ នរោ ធម្មមនុស្សរន្តោ” តិ ។

“នរៈ គប្បីលះបង់ទ្រព្យ ព្រោះតែហេតុនៃអវយវៈដ៏ប្រសើរ
កាលរក្សានូវជីវិត គប្បីលះបង់នូវអវយវៈ, កាលរលឹក
ឃើញធម៌ គប្បីលះបង់នូវអវយវៈ ទ្រព្យ និងសូម្បីជីវិត
ទាំងអស់” ដូច្នោះ,

មិនប្រព្រឹត្តកន្លងសិក្ខាបទ សូម្បីក្នុងវេលាសង្ស័យនូវជីវិត
អាស្រ័យនូវអបរិយន្តបុរិសុទ្ធិសីលនោះ នៅលើខ្នងឧបាសក បាន
សម្រេចហើយនូវព្រះអរហត្ត ។

ឯសីលរបស់ពួកព្រះសេក្ខៈ គប្បីជ្រាបថា អបរាមដ្ឋបុរិសុទ្ធិ
ព្រោះមិនពាល់ត្រូវដោយអំណាចនៃទិដ្ឋិ, ចំណែកឯសីលដែលមិន
ពាល់ត្រូវដោយអំណាចភពរបស់ពួកបុប្ផជន គប្បីជ្រាបថា អបរា-
មដ្ឋបុរិសុទ្ធិដែរ ដូចសីលរបស់កុដ្ឋម្ហិយបុត្តតិស្សត្ថេវ ។

ឯសីលរបស់ពួកព្រះអរហន្តជាដើម គប្បីជ្រាបថា បដិច្ច-
ស្សទ្ធិបារិសុទ្ធិ ព្រោះការៈនៃសីលនោះ បរិសុទ្ធដោយស្ងប់ចាក
សេចក្តីក្រវល់ក្រវាយទាំងពួង ។

អធិប្បាយសីលពួក ៥ ក្រុមទី២

គប្បីជ្រាបសេចក្តីអធិប្បាយ ដូចតទៅ ៖

គប្បីជ្រាបសេចក្តីដោយអំណាចធម៌មានជាដើមថា ការលះ
បង់នូវបាណាតិបាតជាដើម ។ សមដូចពាក្យនេះ ដែលលោក
ពោលហើយ ក្នុងគម្ពីរបដិសម្ពិទ្ធាមគ្គ (បិដកលេខ៦៩ ទំព័រ១០៦)
ថា “សីល ៥ គឺ ការលះបង់បាណាតិបាត ឈ្មោះថា សីល,
ការរៀរ ឈ្មោះថា សីល, ចេតនា ឈ្មោះថា សីល, សេចក្តី
សង្រួម ឈ្មោះថា សីល, ការមិនប្រព្រឹត្តកន្លង ឈ្មោះថា សីល,
ការលះបង់អទិន្នាទាន កាមេសុមិច្ឆាចារ មុសាវាទ បិសុណាវាចា
ផរុសវាចា សម្ពប្បលាបៈ អភិជ្ឈា ព្យាបាទ មិច្ឆាទិដ្ឋិ លះនូវកាមច្នន្តៈ
ដោយនេក្ខម្មៈ, នូវព្យាបាទ ដោយអព្យាបាទ, នូវបីនមិទ្ធាៈ ដោយ
អាណោកសញ្ញា, នូវឧទ្ធច្នៈ ដោយអវិក្ខេបៈ (ការមិនរាយមាយ),
នូវវិចិកិច្ឆា ដោយការកំណត់នូវធម៌ (ធម្មវវត្តាន), នូវអវិជ្ជា ដោយ
ញាណ, នូវអរតិ ដោយបាមោជ្ជៈ, នូវនីវរៈទាំងឡាយ ដោយ

បឋមជ្ឈាន, វិតក្កៈ វិចារៈ ដោយទុតិយជ្ឈាន, នូវបីតិ តតិយជ្ឈាន,
 នូវសុខនិងទុក្ខ ដោយចតុត្ថជ្ឈាន, នូវរូបសញ្ញា បដិយសញ្ញា និង
 នានត្ថសញ្ញា ដោយអាកាសានញ្ញាយតនសមាបត្តិ, នូវអាកាសា-
 នញ្ញាយតនសញ្ញា ដោយវិញ្ញាណញ្ញាយតនសមាបត្តិ, នូវសេចក្ដី
 សំគាល់ក្នុងវិញ្ញាណញ្ញាយតនៈ ដោយអាកិញ្ញញ្ញាយតនសមាបត្តិ,
 នូវសេចក្ដីសំគាល់ក្នុងអាកិញ្ញញ្ញាយតនៈ ដោយនេវសញ្ញានាសញ្ញា-
 យតនសមាបត្តិ, នូវសេចក្ដីសំគាល់ថាទៀង ដោយការពិចារណា
 ឃើញថាមិនទៀង (អនិច្ចានុបស្សនា), នូវសេចក្ដីសំគាល់ថាសុខ
 ដោយការពិចារណាឃើញថាទុក្ខ (ទុក្ខានុបស្សនា), នូវសេចក្ដី
 សំគាល់ថាខ្លួន (អត្តសញ្ញា) ដោយការពិចារណាឃើញថា មិនមែន
 ខ្លួន (អនត្តានុបស្សនា), នូវសេចក្ដីត្រេកត្រអាល (នន្ទិ) ដោយការ
 ពិចារណាឃើញថា គួរនឿយណាយ (និព្វិទានុបស្សនា), នូវរាគៈ
 ដោយការពិចារណាឃើញថា ប្រាសចាករាគៈ (វិរាគានុបស្សនា),
 នូវការកើតឡើង ដោយការពិចារណាឃើញថា រលត់ទៅ (និរោធា-
 នុបស្សនា), នូវសេចក្ដីប្រកាន់ ដោយការពិចារណាឃើញថា
 គួររលាស់ចោល (បដិនិស្សក្កានុបស្សនា), នូវសេចក្ដីសំគាល់ថា
 រឹងប៉ឹង ដោយការពិចារណាឃើញថា អស់ទៅ (ខយានុបស្សនា),
 នូវការប្រមូលមក ដោយការពិចារណាឃើញថា សូន្យទៅ (វេយា-
 នុបស្សនា), នូវសេចក្ដីសំគាល់ថាបិតថេរ (ធុវ) ដោយការពិចារណា

ឃើញថា ប្រែប្រួល (វិបរិណាមាណុសសុទ្ធា), នូវគ្រឿងចំណាំ
ដោយការពិចារណាឃើញថា មិនមានគ្រឿងចំណាំ (អនិមិត្តា-
នុបសុទ្ធា), នូវសេចក្តីប្រាថ្នា ដោយការពិចារណាឃើញថា មិនគួរ
ប្រាថ្នា (អប្បណិហិតានុបសុទ្ធា), នូវការប្រកាន់មាំ ដោយការ
ពិចារណាឃើញថា សុន្យ (សុញ្ញតានុបសុទ្ធា), នូវសេចក្តីប្រកាន់
មាំ និងសេចក្តីប្រកាន់ស្អិតថាខ្លឹមសារ ដោយអធិប្បញ្ញា និង
ធម្មវិបសុទ្ធា, នូវសេចក្តីប្រកាន់មាំ ព្រោះសេចក្តីរង្វេងខ្លាំង
ដោយយថាភូតញ្ញាណទស្សនៈ, នូវសេចក្តីប្រកាន់មាំ ព្រោះអាល័យ
ដោយការពិចារណាឃើញថា ជាទោស (អាទិនវានុបសុទ្ធា), នូវ
ការមិនពិចារណា ដោយការឃើញដោយការពិចារណា (បដិសន្ធា-
នុបសុទ្ធា), នូវសេចក្តីប្រកាន់មាំ ព្រោះកិលេសជាគ្រឿងប្រកបទុក
ដោយការពិចារណាឃើញនូវធម៌ជាគ្រឿងបើក (គោត្រកុញ្ញាណ),
នូវពួកកិលេសដែលតាំងនៅក្នុងទីតែមួយជាមួយនឹងទិដ្ឋិ ដោយ
សោតាបត្តិមគ្គ, នូវកិលេសដ៏គ្រោតគ្រោត ដោយសកទាគាមិមគ្គ,
នូវពួកកិលេសដ៏ល្អិត ដោយអនាគាមិមគ្គ, នូវកិលេសទាំងអស់
ដោយអរហត្តមគ្គ ឈ្មោះថា សីល ១, ការរៀបរយ ឈ្មោះថា សីល
១, ចេតនា ឈ្មោះថា សីល ១, ការសង្រួម ឈ្មោះថា សីល ១,
ការមិនប្រព្រឹត្តកន្លង ឈ្មោះថា សីល ១ ។ សីលមានសភាព
យ៉ាងនេះ ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីការមិនក្តៅក្រហាយចិត្ត, ប្រព្រឹត្តទៅ

ដើម្បីបាមោជ្ជៈ ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបីតិ ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបស្សន្ទិ
 ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសោមនស្ស ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីអាសេវនៈ ប្រព្រឹត្ត
 ទៅដើម្បីការវនា ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីធ្វើឲ្យច្រើន (ពហុលីកម្ម) ប្រព្រឹត្ត
 ទៅដើម្បីគ្រឿងអលង្ការ ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីគ្រឿងបរិក្ខារ ប្រព្រឹត្តទៅ
 ដើម្បីបរិវារ ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីការបំពេញ (បារិបូរិយ) ប្រព្រឹត្តទៅ
 ដើម្បីសេចក្ដីនឿយណាយដោយចំណែកមួយ (ឯកន្តនិព្វិទា) ដើម្បី
 ប្រាសចាករាគៈ ដើម្បីនិរោធ ដើម្បីសេចក្ដីស្ងប់ស្ងាត់ (ឧបសមា)
 ដើម្បីអភិញ្ញា ដើម្បីត្រាស់ដឹង (សម្ពោធាយ) ដើម្បីនិព្វាន” ដូច្នោះ ។

ឯត្ថ ច បហានន្តិ កោចិ ធម្មោ នាម នត្ថិ អញ្ញត្រិ
 វុត្តប្បការានំ ចាលាតិចាតាធិនំ អនុប្បាទមត្តតោ ។
 យស្មា បន តំ តំ បហានំ តស្ស តស្ស កុសលធម្មស្ស
 បតិជ្ជានជ្ជេន ឧបធារណំ ហោតិ, វិកម្យាភាវករណោន ច
 សមាធានំ ។ តស្មា បុព្វេ វុត្តេនេវ ឧបធារណសមាធាន-
 សង្ខារេន សីលនជ្ជេន សីលន្តិ វុត្តំ ។

ក៏ក្នុងពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា បហានំ (ការលះ) បាន
 សេចក្ដីថា ធម៌ណាមួយ រៀបចាកហេតុត្រឹមតែកិរិយាមិនកើតឡើង
 នៃបុណ្ណាតិបាតជាដើម មានបការៈដែលពោលហើយមិនមាន ។
 ឯការលះនោះៗ ឈ្មោះថា ជាគ្រឿងទ្រទ្រង់ទុក ដោយអត្ថថា

ប្រតិស្ឋានទុកនូវកុសលធម៌នោះៗផង ឈ្មោះថា ជាគ្រឿងរូបរួម
ដោយកិរិយាធ្វើនូវភាពនៃកុសលធម៌ មិនឲ្យរោយរាយទៅផង
ព្រោះហេតុនោះឯង ទើបលោកពោលថា សីល ដោយអត្តថា
ប្រក្រតី ពោលគឺកិរិយាទ្រទ្រង់ទុក (ឧបធារណ) និងកិរិយារូបរួម
ទុក (សមាធាន) ដែលពោលហើយក្នុងកាលមុនឯងណោះ ។

ឥតវេ ចត្តារោ ធម្មា តតោ តតោ វេរមណីវសេន,
តស្ស តស្ស សំវវសេន, តទុកយសម្បយុត្តចេតនាវសេន,
តំ តំ អវីតិក្កមន្តស្ស អវីតិក្កមនវសេន ច ចេតសោ
បវត្តិសញ្ញាវំ សន្ធាយ វុត្តា ។

ធម៌ទាំង ៤ យ៉ាងក្រៅនេះ លោកពោលសំដៅយកការ
ប្រព្រឹត្តទៅ និងសភាពនៃចិត្ត ដោយអំណាចនៃកិរិយារៀរចាក
ទោសនោះៗ, ដោយអំណាចនៃកិរិយារាំងទោសនោះៗ, ដោយ
អំណាចនៃចេតនាដែលសម្បយុត្តដោយធម៌ទាំងពីរនោះ, និងដោយ
អំណាចនៃកិរិយាមិនប្រព្រឹត្តកន្លង នៃភិក្ខុកាលមិនប្រព្រឹត្តកន្លង
នូវទោសនោះៗ ។

វិស្សនាបញ្ញាកម្ម ទី៦ (សំគិលេសនៃសីល)

៦-កោ ចស្ស សំគិលេសោ ?

ចុះអ្វីជាគ្រឿងសៅហ្មងនៃសីល ?

ខណ្ឌាទិកាវោ សីលស្ស សំគិលេសោ, អខណ្ឌាទិ-
កាវោ វោទានំ ។ សោ បន ខណ្ឌាទិកាវោ លាភ-
យសាទិហោតុកេន ភេទេន ច សត្តវិធមេថុនសំយោគេន
ច សង្កហិតោ ។

ភាពមានការជាប់ជាដើម ឈ្មោះថា គ្រឿងសៅហ្មងនៃ
សីល ។ ភាពមានការមិនជាប់ជាដើម ឈ្មោះថា ជាគ្រឿងផ្សូផង់ ។
ក៏ភាពមានការជាប់ជាដើមនោះ លោកសង្គ្រោះហើយដោយប្រភេទ
ប្រកបដោយហេតុ មានលាភនិងយសជាដើម និងដោយមេថុន-
សំយោគ ៧ យ៉ាង ។

ពិតយ៉ាងនោះ បណ្ណាអាបត្តិទាំង ៧ ក៏សិក្ខាបទនៃភិក្ខុណា
ជាសិក្ខាបទជាប់ហើយក្នុងខាងដើម ឬខាងចុង សីលរបស់ភិក្ខុនោះ
ឈ្មោះថា ជាប់ ដូចសាជកជាប់ហើយត្រង់ជ័យ ដូច្នោះ ។ ចំណែក
សិក្ខាបទរបស់ភិក្ខុបណា បែកធ្លាយហើយត្រង់កណ្តាល សីល
របស់ភិក្ខុនោះ ឈ្មោះថា ធ្លុះហើយ ដូចសាជកធ្លុះហើយត្រង់
កណ្តាល ដូច្នោះ ។ សិក្ខាបទរបស់ភិក្ខុបណា បែកធ្លាយហើយ

២-៣ តាមលំដាប់ សីលរបស់ភិក្ខុរបនោះ ឈ្មោះថា ពពាល ដូចមេតោមានពណ៌នៃសរីរៈខ្មៅខ្លះ ក្រហមខ្លះ ជាដើមណាមួយ ដោយពណ៌មានចំណែកមិនស្មើគ្នា ដែលតាំងឡើងត្រង់ខ្នងខ្លះ ត្រង់ពោះខ្លះ ដូច្នោះ ។ សិក្ខាបទរបស់ភិក្ខុរបណា បែកធ្លាយក្នុងចន្លោះៗ សីលរបស់ភិក្ខុរបនោះ ឈ្មោះថា ពព្រះ ដូចមេតោដែលលាយចម្រុះ ដោយចំណុចនៃពណ៌មិនស្មើគ្នា ក្នុងចន្លោះៗ ដូច្នោះ ។

ភាពមានការដាច់ជាដើម ឈ្មោះថា គ្រឿងសៅហ្មងនៃសីល ។ ភាពមានការមិនដាច់ជាដើម ឈ្មោះថា ជាគ្រឿងផូរផង់ ។

ភាពដែលសីលដាច់ជាដើម ព្រោះការបែកធ្លាយ ដែលមានលាភជាដើម ជាហេតុ មានបការៈយ៉ាងនេះមុន ។

ភាពនៃសីលដាច់ជាដើម ដោយអំណាចមេប៉ុនសំយោគ ៧ យ៉ាងនេះ ។ សមពិតដូចព្រះមានព្រះភាគ ត្រាស់ទុក (ក្នុងមេប៉ុនសំយោគនោះ) ថា ៖

មេប៉ុនសំយោគ ៧

ជាណុស្សោណិព្រាហ្មណ៍ ក្រាបបង្គំទូលព្រះដ៏មានព្រះភាគ ដូច្នោះថា បពិត្រព្រះគោតមដ៏បម្រើន ចុះការដាច់ក្តី ធ្លុះក្តី ពពាលក្តី ពព្រះសក្តី នៃព្រហ្មចរិយធម៌ តើដូចម្តេច ?

ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់ត្រាស់ថា ៖

១-ម្ចាស់ព្រាហ្មណ៍ បុគ្គលខ្លះក្នុងលោកនេះ ជាសមណៈ ឬ ព្រាហ្មណ៍ ប្តេជ្ញាថា ជាអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ដ៏ប្រសើរដោយប្រពៃ មិនបានប៉ះពាល់នូវការប៉ះពាល់ដោយបុគ្គលពីរៗ មួយអន្លើដោយ មាតុគ្រាម (សេពមេប៉ុន) តែថា រមែងត្រេកអរនឹងការដុសខាត់ ន្ទត ឆ្អិត ប្របាច់ របស់មាតុគ្រាម ។ បុគ្គលនោះ រមែងត្រេកអរ នឹងការដុសខាត់នោះ រីករាយនឹងការដុសខាត់នោះ ដល់នូវសេចក្ដី ត្រេកអរដោយការដុសខាត់នោះ ។ ម្ចាស់ព្រាហ្មណ៍ នេះឯងហៅថា ដាច់ផង ធ្លុះផង ពពាលផង ពព្រុសផង នៃព្រហ្មចរិយធម៌ ម្ចាស់ព្រាហ្មណ៍ នេះហៅថា បុគ្គលប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយធម៌ មិនបរិសុទ្ធ ជាអ្នកប្រកបដោយមេប៉ុនសំយោគ រមែងមិនផុតចាក ជាតិ ជរា មរណៈ សោកៈ បរិទេវៈ ទុក្ខៈ ទោមនស្ស ឧបាយាសៈ តថាគតហៅថា រមែងមិនរួចចាកវដ្តទុក្ខឡើយ ។

២- ម្ចាស់ព្រាហ្មណ៍ បុគ្គលខ្លះក្នុងលោកនេះ ជាសមណៈ ឬ ព្រាហ្មណ៍ប្តេជ្ញាថា ជាអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ដ៏ប្រសើរដោយប្រពៃ រមែង មិនប៉ះពាល់ចំពោះការប៉ះពាល់ដោយបុគ្គលពីរៗ មួយអន្លើដោយ មាតុគ្រាម ទាំងមិនត្រេកអរនឹងការដុសខាត់ ន្ទត ឆ្អិត ប្របាច់របស់ មាតុគ្រាមទេ តែថា រមែងចំអកឡែកឡើយ សើចក្ដាកក្ដាយជាមួយ នឹងមាតុគ្រាម ។ បេ។

៣-បើមិនចំអកឡើយ រសីចក្កាកក្កាយជាមួយនឹងមាតុ-
ត្រាមទេ រមែងនៅមៀងភ្នែកដោយភ្នែក ជៀងចំពោះមាតុត្រាម ។

៤-បើមិនបានមៀងភ្នែកដោយភ្នែក ជៀងចំពោះមាតុត្រាមទេ
រមែងស្តាប់សំឡេងនៃមាតុត្រាម កាលសើចក្តី កាលនិយាយក្តី
ច្រៀងក្តី យំក្តី ខាងក្រៅជញ្ជាំង ឬខាងក្រៅកំពែង ។

៥-បើមិនស្តាប់សំឡេងនៃមាតុត្រាម កាលសើចក្តី និយាយក្តី
ច្រៀងក្តី យំក្តី ខាងក្រៅជញ្ជាំង ឬខាងក្រៅកំពែងទេ តែថា
រលឹករឿយៗ នូវហេតុដែលធ្លាប់សើច ធ្លាប់និយាយ ធ្លាប់លេង
ជាមួយនឹងមាតុត្រាម ក្នុងកាលពីដើម ។

៦-បើមិនរលឹករឿយៗ នូវហេតុដែលធ្លាប់សើច ធ្លាប់និយាយ
ធ្លាប់លេងជាមួយនឹងមាតុត្រាម ក្នុងកាលពីដើមទេ តែថា រមែង
ឃើញនូវគហបតិ ឬគហបតិបុត្រ ដែលស្តាប់ស្តល់ មូលមិត្ត
បម្រើដោយកាមគុណទាំង ៥ ។

៧-បើមិនបានឃើញនូវគហបតិ ឬគហបតិបុត្រ ដែលស្តាប់-
ស្តល់មូលមិត្ត បម្រើដោយកាមគុណទាំង ៥ ទេ តែថា ប្រព្រឹត្ត
ព្រហ្មចរិយធម៌ ដើម្បីប្រាថ្នានូវទេពនិកាយណាមួយថា អញសុំឲ្យ
បានជាទេវតា ទោះជាទេវតាណាមួយ ដោយសីលនេះផង ដោយ
វត្តនេះផង ដោយតបធម៌នេះផង ដោយព្រហ្មចរិយធម៌ផង ។

បុគ្គលនោះ រមែងត្រេកអរនឹងធម៌នោះ រីករាយនឹងធម៌នោះ ដល់នូវ
សេចក្ដីត្រេកអរចំពោះធម៌នោះ ។

ម្ចាស់ព្រាហ្មណ៍ នេះឈ្មោះថា ដាច់ផង ធួរផង ពពាលផង
ពព្រុសផង នៃព្រហ្មចរិយធម៌ ម្ចាស់ព្រាហ្មណ៍ បុគ្គលនេះ ហៅថា
ប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយធម៌មិនបរិសុទ្ធ ជាអ្នកប្រកបដោយមេចុន-
សំយោគ រមែងមិនរួចចាកជាតិ ជរា មរណៈ សោកៈ បរិទេវៈ
ទុក្ខៈ ទោមនស្ស ឧបាយាសៈ តថាគតហៅថា មិនរួចចាក
វដ្តទុក្ខឡើយ ។ (ចាកសុត្តន្តបិដក ភាគ៤៧ ទំព័រ១០១)

ភាពនៃសីលមានដាច់ជាដើម បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា លោក
សង្គ្រោះហើយ ដោយប្រភេទដែលប្រកបដោយហេតុ មានលោក
ជាដើមផង ដោយមេចុនសំយោគ ៧ ផង យ៉ាងនេះ ។

វិស្សន្ទនាបញ្ហាភម្ម ទី៧ (វោធាននៃសីល)

៧-ក៏ វោធានន្តិ ? អ្វីជាគ្រឿងផ្សំផងនៃសីល ?

អឧណ្ណាទិកាវោ បន សព្វសោ សិក្ខាបទានំ
អភេទេន, ភិញ្ញានញ សប្បដិកម្មានំ បដិកម្មករណោន,
សត្តវិធមេថុនសំយោគាភាវេន ច, អបរាយ ច "កោដោ
ឧបនាហោ មក្ខោ បឡាសោ ឥស្សា មច្ឆរិយំ មាយា
សាថយ្យំ ថម្ហោ សារម្ហោ មាទោ អតិមាទោ មទោ
បមាទោ" តិអាទីនំ ចាបធម្មានំ អនុប្បត្តិយា, អប្បិច្ឆតា-
សន្តដ្ឋិតាសល្វេខតាទីនញ គុណានំ ឧប្បត្តិយា សង្កហិតោ។

ឯកាតនៃសីលមិនដាច់ជាដើម លោកសង្គ្រោះហើយដោយ
កិរិយាមិនបែកធ្លាយនៃសិក្ខាបទទាំងឡាយ ដោយអាការៈទាំងពួង ១
ដោយកិរិយាធ្វើតបន្សវសិក្ខាបទទាំងឡាយ ដែលបែកធ្លាយហើយ
តែជាសិក្ខាបទមានការធ្វើតបបាន ១ ដោយការមិនមាននៃមេថុន-
សំយោគ ៧ ផង ១ ដោយការមិនកើតឡើងដទៃទៀតនៃបាបធម៌
ទាំងឡាយ មានដូច្នោះជាដើមគឺ កោដៈ (សេចក្តីក្រោធ) ឧបនាហៈ
(ចូលទៅចងសេចក្តីក្រោធទុក) មក្ខៈ (លប់គុណគេ) បលាសៈ
(វាយបូកស្មើ) ឥស្សា (ច្រណែន) មច្ឆរិយៈ (កំណាញ់) មាយា

(បិទបាំងទោសខ្លួន) សារថយ្យៈ (អ្នកអាង) ធម្មៈ (រឹងប៉ឹង)
 សារម្មៈ (ប្រណាំងប្រជែង) មានៈ (មានៈ) អតិមានៈ (មើល
 ងាយគេ) មនៈ (ស្រវឹង) បមានៈ (ប្រហែសធ្វេស) ផង ១, ដោយ
 កិរិយាកើតឡើងនៃគុណទាំងឡាយ មានភាពជាអ្នកប្រាថ្នាតិច និង
 ភាពជាអ្នកមានសេចក្ដីសន្តោស និងភាពជាអ្នកដុសខាត់នូវកិលេស
 ជាដើមផង ១ ។

មែនពិត សីលទាំងឡាយណា មិនបែកធ្លាយហើយ ដើម្បី
 ប្រយោជន៍ សូម្បីដល់លោកជាដើមក្ដី សូម្បីបែកធ្លាយហើយ
 ព្រោះសេចក្ដីប្រមាទជាទោស ត្រឡប់ធ្វើឡើងវិញក្ដី ដែលមេបុន-
 សំយោគទាំងឡាយ ឬថា ដែលបាបធម៌ទាំងឡាយ មានកោធនៈ
 និងឧបនាហៈជាដើម បៀតបៀនមិនបានហើយក្ដី សីលទាំងឡាយ
 នោះលោកពោលថា មិនដាច់ មិនធ្លុះ មិនពពាល មិនពព្រុះ
 ដោយប្រការទាំងពួង ។ ម្យ៉ាងទៀត សីលទាំងឡាយនោះ ឈ្មោះថា
 សីលអ្នកជា ព្រោះកិរិយាធ្វើនូវភាពជាអ្នកជាផង ឈ្មោះថា ជាសីល
 ដែលអ្នកប្រាជ្ញសរសើរហើយ ព្រោះវិញ្ញាជនទាំងឡាយសរសើរ
 ហើយផង ឈ្មោះថា ជាសីលមិនប៉ះពាល់ហើយព្រោះតណ្ហា និង
 ទិដ្ឋិទាំងឡាយ មិនប៉ះពាល់ហើយផង ឈ្មោះថា សីលប្រព្រឹត្តទៅ
 ហើយដើម្បីសមាធិ ព្រោះញ៉ាំងឧបចារសមាធិ ឬអប្បនាសមាធិ

ឲ្យប្រព្រឹត្តទៅផង ។ ព្រោះហេតុនោះ គប្បីជ្រាបថា “ភាពនៃសីល
មិនជាប់ជាដើមនេះ ឈ្មោះថាជាហេតុផ្សេងផង” របស់សីលទាំងនោះ។

ដីកា បរមត្ថមញ្ញសា ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

ពាក្យថា ភុជិស្សការករណំ (ធ្វើនូវភាពជាអ្នកជាផង) ព្រោះ
ដោះចាកភាពជាទាសៈរបស់តណ្ហា ដោយភាពជាឧបនិស្ស័យនៃ
វិវដ្តៈ ។ លោកអាចារ្យពោលថា “វិញ្ញហិ បសត្តត្តា” ដូច្នោះ ព្រោះ
អវិញ្ញាជនទាំងឡាយមិនជាប្រមាណ ។ សីលឈ្មោះថា សមាធិ-
សំវត្តនិកៈ ព្រោះអត្ថថា មានការប្រព្រឹត្តិទៅព្រមដើម្បីសមាធិ
ជាប្រយោជន៍, ឬប្រកបក្នុងការប្រព្រឹត្តិទៅព្រមដើម្បីសមាធិ ។

ក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ ៖

តំ បនេតំ វោទានំ ទ្ធិហាការេហិ សម្បជ្ជតិ
សីលវិបត្តិយា ច អាទិនវនស្សនេន, សីលសម្បត្តិយា ច
អាទិសំសទស្សនេន ។

ម្យ៉ាងទៀត សេចក្តីផ្សេងផងនេះហ្នឹងឯង តែងសម្រេចដោយ
អាការៈពីរយ៉ាង គឺដោយការឃើញទោសក្នុងសីលវិបត្តិ ១ ដោយ
ការឃើញអាទិសង្សក្នុងសីលសម្បត្តិ ១ ។

ដីកា បរមត្ថមញ្ញសា ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

និទ្ទានេន សស្សសម្មត្តិ វិយ បដិបក្ខវិគមេន
សីលសម្មទា, សា ច តត្ថ សតិ នោសទស្សនេតិ
អាហា "សីលវិបត្តិយា ច អាទិនវទស្សនេន" តិ ។

សីលសម្មទា រមែងមានបានព្រោះការប្រាសចាកទៅនៃធម៌
ដែលជាបដិបក្ខៈ ដូចការដល់ព្រមនៃសំទួន រមែងមានបាន ព្រោះ
មិនមានពូជដែលធ្វើអន្តរាយ ដូច្នោះ, ក៏សីលសម្មទានោះ រមែង
សម្រេចបាន កាលមានការឃើញទោសក្នុងសីលវិបត្តិនោះ ព្រោះ
ហេតុនោះ លោកអាចារ្យទើបពោលថា "សីលវិបត្តិយា ច
អាទិនវទស្សនេន" ដូច្នោះ ។

និសម្មកាវិនំ បយោជនករុកតាយ និដ្ឋគុណោយេវ
សម្មាបដិបត្តិតិ វុត្តំ "សីលសម្មត្តិយា ច អាទិសំស-
ទស្សនេន" តិ ។

សម្មាបដិបត្តិ រមែងមានបាន ព្រោះបានឃើញគុណហើយ
ប៉ុណ្ណោះ ព្រោះបុគ្គលអ្នកមានប្រក្រតីពិចារណាមុនហើយទើបធ្វើ
ជាអ្នកធ្ងន់ក្នុងប្រយោជន៍ ព្រោះហេតុនោះ លោកអាចារ្យទើប
ពោលថា "សីលសម្មត្តិយា ច អាទិសំសទស្សនេន" ដូច្នោះ ។

ទោសនៃសីលវិបត្តិ

ក្នុងពីរយ៉ាងនោះ ឯទោសនៃសីលវិបត្តិ គប្បីជ្រាបតាមន័យ
នៃព្រះសូត្រមានពីរយ៉ាងនេះជាដើមថា ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ទោស
៥ ប្រការនេះ នៃសីលវិបត្តិ របស់បុគ្គលទ្រុស្តសីល ។ ម្យ៉ាងទៀត
បុគ្គលទ្រុស្តសីល ព្រោះហេតុជាអ្នកទ្រុស្តសីល ទើបមិនជាទី
ស្រឡាញ់នៃទេវតា និងមនុស្សទាំងឡាយ ជាអ្នកមិនគួរដល់កិរិយា
ប្រៀនប្រដៅនៃសព្វហូចារីទាំងឡាយ ជាអ្នកដល់ហើយនូវសេចក្តី
ទុក្ខ ព្រោះកិរិយាតិះដៀលនូវភាពនៃខ្លួន ជាអ្នកទ្រុស្តសីលទាំង
ឡាយ ជាអ្នកក្តៅក្រហាយព្រោះសេចក្តីសរសើរ បុគ្គលអ្នកមាន
សីលទាំងឡាយ, ម្យ៉ាងទៀត ជាអ្នកមានសម្បុរអាក្រក់ ដូចជា
សាឯកដែលបុគ្គលត្បាញហើយដោយសំបកផ្ទៃ ព្រោះភាពនៃខ្លួន
ជាអ្នកទ្រុស្តសីលនោះ,

ម្យ៉ាងទៀត ជនទាំងឡាយណាដល់នូវទិដ្ឋានុគតិ កាន់តាមបែប
របស់បុគ្គលទ្រុស្តសីលនោះ ជនទាំងនោះនឹងប្រសព្វទុក្ខ ព្រោះ
កិរិយានាំមកនូវទុក្ខក្នុងអបាយអស់កាលដ៏យូរ ជាបុគ្គលឥតតម្លៃ
ព្រោះបុគ្គលនោះ បើទទួលនូវទេយ្យធម៌របស់ជនទាំងឡាយណា
មិនធ្វើនូវទេយ្យធម៌របស់ជនទាំងនោះ ឲ្យមានផលច្រើន ជាបុគ្គល
ដែលគេជម្រះបានដោយក្រ ដូចជារណ្តៅលាមក ដែលរាប់មកយូរ

ឆ្នាំណាស់ទៅហើយ, ជាអ្នកបិតនៅខាងក្រៅស្មោះ ចាកហេតុទាំងពីរ ដូចជាកំណាត់ខុសដែលដុតនូវសាកសព, សូម្បីកាលប្ដេជ្ញានូវភាព នៃខ្លួនជាកិក្ខុ ក៏នៅតែមិនមែនកិក្ខុដដែល, ដូចលាដែលជាប់តាម ហ្វូងគោ ជាអ្នកមានសេចក្ដីតក់ស្លុតជានិច្ច ដូចជាបុរសអ្នកមាន ពៀរនឹងគ្នាសព្វកាល ជាអ្នកមិនគួរដល់ការនៅរួមគ្នា ដូចជាសាកសព ដែលស្លាប់ហើយ សូម្បីប្រកបហើយដោយគុណមានសុតៈជាដើម ក៏ជាអ្នកមិនគួរដល់ការបូជារបស់សព្វហ្មចារីទាំងឡាយ ដូចជាក្លើង ក្នុងព្រៃស្នូសាន ដែលមិនគួរដល់កិរិយាបូជានៃព្រាហ្មណ៍ទាំងឡាយ ជាអ្នកអភ័ព្វក្នុងការត្រាស់ដឹងនូវគុណវិសេស, ដូចជាមនុស្សខ្វាក់ ជាអ្នកអភ័ព្វក្នុងការឃើញរូប, ជាអ្នកអស់សង្ឃឹមក្នុងព្រះសទ្ធម្ម ដូចជាចណ្ឌលកុមារ ដែលអស់សង្ឃឹមក្នុងរាជ្យសម្បត្តិ, សូម្បី សម្គាល់ថា អញបានសេចក្ដីសុខហើយ ដូច្នោះ ក៏នៅតែទុក្ខពិតៗ ព្រោះភាពនៃខ្លួនមានចំណែកនៃសេចក្ដីទុក្ខ ដែលទ្រង់សម្ដែងហើយ ក្នុងអត្ថិក្ខន្ធបរិយាយសូត្រ ។

បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបការឃើញទោស ក្នុងសីលវិបត្តិ ដោយការ ពិចារណា មានយ៉ាងនេះជាដើមថា ៖

អត្ថិក្ខន្ធាលិដ្ឋននុក្ខានិកនុក្ខកដកដលំ
 អវិជហនោ កាមសុខំ សុខំ កុតោ ភិទ្ធសីលស្ស ។

សេចក្តីសុខនឹងមានមកពីណា ដល់អ្នកដែលមានសីលបែក-
ធ្លាយហើយ កាលមិនលះបង់នូវសេចក្តីសុខក្នុងកាម មានផល
ក្តៅផ្សា នាំមកនូវសេចក្តីទុក្ខយ៉ាងក្រៃលែងជាងសេចក្តីទុក្ខ
ដែលកើតអំពីការប្រកៀកគំនរភ្លើង ។

អភិវាទនសាទិយនេ ភី នាម សុខំ វិបន្នសីលស្ស

ទន្ធវាទ្យវជ្ជយំសនទុក្ខាធិកទុក្ខភាគិស្ស ។

សេចក្តីសុខរបស់អ្នកមានសីលវិបត្តិហើយ មានចំណែកនៃ
សេចក្តីទុក្ខដ៏ក្រៃលែងជាងសេចក្តីទុក្ខ ដែលកើតអំពីការក្អត
ដោយខ្សែរោមទ្រាយដ៏មាំ ដូចម្តេចនឹងមានក្នុងកិរិយាត្រេកអរ
ចំពោះការថ្វាយបង្គំ ។

សទ្ធានមញ្ញលីកម្មសាទិយនេ ភី សុខំ អសីលស្ស

សត្តិប្បហារទុក្ខាធិមត្តទុក្ខស្ស យំហោតុ ។

អ្នកមិនមានសីល ជាហេតុនៃសេចក្តីទុក្ខ មាត្រាថា ក្រៃលែង
ជាងសេចក្តីទុក្ខដែលកើតអំពីការប្រហារដោយលំពែង ដូចម្តេច
ហ្ន៎ នឹងមានសេចក្តីសុខក្នុងកិរិយាត្រេកអរចំពោះអញ្ញលីកម្ម
នៃអ្នកមានសទ្ធា ។

ចីវរបរិភោគសុខំ ភី នាម អសំយតស្ស

យេន ចិរំ អនុភវិតញោ និរយេ ជលិតអយោបដ្ឋសម្មស្សោ។

អ្នកមិនសង្រួមហើយ គប្បីសោយការពាលត្រូវដែលកើតអំពី
បន្ទះដែក ដែលឆេះហើយក្នុងនរកអស់កាលដ៏យូរ ដូចម្ដេចនឹង
មានសេចក្ដីសុខអំពីការប្រើប្រាស់ច្រវែវ ។

មធុរោមិ បិណ្ឌុតាតោ ហាលាហាលវិស្វបមោ អសីលស្ស
អាធិត្តា គិលិត្តា អយោគុណ្ណ យេន ចិររត្តំ ។
បិណ្ឌុបាតដ៏ធ្លាញ់ ក៏ទុកដូចជាថ្នាំពិសដ៏ខ្លាំងក្លាដល់អ្នកមិនមានសីល
ព្រោះដូចជាអ្នកគប្បីលេបដុំដែកដ៏ក្រហមអស់កាលដ៏យូរ ។

សុខសម្មតោមិ ទុក្ខោ អសីលិនោ មញ្ចុប្បិធបរិភោគោ
យំ ពាធិស្សន្តិ ចិរំ ជលិតអយោមញ្ចុប្បិធានិ ។
ការប្រើប្រាស់គ្រែនិងតាំង ដែលគេសន្មតថាជាសុខ ក៏ជាទុក្ខ
ដល់អ្នកមិនមានសីល ព្រោះគេនឹងត្រូវទុក្ខ គឺគ្រែដែក និង
តាំងដែកដែលភ្លើងឆេះហើយ បៀតបៀនអស់កាលដ៏យូរ ។

ទុស្សីលស្ស វិហារេ សទ្ធាធម្មត្រិ កា និវាស រតិ
ជលិតេសុ និវសិតតំ យេន អយោគុមិមជ្ឈេសុ ។
សេចក្ដីត្រេកអរក្នុងការនៅក្នុងវិហារ ដែលគេឲ្យដោយសទ្ធា
ដូចម្ដេចនឹងមានដល់អ្នកទ្រុស្តសីល ព្រោះគេគប្បីនៅក្នុង
ពាក់កណ្ដាលខ្ទះដែកដែលភ្លើងឆេះហើយ ។

សង្កសរសមាចារោ កសម្មជាតោ អវស្សតោ ចារោ

អន្តោប្បតិទិ ច យំ និទ្ទន្តោ អាហា លោកគរុ ។

ធិ ជីវិតំ អសញ្ញាតស្ស តស្ស សមណាជនវេសធារិស្ស

អស្សមណាស្ស ឧបហាតំ ខតមត្តានំ វហន្តស្ស ។

ព្រះពុទ្ធជាទីគោរពនៃលោក ទ្រង់តិះដៀលនូវបុគ្គលទ្រុស្តសីល
ណាថា អ្នកមានសមាចារប្រកបដោយសេចក្តីរឿស អ្នកមាន
ជាតិដ៏ស្មោកគ្រោកដូចជាសម្រាម អ្នកមានចិត្តទទឹកជោគដោយ
រាគៈ អ្នកមានចិត្តដ៏លាមក អ្នកស្អុយក្នុង ។ គួរតិះដៀលជីវិត
របស់បុគ្គលទ្រុស្តសីលនោះ អ្នកមិនមានប្រាជ្ញា អ្នកទ្រទ្រង់នូវកេទ
ជាសមណៈ ក៏មិនជាសមណៈ អ្នកនាំខ្លួនដែលកិលេសជីកកំចាត់
គុណឲ្យអស់ទៅ ។

គូបំ វិយ កុណាបំ វិយ មណ្ឌនកាមា វិវជ្ជយន្តិធ

យំ នាម សីលវន្តោ សន្តោ ភី ជីវិតំ តស្ស ។

សព្វគយេហិ អមុត្តោ មុត្តោ សព្វេហិ អធិគមសុខេហិ

សុបិហិតសគ្គន្ទារោ អចាយមគ្គំ សមារុទ្ធា ។

សប្បុរសទាំងឡាយ មានសីលក្នុងលោកនេះ តែងរៀននូវបុគ្គល
ទ្រុស្តសីលណា ដូចអ្នកប្រាថ្នាដើម្បីស្អិតស្អាង រៀនស្រឡះនូវ
លាមក នូវសាកសព ជីវិតរបស់បុគ្គលទ្រុស្តសីលនោះ នឹងមាន
ប្រយោជន៍អ្វី, ព្រោះមិនផុតចាកភ័យទាំងពួង តែងផុតហើយចាក

អធិតមសុខទាំងអស់ បិទទ្វារស្ថានសួគ៌ជិតស្និតហើយ មានតែចុះ
កាន់ផ្លូវអបាយ ។

ករុណាយ វត្តភ្នំតោ ការុណិកជនស្ស ឆាម កោ អញ្ញោ
ទុស្សីលសមោ ទុស្សី លតាយ ឥតិ ពហុវិទា ទោសាតិ ។
មនុស្សដទៃណា ដែលជាទីតាំងនៃសេចក្ដីករុណារបស់ជនអ្នក
ប្រកបដោយសេចក្ដីអាណិត ស្មើដោយបុគ្គលទ្រុស្តសីល ទោស
នៃភាពជាអ្នកទ្រុស្តសីល មានច្រើនយ៉ាងដូច្នោះ ។

អានិសង្សនៃសីលសម្បត្តិ

គប្បីជាបការសម្ដែងអានិសង្សក្នុងសីលសម្បត្តិ ព្រោះផ្ទុយ
គ្នាពីបការដែលពោលហើយ ។

តស្ស ចាសាទិកំ ហោតិ បត្តចីវរធារណំ
បព្វជ្ជា សដលា តស្ស យស្ស សីលំ សុទិម្ហលំ ។
ម្យ៉ាងទៀត សីលនៃភិក្ខុណា មានមន្ទិលអស់រលីងហើយ
បរិសុទ្ធស្អាត ការទ្រទ្រង់បាត្រនិងថ្នាំវៃនៃភិក្ខុនោះ រមែងនាំមក
នូវសេចក្ដីជ្រះថ្លា បព្វជ្ជារបស់លោកក៏មានផលច្រើន ។

អត្តានុវាទាទិភយំ សុទ្ធសីលស្ស ភិក្ខុនោ
អន្ធការំ វិយ វី ហានយំ ធាវតាហាតិ ។

ភ័យមានអត្តានុវាទភ័យជាដើម តែងមិនធ្លាក់ចុះកាន់ហឫទ័យ
របស់ភិក្ខុដែលមានសីលបរិសុទ្ធ ដូចជាព្រះអាទិត្យដែល
មិនធ្លាក់ចុះកាន់ទីងងឹត ។

សីលសម្បត្តិយា ភិក្ខុ សោភមាលោ តចោវនេ
បកាសម្បត្តិយា ចន្ទោ គគនេ វិយ សោភតិ ។

ភិក្ខុលក្ខណ៍ព្រៃគឺតបៈ ព្រោះបរិបូណ៌ដោយសីល ដូចជាព្រះ-
ចន្ទដែលល្អ ក្នុងស្រទាប់នៃមេឃ ព្រោះដល់ព្រមដោយរស្មី ។

កាយគន្លោបិ ចាមោជ្ជំ សីលវន្តស្ស ភិក្ខុនោ
ករោតិ អបិ នេវាណំ សីលគន្លោ កថាវ កា ។

សូម្បីក្លិនកាយរបស់ភិក្ខុមានសីល តែងធ្វើសេចក្តីរីករាយ
ដល់ទេវតាទាំងឡាយ និងពោលទៅថ្វីក្នុងក្លិននៃសីល ។

សព្វេសំ គន្ធជាតានំ សម្បត្តិ អភិភុយ្យតិ
អវិយាតិ ធិសា សព្វា សីលគន្លោ បវាយតិ ។

ក្លិនរបស់សីល តែងគ្របបូរសម្បត្តិនៃគន្ធជាតិទាំងឡាយទាំង
ពួងបាន តែងផ្សាយទៅកាន់ទិសទាំង ១០ ឥតទើសទាល់ ។

អប្បកាបិ កតា កាវា សីលវន្តេ មហាប្លូលា
ហោជ្ជិតិ សីលវា ហោតិ បូជាសក្ការភាជនំ ។

សក្ការៈ ដែលទាយកធ្វើហើយ ក្នុងអ្នកមានសីល ឈ្មោះថា
សូម្បីប្រមាណតិច ក៏មានផលច្រើន ព្រោះអ្នកមានសីល
ជាកាជនៈសម្រាប់ទទួលគ្រឿងសក្ការៈបូជា ។

សីលវន្តំ ន ពាធន្តិ អាសវា ទិដ្ឋធម្មិកា

សម្បរាយិកទុក្ខានំ មូលំ ខនតិ សីលវា ។

អាសវៈទាំងឡាយ ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបច្ចុប្បន្ន បៀតបៀនបុគ្គល
មានសីលមិនបាន បុគ្គលមានសីលតែងជីករំលើងនូវឫសគល់
នៃសេចក្ដីទុក្ខទាំងឡាយ ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងលោកខាងមុខ ។

យា មនុស្សសុ សម្បត្តិ យា ច ទេវេសុ សម្បទា

ន សា សម្បទ្ធសីលស្ស ឥច្ឆតោ ហោតិ ទុល្លភា ។

សម្បត្តិណា ក្នុងមនុស្សលោក និងសម្បត្តិណាក្នុងទេវលោក
សម្បត្តិនោះ កាលអ្នកមានសីលបរិបូណ៌ប្រាថ្នាហើយ មិនជា
របស់បានដោយក្រទេ ។

អទ្ធនុសន្តា បន យា អយំ និព្វានសម្បទា

មនោ សម្បទ្ធសីលស្ស តមេវ អនុធាវតិ ។

និព្វាននេះហ្នឹងឯង ដែលមានសេចក្ដីស្ងប់ក្នុងទីបំផុតក្រៃពេក
ចិត្តរបស់អ្នកមានសីលបរិបូណ៌ហើយ តែងស្ទុះទៅកាន់និព្វាន-
សម្បត្តិនោះឯង ។

សព្វសម្បត្តិមូលម្ហិ សីលម្ហិ ឥតិ បណ្ឌិតោ

អនេកាការវោការំ អាណិសំសំ វិការវយេតិ ។

បណ្ឌិតគប្បីសម្តែងឲ្យច្បាស់នូវអានិសង្ស មានអាការៈ និង
វោហារដ៏ច្រើនក្នុងសីល ជាឫសគល់នៃសម្បត្តិទាំងពួង ដូច
ពណ៌នាមកនេះ ។

ដីកា បរមត្ថមញ្ចសា ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

សម្បកាយិកទុក្ខានំ មូលំ នាម ទុស្សីល្យំ ។

ពាក្យថា ឫសគល់នៃសេចក្តីទុក្ខទាំងឡាយ ដែលប្រព្រឹត្ត
ទៅក្នុងលោកខាងមុខ បានដល់ ភាពជាអ្នកទ្រុស្តសីល ។

អន្តមតិក្កន្តំ អច្ចន្តំ, អច្ចន្តំ សន្តា អច្ចន្តសន្តា

កិលេសបរិឡាហសន្តាតនរថានំ អភាវេន សព្វនា សន្តា ។

មានទីបំផុតដែលកន្លងបានហើយ ឈ្មោះថា អច្ចន្ត (ទីបំផុត),
ឈ្មោះថា សន្តា (ស្ងប់) គឺស្ងប់គ្រប់កាល ព្រោះមិនមានសេចក្តី
ខ្វល់ខ្វាយ ពោលគឺ កិលេសបរិឡាហៈ (សេចក្តីក្តៅក្រហាយគឺ
កិលេស) ។

ក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ ៖

ឯវញ្ញំ វិការវយេតោ សីលវិបត្តិតោ ឧត្តិដ្ឋិតោ សីល-

សម្បត្តិនិទ្ធិនំ មាណសំ ហោតិ ។ តស្មា យថាវុត្តំ ឥមំ

សីលវិបត្តិយា អាទិនំ ឥមញ្ច សីលសម្បត្តិយា អាទិសំសំ
ទិស្វា សព្វានុវេន សីលំ វោទាបេតព្វន្តិ ។

ព្រោះថា កាលចម្រើននូវសីលយ៉ាងនេះហើយ ចិត្តរមែង
ភ័យខ្លាចអំពីសីលវិបត្តិ, ហើយបង្កើនចូលទៅកាន់សីលសម្បត្តិ ។
ព្រោះហេតុនោះ បណ្ឌិតឃើញនូវទោសក្នុងសីលវិបត្តិនេះ និងក្នុង
អាទិសង្សក្នុងសីលសម្បត្តិនេះ ដែលពោលហើយ គប្បីញ៉ាំង
សីលឲ្យផ្សំផងដោយអំពើសព្វគ្រប់ចុះ ។

ដីកា បរមត្ថមញ្ចុសា ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

ឧត្តិដ្ឋិត្តាតិ ញ្ញាណុត្រាសេន ឧត្តសិទ្ធា ។

ពាក្យថា ភ័យខ្លាច គឺភិតភ័យ ដោយការភិតភ័យគឺញ្ញាណ ។

វោទាបេតព្វន្តិ វិសោធនេតព្វំ ។

ពាក្យថា គប្បីញ៉ាំងសីលឲ្យផ្សំផង គឺគប្បីធ្វើឲ្យបរិសុទ្ធ ។

បរិច្ឆេទទី ១ ឈ្មោះសីលនិទ្ទេស ចប់ ។

២-ធុតន្តនិទ្ទេស

ឥនាទិ យេហិ អប្បិច្ឆតាសន្តដ្ឋិតាទិហិ គុណេហិ
 វុត្តប្បការស្ស សីលស្ស វោទានំ ហោតិ, តេ គុណ
 សម្មាទេតុំ យស្មា សមាទិន្ទសីលេន យោគិនា ធុតន្ត-
 សមាទានំ កាតតំ ។ ឯវញ្ញិស្ស អប្បិច្ឆតាសន្តដ្ឋិតា-
 សល្ខេខបរិវេកាបចយវិរិយារម្ពសុភរតាទិគុណសលិលវិក្ខា-
 លិតមលំ សីលញ្ជាវ សុបរិសុទ្ធិំ ភវិស្សតិ, វតានិ ច
 សម្មជ្ជិស្សន្តិ ។ ឥតិ អនវជ្ជសីលព្វតគុណបរិសុទ្ធសព្វ-
 សមាថារោ ទោរាណោ អរិយវំសត្តយេ បតិជ្ជាយ ចតុត្ត-
 ស្ស ភាវនារាមតាសម្មាតស្ស អរិយវំសស្ស អធិកមារហោ
 ភវិស្សតិ ។ តស្មា ធុតន្តកំ អារភិស្សាម ។

សេចក្តីជូរផងនៃសីល មានបការៈដូចដែលយើងបានពោល
 ហើយ រមែងមានដោយគុណទាំងឡាយ មានសេចក្តីប្រាថ្នាតិច និង
 សេចក្តីសន្តោសជាដើមណា, ការសមាទានធុតន្ត ព្រះយោគីដែល
 សមាទានសីលហើយ ត្រូវតែធ្វើ ដើម្បីញ៉ាំងគុណទាំងនោះឲ្យ
 សម្រេច, ព្រោះថា កាលបើយ៉ាងនេះ មានមន្ទិលលាងចេញហើយ

ដោយទឹកគឺគុណ មានសេចក្ដីប្រាថ្នាតិច និងសេចក្ដីសន្តោស ភាព
 ជាអ្នកដុះខាត់នូវកិលេស ការសន្សំសេចក្ដីស្ងប់ស្ងាត់ ប្រារព្ធសេចក្ដី
 ព្យាយាម និងភាពជាអ្នកចិញ្ចឹមងាយជាដើម និងជាសីលបរិសុទ្ធ
 ស្អាតផង វត្តទាំងឡាយសម្រេចបានផង, អ្នកមានមារយាទទាំងពួង
 បរិសុទ្ធ ដោយគុណមានសីលនិងវត្ត មិនមានទោសដូច្នោះឯង តែង
 តាំងនៅហើយក្នុងប្រជុំបីនៃអរិយវង្ស ដែលមានមកហើយពីកាលមុន
 ជាអ្នកគួរបាននូវអរិយវង្ស ពោលគឺភាពនៃសេចក្ដីត្រេកអរក្នុង
 ការវិនាគម្រប់ ៤, ព្រោះហេតុនោះឯង យើងនឹងប្រារព្ធនូវធុតង-
 កថា ក្នុងកាលឥឡូវនេះ ។

ធុតង ១៣

សេចក្ដីពិតធុតងទាំង ១៣ ព្រះមានព្រះភាគអនុញ្ញាតហើយ
 ដល់កុលបុត្រទាំងឡាយ ដែលមានអាមិស គឺកាមគុណក្នុងលោក
 លះបង់ស្រឡះ មិនអាឡោះអាល័យក្នុងកាយនិងជីវិត មានប្រាថ្នា
 ដើម្បីញ៉ាំងសេចក្ដីបដិបត្តិដ៏សមគួរឲ្យសម្រេច ។ ធុតងទាំង ១៣
 នោះ គឺ

១-បំសុក្ខុលិកង្គៈ អង្គនៃភិក្ខុអ្នកទ្រទ្រង់សំពត់បំសុក្ខុល
 ជាប្រក្រតី

- ២-តេជីវិក្ខន្តៈ អង្គនៃភិក្ខុអ្នកមានចីវរបីជាប្រក្រតី
- ៣-បិណ្ឌបាតិក្ខន្តៈ អង្គនៃភិក្ខុអ្នកកាន់បិណ្ឌបាតជាប្រក្រតី
- ៤-សបទានចារិក្ខន្តៈ អង្គនៃភិក្ខុអ្នកត្រាច់ទៅតាមលំដាប់ផ្ទះ
ជាប្រក្រតី
- ៥-ឯកាសនិក្ខន្តៈ អង្គនៃភិក្ខុអ្នកឆាន់លើអាសនៈមួយ
ជាប្រក្រតី
- ៦-បត្តបិណ្ឌិក្ខន្តៈ អង្គនៃភិក្ខុអ្នកឆាន់ក្នុងបាត្រជាប្រក្រតី
- ៧-ខលុបច្ឆាកត្តិក្ខន្តៈ អង្គនៃភិក្ខុអ្នកមិនឆាន់ភត្តមក
ខាងក្រោយជាប្រក្រតី
- ៨-អារញ្ញិក្ខន្តៈ អង្គនៃភិក្ខុអ្នកនៅក្នុងព្រៃជាប្រក្រតី
- ៩-រុក្ខមូលិក្ខន្តៈ អង្គនៃភិក្ខុអ្នកនៅទៀបគល់ឈើជាប្រក្រតី
- ១០-អព្ពោកាសិក្ខន្តៈ អង្គនៃភិក្ខុអ្នកនៅក្នុងទីវាលជាប្រក្រតី
- ១១-សោសានិក្ខន្តៈ អង្គនៃភិក្ខុអ្នកនៅក្នុងព្រៃសួសាន
ជាប្រក្រតី
- ១២-យថាសន្តតិក្ខន្តៈ អង្គនៃភិក្ខុអ្នកនៅលើអាសនៈ
ដែលសង្ឃក្រាលហើយជាប្រក្រតី

១៣-នេសជ្ជីកង្កៈ អង្គនៃកិក្ខុអ្នកនៅដោយកិរិយាអង្គិយ
ជាប្រក្រតី ។

ធុតង្គវិនិច្ឆ័យ

អត្តតោ លក្ខណាទីហិ សមាទានិធានតោ
បរោទតោ រោទតោ ច តស្ស តស្សានិសំសតោ ។
កុសលត្តិកតោ ចេរំ ធុតាទីនំ វិភាគតោ
សមាសព្យាសតោ ចាបិ វិញ្ញាតព្វោ វិនិច្ឆយោ ។

សេចក្ដីវិនិច្ឆ័យក្នុងធុតង្គទាំងនោះ គប្បីជ្រាបតាមសេចក្ដី
អធិប្បាយ តាមលក្ខណៈជាដើម តាមវិធីសមាទាន តាម
ប្រករទេ តាមសេចក្ដីបែកធ្លាយ តាមអាទិសង្សនៃធុតង្គ
នោះៗ តាមប្រមាណបីនៃកុសល តាមកិរិយាញែកនូវធម៌
ជាគ្រឿងកំចាត់បង្កនូវកិលេសជាដើម និងតាមសេចក្ដី
បំប្រញូ និងពិស្តារ ។

១ វិនិច្ឆ័យតាមអត្ថ

វិនិច្ឆ័យបំសុក្ខលិកន្តតាមអត្ថ

ក្នុងខនោះ គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យតាមសេចក្តីមុន សំពត់ណា ដូចជាប្រឡាក់ហើយដោយអាចម៍ដី ដោយអត្តថា ជាសំពត់ ផ្សព្វផ្សាយទៅហើយក្រៃពេក ក្នុងទីទាំងឡាយនោះៗ ព្រោះភាព នៃសំពត់នោះ ស្ថិតនៅហើយលើអាចម៍ដីទាំងឡាយ បណ្តាទី ទាំងឡាយ មានផ្លូវនៃរថព្រៃស្នូសាន និងគំនរសម្រាមជាដើម ទីណាមួយ ព្រោះហេតុដូច្នោះ ឈ្មោះថា បំសុក្ខល ។ ម្យ៉ាងទៀត សំពត់ណាដល់នូវភាពគួរឆ្នើម ដូចអាចម៍ដី ព្រោះហេតុដូច្នោះ សំពត់នោះ ឈ្មោះថា បំសុក្ខល ។ លោកពោលសេចក្តីថា ដល់ នូវភាពជាវត្ថុដែលគួរឆ្នើម ។ ការទ្រទ្រង់នូវសំពត់បំសុក្ខល មានអត្ថវិគ្រោះបានហើយយ៉ាងនេះ ឈ្មោះថា បំសុក្ខល ។ ការទ្រទ្រង់នូវសំពត់បំសុក្ខលជាប្រក្រតីនៃភិក្ខុនោះ ព្រោះហេតុ ដូច្នោះ ភិក្ខុនោះ ឈ្មោះថា បំសុក្ខលិកោ ។ អង្គនៃភិក្ខុអ្នក ទ្រទ្រង់សំពត់បំសុក្ខលជាប្រក្រតីនោះ ដោយសមាទានណា រមែង មានពាក្យថា បំសុក្ខលិកន្តៈនេះ គប្បីជ្រាបថា ជាឈ្មោះនៃកិរិយា សមាទាននោះ ។

វិនិច្ឆ័យតេចីវរិកន្តតាមអត្ថ

តាមន័យនេះ ត្រៃចីវរ ពោលគឺសង្ឃាដិ ចីពរ និងស្សង់
នៃភិក្ខុនោះជាប្រក្រតី ព្រោះហេតុដូច្នោះ ភិក្ខុនោះ ឈ្មោះថា
អ្នកមានត្រៃចីវរជាប្រក្រតី ។ អង្គនៃភិក្ខុមានចីវរបីជាប្រក្រតី
ឈ្មោះថា តេចីវរិកន្តៈ ។

វិនិច្ឆ័យបិណ្ណបាតិកន្តតាមអត្ថ

ក៏ការធ្លាក់ចុះនៃដុំអាមិសទាំងឡាយ ពោលគឺចង្កាន់ ហេតុ
ដូច្នោះ ឈ្មោះថា បិណ្ណបាតៈ ។ អធិប្បាយថា កិរិយាធ្លាក់ចុះ
ក្នុងបាត្រនៃបិណ្ណៈទាំងឡាយ ដែលអ្នកដទៃឲ្យហើយ ។ ភិក្ខុឯណា
ស្វែងរកបិណ្ណបាតនោះ កាលចូលទៅកាន់ត្រកូលនោះៗ ស្វែងរក
ហេតុដូច្នោះ ភិក្ខុនោះ ឈ្មោះថា បិណ្ណបាតិកៈ (អ្នកកាន់បិណ្ណ-
បាត) ។ ម្យ៉ាងទៀត កិរិយាត្រាច់ទៅដើម្បីដុំបាយជាវត្ថុនៃភិក្ខុនោះ
ហេតុដូច្នោះ លោកឈ្មោះថា បិណ្ណបាតី (អ្នកត្រាច់ទៅដើម្បី
ដុំបាយជាវត្ថុ) ។ ពាក្យថា បតិភ័ បានសេចក្ដីថា ត្រាច់ទៅ ។
បិណ្ណបាតី ហ្នឹងឯង ឈ្មោះថា បិណ្ណបាតិកៈ ។ អង្គនៃភិក្ខុអ្នកកាន់
បិណ្ណបាត ឈ្មោះថា បិណ្ណបាតិកន្តៈ ។

វិនិច្ឆ័យសបទានចារិកទូតាមអត្ថ

កិរិយាដាច់ លោកហៅថា **ទានៈ** ។ កិរិយាទៅប្រាសចាក
កិរិយាដាច់ ឈ្មោះថា **អបទានៈ** (មិនដាច់) ។ អធិប្បាយថា
កិរិយាមិនដាច់ ។ មួយអន្លើដោយកិរិយាមិនដាច់ ឈ្មោះថា
សបទានៈ ជាប់រឿយៗ ។ លោកពោលសេចក្តីថា លំដាប់ផ្ទះ
ប្រាសហើយចាកការដាច់ (គឺផ្ទះជាប់តគ្នា) ។ ការត្រាច់ទៅតាម
លំដាប់ផ្ទះជាប្រក្រតីនៃភិក្ខុនោះ ព្រោះហេតុនោះ លោកឈ្មោះថា
សបទានចារិ (អ្នកមានកិរិយាត្រាច់ទៅតាមលំដាប់ផ្ទះជាប្រក្រតី)។
ភិក្ខុអ្នកត្រាច់ទៅតាមលំដាប់ផ្ទះជាប្រក្រតីហ្នឹងឯង ឈ្មោះថា
សបទានចារិកៈ ។ អង្គនៃភិក្ខុអ្នកត្រាច់ទៅតាមលំដាប់ផ្ទះជា
ប្រក្រតីនោះ ឈ្មោះថា **សបទានចារិកង្គៈ** ។

វិនិច្ឆ័យឯកាសនិកទូតាមអត្ថ

កិរិយាបរិភោគលើអាសនៈតែមួយ ឈ្មោះថា **ឯកាសនៈ** ។
កិរិយាបរិភោគលើអាសនៈតែមួយជាប្រក្រតីនៃភិក្ខុនោះ ហេតុ
ដូច្នោះ លោកឈ្មោះថា **ឯកាសនិកៈ** (កិរិយាបរិភោគលើអាសនៈ

តែមួយនៃភិក្ខុ) ។ អង្គនៃកិរិយាបរិភោគលើអាសនៈមួយ ជា
ប្រក្រតីនៃភិក្ខុនោះ ឈ្មោះថា ឯកាសនិកង្គៈ ។

វិនិច្ឆ័យបត្តបិណ្ឌិកទ្ធតាមអត្ថ

ដុំអាមិសក្នុងបាត្រតែមួយប៉ុណ្ណោះ ព្រោះហេតុ លោកយាត់
កាជនៈទីពីរ ឈ្មោះថា បត្តបិណ្ឌ (ដុំអាមិសក្នុងបាត្រតែមួយ) ។
ការទទួលដុំអាមិសក្នុងបាត្រ ដោយធ្វើសេចក្តីសម្គាល់ថា ជាដុំ
អាមិសក្នុងបាត្រ ក្នុងវេលាទទួលដុំអាមិសក្នុងបាត្រ ក្នុងកាល
ឥឡូវនេះ ជាប្រក្រតីនៃភិក្ខុនោះ ព្រោះហេតុនោះ ភិក្ខុនោះ ឈ្មោះ
ថា បត្តបិណ្ឌិកៈ (អ្នកធ្វើសេចក្តីសម្គាល់ដុំអាមិសក្នុងបាត្រជា
ប្រក្រតី) ។ អង្គនៃបត្តបិណ្ឌិកភិក្ខុនោះ ឈ្មោះថា បត្តបិណ្ឌិកង្គៈ ។

វិនិច្ឆ័យខលុបច្ឆាភត្តិកទ្ធតាមអត្ថ

សព្វថា ខលុ ជានិបាតប្រើក្នុងសេចក្តីបដិសេធន៍ ។ ភត្ត
ដែលភិក្ខុហាមឃាត់ហើយទើបបានជាខាងក្រោយ ឈ្មោះថា បច្ឆា-
ភត្ត ។ ការបរិភោគបច្ឆាភត្តនោះ ឈ្មោះថា បច្ឆាភត្តកោជន ។ ការ
បរិភោគបច្ឆាភត្តដោយធ្វើសេចក្តីសម្គាល់ថាជាបច្ឆាភត្ត ក្នុងកិរិយា

បរិភោគបច្ចាភត្តនោះជាប្រក្រតីនៃភិក្ខុនោះ ព្រោះហេតុដូច្នោះ ភិក្ខុ
 នោះ ឈ្មោះថា **បច្ចាភត្តិក** ។ ភិក្ខុមិនជាអ្នកបរិភោគបច្ចាភត្តជា
 ប្រក្រតី ឈ្មោះថា **ខលុបច្ចាភត្តិកៈ** ។ ពាក្យនេះ ជាឈ្មោះភោជន
 ជាសំណល់ដែលទ្រង់ហាមឃាត់ហើយ ដោយអំណាចនៃការ
 សមាទាន ។ តែក្នុងអង្គកថាពោលថា សត្វបក្សីមួយបែប ឈ្មោះ
 ថា **ខលុ** សត្វបក្សីនោះ ពាំនូវផ្លែឈើដោយចំពុះ កាលបើផ្លែឈើ
 នោះ រហូតជ្រុះហើយ វាមិនស៊ីនូវផ្លែឈើដទៃទៀតឡើយ ភិក្ខុនេះ
 ក៏មានដំណើរប្រហែលនឹងសត្វបក្សីនោះដែរ ហេតុដូច្នោះ ភិក្ខុនោះ
 ឈ្មោះថា **ខលុបច្ចាភត្តិកៈ** ។ អង្គនៃភិក្ខុនោះ ឈ្មោះថា
ខលុបច្ចាភត្តិកងៈ ។

វិនិច្ឆ័យអារញ្ញិកទ្ធតាមអត្ថ

កិរិយានៅក្នុងព្រៃ ឈ្មោះថា **អារញ្ញិកៈ** ។ កិរិយានៅក្នុង
 ព្រៃជាប្រក្រតីនៃភិក្ខុនោះ ហេតុដូច្នោះ ភិក្ខុនោះ ឈ្មោះថា
អារញ្ញិកៈ ។ អង្គនៃភិក្ខុនោះ ឈ្មោះថា **អារញ្ញិកងៈ** ។

វិនិច្ឆ័យរុក្ខមូលិកន្ទតាមអត្ថ

ការនៅទៀបគល់ឈើ ឈ្មោះថា រុក្ខមូលៈ ។ ការនៅទៀប
គល់ឈើនោះ ជាប្រក្រតីនៃភិក្ខុនោះ ហេតុដូច្នោះ ភិក្ខុនោះ ឈ្មោះ
ថា រុក្ខមូលិកៈ ។ អង្គនៃរុក្ខមូលិកភិក្ខុ ឈ្មោះថា រុក្ខមូលិកង្គៈ ។
សូម្បីក្នុងអង្គនៃអព្ភាកាសិកៈ និងសោសានិកៈ ក៏មានន័យ
ដូចនេះដែរ ។

វិនិច្ឆ័យយថាសន្តតិកន្ទតាមអត្ថ

សេនាសនៈ ដែលគេក្រាលហើយយ៉ាងណា ឈ្មោះថា
យថាសន្តតៈ ។ ពាក្យនេះ ជាឈ្មោះនៃសេនាសនៈ ដែលភិក្ខុអ្នក
ចែកសេនាសនៈសម្ដែងឲ្យជាជំបូង យ៉ាងនេះថា សេនាសនៈនេះ
ត្រូវបានដល់អ្នក ។ កិរិយានៅលើសេនាសនៈដែលសង្ឃចាត់
ហើយយ៉ាងណានោះ ជាប្រក្រតីនៃភិក្ខុនោះ ហេតុដូច្នោះ ភិក្ខុនោះ
ឈ្មោះថា យថាសន្តតិកៈ ។ អង្គនៃភិក្ខុនោះ ឈ្មោះថា យថា-
សន្តតិកង្គៈ ។

វិនិច្ឆ័យនេសជ្ជីកន្តតាមអត្ថ

កិរិយាហាមឃាត់ការដេក ហើយនៅដោយកិរិយាអង្គុយជា
ប្រក្រតីនៃភិក្ខុនោះ ហេតុដូច្នោះ ភិក្ខុនោះ ឈ្មោះថា នេសជ្ជីកៈ ។
អង្គនៃភិក្ខុនោះ ឈ្មោះថា នេសជ្ជីកង្គៈ ។

ក៏ហេតុអម្បាលនេះទាំងអស់ ឈ្មោះថា ជាអង្គនៃភិក្ខុអ្នក
កំចាត់ ព្រោះលោកកំចាត់កិលេសចេញបាន ដោយការសមាទាន
នោះៗ និងឈ្មោះថា ធុតង្គៈ ព្រោះអង្គនៃគុណជាតិទាំងនោះ មាន
ញាណដែលបានវោហារថា ធុតៈ, ព្រោះកំចាត់កិលេសចេញបាន។
ម្យ៉ាងទៀត ក៏គុណជាតិអម្បាលនោះ ឈ្មោះថា ធុតៈ ព្រោះកំចាត់
កិលេសជាសត្រូវ និងឈ្មោះថា ជាអង្គនៃឧបដិបត្តិ ហេតុដូច្នោះ
គុណជាតិទាំងនោះ ឈ្មោះថា ធុតង្គៈ ។ គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យតាមអត្ថ
ក្នុងធុតង្គទាំងនោះ ត្រឹមប៉ុណ្ណោះចុះ ។

២ វិនិច្ឆ័យធុតង្គដោយលក្ខណៈជាដើម

សព្វានេវ បនេតានិ សមាទានចេតនាលក្ខណានិ ។
ក៏ធុតង្គទាំងអស់នេះឯង មានសមាទានចេតនាលក្ខណៈ ។
សមដូចពាក្យដែលព្រះអង្គកថាពោលហើយថា ជនណាសមាទាន

ជននោះ ឈ្មោះថា បុគ្គល, បុគ្គលសមាទានដោយធម៌ណា ធម៌
 នោះគឺចិត្តនិងចេតសិក, ចេតនាជាហេតុសមាទានណា ចេតនានោះ
 ឈ្មោះថា ធុតង្គ, ហាមឃាត់នូវកិច្ចណា កិច្ចនោះ ឈ្មោះថា វត្ថុ ។
 ដ៏កា សង្ខេបត្តជោតនី ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

បណ្តាបទទាំងនោះ ពាក្យថា ដោយការសមាទាន សេចក្តីថា
 ដោយចេតនាជាគ្រឿងសមាទាន បង្សក្រុលិកង្គធុតង្គជាដើម ។
 ភិក្ខុជាអ្នកកំចាត់កិលេស មានការជាប់ចិត្តក្នុងបច្ច័យជាដើម គឺឲ្យ
 កម្រើក បានដល់ កំចាត់ដោយតទង្គប្បហាន នោះឈ្មោះថា អ្នក
 កំចាត់កិលេសហើយ ។ ភាវៈរបស់ភិក្ខុនោះ ឈ្មោះថា ភាពនៃភិក្ខុ
 កំចាត់កិលេសហើយ ។ ព្រោះហេតុនោះ ភិក្ខុណា ឈ្មោះថាជា
 អ្នកមានធុតៈ ដោយអត្ថថា កំចាត់កិលេសទាំងឡាយដោយការ
 សមាទានទាំងឡាយ ការសមាទានទាំងនោះរបស់ភិក្ខុនោះ ជាអង្គ
 នៃការកំចាត់កិលេស ហេតុនោះ លោកពោលថា “អង្គរបស់ភិក្ខុ
 អ្នកឈ្មោះថាកំចាត់” ។

ចេតនាជាហេតុសមាទាន, ចេតនាកម្មនោះ ជាលក្ខណៈរបស់
 ធុតង្គទាំងនេះ ហេតុនោះ ធុតង្គទាំងនេះ ឈ្មោះថា មានសមាទាន-

ចេតនាជាលក្ខណៈ, ឬធុត្តន៍ទាំងនេះ គប្បីកំណត់ដោយអំណាចនៃ សមាទានចេតនា ។ ក៏ធម៌ទាំងឡាយ សូម្បីប្រកបជាមួយចេតនា និងឈ្មោះថា ចេតនាជាគ្រឿងបរិហារ ព្រោះមានសម្បយុត្តធម៌ ជាមូល ចាត់ជាធុត្តន៍នោះឯង ។ ដោយពាក្យមានជាដើមថា អ្នក សមាទាននោះ បានដល់ បុគ្គល លោកសម្តែងដល់អ្នកធ្វើ និង ការធ្វើក្នុងការសមាទានធុត្តន៍ និងកិរិយាកម្ម និងការឲ្យប្រព្រឹត្ត ដោយភាពជាបទអាចសមាទានធុត្តន៍ ។ អ្នកធ្វើនិងការធ្វើក្នុងការ សមាទានធុត្តន៍នោះ ដឹងបានឆ្ងាយ ។ តែពោលដោយសេចក្តី ព្រោះលោកពោលថា ធម៌ជាគ្រឿងសមាទានទើបសម្រេច សូម្បី កិរិយាសមាទានគឺកាយបយោគនិងវចីបយោគ ដែលប្រព្រឹត្តទៅ ដោយន័យមានជាដើមថា “ខ្ញុំព្រះករុណាហាមឃាត់គហបតីចីវរ” ។

ដោយពាក្យថា សមាទានចេតនាជាធុត្តន៍ នេះលោកសម្តែង កម្មដែលគប្បីសមាទាន ។ ក៏សូម្បីចេតនាក្នុងការប្រជុំនៃធម៌គឺចិត្តនិង ចេតសិក ដែលត្រាស់ថា “ធម៌ជាគ្រឿងសមាទាន” សម្រេចហើយ មិនមែនឬ ។ ចេតនានោះឯង គប្បីជាការធ្វើដោយអត្តថា គប្បី សមាទានបានយ៉ាងដូចម្តេចហ្ន៎ ។ វាទៈនេះមិនខុសទេ ។

ក៏ដោយពាក្យថា ធុតង្គ នេះ កាលពោលដោយសាមញ្ញក្នុងទី
នេះ ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់បំណងដល់ចេតនាដែលមានការសមាទាន
សន្តោសក្នុងបច្ច័យជាសកាវៈ ដោយពាក្យជាដើមថា “ជារបស់ចាស់
ជារឿងរបស់ព្រះអរិយទាំងឡាយ មានព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ ព្រះនាមថា
អនាទិជាដើម” ព្រោះហេតុដូច្នោះ លោកទើបពោលថា ធុតង្គដែល
មិនសម្រេចក្នុងខាងដើម ក៏ក្តាន់យកដោយភាពដូចគ្នា ដោយភាព
ជាធុតង្គដែលគួរសមាទានហើយ សមាទានចេតនាដែលប្រព្រឹត្តទៅ
ក្នុងសន្តានរបស់ខ្លួន ។ ក៏ចេតនាជាហេតុសូម្បីនេះណា និងចេតនាជា
គ្រឿងបរិហារ មានចេតនាដែលជាហេតុនោះជាមូល ចាត់ជាធុតង្គ
របស់ព្រះយោគាវចរទាំងនោះ ។ ពិតមែន ចេតនាសូម្បីឈ្មោះថា
ជាអរិយវង្សចាស់ ព្រោះចូលទៅដល់ភាពស្មើគ្នាជាមួយអរិយវង្ស
រមែងសម្រេចថាជាហេតុធ្វើ ព្រោះបំណងដល់ភាពវិសេសនៃបុគ្គល
នោះៗ ព្រោះហេតុនោះ សេចក្តីប្រាថ្នាត្រាច់ប្រព្រឹត្តទៅហើយ ព្រោះ
មិនមានវោហារថា សត្វអ្នកធ្វើ និងភាពស្មើគ្នា ដែលផុតចាក
គុណវិសេស ។

ដោយពាក្យថា ហាមឃាត់កិច្ចណា កិច្ចនោះ ឈ្មោះថា វត្ថុ
នេះ លោកសម្តែងដល់ការដែលគហបតីទានចីវរជាដើម ប្រព្រឹត្តទៅ
ក្នុងធុត្តន្ត ។ ក៏របស់ដែលហាមនោះ លោកហៅថា “វត្ថុ” ព្រោះជា
ការណ៍ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងធុត្តន្ត ឬព្រោះជាអារម្មណ៍នៃតណ្ហា ។ ក៏ដោយ
ពាក្យនេះ លោកសម្តែងថា “ប្រយោជន៍គឺការហាមគហបតីទានចីវរ
ដែលហាមនោះឯងជាធុត្តន្ត ប្រយោជន៍គឺការសេពវត្ថុដែលអនុញ្ញាត
មិនមែនជាធុត្តន្តឡើយ” ។

ក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ :

សព្វានេវ ច លោលុប្បវិទ្ធិសនរសានិ, និល្លោ-
លុប្បការបច្ចុបដ្ឋានានិ អប្បិច្ឆតានិអរិយធម្មបទដ្ឋានានិ ។
ម្យ៉ាងទៀត ធុត្តន្តទាំងអស់នោះឯង មានកិរិយាកំចាត់បង្ខំរូសេចក្តី
ល្មោភជាកិច្ច មានការវៃនៃសេចក្តីមិនល្មោភជាផល មានធម៌ដ៏
ប្រសើរ មានភាពនៃបុគ្គលមានសេចក្តីប្រាថ្នាតិចជាដើមជាទីតាំង។

វិនិច្ឆ័យក្នុងធុត្តន្តទាំងនោះ គប្បីជ្រាបដោយកិច្ចទាំងឡាយ
មានលក្ខណជាដើមដូចពោលមកនេះ ។

ដីកា សន្ទេបត្តជោតនី ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

ភិក្ខុវមែនល្មោភយ៉ាងក្រៃលែង គឺវមែនចាប់ប្រកាន់នូវរូបជា-

ដើម ដោយអំណាចតណ្ហាជាហេតុ ភិក្ខុនោះឈ្មោះថា អ្នកល្មោក ។
 ការរស់ភិក្ខុអ្នកល្មោកនោះ ឈ្មោះថា ភាពជាអ្នកល្មោក គឺការ
 ត្រាច់ទៅនៃតណ្ហា ។ ធុតង្គទាំងឡាយមានការកំចាត់សេចក្តីល្មោក
 នោះជាកិច្ច ។ ព្រោះហេតុនោះឯង ប្រយោជន៍គឺការហាមសេចក្តី
 ល្មោកនោះ រមែងញ៉ាំងធុតង្គនោះឲ្យប្រាកដតាមសភាព ដល់អ្នក
 ប្រាថ្នាតិចជាដើម ពោលគឺមិនមានសេចក្តីល្មោក ។ ធម៌មានសេចក្តី
 ប្រាថ្នាតិចជាដើម ដែលជារបស់ប្រសើរ ជាបទដ្ឋាននៃធុតង្គទាំងនេះ
 ដោយភាពជាអារម្មណ៍ដែលគួរសមាទាន ហេតុនោះ ធុតង្គទាំងនេះ
 មានអរិយធម៌ មានសេចក្តីប្រាថ្នាតិចជាដើម ជាបទដ្ឋាន ។

៣ វិធីសមាទានធុតង្គ

ក៏វិនិច្ឆ័យក្នុងអាការៈ ៥ យ៉ាង មានវិធីសមាទានជាដើម
 គប្បីជ្រាបដូចតទៅ ។ ធុតង្គទាំងអស់ កាលព្រះមានព្រះភាគ
 ទ្រង់គង់ធរមាននៅ គប្បីសមាទានក្នុងសំណាក់នៃព្រះមានព្រះ-
 ភាគពិត, កាលព្រះអង្គទ្រង់បរិនិព្វានហើយ គប្បីសមាទានក្នុង
 សំណាក់នៃព្រះមហាសាវក, កាលព្រះមហាសាវកនោះមិនមានទេ

គប្បីសមាទានក្នុងសំណាក់នៃព្រះខ្លីណាស្រព, កាលព្រះខ្លីណា-
ស្រពមិនមានទេ គប្បីសមាទានក្នុងសំណាក់នៃព្រះអនាគាមិ,
កាលព្រះអនាគាមិមិនមានទេ គប្បីសមាទានក្នុងសំណាក់នៃព្រះ-
សកទាគាមិ, កាលព្រះសកទាគាមិមិនមានទេ គប្បីសមាទានក្នុង
សំណាក់នៃព្រះសោតាបន្ទៈ, កាលព្រះសោតាបន្ទៈមិនមានទេ
គប្បីសមាទានក្នុងសំណាក់នៃភិក្ខុអ្នកទ្រទ្រង់បិដកបី, កាលភិក្ខុអ្នក
ទ្រទ្រង់បិដកបីមិនមានទេ គប្បីសមាទានក្នុងសំណាក់នៃភិក្ខុអ្នក
ទ្រទ្រង់បិដកពីរ, កាលភិក្ខុទ្រទ្រង់បិដកពីរមិនមានទេ គប្បីសមា-
ទានក្នុងសំណាក់នៃភិក្ខុអ្នកទ្រទ្រង់នូវបិដកមួយ, កាលភិក្ខុអ្នក
ទ្រទ្រង់បិដកមួយមិនមានទេ គប្បីសមាទានក្នុងសំណាក់នៃភិក្ខុអ្នក
ទ្រទ្រង់សង្កឹកៈមួយ, កាលភិក្ខុអ្នកទ្រទ្រង់សង្កឹកៈមួយមិនមានទេ
គប្បីសមាទានក្នុងសំណាក់នៃព្រះអដ្ឋកថាចារ្យ, កាលព្រះអដ្ឋ-
កថាចារ្យមិនមានទេ គប្បីសមាទានក្នុងសំណាក់នៃភិក្ខុអ្នកទ្រទ្រង់
នូវធុត្ថង្គ, កាលបើភិក្ខុអ្នកទ្រទ្រង់នូវធុត្ថង្គនោះមិនមានទេ គប្បី
បោសនូវលាននៃព្រះចេតិយ ហើយអង្គុយច្រហោង សមាទាន
ហាក់ដូចជាកាលពោលក្នុងសំណាក់នៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចុះ ។

មួយទៀត សូម្បីកិរិយាសមាទានដោយខ្លួនឯងក៏គួរដែរ ។
 ក៏ក្នុងកិរិយាសមាទានដោយខ្លួនឯងនេះ គប្បីសម្ដែងរឿងព្រះថេរៈ
 ពីរូបជាបង្អួច ក្នុងចេតិយបពិត ព្រះថេរៈជាបង លោកមាន
 សេចក្ដីប្រាថ្នាតិច ព្រោះរក្សាធុតង្គ នេះជារឿងសាធារណៈពិត ។

ដីកា សង្ខេបតួជោតនី ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

ពាក្យមានជាដើមថា “ក្នុងសំណាក់ព្រះមានព្រះភាគ” លោក
 ពោលទុក ព្រោះធុតង្គទាំងឡាយសូម្បីដែលសមាទានក្នុងសំណាក់
 របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ប្រកាសការបែកខ្ញែកនៃអកុសលធម៌ ការសៅហ្មង
 តាមសភាវៈជាដើម មិនមានការកម្រើក ។ ពាក្យថា ភិក្ខុអ្នកទ្រទ្រង់
 សន្តិភិក្ខុមួយ សេចក្ដីថា របស់ភិក្ខុអ្នកបួសទ្រទ្រង់និកាយមួយ ។
 ពាក្យថា ព្រះអង្គកថាចារ្យ សេចក្ដីថា របស់ភិក្ខុអ្នកបួសដល់ភាព
 ជាព្រះអង្គកថាចារ្យ ដោយភាពជាអ្នកស្មាត់ជំនាញព្រមដោយគុណ-
 វិសេសនោះ ។ សូម្បីខ្លួនឯង ក៏គួរនឹងសមាទាន ដោយភាពជាអ្នក
 ប្រាថ្នាតិចក្នុងធុតង្គ ទាំងដែលនឹងបានព្រះថេរៈតាមដែលពោល ។

ពាក្យថា ក៏ឯក្នុងការសមាទានដោយខ្លួនឯង នេះ សេចក្តីថា សូម្បីកាលព្រះថេរៈមានព្រះខ័ណ្ឌស្រពជាដើម មាននូវក្នុងការ បំពេញបន្ថែមនៃការសមាទានធុត្តន៍របស់ខ្លួនឯង ។

ដីកា បរមត្ថមពុទ្ធសា ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

ពាក្យថា រឿងភាពជាអ្នកប្រាថ្នាតិចក្នុងធុត្តន៍របស់ព្រះថេរៈ ជាបង បានដល់ រឿងដែលមកហើយយ៉ាងនេះថា មានរឿងព្រះ- ថេរៈនោះជានេសជ្ជិកៈ, អ្នកណាៗ ក៏មិនដឹងភាពដែលលោកនោះ ជានេសជ្ជិកៈនោះ ។ ក្នុងថ្ងៃមួយជាខាងក្រោយមក ក្នុងពេល កណ្តាលយប់ ព្រះថេរៈបួនក្រៅនេះ ឃើញលោកអង្គុយលើ គ្រែសិន ដោយពន្លឺផ្នែកបន្ទោរ ទើបសួរថា “នេះអ្វីលោកម្ចាស់ ដ៏ចម្រើន លោកម្ចាស់ជានេសជ្ជិកៈឬ”។ ព្រះថេរៈ(ជាបង) ព្រោះ ភាពជាអ្នកប្រាថ្នាតិចក្នុងធុត្តន៍ ទើបសិនបុក្នុងទីនោះក្លាមតែម្តង ហើយសមាទាន (ថ្មី) ក្នុងខាងក្រោយ ដូច្នោះ ។

ដីកា សន្ទេបត្តជោតនី ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

ពាក្យថា រឿង សេចក្តីថា រឿងការសិនក្លាមៗ ដើម្បីបិទបាំង ធុត្តន៍ ហើយសមាទានដោយខ្លួនឯងជាខាងក្រោយ របស់ព្រះថេរៈ ១ រូប អ្នកកាន់នេសជ្ជិកៈធុត្តន៍ជាដើម ដែលទ្រង់អនុញ្ញាតទុក សម្រាប់

ភិក្ខុជំទៃ ព្រោះសេចក្ដីប្រាថ្នាតិចក្នុងធុតង្គ ត្រូវព្រះថេរៈបួនឃើញ
លោកអង្គុយនៅលើទីសិន ដោយពន្លឺផ្នែកបន្ទោរ ក្នុងពេលកណ្ដាល
រាត្រី សួរថា “លោកម្ចាស់ កាន់នេសជ្ជក្នុងធុតង្គឬហ្ន៎” ។

គម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ ពណ៌នាវិធីសមាទានជាដើមទៀតថា ៖

ឥឡូវនេះ យើងនឹងពណ៌នានូវវិធីសមាទាន ប្រភេទ
ការបែកធ្លាយ និងអាទិសង្ឃទាំងឡាយនៃធុតង្គមួយៗ ។

៣.១ ពោលដោយបង្កកូលិកង្គៈ

បង្កកូលិកង្គៈ មានពាក្យសមាទានថា “តហបតិទានមីរំ
បដិក្ខិពមិ : ខ្ញុំឃាត់ចីវរដែលគហបតីប្រគេនហើយ”, “បំសុកូលិកង្គំ
សមាទិយាមិ : ខ្ញុំសមាទាននូវបំសុកូលិកង្គៈ”, ពាក្យទាំងពីរនេះ
ព្រះយោគីសមាទានតាមពាក្យណាមួយក៏បាន ។ នេះជាការសមា-
ទាន ក្នុងបំសុកូលិកង្គៈនេះពិត ។

ក៏ព្រះយោគីនោះ មានធុតង្គសមាទានហើយយ៉ាងនេះ គប្បី
កាន់យកចីវរណាមួយ ក្នុងចីវរទាំងនោះ គឺ

សំពត់ដែលធ្លាក់ក្នុងព្រៃសួសាន ១ សំពត់ដែលធ្លាក់ចុះ
 ក្បែររានផ្សារ ១ សំពត់ដែលចោលក្បែររោងរថ ១ សំពត់ដែល
 ចោលលើគំនរសម្រាម ១ សំពត់ដែលជូតមន្ទិលគកិ ១
 សំពត់ជូតទឹកអ្នកជម្ងឺហើយចោល ១ សំពត់ដែលចោលក្បែរ
 កំពង់ទឹក ១ សំពត់ដែលគេទៅមិនត្រឡប់វិញ ១ សំពត់ដែល
 ភ្លើងឆេះ ១ សំពត់ដែលគោទំពា ១ សំពត់ដែលកណ្តៀរកោ ១
 សំពត់ដែលកណ្តុរកាត់ ១ សំពត់ដែលធ្លុះចំកណ្តាល ១ សំពត់
 ដែលរេចជាយ ១ សំពត់នាំមកចាក់ទង់ ១ សំពត់រុំជុំបូក ១
 សំពត់ជារបស់សមណៈ ១ សំពត់ធ្លាក់ក្នុងទឹកអភិសេក ១
 សំពត់ដែលសម្រេចដោយបូទ្និ ១ សំពត់ធ្លាក់ក្បែរផ្នូរ ១ សំពត់
 ដែលខ្យល់ក្អួចមក ១ សំពត់ដែលទេវតាឲ្យ ១ សំពត់ដែល
 រលកទឹកសមុទ្របន្ទាត់ទៅលើគោក ១, ហើយហែកចោលកន្លែង
 ដែលទុព្វល បោកលាងកន្លែងដែលមាំមួន ធ្វើឲ្យជាចីវរ ផ្លាស់
 គហបតីចីវរចាស់ចេញ ហើយប្រើប្រាស់ចុះ ។

អធិប្បាយបង្សកូលចិវរ

ក្នុងសំពត់ទាំងនោះ ពាក្យថា **សោសានិកៈ** បានសេចក្ដីថា សំពត់ធ្លាក់ចុះក្នុងព្រៃស្នូសាន ។ ពាក្យថា **បាបណិកៈ** បានសេចក្ដីថា សំពត់ដែលធ្លាក់ចុះក្បែរទ្វារនៃរានផ្សារ ។ ពាក្យថា **រថិយចោឡៈ** បានសេចក្ដីថា សំពត់ដែលបុគ្គលអ្នកត្រូវការដោយបុណ្យ ចោលតាមចន្លោះបង្អួចទៅត្រង់ផ្លូវថ ។ ពាក្យថា **សន្តារចោឡៈ** បានសេចក្ដីថា សំពត់ដែលគេចោលក្នុងទីនៃគំនរសម្រាម ។ ពាក្យថា **សោត្តិយៈ** បានសេចក្ដីថា សំពត់ដែលគេជូតមន្ទិលគកិហើយចោល ។ បានឮថា មាតានៃតិស្សៈអាមាត្យប្រើគេឲ្យជូតនូវមន្ទិលគកិ ដោយសំពត់មានតម្លៃមួយសែនហើយឲ្យចោលទៀបផ្លូវជាទីទៅកាន់វិហារឈ្មោះតាលវេឡិ ដោយគំនិតថា ភិក្ខុអ្នកប្រព្រឹត្តបំសុក្ខលនឹងកាន់យក ។ ភិក្ខុទាំងឡាយកាន់យកដើម្បីប៉ះសំពត់ចាស់ ។ ជនទាំងឡាយ ដែលពេទ្យចាប់ខ្មោចទាំងឡាយឲ្យងូតទឹកព្រមទាំងក្បាល ហើយចោលទៅ ដោយសម្គាល់ថា សំពត់កាឡកណ្ដីដូច្នោះ ដោយចិវរណា ចិវរនោះឈ្មោះថា **នហានចោឡៈ** ។ កំណត់សំពត់ដែលគេចោលហើយ

ត្រង់កំពង់ទឹកសម្រាប់ឆ្លុះឈ្មោះតិច្ចចោឡៈ ។ មនុស្សទាំងឡាយ
 ទៅកាន់ព្រៃស្នូសានហើយត្រឡប់មកវិញ ឆ្លុះទឹកហើយចោលទៅ
 នូវសំពត់ណា សំពត់នោះ ឈ្មោះថា គតប្បច្ចាគតៈ ។ ពាក្យថា
 អគ្គិទ្ធស្សៈ បានសេចក្តីថា សំពត់មានកន្លែងដែលភ្លើងនេះហើយ ។
 ព្រោះថា មនុស្សទាំងឡាយ តែងចោលនូវសំពត់នោះ ។
 សំពត់ទាំងឡាយដែលគោទំពាជាដើម ជាសំពត់ប្រាកដដែរ ។
 មែនពិត មនុស្សទាំងឡាយកាលឡើងកាន់នាវា តែងចង់ទង់
 ហើយទើបចុះទៅ ។ កាលពួកគេមិនឃើញហើយកាន់យកនូវ
 សំពត់នោះ ទើបគួរ ។ សូម្បីសំពត់ណា ដែលគេចង់ទុកហើយ
 ក្នុងទីចម្បាំង កាលសេនាទាំងពីរពួកទៅហើយ កាន់យកសំពត់
 នោះ ក៏គួរ ។ ពាក្យថា ថូបថីវរ បានសេចក្តីថា សំពត់ដែល
 គេរុំព័ទ្ធជំបូក ហើយធ្វើនូវពលីកម្ម ។ ថីវររបស់ភិក្ខុ ឈ្មោះថា
 សមណថីវរ ។ ថីវរដែលគេចោលនៅកន្លែងអភិសេកនៃស្តេច
 ឈ្មោះថា អភិសេកៈ ។ ថីវររបស់ឯហិកិក្ខុ ឈ្មោះថា ឥទ្ធិមយៈ ។
 ពាក្យថា បន្តិកៈ បានសេចក្តីថា សំពត់ដែលជ្រុះដោយភ្លេចស្មារតី
 សំពត់នោះគប្បីរក្សាទុកបន្តិចសិនហើយសឹមកាន់យក ។ ពាក្យថា
 វាតាហដៈ បានសេចក្តីថា សំពត់ដែលខ្យល់បោកបក់ឲ្យធ្លាក់ចុះ

ក្នុងទីត្រាយ ។ ក៏កិរិយាដែលភិក្ខុកាលមិនឃើញនូវជនជាម្ចាស់ទាំង
 ឡាយហើយ កាន់យកនូវសំពត់នោះមែនគួរ ។ ពាក្យថា
 ទេវទត្តិយៈ បានសេចក្តីថា សំពត់ដែលទេវតាទាំងឡាយឲ្យហើយ
 ដូចដែលប្រគេនដល់ព្រះអន្តរទ្ធក្តរ ។ ពាក្យថា សាមុទ្ទិយៈ
 បានសេចក្តីថា សំពត់ដែលរលកសមុទ្រផាត់ទៅលើគោក ។

ប្រភេទនៃបង្កកូលចីវរ

ក៏សំពត់ណា ដែលទាយកប្រគេនហើយដោយពាក្យថា
 យើងប្រគេនសង្ឃ ឬត្រាច់ទៅដើម្បីសូមកំណាត់សំពត់ ហើយ
 បាន សំពត់នោះមិនមែនជាបំសុកូលទេ ។

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងភិក្ខុទត្តិយៈតទៅ ។ ចីវរណា ដែល
 ភិក្ខុអ្នកចែកចីវរ ឲ្យកាន់យកតាមលំដាប់វស្សា ឬចីវរសម្រាប់
 សេនាសនៈ ចីវរនោះ មិនឈ្មោះថា បំសុកូលទេ, ចីវរដែលភិក្ខុ
 អ្នកចែកចីវរ មិនឲ្យហើយកាន់យក ទើបឈ្មោះថា បំសុកូល ។
 សូម្បីសំពត់ទាំងឡាយនោះ សំពត់ណាដែលទាយកទាំងឡាយ
 ប្រគេនទៀបជើងនៃភិក្ខុ រួចហើយភិក្ខុនោះ ប្រគេនក្នុងដៃនៃភិក្ខុ
 អ្នកទ្រទ្រង់សំពត់បង្កកូល សំពត់នោះ ឈ្មោះថា បរិសុទ្ធដោយ

ចំណែកមួយ ។ សំពត់ណា ដែលទាយកតម្កល់ទៀបជើងនៃភិក្ខុ,
 សូម្បីភិក្ខុនោះ ប្រគេនដូចយ៉ាងនោះ សំពត់នោះ ឈ្មោះថា
 បរិសុទ្ធានំពីរចំណែក ។ សំពត់ណាដែលភិក្ខុបាន ព្រោះទាយក
 ប្រគេនតម្កល់ទុកក្នុងដៃហើយ លោកក៏ជាក់ទុកក្នុងដៃដែរ សំពត់
 នោះ មិនឈ្មោះថា ចីវរដ៏ឧក្រិដ្ឋទេ ។ ចីវរដែលភិក្ខុបង្ស្យកូល
 ចូលចិត្តនូវចំណែកនៃសំពត់បង្ស្យកូលនេះដូច្នោះ គប្បីប្រើប្រាស់
 ចុះ ។ នេះជាវិធានក្នុងបំសុក្ខលិកន្ត្រៈនោះ ។

ប្រភេទនៃបង្ស្យកូលិកង្កុតង្ក

ក៏គប្បីជ្រាបប្រភេទ ដូចតទៅនេះ ។ ភិក្ខុអ្នកប្រព្រឹត្ត
 បង្ស្យកូល មាន ៣ ពួក គឺ បង្ស្យកូលដ៏ឧក្រិដ្ឋ ១ បង្ស្យកូល
 យ៉ាងកណ្តាល ១ បង្ស្យកូលយ៉ាងមុខ (ទន់ខ្សោយ) ១ ។ ក្នុង ៣
 ពួកនោះ ភិក្ខុដែលកាន់យកសំពត់ដែលធ្លាក់ចុះក្នុងព្រៃស្នូសាន
 តែម្យ៉ាង ឈ្មោះថា អ្នកប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋ ។ ភិក្ខុកាន់យកសំពត់ដែល
 ទាយកតម្កល់ទុក ដោយគិតថា បព្វជិតនឹងកាន់យកដូច្នោះ ឈ្មោះ
 ថាប្រព្រឹត្តយ៉ាងកណ្តាល ។ ភិក្ខុកាន់យកសំពត់ដែលទាយក
 តម្កល់ទុកប្រគេនទៀបជើង ឈ្មោះថា ប្រព្រឹត្តយ៉ាងទន់ខ្សោយ ។

ការបែកធ្លាយនៃបង្កកូលិកង្កុតង្គ:

ក្នុងខណៈដែលភិក្ខុអ្នកកាន់ធុតង្គ ៣ ពួកនោះ ពួកណាមួយ ត្រេកអរចំពោះសំពត់ដែលគ្រហស្ថទាំងឡាយ ប្រគេនហើយ ដោយសេចក្ដីពេញចិត្ត ដោយបំណងរបស់ខ្លួន ធុតង្គរមែង បែកធ្លាយ ។ នេះជាសេចក្ដីបែកធ្លាយក្នុងបង្កកូលិកង្កុតង្គនោះ ។

អានិសង្សនៃបង្កកូលិកង្កុតង្គ

ក៏អានិសង្សមានយ៉ាងនេះ គឺភាពនៃសេចក្ដីបដិបត្តិដ៏សមគួរ ដល់និស្ស័យ ព្រោះបាលីថា អ្នកបួសត្រូវអាស្រ័យបង្កកូលចិវរ ១ កិរិយាប្រតិស្ឋានក្នុងអរិយវង្សជាដំបូង ១ មិនមានសេចក្ដី លំបាក ព្រោះកិរិយារក្សា ១ ភាពនៃកិរិយាប្រព្រឹត្តមិនជាប់ដោយ បុគ្គលដទៃ ១ ភាពជាអ្នកមិនខ្លាចដោយចោរភ័យ ១ មិនមាន តណ្ហាក្នុងគ្រឿងប្រើប្រាស់ ១ ភាពជាអ្នកមានបរិក្ខារដ៏សមគួរដល់ សមណៈ ១ ភាពជាអ្នកមានបច្ច័យដែលព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់ សរសើរថា សំពត់ទាំងតិចផង រកបានដោយឆាយផង មិនមាន ទោសផង ១ ភាពជាអ្នកគួរជ្រះថ្លា ១ កិរិយាបង្កើននូវសេចក្ដី

បដិបត្តិដោយប្រពៃ ១ ឲ្យជាគំរូ ទិដ្ឋានុគតិដល់ជនជំនាន់
ក្រោយ ១ ។

ព្រះយោគីអ្នកទ្រទ្រង់បដិបត្តិក្នុងចីវរ ដើម្បីកំចាត់បង្ខំនូវមារ
និងសេនានៃមារ រមែងល្អដូចជាក្សត្រមានគ្រឿងក្រោះប្រដាប់
ហើយ រមែងល្អក្នុងទីចម្បាំង, ព្រះពុទ្ធជាគ្រូនៃសត្វលោក ទ្រង់
លះបង្ខំនូវសំពត់ដ៏ប្រសើរទាំងឡាយ មានសំពត់ដែលបានមក
អំពីដែនកាសិជាដើម ហើយទ្រទ្រង់នូវចីវរណា ភិក្ខុអង្គណានឹង
មិនគប្បីទ្រទ្រង់នូវចីវរបដិបត្តិក្នុងនោះ, ព្រោះហេតុនោះ ភិក្ខុកាល
រលឹកឃើញនូវសេចក្តីប្តេជ្ញារបស់ខ្លួន គប្បីត្រេកអរតែក្នុងចីវរ
បដិបត្តិក្នុងសមគួរដល់កិរិយាប្រព្រឹត្តនូវសេចក្តីព្យាយាម ដូច្នោះ ។

៣.២-ពោលដោយតេចីវរិកង្គៈ

តេចីវរិកង្គៈ គប្បីសមាទានដោយពាក្យនេះថា “បតុត្តកិរិ
បដិក្ខិបាមិ : ខ្ញុំហាមឃាត់នូវចីវរជាគំរូ ៤”, “តេចីវរិកង្គំ
សមាទិយាមិ : ខ្ញុំសូមសមាទាននូវតេចីវរិកង្គៈ” ដូច្នោះ ពាក្យណា
មួយក៏បាន ។ ឯភិក្ខុអ្នកទ្រទ្រង់ត្រៃចីវរនោះ បានសំពត់ដើម្បី

ចីវរហើយ តែមិនអាចដើម្បីធ្វើកើត ព្រោះភាពជាអ្នកមិនសប្បាយ
 ជាដើម វត្ថុណាមួយមិនសម្រេចក្តី ដរាបណា ត្រូវទុកដាក់
 បានដរាបនោះ ។ ទោសព្រោះកិរិយាទុកដាក់ជាបច្ច័យមិនមានទេ ។
 តែថា កិរិយាដែលភិក្ខុទុកតាំងអំពីកាលដែលខ្លួនជ្រលក់ហើយ
 មិនគួរទេ ។ ឈ្មោះថា ធុតង្គចោរ តែងតែមាន ។ នេះជាវិធាន
 (បែប) នៃតេចីវរិកង្គៈនោះ ។

ដីកា សន្ទេបត្តជោតនី ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

ពាក្យថា នូវចីវរជាគំរប់ ៤ នេះ លោកពោលសំដៅដល់
 សំពត់ចីវរគួរដល់ការស្លៀកដណ្តប់ ដល់ភាពជាសំពត់អធិដ្ឋាន ។
 ព្រោះហេតុនោះ រមែងជាការដែលលោកសម្តែងថា សំពត់និសីទនៈ
 ដែលជាសំពត់ទី ៤ ជាដើម ដែលគួរដល់ការស្លៀកនិងដណ្តប់
 ដែលគ្រហស្ថនាំមកក្រៅពីរដូវភ្លៀងមិនគួរហាម ។

ប្រភេទនៃតេចីវរិកង្គៈ

បើតាមប្រភេទតេចីវរិកង្គៈនេះ ក៏មាន ៣ ពួក ។ ក្នុង ៣
 ពួកនោះ អ្នកកាន់យ៉ាងឧក្រិដ្ឋ ក្នុងការជ្រលក់ គប្បីជ្រលក់ស្បង់
 ឬចីពរនោះ រួចសឹមជ្រលក់ចីពរដទៃ ។ លោកយុំចីវរដែល

ជ្រលក់ហើយនោះ ហើយគប្បីជ្រលក់សង្ឃាដិ ។ តែបើស្មៀក
 សង្ឃាដិមិនគួរទេ ។ នេះជាវត្តក្នុងសេនាសនៈ ដែលតាំងនៅក្នុង
 ទីបំផុតនៃស្រុក របស់ភិក្ខុអ្នកទ្រទ្រង់នូវត្រៃចីវរ ។ ឯកិរិយាដែល
 ភិក្ខុអ្នកនៅក្នុងព្រៃ បោកហើយជ្រលក់ម្តងពីរក៏មាន ។ តែគប្បី
 អង្គុយក្នុងទីជិតល្មមឃើញបុគ្គលណាមួយ ហើយអាចដើម្បីទាញ
 សំពត់កាសាវៈមកដណ្តប់បាន ។ ចំណែកអ្នកកាន់ថ្នាក់កណ្តាល
 សំពត់កាសាវៈ សម្រាប់ប្រើក្នុងរោងសម្រាប់ជ្រលក់មានជាធម្មតា
 ការស្មៀក ឬដណ្តប់សំពត់នោះ ហើយធ្វើការជ្រលក់ក៏គួរ ។
 ឯអ្នកកាន់ធូរថយ ស្មៀក ឬដណ្តប់ចីវរទាំងឡាយរបស់ភិក្ខុអ្នក
 មានចំណែកស្មើៗគ្នាក្នុងចន្លោះ និងចន្លោះ មិនគួរទេ ។

ធុតង្គតេចីរិកស្ស បន ចតុត្ថំ វត្តមានំ អំសកាសារមេរំ វង្គតិ ។
 តព្វ ខោ វិត្តារតោ វិទត្តិ, ទីយតោ តិហត្តមេរំ វង្គតិ ។
 បើមានសំពត់អង្សៈជាគំរប់ ៤ ក៏គួរដល់ធុតង្គតេចីរិកភិក្ខុដែរ ។
 តែសំពត់នោះឯង ត្រូវមានទទឹង ១ ចំអាម បណ្តោយ ៣ ហត្ថ
 ប៉ុណ្ណោះទើបគួរ ។

ដីកា សន្ទេបត្តជោតនី ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

ពាក្យថា ចតុត្ថំ (ចីវរជាគំរប់ ៤) បានដល់ សំពត់ដែល

គួរដល់ការស្ងៀកនិងដណ្តប់ ។ ព្រោះហេតុនោះ លោកពោលថា “សំពត់អង្សៈ” ។ អធិប្បាយថា សំពត់ដែលគ្របលើ ស្នា ដើម្បីកំចាត់វត្ថុដែលជាប់ គឺមន្ទិលមានញើសជាដើមក្នុងចីវរដែល ដណ្តប់ ។ ពាក្យថា វិញ្ញារតោ វិទ្យតិ (មានទទឹង ១ ចំអាម) មានសេចក្តីថា មានការសម្តែងដល់ប្រមាណផ្នែកទទឹងមិនល្មម ដល់ការអធិដ្ឋាន ។ ព្រោះហេតុនោះ រមែងជាការឲ្យដឹងថា សំពត់ដែលតូចជាងផ្នែកទទឹងមិនល្មមដល់ការអធិដ្ឋាន រមែងគួរ ។ តែពាក្យថា បណ្តោយ ៣ ហត្ថប៉ុណ្ណោះ នេះ ជាការសម្តែងត្រឹម ប្រមាណក្នុងការប្រើ ។ ព្រោះហេតុនោះ អំពីនោះសំពត់ណាមួយ រមែងមិនខុស ព្រោះសូម្បីសំពត់ធំល្មមដល់ការអធិដ្ឋាន ។

ការបែកធ្លាយនៃតេចីវិកង្គៈ

ក៏ធុតង្គនៃភិក្ខុទាំង ៣ ពួកនេះ តែងបែកធ្លាយក្នុងខណៈ ដែលត្រេកអរហើយនូវចីវរគំរប់ ៤ ។ នេះជាការបែកធ្លាយ ក្នុងតេចីវិកង្គៈនោះ ។

អាទិសង្សនៃតេជីវិកង្កុះ

ក៏អាទិសង្ស មានយ៉ាងនេះគឺ ភិក្ខុអ្នកទ្រទ្រង់នូវត្រៃចីវរ ជាអ្នកសន្តោសដោយចីវរជាគ្រឿងរក្សានូវកាយ ព្រោះសន្តដ្ឋភាព នោះ លោកនឹងកាន់យកនូវត្រៃចីវរទៅបាន ដូចជាសត្វស្លាប ១ ភាពជាអ្នកមានរវល់តិច ១ ការរៀបចំកិរិយាសន្សំសំពត់ ១ ភាពជាអ្នកប្រព្រឹត្តស្រាលរហ័ស ១ កិរិយាលះបង់សេចក្តីល្មោក ក្នុងចីវរដ៏លើស ១ ភាពជាអ្នកស្គាល់ប្រមាណក្នុងវត្ថុដែលគួរ ១ ភាពជាអ្នកប្រព្រឹត្តជុសខាត់កិលេស ១ ផលនៃអប្បិច្ឆតាកុណ ជាដើមនឹងសម្រេច ១ គុណមានយ៉ាងនេះជាដើម រមែងសម្រេច ដោយប្រការដូច្នោះ ។

ព្រះយោគីអ្នកមានបញ្ញា លះបង់នូវសេចក្តីប្រាថ្នាក្នុង សំពត់ដ៏លើស រៀបស្រឡះចាកការសន្សំ ដឹងនូវសេចក្តីសុខដែលកើតអំពីសេចក្តីសន្តោស អ្នកទ្រទ្រង់នូវ ចីវរចី, ព្រោះហេតុនោះ អ្នកប្រាថ្នាដើម្បីត្រាច់ទៅដោយ ស្រួលដូចជាបក្សីមានស្លាបជាគ្រឿងត្រាច់ទៅ គប្បីធ្វើ សេចក្តីត្រេកអរក្នុងចីវរដែលកំណត់ទុកចុះ ។

៣.៣-ពោលដោយបិណ្ឌបាតិកង្គៈ

បិណ្ឌបាតិកង្គៈ សមាទានដោយពាក្យ ២ យ៉ាង ពាក្យ
ណាមួយក៏បាន ថា “អតិរេកលារាំ បដិក្ខិបាមិ: ខ្ញុំហាមយាត់
អតិរេកលារាំ”, “បិណ្ឌបាតិកង្គៈ សមាទិយាមិ: ខ្ញុំសមាទាននូវ
បិណ្ឌបាតិកង្គៈ” ។

ក៏ភិក្ខុអ្នកកាន់បិណ្ឌបាតជាវត្តនោះ មិនត្រូវត្រេកអរកត្ត ១៤
យ៉ាងនេះទេគឺ សង្ឃកត្ត ១ ឧទ្ទេសកត្ត ១ និមន្តនកត្ត ១
សលាកកត្ត ១ បក្ខិកកត្ត ១ ឧបោសថិកកត្ត ១ បាដិបទិកកត្ត
(កត្តដែលគេប្រគេនក្នុងថ្ងៃ ១ កើត ១ រោច) ១ អាគន្តកកត្ត ១
គមិកកត្ត ១ គិលានកត្ត ១ គិលានុបដ្ឋាកកត្ត ១ វិហារកត្ត
(កត្តដែលគេប្រគេនឧទ្ទិសវិហារ ឬកត្តដែលកើតឡើងក្នុងវិហារ
នោះ) ១ ជុរកត្ត (និច្ចកត្ត : កត្តដែលទាយកថ្វាយជាប្រចាំ) ១
វារកកត្ត (កត្តដែលគេផ្លាស់វារៈគ្នាទំនុកបម្រុង) ១ ។

ប្រសិនបើទាយកមិនពោលដោយន័យជាដើមថា “សង្ឃកត្ត
តណ្ហថ : ព្រះករុណាទាំងឡាយ សូមទទួលនូវសង្ឃកត្ត” ហើយ
ទូលថា “អម្ពាភំ គេហេ សង្ឃោ ភិក្ខុំ តណ្ហាតុ, តុម្ពេបិ ភិក្ខុំ

ឥណ្ឌូច : ព្រះសង្ឃសូមទទួលនូវភិក្ខុក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំព្រះករុណា
ទាំងឡាយ, សូម្បីព្រះករុណាទាំងឡាយ ក៏សូមទទួលភិក្ខុ”
ដូច្នោះហើយ ប្រគេនហើយ នឹងត្រេកអរកត្តទាំងនោះ ក៏គួរ ។
ស្លាកប្រាសចាកអាមិស(កើតឡើង)អំពីសំណាក់សង្ឃក្តី កត្តដែល
គេចំអិនហើយក្នុងវិហារក្តី គួរពិត ។

ដីកា សង្ខេបត្ថជោតនី ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

ក៏កត្តទាំងអស់នេះ លោកពោលថា មិនគួរត្រេកអរ ព្រោះ
គេថ្វាយឧទ្ទិសសង្ឃ ។ ចំណែកកត្តដែលគេថ្វាយដោយអំណាច
បុគ្គល រៀរសង្ឃកត្តនិងសលាកកត្តចេញ រមែងគួរដល់ភិក្ខុអ្នក
កាន់បិណ្ឌបាតជាវត្ត ។ ព្រោះពាក្យថា នឹងត្រេកអរកត្តទាំងនោះ
ក៏គួរ នេះ ជាពាក្យដែលលោកពោលដោយបរិយាយថាភិក្ខុ ។
ស្លាកដែលទាក់ទងដោយភេសជ្ជៈនិងចីវរជាដើម ឈ្មោះថា ស្លាក
ប្រាសចាកអាមិស ។ ពាក្យថា សូម្បីកត្តដែលគេចំអិនហើយ
ក្នុងវិហារ សេចក្តីថា កត្តដែលទាយកទាំងឡាយ ចំអិនក្នុងវិហារ
ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់សង្ឃ រមែងគួរ ព្រោះជាភិក្ខុដែលទាយក
នាំមក ។

ប្រភេទនៃបិណ្ឌបាតិកង្កៈ

បើពាលតាមប្រភេទបិណ្ឌបាតិកង្កៈនេះ មាន ៣ យ៉ាង ។ ក្នុង ៣ យ៉ាងនោះ ភិក្ខុអ្នកកាន់ឧក្រិដ្ឋ រមែងទទួលភិក្ខុដែលគេនាំមកទាំងខាងមុខ ទាំងខាងក្រោយបាន, លោកកំពុងឈរទៀបទ្វារផ្ទះមួយ ឲ្យបាត្រដល់ទាយកដែលមកទទួលយកទៅ ក៏បាន, ទទួលនូវភិក្ខុដែលគេនាំមកប្រគេន ក្នុងកាលត្រឡប់វិញ ក៏បាន, តែថា ក្នុងថ្ងៃនោះបើអង្គុយហើយ មិនត្រូវទទួលចង្ហាន់ទៀតទេ ។ ភិក្ខុអ្នកកាន់ថ្នាក់កណ្តាល ក្នុងថ្ងៃនោះ សូម្បីអង្គុយហើយក៏ទទួលបាន តែមិនត្រូវទទួលទុកដើម្បីថ្ងៃស្អែក និងថ្ងៃតទៅទេ ។ ភិក្ខុអ្នកកាន់ធូរថយ រមែងទទួលភិក្ខុដើម្បីថ្ងៃស្អែក និងថ្ងៃតទៅ ក៏បាន ។ ទាំងពីរពួកនោះ មិនបានសេចក្តីសុខ ក្នុងកិរិយានៅតាមទំនើងចិត្តទេ ។ ភិក្ខុអ្នកកាន់ឧក្រិដ្ឋប៉ុណ្ណោះ ទើបបាន ។

ដីកា សន្ទេបត្តជោតនី ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

ពាក្យថា **ទៀបទ្វារផ្ទះមួយ** សេចក្តីថា ឈរចំពោះមុខទ្វារផ្ទះ ។ ដោយពាក្យនេះ លោកសម្តែងថា ឈរក្នុងវិហារជាដើម មកទទួលយកបាត្រ ឲ្យទៅ មិនគួរ ។ ពាក្យថា **កាលត្រឡប់វិញ**

សេចក្តីថា ឈ្មោះថា កាលត្រឡប់ ដោយអត្តថា ជាវេលាដែល
 ភិក្ខុទាំងឡាយត្រាច់ទៅបិណ្ឌបាតក្នុងស្រុកត្រឡប់មកវិញ ត្រឡប់
 ចេញមកអំពីស្រុកនោះ ដើម្បីត្រូវការធាន ។ ក៏ពាក្យនេះ ជា
 ទុតិយារិកត្ត ចុះក្នុងអត្តថាក្នុង ។ អធិប្បាយថា ភិក្ខុកាន់បិណ្ឌបាត
 ជាវត្ថុ អង្គុយក្នុងរោងធានដើម្បីត្រូវការធាន ទទួលសូម្បីភត្ត
 ដែលគេនាំមកប្រគេនបាន ។

រឿងភិក្ខុបបួលគ្នាទៅស្តាប់ធម៌

បានឮថា អរិយវង្ស មានក្នុងស្រុកមួយ ។ ភិក្ខុអ្នកកាន់
 ឧក្រិដ្ឋ បបួលភិក្ខុក្រៅនេះថា ម្ចាស់អាវុសោ មកយើងទៅ
 ស្តាប់ធម៌ ។ ក្នុងភិក្ខុពីររូបនោះ ភិក្ខុមួយរូប ពោលថា បពិត្រ
 លោកដ៏ចម្រើន ខ្ញុំមានមនុស្សម្នាក់ គេឲ្យអង្គុយចាំគេសិន ។
 ភិក្ខុមួយរូបទៀត ពោលថា បពិត្រលោកដ៏ចម្រើន សូម្បីខ្ញុំក៏ទទួល
 ភិក្ខុរបស់មនុស្សម្នាក់ ដើម្បីថ្ងៃស្អែកទៅហើយ ។ ទាំងពីររូបនោះ
 សាបសូន្យយ៉ាងនេះឯង ។ ភិក្ខុអ្នកកាន់ឧក្រិដ្ឋក្រៅនេះ ត្រាច់ទៅ
 ដើម្បីបិណ្ឌបាតអំពីព្រឹកហើយ បានដោយរសនៃធម៌ ។

ការបែកធ្លាយនៃបិណ្ឌបាតិកង្គៈ

ក៏ធុតង្គនៃភិក្ខុទាំង ៣ ពួកនេះ តែងបែកធ្លាយក្នុងខណៈ ដែលត្រេកអរចំពោះអតិរេកលាភ មានសង្ឃកត្តជាដើម ។ នេះជា ការបែកធ្លាយក្នុងបិណ្ឌបាតិកង្គៈនោះ ។

អានិសង្សក្នុងបិណ្ឌបាតិកង្គៈ

ក៏អានិសង្សមានយ៉ាងនោះគឺ ភាពនៃសេចក្ដីបដិបត្តិដ៏សម គួរដល់និស្ស័យ ព្រោះបាលីថា អ្នកបួសត្រូវអាស្រ័យភោជន គឺដុំបាយដែលនឹងគប្បីបាន ១ កិរិយាតាំងនៅសីបក្នុងអរិយវង្ស ជាគំរប់ពីរ ១ ភាពនៃកិរិយាប្រព្រឹត្តមិនជាប់ដោយបុគ្គលដទៃ ១ ភាពជាអ្នកមានបច្ច័យដែលព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់សរសើរថា ភោជនទាំងនោះតិចផង បានដោយងាយផង មិនមានទោសផង ១ មានការញាំញីសេចក្ដីខ្ជិលច្រអូស ១ មានការចិញ្ចឹមជីវិតបរិសុទ្ធ ១ កិរិយាបំពេញសេខិយបដិបត្តិ ១ ភាពជាអ្នកចិញ្ចឹមខ្លួនដោយ មិនត្រូវអាស្រ័យអ្នកដទៃ ១ កិរិយាអនុគ្រោះបុគ្គលដទៃ ១ កិរិយាលះបង់នូវមានៈ ១ កិរិយាហាមឃាត់នូវចំណង់ក្នុងរស ១ ភាពមិនមានអាបត្តិ ព្រោះគណភោជន បរម្យរភោជន និងចារិត្ត-

សិក្ខាបទទាំងឡាយ ១ ភាពជាអ្នកប្រព្រឹត្តសមគួរដល់អប្បិច្ឆតា-
គុណជាដើម ១ កិរិយាបង្កើនសេចក្តីបដិបត្តិដោយប្រពៃ ១
ការអនុគ្រោះពួកជនជំនាន់ក្រោយ ១ ។

ព្រះយោគីអ្នកមានសេចក្តីសន្តោសក្នុងដុំបាយ ដែលនឹង
គប្បីបាន អ្នកមានកិរិយារស់នៅមិនជាប់ដោយបុគ្គលដទៃ
អ្នកមានសេចក្តីល្អាកក្នុងអាហារលះបង់ហើយ អ្នកមាន
ក្នុងទិសទាំង ៤ រមែងបន្ទាបង់សេចក្តីខ្ជិលច្រអូស
អាជីវៈរបស់លោក រមែងបរិសុទ្ធ, ព្រោះហេតុនោះ អ្នក
មានបញ្ញាល្អ មិនគប្បីមើលងាយភិក្ខុចារ ។ សេចក្តីពិត
ភិក្ខុអ្នកកាន់បិណ្ឌបាតយ៉ាងនេះ អ្នកចិញ្ចឹមខ្លួន មិនត្រូវ
ឲ្យគេចិញ្ចឹម ទាំងជាអ្នកមិនអាស្រ័យលោក និងសេចក្តី
សរសើរ, ទេវតាទាំងឡាយ តែងស្រឡាញ់លោក
អ្នកប្រាកដដូច្នោះ ។

ដីកា សង្ខេបត្ថជោតនី ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

ពាក្យថា បរានុគ្គហកិរិយា (កិរិយាអនុគ្រោះបុគ្គលដទៃ)
ព្រោះទៅទទួលភិក្ខុតាមលំដាប់ផ្ទះ របស់ពួកជនអ្នកមិនអាចទៅ
ប្រគេនខ្លួនឯងបាន ។

៣.៤ ពោលដោយសបទានចារិកង្គ

សបទានចារិកង្គ: មានកិរិយាសមាទានថា “លោលុប្បចារិ

បដិក្ខិបាមិ : ខ្ញុំហាមឃាត់នូវការប្រព្រឹត្តិល្មោភ”, សបទានចារិកង្គ

សមាទិយាមិ : ខ្ញុំសមាទាននូវសបទានចារិកង្គ:” ដូច្នោះ ពាក្យ
ណាមួយក៏បាន ។

ក៏ភិក្ខុអ្នកកាន់សបទានចារិក:នោះ ឈរទៀបទ្វារស្រុក
ហើយ គប្បីកំណត់ការមិនមានសេចក្ដីអន្តរាយ ។ ក្នុងច្រក ឬ
ក្នុងស្រុកណា មានអន្តរាយ គប្បីលះទីនោះ ហើយត្រាច់ទៅក្នុង
ទីដទៃ រមែងគួរ ។ លោកមិនបានវត្ថុណាមួយទៀបទ្វារនៃផ្ទះ ឬ
ក្នុងច្រក ឬក្នុងស្រុកណា គប្បីធ្វើសេចក្ដីសម្គាល់ទីនោះថា
មិនមែនស្រុក ហើយទៅក្នុងទីដទៃ ។ ក្នុងទីណាបានវត្ថុណាមួយ
លះទីនោះហើយទៅ មិនគួរទេ ។ ឯភិក្ខុនេះ គប្បីចូលទៅពី
ព្រលឹម, ព្រោះថា កាលបើហេតុយ៉ាងនេះមាន នឹងអាចដើម្បី
លះបង់ទីមិនសប្បាយ ហើយទៅក្នុងទីដទៃបាន ។ ប្រសិនបើ
មនុស្សទាំងឡាយ ឲ្យទានក្នុងវិហាររបស់លោក ឬមកទទួលបាត្រ
ក្នុងចន្លោះផ្លូវ ហើយប្រគេនបិណ្ឌបាត ក៏គួរ ។ មួយទៀត ភិក្ខុនេះ

សូម្បីត្រាប់ទៅកាន់ផ្លូវ មិនត្រូវរំលងស្រុក ដែលខ្លួនជួបហើយ ក្នុងវេលាកិក្ខាចារ ហើយត្រាប់ទៅទេ ។ ភិក្ខុមិនបានក្នុងទីនោះ ឬបានវត្តមានប្រមាណតិច គប្បីត្រាប់ទៅតាមលំដាប់ស្រុក ។ នេះជាវិធីនៃសបទានចារិកន្ត្រៈនោះ ។

ដីកា សង្ខេបត្តជោតនី ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

ពាក្យថា ក្នុងទីដទៃ សេចក្តីថា ក្នុងស្រុក ឬក្នុងប្រកដទៃ ។ ដោយពាក្យនេះ លោកសម្តែងថា សបទានចារិកភិក្ខុ នឹងលះ សូម្បីលំដាប់ស្រុក ឬថ្នល់ ដូចលំដាប់ផ្ទះ មិនគួរទេ ។ ពាក្យថា ទីមិនសប្បាយ សេចក្តីថា ស្ថានទីមិនសប្បាយ ព្រោះមានអន្តរាយ ឬព្រោះមិនមានលាភ ។

ក្នុងអដ្ឋកថា តតិយបារាជិក មានពន្យល់មួយកន្លែង ពីភិក្ខុ មិនគួរទទួលបិណ្ឌបាត អំពីត្រកូលមិច្ឆាទិដ្ឋិ ថា ៖

ពីរបទថា តេ ភិក្ខុ (ភិក្ខុទាំងនោះ) បានដល់ ភិក្ខុដែល ឆាន់បិណ្ឌបាតតាំងពីដើមអាសនៈព្រះថេរៈទាំងនោះចុះមក ។ បានឮថា ភិក្ខុទាំងនោះ បានមរណភាពគ្រប់រូបទាំងអស់ ។ ពាក្យដ៏សេសក្នុងរឿងនេះ ច្បាស់លាស់ទាំងនោះ ។ កាលភិក្ខុ បានបិណ្ឌបាតដ៏ប្រណីត ដោយគោរពក្នុងត្រកូលពួកមិច្ឆាទិដ្ឋិ

អ្នកមិនមានសទ្ធា មិនទាន់បានពិចារណា ខ្លួនឯងមិនគួរឆាន់ផង
 ទាំងមិនគួរប្រគេនដល់ភិក្ខុពួកដទៃផង ។ ភិក្ខុបានភត្តាហារ
 ឬរបស់គួរទំពាឆាន់សូម្បីវត្ថុណា ដែលជារបស់បានមកពីត្រកូល-
 មិច្ឆាទិដ្ឋិនោះ, ភត្តាហារជាដើមសូម្បីនោះ មិនគួរឆាន់ ។ ព្រោះថា
 ត្រកូលទាំងនោះ រមែងប្រគេនសូម្បីវត្ថុដែលគេមិនបានយកអ្វី
 គ្របទុក ដែលមានពស់ ក្អែប និងខ្លួនជាដើម ចូលដេកសម្ងំ
 ជារបស់ដែលត្រូវចោលជាធម្មតា ។ ភិក្ខុមិនគួរទទួលបិណ្ឌបាត
 សូម្បីដែលប្រឡាក់ដោយវត្ថុ មានរបស់ក្រអូប និងល្បឿតជាដើម
 អំពីត្រកូលមិច្ឆាទិដ្ឋិនោះ ។ ពិតមែន ត្រកូលមិច្ឆាទិដ្ឋិទាំងនោះ
 រមែងសម្គាល់នូវភត្តាហារដែលខ្លួនយកមកជូតសំអាត ដែលមាន
 រោគក្នុងរាងកាយ ហើយរក្សាទុកថា “ជារបស់គួរប្រគេន”
 នោះឯង ។

ប្រភេទនៃសបទានចារិកង្គៈ

បើតាមប្រភេទធុតង្គនេះ មាន ៣ យ៉ាង ។ ក្នុង ៣ យ៉ាង
 នោះ ភិក្ខុអ្នកកាន់យ៉ាងឧក្រិដ្ឋ រមែងមិនទទួលភិក្ខុដែលគេនាំមក
 អំពីខាងមុខក្តី ភិក្ខុដែលគេនាំមកអំពីក្រោយក្តី ដែលគេនាំមក

ប្រគេនវេលាត្រឡប់វិញក្តី, ប៉ុន្តែ រមែងលះបាត្រទៀបទ្វារផ្ទះ
 បុគ្គលដទៃ ។ ក៏ក្នុងពុត្តន្តនេះ ភិក្ខុស្មីដោយព្រះមហាកស្សបត្ថេរ
 មិនមាន ។ សូម្បីកន្លែងលះបាត្ររបស់ព្រះមហាកស្សបត្ថេរនោះ
 រមែងប្រាកដ ។ ភិក្ខុអ្នកកាន់យ៉ាងកណ្តាល រមែងទទួលភិក្ខុដែល
 គេនាំមកអំពីមុខ ឬអំពីក្រោយខ្លះ ដែលគេនាំមកក្នុងពេលត្រឡប់
 វិញខ្លះ រមែងលះបាត្រទៀបទ្វារផ្ទះរបស់បុគ្គលដទៃខ្លះ ។ ប៉ុន្តែ
 លោកមិនអង្គុយរង់ចាំភិក្ខុទេ ។ ភិក្ខុអ្នកកាន់យ៉ាងកណ្តាល យ៉ាង
 នេះ អនុលោមដល់ភិក្ខុអ្នកកាន់បិណ្ឌបាតិក្នុង្នៈឧក្រិដ្ឋ ។ ភិក្ខុអ្នក
 កាន់យ៉ាងធូរថយ អង្គុយរង់ចាំអស់ថ្ងៃនោះ ។

ដីកា សន្ទេបត្តជោតនី ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

ពាក្យថា **ខានមុខ** សេចក្តីថា ខានមុខរបស់ភិក្ខុនោះអ្នក
 ដើរទៅតាមថ្នល់ ។ អធិប្បាយថា អ្នកឈរនៅទៀបទ្វារផ្ទះប៉ុណ្ណោះ
 ទទួលភត្តដែលទាយកនាំមកថ្វាយ ។ ពាក្យថា **កន្លែងលោក**
លះបាត្រ នេះ លោកពោលសំដៅដល់ទីដាក់បាត្រទៀបទ្វារផ្ទះ
 របស់ស្តេចសក្កទេវរាជ ដែលក្លែងភេទជាជាតិម្យាញាប្រថាប់
 ឈរ ។ ពាក្យថា **នោះ** បានដល់ ភិក្ខុអ្នកកាន់យ៉ាងកណ្តាល ។

ការបែកធ្លាយនៃសបទានចារិកង្កៈ

ក៏ដុតង្កៈនៃភិក្ខុទាំង ៣ ពួកនេះ រមែងបែកធ្លាយត្រឹមតែ
កិរិយាប្រព្រឹត្តល្មោកកើតឡើង ។ នេះជាការបែកធ្លាយក្នុង
សបទានចារិកង្កៈនោះ ។

អាទិសង្ឃនៃសបទានចារិកង្កៈ

ក៏អាទិសង្ឃមានយ៉ាងនេះគឺ ភាពជាអ្នកប្តីជានិច្ច ក្នុងត្រកូល
ទាំងឡាយ ១ ភាពជាអ្នកដូចព្រះចន្ទ្រ ១ កិរិយាលះបង់សេចក្តី
កំណាញ់ត្រកូល ១ ភាពជាអ្នកមានសេចក្តីអនុគ្រោះដ៏ស្មើ ១ មិន
មានទោសព្រោះចូលទៅកាន់ត្រកូល ១ មិនត្រេកអរដោយការ
និមន្ត ១ ភាពជាអ្នកមិនត្រូវការដោយចង្ហាន់ដែលគេនាំមកចំពោះ
១ ភាពជាអ្នកប្រព្រឹត្តសមគួរដល់អប្បិច្ឆតាគុណជាដើម ១ ។

ភិក្ខុអ្នកប្រព្រឹត្តទៅតាមលំដាប់ប្រកជាប្រក្រតី ក្នុងសាសនា
នេះ អ្នកមានឧបមាដូចព្រះចន្ទ្រ អ្នកប្តីជានិច្ចក្នុងត្រកូល
ទាំងឡាយ អ្នកមិនកំណាញ់ អ្នកមានសេចក្តីអនុគ្រោះ
ក៏ស្មើដល់ជនទាំងពួង អ្នកផុតស្រឡះហើយចាកទោស

ព្រោះកិរិយាចូលទៅជិតកាន់ត្រកូល ព្រោះហេតុនោះ អ្នក
ប្រាថ្នាលះបង់សេចក្តីប្រព្រឹត្តល្មោកហើយ អ្នកមានចក្ខុ
ដាក់ចុះ មានការឃើញត្រឹមមួយជួរនឹម ការប្រាថ្នាការ
ត្រាច់ទៅដោយសេរីលើផែនដី គប្បីប្រព្រឹត្តការត្រាច់ទៅ
តាមលំដាប់ច្រក ។

៣.៥ ពោលដោយឯកាសនិកធុ

ឯកាសនិកធុ៖ មានកិរិយាសមាទានដោយពាក្យទាំងនេះថា
“នានាសនភោជនំ បដិក្ខិបាមិ : ខ្ញុំហាមឃាត់នូវភោជន ក្នុងអាសន
ផ្សេងៗ”, “ឯកាសនិកម្ហំ សមាទិយាមិ : ខ្ញុំសមាទាននូវឯកាស-
និកធុ៖” ដូច្នោះ ពាក្យណាមួយក៏បាន ។

ក៏ភិក្ខុអ្នកប្រព្រឹត្តនៅក្នុងអាសនៈតែមួយជាវត្តនោះ កាល
អង្គុយក្នុងសាលាឆាន់ ក៏មិនអង្គុយលើអាសនៈនៃព្រះថេរៈ គប្បី
កំណត់នូវអាសនៈដ៏សមគួរថា “អាសនៈនេះ ត្រូវបានដល់យើង”
ហើយអង្គុយចុះ ថាបើលោកពុំទាន់លែងឆាន់ អាចារ្យ ឬ
ឧបជ្ឈាយ័មក ក្រោកឡើងធ្វើវត្ត ក៏គួរ ។ ឯព្រះថេរៈឈ្មោះ

ចូឡាភ័យ អ្នកទ្រទ្រង់ព្រះត្រៃបិដក ពោលថា គួររក្សាអាសនៈ
 ឬកោជនទុក ដោយហេតុថា ភិក្ខុនេះ កំពុងឆាន់នៅឡើយ ព្រោះ
 ហេតុនោះ ចូរធ្វើវត្តចុះ គឺថាកុំឆាន់នៅឡើយ ព្រោះហេតុនោះ
 ចូរធ្វើវត្តចុះ គឺថាកុំបរិភោគកោជនឡើយ ។ នេះជាវិធីនៃឯកាស-
 និកង្គៈនោះ ។

ដីកា បរមត្ថមញ្ញសា ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

ពាក្យថា ក្រោកឡើងធ្វើវត្ត ក៏គួរ គឺកាលដែលលោកនឹង
 ធ្វើវត្ត រមែងគួរ ។ ឈ្មោះថាវត្ត ក៏បានដល់កិច្ចដែលគប្បីធ្វើក្នុង
 បុគ្គលដែលតាំងនៅក្នុងឋានៈគួរគោរពនោះឯង ។ ក៏ដើម្បីសម្ដែង
 វិធីបដិបត្តិក្នុងវត្តនោះ លោកអាចារ្យទើបពោលដល់វាទៈរបស់
 ព្រះថេរៈដែលថា “គួររក្សាអាសនៈ ឬកោជនទុក” ដូច្នេះជាដើម។

វាទៈរបស់ព្រះថេរៈនោះ មានសេចក្ដីសំដៅថា ការអង្គុយ
 នឹងគប្បីរក្សា ឯកាសនិកភិក្ខុអ្នកឆាន់, ក៏មានការពោលអធិប្បាយ
 បានថា មិនគួរក្រោកឡើងដរាបដល់ទីបំផុតការឆាន់ ព្រោះធុតង្គ
 មានការបែកធ្លាយបាន ។ ឬកោជននឹងគប្បីរក្សាភិក្ខុដែលនៅ
 មិនទាន់បានឆាន់ទុកអំពីការបែកធ្លាយនៃធុតង្គ, ក៏មានសេចក្ដី

សំដៅថា គួរក្រោកឡើងដរាបដែលនៅមិនទាន់បានឆាន់ ។
អធិប្បាយថា តែព្រោះហេតុទី ២ នេះប៉ុណ្ណោះមិនមានក្នុងវារៈនេះ,
ព្រោះដូច្នោះ ទើបត្រូវរក្សាការធ្វើវត្ថុ កុំរក្សាធុត្តង ដូច្នោះ ។ ព្រោះ
ហេតុនោះ លោកទើបពោលថា “តែថាកិត្តិយសនេះ” ដូច្នោះជាដើម។

ប្រភេទនៃឯកាសនិកង្កៈ

បើតាមប្រភេទធុត្តង្កៈនេះ មាន ៣ យ៉ាង ។ ក្នុង ៣ យ៉ាង
នោះ ភិក្ខុអ្នកកាន់យ៉ាងឧក្រិដ្ឋ, វត្ថុតិចក្តី ច្រើនក្តី ចូលលើកទុក,
បើលូកដៃក្នុងកោជនណា ចាប់យកកោជនដទៃអំពីនោះ មិនបាន
ទេ ។ ថាបើមនុស្សទាំងឡាយគិតថា ព្រះថេរៈមិនមានអ្វីឆាន់
ហើយនាំយកសប្បិជាដើមមក វត្ថុនេះគួរ ដើម្បីជាកេសជ្ជៈ
តែម្យ៉ាង, មិនគួរដើម្បីជាអាហារទេ ។ ភិក្ខុអ្នកកាន់យ៉ាងកណ្តាល
រមែងបានដើម្បីទទួលវត្ថុដទៃ ដរាបកត្តក្នុងបាត្រមិនទាន់អស់ ។
ព្រោះថា អ្នកកាន់យ៉ាងកណ្តាលនេះ ឈ្មោះថា ជាអ្នកមានកោជន
ជាទីបំផុត ។ ភិក្ខុអ្នកកាន់យ៉ាងជួរថយ រមែងបានដើម្បីបរិភោគ
ដរាបមិនទាន់ក្រោកចាកអាសនៈ ។ ដ្បិតភិក្ខុអ្នកកាន់យ៉ាងជួរថយ
នោះ ឈ្មោះថាជាអ្នកមានទឹកក្នុងទីបំផុត ព្រោះមិនទាន់កាន់យក

ទីកលាន៍បាត្រត្រឹមណា នៅបរិកោគបានត្រឹមនោះ ឬឈ្មោះថា
ជាអ្នកមានអាសនៈក្នុងទីបំផុត ព្រោះមិនទាន់ក្រោកដរាបណា
បរិកោគបានដរាបនោះ ។

ដីកា សង្ខេបត្ថជោតនី ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

ភេសជ្ជតមេវាតិ ឥមិនា សប្បិអាទីនិ កាលេបិ សតិ
បច្ចុយេ ភេសជ្ជបរិកោគវសេនេវ បរិកុញ្ញត្ថំ វដ្តតិ ។ ន ច
ជិយច្ចាបរិហារត្ថន្តិ ទស្សតិ ។

ពាក្យថា ដើម្បីជាភេសជ្ជៈតែម្យ៉ាង នេះ លោកសម្តែងថា
សប្បិជាដើមនេះ នឹងបរិកោគដោយអំណាចការបរិកោគជា
ភេសជ្ជៈប៉ុណ្ណោះឯង ក្នុងកាលមានបច្ចុយស្មម្បិក្នុងកាល រមែងគួរ
តែនឹងបរិកោគដើម្បីកំចាត់សេចក្តីឃ្នាន មិនគួរទេ ។

ការបែកធ្លាយនៃកាសនិកង្គៈ

ក៏ជុតង្គនៃភិក្ខុទាំង ៣ ពួកនេះ រមែងបែកធ្លាយ ក្នុងខណៈ
ដែលបរិកោគភោជនក្នុងអាសនៈផ្សេងៗ ។ នេះជាការបែកធ្លាយ
ក្នុងឯកាសនិកង្គៈនោះ ។

អាទិសង្សនៃឯកាសនិកម្ត:

ក៏អាទិសង្សមានយ៉ាងនេះគឺ ភាពជាអ្នកមានអាពាធិតិច ១
ភាពជាអ្នកមានជម្ងឺតិច ១ កិរិយាក្រោកឡើងរហ័សរហួន ១ មាន
កម្លាំង ១ កិរិយានៅជាសុខ ១ មិនមានអាបត្តិព្រោះអនតិវត្តៈ
ជាបច្ច័យ ១ កិរិយាបន្ទាបងំនូវចំណង់ក្នុងរស ១ ភាពជាអ្នក
ប្រព្រឹត្តសមគួរដល់អប្បិច្ឆតាគុណជាដើម ១ ។

រោគទាំងឡាយមានរោគជនជាបច្ច័យ មិនបៀតបៀននូវ
ព្រះយោគី អ្នកត្រេកអរក្នុងការបរិភោគលើអាសនៈ
តែមួយ អ្នកមិនល្មោភក្នុងរស រមែងមិនញ៉ាំងការងារ
របស់ខ្លួនឲ្យសាបសូន្យ, ព្រះយោគីមានចិត្តដ៏បរិសុទ្ធ គប្បី
ញ៉ាំងសេចក្តីត្រេកអរ ក្នុងការបរិភោគលើអាសនៈតែមួយ
ជាហេតុនៃកិរិយានៅជាសុខ ដែលត្រេកអរហើយ សេចក្តី
ស្អាត និងកិរិយាជុសខាត់នូវកិលេស ដែលចូលទៅជិត
សេពគប់ហើយ គប្បីឲ្យកើតឡើងដោយប្រការដូច្នោះ ។

៣.៦_ពោលដោយបត្តបិណ្ឌិកន្ត

បត្តបិណ្ឌិកន្តៈ មានកិរិយាសមាទានដោយពាក្យទាំងនេះថា
 “ទុតិយភាវនំ បដិក្ខិពមិ : ខ្ញុំហាមឃាត់នូវភាវនៈទីពីរ”, “បត្ត-
 បិណ្ឌិកន្តំ សមាទិយាមិ : ខ្ញុំសមាទាននូវបត្តបិណ្ឌិកន្តៈ” ដូច្នោះ
 ពាក្យណាមួយក៏បាន ។

ឯភិក្ខុអ្នកប្រព្រឹត្តឆាន់តែដុំអាមិសក្នុងបាត្រជាវត្ថុនោះ កាល
 បានម្ហូបក្រៀមដែលដាក់ក្នុងភាវនៈ ក្នុងកាលឆាន់បបរ គប្បីឆាន់
 ម្ហូបក្រៀមមុន ឬឆាន់បបរមុនក៏បាន ។ ប្រសិនបើដាក់ចុះក្នុងបបរ,
 កាលម្ហូបមានត្រីស្អុយជាដើម ដែលដាក់ចុះហើយ បបរមែងជា
 របស់គួរឆ្អើម ។ កិរិយាធ្វើមិនឲ្យជារបស់គួរឆ្អើមហើយបរិភោគ
 រមែងគួរ ។ ព្រោះហេតុនោះ ពាក្យនេះ លោកពោលសំដៅម្ហូប
 ក្រៀមបែបនោះ ។ បើវត្ថុណា មានទឹកឃ្មុំនិងស្ករក្រាមជាដើម
 ជារបស់មិនគួរឆ្អើម គប្បីដាក់វត្ថុនោះជាមួយចុះ ។ តែកាលទទួល
 គប្បីទទួលឲ្យល្មមប្រមាណ ។ អន្ទក់ស្រស់និងមើមដំឡូង យកដៃ
 កាន់ឆាន់ ក៏គួរ ។ បើមិនធ្វើដូច្នោះទេ គប្បីដាក់ក្នុងបាត្រទៅចុះ ។

ន័យមួយទៀត កាជនៈដទៃ សូម្បីតែស្លឹកឈើ ក៏មិនគួរ ព្រោះខ្លួន
ឃាត់កាជនៈទីពីរហើយ ។ នេះជាវិធីនៃបត្តបិណ្ឌិកង្គៈនោះ ។

ប្រភេទនៃបត្តបិណ្ឌិកង្គៈ

បើតាមប្រភេទ អ្នកកាន់ធុតង្គនេះ មាន ៣ ពួក ។ ក្នុង ៣
ពួកនោះ អ្នកកាន់យ៉ាងឧក្រិដ្ឋ នឹងចោលសម្រាម រៀរចាកវេលា
ឆាន់អំពៅ មិនគួរទេ ។ កិរិយាបំបែកដុំបាយត្រីសាច់ និងនំទាំង
ឡាយហើយឆាន់ មិនគួរ ។ អ្នកកាន់យ៉ាងកណ្តាលនេះ ឈ្មោះថា
ហត្ថយោគី (អ្នកធ្វើឲ្យគួរដោយដៃ) ។ អ្នកកាន់យ៉ាងទន់ខ្សោយ
ឈ្មោះថា **បត្តយោគី** (អ្នកធ្វើឲ្យគួរក្នុងបាត្រ) ។ វត្ថុណាដែលភិក្ខុ
នោះអាចដើម្បីដាក់ចុះក្នុងបាត្របាន និងបំបែកវត្ថុទាំងអស់នោះ
ដោយដៃ ឬដោយធ្មេញទាំងឡាយ ហើយឆាន់ ក៏គួរ ។

ដីកា សន្ទេបត្តជោតនី ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

ពាក្យថា **ហត្ថយោគី** (អ្នកធ្វើឲ្យគួរដោយដៃ) សេចក្តីថា
អ្នកមានប្រក្រតីប្រើដៃបំបែកអាហារហើយដាក់មាត់, មិនមែនប្រើ
ធ្មេញកាត់ទេ ។ ពាក្យថា **បត្តយោគី** (អ្នកធ្វើឲ្យគួរក្នុងបាត្រ)

សេចក្តីថា អ្នកមានប្រក្រតីប្រើដៃបំបែក ឬធ្មេញកាត់ វត្ថុដែល
មាននៅក្នុងបាត្រ ហើយជាក់មាត់ ។

ការបែកធ្លាយនៃបត្តបិណ្ឌិកង្កៈ

ក៏ធុតង្គរបស់ភិក្ខុទាំង ៣ ពួកនេះ រមែងបែកធ្លាយក្នុង
ខណៈដែលត្រេកអរនូវភាជនៈទីពីរ ។ នេះជាការបែកធ្លាយ
ក្នុងបត្តបិណ្ឌិកង្កៈនោះ ។

ដីកា សន្ទេបត្តជោតនី ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

ពាក្យថា ភាជនៈទី ២ សេចក្តីថា ភាជនៈទី ២ សម្រាប់
ទទួលអាហារនិងសម្មដែលចាត់ជាអាហារ ។ តែមិនមែនភាជនៈ-
ទីក មានកុណ្ឌីជាដើមទេ ។ តែនឹងត្រេកអរនឹងភាជនៈនោះ ក៏គួរ
ព្រោះភាជនៈប្រកបកិច្ចក្នុងការឆាន់ភាជនៈនោះ ។ ក៏លោកពោល
ពាក្យថា “ធុតង្គ” នេះទុក ដើម្បីរៀនតណ្ហាក្នុងរស ក្នុងការឆាន់
ចេញ ។

អានិសង្សនៃបត្តបិណ្ឌិកង្កៈ

ក៏អានិសង្សមានយ៉ាងនេះគឺ កិរិយាបន្ទោបង់ចំណង់ក្នុងរស
ផ្សេងៗ ១ កិរិយាលះបង់នូវភាពជាអ្នកមានសេចក្តីប្រាថ្នាលើស

លប់ក្នុងកាជនៈនោះៗ ១ ភាពជាអ្នកឃើញល្មមប្រមាណនៃ
 ប្រយោជន៍ក្នុងអាហារ ១ មិនមានសេចក្តីលំបាកព្រោះកិរិយា
 រក្សានូវវត្ថុមានថាសជាដើម ១ ភាពជាអ្នកបរិភោគមិនសារវាវ ១
 ភាពជាអ្នកប្រព្រឹត្តសមគួរដល់អប្បិច្ឆាគុណជាដើម ។

ដីកា សន្ទេបត្ថជោតនី ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

ព្រោះហេតុនោះ លោកពោលថា បន្ទោបង់តណ្ហាក្នុងរស
 ផ្សេងៗ បាន ។ អធិប្បាយថា “ជាហេតុបន្ទោបង់តណ្ហាក្នុងរស
 កោជនផ្សេងៗ ដែលលាយគ្នានឹងគ្នាបានរបស់ភិក្ខុនោះ ។ ការៈ
 នៃភិក្ខុអ្នកមានសេចក្តីប្រាថ្នាក្នុងរសផ្សេងៗ ដែលជាក់នៅក្នុង
 កាជនៈផ្សេងៗ នោះ ឈ្មោះថា ភាពជាអ្នកប្រាថ្នាច្រើន, លះចេញ
 បាននូវភាពជាអ្នកប្រាថ្នាច្រើននោះ ។ ភាពជាអ្នកមានប្រក្រតី
 ឃើញប្រយោជន៍ គឺវត្ថុដែលប្រាថ្នាដែលល្មមប្រមាណ ដែលមាន
 នៅក្នុងរាងកាយ ក្នុងកោជននោះៗឯង ឈ្មោះថា ភាពជាអ្នក
 មានប្រក្រតីឃើញប្រយោជន៍ (ក្នុងអាហារ) ។ ថាសនិង
 ស្លឹកឈើជាដើមដែលគួរនឹងជាក់សម្ល ឈ្មោះថា ថាសជាដើម គឺ
 កាជនៈមានផ្តិលទឹកជាដើម ព្រោះផ្តិលទឹកជាដើមនោះ លោកត្រូវ
 ការប្រាកដ ។ ឈ្មោះថា ភាពជាអ្នកបរិភោគមិនសារវាវ ព្រោះ

មិនមានការខ្វល់ខ្វាយក្នុងការកាន់យកសម្ប ដែលនៅក្នុងកាជនៈ

ផ្សេងៗ ។

គាថាក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ ៖

អ្នកណាមួយ ជាអ្នកកាន់បត្តបិណ្ឌិក្នុងធុតង គប្បីលះបង់
នូវការសាវាវក្នុងកាជនៈផ្សេងៗ មានចក្ខុខ្លួនចុះហើយ
បីដូចកាលជីកនូវបូសទាំងឡាយនៃចំណង់ក្នុងរស ជាអ្នក
មានវត្ថុល្អ កាលរក្សានូវសេចក្តីសន្តោស បីដូចជារូបកាយ
របស់ខ្លួន មានចិត្តរីករាយបរិភោគអាហារ ។

៣.៧_ពោលដោយខលុបច្ឆាកត្តិកន្លះ

ខលុបច្ឆាកត្តិកន្លះ មានការសមាទានដោយពាក្យទាំងនេះថា

“អតិវត្តភោជនំ បដិក្ខិពមិ : ខ្ញុំហាមឃាត់អតិវត្តភោជន”,

“ខលុបច្ឆាកត្តិកន្តំ សមាទិយាមិ : ខ្ញុំសមាទាននូវអង្គខលុបច្ឆាកត្តិកៈ”

ដូច្នេះ ពាក្យណាមួយ ក៏បាន ។

ឯខលុបច្ឆាកត្តិកភិក្ខុនោះ ហាមកត្តហើយ មិនត្រូវប្រើគេ
ឲ្យធ្វើកោជនឲ្យគួរ ហើយឆាន់ទៀតទេ ។

ប្រភេទនៃខលុបច្ឆារកត្តិកង្កៈ

បើតាមប្រភេទខលុបច្ឆារកត្តិកក្កនេះ មាន ៣ ពួក ។ ក្នុង ៣ ពួកនោះ អ្នកកាន់ឧក្រិដ្ឋ មិនឈ្មោះថាហាមឃាត់ដុំទីមួយទេ, តែថា កាលដុំទីមួយនោះ ដែលខ្លួនលេបទៅ ឈ្មោះថា ហាមឃាត់ នៅដុំដទៃ ព្រោះហេតុនោះ លោកហាមឃាត់យ៉ាងនេះហើយ លេបនូវដុំទីមួយហើយ នឹងឆាន់ដុំទីពីរមិនបាន ។ អ្នកកាន់យ៉ាង កណ្តាល ហាមឃាត់កោជនណា ឆាន់កោជននោះវិញបាន ។ អ្នកកាន់ទន់ខ្សោយ មិនទាន់ក្រោកចាកអាសនៈដរាបណា បរិភោគ បានដរាបនោះ ។

ការបែកធ្លាយនៃខលុបច្ឆារកត្តិកង្កៈ

ក៏ដុត្តនៃភិក្ខុទាំង ៣ ពួកនេះ រមែងបែកធ្លាយក្នុងខណៈ ដែលហាមឃាត់រួចហើយ ប្រើគេឲ្យធ្វើជាកប្បិយៈហើយឆាន់ ។ នេះជាការបែកធ្លាយ ក្នុងខលុបច្ឆារកត្តិកង្កៈនោះ ។

អាទិសង្ឃនៃខលុបច្ឆារកត្តិកង្កៈ

ក៏អាទិសង្ឃមានយ៉ាងនេះគឺ ភាពជាអ្នកត្រូវយចាកអាបត្តិ
ព្រោះបរិភោគអនតិវត្តិភោជន ១ មិនមានភាពជាអ្នកមានអាហារ
ត្រង់ពោះ (ហេលហល) ១ ភាពជាអ្នកមិនសន្សំអាមិស ១
មិនមានកិរិយាស្វែងរកទៀត ១ ភាពជាអ្នកប្រព្រឹត្តសមគួរដល់
អប្បិច្ឆតាគុណជាដើម ១ ។

ព្រះយោគីជាខលុបច្ឆារកត្តិកៈ អ្នកមានប្រាជ្ញា រមែងមិន
លំបាក ព្រោះកិរិយាស្វែងរក មិនធ្វើនូវការសន្សំ លះបង់
នូវភាពជាអ្នកហេលហល ព្រោះហេតុនោះ ព្រះយោគី
អ្នកប្រាជ្ញាដើម្បីកំចាត់បង់នូវទោសទាំងឡាយ គប្បីគប់
(សមាទាន) ធុតង្កនេះ ដែលព្រះសុគតសរសើរហើយ
ដែលញ៉ាំងសេចក្ដីចម្រើនដោយគុណ មានសេចក្ដី
សន្តោសជាដើមឲ្យកើតព្រម ។

៣.៨-ពោលដោយអារញ្ញិកន្តៈ

អារញ្ញិកន្តៈ មានកិរិយាសមាទានដោយពាក្យទាំងនេះថា

“តាមន្តសេនាសនំ បដិក្ខិបាមិ : ខ្ញុំហាមឃាត់សេនាសនៈដោយ-
ស្រុក”, “អារញ្ញិកន្តំ សមាទិយាមិ : ខ្ញុំសមាទាននូវអារញ្ញិកន្តៈ”
ដូច្នេះ ពាក្យណាមួយក៏បាន ។

ក៏អារញ្ញិកភិក្ខុនោះ លះបង់សេនាសនៈដោយស្រុកហើយ
គប្បីញ៉ាំងអរុណឲ្យរះឡើងក្នុងព្រៃ ។ ក្នុងពាក្យថា ព្រៃនិងស្រុក
នោះ ស្រុកព្រមទាំងឧបចារៈប្រទេសណាមួយ មានផ្ទះមួយខ្នងក្តី
មានផ្ទះច្រើនខ្នងក្តី មានរបងក្តី មិនមានរបងក្តី មានមនុស្សក្តី
មិនមានមនុស្សក្តី ដោយហោចទៅសូម្បីឈ្មួញរទេះណាមួយ
ដែលអាស្រ័យនៅហើយលើសពី ៤ ខែ ឈ្មោះថា ស្រុក ។
បើស្រុកមានរបង ដូចជាក្រុងអនុរាជបូរី មានសសរគោលពីរ,
ទីធ្លាក់ចុះនៃដុំដីរបស់បុរសដែលមាន កម្លាំងជាកណ្តាល ឈរនៅ
ខាងក្នុងសសរគោល (ហើយចោល) ឈ្មោះថា ឧបចារៈស្រុក ។
ព្រះវិន័យធរទាំងឡាយ ពោលថា “សូម្បីលក្ខណៈនៃលេខ្ខុបាត
នោះ ក៏រួមត្រង់កន្លែងធ្លាក់ចុះនៃដុំដី ដែលបុរសមានកម្លាំងជា

កណ្តាលចោលទៅ ដូចជាមនុស្សជំងឺ កាលសម្តែងនូវកម្លាំង
 របស់ខ្លួន លាតដៃហើយចោលទៅនូវជុំដីយ៉ាងនោះ” ។ ឯភិក្ខុ
 អ្នកទ្រទ្រង់នូវព្រះសូត្រ ពោលថា “ខាងក្នុងទីធ្លាក់ចុះនៃជុំដីដែល
 គេចោលទៅដោយប្រាថ្នាការពារសត្វក្អែក” ។ ក្នុងស្រុកដែល
 មិនមានរបង មានគ្រាមឈរជិតទ្វារផ្ទះដែលមានក្នុងទីបំផុត
 ទាំងអស់ សាច់ទៅនូវទឹកណាដោយកាជនៈ ទីធ្លាក់ចុះនៃទឹកនោះ
 ឈ្មោះថា **ឧបចារៈនៃផ្ទះ** ។ ការធ្លាក់ចុះនៃជុំដីទី ១ តាមន័យ
 ដែលពោលហើយអំពីឧបចារៈនៃផ្ទះនោះមក ឈ្មោះថា **ស្រុក** ។
 កិរិយាធ្លាក់ចុះនៃជុំដីទីពីរ ឈ្មោះថា **ឧបចារៈនៃស្រុក** ។ ឯព្រៃ
 តាមសេចក្តីអធិប្បាយក្នុងអភិធម្ម លោកពោលថា “ចេញក្រៅអំពី
 សសរគោលទៅ ទីទាំងអស់នោះ ឈ្មោះថា **ព្រៃ**” ។ ក្នុងសេនា-
 សនៈព្រៃ បើតាមសេចក្តីអធិប្បាយរបស់អ្នកទ្រទ្រង់ព្រះសូត្រ
 (ពោល) លក្ខណៈនេះថា សេនាសនៈ ឈ្មោះថា តាំងនៅព្រៃ
 គឺសេនាសនៈទីបំផុត ៥០០ ជួរធ្នូ ។ លក្ខណៈនោះ សម្រាប់
 ស្រុកមានរបង គប្បីកំណត់អំពីសសរគោល ដោយធ្នូដែល
 អាចារ្យលើកឡើងហើយ, សម្រាប់ស្រុកមិនមានរបង គប្បីវាស់

ហើយកំណត់ទុក ចាប់តាំងអំពីកិរិយាធ្លាក់ចុះនៃជុំដីជាដំបូង ដរាប
 ដល់របងវត្ត ។ ក្នុងអង្គកថាវិន័យ លោកពោលថា ប្រសិនបើ
 ជាវត្តមិនមានរបង ទីណាមុនគេបង្កសំ គឺសេនាសនៈក្តី សាលា-
 កត្តក្តី កន្លែងប្រជុំដីទៀងក្តី ដើមពោធិក្តី ចេតិយក្តី ប្រសិនបើ
 មានក្នុងទីនាយអំពីសេនាសនៈ គប្បីធ្វើទីនោះឲ្យជាទីកំណត់
 ហើយវាស់ចុះ ។ ឯក្នុងអង្គកថា មជ្ឈិមនិកាយ លោកពោលថា
 គប្បីដកចេញនូវកិរិយាធ្លាក់ចុះនៃជុំដីទាំងពីរ ។ នេះជាប្រមាណ
 ក្នុងសេនាសនៈព្រៃនោះ ។

ដីកា សន្ធិបត្តជោតនី ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

លក្ខណៈព្រៃមកហើយ ក្នុងអទិន្នាទានបារាជិក ដោយ
 បរិយាយព្រះវិន័យ ព្រោះព្រះថេរៈជាអ្នកទ្រទ្រង់ព្រះសូត្រ ប្រាជ្ញា
 យកស្ថានទី ៥០០ ជួរឆ្នូ អំពីសសរគោលតែម្តង ថាជាឧបចារ-
 ស្រក។ ពាក្យថា ៥០០ ជួរឆ្នូយ៉ាងទាប នេះ មកហើយក្នុងអរញ្ញិក
 សិក្ខាបទ ក្នុងព្រះវិន័យសូម្បីក៏ពិត, សូម្បីយ៉ាងនោះលោកពោល
 ពាក្យជាដើមថា “តែក្នុងពាក្យថាព្រៃនេះ” លោកពោលទុកហើយ
 តាមន័យព្រះសូត្រ ព្រោះពាក្យថា ព្រៃ ដែលមកហើយក្នុង
 អរញ្ញិកសិក្ខាបទនោះ សំដៅដល់ភិក្ខុអ្នកនៅព្រៃជាវត្ត ។ បណ្តា

ពាក្យទាំងនោះពាក្យថា **អាហេបិតេន** (លើកឡើង) សេចក្តីថា
 ខ្សែធ្នូដែលអាចារ្យបង្ហាញហើយ ។ ដោយពាក្យនេះ អាចារ្យ
 សម្តែងដល់ធ្នូខ្លី ព្រោះធ្នូកោង ។ ដោយសិល្បៈរឿងធ្នូសម្រាប់
 អាចារ្យទាំងឡាយប្រមាណធ្នូមិនធំពេក ហេតុនោះ លោកទើប
 ពោលថា ដោយធ្នូរបស់អាចារ្យ ។

តប្បន ឥនាតិ មនុស្សានំ ចតុហត្ថប្បមាណំ, អាហេបិតំ
 អន្ធិវិទត្តិប្បមាណានិ វទន្តិ ។ តែអាចារ្យទាំងឡាយពោលថា
 ធ្នូនោះប្រមាណ ៤ ហត្ថ របស់មនុស្សឡែងនេះ, និងកាលធ្នូ
 នោះត្រូវកោងឡើងប្រមាណ ៧ ចំអាមកន្លះ ។

ព្រោះសេចក្តីដែលពោលដោយធុតង្គ ទាក់ទងដោយព្រះ
 សូត្រ លោកទើបពោលថា នេះជាប្រមាណក្នុងសេនាសនៈ
 ព្រៃនោះ ។

គម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ លោកពោលទៀតថា ៖

ប្រសិនបើមានស្រុកក្នុងទីជិត ពួកភិក្ខុនៅវត្ត ឮសំឡេង
 មនុស្សទាំងឡាយ តែមិនអាចដើម្បីទៅដោយត្រង់បាន ព្រោះមាន
 ភ្នំ និងស្ទឹងជាដើមខាន់, ផ្លូវណាជាផ្លូវដើរប្រក្រតីសម្រាប់ស្រុក
 នោះ ប្រសិនបើនឹងគប្បីទៅដោយទូក ក៏គប្បីកាន់យកទី ៥០០

ជួរធុតាមជួរនោះ ។ ភិក្ខុណាមួយ បិទជួរមកអំពីស្រុកនោះៗ ដើម្បីញ៉ាំងនឹងឲ្យសម្រេចជាអង្គនៃស្រុកជិត ភិក្ខុនេះ ឈ្មោះថា ធុតង្គិចោរ ។ ក៏ប្រសិនបើឧបជ្ឈាយ៍ ឬអាចារ្យរបស់ភិក្ខុអ្នកនៅ ក្នុងព្រៃ គប្បីនាំទៅកាន់សេនាសនៈជាយស្រុកហើយបម្រើចុះ ។ តែបើត្រូវចេញទៅអំពីព្រលឹម គប្បីញ៉ាំងអរុណឲ្យរះក្នុងទីដែល ប្រកបដោយអង្គ ។ បើក្នុងវេលាអរុណរះ អាពាធរបស់ឧបជ្ឈាយ៍ ជាដើមនោះចម្រើនឡើង គប្បីធ្វើកិច្ចដល់ឧបជ្ឈាយ៍ជាដើមនោះ ចុះ កុំគប្បីជាអ្នកម័ត់ចត់ក្នុងធុតង្គ ។

ប្រភេទនៃអារញ្ញិកង្កៈ

បើតាមប្រភេទអារញ្ញិកភិក្ខុនេះ មាន ៣ ពួក ។ ក្នុង ៣ ពួក នោះ អ្នកកាន់ឧក្រិដ្ឋ គប្បីញ៉ាំងអរុណឲ្យរះក្នុងព្រៃគ្រប់កាល ។ អ្នកកាន់កណ្តាល រមែងបានដើម្បីនៅជាយស្រុកអស់ ៤ ខែ ដែល ជាជួរភ្លៀង ។ អ្នកកាន់យ៉ាងធូរថយ រមែងបានដើម្បីនៅជាយ ស្រុក អស់ ៤ ខែទៀត ដែលជាជួរវងារ ។

ដីកា បរមត្ថមញ្ញសា ១, ៤១២ ពន្យល់ថា ៖

ពាក្យថា ក្នុងព្រៃគ្រប់កាល សេចក្តីថា សម្រាប់ភិក្ខុអ្នក
កាន់យ៉ាងឧក្រិដ្ឋ ក៏ទាំង ៣ រដូវ សម្រាប់ភិក្ខុអ្នកកាន់យ៉ាង
កណ្តាល ២ រដូវ សម្រាប់ភិក្ខុអ្នកកាន់យ៉ាងខ្សោយ ១ រដូវ ។

ការបែកធ្លាយនៃអារញ្ញិកង្គៈ

ក៏កាលភិក្ខុទាំង ៣ ពួកនេះ មកអំពីព្រៃក្នុងកាលដែល
ខ្លួនកំណត់ទុកហើយ ស្តាប់ធម៌ ក្នុងសេនាសនៈជិតស្រុក, កាល
អរុណារះឡើង ធុតង្គមិនបែកធ្លាយទេ ។ លុះស្តាប់ហើយត្រឡប់
ទៅ សូម្បីអរុណារះឡើងក្នុងចន្លោះផ្លូវ ក៏មិនបែកធ្លាយ ។ ប្រសិន
បើធម្មកថិកក្រោកឡើងហើយ អ្នកកាន់ធុតង្គនិទ្រា ដោយគិតថា
យើងទាំងឡាយ នឹងដេកមួយស្របក់សិនហើយសឹមទៅ, អរុ-
ណារះឡើង, ញ៉ាំងអរុណាឲ្យរះឡើងក្នុងសេនាសនៈជិតស្រុក តាម
សេចក្តីគាប់ចិត្តរបស់ខ្លួន ធុតង្គរមែងបែកធ្លាយ ។ នេះជាការ
បែកធ្លាយក្នុងអារញ្ញិកធុតង្គនោះ ។

ដីកា បរមត្ថមញ្ញាសា ១, ៤១២ ពន្យល់ថា ៖

ពាក្យថា ធុត្តន្តមិនបែកធ្លាយ សូម្បីក្នុងកាលតាមដែល
កំណត់ទុកនោះ ក៏ព្រោះសេចក្តីដែលនៅមានឧស្សាហៈ ។

ពាក្យថា យើងនឹងដេកមួយស្របក់សិនហើយសឹមទៅ ជាការ
ដែលលោកអធិប្បាយថា ធុត្តន្តរមែងបែកធ្លាយបាន ព្រោះសេចក្តី
ជួរថយនៃចិត្ត ។

អានិសង្សនៃអារញ្ញិកផុតង្គុះ

ឯអានិសង្សមានដូចតទៅនេះ ។ ភិក្ខុអ្នកនៅក្នុងព្រៃ កាល
ធ្វើទុកក្នុងចិត្តនូវអារញ្ញាសញ្ញា គួរដើម្បីបានសមាធិ ដែលខ្លួន
មិនទាន់បាន ឬដើម្បីរក្សាសមាធិដែលខ្លួនបានហើយ, សូម្បី
ព្រះសាស្តា រមែងគាប់ព្រះទ័យចំពោះភិក្ខុនោះ ។ សមដូចទ្រង់
សម្តែងថា “ម្ចាស់ភិក្ខុ ឈ្មោះថា នាគិតៈ ព្រោះហេតុនោះ តថាគត
រមែងគាប់ចិត្តដល់ភិក្ខុនោះ ដោយកិរិយានៅក្នុងព្រៃជារត្ត” ។
ម្យ៉ាងទៀត អារម្មណ៍ទាំងឡាយ មានរូបមិនជាទីសប្បាយជាដើម
រមែងមិនរុកកូនចិត្ត របស់ភិក្ខុអ្នកនៅក្នុងសេនាសនៈដ៏ស្ងាត់នោះ
បាន ។ ជាអ្នកមិនមានសេចក្តីតក់ស្លុត តែងលះបង់សេចក្តី

អាឡោះអាល័យក្នុងជីវិត តែងត្រេកអរនូវសេចក្តីសុខដែល,
 កើតអំពីសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់, ម្យ៉ាងទៀត សូម្បីភាពនៃភិក្ខុអ្នក
 ទ្រទ្រង់សំពត់បង្សកូលជាដើម រមែងសមគួរដល់ភិក្ខុអ្នកនៅក្នុង
 ព្រៃជាវត្តនោះដែរ ។

ភិក្ខុអ្នកមានចិត្តស្ងប់ស្ងាត់ មិនប្រឡូកប្រឡំ ត្រេកអរ
 ហើយក្នុងសេនាសនៈដ៏ស្ងប់ស្ងាត់ ញ៉ាំងព្រះទ័យនៃព្រះ-
 លោកនាថ ឲ្យត្រេកអរ ដោយកិរិយានៅក្នុងព្រៃតែម្នាក់-
 ឯង កាលនៅក្នុងព្រៃ រមែងបាននូវសេចក្តីសុខណា រស
 នៃសេចក្តីសុខនោះ សូម្បីទេពាព្រមទាំងព្រះឥន្ទ ក៏មិន
 បានជួបប្រទះ ។ ម្យ៉ាងទៀត ភិក្ខុអ្នកនៅក្នុងព្រៃនេះ
 កាលទ្រទ្រង់នូវសំពត់បង្សកូល ជួបជាព្រះរាជាកាលទ្រង់
 នូវគ្រឿងក្រោះ ទៅកាន់សង្គ្រាម គឺព្រៃ មានធុតង្គធម៌
 ដ៏សេសដោយយោធា រមែងជាអ្នកអាចដើម្បីឈ្នះមារ
 ព្រមទាំងពាហនៈ អស់កាលមិនយូរណាស់ ព្រោះហេតុ
 នោះ បណ្ឌិតគប្បីធ្វើសេចក្តីត្រេកអរ ចំពោះការនៅ
 ក្នុងព្រៃចុះ ។

៣.៩-ពោលដោយរុក្ខមូលិកន្តៈ

រុក្ខមូលិកន្តៈ មានកិរិយាសមាទានដោយពាក្យទាំងនេះថា

“**ឆន្ទំ បដិក្ខិពមិ** ខ្ញុំហាមឃាត់នូវទីប្រក់ប៉ាន់”, “**រុក្ខមូលិកម្ពំ សមាទិ-**

យាមិ ខ្ញុំសមាទាននូវរុក្ខមូលិកន្តៈ” ដូច្នេះ ពាក្យណាមួយក៏បាន ។

ក៏រុក្ខមូលិកភក្ខុនោះ គប្បីរៀរដើមឈើទាំងនេះ “គឺដើម-
ឈើដែលស្ថិតនៅព្រំដែន ដើមឈើជាចេតិយ ដើមឈើមានជ័រ
ដើមឈើមានផ្លែ ដើមឈើមានផ្កា ដើមឈើមានសត្វប្រចៀវ
ឬជ្រើង ដើមឈើមានប្រហោង ដើមឈើដែលស្ថិតនៅក្នុងពាក់
កណ្តាលវិហារ” ហើយកាន់យកដើមឈើដែលតាំងនៅ ក្នុង
ទីបំផុតនៃវិហារ (វត្ត) ។ នេះជាវិធីនៃរុក្ខមូលិកន្តៈនោះ ។

ដីកា សន្ធិបត្តជោតនី ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

ពាក្យថា **ទីប្រក់ប៉ាន់** សេចក្តីថា ទីនៅអាស្រ័យដែល
ប្រក់ប៉ាន់ដោយឥដ្ឋជាដើម ។ ពាក្យថា **សីមន្តិករុក្ខំ** (ដើមឈើ
ដែលស្ថិតនៅព្រំដែន) សេចក្តីថា ដើមឈើដែលបិតនៅត្រង់
រជ្ជសីមារបស់ព្រះរាជា ២ ព្រះអង្គ ។ ក៏ស្ថានទីនោះ ជាទីចូលទៅ
ប្រយុទ្ធគ្នាជាដើមបៀតបៀនគ្នា ។

ប្រភេទនៃរុក្ខមូលិកង្កៈ

ឯរុក្ខមូលិកង្កៈ បើតាមប្រភេទមាន ៣ ពួក ។ ក្នុង ៣ ពួក នោះ អ្នកកាន់ឧក្រិដ្ឋ រមែងមិនបានដើម្បីកាន់យកដើមឈើ តាម គាប់ចិត្តហើយឲ្យជម្រះទេ, គប្បីយកជើងបោសស្អិតឈើ ហើយ សឹមនៅ ។ អ្នកកាន់យ៉ាងកណ្តាល រមែងបានដើម្បីញ៉ាំងជន ទាំងឡាយដែលមកដល់ព្រមហើយនៅទីនោះ ឲ្យជម្រះបាន ។ អ្នក កាន់ធូរថយ នឹងហៅញោមវត្ត និងសាមណេរត្រាស់ ឲ្យជម្រះ ឲ្យធ្វើឲ្យរាបស្មើ ឲ្យរោយដីខ្សាច់ ឲ្យធ្វើព័ន្ធព័ន្ធ ឲ្យជាក់ទ្វារហើយ គប្បីនៅ ។ តែក្នុងថ្ងៃជាទីឆ្លង រុក្ខមូលិកកិត្ត មិនត្រូវអង្គុយ ក្នុងទីកន្លែងនោះទេ, ត្រូវអង្គុយក្នុងទីដទៃ ដែលកំបាំង ។

ដីកា សន្ទេបត្តជោតនី ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

បាទេនាតិ ឥទំ បដិជគ្គនេ អព្យាវដំ ទស្សេត្តុំ វុត្តំ ។
 សាខាកង្កាទី គហេត្វា សោធនតុំបិ វដ្តតេវ ។

ពាក្យថា ប្រើជើង នេះ លោកពោលទុកដើម្បីសម្ដែង ដល់សេចក្ដីខ្វល់ខ្វាយក្នុងការបោសសំអាតស្ថានទី ។ សូម្បីចាប់ យកមែកឈើដែលបាក់ជាដើមមកជម្រះ ក៏គួរពិត ។

ការបែកធ្លាយនៃរុក្ខមូលិកង្កៈ

ក៏ធុត្តនៃភិក្ខុទាំង ៣ ពួកនេះ រមែងបែកធ្លាយ ក្នុងខណៈ
ដែលសម្រេចការនៅក្នុងទីប្រក់ប៉ាន់ ។ លោកអ្នកពោលគម្ពីរ
អង្គត្រៃវិកាយ ពោលថា ធុត្តនោះ រមែងបែកធ្លាយ និមិត្តហេតុ
ត្រឹមតែដែលខ្លួនដឹង ហើយញ៉ាំងអរុណឲ្យរះឡើង ក្នុងទីប្រក់ប៉ាន់ ។
នេះជាការបែកធ្លាយក្នុងរុក្ខមូលិកង្កៈនោះ ។

អានិសង្សនៃរុក្ខមូលិកង្កៈ

ក៏អានិសង្សមានដូចតទៅនេះគឺ ភាពជាអ្នកបដិបត្តិសមគួរ
ដល់និស្ស័យ ព្រោះព្រះបាលីថា បព្វជ្ជាអាស្រ័យនូវសេនាសនៈ
ទៀបគល់ឈើ ១ ភាពជាអ្នកមានបច្ច័យដែលព្រះមានព្រះភាគ
ពណ៌នាហើយថា បច្ច័យទាំងនោះតិចផង បានងាយផង ពុំមាន
ទោសផង ១ ភាពជាអ្នកញ៉ាំងអនិច្ចសញ្ញាឲ្យកើតឡើង ដោយ
កិរិយាឃើញការប្រែប្រួលនៃស្លឹកឈើខ្លីរឿយៗ ១ កិរិយាមិនមាន
សេចក្តីកំណាញ់ក្នុងសេនាសនៈ និងមិនត្រេកអរក្នុងការងារ ១
ភាពជាអ្នកនៅជាមួយទេវតាទាំងឡាយ ១ ភាពជាអ្នកប្រព្រឹត្ត
សមគួរដល់អប្បិច្ឆតាគុណជាដើម ១ ។

ទីលំនៅដែលព្រះពុទ្ធដ៏ប្រសើរ ទ្រង់សរសើរហើយ និង ទ្រង់សម្តែងហើយ ថាជាទីគួរអាស្រ័យនៃព្រះយោគី ជាអ្នក ស្ងប់ស្ងាត់, ទីនៅស្មើដោយគល់ឈើមានពីណា, ព្រោះ ព្រះយោគី កាលនៅទៀបគល់ឈើដ៏ស្ងាត់ ដែលទេវតា រក្សាហើយ ជាគ្រឿងនាំចេញនូវសេចក្តីកំណាញ់អាវាស ជាអ្នកមានវត្តល្អ កាលឃើញស្លឹកឈើខ្ចីទាំងឡាយ មាន ពណ៌ក្រហមឆ្មៅ ពណ៌ខៀវ និងពណ៌លឿង ដែលជ្រុះ ហើយ រមែងបន្ទាបន្ថែមនូវសេចក្តីសម្គាល់ថាទៀង, ព្រោះ ហេតុនោះ អ្នកមានប្រាជ្ញា មិនត្រូវមើលងាយគល់ឈើ ដែលស្ងប់ស្ងាត់ ជាមតិពិតនៃព្រះពុទ្ធ ដែលជាលំនៅនៃ ព្រះយោគី អ្នកត្រេកអរហើយក្នុងការវិនា ។

៣.១០_ពោលដោយអញ្ជាភាសិតខ្លះ

អញ្ជាភាសិតខ្លះ មានកិរិយាសមាទានដោយពាក្យទាំងនេះ ថា “ឆន្ទញា បដិក្ខិពមិ : ខ្ញុំហាមឃាត់ទីប្រក់បាំងនិងគល់ឈើ”,

“អញ្ជោកាសិកង្គំ សមាទិយាមិ : ខ្ញុំសមាទាននូវអញ្ជោកាសិកង្គំ:”

ដូច្នោះ ពាក្យណាមួយក៏បាន ។

ក៏អញ្ជោកាសិកកិក្ខុនោះ នឹងចូលទៅកាន់រោងឧបោសថ ដើម្បីស្តាប់ធម៌ ឬដើម្បីធ្វើឧបោសថ រមែងគួរ ។ ប្រសិនបើ លោកចូលទៅហើយភ្លៀងបង្កុលចុះ, កាលភ្លៀងកំពុងបង្កុលចុះ មិនគប្បីចេញ, គប្បីចេញទៅក្នុងពេលរាំងភ្លៀង ។ ការដែល អញ្ជោកាសិកកិក្ខុចូលទៅកាន់រោងភោជន ឬរៀនខ្លួនឯង ឬបង្រៀន ចូលទៅសូម្បីកាន់ទីប្រក់បាំងក្តី វត្ថុទាំងឡាយមានគ្រែនិងតាំង ជាដើមដែលគេទុកដាក់មិនល្អខាងក្រៅ នឹងយកចូលទៅខាងក្នុងក្តី រមែងគួរទាំងអស់ ។ បើអញ្ជោកាសិកកិក្ខុទៅតាមផ្លូវ ជាអ្នកកាន់ បរិក្ខាររបស់កិក្ខុចាស់ជាង, កាលបើភ្លៀងបង្កុលចុះ នឹងចូលទៅ កាន់សាលាដែលស្ថិតនៅក្នុងទីពាក់កណ្តាលផ្លូវ រមែងគួរ ។ បើ លោកមិនបានកាន់អ្វីទេ នឹងប្រញាប់ចូលទៅដោយគិតថា អញ នឹងនៅក្នុងសាលា ដូច្នោះ មិនគួរទេ ។ តែបើលោកដើរតាមធម្មតា ចូលទៅហើយ គប្បីស្ថិតនៅដរាបដល់រាំងភ្លៀងហើយទៅចុះ ។ នេះជាវិធីនៃអញ្ជោកាសិកកិក្ខុនោះ ។ សូម្បីរុក្ខមូលិកកិក្ខុ ក៏មាន ន័យដូចគ្នានេះ ។

ដីកា សន្ទេបត្តជោតនី ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

ពាក្យថា ដើម្បីស្តាប់ធម៌ នេះ លោកសម្តែងថា “អញ្ចេ-
កាសិកភិក្ខុ សូម្បីមានកិច្ចមានការពោលធម៌ និងធ្វើថ្នាំសម្រាប់អ្នក
ជម្ងឺជាដើម ចូលទៅកាន់ទីប្រក់ រមែងគួរ” ។

បកតិគតិយា គន្ធា បរិវេណនាតិ ឯតេន មគ្គំ អធិដ្ឋាយ
បរិសិតព្យន្តិ ទស្សេតិ ។ ពាក្យថា ដើរចូលទៅតាមធម្មតា នេះ
លោកសម្តែងថា “គប្បីអធិដ្ឋាននូវផ្លូវ ហើយចូលទៅតាមផ្លូវ
នោះ” ។

ប្រភេទនៃអញ្ចេកាសិកង្គៈ

បើតាមប្រភេទអញ្ចេកាសិកភិក្ខុនេះ មាន ៣ ពួក ។ ក្នុង
៣ ពួកនោះ អ្នកកាន់ឧក្រិដ្ឋ នៅអាស្រ័យដើមឈើ ភ្នំ ឬផ្ទះ មិនគួរ
គប្បីធ្វើកុដិចីវរទីវាល ហើយនៅតែម្យ៉ាង ។ អ្នកកាន់ថ្នាក់
កណ្តាល នឹងនៅអាស្រ័យដើមឈើ ភ្នំ និងផ្ទះ មិនចូលទៅ
ខាងក្នុង រមែងគួរ ។ អ្នកកាន់ជួរថយ នឹងនៅអាស្រ័យញាកភ្នំ
ដែលគេមិនបានប្រក់បាំងក្តី មណ្ឌបនៃមែកឈើក្តី សំពត់ដែល
ជ្រលក់ដោយម្សៅក្តី ខ្ទមដែលស្ថិតនៅក្នុងទីនោះ ដែលជនអ្នក

រក្សាស្រែជាដើមចោលហើយក្តី រមែងគួរ ។

ការបែកធ្លាយនៃអញ្ញាកាសិកង្កៈ

ឯធុត្តន៍នៃភិក្ខុ ៣ ពួកនេះ រមែងបែកធ្លាយក្នុងខណៈដែល
ចូលទៅកាន់ទីប្រក់ប៉ាន់ និងគល់ឈើ ដើម្បីនៅ ។ លោកអ្នក
ពោលគម្ពីរអង្គត្តនិកាយពោលថា ធុត្តន៍រមែងបែកធ្លាយ និមិត្ត
ហេតុត្រឹមតែព្រះយោគី ដឹងខ្លួនហើយបណ្តោយឲ្យអរុណារះឡើង
ក្នុងទីនោះ ។ នេះជាការបែកធ្លាយក្នុងអញ្ញាកាសិកង្កៈនោះ ។

អានិសង្សនៃអញ្ញាកាសិកង្កៈ

ឯអានិសង្សដូចតទៅនេះគឺ កិរិយាផ្តាច់បង្ខំនូវកង្វល់ក្នុង
អាវាស ១ កិរិយាបន្ទាបង្ខំនូវបីនិមិទ្ធិៈ ១ ជាអ្នកគួរដល់សេចក្តី
សរសើរថាភិក្ខុទាំងឡាយ អ្នកត្រាច់ទៅដោយមិនមានការជាប់
ជំពាក់ មិនមានសេចក្តីអាឡោះអាល័យ ដូចជាហ្មងម្រឹក ១
ភាពជាអ្នកមិនច្រឡំក្រឡំ ១ ភាពជាអ្នកប្រាកដក្នុងទិសទាំងបួន
១ ភាពជាអ្នកសមគួរដល់អប្បិច្ឆតាគុណជាដើម ១ ។

ភិក្ខុកាលនៅក្នុងទីវាល ដ៏សមគួរដល់ភាពនៃបុគ្គល
 មិនមានផ្ទះ ដែលបានឆាយ (មិនមែនបានដោយលំបាក)
 មានពិតានកែវមណី គឺដួងផ្កាយ ដែលភ្លឺស្វាងដោយប្រទីប
 គឺព្រះចន្ទ្រ មានចិត្តដូចម្រឹគ បន្ទោបង់នូវចិត្តដែលរុញរា
 និនឆ័យដោយកងកំ អាស្រ័យភាពជាអ្នកត្រេកអរក្នុងការវនា
 រមែងបានសេចក្ដីត្រេកអរ ក្នុងរសដែលកើតអំពីសេចក្ដី
 ស្ងប់ស្ងាត់ ដោយកាលមិនយូរមែនពិត ព្រោះហេតុនោះ
 ឯង អ្នកមានប្រាជ្ញា គប្បីត្រេកអរក្នុងទីវាល ។

៣.១១_ពោលដោយសោសានិក្ខៈ

សោសានិក្ខៈ មានកិរិយាសមាទានដោយពាក្យទាំងនេះ
 ថា “ន សុសានំ បដិក្ខិបាមិ : ខ្ញុំមិនហាមឃាត់ព្រៃស្នូសាន”,
 “សោសានិក្ខំ សមាទិយាមិ : ខ្ញុំសមាទាននូវសោសានិក្ខៈ” ដូច្នោះ
 ពាក្យណាមួយក៏បាន ។

ក៏មនុស្សទាំងឡាយ តាំងទុកនូវស្រែក ហើយកំណត់ថា
 ទីនេះជាព្រៃស្នូសាន ដូច្នោះ ភិក្ខុអ្នកនៅក្នុងព្រៃស្នូសានជាវត្តនោះ

មិនត្រូវនៅក្នុងទីនោះទេ ។ ព្រោះថា កាលបើសរីរៈដែលស្លាប់
 ហើយ គេមិនទាន់ដុតទីនោះ មិនឈ្មោះថាព្រៃស្នូសានទេ ។
 ប្រសិនបើជាទីដែលគេបោះបង់ចោលអស់ ១២ ឆ្នាំ ចាប់ដើមអំពី
 កាលដែលដុតហើយ ឈ្មោះថា ព្រៃស្នូសាន ។ ក៏ភិក្ខុអ្នកនៅក្នុង
 ព្រៃស្នូសាន នៅក្នុងទីនោះ មិនគប្បីឲ្យគេធ្វើទីចង្រ្កម និងមណ្ឌប
 ជាដើម មិនគប្បីឲ្យគេចាត់ចែងគ្រែនិងតាំង មិនគប្បីឲ្យគេតម្កល់
 ទឹកឆាន់ ហើយបង្រៀនធម៌ ទើបនៅទេ ។ ព្រោះថា ធុតន្ត្រីនេះ
 ជារបស់ធ្ងន់ ។ ព្រោះហេតុនោះ ភិក្ខុអ្នកនៅក្នុងព្រៃស្នូសាន គប្បី
 ញ៉ាំងសង្ឃត្រូវ ឬញ៉ាំងនាយស្មៀនស្តេចឲ្យជីងហើយ គប្បីនៅ
 ដោយសេចក្តីមិនប្រមាទ ដើម្បីកំចាត់បង្គំនូវសេចក្តីអន្តរាយដែល
 កើតឡើង ។ លោកកាលចង្រ្កម គប្បីមានភ្នែកពាក់កណ្តាល
 ក្រឡេកមើលប៉ាន ។ សូម្បីកាលទៅកាន់ព្រៃស្នូសាន គប្បីចុះ
 ចាកផ្លូវធំ ហើយទៅតាមផ្លូវតូច ។ ភិក្ខុអ្នកនៅក្នុងព្រៃស្នូសាន
 ត្រូវកំណត់អារម្មណ៍ ក្នុងពេលថ្ងៃឲ្យហើយ ។ ព្រោះថា កាលបើ
 យ៉ាងនេះ អារម្មណ៍នោះ នឹងមិនជារបស់គួរខ្លាចដល់លោកក្នុង
 រាត្រីទេ ។ ពួកអមនុស្សសូម្បីត្រាច់ស្រែកក្នុងរាត្រី សោសានិក-

ភិក្ខុ មិនត្រូវយកអ្វីមួយប្រហារទេ ។ ការដែលលោកមិនទៅកាន់
 ព្រៃស្មុសានសូម្បីតែមួយថ្ងៃ ក៏មិនគួរ ។ លោកអ្នកពោលគម្ពីរ
 អង្គត្រៃវិកាយ ពោលថា ការដែលសោសានិកភិក្ខុ ញ៉ាំងមជ្ឈិម-
 យាមឲ្យអស់ទៅក្នុងព្រៃស្មុសាន ហើយត្រឡប់វិញក្នុងបច្ច័យយាម
 ទើបគួរ ។ បង្កើតនិងចង្អាប មានមេរៀលាយល្ង កត្តលាយ
 សណ្ដែក ត្រី សាច់ ទឹកដោះ ប្រេង និងស្ករអំពៅជាដើម ជាទី
 គាប់ចិត្តរបស់ពួកអមនុស្ស, ភិក្ខុអ្នកនៅព្រៃស្មុសាន មិនគប្បី
 ឆាន់ទេ ។ សោសានិកភិក្ខុ មិនត្រូវចូលកាន់ខ្ទមអ្នកតាទេ ។

ប្រភេទសោសានិកង្ក្រ:

បើតាមប្រភេទ សោសានិកភិក្ខុនេះមាន ៣ ពួក ។ ក្នុង ៣
 ពួកនោះ អ្នកកាន់ឧក្រិដ្ឋ គប្បីនៅក្នុងព្រៃស្មុសាន ដែលមានការ
 ដុតជានិច្ច មានសាកសពជានិច្ច មានការទូញយំជានិច្ច ។ អ្នកកាន់
 ថ្នាក់កណ្តាល កាលហេតុ ៣ យ៉ាងនោះ មានសូម្បីតែមួយក៏គួរ ។
 អ្នកកាន់ធ្មរថយ នឹងទៅក្នុងទីត្រឹមតែដល់នូវលក្ខណៈនៃព្រៃ-
 ស្មុសាន តាមន័យដែលពោលហើយ ក៏គួរ ។

ការបែកធ្លាយនៃសោសានិកង្កៈ

ឯធុត្តន្តនៃភិក្ខុ ៣ ពួកនេះ រមែងបែកធ្លាយដោយកិរិយា សម្រេចការនៅក្នុងទីមិនមែនជាព្រៃស្នូសាន ។ លោកអ្នកពោល គម្ពីរអង្គត្រៃវិកាយ ពោលថា ធុត្តន្ត រមែងបែកធ្លាយ ក្នុងថ្ងៃដែល ខ្លួនមិនទៅកាន់ព្រៃស្នូសាន ។ នេះជាការបែកធ្លាយ ក្នុងសោសា- និកង្កៈនោះ ។

អានិសង្សនៃសោសានិកង្កៈ

ឯអានិសង្សមានដូចតទៅនេះគឺ កិរិយាបាននូវមរណសតិ ១ ភាពជាអ្នកនៅដោយសេចក្តីមិនប្រមាទ ១ កិរិយាបាននូវនិមិត្តថា មិនស្អាត ១ កិរិយាបន្ទាបនឹងសេចក្តីតម្រេកក្នុងកាម ១ កិរិយា ឃើញនូវសភាពនៃកាយរឿយៗ ១ ភាពជាអ្នកច្រើនដោយសេចក្តី សង្វេគ ១ កិរិយាលះបង់នូវសេចក្តីស្រវឹង មានស្រវឹងថា មិនមានរោគជាដើម ១ ភាពជាអ្នកអត់ទ្រាំនូវភ័យដ៏ពន្លឹក ១ ភាពជាអ្នកគួរដល់សេចក្តីគោរពនៃពួកមនុស្ស ១ ភាពជាអ្នក ប្រព្រឹត្តសមគួរដល់អប្បិច្ឆតាគុណ ជាដើម ១ ។

ក៏ព្រោះជាដែនកើតនៃមរណានុស្សតិ ទោសគឺសេចក្ដី
 ប្រមាទ រមែងមិនប៉ះពាល់នូវសោសានិកភិក្ខុ សូម្បីសិន
 លក់ហើយ, ម្យ៉ាងទៀត កាលលោកឃើញសាកសព
 ជាច្រើន ចិត្តសូម្បីដល់ហើយនូវអំណាចនៃសេចក្ដីតម្រេក
 ក្នុងកាម ក៏មិនមាន, លោករមែងដល់នូវសេចក្ដីសង្វេគ
 យ៉ាងច្រើន មិនដល់នូវសេចក្ដីស្រវឹងឡើយ, ម្យ៉ាងទៀត
 ព្រះយោគី កាលស្វែងរកសេចក្ដីរលត់ រមែងប្រឹងប្រែង
 ដោយប្រពៃ, ព្រោះហេតុនោះ កុលបុត្រ អ្នកមានហឫទ័យ
 បង្ហាន់ទៅរកព្រះនិព្វាន គប្បីចូលទៅសេពគប់នូវអង្គ
 នៃសោសានិកង្គ ព្រោះជារបស់នាំមកនូវគុណជាអនេក ។

៣.១២_ពោលដោយយថាសន្តតិកង្គ:

យថាសន្តតិកង្គៈ មានកិរិយាសមាទានដោយពាក្យទាំងនេះ
 ថា “សេនាសនលោលុប្បំ បដិក្ខិពមិ : ខ្ញុំហាមឃាត់នូវសេចក្ដីល្មោក

ក្នុងសេនាសនៈ”, “យថាសន្តតិកង្គំ សមាទិយាមិ : ខ្ញុំសមាទាននូវ
យថាសន្តតិកង្គំ” ដូច្នោះ ពាក្យណាមួយក៏បាន ។

ឯយថាសន្តតិកកិក្ខុនោះ គប្បីត្រេកអរដោយសេនាសនៈ
ដែលភិក្ខុអ្នកចែកសេនាសនៈនោះចែកឲ្យហើយ កាន់យកដោយ
គិតថា សេនសនៈនេះ ត្រូវបានលោក ។ មិនត្រូវឲ្យភិក្ខុដទៃ
ក្រោកចេញទេ ។

ប្រភេទនៃយថាសន្តតិកង្គុៈ

បើតាមប្រភេទ យថាសន្តតិកកិក្ខុនេះ មាន ៣ ពួក ។ ក្នុង
៣ ពួកនោះ អ្នកកាន់ឧក្រិដ្ឋ រមែងមិនបានដើម្បីស្ករនូវសេនាសនៈ
ដែលដល់ខ្លួនថា ឆ្ងាយឬជិត អមនុស្ស និងទីយជាតិជាដើម
បៀតបៀនឬ ក្តៅ ឬត្រជាក់ ។ អ្នកកាន់ថ្នាក់កណ្តាល រមែង
មិនបានដើម្បីស្ករ តែមិនបានដើម្បីទៅមើល ។

មុទុកោ គន្ធា ឱលោកេត្វា សចស្ស តំ ន រុច្ឆតិ, អញ្ញំ
គហេតុំ លភតិ ។ អ្នកកាន់ជួរថយ រមែងបានដើម្បីទៅមើល
បើខ្លួនមិនគាប់ចិត្តទេ កាន់យកសេនាសនៈដទៃបាន ។

ដីកា សង្ខេបត្ថវេទនី ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

ន រុច្ចតិ អត្តនោ បកតិយា វិវេកាទីនំ វិរុទ្ធតាយ ន
រុច្ចតិ ។ ពាក្យថា មិនគាប់ចិត្ត ឈ្មោះថា មិនគាប់ចិត្ត ព្រោះខុស
ទៅអំពីទីស្នាមដើមតាមប្រក្រតីនៃខ្លួន ។

ការបែកធ្លាយនៃយថាសន្តតិកង្គៈ

ឯធុតង្គនៃភិក្ខុទាំង ៣ ពួកនេះ តែងបែកធ្លាយនិមិត្តហេតុ
ត្រឹមតែសេចក្ដីល្មោភក្នុងសេនាសនៈ ។ នេះជាការបែកធ្លាយក្នុង
យថាសន្តតិកង្គៈនោះ ។

អានិសង្សក្នុងយថាសន្តតិកង្គៈ

ឯអានិសង្សមានដូចតទៅនេះគឺ កិរិយាធ្វើតាមឱវាទដែល
ទ្រង់សម្ដែងថា ខ្លួនបានវត្ថុណា គប្បីត្រេកអរដោយវត្ថុនោះ ១
ជាអ្នកស្វែងរកប្រយោជន៍ដល់សព្វហ្មចារី ១ កិរិយាលះបង់នូវ
សេចក្ដីកំណត់ថា ថោកទាបនឹងថ្ងៃថ្នាំ ១ កិរិយាលះបង់នូវសេចក្ដី
ត្រេកអរនឹងសេចក្ដីខឹង ១ កិរិយាបិទទ្វារនៃភាពជាអ្នកប្រាថ្នា
ច្រើន ១ ភាពជាអ្នកប្រព្រឹត្តសមគួរដល់អប្បិច្ឆតាគុណជាដើម ១។

ព្រះយោគីជាយថាសន្តតិកៈ (អ្នកនៅក្នុងសេនាសនៈតាមតែ
 សង្ឃចាត់ចែង) ត្រេកអរតែនឹងសេនាសនៈដែលខ្លួនបាន
 ហើយ ជាអ្នកអស់សេចក្តីកំណត់ រមែងដេកជាសុខស្ងប់
 លើកម្រាលស្មៅ, លោកមិនត្រេកអរតែក្នុងសេនាសនៈ
 ដ៏ប្រសើរ បានសេនាសនៈដ៏ថោកទាប ក៏មិនខឹង, តែងអនុ-
 គ្រោះសព្វហ្មធារីថ្មីៗ ដោយប្រយោជន៍, ព្រោះហេតុនោះ
 អ្នកមានប្រាជ្ញា គប្បីប្រកបរឿយៗ នូវភាពនៃខ្លួនជាអ្នក
 ត្រេកអរយថាសន្តតិក្នុងធុតង្គី សន្សំភាពជាព្រះអរិយៈ,
 ដែលព្រះពុទ្ធជាកំពូលនៃអ្នកប្រាជ្ញទ្រង់សរសើរហើយ ។

៣.១៣_ពោលដោយនេសជ្ជីកង្កៈ

ឯនេសជ្ជីកង្កៈ មានការសមាទានដោយពាក្យទាំងនេះថា
 “សេយ្យំ បដិក្ខិណមិ : ខ្ញុំហាមឃាត់នូវទីដេក, “នេសជ្ជីកង្កំ សមា-
 ទិយាមិ : ខ្ញុំសមាទាននូវនេសជ្ជីកង្កៈ” ដូច្នោះ ពាក្យណាមួយ
 ក៏បាន ។ ក៏នេសជ្ជីកង្កៈនោះ គប្បីក្រោកចង្រ្រមអស់យាម ១

ក្នុងយាមទាំង ៣ នៃរាត្រី ។ ព្រោះថា ក្នុងឥរិយាបថទាំងឡាយ
ការដេកតែម្យ៉ាងមិនគួរ ។

ដីកា សង្ខេបត្ថជោតនី ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

សេយ្យនិ តិរិយំ បិដ្ឋិកណ្ណកបសារណឥរិយាបថ-
សេយ្យំ ។ ពាក្យថា ការដេក សេចក្តីថា ការដេកព្រមដោយ
ឥរិយាបថសណ្តកត្តិសន្ទាក់ខ្លួនរាបស្មើទទឹង ។

ព្រះយោគី ឈ្មោះថាមានឥរិយាបថ ៣ ព្រោះហាម
ឥរិយាបថនេះប៉ុណ្ណោះ លោកពោលថា នេសជ្ជិកៈ ដោយអំណាច
ការអង្គុយយ៉ាងឧក្រិដ្ឋ ព្រោះមិនមានការអង្គុយរៀបចាកការឈរ
និងការដើរចេញ ។ ព្រោះហេតុនោះ លោកទើបពោលពាក្យមាន
ជាដើមថា “នេសជ្ជិកភិក្ខុនោះ គប្បីក្រោកចង្រ្កម” ។ ព្រោះថា
លោកអធិដ្ឋានថា “យើងកាន់ការអង្គុយជាវត្ថុ” ហើយក៏អង្គុយ
រហូតរាត្រីទាំងពួង មិនគប្បីដេក ។ ក៏ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់
អនុញ្ញាតធុតងនេះទុក ដើម្បីបន្ទាបនឹងសេចក្តីលក់ហើយប្រកប
នៅក្នុងមនសិការប៉ុណ្ណោះ ព្រោះហេតុនោះ កាលគ្របសង្កត់
សេចក្តីខ្ជិលប្រអូស គប្បីក្រោកឡើងចង្រ្កម ។ តែកាលគ្រប

សង្កត់សេចក្តីលក់ ការចង្រៃមរហូតទាំងរាត្រី ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បី
 អាពាធផ្លូវរាងកាយ ហេតុនោះ ភិក្ខុអ្នកកាន់ការអង្គុយជាវត្ត
 អង្គុយរហូតយាមកណ្តាល ដេកលក់ហើយ គប្បីឲ្យមនសិការ
 ប្រព្រឹត្តទៅដោយដើរចង្រៃម និងអង្គុយតាមសប្បាយក្នុងយាម
 ក្រៅនេះ ។ លោកសំដៅយកសេចក្តីនេះប៉ុណ្ណោះ ទើបពោលថា
 “គប្បីក្រោកឡើងចង្រៃមមួយយាម” ។

ប្រភេទនៃនេសជ្ជិកង្ក្រុះ

បើតាមប្រភេទនេសជ្ជិកភិក្ខុនេះ មាន ៣ ពួក ។ ក្នុង ៣
 ពួកនោះ អ្នកកាន់ឧក្រិដ្ឋ បង្អែក ក៏មិនគួរ, សំពត់សម្រាប់ត្របាម
 ក៏មិនគួរ, ផ្ទាំងសំពត់សម្រាប់ប្រតោង ក៏មិនគួរ ។ អ្នកកាន់ថ្នាក់
 កណ្តាល វត្តណាមួយក្នុង ៣ យ៉ាងនេះ រមែងគួរ ។ អ្នកកាន់
 ធូរថយ បង្អែកក្តី សំពត់សម្រាប់ត្របាមក្តី ផ្ទាំងសំពត់សម្រាប់
 ប្រតោងក្តី ខ្នើយក្តី កៅអីមានអង្គ ៥ ក្តី មានអង្គ ៧ ក្តី រមែងគួរ។
 ធម្មតាកៅអីមានអង្គ ៥ គេធ្វើព្រមដោយបង្អែកខាងខ្នង ។ កៅអី
 មានអង្គ ៧ គេធ្វើព្រមដោយបង្អែកខាងខ្នង និងដោយភ្នាក់ដៃ
 ទាំងពីរខាង ។ បានឮថា ពួកមនុស្សបានធ្វើកៅអីនោះ ដើម្បី

ព្រះចូឡាកយត្ថរ អ្នកទ្រទ្រង់ព្រះត្រៃបិដក ។ ព្រះបេរៈ
ជាព្រះអនាគាមី បរិនិព្វានហើយ ។

ការបែកធ្លាយនៃនេសដ្ឋិកង្គុតង្គុ:

ឯធុតង្គនៃភិក្ខុទាំង ៣ ពួកនេះ តែងបែកធ្លាយនិមិត្តហេតុ
ត្រឹមតែសម្រេចការដេក ។

អានិសង្សនៃនេសដ្ឋិកង្គុ:

ឯអានិសង្សមានដូចតទៅនេះគឺ កិរិយាចូលទៅផ្តាច់បង្គំនូវ
កិលេសជាគ្រឿងចង់ធ្លាក់ចិត្ត ដែលទ្រង់សម្ដែងថា អ្នកប្រកប
រឿយៗ នូវការដេកជាសុខ ផ្អែកជាសុខ លក់ជាសុខ ១ ភាពជា
អ្នកសប្បាយក្នុងការប្រកបរឿយៗ នូវកម្មជាន់ទាំងអស់ ១
ភាពជាអ្នកមានឥរិយាបថគួរជ្រះថ្លា ១ ភាពជាអ្នកសមគួរដល់
កិរិយាប្រារព្ធព្យាយាម ១ កិរិយាបង្កើនសម្មាបដិបត្តិ ១ ។

ព្រះយោគី ពត់ក្ដែនអង្គុយតម្រង់កាយឲ្យត្រង់ តែងញ៉ាំង
ហឫទ័យមារឲ្យកម្រើក, ភិក្ខុលះការដេកជាសុខ លះការ
លក់ជាសុខ មានសេចក្ដីព្យាយាមប្រារព្ធហើយ ត្រេកអរ

ក្រែពេកក្នុងការអង្គុយ ញ៉ាំងព្រៃគឺតបៈឲ្យរុនរឿង តែងជួប
ប្រទះនូវសេចក្តីសុខ កើតអំពីបីតិមិនមានអាមិស, ព្រោះ
ហេតុនោះ អ្នកប្រាជ្ញគប្បីប្រកបរឿយៗ នូវនេសជ្ជីកវត្ថុ ។

៤ បរិណ្ណកកថានៃធុតទ្ធ

ឥឡូវនេះ នឹងពណ៌នាដោយអំណាចនៃគាថា : គប្បីជាប
សេចក្តីវិនិច្ឆ័យដោយពួក ៣ នៃកុសល ដោយកិរិយាញែកសព្វ
ទាំងឡាយ មានធុតសព្វជាដើម និងទាំងដោយការបំព្រញ និង
ដោយពិស្តារ ដូច្នោះ ។

៤.១ វិនិច្ឆ័យដោយកុសលត្តិកៈ

ក្នុងមាតិកានោះ នឹងវិនិច្ឆ័យត្រង់មាតិកាថា កុសលត្តិកៈ
សេចក្តីពិតថា ធុតន្ត្រីទាំងអស់ ជាកុសលក៏មាន ជាអព្យាកតៈ
ក៏មាន ដោយអំណាចនៃសេក្ខបុគ្គល បុប្ផជួន និងព្រះខ័ណ្ឌស្រព
ទាំងឡាយ, ធុតន្ត្រីជាអកុសលមិនមាន ។ បើអ្នកណា គប្បី
ពោលថា ធុតន្ត្រីជាអកុសលក៏មានដែរ ព្រោះបាលីជាដើមថា
ភិក្ខុមានសេចក្តីលាមក ច្រើនដោយសេចក្តីប្រាថ្នា ជាអ្នកនៅ

ក្នុងព្រៃ ដូច្នោះ, បណ្ឌិតគប្បីជំទាស់អ្នកនោះថា យើងមិននិយាយ
 ថា “ភិក្ខុមិននៅក្នុងព្រៃដោយអកុសលចិត្តទេ”, សេចក្ដីពិត ភិក្ខុ
 ណានៅក្នុងព្រៃ ភិក្ខុនោះ ឈ្មោះថា អារញ្ញិកៈ, តែថា អារញ្ញិកៈ
 ភិក្ខុនោះ ប្រាថ្នាលាមកក៏មាន ប្រាថ្នាតិចក៏មាន, ក៏ធុតងទាំងនេះ
 ជាអង្គនៃភិក្ខុអ្នកកំចាត់បង់ ព្រោះការវះនៃកិលេស គឺលោកកំចាត់
 បង់ហើយ ដោយសមាទាននោះៗ, ម្យ៉ាងទៀត ញាណដែលមាន
 វោហារបានហើយថា ធុតង ព្រោះកំចាត់បង់នូវកិលេសកាម
 ជាអង្គនៃគុណជាតិទាំងនោះ ព្រោះដូច្នោះ អង្គនោះ ឈ្មោះថា
 ធុតង, ការសមាទានទាំងនោះ ឈ្មោះថា ធុតង ព្រោះកំចាត់បង់
 នូវធម៌ជាសត្រូវ និងឈ្មោះថា អង្គជាគ្រឿងបដិបត្តិ ដូចអធិប្បាយ
 មកនេះ ទើបឈ្មោះថា ធុតង, ម្យ៉ាងទៀត ការសមាទានទាំងនោះ
 ជាអង្គនៃភិក្ខុណា ភិក្ខុនោះណាមួយ មិនឈ្មោះថា កំចាត់បង់
 ដោយអកុសលទេ, មួយទៀត អកុសលកំចាត់បាបណាមួយ
 មិនបាន អកុសលនោះ ឈ្មោះថា ជាអង្គនៃការសមាទានណា
 ព្រោះអធិប្បាយនេះ បណ្ឌិតគប្បីពោលការសមាទាននោះ របស់
 ភិក្ខុទាំងនោះថា ធុតង, អើក៏អកុសល កំចាត់នូវសេចក្ដីល្មោក

ក្នុងចំរើរជាដើមមិនបានទេ និងបាត់អង្គនៃការបដិបត្តិ ក៏មិនបាន,
 ព្រោះហេតុនោះ ពាក្យនេះថា ធុតង្គជាអកុសលមិនមានដូច្នោះ
 គឺលោកពោលល្អហើយ, ធុតង្គសូម្បីរបស់ភិក្ខុណា ដែលផុត
 ស្រឡះហើយចាកប្រមាណបីនៃកុសល, ដោយសេចក្តី ភិក្ខុទាំង
 នោះ មិនមានធុតង្គ ។ របស់មិនមាន និងឈ្មោះថា ធុតង្គ
 ព្រោះកំចាត់បង្អង់អ្វី ? ឯកំហុសព្រោះបាលីថា ភិក្ខុសមាទាន
 នូវធុតង្គគុណហើយប្រព្រឹត្តដូច្នោះ និងត្រូវដល់ភិក្ខុនេះ ដោយ
 ហេតុនោះ ពាក្យទាំងនោះ បណ្ឌិតមិនគប្បីកាន់យកទេ ។ ពណ៌នា
 ដោយកុសលត្តិកៈ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបដូចពោលមកនេះចុះ ។

ដីកា សង្ខេបត្ថជោតនី ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

ក៏ធុតង្គដែលជាអព្យាកតៈ ដោយអំណាចព្រះខ័ណ្ឌស្រព
 ប៉ុណ្ណោះ ដើម្បីលោកទាំងនោះនៅជាសុខដោយវិវេកដែលប្រាកដ
 ក្នុងកាលមិនមានការកំចាត់កិលេសជាបច្ច័យ និងដើម្បីដល់ភាព
 ជាទិដ្ឋានុគតិរបស់ពួកជនដទៃ ។ ក្នុងទីនេះ ធុតង្គនេះ លោក
 ប្រាថ្នាយកដោយការធ្វើយ៉ាងក្រៃលែង ដោយការត្រដោះបណ្តាញ
 គឺតណ្ហា ។ សម្រាប់ជនដ៏សេស មានធុតង្គដែលជាកុសល
 ប៉ុណ្ណោះ, កុសលធុតង្គនោះ លោកប្រាថ្នាយកក្នុងទីនេះ ។

សូម្បីបើថា បុគ្គលគប្បីបានវោហារថា “អ្នកនៅព្រៃ”
 ដោយហេតុត្រឹមតែនៅក្នុងព្រៃដោយកាយ សូម្បីមានចិត្តជា
 អកុសលសោត តែក្នុងទីនេះ លោកប្រាថ្នាយកថា អារញ្ញិកធុតង្គ
 សម្រាប់បុគ្គលពួកនោះ, កាលជាដូច្នោះ មិនប្រាថ្នាយកបុគ្គល
 ពួកនោះទេ ហេតុនោះ ដើម្បីសម្ដែងសេចក្ដីនេះ ដែលធ្លាប់មាន
 ការសម្ដែងអត្ថរបស់សព្វធុតង្គ ដែលពោលទុកក្នុងខាងក្រោយ
 ទើបពោលពាក្យមានជាដើមថា “ដោយការនៅព្រៃនៃភិក្ខុណា” ។

៤.២ វិនិច្ឆ័យដោយវិភាគ

ធុតង្គដ៏ធំ វិភាគតោតិ ធុតោ វេទិតព្វោ ។ ធុតវ៉ានោ
 វេទិតព្វោ ។ ធុតធម្មា វេទិតព្វា ។ ធុតដ្ឋានិ វេទិតព្វានិ ។
 កស្ស ធុតដ្ឋសេវនា សប្បាយាតិ វេទិតព្វំ ។

ត្រង់បទថា ធុតង្គដ៏ធំ វិភាគតោ (ដោយវិភាគនៃធុតៈ
 ជាដើម) សេចក្ដីថា បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបធុតៈ ។ គប្បីជ្រាប ធុតវ៉ាទ ។
 គប្បីជ្រាបធុតធម៌ទាំងឡាយ ។ គប្បីជ្រាបធុតដ្ឋានិទាំងឡាយ ។
 គប្បីជ្រាបបុគ្គលប្រភេទណាសេពធុតង្គ ទើបសប្បាយ ។

ផុត:

តត្ថ ធុតោតិ ធុតកិលេសោ វា បុគ្គលោ
កិលេសធុននោ វា ធុម្ពោ ។ ក្នុងបទទាំងនោះបទថា ធុតោ
(ផុត:) បានសេចក្តីថា បុគ្គលមានកិលេសកំចាត់បង់ហើយ ឬធម៌
ជាគ្រឿងកំចាត់បង់នូវកិលេស ។

ដីកា បរមត្ថមញ្ញសា ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

កាមំ សព្វោបិ អរហា ធុតកិលេសោ, ឥធិ បន
ធុតធុសេវនាមុខេន កិលេសេ វិធុនិត្តា បិតោ វិណាសវោ
"ធុតកិលេសោ បុគ្គលោ"តិ អធិប្បតោ។ តថា សព្វោបិ
អរិយមគ្គោ និប្បវិយាយេន កិលេសធុននោ ធុម្ពោ,
វិសេសតោ អគ្គមគ្គោ។ បរិយាយេន បន វិបស្សនាញាណាទិ។
ហោដ្ឋិមបរិច្ឆេទេន ធុតធុចេតនាសម្បយុត្តញាណំ ទដ្ឋតំ ។

ព្រះអរហន្ត សូម្បីគ្រប់ព្រះអង្គ ឈ្មោះថា ផុតកិលេស-
បុគ្គល (បុគ្គលអ្នកកំចាត់កិលេសហើយ) ក៏ពិត, តែថា ក្នុងទីនេះ
លោកប្រាថ្នាយកព្រះខ្ញុំណាស្រពអ្នកកំចាត់កិលេស ដោយមាន
ការសេពផុតឆ្អឹងជាផ្លូវ តាំងនៅថាជា "ផុតកិលេសបុគ្គល" បុគ្គល
អ្នកកំចាត់កិលេសហើយ ។ អរិយមគ្គសូម្បីទាំងអស់ក៏ដូចយ៉ាង
នោះ ឈ្មោះថា មគ្គជាគ្រឿងកំចាត់កិលេស ដោយនិប្បវិយាយ

(ដោយត្រង់), ដោយពិសេស ក៏បានដល់មគ្គជាន់ខ្ពស់ (អរហត្តមគ្គ) ។ ដោយបរិយាយ (ដោយអម) បានដល់ វិបស្សនាញាណ ជាដើម ។ ដោយការកំណត់យ៉ាងទាប គប្បីឃើញថា បានដល់ ញាណដែលសម្បយុត្តនឹងចេតនាក្នុងធុតង្គ ។

ដីកា សង្ខេបត្ថជោតនី ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

ពាក្យថា ធុតកិលេសោ (បុគ្គលមានកិលេសកំចាត់បង់ ហើយ) មានសេចក្ដីថា បុគ្គលអ្នកកំចាត់កិលេសហើយដោយ សំដៅដល់ការបដិបត្តិធុតង្គសមាទាន មានកល្យាណបុប្ផជួនជាដើម មានព្រះខ័ណ្ឌស្រពជាទីបំផុត ។ ពាក្យថា កិលេសធុននោ (ធម៌ជាគ្រឿងកំចាត់បង់នូវកិលេស) សេចក្ដីថា កុសលធម៌មាន បញ្ញាជាគ្រឿងសមាទានធុតង្គទាំងនោះជាខាងដើម មានអរហត្តមគ្គ ជាទីបំផុត ។

ធុតវាទ

ធុតវាទោតិ ឯត្ថ បន អត្ថិ ធុតោ ន ធុតវាទោ,
អត្ថិ ន ធុតោ ធុតវាទោ, អត្ថិ នេវ ធុតោ ន
ធុតវាទោ, អត្ថិ ធុតោ ចេវ ធុតវាទោ ច ។

ក៏ក្នុងបទ ធុតវាទោ (ធុតវាទ) អធិប្បាយថា បុគ្គលមាន

ធុតៈ តែមិនមានធុតវាទ ក៏មាន, បុគ្គលមិនមានធុតៈ តែមានធុតវាទ ក៏មាន, បុគ្គលមិនមានធុតៈ និងមិនមានធុតវាទ ក៏មាន, បុគ្គលមាន ទាំងធុតៈ មានទាំងធុតវាទ ក៏មាន ។

ក្នុង ៤ ពួកនោះ បុគ្គលណាកំចាត់បង្ខំនូវកិលេសទាំង ឡាយរបស់ខ្លួនដោយធុត្តង្គ តែមិនទូន្មាន មិនប្រៀនប្រដៅបុគ្គល ដទៃ ដោយធុត្តង្គទេ ដូចព្រះពាក្យលត្តេរ បុគ្គលនេះ ឈ្មោះថា មានធុតៈ (អ្នកកំចាត់បង្ខំនូវកិលេស) តែមិនឈ្មោះថា ធុតវាទ (អ្នកពោលពាក្យជាគ្រឿងកំចាត់បង្ខំនូវកិលេសទេ) ។ ដូចលោក ពោលថា ព្រះពាក្យលត្តេរដ៏មានអាយុនោះឯង ឈ្មោះថា អ្នកកំចាត់បង្ខំនូវកិលេស តែមិនឈ្មោះថា ពោលពាក្យជាគ្រឿង កំចាត់បង្ខំនូវកិលេស ។

ន័យមួយទៀត បុគ្គលណា មិនកំចាត់បង្ខំនូវកិលេសរបស់ ខ្លួន ដោយធុត្តង្គ តែទូន្មានប្រៀនប្រដៅបុគ្គលដទៃ ដោយធុត្តង្គ ប៉ុណ្ណោះ ដូចព្រះឧបនន្ទត្តេរ បុគ្គលនេះ មិនឈ្មោះថា កំចាត់បង្ខំ នូវកិលេសទេ តែឈ្មោះថា មានវាទៈជាគ្រឿងកំចាត់បង្ខំនូវ កិលេស ។ ដូចលោកពោលថា ព្រះឧបនន្ទដ៏មានអាយុនោះឯង

ជាបុត្រនៃសក្យៈ មិនមែនកំចាត់បង្ខំនូវកិលេសទេ តែមានវាទៈ
ជាគ្រឿងកំចាត់បង្ខំនូវកិលេស ។

បុគ្គលណាវិបត្តិចាកគុណទាំងពីរ ដូចលោហុទាយី បុគ្គល
នេះឈ្មោះថា មិនកំចាត់បង្ខំ និងមិនមានវាទៈជាគ្រឿងកំចាត់បង្ខំ
នូវកិលេស ។ ដូចលោកពោលថា លោហុទាយីដ៏មានអាយុ
នោះឯង មិនឈ្មោះថា កំចាត់បង្ខំនូវកិលេស និងមិនមានវាទៈ
ជាគ្រឿងកំចាត់បង្ខំនូវកិលេស ។

ន័យមួយទៀត បុគ្គលណា បរិបូណ៌ដោយគុណទាំងពីរ
ដូចព្រះធម្មសេនាបតី បុគ្គលនេះ ឈ្មោះថា កំចាត់បង្ខំកិលេស
និងមានវាទៈជាគ្រឿងកំចាត់បង្ខំនូវកិលេស ។ ដូចលោកពោលថា
ព្រះសារីបុត្រដ៏មានអាយុនោះឯង ឈ្មោះថា កំចាត់បង្ខំនូវ
កិលេស និងមានវាទៈជាគ្រឿងកំចាត់បង្ខំនូវកិលេស ។

ផុតធម៌

ធុតធម្មា វេទិតញ្ចាតិ អប្បិច្ឆតា, សន្តដ្ឋិតា,
សល្លេខតា, បរិវេកតា, ឥន្ទមត្តិតាតិ ឥមេ ធុតង្គ-
ចេតនាយ បរិវារកា បញ្ច ធម្មា "អប្បិច្ឆនំយេវ
និស្សាយា" តិ អាធិវចនតោ ធុតធម្មា នាម ។

ពាក្យថា ធុតធម្មា វេទិតញា (គប្បីជ្រាបធុតធម៌ទាំងឡាយ) អធិប្បាយថា ធម៌ ៥ យ៉ាង ជាបរិវារនៃធុតធន៍ចេតនាទាំងនេះគឺ ភាពនៃសេចក្តីប្រាថ្នាតិច ១ ភាពនៃសេចក្តីសន្តោស ១ ភាពនៃកិរិយាដុះខាត់នូវកិលេស ១ ភាពនៃសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់ ១ ភាពនៃការឃើញថា គុណជាតិមានប្រយោជន៍ ១ ឈ្មោះថា ធុតធម៌ព្រោះព្រះបាលីថា ព្រោះអាស្រ័យការប្រាថ្នាតិច ដូច្នោះជាដើម ។

ក្នុងធម៌ទាំង ៥ នោះ ភាពនៃសេចក្តីប្រាថ្នាតិច និងភាពនៃសេចក្តីសន្តោស រាប់ចូលក្នុងអលោកៈ (សេចក្តីមិនលោក), ភាពនៃកិរិយាដុះខាត់នូវកិលេស និងភាពនៃសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់ រាប់ចូលក្នុងធម៌ទាំងពីរគឺ អលោកៈ អមោហៈ (សេចក្តីមិនវង្វេង), ភាពនៃការឃើញថា គុណជាតិមានប្រយោជន៍ (ឥទ្ធិមគ្គតា) បានដល់ ញាណនោះឯង ។ បណ្តាអលោកៈ និងអមោហៈនោះ ភិក្ខុអ្នកសមាទានធុតធន៍ រមែងឲ្យអលោកៈកំចាត់បង់សេចក្តីលោក ក្នុងវត្ថុដែលត្រូវហាមឃាត់, រមែងឲ្យអមោហៈ កំចាត់បង់សេចក្តីវង្វេង ដែលជាគ្រឿងបិទបាំងនូវទោសក្នុងវត្ថុទាំងនោះ ដោយអមោហៈ ។ ម្យ៉ាងទៀត កំចាត់បង់កាមសុខានុយោគ ដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយ (អាស្រ័យ) កិរិយាសេព បច្ច័យទាំងឡាយដែលទ្រង់អនុញ្ញាតទុកហើយ ដោយអលោកៈ,

រមែងកំចាត់បង្ខំអត្តកិលមថានុយោគ ដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយ
ប្រធាន គឺកិរិយាដុសខាត់ដីក្រែលែងនូវកិលេស ក្នុងធុតង្គទាំង
ឡាយ ដោយអមោហៈ ។ ព្រោះហេតុនោះ ធម៌ ៥ យ៉ាងទាំងនេះ
គប្បីជ្រាបថា ធុតធម៌ ។

បទថា ធុតង្គានិ វេទិតញានិ (គប្បីជ្រាបធុតង្គ) គឺគប្បីជ្រាប
ធុតង្គមាន ១៣ គឺបំសុក្ខុលិកង្គៈ ។ល។ នេសជ្ជិកង្គៈ ។ ធុតង្គ
ទាំងនោះ ខ្ញុំបានពោលទុកដោយអត្ត និងដោយអាការមាន
លក្ខណៈជាដើមហើយតែម្តង ។

បទថា កស្ស ធុតង្គសេរីនា សប្បាយ (បុគ្គលប្រភេទណា
សេពធុតង្គទើបសប្បាយ កែថា ការសេពធុតង្គសប្បាយសម្រាប់
បុគ្គលរាគចរិត និងបុគ្គលមោហចរិត ។ ព្រោះហេតុអ្វី ?
ព្រោះការសេពធុតង្គ ជាទុក្ខាបដិបទា (បដិបត្តិលំបាក) និង
សល្លេខវិហារ ដែលរាគៈ រមែងស្ងប់ ព្រោះអាស្រ័យទុក្ខាបដិបទា,
មោហៈ អ្នកដែលមិនប្រមាទ រមែងលះបង្ខំបាន ព្រោះអាស្រ័យ
សល្លេខបដិបត្តិ ។ ម្យ៉ាងទៀត ក្នុងធុតង្គទាំងនោះ ការសេព
អារញ្ញិកង្គ និងរុក្ខមូលិកង្គ ជាទីសប្បាយ សូម្បីនៃបុគ្គល
ទោសចរិត ។ ព្រោះកាលបុគ្គលទោសចរិតនោះ សូម្បីមិនមាន

អ្នកណាប៉ះទង្គិច នៅក្នុងព្រៃ និងទៀបគល់ឈើនោះ សូម្បីទោសៈ
ក៏រមែងស្ងប់ឯង នេះជាពាក្យពណ៌នាដោយវិភាគស័ព្ទ មាន
ធុតស័ព្ទជាដើម ។

៤.៣ ធុតង្គដោយសង្ខេប

បទថា សមាសព្យាសតោ សេចក្តីថា ក៏ធុតង្គទាំងនេះ ដោយ
សង្ខេបមាន ៨ ទាំងនេះគឺ អង្គដែលជាប្រធាន ៣, ដែលមិន
ច្រឡំគ្នា ៥ ។ បណ្តាអង្គ ៨ ទាំងនោះ អង្គ ៣ ទាំងនេះគឺ
សបទានចារិកង្គៈ ឯកាសនិកង្គៈ និងអព្ពាកាសិកង្គៈ ឈ្មោះថា
អង្គដែលជាប្រធាន ។ ព្រោះថា ភិក្ខុកាលរក្សាសបទានចារិកង្គ
ក៏ឈ្មោះថា នឹងរក្សាបិណ្ឌបាតិកង្គផង ។ ក៏កាលលោករក្សា
ឯកាសនិកង្គ សូម្បីបត្តបិណ្ឌិកង្គ និងខលុបច្ឆាកត្តិកង្គ ក៏នឹងជា
អង្គដែលលោកគប្បីរក្សាបានផង ។ កាលលោករក្សា អព្ពា-
កាសិកង្គៈ មានអ្វីឈ្មោះថាដែលត្រូវរក្សាក្នុងរុក្ខមូលិកង្គៈ និង
យថាសន្តតិកង្គៈ ។ ព្រោះហេតុនោះ ធុតង្គទើបមាន ៨ ទាំងនេះ គឺ
អង្គដែលជាប្រធាន ៣ និងអង្គដែលមិនច្រឡំគ្នា ៥ យ៉ាងនេះគឺ
អារញ្ញិកង្គៈ បង្សុក្ខុលិកង្គៈ តេចីវរិកង្គៈ នេសជ្ជិកង្គៈ
សោសានិកង្គៈ ។

ម្យ៉ាងទៀត (បំប្រញាប់ចុះមកទៀត) មាន ៤ យ៉ាងនេះគឺ ២ ជាចីវរប្បដិសំយុត្ត, ៥ ជាបិណ្ឌបាតប្បដិសំយុត្ត, ៥ ជាសេនា-សនប្បដិសំយុត្ត, ១ ជាវិរិយប្បដិសំយុត្ត ។ ក្នុងធុតង្គទាំងនោះ នេសជ្ជិកង្គៈ ជាវិរិយប្បដិសំយុត្ត ។ ធុតង្គក្រៅនេះ ប្រាកដពិត ។

ធុតង្គទាំងអស់មាន ២ ដោយអំណាចនិស្ស័យទៀតគឺ ធុតង្គ ១២ អាស្រ័យបច្ច័យ ១ អាស្រ័យសេចក្ដីព្យាយាម ។

ម្យ៉ាងទៀត មានពីរ ដោយអំណាចនៃធុតង្គគួរសេព និង មិនគួរសេព ។ ព្រោះថា កាលភិក្ខុអង្គណា សេពធុតង្គ កម្មដ្ឋាន រមែងចម្រើន ភិក្ខុអង្គនោះ គប្បីសេព ។ កាលភិក្ខុអង្គណា សេពធុតង្គ កម្មដ្ឋានវិនាស ភិក្ខុអង្គនោះ មិនគួរសេពទេ ។ ម្យ៉ាងទៀត កាលភិក្ខុណា សេពក្ដី មិនសេពក្ដី កម្មដ្ឋាន តែង ចម្រើន មិនសាបសូន្យ សូម្បីភិក្ខុនោះ កាលអនុគ្រោះនូវប្រជុំជន ខាងក្រោយ គប្បីសេព ។ សូម្បីកាលភិក្ខុណាសេពក្ដី មិនសេពក្ដី កម្មដ្ឋានរមែងមិនចម្រើន ភិក្ខុនោះ គប្បីសេពចុះ ដើម្បីប្រយោជន៍ ដល់កិរិយានៅតទៅ ។ ធុតង្គមានពីរយ៉ាង ដោយអំណាចនៃ អង្គដែលគួរសេព និងមិនគួរសេព ដូចពណ៌នាមកនេះ ។

ធុត្តន្តទាំងអស់មានតែមួយយ៉ាង ដោយអំណាចនៃចេតនា សូម្បីក្នុងអង្គកថា ក៏លោកពោលថា ចេតនាជាហេតុសមាទាននូវ ធុត្តន្តតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះ ។ ចេតនាជាហេតុសមាទានណា លោក ហៅចេតនានោះថា ធុត្តន្ត ។

៤.៤ វិនិច្ឆ័យធុត្តង្គដោយពិស្តារ

បើដោយពិស្តារ ធុត្តន្តមាន ៤២ គឺ ធុត្តន្ត ១៣ សម្រាប់ ភិក្ខុ, ៨ សម្រាប់ភិក្ខុនី, ១២ សម្រាប់សាមណេរ, ៧ សម្រាប់ សិក្ខុមាណា និងសាមណេរី, ២ សម្រាប់ឧបាសក និងឧបាសិកា ។ ប្រសិនបើថា ព្រៃស្មូសានដល់ព្រមដោយអារញ្ញិកៈ មានក្នុង ទីវាល ភិក្ខុសូម្បីមួយរូប ក៏អាចដើម្បីប្រើប្រាស់ធុត្តន្តទាំងអស់ បានដោយព្រមគ្នាតែម្តង ។ តែសម្រាប់ភិក្ខុនី ធុត្តន្តទាំង ២ គឺ អារញ្ញិកៈ និងខលុបច្ឆាកត្តិកៈ ទ្រង់ហាមដោយសិក្ខាបទពិត ។ ធុត្តន្តទាំង ៣ នេះគឺ អព្ភាកាសិកៈ រុក្ខមូលិកៈ សោសានិកៈ ពួកភិក្ខុនី រក្សាបានដោយលំបាក ។ ព្រោះកិរិយាដែលនាងភិក្ខុនី រៀរភិក្ខុនីជាគម្រប់ពីរហើយនៅ មិនគួរ ។ ម្យ៉ាងទៀត សម្មាញ្ញ- ស្រី ជាគម្រប់ពីរ មានសេចក្តីប្រាថ្នាស្មើគ្នា ក្នុងទីមានសភាព

យ៉ាងនេះ គឺជាបុគ្គលរកបានដោយក្រ ។ ប្រសិនបើបាន ក៏មិនរួច
 អំពីកិរិយានៅច្រឡំក្រឡំ ។ កាលបើយ៉ាងនេះមាន ភិក្ខុនីសេព
 ធុតង្គដើម្បីប្រយោជន៍ណា ប្រយោជន៍នោះ មិនសម្រេចដល់
 នាងឡើយ ។ កាលបើយ៉ាងនេះ គប្បីជ្រាបថា ធុតង្គសម្រាប់
 ភិក្ខុនីមានតែ ៨ ដោយដក ៥ ចេញ ព្រោះលោកមិនអាចដើម្បី
 ប្រើប្រាស់បាន ។ ក៏ក្នុងធុតង្គដូចដែលពោលហើយ លើកទុក
 តេចីវរិកង្គៈ គប្បីជ្រាបថា ធុតង្គដ៏សេស ១២ សម្រាប់សាមណេរ
 ៧ សម្រាប់សិក្ខុមាណា និងសាមណេរី ។

តែសម្រាប់ឧបាសក និងឧបាសិកា ធុតង្គទាំងនេះ គឺ
 ឯកាសនិកង្គៈ និងបត្តបិណ្ឌិកង្គៈប៉ុណ្ណោះសមគួរ នឹងអាចប្រើ-
 ប្រាស់បាន ដូច្នោះ ទើបមានត្រឹមពីរយ៉ាង ។

ធុតង្គ មាន ៤២ ដោយពិស្តារ ដូចអធិប្បាយមកនេះ ។
 នេះជាការពណ៌នាដោយបំប្រែញូនិងពិស្តារ ។

ក៏ដោយហេតុមានប្រមាណប៉ុណ្ណោះ ធុតង្គកថា ដែលបុគ្គល
 គប្បីសមាទាន ដើម្បីសម្រេចគុណទាំងឡាយ មានអប្បិច្ឆតាគុណ
 និងសន្តដ្ឋិតាជាដើម ដែលជាសេចក្ដីផ្ដុំផ្សំនៃសីល មានបការៈ

ដូចដែលយើងពោលហើយក្នុងវិសុទ្ធិមគ្គ ដែលទ្រង់សម្តែងដោយ
ធម៌ជាប្រធានគឺសីល សមាធិ និងបញ្ញា នៃគាថានេះថា “នរ
ប្រកបដោយបញ្ញា តាំងនៅហើយក្នុងសីល” ជាដើម ។

ដីកា សង្ខេបត្ថជោតនី ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

ពាក្យថា ព្រៃស្នូសានដល់ព្រមដោយអារញ្ញិក្នៈ មាន
សេចក្តីថា ដល់ព្រមដោយអារញ្ញិក្នៈ ពោលគឺនៅខាងក្រៅអំពី
ឧបចារស្រុកប្រមាណ ៥០០ ជួរធ្នូ ។ ព្រោះភិក្ខុអ្នកនៅទៀបគល់
ឈើជាវត្ត សម្រេច(ការនៅ) សូម្បីក្នុងទីកណ្តាលវាលបាន
ដោយការហាមទីប្រក់ចេញ លោកទើបពោលថា “ភិក្ខុសូម្បី ១
រូប ក៏អាចដើម្បីប្រើប្រាស់ធុត្ន៍ទាំងអស់ បានដោយព្រមគ្នា
តែម្តង” ។ ពាក្យថា ទ្រង់ហាមទុក សេចក្តីថា អារញ្ញិក្ន៍ធុត្នៈ
ទ្រង់ហាមទុកដោយអំណាចហាមបដិបត្តិ, ធុត្ន៍ក្រៅនេះ ទ្រង់ហាម
ទុក ដោយអំណាចមិនបដិបត្តិ ។ មែនពិត ភិក្ខុនីទាំងនោះ មិនមាន
អារញ្ញិក្ន៍ធុត្ន៍តែម្តង ក្នុងទីទាំងពួង ធុត្ន៍ក្រៅនេះ សម្រេចបាន
ដោយសិក្ខាបទនោះឯង ហេតុនោះ ធុត្ន៍សូម្បីនោះទើបមិនមាន
ព្រោះធុត្ន៍ជាអារម្មណ៍នៃការលះសេចក្តីល្មោកក្នុងវត្តជាកប្បិយៈ។
ព្រោះសូម្បីសំពត់ចោមពុំ និងសំពត់ធុត្និករបស់នាងភិក្ខុនី

ក៏ចាត់នៅក្នុងត្រៃចីវរ ព្រមនឹងតេចីវរកង្កីធុតង្គ លោកទើបពោល
 ថា “ទើបមានធុតង្គ ៨ ប៉ុណ្ណោះ” ។ ពាក្យថា តាមដែលពោល
 ហើយ សេចក្ដីថា ក្នុងធុតង្គ ១៣ ដែលពោលហើយ ដើម្បីកិក្ខុ
 ទាំងឡាយ, និងធុតង្គ ៨ ដែលពោលហើយ ដើម្បីកិក្ខុនីទាំង
 ឡាយ ។ ពាក្យថា ធុតង្គ ១២ សម្រាប់សាមណេរ សេចក្ដីថា
 ក៏ក្នុងពាក្យនេះ បណ្ដាធុតង្គ ១២ ទាំងនេះ ខលុបច្ឆាកត្តិកង្ក
 សម្រេចបានយ៉ាងណា, មែនពិត បវារណាដែលហាមទុក
 ឬវិនយកម្ម ដែលជាអតិវិត្ត ក្នុងសិក្ខាបទដែលហាមទុក មិនមាន
 ដល់សាមណេរពួកនោះ, ម្យ៉ាងទៀត គួរពិចារណាដល់ការដែល
 លោកមិនហាមធុតង្គនេះ ដែលមានការហាមកោជនដ៏លើសលុប
 និងដែលបានបវារណាទុកហើយ ហាមប្រមាណនៃកោជនដ៏ទៃ
 ទៀត ព្រោះមានបានសូម្បីដល់ឧបាសកជាដើម ។

ធុតង្គនិទ្ទេស ទី២ ចប់ ។

។ ចប់ ។

នាមពុទ្ធបរិស័ទចូលរួមបោះពុម្ពសៀវភៅវិសុទ្ធិបក្ខបក្ខបក

- បច្ច័យនៅសល់ពីផ្សាយធម៌តាមប៉ុស្តិ៍ វិទ្យុ នៅខេត្តព្រះសីហនុ ៤០០ ដុល្លា
- លោក ជាម ហូរហុង ឧបាសិកា សុខ គាង ព្រមទាំងកូនចៅ ៣០០ ដុល្លា
- ឧបាសក គួច គួងឡែង ឧបាសិកា តាំង យូតាង ព្រមទាំងកូនចៅ ២០០ ដុល្លា
- ឧបាសិកា ហេង ហ្លួចវែន ព្រមទាំងបុត្រ ២០០ ដុល្លា
- ជា សុផាន់ណា សេង ស្រីមុំ ៨០០,០០០ រ
- ក្រុមកម្មវិធីនាមាមគ្គី ឧបាសក ហួន វុឌ្ឍិ ឧបាសិកា ឯករ៉ានីឌី និងបុត្រីតា
 ឧ.ស. សន ជិនឡែង ឧ.សិ. ហិ សុខនី និងព្យាតិព្រះធម៌ ១១០ ដុល្លា + ៤០,០០០ រ
- ឧបាសិកា យឹម សុផល ១០០ ដុល្លា
- ឧបាសក អ៊ុក ចិត្រា ឧបាសិកា វិន ចិន្តា ព្រមទាំងកូនចៅ ១០០ ដុល្លា
- ឧបាសិកា មាយ សំអុល ១០០ ដុល្លា
- ឧបាសក អោក បូរ៉ា + ភរិយា ១០០ ដុល្លា
- ឧបាសក ស៊ីវ សៅ ឧ.សិ. ស្រីរាំង សុខម៉េង ឧ.សិ. ស្រីរាំង រូចលាង ១០០ ដុល្លា
- លោក អ៊ុំ ដានិត និងភរិយា ១០០ ដុល្លា
- ក្រុមឧ.សិ. តាំង ទ្រៀន ៥០ ដុល្លា + ៣០០,០០០ រ
- លោកយាយ សយ សួច ២៥០,០០០ រ
- សា. ឡាយ សារ៉ាក់ ៣០ ដុល្លា + ១០០,០០០ រ
- ឧបាសក ជា សុខុម និង ឧបាសិកា អ៊ុនពួន ២០០,០០០ រ
- ឧបាសក សាំង សេង និងភរិយា ៥០ ដុល្លា
- ឧបាសិកា ពៅ នារី និងស្វាមី + បុត្រ ៥០ ដុល្លា
- ឧបាសក អ៊ាតាង ឧបាសិកា តាត់ យូ + កូនចៅ ៣០ ដុល្លា
- ឧបាសិកា ចេង គាង ៣០ ដុល្លា -ឧបាសិកា កែវ ស៊ុនលាង ៣០ ដុល្លា
- ឧ.សិ. ថៃ សុខដឹម និងកូន សារិកា ដឹប ស្រីពេជ្រ ៣០ ដុល្លា

នាមពុទ្ធបរិស័ទ

- ឧបាសិកា មិញ ស៊ីដារ៉ា និង ឧបាសិកា មិញ កញ្ចាវត្ត ២៥ ដុល្លា
- ឧបាសិកា តាំង ទ្រៀន ព្រមទាំងបងប្អូននិង ក្មួយៗ ២៥ ដុល្លា
- ឧបាសិកា ម៉ៅ វណ្ណ និងកូនចៅ ២៥ ដុល្លា
- ពុទ្ធបរិស័ទ វត្តព្រៃស្វាយ ១១០.០០០៛ -ក្រុមវេន ឧ.ស. ហមតិ ១០០.០០០៛
- ក្រុមវេនបិណ្ឌថ្ងៃ ១០រោច ១០០.០០០៛
- លោក ទ្រី សេងហុង ឧ.សិ. ជា សុខា ១០០.០០០៛
- លោក ហុង ប៊ូរី ឧ.សិ. ជា នីតា ១០០.០០០៛
- លោក ឡូវ ម៉េងទី ឧ.សិ. ជា សុគន្ធា ១០០.០០០៛
- លោក អ៊ុំ សុខអៀង ១០០.០០០៛ ឧ.សិ. ហុង ចេង ៨០.០០០៛
- ឧ.សិ. ជា ដាណុច ២០ ដុល្លា -លោក អោក អ៊ឹម ឧ.សិ. យឹម សុផានី ២០ ដុល្លា
- ឧ.សិ. មុំ អឿន និងចៅ លឹម ឆាយដា + ហ៊ុន សុផានី ២០ដុល្លា
- ឧ.ស. ជា រដ្ឋសារុន និងភរិយា ព្រមទាំងបុត្រ ២០ ដុល្លា
- ឧ.ស. អ៊ុន សុង + ឧ.សិ. ឆាយ ម៉ាឡេត និងបុត្រ ២០ ដុល្លា
- សាមណេរ វុធ ម៉ៅ ៥៥.០០០៛ -ឧ.សិ. អ៊ឹង សុខយុន ៥០.០០០៛
- ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ស៊ុន ម៉េងស្រីន និងលោកជំទាវបណ្ឌិត ជុំ បូស៊ុន ៥០.០០០៛
- ឯកឧត្តម ឆេង សារឿន និងលោកជំទាវ ជុំ វុឌ្ឍី ព្រមទាំងកូនចៅ ៥០.០០០៛
- អ្នកស្រី ជុំ ណារ៉ា +ក្រុមគ្រួសារ ... ៥០.០០០៛ -ឧ.សិ. គង់ យឹម +កូន ៥០.០០០៛
- ឧ.សិ. ហេង ស៊ីវខេង +បងប្អូន ... ៥០.០០០៛ -កូនលោកយាយ ហួយ ៥០.០០០៛
- សាមណេរ វុធ ម៉ៅ ៤០.០០០៛ -ឧ.ស. ទៀវ កូឡា និងឧ.សិ. លឿង លៀងហួរ ៤០.០០០៛
- សាមណេរ ញ៉ោ រ៉ាវី ៤០.០០០៛ -ឧ.សិ. ខេង លាភានី (អាកា) និងអ្នកម្តាយ ៤០.០០០
- សាមណេរ មិន សុជាត ៤០.០០០៛ - ឧ.សិ. ប៊ុន សឿន +បងប្អូនកូនចៅ ៤០.០០០៛
- ពុទ្ធបរិស័ទ កោះឧកញ៉ាតី ... ១០ ដុល្លា + ៥០០៛ -ឧ.សិ. ឈិន ណារី +កូន ១០ ដុល្លា

នាមពុទ្ធបរិស័ទ

- លោកគ្រូ ហួន វុឌ្ឍី ឧ.សិ. ឯកវ័នឌី ... ៤០,០០០៛ -ឧ.សិ. ម៉ែន សាន ... ៤០,០០០៛
- ឧ.សិ. ម៉ែន ឃ្យឺន្យឺខៃ លាងដូ ... ៤០,០០០៛ -លោក កែវ វណ្ណដេត ... ៤០,០០០
- ឧ.សិ. ជា យ៉ាន់ + កូនចៅ ៤០,០០០៛ -ឧ.សិ. ជា កែន + កូនចៅ ៤០,០០០៛
- ឧ.ស. ប្រាក់ សំណាង និងភិរិយា កូនចៅ ៤០,០០០៛ + ១៥០០០៛
- ឧ.សិ. អូន ហេម៉ារ៉ា + ឧ.សិ. ឆាយ លន់ ៤០,០០០៛
- ឧ.សិ. គុជ មុំ និងកូនចៅ ១០ ដុល្លា -ឧ.សិ. អុំ សំណាង + កូនចៅ ១០ ដុល្លា
- ឧ.សិ. អូន ហេម៉ារ៉ា ... ១០ ដុល្លា -ឧ.សិ. ហួរ អុំ ... ១០ ដុល្លា -ឧ.សិ. ធិម រិន ១០ ដុល្លា
- ឧ.ស. ដែង ពិសិដ្ឋ ឧ.សិ. ហ៊ឹម ម៉ាលី ... ១០ ដុល្លា -ឧ.សិ. រ៉ូ ទីស៊ឹមអិន ១០ ដុល្លា
- ឧ.សិ. លី វណ្ណចន + បុត្រ លី ច័ន្ទរាត្រី ... ១០ ដុល្លា -ឧ.សិ. មុយ ហ៊ុច ១០ ដុល្លា
- លោក ស្វាយ ឃ្យឺន ឧ.សិ. មុំ ស៊ីថា ១០ ដុល្លា -ឧ.សិ. ចេង ហុង ១០ ដុល្លា
- លោក កែវ ប៊ុណ្ណារ៉ា និងលោកស្រី លឹម សុធារិ ... ១០ ដុល្លា -ឧ.សិ. មុំ រឿន ... ១០ ដុល្លា
- ឧ.សិ. មាយ សំអុល (យាយម៉ៅ) ១០ ដុល្លា -ឧ.សិ. គួយ ចាន់មុនី ១០ ដុល្លា
- លោក ជា យ៉ាន់ និងអ្នកស្រី ហាំង ម៉ាក់លី ... ៣០,០០០៛ -សា. យ៉យ ហ៊ុល ៣០,០០០៛
- ឧ.សិ. ឡន ម៉ម ខៀវ សាមុនី ៣០,០០០៛ -ឧ.សិ. ឃ្យឺប ភំ ឧ.ស. ស៊ឹម ៣០,០០០៛
- ឧ.សិ. ឃ្យឺប ភំ ឧ.ស. ស៊ឹម ... ៣០,០០០ -ថោង កន្តិកា ២៨,៥០០៛
- ឧ.សិ. សាធ ចត្តា ២២,៨០០៛ -ឧ.សិ. លឹម ស្រីពៅ ២២,៨០០៛

~ពុទ្ធបរិស័ទចូលបោះពុម្ព ម្ចាស់ៗចំនួន ២០,០០០៛

- សា. រ៉ុន ពីយ៉ាង -សា. ចយ សិហា -សា. សេក វ៉ានាន់ -សា. ធន់ សុជាត -ភិ. រ៉ែន ភាវ
- សា. ពិន វុទ្ធវិទ្ធ -សា. សុខ ប្រុស -សា. វ៉ា សុខចាន់ -សា. ឡុង វ៉ាសនា -ជា សំ អឿន
- សា. ព្រីង កុសល -សា. យ៉ាំ ស្វិត -ឧ.សិ. ហម ស្រីបួយ -ឧ.សិ. លឹម ធិចហៀង + កូនចៅ
- ឧ.ស. អុំ អុល និងឧ.សិ. បូ រស់ -ឧ.សិ. គិត គឹមហេង -ឧ.សិ. ខៀវ ឆៀន
- ឧ.ស. កា កាន និងឧ.សិ. អ៊ុន សុខ -តា យឹម យ៉ុង យាយ ចាន់ ឡុង ស្នង

- ឧ.សិ. ប៉ាល់ ធីតា និងស្វាមី+កូនចៅ -ឧ.ស. ឈិន សារិន + ឧ.សិ. សោម ចាន់នី
- ឧ.ស. សៅ សួន និង ឧ.សិ. ស៊ាម ណែអេង -ឧ.ស. តាំង ហាំង ឧ.សិ. លីម ស៊ូតាង
- ឧ.សិ. ហែម ច័ន្ទគីមនី ស្វាមី +កូន -ឧ.សិ. ជុន គង់ +កូន -ឧ.សិ. មាន សារឿន
- ឧ.សិ. ភូ និ និងបងប្រុស ភូ មៀន -ឧ.សិ. មាន សារឿន -ឧ.ស. កែវ ណែអ៊ុម
- ឧ.សិ. ហឹម ខេមនិត +បុត្រ -ពេទ្យ ស៊ុក និងភរិយា +កូន -ឧ.សិ. ចាន់ សាម៉ន
- ឧ.សិ. សេង ឈន់លាង -ឧ.សិ. យឹម ថុល +កូនចៅ -ឧ.សិ. ហេង ប៊ុនហុង -ឧ.សិ. ចាន់ ថន
- ឧ.សិ. ឡេង សុទ្ធចន្ទី -ឧ.សិ. ញឹក ច័ន្ទធី -យាយ ឈឹម ឡាក់ -ឧ.សិ. លន់ ណាត +កូន

~ពុទ្ធបរិស័ទចូលបោះពុម្ព ម្នាក់ៗចំនួន ០៥ ដុល្លារ

- ឧ.សិ. គឹម ហិន ឧ.ស. លី ហាំង +កូន -ឧ.សិ. ឯម សារៈ -លោក ជា មាន និងភរិយា +បុត្រ
- ឡាយ ស្រី -ឧ.សិ. ហែម ឈើយ -ឧ.សិ. ម៉ុ រ៉ូច +គ្រួសារ -ឧ.សិ. ងួន ស៊ីណាង +កូនចៅ
- ឧ.សិ. លឹម ធីចហៀង +កូនចៅ -ឧ.សិ. ឆន ឆប ឧ.ស. ម៉ៅ មួន
- លោក កែវ សុវណ្ណដា និងលោកស្រី ជៀប រ៉ាវីលី +បុត្រ -ឧ.សិ. សៅ ឧ.ស. ថន +កូនចៅ
- ឧ.សិ. យុង នីណា ... ១៥,០០០\$ -ភិ. ពុទ្ធបរិម ... ១៥,០០០\$
- ឧ.សិ. យីវ សុខម និង ស្បូវ ខេង ១២,០០០\$ -ហេង គឹមធនិន ១១,៤០០\$
- ឧ.សិ. អួន ១១,៤០០\$ -ឧ.សិ. គង់ ទុំ +ស្វាមី ១១,៤០០\$ -ឧ.សិ. អាន +ចាម ១១,៤០០\$

នាមពុទ្ធបរិស័ទចូលបោះពុម្ព ម្នាក់ៗ ចំនួន ១០,០០០\$

- សា. ឈិន បូរេត -សា. អ៊ុន ជ័យ -សា. បិន ណេត -សា. យ៉ន សារ៉ាត -សា. អៀត រ៉ាយ
- សា. បង សម្បត្តិ -សា. សាក់ ម៉េងឡុង -សា. ណាង សុផានិត -សា. ខៀប សុវណ្ណុន
- សា. រ័ត្ន សារ៉ាយ -សា. ជុន សឹង ហេង -សា. ហ៊ុន រ៉ា -សា. វីរ វុទ្ធី -សា. បូ រតនា
- សា. ប៊ុ ពន្លឺ -សា. នី ស៊ីណែ -សា. អុល ស៊ីនឿន -សា. យ៉ួន តារា -សា. ទេព មនោ
- ភិ. គឿន គុណ -សា. ឈិត សុវណ្ណារ៉ាន់ -សា. ណាក់ ចានិវិទ្ធី -សា. ថុល សារបុត្រ
- ស៊ិន ស៊ីណាត និងស្វាមី +បុត្រ -ឧ.សិ. សំ ចេង និងកូនចៅ -ឧ.សិ. សេក ហេង -ប៊ុន នី

នាមពុទ្ធបរិស័ទ

- ខ.សិ. គាម ថាវី និងកូនចៅ -សាន ចិន្តា -ខ.ស. អ៊ុច បូ អ៊ុង រឿង វិទ្ធ -ខ.សិ. ទីម ម៉ាច
- ខ.ស. អេង វណ្ណា និង ខ.សិ. សៅ ណារី +កូនចៅ -លោក យាយ ហេង -ជីម ស៊ីវតា
- ខ.សិ. មាស គីមស្នូ -ខ.សិ. ទុយ ស្រីពៅ និងកូនចៅ -អ៊ុន ហាន និង ហោ គីម ថាន
- ខ.សិ. ហ៊ុត ណៃឈឹម និងស្វាមី +បុត្រ -ខ.សិ. មាស គីមស្នូ -ខ.សិ. អ៊ុត ស៊ីវហេង
- ខ.សិ. តិក លឹម -ខ.សិ. គីម ហួ និងប្អូន +កូនចៅ -ខ.សិ. ស្រុន កែន -អ៊ុយ គីម ស៊ីវ
- ខ.ស. យិន សុខ និង ខ.សិ. ម៉ា រ៉េត +កូនចៅ -ខ.សិ. ហែម ណាយ បុត្រ និងចៅ -ជីម ជិន
- ខ.សិ. ហែម ណាន បុត្រ និងចៅ -សួន សុផានី ស្វាមី +បុត្រ -ខ.សិ. ហ៊ាន់ យុឡេង
- ខ.សិ. ប៊ូ សារ៉េត + ស្វាមី និងបុត្រ -ខ.សិ. មាន លីណា -ខ.សិ. ស នាងណូ, ឆន ឌឹម
- ខ.សិ. យុង រត្នរតី -ខ.សិ. ងន គ្រី -ខ.សិ. ឱ ស្រីពៅ -ឈាង ហួតលាន -ខ.សិ. ស៊ាម រ៉ុង
- ព្រំ ខឿន -ខ.សិ. ផល សុមាសី -ខ.សិ. មៀក មុំ -ខ.សិ. មៀក សំអល់ -ខ.សិ. សៅ
- ខ.សិ. ស -លោកគ្រូ ញឹក ឈុនឆាត -ខ.សិ. ឈិន រ៉េត -ខ.សិ. ស តាហ៊ុំ, យាយ យ៉ន
- ខ.សិ. នាង អយ -ខ.សិ. ស សេង, យាយ អ៊ុន -ខ.ស. តុង ហៃ -ខ.ស. តែក ប៊ុនចឿន
- ខ.សិ. ហ៊ុយ សុខម៉ៅ +បុត្រ -ខ.សិ. ហ៊ុយ រ៉ាវី -ខ.សិ. ជុន អ៊ឹម -ខ.សិ. យុន ស៊ីវគីម
- ខ.សិ. ខៀវ ស៊ុណៃ -ខ.សិ. សៀក ឡាយ -ខ.ស. ខៀវ សារិត -ខ.សិ. ឈ្មៀង មករា
- ខ.សិ. ឈ្មួយ ដារ៉ុង -ខ.ស. ដួង រិន -ខ.ស. នុន និត, ចាក់ ជ្រីប -ខ.សិ. ឆេង ហ៊ុន
- ខ.សិ. អ៊ុន សុវណ្ណដារ៉ា + ស្វាមី និងបុត្រ -ខ.សិ. គួច គីមសាន -ខ.សិ. ឯម សុភ័ក្រនាត
- ខ.សិ. អៀ ស្រីទុន សិ. ផាន់ សុផល -តា ម៉ាច និងយាយ យន -គ្រូ តូ និងយាយ ណៃ
- ខ.សិ. បិន ម៉ៅ -ខ.ស. ប៊ូ លាង -ខ.ស. រឿន តន -ខ.សិ. អ៊ុំ សុផល -ខ.សិ. អ៊ុន សុក
- ខ.សិ. ប៊ុន ថេងរៀន តាន់ អេង -ខ.សិ. បួយ ស៊ឹម -ខ.សិ. ភីន ម៉ក់ -តាន់ អួន និងភិរិយា
- ខ.ស. គីម ម៉ាឡា -ខ.សិ. ជុន អ៊ី -ខ.សិ. មួយ ហឹង -ខ.ស. មាស ប៊ុនលេង -ខ.សិ. សៀម
- ខ.ស. សៀ សមអន់ -ខ.សិ. អ៊ូ ឡេង -ខ.សិ. មួយ ស៊ឹម -ខ.សិ. ឡៅ សិត និងបុត្រ
- ខ.សិ. សាមណេរ ឈិន កែវឡេង -ខ.សិ. ប៊ុន យៀ -ខ.សិ. គង់ សុរម និង ទេព សារិរ:

- ឧ.ស. ខេត ប្រក និងកូនចៅ -ឧ.ស. សុខ សុផាត និងភរិយា +បុត្រ -ឧ.ស. លី ឈន់
- ឧ.ស. អូន វណ្ណា ហៅ ពៅ សុផានី -លោកគ្រូធំ និងភរិយា +បុត្រ -ឧ.ស. យន លីរតនា
- ឧ.ស. ចាន់ រតនា និងភរិយា +បុត្រ -ឧ.ស. លី គឹមសេង -ឧ.ស. ម៉ុង សុខ -ឧ.ស. ប៉ុន រដ្ឋា
- ឧ.ស. ថៃ សុគន្ធាវត្ត -ស្រី លីស និង កាញ វិទ្ធ -កុមារី ឡៅមេងជូ -ឧ.ស. អ៊ុច សុវណ្ណា
- ឧ.ស. ពេជ្រ -ឧ.ស. មាស -ឧ.ស. វី លក្ខិណា + បុត្រ -ឧ.ស. ស៊ូ ហេង -ឧ.ស. ថង ជន់
- ឧ.ស. សឹង ស៊ុវឆែង -ឧ.ស. សេង សេរីវត្ត -ឧ.ស. អ៊ុក អឿន -ឧ.ស. ដៀង ព្យោត
- ឧ.ស. ឆាយ រស់ +បុត្រ -ឧ.ស. យឹម សាន -ឧ.ស. ឡាន សុភា -ឧ.ស. យឹម ជៀង
- ឧ.ស. មិច ម៉ាច -ឧ.ស. យឹម ភមរា +លីម លាងហូ -ឧ.ស. ផល មុំ -ឧ.ស. អុំ សុភាព
- ឧ.ស. មិន រ៉ារី -ឧ.ស. គង់ ផល្លីន -ឧ.ស. វាន់ ដាលីស -ឧ.ស. ជា ចាន់ ស្វាមិនិងបុត្រ
- ឧ.ស. សុខ ចន្ទ មុកកី -ឧ.ស. ពេ ស្រីយ៉ាន -ឧ.ស. ខៀវ កូឡា និង លឿង លាងហូរ
- ឧ.ស. បូ ណារា + លីទី + លីហាក់ ហេងលី + មី ហៀង -ឧ.ស. លឹម សុភី -ឧ.ស. ឈូនី
- ឧ.ស. រស់ ស៊ុមន និង វាន់ វុធារី -ឧ.ស. បូ សៀ និង កឹម ស្លុក +បុត្រ -ឧ.ស. បូ រតនា
- ឧ.ស. ហម រួន -ឧ.ស. ឱ ស្រីពៅ -ឧ.ស. គួច ផៃ និងក្លុយ -ឧ.ស. យុន ឆាយ ភរិយា +បុត្រ
- ឧ.ស. ហួន ចន្ទថូ ឧ.ស. នុត សុខា -ឧ.ស. ហួន វុឌ្ឍថាន់ ឧ.ស. រិន សុភាព -ឧ.ស. នង ត្រី
- ឧ.ស. ហួន វុឌ្ឍិន -កុមារា ហួន ធន់វត្ត -ឧ.ស. ម៉ែន ពិសី -ឧ.ស. ស្រី ទិន សារត្តិ +គ្រួសារ
- ឧ.ស. គុជ កុសល និង ចន្ទដារី ៩០០០៛ -ឧ.ស. កោ សេង ៩០០០៛
- ឧ.ស. ហែម ប៊ូរី និង ចន្ទស៊ីមូលី ៩០០០៛ -ឧ.ស. អៀម វុទ្ធិ ៩០០០៛
- ឧ.ស. ណាង ហុង +គ្រួសារ ៨០០០៛ -ឧ.ស. អ៊ុន ស៊ីម៉ន + រស់ សុវណ្ណាវត្ត ២ ដុល្លា
- ឧ.ស. កែវ បញ្ញា ៦.០០០៛ -ឧ.ស. ប៉ែន សារី ៦.០០០៛ -ឧ.ស. ពេជ សារីត ៦.០០០៛

-ព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទចូលរួមចំនួន ៥.០០០៛ ជាដើម ជាច្រើននាក់ទៀត ។

សូមពុទ្ធបរិស័ទ អនុមោទនាធម្មទាន!!!