

វិស័យបណ្ណបណ្ណក

សិល្បៈនិទ្ទេស

វគ្គនិក្ខេបន

រៀបរៀងដោយ

ព្រះបណ្ឌិតបណ្ឌិតវិទ្យាស្ថាន

សុវណ្ណបុរី ភ្នំពេញ-សុវណ្ណបុរី

(សម្រាប់ជំនាញ)

វិស្វន្ទ្រីបក្សបក្សប្រឹក្សា សីលនិទ្ទេស

វត្តនិក្រោធរ័ន គល់ទទឹង

រៀបរៀងដោយ

ព្រះបន្ទូលយម្ពកិច្ច ភ្នំសុវណ្ណ

ព្រះរាជគណៈកម្មាធិការ ទំនៀមទម្លាប់ប្រកបដោយ
និច្ចាភ័យ របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
និងជាព្រះចៅអធិការវត្តនិក្រោធរ័ន គល់ទទឹង

បោះពុម្ពលើកទី២ ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៧

(សម្រាប់ជាធម្មទាន)

~សៀវភៅ វិសុទ្ធិមគ្គបត្តម្ភក សីលនិទ្ទេស

~រៀបរៀងដោយ ព្រះបណ្ឌិតប្រតិបត្តិ ភូមិ~សុវណ្ណ

~អ្នកជួយពិនិត្យ

    ភិក្ខុ សន្និប្បាលន្តរោ ឆោម~វិបុល

    ភិក្ខុ វិនយធរោ តុន~ប៊ុនសាយ

    ភិក្ខុ បណ្ឌិតបាលីតោ នី~សុភក្ក

~ទឹកផ្លែឆ្នើ វត្តនិក្រោធន៍ គល់ទទឹង រាជធានីភ្នំពេញ

    និង វត្តវិសុទ្ធិមគ្គ 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" ។

ដូច្នោះ "លោកុត្តរមគ្គ ជាវិសុទ្ធិមគ្គដោយត្រង់ និងផ្លូវដែល ជាបុព្វភាគ ជាឧបាយនៃលោកុត្តរមគ្គនោះ ក៏ហៅថា វិសុទ្ធិមគ្គ" ។ វិសុទ្ធិមគ្គ គឺជាផ្លូវនៃសេចក្តីបរិសុទ្ធ ដែលសង្គ្រោះដោយគុណមានសីល ជាដើម ជាផ្លូវដ៏ក្សេម និងត្រង់ ដែលសាចុជនទាំងឡាយគ្រប់គ្នា អ្នកប្រាថ្នានូវសេចក្តីបរិសុទ្ធ គប្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ស្តាប់ សិក្សាដោយគោរព ។

ខ្ញុំព្រះករុណា បានឆ្លៀតពេលពីការបង្ហាត់បង្រៀន សរសេរសៀវភៅនេះឡើង ក៏ដើម្បីបានជាឧបករណ៍ជាជំនួយដល់គ្រូផង ដល់សមណសិស្សផងដែរ ក្នុងការសិក្សាគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គនេះ ។ ក្នុងសៀវភៅនេះ ខ្ញុំព្រះករុណា បានលើកយកចំណុចដែលសម្តែងពីសីល ដែលមានក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ និងដីកាខ្លះៗ មកអធិប្បាយតាមសមគួរ, តែមិនបានសព្វគ្រប់ទាំងអស់ទេ គ្រាន់តែជាគោលសម្រាប់សិក្សាប៉ុណ្ណោះ ។ ព្រោះហេតុនោះ សៀវភៅនេះ ខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថា វិសុទ្ធិមគ្គបត្តម្ភ ។

ក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គនោះ ព្រះពុទ្ធឃោសៈ លោកពណិនានូវអត្ថដ៏ផ្សេងគ្នា ដោយគុណមានសីលជាដើម តាមសេចក្តីពិតនៃព្រះគាថា ដែលព្រះពុទ្ធទ្រង់ស្វែងរកគុណដ៏ធំ ទ្រង់សម្តែងហើយ លោកពោលនូវវិសុទ្ធិមគ្គ ដែលអាស្រ័យនូវន័យនៃទេសនារបស់ព្រះមហាថេរៈទាំងឡាយ ដែលគង់នៅក្នុងមហាវិហារ ជាមគ្គ មានវិនិច្ឆ័យដ៏បរិសុទ្ធស្អាត ជាគ្រឿងធ្វើអំណរដល់ព្រះយោគីទាំងឡាយណា “ដែលបាននូវបព្វជ្ជា ដែលគេបានដោយក្រណាស់ ក្នុងជិនសាសនានេះ” ហើយមិនដឹងតាមពិតនូវផ្លូវនៃសេចក្តីបរិសុទ្ធ ដែលសង្គ្រោះដោយគុណមានសីលជាដើម ជាផ្លូវដ៏ក្សេម និងត្រង់ សូម្បីចង់បរិសុទ្ធហើយព្យាយាម យ៉ាងណា ក៏នៅតែមិនបាននូវសេចក្តីបរិសុទ្ធនោះដែរ កាលបើខ្ញុំពោលនូវផ្លូវនៃសេចក្តីបរិសុទ្ធនោះ

សាធុជនទាំងឡាយគ្រប់គ្នា អ្នកប្រាថ្នានូវសេចក្តីបរិសុទ្ធ ចូរផ្ទង់ចិត្ត
ស្តាប់ដោយគោរព ។

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

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

ថ្ងៃ ០៥ កើត ខែស្រាពណ៍ ព.ស. ២៥៥៨

ភិក្ខុ សុវណ្ណថេរោ ភ្នំ~សុវណ្ណ

សន្តិក្របាច់មាតិកា

មាតិកា

ទំព័រ

សីលនិទ្ទេស

-និទានាទិកថា	០១
-សេចក្តីអធិប្បាយព្រះគាថា	០៥
-សម្បទាន ៤ យ៉ាង	១៨
-សីលនិទ្ទេស	៣៤
-សីលសរុបាទិកថា	៣៤
-វិស្សជ្ជនាបញ្ចកម្ម ទី១	៣៥
-វិស្សជ្ជនាបញ្ចកម្ម ទី២	៤១
-វិស្សជ្ជនាបញ្ចកម្ម ទី៣	៤៥
-វិស្សជ្ជនាបញ្ចកម្ម ទី៤	៥០
-វិស្សជ្ជនាបញ្ចកម្ម ទី៥ (សីលប្បភេទ)	៥៨
អធិប្បាយសីលពួកពីរ	៦២
អធិប្បាយសីលពួកបី	៧៨
អធិប្បាយសីលពួកបួន	៨៧
-អធិប្បាយបាតិមោក្ខសំវរៈ	៩៦
អនាថារ	១០១

អាថារ	១០៥
អគោថរ	១០៦
គោថរ	១០៧
គោថរ ៣ យ៉ាង	១១៧
-អធិប្បាយក្នុងឥន្ទ្រិយសំវរសីល	១២៤
-អធិប្បាយអាជីវហិរិសុទ្ធិសីល	១៣៥
បាបធមិ ៥ យ៉ាង	១៣៧
កុហនវត្ថុ ៣ យ៉ាង	១៤១
ពាក្យថា អាជីវហិរិសុទ្ធិ	១៤២
-អធិប្បាយបច្ចយសន្តិស្សិតសីល	១៤៣
អធិប្បាយបច្ចវេក្ខណៈវិធី	១៤៥
ដែនរបស់ប្រយោជន៍ក្នុងការបរិភោគបច្ច័យ	១៥១
ចីវរប្បច្ច័យ	១៥២
បិណ្ឌបាតប្បច្ច័យ	១៥៣
សេនាសនប្បច្ច័យ	១៦២
គិលានប្បច្ច័យ	១៦៤

ចតុធារិសុទ្ធិសម្បទានវិធី

១-បាតិមោក្ខសំវរសីល	១៧០
---------------------------	-----

២-ឥន្ទ្រិយសំរវរសីល	១៧៧
៣-អាជីវិហារិសុទ្ធិសីល	១៨៤
៤-បច្ចយសន្តិសុទ្ធិសីល	១៩១
អធិប្បាយបច្ចវេក្ខណៈ	១៩៤
ការបរិភោគមាន ៤ យ៉ាង	១៩៨
សុទ្ធិមាន ៤ យ៉ាង	២០៣
អធិប្បាយសីលពួក ៥ ក្រុមទី១	២១២
អធិប្បាយសីលពួក ៥ ក្រុមទី២	២១៧
-វិស្សជ្ជនាបញ្ញាកម្ម ទី៦ (សំកិលេសនៃសីល)	២២២
មេផុនសំយោគ ៧	២២៣
-វិស្សជ្ជនាបញ្ញាកម្ម ទី៧ (វោទាននៃសីល)	២២៧
ទោសនៃសីលវិបត្តិ	២៣១
អានិសង្សនៃសីលសម្បត្តិ	២៣៦

២-ធុតង្គនិទ្ទេស

-ធុតង្គនិទ្ទេស	២៤១
ធុតង្គ ១៣	២៤២
ធុតង្គវិនិច្ឆ័យ	២៤៤

១ វិនិច្ឆ័យតាមអត្ថ

វិនិច្ឆ័យបំសុក្ខលិកង្កតាមអត្ថ	២៤៥
វិនិច្ឆ័យតេចីវិកង្កតាមអត្ថ	២៤៦
វិនិច្ឆ័យបិណ្ឌបាតិកង្កតាមអត្ថ	២៤៦
វិនិច្ឆ័យសបទានចារិកង្កតាមអត្ថ	២៤៧
វិនិច្ឆ័យឯកាសនិកង្កតាមអត្ថ	២៤៧
វិនិច្ឆ័យបត្តបិណ្ឌិកង្កតាមអត្ថ	២៤៨
វិនិច្ឆ័យខលុបច្ឆារភត្តិកង្កតាមអត្ថ	២៤៨
វិនិច្ឆ័យអារញ្ជិកង្កតាមអត្ថ	២៤៩
វិនិច្ឆ័យរុក្ខមូលិកង្កតាមអត្ថ	២៥០
វិនិច្ឆ័យយថាសន្តិកង្កតាមអត្ថ	២៥០
វិនិច្ឆ័យនេសជ្ជិកង្កតាមអត្ថ	២៥១

២ វិនិច្ឆ័យចុតង្កដោយលក្ខណៈជាដើម	២៥១
--	-----

៣ វិធីសមាទានចុតង្ក	២៥៦
-----------------------------	-----

៣.១-ពោលដោយបង្កុក្ខុលិកង្ក	២៦០
៣.២-ពោលដោយតេចីវិកង្ក	២៦៧
៣.៣-ពោលដោយបិណ្ឌបាតិកង្ក	២៧២
៣.៤-ពោលដោយសបទានចារិកង្ក	២៧៨

៣.៥-ពោលដោយឯកាសនិកង្គ	២៨៣
៣.៦-ពោលដោយបត្តិបិណ្ឌិកង្គ	២៨៨
៣.៧-ពោលដោយខលុបប្បាភត្តិកង្គ	២៩២
៣.៨-ពោលដោយអារញ្ជិកង្គ	២៩៥
៣.៩-ពោលដោយរុក្ខមូលិកង្គ	៣០៣
៣.១០-ពោលដោយអព្ភោកាសិកង្គ	៣០៦
៣.១១-ពោលដោយសោសានិកង្គ	៣១០
៣.១២-ពោលដោយយថាសន្តិកង្គ	៣១៤
៣.១៣-ពោលដោយនេសដ្ឋិកង្គ	៣១៧
៤ បកិណ្ណកកថានៃធុតង្គ	៣២១
៤.១ វិនិច្ឆ័យដោយកុសលត្តិកៈ	៣២១
៤.២ វិនិច្ឆ័យដោយវិភាគ	៣២៤
៤.៣ ធុតង្គដោយសង្ខេប	៣៣១
៤.៤ វិនិច្ឆ័យធុតង្គដោយពិស្តារ	៣៣៣

នមោ តស្ស ភកវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស
សូមនមស្ការ ចំពោះព្រះមានព្រះភាគ
ជាអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធ ព្រះអង្គនោះ ។

សីលនិទ្ទេស

និទាននិកថា

សីលេ បតិដ្ឋាយ នរោ សបញ្ញោ
ចិត្តំ បញ្ញត្តោ ភាវយំ
អាតាបិ និបកោ ភិក្ខុ
សោ ឥមំ វិជជយេ ជជំ ។

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

បានឮថា មានទេវបុត្រមួយអង្គ ចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះ-
ភាគ ក្នុងវេលារាត្រី ក្នុងក្រុងសាវត្ថី ហើយសួរនូវបញ្ហានេះ ដើម្បី
នឹងដកចេញនូវសេចក្តីសង្ស័យរបស់ខ្លួនថា ៖

អន្លោ ជជា ពហិ ជជា ជជាយ ជជិតា បជា

តំ តំ គោតម បុច្ឆាមិ កោ សមំ វិជជយេ ជជំ។

តណ្ហាជាគ្រឿងចាក់ស្រះខាងក្នុងក៏មាន តណ្ហាជាគ្រឿងចាក់ស្រះ
ខាងក្រៅក៏មាន ពពួកសត្វត្រូវតណ្ហាជាគ្រឿងចាក់ស្រះរូបរិតហើយ
បពិត្រព្រះគោតម ព្រោះហេតុនោះ ខ្ញុំព្រះអង្គសូមសួរព្រះអង្គថា
អ្នកណាអាចកាប់ឆ្ការនូវគ្រឿងចាក់ស្រះ គឺតណ្ហានេះបាន ។

នេះជាសេចក្តីសង្ខេប នៃបញ្ហានោះ ។

ពាក្យថា គ្រឿងចាក់ស្រះនុ៎ះ ជាឈ្មោះនៃតណ្ហា ជា
បណ្តាញ ។ សេចក្តីថា តណ្ហានោះ ឈ្មោះថា ជជា ដោយអត្ថថា
ជាគ្រឿងចាក់ស្រះរូបរិត ដូចគ្រឿងចាក់ស្រះគឺខ្លួននៃគុម្ពឈើ
ទាំងឡាយ មានគុម្ពឬស្សីជាដើម ព្រោះកើតឡើងរឿយៗ ក្នុង
អារម្មណ៍ទាំងឡាយមានរូបារម្មណ៍ជាដើម ដោយអំណាចនៃកិរិយា
ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងខាងក្រោមនិងខាងលើ ។ តណ្ហានោះឯង ដែល
លោកពោលថា ជាគ្រឿងចាក់ស្រះខាងក្នុង ជាគ្រឿងចាក់ស្រះ
ខាងក្រៅ ព្រោះកើតឡើងក្នុងបរិក្ខាររបស់ខ្លួន និងបរិក្ខាររបស់

បុគ្គលដទៃ ក្នុងអត្តភាពរបស់ខ្លួន និងអត្តភាពរបស់បុគ្គលដទៃ
ក្នុងអាយតនៈខាងក្នុង និងអាយតនៈខាងក្រៅ ។

ពួកសត្វដែលគ្រឿងចាក់ស្រេះ គឺតណ្ហានោះ កាលកើតឡើង
ហើយរូបរិតយ៉ាងនេះ ។ សេចក្តីអធិប្បាយថា ប្រៀបដូចជាឈើ
ទាំងឡាយ មានគុម្ពឫស្សីជាដើម ដែលគ្រឿងចាក់ស្រេះមានខ្លែង
នៃឫស្សីជាដើមរូបរិត ព័ន្ធព័ន្ធចាក់ស្រេះហើយ ពួកសត្វពោលគឺ
សត្តនិកាយទាំងអស់នេះ ដែលគ្រឿងចាក់ស្រេះ គឺតណ្ហារូបរិត
ព័ន្ធព័ន្ធ ចាក់ស្រេះ ក៏យ៉ាងនោះដែរ ។ ម្យ៉ាងទៀត ពួកសត្វដែល
គ្រឿងចាក់ស្រេះ គឺតណ្ហារិតធ្លាក់ហើយយ៉ាងនេះ ព្រោះហេតុណា
ព្រោះហេតុនោះ ខ្ញុំព្រះអង្គទើបសួរព្រះអង្គថា បពិត្រព្រះគោតម
ព្រោះហេតុនោះ ខ្ញុំព្រះអង្គសូមសួរព្រះអង្គ ។ ទេវបុត្រ ហៅ
ព្រះមានព្រះភាគ តាមគោត្រថា គោតម ។

ពាក្យថា អ្នកណាអាចកាប់ឆ្ការនូវគ្រឿងចាក់ស្រេះ គឺតណ្ហា
នេះបាន មានសេចក្តីថា ទេវបុត្រទូលសួរព្រះមានព្រះភាគថា អ្នក
ណាគប្បីត្រដោះ គឺថាអ្នកណាអាចដើម្បីត្រដោះគ្រឿងចាក់ស្រេះ
នេះ ដែលចាក់នូវវត្ថុធាតុ ដែលតាំងនៅហើយយ៉ាងនេះ ។

ព្រះមានព្រះភាគ មានកិរិយាត្រាច់ទៅនៃព្រះញាណ មិនមាន
ទើសទាល់ក្នុងធម៌ទាំងពួងទាំងឡាយ ព្រះអង្គជាទេវតារបស់ទេវតា
ព្រះអង្គជាទេវតា ប្រសើរលើសជាងទេវតាទាំងឡាយ ព្រះអង្គជា

ព្រះឥន្ទ ប្រសើរលើសជាងព្រះឥន្ទទាំងឡាយ ព្រះអង្គជាព្រះព្រហ្ម
 ប្រសើរលើសជាងព្រហ្មទាំងឡាយ ព្រះអង្គមានសេចក្ដីក្លៀវក្លា
 ដោយចតុវេសារជញ្ញាណ ព្រះអង្គទ្រទ្រង់នូវទេសពលញ្ញាណ
 ព្រះអង្គមានព្រះញាណមិនទើសទាល់ ព្រះអង្គមានសមន្តចក្ខុ គឺ
 សព្វញ្ញតញ្ញាណ ដែលទេវបុត្រនោះសួរព្រះអង្គយ៉ាងនេះហើយ
 ទ្រង់ដោះស្រាយនូវសេចក្ដីនោះ ទើបទ្រង់ត្រាស់គាថានេះថា ៖

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

នរជនមានប្រាជ្ញា បានតាំងមាំក្នុងសីល ហើយចម្រើននូវសមាធិចិត្ត
 និងវិបស្សនាបញ្ញា ជាអ្នកមានព្យាយាមដុតកំដៅកិលេស ប្រកប
 ដោយបាដិហារិយប្បញ្ញា ជាអ្នកឃើញភ័យក្នុងសង្សារ បុគ្គលនោះ
 ទើបកាប់គ្រានូវតណ្ហា ជាគ្រឿងចាក់ស្រេះនេះបាន ។

សេចក្ដីអធិប្បាយព្រះគាថា

ឥត្ត វិសុទ្ធិតិ សព្វមលវិវហិតំ អច្ចន្តបរិសុទ្ធ�ំ និព្វានំ
 វេទិតព្ធាំ ។ ឥស្សា វិសុទ្ធិយា មគ្គោតិ វិសុទ្ធិមគ្គោ ។

មគ្គោតិ អធិគម្មនាយោ វុច្ចតិ ។ តំ វិសុទ្ធិមគ្គ
ភាសិស្សាមីតិ អគ្គោ ។

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

ក្នុងដីកា បរមត្ថមញ្ញសា លោកពន្យល់ទុកថា ៖

ពាក្យថា សព្វមលវិវហិតំ (ប្រាសចាកមន្ទិលទាំងពួង)
សេចក្តីថា ប្រាសចាក គឺស្ងាត់ចាកមន្ទិលគឺកិលេសមានរាគៈ
ជាដើមទាំងពួង និងចាកមន្ទិលគឺសង្គិលេសទាំងពួង ។ ព្រោះហេតុ
នោះឯង ទើបឈ្មោះថា បរិសុទ្ធិក្រៃលែង, អធិប្បាយថា បរិសុទ្ធិ
គ្រប់កាល និងគ្រប់ប្រការ ។ បុគ្គលរមែងស្វែងរក គឺគប្បរកការ
ត្រាស់ដឹងសេចក្តីបរិសុទ្ធ តាមដែលពោលហើយដោយធម៌នេះ
ហេតុនោះ ធម៌នេះទើបឈ្មោះថា វិសុទ្ធិមគ្គ ប្រែថា ធម៌ជាហេតុ
ស្វែងរកសេចក្តីបរិសុទ្ធ ។ ដោយហេតុនោះ លោកអាចារ្យទើប
ពោលថា “ឧបាយជាគ្រឿងត្រាស់ដឹង ហៅថា មគ្គ” ។

វិសុទ្ធិមគ្គោតិ ច និប្បវិយាយេន លោកុត្តរមគ្គោ

វេទិត្យោ, តទុចាយត្តា បន បុព្វភាគមគ្គោ, តន្ទិស្ស-
យោ កថាបពន្ធា ច តថា វុច្ចតិ ។

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

ពាក្យថា **សង្ខិលេស** គឺសភាពដែលបៀតបៀន និងក្ដៅក្រហាយ
មានន័យថា ទាំងបៀតបៀន ទាំងក្ដៅក្រហាយ ។

ពាក្យថា **សង្ខិលេស** ព្រះអង្គកថាចារ្យ សម្ដែងរូបវិគ្រោះថា
“**សំកិលេសេតីតិ សំកិលេសោ**” ប្រែថា ធម៌ណា រមែងធ្វើឲ្យសៅហ្មង
ព្រោះហេតុនោះ ធម៌នោះឈ្មោះថា សំកិលេស ឬ សង្ខិលេស ។

ពាក្យថា **សំកិលេស** សំដៅដល់ កិលេសវត្ថុ គឺហេតុឲ្យកើតកិលេស
ពោលគឺកិលេសដែលកើតមុន ដែលជាបច្ច័យឲ្យកើតកិលេសក្នុងខាង
ក្រោយ ១០ ប្រការ ដែលបានដល់ លោភៈ ទោសៈ មោហាៈ មានៈ ទិដ្ឋិ
វិចិកិត្តា ចិនៈ ឧទ្ធច្ចៈ អហិរិកៈ និងអនោត្តប្បៈ ។

(ចាកតិកមាតិការិសោធនី)

តណ្ហាទិដ្ឋិទុច្ចរិតវសេន តិវិធសំកិលេសា ។

ពាក្យថា សំកិលេស ៣ យ៉ាង គឺដោយអំណាច តណ្ហា ទិដ្ឋិ និង
ទុច្ចរិត ។ (វិមតិវិនោទនីដីកា)

ក្នុងដីកា សង្ខេបត្ថវជានី ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

ពាក្យថា សព្វមលវិហិតំ (ប្រាសចាកមន្ទិលទាំងពួង) សេចក្តីថា ប្រាសចាកមន្ទិល មានរាគៈជាដើមទាំងអស់ ។ ព្រោះ ប្រាសចាកមន្ទិលនោះឯង ទើបឈ្មោះថា បរិសុទ្ធាក្រលែង, អរិយ- មគ្គ ឈ្មោះថា វិសុទ្ធិមគ្គ ព្រោះអត្ថថា ជាគ្រឿងស្វែងរក និងស្វែង- ស្វែងរក បានដល់ ជាគ្រឿងសម្រេចសេចក្តីបរិសុទ្ធ ។ មគ្គ ដែល ជាចំណែកខាងដើម ជាឧបាយដើម្បីសេចក្តីបរិសុទ្ធនោះ និងគម្ពីរ ជាគ្រឿងបើកបង្ហាញផ្លូវនៃសេចក្តីបរិសុទ្ធនោះ ដោយហេតុនោះ លោកទើបពោលថា “ឧបាយជាគ្រឿងត្រាស់ជីង” ។

ក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ ៖

ក៏វិសុទ្ធិមគ្គនោះ ត្រង់កន្លែងខ្លះ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់សម្តែង ដោយអំណាចនៃវិបស្សនាប៉ុណ្ណោះ ។ ដូចទ្រង់សម្តែងថា ៖

សព្វេ សង្ខារា អនិច្ចាតិ យទា បញ្ញាយ បស្សតិ
អថ និព្វិន្ទតិ ទុក្ខេ ឯស មគ្គោ វិសុទ្ធិយា ។

កាលណា បុគ្គលយល់ឃើញដោយប្រាជ្ញាថា សង្ខារទាំងពួង មិនទៀង ដូច្នោះ កាលណោះ រមែងនឿយណាយក្នុងសេចក្តីទុក្ខ នេះជាផ្លូវនៃសេចក្តីបរិសុទ្ធិ ។

ក្នុងដីកា បរមត្ថមញ្ញសា លោកពន្យល់ទុកថា ៖

លោកអាចារ្យប្រាថ្នានឹងសម្ដែងថា វិសុទ្ធិមគ្គនោះ ព្រះសាស្តា ទ្រង់សម្ដែងដោយន័យផ្សេងៗ ដោយការទេសនាវិលាស និង ដោយអធ្យាស្រ័យនៃវេនេយ្យ, បណ្ដាន័យទាំងនោះ ន័យនេះ ក៏ជាន័យមួយដែលព្រះសាស្តាទ្រង់កាន់យក ទើបផ្ដើមពាក្យថា “ក៏វិសុទ្ធិមគ្គនោះ” ដូច្នេះជាដើម ។

ក្នុងពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា ក្នុងទឹកនៃនឹងខ្លះ បានដល់ ក្នុង ព្រះសូត្រខ្លះ ។ ដោយអវិជ្ជាណៈថា វិបស្សនាមគ្គវិសេនេវ (ដោយ អំណាចនៃវិបស្សនាប៉ុណ្ណោះ) លោករមែងហាមសមថៈ ។ ព្រោះថា សមថៈនោះ មានការប្រកបដែលផ្ទុយនឹងវិបស្សនានោះ ធម៌មាន សីលជាដើម មិនមែនជាធម៌មានការប្រកបដែលផ្ទុយគ្នាទេ ។ និង ដោយមគ្គស័ព្ទ ដែលមានសេចក្ដីសំដៅហាមភាពផ្សេង លោក អាចារ្យរមែងហាមសមាធិដែលមានភាពផ្សេងគ្នា ។ ដែលមានប្រ- ភេទជាឧបចារសមាធិ និងអប្បនាសមាធិ មិនមែនហាមត្រឹមតែ សមាធិ ព្រោះធ្វើពាក្យអធិប្បាយថា ជាទេសនាសម្រាប់យោគាវចរ ដែលជាវិបស្សនាយានិកៈ ។ មែនពិត រឿរណិកសមាធិចេញ វិបស្សនារមែងមិនសម្រេច ។

ក៏ពាក្យថា វិបស្សនា គប្បីជ្រាបអនុបស្សនាទាំង ៣ យ៉ាង មិនមែនអនិច្ចានុបស្សនាតែម្យ៉ាងទេ ។ ព្រោះការត្រាស់ដឹងសច្ចៈ

រមែងមាន ដោយត្រឹមតែឃើញការមិនទៀងក៏ទេ ។ តែក្នុងព្រះគាថា
 ដែលព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់ធ្វើការកាន់យកអនិច្ចលក្ខណៈតែម្យ៉ាង
 ក៏ដោយអំណាចនៃយោគី អ្នកមានអនិច្ចលក្ខណៈនោះប៉ុណ្ណោះ
 ប្រាកដច្បាស់ល្អក្រៃលែង ។ ព្រោះយោគីសូម្បីនោះ ក៏បានធ្វើ
 លក្ខណៈ ២ ក្រៅនេះ ឲ្យជាក់ច្បាស់ ពិចារណាហើយត្រាស់ដឹង
 គុណវិសេស, មិនមែនអនិច្ចលក្ខណៈតែម្យ៉ាងទេ ។

ពាក្យថា សព្វេ សង្ខារ (សង្ខារទាំងពួង) មានសេចក្តីថា
 សង្ខារទាំងពួង ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៣ ។ ព្រោះសង្ខារទាំងនោះ
 គួរពិចារណា ។ ពាក្យថា អនិច្ចា (មិនទៀង) បានដល់ មិនមែនជា
 របស់ទៀង គឺមិនយឺនយូរ (ឥត្តក) មានការទ្រុឌទ្រោមគ្រប់ខណៈ ។
 ពាក្យថា បញ្ញាយ (ដោយបញ្ញា) គឺដោយវិបស្សនាបញ្ញា ។
 ពាក្យថា បស្សតិ (រមែងឃើញ) បានដល់ រមែងពិចារណា ។
 ពាក្យថា អថ (កាលនោះ) បានដល់ ខាងក្រោយ គឺក្នុងកាលតអំពី
 ញាណទាំងឡាយមានឧទេយពូយញាណជាដើមកើតឡើង។ ពាក្យថា
 និព្វិន្ទតិ ធុត្ថេ (រមែងនឿយណាយ ក្នុងសេចក្តីទុក្ខ) គឺរមែង
 នឿយណាយ បានដល់ រមែងបាននិព្វិទាញាណក្នុងទុក្ខ ពោលគឺ
 ខន្ធ ៥ ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៣ ដែលត្រាស់ថា “សព្វេ សង្ខារ :
 សង្ខារទាំងពួង” ដែលបានឃើញដោយអាការមិនទៀងនោះៗឯង។

ពាក្យថា ឯស មគ្គោ វិសុទ្ធិយា (នេះជាផ្លូវនៃសេចក្ដីបរិសុទ្ធ)
សេចក្ដីថា នេះគឺជាធម៌ ពោលគឺនិព្វិទានុបស្សនា ជាហេតុនៃធម៌
ទាំងឡាយមានវិវាទជាដើម ជាឧបាយសម្រេចព្រះនិព្វាន ។

ក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ ៖

ត្រង់សូត្រខ្លះ ព្រះអង្គសម្ដែងដោយអំណាចនៃឈាន និង
បញ្ញា ។ ដូចទ្រង់សម្ដែងថា ៖

នត្ថិ ឈានំ អបញ្ញាស្ស បញ្ញា នត្ថិ អឈាយិនោ

យម្ហិ ឈានញ បញ្ញា ច ស វេ និព្វានសន្តិកេ ។

(ការពិនិត្យ សម្លឹង) ឈាន មិនមានដល់បុគ្គលអ្នកមិនមានប្រាជ្ញា
ប្រាជ្ញា មិនមានដល់បុគ្គលអ្នកមិនពិនិត្យ ការពិនិត្យ និងប្រាជ្ញា
មានក្នុងបុគ្គលណា បុគ្គលនោះឯង ឈ្មោះថា បិតនៅក្នុងទីជិត
នៃព្រះនិព្វាន ។

.....
ពីរបទថា **នត្ថិ ឈានំ** មានសេចក្ដីថា ឈ្មោះថា ការសម្លឹង (ឈាន)
រមែងមិនមានដល់បុគ្គលអ្នកមិនមានបញ្ញា ដោយបញ្ញាជាហេតុ
ព្យាយាម ដែលញ៉ាំងឈានឲ្យកើតឡើង ។ ពីរបទថា **នត្ថិ បញ្ញា**
មានសេចក្ដីថា ក៏បញ្ញាដែលមានលក្ខណៈ ដែលព្រះមានព្រះភាគ
ត្រាស់ទុកថា "ភិក្ខុអ្នកមានចិត្តតាំងមាំហើយ រមែងដឹង រមែងឃើញ
តាមសេចក្ដីពិត" រមែងមិនមានដល់បុគ្គលអ្នកមិនសម្លឹង (ឈាន) ។

បាទព្រះគាថាថា **យម្ហិ ឈានញ្ញ បញ្ញា ច** មានសេចក្តីថា ឈាន និងបញ្ញា សូម្បីទាំងពីរនេះ មាននៅក្នុងបុគ្គលណា, បុគ្គលនោះឯង ឈ្មោះថា បិតនៅក្នុងទីជិតនៃព្រះនិព្វានតែម្តង ។ (អដ្ឋកថា)

ក្នុងដីកា បរមត្ថមព្យាសា លោកពន្យល់ថា ៖

ពាក្យថា ឈានបញ្ញាវសេន (ដោយអំណាចឈាន និង បញ្ញា) មានសេចក្តីថា ដោយអំណាចសមថៈ និងវិបស្សនា ។ ពាក្យថា ឈាន នេះ ទ្រង់ប្រាថ្នាយកឈានដែលជាបាទនៃវិបស្សនា ។ បទថា យម្ហិ សេចក្តីស្មើគ្នា យស្មី ប្រកប បុគ្គល ប្រែថា ក្នុង បុគ្គលណា ។ ពាក្យថា ឈានញ្ញ បញ្ញា ច (ឈាននិងបញ្ញា) នេះ មានសេចក្តីដូច្នោះថា បុគ្គលណាធ្វើឈានឲ្យជាបាទ ផ្ដើម វិបស្សនា ហើយធ្វើវិបស្សនានោះឲ្យឈានមុខទៅ ។ ពាក្យថា ស វេ និព្វានសន្តិកេ (បុគ្គលនោះឯង ឈ្មោះថា បិតនៅក្នុងទីជិតនៃ ព្រះនិព្វាន) សេចក្តីថា បុគ្គលនោះ រមែងជិតនិព្វានដោយវិសេស គឺរមែងសម្រេចព្រះនិព្វានដោយចំណែកមួយ ។

ត្រង់សូត្រខ្លះ ព្រះអង្គសម្តែងដោយអំណាចនៃគុណជាតមាន កម្មជាដើម ។ ដូចទ្រង់សម្តែងថា ៖

"កម្មំ វិជ្ជា ច ធម្មោ ច សីលំ ជីវិតមុត្តមំ
ឯតេន មច្ឆា សុជ្ឈន្តិ ន គោត្តេន ធនេន វា"

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

.....

ពាក្យថា **កម្ម** បានដល់ មគ្គចេតនា ។ ពាក្យថា **វិជ្ជា** បានដល់
មគ្គបញ្ញា ។ ពាក្យថា **ធម៌** បានដល់ ធម៌ដែលជាចំណែកនៃសមាធិ ។
លោកសម្តែងថា ជីវិតរបស់អ្នកដែលតាំងនៅក្នុងសីលថា ជាជីវិត
ឧត្តម ដោយពាក្យថា “**សីលំ ជីវិតមុត្តមំ**” ។

ម្យ៉ាងទៀត ការយល់ឃើញត្រូវ និងសេចក្តីត្រិះរិះត្រូវ (ទិដ្ឋិ-
សង្កប្បោ) ឈ្មោះថា វិជ្ជា ។ សេចក្តីព្យាយាម សេចក្តីរលឹក និង
ការតម្កល់ចិត្តមាំ (វាយាមសតិសមាធមោ) ឈ្មោះថា ធម៌ ។ វាចា
និងការងារចិញ្ចឹមជីវិត (វាចាកម្មន្តាជីវា) ឈ្មោះថា សីល ។

ពាក្យថា “**ជីវិតមុត្តមំ**” បានដល់ ជីវិតរបស់អ្នកដែលតាំងនៅ
ក្នុងសីលនេះ ជាជីវិតដ៏ឧត្តម ។ ពាក្យថា “**ឯតេន មច្ឆា សុដ្ឋន្តិ**”
(សត្វទាំងឡាយ រមែងបរិសុទ្ធដោយគុណជាតិនេះ) គឺសត្វទាំងឡាយ
រមែងបរិសុទ្ធដោយមគ្គដែលប្រកបដោយអង្គ ៨ នេះ ។ ពាក្យថា
តស្មា (ព្រោះហេតុនោះ) គឺព្រោះហេតុដែលបរិសុទ្ធដោយមគ្គ
មិនមែនបរិសុទ្ធដោយគោត្រ ឬដោយទ្រព្យ ។ (អដ្ឋកថា)

ក្នុងជីកា បរមត្ថមព្ពាសា លោកពន្យល់ថា ៖

ពាក្យថា **កម្ម** បានដល់ មគ្គចេតនា ។ ព្រោះថា មគ្គចេតនា

នោះ រមែងនាំមកនូវសេចក្តីបរិសុទ្ធដល់សត្វទាំងឡាយ ព្រោះជា
អបចយគាមីធម៌ (ធម៌ជាហេតុឲ្យដល់និព្វាន) ។ ពាក្យថា វិជ្ជា
បានដល់ សម្មាទិដ្ឋិ ។ ពាក្យថា សីល បានដល់ សម្មាវាចា
សម្មាកម្មន្តៈ ។ ពាក្យថា ជីវិតមុត្តម៌ បានដល់ សម្មាអាជីវៈ ។
ពាក្យថា ធម៌ បានដល់ ធម៌គឺអរិយមគ្គ ៤ ដ៏សេស ។

ម្យ៉ាងទៀត ពាក្យថា កម្ម លោកកាន់យកសម្មាកម្មន្តៈ ។
ព្រោះបាលីថា “យោ ចារុសោ វិសាខ, សម្មាទិដ្ឋិ, យោ ច
សម្មាសន្តិប្បា, ឥមេ ធម្មា បញ្ញាក្ខន្ធេ សន្តិហិតា : ម្នាល
អារុសោវិសាខៈ សម្មាទិដ្ឋិណា និសម្មាសន្តិប្បៈណា ធម៌ទាំងនេះ
សង្រ្គោះចូលក្នុងបញ្ញាខន្ធ” ដូច្នោះ ។ ពាក្យថា វិជ្ជា លោកកាន់យក
សម្មាទិដ្ឋិ និសម្មាសន្តិប្បៈ ។ ពាក្យថា ធម៌ បានដល់ សមាធិ
ដូចក្នុងពាក្យថា “ឯវំ ធម្មា តេ ភគវន្តោ អហេសុំ : ព្រះមាន
ព្រះភាគទាំងនោះ ទ្រង់មានធម៌ (សមាធិ) យ៉ាងនេះ” បានមាន
ហើយយ៉ាងនេះជាដើម ។ ដោយស័ព្ទថា សមាធិនោះៗ ឯង គប្បី
ឃើញការកាន់យកសូម្បីសម្មាវាយាមៈ និសម្មាសតិផង ព្រោះ
មានព្រះបាលីថា “យោ ចារុសោ វិសាខ, សម្មាវាយាមោ, យោ ច
សម្មាសតិ, យោ ច សម្មាសមាធិ, ឥមេ ធម្មា សមាធិក្ខន្ធេ
សន្តិហិតា : ម្នាលអារុសោវិសាខៈ សម្មាវាយាមណា និស
សម្មាសតិណា ធម៌ទាំងនេះសង្រ្គោះចូលក្នុងសមាធិខន្ធ” ដូច្នោះ ។

ពាក្យថា សីល គប្បីឃើញលោកកាន់យកសូម្បីសម្មាវាចា
និងសម្មាអាជីវៈ ។ ពាក្យថា ជីវិតមត្តម៍ អធិប្បាយថា អរិយមគ្គ
មានអង្គ ៨ គប្បីជ្រាបថា លោកពោលទុកក្នុងពាក្យថា ជីវិតឧត្តម
នេះ យ៉ាងនេះថា ជីវិតរបស់ព្រះអរិយបុគ្គលបែបនេះ ជាជីវិតឧត្តម។

ត្រង់សូត្រខ្លះ ព្រះអង្គសម្ដែងដោយអំណាចនៃគុណមាន
សីលជាដើម ។ ដូចទ្រង់សម្ដែងថា ៖

"សត្វទា សីលសម្បជ្ជោ បញ្ញាវា សុសមាហិតោ
អារទ្ធវិរិយោ បហិតត្តោ ឱយំ តរតិ ទុត្តរំ" ។

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

ក្នុងដីកា បរមត្តមញ្ញសា លោកពន្យល់ថា ៖

ពាក្យថា សីលានិវសេន (ដោយអំណាចសីលជាដើម) គឺ
ដោយអំណាចសីល សមាធិ បញ្ញា និងវិរិយៈ ។ ពាក្យថា សត្វទា
(សព្វកាល) គឺរហូតកាលទាំងពួង ចាប់ដើមតាំងពីសមាទាន ។
ពាក្យថា សីលសម្បជ្ជោ (បរិបូណ៌ដោយសីល) គឺបរិបូណ៌
បានដល់ ដល់ព្រមដោយចតុបារិសុទ្ធិសីលសម្បទា ។ ពាក្យថា

បញ្ញាវា (មានបញ្ញា) គឺប្រកបដោយបញ្ញាដែលជាលោកិយៈ និង
លោកុត្តរៈ ។ ពាក្យថា សុសមាហិតោ (មានចិត្តតាំងមាំប្រពៃ)
គឺមានចិត្តតាំងមាំហើយដោយល្អ ដោយសមាធិដែលសម្បយុត្ត
ដោយបញ្ញានោះ ។

ពាក្យថា អារទ្ធវិរិយោ (មានព្យាយាមប្រារព្ធហើយ) គឺ
មានព្យាយាមដែលផ្តងហើយ ដើម្បីការលះអកុសលធម៌ ដើម្បីការ
ញ៉ាំងកុសលធម៌ ឲ្យចូលទៅដល់ព្រម ។ ពាក្យថា បហិតត្តោ
(មានខ្លួនបញ្ជូនទៅហើយ) គឺមានចិត្តមិនសម្លឹងក្នុងកាយនិងជីវិត
ព្រោះភាពជាអ្នកមានខ្លួនដែលបញ្ជូនទៅចំពោះកាន់និព្វាន ។ ពាក្យ
ថា ឱយំ (ឱយៈ) បានដល់ ឱយៈទាំង ៤ យ៉ាង មានការមោឃៈ
ជាដើម ឬបានដល់ ឱយៈធំ គឺសង្សារនោះឯង ។

ត្រង់កន្លែងខ្លះ ដោយអំណាចនៃសតិប្បដ្ឋានជាដើម ។
ដូចទ្រង់សម្តែងថា ៖

"ឯកាយនោ អយំ, ភិក្ខុវេ, មគ្គោ សត្តានំ វិសុទ្ធិយា,
សោកបរិទេវានំ សមតិក្កមាយ ទុក្ខទោមនស្សានំ អត្តង្គ-
មាយ ញាយស្ស អនិគមាយ និព្វានស្ស សច្ចិកិរិយាយ,
យទិទំ ចត្តារោ សតិប្បដ្ឋានា" ។

ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់ត្រាស់យ៉ាងនេះថា ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ

ផ្លូវគីសតិប្បដ្ឋានទាំង ៤ នេះ ជាផ្លូវមូលតែមួយ (ប្រព្រឹត្តទៅ) ដើម្បី
 សេចក្តីបរិសុទ្ធនៃសត្វទាំងឡាយ ដើម្បីលះបង់នូវសេចក្តីសោក និង
 សេចក្តីខ្សឹកខ្សួល ដើម្បីរំលត់បង់នូវទុក្ខនិងទោមនស្ស ដើម្បីបាន
 នូវអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ ៨ ប្រការ ដើម្បីធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់
 នូវព្រះនិព្វាន ។

ក្នុងដីកា បរមត្ថមព្យាសា លោកពន្យល់ថា ៖

ពាក្យថា ឯកាយនោ (ជាផ្លូវមូលតែមួយ) គឺផ្លូវឯក ។
 មែនពិត អយនស័ព្ទក្នុងទីនេះ ជាបរិយាយរបស់ មគ្គ គឺប្រែថា ផ្លូវ
 ព្រោះហេតុនោះ ទើបមានសេចក្តីថា ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ផ្លូវនេះ
 ជាផ្លូវឯក គឺមិនមែនផ្លូវបែកជាពីរ ។ ម្យ៉ាងទៀត មានអត្ថវិគ្រោះថា
 ឈ្មោះថា ឯកាយន ព្រោះអត្ថថា ដល់ គឺទៅកាន់ធម៌ឯក បានដល់
 និព្វាន, ម្យ៉ាងទៀត ឈ្មោះថា ឯកាយន ព្រោះអត្ថថា ដែលបុគ្គល
 តែម្នាក់ គឺអ្នកលះការប្រឡូកប្រឡំដោយពួកចេញហើយ 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 និងចាកឧបក្កិលេស មានអភិជ្ឈា-
វិសមលោកជាដើម ។ បទថា យទិទំ ជានិបាត សេចក្តីស្មើគ្នា យេ
ឥមេ ។ ព្រះមានព្រះភាគ ត្រាស់ថា “ចត្តារោ សតិបដ្ឋានា” ដូច្នោះ
ព្រោះធម៌ដែលត្រាស់ថា មគ្គ ដោយលក្ខណៈព្រមទាំងកិច្ច ក្នុងកាល
មុន និងដោយអត្តថា ផ្លូវនោះឯង ជាធម៌មាន ៤ យ៉ាង ដោយ
សេចក្តីផ្សេងនៃអារម្មណ៍ មានកាយជាដើម ។

ក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ ៖

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

សម្ពុប្បធាន ៤ យ៉ាង

១- **សំរេប្បធាន** : តាំងសេចក្តីព្យាយាមមាំ ដើម្បីញ៉ាំងអកុសលធម៌ដ៏លាមក ដែលមិនទាន់កើតឡើង មិនឲ្យកើតឡើងបាន ។

២- **បហានប្បធាន** : តាំងសេចក្តីព្យាយាមមាំ ដើម្បីលះបង់នូវអកុសលធម៌ដ៏លាមក ដែលកើតឡើងហើយ ។

៣- **ការនាប្បធាន** : តាំងសេចក្តីព្យាយាមមាំ ដើម្បីញ៉ាំងកុសលធម៌ដែលមិនទាន់កើតឡើង ឲ្យកើតឡើង ។

៤- **អនុរក្ខណាប្បធាន** : តាំងសេចក្តីព្យាយាមមាំ ដើម្បីញ៉ាំងកុសលធម៌ដែលកើតឡើងហើយ ឲ្យបិតនៅ មិនភ្លេចភ្លាំងទៅ ឲ្យចម្រើនធំទូលាយ ពេញបរិបូណ៌ក្រៃលែងឡើង ។ (ចិដក ៤២, ៣៧)

ក្នុងដីកា បរមត្ថមព្យាសា លោកពន្យល់ថា ៖

ដោយអាទិស័ព្ទក្នុងបទថា សម្ពុប្បធានាធិសុ (ក្នុងធម៌ទាំងឡាយ មានសម្ពុប្បធានជាដើម គប្បីជ្រាបការសង្រ្គោះធម៌ទាំងឡាយ មានការត្រេកអរក្រៃលែងក្នុងសេចក្តីមិនប្រមាទជាដើម ។ មែនពិត ក្នុងទឹកខ្លាំងខ្លះ ព្រះមានព្រះភាគ ក៏ទ្រង់សម្តែងវិសុទ្ធិមគ្គសូម្បីដោយអំណាចធម៌ មានការត្រេកអរក្នុងសេចក្តីមិនប្រមាទជាដើម ។ ដូចដែលទ្រង់ត្រាស់ទុកថា ៖

"អប្បមាធរតោ ភិក្ខុ បមាទេ ភយទស្សី វា
អភព្វោ បរិហានាយ និព្វានស្សេវ សន្តិកេ ។

ភិក្ខុអ្នកត្រេកអរក្នុងសេចក្តីមិនប្រមាទ ឬឃើញភ័យ ក្នុង
សេចក្តីប្រមាទ ជាអ្នកមិនគួរនឹងសាបសូន្យចាកគុណធម៌
ឈ្មោះថា បិតនៅក្នុងទីជិតនៃព្រះនិព្វាន” ដូច្នោះ ។

.....

ក្នុងបទទាំងនោះ បទថា **អប្បមាទរតោ** (ជាអ្នកត្រេកអរក្នុងសេចក្តី
មិនប្រមាទ) មានសេចក្តីថា ត្រេកអរ គឺអភិរម្យហើយក្នុងសេចក្តីមិន
ប្រមាទ បានដល់ ញ៉ាំងកាលឲ្យកន្លងទៅដោយសេចក្តីមិនប្រមាទ ។

បាទព្រះគាថាថា **បមាទេ ភយទស្សិ វា** (ឬឃើញភ័យក្នុង
សេចក្តីប្រមាទ) មានសេចក្តីថា អ្នកឃើញភ័យក្នុងសេចក្តីប្រមាទ
មានការចូលដល់នរកជាដើម ។ ម្យ៉ាងទៀត ឈ្មោះថា អ្នកឃើញ
សេចក្តីប្រមាទ ដោយភាពជាភ័យ ព្រោះសេចក្តីប្រមាទនោះ ជាឫស
គល់នៃការឧប្បត្តិ (កើតក្នុងនរកជាដើម) ទាំងនោះ ។

បាទព្រះគាថាថា **អតព្វោ បរិហានាយ** (អ្នកមិនគួរនឹងសាបសូន្យ
ចាកគុណធម៌) មានសេចក្តីថា ភិក្ខុអ្នកឃើញបែបនោះៗ មិនគួរ
ដើម្បីនឹងសាបសូន្យចាកធម៌ គឺសមថៈនិងវិបស្សនា ឬចាកមគ្គ
និងផល គឺនឹងសាបសូន្យចាកគុណធម៌ដែលខ្លួនសម្រេចហើយក៏ទេ
នឹងមិនសម្រេចគុណធម៌ដែលខ្លួនមិនទាន់សម្រេច ក៏ទេ ។

បាទព្រះគាថាថា **និព្វានស្សេវ សន្តិកេ** (បិតនៅក្នុងទីជិតនៃ
ព្រះនិព្វាន) មានសេចក្តីថា តាំងនៅក្នុងទីជិតតែម្តងនៃកិលេស-
បរិនិព្វាន (ការរលត់កិលេស) ខ្លះ អនុបាទាបរិនិព្វាន (ការរលត់
កិលេស និងបញ្ចក្ខន្ធ) ខ្លះ។ (អដ្ឋកថា ធម្មបទ)

ក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ លោកពោលទុកទៀតថា ៖

ពាក្យថា **តាំងនៅសិបក្នុងសីលហើយ** មានសេចក្ដីថា ស្ថិតនៅហើយក្នុងសីល ។ ក៏ក្នុងបទនេះ នរជនដែលញ៉ាំងសីលឲ្យ បរិបូណ៌ ហៅថា តាំងនៅហើយក្នុងសីល ព្រោះហេតុនោះ ឈ្មោះថា ស្ថិតនៅសិបហើយក្នុងសីល ដោយកិរិយាញ៉ាំងសីលឲ្យ បរិបូណ៌ដូច្នោះ នេះជាសេចក្ដីអធិប្បាយក្នុងបទនេះ ។ សត្វ ឈ្មោះថា **នរ** ។

ពាក្យថា **អ្នកប្រកបដោយបញ្ញា** បានសេចក្ដីថា អ្នកមាន បញ្ញាដែលជាប់ដោយបដិសន្ធិ ប្រកបដោយត្រៃហេតុកើតអំពីកម្ម ។ ពាក្យថា **ចម្រើននូវចិត្តផង នូវបញ្ញាផង** មានសេចក្ដីថា ចម្រើននូវ សមាធិផង វិបស្សនាផង ។ ព្រោះថា សមាធិក្នុងបញ្ញាព្យាករណ៍ នេះ ព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងដោយប្រធាន គឺចិត្ត ចំណែកវិបស្សនា ទ្រង់សម្ដែងដោយឈ្មោះ គឺបញ្ញា ។ នរជនមានសេចក្ដីប្រឹងប្រែង ឈ្មោះថា មានអាតាបៈ គឺព្យាយាម ។ សេចក្ដីថា ព្យាយាមដែល ព្រះមានព្រះភាគ ឲ្យឈ្មោះថា អាតាបៈ ដោយអត្ថថា ដុតកំទេច មិនឲ្យសេសសល់ និងដុតបំផ្លាញនូវកិលេសទាំងឡាយ សេចក្ដី ព្យាយាមនោះ មានដល់ភិក្ខុនោះ ហេតុនោះ ភិក្ខុនោះ 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 ឥក្ខតិភិ ភិក្ខុ ។

ពាក្យថា អ្នកឃើញភ័យក្នុងវដ្តៈ មានសេចក្តីថា នរជន អ្នកឃើញភ័យក្នុងសង្សារ ឈ្មោះថា ភិក្ខុ ។

ពាក្យថា នរជននោះ គប្បីត្រដោះនូវគ្រឿងចាក់ស្រែះ គឺ តណ្ហាបាន មានសេចក្តីថា នរជននោះ ជាភិក្ខុប្រកបហើយដោយ ធម៌ទាំងឡាយ ៦ យ៉ាង គឺដោយសីលនេះ ១ ដោយសមាធិ ដែល ព្រះអង្គសម្តែងចេញហើយដោយប្រធានគឺចិត្តនេះ ១ ដោយបញ្ញា ៣ យ៉ាងនេះ ១ ដោយអាតាបៈ គឺសេចក្តីព្យាយាមនេះ ១ ដូចជា បុរសឈរសិបនៅលើផែនដី លើកឡើងនូវសស្រ្តាដែលខ្លួនសំលៀង មុតហើយ គប្បីឆ្ការនូវបូស្សីដ៏ធំ (យ៉ាងណា ភិក្ខុនោះ) ស្ថិតនៅ សិបលើផែនដី គឺសីល លើកឡើងនូវសស្រ្តា គឺវិបស្សនាបញ្ញា

ដែលខ្លួនសំលៀងមុតហើយដោយថ្ម គឺសមាធិ ដោយដៃ គឺ
 បារិហារិកបញ្ញា ដែលខ្លួនផ្ដួងហើយដោយកម្លាំងនៃសេចក្ដីព្យាយាម
 គប្បីកាប់ឆ្ការ គប្បីកាប់ចិត្រាំ គប្បីកាប់បំបែកនូវគ្រឿងចាក់ស្រះ
 គឺតណ្ហានោះទាំងអស់ ដែលធ្លាក់ចុះក្នុងសន្តាននៃខ្លួនយ៉ាងនោះ
 ដែរ ។ ក៏ក្នុងខណៈនៃមគ្គ លោកឈ្មោះថា កំពុងត្រដោះគ្រឿង
 ចាក់ស្រះ គឺតណ្ហានោះ ។ លុះក្នុងខណៈនៃផល ឈ្មោះថា ជាអ្នក
 ត្រដោះនូវគ្រឿងចាក់ស្រះ គឺតណ្ហានោះបានហើយ រមែងឈ្មោះថា
 ជាទុក្ខិណេយ្យបុគ្គលដ៏ប្រសើររបស់លោក ព្រមទាំងទេវតា ។
 ព្រោះហេតុនោះ ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់សម្ដែងថា ៖

“នរជន មានប្រាជ្ញា បានតាំងមាំក្នុងសីលហើយ ចម្រើននូវ
 សមាធិចិត្ត និងវិបស្សនាបញ្ញា ជាអ្នកមានព្យាយាមដុត
 កំដៅកិលេស ប្រកបដោយបាដិហារិយបញ្ញា ជាអ្នក
 ឃើញភ័យក្នុងសង្សារ បុគ្គលនោះទើបកាប់ឆ្ការនូវតណ្ហា
 ជាគ្រឿងចាក់ស្រះនេះបាន” ដូច្នោះ ។

ក្នុងគាថានោះ នរជននេះ ដែលព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់ត្រាស់
 ថា ប្រកបដោយបញ្ញាដូច្នោះ ដោយបញ្ញាណ កិច្ចដែលនរជននោះ
 គប្បីធ្វើ មិនមានក្នុងបញ្ញានោះ ។ 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, ការរៀននូវប្រជុំពីរនៃផ្លូវអម និង
 កិរិយាសេពនូវមជ្ឈិមបដិបត្តិ, ឧបាយជាគ្រឿងប្រព្រឹត្តកន្លងនូវទុក្ខ
 មានអបាយទុក្ខជាដើម, ការលះបង់នូវកិលេស ដោយអាការទាំង
 ៣ យ៉ាង, ធម៌ជាសត្រូវដល់ទោសទាំងឡាយ មានទោសព្រោះ
 ប្រព្រឹត្តកន្លងជាដើម, ការជម្រះនូវប្រជុំ ៣ នៃសង្គិលេស, ការធ្វើ
 នូវភាពនៃបុគ្គល មានបុគ្គលជាសោតាបន្នជាដើម, ឈ្មោះថាជា
 គុណជាតិដែលព្រះអង្គប្រកាសហើយ ។

ព្រោះហេតុអ្វី ? ព្រោះអធិសីលសិក្ខា ព្រះអង្គទ្រង់
 ប្រកាសហើយដោយសីល អធិចិត្តសិក្ខា ព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាស

ហើយដោយសមាធិ អធិបញ្ញាសិក្ខា ព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសហើយ
ដោយបញ្ញា ក្នុងព្រះគាថានេះ ។

ម្យ៉ាងទៀត ការវះនៃសាសនាមានលំអក្នុងខាងដើម ព្រះអង្គ
ទ្រង់ប្រកាសហើយដោយសីល ។ មែនពិត សីលជាខាងដើមនៃ
សាសនា ព្រោះព្រះបាលីថា “កោ ចាទិ កុសលានំ ធម្មានំ, សីលញ្ច
សុវិសុទ្ធិ : ចុះអ្វីជាខាងដើមនៃធម៌ទាំងឡាយជាកុសល, បានដល់
សីលដ៏បរិសុទ្ធស្អាតហ្នឹងឯងផង” ដូច្នោះ និងព្រោះមានព្រះពុទ្ធ-
វចនៈថា “សព្វបុបស្ស អករណំ : កិរិយាមិនធ្វើនូវបុបទាំងពួង”
ជាដើម ។ សីលនោះឯងជាលំអ ព្រោះភាពនៃកិរិយានាំមកនូវគុណ
មានកិរិយាមិនក្ដៅក្រហាយជាដើម ។

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

ភាពនៃសាសនា មានលំអក្នុងទីបំផុត ព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាស
ហើយដោយបញ្ញា ។ ព្រោះថា បញ្ញា ជាលំអក្នុងទីបំផុតនៃសាសនា
ព្រោះព្រះបាលីថា “សចិត្តបរិយោទបនំ, ឯតំ ពុទ្ធាន សាសនំ :

ការជម្រះចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យផ្លូវផង នោះជាពាក្យប្រៀនប្រដៅនៃព្រះពុទ្ធ
ទាំងឡាយ” ដូច្នោះ និងព្រោះមានបញ្ញាជាគុណខ្ពស់បំផុត ។ ម្យ៉ាង
ទៀត បញ្ញានោះជាលំអ ព្រោះភាពនៃកិរិយានាំមកនូវតាទិភាព
(ភាពហ្នឹងធីន) ក្នុងតដ្ឋារម្មណ៍ និងអនិដ្ឋារម្មណ៍ទាំងឡាយ ។

សមពិតដូចជាពុទ្ធវចនៈ ដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្តែងថា ៖

“សេលោ យថា ឯកយនោ វាតេន ន សមីរតិ
ឯវំ និធាបសំសាសុ ន សមិញ្ញន្តិ បណ្ឌិតា” ។

ដំបូតាន់មួយដុំ រមែងមិនកម្រើកដោយខ្យល់ យ៉ាងណា
បណ្ឌិតទាំងឡាយ រមែងមិនញាប់ញ័រ ក្នុងសេចក្តីនិន្ទានិងសរសើរ
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 ។ ឧបនិស្ស័យនៃការបែកធ្លាយក្នុងបដិសម្តិទា ជាការដែល

ព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសហើយដោយបញ្ញា ។ មែនពិត ភិក្ខុសម្រេច
 បដិសម្ភិទា ៤ បាន ព្រោះអាស្រ័យបញ្ញាសម្បត្តិ, មិនមែនសម្រេច
 បដិសម្ភិទា ៤ បាន ព្រោះអាស្រ័យហេតុដទៃ (ក្រៅអំពីបញ្ញា-
 សម្បត្តិនោះទេ) ។

ម្យ៉ាងទៀត ការរៀនរូបផ្លូវអមដែលហៅថា កាមសុខល្អិកា-
 នុយោគ គឺព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសទុកដោយសីល, ការរៀនរូប
 ផ្លូវអមដែលហៅថា អត្តកិលមថានុយោគ គឺព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាស
 ទុកដោយសមាធិ ។ កិរិយាសេពនូវមជ្ឈិមាបដិបត្តិ ជាការដែល
 ព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសទុកដោយបញ្ញា ។

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

ម្យ៉ាងទៀត ការលះបង់កិលេស ដោយអំណាចតទ្លង់ប្បហាន
 ជាការដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសទុកដោយសីល, ការលះបង់កិលេស
 ដោយអំណាចវិក្ខម្ពនប្បហាន ជាការដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសទុក
 ដោយសមាធិ, ការលះបង់កិលេស ដោយអំណាចសមុច្ឆេទប្បហាន
 ជាការដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសទុកដោយបញ្ញា ។

យ៉ាងនោះដូចគ្នា ធម៌ដែលជាបដិបក្ខចំពោះវិតិក្កមៈ (ការប្រព្រឹត្តកន្លង) នៃកិលេសទាំងឡាយ ជាការដែលព្រះអង្គ ទ្រង់ប្រកាសទុកដោយសីល, ធម៌ដែលជាបដិបក្ខចំពោះបរិយុដ្ឋានៈ ជាការដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសទុកដោយសមាធិ, ធម៌ដែលជាបដិបក្ខចំពោះអនុស័យ ជាការដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសទុកដោយបញ្ញា ។

ម្យ៉ាងទៀត ការជម្រះសង្កិលេសគឺទុច្ចរិត ជាការដែលទ្រង់ប្រកាសទុកដោយសីល, ការជម្រះសង្កិលេសគឺតណ្ហា ជាការដែលទ្រង់ប្រកាសទុកដោយសមាធិ, ការជម្រះសង្កិលេសគឺទិដ្ឋិ ជាការដែលទ្រង់ប្រកាសទុកដោយបញ្ញា ។

យ៉ាងនោះដូចគ្នា ហេតុនៃភាពជាសោតាបន្ន និងសកទាគាមី ជាការដែលទ្រង់ប្រកាសទុកដោយសីល, ហេតុនៃភាពជាអនាគាមី ជាការដែលទ្រង់ប្រកាសទុកដោយសមាធិ, ហេតុនៃភាពជាព្រះអរហន្ត ជាការដែលទ្រង់ប្រកាសទុកដោយបញ្ញា ។ មែនពិតព្រះសោតាបន្ន គឺទ្រង់ត្រាស់ថា “សីលេសុ បរិបូរការី : ជាអ្នកធ្វើឲ្យបរិបូរណ៍ក្នុងសីលទាំងឡាយ”, ព្រះសកទាគាមី ក៏ទ្រង់ត្រាស់យ៉ាងនោះដូចគ្នា ។ 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, ការរៀនរូបវន្តអម ២ និងកិរិយាសេព
 នូវមជ្ឈិមបដិបត្តិ, ឧបាយជាគ្រឿងប្រព្រឹត្តកន្លងអបាយជាដើម,
 ការលះបង់នូវកិលេសដោយអាការទាំង ៣ យ៉ាង, ធម៌ជាបដិបក្ខ
 ចំពោះវិត្តកមកិលេសជាដើម, ការជម្រះសង្កិលេស ៣ យ៉ាង, និង
 ហេតុនៃភាពជាអរិយបុគ្គល មានព្រះសោតាបន្នជាដើម, ដោយ
 ប្រការដូចពោលហើយនេះ និងគុណពួក ៣ ដទៃទៀត ដែលមាន
 សភាពដូចគ្នា ជាការដែលទ្រង់ប្រកាសហើយ ។

ក្នុងដីកា បរមត្ថមព្យាសា លោកពន្យល់ទុកថា ៖

សីល ជាហេតុនៃការរួចផុតចាកអបាយទាំងឡាយ ៤ ព្រោះ
 ញ៉ាំងបុគ្គលអ្នកមានសេចក្តីព្រមព្រៀងដោយសីលនោះ ឲ្យកើតក្នុង
 កាមសុគតិភពប៉ុណ្ណោះ ហេតុនោះ លោកអាចារ្យទើបពោលថា
 “រមែងជាការប្រកាសឧបាយជាគ្រឿងឈានកន្លងអបាយ ដោយ
 សីល” ដូច្នោះ ពិតមែន ការលះបង់បាបកម្ម មានបុណ្យភាពបាត
 ជាដើម រមែងមិននាំមកនូវសេចក្តីសៅហ្មងក្នុងទុគ្គតិ រមែងញ៉ាំង
 បុគ្គលឲ្យផុតចាកកាមភពទាំងអស់ ដោយការញ៉ាំងបុគ្គលអ្នកមាន
 សេចក្តីដល់ព្រមដោយសមាធិនោះ ឲ្យកើតក្នុងមហត្តតក្ខមិនោះឯង

ហេតុនោះ លោកអាចារ្យទើបពោលថា រមែងជាការប្រកាសឧបាយ
 ជាគ្រឿងឈានកន្លងកាមធាតុដោយសមាធិ ដូច្នោះ ។ មែនពិត
 ឈានដែលរារាំងនឹងរណធម៌មានកាមន្ទ្រជាដើម ដែលបំពេញកម្លាំង
 ឲ្យដល់កាមាវចរកម្ម រមែងមិនជាធម្មជាតិនាំសេចក្តីសៅហ្មងក្នុង
 កាមធាតុមកឲ្យ ។ ក៏ក្នុងសេចក្តីនេះ មិនគប្បីសម្តែងដល់ឧបហារ-
 ឈាន ព្រោះលោកប្រាថ្នាយកអប្សនាសមាធិ ។ ទាំងមិនមែនជា
 ឱកាសក្នុងការនិយាយថា “សេចក្តីដែលអបាយកត គប្បីកន្លងបង់
 ដោយសីលប៉ុណ្ណោះ គប្បីកន្លងបង់បានដោយសមាធិ” ដូច្នោះ ។
 អ្នកឈានកន្លងសូម្បីសុគតិភពបានហើយ នឹងបាច់និយាយទៅថ្វី
 ដល់ការឈានកន្លងទុគ្គតិឡើយ ។ ពាក្យថា ឧបាយជាគ្រឿង
 ឈានកន្លងភពទាំងពួង បានដល់ ឧបាយជាគ្រឿងឈានកន្លងភព
 ទាំង ៧ មានកាមភពជាដើម ។ ភពទាំងឡាយសូម្បីឈានកន្លង
 ហើយដោយសីល និងសមាធិ ក៏នៅមិនទាន់ជាការឈានកន្លង
 នោះឯង ព្រោះនៅលះបង់ហេតុមិនទាន់បាន ។ តែភពទាំងនោះ ជា
 ការឈានកន្លងពិត ព្រោះលះបង់ហេតុនោះបានយ៉ាងល្អ ដោយ
 បញ្ញា ។

ពាក្យថា ការលះបង់កិលេសដោយអំណាចតទ្រង់ប្បហាន
 សេចក្តីថា ដោយអំណាចលះអង្គនៃអកុសលនោះៗ ដោយអង្គនៃ
 កុសលនោះៗ ដែលទៅក្នុងបុញ្ញកិរិយាវត្ថុ ដូចលះសេចក្តីនឹងវិធានបាន

ដោយពន្លឺនៃប្រទីប ដូច្នោះ ។ ពាក្យថា ការលះបង់កិលេស ដោយ
 អំណាចវិក្ខម្កនប្បហាន ជាការដែលទ្រង់ប្រកាសទុកដោយសមាធិ
 សេចក្ដីថា ការលះបង់កិលេសដោយអំណាចលះនីវរណធម៌នោះៗ
 ដោយការហាមការប្រព្រឹត្តិទៅ ដូចជាការហាមនូវចកសារាយដែល
 នៅលើផ្ទៃទឹក ដោយការប្រើឆ្នាំងបណ្ដែតទៅ ជាការដែលព្រះអង្គ
 ទ្រង់ប្រកាសទុកដោយសមាធិ ដែលផ្សេងដោយឧបចារៈ និង
 អប្បនា ។ ពាក្យថា ដោយបញ្ញា បានដល់ ដោយអរិយមគ្គបញ្ញា ។
 ពាក្យថា ដោយអំណាចសមុច្ឆេទប្បហាន សេចក្ដីថា ដោយអំណាច
 ការលះបង់កាត់ផ្តាច់ ពោលគឺមិនប្រព្រឹត្តិទៅយ៉ាងពិតប្រាកដរបស់
 ពួកកិលេស ដែលចាត់នៅក្នុងផ្នែកនៃសមុទ័យ ដូចដែលទ្រង់ត្រាស់
 ទុកដោយន័យថា “ដើម្បីលះទិដ្ឋិ” ជាដើម ក្នុងសន្តានរបស់ខ្លួន
 របស់បុគ្គលដែលមានមគ្គនោះៗ, ព្រោះបានញ៉ាំងអរិយមគ្គ ៤
 ឲ្យកើតឡើងហើយ ។

ពាក្យថា ធម៌ដែលជាបដិបក្ខចំពោះវិធីក្កមកិលេស សេចក្ដី
 ថា ធម៌ដែលជាបដិបក្ខចំពោះវិធីក្កមៈ គឺការប្រព្រឹត្តកន្លងផ្លូវកាយ-
 ទ្វារ និងវច្ឆិទ្វារ នៃសង្គិលេសធម៌ ឬកម្មកិលេសទាំងឡាយ រមែង
 ជាការដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសហើយដោយសីល, ព្រោះសីល
 មានសភាវៈមិនប្រព្រឹត្តកន្លង ។ កិលេសតាំងឡើង គ្របសង្កត់
 ការប្រព្រឹត្តិទៅនៃកុសលក្នុងចិត្ត ដោយអំណាចការមិនឲ្យឱកាស

ឈ្មោះថា **បរិយុដ្ឋាន** ។ 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 រមែងជា
 ការដែលទ្រង់ប្រកាសហើយដោយ**បញ្ញា**” ។

ធម្មជាតិ ឈ្មោះថា **ទុច្ចរិត** ព្រោះអត្ថថា ការប្រព្រឹត្តិអាក្រក់
 មានកាយទុច្ចរិតជាដើម, ឬការប្រព្រឹត្តិដែលត្រូវកិលេសប្រទូស-
 រាយហើយ, ទុច្ចរិតនោះនុ៎ះឯង កើតឡើងក្នុងសន្តានបុគ្គលណា,
 ក៏ធ្វើសន្តាន (របស់បុគ្គល) នោះ ឲ្យសៅហ្មង គឺឲ្យលំបាក, និង
 ចូលទៅកាន់សេចក្តីក្តៅក្រហាយ ដូច្នោះទើបឈ្មោះថា សង្ឃិលេស,
 ការជម្រះសង្ឃិលេសនោះ គឺការលះដោយអំណាចតទ្រង់ប្បហាន
 ដោយសីល ព្រោះសីលជាបដិបក្ខចំពោះសេចក្តីសៅហ្មង ។
 ការជម្រះសង្ឃិលេស គឺតណ្ហា គឺលះដោយអំណាចវិក្ខម្ពនប្បហាន

ព្រោះសមាធិ ជាបដិបក្ខចំពោះបរិយុដ្ឋានៈ, និងព្រោះសមាធិនោះ ក៏ជាបដិបក្ខដោយត្រង់ចំពោះតណ្ហា ។ ការជម្រះសង្កិលេស គឺទិដ្ឋិ គឺលះដោយអំណាចសមុច្ឆេទប្បហាន ព្រោះបញ្ញា ជាបដិបក្ខចំពោះ អនុស័យ និងព្រោះបញ្ញាមានប្រក្រតីកាន់យកតាមសេចក្ដីពិត ដែល ជាបដិបក្ខដោយត្រង់ចំពោះទិដ្ឋិ ដែលមានប្រក្រតីកាន់យកតាម សេចក្ដីដែលមិនពិត ។

ពាក្យថា ហេតុ គឺ ឧបនិស្សយេបច្ច័យ ។ ពាក្យថា ជាអ្នកធ្វើ ឲ្យបរិបូរណ៍ក្នុងសីលទាំងឡាយ សេចក្ដីថា ព្រោះលោកមិនប្រព្រឹត្ត កន្លងសិក្ខាបទដែលជាមហាសីល ពោលគឺបារាជិក និងសង្ឃាទិ- សេស ដែលជាអាទិត្យព្រហ្មចរិយកសិក្ខា ព្រោះជាខាងដើមរបស់ មគ្គព្រហ្មចរិយ កាលលោកត្រូវអាបត្តិតូចៗ កិច្ចណាដែលគប្បីធ្វើ ក្នុងសីលទាំងឡាយ ដោយការចេញចាកអាបត្តិតូចៗ ទាំងនោះ ក្លាមៗ លោករមែងធ្វើកិច្ចនោះឲ្យបរិបូរណ៍ គឺឲ្យគ្រប់ ព្រោះហេតុ នោះ ទើបឈ្មោះថា ជាអ្នកធ្វើឲ្យបរិបូរណ៍ក្នុងសីលទាំងឡាយ ។ ដោយ តថាស័ព្ទ ក្នុងពាក្យថា តថា សក្កនាគាមី រមែងលើក ពាក្យនេះថា "សិលេសុ បរិបូរីការី" មក ។

ក៏ព្រះអរិយៈ ២ ជំពូកនេះ សូម្បីកាលចម្រើនសមាធិ និង បញ្ញា ព្រោះហេតុដែលលោកដកចេញមិនទាន់បានដោយប្រការ

ទាំងពួងនូវកាមរាគៈ និងព្យាបាទៈ ដែលជាអន្តរាយចំពោះសមាធិ, និងមោហៈ បិទបាំងសច្ចៈ ដែលជាអន្តរាយដល់បញ្ញា ក៏រមែងធ្វើកិច្ចដែលគប្បីធ្វើក្នុងសមាធិនិងបញ្ញា តែល្មមប្រមាណត្រឹមតែចំណែកខ្លះប៉ុណ្ណោះ ដូច្នោះ អ្នកមានប្រក្រតីធ្វើដោយប្រមាណក្នុងសមាធិនិងបញ្ញា លោកក៏ហៅថា (ជាអ្នកមានប្រក្រតីធ្វើឲ្យបរិបូរណ៍ក្នុងសីលទាំងឡាយ) ដូចគ្នា ។ ចំណែកព្រះអនាគាមី ឈ្មោះថា មានប្រក្រតីធ្វើឲ្យបរិបូរណ៍ក្នុងសមាធិ ព្រោះដកកាមរាគៈ និងព្យាបាទៈ បានដាច់ស្រឡះហើយ ។ ព្រះអរហន្ត ឈ្មោះថា ធ្វើឲ្យបរិបូរណ៍ហើយក្នុងបញ្ញា ព្រោះដកសម្មោហៈ បានដាច់ស្រឡះហើយដោយប្រការទាំងពួង ។

សមពិត ដូចព្រះមានព្រះភាគ ត្រាស់ថា ៖

“ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុក្នុងធម្មវិន័យនេះ ជាអ្នកធ្វើឲ្យបរិបូរណ៍ក្នុងសីល, ជាអ្នកធ្វើល្មមប្រមាណក្នុងសមាធិ, ជាអ្នកធ្វើល្មមប្រមាណក្នុងបញ្ញា ។ លោករមែងប្រព្រឹត្តកន្លងសិក្ខាបទខ្លះ រមែងចេញចាកអាបត្តិខ្លះ ។ សេចក្តីនោះ ព្រោះហេតុអ្វី ? ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ព្រោះមិនមាននរណាពោលសេចក្តីជាមនុស្សអកត្យ ព្រោះការកន្លងសិក្ខាបទនេះ ។ តែថា សិក្ខាបទទាំងនោះ ជាខាងដើមនៃព្រហ្មចរិយៈ សមគួរដល់ព្រហ្មចរិយៈ លោកជាអ្នកមានសីលជានិច្ច និងជាអ្នកមានសីលមាំទាំ ក្នុងសិក្ខាបទទាំងនោះ,

សមាទានសិក្សាក្នុងសិក្ខាបទទាំងឡាយ ។ លោកជាសោតាបន្ន
 ព្រោះសំយោជនៈ ៣ អស់ទៅ ជាអ្នកមានសេចក្ដីមិនធ្លាក់ចុះ
 ជាធម្មតា ជាអ្នកទៀងនឹងត្រាស់ដឹងក្នុងខាងមុខ ។ល។
 (ចាកដីកា បរមត្ថមញ្ញសា ភាគ១)

១, សីលនិទ្ទេស

សីលសុធានិកថា

១-កី សីលំ, អ្វីឈ្មោះថា សីល ?

២-កេនដ្ឋេន សីលំ, សីលដោយអត្ថថា ដូចម្ដេច ?

៣-កានស្ស លក្ខណាសបច្ចុបដ្ឋានបទដ្ឋានានិ,
 លក្ខណៈ កិច្ច អាការប្រាកដឡើង (ផល) និងអាសន្នហេតុ
 (ហេតុជិតកៀកផ្ទាល់) សីលនោះ ដូចម្ដេច ?

៤-កិមាទិសំសំ សីលំ, សីលមានអានិសង្សដូចម្ដេច ?

៥-កតិវិធំ ចេតំ សីលំ, ចុះសីលនោះ មានប្រការៈ
 ប៉ុន្មានយ៉ាង ?

៦-កោ ចស្ស សំកិលេសោ, ចុះអ្វីជាគ្រឿងសៅហ្មង
 របស់សីល ?

៧-កី វោនានន្តិ, អ្វីជាគ្រឿងផ្សេងរស់សីល ?

វិសុទ្ធិនាបញ្ញាកម្ម ទី១

១-កី សីលំ, អ្វីឈ្មោះថា សីល ?

ឆ្លើយថា ចាណាតិចាតាទីហិ វា វិរមន្តស្ស វត្ថុប្ប-
ដិបត្តិ វា ប្បវេន្តស្ស ចេតនាធម្មោ ធម្មា ។ ធម៌ទាំង
ឡាយមានចេតនាជាដើម របស់បុគ្គលកាលវៀរចាកទោសទាំង
ឡាយ មានបុណ្យាតិបាតជាដើមក្តី កំពុងបំពេញនូវវត្ថុបដិបត្តិ
(មានឧបជ្ឈាយវត្ថុជាដើម) ក្តី ។

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

- បណ្តាសីលទាំងនោះ ចេតនារបស់បុគ្គលកំពុងវៀរចាក
ទោសទាំងឡាយ មានបុណ្យាតិបាតជាដើមក្តី ចេតនារបស់បុគ្គល
កំពុងបំពេញវត្ថុបដិបត្តិក្តី ឈ្មោះថា ចេតនាសីល ។

- វិរតិរបស់បុគ្គលកំពុងវៀរចាកទោសទាំងឡាយ មាន
បុណ្យាតិបាតជាដើម ឈ្មោះថា ចេតសិកសីល ។

ម្យ៉ាងទៀត ចេតនាក្នុងកម្មបឋម ៧ របស់បុគ្គលកំពុង
លះបង់នូវទោសទាំងឡាយ មានបុណ្យភាពជាដើម ឈ្មោះថា
ចេតនាសីល ។

ធម៌ទាំងឡាយ គឺអនកិដ្ឋ្យា 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 ។

បណ្ណាសំរវៈទាំងនោះ ភិក្ខុអ្នកចូលទៅដល់ហើយ ចូលទៅ
ជិតព្រមហើយ ដោយកិរិយាសង្រួមក្នុងបាតិមោក្ខ នេះឈ្មោះថា
បាតិមោក្ខសំរវៈ ។

ភិក្ខុរក្សានូវចក្ខុន្ទ្រិយ ដល់នូវការសង្រួមក្នុងចក្ខុន្ទ្រិយ នេះ
ឈ្មោះថា សតិសំរវៈ ។

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

នូវបច្ច័យ ក៏ដល់នូវការរាប់បញ្ចូលក្នុងញ្ញាណសំរវៈនោះដែរ ។

សំរវៈណាដែលមកហើយដោយន័យ មានន័យដូច្នោះជាដើម ថា ភិក្ខុជាអ្នកអត់ទ្រាំបានចំពោះត្រជាក់និងក្តៅ នេះឈ្មោះថា **ខន្តិសំរវៈ** ។

សំរវៈណាដែលមកហើយដោយន័យ មានដូច្នោះជាដើមថា ភិក្ខុមិនទទួលនូវកាមវិតក្កៈដែលកើតឡើងហើយ នេះឈ្មោះថា **វិរិយសំរវៈ** ។ សូម្បីសេចក្តីបរិសុទ្ធនៃការចិញ្ចឹមជីវិត ក៏ដល់នូវការ រាប់បញ្ចូលក្នុងវិរិយសំរវៈនោះដែរ ។

ដូច្នោះ ការសង្រួមទាំង ៥ យ៉ាងនេះក្តី កិរិយារៀរចាកនូវ វត្ថុដែលដល់ព្រមនៃកុលបុគ្គលទាំងឡាយ ដែលជាអ្នកតក់ស្លុតចំពោះ អំពើបាបណាក្តី បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា កិរិយាសង្រួមនិងកិរិយារៀរ ទាំងអស់នោះ ឈ្មោះថា **សំរវសីល** ។

- កិរិយាមិនប្រព្រឹត្តកន្លង ឈ្មោះថា **សីល** មានសេចក្តីថា កិរិយាមិនប្រព្រឹត្តកន្លងដែលប្រកបដោយកាយ ដោយវាចា នៃ បុគ្គលដែលមានសីលសមាទានហើយ ។

ដីកា បរមត្ថមញ្ញាសា ពន្យល់ថា ៖

ពាក្យថា វិរមន្តស្ស (របស់បុគ្គលអ្នករៀរចាក) បានដល់ របស់បុគ្គលអ្នករៀរចាក ដោយអំណាចសមាទានវិរតិ និងដោយ

សម្បត្តិវិរតិ ។

ក៏ក្នុងអធិការនេះ លោកពោលចេតនាសីល សំដៅសេចក្ដីនេះថា កាលណាចេតនាដែលវិសេសជាងការហាមឃាត់រៀបចំចាក បាណាតិបាតជាដើមនោះ ដែលជាបដិបក្ខចំពោះបាណាតិបាត ជាដើម ដោយព្រះបាលីថា “ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ កាយសញ្ចតនា ៣ យ៉ាង កាយកម្មផ្នែកកុសល” ដូច្នោះជាដើម ដែលប្រព្រឹត្តទៅ ហើយដូច្នោះ រមែងឲ្យសម្រេចជាការរៀបចំចាកចំពោះបាណាតិបាត ជាដើម ដោយភាពជាប្រធាន, ដូច្នោះ វិរតិនិងអនកិជ្ឈជាដើម ដែលសម្បយុត្តដោយចេតនានោះ ចាត់ចូលក្នុងផ្នែកចេតនា ឬជា អព្វហារិក ។

លោកពោលចេតសិកសីល សំដៅសេចក្ដីនេះថា តែកាល ណា វិរតិនិងអនកិជ្ឈជាដើម ដែលវិសេសជាងចេតនាដែល ប្រព្រឹត្តទៅដោយអាការដែលរៀបចំចាកបាណាតិបាតជាដើម របស់ អ្នកមានសេចក្ដីរន្ទៀសចាកបាណាតិបាតជាដើម រមែងឲ្យសម្រេច កិច្ច ដោយភាពជាប្រធានក្នុងសេចក្ដីនោះៗ, កាលចេតនាដែល សម្បយុត្តដោយវិរតិ និងអនកិជ្ឈជាដើម ចាត់ចូលក្នុងផ្នែករបស់ វិរតិជាដើម ឬជាអព្វហារិក ។

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

ពាក្យថា របស់បុគ្គលអ្នកលះ សេចក្តីថា របស់បុគ្គលអ្នកលះ ដោយមិនប្រព្រឹត្តកន្លងសូម្បីវត្ថុដែលជួប ដោយតាំងចិត្តថា “ចាប់ផ្តើមពីនេះទៅ យើងនឹងមិនធ្វើ” ដូច្នោះ ដោយអំណាចការសមាទាន ។ ពាក្យថា ចេតនាក្នុងកម្មបទ ៧ បានដល់ ចេតនាក្នុងកុសលកម្មបទ ៧ ដោយលំដាប់ ឲ្យសម្រេចការលះបាណាតិបាតជាដើម ។ សត្វធ្វើកម្មណា មានការចូរទៅសេពនូវភរិយានៃបុគ្គលដទៃជាដើម 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 ។

ចាតិមោក្ខសំវរោ ចារិត្តវារិត្តវិភាគំ វិនយបរិយាបន្នំ
 សិក្ខាបទសីលំ ។ ដែលឈ្មោះថា បាតិមោក្ខសំវរសីល គឺ
 សិក្ខាបទដែលរាប់បញ្ចូលក្នុងព្រះវិន័យ ចែកចេញជាចារិត្តសីល
 និងវារិត្តសីល ។

សតិសំវរោ មនច្ឆជ្ជានំ សន្តិយានំ អារក្ខា, សា ច
 តថាបវត្តា សតិយេវ ។ សតិសំវរ បានដល់ ការរក្សាឥន្ទ្រិយ
 ទាំងឡាយ មានចិត្តជាគម្រប់ ៦, ក៏ការរក្សានោះ គឺសតិដែល
 ប្រព្រឹត្តទៅហើយដោយប្រការដូច្នោះឯង ។

ញ្ញាណសំវរោ បញ្ញា ។ ញ្ញាណសំវរ បានដល់ បញ្ញា ។

ខន្តិសំវរោ អធិវាសនា ។ ខន្តិសំវរ បានដល់ អធិវាសនៈ
 (សេចក្តីអត់សង្កត់) ។ ក៏សេចក្តីអត់សង្កត់នោះ គឺខន្តទាំងឡាយ
 ដែលមានអទោសៈជាប្រធាន ដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយប្រការនោះ,
 ឬអទោសនោះឯង ។ ដែលឈ្មោះថា វិរយសំវរ បានដល់
 សេចក្តីព្យាយាម ដែលប្រព្រឹត្តទៅជាប់ដោយការបន្ទាបនឹងកាម-
 វិតក្កៈជាដើម ។ (ភាគ១ ទំព័រ១០៦-១០៨)

វិស្សនាបញ្ញាកម្ម ទី២

២-កេនដួន សីលំ, សីលដោយអត្តថា ដូចម្តេច ?

ឆ្លើយថា សីលនដួន សីលំ សីលដោយអត្តថាប្រក្រតី ។

ធម្មជាតិដែលឈ្មោះថាប្រក្រតីនេះ ដូចម្តេច ?

សមាធានំ វា, កាយកម្មាធិនំ សុសីល្យវសេន
អវិប្បកិណ្ណាតាតិ អត្តោ ។ ឧបដារណំ វា, កុសលានំ
ធម្មានំ បតិដ្ឋានវសេន អាធារកាវោតិ អត្តោ ។

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

ឧបដារណ ឬ(កិរិយាចូលទៅទ្រទ្រង់ទ្រុឌ) ដោយអំណាច
នៃកិរិយាប្រតិស្ថាននៃធម៌ទាំងឡាយជាកុសលម្យ៉ាង ។ ដ្បិតថា
អ្នកប្រាជ្ញ ដែលដឹងច្បាស់នូវលក្ខណៈនៃសព្វក្នុងបទសីលសព្វនេះ
តែងអនុញ្ញាតនូវប្រជុំពីរនៃអត្តត្រឹមប៉ុណ្ណោះ ។

ចំណែកអាចារ្យឯទៀត ពណិនានូវអត្ត ក្នុងសីលសព្វនេះ
ដោយន័យមានយ៉ាងនេះជាដើមដែរថា សិរដ្ឋោ សីលមានអត្តថា

ជាកំពូល សីសង្ខារ មានអត្ថថា ជាប្រធាន សីតលង្ខោ មាន
អត្ថថា ត្រជាក់ សិវង្ខោ មានអត្ថថា ក្សេមក្សាន្ត ។

ក្នុងគម្ពីរដីកា បរមត្ថមញ្ញសា ពន្យល់ថា ៖

សមាធានំ សណ្ឋបនំ ។ ទុស្សីល្យវសេន ហិ បវត្តា
កាយកម្មាធយោ សម្មតិ, អាយតិញ អហិតទុក្ខាវហា,
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
សេចក្តីគ្រប់គ្រងឲ្យប្លែកផ្សេងចេញអំពីកិច្ចសមាធិ ។

ក៏សេចក្តីតាំងមាំនៃសមាធិនោះ បានដល់ សេចក្តីជាហេតុ
នៃការមិនរាយមាយចិត្ត របស់សម្បយុត្តធម៌ទាំងឡាយ ។ ក៏
សេចក្តីនេះ ជាសេចក្តីតាំងមាំ គឺការសង្រួមកាយកម្មជាដើម ។
សេចក្តីនៃការអធិដ្ឋាន គឺភាពជាមូល ឈ្មោះថា ការចូលទៅ
ទ្រទ្រង់ទុក ។ ពិតយ៉ាងនោះ សីលនោះលោកពោលថា ជាការ
ប្រព្រឹត្តិក្នុងខាងដើមជាអាទិ ។ ព្រោះហេតុនោះ ការឃុំគ្រង លោក
ធ្វើឲ្យផ្សេងអំពីកិច្ចនៃបឋវីធាតុ ។ ពិតមែន បឋវីធាតុនោះ រមែង
ប្រព្រឹត្តទៅព្រោះជាទីទ្រទ្រង់រូបធម៌ដែលកើតរួមគ្នា ។ ចំណែកការ
ឃុំគ្រងនេះ រមែងប្រព្រឹត្តទៅដោយការវះជាមូល និងជាទីតាំងនៃធម៌
ដែលរកទោសមិនបាន ។ ព្រោះហេតុនោះ លោកទើបពោលថា
នៃកុសលធម៌ទាំងឡាយជាដើម ។

ក្នុងពាក្យថា នៃកុសលធម៌ទាំងឡាយជាដើមនោះ ដែល
ឈ្មោះថា កុសលធម៌ បានដល់ មហគ្គតធម៌ និងលោកុត្តរធម៌
ព្រមទាំងធម៌ដែលជាបុព្វភាគ ។

សិរដ្ឋោតិ យថា សិរសិ ភិទ្ទោ សព្វោ អត្តភារោ
វិទស្សតិ, ឃំ សីលេ ភិទ្ទោ សព្វំ គុណសរិរំ វិទស្សតិ។

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

ពិតយ៉ាងនោះ សីលនេះ ដែលឲ្យសម្រេចហើយ ដោយ សេចក្ដីព្យាយាម ក៏នឹងធ្វើឲ្យរម្ងាប់សេចក្ដីក្ដៅក្រហាយ គឺកិលេស ទាំងពួង ។ ដោយអាទិសព្វថា ឯវមាទិនា គប្បីឃើញថា លោក សង្រ្គោះពាក្យមានជាដើមយ៉ាងនេះថា កាលសីលនេះមាន អកុសលធម៌ទាំងឡាយក៏ដេកនៅ គឺនៅមិនទាន់ប្រាសទៅដូច្នោះ ទើបឈ្មោះ ថា សីល, ឬឈ្មោះថា សីល ព្រោះទុច្ចរិតទាំងមូល មានសេចក្ដី ខុស្សហៈ ដែលកុសលធម៌នោះកម្ចាត់ហើយ, ឬឈ្មោះថា សីល ព្រោះអត្តថា ជាសាលា (ទីអាស្រ័យ) គួរដល់ការចូលទៅនៃ កុសលធម៌ទាំងអស់ ដូចនេះ ។ (ភាគ១ ទំព័រ១១២-១១៥)

វិសម្បទាបញ្ជាក់ ទី៣

៣-កានស្ស លក្ខណៈសម្បត្តិបដ្ឋានបទដ្ឋានានិ,
 លក្ខណៈ កិច្ច អាការប្រាកដឡើង (ផល) និងអាសន្នហេតុ
 (ហេតុជិតកៀកផ្ទាល់) 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 ដោយអំណាចនៃកិរិយាប្រតិស្ថាននៃធម៌ទាំងឡាយជា-
 កុសលក្តី ប្រក្រតីនោះឯង ជាលក្ខណៈនៃសីល ទោះបីផ្សេងគ្នា
 ជាអនេកដោយប្រភេទនៃសីល មានចេតនាជាដើម ព្រោះមិនកន្លង
 ហួសនូវភាពនៃកិរិយាតាំងទុកដ៏ល្អ និងប្រតិស្ថាននៃសីល សូម្បី

ផ្សេងគ្នាជាអនេក ដោយប្រភេទនៃសីល មានចេតនាសីលជាដើម យ៉ាងនោះដែរ ។

ន័យមួយទៀត សីលដែលមានលក្ខណៈយ៉ាងនេះនោះមាន លោកពោលថា មានភាពនៃកិរិយាកម្ចាត់បង្ខំវិភាពនៃបុគ្គលទ្រុស្ត- សីល និងមានគុណ គឺភាពមិនមានទោស ជាវស ដោយអត្ថថា ជាកិច្ច និងជាសម្បត្តិ ព្រោះហេតុនោះ ឈ្មោះថា សីលនេះ គប្បី ជ្រាបថា មានកិរិយាកម្ចាត់បង្ខំវិភាពនៃបុគ្គលទ្រុស្តសីល ជាកិច្ច ដោយវស មានកិច្ចជាអត្ថ មានការវះមានទោសមិនមាន ជាសម្បត្តិ ដោយវស មានសម្បត្តិជាអត្ថ ព្រោះថា បណ្ដាអាការៈទាំងឡាយ មានលក្ខណៈជាដើម កិច្ចក្តី សម្បត្តិក្តី លោកហៅថា វស ។

សោចេយ្យប្បច្ចុប្បដ្ឋានំ តយិទំ តស្ស វិញ្ញហិ
ឌិត្តប្បញ្ច ហិរិ ចេវ បទដ្ឋានន្តិ វណ្ណិកំ ។

សីលនោះ មានសេចក្ដីស្អាតជាផល មានសេចក្ដីតក់ស្លុតបាប និងសេចក្ដីខ្មាសខ្ពើមបាប អ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយពណ៌នាថា ជាទីតាំងនៃសីលនោះ ។

ព្រោះថា សីលនោះ មានសេចក្ដីស្អាតជាគ្រឿងប្រាកដ ដែល លោកពោលយ៉ាងនេះថា សេចក្ដីស្អាតកាយ ស្អាតវាចា ស្អាតចិត្ត ប្រាកដឡើងដោយការវះនៃសេចក្ដីស្អាត ដល់វិភាពនៃកិរិយាកាន់

យក ។ ក៏ឯហិរិនិធិឱត្តប្បៈ អ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយពណ៌នាថា ជាទីតាំង (បទដ្ឋាន) នៃសីលនោះ ។

សេចក្តីអធិប្បាយថា ជាហេតុជិត (អាសន្នហេតុ) ។ ដ្បិតថា កាលបើ ហិរិនិធិឱត្តប្បៈមាន សីលរមែងកើតឡើងផង តាំងនៅផង កាលបើហិរិនិធិឱត្តប្បៈ មិនមានទេ សីលក៏មិនកើតឡើង មិនតាំង នៅ លក្ខណៈ កិច្ច ផល និងហេតុជាទីតាំងនៃសីល បណ្ឌិតគប្បី ជ្រាបយ៉ាងនេះ ។

ដីកា បរមត្ថមញ្ញសា ភាគ១ អធិប្បាយថា ៖

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

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

ពាក្យថា មានសេចក្តីស្អាតជាបច្ចុប្បដ្ឋាន សេចក្តីថា សីល រមែងប្រាកដដោយភាពជាធម្មជាតិស្អាត ទាំងកាយទ្វារជាដើម ។

បទថា ឧបាលោការំ 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 បឋវីធាតុមានកម្មជាដើម
ជាហេតុឆ្ងាយ មានកូត ៣ ដ៏សេសជាហេតុជិត យ៉ាងណា,
មួយទៀត សំពត់មានជាងតម្បាញត្បាញបបុស និងឆ្នៃជាដើម
ជាហេតុឆ្ងាយ, មានសសៃអំបោះ ជាហេតុជិតយ៉ាងណា, សីលមាន
ការស្តាប់ធម៌ជាដើម ជាហេតុឆ្ងាយ សីលនោះមានហិរិនិឌ្ឍិក្ខុប្បៈ
ជាហេតុជិត ក៏ដូច្នោះ ដូចនេះ ទើបពោលពាក្យថា ក៏ឯហិរិនិឌ្ឍិក្ខុប្បៈ
ដូច្នោះជាដើម ។

ហិរេត្តប្បហិរិភាទិ តស្ស អាសន្នការណាការសាធនំ។
តត្ថ ឧប្បជ្ជតិ សមាទានវសេន, តិជ្ជតិ អវិភិក្កមវសេនាតិ
វេទិតតំ ។

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

(ចាកគម្ពីរដីកា បរមត្ថមញ្ញសា ភាគ ១)

វិស្សន្ទនាបញ្ហាកម្ម ទី៤

៤- កិមាធិសំសំ សីលំ, សីលមានអានិសង្សដូចម្តេច ?

ឆ្លើយថា : សីល មានកិរិយាបានចំពោះនូវគុណជាអនេក មានសេចក្តីមិនក្តៅក្រហាយជាដើមជាអានិសង្ស ។

សមដូចពាក្យនេះ ដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្តែង (មានក្នុង អង្គត្រៃកាយ) ថា "អរិយ្យជិសារត្តានិ ខោ, អាណន្ទ, កុសលានិ សីលានិ អរិយ្យជិសារានិសំសានិ : ម្នាលអានន្ទ 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 តែងមានកិត្តិស័ព្ទដ៏ពិរោះព្រះពុទ្ធខ្លាយ

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 លុះវេលាទៀបស្លាប់ក៏មិន វង្វេងស្មារតីឡើយ នេះជាអានិសង្សទី ៤ នៃបុគ្គលមានសីល ឬបរិបូណ៌ដោយសីល ។

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

នៅមានអានិសង្សសីលដ៏ច្រើនដទៃទៀត ដែលមានភាពជាទី ស្រឡាញ់ និងជាទីគាប់ចិត្តជាដើម មានកិរិយាអស់ទៅនៃអាសវៈ

ជាទីបំផុត ដែលព្រះមានព្រះភាគ ត្រាស់ហើយដោយន័យមានដូច្នោះ ជាដើម (ក្នុងអង្គត្ថានិកាយ ទសកនិបាត អាកន្ធិសូត្រ បិដកលេខ ៥០ ទំព័រ២៨៨) ថា "អាកន្ធិយ្យ ចេ, ភិក្ខុវេ, ភិក្ខុ សត្រឡាចារីនំ បិយោ ច អស្សំ មនាទោ ច គរុ ច ភារវិនិយោ ចាតិ, សីលេស្សេវស្ស បរិបូរការិ : ម្នាលភិក្ខុ ទាំងឡាយ បើភិក្ខុប្រាថ្នាថា អាត្មាអញគប្បីជាទីស្រឡាញ់ផង ជាទីគាប់ចិត្តផង ជាទីគោរពផង នៃសត្រឡាចារីទាំងឡាយ ដូច្នោះ គប្បីជាអ្នកធ្វើឲ្យពេញលេញក្នុងសីលទាំងឡាយមែនពិត" ។

នៅក្នុងគម្ពីរបរមត្តមញ្ញសា ទំព័រ១២៤ ពន្យល់ថា ៖

ពាក្យថា ជាទីគោរព សេចក្ដីថា ជាអ្នកនៅក្នុងឋានៈដែល ធ្ងន់ប្រាកដដូចជាឆត្រថ្ម ។ ពាក្យថា ជាទីគាប់ចិត្ត សេចក្ដីថា គប្បី ជាទីដែលជនថា "អ្នកមានអាយុនេះ ដឹងវត្ថុដែលគួរដឹង ឃើញវត្ថុ ដែលគួរឃើញពិត" ។ ពាក្យថា គប្បីជាអ្នកធ្វើឲ្យពេញលេញ ក្នុងសីលទាំងឡាយមែនពិត សេចក្ដីថា គប្បីជាអ្នកធ្វើឲ្យបរិបូណ៌ ក្នុងចតុប្បារិសុទ្ធិសីលតែម្ដង, គឺមិនធ្វើឲ្យអន់ថយ គប្បីជាអ្នក ប្រកបហើយដោយអាការដែលបរិបូណ៌ ។ ពាក្យថា "ដោយន័យ ជាដើមថា" នេះ លោកប្រែប្រួលអានិសង្សសីល ១៧ ប្រការ ដែល មកក្នុងសូត្រដែលសរសើរសីល មានពាក្យជាដើមយ៉ាងនេះថា

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

**សីលមានគុណដ៏ច្រើន មានសេចក្តីមិនក្តៅក្រហាយជាដើម
ជាអានិសង្សនេះ ។**

សាសនេ កុលបុត្តានំ បតិជ្ជា នត្តិ យំ វិនា

អាធិសំសបរិច្ឆេធំ តស្ស សីលស្ស កោ វនេ ។

ទីពឹងនៃកុលបុត្រទាំងឡាយក្នុងសាសនាមិនមាន ព្រោះរៀនរូ
សីលណា នរណាគប្បីពោលនូវការកំណត់អានិសង្សនៃសីល
នោះបាន ។

នៅក្នុងគម្ពីរបរមត្តមញ្ចុសា ពន្យល់ថា : ឥឡូវនេះ លោក
អាចារ្យផ្ដើមពាក្យជាដើមថា ន័យម្យ៉ាងទៀត ដូចនេះ ក៏ដើម្បីនឹង
សម្ដែងអានិសង្សសីលទាំងនោះថា មិនមែនមានអានិសង្ស គឺ
សេចក្តីមិនក្តៅក្រហាយចិត្តជាដើម ទាំងនេះតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះទេ,
ដោយពិត នៅមានអានិសង្សសីលសូម្បីដទៃជាច្រើនទៀត ។

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

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

ក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ លោកពោលគាថានេះទៀតថា ៖

ន គង្គា យមនា វាបិ សរក្ខ វា សរស្សតិ
និន្ទតា វា ចិវវតិ មហិ វាបិ មហានទិ
សក្កណន្តិ វិសោធនតុំ តំ មលំ ឥធ ចាលិណំ
វិសោធយតិ សត្តានំ យំ វេ សីលជលំ មលំ ។

ស្ទឹងគង្គាក្តី យមនាក្តី សរក្ខក្តី សរស្សតិក្តី អចិវវតិក្តី មហិក្តី
សុទ្ធតែជាស្ទឹងយ៉ាងធំៗ ក៏មិនអាចដើម្បីនឹងជម្រះនូវមន្ទិល
របស់សត្វទាំងឡាយក្នុងលោកនេះបានឡើយ មានតែទឹក ពោល
គឺសីលនេះឯងហើយ ទើបអាចជម្រះនូវមន្ទិលរបស់សត្វទាំង
ឡាយបាន ។

ន តំ សជលនា វាតា ន ចាបិ ហារិចន្ទនំ
នេវ ហារា ន មណាយោ ន ចន្ទកិរណាដ្ឋក
សមយន្តិធ សត្តានំ បរិទ្ធាហំ សុរក្ខិតំ
យំ សមេតិទំ អរិយំ សីលំ អច្ចន្តសីតលំ ។

ខ្យល់ទាំងឡាយដែលប្រកបដោយទឹកក្តី ខ្លឹមចន្ទន៍ក្រហមក្តី
កែវមុត្តាហារទាំងឡាយក្តី កែវមណីទាំងឡាយក្តី រស្មីនៃ
ព្រះចន្ទដ៏ទន់ក្តី មិនអាចនឹងរម្ងាប់នូវសេចក្តីក្រហល់ក្រហាយ
របស់សត្វទាំងឡាយ ក្នុងលោកនេះបានឡើយ មានតែសីល
ដ៏ប្រសើរ ដែលបុគ្គលរក្សាហើយដោយប្រពៃ ជាគុណជាតិ
ត្រជាក់យ៉ាងក្រៃលែងនេះ ទើបអាចដើម្បីរម្ងាប់បាន ។

សីលគន្ធសមោ គន្ធា កុតោ នាម ភរិស្សតិ

យោ សមំ អនុវាតេ ច បដិវាតេ ច វាយតិ ។

ក្នុងឯណាជ្រុយទៅស្មើ ក្នុងទីបណ្តោយខ្យល់ និងច្រាសខ្យល់
ក្នុងនោះ ស្មើដោយក្នុងគឺសីលនឹងមានមកអំពីណា ។

សគ្គារោហណសោចាណំ អញ្ញំ សីលសមំ កុតោ

ទ្ធារំ វា បន និព្វាន- នគរស្ស បវេសនេ ។

ធម្មជាតិដទៃដែលជាជណ្តើរ សម្រាប់ឡើងទៅកាន់ស្ថានសួគ៌
ឬថា ទ្វារសម្រាប់ញ៉ាំងជនឱ្យចូលទៅកាន់នគរ គឺនិព្វាន ឱ្យស្មើ
ដោយសីល នឹងមានមកអំពីណា ។

សោគន្តោ ណ រាជាណោ មុត្តាមណិវិភូសិតា

យថា សោគន្តិ យតិនោ សីលភូសនភូសិតា ។

ស្ដេចទាំងឡាយ ដែលស្មិតស្មានហើយដោយកែវមុក្ដា និង
កែវមណី ក៏មិនល្អដូចជាព្រះយោគីទាំងឡាយ ដែលស្មិតស្មាន
ហើយ ដោយគ្រឿងស្មិតស្មាន គឺសីល ។

អត្តានុវាទាធិកយំ វិទ្ធិសយតិ សព្វសោ

ជនេតិ កិត្តិ ហាសញ្ច សីលំ សីលវតំ សទា ។

សីលនៃបុគ្គលអ្នកមានសីលទាំងឡាយ រមែងកម្ចាត់នូវភ័យ
ទាំងពួង មានអត្តានុវាទក៏យជាដើម ដោយសព្វគ្រប់ តែង
ញ៉ាំងកិត្តិសព្វ និងសេចក្ដីរីករាយឱ្យកើតសព្វកាល ។

គុណានំ មូលភូតស្ស ទោសានំ ពលយាតិនោ

ឥតិ សីលស្ស វិញ្ញេយ្យំ អាទិសំសកថាមុំ ។

ប្រធាននៃពាក្យពោលនូវអាទិសង្សរបស់សីល ដែលជាមូលនៃ
គុណទាំងឡាយ ជាគ្រឿងសម្រាប់នូវកម្លាំងនៃទោសទាំងឡាយ
បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបតាមន័យដែលបានពោលមកនេះចុះ ។

នៅក្នុងគម្ពីរដីកា បរមត្ថមញ្ចសា ភាគ១ លោកពន្យល់ថា ៖

លោកអាចារ្យកាលសម្ដែងដោយពាក្យនេះថា សីលប៉ុណ្ណោះ

ជាបូសគល់របស់គុណទាំងឡាយ ដែលជាលោកិយនិងលោកុត្តរៈ
ពិតដូចនេះ តអំពីនោះ កាលនឹងសម្ដែងថា មិនមានគុណយ៉ាង
ដទៃ ដែលនាំប្រយោជន៍សុខមកឲ្យដល់សត្វទាំងឡាយស្មើដោយ

សីល ដោយការជម្រះមន្ទិល, ដោយរម្ងាប់សេចក្តីក្តៅក្រហាយ,
 ដោយការខ្វែងខ្វាយទៅនៃក្លិនក្រអូបបញ្ចាសខ្យល់, ដោយការវះជា
 ឧបាយឲ្យសម្រេចស្នាម និងព្រះនិព្វាន, ដោយឲ្យសម្រេចដោយ
 គ្រឿងប្រដាប់អលង្ការដែលល្អវិចិត្រ, ដោយកម្ចាត់ភ័យអន្តរាយ, និង
 ដោយឲ្យកើតកិត្តិយសនិងសេចក្តីមោទនភាព, ដូចនេះ បានកាសិទ្ធ
 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 ការប្រព្រឹត្តិកន្លងវត្ថុ ឈ្មោះថា កម្លាំងនៃទោស,
 សីលកាលមិនឲ្យធ្វើការប្រព្រឹត្តិកន្លងវត្ថុនោះ របស់ទោសទាំងនោះ
 ឈ្មោះថា មានប្រក្រតីកម្ចាត់កម្លាំងរបស់ទោសទាំងឡាយ ។

វិស្សន្ទនាបញ្ញាកម្ម ទី៥ សីលប្បុតេន

៥-កតិវិធំ ចេតំ សីលំ,

ចុះសីលនោះ មានប្រការប៉ុន្មានយ៉ាង ?

ក្នុងបញ្ញាកម្មនោះ មានកិរិយាដោះស្រាយ ដូចតទៅនេះ ។

សីលមានបការតែ ១

សព្វមេវ តារ ឥទំ សីលំ អត្តនោ សីលនលក្ខណោន
ឯកវិធំ ។ សីលទាំងអស់នេះឯង បើតាមប្រក្រតី ជាលក្ខណៈ
របស់ខ្លួន មានបការតែ ១ ដោយពិត ។

ក្រុមសីល ២ (ចែកជា ៧ ពួក)

- ពួកទី១ ដោយអំណាចនៃចារិត្តសីល និង វារិត្តសីល
- ពួកទី២ ដោយអំណាចនៃអាកិសមាចារិកសីល និង
អាទិព្រហ្មចរិយកសីល ។
- ពួកទី៣ ដោយអំណាចនៃវិរតិសីល និង អវិរតិសីល
- ពួកទី៤ ដោយអំណាចនៃនិស្សិតសីល និង អនិស្សិតសីល
- ពួកទី៥ ដោយអំណាចនៃកាលបរិយន្តសីល និង
អាបាណកោដិកសីល

ពួកទី៦ ដោយអំណាចនៃសបរិយន្តសីល និង
អបរិយន្តសីល

ពួកទី៧ ដោយអំណាចនៃលោកិយសីល និង
លោកុត្តរសីល ។

ក្រុមសីល ៣ (ចែកជា ៥ ពួក)

ពួកទី១ ដោយអំណាចនៃហឺនសីល 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 ដោយអំណាចនៃហានកាគិយសីល ១
 វិភិកាគិយសីល ១ វិសេសកាគិយសីល ១
 និព្វេជកាគិយសីល ១
- ពួកទី២ ដោយអំណាចនៃភិក្ខុសីល ១ ភិក្ខុនីសីល ១
 អនុបសម្បន្នសីល ១ គហដ្ឋសីល ១
- ពួកទី៣ ដោយអំណាចនៃបកតិសីល ១ អាចារសីល ១
 ធម្មតាសីល ១ បុព្វហេតុកសីល ១
- ពួកទី៤ ដោយអំណាចនៃបាតិមោក្ខសំវរសីល ១
 តន្រ្តិយសំវរសីល ១ អាជីវបារិសុទ្ធិសីល ១
 បច្ចុយសន្និស្សិតសីល ១ ។

ក្រុមសីល ៥ (ចែកជា ២ ពួក)

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

អបរិយន្តបារិសុទ្ធិសីល (សីលមិនមានទីបំផុត ព្រោះ
មិនមានប្រមាណ និងសេចក្តីបរិសុទ្ធិ) សីលនៃឧបសម្បន្ន
ទាំងឡាយ ដែលមានសិក្ខាបទ មិនមានទីបំផុត ១ ។

បរិបុណ្ណបារិសុទ្ធិសីល (សីលដែលបរិបូណ៌ដោយប្រការ
ទាំងពួង និងមានសេចក្តីបរិសុទ្ធិ) សីលរបស់ពួកកល្យាណបុគ្គល
ដែលប្រកបក្នុងកុសលធម៌ អ្នកមានប្រក្រតីធ្វើឲ្យពេញលេញក្នុងទី
បំផុតនៃសេក្ខៈ មិនអាឡោះអាល័យក្នុងកាយនិងជីវិត មានជីវិត
លះបង់ហើយ ១ ។

អបរាមដ្ឋបារិសុទ្ធិសីល (សីលរបស់ពួកសេក្ខៈ) ព្រោះ
មិនពាល់ត្រូវដោយអំណាចនៃទិដ្ឋិ, មិនពាល់ត្រូវដោយអំណាចភព
របស់ពួកបុគ្គល គប្បីជ្រាបថា អបរាមដ្ឋបារិសុទ្ធិសីលដែរ ១ ។

បដិបស្សន្តបារិសុទ្ធិសីល (សីលរបស់ព្រះខ្ញីណាស្រព ជា
សាវកនៃព្រះតថាគត និងរបស់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធ និងរបស់ព្រះ-
តថាគត ជាអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធ) គប្បីជ្រាបថា បដិបស្សន្ត-
បារិសុទ្ធិសីល ព្រោះការៈនៃសីលនោះ បរិសុទ្ធិដោយស្ងប់ចាក
សេចក្តីក្រវល់ក្រវាយទាំងពួង ១ ។

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

អធិប្បាយសីលព្វគពិរ

ក្នុងចំណែកនៃសីលមានបការៈ ២ យ៉ាង មានវិនិច្ឆ័យដូច្នោះ៖
ក្នុងពួកពីរគូទី១ គប្បីជាបដូច្នោះថា ៖

យំ ភក្កវត្តា "ឥទំ កត្តព្វ"ន្តិ បញ្ញត្តសិក្ខាបទ-
ប្បណំ, តំ ចារិត្តំ ។ ការបំពេញនូវសិក្ខាបទណា ដែល
ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់បញ្ញត្តហើយថា "នេះលោកគប្បីធ្វើ" ដូច្នោះ
នោះឈ្មោះថា ចារិត្តសីល ។

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

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

ជនទាំងឡាយការពារ គឺថា រក្សានូវសិក្ខាបទដែលព្រះមាន-
ព្រះភាគ ហាមឃាត់ហើយដោយសីលនោះ ហេតុដូច្នោះ សីលនោះ
ឈ្មោះថា វារិត្តសីល ។

បណ្តាសីលពីរយ៉ាងនោះ ចារិត្តសីល សម្រេចដោយសទ្ធា
និង វិរិយៈ, វាវិត្តសីល សម្រេចដោយសទ្ធា ។

ក្នុងដីកា បរមត្ថមញ្ញសា ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

សីល ឈ្មោះថា ចរិត្ត ព្រោះអត្ថថា ជាហេតុប្រព្រឹត្ត គឺ
ចូលដល់ភាពជាអ្នកធ្វើឲ្យបរិបូណ៌ក្នុងសីលទាំងឡាយ, ចរិត្តនោះ
ឯង ជាចារិត្តសីល ។ ឈ្មោះថា វាវិត្ត ព្រោះអត្ថថា ជាហេតុ
បញ្ឈប់ គឺរក្សាខ្លួនទុកចាកសេចក្តីដែលទ្រង់ហាម ។

ក្នុងគម្ពីរដីកា សន្ទេបត្ថជោតនី ភាគ១ ថា ៖

ឈ្មោះថា ចរិត្តសីល ព្រោះអត្ថថា ជាហេតុប្រព្រឹត្ត គឺធ្វើ
សីលដែលទ្រង់អនុញ្ញាតហើយដោយកាយទ្វារ និងវចីទ្វារ, ចរិត្ត-
សីលនោះឯង ឈ្មោះថា ចារិត្តសីល បានដល់ សីលដែលមាន
ការធ្វើជាសម្មជាន ។ ឈ្មោះថា វាវិត្តសីល ព្រោះអត្ថថា ជាហេតុ
ហាម គឺធ្វើសេចក្តីជាវត្ថុដែលទ្រង់ហាម, ម្យ៉ាងទៀត ឈ្មោះថា
វាវិត្តសីល ព្រោះអត្ថថា បំពេញ គឺរក្សាខ្លួនចាកខ្លួនដែលទ្រង់ហាម
ហើយនោះ បានដល់ សីលដែលមានការមិនធ្វើជាសម្មជាន ។

ក្នុងដីកា បរមត្ថមញ្ញសា ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

ពាក្យថា "សនំ កត្តត្ថ" នៃ បញ្ញត្តសិក្ខាបទបូណ៌
(ការបំពេញនូវសិក្ខាបទ ដែលទ្រង់បញ្ញត្តហើយថា វត្ថុនេះគួរធ្វើ)

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

ក្នុងដីកា សន្ធិបត្តជោតនី ភាគ១ ថា ៖

ពាក្យថា បញ្ញត្តសិក្ខាបទបូរណំ (ការធ្វើឲ្យបរិបូរណ៍ក្នុង
 សិក្ខាបទដែលទ្រង់បញ្ញត្តទុក) បានដល់ ការធ្វើឲ្យបរិបូរណ៍ចំណែក
 នៃសិក្ខាបទដែលព្រះអង្គទ្រង់បញ្ញត្តទុកដោយសិក្ខាបទ, ម្យ៉ាងទៀត
 បានដល់ ការធ្វើឲ្យបរិបូរណ៍ក្នុងសិក្ខាបទនោះឯង ។ មែនពិត
 ក្នុងសិក្ខាបទទាំងនោះ ភិក្ខុកាលបំពេញសិក្ខាបទមួយឲ្យបរិបូរណ៍
 ក៏ឈ្មោះថា ធ្វើឲ្យបរិបូរណ៍ក្នុងសិក្ខាបទសូម្បីក្រៅនេះផង ដូចគ្នា ។

ក្នុងដីកា បរមត្ថមពុសា ភាគ១ ថា ៖

ពាក្យថា "ឥទំ ន កត្តព្វ"ន្តិ បដិក្ខិត្តស្ស អករណំ
 (ការមិនធ្វើនូវអំពើដែលទ្រង់ហាមឃាត់ហើយថា វត្ថុនេះ លោក
 មិនគប្បីធ្វើ) សេចក្ដីថា ការមិនធ្វើគឺការរៀនដែលព្រះមានព្រះ-
 ភាគ ទ្រង់ហាមទុកថា "នេះជាទុច្ចរិត មិនគួរធ្វើ" ដូច្នោះ ។

ដោយបទថា ចរន្តិ តស្មី លោកអាចារ្យកាលនឹងអធិប្បាយ ការ
 ដែលសីលជាអធិករណៈថា បុគ្គលអ្នកមានសេចក្តីដល់ព្រមដោយ
 សីលនោះទាំងឡាយ រមែងប្រព្រឹត្តក្នុងសីលនោះ ទើបសម្តែងការ
 ដែលសីលជាឋានៈដែលប្រព្រឹត្តទៅ របស់បុគ្គលអ្នកមានសេចក្តី
 ដល់ព្រមដោយសីលនោះទាំងនោះ ដោយបទថា រមែងប្រព្រឹត្តក្នុង
 សីលនោះ ។ ព្រោះហេតុនោះ លោកទើបពោលថា “រមែងប្រព្រឹត្ត
 ទៅ ដោយភាពជាអ្នកធ្វើឲ្យបរិបូណ៌ក្នុងសីលទាំងឡាយ” ។

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

ពាក្យថា សទ្ធាវិរិយសាធនំ (សម្រេចដោយសទ្ធា និង
 វិរិយៈ) សេចក្តីថា គប្បីឲ្យសម្រេចដោយសទ្ធានិងដោយវិរិយៈ គឺ
 សេចក្តីព្យាយាម ។ ក៏បុគ្គលមិនមានសទ្ធា និងខ្ជិលច្រអូស នឹង

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

ក្នុងគម្ពីរជីកា សង្ខេបត្ថជោតនី ភាគ១ ថា ៖

ពាក្យថា សទ្ធាវិរិយសាធនំ 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
 សីលដែលព្រះអង្គបញ្ញត្តិហើយ ព្រោះប្រារព្ធនូវអភិសមាចារ
 ឈ្មោះថា អាកិសមាចារិកសីល ។ ពាក្យនេះ ជាឈ្មោះនៃសីល

ដ៏សេសអំពីអាជីវដ្ឋមកៈ ។ សីល ដែលមានភាពជាខាងដើមនៃ
មគ្គព្រហ្មចរិយៈ ហេតុដូច្នោះ ឈ្មោះថា អាទិត្រហ្មចរិយកសីល ។
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 អាទិត្រហ្ម-
ចរិយកសីល ។

ម្យ៉ាងទៀត សីល ដែលរាប់បញ្ចូលក្នុងឧកតោវិកង្គ ឈ្មោះ
ថា អាទិត្រហ្មចរិយកសីល, ដែលរាប់បញ្ចូលក្នុងខន្ធកវត្ត ឈ្មោះ
ថា អាភិសមាចារិកសីល ។ អាទិត្រហ្មចរិយកសីល តែងសម្រេច
ដោយការសម្រេចនៃអាភិសមាចារិកនោះ ។ ព្រោះហេតុនោះឯង
ទើបព្រះអង្គត្រាស់ថា “ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ តាមពិតភិក្ខុនោះ មិន
បំពេញធម៌ឈ្មោះអាភិសមាចារិកហើយ នឹងបំពេញធម៌ឈ្មោះ
អាទិត្រហ្មចរិយកៈ ដូច្នោះនេះ មិនមែនជាហេតុ ជាទីតាំងទេ” ។

ដីកា បរមត្ថមញ្ញសា ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

សមាចារដ៏ក្រៃលែង ឈ្មោះថា អភិសមាចារ, សីលប្រកប ហើយក្នុងអភិសមាចារនោះ, ឬអភិសមាចារនោះ ជាប្រយោជន៍ ដល់សីលនេះ ហេតុនោះ សីលនេះ ទើបឈ្មោះថា អភិសមាចារិក 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 អភិសមាចារិក ដូចយ៉ាងថា វេនយិកោ ។ អភិសមាចារ ដោយ និទ្ទេសយ៉ាងឧក្រិដ្ឋ បានដល់ សីលក្នុងមគ្គ និងសីលក្នុងផល, សីលដែលទ្រង់បញ្ញត្តប្រាញចំពោះអភិសមាចារនោះ មានអភិ- សមាចារនោះជាផល មានអភិសមាចារនោះជាប្រយោជន៍ ឈ្មោះ ថា អភិសមាចារិកសីល ។ សីលនេះគឺ កាយកម្ម ៣ ដ៏បរិសុទ្ធ វចកកម្ម ៤ ដ៏បរិសុទ្ធ អាជីវៈដ៏បរិសុទ្ធ ឈ្មោះថា អាជីវៈដ្ឋមកសីល (សីលមានអាជីវៈជាគម្រប់ ៨) ។

ក្នុងអាជីវដ្ឋមកសីលនោះ ការរៀនចាកទុច្ចរិត ៧ ប្រការ ដែលមានអាជីវៈជាហេតុ ឈ្មោះថា សម្មាអាជីវៈ ព្រោះដូច្នោះ សូម្បីសម្មាអាជីវៈនោះ ក៏មាន ៧ ប្រការដោយពិត, សូម្បីយ៉ាង នោះ ព្រះមានព្រះភាគ ក៏ត្រាស់ធ្វើអាជីវៈនោះ ឲ្យជាធម៌ម្យ៉ាង ដោយកាតជាសម្មាអាជីវៈស្មើគ្នា ។

ម្យ៉ាងទៀត ត្រាស់រួមការរៀនចាកមិច្ឆាជីវៈ ដែលមានមិច្ឆាជីវៈ មានកុហនវត្ថុ ៣ ប្រការ ជាទីអាស្រ័យចូលផងថា “អាជីវៈបរិសុទ្ធ ល្អ” ដូច្នោះ ។ មគ្គនោះឯង ឈ្មោះព្រហ្មចារ្យ ព្រោះជាការប្រព្រឹត្តិ ដ៏ប្រសើរ ដូច្នោះ ទើបឈ្មោះថា មគ្គព្រហ្មចរិយៈ, នៃព្រហ្មចរិយៈ នោះ ។

បទថា អាទិការវត្ថុតំ សេចក្តីថា ដល់ហើយគឺសម្រេច ហើយនូវកាតជាធម៌ក្នុងចម្រើន គឺគប្បីឲ្យសម្រេចក្នុងខាងដើម ឈ្មោះថា អាទិការវត្ថុតំ ។

កិញ្ចាបិ ទេសនានុក្កមេន សម្មាទិដ្ឋិ អាទិ, បដិបត្តិក្កមេន បន អាជីវដ្ឋមកសីលំ អាទិទិ ។ សូម្បីសម្មាទិដ្ឋិនឹងជាខាងដើម ដោយលំដាប់នៃទេសនាក៏ពិត, សូម្បី យ៉ាងនោះ អាជីវដ្ឋមកសីល ក៏ជាខាងដើមដោយលំដាប់នៃការ បដិបត្តិ ដូច្នោះឯង ។

បទថា តស្ស សម្មត្តិយា សេចក្ដីថា អាទិត្រហ្មចរិយក-
 សីលនឹងដល់ព្រម ក៏ព្រោះអាភិសមាចារិកសីលដល់ព្រម គឺ
 បរិបូណ៌ ។ ក៏អ្នកណារៀរសិក្ខាបទ សូម្បីដែលស្រាល មាន-
 ទោសតិចបាន អ្នកនោះនឹងរៀរសិក្ខាបទដែលធ្ងន់ មានទោសច្រើន
 មានសេចក្ដីខុសច្រើនបាន ព្រោះដូច្នោះ ទើបមិនមានពាក្យ
 ដែលត្រូវពោលតែម្ដងដូច្នោះ ។ ក៏ព្រះសូត្ររមែងញ៉ាំងសេចក្ដីនេះ
 ឲ្យជាក់ច្បាស់ដោយន័យផ្សេងៗ ។ បណ្ដាពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា
 ធម្មំ បានដល់ សីល ។ ក៏សីលនោះ លោកហៅថា ធម៌
 ព្រោះអត្ថថា ទ្រទ្រង់ទុកនូវគុណវិសេសក្រៃលែងៗ ឡើងទៅ ។

ក្នុងពួកពីរនៃគូទី៣ គប្បីជ្រាបដូច្នោះថា ៖

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

ដីកា បរមត្ថមញ្ញសា កាគ១ ពន្យល់ថា ៖

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

ដីកា បរមត្ថមញ្ញសា ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

ដើម្បីនឹងសម្តែងថា វិវតិសីល មិនលាយគ្នានឹងសីលក្រៅនេះ ទាំងកាលមានការសម្បយោគជាដើម (សម្បយោគ គឺការប្រកប ជាមួយគ្នា) លោកទើបពោលថា (ហេតុត្រឹមតែការរៀរ) ដូច្នោះ ។

ក្នុងពួកពីរនៃគូ ទី៤ គប្បីជ្រាបដូច្នោះថា ៖

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

សីលណា ដែលបុគ្គលឲ្យប្រព្រឹត្តទៅហើយ ដោយទិដ្ឋិ ដ៏បរិសុទ្ធ យ៉ាងនេះថា សេចក្តីស្អាតនឹងមានដោយសីលនេះ 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 សេចក្ដីបរិសុទ្ធនៃសង្សារ
នឹងមានដោយប្រការដូច្នោះ, អធិប្បាយថា លោកុត្តរសីល ។ បទថា
តស្សេវ សេចក្ដីថា សីលជាអង្គ គឺជាហេតុនៃលោកុត្តរៈនោះឯង,
សំដៅសេចក្ដីថា ជាឧបនិស្ស័យនៃវិវដ្តៈ ។

ដីកា សន្ទេបត្តជាតនី ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

បទថា សុទ្ធិទិដ្ឋិយា (ដោយទិដ្ឋិដ៏បរិសុទ្ធ) បានដល់ ដោយ
ទិដ្ឋិដែលប្រព្រឹត្តទៅហើយយ៉ាងនេះថា សេចក្ដីបរិសុទ្ធនៃសង្សារវដ្ត
នឹងមានបានដោយហេតុត្រឹមតែសីល ។

ក្នុងពួកពីរនៃគូទី៤ គប្បីជាបដូច្នោះថា ៖

កាលបរិច្ឆេទំ កត្វា សមាទិន្នំ សីលំ កាលបរិយន្តំ ។
យារជីវំ សមាទិយិត្វា តថេវ បវត្តិតំ អាចារណាកោដិកន្តិ ។
សីលដែលបុគ្គលធ្វើនូវកិរិយាកំណត់កាល ហើយសមាទាន
ឈ្មោះថា កាលបរិយន្តសីល ។ សីលដែលបុគ្គលសមាទាន
ដរាបដល់អស់ជីវិត ហើយឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយបការៈដូច្នោះ
ឈ្មោះថា អាចារណាកោដិកសីល ។

ដីកា បរមត្ថមញ្ញសា ភាគ ១ ពន្យល់ថា ៖

ពីរបទថា កាលបរិច្ឆេទំ កត្វា (ធ្វើនូវកិរិយាកំណត់
កាល) សេចក្តីថា ធ្វើនូវកិរិយាកំណត់ដោយអំណាចកាលវេលា
ដោយពាក្យថា "ឥមញ្ច វត្ថុ, ឥមញ្ច ទិវំ : អស្សយម្ហយ
និងថ្ងៃម្ហយ" ជាដើម ។ ដើម្បីសម្តែងថា សីលដែលបុគ្គលសូម្បី
មិនធ្វើការកំណត់កាលសមាទានហើយដាច់ក្នុងចន្លោះ សូម្បីសីល
ដែលបុគ្គលប្រព្រឹត្តហើយដរាបអស់ជីវិត ដោយអំណាចសម្បត្ត-
វិរតិ មិនជាសីលមានអាបាណកោដិកសីល (ដរាបអស់ជីវិត)
ដូច្នោះ ទើបពោលថា "យារជិវំ សមាទិយិត្វា តថេវ បរវត្ថុតំ :
សីលដែលបុគ្គលសមាទានដរាបអស់ជីវិត ហើយឲ្យប្រព្រឹត្តទៅ" ។

ក្នុងពួកពីរនៃគូទី៦ គប្បីជ្រាបដូច្នោះថា ៖

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

សមដួចពាក្យដែលព្រះសារីបុត្ត ពោលហើយក្នុងគម្ពីរបដិ-
 សម្ពិទ្ធាថា “សីល ឈ្មោះថា សបរិយន្តសីលនោះ ដួចម្ដេច ?
 សីលមានលាក់ជាទីបំផុត ក៏មាន សីលមានយសជាទីបំផុត ក៏មាន
 សីលមានញាតិជាទីបំផុត ក៏មាន សីលមានអវយវៈជាទីបំផុត
 ក៏មាន សីលមានជីវិតជាទីបំផុត ក៏មាន” ។

សីលមានលាក់ជាទីបំផុតនោះ ដួចម្ដេច ?

បុគ្គលពួកខ្លះក្នុងលោកនេះ ប្រព្រឹត្តកន្លងនូវសិក្ខាបទតាម
 ដែលខ្លួនសមាទានហើយ ព្រោះហេតុនៃលាក់ ព្រោះបច្ច័យនៃលាក់
 ព្រោះដំណើរនៃលាក់ សីលនេះឯងឈ្មោះថា លាក់បរិយន្តសីល ។
 សូម្បីសីលទាំងឡាយក្រៅនេះ បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារដោយឧបាយ
 នេះចុះ ។

សូម្បីពាក្យក្នុងកិរិយាដោះស្រាយនូវអបរិយន្តសីល ព្រះសារី-
 បុត្ត ពោលថា សីលមិនឈ្មោះថា លាក់បរិយន្តនោះ ដួចម្ដេច ?

បុគ្គលពួកខ្លះក្នុងលោកនេះ មិនញ៉ាំងសូម្បីត្រឹមតែចិត្តឲ្យ
 កើតឡើង ដើម្បីប្រព្រឹត្តកន្លងនូវសិក្ខាបទ តាមដែលខ្លួនសមាទាន
 ហើយ ព្រោះហេតុនៃលាក់ ព្រោះបច្ច័យនៃលាក់ ព្រោះដំណើរ
 នៃលាក់ បុគ្គលនោះ នឹងប្រព្រឹត្តកន្លងដួចម្ដេចបាន សីលនេះឯង
 មិនឈ្មោះថា លាក់បរិយន្តសីល ។ សូម្បីសីលទាំងឡាយក្រៅនេះ
 បណ្ឌិតគប្បីឲ្យពិស្តារ ដោយឧបាយនេះដែរ ។

ក្នុងពួកពីរនៃគូទី៧ គប្បីជាបដិដូច្នោះថា ៖

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

ដីកា បរមត្ថមញ្ញសា ភាគ ១ ពន្យល់ថា ៖

តេក្ខមកធម្មជាតន្តិ សីលំ តប្បវិយាបន្នន្តិ អាហា
"សាសនំ សីលំ លោកិយ"ន្តិ ។ លោកអាចារ្យពោលថា
"សីលដែលប្រកបដោយអាសវៈ ឈ្មោះថា លោកិយសីល" ដូច្នោះ
ព្រោះជាធម្មជាតិប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៣ ហេតុនោះ សីលទើបរាប់
បញ្ចូលក្នុងភូមិ ៣ នោះ ។

ដីកា សង្ខេបត្ថជោតនី ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

លោកោ បញ្ចាទានានក្ខន្ធនេ យុត្តំ លោកិយំ ។ តំ
លោកំ ឧត្តរតីតិ លោកុត្តរំ ។ សីលដែលប្រកបដោយ
ឧបាទានក្ខន្ធទាំងឡាយ ៥ ក្នុងលោក ឈ្មោះថា ជាលោកិយៈ ។
ឈ្មោះថា លោកុត្តរសីល ព្រោះអត្ថថា កន្លងផុតលោកនោះទៅ ។

គម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ លោកពោលទៀតថា ៖

បណ្ណាសីល ២ យ៉ាងនោះ លោកិយសីល តែងនាំមកនូវភព
ដ៏វិសេសផង និងជាសម្ភារៈនៃការរលាស់ចេញចាកភព ។

ដូចព្រះមានព្រះភាគ ត្រាស់ថា **វិន័យ** ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់
សេចក្ដីសង្រួម, **សេចក្ដីសង្រួម** ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់សេចក្ដី
មិនក្ដៅក្រហាយចិត្ត, **សេចក្ដីមិនក្ដៅក្រហាយចិត្ត** ដើម្បីប្រយោជន៍
ដល់បាមោជ្ជៈ គឺសេចក្ដីរីករាយទន់, **បាមោជ្ជៈ** ដើម្បីប្រយោជន៍
ដល់បីតិ គឺសេចក្ដីរីករាយដ៏ក្លា, **បីតិ** ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់បស្ស្ទិ
គឺសេចក្ដីស្ងប់រម្ងាប់, **បស្ស្ទិ** ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់សុខៈ, **សុខៈ**
ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់សមាធិ, **សមាធិ** ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់យថា-
ភូតញ្ញាណទស្សនៈ គឺតរុណវិបស្សនា (វិបស្សនាទន់ខ្លី), **យថា-
ភូតញ្ញាណទស្សនៈ** ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់និព្វិទា គឺពលវិបស្សនា
(វិបស្សនាមានកម្លាំង), **និព្វិទា** ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់វិរាគៈ គឺ
អរិយមគ្គ, **វិរាគៈ** ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់វិមុត្តិ គឺអរហត្តផល, **វិមុត្តិ**
ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់វិមុត្តិញ្ញាណទស្សនៈ គឺបច្ចុវេក្ខណញ្ញាណ,
វិមុត្តិញ្ញាណទស្សនៈ ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់អនុបាទាបរិនិព្វាន គឺ
រំលត់មិនឲ្យមានបច្ច័យជាគ្រឿងប្រកាន់តទៅ ។

ព្រះអរហត្តផល ឬព្រះនិព្វានជាគ្រឿងរួចចាកសេចក្ដីសៅ-
ហ្មងនៃចិត្ត ព្រោះមិនមានឧបាទានជាគ្រឿងប្រកាន់ណា ការពោល

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

លោកុត្តរសីល ជាសីលនាំមកនូវការរលាស់ចេញចាកកត
ផង ជាកូមិនៃបច្ចុវេក្ខណញ្ញាណផង ។

ដីកា បរមត្ថមញ្ញសា ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

ភពវិសេសទាំងឡាយ បានដល់ សម្បត្តិកត ។

លោកុត្តរំ មគ្គដលចិត្តសម្បយុត្តំ អាជីវដ្ឋមកសីលំ ។
តត្ថ មគ្គសីលំ ភវនិស្សរណាវហំ ហោតិ, បច្ចុវេក្ខណា-
ញ្ញាណាស្ស ច ភូមិ, ដលសីលំ បន បច្ចុវេក្ខណាញ្ញាណាស្សេវ
ភូមិ ។ លោកុត្តរសីល បានដល់ សីសដែលមានអាជីវៈជាគម្រប់
៨ ដែលប្រកបដោយមគ្គចិត្តនិងផលចិត្ត ។ ក្នុងលោកុត្តរសីលនោះ
សីលក្នុងមគ្គ ជាគ្រឿងនាំចេញចាកកត និងជាកូមិរបស់បច្ចុវេក្ខ-
ណញ្ញាណ, ចំណែកសីលក្នុងផល ជាកូមិរបស់បច្ចុវេក្ខណញ្ញាណ
តែម្យ៉ាង ។

ទទិប្បាយសីលព្វគបី

សីលព្វក ៣ នៃក្រុមទីមួយ គប្បីជាបរិនិច្ឆ័យដូច្នោះ ៖

សីល ដែលបុគ្គលឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយឆន្ទៈក្ដី ដោយចិត្តក្ដី ដោយវិរិយៈក្ដី ដោយវិមំសាក្ដី ក៏ថោកទាប ឈ្មោះថា **ហីនសីល** (សីលថោកទាប) ។

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 និងពោលបង្គាប់អ្នកដទៃជាដើម យ៉ាង នេះថា “អញជាបុគ្គលបរិបូរណ៍ដោយសីល ឯភិក្ខុទាំងឡាយដទៃ

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

ម្យ៉ាងទៀត សីលដែលបុគ្គលឲ្យប្រព្រឹត្តទៅហើយ ដើម្បីប្រ-
យោជន៍ដល់ភព និងកោគៈ ដោយអំណាចនៃតណ្ហា ឈ្មោះថា
ហ៊ិនសីល ។ សីលដែលបុគ្គលឲ្យប្រព្រឹត្តទៅហើយ ដើម្បីប្រយោជន៍
ដល់ការរួចផុតរបស់ខ្លួន ឈ្មោះថា មជ្ឈិមសីល ។ បារមិតាសីល
ដែលព្រះពោធិសត្វធ្វើឲ្យប្រព្រឹត្តទៅ ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ការដោះ
រួសត្វទាំងពួង (ឲ្យរួចចាកទុក្ខ) ឈ្មោះថា បណីតសីល ។

ដីកា បរមត្ថមញ្ញសា ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

ឈ្មោះថា ហ៊ិន (ថោកទាប) ព្រោះអត្ថថា អាក្រក់ជាង
មជ្ឈិមសីល និងបណីតសីល ដោយបច្ច័យនិងដោយផល, ឬ
សាបសូន្យអំពីគុណទាំងឡាយនៃសីលទាំងនោះ ។ ឈ្មោះថា
បណីតសីល ព្រោះអត្ថថា នាំទៅកាន់ភាពជាប្រធាន ដោយបច្ច័យ
ទាំងឡាយរបស់ខ្លួន ។ សីលនៅត្រង់កណ្តាល របស់សីលទាំងពីរ
នោះឯង ឈ្មោះថា មជ្ឈិមសីល ។

ដីកា សន្ទេបត្តជោតនី ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

ឈ្មោះថា ហ៊ិនសីល ព្រោះអត្ថថា សាបសូន្យចាកគុណ

ទាំងឡាយ ។ ឈ្មោះថា បណ្ឌិតសីល ព្រោះអត្ថថា នាំទៅកាន់ ភាពជាប្រធាន ។

ដីកា បរមត្ថមព្យាសា កាគ១ ពន្យល់ថា ៖

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

ពាក្យថា ដោយសេចក្ដីប្រាថ្នាយស សេចក្ដីថា ដោយ សេចក្ដីប្រាថ្នាកិត្តិស័ព្ទ និងសេចក្ដីសរសើរ ឬដោយសេចក្ដីប្រាថ្នា យសបរិវារ ។ ឈ្មោះថា ព្រោះអាស្រ័យនូវភាពជាព្រះអរិយៈ សេចក្ដីថា ព្រោះខ្ពើមរអើមបាប ដោយគិតថា “មនុស្សដូចយើង គប្បីធ្វើកម្មដូចនេះបានយ៉ាងណា” ។ ពាក្យថា ដែលមិនសៅហ្មង

ដោយការលើកតម្កើងខ្លួន និងបង្ហាញអ្នកដទៃជាដើម និងដែលមិន
សៅហ្មងដោយឧបកិលេសពួកដទៃ ។ ពាក្យថា ដើម្បីប្រយោជន៍
ដល់ភពនិងកោតៈ សេចក្តីថា ដើម្បីត្រូវការសម្បត្តិក្នុងភព និង
ដើម្បីត្រូវការសម្បត្តិ គឺកោតៈ ។

ពាក្យថា សីលដែលបុគ្គលឲ្យប្រព្រឹត្តទៅហើយ ដើម្បីប្រ-
យោជន៍ដល់ការរួចផុតរបស់ខ្លួន លោកពោលដល់សីលរបស់ព្រះ-
សាវកពោធិសត្វ និងព្រះបច្ចេកពោធិសត្វ ។ ពាក្យថា ដើម្បី
ប្រយោជន៍ដល់ការដោះនូវសត្វទាំងពួង សេចក្តីថា ដើម្បីប្រយោជន៍
ដល់ការដោះសត្វទាំងឡាយចាកគ្រឿងចងក៏សង្សារវដ្ត ។ បារមីតា-
សីល បានដល់ សីលរបស់ព្រះមហាសត្វ ។ ដែលភាពជាសីល-
បារមី កំណត់ដោយករុណា និងឧបាយកោសល្យ ប្រាណព្វកពោធិ-
ញាណប្រព្រឹត្តទៅ មានការស្អាត និងការដុះខាតដែលខ្ពស់ឡើង
ឧក្រិដ្ឋក្រៃលែង រៀបចំការកំណត់ទេសៈ កាល និងសត្វជាដើម។

ក្នុងពួកបីនៃក្រមទី២ គប្បីជ្រាបដូច្នោះ ៖

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

ចៀសវៀងនូវសេចក្តីតិះដៀលក្នុងលោកឲ្យប្រព្រឹត្តទៅហើយ ដោយ
 សេចក្តីគោរពក្នុងលោក ឈ្មោះថា លោកាធិបតេយ្យសីល ។
 សីល ដែលបុគ្គលអ្នកធ្ងន់ក្នុងធម៌ ចង់ដើម្បីបូជានូវភាពនៃធម៌ជាធំ
 ប្រព្រឹត្តទៅហើយដោយសេចក្តីគោរពក្នុងធម៌ ឈ្មោះថា ធម្មាធិប-
 តេយ្យសីល ។

ដីកា បរមត្ថមពុទ្ធសា ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

ធម្មោ នាមាយំ មហានុភារោ ឯកន្តនិយ្យានិកោ,
 សោ ច បដិបត្តិយាវ បូជេតត្វោ ។ តស្មា "នំ សីល-
 សម្បទាយ បូជេស្សាមី" តិ ឯវំ ធម្មមហានុំ បូជេតុក្កាមេន។
 ធម្មតាថា ធម៌នេះមានអានុភាពច្រើន ជានិយ្យានិកធម៌ ដោយ
 ចំណែកមួយ ក៏ធម៌នោះបុគ្គលគប្បីបូជាដោយការបដិបត្តិនោះឯង ។
 ព្រោះហេតុនោះ បុគ្គលអ្នកប្រាថ្នាដើម្បីបូជានូវភាពធំនៃធម៌ ក៏ដោយ
 សេចក្តីគិតយ៉ាងនេះថា "យើងនឹងបូជាធម៌នោះ ដោយសេចក្តីដល់
 ព្រមនៃសីល" ។

ក្នុងពួកបីនៃក្រុមទី៣ គប្បីជ្រាបដូច្នោះ ៖

សីលណា ដែលខ្ញុំពោលថា និស្សិតសីល ក្នុងសីលពួកពីរ
 សីលនោះ ឈ្មោះថា បរាមជ្ជសីល ព្រោះភាពនៃសីលនោះ គឺ
 តណ្ហានិងទិដ្ឋិទាំងឡាយស្តាប់អង្អែលហើយ ។ សីលដែលជាគុណ

ទំនុកបម្រុងមគ្គ នៃកល្យាណបុថុជ្ជន និងប្រកបដោយមគ្គនៃសេក្ខ-
បុគ្គលទាំងឡាយ ឈ្មោះថា **អបរាមជ្ជសីល** ។ សីលដែលប្រកប
ដោយផលនៃសេក្ខបុគ្គលទាំងឡាយ ឈ្មោះថា **បដិបស្សន្ធិសីល** ។

ដីកា បរមត្ថមពុទ្ធសា ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

សីល ឈ្មោះថា **បរាមជ្ជ** ព្រោះអត្ថថា ដែលតណ្ហា ឬទិដ្ឋិ
ស្តាបអង្កែលហើយ កម្ចាត់ហើយ ។ ដោយន័យផ្សេងគ្នានឹងបរាមជ្ជៈ
នោះ សីល ឈ្មោះថា **អបរាមជ្ជៈ** ។ សីល ដែលមានកិលេស
ស្ងប់ហើយ ឈ្មោះថា **បដិបស្សន្ធិ** ។

ដីកា សង្ខេបត្ថដោតនី ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

សីល ដែលត្រូវតណ្ហានិងទិដ្ឋិ ធ្វើឲ្យនៅក្នុងវិស័យ ឈ្មោះថា
បរាមជ្ជសីល ។ សីល ដែលផ្សេងគ្នាពីបរាមជ្ជសីលនោះ ឈ្មោះថា
អបរាមជ្ជៈ ។ សីល ដែលមានកិលេសស្ងប់ហើយ ឈ្មោះថា
បដិបស្សន្ធិ ។

ដីកា បរមត្ថមពុទ្ធសា ភាគ១ ថា ៖

បទថា បរាមជ្ជត្តា សេចក្តីថា ដែលតណ្ហានិងទិដ្ឋិ ស្តាប-
អង្កែលហើយ ដោយអំណាចសេចក្តីសាបសូន្យ ។ ពិតមែន តណ្ហា
និងទិដ្ឋិទាំងឡាយ ស្តាបអង្កែលសីលរបស់បុគ្គលអ្នកប្រព្រឹត្តទៅ
ហើយ ដោយការគិតថា “ដោយសីលនេះ យើងនឹងជាទេព (ដូចជា

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

ពាក្យថា បុគ្គលកល្យាណកស្ស (នៃកល្យាណបុគ្គល) នៃបុគ្គលដែលជាមនុស្សលក្ខណ៍បុគ្គលទាំងឡាយ ។ ក៏បុគ្គលដែល
 ជាមនុស្សលក្ខណ៍នោះ សូម្បីជាបុគ្គល ក៏ប្រកបដោយសីលជាដើម
 ដែលមានភាពល្អ ។ ឈ្មោះថា អបរាមជ្ជសីល ព្រោះអត្ថថា
 ដែលកិលេសគ្រឿងស្តាបអង្គលទាំងនោះ មិនស្តាបអង្គលហើយ
 ព្រោះសង្កត់សង្កិន និងព្រោះកាត់ផ្តាច់ នូវកិលេសគ្រឿងស្តាប
 អង្គលទាំងឡាយបាន ។ ឈ្មោះថា បដិបស្សទិសីល ព្រោះស្ងប់
 រម្ងាប់ គឺស្ងប់សេចក្តីខ្វល់ខ្វាយ គឺកិលេសនោះៗ ។

ក្នុងពួកបីនៃក្រមទី៤ គប្បីជ្រាបដូច្នោះថា ៖

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

នៃភិក្ខុអ្នករង្វៀសក្នុងវត្ត ឬក្នុងអាបត្តិ ឬក៏ក្នុងអជ្ឈាចារ ឈ្មោះថា វេមតិកសីល ។

បណ្តាសីលទាំងនោះ សីលដែលមិនបរិសុទ្ធ ព្រះយោគី ត្រូវតែជម្រះឲ្យបរិសុទ្ធ, ក្នុងវេមតិកសីល សេចក្តីសង្ស័យ គឺព្រះ- យោគី មិនគប្បីធ្វើនូវកិរិយាប្រព្រឹត្តកន្លងនូវវត្ថុ គប្បីបន្ទោបង់ឲ្យ ស្រឡះនូវសេចក្តីសង្ស័យ សេចក្តីសុខនឹងមានដល់ព្រះយោគីនោះ ដោយប្រការយ៉ាងនេះ ។

ដីកា បរមត្ថមព្យាសា ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

ពាក្យថា កតបដិកម្មំ (ធ្វើតបហើយ) សេចក្តីថា 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 លោករួមសេចក្តីសូម្បីតាំងចិត្តថា “ន បុនេវំ ករិស្សំ : យើងនឹងមិនធ្វើយ៉ាងនេះទៀត” ដូច្នោះទុកផង ។

ក្នុងពួកបីនៃក្រុមទី៤ គប្បីជ្រាបដូច្នោះថា ៖

សីល ដែលសម្បយុត្តហើយដោយអរិយមគ្គ ៤ និងដោយសាមញ្ញផល ៣ ឈ្មោះថា **សេខសីល** ។ សីលដែលសម្បយុត្តដោយអរហត្តផល ឈ្មោះថា **អសេខសីល** ។ សីលក្រៅពីនោះ (គឺលោកិយសីលទាំងអស់) ឈ្មោះថា **នេវសេខានាសេខសីល** ។ សីលមានបការៈ ៣ យ៉ាង ដោយអំណាចនៃសីល មានសេខសីល ជាដើមយ៉ាងនេះ ។

ដីកា បរមត្ថមពុទ្ធិសា កាគ១ ពន្យល់ថា ៖

សីល ឈ្មោះថា **សេខៈ** ព្រោះអត្ថថា កើតក្នុងសិក្ខា, ឬសីលនេះ ជាបសុព្រះសេខៈ ។ ដែលរាប់បញ្ចូលក្នុងអសេក្ខធម៌ ព្រោះមានកិច្ចនៃសិក្ខាស្រេចអស់ហើយ ឈ្មោះថា **អសេខៈ** ។ ឈ្មោះថា **នេវសេខានាសេខៈ** ព្រោះផ្ទុយគ្នាអំពីសីលទាំងពីរនោះ ។

ក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ ថា ៖

ឯក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ លោកពោលទុកថា សូម្បីប្រក្រតីរបស់សត្វទាំងឡាយនោះៗ ក្នុងលោក ក៏គេហៅថា សីលដែរ, ព្រោះជនទាំងឡាយតែងពោលថា បុគ្គលនេះ មានសេចក្ដីសុខ ជាប្រក្រតី បុគ្គលនេះ មានសេចក្ដីទុក្ខជាប្រក្រតី 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 មិនសមសូម្បីដោយ
អាការៈមួយក្នុងអាការៈទាំងឡាយ មានលក្ខណៈជាដើមនៃសីល
ដែលអធិប្បាយហើយក្នុងសេចក្តីនេះទេ ហេតុនោះ អកុសលសីល
មិនរាប់បញ្ចូលក្នុងអធិការនេះ ។ ព្រោះហេតុនោះ ភាពនៃសីលនោះ
មានបការៈ ៣ យ៉ាង គប្បីជ្រាបតាមន័យដែលខ្ញុំបានពោលទុក
ប៉ុណ្ណោះចុះ ។

ទទិប្បាយសីលព្វតម្បុន

សីលពួក ៤ ក្រុមទីមួយ គប្បីជ្រាបសេចក្តីវិនិច្ឆ័យដូច្នោះ ៖

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

ដីកា បរមត្ថមញ្ញសា ពន្យល់ថា ៖

សីល ឈ្មោះថា ហានភាគិយៈ ព្រោះអត្ថថា គប់រក សេចក្ដីសាបសូន្យ ឬមានចំណែកនៃសេចក្ដីសាបសូន្យ ។ សូម្បី ក្នុងបទដ៏សេស ក៏ន័យនេះដូចគ្នា ។ (ភាគ ១ ទំព័រ១៣១)

ក៏ភិក្ខុឯណា ក្នុងសាសនានេះ ជាអ្នកមានចិត្តត្រេកអរដោយ សីលសម្បត្តិ មិនធ្វើសេចក្ដីប្រាថ្នាឲ្យកើតឡើងក្នុងការប្រកប រឿយៗ ក្នុងកម្មដ្ឋាន សីល ឈ្មោះថា បិទិភាគិយៈ នោះ រមែងមាន ដល់ភិក្ខុនោះ អ្នកត្រេកអរដោយគុណត្រឹមតែសីល មិនព្យាយាម តទៅទៀត ។

ចំណែកភិក្ខុឯណា មានសីលបរិបូណ៌ហើយ ប្រឹងប្រែងដើម្បី បានសមាធិ សីលឈ្មោះថា វិសេសភាគិយៈ រមែងមាន ដល់ភិក្ខុនោះ ។

ភិក្ខុឯណា មិនត្រេកអរដោយគុណត្រឹមតែសីលទេ តែង ប្រកបរឿយៗ នូវការនឿយណាយ សីលឈ្មោះថា និព្វេធភាគិយៈ រមែងមានដល់ភិក្ខុនោះ ។

ដីកា បរមត្ថមញ្ញសា ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

បទថា សីលសម្បត្តិយា បានដល់ ដោយសេចក្ដីបរិបូណ៌ នៃសីល គឺដោយចតុប្បារិសុទ្ធិសីល ។ ពីរបទថា អយជន្តស្ស

ឧត្តរិ (មិនព្យាយាមឡើងទៅទៀត) សេចក្តីថា មិនព្យាយាមដើម្បី
 សម្រេចគុណវិសេសក្រៃលែងៗ ឡើងទៅ ។ ច្រើនបទថា បិតិ-
 ភាគិយំ សីលំ ភវតិ (សីលឈ្មោះថា បិតិភាគិយៈ) សេចក្តីថា
 ព្រោះមិនប្រព្រឹត្តទៅព្រមដើម្បីសមាធិ ។ ព្រោះថា នឹងដាច់អស់
 បាន ថាសីលប្រព្រឹត្តទៅព្រមដើម្បីសមាធិ ក៏ក្នុងកាលសមាធិ
 សម្រេចហើយ ។ បទថា សមាធិត្ថាយា (ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់
 សមាធិ) សេចក្តីថា ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ការតាំងចិត្តមាំ ដោយ
 អំណាចសមថៈ ។ បទថា និព្វិនំ សេចក្តីថា គំនូរវិបស្សនា ។
 សំព្វថា និព្វិទា ក៏ដើម្បីសម្តែងដល់វិបស្សនាដែលមានកម្លាំង ព្រោះ
 សីល នឹងសម្រេចសេចក្តីជានិព្វេធភាគិយសីលបាន សូម្បីដោយ
 ហេតុត្រឹមប៉ុណ្ណោះ ។

ក្នុងពួកបួន ក្រមទី២ គប្បីជាបដិច្ច៖ ៖

សិក្ខាបទណា ដែលព្រះអង្គទ្រង់បញ្ញត្តប្រារព្ធភិក្ខុទាំងឡាយ
 និងជាសិក្ខាបទដែលភិក្ខុទាំងនោះត្រូវរក្សាតាម ព្រោះជាបញ្ញត្ត នេះ
 ឈ្មោះថា ភិក្ខុសីល ។ សិក្ខាបទណា ដែលព្រះអង្គទ្រង់បញ្ញត្ត
 ប្រារព្ធភិក្ខុទាំងឡាយ និងជាសិក្ខាបទដែលនាងភិក្ខុទាំងនោះ ត្រូវ
 រក្សាតាម ព្រោះជាបញ្ញត្ត នេះឈ្មោះថា ភិក្ខុនីសីល ។ សីល ១០

របស់ពួកសាមណេរ និងសាមណេរីទាំងឡាយ ឈ្មោះថា អនុ-
បសម្បន្នសីល ។ សិក្ខាបទ ៥ ជាប់ដោយនិច្ចសីល (សីល
ដែលរក្សាជាប្រចាំ) របស់ឧបាសកនិងឧបាសិកាទាំងឡាយ ឬថា
កាលមានសេចក្ដីឧស្សាហៈ 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 ព្រះពោធិសត្វចុះកាន់ផ្ទៃមាតា សេចក្ដីប្រាថ្នាក្នុងបុរស
ប្រកបដោយកាមគុណ មិនកើតឡើងដល់មាតានៃព្រះពោធិសត្វ”
ឈ្មោះថា ធម្មតាសីល ។ ឯសីលនៃសត្វទាំងឡាយដែលស្អាត
មានព្រះមហាកស្សបជាដើមផង របស់ព្រះពោធិសត្វផង ក្នុងជាតិ
នោះៗ ឈ្មោះថា បុព្វហេតុកសីល ។

ដីកា បរមត្ថមញ្ញសា ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

ពាក្យថា បកតិសីល គឺសីលតាមសភាវៈ ។ ក៏ពួកអ្នកឧត្តរ-

កុរុទ្ធិប មានសីលដែលកំណត់ដោយការកើតក្នុងទីនោះ ។ បទថា មរិយាទាចារិត្តំ (ការប្រព្រឹត្តិមានយោទ) សេចក្តីថា ការប្រព្រឹត្តិដែល បុព្វបុរសក្នុងត្រកូលជាដើមនោះៗ តាំងទុក, ដែលជាខេត្តក្នុងការ មិនធ្វើវត្ថុដែលមានទោសនោះៗ ។ ក៏ធម៌ប្រចាំត្រកូល ឬធម៌ប្រចាំ ប្រទេស និងលទ្ធិបាសណ្ឌៈ លោកប្រាថ្នាយកថា “អាចារសីល” ។ ក្នុងសេចក្តីនោះ ការដែលពួកព្រាហ្មណ៍ជាដើម មិនផឹកទឹកស្រវឹង ជាដើម ឈ្មោះថា ធម៌ប្រចាំត្រកូលមុន, ការដែលអ្នកជនបទ កន្លែងខ្លះ មិនបៀតបៀនគ្នាជាដើម ឈ្មោះថា ធម៌ប្រចាំប្រទេស, ធម៌គីលទ្ធិបាសណ្ឌៈ បានដល់ ខបដិបត្តិមានយមៈ និងនិយមៈ ជាដើមរបស់ពួកតិរិយ ។ មែនពិត លទ្ធិរបស់តិរិយរមែងទៅ គឺ ប្រព្រឹត្តទៅដោយអន្ទាក់គីទិដ្ឋិ និងអន្ទាក់គីតណ្ហា ហេតុនោះ លោក ទើបហៅថា “បាសណ្ឌៈ” ប្រែថា ទៅដោយអន្ទាក់, ម្យ៉ាងទៀត លោកហៅថា “បាសណ្ឌៈ” ព្រោះអត្ថថា បោះទៅនូវអន្ទាក់ គឺ បៀតបៀនវិន័យរបស់ព្រះអរិយៈ ។

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

ដោយសំព្វជាដើមថា មហាកស្មន្តោធិនំ លោកអាចារ្យ

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

ក្នុងពួក៤ ក្រមទី៤ គប្បីជ្រាបដូច្នោះ ៖

សីលឯណា ដែលព្រះមានព្រះភាគ ពោលហើយយ៉ាងនេះ
 ថា “ឥន ភិក្ខុ សីលវា ហោតិ ចាតិមោក្ខសំវរសំវរតោ
 វិហារតិ អាចារគោចរសម្បជ្ជោ អណ្តមត្ថេសុ វជ្ជេសុ
 ភយទស្សារិ សមាទាយ សិក្ខុតិ សិក្ខាបទេសុ, ភិក្ខុក្នុង
 សាសនានេះ ជាអ្នកមានសីល សង្រួមក្នុងបាតិមោក្ខសំវរៈ បរិច្ចរណ៍
 ដោយអាចារៈនិងគោចរៈ ជាអ្នកឃើញភ័យក្នុងទោសសូម្បីបន្តិច
 បន្តួច សមាទានសិក្សាក្នុងសិក្ខាបទទាំងឡាយ” សីលនេះ ឈ្មោះថា
 បាតិមោក្ខសំវរសីល ។

ក៏សីលឯណា ដែលព្រះអង្គត្រាស់ថា "សោ ចក្កនា រូបំ
 ទិស្វា ន និមិត្តក្កាហី ហោតិ នានុព្យញ្ញនក្កាហី, យត្វាធិក-
 រណមេនំ ចក្កន្ទ្រិយំ អសំវតំ វិហារនំ អភិជ្ឈា ទោមនស្សា
 ចាបកា អកុសលា ធម្មា អន្លាស្សវេយ្យំ, តស្ស សំវរាយ
 បដិបដ្ឋតិ, រក្ខតិ ចក្កន្ទ្រិយំ, ចក្កន្ទ្រិយេ សំវរំ អាបដ្ឋតិ ។
 សោតេន សទ្ធិំ សុត្វា ។បេ។ យានេន គន្ធិំ យាយិត្វា ។បេ។
 ជ្ឈិវាយ រសំ សាយិត្វា ។បេ។ កាយេន ដោជ្ជតំ ដុសិត្វា
 ។បេ។ មនសា ធម្មំ វិញ្ញាយ ន និមិត្តក្កាហី ហោតិ
 នានុព្យញ្ញនក្កាហី ។ ភិក្ខុនោះបានឃើញរូបដោយចក្កហើយ តែ
 មិនកាន់យកនូវនិមិត្ត មិនកាន់យកនូវអនុព្យញ្ញនៈ, ឯអភិជ្ឈា និង
 ទោមនស្ស ដែលជាអកុសលធម៌ដ៏លាមក តែងតែគ្របសង្កត់
 នូវបុគ្គលដែលមិនសង្រួមចក្កន្ទ្រិយន្តៈ ព្រោះហេតុមិនបានសង្រួម
 ចក្កន្ទ្រិយណា ក៏ប្រតិបត្តិដើម្បីសេចក្តីសង្រួមនូវចក្កន្ទ្រិយនោះ រក្សា
 នូវចក្កន្ទ្រិយនោះ ដល់នូវសេចក្តីសង្រួមក្នុងចក្កន្ទ្រិយ ។ ព្រះសំឡេង
 ដោយត្រចៀក ។ល។ ធំក្លិនដោយច្រមុះ ។ល។ ភ្នក់រសដោយ
 អណ្តាត ។ល។ ប៉ះពាល់សម្ផស្ស ដោយកាយ ។ល។ ដឹងច្បាស់
 នូវធម្មារម្មណ៍ ដោយចិត្ត ហើយមិនកាន់យកនូវនិមិត្ត ។ល។
 ដល់នូវការសង្រួមក្នុងនិមិត្តន្ទ្រិយនោះ" ដូច្នោះ សីលនេះ ឈ្មោះថា

ឥន្ទ្រិយសំវរសីល ។

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

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

ក្នុងដីកា បរមត្ថមព្យាសា ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

បទថា អាចារគោចរសម្បន្នោ (បរិបូរណ៍ដោយអាចារៈ និងគោចរៈ) នេះ ជាពាក្យសម្ដែងដល់ធម៌ដែលជាឧបការៈដល់ បាតិមោក្ខសំវរសីល និងគុណដែលនឹងគប្បីសម្រេចខ្ពស់ឡើងៗ ទៅ ។ បទទាំងឡាយថា អណ្តមត្តេសុ វជ្ជេសុ ភយទស្សារី

នេះ ជាពាក្យសម្តែងថា មិនឃ្លាតចាកបាតិមោក្ខសំរវរសីល ។ បទថា សមាធាយ ជាពាក្យសម្តែងដល់ការកាន់យកនូវសិក្ខាបទទាំងឡាយ ដោយមិនមានចំណែកសេសសល់ ។ បទថា សិក្ខាតិ ជាពាក្យសម្តែងដល់ភាពជាអ្នកមានការព្រមព្រៀងក្នុងសិក្ខា ។ បទថា សិក្ខា-បទេសុ ជាពាក្យសម្តែងដល់ធម៌ដែលនឹងគប្បីសិក្សា ។

ពាក្យថា ឃើញហើយ តែមិនកាន់យកនូវនិមិត្ត មិនកាន់យកនូវអនុព្យញ្ជនៈ, សេចក្តីថា ទ្រង់សម្តែងដល់ឧបាយនៃសំរវៈ ។ ពាក្យថា អភិជ្ឈានិនិទោមនស្ស ដែលជាអកុសលធម៌ដ៏លាមក តែងតែគ្របសង្កត់នូវបុគ្គលដែលមិនសង្រួមចក្ខុទ្រិយនុ៎ះ ព្រោះហេតុមិនបានសង្រួមចក្ខុទ្រិយណា សេចក្តីថា ទ្រង់សម្តែងធម៌ដែលជាបដិបក្ខចំពោះសំរវៈ និនិទោសក្នុងធម៌ដែលជាបដិបក្ខចំពោះសំរវៈនោះ ។ ពាក្យថា ប្រតិបត្តិដើម្បីសេចក្តីសង្រួម សេចក្តីថា ទ្រង់សម្តែងដល់សេចក្តីដែលសតិ ជាធម៌ដែលគប្បីចូលទៅតាំងទុកមុនតែម្តង ។ ពាក្យថា រក្សានូវចក្ខុទ្រិយ សេចក្តីថា ទ្រង់សម្តែងថា ការគ្រប់គ្រងចក្ខុទ្រិយ ក៏គឺការញ៉ាំងសតិឲ្យចូលទៅតាំងទុកនោះឯង ។ ពាក្យថា ដល់នូវសេចក្តីសង្រួមក្នុងចក្ខុទ្រិយ សេចក្តីថា ទ្រង់សម្តែងថា សតិនោះឯងដែលជាយ៉ាងនោះ ជាសំរវៈក្នុងចក្ខុទ្រិយនេះ ។ ក្លាប់សេចក្តីថា ដោយអំណាចនៃការឈានចុះ ។

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

អធិប្បាយបាតិមោក្ខសំវរៈ

ពាក្យថា ភិក្ខុ បានសេចក្ដីថា កុលបុត្តអ្នកបួសដោយសទ្ធា
 មានវេហារបានហើយយ៉ាងនេះ ព្រោះភាពនៃកុលបុត្តនោះ ជាអ្នក
 ឃើញភ័យក្នុងសង្សារ ឬអ្នកទ្រទ្រង់នូវផ្ទាំងនៃសំពត់ដែលគេកាត់
 ដាច់ហើយជាដើម ។

សីល ដែលទ្រង់បញ្ញត្តជាសិក្ខាបទ ឈ្មោះថា បាតិមោក្ខ ។

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

កិរិយាសង្រួម ហៅថា សំរវៈ ។ នេះជាឈ្មោះនៃការមិន
ប្រព្រឹត្តកន្លង ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកាយនិងវាចា ។

សេចក្តីសង្រួម គឺបាតិមោក្ខ ឈ្មោះថា បាតិមោក្ខសំរវៈ ។

ភិក្ខុអ្នកសង្រួមហើយដោយការសង្រួម គឺបាតិមោក្ខនោះ
ឈ្មោះថា បាតិមោក្ខសំរវៈសំរុតៈ សេចក្តីអធិប្បាយថា ភិក្ខុអ្នកចូល
ដល់ប្រកបព្រមហើយ ។ ពាក្យថា វិហរតិ បានសេចក្តីថា
ប្រព្រឹត្តទៅ (គឺផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថ) ។ (ចាកវិសុទ្ធិមគ្គ)

នៅក្នុងគម្ពីរបរមត្ថមញ្ញសា ភាគ ១ ពន្យល់ថា ៖

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

ម្យ៉ាងទៀត ចិត្ត ឈ្មោះថា បាតិ ព្រោះអត្ថថា ធ្វើឲ្យធ្លាក់ទៅ
គឺឲ្យធ្លាក់វិនាសទៅក្នុងទុក្ខ ។ សមពិត ដូចទ្រង់ត្រាស់ទុកថា
“ចិត្តេន និយតិ លោកោ, ចិត្តេន បរិភិស្សតិ : ចិត្ត
តៃធនំសត្វលោកទៅ ចិត្តតៃធនំភើចកន្រ្តាក់សត្វលោកទៅ” ។

សីល ឈ្មោះថា បាតិមោក្ខ ព្រោះអត្ថថា ជាហេតុឲ្យចិត្ត
ឈ្មោះថា បាតិនោះរួចផុតទៅ ម្យ៉ាងទៀត សង្គិលេសមានតណ្ហា

ជាដើម ឈ្មោះថា បាតី ព្រោះអត្ថថា ជាហេតុឲ្យធ្លាក់ចុះទៅក្នុង
 អបាយទុក្ខ និងសង្សារទុក្ខ ។ សមពិត ដូចទ្រង់ត្រាស់ទុកថា
 "តណ្ហា ជនេតិ បុរិសំ : តណ្ហារមែងញ៉ាំងបុរសឲ្យកើត"
 និងថា "តណ្ហា ទុតិយោ បុរិសោ : បុរសមានតណ្ហា ជា
 សំឡាញ់ទីពីរ" ដូច្នោះជាដើម ។ ឈ្មោះថា បាតិមោក្ខ ព្រោះអត្ថថា
 ផុតចាកបាតីនោះ ។

ម្យ៉ាងទៀត អាយតនៈខាងក្នុង ៦ និងខាងក្រៅ ៦ ឈ្មោះថា
 បាតិ ព្រោះអត្ថថា ជាទីធ្លាក់ចុះទៅ ។ សមដូចទ្រង់ត្រាស់ថា "ធសុ
 លោកោ សមុប្បន្នោ, ធសុ កុត្តតិ សន្តវំ : លោកកើត
 ឡើងព្រម ព្រោះអាយតនៈ ៦ រមែងធ្វើសេចក្ដីត្រេកអរក្នុង
 អាយតនៈ ៦ " ។ សីល ឈ្មោះថា បាតិមោក្ខ ព្រោះអត្ថថា
 ផុតចាកបាតិ ពោលគឺអាយតនៈខាងក្នុង ៦ និងអាយតនៈខាងក្រៅ
 ៦ នោះ ។ ម្យ៉ាងទៀត សង្សារ ឈ្មោះថា បាតី 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 ធម្មជាតិនេះជាប្រធាន ធម្មជាតិនេះជាមុនដំបូង
(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 គឺដោះចេញចំណែក
មួយ ដោយអំណាចតទ្រង់ប្បហានផង, ដែលប្រកបដោយសមាធិ
និងប្រកបដោយបញ្ញា រមែងញ៉ាំងសត្វឲ្យរួចផុត គឺដោះចេញ
ដោយអំណាចវិក្ខម្ពន្ធប្បហាន និងដោយសមុច្ឆេទប្បហាន ព្រោះ

ហេតុនោះ សីលនោះឈ្មោះថា បាតិមោក្ខ ; 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 បណ្ឌិតគប្បីជាប សេចក្ដីសំដៅនៃបាតិមោក្ខសព្វក្នុងអធិការនោះ ដោយប្រការដូច ពោលមកនេះ ។

ពាក្យថា សីលនិ ប្រែថា រមែងញ៉ាំងអត្តភាពឲ្យប្រព្រឹត្ត ទៅ ។ ក៏លោកសម្ដែងការសម្រាកឥរិយាបថ (ឥរិយាបថវិហារ)

របស់ភិក្ខុដែលតាំងនៅក្នុងសីល គឺបាតិមោក្ខសំរេ: ដោយពាក្យថា
“វិហរតិ” នេះ ។

អនាចារ និងអាចារ

អនាចារ

កាយិកោ វីតិក្កមោ វាចសិកោ វីតិក្កមោ
កាយិកវាចសិកោ វីតិក្កមោ, អយំ វុច្ចតិ អនាចារោ។
សព្វម្បី ទុស្សីល្យំ អនាចារោ ។ ការប្រព្រឹត្តិកន្លងប្រព្រឹត្តិទៅ
ក្នុងទ្វារកាយ ប្រព្រឹត្តិទៅក្នុងទ្វារវាចា ប្រព្រឹត្តិទៅក្នុងទ្វារកាយ
និងវាចា នេះលោកហៅថា អនាចារ ។ រួមសេចក្តីថា ភាពនៃ
បុគ្គលទ្រុស្តសីលទាំងអស់ ហៅថា អនាចារ ។

ឥនេកច្ឆោ វេន្ទ្យនានេន វា បត្តនានេន វា បុប្ផ-
ដលសិនានទន្តកដ្ឋនានេន វា ចាជុកម្យតាយ វា
មគ្គសូប្យតាយ វា ចារិកជ្យតាយ វា ជង្សបេសនិកេន វា
អញ្ញតរញ្ញតរេន វា ពុទ្ធបដិកុដ្ឋេន មិច្ឆាអាជីវេន ជីវិកំ
កហ្មេតិ, អយំ វុច្ចតិ អនាចារោ ។

ភិក្ខុពួកខ្លះ ក្នុងសាសនានេះ ចិញ្ចឹមជីវិតដោយការឲ្យបូស្សី
ឬឲ្យស្លឹកឈើ ឬឲ្យផ្កាផ្លែ លំអិតសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ និងឈើស្កន់
ឬដោយភាពជាអ្នកប្រព្រឹត្តិបន្ទាបខ្លួន ឬដោយភាពជាអ្នកពោលសម្តី

ដូចសម្មសណ្ឋាន ឬដោយភាពជាអ្នកឱបពន្យកូននៃត្រកូល ឬដោយ
ការបម្រើដោយស្ម័គ្រ ឬដោយការចិញ្ចឹមជីវិតខុស ដែលព្រះពុទ្ធទ្រង់
តិះដៀលហើយឯទៀតៗ នេះហៅថា អនាចារ ។

ក្នុងដីកា បរមត្ថមញ្ញសា ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

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

បណ្តាពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា ការប្រព្រឹត្តិកន្លងផ្លូវកាយ បានដល់ កាយទុច្ចរិត ៣ ។ ពាក្យថា ការប្រព្រឹត្តិកន្លងផ្លូវវាចា បានដល់ វចីទុច្ចរិត 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 “ភិក្ខុបទ្ខៈ ក្នុងសាសនានេះ សម្រេចការ ចិត្តមជ្ជិវិតដោយការឲ្យបូស្សីជាដើម” 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 ផ្កាឈើដែលប្រើជាប្រយោជន៍ បានដល់ មនុស្ស ទាំងឡាយយ៉ាងណាមួយ ។ ផ្លែឈើក៏ដូចគ្នា ។ គ្រឿងឆ្នុតទឹក

បានដល់ លំអិតសម្រាប់ឆ្លុត មានសិរីសប្បុណ្ណជាដើម ។ សូម្បី
ដ៏ស្អិត ក៏សង្រ្គោះចូលក្នុងគ្រឿងឆ្លុតទឹកនេះ បានពិត ។

ឈើស្កន់ ជាឈើដែលប្រើដុះជម្រះមាត់បាន ប្រភេទ
ណាមួយ ។ ភាពជាអ្នកប្រចុបប្រចែង គឺជាក្នុងទុកក្នុងឋានៈទាប
ដូចទាសៈ ហើយទទួលរាប់រងពាក្យដែលខុសក្លាត់របស់អ្នកដទៃ
ពោលពាក្យសសើរ ដើម្បីឲ្យគេស្រឡាញ់រាក់ទាក់ ។ ពាក្យថា
ភាពជាអ្នកមានពាក្យនិយាយដូចសត្វសេក សេចក្ដីថា ភាពជាអ្នក
ស្មើដោយសម្មសណ្ដែក គឺការស្វែងរកចិត្តមជ្ឈិមដ៏រិតដោយពាក្យពិត
និងពាក្យឆបោក ។ ដូចយ៉ាងថា កាលសម្បុនិសហើយ សណ្ដែក
ជាច្រើនន្តិរ ដែលមិនន្តិរមានតិចតួចយ៉ាងណា, ក្នុងការចិត្តមជ្ឈិម
ដែលជាប់ដោយពាក្យនិយាយ ពាក្យពិត និងពាក្យឆបោក ក៏ដូច្នោះ
ពាក្យដែលមិនពិតច្រើន ដែលពិត មានតិចតួច ។ ឈ្មោះថា
ចរិតជតិ ព្រោះអត្ថថា អ្នកថែទាំ គឺអ្នកថែទាំទារករបស់អ្នកដទៃ ។
ការងាររបស់អ្នកថែរក្សាទារករបស់អ្នកដទៃ ឈ្មោះថា ចរិតជ្យំ,
ពាក្យនេះ ជាឈ្មោះរបស់ការថែទាំទារករបស់ត្រកូលដោយកិច្ច
មានការតែងខ្លួនជាដើម ។

ការនាំដំណឹង និងសារទៅប្រាប់ក្នុងស្រុកដទៃ តំបន់ដទៃ

ជាដើម របស់គ្រហស្ថនោះ ឈ្មោះថា ជង្គុយសេនិកំ (ការនាំ
 ដំណឹងដោយស្ម័គ្រដើម) ។ ពាក្យថា ដោយមិច្ឆាជីវៈយ៉ាងដទៃៗ
 សេចក្តីថា ដោយមិច្ឆាជីវៈ គឺដោយការងាររកចិញ្ចឹមជីវិតយ៉ាង
 ណាមួយ, បណ្តាការរកបរិភោគ មានការធ្វើពេទ្យ ការផ្លាស់ប្តូរវត្ថុ
 ទ្រព្យ និងការចាត់ចំណូលដល់សង្ឃ និងប្រាក់ចំណូលដល់ចេតិយ៍
 ជាដើម ។ ពាក្យថា ដែលព្រះពុទ្ធទាំងឡាយទ្រង់តិះដៀល
 សេចក្តីថា ដែលអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយតិះដៀលហើយ គឺទ្រង់ហាម
 ហើយ ។ ពាក្យថា ដោយមិច្ឆាជីវៈ គឺមិនមែនសម្មាអាជីវៈ ។

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

អនាចារៈ

កាយិកោ អវិភិក្កមោ វាចសិកោ អវិភិក្កមោ
 កាយិកវាចសិកោ អវិភិក្កមោ, អយំ វុច្ចតិ អាចារោ ។
 សព្វោបិ សីលសំវារោ អាចារោ ។ ការមិនប្រព្រឹត្តក្នុងទៅក្នុង
 ទ្វារកាយ ក្នុងទ្វារវាចា ក្នុងទ្វារកាយនិងវាចា នេះហៅថា អាចារៈ ។
 រួមសេចក្តីថា ការសង្រួមក្នុងសីលទាំងអស់ ហៅថា អាចារៈ ។

ភិក្ខុពុកខ្លះ ក្នុងសាសនានេះ មិនចិញ្ចឹមជីវិតដោយការឲ្យ
 នូវឫស្សី ស្លឹកឈើ ឬឲ្យផ្កាផ្លែ គ្រឿងលំអិត និងឈើស្កន់
 ឬកាតជាអ្នកប្រព្រឹត្តបន្ទាបខ្លួន ឬកាតជាអ្នកពោលសម្ដីដូចសម្ម
 សណ្ឋេក ឬកាតជាអ្នកឱបពន្យារកូននៃត្រកូល ឬដោយការបម្រើ
 ដោយស្មន់ ឬដោយការចិញ្ចឹមជីវិតខុស ដែលព្រះពុទ្ធទ្រង់
 តិះដៀលហើយឯទៀតៗទេ នេះហៅថា អាចារៈ ។

នកោចរ

ភិក្ខុពុកខ្លះ ក្នុងសាសនានេះ ជាអ្នកត្រាច់ទៅកាន់សំណាក់
 ស្រីផ្កាមាស (វេសិយាគោចរោ), ឬគោចរទៅកាន់សំណាក់ស្រី
 មេម៉ាយ (វិធរា), គោចរទៅកាន់សំណាក់កុមារីដ៏ធាត់ (ក្រមុំចាស់)
 (ថុល្លកុមារិកា), គោចរទៅកាន់សំណាក់មនុស្សខ្ចើយ (បណ្ឌក),
 គោចរទៅកាន់សំណាក់ភិក្ខុនី (ភិក្ខុនី), និងគោចរទៅកាន់ទៀមស្រា
 (បុណ្យាគោចរោ), ជាអ្នកនៅច្រឡំក្រឡំដោយពួកស្ដេច រាជ-
 មហាមាត្យ តិរិយ សាវកនៃតិរិយ, ជាអ្នកនៅច្រឡំក្រឡំដោយ
 គ្រហស្ថដែលមិនសមគួរ ឬថា ត្រកូលនុះហ្នឹងឯង ជាអ្នកមិនមាន
 សទ្ធា មិនជ្រះថ្លា អ្នកជេរនិងប្រទេច អ្នកមិនប្រាថ្នាប្រយោជន៍
 មិនប្រាថ្នាគុណ មិនប្រាថ្នាសេចក្ដីសប្បាយ មិនប្រាថ្នាសេចក្ដីក្សេម

ចាកយោគៈដល់ភិក្ខុ ភិក្ខុនី ឧបាសក ឧបាសិកា ចូលទៅសេពគប់
អង្គុយជិតពួកត្រកូលមានសភាពដូច្នោះនេះ ហៅថា អគោចរ ។

គោចរ

ភិក្ខុពួកខ្លះ ក្នុងសាសនានេះ ជាអ្នកមិនត្រេកអរត្រាច់ទៅកាន់
សំណាក់ស្រីផ្កាមាស ។ល។ មិនគោចរទៅកាន់សំណាក់ទៀមស្រា
ជាអ្នកមិននៅច្រឡំក្រឡំដោយពួកស្តេច ។ល។ សារកនៃតិរិយ
ជាអ្នកមិននៅច្រឡំក្រឡំដោយគ្រហស្ថ ដែលមិនសមគួរ ឬថា
ត្រកូលនុ៎ះហ្នឹងឯង ជាអ្នកមានសទ្ធា មានសេចក្តីជ្រះថ្លា ដូចជា
អណ្តូងទឹក រុងរឿងដោយសំពត់កាសាយៈ ជាទីផ្សព្វផ្សាយនៃឥសី
អ្នកប្រាថ្នាប្រយោជន៍ ។ល។ ប្រាថ្នាសេចក្តីក្សេមចាកយោគៈ ដល់
ភិក្ខុ ភិក្ខុនី ឧបាសក ឧបាសិកា ចូលទៅសេពគប់ អង្គុយជិត ពួក
ត្រកូលមានសភាពដូច្នោះ នេះហៅថា គោចរ ។

មែនពិត អនាថារ មានពីរយ៉ាងគឺ ផ្លូវកាយ ១ ផ្លូវវាចា ១។
ក្នុងពីរយ៉ាងនោះ អនាថារផ្លូវកាយ ដូចម្តេច ?

ភិក្ខុពួកខ្លះ ក្នុងសាសនានេះ សូម្បីទៅហើយក្នុងជំនុំសង្ឃ
មិនធ្វើនូវសេចក្តីគោរព ឈរជ្រៀតជ្រែកពួកភិក្ខុជាថេរៈខ្លះ ។ល។
ឬស្មាបអង្កែលក្បាលក្មេងតូច នេះហៅថា អនាថារផ្លូវកាយ ។

អនាថារផ្លូវវាចា ដូចម្តេច ?

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

ឯអាចារៈ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបដោយអំណាចនៃការផ្ទុយនឹង **អនាចារនោះ** ។

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

គោរពនឹងកោតក្រែង នេះហៅថា អាចារៈ ។ អាចារៈ បណ្ឌិត
គប្បីជាបត្រិមប៉ុណ្ណោះចុះ ។

ក្នុងដីកា បរមត្ថមពុទ្ធសា ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

ពាក្យថា គោចរ បានដល់ ស្ថានទីគួរចូលទៅដើម្បីបិណ្ឌ-
បាតជាដើម ។ ស្ថានទីដែលមិនសមគួរ (ចូលទៅដើម្បីបិណ្ឌបាត
ជាដើម) ឈ្មោះថា ទីអគោចរ ។ ស្រ្តីពេស្យា ជាគោចររបស់
ភិក្ខុនោះ ហេតុនោះ ភិក្ខុនោះ ឈ្មោះថា មានស្រ្តីពេស្យាជាគោចរ,
អធិប្បាយថា ស្ថានទីភិក្ខុគប្បីចូលទៅដោយអំណាចមិត្តសន្តវៈ ។
ដែលឈ្មោះថា ស្រ្តីពេស្យា បានដល់ ពួកស្រ្តីដែលអាស្រ័យរូប
ចិត្តិមជីវិត ពួកស្រ្តីពេស្យាទាំងនោះ ដែលភិក្ខុមិនគប្បីចូលទៅ
រកដោយអំណាចមិត្តសន្តវៈ, ព្រោះនឹងធ្វើអន្តរាយចំពោះភាពជា
សមណៈបាន សូម្បីលោកមានចិត្តបរិសុទ្ធ ក៏ជាហេតុតិះដៀលបាន,
ព្រោះហេតុនោះ ទាក់ទងនឹងការថ្វាយទុក្ខណាទាន 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 ព្រោះធ្វើសេចក្ដីអន្តរាយដល់ព្រហ្មចរិយៈបាន ។

ក្នុងពាក្យជាដើមថា ជាអ្នកច្រឡំច្រឡំដោយព្រះរាជា មាន
 សេចក្ដីថា ឈ្មោះថា ព្រះរាជា ក៏គឺអ្នកដែលគ្រងរាជសម្បត្តិ ។
 ឈ្មោះថា មហាអមាត្យនៃព្រះរាជា គឺអ្នកប្រកបដោយគុណ ឥស្សរិយយស
 ដូចឥស្សរិយយសរបស់ព្រះរាជា ។ ពាក្យថា ពួកតិរិយ គឺពួកអ្នកបួសក្រៅព្រះពុទ្ធសាសនា ដែលមានការយល់ឃើញជា
 វិបរិត ។ ពាក្យថា ពួកសាវតិរិយ គឺអ្នកដែលរាប់អានមាំទាំ ជាអ្នក
 ដែលឲ្យបច្ច័យក្នុងពួកតិរិយទាំងនោះ ។ ពាក្យថា អនុលោ-

មិកេន សំសគ្គេន (ដោយការច្រឡំក្រឡំដែលមិនសមគួរ)
គឺដែលជាសត្រូវចំពោះសិក្ខាទាំង ៣ ដែលជាហេតុអន្តរាយដល់
ព្រហ្មចរិយៈ ឬសេចក្តីសាបសូន្យនៃធម៌ជាគ្រឿងដុសខាត់ ។

ដីកា សន្ទេបត្តជោតនី ភាគ១ ទំព័រ៧៩ ពន្យល់ថា ៖

អននុលោមិកេនាតិ តិស្សន្នំ សិក្ខានំ បច្ចុត្តិកេន
កាយវិចីសំសគ្គេន សីលាធិវិបត្តិ សល្លេខបរិហានី វា
ចាបុណាតិ ។

ពាក្យថា អននុលោមិកេន (ដែលមិនសមគួរ) សេចក្តីថា
ព្រោះការច្រឡំក្រឡំដោយផ្លូវកាយនិងវាចា ដែលជាសត្រូវរបស់
សិក្ខាទាំង ៣ នោះ ភិក្ខុវ័យ័ន៍ដល់សេចក្តីវិបត្តិចាកគុណ មាន
សីលជាដើម ឬវ័យ័ន៍ដល់សេចក្តីសាបសូន្យចាកធម៌ជាគ្រឿង
ដុសខាត់ ។

ក្នុងដីកា បរមត្ថមព្យាសា ភាគ១ ថា ៖

ក្នុងពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា អស្សន្ទានិ (មិនមានសទ្ធា)
សេចក្តីថា រៀរចាកសទ្ធាក្នុងព្រះពុទ្ធជាដើម ។ ព្រោះហេតុនោះឯង
ឈ្មោះថា ក៏មិនជ្រះថ្លា, ម្យ៉ាងទៀត ព្រោះមិនមានសេចក្តីជឿក្នុង
កម្មនិងផលនៃកម្ម ទើបឈ្មោះថា មិនមានសទ្ធា ។ ព្រោះមិនមាន

សេចក្ដីជ្រះថ្លាក្នុងព្រះរតនត្រ័យ ទើបឈ្មោះថា អ្នកមិនមានសេចក្ដីជ្រះថ្លា ។

ពាក្យថា អ្នកជេរ អ្នកគម្រាម សេចក្ដីថា អ្នកជេរដោយអាក្រក់ និងដោយអាការគម្រាមកំហែងសម្ដែងភ័យ ។ ឈ្មោះថា អ្នកប្រាថ្នាសេចក្ដីវិនាស ព្រោះអត្ថថា មិនប្រាថ្នាប្រយោជន៍ប្រាថ្នាតែសេចក្ដីវិនាសប៉ុណ្ណោះ ។ ឈ្មោះថា អ្នកប្រាថ្នាសេចក្ដីមិនជាប្រយោជន៍ ព្រោះអត្ថថា មិនប្រាថ្នាប្រយោជន៍ ប្រាថ្នាតែសេចក្ដីមិនជាប្រយោជន៍តែម្យ៉ាង ។ ឈ្មោះថា អ្នកប្រាថ្នាសេចក្ដីមិនជាសុខ ព្រោះអត្ថថា មិនប្រាថ្នាសេចក្ដីជាសុខ ប្រាថ្នាតែសេចក្ដីមិនជាសុខតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះ ។ ឈ្មោះថា អ្នកមិនប្រាថ្នាសេចក្ដីក្សេមចាកយោគ ព្រោះអត្ថថា មិនប្រាថ្នាសេចក្ដីក្សេមចាកយោគៈ គឺសេចក្ដីមិនមានភ័យ ប្រាថ្នាតែសេចក្ដីមិនក្សេមចាកយោគៈតែម្យ៉ាង ។

ក្នុងពាក្យថា ដល់ភិក្ខុទាំងឡាយនេះ រួមយកសូម្បីសាមណេរផង ។ ក្នុងពាក្យថា ដល់ភិក្ខុទាំងឡាយនេះ រួមដល់សិក្ខុមាណា និងសាមណេរទាំងឡាយ ។ ក៏ពាក្យនេះ សម្ដែងដល់សេចក្ដីជាអ្នកប្រាថ្នាដល់អ្នកកាន់សាសនាគ្រប់ចំពូក ។ ពាក្យថា ត្រកូលមានសភាពបែបនោះ គឺត្រកូល មានខត្តិយត្រកូលជាដើមដូច្នោះ ។ ពាក្យថា រមែងសេព គឺថាអាស្រ័យចិញ្ចឹមជីវិត ។ ពាក្យថា រមែងគប់រក គឺចូលទៅរក ។ ពាក្យថា រមែងចូលទៅ

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

ក៏បណ្តាអគោចរទាំងនេះ ស្រ្តីពេស្យាជាដើម ឈ្មោះថា អគោចរ ព្រោះជាទីអាស្រ័យនៃកាមគុណ ៥ ។ ដូចទ្រង់ត្រាស់ ទុកថា “ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ អ្វីជាអគោចរ ជាវិស័យដទៃរបស់ ភិក្ខុ ? នេះគឺកាមគុណ ៥” ដូច្នោះ ។ ព្រះរាជាជាដើមជាអគោចរ ព្រោះមិនមែនជាឧបនិស្ស័យនៃសមណធម៌ និងព្រោះជាហេតុនៃ ទិដ្ឋិវិបត្តិ ព្រោះត្រូវរន្ទះ គឺលាភ និងសក្ការៈបាញ់ ។ ត្រកូល ដែលមិនមានសទ្ធាជាដើម ឈ្មោះថា អគោចរ ព្រោះនាំមកនូវ សេចក្តីសន្តោសនៃចិត្ត ដោយសេចក្តីសាបសូន្យសទ្ធា ។

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

សេចក្ដីថា មានពន្លឺតែមួយ ដោយពន្លឺនៃសំពត់កាសាវពស្រ្ត
ដែលភិក្ខុ និងភិក្ខុនីស្ងៀកដណ្ដប់នោះឯង ។

ពាក្យថា មានខ្យល់នៃឫសីបក់ទៅមក សេចក្ដីថា មានខ្យល់
ដែលកើតអំពីចីវរ មានខ្យល់ដែលកើតអំពីសរីរៈ ត្រង់ឥរិយាបថ
មានការបត់ចូល និងលាតចេញជាដើម ធ្វើឲ្យកើតពួកឫសី ពោល
គឺភិក្ខុ និងភិក្ខុនី អ្នកចូលទៅកាន់ស្រុក និងចេញទៅ បក់ទៅមក
គឺបក់ផាត់ ឬកម្ចាត់សេចក្ដីអាក្រក់ចេញទៅ ។

ពាក្យថា ដោយន័យនេះ សេចក្ដីថា សូម្បីដោយវិធីដែល
កំពុងពោលនៅក្នុងខណៈនេះ ។

បទថា សង្ឃគនោ ប្រែថា ទៅកាន់ទីប្រជុំសង្ឃ ។

បទថា អធិត្តិការគនោ ប្រែថា មិនធ្វើសេចក្ដីកោត-
ក្រែង, អធិប្បាយថា មិនធ្វើសេចក្ដីគោរព ។ បទថា ហៀតជ្រៀត
សេចក្ដីថា ហៀតជ្រៀតដោយរាងកាយ ឬដោយចីវរ ។ គប្បីភ្ជាប់
សេចក្ដីថា សូម្បីឈរនៅខាងមុខ ក៏មិនធ្វើសេចក្ដីកោតក្រែង ។

ពាក្យថា ឈរនិយាយខ្លះ សេចក្ដីថា ឈរនិយាយនៅក្នុងទីជិត
ដូចឈរជាប់ លោកចរចា ។

បទថា ពាហា វិក្កេបគោ គឺយោលដៃ ។

បទថា សុខនាមនោ ប្រែថា ពាក់ស្បែកជើង ។ ពាក្យថា ជ្រៀតជ្រែកភិក្ខុជាព្រះថេរៈ សេចក្តីថា ចូលទៅកាន់ទីដែលភិក្ខុជា ថេរៈឈរ គឺចូលទៅជិតភិក្ខុជាថេរៈទាំងនោះយ៉ាងក្រៃលែង ។ ដាក់ ឧសចូលទៅក្នុងរោងភ្លើង ។ រមែងដាក់ឧសទៅក្នុងចង្រ្កានភ្លើង ។

ពាក្យថា គេចចេញ សេចក្តីថា ឈានចេញទៅត្រង់ខាង ។ បន្ទប់តូច ជាបន្ទប់កំបាំងដោយសភាពដែលគេបិទទុក គឺបាំងទុក ដោយរាំងនន់និងកំផែងជាដើម ។

បទថា អនាបុត្រា ប្រែថា មិនប្រាប់លា ។

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

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

ឈ្មោះថា អ្នកមានសេចក្តីកោតក្រែង ព្រោះអត្តថា ប្រព្រឹត្តទៅ
 ដោយសេចក្តីកោតក្រែង ។ ឈ្មោះថា ដល់ព្រមដោយហិរិ និង
 ឱត្តប្បៈ ព្រោះមានចិត្តអៀនខ្មាស និងព្រោះមានសេចក្តីខ្លាចក្រែង
 យ៉ាងវិសេស ។ ឈ្មោះថា ស្លៀកដណ្តប់រៀបរយ 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 ប្រកបដោយសតិសម្បជញ្ជៈ
 ជាដើម ជាពាក្យសម្តែងដល់អង្គនៃអាចារៈតាមដែលបានពោល
 ហើយ ។

បទថា អប្បិដ្ឋោ គឺមិនមានសេចក្តីប្រាថ្នា ។ ពាក្យថា
 សន្តដោ សេចក្តីថា ត្រេកអរហើយដោយរបស់ដែលមាន ដោយ
 ជាអ្នកសន្តោស មានយថាលោកសន្តោសជាដើម ។

ពាក្យថា ធ្វើដោយគោរព សេចក្តីថា មានប្រក្រតីធ្វើដោយ
 សេចក្តីអើពើ ។ ពាក្យថា ច្រើនទៅដោយសេចក្តីគោរព និងកោត-
 ក្រែង សេចក្តីថា ច្រើនទៅដោយការធ្វើសេចក្តីគោរពក្នុងគុណ-
 នីយបុគ្គលទាំងឡាយ ។ ពាក្យថា នេះហៅថា អាចារៈ សេចក្តីថា
 នេះគឺភាពជាអ្នកមានសេចក្តីគោរពជាដើម ហៅថា អាចារៈ ព្រោះ
 បុគ្គលអ្នកប្រាថ្នានូវប្រយោជន៍ទាំងឡាយ គប្បីប្រព្រឹត្តដោយអើពើ។

គោចរ ៣ យ៉ាង

ក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ ៖

ចំណែកខាងគោចរមាន ៣ យ៉ាង គឺ ឧបនិស្សយគោចរ ១

អារក្ខគោចរ ១ ឧបនិពន្ធគោចរ ១ ។

ឧបនិស្សយគោចរ ដូចម្តេច ?

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

អារក្ខគោចរ ដូចម្ដេច ?

ភិក្ខុក្នុងសាសនានេះ ចូលទៅកាន់ចន្លោះផ្ទះ ដើរទៅកាន់ជួល មានចក្ខុជាក់ចុះ មានប្រក្រតីមើលត្រឹមមួយជួរនឹម ដើរសង្រួម មិនដើរមើលជើរ សេះ រថ ពលថ្មើរជើង ស្រ្តី បុរស មិនដើរ មើលលើ មើលក្រោម មិនដើរក្រឡេកមើលទិសតូចធំ ហៅថា អារក្ខគោចរ ។

ឧបនិពន្ធគោចរ ដូចម្ដេច ?

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

ភិក្ខុអ្នកចូលទៅប្រកបព្រមដោយអាចារៈនេះផង ដោយ គោចរនេះផង ដូចពណ៌នាមកនេះ ហេតុនោះឯង ហៅថា អ្នក បរិបូណ៌ដោយអាចារៈនិងគោចរ ។

ក្នុងដីកា បរមត្ថមពុទ្ធសា ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

គោចរ ជាទីចូលទៅអាស្រ័យនៅនៃគុណទាំងឡាយ មាន សីលជាដើម ឈ្មោះថា ឧបនិស្សយគោចរ ។

គោចរជាគ្រឿងរក្សា (ចិត្ត) ពោលគឺសតិនោះឯង ឈ្មោះថា អារក្ខគោចរ ។ គោចរជាគ្រឿងចូលទៅចងចិត្តទុកពោលគឺកម្មដ្ឋាន 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 នវដ្ឋសត្តសាសន៍ មានសុត្តៈ និង គេយ្យៈជាដើម ។ ពាក្យថា រមែងបានស្តាប់ សេចក្តីថា រមែង សម្រេចសុតមយញ្ញាណឲ្យកើតឡើង ។

អន្តរយរន្តិ អន្តរេ អន្តរេ យរានិ ឯត្ថ, តំ ឯត- ស្សាតិ វា "អន្តរយរ"ន្តិ លទ្ធនាមំ គោចរតាមំ បរិដ្ឋោ ។ តត្ថ យរេ យរេ ភិក្ខុបរិយេសនាយ វីនី បដិចន្នោ ។

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

(តាមលំដាប់នៃផ្ទះ) ។ ភិក្ខុដើរទៅតាមផ្លូវដើម្បីស្វែងរកភិក្ខុតែមួយ
ផ្ទះៗ ក្នុងគោចរគ្រាមនោះ ។

បទថា ឧបនិពន្ធនិ ប្រែថា នាំចូលទៅចងទុក ។ ដូចពាក្យ
ដែលបោកណាចារ្យពោលទុកថា ៖

“យថា ឋម្ភេ និពន្ធយេ វច្ឆំ ធមំ នរោ ឥធន
ពន្ធយេវំ សកំ ចិត្តំ សតិយារម្មណោ ទទ្ធក ។

“នរជនក្នុងលោកនេះ កាលចង់កូនគោ គប្បីចង់ទុកត្រង់សសរ
យ៉ាងណា ភិក្ខុក៏ដូច្នោះ គប្បីចង់ចិត្តរបស់ខ្លួនទុកឲ្យមាំក្នុង
អារម្មណ៍ដោយសតិ” ។

ពាក្យថា ធម៌ដែលជាវិស័យជារបស់បិតានៃខ្លួន សេចក្តីថា
ធម៌ដែលជាវិស័យ ដែលជារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបិតានៃខ្លួន,
ដែលព្រះអង្គទ្រង់ឃើញហើយ និងទ្រង់សម្តែងហើយ ។

(ចាកបរមត្ថមញ្ញសា ភាគ១)

ក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ លោកពោលទៀតថា ៖

ពាក្យថា អណ្តមត្តេសុ វន្នេសុ ភយទស្សវី (មាន
ប្រក្រតីឃើញភ័យក្នុងទោសទាំងឡាយ មានប្រមាណតិច) បាន
សេចក្តីថា អ្នកមានកិរិយាឃើញភ័យជាប្រក្រតី ក្នុងទោសទាំង

ឡាយផ្សេងដោយទោស មានកិរិយាមិនក្លែងត្រូវសេខិយវត្ថុ និង កិរិយាកើតឡើងនៃចិត្តជាអកុសលជាដើម មានប្រមាណតិច ។

ពាក្យថា សមាធាយ សិក្ខតិ សិក្ខាបទេសុ (សមាទាន សិក្សាក្នុងសិក្ខាបទទាំងឡាយ) បានសេចក្តីថា សិក្ខាបទណាមួយ ដែលត្រូវសិក្សាក្នុងសិក្ខាបទទាំងឡាយ កាន់យកនូវសិក្ខាបទទាំង នោះដោយប្រពៃហើយសិក្សា ។

នៅក្នុងគម្ពីរបរមត្ថមពុសា អធិប្បាយថា ៖

ពាក្យថា អណុប្បមាលោសុ សេចក្តីថា គឺមានប្រមាណ តិចយ៉ាងក្រៃលែង ។ បទថា អសញ្ជិច្ឆ អាបន្នសេខិយ- អកុសលចិត្តប្បាណាទិភេទេសុ បណ្ឌិតគប្បីឃើញថា អសញ្ជិច្ឆ ជាវិសេសនៈរបស់សេខិយយ៉ាងនេះថា "អសញ្ជិច្ឆ អាបន្នសេ- ខិយេសុអកុសលចិត្តប្បាណាទិភេទេសុ"។ ក៏ក្នុងទីនេះ ដោយ ស័ព្ទថា សេខិយ លោកកាន់យកសូម្បីវត្ថុជាដើមថា វត្ថុដែលមក ក្នុងវត្ថុខន្ធកៈជាដើម ។ ព្រោះវត្ថុសូម្បីទាំងនោះ លោកក៏ប្រាថ្នា ថាជា "សេខិយ" ដោយអត្ថថា គួរសិក្សា ។ ពិតយ៉ាងនោះ ក្នុង មាតិកា ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់មិនបានធ្វើការកំណត់សេខិយវត្ថុទុក ដូចជាបារាជិកជាដើមទេ ។ ក៏ព្រោះធ្វើអធិប្បាយយ៉ាងនេះ ស័ព្ទថា

អសញ្ញាច្ច ថា "អសញ្ញាច្ច អាបន្ទ សេទិយា" (សេទិយវត្ថុ ដែលមិនមានចេតនាក្នុងកន្លង) រមែងជាការសម្រេច ។ ក៏ក្នុង សេទិយវត្ថុ ៧៥ ដែលមកក្នុងមាតិកា ឈ្មោះថា នោសញ្ញាវិមោក្ខ មិនមាន, ក៏ក្នុងអធិការនេះ ដោយអសញ្ញាច្ចសព្វនោះឯង លោក សង្គ្រោះសូម្បីការមិនមានសតិ និងការមិនដឹងទុកផង ។

តែអាចារ្យពួកខ្លះ ពោលទុកក្នុងរឿងនេះថា ដោយសព្វថា មិនមានចិត្តក្នុងកន្លង លោកកាន់យកអាបត្តិដែលជាអចិត្តកៈ ពាក្យ នោះត្រឹមតែជាមតិរបស់អាចារ្យពួកខ្លះទាំងនោះ ។ ព្រោះសូម្បី បណ្ឌិតរុក្ខាបត្តិ អាបត្តិខ្លះ ជាអចិត្តក៏មាន ព្រោះក្នុងទីនេះ ទ្រង់ ប្រាថ្នាយកទោសស្រាលជាងទោសទាំងអស់ ដែលនឹងត្រូវធ្វើតប ដោយការអធិដ្ឋាន គឺការតាំងចិត្តសង្រួមតទៅ ឬធ្វើតបដោយការ សម្ដែងអាបត្តិចេញ ។

ព្រោះដូច្នោះ លោកពោលថា "យានិ តានិ វជ្ជានិ អប្បមត្តកានិ ឱរមត្តកានិ លហុកានិ លហុសម្មតានិ" ជាដើម ។ (ទោសទាំងឡាយនេះណា មានប្រមាណតិច មាន ប្រមាណស្រាល ដឹងថាស្រាល) ។ ដោយអាទិសព្វ គប្បីឃើញ ការសង្គ្រោះទោសដែលមិនដល់សេចក្ដីជាអាបត្តិ ដែលមិនគប្បី ប្រព្រឹត្តកន្លងទុក ដើម្បីសេចក្ដីបរិសុទ្ធនៃបុគ្គលិកសំរេសីល ។

ភយទស្សនសីលោតិ បរមាណុមត្តំ វជ្ជំ អជ្ជសដ្ឋិ-
យោជនសតសហស្សព្រៃធសីនេរបព្វតសទិសំ កត្វា ទស្សន-
សការោ, សព្វលហុកំ វា ទុក្ខាសិតមត្តំ ចារាជិកសទិសំ
កត្វា ទស្សនសការោ ។

ពាក្យថា មានប្រក្រតីឃើញជាក្លាយ សេចក្តីថា មានសការៈ
ដែលឃើញទោសមានប្រមាណតិចយ៉ាងក្រៃលែង ធ្វើប្រាជកដូច
ប៉ុនកុំសិនេរុខ្ពស់ដល់ទៅ ៦,៨០០,០០០ យោជន៍, ឬមានសការៈ
ឃើញអាបត្តិត្រឹមតែទុក្ខាសិត ដែលមានទោសស្រាលជាងអាបត្តិ
ទាំងពួង ធ្វើឲ្យប្រាជកដូចប៉ុនអាបត្តិបារាជិក ។

ពាក្យថា យំ កិត្តិ (សីលយ៉ាងណាមួយ) គឺសីលដែល
គប្បីសិក្សា ដែលគប្បីបដិបត្តិ ដែលគប្បីបំពេញសិក្ខាបទណាមួយ
ដែលផ្សេងដោយមូលបញ្ញត្តិ អនុបញ្ញត្តិ សព្វត្ថបញ្ញត្តិ បទេស-
បញ្ញត្តិជាដើម ។ ពាក្យថា សម្មា អាទាយ (កាន់យកដោយល្អ)
បានដល់ កាន់យកហើយដោយប្រពៃនោះឯង គឺដោយគោរព
នឹងដោយប្រការទាំងពួង ។

សួរថា ក៏សេចក្តីដល់ព្រមដោយអាចារៈនិងគោចរៈនេះ រាប់
បញ្ចូលក្នុងបាតិមោក្ខសំវរសីល ឬមិនរាប់បញ្ចូល ?

ឆ្លើយថា រាប់បញ្ចូល ។ ក៏បើយ៉ាងនោះ ហេតុអ្វីទើបត្រូវ
 ពោលការដល់ព្រមដោយអាចារៈ និងគោចរទុកទៀត លោក
 អាចារ្យពោលពាក្យថា “ក៏ក្នុងអធិការនៃបុគ្គលិកមហាសំរោងនេះ” សំដៅ
 យកពាក្យជំទាស់ ពោលទុកទៀត ។ (ភាគ១, ទំព័រ១៨៨-១៩១)

អធិប្បាយក្នុងតន្ត្រីយសំរោង

ចំណែកតន្ត្រីយសំរោង ដែលទ្រង់សម្ដែងទុកដោយន័យ
 ជាដើមថា “ភិក្ខុឃើញរូបរូបដោយចក្ខុ” ដូច្នោះជាដើម ក្នុងលំដាប់នៃ
 បុគ្គលិកមហាសំរោងនោះឯណា, ក្នុងពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា សោ
 (នោះ) បានដល់ ភិក្ខុនោះស្ថិតនៅហើយក្នុងបុគ្គលិកមហាសំរោង ។
 ពាក្យថា ចក្ខុនា រូបំ ទិស្វា (ឃើញរូបដោយចក្ខុ) មានសេចក្ដី
 ថា ឃើញរូបដោយចក្ខុវិញ្ញាណ ដ៏អាចក្នុងកិរិយាឃើញរូប មាន
 វោហារបានហើយថា ចក្ខុដូច្នោះ ដោយអំណាចនៃហេតុ ។ ឯពាក្យ
 បុរាណាចារ្យពោលថា ចក្ខុ មិនឃើញរូបទេ ព្រោះមិនមានចិត្ត
 សូម្បីចិត្ត ក៏មិនឃើញ ព្រោះមិនមានចក្ខុ លុះតែអារម្មណ៍ប៉ះនឹង
 ទ្វារ ទើបឃើញដោយចិត្តមានចក្ខុប្បសាទជាទីតាំង ឯពាក្យប្រាកដ
 ដូច្នោះនុ៎ះ ឈ្មោះថា ជាពាក្យប្រកបដោយសម្ភារៈ ដូចជាពាក្យក្នុង
 ប្រយោគទាំងឡាយថា បាញ់ដោយធ្នូជាដើម ។ ព្រោះហេតុនោះ

ពាក្យថា ឃើញរូបដោយចក្ខុវិញ្ញាណនេះឯង ជាសេចក្តីអធិប្បាយ
ក្នុងពាក្យនេះ ។

នៅក្នុងគម្ពីរមេត្តមញ្ញសា ភាគ១ 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 ព្រោះវិញ្ញាណគ្រប់ដួង មិនមានការឃើញ ។
ដោយហេតុនោះ លោកទើបពោលថា “ចិត្តក៏មិនឃើញ ព្រោះ
មិនមានចក្ខុ” ។ ក្នុងពាក្យថា ឃើញរូបដោយចក្ខុនោះ មានសេចក្តី
ថា វិញ្ញាណដែលអាស្រ័យចក្ខុ រមែងឃើញបាន, វិញ្ញាណ
យ៉ាងណាមួយ មិនឃើញ ។ល។

ក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ ៖

ន ទិមិត្តគ្នាហិតិ ឥត្តិបុរិសទិមិត្តំ វា សុភទិមិត្តាទិកំ

វា កិលេសវត្ថុត្រូវ វិនិច្ឆ័យ ន គណ្ណាតិ, ទិដ្ឋមត្តេយវ សណ្ណាតិ ។

ពាក្យថា មិនកាន់យកដោយនិមិត្ត បានសេចក្ដីថា មិនកាន់ យកនិមិត្ត ថាស្រី ថាប្រុស ឬនូវនិមិត្តជាវត្ថុឲ្យកើតកិលេស មានសុភវិនិច្ឆ័យជាដើម គឺតាំងទុកត្រឹមតែការឃើញប៉ុណ្ណោះ ។

នៅក្នុងគម្ពីរមគ្គុបទ្ទេសសា ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

ឥត្តិបុរិសនិមិត្តំ វាតិ ឯត្តំ ឥត្តិសន្តាននិស្សិត្តបមុខេន គយ្ហមាណំ សណ្ណាណំ យនមំសារិសទតា និម្មស្សមុខតា កេសពន្ធនវត្តគ្គហណំ អរិសទដ្ឋានគមនាទិ ច សព្វំ "ឥត្តិ" តិ សញ្ញាននស្ស ការណាការតោ ឥត្តិនិមិត្តំ ។

ពាក្យថា ឥត្តិបុរិសនិមិត្តំ វា នេះ សេចក្ដីថា រូបរាង សណ្ឋាន ដែលបុគ្គលប្រកាន់យកដោយប្រាថ្នាដល់រូបក្ដី ភាពនៃ សាច់ដោះកំពុងក្ដី ភាពដែលមាត់មិនមានពុកមាត់ក្ដី ការបង្កសក់ និងការប្រើសំពត់ក្ដី ឥរិយាបថមានឈរ ការដើរមិនអង់អាច ជាដើមក្ដី ទាំងអស់អាស្រ័យសន្តានរបស់ស្រី ឈ្មោះថា "និមិត្ត ថាស្រី" ព្រោះជាហេតុនៃការដឹងច្បាស់ថា "ស្រី" ។

និមិត្តថាជាបុរស គប្បីជ្រាបដោយបរិយាយផ្ទុយគ្នាអំពីពាក្យ ដែលពោលហើយ ។ គប្បីជ្រាបគ្រឿងសំដៅថា ឬនិមិត្ត មាន

សុកុនិមិត្តជាដើម នេះ អាការដែលគួរប្រាថ្នា ដែលនឹងជាហេតុឲ្យ
កើតរាគៈ ឈ្មោះថា សុកុនិមិត្ត ។ ដោយអាទិស័ព្ទ រួមដល់បដិយ-
និមិត្តជាដើម ។ ក៏បដិយនិមិត្តនោះ គប្បីជ្រាបថា ជាអាការដែល
មិនគួរប្រាថ្នាជាដើម ដែលនឹងជាហេតុឲ្យកើតទោសៈជាដើម ។

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

ពាក្យថា ឱដ្ឋមត្តេយេវ សណ្ឋាតិ សេចក្តីថា រមែង
តាំងនៅក្នុងវណ្ណាយតនៈដែលត្រឹមតែចក្ខុវិញ្ញាណ និងវិបីចិត្តទាំង

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

ក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ លោកពោលទៀតថា ៖

ពាក្យថា នានុព្យញ្ញនគ្គាហី (មិនកាន់យកដោយអនុព្យ-
ញ្ញនៈ) បានសេចក្ដីថា មិនកាន់យកនូវអាការៈផ្សេងគ្នា មានដៃជើង
ក្បាល សំណើច ការពោលចរចា និងការរមិលមើលផ្សេងៗ
ជាដើម មានវោហារបានហើយថា អនុព្យញ្ញនៈ ព្រោះកិរិយាប្រាកដ
គឺថា ព្រោះកិរិយាធ្វើកាពឲ្យប្រាកដនៃកិលេសទាំងឡាយ គឺថា វត្ថុ
ដែលមានក្នុងទីនោះ កាន់តែវត្ថុនោះ ដូចជាមហាតិស្សត្រូវ មាន
កិរិយានៅក្នុងចេតិយបពិតជាប្រក្រតី ។

ក្នុងដីកាបរមត្តមញ្ញសា ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

ពាក្យថា ទាកដការករណាតោ សេចក្ដីថា ព្រោះធ្វើឲ្យ
ប្រាកដ គឺធ្វើឲ្យច្បាស់ ។ ព្រោះថា កាលបុគ្គលកំណត់ដោយការ
ស្អាតជាដើម នូវអវយវៈមានដៃជាដើម នៃវិសភាគវត្ថុ 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
 និងការមិលមើលផ្សេងៗ ជាដើម” ។ លោកពោលថា “ក្នុងសរីរៈ
 នោះ វត្ថុណាដែលមានពិត ក៏កាន់យកវត្ថុនោះ” ដូច្នោះ ក៏ដើម្បីនឹង
 ជៀសវៀងពាក្យសួរថា ក៏នឹងកាន់យកអ្វី ។ ម្យ៉ាងទៀត កាន់យក
 អាការៈត្រឹមតែថា កូតរូប និងឧបាទាយរូប មានសក់ រោម ជាដើម
 ដែលមាននៅក្នុងសរីរៈនេះប៉ុណ្ណោះតាមពិត ។ លោកអាចារ្យកាល
 នឹងសម្តែងតួយ៉ាងនៃការកាន់យកនូវអាការមិនស្អាត ក្នុងសរីរៈនោះ
 ទើបនាំយករឿងរបស់ព្រះមហាតិស្សត្ថេរមកសម្តែង ដោយពាក្យ
 មានជាដើមថា “ព្រះមហាតិស្សត្ថេរ មានកិរិយានៅក្នុងចេតិយ-
 បពិត” ជាដើម ។

ក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ លោកពោលទៀតថា ៖

ពាក្យថា ព្រោះការមិនសង្រួមចក្ខុន្ត្រិយណាជាហេតុ ជាដើម
 សេចក្តីថា បុគ្គលនោះ មិនសង្រួមចក្ខុន្ត្រិយ ដោយទ្វារគីសតិ គឺ
 មានចក្ខុទ្វារមិនបិទហើយ ព្រោះហេតុណា គឺព្រោះហេតុនៃការ

មិនសង្រួមចក្ខុទ្រិយណា ធម៌ទាំងឡាយមានអភិជ្ឈាជាដើមគប្បីទៅ
តាម គឺជាប់តាម ។

ពាក្យថា បដិបត្តិដើម្បីសង្រួមចក្ខុទ្រិយនោះ បានសេចក្ដីថា
បដិបត្តិដើម្បីបិទចក្ខុទ្រិយនោះ ដោយទ្វារគ័សតិ ។ ក៏បដិបត្តិយ៉ាង
នេះឯង លោកហៅថា រក្សាចក្ខុទ្រិយ ដល់នូវការសង្រួមក្នុង
ចក្ខុទ្រិយ ។

ក្នុងពាក្យថា ដល់នូវការសង្រួមក្នុងចក្ខុទ្រិយនោះ គប្បីជ្រាប
ថា ការដែលពិត ការសង្រួមនិងមិនសង្រួមក៏ដោយ មិនមានក្នុង
ចក្ខុទ្រិយទេ ព្រោះសតិក្ដី ភាពនៃការភ្លេចសតិក្ដី មិនមែនកើតឡើង
ព្រោះអាស្រ័យចក្ខុប្បសាទទេ, ក៏ប៉ុន្តែ ក្នុងកាលបុប្ផារម្មណ៍មកកាន់
រង្វង់នៃចក្ខុ កាលនោះ កាលបើកវង់ចិត្តកើតឡើងអស់វារៈពីរដង
ហើយរលត់ទៅវិញ កិរិយាមនោធាតុ សម្រេចអារជួនកិច្ច (គឺ
កិរិយានិក ឬការរំពឹង) ឲ្យសម្រេច កើតឡើងហើយរលត់ទៅ, អំពី
នោះ ចក្ខុវិញ្ញាណ សម្រេចទស្សនកិច្ច (គឺកិរិយាយើញ) ឲ្យ
សម្រេចកើតឡើងហើយរលត់ទៅ, អំពីនោះ វិបាកមនោធាតុ
សម្រេចសម្បជិច្ឆន្ទកិច្ច (គឺកិរិយាទទួលអារម្មណ៍) ឲ្យសម្រេច
កើតឡើងហើយរលត់ទៅ, អំពីនោះ វិបាកាហេតុកមនោវិញ្ញា-
ណធាតុ សម្រេចសន្តិរណកិច្ច (គឺកិរិយាពិចារណា) ឲ្យសម្រេច
កើតឡើងហើយរលត់ទៅ, អំពីនោះ កិរិយាហេតុកមនោវិញ្ញាណ-

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

ព្រោះហេតុអ្វី ? ព្រោះកាលបើការមិនសង្រួមមានហើយ
 ទ្វារក្តី ករណីក្តី វិបីចិត្តទាំងឡាយ មានអារវជួនចិត្តជាដើមក្តី 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 មានអារវជួនជាដើមក្តី ឈ្មោះថា មិនបានគ្រប់គ្រងហើយ ។

ឯសេចក្តីល្អ មានសីលជាដើម កើតឡើងហើយ ក្នុងជវន
 នោះ ទ្វារក្តី កវន្តក្តី វិបីចិត្តទាំងឡាយ មានអារជួនចិត្តជាដើមក្តី
 ឈ្មោះថា បានគ្រប់គ្រងហើយ ។ ដូចជាអ្វី ? ដូចជាទ្វារនគរ
 ដែលបិទល្អហើយ ទីទាំងឡាយមានទីខាងក្នុងផ្ទះជាដើម ឈ្មោះថា
 មិនបានបិទ ក៏មែនពិតហើយ សូម្បីដូច្នោះ ទ្រព្យទាំងអស់ខាងក្នុង
 នគរ ឈ្មោះថា រក្សាគ្រប់គ្រងល្អហើយដែរ, ព្រោះថា ទ្វារនគរ
 ដែលបិទហើយ ការចូលទៅនៃពួកចោរមិនមាន យ៉ាងនេះឯង
 ក្នុងជវន កាលបើគុណទាំងឡាយមានសីលជាដើមកើតឡើងហើយ
 ទ្វារក្តី កវន្តក្តី វិបីចិត្តទាំងឡាយមានអារជួនជាដើមក្តី ឈ្មោះថា
 បានគ្រប់គ្រងហើយ ព្រោះថា ហេតុនោះសំរេច គឺការសង្រួម
 សូម្បីកើតឡើងក្នុងខណៈនៃជវនៈ លោកហៅថា សង្រួមក្នុងចក្ខុ-
 ទ្រិយ ។ សូម្បីក្នុងពាក្យជាដើមថា ពួសំឡេងដោយត្រចៀក
 ក៏មានន័យដូចន័យនេះដែរ ។

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

ក្នុងដីកាបរមត្តមញ្ញាសា ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

ក៏ក្នុងអធិការនេះ កាលបុប្ផារម្មណ៍ប្រាកដផ្លូវចក្ខុទ្ធារ កាល
កុសលជវនៈនិងអកុសលជវនៈកើតឡើង ៧ ដង ជាប់ដោយហេតុ
មានធម្មជាតិដែលកំណត់ទុកជាដើម ហើយឈានចុះកាន់កវន្ត កាល
ជវនៈផ្លូវមនោទ្ធារកើតឡើង ៧ ដង ដូចគ្នាក្នុងអារម្មណ៍នោះនុ៎ះឯង
តាមគួរដល់ជវនៈផ្លូវចក្ខុទ្ធារ ហើយឈានចុះកាន់កវន្ត ជវនៈ
អាស្រ័យអារម្មណ៍នោះឯង ផ្លូវទ្វារនោះឯងទៀត កំណត់ដោយន័យ
ជាដើមថា “ស្រី បុរស” កន្លងទៅ ៧ គ្រា ដោយអំណាច
សេចក្តីជ្រះថ្លា ឬសេចក្តីកំណត់ជាដើម ។ លោកអាចារ្យសំដៅយក
ជវនៈដែលប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងនេះ ទើបពោលពាក្យមានជាដើមថា
“កាលភាពជាអ្នកទ្រុស្តសីលជាដើមកើតឡើងក្នុងជវនចិត្ត កាល
សេចក្តីមិនសង្រួមនោះមាន សូម្បីទ្វារ ក៏ឈ្មោះថា ជាការមិនបាន
គ្រប់គ្រង” ដូច្នោះ ។

ក៏ តស៊ី ប្រកប ជវនេ ប្រែថា ក្នុងជវនៈនោះ ។

ពាក្យថា កាលសំរវៈមានសីលជាដើម សេចក្តីថា កាល
សីលសំរវៈ សតិសំរវៈ ញាណសំរវៈ ខន្តិសំរវៈ និងវិរិយសំរវៈ
កើតឡើងហើយ ។ ដូចយ៉ាងថា កាលបុគ្គលមិនចូលទៅតាំងធម៌
សម្រាប់យុគ្រង គឺសតិទុកមុន ក៏គប្បីជ្រាបថា សេចក្តីទ្រុស្តសីល

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
 មិនកាន់យកអាការនៃសំឡេងចម្រើនជាដើម ដែលផ្សេងដោយ
 សេចក្តីផ្សេងមានសំឡេងដែលកើតចាកឋានទាំង ៦ (សំឡេងសត្វ
 ក្លោក) ជាដើម ដែលកំណត់ដោយជាសំឡេងទាបជាង (សំឡេង
 គ្រលរជាដើម ដែលបានវោហារថា “អនុព្យញ្ជនៈ” ព្រោះញ៉ាំង
 កិលេសឲ្យប្រាកដ ។ សូម្បីអារម្មណ៍មានក្លិនជាដើម ក៏គប្បី
 ពោលតាមគួរយ៉ាងនេះ ។

ចំណែកផ្លូវមនោទូរ កវន្តដែលមានអារវជួនៈ ឈ្មោះថា
 មនោទូរ បណ្ឌិតគប្បីប្រកបដោយន័យមានជាដើមថា កាលធម្មា-
 រម្មណ៍ ប្រាកដផ្លូវទូរនោះហើយ ក៏ដឹង គឺជ្រាបអារម្មណ៍ដោយ
 ជវនចិត្តនោះពិត ដូច្នោះ ។ កិលេសទាំងឡាយ ដែលជាប់តាម
 មានដល់ការកាន់យកនិមិត្តជាដើមនេះ ហេតុនោះ ការកាន់យក

និមិត្តជាដើមនោះនុ៎ះឯង ឈ្មោះថា កិលេសានុពន្លា ប្រែថា មាន
 កិលេសជាប់តាម, ឥន្ទ្រិយសំវរសីល មានការរៀបចំការកាន់
 យកនិមិត្តជាដើម ដែលមានកិលេសជាប់តាមនោះ ជាលក្ខណៈ
 ទើបឈ្មោះថា កិលេសានុពន្លនិមិត្តាទិគាហបរិវជ្ជនលក្ខណំ ប្រែថា
 មានការរៀបចំការកាន់យកនិមិត្តជាដើម ដែលមានកិលេសជាប់-
 តាមជាលក្ខណៈ ។ ដោយអាទិស័ព្ទ លោកអាចារ្យរមែងរួមយក
 អនុព្យញ្ជនៈផង ។

អធិប្បាយអាជីវនិសុទ្ធិសីល

ឥឡូវនេះ គប្បីជ្រាបក្នុងអាជីវប្រាសាទិសីល ដែលលោក
 ពោលហើយ ជាលំដាប់អំពីឥន្ទ្រិយសំវរសីល ។

ពាក្យថា នៃសិក្ខាបទទាំង ៦ ដែលព្រះអង្គបញ្ញត្តហើយ
 ព្រោះហេតុនៃអាជីវៈ ព្រោះដំណើរនៃអាជីវៈ បានសេចក្តីថា
 សិក្ខាបទទាំង ៦ នោះហ្នឹងឯង ដែលព្រះអង្គបញ្ញត្តហើយយ៉ាងនេះ
 ថា “ភិក្ខុមានសេចក្តីប្រាថ្នាអាក្រក់ លុះក្នុងអំណាចសេចក្តីប្រាថ្នា
 ពោលអ្នកឧត្តរិមនុស្សធម្ម ដែលមិនមាន (ក្នុងខ្លួន) ដែលមិនពិត
 ព្រោះហេតុតែអាជីវៈ ព្រោះដំណើរនៃអាជីវៈ ត្រូវអាបត្តិបាណជិក,
 ភិក្ខុប្រព្រឹត្តនិយាយដឹកនាំបុរសឲ្យស្រ្តី ដឹកនាំស្រ្តីឲ្យបុរស ព្រោះ

ហេតុតែអាជីវៈ ព្រោះដំណើរនៃអាជីវៈ ត្រូវអាបត្តិសង្ឃាទិសេស,
 ភិក្ខុពោលថា ភិក្ខុណានៅក្នុងវិហាររបស់អ្នក ភិក្ខុនោះឯងជាព្រះ-
 អរហន្ត ព្រោះហេតុតែអាជីវៈ ព្រោះដំណើរនៃអាជីវៈ កាលកំពុង
 ប្តេជ្ញា ត្រូវអាបត្តិថ្មល្ងាច្ចយ, ភិក្ខុមិនឈឺ សូមបណិតភោជន
 ទាំងឡាយ ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនមកបរិភោគ ព្រោះហេតុតែ
 អាជីវៈ ព្រោះដំណើរនៃអាជីវៈ ត្រូវអាបត្តិបាចិត្តិយ, ភិក្ខុនីមិនឈឺ
 សូមបណិតភោជនទាំងឡាយ ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនមកបរិភោគ
 ព្រោះហេតុតែអាជីវៈ ព្រោះដំណើរនៃអាជីវៈ ត្រូវអាបត្តិបាដិទេស-
 នីយៈ, ភិក្ខុដែលមិនមានជម្ងឺ សូមសម្បត្តិ បាយក្តី ដើម្បីប្រយោជន៍
 ដល់ខ្លួនយកមកបរិភោគ ព្រោះហេតុតែអាជីវៈ ព្រោះដំណើរអាជីវៈ
 ត្រូវអាបត្តិទុក្ខដ, នេះសិក្ខាបទទាំង ៦ ។

(បាក 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 សព្វវិវត្តំ សមាបន្និ សេចក្តីថា រមែងដល់
សេចក្តីជាការដឹកនាំ អធិប្បាយថា ប្រាប់សេចក្តីប្រាថ្នារបស់បុរស
ដល់ស្ត្រី ឬសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ស្ត្រីដល់បុរស ។ ភ្ជាប់សេចក្តីថា
“ដោយអំណាចការប្រព្រឹត្តិកន្លងសិក្ខាបទទាំង ៦ នោះ” ខ្ញុំបាន
សម្តែងទុកក្នុងខាងដើមហើយ ។

(ចាកបរមត្ថមព្ភសា ភាគ ១)

ធាបធម៌ ៥ យ៉ាង

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

២-លបនា : ការពោលរាក់ទាក់មុន ការនិយាយរកមុន
 ការលលួង ការនិយាយបញ្ជោរ ការនិយាយបញ្ជោរហួសពេក
 ការពោលទាក់ ការពោលទាក់ហួសពេក ការលើកខ្លួន ការលើក-
 តម្កើងខ្លួន ភាពនៃបុគ្គលពោលពាក្យជាទីស្រឡាញ់ ភាពជាអ្នក
 បន្ទាបខ្លួន ភាពជាអ្នកមានសម្តីដូចសម្មសណ្ឋិត ភាពជាអ្នក
 ប្រព្រឹត្តប័ពនូវកុមារតូចៗ 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 ការនិយាយបង្ហាច់ ការនិយាយដាក់កំហុស ថ្កោលទោស
 កំបាំងមុខឲ្យបុគ្គលដទៃ នៃភិក្ខុដែលមានសេចក្តីប្រាថ្នាលាមក ច្រើន

ដោយសេចក្តីប្រាថ្នា ដែលអាស្រ័យលោកសក្ការៈ និងសេចក្តីសរសើរ នេះហៅថា **និហ្សេសិកតា** ។

៥-លាភេន លាភំ និជិតិសនតា : ភិក្ខុអាស្រ័យលោកសក្ការៈ និងសេចក្តីសរសើរ មានសេចក្តីប្រាថ្នាលាមក ច្រើនដោយសេចក្តីប្រាថ្នា នាំយកអាមិសដែលខ្លួនបានអំពីទីនេះ ទៅក្នុងទីដំណោះ ឬថា នាំយកអាមិសដែលខ្លួនបានក្នុងទីដំណោះ មកក្នុងទីនេះវិញ ការស្វែង ការស្វែងរក ការស្វែងរក ការចង់បាន ការខ្វល់ខ្វាយ ការចរច្របរកនូវអាមិសដោយអាមិស មានសភាពយ៉ាងនេះ នេះហៅថា **លាភេន លាភំ និជិតិសនតា** (ការយកលាភទាក់លាភ) ។ (ចាកគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ)

ដីកា : ភិក្ខុរមែងស្វែងរក គឺប្រាថ្នាដើម្បីនឹងនាំទៅ ឬទទួលយកទៅនូវលាភមានចំនួនច្រើនអំពីបុគ្គលដទៃ ដោយការឲ្យលាភ (មានចំនួនតិច) ដែលខ្លួនបានមក ព្រោះមានសេចក្តីប្រាថ្នាលាមកដោយហេតុនោះ ទើបឈ្មោះថា ជាអ្នកស្វែងរកលាភដោយលាភ, ភារៈរបស់ភិក្ខុជាអ្នកស្វែងរកលាភដោយលាភ ឈ្មោះថា ការទាក់លាភដោយលាភ (**លាភេន លាភំ និជិតិសនតា**) ។

(សង្ខេបត្ថជោគនី ចូឡដីកា)

ពាក្យថា **អាស្រ័យលោកសក្ការៈ និងសេចក្តីសរសើរ**

បានសេចក្ដីថា អាស្រ័យ គឺប្រាថ្នាលោកសក្ការៈ និងកិត្តិស័ព្ទ ។
 ពាក្យថា មានសេចក្ដីប្រាថ្នាលាមក បានសេចក្ដីថា ត្រូវការសម្ដែង
 គុណដែលមិនមាន ។ ពាក្យថា ច្រើនដោយសេចក្ដីប្រាថ្នា
 បានសេចក្ដីថា សេចក្ដីប្រាថ្នាគ្របសង្កត់ហើយ គឺសេចក្ដីប្រាថ្នា
 ចូលទៅប្រទូស្តហើយ ។ (ចាកគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ)

ក្នុងពាក្យថា សង្ខិស្សិតស្ស (អាស្រ័យ) នេះ លោកប្រាថ្នា
 យកទីអាស្រ័យគឺតណ្ហា ព្រោះដូច្នោះ លោកទើបពោលថា “បត្ត-
 យន្តស្ស : មានសេចក្ដីប្រាថ្នា” ដូច្នោះ ។ ក្នុងពាក្យថា ប្រាថ្នាគុណ
 ដែលមិនមាន មានសេចក្ដីថា ជាអ្នកប្រាថ្នាដើម្បីឲ្យគេសរសើរ
 ក្នុងកាលគុណមានសទ្ធាជាដើមមិនមាន គឺមិនប្រាជកក្នុងខ្លួន ។
 មែនពិត សេចក្ដីប្រាថ្នាលាមក មានលក្ខណៈសរសើរគុណដែល
 មិនមាន, និងមានលក្ខណៈមិនដឹងប្រមាណក្នុងការទទួល ។
 ពាក្យថា ត្រូវសេចក្ដីប្រាថ្នាគ្របសង្កត់ សេចក្ដីថា ឈ្មោះថា
 សេចក្ដីប្រាថ្នាគ្របសង្កត់ ព្រោះអត្ថថា ដែលសេចក្ដីប្រាថ្នាដ៏លាមក
 ធ្វើឲ្យប្រាសចាកសម្មាអាជីវៈ ។ លោកពោលថា “គឺសេចក្ដីប្រាថ្នា
 ចូលទៅប្រទូស្តហើយ” ព្រោះអធិប្បាយថា ក៏បុគ្គលបែបនោះ
 ជាអ្នកត្រូវអន្តរាយ គឺអាជីវៈហៀតហៀនហើយ ។

(ចាកគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គមហាជីកា)

កុហនវត្ថុ ៣ យ៉ាង

កុហនវត្ថុ ខាងការសេពបច្ច័យ ១ កុហនវត្ថុ ខាងឥរិយាបថ ១
កុហនវត្ថុ ខាងការឡើយជិត ១ ។

កុហនវត្ថុ ខាងការសេពបច្ច័យ តើដូចម្តេច ? ។ល។

(បាកសុត្តន្ត. មហានិទ្ទេស ៦៥ , ៨០)

អធិប្បាយបាបធម៌

ឥឡូវនេះ នឹងអធិប្បាយក្នុងពាក្យថា បាបធម៌ទាំងឡាយ មានយ៉ាងនេះជាដើម គប្បីជ្រាបការកាន់យកបាបធម៌ដ៏ច្រើន ដែល ទ្រង់សម្តែងក្នុងព្រហ្មជាលសូត្រ ដោយន័យជាដើមថា “ម្ចាស់ លោកដ៏ចម្រើន ម្យ៉ាងទៀត ដូចសមណព្រាហ្មណ៍ពួកខ្លះ បរិភោគ កោជនដែលគេឲ្យដោយសទ្ធា 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 ការស្វែងរកដោយលោក អម្បាលនេះ ព្រោះហេតុនោះឯង ការរៀបចំកម្មវិធីជីវៈគ្រប់ប្រការ នេះឈ្មោះថា អាជីវៈបុរិសុទ្ធិសីល ។

ពាក្យថា អាជីវៈបុរិសុទ្ធិ

ពួកភិក្ខុអាស្រ័យនូវសភាវៈនេះ រស់នៅ ព្រោះហេតុនោះ សភាវៈនោះ ឈ្មោះថា អាជីវៈ ។ ចុះអាជីវៈនោះ ដូចម្ដេច ? សភាវៈនោះ បានដល់ សេចក្ដីព្យាយាមដើម្បីស្វែងរកនូវបច្ច័យ ។ ពាក្យថា បុរិសុទ្ធិ បានសេចក្ដីថា ភាពនៃសេចក្ដីបុរិសុទ្ធ ។ សេចក្ដីបុរិសុទ្ធនៃអាជីវៈ ឈ្មោះថា អាជីវៈបុរិសុទ្ធិ ។

ដីកា បរមត្ថមញ្ញសា ភាគ១ ថា ៖

ព្រោះអាជីវៈបុរិសុទ្ធិសីល មានសេចក្ដីព្យាយាមជាគ្រឿងឲ្យ សម្រេច លោកទើបពោលថា “សេចក្ដីព្យាយាមក្នុងការស្វែងរក បច្ច័យ” ដូច្នោះ សេចក្ដីបុរិសុទ្ធនៃអាជីវៈនោះ ជាសេចក្ដីព្យាយាម ដែលមិនមានទោស ដែលជាហេតុមានការបានបច្ច័យដោយធម៌ ដ៏ស្មើ ។ ព្រោះអ្នកខ្លួនប្រមូស រមែងមិនអាចស្វែងរកបច្ច័យ ដោយត្រឹមត្រូវបានឡើយ ។ (ភាគ១ ទំព័រ២២៨)

អធិប្បាយបច្ចយសន្និស្សិតសីល

ចំណែកក្នុងបច្ចយសន្និស្សិតសីលនេះ ដែលពោលក្នុង
លំដាប់នៃអាជីវប្រតិបត្តិសីលនោះ យ៉ាងណា, គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យ
ក្នុងបច្ចយសន្និស្សិតសីលនោះ ។

តង្វណិកបច្ចវេក្ខណៈ

ការពិចារណាបច្ច័យទាំង ៤ ណាមួយ ក្នុងខណៈដែល
បរិភោគប្រើប្រាស់ ហៅថា តង្វណិកបច្ចវេក្ខណៈ ។

១- ក្នុងវេលាប្រើប្រាស់នូវចីវរបច្ច័យ ត្រូវពិចារណាដោយ
តង្វណិកបច្ចវេក្ខណៈថា ៖

**បដិសង្វា យោនិសោ ចីវរំ បដិសេវាមិ យាវទេវ
សីតស្ស បដិឃាតាយ ខណ្ឌស្ស បដិឃាតាយ ខំសមក-
សវាតាតបសិរីសបសម្មស្សានំ បដិឃាតាយ យាវទេវ
ហិរិកោមិនបដិឆ្លាទនត្ថំ ។** (បព្វជិត) គប្បីពិចារណាដោយឧបាយ
ថា អញអាស្រ័យសេព គឺប្រើប្រាស់នូវសំពត់ចីវរ កំណត់ទុកដើម្បី
នឹងការពារនូវត្រជាក់ ដើម្បីនឹងការពារនូវកម្ដៅ ដើម្បីនឹងការពារនូវ
សម្ពុស្ស រលោម, មូស, ខ្យល់, កម្ដៅថ្ងៃ និងពស់តូច, ពស់ធំ
ទាំងឡាយ កំណត់ទុកដើម្បីនឹងបិទបាំងនូវអរយវៈដែលធ្វើនូវសេចក្ដី
ខ្មាសឲ្យកម្រើក ។

២- ក្នុងវេលាបរិភោគនូវបិណ្ឌបាតបច្ច័យ ត្រូវពិចារណាដោយ
តង្វណិកបច្ចវេក្ខណៈ ថា ៖

**បដិសទ្ធា យោនិសោ មិណ្ឌុបាតំ បដិសេវាមិ
 នេវទទាយ ន មទាយ ន មណ្ឌនាយ ន វិភុសនាយ
 យាវទេវ ឥមស្ស កាយស្ស ឱតិយា យាបនាយ
 វិហឹសុបរតិយា ព្រហ្មចរិយានុគ្គហាយ ឥតិបុរាណញ្ច វេទនំ
 បដិបាទ្ធាមិ នវញ្ច វេទនំ ន ឧប្បនេស្សាមិ យាត្រា ច មេ
 តវិស្សតិ អនវជ្ជតា ច ដាសុវិហារោ ចាតិ ។**

(បព្វជិត) គប្បីពិចារណាដោយឧបាយថា អញ្ញអាស្រ័យសេព
 គឺបរិភោគចង្កាន់បិណ្ឌបាត ដើម្បីនឹងលេងដូចក្មេងអ្នកស្រុកក៏ទេ
 ដើម្បីនឹងឲ្យកើតបុរិសមានៈ ស្រវឹងដូចអ្នកប្រដាល់ក៏ទេ ដើម្បីនឹង
 ប្រដាប់តាក់តែងរាងកាយដូចស្រ្តីក្នុងបុរីក៏ទេ ដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យផ្លូវផង
 សម្បុរដូចអ្នកលេងរបាំក៏ទេ, បរិភោគកំណត់ទុក ដើម្បីនឹងឲ្យតាំងនៅ
 នៃកាយនេះ ដើម្បីនឹងញ៉ាំងជីវិតិទ្រ្ទិយឲ្យប្រព្រឹត្តទៅ ដើម្បីនឹងបំបាត់
 បង់នូវសេចក្ដីលំបាក ដើម្បីអនុគ្រោះដល់ព្រហ្មចារ្យ អញ្ញនឹងកម្ចាត់
 បង់នូវវេទនាចាស់ គឺសេចក្ដីឃ្លានដែលមានមកហើយផង នឹងញ៉ាំង
 វេទនាថ្មី គឺឆ្កែតហួសប្រមាណ មិនឲ្យកើតឡើងបានផង កិរិយា
 ប្រព្រឹត្តទៅនៃឥរិយាបថទាំង ៤ ក្ដី សេចក្ដីមិនមានទោស មានមិន
 ច្រអូសកាយ មិនច្រអូសចិត្តជាដើមក្ដី កិរិយានៅសប្បាយក្នុងឥរិយា-
 បថទាំង ៤ ក្ដី នឹងមានដល់អញ្ញ ដោយបានបរិភោគនូវចង្កាន់
 បិណ្ឌបាតនេះ ។

៣- ក្នុងវេលាប្រើប្រាស់នូវសេនាសនបច្ច័យ ត្រូវពិចារណា
 ដោយតង្វំណឹកបច្ចុវេក្ខណៈ ថា ៖

**បដិសទ្ធា យោនិសោ សេនាសនំ បដិសេវាមិ យាវទេវ
សិតស្ស បដិឃាតាយ ខណ្ឌស្ស បដិឃាតាយ ខំសមក-
សវាតាតបសិរីសបសម្មស្សានំ បដិឃាតាយ យាវទេវ
ឧត្តបរិស្សយវិនោទនំ បដិសណ្ឋានាមត្ថំ ។**

(បព្វជិត) គប្បីពិចារណាដោយឧបាយថា អញ្ញាស្រ័យសេព
គឺបរិភោគប្រើប្រាស់នូវទីសេនាសនៈ កំណត់ទុកដើម្បីនឹងការពារនូវ
ត្រជាក់ ដើម្បីនឹងការពារនូវកម្ដៅ ដើម្បីការពារនូវសម្បូរ រលាយ,
មូស, ខ្យល់, កម្ដៅថ្ងៃ និងពស់តូច ពស់ធំទាំងឡាយ កំណត់ទុក
ដើម្បីនឹងបន្ទោបង់នូវក្រវល់ក្រវាយដែលកើតអំពីរដូវ ហើយអភិរម្យ
សម្លំ នៅក្នុងកម្មដ្ឋាន ។

៥- ក្នុងវេលាបរិភោគនូវគិលានបច្ច័យ ត្រូវពិចារណាដោយ
តង្គណិកបច្ចវេក្ខណៈ ថា ៖

**បដិសទ្ធា យោនិសោ គិលានបច្ច័យតេសទ្ធិបរិក្ខារំ
បដិសេវាមិ យាវទេវ ឧប្បន្ទានំ វេយ្យោពាមិកានំ វេទនានំ
បដិឃាតាយ អព្យាប្ប្យមរេតាយតិ ។**

(បព្វជិត) គប្បីពិចារណាដោយឧបាយថា អញ្ញាស្រ័យសេព
គឺបរិភោគនូវគ្រឿងបរិក្ខារជាទីរក្សានូវជីវិត គឺថ្នាំជាបច្ច័យដល់អ្នកជំងឺ
កំណត់ទុក ដើម្បីនឹងការពារនូវវេទនាទាំងឡាយដែលបៀតបៀន
ផ្សេងៗ កើតឡើងហើយ ដើម្បីប្រាសចាកទុក្ខខ្លាំងជាធម្មតា ។

តង្គណិកបច្ចវេក្ខណៈ ចប់ ។

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

ដីកា បរមត្ថមញ្ញសា ភាគ ១ ពន្យល់ថា ៖

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

ដូចយ៉ាងថា ពាក្យថា បច្ចវេក្ខិត្តា សេចក្ដីថា ឃើញចំពោះៗ ប្រយោជន៍នោះៗ មានការពារត្រជាក់ជាដើម, អធិប្បាយថា ឃើញ ដោយញ្ញាណយ៉ាងណា, ពាក្យថា បដិសន្ធិយ ក៏ដូច្នោះ សេចក្ដីថា ពិចារណាចំពោះៗ ហើយ នូវប្រយោជន៍នោះៗឯង អធិប្បាយថា ដឹងហើយ ។ មែនពិត សន្ធិស័ព្ទក្នុងពាក្យនេះ ជាបរិយាយនៃ ញ្ញាណ ។ តែក្នុងពាក្យនេះ អាចារ្យមួយពួកទៀត ពោលទុកថា

ពាក្យថា បដិសន្ធិ យោនិសោ ជាដើម លោកពោលដោយកាល ដែលបិកោគបច្ច័យដោយពិត, សូម្បីយ៉ាងនោះ បច្ច័យសន្និស្សិត- សីលនឹងបរិសុទ្ធបាន ក៏ដោយការពិចារណា ជាប់ដោយសេចក្តីជា ធាតុ ឬជាប់ដោយរបស់បដិកូល។ អាចារ្យពួកខ្លះពោលថា បច្ច័យ- សន្និស្សិតសីល រមែងបែកធ្លាយ ។ តែអាចារ្យពួកមួយ ពោលថា កំណត់ទុកមុនតែម្តង, បណ្ឌិតគប្បីពិចារណាហើយកាន់យក ។

ក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ ៖

ក្នុងពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា ចីវរំ (ចីវរ) បានដល់ សំពត់ ផ្ទាំងណាមួយ បណ្តាសំពត់ទាំងឡាយមានស្បង់ជាដើម ។

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

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

ដីកា : លោកអាចារ្យពោលថា “បានដល់ សំពត់ប្រភេទណាមួយ បណ្តាសំពត់អន្តរវាសកៈជាដើម” ដោយប្រាថ្នាយកថា ពាក្យថា “ចីវរ” ជាឯកវចនៈ ប្រាប់ត្រឹមតែម្យ៉ាង, ក៏ពាក្យថា ចីវរ ក្នុងបាលី ជាឯកវចនៈ ព្រោះពាក្យនោះ ជាស័ព្ទពោលដល់ជាតិ ព្រោះដូច្នោះ ទើបអាចជាបទានថា ព្រះយោគីអ្នករក្សាចីវរបាន មានប្រមាណប៉ុនណា, ទ្រង់កាន់យកចីវរមានប្រមាណប៉ុណ្ណោះនោះ ទាំងអស់នោះទុកជាមួយគ្នា, ម្យ៉ាងទៀត ពាក្យថា ប្រភេទណាមួយ នេះ ជាការកំណត់កាន់យកដោយមិនមានសេសសល់, មិនមែនជា ពាក្យមិនទៀង ។ ចំណែកការកំណត់ថា “ស្លៀក ឬដណ្តប់” ដូច្នោះ ជាការសម្តែងដល់ការចែកការប្រើប្រាស់ ដែលជាបរិយាយនៃការ សេពចំពោះ (នូវចីវរ) គប្បីឃើញថា លោកបញ្ញត្តដល់ការ បរិភោគនោះ ដោយប្រការដូច្នោះ ហើយទើបសង្រ្គោះដល់ការប្រើ- ប្រាស់ សូម្បីជាប់ដោយការធ្វើឲ្យជាទីដេក ទីអង្គុយ និងធ្វើជា ចីវរកុដិករណៈ (ធ្វើជាសំពត់ដំបូល) ជាដើមផង ។

ខេត្តនៃប្រយោជន៍ទាំងឡាយ ឈ្មោះថា បយោជនាវធំ, សេចក្តីកំណត់ដោយការកំណត់ខេត្តដែននៃប្រយោជន៍នោះ យ៉ាងណា, ការពោលដល់សេចក្តីកំណត់យ៉ាងនោះ ឈ្មោះថា ជាពាក្យ កំណត់ខេត្តដែននៃប្រយោជន៍ ។ (ចាកបរមត្ថមញ្ញសា មហាដីកា)

អធិប្បាយបច្ចុវេក្ខណៈវិធី

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

ក៏ឯបច្ចុវេក្ខណវិធី គឺវិធីដែលសម្រាប់ពិចារណាក្នុងបច្ច័យ
មួយៗ នោះ មានបួនៗ គឺក្នុងចំរុះបច្ច័យ ៤ បិណ្ឌបាតបច្ច័យ ៤
សេនាសនបច្ច័យ ៤ គិលានបច្ច័យ ៤ ហើយមានឈ្មោះថា
ធាតុបច្ចុវេក្ខណៈ បដិកូលបច្ចុវេក្ខណៈ តំខណិកបច្ចុវេក្ខណៈ
អតីតបច្ចុវេក្ខណៈ 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 ក្នុងបដិលាភកាល ត្រូវពិចារណា
ដោយធាតុបច្ចុវេក្ខណៈក៏បាន បដិកូលបច្ចុវេក្ខណៈ ក៏បាន,

ក្នុងបរិភោគកាល ត្រូវពិចារណាដោយតំខណិកប្បច្ចវេក្ខណៈ, ក្នុង
អតីតកាល ត្រូវពិចារណាដោយអតីតប្បច្ចវេក្ខណៈ ។

ធាតុប្បច្ចវេក្ខណៈ ត្រូវពិចារណាផ្អែកមកជាមួយនឹងកាយ
របស់ខ្លួន ឲ្យឃើញថា គ្រាន់តែជាធាតុ ដើម្បីនឹងលះបង់សេចក្ដី
ប្រកាន់ថា ជាខ្លួន និងរបស់ខ្លួន រាប់បញ្ចូលក្នុងធាតុមនសិការ-
កម្មជាន ឬចតុធាតុវវជានកម្មជាន ។

បដិកូលប្បច្ចវេក្ខណៈ ត្រូវពិចារណាផ្អែកមកជាមួយនឹង
កាយរបស់ខ្លួន ឲ្យឃើញថា ជារបស់មិនស្អាត គួរឲ្យមរមើម
ដើម្បីលះបង់សេចក្ដីសម្គាល់ខុស រាប់បញ្ចូលក្នុងអាហារប្បដិកូល-
សញ្ញាកម្មជាន ឯក្នុងបច្ច័យឯទៀត រាប់បញ្ចូលក្នុងបដិកូលមន-
សិការកម្មជាន ។

តំខណិកប្បច្ចវេក្ខណៈ និង **អតីតប្បច្ចវេក្ខណៈ** ត្រូវ
ពិចារណា ឲ្យដឹងនូវដែនរបស់ប្រយោជន៍ ក្នុងការបរិភោគប្រើប្រាស់
នូវបច្ច័យ ៤ ដូចគ្នា មិនឲ្យសម្គាល់ប្រយោជន៍ហួសកម្រិត, តែ
តំខណិកប្បច្ចវេក្ខណៈ ត្រូវពិចារណាក្នុងកាលដែលកំពុងបរិភោគ
ប្រើប្រាស់, ឯ**អតីតប្បច្ចវេក្ខណៈ** ត្រូវពិចារណាបន្ថែមក្នុងបរិភោគ
ប្រើប្រាស់រួចហើយក្នុងថ្ងៃដដែល ការពារក្រែងភ្លេចស្មារតី ក្នុង
កាលដែលកំពុងបរិភោគប្រើប្រាស់នោះ, ដើម្បីនឹងបិទនូវក្រវែស

របស់តណ្ហា មិនឲ្យមានសេចក្តីប្រាថ្នាជាប់ចិត្តក្នុងបច្ច័យទាំងនោះ
និងប្រហារនូវឧបនិស្ស័យរបស់រាគៈ ទោសៈ មោហៈ និងមានៈ
ជាដើម មិនឲ្យកើតឡើង មានតែនាំមកនូវសេចក្តីទុក្ខក្នុងអបាយ
មកប្រគល់ឲ្យដោយពិត, តួយ៉ាង ដូចមានពុទ្ធភាសិតដែលព្រះមាន
ព្រះភាគ ត្រាស់សម្តែងក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយ ធម្មបទគាថា មលវគ្គ
ទី ១៨ នោះទ្រង់ត្រាស់ថា ៖

អយសាវ មលំ សមជ្ឈាយ តទុជ្ឈាយ តមេវ ខានតិ
ឯវំ អតិដោនចារិនំ សានិ កម្មានិ នយន្តិ ទុគ្គតិ ។
ព្រះកើតអំពីដែក លុះកើតអំពីដែកនោះហើយ តែងស៊ីដែក
នោះវិញ យ៉ាងណាមិញ កម្មទាំងឡាយរបស់ខ្លួន តែងនាំ
បុគ្គលអ្នកប្រព្រឹត្តកន្លងបញ្ញាជាគ្រឿងជម្រះចិត្ត (ពិចារណា
នូវបច្ច័យហើយបរិភោគ) ឲ្យទៅកាន់ទុគ្គតិ ក៏យ៉ាងនោះដែរ ។

ដែនរបស់ប្រយោជន៍ក្នុងការបរិភោគបច្ច័យ

តំខណិកប្បច្ចវេក្ខណៈ និងអតីតប្បច្ចវេក្ខណៈ ត្រូវពិចារណា
ឲ្យដឹងនូវដែនរបស់ប្រយោជន៍ ក្នុងការបរិភោគប្រើប្រាស់នូវបច្ច័យ
៤ មិនឲ្យសម្គាល់ប្រយោជន៍ហួសកម្រិត, ក្នុងបច្ច័យវេក្ខណៈទាំងពីរ
នោះ នឹងអធិប្បាយតែ តំខណិកប្បច្ចវេក្ខណៈ ១ ប៉ុណ្ណោះ ទុកជា
តួយ៉ាង ឯអតីតប្បច្ចវេក្ខណៈ មិនចាំបាច់អធិប្បាយឡើយ ព្រោះ

សេចក្ដីដូចគ្នា ខុសគ្នាតែត្រង់កាលប៉ុណ្ណោះ ។ ហើយតំខណិកប្ប-
ចូរវេក្ខណៈនោះសោត នឹងសូមអធិប្បាយក្នុងចិវរប្បច្ច័យជាមុន
ឯក្នុងបច្ច័យដទៃទៀត នឹងអធិប្បាយរៀងលំដាប់គ្នាតទៅ ។

ចិវរប្បច្ច័យ

ក្នុងចិវរប្បច្ច័យកំណត់ដែនរបស់ប្រយោជន៍ ៤ យ៉ាង គឺ
១-សីតស្ស បដិយានាយ ដើម្បីការពារនូវត្រជាក់,
២-ឧណ្ហស្ស បដិយានាយ ដើម្បីការពារនូវកំដៅ,
៣-ខំសមកសវាតាតបសិរិសបសម្មស្សានំ បដិយា-
នាយ ដើម្បីការពារនូវសម្បស្សនៃរេបាម មូស ខ្យល់ កំដៅថ្ងៃ
ពស់តូចនិងពស់ធំទាំងឡាយ,

៤-ហិរិកោចិនប្បដិច្ឆាននត្ថំ ដើម្បីបិទបាំងនូវអវយវៈ
ដែលធ្វើនូវសេចក្ដីខ្មាសឲ្យកម្រើក ។

ក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ ៖

ពាក្យថា សីតស្ស (ត្រជាក់) បានដល់ ត្រជាក់ឯណាមួយ
ដែលកើតឡើងហើយ ដោយអំណាចធាតុខាងក្នុងកម្រើក ឬរដូវ
ខាងក្រៅប្រែប្រួល ។ ពាក្យថា បដិយានាយ (ដើម្បីការពារ)

បានសេចក្តីថា ដើម្បីកិរិយាកម្ចាត់បង់ ។ ភិក្ខុប្រើប្រាស់ចីវរ មិនឲ្យ
អាពាធកើតឡើងក្នុងសរីរៈ យ៉ាងណា ដើម្បីបន្ទាបបង់អាពាធយ៉ាង
នោះឯង ។ ដ្បិតថា សរីរៈត្រូវត្រជាក់បៀតបៀនហើយ ភិក្ខុមាន
ចិត្តរវើរវាយ មិនអាចតម្កល់ទុកដោយឧបាយបាន ព្រោះហេតុនោះ
ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់អនុញ្ញាតហើយថា គប្បីប្រើប្រាស់ចីវរ ដើម្បី
ការពារត្រជាក់ ។ ក្នុងន័យទាំងពួង គប្បីជ្រាបដូចន័យនេះ ។ល។

បិណ្ឌបាតប្បច្ច័យ

ក្នុងបិណ្ឌបាតប្បច្ច័យ ចាត់ជាអង្គដែលត្រូវហាមឃាត់ ៤
ដែលជាដែនរបស់ប្រយោជន៍ ៨ រួមទាំងអស់ ត្រូវជា ១២ គឺ

- ១-នេវ ឧវាយ មិនមែនដើម្បីលេងដូចក្មេងអ្នកស្រុក
- ២-ន មនាយ មិនមែនឲ្យកើតបុរិសមានៈស្រវឹង
ដូចអ្នកប្រដាល់,
- ៣-ន មណ្ឌនាយ មិនមែនដើម្បីប្រដាប់តាក់តែង
រាងកាយដូចស្រ្តីក្នុងបុរី,
- ៤-ន វិក្ខុសនាយ មិនដើម្បីស្អិតស្អាងរាងកាយ
ឲ្យផ្សរផង់ពណ៌សម្បុរ ដូចអ្នកលេងរាំ ។

ទាំង ៤ នេះ ជាអង្គដែលត្រូវហាមឃាត់ មិនមែនជាដែន
របស់ប្រយោជន៍ទេ ។

៥-ឥសស្ស កាយស្ស វិទិយា ដើម្បីនឹងឲ្យតាំង
នៅនៃកាយនេះ,

៦-យាបនាយ ដើម្បីញ៉ាំងជីវិតទ្រុឌឲ្យប្រព្រឹត្តទៅ,

៧-វិហ័សុបរតិយា ដើម្បីបំបាត់បង់នូវសេចក្ដីលំបាក,

៨-ព្រហ្មចរិយានុគ្គហាយ ដើម្បីអនុគ្រោះដល់មគ្គ-
ព្រហ្មចរិយៈ និងសាសនព្រហ្មចរិយៈ,

៩-ឥតិ បុរាណញ្ច វេទនំ បដិហដ្ឋាមិ ដូច្នោះ អញ
នឹងកម្ចាត់បង់នូវវេទនាចាស់ គឺសេចក្ដីឃ្នានដែលមានហើយផង;

១០-នេវញ្ច វេទនំ ន ឧប្បាទេស្សាមិ អញនឹងញ៉ាំង
វេទនាថ្មី គឺឆ្លុះត្រឡប់ប្រមាណ មិនឲ្យកើតឡើងបានផង;

១១-យាត្រា ច មេ ភរិស្សតិ កិរិយាប្រព្រឹត្តទៅ
នៃតិរិយាបថទាំង ៤ នឹងមានដល់អញផង;

១២-អនវដ្ឋតា ច សេចក្ដីមិនមានទោស មានមិន
ប្រអូសកាយ មិនប្រអូសចិត្តជាដើម (នឹងមានដល់អញ) ផង;

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

បណ្តាអង្គទាំង ១២ នេះ អង្គដែលត្រូវឃាត់ ៤ ខាងដើម សម្រាប់ប្រហារនូវឧបនិស្ស័យរបស់កិលេស គឺអង្គទី ១ សម្រាប់ ប្រហារនូវឧបនិស្ស័យរបស់មោហះ, អង្គទី ២ សម្រាប់ប្រហារនូវ ឧបនិស្ស័យរបស់ទោសះ, អង្គទី ៣ និងទី ៤ សម្រាប់ប្រហារនូវ ឧបនិស្ស័យរបស់រាគះ, ឯអង្គក្រៅអំពីនេះ សម្រាប់កំណត់ដែន របស់ប្រយោជន៍ប៉ុណ្ណោះ ។

ពាក្យថា បិណ្ឌុទានំ (បិណ្ឌុបាត) បានដល់ អាហារឯណា នីមួយៗ ។ មែនពិត អាហារណាមួយ ឈ្មោះថា បិណ្ឌុបាត ព្រោះធ្លាក់ចុះក្នុងបាតភិក្ខុ ដោយភាពដុំបាយ ។ ម្យ៉ាងទៀត ការធ្លាក់ចុះនៃដុំបាយ ឈ្មោះថា បិណ្ឌុបាត ។ លោកពោល សេចក្តីថា កិរិយាប្រជុំចុះព្រមនៃភិក្ខុ ដែលភិក្ខុបានហើយក្នុងទី នោះៗ ។ល។

ដីកា បរមត្ថមញ្ញសា ភាគ១ ថា ៖

ពាក្យថា អាហារឯណានីមួយ សេចក្ដីថា វត្ថុដែលបុគ្គល គប្បីទំពាយ៉ាងណាមួយ ដែលផ្សេងដោយខាទនីយៈ និងកោជនីយៈ ជាដើម ។

ពាក្យថា មិនមែនដើម្បីលេង ដើម្បីស្រវឹង ដើម្បីប្រដាប់ តាក់តែង និងឲ្យមានសម្បុរផ្សេងទេ នេះ ជាពាក្យសម្ដែងអត្ថ បដិសេធ ដោយអវិជ្ជាណៈថា "យាវនេវ" (ត្រឹមតែដើម្បី... ប៉ុណ្ណោះ) ។ ឈ្មោះថា បិទិ ព្រោះអត្ថថា ជាហេតុតាំងនៅនៃ ឧបាទិទ្ធុធម៌ បានដល់ អាយុ ព្រោះដូច្នោះ លោកទើបពោលថា "ពាក្យថា បិទិនេះ ជាឈ្មោះរបស់ជីវិតិន្ទ្រិយ" ដូច្នោះ ។ ពិត យ៉ាងនោះ អាយុនោះ លោកសម្ដែងថា ឈ្មោះថា "បិទិ", ពាក្យថា បិទិយា យាបនាយ សេចក្ដីថា ដើម្បីឲ្យជីវិតិន្ទ្រិយដែលបាន វាហារថា "បិទិ" ព្រោះជាហេតុតាំងនៅនៃកាយឲ្យប្រព្រឹត្តទៅ ។ ព្រោះហេតុនោះ លោកទើបពោលថា "ដើម្បីញ៉ាំងជីវិតិន្ទ្រិយឲ្យ ប្រព្រឹត្តទៅ" ។

ពាក្យថា អាពាធនន្ទេន សេចក្ដីថា ព្រោះអត្ថថា បៀត- បៀន, ឬព្រោះអត្ថថា ចាក់ជោត ។ មែនពិត សេចក្ដីឃ្លានជាភេត យ៉ាងក្រៃលែង ។ បទថា ឧបរមត្ថំ សេចក្ដីថា ដើម្បីរម្ងាប់ ។

ដូចមនុស្សឈឺជំងឺ ក៏ត្រូវលាបថ្នាំរក្សាជំងឺ ។ ភ្ជាប់សេចក្តីថា ដូចមនុស្សឈឺ កាលសេចក្តីក្តៅនិងសេចក្តីត្រជាក់ជាដើម គ្របសង្កត់ ក៏សេចក្តីពោះនូវថ្នាំត្រជាក់និងថ្នាំក្តៅ ដែលជាគ្រឿងកែភាពត្រជាក់ និងក្តៅនោះ ។

ក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ ថា ៖

ព្រហ្មចរិយានុគ្គហាយាតិ សកលសាសនព្រហ្មចរិយស្ស ច មគ្គព្រហ្មចរិយស្ស ច អនុគ្គហាត្ថំ ។ អយញ្ញំ បិណ្ឌុទាត- បដិសេវនបច្ចុយា កាយពលំ និស្សាយ សិក្ខុត្តយានុយោគ- វសេន ភវកន្តារនិត្តរណាត្ថំ បដិបជ្ឈន្តោ ព្រហ្មចរិយានុគ្គហាយ បដិសេវតិ, កន្តារនិត្តរណាត្ថិកា បុត្តមំសំ វិយ, នទីនិត្ត- រណាត្ថិកា កុលំ វិយ, សមុទ្ធនិត្តរណាត្ថិកា នាវមិវ ច ។

ពាក្យថា ព្រហ្មចរិយានុគ្គហាយ (ដើម្បីអនុគ្រោះដល់ ព្រហ្មចរិយៈ) បានដល់ ដើម្បីអនុគ្រោះដល់សាសនព្រហ្មចរិយៈ ទាំងអស់ និងមគ្គព្រហ្មចរិយៈ ។ សេចក្តីពិតថា ភិក្ខុនេះ អាស្រ័យ កម្លាំងកាយ ព្រោះឆាន់បិណ្ឌុបាតជាបច្ច័យ ហើយបដិបត្តិដើម្បីផ្លូវ ឆ្ងាយគឺភព ដោយអំណាចនៃកិរិយាប្រកបរឿយៗ ក្នុងសិក្ខា ៣ យ៉ាង ឈ្មោះថា ឆាន់ដើម្បីអនុគ្រោះព្រហ្មចរិយៈ, ដូចពួកជនអ្នក ត្រូវការឆ្ងល់ផ្លូវឆ្ងាយ ត្រូវស៊ីសាច់កូន, និងដូចពួកជនអ្នកត្រូវការ

ឆ្លងស្ទឹង ត្រូវអាស្រ័យក្បួន, និងដូចពួកជនអ្នកត្រូវការឆ្លងសមុទ្រ
ត្រូវអាស្រ័យនាវា ។

ដីកា បរមត្ថមព្យាសា ភាគ១ ថា ៖

មគ្គព្រហ្មចរិយំ ឋបេត្យា សិក្ខត្តយសង្គហា សាសនាវ-
ចរិតត្យា អនុសាសនំ សាសនព្រហ្មចរិយន្តិ អាហា "សកល-
សាសនព្រហ្មចរិយស្ស ច មគ្គព្រហ្មចរិយស្ស ចា"តិ ។
អនុសាសនំ គឺពាក្យទូន្មាននោះឯង ដែលបុគ្គលគប្បីប្រព្រឹត្ត ដែល
សង្រ្គោះដោយសិក្ខា ៣ រៀរមគ្គព្រហ្មចរិយៈ ជាសាសនព្រហ្ម-
ចរិយៈ ដូច្នោះ លោកទើបពោលថា "ដើម្បីអនុគ្រោះដល់សាសន-
ព្រហ្មចរិយៈទាំងអស់ និងមគ្គព្រហ្មចរិយៈ" ដូច្នោះ ។

អនុគ្គហណាត្ថន្តិ អនុ អនុ គណ្ណានត្ថំ សម្មាទនត្ថំ ។

បទថា អនុគ្គហណាត្ថំ ប្រែថា ដើម្បីអនុគ្រោះ គឺដើម្បីឲ្យ
ដល់ព្រម ។

ពាក្យថា កាយពលំ និស្សាយ (អាស្រ័យកម្លាំងកាយ)
សេចក្ដីថា អាស្រ័យកម្លាំងកាយដែលជាហេតុឲ្យគុណវិសេស
បរិបូរណ៍ តាមដែលបានប្រារព្ធទុក ។ ព្រោះដូច្នោះ លោកទើប
ពោលថា "ដោយអំណាចនៃកិរិយាប្រកបរឿយៗ ក្នុងសិក្ខា ៣"
ជាដើម ។ មានការប្រៀបធៀបដោយឧបមាថា កិរិយានិងស្វាមី

ត្រូវការឆ្លងផ្លូវកន្តារ និងមនុស្សត្រូវការឆ្លងស្ទឹង និងសមុទ្រ
 សំឡឹងដល់ការសម្រេចប្រយោជន៍នោះៗ តែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះ ជាអ្នក
 មិនមានសេចក្តីត្រេកអរ សេចក្តីពេញចិត្ត បរិភោគនូវសាច់បុគ្គ
 ជាដើមទេ (បង្ខំចិត្តបរិភោគ) ក៏ព្រោះ(បើ)រៀរសាច់បុគ្គជាដើមនោះ
 ក៏នឹងមិនសម្រេច (ការឆ្លងផ្លូវកន្តារ) សេចក្តីនេះយ៉ាងណា, សូម្បី
 យោគីនេះ ក៏ត្រូវការនឹងឆ្លងផ្លូវកន្តារគឺភពតែម្យ៉ាងក៏ដូច្នោះ ជាអ្នក
 មិនមានសេចក្តីប្រាថ្នា មិនមានសេចក្តីពេញចិត្ត ក៏ចាំបាច់ត្រូវសេព
 ចំពោះនូវបិណ្ឌបាត ព្រោះរៀរចាកបិណ្ឌបាតនោះ ការឆ្លងផ្លូវកន្តារ
 គឺភព ក៏នឹងមិនសម្រេច ។

នៅក្នុងគម្ពីរបរមត្តមញ្ចសា ភាគ ១ អធិប្បាយថា ៖

អន្តរាយដែលចូលមកកាត់ផ្តាច់ជីវិតន្ទ្រិយ ឬទម្លាយឥរិយា-
 បថ គប្បីមានបាន ក៏ព្រោះប្រកបដោយការបរិភោគអាហារដែល
 មិនសប្បាយ និងការបរិភោគលើសប្រមាណ តែអន្តរាយនោះ
 នឹងមិនមាន ក៏ព្រោះប្រកបដោយការបរិភោគអាហារដែលជាទី
 សប្បាយ និងការបរិភោគល្មមប្រមាណ ។ លោកអាចារ្យ កាល
 នឹងសម្តែងសេចក្តីនេះថា កាលយ៉ាងនេះ ការធ្វើដំណើរទៅ គឺ
 ការប្រព្រឹត្តិទៅនៃសរិរៈ ពោលគឺសេចក្តីប្រព្រឹត្តទៅបានអស់កាល
 យូរនឹងមានបាន ទើបពោលថា “ដោយការបរិភោគល្មមប្រមាណ

ការប្រព្រឹត្តិទៅ គឺការធ្វើដំណើរទៅអស់កាលយូរ ព្រោះមិនមាន
 អន្តរាយដែលនឹងចូលមកកាត់ជីវិតទ្រិយ ឬនឹងទម្លាយឥរិយាបថ
 នឹងមានដល់យើង” ដូច្នោះ ៗ រោគណា មិនជា រោគដែលកែបាន
 និងដែលកែមិនបាន រោគនោះ ឈ្មោះថា រោគរុំរៃ រោគនោះ
 មានដល់បុគ្គលនេះ បុគ្គលនេះ ឈ្មោះថា រោគរុំរៃ ។

ក៏មនុស្សអ្នកមានរោគរុំរៃនោះ រមែងប្រើថ្នាំរក្សាអស់កាល
 ជានិច្ច សូម្បីភិក្ខុនេះ ក៏ត្រូវសេពដូច្នោះឯង ។ សួរថា បើថា
 ការធ្វើដំណើរទៅ គឺការសម្រេចអត្តភាពឲ្យប្រព្រឹត្តិទៅសោត ពាក្យ
 ដែលលោកពោលទុកក្នុងបទមុនថា “ដើម្បីញ៉ាំងអត្តភាពឲ្យប្រព្រឹត្ត
 ទៅ” ក្នុងរឿងនេះ មានសេចក្តីចែកផ្សេងគ្នាយ៉ាងណា ? ឆ្លើយថា
 ការញ៉ាំងជីវិតទ្រិយឲ្យប្រព្រឹត្តិទៅ ទ្រង់ប្រាថ្នាយកថា “យាបនា
 (ដើម្បីញ៉ាំងអត្តភាពឲ្យប្រព្រឹត្តិទៅ)” ក្នុងបទមុន, តែក្នុងបទនេះ
 ទ្រង់ប្រាថ្នាយកការប្រព្រឹត្តិទៅ គឺការធ្វើដំណើរទៅ ពោលគឺសេចក្តី
 មិនដាច់ខ្សែនៃឥរិយាបថទាំង ៤ ដូច្នោះក្នុងរឿងនេះ មានសេចក្តី
 ដូចពោលមកនេះ ។

ការស្វែងរកបច្ច័យដោយមិច្ឆាជីវៈ ដែលព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់
 រង្សៀសហើយ ឈ្មោះថា ការស្វែងរកមិនប្រពៃ ។ ការមិនដឹង
 ប្រមាណក្នុងទេយ្យធម៌របស់ទាយក, និងរបស់ខ្លួន ហើយទទួល,

ឬការទទួលដើម្បីនឹងញ៉ាំងសទ្ធាឲ្យធ្លាក់ចុះ 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 ឧទកំ បិវេ
 អលំ ជាសុវិហារាយ បហិតត្តស្ស ភិក្ខុនោ ។

ភិក្ខុគប្បិយបបរិភោគ (អាហារ) ៤-៥ ពុំនូតទៀត
 (នឹងឆ្អែត) ហើយឆាន់ទឹក នេះក៏ល្មមហើយ ដើម្បីការនៅ
 ជាសុខនៃភិក្ខុអ្នកបំពេញសេចក្តីព្យាយាម ។

ដោយហេតុមានប្រមាណប៉ុណ្ណោះ ការកំណត់នូវប្រយោជន៍
 និងការបដិបត្តិជាកណ្តាល គប្បីជ្រាបថា ទ្រង់សម្តែងហើយ ។

សេនាសនប្បច្ច័យ

ក្នុងសេនាសនប្បច្ច័យ កំណត់ដែនរបស់ប្រយោជន៍៥ យ៉ាងគឺ

១-សីតស្ស បដិយាតាយ ដើម្បីការពារនូវត្រជាក់;

២-ឧណ្ហស្ស បដិយាតាយ ដើម្បីការពារនូវកំដៅ;

៣-ខំសមកសវាតាតបសិវសបសម្មស្សានំ បដិយា-
តាយ ដើម្បីការពារនូវសម្មស្សនៃរបោម មូស ខ្យល់ កំដៅថ្ងៃ
ពស់តូច និងពស់ធំទាំងឡាយ ;

៤-ឧតុបរិស្សយរិណោទនំ ដើម្បីបន្ទោបង់នូវក្រវាល
ក្រវាយ ដែលកើតអំពីរដូវ ;

៥-បដិសល្លាណាមត្ថំ ដើម្បីប្រមូលចិត្តអំពីអារម្មណ៍
ផ្សេងៗ ហើយអភិរម្យសម្ងំនៅក្នុងកម្មជ្ជាន ។

ពាក្យថា **សេនាសនៈ** បានសេចក្ដីថា ទាំងទីដេកទីអង្គុយ ។
សេចក្ដីពិត ភិក្ខុដេកក្នុងទីណាៗ ទីនោះៗ ទោះក្នុងវិហារក្ដី ទោះ
ក្នុងទីមានបង្ហាជាដើមក្ដី ឈ្មោះថា **សេនៈ**, ភិក្ខុអង្គុយនៅក្នុងទីណាៗ
ទីនោះៗ ឈ្មោះថា **អាសនៈ**, រួមទីនោះជាមួយគ្នា ហៅថា
សេនាសនៈ ។

ពាក្យថា ដើម្បីបន្ទោបង់សេចក្ដីអន្តរាយគឺរដូវ និងដើម្បី
សេចក្ដីចៀសចេញចាកអារម្មណ៍ ហើយសម្ងំនៅ បានសេចក្ដីថា

រដូវហ្នឹងឯង ឈ្មោះថា អន្តរាយគីរដូវ ដោយអត្ថថា ជាសត្រូវ ដើម្បីបន្ទោបង់សេចក្តីអន្តរាយគីរដូវ និងដើម្បីសេចក្តីត្រេកអរក្នុង ការចៀសចេញចាកអារម្មណ៍ ហើយសម្ងំនៅ ។

រដូវមិនជាទីសប្បាយណា ធ្វើការបៀតបៀនដល់សរីរៈ និង ធ្វើចិត្តឲ្យរាយមាយ ជារដូវគឺកិក្ខុគប្បីបន្ទោបង់ដោយការប្រើប្រាស់ សេនាសនៈ លោកពោលសេចក្តីថា ដើម្បីបន្ទោបង់នូវរដូវនោះ និងដើម្បីសេចក្តីសុខ ដល់ភាពនៃបុគ្គលម្នាក់ឯង ។

កិរិយាបន្ទោបង់នូវសេចក្តីអន្តរាយ គីរដូវលោកពោលហើយ ដោយន័យថា ដើម្បីការពារត្រជាក់ជាដើម ក៏ពិតមែនហើយ, តែលោកពោលសេចក្តីថា ការបិទបាំងកេរ្តិ៍ខ្មាស ជាប្រយោជន៍ ដ៏ទៀង ក្នុងការប្រើប្រាស់ចីវរ, ប្រយោជន៍ក្រៅនេះ គង់មានក្នុង កាលម្តងៗ យ៉ាងណា សូម្បីក្នុងទីនេះ គប្បីជ្រាបពាក្យថា ដើម្បី បន្ទោបង់សេចក្តីអន្តរាយ គីរដូវ និងសេចក្តីត្រេកអរក្នុងការចៀស ចេញចាកអារម្មណ៍ ហើយសម្ងំនៅនេះ ជាពាក្យដែលលោកពោល ហើយ សំដៅដល់កិរិយាបន្ទោបង់សេចក្តីអន្តរាយ គីរដូវដ៏ទៀង យ៉ាងនោះដែរ ។ ម្យ៉ាងទៀត រដូវមានបការៈដូចពោលហើយនេះ បានដល់ រដូវហ្នឹងឯង ។

ឯសេចក្តីអន្តរាយមាន 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
ត្រឹមប្រាសចាកសេចក្ដីទុក្ខ ។

វិនិច្ឆ័យក្នុងពាក្យថា គិលានបច្ច័យភេសជ្ជបរិក្ខារំ នេះ ថ្នាំ
ឈ្មោះថា បច្ច័យ ដោយសេចក្ដីសំដៅថា ជាសត្រូវ, សេចក្ដីថា
ដោយអត្ថថា ដល់ភាពជាសត្រូវចំពោះរោគ ។ ពាក្យថា បច្ច័យ
នេះ ជាឈ្មោះនៃវត្ថុជាទិសប្បាយណាមួយ ។ ការងារនៃគ្រូពេទ្យ
ព្រោះភាពនៃថ្នាំដែលគ្រូពេទ្យនោះ អនុញ្ញាតហើយ ព្រោះហេតុនោះ
ឈ្មោះថា ភេសជ្ជៈ ។ ថ្នាំជាបច្ច័យនៃអ្នកជំងឺហ្នឹងឯង ឈ្មោះថា
គិលានប្បច្ច័យភេសជ្ជៈ ។ ការងារគ្រូពេទ្យណាមួយ ជាទិសប្បាយ
ដល់អ្នកជម្ងឺ លោកពោលសេចក្ដីថា ប្រេង ទឹកឃ្មុំ និងស្ករអំពៅ
ជាដើម ។ ឯគ្រឿងព័ន្ធព័ន្ធ ដែលលោកពោលក្នុងប្រយោគទាំង

ឡាយថា នគរដែលគេបិទល្អហើយ ដោយកំពែងនៃនគរបរិក្ខារ ៧
 ជាន់ជាដើម ឈ្មោះថា បរិក្ខារ ។ គ្រឿងអលង្ការដែលលោក
 ពោលក្នុងប្រយោគទាំងឡាយថា រថ (គឺអរិយមគ្គ) មានសីលជា
 បរិក្ខារ មានឈានជាក្លៅ មានសេចក្តីព្យាយាមជាកង់ជាដើម ។
 សម្ភារៈដែលលោកពោលទុកក្នុងប្រយោគទាំងឡាយថា បរិក្ខារនៃ
 ជីវិតនេះហ្នឹងឯង គឺបព្វជិតគប្បីផ្តត់ផ្តង់ជាដើម ។ ក៏ឯគ្រឿងផ្សំក្តី
 គ្រឿងព័ន្ធព័ន្ធក្តី រមែងគួរក្នុងបទនេះ ។ សេចក្តីពិត ថ្នាំជាបច្ច័យ
 នៃជម្ងឺនោះ ឈ្មោះថា គ្រឿងការពារជីវិត ព្រោះមិនឲ្យចន្លោះ
 ដល់កិរិយាកើតឡើងនៃអាពាធ គ្រឿងសម្រេចជីវិតឲ្យវិនាស
 ហើយរក្សាខ្លះ ឈ្មោះថា ជាគ្រឿងគាំទ្រ ព្រោះជាហេតុឲ្យជីវិត
 នោះ ប្រព្រឹត្តទៅអស់កាលយូរខ្លះ ព្រោះហេតុនោះ ទើបលោក
 ពោលថា បរិក្ខារ ។ ដោយអាការយ៉ាងនេះ ថ្នាំជាបច្ច័យនៃជម្ងឺនោះ
 ជាបរិក្ខារនៃជីវិត ព្រោះហេតុនោះ ឈ្មោះថា គិលានបច្ច័យ-
 ភេសជ្ជបរិក្ខារ ។ នូវថ្នាំជាបច្ច័យនៃជំងឺ ជាគ្រឿងគាំទ្រនោះ ។
 វត្ថុណាមួយជាទីសប្បាយដល់អ្នកជំងឺ ដែលគ្រូពេទ្យអនុញ្ញាត
 ហើយ លោកពោលសេចក្តីថា គ្រឿងគាំទ្រជីវិត មានប្រេង ទឹកឃ្មុំ
 និងស្ករអំពៅជាដើម ។

ពាក្យថា កើតឡើងហើយ បានសេចក្តីថា កើតមានស្រេច
 ហើយ ។ ក្នុងពាក្យថា នៃអាពាធផ្សេងៗ នេះ បានសេចក្តីថា ការ

កម្រើកធាតុ ឈ្មោះថា ការបៀតបៀន និងរោគយូង ឬសនិងកម
 ជាដើម ដែលមានការកម្រើកធាតុនោះ ជាសម្បជ្ជាន ឈ្មោះថា
 ការបៀតបៀនផ្សេងៗ ។ ព្រោះកើតអំពីព្យាពាធ ។ ពាក្យថា
 សោយ បានសេចក្តីថា សោយទុក្ខ បានដល់ សោយផលនៃ
 អកុសល ។ (ដើម្បីឃាត់) ការសោយអាពាធផ្សេងៗនោះ ។
 ពាក្យថា ដើម្បីមិនបៀតបៀនយ៉ាងក្រៃលែង បានសេចក្តីថា ដើម្បី
 សេចក្តីមិនមានទុក្ខយ៉ាងក្រៃលែង ។ (អធិប្បាយថា) ពេលណា
 ភិក្ខុឆាន់ថ្នាំ ពេលនោះ ទុក្ខទាំងអស់ គឺភិក្ខុលះបង់ហើយ ។

នៅក្នុងគម្ពីរមេត្តមញ្ញសា ភាគ ១ 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 ដោយបរិការនៃនគរ គឺដោយវត្ថុឡោមព័ទ្ធក្សា
ព្រះនគរ ។ អាចារ្យទាំងឡាយពោលដល់វត្ថុ ៧ យ៉ាង ថា “បរិការ
នៃនគរ” ដូច្នោះក៏មាន ។

ពាក្យថា មានសីលជាបរិការ គឺមានសីលដែលបរិសុទ្ធល្អ
ជាគ្រឿងប្រដាប់ ។ ក៏ក្នុងសូត្រនេះ អរិយមគ្គ ទ្រង់ប្រាថ្នាយកថា
“រថ” និងត្រាស់ដល់ធម៌ទាំងឡាយ មានសម្មាវាចាជាដើមថាជា
“បរិការ” ដោយអត្ថថា ជាគ្រឿងប្រដាប់នៃអរិយមគ្គនោះ ។

ពាក្យថា បរិការនៃជីវិត បានដល់ ហេតុនៃការប្រព្រឹត្តិទៅ
នៃជីវិត ។ បទថា សមុទានេតត្វា (គប្បីនាំមកដោយប្រពៃ) គឺ
គប្បីនាំមក បានដល់ គប្បីស្វែងរកតទៅដោយប្រពៃ ។ ភេសជ្ជៈ
ដែលជាបច្ច័យសម្រាប់មនុស្សឈឺនោះ រមែងជាបរិការ (នៃជីវិត)
ព្រោះការពារអន្តរាយទាំងឡាយបានដោយប្រពៃ ។ ព្រោះហេតុ
នោះ លោកទើបពោលថា “ព្រោះរក្សាទុក ។ល។ ដែលធ្វើជីវិត
ឲ្យវិនាស” ដូច្នោះ ។

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

បទថា អស្ស ប្រកប ជីវិតស្ស ប្រែថា នៃជីវិតនោះ ។
 ពាក្យថា ព្រោះភាពជាហេតុ គឺព្រោះភាពជាហេតុនៃការប្រព្រឹត្តិ
 ទៅបានអស់កាលយូរ ។ មែនពិត ភេសជ្ជៈដែលជារសាតនៈ គឺ
 ដែលមានក្នុងផ្លូវបញ្ជូនអាហារ (រសាយនៈ ប្រែថា សរសៃនាំរស
 ក៏បាន) រមែងញ៉ាំងជីវិតឲ្យប្រព្រឹត្តទៅអស់កាលសូម្បីយូរពិត ។
 ភិក្ខុរមែងកម្ចាត់ទុក្ខវេទនាដែលនៅមិនទាន់កើតឡើងនៅឡើយ ដោយ
 ការបរិភោគភេសជ្ជៈ មិនមែនកម្ចាត់ទុក្ខវេទនាដែលកើតឡើង
 ហើយទេ ព្រោះទុក្ខវេទនាដែលកើតឡើងហើយទាំងនោះ មានការ
 បែកធ្លាយទៅតាមសភាវៈរបស់ខ្លួននោះឯងក៏ពិត ។ សូម្បីដូច្នោះ
 លោកក៏ហៅទុក្ខវេទនាដែលនៅមិនទាន់កើតឡើង ដែលដូចនឹងទុក្ខ-
 វេទនាដែលកើតឡើងហើយថា “កើតឡើងហើយ” ។ មែនពិត
 វោហារថា កើតឡើងហើយនោះ រមែងមានបានក្នុងធម៌ទាំងឡាយ
 ដែលដូចជាធម៌ដែលកើតឡើងហើយនោះ, ដូចពាក្យថា សា ឯវ
 តិ ត្ថិវិ (សត្វទទាទាំងនោះឯង), តានិយេវ ឱសថានិ (ឱសថ ក៏គឺ

នោះៗ ឯង) ដូច្នោះឯង ។ ព្រោះដូច្នោះ លោកទើបពោលថា បទថា
“ឧប្បន្នានំ ប្រែថា កើតឡើងហើយ គឺមានហើយ បង្កើតហើយ”
ដូច្នោះ ។

ការកម្រើកនៃធាតុនោះ ចាប់ផ្តើមអំពីការកកើតខ្លួន ក៏ជា
សម្បជ្ជាននៃរោគទាំងនេះ ព្រោះហេតុនោះ រោគទាំងនេះ ទើបឈ្មោះ
ថា មានការកម្រើកនៃធាតុនោះជាសម្បជ្ជាន ។ លោកអាចារ្យពោល
ទុកថា “ទុក្ខវេទនា” ដូច្នោះ ហើយពោលថា “ទុក្ខវេទនាដែលជា
អកុសលវិបាក” ដើម្បីធ្វើឲ្យផ្សេងអំពីទុក្ខវេទនានោះ ព្រោះទុក្ខ-
វេទនានោះ សូម្បីមានសភាពជាអកុសលក៏មាន ។ ការកម្រើកនៃ
ធាតុ ឈ្មោះថា ព្យាពាធិ ព្រោះអត្ថថា ធ្វើឲ្យលំបាកទៅផ្សេងៗ
ព្យាពាធិនោះឯង ជា ព្យាបជ្ឈ ព្រោះអត្ថថា ជាទីមិនមានព្យាបជ្ឈ
បានដល់ សេចក្តីមិនមានទុក្ខ ។ ព្រោះហេតុនោះ លោកអាចារ្យ
ពោលថា បទថា “អព្យាបជ្ឈបរមតាយ” ប្រែថា ដើម្បីសេចក្តី
មិនមានទុក្ខជាយ៉ាងក្រៃលែង ដូច្នោះ ។

ពាក្យថា ទុក្ខនោះ បានដល់ ទុក្ខដែលមានរោគជាហេតុ ។

ក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ ថា ៖

ឯវមិទំ សង្កេតតោ បដិសង្កំ យោនិសោ បច្ចុយ-
បរិកោគលក្ខណំ បច្ចុយសន្និស្សិតសីលំ វេទិតតំ ។ សីល

ដែលមានកិរិយាពិចារណាដោយឧបាយនៃបញ្ញា ហើយបរិភោគ
នូវបច្ច័យជាលក្ខណៈនេះ គប្បីជ្រាបថា ឈ្មោះថា បច្ច័យសន្និ-
ស្សិតសីល ដោយសង្ខេបយ៉ាងនេះឯង ។

ឯវចនគ្គៈនៃពាក្យនុ៎ះ ដូចតទៅ ៖

ចីវរាទយោ ហិ យស្មា តេ បដិច្ច និស្សាយ
បរិភុញ្ញមាណា ចាណិនោ អយន្តិ បវត្តន្តិ, តស្មា បច្ចុយាតិ
វុច្ចន្តិ ។ តេ បច្ចុយេ សន្និស្សិតន្តិ បច្ចុយសន្និស្សិតំ ។

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

ចតុចារិសុទ្ធិសម្មាទនវិធិ

១-ពាតិមោក្ខសំវរសីល

ឯវមេតស្មី ចតុត្វិយេ សីលេ សទ្ធាយ ចាតិមោក្ខ-
សំវរោ សម្មាទេតត្វោ ។ បណ្ណាសីលទាំង ៤ យ៉ាងនុ៎ះ
បាតិមោក្ខសំវរៈ កិក្ខុគប្បិឲ្យសម្រេចដោយសទ្ធា ។

សេចក្តីពិត បាតិមោក្ខសំវែរនោះ មានកិរិយាសម្រេចដោយ
សទ្ធា ព្រោះការបញ្ញត្តិសិក្ខាបទកន្លងនិស្ស័យនៃសាវ័ក ។ ក៏ការ
ត្រាស់ហាមឃាត់ការទូលសូមឲ្យទ្រង់បញ្ញត្តិសិក្ខាបទ ជានិទេស្សនៈ
ក្នុងបាតិមោក្ខសំវែរនុ៎ះ ។ ព្រោះហេតុនោះ ភិក្ខុសមាទាននូវសិក្ខា-
បទ តាមដែលព្រះអង្គបញ្ញត្តិ មិនឲ្យសេសសល់ដោយសទ្ធា
មិនធ្វើនូវសេចក្តីអាឡោះអាល័យសូម្បីក្នុងជីវិត គប្បីឲ្យសម្រេច
ដោយប្រពៃ ។ សមជួចទ្រង់សម្តែងពាក្យនេះថា ៖

កិកិវ អណ្ណំ ចមរិវ វាលដី
ចិយរិវ បុត្តំ នយនរិវ ឯកកំ
តថេវ សីលំ អនុរក្ខមាណកា

សុបេសលា ហោថ សទា សគារវា ។

បក្សីត្រដវរិច រក្សាពងយ៉ាងណា ម្រឹគទ្រាយសត្វចាមរិ រក្សា
រោមកន្ទុយយ៉ាងណា មាតា រក្សាកូនជាទីស្រឡាញ់ យ៉ាងណា
បុរសមានភ្នែកម្ខាង រក្សាភ្នែកយ៉ាងណា, អ្នកទាំងឡាយ
កាលរក្សាសីល ចូរជាអ្នកមានសីលជាទីស្រឡាញ់ ប្រកប
ដោយសេចក្តីគោរពគ្រប់កាល យ៉ាងនោះចុះ ។

ក្នុងដីកា បរមត្ថមញ្ញសា លោកពន្យល់ថា ៖

លោកអាចារ្យប្រាជ្ញានឹងសម្ដែងសីល ដែលបានសម្ដែងទុក ដោយសេចក្ដីផ្សេងគ្នានៃសីល មានបាតិមោក្ខសំរេងជាដើម តាម ប្រការដែលពោលហើយ ដោយការចែកហេតុឲ្យសម្រេចទៀត ទើបផ្ដើមពាក្យថា “ឯវមេតស្នី” ដូច្នោះជាដើម ។ ក្នុងបទទាំងនោះ ឈ្មោះថា **សាធនៈ** ព្រោះអត្ថថា ជាហេតុឲ្យសម្រេច គឺឲ្យដល់ព្រម បាតិមោក្ខសំរេង ឈ្មោះថា **សទ្ធាសាធនៈ** ព្រោះអត្ថថា មានសទ្ធា ជាហេតុឲ្យសម្រេច ។

ក៏បើថា សូម្បីរឿរឿរិយៈ សតិ និងបញ្ញាចេញ បាតិមោក្ខ- សំរេងសីល ក៏សម្រេចមិនបាន មិនមែនឬ ?

លោកអាចារ្យកាលសម្ដែងថា ពិតមែន សម្រេចមិនបានទេ តែដែលពោលយ៉ាងនេះ សំដៅយកការដែលសទ្ធាជាហេតុវិសេស ដូច្នោះ ទើបពោលថា “ព្រោះសេចក្ដីដែលការទ្រង់បញ្ញត្តិសិក្ខាបទ ផុតវិស័យរបស់សាវ័ក” ដូច្នោះ ។ល។

ដីកា សង្ខេបត្ថជោតនី ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

ក្នុងសីល ៤ នោះ គប្បីជាបសាធនៈដូច្នោះ ឈ្មោះថា **សាធនៈ** ដោយអត្ថថា ជាគ្រឿងសម្រេច គឺជាគ្រឿងឲ្យដល់សេចក្ដី សម្រេច, សាធនៈ គឺសទ្ធារបស់ភិក្ខុនេះ ហេតុនោះ ភិក្ខុនេះឈ្មោះ

ថា អ្នកញ៉ាំងសទ្ធាឲ្យសម្រេច ។ កាលដែលព្រះសាវ័កទាំងឡាយ កន្លងវិស័យរបស់ខ្លួន គប្បីឲ្យដល់ព្រមគឺសទ្ធា ហេតុនោះ លោក ទើបពោលថា ព្រោះកន្លងវិស័យរបស់សាវ័ក ។

ក្នុងសេចក្តីនេះ ពាក្យថា ជានិទស្សនៈ នេះ ឲ្យសម្រេចក្នុង សេចក្តីមិនមែនជាវិស័យ ។ ពាក្យថា ព្រោះហេតុនោះ សេចក្តីថា ព្រោះញ៉ាំងសទ្ធាឲ្យសម្រេច ។ មានវាចាប្រកបសេចក្តីថា ភិក្ខុ សមាទានសិក្ខាបទ សូម្បីខ្លួននៅមិនដឹងដល់ប្រយោជន៍ ឲ្យដល់ ព្រមដោយសទ្ធាក្នុងព្រះមានព្រះភាគប៉ុណ្ណោះ ។

ក្នុងដីកា បរមត្ថមព្យាសា ភាគ ១ ពន្យល់ទៀតថា ៖

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

ពាក្យថា ដូចបក្សីត្រដេវិចរក្សាស៊ិត សេចក្តីថា ដូចបក្សី ឈ្មោះត្រដេវិច រក្សាស៊ិត (ពង) របស់ខ្លួន ។ បានឮមកថា សត្វត្រដេវិចនោះ រមែងលះបង់ជីវិត រក្សាស៊ិតទុកប៉ុណ្ណោះ ។

ពាក្យថា ដូចចាមរីរក្សារោម បានដល់ ដូចម្រឹគឈ្មោះចាមរី រក្សា
 នូវរោមកន្យរបស់ខ្លួន ។ បានឮមកថា កាលចាមរីដែលត្រូវនាយ
 ព្រានធ្វើឲ្យដួល រមែងលះបង់សូម្បីជីវិត រក្សាទុកតែរោមកន្យ
 របស់ខ្លួន ដែលជាប់នៅក្នុងបន្ទាជាដើមនោះឯង ។ គប្បីធ្វើបីបទថា
 បិយវេ បុត្តំ ឯកកំ មកសម្ព័ន្ធគ្នា ។ ជាពាក្យឧបមាដែលអាចារ្យ
 ពោលទុកដោយអំណាចការរង់ចាំ ព្រួយបារម្ភណ៍ថា ដូចយ៉ាងថា
 កុដ្ឋមិកៈអ្នកមានបុត្រត្រឹមតែម្នាក់ រមែងរក្សាបុត្រម្នាក់នោះយ៉ាងល្អ
 បំផុត, ម្យ៉ាងទៀត មនុស្សមានភ្នែកតែម្ខាង រមែងរក្សាភ្នែកម្ខាង
 នោះ ដោយយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងល្អបំផុត យ៉ាងណា ។ ភិក្ខុអ្នក
 រក្សាសីលក៏ដូច្នោះ ពិតដូច្នោះ ។

បទថា សុខេសលា ប្រែថា មានសីលជាទីស្រឡាញ់ដោយ
 ល្អ ។ បទថា សទា (គ្រប់កាល) គឺក្នុងកាលជាភិក្ខុកំលោះ ជាភិក្ខុ
 កណ្តាល និងជាព្រះថេរៈ រហូតអស់កាលទាំងពួង ។ ភិក្ខុឈ្មោះថា
 មានសេចក្ដីគោរព ក៏ដោយអំណាចការវេធម៌ទាំង ៦ សេចក្ដីថា
 ជាអ្នកមានការធ្វើឲ្យប្រាកដប្រជា ។

ដីកា សន្ទេបត្តជោតនី ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

ពាក្យថា ដូចមេត្រដេវវិច សេចក្ដីថា ដូចបក្សីត្រដេវវិច,
 ក៏សព្វថា ឥវ ក្នុងទីនេះចុះក្នុងអត្ថនៃសព្វថា ដូច ។ គប្បីនាំសេចក្ដី

មកភ្ជាប់ថា ដូចបិតារក្សាបុត្រដែលជាទីស្រឡាញ់តែម្នាក់ ។ ដូចជន
មានភ្នែកតែម្ខាង រក្សាភ្នែកម្ខាងដូច្នោះ ។ ពាក្យថា តាមរក្សា
សេចក្តីថា កអក្សរចុះក្នុងអត្ថថា បីបាច់ត្រកង ។ ពាក្យថា ជាអ្នក
មានសីលជាទីស្រឡាញ់ សេចក្តីថា ជាអ្នកមានសីលជាទីស្រ-
ឡាញ់ដោយល្អ ឬថា ចូរជាអ្នកអាចដោយល្អក្នុងការរក្សាសីល ។

ក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ ៖

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

ចាតិមោក្ខំ វិសោធនោ អប្បេរំ ជីវិតំ ធិហោ
បញ្ញត្តំ លោកនាថេន ន ភិន្ទេ សីលសំរំ ។
កុលបុត្តអ្នកមានសទ្ធា កាលជម្រះនូវបាតិមោក្ខសំរំសីល
គប្បីលះបង់នូវជីវិត ដែលមានប្រមាណតិចចេញ មិន
ទម្លាយនូវសីលសំរំ ដែលព្រះបរមលោកនាថ ទ្រង់
ត្រាស់បញ្ញត្តហើយ ។

ក្នុងដីកា បរមត្ថមញ្ញសា ភាគ ១ ពន្យល់ទៀតថា ៖

ពាក្យថា ក៏យ៉ាងនោះដែរ សេចក្ដីថា មហាសមុទ្រស្ថិតនៅ ជាធម្មតា មិនដែលកន្លងហួសពីមាត់ច្រាំងទេ យ៉ាងណា, ពួកសាវ័ក របស់តថាគត(មិនប្រព្រឹត្តកន្លងនូវសិក្ខាបទនោះ) ក៏យ៉ាងនោះដែរ។ ពាក្យថា ពួកសាវ័ករបស់តថាគត ត្រាស់សំដោយកព្រះអរិយ- សាវ័កទាំងឡាយ, ព្រោះថា ព្រះអរិយៈទាំងនោះ ជាអ្នកមានសីល មាំមួន ។ ពាក្យថា ក្នុងសេចក្ដីនេះ គឺក្នុងរឿងការមិនប្រព្រឹត្តកន្លង សីល សូម្បីព្រោះហេតុនៃជីវិត ។

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

២-ឥន្ទ្រិយសំវរេសិល

យថា ច ទាតិមោក្ខសំវរោ សទ្ធាយ, ឯវំ សតិយា
ឥន្ទ្រិយសំវរោ សម្មាទេតព្វោ ។ ក៏បុព្វតិមោក្ខសំវរេ: គប្បីឲ្យ
សម្រេចដោយសទ្ធា យ៉ាងណា ឥន្ទ្រិយសំវរេ: គប្បីឲ្យសម្រេច
ដោយសតិ យ៉ាងនោះ ។

ដ្បិតឥន្ទ្រិយសំវរេនោះ ឈ្មោះថា សម្រេចដោយសតិ ព្រោះ
ឥន្ទ្រិយទាំងឡាយ តាំងនៅហើយដោយសតិ គឺទោសមានអភិជ្ឈា
ជាដើមតាមគ្របសង្កត់មិនបាន ។ ព្រោះហេតុនោះ ឥន្ទ្រិយ-
សំវរេនោះ ដែលភិក្ខុលីកហើយនូវអាទិត្តបរិយាយ ដោយន័យ
ជាដើមថា “ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ចក្ខុន្ទ្រិយដែលភិក្ខុអារហើយ
ដោយបន្ទះដែកដីក្តៅ ដែលឆេះសព្វហើយ សន្លោសន្លៅហើយ
ច្រាលឆ្កៅហើយ ប្រសើរជាងការកាន់យកនិមិត្ត ដោយអនុព្យញ្ជនៈ
ក្នុងរូបទាំងឡាយ ដែលគប្បីដឹងដោយភ្នែក មិនប្រសើរឡើយ” ការ
យាត់នូវការកាន់យកអារម្មណ៍មាននិមិត្តជាដើម ដែលអភិជ្ឈាជាដើម
គប្បីគ្របសង្កត់នូវវិញ្ញាណដែលប្រព្រឹត្តទៅ ក្នុងទ្វារមានចក្ខុទ្វារ
ជាដើម ក្នុងអារម្មណ៍ទាំងឡាយមានរូបជាដើម ដោយសតិដែល
មិនភ្លេចហើយ គប្បីឲ្យសម្រេចដោយប្រពៃ ។ មែនពិត កាល
ឥន្ទ្រិយសំវរេនេះ ភិក្ខុមិនឲ្យសម្រេចហើយយ៉ាងនេះ សូម្បីបុព្វតិ-

មោក្ខសីល ក៏ជាសីលមិនខ្ជាប់ខ្ជួន ជាសីលមិនតាំងនៅយូរ ដូចសន្ធឹង
 ដែលបុគ្គលពុំទាន់យកមែកឈើ ចាត់ចែងព័ន្ធព័ន្ធផ្សាស្រាយហើយ ។
 ឯភិក្ខុនេះ ចោរគឺកិលេសទាំងឡាយតែងបៀតបៀនបាន ដូចស្រុក
 ដែលមានទ្វារបើកហើយ ពួកចោររមែងបើកបាន ។ រាគៈតែង
 គ្របសង្កត់ចិត្តរបស់ភិក្ខុនោះ ដូចភ្លៀងលេចស្រោចផ្ទះដែលគេ
 ប្រក់មិនល្អ ។ ដូចជាពាក្យនេះ ដែលទ្រង់ត្រាស់ថា ៖

រូបេសុ សន្តេសុ អថោ រសេសុ
 គន្លេសុ ជស្សេសុ ច រក្ខតិវ្រ្ទិយំ
 ឯតេ ហិ ធូរា វិវជា អរក្ខិតា
 ហានន្តិ តាមំ បរស្ស ហារិនោ ។
 យថា អគារំ ទុច្ឆន្នំ វុដ្ឋិ សមតិវិជ្ឈតិ
 ឯវំ អភាវិតំ ចិត្តំ រាគោ សមតិវិជ្ឈតិ។

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

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

រូបេសុ សន្នេសុ អថោ រសេសុ
 គន្ធនេសុ ជស្សេសុ ច រក្ខតិវ្រិយំ
 ឯតេ ហិ ទ្វារា បិទហិតា សុសំរតា
 ន ហនន្តិ គាមំ បរស្ស ហារិនោ ។
 យថា អគារំ សុចន្ទំ វុដ្ឋិ ន សមតិវិជ្ឈតិ
 ឯវំ សុភារិតំ ចិត្តំ រាគោ ន សមតិវិជ្ឈតិ។

ភិក្ខុករ្យាឥន្ទ្រិយ ក្នុងរូប សំឡេង រស ក្លិន និងសម្ផស្ស
 ព្រោះថា ទ្វារទាំងនោះ ដែលភិក្ខុបិទ សង្រួមល្អហើយ ចោរ
 គឺកិលេសបៀតបៀនមិនបាន ដូចស្រុកមានទ្វារបិទល្អហើយ
 ពួកចោរលួចមិនបាន ។ ភ្លៀងមិនលេចស្រោចផ្ទះ ដែលគេ

ប្រក់ល្អហើយ យ៉ាងណា រាគៈ មិនគ្របសង្កត់ចិត្តដែលគេ
ចម្រើនល្អហើយយ៉ាងនោះ ។

នេះជាទេសនាឧក្រិដ្ឋយ៉ាងក្រៃលែង ។

ធម្មតាចិត្តនេះ ប្រព្រឹត្តទៅរហ័ស ព្រោះហេតុនោះ ភិក្ខុគប្បី
បន្ទាបនឹងរាគៈដែលកើតឡើងហើយ ដោយការធ្វើទុកក្នុងចិត្តថា
មិនល្អ បំពេញឥន្ទ្រិយសំរេចឲ្យសម្រេច ដូចព្រះថេរៈឈ្មោះវង្គីស
បួសថ្មី ។

ក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ លោកបានលើករឿងព្រះវង្គីសត្រូវ និង
ព្រះថេរៈចិត្តគុត្តត្រូវ ហើយពោលយ៉ាងនេះទៀតថា ៖

ព្រោះហេតុនោះ សូម្បីកុលបុត្រ ដែលប្រាថ្នាប្រយោជន៍
ឯទៀតៗ

មក្កជេវ អរញ្ញមិ វនេ ភន្តោ មិគោ វិយ
ពាលោ វិយ ច ឧត្រស្តោ ន ភវេ លោលលោចនោ
អនោ ខិបេយ្យ ចក្ខុនិ យុគមត្តនស្សោ សិយា
វនមក្កជលោលស្ស ន ចិត្តស្ស វសំ វជេ ។

មិនជាអ្នកមានភ្នែករឡើមរឡាម ដូចស្វាក្នុងព្រៃ ដូចម្រឹកផ្កាង
ក្នុងព្រៃ ដូចទារកតូចដែលតក់ស្លុតហើយទេ គប្បីជាក់ភ្នែកចុះ-

ក្រោម គប្បីជាអ្នកមានកិរិយាលើញត្រឹមមួយជួរនឹម មិនត្រូវលុះ
ក្នុងអំណាចចិត្ត ដូចស្វាក្នុងព្រៃ ។

ក្នុងដីកា បរមត្ថមពាសា លោកពោលទុកថា ៖

ពាក្យថា (ឥន្ទ្រិយទាំងឡាយ) ដែលសតិតាំងមាំហើយ គឺ
ឥន្ទ្រិយទាំងឡាយដែលសតិចូលទៅតាំងទុកមុននោះពិត តាំងមាំ
ហើយដោយអំណាចការរក្សាទុក ។ ពាក្យថា ព្រោះធម៌ទាំងឡាយ
មានអភិជ្ឈាជាដើម នឹងគប្បីហូរទៅតាមមិនបាន សេចក្តីថា ព្រោះ
ធម៌ទាំងឡាយមានអភិជ្ឈាជាដើម នឹងមិនគប្បីជាប់តាម ដោយ
ភាពជាទ្វារ ។

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

ពាក្យថា ព្រោះសេចក្ដីប្រែប្រួលនៃសញ្ញា គឺព្រោះហេតុនៃ
 សេចក្ដីសម្គាល់ខុសនៃសញ្ញា ដែលប្រព្រឹត្តទៅថា “លក្ខន្តិកៈដែល
 មិនល្អ” គឺព្រោះសញ្ញាវិបរិតជាហេតុ ។ សួរថា សូមលោកចូររៀរ
 សុភវិនិច្ឆ័យ ដូចម្ដេច ? ឆ្លើយថា ចូររៀរ គឺចូរមិនធ្វើទុក្ខក្នុងចិត្តនូវ
 សុភវិនិច្ឆ័យដែលប្រកបដោយរាគៈ គឺដែលជាហេតុកើតឡើងនៃរាគៈ
 មិនមែនជាអ្នកមិនធ្វើទុក្ខក្នុងចិត្ត ដល់សុភវិនិច្ឆ័យតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះទេ
 តែថា ចូរចម្រើនចិត្តរបស់ខ្លួនដោយអសុភការវិនាស ។

សួរថា ចូរចម្រើនយ៉ាងណា ?

ឆ្លើយថា ចូរចម្រើននូវចិត្តឲ្យមានអារម្មណ៍តែមួយ តាំងមាំ
 ល្អ គឺចូរចម្រើនដោយបការៈដែលចិត្តនោះ មានអារម្មណ៍តែមួយ
 ព្រោះមិនមានសេចក្ដីគ្រវែងទៅមក និងជាធម្មជាតិតាំងមាំល្អ ព្រោះ
 មានសេចក្ដីពិតប្រាកដយ៉ាងល្អ ក្នុងអារម្មណ៍ដែលមិនល្អ ដូច្នោះចុះ ។

ព្រះអានន្ទត្ថេរ កាលសម្ដែងការសង្កត់សង្កិននូវកាមរាគៈ
 ដោយ សមថការវិនាសនេះហើយ ឥឡូវនេះ ប្រាថ្នានឹងសម្ដែងវិធី
 កាត់ផ្ដាច់ ទើបពោលថា “សង្ខារេ” ដូច្នោះជាដើម ។ ក្នុងពាក្យទាំង
 នោះ ពាក្យថា ចូរពិចារណាលើញសង្ខារទាំងឡាយ ដោយកាត់ជា
 របស់ដទៃ បានដល់ ចូរពិចារណាលើញសង្ខារទាំងឡាយសូម្បីទាំង
 អស់ថា “ជារបស់ដទៃ” ព្រោះសេចក្ដីថា មិនស្តាប់បង្គាប់ ។

ក៏ដោយការវះជាទុក្ខ ព្រោះត្រូវការកើតឡើងនិងការរលត់
 ទៅបៀតបៀន ព្រោះហេតុជារបស់មិនទៀង និងចូរពិចារណាយើង
 ដោយការវះជាសភាពមិនមែនត្រូវខ្លួន ព្រោះមិនមែនត្រូវខ្លួនជាសភាវៈ
 និងព្រោះរៀរចាកត្រូវខ្លួន ។ កាលលោកលើកសង្ខារទាំងឡាយឡើង
 កាន់ត្រៃលក្ខណ៍ ចម្រើនវិបស្សនាយ៉ាងនេះ ក៏នឹងញ៉ាំងរាគៈដ៏ធំ
 ឲ្យរលត់បាន ដោយប្រការទាំងពួង ដោយមគ្គទី ៤ តាមលំដាប់មគ្គ
 គឺនឹងចូលទៅស្ងប់រាគៈដ៏ធំ ព្រោះសេចក្តីដែលមានអារម្មណ៍ច្រើន
 ដោយការគ្របសង្កត់ធម៌ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងក្រិម ៣ បាន ។
 ព្រះអាននុត្តរ ទូន្មានព្រះវង្គីសត្តរ ឲ្យប្រកបក្នុងការបន្ទោបង់កាម-
 រាគៈ ឲ្យរឹងប៉ឹងឡើងទៅទៀតថា កុំជាអ្នកមានសេចក្តីក្តៅក្រហាយ
 រឿយៗ ដូចក្នុងឥឡូវនេះឡើយ ដូច្នោះ ។

លោកអាចារ្យ កាលធ្វើវិធីក្នុងការធ្វើឥន្ទ្រិយសំរវឲ្យដល់
 ព្រមយ៉ាងនេះហើយ ប្រាថ្នាសម្តែងន័យថា ឥន្ទ្រិយសំរវនោះ និង
 ជាការធ្វើឲ្យដល់ព្រមបានល្អ ក៏ដោយអាការៈយ៉ាងនេះ ដូច្នោះ ទើប
 សម្តែងដល់ព្រះថេរៈទាំងឡាយ អ្នកធ្វើឲ្យបរិបូណ៌ក្នុងឥន្ទ្រិយ-
 សំរវសីលនោះទុក ដោយពាក្យថា “អបិច” ដូច្នោះ ជាដើម ។

ពាក្យថា ទម្លាយឥន្ទ្រិយទាំងឡាយ គឺទម្លាយឥន្ទ្រិយសំរវ-
 សីល ។ មែនពិត កាលឥន្ទ្រិយសំរវសីលទាំងនោះបែកធ្លាយហើយ
 សូម្បីឥន្ទ្រិយទាំងឡាយ ក៏ពោលបានថាបែកធ្លាយហើយដែរ ព្រោះ

មិនមានការរក្សាទុក, ម្យ៉ាងទៀត ឥន្ទ្រិយទាំងឡាយដែលជាទ្វារនៃ
 ការកាន់យកនូវនិមិត្ត និងអនុព្យញ្ជនៈនោះឯង ឈ្មោះថា ជាការ
 បែកធ្លាយ ព្រោះជាហេតុកើតសេចក្តីវិនាស ដល់បុគ្គលអ្នកព្រម
 ព្រៀងដោយឥន្ទ្រិយនោះ, គប្បីជ្រាបថា មិនជាការបែកធ្លាយ ក៏
 ដោយបរិយាយផ្ទុយ ។ អាចារ្យមួយពួកទៀត ពោលថា ម្យ៉ាងទៀត
 ការបង្កើនឥន្ទ្រិយទាំងឡាយចូលទៅ (កាន់អារម្មណ៍) ដោយ
 មិនត្រូវទំនង ឈ្មោះថា ជាការធ្វើឲ្យបែកធ្លាយ, កាលបង្កើនចូល
 ទៅត្រូវទំនង ឈ្មោះថា ជាការមិនធ្វើឲ្យបែកធ្លាយ ដូច្នោះ ។

៣. អាជីវចារិសុទ្ធិសីល

ក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ ភាគ ១ ទំព័រ ៧៦ ថា : យថា បន
 ឥន្ទ្រិយសំរវោ សតិយា, តថា វិរិយេន អាជីវចារិសុទ្ធិ
 សម្មាទេត្តា ។ ឯឥន្ទ្រិយសំរវះ គប្បីឲ្យសម្រេចដោយសតិ
 យ៉ាងណា អាជីវចារិសុទ្ធិ គប្បីឲ្យសម្រេចដោយវិរិយៈយ៉ាងនោះ ។
 សេចក្តីពិត អាជីវចារិសុទ្ធិនោះ សម្រេចដោយសេចក្តី
 ព្យាយាម ព្រោះភិក្ខុមានព្យាយាមប្រាសព្វហើយដោយប្រពៃ ជា
 គ្រឿងកើតព្រមនូវការលះបង់មិច្ឆាជីវៈ ។ ព្រោះហេតុនោះ ភិក្ខុគប្បី
 លះការស្វែងរកមិនសមគួរ និងកម្មមិនគួរហើយ បំពេញអាជីវ-

បុរិសុទ្ធិឲ្យពេញលេញនុ៎ះ ដោយសេចក្តីព្យាយាម គឺដោយការ
ស្វែងរកដ៏ប្រពៃ មានត្រាប់បំណាបាតជាដើម ការសេពបច្ច័យទាំង
ឡាយដែលកើតឡើងដ៏បរិសុទ្ធ ព្រោះភាពជាអ្នករៀនបច្ច័យទាំង
ឡាយដែលកើតឡើងមិនបរិសុទ្ធ ដូចគេរៀនពស់ពិស ។

ក្នុងដីកា បរមត្ថមពុទ្ធសា ភាគ ១ ថា ៖

បទថា តថា វិរិយេន (ដោយវិរិយដូច្នោះ) សេចក្តីថា
លោកធ្វើវិរិយៈឲ្យប្លែកទៅដោយតថាស័ព្ទ ។ សតិ ដែលមាន
លក្ខណៈរកទោសមិនបាននោះឯង ជាហេតុឲ្យសម្រេចឥន្ទ្រិយ-
សំរវសីល យ៉ាងណា វិរិយៈដែលមានលក្ខណៈរកទោសមិនបាន
ក៏ជាហេតុឲ្យសម្រេចអាជីវបុរិសុទ្ធិសីលដូច្នោះ ដូច្នោះឯង ។ គប្បី
ឃើញការសម្លឹងដល់វិរិយៈនោះឯង ថាជាសេចក្តីដែលលោកធ្វើ
ឲ្យប្លែកទៅ ។ ព្រោះហេតុនោះនុ៎ះឯង លោកទើបពោលថា “សេចក្តី
ព្យាយាមដែលភិក្ខុប្រារព្ធហើយដោយប្រពៃ” ដូច្នោះ ។

ការស្វែងរកដែលមិនត្រឹមត្រូវ ឈ្មោះថា អនេសនា សង្គ្រោះ
យកមិច្ឆាជីវៈតាមដែលពោលហើយ ។ អនេសនានោះនុ៎ះឯង
ឈ្មោះថា អប្បជិរុបា ព្រោះអត្ថថា មិនសមគួរដល់ពាក្យប្រៀន
ប្រដៅរបស់ព្រះសាស្តា បានដល់ (លះបង់) ការស្វែងរកដែល
មិនត្រឹមត្រូវ មិនសមគួរនោះ ។

ន័យមួយទៀត ការស្វែងរកដែលជាសត្រូវចំពោះសេចក្ដីសមគួរ ឈ្មោះថា ការស្វែងរកដែលមិនសមគួរ សម្រាប់ភិក្ខុអ្នកកាន់ធុតង្គ បានដល់ ការស្វែងរកខុស និងខកំណត់របស់ធុតង្គ ជាការបដិបត្តិរបស់ភិក្ខុបណាមួយ ដែលញ៉ាំងសល្ខេខធម៌ (ធម៌ជាគ្រឿងដុះខាត់កិលេស) ឲ្យកម្រើក ។ ច ស័ព្ទ ក្នុងចំណែកនេះ លោកសម្ដែងខ្មែរថា ត្រូវដកទៅ សេចក្ដីថា លះបង់ការស្វែងរកដែលមិនត្រឹមត្រូវ និងការស្វែងរកដែលមិនសមគួរ ។

ភ្ជាប់សេចក្ដីថា បដិសេវមារណេន បរិវជ្ជនតា សម្មា-នេតត្វា ប្រែថា (អាជីវបារិសុទ្ធិសីលនេះ) ភិក្ខុអ្នកសេព រៀរស្រឡះហើយ គប្បីឲ្យដល់ព្រម ។ ដោយពាក្យថា “ដែលមានការកើតឡើងដោយបរិសុទ្ធ” នេះនុ៎ះពិត ជាការដែលលោកអាចារ្យសម្ដែងការៈដែលគុណទាំងឡាយ មានធម្មទេសនាជាដើម មានអធិកស្រ័យដ៏បរិសុទ្ធ ជាសមុដ្ឋាន ព្រោះហេតុនោះ ទើបពោលថា “ក៏របស់ពួកគ្រហស្ថ អ្នកជ្រះថ្លាដោយគុណទាំងឡាយ មានធម្មទេសនាជាដើមរបស់លោក” ដូច្នោះ ។ ដោយអាទិស័ព្ទ គប្បីជាប់ដល់ការកាន់យកគុណទាំងឡាយ មានភាពជាអ្នកបានស្តាប់ច្រើន ការបរិបូណ៌នៃវត្ថុ ការដល់ព្រមនៃឥរិយាបថជាដើម ។ សូម្បីក្នុងពាក្យនេះថា ក៏អ្នកជ្រះថ្លាក្នុងធុតង្គគុណរបស់លោក ក៏មានន័យ

នេះឯង ។ ដោយអាទិស័ព្ទថា បិណ្ឌទាតចរិយាធិហិ ដែល
ប្រែថា ដោយវត្តមានការត្រាច់ទៅបិណ្ឌបាតជាដើម គប្បីឃើញថា
សង្គ្រោះយកសេចក្តីប្រព្រឹត្តិ មានការគប់មិត្តល្អ សម្លាញ់ល្អ និង
ការទ្រទ្រង់សំពត់បំប្លែងជាដើម ។

ក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ ថា ៖

បណ្តាបច្ច័យទាំងឡាយពីរយ៉ាងនោះ បច្ច័យដែលកើតឡើង
អំពីសង្ឃ ឬគណៈរបស់ភិក្ខុដែលមិនកាន់ធុត្តន្តទេ និងដែលកើត
ឡើងអំពីសំណាក់ពួកគ្រហស្ថដែលជ្រះថ្លាហើយ ដោយគុណទាំង
ឡាយមានធម្មទេសនាជាដើមរបស់ភិក្ខុនោះ ឈ្មោះថា កើតឡើង
ដោយបរិសុទ្ធ, ឯបច្ច័យដែលកើតឡើងដោយត្រាច់បិណ្ឌបាតជាដើម
ឈ្មោះថា កើតឡើងដ៏បរិសុទ្ធតែក្រលែង ។ បច្ច័យដែលកើតឡើង
ដោយត្រាច់បិណ្ឌបាតជាដើមរបស់ភិក្ខុអ្នកកាន់ធុត្តន្តក្តី អំពីសំណាក់
ពួកគ្រហស្ថដែលជ្រះថ្លាក្នុងធុត្តន្តគុណរបស់ភិក្ខុនោះក្តី ដោយ
អនុលោមតាមទំនៀមនៃធុត្តន្ត ឈ្មោះថា កើតឡើងដ៏បរិសុទ្ធ ។

ម្យ៉ាងទៀត កាលថ្នាំស្រម័ត្រាំដោយទឹកម្លូតស្អុយ និងមធ្យ-
រស ៤ យ៉ាង កើតឡើងដល់ភិក្ខុនោះ ដើម្បីរម្ងាប់ជម្ងឺម្យ៉ាង,
កាលសមាទានធុត្តន្តនៃភិក្ខុ កាលគិតថា “ពួកសព្វហ្មចារីឯទៀត
នឹងបរិភោគមធ្យរស ៤ យ៉ាង” ហើយ(ខ្លួនឯង)បរិភោគចំណិតផ្ទៃ-

ស្រមៃតែម្យ៉ាង រមែងសមគួរ ។ ឯភិក្ខុនោះ លោកហៅថា ភិក្ខុ
ប្រកបដោយអរិយវង្សដ៏ឧត្តម ។

ក្នុងដីកា បរមត្ថមពាសា ភាគ ១ ថា ៖

ពាក្យថា ដោយអនុលោមចំពោះការកំណត់របស់ធុត្តន្ត គឺ
ដោយអំណាចអនុលោមចំពោះការបដិបត្តិដែលកំណត់ទុក ក្នុងធុត្តន្ត
នោះៗ សេចក្ដីថា ដោយអំណាចការមិនធ្វើឲ្យកម្រើក ។ អ្នក
ប្រាថ្នាច្រើនប៉ុណ្ណោះ មានការចិញ្ចឹមជីវិតដោយមិច្ឆាជីវៈ មិនមែន
អ្នកប្រាថ្នាតិចទេ ។ លោកអាចារ្យពោលថា “ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់
ការរម្ងាប់សេចក្ដីមិនស្រលខ្លួន ប្រើប្រាស់តែម្យ៉ាង” ដូច្នេះជាដើម
ដើម្បីសម្ដែងថា មិច្ឆាជីវៈកើតឡើងមិនបានឡើយ កាលសេចក្ដី
ប្រាថ្នាតិច ដល់ការខ្ពង់ខ្ពស់នោះឯង ។

ក្នុងបទទាំងនោះ បទថា បូតិហរីដកី បានដល់ ស្រមៃដែល
ត្រាំដោយទឹកម្សត្តស្អុយ ឬដែលគេចោលហើយ ព្រោះភាពជារបស់
ស្អុយ ។ ភិក្ខុឈ្មោះថា អរិយវង្សិកៈ ព្រោះអត្ថថា មានអរិយវង្ស
ឬប្រកបក្នុងអរិយវង្ស, ភិក្ខុឈ្មោះថា អ្នកខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត ព្រោះ
សេចក្ដីដែលដកចេញពីសេចក្ដីប្រាថ្នាក្នុងបច្ច័យ ឲ្យនៅក្នុងទីឆ្ងាយ
បានហើយផង ភិក្ខុនោះជាអរិយវង្សិកៈផង ព្រោះហេតុនោះ ទើប
ឈ្មោះថា ឧត្តមអរិយវង្សិកៈ ។

ក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ ថា ៖

យេ បនេតេ ចីវរាទយោ បច្ចុយា, តេសុ យស្ស
កស្សចិ ភិក្ខុនោ អាជីវំ បរិសោធន្តស្ស ចីវរេ ច បិណ្ឌាចារេ
ច និមិត្តោភាសបរិកថាវិញ្ញត្តិយោ ន វដ្តន្តិ ។ សេនាសនេ
បន អបរិគ្គហិតធម្មត្ថស្ស និមិត្តោភាសបរិកថា វដ្តន្តិ ។

ម្យ៉ាងទៀត បច្ច័យទាំងឡាយមានចីវរជាដើមនេះណា បច្ច័យ
អម្បាលនោះ ការធ្វើនិមិត្ត ឱកាស (ការបំភ្លឺ) បរិកថា និងវិញ្ញត្តិ
(ការសូម) ក្នុងចីវរក្តី បិណ្ឌបាតក្តី មិនគួរដល់ភិក្ខុណាមួយ ដែល
កំពុងជម្រះនូវអាជីវៈ ។ តែថា ការធ្វើនិមិត្ត ឱកាស និងបរិកថា
ក្នុងសេនាសនៈ រមែងគួរដល់ភិក្ខុមិនកាន់ធុត្តន្ត ។

ក្នុងដីកា បរមត្ថមពាសា ភាគ ១ ថា ៖

ពាក្យថា (មិនគួរ) ដល់ភិក្ខុបណាមួយ គឺដល់ភិក្ខុប-
ណាមួយ បណ្តាភិក្ខុអ្នកកាន់ធុត្តន្ត និងមិនបានកាន់ធុត្តន្ត ។

ក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ ថា ៖

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

ការពោលថា ម្ចាស់ឧបាសក ពួកអ្នកនៅក្នុងទីណា ? បពិត្រ
 លោកម្ចាស់ នៅក្នុងប្រាសាទ, “ភិក្ខុនំ បន ឧបាសកា បាសាទោ ន
 វដ្តតិ : ម្ចាស់ឧបាសក ចុះប្រាសាទ មិនគួរដល់ពួកភិក្ខុទេឬ ?
 ឬក៏ឱកាសកម្មបែបនេះ សូម្បីឯទៀតក៏ដោយ ឈ្មោះថា ឱកាស: ។

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 ឱកាស: បរិកថា និនិវិញ្ញត្តិ សូម្បី
 ព្រះមានព្រះភាគ អនុញ្ញាតហើយ អាស្រ័យគុណមានប្រាថ្នាតិច
 ជាដើមប៉ុណ្ណោះ សូម្បីអស់ទៅនៃជីវិត កើតឡើងចំពោះមុខ ក៏
 បរិភោគបច្ច័យដទៃ រៀបចំឱកាសកម្មជាដើម ភិក្ខុនុ៎ះលោកហៅថា

អ្នកប្រព្រឹត្តដុសខាត់យ៉ាងក្រៃលែង ឧបមាដូចព្រះថេរៈ ឈ្មោះ សារីបុត្រ ។

ក្នុងដីកា បរមត្ថមពាសា ភាគ ១ ថា ៖

ការចំពោះបច្ច័យទាំងឡាយ ហើយធ្វើនិមិត្ត ដោយប្រការ ដែលអ្នកដទៃដឹងសេចក្តីប្រាថ្នាបាន ឈ្មោះថា និមិត្ត ។ ការមិន ពោលត្រង់ៗ តែម្តង ពោលបញ្ជិតបញ្ជាងដោយប្រការដែល 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- នេតតំ ។ ឯអាជីវចារិសុទ្ធិ សម្រេចដោយវិរិយៈ យ៉ាងណា, បច្ចុយសន្និស្សិតសីល គប្បីឲ្យសម្រេចដោយបញ្ញា យ៉ាងនោះ ។

ព្រោះថា បច្ចុយសន្និស្សិតសីលនោះ សម្រេចដោយបញ្ញា
 ព្រោះអ្នកមានបញ្ញា អាចឃើញព្រាហ្មណ៍ និងអាទិសង្សក្នុងបច្ចុយ
 ទាំងឡាយ ។ ព្រោះហេតុនោះ កិក្ខុកាលលះបង់នូវសេចក្ដីត្រេកអរ
 ក្នុងបច្ចុយ ហើយពិចារណាដោយបញ្ញា មានវិធីដូចពោលហើយ
 បរិភោគចំពោះបច្ចុយដែលកើតឡើងដោយធម៌ដ៏ស្មើ ហើយគប្បី
 ញ៉ាំងបច្ចុយសន្និស្សិតសីលនោះឲ្យសម្រេច ។

ដីកា បរមត្ថមញ្ញសា ភាគ១ ថា ៖

ការឃើញព្រាហ្មណ៍គឺអាបត្តិ ព្រោះការបរិភោគ ដូចជំពាក់
 បំណុល ក្នុងការបរិភោគបច្ចុយមិនបានពិចារណា, និងអាទិសង្ស
 ក្នុងការបរិភោគបច្ចុយដែលបានពិចារណា ដោយបរិយាយផ្ទុយគ្នា
 និងការបរិភោគបច្ចុយដែលមិនបានពិចារណានោះ ឈ្មោះថា ការ
 ឃើញព្រាហ្មណ៍ និងអាទិសង្ស ។ ក៏ព្រោះការឃើញព្រាហ្មណ៍ និង
 អាទិសង្សនោះ មានបច្ចុយជាអធិការ (អ្នកចាត់ចែង) លោកទើប
 ពោលថា “ក្នុងព្រោះបច្ចុយទាំងឡាយ” ដូច្នោះ ។ មែនពិត ធម្មជាតិ
 ទាំងដែលជាហេតុ និងមិនមែនហេតុ បុគ្គលរមែងពោលដល់ដោយ
 ភាវៈជាហេតុបាន ដូចពាក្យថា “ភត្តសម្រេចហើយ ព្រោះស្មៅ
 ទាំងឡាយ” ដូច្នោះជាដើម ។ ដើម្បីសម្ដែងថា ឈ្មោះថា ការ
 បរិភោគបច្ចុយដែលមិនបានពិចារណា នឹងគប្បីមានដល់កិក្ខុបាន

ដោយប្រការ គឺហេតុណា, ការរៀរចាកប្រការគឺហេតុនោះចេញ
បច្ចុយសន្និស្សិតសីល ក៏រមែងសម្រេចនិងបរិសុទ្ធបានដូច្នោះ លោក
អាចារ្យទើបពោលថា “ព្រោះហេតុនោះ” ដូច្នោះជាដើម ។

ដីកា សង្ខេបត្ថជោគនី ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

ការឃើញទោស ដោយអំណាចធាតុមនសិការជាដើម
ក្នុងវេលាទទួល និងអានិសង្ស ដោយអំណាចភាពជាហេតុតាំងនៅ
នៃកាយនេះជាដើម ក្នុងបច្ចុយទាំងឡាយដែលបរិកោគ ឈ្មោះថា
ឃើញទោស និងអានិសង្សក្នុងបច្ចុយទាំងឡាយ ។ ពាក្យថា
ព្រោះហេតុនោះ សេចក្តីថា ព្រោះសីលនេះសម្រេចបានដោយបញ្ញា
ព្រោះដូច្នោះ ។ ភ្ជាប់សេចក្តីថា ពិចារណាដោយបញ្ញា លះសេចក្តី
ជាប់ចិត្តក្នុងបច្ចុយ ហើយបរិកោគបច្ចុយ គប្បីឲ្យបច្ចុយសន្និស្សិត-
សីលនោះដល់ព្រម ។

តត្ថ ធម្មន សមេន ឧប្បន្នេតិ ឯតេន បច្ចុយ-
សន្និស្សិតសីលស្ស អាជីវចារិសុទ្ធិ និស្សាយេវ បរត្តិ
នស្សេតិ ។ បណ្តាពាក្យទាំងនោះ ដោយពាក្យថា បច្ចុយដែល
កើតឡើងដោយធម៌ជីវស្មី នេះ លោកសម្តែងថា បច្ចុយសន្និស្សិត-
សីល អាស្រ័យអាជីវបរិសុទ្ធិប៉ុណ្ណោះប្រព្រឹត្តទៅ ។

អធិប្បាយបច្ចុវេក្ខណៈ

ក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ ថា ៖

ការពិចារណា ក្នុងបច្ចុយសន្និស្សិតសីលនោះ មានពីរយ៉ាង គឺ បដិលោកកាល (ក្នុងកាលបានបច្ចុយ) ១ បរិកោគកាល (ក្នុង កាលបរិកោគបច្ចុយ) ១ ។ មែនពិត ការបរិកោគរបស់ភិក្ខុអ្នក បរិកោគបច្ចុយមានចីវរជាដើម ដែលពិចារណាដោយអំណាច ជាធាតុ ឬដោយអំណាចជារបស់បដិកូល សូម្បីក្នុងបដិលោកកាល ដែលខ្លួនតាំងទុកហើយ បរិកោគឲ្យលើសអំពីបដិលោកកាលនោះ ទៅ មិនមានទោសឡើយ សូម្បីក្នុងបរិកោគកាល ។

ក្នុងដីកា បរមត្ថមពុសា ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

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

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

ដីកា សន្ធិបត្តិជាតនី ភាគ១ ថា ៖

ពាក្យថា ធាតុវសេន វា សេចក្តីថា គប្បីឃើញសេចក្តី យ៉ាងនេះថា នេះត្រឹមតែជាធាតុ មានបឋវីធាតុជាដើម មិនមែនសត្វ មិនមែនជីវៈ គឺថវីវជាដើម និងបុគ្គលអ្នកបរិភោគថវីវជាដើមនោះ រួមសេចក្តីថា មិនមានទោសឡើយ ដល់ភិក្ខុអ្នកបរិភោគថវីវជាដើម ដែលពិចារណា តាំងទុកដោយធាតុមនសិការៈ ។

ក្នុងដីកា បរមត្ថមពុសា ភាគ១ ថា ៖

បដិក្ខុលវសេន វាតិ បិណ្ឌុចាតេ តាវ អាហារេ បដិក្ខុលសញ្ញាវសេន, "សព្វានិ បន ឥមានិ ចីវរាធិនិ អធិគ្គន្ធនិយានិ, ឥមំ ប្បតិកាយំ បទ្ធា អតិរិយ ធិគ្គន្ធនិយានិ ជាយន្ត" តិ ឃំ បដិក្ខុលមនសិការវសេន វា ។

ពាក្យថា បដិក្ខុលវសេន វា បានដល់ ជាប់ដោយ អំណាចនៃសេចក្តីសម្គាល់ថា ជារបស់បដិក្ខុល ក្នុងបិណ្ឌុបាត គឺ ក្នុងអាហារប៉ុណ្ណោះ, ម្យ៉ាងទៀត ជាប់ដោយអំណាចនៃមនសិការៈ ថាជាបដិក្ខុលយ៉ាងនេះថា "ក៏បច្ច័យមានថវីវជាដើមទាំងអស់ពួក នេះ មិនទាន់គួរឡើមរអើមទេ, ល្មមប៉ះត្រូវកាយស្អុយនេះហើយ ក៏កើតជារបស់គួរឡើមរអើមក្រៃពេក" ដូច្នោះ ។

ពាក្យថា តនោ ឧត្តរ (បរិភោគឲ្យលើសអំពីបដិលាក-
 កាលតទៅ) គឺក្នុងកាលតទៅអំពីកាលដែលបានមក ។ ដែល
 ឈ្មោះថា អនវដ្ឋោវ បរិភោគោ (ការបរិភោគមិនមានទោស
 ឡើយ) ក៏ព្រោះភាពដែលភិក្ខុធ្វើឲ្យហួត់ចត់ហើយដោយបញ្ញា 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 តាំងពីបដិលាកកាលមកហើយ) ។ បទថា តត្រ
 ប្រែថា ក្នុងការពិចារណា ក្នុងវេលាដែលបរិភោគនោះ ។

ក្នុងដីកា សន្ធិបត្តជោតនី ភាគ១ ថា ៖

ម្យ៉ាងទៀត ពាក្យថា អនវដ្ឋោវ សេចក្ដីថា មិនមានទោស
 ឡើយ បានដល់ ប្រសើរពិត ។ មានអធិប្បាយថា កាលភិក្ខុ
 ពិចារណាក្នុងវេលាបរិភោគនោះឯង ការបរិភោគត្រឹមតែមិនមាន
 ទោស, កាលភិក្ខុពិចារណាទាំងក្នុងវេលាបានមក (បដិលាកកាល)

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-សណបរិភោគ បរិភោគដោយអាការៈជាបំណុល
- ៣-នាយជួបរិភោគ បរិភោគដោយភាពជាអ្នកទទួលមតិក
- ៤-សាមិបរិភោគ បរិភោគដោយភាពជាម្ចាស់ ។

អធិប្បាយបរិភោគ ៤ យ៉ាង

ក្នុង ៤ យ៉ាងនោះ ការបរិភោគនៃភិក្ខុទ្រុស្តសីល អង្គុយ
បរិភោគ សូម្បីកណ្តាលជំនុំសង្ឃ ឈ្មោះថា ថេយ្យបរិភោគ ។

កាលដែលភិក្ខុមានសីល បរិភោគដោយមិនពិចារណា
ឈ្មោះថា ឥណបរិភោគ ។ ព្រោះហេតុនោះ បីវរ ត្រូវពិចារណា
រាល់ៗ ពេលបរិភោគ បិណ្ឌបាត ត្រូវពិចារណាគ្រប់ៗពុំនួត

កាលមិនអាចពិចារណា ដូច្នោះទេ ត្រូវពិចារណាមុនភក្ដី ក្រោយ-
 ភក្ដី យាមខាងដើម យាមកណ្តាល និងយាមខាងចុង ។ បើភិក្ខុ
 មិនពិចារណាសោះ អរុណារះឡើង ឈ្មោះថា តាំងនៅក្នុងទីជា
 ឥណបរិកោគ ។ សូម្បីសេនាសនៈ ភិក្ខុត្រូវពិចារណាគ្រប់ៗ
 ខណៈប្រើប្រាស់ ។ ក្នុងការទទួលក្ដី ក្នុងការបរិកោគក្ដី នូវកេសជ្ជៈ
 គួរជាអ្នកមានសតិជាគ្រឿងគាំទ្រ ។ សូម្បីកាលយ៉ាងនេះ ភិក្ខុធ្វើ
 ស្មារតីក្នុងពេលទទួល មិនធ្វើក្នុងពេលបរិកោគ ក៏ត្រូវអាបត្តិ តែបើ
 មិនធ្វើស្មារតីក្នុងពេលទទួល ហើយធ្វើក្នុងពេលបរិកោគ មិនត្រូវ
 អាបត្តិទេ ។

ក្នុងដីកា បរមត្ថមព្យាសា ភាគ១ ថា ៖

ការបរិកោគ របស់បុគ្គលដែលមិនសមគួរបរិកោគ ឈ្មោះថា
 ថេយ្យបរិកោគ ។ អធិប្បាយថា ទាំងព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់អនុញ្ញាត
 បច្ច័យទាំងឡាយទុក ក៏សម្រាប់ភិក្ខុអ្នកមានសីលក្នុងសាសនា
 របស់ព្រះអង្គ មិនមែនសម្រាប់បុគ្គលទ្រុស្តសីលទេ ។ ទាំងពួក
 ទាយក មានការបរិច្ចាគយ៉ាងនេះ ក៏សម្រាប់ភិក្ខុអ្នកមានសីល
 មិនមែនសម្រាប់បុគ្គលទ្រុស្តសីលទេ ។ ព្រោះគេសង្ឃឹមការតប
 ស្នងដល់ការៈនៃការធ្វើរបស់ខ្លួន នឹងមានផលច្រើន ។ ព្រោះព្រះ-
 សាស្តាទ្រង់មិនអនុញ្ញាត និងព្រោះពួកទាយក មិនបានបរិច្ចាគ

ឲ្យដូចពោលមកនេះ ការបរិភោគរបស់ភិក្ខុអ្នកទ្រុស្តសីល ទើបជា
ការបរិភោគ ដោយភាពជាចោរ ឈ្មោះថា ថេយ្យបរិភោគ ។

ការបរិភោគ ដោយអំណាចជំពាក់បំណុល សេចក្តីថា ដូចជា
ទទួលជំពាក់បំណុលបរិភោគ ព្រោះមិនមានទេត្តិណាវិសុទ្ធិ អំពី
បដិគ្គាហកៈ ឈ្មោះថា ឥណបរិភោគ ។

ពាក្យថា ព្រោះហេតុនោះ លោកដកយកសេចក្តីដែលបាន
ពោលហើយ ដោយពាក្យថា “សីលវតោ” ជាដើមនោះឯង ដោយ
ការវះជាហេតុ ។ ភ្ជាប់សេចក្តីថា ភិក្ខុដោះចិវរចេញចាកកាយហើយ
គប្បីពិចារណាក្នុងវេលាដែលប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រា ក្នុងវេលាមុនភត្ត
។ល។ ក្នុងយាមចុងបំផុត ដូច្នោះ ។ កាលមិនអាចយ៉ាងនោះ គឺដោយ
អំណាចកាលដែលផ្សេងគ្នាតាមដែលពោលហើយ ក៏គប្បីពិចារណា
ក្នុងមួយថ្ងៃ ៤ ដងខ្លះ ៣ ដងខ្លះ ២ ដងខ្លះ មួយដងប៉ុណ្ណោះខ្លះ ។
ប្រសិនបើថា (លោកមិនពិចារណារហូត) អរុណរះឡើង រមែង
តាំងនៅក្នុងឥណបរិភោគ ។

ហិយេ្យា យំ មយា ចីវរំ បរិភុត្តំ, តំ យាវនេវ
សីតស្ស បដិឃាតាយ ។បេ។ ហិរិកោបិធបដិច្ឆាទទត្តំ ។
ហិយេ្យា យោ មយា បិណ្ឌុទាតោ បរិភុត្តោ, សោ "នេវ

ធាយា" តិអាទិនា សចេ អតិភវិភោគបច្ចុវេក្ខណំ ន
ករេយ្យាតិ វទន្តិ, តំ វិមំសិតតំ ។

អាចារ្យទាំងឡាយលោកពោលថា បើមិនធ្វើការពិចារណាទៅ
ក្នុងអតីតៈ ដោយន័យថា "សំពត់ចីវរណា ដែលយើងមិនបាន
ពិចារណាហើយ ប្រើប្រាស់ហើយក្នុងថ្ងៃម្សិល សំពត់ចីវរនោះ
យើងប្រើប្រាស់កំណត់ទុកដើម្បីការពារត្រជាក់ ។ល។ ដើម្បីបិទបាំង
អវយវៈដែលធ្វើនូវសេចក្ដីខ្មាសឲ្យកម្រើកប៉ុណ្ណោះ" ។ បិណ្ឌបាត
ណា ដែលយើងបរិភោគហើយក្នុងថ្ងៃម្សិល បិណ្ឌបាតនោះ យើង
បានបរិភោគហើយ "មិនមែនដើម្បីលេង" ដូចនេះជាដើម ដូច្នោះ,
ពាក្យដែលអាចារ្យទាំងឡាយពោលនោះ បណ្ឌិតគប្បីពិចារណាចុះ។

សេនាសនម្បិ បរិភោគេ បរិភោគេតិ បវេសេ បវេសេ។
ពាក្យថា សូម្បីសេនាសនៈ ក៏គប្បីពិចារណាក្នុងវេលាដែលប្រើ-
ប្រាស់គ្រប់គ្រា គឺគប្បីពិចារណាក្នុងវេលាដែលចូលទៅគ្រប់គ្រា ។

សតិបច្ចុយតាតិ សតិយា បច្ចុយភារោ បដិគ្គហណា-
ស្ស, បរិភោគស្ស ច បច្ចុវេក្ខណាសតិយា បច្ចុយភារោ
យុដ្ឋតិ, បច្ចុវេក្ខិត្វាវ បដិគ្គហេតតំ, បរិភុញ្ញិតតុញ្ញាតិ
អត្ថោ ។ តេនេវាហ "សតិ កត្វា" តិអាទិ ។

បទថា សតិបច្ចយនា បានដល់ ការមានសតិជាបច្ច័យ គួរដល់ការទទួល និងការមានសតិក្នុងការពិចារណាជាបច្ច័យ គួរ ដល់ការបរិភោគ, អធិប្បាយថា គប្បីពិចារណាដូចគ្នាហើយ ទើប ទទួល និងបរិភោគ ។ ព្រោះហេតុនោះ លោកទើបពោលថា “សតិ កត្តា : ធ្វើសតិ” ដូច្នោះជាដើម ។

ពាក្យថា សូម្បីកាលយ៉ាងនេះ សេចក្តីថា សូម្បីបើថា ការ ពិចារណាសូម្បីក្នុងកាលទាំងពីរ (គឺក្នុងកាលទទួល ក្នុងកាល បរិភោគ) ជាការប្រពៃសោត, សូម្បីកាលយ៉ាងនេះ ។ អាចារ្យ មួយពួកទៀតពោលថា បទថា សតិបច្ចយនា គឺកាលសេចក្តីដែល ការបរិភោគភេសជ្ជៈ ជាបច្ច័យមាន, សេចក្តីថា កាលបច្ច័យមាន ។ បទថា ឯវំ សន្តេមិ គឺសូម្បីកាលបច្ច័យមានដូច្នោះ ។ ពាក្យនោះ ត្រឹមតែជាមតិរបស់អាចារ្យប៉ុណ្ណោះ ។

តថា ហិ បច្ចយសន្និស្សិតសីលំ បច្ចវេក្ខណាយ វិសុជ្ឈតិ, ន បច្ចយស្ស ភាវមត្តេន ។ ពិតយ៉ាងនោះ បច្ចយសន្និស្សិតសីលំ រមែងបរិសុទ្ធាន ព្រោះការពិចារណា មិនមែនបរិសុទ្ធាន ព្រោះតែមានបច្ច័យទេ ។

ដីកា សន្ទេបត្ថជោតនី ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

ពាក្យថា សតិបច្ចយនា សេចក្ដីថា ភាពជាបច្ច័យ គឺការ មានសតិក្នុងការពិចារណាជាបច្ច័យ រមែងគួរ, បានដល់ ភាពជាអ្នក ញ៉ាំងការពិចារណាដោយសតិ ឲ្យសម្រេច ដោយអំណាចសម្បជញ្ញៈដែលមានប្រយោជន៍ (សាត្តកសម្បជញ្ញវសេន) ទាំងក្នុងការ ទទួលនិងការបរិភោគ គួរពិត ។ ម្យ៉ាងទៀត សតិនោះឯង ជាបច្ច័យដែលជាគ្រឿងពិចារណា នៃការទទួលនិងការបរិភោគទាំង នេះមាន ហេតុនោះ ការទទួលនិងការបរិភោគទាំងនេះ ឈ្មោះថា មានសតិជាបច្ច័យ ។ ការវៃនៃការទទួល និងការបរិភោគដែល មានសតិជាបច្ច័យទាំងនោះ ឈ្មោះថា ការមានសតិជាបច្ច័យ ។ សេចក្ដីថា ការដែលភិក្ខុទាំងនោះមានសតិជាបច្ច័យណា ការដែល ភិក្ខុទាំងនោះមានសតិជាបច្ច័យនោះ រមែងគួរ ទាំងក្នុងការទទួល ទាំងក្នុងការបរិភោគ ។

ម្យ៉ាងទៀត គប្បីជ្រាបអលុត្តសមាសថា បច្ច័យក្នុងការ ទទួលបច្ច័យ គប្បីឃើញដោយការលុបបទក្រោយចេញ, កាលមាន សតិជាបច្ច័យនោះឯង ការប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការទទួលបច្ច័យ គឺក្នុង កាលទទួលវត្ថុដែលជាប្រយោជន៍ ឈ្មោះថា ភាពជាអ្នកមានសតិ ជាបច្ច័យ គប្បីឃើញការលុបសំព្ទថា ប្រព្រឹត្តទៅ ។ ក៏ក្នុងសំព្ទថា

ប្រព្រឹត្តទៅ នេះ លោកប្រាថ្នាយកភាពជាបស្ចុគ្គទទួល និង គួរបរិភោគ ក្នុងកាលមានការទទួលរបស់ដែលជាប្រយោជន៍ ប៉ុណ្ណោះ ។ នេះជាការសម្តែងខែសេចក្តីជាបច្ច័យ ដោយការលុប យ អក្សរ ។ អធិប្បាយថា កាលមានសព្វថា ការដែលភេសជ្ជៈជា បច្ច័យក្នុងការម្ចាស់រោគ ។ សូម្បីក្នុងទីនេះ គប្បីឃើញការលុប សព្វថា គហណ ចេញ ។

ពាក្យថា ឯវំ សន្តេមិ (សូម្បីកាលយ៉ាងនេះ) សេចក្តីថា សូម្បីកាលបច្ច័យជាបស្ចុគ្គពិចារណាទាំង ២ កាល ។ អធិ- ប្បាយថា កាលភិក្ខុមិនធ្វើសតិពិចារណាក្នុងការទទួល ធ្វើសតិក្នុង ខណៈបរិភោគ សីលនោះរមែងបរិសុទ្ធ ដោយសព្វថា មិនជាអាបត្តិ (អនាបត្តិ) ។

សុទ្ធិ មាន ៤ យ៉ាង

សេចក្តីពិត សុទ្ធិ មាន ៤ យ៉ាង គឺ

- ១-ទេសនាសុទ្ធិ បរិសុទ្ធដោយការសម្តែង
- ២-សំរវសុទ្ធិ បរិសុទ្ធដោយការសង្រួម
- ៣-បរិយេដ្ឋិសុទ្ធិ បរិសុទ្ធដោយការស្វែងរក
- ៤-បច្ចុវេក្ខណសុទ្ធិ បរិសុទ្ធដោយការពិចារណា ។

ក្នុង ៤ យ៉ាងនោះ បាតិមោក្ខសំវរសីល ឈ្មោះថា ទេសនាសុទ្ធិ ។ ព្រោះបាតិមោក្ខសំវរសីលនោះ លោកហៅថា ទេសនាសុទ្ធិ ព្រោះបរិសុទ្ធិដោយការសម្ដែង ។

ឥន្ទ្រិយសំវរសីល ឈ្មោះថា សំវរសុទ្ធិ ។ ព្រោះថា ឥន្ទ្រិយ-សំវរសីលនោះ លោកហៅថា សំវរសុទ្ធិ ព្រោះបរិសុទ្ធដោយការសង្រួម គឺអធិដ្ឋានចិត្តនោះថា យើងនឹងមិនធ្វើយ៉ាងនេះទៀត ។

អាជីវប្រាសុទ្ធិ ឈ្មោះថា បរិយេដ្ឋិសុទ្ធិ ។ ព្រោះអាជីវ-ប្រាសុទ្ធិសីលនោះ លោកហៅថា បរិយេដ្ឋិសុទ្ធិ ព្រោះភាពនៃអាជីវ-ស្អាតដោយការស្វែងរក នៃភិក្ខុកាលលះបង់នូវការស្វែងរកមិនគួរ ហើយញ៉ាំងបច្ច័យទាំងឡាយឲ្យកើតឡើងដោយធម៌ដ៏ស្មើ ។

បច្ចយសន្និស្សិតសីល ឈ្មោះថា បច្ចវេក្ខណសុទ្ធិ ។ ព្រោះបរិសុទ្ធដោយការពិចារណា ដោយមានបការៈដូចដែលលោកបានពោលហើយ ។ ព្រោះហេតុនោះ ពាក្យដែលលោកពោលថា កាលភិក្ខុមិនធ្វើស្មារតីក្នុងពេលទទួល ហើយធ្វើសតិក្នុងពេលបរិភោគ មិនត្រូវអាបត្តិទេ ។

ក្នុងដីកា បរមត្ថមញ្ញសា ភាគ១ ពន្យល់ថា ៖

លោកអាចារ្យ កាលសម្ដែងគ្រឿងបរិសុទ្ធនៃបច្ចយសន្និ-ស្សិតសីល យ៉ាងនេះហើយ ដើម្បីសម្ដែងគ្រឿងបរិសុទ្ធិសូម្បី

ទាំងអស់ ដោយបំណងនោះនុ៎ះឯង ទើបពោលថា “ក៏សុទ្ធិ មាន ៤ យ៉ាង” ដូច្នេះជាដើម ។ ក្នុងពាក្យទាំងនោះ ធម្មជាតិឈ្មោះថា សុទ្ធិ ព្រោះអត្ថថា ជាគ្រឿងបរិសុទ្ធិ ។ សុទ្ធិគឺការសម្តែងតាមការ សមគួរដល់ធម៌ ឈ្មោះថា ទេសនាសុទ្ធិ ។

ក៏ក្នុងអធិការនេះ គប្បីឃើញថា សូម្បីការចេញ (ចាក អាបត្តិ ដោយការនៅបរិវាស) ក៏មានការសង្រ្គោះចូលក្នុងទេសនា នោះឯង ។ ចំណែកសម្រាប់ភិក្ខុទាំងឡាយ អ្នកមានមូលាអាបត្តិ ដាច់ហើយ (បារាជិក ៤) ការប្តេជ្ញាថា ខ្លួនមិនមែនជាភិក្ខុទេ នោះឯង ជាទេសនា ។

សុទ្ធិ គឺសំរវៈដែលពិសេសដោយការតាំងចិត្ត (ថានឹងមិនធ្វើ យ៉ាងនេះទៀត) ឈ្មោះថា សំរវសុទ្ធិ ។

សុទ្ធិ គឺការស្វែងរកបច្ច័យទាំងឡាយដោយស្មើតាមធម៌ នោះឯង ឈ្មោះថា បរិយេដ្ឋិសុទ្ធិ ។

សុទ្ធិ គឺការពិចារណាដោយវិធីតាមដែលពោលហើយក្នុង បច្ច័យសូម្បីទាំង ៤ ឈ្មោះថា បច្ចវេក្ខណសុទ្ធិ ។

វចនត្ថៈនេះ ជាន័យនៃពាក្យសមាស ក្នុងសុទ្ធិទាំងឡាយ មុន ។ ចំណែកវចនត្ថៈក្នុងសីល មានសុទ្ធិទាំងឡាយ មានបុតិ- មោក្ខសំរវសីល ឈ្មោះថា ទេសនាសុទ្ធិ ព្រោះអត្ថថា មានការ សម្តែងជាគ្រឿងបរិសុទ្ធិ ។ សូម្បីក្នុងសីលដ៏សេស ក៏មានន័យ

នេះដូចគ្នា ។ ចំណែកសព្វថ្ងៃ សុទ្ធិ ក៏មានន័យដូចខ្ញុំបានពោល ហើយនោះឯង ។ ពាក្យថា (នឹងមិនធ្វើ) យ៉ាងនេះ លោកអាចារ្យ ពោលសំដៅយកប្រភេទនៃសំរវ ។ ពាក្យថា លះបង់ គឺការរៀបចំ 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 ។

ការបរិភោគរបស់ពួកព្រះខ្ញីណស្រព ឈ្មោះថា សាមិបរិ- ភោគ ។ ព្រោះពួកលោកមានសភាពជាម្ចាស់ បរិភោគបាន ព្រោះ ពួកលោកជាអ្នកកន្លងហើយនូវភាពនៃខ្លួនជាខ្ញុំតណ្ហា ។

បណ្តាបរិកោគទាំងនេះ សាមិបរិកោគ និងទាយជួបរិកោគ គួរដល់ភិក្ខុគ្រប់រូបទាំងអស់ ។ ឯឥណបរិកោគ មិនគួរទេ ។ ការពោលក្នុងថេយ្យបរិកោគ ក៏មិនមាន ។

ក៏ការបរិកោគរបស់ភិក្ខុមានសីល ពិចារណាហើយនុ៎ះហ្នឹង ឯង ឈ្មោះថា ការបរិកោគដោយភាពមិនជាបំណុល ព្រោះជាសត្រូវដល់ឥណបរិកោគ ឬដល់នូវការរួមរួមក្នុងទាយជួបរិកោគដែរ ។ មែនហើយ ភិក្ខុមានសីល លោកពោលថា សេក្ខដែរ ព្រោះលោកប្រកបព្រមដោយសិក្ខានេះ ។ ក៏ក្នុងការបរិកោគទាំងនេះ សាមិបរិកោគជាកំពូល ព្រោះហេតុនោះឯង ភិក្ខុកាលប្រាថ្នានូវសាមិបរិកោគនោះ ពិចារណាដោយបច្ចុវេក្ខណៈ មានបការៈ ដែលយើងពោលហើយ បរិកោគហើយ គប្បីញ៉ាំងបច្ចុយសន្និស្សិតសីលឲ្យសម្រេច ។

ក៏កាលធ្វើយ៉ាងនេះ ឈ្មោះថា ជាអ្នកធ្វើកិច្ច ។ សមដូចពាក្យនេះ ដែលលោកពោលថា ៖

សាវ័កមានបញ្ញាដ៏ប្រសើរ បានស្តាប់ធម៌ដែលព្រះសុគតសម្តែងហើយ គប្បីពិចារណាហើយសេពដុំបាយ វិហារជាទីជេក ទីអង្គុយ និងទីកសម្រាប់លាងធ្មលីក្នុងសង្ឃរាជី ព្រោះហេតុនោះ ភិក្ខុមិនជាប់ក្នុងធម៌ទាំងនេះ គឺក្នុងដុំបាយ ទីជេក ទីអង្គុយ និងទីកសម្រាប់លាងធ្មលីក្នុងសង្ឃរាជី ដូច

ជាដំណក់ទឹកលើស្លឹកឈូក លោកបានហើយតាមកាលគួរ
 ដោយសេចក្ដីអនុគ្រោះអំពីបុគ្គលដទៃ ឧស្សាហ៍តាំងស្មារតី
 ស្គាល់ប្រមាណក្នុងបង្អែម ចង្កាប និងគ្រឿងស្រស់ស្រប
 ទាំងឡាយ ដូចគ្រូពេទ្យស្គាល់ប្រមាណក្នុងភេសជ្ជៈ គ្រឿង
 ធ្វើនូវដំបៅឲ្យដុះសាច់ បុរសស៊ីសាច់កូនក្នុងផ្លូវជាប់ស្រ-
 យាល យ៉ាងណា អ្នករទេះសេពខ្លាញ់សម្រាប់លាបក្ដៅ
 រទេះ យ៉ាងណា ភិក្ខុមិនជាប់ក្នុងរសអាហារហើយឆាន់
 អាហារ ដើម្បីញ៉ាំងអត្តភាពឲ្យប្រព្រឹត្តទៅ យ៉ាងនោះ ។

ក្នុងដីកា បរមត្ថមញ្ញសា ភាគ១ ថា ៖

បច្ច័យ ៤ ឈ្មោះថា ទាយៈ (មតិក) ព្រោះអត្ថថា ដែល
 បុគ្គលគប្បីឲ្យ, ទាយៈនោះ ដែលបុគ្គលណា រមែងកាន់យក
 ព្រោះហេតុនោះ បុគ្គលនោះឈ្មោះថា ទាយាទ ។ បច្ច័យដែល
 ភិក្ខុគប្បីបរិភោគទាំងឡាយ ឈ្មោះថា ជាបសព្វព្រះមានព្រះភាគ
 ព្រោះទ្រង់មិនអនុញ្ញាតទុក ក៏មិនមានការបរិភោគបានឡើយដោយ
 ប្រការទាំងពួង និងព្រោះកាលទ្រង់អនុញ្ញាតទុកនោះឯង ទើបមាន
 ការបរិភោគបាន ។ ក៏ធម្មទាយាទសូត្រ (មជ្ឈិមនិកាយ មូល-
 បណ្ណាសក បិដកលេខ២០ ទំព័រ៤៣) ដែលប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងនេះថា
 "តស្មាតិហ មេ ភិក្ខុវេ ធម្មទាយាទា ភវេ មា អាមិស-

នាយាទា អត្ថិ មេ តុម្ភេសុ អនុកប្បា កិណ្ឌិ មេ សាវកា
 ធម្មនាយាទា កវេយ្យំ នោ អាមិសនាយាទាតិ : 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 ព្រះខ្ញុំណាស្រេព
ទាំងនោះបរិភោគ ចាត់ជាសាមិបរិភោគ ព្រោះភាពដែលលោកទាំង
នោះកន្លងភាពជាទាសៈរបស់តណ្ហាបានហើយ” ដូច្នោះ ។

ពាក្យថា (គួរ) ដល់ភិក្ខុទាំងឡាយទាំងពួង គឺដល់ភិក្ខុ
ទាំងឡាយ ជាព្រះអរិយៈ និង បុប្ផជន ។

សួរថា សាមិបរិភោគ និងទាយជួបរិភោគទាំងនេះ មានដល់
បុប្ផជនទាំងឡាយបានយ៉ាងណា ?

ឆ្លើយថា មានបានដោយអំណាចការប្រៀបធៀប ។ ក៏កាល
ចិត្តដែលមិនជាប់ជំពាក់ក្នុងបច្ច័យនោះៗ ព្រោះលះបង់សេចក្តីប្រាថ្នា
ក្នុងបច្ច័យនៃភិក្ខុសូម្បីជាបុប្ផជន អ្នកតាំងនៅក្នុងសល្ខខបដិបត្តិ
យ៉ាងណា ការបរិភោគនោះ រមែងដូចជាសាមិបរិភោគ ។ ចំណែក
ការបរិភោគបច្ច័យដែលបានពិចារណាហើយ នៃភិក្ខុអ្នកមានសីល
រមែងដូចទាយជួបរិភោគ, ព្រោះការមិនធ្វើមនោរថរបស់ពួកទាយក
ឲ្យវិនាសទៅ ។ ពាក្យនេះ សមដូចពាក្យលោកអាចារ្យបានពោល
ទុកថា “ដល់ការសង្រ្គោះចូលក្នុងទាយជួបរិភោគនោះឯងក៏បាន”
ដូច្នោះ ។ ក្នុងការបរិភោគរបស់ភិក្ខុអ្នកជាកល្យាណបុប្ផជន មិនមាន
ពាក្យដែលត្រូវពោលដល់ឡើយ ព្រោះកល្យាណបុប្ផជនទាំងឡាយ
នោះ មានការសង្រ្គោះចូលក្នុងព្រះសេក្ខបាន ។ ក៏សេក្ខសូត្រ

ជាសាធារណៈនៃសេចក្តីនេះបាន ។ ព្រោះហេតុនោះ លោកអាចារ្យទើប
ពោលថា “ព្រោះថា សូម្បីលោកអ្នកមានសីល” ដូច្នេះជាដើម ។

បច្ចុប្បន្នកត្តា យថា សណាយិកោ អត្តនោ រុចិយា
ឥច្ឆិតទេសំ កន្តំ ន លភតិ, ឯវំ សណាបរិភោគយុត្តោ
លោកតោ និស្សរិតំ ន លភតិ តប្បដិបក្ខត្តា សីលវតោ
បច្ចុវេក្ខិតបរិភោគោ អាណាឈ្យបរិភោគោតិ អាហា
“អាណាឈ្យបរិភោគោ វា” តិ ។

ពាក្យថា ព្រោះភាពជាសត្រូវ សេចក្តីថា ប្រៀបដូចបុគ្គល
អ្នកជំពាក់បំណុល រមែងមិនបានដើម្បីទៅកាន់ទឹកនៃផ្លូវដែលប្រាថ្នា
តាមសេចក្តីពេញចិត្តរបស់ខ្លួន យ៉ាងណា, ភិក្ខុប្រកបដោយការ
បរិភោគដូចជំពាក់បំណុល រមែងមិនបានដើម្បីចេញចាកលោកបាន
ដូច្នោះ យ៉ាងនេះ ។ ការបរិភោគបច្ច័យដែលបានពិចារណាហើយ
នៃភិក្ខុអ្នកមានសីល ឈ្មោះថា ការបរិភោគដោយការមិនជា
បំណុល ព្រោះជាបដិបក្ខចំពោះការបរិភោគដោយភាពជាបំណុល
នោះ ព្រោះហេតុនោះ លោកអាចារ្យទើបពោលថា “ចាត់ជាការ
បរិភោគមិនជាបំណុល ក៏បាន” ដូច្នោះ ។

ឯតេន និស្សរិយាយតោ ចតុបរិភោគវិនិមុត្តោ វិសុ-
យេវាយំ បរិភោគោតិ ទស្សតិ ។ ដោយពាក្យនេះ លោក

អាចារ្យសម្ដែងថា ការបរិភោគដោយសេចក្ដីមិនជាបំណុលនេះ ជាការបរិភោគម្យ៉ាងដោយឡែក ដែលផុតចាកការបរិភោគ ៤ យ៉ាង ដោយនិប្បបរិយាយ ។

ឥមាយ សិក្ខាយាតិ សីលសង្ខារាយ សិក្ខាយ ។

តិច្ឆការីតិ បដិញ្ញាណុបំ បដិបជ្ជនតោ យុត្តបត្តការី ។

ពាក្យថា ដោយសិក្ខានេះ គឺដោយសិក្ខាពាលគឺ សីល ។

ពាក្យថា តិច្ឆការី បានដល់ ជាអ្នកមានប្រក្រតីធ្វើឲ្យដល់ភាព ត្រឹមត្រូវ ព្រោះបដិបត្តិបានសមគួរដល់បដិញ្ញា ។

អធិប្បាយសីលពួក ៥ ក្រុមទី១

ក្នុងសីលពួក៥ នៃក្រុមទី១ គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យដូច្នោះ ៖

គប្បីជ្រាបសេចក្ដីដោយអំណាច នៃអនុបសម្បន្នសីល ជាដើម ។ សមដូចពាក្យនេះ ដែលព្រះសារីបុត្ត ពោលហើយក្នុង គម្ពីរបដិសម្មទាមគ្គ (បិដក លេខ៦៩ ទំព័រ៩៦) ថា

បរិយន្តបារិសុទ្ធិសីល តើដូចម្ដេច ? សីលរបស់អនុប- សម្បន្នទាំងឡាយ ដែលមានសិក្ខាបទមានទីបំផុត នេះឈ្មោះថា បរិយន្តបារិសុទ្ធិសីល ។

អបរិយន្តបារិសុទ្ធិសីល តើដូចម្តេច ? សីលរបស់ឧប-
សម្បន្នទាំងឡាយ ដែលមានសិក្ខាបទមិនមានទីបំផុត នេះឈ្មោះថា
អបរិយន្តបារិសុទ្ធិសីល ។

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

អបរាមដ្ឋបារិសុទ្ធិសីល តើដូចម្តេច ? សីលរបស់សេក្ខៈ
បុគ្គល ៧ ពួក នេះឈ្មោះថា អបរាមដ្ឋបារិសុទ្ធិសីល ។

បដិបស្សន្តបារិសុទ្ធិសីល តើដូចម្តេច ? សីលរបស់ព្រះ-
ខីណាស្រព ជាសារីកនៃព្រះតថាគត របស់ព្រះបច្ចេកពុទ្ធ របស់
ព្រះតថាគតជាអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធ នេះឈ្មោះថា បដិបស្សន្ត-
បារិសុទ្ធិសីល ដូច្នោះ ។

ក្នុងសីល ៥ យ៉ាងនោះ សីលរបស់អនុបសម្បន្នទាំងឡាយ
គប្បីជ្រាបថា បរិយន្តបារិសុទ្ធិសីល ព្រោះជាសីលមានទីបំផុត
ដោយអំណាចនៃការរាប់ ។ សីលរបស់ឧបសម្បន្ត សូម្បីមានទី
បំផុតដោយអំណាចនៃការរាប់យ៉ាងនេះ គឺ ៖

"នវ កោដិសហស្សានិ អសីតិសតកោដិយោ

បញ្ញាសសតសហស្សានិ ធនីសា ច បុណ្យបរេ ។
 ឯតេ សំវរវិនយា សម្ពុទ្ធន បកាសិតា
 បេយ្យាលមុខេន និទ្ធិដ្ឋា សិក្ខា វិនយសំវរេ" តិ ។

“សិក្ខាបទដែលជាសំវរវិន័យ មានចំនួនប្រាំបួនពាន់កោដិ និងមួយរយប៉ែតសិបកោដិ និងផ្សេងទៀតហាសិបសែន និងសាមសិបប្រាំមួយសែនផ្សេងៗទៀត សិក្ខាបទទាំងនេះ ។ ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ទ្រង់ប្រកាសទុកហើយ ជាសិក្ខាបទដែលទ្រង់សម្ដែងទុកក្នុងវិនយបិដកដោយបំព្រួញ គឺបេយ្យាល” ដូច្នោះ ។

ដីកា សន្និបត្តិជាតិ ពន្យល់ថា ៖

អសីតិ សតកោដិយោតិ អសីតិអធិកេន សតេន
 គណិតា កោដិយោ ច ។

ពាក្យថា អសីតិ សតកោដិយោ សេចក្ដីថា និងកោដិទាំងឡាយដែលរាប់ដោយមួយរយក្រែលែងដោយ ៨០ ។ ក៏ក្នុងទីនេះ ច អក្សរ ប្រកបទុកក្នុងអដ្ឋាន៖, អធិប្បាយថា និងមួយរយលើសទៅ ៨០ នៃកោដិទាំងឡាយ ។ មែនពិត ការរាប់សីលនេះ គប្បីជ្រាបថា បុព្វចារ្យទាំងឡាយ រួបរួមតាំងទុកដោយអំណាចផ្នែកអាបត្តិ ប្រកបបេយ្យាល ជាប្រភេទអាបត្តិវារៈមកហើយ ក្នុងសុត្តនិក្ខន្តជាដើម ក្នុងវិនយបិដក ។ ព្រោះហេតុនោះ លោក

ពោលពាក្យមានជាដើមថា “សំរវរិន័យទាំងនេះ” ។ មានវាចា
ប្រកបសេចក្តីថា ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ទ្រង់ប្រកាសសំរវរិន័យទាំងនេះ
ពោលគឺសិក្ខា ដែលលោកសម្តែងខ្លះទុកដោយមុខរបេយ្យាល
ក្នុងវិនយបិដក ដែលជាវិនយសំរវៈ ព្រោះទូន្មាននឹងសង្រួមកាយ
នឹងវាចា ក្នុងសុត្តនិក្កដាដើមនោះ ។

ក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ លោកពោលទៀតថា ៖

គប្បីជ្រាបថា ឈ្មោះថា អបរិយន្តបារិសុទ្ធិសីល ព្រោះ
សំដៅយកនូវកាតនៃការសមាទាន ដោយមិនមានសេសសល់ និង
កាតនៃសីលមានទីបំផុតដែលខ្លួនមិនឃើញហើយ ដោយអំណាច
នៃលោក យស ញាតិ អង្គ និងជីវិត ដូចសីលរបស់ព្រះមហា-
តិស្សត្រូវ ឆាន់ផ្ទៃស្វាយ មានកិរិយានៅក្នុងចិរគុម្ភៈ ដូច្នោះ ។
ពិតយ៉ាងនោះ លោកមានអាយុនោះ កាលមិនលះអនុស្សតិរបស់
សប្បុរសនេះថា ៖

“ធនំ ចរេ អង្គរវស្ស ខោតុ
អង្គំ ចរេ ជីវិតំ រក្ខមាណោ
អង្គំ ធនំ ជីវិតញាបិ សត្វំ
ចរេ នរោ ធម្មមនុស្សរោ” តិ ។

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

មិនប្រព្រឹត្តកន្លងសិក្ខាបទ សូម្បីក្នុងវេលាសង្ស័យនូវជីវិត
អាស្រ័យនូវអបរិយន្តបារិសុទ្ធិសីលនោះ នៅលើខ្លួនឧបាសក បាន
សម្រេចហើយនូវព្រះអរហត្ត ។

ឯសីលរបស់ពួកព្រះសេក្ខៈ គប្បីជ្រាបថា អបរាមដ្ឋបារិសុទ្ធិ
ព្រោះមិនពាល់ត្រូវដោយអំណាចនៃទិដ្ឋិ, ចំណែកឯសីលដែលមិន
ពាល់ត្រូវដោយអំណាចភពរបស់ពួកបុប្ផជួន គប្បីជ្រាបថា អបរា-
មដ្ឋបារិសុទ្ធិដែរ ដូចសីលរបស់កុដ្ឋមិយបុត្តតិស្សត្ថេរ ។

ឯសីលរបស់ពួកព្រះអរហន្តជាដើម គប្បីជ្រាបថា បដិប្ប-
ស្សទ្ធិបារិសុទ្ធិ ព្រោះភាវៈនៃសីលនោះ បរិសុទ្ធជោយស្ងប់ចាក
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
 ផុសវាចា សម្មប្បលាបៈ អភិជ្ឈា ព្យាបាទ មិច្ឆាទិដ្ឋិ លះនូវកាមច្នុះ
 ដោយនេក្ខម្មៈ, នូវព្យាបាទ ដោយអព្យាបាទ, នូវបីនិមិទ្ធៈ ដោយ
 អាណោកសញ្ញា, នូវខន្ធច្នុះ ដោយអវិក្ខេបៈ (ការមិនរាយមាយ),
 នូវវិចិត្រិច្ឆា ដោយការកំណត់នូវធម៌ (ធម្មវវត្តាន), នូវអវិជ្ជា ដោយ
 ញាណ, នូវអរតិ ដោយបាមោជ្ជៈ, នូវនីវរៈទាំងឡាយ ដោយ
 បឋមជ្ឈាន, វិតក្កៈ វិចារៈ ដោយទុតិយជ្ឈាន, នូវបីតិ តតិយជ្ឈាន,
 នូវសុខនិងទុក្ខ ដោយចតុត្ថជ្ឈាន, នូវរូបសញ្ញា បដិយសញ្ញា និង
 នានត្តសញ្ញា ដោយអាកាសានញ្ជាយតនសមាបត្តិ, នូវអាកាសា-
 នញ្ជាយតនសញ្ញា ដោយវិញ្ញាណញ្ជាយតនសមាបត្តិ, នូវសេចក្តី

សំគាល់ក្នុងវិញ្ញាណញាយតនៈ ដោយអាកិញ្ញញាយតនសមាបត្តិ,
 នូវសេចក្ដីសំគាល់ក្នុងអាកិញ្ញញាយតនៈ 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 (បដិនិស្សគ្គានុបស្សនា), នូវសេចក្ដីសំគាល់ថា
 រឹងប៉ឹង ដោយការពិចារណាឃើញថា អស់ទៅ (ខយានុបស្សនា),
 នូវការប្រមូលមក ដោយការពិចារណាឃើញថា សូន្យទៅ (វេយា-
 នុបស្សនា), នូវសេចក្ដីសំគាល់ថាបិតថេរ (ធុវ) ដោយការពិចារណា
 ឃើញថា ប្រែប្រួល (វិបរិណាមានុបស្សនា), នូវគ្រឿងចំណាំ
 ដោយការពិចារណាឃើញថា មិនមានគ្រឿងចំណាំ (អនិមិត្តា-
 នុបស្សនា), នូវសេចក្ដីប្រាថ្នា ដោយការពិចារណាឃើញថា មិនគួរ
 ប្រាថ្នា (អប្បណិហិតានុបស្សនា), នូវការប្រកាន់មាំ ដោយការ

ពិចារណាយើញថា សូន្យ (សុញ្ញតានុបស្សនា), នូវសេចក្តីប្រកាន់
 មាំ និងសេចក្តីប្រកាន់ស្អិតថាខ្លឹមសារ ដោយអធិប្បញ្ញា និង
 ធម្មវិបស្សនា, នូវសេចក្តីប្រកាន់មាំ ព្រោះសេចក្តីវង្វេងខ្លាំង
 ដោយយថាភូតញ្ញាណទស្សនៈ, នូវសេចក្តីប្រកាន់មាំ ព្រោះអាល័យ
 ដោយការពិចារណាយើញថា ជាទោស (អាទីនវានុបស្សនា), នូវ
 ការមិនពិចារណា ដោយការឃើញដោយការពិចារណា (បដិសន្ធា-
 នុបស្សនា), នូវសេចក្តីប្រកាន់មាំ ព្រោះកិលេសជាគ្រឿងប្រកបទុក
 ដោយការពិចារណាយើញនូវធម៌ជាគ្រឿងបើក (គោត្រកុញ្ញាណ),
 នូវពួកកិលេសដែលតាំងនៅក្នុងទីតែមួយជាមួយនឹងទិដ្ឋិ ដោយ
 សោតាបត្តិមគ្គ, នូវកិលេសដ៏គ្រោតគ្រាត ដោយសកទាគាមិមគ្គ,
 នូវពួកកិលេសដ៏ល្អិត ដោយអនាគាមិមគ្គ, នូវកិលេសទាំងអស់
 ដោយអរហត្តមគ្គ ឈ្មោះថា សីល ១, ការរៀបរង់ ឈ្មោះថា សីល
 ១, ចេតនា ឈ្មោះថា សីល ១, ការសង្រួម ឈ្មោះថា សីល ១,
 ការមិនប្រព្រឹត្តកន្លង ឈ្មោះថា សីល ១ ។ សីលមានសកាត
 យ៉ាងនេះ ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីការមិនក្តៅក្រហាយចិត្ត, ប្រព្រឹត្តទៅ
 ដើម្បីបាមោជ្ជៈ ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបីតិ ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបស្សន្តិ
 ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសោមនស្ស ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីអាសេវនៈ ប្រព្រឹត្ត
 ទៅដើម្បីការវិនា ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីធ្វើឲ្យច្រើន (ពហុលីកម្ម) ប្រព្រឹត្ត
 ទៅដើម្បីគ្រឿងអលង្ការ ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីគ្រឿងបរិក្ខារ ប្រព្រឹត្តទៅ

ដើម្បីបរិវារ ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីការបំពេញ (បារិបូរិយ) ប្រព្រឹត្តទៅ
ដើម្បីសេចក្ដីនឿយណាយដោយចំណែកមួយ (ឯកន្តនិព្វិទា) ដើម្បី
ប្រាសចាកភគៈ ដើម្បីនិរោធ ដើម្បីសេចក្ដីស្ងប់ស្ងាត់ (ឧបសមា)
ដើម្បីអភិញ្ញា ដើម្បីត្រាស់ដឹង (សម្មោធាយ) ដើម្បីនិព្វាន” ដូច្នោះ ។

ឯត្ថ ច បហានន្តិ កោចិ ធម្មោ នាម នត្ថិ អញ្ញត្រិ
វុត្តប្បការានំ ចាណាតិចាតានិទំ អនុប្បាទមត្តតោ ។
យស្មា បន តំ តំ បហានំ តស្ស តស្ស កុសលធម្មស្ស
បតិដ្ឋានដ្ឋេន ឧបដារណំ ហោតិ, វិកម្យាការករណេន ច
សមាទានំ ។ តស្មា បុព្វេ វុត្តេនេវ ឧបដារណាសមាទាន-
សម្ពោតេន សីលនដ្ឋេន សីលន្តិ វុត្តំ ។

ក៏ក្នុងពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា បហានំ (ការលះ) បាន
សេចក្ដីថា ធម៌ណាមួយ រៀបចាកហេតុត្រឹមតែកិរិយាមិនកើតឡើង
នៃបុណ្ណាតិបាតជាដើម មានបការៈដែលពោលហើយមិនមាន ។
ឯការលះនោះៗ ឈ្មោះថា ជាគ្រឿងទ្រទ្រង់ទុក ដោយអត្ថថា
ប្រតិស្ដានទុកនូវកុសលធម៌នោះៗផង ឈ្មោះថា ជាគ្រឿងរូបរួម
ដោយកិរិយាធ្វើនូវភាពនៃកុសលធម៌ មិនឲ្យរោយរាយទៅផង
ព្រោះហេតុនោះឯង ទើបលោកពោលថា សីល ដោយអត្ថថា

ប្រក្រតី ពោលគឺកិរិយាទ្រទ្រង់ទុក (ឧបធារណ) និងកិរិយារូបរូម
ទុក (សមាធាន) ដែលពោលហើយក្នុងកាលមុនឯងណោះ ។

ឥតវេ ចត្តារោ ធម្មា តតោ តតោ វេរមណីវសេន,
តស្ស តស្ស សំរវវសេន, 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 ។

វិស្សន្ទនាបញ្ហាភម្ម ទី៦ (សំកិលេសនៃសីល)

៦-កោ ចស្ស សំកិលេសោ ?

ចុះអ្វីជាគ្រឿងសៅហ្មងនៃសីល ?

ខណ្ឌាទិកាវោ សីលស្ស សំកិលេសោ, អខណ្ឌាទិ-
កាវោ វោនានំ ។ សោ បន ខណ្ឌាទិកាវោ លាភ-
យសាទិហោតុកេន ភេទេន ច សត្តវិធមេថុនសំយោគេន
ច សង្កហិតោ ។

ភាពមានការដាច់ជាដើម ឈ្មោះថា គ្រឿងសៅហ្មងនៃ
សីល ។ ភាពមានការមិនដាច់ជាដើម ឈ្មោះថា ជាគ្រឿងផ្សំផង ។
ក៏ភាពមានការដាច់ជាដើមនោះ លោកសង្គ្រោះហើយដោយប្រភេទ
ប្រកបដោយហេតុ មានលាភនិងយសជាដើម និងដោយមេថុន-
សំយោគ ៧ យ៉ាង ។

ពិតយ៉ាងនោះ បណ្តាអាបត្តិទាំង ៧ ក៏ សិក្ខាបទនៃភិក្ខុណា
ជាសិក្ខាបទដាច់ហើយក្នុងខាងដើម ឬខាងចុង សីលរបស់ភិក្ខុនោះ
ឈ្មោះថា ដាច់ ដូចសាដកដាច់ហើយត្រង់ដោយ ដូច្នោះ ។ ចំណែក
សិក្ខាបទរបស់ភិក្ខុបណា បែកធ្លាយហើយត្រង់កណ្តាល សីល
របស់ភិក្ខុនោះ ឈ្មោះថា ធ្លុះហើយ ដូចសាដកធ្លុះហើយត្រង់
កណ្តាល ដូច្នោះ ។ សិក្ខាបទរបស់ភិក្ខុបណា បែកធ្លាយហើយ

២-៣ តាមលំដាប់ សីលរបស់ភិក្ខុរូបនោះ ឈ្មោះថា ពពាល ដូច
មេគោមានពណ៌នៃសរីរៈខ្មៅខ្លះ ក្រហមខ្លះ ជាដើមណាមួយ ដោយ
ពណ៌មានចំណែកមិនស្មើគ្នា ដែលតាំងឡើងត្រង់ខ្លះខ្លះ ត្រង់
ពោះខ្លះ ដូច្នោះ ។ សិក្ខាបទរបស់ភិក្ខុរូបណា បែកធ្លាយក្នុងចន្លោះៗ
សីលរបស់ភិក្ខុរូបនោះ ឈ្មោះថា ពព្រុស ដូចមេគោដែលលាយ
ចម្រុះ ដោយចំណុចនៃពណ៌មិនស្មើគ្នា ក្នុងចន្លោះៗ ដូច្នោះ ។

ភាពមានការដាច់ជាដើម ឈ្មោះថា គ្រឿងសៅហ្មងនៃ
សីល ។ ភាពមានការមិនដាច់ជាដើម ឈ្មោះថា ជាគ្រឿងផ្សរផង់ ។

ភាពដែលសីលដាច់ជាដើម ព្រោះការបែកធ្លាយ ដែលមាន
លាភជាដើម ជាហេតុ មានបការៈយ៉ាងនេះមុន ។

ភាពនៃសីលដាច់ជាដើម ដោយអំណាចមេប៉ុនសំយោគ ៧
យ៉ាងនេះ ។ សមពិតដូចព្រះមានព្រះភាគ ត្រាស់ទុក (ក្នុងមេប៉ុន-
សំយោគនោះ) ថា ៖

មេប៉ុនសំយោគ ៧

ជាណុសេរុណិព្រាហ្មណ៍ ក្រាបបង្គំទូលព្រះដ៏មានព្រះភាគ
ដូច្នោះថា បពិត្រព្រះគោតមដ៏ចម្រើន ចុះការដាច់ក្តី ធ្លុះក្តី ពពាលក្តី
ពព្រុសក្តី នៃព្រហ្មចរិយធម៌ តើដូចម្តេច ?

ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់ត្រាស់ថា ៖

១- ម្ចាស់ព្រាហ្មណ៍ បុគ្គលខ្លះក្នុងលោកនេះ ជាសមណៈ ឬ ព្រាហ្មណ៍ ប្តេជ្ញាថា ជាអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ដ៏ប្រសើរដោយប្រពៃ មិនបានប៉ះពាល់នូវការប៉ះពាល់ដោយបុគ្គលពីរៗ មួយអង្វើដោយ មាតុគ្រាម (សេពមេប៉ុន) តែថា រមែងត្រេកអរនឹងការដុសខាត់ ន្ទត ង្គត 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 មួយអង្វើដោយ មាតុគ្រាម ទាំងមិនត្រេកអរនឹងការដុសខាត់ ន្ទត ង្គត ប្របាច់របស់ មាតុគ្រាមទេ តែថា រមែងចំអកឡើយ សើចក្ដីកក្កាយជាមួយ នឹងមាតុគ្រាម ។ បេ។

៣-បើមិនចំអកឡូកឡើយ សើចក្កាកក្កាយជាមួយនឹងមាតុ-
គ្រាមទេ រមែងនៅមៀងភ្នែកដោយភ្នែក ជៀងចំពោះមាតុគ្រាម ។

៤-បើមិនបានមៀងភ្នែកដោយភ្នែក ជៀងចំពោះមាតុគ្រាមទេ
រមែងស្តាប់សំឡេងនៃមាតុគ្រាម កាលសើចក្កី កាលនិយាយក្កី
ច្រៀងក្កី យំក្កី ខាងក្រៅជញ្ជាំង ឬខាងក្រៅកំពែង ។

៥-បើមិនស្តាប់សំឡេងនៃមាតុគ្រាម កាលសើចក្កី និយាយក្កី
ច្រៀងក្កី យំក្កី ខាងក្រៅជញ្ជាំង ឬខាងក្រៅកំពែងទេ តែថា
រលឹករឿយៗ នូវហេតុដែលធ្លាប់សើច ធ្លាប់និយាយ ធ្លាប់លេង
ជាមួយនឹងមាតុគ្រាម ក្នុងកាលពីដើម ។

៦-បើមិនរលឹករឿយៗ នូវហេតុដែលធ្លាប់សើច ធ្លាប់និយាយ
ធ្លាប់លេងជាមួយនឹងមាតុគ្រាម 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
វត្ថុនេះផង ដោយតបធម៌នេះផង ដោយព្រហ្មចរិយធម៌ផង ។

បុគ្គលនោះ រមែងត្រេកអរនឹងធម៌នោះ រីករាយនឹងធម៌នោះ ដល់នូវ
សេចក្ដីត្រេកអរចំពោះធម៌នោះ ។

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

ភាពនៃសីលមានដាច់ជាដើម បណ្ឌិតគប្បីជាប់ថា លោក
សង្គ្រោះហើយ ដោយប្រភេទដែលប្រកបដោយហេតុ មានលាក់
ជាដើមផង ដោយមេប៉ុនសំយោគ ៧ ផង យ៉ាងនេះ ។

វិស្សន្ទនាបញ្ហាកម្ម ទី៧ (វោទាននៃសីល)

៧-កី វោទានន្តិ ? អ្វីជាគ្រឿងផ្សំផងនៃសីល ?

អណ្ណាទិកាវោ បន សព្វសោ សិក្ខាបទានំ
អភេទេន, ភិទ្ធានព្វ សប្បដិកម្មានំ បដិកម្មករណេន,
សត្តវិធមេថនសំយោគាភាវេន ច, អបរាយ ច "កោដោ
ឧបនាហោ មក្ខោ បទ្យាសោ ឥស្សា មច្ឆវិយំ មាយា
សាថយ្យំ ថម្ពោ សារម្ពោ មាដោ អតិមាដោ មដោ
បមាដោ" តិអាទីនំ ចាបធម្មានំ អនុប្បត្តិយា, អប្បច្ឆតា-
សន្តដ្ឋិតាសល្វេខតាទីនព្វ គុណានំ ឧប្បត្តិយា សង្កហិតោ។

ឯកាតនៃសីលមិនដាច់ជាដើម លោកសង្គ្រោះហើយដោយ
កិរិយាមិនបែកធ្លាយនៃសិក្ខាបទទាំងឡាយ ដោយអាការៈទាំងពួង ១
ដោយកិរិយាធ្វើតបនូវសិក្ខាបទទាំងឡាយ ដែលបែកធ្លាយហើយ
តែជាសិក្ខាបទមានការធ្វើតបបាន ១ ដោយការមិនមាននៃមេថុន-
សំយោគ ៧ ផង ១ ដោយការមិនកើតឡើងដទៃទៀតនៃបាបធម៌
ទាំងឡាយ មានដូច្នោះជាដើមគឺ កោធនៈ (សេចក្តីក្រោធ) ឧបនាហាៈ
(ចូលទៅចងសេចក្តីក្រោធទុក) មក្ខុៈ (លប់គុណគេ) បលាសៈ
(ការកាន់យកឬកប្រៀបផ្ទឹម ឬប្រណាំងវាសនា) ឥស្សា (ច្រណែន)

មន្ទ្រិយៈ (កំណាញ់) មាយា (បិទបាំងទោសខ្លួន) សារេយ្យៈ
 (អ្នកអាង) ថម្កៈ (រឹងថ្មីង) សារម្កៈ (ប្រណាំងប្រជែង) មាណៈ
 (មានៈ) អតិមាណៈ (មើលងាយគេ) មនៈ (ស្រវឹង) បមាណៈ
 (ប្រហែសធ្វេស) ផង ១, ដោយកិរិយាកើតឡើងនៃគុណទាំងឡាយ
 មានភាពជាអ្នកប្រាថ្នាតិច និងភាពជាអ្នកមានសេចក្ដីសន្តោស និង
 ភាពជាអ្នកជុសខាត់នូវកិលេសជាដើមផង ១ ។

មែនពិត សីលទាំងឡាយណា មិនបែកធ្លាយហើយ ដើម្បី
 ប្រយោជន៍ សូម្បីដល់លោកជាដើមក្ដី សូម្បីបែកធ្លាយហើយ
 ព្រោះសេចក្ដីប្រមាទជាទោស ត្រឡប់ធ្វើឡើងវិញក្ដី ដែលមេបុន-
 សំយោគទាំងឡាយ ឬថា ដែលបាបធម៌ទាំងឡាយ មានកោធនៈ
 និងឧបនាហៈជាដើម បៀតបៀនមិនបានហើយក្ដី សីលទាំងឡាយ
 នោះ លោកពោលថា មិនដាច់ មិនធ្លុះ មិនពពាល មិនពព្រុស
 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
មិនដាច់ជាដើមនេះ ឈ្មោះថាជាហេតុផ្សេងផង” របស់សីលទាំងនោះ។

ដីកា បរមត្ថមព្យាសា ភាគ ១ ថា ៖

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

ក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ ៖

តំ បនេតំ វោនានំ ឌីហាការេហិ សម្បជ្ជតិ
សីលវិបត្តិយា ច អាធិនវេទស្សនេន, សីលសម្បត្តិយា ច
អាធិសំសទស្សនេន។ ម្យ៉ាងទៀត សេចក្តីផ្សេងផងនេះហ្នឹងឯង តែង
សម្រេចដោយអាការៈពីរយ៉ាង គឺដោយការឃើញទោសក្នុងសីល-
វិបត្តិ ១ ដោយការឃើញអាធិសង្សក្នុងសីលសម្បត្តិ ១ ។

ដីកា បរមត្ថមព្យាសា ភាគ១ ថា ៖

និទ្ធានេន សស្សសម្បត្តិ វិយ បដិបក្ខុវិគមេន

សីលសម្បទា, សា ច តត្ថ សតិ នោសទស្សនេតិ
អាហា "សីលវិបត្តិយា ច អាទិនវទស្សនេនា" តិ ។

សីលសម្បទា រមែងមានបានព្រោះការប្រាសចាកទៅនៃធម៌
ដែលជាបដិបក្ខៈ ដូចការដល់ព្រមនៃសំទូង រមែងមានបាន ព្រោះ
មិនមានពូជដែលធ្វើអន្តរាយ ដូច្នោះ, ក៏សីលសម្បទានោះ រមែង
សម្រេចបាន កាលមានការឃើញទោសក្នុងសីលវិបត្តិនោះ ព្រោះ
ហេតុនោះ លោកអាចារ្យទើបពោលថា "សីលវិបត្តិយា ច
អាទិនវទស្សនេន" ដូច្នោះ ។

និសម្ពុការីនំ បយោជនគុកតាយ ទិដ្ឋគុណោយេវ
សម្មាបដិបត្តិតិ វុត្តំ "សីលសម្បត្តិយា ច អាទិសំស-
ទស្សនេនា" តិ ។

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

ទោសនៃសីលវិបត្តិ

ក្នុងពីរយ៉ាងនោះ ឯទោសនៃសីលវិបត្តិ គប្បីជាបតាមន័យ 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 សាធាកដែលបុគ្គលត្បាញហើយដោយសំបកផ្ទៃ ព្រោះភាពនៃខ្លួន ជាអ្នកទ្រុស្តសីលនោះ ។

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

ឆ្នាំណាស់ទៅហើយ, ជាអ្នកបិតនៅខាងក្រៅស្មោះ ចាកហេតុទាំងពីរ ដូចជាកំណាត់ខុសដែលដុតនូវសាកសព, សូម្បីកាលប្តេជ្ញានូវភាព នៃខ្លួនជាកិក្ខុ ក៏នៅតែមិនមែនកិក្ខុដដែល, ដូចលាដែលជាប់តាម ហ្វូងគោ ជាអ្នកមានសេចក្តីតក់ស្លុតជានិច្ច ដូចជាបុរសអ្នកមាន ពៀរនិងគ្នាសព្វកាល ជាអ្នកមិនគួរដល់ការនៅរួមគ្នា ដូចជាសាកសព ដែលស្លាប់ហើយ សូម្បីប្រកបហើយដោយគុណមានសុតៈជាដើម ក៏ជាអ្នកមិនគួរដល់ការបូជារបស់សព្វហូចារីទាំងឡាយ ដូចជាក្លើង ក្នុងព្រៃសួសាន ដែលមិនគួរដល់កិរិយាបូជានៃព្រាហ្មណ៍ទាំងឡាយ ជាអ្នកអក័ព្វក្នុងការត្រាស់ដឹងនូវគុណវិសេស, ដូចជាមនុស្សខ្វាក់ ជាអ្នកអក័ព្វក្នុងការឃើញរូប, ជាអ្នកអស់សង្ឃឹមក្នុងព្រះសទ្ធម្ម ដូចជាចណ្ឌាលកុមារ ដែលអស់សង្ឃឹមក្នុងរាជ្យសម្បត្តិ, សូម្បី សម្គាល់ថា អញបានសេចក្តីសុខហើយ ដូច្នោះ ក៏នៅតែទុក្ខពិតៗ ព្រោះភាពនៃខ្លួនមានចំណែកនៃសេចក្តីទុក្ខ ដែលទ្រង់សម្តែងហើយ ក្នុងអត្ថិក្ខន្ធបរិយាយសូត្រ ។

បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបការឃើញទោស ក្នុងសីលវិបត្តិ ដោយការ ពិចារណា មានយ៉ាងនេះជាដើមថា ៖

អត្ថិក្ខន្ធាលិដ្ឋនទុក្ខាធិកទុក្ខកដកដល់
 អរិជហតោ កាមសុខំ សុខំ កុតោ ភិទ្ធសីលស្ស ។

សេចក្តីសុខនឹងមានមកពីណា ដល់អ្នកដែលមានសីលបែក-
ធ្លាយហើយ កាលមិនលះបង់នូវសេចក្តីសុខក្នុងកាម មានផល
ក្តៅផ្សា នាំមកនូវសេចក្តីទុក្ខយ៉ាងក្រៃលែងជាងសេចក្តីទុក្ខ
ដែលកើតអំពីការប្រកៀកគំនរភ្លើង ។

អភិវាទនសាទិយនេ ភី នាម សុខំ វិបន្នសីលស្ស
ទន្ធាន្តរាជ្ជយំសនទុក្ខានិកទុក្ខភាគិស្ស ។

សេចក្តីសុខរបស់អ្នកមានសីលវិបត្តិហើយ មានចំណែកនៃ
សេចក្តីទុក្ខដ៏ក្រៃលែងជាងសេចក្តីទុក្ខ ដែលកើតអំពីការក្អត
ដោយខ្សែរោមទ្រាយដ៏មាំ ដូចម្តេចនឹងមានក្នុងកិរិយាត្រេកអរ
ចំពោះការថ្វាយបង្គំ ។

សន្ធានមញ្ជលិកម្មសាទិយនេ ភី សុខំ អសីលស្ស
សត្តិប្បហារទុក្ខានិមត្តទុក្ខស្ស យំហោតុ ។

អ្នកមិនមានសីល ជាហេតុនៃសេចក្តីទុក្ខ មាត្រាថា ក្រៃលែង
ជាងសេចក្តីទុក្ខដែលកើតអំពីការប្រហារដោយលំពែង ដូចម្តេច
ហ្ន៎ នឹងមានសេចក្តីសុខក្នុងកិរិយាត្រេកអរចំពោះអញ្ជូលីកម្ម
នៃអ្នកមានសទ្ធា ។

ចិវរិបរិភោគសុខំ ភី នាម អសំយតស្ស

យេន ចិរំ អនុភវិតតោ និរយេ ជលិតអយោបដ្ឋសម្មស្សោ។

អ្នកមិនសង្រួមហើយ គប្បីសោយការពាល់ត្រូវដែលកើតអំពី
បន្ទុះដែក ដែលឆេះហើយក្នុងនរកអស់កាលដ៏យូរ ដូចម្ដេចនឹង
មានសេចក្ដីសុខអំពីការប្រើប្រាស់ច័រ ។

មធុរោមិ បិណ្ឌុទាតោ ហលាហាលវិស្វបមោ អសីលស្ស
អាទិត្តា គិលិត្តា អយោគុណ្ណា យេន ចិររត្តំ ។

បិណ្ឌុបាតដ៏ធ្ងាញ់ ក៏ទុកដូចជាថ្នាំពិសដ៏ខ្លាំងក្លាដល់អ្នកមិនមានសីល
ព្រោះដូចជាអ្នកគប្បីលេបដុំដែកដ៏ក្រហមអស់កាលដ៏យូរ ។

សុខសម្មតោមិ ធុក្ខោ អសីលិនោ មញ្ជប័បបរិភោគោ
យំ ពាធិស្សន្តិ ចិរំ ជលិតអយោមញ្ជប័បាធិ ។

ការប្រើប្រាស់គ្រែនិងតាំង ដែលគេសន្មតថាជាសុខ ក៏ជាទុក្ខ
ដល់អ្នកមិនមានសីល ព្រោះគេនឹងត្រូវទុក្ខ គឺគ្រែដែក និង
តាំងដែកដែលភ្លើងឆេះហើយ បៀតបៀនអស់កាលដ៏យូរ ។

ធុស្សីលស្ស វិហារេ សទ្ធាទេយ្យម្ហិ កា និវាស រតិ
ជលិតេសុ និវសិតតំ យេន អយោកុម្មិមជ្ឈេសុ ។

សេចក្ដីត្រេកអរក្នុងការនៅក្នុងវិហារ ដែលគេឲ្យដោយសទ្ធា
ដូចម្ដេចនឹងមានដល់អ្នកទ្រុស្តសីល ព្រោះគេគប្បីនៅក្នុង
ពាក់កណ្ដាលខ្លះដែកដែលភ្លើងឆេះហើយ ។

សង្កសរសមាថារោ កសម្មជាតោ អវស្សតោ ចាចោ

អន្តោប្បតិទិ ច យំ និន្ទន្តោ អាហា លោកគរុ ។

ធី ជីវិតំ អសញ្ញាតស្ស តស្ស សមណាជនវេសធារិស្ស

អស្សមណាស្ស ឧបហតំ ខតមត្តានំ វេហន្តស្ស ។

ព្រះពុទ្ធជាទីគោរពនៃលោក ទ្រង់តិះដៀលនូវបុគ្គលទ្រុស្តសីល
ណាថា អ្នកមានសមាចារប្រកបដោយសេចក្តីរង្ស៊ីស អ្នកមាន
ជាតិដ៏ស្មោកគ្រោកដូចជាសម្រាម អ្នកមានចិត្តទទឹកជោគដោយ
រាគៈ អ្នកមានចិត្តដ៏លាមក អ្នកស្អុយក្នុង ។ គួរតិះដៀលជីវិត
របស់បុគ្គលទ្រុស្តសីលនោះ អ្នកមិនមានប្រាជ្ញា អ្នកទ្រទ្រង់នូវកេទ
ជាសមណៈ ក៏មិនជាសមណៈ អ្នកនាំខ្លួនដែលកិលេសជីក កម្ចាត់
គុណឲ្យអស់ទៅ ។

គ្រុំ វិយ កុណាបំ វិយ មណ្ឌនកាមា វិវជ្ជយន្តិធិ

យំ នាម សីលវន្តោ សន្តោ កិ ជីវិតំ តស្ស ។

សព្វគយេហិ អមុត្តោ មុត្តោ សព្វេហិ អធិគមសុខេហិ

សុបិហិតសគ្គន្ទារោ អនាយមគ្គំ សមារុទ្ធា ។

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

អធិគមសុខទាំងអស់ បិទទ្វារស្ថានសួគ៌ជិតស្និតហើយ មានតែចុះ
កាន់ជួរអបាយ ។

ករុណាយ វត្តភូតោ ការុណិកជនស្ស ឆាម កោ អញ្ញោ
ទុស្សីលសមោ ទុស្សី លតាយ ឥតិ ពហុវិធា ទោសាតិ ។

មនុស្សដទៃណា ដែលជាទីតាំងនៃសេចក្ដីករុណារបស់ជនអ្នក
ប្រកបដោយសេចក្ដីអាណិត ស្នើដោយបុគ្គលទ្រុស្តសីល ទោស
នៃភាពជាអ្នកទ្រុស្តសីល មានច្រើនយ៉ាងដូច្នោះ ។

អានិសង្ខនៃសីលសម្បត្តិ

គប្បីជ្រាបការសម្ដែងអានិសង្ខក្នុងសីលសម្បត្តិ ព្រោះផ្ទុយ
គ្នាពីបការៈដែលពោលហើយ ។

តស្ស ចាសាទិកំ ហោតិ បត្តិច្ឆីវរិយារណំ

បព្វជ្ជា សដលា តស្ស យស្ស សីលំ សុទិម្ហលំ ។

ម្យ៉ាងទៀត សីលនៃភិក្ខុណា មានមន្ទិលអស់រលីងហើយ
បរិសុទ្ធស្អាត ការទ្រទ្រង់បាត្រនិងចីវរនៃភិក្ខុនោះ រមែងនាំមក
នូវសេចក្ដីជ្រះថ្លា បព្វជ្ជារបស់លោកក៏មានផលច្រើន ។

អត្តានុវាទាទិកយំ សុទ្ធសីលស្ស ភិក្ខុនោ

អនុការំ វិយ រិវី ហទយំ នាវតាហាតិ ។

ក៏យមានអគ្គានុវាទក៏យជាដើម តែងមិនធ្លាក់ចុះកាន់ហឫទ័យ
របស់ភិក្ខុដែលមានសីលបរិសុទ្ធ ដូចជាព្រះអាទិត្យដែល
មិនធ្លាក់ចុះកាន់ទីងងឹត ។

សីលសម្បត្តិយា ភិក្ខុ សោភមាណោ តចោវនេ
បកាសម្បត្តិយា ចន្ទោ គគនេ វិយ សោភតិ ។

ភិក្ខុលក្ខណ៍ព្រៃគឺតបៈ ព្រោះបរិបូណ៌ដោយសីល ដូចជាព្រះ-
ចន្ទដែលល្អ ក្នុងស្រទាប់នៃមេឃ ព្រោះដល់ព្រមដោយរស្មី ។

កាយគន្លោមិ ចាមោជ្ជិ សីលវន្តស្ស ភិក្ខុនោ
ករោតិ អបិ ទេវានំ សីលគន្លោ កថាវ កា ។

សូម្បីក្នុងកាយរបស់ភិក្ខុមានសីល តែងធ្វើសេចក្តីរីករាយ
ដល់ទេវតាទាំងឡាយ នឹងពោលទៅថ្វីក្នុងក្នុងនៃសីល ។

សព្វេសំ គន្ធជានានំ សម្បត្តិ អភិកុយ្យតិ
អវិយាតិ ទិសា សព្វា សីលគន្លោ បវាយតិ ។

ក្នុងរបស់សីល តែងគ្របនូវសម្បត្តិនៃគន្ធជាតិទាំងឡាយទាំង
ពួងបាន តែងផ្សាយទៅកាន់ទិសទាំង ១០ ឥតទើសទាល់ ។

អប្បកាមិ កតា កាវា សីលវន្តេ មហាប្បលា
ហោន្តិតិ សីលវា ហោតិ ប្បជាសក្ការកាជនំ ។

សក្ការៈ ដែលទាយកធ្វើហើយ ក្នុងអ្នកមានសីល ឈ្មោះថា
សូម្បីប្រមាណតិច ក៏មានផលច្រើន ព្រោះអ្នកមានសីល
ជាកាជនៈសម្រាប់ទទួលគ្រឿងសក្ការៈបូជា ។

សីលវន្តំ ន ពាធន្តិ អាសវា ទិដ្ឋធម្មិកា

សម្បវាយិកទុក្ខានំ មូលំ ខនតិ សីលវា ។

អាសវៈទាំងឡាយ ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបច្ចុប្បន្ន បៀតបៀនបុគ្គល
មានសីលមិនបាន បុគ្គលមានសីលតែងដឹករំលើងនូវបូសគល់
នៃសេចក្ដីទុក្ខទាំងឡាយ ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងលោកខាងមុខ ។

យា មនុស្សសុ សម្បត្តិ យា ច ទេវេសុ សម្បទា

ន សា សម្បទ្ធសីលស្ស ឥច្ឆតោ ហោតិ ទុល្លភា ។

សម្បត្តិណា ក្នុងមនុស្សលោក និងសម្បត្តិណាក្នុងទេវលោក
សម្បត្តិនោះ កាលអ្នកមានសីលបរិបូណ៌ប្រាថ្នាហើយ មិនជា
របស់បានដោយក្រទេ ។

អច្ចន្តសន្តា បន យា អយំ និព្វានសម្បទា

មនោ សម្បទ្ធសីលស្ស តមេវ អនុធាវតិ ។

និព្វាននេះហ្នឹងឯង ដែលមានសេចក្ដីស្ងប់ក្នុងទីបំផុតក្រៃពេក
ចិត្តរបស់អ្នកមានសីលបរិបូណ៌ហើយ តែងសុះទៅកាន់និព្វាន-
សម្បត្តិនោះឯង ។

សព្វសម្បត្តិមូលម្ហិ សីលម្ហិ ឥតិ បណ្ឌិតោ

អនេកាការវោការំ អានិសំសំ វិការវយេតិ ។

បណ្ឌិតគប្បីសម្តែងឲ្យច្បាស់នូវអានិសង្ស មានអាការៈ និង
វោហារដ៏ច្រើនក្នុងសីល ជាឫសគល់នៃសម្បត្តិទាំងពួង ដូច
ពណ៌នាមកនេះ ។

ដីកា បរមត្ថមពាសា ភាគ១ ថា ៖

សម្បរាយិកទុក្ខានំ មូលំ នាម ទុស្សីល្យំ ។

ពាក្យថា ឫសគល់នៃសេចក្តីទុក្ខទាំងឡាយ ដែលប្រព្រឹត្ត

ទៅក្នុងលោកខាងមុខ បានដល់ ភាពជាអ្នកទ្រុស្តសីល ។

អន្តមតិក្កនំ អច្ចនំ, អច្ចនំ សន្តា អច្ចនុសន្តា

តិលេសបរិទ្បាហសម្ពាតទរហានំ អភាវេន សព្វទា សន្តា ។

មានទីបំផុតដែលកន្លងបានហើយ ឈ្មោះថា អច្ចន (ទីបំផុត),
ឈ្មោះថា សន្តា (ស្ងប់) គឺស្ងប់គ្រប់កាល ព្រោះមិនមានសេចក្តី
ខ្វល់ខ្វាយ ពោលគឺ កិលេសបរិទ្បាហៈ (សេចក្តីក្តៅក្រហាយគឺ
កិលេស) ។

ក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ ៖

ឯវញ្ចិ វិការវយេតោ សីលវិបត្តិតោ ធុត្ថិជ្ជិត្វា សីល-

សម្បត្តិនិដ្ឋំ មាណសំ ហោតិ ។ តស្មា យថាវុត្តំ ឥមំ

សីលវិបត្តិយា អាទិនវំ ឥមញ្ច សីលសម្បត្តិយា អាទិសំសំ
ទិស្វា សព្វានុវេន សីលំ វោទាបេតព្វន្តិ ។

ព្រោះថា កាលចម្រើននូវសីលយ៉ាងនេះហើយ ចិត្តរមែង
ភ័យខ្លាចអំពីសីលវិបត្តិ, ហើយបង្កាន់ចូលទៅកាន់សីលសម្បត្តិ ។

ព្រោះហេតុនោះ បណ្ឌិតឃើញនូវទោសក្នុងសីលវិបត្តិនេះ និងក្នុង
អាទិសង្ស័យក្នុងសីលសម្បត្តិនេះ ដែលពោលហើយ គប្បីញ៉ាំង
សីលឲ្យផ្សរផងដោយអំពើសព្វគ្រប់ចុះ ។

ដីកា បរមត្ថមព្ពាសា កាគ១ ថា ៖

ឧត្តិជ្ជិត្វាតិ ញាណុត្រាសេន ឧត្តសិត្វា ។

ពាក្យថា ភ័យខ្លាច គឺភិតភ័យ ដោយការភិតភ័យគឺញាណ ។

វោទាបេតព្វន្តិ វិសោធនតព្វំ ។

ពាក្យថា គប្បីញ៉ាំងសីលឲ្យផ្សរផង គឺគប្បីធ្វើឲ្យបរិសុទ្ធ ។

បរិច្ឆេទទី ១ ឈ្មោះសីលនិទ្ទេស ចប់ ។

២. ធុតន្តនិទ្ទេស

ឥនានិ យេហិ អប្បិច្ឆតាសន្តដ្ឋិតាធិហិ គុណេហិ
 វុត្តប្បការស្ស សីលស្ស វោទានំ ហោតិ, តេ គុណ
 សម្មាទេតំ យស្មា សមាទិន្ទសីលេន យោគិនា ធុតន្ត-
 សមាទានំ កាតតំ ។ ឯវញ្ញិស្ស អប្បិច្ឆតាសន្តដ្ឋិតា-
 សល្លេខបរិវេកាបចយវីរិយារម្ភសុភរតាទិគុណាសលិលវិក្ខា-
 លិតមលំ សីលញ្ចេវ សុបរិសុទ្ធិំ ភវិស្សតិ, វតានិ ច
 សម្មជ្ជិស្សន្តិ ។ ឥតិ អនវជ្ជសីលព្វតគុណាបរិសុទ្ធសព្វ-
 សមាបារោ ចោរាណោ អរិយវំសត្តយេ បតិជ្ជាយ ចតុត្ត-
 ស្ស ភាវនារាមតាសម្ព័ន្ធិស្ស អរិយវំសស្ស អធិគមារហោ
 ភវិស្សតិ ។ តស្មា ធុតន្តកបំ អារភិស្សាម ។

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

ដោយទឹកគឺគុណ មានសេចក្ដីប្រាថ្នាតិច និងសេចក្ដីសន្តោស ភាព
 ជាអ្នកដុះខាត់នូវកិលេស ការសន្សំសេចក្ដីស្ងប់ស្ងាត់ ប្រារព្ធសេចក្ដី
 ព្យាយាម និងភាពជាអ្នកចិញ្ចឹមងាយជាដើម នឹងជាសីលបរិសុទ្ធ
 ស្អាតផង វត្តទាំងឡាយសម្រេចបានផង, អ្នកមានហាយទាំងពួង
 បរិសុទ្ធ ដោយគុណមានសីលនិងវត្ត មិនមានទោសដូច្នោះឯង តែង
 តាំងនៅហើយក្នុងប្រជុំបីនៃអរិយវង្ស ដែលមានមកហើយពីកាលមុន
 ជាអ្នកគួរបាននូវអរិយវង្ស ពោលគឺភាពនៃសេចក្ដីត្រេកអរក្នុង
 ការវិនាសគម្រប់ ៤, ព្រោះហេតុនោះឯង យើងនឹងប្រារព្ធនូវធុតង្គ-
 កថា ក្នុងកាលឥឡូវនេះ ។

ធុតង្គ ១៣

សេចក្ដីពិតធុតង្គទាំង ១៣ ព្រះមានព្រះភាគអនុញ្ញាតហើយ
 ដល់កុលបុត្រទាំងឡាយ ដែលមានអាមិស គឺកាមគុណក្នុងលោក
 លះបង់ស្រឡះ មិនអាឡោះអាល័យក្នុងកាយនិងជីវិត មានប្រាថ្នា
 ដើម្បីញ៉ាំងសេចក្ដីបដិបត្តិដ៏សមគួរឲ្យសម្រេច ។ ធុតង្គទាំង ១៣
 នោះ គឺ

- ១-បំសុក្កលិកង្គៈ អង្គនៃភិក្ខុអ្នកទ្រទ្រង់សំពត់បំសុក្កល
 ជាប្រក្រតី

២-តេចីវរិក្កៈ អង្គនៃភិក្ខុអ្នកមានចីវរឃើញជាប្រក្រតី

៣-បិណ្ឌបាតិក្កៈ អង្គនៃភិក្ខុអ្នកកាន់បិណ្ឌបាតជាប្រក្រតី

៤-សបទានចារិក្កៈ អង្គនៃភិក្ខុអ្នកត្រាប់ទៅតាមលំដាប់ផ្ទះ
ជាប្រក្រតី

៥-ឯកាសនិក្កៈ អង្គនៃភិក្ខុអ្នកឆាន់លើអាសនៈមួយ
ជាប្រក្រតី

៦-បត្តបិណ្ឌិក្កៈ អង្គនៃភិក្ខុអ្នកឆាន់ក្នុងបាតជាប្រក្រតី

៧-ខលុបច្ឆារតិក្កៈ អង្គនៃភិក្ខុអ្នកមិនឆាន់ភត្តមក
ខាងក្រោយជាប្រក្រតី

៨-អារញ្ញិក្កៈ អង្គនៃភិក្ខុអ្នកនៅក្នុងព្រៃជាប្រក្រតី

៩-រុក្ខមូលិក្កៈ អង្គនៃភិក្ខុអ្នកនៅទៀបគល់ឈើជាប្រក្រតី

១០-អព្ភាកាសិក្កៈ អង្គនៃភិក្ខុអ្នកនៅក្នុងទីវាលជាប្រក្រតី

១១-សោសានិក្កៈ អង្គនៃភិក្ខុអ្នកនៅក្នុងព្រៃសួសាន
ជាប្រក្រតី

១២-យថាសន្តតិក្កៈ អង្គនៃភិក្ខុអ្នកនៅលើអាសនៈ
ដែលសង្ឃក្រាលហើយជាប្រក្រតី

១៣-នេសជ្ជកង្កៈ អង្គនៃភិក្ខុអ្នកនៅដោយកិរិយាអង្គុយ
ជាប្រក្រតី ។

ធុតង្គវិនិច្ឆ័យ

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

សេចក្តីវិនិច្ឆ័យក្នុងធុតង្គទាំងនោះ គប្បីជ្រាបតាមសេចក្តី
អធិប្បាយ តាមលក្ខណៈជាដើម តាមវិធីសមាទាន តាម
ប្រភេទ តាមសេចក្តីបែកប្លាយ តាមអានិសង្សនៃធុតង្គ
នោះៗ តាមប្រមាណបីនៃកុសល តាមកិរិយាញែកនូវធម៌
ជាគ្រឿងកម្ចាត់បង់នូវកិលេសជាដើម និងតាមសេចក្តី
បំប្រញូ និងពិស្តារ ។

១ វិនិច្ឆ័យតាមអត្ត

វិនិច្ឆ័យបំសុក្ខលិកទ្ធិតាមអត្ត

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

វិនិច្ឆ័យតេចីវរិកន្តតាមអត្ថ

តាមន័យនេះ ត្រៃចីវរ ពោលគឺសង្ឃដ៏ ចីពរ និងស្បង់ នៃភិក្ខុនោះជាប្រក្រតី ព្រោះហេតុដូច្នោះ ភិក្ខុនោះ ឈ្មោះថា អ្នកមានត្រៃចីវរជាប្រក្រតី ។ អង្គនៃភិក្ខុមានចីវរបីជាប្រក្រតី ឈ្មោះថា តេចីវរិកន្តៈ ។

វិនិច្ឆ័យបិណ្ឌបាតិកន្តតាមអត្ថ

ក៏ការធ្លាក់ចុះនៃដុំអាមិសទាំងឡាយ ពោលគឺចង្កាន់ ហេតុ ដូច្នោះ ឈ្មោះថា បិណ្ឌបាតៈ ។ អធិប្បាយថា កិរិយាធ្លាក់ចុះ ក្នុងបាតនៃបិណ្ឌៈទាំងឡាយ ដែលអ្នកដទៃឲ្យហើយ ។ ភិក្ខុឯណា ស្វែងរកបិណ្ឌបាតនោះ កាលចូលទៅកាន់ត្រកូលនោះៗ ស្វែងរក ហេតុដូច្នោះ ភិក្ខុនោះ ឈ្មោះថា បិណ្ឌបាតិកៈ (អ្នកកាន់បិណ្ឌ- បាត) ។ ម្យ៉ាងទៀត កិរិយាត្រាច់ទៅដើម្បីដុំបាយជាវត្ថុនៃភិក្ខុនោះ ហេតុដូច្នោះ លោកឈ្មោះថា បិណ្ឌបាតី (អ្នកត្រាច់ទៅដើម្បី ដុំបាយជាវត្ថុ) ។ ពាក្យថា បតិភ័ បានសេចក្ដីថា ត្រាច់ទៅ ។ បិណ្ឌបាតី ហ្នឹងឯង ឈ្មោះថា បិណ្ឌបាតិកៈ ។ អង្គនៃភិក្ខុអ្នកកាន់ បិណ្ឌបាត ឈ្មោះថា បិណ្ឌបាតិកន្តៈ ។

វិនិច្ឆ័យសបទានចារិកន្តតាមអត្ថ

កិរិយាដាច់ លោកហៅថា **ទាន** ។ កិរិយាទៅប្រាសចាក
 កិរិយាដាច់ ឈ្មោះថា **អបទាន** (មិនដាច់) ។ អធិប្បាយថា
 កិរិយាមិនដាច់ ។ មួយអង្វើដោយកិរិយាមិនដាច់ ឈ្មោះថា
សបទាន ជាប់រឿយៗ ។ លោកពោលសេចក្តីថា លំដាប់ផ្ទះ
 ប្រាសហើយចាកការដាច់ (គឺផ្ទះជាប់តគ្នា) ។ ការត្រាច់ទៅតាម
 លំដាប់ផ្ទះជាប្រក្រតីនៃភិក្ខុនោះ ព្រោះហេតុនោះ លោកឈ្មោះថា
សបទានចារិ (អ្នកមានកិរិយាត្រាច់ទៅតាមលំដាប់ផ្ទះជាប្រក្រតី) ។
 ភិក្ខុអ្នកត្រាច់ទៅតាមលំដាប់ផ្ទះជាប្រក្រតីហ្នឹងឯង ឈ្មោះថា
សបទានចារិក ។ អង្គនៃភិក្ខុអ្នកត្រាច់ទៅតាមលំដាប់ផ្ទះជា
 ប្រក្រតីនោះ ឈ្មោះថា **សបទានចារិកង្គ** ។

វិនិច្ឆ័យឯកាសនិកន្តតាមអត្ថ

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

តែមួយនៃភិក្ខុ) ។ អង្គនៃកិរិយាបរិភោគលើអាសនៈមួយ ជា
ប្រក្រតីនៃភិក្ខុនោះ ឈ្មោះថា ឯកាសនិកង្គៈ ។

វិនិច្ឆ័យបត្តបិណ្ឌិកទ្ធតាមអត្ថ

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

វិនិច្ឆ័យខលុបច្ឆាកត្តិកទ្ធតាមអត្ថ

សព្វថា ខលុ ជានិបាតប្រើក្នុងសេចក្ដីបដិសេធន៍ ។ ភត្ត
ដែលភិក្ខុហាមឃាត់ហើយទើបបានជាខាងក្រោយ ឈ្មោះថា បច្ឆា-
ភត្ត ។ ការបរិភោគបច្ឆាកត្តនោះ ឈ្មោះថា បច្ឆាកត្តកោជន ។ ការ
បរិភោគបច្ឆាកត្តដោយធ្វើសេចក្ដីសម្គាល់ថាជាបច្ឆាកត្ត ក្នុងកិរិយា

បរិភោគបច្ឆាកត្តនោះជាប្រក្រតីនៃភិក្ខុនោះ ព្រោះហេតុដូច្នោះ ភិក្ខុនោះ ឈ្មោះថា បច្ឆាកត្តិក ។ ភិក្ខុមិនជាអ្នកបរិភោគបច្ឆាកត្តជាប្រក្រតី ឈ្មោះថា ខលុបច្ឆាកត្តិកៈ ។ ពាក្យនេះ ជាឈ្មោះភោជនជាសំណល់ដែលទ្រង់ហាមឃាត់ហើយ ដោយអំណាចនៃការសមាទាន ។ តែក្នុងអង្គកថាពោលថា សត្វបក្សីមួយបែប ឈ្មោះថា ខលុ សត្វបក្សីនោះ ពាំនូវផ្លែឈើដោយចំពុះ កាលបើផ្លែឈើនោះ រហូតជ្រុះហើយ វាមិនស៊ីនូវផ្លែឈើដទៃទៀតឡើយ ភិក្ខុនេះក៏មានដំណើរប្រហែលនឹងសត្វបក្សីនោះដែរ ហេតុដូច្នោះ ភិក្ខុនោះ ឈ្មោះថា ខលុបច្ឆាកត្តិកៈ ។ អង្គនៃភិក្ខុនោះ ឈ្មោះថា ខលុបច្ឆាកត្តិកៈ ។

វិនិច្ឆ័យអារញ្ញិកន្តតាមអត្ថ

កិរិយានៅក្នុងព្រៃ ឈ្មោះថា អារញ្ញិកៈ ។ កិរិយានៅក្នុងព្រៃជាប្រក្រតីនៃភិក្ខុនោះ ហេតុដូច្នោះ ភិក្ខុនោះ ឈ្មោះថា អារញ្ញិកៈ ។ អង្គនៃភិក្ខុនោះ ឈ្មោះថា អារញ្ញិកៈ ។

វិនិច្ឆ័យរុក្ខមូលិកន្តតាមអត្ថ

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

វិនិច្ឆ័យយថាសន្តតិកន្តតាមអត្ថ

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

វិនិច្ឆ័យនេសជីកន្តតាមអត្ថ

កិរិយាហាមឃាត់ការដេក ហើយនៅដោយកិរិយាអង្គុយជា
ប្រក្រតីនៃភិក្ខុនោះ ហេតុដូច្នោះ ភិក្ខុនោះ ឈ្មោះថា នេសជីកៈ ។
អង្គនៃភិក្ខុនោះ ឈ្មោះថា នេសជីកន្តៈ ។

ក៏ហេតុអម្បាលនេះទាំងអស់ ឈ្មោះថា ជាអង្គនៃភិក្ខុអ្នក
កម្ចាត់ ព្រោះលោកកម្ចាត់កិលេសចេញបាន ដោយការសមាទាន
នោះៗ និងឈ្មោះថា ធុតន្តៈ ព្រោះអង្គនៃគុណជាតិទាំងនោះ មាន
ញាណដែលបានវោហារថា ធុតៈ, ព្រោះកម្ចាត់កិលេសចេញបាន។
ម្យ៉ាងទៀត ក៏គុណជាតិអម្បាលនោះ ឈ្មោះថា ធុតៈ ព្រោះកម្ចាត់
កិលេសជាសត្រូវ និងឈ្មោះថា ជាអង្គនៃឧបដិបត្តិ ហេតុដូច្នោះ
គុណជាតិទាំងនោះ ឈ្មោះថា ធុតន្តៈ ។ គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យតាមអត្ថ
ក្នុងធុតន្តៈទាំងនោះ ត្រឹមប៉ុណ្ណោះចុះ ។

២ វិនិច្ឆ័យធុតន្តដោយលក្ខណៈដាច់ដើម

សព្វានេវ បនេតានិ សមាធានចេតនាលក្ខណានិ ។
ក៏ធុតន្តៈទាំងអស់នេះឯង មានសមាទានចេតនាលក្ខណៈ ។
សមដូចពាក្យដែលព្រះអង្គថាពោលហើយថា ជនណាសមាទាន

ជននោះ ឈ្មោះថា បុគ្គល, បុគ្គលសមាទានដោយធម៌ណា ធម៌
នោះគឺចិត្តនិងចេតសិក, ចេតនាជាហេតុសមាទានណា ចេតនានោះ
ឈ្មោះថា ធុតង្គ, ហាមយាត់នូវកិច្ចណា កិច្ចនោះ ឈ្មោះថា វត្ថុ ។

ដីកា សង្ខេបត្ថជោតនី ភាគ ១ ថា :

បណ្ដាបទទាំងនោះ ពាក្យថា ដោយការសមាទាន សេចក្ដីថា
ដោយចេតនាជាគ្រឿងសមាទាន បង្សកូលិកង្គធុតង្គជាដើម ។
ភិក្ខុជាអ្នកកម្ចាត់កិលេស មានការជាប់ចិត្តក្នុងបច្ច័យជាដើម គឺឲ្យ
កម្រើក បានដល់ កម្ចាត់ដោយតទ្ធីប្បហាន នោះឈ្មោះថា អ្នក
កម្ចាត់កិលេសហើយ ។ ភាវៈរបស់ភិក្ខុនោះ ឈ្មោះថា ភាពនៃភិក្ខុ
កម្ចាត់កិលេសហើយ ។ ព្រោះហេតុនោះ ភិក្ខុណា ឈ្មោះថាជា
អ្នកមានធុតៈ ដោយអត្ថថា កម្ចាត់កិលេសទាំងឡាយដោយការ
សមាទានទាំងឡាយ ការសមាទានទាំងនោះរបស់ភិក្ខុនោះ ជាអង្គ
នៃការកម្ចាត់កិលេស ហេតុនោះ លោកពោលថា “អង្គរបស់ភិក្ខុ
អ្នកឈ្មោះថាកម្ចាត់” ។

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 ដឹងបានងាយ ។ តែពោលដោយសេចក្តី
 ព្រោះលោកពោលថា **ធម៌ជាគ្រឿងសមាទានទើបសម្រេច** សូម្បី
 កិរិយាសមាទានគឺកាយបយោគនិងវច្ចបយោគ 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
សន្តោសក្នុងបច្ច័យជាសភាវៈ ដោយពាក្យជាដើមថា “ជាវរបស់ចាស់
ជាវន្សរបស់ព្រះអរិយទាំងឡាយ មានព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ ព្រះនាមថា
អនាទិជាដើម” ព្រោះហេតុដូច្នោះ លោកទើបពោលថា ធុតង្គដែល
មិនសម្រេចក្នុងខាងដើម ភិក្ខុកាន់យកដោយភាពដូចគ្នា ដោយភាព
ជាធុតង្គដែលគួរសមាទានហើយ សមាទានចេតនាដែលប្រព្រឹត្តទៅ
ក្នុងសន្តានរបស់ខ្លួន ។ ក៏ចេតនាជាហេតុសូម្បីនេះណា និងចេតនាជា
គ្រឿងបរិហារ មានចេតនាដែលជាហេតុនោះជាមូល ចាត់ជាធុតង្គ
របស់ព្រះយោគាវចរទាំងនោះ ។ ពិតមែន ចេតនាសូម្បីឈ្មោះថា
ជាអរិយវន្សចាស់ ព្រោះចូលទៅដល់ភាពស្មើគ្នាជាមួយអរិយវន្ស
រមែងសម្រេចថាជាហេតុធ្វើ ព្រោះបំណងដល់ភាពវិសេសនៃបុគ្គល
នោះៗ ព្រោះហេតុនោះ សេចក្ដីប្រាថ្នាត្រាច់ប្រព្រឹត្តទៅហើយ ព្រោះ
មិនមានវេហារថា សត្វអ្នកធ្វើ និងភាពស្មើគ្នា ដែលផុតចាក
គុណវិសេស ។

ដោយពាក្យថា ហាមឃាត់កិច្ចណា កិច្ចនោះ ឈ្មោះថា វត្ថុ
 នេះ លោកសម្តែងដល់ការដែលគហបតីទានចីវរជាដើម ប្រព្រឹត្តទៅ
 ក្នុងធុតុន្ត ។ ក៏របស់ដែលហាមនោះ លោកហៅថា “វត្ថុ” ព្រោះជា
 ការណ៍ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងធុតុន្ត ឬព្រោះជាអារម្មណ៍នៃតណ្ហា ។ ក៏ដោយ
 ពាក្យនេះ លោកសម្តែងថា “ប្រយោជន៍គឺការហាមគហបតីទានចីវរ
 ដែលហាមនោះឯងជាធុតុន្ត ប្រយោជន៍គឺការសេពវត្ថុដែលអនុញ្ញាត
 មិនមែនជាធុតុន្តឡើយ” ។

ក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ :

សត្វានេវ ច លោលុប្បវិទ្ធិសនរសានិ, និល្វា-
 លុប្បការវបច្ចុបដ្ឋានានិ អប្បិច្ឆតានិអរិយធម្មបទដ្ឋានានិ ។
 ម្យ៉ាងទៀត ធុតុន្តទាំងអស់នោះឯង មានកិរិយាកម្ចាត់បង់នូវសេចក្តី
 ល្មោភជាកិច្ច មានការវះនៃសេចក្តីមិនល្មោភជាផល មានធម៌ដ៏
 ប្រសើរ មានភាពនៃបុគ្គលមានសេចក្តីប្រាថ្នាតិចជាដើមជាទីតាំង ។

វិនិច្ឆ័យក្នុងធុតុន្តទាំងនោះ គប្បីជ្រាបដោយកិច្ចទាំងឡាយ
 មានលក្ខណជាដើមដូចពោលមកនេះ ។

ដីកា សន្ទេបត្តជោតនី ភាគ ១ ថា :

ភិក្ខុវមែនល្មោភយ៉ាងក្រៃលែង គឺវមែនចាប់ប្រកាន់នូវរូបជា-

ដើម ដោយអំណាចតណ្ហាជាហេតុ ភិក្ខុនោះឈ្មោះថា អ្នកល្មោក ។
 ភាវៈរបស់ភិក្ខុអ្នកល្មោកនោះ ឈ្មោះថា ភាពជាអ្នកល្មោក គឺការ
 ត្រាច់ទៅនៃតណ្ហា ។ ធុតង្គទាំងឡាយមានការកម្ចាត់សេចក្ដីល្មោក
 នោះជាកិច្ច ។ ព្រោះហេតុនោះឯង ប្រយោជន៍គឺការហាមសេចក្ដី
 ល្មោកនោះ រមែងញ៉ាំងធុតង្គនោះឲ្យប្រាកដតាមសភាព ដល់អ្នក
 ប្រាថ្នាតិចជាដើម ពោលគឺមិនមានសេចក្ដីល្មោក ។ ធម៌មានសេចក្ដី
 ប្រាថ្នាតិចជាដើម ដែលជាប់សំប្រសើរ ជាបទដ្ឋាននៃធុតង្គទាំងនេះ
 ដោយភាពជាអារម្មណ៍ដែលគួរសមាទាន ហេតុនោះ ធុតង្គទាំងនេះ
 មានអរិយធម៌ មានសេចក្ដីប្រាថ្នាតិចជាដើម ជាបទដ្ឋាន ។

៣ វិធីសមាទានធុតង្គ

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

គប្បីសមាទានក្នុងសំណាក់នៃព្រះខ្លីណាស្រេត, កាលព្រះខ្លីណា-
ស្រេតមិនមានទេ គប្បីសមាទានក្នុងសំណាក់នៃព្រះអនាគាមិ,
កាលព្រះអនាគាមិមិនមានទេ គប្បីសមាទានក្នុងសំណាក់នៃព្រះ-
សកទាគាមិ, កាលព្រះសកទាគាមិមិនមានទេ គប្បីសមាទានក្នុង
សំណាក់នៃព្រះសោតាបន្នៈ, កាលព្រះសោតាបន្នៈមិនមានទេ
គប្បីសមាទានក្នុងសំណាក់នៃភិក្ខុអ្នកទ្រទ្រង់បិដកបី, កាលភិក្ខុអ្នក
ទ្រទ្រង់បិដកបីមិនមានទេ គប្បីសមាទានក្នុងសំណាក់នៃភិក្ខុអ្នក
ទ្រទ្រង់បិដកពីរ, កាលភិក្ខុទ្រទ្រង់បិដកពីរមិនមានទេ គប្បីសមា-
ទានក្នុងសំណាក់នៃភិក្ខុអ្នកទ្រទ្រង់នូវបិដកមួយ, កាលភិក្ខុអ្នក
ទ្រទ្រង់បិដកមួយមិនមានទេ គប្បីសមាទានក្នុងសំណាក់នៃភិក្ខុអ្នក
ទ្រទ្រង់សង្កឹតិកៈមួយ, កាលភិក្ខុអ្នកទ្រទ្រង់សង្កឹតិកៈមួយមិនមានទេ
គប្បីសមាទានក្នុងសំណាក់នៃព្រះអដ្ឋកថាចារ្យ, កាលព្រះអដ្ឋ-
កថាចារ្យមិនមានទេ គប្បីសមាទានក្នុងសំណាក់នៃភិក្ខុអ្នកទ្រទ្រង់
នូវធុត្ថង្គ, កាលបើភិក្ខុអ្នកទ្រទ្រង់នូវធុត្ថង្គនោះមិនមានទេ គប្បី
បោសនូវលាននៃព្រះចេតិយ ហើយអង្គុយច្រហោង សមាទាន
ហាក់ដូចជាកាលពោលក្នុងសំណាក់នៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចុះ ។

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

ដីកា សង្ខេបតួជោតនី ភាគ ១ ពន្យល់ថា :

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

ពាក្យថា ក៏ឯក្នុងការសមាទានដោយខ្លួនឯង នេះ សេចក្តីថា សូម្បីកាលព្រះថេរៈមានព្រះខ័ណ្ឌស្រពជាដើម មាននូវក្នុងការ បំពេញបន្ថែមនៃការសមាទានធុត្តន៍របស់ខ្លួនឯង ។

ដីកា បរមត្ថមញ្ញសា ភាគ ១ ពន្យល់ថា :

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

ដីកា សន្ទេបត្តជោតនី ភាគ ១ ពន្យល់ថា ៖

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

ភិក្ខុដទៃ ព្រោះសេចក្តីប្រាថ្នាតិចក្នុងធុតង ត្រូវព្រះថេរៈបួនឃើញ
លោកអង្គុយនៅលើទីសិន ដោយពន្លឺផ្ទៃកបខ្លោរ ក្នុងពេលកណ្តាល
រាត្រី សួរថា “លោកម្ចាស់ កាន់នេសជ្ជីក្នុងធុតងឬហ្ន៎” ។

គម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ ពណ៌នាវិធីសមាទានជាដើមទៀតថា ៖

ឥឡូវនេះ យើងនឹងពណ៌នាវិធីសមាទាន ប្រភេទ
ការបែកធ្លាយ និងអាទិសង្សទាំងឡាយនៃធុតងមួយៗ ។

៣.១-ពោធិបដោយបង្កកូលិកង្កៈ

បង្កកូលិកង្កៈ មានពាក្យសមាទានថា “គហបតិទានបិរំ

បដិក្ខិណមិ ៖ ខ្ញុំឃាត់ចីវរដែលគហបតីប្រគេនហើយ”, “បំសុកូលិកង្កៈ

សមាទិយាមិ ៖ ខ្ញុំសមាទាននូវបំសុកូលិកង្កៈ”, ពាក្យទាំងពីរនេះ

ព្រះយោគីសមាទានតាមពាក្យណាមួយក៏បាន ។ នេះជាការសមា-

ទាន ក្នុងបំសុកូលិកង្កៈនេះពិត ។

ក៏ព្រះយោគីនោះ មានធុតងសមាទានហើយយ៉ាងនេះ គប្បី
កាន់យកចីវរណាមួយ ក្នុងចីវរទាំងនោះ គឺ

សំពត់ដែលធ្លាក់ក្នុងព្រៃស្មសាន ១ សំពត់ដែលធ្លាក់ចុះ
 ក្បែររានផ្សារ ១ សំពត់ដែលចោលក្បែររោងរថ ១ សំពត់ដែល
 ចោលលើគំនរសំរាម ១ សំពត់ដែលជូតមន្ទិលគភី ១
 សំពត់ផ្លុតទឹកអ្នកជម្ងឺហើយចោល ១ សំពត់ដែលចោលក្បែរ
 កំពង់ទឹក ១ សំពត់ដែលគេទៅមិនត្រឡប់វិញ ១ សំពត់ដែល
 ភ្លើងឆេះ ១ សំពត់ដែលគោទំពា ១ សំពត់ដែលកណ្តៀរកោ ១
 សំពត់ដែលកណ្តុរកាត់ ១ សំពត់ដែលធ្លុះចំកណ្តាល ១ សំពត់
 ដែលរេចជាយ ១ សំពត់នាំមកចាក់ទង់ ១ សំពត់រុំដុំបូក ១
 សំពត់ជារបស់សមណៈ ១ សំពត់ធ្លាក់ក្នុងទឹកអភិសេក ១
 សំពត់ដែលសម្រេចដោយបូទី ១ សំពត់ធ្លាក់ក្បែរផ្នូរ ១ សំពត់
 ដែលខ្យល់ក្នុងមក ១ សំពត់ដែលទៅតាឲ្យ ១ សំពត់ដែល
 រលកទឹកសមុទ្របន្ទាត់ទៅលើគោក ១, ហើយហែកចោលកន្លែង
 ដែលទុព្វល បោកលាងកន្លែងដែលមាំមួន ធ្វើឲ្យជាចីវរ ផ្លាស់
 គហបតីចីវរចាស់ចេញ ហើយប្រើប្រាស់ចុះ ។

អធិប្បាយបង្កកូលចីវរ

ក្នុងសំពត់ទាំងនោះ ពាក្យថា សោសានិកៈ បានសេចក្ដីថា សំពត់ធ្លាក់ចុះក្នុងព្រៃស្នូសាន ។ ពាក្យថា បាបណិកៈ បានសេចក្ដីថា សំពត់ដែលធ្លាក់ចុះក្បែរទ្វារនៃរានផ្សារ ។ ពាក្យថា រិយោចោឡៈ បានសេចក្ដីថា សំពត់ដែលបុគ្គលអ្នកត្រូវការ ដោយបុណ្យ ចោលតាមចន្លោះបង្អួចទៅត្រង់ផ្លូវរថ ។ ពាក្យថា សន្តិវចោឡៈ បានសេចក្ដីថា សំពត់ដែលគេចោលក្នុងទីនៃគំនរសំរាម ។ ពាក្យថា សោត្តិយៈ បានសេចក្ដីថា សំពត់ដែលគេជូតមន្ទិលគកិហើយចោល ។ បានឮថា មាតានៃតិស្សៈអាមាត្យ ប្រើគេឲ្យជូតនូវមន្ទិលគកិ ដោយសំពត់មានតម្លៃមួយសែនហើយ ឲ្យចោលទៀបផ្លូវជាទីទៅកាន់វិហារឈ្មោះតាលវេឡិ ដោយគំនិតថា ភិក្ខុអ្នកប្រព្រឹត្តបំសុក្ខលនឹងកាន់យក ។ ភិក្ខុទាំងឡាយកាន់យកដើម្បីប៉ះសំពត់ចាស់ ។ ជនទាំងឡាយ ដែលពេទ្យចាប់ខ្មោចទាំងឡាយឲ្យឆ្លុតទឹកព្រមទាំងក្បាល ហើយចោលទៅ ដោយសម្គាល់ថា សំពត់កាឡកណ្ដីដូច្នោះ ដោយចីវរណា ចីវរនោះឈ្មោះថា នហានចោឡៈ ។ កំណត់សំពត់ដែលគេចោលហើយ

ត្រង់កំពង់ទឹកសម្រាប់ងូតឈ្មោះតិច្ចចោឡៈ ។ មនុស្សទាំងឡាយ
 ទៅកាន់ព្រៃស្នូសានហើយត្រឡប់មកវិញ ងូតទឹកហើយចោលទៅ
 នូវសំពត់ណា សំពត់នោះ ឈ្មោះថា គតប្បប្បាគតៈ ។ ពាក្យថា
អគ្គិទុខ្យៈ បានសេចក្តីថា សំពត់មានកន្លែងដែលភ្លើងឆេះហើយ ។
 ព្រោះថា មនុស្សទាំងឡាយ តែងចោលនូវសំពត់នោះ ។
 សំពត់ទាំងឡាយដែលគោទំពាជាដើម ជាសំពត់ប្រាកដដែរ ។
 មែនពិត មនុស្សទាំងឡាយកាលឡើងកាន់នាវា តែងចង់ទង់
 ហើយទើបចុះទៅ ។ កាលពួកគេមិនឃើញហើយកាន់យកនូវ
 សំពត់នោះ ទើបគួរ ។ សូម្បីសំពត់ណា ដែលគេចង់ទុកហើយ
 ក្នុងទីចម្បាំង កាលសេនាទាំងពីរពួកទៅហើយ កាន់យកសំពត់
 នោះ ក៏គួរ ។ ពាក្យថា **ចូបចីវរ** បានសេចក្តីថា សំពត់ដែល
 គេរុំព័ទ្ធជំបូក ហើយធ្វើនូវពលីកម្ម ។ ចីវររបស់ភិក្ខុ ឈ្មោះថា
សមណចីវរ ។ ចីវរដែលគេចោលនៅកន្លែងអភិសេកនៃស្តេច
 ឈ្មោះថា **អភិសេកៈ** ។ ចីវររបស់ឯហិកិក្ខុ ឈ្មោះថា **ឥទ្ធិមយៈ** ។
 ពាក្យថា **បន្តិកៈ** បានសេចក្តីថា សំពត់ដែលជ្រុះដោយភ្លេចស្មារតី
 សំពត់នោះគប្បីរក្សាទុកបន្តិចសិនហើយសឹមកាន់យក ។ ពាក្យថា
វាតាហដៈ បានសេចក្តីថា សំពត់ដែលខ្យល់បោកបក់ឲ្យធ្លាក់ចុះ

ក្នុងទីឆ្ងាយ ។ ក៏កិរិយាដែលភិក្ខុកាលមិនឃើញនូវជនជាម្ចាស់ទាំង
 ឡាយហើយ កាន់យកនូវសំពត់នោះមែនគួរ ។ ពាក្យថា
ទេវទត្តិយៈ បានសេចក្ដីថា សំពត់ដែលទេវតាទាំងឡាយឲ្យហើយ
 ដូចដែលប្រគេនដល់ព្រះអនុរាជត្រូវ ។ ពាក្យថា **សាមុទ្ទិយៈ**
 បានសេចក្ដីថា សំពត់ដែលរលកសមុទ្រជាត់ទៅលើគោក ។

ប្រភេទនៃបង្កកូលចីវរ

ក៏សំពត់ណា ដែលទាយកប្រគេនហើយដោយពាក្យថា
 យើងប្រគេនសង្ឃ ឬត្រាច់ទៅដើម្បីសូមកំណត់សំពត់ 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
 បរិសុទ្ធទាំងពីរចំណែក ។ សំពត់ណាដែលភិក្ខុបាន ព្រោះទាយក
 ប្រគេនតម្កល់ទុកក្នុងដៃហើយ លោកក៏ដាក់ទុកក្នុងដៃដែរ សំពត់
 នោះ មិនឈ្មោះថា ចីវរដ៏ឧក្រិដ្ឋទេ ។ ចីវរដែលភិក្ខុបង្ស្យកូល
 ចូលចិត្តនូវចំណែកនៃសំពត់បង្ស្យកូលនេះដូច្នោះ គប្បីប្រើប្រាស់
 ចុះ ។ នេះជាវិធានក្នុងបំណុលកិច្ចនោះ ។

ប្រភេទនៃបង្ស្យកូលិកម្ពុធុតម្ក

ក៏គប្បីជាបប្រភេទ 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 ។

ការបែកធ្លាយនៃបង្សកូលិកង្កុតង្គ:

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

អាទិសង្សនៃបង្សកូលិកង្កុតង្គ

ក៏អាទិសង្សមានយ៉ាងនេះ គឺភាពនៃសេចក្ដីបដិបត្តិដ៏សមគួរ
ដល់និស្ស័យ ព្រោះបាលីថា អ្នកបួសត្រូវអាស្រ័យបង្សកូលចិវរ
១ កិរិយាប្រតិស្ថានក្នុងអរិយវង្សជាដំបូង ១ មិនមានសេចក្ដី
លំបាក ព្រោះកិរិយារក្សា ១ ភាពនៃកិរិយាប្រព្រឹត្តមិនជាប់ដោយ
បុគ្គលដទៃ ១ ភាពជាអ្នកមិនខ្លាចដោយចោរភ័យ ១ មិនមាន
តណ្ហាក្នុងគ្រឿងប្រើប្រាស់ ១ ភាពជាអ្នកមានបរិក្ខារដ៏សមគួរដល់
សមណៈ ១ ភាពជាអ្នកមានបច្ច័យដែលព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់
សរសើរថា សំពត់ទាំងតិចផង រកបានដោយងាយផង មិនមាន
ទោសផង ១ ភាពជាអ្នកគួរជ្រះថ្លា ១ កិរិយាបង្កើននូវសេចក្ដី

បដិបត្តិដោយប្រពៃ ១ ឲ្យជាគំរូ ទិដ្ឋានុគតិដល់ជនជំនាន់
ក្រោយ ១ ។

ព្រះយោគីអ្នកទ្រទ្រង់បង្សក្យលចីវរ ដើម្បីកម្ចាត់បង្គំនូវមារ
និងសេនានៃមារ រមែងល្អដូចជាក្សត្រមានគ្រឿងក្រោះប្រដាប់
ហើយ រមែងល្អក្នុងទីចម្បាំង, ព្រះពុទ្ធជាគ្រូនៃសត្វលោក ទ្រង់
លះបង្គំនូវសំពត់ដីប្រសើរទាំងឡាយ មានសំពត់ដែលបានមក
អំពីដែនកាសិជាដើម ហើយទ្រទ្រង់នូវចីវរណា ភិក្ខុអង្គណានឹង
មិនគប្បីទ្រទ្រង់នូវចីវរបង្សក្យលនោះ, ព្រោះហេតុនោះ ភិក្ខុកាល
រលឹកឃើញនូវសេចក្តីប្តេជ្ញារបស់ខ្លួន គប្បីត្រេកអរតែក្នុងចីវរ
បង្សក្យលដ៏សមគួរដល់កិរិយាប្រព្រឹត្តនូវសេចក្តីព្យាយាម ដូច្នោះ ។

៣.២_ពោលដោយតេចីវរិកន្តៈ

តេចីវរិកន្តៈ គប្បីសមាទានដោយពាក្យនេះថា “បតុត្តកថិរិ

បដិក្ខិបាមិ : ខ្ញុំហាមឃាត់នូវចីវរជាគំរប់ ៤”, “តេចីវរិកម្ហំ

សមាទិយាមិ : ខ្ញុំសូមសមាទាននូវតេចីវរិកន្តៈ” ដូច្នោះ ពាក្យណា
មួយក៏បាន ។ ឯភិក្ខុអ្នកទ្រទ្រង់ត្រៃចីវរនោះ បានសំពត់ដើម្បី

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

ដីកា សន្ធិបត្តជោតនី ភាគ ១ ពន្យល់ថា ៖

ពាក្យថា នូវចីវរជាគំរប់ ៤ នេះ លោកពោលសំដៅដល់
 សំពត់ចីវរគួរដល់ការស្ងៀកដណ្ដប់ ដល់ភាពជាសំពត់អធិដ្ឋាន ។
 ព្រោះហេតុនោះ រមែងជាការដែលលោកសម្ដែងថា សំពត់និសីទនៈ
 ដែលជាសំពត់ទី ៤ ជាដើម ដែលគួរដល់ការស្ងៀកនិងដណ្ដប់
 ដែលគ្រហស្ថនាំមកក្រៅពីរដូវភ្លៀងមិនគួរហាម ។

ប្រភេទនៃតេចីវរិកង្គៈ

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

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

ធុតង្គតេចិរិកស្ស បន ចតុត្ថំ វត្តមានំ អំសកាសាវមេរំ វដ្តតិ ។

តញ្ច ខោ វិត្តារតោ វិទត្តិ, ទិយតោ តិហត្តមេរំ វដ្តតិ ។
 បើមានសំពត់អង្សៈជាគំរប់ ៤ ក៏គួរដល់ធុតង្គតេចិរិកភិក្ខុដែរ ។
 តែសំពត់នោះឯង ត្រូវមានទទឹង ១ ចំអាម បណ្តោយ ៣ ហត្ថ
 ប៉ុណ្ណោះទើបគួរ ។

ដីកា សង្ខេបត្ថជោតនី ភាគ១ ទំព័រ២០០ ពន្យល់ថា ៖

ពាក្យថា ចតុត្ថំ (ចីវរជាគំរប់ ៤) បានដល់ សំពត់ដែល

គួរដល់ការស្ងៀកនិងដណ្ដប់ ។ ព្រោះហេតុនោះ លោកពោលថា “សំពត់អង្សៈ” ។ អធិប្បាយថា សំពត់ដែលគ្របលើ ស្នា ដើម្បីកម្ចាត់វត្ថុដែលជាប់ គឺមន្ទិលមានញើសជាដើមក្នុងចីវរដែល ដណ្ដប់ ។ ពាក្យថា វិញ្ញាណ វិទ្ធិ (មានទទឹង ១ ចំអាម) មានសេចក្ដីថា មានការសម្ដែងដល់ប្រមាណផ្នែកទទឹងមិនល្មម ដល់ការអធិដ្ឋាន ។ ព្រោះហេតុនោះ រមែងជាការឲ្យដឹងថា សំពត់ដែលតូចជាងផ្នែកទទឹងមិនល្មមដល់ការអធិដ្ឋាន រមែងគួរ ។ តែពាក្យថា បណ្ដោយ ៣ ហត្ថប៉ុណ្ណោះ នេះ ជាការសម្ដែងត្រឹម ប្រមាណក្នុងការប្រើ ។ ព្រោះហេតុនោះ អំពីនោះសំពត់ណាមួយ រមែងមិនខុស ព្រោះសូម្បីសំពត់ធំល្មមដល់ការអធិដ្ឋាន ។

ការបែកធ្លាយនៃតេជីវិកង្គៈ

ក៏ធុតង្គនៃភិក្ខុទាំង ៣ ពួកនេះ តែងបែកធ្លាយក្នុងខណៈ ដែលត្រេកអរហើយនូវចីវរជាគំរប់ ៤ ។ នេះជាការបែកធ្លាយ ក្នុងតេជីវិកង្គៈនោះ ។

អានិសង្សនៃតេជិវិកង្កៈ

ក៏អានិសង្ស មានយ៉ាងនេះគឺ ភិក្ខុអ្នកទ្រទ្រង់នូវត្រៃបិវរ ជាអ្នកសន្តោសដោយចិវរជាគ្រឿងរក្សានូវកាយ ព្រោះសន្តដ្ឋភាព នោះ លោកនឹងកាន់យកនូវត្រៃបិវរទៅបាន ដូចជាសត្វស្លាប ១ ភាពជាអ្នកមានរវល់តិច ១ ការរៀនចាកកិរិយាសន្សំសំពត់ ១ ភាពជាអ្នកប្រព្រឹត្តស្រាលរហ័ស ១ កិរិយាលះបង់សេចក្តីល្មោក ក្នុងចិវរដ៏លើស ១ ភាពជាអ្នកស្គាល់ប្រមាណក្នុងវត្ថុដែលគួរ ១ ភាពជាអ្នកប្រព្រឹត្តដុសខាត់កិលេស ១ ផលនៃអប្បិច្ឆតាគុណ ជាដើមនឹងសម្រេច ១ គុណមានយ៉ាងនេះជាដើម រមែងសម្រេច ដោយប្រការដូច្នោះ ។

ព្រះយោគីអ្នកមានបញ្ញា លះបង់នូវសេចក្តីប្រាថ្នាក្នុង សំពត់ដ៏លើស រៀនស្រឡះចាកការសន្សំ ដឹងនូវរសនៃ សេចក្តីសុខដែលកើតអំពីសេចក្តីសន្តោស អ្នកទ្រទ្រង់នូវ ចិវរបី, ព្រោះហេតុនោះ អ្នកប្រាថ្នាដើម្បីត្រាច់ទៅដោយ ស្រួលដូចជាបក្សីមានស្លាបជាគ្រឿងត្រាច់ទៅ គប្បីធ្វើ សេចក្តីត្រេកអរក្នុងចិវរដែលកំណត់ទុកចុះ ។

៣.៣-ពោលដោយបិណ្ឌបាតិកង្កៈ

បិណ្ឌបាតិកង្កៈ សមាទានដោយពាក្យ ២ យ៉ាង ពាក្យ
ណាមួយក៏បាន ថា “អតិវេកលាភំ បដិក្ខិបាមិៈ ខ្ញុំហាមឃាត់
អតិវេកលាភ”, “បិណ្ឌបាតិកង្កំ សមាទិយាមិៈ ខ្ញុំសមាទាននូវ
បិណ្ឌបាតិកង្កៈ” ។

ក៏ភិក្ខុអ្នកកាន់បិណ្ឌបាតជាវត្ថុនោះ មិនត្រូវត្រេកអរកត្ត ១៤
យ៉ាងនេះទេគឺ សង្ឃកត្ត ១ ឧទ្ទេសកត្ត ១ និមន្តនកត្ត ១
សលាកកត្ត ១ បក្ខិកកត្ត ១ ឧបោសថិកកត្ត ១ បាដិបទិកកត្ត
(កត្តដែលគេប្រគេនក្នុងថ្ងៃ ១ កើត ១ រោច) ១ អាគន្ធកកត្ត ១
គមិកកត្ត ១ គិលានកត្ត ១ គិលានុបដ្ឋាកកត្ត ១ វិហារកត្ត
(កត្តដែលគេប្រគេនឧទ្ទិសវិហារ ឬកត្តដែលកើតឡើងក្នុងវិហារ
នោះ) ១ ធុរកត្ត (និច្ចកត្ត : កត្តដែលទាយកថាយជាប្រចាំ) ១
វារកកត្ត (កត្តដែលគេផ្លាស់វារៈគ្នាទំនុកបម្រុង) ១ ។

ប្រសិនបើទាយកមិនពោលដោយន័យជាដើមថា “សង្ឃកត្តំ
គណ្ឌថំ : ព្រះករុណាទាំងឡាយ សូមទទួលនូវសង្ឃកត្ត” ហើយ
ទូលថា “អម្ពាកំ គេហេ សង្ឃោ ភិក្ខុំ គណ្ឌាតុ, តុម្ពេបិ ភិក្ខុំ

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

ដីកា សន្លេបត្តជោតនី ភាគ ១ ពន្យល់ថា ៖

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

ប្រភេទនៃបិណ្ឌបាតិកង្កៈ

បើពោលតាមប្រភេទបិណ្ឌបាតិកង្កៈនេះ មាន ៣ យ៉ាង ។
 ក្នុង ៣ យ៉ាងនោះ ភិក្ខុអ្នកកាន់ឧក្រិដ្ឋ រមែងទទួលភិក្ខុដែលគេ
 នាំមកទាំងខាងមុខ ទាំងខាងក្រោយបាន, លោកកំពុងឈរទៀប
 ទ្វារផ្ទះមួយ ឲ្យបាត្រដល់ទាយកដែលមកទទួលយកទៅ ក៏បាន,
 ទទួលនូវភិក្ខុដែលគេនាំមកប្រគេន ក្នុងកាលត្រឡប់វិញ ក៏បាន,
 តែថា ក្នុងថ្ងៃនោះបើអង្គុយហើយ មិនត្រូវទទួលចង្ហាន់ទៀតទេ ។
 ភិក្ខុអ្នកកាន់ថ្នាក់កណ្តាល ក្នុងថ្ងៃនោះ សូម្បីអង្គុយហើយក៏ទទួល
 បាន តែមិនត្រូវទទួលទុកដើម្បីថ្ងៃស្អែក និងថ្ងៃតទៅទេ ។ ភិក្ខុ
 អ្នកកាន់ជួរថយ រមែងទទួលភិក្ខុដើម្បីថ្ងៃស្អែក និងថ្ងៃតទៅ
 ក៏បាន ។ ទាំងពីរពួកនោះ មិនបានសេចក្ដីសុខ ក្នុងកិរិយានៅតាម
 ទំនើងចិត្តទេ ។ ភិក្ខុអ្នកកាន់ឧក្រិដ្ឋប៉ុណ្ណោះ ទើបបាន ។

ដីកា សន្ទេបត្ថជោតនី ភាគ ១ ពន្យល់ថា ៖

ពាក្យថា ទៀបទ្វារផ្ទះមួយ សេចក្ដីថា ឈរចំពោះមុខទ្វារ
 ផ្ទះ ។ ដោយពាក្យនេះ លោកសម្ដែងថា ឈរក្នុងវិហារជាដើម
 មកទទួលយកបាត្រ ឲ្យទៅ មិនគួរ ។ ពាក្យថា កាលត្រឡប់វិញ

សេចក្តីថា ឈ្មោះថា កាលត្រឡប់ ដោយអត្តថា ជាវេលាដែល
 ភិក្ខុទាំងឡាយត្រាប់ទៅបិណ្ឌបាតក្នុងស្រុកត្រឡប់មកវិញ ត្រឡប់
 ចេញមកអំពីស្រុកនោះ ដើម្បីត្រូវការឆាន់ ។ ក៏ពាក្យនេះ ជា
 ទុតិយាវិភត្ត ចុះក្នុងអត្តថាក្នុង ។ អធិប្បាយថា ភិក្ខុកាន់បិណ្ឌបាត
 ជាវត្ថុ អង្គុយក្នុងរោងឆាន់ដើម្បីត្រូវការឆាន់ ទទួលសូម្បីភត្ត
 ដែលគេនាំមកប្រគេនបាន ។

រឿងភិក្ខុបបួលគ្នាទៅស្តាប់ធម៌

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

ការបែកធ្លាយនៃបិណ្ឌបាតិកង្កៈ

ក៏ធុតង្គនៃភិក្ខុទាំង ៣ ពួកនេះ តែងបែកធ្លាយក្នុងខណៈ
ដែលត្រេកអរចំពោះអតិរេកលាភ មានសង្ឃភក្ដជាដើម ។ នេះជា
ការបែកធ្លាយក្នុងបិណ្ឌបាតិកង្កៈនោះ ។

អានិសង្ឃក្នុងបិណ្ឌបាតិកង្កៈ

ក៏អានិសង្ឃមានយ៉ាងនោះគឺ ភាពនៃសេចក្ដីបដិបត្តិដ៏សម
គួរដល់និស្ស័យ ព្រោះបាលីថា អ្នកបួសត្រូវអាស្រ័យកោជន
គឺដុំបាយដែលនឹងគប្បីបាន ១ កិរិយាតាំងនៅសិប្បក្នុងអរិយវង្ស
ជាគំរប់ពីរ ១ ភាពនៃកិរិយាប្រព្រឹត្តមិនជាប់ដោយបុគ្គលដទៃ ១
ភាពជាអ្នកមានបច្ច័យដែលព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់សរសើរថា
កោជនទាំងនោះតិចផង បានដោយងាយផង មិនមានទោសផង ១
មានការញ៉ាំញីសេចក្ដីខ្ជិលច្រអូស ១ មានការចិញ្ចឹមជីវិតបរិសុទ្ធ
១ កិរិយាបំពេញសេខិយបដិបត្តិ ១ ភាពជាអ្នកចិញ្ចឹមខ្លួនដោយ
មិនត្រូវអាស្រ័យអ្នកដទៃ ១ កិរិយាអនុគ្រោះបុគ្គលដទៃ ១
កិរិយាលះបង្គំនូវមានៈ ១ កិរិយាហាមឃាត់នូវចំណង់ក្នុងរស ១
ភាពមិនមានអាបត្តិ ព្រោះគណកោជន បរម្បរកោជន និងចារិត្ត-

សិក្ខាបទទាំងឡាយ ១ ភាពជាអ្នកប្រព្រឹត្តសមគួរដល់អប្បិច្ឆតា-
គុណជាដើម ១ កិរិយាបង្កើនសេចក្តីបដិបត្តិដោយប្រពៃ ១
ការអនុគ្រោះពួកជនជំនាន់ក្រោយ ១ ។

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

ដីកា សង្ខេបត្ថជោតនី ភាគ ១ ពន្យល់ថា ៖

ពាក្យថា បរានុគ្គហកិរិយា (កិរិយាអនុគ្រោះបុគ្គលដទៃ)
ព្រោះទៅទទួលភិក្ខុតាមលំដាប់ផ្ទះ របស់ពួកជនអ្នកមិនអាចទៅ
ប្រគេនខ្លួនឯងបាន ។

៣.៤ ពោលដោយសបទានចារិកន្ត

សបទានចារិកន្តៈ មានកិរិយាសមាទានថា “លោលុប្បចារិ

បដិក្ខិបាមិ : ខ្ញុំហាមឃាត់នូវការប្រព្រឹត្តិល្មោក”, សបទានចារិកអ្នំ

សមាទិយាមិ : ខ្ញុំសមាទាននូវសបទានចារិកន្តៈ” ដូច្នោះ ពាក្យ
ណាមួយក៏បាន ។

ក៏ភិក្ខុអ្នកកាន់សបទានចារិកនោះ ឈរទៀបទ្វារស្រុក
ហើយ គប្បីកំណត់ការមិនមានសេចក្តីអន្តរាយ ។ ក្នុងច្រក ឬ
ក្នុងស្រុកណា មានអន្តរាយ គប្បីលះទីនោះ ហើយត្រាច់ទៅក្នុង
ទីដទៃ រមែងគួរ ។ លោកមិនបានវត្តណាមួយទៀបទ្វារនៃផ្ទះ ឬ
ក្នុងច្រក ឬក្នុងស្រុកណា គប្បីធ្វើសេចក្តីសម្គាល់ទីនោះថា
មិនមែនស្រុក ហើយទៅក្នុងទីដទៃ ។ ក្នុងទីណាបានវត្តណាមួយ
លះទីនោះហើយទៅ មិនគួរទេ ។ ឯភិក្ខុនេះ គប្បីចូលទៅពី
ព្រលឹម, ព្រោះថា កាលបើហេតុយ៉ាងនេះមាន នឹងអាចដើម្បី
លះបង់ទីមិនសប្បាយ ហើយទៅក្នុងទីដទៃបាន ។ ប្រសិនបើ
មនុស្សទាំងឡាយ ឲ្យទានក្នុងវិហាររបស់លោក ឬមកទទួលបាត្រ
ក្នុងចន្លោះផ្លូវ ហើយប្រគេនបិណ្ឌបាត ក៏គួរ ។ មួយទៀត ភិក្ខុនេះ

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

ដីកា សង្ខេបត្ថជោតនី ភាគ ១ ពន្យល់ថា ៖

ពាក្យថា **ក្នុងទីដទៃ** សេចក្តីថា ក្នុងស្រុក ឬក្នុងច្រកដទៃ ។
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 និងខ្លួយជាដើម ចូលដេកសម្លំ
 ជាប់របស់ដែលត្រូវចោលជាធម្មតា ។ ភិក្ខុមិនគួរទទួលបិណ្ឌបាត
 សូម្បីដែលប្រឡាក់ដោយវត្ថុ មានរបស់ក្រអូប និងល្បឿតជាដើម
 អំពីត្រកូលមិច្ឆាទិដ្ឋិនោះ ។ ពិតមែន ត្រកូលមិច្ឆាទិដ្ឋិទាំងនោះ
 រមែងសម្គាល់នូវភត្តាហារដែលខ្លួនយកមកជូតសំអាត ដែលមាន
 រោគក្នុងរាងកាយ ហើយរក្សាទុកថា “ជាប់របស់គួរប្រគេន”
 នោះឯង ។

ប្រភេទនៃសបទានចារិកង្គៈ

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

ប្រគេនវេលាត្រឡប់វិញក្តី, ប៉ុន្តែ រមែងលះបាត្រទៀបទ្វារផ្ទះ
 បុគ្គលដទៃ ។ ភិក្ខុក្នុងធុត្តន្តនេះ ភិក្ខុស្មើដោយព្រះមហាកស្សបត្តេរ
 មិនមាន ។ សូម្បីកន្លែងលះបាត្ររបស់ព្រះមហាកស្សបត្តេរនោះ
 រមែងប្រាកដ ។ ភិក្ខុអ្នកកាន់យ៉ាងកណ្តាល រមែងទទួលភិក្ខុដែល
 គេនាំមកអំពីមុខ ឬអំពីក្រោយខ្លះ ដែលគេនាំមកក្នុងពេលត្រឡប់
 វិញខ្លះ រមែងលះបាត្រទៀបទ្វារផ្ទះរបស់បុគ្គលដទៃខ្លះ ។ ប៉ុន្តែ
 លោកមិនអង្គុយរង់ចាំភិក្ខុទេ ។ ភិក្ខុអ្នកកាន់យ៉ាងកណ្តាល យ៉ាង
 នេះ អនុលោមដល់ភិក្ខុអ្នកកាន់បិណ្ឌបាតិក្នុង្នៈឧក្រិដ្ឋ ។ ភិក្ខុអ្នក
 កាន់យ៉ាងធូរថយ អង្គុយរង់ចាំអស់ថ្ងៃនោះ ។

ដីកា សន្ទេបត្តជោតនី ភាគ ១ ពន្យល់ថា ៖

ពាក្យថា **ខាងមុខ** សេចក្តីថា ខាងមុខរបស់ភិក្ខុនោះអ្នក
 ដើរទៅតាមថ្នល់ ។ អធិប្បាយថា អ្នកឈរនៅទៀបទ្វារផ្ទះប៉ុណ្ណោះ
 ទទួលភត្តដែលទាយកនាំមកថ្វាយ ។ ពាក្យថា **កន្លែងលោក**
លះបាត្រ នេះ លោកពោលសំដៅដល់ទីជាក់បាត្រទៀបទ្វារផ្ទះ
 របស់ស្តេចសក្តុទេវរាជ ដែលក្លែងភេទជាជាងតម្បាញប្រថាប់
 ឈរ ។ ពាក្យថា **នោះ** បានដល់ ភិក្ខុអ្នកកាន់យ៉ាងកណ្តាល ។

ការបែកធ្លាយនៃសបទានចារិកង្កៈ

ក៏ធុតងនៃភិក្ខុទាំង ៣ ពួកនេះ រមែងបែកធ្លាយត្រឹមតែ
កិរិយាប្រព្រឹត្តល្មោភកើតឡើង ។ នេះជាការបែកធ្លាយក្នុង
សបទានចារិកង្កៈនោះ ។

អានិសង្សនៃសបទានចារិកង្កៈ

ក៏អានិសង្សមានយ៉ាងនេះគឺ ភាពជាអ្នកថ្មីជានិច្ច ក្នុងត្រកូល
ទាំងឡាយ ១ ភាពជាអ្នកដូចព្រះចន្ទ ១ កិរិយាលះបង់សេចក្ដី
កំណាញ់ត្រកូល ១ ភាពជាអ្នកមានសេចក្ដីអនុគ្រោះដ៏ស្មើ ១ មិន
មានទោសព្រោះចូលទៅកាន់ត្រកូល ១ មិនត្រេកអរដោយការ
និមន្ត ១ ភាពជាអ្នកមិនត្រូវការដោយចង្ហាន់ដែលគេនាំមកចំពោះ
១ ភាពជាអ្នកប្រព្រឹត្តសមគួរដល់អប្បិច្ឆតាគុណជាដើម ១ ។

ភិក្ខុអ្នកប្រព្រឹត្តទៅតាមលំដាប់ប្រកជាប្រក្រតី ក្នុងសាសនា
នេះ អ្នកមានឧបមាដូចព្រះចន្ទ អ្នកថ្មីជានិច្ចក្នុងត្រកូល
ទាំងឡាយ អ្នកមិនកំណាញ់ អ្នកមានសេចក្ដីអនុគ្រោះ
ក៏ស្មើដល់ជនទាំងពួង អ្នកផុតស្រឡះហើយចាកទោស

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

៣.៥_ពោលដោយឯកាសនិកន្ត

ឯកាសនិកន្ត៖ មានកិរិយាសមាទានដោយពាក្យទាំងនេះថា

“នានាសនភោជនំ បដិក្ខិបាមិ : ខ្ញុំហាមឃាត់នូវកោជន ក្នុងអាសន
ផ្សេងៗ”, “ឯកាសនិកង្គំ សមាទិយាមិ : ខ្ញុំសមាទាននូវឯកាស-
និកន្ត៖” ដូច្នេះ ពាក្យណាមួយក៏បាន ។

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

ចូឡាភ័យ អ្នកទ្រទ្រង់ព្រះត្រៃបិដក ពោលថា គួររក្សាអាសនៈ
 ឬភោជនទុក ដោយហេតុថា ភិក្ខុនេះ កំពុងឆាន់នៅឡើយ ព្រោះ
 ហេតុនោះ ចូរធ្វើវត្តចុះ គឺថាកុំឆាន់នៅឡើយ ព្រោះហេតុនោះ
 ចូរធ្វើវត្តចុះ គឺថាកុំបរិភោគភោជនឡើយ ។ នេះជាវិធីនៃឯកាស-
 និក្ខន្ធៈនោះ ។

ដីកា បរមត្ថមព្យាសា ភាគ ១ ពន្យល់ថា ៖

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

វាទៈរបស់ព្រះថេរៈនោះ មានសេចក្ដីសំដៅថា ការអង្គុយ
 នឹងគប្បីរក្សា ឯកាសនិកភិក្ខុអ្នកឆាន់, ក៏មានការពោលអធិប្បាយ
 បានថា មិនគួរក្រោកឡើងដរាបដល់ទីបំផុតការឆាន់ ព្រោះធុតង
 មានការបែកធ្លាយបាន ។ ឬភោជននឹងគប្បីរក្សាភិក្ខុដែលនៅ
 មិនទាន់បានឆាន់ទុកអំពីការបែកធ្លាយនៃធុតង, ក៏មានសេចក្ដី

សំដៅថា គួរក្រោកឡើងដរាបដែលនៅមិនទាន់បានឆាន់ ។
អធិប្បាយថា តែព្រោះហេតុទី ២ នេះប៉ុណ្ណោះមិនមានក្នុងវារៈនេះ,
ព្រោះដូច្នោះ ទើបត្រូវរក្សាការធ្វើវត្ត កុំរក្សាធុតង្គ ដូច្នោះ ។ ព្រោះ
ហេតុនោះ លោកទើបពោលថា “តែថាភិក្ខុរូបនេះ” ដូច្នោះជាដើម។

ប្រភេទនៃឯកាសនិកង្កៈ

បើតាមប្រភេទធុតង្គៈនេះ មាន ៣ យ៉ាង ។ ក្នុង ៣ យ៉ាង
នោះ ភិក្ខុអ្នកកាន់យ៉ាងឧក្រិដ្ឋ, វត្តតិចក្តី ច្រើនក្តី ចូលលើកទុក,
បើលូកដៃក្នុងកោជនណា ចាប់យកកោជនដទៃអំពីនោះ មិនបាន
ទេ ។ ថាបើមនុស្សទាំងឡាយគិតថា ព្រះថេរៈមិនមានអ្វីឆាន់
ហើយនាំយកសប្បិជាដើមមក វត្តនេះគួរ ដើម្បីជាភេសជ្ជៈ
តែម្យ៉ាង, មិនគួរដើម្បីជាអាហារទេ ។ ភិក្ខុអ្នកកាន់យ៉ាងកណ្តាល
រមែងបានដើម្បីទទួលវត្តដទៃ ដរាបកត្តក្នុងបាត្រមិនទាន់អស់ ។
ព្រោះថា អ្នកកាន់យ៉ាងកណ្តាលនេះ ឈ្មោះថា ជាអ្នកមានកោជន
ជាទីបំផុត ។ ភិក្ខុអ្នកកាន់យ៉ាងជួរថយ រមែងបានដើម្បីបរិភោគ
ដរាបមិនទាន់ក្រោកចាកអាសនៈ ។ ជ្ងិតភិក្ខុអ្នកកាន់យ៉ាងជួរថយ
នោះ ឈ្មោះថាជាអ្នកមានទឹកក្នុងទីបំផុត ព្រោះមិនទាន់កាន់យក

ទឹកលាងបាត្រត្រឹមណា នៅបរិកោគបានត្រឹមនោះ ឬឈ្មោះថា
ជាអ្នកមានអាសនៈក្នុងទីបំផុត ព្រោះមិនទាន់ក្រោកដរាបណា
បរិកោគបានដរាបនោះ ។

ដីកា សង្ខេបតួជោតនី ភាគ ១ ពន្យល់ថា ៖

ភេសជ្ជតមេវាតិ ឥមិនា សប្បិអាទិនិ កាលេបិ សតិ
បច្ចុយេ ភេសជ្ជបរិកោគវសេនេវ បរិកុញ្ញតុំ វដ្តតិ ។ ន ច
ជិយច្ចាបរិហារត្ថនិ ទស្សេតិ ។

ពាក្យថា ដើម្បីជាភេសជ្ជៈតែម្យ៉ាង នេះ លោកសម្ដែងថា
សប្បិជាដើមនេះ នឹងបរិកោគដោយអំណាចការបរិកោគជា
ភេសជ្ជៈប៉ុណ្ណោះឯង ក្នុងកាលមានបច្ចុយេសូម្បីក្នុងកាល រមែងគួរ,
តែនឹងបរិកោគដើម្បីកម្ចាត់សេចក្ដីឃ្នាន មិនគួរទេ ។

ការបែកធ្លាយនៃឯកាសនិកង្គៈ

ក៏ជុំគង្គនៃភិក្ខុទាំង ៣ ពួកនេះ រមែងបែកធ្លាយ ក្នុងខណៈ
ដែលបរិកោគកោជនក្នុងអាសនៈផ្សេងៗ ។ នេះជាការបែកធ្លាយ
ក្នុងឯកាសនិកង្គៈនោះ ។

អានិសង្សនៃកាលនិកង្កុះ

ក៏អានិសង្សមានយ៉ាងនេះគឺ ភាពជាអ្នកមានអាពាធតិច ១
ភាពជាអ្នកមានជម្ងឺតិច ១ កិរិយាក្រោកឡើងរហ័សរហួន ១ មាន
កម្លាំង ១ កិរិយានៅជាសុខ ១ មិនមានអាបត្តិព្រោះអនតិវិត្តៈ
ជាបច្ច័យ ១ កិរិយាបន្ទោបង្អួចរំចំណង់ក្នុងរស ១ ភាពជាអ្នក
ប្រព្រឹត្តសមគួរដល់អប្បិច្ឆតាគុណជាដើម ១ ។

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

៣.៦ ~ ពោលដោយបត្តបិណ្ឌិកន្ត

បត្តបិណ្ឌិកន្តៈ មានកិរិយាសមាទានដោយពាក្យទាំងនេះថា

“ទុតិយភាជនំ បដិក្ខិបាមិ : ខ្ញុំហាមឃាត់នូវភាជនៈទីពីរ”, “បត្ត-
បិណ្ឌិកន្តំ សមាទិយាមិ : ខ្ញុំសមាទាននូវបត្តបិណ្ឌិកន្តៈ” ដូច្នោះ
ពាក្យណាមួយក៏បាន ។

ឯកិក្ខុអ្នកប្រព្រឹត្តឆាន់តែដុំអាមិសក្នុងបាត្រជាវត្ថុនោះ កាល
បានម្ហូបក្រៀមដែលដាក់ក្នុងភាជនៈ ក្នុងកាលឆាន់បបរ គប្បីឆាន់
ម្ហូបក្រៀមមុន ឬឆាន់បបរមុនក៏បាន ។ ប្រសិនបើដាក់ចុះក្នុងបបរ,
កាលម្ហូបមានត្រីស្អុយជាដើម ដែលដាក់ចុះហើយ បបររមែងជា
របស់គួរឆ្នើម ។ កិរិយាធ្វើមិនឲ្យជារបស់គួរឆ្នើមហើយបរិភោគ
រមែងគួរ ។ ព្រោះហេតុនោះ ពាក្យនេះ លោកពោលសំដៅម្ហូប
ក្រៀមបែបនោះ ។ បើវត្ថុណា មានទឹកឃ្មុំនិងស្ករក្រាមជាដើម
ជារបស់មិនគួរឆ្នើម គប្បីដាក់វត្ថុនោះជាមួយចុះ ។ តែកាលទទួល
គប្បីទទួលឲ្យល្មមប្រមាណ ។ អន្ទក់ស្រស់និងមើមជំឡូង យកដៃ
កាន់ឆាន់ ក៏គួរ ។ បើមិនធ្វើដូច្នោះទេ គប្បីដាក់ក្នុងបាត្រទៅចុះ ។

ន័យមួយទៀត កាជនៈដទៃ សូម្បីតែស្វីករឈឺ ក៏មិនគួរ ព្រោះខ្លួន
យាត់កាជនៈទីពីរហើយ ។ នេះជាវិធីនៃបត្តបិណ្ឌិក្ខៈនោះ ។

ប្រភេទនៃបត្តបិណ្ឌិក្ខៈ

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

ដីកា សន្ទេបត្តជោតនី ១,២១១ ពន្យល់ថា ៖

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

សេចក្តីថា អ្នកមានប្រក្រតីប្រើដៃបំបែក ឬធ្មេញកាត់ វត្ថុដែល
មាននៅក្នុងបាត្រ ហើយដាក់មាត់ ។

ការបែកធ្លាយនៃបត្តិបិណ្ឌិកង្កៈ

ក៏ធុតង្គរបស់ភិក្ខុទាំង ៣ ពួកនេះ រមែងបែកធ្លាយក្នុង
ខណៈដែលត្រេកអរនូវភាជនៈទីពីរ ។ នេះជាការបែកធ្លាយ
ក្នុងបត្តិបិណ្ឌិកង្កៈនោះ ។

ដីកា សង្ខេបត្ថជោតនី ភាគ ១ ពន្យល់ថា ៖

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

អានិសង្សនៃបត្តិបិណ្ឌិកង្កៈ

ក៏អានិសង្សមានយ៉ាងនេះគឺ កិរិយាបន្ទាបដំបំណង់ក្នុងរស
ផ្សេងៗ ១ កិរិយាលះបង់នូវភាពជាអ្នកមានសេចក្តីប្រាថ្នាលើស

លុបក្នុងកោដនៈនោះៗ ១ ភាពជាអ្នកឃើញល្មមប្រមាណនៃ
 ប្រយោជន៍ក្នុងអាហារ ១ មិនមានសេចក្តីលំបាកព្រោះកិរិយា
 រក្សានូវវត្ថុមានថាសជាដើម ១ ភាពជាអ្នកបរិភោគមិនសាវា ១
 ភាពជាអ្នកប្រព្រឹត្តសមគួរដល់អប្បិច្ឆតាគុណជាដើម ។

ដីកា សង្ខេបតួជោតនី ភាគ ១ ពន្យល់ថា ៖

ព្រោះហេតុនោះ លោកពោលថា បន្ទោបង្ខំតណ្ហាក្នុងរស
 ផ្សេងៗ បាន ។ អធិប្បាយថា “ជាហេតុបន្ទោបង្ខំតណ្ហាក្នុងរស
 កោដនផ្សេងៗ ដែលលាយគ្នានឹងគ្នាបានរបស់ភិក្ខុនោះ ។ ការៈ
 នៃភិក្ខុអ្នកមានសេចក្តីប្រាថ្នាក្នុងរសផ្សេងៗ ដែលដាក់នៅក្នុង
 កោដនៈផ្សេងៗ នោះ ឈ្មោះថា ភាពជាអ្នកប្រាថ្នាច្រើន, លះចេញ
 បាននូវភាពជាអ្នកប្រាថ្នាច្រើននោះ ។ ភាពជាអ្នកមានប្រក្រតី
 ឃើញប្រយោជន៍ គឺវត្ថុដែលប្រាថ្នាដែលល្មមប្រមាណ ដែលមាន
 នៅក្នុងរាងកាយ ក្នុងកោដនៈនោះៗឯង ឈ្មោះថា ភាពជាអ្នក
 មានប្រក្រតីឃើញប្រយោជន៍ (ក្នុងអាហារ) ។ ថាសនិង
 ស្លឹកឈើជាដើមដែលគួរនឹងដាក់សម្ល ឈ្មោះថា ថាសជាដើម គឺ
 កោដនៈមានផ្តល់ទឹកជាដើម ព្រោះផ្តល់ទឹកជាដើមនោះ លោកត្រូវ
 ការប្រាកដ ។ ឈ្មោះថា ភាពជាអ្នកបរិភោគមិនសាវា ព្រោះ

មិនមានការខ្វល់ខ្វាយក្នុងការកាន់យកសម្ប ដែលនៅក្នុងភាជនៈ
ផ្សេងៗ ។

គាថាក្នុងគម្ពីរវិស្វទិមគ្គ ៖

អ្នកណាមួយ ជាអ្នកកាន់បត្តបិណ្ឌិក្នុងធុតង្គ គប្បីលះបង់
នូវការសាវ័ក្នុងភាជនៈផ្សេងៗ មានចក្ខុខ្លួនចុះហើយ
បីដូចកាលជីកនូវបួសទាំងឡាយនៃចំណង់ក្នុងរស ជាអ្នក
មានវត្ថុល្អ កាលរក្សានូវសេចក្ដីសន្តោស បីដូចជារូបកាយ
របស់ខ្លួន មានចិត្តរីករាយបរិភោគអាហារ ។

៣.៧_ពោលដោយខលុបច្ឆាកត្តិកខ្លះ

ខលុបច្ឆាកត្តិក្នុង៖ មានការសមាទានដោយពាក្យទាំងនេះថា

“អតិវិត្តភោជនំ បដិក្ខិបាមិ ៖ ខ្ញុំហាមឃាត់អតិវិត្តភោជន”,

“ខលុបច្ឆាកត្តិកង្គំ សមាទិយាមិ ៖ ខ្ញុំសមាទាននូវអង្គខលុបច្ឆាកត្តិកៈ”

ដូច្នោះ ពាក្យណាមួយ ក៏បាន ។

ឯខលុបច្ឆាកត្តិកភិក្ខុនោះ ហាមកត្តហើយ មិនត្រូវប្រើគេ
ឲ្យធ្វើភោជនឲ្យគួរ ហើយឆាន់ទៀតទេ ។

ប្រភេទនៃខលុបច្ឆារកត្តិកង្កៈ

បើតាមប្រភេទខលុបច្ឆារកត្តិកង្កៈនេះ មាន ៣ ពួក ។ ក្នុង ៣ ពួកនោះ អ្នកកាន់ឧក្រិដ្ឋ មិនឈ្មោះថាហាមឃាត់ជុំទីមួយទេ, តែថា កាលជុំទីមួយនោះ ដែលខ្លួនលេបទៅ ឈ្មោះថា ហាមឃាត់ នៅជុំដទៃ ព្រោះហេតុនោះ លោកហាមឃាត់យ៉ាងនេះហើយ លេបនូវជុំទីមួយហើយ នឹងឆាន់ជុំទីពីរមិនបាន ។ អ្នកកាន់យ៉ាង កណ្តាល ហាមឃាត់កោជនណា ឆាន់កោជននោះវិញបាន ។ អ្នកកាន់ទន់ខ្សោយ មិនទាន់ក្រោកចាកអាសនៈដរាបណា បរិភោគ បានដរាបនោះ ។

ការបែកធ្លាយនៃខលុបច្ឆារកត្តិកង្កៈ

ក៏ដូចគ្នានៃភិក្ខុទាំង ៣ ពួកនេះ រមែងបែកធ្លាយក្នុងខណៈ ដែលហាមឃាត់រួចហើយ ប្រើគេឲ្យធ្វើជាកប្បិយៈហើយឆាន់ ។ នេះជាការបែកធ្លាយ ក្នុងខលុបច្ឆារកត្តិកង្កៈនោះ ។

អានិសង្សនៃខលុបច្ឆារកត្តិកង្គៈ

ក៏អានិសង្សមានយ៉ាងនេះគឺ ភាពជាអ្នកឆ្ងាយចាកអាបត្តិ
ព្រោះបរិភោគអនតិវត្តិភោជន ១ មិនមានភាពជាអ្នកមានអាហារ
តឹងពោះ (ហេលហល) ១ ភាពជាអ្នកមិនសន្សំអាមិស ១
មិនមានកិរិយាស្វែងរកទៀត ១ ភាពជាអ្នកប្រព្រឹត្តសមគួរដល់
អប្បិច្ឆតាគុណជាដើម ១ ។

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

៣.៨_ពោលដោយអារញ្ញិកខ្លះ

អារញ្ញិកខ្លះ មានកិរិយាសមាទានដោយពាក្យទាំងនេះថា

“តាមន្តសេនាសនំ បដិក្ខិបាមិ ៖ ខ្ញុំហាមឃាត់សេនាសនៈជាយ-
ស្រុក”, “អារញ្ញិកម្ពំ សមាទិយាមិ ៖ ខ្ញុំសមាទាននូវអារញ្ញិកខ្លះ”
ដូច្នេះ ពាក្យណាមួយក៏បាន ។

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

កណ្ដាលចោលទៅ ដូចជាមនុស្សជំងឺ កាលសម្ដែងនូវកម្លាំង
 របស់ខ្លួន លាតដៃហើយចោលទៅនូវដុំដីយ៉ាងនោះ” ។ ឯភិក្ខុ
 អ្នកទ្រទ្រង់នូវព្រះសូត្រ ពោលថា “ខាងក្នុងទីធ្លាក់ចុះនៃដុំដីដែល
 គេចោលទៅដោយប្រាថ្នាការពារសត្វក្អែក” ។ ក្នុងស្រុកដែល
 មិនមានរបង មាតុគ្រាមឈរជិតទ្វារផ្ទះដែលមានក្នុងទីបំផុត
 ទាំងអស់ សាច់ទៅនូវទឹកណាដោយភាជនៈ ទីធ្លាក់ចុះនៃទឹកនោះ
 ឈ្មោះថា **ឧបចារៈនៃផ្ទះ** ។ ការធ្លាក់ចុះនៃដុំដីទី ១ តាមន័យ
 ដែលពោលហើយអំពីឧបចារៈនៃផ្ទះនោះមក ឈ្មោះថា **ស្រុក** ។
 កិរិយាធ្លាក់ចុះនៃដុំដីទីពីរ ឈ្មោះថា **ឧបចារៈនៃស្រុក** ។ ឯព្រៃ
 តាមសេចក្ដីអធិប្បាយក្នុងអភិធម្ម លោកពោលថា “ចេញក្រៅអំពី
 សសរគោលទៅ ទីទាំងអស់នោះ ឈ្មោះថា **ព្រៃ**” ។ ក្នុងសេនា-
 សនៈព្រៃ បើតាមសេចក្ដីអធិប្បាយរបស់អ្នកទ្រទ្រង់ព្រះសូត្រ
 (ពោល) លក្ខណៈនេះថា សេនាសនៈ ឈ្មោះថា តាំងនៅព្រៃ
 គឺសេនាសនៈទីបំផុត ៥០០ ជួរឆ្នុ ។ លក្ខណៈនោះ សម្រាប់
 ស្រុកមានរបង គប្បីកំណត់អំពីសសរគោល ដោយឆ្នុដែល
 អាចារ្យលើកឡើងហើយ, សម្រាប់ស្រុកមិនមានរបង គប្បីវាស់

ហើយកំណត់ទុក ចាប់តាំងអំពីកិរិយាធ្លាក់ចុះនៃដំដីជាដំបូង ដរាប
 ដល់របងវត្ត ។ ក្នុងអង្គកថាវិន័យ លោកពោលថា ប្រសិនបើ
 ជាវត្តមិនមានរបង ទីណាមុនគេបង្កសំ គឺសេនាសនៈក្តី សាលា-
 កត្តក្តី កន្លែងប្រជុំដីទៀងក្តី ដើមពោធិក្តី ចេតិយក្តី ប្រសិនបើ
 មានក្នុងទីឆ្ងាយអំពីសេនាសនៈ គប្បីធ្វើទីនោះឲ្យជាទីកំណត់
 ហើយវាស់ចុះ ។ ឯក្នុងអង្គកថា មជ្ឈិមនិកាយ លោកពោលថា
 គប្បីដកចេញនូវកិរិយាធ្លាក់ចុះនៃដំដីទាំងពីរ ។ នេះជាប្រមាណ
 ក្នុងសេនាសនៈព្រៃនោះ ។

ដីកា សន្ទេបត្តជោតនី ១, ពន្យល់ថា ៖

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

ពាក្យទាំងនោះពាក្យថា **អាហេបិតន** (លើកឡើង) សេចក្ដីថា
 ខ្សែឆ្នុដែលអាចារ្យបង្ហាងហើយ ។ ដោយពាក្យនេះ អាចារ្យ
 សម្ដែងដល់ឆ្នុខ្លី ព្រោះឆ្នុកោង ។ ដោយសិល្បៈរឿងឆ្នុសម្រាប់
 អាចារ្យទាំងឡាយប្រមាណឆ្នុមិនធំពេក ហេតុនោះ លោកទើប
 ពោលថា ដោយឆ្នុរបស់អាចារ្យ ។

តប្បន ឥនាតិ មនុស្សានំ ចតុហត្ថប្បមាណំ, អាហេបិតំ
 អឡដ្ឋវិទត្តិប្បមាណានិ វទនិ ។ តែអាចារ្យទាំងឡាយពោលថា
 ឆ្នុនោះប្រមាណ ៤ ហត្ថ របស់មនុស្សឥឡូវនេះ, និងកាលឆ្នុ
 នោះត្រូវកោងឡើងប្រមាណ ៧ ចំអាមកន្លះ ។

ព្រោះសេចក្ដីដែលពោលដោយធុតង ទាក់ទងដោយព្រះ
 សូត្រ លោកទើបពោលថា នេះជាប្រមាណក្នុងសេនាសនៈ
 ព្រៃនោះ ។

គម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ លោកពោលទៀតថា ៖

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

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

ប្រភេទនៃអារញ្ញិកង្កៈ

បើតាមប្រភេទអារញ្ញិកភិក្ខុនេះ មាន ៣ ពួក ។ ក្នុង ៣ ពួក
 នោះ អ្នកកាន់ឧក្រិដ្ឋ គប្បីញ៉ាំងអរុណឲ្យរះក្នុងព្រៃគ្រប់កាល ។
 អ្នកកាន់កណ្តាល រមែងបានដើម្បីនៅជាយស្រុកអស់ ៤ ខែ ដែល
 ជារដូវភ្លៀង ។ អ្នកកាន់យ៉ាងចូរថយ រមែងបានដើម្បីនៅជាយ
 ស្រុក អស់ ៤ ខែទៀត ដែលជារដូវវស្សា ។

ដីកា បរមត្ថមព្យាសា ១, ពន្យល់ថា ៖

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

ការបែកធ្លាយនៃអារញ្ញិកង្កៈ

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 បរមត្ថមញ្ញសា ភាគ ១ ពន្យល់ថា ៖

ពាក្យថា ធុត្តន្តមិនបែកធ្លាយ សូម្បីក្នុងកាលតាមដែល
កំណត់ទុកនោះ ក៏ព្រោះសេចក្តីដែលនៅមានឧស្សាហៈ ។
ពាក្យថា យើងនឹងដេកមួយស្របក់សិនហើយសឹមទៅ ជាការ
ដែលលោកអធិប្បាយថា ធុត្តន្តរមែងបែកធ្លាយបាន ព្រោះសេចក្តី
ធូរថយនៃចិត្ត ។

អាទិសង្សនៃអារញ្ញិកុត្តង្គៈ

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

អាឡោះអាឡាយក្នុងជីវិត តែងត្រេកអរនូវសេចក្តីសុខដែល,
 កើតអំពីសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់, ម្យ៉ាងទៀត សូម្បីភាពនៃភិក្ខុអ្នក
 ទ្រទ្រង់សំពត់បង្សក្បាលជាដើម រមែងសមគួរដល់ភិក្ខុអ្នកនៅក្នុង
 ព្រៃជាវត្តនោះដែរ ។

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

៣.៩-ពោលដោយរុក្ខមូលិកន្តៈ

រុក្ខមូលិកន្តៈ មានកិរិយាសមាទានដោយពាក្យទាំងនេះថា

“អន្តំ បដិក្ខិបាមិះ ខ្ញុំហាមឃាត់នូវទីប្រក់ប៉ាន់”, “រុក្ខមូលិកន្តំ សមាទិ-

យាមិះ ខ្ញុំសមាទាននូវរុក្ខមូលិកន្តៈ” ដូច្នេះ ពាក្យណាមួយក៏បាន ។

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

ដីកា សន្ទេបត្តជោតនី ១, ២១៩ ពន្យល់ថា ៖

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

ប្រភេទនៃរុក្ខមូលិកង្កៈ

ឯរុក្ខមូលិកង្កៈ បើតាមប្រភេទមាន ៣ ពួក ។ ក្នុង ៣ ពួក នោះ អ្នកកាន់ឧក្រិដ្ឋ រមែងមិនបានដើម្បីកាន់យកដើមឈើ តាម គាប់ចិត្តហើយឲ្យជម្រះទេ, គប្បីយកជើងរបោសស្លឹកឈើ ហើយ សឹមនៅ ។ អ្នកកាន់យ៉ាងកណ្តាល រមែងបានដើម្បីញ៉ាំងជន ទាំងឡាយដែលមកដល់ព្រមហើយនៅទីនោះ ឲ្យជម្រះបាន ។ អ្នក កាន់ជួរថយ នឹងហៅញោមវត្ត នឹងសាមណេរត្រាស់ ឲ្យជម្រះ ឲ្យធ្វើឲ្យរាបស្មើ ឲ្យរោយដីខ្សាប់ ឲ្យធ្វើព័ន្ធព័ន្ធ ឲ្យដាក់ទ្វារហើយ គប្បីនៅ ។ តែក្នុងថ្ងៃជាទីឆ្លង រុក្ខមូលិកភិក្ខុ មិនត្រូវអង្គុយ ក្នុងទីកន្លែងនោះទេ, ត្រូវអង្គុយក្នុងទីដទៃ ដែលកំបាំង ។

ដីកា សង្ខេបត្ថជោតនី ១,២១៩ ពន្យល់ថា ៖

បុរោហិត ឥទំ បដិជគ្គនេ អព្យាវដំ ទស្សតុំ វត្តំ ។
 សាខាភង្គាទី គហេត្វា សោធតតុំបិ វដ្តតេវ ។

ពាក្យថា ប្រើជើង នេះ លោកពោលទុកដើម្បីសម្ដែង ដល់សេចក្ដីខ្វល់ខ្វាយក្នុងការរបោសសំអាតស្ថានទី ។ សូម្បីចាប់ យកមែកឈើដែលបាក់ជាដើមមកជម្រះ ក៏គួរពិត ។

ការបែកធ្លាយនៃរុក្ខមូលិកង្កៈ

ក៏ធុត្តន្តនៃភិក្ខុទាំង ៣ ពួកនេះ រមែងបែកធ្លាយ ក្នុងខណៈ ដែលសម្រេចការនៅក្នុងទីប្រក់ប៉ាន់ ។ លោកអ្នកពោលគម្ពីរ អង្គត្រូវនិកាយ ពោលថា ធុត្តន្តនោះ 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 សមគួរដល់អប្សិច្ឆតាគុណជាដើម ១ ។

ទីលំនៅដែលព្រះពុទ្ធដ៏ប្រសើរ ទ្រង់សរសើរហើយ និង ទ្រង់សម្ដែងហើយ ថាជាទីគួរអាស្រ័យនៃព្រះយោគី ជាអ្នក ស្ងប់ស្ងាត់, ទីនៅស្នើដោយគល់ឈើមានពណ៌, ព្រោះ ព្រះយោគី កាលនៅទៀបគល់ឈើដ៏ស្ងាត់ ដែលទេវតា រក្សាហើយ ជាគ្រឿងនាំចេញនូវសេចក្ដីកំណាញ់អាវាស ជាអ្នកមានវត្ថុល្អ កាលឃើញស្លឹកឈើខ្ចីទាំងឡាយ មាន ពណ៌ក្រហមឆ្មៅ ពណ៌ខៀវ និងពណ៌លឿង ដែលជ្រុះ ហើយ រមែងបន្ទាបនូវសេចក្ដីសម្គាល់ថាទៀង, ព្រោះ ហេតុនោះ អ្នកមានប្រាជ្ញា មិនត្រូវមើលងាយគល់ឈើ ដែលស្ងប់ស្ងាត់ ជាមតិពនៃព្រះពុទ្ធ ដែលជាលំនៅនៃ ព្រះយោគី អ្នកត្រេកអរហើយក្នុងការវនា ។

៣.១០_ពោលដោយអញ្ជាភាសិតខ្លះ

អញ្ជាភាសិតខ្លះ មានកិរិយាសមាទានដោយពាក្យទាំងនេះ

ថា “ឆន្ទញា បដិក្ខិបមិ : ខ្ញុំហាមឃាត់ទីប្រក់ប៉ាំងនិងគល់ឈើ”,

“អញ្ជោកាសិកង្កំ សមាទិយាមិ : ខ្ញុំសមាទាននូវអញ្ជោកាសិកង្កំ:”

ដូច្នេះ ពាក្យណាមួយក៏បាន ។

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

ដីកា សង្ខេបត្ថជោតនី ភាគ ១ ពន្យល់ថា ៖

ពាក្យថា ដើម្បីស្តាប់ធម៌ នេះ លោកសម្ដែងថា “អញ្ជោត-
កាសិកភិក្ខុ សូម្បីមានកិច្ចមានការពោលធម៌ និងធ្វើថ្នាំសម្រាប់អ្នក
ជម្ងឺជាដើម ចូលទៅកាន់ទីប្រក់ រមែងគួរ” ។

បកតិគតិយា គន្ធា បរិវ្កេនាតិ ឯតេន មគ្គំ អធិដ្ឋាយ
បរិសិតព្យុទ្ធិ ទស្សតិ ។ ពាក្យថា ដើរចូលទៅតាមធម្មតា នេះ
លោកសម្ដែងថា “គប្បីអធិដ្ឋាននូវផ្លូវ ហើយចូលទៅតាមផ្លូវ
នោះ” ។

ប្រភេទនៃអញ្ជោតកាសិកង្កុះ

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

រក្សាស្រែជាដើមចោលហើយក្តី រមែងគួរ ។

ការបែកធ្លាយនៃអព្ពោកាសិកង្កៈ

ឯធុត្តន៍នៃភិក្ខុ ៣ ពួកនេះ រមែងបែកធ្លាយក្នុងខណៈដែល
ចូលទៅកាន់ទីប្រក់បាំង និងគល់ឈើ ដើម្បីនៅ ។ លោកអ្នក
ពោលគម្ពីរអង្គត្រៃកាយពោលថា ធុត្តន៍រមែងបែកធ្លាយ និមិត្ត
ហេតុត្រឹមតែព្រះយោគី ដឹងខ្លួនហើយបណ្តោយឲ្យអរុណរះឡើង
ក្នុងទីនោះ ។ នេះជាការបែកធ្លាយក្នុងអព្ពោកាសិកង្កៈនោះ ។

អាទិសង្សនៃអព្ពោកាសិកង្កៈ

ឯអាទិសង្សដូចតទៅនេះគឺ កិរិយាផ្តាច់បង្ខំនូវកង្កៈក្នុង
អាវាស ១ កិរិយាបន្ទាបង្ខំនូវបីនិមិទ្ធុៈ ១ ជាអ្នកគួរដល់សេចក្តី
សរសើរថាភិក្ខុទាំងឡាយ អ្នកត្រាច់ទៅដោយមិនមានការជាប់
ជំពាក់ មិនមានសេចក្តីអាឡោះអាល័យ ដូចជាហ្មងម្រឹគ ១
ភាពជាអ្នកមិនច្រឡំក្រឡំ ១ ភាពជាអ្នកប្រាកដក្នុងទិសទាំងបួន
១ ភាពជាអ្នកសមគួរដល់អប្បិច្ឆតាគុណជាដើម ១ ។

កិក្ខុកាលនៅក្នុងទីវាល ដ៏សមគួរដល់ភាពនៃបុគ្គល
 មិនមានផ្ទះ ដែលបានងាយ (មិនមែនបានដោយលំបាក)
 មានពិតានកែវមណី គឺដួងផ្កាយ ដែលភ្លឺស្វាងដោយប្រទីប
 គឺព្រះចន្ទ្រ មានចិត្តដូចម្រឹគ បន្ទាបងំនូវចិត្តដែលរញ្ជា
 និងឆ្ងាយដោយកំ អាស្រ័យភាពជាអ្នកត្រេកអរក្នុងការវេន
 រមែងបានសេចក្ដីត្រេកអរ ក្នុងរសដែលកើតអំពីសេចក្ដី
 ស្ងប់ស្ងាត់ ដោយកាលមិនយូរមែនពិត ព្រោះហេតុនោះ
 ឯង អ្នកមានប្រាជ្ញា គប្បីត្រេកអរក្នុងទីវាល ។

៣.១១_ពោលដោយសោសានិក្ខៈ

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

ក៏មនុស្សទាំងឡាយ តាំងទុកនូវស្រុក ហើយកំណត់ថា
 ទីនេះជាព្រៃស្នូសាន ដូច្នោះ កិក្ខុអ្នកនៅក្នុងព្រៃស្នូសានជាវត្តនោះ

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 ធុត្តន្តនេះ
 ជារបស់ធ្ងន់ ។ ព្រោះហេតុនោះ ភិក្ខុអ្នកនៅក្នុងព្រៃស្នូសាន គប្បី
 ញ៉ាំងសង្ឃត្តេរ ឬញ៉ាំងនាយស្បៀនស្តេចឲ្យជីងហើយ គប្បីនៅ
 ដោយសេចក្តីមិនប្រមាទ ដើម្បីកម្ចាត់បង់នូវសេចក្តីអន្តរាយដែល
 កើតឡើង ។ លោកកាលចង្រ្កម គប្បីមានភ្នែកពាក់កណ្តាល
 ក្រឡេកមើលប៉ុណ្ណោះ ។ សូម្បីកាលទៅកាន់ព្រៃស្នូសាន គប្បីចុះ
 ចាកផ្លូវធំ ហើយទៅតាមផ្លូវតូច ។ ភិក្ខុអ្នកនៅក្នុងព្រៃស្នូសាន
 ត្រូវកំណត់អារម្មណ៍ ក្នុងពេលថ្ងៃឲ្យហើយ ។ ព្រោះថា កាលបើ
 យ៉ាងនេះ អារម្មណ៍នោះ នឹងមិនជារបស់គួរខ្លាចដល់លោកក្នុង
 រាត្រីទេ ។ ពួកអមនុស្សសូម្បីត្រាច់ស្រែកក្នុងរាត្រី សោសានិក-
 ភិក្ខុ មិនត្រូវយកអ្វីមួយប្រហារទេ ។ ការដែលលោកមិនទៅកាន់

ព្រៃស្នូសានសូម្បីតែមួយថ្ងៃ ក៏មិនគួរ ។ លោកអ្នកពោលគម្ពីរ
អង្គត្រូវនិកាយ ពោលថា ការដែលសោសានិកភិក្ខុ ញ៉ាំងមជ្ឈិម-
យាមឲ្យអស់ទៅក្នុងព្រៃស្នូសាន ហើយត្រឡប់វិញក្នុងបច្ច័មយាម
ទើបគួរ ។ បង្កើតនិងចង្អាប មានមេរ្យាលាយល្អ កត្តលាយ
សណ្តែក ត្រី សាច់ ទឹកដោះ ប្រេង និងស្ករអំពៅជាដើម ជាទី
គាប់ចិត្តរបស់ពួកអមនុស្ស, ភិក្ខុអ្នកនៅព្រៃស្នូសាន មិនគប្បី
ឆាន់ទេ ។ សោសានិកភិក្ខុ មិនត្រូវចូលកាន់ខ្ទមអ្នកតាទេ ។

ប្រភេទសោសានិកង្កុះ

បើតាមប្រភេទ សោសានិកភិក្ខុនេះមាន ៣ ពួក ។ ក្នុង ៣
ពួកនោះ អ្នកកាន់ឧក្រិដ្ឋ គប្បីនៅក្នុងព្រៃស្នូសាន ដែលមានការ
ដុតជានិច្ច មានសាកសពជានិច្ច មានការទូញយំជានិច្ច ។ អ្នកកាន់
ថ្នាក់កណ្តាល កាលហេតុ ៣ យ៉ាងនោះ មានសូម្បីតែមួយក៏គួរ ។
អ្នកកាន់ជួរថយ នឹងទៅក្នុងទីត្រឹមតែដល់នូវលក្ខណៈនៃព្រៃ-
ស្នូសាន តាមន័យដែលពោលហើយ ក៏គួរ ។

ការបែកធ្លាយនៃសោសានិកង្កុះ

ឯធុត្ថន្ត្រៃភិក្ខុ ៣ ពួកនេះ រមែងបែកធ្លាយដោយកិរិយា សម្រេចការនៅក្នុងទីមិនមែនជាព្រៃសួសាន ។ លោកអ្នកពោល គម្ពីរអង្គត្រូវនិកាយ ពោលថា ធុត្ថន្ត្រៃ រមែងបែកធ្លាយ ក្នុងថ្ងៃដែល ខ្លួនមិនទៅកាន់ព្រៃសួសាន ។ នេះជាការបែកធ្លាយ ក្នុងសោសា- និក្ខន្ត្រៃនោះ ។

អានិសង្សនៃសោសានិកម្ពុ:

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

ក៏ព្រោះជាដែនកើតនៃមរណានុស្សតិ ទោសគឺសេចក្តី ប្រមាទ រមែងមិនប៉ះពាល់នូវសោសានិកភិក្ខុ សូម្បីសឹង

លក់ហើយ, ម្យ៉ាងទៀត កាលលោកឃើញសាកសព
 ជាច្រើន ចិត្តស្ងប់ដល់ហើយនូវអំណាចនៃសេចក្ដីតម្រេក
 ក្នុងកាម ក៏មិនមាន, លោករមែងដល់នូវសេចក្ដីសង្វេគ
 យ៉ាងច្រើន មិនដល់នូវសេចក្ដីស្រវឹងឡើយ, ម្យ៉ាងទៀត
 ព្រះយោគី កាលស្វែងរកសេចក្ដីរលត់ រមែងប្រឹងប្រែង
 ដោយប្រពៃ, ព្រោះហេតុនោះ កុលបុត្រ អ្នកមានហឫទ័យ
 បង្ហាន់ទៅរកព្រះនិព្វាន គប្បីចូលទៅសេពគប់នូវអង្គ
 នៃសោសានិកង្គ ព្រោះជារបស់នាំមកនូវគុណជាអនេក ។

៣.១២_ពោលដោយយថាសន្តតិកង្គ:

យថាសន្តតិកង្គ: មានកិរិយាសមាទានដោយពាក្យទាំងនេះ
 ថា “សេនាសនលោលុប្បំ បដិក្ខិបាមិ : ខ្ញុំហាមឃាត់នូវសេចក្ដីល្មោក
 ក្នុងសេនាសន:”, “យថាសន្តតិកង្គំ សមាទិយាមិ : ខ្ញុំសមាទាននូវ
 យថាសន្តតិកង្គ:” ដូច្នោះ ពាក្យណាមួយក៏បាន ។

ឯយថាសន្តតិកភិក្ខុនោះ គប្បីត្រេកអរដោយសេនាសនៈ ដែលភិក្ខុអ្នកចែកសេនាសនៈនោះចែកឲ្យហើយ កាន់យកដោយ គិតថា សេនាសនៈនេះ ត្រូវបានលោក ។ មិនត្រូវឲ្យភិក្ខុដទៃ ក្រោកចេញទេ ។

ប្រភេទនៃយថាសន្តតិកង្កៈ

បើតាមប្រភេទ យថាសន្តតិកភិក្ខុនេះ មាន ៣ ពួក ។ ក្នុង ៣ ពួកនោះ អ្នកកាន់ឧក្រិដ្ឋ រមែងមិនបានដើម្បីស្មារតីសេនាសនៈ ដែលដល់ខ្លួនថា ឆ្ងាយឬជិត អមនុស្ស និងទីយជាតិជាដើម បៀតបៀនឬ ក្តៅ ឬត្រជាក់ ។ អ្នកកាន់ថ្នាក់កណ្តាល រមែង មិនបានដើម្បីស្មារតី តែមិនបានដើម្បីទៅមើល ។

មុទុកោ គន្ធា ឱលោកេត្វា សចស្ស តំ ន រុច្ចតិ, អញ្ញំ គហេតុំ លភតិ ។ អ្នកកាន់ធូររថយ រមែងបានដើម្បីទៅមើល បើខ្លួនមិនគាប់ចិត្តទេ កាន់យកសេនាសនៈដទៃបាន ។

ដីកា សន្ធិបត្តជោតនី ១, ២២៨ ពន្យល់ថា ៖

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

ការបែកធ្លាយនៃយថាសន្តតិកង្កៈ

ឯធុតងនៃភិក្ខុទាំង ៣ ពួកនេះ តែងបែកធ្លាយនិមិត្តហេតុ
 ត្រឹមតែសេចក្ដីល្មោភក្នុងសេនាសនៈ ។ នេះជាការបែកធ្លាយក្នុង
 យថាសន្តតិកង្កៈនោះ ។

អានិសង្សក្នុងយថាសន្តតិកង្កៈ

ឯអានិសង្សមានដូចតទៅនេះគឺ កិរិយាធ្វើតាមឱវាទដែល
 ទ្រង់សម្ដែងថា ខ្លួនបានវត្ថុណា គប្បីត្រេកអរដោយវត្ថុនោះ ១
 ជាអ្នកស្វែងរកប្រយោជន៍ដល់សព្វហូចារី ១ កិរិយាលះបង់នូវ
 សេចក្ដីកំណត់ថា ថោកទាបនឹងថ្លៃថ្នាំ ១ កិរិយាលះបង់នូវសេចក្ដី
 ត្រេកអរនឹងសេចក្ដីខ្លាំង ១ កិរិយាបិទទ្វារនៃភាពជាអ្នកប្រាថ្នា
 ច្រើន ១ ភាពជាអ្នកប្រព្រឹត្តសមគួរដល់អប្បិច្ឆតាកុណាដើម ១។

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

៣.១៣-ពោលដោយទេសដ្ឋិក្ខៈ

ឯទេសដ្ឋិក្ខៈ មានការសមាទានដោយពាក្យទាំងនេះថា

“សេយ្យំ បដិវិចារិ : ខ្ញុំហាមឃាត់នូវទីដេក, “ទេសដ្ឋិក្ខំ សមា-
 ទិយាមិ : ខ្ញុំសមាទាននូវទេសដ្ឋិក្ខៈ” ដូច្នោះ ពាក្យណាមួយ
 ក៏បាន ។ ក៏ទេសដ្ឋិក្ខុនោះ គប្បីក្រោកចង្រ្រមអស់យាម ១

ក្នុងយាមទាំង ៣ នៃរាត្រី ។ ព្រោះថា ក្នុងឥរិយាបថទាំងឡាយ
ការដេកតែម្យ៉ាងមិនគួរ ។

ដីកា សន្ទេបត្តជោតនី ភាគ ១ ពន្យល់ថា ៖

សេយន្តិ តិរិយំ បិដ្ឋិកណ្ណកបសារណឥរិយាបថ-

សេយ្យំ ។ ពាក្យថា ការដេក សេចក្ដីថា ការដេកព្រមដោយ
ឥរិយាបថសណ្ឋកម្មនិងសន្ទាក់ខ្លងរាបស្មើទទឹង ។

ព្រះយោគី ឈ្មោះថាមានឥរិយាបថ ៣ ព្រោះហាម
ឥរិយាបថនេះប៉ុណ្ណោះ លោកពោលថា នេសជ្ជិកៈ ដោយអំណាច
ការអង្គុយយ៉ាងឧក្រិដ្ឋ ព្រោះមិនមានការអង្គុយវៀរចាកការឈរ
និងការដើរចេញ ។ ព្រោះហេតុនោះ លោកទើបពោលពាក្យមាន
ជាដើមថា “នេសជ្ជិកភិក្ខុនោះ គប្បីក្រោកចង្រ្គម” ។ ព្រោះថា
លោកអធិដ្ឋានថា “យើងកាន់ការអង្គុយជាវត្ថុ” ហើយក៏អង្គុយ
រហូតរាត្រីទាំងពួង មិនគប្បីដេក ។ ក៏ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់
អនុញ្ញាតជុតន្តនេះទុក ដើម្បីបន្ទោបង់សេចក្ដីលក់ហើយប្រកប
នៅក្នុងមនសិការប៉ុណ្ណោះ ព្រោះហេតុនោះ កាលគ្របសង្កត់
សេចក្ដីខ្ជិលច្រអូស គប្បីក្រោកឡើងចង្រ្គម ។ តែកាលគ្រប

សង្កត់សេចក្តីលក់ ការចង្រ្កមរហូតទាំងរាត្រី ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បី
 អាពាធផ្លូវរាងកាយ ហេតុនោះ ភិក្ខុអ្នកកាន់ការអង្គុយជាវត្ត
 អង្គុយរហូតយាមកណ្តាល ដេកលក់ហើយ គប្បីឲ្យមនសិការ
 ប្រព្រឹត្តទៅដោយដើរចង្រ្កម និងអង្គុយតាមសប្បាយក្នុងយាម
 ក្រៅនេះ ។ លោកសំដៅយកសេចក្តីនេះប៉ុណ្ណោះ ទើបពោលថា
 “គប្បីក្រោកឡើងចង្រ្កមមួយយាម” ។

ប្រភេទនៃនេសជ្ជិកង្កុះ

បើតាមប្រភេទនេសជ្ជិកភិក្ខុនេះ មាន ៣ ពួក ។ ក្នុង ៣
 ពួកនោះ អ្នកកាន់ឧក្រិដ្ឋ បង្អែក ក៏មិនគួរ, សំពត់សម្រាប់ត្រឡាបាម
 ក៏មិនគួរ, ផ្ទាំងសំពត់សម្រាប់ប្រឡោង ក៏មិនគួរ ។ អ្នកកាន់ថ្នាក់
 កណ្តាល វត្តណាមួយក្នុង ៣ យ៉ាងនេះ រមែងគួរ ។ អ្នកកាន់
 ជូរថយ បង្អែកក្តី សំពត់សម្រាប់ត្រឡាបាមក្តី ផ្ទាំងសំពត់សម្រាប់
 ប្រឡោងក្តី ខ្នើយក្តី កៅអីមានអង្គ ៥ ក្តី មានអង្គ ៧ ក្តី រមែងគួរ។
 ធម្មតាកៅអីមានអង្គ ៥ គេធ្វើព្រមដោយបង្អែកខាងខ្នង ។ កៅអី
 មានអង្គ ៧ គេធ្វើព្រមដោយបង្អែកខាងខ្នង និងដោយក្នាក់ដៃ
 ទាំងពីរខាង ។ បានឮថា ពួកមនុស្សបានធ្វើកៅអីនោះ ដើម្បី

ព្រះចូឡាកយត្ថរ អ្នកទ្រទ្រង់ព្រះត្រៃបិដក ។ ព្រះថេរៈ
ជាព្រះអនាគាមី បរិនិព្វានហើយ ។

ការបែកឆ្ងាយនៃនេសដ្ឋិកង្កុះ

ឯធុតង្គនៃភិក្ខុទាំង ៣ ពួកនេះ តែងបែកឆ្ងាយនិមិត្តហេតុ
ត្រឹមតែសម្រេចការដេក ។

អាទិសង្ឃនៃនេសដ្ឋិកង្កុះ

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

ព្រះយោគី ពត់ភ្នែកអង្គុយតម្រង់កាយឲ្យត្រង់ តែងញ៉ាំង
ហឫទ័យមារឲ្យកម្រើក, ភិក្ខុលះការដេកជាសុខ លះការ
លក់ជាសុខ មានសេចក្ដីព្យាយាមប្រារព្ធហើយ ត្រេកអរ

ក្រែពេកក្នុងការអង្គុយ ញ៉ាំងព្រៃគឺតបៈឲ្យរុងរឿង តែងជួប
ប្រទះនូវសេចក្តីសុខ កើតអំពីបីតិមិនមានអាមិស, ព្រោះ
ហេតុនោះ អ្នកប្រាជ្ញគប្បីប្រកបរឿយៗ នូវនេសជ្ជីកវត្ត ។

នេះជាការពណ៌នា វិធីសមាទាន ប្រភេទ ការបែកធ្លាយ
និងអាទិស្ស ក្នុងនេសជ្ជីកង្កៈ ។

៤ បកិណ្ណកកថាវៃនធុតទ្គ

ឥឡូវនេះ នឹងពណ៌នាដោយអំណាចនៃគាថា : គប្បីជ្រាប
សេចក្តីវិនិច្ឆ័យដោយពួក ៣ នៃកុសល ដោយកិរិយាញែកសំព្វ
ទាំងឡាយ មានធុតសំព្វជាដើម និងទាំងដោយការបំប្រួម និង
ដោយពិស្តារ ដូច្នោះ ។

៤.១ វិនិច្ឆ័យដោយកុសលត្តិកៈ

ក្នុងមាតិកានោះ នឹងវិនិច្ឆ័យត្រង់មាតិកាថា កុសលត្តិកៈ
សេចក្តីពិតថា ធុតង់ទាំងអស់ ជាកុសលក៏មាន ជាអព្យាកតៈ
ក៏មាន ដោយអំណាចនៃសេក្ខបុគ្គល បុថុជ្ជន និងព្រះខ័ណស្រព
ទាំងឡាយ, ធុតង់ជាអកុសលមិនមាន ។ បើអ្នកណា គប្បី

ពោលថា ធុតង្គជាអកុសលក៏មានដែរ ព្រោះបាលីជាដើមថា ភិក្ខុមានសេចក្តីលាមក ច្រើនដោយសេចក្តីប្រាថ្នា ជាអ្នកនៅ ក្នុងព្រៃ ដូច្នោះ, បណ្ឌិតគប្បីជំទាស់អ្នកនោះថា យើងមិននិយាយ ថា “ភិក្ខុមិននៅក្នុងព្រៃដោយអកុសលចិត្តទេ”, សេចក្តីពិត ភិក្ខុ ណានៅក្នុងព្រៃ ភិក្ខុនោះ ឈ្មោះថា អារញ្ញិកៈ, តែថា អារញ្ញិកៈ ភិក្ខុនោះ ប្រាថ្នាលាមកក៏មាន ប្រាថ្នាតិចក៏មាន, ក៏ធុតង្គទាំងនេះ ជាអង្គនៃភិក្ខុអ្នកកម្ចាត់បង់ ព្រោះការវះនៃកិលេស គឺលោកកម្ចាត់ បង់ហើយ ដោយសមាទាននោះៗ, ម្យ៉ាងទៀត ញាណដែលមាន រវាងហានហើយថា ធុតៈ ព្រោះកម្ចាត់បង់នូវកិលេសកាម ជាអង្គនៃគុណជាតិទាំងនោះ ព្រោះដូច្នោះ អង្គនោះ ឈ្មោះថា ធុតង្គ, ការសមាទានទាំងនោះ ឈ្មោះថា ធុតៈ ព្រោះកម្ចាត់បង់ នូវធម៌ជាសត្រូវ និងឈ្មោះថា អង្គជាគ្រឿងបដិបត្តិ ដូចអធិប្បាយ មកនេះ ទើបឈ្មោះថា ធុតង្គ, ម្យ៉ាងទៀត ការសមាទានទាំងនោះ ជាអង្គនៃភិក្ខុណា ភិក្ខុនោះណាមួយ មិនឈ្មោះថា កម្ចាត់បង់ ដោយអកុសលទេ, មួយទៀត អកុសលកម្ចាត់បាបណាមួយ មិនបាន អកុសលនោះ ឈ្មោះថា ជាអង្គនៃការសមាទានណា

ព្រោះអធិប្បាយនេះ បណ្ឌិតគប្បីពោលការសមាទាននោះ របស់
 ភិក្ខុទាំងនោះថា ធុត្ថង្គ, អើក៏អកុសល កម្ចាត់នូវសេចក្តីល្មោក
 ក្នុងចំរើនដើមមិនបានទេ និងបាត់អង្គនៃការបដិបត្តិ ក៏មិនបាន,
 ព្រោះហេតុនោះ ពាក្យនេះថា ធុត្ថង្គជាអកុសលមិនមានដូច្នោះ
 គឺលោកពោលល្អហើយ, ធុត្ថង្គសូម្បីរបស់ភិក្ខុណា ដែលផុត
 ស្រឡះហើយចាកប្រមាណបីនៃកុសល, ដោយសេចក្តី ភិក្ខុទាំង
 នោះ មិនមានធុត្ថង្គ ។ របស់មិនមាន និងឈ្មោះថា ធុត្ថង្គ
 ព្រោះកម្ចាត់បង់នូវអ្វី ? ឯកំហុសព្រោះបាលីថា ភិក្ខុសមាទាន
 នូវធុត្ថង្គគុណហើយប្រព្រឹត្តដូច្នោះ និងត្រូវដល់ភិក្ខុនេះ ដោយ
 ហេតុនោះ ពាក្យទាំងនោះ បណ្ឌិតមិនគប្បីកាន់យកទេ ។ ពណ៌នា
 ដោយកុសលត្តិកៈ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបដូចពោលមកនេះចុះ ។

ដីកា សន្លេបត្តជោតនី ភាគ ១ ពន្យល់ថា ៖

ក៏ធុត្ថង្គដែលជាអព្យាកតៈ ដោយអំណាចព្រះខ័ណ្ឌស្រព
 ប៉ុណ្ណោះ ដើម្បីលោកទាំងនោះនៅជាសុខដោយវិវេកដែលប្រាកដ
 ក្នុងកាលមិនមានការកម្ចាត់កិលេសជាបច្ច័យ និងដើម្បីដល់ភាព
 ជាទិដ្ឋានុគតិរបស់ពួកជនដទៃ ។ ក្នុងទីនេះ ធុត្ថង្គនេះ លោក
 ប្រាថ្នាយកដោយការធ្វើយ៉ាងក្រៃលែង ដោយការត្រដោះបណ្តាញ

គឺតណ្ហា ។ សម្រាប់ជនដ៏សេស មានធុតងដែលជាកុសល ប៉ុណ្ណោះ, កុសលធុតងនោះ លោកប្រាថ្នាយកក្នុងទីនេះ ។

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

៤.២ វិនិច្ឆ័យដោយវិភាគ

ធុតានិទំ វិភាគតោតិ ធុតោ វេទិតព្វោ ។ ធុតវាទោ វេទិតព្វោ ។ ធុតធម្មា វេទិតព្វា ។ ធុតង្គានិ វេទិតព្វានិ ។ កស្ស ធុតង្គសេវនា សប្បាយាតិ វេទិតព្វំ ។

ត្រង់បទថា ធុតានិទំ វិភាគតោ (ដោយវិភាគនៃធុតៈ ជាដើម) សេចក្ដីថា បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបធុតៈ ។ គប្បីជ្រាប ធុតវាទ ។ គប្បីជ្រាបធុតធម៌ទាំងឡាយ ។ គប្បីជ្រាបធុតង្គទាំងឡាយ ។

គប្បីជ្រាបបុគ្គលប្រភេទណាសេពធុត្តង្គ ទើបសប្បាយ ។

ផុត:

តត្ថ ធនោតិ ធុតកិលេសោ វា បុគ្គលោ
កិលេសធុននោ វា ធម្មោ ។ ក្នុងបទទាំងនោះបទថា ធុតោ
(ធុតៈ) បានសេចក្តីថា បុគ្គលមានកិលេសកម្ចាត់បង់ហើយ ឬធម៌
ជាគ្រឿងកម្ចាត់បង់នូវកិលេស ។

ដីកា បរមត្ថមពាសា ភាគ ១ ថា ៖

កាមំ សព្វោបិ អរហា ធុតកិលេសោ, ឥធម បន
ធុតង្គសេវនាមុខេន កិលេសេ វិធុនិត្វា បិតោ ខីណាសវោ
"ធុតកិលេសោ បុគ្គលោ" តិ អធិប្បទោសោ។ តថា សព្វោបិ
អរិយមគ្គោ និប្បវិយាយេន កិលេសធុននោ ធម្មោ,
វិសេសតោ អគ្គមគ្គោ។ បរិយាយេន បន វិបស្សនាញាណាទិ។
ហេដ្ឋិមបរិច្ឆេទេន ធុតង្គចេតនាសម្បយុត្តញាណំ ទដ្ឋតំ ។

ព្រះអរហន្ត សូម្បីគ្រប់ព្រះអង្គ ឈ្មោះថា ធុតកិលេស-
បុគ្គល (បុគ្គលអ្នកកម្ចាត់កិលេសហើយ) ក៏ពិត, តែថា ក្នុងទីនេះ
លោកប្រាថ្នាយកព្រះខីណាស្រពអ្នកកម្ចាត់កិលេស ដោយមាន
ការសេពធុត្តង្គជាផ្លូវ តាំងនៅថាជា "ធុតកិលេសបុគ្គល" បុគ្គល

អ្នកកម្ចាត់កិលេសហើយ ។ អរិយមគ្គសូម្បីទាំងអស់ក៏ដូចយ៉ាង
 នោះ ឈ្មោះថា មគ្គជាគ្រឿងកម្ចាត់កិលេស ដោយនិប្បវិយាយ
 (ដោយត្រង់), ដោយពិសេស ក៏បានដល់មគ្គជាន់ខ្ពស់ (អរហត្ត-
 មគ្គ) ។ ដោយបរិយាយ (ដោយអម) បានដល់ វិបស្សនាញាណ
 ជាដើម ។ ដោយការកំណត់យ៉ាងទាប គប្បីឃើញថា បានដល់
 ញាណដែលសម្បយុត្តនឹងចេតនាក្នុងធុតង ។

ដីកា សន្ទេបត្ថជោតនី ភាគ ១ ថា ៖

ពាក្យថា ធុតតិលេសោ (បុគ្គលមានកិលេសកម្ចាត់បង់
 ហើយ) មានសេចក្ដីថា បុគ្គលអ្នកកម្ចាត់កិលេសហើយដោយ
 សំដៅដល់ការបដិបត្តិធុតងសមាទាន មានកល្យាណបុប្ផជួនជាដើម
 មានព្រះខ័ណ្ឌស្រពជាទីបំផុត ។ ពាក្យថា តិលេសធុននោ
 (ធម៌ជាគ្រឿងកម្ចាត់បង់នូវកិលេស) សេចក្ដីថា កុសលធម៌មាន
 បញ្ញាជាគ្រឿងសមាទានធុតងទាំងនោះជាខាងដើម មានអរហត្តមគ្គ
 ជាទីបំផុត ។

ធុតវាទ

ធុតវាទោតិ ឃត្ត បន អត្ថិ ធុតោ ន ធុតវាទោ,

អត្ថិ ន ធុតោ ធុតវាណោ, អត្ថិ លេវ ធុតោ ន
ធុតវាណោ, អត្ថិ ធុតោ លេវ ធុតវាណោ ច ។

ក៏ក្នុងបទ ធុតវាណោ (ធុតវាទ) អធិប្បាយថា បុគ្គលមាន
ធុតៈ តែមិនមានធុតវាទ ក៏មាន, បុគ្គលមិនមានធុតៈ តែមានធុតវាទ
ក៏មាន, បុគ្គលមិនមានធុតៈ និងមិនមានធុតវាទ ក៏មាន, បុគ្គលមាន
ទាំងធុតៈ មានទាំងធុតវាទ ក៏មាន ។

ក្នុង ៤ ពួកនោះ បុគ្គលណាកម្ចាត់បង្ខំនូវកិលេសទាំង
ឡាយរបស់ខ្លួនដោយធុត្តង្គ តែមិនទូន្មាន មិនប្រៀនប្រដៅបុគ្គល
ដទៃ ដោយធុត្តង្គទេ ដូចព្រះពាក្យលត្តេរ បុគ្គលនេះ ឈ្មោះថា
មានធុតៈ (អ្នកកម្ចាត់បង្ខំនូវកិលេស) តែមិនឈ្មោះថា ធុតវាទ
(អ្នកពោលពាក្យជាគ្រឿងកម្ចាត់បង្ខំនូវកិលេសទេ) ។ ដូចលោក
ពោលថា ព្រះពាក្យលត្តេរដ៏មានអាយុនោះឯង ឈ្មោះថា អ្នក
កម្ចាត់បង្ខំនូវកិលេស តែមិនឈ្មោះថា ពោលពាក្យជាគ្រឿង
កម្ចាត់បង្ខំនូវកិលេស ។

ន័យមួយទៀត បុគ្គលណា មិនកម្ចាត់បង្ខំនូវកិលេសរបស់
ខ្លួន ដោយធុត្តង្គ តែទូន្មានប្រៀនប្រដៅបុគ្គលដទៃ ដោយធុត្តង្គ
ប៉ុណ្ណោះ ដូចព្រះឧបនន្ទត្តេរ បុគ្គលនេះ មិនឈ្មោះថា កម្ចាត់បង្ខំ

នូវកិលេសទេ តែឈ្មោះថា មានវាទះជាគ្រឿងកម្ចាត់បង្ខំនូវ
 កិលេស ។ ដូចលោកពោលថា ព្រះឧបនន្ទដ៏មានអាយុនោះឯង
 ជាបុត្រនៃសក្យៈ មិនមែនកម្ចាត់បង្ខំនូវកិលេសទេ តែមានវាទះ
 ជាគ្រឿងកម្ចាត់បង្ខំនូវកិលេស ។

បុគ្គលណាវិបត្តិចាកគុណទាំងពីរ ដូចលោហុទាយី បុគ្គល
 នេះឈ្មោះថា មិនកម្ចាត់បង្ខំ និងមិនមានវាទះជាគ្រឿងកម្ចាត់បង្ខំ
 នូវកិលេស ។ ដូចលោកពោលថា លោហុទាយីដ៏មានអាយុ
 នោះឯង មិនឈ្មោះថា កម្ចាត់បង្ខំនូវកិលេស និងមិនមានវាទះ
 ជាគ្រឿងកម្ចាត់បង្ខំនូវកិលេស ។

ន័យមួយទៀត បុគ្គលណា បរិបូណ៌ដោយគុណទាំងពីរ
 ដូចព្រះធម្មសេនាបតី បុគ្គលនេះ ឈ្មោះថា កម្ចាត់បង្ខំកិលេស
 និងមានវាទះជាគ្រឿងកម្ចាត់បង្ខំនូវកិលេស ។ ដូចលោកពោលថា
 ព្រះសារីបុត្រដ៏មានអាយុនោះឯង ឈ្មោះថា កម្ចាត់បង្ខំនូវ
 កិលេស និងមានវាទះជាគ្រឿងកម្ចាត់បង្ខំនូវកិលេស ។

ផុតធម៌

ធុតង្គម្នា វេទិតញាតិ អប្បិច្ឆតា, សន្តិដ្ឋតា,

សល្លេខតា, បរិវេកតា, ឥន្ទមត្តិតាតិ ឥមេ ធុត្តង្គ-
ចេតនាយ បរិវារកា បញ្ច ធម្មា "អប្បិច្ឆនំយេវ
និស្សាយា" តិ អាធិវចនតោ ធុតធម្មា នាម ។

ពាក្យថា ធុតធម្មា វេទិតព្វា (គប្បីជ្រាបធុតធម៌ទាំង
ឡាយ) អធិប្បាយថា ធម៌ ៥ យ៉ាង ជាបរិវារនៃធុត្តង្គចេតនាទាំង
នេះគឺ ភាពនៃសេចក្តីប្រាថ្នាតិច ១ ភាពនៃសេចក្តីសន្តោស ១ ភាព
នៃកិរិយាដុះខាត់នូវកិលេស ១ ភាពនៃសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់ ១ ភាពនៃ
ការឃើញថា គុណជាតិមានប្រយោជន៍ ១ ឈ្មោះថា ធុតធម៌
ព្រោះព្រះបាលីថា ព្រោះអាស្រ័យការប្រាថ្នាតិច ដូច្នោះជាដើម ។

ក្នុងធម៌ទាំង ៥ នោះ ភាពនៃសេចក្តីប្រាថ្នាតិច និងភាព
នៃសេចក្តីសន្តោស រាប់ចូលក្នុងអលោកៈ (សេចក្តីមិនលោក),
ភាពនៃកិរិយាដុះខាត់នូវកិលេស និងភាពនៃសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់
រាប់ចូលក្នុងធម៌ទាំងពីរគឺ អលោកៈ អមោហៈ (សេចក្តីមិន
វង្វេង), ភាពនៃការឃើញថា គុណជាតិមានប្រយោជន៍
(ឥន្ទមត្តិតា) បានដល់ ញាណនោះឯង ។ បណ្តាអលោកៈ និង
អមោហៈនោះ ភិក្ខុអ្នកសមាទានធុត្តង្គ រមែងឲ្យអលោកៈ
កម្ចាត់បង់សេចក្តីលោក ក្នុងវត្ថុដែលត្រូវហាមឃាត់, រមែងឲ្យ

អមោហៈ កម្ចាត់បង់សេចក្ដីវង្វេង ដែលជាគ្រឿងបិទបាំងនូវទោស
 ក្នុងវត្ថុទាំងនោះ ដោយអមោហៈ ។ ម្យ៉ាងទៀត កម្ចាត់បង់កាម-
 សុខានុយោគ ដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយ (អាស្រ័យ) កិរិយាសេព
 បច្ច័យទាំងឡាយដែលទ្រង់អនុញ្ញាតទុកហើយ ដោយអលោកៈ,
 រមែងកម្ចាត់បង់នូវអត្តកិលមថានុយោគ ដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយ
 ប្រធាន គឺកិរិយាដុសខាត់ដីក្រែកលែងនូវកិលេស ក្នុងធុតងទាំង
 ឡាយ ដោយអមោហៈ ។ ព្រោះហេតុនោះ ធម៌ ៥ យ៉ាងទាំងនេះ
 គប្បីជ្រាបថា ធុតធម៌ ។

បទថា ធុតង្គានិ វេទិតញ្ញានិ (គប្បីជ្រាបធុតង្គ) គឺគប្បីជ្រាប
 ធុតង្គមាន ១៣ គឺបំសុក្ខុលិកង្គៈ ។ល។ នេសជ្ជិកង្គៈ ។ ធុតង្គ
 ទាំងនោះ ខ្ញុំបានពោលទុកដោយអត្ថ និងដោយអាការមាន
 លក្ខណៈជាដើមហើយតែម្ដង ។

បទថា កស្ស ធុតង្គសេវនា សប្បាយ (បុគ្គលប្រភេទណា
 សេពធុតង្គទើបសប្បាយ កែថា ការសេពធុតង្គសប្បាយសម្រាប់
 បុគ្គលភាគចរិត និងបុគ្គលមោហចរិត ។ ព្រោះហេតុអ្វី ?
 ព្រោះការសេពធុតង្គ ជាទុក្ខាបដិបទា (បដិបត្តិលំបាក) និង

សល្លេខវិហារ ដែលរាគៈ រមែងស្ងប់ ព្រោះអាស្រ័យទុក្ខាបដិបទា,
 មោហៈ អ្នកដែលមិនប្រមាទ រមែងលះបង់បាន ព្រោះអាស្រ័យ
 សល្លេខបដិបត្តិ ។ ម្យ៉ាងទៀត ក្នុងធុត្តន្តទាំងនោះ ការសេព
 អារញ្ញិកន្ត និងរុក្ខមូលិកន្ត ជាទីសប្បាយ សូម្បីនៃបុគ្គល
 ទោសចរិត ។ ព្រោះកាលបុគ្គលទោសចរិតនោះ សូម្បីមិនមាន
 អ្នកណាប៉ះទង្គិច នៅក្នុងព្រៃ និងទៀបគល់ឈើនោះ សូម្បីទោសៈ
 ក៏រមែងស្ងប់ឯង នេះជាពាក្យពណ៌នាដោយវិភាគស័ព្ទ មាន
 ធុត្តស័ព្ទជាដើម ។

៤.៣ ធុត្តង្គដោយសង្ខេប

បទថា សមាសព្យាសតោ សេចក្តីថា ក៏ធុត្តន្តទាំងនេះ ដោយ
 សង្ខេបមាន ៨ ទាំងនេះគឺ អង្គដែលជាប្រធាន ៣, ដែលមិន
 ប្រឡំគ្នា ៥ ។ បណ្តាអង្គ ៨ ទាំងនោះ អង្គ ៣ ទាំងនេះគឺ
 សបទានចារិកន្តៈ ឯកាសនិកន្តៈ និងអព្ភាកាសិកន្តៈ ឈ្មោះថា
 អង្គដែលជាប្រធាន ។ ព្រោះថា ភិក្ខុកាលរក្សាសបទានចារិកន្ត
 ក៏ឈ្មោះថា នឹងរក្សាបិណ្ឌបាតិកន្តផង ។ ក៏កាលលោករក្សា
 ឯកាសនិកន្ត សូម្បីបត្តបិណ្ឌិកន្ត និងខលុបប្បាកត្តិកន្ត ក៏នឹងជា

អង្គដែលលោកគប្បីរក្សាបានផង ។ កាលលោករក្សា អញ្ជា-
 កាសិកង្គៈ មានអ្វីឈ្មោះថាដែលត្រូវរក្សាក្នុងរក្ខមូលិកង្គៈ និង
 យថាសន្តតិកង្គៈ ។ ព្រោះហេតុនោះ ធុតង្គទើបមាន ៨ ទាំងនេះ គឺ
 អង្គដែលជាប្រធាន ៣ និងអង្គដែលមិនប្រឡំគ្នា ៥ យ៉ាងនេះគឺ
 អារញ្ញិកង្គៈ បង្សកូលិកង្គៈ តេចីវរិកង្គៈ នេសជ្ជិកង្គៈ
 សោសានិកង្គៈ ។

ម្យ៉ាងទៀត (បំប្រញចុះមកទៀត) 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 សេពក្តី មិនសេពក្តី កម្មដ្ឋាន តែង
 ចម្រើន មិនសាបសូន្យ សូម្បីភិក្ខុនោះ កាលអនុគ្រោះនូវប្រជុំជន
 ខាងក្រោយ គប្បីសេព ។ សូម្បីកាលភិក្ខុណាសេពក្តី មិនសេពក្តី
 កម្មដ្ឋានរមែងមិនចម្រើន ភិក្ខុនោះ គប្បីសេពចុះ ដើម្បីប្រយោជន៍
 ដល់កិរិយានៅតទៅ ។ ធុត្តន្តមានពីរយ៉ាង ដោយអំណាចនៃ
 អង្គដែលគួរសេព និងមិនគួរសេព ដូចពណ៌នាមកនេះ ។

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

៤.៥ វិនិច្ឆ័យធុត្តង្គដោយពិស្តារ

បើដោយពិស្តារ ធុត្តន្តមាន ៤២ គឺ ធុត្តន្ត ១៣ សម្រាប់
 ភិក្ខុ, ៨ សម្រាប់ភិក្ខុនី, ១២ សម្រាប់សាមណេរ, ៧ សម្រាប់
 សិក្ខុមាតា និងសាមណេរី, ២ សម្រាប់ឧបាសក និងឧបាសិកា ។
 ប្រសិនបើថា ព្រៃស្នូសានដល់ព្រមដោយអារញ្ញិកៈ មានក្នុង
 ទីវាល ភិក្ខុសូម្បីមួយរូប ក៏អាចដើម្បីប្រើប្រាស់ធុត្តន្តទាំងអស់

បានដោយព្រមគ្នាតែម្ដង ។ តែសម្រាប់ភិក្ខុនី ធុតងទាំង ២ គឺ
 អារញ្ញិកង្គៈ និងខលុបប្បាកត្តិកង្គៈ ទ្រង់ហាមដោយសិក្ខាបទពិត ។
 ធុតងទាំង ៣ នេះគឺ អព្ពាកាសិកង្គៈ រុក្ខមូលិកង្គៈ សោសានិកង្គៈ
 ពួកភិក្ខុនី រក្សាបានដោយលំបាក ។ ព្រោះកិរិយាដែលនាងភិក្ខុនី
 រៀរភិក្ខុនីជាគម្រប់ពីរហើយនៅ មិនគួរ ។ ម្យ៉ាងទៀត សម្មាញ្ញ-
 ស្រី ជាគម្រប់ពីរ មានសេចក្ដីប្រាថ្នាស្មើគ្នា ក្នុងទីមានសភាព
 យ៉ាងនេះ គឺជាបុគ្គលរកបានដោយក្រ ។ ប្រសិនបើបាន ក៏មិនរួច
 អំពីកិរិយានៅច្រឡកច្រឡំ ។ កាលបើយ៉ាងនេះមាន ភិក្ខុនីសេព
 ធុតងដើម្បីប្រយោជន៍ណា ប្រយោជន៍នោះ មិនសម្រេចដល់
 នាងឡើយ ។ កាលបើយ៉ាងនេះ គប្បីជ្រាបថា ធុតងសម្រាប់
 ភិក្ខុនីមានតែ ៨ ដោយដក ៥ ចេញ ព្រោះលោកមិនអាចដើម្បី
 ប្រើប្រាស់បាន ។ ក៏ក្នុងធុតងដូចដែលពោលហើយ លើកទុក
 តេចីរិកង្គៈ គប្បីជ្រាបថា ធុតងដ៏សេស ១២ សម្រាប់សាមណេរ
 ៧ សម្រាប់សិក្ខុមានា និងសាមណេរី ។

តែសម្រាប់ឧបាសក និងឧបាសិកា ធុត្តន៍ទាំងនេះ គឺ ឯកាសនិក្ខន្ធៈ និងបត្តបិណ្ឌិក្ខន្ធៈ ប៉ុណ្ណោះ សមគួរ និងអាច ប្រើប្រាស់បាន ដូច្នោះ ទើបមានត្រឹមពីរយ៉ាង ។

ធុត្តន៍ មាន ៤២ ដោយពិស្តារ ដូចអធិប្បាយមកនេះ ។ នេះជាការពណ៌នាដោយបំប្រួញនិងពិស្តារ ។

ក៏ដោយហេតុមានប្រមាណប៉ុណ្ណោះ ធុត្តន៍ក៏ថា ដែលបុគ្គល គប្បីសមាទាន ដើម្បីសម្រេចគុណទាំងឡាយ មានអប្បិច្ឆតាគុណ និងសន្តដ្ឋិតាជាដើម ដែលជាសេចក្តីផ្សេងនៃសីល មានបក្សាវៈ ដូចដែលយើងពោលហើយក្នុងវិសុទ្ធិមគ្គ ដែលទ្រង់សម្តែងដោយ ធម៌ជាប្រធានគឺសីល សមាធិ និងបញ្ញា នៃគាថានេះថា “នរៈ ប្រកបដោយបញ្ញា តាំងនៅហើយក្នុងសីល” ជាដើម ។

ដីកា សន្លេបត្តជោតនី ភាគ ១, ថា ៖

ពាក្យថា ព្រៃស្នូសានដល់ព្រមដោយអារញ្ញិក្ខន្ធៈ មាន សេចក្តីថា ដល់ព្រមដោយអារញ្ញិក្ខន្ធៈ ពោលគឺនៅខាងក្រៅអំពី ឧបចារស្រុកប្រមាណ ៥០០ ជូរជួរ ។ ព្រោះភិក្ខុអ្នកនៅទៀបគល់ ឈើជារត្ត សម្រេច(ការនៅ) សូម្បីក្នុងទីកណ្តាលវាលបាន ដោយការហាមទីប្រក់ចេញ លោកទើបពោលថា “ភិក្ខុសូម្បី ១

រូប ក៏អាចដើម្បីប្រើប្រាស់ធុតងទាំងអស់ បានដោយព្រមគ្នា តែម្ដង” ។ ពាក្យថា ទ្រង់ហាមទុក សេចក្ដីថា អារញ្ញកងធុតងៈ ទ្រង់ហាមទុកដោយអំណាចហាមបដិបត្តិ, ធុតងក្រៅនេះ ទ្រង់ហាម ទុក ដោយអំណាចមិនបដិបត្តិ ។ មែនពិត ភិក្ខុនីទាំងនោះ មិនមាន អារញ្ញកងធុតងតែម្ដង ក្នុងទីទាំងពួង ធុតងក្រៅនេះ សម្រេចបាន ដោយសិក្ខាបទនោះឯង ហេតុនោះ ធុតងសូម្បីនោះទើបមិនមាន ព្រោះធុតងជាអារម្មណ៍នៃការលះសេចក្ដីល្មោកក្នុងវត្ថុជាកប្បិយៈ។ ព្រោះសូម្បីសំពត់ចោមពុំនឹង និងសំពត់ដូតទឹករបស់នាងភិក្ខុនី ក៏ចាត់នៅក្នុងត្រៃចីវរ ព្រមនឹងតេចីវរកងធុតង លោកទើបពោល ថា “ទើបមានធុតង ៨ ប៉ុណ្ណោះ” ។ ពាក្យថា តាមដែលពោល ហើយ សេចក្ដីថា ក្នុងធុតង ១៣ ដែលពោលហើយ ដើម្បីភិក្ខុ ទាំងឡាយ, និងធុតង ៨ ដែលពោលហើយ ដើម្បីភិក្ខុនីទាំង ឡាយ ។ ពាក្យថា ធុតង ១២ សម្រាប់សាមណេរ សេចក្ដីថា ក៏ក្នុងពាក្យនេះ បណ្ដាធុតង ១២ ទាំងនេះ ខុសបច្ចាគតិកង សម្រេចបានយ៉ាងណា, មែនពិត បវារណាដែលហាមទុក ឬវិនយកម្ម ដែលជាអតិវត្ត ក្នុងសិក្ខាបទដែលហាមទុក មិនមាន

ដល់សាមណេរពួកនោះ, ម្យ៉ាងទៀត គួរពិចារណាដល់ការដែល
លោកមិនហាមធុត្តន្តនេះ ដែលមានការហាមកោជនដ៏លើសលុប
និងដែលបានបវារណាទុកហើយ ហាមប្រមាណនៃកោជនដទៃ
ទៀត ព្រោះមានបានសូម្បីដល់ឧបាសកជាដើម ។

ធុត្តន្តនិទ្ទេស ទី ២ ចប់ ។

។ ចប់ ។

វត្តមានីស្រាវជ្រាវ