

អង្គការ ព្រះអភិធម្មបិដក

អង្គសាលានិ

ធម្មសន្តិណ្ឌី បឋមភាគ

២

ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៧

អង្គសវនវិធី

អង្គកិច្ចការព្រះអភិធម្មបិណ្ឌ

បឋមភាគ ២

ដើម្បីប្រែប្រួលរូបភាពច្បាប់ដើមដោយ

កល្យាណធម្មា សុន្តរ៍សវនវិធី

រាជធានីភ្នំពេញ

ការផ្សាយរបស់វិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ

ព. ស. ២៥៥៧

គ. ស. ២០១៣

អង្គការសិទ្ធិ

ប្រឹក្សាភិបាល

២

ព. ស.

២៥៥៧

រក្សាសិទ្ធិ

បោះពុម្ពលើកទី ៣
រក្សាសិទ្ធិ (ហាមចតចម្លង)

អង្គសាលាវិទ្យា

អង្គការច្បាប់ព្រះអភិធម្មបិដក

ខេត្តរៀងរាល់ ធម្មសង្គណ៍

បឋមភាគ ២

អបដោយៈ

- ព្រះអភិធម្មបិដកខ្មែរ បឋមភាគ ៧៤
- អប្បសាលាវិទ្យា ធម្មសង្គណ៍ ភាសាបាលីភាគ១
- អប្បសាលាវិទ្យា មូលបិកា-អនុបិកា ភាសាបាលីភាគ១
- អប្បសាលាវិទ្យា អត្ថយោជនា ភាសាបាលីភាគ១

ផ្ដើមអំពីប្រយោជន៍តាមច្បាប់ដើមដោយ

កល្យាណធម្មា សុន្ទរៈ-សាមេរ្យិន

នបត្ត រតនក្លាយស្ស

ឧប្បត្តិកថា

បុព្វហេតុដែលនាំឱ្យខ្ញុំផ្អែមប្រែរៀបរៀង គម្ពីរអដ្ឋកថាព្រះអភិធម្មនេះឡើង មិនមែនដោយហេតុដែលខ្ញុំជាអ្នកស្នាត់ជំនាញ ឈ្លាសវៃនោះទេ, តែដោយហេតុ ៖-

-ចង់ចេះ, ព្រោះធម៌ព្រះអភិធម្មនេះ ជាធម៌ជ្រាលជ្រៅ ល្អិតសុខុម គម្ពីរភាព ណាស់, បុគ្គលដែលរៀនធម៌នេះ បើមិនព្យាយាមយកចិត្តទុកដាក់ ពិចារណ៍ពិច័យឱ្យ បានច្រើនៗ មួយអន្លើដោយការបដិបត្តិទេ មិនអាចយល់បានច្បាស់លាស់ឡើយ ។

-ចង់ឱ្យគម្ពីរព្រះពុទ្ធសាសនា មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដ អាចយក ជាផ្លូវការបាន, ព្រោះកន្លងមក នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះ ក្រៅពីព្រះត្រៃបិដក មិនទាន់ឃើញមានគម្ពីរណាមួយ ដែលជាគម្ពីរបន្ទាប់បន្សំពីព្រះត្រៃបិដក ត្រូវបានអ្នក ប្រាជ្ញទាំងឡាយពិជ័នាន់មុនប្រែ និងរៀបរៀងបានទាំងស្រុងនៅឡើយ ។ យើងសង្កេត ឃើញដោយច្រើនៗតែកូនសៀវភៅបកិណ្ណកៈផ្សេងៗ ដែលអ្នកប្រាជ្ញបានដកស្រង់ពីព្រះ ត្រៃបិដកខ្លះ, ព្រះអដ្ឋកថាជាដើមខ្លះ មករៀបរៀងតាមដែលខ្លួនធ្លាប់បានរៀនមក ពី សំណាក់លោកគ្រូអាចារ្យផ្សេងៗ ហើយយកមកផ្សំជាមួយនឹងគំនិតរបស់ខ្លួន ។ សៀវ ភៅបែបនេះ គឺមានច្រើនណាស់ រហូតដល់ច្រើនពេកទៅ អ្នកសិក្សាបដិបត្តិទាំងឡាយ មិនដឹងថា នឹងយកតាមសៀវភៅណាឱ្យបានពិតប្រាកដ បើភៅសៀវនេះថាអីចេះ សៀវភៅនោះថាអីចុះ ។ ល ។ ឯសៀវភៅនេះ មិនមែនជាសៀវភៅដែលខ្ញុំប្រែ

រៀបរៀងតាមគំនិតរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ទេ, គឺប្រែរៀបរៀងទៅតាមច្បាប់ដើមទាំងស្រុង ។
ក្នុងការប្រែ និងរៀបរៀងទៀតសោត ខ្ញុំបានពីងឱ្យភិក្ខុសាមណេរ និងឧបាសកខ្លះ
ជួយសរសេរចម្លងតាមច្បាប់ដើម គឺច្បាប់ដែលគេប្រែរួចហើយ ឱ្យលោកជួយពិនិត្យឱ្យ
បានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដើម ។ បន្ទាប់មក ខ្ញុំយកមកពិនិត្យ ផ្ទៀងផ្ទាត់តាមច្បាប់ដើម
ផង, តាមអដ្ឋកថាបាលីផង, អដ្ឋសាលិនិ អត្ថយោជនាបាលីផង និងមូលដីកា អនុដីកា
បាលីផង ។ តែទុកជាយ៉ាងនេះក៏ដោយ ក៏មិនអាចជៀសផុតពីការខុសភ្លាំងភ្លាត់បាន
ឡើយ, ហេតុដូច្នោះហើយ ខ្ញុំសូមពឹងលើអ្នកប្រាជ្ញ និងអ្នកសិក្សាទាំងឡាយ មេត្តាជួយ
កែសម្រួល ដោយកុសលចេតនាផងចុះ ។

-អ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នឹងមានសេចក្តីប្រតិបត្តិ
ត្រូវផ្លូវគ្នា ព្រោះមានគម្ពីរអដ្ឋកថានេះជាគ្រូ ប្រាប់ខុសត្រូវ ជាគោលចារិក សម្រាប់
អាងត្រូវគ្នាតែបែបមួយ ហើយនឹងបានកម្ចាត់បង់នូវអស្មិមានៈ គឺប្រកាន់ខុសថា ត្រូវ
នោះចេញ ។

-អដ្ឋកថាព្រះអភិធម្មបិដកនេះ ទុកជាប្រទីបដ្ឋាលា ឆ្លុះបំភ្លឺដល់អស់មហាជន
ឱ្យឃើញសេចក្តីខុស នឹងត្រូវជាក់ មិនភាន់ច្រឡំ នាំឱ្យកើតមានប្រាជ្ញាស្មារតីល្អ ចេះ
អៀនខ្មាស់ រង្សៀសរអា ស្តាប់ខ្លឹមអំពើអាក្រក់ ឱ្យខ្ចីឃ្មាតសង្វាត ខំប្រឹងប្រព្រឹត្តសុចរិត
ស្អាតត្រង់ដែលជាពូជបង្កើតសេចក្តីសុខឱ្យមានបរិបូណ៌ឡើង ។ កាលបើមហាជន មាន
សេចក្តីអៀនខ្មាស់ ជ្រេព្យចិត្តនឹងអំពើអាក្រក់ហើយ ព្រះពុទ្ធសាសនាក៏នឹងថ្កុំថ្កើងរុង

រឿង មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះក្រអូបសាយទៅក្នុងលោកទាំងមូល ពីព្រោះធម៌សុធិត មានក្លិន
ក្រអូបជាទីបំផុត ជាងក្លិននៃគ្រឿងក្រអូបទាំងអស់ ។

អំពីរបៀបប្រែប្រួលរបៀប របស់អ្នកផ្ដើមប្រែប្រួល

របៀបមុខការគ្រប់យ៉ាង ដែលបានរៀបចំព្រះអង្គថានេះ ខ្ញុំជាអ្នកផ្ដើមប្រែ
របៀបរៀង បានធ្វើដោយកម្លាំងព្យាយាមដ៏មាំមួន ព្រមទាំងបានពិនិត្យ ពិចារណា ដោយ
ល្អិតល្អន់ ដូចមានសេចក្ដីរាយដំណើរការតទៅនេះ ៖-

១- គម្ពីរអដ្ឋកថាព្រះអភិធម្ម ជាពាក្យអធិប្បាយសេចក្ដីក្នុងព្រះអភិធម្មបិដក

ចាត់ជាភាគធំៗ មាន ៣ ភាគគឺ

- ១. បឋមភាគ ឈ្មោះ អដ្ឋសាវិនី អធិប្បាយគម្ពីរ ធម្មសង្កណី
- ២. ទុតិយភាគ ឈ្មោះ សម្មាហិរណានិ អធិប្បាយគម្ពីរ វិភង្គ
- ៣. តតិយភាគ ឈ្មោះ បរមគ្គទីបនី អធិប្បាយគម្ពីរបញ្ចបករណ៍ តាំង

ពីធាតុកថា រហូតដល់ចប់គម្ពីរ បដ្ឋាន ទាំងអស់ ។

បើចាត់ជាភាគតូចៗ មាន ១២ ភាគ ដោយបែងចែកចេញពីភាគធំៗ ទាំង ៣
ខាងលើនេះ ក្នុងមួយភាគៗ មាន ៤ លេខ ខុសគ្នាទៅនឹងការបោះពុម្ពមុនៗ ហើយ
យើងមិនបានធ្វើទៅតាមលំដាប់លំដោយទេ ពោលគឺយើងធ្វើតែភាគ ឬលេខណាដែល
ស្រួលៗ មុន ។

២-ខ្ញុំបានយកគម្ពីរអង្គកថាព្រះអភិធម្មបិដកច្បាប់ដើម (ច្បាប់ដែលគេប្រែរួច) ហើយចាត់ឱ្យលោកចម្លងស្រង់យកប្រែខ្លះ បាលីខ្លះ ទើបបានយកគម្ពីរអង្គកថាព្រះអភិធម្មបិដកបាលីជាច្រើន មកធ្វើជាច្បាប់ផ្ទៀងផ្ទាបគ្នារវាងប្រែ និងបាលី ។ បើផ្ទៀងផ្ទាបគ្នាទៅហើយ ឃើញមានសព្វប្រែត្រង់ណាដែលផ្សេងពីបាលីខ្លះ ខ្ញុំបានកែប្រែសព្វដែលប្រែនោះ ឱ្យមកតាមលំនាំនៃសព្វបាលី ជួនកាលដាក់សព្វដែលមានលំនាំសេចក្តីប្រហែលគ្នា ក្នុងរង្វង់ក្រចក (---) ដើម្បីធ្វើសព្វនោះ ឱ្យមានភាពទូលំទូលាយងាយយល់ ។

៣-ឯការផ្ទៀងផ្ទាបនោះ ខ្ញុំបានយកគម្ពីរមូលដីកា, អនុដីកា និងយោជនាមកមើលជាដរាប ដើម្បីឱ្យឃើញសេចក្តីជាក់ប្រាកដ, ប៉ុន្តែ មិនបានដាក់សេចក្តីតាមន័យក្នុងដីកាទាំងពីរ និងយោជនានោះទាំងអស់ទេ, ផ្ទៀងតាមលំអានអង្គកថាបាលីព្រះអភិធម្មបិដក គឺថាបាលីនោះ មានសេចក្តីប៉ុន្មាន ខ្ញុំប្រែឱ្យគត់តែត្រឹមប៉ុណ្ណោះឯង, តែបើប្រែប្រយោគណា មានសេចក្តីចង្អៀតពិបាកយល់នោះ ខ្ញុំបន្ថែមពាក្យ ឬសេចក្តីខ្លះតាមន័យក្នុងដីកាទាំងពីរ និងយោជនាដាក់ក្នុងរង្វង់ក្រចក (---) ។

ម្យ៉ាងទៀត ប្រយោគខ្លះ មានដំណើរបាលីលំបាកប្រែរៀងសេចក្តីសម្រួលមកជាសម្រាយនោះពេក លុះតែប្រែបញ្ចូលពាក្យថែមមកខ្លះ ទើបមិនងាប់សេចក្តី, កាលបើដូច្នោះ ខ្ញុំដាក់ក្នុងរង្វង់ក្រចក (---) នេះដែរ ដូចជាពាក្យថា (នេះ) (នោះ) ជាដើម ដើម្បីឱ្យស្រួលតាមលំនាំសេចក្តីភាសាខ្មែរ, ប៉ុន្តែការដាក់រង្វង់ក្រចកនេះ មិនបានគ្រប់

អន្លើទេ ។

៤-ពាក្យ ឬប្រយោគណា ដែលមានសេចក្តីជ្រៅកំបាំងពេក បើមិនទាញយក មកអធិប្បាយពន្យល់ផងទេ មុខជានឹងមិនអាចយល់ចូលចិត្តសេចក្តីបានឡើយ ។ ដូច្នោះ ខ្ញុំបានស្រង់យកសេចក្តីអធិប្បាយ មកដាក់ជាលេខយោងឱ្យប្រាកដឡើង ដោយប្រើ សញ្ញាផ្កាយ (*) សម្គាល់ឱ្យដឹងថា ពាក្យ ឬសេចក្តីនោះបញ្ចូលថែមមក ដែលមាន ប្រាប់ឈ្មោះគម្ពីរក្នុងទីនោះៗ ស្រាប់ ។

៥-ដោយសារតែអត្ថសេចក្តីនៃព្រះអភិធម្មមានគម្ពីរភាព, ក្នុងការប្រែប្រួល រឿង ខ្ញុំបានប្រើអក្សរដែលមានទ្រង់ទ្រាយតូចធំព្រមទាំងនិមិត្តសញ្ញាផ្សេងៗ ទៀត ប្រយោជន៍ដើម្បីសាធុជនបានអានរៀនសូត្រឆាប់យល់ ។

* ប្រសិនបើនៅក្នុងសៀវភៅនេះ មានការខុសទំព័រលេខរឿង អក្សរដាច់ ឬ មើលមិនសូវច្បាស់ជាដើម នុះពុំមែនជាកំហុសនៃសំណៅដើមរបស់ខ្ញុំឡើយ ។

នៅក្នុងសេចក្តីនៃអដ្ឋកថានេះ គឺព្រះអរហន្តទាំងឡាយ ពន្យល់បកស្រាយទៅ តាមព្រះពុទ្ធវិចនៈ ដែលមាននៅក្នុងព្រះអភិធម្មបិដក, ព្រោះហេតុដូច្នោះ មុននឹងសាធុ ជនសិក្សាសៀវភៅនីមួយៗ សូមអានគម្ពីរព្រះអភិធម្មបិដក ទៅតាមលំដាប់ភាគ វគ្គ សេចក្តីកណ្តិនីមួយៗ សិន, កាលបើសាធុជនសិក្សាដូច្នោះ នឹងអាចយល់សេចក្តីបានយ៉ាង ឆាប់រហ័ស ។

នត្តិ បញ្ញា សមា អារា ពន្លឺស្មើដោយបញ្ហាមិនមានឡើយ! ។

នគី សន្តិបរិ សុខំ សុខដទៃក្រៅអំពីសេចក្តីស្ងប់មិនមានឡើយ! ។

រាជធានីភ្នំពេញ

ពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ចប់នៅថ្ងៃទី ១០, ខែ កញ្ញា ៖ $\frac{\text{ព. ស. ២៥៥៧}}{\text{គ. ស. ២០១៣}}$

ខ្ញុំព្រះករុណា ខ្ញុំបាទ សុខុម៌-សាមេរៀន

អតីតសមណសិស្សពុទ្ធិកវិទ្យាល័យព្រះសុរាម្រឹតជំនាន់ទី ៣, ទួរសព្ទៈ

០៩២ ៩០ ៨២ ៦៥, ០៩៧ ២៣ ៣០ ២១៥,

០២៣ ៦៣ ០១ ០២២, ០១៦ ៤៦ ៥២ ៣៤ ។

អ្នកដែលមានឧបការៈក្នុងការងារធម្មទាននេះ

- ១.លោកខន្តិធីរោ **រ៉ែន-ភិរម្យ** ជួយចម្លង និងផ្ទៀងតាមច្បាប់ដើម
- ២.លោកខន្តិជាតិកោ **ថៃ-ភិរក្ស** ជួយចម្លង និងផ្ទៀងតាមច្បាប់ដើម
- ៣.លោកធម្មរក្ខិតោ **គង់-វន** ជួយផ្ទៀងតាមច្បាប់ដើម
- ៤.ឧបាសក **ចៅ-សារ៉ែម** ជួយដំណើរការផ្សេងៗ
- ៥. លោក **សួន ឱសថ** ជួយដំណើរការផ្សេងៗ
- ៦.លោកញាណប្បទីពោ **ព្រឿង-ម៉ុងឃើន** ការិកុំព្យូទ័រ
- ៧-លោក **ហេង សុវណ្ណារ៉ា** និងក្រុមគ្រួសារ ឧបត្ថម្ភកុំព្យូទ័រ
- ៨- ឧបាសក **ស្រួង ចាន់ណា** និងក្រុមគ្រួសារ ឧបត្ថម្ភកុំព្យូទ័រ ។

ឈ្មោះអ្នកចូលរួមជួយកែសម្រួល

- ១_លោក សេង_សុមុនី អតីតនៃអគ្គាធិការរងក្រសួងធម្មការ
- ២_ព្រះមហាសីលប្បញ្ញោ សិវា_ឈុនធី (វត្តសំពៅមាស)
- ៣_ភិក្ខុធម្មបាល វិស្ណុ_សោរខ្សី (វត្តឧណ្ណាលោម)
- ៤_ភិក្ខុសុវណ្ណប្បជោត កខ_ណាំ (ចៅអធិការវត្តសំពៅមាស)
- ៥_លោកធម្មយោគោ មិន_ណារក្ខ ជួយពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់អក្ខរាវិរុទ្ធ
- ៦_ក្រុមទ្រទ្រង់ព្រះត្រៃបិដក (ប្រចារិទ្ធាស្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ)
- ៧_ក្រុមសមណៈសិស្សពហុស្ស្ត វត្តនិក្ខេបន័ន (គល់ទទឹង)
- ៨_ក្រុមសមណៈសិស្សពហុស្ស្ត វត្តសុវណ្ណបទុម (ចំបក់មាស)
- ៩_ក្រុមសមណៈសិស្សពហុស្ស្ត វត្តបុគ្គ (ចំការដូង)
- ១០_លោក រស់_សារេន (សាស្ត្រាចារ្យមហាវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ)
- ១១_លោក ម៉ែ_ឈុំ (ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ)
- ១២_លោក ជិត_ជន (សាស្ត្រាចារ្យមហាវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជ)
- ១៣_លោក ជាំ_ក្រសួរ (សាស្ត្រាចារ្យពុទ្ធិកវិទ្យាល័យព្រះសុរាម្រិត)
- ១៤_លោកបណ្ឌិត សួន ឱសថ (អតីតក្រុមទ្រទ្រង់ព្រះត្រៃបិដក)
- ១៥_លោក សំរិទ វណ្ណ (អតីតក្រុមឈ្មោះយល់ព្រះត្រៃបិដក)
- ១៦_លោក សឹម រតនៈ (អតីតសមណៈសិស្សពុទ្ធិកវិទ្យាល័យអ៊ឹង ធ្នង)។

ឧទ្ទិសកថា

ខ្ញុំសូមជូនវាយន្តរមហាកុសលធម្មទាននេះ ប្រគេន ថ្វាយ ជូន ចំពោះ សម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈ, ព្រះថេរានុត្តរៈគ្រប់រូប ទាំងក្នុង និងក្រៅ ប្រទេស, **អតីតព្រះមហាក្សត្រ ព្រះមហាក្សត្រក្នុងបច្ចុប្បន្ន** រាជរដ្ឋាភិបាល ដែលមានសម្តេចតេជោ **ហ៊ុន សែន** ជាប្រមុខ និងមន្ត្រីរាជការគ្រប់ៗ ស្ថាប័ន, ព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងប្រទេស និងក្រៅប្រទេស មានលោកក្រូ អគ្គបណ្ឌិត **ប៊ុន សាវណ្ណ** ជាដើម មួយអង្វើដោយសព្វសត្វទាំងអស់ សូម ទ្រង់ត្រេកអរ និងត្រេកអរ អនុមោទនា យកចំណែកបុណ្យធម្មទាននេះ គ្រប់ៗ រូប គ្រប់ៗ អង្គ គ្រប់ៗ គ្នា កុំបីខានឡើយ ។

ដោយអំណាចនៃមហាកុសលជាធម្មទាននេះ សូមឱ្យ ៖

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

អង្គសាលានី

អង្គកថាព្រះអតិធម្មបិដក

បឋមភាគ ២

មាតិកាធម៌

ទំព័រ

កាមាធម្មកុសល និងគ្មារកថា

សម្តែងអំពីកាយកម្ម និងទ្វារ	១
កថាសម្តែងអំពីទ្វារនៃវចិកម្ម	១២
កថាសម្តែងអំពីទ្វារនៃមនោកម្ម	១៦
កថាសម្តែងអំពីកម្ម ៣	១៨
អធិប្បាយអំពីវិញ្ញាណ ៥ ជាដើម	៣៦
កថាសម្តែងអំពីអកុសលកម្មបឋម	៤១
អង្ករបស់បាណាតិបាត ៥	៤៣
បាណាតិបាតមានប្រយោគ ៦	៤៣
សម្តែងអំពីអទិន្នាទាន	៤៤
អទិន្នាទានមានអង្គ ៥	៤៥
សម្តែងអំពីការមេសុមិច្ឆាចារ	៤៦

អត្ថបទនិយដ្ឋាន ២០	៤៧
ការមេសុមិច្ឆាចារមានអង្គ ៤	៤៩
សម្តែងអំពីមុសាវាទ	៥០
មុសាវាទមានអង្គ ៤	៥១
សម្តែងអំពីបិណ្ឌណាវាចាជាដើម	៥២
ផុសវាចាមានអង្គ ៣	៥៦
សម្តែងអំពីអកុសលកម្មបថ ៥ ប្រភេទ	៥៩
កថាសម្តែងអំពីកុសលកម្មបថ ១០	៦៣
សម្តែងអំពីកុសលកម្មបថ ៥ ប្រភេទ	៦៧
អធិប្បាយពាក្យថាធម៌មានផស្សៈជាដើម	៧៦
អត្ថនៃពាក្យថាផស្សៈ	៨០
អត្ថនៃពាក្យថាវេទនា	៨៤
អត្ថនៃពាក្យថាសញ្ញា	៨៧
អត្ថនៃពាក្យថាចិត្ត	៩៣
អត្ថនៃពាក្យថាវិតក្កៈ	៩៩
អត្ថនៃពាក្យថាវិចារៈ	១០១
អត្ថនៃពាក្យថាបីតិ	១០៣
អត្ថនៃពាក្យថាសុខ	១០៨
អធិប្បាយអំពីឯកគ្គតានៃចិត្ត	១១១

អត្ថនៃពាក្យថាសទ្ធិន្ទ្រិយ	១១៣
អត្ថនៃពាក្យថាវិវិទិន្ទ្រិយ	១១៦
អត្ថនៃពាក្យថាសតិន្ទ្រិយ	១១៩
អត្ថនៃពាក្យថាសមាធិន្ទ្រិយ	១២២
អត្ថនៃពាក្យថាបញ្ញិន្ទ្រិយ	១២២
លក្ខណៈទិចតុក្កៈនៃបញ្ញា	១២៤
អត្ថនៃពាក្យថាមនិន្ទ្រិយ	១២៥
អត្ថនៃពាក្យថាសោមនស្សិន្ទ្រិយ	១២៥
អត្ថនៃពាក្យថាជីវិតិន្ទ្រិយ	១២៦
អធិប្បាយអំពីសម្មាទិដ្ឋិជាដើម	១២៧
អធិប្បាយអំពីសទ្ធាពលៈជាដើម	១២៨
អត្ថនៃពាក្យថាអលោភៈ	១៣៦
លក្ខណៈទិចតុក្កៈនៃអទោសៈ	១៣៧
អត្ថនៃពាក្យថាអនភិជ្ឈា	១៤៤
អធិប្បាយលោកបាលធម៌ ២ យ៉ាង	១៤៤
អត្ថនៃយុគលធម៌	១៤៥
អធិប្បាយពាក្យថាយេវាបនកន័យ	១៤៩
អធិប្បាយពាក្យថាឆន្ទៈជាដើម	១៥២

អង្គការវិចិត្តប្បវេណី

លក្ខណៈទិចតុក្កៈ នៃខន្ធ ៥	១៦៧
អធិប្បាយវេទនានិទ្ទេសជាដើម	១៧៣
អធិប្បាយវិតក្កនិទ្ទេសជាដើម	១៨៥
អធិប្បាយសង្គហវារៈ	២១៧
អធិប្បាយសុញ្ញតវារៈ	
ចិត្តដួងទី ១	២២៣
អធិប្បាយចិត្តដួងទី	២២៥
អធិប្បាយចិត្តដួងទី ៣	២២៧
អធិប្បាយចិត្តដួងទី ៤	២២៧
អធិប្បាយចិត្តដួងទី ៥	២២៨
អធិប្បាយចិត្តដួងទី ៦ ជាដើម	២២៩
កថាសម្តែងអំពីបុញ្ញកិរិយាវត្ថុជាដើម	២២៩
សម្តែងអំពីអនន្ត វត្ថុមិនមានទីបំផុត ៤ យ៉ាង	២៣៩

អធិប្បាយអំពីវិទ្យាបរក្ខសល

ពណិនាអំពីបឋមជ្ឈានចតុក្ក័យ	២៤៥
សម្តែងអំពីអង្គឈាន	២៥៥
សម្តែងអំពីបឋមវិកសិណ	២៦០
អធិប្បាយអំពីទុតិយជ្ឈាន	២៦២

អធិប្បាយអំពីតតិយជ្ឈាន	២៦៩
សម្តែងអំពីឧបេក្ខា ១០ យ៉ាង	២៧១
អធិប្បាយអំពីចតុត្ថជ្ឈាន	២៨៣
អធិប្បាយអំពីឈានបញ្ចកន័យ	២៩២
អធិប្បាយអំពីបដិបទា ៤	៣០០
អធិប្បាយអំពីអារម្មណ៍នៃឈាន ៤	៣០៥
អធិប្បាយអំពីអារម្មណ៍ និងបដិបទាបញ្ចូលគ្នា	៣០៦
អធិប្បាយអំពីអាហេកសិណជាដើម	៣១០
អធិប្បាយអំពីអភិភាយតនៈ	៣១៥
អធិប្បាយអំពីអភិភាយតនៈ	៣២១
អធិប្បាយអំពីព្រហ្មវិហារជ្ឈាន	៣២៥
លក្ខណាទិចតុក្កៈនៃមេត្តា	៣២៨
លក្ខណាទិចតុក្កៈនៃករុណា	៣២៨
លក្ខណាទិចតុក្កៈនៃមុទិតា	៣២៩
លក្ខណាទិចតុក្កៈនៃឧបេក្ខា	៣៣០

ឈ្មោះគម្ពីរផ្សេងៗ

ដែលប្រើជាអក្សរកាត់ ក្នុងបឋមភាគ ២ នេះគឺ៖-

- អភិ. = អភិធម្មបិដក
- អំ. អដ្ឋក. = អង្គុត្តរនិកាយ អដ្ឋកនិបាត
- អំ. ឯក. = អង្គុត្តរនិកាយ ឯកកនិបាត
- អំ. ចតុក្ក. = អង្គុត្តរនិកាយ ចតុក្កនិបាត
- អំ. ឆក្ក. = អង្គុត្តរនិកាយ ឆក្កនិបាត
- អំ. តិក. = អង្គុត្តរនិកាយ តិកនិបាត
- អំ. ទុក. = អង្គុត្តរនិកាយ ទុកនិបាត
- អំ. នវក. = អង្គុត្តរនិកាយ នវកនិបាត
- អំ. បញ្ចក. = អង្គុត្តរនិកាយ បញ្ចកនិបាត
- អដ្ឋ. យោ. = អដ្ឋសាលិនី អត្ថយោជនា
- ខុ. ឥតិ = ខុទ្ទកនិកាយ ឥតិវុត្តក
- ខុ. ចូឡ. = ខុទ្ទកនិកាយ ចូឡនិទ្ទេស
- ខុ. បដិ. = ខុទ្ទកនិកាយ បដិសម្ពិទ្ធាមគ្គ
- ខុ. មហា. = ខុទ្ទកនិកាយ មហានិទ្ទេស
- ខុ. សុ. = ខុទ្ទកនិកាយ សុត្តនិបាត
- ទី. បា. = ទីយនិកាយ បាដិកវគ្គ
- ទី. ម. = ទីយនិកាយ មហាវគ្គ

- ទី. សី. = ទីយនិកាយ សីលកូន្ទវគ្គ
- ម. អ. = មជ្ឈិមនិកាយ អដ្ឋកថា
- ម. ឧ. = មជ្ឈិមនិកាយ ឧបវិបណ្ណាសក
- ម. មូ. = មជ្ឈិមនិកាយ មូលបណ្ណាសក
- ម. ម. = មជ្ឈិមនិកាយ មជ្ឈិមបណ្ណាសក
- មិលិន្ទ. = មិលិន្ទបញ្ចា
- មូល. = មូលដីកា
- វិនយ. = វិនយបិដក
- វិសុទ្ធិ. = វិសុទ្ធិមគ្គ
- សី. ម. = សីលកូន្ទវគ្គ មហាវគ្គ
- សំ. ខ. = សំយុត្តនិកាយ ខន្ធវគ្គ ឬសំយុត្តនិកាយ ខន្ធវារវគ្គ
- សំ. និ. = សំយុត្តនិកាយ និទានវគ្គ
- សំ. សឡា. = សំយុត្តនិកាយ សឡាយតនវគ្គ
- សំ. ម. = សំយុត្តនិកាយ មជ្ឈិមបណ្ណាសក
- សំ. ស. = សំយុត្តនិកាយ សតាថវគ្គ ។

អង្គសាលានី

អង្គការច្បាប់ព្រះអភិធម្មបិដក

ឈ្មោះថា ធម្មសន្តណី

បឋមភាគ ២

ព. ស. ២៥៥៧

អង្គសាលានិ

អង្គកថាព្រះអភិធម្មបិដក

បឋមភាគ ២

និមេ ភស្តុ ភក្ខតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស ។

អង្គកថាចិត្តប្បវាទកណ្ត

កាមាធិបកុសល និងនិទានកថា

សម្តែងអំពីកាយកម្ម និងនិទាន

ក៏ដើម្បីប្រកាសសេចក្តីនេះ ក្នុង បហាអង្គកថា លោកពោលទ្វារកថា ទុកក្នុងទីនេះ ។ ក្នុងទ្វារកថានោះ ឈ្មោះថា ការតាំងមាតិកា ក្នុងទ្វារកថានេះ មានប្រមាណប៉ុណ្ណោះ គឺ

~ កម្ម ៣

~ និទានកម្ម ៣

~ វិញ្ញាណ ៥

~ និទានវិញ្ញាណ ៥

~ ធម្មៈ ៦

~ និទានធម្មៈ ៦

~ អស័វរៈ ៨

~ និទានអស័វរៈ ៨

~សំវះ ៨

~ទ្វារនៃសំវះ ៨

~អកុសលកម្មបថ ១០

~កុសលកម្មបថ ១០^១ ។

ក្នុងការតាំងមាតិកាទាំងនេះ កម្ម ៣ យ៉ាង លោកពោលទុកមុន ក៏ពិត
មែនហើយ, ក៏ប៉ុន្តែថា លោកក៏រៀនកម្មទាំង ៣ នោះ ហើយសម្តែងចែកទ្វារនៃ
កម្ម ៣ ដោយកាលជាខាងដើមមុន ។

សួរថា ទ្វារនៃកម្មទាំង ៣ តើដូចម្តេច?

ឆ្លើយថា ទ្វារនៃកាយកម្ម ទ្វារនៃវចិកម្ម និងទ្វារនៃមនោកម្ម ។

ក្នុងទ្វារនៃកាយកម្មនោះ កាយមាន ៤ គឺឧបាទិន្នកកាយ (កាយដែលមាន
ចិត្តគ្រប់គ្រង) ១, អាហារសមុដ្ឋានកាយ (កាយដែលមានអាហារជាសមុដ្ឋាន)
១, ឧតុសមុដ្ឋានកាយ (កាយដែលមានរដូវជាសមុដ្ឋាន) ១ និងចិត្តសមុដ្ឋាន
កាយ (កាយដែលមានចិត្តជាសមុដ្ឋាន) ១ ។ បណ្តាកាយទាំង ៤ នោះ រូបមាន
កម្ម ជាសមុដ្ឋាន ៨ គឺមានចក្ខុយតនៈនេះជាដើម^២ មានជីវិតិទ្រិយជាទីបំផុតក្តី,
រូប ៨ គឺធាតុ ៤, វណ្ណៈ, ឥន្ទៈ, រសៈ និងឱជាដែលមានកម្មជាសមុដ្ឋានក្តី,
ឈ្មោះថា **ឧបាទិន្នកកាយ** ។

^១ តាមច្បាប់ខ្លះថា លោករៀនកុសលកម្មបថទុកមុនអកុសលកម្មបថ ។

^២ ចក្ខុសោតយាន ជីវិតិកាយឥត្តិបុរិសជីវិតិទ្រិយរូប ។

រូបទាំង ៨ នោះឯងកើតអំពីអាហារ ឈ្មោះថា អាហារសមុជ្ជានិកកាយ ។
រូប ៨ កើតអំពីឧតុ ឈ្មោះថា ឧតុសមុជ្ជានិកកាយ ។ រូប ៨ កើតអំពីចិត្ត
ឈ្មោះថា ចិត្តសមុជ្ជានិកកាយ ។

ក្នុងឧបាទិន្ទកកាយជាដើម ទាំងនោះ ពាក្យថា “**ទ្វារនៃកាយភម្ម**” មិន
បានជាឈ្មោះនៃឧបាទិន្ទកកាយទេ, មិនបានជាឈ្មោះនៃកាយក្រៅនេះទេ ។
តែក្នុងរូប ៨ មានចិត្តជាសមុដ្ឋាន មានវិញ្ញត្តិរូបមួយ, រូបនេះ ឈ្មោះថា
ទ្វារនៃកាយភម្ម, តាមដែលពោលទុកថា “រូបដែលឈ្មោះថា **កាយវិញ្ញត្តិ**
នោះតើដូចម្តេច? ដែលព្រះមានជោគទ្រង់ត្រាស់ហើយ ព្រោះបំណងយករូប
ណា ការតឹងរឹង គឺតឹងរឹងដោយល្អ កិរិយាដែលតឹងរឹងដោយល្អ ការកម្រើកកាយ
ឱ្យដឹងសេចក្តីការដែលសម្តែងឱ្យដឹងសេចក្តី ភាវៈដែលអ្នកដទៃដឹងសេចក្តីរបស់
កាយនៃអ្នកមានចិត្តជាកុសល ឬអ្នកមានចិត្តជាអកុសល ឬអ្នកមានចិត្តជា
អព្យាកតៈ ឬអ្នកឈានទៅខាងមុខ ឬថយក្រោយ ឬក្រឡេកមើលខាងមុខ
ឬក្រឡេកមើលទិសផ្សេងៗ ឬថាបត់ដៃជើង ឬក៏ថាលាតដៃជើងណា, រូបនេះនុ៎ះ
ឯង ហៅថា **កាយវិញ្ញត្តិ**”^៣ ។

^៣ អភិ. ។

ពិតណាស់ ចិត្តដែលកើតឡើងថា “អញនឹងឈានទៅមុខ នឹងថយក្រោយ” រមែងញុំាងរូបឱ្យតាំងឡើង, ក្នុងខណៈដែលចិត្តកើតឡើងនោះ វាយោធាតុ មានចិត្តជាសមុដ្ឋាន ក្នុងខាងក្នុងនៃរូបកលាបៈទាំង ៨ នេះគឺ បឋវីធាតុ, អាបោធាតុ, តេជោធាតុ, វាយោធាតុ, វណ្ណៈ, គន្ធា, រសៈ និងឱជៈដែលអាស្រ័យធាតុទាំង ៤ នោះ, វាយោធាតុនោះ រមែងផ្ចប់ផ្ចល់ គឺទ្រទ្រង់ទុក ញុំាងរូបកាយដែលកើតព្រមនឹងខ្លួននោះឱ្យកម្រើក ឱ្យឈានទៅមុខ ឱ្យថយក្រោយ ។

ក្នុងរូបកលាបៈ ៨ នេះ វាយោធាតុដែលតាំងឡើងដោយចិត្តដួង ដំបូងក្នុងបណ្តាជវនចិត្ត ៧ ដួង ក្នុងអារវជួនវិចិម្ហយរមែងអាចផ្ចប់ផ្ចល់តាំងទុកនូវរូបកាយដែលកើតព្រមនឹងខ្លួនបាន, តែមិនអាចដើម្បីឱ្យកម្រើកទៅវិញទៅមក; សូម្បីក្នុងជវនចិត្តដួងទី ២ ជាដើម ក៏ន័យនេះដែរ ។ ចំណែកវាយោធាតុ ដែលតាំងឡើងដោយជវនចិត្តដួងទី ៧ បានវាយោធាតុដែលតាំងឡើងដោយជវនចិត្ត ៦ ខាងដើម ជាបច្ច័យឧបត្ថម្ភហើយ រមែងអាចដើម្បីផ្ចប់ផ្ចល់ ដើម្បីទ្រទ្រង់ទុកដើម្បីញុំាងរូបដែលកើតព្រមនឹងខ្លួនឱ្យកម្រើក ឱ្យឈានទៅមុខ ឱ្យថយក្រោយ ឱ្យក្រឡេកមើលទៅមុខ ឱ្យក្រឡេកមើលទិសផ្សេងៗ ឱ្យបត់ចូល ឱ្យលាចេញ, ព្រោះហេតុនោះ ទើបឈ្មោះថា កើតការដើរទៅ, កើតការដើរមក ឈ្មោះថា កើតការដើរទៅ និងកើតការដើរមក, គឺរមែងដល់ពាក្យដែលបុគ្គលគប្បីពោល

ថា “ទៅបាន ១ យោជន៍, ទៅបាន ១០ យោជន៍” ។

ដូចយ៉ាងថា កាលរទេះដែលគោគប្បិអូសទៅដោយនឹម ៧ នឹម គោដែល ទឹមហើយក្នុងនឹមគូដំបូង រមែងអាចដើម្បីផ្គប់ផ្គល់ ដើម្បីទ្រទ្រង់នឹមទុកបានមុន, តែមិនអាចឱ្យកង់វិលទៅបាន; សូម្បីតូទី ២ ជាដើម ក៏ដូចគ្នា, តែថា ក្នុងកាល ណា សារថីអ្នកឆ្លាតទឹមគូគោទី ៧ ហើយអង្គុយលើខ្នងរទេះ កាន់ខ្សែយក ចុងជន្លូចាក់គូថគោចាប់ដើមពីគូគោដំបូងទាំងអស់, ក្នុងកាលនោះ គូគោទាំង អស់ដែលទឹម ក៏រួមកម្លាំងគ្នាទ្រទ្រង់នឹម នឹងឱ្យកង់វិលទៅបាន រមែងដល់ពាក្យ ដែលបុគ្គលគប្បិនិយាយបានថា “គោអូសរទេះទៅបាន ១០ យោជន៍, អូសទៅ បាន ២០ យោជន៍” យ៉ាងណា, ពាក្យឧបមាជាគ្រឿង ញ៉ាំងឧបមេយ្យឱ្យដល់ ព្រមនេះ បណ្ឌិតគប្បិជ្រាបយ៉ាងនោះ ។

បណ្តាកាយទាំង ៤ នោះ មានឧបាទិន្នកកាយជាដើម កាយដែលមាន ចិត្តជាសមុដ្ឋានឯណា, កាយដែលមិនមានចិត្តជាសមុដ្ឋាននុ៎ះ មិនមែនវិញ្ញត្តិទេ; តែវិការនៃអាការមួយដែលអាចដើម្បីជាបច្ច័យ ដើម្បីឱ្យផ្គប់ផ្គល់ ទ្រទ្រង់ទុក នូវរូបកាយ ដែលកើតព្រមជាមួយវាយោធាតុ ដែលមានចិត្តជាសមុដ្ឋាន ឱ្យ កម្រើកបាន, នេះឈ្មោះថា វិញ្ញត្តិ ។ វិញ្ញត្តិនោះ មិនមែនមានចិត្តជាសមុដ្ឋាន ដូចរូប ៨ យ៉ាងទេ ។ ដូចយ៉ាង មានពាក្យជាអាទិ៍ថា “ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ជរា

និងមរណៈ ឈ្មោះថា មិនទៀង ជាសង្ខតៈ” ព្រោះការដែលធម៌ទាំងឡាយ មានប្រភេទ ដែលមិនទៀងជាដើម ត្រូវចាស់ និងស្លាប់ យ៉ាងណា, សូម្បីវិញ្ញត្តិ នោះ ឈ្មោះថា មានចិត្តជាសមុដ្ឋាន ព្រោះការដែលរូបទាំងឡាយ មានចិត្ត ជាសមុដ្ឋាន ជាសភាពប្រកាសឱ្យដឹងយ៉ាងនោះដែរ ។

ក៏វិញ្ញត្តិនោះ ហៅថា វិញ្ញត្តិ ព្រោះប្រកាសឱ្យដឹង ។ ប្រកាសឱ្យដឹងអ្វី?, ប្រកាសឱ្យដឹងផ្លូវ (ហេតុ, កិរិយា) នៃកាយម្យ៉ាង; ពិតណាស់ បុគ្គលឈរនៅ ក្នុងគន្លងនៃចក្ខុ រមែងលើកដៃ ឬជើង, អង្រួនក្បាល ឬញាក់ចិញ្ចើម; អាការ នៃដៃជាដើមនេះ ជាការឱ្យដឹងបានដោយចក្ខុ, សូម្បីវិញ្ញត្តិ ក៏មិនដឹងបានដោយ ភ្នែក, តែដឹងបានដោយចិត្តប៉ុណ្ណោះ; ព្រោះថា បុគ្គលឃើញពណ៌ជាអារម្មណ៍ ប្រព្រឹត្តទៅផ្សេងៗ ដោយអំណាចនៃការកម្រើកដៃជាដើម, តែថា បុគ្គលគិត ដល់រូបដែលប្រកាសឱ្យដឹង ដោយចិត្តផ្លូវមនោទ្វារហើយទើបដឹងថា “បុគ្គលនេះ ប្រហែលឱ្យអញធ្វើវត្ថុនេះ និងវត្ថុនេះ” ។

ដូចយ៉ាងថា ពួកមនុស្សឱ្យចងស្លឹកត្នោតជាដើមលើចុងដើមឈើក្នុងស្ថានទី ដែលមានទឹកក្នុងរដូវប្រាំងក្នុងព្រៃ ដោយបំណងថា “ជនទាំងឡាយនឹងដឹងនូវ ការដែលទឹកមានក្នុងទីនេះ ដោយសញ្ញានេះ” , ឬបង្កូតទង់ឡើងលើទ្វាររោង ស្រា, ឬខ្យល់បក់ដើមឈើខ្ពស់ឱ្យញ័រ, ឬកាលត្រីហែលនៅក្នុងទឹក ពពុះទឹក

ក៏បោងឡើងខាងលើ, ឬក៏ទេចស្មៅ និងស្លឹកឈើដែលត្រូវទឹកបន្សាត់ទៅជាប់ នៅនឹងផ្លូវទៅរបស់មេទឹកធំ; ក្នុងកាលនោះ បុគ្គលឃើញស្លឹកត្នោត ទង់មែក ឈើ ពពុះទឹក កម្ទេចស្មៅ និងស្លឹកឈើ សូម្បីមិនឃើញដោយភ្នែក តែរមែង ដឹងដោយមនោវិញ្ញាណថា “ទីនេះ ទឹកនឹងមាន, ស្រានឹងមាន, ដើមឈើនេះត្រូវ ខ្យល់បក់, ត្រីនឹងមានក្នុងទឹក, មេទឹក (ទឹកជំនន់) នឹងហូរជន់លិច ទីដែលមាន ប្រមាណប៉ុណ្ណោះ” យ៉ាងណា, សូម្បីវិញ្ញត្តិ ក៏យ៉ាងនោះដែរ មិនដឹងដោយភ្នែក, តែដឹងដោយចិត្ត; ព្រោះថា បុគ្គលរមែងឃើញពណ៌ជាអារម្មណ៍កម្រើកទៅមក ដោយអំណាចវិការៈនៃដៃដើម ដោយភ្នែកប៉ុណ្ណោះ, តែគេគិតនូវវិញ្ញត្តិដោយ ចិត្តផ្លូវមនោទ្វារ ទើបដឹងថា “បុគ្គលនេះ ប្រហែលជាឱ្យអញធ្វើយ៉ាងនេះៗ” ។

ក៏វិញ្ញត្តិនេះ ឈ្មោះថា វិញ្ញត្តិ ព្រោះការប្រកាសឱ្យដឹងតែម្យ៉ាង ក៏មិន មែន, តែឈ្មោះថា វិញ្ញត្តិ ព្រោះអ្នកដទៃគប្បីដឹងបាន; ព្រោះថា វិញ្ញត្តិនេះ រមែងប្រាកដដល់ពួកជនដទៃ ដោយហោចទៅ សូម្បីសត្វតិរច្ឆានខ្លះ ។ ពិត ណាស់ សត្វតិរច្ឆានទាំងឡាយមានសុនខ ឆ្កែចចក ក្អែក និងគោជាដើម ដែល ប្រជុំគ្នាក្នុងទីនោះៗ កាលបុគ្គលចាប់ដំបង ឬដុំដី សម្តែងអាការប្រហារ ក៏ដឹង បានថា “អ្នកនេះ ត្រូវការប្រហារពួកយើង” រមែងរត់ទៅទីណាមួយ; តែ កាលបុគ្គលដទៃនៅខាងក្នុងកំពែង និងជញ្ជាំងផ្ទះជាដើម វេលានោះ ក៏ជាវេលា

ដែលរូបមិនប្រាកដ, ក្នុងខណៈនោះ រូបមិនប្រាកដដល់គេ ក៏ពិតមែនហើយ;
ក៏ប៉ុន្តែថា ឈ្មោះថា វិញ្ញត្តិនោះឯង ព្រោះជាធម្មជាតិ ប្រាកដដល់អ្នកនៅចំពោះ
មុខ ។

សួរថា កាយកាលដែលមានចិត្តជាសមុដ្ឋានកំពុងកម្រើក, ចុះកាយដែល
មានសមុដ្ឋាន ៣ កម្រើក ឬក៏មិនកម្រើក?

ឆ្លើយថា សូម្បីកាយមានសមុដ្ឋាន ៣ នោះ ក៏កម្រើកដូចគ្នាដែរ ។

កាយដែលមានសមុដ្ឋាន ៣ នោះ មានគតិដូចកាយដែលមានចិត្តជា
សមុដ្ឋាន គឺស្របតាមកាយដែលមានចិត្តជាសមុដ្ឋានដោយពិត ។ ដូចយ៉ាងថា
កាលទឹកកំពុងហូរទៅ សូម្បីកម្ទេចឈើស្អួត ស្មៅស្អួត ស្លឹកឈើស្អួតជាដើម ដែល
ធ្លាក់ទៅក្នុងទឹក ក៏រំមែងហូរទៅតាមទឹក មានគតិដូចទឹកតែម្តង, គឺកាលទឹកហូរ
ទៅ កម្ទេចឈើស្អួតជាដើម ក៏រំមែងហូរទៅ, កាលទឹកឈប់ កម្ទេចឈើស្អួតជា
ដើមនោះក៏ឈប់ យ៉ាងណា; ពាក្យឧបមាជាគ្រឿងញ៉ាំងឧបមេយ្យឱ្យដល់ព្រម
នេះបណ្ឌិតគប្បីជ្រាបយ៉ាងនោះ; វិញ្ញត្តិក្នុងរូបទាំងឡាយ ដែលមានចិត្តជាស-
មុដ្ឋាននេះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា ឈ្មោះថា **ទ្វារនៃកាយកម្ម** ដោយប្រការដូច្នោះ ។
ក៏ចេតនាណា ដែលនាំឱ្យសម្រេចក្នុងទ្វារនោះ ជាហេតុឱ្យបុគ្គលសម្លាប់សត្វ,
កាន់យកវត្ថុដែលគេមិនបានឱ្យ, ប្រព្រឹត្តមិច្ឆាចារ, រៀរចាកបាណាតិហតជាដើម;

ចេតនានេះ ឈ្មោះថា កាយកម្ម ។ កាលបរវាទីមានយ៉ាងនេះ បណ្ឌិតក៏គប្បី
 ស្ថិតនៅដោយន័យនៃពាក្យថា “កាយថាទ្វារ, ចេតនាដែលសម្រេចក្នុងទ្វារនោះ
 ជាកាយកម្ម គឺជាកុសល ឬជាអកុសល” ។ តែបើបរវាទីមិនមាន ក៏គប្បីតាំង
 តិកៈថា “កាយកម្មជាកុសល ឬអកុសល ឬអព្យាកតៈ” ឱ្យបរិបូណ៌; ក្នុង
 ខនោះ ប្រៀបដូចជាទ្វារនគរ រមែងតាំងទុកក្នុងទីដែលគេសាងទុកហើយ, រមែង
 មិនខិតទៅខិតមក សូម្បីត្រឹមតែមួយធ្នាប់, ក៏មហាជនរមែងសញ្ជូរទៅផ្លូវទ្វារ
 នោះៗ យ៉ាងណា, ទ្វារក៏យ៉ាងនោះដែរ មិនត្រាច់ទៅបានក្នុងទ្វារទេ, ចំណែក
 កម្មរមែងត្រាច់ទៅដោយការកើតឡើងក្នុងទ្វារនោះៗ; ដោយហេតុនោះ ទើប
 ព្រះបោរណាចារ្យទាំងឡាយពោលទុកថា ៖-

“**ទ្វារេ ចរន្តិ កម្មានិ ន ទ្វារា ទ្វារចារិនោ**
តស្មា ទ្វារេហិ កម្មានិ អញ្ញមញ្ញំ វចន្តិតា ។

កម្មទាំងឡាយរមែងត្រាច់ទៅក្នុងទ្វារ ទ្វារទាំងឡាយមិនត្រាច់ទៅ
 ក្នុងទ្វារទាំងឡាយទេ ព្រោះហេតុនោះ ទើបលោកកំណត់កម្មទាំងឡាយ
 ជាមួយនឹងទ្វារទាំងឡាយទៅវិញ ទៅមក” ។

ក៏គាថានោះ អធិប្បាយថា ទ្វាររមែងបានឈ្មោះតាមកម្ម, សូម្បីកម្ម ក៏
 បានឈ្មោះតាមទ្វារ ។ ដូចយ៉ាងថា ទីជាទីកើតឡើងនៃវិញ្ញាណជាដើម បាន

ឈ្មោះថា ទ្វារនៃវិញ្ញាណ, ទ្វារនៃសម្ផស្ស, ទ្វារនៃការមិនសង្រួម, ទ្វារនៃការសង្រួម ដូច្នោះយ៉ាងណា, ទីជាទីកើតឡើងនៃកាយកម្ម ក៏បានឈ្មោះថា ទ្វារនៃកាយកម្ម យ៉ាងនោះដែរ ។ សូម្បីក្នុងទ្វារនៃវចិកម្ម និងមនោកម្ម ក៏ន័យនេះដែរ ។

ម្យ៉ាងទៀត ទេវតាដែលអាស្រ័យនៅលើដើមឈើនោះៗ បានឈ្មោះតាមដើមឈើនោះៗ ថា ទេវតាដើមរកា (សិម្ពលីទេវតា), ទេវតាដើមចារ (បលាសទេវតា), ទេវតាដើមស្តៅ (បុចិមន្ទទេវតា), ទេវតាដើមពង្រ (ឥន្ទនទេវតា) យ៉ាងណា, សូម្បីកម្មដែលបុគ្គលធ្វើហើយដោយកាយទ្វារបានឈ្មោះតាមទ្វារថា កាយកម្ម យ៉ាងនោះដូចគ្នា។ សូម្បីក្នុងវចិកម្ម និងមនោកម្មក៏ន័យនេះដែរ ។ បណ្តាកាយ និងកម្ម កាយក៏ជាម្យ៉ាង, កម្មក៏ជាម្យ៉ាង, តែលោកហៅកាយ និងកម្មនោះថា កាយកម្ម ព្រោះការដែលកម្មនោះធ្វើដោយកាយ ដោយហេតុនោះ ព្រះអង្គក៏ថាចារ្យទាំងឡាយទើបពោលថា ៖-

“បើកម្មធ្វើដោយកាយ ហៅថាកាយកម្ម, កាយ និងកាយកម្ម លោកក៏កំណត់ទុកទេវិញ្ញទៅមក ។ បើកម្មធ្វើដោយម្តុល ហៅថា សុចិកម្ម, ម្តុល និងសុចិកម្ម លោកក៏កំណត់ទុកទេវិញ្ញទៅមក ។ បើកម្មធ្វើដោយកាំបិត ហៅថា វាសិកម្ម កាំបិត និងវាសិកម្ម លោកក៏កំណត់ទុក

ទេវិញ្ញទៅមក ។ បើកម្មធ្វើដោយបុរសហៅថា បុរិសកម្ម បុរស និង បុរិសកម្ម លោកក៏កំណត់ទុកទេវិញ្ញទៅមក យ៉ាងណា; បើកម្មធ្វើដោយ កាយកម្ម ហៅថាកាយកម្ម ។ កាយ និងកាយកម្ម លោកក៏កំណត់ទុក ទេវិញ្ញទៅមកយ៉ាងនោះដែរ” ។

កាលបើហេតុយ៉ាងនោះ ការកំណត់ចំពោះទ្វារ ក៏មិនត្រឹមត្រូវ, ការ កំណត់ចំពោះកម្មក៏មិនត្រឹមត្រូវ; សួរថា មិនត្រឹមត្រូវដូចម្តេច? ឆ្លើយថា ព្រោះ បាលីថា “**ទ្វារេ ចន្តិ កម្មានិ** = កម្មទាំងឡាយត្រាច់ទៅក្នុងទ្វារ” សូម្បី វចិកម្ម ក៏ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកាយវិញ្ញត្តិ, ព្រោះហេតុនោះ ការកំណត់វចិកម្មនោះ ថា ទ្វារនៃកាយកម្មដូចនេះ ក៏មិនត្រូវ; ទាំងកាយកម្ម ក៏ប្រព្រឹត្តទៅ សូម្បីក្នុង វចិកម្ម, ព្រោះហេតុនោះ ការកំណត់វចិកម្មនោះថា កាយកម្មក៏មិនត្រឹមត្រូវ ឡើយ ។ ការកំណត់យ៉ាងនោះ មិនមែនមិនត្រឹមត្រូវទេ, ព្រោះហេតុអ្វី? ព្រោះ ការប្រព្រឹត្តទៅដោយច្រើន និងព្រោះការប្រព្រឹត្តទៅ ដោយច្រើនក្នុងទ្វារនោះ ។ ពិតណាស់ កាយកម្មប៉ុណ្ណោះ ប្រព្រឹត្តទៅដោយច្រើនក្នុងកាយវិញ្ញត្តិ, វចិកម្មមិន ប្រព្រឹត្តទៅដោយច្រើនទេ; ព្រោះហេតុដូច្នោះ កាលដែលកាយវិញ្ញត្តិនេះ ជាទ្វារ នៃកាយកម្មសម្រេចហើយ ប្រព្រឹត្តទៅដោយច្រើននៃកាយកម្ម, ប្រៀបដូច ស្រុកព្រាហ្មណ៍ ចំការស្វាយ និងព្រៃខ្លាំងជាដើម ឈ្មោះថា ព្រាហ្មណគ្រាម

ជាដើម ព្រោះហេតុនោះ ការកំណត់ទ្វារទើបត្រឹមត្រូវ, ក៏កាយកម្មប្រព្រឹត្តទៅ ច្រើនក្នុងកាយទ្វារប៉ុណ្ណោះ, ចំណែកក្នុងវិចីទ្វារប្រព្រឹត្តទៅតិច ព្រោះហេតុដូច្នោះ ការដែលទ្វារនេះជាកាយកម្ម សម្រេចហើយប្រព្រឹត្តទៅដោយច្រើនក្នុងកាយ ទ្វារ, ប្រៀបដូចគោចររបស់នាយព្រានព្រៃ និងថូលកុមារិកា (កុមារិធាត់) ជា ដើម ឈ្មោះថា ព្រានព្រៃជាដើម ព្រោះហេតុដូច្នោះ សូម្បីការកំណត់កម្ម ទើបត្រឹមត្រូវ ដោយប្រការដូច្នោះ ។

ចប់កថាសម្តែងអំពីទ្វារនៃកាយកម្ម

សម្តែងអំពីទ្វារនៃវិចីកម្ម

ក៏ក្នុងកថាពោលដោយទ្វារនៃវិចីកម្ម ឈ្មោះថា វាចា មាន ៣ យ៉ាងគឺ ចេតនា, វិរតិ និងសទ្ធាៈ (សំឡេង) ។ បណ្តាវាចាទាំង ៣ យ៉ាងនោះ វាចា នេះថា “ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ វាចាប្រកបដោយអង្គ ៤ នេះ ជាវាចាសុភាសិត, មិនមែនវាចាទុក្ខាសិតទេ, ជាវាចាមិនមានទោស ជាវាចាដែលវិញ្ញាជនមិនពិច ដៀល” ^៤ ហៅថា ចេតនាវាចា ។ វាចានេះថា “ការឈប់ ការរៀនវិចីទុច្ចរិត

^៤ សំ. ស. ។

៤ ណា ។ ល ។ នេះហៅថា សម្មាវាចា”^៥ ឈ្មោះថា វិរតិវាចា ។ វាចានេះ ថា “វាចាដែលបន្តិ គន្លងនៃពាក្យ ការបន្តិឡើង សំឡេងគីកកង ធ្វើសំឡេងឱ្យ គីកកង វាចា ការផ្លែងវាចា”^៦ ដូច្នោះ ឈ្មោះថា សទ្ធាវាចា ។

បណ្តាវាចាទាំង ៣ នោះ ពាក្យថា “វចិកម្មទ្វារ” មិនមែនជាឈ្មោះ របស់ចេតនា, មិនមែនជាឈ្មោះវិរតិ; តែថា វិញ្ញត្តិម្យ៉ាង ដែលមានសំឡេង រួមផង នេះឈ្មោះថា ទ្វារនៃវចិកម្ម ។ វចិទ្វារដែលព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ប៉ង យកត្រាស់ទុកថា “រូបដែលមានវចិវិញ្ញត្តិនោះ តើដូម្តេច? ការនិយាយ ការផ្លែង ចេញ គន្លងនៃពាក្យ ការបន្តិឡើង សំឡេងគីកកង ការធ្វើឱ្យសំឡេង គីកកង វាចា ការផ្លែងវាចានៃបុគ្គលអ្នកមានចិត្តជាកុសល ឬមានចិត្តជាអកុសល ឬក៏ មានចិត្តជាអព្យាក្រិតណា, នេះហៅថា វាចា ។ វិញ្ញត្តិ ការសម្តែងឱ្យដឹង សេចក្តី កិរិយាសម្តែងឱ្យដឹងសេចក្តីវាចានោះណា, រូបនេះ ហៅថា វចិវិញ្ញត្តិ”^៧ ។ ពិតមែន កាលតថាគតត្រិះរិះថា “អញនឹងពោលពាក្យនេះ, អញនឹងពោល ពាក្យនោះ” ឈ្មោះថា សំឡេងដែលផ្សាយទៅដោយវិតក្កៈ រមែងកើតឡើង ។

^៥ អភិ. ។
^៦ អភិ. ។
^៧ អភិ. ។

វាទៈនេះមកហើយ ក្នុងមហាអដ្ឋកថាដូច្នោះថា “សំឡេងនេះ មិនបានដឹងដោយសោតៈ, ដឹងបានដោយចិត្ត” ; តែក្នុងអដ្ឋកថាដែលមានមកទាំងឡាយ អធិប្បាយពាក្យថា “វិតក្កវិញ្ញសេន្នំ = សំឡេងដែលផ្សាយទៅដោយវិតក្កៈ” ជាសំឡេងរបស់មនុស្ស ដេកលក់ និងប្រមាទហើយជាដើម កំពុងរើរវាយកើតឡើងដោយអំណាចនៃ ការផ្សាយទៅរបស់វិតក្កៈ ។ ពាក្យថា “សុត្វា” សេចក្តីថា កាលមនុស្សនោះស្តាប់ហើយ ត្រិះរិះនូវរឿងណា សំឡេងដែលផ្សាយទៅនៃវិតក្កៈនោះ កើតឡើងហើយ, ដោយអំណាចនៃរឿងនោះ ក៏សន្និដ្ឋានបានថា “ចិត្តរបស់អ្នកជាយ៉ាងនេះខ្លះ, ចិត្តរបស់អ្នកជាយ៉ាងនោះខ្លះ” លុះពោលដោយប្រការដូច្នោះហើយ ក៏ពោលរឿងទាំងឡាយ ។ សូម្បីក្នុងបដ្ឋាន ក៏មានព្រះបាលីមកហើយថា “សទ្ធាយតនៈ មានចិត្តជាសមុដ្ឋាន ជាបច្ច័យដល់សោតវិញ្ញាណ ដោយអារម្មណប្បច្ច័យ” ។ ព្រោះហេតុដូច្នោះ ឈ្មោះថា សំឡេងដែលផ្សាយទៅនៃវិតក្កៈ មិនដឹងបានដោយសោតៈដែលកើតឡើង រឿរចាកការប៉ះខ្ទប់នឹងវិញ្ញត្តិ រមែងមិនមាន ។ ក៏ចិត្តកាលកើតឡើងថា “អញនឹងពោលពាក្យនេះ, អញនឹងពោលពាក្យនោះ” រមែងញ៉ាំងរូប ៨ ឱ្យកើតឡើង គឺ បឋវីធាតុ, អបោធាតុ, តេជោធាតុ, វាយោធាតុ, វណ្ណៈ, គន្ធុ, រសៈ និងឱជៈ ។ បឋវីធាតុ ដែលមានចិត្តជាសមុដ្ឋានក្នុងខាងក្នុងនៃរូប ៨ នោះ

ប៉ះខ្ទប់ ឧបាទិណ្ណកូរមុនហើយ ទើបកើតឡើង, សំឡេងរមែងកើតឡើងដោយ
 ការប៉ះខ្ទប់នឹងបឋវីធាតុនោះ នេះឈ្មោះថា សំឡេងដែលមានចិត្តជាសមុដ្ឋាន,
 នេះមិនមែនវិញ្ញត្តិទេ, តែថា វិការនៃអាការម្យ៉ាងដែលជាបច្ច័យដល់ការប៉ះខ្ទប់
 នឹងឧបាទិណ្ណក កាយរបស់បឋវីធាតុដែលមានចិត្តជាសមុដ្ឋាននោះ, នេះឈ្មោះថា
 វចិវិញ្ញត្តិ; ក្រៅអំពីនេះ ពាក្យទាំងពួងមានជាអាទិ៍ថា “សា អង្គ រូធានិ
 វិយ ន ចិត្តសមុដ្ឋានា = វចិវិញ្ញត្តិនោះ មិនមានចិត្តជាសមុដ្ឋាន ដូចរូបទាំង
 ៨ទេ” បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបដោយន័យដែលពោលហើយ ក្នុងខាងក្រោយនោះឯង ។

ពិតណាស់ ក្នុងទីនេះ បុគ្គលពួសំឡេងរបស់អ្នកហៅថា “តិស្សៈ ទត្តៈ
 ទិក្កៈ” ហើយក៏គិតដល់វិញ្ញត្តិ ដោយមនោទ្វារ ចិត្តរមែងដឹងថា “អ្នកនេះទំនង
 ឱ្យអញធ្វើវត្ថុនេះ និងវត្ថុនោះ” ។ សូម្បីវចិវិញ្ញត្តិនេះ ក៏រមែងប្រាកដដល់សត្វ
 តិរច្ឆាន ដូចកាយវិញ្ញត្តិដែរ ។ ពិតណាស់ សូម្បីសត្វតិរច្ឆានទាំងឡាយ ស្តាប់
 សំឡេងថា “ឯងចូរមក, ចូរទៅ” ក៏ដឹងថា “បុគ្គលនេះ ប្រហែលប្រើឱ្យអញ
 ធ្វើវត្ថុនេះ” ទើបដើរមក និងដើរទៅ ។

ក៏វារៈនេះថា “សំឡេងរមែងញ៉ាំងកាយដែលមានសមុដ្ឋាន ៣ យ៉ាង
 ឱ្យកម្រើក ឬមិនឱ្យកម្រើក” មិនមានក្នុងវចិវិញ្ញត្តិនេះ, សូម្បីកិច្ច គឺការឧបត្ថម្ភ

នៃសំឡេងដែលមានចិត្តជាសមុដ្ឋានដួងមុន ក៏មិនមាន; តែថា ចេតនាណា ដែលឱ្យសម្រេច សូម្បីក្នុងវិចិត្រនោះ, ចេតនាដែលជាហេតុ និយាយកុហក, និយាយសិកស្ស័ត, ពោលពាក្យអាក្រក់, ពោលពាក្យឡេះឡោះ និងចេតនា វៀរចាកមុសាវាទជាដើមណា; ចេតនានេះ ឈ្មោះថា វិចីកម្ម ។ ខាងមុខពីនេះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបការកំណត់កម្ម ការកំណត់ទ្វារទាំងអស់ ដោយន័យដែល ពោលទុកក្នុងខាងក្រោយនោះឯង ។

ចប់កថាពោលដោយទ្វារនៃវិចីកម្ម

កថាសម្តែងអំពីទ្វារនៃមនោកម្ម

បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យ ក្នុងកថាពោលដោយទ្វារនៃមនោកម្មតទៅ ៖-

ចិត្ត ៤ យ៉ាង ដោយអំណាចនៃចិត្តដែលជាកាមាវចរចិត្តជាដើម ឈ្មោះ ថា **មនោ** (ចិត្ត) ។ ក្នុងមនោកម្ម ដែលជាកាមាវចរជាដើមនោះ មនោទាំង អស់មាន ៨៩ ដួង ចិត្តដែលជាកាមាវចរ ៥៤ ដួង, ចិត្តដែលជារូបាវចរ ១៥ ដួង, ចិត្តដែលជាអរូបាវចរ ១២ ដួង និងចិត្តដែលជាលោកុត្តរ ៨ ដួង ។ ក្នុងចិត្ត ទាំងនោះ ធម្មតាមនោនេះ មិនគួរពោលថា មិនជាមនោទ្វារទេ ដូចយ៉ាងថា ធម្មតាចេតនានេះ មិនគួរពោលថា មិនជាកម្ម ដោយហោចទៅ សូម្បីចេតនា

ដែលសម្បយុត្តដោយបញ្ជីញ្ញាណ (វិញ្ញាណ ៥) ក្នុងមហាបករណ៍ ក៏ទ្រង់សម្តែងទុកថា ជាកម្មនោះឯង យ៉ាងណា, ធម្មតាថា មនោ នេះ មិនគួរពោលថា មិនមែនជាមនោទ្វារ ក៏យ៉ាងនោះដែរ ។

ក្នុងអធិការដែលពោលដោយមនោទ្វារនេះ មានអ្នកតាំងពាក្យសួរថា ធម្មតាកម្មនេះ តើដូចម្តេច? ឆ្លើយថា រមែងប្រមូលមក, រមែងតាក់តែង, រមែងរួបរួម, រមែងតាំងចិត្ត, រមែងត្រិះរិះ និងរមែងឱ្យសម្រេច ។ សួរថា បើហេតុយ៉ាងនេះមាន ចេតនាបញ្ជីញ្ញាណ រមែងប្រមូលមក, តាក់តែង, រួបរួម, តាំងចិត្ត ត្រិះរិះ និងឱ្យសម្រេចនូវអ្វី? ឆ្លើយថា ប្រមូលមក, តាក់តែង, រួបរួម, តាំងចិត្ត, ត្រិះរិះ និងឱ្យសម្រេចនូវសហជាតធម៌ទាំងឡាយ ។ ពិតណាស់ សូម្បីចេតនាក្នុងបញ្ជីញ្ញាណនោះ រមែងប្រមូលមក, តាក់តែង, រួបរួម, តាំងចិត្ត ត្រិះរិះ ឱ្យសម្រេចសម្បយុត្តក្នុង ដែលកើតព្រមគ្នា ។ ម្យ៉ាងទៀត មានប្រយោជន៍អ្វីដោយការពោលដល់ខនេះ, ព្រោះលោកបានពោលពាក្យ នេះទុកដោយអំណាចនៃការរួបរួមមនោ (ចិត្ត) ទុកទាំងអស់ ។ ក៏ក្នុងអធិការពោលដោយមនោទ្វារនេះ មានពាក្យសន្និដ្ឋានដូច្នោះ ៖-

ចិត្ត ២៩ ដួង ដោយអំណាចនៃកុសល និងអកុសលដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៣ ឈ្មោះថា ទ្វារនៃមនោកម្ម ។ តែចេតនាណា ដែលឱ្យសម្រេចក្នុងមនោ

ទ្វារនោះ, រមែងកាន់យកនូវអភិជ្ឈា, ព្យាបាទ, និងមិច្ឆាទស្សនៈ និងមិនមាន
អភិជ្ឈា, មិនមានព្យាបាទ និងសម្មាទស្សនៈ ដោយចេតនាណា; នេះឈ្មោះថា
មនោកម្ម ។ ខាងមុខពីនេះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបការកំណត់កម្ម និងការកំណត់
ទ្វារទាំងអស់ ដោយន័យដែលពោលទុកក្នុងខាងក្រោយនេះឯង ។

ចប់កថាពោលដោយទ្វារនៃមនោកម្ម

កថាសម្តែងអំពីកម្ម ៣* យ៉ាង

ឈ្មោះថា ទ្វារនៃកម្ម ៣ នេះ ឥឡូវនេះ នឹងពោលពាក្យពិស្តារ ការ
តាំងមាតិកាក្នុងកថា ពោលដោយទ្វារដែលសេសសល់ តាំងផ្ដើមពីកម្ម ៣ តាម
ដែលបានសម្តែងទ្វារនៃកម្មទាំងនេះហើយ វៀរកម្ម ៣ ទាំងនេះទុក ។ មែនពិត
កម្ម ៣ គឺកាយកម្ម, វចិកម្ម និងមនោកម្ម ។ សួរថា ឈ្មោះថា កម្មនេះ បាន
ដល់អ្វីខ្លះ? ឆ្លើយថា បានដល់ចេតនា និងធម៌ដែលសម្បយុត្តដោយចេតនាពួក
ខ្លះ ។ បណ្តាធម៌ទាំង ២ នោះ ការដែលចេតនាជាកម្ម មានព្រះសូត្រលោកពោល
ទុកថា ៖-

“ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ តថាគតពោលនូវចេតនាថាជាកម្ម, បុគ្គលគិត

* កថានេះ ជាលំដាប់ដំបូងពីទានសម្តែងទុកទី ២ ។

ហើយធ្វើកម្មដោយកាយ ដោយវាចា និងដោយចិត្ត”^៨ ; (និងពាក្យថា)
 “ម្ចាស់អានន្ត ពិតណាស់ កាលបើកាយមាន សុខ និងទុក្ខខាងក្នុង រមែងកើត
 ឡើង ព្រោះកាយសព្វេតនាជាហេតុ (ព្រោះការគិតផ្លូវកាយជាហេតុ); ម្ចាស់
 អានន្ត ឬកាលបើវាចាមាន សុខ និងទុក្ខខាងក្នុងរមែងកើតឡើង ព្រោះវិចី
 សព្វេតនាជាហេតុ; ម្ចាស់អានន្ត ឬថាកាលបើចិត្តមាន សុខ និងទុក្ខខាងក្នុង
 រមែងកើតឡើង ព្រោះមនោសព្វេតនាជាហេតុ”^៩ ; (និងពាក្យថា) “ម្ចាស់
 ភិក្ខុទាំងឡាយ កាយសព្វេតនា ៣ យ៉ាង ជាកាយកម្មខាងអកុសល មានទុក្ខ
 ជាកម្រៃ មានទុក្ខជាវិបាក, វិចីសព្វេតនា ៤ យ៉ាង ជាវិចីកម្មខាងអកុសល ។ ល
 ។ ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ មនោសព្វេតនា ៣ យ៉ាង ជាមនោកម្មខាងកុសល មាន
 សុខជាកម្រៃ មានសុខជាវិបាក”^{១០} ; (និងពាក្យថា) “ម្ចាស់អានន្ត បើមោយ
 បុរស ឈ្មោះថា សមិទ្ធិនេះ ត្រូវបាដលិបុត្តបរិព្វាជក សួរយ៉ាងនេះ គប្បីព្យាករ
 យ៉ាងនេះថា ‘ ម្ចាស់បាដលិបុត្ត លោកធ្វើកម្មជាប់ដោយសព្វេតនា រមែង
 សោយសុខ ជាប់ដោយសុខវេទនា ដោយកាយ ដោយវាចា និងដោយចិត្ត ។ ល ។

^៨ អំ. ឆក្ក. និព្វេធិកសុត្ត, អភិ. ។

^៩ សំ. និ. , អំ. ចតុក្ក. ។

^{១០} អំ. ចតុក្ក. ។

លោករមែងសោយអទុក្ខសុខ ជាប់ដោយអទុក្ខសុខវេទនា’ ម្ចាស់អានន្ត
កាលសមិទ្ធិមោឃបុរសព្យាករយ៉ាងនេះ ឈ្មោះថា ព្យាករណ៍ដោយប្រពៃដល់
បាដលិបុត្តបរិព្វាជក”^{១០} ។ ការដែលចេតនាជាកម្មមានព្រះសូត្រប៉ុណ្ណោះសិន ។

ចំណែកការដែលសម្បយុត្តធម៌ដោយចេតនាជាកម្ម លោកសម្តែងទុក
ដោយកម្មចតុក្កៈ (ពួក ៤ នៃកម្ម) សមដូចដែលទ្រង់ត្រាស់ទុកថា ៖-

“ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ កម្មទាំង ៤ នេះ តថាគតធ្វើឱ្យជាក់ច្បាស់ដោយ
បញ្ញាជាគ្រឿងដឹងចំពោះដោយព្រះអង្គឯង ប្រកាសហើយ ។ កម្ម ៤ យ៉ាងតើ
ដូចម្តេចខ្លះ? កម្ម ៤ យ៉ាងនោះ គឺកម្មខ្មៅមានវិបាកខ្មៅ ១, កម្មស មានវិបាកស
១, កម្មទាំងខ្មៅទាំងស មានវិបាកទាំងខ្មៅទាំងស ១ និងកម្មមិនខ្មៅ មិនស
មានវិបាកមិនខ្មៅមិនស ១ រមែងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីការអស់ទៅនៃកម្ម ”^{១១} ។
ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ក៏កម្មមិនខ្មៅ មិនស មានវិបាកមិនខ្មៅ មិនស រមែង
ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីការអស់ទៅនៃកម្មតើដូចម្តេច? ពោជ្ឈង្គ ៧ នេះណា គឺសតិ
សម្តោជ្ឈង្គ ។ល។ ឧបេក្ខាសម្តោជ្ឈង្គ, នេះតថាគតហៅថា កម្មមិនខ្មៅមិនស

^{១០} អំ. ចតុក្ក. ។

^{១១} អំ. ចតុក្ក. ។

មានវិបាកមិនខ្មៅមិនស រមែងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីការអស់ទៅនៃកម្ម^{១២} ។ ម្ចាស់
 ភិក្ខុទាំងឡាយ ក៏កម្មមិនខ្មៅមិនស មានវិបាកមិនខ្មៅ មិនស រមែងប្រព្រឹត្តទៅ
 ដើម្បីការអស់ទៅនៃកម្មតើដូចម្តេច? ម្ចាស់ភិក្ខុទាំង ឡាយអរិយមគ្គមានអង្គ ៨
 នេះឯង តើដូចម្តេច? គឺសម្មាទិដ្ឋិ ។ ល។ សម្មាសមាធិ, នេះតថាគតហៅថា
 កម្មមិនខ្មៅមិនស មានវិបាកមិនខ្មៅមិនស រមែងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីការអស់ទៅ
 នៃកម្ម”^{១៣} ។ ធម៌ ១៥ យ៉ាង ផ្សេងដោយពោជ្ឈង្គ និងអង្គមគ្គទាំងនេះ ទ្រង់
 សម្តែងទុកដោយកម្មចតុក្កៈ មានប្រការដូច្នោះ ។

ក៏គប្បីជ្រាបធម៌ដែលសម្បយុត្តដោយចេតនា ២១ យ៉ាង និងធម៌ ៦
 ប្រការនេះ គឺអភិជ្ឈា, ព្យាបាទ, មិច្ឆាទិដ្ឋិ, អនភិជ្ឈា, អព្យាបាទ និងសម្មាទិដ្ឋិ ។

បណ្តាធម៌ទាំងឡាយនេះ លោកុត្តរមគ្គកាលនឹងរួមជាពួក ក៏រមែងរួមកម្ម
 ៣ យ៉ាង មានកាយកម្មជាដើម ។ ពិតណាស់ បុគ្គលប្រព្រឹត្តទ្រុស្តសីលដោយ
 កាយណា, ការសង្រួមចាកការប្រព្រឹត្តទ្រុស្តសីលដោយកាយនោះ គប្បីជ្រាបថា
 កាយិក; បុគ្គលប្រព្រឹត្តទ្រុស្តសីលដោយវាចាណា, ការសង្រួមចាកការប្រព្រឹត្តិ
 កន្លងការទ្រុស្តសីលផ្លូវវាចានុ៎ះ គប្បីជ្រាបថា ជាវាចសិក; សម្មាកម្មន្តជាកាយ

^{១២} ម. អ. , អភិ. ។

^{១៣} អំ. ចតុក្ក. ។

កម្ម, សម្មាវាចាជាវចិកម្ម; កាលបើកាន់យកកម្មទាំង ២ ពួកនេះ សម្មាអាជីវៈ រមែងឈ្មោះថា កាន់យកហើយ ព្រោះជាពួកនៃកម្មទាំង ២ នោះតែម្តង; ចំណែកបុគ្គលប្រព្រឹត្តទ្រុស្តសីលដោយចិត្តណា, ការសង្រួមចាកគន្លង ការទ្រុស្តសីលផ្លូវចិត្តនោះ គប្បីជ្រាបថាជាមានសិក; មានសិក (ការសង្រួមផ្លូវចិត្ត) នោះមាន ៥ យ៉ាង ដោយអំណាចនៃទិដ្ឋិ សង្កប្បៈ វាយាម សតិ និងសមាធិ, មានសិកទាំង ៥ យ៉ាងនេះ ឈ្មោះថា មនោកម្ម ។ លោកុត្តរមគ្គ ការរួមជាពួក ក៏រមែងរួមកម្ម ៣ យ៉ាង ដោយប្រការដូច្នោះ ។

ក្នុងទីនេះ ឈ្មោះថា ការប្រៀបធៀបនឹងទ្វារ, ពិតណាស់ កម្មដែលដល់ ការកម្រើកក្នុងកាយទ្វារ និងវចិទ្វារ តែមិនដល់កម្មបថក៏មាន, កម្មដែលដល់ការ ប្រាកដប្រព្រឹត្តទៅក្នុងមនោទ្វារ តែមិនដល់កម្មបថក៏មាន, ទើបលោកកាន់យក កម្មនោះៗ (ដែលមិនជាកម្មបថ) ធ្វើឱ្យជាពួករបស់ទ្វារនោះៗ តែម្យ៉ាង ។ ក្នុង រឿងនោះមានន័យដូច្នោះ ៖-

បុគ្គលណាគិតថា “អញនឹងទៅបរហព្វសត្វ” ទើបរៀបចំផ្ទះ, មូរខ្សែ បន្លោះ, សំលៀងលំពែង, បរិភោគអាហារ រួចស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់; ដោយ ហេតុត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ កម្មក៏ដល់ការកម្រើកហើយក្នុងកាយទ្វារ ។ គេដើរទៅ ក្នុងព្រៃអស់ ១ ថ្ងៃ មិនបានអ្វីសោះ ដោយហោចទៅ សូម្បីទន្សាយ និងឆ្កា ។

សួរថា អកុសលនេះ ឈ្មោះថា ជាកាយកម្ម ឬមិនមែនជាកាយកម្ម? ឆ្លើយថា មិនជាកាយកម្មទេ ។ សួរថា ព្រោះហេតុអ្វី? ឆ្លើយថា ព្រោះមិនមែនជាកម្មបថ, តែគប្បីជ្រាបថា អកុសលចិត្តនេះ ឈ្មោះថា កាយទុច្ចរិត តែម្យ៉ាង ។ សូម្បីក្នុងប្រយោគទាំងឡាយ មានការចាប់ត្រីជាដើម ក៏ន័យនេះដែរ ។ សូម្បីក្នុងវិចិត្រ បុគ្គលបញ្ជាថា “អញនឹងទៅបរហព្វសត្វ, អ្នកទាំងឡាយចូររៀបចំផ្លូវទាំងឡាយ ដោយលឿនចុះ” កាលមិនបានអ្វីក្នុងព្រៃ ដោយន័យមុននោះឯង កម្មនោះ ក៏ដល់ការកម្រើកក្នុងវិចិត្រ ក៏ពិតមែនហើយ, ក៏ប៉ុន្តែថា ក៏មិនជាវិចិត្រ ព្រោះមិនទាន់ដល់កម្មបថ, តែគប្បីជ្រាបថា ឈ្មោះថាជាវិចិត្រទុច្ចរិត ដោយពិត ។ ចំណែកក្នុងមនោទ្វារ កាលវេទកចេតនាត្រឹមតែកើត ឡើងប៉ុណ្ណោះ ក៏ទម្លាយកម្មបថមែនពិត ។ ក៏ប្រភេទនៃកម្មបថនោះ រមែងមានដោយអំណាចនៃការព្យាបាទ មិនមែនដោយអំណាចនៃបាណាតិបាតទេ, ពិតមែនហើយ កាយកម្មដែលជាអកុសល រមែងតាំងឡើងក្នុងកាយទ្វារ និងវិចិត្រ, មិនតាំងឡើងក្នុងមនោទ្វារ ។ វិចិត្រដែលជាអកុសល ក៏ដូចគ្នាដែរ ។ តែមនោកម្មដែលជាអកុសល ក៏រមែងតាំងឡើងក្នុងទ្វារទាំង ៣ ។ កាយកម្ម វិចិត្រ និងមនោកម្មដែលជាអកុសល ក៏ដូចគ្នាដែរ ។

សួរថា តើដូចម្តេច? ឆ្លើយថា កាលបុគ្គលសម្លាប់សត្វដោយដៃខ្លួនឯង

កាន់យកវត្ថុដែលគេមិនបានឱ្យ ហើយប្រព្រឹត្តមិច្ឆាចារ កម្មរមែងជាកាយកម្ម ប៉ុណ្ណោះ, សូម្បីទ្វារ ក៏ជាកាយកម្មដូចគ្នា; កាយកម្មដែលជាអកុសល រមែង តាំងឡើងក្នុងកាយទ្វារ យ៉ាងនេះសិន, ចំណែកអភិជ្ឈា ព្យាបាទ និងមិច្ឆាទិដ្ឋិ ដែលកើតព្រមនឹងចិត្តទាំងនោះ ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងខាងក្នុងចេតនាខ្លះ ជាអព្វោហារិក (ពោលអាងមិនបានថា មាន ឬមិនមាន) ខ្លះ ។

តែកាលបុគ្គលបញ្ជាក់ថា “ឯងចូរទៅសម្លាប់អ្នកនេះ, ចូរលួចវត្ថុនេះ” កម្មជាកាយកម្ម, ឯទ្វារជាវចិទ្វារ; កាយកម្មដែលជាអកុសល រមែងតាំងឡើង ក្នុងវចិទ្វារយ៉ាងនេះ, ចំណែកអភិជ្ឈា ព្យាបាទ និងមិច្ឆាទិដ្ឋិ ដែលកើតព្រមនឹង ចិត្តទាំងនោះ ប្រព្រឹត្តទៅជាចេតនាខ្លះ ជាអព្វោហារិកខ្លះ, ឈ្មោះថា ពាក្យ អធិប្បាយដែលដូចគ្នារបស់អាចារ្យទាំង ៣ មានប្រមាណប៉ុណ្ណោះ ។

ចំណែកអាចារ្យវិតណ្ណវាទីពោលថា “កាយកម្មជាអកុសលតាំងឡើងក្នុង មនោទ្វារក៏មាន” , អាចារ្យវិតណ្ណវាទី ត្រូវអាចារ្យដទៃរំលឹកថា “អ្នកចូរនាំ ព្រះសូត្រដែលលើកឡើងក្នុងការរូបរួម (សង្គាយនា) ទាំង ៣ លើកមកមើល” ទើបនាំកុលុម្ភសូត្រនេះមកថា ៖-

“ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ខម្យាងទៀត សមណៈ ឬប្រាហ្មណ៍ខ្លះ ក្នុងលោក នេះ មានឬទ្ធិដល់ការជំនាញផ្លូវចិត្ត សម្លឹងឃើញសត្វអ្នកកើតក្នុងគភិរបស់ស្រ្តី

ដទៃ ដោយចិត្តដ៏លាមកថា ‘ឱហ្ន៎! សត្វក្នុងគភិនេះ កុំគប្បីប្រសូតិដោយ
 សួស្តីឡើយ’ ដូច្នោះ, ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ការសម្លាប់សត្វក្នុងគភិ រមែងមាន
 ដោយអាការយ៉ាងនេះ” ។ អាចារ្យវិរាតណ្ហវាទី លុះនាំសូត្រនេះមកហើយ ទើប
 ពោលថា “ក៏ត្រឹមតែការគិតប៉ុណ្ណោះ សត្វកើតក្នុងគភិនៃស្ត្រីនោះ រមែងរលាយ
 ដូចជាដុំពុះទឹក, ក្នុងការរលាយនៃគភិនេះ ការកម្រើកអង្កនៃកាយ ឬអង្កនៃ
 វាចា នឹងមានពិទីណា, ក៏កាយកម្មដែលជាអកុសលនេះ រមែងតាំងឡើងក្នុង
 មនោទ្វារតែម្យ៉ាង” ។

អាចារ្យទាំងឡាយ ពោលនឹងអាចារ្យវិរាតណ្ហវាទីនោះថា “ពួកយើងនឹង
 ពិចារណាសេចក្តីនៃព្រះសូត្ររបស់អ្នក” ហើយនាំគ្នាពិចារណាដោយន័យដែល
 លោកអាចារ្យវិរាតណ្ហវាទីនិយាយហើយយ៉ាងនេះថា លោកពោលដល់ការសម្លាប់
 សត្វដទៃដោយប្បទិ, ក៏ធម្មតាថា ប្បទិនោះមាន ១០ យ៉ាង * គឺអធិដ្ឋានប្បទិ,
 វិកុព្វនប្បទិ, មនោមយប្បទិ, ញាណវិញ្ញប្បទិ, សមាធិវិញ្ញប្បទិ, អរិយប្បទិ,

* អធិដ្ឋានប្បទិ = សម្រេចដោយការអធិដ្ឋាន, វិកុព្វនប្បទិ = សម្រេចដោយការធ្វើនិមិត្តផ្សេងៗ,
 មនោមយប្បទិ = ប្បទិសម្រេចអំពីចិត្ត, ញាណវិញ្ញប្បទិ = ប្បទិសម្រេចដោយការផ្សាយទៅនៃញាណ,
 សមាធិវិញ្ញប្បទិ = ប្បទិសម្រេចដោយការផ្សាយទៅនៃសមាធិ, អរិយប្បទិ = ប្បទិរបស់ព្រះអរិយៈ,
 កម្មវិបាកប្បទិ = ប្បទិកើតពីកម្មវិបាក, បុញ្ញវតោប្បទិ = ប្បទិរបស់អ្នកមានបុណ្យ វិជ្ជាមយប្បទិ =

កម្មវិបាកជបូទ្វិ, បុញ្ញវតោវិជ្ជារបូទ្វិ, វិជ្ជាមយបូទ្វិ និងភាវនាមយបូទ្វិ ដោយអត្ត
 ថា សម្រេច ព្រោះការប្រកបដោយប្រពៃក្នុងគុណនោះៗ ជាបច្ច័យ ។ បណ្តា
 បូទ្វិទាំងនោះលោកពោលដោយបូទ្វិយ៉ាងណា? លោកវិតណ្ណវាទីឆ្លើយថា ភាវនា
 មយបូទ្វិ ។ សួរថា កម្មគឺការសម្លាប់សត្វដទៃ មានបានដោយ ភាវនាមយបូទ្វិឬ?
 លោកវិតណ្ណវាទីឆ្លើយថា មែន, អាចារ្យពួកខ្លះពោលថា កាលសម្លាប់សត្វដទៃ
 ដោយភាវនាមយបូទ្វិនោះមានតែម្តង, ដូចឆ្នាំង ឬក្នុង ទឹកពេញដោយទឹក បុគ្គល
 ចង់ប្រហារអ្នកដទៃ ចោលទៅហើយ សូម្បីក្នុង ឬឆ្នាំងបែកក្តី, ទឹកវិនាសទៅក្តី
 យ៉ាងណា, កម្ម គឺការសម្លាប់សត្វដទៃ ដោយភាវនាមយបូទ្វិ មានតែម្តង ក៏
 យ៉ាងនោះដែរ, តអំពិនោះទៅ បូទ្វិនោះ ក៏បាត់អស់ (គីរិនាស) អស់ទៅ ។

លំដាប់នោះ អាចារ្យទាំងឡាយបាននិយាយនឹងលោកវិតណ្ណវាទីនោះថា
 “កម្ម គឺការប្រហារអ្នកដទៃដោយភាវនាមយបូទ្វិ មិនមែនតែម្តង ពីរដង
 ប៉ុណ្ណោះទេ” ហើយទើបសួរលោកវិតណ្ណវាទី ដែលមិនស្របទៅតាមវាចាបញ្ញត្តិ
 ថា “ភាវនាមយបូទ្វិជាកុសល, ឬអកុសល ឬក៏អព្យាកតៈ?; សម្បយុត្ត
 ដោយសុខវេទនា, ឬទុក្ខវេទនា, ឬក៏អទុក្ខមសុខវេទនា?; ជាសវិតក្កវិចារៈ,

បូទ្វិសម្រេចពីរិជ្ជា **ភាវនាមយបូទ្វិ** = បូទ្វិសម្រេចពីការភាវនា, (ចំណែកសេចក្តីពិស្តារ អ្នកសិក្សា
 គប្បីអាននៅក្នុងអដ្ឋសាលិនី អត្ថយោជនាបាលីភាគ ១ ចាប់ពីទំព័រ ១៦៧ ដល់ ១៧០ ផងចុះ) ។

មិនមានវិតក្កៈ, មានតែវិចារៈ, មិនមានវិតក្កៈមិនមានវិចារៈ; ជាកាមាវចរ ជា
 រូបាវចរ ជាអរូបាវចរ” ។ បុគ្គលណាដឹងបញ្ហានេះ, បុគ្គលនោះរមែងពោលយ៉ាង
 នេះថា “ភាវនាមយបូទ្ធិ ជាកុសលខ្លះ, ជាអព្យាកតៈខ្លះ, ជាអទុក្ខមសុខវេទនា
 ខ្លះ, ជាអវិតក្កវិចារៈ និងជារូបាវចរប៉ុណ្ណោះ” ។ អាចារ្យវិតណ្ណវាទីនោះ ត្រូវ
 អ្នកដទៃសួរថា “ចេតនាដែលញ៉ាំងជីវិតសត្វឱ្យធ្លាក់ចុះកន្លងទៅ រមែងរួមចូល
 គ្នាបាននឹងចំណែកណា បណ្តាចំណែកទាំងឡាយមានកុសលជាដើម” ។ កាល
 អាចារ្យវិតណ្ណវាទីដឹងហើយ ឆ្លើយប្រាប់ថា “ចេតនាញ៉ាំងសត្វមានជីវិតឱ្យកន្លង
 ទៅ ជាអកុសល ជាទីតាំងនៃទុក្ខវេទនា មានវិតក្កៈ និងវិចារៈ ជាកាមាវចរ
 ប៉ុណ្ណោះ” ។ កាលបើហេតុយ៉ាងនេះមាន ក៏គប្បីប្រាបវិតណ្ណវាទីថា បញ្ហា
 របស់លោក មិនសមនឹងកុសលត្តិកៈ, មិនសមនឹងវេទនាតិកៈ, មិនសមនឹង
 វិតក្កត្តិកៈ, មិនសមនឹងភុម្មន្តរៈ (គឺកាមាវចរជាដើម) ។ អាចារ្យវិតណ្ណវាទី
 និយាយថា ក៏សូត្រធំយ៉ាងនេះមិនមានប្រយោជន៍ឬ? ពួកអាចារ្យក៏ឆ្លើយថា
 មិនមែន មិនមានប្រយោជន៍ទេ, តែថា លោកមិនដឹងប្រយោជន៍នៃសូត្រនោះថា
 “សមណៈ ឬព្រាហ្មណ៍នោះ មានបូទ្ធិដល់ការជំនាញផ្លូវចិត្ត” ។ ពិតណាស់
 ក្នុងទីនេះ លោកមិនសំដៅយកភាវនាមយបូទ្ធិទេ, តែប្រាថ្នាយកអាថ៌ពន្ធបូទ្ធិ ។

ពិតណាស់ កាលបានអាថ៌ពន្ធបូទ្ធិនោះ តែងបានក្នុងពាក្យថា អ្នកមានបូទ្ធិ

ដល់ការជំនាញផ្លូវចិត្តនេះ, តែថា អាថ៌ពន្ធបុទ្ធិនោះ ផុតចាកកាយទ្វារ និងវចិទ្វារ ហើយក៏មិនអាចធ្វើបាន; ព្រោះថា បុគ្គលអ្នកប្រកបអាថ៌ពន្ធបុទ្ធិទាំងឡាយ ត្រូវបរិភោគរបស់មិនប្រៃ ក្រាលស្មៅទព្វ៖^{១៤} ដេកលើផែនដី ប្រព្រឹត្តតបៈអស់ ៧ ថ្ងៃ ក្នុងថ្ងៃទី ៧ រៀបចំផែនទីព្រៃស្នូសាន ហើយឈរក្នុងជំហានជើងទី ៧ ធ្វើ ឱ្យដៃវិលទៅមក រាយមន្ត (វិជ្ជា) ដោយមាត់ ។ បន្ទាប់មក ការធ្វើរបស់ពួក គេទើបសម្រេច; សូម្បីបុទ្ធិនេះ ផុតចាកកាយទ្វារ និងវចិទ្វារហើយ ក៏មិនអាច ធ្វើបាន ព្រោះហេតុដូច្នោះ ក្នុងខនេះ គប្បីដល់ការធ្លាក់ (យល់) ចុះថា “កាយកម្ម រមែងមិនតាំងឡើងក្នុងមនោទ្វារ” ។

ក៏កាលបុគ្គលពោលមុសាវាទជាដើម ដោយសីសៈ និងដៃ កម្មជាវចិកម្ម, តែទ្វារជាកាយទ្វារ; សូម្បីវចិកម្មដែលជាអកុសល ក៏តាំងឡើងក្នុងកាយទ្វារ ដោយប្រការដូច្នោះ ។ ចំណែកអភិជ្ឈា ព្យាបាទ និងមិច្ឆាទិដ្ឋិ ដែលកើតព្រមជា មួយចិត្តទាំងឡាយនោះ រមែងជាផ្នែកនៃចេតនាខ្លះ, ជាអព្វោហារិកខ្លះ; ក៏កាល បុគ្គលធ្វើការរំឡែងវាចាពោលមុសាវាទជាដើម សូម្បីកម្មក៏ជាវចិកម្ម, សូម្បីទ្វារ ក៏ជាវចិទ្វារដូចគ្នា; វចិកម្មដែលជាអកុសល រមែងតាំងឡើងដោយវចិទ្វារ មាន

^{១៤} ឈ្មោះស្មៅមួយប្រភេទ ដែលក្មេងចូលចិត្តក្តិចយកមកវាយគ្នាលេងហៅថា ស្មៅដុលមាន់ ឬស្មៅ ថែមាន់ ។

ប្រការដូច្នោះ ។ ចំណែកអភិជ្ឈា ព្យាបាទ និងមិច្ឆាទិដ្ឋិ ដែលកើតព្រមនឹងចិត្ត ទាំងឡាយនោះ ជាផ្នែកនៃចេតនាខ្លះ, ជាអព្រហ្មវិកខ្លះ; ឈ្មោះថា ពាក្យ បង្ហាញ (អដ្ឋកថា) ដែលដូចគ្នារបស់អាចារ្យទាំងឡាយ មានត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ ។

ចំណែកអាចារ្យវិតណ្ណវាទិនិយាយថា “វិចីកម្មដែលជាអកុសលរមែង តាំងឡើងក្នុងមនោទ្វារក៏បាន” ។ អាចារ្យវិតណ្ណវាទិនោះ ត្រូវអាចារ្យដទៃ ពោលថា “លោកចូរនាំសូត្រឡើងកាន់ការរូបរួមទាំង ៣ ដង មកមើល” ទើប នាំសូត្រនេះអំពីឧបោសថកូន្ទកៈមកថា “ក៏ភិក្ខុណា កាលត្រូវសូត្រប្រកាសដល់ ៣ ដង រលឹកបាន, តែមិនធ្វើឱ្យជាក់ច្បាស់នូវអាបត្តិដែលមានហើយ, ភិក្ខុនោះ រមែងត្រូវអាបត្តិព្រោះសម្បជានមុសាវាទ” ^{១៥} ។ លុះលោកនាំសូត្រនេះ មកហើយ ក៏ពោលថា ភិក្ខុនោះមិនធ្វើឱ្យជាក់ច្បាស់នូវអាបត្តិយ៉ាងនេះ ជាអ្នក នៅស្ងៀម រមែងត្រូវអាបត្តិដទៃទៀត តើការកម្រើកអង្គនៃកាយ ឬវាចានេះ មានពីណា?, ក៏វិចីកម្មដែលជាអកុសល រមែងតាំងឡើងក្នុងមនោទ្វារនោះឯង” ។

អាចារ្យទាំងឡាយគប្បីសួរវិតណ្ណវាទិនោះថា “ក៏សូត្រដែលលោកពោល នេះ មានសេចក្តីដែលគួរណែនាំឬ?, ឬថា មានសេចក្តីអធិប្បាយមកហើយដូច ម្តេច?” វិតណ្ណវាទិពោលថា សូត្ររបស់ខ្ញុំនេះ មានសេចក្តីអធិប្បាយទុកហើយ

^{១៥} វិនយ. ។

ដូច្នោះ; ហើយត្រូវពួកអាចារ្យសួរតឿនថា “លោកកុំពោលយ៉ាងនេះ, ពួកយើង នឹងនាំគ្នាពិចារណាមើលសេចក្តីរបស់សូត្រនោះ” ហើយគប្បីសួរយ៉ាងនេះថា “មានអាបត្តិអ្វីក្នុងសម្បជានមុសាវាទ”? កាលបើអាចារ្យវិតណ្ណវាទីដឹងហើយ ក៏ប្រាប់ថា “ជាអាបត្តិទុក្កដព្រោះសម្បជានមុសាវាទ” បន្ទាប់អំពីនោះ ក៏គប្បី ប្រាប់ថា “វិន័យមានមូលហេតុពីរយ៉ាងគឺ កាយ និងវាចា, ពិតមែនហើយ ព្រះ សម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់បញ្ញត្តអាបត្តិទាំងអស់ក្នុងទ្វារទាំង ២ នេះប៉ុណ្ណោះ, ឈ្មោះថា ការបញ្ញត្តិអាបត្តិ ក្នុងមនោទ្វារមិនមាន, លោកហាក់ដូចជាដឹងវិនយប្បញ្ញត្តិ ពេក, បុគ្គលណាបញ្ញត្តអាបត្តិក្នុងឋានដែលព្រះសាស្តាទ្រង់មិនបានបញ្ញត្តទុក, អ្នកនោះឈ្មោះថា រមែងពោលបង្កាច់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ, រមែងប្រហារព្រះជិន ចក្រ” លុះត្រូវសង្កត់ដោយពាក្យជាដើមយ៉ាងនោះហើយ គប្បីសួររហ័សឱ្យ ច្រើនឡើងថា “សម្បជានមុសាវាទ រមែងតាំងឡើងដោយការធ្វើឬ? ឬថា ព្រោះការមិនធ្វើ?” កាលវិតណ្ណវាទីជ្រាបហើយ ក៏នឹងប្រាប់ថា ព្រោះការមិន ធ្វើ, បន្ទាប់ពីនោះ ក៏គប្បីប្រាប់លោកថា “ភិក្ខុអ្នកមិនធ្វើឱ្យជាក់ច្បាស់អាបត្តិ ធ្វើ នូវកិរិយាយ៉ាងណា?” លោកវិតណ្ណវាទី កាលមិនឃើញនូវកិរិយាមែន ក៏នឹង ដល់ការលំបាកចិត្ត, លំដាប់នោះ អាចារ្យទាំងឡាយគប្បីឱ្យវិតណ្ណវាទីនោះ ដឹង ច្បាស់ដោយសេចក្តីនៃសូត្រនេះ; ក៏ក្នុងសូត្រនេះមានសេចក្តីដូចតទៅនេះ ៖-

សួរថា សម្បជានមុសាវាទ ដែលពោលថាជាអាបត្តិ តើជាអាបត្តិអ្វី? គឺអាបត្តិប្រភេទណា? ឆ្លើយថា ជាអាបត្តិទុក្ខដ, ក៏អាបត្តិទុក្ខដនុ៎ះឯង មិនពោល ដោយលក្ខណៈនៃមុសាវាទឡើយ, បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា ជាអាបត្តិដែលមានការ មិនធ្វើក្នុងវិចីទ្វារ តាមព្រះតម្រាស់នៃព្រះមានព្រះភាគជាសមុដ្ឋាន, សមដូច ត្រាស់ទុកក្នុងបរិវារៈ ពោលដោយសេទមោចនគាថាដូច្នោះថា ៖-

“អនាឈបន្តោ មនុស្សេន កេនចិ
 វាចា គិរិ នោ ច បេ តនោយ្យ
 អាបជ្ឈេយ្យ វាចសិកំ ន កាយិកំ
 បញ្ញា មេសា កុសលេហិ ចិន្តិតា ។

ភិក្ខុមិនចចារនឹងអ្នកណាមួយ មិនថ្លែងវាចានិយាយនឹងអ្នកដទៃ តែត្រូវ អាបត្តិផ្លូវវាចា មិនត្រូវអាបត្តិផ្លូវកាយ, បញ្ញានេះ លោកអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយ គិតគ្នាហើយ”^{១៦} ។

ក្នុងទីនេះ គប្បីដល់ការយល់ព្រមថា “វិចីកម្មដែលជាអកុសល រមែងមិន តាំងឡើងក្នុងមនោទ្វារ ដោយប្រការដូច្នោះ” ។

តែថា ក្នុងកាលណា បុគ្គលមានចិត្តប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអភិជ្ឈា ញ៉ាំង

^{១៦} វិនយ. ។

អង្គនៃកាយ ឱ្យកម្រើក ធ្វើកិច្ចមានការកាន់យកដោយដៃជាដើម, មានចិត្តប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងព្យាបាទ មានការកាន់ដំបងជាដើម, មានចិត្តប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងមិច្ឆាទិដ្ឋិ រួចគិតថា “ព្រះខន្ធកុមារ ព្រះសិវៈ (ឥសូរ) ប្រសើរបំផុត” ទើបធ្វើកិច្ចមានអញ្ចូលិកម្ម និងការតាក់តែងតាំងតូចសម្រាប់ភូត, ដើម្បីព្រះសិវៈនោះ; ក្នុងកាលនោះ កម្មជាមនោកម្ម, តែទ្វារជាកាយទ្វារដែលជាអកុសល រមែងតាំងឡើងក្នុងកាយទ្វារ ដោយប្រការដូច្នោះ; តែចេតនាក្នុងទីនេះ ជាអព្វហារិក ។

ក្នុងកាលណា បុគ្គលមានចិត្តប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអភិជ្ឈា ញ៉ាំងចំណែកនៃវាចាឱ្យកម្រើក សម្លឹងមើលឧបករណ៍ជាគ្រឿងរិករាយចិត្ត របស់អ្នកដទៃ ដោយនិយាយថា “ឱហ្ន៎ ! របស់អ្នកដទៃគប្បីជារបស់អញ” , មានចិត្តប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងព្យាបាទ ពោលថា “សូមសត្វទាំងនេះត្រូវគេ បៀតបៀន ចូរងាប់, ចូរដាច់សូន្យ, ឬកុំបានមានឡើយ” , មានចិត្តប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងមិច្ឆាទិដ្ឋិពោលថា “ទានដែលបុគ្គលឱ្យហើយមិនមានផល, យញ្ញដែលបុគ្គលបូជាហើយមិនមានផល” ជាដើម, ក្នុងកាលនោះ កម្មជាមនោកម្ម, តែទ្វារជាវិចីទ្វារ; មនោកម្មជាអកុសលតាំងឡើងក្នុងវិចីទ្វារ ដោយប្រការដូច្នោះ, ចេតនាក្នុងទីនេះ ក៏ជាអព្វហារិក ។

ក៏ក្នុងកាលណា បុគ្គលមិនញ៉ាំងចំណែកនៃកាយ និងវាចាឱ្យកម្រើក អង្គុយ នៅក្នុងទីកំបាំង (ទិស្វាត់) ឱ្យចិត្តទាំងឡាយកើតឡើងប្រព្រឹត្តទៅដោយអភិជ្ឈា ព្យាបាទ និងមិច្ឆាទិដ្ឋិ, ក្នុងកាលនោះ កម្មជាមនោកម្ម, សូម្បីទ្វារ ក៏ជាមនោ ទ្វារដូចគ្នា; មនោកម្មដែលជាអកុសលតាំងឡើងក្នុងមនោទ្វារ ដោយប្រការ ដូច្នោះ ។ ក៏ក្នុងទីនេះ ចេតនាក្តី ធម៌ដែលសម្បយុត្តដោយចេតនាក្តី តាំងឡើងក្នុង មនោទ្វារប៉ុណ្ណោះ, មនោកម្មដែលជាអកុសល បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា តាំងឡើង ក្នុងទ្វារទាំង ៣ ដូចពណិនាមកនេះ ។

ក៏ពាក្យដែលលោកពោលថា “ ជាកាយកម្ម វចិកម្ម និងមនោកម្ម ដែល ជាកុសល ក៏ដូចគ្នានោះដែរ ” មានន័យដូចតទៅនេះ ៖-

ពិតណាស់ ក្នុងកាលណា បុគ្គលណាមិនអាចពោលវាចាដោយហេតុយ៉ាង ណាខ្លះ កាន់យកសិក្ខាបទទាំងនេះ ដោយដៃ និងសីសៈថា “ ខ្ញុំព្រះករុណា វៀរចាកបាណាតិបាត ចាកអទិន្នាទាន ចាកកាមេសុមិច្ឆាចារ ” , ក្នុងកាលនោះ កម្មជាកាយកម្ម, សូម្បីទ្វារ ក៏ជាកាយទ្វារដូចគ្នា; កាយកម្មដែលជាកុសល តែង តាំងឡើងក្នុងកាយទ្វារយ៉ាងនេះ, ធម៌មានអនភិជ្ឈាជាដើម ដែលកើតព្រមនឹង ចិត្តទាំងនោះ រមែងជាបក្សពួករបស់ចេតនាខ្លះ ជាអព្វហារិកខ្លះ ។

តែក្នុងកាលណា បុគ្គលពោលវាចា ទទួលសិក្ខាបទទាំងនោះឯង, ក្នុង កាលនោះ កម្មជាកាយកម្ម, តែទ្វារជាវចិទ្វារ; កាយកម្មដែលជាកុសល តែង តាំងឡើងក្នុងវចិទ្វារយ៉ាងនេះ, ធម៌មានអនភិជ្ឈាជាដើម ដែលកើតព្រមជាមួយ នឹងចិត្តទាំងនោះ រមែងជាបក្សនៃចេតនាខ្លះ ជាអព្វហារិកខ្លះ ។

តែក្នុងកាលណា ភិក្ខុឱ្យសិក្ខាបទទាំងនោះកម្រើកហើយ បុគ្គលមិនឱ្យ ចំណែកនៃកាយ និងវាចាកម្រើក ទទួលយកដោយចិត្តប៉ុណ្ណោះថា “ខ្ញុំព្រះករុណា រៀនចាកបាណតិបាត ចាកអទិន្នាទាន ចាកកាមេសុមិច្ឆាចារ” , ក្នុងកាលនោះ កម្មជាកាយកម្ម, តែទ្វារជាមនោទ្វារ; កាយកម្មដែលជាកុសល តាំងឡើងក្នុង មនោទ្វារយ៉ាងនេះ, ធម៌មានអនភិជ្ឈាជាដើម ដែលកើតព្រមជាមួយនឹងចិត្ត ទាំងនោះ ជាបក្សនៃចេតនាខ្លះ ជាអព្វហារិកខ្លះ ។ ក៏កាលបុគ្គលទទួលសិក្ខា បទទាំង ៤ មានចេតនាជាគ្រឿងរៀនចាកមុសាវាទជាដើម ដោយកាយជាដើម ដោយន័យដែលពោលហើយនុះឯង វចិកម្មដែលជាកុសល បណ្ឌិតប្បវិជ្ជាបថា “តាំងឡើងក្នុងទ្វារទាំង ៣” , សូម្បីក្នុងទីនេះ ធម៌មានអនភិជ្ឈាជាដើម ក៏ជា បក្សនៃចេតនាខ្លះ ជាអព្វហារិកខ្លះ ។

តែបុគ្គលញ៉ាំងចំណែកនៃកាយឱ្យកម្រើកទៅដោយចិត្ត ដែលកើតព្រម ដោយអនភិជ្ឈាជាដើម ធ្វើការបោសលាងព្រះចេតិយ ធ្វើការបូជាដោយគ្រឿង

ក្រអូប និងផ្កាកម្រងជាដើម និងថ្វាយបង្គំព្រះចេតិយជាដើម កម្មជាមនោកម្ម, តែទ្វារជាកាយទ្វារ; មនោកម្មដែលជាកុសល តាំងឡើងក្នុងកាយទ្វារយ៉ាងនេះ, តែថាចេតនាក្នុងទីនេះ ជាអព្វោហារិកប៉ុណ្ណោះ; កាលបុគ្គលមានចិត្តសហគតៈ ដោយអនភិជ្ឈា ញ៉ាំងចំណែកវាចាឱ្យកម្រើក មិនសម្លឹងមើលថា “ឱហ្ន៎ ! គ្រឿងរបស់ជាទីពេញចិត្តនៃអ្នកដទៃ គប្បីជារបស់អញ” មានចិត្តសហគតៈ ដោយអព្វាបាទ ពោលថា “សព្វេ សត្តា អរោរា អព្វាបជ្ឈា អនិយា សុខិ អត្តានំ បរិហន្តុ = សត្វទាំងឡាយទាំងពួង សូមកុំមានព្យេវនឹងគ្នា កុំព្យាបាទគ្នា កុំមានសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់នឹងគ្នា ចូររក្សានូវខ្លួនឱ្យជាសុខចុះ” មានចិត្តសហគតៈដោយសម្មាទិដ្ឋិ ពោលថា “ទានដែលបុគ្គលឱ្យហើយ មានផល” ជាដើម កម្មជាមនោកម្ម, តែទ្វារជាវិចីទ្វារ; មនោកម្មដែលជាកុសល តាំងឡើងក្នុងវិចីទ្វារយ៉ាងនេះ, តែចេតនាក្នុងទីនេះ ជាអព្វោហារិក; តែបុគ្គល មិនញ៉ាំងកាយ និងវាចាឱ្យកម្រើក អង្គុយក្នុងទីកំបាំង (ស្ងាត់) ឱ្យចិត្តសហគតៈ ដោយអនភិជ្ឈាជាដើម កើតឡើងដោយចិត្តប៉ុណ្ណោះ កម្មជាមនោកម្ម, សូម្បីទ្វារ ក៏ជាមនោទ្វារដូចគ្នា; មនោកម្មដែលជាកុសលតាំងឡើងក្នុងមនោទ្វារយ៉ាងនេះ, តែក្នុងទីនេះ ចេតនាក្តី ធម៌ដែលសម្បយុត្តដោយចេតនាក្តី រមែងតាំងឡើងក្នុង មនោទ្វារប៉ុណ្ណោះ ។

បណ្តាកម្ម និងទ្វារទាំងនោះ បុគ្គលកាលនិយាយថា កាលបុណ្ណាតិបាត និងអទិន្នាទានទាំងឡាយ ដែលតាំងឡើងដោយអាណត្តិ សូម្បីកម្មក៏ជាកាយកម្ម, ឯទ្វារជាកាយទ្វារ ដោយអំណាចនៃកម្មនុ៎ះឯង, រមែងរក្សាកម្ម ឈ្មោះថា ទម្លាយទ្វារ; កាលពោលថា បណ្តាមុសាវាទជាដើម ដែលតាំងឡើងដោយដៃ និងក្បាល សូម្បីទ្វារក៏ជាកាយទ្វារ ចំណែកកម្មជាកាយកម្ម ដោយអំណាចនៃទ្វារនុ៎ះឯង រមែងរក្សាទ្វារ ឈ្មោះថា ទម្លាយកម្ម; ព្រោះហេតុដូច្នោះ មិនគួរទម្លាយទ្វារដោយគិតថា “អញនឹងរក្សាកម្ម” , មិនគប្បីទម្លាយកម្មដោយគិតថា “អញនឹងរក្សាទ្វារ” , ក៏បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបកម្ម និងទ្វារដោយន័យតាមដែលពោលហើយនោះឯង, ព្រោះថា កាលបុគ្គលពោលហើយយ៉ាងនេះ រមែងមិនទម្លាយនូវកម្ម និងទ្វារដូច្នោះឯង ។

ចប់កថាសម្តែងអំពីកម្ម

អធិប្បាយអំពីវិញ្ញាណ ៥ ជាដើម

ឥឡូវនេះ គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យវិញ្ញាណ ៥ និងទ្វារនៃវិញ្ញាណ ៥ តទៅ ៖-
 ឈ្មោះថាវិញ្ញាណមាន ៥ គឺ

១-ចក្ខុវិញ្ញាណ វិញ្ញាណ គឺភ្នែក

២-សោតវិញ្ញាណ វិញ្ញាណ គឺត្រចៀក

៣-ឃានវិញ្ញាណ វិញ្ញាណ គឺច្រមុះ

៤-ជីវ្ហាវិញ្ញាណ វិញ្ញាណ គឺអណ្តាត

៥-កាយវិញ្ញាណ វិញ្ញាណ គឺកាយ ។

ឈ្មោះថាទ្វារនៃវិញ្ញាណ ៥ គឺ

១-ចក្ខុវិញ្ញាណទ្វារ ទ្វារនៃចក្ខុវិញ្ញាណ

២-សោតវិញ្ញាណទ្វារ ទ្វារនៃសោតវិញ្ញាណ

៣-ឃានវិញ្ញាណទ្វារ ទ្វារនៃឃានវិញ្ញាណ

៤-ជីវ្ហាវិញ្ញាណទ្វារ ទ្វារនៃជីវ្ហាវិញ្ញាណ

៥-កាយវិញ្ញាណទ្វារ ទ្វារនៃកាយវិញ្ញាណ ។

ចេតនាដែលកើតឡើងដោយអំណាចនៃទ្វារទាំង ៥ នេះ បណ្ឌិតគប្បី
ជ្រាបថា មិនជាកាយកម្ម និងមិនជាវចិក្ខុកម្មទេ, តែជាមនោកម្មប៉ុណ្ណោះ ។ ក៏
ឈ្មោះថា សម្មស្សទាំងនេះ មាន ៦ គឺ ចក្ខុ, សោត, ឃាន, ជីវ្ហា, កាយ និង
មនោសម្មស្ស ។ ឈ្មោះថាទ្វារនៃសម្មស្ស ទាំងនេះមាន ៦ គឺ ទ្វារនៃចក្ខុ,
សោត, ឃាន, ជីវ្ហា, កាយ និងទ្វារនៃមនោសម្មស្ស ។ ឈ្មោះថា អសំវរ:

ទាំង ៨ នេះ គឺ ចក្ក, សោត, ឃាន, ជីវា, បសាទកាយ, ចោបនកាយ, វាចា និងមនោអសំវរៈ ។ អសំវរៈទាំង ៨ នោះ ពោលដោយអត្ត បានដល់ ធម៌ទាំង ៥ នេះ គឺ

១-ភាពជាអ្នកទ្រុស្តសីល = ទុស្ស្សិល្បំ

២-ភាពជាអ្នកភ្លេចសតិ = មុឿស្ស្សច្ចំ

៣-ការមិនដឹង = អញ្ញាណំ

៤-ការមិនអត់ធន់ = អកុទ្ធិ

៥-ភាពជាអ្នកខ្ជិល = កោសង្ខំ ។

បណ្តាធម៌ទាំង ៥ នោះ សូម្បីធម៌តែម្យ៉ាង ក៏មិនកើតក្នុងចិត្តទាំងឡាយ មានវេដ្ឋព្វនចិត្តជាទីបំផុតក្នុងបញ្ចក្ខារ, តែរមែងកើតក្នុងខណៈជវនចិត្តប៉ុណ្ណោះ; សូម្បីធម៌ទាំងនោះ កើតឡើងក្នុងជវនចិត្ត លោកហៅថា “អសំវរៈ = ការមិនសង្រួម” ក្នុងទ្វារ ៥ ។

ពិតមែន ផស្សៈកើតជាមួយនឹងចក្កវិញ្ញាណ ឈ្មោះថា ចក្កុសម្មស្ស, ចេតនា ឈ្មោះថា មនោកម្ម, ចិត្តនោះ ឈ្មោះថា ទ្វារនៃមនោកម្ម; ក្នុងចក្កវិញ្ញាណនេះ អសំវរៈ ៥ យ៉ាង នៅមិនមាន ។ ផស្សៈដែលកើតជាមួយនឹងសម្បជិច្ឆន្តចិត្ត ឈ្មោះថា មនោសម្មស្ស, ចេតនា ឈ្មោះថា មនោកម្ម, ចិត្តនោះ

ឈ្មោះថា ទ្វារនៃមនោកម្ម; សូម្បីក្នុងសម្បជីវន្តចិត្តនេះ អសំវរធមិ ក៏នៅ
 មិនមាន ។ សូម្បីក្នុងសន្តិរណចិត្ត និងវោជ្ជព្វនចិត្ត ក៏ន័យនេះដែរ, តែថា សម្មស្ស
 ដែលកើតជាមួយនឹងជវនចិត្ត ឈ្មោះថា មនោសម្មស្ស, ចេតនា ឈ្មោះថា
 មនោកម្ម, ចិត្តនោះ ឈ្មោះថា ទ្វារនៃមនោកម្ម; ការមិនសង្រួមក្នុងជវនចិត្ត
 នោះ ឈ្មោះថា ចក្ខុអសំវរៈ (ការមិនសង្រួមផ្លូវចក្ខុ) ។ សូម្បីក្នុងសោតៈ
 ឃានៈ ជីវ្ហា និងបសាទកាយទ្វារ ក៏ន័យនេះដែរ ។

ក៏ក្នុងកាលណា ជវនចិត្តផ្លូវមនោទ្វារ មានអារម្មណ៍ណាមួយ មានរូប
 ជាដើមជាអារម្មណ៍ រៀរវិចិទ្វារ តាំងឡើងញ៉ាំងការកម្រើកកាយទ្វារសុទ្ធ ឱ្យ
 ប្រព្រឹត្តិទៅ, ក្នុងកាលនោះ ផស្សៈដែលកើតឡើងជាមួយនឹងចិត្តនោះ ឈ្មោះ
 ថា មនោសម្មស្ស, ចេតនា ឈ្មោះថា កាយកម្ម, តែចិត្តនោះ ជាអព្វោហារិក;
 មិនដល់ការរាប់ថាជាមនោទ្វារ ព្រោះមានការកម្រើកកើតហើយ ។ ក៏ការមិន
 សង្រួមក្នុងជវននេះ ឈ្មោះថា ការមិនសង្រួមផ្លូវកាយ (កាយអសំវរៈ) ។

ក្នុងកាលណា ជវនចិត្តនោះៗ ឯង រៀរចាកកាយទ្វារ ហើយកើតឡើង
 ញ៉ាំងការកម្រើកវិចិទ្វារសុទ្ធៗ ឱ្យប្រព្រឹត្តិទៅ, ក្នុងកាលនោះ ផស្សៈដែលកើត
 ជាមួយនឹងចិត្តនោះ ឈ្មោះថា មនោសម្មស្ស, ចេតនា ឈ្មោះថា វិចិកម្ម,
 តែចិត្តនោះ ជាអព្វោហារិក, មិនដល់ការរាប់ថាជាមនោទ្វារឡើយ ព្រោះមាន

ការកម្រើកកើតហើយ; ការមិនសង្រួមក្នុងជវនចិត្តនេះ ឈ្មោះថា ការមិនសង្រួមវាចា (វិចីអសំវរៈ) ។

ក៏ក្នុងកាលណា ជវនចិត្តដូចនោះ វៀរចាកកាយទ្វារ និងវិចីទ្វារ ជាមនោទ្វារសុទ្ធតែប៉ុណ្ណោះកើតឡើង, ក្នុងកាលនោះ ផស្សៈដែលកើតព្រមនឹងចិត្ត នោះឈ្មោះថា មនោសម្ពស្ស, ចេតនា ឈ្មោះថា មនោកម្ម, ចិត្តនោះ ឈ្មោះថា ទ្វារនៃមនោកម្ម; ការមិនសង្រួមក្នុងជវនចិត្តនេះ ឈ្មោះថា ការមិនសង្រួមផ្លូវចិត្ត (មនោអសំវរៈ) ។ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបទ្វារនៃអសំវរៈ ទាំង ៨ នេះ គឺទ្វារនៃអសំវរៈផ្លូវភ្នែក, ត្រចៀក, ច្រមុះ, អណ្តាត, បសាទកាយ, ចោបនកាយ, វាចា និងទ្វារនៃអសំវរៈផ្លូវមនោដោយអំណាចនៃអសំវរៈទាំង ៨ នេះ មានប្រការដូច្នោះ ។

ចំណែកឈ្មោះថា សំវរៈ ៨ ទាំងនេះ គឺចក្ខុសំវរៈ (សង្រួមផ្លូវភ្នែក), សោតសំវរៈ, ឃានសំវរៈ, ជីវាសំវរៈ, បសាទកាយសំវរៈ, ចោបនកាយសំវរៈ, វាចាសំវរៈ និងមនោសំវរៈ ។ សំវរៈធម៌ទាំងនោះ ពោលដោយអត្ត បានដល់ធម៌ទាំង ៥ នេះ គឺ សីល, សតិ, ញាណ, ខន្តី និងវិរិយៈ ។ បណ្ឌាធម៌ទាំង ៥ នោះ សូម្បីធម៌ណាមួយ រមែងមិនកើតក្នុងចិត្តទាំងឡាយ មានវេដ្ឋព្វនចិត្តជាទីបំផុតក្នុងបញ្ចក្ខារវជ្ជនៈ, ធម៌នោះ រមែងកើតក្នុងខណៈជវនចិត្តប៉ុណ្ណោះ;

សូម្បីកើតក្នុងជវនចិត្ត លោកហៅថា “សំរវៈ” ក្នុងបញ្ចុទ្ធារ ។

បណ្ឌិតគប្បីជ្រាប ការកើតឡើងនៃផស្សៈនោះ សូម្បីទាំងអស់ ដោយ
ន័យ ដែលពោលហើយក្នុងអសំរវៈ ដែលមានពាក្យថា “**ចក្កុវិញ្ញាណសហ
ជវតោ ហិ ធិសេស្វា ចក្កុសម្មសេស្វា** = ពិតមែន ផស្សៈដែលកើតជាមួយ
នឹងចក្កុវិញ្ញាណ ឈ្មោះថា **ចក្កុសម្មស្ស**” ជាដើម; ដោយអំណាចនៃសំរវៈទាំង
៨ យ៉ាងនេះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាប សំរវៈទ្វារ (ទ្វារនៃការសង្រួម) ទាំង ៨ នេះ
គឺទ្វារនៃការសង្រួមផ្លូវភ្នែក ។ល។ ទ្វារនៃការសង្រួមផ្លូវចិត្ត តាមដែលពោល
ហើយ ។ ៊—

សម្តែងអំពីអកុសលកម្មបថ

ក៏ឈ្មោះថា អកុសលកម្មបថទាំងនេះ មាន ១០ ប្រការគឺ

- ១- **ធាណាតិធាត** ការសម្លាប់សត្វ
- ២- **អនិទ្ធានាទ** ការលួចទ្រព្យគេ
- ៣- **ភាមេសុមិច្ឆាចារ** ការប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាម
- ៤- **មុសាវាទ** ការពោលពាក្យកុហក

៥-**មិសុណាវាចា** ការនិយាយសិកស្សេត

៦-**ធម្មសវាចា** ការនិយាយគ្រោតគ្រាត

៧-**សម្មប្បវាចា** ការនិយាយឥតប្រយោជន៍

៨-**អភិជ្ឈា** ការសម្លឹងរំពៃចង់បាន

៩-**ព្យាធន** ការចង្អៀតចង្អល់

១០-**មិច្ឆានិដ្ឋិ** ការយល់ឃើញខុស ។

បណ្តាអកុសលកម្មបទទាំងនោះ ការញ៉ាំងសត្វមានជីវិតឱ្យធ្លាក់ចុះកន្លង ឈ្មោះថា បាណាតិបាត, លោកអធិប្បាយថា ការទម្លាយជីវិត គឺការសម្លាប់សត្វ ។ ក៏ក្នុងពាក្យថា បាណ នេះ ដោយរោហារបានដល់សត្វ, ដោយបរមត្តបានដល់ជីវិតន្ទ្រិយ ២ យ៉ាង; រីឯកចេតនា (ចេតនាសម្លាប់) របស់បុគ្គលអ្នកមានការសម្គាល់ក្នុងសត្វនោះថា មានជីវិត ហើយប្រព្រឹត្តផ្លូវទ្វារណាមួយ នៃកាយទ្វារ ឬវិច្ឆារដែលតាំងឡើងដោយការព្យាយាម ចូលទៅផ្តាច់ជីវិតន្ទ្រិយ ឈ្មោះថា បាណាតិបាត ។ បណ្តាសត្វទាំងឡាយ មានសត្វតិរច្ឆានជាដើម ដែលមិនមានគុណ, បាណាតិបាតនោះ ឈ្មោះថា មានទោសតិច ព្រោះសត្វតូច, ឈ្មោះថា មានទោសច្រើន ព្រោះមានរាងកាយធំ ។ សួរថា ព្រោះហេតុអ្វី ? ឆ្លើយថា ព្រោះមានព្យាយាមខ្លាំង ។ សូម្បីមានព្យាយាមស្មើគ្នា ក៏មានទោសច្រើន ព្រោះ

វត្ថុធំ ។

បណ្តាសត្វដែលមានគុណមានមនុស្សជាដើម បាណាតិបាត ឈ្មោះថា មានទោសតិច ព្រោះសត្វ (មនុស្ស) មានគុណតិច, ឈ្មោះថា មានទោសច្រើន ព្រោះសត្វ (មនុស្ស) មានគុណច្រើន ។ បើសត្វនោះ មានសិរិះ និងគុណប៉ុន្មាន ក៏តប្បីជ្រាបថា បាណាតិបាតមានទោសតិច ព្រោះកិលេសទាំងឡាយ និងព្យាយាមខ្សោយ ឈ្មោះថា មានទោសច្រើន ព្រោះកិលេស និងព្យាយាមខ្លាំង ។

អង្គ (ចំណែកប្រកប) នៃបាណាតិបាតនោះ មាន ៥ គឺ

១-**ធានោ** សត្វមានជីវិត

២-**ធានាសញ្ញិតា** ដឹងថាសត្វមានជីវិត

៣-**វចកចិត្តំ** មានចិត្តគិតនឹងសម្លាប់

៤-**ខ្មបក្កមោ** ព្យាយាមសម្លាប់

៥-**តេន មរណំ** សត្វស្លាប់ដោយព្យាយាមនោះ ។

ធានាតិបាតនោះមានប្រយោគ ៦ គឺ

១-**សហគ្គិកប្បយោគ** ធ្វើដោយខ្លួនឯង

២-**អាណត្តិកប្បយោគ** ប្រើគេឱ្យធ្វើ

៣-និស្សគ្គិយប្បយោគ ធ្វើដោយការបោះ ឬចោល

៤-វិវាទប្បយោគ ប្រយោគមាំទាំ

៥-វិជ្ជាបយប្បយោគ ប្រយោគសម្រេចអំពីវិជ្ជា

៦-ឥន្ទិមយប្បយោគ ប្រយោគសម្រេចអំពីបូទី ។

ក៏ក្នុងអត្ថនេះ កាលបើខ្ញុំ (ព្រះពុទ្ធឃោសាចារ្យ) ពង្រីកឱ្យពិស្តារពេក ទៅ រមែង(នាំឱ្យ)យឺតយូរពេក ព្រោះហេតុនេះ ខ្ញុំមិនព្យាបាលអត្ថនោះ និងអត្ថ ដទៃដូចគ្នា ឱ្យពិស្តារទេ, តែអ្នកត្រូវការអត្ថពិស្តារ គប្បីពិនិត្យមើលអដ្ឋកថា ព្រះវិន័យឈ្មោះ សមន្តប្បាសាទិកា ហើយកាន់យកចុះ^{១៧} ។

សម្តែងអំពីអទិន្នាទាន

ការកាន់យកវត្ថុដែលគេមិនបានឱ្យ ឈ្មោះថា **អទិន្នាទាន**, លោក អធិប្បាយថា ការនាំភណ្ឌៈ (ទ្រព្យ) របស់អ្នកដទៃ គឺការលួច ការលួច (កម្ម របស់ចោរ) ។ បណ្តាបទទាំងនោះ បទថា “**អទិន្នំ**” បានដល់ ទ្រព្យរបស់ ដែលបុគ្គលដទៃហ្នងហែង ។ អធិប្បាយថា បុគ្គលដទៃប្រើរបស់ដែលធ្វើហើយ តាមពេញចិត្តក្នុងវត្ថុណា មិនមានកំហុស មិនមានទោស ថេយ្យចេតនា របស់

^{១៧} វិនយ. អ. ២ ។

បុគ្គលអ្នកមានសេចក្តីសម្គាល់ក្នុងវត្ថុដែលបុគ្គលដទៃហ្នឹងហែងរក្សានោះ ក៏ដឹងថា បុគ្គលដទៃហ្នឹងហែង ហើយឱ្យតាំងឡើងដោយការព្យាយាមកាន់យកវត្ថុនោះ ទើបឈ្មោះថា **អទិន្នាទាន** ។ អទិន្នាទាននោះ ឈ្មោះថា **មានទោសតិច** ព្រោះ វត្ថុដែលជារបស់អ្នកដទៃថោកថយ, ឈ្មោះថា **ទោសច្រើន** ព្រោះវត្ថុប្រណីត; ព្រោះហេតុអ្វី ទើបមានទោសច្រើន? ព្រោះវត្ថុដែលលួចទៅនោះ ជារបស់ ប្រណីត, កាលវត្ថុស្មើគ្នា អទិន្នាទាននោះ ឈ្មោះថា **មានទោសច្រើន** ព្រោះវត្ថុ របស់បុគ្គល (នោះ) មានគុណដ៏ក្រៃលែង; ឈ្មោះថា **មានទោសតិច** ព្រោះវត្ថុ របស់បុគ្គលនោះ អ្នកមានគុណថោកថយ ដោយធៀបនឹងអ្នកមានគុណនោះៗ ។

អទិន្នាទាននោះមានអង្គ ៥ គឺ

- ១_ **បរិក្ខេបិកំ** របស់ដែលគេថែរក្សា
- ២_ **បរិក្ខេបិតសញ្ញិតា** ដឹងថារបស់ដែលគេថែរក្សា
- ៣_ **ចេយ្យចិត្តំ** ចិត្តគិតនឹងលួច
- ៤_ **ខ្វបក្កមោ** ព្យាយាមនឹងលួច
- ៥_ **តេន ហរណំ** លួចបានមកដោយព្យាយាមនោះ ។

អទិន្នាទាននោះ មានប្រយោគ ៦ មានសហត្តិកប្បយោគជាដើម ប្រយោគ ទាំងនេះឯង ប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចនៃអវហារ (ការល្ងួច) ទាំង ៥ នេះ គឺ

- ១- ឆេយ្យរាវាហារ ល្ងួចដោយលបលាក់
- ២- បសម្មារាវាហារ ល្ងួចដោយសង្កត់សង្កិន (ប្លន់)
- ៣- បដិច្ចន្តរាវាហារ ល្ងួចដោយបិទបាំង
- ៤- បរិកម្មរាវាហារ ល្ងួចដោយកំណត់ទុកជាមុន
- ៥- ភូសារាវាហារ ល្ងួចដោយប្តូរស្លាក ។

នេះជាសេចក្តីសង្ខេបក្នុងទីនេះ, ឯសេចក្តីពិស្តារលោកពោលទុកក្នុងសមន្ត ប្បាសាទិកា ឯណោះហើយ ^{១៨} ។

សម្តែងអំពីការមេសុមច្ឆាចារ

ក៏គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងពាក្យថា ការមេសុមច្ឆាចារ ដូចតទៅ ៖-

ពាក្យថា “**ការមេសុ**” បានដល់ សេពមេថុន ។ ការប្រព្រឹត្តលាមក ដែលបណ្ឌិតតិះដៀលដោយចំណែកមួយ ឈ្មោះថា មិច្ឆាចារ ។ តែការពោល ដោយលក្ខណៈ បានដល់ ចេតនាជាហេតុល្មើសគន្លងឋានដែលមិនគួរដល់ (ការ

^{១៨} វិនយ. អ. ២ ។

សេព) ដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមផ្លូវកាយទ្វារ ដោយប្រាថ្នាអសទ្ធម្ម ឈ្មោះថា កា-
មេសុមិច្ឆាចារ ។

អគមនិយដ្ឋាន ២០

ក្នុងកាមេសុមិច្ឆាចារនោះ មានស្ត្រី ២០ ជំពូក បានដល់ ស្ត្រីដែលមាតា
រក្សាជាដើម ១០ ជំពូកដំបូង គឺ

១-មាតុភូតា ស្ត្រីដែលមាតារក្សា

២-បិតុភូតា ស្ត្រីដែលបិតារក្សា

៣-មាតាបិតុភូតា ស្ត្រីដែលមាតាបិតារក្សា

៤-ភាតុភូតា ស្ត្រីដែលបងប្រុស ប្អូនប្រុសរក្សា

៥-ភតិទិភូតា ស្ត្រីដែលបងស្រី ប្អូនស្រីរក្សា

៦-ញាតិភូតា ស្ត្រីដែលញាតិរក្សា

៧-គោត្តភូតា ស្ត្រីដែលត្រកូលរក្សា

៨_ធម្មរក្ខិតា ស្ត្រីដែលមានធម៌រក្សា*

៩_សារក្ខា ស្ត្រីដែលប្រកបដោយការរក្សា (ស្ត្រីដែលគេស្និដ្ឋានទុក)

១០_សបរិទណ្ណា ស្ត្រីដែលព្រះរាជាដាក់អាជ្ញា

និងស្ត្រីជាភរិយាមានការទិញដោយទ្រព្យជាដើមទាំងនេះគឺ

១_ធនក្ខិតា ភរិយាដែលទិញមកដោយទ្រព្យ

២_ឥន្ទវាសិនី ភរិយាដែលនៅដោយការពេញចិត្ត

៣_ភោគវាសិនី ភរិយាដែលនៅដោយសារបានភោគ៖

៤_បដវាសិនី ភរិយាដែលមកនៅដោយសារបានសំពត់

៥_ឱទ្ធបត្តកិនី ភរិយាដែលគេធ្វើវិធីស្រោចទឹក ដើម្បីឱ្យបានគ្នាជាប្តី

ប្រពន្ធ ។

៦_ឱតដប្បដា ភរិយាដែលបុរសជួយដាក់ទ្រទួលអំពីសីស៖

៧_ទាសី ឬ ភរិយា ភរិយាដែលជាទាសីក្នុងផ្ទះ

៨_កម្មភារី ឬ ភរិយា ភរិយាដែលជួលមកធ្វើការ

* មូលដីកា. ស្ត្រីដែលសហធម្មិកទាំងឡាយរក្សា ឈ្មោះថា ធម្មរក្ខិតា ។ អដ្ឋ. យោជនា. ជនមានធម៌ ក្នុងត្រកូលស្មើគ្នាក្តី បព្វជិតក្តី រក្សាហើយ ព្រោះឧទ្ទិសសាស្ត្រាមួយៗ មានបរិព្វាជិកាស្លៀកពាក់សជាដើម ឈ្មោះថា ធម្មរក្ខិតា ។

៩. ធម្មាបដា ភរិយាដែលជាឈ្លើយសឹក*

១០. មុហុត្តិកា ភរិយាដែលនៅភប់ប្រសព្វគ្នាមួយស្របក់(ស្រីបន) ។

ស្ត្រី ២០ ជំពូកនេះ ហៅថា អគមនីយដ្ឋាន គឺឋានដែលមិនគួរទាក់ទង «សេព» ។ ក៏បណ្តាស្ត្រីទាំងឡាយ ស្ត្រី ១២ ជំពូកដែលបុរសមិនគួរកន្លងលើស គឺស្ត្រីដែលទទួលស្តីដណ្តឹង និងស្ត្រីដែលព្រះរាជាដាក់អាជ្ញា រួមជាពីរជំពូក និងស្ត្រី ជាភរិយា ១០ ជំពូក មានស្ត្រីដែលជាភរិយាទិព្វមកដោយទ្រព្យជាដើម នេះ ឈ្មោះថា អគមនីយដ្ឋាន ។

ក៏មិច្ឆាចារនេះឯង ឈ្មោះថា មានទោសតិច ក៏ព្រោះអគមនីយដ្ឋាន វៀរចាកគុណមានសីលគុណជាដើម, ឈ្មោះថា មានទោសច្រើន ក៏ព្រោះអគមនីយដ្ឋានដល់ព្រមដោយគុណមានសីលជាដើម ។

មិច្ឆាចារនោះមានអង្គ ៤ គឺ

១. អគមនីយវត្ថុ វត្ថុដែលមិនគួរទាក់ទង

២. ភស្តី សេវនវិធី ចិត្តគិតនឹងសេពក្នុងអគមនីយវត្ថុនោះ

* អដ្ឋ. យោ. ស្ត្រីដែលគេនាំមកហើយដោយទង់ជ័យ (សង្គ្រាម) ។

៣-សេវនប្បយោគោ ព្យាយាមសេព

៤-មគ្គេន មគ្គប្បជីវាននំ ការញ៉ាំងមគ្គឱ្យដល់មគ្គ ។

ប្រយោគរបស់មិច្ឆាចារនោះមានតែមួយគឺសហគ្គិកប្បយោគប៉ុណ្ណោះ ។

សម្តែងអំពីមុសាវាទ

ការព្យាយាមផ្លូវវាចា (វចីបយោគ) ឬការព្យាយាមផ្លូវកាយ ដែលទម្លាយប្រយោជន៍របស់បុគ្គលអ្នកចង់ពោលឱ្យខុស ឈ្មោះថា **មុសា** ។ ក៏ចេតនាដែលតាំងឡើងដោយការព្យាយាមផ្លូវកាយ និងផ្លូវវាចា ដែលចង់ពោលឱ្យខុស យ៉ាងដទៃ ដល់បុគ្គលដទៃដោយបំណង នឹងពោលឱ្យឃ្លៀងឃ្លាត ឈ្មោះថា **មុសាវាទ** ។

ន័យមួយទៀត រឿងមិនពិត គឺមិនមែនរបស់ពិត ឈ្មោះថា **មុសា** ។ ការឱ្យបុគ្គលដឹងរឿងមិនពិតនោះ ដោយភាវៈថាពិត ថាមែន ឈ្មោះថា **វាទ** ; ក៏ពោលដោយលក្ខណៈ ចេតនាដែលឱ្យតាំងឡើងដោយឃ្លាតយ៉ាងនោះ របស់បុគ្គលអ្នកប៉ងឱ្យអ្នកដទៃដឹង ដល់រឿងមិនពិត ដោយរឿងពិត (ឬរឿងពិតដោយរឿងមិនពិត) ហៅថា **មុសាវាទ** ។

មុសាវាទនោះ ឈ្មោះថា មានទោសតិច ព្រោះប្រយោជន៍ណាដែលអ្នក

និយាយទម្លាយប្រយោជន៍នោះតិច, ឈ្មោះថា មានទោសច្រើន ព្រោះទម្លាយ
 ប្រយោជន៍ច្រើន ។ ម្យ៉ាងទៀត មុសាវាទរបស់គ្រហស្ថទាំងឡាយ ដែលប្រព្រឹត្ត
 ទៅដោយន័យជាដើមថា “មិនមាន” ព្រោះប្រាថ្នានឹងមិនឱ្យវត្ថុរបស់ខ្លួន ឈ្មោះ
 ថា មានទោសតិច ។ មុសាវាទដែលខ្លួនជាសាក្សី ហើយពោលដើម្បីទម្លាយ
 ប្រយោជន៍ ឈ្មោះថា មានទោសច្រើន ។ មុសាវាទរបស់បព្វជិតទាំងឡាយ
 ដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយន័យនៃបូរណកថាជាដើមថា “ថ្ងៃនេះ ប្រេងក្នុងស្រុក
 ប្រហែលហូរទៅដូចជាស្ទឹង” ដោយបំណងនឹងសើចលេង ព្រោះបានប្រេង ឬ
 ទឹកដោះថ្នាំត្រឹមតែតិចតួច ឈ្មោះថា មានទោសតិច ។ តែមុសាវាទរបស់
 បព្វជិត អ្នកពោលដោយន័យជាដើមថា “មិនឃើញ ថាឃើញ” ឈ្មោះថា
 មានទោសច្រើន ។

អង្គនៃមុសាវាទនោះមាន ៤ យ៉ាងគឺ

- ១- អតថ វត្ថុ វត្ថុមិនពិត
- ២- វិសំវាទនិក្ខំ ចិត្តគិតនឹងពោលឱ្យខុស
- ៣- តដ្ឋោ វាឃាមេរ ព្យាយាមកើតអំពីការគិតនោះ
- ៤- បសេរុ តន្ត្រីវាទនំ ញ៉ាំងអ្នកដទៃឱ្យដឹងច្បាស់នូវសចក្តីនោះ ។

ប្រយោគមុសាវាទមានតែម្យ៉ាង គឺសាហត្តិកប្រយោគប៉ុណ្ណោះ ។ មុសាវាទនោះ គប្បីជ្រាបដោយការធ្វើកិរិយារបស់អ្នកពោលឱ្យខុសដោយកាយ ឬដោយរបស់ជាប់ដោយកាយ ឬក៏ដោយវាចា ។ បើបុគ្គលដទៃដឹងសេចក្តីនោះដោយកិរិយានោះ ចេតនាដែលតាំងឡើងដោយកិរិយានេះ រមែងចង់ព័ន្ធដោយកម្មដែលជាមុសាវាទក្នុងខណៈនោះតែម្តង ។ ក៏កាលបុគ្គលបង្គាប់ថា “ចូរអ្នកប្រាប់ដល់បុគ្គលនេះ” ដូច្នោះក្តី កាលសរសេរសៀវភៅបោះទៅខាងមុខក្តី កាលសរសេរទុកជាប់នឹងជញ្ជាំងផ្ទះជាដើម ដោយបង់ថា “សេចក្តីនេះ គឺបុគ្គលគប្បីជ្រាបយ៉ាងនេះ” ដូច្នោះក្តី ដោយប្រការដែលឱ្យបុគ្គលដទៃប្រាប់ឱ្យឃ្លាតចាកកាយ ឬវត្ថុជាប់ដោយកាយ ឬថាដោយវាចា ព្រោះហេតុដូច្នោះ សូម្បីប្រយោគទាំងឡាយ គឺអាណត្តិកប្រយោគ, និស្សគ្គិយប្រយោគ និងថាវរប្រយោគ ក៏រមែងសមគួរក្នុងមុសាវាទនេះ, តែព្រោះមិនមានមកក្នុង អដ្ឋកថាទាំងឡាយ ទើបគួរពិចារណាមុន ហើយទើបកាន់យក ។

សម្តែងអំពីបិសុណាវាចាជាដើម

គប្បីជ្រាបក្នុង បិសុណាវាចា ជាដើមដូចតទៅ ៖-
 បុគ្គលរមែងពោលវាចាដល់បុគ្គលណា, រមែងធ្វើសេចក្តីស្រឡាញ់របស់

ខ្លួនក្នុងបេះដូង (ចិត្ត) របស់បុគ្គលនោះ ឱ្យកើតការព្យុះព្យុះព្យុះដល់បុគ្គលដទៃ, វាចានោះ ឈ្មោះថា បិសុណាវាចា ។ ក៏វាចាណាធ្វើសេចក្តីគ្រោតគ្រោតឱ្យខ្លួន ឯងខ្លះ ឱ្យអ្នកដទៃខ្លះ, វាចានោះ ឈ្មោះថា ផរុសវាចា ។ ម្យ៉ាងទៀត វាចាណា ធ្វើការនិយាយអាក្រក់ដោយខ្លួនឯង គឺជាវាចាមិនពិរោះត្រចៀក មិនជាប់ចិត្ត (មិនដក់នៅក្នុងចិត្ត), វាចានោះ ឈ្មោះថា ផរុសវាចា ។ បុគ្គលនិយាយឡោះ ឡោះ គឺឥតប្រយោជន៍ដោយភារៈណា, ភារៈនោះ ឈ្មោះថា សម្មប្បលាបៈ, សូម្បីចេតនា ក៏បានឈ្មោះថា បិសុណាវាចាជាដើមនុំៗឯង ព្រោះជាហេតុរបស់ វាចាទាំងនោះ, ក៏ចេតនានោះឯង ដែលលោកសំដៅយកហើយក្នុងទីនេះ ។

បណ្តាវាចាទាំងនោះ ចេតនានៃបុគ្គលអ្នកមានចិត្តសៅហ្មងហើយ តាំង ឡើងដោយការព្យាយាមផ្លូវកាយ និងវាចាដើម្បីបំបែកជនទាំងឡាយដទៃ ឬធ្វើ ការស្រឡាញ់ឱ្យដល់ខ្លួន ឈ្មោះថា បិសុណាវាចា, ចេតនាដែលជាបិសុណាវាចា នោះ ឈ្មោះថា មានទោសតិច ព្រោះធ្វើការបំបែកបុគ្គលអ្នកមានគុណតិច, ឈ្មោះថា មានទោសច្រើន ព្រោះបុគ្គលនោះមានគុណច្រើន ។

ចំណែកការប្រកប (អង្គ) របស់បិសុណាវាចា មាន ៤ គឺ

- ១- ភិទ្ធិតព្វោ បរោ អ្នកដទៃដែលខ្លួនគប្បីធ្វើការបំបែក
- ២- ភេទបុរេគ្មារតា គិតនឹងព្យុះព្យុះព្យុះបំបែកអ្នកដទៃដោយប្រាថ្នាថា

“ជនទាំងនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅផ្សេងៗ គ្នា ដោយឧបាយ (ហេតុ) យ៉ាងនេះ” ,
បូជាអ្នកចង់ធ្វើខ្លួនឱ្យជាទីស្រឡាញ់ថា “អញនឹងជាទីស្រឡាញ់ នឹងជាទីទុកចិត្ត
(ស្និទ្ធស្នាល) ដោយឧបាយយ៉ាងនេះ” ។

៣-តថ្ន្នេវ វាយាយោ មានសេចក្តីព្យាយាមកើតឡើងដោយចិត្តនេះ

៤-តស្ស តទត្តវិជាននំ បុគ្គលនោះដឹងច្បាស់នូវសេចក្តីនោះ ។

ក៏កាលបុគ្គលដទៃមិនបែកគ្នា កម្មបថ ក៏មិនបែក, កាលបុគ្គលបែកគ្នា
នុះឯង កម្មបថ ទើបបែកមែនពិត ។

ចេតនានិយាយអាក្រក់ដោយចំណែកដែលតាំងឡើងដោយនិយាយអាក្រក់
ក្រក់ផ្លូវកាយ និងវាចាដែលកាត់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកដទៃ ឈ្មោះថា ផរុស
វាចា ។ ដើម្បីការជាក់ច្បាស់នៃផរុសវាចានោះ មានរឿងនេះជាឧទាហរណ៍ ៖-

បានឮថា ក្មេងប្រុសម្នាក់មិនជឿស្តាប់ពាក្យរបស់មាតា ហើយទើបទៅ
ព្រៃ, មាតាមិនអាចឱ្យគេត្រឡប់បាន ទើបបានជេរថា “សូមឱ្យមេក្របីកាច
ជាប់តាមវាចុះ” ; ត្រានោះ មេក្របីក្នុងព្រៃបានប្រាកដដល់គេ ដូចមាតាពោល
នោះឯង, ក្មេងប្រុសបានធ្វើសច្ចកិរិយាថា “ម៉ែរបស់ខ្ញុំនិយាយពាក្យណា ដោយ
មាត់ (មិនគិតអាក្រក់ទេ), សូមពាក្យនោះកុំមានឡើយ, បើម៉ែគិតពាក្យណា
ដោយការតាំងចិត្ត សូមពាក្យនោះមានចុះ” ។ មេក្របីបានឈរស្ងៀម ដូចបុគ្គល

ចងទុកក្នុងទីនោះៗឯង ។

ការព្យាយាមដែលកាត់ចេញនូវសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងនេះ មិនឈ្មោះថា ផុសរាវា ព្រោះចិត្តទន់ភ្លន់ ។ ពិតណាស់ ក្នុងកាលខ្លះ មាតា និងបិតានិយាយ នឹងកូនតូចយ៉ាងនេះថា “សូមឱ្យពួកចោរកាត់ពួកឯងជាកំណាត់តូចៗ នឹងកំណាត់ ធំចុះ” , តែអ្នកទាំង ២ នោះមិនប្រាថ្នាអ្វីៗ សូម្បីតែឱ្យត្របកផ្កាឧប្បលឆ្នាក់ ត្រូវកូនទាំងនោះ; ក៏ក្នុងកាលខ្លះ អាចារ្យ និងឧបជ្ឈាយ័ ពោលនឹងសិស្សអ្នក អាស្រ័យយ៉ាងនេះថា “ពួកឯងនេះ មិនមានហិរិ មិនមានឱត្តប្បៈ និយាយអ្វី, ពួកអ្នកចូរបណ្តេញគេចេញទៅ” , តែតាមពិត លោកទាំងនោះ ប្រាថ្នាការដល់ ព្រមនៃការរៀន និងការសម្រេចមគ្គផលរបស់សិស្សទាំងនោះ; មិនឈ្មោះថា ផុសរាវា ព្រោះចិត្តទន់ យ៉ាងណា, មិនឈ្មោះថាជាផុសរាវា ព្រោះជាវាចា ផ្អែមល្ហែម យ៉ាងនោះដែរ ក៏មិនមែន; ដោយពោលពាក្យនិយាយរបស់បុគ្គល អ្នកចង់ដឹងឱ្យអ្នកដទៃស្តាប់ថា “ពួកអ្នកចូរឱ្យអ្នកនេះដេកជាសុខ” មិនមែន ជាផុសរាវា ក៏មិនមែន, ក៏វាចានោះ ជាផុសរាវាពិត ព្រោះជាវាចាមានចិត្ត អាក្រក់ ។ វាចានោះ ដែលបុគ្គលប្រព្រឹត្តហើយ ព្រោះសំដៅយកបុគ្គលណា ឈ្មោះថា មានទោសតិច, ព្រោះភាពនៃបុគ្គលនោះ មានគុណតិច, ឈ្មោះថា មានទោសច្រើន ព្រោះបុគ្គលនោះមានគុណច្រើន ។

វិវត្តន៍សវនាប្រយោជន៍ ៣ គឺ

១-អក្កោតព្វោ បពេ អ្នកដទៃដែលខ្លួនគប្បីជេរ

២-ភូមិភិក្ខុ ចិត្តខឹងក្រោធ

៣-អក្កោសនា បានជេរ * ។

អកុសលចេតនាដែលញ៉ាំងបុគ្គលដទៃឱ្យដឹងវត្ថុ ដែលមិនជាប្រយោជន៍ ដែលតាំងឡើងដោយការព្យាយាមផ្លូវកាយ និងវាចា ឈ្មោះថា សម្មប្បលាបៈ ។ សម្មប្បលាបៈនោះ ឈ្មោះថា មានទោសតិច ព្រោះមានការសេពគប់តិច, ឈ្មោះថា មានទោសច្រើន ព្រោះមានការសេពគប់ច្រើន ។ អង្គរបស់សម្មប្បលាបៈនេះមាន ២ គឺ

១-ភារតយុទ្ធសីតាបរណានិវត្តកកវាបុរេភូរតា ភាពជាអ្នកមានចេតនានឹងចង់និយាយរឿងឥតប្រយោជន៍ មានរឿងភារតយុទ្ធ និងការលួចនាំនាងសីតាជាដើម ។

២-តវាប្រិកវាកថនំ ការពោលវាចាមានសភាពដូច្នោះ ។

ក៏បុគ្គលដទៃមិនកាន់យកពាក្យនោះ កម្មបថក៏មិនបែកធ្លាយ, កាលមាន

* ច្បាប់ខ្លះថា អក្កោសនំ ។

អ្នកដទៃកាន់យកសម្បត្តិលាប្រះនោះៗ ឯង កម្មបថទើបបែកឆ្ងាយ ។

ធម្មជាតិសម្លឹងរំពៃ ឈ្មោះថា **អភិជ្ឈា** ។ អធិប្បាយថា ជាអ្នកមានមុខ
ឆ្ពោះទៅរកទ្រព្យនៃអ្នកដទៃ ប្រព្រឹត្តទៅដោយភាពជាអ្នកបង្កោនទៅកាន់
សម្បត្តិអ្នកដទៃនោះ ។ អភិជ្ឈានោះ មានការសម្លឹងមើលភណ្ឌរបស់អ្នកដទៃ
ជាលក្ខណៈយ៉ាងនេះថា “ឱហ្ន៎! វត្ថុនេះគប្បីជារបស់អញ” ។ ឈ្មោះថា មាន
ទោសតិច និងទោសច្រើន ដូចអទិន្នាទានដែរ ។ អភិជ្ឈានេះមានអង្គ ២ គឺ

១-បរតន្ត្រី ទ្រពរបស់អ្នកដទៃ

២-អត្តនោ បរិណាមនព្វ បង្កោនមកដើម្បីខ្លួន ។

ពិតមែន ការកើតសេចក្តីល្មោភក្នុងវត្ថុអ្នកដទៃ កម្មបថមិនដាច់មុនទេ
រហូតដល់គេបង្កោនមកដើម្បីខ្លួនដោយពាក្យថា “ឱហ្ន៎! វត្ថុនេះគប្បីជារបស់
យើង” ។ សភាវធម៌ដែលញ៉ាំងប្រយោជន៍ និងសេចក្តីសុខឱ្យវិនាសទៅ ឈ្មោះថា
ព្យាបាទ ។ ព្យាបាទនោះ មានការប៉ងអាក្រក់ដើម្បីឱ្យអ្នកដទៃវិនាសជាលក្ខណៈ
មានទោសតិច ឬទោសច្រើនដូចផុសរំពៃ ។

ព្យាបាទនេះ មាន អង្គ ២ គឺ

១-បរសត្តោ សត្វដទៃ

២-តស្ស ច វិនាសចិន្ដា គិតឱ្យសត្វនោះវិនាសទៅ ។

ពិតណាស់ កាលសេចក្តីក្រោធមានសត្វដទៃជាទីតាំងកើតហើយ កម្មបថ នៅមិនទាន់ដាច់ទេ ដរាបដល់គិតញ៉ាំងសត្វឱ្យវិនាសថា “ម្តេចហ្ន៎! សត្វនេះ គប្បីដាច់សូន្យ, គប្បីវិនាស” ។

ធម្មជាតិនេះ ឈ្មោះថា មិច្ឆាទិដ្ឋិ ព្រោះអត្ថថា ឃើញខុសដោយការ មិនកាន់យកតាមសភាវៈពិត ។ មិច្ឆាទិដ្ឋិនោះ មានការឃើញវិបរិត (ខុស) ជា លក្ខណៈ ដោយន័យជាអាទិ៍ថា “ទានដែលបុគ្គលឱ្យហើយ មិនមានផល” ឈ្មោះថា មានទោសតិច និងទោសច្រើន ដូចសម្បជញ្ញាប្រដេរ, ម្យ៉ាងទៀត អនិយតមិច្ឆាទិដ្ឋិមានទោសតិច ឯនិយតមិច្ឆាទិដ្ឋិមានទោសច្រើន ។

អង្គរបស់មិច្ឆាទិដ្ឋិនេះមាន ២ យ៉ាងគឺ

១_វត្ថុនោ ច គហិតាការវិបរិតតា រឿងទាំងឡាយវិបរិតចាក អាការដែលកាន់យក ។

២_យថា ច តំ គណ្ណាតិ តថាភាវេន តស្សបដ្ឋានំ ការប្រាកដ ឡើងនៃរឿងនោះ ដោយប្រការមិនពិត តាមដែលកាន់យក ។

បណ្តាមិច្ឆាទិដ្ឋិទាំងនោះ កម្មបថដាច់ទៅ ព្រោះនត្តិកទិដ្ឋិ អហេតុកទិដ្ឋិ និងអកិរិយទិដ្ឋិប៉ុណ្ណោះ, កម្មបថមិនដាច់ទៅ ព្រោះទិដ្ឋិដទៃៗ ។

សម្តែងអំពីអកុសលកម្មបថ ៥ ប្រភេទ

គប្បីជ្រាបអកុសលកម្មបថទាំង ១០ នេះ ដោយអាការ ៥ គឺ

- ១-ធម្មតោ ដោយធម្មៈ
- ២-កោដ្ឋាសតោ ដោយកោដ្ឋាសៈ
- ៣-អារម្មណតោ ដោយអារម្មណ៍
- ៤-វេទនាតោ ដោយវេទនា
- ៥-មូលតោ ដោយមូល ។

បណ្តាអាការទាំង ៥ នោះ ពាក្យថា “ដោយធម៌” សេចក្តីថា ក៏បណ្តា អកុសលកម្មបថទាំង ១០ នោះ អកុសលកម្មបថ ៧ ដោយលំដាប់ (កាយទុច្ច្រិត ៣ វិចីទុច្ច្រិត ៤) ជាធម៌ គឺជាចេតនាប៉ុណ្ណោះ, អកុសលកម្មបថ ៣ មានអភិជ្ឈា ជាដើម ជាធម៌សម្បយុត្តដោយចេតនា ។

ពាក្យថា “ដោយកោដ្ឋាសៈ” បានដល់ អកុសលកម្មបថ ៨ មិនជាមូល គឺអកុសលកម្មបថ ៧ ដោយលំដាប់ និងមិច្ឆាទិដ្ឋិ ។ អភិជ្ឈា និងព្យាបាទ ជា កម្មបថផង ជាមូលផង ។ ពិតណាស់ អភិជ្ឈា គឺលោភៈ ព្រោះសម្លឹងដល់មូល ចាត់ជាអកុសលមូល, ព្យាបាទ គឺត្តទោសៈ ជាអកុសលមូល ។

ពាក្យថា “ដោយអារម្មណ៍” បានដល់ បាណាតិបាត មានសង្ខារជា អារម្មណ៍ ព្រោះមានជីវិតត្រៀមជាអារម្មណ៍ ។ អទិន្នាទាន មានសត្វជាអារម្មណ៍ ឬ មានសង្ខារជាអារម្មណ៍ ។ មិច្ឆាចារ មានសង្ខារជាអារម្មណ៍ ដោយអំណាច នៃផោដ្ឋព្វះ, អាចារ្យពួកខ្លះពោលថា មិច្ឆាចារ មានសត្វជាអារម្មណ៍ដូច្នោះខ្លះ ។ មុសាវាទ មានសត្វជាអារម្មណ៍ ឬមានសង្ខារ ជាអារម្មណ៍ ។ បិសុណាវាចា មានអារម្មណ៍ដូចមុសាវាទ ។ ផរុសវាចា មានសត្វជាអារម្មណ៍ប៉ុណ្ណោះ ។ សម្មប្បលាបៈ មានសត្វជាអារម្មណ៍ ឬមានសង្ខារជាអារម្មណ៍ ដោយអំណាច នៃធម៌ គឺទិដ្ឋិ, សុត្តះ, មុត្តះ, វិញ្ញាតៈ ។ អភិជ្ឈា ក៏ដូចគ្នា ។ ព្យាបាទ មាន សត្វជាអារម្មណ៍តែប៉ុណ្ណោះ ។ មិច្ឆាទិដ្ឋិ មានសង្ខារជាអារម្មណ៍ ដោយអំណាច នៃធម៌ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៣ ។

ពាក្យថា “ដោយវេទនា” បានដល់បាណាតិបាត ជាទុក្ខវេទនា ។ ពិត ណាស់ ព្រះរាជាទាំងឡាយ ទ្រង់ឃើញចោរហើយ សូម្បីសើចក៏ទ្រង់ត្រាស់ថា “អ្នកទាំងឡាយចូរទៅសម្លាប់វាចេញ” ក៏ពិតមែនហើយ, ប៉ុន្តែថា ចេតនាដែល ដល់ការព្រមព្រះទ័យរបស់ព្រះរាជាទាំងនោះ ក៏ជាចេតនាដែលសម្បយុត្តដោយ ទុក្ខវេទនាពិត ។ អទិន្នាទាន មានវេទនា ៣, ជាការពិតណាស់ អទិន្នាទាននោះ កាលបុគ្គលឃើញភណ្ឌៈរបស់អ្នកដទៃ ហើយរីករាយត្រេកអរកាន់យក ក៏ជាសុខ

វេទនា, កាលភ័យខ្លាច តក់ស្លុតហើយកាន់យក ក៏ជាទុក្ខវេទនា, ឬការពិចារណា
 ផលដែលហូរចេញពីអទិន្នាទាន ក៏ជាទុក្ខវេទនាដូចគ្នា, តែក្នុងវេលាដែលល្ងាច
 តាំងនៅក្នុងភាពជាកណ្តាល អទុក្ខមសុខវេទនា ក៏កើតឡើង ។ មិច្ឆាចារ មាន
 វេទនា ២ ដោយអំណាចនៃសុខវេទនា និងអទុក្ខមសុខវេទនា, តែក្នុងចិត្តដែល
 ធ្លាក់ចុះ ចិត្តមិនជាឧបេក្ខាវេទនាទេ ។ មុសាវាទ មានវេទនា ៣ ដូចន័យដែល
 ពោលហើយក្នុងអទិន្នាទាននោះឯង ។ បិសុណាវាចា ក៏មានវេទនា ៣ ដូចគ្នា ។
 ជរុសវាចា ជាទុក្ខវេទនា ។ សម្មប្បលាបៈ មានវេទនា ៣ ។ ពិតណាស់ កាល
 បុគ្គលមានចិត្តត្រេកអរពោលរឿង មានរឿងល្ងាចនាំនាងសីតា និងការតយុទ្ធ
 ជាដើម កាលបុគ្គលដទៃកំពុងឱ្យសាធុការ មានការលើកឡើងនូវសំពត់ជាដើម
 សម្មប្បលាបៈនោះ ជាសុខវេទនា ។ ត្រាកាលបុគ្គលម្នាក់ឱ្យថ្លៃឈ្នួលមុន តែខាង
 ក្រោយមក អ្នកដទៃនិយាយថា “សូមលោកពោលរឿងតាំងពីដើម” ; ក្នុង
 ពេលកំពុងប្រាប់ ទោមនស្សកើតឡើងដោយគិតថា “អញនឹងពោលកថាតិចតួច
 ដែលជាប់តត្តា ឬមិនហ្ន៎?” ជាទុក្ខវេទនា, កាលគេនិយាយកថាព្រងើយៗ ជា
 អទុក្ខមសុខវេទនា ។ អភិជ្ឈា មានវេទនា ២ ដោយអំណាចនៃសុខវេទនា និង
 ឧបេក្ខាវេទនា ។ មិច្ឆាទិដ្ឋិ មានវេទនា ២ ដូចអភិជ្ឈាដែរ ។ ព្យាបាទ ជាទុក្ខ
 វេទនា ។

ពាក្យថា “ដោយមូល” គឺបុណ្ណតិបុត មានមូល ២ ដោយអំណាចនៃ
 ទោសមូល និងមោហមូល ។ **អទិន្នាទាន** ក៏មានមូល ២ គឺដោយអំណាចនៃ
 ទោសៈ និងមោហៈ ឬដោយអំណាចនៃលោភៈ និងមោហៈ ។ **មិច្ឆាចារ** ក៏មាន
 មូល ២ គឺដោយអំណាចនៃលោភៈ និងមោហៈនោះឯង; **មុសាវាទ**មានមូល ២
 គឺដោយអំណាចនៃទោសៈ និងមោហៈ ឬដោយអំណាចនៃលោភៈ និងមោហៈ ។
បិសុណាវាចា និង**សម្មប្បលាបៈ** ក៏មានមូលពីរដូចគ្នាដែរ; **ផរុសវាចា** មាន
 មូលពីរដោយអំណាចនៃទោសៈ និងមោហៈ; **អភិជ្ឈា** មានមូលតែមួយដោយ
 អំណាចនៃមោហៈ; **ព្យាបាទ** មានមូល ១ ដូចគ្នា; **មិច្ឆាទិដ្ឋិ** មានមូលពីរ
 ដោយអំណាចនៃលោភមូល និងមោហមូល ។ ☸—

ចប់កថាសម្តែងអំពីអកុសលកម្មបថ

កថាសម្តែងអំពីកុសលកម្មបថ ១០

ធម៌ទាំង ១០ យ៉ាងនេះ គឺការរៀនចាកបាណាតិបាតជាដើម (មាន ៧ យ៉ាង), អនភិជ្ឈា, អព្យាបាទ និងសម្មាទិដ្ឋិ ឈ្មោះថា កុសលកម្មបថ ។ បណ្តាកុសលកម្មបថទាំង ១០ នោះ បាណាតិបាតជាដើម មានសេចក្តីអធិប្បាយទុករួចហើយ ។ ធម៌ដែលឈ្មោះថា **វិនិ** ព្រោះអត្ថថា ជាគ្រឿងរៀនចាកបាណាតិបាតជាដើម ដោយធម៌នេះ ឬរៀនដោយខ្លួនឯង, ឬថា ធម៌នេះគ្រាន់តែរៀនប៉ុណ្ណោះ ។ ការរៀនរបស់បុគ្គលអ្នករៀនចាក បាណាតិបាតសម្បយុត្តដោយកុសលចិត្តតាមដែលត្រាស់ទុកយ៉ាងនេះថា “ការឈប់ ការរៀនចាកបាណាតិបាតណា មានក្នុងសម័យនោះ”^{*}, វិនិ (ការរៀន) មាន ៣ ប្រភេទ គឺ

- ១-សម្បត្តិវិនិ ការរៀនចាកដោយការដល់ចំពោះ(វត្ថុដែលគួររៀន)
- ២-សមាធនវិនិ ការរៀនចាកព្រោះសមាធនសិក្ខាបទហើយ
- ៣-សមុច្ឆេទវិនិ ការរៀនចាកដោយដាច់ស្រឡះ ។

* អភិ. ។

អដ្ឋសាលិនី

បណ្តាវិរតិទាំង ៣ ប្រភេទនោះ វិរតិណាដែលកើតឡើងដល់បុគ្គល អ្នកមិនបានសមាទានសិក្ខាបទទាំងឡាយ ដែលពិចារណាដល់ការកើត (ជាតិ) ការសូន្យ (វ័យ) និងពហុសច្ច (ភាពជាអ្នកចេះដឹងច្រើន) ជាដើមរបស់ខ្លួន ហើយមិនកន្លងវត្ថុដែលដល់ព្រម ដោយគិតថា “ការធ្វើបាបមានសភាពដូចនេះ មិនសមគួរដល់អញទេ” ដូច្នោះ គប្បីជ្រាបថាជាសម្បត្តិវិរតិ ។ សម្បត្តិវិរតិនោះ មានរឿងជាឧទាហរណ៍ ដូចវិរតិរបស់ឧបាសកឈ្មោះ ចក្កនៈ* អ្នកនៅក្នុងកោះសិហឡ្យៈ ដូចតទៅនេះ ៖-

បានឮថា រោគកើតដល់មាតារបស់នាយចក្កនៈនោះ ក្នុងវេលាដែលគាត់នៅក្មេង ។ ពេទ្យប្រាប់ថា “គួរបានសាច់ទន្សាយស្រស់” ។ លំដាប់នោះ បងប្រុសរបស់នាយចក្កនៈ បានប្រើចក្កនៈទៅដោយពាក្យថា “ម្ចាស់ប្អូនប្រុស អ្នកចូរទៅ, ចូរដើរទៅកាន់ស្រែ” នាយចក្កនៈនោះ ក៏ទៅក្នុងទីនោះ ។ ក៏សម័យនោះ មានទន្សាយមួយ មកដើម្បីទំពាស៊ីសន្ទូងខ្លី, វាឃើញចក្កនៈនោះ ក៏ស្ទុះទៅដោយរហ័ស រួចក៏ជំពាក់ជើងនឹងវល្លិចងជាប់ ទើបធ្វើសំឡេងថា “កិ កិ” ។ ឯនាយចក្កនៈ ក៏ដើរទៅតាមសំឡេងនោះ រួចចាប់ទន្សាយនោះ

* ច្បាប់ខ្លះថា ជក្កនឧបាសក ។

ហើយគិតថា “អញនឹងផ្សំផ្លាឱ្យមាតា” ទើបគិតទៀតថា “អញនឹងសម្លាប់សត្វដទៃ ព្រោះហេតុតែជីវិតរបស់មាតា កម្មនេះមិនគួរសោះឡើយ” ; លំដាប់នោះ ទើបព្រលែងទៅដោយពាក្យថា “ឯងចូរទៅស៊ីស្មៅ និងផឹកទឹក ជាមួយនឹងទន្សាយទាំងឡាយក្នុងព្រៃនេះចុះ” ។ ពេលមកដល់ផ្ទះ បងសួរថា “ម្ចាស់ប្អូន ឯងបានទន្សាយហើយឬ?” ចក្កនៈក៏បានប្រាប់រឿងនោះទាំងអស់; លំដាប់នោះ បងប្រុសបានជេរចក្កនៈ, ឯចក្កនៈនោះក៏ដើរទៅកាន់សំណាក់មាតា ហើយពោលអធិដ្ឋានសច្ចាវាថាថា “តាំងពីកើតមក ខ្ញុំមិនដែលក្លែងសម្លាប់សត្វមានជីវិតសោះឡើយ” . ពេលនោះឯង មាតារបស់គាត់ក៏ជាចាករោគភ្លាម ។

ក៏វិរតិណារមែងកើតឡើងដល់បុគ្គលអ្នកសមាទានសិក្ខាបទទាំងឡាយ ក្នុងកាលសមាទានសិក្ខាបទទាំងឡាយនុ៎ះឯង និងក្នុងការដែលហ៊ានលះបង់ជីវិតរបស់ខ្លួន មិនសម្លាប់ជីវិតសត្វដទៃ គប្បីជ្រាបថាជាសមាទានវិរតិ ។ ដូចវិរតិរបស់ឧបាសក អ្នកអាស្រ័យនៅទៀបភ្នំឈ្មោះ ទន្សាយមានៈ មានសេចក្តីដូចតទៅនេះ ៖-

អដ្ឋសាលិនី

បានឮថា ឧបាសកនោះសមាទានសិក្ខាបទទាំងឡាយ ក្នុងសំណាក់
 ព្រះថេរៈឈ្មោះ បិដ្ឋលពុទ្ធវក្ខិត អ្នកនៅក្នុងអម្ពិរិយវិហារ * រួចក៏ទៅភ្ជួរ
 ស្រែ ។ គ្រានោះ គោរបស់គាត់បានបាត់ទៅ គាត់ដើរតាមគោនោះ ក៏បាន
 ឡើងទៅកាន់ភ្នំឈ្មោះ ទទ្ធរវឌ្ឍមានៈ ពេលនោះពស់ដ៏ធំបានរឹបគាត់ក្នុងទី
 នោះ គាត់គិតថា “អញនឹងកាត់ក្បាលពស់នេះ ដោយកាំបិតដ៏មុតនេះ” ,
 ហើយគិតទៀតថា “អាត្មាអញបានទទួលសិក្ខាបទទាំងឡាយ ក្នុងសំណាក់
 គ្រូដែលគួរដល់ការសរសើរ ហើយទម្លាយសិក្ខាបទ ហេតុនេះ មិនសមគួរ
 ដល់អាត្មាអញឡើយ” ។ គាត់គិតយ៉ាងនេះរហូតអស់វារៈ ៣ ដង ទើបកាត់
 ចិត្តថា “អាត្មាអញស្វិនេះបង់ជីវិត មិនលះបង់សិក្ខាបទ” ទើបបោះចោល
 កាំបិតដ៏មុតដែលនៅលើស្មានោះឯងទៅក្នុងព្រៃ, ខណៈនោះឯង ពស់ធំនោះ
 ក៏ពង្រឹងគាត់ ហើយបានជ្រៀសចេញបាត់ទៅ ។

កិរិយតិណាដែលសម្បយុត្តដោយអរិយមគ្គ គប្បីជ្រាបថាជា សមុច្ឆេទ
 វិរតិ, ចាប់ផ្តើមអំពីសមុច្ឆេទវិរតិកើតឡើងហើយ ចិត្តរបស់អរិយបុគ្គលទាំង
 ឡាយ ក៏មិនកើតឡើងថា “អញនឹងសម្លាប់សត្វ” ដូច្នោះទេ ។

* ច្បាប់ខ្លះថា អម្ពតិស្សវិហារ ។

សម្តែងអំពីកុសលកម្មបថ ៥ ប្រភេទ

ឥឡូវនេះ គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងកុសលកម្មបថទាំងនេះ ដោយអាការ ៥ យ៉ាង ដូចអកុសលកម្មបថ គឺដោយធម៌, ដោយកោដ្ឋាសៈ, ដោយ អារម្មណ៍, ដោយវេទនា និងដោយមូល ។

បណ្តាកុសលកម្មបថ ៥ ប្រភេទនោះ ពាក្យថា ដោយធម៌ បានដល់ កុសលកម្មបថ ៧ (កាយសុចរិត ៣ វចិសុចរិត ៤) ក្នុងកុសលកម្មបថ ១០ នោះ ជាចេតនា និងវិរតិ, ឯកម្មបថ ៣ ខាងចុង ជាធម៌សម្បយុត្តដោយ ចេតនាប៉ុណ្ណោះ ។

ពាក្យថា ដោយកោដ្ឋាសៈ សេចក្តីថា កម្មបថ ៧ ដោយលំដាប់ ជាកម្មបថតែម្យ៉ាង, មិនជាមូល, កម្មបថ ៣ ខាងចុង ជាកម្មបថផង ជាមូលផង ។ ពិតណាស់ អនភិជ្ឈា គឺអលោភៈ សំឡឹងដល់មូលហើយ ជា កុសលមូល, អព្យាបាទ គឺអទោសៈ ជាកុសលមូល, សម្មាទិដ្ឋិ គឺអមោហៈ ជាកុសលមូល ។

ពាក្យថា ដោយអារម្មណ៍ សេចក្តីថា អារម្មណ៍ទាំងឡាយរបស់បាណា តិបុតជាដើមនោះឯង ក៏ជាអារម្មណ៍របស់កុសលកម្មទាំងនោះ ។ ពិតណាស់

អដ្ឋសាលិនី

ការរៀនចាកវត្ថុដែលគប្បីកន្លងនោះឯង ឈ្មោះថា វេរមណី ។ ដូចយ៉ាងថា អរិយមគ្គមាននិព្វានជាអារម្មណ៍ តែងលះកិលេសទាំងឡាយ យ៉ាងណា, កម្ម បថទាំងនេះមានជីវិតិទ្រីយ៍ជាដើមជាអារម្មណ៍ គប្បីជ្រាបថា តែងលះភាព ជាអ្នកទ្រុស្តសីលទាំងឡាយ មានបាណាតិបាតជាដើម ក៏យ៉ាងនោះដែរ ។

ពាក្យថា ដោយវេទនា សេចក្តីថា កុសលកម្មបថទាំងឡាយទាំងអស់ ជាសុខវេទនា ឬជាឧបេក្ខាវេទនា ។ ពិតមែនហើយ សំឡឹងដល់កុសល ឈ្មោះថា ទុក្ខវេទនារមែងមិនមាន ។

ពាក្យថា ដោយមូល សេចក្តីថា កម្មបថ ៧ ដោយលំដាប់ មានមូល ៣ គឺអលោភៈ, អទោសៈ និងអមោហៈ របស់បុគ្គលអ្នករៀនដោយចិត្ត ដែល សម្បយុត្តដោយញ្ចាណ, មានមូល ២ របស់បុគ្គលអ្នករៀនដោយចិត្ត មិន ប្រកបដោយញ្ចាណ, (ញ្ចាណវិប្បយុត្ត); និងមានមូល ២ របស់បុគ្គលអ្នក រៀនដោយចិត្តដែលសម្បយុត្តដោយអនភិជ្ឈា និងញ្ចាណ, មានមូលតែ ១ របស់បុគ្គលអ្នករៀនដោយចិត្ត មិនប្រកបដោយញ្ចាណ; តែអលោភៈមិន ជាមូលរបស់ខ្លួននឹងខ្លួនទេ ។ សូម្បីក្នុងអព្យាបាទ ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។ សម្មាទិដ្ឋិ មានមូល ២ ដោយអំណាចនៃទោសៈ និងអលោភៈ ឈ្មោះថា

កុសលកម្មបថ មាន ១០ ទាំងនេះ ដោយប្រការដូច្នោះ ។

ឥឡូវនេះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបការប្រៀបធៀបកម្មបថ ក្នុងទីនេះ ៖-

ពិតមែនហើយ អសំវរៈដែលកើតតាមទ្វារនៃសម្មស្ស ៥ ជាមនោកម្មខាងអកុសលប៉ុណ្ណោះ ។ អសំវរៈដែលកើតឡើងតាមទ្វារនៃមនោសម្មស្ស ជាកម្មសូម្បីទាំង ៣ យ៉ាង; ព្រោះថា អសំវរៈនោះ ដល់ការកម្រើកក្នុងកាយ ទ្វារហើយ ជាកាយកម្មខាងអកុសល, ដល់ការកម្រើកក្នុងវិចិត្រ ក៏ជាវិចិត្រកម្មខាងអកុសល, មិនដល់ការកម្រើកក្នុងទ្វារទាំង ២ នេះ ក៏ជាមនោកម្មខាងអកុសល ។ អសំវរៈដែលកើតឡើងដោយអំណាចនៃអសំវរៈ ៥ ជាមនោកម្មខាងអកុសលប៉ុណ្ណោះ ។ អសំវរៈដែលកើតឡើងដោយអំណាចទ្វារនៃអសំវរៈ ដែលកាយកម្រើក ជាកាយកម្មខាងអកុសលប៉ុណ្ណោះ ។ អសំវរៈដែលកើតឡើង ដោយអំណាចទ្វារនៃអសំវរៈ ដោយឱ្យវាចាកកម្រើក ជាវិចិត្រកម្ម ខាងអកុសលប៉ុណ្ណោះ ។ អសំវរៈដែលកើតឡើងដោយអំណាចទ្វារនៃអសំវរៈ ដោយឱ្យមនោកម្រើកទៅ ជាមនោកម្មខាងអកុសលប៉ុណ្ណោះ ។ កាយទុច្ច័រិត ៣ ប្រការ ជាកាយកម្មខាងអកុសលប៉ុណ្ណោះ ។ វិចិត្រទុច្ច័រិត ៤ ប្រការ ជាវិចិត្រ

អដ្ឋសាលិនី

កម្មខាងអកុសលប៉ុណ្ណោះ មនោទុច្ឆរិត ៣ ប្រការ ក៏ជាមនោកម្ម ខាង
អកុសលប៉ុណ្ណោះ ។

សូម្បីសំរិះដែលកើតដោយអំណាចទ្វារនៃសម្មស្ស ៥ ក៏ជាមនោកម្ម
ខាងកុសលប៉ុណ្ណោះ ។ សូម្បីសំរិះនេះ ដែលកើតដោយអំណាចនៃមនោសម្មស្ស
ក៏ជាកម្មទាំង ៣ ប្រការដូចអសំរិះដែរ ។ ក៏សំរិះដែលកើតហើយ ដោយ
អំណាចទ្វារនៃសម្មស្ស ៥ ក៏ជាមនោកម្មខាងកុសលប៉ុណ្ណោះ ។ សំរិះដែល
កើត ឡើងដោយអំណាចទ្វារនៃការកម្រើកកាយ ក៏ជាកាយកម្មខាងកុសល
ប៉ុណ្ណោះ, សំរិះដែលកើតឡើងដោយអំណាចទ្វារនៃសំរិះ ឱ្យកម្រើកវាចា
ក៏ជាវិចីកម្មខាងកុសលប៉ុណ្ណោះ ។ សំរិះដែលកើតឡើងដោយអំណាចទ្វារនៃ
សំរិះផ្លូវចិត្ត ក៏ជាមនោកម្មខាងកុសលដូចគ្នា ។ កាយសុចរិត ៣ ប្រការ ជា
កាយកម្មខាងកុសលប៉ុណ្ណោះ ។ វិចីសុចរិត ៤ ប្រការជាវិចីកម្ម ខាងកុសល
ប៉ុណ្ណោះ, មនោសុចរិត ៣ ប្រការ ក៏ជាមនោកម្មខាងកុសល ដូចគ្នា ។

កាយកម្មដែលជាអកុសល មិនកើតឡើងដោយអំណាចទ្វារនៃសម្មស្ស ៥
តែរមែងកើតឡើងដោយអំណាចទ្វារនៃមនោសម្មស្សប៉ុណ្ណោះ ។ វិចីកម្មខាង
អកុសលក៏ដូចគ្នា, ឯមនោកម្មខាងអកុសលកើតឡើងដោយអំណាចទ្វារនៃ

សម្មស្ស ៦; មនោកម្មនោះ ដល់ការកម្រើកក្នុងកាយទ្វារ និងវចិទ្វារហើយ ក៏ជាកាយកម្ម និងវចិកម្មខាងអកុសល; មនោកម្មមិនដល់ការកម្រើក ក្នុង កាយទ្វារ និងវចិទ្វារ ក៏ជាមនោកម្មខាងអកុសលប៉ុណ្ណោះ ។ ដូចយ៉ាងថា កាយកម្មខាងអកុសល មិនកើតឡើងដោយអំណាចទ្វារនៃសម្មស្ស ៥ យ៉ាង ណា, កាយកម្មខាងអកុសល ក៏មិនកើតឡើងដោយអំណាចទ្វារនៃអសំវរៈ ៥ យ៉ាងនោះដែរ; តែកើតឡើងដោយអំណាចទ្វារនៃអសំវរៈ ដែលញ៉ាំង កាយឱ្យកម្រើក និងដោយអំណាចទ្វារនៃអសំវរៈផ្លូវវាចា មិនកើតឡើង ដោយអំណាចទ្វារនៃអសំវរៈផ្លូវមនោ ។ សូម្បីវចិកម្មដែលជាអកុសល មិន កើតឡើងដោយអំណាចទ្វារ នៃអសំវរៈ ៥ ទេ, កើតឡើងដោយទ្វារនៃ អសំវរៈដែលញ៉ាំងកាយ និងវាចាឱ្យកម្រើក, មិនកើតឡើងដោយអំណាច ទ្វារនៃអសំវរៈផ្លូវមនោឡើយ ។ មនោកម្មខាងអកុសល រមែងកើតសូម្បី ដោយអំណាចទ្វារនៃអសំវរៈ ៨ នោះឯង, សូម្បីកាយកម្មខាងកុសលជាដើម ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។ ចំណែកសេចក្តីផ្សេងគ្នាមានដូច្នោះ ៖-

កាយកម្ម និងវចិកម្មដែលជាអកុសល មិនកើតឡើងដោយអំណាច ទ្វារនៃអសំវរៈផ្លូវមនោ យ៉ាងណា, កាយកម្ម និងវចិកម្មដែលជាកុសល មិន

អដ្ឋសាលិនី

កើតឡើងដោយអំណាចទ្វារនៃអសំវរៈ ខាងមនោយ៉ាងនោះដែរ ។ តែថា កាយកម្ម និងវចិកម្មខាងកុសលទាំងនេះ កើតឡើងដល់បុគ្គលអ្នកមិន ញ៉ាំងចំណែកកាយ និងវាចា ឱ្យកម្រើកទទួលនូវសិក្ខាបទទាំងឡាយ សូម្បីក្នុងទ្វារនៃមនោសំវរៈ ។

ដោយប្រការដូចពោលមកហើយ កុសលចិត្តដែលជាកាមាវចរ ឈ្មោះ ថាកើតឡើងក្នុងមនោទ្វារនោះ ដោយអំណាចនៃកម្ម និងទ្វារ ៣ យ៉ាង, មិនកើតឡើងដោយអំណាចនៃទ្វារ និងវិញ្ញាណ ៥ ។ ការសោយអារម្មណ៍ ជា សុខ ឬជាទុក្ខ ជាអទុក្ខមសុខនេះណា រមែងកើតឡើងព្រោះចក្ខុសម្បជញ្ញ ជា បច្ច័យ ។ ក៏ដោយន័យនេះ កុសលចិត្តជាកាមាវចរៈ រមែងកើតឡើង ដោយ អំណាចទ្វារនៃសម្បជញ្ញ ៦, មិនកើតឡើងដោយអំណាចទ្វារនៃអសំវរៈ ៨; កើតឡើងដោយអំណាចទ្វារនៃសំវរៈ ៨; មិនកើតឡើងដោយអំណាចនៃ អកុសលកម្មបថ ១០, កើតឡើងដោយអំណាចនៃកុសលកម្មបថ ១០; ព្រោះហេតុដូច្នោះ កុសលចិត្តនេះ ទើបកើតឡើងដោយអំណាចទ្វារនៃកម្ម ៣ យ៉ាង ឬដោយអំណាចទ្វារនៃផស្សៈ ៦ ឬក៏ដោយអំណាចទ្វារនៃសំវរៈ ៨ ឬថាដោយអំណាចនៃកុសលកម្មបថ ១០ ។ ពាក្យថា “កាមាវចកុសលចិត្ត

កើតឡើងប្រារព្ធរូបាអារម្មណ៍ ។ល។ ឬធម្មារម្មណ៍” ត្រាស់ទុកហើយ,
កាមារចរកុសលចិត្តទាំងអស់ ក៏ត្រាស់ទុកហើយដែរ ។ ៖—

ចប់កថាពោលអំពីទ្វារ

គប្បីជ្រាបការប្រកបសេចក្តីក្នុងព្រះបាលីនេះថា “**ឃំ ឃំ ឆា
បនរត្ត**” ដូចតទៅនេះ ៖-

បណ្តារូបារម្មណ៍ជាដើម តាមដែលពោលហើយខាងដើម ប្រារព្ធរូបជា
អារម្មណ៍, គឺធ្វើរូបឱ្យជាអារម្មណ៍ក្តី; ឬប្រារព្ធសំឡេងជាអារម្មណ៍ក្តី ។ល។
ឬក៏ប្រារព្ធនូវធម្មារម្មណ៍ក្តី ហើយទើបកើតឡើង; ដោយពាក្យមានប្រមាណ
ប៉ុណ្ណោះ ដូចគ្នានឹងការទទួលរងអារម្មណ៍មួយប៉ុណ្ណោះ ក្នុងអារម្មណ៍ទាំងនេះ
អារម្មណ៍ណាមួយរបស់ចិត្តនេះ។ ក៏ចិត្តនេះរបស់បុគ្គលម្នាក់ ក្នុងសម័យមួយ
ប្រារព្ធរូបារម្មណ៍ ហើយកើតឡើង ឬសូម្បីប្រារព្ធអារម្មណ៍ណាមួយ មានសំ
ឡេងជាដើមរបស់បុគ្គលដទៃ ក្នុងសម័យដទៃ ទើបកើតឡើងម្តងទៀត ។ ក៏
ចិត្តនេះមានអារម្មណ៍កើតឡើងយ៉ាងនេះ ក៏មិនមានលំដាប់នេះថា ចិត្តមួយ
ដូងប្រារព្ធនូវអារម្មណ៍មុន ក្នុងភពមួយប្រព្រឹត្តទៅហើយ, ទើបប្រារព្ធសទ្ទា

អដ្ឋសាលិនី

រម្មណ៍ខាងក្រោយដូច្នោះ ។ សូម្បីលំដាប់នេះថា បណ្តាអារម្មណ៍មានរូបជាដើម មានពណ៌ខៀវវៃជាអារម្មណ៍មុនហើយ មានពណ៌លឿងជាអារម្មណ៍ ក្នុងខាង ក្រោយដូច្នោះ ក៏មិនកំណត់ទុកដើម្បីសម្តែងចិត្តនោះឯង មានអារម្មណ៍គ្រប់ យ៉ាងនេះ និងការមិនមានលំដាប់ និងសូម្បីក្នុងការមិនមានលំដាប់ ក៏នៅមិន មានការកំណត់អារម្មណ៍ មានពណ៌ខៀវវៃ និងពណ៌លឿងជាដើម ទើបត្រាស់ ពាក្យថា “**យំ យំ វា បទវត្ថុ**” ។ ពាក្យនេះ លោកអធិប្បាយទុកថា ៖-

បណ្តាអារម្មណ៍ទាំងឡាយ មានរូបរម្មណ៍ជាដើមនេះ មិនមែនមាន អារម្មណ៍ណាមួយជាអារម្មណ៍ទេ, តាមពិត ប្រាសាទអារម្មណ៍ណាក៏បាន ហើយ ទើបកើតឡើង, ឯចិត្តនោះសូម្បីកាលកើតឡើងយ៉ាងនេះ ក៏មិនកើតឡើង សូម្បីដោយលំដាប់យ៉ាងនេះថា “មានរូបជាអារម្មណ៍មុន ខាងក្រោយទើប មានសំឡេងជាអារម្មណ៍” , តែថា ប្រាសាទអារម្មណ៍ណាៗ ក៏បាន ហើយ ទើបកើតឡើង ។ អធិប្បាយថា ធ្វើអារម្មណ៍យ៉ាងណាក៏ដោយ ក្នុងអារម្មណ៍ ទាំងឡាយ មានរូបរម្មណ៍ជាដើម ហើយទើបកើតឡើងដោយបដិលោម ឬ ដោយអនុលោម ឬក៏ដោយន័យមានអារម្មណ៍មួយជាចន្លោះ ឬថាពីរជាចន្លោះ ជាដើម ។ សូម្បីរូបរម្មណ៍ទាំងឡាយ ក៏មិនកើតដោយការកំណត់នេះថា ចិត្ត

នេះ មានពណ៌ខៀវជាអារម្មណ៍មុន, ខាងក្រោយទើបមានពណ៌លឿងជា
អារម្មណ៍, តែប្រាសព្វអារម្មណ៍ណាៗ ក៏បានអធិប្បាយថា ចិត្តប្រាសព្វអារម្មណ៍
ណាមួយ បណ្តារូបអារម្មណ៍ទាំងឡាយ មានពណ៌ខៀវ និងពណ៌លឿងជាដើម
ហើយទើបកើតឡើង ។ សូម្បីសទ្ទារម្មណ៍ជាដើម ក៏ន័យនេះដែរ; នេះជា
ការប្រកបសេចក្តីអធិប្បាយទុកយ៉ាងនេះមុន នៅមានសេចក្តីដែលគួរណែនាំ
ដទៃទៀត ដូចតទៅនេះ ៖-

រូបជាអារម្មណ៍របស់ចិត្តនេះមាន ព្រោះហេតុនោះ ទើបចិត្តនេះ
ឈ្មោះថា មានរូបជាអារម្មណ៍ ។ល។ ធម៌ជាអារម្មណ៍របស់ចិត្តនេះមាន
ព្រោះហេតុនោះ ទើបចិត្តនេះ ឈ្មោះថា មានធម៌ជាអារម្មណ៍ ។ ព្រះមាន
ព្រះភាគត្រាត្រាស់ថា “ចិត្តមានរូបអារម្មណ៍ ។ល។ ឬមានធម្មារម្មណ៍កើត
ឡើង” ដោយប្រការដូច្នោះហើយ ទើបត្រាស់ទៀតថា “ឬក៏ចិត្តប្រាសព្វ
អារម្មណ៍ណាៗ ហើយទើបកើតឡើង” ។

សេចក្តីនៃព្រះតម្រាស់ដែលត្រាស់ថា “ចិត្តប្រាសព្វអារម្មណ៍ណាៗ ទើប
កើតឡើង” ដូច្នោះនោះ គប្បីជ្រាបន័យដែលពោលហើយ ក្នុងរូបជាដើមទាំង
នេះចុះ ។

អដ្ឋសាលិនី

ចំណែកក្នុងមហាអដ្ឋកថា មានខសេចក្តីពោលទុកត្រឹមនេះថា ព្រះ
ភគវាទ្រង់ត្រាស់ទុកក្នុងយេវាបនកន័យថា “មិនមានអ្វីថ្មីសោះ, គឺគ្រាន់តែ
ជាអារម្មណ៍ដែលកាន់យកហើយ ក្នុងគ្រាក្រោយនុ៎ះឯង” ដូច្នេះ ទើបត្រាស់
ព្រះតម្រាស់នេះ ដើម្បីពោលថា “ប្រាជ្ញរូប ។ល។ ឬប្រាជ្ញធម៌ ឬប្រាជ្ញ
អារម្មណ៍នេះ ឬប្រាជ្ញអារម្មណ៍នោះ” ។

អធិប្បាយពាក្យថាធម៌មានផស្សៈជាដើម

ពាក្យថា “**ឥន្ទ្រី សមយេ**” នេះ ជាពាក្យបដិនិទ្ទេស (គឺការវិល
ត្រឡប់មកអធិប្បាយទៀត) ដោយកំណត់សម័យ ទ្រង់លើកឡើងសម្តែង
ដោយមិនទៀងទាត់ ព្រោះហេតុដូច្នោះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបសេចក្តីនៃពាក្យថា
ឥន្ទ្រី សមយេ នោះថា “កាមាវចកុសលចិត្ត កើតឡើងក្នុងសម័យណា,
ផស្សៈ ។ល។ អវិក្ខេបៈ ក៏កើតឡើងក្នុងសម័យនោះៗ ឯង” ។

ក្នុងសេចក្តីទាំងនោះ ពាក្យជាមតិរបស់អាចារ្យទាំងឡាយ ក្រៅអំពី
អដ្ឋកថា ពោលទុកដូច្នោះថា “គប្បីធ្វើការប្រកបអធិប្បាយធម៌ទាំងឡាយ
មានផស្សៈជាដើមដូចចិត្តនេះឯង ដោយអំណាចនៃបទដែលគិតបាន” ដោយ

ន័យមានជាអាទិ៍ថា “ផស្សៈរមែងកើតឡើង, សួរថា ផស្សៈកើតជាអ្វី?
ឆ្លើយថា កើតជាកាមាវចរកុសល, ជាសោមនស្សសហគតៈ” ; ព្រោះថា
វេទនាមិនបានក្នុងពាក្យថា “សោមនស្សសហគតៈ” , និងក្នុងបញ្ជីន្ទ្រិយ ក៏
មិនបានក្នុងពាក្យថា “ញាណសម្បយុត្ត” , ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបពោល
ថា “ដោយអំណាចនៃបទដែលគិតបាន” ; តែពាក្យដែលអាចារ្យពោល
ហើយនេះ មិនគួរយល់ឃើញថាជាសារៈទេ ។

សួរថា ក៏ព្រោះហេតុអ្វីក្នុងពាក្យថា “ឧស្សេន ហោតិ” ជាដើមនេះ
ព្រះភគវន្តមុនី ត្រាស់ផស្សៈទុកមុន?

ឆ្លើយថា ព្រោះផស្សៈញ៉ាំងចិត្តឱ្យធ្លាក់ចុះទៅមុន* ។

ពិតណាស់ ផស្សៈជាធម៌ញ៉ាំងចិត្តឱ្យធ្លាក់ចុះទៅមុនក្នុងអារម្មណ៍ ប៉ះ
ពាល់អារម្មណ៍ ហើយទើបកើតឡើង, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបត្រាស់ផស្សៈ
មុន; ក៏ចិត្តប៉ះត្រូវអារម្មណ៍ដោយផស្សៈ ហើយទើបសោយអារម្មណ៍ ដោយ
វេទនា, ចាំអារម្មណ៍បានដោយសញ្ញា, គិតដោយចេតនា, ដោយហេតុនោះ
ព្រះភគវាទើបត្រាស់ថា “ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ បុគ្គលដែលផស្សៈពាល់ត្រូវ

* បាលីកន្លែងខ្លះថា ចិត្តស្ស បឋមាភិទិត្តា ប្រែថា ព្រោះជាការប្រជុំរួមគ្នានៃចិត្តជាគ្រាដំបូង ។

អដ្ឋសាលិនី

ហើយ រមែងសោយអារម្មណ៍, អ្នកដែលផស្សៈពាល់ត្រូវហើយ រមែងចាំ
អារម្មណ៍, អ្នកដែលផស្សៈពាល់ត្រូវហើយ រមែងគិតអារម្មណ៍”^{១៩} ។

ម្យ៉ាងទៀត ផស្សៈដែលបច្ច័យដ៏មានកម្លាំងរបស់សម្បយុត្តធម៌ ដែល
កើតព្រមគ្នា ដូចប្រាសាទ ឈ្មោះថា សសរជាបច្ច័យសំខាន់របស់ទព្វសម្ភារៈ
ដ៏សេស គឺធូម, ដែរណែង, ជើងជញ្ជាំង, កំពូល, ផ្លាន, ហោជាង, ក្ដោង
និងផ្ទាំង ជាវត្ថុដែលជាប់ដោយសសរ តាំងនៅលើសសរដូច្នោះ; ផស្សៈនេះ
ក៏ដូចនឹងសសរ, សម្បយុត្តធម៌ដែលកើតព្រមគ្នា ដូចទព្វសម្ភារៈដ៏សេស;
ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបត្រាស់ផស្សៈមុន; តែសេចក្ដីដែលពោលហើយនេះ
មិនមែនជាហេតុ (ការណ៍) ទេ, ព្រោះថា ធម៌ខនេះមិនគ្រាន់តែថា “ផស្សៈ
នេះកើតឡើងមុនធម៌ ដែលកើតឡើងក្នុងចិត្តមួយដួងទេ, តែសម្បយុត្តធម៌
នេះ កើតខាងក្រោយ” ដូច្នោះ ទាំងហេតុ (ការណ៍) របស់ផស្សៈ សូម្បីក្នុង
ភាពនៃបច្ច័យដែលមានកម្លាំង ក៏មិនប្រាកដ, ព្រោះមានព្រះភាគទ្រង់ត្រាស់
ផស្សៈមុន ដោយវារៈនៃទេសនាប៉ុណ្ណោះ ។ ការពិតសូម្បីនាំមកពោលថា
“វេទនាកើត, ផស្សៈកើត; សញ្ញាកើត, ផស្សៈកើត; ចេតនាកើត, ផស្សៈ

^{១៩} សំ. សឡា. ។

កើត; ចិត្តកើត, ផស្សៈកើត; វេទនាកើត, សញ្ញាកើត, ចេតនាកើត, វិតក្កៈ
កើត” ក៏គួរ ។ ក៏ផស្សៈនោះឯង គប្បីជ្រាបថា ត្រាស់ទុកមុនដោយវារៈនៃ
ទេសនាដូច្នោះ ។ ក៏ផស្សៈនេះ យ៉ាងណា, សូម្បីធម៌ដែលសេសក្រៅពីនេះ ក៏
គប្បីជ្រាបយ៉ាងនោះ ឈ្មោះថា លំដាប់នៃធម៌ដែលកើតមុន និងកើតក្រោយ
បណ្ឌិតមិនគប្បីស្វែងរកទេ; តែគប្បីស្វែងរកធម៌ទាំងឡាយ ដោយអត្ថនៃ
ពាក្យ (វចនត្ថៈ) លក្ខណៈ និងរសជាដើមប៉ុណ្ណោះ; តើដូចម្តេច? គឺ ៖-

អត្ថនៃពាក្យថាដស្សៈ

ដុសតីតិ ដសេស្វា ធម៌ដែលឈ្មោះថា ផស្សៈ ព្រោះអត្ថថា ពាល់ត្រូវ
អារម្មណ៍, ផស្សៈនោះ មានលក្ខណៈទិចតុក្កៈដូច្នោះ ៖-

- ~ **ដុសនបក្ខនេនា** មានការពាល់ត្រូវអារម្មណ៍ជាលក្ខណៈ
- ~ **សំបឌ្ឍនសេរា** មានការតភ្ជាប់ជាកិច្ច
- ~ **សន្និទាតបច្ចុប្បដ្ឋានេនា** មានការប្រជុំព្រមគ្នាជាផល
- ~ **អេនាថេតតវិសយបទដ្ឋានេនា** មានអារម្មណ៍មកកាន់គន្លង ជាហេតុ

អដ្ឋសាលិនី

ពិតណាស់ ផស្សៈនេះសូម្បីមិនមែនជារូបធម៌ តែក៏ប្រព្រឹត្តទៅដោយ
 អាការការពាល់ត្រូវអារម្មណ៍តែប៉ុណ្ណោះ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបឈ្មោះថា
 មានការពាល់ត្រូវអារម្មណ៍ជាលក្ខណៈ, ផស្សៈនេះសូម្បីមិនជាប់នឹងអ្វីត្រឹម
 តែម្យ៉ាង, តែក៏តភ្ជាប់ចិត្ត និងអារម្មណ៍ ដូចរូប និងចក្ខុ, សំឡេង និងសោតៈ
 ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបឈ្មោះថា មានការតភ្ជាប់ជាកិច្ចរស ម្យ៉ាងទៀត
 គប្បីជ្រាបថា មានការតភ្ជាប់ជារស ដោយ (ពាក្យថា) រស គឺមានអត្ថថា
 សម្មតិ ព្រោះការកើតតភ្ជាប់វត្ថុនិងអារម្មណ៍; សមដូចពាក្យអដ្ឋកថា
 ពោលទុកថា “ផស្សៈដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៤ ឈ្មោះថា មានការប៉ះខ្ជប់
 អារម្មណ៍ ជាលក្ខណៈមិនមែន ក៏មិនមានដែរ (គឺមាន), តែផស្សៈប្រព្រឹត្ត
 ទៅតាមផ្លូវបញ្ចន្ទារប៉ុណ្ណោះ មានការតភ្ជាប់ជាកិច្ច ពិតមែនហើយ ពាក្យថា
 មានការប៉ះខ្ជប់អារម្មណ៍ ជាលក្ខណៈក្តី មានការតភ្ជាប់ជាកិច្ចក្តី ជាឈ្មោះ
 របស់ផស្សៈ ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងផ្លូវបញ្ចន្ទារ, ពាក្យថា មានការប៉ះខ្ជប់
 អារម្មណ៍ជាលក្ខណៈ ជាឈ្មោះរបស់ផស្សៈ ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងផ្លូវមនោទ្ទារ,
 តែពាក្យថា មានការតភ្ជាប់ជាកិច្ច មិនជាឈ្មោះរបស់ផស្សៈ ដែលប្រព្រឹត្ត
 ទៅតាមផ្លូវមនោទ្ទារទេ” ដូច្នោះ លុះលោកពោលពាក្យនេះហើយ បាននាំ

សូត្រនេះមកថា “បពិត្រមហារាជ ពពៃ ២ ក្បាលជល់គ្នា គប្បីឃើញភ្នែក ដូចពពៃមួយក្បាល, គប្បីឃើញរូបដូចពពៃទី ២, គប្បីឃើញផស្សៈ ដូច ការជល់គ្នារបស់ពពៃទាំងពីរនោះ, ផស្សៈមានការប៉ះខ្ទប់អារម្មណ៍ជាលក្ខណៈ និងមានការតភ្ជាប់ជាកិច្ច ដោយអាការយ៉ាងនេះ ។ បពិត្រមហារាជ ក៏ដូច បាតដៃទាំងពីរខ្ទប់គ្នា គឺគប្បីយល់ចក្ក ដូចបាតដៃម្ខាង គប្បីយល់រូប ដូចបាត ដៃទី ២ នោះ * , ផស្សៈ មានការប៉ះខ្ទប់អារម្មណ៍ជាលក្ខណៈ និងមានការ តភ្ជាប់គ្នាជាកិច្ច ដោយអាការដូច្នោះ”^{២០} សេចក្តីពិស្តារមានត្រឹមប៉ុណ្ណោះ ។

ម្យ៉ាងទៀត ព្រះអង្គត្រាស់ចក្កវិញ្ញាណជាដើម ដោយឈ្មោះថា ចក្ក ជាដើម ក្នុងប្រយោគថា “**ចក្កនា រូបំ និស្វា** = ឃើញរូបដោយភ្នែក” ជា ដើមយ៉ាងណា^{២១}, សូម្បីក្នុងទីនេះ ក៏គប្បីជ្រាបថា ចក្កវិញ្ញាណជាដើមទាំង នោះ ត្រាស់ទុកដោយឈ្មោះថា ចក្កជាដើម ក៏យ៉ាងនោះដែរ ។ ព្រោះហេតុ ដូច្នោះ គប្បីជ្រាបសេចក្តីនៃពាក្យមានជាអាទិ៍ថា “**ឯនំ ចក្ក ឧដ្ឋតំ**” ដោយ

* បាតដៃម្ខាងតាងឱ្យចក្ក, បាតដៃម្ខាងទៀត តាងឱ្យរូបារម្មណ៍ (សម្រួលតាមច្បាប់អង់គ្លេស) ។
^{២០} មិលិន្ទ. ។
^{២១} អភិ. ។

អដ្ឋសាលិនី

ន័យនេះថា គប្បីឃើញចក្ខុវិញ្ញាណដូច្នោះ ។ កាលបើហេតុយ៉ាងនេះមាន ព្រោះការតភ្ជាប់ចិត្ត និងអារម្មណ៍ ក្នុងសូត្រនេះ ផស្សៈទើបសម្រេចជាការ តភ្ជាប់កិច្ច ដោយកិច្ច ដោយរសជាអត្ថ ។

ក៏ផស្សៈនោះ មានការប្រជុំព្រមគ្នាជាបច្ចុប្បដ្ឋាន ព្រោះសម្តែងឱ្យ ជ្រាប ដោយអំណាចនៃការធ្វើរបស់ខ្លួន ពោលគឺការប្រជុំព្រមគ្នារបស់ធម៌ ៣ គឺ (អារម្មណ៍, វត្ថុ និងវិញ្ញាណ) ។ ពិតមែនហើយ ផស្សៈនេះ ប្រកាស ឱ្យដឹងដោយអំណាចនៃការធ្វើក្នុងទីនោះៗ យ៉ាងនេះ “ឈ្មោះថា ផស្សៈ ព្រោះមានការប្រជុំសភាវធម៌ ៣ យ៉ាង” ។ ព្រោះហេតុដូច្នោះ គប្បីជ្រាប សេចក្តីនៃបទព្រះសូត្រនេះថា “ឈ្មោះថា ផស្សៈ ព្រោះមានការប្រជុំ នៃ សភាវធម៌ ៣” , មិនមែនផស្សៈត្រឹមតែការប្រជុំប៉ុណ្ណោះទេ, តែផស្សៈ រមែងប្រាកដដោយអាការនោះៗ ឯង ព្រោះការប្រកាសហើយយ៉ាងនេះ ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបពោលថា “មានការប្រជុំជាអាការប្រាកដ” ។

ក៏ផស្សៈនោះ មានវេទនាជាបច្ចុប្បដ្ឋាន ព្រោះបច្ចុប្បដ្ឋានមានវេទនា ជាអត្ថ ។ ពិតមែនហើយ ផស្សៈនេះ រមែងញ៉ាំងវេទនាឱ្យប្រាកដ, គឺឱ្យកើត ឡើង; ក៏ផស្សៈនេះ កាលឱ្យវេទនាកើតឡើង សូម្បីនឹងមានបច្ច័យដទៃ

ពោលគឺវត្ថុ និងអារម្មណ៍ ។ តែក៏នាំឱ្យវេទនាកើតឡើងចំពោះចិត្ត ដែលជាទី
 អាស្រ័យរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះ, ព្រោះខ្លួនអាស្រ័យចិត្តតប្បីជ្រាបថា មិនធ្វើឱ្យ
 វេទនាកើតឡើងក្នុងវត្ថុ ឬអារម្មណ៍ សូម្បីនឹងជាបច្ច័យរបស់ខ្លួន ដូចចំហាយ
 ក្តៅដែលអាស្រ័យនៅក្នុងធាតុ គឺអាចម័ល័ក្ត រមែងធ្វើឱ្យកើតសេចក្តីទន់ក្នុង
 ក្រៅដែលជាទីអាស្រ័យរបស់ខ្លួន សូម្បីព្រោះការក្តៅខាងក្រៅ ជាបច្ច័យ, តែ
 មិនធ្វើឱ្យកើតការទន់ក្នុងការក្តៅ ពោលគឺស្ថានទីដែលប្រាសចាកអណ្តាតភ្លើង
 ខាងក្រៅ សូម្បីជាបច្ច័យរបស់ខ្លួន ផស្សៈនេះលោកហៅថា “មានអារម្មណ៍
 មកកាន់គន្លងជាបទដ្ឋាន គឺហេតុជិតឱ្យកើតឡើង” ព្រោះការកើតឡើងនៃ
 ផស្សៈ មិនមានការរារាំងក្នុងអារម្មណ៍ ដែលប្រមូលមកនូវធម៌ទាំងនោះ និង
 ឥន្ទ្រិយដែលពាក់តែងល្អហើយ ។

អត្ថនៃពាក្យថាវេទនា

វេទនិយតីតិ វេទនា ធម៌ដែលឈ្មោះថា **វេទនា** ព្រោះអត្ថថា ដឹង
 ច្បាស់នូវអារម្មណ៍, វេទនានោះមានលក្ខណៈទិចតុក្កៈដូច្នោះ
 ~**វេទនិយតលក្ខណៈ** មានការដឹងច្បាស់នូវអារម្មណ៍ជាលក្ខណៈ

អដ្ឋសាលិនី

~អនុត្តរនិស្ស មានការសោយនូវអារម្មណ៍ជាកិច្ច

~តំដ្ឋាការសម្មោគរសា ឬមានការសោយអារម្មណ៍ដែលគួរប្រាថ្នា

ជាកិច្ច ។

~ចេសិកអស្សនបច្ចុប្បដ្ឋានា មានការពេញចិត្តជាផល

~បស្សន្តិបទដ្ឋានា មានបស្សន្តិជាបទដ្ឋាន ។

ពិតណាស់ វេទនាប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៤ ឈ្មោះថា មិនមានការដឹង ច្បាស់នូវអារម្មណ៍ ជាលក្ខណៈក៏ទេ (គឺមាន) តែលោកពោលថា “វេទនា មានការសោយអារម្មណ៍ជាកិច្ច បានចំពោះតែសុខវេទនាប៉ុណ្ណោះ” ដូច្នោះ ហើយ ត្រឡប់បដិសេធវាទៈនោះទៀត ទើបសម្តែងសេចក្តីនេះថា “សុខ វេទនាក៏ដោយ ទុក្ខវេទនាក៏ដោយ អទុក្ខមសុខវេទនាក៏ដោយ ទាំងអស់មាន ការសោយអារម្មណ៍ជាកិច្ច” ; ពិតមែនហើយ សំដៅដល់ឋាន ការសោយ អារម្មណ៍ជាកិច្ចហើយ សម្បយុត្តធម៌ដែលសេស សោយអារម្មណ៍ត្រឹមតែ ចំណែកខ្លះ គឺផស្សៈ ក៏មានត្រឹមតែការខ្ជប់អារម្មណ៍ប៉ុណ្ណោះ, សញ្ញា មាន ត្រឹមតែការចាំអារម្មណ៍ប៉ុណ្ណោះ, ចេតនា មានត្រឹមតែការតាំងចិត្តប៉ុណ្ណោះ, វិញ្ញាណ មានការដឹងច្បាស់នូវអារម្មណ៍តែប៉ុណ្ណោះ តែវេទនាប៉ុណ្ណោះ រមែង

សោយរសនៃអារម្មណ៍ដោយចំណែកមួយ ព្រោះភាពជាម្ចាស់របស់ ដោយ ភាពជាធំ ជាអ្នកសមគួរ, ពិតណាស់ វេទនាប្រៀបដូចព្រះរាជា, ធម៌ដែល សេស ប្រៀបដូចអ្នកគ្រូ; អ្នកគ្រូព្យាងភោជនមានរសដ៏ល្អផ្សេងៗ ឱ្យរៀប រយហើយ ដាក់ក្នុងស្មុគប្រថាប់ត្រា លើកទៅដាក់ទុកក្នុងសំណាក់ព្រះរាជា ទម្លាយត្រាហើយបើកស្មុគ ភ្នាក់ងារក៏កាន់យកចំណែកខាងលើអំពីសម្ម និង ម្ហូបទាំងអស់ដាក់ក្នុងភោជនៈ ដើម្បីសាកភ្នក្សមើលថា មានទោស ឬមិនមាន ទោស, បន្ទាប់អំពីនោះ បង្ហោនភោជនមានរសផ្សេងៗ ទៅថ្វាយព្រះរាជា; ព្រះរាជាប៉ុណ្ណោះជាម្ចាស់របស់ សោយបានតាមប្រាថ្នា; ព្រោះទ្រង់ជាធំ និង ទ្រង់មានអំណាចធម៌ក្រៅនោះ សោយរសអារម្មណ៍ចំណែកខ្លះ ដូចអ្នកគ្រូ បានត្រឹមតែភ្នក្ស និងសាកភ្នក្សព្រះគ្រូហារត្រឹមចំណែកខ្លះប៉ុណ្ណោះ យ៉ាង ណា, សូម្បីធម៌ដ៏សេសក៏យ៉ាងនោះដែរ រមែងសោយអារម្មណ៍ដោយចំណែក ខ្លះប៉ុណ្ណោះ ដូចយ៉ាងថា ព្រះរាជាជាម្ចាស់របស់ ព្រោះព្រះអង្គជាធំ ជាអ្នក សមគួរ រមែងសោយតាមការពេញព្រះទ័យ យ៉ាងណា, សូម្បីវេទនា ក៏យ៉ាង នោះ រមែងសោយរសនៃអារម្មណ៍ ដោយភារៈនៃខ្លួនជាម្ចាស់របស់ ព្រោះ

៨៦

អដ្ឋសាលិនី

ភាពជាធំ ជាអ្នកសមគួរ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបលោកពោលថា “វេទនា មានការសោយអារម្មណ៍ជាកិច្ច” ។

ក្នុងការកំណត់សេចក្តីទី ២ វេទនាដែលលោកប្រាថ្នាយកក្នុងទីនេះ លោក ពោលថា “វេទនា (សុខវេទនា) ថាមានការសោយអាការ ដែលគួរប្រាថ្នា ជារស” . ព្រោះអត្ថថា សោយរសនៃអារម្មណ៍ មានអាការដែលគួរប្រាថ្នា តាមដែលប្រសព្វ ក៏វេទនានេះ បើពោលដោយសេចក្តីពេញចិត្ត លោកពោល ថា “មានសេចក្តីពេញចិត្តជាបទដ្ឋាន” សំដៅដល់ការប្រាកដដោយសភាវៈ របស់ខ្លួន; ក៏ព្រោះបុគ្គលអ្នកមានកាយស្ងប់ហើយ ទើបសោយសេចក្តីសុខ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ គប្បីជ្រាបថា វេទនានេះមានការស្ងប់ជាបទដ្ឋាន ។

អត្ថនៃពាក្យថាសញ្ញា

និរាទិភេទំ អារម្មណំ សញ្ញានាភីតិ សញ្ញា ធម៌ដែលឈ្មោះថា **សញ្ញា** ព្រោះអត្ថថា ចាំអារម្មណ៍មានពណ៌ខៀវជាដើម, សញ្ញានោះមាន លក្ខណាទិចតុក្កៈដូច្នោះ ៖-

~**សញ្ញាននលក្ខណា** មានការចាំអារម្មណ៍បាន ជាលក្ខណៈ

~បច្ចុប្បន្នការណ៍សា មានការធ្វើគ្រឿងកំណត់ ជាកិច្ច ។

ពិតណាស់ សញ្ញាប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៤ មិនឈ្មោះថា មានការចាំបាន មិនមែនទេ (គឺចាំបាន), សញ្ញាទាំងអស់ សុទ្ធតែមានការចាំជាលក្ខណៈមែន ពិត ។ ក៏ក្នុងទីនេះ សញ្ញាណា ចាំបានដោយគ្រឿងកំណត់, សញ្ញានោះ ឈ្មោះថា មានការធ្វើគ្រឿងកំណត់ជារស (កិច្ច) ។ គប្បីជ្រាបការប្រព្រឹត្ត ទៅនៃសញ្ញានោះ ក្នុងគ្រឿងកំណត់នោះទៀត និងក្នុងវេលាដែលបុរស កំណត់គ្រឿងកំណត់ ដោយប្រជ្រុយខ្មៅជាដើម ហើយចាំគ្រឿងកំណត់របស់ បុគ្គលនោះទៀតថា “បុគ្គលនេះ ឈ្មោះឯណោះ” ដូច្នោះ ដោយគ្រឿង កំណត់នោះ និងវេលាដែលនាយឃ្នាំងអ្នករក្សាគ្រឿងប្រដាប់របស់ព្រះរាជា ចងសៀវភៅទុកត្រង់គ្រឿងប្រដាប់នោះ កាលព្រះរាជាត្រាស់ថា “អ្នកចូរ នាំគ្រឿងប្រដាប់ឯណោះមក” អ្នកឃ្នាំង ក៏អុចប្រទីប ហើយចូលទៅក្នុង បន្ទប់ ដោយប្រទីបនោះ អានសៀវភៅហើយ ក៏នាំគ្រឿងប្រដាប់នោះៗ ចេញមកបាន ។

ន័យមួយទៀត ក៏កាលថាដោយរូបរួមធម៌ទាំងអស់សញ្ញាមានការចាំ

អង្គសាលិនី

បានជាលក្ខណៈ, មានការធ្វើនិមិត្តដោយបច្ច័យ ឱ្យចាំបានទៀតជារស ដូចជាងចាំងជាដើម ធ្វើត្រឡឹងកំណត់ត្រង់ឈើជាដើម, ដោយអំណាចនៃនិមិត្តតាមដែលខ្លួនធ្វើទុក ឈ្មោះថា ធ្វើការទោរទន់ទុកជាបច្ចុប្បដ្ឋាន ដូចមនុស្សខ្វាក់ភ្នែកដែលជួបដី* , ឬថា មានការតាំងនៅក្នុងអារម្មណ៍មិនយូរ ជាផលព្រោះមិនចុះកាន់ក្នុងអារម្មណ៍ដូចផ្នែកបន្ទោរ, ឬការដែលមានអារម្មណ៍តាមដែលប្រាកដជាបទដ្ឋាន, ដូចសញ្ញាដែលកើតឡើងដល់កូនម្រឹតទាំងឡាយក្នុងតិណបុរិសកៈ (រូបបុរសដែលធ្វើដោយស្មៅ) ថាជាប្រុស ។ ក៏ក្នុងទីនេះសញ្ញាណ ជាញាណសម្បយុត្ត, សញ្ញានោះ ក៏ប្រព្រឹត្តទៅតាមញាណនោះឯង ធម៌ដែលនៅសល់ទាំងឡាយ គប្បីជ្រាបដូចបបរិធាតុជាដើម ក្នុងសសម្ភារៈ ក្នុងបបរិជាដើម ។

* ប្រៀបដូចមនុស្សខ្វាក់ដែលនឹកគិតដល់ដីទៅតាមលក្ខណៈជាចំណែកៗ ក្នុងការបានស្ថាបត្រូវចំណែកណាមួយ, ឧ. ពេលបានស្ថាបចំកន្ទុយ ក៏និយាយថា ដីមានរាងដូចអំបោស, ពេលបានស្ថាបចំជើង ក៏និយាយថា ដីមានរាងដូចអង្រែ ។ល ។ (ចាកអរិយាលង្ការត្រង់ឧទាន) ។

អត្ថនៃពាក្យថាចេតនា

ចេតយតីតិ ចេតនា ធម៌ដែលឈ្មោះថា **ចេតនា** ព្រោះអត្ថថា តាំងចិត្ត, អធិប្បាយថា ញ៉ាំងសម្បយុត្តធម៌ និងខ្លួនឱ្យប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអារម្មណ៍; ចេតនានោះ មានលក្ខណ៍ទិចតុក្កៈដូច្នោះ ៖-

្រ**ចេតយិកលក្ខណៈ** មានការតាំងចិត្តជាលក្ខណៈ, គឺមានការចូលចិត្តជាលក្ខណៈ ។

្រ**រាម្មុហនរសា** មានការប្រមូលមកជារស ។

ពិតណាស់ ចេតនាដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៤ ឈ្មោះថា មិនមានការចូលចិត្ត ក៏មិនមែនទេ (គឺមាន) ។ ចេតនាទាំងអស់ មានការតាំងចិត្តជាលក្ខណៈមែនពិត, ក៏ចេតនាដែលមានការប្រមូលមកជារសៈ ជាកុសល និងអកុសលទាំងនោះ សំឡឹងដល់ឋាននៃការប្រមូលមកនូវកុសលកម្ម និងអកុសលកម្ម ហើយសម្បយុត្តដែលសល់ ក៏មានកិច្ចត្រឹមតែចំណែកខ្លះប៉ុណ្ណោះ, តែថា ចេតនាមានឧស្សាហ៍ក្រៃលែងណាស់ មានព្យាយាមក្រៃលែងណាស់ គឺមានឧស្សាហ៍ទ្វេគុណ មានព្យាយាមទ្វេគុណ; ដោយហេតុនោះ បុរាណចារ្យទើបពោលថា “ក៏ឯចេតនានេះ តាំងនៅក្នុងសភាពជាម្ចាស់

អដ្ឋសាលិនី

របស់ពិត” ដូច្នោះ ម្ចាស់របស់ស្រែ ហៅថា ម្ចាស់របស់ពិត ដូចយ៉ាងថា បុរសម្ចាស់របស់ស្រែ បបួលបុរសរួមកម្លាំងគ្នា ៥៥ នាក់ចុះមកស្រែព្រមគ្នា ដោយប្រាប់ថា “យើងនឹងច្រូតស្រូវ” ម្ចាស់ស្រែមានឧស្សាហ៍ណាស់ មាន ព្យាយាមណាស់ គឺមានឧស្សាហ៍ទ្វេគុណ មានព្យាយាមទ្វេគុណ, ប្រាប់ហើយ ដល់អ្នកខេត្ត (ស្រែ) ដោយពាក្យថា “ពួកអ្នកចូរច្រូតជាប់តគ្នាទៅ” , ហើយចាត់ចែងសុរា អាហារ និងគ្រឿងក្រអូបជាដើម, នាំទៅឱ្យពួកជននោះ បង្ហាញផ្លូវឱ្យប៉ុនៗគ្នា យ៉ាងណា ខុបមេឃ្យនេះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបដូច្នោះចុះ ។ ពិតណាស់ ចេតនាដូចបុរសម្ចាស់ស្រែ, ធម៌ទាំងឡាយដែលជាកុសល ៥៥ ដែលកើតឡើង ដោយអំណាចនៃអង្គរបស់ចិត្ត ដូចបុរសរួមកម្លាំងគ្នា ៥៥ នាក់, ព្រោះសំឡឹងដល់ឋាននៃការប្រមូលមកនូវកុសលកម្ម និងអកុសលកម្ម ចេតនាក៏មានឧស្សាហ៍ទ្វេគុណ, មានព្យាយាមទ្វេគុណ, ដូចបុរសម្ចាស់ស្រែ មានឧស្សាហ៍ទ្វេគុណ, មានព្យាយាមទ្វេគុណ; បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបចេតនានោះ មានការប្រមូលមកជារស ដោយប្រការដូច្នោះ ។

ក៏ចេតនានោះ មានការចាត់ចែងជាបច្ចុប្បដ្ឋាន(សិរិទហនបច្ចុប្បដ្ឋាន); តាមពិត ចេតនានេះកាលចាត់ចែង រមែងប្រាកដដូចជេដ្ឋសិស្ស (សិស្ស

ច្បង) និងជាងលើធំជាដើម អ្នកអាចធ្វើកិច្ចរបស់ខ្លួន និងរបស់អ្នកដទៃឱ្យសម្រេច ។ ដូចយ៉ាងថាសិស្សច្បង ឃើញព្រះឧបជ្ឈាយ័មកពីចម្ងាយ កាលខ្លួនឯងស្នាធារាយហើយ ក៏ត្រឡប់សិស្សអ្នកប្អូនក្រៅនេះ ឱ្យស្នាធារាយតាមអធ្យាស្រ័យរបស់ខ្លួនៗ, កាលសិស្សច្បងនោះឆ្កើមស្នាធារាយ សិស្សប្អូនទាំងនោះក៏ស្នាធារាយ ព្រោះស្របតាមសិស្សច្បងនោះ យ៉ាងណា; និងប្រៀបដូចជាងលើធំ កាលខ្លួនឯងចាំង ក៏ព្យាំងជាងក្រៅនេះឱ្យប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកម្មគឺការចាំងរបស់ខ្លួនៗ, ព្រោះថា កាលមេជាងនោះឆ្កើមចាំង ជាងចាំងទាំងនោះ ក៏រមែងចាំងតាមមេជាងនោះ យ៉ាងណា, និងប្រៀបដូចមេទ័ព កាលខ្លួនឯងច្បាំង ក៏ត្រឡប់អ្នកច្បាំងក្រៅនេះឱ្យធ្វើការច្បាំង, ព្រោះថា សូម្បីមេទ័ពឆ្កើមធ្វើការច្បាំង អ្នកច្បាំងទាំងនោះ ក៏ធ្វើការច្បាំងតាមមេទ័ពនោះ យ៉ាងណា, សូម្បីចេតនានេះ ក៏យ៉ាងនោះដែរ សូម្បីប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអារម្មណ៍របស់ខ្លួនហើយ ក៏ព្យាំងសម្បយុត្តធម៌ដទៃៗ ឱ្យប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការធ្វើរបស់ខ្លួនៗ, ព្រោះថា កាលចេតនានោះ ឆ្កើមកិច្ចរបស់ខ្លួនសូម្បីសម្បយុត្តធម៌ និងចេតនានោះ ក៏ឆ្កើម; ព្រោះហេតុដូច្នោះ ខ្ញុំទើបពោលថា “ចេតនានោះ ធ្វើរបស់ខ្លួន និងរបស់អ្នកដទៃឱ្យសម្រេច ដូចសិស្សច្បង និងមេជាងជាដើម ” ។ ក៏ចេតនា

អដ្ឋសាលិនី

នេះ គប្បីជ្រាបថា ប្រាកដជាប្រព្រឹត្តទៅដោយការញ៉ាំងសម្បយុត្តធម៌ ឱ្យ ឧស្សាហ៍ក្នុងការរក្សាដល់ការងារទាំងឡាយ ដែលប្រញាប់បន្ទាន់ជាដើម ។

អត្ថនៃពាក្យថាចិត្ត

អត្ថនៃពាក្យថា ចិត្ត ខ្ញុំពោលទុកដោយន័យជាដើមថា “**អារម្មណ៍ ចិន្តេតីតិ ចិត្តំ** = ធម៌ដែលឈ្មោះថា ចិត្ត ព្រោះអត្ថថា គិតនូវអារម្មណ៍”

ដូច្នោះនោះឯង; ក៏កាលពោលដោយលក្ខណៈជាដើម ៖-

- ~ **វិជានលក្ខណ៍** មានការដឹងច្បាស់នូវអារម្មណ៍ជាលក្ខណៈ
- ~ **បុព្វទ្គមរសំ** មានការជាប្រធានជាកិច្ច
- ~ **សន្និទ្ធបច្ចុប្បន្នវានំ** មានការកើតជាប់តគ្នាជាផល
- ~ **នាមរូបបទដ្ឋានំ** មាននាមរូបជាបទដ្ឋាន ។

តាមពិត ចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៤ ឈ្មោះថា មិនមានការដឹង ច្បាស់នូវអារម្មណ៍ ជាលក្ខណៈ ក៏មិនមែនទេ (គឺមាន), ចិត្តទាំងអស់មាន ការដឹងច្បាស់នូវអារម្មណ៍មែនពិត ។

ក៏សំឡឹងដល់ទ្វារហើយ ចិត្តក៏ជាប្រធាន គឺមានការត្រាច់ទៅមុន ក្នុងទីជាទីធ្វើឱ្យដឹងច្បាស់នូវអារម្មណ៍ ។ តាមពិត បុគ្គលរមែងដឹងច្បាស់នូវ រូបារម្មណ៍ដែលឃើញដោយភ្នែក ដោយចិត្តនោះឯង ។ល។ រមែងដឹងច្បាស់ នូវធម្មារម្មណ៍ដែលដឹងដោយចិត្ត ដោយចិត្តនោះឯង ដូចយ៉ាងថា បុរសអ្នក រក្សានគរ អង្គុយនៅត្រង់ផ្លូវបែកជា ៤ ក្នុងកណ្តាលនគរ រមែងត្រួតពិនិត្យ កំណត់ជនអ្នកមកហើយៗ ថា “អ្នកនេះជាម្ចាស់អាវាស, អ្នកនេះជាអ្នកមក ថ្មី” យ៉ាងណា, គប្បីជ្រាបសេចក្តីឧបមេយ្យយ៉ាងនោះចុះ ។ ខនេះដូចព្រះ ថេរៈព្រះនាមនាគសេន ពោលទុកថា ៖-

“ បពិត្រមហារាជ ធម្មតាបុគ្គលអ្នករក្សានគរ អង្គុយនៅត្រង់ផ្លូវ បែកជា ៤ នៃកណ្តាលនគរ គប្បីឃើញបុគ្គលអ្នកមកអំពីទិសខាងកើត, គប្បីឃើញបុគ្គលអ្នកមកអំពីទិសខាងលិច, អំពីទិសខាងត្បូង, អំពីទិសខាង ជើង យ៉ាងណា, បពិត្រមហារាជ យ៉ាងនោះឯង បុគ្គលឃើញនូវរូបណា ដោយភ្នែក, រមែងដឹងច្បាស់នូវរូបនោះ ដោយវិញ្ញាណ; ឮសំឡេងណា ដោយត្រចៀក, ធំក្លិនណាដោយច្រមុះ, លិទ្ធជញ្ជាក់ជញ្ជាប់រសណា ដោយ អណ្តាត, ប៉ះត្រូវផោដ្ឋព្វណា ដោយកាយ, ដឹងច្បាស់ធម៌ណា ដោយចិត្ត,

អដ្ឋសាលិនី

រមែងដឹងច្បាស់វត្ថុនោះៗ ដោយវិញ្ញាណ”^{២២} ។ ព្រោះសំឡឹងដល់ទ្វារហើយ ចិត្តប៉ុណ្ណោះ ជាប្រធាន ជាធម្មជាតិ ត្រាច់ទៅខាងមុខ ក្នុងឋានដែលធ្វើ អារម្មណ៍ឱ្យច្បាស់លាស់យ៉ាងនេះ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបពោលថា “មាន ការជាប្រធានជារស” ។

ចិត្តនេះឯង ដួងក្រោយៗ កើតឡើងរមែងប្រាកដជាប់តត្តាតែម្តង ព្រោះធ្វើដួងដើមៗ ឱ្យតត្តានោះឯង ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបឈ្មោះថា មាន ការជាប់បន្តគ្នាជាផល; តែថា ក្នុងបញ្ចវេហាការភព (ភពមានខន្ធ ៥) ចិត្តមាននាមរូប ជាបទដ្ឋាន, ក្នុងចតុវេហាការភព មាននាមប៉ុណ្ណោះជាបទដ្ឋាន ដោយទៀងទាត់; ព្រោះហេតុដូច្នោះ លោកទើបពោលថា “ចិត្តមាននាម និងរូបជាបទដ្ឋាន” ។

សួរថា ក៏ចិត្តនេះ ជាចិត្តដួងដូចគ្នានឹងចិត្ត ដែលសម្តែងខាងដើមឬ?, ឬថាជាចិត្តដួងដទៃ?

ឆ្លើយថា ជាដួងដូចគ្នានោះឯង ។

^{២២} មិលិន្ទ. ។

សួរថា កាលបើហេតុយ៉ាងនេះមាន ហេតុអ្វី ចិត្តដែលសម្តែងហើយ មុន ទើបយកមកពោលទៀត?

ឆ្លើយថា ពាក្យនេះ អដ្ឋកថា និងអាចារ្យទាំងឡាយ នៅមិនបាន ពិចារណាក្នុងពាក្យនៃចិត្តនេះទេ ។

ក៏ក្នុងពាក្យនៃចិត្តនេះ មានការប្រាកដដូច្នោះ ដូចយ៉ាងថា ព្រះអាទិត្យ ជាដើម ដែលបញ្ញត្តិព្រោះអាស្រ័យរូបជាដើម ពោលដោយអត្ត ក៏មិនមែន វត្ថុដទៃក្រៅអំពីរូបជាដើមឡើយ; ដោយហេតុនោះឯង សូម្បីពោលថា “សម័យណា ព្រះអាទិត្យរះឡើង, សម័យនោះ រូប គឺពន្លឺព្រះអាទិត្យដទៃ រមែងប្រាកដ” ដូច្នោះ ឈ្មោះថា ព្រះអាទិត្យក្រៅអំពីរូបជាដើម រមែងមិន មាន យ៉ាងណា, ចិត្តនេះរមែងមិនមានដូច្នោះទេ, ព្រះអង្គទ្រង់បញ្ញត្តិ ព្រោះ អាស្រ័យធម៌ទាំងឡាយ មានផស្សៈជាដើម, តែការពោលដោយសេចក្តី ចិត្តនោះ ក៏ជាចិត្តមួយដូងទៀត ក្រៅអំពីធម៌ទាំងឡាយមានផស្សៈជាដើម នោះដោយពិត; ព្រោះហេតុនោះ ដើម្បីសម្តែងសេចក្តីនេះថា “សម័យណា ចិត្តកើតឡើង, សម័យនោះ ចិត្តដូងដទៃក្រៅអំពីធម៌ទាំងឡាយ មានផស្សៈ

អដ្ឋសាលិនី

ជាដើម រមែងកើតឡើង” ចិត្តនេះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា ព្រះអង្គទ្រង់យក មកត្រាស់ទុកឡើយ ។

ដូចយ៉ាងថា កាលព្រះអង្គទ្រង់កំណត់សម័យ ដោយបុគ្គលអ្នក ចម្រើនក្នុងព្រះបាលីមានពាក្យជាដើមថា “សម័យណា បុគ្គលចម្រើនមគ្គ ។ល។ មានបឋវិកសិណជាអារម្មណ៍ដើម្បីការកើតឡើងក្នុងរូបភព; សម័យ នោះ វេទនារមែងមាន ផស្សៈរមែងមាន”^{២៣} អ្នកណាចម្រើនមគ្គក្នុង សម័យ, ពោលដោយអត្ថ អ្នកនោះ ឈ្មោះថា កើតឡើងមិនបាន; ព្រោះ ហេតុនោះខ្លះ ក្នុងខ្សែដៃពោលហើយនោះ ទើបត្រាស់ថា “ផស្សៈរមែង មាន វេទនារមែងមាន” យ៉ាងណា, តែមិនបានត្រាស់ថា “បុគ្គលណា ចម្រើនមគ្គ បុគ្គលនោះរមែងមាន” យ៉ាងនោះ; តែកាលទ្រង់កំណត់សម័យ ដោយចិត្ត ក្នុងព្រះបាលីមានពាក្យជាដើមថា “សម័យណា កាមាវចកុសល ចិត្តកើតឡើង” ចិត្តទ្រង់កំណត់ដោយសម័យ ពោលដោយអត្ថហើយ រមែងមិនកើតឡើងយ៉ាងនោះ មិនមានទេ; តែត្រាស់ថា ផស្សៈរមែងមាន, វេទនារមែងមាន, ក្នុងសម័យនោះ យ៉ាងណា; សូម្បីចិត្ត ក៏រមែងកើតមាន

^{២៣} អភិ. ។

យ៉ាងនោះ ។ ដូច្នោះដើម្បីសម្តែងសេចក្តីនេះ គប្បីជ្រាបថា ទ្រង់ត្រាស់ចិត្ត
នេះទៀត; ក៏ក្នុងខនេះ មានខន្តិដ្ឋានដូចតទៅនេះ ៖-

ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់ត្រាស់សម្តែងចិត្ត ដើម្បីប្រមូលមកទុកក្នុង
ឧទ្ទេសវារៈ និងដើម្បីទ្រង់ចែកក្នុងនិទ្ទេសវារៈ; តាមពិត ព្រះអង្គទ្រង់កំណត់
សម័យទុកដោយចិត្តសព្វ ដែលជាសព្វដើមតែម្តង; ដើម្បីទ្រង់សម្តែងធម៌
ក្នុងសម័យដែលមានការកំណត់ដោយចិត្ត; ទើបផ្តើមត្រាស់ថា “**ឌីសេរូរ
ហោតិ**” ជាដើម សូម្បីចិត្តនោះ ក៏រមែងមានក្នុងសម័យនោះដូចគ្នា ព្រោះ
ហេតុដូច្នោះ ដើម្បីប្រមូលមកនូវចិត្តនោះ ទើបត្រាស់ថា “ចិត្តនេះ” ទៀត ។
ក៏កាលមិនត្រាស់ពាក្យថា “ចិត្តនេះ” ក្នុងទីនេះ ក៏មិនអាចដើម្បីចែកក្នុង
និទ្ទេសវារៈបានថា “ចិត្តក្នុងសម័យនោះ តើដូចម្តេច?” ដោយហេតុនោះ
ការចែកចិត្តនោះៗឯង ក៏បាត់ទៅ; ព្រោះហេតុនោះឯង គប្បីជ្រាបថា ដើម្បី
សម្តែងចែកចិត្តនោះ ក្នុងនិទ្ទេសវារៈ ទើបត្រាស់ចិត្តនេះទៀត ។

ម្យ៉ាងទៀត ក្នុងអដ្ឋកថាលោកពិចារណាថា “ពាក្យថា ចិត្តកើត
ឡើង ក្នុងពាក្យថា **ឧប្បន្នំ ហោតិ** នេះ ពោលត្រឹមតែទេសនាសីសៈប៉ុណ្ណោះ,
តែមិនមែនចិត្តនេះ កើតឡើងបានត្រឹមតែមួយដួងប៉ុណ្ណោះទេ” ; ព្រោះ

អដ្ឋសាលិនី

ហេតុដូច្នោះ សូម្បីក្នុងពាក្យថា “**ចិត្តំ ឧប្បន្នំ**” នេះ ក៏មិនបានកាន់យកចិត្ត តែម្យ៉ាងទេ, តែកាន់យកចិត្ត និងកុសលធម៌លើស ៥០ តែម្តង ដោយ ប្រការដូច្នោះ ទើបផ្តើមត្រាស់ពាក្យថា “**ឌំសេន្ទ ហោតិ**” ជាដើម ដើម្បី សម្តែងចិត្តនោះ ក្នុងទីនោះដោយសង្ខេប និងសម្តែងដោយប្រភេទ ដោយ កាន់យកចិត្ត និងចេតសិកធម៌ទាំងនោះ និងដោយសង្ខេបក្នុងទីនេះ ដោយ ប្រការដូច្នោះ គប្បីជ្រាបថា សូម្បីចិត្ត ក៏គប្បីត្រាស់ទុកដូចធម៌ មានផស្សៈ ជាដើមដូច្នោះ ។

អត្ថទៃពាក្យថាវិចិត្តៈ

វិចិត្តេតីតិ វិចិត្តោ វិចិត្តនំ វា វិចិត្តោ ធម៌ដែលមានឈ្មោះថា **វិចិត្តៈ** ព្រោះអត្ថថា ត្រិះរិះ ។ ម្យ៉ាងទៀត ការត្រិះរិះ គឺការកត់ត្រាអារម្មណ៍ ឈ្មោះថា **វិចិត្តៈ** ។ វិតក្កៈនេះឯង មានការលើកចិត្តឡើងក្នុងអារម្មណ៍ ជា លក្ខណៈ = **អារម្មណេ ចិត្តស្ស អតិនិរោបនបក្ខណោ** ។ ពិតណាស់ វិតក្កៈ នោះ លើកចិត្តឡើងក្នុងអារម្មណ៍ ។ ដូចយ៉ាងថា អ្នកខ្លះអាស្រ័យញាតិ ឬ មិត្តជាទីស្រឡាញ់របស់ស្តេច ទើបចូលទៅកាន់រាជវាំងបាន យ៉ាងណា, ចិត្ត

ក៏អាស្រ័យវិតក្កៈហើយ ឡើងកាន់អារម្មណ៍បាន យ៉ាងនោះដែរ; ព្រោះហេតុ ដូច្នោះ វិតក្កៈនោះ ទើបលោកពោលថា មានការលើកចិត្តឡើងក្នុងអារម្មណ៍ ជាលក្ខណៈ ។

ក៏ប៉ុន្តែ ព្រះនាគសេនត្ថេរពោលថា “វិតក្កៈមានការគោះអារម្មណ៍ជា លក្ខណៈ; សូមថ្វាយព្រះពរមហាបពិត្រ ប្រៀបដូចបុគ្គលវាយស្ករ ក្រោយ អំពីនោះ ក៏មានសំឡេងស្ករឮគ្រហឹមផ្សាយទៅ យ៉ាងណា, មហារាជ គប្បី យល់ព្រះទ័យ វិតក្កៈដូចបុគ្គលវាយស្ករ គប្បីយល់ព្រះទ័យវិចារៈ ដូចសំឡេង ស្ករឮគ្រហឹម យ៉ាងនោះ”^{២៤} ។

វិតក្កៈនោះ មានការធ្វើឱ្យចិត្តប៉ះខ្ជប់អារម្មណ៍រឿយៗ ជាកិច្ច = **អរណយមរិយាបាណនសេរ** ។ ពិតដូច្នោះ លោកទើបពោលថា ព្រះយោគាវចរ តែងធ្វើចិត្តនោះ ដែលវិតក្កៈឱ្យប៉ះខ្ជប់ហើយញយៗ ។ វិតក្កៈនោះ មានការ នាំចិត្តមកក្នុងអារម្មណ៍ជាបច្ចុប្បដ្ឋាន = **អរម្មណេ ចិត្តស្ស អរណយបច្ចុប្ប**

^{២៤} មិលិន្ទ. ។

អដ្ឋសាលិនី

ដ្ឋាននោះ; មាននាមក្នុង ៣ ដែលសល់ (វេទនាខន្ធ សញ្ញាខន្ធ និងវិញ្ញាណក្នុង)

ជាបទដ្ឋាន = សេសខន្ធគ្រយបទដ្ឋាននោះ * ។

អត្ថនៃពាក្យថាវិចារៈ

អារម្មណ៍ តេជ ចិត្តិ វិចារីតិ វិចារោ ធម៌ដែលឈ្មោះថា វិចារៈ ព្រោះជាហេតុឱ្យចិត្តត្រេចទៅក្នុងអារម្មណ៍ ។ ម្យ៉ាងទៀត ការត្រេចទៅ គឺ ការសញ្ជូនទៅតាមអារម្មណ៍ ឈ្មោះថា វិចារៈ ។ វិចារៈនោះ មានការ ពិចារណាក្នុងអារម្មណ៍រឿយៗ ជាលក្ខណៈ = អារម្មណ៍នុប្បន្ទបក្ខណ៍; មានការប្រកបសហជាតធម៌ក្នុងអារម្មណ៍នោះជាកិច្ច = តត្ថ សហជានុ យោជនសោ; មានការចងចិត្តទុកក្នុងអារម្មណ៍ ជាផល = ចិត្តអនុប្បន្ទបក្ខ ប្បដ្ឋាននោះ ។

ក៏កាលការមិនព្រឹក្សានៃវិតក្កៈ និងវិចារៈ ក្នុងចិត្តប្បាទកន្លែងខ្លះ សូម្បីមានដោយប្រការយ៉ាងនេះ ការដែលចិត្តធ្លាក់ទៅក្នុងគ្រាដំបូង ឈ្មោះ ថា វិតក្កៈ ព្រោះអត្ថថា ជាធម៌គ្រោតគ្រោត, ព្រោះអត្ថថា ជាធម៌ដែល

* ពាលីថា សេសខន្ធគ្រយបទដ្ឋាននោះ មិនមានក្នុងទីនេះទេ ។

ដល់មុន, ព្រោះអត្ថថា លើកចិត្តឡើងកាន់អារម្មណ៍ ដូចការពោះជង់ ។ ការ
 ចងពន្ធក្នុងអារម្មណ៍ ឈ្មោះថា វិចារៈ ព្រោះអត្ថថា ជាធម៌ល្អិត និងព្រោះ
 អត្ថថា ពិចារណាក្នុងអារម្មណ៍ ដូចសំឡេងដីពីរោះរបស់គាំង ។ ក៏ក្នុងធម៌
 ទាំង ២ យ៉ាងនោះ វិតក្កៈមានការផ្សាយទៅ គឺជាការផ្សាយទៅដោយជុំវិញ
 ក្នុងការកើតឡើងនៃចិត្តចាប់អារម្មណ៍គ្រាដំបូង ដូចការលាតសន្ធឹងស្លាបនៃ
 បក្សីដែលត្រូវហើរឡើងព្រះអាកាស និងដូចភមរជាតិ មានចិត្តចងពន្ធក្នុង
 ក្លិន មានមុខឆ្ពោះហើរចុះកាន់ផ្កាបទុមដូច្នោះ ។ វិចារៈមានការប្រព្រឹត្តិទៅ
 ស្ងប់ មិនមានការផ្សាយទៅនៃចិត្តលើស ដូចការលាតសន្ធឹងស្លាបនៃបក្សី
 ដែលត្រូវការហើរទៅព្រះអាកាស និងដូចភមរជាតិ ដែលហើរចុះត្រង់ផ្កា
 បទុមហើយហើរពិចារណាខាងលើដូច្នោះ ។ តែអដ្ឋកថាទុកនិបាត លោក
 ពោលទុកថា “វិតក្កៈប្រព្រឹត្តិទៅដោយការលើកចិត្តឡើងក្នុងអារម្មណ៍ ដូច
 បក្សីធំហើរទៅព្រះអាកាស ទទះស្លាបទាំងពីរឱ្យចាប់ខ្យល់ ហើយឱ្យស្លាប
 ទាំងពីរជក់ខ្យល់ហើរទៅ; ព្រោះថា វិតក្កៈនោះ មានអារម្មណ៍តែមួយយ៉ាង
 ប៉ុណ្ណោះ ។ ចំណែកវិចារៈប្រព្រឹត្តិទៅ ដោយការពិចារណាអារម្មណ៍ ដូចបក្សី
 ធំត្រង់ស្លាប ដើម្បីឱ្យចាប់ខ្យល់ ហើយប្រព្រឹត្តិទៅ; ព្រោះថា វិចារៈនោះ

អដ្ឋសាលិនី

មានការពិចារណាក្នុងអារម្មណ៍” ។ ពាក្យនៃអដ្ឋកថាទុកនិហិតនោះ ហាក់
ដូចជាសមណាស់ ក្នុងការដែលចិត្តចងពន្ធក្នុងអារម្មណ៍ ហើយប្រព្រឹត្តទៅ ។
ប៉ុន្តែថា ការប្លែកគ្នានៃវិតក្កៈ និងវិចារៈនោះ ប្រាកដច្បាស់ក្នុងឈានទី ១ និង
ឈានទី ២ ។

ម្យ៉ាងទៀត កាលបុគ្គលយកដៃម្ខាងកាន់ភាជនៈសិរិទ្ធ ដែលជាប់ស្និម
ទុកឱ្យមាំ ហើយយកដៃម្ខាងទៀតដុសខាត់ដោយលំអិត និងប្រេង (ឬអាចម៍
សត្វដែលសមគួរ) * វិតក្កៈដូចកាលដែលដៃចាប់ទុកមាំ, វិចារៈដូចដៃដែល
ដុសខាត់ ។ ក៏កាលស្ងួនឆ្នាំង ប្រើឱ្យក្រឡឹងចក្រធ្វើភាជនៈ វិតក្កៈដូចដៃ
ដែលសង្កត់ វិចារៈដូចដៃដែលបង្វិលទៅខាងនោះ និងខាងនេះ ។ ក៏កាល
បុគ្គលធ្វើរង្វង់មូល វិតក្កៈ គឺការរៀបចំនូវអារម្មណ៍ ដូចដៃកស្រួច ដែលដោត
ទប់ទុកត្រង់កណ្តាល, វិចារៈពិចារណាអារម្មណ៍ ដូចដៃកស្រួចវិលទៅរឿយៗ
ខាងក្រៅដូច្នោះ ។

* ពាក្យនៅក្នុងរង្វង់ក្រចកនេះ ខ្ញុំពិនិត្យមើលនៅក្នុងអដ្ឋកថាបាលី, មូលដីកា និងអនុដីកា, ព្រមទាំង
អត្ថយោជនា ដូចជាមិនឃើញ, សូមអ្នកសិក្សាពិចារណាមើលចុះ ។

អត្ថនៃពាក្យថាបីតិ

បីនយតីតិ បីតិ = ធម៌ដែលឈ្មោះថា **បីតិ** ព្រោះអត្ថថា ត្រេកអរ,
 បីតិនោះមានការរីករាយត្រេកអរជាលក្ខណៈ = **សម្បីយាយលក្ខណៈ**,
 មានការធ្វើកាយ និងចិត្ត ឱ្យឆ្អែតជាកិច្ច ឬថា មានការផ្សាយទៅជាកិច្ច =
កាយចិត្តបីននសាដេននសា វា, មានការអណ្តែតឡើងនូវកាយ និងចិត្ត
 ជាបច្ចុប្បដ្ឋាន = **ឱនក្របច្ចុប្បដ្ឋាន** ។

ក៏បីតិនោះមាន ៥ យ៉ាងគឺ

១-**ខុទ្ទកាបីតិ** បីតិតូច

២-**ខណិកាបីតិ** បីតិមួយខណៈ

៣-**ឱក្កន្តិកាបីតិ** បីតិឈានចុះកាន់កាយហើយបាត់ទៅ

៤-**ឧព្វេន្តាបីតិ** បីតិមានកម្លាំងអាចហោះឡើងបាន

៥-**ដេននាបីតិ** បីតិដែលផ្សាយទៅកាន់សិរីរះទាំងមូល ។

បណ្តាបីតិទាំងនោះ **ខុទ្ទកាបីតិ** អាចដើម្បីធ្វើត្រឹមតែរោមក្នុងរាង
 កាយឱ្យត្រឹមប៉ុណ្ណោះ ។ **ខណិកាបីតិ** ដូចនឹងការកើតឡើងនៃផ្នែកបន្ទោរមួយ

អដ្ឋសាលិនី

ខណៈៗ ។ **ឱក្កុន្តិកាបីតិ** ឈានចុះកាន់កាយ, លុះឈានចុះហើយ ក៏បែកទៅ
ដូចរលកត្រង់ឆ្នេរសមុទ្រ ។ **ឧព្វេន្ទាបីតិ** ជាបីតិមានកម្លាំង, ធ្វើកាយឱ្យ
អណ្តែតឡើងដល់ការរសាត់ទៅក្នុងអាកាសបាន ។

ពិតយ៉ាងនោះមែន ព្រះមហាតិស្សត្រូវអ្នកនៅក្នុងបុណ្ណវណិកវិហារ
(លង្កាទ្វីប) ក្នុងថ្ងៃបុណ្ណមី វេលាល្ងាចទៅកាន់ព្រះលាននៃចេតិយ ឃើញពន្លឺ
ដួងចន្ទ ទើបបែរមុខឆ្ពោះទៅព្រះមហាចេតិយ ហើយរំពឹងថា “ពេលនេះ
ពួកបរិស័ទទាំង ៤ កំពុងថ្វាយបង្គំព្រះមហាចេតិយហ្ន៎!” ដូច្នោះ ហើយញ៉ាំង
ឧព្វេន្ទាបីតិ មានព្រះពុទ្ធជាអារម្មណ៍ឱ្យកើតឡើង ដោយអំណាចនៃអារម្មណ៍
ដែលឃើញតាមប្រក្រតី អណ្តែតឡើងទៅក្នុងអាកាស ហើយទៅឈរចំពោះ
ទីលាននៃព្រះមហាចេតិយនោះឯង ដូចកូនឃ្លីដ៏វិចិត្រដែលគេគ្រវែងទៅលើ
ផ្ទៃ ដែលបូកលាបទុកដោយកំបោរ ។

ក៏សូម្បីកុលធីតាម្នាក់ក្នុងវត្តកាលកត្រាម ដែលអាស្រ័យនៅជិតគិរិ-
កណ្តកវិហារ អណ្តែតទៅក្នុងអាកាសដោយឧព្វេន្ទាបីតិ មានព្រះពុទ្ធកុណ
ដ៏មានកម្លាំងជាអារម្មណ៍ ។ បានឮថា មាតាបិតារបស់កុលធីតានោះ ទៅ
វិហារដើម្បីត្រូវការស្តាប់ធម៌ ក្នុងពេលល្ងាចបានប្រាប់ថា “នៃកូន នាងមាន

ភារៈធ្ងន់, មិនអាចដើម្បីត្រាច់ទៅក្នុងកាលមិនគួរជាមួយនឹងពួកយើងបានទេ, ពួកយើងស្តាប់ធម៌នោះហើយ ឱ្យចំណែកបុណ្យនោះដល់កូន” ដូច្នោះ ហើយ នាំគ្នាទៅ ។ កុលធីតានោះសូម្បីចង់ទៅ, តែមិនអាចរឹងទទឹងនឹងពាក្យរបស់ មាតាបិតាបាន ទើបឈប់នៅខាងក្រោយ ឈរទៀបទ្វារផ្ទះ ប្រមើលមើល ទីលានព្រះចេតិយ ទៀបគិរិគណ្ណកវិហារ ផ្លូវអាកាសដោយពន្លឺព្រះចន្ទ បាន ឃើញការបូជាដួងប្រទីបនៃព្រះចេតិយ និងបានឃើញបរិវេស័ទទាំង ៤ ធ្វើការ បូជាព្រះចេតិយដោយមាលា និងគ្រឿងក្រអូបជាដើម ហើយធ្វើប្រទក្សិណ; បានស្តាប់សំឡេងស្វាធាយជាគណៈនៃពួកភិក្ខុសង្ឃ ។ គ្រានោះ នាងគិតថា “ឱ! មនុស្សអ្នកមានបុណ្យទាំងនេះ នាំគ្នាទៅវត្ត, បានដើម្បីការដើរក្រឡឹង (ប្រទក្សិណ) ទូលព្រះចេតិយ និងបានដើម្បីស្តាប់ព្រះធម្មកថាដ៏ពិរោះ មាន សភាពបែបនេះ” ដូច្នោះហើយ កំពុងប្រមើលមើល ព្រះចេតិយប្រាកដដូច គំនរកែវមុក្តានោះឯង ឧព្វេង្គាបីតិ ក៏កើតឡើង ។ នាងអណ្តែតទៅក្នុង អាកាស ចុះលើទីលានព្រះចេតិយតាមផ្លូវអាកាស មុនជាងមាតា និងបិតា ហើយថ្វាយបង្គំព្រះចេតិយ ឈរស្តាប់ព្រះធម៌ ។ គ្រានោះ មាតា និងបិតាមក ដល់ហើយសួរនាងកុលធីតានោះថា “នៃកូន នាងមកតាមផ្លូវណា? ”; នាង

អដ្ឋសាលិនី

ឆ្លើយថា “ខ្ញុំមកតាមផ្លូវអាកាស, មិនមែនមកតាមផ្លូវទេ”។ មាតាបិតា
 និយាយថា “ធម្មតាព្រះខីណាស្រពទាំងឡាយ ទើបត្រាច់ទៅតាមផ្លូវអាកាស
 បាន, នាងមកបានដូចម្តេច?” ដូច្នោះ នាងឆ្លើយថា “កាលកូនឈរមើល
 ព្រះចេតិយដោយពន្លឺព្រះចន្ទ បិតិដ៏មានកម្លាំង មានពុទ្ធតុណ្ណជាអារម្មណ៍ ក៏
 កើតឡើង, គ្រានោះ ខ្ញុំមិនជ្រាបថា ខ្លួនឈរ ឬអង្គុយ, ស្រាប់តែអណ្តែត
 ទៅកាន់អាកាសដោយនិមិត្តដែលកាន់យកនោះឯង ហើយឈរត្រង់ទីលាន
 ព្រះចេតិយ” ; ឧព្វេង្គាបិតិ មានការអណ្តែតទៅក្នុងអាកាស ដោយប្រការ
 ដូច្នោះ ។

ចំណែកផរណាបិតិកើតឡើងហើយ ក៏ផ្សាយទៅកាន់សិវៈទាំងអស់
 ដូចថង់ ដែលពេញដោយខ្យល់ និងដូចផ្ទៃភ្នំដែលអន្លង់ទឹកធំហូរចូលទៅ
 ជ្រួតជ្រាបហើយ ។

ក៏បិតិ ៥ យ៉ាងនេះ កាលកាន់យកគភីដល់ការចាស់ជុំវិញ ញ៉ាំងបស្សុទ្ធិ
 ២ យ៉ាង គឺកាយបស្សុទ្ធិ និងចិត្តបស្សុទ្ធិ ឱ្យបរិបូណ៌ បស្សុទ្ធិកាលកាន់យក
 គភីដល់ការចាស់ជុំវិញញ៉ាំងសុខ ២ យ៉ាង គឺកាយិកសុខ និងចេតសិកសុខ
 ឱ្យបរិបូណ៌, សុខកាលកាន់យកគភីដល់ការចាស់ជុំវិញ ញ៉ាំងសមាធិ ៣ គឺ

ខណិកសមាធិ, ឧបចារសមាធិ និងអប្បនាសមាធិឱ្យបរិបូណ៌ ។ បណ្តាបីតិ
ទាំងនោះ បីតិ ២ យ៉ាង រៀបរយបីតិដែលដល់ការសម្បូណ៌ដោយអប្បនា គួរ
ក្នុងកាមាវចរនេះ ។

អត្ថនៃពាក្យថាសុខ

សុខយតីតិ សុខំ = ធម៌ដែលមានឈ្មោះថា សុខ ព្រោះអត្ថថា
សប្បាយ, អធិប្បាយថា សេចក្តីសុខកើតឡើងដល់អ្នកណា, ក៏ធ្វើបុគ្គលនោះ
ឱ្យដល់សេចក្តីសប្បាយ ។ ម្យ៉ាងទៀត ធម្មជាតិណាទំពាសីដោយល្អ, និង ដឹក
(ទម្លាយ) អាពាធជួរវិកាយផ្លូវចិត្ត ព្រោះហេតុនោះ ធម្មជាតនោះ ទើប
ឈ្មោះថា **សុខ** ។ សុខនេះជាឈ្មោះរបស់សោមនស្សវេទនា ។ បណ្ឌិតតប្បី
ជ្រាបលក្ខណៈជាដើមរបស់សុខនោះ ដោយន័យដែលពោលហើយក្នុងបទនៃ
វេទនានោះឯង; ន័យមួយទៀត ៖-

សុខ មានវេទនាដែលឆ្លាញ់ពិសាជាលក្ខណៈ = **សាតលក្ខណំ**, មាន
ការញ្ចាំងសម្បយុត្តធម៌ ទាំងឡាយឱ្យចម្រើនជាកិច្ច = **សម្បយុត្តានំ ឧបត្ថ**
ហនសំ, មានការអនុគ្រោះជាផល = **អនុគ្គហនបច្ចុប្បន្នានំ**; ក៏កាលបើបីតិ

អដ្ឋសាលិនី

និងសុខទាំងនោះ មិនញែកគ្នាមាននៅក្នុងទីខ្លះ សេចក្តីត្រេកអរក្នុងការបាន
 ឥដ្ឋារម្មណ៍ជាបីតិ, ការសោយនូវរសនៃអារម្មណ៍ដែលបានហើយជាសុខ; បីតិ
 មានក្នុងទីណា, សុខក៏មានក្នុងទីនោះ, សុខមានក្នុងទីណា, ក្នុងទីនោះ មិន
 ឡើងថា មានបីតិទេ; បីតិលោកសង្គ្រោះចូលក្នុងសង្ខារកូន្ធ, សុខលោក
 សង្គ្រោះចូលក្នុងវេទនាខន្ធ ។ បីតិរមែងមានក្នុងករណីដែលបុគ្គលនឿយហត់
 ក្នុងផ្លូវកន្តារ (ផ្លូវដាច់ស្រយាល) បានឃើញព្រៃ ឬបានឮសំឡេងទឹក, សុខ
 មានក្នុងវេលាដែលបុគ្គលនោះ ចូលទៅកាន់ម្លប់ក្នុងព្រៃ និងប្រើប្រាស់ទឹក
 ដូច្នោះ ។

ដូចយ៉ាងថា បុរសដើរផ្លូវកន្តារច្រើន មានញើសជោគខ្លួន មានការ
 ស្រេកឃ្លាន ឃើញបុរសដើរផ្លូវជ្រួសមក ក៏គប្បីសួរថា “ទឹកផឹកមាន ក្នុង
 ទីណា?” , បុរសនោះប្រាប់ថា “ឆ្លងផុតដងព្រៃទៅ មានស្រះធម្មជាតិ
 (ជាតស្រះ) និងព្រៃសណ្ឋ: (ព្រៃស្តុក), អ្នកទៅក្នុងទីនោះ នឹងបាន”; គេ
 ស្តាប់ពាក្យប្រាប់ បុរសនោះហើយ ក៏គប្បីមានចិត្តត្រេកអររីករាយ, កាលគេ
 ទៅអំពីនោះ ឃើញស្រទាប់ធាងស្លឹក ផ្កាឧប្បលជាដើមធ្លាក់ចុះលើផែនដី
 ក៏ជាអ្នកមានចិត្តត្រេកអររីករាយច្រើនឡើង កាលដើរទៅ ឃើញបុរសមាន

សំពត់សើម សក់សើម, ឮសំឡេងមាន់ព្រៃ និងក្លោកជាដើម, គប្បីឃើញ
 ព្រៃសណ្ឋ:ដែលខៀវ ដូចសំណាញ់កែវមណី ដែលកើតនៅមាត់ជាតស្រះ;
 គប្បីឃើញផ្កាឧប្បល បទុម និងផ្កាកោមុទៈជាដើម ដែលកើតឡើងក្នុងស្រះ,
 គប្បីឃើញទឹកថ្លាស្អាត; គេក៏មានសេចក្តីត្រេកអររីករាយក្រៃលែង ទើប
 ឈានចុះកាន់ជាតស្រះ ដូតទឹក និងផឹកទឹកតាមពេញចិត្ត រំងាប់ការក្រវល់
 ក្រវាយ ហើយទំពាស៊ីក្រឡិល្អក និងស្លឹកឈូកជាដើម ប្រដាប់ផ្កាឧប្បលខៀវ
 ជាដើម យកក្រឡិល្អកសដាក់លើស្នា ឡើងអំពីស្រះហើយ ស្លៀកសំពត់
 សាដក ហាលសំពត់សាដក សើមត្រង់កំដៅថ្ងៃ ដេកនៅក្រោមម្លប់ ដីត្រជាក់
 កាលខ្យល់តិចៗ បក់មក ទើបពោលថា “សុខហ្ន៎ៗ” ; ពាក្យឧបមាជា
 គ្រឿងឧបមេយ្យ គប្បីជ្រាបយ៉ាងនេះ ។

ក៏បីតិមានអាការរីករាយត្រេកអរក្នុងអារម្មណ៍ជាចំណែកខាងដើម
 គប្បីឃើញដូចវេលាដែលរីករាយត្រេកអរ រាប់តាំងពីពេលដែលបុរសនោះ
 បានឮថា មានជាតស្រះ និងព្រៃសណ្ឋ: ដរាបដល់បានឃើញទឹក ។ សុខវិត
 នៅដោយអាការសោយរសអារម្មណ៍ ដែលដល់ការមានកម្លាំង គប្បីឃើញដូច
 បុគ្គលដូតទឹក ។ ផឹកហើយដេកនិយាយថា “សុខហ្ន៎ សុខហ្ន៎!” ក្រោមម្លប់
 ឈើដីត្រជាក់ ដែលមានខ្យល់ស្លៀកៗ បក់មកប៉ះ ។ ក៏សុខនេះគប្បីជ្រាបថា

អដ្ឋសាលិនី

ព្រះមានជោគទ្រង់ត្រាស់ហើយ ព្រោះការប្រាកដក្នុងសម័យនោះៗ ដូច្នោះ, ពាក្យនេះលោកពោលអធិប្បាយថា ក៏ក្នុងទីណា មានបីតិ, សូម្បីសុខក៏មាន ក្នុងទីនោះៗឯង ។

អធិប្បាយអំពីឯកគ្គតានៃចិត្ត

ភាវៈនៃចិត្តដែលមានអារម្មណ៍តែមួយ ឈ្មោះថា **ចិត្តស្សេកគ្គតា**, ពាក្យថា ចិត្តស្សេកគ្គតានេះ ជាឈ្មោះរបស់សមាធិ ។ ក៏ក្នុងធម៌មានលក្ខណៈ ជាដើមនៃសមាធិនោះ អដ្ឋកថាចារ្យពោលទុកក្នុងអដ្ឋកថាមុនថា ៖-

“សមាធិនោះ មានភាវៈជាប្រធានជាលក្ខណៈ = **ធមោក្ខុលក្ខណោ** និងមានការមិនរវើរវាយជាលក្ខណៈ = **អវិក្ខេបលក្ខណោ** ។

ពិតមែន សមាធិឈ្មោះថា ជាប្រធាននៃធម៌នោះទាំងអស់ ព្រោះ កុសលទាំងពួងសម្រេចដោយសមាធិ ដូចហោជាងនៃផ្ទះមានកំពូល ឈ្មោះថា ជាប្រធានរបស់ទ្វេសម្ភារៈនៃផ្ទះដ៏សេស ព្រោះជាគ្រឿងរឹបទុក; ព្រោះហេតុ ដូច្នោះ ព្រះនាគសេនត្តរទើបថ្វាយព្រះពរថា ៖-

“បពិត្រមហារាជ ឈើផ្តោងទាំងឡាយ មិនថាចំណែកណានៃកូដា គារ (ផ្ទះកំពូល) ឈើផ្តោងទាំងអស់នោះ ទៅរួមត្រង់កំពូលផ្ទះ បង្ហាន់ទៅ

ត្រង់កំពូល ទៅប្រជុំគ្នាត្រង់កំពូល លយទៅត្រង់កំពូល, កំពូលផ្ទះ បណ្ឌិត
 ពោលថា ជាកំពូលជាងឈើផ្ទាំងទាំងនោះ យ៉ាងណា, សូមថ្វាយព្រះពរ
 មហារាជ កុសលធម៌ មិនថាប្រភេទណា, កុសលធម៌ទាំងអស់នោះ បង្កោន
 ទៅកាន់សមាធិ ប្រជុំចុះត្រង់សមាធិ លយទៅត្រង់សមាធិ, សមាធិ បណ្ឌិត
 ពោលថា ជាកំពូលនៃកុសលធម៌ទាំងនោះ យ៉ាងនោះ” ^{២៥} ។ សមាធិ
 ឈ្មោះថា មានការមិនរើរវាយជាលក្ខណៈ ព្រោះមិនឱ្យសហជាតធម៌ទាំង
 ឡាយ រាយមាយ ខ្ចាត់ខ្ចាយ ដូចព្រះរាជាជាកំពូលទ្រីត ស្តេចយាងទៅកាន់
 ទីទាហាន ប្រជុំគ្នាកកកុញ ក្នុងទីដែលព្រះអង្គស្តេចយាងទៅៗ, ទាហាន
 រមែងព្រមព្រៀងគ្នាទម្លាយទាហានសត្រូវ ស្របតាមព្រះរាជានោះឯង” ។

ន័យម្យ៉ាងទៀត ឈ្មោះថា **សមាធិ** ពោលគឺឯកគ្គតានៃចិត្តនេះ មាន
 ការមិនផ្សាយជាលក្ខណៈ ឬមានការមិនរើរវាយជាលក្ខណៈ, មានការប្រមូល
 មកនូវសហជាតធម៌ទាំងឡាយ ចូលរួមគ្នាជាកិច្ច ដូចទឹកប្រមូលលម្អិត
 សម្រាប់ងូតទឹក (ធ្វើលម្អិតឱ្យជាដុំ); មានការស្ងប់ជាផល ឬមានញាណជា
 ផល, អធិប្បាយថា “បុគ្គលមានចិត្តតាំងមាំហើយ រមែងជ្រាបច្បាស់ គឺ

^{២៥} មិលិន្ទ. ។

អដ្ឋសាលិនី

រមែងឃើញតាមការពិត”^{២៦} ; ពោលដោយពិសេស សមាធិ មានសុខជា
បទដ្ឋាន, បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបការតាំងនៅនៃចិត្ត ដូចការតាំងនៅនៃអណ្តាត
ប្រទីបប្រាសចាកខ្យល់ដូច្នោះដែរ ។

អត្ថនៃពាក្យថាសន្តិស្រ្ទិយ

ធម៌ដែលឈ្មោះ សទ្ធា ព្រោះអត្ថថា ជាហេតុឱ្យជឿ, ឬជឿឯង,
ឬត្រឹមតែការជឿប៉ុណ្ណោះ ក៏ឈ្មោះថា សទ្ធា ។ សទ្ធានោះ ឈ្មោះថា ឥន្ទ្រិយ
ព្រោះអត្ថថា អធិបតី ព្រោះការគ្របសង្កត់ការមិនជឿ ។ ម្យ៉ាងទៀត ឈ្មោះ
ថា **ឥន្ទ្រិយ** ព្រោះគ្រងភាពជាធំជាងធម៌ដទៃ ក្នុងការបង្កោនចិត្តជឿជា
លក្ខណៈ, សទ្ធានោះឯង ជាឥន្ទ្រិយ ឈ្មោះថា សន្តិស្រ្ទិយ ។ ក៏សទ្ធានោះ
មានការជ្រះថ្លា ជាលក្ខណៈ = **សម្បសាននលក្ខណ** និងមានការស្ងុះទៅ
ជាលក្ខណៈ = **បក្ខន្ធនលក្ខណ** ។ សទ្ធាកាលកើតឡើង រមែងសង្កត់និវរណៈ
ទាំងឡាយ, ញ៉ាំងកិលេសឱ្យស្ងប់, ធ្វើចិត្តឱ្យជូរផង, ធ្វើចិត្តមិនឱ្យល្អក់,
ដូចកែវមណីនៃព្រះបាទចក្រពត្តិ ដែលធ្វើទឹកឱ្យថ្លាស្អាត ដាក់ក្នុងទឹកហើយ

^{២៦} សំ. សឡា., សំ. ម. ។

ធ្វើឱ្យកករ, សារាយ, ចក និងភក់ ស្ងប់ (ឆ្នាក់ចុះ), ឱ្យទឹកថ្លាស្អាត, មិន
ល្អក់ដូច្នោះ ។ កុលបុត្រយោគាវចរឱ្យទានក្តី, សមាទានសីលក្តី, ធ្វើឧបោសថ
កម្មក្តី, ប្រារព្ធការវិនាសក្តី ដោយចិត្តដ៏ផ្ងូរផង់ គប្បីជ្រាបសទ្ធានោះ យ៉ាងនេះថា
មានការជ្រះថ្លាជាលក្ខណៈ; ព្រោះហេតុនោះ ព្រះនាគសេនត្ថេរមានអាយុ
ទើបថ្វាយព្រះពរ ព្រះបាទមិសិន្ទថា ៖-

“បពិត្រមហារាជ ស្តេចចក្រពត្តិឆ្លងស្ទឹងតូច ជាមួយនឹងចតុរដ្ឋិនី
សេនា, ទឹកនោះគប្បីរលកដោយដី សេះ រថ និងពលធ្វើរជើងទាំងឡាយ
ក៏ល្អក់ ល្អក់កករជាភក់, ព្រះរាជាទ្រង់ឆ្លងទៅហើយ ទើបបញ្ជាមនុស្សទាំង
ឡាយថា “នែប្រស្តែង ពួកអ្នកចូរនាំទឹកផឹកមក, យើងនឹងសោយទឹកនោះ”;
ក៏ព្រះរាជាមានកែវមណីសម្រាប់ធ្វើទឹក ឱ្យថ្លាស្អាត, ពួកមនុស្សទើបក្រាប
ទូលថា “ព្រះករុណាថ្លៃវិសេស” ហើយយកកែវមណីដែលធ្វើទឹកឱ្យថ្លានោះ
ដាក់ចុះក្នុងទឹក; ព្រមនឹងការធ្លាក់ចុះទៅក្នុងទឹក កករ សារាយ ចក ភក់ ក៏
ស្ងប់ (លិចចុះ), ទឹកគប្បីជាទឹកថ្លាស្អាត មិនល្អក់, លំដាប់នោះ ពួកមនុស្ស
ក៏បង្ហាន់ទឹកសោយ ថ្វាយព្រះរាជា ដោយក្រាបទូលថា “សូមព្រះសម្មតិ
ទេព ទ្រង់សោយទឹកចុះព្រះអង្គ” ។

អដ្ឋសាលិនី

សូមថ្វាយព្រះពរមហាបពិត្រ ព្រះអង្គគប្បីឃើញចិត្តដូចទឹក, គប្បីឃើញកុលបុត្រយោគាវចរ ដូចមនុស្សទាំងនោះ, គប្បីឃើញកិលេស ដូចកករ សារាយ ចក ភក់, គប្បីឃើញសទ្ធាដូចកែវមណីធ្វើទឹកឱ្យថ្លាស្អាត, សូមថ្វាយព្រះពរ មហាបពិត្រ សទ្ធាកាលកើតរមែងសង្កត់និវរណៈទាំងឡាយ, ចិត្តប្រាសចាកនិវរណៈ ក៏ថ្លាស្អាតមិនល្អក់ ដូចកាលដាក់កែវមណី ដែលញ៉ាំងទឹកឱ្យថ្លាស្អាត ហើយកករ សារាយ ចក ភក់ រមែងស្ងប់ ទឹកថ្លាស្អាតមិនល្អក់” ។

ដូចយ៉ាងថា ពួកជនអ្នកខ្លាច អាស្រ័យមហានទីដែលច្រើនទៅដោយក្រពើ ឆ្កាម មករ និងអារក្សទឹកកាចជាដើម ក៏ឈរទៀបឆ្នេរ ស្ទឹងទាំងពីរ, ចំណែកមេទាហាន អ្នកក្លាហានក្នុងសង្គ្រាមមកដល់ ទើបសួរថា “ព្រោះហេតុអ្វី ពួកអ្នកទើបឈរ?” កាលគេប្រាប់ថា “ពួកយើងមិនអាចឆ្លង ព្រោះមានភ័យចំពោះមុខ” ទើបចាប់ដាវដែលខ្លួនស្អាតជំនាញមកនោះ ហើយប្រាប់ថា “ពួកអ្នកចូរមកខាងក្រោយយើង, កុំខ្លាចឡើយ” ហើយឈានចុះកាន់ស្ទឹង ការពារក្រពើជាដើមដែលមកហើយៗ ធ្វើសេចក្តីស្ងៀមស្ងៀមដល់ពួកមនុស្សទាំងឡាយ នាំអំពើត្រើយអាយទៅត្រើយនាយយ៉ាងណា, កាលបុគ្គល

ឱ្យទាន រក្សាសីល ធ្វើឧបោសថកម្ម ប្រារព្ធការវិនា សទ្ធារមែងជាប្រធាន
ជាភារៈនាំមុខទៅ; ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបពោលថា “សទ្ធា មានការស្ដុះ
ទៅជាលក្ខណៈ” ។

ន័យមួយទៀត សទ្ធាមានការជឿជាលក្ខណៈ = **សន្តបាលលក្ខណា**
ឬមានការជឿមាំជាលក្ខណៈ = **ឱកប្បនលក្ខណា** ចរ, មានការជ្រះថ្លាជាកិច្ច
= **បសាទនរសា**, ដូចកែវមណីធ្វើទឹកឱ្យថ្លាឆ្វែង, ឬថា មានការស្ដុះទៅជា
កិច្ច = **បក្ខន្តនរសា** ដូចការឆ្លងអន្លង់ទឹក; មានការមិនកករជាផល = **អកា**
លុស្ស័យប្បប្បដ្ឋាន ឬមានការបង្ហោនចិត្តជឿជាផល = **អធិបុត្តិបប្បដ្ឋា**
នា, មានវត្ថុជាទីតាំងនៃសទ្ធា ជាហេតុជិត = **សន្នេយ្យវត្ថុបដ្ឋាន** ឬមាន
សោតាបត្តិយង្គ (អង្គជាហេតុនៃសោតាបត្តិមគ្គ) ជាហេតុជិត, បណ្ឌិតគប្បី
ឃើញដូចដៃ ទ្រព្យ សម្បត្តិ និងពូជ ។

អត្ថនៃពាក្យថាវិរិយស្រ្ទិយ

ភាពនៃបុគ្គលជាអ្នកក្លាហាន ឈ្មោះថា **វិរិយៈ**, ឬការងារនៃបុគ្គល
អ្នកក្លាហាន ឈ្មោះថា **វិរិយៈ**, ឬថា ឈ្មោះថា **វិរិយៈ** ព្រោះអត្ថថា គប្បី
ដើរទៅ គឺឱ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយវិធី ដោយន័យ ដោយឧបាយ ។ វិរិយៈនោះ

អដ្ឋសាលិនី

ឯង ឈ្មោះថា **ឥន្ទ្រិយ** ដោយអត្ថថា ជាអធិបតី ព្រោះសង្កត់កោសជ្ជៈ (ការខ្ជិលច្រអូស) ។ ម្យ៉ាងទៀត ឈ្មោះថា **ឥន្ទ្រិយ** ព្រោះភាពជាធំជាងធម៌ដទៃ ក្នុងលក្ខណៈនៃសេចក្តីព្យាយាម ។ សេចក្តីព្យាយនោះឯងជាឥន្ទ្រិយ ឈ្មោះថា វិរិយិន្ទ្រិយ ។ ក៏វិរិយៈនេះនោះ មានការឧបត្ថម្ភ គឺកល់ទ្រទុកជាលក្ខណៈ = **ឧបត្ថម្ភលក្ខណ៍** និងមានការផ្តល់ទុកជាលក្ខណៈ = **បគ្គហនលក្ខណ៍**, ដូចយ៉ាងថា ផ្ទះចាស់តាំងនៅបានដោយសសរដទៃ មកទ្រកល់ទុកយ៉ាងណា, ព្រះយោគាវិចរ ក៏យ៉ាងនោះឯង ជាអ្នកបានឧបត្ថម្ភហើយដោយឧបត្ថម្ភរបស់វិរិយៈ កុសលធម៌ទាំងពួង ទើបមិនសូន្យទៅ គឺមិនវិនាសទៅ; គប្បីជ្រាបវិរិយិន្ទ្រិយនោះ មានការជ្រោមជ្រែង គឺទ្រទុកជាលក្ខណៈ យ៉ាងនេះសិន; ដោយហេតុនោះ ព្រះនាគសេនត្ថេរ ទើបថ្វាយព្រះពរព្រះបាទមិលិន្ទ្រថា ៖-

“មហាបពិត្រ វិរិយៈ មានការឧបត្ថម្ភ គឺគាំទ្រជាលក្ខណៈ, កុសលធម៌ទាំងអស់ មានវិរិយៈឧបត្ថម្ភគាំទ្រហើយ មិនសូន្យទៅ គឺមិនវិនាសទៅ ដូចកាលផ្ទះចាស់ទ្រេតទៅ បានឈើដទៃមកទល់ទ្រផ្ទះដែលមានសសរឧបត្ថម្ភជ្រោមជ្រែងហើយនុ៎ះឯង ក៏មិនគប្បីរលំ”^{២៧} ។

^{២៧} មិលិន្ទ. ។

ដូចយ៉ាងថា កងទ័ពតូចនិងកងទ័ពធំ ធ្វើសង្គ្រាមគ្នា កងទ័ពតូច ថយបន្តិចមក, គ្រានោះគេគប្បីក្រាបទូលព្រះរាជា, ព្រះរាជាគប្បីបញ្ជូនពល និងពាហនៈទៅ, កងទ័ពរបស់ព្រះអង្គដែលពល និងពាហនៈជួយគាំទ្រហើយ គប្បីញ៉ាំងកងទ័ពសត្រូវឱ្យបរាជ័យយ៉ាងណា, វិរិយៈក៏យ៉ាងនោះដែរ រមែង មិនធ្វើឱ្យសម្បយុត្តធម៌ដែលកើតព្រមគ្នា ឱ្យរួញរា ឱ្យថយ លើកគឺផ្តងទុក; ដោយហេតុនោះ ទើបលោកពោលទុកថា “មានការផ្តងទុកជាលក្ខណៈ” ។

ន័យម្យ៉ាងទៀត វិរិយៈមានការខុស្យាប័ជាលក្ខណៈ = **ឧស្សាហន**
លក្ខណ៍, មានការជួយឧបត្ថម្ភសហជាតធម៌ទាំងឡាយជាកិច្ច = **សហជ័យ**
ធម្មានំ ឧបត្ថម្ភនរសំ, មានការមិនរាថយជាផល = **សំសីទនភាវបច្ចុប្បដ្ឋានំ**,
មានការសង្កេតជាហេតុជិត = **សង្ខេបបទដ្ឋានំ** ព្រោះព្រះបាលីថា **សំវេគ្កោ**
យោនិសោ បទហតិ = ការស្តុត តែងផ្តើមតាំងសេចក្តីព្យាយាម ដោយ
ឧបាយ^{២៨} ឬមានវត្ថុនៃវិរិយារម្មជាហេតុជិត = **វត្ថុវិរិយារម្មបទដ្ឋានំ វា**;
បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា សេចក្តីព្យាយាមដែលតាំងផ្តើមដោយត្រឹមត្រូវ ជាមូល
ហេតុនៃសម្បត្តិទាំងពួង ។

^{២៨} អំ. ចតុក្ក. ។

អត្ថនៃពាក្យថាសតិស្រ្ទិយ

ធម៌ដែលឈ្មោះថា **សតិ** ព្រោះជាហេតុរលឹក, ឬថា រលឹកឯង, ឬថា ត្រឹមតែការរលឹកប៉ុណ្ណោះ ។ ក៏សតិនោះឈ្មោះថា **ស្រ្ទិយ** ដោយអត្ថថា ជា អធិបតី ព្រោះការគ្របសង្កត់ភាពជាអ្នកភ្លេចសតិ, ម្យ៉ាងទៀត ឈ្មោះថា **ស្រ្ទិយ** ព្រោះភាពជាធំក្នុងលក្ខណៈនៃការឧបដ្ឋាន (ការតាំងមាំ), សតិ នោះឯង ជាឥន្ទ្រិយ ឈ្មោះថា **សតិស្រ្ទិយ** ។ ក៏សតិនេះនោះ មានការមិន ងើមង៉ាម(មិនភាន់ច្រឡំ)ជាលក្ខណៈ និងមានការផ្តួងយ៉ាងមាំជាលក្ខណៈ; សតិរមែងឱ្យកំណត់ រមែងឱ្យរលឹកកុសលកម្មដោយត្រឹមត្រូវ ដូចនាយឃ្នាំង របស់ព្រះរាជា រក្សារតនៈ ១០ យ៉ាង ញ៉ាំងព្រះរាជាឱ្យកំណត់ ឱ្យរលឹកដល់ ឥស្សរិយសម្បត្តិក្នុងពេលល្ងាច ពេលព្រឹកដូច្នោះ ។ ព្រោះហេតុនោះ **ព្រះនាគ សេនត្ថេរ** ទើបថ្វាយព្រះពរព្រះរាជាថា ៖-

“មហាបពិត្រ នាយឃ្នាំងរបស់ស្តេចចក្រពត្តិ រមែងញ៉ាំងស្តេចចក្រ ពត្តិឱ្យរលឹកដល់ឥស្សរិយសម្បត្តិក្នុងពេលល្ងាច និងពេលព្រឹកថា ‘បពិត្រព្រះ សម្មតិទេព ដ៏មានប្រមាណប៉ុណ្ណោះ, សេះមានប្រមាណប៉ុណ្ណោះ, រថមាន ប្រមាណប៉ុណ្ណោះ, ពលធ្វើរជើងមានប្រមាណប៉ុណ្ណោះ, ប្រាក់មានប្រមាណ ប៉ុណ្ណោះ, មាសមានប្រមាណប៉ុណ្ណោះ, សម្បត្តិទាំងពួងមានប្រមាណប៉ុណ្ណោះ, សូមព្រះសម្មតិទេព រលឹកដល់ឥស្សរិយសម្បត្តិទាំងពួង’ យ៉ាងណា, សូមថ្វាយ

ព្រះពរមហាបពិត្រ សតិក៏យ៉ាងនោះដែរ ឱ្យរលឹកដល់កុសលធម៌ទាំងឡាយ គឺ ‘សតិប្បដ្ឋាន ៤ នេះ, សម្មប្បធាន ៤ នេះ, ឥទ្ធិបាទ ៤ នេះ, ពលៈ ៥ នេះ, ឥន្ទ្រិយ ៥ នេះ, ពោជ្ឈង្គ ៧ នេះ, នេះអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ ៨, នេះ សមថៈ, នេះវិបស្សនា, ទាំងនេះជាអរិយសច្ច, នេះជាវិជ្ជា, នេះជាវិមុត្តិ, ទាំង នេះជាលោកុត្តរធម៌’ ដូច្នោះ; មហាបពិត្រ សតិមានការរលឹកជាលក្ខណៈ យ៉ាងនេះឯង”^{២៩} ។

ក៏សតិពិចារណាគតិទាំងឡាយនៃធម៌ដែលជាប្រយោជន៍ និងមិនជា ប្រយោជន៍ដឹងថា “ធម៌ទាំងឡាយមានកាយទុច្ចរិតជាដើមនេះ ថាមិនជា ប្រយោជន៍” ដូច្នោះ រមែងច្រានចេញធម៌ដែលមិនជាប្រយោជន៍, ដឹងថា “ធម៌ទាំងឡាយមានកាយសុចរិតជាដើមនេះ ជាប្រយោជន៍” រមែងរក្សា ធម៌ដែលជាប្រយោជន៍ ដូចបរិនាយកកែវរបស់ស្តេចចក្រពត្តិ ដឹងវត្ថុដែលមិន ជាប្រយោជន៍ និងវត្ថុដែលមានប្រយោជន៍របស់ស្តេចចក្រពត្តិ នាំយកវត្ថុ ដែលមិនជាប្រយោជន៍ចេញទៅ បង្កោនមកនូវវត្ថុដែលជាប្រយោជន៍ដូច្នោះ ។ ព្រោះហេតុនោះ ព្រះនាគសេនត្តេរទើបថ្វាយព្រះពរព្រះរាជាថា “បពិត្រ មហារាជ បរិនាយកកែវនៃស្តេចចក្រពត្តិ ដឹងវត្ថុដែលជាប្រយោជន៍ និងវត្ថុ ដែលមិនជាប្រយោជន៍ ដល់ព្រះបាទចក្រពត្តិថា ‘វត្ថុទាំងឡាយនេះ ជា

^{២៩} មិលិន្ទ. ។

ប្រយោជន៍ដល់ព្រះរាជា, វត្ថុទាំងនេះ មិនជាប្រយោជន៍, វត្ថុទាំងនេះជាឧប
 ការៈ, វត្ថុទាំងនេះ មិនជាឧបការៈ’ ; បន្ទាប់អំពីនោះ ក៏នាំចេញ (កម្ចាត់)
 វត្ថុមិនជាប្រយោជន៍, ថែរក្សាវត្ថុដែលមានប្រយោជន៍ យ៉ាងណា, សូមថ្វាយ
 ព្រះពរមហាបពិត្រ សតិក៏យ៉ាងនោះដែរ កាលកើតឡើង រមែងពិចារណា
 គតិទាំងឡាយ នៃធម៌ដែលជាប្រយោជន៍ និងមិនជាប្រយោជន៍ថា ‘ធម៌
 ទាំងនេះ ជាប្រយោជន៍, ធម៌ទាំងនេះមិនជាប្រយោជន៍, ធម៌ទាំងនេះ មាន
 ឧបការៈ, ធម៌ទាំងនេះមិនមានឧបការៈ’ ; លំដាប់នោះ ក៏នាំចេញ(កម្ចាត់)
 ធម៌ដែលមិនជាប្រយោជន៍, រក្សាធម៌ដែលមិនជាប្រយោជន៍, មហាបពិត្រ
 សតិមានការរក្សាជាលក្ខណៈយ៉ាងនេះឯង” ។

ក៏នឹងម្យ៉ាងទៀត សតិមានការមិនភ្លេចភ្លាំងជាលក្ខណៈ, មានការ
 មិនវង្វេងជាកិច្ច, មានការរក្សា (អារម្មណ៍) ខ្ជាប់ជាផល, ឬមានមុខឆ្ពោះ
 ទៅកាន់អារម្មណ៍ជាហេតុជិត, មានការចាំបានដ៏មាំមាំជាហេតុជិត ឬមាន
 កាយគតាសតិប្បដ្ឋានជាដើម ជាហេតុជិត; ក៏បណ្ឌិតគប្បីយល់ឃើញសតិ ដូច
 សសរខ្សឹន ព្រោះតាំងនៅមាំក្នុងអារម្មណ៍ និងដូចឆ្នាំទ្វារ អ្នករក្សាទ្វារ
 ព្រោះរក្សាទ្វារទាំងឡាយមានចក្ខុទ្វារជាដើម ។

អត្ថនៃពាក្យថាសមាធិន្ទ្រិយ

ធម៌ដែលឈ្មោះថា **សមាធិ** ព្រោះតាំងមាំ គឺដាក់ចិត្តទុកក្នុងអារម្មណ៍ ដោយល្អ, ក៏សមាធិនោះឈ្មោះថា **ន្ទ្រិយ** ដោយអត្ថថា ជាអធិបតី ព្រោះ គ្របសង្កត់ការរើរវាយ, ម្យ៉ាងទៀត ឈ្មោះថា **ន្ទ្រិយ** ព្រោះគ្រងរក្សា ភាពជាធំជាងធម៌ដទៃក្នុងលក្ខណៈនៃការមិនរើរវាយ ។ សមាធិនោះឯង ជា ន្ទ្រិយ ឈ្មោះថា សមាធិន្ទ្រិយៈ; ក៏ធម៌មានលក្ខណៈជាដើមរបស់សមាធិ នោះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបដោយន័យដែលពោលមកហើយ ក្នុងខាងក្រោយនោះ ឯង ។

អត្ថនៃពាក្យថាបញ្ញិន្ទ្រិយ

បដានតិ បញ្ញា ធម៌ដែលឈ្មោះថា **បញ្ញា** ព្រោះអត្ថថា ដឹងច្បាស់ ។ សួរថា ដឹងច្បាស់នូវអ្វី? ឆ្លើយថា ដឹងច្បាស់នូវអរិយសច្ច៍ទាំងឡាយ ដោយ ន័យមានពាក្យថា “នេះជាទុក្ខ” ជាដើម; តែក្នុងអដ្ឋកថា លោកពោល ទុកថា “ឈ្មោះថា **បញ្ញា** ព្រោះអត្ថថា រមែងឱ្យដឹងច្បាស់” ។ សួរថា រមែងឱ្យដឹងច្បាស់នូវអ្វី? ឆ្លើយថា រមែងឱ្យដឹងច្បាស់ថា “**អនិច្ចំ ទុក្ខំ អនត្តា**” ។

ក៏បញ្ហានោះឈ្មោះថា **ន្ទ្រិយ** ដោយអត្ថថា ជាអធិបតី ព្រោះគ្រប

សង្កត់អវិជ្ជា, ម្យ៉ាងទៀត ឈ្មោះថា **ឥន្ទ្រិយ** ព្រោះភាពជាធំជាងធម៌ដទៃ
ក្នុងលក្ខណៈនៃការឃើញ។ បញ្ញានោះឯង ជាឥន្ទ្រិយ ឈ្មោះថា **បញ្ញាឥន្ទ្រិយ** ។
បញ្ញានេះឯង មានការបំភ្លឺជាលក្ខណៈ = **ឱតាសនលក្ខណ** និងមានការដឹង
ច្បាស់ជាលក្ខណៈ = **បដាសនលក្ខណ**; ដូចយ៉ាងថា កាលបុគ្គលអុជប្រទីបឱ្យ
ភ្លឺក្នុងពេលយប់ ក្នុងផ្ទះដែលមានជញ្ជាំង ៤ ខាង សេចក្តីងងឹតរមែងអស់ទៅ,
ពន្លឺរមែងប្រាកដ យ៉ាងណា; បញ្ញាក៏ភ្លឺយ៉ាងនោះដែរ ។ ធម្មតាពន្លឺ ស្មើដោយ
ពន្លឺនៃបញ្ញាមិនមាន = **បញ្ញោតាសសមោ ឱតាសោ នាម នត្តិ** ។ ពិត
ណាស់ កាលមហាបុរស អ្នកមានបញ្ញាអង្គុយដោយបល្ល័ង្កមួយ ម៉ឺនលោក
ធាតុ ក៏មានពន្លឺដូចគ្នា ។ ដោយហេតុនោះ **ព្រះនាគសេនត្ថេរ** ទើបថ្វាយព្រះ
ពរព្រះរាជាថា “មហាបពិត្រ ក្នុងពេលដែលងងឹតសុងហើយ បុរសគប្បី
យកប្រទីបនាំចូលទៅក្នុងផ្ទះ ប្រទីបដែលនាំចូលទៅហើយ រមែងកម្ចាត់
សេចក្តីងងឹត រមែងញ៉ាំងពន្លឺឱ្យកើតឡើង, ញ៉ាំងពន្លឺឱ្យរុងរឿង, ធ្វើរូបឱ្យ
ប្រាកដ យ៉ាងណា; មហាបពិត្រ បញ្ញាក៏យ៉ាងនោះដែរ កាលកើតឡើងតែង
កម្ចាត់ការងងឹត គឺអវិជ្ជា ញ៉ាំងឱកាស គឺវិជ្ជាឱ្យកើតឡើង ញ៉ាំងពន្លឺ គឺបញ្ញា
ឱ្យរុងរឿង និងធ្វើអរិយសច្ច៍ទាំងឡាយ ឱ្យប្រាកដ; មហាបពិត្រ បញ្ញាក៏មាន
ការភ្លឺស្វាងជាលក្ខណៈ ដោយប្រការដូច្នោះឯង”^{៣០} ។

^{៣០} មិលិន្ទ. ១ ។

ម្យ៉ាងទៀត បញ្ហាកាលកើតឡើង រមែងដឹងច្បាស់នូវធម៌ទាំងឡាយ ដែលជាកុសល និងអកុសល, ដែលគួរសេព និងមិនគួរសេព អាក្រក់ និង ប្រណិត, ខ្មៅ និងសរ, ចូលគ្នាបាន និងមិនចូលគ្នាបាន ដូចពេទ្យអ្នកឆ្លាតដឹង ថ្នាំជាដើម ដែលជាទិសប្បាយ និងមិនជាទិសប្បាយដល់អ្នកឈឺដូច្នោះ ។

សមដូចពាក្យ **ព្រះធម្មសេនាបតី** ពោលថា “ម្ចាស់អារុសោ ធម្មជាតណា ដឹងច្បាស់ ព្រោះហេតុនោះ ធម្មជាតិនោះ ទើបឈ្មោះថា **បញ្ញា** ។ សួរថា ដឹងច្បាស់នូវអ្វី? ឆ្លើយថា ដឹងច្បាស់ថា ‘នេះជាទុក្ខ’ ជាដើម” ^{៣១} ខ

សេចក្តីនេះ បណ្ឌិតគប្បីឱ្យពិស្តារ ។ គប្បីជ្រាបថា បញ្ហានោះ មានការដឹង ច្បាស់ជាលក្ខណៈ ដោយប្រការដូច្នោះ ។ ន័យម្យ៉ាងទៀត៖-

លក្ខណៈនិបត្តក្កៈនៃបញ្ញា

បញ្ហាមានការចាក់ឆ្លុះសភាវៈតាមការពិតជាលក្ខណៈ = **យថាសភាវ**
បដិវេធលក្ខណៈ ។

ឬមានការចាក់ឆ្លុះមិនខុសភ្នាក់ជាលក្ខណៈ = **អក្ខុលិតបដិវេធល**
លក្ខណៈ, ដូចជាការចាក់របស់ព្រួញដែលនាយខ្មាន់ធ្មក្ខតបាញ់ទៅដូច្នោះ ។

^{៣១} ម. មូ. ។

មានការបំភ្លឺឱ្យឃើញអារម្មណ៍ជាកិច្ច = វិសយោភាសនសោ ដូច

ប្រទីប ។

មានការមិនវង្វេងជាផល = អសម្មោហបច្ចុប្បន្នានោ ដូចអ្នកចង្អុល

ផ្លូវដល់បុគ្គលអ្នកទៅក្នុងព្រៃដូច្នោះ ។

អត្ថនៃពាក្យថាមនិន្ទ្រិយ

ធម៌ដែលឈ្មោះថា មនៈ ព្រោះរមែងដឹង គឺរមែងដឹងជាក់ ។ ប៉ុន្តែ ព្រះអង្គកថាបារម្ភ ទាំងឡាយពោលថា “ឈ្មោះថា មនៈ ព្រោះដឹងអារម្មណ៍ ដូចបុគ្គលរាប់ដោយនាឡិ និងដូចថ្លឹងដោយជញ្ជីងធំដូច្នោះ” ។ មនៈនោះឯង ឈ្មោះថា ឥន្ទ្រិយ ព្រោះភាពជាធំជាងធម៌ដទៃ ក្នុងលក្ខណៈនៃការដឹង ។ មនៈនោះឯង ជាឥន្ទ្រិយ ទើបឈ្មោះថា មនិន្ទ្រិយ ។ មនៈនេះជាពាក្យ វេវចនៈរបស់ចិត្ត តាមដែលពោលហើយ ក្នុងខាងក្រោយ (ខាងដើម) ។

អត្ថនៃពាក្យថាសោមនស្សិន្ទ្រិយ

បុគ្គលឈ្មោះថា សុមនៈ ព្រោះមានចិត្តល្អ ព្រោះសម្បយោគដោយ បិតិ និងសោមនស្ស ។ ភាវៈនៃបុគ្គលអ្នកមានចិត្តល្អ ឈ្មោះថា សោមនស្ស ។ សោមនស្សនោះ ឈ្មោះថា ឥន្ទ្រិយ ព្រោះភាពជាធំជាងធម៌ដទៃ ក្នុងលក្ខណៈ

នៃការត្រេកអរ ។ សោមនស្សនោះឯង ជាឥន្ទ្រិយ ទើបឈ្មោះថា **សោមនស្សិន្ទ្រិយ**, សោមនស្សិន្ទ្រិយនេះ ជាពាក្យវេរីចនៈរបស់វេទនា តាមដែលពោលហើយក្នុងខាងក្រោយ ។

អត្ថនៃការប្រថវ័និវតិទ្រិយ

ធម៌ដែលឈ្មោះថា **និវតិ** ព្រោះជាហេតុឱ្យធម៌ដែលសម្បយុត្តដោយជីវិតិន្ទ្រិយនោះរស់នៅ, ជីវិតនេះឈ្មោះថា **ឥន្ទ្រិយ** ព្រោះភាពជាធំជាងធម៌ដទៃក្នុងលក្ខណៈនៃការតាមរក្សា, ជីវិតនេះជាឥន្ទ្រិយ ទើបឈ្មោះថា **និវតិទ្រិយ** ព្រោះភាពជាធំជាងធម៌ដទៃក្នុងលក្ខណៈនៃការតាមរក្សា, ជីវិតឯងនោះជាឥន្ទ្រិយ ទើបឈ្មោះថា **និវតិទ្រិយ** ។ ជីវិតិន្ទ្រិយនោះជាអធិបតីក្នុងការប្រព្រឹត្តទៅ និងបន្តទៅ ។ ក៏កាលពោលដោយលក្ខណៈជាដើម ជីវិតិន្ទ្រិយមានការតាមរក្សាធម៌ដែលកើតហើយ មិនរៀរខ្លួន ជាលក្ខណៈ, មានការប្រព្រឹត្តទៅនៃធម៌ដែលសម្បយុត្តទាំងឡាយនោះ ជាកិច្ច, មានការតាំងនៅនៃសម្បយុត្តធម៌ទាំងឡាយនោះឯង ជាផល, មានធម៌ (គឺវេទនាសញ្ញា និងវិញ្ញាណ) ដែលរស់នៅជាហេតុជិត ។ កាលបើវិធីមានការតាមរក្សាជាលក្ខណៈជាដើមមាន ជីវិតិន្ទ្រិយនោះ ក៏រមែងតាមរក្សាធម៌ទាំងឡាយនោះ ក្នុងខណៈសូម្បីដែលមានហើយប៉ុណ្ណោះ, ដូចទឹកតាមរក្សាហើយនូវផ្កា

ឧប្បលជាដើម តាមរក្សាធម៌ទាំងឡាយដែលកើតឡើង ព្រោះបច្ច័យតាម ភាពរបស់ខ្លួន ដូចមេនុចិញ្ចឹមមើលកុមារ; និងប្រព្រឹត្តទៅដោយសម្បជន្តនឹង ធម៌ដែលខ្លួនឱ្យប្រព្រឹត្តទៅ ដូចអ្នកថែវទូក ញ៉ាំងទូកឱ្យស្ទុះទៅ, ជីវិតិទ្រុយ នោះឱ្យប្រព្រឹត្តទៅលើភ្នំខណៈមិនបាន ព្រោះមិនមានខ្លួន និងធម៌ដែលខ្លួន ឱ្យប្រព្រឹត្តទៅ; មិនតាំងនៅក្នុងភ្នំខណៈ ព្រោះខ្លួនឯង ក៏ត្រូវរលត់ ដូច ប្រឆេះប្រេងអស់ទៅ អណ្តាតប្រទីប ក៏រលត់ទៅ; បណ្ឌិតមិនគប្បីឃើញ ជីវិតិទ្រុយថា រៀរចាកអានុភាពនៃការថែរក្សា ការឱ្យប្រព្រឹត្តទៅ ការស្ថិត នៅព្រោះជីវិតិទ្រុយ ញ៉ាំងអានុភាពនោះ។ ឱ្យសម្រេច” ។

អធិប្បាយអំពីសម្មាទិដ្ឋិខាងដើម

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងពាក្យថា **សម្មាទិដ្ឋិ** ជាដើម, អង្គមគ្គដែល ឈ្មោះថា **សម្មាទិដ្ឋិ** ព្រោះអត្ថថា ការឃើញ = **ទស្សនត្ថេន**, ឈ្មោះថា **សម្មាសន្តប្បៈ** ព្រោះអត្ថថា ការលើកឡើង = **អភិទិវោបនត្ថេន**, ឈ្មោះថា **សម្មាវាយាមៈ** ព្រោះអត្ថថា ការផ្តួង = **បក្កហនត្ថេន**, ឈ្មោះថា **សម្មាសតិ** ព្រោះអត្ថថា ការតាំងមាំ = **ឧបជ្ឈានត្ថេន**, ឈ្មោះថា **សម្មាសមាធិ** ព្រោះ អត្ថថា ការមិនរាយមាយ = **អវិក្ខេបនត្ថេន** ។ ក៏ពោលដោយវចនត្ថ គឺ អត្ថនៃព្រះបាលីឈ្មោះថា **សម្មាទិដ្ឋិ** ព្រោះឃើញប្រពៃ, ឬជាហេតុនាំឱ្យ

ឃើញត្រូវ; ឈ្មោះថា **សម្មាសន្តប្បៈ** ព្រោះត្រិះរិះត្រូវ, ឬជាហេតុនាំឱ្យត្រិះរិះ
ត្រូវ; ឈ្មោះថា **សម្មាវាយាមៈ** ព្រោះព្យាយាមត្រូវ, ឬជាហេតុនាំឱ្យព្យា
យាមត្រូវ; ឈ្មោះថា **សម្មាសតិ** ព្រោះរលឹកត្រូវ, ឬជាហេតុនាំឱ្យរលឹកត្រូវ;
ឈ្មោះថា **សម្មាសមាធិ** ព្រោះតាំងមាំដោយប្រពៃ, ឬជាហេតុឱ្យតាំងមាំ
ដោយប្រពៃ ។ មួយទៀត គប្បីជ្រាបវចនត្តនៃអង្គមគ្គដោយន័យនេះថា ទិដ្ឋិ
ដែលបណ្ឌិតសរសើរហើយ ជាទិដ្ឋិត្រូវ ឈ្មោះថា **សម្មាទិដ្ឋិ** ។ ចំណែកធម៌
មានលក្ខណៈជាដើម ខ្ញុំពោលទុកហើយ ក្នុងខាងក្រោយនោះឯង ។

ធម៌ប្បាយអំពីសទ្ធាពលៈជាដើម

ធម៌មានសទ្ធាពលៈជាដើម មានសេចក្តីដូចបានពោលមកហើយ ក្នុង
សទ្ធាពលៈនោះឯង, ប៉ុន្តែ គប្បីជ្រាបពាក្យថា **ពលៈ** ព្រោះអត្ថថា មិនញ័រ
កក្រើក ។ បណ្តាធម៌ទាំងនោះ ធម៌ដែលឈ្មោះថា **សទ្ធាពលៈ** ព្រោះមិន
ញាប់ញ័រទៅក្នុងភាពជាអ្នកមិនមានសទ្ធា; ឈ្មោះថា **វិរិយពលៈ** ព្រោះមិន
ញាប់ញ័រទៅក្នុងការខ្ជិល; ឈ្មោះថា **សតិពលៈ** ព្រោះមិនញាប់ញ័រទៅក្នុង
ការវង្វេងភ្លេចសតិ; ឈ្មោះថា **សមាធិពលៈ** ព្រោះមិនញាប់ញ័រ ទៅក្នុងការ
រាយមាយ; ឈ្មោះថា **បញ្ញាពលៈ** ព្រោះមិនញាប់ញ័រទៅក្នុងអវិជ្ជា; ឈ្មោះ

ថា **ហិរពលៈ** ព្រោះមិនញាប់ញ័រទៅក្នុងអហិរិកៈ; ឈ្មោះថា **ឱត្តប្បពលៈ** ព្រោះមិនញាប់ញ័រទៅក្នុងអនោត្តប្បៈ; នេះជាការពណិនាសេចក្តីដោយអំណាច នៃបទទាំងពីរ ដោយប្រការដូច្នោះ ។

បណ្តាពលៈទាំង ៧ នោះ ពលៈ ៥ ខាងដើម ខ្ញុំប្រកាសហើយ ដោយ លក្ខណៈជាដើមនោះឯង ក្នុងខាងក្រោយ ។ ពលៈ ២ ខាងក្រោយ មានពាក្យ អធិប្បាយថា ធម៌ដែលឈ្មោះថា **ហិរិ** ព្រោះខ្មាសកាយទុច្ឆ្រិតជាដើម = **កាយទុច្ឆ្រិតាធិហិ ហិរិយតីតិ ហិរិ** ។

ពាក្យថា **ហិរិ** នេះ ជាឈ្មោះនៃការខ្មាស; ឈ្មោះថា **ឱត្តប្បៈ** ព្រោះខ្លាច ក្រែងកាយទុច្ឆ្រិតជាដើមនោះដូចគ្នា = **តេហិយេវ ឱត្តប្បតីតិ ឱត្តប្បំ** ។ ពាក្យថា ឱត្តប្បៈនេះ ជាឈ្មោះនៃការខ្លាចក្រែងបាប ។ ដើម្បីសម្តែងសេចក្តី ផ្សេងគ្នានៃហិរិ និងឱត្តប្បៈទាំងពីរនោះ ទើបលោកផ្តើមតាំងមាតិកា (មេ បទ) នេះថា “**សមុដ្ឋានំ អធិបតីលជ្ជាគយលក្ខណេន ច = សមុដ្ឋាន អធិបតី លជ្ជាភយៈ និងលក្ខណៈ**” ។

ពោលដោយសមុដ្ឋានជាដើម ឈ្មោះថា **ហិរិ** ព្រោះមានហេតុខាង ក្នុងជាសមុដ្ឋាន, ឈ្មោះថា **ឱត្តប្បៈ** ព្រោះមានហេតុខាងក្រៅជាសមុដ្ឋាន; ឈ្មោះថា **ហិរិ** ព្រោះមានអត្តាជាអធិបតី, ឈ្មោះថា **ឱត្តប្បៈ** ព្រោះមាន លោកជាអធិបតី; ឈ្មោះថា **ហិរិ** ព្រោះតាំងនៅក្នុងសភាពនៃការខ្មាស,

ឈ្មោះថា ឱត្តប្បៈ ព្រោះតាំងនៅក្នុងសភាពនៃការខ្លាច ។ ឈ្មោះថា ហិរិ ព្រោះមានការគោរពជឿស្តាប់ (កោតក្រែង) ជាលក្ខណៈ, ឈ្មោះថា ឱត្តប្បៈ ព្រោះមានការខ្លាចទោស និងឃើញភ័យជាលក្ខណៈ ។ បណ្តាហិរិ និងឱត្តប្បៈ ទាំងនោះ បុគ្គលឱ្យហិរិដែលមានហេតុខាងក្នុងជាសមុដ្ឋាន ដោយហេតុ ៤ យ៉ាងគឺ

- ១- ជំនឿ បច្ចុទេក្ខិត្វា ពិចារណាដល់ជាតិ
- ២- វិញ្ញាណ បច្ចុទេក្ខិត្វា ពិចារណាដល់វ័យ
- ៣- សុភវិញ្ញាណ បច្ចុទេក្ខិត្វា ពិចារណាដល់ភាពជាអ្នកក្លាហាន
- ៤- ពហុសុភវិញ្ញាណ បច្ចុទេក្ខិត្វា ពិចារណាដល់ភាពជាពហុសុភ្នំ ។

សួរថា ពិចារណាយ៉ាងណា? ឆ្លើយថា ខាងដើមបុគ្គលពិចារណាដល់ ជាតិយ៉ាងនេះថា “ធម្មតាការធ្វើអាក្រក់នេះ មិនមែនជាការងាររបស់បុគ្គល អ្នកដល់ព្រមដោយជាតិទេ, ការងារនេះ ជារបស់បុគ្គលអ្នកមានជាតិថោក ទាបមានពួកប្រមង់ជាដើម, ការងារនេះ មិនសមគួរដល់បុគ្គលអ្នកដល់ព្រម ដោយជាតិដូចអាក្រក់ទេ” ដូច្នេះ ហើយមិនធ្វើបាប មានបាណាតិបាតជា ដើម ឈ្មោះថា ញ៉ាំងហិរិឱ្យកើតឡើង ។

ក៏បុគ្គលអ្នកពិចារណាដល់វ័យ យ៉ាងនេះថា “ធម្មតាការធ្វើបាបនេះ ជាការងារ គឺមនុស្សក្មេងទាំងឡាយតប្បិធ្វើ, ការធ្វើនេះមិនសមគួរដល់អ្នក

តាំងនៅក្នុងវ័យដូចអាត្មាអញទេ” ដូច្នោះ ហើយមិនធ្វើបាប មានបុណ្យ
បាតជាដើម ឈ្មោះថា ញ៉ាំងហិរិឱ្យកើតឡើង ។

ក៏បុគ្គលអ្នកពិចារណាដល់ភាពជាអ្នកក្លាហាន យ៉ាងនេះថា “ធម្មតា
ការធ្វើបាបនេះ ជាការងាររបស់បុគ្គលអ្នកមានជាតិទន់ខ្សោយ* , កម្មនេះ មិន
សមគួរដល់អ្នកសម្បូណិដោយកម្លាំង (ក្លាហាន) ដូចអាត្មាអញទេ” ដូច្នោះ
ហើយមិនធ្វើបាបមានបុណ្យបាតជាដើមឈ្មោះថា ញ៉ាំងហិរិឱ្យកើតឡើង ។

ក៏បុគ្គលអ្នកពិចារណាដល់ភាពជាពហុស្ស្យត្រ យ៉ាងនេះថា “ធម្មតាការធ្វើ
បាបនេះ ជាការងាររបស់បុគ្គលអន្ធពាល, មិនមែនជារបស់បណ្ឌិតទេ; កម្ម
នេះ មិនសមគួរដល់បុគ្គលអ្នកជាពហុស្ស្យត្រ អ្នកជាបណ្ឌិតដូចអាត្មាអញទេ”
ដូច្នោះ ហើយមិនធ្វើបាបមានបុណ្យបាតជាដើម ឈ្មោះថា ញ៉ាំងហិរិឱ្យកើត
ឡើង ដោយអាការយ៉ាងនេះ; បុគ្គលឈ្មោះថា ញ៉ាំងហិរិដែលមានហេតុ
ខាងក្នុងជាសមុដ្ឋានឱ្យកើតឡើងដោយហេតុ ៤ យ៉ាង ដោយប្រការដូច្នោះ ។
ក៏ពេលឱ្យតាំងឡើង គឺឱ្យហិរិចូលទៅតាំងទុកក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនហើយ ទើបមិន
ធ្វើបាបកម្ម, ឈ្មោះថា ហិរិ មានហេតុខាងក្នុងជាសមុដ្ឋាន ដោយប្រការ
ដូច្នោះ ។

* ត្រង់ចន្លោះនេះ ច្បាប់ខ្លះមានពាក្យប្រាកដមកថា កម្មនេះ មិនមែនជាកម្ម របស់អ្នកក្លាហាន
ទាំងឡាយទេ ។

សួរថា ឈ្មោះថា ឱត្តប្បៈ មានហេតុខាងក្រៅ ជាសមុដ្ឋានយ៉ាងណា?
ឆ្លើយថា បើអ្នកនឹងធ្វើបាបកម្ម, អ្នកក៏ត្រូវបរិស័ទទាំង ៤ តិះដៀល ។ ពិត
ណាស់ កាលបុគ្គលពិចារណាយ៉ាងនេះថា ៖-

“គរេហិស្សន្តិ តំ វិញ្ញា អសុចិ នរគរិកោ យថា
វិច្ឆិកោ សីលវន្តេហិ កថំ ភិក្ខុ ករិស្សនិ ។

វិញ្ញាជនទាំងឡាយនឹងតិះដៀលអ្នក, អ្នកនឹងត្រូវបុគ្គល អ្នក
មានសីលទាំងឡាយ រៀរចេញហើយ, ដូចអ្នកគ្រូ រៀរចេញនូវរបស់
មិនស្អាត; ម្នាលភិក្ខុ អ្នកនឹងធ្វើដូចម្តេច?” ។

បុគ្គលនោះមិនធ្វើបាបកម្ម ព្រោះឱត្តប្បៈដែលមានហេតុខាងក្រៅជា
សមុដ្ឋាន, ឈ្មោះថា ឱត្តប្បៈ មានហេតុខាងក្រៅជាសមុដ្ឋាន ដោយប្រការ
ដូច្នោះ ។ សួរថា ឈ្មោះថា ហិរិ មានអត្តាជាអធិបតី យ៉ាងណា? ឆ្លើយថា
កុលបុត្រខ្លះក្នុងលោកនេះ ធ្វើខ្លួនឱ្យជាធំ ឱ្យជាប្រធាន (អធិបតី) ហើយគិត
ថា “ការធ្វើសេចក្តីអាក្រក់មិនសមគួរដល់អ្នកបួសដោយសទ្ធា ជាពហុស្សត្រ
ជាអ្នកបដិបត្តិផុតអង្គប្រាកដដូចអញទេ” ដូច្នោះ ហើយមិនធ្វើបាបកម្ម ឈ្មោះ
ថា ហិរិ មានអត្តាជាអធិបតីយ៉ាងនេះឯង ព្រោះហេតុនោះ ទើបព្រះមាន
ព្រះភាគត្រាស់ថា “បុគ្គលនោះធ្វើខ្លួនប៉ុណ្ណោះ ឱ្យជាធំ ឱ្យជាប្រធាន ហើយ
លះអកុសល, ចម្រើនកុសល លះធម៌ដែលមានទោស ចម្រើនធម៌ដែលគ្មាន

ទោស, បរិហារខ្លួនឱ្យបរិសុទ្ធ” ^{៣២} ។

សួរថា ឈ្មោះថា **ឱត្តប្បៈ** មានលោកជាអធិបតីយ៉ាងណា?

ឆ្លើយថា កុលបុត្រខ្លះក្នុងលោកនេះ ធ្វើលោកឱ្យជាធំ ឱ្យជាប្រធាន ហើយមិនធ្វើបាបកម្ម; ដូចយ៉ាងដែលត្រាស់ទុកថា “ក៏លោកសន្និវាសនេះ ធំ ពិត, ម្យ៉ាង ក្នុងលោកសន្និវាសនេះធំពិត មានសមណព្រាហ្មណ៍ទាំងឡាយ អ្នកមានបូទី, មានទិព្វចក្ក, ដឹងចិត្តរបស់អ្នកដទៃ, សមណព្រាហ្មណ៍ទាំង ឡាយនោះ រមែងមើលឃើញបានសូម្បីពិទីឆ្ងាយ, សូម្បីនៅជិតអញ ក៏មិន ប្រាកដ សមណព្រាហ្មណ៍ទាំងនោះតែងដឹងច្បាស់នូវចិត្ត (របស់អញ) ដោយ ចិត្ត សូម្បីលោកទាំងនោះ នឹងដឹងអញយ៉ាងនេះថា ‘ម្ចាស់អ្នកដ៏ចម្រើនទាំង ឡាយ ពួកអ្នកចូរមើលកុលបុត្រនេះ, គេជាអ្នកមានសទ្ធាចេញចាកផ្ទះ បួស ជាបព្វជិត អ្នកមិនមានផ្ទះ តែពាសពេញទៅដោយពួកអកុសលធម៌ដ៏លា មក’ ។ ទេវតាទាំងឡាយ អ្នកមានបូទី, មានទិព្វចក្ក ដឹងចិត្តអ្នកដទៃ, ទេវតាទាំងឡាយនោះ មើលឃើញសូម្បីពិទីឆ្ងាយ សូម្បីលោកនៅជិត ក៏ យើងមើលមិនឃើញ, ទេវតាទាំងឡាយក៏ដឹងច្បាស់នូវចិត្ត (របស់អញ) ដោយចិត្តដែរ, សូម្បីពួកទេវតានោះ ក៏នឹងដឹងអញយ៉ាងនេះថា ‘អ្នកដ៏ចម្រើន ទាំងឡាយ ចូរមើលកុលបុត្រនេះ ជាអ្នកមានសទ្ធាចេញចាកផ្ទះ បួសជាបព្វជិត

^{៣២} អំ. តិក. ។

អ្នកមិនមានផ្ទះ, តែពាសពេញទៅដោយអកុសលធម៌ដ៏លាមកទាំងឡាយ' ។
 បុគ្គលនោះ ធ្វើលោកប៉ុណ្ណោះឱ្យជាធំ ឱ្យជាប្រធានហើយលះអកុសលធម៌,
 ចម្រើនកុសលធម៌, លះធម៌ដែលមានទោស, ចម្រើនធម៌ដែលគ្មានទោស
 បរិហារខ្លួនឱ្យបរិសុទ្ធ”^{៣៣} ដូច្នោះ ឈ្មោះថា ឱត្តប្បៈ មានលោកជាអធិបតី
 ដោយប្រការដូច្នោះ ។

ក៏បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបសេចក្តីនៃពាក្យថា **ហិរិ** ដែលកើតឡើងដោយ
 សភាវៈ គឺការអៀនខ្មាស, និង **ឱត្តប្បៈ** ដែលកើតឡើងដោយសភាវៈ
 គឺការខ្លាចក្រែង ដូចតទៅ ៖-

ពាក្យថា **“អៀនខ្មាស”** បានដល់ អាការអៀនខ្មាស, អធិប្បាយថា
 ហិរិតាំងនៅដោយការខ្មាសនោះ ។ ពាក្យថា **“ខ្លាចក្រែង”** បានដល់ ខ្លាច
 អបាយ, អធិប្បាយថា ឱត្តប្បៈតាំងនៅដោយសភាវៈដែលគួរខ្លាចនោះ ។ ក៏ហិរិ
 និងឱត្តប្បៈទាំងពីរនោះ រមែងប្រាកដដោយការរៀរចាកសេចក្តីអាក្រក់ ។
 ពិតណាស់ មនុស្សខ្លះ ឈានចុះកាន់ធម៌ គឺសេចក្តីខ្មាសខាងក្នុង រមែងមិនធ្វើ
 បាប ដូចកុលបុត្រខ្លះ អ្នកធ្វើការបន្ទោបង់ឧច្ឆារៈ និងបស្សរៈជាដើម ឃើញ
 បុគ្គលសូម្បីម្នាក់ដែលខ្លួនគួរខ្មាស ក៏គប្បីដល់អាការខ្មាស គប្បីពូនហើយ ជា
 អ្នកខ្មាសហើយ មិនធ្វើការបន្ទោបង់ឧច្ឆារៈបស្សរៈដូច្នោះ ។ មនុស្សខ្លះ ជា

^{៣៣} អំ. តិក. ។

អ្នកខ្លាចចំពោះភ័យក្នុងអបាយហើយ ក៏មិនធ្វើបាបកម្ម ។ ក្នុងអធិការនៃហិរិ
និងឱត្តប្បៈនោះ មានឧបមាដូចនេះ ៖-

ប្រៀបដូចដុំដែក ២ ដុំ មួយដុំត្រជាក់ តែប្រឡាក់លាមក, មួយដុំក្តៅ
គគុក, បណ្តាដុំដែកទាំងពីរនោះ បណ្ឌិតរង្សៀសដុំដែកត្រជាក់ ទើបមិនចាប់,
ព្រោះវាប្រឡាក់លាមក, រង្សៀសដុំដែកក្រៅនេះ ព្រោះខ្លាចក្តៅ, ក្នុងការ
ឧបមានោះ គប្បីជ្រាបការដែលបុគ្គលឈានចុះកាន់ធម៌ គឺសេចក្តីអៀនខ្មាស
ខាងក្នុង ហើយមិនធ្វើបាប ដូចបណ្ឌិតមិនចាប់កាន់ដុំដែកត្រជាក់ ប្រឡាក់
លាមក ព្រោះការរង្សៀស, គប្បីជ្រាបការមិនធ្វើបាប ព្រោះខ្លាចអបាយ ដូច
បុគ្គលមិនចាប់កាន់ដុំដែកក្តៅ ព្រោះខ្លាចក្តៅដូច្នោះ ។

ហិរិមានការគោរពជឿស្តាប់ជាលក្ខណៈ = សម្បត្តិសម្របសម្រួល,
ឱត្តប្បៈមានការខ្លាចទោស និងឃើញភ័យ ជាលក្ខណៈ = វច្ឆន្តិកុកុល
នសម្របសម្រួល, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ធម៌ទាំងពីរនេះ ទើបប្រាកដក្នុងការរៀន
ចាកបាបដូចគ្នា ។ ពិតណាស់ អ្នកខ្លះញ៉ាំងហិរិដែលមានការគោរពជឿស្តាប់
ជាលក្ខណៈ ឱ្យតាំងឡើង ហើយមិនធ្វើបាប ដោយហេតុ ៤ គឺ

- ១- ជាតិមហន្តបច្ចុវេក្ខណា ពិចារណាដល់ជាតិដែលជាធំ
- ២- សត្វមហន្តបច្ចុវេក្ខណា ពិចារណាដល់សាស្តាដែលជាធំ

៣-ទាយជ្វមហត្ថបច្ចុទេក្ខណៈ ពិចារណាដល់ទាយាទដែលជាធំ*

៤-សព្វហ្មចារិមហន្តបច្ចុទេក្ខណៈ ពិចារណាដល់សព្វហ្មចារិជាធំ ។

អ្នកខ្លះញ៉ាំងឱត្តប្បៈ ដែលមានការខ្លាចទោស និងឃើញភ័យ ជាលក្ខណៈ ឱ្យតាំងឡើងហើយ មិនធ្វើបាបដោយហេតុ ៤ គឺ

១-អត្តានុវាទនកម្ម ភ័យកើតអំពីការតិះដៀលខ្លួនឯង

២-បរវាទនកម្ម ភ័យកើតអំពីការតិះដៀលអំពីអ្នកដទៃ

៣-ទណ្ឌនកម្ម ភ័យកើតអំពីអាជ្ញា

៤-ទុក្ខតិកម្ម ភ័យកើតអំពីទុក្ខតិ ។

បណ្តាហេតុទាំង ៨ នោះ បណ្ឌិតគប្បីពោលដល់ការពិចារណាជាតិ ដែលជាធំជាដើម និងភ័យមានការតិះដៀលខ្លួនឯងជាដើម ឱ្យពិស្តារ ។

អត្ថនៃពាក្យថាអលោភៈ

ធម៌ដែលឈ្មោះថា អលោភៈ ព្រោះជាហេតុមិនឱ្យលោភ, ឬថា ខ្លួនឯង មិនលោភ, ឬក៏គ្រាន់តែមិនលោភ ។ សូម្បីក្នុងអទោសៈ និងអមោហៈ ក៏មានន័យដូចគ្នាដែរ ។ បណ្តាធម៌ទាំង ៣ នោះ អលោភៈ មាន

* មូលដីកា ពាក្យថា ទាយាទ បានដល់ លោកុត្តរធម៌ ៩ ជាដើម ។

ចិត្តមិនត្រេកអរក្នុងអារម្មណ៍ជាលក្ខណៈ = **អារម្មណេ ចិត្តស្ស អគ្គេធនក្ខណោ**, ឬមានចិត្តមិនជាប់ក្នុងអារម្មណ៍ជាលក្ខណៈ = **អលក្ខតាវលក្ខណោ**, ដូចតំណក់ទឹកមិនជាប់លើស្លឹកឈូក; មានការមិនហ្មងហែងជាកិច្ច = **អបរិក្ខហណរសោ**, ដូចភិក្ខុរួចផុតហើយ (ព្រះខីណាស្រព) និងមានការមិនជាប់ចិត្តជាផល = **អនន្ទិនតាវបច្ចុប្បដ្ឋានោ**, ដូចបុរសធ្លាក់ចុះទៅក្នុងរបស់មិនស្អាតដូច្នោះ ។

លក្ខណានិចត្តក្កៈនៃអទោសៈ

អទោសៈមានការមិនកាចជាលក្ខណៈ = **អចន្ទិក្ខុលក្ខណោ**, ឬមានការមិនក្រោធជាលក្ខណៈ = **អវិរោធនក្ខណោ**, ដូចមិត្តជួយទំនុកបំរុង; មានការកម្ចាត់អាយាត ជាកិច្ច = **អឃាតវិនយរសោ**, ឬមានការកម្ចាត់ការក្តៅក្រហាយ ជាកិច្ច = **បរិទ្យាវាវិនយរសោ**, ដូចចន្ទន៍ក្រហម; មានសេចក្តីត្រជាក់ជាអាការប្រាកដ = **សោម្មតាវបច្ចុប្បដ្ឋានោ**, ដូចព្រះចន្ទពេញវង្ស ។

ចំណែកអមោហៈ ព្រមទាំងលក្ខណៈជាដើម លោកតាំងបទអធិប្បាយដូចបញ្ជីន្ទ្រិយ តាមដែលពោលហើយក្នុងខាងដើមនោះឯង ។

ក៏ក្នុងធម៌ទាំង ៣ នេះ អលោភៈជាសត្រូវចំពោះមន្ទិល គឺការកំណាញ់

អទោសៈ ជាសត្រូវចំពោះមន្ទិល គឺភាពទ្រុស្តសីល* , អមោហៈ ជាសត្រូវ
 ចំពោះការមិនចម្រើន ក្នុងកុសលធម៌ទាំងឡាយ; ឯក្នុងគុណធម៌ទាំងនោះ
 អលោភៈជាហេតុនៃទាន, អទោសៈជាហេតុនៃសីល និងអមោហៈ ជាហេតុ
 នៃភាវនា; បណ្តាគុណធម៌ទាំងនោះ បុគ្គលមានការមិនល្អោភ រមែងកាន់
 យកមិនច្រើន ព្រោះអ្នកល្អោភទើបកាន់យកច្រើន ។ បុគ្គលមិនមានទោសៈ
 រមែងកាន់យកមិនខ្លះ ព្រោះអ្នកមានទោសៈប្រទូស្តហើយ ទើបកាន់យកមិន
 គ្រប់គ្រាន់, បុគ្គលមិនមានមោហៈ រមែងកាន់យកមិនវិបរិត ព្រោះអ្នកវង្វេង
 ទើបកាន់យកវិបរិត ។

ក៏ក្នុងគុណធម៌ទាំងនេះ បុគ្គលទ្រង់ចាំទោសដែលមានហើយ ដោយ
 ភាពជាទោស រមែងបើកបង្ហាញទោសទាំងឡាយទៅ ព្រោះការមិនលោភ;
 ព្រោះថា បុគ្គលលោភហើយ រមែងបិទបាំងទោស ។ បុគ្គលចាំគុណដែល
 មានហើយ ដោយភាពជាគុណ ប្រកាសគុណទាំងឡាយ ឱ្យប្រព្រឹត្តទៅ ព្រោះ
 ការមិនមានទោសៈ, ព្រោះថា បុគ្គលមានទោសៈប្រទូស្តហើយ រមែងលុប
 គុណគេ ។ បុគ្គលទ្រង់ចាំទុកនូវសភាវៈតាមសេចក្តីពិត, ដោយសភាវៈតាម
 សេចក្តីពិត ប្រកាសការពិតឱ្យប្រព្រឹត្តទៅ ព្រោះការមិនវង្វេង, ព្រោះថា

* មូលដីកា ពាក្យនេះគឺលោកពោលហើយ ព្រោះសំដៅយកនូវភាពទ្រុស្តសីល ដែលមានទោសៈ
 ជាសមុដ្ឋាន និងមានទោសៈជាឧបនិស្ស័យ ។

បុគ្គលវង្វេង រមែងកាន់យកវត្ថុពិតថា ជាវត្ថុមិនពិត កាន់យកវត្ថុមិនពិតថា ជាវត្ថុពិត ។

ក៏ទុក្ខមានការព្រាត់ប្រាសចាករបស់ជាទីស្រឡាញ់មិនមាន ព្រោះការមិនលោភ, ព្រោះអ្នកលោភហើយ មានសភាវៈប្រកាន់មាំ សេចក្តីស្រឡាញ់ និងព្រោះមិនអត់ទ្រាំចំពោះការព្រាត់ប្រាស របស់ជាទីស្រឡាញ់បាន ។ ទុក្ខមានការប្រសព្វជួបនឹងរបស់មិនជាទីស្រឡាញ់មិនមាន ព្រោះការមិនមានទោសៈ, ព្រោះបុគ្គលមានទោសៈប្រទូស្តហើយ មានសភាវៈប្រកាន់មាំ វត្ថុដែលមិនជាទីស្រឡាញ់ និងព្រោះមិនអត់ធន់ចំពោះការជួបប្រសព្វ នឹងរបស់ដែលមិនជាទីស្រឡាញ់បាន ។ ទុក្ខមានការមិនបានវត្ថុដែលប្រាថ្នា រមែងមិនមាន ព្រោះមិនវង្វេង, ព្រោះបុគ្គលអ្នកមិនវង្វេង មានការចម្រើន ពិចារណាយ៉ាងនេះថា “ពួកអ្នកគប្បីបានវត្ថុនោះ ក្នុងទីនេះពីទីណា” ជាដើម^{៣៤} ។

ក៏បណ្តាគុណធម៌ទាំងនេះ ជាតិទុក្ខរមែងមិនមាន ព្រោះអលោភៈ, ព្រោះអលោភៈជាបដិបក្ខចំពោះតណ្ហា និងជាតិទុក្ខមានតណ្ហាជាមូល ។ ជរាទុក្ខ រមែងមិនមានព្រោះអទោសៈ, ព្រោះបុគ្គលមានទោសៈខ្លាំង ជាអ្នកមានជរាលឿនរហ័ស ។ មរណទុក្ខ រមែងមិនមានព្រោះអមោហៈ, ព្រោះការស្លាប់របស់បុគ្គលអ្នកវង្វេងជាទុក្ខ, តែទុក្ខនោះ មិនមានដល់បុគ្គលអ្នកមិន

^{៣៤} ទី. បា., អំ. នវក. ។

វង្វេង ។

ក៏ការនៅរួមគ្នាជាសុខរបស់គ្រហស្ថទាំងឡាយ ព្រោះអលោភៈ, ការនៅរួមគ្នាជាសុខរបស់បព្វជិតទាំងឡាយ ព្រោះអមោហៈ, ការនៅរួមគ្នា ជាសុខរបស់គ្រហស្ថ និងបព្វជិតទាំងឡាយ ព្រោះអទោសៈ ។

ក៏បណ្តាធម៌ទាំងឡាយនោះ ពោលដោយពិសេស (ដោយច្រើន) ការកើតឡើងក្នុងបិត្តិវិស័យ(ប្រេត)មិនមាន ព្រោះអលោភៈ, ពិតណាស់ សត្វទាំងឡាយ ដោយច្រើនចូលទៅដល់បិត្តិវិស័យ ព្រោះតណ្ហា, ព្រោះថាអលោភៈជាបដិបក្ខចំពោះតណ្ហា ។ ការកើតឡើងក្នុងនរកមិនមាន ព្រោះអទោសៈ, ពិតណាស់ សត្វទាំងឡាយចូលទៅដល់នរកប្រាកដដូចនឹងទោសៈ ព្រោះជាអ្នកកាចដោយទោសៈ, ព្រោះថា អទោសៈ ជាបដិបក្ខចំពោះទោសៈ ។ ការកើតក្នុងកំណើតសត្វតិរច្ឆានមិនមាន ព្រោះអមោហៈ, ពិតណាស់ បុគ្គលទាំងឡាយអ្នកវង្វេងជានិច្ចដោយមោហៈ តែងចូលដល់កំណើតសត្វតិរច្ឆាន, ព្រោះថា អមោហៈ ជាបដិបក្ខចំពោះមោហៈ ។ បណ្តាគុណធម៌ទាំងនោះ អលោភៈ មិនធ្វើការជាប់ជំពាក់ដោយអំណាចនៃភាគៈទេ, អទោសៈមិនធ្វើការថ្នាំងថ្នាក់បដិយៈដោយអំណាចនៃទោសៈទេ, អមោហៈមិនធ្វើភាពជាកណ្តាលដោយអំណាចនៃមោហៈឡើយ ។

មួយវិញទៀត ពោលដោយគុណធម៌ទាំងនេះសូម្បីទាំង ៣ វមែងបាន

សញ្ញាទាំង ៣ នេះ តាមលំដាប់ គឺ **នេក្ខម្មសញ្ញា**, **អព្យាធានសញ្ញា**, **អវិហ័សាសញ្ញា** និងសញ្ញាទាំង ៣ នេះ គឺ **អសុតសញ្ញា**, **អប្បមាណសញ្ញា** និង **ធាតុសញ្ញា**; ក៏ការរៀនធម៌ទីបំផុត គឺកាមសុខនិកានុយោគ រមែងមានព្រោះអលោភៈ, ការរៀនអន្តធម៌ គឺអត្តកិលមថានុយោគ រមែងមាន ព្រោះអទោសៈ, ការដើរតាមផ្លូវមជ្ឈិមប្បដិបទា រមែងមាន ព្រោះអមោហៈ ។ ម្យ៉ាងទៀត ការទម្លាយអភិជ្ឈាកាយគន្លះ រមែងមាន ព្រោះអលោភៈ, ការទម្លាយព្យាបាទកាយគន្លះ រមែងមាន ព្រោះអទោសៈ, ការទម្លាយកាយគន្លះទាំងពីរដ៏សេស រមែងមាន ព្រោះអមោហៈ, ម្យ៉ាងវិញទៀត សតិប្បដ្ឋាន ២ ខាងដើម រមែងសម្រេចដោយអានុភាព (អំណាច) នៃគុណធម៌ពីរខាងដើម, សតិប្បដ្ឋាន ២ ខាងចុង រមែងសម្រេច ដោយអានុភាពនៃគុណធម៌ខាងក្រោយប៉ុណ្ណោះ ។

ក៏បណ្តាធម៌ទាំង ៣ នេះ អលោភៈជាបច្ច័យដល់ការមិនមានរោគ, ព្រោះបុគ្គលមិនមានលោភៈហើយ មិនសេពអសប្បាយវត្ថុ សូម្បីជាអារម្មណ៍នៃលោភៈ, ព្រោះហេតុនោះ បុគ្គលអ្នកមិនមានលោភៈ ទើបមិនមានរោគ ។ អទោសៈជាបច្ច័យដល់ភាពពេញវ័យ, ព្រោះបុគ្គលមិនមានទោសៈ ប្រទូស្តហើយ ក៏មិនត្រូវភ្លើង គឺទោសៈដែលនាំមកនូវភាពជាអ្នកស្បែកជ្រីវជ្រួញ និងសក់ស្កូវរោលរាល គឺជាអ្នកនៅពេញវ័យបានយូរ ។ អមោហៈ ជាបច្ច័យ

ដល់ការមានអាយុវែង, ព្រោះបុគ្គលអ្នកមិនវង្វេង ដឹងវត្ថុដែលជាប្រយោជន៍ និងមិនជាប្រយោជន៍ កាលវៀវត្ថុដែលមិនជាប្រយោជន៍ និងសេពវត្ថុដែលជាប្រយោជន៍ ទើបជាអ្នកមានអាយុវែង ។

មួយទៀត បណ្តាគុណធម៌ទាំងនោះ អលោភៈជាបច្ច័យដល់ភោគសម្បត្តិ, ព្រោះអ្នកមិនលោភហើយ ក៏ជាអ្នកបានចំពោះនូវភោគៈ ដោយចាតៈ; អទោសៈជាបច្ច័យដល់ការបាននូវមិត្តសម្បត្តិ, ព្រោះកាលបុគ្គលមិនត្រូវទោសៈប្រទូស្តហើយ ក៏បានមិត្ត និងការមិនបែកមិត្ត ព្រោះមានមេត្តា ។

អមោហៈជាបច្ច័យដល់អត្តសម្បត្តិ, ព្រោះថា បុគ្គលមិនល្ងង់ កាលធ្វើប្រយោជន៍របស់ខ្លួននោះឯង ឈ្មោះថា ញ៉ាំងខ្លួនឱ្យដល់ព្រម ។ អលោភៈជាបច្ច័យដល់ទិព្វវិហារ (ឈាន ៤), អទោសៈជាបច្ច័យដល់ព្រហ្មវិហារ, អមោហៈជាបច្ច័យដល់អរិយវិហារ (ផលនៃសមាបត្តិ) ។

ក៏បណ្តាគុណធម៌ទាំងនោះ បុគ្គលអ្នករលឹកក្នុងសត្វ និងសង្ខារទាំងឡាយ បើកខាងខ្លួនបានដោយអលោភៈ, ព្រោះសត្វ និងសង្ខារទាំងឡាយនោះ វិនាសទៅ ក៏មិនមានសេចក្តីទុក្ខដែលមានការជាប់ជំពាក់ជាហេតុ; អ្នករលត់សត្វ និងសង្ខារទាំងឡាយបើកខាងអ្នកដទៃ បានដោយអទោសៈ, ព្រោះបុគ្គលមិនមានទោសៈប្រទូស្តហើយ ក៏មិនមានការសម្គាល់ចងព្យៀរ សូម្បីក្នុងបុគ្គលទាំងឡាយដែលចងព្យៀរគ្នា ។ អ្នករលត់សត្វ និងសង្ខារទាំងឡាយ

ក្នុងប៉ែកខាងកណ្តាលព្រះដើយៗ បានដោយអមោហៈ, ព្រោះអ្នកមិនល្ងង់ ក៏មិនមានការជាប់ជំពាក់ទាំងអស់ ។

ការឃើញអនិច្ចំ រមែងមានដោយអលោភៈ, ព្រោះបុគ្គលលោភហើយ មិនឃើញសង្ខារថា មិនទៀង ដោយការមិនទៀង ដោយបំណងនឹងប្រើប្រាស់ ។ ការឃើញទុក្ខរមែងមានដោយទោសៈ ព្រោះអ្នកមានអធ្យាស្រ័យមិនមានទោសៈ កំណត់លះអាយាតវត្ថុហើយ រមែងឃើញសង្ខារទាំងឡាយដោយសេចក្តីជាទុក្ខ ។ ការឃើញអនត្តា រមែងមានដោយអមោហៈ, ព្រោះអ្នកមិនល្ងង់ជាអ្នកឆ្លាតក្នុងការកាន់យកសភាវៈតាមសេចក្តីពិត ដឹងខន្ធភ្នក ៥ ដែលមិនមែនជាអ្នកធំ ដោយមិនមែនជាអ្នកធំ ។

ការឃើញអនិច្ចំជាដើម រមែងមានដោយគុណធម៌ទាំង ៣ យ៉ាងណា, សូម្បីគុណធម៌ទាំង ៣ នោះ ក៏មានការឃើញអនិច្ចំជាដើម យ៉ាងនោះដែរ ។ ពិតណាស់ ការមិនលោភ ព្រោះការឃើញអនិច្ចលក្ខណៈ, ការមិនក្រោធព្រោះការឃើញទុក្ខលក្ខណៈ, ការមិនរមែង ព្រោះការឃើញអនត្តលក្ខណៈ ។ ព្រោះថា តើអ្នកណាទៅដឹងដោយប្រពៃថា “វត្ថុនេះជារបស់មិនទៀង” ហើយគប្បីឱ្យសេចក្តីស្រឡាញ់កើតឡើង ដើម្បីត្រូវការវត្ថុមិនទៀងនោះទៀត?, ឬដឹងថា “នេះជាទុក្ខ” ក្នុងសង្ខារដូច្នោះហើយ គប្បីញ៉ាំងសេចក្តីទុក្ខដែលកើតអំពីការក្រោធសូម្បីដទៃទៀត ឱ្យកើតឡើងទៀត? និងដឹង

ដល់ការសូន្យក្នុងអត្តាហើយ គប្បីដល់ការវង្វេងទៀត” ។

អត្ថនៃពាក្យថា អនតិដ្ឋា

ធម៌ដែលឈ្មោះថា **អនតិដ្ឋា** ព្រោះមិនសម្លឹងរំពៃ ។ ឈ្មោះថា **អព្វានន** ព្រោះព្យាបាទសុខផ្លូវកាយ សុខផ្លូវចិត្ត ប្រយោជន៍ក្នុងលោកនេះ ប្រយោជន៍ក្នុងលោកខាងមុខ និងកេរ្តិ៍ឈ្មោះដែលបានចំពោះហើយ ដោយ អានុភាពនៃសេចក្តីល្អ មិនឱ្យវិនាស ។ ឈ្មោះថា **សម្មាទិដ្ឋិ** ព្រោះឃើញត្រូវ ឬឃើញដោយល្អ ។ ពាក្យថា **អតិដ្ឋា** ជាដើមទាំងនោះ ជាឈ្មោះរបស់ធម៌ មានអលោកៈជាដើមនោះឯង, ក៏ធម៌ទាំងឡាយនោះ គប្បីជ្រាបថា លោក កាន់យកហើយដោយអំណាចនៃមូលខាងក្រោយ, ក្នុងទីនេះកាន់យកដោយ អំណាចនៃកម្មបថ ។

អធិប្បាយលោកបានធម៌ ២ យ៉ាង

សូម្បី **ហិរិ** និង **ឱត្តប្បៈ** ក៏គប្បីជ្រាបថា (អធិប្បាយលោក បានធម៌ ២ យ៉ាង) ខាងដើម លោកកាន់យកហើយដោយអំណាចនៃកម្មាំង, ក្នុងទីនេះ គប្បីជ្រាបថា លោកកាន់យកហើយដោយអំណាចនៃលោកបុល ។ ពិតណាស់ ធម៌ទាំងពីរនេះ តែងរក្សាលោក; ដូចយ៉ាងដែលត្រាស់ទុកថា ៖-

“ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ សុក្កធម៌ទាំងពីរនេះតែងរក្សាលោក, ធម៌ពីរប្រការ តើដូចម្តេច? គឺ ហិរិ និងឱត្តប្បៈ, ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ សុក្កធម៌ ២ នេះឯង រមែងរក្សាលោក ។ ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ បើសុក្កធម៌ ២ នេះ មិនគប្បីគ្រប់គ្រងលោកសោត, ក្នុងលោកនេះ ក៏មិនគប្បីប្រាកដដោយពាក្យថា ម៉ែក្តី ម្តាយមីងក្តី ម្តាយធំក្តី ភិរិយារបស់អាចារ្យក្តី ឬភិរិយារបស់គ្រូ, សត្វលោកនឹងដល់សម្តេច (ការច្របូកច្របល់), ដូចយ៉ាងពួកពពែ ច្រៀម មាន់ ជ្រូក សុនខ ចចក; ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ក៏ព្រោះថា សុក្កធម៌ទាំង ២ នេះតែងគ្រប់គ្រងលោក, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបនៅប្រាកដដោយពាក្យថា ម៉ែក្តី ម្តាយមីងក្តី ម្តាយធំក្តី ភិរិយារបស់អាចារ្យ ឬភិរិយារបស់គ្រូក្តី”^{៣៥} ។

អត្ថនៃយុគលធម៌

ការស្ងប់កាយ ឈ្មោះថា **កាយបស្សន្តិ**; ការស្ងប់ចិត្ត ឈ្មោះថា **ចិត្តបស្សន្តិ** ។ ពាក្យថា **កាយ** ក្នុងពាក្យថា **កាយបស្សន្តិ** នេះ បានដល់ ខន្ធ ៣ មានវេទនាខន្ធជាដើម; មួយទៀត បស្សន្តិធម៌ទាំងពីរនេះរួមបញ្ចូលគ្នាហើយ គប្បីឃើញថា **កាយបស្សន្តិ និងចិត្តបស្សន្តិ**; មានការរំងាប់ ការក្រវល់ ក្រវាយផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្តជាលក្ខណៈ, មានការកម្ចាត់ការក្រវល់ក្រវាយផ្លូវ

^{៣៥} អំ. ទុក. ៤០ ។

កាយ និងផ្លូវចិត្តជាកិច្ច, មានភាពត្រជាក់ មិនក្តៅក្រហាយនៃកាយ និងចិត្ត ជាផល, មានកាយ (ចេតសិក) និងចិត្ត ជាហេតុជិត, ជាបដិបក្ខចំពោះ កិលេសមានឧទ្ធច្នៈដែលធ្វើការមិនស្ងប់ជាដើម នៃកាយ និងចិត្ត ។

ការស្រាលកាយ ឈ្មោះថា **ភាយលហុតា**; ការស្រាលចិត្ត ឈ្មោះ ថា **ចិត្តលហុតា** ។ លហុតាទាំងពីរនោះ គប្បីឃើញថា មានការស្ងប់ភាវៈធ្ងន់ នៃកាយ និងចិត្តជាលក្ខណៈ, មានការកម្ចាត់ភាពធ្ងន់នៃកាយ និងចិត្តជាកិច្ច, មានការមិនយឺតយូរនៃកាយ និងចិត្តជាអាការប្រាកដ, មានកាយ និងចិត្តជា ហេតុជិត, ជាបដិបក្ខចំពោះកិលេស មានចិនមិទ្ធាជាដើម ដែលធ្វើនូវភាវៈ នៃកាយ និងចិត្ត ឱ្យធ្ងន់ ។

ការទន់នៃកាយ ឈ្មោះថា **ភាយមុទិតា**; ការទន់នៃចិត្ត ឈ្មោះថា **ចិត្ត មុទិតា** ។ កាយ និងចិត្តមុទុតាទាំងនោះ មានការចូលទៅស្ងប់ការរឹងត្អឹង នៃ កាយ និងចិត្តជាលក្ខណៈ, មានការកម្ចាត់ការរឹងត្អឹងនៃកាយ និងចិត្ត ជាកិច្ច, មានការមិនថ្នាំងថ្នាក់ចិត្តជាផល, មានកាយ និងចិត្ត ជាបទដ្ឋាន. គប្បីឃើញ ថា ជាសត្រូវនឹងកិលេស មានទិដ្ឋិ និងមានជាដើម ដែលធ្វើកាយ និងចិត្ត ឱ្យរឹងត្អឹង ។

ការគ្រួរដល់ការងារនៃកាយ ឈ្មោះថា **ភាយកម្មញ្ញតា**; ការគ្រួរដល់ ការងារនៃចិត្ត ឈ្មោះថា **ចិត្តកម្មញ្ញតា** ។ កម្មញ្ញតាទាំងពីរនោះ មានការ

ចូលទៅរំងាប់ការមិនគួរដល់ការងារនៃកាយ និងចិត្តជាលក្ខណៈ, មានការ
កម្ចាត់ការមិនគួរដល់ការងារនៃកាយ និងចិត្តជាកិច្ច, មានការដល់ព្រមដោយ
ការធ្វើកាយ និងចិត្តសមគួរដល់អារម្មណ៍ជាបច្ចុប្បដ្ឋាន, មានកាយ និងចិត្ត
ជាបទដ្ឋាន, គប្បីឃើញថា ជាសត្រូវនឹងនិវរណៈដ៏សេស ដែលធ្វើការមិនគួរ
ដល់ការងារនៃកាយ និងចិត្ត ។ គប្បីឃើញកម្មញ្ញតាទាំងពីរនោះ ជាធម៌នាំ
មកនូវសេចក្តីជ្រះថ្លា ក្នុងវត្ថុដែលគួរជាទីជ្រះថ្លាទាំងឡាយ, ជាការនាំមកនូវ
សេចក្តីក្សេម ក្សាន ក្នុងការធ្វើប្រយោជន៍ ដូចការបរិសុទ្ធិនៃមាសដូច្នោះ ។

ភាវៈនៃការស្អាតជំនាញនៃកាយ ឈ្មោះថា **កាយធាតុញ្ញតា**; ភាវៈនៃ
ការស្អាតជំនាញនៃចិត្ត ឈ្មោះថា **ចិត្តធាតុញ្ញតា** ។ បាតុញ្ញតា ទាំងពីរនោះ
មានការមិនជំទាស់រវាងនៃកាយ និងចិត្តជាលក្ខណៈ, មានការជំទាស់រវាង
នៃចិត្តជារស, មានការប្រាសចាកទោសជាបច្ចុប្បដ្ឋាន, មានកាយ និងចិត្តជា
បទដ្ឋាន, គប្បីឃើញថា ជាសត្រូវនឹងកិលេស គឺភាពជាអ្នកមិនមានសទ្ធា
ជាដើម ដែលធ្វើការជំទាស់រវាងដល់កាយ និងចិត្ត ។

ភាវៈនៃកាយត្រង់ ឈ្មោះថា **កាយ្យុត្តតា**; ភាវៈនៃចិត្តត្រង់ ឈ្មោះ
ថា **ចិត្ត្យុត្តតា** ។ ឧដុកតាទាំងពីរនោះ មានការត្រង់កាយ និងចិត្តជាលក្ខណៈ,
មានការកម្ចាត់ការរៀចនៃកាយ និងចិត្តជាកិច្ច, មានការស្មោះត្រង់នៃកាយ
និងចិត្តជាផល, មានកាយ និងចិត្តជាបទដ្ឋាន, គប្បីឃើញថា ជាសត្រូវនឹង

កិលេសមានមាយា និងសាថេយ្យៈជាដើមដែលធ្វើការរៀបចំនៃកាយ និងចិត្ត ។

ធម៌ដែលឈ្មោះថា **សតិ** ព្រោះអត្ថថា រលឹក = **សរេតិសិ សតិ**, ឈ្មោះថា **សម្មជញ្ញៈ** ព្រោះអត្ថថា ដឹងខ្លួន = **សម្មវាណាសិសិ សម្មជញ្ញៈ**; អធិប្បាយថា ដឹងខ្លួនមានប្រការផ្សេងៗ ដោយជុំវិញ; ក៏បណ្តាធម៌ទាំងពីរនោះ គប្បីជ្រាបថា សម្មជញ្ញៈមាន ៤ ប្រការគឺ

- ១-**សាត្តកសម្មជញ្ញៈ**: ដឹងច្បាស់ថានឹងមានប្រយោជន៍
- ២-**សម្មារយសម្មជញ្ញៈ**: ដឹងច្បាស់ថានឹងបានសប្បាយ ~
- ៣-**គោចរសម្មជញ្ញៈ**: ដឹងច្បាស់ក្នុងការត្រាច់ទៅ
- ៤-**អសម្មោទសម្មជញ្ញៈ**: ដឹងច្បាស់ គឺមិនវង្វេង ។

ចំណែកធម៌មានលក្ខណៈជាដើមនៃសតិ និងសម្មជញ្ញៈនោះ គប្បីជ្រាបដោយន័យដែលពោលក្នុងសតិស្ត្រីយ និងបញ្ញិស្ត្រីយនុ៎ះឯង ។ គូធម៌នេះត្រាស់ទុកក្នុងខាងដើមហើយ ក្នុងទីនេះត្រាស់ទុកទៀត ដោយអំណាចនៃធម៌មានឧបការៈ ដោយប្រការដូច្នោះ ។

ធម៌ដែលឈ្មោះថា **សមចៈ** ព្រោះស្ងប់ធម៌ដែលជាសត្រូវមានកាមច្ចន្តៈ ជាដើម = **ភាមច្ចន្ត្តានយោ បច្ចុនិកធម្មេ សមេតិសិ** = **សមថេវ** ។

ឈ្មោះថា **វិបស្សនា** ព្រោះឃើញធម៌ទាំងឡាយ ដោយអាការ មានប្រការផ្សេងៗ ដោយអំណាចនៃការមិនទៀងជាដើម = **អនិច្ចារិនិវសេន**

វិវិធរោ អាការោ ធម្មេ បស្សតីតិ = វិបស្សនា, ដោយអត្ថ **វិបស្សនា** នេះ ក៏គឺបញ្ញានុវដ្ឋ ។ ធម៌មានលក្ខណៈជាដើមនៃសមថៈ និងវិបស្សនានេះ មានសេចក្តីតាមដែលពោលទុកហើយក្នុងខាងដើមនុវដ្ឋ, តែកាន់យកក្នុង ទីនេះទៀត ដោយអំណាចនៃធម្មយុគនន្ទធម៌ (ធម៌ជាប់គ្នាដូចនឹម) ។

ធម៌ដែលឈ្មោះថា **បក្កាហៈ** ព្រោះផ្តួងសហជាតធម៌; ក៏ឈ្មោះថា **អវិក្ខេបៈ** ព្រោះអត្ថថា ការមិនរវើរវាយ ព្រោះជាបដិបក្ខចំពោះការរវើរវាយ គឺឧទ្ធច្នៈ; ធម៌ទាំងឡាយមានលក្ខណៈជាដើម នៃធម៌ទាំងពីរនេះ ពោលទុក ហើយក្នុងខាងដើមនុវដ្ឋ ។ ក៏ធម៌ទាំងពីរនេះ គប្បីជ្រាបថា កាន់យកហើយ ក្នុងទីនេះ ដើម្បីការប្រកបវិរិយៈ និងសមាធិ ។

អធិប្បាយពាក្យថា យេវា បន ភស្តី

ពាក្យថា “**យេ វា បន ភស្តី សមយេ អន្លោមិ អត្ថិ បដិច្ច សមុប្បន្នា អរុបិនោ ធម្មា, ឥមេ ធម្មា ភុសលា** = ឬថា ក្នុងសម័យនោះ សូម្បីធម៌ដទៃណា ដែលមិនមែនជារូប មានការអាស្រ័យនូវគ្នានឹងគ្នា ហើយ កើតឡើង, ធម៌ទាំងនោះ ក៏ឈ្មោះថាជា **ភុសលា**” គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យដូច តទៅនេះ ៖-

កុសលធម៌ច្រើនជាង ៥០ = **បរោបន្តន្តាសធម្មា** នេះ ព្រះភគវាទ្រង់

លើកឡើងសម្តែងដោយលំដាប់ថា “ផស្សៈរមែងមាន ។ល។ អវិក្ខេបៈ
 រមែងមាន” ដូច្នោះ ក៏មិនមែន, តាមពិត ទ្រង់សម្តែងថា “ក្នុងសម័យណា
 មហាចិត្តជាអសង្ខារិកដូងទី ១ សហគតដោយសោមនស្សតិហេតុកៈ ខាង
 កាមារិចរ រមែងកើតឡើង; ក្នុងសម័យនោះ សូម្បីធម៌ដទៃ ដែលជាយេវា
 បនកធម៌ដែលសម្បយុត្តដោយធម៌ទាំងឡាយនោះ មានផស្សៈជាដើម ដែល
 អាស្រ័យបច្ច័យដ៏សមគួរដល់ខ្លួនៗ ហើយ កើតឡើង ឈ្មោះថា **អរុបៈ** ព្រោះ
 ការមិនមានរូបដែលកំណត់ដោយសភារៈ, សូម្បីធម៌ទាំងឡាយទាំងអស់ ក៏
 ជាកុសល” ^{៣៦} ។

ព្រះមានជោគព្រះអង្គទ្រង់ជាធម្មរាជ លុះសម្តែងធម៌ច្រើនជាង ៥០
 ដែលលើកឡើងទុកក្នុងបាលី ដោយអំណាចនៃចំណែកប្រកប (អរិយវៈ)
 របស់ចិត្ត ដោយពុទ្ធវិចនៈមានប្រមាណប៉ុណ្ណោះហើយ ទើបទ្រង់សម្តែងធម៌ ៩
 យ៉ាង សូម្បីដទៃទៀត ដោយអំណាចនៃយេវាបនកធម៌ ។ ពិតណាស់ បណ្តា
 បទនៃព្រះសូត្រទាំងនោះៗ ធម៌ទាំង ៩ នេះ រមែងប្រាកដ គឺឆន្ទៈ ១ អធិ
 មោក្ខ ១, មនសិការ ១, តត្រមជ្ឈត្តតា ១, ករុណា ១, មុទិតា ១ កាយ
 ទុច្ឆរិតវិរតិ ១, វចិទុច្ឆរិតវិរតិ ១ និងមិច្ឆាជីវិរតិ ១ ។

ក៏ក្នុងមហាចិត្តដូងទី ១ នេះ ឆន្ទៈក្នុងកុសលធម៌របស់អ្នកប្រាថ្នាដើម្បី

^{៣៦} អភិ. ៧៨ ។

នឹងធ្វើក៏មាន, តែមិនបានលើកឡើងទុកក្នុងព្រះបាលី ដោយអំណាចនៃអង្គប្រកបរបរសំចិត្ត, ក្នុងទីនេះ ឆន្ទៈនោះ ទើបលោកកាន់យកដោយអំណាចនៃយេវាបនកធម៌ ។ អធិមោក្ខក៏មាន, មនសិការ, តត្រមជ្ឈត្តតា និងបុព្វភាគនៃមេត្តាក៏មាន; កាលអទោសៈទ្រង់កាន់យកហើយ បុព្វភាគនៃមេត្តានោះក៏ជាចំណែកដែលកាន់យកហើយដូចគ្នា; សូម្បីបុព្វភាគនៃករុណា, បុព្វភាគនៃមុទិតា, បុព្វភាគនៃឧបេក្ខាក៏មាន; ប៉ុន្តែ កាលតត្រមជ្ឈត្តតាទ្រង់កាន់យកហើយ បុព្វភាគនៃឧបេក្ខានោះ ក៏កាន់យកហើយដែរ; សម្មាវាចាក៏មាន, សម្មាកម្មន្តៈក៏មាន, សម្មាអាជីវៈក៏មាន; ប៉ុន្តែ លោកមិនបានលើកឡើងទុកក្នុងបាលីដោយអំណាចនៃអង្គប្រកបរបរសំចិត្តទេ, ក្នុងទីនេះ ធម៌មានសម្មាវាចាជាដើមនោះ ក៏កាន់យកដោយអំណាចនៃយេវាបនកធម៌; ប៉ុន្តែក្នុងធម៌ ៩ យ៉ាងនេះ ធម៌ ៤ យ៉ាង ដែលបានក្នុងខណៈជាមួយគ្នា គឺឆន្ទៈ ១, អធិមោក្ខ ១, មនសិការ ១ និងតត្រមជ្ឈត្តតា ១; ដែលសល់ក្រៅពីនោះ បានក្នុងខណៈផ្សេងគ្នា ។

ដូចយ៉ាងថា បុគ្គលរមែងលះមិច្ឆាវាចាដោយចិត្តដួងនេះ, រមែងបំពេញសម្មាវាចាដោយអំណាចនៃវិវត្តិក្នុងកាលណា, ក្នុងកាលនោះ ធម៌ ៥ យ៉ាងនេះ គឺធម៌ ៤ យ៉ាង មានឆន្ទៈជាដើម និងសម្មាវាចា រមែងកើតក្នុងខណៈជាមួយគ្នា ។ កាលណាបុគ្គលលះមិច្ឆាកម្មន្តៈ, បំពេញសម្មាកម្មន្តៈ ដោយ

អំណាចនៃវិវតិ ។ល។ លះមិច្ឆាអាជីវៈ, បំពេញសម្មាអាជីវៈ ដោយអំណាច
 នៃវិវតិ ។ល។ កាលណាធ្វើបរិកម្មដោយករុណា ។ល។ ធ្វើបរិកម្មដោយ
 មុទិតា, ក្នុងកាលនោះ ធម៌ទាំង ៥ នេះ រមែងកើតក្នុងខណៈជាមួយគ្នា គឺ
 ធម៌ ៤ មានឆន្ទៈជាដើម និងបុព្វភាគនៃមុទិតា ។ ក៏ក្រៅពីនេះហើយ កាល
 បុគ្គលឱ្យទាន, បំពេញសីល, ចម្រើនភាវនា និងរមែងបានធម៌ ៤ យ៉ាង
 (ឆន្ទៈ អធិមោក្ខ មនសិការ និងតត្រមជ្ឈត្តតា) ដែលជាចំណែកប្រកបដ៏
 ទៀងទាត់ ។

អធិប្បាយពាក្យថាឆន្ទៈជាដើម

បណ្តាយេវាបនកធម៌ ៩ ពួកនេះ ដូចពណ៌នាមកនេះ ពាក្យថា ឆន្ទៈ
 ជាឈ្មោះរបស់កត្តកម្សតា; ព្រោះហេតុដូច្នោះ ឆន្ទៈនោះទើបមានការប្រាថ្នា
 ដើម្បីនឹងធ្វើជាលក្ខណៈ, មានការស្វែងរកអារម្មណ៍ជាកិច្ច, មានសេចក្តីត្រូវ
 ការអារម្មណ៍ជាផល, អារម្មណ៍នៃឆន្ទៈនោះឯង ជាហេតុជិត, ក៏ឆន្ទៈនេះ ក្នុង
 ការប្រកាន់អារម្មណ៍ បណ្ឌិតគប្បីឃើញចិត្តដូចលាដៃចេញទៅ ។

ការបង្កាន់ចិត្ត ឈ្មោះថា **អធិមោក្ខ**; អធិមោក្ខនោះ មានការចុះចិត្ត
 ស៊ប់ជាលក្ខណៈ; មានការមិនរំសាយទៅជាកិច្ច, មានការកាត់អស់ ជាអាការ
 ប្រាកដ, មានធម៌ដែលគប្បីចុះចិត្តស៊ប់ជាហេតុជិត, អធិមោក្ខនោះ គប្បី

ឃើញដូចសសរខ្សឹន ព្រោះមិនញាប់ញ័រក្នុងអារម្មណ៍ ។

ការធ្វើ ឈ្មោះថា **ការៈ**, ការធ្វើទុកក្នុងចិត្ត ឈ្មោះថា **មនសិការ**, **មនសិ**, **មនស្សី** > **ការោ** > **មនសិការោ*** ធម៌ដែលឈ្មោះថា **មនសិការ** ព្រោះធ្វើចិត្តឱ្យឡើងកាន់វិចិត្តិភវង្គចិត្ត ។ មនសិការនេះឯង មាន ៣ ប្រការគឺ

- ១-**អារម្មណបដិធានកៈ** បានដល់សង្ខារក្ខន្ធ
- ២-**វិចិត្តិបដិធានកៈ** បានដល់បញ្ចក្ខណវដ្ឋនចិត្ត
- ៣-**ជនបដិធានកៈ** បានដល់មនោទ្វារវដ្ឋនចិត្ត ។

បណ្តាមនសិការទាំង ៣ នោះ មនសិការដែលធ្វើចិត្ត ឱ្យទទួលអារម្មណ៍ ឈ្មោះថា **មនសិការ** ព្រោះធ្វើទុកក្នុងចិត្ត ។ មនសិការធ្វើចិត្តឱ្យទទួលអារម្មណ៍នោះ មានការធ្វើសម្បយុត្តធម៌ឱ្យទទួលអារម្មណ៍ ជាលក្ខណៈ, មានការប្រកបសម្បយុត្តធម៌ទាំងឡាយ ដោយអារម្មណ៍ជាកិច្ច, មានការប្រាថ្នាចំពោះអារម្មណ៍ជាផល, រាប់បញ្ចូលដោយសង្ខារក្ខន្ធ (មានអារម្មណ៍ជាគ្រឿងទ្រ), គប្បីឃើញដូចសារថី ព្រោះព្យាង្គសម្បយុត្តធម៌ ឱ្យដំណើរទៅក្នុងអារម្មណ៍ ។ ចំណែកពាក្យថា **វិចិត្តិបដិធានកៈ** នេះ ជាឈ្មោះនៃបញ្ចក្ខណវដ្ឋនចិត្ត ។ ពាក្យថា **ជនបដិធានកៈ** នេះ ជាឈ្មោះនៃមនោទ្វារវដ្ឋនចិត្ត ។ មនសិការទាំង ២ នោះ លោកមិន ប្រាថ្នាយកក្នុងទីនេះទេ ។

* អាចសរសេរជា មនសិ/មនស្សី >ការោ = មនសិការោ ដូច្នោះក៏បាន ។

ភាពជាកណ្តាលក្នុងធម៌ទាំងនោះ ឈ្មោះថា **តត្រមជ្ឈត្តតា** ។ តត្រមជ្ឈត្តតានោះ មានការទ្រទ្រង់ទុកនូវចិត្ត និងចេតសិកឱ្យស្មើគ្នាជាលក្ខណៈ, មានការហាមចិត្ត និងចេតសិកមិនឱ្យលើស ឬខ្វះជាកិច្ច ឬមានការកាត់ដាច់អំពីការធ្លាក់ទៅក្នុងផ្នែកណាមួយជាកិច្ច, មានភាពជាកណ្តាល ជាអាការប្រាកដ, ដោយអំណាចនៃការព្រងើយចំពោះចិត្ត និងចេតសិក (និងមានសម្បយុត្តធម៌ជាបទដ្ឋាន), តត្រមជ្ឈត្តតានេះ គប្បីឃើញដូចសារថី អ្នកតាំងចិត្តព្រងើយចំពោះសេះអាជានេយ្យទាំងឡាយ ដែលរត់ទៅរៀបរយដូច្នោះ ។

ករុណា និង **មុទិតា** នឹងមានជាក់ច្បាស់ ក្នុងនិទ្ទេសនៃព្រហ្មវិហារ^{៣៧} ។ តាមពិត ករុណា និងមុទិតានោះ មានខ្លះដែលប្លែកគ្នាតែប៉ុណ្ណោះថា ដែលដល់អប្បនាជាកាមាវចរ ។

ការរៀនចាកកាយទុច្ឆរិត ឈ្មោះថា **កាយទុច្ឆរិតវិភិ** ។ វិរតិ ២ នៅសល់ ក៏ន័យនេះដែរ ។ ក៏វិរតិទាំង ៣ នោះដោយលក្ខណៈជាដើម មានការមិនកន្លងលើសវត្ថុ មានកាយទុច្ឆរិតជាដើម ជាលក្ខណៈ, អធិប្បាយថា មានការមិនញាំញីសត្វជាលក្ខណៈ; វិរតិ ៣ នោះ មានការបែរមុខចាកវត្ថុ មានកាយទុច្ឆរិតជាដើមជាកិច្ច, មានការមិនធ្វើកាយទុច្ឆរិតជាដើម ជាអាការប្រាកដ, មានគុណ គឺសទ្ធា ហិរិ ឱត្តប្បៈ និងការប្រាថ្នាតិចជាដើម ជាគ្រឿង

^{៣៧} វិសុទ្ធិ. ២ ។

ទ្រ, គប្បីឃើញវិរតិ ៣ នោះ ជាចិត្តដែលព្រងើយ (បែរមុខចេញ) ចំពោះ ការធ្វើបាប ។

វារៈនៃធម្មទ្ទេស (ធម៌ដែលទ្រង់លើកឡើងសម្តែង) នេះ មានបទ ធម៌ទាំងអស់ ៦៥ បទ គឺធម៌ ៥៦ មានផស្សៈជាដើម និងធម៌ ៩ ដែល ត្រាស់ទុកដោយអំណាចនៃយេវាបនកធម៌ ។

បណ្តាបទទាំងនោះ គ្រាខ្លះក្នុងខណៈដូចគ្នា ៦១ បទ, គ្រាខ្លះមាន ៦០ បទគត់; ព្រោះថា បទធម៌ទាំងឡាយនោះ ដែលត្រាស់ទុកហើយ ដោយ អំណាចនៃការសម្បូណិដោយសម្មាវាចាជាដើម ក៏មាន ៦១ បទ ដែលប្រព្រឹត្ត ទៅក្នុងឋាន ៥ (វិរតិ ៣ និងអប្បមញ្ញា ២) ។ ក្នុងឋានមួយផុតពីឋាន ៥ នេះ មានឋាន ៦០ គត់; តែបើវៀរយេវាបនកធម៌ បទធម៌ដែលលោកកាន់ យកដោយអំណាចនៃរុទ្ធិសព្ទ ក្នុងព្រះបាលីមាន ៥៦ បទ ។ តែបើមិនរាប់ បទបន្ថែមក្នុងបាលីនេះទេ ក៏មានធម៌ ៣០ បទគត់ គឺពួក ៥ នៃផស្សៈ = ឆស្សបញ្ចកំ, វិតក្កៈ ១ វិចារៈ ១, បិតិ ១, ចិត្តកក្កតា ១, ឥន្ទ្រិយ ៥ ពលៈ ២ គឺហិរិពលៈ ឱត្តប្បពលៈ; មូល ២ គឺអទោសៈ និងអលោភៈ; ធម៌ ១២ មាន កាយបស្សទ្ធិ និងចិត្តបស្សទ្ធិជាដើម ។

បណ្តាធម៌ទាំង ៣០ នោះ ធម៌ ១៨ លោកមិនចែកទុកទេ, ធម៌ ១២ លោកចែកទុក ។ ធម៌ ១៨ ប្រការតើដូម្តេចខ្លះ? ធម៌ ១៨ ប្រការនេះ គឺ

ផស្សៈ ១, សញ្ញា ១, ចេតនា ១, វិចារៈ ១, បីតិ ១ និងជីវិតិន្រ្ទិយ ១; ធម៌ ១២ មានកាយបស្សន្តិជាដើម លោកមិនបានចែកទុកទេ ។ ធម៌ ១២ ប្រការនេះ គឺវេទនា ១, ចិត្ត ១, វិតក្កៈ ១, ចិត្តកក្កតា ១, សទ្ធិន្រ្ទិយ ១ វិរិយិន្រ្ទិយ ១, សតិន្រ្ទិយ ១, បញ្ញិន្រ្ទិយ ១, ហិរិពលៈ ១, ឱត្តប្បពលៈ ១ អទោសៈ ១ និងអលោភៈ ១ លោកចែកទុក ។

បណ្តាធម៌ទាំងនោះ ធម៌ ៧ ប្រការចែកទុកក្នុងឋានទាំងពីរ, ធម៌មួយចែកទុកក្នុងឋានទាំង ៣, ធម៌ ២ ចែកទុកក្នុងឋាន ៤, ធម៌ ១ ចែកទុកក្នុងឋាន ៦, ធម៌ ១ ចែកទុកក្នុងឋាន ៧ ។

សួរថា ធម៌ទាំង ៧ នេះគឺចិត្ត, វិតក្កៈ, សទ្ធា, ហិរិ, ឱត្តប្បៈ, អលោភៈ និងអទោសៈ ចែកទុកក្នុងឋាន ២ យ៉ាងណា? ឆ្លើយថា ពិតណាស់ បណ្តាធម៌ទាំង ៧ នោះ **ចិត្ត** លោកសំដៅដល់ធម៌មានពួក ៥ នៃផស្សៈសិន លោកហៅថា “ចិត្ត” , សម្លឹងដល់ឥន្រ្ទិយលោកហៅថា “មនិន្រ្ទិយ” ។ **វិតក្កៈ** សំដៅដល់អង្គឈាន ក៏លោកហៅថា “វិតក្កៈ” , សម្លឹងដល់អង្គមគ្គ លោកហៅថា “សម្មាសង្កប្បៈ” ; **សទ្ធា** សម្លឹងដល់ឥន្រ្ទិយ លោកហៅថា “សទ្ធិន្រ្ទិយ” , សម្លឹងដល់ពលៈ លោកហៅថា “សទ្ធាពលៈ” ; **ហិរិ** សម្លឹងដល់ពលៈ លោកហៅថា “ហិរិពលៈ” , សម្លឹងដល់ធម៌ពួក ២ នៃលោកបាល លោកហៅថា “ហិរិ” ។ សូម្បីឱត្តប្បៈ ក៏មានន័យដូចគ្នានេះ

ដែរ ។ **អនោភៈ** សម្លឹងដល់មូល លោកហៅថា “អនោភៈ” ; សម្លឹងដល់
កម្មបថ លោកហៅថា “អនភិជ្ឈា” ។ **អនោសៈ** សម្លឹងដល់មូល លោក
ហៅថា “អនោសៈ” , សម្លឹងដល់កម្មបថ ហៅថា “អព្យាបាទ” ។ ធម៌
៧ នេះ ចែកទុកហើយក្នុងឋានទាំង ២ ។

ចំណែក **វេទនា** សម្លឹងដល់ធម៌ពួក ៥ នៃផស្សៈលោកហៅថា
“វេទនា” , សម្លឹងដល់អង្គឈាន លោកហៅថា “សុខ” , សម្លឹងដល់
ឥន្ទ្រិយ លោកហៅថា “សោមនស្សិន្ទ្រិយ” ។ ធម៌ ១ ចែកទុកក្នុងឋាន ៣
យ៉ាងនេះ ។

ចំណែក **វិរិយៈ** សម្លឹងដល់ឥន្ទ្រិយហៅថា “វិរិយិន្ទ្រិយ” , សម្លឹង
ដល់អង្គមគ្គហៅថា “សម្មាវាយាមៈ” , សម្លឹងដល់ពលៈ ហៅថា “វិរិយ
ពលៈ” , សម្លឹងដល់បិដ្ឋិទុកៈ ហៅថា “បគ្គាហៈ” ។ សូម្បី **សតិ** សម្លឹង
ដល់ឥន្ទ្រិយ ក៏ហៅថា “សតិន្ទ្រិយ” , សម្លឹងដល់អង្គមគ្គ ហៅថា “សម្មា
សតិ” , សម្លឹងដល់ពលៈ ហៅថា “សតិពលៈ” , សម្លឹងដល់បិដ្ឋិទុកៈ
ហៅថា “សតិ” ។ ធម៌ ២ នេះ ចែកទុកក្នុងឋាន ៤ ដោយប្រការដូច្នោះ ។

ចំណែក **សមាធិ** សម្លឹងដល់អង្គឈានហៅថា “ចិត្តេកគ្គតា” ,
សម្លឹងដល់ឥន្ទ្រិយហៅថា “សមាធិន្ទ្រិយ” , សម្លឹងដល់អង្គមគ្គ ហៅថា
“សម្មាសមាធិ” , សម្លឹងដល់ពលៈ ហៅថា “សមាធិពលៈ” សម្លឹងដល់

បិដ្ឋិទុកៈ ហៅថា “សមថៈ និងអវិក្ខេបៈ” , ធម៌មួយនេះ លោកចែកទុក ក្នុងឋាន ៦ ដោយប្រការដូច្នោះ, ចំណែកខាង **បញ្ញា** សម្លឹងដល់តន្ត្រិយ ហៅថា “បញ្ញិតន្ត្រិយ” , សម្លឹងដល់អង្គមគ្គ ហៅថា “សម្មាទិដ្ឋិ” , សម្លឹង ដល់ពលៈ ហៅថា “បញ្ញាពលៈ” , សម្លឹងដល់មូល ហៅថា “អមោហៈ” , សម្លឹងដល់កម្មបថ ហៅថា “សម្មាទិដ្ឋិ” សម្លឹងដល់បិដ្ឋិទុកៈ ហៅថា “សម្មជញ្ញៈ និងវិបស្សនា” ; ធម៌ពួកមួយនេះ លោកចែកទុកក្នុងឋាន ៧ ដោយប្រការដូច្នោះ ។

ក៏បុគ្គលណាៗ គប្បីទំនាស់ថា “ក្នុងព្រះបាលីនេះ ឡើងឈ្មោះថា បទដែលមិនធ្លាប់មាន មិនមានទេ, ព្រោះព្រះអង្គទ្រង់កំណត់ធម៌ដែលទ្រង់ កាន់យកហើយក្នុងខាងដើមនោះឯង មកធ្វើបទឱ្យពេញក្នុងឋាននោះៗ, កថា ដែលមិនមានអនុសន្និ ដូចវត្ថុដែលពួកចោរលួចមកបង្ហូរគ្នាទុក, ដូចនឹងស្មៅ ដែលហូងគោជាន់ខ្ទេចត្រង់ផ្លូវដើរទៅ, ដែលព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ ទ្រង់មិនដឹង ហើយទើបត្រាស់ទុក” ; បុគ្គលនោះ គប្បីត្រូវលោកពោលបដិសេធថា មិនគួរពោលយ៉ាងនោះទេ ព្រោះថា ទេសនារបស់ព្រះពុទ្ធទាំងឡាយ ដែល មិនមានអនុសន្និមិនមានឡើយ, គឺជាទេសនាដែលមានអនុសន្និ; សូម្បីពាក្យ ដែលមិនទ្រង់ជ្រាប ហើយត្រាស់ទុកក៏មិនមាន, រឿងទាំងអស់ព្រះអង្គ ទ្រង់ ជ្រាបហើយ ទើបត្រាស់ទុកមែនពិត ។ ពិតណាស់ ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់

ជ្រាបនូវកិច្ច (នាទី) របស់ធម៌ទាំងនោះៗ, លុះទ្រង់ជ្រាបនូវកិច្ចនោះហើយ ទើបទ្រង់លើកឡើងចែកទៅតាមនាទី ទ្រង់ជ្រាបថា “ធម៌ទាំង ១៨ យ៉ាង មាននាទីតែម្យ៉ាង” ដូច្នោះ ទើបទ្រង់លើកឡើងចែកទុកក្នុងឋានមួយៗ; ទ្រង់ជ្រាបថា “ធម៌ ៧ យ៉ាងមាននាទីម្យ៉ាងៗ ២” ទើបទ្រង់លើកឡើងចែក ទុកក្នុងឋាន ២ៗ; ទ្រង់ជ្រាបថា “វេទនាមាននាទី ៣” ទើបទ្រង់លើកឡើង ចែកទុកក្នុងឋាន ៣; ទ្រង់ជ្រាបថា “វិរិយៈ និងសតិមាននាទី ៤ យ៉ាង” ដូច្នោះ ទើបលើកឡើងចែកទុកក្នុងឋាន ៤ៗ; ទ្រង់ជ្រាបថា “សមាធិមាន នាទី ៦ យ៉ាង” ទើបលើកឡើងចែកទុកក្នុងឋាន ៦, ទ្រង់ជ្រាបថា “បញ្ញា មាននាទី ៧ យ៉ាង” ទើបលើកឡើងចែកទុកក្នុងឋាន ៧; ក្នុងសេចក្តីនោះ មានឧបមាដូច្នោះ ៖-

បានឮថា ព្រះរាជាមួយអង្គទ្រង់ជាបណ្ឌិត ស្តេចប្រថាប់នៅក្នុងទីស្ងាត់ ហើយទ្រង់ព្រះតម្រិះថា “យើងនឹងបន្ថែមថ្លៃឈ្នួលដែលសមគួរដល់អ្នកចេះ សិល្បសាស្ត្រ ដោយប្រការដែលមិនគប្បីឱ្យអស់ទ្រព្យក្នុងឃ្នាំងហ្នឹងនេះ” ; ស្តេចអង្គនោះ ទើបត្រាស់ឱ្យហៅអ្នកសិល្បសាស្ត្រទាំងអស់ ឱ្យមកប្រជុំគ្នា ហើយត្រាស់ថា “ពួកអ្នកចូរអញ្ជើញមនុស្សដែលមានចំណេះដឹងខាងសិល្បៈ មួយៗ មក” កាលព្រះអង្គត្រាស់ឱ្យហៅយ៉ាងនេះ ជនទាំង ១៨ នាក់ ក៏ ក្រោកឡើងមកហើយ ព្រះអង្គក៏ព្រះរាជទានឱ្យជនទាំងនោះចំណែកមួយៗ ។

កាលព្រះរាជាត្រាស់ថា “អ្នកដឹងសិល្បៈពីរៗចូរមក” ដូច្នោះ មនុស្ស ៧ នាក់នាំគ្នាមកគាល់, ព្រះអង្គក៏ទ្រង់ព្រះរាជទាន ឱ្យមនុស្សទាំងនោះពីរៗ ចំណែក ។ កាលត្រាស់ថា “អ្នកដឹងសិល្បៈ ៣ យ៉ាង ចូរមក” មានមនុស្ស តែម្នាក់ចូលមកគាល់, ព្រះអង្គក៏ទ្រង់ព្រះរាជទានឱ្យអ្នកនោះ ៣ ចំណែក ។ កាលព្រះអង្គត្រាស់ថា “អ្នកដឹងសិល្បៈ ៤ យ៉ាងចូរមក” ក៏មានមនុស្ស ២ នាក់ចូលមកគាល់, ព្រះអង្គក៏ទ្រង់ព្រះរាជទានឱ្យមនុស្សទាំងនោះ ម្នាក់ៗ ៤១ ចំណែក ។ កាលព្រះអង្គត្រាស់ថា “អ្នកដឹងសិល្បៈ ៥ យ៉ាងចូរមក” ដូច្នោះ សូម្បីមនុស្សតែម្នាក់ ក៏មិនបានមក ។

កាលត្រាស់ថា “អ្នកចេះសិល្បៈ ៦ យ៉ាងចូរមក” ដូច្នោះ មានតែ មនុស្សម្នាក់ប៉ុណ្ណោះចូលមក, ព្រះអង្គក៏ទ្រង់ព្រះរាជទាន ៦ ចំណែកដល់គេ ។ កាលព្រះអង្គត្រាស់ថា “អ្នកចេះសិល្បៈ ៧ យ៉ាងចូរមក” ដូច្នោះ មានតែ ម្នាក់ប៉ុណ្ណោះចូរមក, ព្រះអង្គទ្រង់ព្រះរាជទានឱ្យគេដល់ ៧ ចំណែក ។ ក្នុង រឿងនោះមានឧបមាដូច្នោះ ៖-

ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ជាធម្មរាជ រកអ្នកឯណាឱ្យក្រែលែងជាង គ្មាន ប្រៀបដូចព្រះរាជាព្រះអង្គជាបណ្ឌិត, ធម៌ទាំងឡាយដែលកើតឡើង ដោយអំណាចនៃភាវៈជាអង្គរបស់ចិត្ត ប្រៀបដូចជនអ្នកចេះសិល្បៈ, ការ ដែលព្រះអង្គទ្រង់លើកធម៌ទាំងឡាយនោះៗ ឡើងចែកដោយអំណាចនៃនាទី

ប្រៀបដូចការបន្ថែមថ្លៃឈ្នួលឱ្យសមគួរដល់អ្នកចេះសិប្បៈ; ក៏សូម្បីធម៌ទាំង
អស់នោះ ជាកងធម៌ ១៧ ពួក គឺធម៌ពួក ៥ មានផស្សៈជាដើម ១, អង្គ
ឈាន ១, ឥន្ទ្រិយ ១, អង្គមគ្គ ១, ពលៈ ១, មូល ១, កម្មបថ ១, លោក-
បាលទុកៈ ១, បស្សន្តិ ១, សហុតា ១, មុទុតា ១, កម្មញ្ញតា ១, បាគុញ្ញតា
១, ឧជុកតា ១, សតិ និងសម្បជញ្ញៈ ១, សមថៈ និងវិបស្សនា ១, បគ្គាហា
វិក្កេប ១ ។ ័—

ចប់កថាសម្តែងអំពីធម្មទ្កេសវារៈ

អង្គការវិបត្តិប្បវេណី

ឥឡូវនេះ ទ្រង់បំណងនឹងចែកបទវារៈ ដែលពោលដោយធម្មទ្រូស (ប្រធានធម៌) ៥៦ ដែលលើកឡើងកាន់ព្រះបាលីនោះទាំងអស់ ទើបទ្រង់ ផ្ដើមនិទ្ទេសវារៈដោយន័យជាដើមថា “**ភតមោ តស្មី សមយេ ធិស្សេន មោតិ** = ផស្សៈកើតមានក្នុងសម័យនោះ តើដូចម្តេច?” គួរជ្រាបសេចក្ដីនេះ នៃពាក្យសួរក្នុងនិទ្ទេសនោះមុនហើយ គប្បីជ្រាបសេចក្ដីក្នុងពាក្យសួរទាំង អស់ ដោយន័យជាដើមថា “កាមាវចរមហាកុសលចិត្ត សហគតៈដោយ សោមនស្ស ជាអសង្ខារិក កើតឡើងក្នុងសម័យណា, ផស្សៈក៏កើតមានក្នុង សម័យនោះដូច្នោះ, ទើបត្រាស់ថា **ធិស្សៈ** មានក្នុងសម័យនោះ តើដូចម្តេច? ។

ពាក្យថា ផស្សៈណាក៏កើតមានក្នុងសម័យនោះ, សេចក្ដីថា ផស្សៈ ណា ដែលកើតឡើងដោយអំណាចនៃធម៌ ដែលប៉ះពាល់ក្នុងសម័យនោះ, ពាក្យថា “ផស្សៈនោះ” នេះ ឈ្មោះថា ជាបទសភារៈធម៌ ព្រោះសម្ដែង សភារៈរបស់ផស្សៈ។ ពាក្យថា “**ឌុស្សនា**” បានដល់ អាការពាល់ត្រូវ ។ ពាក្យថា “**សម្ពុស្សនា**” គឺអាការដែលប៉ះពាល់ត្រូវព្រមគ្នានោះឯង ដែល

ទ្រង់បន្ថែមបទឧបសគ្គហើយត្រាស់ថា **សម្មស្សនា** ។ ពាក្យថា “**សម្មស្សិតត្តិ**” បានដល់ ភារៈដែលត្រូវទង្កកទង្កិចត្រាហើយ ។ ក៏ក្នុងនិទ្ទេសវារៈនេះ មានពាក្យប្រកបសេចក្តីដូចតទៅនេះថា ៖-

ផស្សៈណា ដោយអំណាចនៃការពាល់ត្រូវ មានក្នុងសម័យនោះ, **ដុស្សនា** (កិរិយាដែលពាល់ត្រូវ) ណា មានក្នុងសម័យនោះ, **សម្មស្សនា** (អាការដែលប៉ះពាល់ព្រមគ្នា) ណា មានក្នុងសម័យនោះ, **សម្មស្សិតត្តិ** (ភារៈដែលត្រូវទង្កកទង្កិចព្រមគ្នា) ណា មានក្នុងសម័យនោះ ។ ម្យ៉ាងទៀត ផស្សៈណា ដែលមានដោយអំណាចនៃធម៌ដែលប៉ះខ្ទប់គ្នា ក្នុងសម័យនោះ ដោយបរិយាយដទៃ លោកហៅថា **ដុស្សនា សម្មស្សនា សម្មស្សិតត្តា**, ភារៈនេះ ឈ្មោះថា **ធិស្សៈ** មានក្នុងសម័យនោះ ។ ក្នុងនិទ្ទេសទាំងឡាយ នៃ ធម៌ មានវេទនាជាដើម គប្បីជ្រាបយោជនាចំពោះបទដោយន័យនេះចុះ; ចំណែកខវិនិច្ឆ័យក្នុងការចែកបទដែលទូទៅក្នុងបទទាំងអស់ ក្នុងនិទ្ទេសវារៈ ដូចតទៅនេះ ៖-

ព្រះមានជោគលុះទ្រង់សម្តែងចែកមហាកុសលកាមាវចរចិត្តដួងទី ១ ហើយ កាលទ្រង់ចែកចេញទៅ ទើបដាក់ធម៌ទុកលើស ៥០ បទ ដោយ អំណាចនៃមាតិកា ទើបទ្រង់លើកឡើងមួយបទៗ ចែកទៀត, បទធម៌ទាំង ឡាយនោះ កាលដល់ការចែក តែងដល់ការចែកដោយហេតុ ៣ ប្រការ, បទ ធម៌ទាំងនោះ ដែលព្រែកផ្សេងគ្នា ក៏ព្រែកផ្សេងគ្នាដោយហេតុ ៤ ប្រការ ។ ក៏ ក្នុងនិទ្ទេសវារៈនេះ ការសម្តែងដោយប្រការដទៃ តែងបានឋាន ២ ប្រការ ។ បានដូចម្តេច? ពិតមែនហើយ បទទាំងនោះរមែងដល់ការចែកដោយហេតុ ៣ ប្រការនេះ គឺដោយអំណាចនៃព្យញ្ជានៈ ១, ដោយអំណាចនៃឧបសគ្គ ១ និងដោយអំណាចនៃអត្ថ ១ ។

បណ្តាហេតុទាំង ៣ នោះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបដល់ការចែកដោយ អំណាចនៃព្យញ្ជានៈយ៉ាងនេះថា “ការក្រោធ = ភោធនោ, កិរិយាដែល ក្រោធ = ភុជ្ឈនា, ភាពនៃអ្នកក្រោធ = ភុជ្ឈិតត្ថា, ការប្រទូស្ត = ខោសោ កិរិយាដែលប្រទូស្ត = ទុស្សនា, ភាពជាអ្នកប្រទូស្ត = ទុស្សិតត្ថំ” ។ ពិត ណាស់ ក្នុងហេតុទាំងនេះ ការក្រោធតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះ ដល់ការចែកយ៉ាងនេះ

ដោយអំណាចនៃព្យញ្ជនៈ ។

ចំណែកការចែកដោយអំណាចនៃ **ឧបសគ្គ** គប្បីជ្រាបយ៉ាងនេះថា “**ចារោ** = ការត្រាច់ទៅ, **វិចារោ** = ការពិចារណា, **អនុវិចារោ** = ការតាម ពិចារណា, **ឧបវិចារោ** = ការចូលទៅពិចារណា” ។ គប្បីជ្រាបដល់ការចែកដោយអំណាចនៃ**អត្ថ** យ៉ាងនេះថា “**បទ្ទិដ្ឋំ** = ភាពជាបណ្ឌិត, **កោសល្យំ** = ភាពជាអ្នកឆ្លាត, **នេបុញ្ញំ** = ភាពជាអ្នកឆ្លៀវឆ្លាត, **វេតព្យា** ភាពជាអ្នកដឹងច្បាស់, **ចិន្ដា** = ការគិត, **ឧបបទិក្ខា** = ការពិចារណា” ។

បណ្តាការចែកបទធម៌ទាំងនោះ ការចែកបទទាំង ៣ នេះ បានក្នុងនិទ្ទេសនៃបទផស្សៈជាមុន ។ ពិតណាស់ ពាក្យថា “**ធិសេស្វ ដុស្សនា**” បានដល់ ការចែកដោយព្យញ្ជនៈ ។ ពាក្យថា “**សម្ពុស្សនា**” បានដល់ ការចែកដោយឧបសគ្គ ។ ពាក្យថា “**សម្ពុស្សិតត្ថំ**” បានដល់ ការចែកដោយអត្ថ ។ គប្បីជ្រាបការចែកក្នុងនិទ្ទេសនៃបទទាំងពួង ដោយន័យនេះចុះ ។

ចំណែកធម៌ទាំងឡាយ កាលមានបទផ្សេងគ្នា ឈ្មោះថា ផ្សេងគ្នា

១៦៦

អដ្ឋសាលិនី

ដោយហេតុ ៤ ប្រការនេះ គឺការផ្សេងគ្នាដោយឈ្មោះ ១, ការផ្សេងគ្នាដោយលក្ខណៈ ១, ការផ្សេងគ្នាដោយកិច្ច (នាទី) ១ និងការផ្សេងគ្នាដោយបដិសេធន៍ ១ ។ បណ្តាការផ្សេងគ្នាទាំងនោះ គប្បីប្រាប់ការផ្សេងគ្នាដោយឈ្មោះ យ៉ាងនេះ ក្នុងទីនេះថា “ការព្យាបាទមានក្នុងសម័យនោះ តើដូចម្តេច? ការប្រទូស្ត កិរិយាដែលប្រទូស្តណា មានក្នុងសម័យនោះ” ^{៣៨} ។

សូម្បីធម៌ទាំងពីរនេះ គឺការព្យាបាទ ឬទោសៈ ក៏គឺការក្រោធខឹងហ្នឹងឯង, គ្រាន់តែផ្សេងគ្នាដោយឈ្មោះតែប៉ុណ្ណោះ ។ ក៏ធម៌ ៥ យ៉ាង ឈ្មោះថា ខន្ធ ព្រោះអត្ថថា ជាកង = រាសិត្តេន, ធម៌មួយប៉ុណ្ណោះ ក៏ហៅថា ខន្ធ; ក៏ខន្ធ ៥ មានការផ្សេងគ្នាដោយលក្ខណៈ យ៉ាងនេះ គឺបណ្តាខន្ធទាំង ៥ នេះ

លក្ខណៈទិចតុក្កៈនៃខន្ធ ៥

រូប មានការវិនាសជាលក្ខណៈ រុប្បនលក្ខណ៍

វេទនា មានការសោយអារម្មណ៍ជាលក្ខណៈ វេទយិតលក្ខណៈ

^{៣៨} អភិ. ។

សញ្ញា មានការចាំអារម្មណ៍ជាលក្ខណៈ **សញ្ញាននលក្ខណៈ**

ចេតនា មានការជំរុញត្រឡប់សម្បយុត្តធម៌ ជាលក្ខណៈ **ចេតយិត**

លក្ខណៈ ។

វិញ្ញាណ មានការដឹងអារម្មណ៍ជាលក្ខណៈ **វិជាននលក្ខណ៍ ។**

ពោលដោយសេចក្តីផ្សេងគ្នានៃកិច្ច សេចក្តីព្យាយាមតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះ មកហើយក្នុងឋានទាំង ៤ យ៉ាងនេះថា សម្មប្បធាន ៤ គឺភិក្ខុក្នុងសាសនានេះ ធ្វើឆន្ទៈឱ្យកើត ផ្គងចិត្តទុក ធ្វើសេចក្តីព្យាយាម ។ល។ ដើម្បីការពារបាប អកុសលធម៌ ដែលនៅមិនទាន់កើត មិនឱ្យកើតឡើង^{៣៩} គប្បីជ្រាបសេចក្តី ផ្សេងគ្នា ដោយអំណាចនៃការផ្សេងគ្នាដោយកិច្ច មានប្រការដូច្នោះ ។

ក៏គប្បីជ្រាបការផ្សេងគ្នា ដោយការផ្សេងគ្នាដោយការបដិសេធន៍ ក្នុង ប្រយោគមានជាអាទិ៍យ៉ាងនេះថា “អធម៌ ៤ ប្រការ គឺភាពជាអ្នកធ្ងន់ក្នុងការ ក្រោធ, មិនមែនធ្ងន់ក្នុងព្រះសទ្ធម្ម១; ភាពជាអ្នកធ្ងន់ក្នុងការលុបគុណគេ,

^{៣៩} ទី. ម., អភិ. ។

មិនមែនធ្ងន់ក្នុងព្រះសទ្ធម្ម ១; ភាពជាអ្នកធ្ងន់ក្នុងលាភមិនមែនធ្ងន់ក្នុងព្រះសទ្ធម្ម ១; ភាពជាអ្នកធ្ងន់ក្នុងសក្ការៈ, មិនមែនធ្ងន់ក្នុងព្រះសទ្ធម្ម១”^{៤០} ។

ក៏ការផ្សេងគ្នាទាំង ៤ យ៉ាងនេះ រមែងបានក្នុងផស្សៈតែប៉ុណ្ណោះ ក៏មិនមែនទេ, បានក្នុងធម៌សូម្បីទាំងអស់ ដែលនៅមានធម៌ពួក ៥ មានផស្សៈជាដើម; ពិតណាស់ ពាក្យថា “**ឆសេន្ទ**” ជាឈ្មោះនៃផស្សៈ ។ល។ ពាក្យថា “**ចិត្ត**” ជាឈ្មោះនៃចិត្ត (នេះហៅថាការផ្សេងគ្នាដោយឈ្មោះ) ។ ក៏ផស្សៈមានការពាល់ត្រូវវាលក្ខណៈ = **ឌុស្សនលក្ខណៈ**, វេទនាមានការសោយអារម្មណ៍វាលក្ខណៈ, សញ្ញាមានការចងចាំអារម្មណ៍វាលក្ខណៈ, ចេតនាមានការជំរុញតឿន សម្បយុត្តធម៌វាលក្ខណៈ, វិញ្ញាណមានការដឹងអារម្មណ៍វាលក្ខណៈ (នេះហៅថាការផ្សេងគ្នាដោយលក្ខណៈ) ។

ម្យ៉ាងទៀត ផស្សៈមានការពាល់ត្រូវប៉ុណ្ណោះជាកិច្ច **ឌុស្សនកិច្ច**

^{៤០} អំ. ចតុក្ក. ។

វេទនាមានការសោយអារម្មណ៍ជាកិច្ច **អនុតតនកិច្ចា**

សញ្ញាមានការចាំអារម្មណ៍ជាកិច្ច **សព្វាននកិច្ចា**

ចេតនាមានការជំរុញតឿនជាកិច្ច **ចេតនកិច្ចា**

វិញ្ញាណមានការដឹងអារម្មណ៍ជាកិច្ច **វិជាននកិច្ចា** ។

គប្បីជ្រាបការផ្សេងគ្នានៃកិច្ចយ៉ាងនេះ ដោយប្រការដូច្នោះ ។

ការផ្សេងគ្នានៃការបដិសេធក្នុងធម៌ពួក ៥ នៃផស្សៈមិនមាន ។ ប៉ុន្តែ ក្នុងនិទ្ទេសនៃធម៌មានលោភៈជាដើម គប្បីជ្រាបការផ្សេងគ្នាដោយអំណាច នៃការបដិសេធយ៉ាងនេះថា បុគ្គលលោភដោយន័យជាដើមថា “ការមិន លោភ, កិរិយាដែលមិនលោភ, ភាពជាអ្នកមិនលោភ” ដូច្នោះ គប្បីជ្រាប ការផ្សេងគ្នាទាំង ៤ យ៉ាង ដោយអំណាចនៃបទដែលមានក្នុងនិទ្ទេសនៃបទ ទាំងអស់ ដោយប្រការដូច្នោះ ។

ចំណែកឯ **ការសម្តែងដោយបរិយាយដទៃទៀត** បាន ២ ឋាន យ៉ាង នេះ គឺ **បទត្តតិ** = បទលើកសរសើរ, **ទន្ធិកម្មំ** = បទដែលបញ្ជាក់សេចក្តី ។ ពិតមែន កាលព្រះភគវន្តមុនិត្រាស់ពាក្យថា “ផស្សៈ” ត្រឹមតែម្តង ហាក់

ដូចការសង្កត់ដោយចុងឈើច្រត់ចុះ បទនោះនៅមិនឈ្មោះថា ប្រដាប់ហើយ, តាក់តែងហើយនូវបទសម្ផស្ស, កាលត្រាស់រឿយៗ ថា “**ឌសេន្ទ ឌុស្សនា សម្ផស្សនា សម្ផស្សិតត្ថំ**” ដោយអំណាចនៃព្យញ្ជនៈ, ដោយអំណាចនៃឧបសគ្គ ដោយអំណាចនៃអត្ថ បទនោះ ទើបឈ្មោះថា ប្រដាប់ហើយ, តាក់តែងហើយនូវបទផស្សៈ ប្រៀបដូចភីលៀងភូតទឹកឱ្យព្រះរាជកុមារហើយ យកសំពត់ដែលពេញចិត្តដណ្តប់ឱ្យ ហើយយកផ្កាឈើទាំងឡាយ ប្រដាប់ឱ្យបន្តក់ថ្នាំភ្នែកឱ្យ ។ តអំពីនោះ ក៏យកមនោសិលា (ពណ៌ក្រហម) ព្រោះមុខត្រង់ថ្ងាស់ត្រឹមមួយចំណុចប៉ុណ្ណោះ, ហេតុត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ នៅមិនទាន់ឈ្មោះថា មានស្នាមព្រោះល្អស្អាតដែរ, ប៉ុន្តែ កាលភីលៀងយកពណ៌ទាំងឡាយផ្សេងៗ មកព្រោះពន្ធដុំវិញទើបឈ្មោះថា មានស្នាមព្រោះល្អស្អាត; កាលបើមានឧបមាជាគ្រឿងឧបមេយ្យនេះ គប្បីឃើញដូច្នោះចុះ ។ នេះឈ្មោះថា **បនត្ថតិបន** ។ ក៏ការពោលរឿយៗ ដោយអំណាចនៃព្យញ្ជនៈ អត្ថ និងឧបសគ្គ ឈ្មោះថា **នន្ទិកម្ហូបន** ។ ប្រៀបដូចកាលពោលថា “អារុសោ” ក្តី,

“ភន្តេ” ក្តី, “យក្ខ” ក្តី, “ពស់” ក្តី មិនឈ្មោះថា ពោលអះអាងសេចក្តី ទេ ។ តែកាលពោលថា “អាវុសោ អាវុសោ, ភន្តេ ភន្តេ, យក្ខ យក្ខ, ពស់ ពស់” ដូច្នោះ ទើបឈ្មោះថា ពោលបញ្ជាក់អះអាងសេចក្តី យ៉ាងណា ។ កាល ព្រះមានជោគត្រាស់បទថា “ផស្សៈ” ដូច្នោះ ក៏យ៉ាងនោះដែរ ដូចជាការ សង្កត់ដោយចុងឈើច្រត់ មិនឈ្មោះថា ជាបទបញ្ជាក់សេចក្តីទេ, តែកាល បើត្រាស់រឿយៗ ថា “**ឆស្សុរា ឌុស្សុនា សម្មុស្សុនា សម្មុស្សិតត្តំ**” ដូច្នោះ ដោយអំណាចនៃព្យញ្ជនៈ ឧបសគ្គ និងអត្ថនោះឯង ទើបឈ្មោះថា ជាការ ត្រាស់បញ្ជាក់សេចក្តី ការសម្តែងដោយបរិយាយដទៃ បានទាំង ២ មាន ប្រការដូច្នោះ ។ បណ្ឌិតប្តីជ្រាបសេចក្តីក្នុងបទទាំងអស់ ក្នុងនិទ្ទេសនៃបទ ដែលមានដោយអំណាចនៃផស្សៈនេះសិនចុះ ។

ពាក្យថា “**អយំ តស្មី សមយេ ឆស្សុរា ហោតិ**” មានសេចក្តីថា ជាការវិចកុសលចិត្តដឹងទី ១ កើតឡើងក្នុងសម័យណា, ឈ្មោះថា ផស្សៈ នេះក៏មានក្នុងសម័យនោះ; ការពណ៌នានិទ្ទេសនៃបទផស្សៈត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ សិនចុះ ។

អធិប្បាយវេទនានិទ្ទេសជាដើម

ក៏តម្កល់នេះទៅ ខ្ញុំ (ព្រះពុទ្ធហោសាចារ្យ) នឹងពណ៌នានូវហេតុត្រឹមតែការផ្សេងគ្នាក្នុងនិទ្ទេសដទៃៗ នៃបទមានវេទនាជាដើម; ពាក្យដែលសល់គប្បីជ្រាបដោយន័យដែលពោលទុកក្នុងនិទ្ទេសនៃផស្សៈនេះតែម្តង ។

ក្នុងពាក្យថា “**យំ តស្មី សមយេ**” នេះ ព្រះភគវាទ្រង់ផ្តើមពាក្យមានពាក្យជាដើមថា “វេទនាក្នុងសម័យនោះ តើដូចម្តេច?” ក៏ពិតមែនហើយ. ប៉ុន្តែ ក៏ត្រាស់ពាក្យថា “**យំ**” ទុក ដោយអំណាចនៃបទសាតៈ = សេចក្តីត្រេកអរ; វេទនាត្រាស់ហៅថា **តជ្វា** ក្នុងពាក្យថា “**តជ្វាបនោ វិញ្ញាណធាតុសម្មសរុបំ**” នេះ ព្រោះល្មមសមគួរដល់សេចក្តីសុខដែលជាទីត្រេកអរនោះ, ពិតណាស់ តជ្វាសព្វនេះ មានអត្ថថា សមគួរក៏មាន; ដូចយ៉ាងដែលត្រាស់ថា “**តខ្ញំ សរុបំ កថំ បន្ថេតិ = ជនប្រឹក្សាពាក្យសម្តីសមរម្យ សមគួរ**^{៤១}” ។

^{៤១} តាមច្បាប់ខ្លះ ។

ម្យ៉ាងទៀត ធម៌ដែលឈ្មោះថា **តជ្ជា** ព្រោះកើតពីធម៌មានរូបារម្មណ៍ ជាដើមនោះ នឹងកើតពីបច្ច័យនៃសេចក្តីសុខនេះក៏មាន ។ មនោវិញ្ញាណនោះ ឯង ឈ្មោះថា ធាតុ ព្រោះអត្ថថា មិនមែនសត្វ = **និស្សត្តត្ថេន** ព្រោះហេតុ ដូច្នោះ ទើបហៅថា **មនោវិញ្ញាណធាតុ** ធម៌ណាកើតអំពីសម្មស្ស, ឬកើត ក្នុងសម្មស្ស ព្រោះហេតុនោះ ធម៌នោះទើបឈ្មោះថា **សម្មស្សៈ** ឈ្មោះថា **ចេតសិក** ព្រោះអាស្រ័យចិត្ត = **ចិត្តនិស្សិតត្តា** ។ ឈ្មោះថា **សាតៈ** ព្រោះ អត្ថថា ពេញចិត្ត ។ ពាក្យនេះមានអធិប្បាយថា “ចេតសិកដែលកើតអំពី សម្មស្សនៃមនោវិញ្ញាណធាតុ ឈ្មោះថា **តជ្ជា** ដោយអត្ថដូចដែលពោល ហើយដោយការត្រេកអរណា ក្នុងសម័យនោះ នេះឈ្មោះថា វេទនាក្នុង សម័យនោះ” ។ គប្បីជ្រាបការប្រកបបទទាំងពួង ដោយប្រការដូច្នោះ ។

ឥឡូវនេះ ក្នុងពាក្យថា “**ចេតសិកំ សុខំ**” ជាដើម ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់បដិសេធសុខផ្លូវកាយ ដោយបទនៃចេតសិក; ទ្រង់បដិសេធនុក្ខផ្លូវចិត្ត ដោយបទនៃសុខ; បទថា **ចេតោសម្មស្សៈ** បានដល់ ចិត្តកើតពីសម្មស្ស ។

ច្រើនបទថា “សាតិ សុខំ វេទយតិ” បានដល់ ការសោយអារម្មណ៍ដែល គួរពេញចិត្ត, មិនមែនសោយអារម្មណ៍ ដែលមិនគួរពេញចិត្តទេ; សោយ អារម្មណ៍ជាសុខ, មិនមែនសោយអារម្មណ៍ជាទុក្ខទេ ។ ចំណែកឯ ៣ បទ ខាងមុខ ត្រាស់ទុកដោយឥត្តិលិង្គ ។ ក៏សេចក្តីក្នុងបទទាំង ៣ នេះ មានត្រឹម តែប៉ុណ្ណោះថា វេទនាដែលពេញចិត្ត, មិនមែនវេទនាដែលមិនពេញចិត្តទេ; វេទនាដែលជាសុខ, មិនមែនវេទនាដែលជាទុក្ខទេ ។

ក្នុងនិទ្ទេសនៃសញ្ញា ពាក្យថា “តន្ទាមនោវិញ្ញាណធាតុសម្ផស្សន្ទ” បានដល់ សញ្ញាដែលកើតក្នុងសម្ផស្សនៃមនោវិញ្ញាណធាតុ ដែលសមគួរដល់ កុសលសញ្ញានោះ ។ ពាក្យថា “សញ្ញា” ជាឈ្មោះនៃសភាវៈ ។ ពាក្យថា “សញ្ញាទន្ទ” បានដល់ អាការដែលចាំបាន ។ ពាក្យថា “សញ្ញាទិតត្តិ” បានដល់ ភាវៈដែលចាំបាន ។ សូម្បីក្នុងនិទ្ទេសនៃចេតនា ក៏តប្បិជ្រាប ដោយន័យនេះដែរ ។

ក្នុងនិទ្ទេសនៃចិត្ត ដែលឈ្មោះថា ចិត្ត ព្រោះភាវៈនៃចិត្តជាធម្មជាតិ វិចិត្រ; ឈ្មោះថា មនោ ព្រោះកំណត់ដឹងអារម្មណ៍ មនោនោះឯង ឈ្មោះថា

មានសៈ។ ពិតណាស់ ក្នុងគាថាដែលថា “អន្តបិក្ខុចរោ ធាសោ, យ្វាយ័
ចតិ មានសោ តេន តំ ពាធយិស្សាមិ ន មេ សមណ មនោរមា =

អន្តាក់ គឺភាគៈណា មានការត្រាច់ទៅ, ខ្ញុំព្រះអង្គនឹងបំពាក់ព្រះអង្គ
ទុកដោយអន្តាក់នោះ, នែសមណៈ លោកមិនកន្លងផុតនូវខ្ញុំទេ” ^{៤២} នេះ
ត្រាស់ហៅថា ធម៌គឺភាគៈដែលសម្បយុត្តដោយចិត្តថា មានសៈ។ ព្រះអរហន្ត
បានត្រាស់ថា “មានសៈ” ដូចក្នុងព្រះគាថានេះថា៖-

“កថញ្ជិ តគថា តុយ្ហំ សាវកោ សាសនេ វត្តោ
អយ្ហត្តមានសោ សេខោ កាលំ កយិវា ជនេសុតា

បពិត្រព្រះមានព្រះភាគ អ្នកប្រាកដក្នុងពពួកជន សាវ័ករបស់
ព្រះអង្គ អ្នកត្រេកអរក្នុងព្រះសាសនា នៅមិនសម្រេចព្រះអរហត្ត
ជាព្រះសេក្ខបុគ្គល ព្រោះហេតុអ្វី ទើបធ្វើកាលកិរិយា”។

តែក្នុងនិទ្ទេសនេះ មនោនោះឯង ឈ្មោះថា មានសៈ, ព្រោះថា ធ្វើ

^{៤២} ស. ស. ។

បទឱ្យច្រើនដោយព្យញ្ជនៈ ។ ពាក្យថា **ហទយៈ** អធិប្បាយថា ទ្រូង, លោក
 ហៅថា ហទយៈ ក្នុងពាក្យថា “យើងនឹងបោះចិត្តរបស់អ្នកទៅ, ឬយើងនឹង
 ពុះហទយៈរបស់អ្នក”^{៤៣} នេះ។ ចិត្តហៅថា **ហទយៈ** ក្នុងប្រយោគនេះថា
 “**ហទយា ហទយំ មញ្ញោ អញ្ញាយ តច្ឆតិ** = កូនជាងឈូសឈើប៊ុនធ្វើរថ
 តែជាងឈូសឈើដូចដឹងចិត្តដោយចិត្ត * ”^{៤៤} ; ហទយវត្ថុហៅថា **ហទយៈ**
 ក្នុងពាក្យនេះថា “**វក្កំ ហទយំ** = ទាច ឬលំពែង និងបេះដូង”^{៤៥} , តែ
 ក្នុងនិទ្ទេសនេះ ចិត្តប៉ុណ្ណោះ ហៅថា **ហទយៈ** ព្រោះអត្ថថា នៅខាងក្នុង ។
 ចិត្តនោះឯង ឈ្មោះថា **មណ្ឌុរៈ** ព្រោះអត្ថថា បរិសុទ្ធ * , ពាក្យថា **មណ្ឌុរៈ**
 នេះ សំដៅយកវង្សចិត្ត; ដូចយ៉ាងដែលត្រាស់ទុកថា “ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ

^{៤៣} ម. មូ. ។

* តាមលំនាំច្បាប់ដើមថា កូនជាងធ្វើរថ រមែងឈូសឈើ ។

^{៤៤} ទី. ម., ម. មូ. ។

^{៤៥} សំ. ស., ខុ. សុ. ។

* មូលដិកាថា សូម្បីអកុសល ក៏ឈ្មោះថា បណ្ណុរៈ ចាំបាច់ពោលទៅថ្វីដល់កុសល ។

ចិត្តនេះមានពន្លឺ, ប៉ុន្តែ ចិត្តនោះសៅហ្មងហើយ ដោយឧបក្កិលេសដែលចូលមកថ្មី”^{៤៦}; ម្យ៉ាងទៀត សូម្បីអកុសលក៏ត្រាស់ទុកថា “**បណ្ណះ**” ដូចគ្នា ព្រោះចេញចាកចិត្តនោះ ដូចស្ទឹងគង្គាហូរចេញអំពីស្ទឹងគង្គា និងស្ទឹងគោធារី ហូរចេញអំពីស្ទឹងគោធារីដូច្នោះដែរ ។

ចំណែកសព្វមនោ ក្នុងទីនេះថា “**មនោ មនាយតនំ**” ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ទុកហើយ ដើម្បីសម្តែងមនោនោះឯងថាជាអាយតនៈ; ដោយពាក្យថា **មនោ មនាយតនំ** នោះ ទើបសម្តែងបទ **មនោ** នោះថា “**មនោ** នេះឈ្មោះថា **មនាយតនៈ** ព្រោះជាអាយតនៈនៃចិត្តនោះឯង ដូចពាក្យថា **ទេវាយតនំ** នេះមិនមែន, តាមពិត អាយតនៈ គឺមនោនោះឯង ឈ្មោះថា **មនាយតនៈ**” ។ ក្នុងពាក្យថា **មនាយតនៈ** នោះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា ឈ្មោះថា អាយតនៈ ព្រោះអត្ថថា ជាទីអាស្រ័យ = **និវាសនដ្ឋានត្តេន**, ព្រោះអត្ថថា ជាទីបង្កើត = **អាគរត្តេន**, ព្រោះអត្ថថា ជាទីប្រជុំ = **សមោសនដ្ឋានត្តេន**,

^{៤៦} អំ. ឯក. ។

ព្រោះអត្ថថា កន្លែងកើត = សព្វាតិទេសត្ថេន, ព្រោះអត្ថថា ជាការណៈ
(ហេតុ) = ការណត្ថេន ។

ពិតយ៉ាងនោះ ស្ថានទីនៅក្នុងលោកហៅថា “អាយតនៈ” ដូចក្នុង
ប្រយោគមានអាទិ៍ថា “ទីនៅរបស់ព្រះឥសូរវរៈ = ឥសូរាយតនំ, ទីនៅ
របស់វាសុទេព = វាសុទេវាយតនំ” ទីកើតហៅថា “អាយតនៈ” ដូចក្នុង
ប្រយោគទាំងឡាយមានជាអាទិ៍ថា “អាយតនៈ គឺមាស = សុវណ្ណាយតនំ,
អណ្តូងកើតរតនៈ = រតនាយតនំ” ; តែក្នុងសាសនា ស្ថានទីប្រជុំហៅថា
“អាយតនៈ” ដូចក្នុងប្រយោគជាដើមថា “កាលស្ថានទីប្រជុំដែលជាទីរក
រាយមាន, បក្សីទាំងឡាយនាំគ្នាសេពទីនោះ”^{៤៧} ។ កន្លែងកើតហៅថា
“អាយតនៈ” ដូចក្នុងប្រយោគមានអាទិ៍ថា “ទុក្ខិណាបថ ជាកន្លែងកើត
របស់គោទាំងឡាយ” ។ ការណៈហៅថា “អាយតនៈ” ដូចក្នុងប្រយោគ
ជាដើមថា “លោករមែងដល់អំណាចក្នុងធម៌ដែលគួរធ្វើឱ្យជាក់ច្បាស់... ក្នុង

^{៤៧} អំ. បញ្ចក. (សទ្ធសូត្រ) ។

ទីនោះៗមែន ក្នុងកាលបើហេតុនៃសតិមាន” ^{៤៨} ។ ក៏ប៉ុន្តែក្នុងទីនេះ គួរ
ទាំង ៣ អត្ថ គឺឈ្មោះថា អាយតនៈ ព្រោះអត្ថថា ជាកន្លែងកើត, ព្រោះ
អត្ថថា ជាស្ថានទីប្រជុំ និងព្រោះអត្ថថា ជាការណៈ (ហេតុ) ។

ពិតមែន ធម៌មានផស្សៈជាដើម កើតព្រមគ្នាក្នុងមនៈនេះ ព្រោះ
ហេតុនោះ មនៈនេះទើបឈ្មោះថា **អាយតនៈ** ព្រោះអត្ថថា ជាកន្លែងកើត ។
រូបសំឡេងក្លិនរសផោដ្ឋព្វៈខាងក្រៅ ប្រជុំចុះក្នុងមនៈនេះ ដោយភារៈនៃ
អារម្មណ៍ ព្រោះហេតុនោះ **មនៈ**នេះ ទើបឈ្មោះថា **អាយតនៈ** សូម្បីដោយ
អត្ថថា ជាស្ថានទីប្រជុំ ។ ក៏**មនៈ**នេះ គប្បីជ្រាបថាជាអាយតនៈ ព្រោះអត្ថថា
ជាបច្ច័យនៃផស្សៈជាដើម មានសហជាតប្បច្ច័យជាដើមខ្លះ, ដោយអត្ថថាជា
ហេតុ ព្រោះជាការណៈខ្លះ, មនិន្រ្ទិយមានអត្ថ តាមដែលពោលមកហើយ
នោះឯង ។

ធម្មជាតិដែលឈ្មោះថា **វិញ្ញាណ** ព្រោះរមែងដឹងច្បាស់, ខន្ធ គឺ
វិញ្ញាណនោះឯង ហៅថា **វិញ្ញាណក្ខន្ធ**; គប្បីជ្រាបអត្ថនៃវិញ្ញាណក្ខន្ធនោះ

^{៤៨} ទី. ម. ។

ដោយអំណាចនៃគំនរជាដើម ។

ពិតណាស់ ខន្ធដែលព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ទុកដោយគំនរ ក្នុងព្រះបាលី
នេះថា “ទឹកក្នុងមហាសមុទ្រ រាប់ថាជាគំនរ(ធារ)ទឹកធំ” ^{៤៩} ។ ខន្ធត្រាស់
ដោយអត្ថថា គុណ ដូចក្នុងប្រយោគជាដើមថា “គុណ គឺសីលគុណ គឺ
សមាធិគុណ” ^{៥០} ។ ខន្ធត្រាស់ដោយអត្ថថា គ្រាន់តែបញ្ញត្តិ ដូចក្នុងប្រយោគ
នេះថា “ព្រះភគវាទ្រង់បានឃើញហើយនូវកំណាត់ឈើធំ” ^{៥១} ។ តែក្នុង
វិញ្ញាណក្ខន្ធនេះ ត្រាស់ខន្ធនេះ **ដោយរុទ្ធិសព្ទ** (គឺតាមដែលយល់);
ព្រោះថា ចំណែកនៃវិញ្ញាណក្ខន្ធ ហៅថា វិញ្ញាណមួយដួង ព្រោះអត្ថថាជា
កង; ព្រោះហេតុដូច្នោះ វិញ្ញាណមួយដួង ដែលជាចំណែកមួយនៃវិញ្ញាណក្ខន្ធ
លោកក៏ហៅថា វិញ្ញាណក្ខន្ធ តាមដែលដឹងគ្នា ដូចមនុស្សកាត់ចំណែកមួយនៃ
ដើមឈើ លោកក៏ហៅថា កាត់ដើមឈើដូច្នោះ ។

^{៤៩} អំ. ចតុក្ក. ។
^{៥០} ទី. បា. ។
^{៥១} ស. សឡា. ។

ពាក្យថា “តថាមនោវិញ្ញាណធាតុ” បានដល់ មនោវិញ្ញាណធាតុ ដែលសមគួរដល់ធម៌ មានផស្សៈជាដើមនោះ ។ ពិតមែន ក្នុងបទនេះ ចិត្ត មួយដួងប៉ុណ្ណោះ លោកពោលឈ្មោះទុក ៣ យ៉ាង គឺឈ្មោះថា មនោ ព្រោះ អត្ថថា កំណត់អារម្មណ៍ = មននត្ថេន, ឈ្មោះថា វិញ្ញាណ ព្រោះអត្ថថា ដឹង ច្បាស់ = វិជានត្ថេន, ឈ្មោះថា ធាតុ ព្រោះអត្ថថា ជាសភាវៈ = សភាវ ត្ថេន, ឬព្រោះអត្ថថា មិនមែនសត្វ = និស្សត្តត្ថេន ។

ក្នុងពួក ៥ នៃផស្សៈនេះ តាមដែលពោលមកហើយ ពោលផស្សៈមុន ព្រោះជាផស្សៈប៉ុណ្ណោះ, មិនមែនផស្សៈដែលកើតដោយសម្មស្ស ដែលជា តជ្ជមនោវិញ្ញាណធាតុ និងព្រោះចិត្តជាតជ្ជវិញ្ញាណធាតុប៉ុណ្ណោះ, ព្រោះ ហេតុដូច្នោះ ព្រះអង្គទើបមិនទ្រង់លើកបញ្ញត្តិថា ជាតជ្ជវិញ្ញាណធាតុ- សម្មស្សជា ក្នុងពីរបទនេះទេ; ក៏ប៉ុន្តែប្រើក្នុងបទវិភក្តៈជាដើមបានខ្លះ មិន លើកឡើងប្រែក្នុងនិទ្ទេសនេះ ព្រោះមិនបានកំណត់ទុក ។

ម្យ៉ាងទៀត ព្រះមានព្រះភាគកាលទ្រង់ចែកធម៌ពួក ៥ នៃផស្សៈពួក នេះ ចែកជាមួយផ្នែកៗ ហើយលើកឡើងកាន់បញ្ញត្តិ ឈ្មោះថា ធ្វើវត្ថុដែល

គេធ្វើដោយលំបាក ។ មែនហើយ កាលបុគ្គលដាក់ទឹកផ្សេងៗ ប្រេងផ្សេងៗ ចុះក្នុងភាជនៈមួយហើយកូរអស់មួយថ្ងៃ ការឃើញពណ៌ ឬការហិតក្លិន ឬថា ការលិទ្ធរស ក៏អាចដឹងការផ្សេងគ្នាបាន ព្រោះការផ្សេងគ្នានៃពណ៌ ក្លិន និង រស, សូម្បីយ៉ាងនោះគេក៏និយាយគ្នាថា ការធ្វើនោះ ជាការធ្វើបានដោយ កម្រ; តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ កាលចែកធម៌ គឺចិត្ត និងចេតសិក ដែលមិនមែន រូបនេះ ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអារម្មណ៍មួយ ធ្វើឱ្យជាមួយផ្នែកៗ ហើយទ្រង់ លើកឡើងកាន់បញ្ញត្តិ ឈ្មោះថា ទ្រង់ធ្វើបានដោយលំបាកក្រៃលែង ។ ព្រោះ ហេតុនោះ **ព្រះនាគសេននត្រូវមានអាយុ** ទើបថ្វាយព្រះពរព្រះបាទមិលិន្ទថា “បពិត្រមហាវរាជ ព្រះភគវាទ្រង់ធ្វើវត្ថុដែលគេធ្វើបានដោយលំបាក” ។

ព្រះបាទមិលិន្ទ : ព្រះនាគសេនដ៏ចម្រើន ព្រះភគវាធ្វើអ្វី ដែលគេ ធ្វើបានដោយលំបាក?

ព្រះនាគសេន : មហាបពិត្រ ព្រះភគវាទ្រង់ធ្វើ គឺប្រាប់ការកំណត់ ធម៌ គឺចិត្ត និង ចេតសិក ដែលមិនមែនរូបនេះ ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអារម្មណ៍ ដូចគ្នាថា “នេះជាផស្សៈ, វេទនា, សញ្ញា, ចេតនា និងចិត្ត” ។

ព្រះបាទមិលិន្ទ : សូមលោកម្ចាស់ឧបមាឱ្យស្តាប់មកមើល !

ព្រះនាគសេន : មហាបពិត្រ ឧបមាដូចមនុស្សខ្លះ ឆ្លងសមុទ្រ ដោយនាវា ហើយយកដៃក្បងទឹក លិទ្ធិមើលដោយអណ្តាត ក៏គប្បីជ្រាបឬទេ ថា “នេះទឹកស្ទឹងគង្គា, ទឹកស្ទឹងយមុនា, ទឹកស្ទឹងអចិរវតី, ទឹកស្ទឹងសរភូ, នេះទឹកស្ទឹងមហី”?

ព្រះបាទមិលិន្ទ : បពិត្រលោកម្ចាស់នាគសេន ដឹងបានដោយលំបាក

ព្រះនាគសេន : បពិត្រមហាបាទ ការដែលព្រះមានជោគត្រាស់ប្រាប់ ការកំណត់ធម៌ គឺចិត្ត និងចេតសិកដែលមិនមែនរូបប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអារម្មណ៍ ដូចគ្នាថា នេះជាផស្សៈ ។ល។ នេះជាចិត្ត ឈ្មោះថា ទ្រង់ធ្វើវត្ថុ ដែលគេ ធ្វើបានដោយលំបាកជាងនោះពេកណាស់^{៥២} ។

^{៥២} មិលិន្ទ. ។

អធិប្បាយវិភក្តនិទ្ទេសវាដើម

ក្នុងនិទ្ទេសនៃវិភក្តៈ ធម៌ដែលឈ្មោះថា **តក្កៈ** ព្រោះត្រិះរិះ, បណ្ឌិត គប្បីជ្រាបការប្រព្រឹត្តទៅ នៃធម៌ដែលឈ្មោះថា **តក្កៈ** នោះ ដោយអំណាច នៃការត្រិះរិះយ៉ាងនេះថា “លោកត្រិះរិះដល់អ្វី? លោកត្រិះរិះដល់ក្តុម, ត្រិះ រិះដល់រទេះ, ត្រិះរិះដល់យោជន៍, ត្រិះរិះដល់កន្លះយោជន៍” ; នេះជាបទ សម្តែងសភាវៈនៃការត្រិះរិះ ។ ធម៌ដែលឈ្មោះថា **វិភក្តៈ** ព្រោះអំណាចនៃ ការត្រិះរិះវិសេស (ផ្សេងៗ); ពាក្យថា **វិភក្តៈ** នេះ ជាឈ្មោះនៃការត្រិះរិះ មានកម្លាំងច្រើនជាង ។ ឈ្មោះថា **សន្តប្បៈ** ព្រោះការកំណត់យ៉ាងល្អ, ឯកគ្គតាចិត្ត ឈ្មោះថា **អប្បនា** ព្រោះនៃបនិតក្នុងអារម្មណ៍ ។ បទទី ២ ទ្រង់ បន្ថែមឡើងដោយអំណាចនៃឧបសគ្គ, ម្យ៉ាងទៀត អប្បនាមានកម្លាំងជាង ឈ្មោះថា **សូប្បនា** ។ ធម្មជាតិដែលឈ្មោះថា **ការលើកចិត្តឡើង** ព្រោះ លើកចិត្ត គឺតាំងចិត្តទុកក្នុងអារម្មណ៍ ។ ធម៌ដែលឈ្មោះថា **សម្មាសន្តប្បៈ** ព្រោះជាសង្គប្បៈ (ត្រិះរិះ) ដែលព្រះមានព្រះភាគទ្រង់សរសើរដល់ភាវៈជា កុសល ព្រោះជាការត្រិះរិះ តាមសេចក្តីពិត និងជាការត្រិះរិះនាំសត្វចេញ

ចាកវដ្តៈ ។

ក្នុងនិទ្ទេសនៃវិចារៈ ធម៌ដែលឈ្មោះថា ចារៈ ព្រោះត្រាច់ទៅក្នុង អារម្មណ៍; បទនេះជាបទសម្តែងរបស់សភាវៈនៃចារៈនោះ ។ ក៏ឈ្មោះថា វិចារៈ ព្រោះត្រាច់ទៅវិសេស (ផ្សេងៗ); ឈ្មោះថា អនុវិចារៈ ព្រោះតាម ត្រាច់ទៅ, ឈ្មោះថា ឧបវិចារៈ ព្រោះត្រាច់ទៅជិត ។ បទទាំងឡាយនេះ លោកបន្ថែមមកដោយអំណាចឧបសគ្គ ។ ធម៌ដែលឈ្មោះថា ការតចិត្ត ព្រោះការតតាំងចិត្តទុកក្នុងអារម្មណ៍ ដូចការបំពាក់ព្រួញត្រង់ខ្សែធ្នូ ។ ធម៌ ដែលឈ្មោះថា ការចូលទៅសំឡឹង ព្រោះតាំងនៅ ដូចការសំឡឹងមើល អារម្មណ៍ ។

ក្នុងនិទ្ទេសនៃបីតិ បទថា “បីតិ” ជាបទសម្តែងភាវៈ, ភាវៈនៃ បុគ្គលអ្នករិករាយហើយ ឈ្មោះថា ឧមោជ្ជៈ; អាការនៃការសប្បាយ ឈ្មោះ ថា អរមោទនៈ; អាការដែលស្រួលឈ្មោះថា បមោទនៈ; ការរួមគ្នានៃថ្នាំ ឬប្រេង ឬក៏ទឹកក្តៅ និងទឹកត្រជាក់ចូលគ្នា លោកហៅថា “មោទនៈ” យ៉ាង ណា, សូម្បីបីតិនេះ ក៏យ៉ាងនោះដែរ; ឈ្មោះថា មោទនា ព្រោះរួមធម៌ទាំង

ឡាយចូលគ្នា, តែព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ប្រដាប់ពាក្យមោទនា ដោយឧបសគ្គ ហើយត្រាស់ថា “អាមោទនា និងបមោទនា” ; ធម៌ដែលឈ្មោះថា **ហានៈ** ព្រោះស្រស់ស្រាយ; ធម៌ដែលឈ្មោះថា **បហានៈ** ព្រោះរីករាយ, ពាក្យថា **ហានៈ** និង **បហានៈ** នេះ ជាឈ្មោះរបស់អាការដែលស្រស់ស្រាយ និងត្រេកអរ; ធម៌ដែលឈ្មោះថា **វិត្តៈ** ព្រោះឆ្អែតចិត្ត, ពាក្យថា “**វិត្តៈ**” នេះ ជាឈ្មោះនៃទ្រព្យ; ក៏សេចក្តីឆ្អែតចិត្តនេះ ឈ្មោះថា **វិត្តិ** ព្រោះជា បច្ច័យឱ្យកើតសោមនស្ស ព្រោះដូចនឹងសេចក្តីឆ្អែតចិត្តដែរ; ដូចយ៉ាងថា មនុស្សមានទ្រព្យ អាស្រ័យទ្រព្យ កើតសោមនស្ស យ៉ាងណា, អ្នកមានបីតិ ក៏អាស្រ័យបីតិ កើតសោមនស្ស ឡើងយ៉ាងនោះ ; ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើប ហៅបីតិថា “**វិត្តិ**” . ពាក្យថា **វិត្តិ** នេះ ជាឈ្មោះនៃបីតិ ដែលស្ថិតនៅ ដោយសភាវៈនៃការត្រេកអរ ។ ក៏បុគ្គលមានបីតិ ត្រាស់ហៅថា “**ខ្លិន្តៈ**” ព្រោះការអណ្តែតឡើងនៃកាយ និងចិត្ត គឺការអណ្តែតឡើងខ្ពស់នៃកាយ និងចិត្ត ។ ភាវៈនៃអ្នកដែលមានកាយ និងចិត្តខ្ពស់ឡើង ហៅថា **ខ្លិន្តៈ** ភាពជាអ្នកមានចិត្តជារបស់ខ្លួន ឈ្មោះថា **អត្តមនសា**; ពិតមែន ចិត្តរបស់

បុគ្គលអ្នកមិនត្រេកអរ (ក្រោធ) មិនឈ្មោះថា ជាចិត្តរបស់ខ្លួនទេ ព្រោះជា
 ហេតុនៃទុក្ខ ។ ម្យ៉ាង បុគ្គលត្រេកអរហើយ ក៏ឈ្មោះថា មានចិត្ត ជារបស់
 ខ្លួន ព្រោះជាហេតុឱ្យកើតសុខ ។ ដោយហេតុតាមដែលពោលមកនេះ ភាព
 ជាអ្នកមានចិត្តជារបស់ខ្លួន ទើបឈ្មោះថា **អត្តមនសា** គឺចិត្តជារបស់ខ្លួន,
 អធិប្បាយថា បុគ្គលជាអ្នកមានចិត្តជារបស់ខ្លួន; ក៏ព្រោះសេចក្តីត្រេកអរនោះ
 មិនមែនជារបស់អ្នកដទៃទេ ព្រោះភាពជាអ្នកមានចិត្តជារបស់ខ្លួនឯង, គឺ
 សភាវៈនោះជារបស់ចិត្តនោះឯង; ម្យ៉ាងទៀត អ្នកមានចិត្តជារបស់ខ្លួននោះ
 មិនមែនជាធម៌ដទៃ គឺមិនមែនជាចេតសិកធម៌, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបត្រាស់
 ថា “ភាពជាអ្នកមានចិត្តជារបស់ខ្លួន គឺចិត្ត” ។

ក្នុងនិទ្ទេសនៃចិត្តស្សេកត្តតា ធម្មជាតិដែលឈ្មោះថា **វិភិ** ព្រោះ
 តាំងមាំ ក្នុងអារម្មណ៍ដែលមិនញាប់ញ័រ ។ ពីរបទខាងមុខ លោកបន្ថែម
 ឧបសគ្គចូលមក ។ ម្យ៉ាងទៀត ដែលឈ្មោះថា **សន្និធិ** ព្រោះប្រមូល
 សម្បយុត្តធម៌ទាំងឡាយតាំងទុកក្នុងអារម្មណ៍ ។ ដែលឈ្មោះថា **អវច្ឆិធិ**
 ព្រោះចុះកាន់អារម្មណ៍ គឺចូលទៅតាមហើយតាំងនៅ ។ ព្រោះថា ធម៌ទាំង ៤

គឺសទ្ធា, សតិ, សមាធិ និងបញ្ញា រមែងឈានចុះកាន់អារម្មណ៍ គឺប្រាកដ
 ខាងក្នុងកុសល ។ ដោយហេតុនោះឯង ធម៌ គឺសទ្ធា ទើបព្រះអង្គត្រាស់ថា
 “ឱកម្មនា = ការធ្វើចិត្តឱ្យជឿស៊ប់” , ត្រាស់ហៅសតិថា “អបិលាបនតា
 = ភាពជាអ្នកមានចិត្តមិនងើមង៉ាម” , ត្រាស់ហៅសមាធិថា “អនុត្តិ =
 ការតាំងចិត្តមាំ” ; ត្រាស់ហៅបញ្ញាថា “បរិយោគាហនា = ការឆ្លុះមើល” ។

ចំណែកខាងក្នុងអកុសលធម៌ ៣ យ៉ាង គឺតណ្ហា, ទិដ្ឋិ និងអវិជ្ជា តែង
 ឈានចុះកាន់អារម្មណ៍, ដោយហេតុនោះឯង ធម៌ទាំងឡាយនោះ ព្រះអង្គ
 ទើបត្រាស់ថា “ជាឱយៈ” ; តែខាងអកុសលនេះ ឯកគ្គតានៃចិត្ត មិនជា
 សភាពមានកម្លាំង, ប្រៀបដូចបុគ្គលយកទឹកស្រោចទីមានធូលី ស្ថានទីក៏
 គ្មានធូលី ធូលីរមែងរងាប់ទៅមួយភ្លែត, កាលធូលីស្ងួត ធូលីក៏តាំងឡើង
 (ហុយ) ជាប្រក្រតីទៀត យ៉ាងណា, ខាងអកុសល ឯកគ្គតានៃចិត្តមិនមាន
 កម្លាំងច្រើន ក៏យ៉ាងនោះដែរ; ប្រៀបដូចបុរសយកក្អម (ឬឆ្នាំង) ស្រោច
 ទឹកចុះក្នុងទីនោះ ហើយដឹកដោយចប ធ្វើការដំ ញាំញី ផាត់ពណ៌ វិលាប ឱ្យ
 ប្រាកដដូចស្រមោល កាលប្រាកដក្នុងកញ្ចក់, កាលបើកន្លងទៅវាយឆ្នាំ ក៏ជា

របស់វិចិត្រមួយរំពេចដូច្នោះ យ៉ាងណា ក្នុងចំណែកកុសល ឯកគ្គតានៃចិត្តជា ធម្មជាតិមានកម្លាំង ក៏យ៉ាងនោះដែរ ។

ធម៌ដែលឈ្មោះថា **អវិសាហារៈ** ព្រោះជាសត្រូវនឹងការរើរវាយដែល ប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចនៃឧទ្ធច្នៈ និងវិចិត្តិក្ខា, ចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយ អំណាចនៃឧទ្ធច្នៈ និងវិចិត្តិក្ខា ឈ្មោះថា រើរវាយ, តែការរើរវាយនេះ ដូច យ៉ាងនោះមិនមាន ព្រោះហេតុនោះ សភាវៈនោះទើបឈ្មោះថា **អវិក្ខេបៈ** ។ ចិត្តដែលឈ្មោះថា រើរវាយទៅដោយអំណាចនៃឧទ្ធច្នៈ និងវិចិត្តិក្ខាប៉ុណ្ណោះ, គឺឧទ្ធច្នៈ និងវិចិត្តិក្ខា នាំទៅផ្លូវនេះ និងផ្លូវនោះបាន, តែអវិក្ខេបៈនេះ ជា សភាវៈនៃចិត្ត ដែលមិនរាយមាយដោយអាការយ៉ាងនោះ ព្រោះហេតុនោះ ទើបឈ្មោះថា ភាពជាអ្នកមានចិត្តមិនរាយមាយ = **អវិសាហាជមានសតា** ។

ពាក្យថា “**សមថៈ**” បានដល់ សមថៈ ៣ យ៉ាង គឺ

- ~**ចិត្តសមថៈ**: ស្ងប់ចិត្ត
- ~**អធិករណសមថៈ**: ស្ងប់អធិករណ៍

~សព្វសង្ខារសមថៈ ស្ងប់ក្នុងសង្ខារទាំងអស់ ។

បណ្តាសមថៈទាំង ៣ នោះ ឯកត្តតានៃចិត្ត (ចិត្តទៀងទាត់) ក្នុងសមាបត្តិ ៨ ឈ្មោះថា ចិត្តសមថៈ; ពិតណាស់ ព្រោះអាស្រ័យចិត្តសមថៈនោះ ការកម្រើកនៃចិត្ត ការញាប់ញ័រ រមែងស្ងប់ គឺចូលទៅរំងាប់; ព្រោះហេតុដូច្នោះ សមថៈនោះ ទើបត្រាស់ហៅថា “ចិត្តសមថៈ” ។ សមថៈ ៧ មានសមុខាវិន័យជាដើម ឈ្មោះថា អធិករណសមថៈ ។ ព្រោះអាស្រ័យអធិករណសមថៈនោះ អធិករណ៍នោះ រមែងស្ងប់ គឺរំងាប់, ព្រោះហេតុដូច្នោះ សមថៈនោះ ទើបត្រាស់ហៅថា “អធិករណសមថៈ” ។ មួយទៀត សង្ខារទាំងអស់អាស្រ័យព្រះនិព្វានចូលទៅរំងាប់ ព្រោះហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ ព្រះនិព្វាននោះ ព្រះអង្គទើបត្រាស់ហៅថា “សព្វសង្ខារសមថៈ” ។ ក្នុងអត្ថនេះ ទ្រង់ប្រាថ្នាយកចិត្តសមថៈ; ចិត្តសមថៈនោះ ឈ្មោះថា សមាធិស្រ្ទិយ ព្រោះភាពជាធំជាងធម៌ដទៃ ក្នុងលក្ខណៈនៃសមាធិ ។ ដែលឈ្មោះថា សមាធិពលៈ ព្រោះការមិនញាប់ញ័រទៅក្នុងឧទ្ធច្នះ; សមាធិតាមការពិត ឈ្មោះថា សម្មាសមាធិ, សមាធិខាងកុសល ឈ្មោះថា និយ្យានិកសមាធិ =

សមាធិដែលនាំចេញ ។

ក្នុងនិទ្ទេសនៃសិទ្ធិន្ទ្រិយ ធម៌ដែលឈ្មោះថា **សន្ទា** ព្រោះការជឿពុទ្ធកុណជាដើម, ម្យ៉ាងទៀត ឈ្មោះថា **សន្ទា** ព្រោះជឿ គឺប្រព្រឹត្តទៅកាន់រតនៈមានពុទ្ធរតនៈជាដើម ។ អាការនៃការជឿ ឈ្មោះថា **សន្ទាហន្ទ** ។ ដែលឈ្មោះថា **ឱកប្បន្ទ** (បង្កោនចិត្តជឿមាំ) ព្រោះឈានចុះ ដូចការទម្លាយហើយជ្រៀតចូលទៅក្នុងពុទ្ធកុណជាដើម ។ ដែលឈ្មោះថា **អភិបសាទ** (ជ្រះថ្លាខ្លាំង) ព្រោះជាហេតុឱ្យសត្វទាំងឡាយជ្រះថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងក្នុងព្រះពុទ្ធកុណជាដើម, ឬខ្លួនឯងរមែងជ្រះថ្លាយ៉ាងក្រៃលែង ។ ឥឡូវនេះព្រោះព្រះមានព្រះភាគ គ្រាទ្រង់ប្រារព្ធបរិយាយដទៃ ដោយបទសមាស (ការបំប្រួញ) នៃសិទ្ធិន្ទ្រិយជាដើម ទើបទ្រង់កាន់យកបទថា **អាទិ** មកធ្វើការចែកបទ, សេចក្តីនេះ ជារឿងធម្មតាក្នុងព្រះអភិធម្ម ព្រោះហេតុដូច្នោះទើបទ្រង់ត្រាស់ពាក្យថា “**សន្ទា**” ទៀត ។ ម្យ៉ាងទៀត ឥន្ទ្រិយនៃស្រ្តីហៅថា ឥត្តិន្ទ្រិយ យ៉ាងណា, សិទ្ធិន្ទ្រិយនេះ យ៉ាងនោះ មិនមាន ។ ក៏ឥន្ទ្រិយនេះ គឺសទ្ធាប៉ុណ្ណោះ ទើបឈ្មោះថា សិទ្ធិន្ទ្រិយ ដោយអាការយ៉ាងនេះ

ទើបត្រាស់ថា “សន្ទ” ដូច្នោះទៀត ដើម្បីឱ្យដឹងសភាវៈដែលធ្វើឱ្យក្រែកលែង
 ជាង ។ ក្នុងទំនងដូចគ្នានេះ គប្បីជ្រាបការប្រកបពាក្យសម្រាប់បទថា អាទិ
 ក្នុងនិទ្ទេសនៃបទទាំងពួងទៀត ។ ធម្មជាតិដែលឈ្មោះថា សន្និទ្ធិយ ព្រោះ
 ធ្វើភាវៈជាធំ ក្នុងលក្ខណៈនៃអធិមោក្ខ (ការបង្កោនចិត្តជឿ); ដែលឈ្មោះ
 ថា សន្ទាពលៈ ព្រោះការមិនញាប់ញ័រក្នុងភាពមិនមែនសទ្ធា ។

ក្នុងនិទ្ទេសនៃវិវិយិន្ធិយ ពាក្យថា “ចេតសិកោ” នេះ ពោលដើម្បី
 សម្តែងដល់វិវិយៈ ជាចេតសិកដោយនិយម, មែនហើយ វិវិយៈនេះ សូម្បី
 ពោលហើយថា “ជាកាយិកៈ” គឺប្រព្រឹត្តទៅផ្លូវកាយ ព្រោះកើតឡើងដល់
 បុគ្គលអ្នកដើរចង្រ្កមជាដើម ក្នុងសូត្រទាំងឡាយមានជាអាទិ៍ថា “ម្ចាស់ភិក្ខុ
 ទាំងឡាយ សូម្បីវិវិយៈណា ប្រព្រឹត្តទៅតាមផ្លូវកាយ, សូម្បីវិវិយៈនោះ ក៏
 ជាវិវិយសម្តោជ្ឈង្គ, សូម្បីវិវិយៈណា ប្រព្រឹត្តទៅតាមផ្លូវចិត្ត, សូម្បីវិវិយៈ
 នោះ ក៏ជាវិវិយសម្តោជ្ឈង្គ; មែនពិត វិវិយៈនេះ តែងមកកាន់ខុទ្ទេសដោយ

ប្រការដូច្នោះ”^{៥៣} ។ តែមិនប្រព្រឹត្តទៅផ្លូវកាយវិញ្ញាណទេ, ក៏ដើម្បីសម្តែង
 ថា វិរយៈនោះ ប្រព្រឹត្តទៅផ្លូវចិត្តតែម្យ៉ាង ទើបត្រាស់ថា “**ចេតសិកោ** =
 ជាចេតសិក” ។ ពាក្យថា “**វិរិយារម្មោ**” បានដល់ ការប្រារព្ធគឺព្យាយាម ។
 ដោយបទថា **វិរិយារម្មោ** នេះ លោកបដិសេធការប្រារព្ធសេចក្តីព្យាយាម
 ដែលសល់ក្រៅពីនេះ ។ មែនហើយ **អារម្មសព្វ**នេះ មកក្នុងអត្ថជាអនេក គឺ
កម្ម, អារម្មត្តិ, កិរិយា, វិរិយៈ, ហិសា = ការបៀតបៀន និង **វិកោបនៈ**
 = ការផ្តាច់ផ្តិល ។

ពិតណាស់ កម្មមកក្នុងពាក្យថា “**អារម្មៈ**” ដូចក្នុងប្រយោគនេះថា ៖-
“យំ កិព្វិ ឧក្ខំ សម្ពោតិ សព្វំ អារម្មបច្ចយា
អារម្មានំ និរោធនន នត្តិ ឧក្ខស្ស សម្ពថោ ។

ទុក្ខទាំងអស់យ៉ាងណាមួយកើត ព្រោះកម្មជាបច្ច័យ ព្រោះកម្ម

^{៥៣} សិ. ម. ។

រលត់ដោយមិនសល់ ទុក្ខរមែងមិនកើតឡើង”^{៥៤} ។

អាបត្តិមកក្នុងពាក្យថា **អារម្ភ** ក្នុងប្រយោគនេះថា “ភិក្ខុត្រូវអាបត្តិ
នឹងជាអ្នកមានវិប្បដិសារី”^{៥៤} ។ កិរិយាមានការបោះបង្គោលបូជាយញ្ញ មក
ក្នុងពាក្យថា **អារព្ភ** ក្នុងប្រយោគនេះថា “មហាយញ្ញមានកិរិយាធំ, មានតែ
មហាយញ្ញនោះ មិនមានផលទេ”^{៥៥} ។ វិរិយៈក្នុងពាក្យថា **អារម្ភ** ក្នុងប្រ
យោគនេះថា “អ្នកទាំងឡាយចូរឃើងប្រែង, ចូរព្យាយាម, អ្នកទាំងឡាយ
ចូរខ្វល់ខ្វាយក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនា”^{៥៦} ។ ការបៀតបៀនមកក្នុងពាក្យថា
អារម្ភ ក្នុងប្រយោគនេះថា “ជនទាំងឡាយបៀតបៀនសត្វឧទ្ទិស ព្រះ
សមណគោតម” ។ ការផ្តាច់ផ្តិលមានការកាត់ និងកាច់ជាដើម មកក្នុង

^{៥៤} ខ. សុ. ។

^{៥៤} អំ. បញ្ចក. (អារភតិសូត្រ), អភិ. ។

^{៥៥} សំ. ស., អំ. ចតុក្ក. ។

^{៥៦} ម. ម. ។

^{៥៧} ទ្វិ. សី., ម. មូ. ។

អារម្ភៈ ក្នុងប្រយោគនេះថា “ព្រះសមណគោតម រៀរចាកដាច់ខាតពីការ ផ្តាច់ផ្តិលពីជតាម និងភូតតាម” ^{៥៧} ។ តែក្នុងនិទ្ទេសនេះ លោកបំណងយក វិរិយៈប៉ុណ្ណោះ. ព្រោះហេតុនោះ ទើបត្រាស់ថា “**វិរិយារម្មោ**, អធិប្បាយថា អារម្ភៈ គឺការព្យាយាម” ។ មែនហើយ **វិរិយៈ** លោកត្រាស់ហៅថា “អារម្ភៈ” ព្រោះអំណាចនៃការស្រស់ស្រាយ; ពាក្យថា “**អារម្មោ**” នេះ ជាបទសម្តែងសភាវៈរបស់វិរិយៈ ។ សភាវៈដែលឈ្មោះថា **និក្ខមៈ** ដោយ អំណាចនៃការចេញចាកការខ្ជិលច្រអូស ។ ដែលឈ្មោះថា **បរក្កមៈ** ^{៥៨} ដោយ អំណាចនៃការឈានទៅកាន់ប្រយោជន៍យ៉ាងក្រៃលែងខាងមុខ ។ ដែល ឈ្មោះថា **ឧយ្យាមៈ** ដោយអំណាចនៃការព្យាយាមចូលដល់ ។ ដែល ឈ្មោះថា **វាយាមៈ** ដោយអំណាចនៃការឱហាត ។ ដែលឈ្មោះថា **ឧស្សាហៈ** ដោយអំណាចនៃការអត់ធន់ ។ ដែលឈ្មោះថា **ឧស្សោឡិ** ដោយអំណាចនៃ ការឧស្សាហ៍យ៉ាងក្រៃលែង ។ ដែលឈ្មោះថា **វាមៈ** ដោយសេចក្តីថា មាំ

^{៥៨} ច្បាប់ខ្លះថា និក្ខមៈ ។

ទាំ ។ ដែលឈ្មោះថា **ធីតិ** ព្រោះទ្រទ្រង់ទុកនូវការតកុសល ដោយអំណាច
នៃការទ្រទ្រង់ទុកនូវចិត្ត និងចេតសិកទាំងឡាយ ឬការប្រព្រឹត្តទៅ ដោយ
មិនដាច់ខ្សែ ។

ន័យមួយទៀត ក៏សភាវៈនោះ ឈ្មោះថា **ទិក្ខុមៈ** ព្រោះអត្ថថា បន្ទោ
បង់នូវកាមទាំងឡាយ,ឈ្មោះថា **បក្កុមៈ** ព្រោះអត្ថថា កាត់ត្រៀងចងពន្ធ,
ឈ្មោះថា **ខ្យម្យមៈ** ព្រោះអត្ថថា ការដកឱ្យរះ, ឈ្មោះថា **វាយមៈ**
ព្រោះអត្ថថា ដល់ត្រើយ, ឈ្មោះថា **ខ្យស្យមៈ** ព្រោះអត្ថថា ជាប្រធាន,
ឈ្មោះថា **ខ្យស្យន្ទិ** ព្រោះអត្ថថា ជាប្រធានធំ, ឈ្មោះថា **ធីតិ** ព្រោះ
អត្ថថា ធ្វើបានតាមត្រូវការ ។

វិរិយៈនោះ ក៏គឺការខុស្យាហ៍មិនរួញរា ដោយអំណាចនៃការមិនរាថយ
ក្នុងបវត្តិកាលយ៉ាងនេះថា “សល់តែស្បែក សរសៃ និងឆ្អឹង ក៏ដោយ”^{៥៩} ,
អធិប្បាយថា ការខុស្យាហ៍មាំទាំ ការខុស្យាហ៍ខ្ជាប់ខ្ជួន ។ ក៏វិរិយៈនេះ មិន

^{៥៩} ម. ម., សំ. និ. ។

ដាក់ឆន្ទៈ, មិនដាក់ធុរៈ, មិនឱ្យសេចក្តីខ្ជិលបានឱកាស, មិនលះសេចក្តីពេញ
ចិត្ត, មិនរាថយក្នុងបំរាមជាគ្រឿងសាងកុសលកម្ម, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើប
ត្រាស់ថា “វិរិយៈមិនដាក់ឆន្ទៈ, មិនដាក់ធុរៈ” ។

ដូចយ៉ាងថា ក្នុងស្ថានទីមានភក់តាមធម្មជាតិ ម្ចាស់របស់គោពោលថា
“ពួកអ្នកចូរយកគោដែលនាំធុរៈទៅបានមក, គោនោះ សូម្បីលុតជង្គង់ជ្រែង
ជើងលើផែនដី ក៏ស្ងួនាំទៅនូវនីម, គឺមិនព្រមឱ្យនីមធ្លាក់លើផែនដី យ៉ាង
ណា, វិរិយៈក៏យ៉ាងនោះដែរ មិនដាក់ចោល ផ្តងធុរៈទៅក្នុងបំរាមជាគ្រឿង
សាងកុសលកម្ម, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ព្រះមានព្រះភាគទើបត្រាស់ថា “វិរិយៈ
ជាធម៌ផ្តងធុរៈយ៉ាងល្អ = ធុរៈសម្បត្តិរហោ” ។ ធម៌ដែលឈ្មោះថា **វិរិយៈ**
ព្រោះគ្រងភាពជាធំក្នុងលក្ខណៈនៃការប្រុងប្រៀប ។ ដែលឈ្មោះថា **វិរិយៈ**
ពន្លះ ព្រោះមិនញាប់ញ័រក្នុងការខ្ជិលច្រអូស ។ ដែលឈ្មោះថា **សម្មាទាយាមៈ**
ព្រោះការព្យាយាមក្នុងកុសលដែលនាំចេញចាកសង្សារវដ្តតាមសេចក្តីពិត ។

ក្នុងនិទ្ទេសនៃសតិទ្រិយ ធម្មជាតិដែលឈ្មោះថា **សតិ** ដោយអំណាច
នៃការរព្វក ។ ការរព្វកនេះជាបទសម្តែងសភាវៈរបស់សតិ ។ ដែលឈ្មោះថា

អនុស្សតិ ដោយអំណាចនៃការតាមរត្នក ព្រោះរត្នករឿយៗ ។ ឈ្មោះថា

បដិស្សតិ ដោយអំណាចនៃការរត្នកចំពោះ ព្រោះការរត្នក ដូចទៅតាមខាង

មុខ ។ ម្យ៉ាងទៀត ពាក្យដែលពោលហើយនេះ គ្រាន់តែបន្ថែមដោយឧប

សគ្គ ។ អាការដែលរត្នកឈ្មោះថា **សរណតា** ក៏ព្រោះពាក្យថា “សរណតា”

ជាឈ្មោះនៃការរត្នកទាំង ៣, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ដើម្បីបដិសេធពាក្យដែល

ជាឈ្មោះទាំង ៣ នោះ ទើបធ្វើ **សតិសព្ទ** (គឺត្រាស់ដល់សតិ) ទៀត ។ ក្នុង

ទីនេះមានអធិប្បាយថា ភារៈដែលរត្នក គឺសតិ ។ សតិឈ្មោះថា **ធរណតា**

ព្រោះទ្រទ្រង់ចាំវត្ថុដែលបានស្តាប់ និងបានរៀនមក ។ ភារៈដែលមិនមមើ

មមាយ ឈ្មោះថា **អបិលាបនតា** ដោយអត្ថថា ឈានចុះ គឺហូរចូលទៅតាម

អារម្មណ៍; ដូចជាលាឡូកដាហៈ (បំពង់ទឹកឃ្លោក) ជាដើម អណ្តែតលើទឹក

មិនលិចទឹក យ៉ាងណា, សតិក៏យ៉ាងនោះដែរ តាំងនៅក្នុងអារម្មណ៍ មិនលិច

ចុះ ព្រោះសតិទៅតាមអារម្មណ៍ ព្រោះហេតុដូច្នោះ ព្រះមានព្រះភាគទើប

ត្រាស់ថា “**អបិលាបនតា = ការមិនមមើមមាយ**” ។ សតិឈ្មោះថា

អសម្មុស្សនតា = ការមិនវង្វេង, ព្រោះការមិនវង្វេង ក្នុងការងារដែលធ្វើ

និងពាក្យនិយាយដែលកន្លងមកយូរបាន ។ សតិឈ្មោះថា **ឥន្ទ្រិយ** ព្រោះគ្រង
 ភាពជាធំក្នុងលក្ខណៈនៃការឧបដ្ឋាន និងលក្ខណៈនៃការបំភ្លឺ, ឥន្ទ្រិយ គឺសតិ
 ហៅថា **សតិឥន្ទ្រិយ** ។ សតិនោះឯង ជាឥន្ទ្រិយ ហៅថា **សតិឥន្ទ្រិយ** ។ សតិ
 ឈ្មោះថា **សតិពលៈ** ព្រោះមិនញាប់ញ័រក្នុងការប្រមាទ ។ សតិដែលឈ្មោះ
 ថា **សម្មាសតិ** ព្រោះជាការរល្អកតាមសេចក្តីពិត, ជាសតិនាំចេញ និងជាសតិ
 ក្នុងកុសល ។

ក្នុងនិទ្ទេសនៃបញ្ញិន្ទ្រិយ ធម៌ដែលឈ្មោះថា **បញ្ញា** ព្រោះអត្ថថា ការ
 ប្រកាសឱ្យដឹង គឺធ្វើសេចក្តីនោះៗ ឱ្យជាក់ច្បាស់ ។ ម្យ៉ាងទៀត ឈ្មោះថា
បញ្ញា ព្រោះដឹងធម៌ទាំងឡាយដោយប្រការផ្សេងៗ មានការមិនទៀងជា
 ដើមនោះៗ ។ ពាក្យនេះ ជាបទសម្តែងសភាវៈនៃបញ្ញានោះ អាការដែលដឹង
 ច្បាស់ ឈ្មោះថា **បដាណន** ។ បញ្ញា ឈ្មោះថា **វិចយៈ** ព្រោះពិចារណា
 ធម៌មិនទៀងជាដើម ។ ពាក្យថា “**វិចយៈ**” នេះ លោកបន្ថែមឧបសគ្គ
 ចូលមក ។ បញ្ញា ឈ្មោះថា **ធម្មវិចយៈ** ព្រោះពិចារណាធម៌ គឺសច្ចៈ ៤ ។

ធម៌ដែលឈ្មោះថា **សន្ទក្ខណ** ដោយអំណាចនៃការកំណត់អនិច្ចលក្ខណៈជាដើមបាន ។ **សន្ទក្ខណ** នោះឯង ត្រាស់ហៅថា “**ឧបសក្ខណ បច្ចុបសក្ខណ**” ដោយសេចក្តីផ្សេងៗ ក្នានៃឧបសក្ត ។ ភាពជាបណ្ឌិត ឈ្មោះថា **បណ្ឌិត្ត** ។ ភាពជាបុគ្គលអ្នកឆ្លាត ឈ្មោះថា **កោសន្ទ** ។ ភាពជាធម៌ដែលស្អិត ឈ្មោះថា **នេមុញ្ញ** ។ ភាវៈនៃការធ្វើឱ្យជាក់ច្បាស់នូវការមិនទៀងជាដើម ឈ្មោះថា **វេតព្វ** ។ បញ្ហាដែលឈ្មោះថា **ចិន្ដ** ដោយអំណាចនៃការគិតថា មិនទៀងជាដើម ។ ម្យ៉ាងទៀត ដែលឈ្មោះថា **ចិន្ដ** ព្រោះកើតឡើងដល់បុគ្គលណា, រមែងញ៉ាំងបុគ្គលនោះឱ្យគិតអនិច្ចលក្ខណៈជាដើម ។

ដែលឈ្មោះថា **ឧបបរិក្ខ** ព្រោះពិចារណាអនិច្ចលក្ខណៈជាដើម ។ ពាក្យថា “**ភូរិ**” ជាឈ្មោះរបស់ផែនដី ។ ពិតណាស់ បញ្ហានេះហៅថា **ភូរិ** ដូចផែនដី ព្រោះអត្ថថា តាំងមាំ និងទូលាយ; ព្រោះហេតុនោះ ទើបត្រាស់ហៅផែនដីថា “**ភូរិ**” បុគ្គលឈ្មោះថា **មានបញ្ហាដូចផែនដី** ព្រោះប្រកប

ដោយបញ្ជាក់ដែលធំទូលំទូលាយស្មើដោយផែនដីនោះ^{៦០} ។ ម្យ៉ាងទៀត ពាក្យ
 ថា “**ភូរិ**” នេះ ជាឈ្មោះរបស់បញ្ជា, បញ្ជា ឈ្មោះថា **ភូរិ** ព្រោះត្រេក
 អរក្នុងអត្ថដែលពិត ។ បញ្ជាដែលឈ្មោះថា **មេធា** ព្រោះទម្លាយ គឺបៀត
 បៀនកិលេស ដូចរន្ទះបាញ់ភ្នំថ្ម, ម្យ៉ាងទៀត ឈ្មោះថា **មេធា** ព្រោះរៀន
 និងទ្រទ្រង់ចាំទុកបានឆាប់រហ័ស ។ ដែលឈ្មោះថា **បរិណាយិកា** ព្រោះកើត
 ឡើងដល់អ្នកណា, រមែងនាំអ្នកនោះ ឱ្យទៅក្នុងការបដិបត្តិប្រយោជន៍របស់
 ខ្លួន និងការចាក់ផ្ទះលក្ខណៈតាមសេចក្តីពិតក្នុងសម្បយុត្តធម៌ ។ បញ្ជាដែល
 ឈ្មោះថា **វិបស្សនា** ព្រោះឃើញច្បាស់នូវធម៌ទាំងឡាយ ដោយអំណាច
 នៃអនិច្ចលក្ខណៈជាដើម ។

ដែលឈ្មោះថា **សម្បជញ្ញៈ** ព្រោះដឹងនូវអនិច្ចលក្ខណៈជាដើម ដោយ
 ប្រការផ្សេងៗ ដោយប្រពៃ ។ ដែលឈ្មោះថា **បតោនៈ** (ជន្លូញ) ព្រោះចាក់
 ចិត្តដែលកោងរត់ខុសផ្លូវ ឱ្យឡើងកាន់ផ្លូវ ដូចជន្លូញចាក់សេះសិន្ធព ដែលរត់

^{៦០} ខ. មហា. (សុទ្ធដកសុត្តនិទ្ទេស) ។

ខុសផ្លូវ ឱ្យទៅត្រូវផ្លូវ ។ ជន្លូញ គឺបញ្ហានោះឯង ឈ្មោះថា**បញ្ហា គឺជន្លូញ** ។
 ដែលឈ្មោះថា ឥន្ទ្រិយ ព្រោះគ្រងភាពជាធំក្នុងលក្ខណៈនៃការឃើញ, ឥន្ទ្រិយ
 គឺបញ្ហា ហៅថា **បញ្ញាឥន្ទ្រិយ** ។ បញ្ហានោះឯង ជាឥន្ទ្រិយ ក៏ឈ្មោះថា **បញ្ញា
 ឥន្ទ្រិយ** ។ ដែលឈ្មោះថា **បញ្ញាពលៈ** ព្រោះមិនញាប់ញ័រក្នុងអវិជ្ជា ។ សស្ត្រា
 គឺបញ្ហានោះឯង ឈ្មោះថា **បញ្ញាសត្តៈ** ព្រោះអត្ថថា កាត់កិលេស ។ បសាទ
 គឺបញ្ហានោះឯង ឈ្មោះថា **បញ្ញាបសាទៈ** ព្រោះអត្ថថា ខ្ពស់ក្រៃលែង ។ ពន្លឺ
 គឺបញ្ហាឈ្មោះថា **បញ្ញាអរណេរកៈ** ព្រោះអត្ថថា ភ្លឺ ។ ឱភាស គឺបញ្ហា ឈ្មោះ
 ថា **បញ្ញាឱភាសៈ** ព្រោះអត្ថថា ភ្លឺស្វាង ។ ប្រទីប គឺបញ្ហា ឈ្មោះថា **បញ្ញា
 បទ្វេត** ព្រោះអត្ថថា រុងរឿង ។ មែនពិត បុគ្គលមានបញ្ហាអង្គុយហើយ
 ដោយបល្ល័ង្កមួយ ហ្នឹងលោកធាតុក៏ភ្លឺដូចគ្នា, មានឱភាសដូចគ្នា មានការរុង
 រឿងដូចគ្នា, ព្រោះហេតុនោះ ព្រះអង្គទើបត្រាស់ពាក្យនោះទុក ។

ក៏បទនៃបញ្ហាទាំង ៣ នេះ សូម្បីបទមួយ ក៏សម្រេចសេចក្តីបាន ។
 ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់សម្តែងព្រះសូត្រទាំងឡាយ(ក្នុងអង្គត្រៃវិកាយ ចតុក្ក-

និបាត) តាមអធ្យាស្រ័យរបស់សត្វទាំងឡាយថា “ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ពន្លឺ
ទាំងឡាយនេះមាន ៤ យ៉ាង ។ ពន្លឺ ៤ យ៉ាង គឺអ្វីខ្លះ? គឺពន្លឺព្រះចន្ទ ១,
ពន្លឺព្រះអាទិត្យ ១, ពន្លឺភ្លើង ១ និងពន្លឺបញ្ចា ១ ។ ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ពន្លឺ
មាន ៤ យ៉ាងនេះឯង ។ ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ បណ្តាពន្លឺទាំង ៤ នេះ ពន្លឺ
បញ្ចាប្រសើរលើស” ។ ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ឱភាសទាំងឡាយ ៤ នេះ

។ល ។ ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ការរុងរឿងទាំងឡាយ ៤ នេះ ក៏ដូចគ្នា^{៦១} ។

សូម្បីក្នុងនិទ្ទេសនេះ ព្រះអង្គក៏ធ្វើទេសនា ដោយសមគួរដល់ព្រះ
សូត្រនោះដូចគ្នា ។ ព្រោះថា អត្ថកាលចែកដោយអាការជាអនេក ឈ្មោះថា
ជាការចែកល្អហើយ, សត្វទាំងឡាយមួយពួក ត្រាស់ដឹងបានដោយអាការ
ម្យ៉ាង និងមួយពួកទៀត ក៏ត្រាស់ដឹងដោយអាការដទៃ; ក៏រតនៈ គឺបញ្ចា
ហៅថា **បញ្ចារតនៈ** ដោយអត្ថថា ធ្វើសេចក្តីត្រេកអរ, ដោយអត្ថថា ឱ្យ
សេចក្តីត្រេកអរ, ដោយអត្ថថា ឱ្យកើតសេចក្តីត្រេកអរ, ដោយអត្ថថា

^{៦១} អំ. ចតុក្ក. ។

សេចក្តីអរនៃចិត្ត, ដោយអត្តថា ប្រាកដដោយលំបាក, ដោយអត្តថា ថ្លឹង (ប្រៀប) មិនបាន, ដោយអត្តថា ជាគ្រឿងប្រើរបស់សត្វអ្នកមិនថោកថយ ។ ដែលឈ្មោះថា **អមោហៈ** ព្រោះជាហេតុឱ្យសត្វទាំងឡាយមិនវង្វេង ឬថា តូបញ្ចាខ្លួនឯង មិនវង្វេងក្នុងអារម្មណ៍, ឬថា វត្ថុនោះ ត្រឹមតែមិនវង្វេង ប៉ុណ្ណោះ ។ **បទនៃធម្មវិចយៈ** មានសេចក្តីតាមដែលពោលហើយនោះឯង ។ សួរថា ព្រោះហេតុអ្វី ទើបត្រាស់ធម្មវិចយៈនេះទៀត? ឆ្លើយថា ដើម្បី សម្តែងអមោហៈជាសត្រូវ និងមោហៈ; ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបត្រាស់ធម្មវិចយៈនេះថា “ធមិណឈ្មោះថា អមោហៈ, អមោហៈនោះ មិនមែនជា ធមិដទៃក្រៅអំពីមោហៈតែម្យ៉ាង, ដែលពិតជាសត្រូវនឹងមោហៈផង ឈ្មោះ ថា **អមោហៈ** ពោលគឺធម្មវិចយៈនោះ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ប្រាថ្នាយកក្នុង ទីនេះ” ។ ទិដ្ឋិដែលពិត ជាគ្រឿងនាំចេញចាកភព និងជាកុសល ឈ្មោះថា “សម្មាទិដ្ឋិ” ។

ក្នុងនិទ្ទេសនៃជីវិតិន្រ្ទិយ ព្រះបាលីថា “**យោ តេសំ អរុចីនំ ធម្មានំ អាយុ**” ដូច្នោះ សេចក្តីថា សភាវៈធមិដែលឈ្មោះថា **អាយុ** ព្រោះអត្តថា

ជាគ្រឿងតសម្បយុត្តធម៌ដែលជាអរូបទាំងឡាយនោះ ។ ពិតមែនហើយ កាលអាយុនោះមាន អរូបធម៌ទាំងឡាយ រមែងមានតទៅ ប្រព្រឹត្តទៅ, ដំណើរទៅទូទៅ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបត្រាស់ថា “**អាយុ**” , បទថា “**អាយុ**” នេះ ជាបទសម្តែងសភាវៈនៃអាយុនោះ, ក៏ព្រោះកាលអាយុនៅ មានប៉ុណ្ណោះ អរូបធម៌ទាំងនោះ ទើបតាំងនៅ, នាំទៅ, ឱ្យនាំទៅ, ឃ្នាតទៅ និងប្រព្រឹត្តទៅរក្សា, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបត្រាស់ពាក្យជាដើមថា “**ខិតិ**” ។ ចំណែកអត្ថនៃពាក្យក្នុងបទនេះដូច្នោះ ៖-

ដែលឈ្មោះថា **ខិតិ** ព្រោះជាហេតុឱ្យតាំងនៅ ។ ដែលឈ្មោះថា **យមន** ព្រោះនាំទៅ ។ ដែលឈ្មោះថា **យាមន** ក៏ដូចគ្នាដែរ ។ តែព្រះ អង្គទ្រង់ធ្វើបទមុនឱ្យខ្លី ដោយអំណាចនៃសត្វអ្នកត្រាស់ដឹង ដោយអាការ យ៉ាងនោះ ។ ដែលឈ្មោះថា **សិយន** ព្រោះជាហេតុឱ្យឃ្នាតទៅ ។ ដែល ឈ្មោះថា **វត្តន** ព្រោះជាហេតុឱ្យប្រព្រឹត្តទៅ ។ ដែលឈ្មោះថា **ធាលន** ព្រោះរក្សាទុក ។ ដែលឈ្មោះថា **ខិវិត** ព្រោះជាហេតុឱ្យសត្វរស់នៅ ។

ដែលឈ្មោះថា **ជីវិតិទ្រូ** ព្រោះគ្រងភាពជាធំក្នុងលក្ខណៈនៃការអនុបាល ។

ក្នុងនិទ្ទេសនៃហិរពលៈ ព្រះបាលីថា “**យំ តស្មី សមយេ**” ដូច្នោះ សេចក្តីថា ក្នុងសម័យនោះ... ដោយធម៌ណា ។ ម្យ៉ាងទៀត លោកធ្វើឱ្យជា លិដ្ឋវិបល្លាសហើយ គប្បីជ្រាបសេចក្តីថា “ក្នុងសម័យនោះ ធម៌ណា” ក៏បាន ។ បទថា “**ហិយិតព្វេន**” ជាតតិយារិភត្តិ ប្រើក្នុងអត្ថទុតិយារិភត្តិ, អធិប្បាយ ថា រមែងខ្មាស គឺរង្សៀសធម៌ មានកាយទុច្ឆរិតជាដើម ដែលសមគួរដល់ការ ខ្មាស ។ បទថា “**ធាបកានំ**” បានដល់ លាមក ។

បទថា “**អកុសលានំ ធម្មានំ**” បានដល់ ធម៌ដែលកើតពីការមិន ឆ្លាត ។ សូម្បីពាក្យថា “**សមាបត្តិយា**” នេះ ក៏ជាតតិយារិភត្តិ ប្រើក្នុងអត្ថ នៃទុតិយារិភត្តិ, អធិប្បាយថា ខ្មាស គឺរង្សៀសនូវការដល់ព្រម ការបាន ចំពោះ និងការវិបូណ៌នៃ (អកុសល) ធម៌ទាំងឡាយនោះ ។

ក្នុងនិទ្ទេសនៃឱត្តប្បៈ បទថា “**ឱត្តប្ប្តិព្វយុត្តកេន**”^{៦២} ជាតតិយា រិភត្តិ ប្រើក្នុងអត្ថនៃហេតុ, អធិប្បាយថា ព្យញ្ជ័តកោតក្រែង គឺខ្លាចទុច្ឆរិត

^{៦២} ច្បាប់ខ្លះថា ឱត្តប្ប្តិព្វេន ។

មានកាយទុច្ចរិតជាដើម ដែលគួរដល់ការខ្លាចក្រែង ដែលជាហេតុនៃការគួរ
ខ្លាចក្រែង និងការចូលដល់ មានប្រការតាមដែលពោលហើយ ដែលជាហេតុ
នៃការខ្លាចក្រែង ។

ក្នុងនិទ្ទេសនៃអលោកៈ ធម៌ដែលឈ្មោះថា **អនោតៈ** នេះ ព្រោះ
ការមិនលោភ, ម្យ៉ាងទៀត ឈ្មោះថា **អនោតៈ** ព្រោះមិនលោភ ។ បទថា
អនោតៈ នេះ ជាបទសម្តែងសភាវៈនៃការមិនលោភនោះ ។ អាការដែល
មិនលោភឈ្មោះថា**អនុត្តនា** = កិរិយាដែលមិនលោភ; បុគ្គលអ្នកបរិបូណ៌
ដោយការលោភ ឈ្មោះថា **អ្នកលោភ**, បុគ្គលអ្នកមិនលោភ ឈ្មោះថា
អនុត្តតៈ = អ្នកមិនលោភ, ភាវៈនៃបុគ្គលអ្នកមិនលោភ ឈ្មោះថា **ភាវៈនៃ**
ការមិនលោភ, ភាវៈដែលឈ្មោះថា **អសារតៈ** = ការមិនត្រេកត្រអាល,
ព្រោះមិនត្រេកអរដោយបដិបក្សចំពោះការត្រេកអរ ។ អាការដែលមិនត្រេក
ត្រអាលហើយ ឈ្មោះថា **អសារជ្ឈនា** កិរិយាមិនត្រេកត្រអាល ។ ភាវៈនៃ
អ្នកមិនត្រេកត្រអាលហើយ ឈ្មោះថា **អសារខ្លឹតត្តៈ** = ភាពជាអ្នកមិនត្រេក

ត្រកាល ។ សភាវៈដែលឈ្មោះថា **អនតិដ្ឋា** ព្រោះមិនសំឡឹងរំពៃ ។ បទថា “**អលោភោ កុសលមូល**” បានដល់ កុសលមូល គឺអលោភៈ ។ ពិតមែន ហើយ អលោភៈ ឈ្មោះថា **កុសលមូល** ព្រោះអត្ថថា ជាមូល គឺជាបច្ច័យ ដល់កុសលធម៌ទាំងឡាយខ្លះ, ឈ្មោះថា **កុសលមូល** ព្រោះកុសលនោះផង, ជាមូលផង ដោយអត្ថថា ជាបច្ច័យដូច្នោះខ្លះ ។

ក្នុងនិទ្ទេសនៃអទោសៈ សភាវៈដែលឈ្មោះថា **អនោសៈ** ព្រោះមិន ប្រទូស្តរាយ ។ ម្យ៉ាងទៀត ដែលឈ្មោះថា **អនោសៈ** ព្រោះមិនប្រទូស្តខ្លះ, បទថា **អនោសៈ** នេះ ជាបទសម្តែងសភាវៈរបស់ទោសៈនោះ ។ អាការ ដែលមិនប្រទូស្ត ឈ្មោះថា **អនុស្សនា** = កិរិយាដែលមិនប្រទូស្ត ។ ភាវៈនៃ បុគ្គលអ្នកមិនប្រទូស្ត ឈ្មោះថា **អនុស្សិតត្តៈ** = ភាពមិនប្រទូស្ត ។ សភាវៈ ដែលឈ្មោះថា **អព្យាធាន** ព្រោះមិនព្យាបាទ ដោយជាសត្រូវនឹងព្យាបាទ ។ សភាវៈដែលឈ្មោះថា **អព្យាបដ្ឋៈ** = ការមិនបៀតបៀន ព្រោះមិនបៀត បៀន ដោយជាសត្រូវនឹងសេចក្តីទុក្ខ ដែលកើតអំពីសេចក្តីក្រោធ ។ កុសល

មូល គឺ **អនោសៈ** ឈ្មោះថា **អនោសៈ** ជាបួសរបស់កុសល, កុសលមូលនោះ មានសេចក្តីតាមដែលពោលហើយនុ៎ះឯង ។

ក្នុងនិទ្ទេសនៃកាយបស្សន្តិជាដើម ខន្ធ ៣ (វេទនា, សញ្ញា និង សង្ខារ) ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ប្រាថ្នាយកក្នុងពាក្យថា “**កាយ**” ដូច្នោះនេះ ព្រោះហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ ទើបត្រាស់ថា “**វេទនាខន្ធស្ស**” ជា ដើម ។ សភាវៈដែលឈ្មោះថា **បស្សន្តិ** ព្រោះជាហេតុនៃធម៌ទាំងនោះស្ងប់ គឺ ប្រាសចាកការក្រវល់ក្រវាយ ដល់ការស្រឡះ ។ បទទី ២ (**បដិប្បស្សន្តិ**) ទ្រង់បន្ថែមឧបសគ្គ ។ អាការដែលស្ងប់ ឈ្មោះថា **បស្សម្ពនា** = កិរិយាដែល ស្ងប់ ។ បទទី ២ (**បដិប្បស្សម្ពនា**) ក៏ទ្រង់បន្ថែមឧបសគ្គ ។ ភាវៈនៃខន្ធ ៣ ដែលស្ងប់ ព្រោះបរិបូណ៌ដោយបស្សន្តិ ឈ្មោះថា **បដិប្បស្សម្ពិតត្តៈ** = ភាព ជាអ្នកស្ងប់រំងាប់ ។ ការស្ងប់រំងាប់នៃការក្រវល់ក្រវាយរបស់កិលេស របស់ ខន្ធ ៣ លោកពោលទុកដោយបទទាំងអស់, ការស្ងប់រំងាប់នូវការក្រវល់ ក្រវាយរបស់វិញ្ញាណក្ខន្ធ លោកពោលទុកដោយន័យទី ២ ។

អាការនៃភាពស្រាល ឈ្មោះថា **លហុតា** ។ ពាក្យថា “**លហុបរិណាម
មតា**” សេចក្តីថា ធម៌ទាំងឡាយនោះ ឈ្មោះថា **លហុបរិណាមៈ** = ការ
ប្រែប្រួលទៅរហ័ស, ព្រោះធម៌ទាំងនោះ ប្រែប្រួលទៅរហ័ស, ភាវៈនៃ
លហុតបរិណាមធម៌ទាំងនោះ ឈ្មោះថា **លហុបរិណាមតា** អធិប្បាយថា
អាចប្រែប្រួល ដោយឆាប់រហ័ស ។ ពាក្យថា “**អនន្ទតា**” ជាពាក្យបដិសេធ
សេចក្តីធ្ងន់, គឺមិនមែនជាការធ្ងន់ ។ ពាក្យថា “**អវិត្ថតា**” បានដល់ មិន
រឹងត្អឹង ព្រោះមិនមានភារៈធ្ងន់ គឺកិលេស មានចិនៈ និងមានជាដើម ។

ម្យ៉ាងទៀត ការមិនរឹងត្អឹងនៃភារៈធ្ងន់ របស់កិលេស មានចិនៈ និង
មានជាដើម ឈ្មោះថា **អវិត្ថតា** ។ ព្រះមានជោគត្រាស់អាការ គឺសេចក្តី
ស្រាលនៃខន្ធទាំង ៣ នោះ ដោយន័យដំបូង, ត្រាស់អាការ គឺសេចក្តីស្រាល
នៃវិញ្ញាណក្ខន្ធ ដោយន័យទី ២ ។

ភាពទន់ ឈ្មោះថា **មុទុតា** ។ ពាក្យថា “**មទ្គុតា**” សេចក្តីថា ការ
ស្និទ្ធ និងការរលឹង ត្រាស់ហៅថា **មទ្គុតៈ**, ភាវៈនៃមទ្គុតៈនោះ ឈ្មោះថា

បន្ទូលតា ។ ភារៈដែលមិនរឹងរូស (អកក្ខន្ធា) ឈ្មោះថា **អកក្ខន្ធា** ។

ភារៈដែលមិនរឹងត្អឹងឈ្មោះថា **អកចិនតា** ។ សូម្បីក្នុងនិទ្ទេសនេះ ព្រះមានព្រះភាគក៏ត្រាស់ថា អាការ គឺការទន់ភ្លន់នៃខន្ធ ៣ ដោយន័យដំបូង និងរបសវិញ្ញាក្ខន្ធ ដោយន័យក្រោយ ។

ការសម្រេចនៃការងារ ឈ្មោះថា **កម្មញ្ញតា**, អធិប្បាយថា ភាពគួរដល់ការងារ គឺការគួរដល់ការប្រកបក្នុងការធ្វើកុសល ។ ពីរបទនៅសល់លោកបន្ថែមមកដោយអំណាចនៃព្យញ្ជនៈដោយពិត ។ ពិតណាស់ សូម្បីបទទាំង ២ ព្រះអង្គក៏ត្រាស់អាការ គឺភាពគួរដល់ការងារនៃខន្ធទាំង ៣ ដោយន័យដំបូង និងត្រាស់អាការ គឺការគួរដល់ការងារនៃវិញ្ញាណក្ខន្ធ ដោយន័យក្រោយ ។

ភាពនៃការស្មាត់ ឈ្មោះថា **បក្កុណតា** គឺមិនទុរន់ទុរា, មិនឈឺ (មិនតូញត្រែរ) ។ បទដែលនៅសល់ ជាបទដែលបន្ថែមមក ដោយអំណាចនៃព្យញ្ជនៈ ។ សូម្បីក្នុងនិទ្ទេសនេះ ក៏ត្រាស់ការស្មាត់ជំនាញ មិនទុរន់ទុរានោះឯង នៃខន្ធ ៣ ដោយន័យមុន, ត្រាស់ការស្មាត់ជំនាញ មិនទុរន់ទុរា នៃ

វិញ្ញាណក្ខន្ធ ដោយន័យក្រោយ ។

ភាពនៃការត្រង់ ឈ្មោះថា **ខ្មុកតា**, គឺការប្រព្រឹត្តទៅដោយអាការ ដ៏ត្រង់ ។ ភាវៈនៃខន្ធ ៣ ដែលត្រង់ និងវិញ្ញាណក្ខន្ធ ដែលត្រង់ ហៅថា **ខ្មុកតា** ។ ការបដិសេធនៃការក្រងក្រងកំ ដូចមូត្រគោ (ទឹកនោមគោ) ឈ្មោះថា **អស្មិតា** = ស្មោះត្រង់ ។ បទថា “**អវច្ឆត**” បានដល់ បដិសេធការកោងដូចវង់ចន្ទ (អឌ្ឍចន្ទ) ។ បទថា “**អកុដិលតា**” បានដល់ បដិសេធការកោង ដូចចុងនង្គ័ល ។ ពិតណាស់ បុគ្គលណា ធ្វើបាបហើយពោលថា “អញមិនបានធ្វើ” , បុគ្គលនោះ ឈ្មោះថា **ជាអ្នកកោងដូចមូត្រគោ** (ទឹកនោមគោ) ព្រោះការពន្ធពៃន ។ អ្នកណាធ្វើបាបហើយនិយាយថា “អញមិនខ្លាចបាបទេ” អ្នកនោះ ឈ្មោះថា **កោងដូចវង់ព្រះចន្ទ** ព្រោះកោងដោយច្រើន; អ្នកណាកំពុងធ្វើបាប តែពោលថា “អ្នកណាមិនខ្លាចបាប” , អ្នកនោះ ឈ្មោះថា **កោងដូចចុងនង្គ័ល** ព្រោះមិនកោងពេក ។

ម្យ៉ាងទៀត កម្មទ្វារ ៣ របស់បុគ្គលណាមិនបរិសុទ្ធ, បុគ្គលនោះ

ឈ្មោះថា **ជាអ្នករៀបដូចទឹកមូត្រគោ** ។ សូម្បីកម្មទ្វារទាំង ២ ណាមួយ មានដល់បុគ្គលណា មិនបរិសុទ្ធ, បុគ្គលនោះ ឈ្មោះថា **ជាអ្នកកោងដូចវាំង ព្រះចន្ទ** ។ កម្មទ្វារណាមួយរបស់បុគ្គលមិនបរិសុទ្ធ, បុគ្គលនោះ ឈ្មោះថា **ជា អ្នករៀបដូចជន្នាលនង្គ័ល** (ចុងនង្គ័ល) ។

ចំណែកអាចារ្យអ្នករៀន**ទីយនិកាយ** ពោលថា “ភិក្ខុខ្លះក្នុងវ័យទាំង អស់ ប្រព្រឹត្តអនេសនៈ ២១* និងអគោចរ ៦* , ភិក្ខុនេះ ឈ្មោះថា **ជា អ្នកកោងដូចទឹកមូត្រគោ** ។ ភិក្ខុខ្លះក្នុងបឋមវ័យបំពេញចតុប្បារិសុទ្ធិសីល, ជាអ្នកខ្មាស រង្សៀសសេចក្តីអាក្រក់ ត្រូវការសិក្សា, ក្នុងមជ្ឈិមវ័យ និងបច្ចិម វ័យ ជាភិក្ខុដូចរូបមុន, ភិក្ខុនេះ ឈ្មោះថា **ជាអ្នកកោងដូចវាំងព្រះចន្ទ** ។ ភិក្ខុខ្លះក្នុងបឋមវ័យក្តី មជ្ឈិមវ័យក្តី បំពេញចតុប្បារិសុទ្ធិសីល មានការខ្មាស

* ការស្វែងរកមិនសមគួរ មានការឱ្យប្រស្សី និងស្លឹកឈើជាដើម។ (សេចក្តីពិស្តារ គប្បីជ្រាប ក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ និងបរមត្ថជោតិកា អង្គកថា ខុទ្ទកនិកាយ ខុទ្ទកបាថ ត្រង់មេត្តសូត្រ) ។

* អគោចរ កន្លែងដែលបព្វជិតមិនគួរត្រាច់ទៅ មានៈ ស្រីពេស្យាចារ ១, ស្រីមេម៉ាយ ១, ស្រីក្រមុំ ចាស់ ១, មនុស្សខ្លីយ ១, រោងសុរា ១ និងកន្លែងភិក្ខុនី ១ (មូលដីកា) ។

មានការរង្សៀសបាប ត្រូវការសិក្សា, តែក្នុងបច្ច័យវ័យ ជាភិក្ខុដូចរូបមុន, ភិក្ខុនេះ ឈ្មោះថា ជាអ្នកកោងដូចចុងនង្គ័ល ។ ភារៈនៃបុគ្គលអ្នកកោងយ៉ាងនេះ ដោយអំណាចនៃកិលេសនោះ ព្រះមានជោគទ្រង់ត្រាស់ហៅថា ‘**ជិម្ពតា** = ការក្រងក្រងកំ, **វទ្ធតា** = ការកោង, **កុដិលតា** = ការង’ ដូច្នោះ; ព្រះមានជោគទ្រង់ត្រាស់ការមិនក្រងក្រងកំជាដើម ដោយបដិសេធការក្រងក្រងកំជាដើមនោះ ហើយទ្រង់សម្តែងដោយជាខន្ធធិដ្ឋាន ។ ពិតមែនហើយ ការមិនក្រងក្រងកំជាដើមនេះ មានដល់ខន្ធទាំងឡាយ, មិនមានដល់បុគ្គលទេ; ដោយបទទាំងនេះ សូម្បីបទទាំងអស់យ៉ាងនេះ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់អាការ គឺការត្រង់ ១ ដោយន័យមុន, ត្រាស់អាការ គឺការត្រង់នៃវិញ្ញាណក្ខន្ធដោយន័យក្រោយ ព្រោះហេតុដូច្នោះ គប្បីជ្រាបថា ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់អាការៈ គឺការត្រង់នៃអរូបធមិទាំងឡាយ ព្រោះការមិនមានកិលេស ។ ឥឡូវនេះ និទ្ទេសដែលព្រះភក្តាត្រាស់ហើយដោយសង្ខេបនៃធម៌ ឈ្មោះថាយេវាបនកៈនោះឯង, ដែលសម្តែងក្នុងធម្មទ្ទេសវារៈ ដោយអប្បនារវារៈ ដែលត្រាស់ថា “**យេ វា បន**” នោះដូច្នោះ ។

ចប់កថាសម្តែងអំពីនិទ្ទេសវារៈ

អង្គកថាព្រះអភិធម្មបិដក

២១៥

ដោយពាក្យមានប្រមាណប៉ុណ្ណោះ ជាចំណែកចប់កថាពោលដោយការ
កំណត់ធម៌ ប្រដាប់ដោយបរិច្ឆេទ ៨ បរិច្ឆេទ គឺឧទ្ទេសវារៈ ៤ បរិច្ឆេទ, មាន
បុត្តា ១, សមយនិទ្ទេស ១, ធម្មុទ្ទេស ១, អប្បនា ១ និងក្នុងនិទ្ទេសវារៈ
៤ បរិច្ឆេទ មានបុត្តា ១, សមយនិទ្ទេស ១, ធម្មុទ្ទេស ១ និងអប្បនា ១
ដូច្នោះឯង ។ ៀង—

អធិប្បាយសង្គហវារៈ*

ឥឡូវនេះ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ផ្ដើមសង្គហវារៈដោយពាក្យជាដើម ថា “**តស្មី ខោ បន សមយេ ចត្តារោ ខន្ធោ ហោន្តិ** = ក៏សម័យនោះឯង ខន្ធ ៤ រមែងមាន” ដូច្នោះ, ក៏ក្នុងសង្គហវារៈនោះ មាន ៣ យ៉ាង គឺឧទ្ទេស = សម្ដែងឡើង, និទ្ទេស = សម្ដែងចេញ និងបដិនិទ្ទេស = សម្ដែងចែកចេញ ។

បណ្ដាសង្គហវារៈទាំង ៣ នោះ វារៈដែលមានពាក្យជាដើម យ៉ាងនេះ ថា “**តស្មី ខោ បន សមយេ ចត្តារោ ខន្ធោ** = ក៏ក្នុងសម័យនោះ ខន្ធ ៤ រមែងមាន” គប្បីជ្រាបថា ជាឧទ្ទេស, វារៈដែលមានពាក្យជាដើមថា “**កតមេ តស្មី សមយេ ចត្តារោ ខន្ធោ** = ខន្ធ ៤ រមែងមានក្នុងសម័យ នោះ តើដូចម្ដេច?” គប្បីជ្រាបថា ជានិទ្ទេស, វារៈដែលមានពាក្យជាដើមថា “**កតមោ តស្មី សមយេ វេទនាខន្ធោ** = វេទនាខន្ធ មានក្នុងសម័យនោះ តើដូចដូចម្ដេច?” គប្បីជ្រាបថា ជាបដិនិទ្ទេស ។

បណ្ដាវារៈទាំងឡាយនោះ វារៈពោលដោយនិទ្ទេស មានពាក្យថា “**ចតុរោ ខន្ធោ**” ជាដើម មានកោដ្ឋាសៈ ២៣ ។ គប្បីជ្រាបសេចក្ដីនៃ កោដ្ឋាសៈទាំងនោះ ដូចតទៅនេះ ៖-

កាមាវចរមហាកុសលចិត្តដួងទី ១ កើតឡើងក្នុងសម័យណា, ក្នុង

* បុរិសី ហៅថា កោដ្ឋាសវារៈ ។

សម័យនោះ ធម៌ទាំងឡាយច្រើនជាង ៥០ ដែលមកក្នុងព្រះបាលី កើតឡើង
 ដោយអំណាចនៃអង្គរបស់ចិត្ត ព្រោះវៀរយេវាបនកធម៌ កាលប្រមូលចូលគ្នា
 សូម្បីទាំងអស់ ឈ្មោះថា **ខន្ធ ៤** ដោយអត្ថថា ជាកង ឈ្មោះថា **ជាអាយតនៈ**
២ ប៉ុណ្ណោះ ដោយអត្ថថាជាទីត តាមដែលពោលមកហើយក្នុងខាងក្រោយ,
 ឈ្មោះថា **ជាធាតុ ២** ដូចគ្នានុះឯង ដោយអត្ថថា ជាសភាវៈ,ដោយអត្ថថា
 ជាសុញ្ញតៈ និងដោយអត្ថថា ជានិស្សត្ត, ក្នុងធម៌ទាំងឡាយនោះ ឈ្មោះថា
ជាអាហារមាន ៣ ប៉ុណ្ណោះ ពោលដោយអត្ថដែលនាំមកពោល គឺជាបច្ច័យ,
 ធម៌ដែលនៅសល់ មិនមែនជាអាហារឡើយ ។

សួរថា ធម៌ដែលនៅសល់ទាំងនោះ មិនមែនជាបច្ច័យដល់គ្នានឹងគ្នាឬ?
 ឬថា មិនជាបច្ច័យដល់រូបដែលមានធម៌នោះជាសមុដ្ឋានឬ? ឆ្លើយថា មិនជា
 បច្ច័យមិនមែនទេ, ក៏ប៉ុន្តែធម៌ទាំងនេះ ជាបច្ច័យយ៉ាងនោះក៏បាន, ដោយ
 ប្រការដទៃក៏បាន, ព្រោះហេតុដូច្នោះ កាលបើបច្ច័យមាន ក៏ជាបច្ច័យលើស
 ទៅ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបត្រាស់ថា “ធម៌ទាំងនោះជាអាហារ” ។

សួរថា ត្រាស់ថាដូចម្តេច? ឆ្លើយថា បណ្តាអាហារទាំងនោះ ផស្ស្សាហារ
 ជាបច្ច័យដល់ធម៌ទាំងឡាយណា មានចិត្ត និងចេតសិកដ៏សេស, នឹងជាបច្ច័យ
 ដល់ធម៌ទាំងឡាយនោះ, នឹងនាំមកនូវវេទនា ៣ ។ មនោសញ្ចេតនាហារ ជា

បច្ច័យដល់ធម៌ទាំងឡាយនោះ, នឹងនាំមកនូវភព ៣ ។ វិញ្ញាណាហារជា
បច្ច័យដល់ធម៌ទាំងឡាយនោះ, នឹងនាំមកនូវបដិសន្ធិ នាម និងរូប ។

សួរថា វិញ្ញាណាហារនោះ ជាវិបាកតែម្យ៉ាង, ចំណែកវិញ្ញាណនេះជា
កុសលវិញ្ញាណ មិនមែនទេឬ? ឆ្លើយថា ជាកុសលវិញ្ញាណក៏ពិតមែនហើយ
ប៉ុន្តែថា កុសលវិញ្ញាណនោះ លោកក៏ហៅថា “វិញ្ញាណាហារ” ដូចគ្នាដែរ
ព្រោះជាសភាវៈដូចគ្នានឹងវិបាកវិញ្ញាណាហារនោះ, ម្យ៉ាងទៀត ធម៌ទាំង ៣
នេះត្រាស់ហៅថា “អាហារ” ព្រោះអត្ថថា ជាធម៌ឧបត្ថម្ភ ។ ពិតណាស់
ធម៌ទាំងនេះជាបច្ច័យ ដោយជាឧបត្ថម្ភកប្បច្ច័យ ដល់សម្បយុត្តធម៌ទាំង
ឡាយ ដូចករឡិក្ការាហារជាបច្ច័យដល់រូបកាយ; ព្រោះហេតុនោះឯង ព្រះ
អង្គទើបត្រាស់ថា “អរូបាហារជាបច្ច័យដល់សម្បយុត្តធម៌ និងដល់រូបទាំង
ឡាយដែលមានអាហារនោះជាសមុដ្ឋាន ដោយអាហារប្បច្ច័យ” ^{៦៣} ។

ន័យមួយទៀត ក៏ធម៌ទាំង ៣ នេះ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ហៅថា
“អាហារ” ; ដូចករឡិក្ការាហារជាបច្ច័យពិសេស ដល់រូបកាយរបស់សត្វ
ទាំងឡាយអ្នកមានករឡិក្ការាហារ; ក្នុងនាមកាយផស្សៈ ជាបច្ច័យពិសេស
ដល់វេទនា, មនោសញ្ចេតនាជាបច្ច័យពិសេសដល់វិញ្ញាណ, វិញ្ញាណជាបច្ច័យ
ពិសេសដល់នាមរូប ។ ដូចយ៉ាងដែលព្រះភគវន្តមុនីត្រាស់ថា “ម្ចាស់ភិក្ខុ

^{៦៣} អភិ. ។

ទាំងឡាយ កាយនេះតាំងនៅបាន ព្រោះអាហារ, អាស្រ័យអាហារទើបតាំងនៅ, មិនអាស្រ័យអាហារតាំងនៅមិនបាន”^{៦៤}; ដូចដែលត្រាស់ថា “ព្រោះផស្សៈជាបច្ច័យទើបមានវេទនា. ព្រោះសង្ខារជាបច្ច័យ ទើបមានវិញ្ញាណ. ព្រោះវិញ្ញាណជាបច្ច័យ ទើបមាននាមរូប”^{៦៥} ។

ក៏ធម៌ ៨ ប៉ុណ្ណោះ (សទ្ធា, វិរិយៈ, សតិ, សមាធិ, មនៈ, សោមនស្ស និងជីវិត) ឈ្មោះថា **ឥន្ទ្រិយ** ដោយអត្ថថា ជាអធិបតី, ធម៌ដែលនៅសល់មិនឈ្មោះថា **ឥន្ទ្រិយ**; ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបត្រាស់ថា “ឥន្ទ្រិយ ៨ មានក្នុងសម័យនោះ” ។ ធម៌ ៥ ប៉ុណ្ណោះ ឈ្មោះថា **អង្គឈាន** ព្រោះអត្ថថា ចូលទៅសម្លឹង; ព្រោះហេតុនោះ ទើបត្រាស់ថា “ឈានមានអង្គ ៥” ។ ធម៌ ៥ ប៉ុណ្ណោះ ឈ្មោះថា **ជាអង្គមគ្គ** ព្រោះអត្ថថា នាំចេញ និងព្រោះអត្ថថា ជាហេតុ; ព្រោះហេតុនោះ ទើបត្រាស់ថា “មគ្គមានអង្គ ៥ ” ។ ពិតណាស់ អរិយមគ្គមានអង្គ ៨ ក៏ពិតមែនហើយ, តែថាអង្គមគ្គក្នុងលោកិយចិត្ត មិនបានវិវត្តិ ៣ ព្រមគ្នាទេ. ព្រោះហេតុនោះ ទើបត្រាស់ថា “មគ្គមានអង្គ ៥” ។

សួរថា មគ្គដែលជាបុព្វភាគនៃវិបស្សនា ក៏ជាមគ្គ ៨ ដូចលោកុត្តរមគ្គ

^{៦៤} សំ. ម. ។

^{៦៥} សំ. និ. ។

ដូចក្នុងសូត្រនេះថា “ម្ចាស់ភិក្ខុ ពាក្យថា **យថាគតមគ្គោតិ ខោ មគ្គោ ហោតិ** នេះជាឈ្មោះរបស់អរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ ៨” ^{៦៦} ព្រោះសេចក្តីនេះ ជាការសម្តែងតាមយថាគតសព្វថា “**អន្ធិទ្ធិកោ**” សូម្បីលោកិយមគ្គ ក៏គប្បីប្រកបដោយអង្គ ៨ មិនមែនទេឬ?

ឆ្លើយថា លោកិយមគ្គមិនគប្បីប្រកបដោយអង្គ ៨; ព្រោះឈ្មោះថា **សុត្តន្តិកទេសនា** នេះជាបរិយាយទេសនា; ដោយហេតុនោះឯង ព្រះមានព្រះភាគទើបត្រាស់ថា “ចំណែកកាយកម្ម វចីកម្ម និងអាជីវៈរបស់លោកបរិសុទ្ធល្អហើយក្នុងខាងដើម” ^{៦៧} ។ ចំណែកទេសនានេះ ជានិប្បវិយាយទេសនា; ព្រោះលោកិយចិត្តមិនមានវិវត្តិ ៣ ព្រមគ្នាទេ, ព្រោះហេតុដូច្នោះទើបត្រាស់ថា ក្នុងលោកិយមគ្គ បានមគ្គមានអង្គ ៥ ប៉ុណ្ណោះ ។

ក៏ធម៌ ៧ ប៉ុណ្ណោះ (សទ្ធា, វិរិយៈ, សតិ, សមាធិ, បញ្ញា, ហិរិ និងឱត្តប្បៈ) ឈ្មោះថា **ពលៈ** ព្រោះអត្ថថា មិនញាប់ញ័រ, ធម៌ ៣ ប៉ុណ្ណោះ (អលោភៈ, អទោសៈ និងអមោហៈ) ឈ្មោះថា **ជាហេតុ** ព្រោះអត្ថថា **ជាមូល**, ធម៌មួយប៉ុណ្ណោះ ឈ្មោះថា **ឧស្សៈ** ព្រោះអត្ថថា **ពាល់ត្រូវ**, ធម៌មួយប៉ុណ្ណោះ ឈ្មោះថា **វេទនា** ព្រោះអត្ថថា **សោយអារម្មណ៍**, ធម៌មួយ

^{៦៦} សំ. សឡា. ។

^{៦៧} ម. ឧ. ។

ប៉ុណ្ណោះ ឈ្មោះថា **សញ្ញា** ព្រោះអត្ថថា **ចាំបាច់**, ធម៌មួយប៉ុណ្ណោះ ឈ្មោះថា **ចេតនា** ព្រោះអត្ថថា **តាំងចិត្ត**, ធម៌មួយប៉ុណ្ណោះ ឈ្មោះថា **ចិត្ត** ព្រោះអត្ថថា **គិត និងធ្វើឱ្យវិចិត្រ**, ធម៌មួយប៉ុណ្ណោះ ឈ្មោះថា **វេទនាខន្ធ** ព្រោះអត្ថថា **ជាកង** និងព្រោះអត្ថថា **សោយអារម្មណ៍**, ធម៌មួយប៉ុណ្ណោះ ឈ្មោះថា **សញ្ញាខន្ធ** ព្រោះអត្ថថា **ជាកង** និងព្រោះអត្ថថា **ចាំបាច់**, ធម៌មួយប៉ុណ្ណោះ ឈ្មោះថា **សទ្ធារក្ខន្ធ** ព្រោះអត្ថថា **ជាកង** និងព្រោះអត្ថថា **តាក់តែង**, ធម៌មួយប៉ុណ្ណោះ ឈ្មោះថា **វិញ្ញាណក្ខន្ធ** ព្រោះអត្ថថា **ជាកង** និងព្រោះអត្ថថា **គិត និងធ្វើឱ្យវិចិត្រ**, ធម៌នោះឯង ឈ្មោះថា **វសាយតនៈ** ព្រោះអត្ថថា **ដឹងច្បាស់** និងព្រោះអត្ថថា **ជាអាយតនៈ** តាមដែលពោលហើយក្នុងខាងក្រោយ, ធម៌មួយប៉ុណ្ណោះ ឈ្មោះថា **វនិទ្ធិយ** ព្រោះអត្ថថា **ដឹងច្បាស់** និងព្រោះអត្ថថា **ជាអធិបតី**, ធម៌មួយប៉ុណ្ណោះ ឈ្មោះថា **វនោវិញ្ញាណធាតុ** ព្រោះអត្ថថា **ដឹងច្បាស់** និងព្រោះអត្ថថា **ជាសភាវៈ ជាសុញ្ញតៈ និងជានិស្សត្ត** ធម៌ដែលនៅសល់ មិនមែនជាធម៌ (តាមដែលពោលមកទេ); ធម៌ទាំងអស់ដែលនៅសល់ រៀរចិត្តចេញ ឈ្មោះថា **ជាធម្មាយតនៈមួយ** និងជា **ធម្មធាតុមួយ**នោះឯង ព្រោះអត្ថថា **ជាអាយតនៈ** តាមដែលពោលមកហើយ ។

ក៏ពោលដោយអប្បនាវារៈនេះថា “**យេ វា បន តស្មី សមយេ**” សូម្បីក្នុងទីនេះ លោកសង្គ្រោះ គឺរួមយកយេវាបនកធម៌ តាមដែលពោល ហើយ ក្នុងខាងដើមចូលផង; គឺថា **យេវាបនកធម៌** ក្នុងទីនេះ យ៉ាងណា, ក្នុងទីទាំងពួង ក៏យ៉ាងនោះដែរ; ព្រោះថា តអំពីនេះទៅ ខ្ញុំនឹងមិនពិចារ សូម្បីនូវធម៌មានប្រមាណប៉ុណ្ណោះ, បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបវារៈក្នុងនិទ្ទេស និងបដិ និទ្ទេសទាំងឡាយដោយន័យតាមដែលពោលមកហើយ ក្នុងខាងដើមនុំឯង; សូម្បីពាក្យថា **កោដ្ឋាសវារៈ** ក៏ជាឈ្មោះរបស់សង្គហវារៈនុំឯង ។

ចប់សង្គហវារៈ

អធិប្បាយសុញ្ញតវារៈ

ចិត្តដ្ឋង្គិ ១

ឥឡូវនេះ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ចាប់ផ្តើមសុញ្ញតវារៈ មានពាក្យថា “**តស្មី ខេ បន សមយេ ធម្មា ហោន្ណិ**” , សុញ្ញតវារៈនោះកំណត់ទុក ២ យ៉ាង ដោយអំណាចនៃឧទ្ទេស និងនិទ្ទេស ។ បណ្តាឧទ្ទេស និងនិទ្ទេសទាំង នោះ វារៈដែលពោលដោយឧទ្ទេសចាត់ទុកជា ២៤ ចំណែក រួមទាំងបទថា “**ធម្មា ហោន្ណិ**” , ក៏ក្នុងចំណែកទាំងពួង លោកមិនបានកំណត់រាប់ថាជា ៤ ជា ២ និងជា ៣” ឡើយ ។ សួរថា ព្រោះហេតុអ្វី? ឆ្លើយថា ព្រោះកំណត់

ទុកក្នុងសង្គហវារៈហើយ; ព្រោះថា ធម៌ទាំងឡាយ ដែលកំណត់ទុកក្នុងសង្គហវារៈនោះឯង លោកក៏ពោលទុកសូម្បីក្នុងសុញ្ញតវារៈនោះដែរ, មែនហើយ ក្នុងសុញ្ញតវារៈនេះ មិនមែនសត្វ ឬភារវៈ ឬក៏អត្តា, ក៏ធម៌ទាំងឡាយ ត្រាស់ដើម្បីសម្តែងសុញ្ញតា (សូន្យ) នេះថា “ធម៌ទាំងនេះ ត្រឹមតែជាធម៌ មិនមានសារៈ មិនជាបរិណាយកៈ” , ព្រោះហេតុនោះ ក្នុងវារៈនៃឧទ្ទេសនេះ គប្បីជ្រាបសេចក្តីយ៉ាងនេះថា ៖-

ក្នុងសម័យណា កាមាវចរមហាកុសលចិត្តដួងទី ១ កើតឡើង ធម៌ច្រើនជាង ៥០ ដែលកើតឡើងដោយអង្គប្រកបរបស់ចិត្ត ក្នុងសម័យនោះ ធម៌នោះឯង មានដោយអត្តថាជាសភារវៈ, មិនមែនអ្វីៗដទៃ គឺមិនមែនសត្វ, មិនមែនភារវៈ, មិនមែនជីវៈ, មិនមែនបោសៈ (មនុស្សប្រុស) មិនមែនបុគ្គល ។ ក៏ធម៌នោះឈ្មោះថា ខន្ធ ព្រោះអត្តថា ជាកង ។ ក្នុងបទទាំងពួង គប្បីជ្រាបការប្រកាសសេចក្តីដោយន័យមុននោះឯង មានប្រការដូច្នោះ ។

ក៏ព្រោះអង្គឈានដទៃចាកឈាន ឬថា អង្គមគ្គដទៃចាកមគ្គមិនមាន, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ក្នុងទីនេះ ព្រះមានជោគទើបត្រាស់ថា “ឈានរមែងមាន, មគ្គរមែងមាន” ។ ពិតណាស់ ដែលឈ្មោះថា ឃាន ក៏ព្រោះអត្តថា ចូលទៅសម្លឹង = ឧបនិដ្ឋាយនត្ថេន, តាមពិត ដែលឈ្មោះថា មគ្គ ព្រោះអត្តថា ជាហេតុនោះឯង = ហេតុវដ្ឋេន, សត្វ ឬភារវៈយ៉ាងណាមួយដទៃ មិន

មាន; គប្បីជ្រាបការប្រកបសេចក្តីក្នុងបទទាំងពួងយ៉ាងនេះ ដោយប្រការ
ដូច្នោះ ។ និទ្ទេសវារៈមានសេចក្តីងាយស្រួលទាំងអស់ ។ ៎—

ចប់សុញ្ញតវារៈ និងការពណ៌នាអត្ថនៃបឋមចិត្ត
ដែលអធិប្បាយប្រដាប់ដោយមហាវារៈទាំង ៣

អធិប្បាយចិត្តដួងទី ២

ឥឡូវនេះ ដើម្បីសម្តែងមហាកុសលចិត្តមានដួងទី ២ ជាដើម ទើប
ឆ្លើមពាក្យជាដើមថា “**ភតមេ ធម្មា**” ទៀត ។ សូម្បីក្នុងចិត្តទាំងអស់នោះ
គប្បីជ្រាបមហាវារៈក្នុងមួយដួង ៣ វារៈៗ ដោយន័យដែលពោលហើយក្នុង
បឋមចិត្ត និងមិនមែនមហាវារៈតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះទេ, សូម្បីអត្ថនៃបទទាំង
ពួង ដូចនឹងពាក្យដែលពោលក្នុងបឋមចិត្ត ក៏គប្បីជ្រាបដោយន័យដែលពោល
ហើយដូចគ្នា ។ ព្រោះថា ខាងមុខពីនេះទៅ ខ្ញុំនឹងធ្វើការពណ៌នាតាម
លំដាប់បទ; ខាងមុខគប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងនិទ្ទេសនៃចិត្តដួងទី ២ មុន ។

ពាក្យថា “**សសទ្ធាវេន**” នេះប៉ុណ្ណោះ ដែលជាពាក្យនៅមិនធ្លាប់
ពណ៌នា, គប្បីជ្រាបអត្ថនៃពាក្យថា **សសទ្ធាវេន** នោះ ។ ធម៌ដែលឈ្មោះ
ថា **សសទ្ធាវេន** (ការបបួល), ព្រោះប្រព្រឹត្តទៅដោយសង្ខារ, អធិប្បាយថា
មានសង្ខារនោះ គឺមានការប្រកប, មានឧបាយ, មានបច្ច័យជាពួក ។

ពិតមែន បឋមចិត្ត (មហាកុសលចិត្តដួងទី ១) កើតឡើងដោយពួក
នៃបច្ឆ័យមានអារម្មណ៍ជាដើមណា, ចិត្តដួងទី ២ នេះ ក៏កើតឡើងដោយពួក
នៃបច្ឆ័យមានប្រយោគ, មានឧបាយនោះដូចគ្នា ។

គប្បីជ្រាបការកើតឡើងនៃចិត្តដួងទី ២ នោះ យ៉ាងនេះថា ៖-

“ភិក្ខុបខ្លះ ក្នុងព្រះធម្មវិន័យនេះ អាស្រ័យនៅក្នុងទីបំផុតនៃវិហារ
(ជាយវិហារ) កាលដល់វេលាពោសលានព្រះចេតិយ ឬដល់វេលាបម្រើព្រះ
ថេរៈ ឬក៏ដល់ថ្ងៃស្តាប់ធម៌ គិតថា ‘កាលយើងទៅហើយត្រឡប់មក នឹង
ឆ្ងាយណាស់, អញនឹងមិនទៅ’ ដូច្នោះ ហើយគិតទៀតថា ឈ្មោះថា ការមិន
ទៅពោសលានព្រះចេតិយ ឬការមិនទៅបម្រើព្រះថេរៈ ឬការមិនទៅស្តាប់
ព្រះធម៌ មិនសមគួរដល់ភិក្ខុទេ, អញនឹងទៅ” ទើបទៅ ។ កុសលចិត្តដែល
កើតឡើងដល់ភិក្ខុនោះ អ្នកធ្វើប្រយោគរបស់ខ្លួន ឬត្រូវអ្នកដទៃសម្តែងទោស
ក្នុងការមិនធ្វើវត្តជាដើម និងអានិសង្សក្នុងការធ្វើ ហើយពោលបង្រៀន ឬ
ដល់ភិក្ខុដែលត្រូវព្រះថេរៈបង្គាប់ឱ្យធ្វើថា ‘អ្នកចូរមក, ចូរធ្វើវត្តនេះ’ ឈ្មោះ
ថា កើតឡើងដោយមានសង្ខារ, មានពួកនៃបច្ឆ័យ” ។

អធិប្បាយចិត្តដួងទី ៣

ក្នុងចិត្តដួងទី ៣ បទថា “**ស្វាននិប្បយុត្តំ**” សេចក្តីថា ចិត្តមិនប្រកប
 ដោយញាណ ឈ្មោះថា **ស្វាននិប្បយុត្ត**; មែនហើយ សូម្បីចិត្តជាញាណ
 វិប្បយុត្តនេះ រីករាយត្រេកអរហើយក្នុងអារម្មណ៍, តែថា ចិត្តដួងទី ៣ នេះ
 មិនមានញាណជាគ្រឿងកំណត់; ព្រោះហេតុដូច្នោះ ចិត្តដែលជាញាណវិប្ប
 យុត្តនេះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា កើតឡើងក្នុងកាលដែលពួកក្មេងតូចៗ ឃើញ
 ភិក្ខុហើយថ្វាយបង្គំ ដោយគិតថា “ព្រះថេរៈនេះជារបស់យើង” ដូច្នោះ និង
 ក្នុងកាលផ្សេងៗ មានការថ្វាយបង្គំព្រះចេតិយ និងការស្តាប់ធម៌ជាដើម
 ដោយន័យនោះឯង; ក៏ក្នុងព្រះបាលី ចិត្តដួងទី ៣ នេះ មិនមានបញ្ញាក្នុងទី ៧
 កន្លែង, ពាក្យនៅសល់ប្រព្រឹត្តទៅតាមប្រក្រតី គឺដូចនឹងពាក្យដែលពោលមក
 ហើយនោះឯង ។

ចប់ចិត្តដួងទី ៣

អធិប្បាយចិត្តដួងទី ៤

សូម្បីក្នុងចិត្តដួងទី ៤ ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ; តែចិត្តដួងទី ៤ នេះ
 ព្រោះព្រះបាលីថា “**សសទ្ធាទេន = ការបបួល**” គប្បីជ្រាបថា មានក្នុងកាល
 ដែលមាតាបិតាចាប់សីសៈ (ក្បាល) ក្មេងតូចៗ ឱ្យថ្វាយបង្គំព្រះចេតិយជា

ដើម; សូម្បីក្មេងទាំងឡាយនោះ មិនប្រាថ្នាថ្វាយបង្គំ ក៏រីករាយត្រេកអរ ។

ចប់ចិត្តដួងទី ៤

អធិប្បាយចិត្តដួងទី ៥

ក្នុងចិត្តដួងទី ៥ បទថា “**ឧបេក្ខាសហគតំ**” បានដល់ សម្បយុត្ត ដោយឧបេក្ខាវេទនា, ព្រោះថា ឧបេក្ខាសហគតៈនេះ រមែងជាចិត្តកណ្តាល ក្នុងអារម្មណ៍, ចិត្តដួងទី ៥ នេះ មានបញ្ញាជាគ្រឿងកំណត់ដោយពិត ។ ក៏ ក្នុងចិត្តដួងទី ៥ នេះ ក្នុងបាលីព្រះភគវាត្រាស់ថា “ឧបេក្ខា រមែងមាន” ក្នុង ពួក ៤ នៃឈាន, “ឧបេក្ខិន្ធិយរមែងមាន” ក្នុងពួក ៨ នៃឥន្ធិយ ហើយ ទ្រង់ធ្វើទេសនាដោយការបដិសេធវត្ត ដែលគួរត្រេកអរ និងមិនគួរត្រេកអរ, សុខ និងទុក្ខក្នុងនិទ្ទេសនៃបទថា **វេទនា** ជាដើម សូម្បីទាំងអស់ ហើយ ត្រាស់អទុក្ខមសុខវេទនា, គប្បីជ្រាបអទុក្ខមសុខវេទនានោះ ជាឧបេក្ខិន្ធិយ ដោយអំណាចនៃការគ្រងភាពជាធំក្នុងលក្ខណៈនៃមជ្ឈត្តា ។ ក៏កាលពោល ដោយលំដាប់នៃបទ មិនមានបីតិក្នុងឋានមួយឡើយ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ធម៌ ៥៥ លោកទើបឡើងកាន់យកព្រះបាលី ដោយអំណាចនៃអង្គប្រកបរបស់ ចិត្ត; គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងកោដ្ឋាសៈទាំងពួង និងក្នុងវារៈទាំងពួង ដោយ

អំណាចនៃធម៌ទាំងនោះ ។

ចប់ចិត្តដួងទី ៥

អធិប្បាយចិត្តដួងទី ៦ ជាដើម

គប្បីជ្រាបចិត្តដួងទី ៦ ទី ៧ ទី ៨ ដោយន័យដែលពោលហើយ ក្នុង
ចិត្តដួង ទី២ ទី៣ និងទី ៤ នោះឯង ។ ពិតមែនហើយ ក្នុងចិត្តដួងទី ៦ ទី ៧
ទី ៨ នេះ ការប្តូរទៅនៃវេទនា និងការបាត់បីតិតែម្យ៉ាង រមែងមាន, ពាក្យ
នៅសល់ និងន័យនៃការកើតឡើងដូច្នោះដែរ ។ សូម្បីក្នុងការបរិកម្មរបស់
ករុណា និងមុទិតា ការកើតឡើងនៃចិត្តដួងទី ៦ ទី ៧ ទី ៨ នេះ បានទទួលរង
(អនុញ្ញាត) ហើយក្នុងមហាអង្គកថាតែម្តង ។ ចិត្តទាំងនេះ ឈ្មោះថា
កាមាវចរកុសលចិត្ត ៨ ដួង ។

កថាសម្តែងអំពីបុញ្ញកិរិយាវត្ថុជាដើម

សូម្បីកាមាវចរកុសលចិត្តទាំងអស់នោះ បណ្ឌិតគប្បីសម្តែងដោយ
បុញ្ញកិរិយាវត្ថុ ១០ ប្រការ ។ សួរថា សម្តែងដូចម្តេច? ឆ្លើយថា ឈ្មោះថា
បុញ្ញកិរិយាវត្ថុ ១០ នោះ គឺ

១-ទានមេឃៈ បុញ្ញកិរិយាវត្ថុសម្រេចដោយទាន

២-សីលធម៌: បុញ្ញកិរិយាវត្ថុសម្រេចដោយសីល

៣-ភាវនាធម៌: បុញ្ញកិរិយាវត្ថុសម្រេចដោយភាវនា

៤-អបចិត្តិសហគត: បុណ្យដែលសហគត: (ប្រកប) ដោយអបចិត្ត: (ការគោរពឱ្យនាំទោន) ។

៥-វេយ្យាវចនសហគត: បុណ្យដែលសហគត:ដោយការខ្វល់ខ្វាយ

៦-បត្តានុបនាធម៌: បុណ្យសម្រេចដោយការផ្សាយចំណែកបុណ្យ

៧-អញ្ញានុមោទនធម៌: បុណ្យសម្រេចដោយការអនុមោទនា

៨-ទេសនាធម៌: បុណ្យសម្រេចដោយការសម្តែងធម៌

៩-សវនធម៌: បុណ្យសម្រេចដោយការស្តាប់ព្រះធម៌

១០-ទិដ្ឋុភម្ម: បុញ្ញកិរិយាវត្ថុ (សម្រេច) ដោយការធ្វើទិដ្ឋិ (ការយល់ឃើញ) ឱ្យត្រង់* ។

បណ្តាបុញ្ញកិរិយាវត្ថុទាំងនោះ ទាននោះឯង ឈ្មោះថា **នាធម៌:** ការធ្វើបុណ្យ (**បុញ្ញកិរិយា**) ផង, ការធ្វើបុណ្យនោះជាវត្ថុ (ទីតាំង) នៃអានិសង្សទាំងឡាយនោះៗផង, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបឈ្មោះថា **បុញ្ញកិរិយាវត្ថុ** ។ ក្នុងបុញ្ញកិរិយាវត្ថុដែលនៅសល់ ក៏ន័យនេះដែរ ។

* មូល. បានដល់ កម្មស្សតាញាណ = បញ្ញាពិចារណាឃើញនូវសត្វទាំងឡាយមានកម្មជារបស់ខ្លួន ។

បុញ្ញកិរិយាវត្ថុទាំងនោះ កាលបុគ្គលឱ្យបច្ច័យជាដើម ក្នុងបច្ច័យ ៤ មានចីវរជាដើម ឬបណ្តាអារម្មណ៍ទាំង ៦ មានរូបជាដើម ឬទានវត្ថុ ១០ មានការឱ្យបាយជាដើមនោះៗ, ចេតនាដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកាលទាំង ៣ គឺ កាលខាងដើម ១, ក្នុងកាលបរិច្ឆាត ១ និងក្នុងការតាមរលឹកដល់ដោយចិត្ត សោមនស្សក្នុងកាលខាងក្រោយ ១, ចាប់ដើមពីការកើតឡើងនៃបច្ច័យជា ដើមនោះៗ ឈ្មោះថា បុញ្ញកិរិយាវត្ថុ សម្រេចដោយការឱ្យ (ឧទាហរណ៍) ។

ចេតនាដែលប្រព្រឹត្តទៅរបស់អ្នកសមាទានសីល ៥ ឬសីល ៨ ឬក៏សីល ១០ ឬថា របស់អ្នកចូលទៅកាន់វិហារដោយគិតថា “អញនឹងបួស” ដូច្នោះក្តី អ្នកកំពុងបួសក្តី អ្នកញ៉ាំងមនោរម្យដល់ទីបំផុត ហើយពិចារណាថា “អញ បួសហើយជាការល្អណាស់ហ្ន៎!” ក្តី អ្នកសង្រួមព្រះហតិមោក្ខក្តី អ្នកពិចារណា បច្ច័យទាំងឡាយ មានចីវរជាដើមក្តី អ្នកសង្រួមទ្វារ មានចក្ខុទ្វារជាដើម ក្នុង រូបជាដើមដែលមកកាន់គន្លងក្តី អ្នកជម្រះអាជីវៈឱ្យបរិសុទ្ធក្តី ឈ្មោះថា បុញ្ញកិរិយាវត្ថុ សម្រេចដោយសីល (សីលមម្ម) ។

ចេតនាដែលប្រព្រឹត្តទៅរបស់អ្នកពិចារណាចក្ខុ ដោយភាពមិនឡើង ជា ទុក្ខ ជាអនត្តា, អ្នកពិចារណាសោតៈ ។ល។ អ្នកពិចារណាមនៈ, អ្នកពិចារ ណារូបទាំងឡាយ ។ល។ អ្នកពិចារណាធម៌ទាំងឡាយ, អ្នកពិចារណាចក្ខុ វិញ្ញាណ ។ល។ អ្នកពិចារណាមនោវិញ្ញាណ, អ្នកពិចារណាចក្ខុសម្មស្ស ។ល។

អ្នកពិចារណាមនោសម្មស្ស, អ្នកពិចារណាវេទនា ដែលកើតពីចក្ខុសម្មស្ស
 ។ល។ អ្នកពិចារណា វេទនាដែលកើតពីមនោសម្មស្ស, អ្នកពិចារណារូប
 សញ្ញា ។ល។ អ្នកពិចារណាជរាមរណៈ ។ល។ ដោយភាពជារបស់មិនទៀង
 ជាទុក្ខ ជាអនត្តា ដោយឧបាយនៃវិបស្សនា (វិបស្សនាមគ្គេន) ដែលព្រះ
 សារីបុត្រពោលទុកក្នុងបដិសម្ពិទ្ធាមត្ត^{៦៨}, ឬថា សូម្បីចេតនាទាំងអស់ដែល
 មិនដល់អប្បនាគ្នាអារម្មណ៍ ៣៨ យ៉ាង ឈ្មោះថា បុញ្ញកិរិយាវត្ថុ សម្រេច
 ដោយភាវនា (ភាវនាមយៈ) ។

គប្បីជ្រាបបុញ្ញកិរិយាវត្ថុ ដែលសហគតៈដោយការឱនលំទោន ព្រោះ
 ឃើញអ្នកធំ ហើយក្រោកទទួល ការទទួលបាត្រ ចិវរ ការអភិវាទ និងការ
 ជៀសផ្លូវឱ្យជាដើម ។

គប្បីជ្រាបបុញ្ញកិរិយាវត្ថុ ដែលសហគតៈដោយការខ្វល់ខ្វាយ ក្នុង
 ការខ្វល់ខ្វាយផ្លូវកាយ ដោយអំណាចនៃការធ្វើវត្ថុ និងធ្វើវត្ថុបដិបត្តិដល់ភិក្ខុ
 អ្នកចាស់ជាងក្តី ដោយឃើញភិក្ខុអ្នកចូលទៅកាន់ស្រកដើម្បីបិណ្ឌបាត ហើយ
 ទទួលបាត្រ និមន្តឱ្យចូលទៅទទួលភិក្ខុក្នុងស្រកក្តី ដោយបានឮពាក្យថា
 “អ្នកចូរទៅ, អ្នកចូរនាំបាត្រមកឱ្យភិក្ខុទាំងឡាយ” ដូច្នោះហើយ ប្រញាប់
 ទៅនាំបាត្រមកឱ្យជាដើមក្តី ។

^{៦៨} ខ. បដិ. ។

កាលបុគ្គលឱ្យទាន ធ្វើការបូជាដោយគ្រឿងក្រអូបជាដើម ហើយឱ្យ
 ចំណែកបុណ្យថា “សូមចំណែកបុណ្យ ចូរមានដល់បុគ្គលឈ្មោះឯណោះ”
 ឬថា “សូមចំណែកបុណ្យ ចូរមានដល់សព្វសត្វទាំងឡាយ ” គប្បីជ្រាបថា
 ជាបុញ្ញកិរិយាវត្ថុដែលកើតឡើងអំពីការឱ្យចំណែកបុណ្យ ។ សួរថា ក៏កាល
 បុគ្គលឱ្យចំណែកបុណ្យនេះ បុណ្យមិនអស់ទៅហើយឬ? ឆ្លើយថា មិនអស់
 ទៅទេ; ដូចយ៉ាងថា បុគ្គលអុជប្រទីបឡើងមួយដួង ហើយក៏ញ៉ាំងប្រទីប
 មួយពាន់ដួងឱ្យភ្លឺរុងរឿងបាន ព្រោះប្រទីបមួយដួងនោះ អ្នកណាមួយមិន
 គប្បីនិយាយថា ប្រទីបមួយដួងដំបូងអស់ទៅហើយ, តែថា ពន្លឺនៃប្រទីបដួង
 ក្រោយៗ និងប្រទីបដួងដំបូងរួមគ្នាហើយ ក៏ជាពន្លឺភ្លឺក្រៃលែង យ៉ាងណា,
 កាលណាបុគ្គលឱ្យនូវចំណែកបុណ្យ ក៏យ៉ាងនោះដែរ ឈ្មោះថា បុណ្យទាំង
 ឡាយដែលថយចុះទៅ រមែងមិនមាន, គប្បីជ្រាបថា រឹងរិតតែចម្រើនឡើង
 ប៉ុណ្ណោះ ។

គប្បីជ្រាបបុញ្ញកិរិយាវត្ថុ ដែលកើតឡើងអំពីការអនុមោទនា ដោយ
 អំណាចនៃការអនុមោទនាចំណែកបុណ្យដែលបុគ្គលដទៃឱ្យហើយ ឬដោយ
 បុញ្ញកិរិយាដទៃៗ ដោយការពោលថា “សាធុ = ល្អ, សុដ្ឋ = ល្អ”* ។

ភិក្ខុមួយរូបតាំងនៅក្នុងសេចក្តីត្រូវការ ដោយគិតថា “ជនទាំងឡាយ

* ច្បាប់ខ្លះថា សាធុ, សាធុ ។

នឹងដឹងអញថា ‘ជាធម្មកថិក’ ដោយអាការយ៉ាងនេះ” ហើយជាអ្នកច្រាន (ច្រើន) ដោយលាភទើបសម្តែងធម៌, ការសម្តែងធម៌នោះ មិនមានផល ច្រើនទេ ។ ចំណែកភិក្ខុមួយរូប មិនសង្ឃឹមផលតបវិញ សម្តែងធម៌ដែលខ្លួន ជំនាញដល់ជនទាំងឡាយដទៃ ដោយឧបាយដែលសម្រេចវិមុត្តិ, ការសម្តែង នេះ ឈ្មោះថា បុញ្ញកិរិយាវត្ថុ សម្រេចដោយការសម្តែង (ទេសនាមយៈ) ។

ភិក្ខុមួយរូប កាលស្តាប់ធម៌រមែងស្តាប់ដោយគិតថា “ជនទាំងឡាយនឹង ដឹងអញថា ‘ជាអ្នកមានសទ្ធា’ ដោយប្រការដូច្នោះ” ការស្តាប់នេះ មិនមាន ផលច្រើនទេ ។ ចំណែកភិក្ខុមួយរូប ស្តាប់ធម៌ដោយចិត្តទន់ភ្លន់ ផ្សាយទៅនូវ ប្រយោជន៍ថា “ផលច្រើននឹងមានដល់អញ ដោយអាការយ៉ាងនេះ” , ការ ស្តាប់ធម៌នោះ ឈ្មោះថា បុញ្ញកិរិយាវត្ថុ សម្រេចដោយការស្តាប់ (សវន មយៈ) ។

កាលបុគ្គលធ្វើសេចក្តីយល់ឃើញឱ្យត្រង់ ឈ្មោះថា បុញ្ញកិរិយាវត្ថុ ដែលកើតពីការធ្វើសេចក្តីយល់ឃើញឱ្យត្រង់ ។ តែលោកទីយភាណកាចារ្យ ពោលថា “ទិដ្ឋដុកម្មជាលក្ខណៈនិយម (គឺគ្រឿងសម្គាល់នៃសេចក្តីសម្បូណ៌) របស់បុញ្ញកិរិយាទាំងអស់; ព្រោះថា កាលបុគ្គលធ្វើបុណ្យយ៉ាងណាមួយ រមែងជាបុណ្យមានផលច្រើន ព្រោះសេចក្តីយល់ឃើញដ៏ត្រង់នោះឯង” ។

ក៏បណ្តាបុញ្ញកិរិយាវត្ថុទាំងឡាយនោះ បុញ្ញកិរិយាវត្ថុដែលជាទានមយៈ

រមែងកើតឡើងដល់បុគ្គលអ្នកគិតថា “អញនឹងឱ្យទាន” ដូច្នោះសិន, កាល
 បុគ្គលកំពុងឱ្យទានបុញ្ញកិរិយាវត្ថុដែលជាទានមយៈ ក៏កើតឡើង, កាល
 បុគ្គលពិចារណាថា “ទានគឺអញឱ្យហើយ” បុញ្ញកិរិយាវត្ថុដែលជាទានមយៈ
 ក៏កើតឡើង; ធម្មតាថា បុញ្ញកិរិយាវត្ថុដែលជាទានមយៈ នឹងមានបាន ក៏
 ព្រោះធ្វើចេតនា ៣ គឺបុព្វចេតនា, មុព្វនចេតនា និងអបរចេតនា ឱ្យជា
 ចំណែកតែមួយ ។ សូម្បីសីលមយៈ ក៏រមែងកើតដល់បុគ្គលអ្នកគិតថា “អញ
 នឹងបំពេញសីល” សីលមយៈក៏រមែងកើតឡើង ក្នុងពេលដែលកំពុងបំពេញ
 សីលឱ្យបរិបូណ៌ សីលមយៈក៏រមែងកើតឡើង, កាលពិចារណាថា “អញបាន
 បំពេញសីលហើយ” សីលមយៈក៏រមែងកើតឡើង; ធម្មតាថា បុញ្ញកិរិយា
 វត្ថុដែលជាសីលមយៈ នឹងមានបាន ក៏ព្រោះធ្វើចេតនាសូម្បីទាំងពួងនោះ ជា
 ចំណែកតែមួយ ។ ល។ សូម្បីបុញ្ញកិរិយាវត្ថុដែលជាទិដ្ឋជុកម្មៈ កាលកើត
 រមែងកើតដល់បុគ្គលអ្នកគិតថា “អញនឹងធ្វើសេចក្តីយល់ឃើញឱ្យត្រង់” ,
 បុគ្គលអ្នកកំពុងធ្វើសេចក្តីយល់ឃើញឱ្យត្រង់ ទិដ្ឋជុកម្មៈក៏រមែងកើតឡើង.
 កាលបុគ្គលអ្នកពិចារណាថា “សេចក្តីយល់ឃើញ គឺអញធ្វើឱ្យត្រង់ហើយ”
 ទិដ្ឋជុកម្មៈ ក៏រមែងកើតឡើង ។ ធម្មតា បុញ្ញកិរិយាវត្ថុដែលជាទិដ្ឋជុកម្មៈ នឹង
 មានបាន ព្រោះធ្វើចេតនា សូម្បីទាំងអស់នោះ ឱ្យជាចំណែកតែមួយ; ក៏
 បុញ្ញកិរិយាវត្ថុក្នុងព្រះសូត្រមានមកត្រឹមតែ ៣ ប៉ុណ្ណោះ ។

គប្បីជ្រាបការសង្គ្រោះសូម្បីបុញ្ញកិរិយាវត្ថុក្រៅនេះ ចូលក្នុងបុញ្ញកិរិយា

វត្ថុ ៣ នោះ; ពិតណាស់ ការប្រព្រឹត្តឱនលំទោន និងការខ្វល់ខ្វាយ រមែងសង្គ្រោះជាសីលមយៈ* ។ ការឱ្យចំណែកបុណ្យ និងការអនុមោទនាចំណែកបុណ្យ សង្គ្រោះចូលក្នុងទានមយៈ ។ ការសម្តែងធម៌ ការស្តាប់ធម៌ និងទិដ្ឋជុកម្ម សង្គ្រោះចូលក្នុងភាវនាមយៈ ។ ចំណែកជនទាំងឡាយណា ពោលថា “ទិដ្ឋជុកម្ម ជាលក្ខណៈនៃការសម្បូណិជាងបុញ្ញកិរិយាទាំងពួង” ដូច្នោះ, ទិដ្ឋជុកម្មរបស់ជនទាំងនោះ ក៏រមែងដល់ការសង្គ្រោះចូលក្នុងបុញ្ញកិរិយាវត្ថុទាំង ៣ ។ បុញ្ញកិរិយាវត្ថុទាំងនេះ ពោលដោយសង្ខេប មាន ៣ ពោលដោយពិស្តារមាន ១០ ដោយប្រការដូច្នោះ ។

បណ្តាបុញ្ញកិរិយាវត្ថុទាំងនោះ កាលបុគ្គលគិតថា “អញនឹងឱ្យទាន” ដូច្នោះ រមែងគិតដោយកាមាវចរកុសលចិត្ត ៨ ដួង ដួងណាមួយ ដោយពិត, សូម្បីកាលឱ្យ (ទាន) ក៏រមែងឱ្យដោយកាមាវចរកុសលចិត្ត ៨ ដួងនោះ ដួងណាមួយពិត, សូម្បីពិចារណាថា “ទានគឺអញឱ្យហើយ” ក៏រមែងពិចារណាដោយកាមាវចរកុសលចិត្ត ៨ ដួងនោះ ដួងណាមួយដូចគ្នា; សូម្បីកាលគិតថា “អញនឹងបំពេញសីលឱ្យបរិបូណ៌” ក៏គិតដោយកាមាវចរកុសលចិត្ត ៨ ដួងនោះ ដួងណាមួយនោះឯង, សូម្បីកាលកំពុងបំពេញសីល ក៏បំពេញ

* មូលដីកាថា ពាក្យនេះ លោកពោលហើយដោយអំណាចនៃចារិត្តសីល (ចារិត្តវសេន) = សីលដែលបុគ្គលគប្បីប្រព្រឹត្ត ។

ដោយកាមាវចរកុសលចិត្ត ៨ ដួងនោះ ដួងណាមួយនោះឯង សូម្បីកាល
 ពិចារណាថា “សីលអញបំពេញហើយ” ក៏ពិចារណាដោយកាមាវចរកុសល
 ចិត្ត ៨ ដួងនោះ ដួងណាមួយដូចគ្នា; សូម្បីកាលគិតថា “អញនឹងចម្រើន
 ភាវនា” ក៏គិតដោយកាមាវចរកុសលចិត្ត ៨ ដួងនោះ ដួងណាមួយនោះឯង,
 សូម្បីការចម្រើនភាវនា ក៏ចម្រើនដោយកាមាវចរកុសលចិត្ត ៨ ដួងនោះ ដួង
 ណាមួយនោះឯង, សូម្បីពិចារណាថា “ភាវនាអញចម្រើនហើយ” ក៏
 ពិចារណាដោយកាមាវចរកុសលចិត្ត ៨ ដួងនោះ ដួងណាមួយដូចគ្នា ។

សូម្បីកាលគិតថា “អញនឹងធ្វើការទន់ភ្លន់ចំពោះអ្នកធំ” ដូច្នោះ ក៏គិត
 ដោយកាមាវចរកុសលចិត្ត ៨ ដួងនោះ ដួងណាមួយនោះឯង, សូម្បីកាលធ្វើ
 ក៏ធ្វើដោយកាមាវចរកុសលចិត្ត ៨ ដួងនោះដួងណាមួយ, សូម្បីពិចារណាថា
 “ការទន់ភ្លន់គឺអញធ្វើហើយ” ក៏ពិចារណាដោយកាមាវចរកុសលចិត្ត ៨ ដួង
 នោះដួងណាមួយ; សូម្បីកាលគិតថា “អញនឹងធ្វើកម្ម គឺការខ្វល់ខ្វាយផ្លូវ
 កាយ” ដូច្នោះក្តី, កាលធ្វើក្តី, កាលពិចារណាថា “អញធ្វើការខ្វល់ខ្វាយ
 ហើយ” ដូច្នោះក្តី ក៏ពិចារណាដោយកាមាវចរកុសលចិត្ត ៨ ដួងនោះ ដួង
 ណាមួយ; កាលគិតថា “អញនឹងឱ្យចំណែកបុណ្យ” ក្តី, កាលកំពុងឱ្យក្តី,
 កាលពិចារណាថា “ចំណែកបុណ្យ គឺអញឱ្យហើយ” ក្តី; កាលគិតថា “អញ
 នឹងអនុមោទនាចំណែកបុណ្យ ឬកុសលដែលនៅសល់” ក្តី ក៏គិតដោយកាមា

វចរកុសលចិត្ត ៨ ដួងនោះ ដួងណាមួយ, កាលអនុមោទនាក្តី ក៏អនុមោទនា
ដោយកាមាវចរកុសលចិត្ត ៨ ដួងនោះ ដួងណាមួយ, កាលពិចារណាថា
“ពាក្យអនុមោទនា គឺអញអនុមោទនាហើយ” ក៏ពិចារណាដោយកាមាវចរ
កុសលចិត្ត ៨ ដួងនោះ ដួងណាមួយ; សូម្បីកាលគិតថា “អញនឹងសម្តែង
ធម៌” ក៏គិតដោយកាមាវចរកុសលចិត្ត ៨ ដួងនោះ ដួងណាមួយ ។ កាល
សម្តែងក្តី ក៏សម្តែងដោយកាមាវចរកុសលចិត្ត ៨ ដួងនោះ ដួងណាមួយ កាល
ពិចារណាថា “អញសម្តែងធម៌ទេសនាហើយ” ក្តី ក៏ពិចារណាដោយកាមា
វចរកុសលចិត្ត ៨ ដួងនោះ ដួងណាមួយ; កាលគិតថា “អញនឹងស្តាប់ធម៌”
ក្តី ក៏គិតដោយកាមាវចរកុសលចិត្ត ៨ ដួងនោះ ដួងណាមួយ, កាលស្តាប់ក្តី
ក៏ស្តាប់ដោយកាមាវចរកុសលចិត្ត ៨ ដួងនោះ ដួងណាមួយ; កាលគិតថា
“អញស្តាប់ធម៌ហើយ” ក្តី ក៏ពិចារណាដោយកាមាវចរកុសលចិត្ត ៨ ដួង
នោះ ដួងណាមួយ, កាលគិតថា “អញនឹងធ្វើទិដ្ឋិឱ្យត្រង់” ក្តី ក៏គិតដោយ
កាមាវចរកុសលចិត្ត ៨ ដួងនោះ ដួងណាមួយ, កាលធ្វើទិដ្ឋិ ឱ្យត្រង់ក្តី ក៏ធ្វើ
ដោយកាមាវចរកុសលចិត្ត ញាណសម្បយុត្ត ៤ ដួងនោះ ដួងណាមួយ;
កាលពិចារណាថា “ទិដ្ឋិដ៏ត្រង់ គឺអញធ្វើហើយ” ក្តី ក៏ពិចារណាដោយ
កាមាវចរកុសលចិត្ត ៨ ដួងនោះ ដួងណាមួយ ។

សម្តែងអំពីអន្ត វត្ថុមិនមានទីបំផុត ៤ យ៉ាង

ក្នុងឋាន (នៃការវិចារកុសលចិត្ត ៨) នេះ លោកកាន់យក ដោយ
អន្ត ៤ យ៉ាង; ពិតណាស់ អន្ត មាន ៤ យ៉ាង គឺ

១-អាកាសោ អន្តោ អាកាសមិនមានទីបំផុត

២-ចក្ខុវាណ្ឌនិ អន្តានិ ចក្រវាឡមិនមានទីបំផុត

៣-សត្តនិកាយោ អន្តោ ពួកសត្វមិនមានទីបំផុត

៤-ពុទ្ធាណិ អន្តំ ពុទ្ធាណមិនមានទីបំផុត ។

មែនហើយ ការកំណត់អាកាសថា “ក្នុងទិសបូព៌ា ឬទិសបស្ចឹម ក្នុង
ទិសឧត្តរ ក្នុងទិសទក្សិណ មានប៉ុណ្ណោះរយយោជន៍ ឬប៉ុណ្ណោះពាន់យោជន៍”
ដូច្នោះ រមែងមិនបាន ។ សួរថា គេយកព្យញ្ជន៍ដៃកប៉ុនភ្នំសិនេរុ ធ្វើផែនដីឱ្យ
បែកជាចំណែក ហើយបោះទៅ ព្យញ្ជន៍ដៃកក៏តប្បិធ្លាក់ទៅខាងក្រោម ដោយ
ពិត; មិនមានទីរងទទួលទុកបានទេ; ឈ្មោះថា **អាកាស** ជាអន្ត គឺមិនមាន
ទីបំផុតយ៉ាងនេះ ។

សូម្បីការកំណត់ចក្រវាឡទាំងឡាយថា មានច្រើនរយ ឬច្រើនពាន់
ឬថា ច្រើនសែនចក្រវាឡ រមែងមិនបាន ។ មែនពិត ប្រសិនបើថា ស្តេច
មហាព្រហ្មទាំង ៤ អង្គ អ្នកកើតក្នុងអកនិដ្ឋភព អ្នកប្រកបដោយភាពរហ័ស
អាចឆ្លងសែនចក្រវាឡ ទៅដោយពេលត្រឹមតែប៉ុនគ្រាប់ព្រូញដ៏លឿនរហ័ស

របស់ពួកខ្មាំងធូ អ្នកមានកម្លាំងខ្លាំងក្លា អាចឆ្លងម្លប់ភ្នែកត្រង់ទទឹង គប្បី
 រត់ទៅដោយរហ័សនោះ ដោយគិតថា “អញនឹងមើលទីបំផុតនៃចក្រវាឡ”
 ដូច្នោះ, ស្តេចមហាព្រហ្មទាំងនោះ មិនទាន់ឃើញទីបំផុតនៃចក្រវាឡ ក៏គប្បី
 បរិនិព្វានបាត់; ឈ្មោះថា **ចក្រវាឡ** ទាំងឡាយជាអនន្ត (គឺមិនមានទី
 បំផុត) យ៉ាងនេះ ។

ក៏ប្រមាណនៃសត្វដែលនៅក្នុងទឹក និងនៅលើគោកទាំងឡាយ ក្នុង
 ចក្រវាឡទាំងឡាយ មានប្រមាណប៉ុណ្ណោះ រមែងមិនមាន, **ពួកសត្វទាំងឡាយ**
 ឈ្មោះថាជាអនន្ត (គឺមិនមានទីបំផុត) យ៉ាងនេះ ។

ពុទ្ធសាសនា ឈ្មោះថា អនន្ត (គឺមិនមានទីបំផុត) ជាងអនន្តទាំង ៣
 នោះដោយពិត ។ កុសលចិត្តដែលជាកាមាវចរ សហគតៈដោយសោមនស្ស
 ជាញ្ញាណសម្បយុត្ត ជាអសង្ខារិក កើតឡើងច្រើនដល់សត្វមួយ (ប្រភេទ)
 របស់សត្វទាំងឡាយដែលមិនមានប្រមាណ ក្នុងចក្រវាឡដែលរកប្រមាណ
 មិនបាន ដោយប្រការដូច្នោះ, កុសលចិត្តច្រើនដូចរមែងកើតឡើងដល់សត្វ
 ច្រើន ។ សូម្បីកុសលចិត្តទាំងអស់នោះ ឈ្មោះថា រមែងដល់ចំណែកតែមួយ
 ដោយអត្ថថា ជាកាមាវចរ, ដោយអត្ថថា ជាសហគតៈ ដោយអត្ថថា ជា
 សោមនស្ស, ដោយអត្ថថា ជាញ្ញាណសម្បយុត្ត, ដោយអត្ថថា ជាអសង្ខារិក;
 មហាចិត្តដែលសហគតៈដោយសោមនស្ស ជាតិហេតុកៈ ជាអសង្ខារិក មាន

តែមួយដូចប៉ុណ្ណោះ, មហាចិត្ត ជាអសង្ខារិក ក៏ដូចគ្នាដែរ ។ល។ ចិត្តដែល
សហគតៈដោយឧបេក្ខាញាណវិប្បយុត្ត ជាទុហេតុកៈ ជាសសង្ខារិកក៏ដូចគ្នា ។

ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ទ្រង់កំណត់កាមារចរកុសលចិត្តសូម្បីទាំងអស់ ដែល
កើតឡើងដល់សត្វទាំងឡាយ មិនមានប្រមាណ ក្នុងចក្រវាឡ ដែលមិនមាន
ប្រមាណយ៉ាងនេះ ដោយសព្វញ្ញតញ្ញាណ ដូចថ្លឹងដោយជញ្ជឹងធំ ដូចដាក់ក្នុង
នាឡិហើយរាប់ដូច្នោះ ទ្រង់ធ្វើឱ្យជាចំណែក ៨ ចំណែកប៉ុណ្ណោះ ហើយទ្រង់
សម្តែងចិត្តទាំងឡាយនោះថា មាន ៨ ប៉ុណ្ណោះ ដោយសភាវៈដូចគ្នា ។

ក្នុងឋាននេះ ឈ្មោះថា ការប្រមូលមកនូវបុណ្យ ៦ យ៉ាង ដែលទ្រង់
កាន់យកទៀត; ពិតណាស់ បុណ្យធ្វើដោយខ្លួនឯង = **សយន្តរិ** ក៏មាន,
បុណ្យដែលអ្នកដទៃធ្វើ = **បរន្តរិ** ក៏មាន, បុណ្យដែលធ្វើដោយដែរបស់ខ្លួន
= **សាហត្តិកិ** ក៏មាន, បុណ្យដែលបញ្ជាឱ្យអ្នកដទៃធ្វើ = **អាណត្តិកិ** ក៏មាន
បុណ្យដែលធ្វើដោយការដឹង = **សម្មជានកតិ** ក៏មាន, បុណ្យដែលធ្វើដោយ
ការមិនដឹង = **អសម្មជានកតិ** ក៏មាន ។ បណ្តាបុណ្យទាំង ៦ នោះ បុណ្យ
ដែលធ្វើតាមធម្មតារបស់ខ្លួនឈ្មោះថា **សយន្តរិ** ។ បុណ្យដែលឃើញអ្នក
ដទៃធ្វើ ក៏ធ្វើឈ្មោះថា **បរន្តរិ** ។ បុណ្យដែលធ្វើដោយដែរខ្លួនឯង ឈ្មោះថា
សាហត្តិកិ ។ បុណ្យដែលប្រើឱ្យបុគ្គលដទៃធ្វើ ឈ្មោះថា **អាណត្តិកិ** ។
បុណ្យដែលជឿកម្ម និងផលហើយធ្វើឈ្មោះថា **សម្មជានកតិ** ។ បុណ្យដែល

មិនដឹង (មិនជឿ) កម្មក្តី ផលក្តី ហើយធ្វើ ឈ្មោះថា **អសម្បជានកតំ** ។

បណ្តាបុណ្យទាំង ៦ នោះ ក៏បុគ្គលកាលធ្វើដោយខ្លួនឯង ក៏រមែង ធ្វើដោយកុសលចិត្ត ៨ ដួងនេះ ដួងណាមួយនោះឯង, កាលធ្វើអាស្រ័យ អ្នកដទៃក្តី កាលធ្វើដោយដៃខ្លួនឯងក្តី កាលប្រើបុគ្គលដទៃឱ្យធ្វើក្តី ក៏រមែងធ្វើ ដោយកុសល ចិត្ត ៨ ដួងនេះ ដួងណាមួយដូចគ្នា, តែការធ្វើដោយការដឹង រមែងធ្វើប្រកបដោយញាណ ៤១ ដួង, ការធ្វើដោយការមិនដឹង រមែងធ្វើមិន ប្រកបដោយញាណ ៤ ដួង ។

សូម្បីក្នុងឋាននេះ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់កាន់យក **ទក្ខិណារិសុទ្ធិ ៤** យ៉ាង ដទៃទៀត គឺ

- ១-ការដែលបច្ច័យទាំងឡាយកើតឡើងដោយធម៌ **ធម្មិកៈ**
- ២-ចេតនាមានកម្លាំងខ្លាំង **ចេតនាមហត្ថៈ**
- ៣-ដល់ព្រមដោយវត្ថុ **វត្ថុសម្បត្តិ**
- ៤-ភាពជាអ្នកច្រើនលើសដោយគុណ **គុណភិរេកតា** ។

បណ្តាទក្ខិណារិសុទ្ធិ ៤ យ៉ាងនោះ បច្ច័យទាំងឡាយដែលកើតឡើង ដោយប្រពៃតាមធម៌ ឈ្មោះថា **ធម្មិកៈ**, ក៏កាលបុគ្គលជឿមាំស៊ប់ ហើយឱ្យ ឈ្មោះថា **ចេតនាមហត្ថៈ**, ភាពនៃបុគ្គលអ្នកទទួលជាព្រះខីណាស្រព ឈ្មោះ ថា **វត្ថុសម្បត្តិ**, ការដែលព្រះខីណាស្រពអង្គនោះឯង ចេញពីនិរោធសមា

បតិ ឈ្មោះថា **គុណាតិទេវតា** ។ កាលបុគ្គលអាចប្រមូលទក្ខិណាវិសុទ្ធិ ៤ នេះមកហើយឱ្យកាមាវចរកុសល រមែងឱ្យវិបាកក្នុងអត្តភាពនេះដោយពិត, ដូចកាមាវចរកុសលដែលឱ្យវិបាកដល់បុណ្ណកសេដ្ឋី នាយកាលវលិយៈ និង នាយមាលាការឈ្មោះសុមនៈជាដើម * ។

ក៏កាលពោលដោយសង្ខេប សូម្បីកាមាវចរកុសលចិត្តទាំងអស់នោះ ឈ្មោះថា **តែមួយប៉ុណ្ណោះ** ដោយអត្ថថា **ចិត្ត** និង **វិចិត្រ** ព្រោះធ្វើឱ្យវិចិត្រ ។ ពោលដោយអំណាចនៃវេទនាមាន ២ យ៉ាង គឺសហគតៈដោយ **សោមនស្ស** និងសហគតៈដោយ **ឧបេក្ខា**, **អសង្ខារិកមហាចិត្ត** ដែលសហគតៈដោយ **សោមនស្ស** ជា ញ្ញាណសម្បយុត្ត និង **អសង្ខារិក** មហាចិត្តដែលសហគតៈ ដោយ **ឧបេក្ខា** ជា ញ្ញាណសម្បយុត្ត ជា ៤ យ៉ាង, ដោយអំណាចនៃការ សម្តែងចែកញ្ញាណ ឈ្មោះថា **តែមួយប៉ុណ្ណោះ** ព្រោះអត្ថថា **ជាសម្បយុត្ត** និងអត្ថថា **ជាអសង្ខារិក** ។ **សសង្ខារិក** ជាញ្ញាណសម្បយុត្ត **អសង្ខារិក** ដែលជាញ្ញាណវិប្បយុត្ត និង **សសង្ខារិក** ដែលជាញ្ញាណវិប្បយុត្ត ក៏ដូចគ្នា; ដោយប្រការដូច្នោះ ក្នុងកាមាវចរកុសលចិត្តនេះ ទើបមាន ៤ យ៉ាង ដោយ អំណាចនៃការសម្តែង ការចែកញ្ញាណ ពោលដោយការចែកអសង្ខារ និង

* រឿងបុណ្ណកសេដ្ឋី និងសុមនមាលាការ គប្បីជ្រាបតាមន័យដែលពោលហើយ ក្នុងធម្មបទដ្ឋកថា ។ រឿងកាលវលិយៈ គប្បីជ្រាបក្នុងអង្គកថា ទេវទេហសូត្រ មជ្ឈិមនិកាយ (បបញ្ចសូទនី) ។

សសង្ខារហើយ ក៏បានកុសលចិត្ត ៨ ដួងប៉ុណ្ណោះ គឺអសង្ខារិក ៤ ដួង, សសង្ខារិក ៤ ដួង ។ ព្រះមានព្រះភាគព្រះអង្គទ្រង់ជាសព្វញ្ញ, ទ្រង់ជាអ្នកប្រសើរជាងគណៈទាំងឡាយ, ទ្រង់ជាមុនី, ជាអ្នកប្រសើរបំផុត, ទ្រង់ជ្រាបកាមាវចរកុសលចិត្តទាំងនោះ តាមសេចក្តីពិតហើយ ទើបទ្រង់ប្រាប់, សម្តែង, បញ្ញត្តិ, តាំងទុក, បើកបង្ហាញ, ចែក និងទ្រង់ធ្វើឱ្យងាយដូច្នោះឯង ។ ❧

និទ្ទេសសម្តែងអំពីកាមាវចរកុសលចិត្ត

ក្នុងអដ្ឋកថាធម្មសង្កហៈឈ្មោះអដ្ឋសាលិនី

ចប់ដោយបរិបូណ៌

អធិប្បាយអំពីរូបាវចនកុសល

ពណ៌នាអំពីបឋមជ្ឈានចតុក្កន័យ

ឥឡូវនេះ ដើម្បីនឹងសម្តែងរូបាវចនកុសល ព្រះមានព្រះភាគទើប ទ្រង់ផ្តើមពាក្យជាដើមថា “**ភតមេ ធម្មា កុសលា** = ធម៌ជាកុសលតើដូចម្តេច?” ។ បណ្តាពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា “**រូបុបបត្តិយា មគ្គំ ភាវេតិ** = ព្រះយោគាវចរចម្រើនមគ្គ ដើម្បីចូលដល់រូបភព” សេចក្តីថា រូបភព លោកហៅថា **រូប** ។ ពាក្យថា “**ខុបបត្តិ** = ការចូលដល់” បានដល់ ការបង្កើត គឺការកើត, គឺថា ការកើតព្រម ។ ពាក្យថា “**មគ្គោ**” បានដល់ ឧបាយ ។ ក៏ការសម្គាល់នូវពាក្យសម្តី ក្នុងពាក្យថាមគ្គនេះ ដូច្នោះ ៖-

សភាវធម៌ដែលឈ្មោះថា **មគ្គ** ព្រោះអត្ថថា រមែងស្វែងរក គឺ រមែងស្វែងរក, រមែងឱ្យកើត និងរមែងឱ្យសម្រេចនូវការចូលដល់នោះ ។ មានអធិប្បាយថា “ការចូលដល់, ការបង្កើត, ការកើត និងការកើតព្រម រមែងមានក្នុងរូបភពដោយមគ្គណា, ព្រះយោគាវចររមែងចម្រើនមគ្គនោះ” ។

សួរថា ក៏ការចូលដល់រូបភពដោយមគ្គនេះ បានដោយការនិយមឬ? ឆ្លើយថា មិនមែនដោយការនិយមទេ ។

ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ទុកយ៉ាងនេះថា “ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ពួកអ្នកចូរចម្រើនសមាធិ, ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុអ្នកមានចិត្តតាំងនៅមាំហើយ រមែងដឹងច្បាស់ រមែងដឹងព្រម និងរមែងឃើញតាមសេចក្តីពិត”^{៦៩} ព្រោះថា សូម្បីការឈានកន្លងរូបភព ដោយចំណែកនៃការត្រាស់ដឹង រមែងមិនមាន ក៏ប៉ុន្តែ ឈ្មោះថា មគ្គដទៃក្រៅអំពីមគ្គនេះ ដើម្បីការចូលដល់រូបភព រមែងមិនមាន ព្រោះហេតុនោះ ទើបព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ថា “ព្រះយោគាវចរចម្រើនមគ្គដើម្បីចូលដល់រូបភព” ។ ម្យ៉ាងទៀត កាលបើពោលដោយអត្ថ មគ្គនេះ ជាចេតនាក៏មាន ជាធម៌សម្បយុត្តដោយចេតនាក៏មាន, មានទាំង ២ គឺទាំងជាចេតនា ទាំងជាធម៌ដែលសម្បយុត្តដោយចេតនា ។

ពិតមែនហើយ **ចេតនា** ឈ្មោះថា **មគ្គ** ដូចក្នុងប្រយោគនេះថា “ម្ចាស់សារីបុត្រ យើង(តថាគត) រមែងដឹងទូទៅដល់នរក និងមគ្គ (ចេតនា) ដែលឱ្យសត្វទៅកាន់នរក”^{៧០} ។

ធម៌ដែលសម្បយុត្តដោយចេតនា ឈ្មោះថា មគ្គ (ផ្លូវ) ដូចក្នុងប្រយោគនេះថា “ធម៌ទាំងនេះ គឺសទ្ធា ហិរិ កុសល និងទាន ជាដំណើរផ្លូវរបស់សប្បុរស, ក៏សប្បុរសរមែងពោលផ្លូវនេះថា ជាផ្លូវទិព្វ ព្រោះថា

^{៦៩} សំ. ខ. , សំ. ម. ។

^{៧០} ម. ម. ។

បុគ្គលរមែងទៅកាន់ទេវលោកដោយផ្លូវនេះ”^{៧១} ។

ចេតនាក្តី ធម៌ដែលសម្បយុត្តដោយចេតនាក្តី ឈ្មោះថា **មគ្គ** ដូចក្នុង ព្រះសូត្រទាំងឡាយ មានសង្ខារបបត្តិសូត្រជាដើមថា “ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ នេះជាមគ្គ, នេះជាបដិបទា”^{៧២} ។ ប៉ុន្តែ ក្នុងទីនេះ ទ្រង់ប្រាថ្នាយកធម៌ ដែលសម្បយុត្តដោយចេតនា ព្រោះព្រះបាលីថា “ឈានំ” ។ ប៉ុន្តែព្រោះ ចេតនាសម្បយុត្តដោយឈាន រមែងជាហេតុឱ្យបដិសន្ធិ ព្រោះហេតុនោះ ចេតនាក្តី ធម៌ដែលសម្បយុត្តដោយចេតនាក្តី រមែងសមគួរដូចគ្នា ។

ពាក្យថា **ភារេតិ** រមែងចម្រើន បានដល់ រមែងឱ្យកើត គឺឱ្យបង្កើត គឺថា ឱ្យច្រើន ។ សេចក្តីនៃការចម្រើន (ភារវនា) ក្នុងទីនេះ មានត្រឹមតែ ប៉ុណ្ណោះសិន ។ ប៉ុន្តែ ក្នុងទីដទៃ សេចក្តីនៃឧបសគ្គ មានសេចក្តីដោយឡែក ម្យ៉ាងទៀត គឺ **សម្មាវនា** ការលើកតម្កើង **បរិភារវនា** ការអប់រំ **វិភារវនា** ការចង្អុលបង្ហាញ ។

បណ្តាបទទាំង៣នោះ សេចក្តីនេះថា “ម្ចាស់ឧទាយី សាវ័កទាំងឡាយ របស់តថាគតក្នុងសាសនានេះ រមែងលើកតម្កើងតថាគតក្នុងអធិសីលថា

^{៧១} អំ. អដ្ឋក. ។

^{៧២} ម. ឧ. ។

‘ព្រះសមណគោតម មានសីលប្រកបដោយសីលក្នុងយ៉ាងក្រៃលែង’ ^{៧៣}

ដូច្នោះ ឈ្មោះថា **សម្មាវចនា** បានដល់ ការរឿងដ៏មាំមាំ ។ សេចក្តីនេះថា “សមាធិដែលសីលអប់រំហើយ រមែងមានផលច្រើន មានអានិសង្សច្រើន, បញ្ញាដែលសមាធិអប់រំហើយ រមែងមានផលច្រើន រមែងមានអានិសង្សច្រើន, ចិត្តដែលបញ្ញាអប់រំហើយ រមែងរួចចាកផុតអាសវៈទាំងឡាយ ដោយប្រពៃមែនពិត” ^{៧៤} ឈ្មោះថា **បរិនាវចនា** បានដល់ “ការអប់រំ” ។ សេចក្តីនេះថា “អញ្ជើញលោកចង្អុលបង្ហាញនូវរូប វេទនា សញ្ញា សង្ខារ និង វិញ្ញាណចុះ” ឈ្មោះថា **វិនាវចនា** បានដល់ ការចង្អុលបង្ហាញធ្វើជាបញ្ញា ។

ចំណែកបដិបទានេះថា “ម្ចាស់ឧទាយី នៅមានចំណុចដទៃទៀត តថាគតបានប្រាប់បដិបទាដល់សាវ័កទាំងឡាយ ដោយប្រការដែលសាវ័កទាំងឡាយរបស់តថាគត បដិបត្តិតាមហើយ ឈ្មោះថា រមែងចម្រើនសតិប្បដ្ឋាន ៤” ឈ្មោះថា សម្រេចហើយដោយភារវនា ព្រោះអត្ថថា ឱ្យកើតគឺឱ្យចម្រើន ។ ក្នុងទីនេះ បដិបទានេះប៉ុណ្ណោះ ទ្រង់ប្រាថ្នាយកហើយ ព្រោះហេតុនោះ ទើបត្រាស់ថា **ភាវេតិ** បានដល់ “រមែងឱ្យកើត គឺឱ្យបង្កើតឡើង ឱ្យចម្រើនឡើង” ។

^{៧៣} ម. ម. ។

^{៧៤} ទី. ម. ។

សួរថា ព្រោះហេតុអ្វី ក្នុងកាមាវចរកុសលនិទ្ទេស ទ្រង់ធ្វើទេសនា មានធម៌ជាប្រធាន ប៉ុន្តែ ក្នុងរូបាវចរនិទ្ទេសមិនធ្វើដូចគ្នាយ៉ាងនោះទេ គឺទ្រង់ បានធ្វើទេសនាមានបុគ្គលជាប្រធានទៅវិញ? ឆ្លើយថា ព្រោះនឹងជម្រះបដិ បទាឱ្យហ្មត់ចត់ ។ ពិតមែន រូបាវចរនិទ្ទេសនេះ ព្រះយោគាវចរគប្បីជម្រះ ឱ្យហ្មត់ចត់បានដោយបដិបទាណាមួយ ក្នុងចំណោមបដិបទាទាំង ៤ បើវៀរ ចាកបដិបទាចេញហើយ នឹងកើតដូចកាមាវចរ មិនបានឡើយ ។ ម្យ៉ាងទៀត កាលបដិបទានេះនៅមាន បុគ្គលអ្នកបដិបត្តិទើបមាន ព្រោះហេតុដូច្នោះ ដើម្បីសម្តែងសេចក្តីនោះ ទើបទ្រង់សម្តែងទេសនាដែលមានបុគ្គលជាប្រធាន ហើយត្រាស់ថា “ព្រះយោគាវចរចម្រើនមគ្គ ដើម្បីចូលដល់រូបភព” ។

ពាក្យថា “**វិវិធម្មេ ភាមេហិ**” សេចក្តីថា ស្ងាត់ហើយ គឺវៀរហើយ គឺថាឈានកន្លងហើយចាកកាមទាំងឡាយ ។ ក៏ឯវសព្ទ ក្នុងពាក្យថា **វិវិ ធម្មេ ភាមេហិ** នេះ គប្បីជ្រាបថា ប្រើក្នុងអត្ថថា និយម ប្រាកដ ។ ក៏ព្រោះ ឯវសព្ទមានអត្ថថា ប្រាកដដូច្នោះ ទើបទ្រង់សម្តែងនូវការដែលកាមទាំង ឡាយ សូម្បីមិនមានក្នុងសម័យដែលចូលបឋមជ្ឈាននោះ ជាបដិបក្ខចំពោះ បឋមជ្ឈាននោះ នឹងសម្តែងដល់ការសម្រេចបឋមជ្ឈាននោះ ដោយការលះ កាមបានហើយ ។ សួរថា តើយ៉ាងណា? ឆ្លើយថា ក៏កាលបុគ្គលកំណត់ទៅ យ៉ាងនេះថា ស្ងាត់ចាកកាមទាំងឡាយដូចនេះ ឈាននេះទើបប្រាកដ ។ ក៏ឯ

កាមទាំងឡាយជាបដិបក្ខចំពោះឈាននេះពិត ព្រោះកាមទាំងឡាយនៅមាន
 ឈានក៏ប្រព្រឹត្តទៅមិនបាន ប្រៀបដូចកាលសេចក្តីងងឹតនៅមាន ឯពន្លឺភ្លឺ
 ស្ទាងនៃប្រទីបក៏មិនមាន, ការសម្រេចឈាននោះបាន ព្រោះការលះកាម
 ទាំងនោះ ប្រៀបដូចការលះច្រាំងនេះ (ត្រើយខាងអាយ) ទើបទៅដល់
 ច្រាំងនោះ (ត្រើយខាងនាយ) បាន ព្រោះហេតុដូច្នោះ ឯវសព្ទនោះ
 ទើបធ្វើសេចក្តីថា ប្រាកដ ។

ក្នុងបឋមជ្ឈាននោះ ទើបមានពាក្យជំទាស់ថា ព្រោះហេតុអ្វី **ឯវ**
 សព្ទនេះ លោកពោលទុកក្នុងបទខាងដើមប៉ុណ្ណោះ, មិនពោលទុកក្នុងបទ
 ខាងក្រោយ, ព្រះយោគាវិចរគ្រាន់តែស្ទាត់ចាកអកុសលធម៌ទាំងឡាយហើយ
 គប្បីចូលឈានបានឬ? ឆ្លើយថា សេចក្តីនេះ មិនគប្បីយល់ឃើញយ៉ាងនេះទេ
 ព្រោះថា **ឯវ**សព្ទនេះ លោកពោលទុកក្នុងបទខាងដើម ព្រោះការជម្រុះចេញ
 នូវកាមនោះ ។ ព្រោះថា ឈាននេះជាគ្រឿងរលាស់ចេញនូវកាមទាំងឡាយ
 នោះឯង ព្រោះជាហេតុឈានកន្លងនូវកាមធាតុ និងព្រោះជាបដិបក្ខចំពោះ
 កាមភក្តៈ, ដូចយ៉ាងដែលត្រាស់ទុកថា “នេក្ខម្មៈ គឺការលាស់ចេញចាកកាម
 ទាំងឡាយនេះ”^{៧៥} ។ ម្យ៉ាងទៀត **ឯវ**សព្ទនេះ សូម្បីក្នុងបទក្រោយ ក៏គួរ

^{៧៥} ទី. បា., ខ. ឥតិ. ។

នាំមកពោលទុកក្នុងទីនេះ ដូចដែលត្រាស់ទុកថា “**ឥនេច ភិក្ខុវេ បឋមោ សមណោ ឥធិ ទុតិយោ សមណោ** = ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ សមណៈទីមួយ មានក្នុងធម្មវិន័យនេះប៉ុណ្ណោះ សមណៈទីពីរក៏មានក្នុងធម្មវិន័យនេះដូចគ្នា^{៧៦} ។ ព្រោះនរណាៗ ក៏មិនលះអកុសលធម៌ ពោលគឺនិវរណៈ សូម្បីពួកដទៃ វៀរចាកកាមនេះហើយ ក៏មិនអាចចូលឈាននេះបាន, គប្បីប្រើ **ឯវ** សព្វនេះ សូម្បីក្នុងបទទីពីរនេះថា “**វិវិច្ឆេត ភាមេហិ វិវិច្ឆេត អកុសលេហិ ធម្មេហិ**” ក៏ដោយ ព្រះតម្រាស់ដែលមិនទូទៅថា **វិវិច្ឆ** នេះ វិវេកទាំងអស់ មានតទង្គវិវេកជាដើម និងកាយវិវេកជាដើម រមែងរួមចុះសូម្បីក្នុងបទទាំងពីរក៏ពិតមែនហើយ, ប៉ុន្តែថា ក្នុងទីនេះ គប្បីឃើញវិវេក ៣ ប៉ុណ្ណោះ គឺ កាយវិវេក ចិត្តវិវេក និងវិក្ខម្ភនវិវេក ។

ក៏ដោយបទថា **ភាមេហិ** នេះ វត្ថុកាមទាំងឡាយ ដែលត្រាស់ទុក ក្នុងនិទ្ទេសដោយន័យជាដើមថា “វត្ថុកាមតើដូចម្តេច? គឺរូបដែលគួរពេញចិត្ត”^{៧៧} ។ ឯកិលេសកាមទាំងឡាយ ត្រាស់ទុកក្នុងនិទ្ទេសនោះ ក្នុងវិភង្គយ៉ាងនេះថា “ឆន្ទៈ ឈ្មោះថា កាម, រាគៈ ឈ្មោះថា កាម, ឆន្ទរាគៈ ឈ្មោះថា កាម, សង្កប្បកាមៈ ឈ្មោះថា រាគៈ, កាមសង្កប្បរាគៈ ឈ្មោះថា កាម,

^{៧៦} ម. មូ., អំ. ចតុក្ក. ។
^{៧៧} ខ. មហា. (កាមសុត្តនិទ្ទេស) ។

ធម៌ទាំងនេះ ហៅថា កាម” ^{៧៨} , អកុសលទាំងអស់នោះ គប្បីឃើញ ថារួមគ្នាក្នុងទីនេះឯង ។ ក៏កាលបើដូច្នោះ ត្រង់ពាក្យថា **វិនិច្ឆ័យ ភាមេហិ** = ស្លាត់ចាកកាមទាំងឡាយ នឹងគប្បីមានសេចក្តីថា ស្លាត់ហើយចាកវត្ថុកាម ទាំងឡាយខ្លះ ក៏សមគួរ ។ ដោយពាក្យថា **វិនិច្ឆ័យ ភាមេហិ** នោះ ត្រាស់ ថា ជាកាយវិវេក ។

ពាក្យថា “**វិនិច្ឆ័យ អកុសលេហិ ធម្មេហិ** = ស្លាត់ហើយចាកអកុសល ទាំងឡាយ” អធិប្បាយថា ស្លាត់ហើយចាកកិលេសកាមទាំងឡាយ ឬ អកុសលធម៌ទាំងអស់ដូច្នោះក៏សមគួរ ។ ដោយពាក្យថា **វិនិច្ឆ័យ អកុសលេហិ ធម្មេហិ** នោះ ត្រាស់ដល់ចិត្តវិវេក ។ ក៏បណ្តាបទទាំង ២ នោះ បទដំបូង រមែងត្រាស់ការលះសេចក្តីសុខក្នុងកាម ព្រោះត្រាស់ដល់ការស្លាត់ចាកវត្ថុ កាមទាំងឡាយនោះ, បទទីពីរ ត្រាស់ដល់ការអធិប្បាយ ដល់ការកំណត់ សេចក្តីសុខក្នុងនេក្ខម្មៈ ព្រោះត្រាស់ដល់ការស្លាត់ចាកកិលេសកាមទាំងឡាយ ។ ក៏ព្រោះត្រាស់ដល់ការស្លាត់ចាកវត្ថុកាម និងកិលេសកាម ដោយប្រការដូច្នោះ ឯង គប្បីជ្រាបគោលសេចក្តីថា បណ្តាពាក្យទាំងនោះ ដោយបទដំបូង ត្រាស់ ការលះសង្ឃិលេសវត្ថុ, បទទីពីរ ត្រាស់ការលះសង្ឃិលេស ។ បទដំបូង ត្រាស់ ការលះហេតុនៃការស្តាក់ស្ទើរ មិននឹងនរ, បទទីពីរ ត្រាស់ការលះហេតុនៃ

^{៧៨} ខុ. មហា. (កាមសុត្តនិទ្ទេស), អភិ. ។

ភាពជាពាល, ដោយបទដំបូង ត្រាស់បយោគសុទ្ធិ, បទទីពីរត្រាស់អប់រំអធ្យា ស្រ័យនៃចិត្តដូចនេះក៏មាន ។ ក្នុងកាយ តាមពាក្យថា **កាមេហិ** នេះ ក្នុង ចំណែកវត្ថុកាយ មានន័យត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះជាមុន ។ ចំណែកក្នុងកិលេសកាយ កាយច្នន្ត្រៈនោះឯង មានប្រភេទមិនមែនតិច ដោយពាក្យជាដើមយ៉ាងនេះ គឺឆន្ទៈ ឈ្មោះថា កាយ, រាគៈ ឈ្មោះថា កាយ, លោកប្រាថ្នាយកថា កាយ ។ ក៏កាយច្នន្ត្រៈនោះ សូម្បីរាប់បញ្ចូលជាមួយអកុសលធម៌ ប៉ុន្តែ ព្រោះជាបដិបក្ខ ចំពោះអង្គឈាន ទើបត្រាស់ទុកចំណែកមួយក្នុងវិភង្គ ដោយន័យមានជាអាទិ៍ ថា “បណ្តាកាយទាំងនោះ កាយច្នន្ត្រៈ តើដូចម្តេច?” ។

ន័យមួយទៀត កាយត្រាស់ទុកក្នុងបទដំបូង ព្រោះជាកិលេសកាយ, ក្នុងបទទីពីរត្រាស់ទុក ព្រោះរាប់បញ្ចូលក្នុងអកុសល ។ ក៏ព្រោះកាយនោះ ចែកចេញមិនមែនតិច ទើបមិនត្រាស់ថា “**កាមតោ**” ទេ, ប៉ុន្តែត្រាស់ថា “**កាមេហិ**” ។ ម្យ៉ាងទៀត សូម្បីមានពួកធម៌ដទៃដែលជាអកុសលធម៌ ប៉ុន្តែ ត្រាស់ចំពោះនិរវណធម៌ប៉ុណ្ណោះ ដោយទ្រង់កាន់យកនិរវណៈជាសត្រូវ និង រារាំងអង្គឈានខាងលើទុកក្នុងវិភង្គ ដោយន័យមានជាអាទិ៍ថា “ក្នុងមាតិកា ទាំងនោះ ធម៌ជាអកុសលតើដូចម្តេច? គឺកាយច្នន្ត្រៈ” ^{៧៩} ។ ពិតមែនហើយ និរវណៈធម៌ទាំងឡាយជាសត្រូវចំពោះអង្គឈាន, អធិប្បាយថា និរវណៈ

^{៧៩} អភិ. ។

ទាំងឡាយជាបដិបក្ខ, ជាត្វកម្មាត់, ជាត្វពិឃាតអង្គឈានទាំងនោះ ។ ពិតយ៉ាងនោះមែនហើយ ក្នុងគម្ពីរ **បេដកៈ**^{៨០} បានពោលទុកថា “សមាធិជាបដិបក្ខចំពោះកាមច្ឆន្ទៈ, បីតិជាបដិបក្ខចំពោះព្យាបាទ, វិតក្កៈជាបដិបក្ខចំពោះឆីនមិទ្ធិ, សុខជាបដិបក្ខចំពោះឧទ្ធច្ឆកុក្កច្ឆៈ, វិចារៈជាបដិបក្ខចំពោះវិចិកិច្ចា” ដោយអាការយ៉ាងនេះ ក្នុងបទទាំង ២ នោះ រមែងត្រូវបានត្រាស់វិវេកជាគ្រឿងសង្កត់កាមច្ឆន្ទៈ ដោយបទថា “**វិវិច្ឆេត ភាមេហិ**” នេះ ត្រាស់វិវេកជាគ្រឿងសង្កត់និវរណៈទាំង ៥ ដោយបទថា “**វិវិច្ឆ អកុសលេហិ**” ។

ម្យ៉ាងទៀត ពោលដោយន័យ ដែលនៅមិនទាន់បានអធិប្បាយ រមែងត្រូវបានត្រាស់វិវេកជាគ្រឿងសង្កត់កាមច្ឆន្ទៈ ដោយបទទីមួយ **វិវិច្ឆេត ភាមេហិ** រមែងត្រូវបានត្រាស់វិវេកជាគ្រឿងលះនិវរណៈដែលនៅសល់ ដោយបទទីពីរ (**វិវិច្ឆ អកុសលេហិ**) ។ ម្យ៉ាងទៀត បណ្តាអកុសលមូល ៣ យ៉ាង រមែងត្រូវបានត្រាស់វិវេកជាគ្រឿងសង្កត់លោភៈ ដែលជាអារម្មណ៍នៃកាមគុណ ៥ ប្រភេទ ដោយបទទីមួយ **វិវិច្ឆេត ភាមេហិ**, ដោយបទទីពីរ **វិវិច្ឆ អកុសលេហិ** រមែងត្រូវបានត្រាស់វិវេកជាគ្រឿងសង្កត់ទោសៈ និងមោហៈ ជាអារម្មណ៍ដែលផ្សេងគ្នាដោយអាយាតវត្ថុជាដើម ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត បណ្តាធម៌ទាំងឡាយមានឱ្យៈជាដើម ដោយបទដំបូង **វិវិច្ឆេត ភាមេហិ** រមែង

^{៨០} អដ្ឋ. យោ. ពន្យល់ថា គម្ពីរនេះ អធិប្បាយដោយព្រះមហាកថ្មាយនៈ ។

ត្រូវបានត្រាស់វិវេកដែលជាគ្រឿងសង្កត់កាមោយះ, កាមយោគះ, កាមាសវះ, កាមុប្បាទាន, អភិជ្ឈាកាយគន្លះ និងកាមភាគសញ្ញាជនះ, ដោយបទទីពីរ

វិវិច្ឆ អកុសលេហិ រមែងត្រូវបានត្រាស់វិវេកជាគ្រឿងសង្កត់ឱយះ, យោគះ, អាសវះ, ឧបាទាន, គន្លះ និងសញ្ញាជនះដែលនៅសល់, ម្យ៉ាងទៀត ដោយបទដើម

វិវិច្ឆេត ភាមេហិ រមែងត្រូវបានត្រាស់វិវេកជាគ្រឿងសង្កត់តណ្ហា និងធម៌ដែលសម្បយុត្តដោយតណ្ហានោះ, ដោយបទទីពីរ

វិវិច្ឆ អកុសលេហិ រមែងត្រូវបានត្រាស់វិវេក ជាគ្រឿងសង្កត់អវិជ្ជា និងធម៌ដែលសម្បយុត្តដោយអវិជ្ជានោះ ។ ន័យម្យ៉ាងទៀត ដោយបទដំបូង

វិវិច្ឆេត ភាមេហិ គប្បីជ្រាបថា ត្រាស់វិវេកជាគ្រឿងសង្កត់ចិត្ត ៨ ដួង ដែលសម្បយុត្តដោយលោភះ, ដោយបទទីពីរ

វិវិច្ឆ អកុសលេហិ រមែងត្រូវបានត្រាស់វិវេកជាគ្រឿងសង្កត់អកុសលចិត្ត ៤ ដួងដែលនៅសល់ ។ ការប្រកាសសេចក្តីក្នុងពាក្យនេះថា “**វិវិច្ឆេត ភាមេហិ, វិវិច្ឆ អកុសលេហិ ធម្មេហិ**” ប៉ុណ្ណោះជាមុនសិន ។

សម្តែងអំពីអន្តរយាន

ព្រះមានព្រះភាគ ត្រាទ្រង់សម្តែងអង្គដែលបឋមជ្ឈានលះបានហើយ ដោយពាក្យមានប្រមាណប៉ុណ្ណោះ ឥឡូវនេះ ដើម្បីសម្តែងសម្បយោគធម៌

ទើបត្រាស់ពាក្យជាដើមថា “**សវិតក្កំ សវិតារំ**” ។ បណ្តាបទទាំងនោះ ឈានត្រាស់ហៅថា “**សវិតក្កុះ សវិតារះ**” ព្រោះការប្រព្រឹត្តទៅរួមជា មួយវិតក្កុះ និងវិតារះ ឈ្មោះថា ដល់ភាវៈ ជារូបាវចរ ព្រោះសម្បយោគ ដោយអប្បនា ដោយការចែកលក្ខណៈជាដើម តាមដែលបានពោលអំពីខាង ដើម, ប្រៀបដូចដើមឈើដែលមានផ្កា និងផ្លែដូច្នោះ ។ ប៉ុន្តែនៅក្នុងវិភង្គ លោកធ្វើទេសនាជាបុគ្គលាធិដ្ឋាន ដោយន័យមានជាអាទិ៍ថា “ព្រះយោគាវ ចរ ជាអ្នកចូលដល់ហើយ, ចូលដល់ព្រមហើយ ដោយវិតក្កុះនេះ, ដោយ វិតារះនេះ” ^{៨១} ។ ចំណែកសេចក្តីនៅក្នុងវិភង្គនោះ គប្បីយល់ឃើញតាម ដែលពោលហើយនោះឯង ។

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងពាក្យថា **វិវេក** នេះ សេចក្តីស្ងាត់លោក ហៅថា **វិវេក**, អធិប្បាយថា ប្រាសចាកនិវរណៈ ។ ន័យម្យ៉ាងទៀត ឈ្មោះ ថា “**វិវេក**” ព្រោះស្ងាត់ហើយ, អធិប្បាយថា គំនរធម៌ដែលសម្បយុត្ត ដោយឈានស្ងាត់ចាកនិវរណៈ ។ បីតិ និងសុខ ឈ្មោះថា **វិវេក** កើតអំពី វិវេក ព្រោះអត្ថថា កើតអំពីវិវេកនោះ ឬកើតក្នុងវិវេកនោះ ។

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងពាក្យថា **បីតិ សុខំ** នេះ សេចក្តីថា បីតិ និង សេចក្តីសុខជាពាក្យដែលខ្ញុំអធិប្បាយទុកខាងដើមហើយនោះឯង ។ បណ្តាបីតិ

^{៨១} អភិ. ។

និងសុខទាំងពីរនេះ បីតិ ៥ យ៉ាងមានប្រការតាមដែលពោលហើយ **និរោធិ**
បីតិ ជាបួសគល់នៃ**អប្បនាសមាធិ** ចម្រើនឡើងបានជាអង្គប្រកបរបស់សមាធិ
លោកបំណងយកថា បីតិក្នុងអត្ថនេះ បីតិនេះ និងសុខនេះ មានចំពោះឈាន
នេះ, ឬក្នុងឈាននោះ ព្រោះហេតុដូច្នោះ ឈាននេះ លោកទើបហៅថា
មានបីតិ និងសុខដូចនេះ ។

ម្យ៉ាងវិញទៀត បីតិ និងសុខ ឈ្មោះថា **បីតិសុខ** ដូចសព្វថ្ងៃ **ធម៌** និង
វិន័យ ឈ្មោះថា **ធម្មវិន័យជាដើម** ។ បីតិ និងសុខ កើតអំពីវិវេក រមែង
មានចំពោះឈាននេះ, ឬក្នុងឈាននេះ ព្រោះហេតុនោះ ឈាននោះ ទើប
ឈ្មោះថា **មានបីតិ និងសុខ** ដែលកើតអំពីវិវេក ដូចពណិនាមកនេះ ។
ម្យ៉ាងដូចថា ឈានមានបីតិ និងសុខកើតអំពីវិវេក យ៉ាងណា, បីតិ និងសុខ
កើតក្នុងអង្គឈាននេះ ក៏កើតអំពីវិវេកដូច្នោះដូចគ្នា ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត បីតិ
និងសុខនោះ មានចំពោះឈាននេះ ព្រោះហេតុដូច្នោះ លោកពោលថា បីតិ
និងសុខកើតអំពីវិវេកដោយបទមួយប៉ុណ្ណោះ ក៏សមគួរ ។ ប៉ុន្តែនៅក្នុងវិភង្គ
លោកពោលទុកដោយន័យជាដើមថា “សុខនេះ សហគតៈដោយបីតិនេះ”

^{៨២} ។ ចំណែកសេចក្តី គប្បីយល់ឃើញតាមន័យវិភង្គនោះចុះ ។

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យ ក្នុងពាក្យថា **បឋមជ្ឈានំ** នេះ ដូចតទៅ ៖-

^{៨២} អភិ. ។

ឈានដែលឈ្មោះថា **ទីមួយ** ព្រោះរាប់តាមលំដាប់ ។ ឈ្មោះថា **ទីមួយ** ព្រោះកើតឡើងមុនដូច្នោះក៏មាន ។ ឈ្មោះថា **ទីមួយ** ព្រោះព្រះយោគាវចរគប្បីចូលមុនដូច្នោះក៏មាន ។ ការកំណត់នេះមិនមែនច្បាស់លាស់ ព្រោះព្រះយោគាវចរ អ្នកបានសមាបត្តិ ៨ មានវសិប្រព្រឹត្តិមកហើយ រមែងអាចដើម្បីនឹងចូលឈានតាំងតែអំពីដើម រហូតដល់ទីបំផុតក៏បាន, អាច ចូលឈាន ធ្វើតាំងតែអំពីខាងចុងបំផុតមកដល់ខាងដើមក៏បាន, អាចចូល ឈានមួយខាងក្នុងចន្លោះក៏បាន, ក៏ឈាននោះ ឈ្មោះថា **ទីមួយ** ព្រោះអត្ថថា កើតឡើងមុនដោយប្រការដូច្នោះ ។

បទថា “**ឃានំ**” បានដល់ ឈាន ២ យ៉ាង គឺអារម្មណ្តូបនិដ្ឋាន និង លក្ខណ្តូបនិដ្ឋាន ។ បណ្តាឈានទាំងពីរនោះ សមាបត្តិ ៨ រមែងចូលទៅ សម្លឹងអារម្មណ៍ មានបឋវិកសិណជាដើម ព្រោះហេតុនោះ ឈាននោះ ទើប ដល់នូវការរាប់ថា “**ជាអារម្មណ្តូបនិដ្ឋាន**” ។ ចំណែកវិបស្សនា មគ្គ និងផល ឈ្មោះថា **លក្ខណ្តូបនិដ្ឋាន** ។ បណ្តាវិបស្សនាមគ្គផលទាំងនោះ វិបស្សនា ឈ្មោះថា **លក្ខណ្តូបនិដ្ឋាន** ព្រោះការចូលទៅសម្លឹងលក្ខណៈ មានអនិច្ច លក្ខណៈជាដើម ។ **មគ្គ** ឈ្មោះថា **លក្ខណ្តូបនិដ្ឋាន** ព្រោះកិច្ចដែល វិបស្សនាធ្វើហើយសម្រេចដោយមគ្គ ។ ចំណែកផល ឈ្មោះថា **លក្ខណ្តូបនិដ្ឋាន** ព្រោះចូលទៅសម្លឹងលក្ខណៈ ដែលជាសេចក្តីពិត គឺនិរោធសច្ចៈ,

បណ្តាអារម្មណ៍បុរិស្សាន និងលក្ខណ៍បុរិស្សានទាំងពីរនោះ ក្នុងទីនេះ លោក
ប្រាថ្នាយកអារម្មណ៍បុរិស្សាន ព្រោះហេតុដូច្នោះ ឈាននោះ គប្បីជ្រាបថា
ឈ្មោះថា **ឈាន** ព្រោះចូលទៅសម្លឹងអារម្មណ៍ ឬព្រោះជាគ្រឿងដុតនូវធម៌
ដែលជាសត្រូវដូចនេះ ។

បទថា “**ឧបសម្បជ្ជ**” បានដល់ ចូលដល់ហើយ គឺសម្រេចហើយ ។
ម្យ៉ាងវិញទៀត អធិប្បាយថា ឱ្យចូលដល់ហើយ ឬឱ្យសម្រេចហើយ ។
ប៉ុន្តែនៅក្នុងវិភង្គពោលថា “បទថា **ឧបសម្បជ្ជ** បានដល់ ការបាន ការបាន
ចំពោះ ការសម្រេច ការសម្រេចព្រម ការពាល់ត្រូវ ការធ្វើឱ្យជាក់ច្បាស់
ការចូលដល់បឋមជ្ឈាន” ។ សេចក្តីនៃឈាននោះ គប្បីយល់ឃើញដូចនៅ
ក្នុងវិភង្គនោះចុះ ។

បទថា “**វិហរេតិ**” បានដល់ ការបរិបូណ៌នៃឈានមានប្រការតាម
ដែលពោលហើយថា ដោយការនៅនៃឥរិយាបថ ដ៏សមគួរដល់ឈាននោះ
រមែងឱ្យសម្រេចការញាប់ញ័រ, ការប្រព្រឹត្តទៅ, ការរក្សា, ការដំណើរទៅ,
ការឱ្យដើរទៅ, ការត្រាច់ទៅ, និងការតាំងនៅនៃអត្តភាព; សមដូចពាក្យ
ដែលត្រាស់ទុកនៅក្នុងវិភង្គថា “បទថា **វិហរេតិ** បានដល់ រមែងកម្រើក,
រមែងប្រព្រឹត្តទៅ, រមែងឃុំគ្រង, រមែងដំណើរទៅ, រមែងឱ្យដំណើរទៅ,
រមែងត្រាច់ទៅ, រមែងនៅ; ព្រោះហេតុនោះ ទើបត្រាស់ថា **វិហរេតិ**” ។

សម្តែងអំពីបឋវិកសិណ

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងពាក្យថា “**បឋវិកសិណ** ” នេះ ដូចតទៅ ៖-

សូម្បីបឋវិមណ្ឌល រង្វង់មូលនៃផែនដី លោកក៏ហៅថា បឋវិកសិណ ព្រោះអត្ថថា ជាវត្ថុសម្រាប់សម្លឹង ។ សូម្បីនិមិត្តដែលបានហើយ ព្រោះ អាស្រ័យបឋវិកសិណនោះ ក៏ឈ្មោះថា បឋវិកសិណ ។ សូម្បីឈានដែលបាន ចំពោះហើយក្នុងនិមិត្ត ក៏ឈ្មោះថា **បឋវិកសិណ** ។ បណ្តាសេចក្តីទាំងនោះ ឈានគប្បីជ្រាបថា ជាបឋវិកសិណ នៅក្នុងសេចក្តីនេះ ។ ក៏ក្នុងសេចក្តីថា ព្រះយោគាវចរចូលឈាន ពោលគឺបឋវិកសិណដូច្នោះ មានសេចក្តីសង្ខេប ដូចនេះ ៖-

ក៏កុលបុត្រអ្នកប្រាថ្នាសម្រេចព្រះអរហត្ត ធ្វើបរិកម្មក្នុងបឋវិកសិណ នេះ ហើយព្យាងឈានពួក ៤, ឈានពួក ៥ ឱ្យកើតឡើងហើយ ចម្រើន វិបស្សនា មានឈានជាបទដ្ឋាន គប្បីធ្វើយ៉ាងណា? ជាខាងដើម គួរជម្រះ សីល ៤ គឺបាតិមោក្ខសំរវសីល, ឥន្ទ្រិយសំរវសីល, អាជីវបារិសុទ្ធិសីល, និង បច្ចុយសន្តិស្សិតសីលឱ្យហ្មត់ចត់ជាមុន; កាលតាំងនៅក្នុងសីលល្អហើយ ក៏ កាត់បលិពោធដែលមានក្នុងបលិពោធទ ១០ ប្រការដែលមានអាវាសបលិពោធទ ជាដើមនោះ ហើយចូលទៅរកកល្យាណមិត្តអ្នកឱ្យកម្មដ្ឋានគិតសញ្ជឹងនូវកម្ម ដ្ឋានដែលសមគួរដល់ចរិតរបស់ខ្លួន ក្នុងកម្មដ្ឋាន ៣៨ ប្រការដែលមានមក

ក្នុងព្រះបាលី; ប្រសិនបើបឋវិកសិណនេះ សមគួរដល់ចរិតរបស់ខ្លួន, ក៏គប្បី
 កាន់យកកម្មដ្ឋាននេះប៉ុណ្ណោះ លះវិហារដែលមិនសមគួរដល់ការចម្រើនឈាន
 នៅក្នុងវិហារដែលសមគួរ កាត់សេចក្តីកង្វល់តូចៗ តិចតួច រក្សាបឋវិកម្ម
 និងនិមិត្តកសិណ រៀបចំអសប្បាយ ៧ យ៉ាង* សេពសេនាសនៈសប្បាយ ៧
 យ៉ាង, គប្បីធ្វើការវិធីទាំងអស់ ដែលមានអប្បនាកោសល ១០ យ៉ាង មិន
 ឱ្យវិនាស, គប្បីបដិបត្តិដើម្បីសម្រេចឈាន; សេចក្តីសង្ខេបមានត្រឹមតែ
 ប៉ុណ្ណោះ ។ ចំណែកសេចក្តីពិស្តារ គប្បីជ្រាបដោយន័យដែលពោលទុកនៅក្នុង
វិសុទ្ធិមគ្គ^{៨៣} ។ ម្យ៉ាងទៀត ក្នុងកសិណដទៃក្រៅអំពីនេះ ក៏គប្បីជ្រាបដូច
 នៅក្នុងបឋវិកសិណនេះ; ពិតមែនហើយ វិធីទាំងអស់នៃកម្មដ្ឋានទាំងពួង នៃ
 វិធីចម្រើនភាវនា ខ្ញុំកាន់យកដោយន័យនៃអង្គការ ហើយពង្រីកសេចក្តីឱ្យ
 ពិស្តារនៅក្នុងវិសុទ្ធិមគ្គ, នឹងមានប្រយោជន៍អ្វីដោយវិធីចម្រើនកម្មដ្ឋាននោះ
 ក្នុងការដែលនឹងពោលដដែលៗ ទៀត នៅក្នុងទីនោះៗ ព្រោះហេតុដូច្នោះ ខ្ញុំ
 នឹងមិនពង្រីកសេចក្តីទៀតទេ ។ ប៉ុន្តែថា ខ្ញុំនឹងមិនធ្វើសេចក្តីដែលមកក្នុងព្រះ
 បាលីអំពីខាងដើមឱ្យបាត់បង់ទេ នឹងពណ៌នាតាមលំដាប់បទជាប់តគ្នាទៅ ។

* អដ្ឋ. យោ. គីរាវាស ១, គោចរ ១, ពាក្យពោល ១, បុគ្គល ១, ភោជន ១, រដូវ ១, ឥរិយាបថ

១, ឯសប្បាយគ្រាន់តែផ្ទុយគ្នាប៉ុណ្ណោះ ។

^{៨៣} វិសុទ្ធិ. ១/២៣២ (បឋវិកសិណនិទ្ទេស) ។

បទថា “**តស្មី សមយេ**” សេចក្តីថា ក្នុងសម័យដែលចូលបឋមជ្ឈាន នោះ; ធម៌ ៥៦ តាមលំដាប់មានប្រការតាមដែលពោលក្នុងកាមាវចរកុសល ចិត្តដួងទីមួយទាំងនេះ គឺផស្សៈ ។ល។ អវិក្ខេបៈ រមែងមាន; ក៏សេចក្តីប្លែក គ្នាក្នុងបឋមជ្ឈាននេះ មានសេចក្តីតែម្យ៉ាង គឺធម៌ទាំង ៥៦ ទាំងនោះជា កាមាវចរ, ធម៌ ៥៦ ដែលពោលមកនេះ ជាមហគ្គតៈ ជារូបាវចរ ដោយ អំណាចនៃចន្លោះភូមិ; ធម៌ដែលសល់ក្រៅអំពីនេះ មានដូចគ្នាទាំងអស់; ចំណែកយេវាបនកធម៌ និងធម៌ ៤ យ៉ាង មានឆន្ទៈជាដើម រមែងបានក្នុង ឈាននេះ ។ កោដ្ឋាសវារៈ និងសុញ្ញតវារៈ រមែងប្រព្រឹត្តទៅតាមប្រក្រតី ហ្នឹងហើយដូច្នោះឯង ។

ចប់បឋមជ្ឈាន

អធិប្បាយអំពីទុតិយជ្ឈាន

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងនិទ្ទេសនៃទុតិយជ្ឈានតទៅ ៖-

បទថា “**វិតក្កវិចារាណំ វុបសមា** ព្រោះវិតក្កវិចារៈស្ងប់” សេចក្តី ថា សេចក្តីស្ងប់ គឺព្រោះការឈានកន្លងធម៌ទាំង ២ នេះ គឺវិតក្កៈ និងវិចារៈ មានអធិប្បាយថា ព្រោះសេចក្តីដែលវិតក្កៈ និងវិចារៈមិនប្រាកដក្នុងឈានទី ២; ក្នុងឈានទាំង ២ នោះ ធម៌ដែលជាបឋមជ្ឈានទាំងអស់ រមែងមិនមាន

ក្នុងទុតិយជ្ឈានដោយពិត, ព្រោះថា ធម៌ទាំងឡាយ មានផស្សៈជាដើម ក្នុង បឋមជ្ឈានក៏ម្យ៉ាង, ក្នុងទុតិយជ្ឈាននេះក៏ម្យ៉ាង ក៏ពិតមែនហើយ, ប៉ុន្តែ គប្បីជ្រាបថា ពាក្យដែលត្រាស់យ៉ាងនេះថា ព្រោះវិតក្កៈ និងវិតក្កៈស្ងប់ ដើម្បីសម្តែងថា ការសម្រេចទុតិយជ្ឈានជាដើម ជាយ៉ាងដទៃពីបឋមជ្ឈាន រមែងមានព្រោះឈានកន្លងអង្គគ្រោតគ្រោតៗ ។

ក្នុងបទថា “**អដ្ឋត្តិ** = ខាងក្នុង” នេះ លោកមានបំណងយកខាង ក្នុងជារបស់ខ្លួនឯង; ប៉ុន្តែក្នុងវិភង្គបានត្រាស់ពាក្យមានប្រមាណប៉ុណ្ណោះថា “ចំពោះខ្លួន ឈ្មោះថា **អដ្ឋត្តៈ**” ; ក៏ព្រោះបទថា **អដ្ឋត្តិ** នេះ លោក ប្រាថ្នាយកបទថា **និយកដ្ឋត្តិ**, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ក្នុងបទថា **អដ្ឋត្តិ** នេះ ទើបមានអធិប្បាយថា កើតក្នុងខាងក្នុងរបស់ខ្លួន, ឬថាកើតក្នុងសន្តានរបស់ ខ្លួន ។ សទ្ធាហៅថា សេចក្តីថ្លាផ្លូវផង ក្នុងបទថា **សម្មសារទនំ** នេះ ។ សូម្បី ឈានក៏ហៅថា សេចក្តីថ្លាផ្លូវផង ព្រោះប្រកបដោយសេចក្តីថ្លាផ្លូវផង, ដូច សំពត់ ឈ្មោះថា **សំពត់ខៀវ** ព្រោះប្រកបដោយពណ៌ខៀវ ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត ព្រោះឈាននោះ ញ៉ាំងចិត្តឱ្យភ្លឺថ្លា ព្រោះប្រកបដោយសេចក្តីថ្លាផ្លូវផង និង ព្រោះការស្ងប់ការកម្រើក វិតក្កៈ និងវិចារៈ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបត្រាស់ ថា “**សម្មសារទនំ** សេចក្តីថ្លាផ្លូវផង” ។ ក៏ការកំណត់សេចក្តីនេះ គប្បីជ្រាប សេចក្តីសម្ពន្ធនៃបទយ៉ាងនេះថា “**សម្មសារទនំ ចេតសោ**”, ប៉ុន្តែក្នុងការ

កំណត់សេចក្តីបទដំបូង បទថា **ចេតសោ** នេះ គប្បីប្រកបជាមួយនឹងបទ **ឯកោនិកាវ** ។ ក្នុងបទនោះ មានការប្រកបសេចក្តីដូចតទៅនេះ ៖-

សមាធិណា រមែងលេចឡើងជាឯក ព្រោះហេតុនោះ សមាធិនោះ ទើបឈ្មោះថា **ឯកោនិ**, អធិប្បាយថា សមាធិនោះ ជាភារៈដ៏ប្រសើរលើស លេចឆ្នោឡើង ព្រោះវិតក្កៈ និងវិចារៈមិនចម្រើន (កើត) ឡើងខាងក្នុង ។ ពិតមែន សូម្បីបុគ្គលអ្នកប្រសើរបំផុត គេក៏ហៅថា ជាឯកក្នុងលោកដូចនេះ ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត សូម្បីនឹងពោលថា សមាធិដែលរៀនវិតក្កៈ និងវិចារៈ ជាឯក មិនមានសមាធិណាលេចឆ្នោជាងដូចនេះ ក៏គួរ ។ ន័យម្យ៉ាងទៀត សមាធិ ណារមែងញ៉ាំងសម្បយុត្តធម៌ឱ្យលេចឆ្នោឡើង ព្រោះហេតុនោះ សមាធិនោះ ទើបឈ្មោះថា **ឧនិ** គឺរមែងឱ្យសម្បយុត្តធម៌តាំងឡើង សមាធិនោះជាឯក ព្រោះអត្ថថា ប្រសើរផង និងញ៉ាំងសម្បយុត្តធម៌ឱ្យលេចឆ្នោឡើងផង ព្រោះ ហេតុនោះ ទើបឈ្មោះថា **ឯកោនិ** ។ ពាក្យថា **ឯកោនិ** នេះ ជាឈ្មោះ របស់សមាធិ ។ ទុតិយជ្ឈានណា រមែងញ៉ាំងសមាធិឈ្មោះថា **ឯកោនិ** នេះ ឱ្យកើត ឱ្យចម្រើន ព្រោះហេតុនោះ ទុតិយជ្ឈាននេះ ទើបឈ្មោះថា **ឯកោនិកាវ**; ក៏ព្រោះសមាធិនេះនោះជាឯក ជាសភារៈដែលញ៉ាំងសម្បយុត្ត ធម៌ឱ្យលេចឆ្នោឡើង រមែងមានដល់ចិត្ត, មិនមែនមានដល់សត្វ មិនមែន មានដល់ជីវៈ; ព្រោះហេតុដូច្នោះ ព្រះមានព្រះភាគទើបត្រាស់ពាក្យនេះថា

“ចេតសោ ឯកោទិការ៉ា” ។

សួរថា សទ្ធានេះ និងសមាធិ មានឈ្មោះថា **ឯកោទិ** នេះ សូម្បីជា បឋមជ្ឈានមិនមែនឬ កាលបើដូច្នោះ ព្រោះហេតុអ្វី ទុតិយជ្ឈាននេះ ព្រះ មានព្រះភាគទើបត្រាស់ថា “ជាគ្រឿងថ្នាំផ្លូវផង និងជាឯកោទិការៈទៀត?” ឆ្លើយថា ព្រោះថា បឋមជ្ឈាននោះ នៅមិនទាន់ថ្នាំផ្លូវផងពិត ព្រោះកម្រើក ដោយវិតក្កៈ និងវិចារៈ ដូចទឹកដែលល្អក់ព្រោះរលក; ព្រោះហេតុដូច្នោះ សូម្បីកាលសទ្ធាមាន ក៏មិនត្រាស់ថា **សម្មសរណនំ** សេចក្តីថ្នាំផ្លូវផង, ម្យ៉ាង ទៀត សូម្បីសមាធិក្នុងបឋមជ្ឈាននេះ ក៏នៅមិនប្រាកដ ព្រោះនៅមិនទាន់ ថ្នាំផ្លូវផងពិត; ព្រោះហេតុដូច្នោះ បឋមជ្ឈាននោះ ទើបមិនត្រាស់ថា ឯកោទិ ការៈ; ប៉ុន្តែនៅក្នុងទុតិយជ្ឈាននេះ សទ្ធាមានកម្លាំង បានឱកាស ព្រោះមិន មានវិតក្កៈ និងវិចារៈជាបលិពោធ (កង្វល់ចិត្ត) សូម្បីសមាធិក៏ប្រាកដ ព្រោះ ការបានសទ្ធាជាកម្លាំង និងជាមិត្តសំឡាញ់; ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទុតិយជ្ឈាន នេះប៉ុណ្ណោះ គប្បីជ្រាបថា ត្រាស់ទុកយ៉ាងនោះ ។ ចំណែកក្នុងវិភង្គត្រាស់ ទុកត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះថា “បទថា **សម្មសរណនំ** = ថ្នាំផ្លូវផង’ បានដល់ សទ្ធា (ការជឿ), កិរិយាដែលជឿ, ការដាក់ចិត្តជឿ, ការជ្រះថ្លាដ៏ក្រៃលែង ។ ពាក្យថា “**ចេតសោ ឯកោទិការ៉ា** = ធម៌ឯកលេចឆ្នោឡើងដល់ចិត្ត” បាន

ដល់ ការតាំងនៅ ការតាំងមាំនៃចិត្ត ។ល។ “សម្មាសមាធិ”^{៨៤} ។ គប្បី
ជ្រាបការពណ៌នាសេចក្តីនេះ ជាមួយនឹងព្រះតម្រាស់ដែលត្រាស់ទុកយ៉ាងនោះ
រមែងមិនខុស, ប្រៀបធៀបគ្នា រមែងស្របគ្នាបានដូច្នោះ ។

បទថា “**អវិតក្កំ អវិចារំ** = មិនមានវិតក្កៈ មិនមានវិចារៈ” មាន
វិគ្រោះថា ឈ្មោះថា **អវិតក្កៈ** (មិនមានវិតក្កៈ) ព្រោះអត្ថថា វិតក្កៈក្នុង
ទុតិយជ្ឈាននេះ ឬរបស់ទុតិយជ្ឈាននេះមិនមាន ព្រោះសេចក្តីដែលវិតក្កៈ
នោះលះបានហើយដោយភាវនា ។ ឈ្មោះថា **អវិចារៈ** (មិនមានវិចារៈ)
ដោយន័យនេះដូចគ្នាដែរ ។ សូម្បីនៅក្នុងវិភង្កក៍ត្រាស់ទុកថា “វិតក្កៈ និង
វិចារៈនេះ រមែងស្ងប់រំងាប់, ចូលទៅរំងាប់, រលត់ទៅ, រលត់ទៅមិនមាន
សល់, ត្រូវធ្វើឱ្យវិនាសទៅ, ត្រូវធ្វើឱ្យស្ងួតទៅ, ត្រូវធ្វើឱ្យរឹងស្ងួតទៅ, ត្រូវ
ធ្វើឱ្យអស់ទៅ; ដោយហេតុនោះ ទើបត្រាស់ថា មិនមានវិតក្កៈ មិនមាន
វិចារៈ”^{៨៥} ដោយប្រការដូច្នោះ ។

នៅក្នុងសេចក្តីនេះ ប្រសិនបើមានអ្នកជំទាស់ ដោយពាក្យនេះថា
“ព្រោះការចូលទៅស្ងប់វិតក្កៈ និងវិចារៈដូចនេះ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់
ក៏សម្បូរណ៍ហើយមិនមែនឬ កាលបើដូច្នោះ ព្រោះហេតុអ្វី ទើបត្រាស់ថា

^{៨៤} អភិ. ៧៨ ។

^{៨៥} អភិ. ៧៨ ។

មិនមានវិតក្កៈមិនមានវិចារៈទៀត?” ឆ្លើយថា មែនសេចក្តីនេះសម្រេចហើយយ៉ាងនោះ; ប៉ុន្តែពាក្យថា មិនមានវិតក្កៈ មិនមានវិចារៈនេះ ជាពាក្យដែលសម្តែងសេចក្តីត្រង់ចំណុចនោះក៏មិនបាន, ខ្ញុំបានពោលទុកហើយមិនមែនឬថា “ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ទុកយ៉ាងនេះថា “**វិតក្កុវិចារានំ វុបសមា**” ដូចនេះ ដើម្បីសម្តែងថា ការសម្រេចទុតិយជ្ឈានជាដើម ជាប្រភេទម្យ៉ាងក្រៅពីបឋមជ្ឈាន រមែងមានបាន ព្រោះឈានកន្លងអង្គក្រោតក្រោតៗ” ។

ម្យ៉ាងទៀត ពាក្យនេះជាហេតុសម្តែងភារៈនៃសម្បុសាទនៈ និងឯកោទិយ៉ាងនេះថា ទុតិយជ្ឈាននេះ ឈ្មោះថា **សម្បុសាទនៈ** ព្រោះស្ងប់វិតក្កៈ និងវិចារៈ, មិនមែនចូលទៅស្ងប់កិលេសដែលកម្រើកតាមកាល, ឈាននោះ ឈ្មោះថា **ឯកោទិការាម** ព្រោះស្ងប់វិតក្កៈ និងវិចារៈ មិនមែនលះនិវរណៈបានដូចឧបចារជ្ឈាន, មិនមែនអង្គឈានប្រាកដដូចបឋមជ្ឈានទេ ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត ទុតិយជ្ឈាននេះ ឈ្មោះថា **អវិតក្កៈ អវិចារៈ** ព្រោះចូលទៅស្ងប់វិតក្កៈ និងវិចារៈ, មិនមែនព្រោះមិនមានខ្លួនឯង ដូចតតិយជ្ឈាន និងចតុត្ថជ្ឈាន និងដូចកុវិញ្ញាណជាដើម; ព្រោះហេតុដូច្នោះ ពាក្យថា មិនមានវិតក្កៈ មិនមានវិចារៈនេះ ជាពាក្យសម្តែងហេតុនៃសេចក្តីដែលទុតិយជ្ឈាននោះជាធម្មជាតិមិនមានវិតក្កៈ មិនមានវិចារៈ; មិនមែនជាពាក្យសម្តែងត្រឹមតែសេចក្តីមិនមានវិតក្កៈ មិនមានវិចារៈ ។ ចំណែកពាក្យថា “**អវិតក្កុ**

អវិចារី” នេះ ជាពាក្យសម្តែងត្រឹមតែថា សេចក្តីមិនមានវិតក្កៈ និងវិចារៈ ប៉ុណ្ណោះ; ព្រោះហេតុដូច្នោះ ព្រះមានព្រះភាគត្រាត្រាស់អវិតក្កៈ និងអវិចារៈ ហើយ ក៏គប្បីត្រាស់ទៀតដោយពិត ។

បទថា “សមាធិ” = កើតអំពីសមាធិ” សេចក្តីថា កើតអំពីសមាធិ ក្នុងបឋមជ្ឈាន ឬអំពីសមាធិដែលសម្បយុត្តគ្នា; បណ្តាសមាធិ ២ នោះ សូម្បីឈានទីមួយ កើតអំពីសមាធិដែលសម្បយុត្តគ្នា ក៏ពិតមែនហើយ, ប៉ុន្តែ សមាធិនេះប៉ុណ្ណោះ រមែងគួរពោលពាក្យថា “សមាធិ” , ព្រោះជាសមាធិ ដែលមិនព្យាបាលខ្លាំងពេក ដោយដាក់វៀរចាកការកម្រើកនៃវិតក្កៈ និង វិចារៈ និងព្រោះជាហេតុឱ្យសមាធិថ្លាផ្លូវផងល្អ; ព្រោះហេតុដូច្នោះ ដើម្បី ពោលលើកតម្កើងទុតិយជ្ឈាននេះ ព្រះមានព្រះភាគទើបត្រាស់ពាក្យថា “សមាធិ” នេះតែម្តង ។ ពាក្យថា “ចិត្តិ សុខំ” នេះ មានន័យតាម ដែលបានពោលមកហើយ ។ ពាក្យថា “ទុតិយំ” នេះ ឈ្មោះថា ទីពីរដោយ លំដាប់នៃការរាប់ ។ ដែលឈ្មោះថា ទីពីរ ព្រោះអត្ថថា រមែងសម្រេច ឈានទីពីរនេះ ដូច្នោះក៏បាន ។

ក្នុងពាក្យថា “តស្មី សមយេ ធិសេន្ទ ហោតិ” ជាដើម គប្បីជ្រាប ការបន្ថយបទវិតក្កៈ និងវិចារៈក្នុងឈានពួក ៥, គប្បីជ្រាបការបន្ថយបទ សម្មាសង្កប្បៈក្នុងពួក ៥ នៃមគ្គ ។ គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យបទដែលមានការចែក

និងមិនមានការចែក ដោយអំណាចពួក ៥ នៃឈាន និងពួក ៥ នៃមគ្គទាំង នោះ ។ សូម្បីនៅក្នុងកោដ្ឋាសវារៈ ក៏មានព្រះបាលីមកថា “ឈានប្រកប ដោយអង្គ ៣, មគ្គប្រកបដោយអង្គ ៤” ។ ពាក្យដែលសល់ក្រៅអំពីនេះ ដូច គ្នានឹងបឋមជ្ឈាននោះដែរ ។

ចប់ទុតិយជ្ឈាន

អធិប្បាយអំពីតតិយជ្ឈាន

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងតតិយជ្ឈាននិទ្ទេសដូចតទៅ

បទថា “**មីតិយា ច រាគា** = ព្រោះប្រាសចាកបីតិ” សេចក្តីថា ការរង្សៀស ឬការឈានកន្លងនូវបីតិ មានប្រការតាមដែលពោលហើយ ឈ្មោះថា **វិរាគៈ** (ការប្រាសចាករាគៈ), ក៏**ចសព្ទ** ក្នុងចន្លោះសព្ទទាំងពីរ មានអត្ថថា ប្រមូលមក, គឺរមែងប្រមូលមកនូវសេចក្តីស្ងប់ ឬរមែងប្រមូល មកនូវភាពស្ងប់វិតក្កៈ និងវិចារៈ ។ ក្នុងការប្រមូលមកទាំង ២ នោះ ក្នុងកាល ណា **ចសព្ទ**រមែងប្រមូលមកនូវសេចក្តីស្ងប់ប៉ុណ្ណោះ, ក្នុងកាលនោះ គប្បី ជ្រាបការប្រកបសេចក្តីយ៉ាងនេះថា ព្រោះប្រាសចាកនូវបីតិ និងព្រោះការ ស្ងប់ក្រៃលែងទៅបន្តិចម្តងៗ ។ សេចក្តីដែលប្រកបនេះ គប្បីយល់ឃើញថា វិរាគៈ (ការប្រាសចាកនូវរាគៈ) មានអត្ថថា រង្សៀស ។ ប៉ុន្តែថា ក្នុងកាល

ណា ឆសព្វ រមែងប្រមូលមកនូវសេចក្តីស្ងប់វិតក្កៈ និងវិចារៈ, ក្នុងកាលនោះ គប្បីជ្រាបការប្រកបសេចក្តីយ៉ាងនេះថា ព្រោះប្រាសចាកនូវបីតិ និងព្រោះ ភាពស្ងប់នូវវិតក្កៈ និងវិចារៈក្រែលែងឡើងបន្តិចម្តងៗ ។ ពោលដោយការ ប្រកបសេចក្តីនេះ វិរាតៈ (ការប្រាសចាកនូវវិរាតៈ) មានអត្ថថា ឈានកន្លង, ព្រោះហេតុដូច្នោះ គប្បីយល់ឃើញសេចក្តីនេះថា ព្រោះការឈានកន្លងនូវ បីតិ និងព្រោះស្ងប់វិតក្កៈ និងវិចារៈដូចនេះ ។ ក៏វិតក្កៈ និងវិចារៈទាំងនេះ ស្ងប់ហើយក្នុងទុតិយជ្ឈាន ក៏ពិតមែន, ប៉ុន្តែលោកក៏ពោលពាក្យថា ព្រោះការ ស្ងប់វិតក្កៈ និងវិចារៈនេះទុក ដើម្បីអធិប្បាយគន្លងផ្លូវរបស់ឈាននេះ និង ដើម្បីនឹងពោលសរសើរនូវឈាននេះ; ពិតមែន កាលពោលពាក្យថា “**វិតក្ក វិចារានំ ច ត្វបសមា**” តតិយជ្ឈាននេះរមែងប្រាកដច្បាស់ថា “ការចូល ទៅស្ងប់វិតក្កៈ និងវិចារៈ ជាឧបាយ ជាគ្រឿងសម្រេចនូវឈាននេះពិតៗ” ។ ម្យ៉ាងដូចជាការលះ លោកពោលទុកក្នុងអរិយមគ្គទី ៣ យ៉ាងនេះថា ព្រោះ លះសញ្ញាជនៈខាងក្រោម ៥ មានសក្តាយទិដ្ឋិជាដើម* សូម្បីដែលនៅមិន បានលះដូចនេះ រមែងជាការពោលទៅដល់គុណសេចក្តីល្អ ដើម្បីឱ្យកើតការ ឧស្សាហ៍ដល់បុគ្គលអ្នកខ្វល់ខ្វាយ ដើម្បីសម្រេចមគ្គនោះ យ៉ាងណា, ការស្ងប់ វិតក្កៈ និងវិចារៈ សូម្បីដែលនៅមិនស្ងប់តាមដែលបានត្រាស់ទុកក្នុងតតិយ-

* សក្តាយទិដ្ឋិ ១ វិចិក្ខុ ១ សីលបព្វតបរាមាស ១ កាមច្ឆន្ទៈ ១ ព្យាបាទ ២ (អដ្ឋ. យោ.) ។

ជ្ឈាននេះ រមែងជាការពោលសរសើរនូវគុណដូច្នោះ, ព្រោះហេតុនោះ ទើប ត្រាស់សេចក្តីនេះថា “ព្រោះឈានកន្លងនូវបីតិ និងព្រោះសេចក្តីស្ងប់វិតក្កៈ និងវិចារៈទាំងឡាយ” ។

ក្នុងពាក្យថា “**ឧបេក្ខាកោ ច វិហរតិ**” នេះ មានវិគ្រោះថា ធម៌ ដែលឈ្មោះថា **ឧបេក្ខា** ព្រោះអត្ថថា រមែងយល់ឃើញដោយការកើតឡើង*, អធិប្បាយថា រមែងឃើញស្នើ គឺឃើញដោយមិនធ្លាក់ទៅជាចំណែកខាងណា ។ ព្រះយោគាវចរអ្នកបានសម្រេចដោយតតិយជ្ឈាន ត្រាស់ហៅថា **ឧបេក្ខាកោ** (អ្នកចូលទៅសម្លឹង) ព្រោះប្រកបដោយឧបេក្ខា ដ៏បរិសុទ្ធ បរិបូរណ៍ មាន កម្លាំងនោះ ។

សម្តែងអំពីឧបេក្ខា ១០ យ៉ាង

- ក៏ឧបេក្ខាមាន ១០ យ៉ាង គឺ
- ១-**ឆន្ទ្យឧបេក្ខា** ឧបេក្ខារបស់ព្រះខីណាស្រព គឺតត្រមជ្ឈត្តតា
- ២-**ព្រហ្មវិហារឧបេក្ខា** ឧបេក្ខាក្នុងព្រហ្មវិហារ គឺតត្រមជ្ឈត្តតា
- ៣-**សោជ្ឈន្ទឧបេក្ខា** ឧបេក្ខាក្នុងសម្តោជ្ឈន្ទ គឺតត្រមជ្ឈត្តតា

* ឧប្បត្តិគោ ឥក្ខតិកិ ឧបេក្ខា ។

៤-វិបស្សន្តបេក្ខា ឧបេក្ខា គឺសេចក្តីព្យាម

៥-សទ្ធាបេក្ខា ឧបេក្ខាក្នុងឈាន និងវិបស្សនា គឺបញ្ញា

៦-វេទន្តបេក្ខា ឧបេក្ខាវេទនា

៧-វិបស្សន្តបេក្ខា ឧបេក្ខាក្នុងវិបស្សនា គឺបញ្ញា

៨-តត្រមជ្ឈត្តបេក្ខា តត្រមជ្ឈត្តចេតសិក

៩-ឈានបេក្ខា ឧបេក្ខាក្នុងឈាន គឺតត្រមជ្ឈត្តា

១០-ធារិសុទ្ធិបេក្ខា ឧបេក្ខាធ្វើសតិឱ្យបរិសុទ្ធ គឺតត្រមជ្ឈត្តា ។

បណ្តាឧបេក្ខាទាំង ១០ នោះ ឧបេក្ខាណាជាធម៌បរិសុទ្ធជាប្រក្រតី ក្នុង គន្លងនៃអារម្មណ៍ ៦ ដែលគួរប្រាថ្នា និងមិនគួរប្រាថ្នាក្នុងទ្វារ ៦ របស់ព្រះ ខីណាស្រព ជាអាការដែលមានមកក្នុងព្រះបាលីយ៉ាងនេះថា “ភិក្ខុអ្នកជា ព្រះខីណាស្រពក្នុងធម្មវិន័យនេះ ឃើញរូបដោយចក្កហើយ មិនសប្បាយចិត្ត មិនអាក់អន់ចិត្ត, មានសតិ មានសេចក្តីដឹងខ្លួនព្រងើយៗ ហើយ រមែងនៅ”^{៨៦} , ឧបេក្ខានេះ ឈ្មោះថា **វេទន្តបេក្ខា** ។

ឧបេក្ខាណា មានអាការជាកណ្តាលចំពោះសត្វទាំងឡាយ ដែលមាន មកក្នុងព្រះបាលីយ៉ាងនេះថា “ភិក្ខុមានចិត្តប្រកបដោយឧបេក្ខា ផ្សព្វផ្សាយ

^{៨៦} អំ. ចតុក្ក., ខ. បដិ., ខ. មហា. (បុរាភេទសុត្តនិទ្ទេស) ខ. ចូឡ. ។

ទៅកាន់ទិសមួយ”^{៨៧} , ឧបេក្ខានេះ ឈ្មោះថា ឧបេក្ខាក្នុងព្រហ្មវិហារ ។

ឧបេក្ខាណា មានភាពជាកណ្តាលក្នុងសហជាតធម៌ទាំងឡាយ ដែល មានមកក្នុងព្រះបាលីថា “ភិក្ខុចម្រើនឧបេក្ខាសម្តោជ្ឈង្គ អាស្រ័យវិវេក”^{៨៨} , ឧបេក្ខានេះ ឈ្មោះថា ឧបេក្ខាសម្តោជ្ឈង្គ ។

ឧបេក្ខាណា ពោលគឺសេចក្តីព្យាយាមដែលមិនខ្សោយ មិនខ្លាំងពេក ទេ ដែលមកក្នុងព្រះបាលីយ៉ាងនេះថា “ភិក្ខុមានមនសិការនិមិត្តឧបេក្ខា រហូតកាល”^{៨៩} , ឧបេក្ខានេះ ឈ្មោះថា វិវិយូបេក្ខា ។

ឧបេក្ខាណា មានអាការជាកណ្តាល មានការកំណត់ពិចារណានិរវលៈ ជាដើម ដែលមានមកក្នុងព្រះបាលីយ៉ាងនេះថា “សង្ខារូបេក្ខាប៉ុន្មាន រមែង កើតឡើងដោយអំណាចនៃសមាធិ សង្ខារូបេក្ខាប៉ុន្មាន រមែងកើតឡើង ដោយអំណាចនៃវិបស្សនា?, សង្ខារូបេក្ខាទាំង ៨ យ៉ាង រមែងកើតឡើង ដោយអំណាចនៃសមាធិ, សង្ខារូបេក្ខា ១០ យ៉ាងរមែងកើតឡើង ដោយ អំណាចនៃវិបស្សនា”^{៩០} , ឧបេក្ខានេះ ឈ្មោះថា សង្ខារូបេក្ខា ។

^{៨៧} ទី. សី. ១៤, ម. ម. ។

^{៨៨} ម. មូ., ម. ម. ។

^{៨៩} អំ. តិក. ។

^{៩០} ខ. បដិ. ។

ឧបេក្ខាណា ដែលប្រកាសឱ្យដឹងក្នុងសេចក្តីមិនមែនទុក្ខ មិនមែនសុខ ដែលមកក្នុងព្រះបាលីយ៉ាងនេះថា “កាមាវចរកុសលចិត្តសហគតដោយឧបេក្ខា រមែងកើតឡើងក្នុងសម័យណា” ^{៩១}, ឧបេក្ខានេះ ឈ្មោះថា **វេទនូបេក្ខា** ។

ឧបេក្ខាណា មានភាពជាកណ្តាលក្នុងការស្រាវជ្រាវវិចារណា ដែល មកក្នុងព្រះបាលីយ៉ាងនេះថា “វិត្តណាមាននៅហើយ, រមែងលះវិត្តនោះ ចេញ, ភិក្ខុរមែងបានចំពោះនូវឧបេក្ខា” ^{៩២} ឈ្មោះថា **វិបស្សនូបេក្ខា** ។

ឧបេក្ខាណា ញ៉ាំងសហជាតធម៌ឱ្យប្រព្រឹត្តទៅស្មើៗ ដែលមានមកក្នុង យេវាបនកធម៌ទាំងឡាយ មានឆន្ទៈជាដើម, ឧបេក្ខានេះ ឈ្មោះថា **តត្រ- មជ្ឈត្តតូបេក្ខា** ។

ឧបេក្ខាណា មានជាតិធ្លាក់ទៅក្នុងសេចក្តីសុខនៃឈាននោះ សូម្បីជា សុខដ៏លើស ដែលមកក្នុងព្រះបាលីយ៉ាងនេះថា “ជាអ្នកសម្លឹង” ^{៩៣}, ឧបេក្ខានេះ ឈ្មោះថា **ឈានូបេក្ខា** ។

ឧបេក្ខាណា បរិសុទ្ធចាកបច្ឆនិកធម៌ទាំងពួង មិនត្រូវខ្វល់ខ្វាយក្នុង ការស្ងប់បច្ឆនិកធម៌ ដែលមានមកក្នុងព្រះបាលីយ៉ាងនេះថា “ឈានទី ៤

^{៩១} អភិ. ។

^{៩២} ម. ឧ. ។

^{៩៣} ទី. សី. ១៤, ម. ម. ។

មានសតិបរិសុទ្ធ ព្រោះឧបេក្ខា” ^{៥៤} , ឧបេក្ខានេះ ឈ្មោះថា បរិសុទ្ធិ
ឧបេក្ខា ។

បណ្តាឧបេក្ខាទាំង ១០ នោះ ឆន្ទ្យង្គបេក្ខា, ព្រហ្មវិហារូបេក្ខា,
ពោជ្ឈង្គបេក្ខា, តត្រមជ្ឈត្តតូបេក្ខា, ឈានូបេក្ខា, បរិសុទ្ធិឧបេក្ខា ដោយ
អត្ថជាប្រភេទដូចគ្នា, គឺជាតត្រមជ្ឈត្តតូបេក្ខា ។ ប៉ុន្តែថា សេចក្តីប្លែកផ្សេង
គ្នានៃឧបេក្ខាតាមដែលពោលមកនោះ ព្រោះបែងចែកប្រភេទនោះៗទុក;
ដូចសេចក្តីប្លែកផ្សេងគ្នានៃមនុស្សសូម្បីតែម្នាក់ គឺដោយជាក្មេង, ពេញវ័យ,
ជាអ្នកធំ, ជាសេនាបតី និងជាព្រះរាជាជាដើម ^{៥៥} , ព្រោះហេតុដូច្នោះ បណ្តា
ឆន្ទ្យង្គបេក្ខាជាដើមទាំងនោះ ក្នុងទីណាមិនមានឆន្ទ្យង្គបេក្ខា គប្បីជ្រាបថា
ក្នុងទីនោះ មានពោជ្ឈង្គបេក្ខាជាដើម; ឬថា ក្នុងទីណាមិនមានពោជ្ឈង្គបេក្ខា,
គប្បីជ្រាបថា ក្នុងទីនោះ មានឆន្ទ្យង្គបេក្ខាជាដើម ។

ម្យ៉ាងទៀត ឧបេក្ខាទាំង ៦ នោះ ពោលដោយអត្ថមានភារៈដូចគ្នា
យ៉ាងណា, សូម្បីសង្ខារូបេក្ខា និងវិបស្សនូបេក្ខា ក៏ជាភារៈដូចគ្នា ។ សង្ខា
រូបេក្ខា និងវិបស្សនូបេក្ខានោះ គឺបញ្ហានោះឯង ប៉ុន្តែចែកជា ២ ដោយ
អំណាចនៃកិច្ច ។ ដូចយ៉ាងថា កាលបុរសកាន់ឈើមានសណ្ឋានដូចជើងពពែ

^{៥៤} អភិ. ។

^{៥៥} វិសុទ្ធិ. ១ (បឋវិកសិលានិទ្ទេស) ។

ស្វែងរកពស់ ដែលចូលទៅកាន់ស្រុកក្នុងវេលាល្ងាច ឃើញពស់នោះដេកលាក់ខ្លួនក្នុងគំនររបស់របរ ក៏សម្លឹងមើលដោយសង្ស័យថា “ពស់មែន ឬក៏មិនមែនទេហ្ន៎!” ឃើញគ្រឿងសម្គាល់ផ្កាចន្ទ ក៏អស់សេចក្តីសង្ស័យ ទើបជាអ្នកព្រងើយកន្តើយក្នុងការដែលនឹងវិនិច្ឆ័យថា “ជាពស់ ឬមិនមែនពស់” យ៉ាងណា, កាលព្រះយោគាវចរអ្នកប្រារព្ធវិបស្សនា ឃើញត្រៃលក្ខណ៍ដោយវិបស្សនាញាណហើយ ជាអ្នកព្រងើយកន្តើយក្នុងការដែលនឹងពិចារណាសង្ខារទាំងឡាយជារបស់មិនទៀងជាដើម រមែងកើតឡើងនូវភាពជាអ្នកព្រងើយកន្តើយ (មជ្ឈត្តតា) នេះ, ឈ្មោះថា **វិបស្សនូបេក្ខា** ។

ដូចយ៉ាងថា កាលបុរសនោះ យកឈើមានសណ្ឋានដូចជើងពពែសង្កត់កពស់ហើយ ស្វែងរកអាការដែលនឹងផុតចាកភ័យថា “ដោយវិធីណាយើងនឹងចាប់ពស់នេះមិនលំបាក និងដោយឧបាយយ៉ាងណា ទើបមិនឱ្យពស់ខាំយើងបាន” ដូច្នោះ ការព្រងើយកន្តើយ (មជ្ឈត្តតា) ក្នុងការចាប់ ទើបមានយ៉ាងណា, កាលព្រះយោគាវចរឃើញភពទាំង ៣ ដូចភ្លើងឆេះទូទៅ ព្រោះឃើញត្រៃលក្ខណ៍ ក៏មានការព្រងើយកន្តើយ (មជ្ឈត្តតា) ក្នុងការប្រកាន់សង្ខារដូច្នោះដែរ, មជ្ឈត្តតានេះ ឈ្មោះថា **សង្ខារូបេក្ខា** ។ ដោយប្រការតាមដែលពោលមកនេះ សូម្បីសង្ខារូបេក្ខានឹងសម្រេចបាន ក៏ព្រោះវិបស្សនូបេក្ខាសម្រេចហើយដោយពិត ។ ក៏ឧបេក្ខា (គឺបញ្ញា) នេះចែកចេញ

ជា ២ យ៉ាង ដោយកិច្ចនេះ ពោលគឺការព្រងើយកន្តើយក្នុងការពិចារណា និង ក្នុងការប្រកាន់ដូច្នោះ ។ ចំណែកវិវិយុបេក្ខា និងវេទនូបេក្ខា ដោយអត្ថផ្សេង គ្នា និងផ្សេងអំពីឧបេក្ខាដ៏សេសផង ។

បណ្តាឧបេក្ខាទាំងនេះ តាមដែលពោលមកក្នុងទីនេះ លោកប្រាថ្នា យកឈានូបេក្ខា ។ ឈានូបេក្ខានោះ មានការតម្កល់ខ្លួនជាកណ្តាល ជា លក្ខណៈ, មានការមិនត្រិះរិះដល់ជាកិច្ច, មានការមិនខ្វល់ខ្វាយជាបច្ចុប្បដ្ឋាន, មានការប្រាសចាកបីតិជាបទដ្ឋាន ។

ក្នុងអធិការនៃឈានទី ៣ នេះ ប្រសិនបើមានអ្នកជំទាស់ថា “ឈានូ បេក្ខានេះ ដោយអត្ថ ក៏ជាតត្រមជ្ឈត្តតូបេក្ខាមិនមែនឬ, និងតត្រមជ្ឈត្តតូ បេក្ខានោះ ក៏មាននៅក្នុងបឋមជ្ឈាន និងទុតិយជ្ឈាន ព្រោះហេតុនោះ សូម្បី ក្នុងបឋមជ្ឈាន និងទុតិយជ្ឈាននោះ ឈានូបេក្ខានេះ ក៏គួរពោលថា ‘ឧបេក្ខ កោ ច វិហរតិ អ្នកសម្លឹង’ ដូច្នោះ ព្រោះហេតុអ្វី ទើបមិនត្រាស់ឈានូ បេក្ខាទុក?” ឆ្លើយថា ព្រោះបឋមជ្ឈាន និងទុតិយជ្ឈាននេះ មានកិច្ចនៅ មិនទាន់ច្បាស់លាស់ ។ ពិតមែន កិច្ច គឺសេចក្តីច្បាស់លាស់ក្នុងបឋមជ្ឈាន និងទុតិយជ្ឈាននោះមិនមាន, ព្រោះត្រូវធម៌ដែលជាសត្រូវទាំងឡាយ មាន វិតក្កៈជាដើមគ្របសង្កត់ហើយ; ប៉ុន្តែក្នុងតតិយជ្ឈាននេះមិនមានសត្រូវ គឺ វិតក្កៈ វិចារៈ និងបីតិគ្របសង្កត់ទេ ប្រៀបដូចជាងើបក្បាលឡើងបានហើយ

មានកិច្ចដែលច្បាស់លាស់ហើយ ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបពោលឈានូបេក្ខា ទុកក្នុងតតិយជ្ឈាននេះ ។

ចប់ការពណ៌នាសេចក្តីទាំងពួងនៃពាក្យថា “ឧបេក្ខកោ ច វិហរតិ”

ត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ ។

ឥឡូវនេះ គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងពាក្យថា “សតោ ច សម្មជញ្ញោ = មានសតិ និងសម្មជញ្ញៈ” នេះដូចតទៅ ៖-

បុគ្គលណា រមែងរលឹកបាន ព្រោះហេតុនោះ បុគ្គលនោះ ទើបឈ្មោះ ថា មានសតិ ។ បុគ្គលណារមែងដឹងទូទៅដោយប្រពៃ, ព្រោះហេតុនោះ បុគ្គលនោះ ទើបឈ្មោះថា មានសម្មជានៈ (អ្នកដឹងទូទៅដោយប្រពៃ) ។ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់សតិ និងសម្មជញ្ញៈ ទុកដោយបុគ្គលាធិដ្ឋាន ។ បណ្តា សតិ និងសម្មជញ្ញៈនោះ សតិមានការរលឹកជាលក្ខណៈ, មានការមិនវង្វេង ភ្លេចជានិរតិ (កិច្ច), មានការរក្សាជាបច្ចុប្បដ្ឋាន... សម្មជញ្ញៈមានការមិន វង្វេងអារម្មណ៍ (ការដឹងទូទៅដោយប្រពៃ) ជាលក្ខណៈ, មានការពិចារណា (ឬមានការដល់ច្រាំង) ជានិរតិ, មានការគិតជញ្ជឹងជាបច្ចុប្បដ្ឋាន... ។

បណ្តាឈានទាំងនោះ សតិ និងសម្មជញ្ញៈនេះ សូម្បីមាននៅក្នុង ឈានខាងដើមក៏ពិតមែនហើយ; ប៉ុន្តែថា កាលព្រះយោគាវចរមានសតិ វង្វេងភ្លេច មិនមានសម្មជញ្ញៈ សូម្បីត្រឹមតែឧបចារជ្ឈាន ក៏រមែងមិន

សម្រេច, នឹងចាំបាច់ពេលទៅថ្ងៃដល់អប្បនា, ទោះយ៉ាងនោះ ព្រោះភារៈសេចក្តីដែលឈានទាំងឡាយ (បឋមជ្ឈាន ទុតិយជ្ឈាន) ទាំងនោះ ជាអង្គដ៏គ្រោតគ្រាត គន្លងផ្លូវទៅ (តតិ) របស់ចិត្តនឹងត្រូវជាផ្លូវសប្បាយ ដូចផ្លូវទៅរបស់បុគ្គលលើផែនដីដូច្នោះ, កិច្ចនៃសតិ និងសម្បជញ្ញៈ ក្នុងឈានខាងដើមៗ នោះ នៅមិនទាន់មានកម្លាំងខ្លាំងក្លា, ប៉ុន្តែព្រោះឈានទី ៣ នេះ ជាឈានមានអារម្មណ៍សុខុម ព្រោះលះអង្គឈានគ្រោតគ្រាតៗ បានការប្រព្រឹត្តទៅនៃចិត្តដែលជាកិច្ច (មុខនាទី) របស់សតិ និងសម្បជញ្ញៈផ្តងទុកហើយនោះ ដែលព្រះយោគីគប្បីប្រាថ្នា ដូចបុរសដើរទៅក្នុងកន្លែងមានបន្ទាស្រួចដូច្នោះ ព្រោះហេតុនោះ សតិ និងសម្បជញ្ញៈ ទើបត្រាស់ទុកក្នុងតតិយជ្ឈាននេះប៉ុណ្ណោះ ។

គប្បីជ្រាបសេចក្តីនេះ ឱ្យក្រៃលែងឡើងបន្តិចទៅទៀតថា ៖-

ប្រៀបដូចកូនគោដែលនៅបៅដោះមេគោ កាលម្ចាស់ពង្រាត់ចេញទៅហើយ មិនរក្សាទុកដាក់ រមែងត្រឡប់មករកមេគោទៀត យ៉ាងណាមិញ, សុខក្នុងតតិយជ្ឈាននេះក៏ដូច្នោះដែរ ដែលព្រះយោគីវិចារបន្យាត់ចាកបីតិបានហើយ សុខនោះមិនរក្សាទុកដោយសតិ និងសម្បជញ្ញៈ ក៏គប្បីត្រឡប់មករកបីតិទៀត សុខនោះក៏គប្បីសម្បយុត្តជាមួយនឹងបីតិដោយពិត ។ ម្យ៉ាងទៀត សត្វទាំងឡាយរមែងត្រេកអរក្នុងសុខ; ឯសុខនេះ (តតិយជ្ឈាន) ក៏មានសុខដ៏ពេញចិត្តក្រៃលែង, ព្រោះមិនមានសុខដទៃក្រៃលែងជាងនេះទេ; ប៉ុន្តែ

ដោយអានុភាពនៃសតិ និងសម្បជញ្ញៈក្នុងតតិយជ្ឈាននេះ មិនមានសេចក្តី
ត្រេកអរក្នុងសុខ, មិនមែនដោយអានុភាពដទៃឡើយ ព្រោះហេតុដូច្នោះ
ដើម្បីសម្តែងនូវសេចក្តីផ្សេងគ្នានៃសេចក្តីនេះ ទើបត្រាស់ពាក្យថា សតិ និង
សម្បជញ្ញៈទុកក្នុងតតិយជ្ឈាននេះតែម្តង ។

ឥឡូវនេះ គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងពាក្យថា “**សុខល្អ ការយេន បដិសំ
វេទេតិ** = ក៏សោយសុខដោយនាមកាយ” នេះដូចតទៅ ៖-

ការចងចិត្តក្នុងការសោយចំពោះសេចក្តីសុខរបស់បុគ្គលអ្នកដល់ព្រម
ដោយតតិយជ្ឈាន រមែងមិនមាន ក៏ពិតមែនហើយ, ប៉ុន្តែថា ព្រោះសេចក្តី
សុខរបស់ព្រះយោគាវចរនោះសម្បយុត្តជាមួយនាមកាយ, ឬថា ព្រះយោគា
វចរនោះ គប្បីសោយសុខណា សុខនោះដែលសម្បយុត្តជាមួយនាមកាយ, ឬ
ព្រោះរូបដ៏ប្រណិតក្រៃលែង ដែលតាំងឡើងដោយនាមកាយនោះសម្បស្ស
(ពាល់) ត្រូវរូបកាយរបស់ព្រះយោគាវចរនោះ, សូម្បីលោកចេញចាកជ្ឈាន
ហើយ ក៏នៅសោយសេចក្តីសុខ ព្រោះភាពនៃកាយនោះ ដែលរូបប្រណិត
ក្រៃលែងពាល់ត្រូវហើយ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ កាលនឹងសម្តែងសេចក្តីនោះ
ទើបត្រាស់ពាក្យថា “**សុខល្អ ការយេន បដិសំវេទេតិ**” ។

ឥឡូវនេះ គប្បីជ្រាបអធិប្បាយក្នុងពាក្យថា “**យន្តំ អរិយា
អាចិក្ខុន្តិ ឧបេក្ខកោ សតិមា សុខវិហារិ** = ព្រះអរិយៈទាំងឡាយ រមែង

ពោលថា បុគ្គលអ្នកសម្លឹងព្រងើយៗ មានសតិនៅជាសុខ” ដូចតទៅ៖-

ព្រះអរិយៈទាំងឡាយមានព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ជាដើម តែងតែប្រាប់, តែងតែសម្តែង, តែងតែបញ្ញត្ត, រមែងតែងតាំង, រមែងបើកបង្ហាញ, រមែងចែក, រមែងធ្វើឱ្យងាយ, រមែងប្រកាស, រមែងសរសើរនូវបុគ្គលអ្នកដល់ព្រមដោយតតិយជ្ឈាននោះ ព្រោះឈានណាជាហេតុ ព្រោះឈានណា ជាការណៈ ។

សួរថា រមែងសរសើរដូចម្តេច ?

ឆ្លើយថា រមែងសរសើរថា ជាអ្នកសម្លឹងព្រងើយៗ មានសតិនៅជាសុខ ។

បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបការប្រកបសេចក្តីក្នុងបញ្ហានោះ យ៉ាងនេះថា ព្រះយោគាវចរចូលដល់ឈានទី ៣ នោះហើយនៅ ។ ព្រោះហេតុអ្វី ព្រះអរិយៈទាំងឡាយ ទើបសរសើរព្រះយោគីនោះយ៉ាងនេះ? ព្រោះលោកជាអ្នកគួរដល់ការសរសើរ ។ ពិតមែន ព្រះយោគាវចរនេះ ជាអ្នកសម្លឹងព្រងើយៗ ក្នុងតតិយជ្ឈានដែលមានសេចក្តីសុខដ៏ពេញចិត្តក្រៃលែង សូម្បីដល់ទីបំផុតនៃសេចក្តីសុខ ក៏មិនត្រូវការជាប់ចិត្តក្នុងសុខ ទាក់ទាញមកក្នុងតតិយជ្ឈាននោះ, និងឈ្មោះថា ជាអ្នកមានសតិ ព្រោះមានសតិតាំងមាំដោយប្រការដែលបិតិនឹងមិនកើតឡើង, និងរមែងសោយសេចក្តីមិនសៅហ្មង ដែលព្រះ

អរិយៈប្រាថ្នា ដែលអរិយជនសេពហើយនោះដោយនាមកាយ, ព្រោះហេតុនោះ ព្រះយោគីនោះ ទើបគួរដើម្បីសសើរ ។ ដោយប្រការដូចពោលមកនេះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា ព្រះអរិយៈជាម្ចាស់ទាំងនោះ កាលនឹងប្រកាសគុណដែលជាហេតុគួរដល់ការសរសើរយ៉ាងនេះ ព្រះយោគាវចរនោះ ជាអ្នកសម្លឹងព្រងើយៗ មានសតិនៅជាសុខ ព្រោះលោកគួរដល់ការសរសើរដូច្នោះ ។

ពាក្យថា **តតិយំ** ទី ៣ គឺឈ្មោះថា ជាទី ៣ ព្រោះរាប់តាមលំដាប់ ។ ឈ្មោះនេះ ឈ្មោះថា ទី ៣ ព្រោះអត្ថថា រមែងចូលដល់គ្រាទី ៣ ។ គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងបទដែលចែក និងមិនចែកក្នុងពាក្យជាដើមថា **“តស្មីសមយេ ឆស្សេន ហោតិ”** ដូច្នោះ ក្នុងពួក ៥ នៃឈ្មោះនោះ ។ សូម្បីបទនៃបីតិ ក៏ត្រូវបន្ថយទៅដោយអំណាចនៃឈ្មោះនោះ ។ សូម្បីក្នុងកោដ្ឋាសវារៈ ក៏ត្រាស់ថា ឈ្មោះមានអង្គ ២ ពាក្យដ៏សេសដូចគ្នានឹងទុតិយជ្ឈាននោះ ដូច្នោះឯង ។

ចប់តតិយជ្ឈាន

អធិប្បាយអំពីចតុត្ថជ្ឈាន

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងនិទ្ទេសនៃចតុត្ថជ្ឈានដូចតទៅ ៖-

បទថា “សុខស្ស ច បហានា ទុក្ខស្ស ច បហានា = ព្រោះ
លះសុខ និងទុក្ខបាន” បានដល់ ការលះសុខផ្លូវកាយ និងទុក្ខផ្លូវកាយ ។
ពាក្យថា “បុព្វេន” គឺការលះនោះ មានក្នុងកាលមុនតែម្តង, មិនមែនមាន
ក្នុងខណៈនៃចតុត្ថជ្ឈានឡើយ ។ ពាក្យថា “សោមនស្សទោមនស្សានំ
អត្ថទ្ធិមា = ព្រោះសោមនស្ស និងទោមនស្សរលត់អស់ទៅ” សេចក្តីថា
ព្រោះដល់ការតាំងនៅមិនបាននៃធម៌ទាំង ២ នេះ គឺសុខផ្លូវចិត្ត និងទុក្ខ
ផ្លូវចិត្ត ពាក្យនេះលោកអធិប្បាយថា ព្រោះលះចេញហើយ ។

សួរថា : ក៏ការលះសុខ និងទុក្ខផ្លូវចិត្តទាំងនោះ មានក្នុងកាលណា?

ឆ្លើយថា : ក្នុងខណៈនៃឧបចារជ្ឈានទាំង ៤ ។

ពិតមែន ព្រះយោគាវចរលះសោមនស្សបាន ក្នុងខណៈនៃឧបចារៈ
របស់ឈានទី ៤ ប៉ុណ្ណោះ, ចំណែកទុក្ខ ទោមនស្ស និងសុខរមែងលះបាន
ក្នុងខណៈនៃឧបចារៈរបស់ឈានទីមួយ ទីពីរ និងទីបី ។ ដោយប្រការដូច្នោះ
បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបការលះសុខ ទុក្ខ សោមនស្ស និងទោមនស្ស សូម្បីមិន
ត្រាស់ទុកដោយលំដាប់នៃការលះអង្គឈានទាំងនោះ ប៉ុន្តែក៏ត្រាស់ក្នុងឈាន

ទី ៤ នេះ ដោយលំដាប់ឧទ្ទេសនៃឥន្ទ្រិយទាំងឡាយ ក្នុងឥន្ទ្រិយវិភង្គ^{៩៦} នោះ ឯង ។

សួរថា ក៏អង្គឈានទាំងនោះ ព្រះយោគាវចររមែងលះបានក្នុងខណៈ នៃឧបចារៈរបស់ឈាននោះៗសោត កាលបើដូច្នោះ ព្រោះហេតុអ្វី ទើបត្រាស់ ការរំលត់ក្នុងឈានទាំងឡាយយ៉ាងនេះថា “ក៏ទុក្ខិន្ទ្រិយកើតឡើងហើយ រមែងរលត់ទៅមិនមានចំណែកសល់ ក្នុងទីណា? ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុក្នុងធម្មវិន័យនេះ ស្ងាត់ចាកកាម ស្ងាត់ចាកអកុសលធម៌ ចូល បឋមជ្ឈាន មានវិតក្កៈ វិចារៈ បីតិ និងសុខកើតអំពីវិវេក ទុក្ខិន្ទ្រិយ ដែលកើតឡើងហើយ រមែងរលត់ទៅមិនមានចំណែកសេសសល់ ក្នុង ទីនេះ... ក៏ទោមន្យិន្ទ្រិយ ។ល។ សុខិន្ទ្រិយ ។ល។ សោមនស្សិន្ទ្រិយ កើតឡើងហើយ រមែងរលត់ទៅមិនមានចំណែកសេសសល់ ក្នុងទី ណា? ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុក្នុងធម្មវិន័យនេះ ចូលចតុត្ថជ្ឈាន មិន មានទុក្ខ មិនមានសុខ ព្រោះលះទុក្ខ និងសុខ និងរំលត់សោមនស្ស ទោមនស្សមុនៗ មានឧបេក្ខាជាហេតុឱ្យសតិបរិសុទ្ធ សោមនស្សិន្ទ្រិយ ដែលកើតឡើងហើយ រមែងរលត់ទៅ មិនមានចំណែកសេសសល់ក្នុងទី នេះ”^{៩៧} ។

^{៩៦} អភិ. ។

ឆ្លើយថា ព្រោះសេចក្តីរលត់ល្អក្រៃលែង ។

ដែលពិត ការរលត់អង្គឈានទាំងនោះក្នុងបឋមជ្ឈានជាដើម ក៏ជាការរលត់យ៉ាងល្អក្រៃលែងដូចគ្នា ប៉ុន្តែការរលត់ក្នុងខណៈនៃឧបចារណានៃមិនឈ្មោះថា ការរលត់ដែលល្អក្រៃលែង ពិតយ៉ាងនោះមែន កាលទុក្ខិន្ទ្រិយរលត់ទៅហើយ ក្នុងឧបចារណៈនៃបឋមជ្ឈាន ក្នុងអារវជួនៈផ្សេងៗ ការកើតឡើងនៃទុក្ខិន្ទ្រិយ និងគប្បីមានបាន ព្រោះសម្បស្សដែលកើតអំពីសត្វមានរបោមមូសជាដើម, ឬថា ព្រោះសេចក្តីលំបាកដែលកើតអំពីការអង្គុយ ក្នុងទីដែលមិនស្មើ ចំណែកខាងក្នុងអប្បនា ទុក្ខិន្ទ្រិយនោះមិនកើតឡើងឡើយ ។

ម្យ៉ាងទៀត ទុក្ខិន្ទ្រិយក្នុងឧបចារណានេះ នៅមិនទាន់រលត់ឱ្យអស់រលីងទេ ព្រោះនៅមិនបានត្រូវបដិបក្ខធម៌ (គឺឈាន) ហាម ប៉ុន្តែថា ខាងក្នុងអប្បនា កាយទាំងពួងបានធ្លាក់ចុះកាន់សេចក្តីសុខហើយ ដោយការផ្សព្វផ្សាយទៅនៃបីតិ, ទុក្ខិន្ទ្រិយរបស់ព្រះយោគាវចរអ្នកមានកាយដែលធ្លាក់ចុះហើយក្នុងសេចក្តីសុខ រមែងជាធម៌រលត់អស់មិនមានសេសសល់ ព្រោះត្រូវបដិបក្ខធម៌កម្ចាត់ហើយ ។

ម្យ៉ាងទៀត ទោមនស្សិន្ទ្រិយ សូម្បីព្រះយោគាវចរលះបានហើយ ក្នុងឧបចារណៈនៃទុតិយជ្ឈាន ក្នុងអារវជួនៈនៃចិត្តផ្សេងៗនោះ ទោមនស្សិន្ទ្រិយ

៩៧ សំ. ម. ។

នេះ ក៏នឹងគប្បីកើតឡើង ព្រោះការលំបាកកាយ និងការចង្អៀតចង្អល់ចិត្ត ដែលមានវិតក្កៈ និងវិចារៈជាបច្ច័យនៅមាន, ប៉ុន្តែកាលមិនមានវិតក្កៈ និង វិចារៈ ទោមនស្សិន្រ្ទិយនឹងមិនកើតឡើង; ប៉ុន្តែកាលវិតក្កៈ និងវិចារៈនៅ មានក្នុងទីណា ទោមនស្សិន្រ្ទិយក៏រមែងកើតឡើងក្នុងទីនោះ គឺថា វិតក្កៈ និង វិចារៈក្នុងឧបចារៈនៃទុតិយជ្ឈានដែលព្រះយោគាវចរនៅលះមិនបាន; ព្រោះ ហេតុដូច្នោះ ទោមនស្សិន្រ្ទិយ ក៏គប្បីកើតឡើងក្នុងទីនោះ ព្រោះសេចក្តីដែល វិតក្កៈ និងវិចារៈជាបច្ច័យដែលនៅលះមិនបាន, ចំណែកក្នុងទុតិយជ្ឈាន ទោមនស្សិន្រ្ទិយកើតឡើងមិនបានឡើយ ព្រោះភាពដែលវិតក្កៈ និងវិចារៈ ជាបច្ច័យនោះ លោកលះបានហើយ ។

ម្យ៉ាងទៀត ក្នុងឧបចារៈនៃតតិយជ្ឈាន សុខិន្រ្ទិយសូម្បីព្រះយោគា វចរលះបានហើយ នឹងគប្បីកើតឡើងដល់កាយដែលមានរូបដ៏ប្រណិត មាន បីតិជាសមុដ្ឋានពាល់ត្រូវហើយ; ចំណែកក្នុងតតិយជ្ឈាន សុខិន្រ្ទិយនឹងកើត មិនបានឡើយ; ព្រោះថា បីតិដែលជាបច្ច័យដល់សុខក្នុងតតិយជ្ឈាន រមែង រលត់ទៅដោយប្រការទាំងពួង ។

ម្យ៉ាងទៀត ក្នុងឧបចារៈនៃចតុត្ថជ្ឈាន សោមនស្សិន្រ្ទិយសូម្បីព្រះ យោគីលះហើយ ក៏គប្បីកើតឡើងបាន ព្រោះជាសភាវៈយ៉ាងជិត ចំពោះសុខ និងព្រោះនៅមិនទាន់ឈានកន្លងដោយប្រពៃ ដោយមិនមានឧបេក្ខាដែល

ដល់អប្បនា, ចំណែកក្នុងចតុត្ថជ្ឈាន សោមនស្សិន្ទ្រិយនឹងកើតមិនបានឡើយ;
ព្រោះហេតុនោះ ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ ទើបត្រាស់កាន់យកដោយមិន
មានចំណែកសេសសល់ក្នុងទីនោះៗ យ៉ាងនេះថា “ក៏ទុក្ខិន្ទ្រិយកើតឡើងហើយ
រមែងរលត់ទៅមិនមានចំណែកសល់ក្នុងទីនេះ” ។

ក្នុងអធិការនៃចតុត្ថជ្ឈាននេះ មានអ្នកជំទាស់ថា “បើវេទនាទាំង
នេះ សូម្បីព្រះយោគីលះហើយក្នុងឧបចារៈនៃឈាននោះៗ ដោយអាការ
យ៉ាងនេះ ព្រោះហេតុអ្វី ក្នុងទីនេះ ទើបនាំមកត្រាស់ម្តងទៀត?” ឆ្លើយថា
ដើម្បីឱ្យយល់បានងាយ ។ ពិតមែន វេទនាមិនមែនទុក្ខ មិនមែនសុខនេះណា
ដែលត្រាស់ទុកក្នុងអង្គនៃឈាននេះថា “មិនមែនទុក្ខ មិនមែនសុខ” ,
វេទនានោះសុខុមដឹងបានដោយលំបាក, នរណាៗ មិនអាចយល់បានដោយ
ងាយ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ព្រះមានព្រះភាគទើបទ្រង់នាំវេទនាទាំងអស់នេះ
មកទៀត ដើម្បីឱ្យកំណត់បានដោយងាយ ប្រៀបដូចនាយគោបាល ត្រូវការ
ចាប់គោកាចមួយ ដែលនរណាៗមិនអាចដើម្បីនឹងចូលទៅចាប់ដោយវិធីណា
មួយ ទើបដេញគោទាំងអស់ចូលទៅក្នុងក្រោលជាមួយគ្នា, ពេលនោះគេទើប
ដេញចេញទៅម្តងមួយៗ វាក៏ចេញមកដោយលំដាប់ ទើបចង្អុលឱ្យចាប់វាថា
“គោមួយនេះ គឺគោកាចនោះ, ពួកលោកចូរចាប់វា” យ៉ាងណាមិញ;
សេចក្តីនេះ ក៏ដូច្នោះដែរ ។

ព្រះមានព្រះភាគ ត្រាត្រាស់សម្តែងវេទនាទាំងនេះ ដែលទ្រង់ប្រមូល

មកដោយអាការយ៉ាងនេះហើយ នរណាៗ ក៏អាចដើម្បីនឹងឱ្យបុគ្គលកំណត់ វេទនានោះបានថា “សភាវៈណាមិនមែនសុខ មិនមែនទុក្ខ មិនមែន សោមនស្ស មិនមែនទោមនស្ស, សភាវៈនេះជាអទុក្ខមសុខវេទនា” ។

ម្យ៉ាងទៀត គប្បីជ្រាបថា ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់វេទនាទាំងនោះ ដើម្បីទ្រង់ចង្អុលដល់បច្ច័យនៃចេតោវិមុត្តិ គឺសេចក្តីរួចផុតនៃចិត្ត ដែលមិន មានទុក្ខ និងសុខ; ព្រោះថា ការលះសុខ និងទុក្ខជាដើម ជាបច្ច័យដើម្បី ចេតោវិមុត្តិនោះ; ម្យ៉ាង ដូចព្រះធម្មទិន្នាថេរីពោលថា “**ចក្ការោ ខោ អាតុសោ បច្ចុយា អទុក្ខមសុខាយ ចេតោវិមុត្តិយា សមាបត្តិយា ឧល្ម វសមាបត្តិយា** ម្នាលអ្នកដ៏មានអាយុ បច្ច័យនៃសមាបត្តិ ដែលជា ចេតោវិមុត្តិ មិនមានទុក្ខ មិនមានសុខ មាន ៤ យ៉ាងដូច្នេះ, ម្នាលអ្នកដ៏មាន អាយុ ភិក្ខុក្នុងព្រះធម្មវិន័យនេះ ចូលដល់ចតុត្ថជ្ឈាន ដែលមិនមានទុក្ខ និង សុខ ព្រោះលះសុខ និងទុក្ខ និងរំលត់សោមនស្សក្នុងកាលមុនចេញបាន មានឧបេក្ខាជាហេតុឱ្យសតិបរិសុទ្ធ ម្នាលអ្នកដ៏មានអាយុ បច្ច័យនៃសមាបត្តិ ដែលជាចេតោវិមុត្តិ ដែលមិនមានទុក្ខ មិនមានសុខ ៤ យ៉ាងនេះឯង” ^{៩៨} ។

ម្យ៉ាងវិញទៀត គប្បីជ្រាបថា សំយោជនៈមានសក្តាយទិដ្ឋិជាដើម ដែលព្រះអរិយៈជាម្ចាស់លះបានហើយក្នុងមគ្គដទៃ (មានបំបែកមគ្គជាដើម)

^{៩៨} ម. មូ., ម. ម. ។

ព្រះមានព្រះភាគដើម្បីនឹងទ្រង់លើកតម្កើងមគ្គទី ៣ ទើបត្រាស់ថា លះ
 ហើយ ក្នុងមគ្គទី ៣ នោះ ដូច្នោះយ៉ាងណា, ដើម្បីទ្រង់លើកតម្កើងឈាននោះ
 ទើបត្រាស់ដល់អទុក្ខមសុខវេទនានោះក្នុងឈានទី ៤ នេះ ។ ឬម្យ៉ាងទៀត
 គប្បីជ្រាបថា ទ្រង់ត្រាស់អទុក្ខមសុខនោះ ដើម្បីសម្តែងដល់សេចក្តីនៃរាគៈ
 និងទោសៈជាសភាពឆ្ងាយក្រៃលែង ក្នុងឈានទី ៤ នេះ ដោយកម្ចាត់បច្ច័យ
 បានហើយ; ពិតមែន បណ្តាឈានទាំងនេះ សុខជាបច្ច័យដល់សោមនស្ស,
 សោមនស្សជាបច្ច័យដល់រាគៈ, ទុក្ខជាបច្ច័យដល់ទោមនស្ស, ទោមនស្សជា
 បច្ច័យដល់ទោសៈ; រាគៈ និងទោសៈព្រមទាំងបច្ច័យដែលចតុត្ថជ្ឈានកម្ចាត់
 ហើយ ព្រោះកម្ចាត់សេចក្តីសុខជាដើមបានហើយ ព្រោះហេតុដូច្នោះ រាគៈ
 និងទោសៈ ទើបឈ្មោះថា មាននៅក្នុងទីដ៏ឆ្ងាយក្រៃលែងដូច្នោះ ។

ពាក្យថា “**អទុក្ខមសុខំ**” សេចក្តីថា ឈ្មោះថា **អទុក្ខ** ព្រោះមិនមាន
 ទុក្ខ, ឈ្មោះថា **អសុខ** ព្រោះមិនមានសុខ ។ ដោយពាក្យថា **អទុក្ខមសុខំ**
 នេះ រមែងទ្រង់សម្តែងវេទនាទី ៣ ដែលជាបដិបក្ខចំពោះទុក្ខ និងសុខក្នុង
 ចតុត្ថជ្ឈាននេះ, មិនមែនទ្រង់សម្តែងត្រឹមតែមិនទុក្ខ មិនសុខទេ; ប៉ុន្តែត្រាស់
 ថា មិនទុក្ខ មិនសុខ ឈ្មោះថា **វេទនាទី ៣**, ជាឧបេក្ខាដូច្នោះក៏មាន ។

ឧបេក្ខាវេទនានោះ គប្បីជ្រាបថា មានការសោយអារម្មណ៍ផ្ទុយគ្នា
 នឹងឥដ្ឋារម្មណ៍ និងអនិដ្ឋារម្មណ៍ជាលក្ខណៈ, មានភាពជាកណ្តាល ជារស,

មានការមិនប្រាកដច្បាស់ជាបច្ចុប្បន្នដ្ឋាន, មានការរលត់សេចក្តីសុខជាបទដ្ឋាន ។

ពាក្យថា “**ឧបេក្ខាសតិធារិសុទ្ធិ** មានសតិបរិសុទ្ធព្រោះឧបេក្ខា” បានដល់ មានសតិបរិសុទ្ធដែលឧបេក្ខាកើតឡើងហើយ; ព្រោះក្នុងឈាននេះ សតិបរិសុទ្ធឈ្លហើយ, ក៏ការបរិសុទ្ធរបស់សតិនេះ ដែលឧបេក្ខាធ្វើហើយ មិនមែនធម៌ដទៃធ្វើឱ្យទេ; ព្រោះហេតុនោះ ចតុត្ថជ្ឈាននេះ ទើបឈ្មោះថា “**មានសតិបរិសុទ្ធ ព្រោះឧបេក្ខា**” ។ **សូម្បីក្នុងវិភង្គ** ព្រះមានព្រះភាគក៏ត្រាស់ថា “សតិនេះដែលឧបេក្ខានេះ បើកហើយ ជាធម្មជាតិបរិសុទ្ធផ្លូវផង, ព្រោះហេតុនោះ ទើបត្រាស់ថា មានសតិបរិសុទ្ធព្រោះឧបេក្ខា” ^{៩៩} ។

ម្យ៉ាងទៀត សេចក្តីបរិសុទ្ធនៃសតិក្នុងឈាននេះ រមែងមានបានដោយឧបេក្ខាណា, ឧបេក្ខានោះ ពោលដោយសេចក្តី គប្បីជ្រាបថា ជាតត្រមជ្ឈត្តតាដូច្នោះ; ក៏ក្នុងចតុត្ថជ្ឈាននេះ សតិប៉ុណ្ណោះបរិសុទ្ធហើយដោយឧបេក្ខានោះត្រឹមតែម្យ៉ាង ក៏មិនបាន; ដែលពិតសម្បយុត្តធម៌ទាំងអស់ក៏បរិសុទ្ធ ព្រោះឧបេក្ខាដូចគ្នា ប៉ុន្តែត្រាស់ទេសនាទុកដោយលើកសតិជាប្រធាន; បណ្តាឈានទាំងនោះ ឧបេក្ខានេះសូម្បីនឹងមាននៅក្នុងឈាន ៣ ទាបៗ ក៏ពិតមែនហើយ, ប៉ុន្តែក៏មិនធ្វើឱ្យសតិ និងសម្បយុត្តធម៌បរិសុទ្ធផ្លូវផងឡើយ ប្រៀបដូចដួងព្រះចន្ទ សូម្បីនៅក្នុងពេលថ្ងៃ ក៏មិនបរិសុទ្ធផ្លូវផង ព្រោះពេលថ្ងៃ ត្រូវរស្មី

^{៩៩} អភិ. ។

ព្រះអាទិត្យគ្របសង្កត់ និងព្រោះមិនបានរាត្រីដែលជាសភាគៈដោយរាត្រីភ្លឺ ថ្លាស្រឡះ ឬរាត្រីដែលឧបការៈដល់ខ្លួន យ៉ាងណា, សូម្បីដួងព្រះចន្ទ គឺតត្រមជ្ឈត្តតូបេក្ខានេះ ក៏ដូច្នោះដែរ ព្រោះត្រូវតេជះនៃធម៌ដែលជាសត្រូវ មាន វិតក្កៈជាដើមគ្របសង្កត់ និងមិនបានរាត្រីដែលជាសភាគៈ គឺឧបេក្ខាវេទនា សូម្បីនឹងមាននៅក្នុងឈាន មានបឋមជ្ឈានជាដើម ក៏មិនបរិសុទ្ធ ប្រៀបដូច ដួងព្រះចន្ទមិនបរិសុទ្ធផ្លូវផងក្នុងវេលាថ្ងៃ រស្មីនៃដួងព្រះចន្ទក៏មិនបរិសុទ្ធ សូម្បីសហជាតធម៌មានសតិជាដើម ក៏មិនបរិសុទ្ធដូចគ្នា; ព្រោះហេតុដូច្នោះ ក្នុងឈានទាំងនោះ សូម្បីឈានមួយក៏មិនត្រាស់ថា “មានសតិបរិសុទ្ធ ព្រោះ ឧបេក្ខា” ; ប៉ុន្តែក្នុងចតុត្ថជ្ឈាននេះ ដួងព្រះចន្ទ គឺតត្រមជ្ឈត្តតូបេក្ខានេះ បរិសុទ្ធប្រែលែងពេកណាស់ ព្រោះបានរាត្រី គឺឧបេក្ខាវេទនាជាសភាគៈ ព្រោះមិនត្រូវតេជះនៃសត្រូវមានវិតក្កៈជាដើមគ្របសង្កត់ ព្រោះហេតុដែល ឧបេក្ខានោះជាធម៌បរិសុទ្ធ សូម្បីសហជាតធម៌មានសតិជាដើម ក៏បរិសុទ្ធផ្លូវ ផង ដូចរស្មីនៃដួងព្រះចន្ទដែលបរិសុទ្ធហើយ; ព្រោះហេតុដូច្នោះ គប្បីជ្រាប ថា ចតុត្ថជ្ឈាននេះប៉ុណ្ណោះ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ថា “មានសតិបរិសុទ្ធ ព្រោះឧបេក្ខា” ។

ពាក្យថា “**ចតុត្ថ**” ប្រែថា ទី ៤ ដោយលំដាប់នៃការរាប់ ។ ឈាន នេះឈ្មោះថា ឈានទី ៤ ព្រោះអត្ថថា រមែងសម្រេចក្នុងគ្រាទី ៤ ។ ក្នុង ពាក្យថា “**ឌសេន្ទ ហោតិ**” ជាដើម គប្បីជ្រាបក្នុងផស្សបញ្ចកៈ (ពួក ៥

នៃផស្សៈ) ពោលថាវេទនានោះជាឧបេក្ខាវេទនាប៉ុណ្ណោះ ។ ម្យ៉ាងទៀត ក្នុង
 ពួក ៥ នៃឈាន និងពួក ៨ នៃឥន្ទ្រិយ ក៏ត្រាស់ថា ជាឧបេក្ខា ជាឧបេក្ខិទ្រិយ
 នោះឯង ។ បទដែលសល់ក្រៅអំពីនេះ មិនមានក្នុងឈានទី ៣ សូម្បីក្នុង
 ឈានទី ៤ នេះ ក៏មិនមានដូចគ្នា ។ សូម្បីក្នុងកោដ្ឋាសវារៈ ក៏ត្រាស់ថា
 ឈានមានអង្គ ២ ពាក្យនេះ គប្បីជ្រាបដោយអំណាចនៃឧបេក្ខា និងចិត្ត
 កត្តតាហ្មឹងហើយ ។ ពាក្យដ៏សេសទាំងពួង ដូចគ្នានឹងតតិយជ្ឈាននោះឯង ។

ចប់ឈានចតុក្កន័យ

ធម៌ប្បាយអំពីឈានបញ្ចកន័យ

ឥឡូវនេះ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ផ្ដើមបញ្ចកន័យ (ន័យនៃឈានពួក
 ៥) ថា “**ភតមេ ធម្មា ភុសលា** = ធម៌ជាកុសលតើដូចម្តេច?” ។

សួរថា ព្រោះហេតុអ្វី ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់សម្ដែងឈានបញ្ចក-
 ន័យ? ឆ្លើយថា ព្រោះសម្ដែងតាមអធិប្បាយរបស់បុគ្គល និងព្រោះលំអរ
 នៃទេសនា; បានឮថា ក្នុងទេវបរិស័ទដែលប្រជុំគ្នា វិតក្កៈរបស់ទេវតាពួកខ្លះ
 ប៉ុណ្ណោះ ប្រាកដជារបស់គ្រោតគ្រាត, ចំណែកវិចារៈ, បីតិ, សុខ, ឯកត្តតាចិត្ត
 ប្រាកដជារបស់ស្ងប់; ព្រះសាស្តាទ្រង់ចែកឈ្មោះទុតិយជ្ឈានមានអង្គ ៤ ដែល
 មិនមានវិតក្កៈ មានតំវិចារៈ ដោយអំណាចនៃសប្បាយដល់ទេវតាទាំងនោះ;

ពួកខ្លះមានវិចារៈ ប្រាកដជារបស់គ្រោតគ្រាត, បីតិ, សុខ, ឯកគ្គតាចិត្ត
 ប្រាកដជារបស់ស្ងប់; ព្រះសាស្ត្រក៏ទ្រង់ចែកឈ្មោះតតិយជ្ឈានមានអង្គ ៣
 ដោយអំណាចនៃសប្បាយដល់ទេវតាទាំងនោះ; ពួកខ្លះ មានបីតិប្រាកដជា
 របស់គ្រោតគ្រាត, សុខ, ឯកគ្គតាចិត្ត ប្រាកដជារបស់ស្ងប់; ព្រះសាស្ត្រក៏
 ទ្រង់ចែកឈ្មោះចតុត្ថជ្ឈានមានអង្គ ២ ដោយអំណាចនៃសប្បាយដល់ទេវតា
 ទាំងនោះ, ពួកខ្លះមានសុខប្រាកដជារបស់គ្រោតគ្រាត, ឧបេក្ខា និងឯកគ្គតា
 ចិត្តប្រាកដដោយសេចក្តីស្ងប់; ព្រះសាស្ត្រក៏ទ្រង់ចែកឈ្មោះបញ្ចមជ្ឈាន មាន
 អង្គ ២ ដោយអំណាចនៃសប្បាយដល់ទេវតាទាំងនោះ; នេះឈ្មោះថា អធ្យា
 ស្រ័យរបស់បុគ្គល ។

ចំណែកឈ្មោះថា ទេសនាដែលដល់ភាពជាលំអរនៃទេសនា ព្រោះ
 ធម្មធាតុ* ណា ដែលវេនេយ្យសត្វត្រាស់ដឹងល្អហើយ, ធម្មធាតុនោះ ព្រះ
 តថាគតទ្រង់ត្រាស់ដឹងមកល្អហើយ; ព្រោះហេតុដូច្នោះ ព្រះសាស្ត្រាទ្រង់ជា
 អ្នកសម្រេចដល់ភាពលំអរនៃទេសនា ព្រះអង្គឈ្លាសក្នុងវិធីទេសនា ព្រោះ
 ទ្រង់មានព្រះញាណធំ ទ្រង់កំណត់ទេសនាបានតាមព្រះបំណង, ដោយអំណាច
 នៃអង្គនោះៗ ក្នុងទីនេះទ្រង់ចែកបឋមជ្ឈានមានអង្គ ៥, ទុតិយជ្ឈានមាន

* អដ្ឋ. យោ. ពន្យល់ថា ធម្មជាតិណាទ្រទ្រង់ គឺដឹងនូវធម៌ ធម្មជាតិនោះ ឈ្មោះថា ធម្មធាតុ បាន
 ដល់ ព្រះសព្វញ្ចតញ្ចាណ ។

អង្គ ៤ គឺមិនមានវិតក្កៈមានតែវិចារៈ, តតិយជ្ឈានមានអង្គ ៣, ចតុត្ថជ្ឈាន
មានអង្គ ២, បញ្ចមជ្ឈានមានអង្គ ២ ហ្នឹងហើយ; នេះឈ្មោះថា ទេសនា
វិលាស (លំអរនៃទេសនា) ។

ម្យ៉ាងវិញទៀត ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់សម្តែងសមាធិ ៣ ពួកណា
ក្នុងព្រះសូត្រថា “ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ សមាធិ ៣ ពួកនេះ គឺ

១.សវិតក្កសវិចារសមាធិ សមាធិមានវិតក្កៈ និងវិចារៈ

២.អវិតក្កវិចារមត្តសមាធិ សមាធិមិនមានវិតក្កៈ មានតែវិចារៈ

៣.អវិតក្កអវិចារសមាធិ សមាធិមិនមានវិតក្កៈ មិនមានវិចារៈ”^{១០០} ។

បណ្តាសមាធិទាំងនោះ សវិតក្កសវិចារសមាធិ និងអវិតក្កអវិចារ-
សមាធិ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ចែកសម្តែងទុកអំពីខាងដើមហើយ ។ ចំណែក
អវិតក្កវិចារមត្តសមាធិ ទ្រង់នៅមិនទាន់បានសម្តែងទុក; ព្រោះហេតុដូច្នោះ
គប្បីជ្រាបថា ដើម្បីសម្តែងអវិតក្កវិចារមត្តសមាធិនោះ ទើបទ្រង់ផ្តើមបញ្ជាក់
ន័យនេះ ។ ក្នុងនិទ្ទេសនៃទុតិយជ្ឈានក្នុងបញ្ចកន័យនោះ បណ្តាធម៌ទាំងឡាយ
មានផស្សៈជាដើម ធម៌មានត្រឹមតែវិតក្កៈប៉ុណ្ណោះ ដែលកាត់បន្ថយចុះ,
ចំណែកក្នុងកោដ្ឋាសវារៈសេចក្តីថា “ឈានមានអង្គ ៤, មគ្គមានអង្គ ៤”
ដូច្នោះប៉ុណ្ណោះដែលប្លែកគ្នា; ពាក្យដែលសល់ទាំងអស់ ដូចគ្នានឹងបឋមជ្ឈាន

^{១០០} ទី. ៣. ។

នោះឯង ។ ម្យ៉ាងឈានទី ២ ទី ៣ ទី ៤ ក្នុងចតុក្កន័យ, ជាឈានទី ៣ ទី ៤ ទី ៥ ក្នុងបញ្ចក្កន័យនេះ; ដើម្បីសម្តែងលំដាប់ ការសម្រេចឈានទាំងនោះ គប្បីជ្រាបន័យដូចតទៅនេះ ៖-

បានឮថា បុត្ររបស់អាមាត្យម្នាក់ ចេញចាកជនបទមកកាន់ព្រះនគរ ដើម្បីចូលទៅគាល់ព្រះរាជា, គេគាល់ព្រះរាជាត្រឹមតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ ហើយ បំផ្លាញទ្រព្យទាំងអស់ដោយការផឹកសុរាមួយថ្ងៃ; ពួកអ្នកលេងសម្រាតសំពត់ គេដែលស្រវឹងស្រា, ហើយយកកន្ទេលឬស្សីចាស់មកគ្របទុក, ហើយយក ចេញអំពីរោងសុរា; អ្នកដឹងវិជ្ជាមើលលក្ខណៈម្នាក់ឃើញគេដេកលក់កន្លែង គំនរសម្រាម ទើបសន្និដ្ឋានថា “បុរសនេះនឹងជាទីពឹងដល់មហាជនបាន, យើងគួរជួយបុរសនេះ” ទើបឱ្យមុជទឹក, ជម្រះរាងកាយ, ឱ្យស្លៀកដណ្តប់ សំពត់សាច់គ្រោតគ្រោតមួយគូរ, ឱ្យលាបដោយទឹកក្រអូបទៀត, ឱ្យស្លៀក ដណ្តប់សំពត់ទុក្ខលសាច់ល្អិត, ឱ្យឡើងកាន់ប្រាសាទ, ឱ្យបរិភោគភោជន យ៉ាងល្អ ហើយប្រគល់អ្នកថែរក្សាឱ្យ ដោយពាក្យថា “ពួកអ្នកចូរបម្រើអ្នក នេះ យ៉ាងនេះ” ហើយចៀសចេញទៅ ។

តអំពីនោះ ពួកអ្នកបម្រើទាំងនោះ ក៏លើកគេឱ្យឡើងកាន់ទីដេក, ក៏ ដើម្បីការពារមិនឱ្យគេទៅរានផឹកសុរា អ្នកថែរក្សា ៤ នាក់ បានសង្កត់ដៃ និង ជើងគេទុក; មនុស្សម្នាក់ច្របាច់ជើង, ម្នាក់យកផ្លិតស្លឹកឆ្នោតមកបក់, ម្នាក់

អង្គុយដេញពិណច្រៀងបំពេរ ។ គេបាត់នឿយហត់ (មានកម្លាំង) ព្រោះលក់លើទីដេកបន្តិចហើយភ្នាក់ឡើងមិនអាចទ្រាំនឹងការសង្កត់ដៃជើងបាន ទើបគម្រាមដោយពាក្យថា “នរណាមកសង្កត់ជើងសង្កត់ដៃយើង, ចូរចេញទៅ”, មនុស្សទាំងនោះក៏ចេញទៅ ត្រឹមតែពាក្យមួយម៉ាត់ប៉ុណ្ណោះ; គេក៏ដេកលក់ទៅទៀត បន្តិចហើយក៏ភ្នាក់ឡើង ទ្រាំការច្របាច់ជើងមិនបាន ទើបនិយាយថា “នរណាមកច្របាច់ជើងរបស់យើង, ចូរចេញទៅ” , សូម្បីបុគ្គលអ្នកច្របាច់ជើងនោះ ក៏ច្រៀសចេញទៅត្រឹមតែពាក្យមួយម៉ាត់នោះឯង; គេដេកលក់ទៅទៀត មួយស្របក់ភ្នាក់ឡើង ទ្រាំនឹងខ្យល់បក់ដោយផ្លិតស្លឹកត្នោតប្រៀបដូចខ្យល់ដែលលាយដោយភ្លៀងមិនបាន ទើបនិយាយថា “នរណា, ចូរចេញទៅ” , សូម្បីបុគ្គលនោះ ក៏ច្រៀសចេញទៅត្រឹមតែពាក្យមួយម៉ាត់ប៉ុណ្ណោះ; គេដេកលក់បន្តិចទៀតទៅ ភ្នាក់ឡើងទ្រាំនឹងសំឡេងភ្លេង ដូចសំពែងចាក់ត្រចៀកមិនបាន ទើបសំឡូតគម្រាមអ្នកដេញពិណ, សូម្បីអ្នកដេញពិណក៏ច្រៀសចេញទៅត្រឹមតែពាក្យមួយម៉ាត់ដូចគ្នា; ពេលនោះ គេលះខុបទ្វារ: (ការរុកគូន) គឺសេចក្តីរោយអស់កម្លាំង, ការត្រូវគេសង្កត់, ការគក់ច្របាច់, ការត្រូវខ្យល់បក់ និងភ្លេងប្រគំ ទើបដេកយ៉ាងសប្បាយ ភ្នាក់ឡើងហើយបានទៅគាល់ព្រះរាជា; សូម្បីព្រះរាជា ក៏បានព្រះរាជទាននូវភាពជាធំឱ្យដល់គេ, គេបានជាទីពឹងដល់មហាជនកើតឡើងហើយ ។

ក្នុងរឿងនោះ គប្បីឃើញកុលបុត្រអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះ ដល់នូវសេចក្តីសាបសូន្យទ្រុឌទ្រោម ព្រោះការវិនាសទៅនៃទ្រព្យជាអនេកនេះ ប្រៀបដូចបុត្រនៃអាមាត្យអ្នកដល់សេចក្តីទ្រុឌទ្រោមសាបសូន្យ ព្រោះវិនាសទៅដោយការផឹកនូវទឹកស្រវឹងនោះ ។ ព្រះតថាគតប្រៀបដូចបុគ្គលអ្នកចេះវិជ្ជាមើលលក្ខណៈ, ការដែលព្រះតថាគតទ្រង់សន្និដ្ឋានថា “កុលបុត្រនេះនឹងជាទីពឹងដល់មហាជនបាន, សមគួរនឹងបព្វជ្ជា” ប្រៀបដូចបុរសអ្នកចេះវិជ្ជាមើលលក្ខណៈសន្និដ្ឋានថា “បុគ្គលនេះ នឹងជាទីពឹងដល់មហាជន, សមគួរនឹងជួយសង្គ្រោះ” ។ បន្តមកកុលបុត្របានបព្វជ្ជា ប្រៀបដូចបុត្រអាមាត្យនោះ បានមុជទឹកធ្វើការជម្រះរាងកាយ, បន្តមកកុលបុត្រនេះ បានស្លៀកដណ្តប់សំពត់គីសិល ១០ ដូចបុត្រអាមាត្យនោះ ស្លៀកដណ្តប់នូវសំពត់សាច់គ្រោតគ្រោត, ការដែលកុលបុត្រនេះ បានលាបស្រឡាបដោយទឹកក្រអូប គីសិល មានបាដិមោក្ខសំរវសីលជាដើម ប្រៀបដូចបុត្រអាមាត្យនោះ បានលាបដោយទឹកក្រអូបឡើយ, ការដែលកុលបុត្រនេះ បានស្លៀកដណ្តប់នូវសំពត់ទុក្ខលពស្រ្ត គឺដល់ព្រមដោយសីលវិសុទ្ធិតាមដែលពោលហើយ ប្រៀបដូចបុត្រអាមាត្យនោះ បានស្លៀកដណ្តប់សំពត់ទុក្ខលសាច់ល្អិតឡើយ ។ ការដែលកុលបុត្រនេះ បានស្លៀកដណ្តប់សំពត់ទុក្ខល គឺសីលវិសុទ្ធិ ឡើងកាន់ប្រាសាទ គឺសមាធិភារនា ប្រៀបដូចបុត្ររបស់អាមាត្យនោះ ស្លៀកដណ្តប់សំពត់សាច់ល្អិតឡើងកាន់ប្រាសាទ ។

តពីនោះ កុលបុត្រនេះ បានការបរិភោគអមតធម៌ មានសតិ និងសម្មជញ្ជះជាដើម ដែលមានឧការចំពោះសមាធិ ប្រៀបដូចបុត្ររបស់អាមាត្យនោះបរិភោគអាហារយ៉ាងល្អ ។ ការដែលកុលបុត្រនេះ ត្រូវវិតក្កៈនិងវិចារៈលើកឡើងកាន់ឧបថារៈនៃឈាន ប្រៀបដូចបុត្រអាមាត្យនោះ បរិភោគអាហារហើយ ត្រូវអ្នកបម្រើទាំងឡាយលើកឡើងកាន់ទីដំណេក ។ នេក្ខម្មវិតក្កៈរបស់កុលបុត្រនេះ គាបសង្កត់ចិត្តក្នុងអារម្មណ៍ ដើម្បីការពារនូវភាពប្រាថ្នាចំពោះកាមសញ្ញា ប្រៀបដូចបុរស ៤ នាក់សង្កត់ជើង សង្កត់ដៃ បុត្រនៃអាមាត្យនោះទុក ដើម្បីមិនឱ្យទៅកាន់រោងធីកសុរាទៀត, វិចារៈដែលបបោសអង្កែលចិត្ត ក្នុងអារម្មណ៍របស់កុលបុត្រនេះ ប្រៀបដូចបុរស ច្របាច់ជើងរបស់អាមាត្យនោះ, បីតិដែលឱ្យដល់នូវភាពត្រជាក់ចិត្ត នៃកុលបុត្រនេះ ប្រៀបដូចការឱ្យបុរសយកផ្លិតស្លឹកត្នោតបក់ឱ្យបុត្ររបស់អាមាត្យនោះ ។ សោមនស្សអនុគ្រោះចិត្តរបស់កុលបុត្រនេះ ប្រៀបដូចអ្នកតន្ត្រី ធ្វើការអនុគ្រោះដល់សោតៈនៃបុត្រអាមាត្យនោះ, ការដែលកុលបុត្របន្ទោបង់នូវសេចក្តីចុករោយអស់កម្លាំង គឺប្រាសចាកនិវរណៈ ដោយអាស្រ័យឧបថារជ្ឈាន ចូលដល់បឋមជ្ឈាននេះ ប្រៀបដូចបុត្ររបស់អាមាត្យនោះ បន្ទោបង់នូវភាពចុករោយអស់កម្លាំងបន្តិច ដោយការចូលទៅកាន់ទីដំណេកហើយដេកលក់ទៅ ។ ការដែលកុលបុត្រនេះ ចេញចាកបឋមជ្ឈាន ឃើញទោសនៃវិតក្កៈ ព្រោះទ្រាំនឹងវិតក្កៈគ្របសង្កត់ចិត្តមិនបាន ទើបលះវិតក្កៈចូលឈាន

ដែលអវិតក្កវិចារមត្តសមាធិ (មិនមានវិតក្កៈ មានត្រឹមតែវិចារៈ) ប្រៀបដូច
ការដែលបុត្ររបស់អាមាត្យដេកលក់ហើយ ភ្ញាក់ឡើងគម្រាមបុគ្គលអ្នក
សង្កត់ដែលសង្កត់ជើង ព្រោះទ្រាំនឹងការសង្កត់ដែលសង្កត់ជើងមិនបាន ព្រោះ
បុគ្គលនោះចៀសចេញទៅ ទើបដេកលក់បានបន្តិចទៀត ។

បន្តពីនោះ ការដែលកុលបុត្រនេះ ចេញចាកទុតិយជ្ឈានជាដើម
រឿយៗ ឃើញទោសនៃវិចារៈជាដើម ដោយលំដាប់ ព្រោះមិនអាចទ្រាំនឹង
វិចារៈជាដើម ដែលមានទោសតាមដែលបានពោលហើយ និងព្រោះលះវិចារៈ
ជាដើមទាំងនោះ ទើបចូលឈានដែលមិនមានវិតក្កៈ, មិនមានវិចារៈ, មិន
មានបីតិ, លះសោមនស្សបានហើយ ប្រៀបដូចបុត្រអាមាត្យនោះដេកលក់
ហើយ ភ្ញាក់ឡើងរឿយៗ គម្រាមបុគ្គលអ្នកច្របាច់ជើងជាដើម ដោយលំដាប់
តាមដែលបានពោលហើយ ព្រោះមិនអាចទ្រាំនឹងការគក់ច្របាច់ជើងជាដើម
និងព្រោះអ្នកច្របាច់ជើងជាដើមទាំងនោះចេញទៅហើយ ទើបចូលដល់ការ
ដេកលក់បន្តិចរឿយៗ ។ ក៏កាលកុលបុត្រនេះចេញចាកបញ្ចមជ្ឈាន ចូលដល់
វិបស្សនាមគ្គ សម្រេចព្រះអរហត្ត ប្រៀបដូចបុត្ររបស់អាមាត្យនោះ ក្រោក
អំពីទីដំណេកទៅគាល់ព្រះរាជា ហើយដល់ព្រមដោយឥស្សរិយយស ។ សូម្បី
ភាពដែលកុលបុត្រនេះសម្រេចព្រះអរហត្តហើយ ជាទីពឹងដល់ជនជាច្រើន
គប្បីជ្រាបដូចសេចក្តីដែលបុត្រនៃអាមាត្យនោះ បានឥស្សរិយយសហើយ ជា
ទីពឹងដល់ជនជាច្រើនដូច្នោះដែរ ។ ពិតមែន ដោយការកើតឡើងនៃព្រះអរ
ហត្តមានប្រមាណប៉ុណ្ណោះ កុលបុត្រនេះ ក៏ឈ្មោះថា ជាបុញ្ញខេត្តដ៏កំពូល

ដូច្នោះឯង ។

ចប់ឈានបញ្ចកន័យ

ដោយពាក្យមានប្រមាណប៉ុណ្ណោះ រមែងជាការប្រកាសឈ្មោះសុទ្ធិក
នរិកៈ (ការបរិសុទ្ធិ ៩) ដែលផ្សេងគ្នាដោយឈានចតុក្កន័យ និងឈាន
បញ្ចកន័យ ប៉ុន្តែកាលបើពោលដោយអត្ថ សុទ្ធិកនរិកៈនោះ គប្បីជ្រាបថា
ជាឈានបញ្ចកន័យនោះឯង ព្រោះឈានចតុក្កន័យរួមបញ្ចូលក្នុងឈានបញ្ចក
ន័យបានដែរ ។

អធិប្បាយអំពីបដិបទា ៤

ឥឡូវនេះ ដើម្បីសម្តែងប្រភេទលំដាប់បដិបទា ព្រោះធម្មតាថា
ឈាននេះ រមែងសម្រេចដោយលំដាប់បដិបទានោះ ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើប
ទ្រង់ប្រារព្ធពាក្យមានជាអាទិ៍ថា “**កតមេ ធម្មា កុសលា**” ទៀត ។ ក្នុង
បដិបទាទាំងនោះ ឈានដែលឈ្មោះថា **ទុក្ខាបដិបទា** ព្រោះអត្ថថា ឈាន
នោះបដិបត្តិលំបាក; ដែលឈ្មោះថា **ទន្ធាភិញ្ញា** ព្រោះឈាននោះដឹងបាន
ដោយលំបាក; ដោយប្រការដូច្នោះ សូម្បីពាក្យទាំង ៣ គឺ “**ទុក្ខាបដិបទា**” ក្តី
“**ទន្ធាភិញ្ញា**” ក្តី “**បឋវីកសិណ**” ក្តី ជាឈ្មោះនៃឈានទាំងនោះ ។ សូម្បី
ក្នុងពាក្យជាដើមថា **ទុក្ខាបដិបទំ ខិយ្យាភិញ្ញំ** ក៏មានន័យដូចគ្នាដែរ ។

បណ្តាបដិបទាជាដើមទាំងនោះ ការចម្រើនឈានតាំងតែពីផ្អែមតាំង ចិត្តក្រាដំបូង រហូតដល់ឧបចារៈនៃឈាននោះៗ កើតឡើងហើយប្រព្រឹត្តទៅ ហៅថា “**បដិបទា**” ។ ចំណែកបញ្ញាដែលប្រព្រឹត្តទៅតាំងតែពីឧបចារៈ រហូតដល់អប្បនា ហៅថា “**អភិញ្ញា**” ។ ក៏បដិបទានោះ រមែងជាទុក្ខដល់ បុគ្គលខ្លះ, អធិប្បាយថា ឈ្មោះថា **បដិបត្តិលំបាក** មិនបានសេពនូវសេចក្តី សុខ ព្រោះភាពនៃបច្ឆនិកធម៌ មាននិរវណៈ ជាដើមធ្វើឱ្យហុយទ្រលោម ឡើង ។ បដិបទារបស់បុគ្គលខ្លះជាសុខ ព្រោះមិនមានបច្ឆនិកធម៌; សូម្បី អភិញ្ញារបស់បុគ្គលខ្លះ ក៏យឺតយូរ គឺជាធម្មជាតិទន់ មិនប្រព្រឹត្តទៅដោយ លឿនរហ័សបាន, អភិញ្ញារបស់បុគ្គលខ្លះលឿន គឺមិនយឺត ប្រព្រឹត្តទៅដោយ លឿនរហ័ស; ព្រោះហេតុដូច្នោះ បុគ្គលណា កាលសង្កត់កិលេសទាំងឡាយ ដោយវិបស្សនាញាណ តាំងតែអំពីដើមលំបាក រមែងសង្កត់បានដោយលំបាក ព្រមទាំងសង្ខារ និងសម្បយោគ, បដិបទារបស់បុគ្គលនោះ ឈ្មោះថា **ទុក្ខា បដិបទា** (បដិបត្តិលំបាក) ។

ចំណែកបុគ្គលណា សង្កត់កិលេសបានហើយនៅអប់រំអប្បនា រមែង សម្រេចដល់ភាពជាអង្គឈានបាន ដោយការយឺតយូរ, បដិបទារបស់បុគ្គល នោះ ឈ្មោះថា **ទន្ធាភិញ្ញា** (ដឹងបានយឺតយូរ) ។ បុគ្គលណា រមែងសម្រេច ដល់ភាពជាអង្គឈានបានដោយលឿន, បដិបទារបស់បុគ្គលនោះ ឈ្មោះថា

ខិប្បាភិញ្ញា (ដឹងបានដោយលឿន) ។ បុគ្គលណា កាលសង្កត់កិលេសទាំង
ឡាយមិនលំបាក គឺសង្កត់បានដោយងាយ, បដិបទារបស់បុគ្គលនោះ ឈ្មោះ
ថា **សុខាបដិបទា** (បដិបត្តិដោយស្រួល) ។

ក្នុងអធិការនៃឈានទាំងនោះ សប្បាយ និងអសប្បាយក្តី បុព្វកិច្ច
មានការកាត់ផ្តាច់បលិពោធជាដើមក្តី អប្បនាកោសលក្តី ខ្ញុំអធិប្បាយទុក
ក្នុងចិត្តការវិនិច្ឆ័យ ក្នុងវិសុទ្ធិមគ្គ^{១០១} ហើយ; ក្នុងបដិបទាមានសប្បាយ
ជាដើមទាំងនោះ បុគ្គលណាសេពនូវអសប្បាយ, បដិបទារបស់បុគ្គលនោះ ក៏
ជាទុក្ខាបដិបទា និងទន្ធាភិញ្ញា ។ បុគ្គលណាសេពសប្បាយ បដិបទារបស់
បុគ្គលនោះ ក៏ជាសុខាបដិបទា និងខិប្បាភិញ្ញា ។ ចំណែកបុគ្គលណាសេព
អសប្បាយក្នុងចំណែកខាងដើម រមែងសេពសប្បាយក្នុងវេលាខាងក្រោយ,
ឬថា សេពសប្បាយក្នុង កាលជាចំណែកខាងដើម សេពអសប្បាយក្នុងកាល
ជាខាងក្រោយ, បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា បដិបទា និងអភិញ្ញារបស់បុគ្គលនោះ
ច្របូកច្របល់គ្នា ។ ម្យ៉ាង គប្បីជ្រាបថា ព្រះយោគាវចរមិនធ្វើបុព្វកិច្ច
មានការកាត់ផ្តាច់បលិពោធជាដើមយ៉ាងនោះ ឱ្យសម្រេចមុនហើយ ចម្រើន
ការវិនា បដិបទារបស់គេ ជាទុក្ខាបដិបទា, ដោយបរិយាយផ្ទុយគ្នា ជាសុខា
បដិបទា; ម្យ៉ាងទៀត កាលព្រះយោគាវចរមិនធ្វើអប្បនាកោសល ឱ្យសម្រេច

^{១០១} វិសុទ្ធិ. ១ (កម្មដ្ឋានគហណនិទ្ទេស និងបឋវិកសិណនិទ្ទេស) ។

អភិញ្ញារបស់គេ ក៏ជាទន្ធាភិញ្ញា, កាលធ្វើអប្បនាគោសន្តឱ្យសម្រេចអភិញ្ញា
របស់គេ ក៏ជាខិប្បាភិញ្ញា ។

ម្យ៉ាងវិញទៀត គប្បីជ្រាបប្រភេទនៃបដិបទា និងអភិញ្ញាទាំងនោះ
ដោយអំណាចនៃតណ្ហា និងអវិជ្ជា ដោយអំណាចនៃការបំពេញសមថៈ និង
វិបស្សនា ។ ពិតមែន បដិបទារបស់បុគ្គលអ្នកត្រូវតណ្ហាគ្របសង្កត់ហើយ ជា
ទុក្ខាបដិបទា, បដិបទារបស់អ្នកមិនត្រូវតណ្ហាគ្របសង្កត់ទេ ជាសុខាបដិបទា;
និងបដិបទារបស់បុគ្គលអ្នកត្រូវអវិជ្ជាគ្របសង្កត់ហើយ ជាទន្ធាភិញ្ញា, បដិបទា
របស់អ្នកមិនត្រូវអវិជ្ជាគ្របសង្កត់ទេ ជាខិប្បាភិញ្ញា; ម្យ៉ាងទៀត បុគ្គលណា
មិនសាងសេចក្តីល្អទុកក្នុងសមថៈ; បដិបទារបស់បុគ្គលនោះ ជាទុក្ខាបដិបទា;
បដិបទារបស់បុគ្គលអ្នកសាងសេចក្តីល្អទុកក្នុងសមថៈ ជាសុខាបដិបទា ។ ក៏
បុគ្គលណា មិនធ្វើអធិការទុកក្នុងវិបស្សនា បដិបទារបស់បុគ្គលនោះ ជាទន្ធា
ភិញ្ញា, បដិបទារបស់អ្នកធ្វើ អធិការទុកក្នុងវិបស្សនាជាខិប្បាភិញ្ញា ។

ម្យ៉ាងវិញទៀត គប្បីជ្រាបប្រភេទនៃបដិបទា និងអភិញ្ញាទាំងនោះ
ដោយអំណាចនៃកិលេស និងឥន្ទ្រិយ ។ ពិតមែន បដិបទា និងអភិញ្ញារបស់
បុគ្គលមានកិលេសខ្លាំងក្លា មានឥន្ទ្រិយខ្សោយ ក៏ជាទុក្ខាបដិបទា និងទន្ធា
ភិញ្ញា ។ ចំណែកបដិបទា និងអភិញ្ញារបស់អ្នកមានឥន្ទ្រិយចាស់ក្លា ក៏ជាខិប្បា
ភិញ្ញា ។ បដិបទា និងអភិញ្ញារបស់បុគ្គលអ្នកមានកិលេសខ្សោយ ឥន្ទ្រិយទន់
ខ្សោយ ក៏ជាសុខាបដិបទា និងទន្ធាភិញ្ញា ។ ចំណែកបដិបទា និងអភិញ្ញា

របស់បុគ្គលអ្នកមានឥន្ទ្រិយចាស់ក្លាក៏ជាខិប្បាភិញ្ញា ។

បណ្តាបដិបទា និងអភិញ្ញាទាំងនេះ ដោយប្រការដែលពោលមកនេះ បុគ្គលណា រមែងសម្រេចឈាន ព្រោះបដិបត្តិលំបាក និងត្រាស់ដឹងបានយឺតយូរ, ឈាននោះរបស់បុគ្គលនោះ ហៅថា “ទុក្ខាបដិបទាទន្ធាភិញ្ញា” ។ សូម្បីពាក្យដ៏សេស ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។ ក្នុងអធិការនៃឈាននោះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា “សតិជាសភាពសមគួរដល់បឋមជ្ឈានជាដើមនោះ រមែងតាំងនៅដោយប្រពៃ, បញ្ញាជាវិចិត្រភាគិនី មានចំណែកតាំងមាំ” និងគប្បីជ្រាបបដិបទាក្នុងការសង្កត់ទុកដោយសតិ តាមដែលពោលហើយយ៉ាងនេះ ឬដោយសេចក្តីប្រាថ្នាក្នុងឈាននោះៗ និងគប្បីជ្រាបអភិញ្ញា ក្នុងការអប់រំអប្បនាររបស់អ្នកសម្រេចឧបចារៈនៃឈាននោះៗ ។

ម្យ៉ាងទៀត បដិបទា និងអភិញ្ញា រមែងមានសូម្បីដោយអំណាចនៃការសម្រេចក៏បានដូចគ្នា ។ ព្រោះថា សូម្បីទុតិយជ្ឈានដែលបុគ្គលសម្រេចបឋមជ្ឈាន ដែលជាទុក្ខាបដិបទាទន្ធាភិញ្ញាហើយ ក៏ត្រូវសម្រេចដូចគ្នានោះឯង; សូម្បីតែក្នុងឈានទី ៣ និងឈានទី ៤ ក៏នៅក្នុងន័យនេះដែរ ។ គប្បីជ្រាបសេចក្តីផ្សេងគ្នា ៤ យ៉ាង ដោយអំណាចនៃបដិបទា សូម្បីក្នុងឈានបញ្ចកន័យ ក៏ដូចក្នុងឈានចតុក្កន័យដែរ ។ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ឈាន ២ ន័យ ជាពួក ៩ ជា ៤ ព្រោះអំណាចនៃបដិបទា ដោយប្រការដូច្នោះ ។ ក្នុង

ឈាន ៩ ពួក បដិបទា ៤ ទាំងនោះ ពោលដោយព្រះបាលីបានចិត្ត ៣៦ ដួង, ប៉ុន្តែពោលដោយអត្ថ សេចក្តីបានចិត្ត ២០ ដួងប៉ុណ្ណោះ ព្រោះសេចក្តីដែល ឈានចតុក្កន័យ ក៏រួមនៅក្នុងឈានបញ្ចកន័យដែរ ។

ចប់បដិបទា

អធិប្បាយអំពីអារម្មណ៍នៃឈាន ៤

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា ឈានមាន ៤ យ៉ាង ដោយប្រភេទនៃអារម្មណ៍ ដូចប្រភេទនៃបដិបទា ព្រោះហេតុដូច្នោះ ដើម្បីនឹងទ្រង់សម្តែងប្រភេទនៃ អារម្មណ៍របស់ឈាននោះ ទើបផ្ដើមពាក្យជាដើមថា “**កតមេ ធម្មា កុសលា**” ទៀត ។

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងរូបារម្មណ៍កុសលជ្ឈាននោះ មានពាក្យជាដើមថា “**មរិត្តំ មរិត្តារម្មណំ** ឈានមានកម្លាំងតូច មានអារម្មណ៍ដ៏តូច” ដូចតទៅ ឈានណាមិនស្អាតជំនាញ មានគុណតិច មិនអាចជាបច្ច័យដល់ឈានខាង លើបាន, ឈាននេះ ឈ្មោះថា **មរិត្ត**; ចំណែកជ្ឈានណា ប្រព្រឹត្តទៅក្នុង អារម្មណ៍មាននិមិត្តប៉ុនចង្កេរ ឬប៉ុនផ្តិតទឹក ដែលពង្រីកឡើងមិនបាន, ឈាន នេះឈ្មោះថា **មរិត្ត**, អារម្មណ៍ជាបរិត្តរបស់ឈាននេះមាន ព្រោះហេតុនោះ ឈាននេះ ទើបឈ្មោះថា **បរិត្តារម្មណ៍** មានអារម្មណ៍ដ៏តូច ។ ឈានណា

ស្នាត់ជំនាញអប់រំល្អហើយ, អាចជាបច្ច័យដល់ឈានខាងលើ, ឈាននេះ
 ឈ្មោះថា **អប្បមាណ** ។ ឈានណា ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអារម្មណ៍ដ៏ធំទូលាយ,
 ឈាននោះ ក៏ឈ្មោះថា **អប្បមាណ** ព្រោះកំណត់និមិត្តដែលចម្រើនបាន ។
 អារម្មណ៍ជាអប្បមាណ មានដល់ឈាននោះ ព្រោះហេតុនោះ ឈាននោះ
 ទើបឈ្មោះថា អប្បមាណអារម្មណ៍ អារម្មណ៍មិនមានប្រមាណ ។ ម្យ៉ាងទៀត
 គប្បីជ្រាបន័យដែលលាយបញ្ចូលគ្នា ព្រោះជាលក្ខណៈតាមដែលបានពោល
 ហើយ; ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ធម៌ ៩ ពួកទុក ៤ ពួក សូម្បីដោយអំណាច
 នៃអារម្មណ៍ដូចពណ៌នាមកដូច្នោះ, ម្យ៉ាងទៀត ការរាប់ចិត្តក្នុងប្រភេទនៃ
 អារម្មណ៍នេះ និងប្រភេទនៃបដិបទានោះឯងដូចគ្នា ។

ចប់អារម្មណ៍របស់ឈាន ៤

អធិប្បាយអំពីអារម្មណ៍ និងបដិបទាបញ្ចូលគ្នា

ឥឡូវនេះ ដើម្បីសម្តែងន័យ ១៦ ដង (វារៈ) បញ្ចូលដោយអារម្មណ៍
 និងបដិបទា ទើបទ្រង់ផ្តើមពាក្យជាដើមថា “**កតមេ ធម្មា កុសលា**” ។
 បណ្តាន័យទាំងនោះ ឈានព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ទុកក្នុងន័យដំបូង ឈ្មោះ
 ថា **ហិនៈ** ព្រោះហេតុ ៤ យ៉ាង គឺព្រោះជាទុក្ខាបដិបទា (បដិបត្តិសំបាក)
 ព្រោះជាទន្ធាភិញ្ញា (ដឹងបានយឺតយូរ) ព្រោះជាបរិត្ត (មិនជំនាញ) ព្រោះ

ជាបរិក្ខារម្តាយៈ (មានអារម្មណ៍ដ៏តូច); ឈានដែលត្រាស់ទុកក្នុងន័យទី ១៦ ឈ្មោះថា **បណីតៈ** ព្រោះហេតុ ៤ យ៉ាង គឺព្រោះជាសុខាបដិបទា, ព្រោះជា ខិប្បាភិញ្ញា, ព្រោះជាអប្បមាណ (ជំនាញ) ព្រោះជាអបមាណារម្មណ៍ (មាន អារម្មណ៍ប្រមាណមិនបាន) ។ ក្នុងន័យដ៏សេស ១៤ ន័យ គប្បីជ្រាបសេចក្តី ជាហ៊ិន: និងបណីតៈដោយហេតុ ១ ហេតុ ២ និងហេតុ ៣ ។

សួរថា ក៏ន័យនេះលោកសម្តែងទុក ព្រោះហេតុអ្វី ?

ឆ្លើយថា ព្រោះការកើតឡើងនៃឈាន ជាហេតុ ។

ពិតមែន ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្តែងសុទ្ធិកជ្ឈាន ក្នុងបឋវីកសិណ ដោយអំណាចនៃឈានចតុក្កន័យ និងឈានបញ្ចកន័យ, ទ្រង់សម្តែងសុទ្ធិក បដិបទា និងសុទ្ធិការម្តាយក្នុងបឋវីកសិណ ដោយអំណាចនៃឈានចតុក្កន័យ និងឈានបញ្ចកន័យដូចគ្នា, បណ្តាចតុក្កន័យ និងបញ្ចកន័យទាំងពីរនោះ ទេវតាពួកណា អាចដើម្បីនឹងត្រាស់ដឹងសុទ្ធិកជ្ឈាន ក្នុងបឋវីកសិណ ដែល ព្រះអង្គទ្រង់សម្តែងដោយអំណាចនៃឈានចតុក្កន័យ, ក៏ទ្រង់សម្តែងចតុក្ក ន័យក្នុងសុទ្ធិកជ្ឈាន ដោយអំណាចនៃសប្បាយដល់ទេវតាពួកនោះ ។

ទេវតាពួកណា រមែងអាចដើម្បីនឹងត្រាស់ដឹងសុទ្ធិកជ្ឈាន ក្នុងបឋវីក សិណ ដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្តែងដោយអំណាចនៃឈានបញ្ចកន័យ, ក៏ទ្រង់ សម្តែងបញ្ចកន័យ ដោយអំណាចនៃសប្បាយដល់ទេវតាពួកនោះ ។

ទេវតាពួកណា រមែងអាចដើម្បីនឹងត្រាស់ដឹងសុទ្ធិកជ្ឈាន ក្នុងសុទ្ធិក
បដិបទា និងក្នុងសុទ្ធិការម្ពណី ដែលទ្រង់សម្តែងដោយអំណាចនៃចតុក្កន័យ
ក៏ទ្រង់សម្តែងចតុក្កន័យ ក្នុងសុទ្ធិកបដិបទា និងក្នុងសុទ្ធិការម្ពណី ដោយនៃ
អំណាចសប្បាយដល់ទេវតាពួកនោះ ។

ទេវតាពួកណា រមែងអាចដើម្បីនឹងត្រាស់ដឹងសុទ្ធិកជ្ឈាន ក្នុងសុទ្ធិក
បដិបទា និងក្នុងសុទ្ធិការម្ពណី ដែលទ្រង់សម្តែងដោយអំណាចនៃបញ្ចកន័យ,
ក៏ទ្រង់សម្តែងបញ្ចកន័យក្នុងសុទ្ធិកបដិបទា និងសុទ្ធិការម្ពណី ដោយអំណាច
នៃសប្បាយដល់ទេវតាពួកនោះ ។ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ធ្វើទេសនាដោយ
អំណាចនៃអធ្យាស្រ័យរបស់បុគ្គលតាមដែលពោលហើយ ដោយប្រការដូច្នោះ ។

ម្យ៉ាងទៀត ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ជាអ្នកទេសនាដ៏ពិរោះ ទ្រង់បែក
ធុះឆ្មាយខ្លួនខ្លាយក្នុងបដិសម្តិទា ទ្រង់មានទេសពលញ្ញាណ និងវេសារជញ្ញាណ
ដ៏បរិសុទ្ធ អាចកំណត់ទេសនាដោយអំណាចនៃន័យណាៗក៏បាន ព្រោះព្រះអង្គ
ឈ្លាសក្នុងការបញ្ញត្តិធម៌ ដោយធម៌ទាំងឡាយដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹង
ល្អហើយតាមសេចក្តីពិត ព្រមទាំងរស និងលក្ខណៈ; ព្រោះហេតុដូច្នោះ ព្រះ
អង្គទើបទ្រង់ធ្វើទេសនា ដោយអំណាចនៃឈានសុទ្ធិក ចតុក្កន័យជាដើម ក្នុង
បឋវីកសិណនោះ ព្រោះហេតុដែលទ្រង់ទេសនាដ៏ពិរោះនេះ (ទេសនា
វិលាស) ។

ក៏ជនពួកណាមួយ ញ៉ាំងឈានឱ្យកើតឡើង, វៀរចាកអារម្មណ៍ និង

បដិបទា ក៏មិនអាចនឹងឱ្យឈានកើតឡើងបាន, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើប
ត្រាស់ន័យអស់ ១៦ ត្រានេះ ព្រោះការសម្រេចឈានជាហេតុដោយការ
កំណត់ដោយពាក្យមានប្រមាណប៉ុណ្ណោះ; ដែលត្រាស់ពួក ៩ ទុក ២៥ ន័យ
គឺសុទ្ធិកនវកៈ ១ ន័យ, បដិបទានវកៈ ៤ ន័យ, អារម្មណនវកៈ ៤ ន័យ, និង
នវកៈ ១៦ ន័យនេះឯង ។ បណ្តានវកធមិ ២៥ ន័យទាំងនោះ ក្នុងនវកៈ
នីមួយៗ មានន័យ ៥០ គឺចតុក្កន័យ ២៥ បញ្ចកន័យ ២៥ ។ បណ្តាន័យ ៥០
ទាំងនោះ ពោលដោយព្រះបាលីបានឈានចិត្ត ២២៥ ដួង គឺន័យ ២៥ ក្នុង
ក្នុងចតុក្កន័យបាន ១០០ ន័យ (២៥ x ឈាន ៤) ក្នុងបញ្ចកន័យបាន ១២៥
ន័យ; ប៉ុន្តែកាលបើពោលដោយអត្ថបានចិត្ត ១២៥ ដួងប៉ុណ្ណោះ ព្រោះភារៈ
នៃឈានចតុក្កន័យ ក៏រួមបញ្ចូលក្នុងឈានបញ្ចកន័យដែរ ។ ក៏ក្នុងនិទ្ទេសនៃ
ចិត្តតែមួយដួងៗ ក្នុងចិត្តទាំង ២២៥ ដួងនោះ ក្នុងព្រះបាលី មានមហាវារៈ គឺ
ធម្មវដ្តានជាដើមម្យ៉ាងៗ ៣ ។ ក៏មហាវារៈទាំងនោះ ក្នុងទីនោះៗ លោក
សម្តែងដោយសង្ខេប ល្អមជាន័យប៉ុណ្ណោះដូច្នោះឯង ។

ចប់បឋវិកសិណ

អធិប្បាយអំពីអាហារកសិណជាដើម

ឥឡូវនេះ ឈានទពួកនេះ រមែងកើតឡើងសូម្បីក្នុងអាហារកសិណ
 ជាដើម, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ដើម្បីសម្តែងឈានទាំងនោះ ទើបទ្រង់ផ្តើម
 ពាក្យជាដើមថា “**ភតមេ ធម្មា ភុសលា**” ទៀត ។ ក្នុងឈានទាំងនោះ
 ន័យរបស់បាលីទាំងអស់ ការអធិប្បាយសេចក្តី ការរាប់ចំនួនចិត្ត ការសង្ខេប
 វារៈ គប្បីជ្រាបដោយន័យដែលពោលទុកក្នុងបឋវិកសិណហ្នឹងហើយ; ប៉ុន្តែ
 ន័យរបស់ភាវនាទាំងអស់ តាំងអំពីធ្វើបរិកម្មកសិណ ខ្ញុំប្រកាសទុកក្នុង**វិសុទ្ធិ**
មគ្គ^{១០២} ទាំងអស់ ។ ក៏ប៉ុន្តែក្នុងមហាសកុល្យទាយិសូត្រ លោកពោលកសិណ
 ទុក ១០ យ៉ាងក្នុងកសិណទាំង ១០ នោះ មហត្តតវិញ្ញាណដែលប្រព្រឹត្តទៅ
 ក្នុងអាកាសក្តី, វិញ្ញាណញាយតនសមាបត្តិដែលកើតឡើង ព្រោះធ្វើបរិកម្មក្នុង
 អាកាសនោះក្តី, រួមទេសនាទុកក្នុងអរូប ដោយប្រការទាំងពួង; ព្រោះហេតុ
 ដូច្នោះ វិញ្ញាណកសិណព្រះមានព្រះភាគទើបមិនត្រាស់ទុកក្នុងទីនេះឡើយ ។

ក៏កសិណុត្យាដិមាកាស អាកាសដែលបើកកសិណទាំង ៩ ចេញ រៀប
 អាកាសកសិណក្តី, ខន្ធទាំងឡាយដែលប្រព្រឹត្តទៅ ព្រោះធ្វើអាកាសដែល
 បើកនោះឱ្យជាអារម្មណ៍ក្តី, បរិច្ឆេទាកាសមាននិមិត្តដែលគប្បីកាន់យកក្នុង

^{១០២} វិសុទ្ធិ. ១ (កសិណនិទ្ទេស) ។

ប្រហោងជញ្ជាំងជាដើម យ៉ាងណាមួយក្តី, ឈានចតុក្កន័យ និងឈានបញ្ចក
 ន័យដែលកើតឡើង ព្រោះធ្វើអាកាសនោះឱ្យជាអារម្មណ៍ក្តី ហៅថា **អាកាស**
កសិណ ។ បណ្តាន័យរបស់អាកាសកសិណទាំង ៤ នោះ ន័យខាងដើម ២
 ន័យដំបូង រួមនៅក្នុងអារូបទេសនា, ន័យចុងក្រោយ ២ ន័យ រួមនៅក្នុង
 រូបាវចរទេសនា; ដោយប្រការដូច្នោះ អាកាសកសិណ ទើបមិនពោលទុកក្នុង
 រូបាវចរទេសនានេះទេ ព្រោះសេចក្តីជារបស់ច្របូកច្របល់គ្នា, ប៉ុន្តែឈាន
 ដែលកើតឡើងក្នុងការកំណត់បរិច្ឆេទាកាស រមែងជាមគ្គ ព្រោះជាការចូល
 ដល់រូបភព, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបគួរកាន់យកឈាននោះ; តែឈានដែល
 ជាចតុក្កន័យ និងបញ្ចកន័យប៉ុណ្ណោះ រមែងកើតឡើងក្នុងបរិច្ឆេទាកាសនោះ,
 អរូបជ្ឈាន រមែងមិនកើតឡើងទេ ។

សួរថា ព្រោះហេតុអ្វី ទើបមិនកើតឡើង ?

ឆ្លើយថា ព្រោះមិនបើកកសិណចេញ ។

ពិតមែន អាកាសកសិណនោះសូម្បីបើកចេញរឿយៗ ក៏ជាអាកាស
 ហ្នឹងហើយ រមែងមិនបាននូវការបើកកសិណឡើងក្នុងអរូបជ្ឈាននោះ; ព្រោះ
 ហេតុដូច្នោះ បរិច្ឆេទាកាសជ្ឈានដែលកើតឡើងក្នុងទីនោះ ទើបប្រព្រឹត្តទៅ
 ដើម្បីនៅជាសុខក្នុងបច្ចុប្បន្ន, ជាហេតុ គឺបាទនៃអភិញ្ញា, ជាបាទនៃវិបស្សនា,
 មិនជាបាទឱ្យនិរោធនេះ, ប៉ុន្តែថា ការរំលត់ដោយលំដាប់ ក្នុងរូបាវចរជ្ឈាននេះ

រហូតដល់បញ្ចូលជ្ឈានជាហេតុនៃវដ្តៈប៉ុណ្ណោះ; ក៏ឈាននេះ (បរិច្ឆេទាកាស) យ៉ាងណា, សូម្បីឈានទាំងឡាយដែលកើតឡើងក្នុងកសិណមុន ក៏ដូច្នោះដែរ; ប៉ុន្តែថា ការដែលកសិណមុនជាបាទនៃនិរោធ ទើបជាការប្លែកគ្នាក្នុងបរិច្ឆេទាកាសនោះ ។ ពាក្យដ៏សេសក្នុងទីនេះ ពាក្យណាដែលគួរនឹងពោលក្នុងអាកាសកសិណ, ពាក្យទាំងអស់នោះ បានពោលទុកក្នុងវិសុទ្ធមគ្គ^{១០៣} នោះឯង ។

ចំណែកព្រះយោគាវចរអ្នកប្រាថ្នាសម្តែងឬទ្ធិផ្សេងៗ មានន័យជាអាទិ៍ថា “សូម្បីបុគ្គលម្នាក់ក៏ជាច្រើនអ្នកបាន” ដូច្នោះ ធ្វើសមាបត្តិ ៨ ឱ្យកើតឡើងក្នុងកសិណ ៨ ដែលជាខាងដើមហើយគប្បីហ្វឹកហាត់ចិត្តដោយអាការ ១៤ ទាំងនេះ គឺ

១- កសិណានុលោមតោ ចូលឈានតាមលំដាប់កសិណ

២- កសិណបដិលោមតោ ចូលឈានបញ្ហាសកសិណ

៣- កសិណានុលោមបដិលោមតោ ចូលឈានតាមលំដាប់ និងបញ្ហាសកសិណ ។

៤- ឈានានុលោមតោ ចូលតាមលំដាប់ឈាន

៥- ឈានបដិលោមតោ ចូលបញ្ហាសលំដាប់ឈាន

^{១០៣} វិសុទ្ធិ. ១ (សេសកសិណនិទ្ទេស) ។

៦-ឈានានុសោយមជិលោមតោ ចូលឈានតាមលំដាប់ និងបញ្ញាសត្រឡប់ឈាន ។

៧-ឈានុកន្តិកតោ ចូលឈានដោយកន្លងលំដាប់

៨-កសិណុកន្តិកតោ ចូលឈានដោយកន្លងកសិណ

៩-ឈានកសិណុកន្តិកតោ កន្លងទាំងឈាន និងកសិណ

១០-អន្តសន្តិកតោ ចូលឈាន ៥ ដោយឈានកន្លងអង្គ

១១-អារម្មណសន្តិកតោ ចូលឈានដោយប្តូរអារម្មណ៍

១២-អន្តារម្មណសន្តិកតោ ចូលតាមលំដាប់ឈាន និងកសិណ

១៣-អន្តវច្ឆានតោ កំណត់ដឹងអង្គឈាន

១៤-អារម្មណវច្ឆានតោ កំណត់ដឹងអារម្មណ៍ ។

រឿងពិស្តារនៃការហ្វឹកហាត់ចិត្តទាំងនោះ ខ្ញុំពោលទុកក្នុងវិសុទ្ធិមគ្គ^{១០៤} នោះឯង; ក៏ព្រះយោគាវចរមិនធ្លាប់អប់រំមកអំពីមុនទេ ជាអាទិកម្និកៈ (អ្នកផ្អើមធ្វើដំបូង) មិនហ្វឹកហាត់ចិត្តដោយអាការ ១៤ យ៉ាងនេះ នឹងញ៉ាំងការសម្តែងប្តូរផ្សេងៗ ឱ្យសម្រេចដោយអាការដែលពោលមកនេះ នោះមិនមែនជាប៉ានៈដែលមានបានទេ; ពិតមែន សូម្បីការបរិកម្មកសិណរបស់ព្រះយោគាវចរអ្នកផ្អើមធ្វើដំបូងរមែងជាភារៈ (របស់លំបាក), ក៏បណ្តាអ្នកផ្អើមធ្វើបរិកម្មកសិណទាំងរយរូប ទាំងពាន់រូប តែមួយរូបប៉ុណ្ណោះ រមែងអាច ។

^{១០៤} វិសុទ្ធិ. ២ (ឥទ្ធិវិធីនិទ្ទេស) ។

ព្រះយោគាវចរអ្នកធ្វើកសិណបរិកម្មហើយ ការដែលនឹងធ្វើនិមិត្តឱ្យកើតឡើង ក៏ជាភារៈ (របស់លំបាក), បណ្តារយរូប ពាន់រូប តែមួយរូបប៉ុណ្ណោះ រមែងអាច ។ កាលនិមិត្តកើតឡើងហើយ ពង្រីកនិមិត្តឱ្យចម្រើនឡើងហើយសម្រេចអប្បនា ក៏ជាភារៈ (របស់លំបាក), ក្នុងរយរូប ពាន់រូប តែមួយរូបប៉ុណ្ណោះរមែងអាច; សូម្បីអ្នកសម្រេចអប្បនាបានហើយ ការហ្នឹកហាត់ចិត្តដោយអាការ ១៤ ក៏ជាភារៈ (របស់លំបាក), ក្នុងរយរូប ពាន់រូប តែមួយរូបប៉ុណ្ណោះ រមែងអាច; សូម្បីអ្នកហ្នឹកហាត់ចិត្តដោយអាការ ១៤ យ៉ាងហើយ ឈ្មោះថា ការសម្តែងប្ញទ្ធិផ្សេងៗ ក៏ជាភារៈ (របស់លំបាក), ក្នុងរយរូប ពាន់រូប តែមួយរូបប៉ុណ្ណោះ រមែងអាច; សូម្បីអ្នកសម្តែងប្ញទ្ធិបានហើយ ឈ្មោះថា ការចូលឈានបានដោយល្បឿនក៏ជាភារៈ (របស់លំបាក), បណ្តារយរូប ពាន់រូប និងមានតែមួយរូបប៉ុណ្ណោះ ចូលឈានបានដោយល្បឿន; ដូចព្រះភិក្ខុត្ថេរ អ្នកមានវស្សា ៨ ដោយការឧបសម្បទ ក្នុងលោកអ្នកមានប្ញទ្ធិប្រមាណបីសែនរូប អ្នកមកព្យាបាលព្រះមហារោហណ គុត្តត្ថេរ ដែលមានអាពាធក្នុងថេរម្ពត្តលវិហារ; រឿងទាំងអស់ខ្ញុំឱ្យពិស្តារ ក្នុងវិសុទ្ធិមគ្គ^{១០៥} នោះឯង ។

ចប់កសិណកថា

^{១០៥} វិសុទ្ធិ. ២ (ឥទ្ធិវិធិនិទ្ទេស) ។

អធិប្បាយអំពីអភិភាយតនៈ

ព្រះមានព្រះភាគ ត្រាទ្រង់សម្តែងរូបារិយកុសល ក្នុងកសិណ ៨ ដោយអាការយ៉ាងនេះហើយ ឥឡូវនេះ ដើម្បីទ្រង់សម្តែងរូបារិយកុសល ពោលគឺអភិភាយតនៈដទៃទៀត ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកសិណទាំង ៨ នេះ ព្រោះអភិភាយតនៈជាភាវៈដែលមិនដូចគ្នា ក្នុងភាវនា ក្នុងអារម្មណ៍ដែល មាននោះ ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបផ្តើមពាក្យជាដើមថា “**ភតមេ ធម្មា ភុសលា**” ទៀត ។

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យ ក្នុងពាក្យថា **ភតមេ ធម្មេ** ជាដើម ។

បទថា “**អដ្ឋត្តិ អរុបសញ្ញា** មិនមានបរិកម្មរូបសញ្ញាខាងក្នុង” សេចក្តីថា រៀបបរិកម្មសញ្ញា ក្នុងអដ្ឋត្តិករូប ព្រោះការមិនបានអដ្ឋត្តិករូប ឬថា ព្រោះមិនមានអដ្ឋត្តិករូប ។ បទថា “**ពហិទ្ធា រូធានិ បស្សតិ**” សេចក្តីថា រមែងឃើញរូបក្នុងកសិណ ៨ ខាងក្រៅនោះ ដោយអំណាចនៃ បរិកម្ម និងដោយអំណាចនៃអប្បនា ព្រោះការដែលធ្វើបរិកម្មក្នុងកសិណ ៨ ខាងក្រៅ ។ បទថា “**បរិត្តានិ = ដ៏តូច**” បានដល់មានអារម្មណ៍ពង្រីកមិន បាន ។ បទថា “**តានិ អភិភុយ្យ** គ្របសង្កត់នូវរូបទាំងនោះ” សេចក្តីថា បុគ្គលអ្នកក្រែកលែងដោយញ្ចាណ អ្នកមានញ្ចាណដ៏បរិសុទ្ធគិតថា “នឹងមាន ប្រយោជន៍អ្វីដែលខ្លួនគប្បីចូលសមាបត្តិ ក្នុងអារម្មណ៍ដ៏តូចនេះ, ព្រោះហេតុ

ដូច្នោះ រូបធម៌នេះ ទើបមិនមែនភារៈរបស់យើង” ដូច្នោះ ទើបគ្របសង្កត់ (វៀរ) រូបទាំងឡាយនោះចេញ ហើយចូលសមាបត្តិ, គឺញ៉ាំងអប្បនាឱ្យកើតឡើងក្នុងឈាននេះ ព្រមនឹងការកើតឡើងនៃនិមិត្ត ប្រៀបដូចបុគ្គលអ្នកបរិភោគអាហារ បានបាយមកត្រឹមតែមួយវែកក៏គិតថា “យើងនឹងគប្បីបរិភោគយ៉ាងម៉េច, ក្នុងភត្តត្រឹមតែមួយស្លាបព្រានេះ” ទើបរួមធ្វើជាមួយដុំប៉ុណ្ណោះ ។ ក៏បុព្វភាគរបស់ឈាននោះ លោកពោលទុកដោយបទនេះថា “**ខានាមិ បស្សាមិ** យើងរមែងដឹង រមែងឃើញ” ប៉ុន្តែលោកពោលទុកក្នុងអដ្ឋកថាក្នុងនិកាយដែលមកទាំងឡាយថា “លោកពោលដល់ការចងចិត្តរបស់ឈាននោះ ដោយបទថា **ខានាមិ បស្សាមិ** នេះ, ក៏ការចងចិត្តនោះ រមែងមានដល់ព្រះយោគាវចរចេញចាកសមាបត្តិហើយ, មិនមែនមានខាងក្នុងសមាបត្តិទេ” ។ បទថា “**អប្បមាណាទិ**” បានដល់ មានអារម្មណ៍ដ៏ធំទូលាយ ។

ក្នុងពាក្យថា **អភិកុស្ស** នេះ មានអធិប្បាយថា បុគ្គលអ្នកក្រៃលែងដោយញាណ អ្នកមានញាណដ៏បរិសុទ្ធ គិតថា “ប្រយោជន៍អ្វីដែលយើងនឹងចូលអរូបជ្ឈាននេះ, អរូបជ្ឈាននេះ មិនមានអារម្មណ៍ដ៏ធំទេ, ការធ្វើចិត្តឱ្យប្រាកដ (ឯកត្តតាចិត្ត) មិនមែនជាភារៈរបស់យើងទេ” ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបគ្របសង្កត់ (វៀរ) អារម្មណ៍នោះចេញ ហើយចូលសមាបត្តិ, គឺញ៉ាំងអប្បនាសមាបត្តិឱ្យកើតឡើងក្នុងអរូបជ្ឈាននេះ ព្រមនឹងឱ្យនិមិត្តកើតឡើង

ដូចបុគ្គលដែលស៊ីច្រើន បានភត្តដែលគេដួសឱ្យមួយចំណែក ក៏គិតថា “ចំណែកដទៃៗនៅមានទៀត ព្រោះហេតុដូច្នោះ ភត្តចំណែកនេះ នឹងធ្វើប្រយោជន៍អ្វីឱ្យដល់យើង” ទើបមិនឃើញភត្តចំណែកនោះជាច្រើនដូច្នោះ ។

ក្នុងពាក្យថា “**បរិក្ខំ បរិក្ខារម្ពណំ អប្បមាណំ បរិក្ខារម្ពណំ** = មានកម្លាំងខ្សោយ មានអារម្មណ៍ដ៏តូច មានកម្លាំងខ្លាំង មានអារម្មណ៍ដ៏តូច” នេះ ទ្រង់មិនបានកាន់យកអរូបជ្ឈានមានអារម្មណ៍រកប្រមាណមិនបាន ព្រោះបានត្រាស់មកហើយថា “ជាបរិក្ខំ គឺមានកម្លាំងខ្សោយ” , ចំណែកក្នុងន័យទីពីរ ទ្រង់បានត្រាស់យកថា អរូបជ្ឈាននោះ មានអារម្មណ៍មិនមានប្រមាណ ព្រោះបានត្រាស់ខាងមុខថា “**អប្បមាណានិ**” ; ចំណែកក្នុង**អដ្ឋកថា** ក៏បានពោលថា “ក៏ក្នុងទីនេះ ទ្រង់មិនបានកាន់យកអារម្មណ៍ម្យ៉ាងៗ ៤ ទេ ប៉ុន្តែ ទ្រង់កាន់យកម្យ៉ាងៗ ២ ប៉ុណ្ណោះ, សួរថា ព្រោះហេតុអ្វី? ឆ្លើយថា ព្រោះការកាន់យកម្យ៉ាងៗ ៤ ទេសនាក៏នឹងត្រូវជា ១៦ ដង ។ ឯទេសនា ១៦ ដង ក៏នឹងជាទេសនាដោយទូលំទូលាយ ដូចរោយគ្រាប់លូលើកន្ទេលក្បុងឬស្សី, ក្នុងទីនេះ ព្រះអង្គមានអធ្យាស្រ័យដើម្បីនឹងទ្រង់ធ្វើទេសនាដល់សត្វត្រឹមតែ ៨ ដង, ព្រោះហេតុដូច្នោះ គប្បីជ្រាបថា ‘ ព្រះអង្គទ្រង់កាន់យកម្យ៉ាងៗ ២ ប៉ុណ្ណោះ’ ។

បទថា “**សុវណ្ណុទុព្វណ្ណានិ** = មានពណិល្ល និងមិនល្អ” សេចក្តីថា មានពណិបរិសុទ្ធ និងមិនបរិសុទ្ធ ។ ពិតមែន អារម្មណ៍មានពណិខៀវជាដើម ដ៏បរិសុទ្ធ ទ្រង់បំណងយកថា ពណិល្ល និងអារម្មណ៍មានពណិមិនបរិសុទ្ធ ទ្រង់

មានបំណងយកពណិមិនល្អក្នុងទីនេះ ។ ចំណែកក្នុងអដ្ឋកថាដែលមានមកក្នុង
 និកាយទាំងឡាយពោលថា “ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់សម្តែងអភិភាយតនៈ
 ទាំងនេះ ដោយអំណាចជាបរិច្ចារម្មណ៍ និងអប្បមាណារម្មណ៍ប៉ុណ្ណោះថាជា
 អារម្មណ៍ដែលមានពណិល្អ និងអារម្មណ៍ដែលមានពណិមិនល្អ” ។ ម្យ៉ាងទៀត
 ក្នុងអភិភាយតនៈទាំង ៤ នេះ អភិភាយតនៈដែលជាបរិច្ចារម្មណ៍ សមគួរដល់
 បុគ្គលអ្នកមានវិតក្កចរិត, អភិភាយតនៈដែលជាអប្បមាណារម្មណ៍ សមគួរ
 ដល់បុគ្គលអ្នកមានមោហចរិត, អភិភាយតនៈដែលមានពណិល្អ សមគួរដល់
 បុគ្គលអ្នកមានទោសចរិត, អភិភាយតនៈដែលមានពណិមិនល្អ សមគួរដល់
 បុគ្គលអ្នកមានភាគចរិត; ព្រោះអារម្មណ៍ទាំងនោះ ជាសប្បាយដល់បុគ្គល
 ទាំងនោះ និងការដែលអារម្មណ៍ទាំងនោះ ជាសប្បាយដល់បុគ្គលទាំងនោះ
 ខ្ញុំពោលទុកក្នុងចរិយានិទ្ទេស នៃគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ^{១០៦} ដោយពិស្តារហើយ ។

សួរថា ក៏ព្រោះហេតុអ្វី ក្នុងព្រះអភិធម្មនេះទើបត្រាស់ថា កាលដែល
 បុគ្គល មានសេចក្តីសម្គាល់ក្នុងរូបខាងក្នុងថា មិនមែនរូបក្នុងអភិភាយតនៈ
 ទាំង ៤ មិនត្រាស់ដូចដែលបានត្រាស់នៅក្នុងព្រះសូត្រដែលមានពាក្យជាដើម
 ថា “បុគ្គលម្នាក់ មានការសម្គាល់ក្នុងរូបខាងក្នុងថាជារូប ឃើញរូបខាងក្រៅ
 ថា មានអារម្មណ៍ដ៏តូច”^{១០៧} យ៉ាងនេះមែនដែរឬទេ ?

^{១០៦} វិសុទ្ធិ. ១ (កម្មដ្ឋានគហនិទ្ទេស) ។

^{១០៧} ទី. មហ., អំ. អដ្ឋក. ។

ឆ្លើយថា ព្រោះមិនគ្របសង្កត់ដល់រូបក្នុងខាងក្នុង; ពិតមែន នៅក្នុង ព្រះសូត្រនោះ ឬនៅក្នុងព្រះអភិធម្មនេះត្រាស់ពាក្យដើមថា ឃើញរូបខាង ក្រៅមានអារម្មណ៍ដ៏តូច ដូច្នោះ រូបខាងក្រៅនោះ ព្រះយោគាវចរគ្របសង្កត់ បាន; ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបត្រាស់ទុកក្នុងព្រះសូត្រខ្លះ ក្នុងព្រះអភិធម្មខ្លះ ថា “រូបខាងក្រៅទាំងនោះ គប្បីពោលដល់ដោយការកំណត់” ។

ក្នុងពាក្យថា “**វេជ្ជក្ការវរុបសន្និ**” នេះ ត្រឹមតែជាភាពលំអរនៃ ទេសនារបស់ព្រះសាស្តាបុណ្ណោះ ។ នេះជាការពណ៌នាតាមលំដាប់បទក្នុងអភិ ភាយតនៈទាំង ៤ ជាមុនសិន ។ ចំណែកសេចក្តីផ្សេងគ្នានៃបដិបទក្នុងសុទ្ធិក ន័យក្នុងទីនេះ គប្បីជ្រាបក្នុងអភិភាយតនៈតែម្យ៉ាងៗ ដោយន័យដែលពោល ទុកក្នុងបប្រិកសិណនោះឯង; ក៏បប្រិកសិណក្នុងព្រះសូត្រនោះ អភិភាយតនៈ មានអារម្មណ៍ ៤ យ៉ាង ក្នុងព្រះអភិធម្មនេះ មានអារម្មណ៍ ២ យ៉ាង; និង ក្នុងបប្រិកសិណនោះ សម្តែងអភិភាយតនៈទុក ១៦ វារៈ; អភិភាយតនៈ ក្នុងអភិធម្មនេះសម្តែងទុក ៨ វារៈ; ចំណុចសេចក្តីដែលនៅសល់ដូចគ្នាហ្នឹង ហើយ; បណ្តាអភិភាយតនៈទាំង ៤ នេះ អភិភាយតនៈតែម្យ៉ាងៗមាននវកៈ ១៥ គឺសុទ្ធិកនវកៈ ១, បដិបទានវកៈ ៤, អារម្មណនវកៈ ២, នវកៈដែល មានអារម្មណ៍លាយគ្នា នឹងបដិបទមាន ៨ ពួក គប្បីជ្រាបថា ក្នុងអភិភា យតនៈទាំង ៤ រួមជានវកៈ ៦០ ពួកគត់ ។

បទថា “**និលានិ** = ខៀវ” ក្នុងអភិភាយតនៈទី ៥ ជាដើម ត្រាស់ ទុកដោយការរួមអភិភាយតនៈទាំងអស់ ។ បទថា “**និលវណ្ណានិ** = ពណ៌

ខៀវ” នេះត្រាស់ទុកដោយការប្រៀបធៀបថាដោយពណ៌ ជាពណ៌ខៀវសុទ្ធ, មានអធិប្បាយថា ខៀវមិនប្រាកដមានចន្លោះប្រហោង ខៀវមិនលាយអ្វី ជាពណ៌ខៀវសុទ្ធតែម្តង ។ បទថា “**និលនិភាសានិ** = រស្មីពណ៌ខៀវ” នេះ ត្រាស់ដោយអំណាចការចាំងពន្លឺ, អធិប្បាយថា ការចាំងពន្លឺពណ៌ខៀវ ជាការ ប្រកបដោយរស្មីខៀវ ។ ដោយពាក្យថា រស្មីខៀវនេះ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ សម្តែងដល់រូបទាំងនោះ ជារូបបរិសុទ្ធឈ្លហើយ; ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើប ត្រាស់អភិភាយតនៈទាំង ៤ នេះ ដោយអំណាចពណ៌ដ៏បរិសុទ្ធឈ្លហើយនោះ; សូម្បីក្នុងពាក្យជាដើមថា “**មីតានិ** = លឿង” ក៏គប្បីជ្រាបសេចក្តីដោយ ន័យនេះឯង; ក៏ការធ្វើកសិណក្តី, ការបរិកម្មក្តី, អប្បនាវិធីក្តី ក្នុងនិលកសិណ នេះ ដែលមានពាក្យជាដើមថា “ព្រះយោគាវចរអ្នកសិក្សានិលកសិណ រមែងកាន់យកនិមិត្តខៀវក្នុងផ្កាលើ ឬក្នុងវត្ថុ ឬក្នុងវណ្ណធាតុ” ទាំងអស់ខ្ញុំ ពោលទុកដោយពិស្តារ ក្នុង**វិសុទ្ធិមគ្គ**^{១០៨} នោះឯង ។ ក្នុងអភិភាយតនៈតែ ម្យ៉ាងៗ ក្នុងនិលកសិណនេះ គប្បីជ្រាបនូវកៈ ២៥ នោះ ដូចនៅក្នុងបឋវី កសិណដូច្នោះដែរ ។ ☸—

ចប់អភិភាយតនកថា

^{១០៨} វិសុទ្ធិ. ១ (សេសកសិណនិទ្ទេស) ។

អធិប្បាយអំពីវិមោក្ខ ៣

ធម្មតា រូបាវចរកុសលនេះ រមែងកើតឡើងដោយអំណាចនៃអភិកាយតនៈ ព្រោះគ្របសង្កត់អាយតនៈ គឺអាម្មណ៍តែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះ ក៏មិនបាន, តាមពិត រូបាយតនៈនេះរមែងកើតឡើងដោយអំណាចនៃវិមោក្ខដែរ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ឥឡូវនេះ ដើម្បីនឹងទ្រង់សម្តែងន័យនោះ ព្រះមានព្រះភាគទើបទ្រង់ផ្តើមពាក្យថា “**កតមេ ធម្មា គុសលា**” ទៀត ។

សួរថា ធម៌ គឺវិមោក្ខនេះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបបានយ៉ាងដូចម្តេច?

ឆ្លើយថា គប្បីជ្រាបបានដោយអត្ថថា រូចផុត ។ ដូចម្តេចទៅ ឈ្មោះថា **អត្ថថា រូចផុតនេះ?** ក៏អត្ថថា រូចផុតនេះ ជាការរូចផុតយ៉ាងល្អពីបច្ចុន្តិកធម៌ទាំងឡាយ និងជាការរូចផុតយ៉ាងល្អដោយអំណាចនៃសេចក្តីត្រេកអរដ៏ក្រៃលែងក្នុងអារម្មណ៍ មានអធិប្បាយថា ធម៌ គឺវិមោក្ខនេះ រមែងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអារម្មណ៍ ដោយសេចក្តីមិនជាប់ទាក់ទិនជាមួយបច្ចុន្តិកធម៌ និងសេចក្តីត្រេកអរដ៏ក្រៃលែងក្នុងអារម្មណ៍ ព្រោះសេចក្តីមិនប្រកាន់ ដូចទារកស្រាតមានអវយវៈតូចធំដេកលើភ្លៅរបស់បិតាដូច្នោះ ។

ក៏ដើម្បីទ្រង់សម្តែងរូបាវចរកុសល ដែលដល់ភាពជាវិមោក្ខ ដោយលក្ខណៈយ៉ាងនេះ ទើបទ្រង់ផ្តើមន័យនេះ ។ បណ្តាបទទាំងនោះ បទថា “**រូមិ**

= មានរូប” មានវិគ្រោះថា ដែលឈ្មោះថា រូមី ព្រោះអត្ថថា រូបរបស់ បុគ្គលនោះមាន គឺរូបជ្ឈានដែលឱ្យកើតឡើងក្នុងកោដ្ឋាសៈ មានសក់ជាដើម ខាងក្នុង ។ ពិតមែន ព្រះយោគាវចរកាលធ្វើបរិកម្មនិលកសិណខាងក្នុង រមែងធ្វើត្រង់សក់ ឬត្រង់ទឹកប្រមាត់ ឬត្រង់ភ្នែក; ការនឹងធ្វើបរិកម្មបីត កសិណ រមែងធ្វើត្រង់ខ្នាញ់ខាប់ ឬត្រង់ស្បែក ឬត្រង់បាតដៃបាតជើង ឬត្រង់ ភ្នែកពណិលឡើង; កាលនឹងធ្វើបរិកម្មលោហិតកសិណ ក៏រមែងធ្វើត្រង់សាច់ ឬត្រង់ឈាម ឬត្រង់អណ្តាត ឬត្រង់បាតដៃបាតជើង ឬត្រង់កន្លែងមានពណិ ក្រហមនៃគ្រាប់ភ្នែក; កាលនឹងធ្វើបរិកម្មឱទាតកសិណ ក៏រមែងធ្វើត្រង់ឆ្អឹង ឬត្រង់ធ្មេញ ឬត្រង់ក្រចក ឬត្រង់កន្លែងពណិសនៃគ្រាប់ភ្នែក ។ ពាក្យថា “រូមី” នេះ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់សំដៅយកបុគ្គលម្នាក់ក្នុងបុគ្គលអ្នកដល់ ព្រមដោយឈានដែលកើតឡើង ព្រោះធ្វើបរិកម្មដោយអាការយ៉ាងនេះ ។

បទថា “**ពហិឆ្ឆានិ រូធនិ បសរុតិ** = ឃើញរូបទាំងឡាយខាងក្រៅ” បានដល់ រមែងឃើញរូបមាននិលកសិណជាដើម សូម្បីខាងក្រៅដោយឈាន ចក្ក (ដោយចក្កគឺឈាន); ដោយពាក្យថា រមែងឃើញរូបខាងក្រៅ នេះ ទ្រង់សម្តែងការបានឈានក្នុងកសិណវត្ថុ ទាំងខាងក្នុង ទាំងខាងក្រៅ ។

បទថា “**អជ្ឈត្តំ អរូបសញ្ញិ** = មិនមានបរិកម្មសញ្ញាខាងក្នុងរូប” មានសេចក្តីថា មិនមានការសម្គាល់ក្នុងរូបខាងក្នុង, អធិប្បាយថា បុគ្គលនោះ មិនមានរូបាវចរជ្ឈាន ដែលឱ្យកើតឡើងក្នុងកោដ្ឋាសៈទាំងឡាយ មានសក់

ជាដើមរបស់ខ្លួន; ដោយពាក្យថា មិនមានបរិកម្មខាងក្នុងរូប នេះ ទ្រង់សម្តែងដល់ព្រះយោគាវចរបានឈានក្នុងអារម្មណ៍ខាងក្រៅ ព្រោះធ្វើបរិកម្មក្នុងវត្ថុខាងក្រៅ ។ ដោយបទថា “សុត្តិ = ស្អាត” នេះ ទ្រង់សម្តែងឈានទាំងឡាយ ក្នុងវិញ្ញកសិណមានពណ៌ខៀវជាដើមដ៏បរិសុទ្ធល្អហើយ ។ បណ្តាឈានដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងវិញ្ញកសិណទាំងនោះ ការនឹកគិតថា “ស្អាត” មិនមានក្នុងអប្បនាខាងក្នុង ក៏ពិតមែនហើយ, ប៉ុន្តែថា ព្រះយោគាវចរណាធ្វើសុភកសិណដ៏បរិសុទ្ធល្អហើយឱ្យជាអារម្មណ៍, ព្រះយោគាវចរនោះ ចងចិត្តក្នុងវិញ្ញកសិណថា “ស្អាត” ស្អាតចាកកាម ស្អាតចាកអកុសលធម៌ទាំងឡាយហើយចូលដល់បំបមជ្ឈាន; ទុតិយជ្ឈានជាដើម ក៏ដូចគ្នាដែរ; ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើទេសនាទុកយ៉ាងនេះ ។ ប៉ុន្តែក្នុងបដិសម្ពិទ្ធាមគ្គលោកពោលថា “សភាវៈធម៌ដែលឈ្មោះថា វិមោក្ខ ព្រោះអត្ថថា ជាអ្នកបង្ហានទៅក្នុងពាក្យថា ‘ស្អាត’ ដូច្នោះ យ៉ាងណាដែរ? ភិក្ខុក្នុងធម្មវិន័យនេះ មានចិត្តសហគតៈ (ប្រកប) ដោយមេត្តាផ្សាយទៅកាន់ទិសមួយ ។ល។ សត្វទាំងឡាយ រមែងជាអ្នកមិនបដិកូល ព្រោះចម្រើនមេត្តា; ភិក្ខុមានចិត្តសហគតដោយ ករុណា... មុទិតា... ឧបេក្ខាផ្សាយទៅកាន់ទិសមួយ ។ល។ សត្វទាំងឡាយរមែងជាអ្នកមិនបដិកូល ព្រោះចម្រើនឧបេក្ខា; ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ពាក្យថា ឈ្មោះថា វិមោក្ខ ព្រោះអត្ថថា ជាអ្នកបង្ហានទៅក្នុង

អារម្មណ៍ថា ‘ស្មោះ’ ដោយប្រការដូច្នោះ”^{១០៩} ; ប៉ុន្តែ ក្នុងព្រះអភិធម្មនេះ ព្រះអង្គទ្រង់បដិសេធន័យនោះ ព្រោះព្រហ្មវិហារមានមកក្នុងព្រះបាលីខាង មុខហ្នឹងហើយ ទ្រង់ត្រាស់អនុញ្ញាតសុភវិមោក្ខទុក ដោយអំណាចនៃនិល កសិណដ៏ល្អ, បិតកសិណដ៏ល្អ, លោហិតកសិណដ៏ល្អ, ឱទាតកសិណដ៏ល្អ, និល កសិណដ៏បរិសុទ្ធ, បិតកសិណដ៏បរិសុទ្ធ, លោហិតកសិណដ៏បរិសុទ្ធ, ឱទាត កសិណដ៏បរិសុទ្ធប៉ុណ្ណោះ; ដោយប្រការដូច្នោះ ពាក្យថា “**ភសិន**” ឬពាក្យ ថា “**អភិកាយតនៈ**” ឬពាក្យថា “**វិមោក្ខ**” ក៏គឺរូបវិចារនោះឯង ។ ពិតមែន រូបវិចារនោះ ត្រាស់ថា ឈ្មោះថា **ភសិន** ព្រោះអត្ថថា ទូទៅ ដល់អារម្មណ៍, ឈ្មោះថា **អភិកាយតនៈ** ព្រោះអត្ថថា គ្របសង្កត់អារម្មណ៍, ឈ្មោះថា **វិមោក្ខ** ព្រោះអត្ថថា បង្កោនចិត្តទៅក្នុងអារម្មណ៍ និងព្រោះ អត្ថថា រួចផុតចាកធម៌ដែលជាសត្រូវទាំងឡាយ; បណ្តាទេសនាកសិណ អភិ កាយតនៈ និងវិមោក្ខទាំងនោះ ទេសនាកសិណ គប្បីជ្រាបថា ត្រាស់ទុក ដោយអំណាចនៃព្រះអភិធម្ម, ចំណែកទេសនា ២ យ៉ាង ក្រៅអំពីនេះ ត្រាស់ទុកដោយអំណាចការទេសនាក្នុងព្រះសូត្រ ។ នេះជាការពណ៌នាបទ តាមលំដាប់ក្នុងវិមោក្ខនេះ; ប៉ុន្តែថា វិមោក្ខតែម្យ៉ាងៗ គប្បីជ្រាបនូវកន័យ ៧៥ ពួក ដោយធ្វើជាចំណុចនីមួយៗ ២៥១ ដូចបឋវីកសិណដែរ ។

ចប់វិមោក្ខកថា

^{១០៩} ខ. បដិ. ។

អធិប្បាយអំពីព្រហ្មវិហារជ្ឈាន

ឥឡូវនេះ ដើម្បីសម្តែងរូបារម្មណ៍ប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចនៃ ព្រហ្មវិហារមានមេត្តាជាដើម ព្រះមានព្រះភាគទើបទ្រង់ផ្តើមពាក្យជាដើម ថា “**កតមេ ធម្មា កុសលា**” ទៀត ។ គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងពាក្យថា “**កតមេ ធម្មា កុសលា**” ជាដើមនោះដូចតទៅ៖-

ពាក្យថា “**មេត្តាសហគតំ = សហគតៈដោយមេត្តា**” បានដល់ ប្រកបដោយមេត្តា; សូម្បីនៅក្នុងពាក្យថា សហគតៈដោយករុណាជាដើម ខាងមុខ ក៏មានន័យដូចគ្នាដែរ ។ ក៏ព្រះយោគាវចរនោះបដិបត្តិហើយ ដោយ វិធីណា ទើបចូលដល់ឈានដែលសហគតៈដោយមេត្តាជាដើម, វិធីនៃការ ចម្រើនមេត្តាជាដើមនោះ ខ្ញុំឱ្យពិស្តារទុកក្នុង**វិសុទ្ធិមគ្គ**^{១១០} ហើយ, ចំណែក សេចក្តីនៃព្រះបាលីដែលនៅសល់ គប្បីជ្រាបដោយន័យដែលពោលទុកក្នុង បឋវិកសិណនោះឯង ។ ប៉ុន្តែក្នុងបឋវិកសិណ បានធម៌ ៩ ពួក រួមជា ២៥ ពួក ប៉ុណ្ណោះ, ក្នុងព្រហ្មវិហារនេះ បានធម៌ ៧ ពួក រួមជា ២៥ ពួក ដោយ អំណាចនៃព្រះបាលី មានពាក្យថា តិកជ្ឈាន (ឈានពួក ៣) និងចតុក្កជ្ឈាន (ឈានពួក ៤) ជាដើម ក្នុងព្រហ្មវិហារ ៣ ខាងដើម; តែមួយពួកៗ បាន

^{១១០}វិសុទ្ធិ. ២ (ព្រហ្មវិហារនិទ្ទេស) ។

២៥ ពួក ដោយអំណាចនៃឈានទី ៤ ក្នុងឧបេក្ខា; ប៉ុន្តែក្នុងឈានដែលសហគតៈដោយករុណា និងមុទិតារមែងមានយេវាបនកធម៌ទាំងនេះ គឺករុណា និងមុទិតាជាមួយនឹងធម៌ ៤ មានឆន្ទៈជាដើម ។

ម្យ៉ាងទៀត ភាពជាទុក្ខាបដិបទាជាដើមក្នុងព្រហ្មវិហារនេះ គប្បីជ្រាបការសង្កត់ព្យាបាទដោយមេត្តាជាមុន, គប្បីជ្រាបការសង្កត់វិហិង្សាដោយករុណា, គប្បីជ្រាបការសង្កត់អរតិ (ការមិនរីករាយ) ដោយមុទិតា, គប្បីជ្រាបការសង្កត់ភកបដិយៈដោយឧបេក្ខា មានប្រការដូច្នោះ ។ ចំណែកសេចក្តីដែលប្លែកគ្នាថាជាបរិក្ខារម្តង រមែងមិនមាន ដោយអំណាចនៃសត្វចំនួនច្រើនជាអារម្មណ៍, ចំណែកសេចក្តីជាអប្បមាណារម្មណ៍ រមែងមានដោយអំណាចមានសត្វច្រើនជាអារម្មណ៍ដូច្នោះ; ពាក្យដែលនៅសល់ដូចៗ គ្នាទាំងអស់ ។

បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបព្រហ្មវិហារទាំងនេះ ដែលព្រះមានព្រះភាគព្រះអង្គជាព្រហ្មដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ត្រាស់ហើយដោយអំណាចនៃចាលី មានអាការយ៉ាងនេះ ជាមុនហើយ គប្បីជ្រាបសូម្បីតែបកិណ្ណកកថា ក្នុងព្រហ្មវិហារទាំងនេះ ឱ្យក្រែកលែងឡើងថែមទៀត”។

ពិតមែនហើយ បណ្តាព្រហ្មវិហារ ៤ គឺ មេត្តា, ករុណា និងមុទិតា,

^{១១១} វិសុទ្ធិ.២ (ព្រហ្មវិហារនិទ្ទេស) ។

ឧបេក្ខាទាំងនេះ ពោលដោយអត្ថ ធម៌ដែលឈ្មោះថា មេត្តា ព្រោះអត្ថថា តែងតែស្រឡាញ់រាប់អាន = **មេដ្ឋតីតិ មេត្តា**, គឺថា តែងតែស្នេហា = **សិនេហតិ** ។ ម្យ៉ាងទៀត ដែលឈ្មោះថា **មេត្តា** ព្រោះអត្ថថា ធម៌នេះនៅ មានក្នុងមិត្ត, ឬថា រមែងប្រព្រឹត្តិទៅដើម្បីមិត្ត ។ ធម៌ដែលឈ្មោះថា **ករុណា** ព្រោះអត្ថថា រមែងធ្វើហ្មឺយរបស់មហាជនទាំងឡាយឱ្យញាប់ញ័រ ព្រោះ អ្នកដទៃមានទុក្ខ, ម្យ៉ាងទៀត ឈ្មោះថា **ករុណា** ព្រោះអត្ថថា រមែងបំបាត់ ឬរមែងបៀតបៀន គឺរមែងញ៉ាំងទុក្ខរបស់អ្នកដទៃឱ្យវិនាស, ម្យ៉ាងទៀត ដែលឈ្មោះថា **ករុណា** ព្រោះអត្ថថា រមែងធ្វើឱ្យខ្លាយទៅ ឱ្យចេញទៅ ដោយការផ្សាយទៅក្នុងសត្វអ្នកកំពុងមានសេចក្តីទុក្ខ ។ ធម៌ដែលឈ្មោះថា **មុទិតា** ព្រោះអត្ថថា ជាគ្រឿងធ្វើឱ្យរីករាយរបស់អ្នកដល់ព្រមដោយមុទិតា នោះ, ឬរមែងត្រេកអរដោយខ្លួនឯង, ឬថាត្រឹមតែសេចក្តីត្រេកអរប៉ុណ្ណោះ ។ ធម៌ដែលឈ្មោះថា **ឧបេក្ខា** ព្រោះអត្ថថា រមែងសំឡឹងមើលដោយការលះ ព្យាបាទមានជាអាទិ៍ថា “**អរេណ ហោន្តុ** សូមសត្វទាំងឡាយ ចូរជាអ្នកមិន មានព្យែរវេរាចុះ” និងដោយការចូលដល់នូវភាពជាជាកណ្តាល ។

ម្យ៉ាងទៀត ក្នុងព្រហ្មវិហារទាំងនេះ ពោលដោយសក្ខណៈជាដើម គប្បីជ្រាបថា ៖-

លក្ខណវិនិច្ឆ័យនៃមេត្តា

~ **ហិតាការប្បវត្តិលក្ខណ** មេត្តាមានការប្រព្រឹត្តទៅដោយអាការ
ដែលជាប្រយោជន៍ គឺការទំនុកបម្រុងជាលក្ខណៈ ។

~ **ហិតុបសំហារេសា** មានការបង្កោនចូលទៅនូវប្រយោជន៍ ជាកិច្ច

~ **អោយាតវិនយបច្ចុប្បដ្ឋាន** មានការកម្ចាត់នូវការចងអាយាត ជា
បច្ចុប្បដ្ឋាន ។

~ **សត្តានំ មនាមភាវនសម្រូលបដ្ឋាន** មានការយល់ឃើញនូវវត្ថុ
ដែលគួរពេញចិត្តរបស់សត្វ ជាបទដ្ឋាន ។

~ **ព្យាធានុបសមោ ឯតិស្សា សម្បត្តិ** មេត្តានេះមានការស្ងប់
នូវព្យាបាទ ជាសម្បត្តិ ។

~ **សិទេហសម្មវោ វិបត្តិ** មានការកើតឡើងនៃសេចក្តីស្នេហាជាវិបត្តិ ។

លក្ខណវិនិច្ឆ័យនៃករុណា

~ **ទុក្ខាបនយនាការប្បវត្តិលក្ខណ** មានការប្រព្រឹត្តទៅនៃអាការ
ជួយបំបាត់ទុក្ខជាលក្ខណៈ ។

~ **មទុក្ខាសហនេសា** មានការកម្ចាត់ទុក្ខរបស់អ្នកដទៃជារស

~ **អវិហិទ្ធាបច្ចុប្បដ្ឋាន** មានការមិនបៀតបៀនជាបច្ចុប្បដ្ឋាន

~**ទុក្ខភាពិត្យតានំ** អនាថភាវនសម្បទបទដ្ឋានា មានការឃើញសត្វអ្នក
ត្រូវទុក្ខគ្របសង្កត់ហើយជាអ្នកមិនមានទីពឹងជាបទដ្ឋាន ។

~**វិហឹសុបសមោ ឯតិស្សា សម្មត្តិ** ករុណានេះមានការស្ងប់នូវការ
បៀតបៀនជាសម្មត្តិ ។

~**សោភសម្ពុថោ វិបត្តិ** មានការកើតឡើងនៃសេចក្តីសោកជាវិបត្តិ ។
លក្ខណាទិចតុក្កៈនៃមុទិតា

~**សត្តេសុ បមោទនលក្ខណា** មុទិតាមានការរីករាយចិត្តក្នុងសត្វ
ទាំងឡាយជាលក្ខណៈ ។

~**អនិស្សាយនរសា** មានការមិនបូស្យាក្នុងសេចក្តីល្អជាកិច្ច

~**អរតិវិយាតបច្ចុប្បដ្ឋានា** មានការកម្ចាត់អរតិ (ការមិនរីករាយ)
ជាបច្ចុប្បដ្ឋាន ។

~**សត្តានំ សម្មត្តិនសម្បទបទដ្ឋានា** មានការឃើញសម្មត្តិរបស់សត្វ
ទាំងឡាយជាបទដ្ឋាន ។

~**អរតិវុបសមោ ឯតិស្សា សម្មត្តិ** មុទិតានេះ មានការស្ងប់
អរតិជាសម្មត្តិ ។

~**បហាសសម្ពុថោ វិបត្តិ** មានការកើតឡើងនៃសេចក្តីរីករាយ ភ្លើត

ភ្លើងជារីបត្តិ ។

លក្ខណៈទិចតុក្កៈនៃខ្សែបេក្ខា

~សត្តេសុ បង្កការការប្រឆាំងលក្ខណៈ ឧបេក្ខាមានការប្រព្រឹត្តទៅ ដោយអាការជាកណ្តាល ក្នុងសត្វទាំងឡាយជាលក្ខណៈ ។

~សត្តេសុ សមត្ថានសម្រួលសា មានការឃើញសត្វទាំងឡាយ ដោយសេចក្តីស្នើគ្នាជារស ។

~បដិឃានុនយត្ថុបសមបច្ចុប្បដ្ឋានា មានការចូលទៅស្ងប់សេចក្តី ក្រោធ និងសេចក្តីស្រឡាញ់ជាបច្ចុប្បដ្ឋាន ។

...ឯវំ បច្ចុកម្មសម្រួលសម្រួលបដិឃានា មានការឃើញសត្វទាំង ឡាយមានកម្មជារបស់ខ្លួន ដែលប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងនេះថា “សត្វទាំងឡាយ មានកម្មជារបស់ខ្លួន, សត្វទាំងនោះនឹងមានសេចក្តីសុខ, ឬនឹងផុតចាកទុក្ខ, ឬនឹងមិនសាបសូន្យចាកសម្បត្តិ តាមការពេញចិត្តរបស់គេ” ជាបទដ្ឋាន ។

~បដិឃានុនយត្ថុបសមោ ឯតិស្សា សម្បត្តិ ឧបេក្ខានោះ មានការ ស្ងប់នូវសេចក្តីក្រោធ និងសេចក្តីស្រឡាញ់ជាសម្បត្តិ ។

~គេហនិស្សិតាយ អញ្ញានុបេក្ខាយ សម្មវោ វិបត្តិ មានការ កើតឡើងនៃអញ្ញាណុបេក្ខាដែលអាស្រ័យផ្ទះជារីបត្តិ ។

ក៏សេចក្តីសុខក្នុងវិបស្សនា និងភវសម្បត្តិជាសាធារណៈប្រយោជន៍
 របស់ព្រហ្មវិហារទាំង ៤ នោះ, ប៉ុន្តែការកម្ចាត់ព្យាបាទជាដើមជាប្រយោជន៍
 ចំពោះអង្គ (ដោយចំពោះ) ។ ពិតមែនហើយ នៅក្នុងអភិធម្មនេះ មេត្តាមាន
 ការកម្ចាត់ព្យាបាទជាប្រយោជន៍, ព្រហ្មវិហារ ៣ ក្រៅពីនេះ មានការកម្ចាត់
 សេចក្តីបៀតបៀន សេចក្តីមិនត្រេកអរ និងបដិយៈជាប្រយោជន៍ ។ បញ្ហា
 នេះសមដូចពាក្យដែលលោកពោលទុកថា “ម្ចាស់អាវុសោទាំងឡាយ ព្រោះ
 ធម្មជាតិ គឺមេត្តាចេតោវិមុត្តិនេះ ជាគ្រឿងរលាស់ចេញនូវការព្យាបាទ...,
 ម្ចាស់អាវុសោទាំងឡាយ ព្រោះធម្មជាតិ គឺករុណាចេតោវិមុត្តិនេះ ជាគ្រឿង
 រលាស់ចេញនូវការបៀតបៀន..., ម្ចាស់អាវុសោទាំងឡាយ ព្រោះធម្មជាតិ
 គឺមុទិតាចេតោវិមុត្តិនេះ ជាគ្រឿងរលាស់ចេញនូវអវតិ...” * ម្ចាស់អាវុសោ

* សញ្ញាចុចៗ ទាំងអស់នេះ បានពិនិត្យតាមលំអានបាលី មិនឃើញមានសេចក្តីដែលត្រូវឱ្យប្រើ
 សញ្ញាចុចៗ នេះទេ ប្រហែលលោកអ្នកប្រែមុនយល់ឃើញថា ព្រហ្មវិហារទាំង ៣ ខាងដើមនេះ មិន
 មែនតែអាចរលាស់ចេញនូវព្យាបាទជាដើមបានទេ គឺអាចរលាស់ចេញនូវអកុសលធម៌ដទៃៗ ទៀត
 បានទេដឹង? បានជាលោកប្រើសញ្ញានេះ ។ ឯឧបេក្ខាចេតោវិមុត្តិ (ព្រហ្មវិហារទី ៤) លោកមិនបាន
 ប្រើសញ្ញាចុចៗនេះឡើយ ព្រោះមានតែឧបេក្ខាចេតោវិមុត្តិនេះទេ ដែលអាចរលាស់ចេញនូវភាគ
 បានទេដឹង? (មតិរបស់អ្នកប្រែរៀបរៀង) ។

^{១១២} ទី. បា., អំ. ឆក្ក. ។

ទាំងឡាយ ព្រោះធម្មជាតិ គឺឧបេក្ខាចេតោវិមុត្តិនេះ, ជាគ្រឿងរលាស់ចេញ
នូវរាគៈ”^{១១២} ។

ក្នុងព្រហ្មវិហារទាំងនេះ មានធម៌ដែលជាសីកសត្រូវម្យ៉ាងៗ មាន ២
ដោយអំណាចនៃភាពជាសត្រូវជិត និងសត្រូវឆ្ងាយ; ពិតមែន មេត្តាព្រហ្ម
វិហារ មានរាគៈជាហេតុជិត ព្រោះយល់ឃើញថា ជាគុណស្មើគ្នា ដូចសត្រូវ
របស់បុរសអ្នកត្រេចទៅជិតគ្នា, រាគៈនោះ រមែងបានឱកាសយ៉ាងរហ័ស,
ព្រោះហេតុដូច្នោះ គប្បីរក្សាមេត្តាឱ្យល្អចាករាគៈនោះ; ព្យាបាទជាសត្រូវ
ឆ្ងាយ ព្រោះសេចក្តីជាសភាគៈ និងវិសភាគៈ ដូចសត្រូវរបស់បុរស ដែល
អាស្រ័យនៅនាព្រៃរោះមានភ្នំជាដើម, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ព្រះយោគាវចរ
គប្បីផ្សព្វផ្សាយមេត្តាចេញទៅ ដោយប្រាសចាកសេចក្តីខ្លាច (មិនខ្លាច)
ចំពោះព្យាបាទនោះ; បញ្ហាដែលថា បុគ្គលដែលផ្សព្វផ្សាយមេត្តានឹងមានការ
ក្រោធព្រមគ្នា នោះមិនមែនជាហេតុដែលអាចមានបានឡើយ (អដ្ឋានមេត៌) * ។
ទោមនស្សអាស្រ័យផ្ទះដែលត្រាស់ទុកដោយន័យជាដើមថា “បុគ្គលកាល
សំឡឹងឃើញ (ពិចារណាមើល) ការមិនបានចំពោះនូវរូបដែលនឹងបាន
ដោយចក្កដែលគួរព្រាថ្នា គួរស្រឡាញ់ គួរពេញចិត្ត ជាទីមនោរម្យនៃចិត្ត

* ពាក្យថា អដ្ឋានមេត៌ < អដ្ឋានំ = អវានំ = អការណំ + ឯតំ > អដ្ឋានមេត៌ ។

ប្រកបដោយលោកាមិស ដោយជារបស់ដែលខ្លួនមិនបានចំពោះ ឬនឹករលឹក ដល់រូបដែលធ្លាប់បានចំពោះនៅក្នុងកាលមុន ដែលកន្លងទៅហើយ ដែល រលត់ទៅហើយ ដែលប្រែប្រួលទៅហើយ រមែងកើតទោមនស្ស ទោមនស្ស ដូច្នោះ យើង (តថាគត) ហៅថា ទោមនស្សដែលអាស្រ័យផ្ទះ”^{១១៣} ដូច្នោះ ជាសត្រូវជិតរបស់កុរុណាព្រហ្មវិហារ ព្រោះឃើញសេចក្តីវិបត្តិដូចគ្នា, ការ បៀតបៀនជាសត្រូវឆ្ងាយ ព្រោះជាវិសភាគៈចំពោះសភាគៈ, ព្រោះហេតុ ដូច្នោះ ព្រះយោគាវចរគប្បីផ្សាយកុរុណា ដោយមិនមានភ័យអំពីសត្រូវឆ្ងាយ គឺវិហង្សានោះ បញ្ហាដែលថា ឈ្មោះថា បុគ្គលដែលធ្វើកុរុណា និងការបៀត បៀនសត្រូវដោយការប្រហារដោយបាតដៃជាដើមព្រមគ្នាដូច្នោះ នោះមិនមែន ជាហេតុដែលអាចប្រព្រឹត្តិទៅបានឡើយ ។

សោមនស្សអាស្រ័យផ្ទះ ដែលត្រាស់ទុកដោយន័យថា “បុគ្គលកាល សំឡឹងឃើញ (ពិចារណាឃើញ)បានចំពោះនូវរូបដែលដឹង បានដោយចក្ខុ ដែលគួរព្រាថ្នា គួរស្រឡាញ់ គួរពេញចិត្ត ជាទីមនោរម្យនៃចិត្ត ដែលប្រកប ដោយលោកាមិស ដោយជារបស់ដែលខ្លួនបានចំពោះ ឬនឹករលឹកដល់រូប ដែលធ្លាប់បានចំពោះហើយនៅក្នុងកាលមុន ដែលកន្លងទៅហើយ ដែល រលត់ទៅហើយ ប្រែប្រួលទៅហើយ រមែងកើតសោមនស្ស; សោមនស្ស

^{១១៣} ម. ខ. ។

ដូច្នោះ ហៅថា សោមនស្សអាស្រ័យផ្ទះ”^{១១៤} ជាសត្រូវជិតរបស់មុទិតា ព្រហ្មវិហារ ព្រោះយល់ថា ជាសម្បត្តិស្មើគ្នា, អរតិជាសត្រូវឆ្ងាយ ព្រោះ ជាវិសភាគៈ ចំពោះសភាគៈ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ គប្បីចម្រើនមុទិតាទៅ ដោយការប្រាសចាកនូវសេចក្តីខ្លាចចំពោះសឹកសត្រូវនោះ; បញ្ហាដែលថា បុគ្គលដែលជាអ្នករីករាយត្រេកអរ និងជាអ្នកនឿយណាយក្នុងសេនាសនៈ ដែលស្ងាត់ និងនៅក្នុងកុសលធម៌ដ៏ក្រៃលែងព្រមគ្នាដូច្នោះ មិនមែនជាឋាន ដែលនឹងអាចប្រព្រឹត្តទៅបានឡើយ ។

អញ្ញាណុបេក្ខាដែលអាស្រ័យផ្ទះ ដែលត្រាស់ដោយន័យជាដើមថា “ព្រោះឃើញរូបដោយចក្ខុ ឧបេក្ខាទើបកើតឡើងដល់បុថុជ្ជនអ្នកល្ងង់ខ្មៅ នៅមិន ឈ្នះកិលេស នៅមិនឈ្នះវិបាក មិនឃើញទោស មិនបានស្តាប់ ជាបុគ្គលក្រាស់ណែន; ឧបេក្ខាដូច្នោះនោះ មិនលះរូបទៅបានឡើយ, ព្រោះ ហេតុដូច្នោះ ទើបហៅថា ឧបេក្ខាអាស្រ័យផ្ទះ”^{១១៥} ដូច្នោះ ជាសត្រូវជិតនៃ ឧបេក្ខាព្រហ្មវិហារ, ព្រោះជាធម៌ស្មើគ្នា ដោយអំណាចនៃការមិនពិចារណា ដល់ទោស និងគុណ, ភាគៈ និងបដិមៈជាសត្រូវឆ្ងាយ ព្រោះជាវិសភាគៈ ចំពោះសភាគៈ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ គប្បីផ្សាយឧបេក្ខាទៅ ដោយការប្រាស ចាកនូវសេចក្តីខ្លាចចំពោះសឹកសត្រូវនោះ; ដែលឈ្មោះថា បុគ្គលដែលផ្សាយ

^{១១៤} ម. ឧ. ។

^{១១៥} ម. ឧ. ។

ឧបេក្ខាទៅ ការត្រេកអរ ការក្រោធព្រមៗគ្នា នោះមិនមែនជាហេតុដែល
អាចប្រព្រឹត្តទៅបានឡើយ ។

ម្យ៉ាងទៀត ការពេញចិត្តប្រាថ្នាដើម្បីនឹងធ្វើ (កត្តកម្មតាមន្ទៈ) ជា
ខាងដើម, ការសង្កត់និវរណជាដើមជាកណ្តាល, អប្បនាជាបរិយោសាន
របស់ព្រហ្មវិហារសូម្បីទាំងអស់នោះ; សត្វមួយ ឬច្រើន ជាអារម្មណ៍ របស់
ព្រហ្មវិហារនេះដោយបញ្ញត្តិធម៌, អារម្មណ៍បញ្ញត្តិធម៌នោះ កាលដល់ឧបចារៈ
ឬអប្បនាហើយ ទើបពង្រីកអារម្មណ៍បាន ។

ក្នុងអធិការដែលពោលអំពីព្រហ្មវិហារនោះ មានលំដាប់នៃការពង្រីក
អារម្មណ៍ដូចតទៅនេះ

ព្រះយោគាវចរគប្បីកំណត់អាវាសមួយមុនដំបូងបង្អស់ហើយ គប្បី
ចម្រើនមេត្តាទៅក្នុងសត្វទាំងឡាយក្នុងអាវាសនោះ ដោយន័យថា “**ឥមស្មី
អារាសេ សត្តា អរេណ ហោន្តុ** សូមឱ្យសត្វទាំងឡាយនៅក្នុងអាវាសនេះ
ចូរជាអ្នកមិនមានព្យៀននឹងគ្នាចុះ” ជាដើម ដូចអ្នកស្រែដ៏ឆ្លាត កំណត់ស្ថានទី
ដែលខ្លួនគប្បីភ្ជួរហើយ ទើបភ្ជួរដូច្នោះ; ព្រះយោគាវចរគប្បីធ្វើចិត្តឱ្យទន់ និង
គួរដល់ការងារក្នុងអាវាសនោះ ហើយគប្បីកំណត់អាវាស ២ កន្លែង; បន្ទាប់
ពីនោះ ក៏កំណត់អាវាស ៣ កន្លែង, ៤ កន្លែង, ៥ កន្លែង, ៦ កន្លែង, ៧

កន្លែង, ៨ កន្លែង, ៩ កន្លែង, ១០ កន្លែង, ច្រក ១, ពាក់កណ្តាលភូមិ, ភូមិ
 មួយ, ជនបទមួយ, រដ្ឋមួយ និងទិសមួយ តាមលំដាប់; រហូតទូទាំងចក្រវាឡ
 មួយ, ឬក្រែលែងជាងនោះ ហើយចម្រើនមេត្តាចំពោះសត្វទៅក្នុងទីនោះៗ;
 ករុណាព្រហ្មវិហារជាដើមក៏ដូចគ្នាដែរ នេះជាលំដាប់នៃការពង្រីកអារម្មណ៍
 ក្នុងព្រហ្មវិហារ ៤ ដូច្នោះ ។

ក្នុងព្រហ្មវិហារទាំង ៤ នេះ ឧបេក្ខាព្រហ្មវិហារជាផលហូរចេញ របស់
 ព្រហ្មវិហារ ៣ ខាងដើម ប្រៀបដូចរូបសមាបត្តិជាផលដែលហូរចេញពី
 កសិណទាំងឡាយ, នេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនៈជាផលដែលហូរចេញពីអរូប
 សមាធិ, ផលសមាបត្តិជាផលដែលហូរចេញពីវិបស្សនា, និរោធសមាបត្តិ
 ជាផលដែលហូរចេញពីសមថៈ និងវិបស្សនាទាំងឡាយដូច្នោះ; ម្យ៉ាងដូចថា
 បុគ្គលកសាងផ្ទះ បើនៅមិនទាន់បានលើកសរសរទាំងឡាយឡើងតាំងនៅ
 មិនទាន់បានលើករន្ធតឆ្នើម និងមេដំបូលទេ ក៏មិនអាចនឹងលើកកំពូលផ្ទះតាំង
 ទុកក្នុងអាកាសបានឡើយយ៉ាងណា, ព្រះយោគាវចររៀនចាកតតិយជ្ឈាន
 ដែលកើតឡើងអំពីខាងដើមហើយ ក៏មិនអាចដើម្បីនឹងចម្រើនចតុត្ថជ្ឈាន
 បានដូច្នោះដែរ, ប៉ុន្តែ ឧបេក្ខាព្រហ្មវិហារនេះ រមែងមិនកើតឡើងដល់បុគ្គល
 អ្នកញ្ចាំងតតិយជ្ឈានឱ្យកើតឡើង ហើយក្នុងកសិណទាំងឡាយ ព្រោះជា
 អារម្មណ៍មានចំណែកមិនស្មើគ្នា ។

នៅក្នុងព្រហ្មវិហារទាំងនោះ ប្រសិនបើមានពាក្យសួរថា “ព្រោះហេតុអ្វី មេត្តា, ករុណា, មុទិតា និងឧបេក្ខា ទើបត្រាស់ថា ព្រហ្មវិហារ?, ព្រោះហេតុអ្វី ព្រហ្មវិហារទើបមាន ៤ និងលំដាប់របស់ព្រហ្មវិហារទាំងនោះ មានយ៉ាងណាទៅ?, ព្រោះហេតុអ្វីនៅក្នុងវិភង្គទើបត្រាស់ហៅថា ជាអប្បមញ្ញាទេវិញ” ។

ឆ្លើយថា ភាពជាព្រហ្មវិហារ ក្នុងធម៌មានមេត្តាជាដើមទាំងនេះ គប្បីជ្រាបដោយអត្ថថា ប្រសើរ និងភាវៈជាធម៌មិនមានទោស ។

ពិតមែន ធម៌ទាំងនេះ ឈ្មោះថា ជាធម៌ជាទីនៅដ៏ប្រសើរ ព្រោះជាការបដិបត្តិដោយប្រពៃក្នុងសត្វទាំងឡាយ; ក៏ព្រហ្មទាំងឡាយ មានចិត្តប្រាសចាកទោសយ៉ាងណា, ព្រះយោគីទាំងឡាយអ្នកប្រកបដោយព្រហ្មវិហារទាំងនេះ រមែងជាអ្នកស្មើនឹងព្រហ្មដូច្នោះដែរ ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបត្រាស់ហៅធម៌ទាំងឡាយនោះថា “ព្រហ្មវិហារ” ព្រោះអត្ថថា ប្រសើរ និងជាធម៌ប្រាសចាកទោស ។

ចំណែកបញ្ហាមានពាក្យថា ព្រោះហេតុអ្វីទើបមាន ៤ ជាដើម មានពាក្យវិសជ្ជនាដូច្នោះ ៖-

- វិសុទ្ធិមគ្គានិវេសា ចតសេស្វា**
- ហិតានិវារកាវេសា បនាសំ**

កមោ បច្ចុទ្ធិ ប អប្បមាណេ

តា គោចរេ យេន តទប្បមណ្ណា។

ព្រហ្មវិហារ ឈ្មោះថា មាន ៤ ព្រោះជាផ្លូវដ៏បរិសុទ្ធជាដើម (វិសុទ្ធិមគ្គាទិវសា) ម្យ៉ាងទៀត លំដាប់នៃព្រហ្មវិហារទាំងនោះរមែងមាន ព្រោះអាការមានប្រយោជន៍ ទំនុកបម្រុងជាដើម និងព្រហ្មវិហារទាំងនោះ រមែងប្រព្រឹត្តិទៅក្នុងអារម្មណ៍ មិនមានប្រមាណ ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើប ហៅថា អប្បមបណ្ណា^{១១៦} ។

ពិតមែនហើយ បណ្តាព្រហ្មវិហារទាំងនោះ មេត្តាជាផ្លូវដ៏បរិសុទ្ធ (វិសុទ្ធិមគ្គ) របស់បុគ្គលអ្នកច្រើនទៅដោយព្យាបាទ, ករុណាជាផ្លូវដ៏បរិសុទ្ធ របស់បុគ្គលអ្នកច្រើនទៅដោយវិហិង្សា, មុទិតា ជាផ្លូវដ៏បរិសុទ្ធរបស់បុគ្គល អ្នកច្រើនទៅដោយអរតិ, ឧបេក្ខាជាផ្លូវដ៏បរិសុទ្ធរបស់បុគ្គលអ្នកច្រើនទៅ ដោយរាគៈ ។

ម្យ៉ាងទៀត មនសិការក្នុងសត្វទាំងឡាយរបស់ព្រហ្មវិហារក៏មាន ៤ យ៉ាងហ្នឹងហើយ ដោយអំណាចការបង្កោនចូលទៅនូវប្រយោជន៍ គឺការទំនុក បម្រុង ១, ការនាំចេញនូវវត្ថុមិនមានប្រយោជន៍ (ទុក្ខ) ១, ការត្រេកអរ តាមជាមួយនឹងសម្បត្តិអ្នកដទៃ ១ និងការមិនចង់ចិត្ត ១ ។

^{១១៦} វិសុទ្ធិ. ២ (ព្រហ្មវិហារនិទ្ទេស) ។

ម្យ៉ាងវិញទៀត ដូចយ៉ាងថា មាតាមានកូន ៤ នាក់ , បណ្តាកូន ៤ នាក់ ជាកូនក្មេងម្នាក់, ជាកូនឈឺម្នាក់, ជាកូនកំឡោះក្រមុំម្នាក់ និងកំពុងប្រកបកិច្ចការទាំងពួងម្នាក់, មាតារមែងប្រាថ្នាឱ្យកូនតូចចម្រើនធំធាត់, មានការប្រាថ្នា កម្ចាត់នូវការឈឺចុកចាប់របស់កូនដែលឈឺ, មានការប្រាថ្នាឱ្យកូនដែលជាកំឡោះក្រមុំ តាំងនៅក្នុងសម្បត្តិនៃភាពជាកំឡោះក្រមុំរហូតកាលយូរ, និងមិនខ្វល់ខ្វាយកិច្ចការងារអ្វីៗ របស់កូនដែលប្រកបការងារ ហើយយ៉ាងណាមិញ, ព្រះយោគាវចរអ្នកមានអប្បមញ្ញាជាគ្រឿងជ្រក ក៏ដូច្នោះដែរ គប្បីចម្រើនទៅដោយអំណាចនៃអប្បមញ្ញា មានមេត្តាជាដើម ក្នុងសត្វទាំងពួង, ព្រោះហេតុដូច្នោះ អប្បមញ្ញាទើបមាន ៤ យ៉ាង ព្រោះអំណាចនៃផ្លូវដ៏ហ្មត់ចត់ជាដើមនេះ ។

ព្រះយោគាវចរអ្នកប្រាថ្នា នឹងចម្រើនអប្បមញ្ញាទាំង ៤ នោះ គប្បីបដិបត្តិក្នុងសត្វទាំងឡាយ ដោយអំណាចនៃការប្រព្រឹត្តទៅដោយអាការដែលជាប្រយោជន៍ គឺការទំនុកបម្រុងជាមុន, ព្រោះថា មេត្តាមានការប្រព្រឹត្តទៅដោយអាការជួយទំនុកបម្រុងដល់សត្វជាលក្ខណៈ, ប៉ុន្តែ ក៏គប្បីបដិបត្តិក្នុងសត្វទាំងឡាយ ដោយអំណាចនៃការប្រព្រឹត្តទៅនៃអាការដែលឃើញ ឬបានស្តាប់ ឬកំណត់សត្វទាំងឡាយ អ្នកដែលត្រូវសេចក្តីទុក្ខគ្រប

សង្កត់ដែលខ្លួនប្រាថ្នានឹងជួយទំនុកបម្រុងដោយប្រការដូច្នោះ ហើយជួយនាំ
 ទុក្ខចេញទៅ, ព្រោះថា ករុណា មានការប្រព្រឹត្តិទៅនៃអាការនាំទុក្ខចេញ
 ជាលក្ខណៈ; លំដាប់នោះ ក៏គប្បីបដិបត្តិក្នុងសត្វទាំងឡាយ ដោយអំណាចនៃ
 ការត្រេកអរក្នុងសម្បត្តិ ព្រោះឃើញសម្បត្តិ (គឺការដល់ព្រម) នៃសត្វដែល
 ខ្លួនប្រាថ្នាជួយទំនុកបម្រុងហើយ មានទុក្ខទៅប្រាសហើយនោះ, ដោយថា
 មុទិតាមានការរីករាយចំពោះសម្បត្តិ អ្នកដទៃជាលក្ខណៈ; បន្ទាប់ពីនោះ
 ទៅ ក៏គប្បីបដិបត្តិក្នុងសត្វទាំងឡាយ ដោយអាការនៃភាពជាកណ្តាល ពោល
 គឺភាពជាអ្នកព្រងើយកន្តើយ ព្រោះជាអ្នកមិនមានកិច្ចដែលគប្បីធ្វើទៀត,
 ព្រោះថា ឧបេក្ខាមានការប្រព្រឹត្តិទៅនៃអាការ ដោយភាពជាកណ្តាលជា
 លក្ខណៈ; ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបត្រាស់មេត្តាទុកមុន ដោយអំណាចនៃការ
 ប្រព្រឹត្តិទៅដោយអាការមានការជួយទំនុកបម្រុងជាដើម, បន្ទាប់ពីនោះទៅ
 ក៏គប្បីជ្រាបថា លំដាប់នេះ គឺករុណា មុទិតា និងឧបេក្ខា ដោយប្រការដែល
 បានពោលមកនេះ ។

អប្បមញ្ញាទាំងអស់នេះ រមែងប្រព្រឹត្តិទៅក្នុងអារម្មណ៍មិនមាន
 ប្រមាណ, ពិតមែន សត្វមិនមានប្រមាណជាអារម្មណ៍របស់អប្បមញ្ញាទាំង
 នេះ, និងគប្បីចម្រើនមេត្តាជាដើម ក្នុងប្រទេសប៉ុណ្ណោះ សូម្បីចំពោះសត្វ
 មួយដូច្នោះហើយ មិនកាន់យកប្រមាណយ៉ាងនេះឱ្យប្រព្រឹត្តិទៅដោយអំណាច

នៃការផ្សាយទៅទាំងអស់នោះឯង; ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបត្រាស់ថា “អប្បមញ្ញា” ដោយហេតុនោះ ទើបខ្ញុំពោលថា ៖-

ព្រហ្មវិហារ ឈ្មោះថាមាន ៤ ព្រោះអំណាចជាផ្លូវដ៏ហ្មត់ចត់ជាដើម ម្យ៉ាងទៀត លំដាប់នៃព្រហ្មវិហារទាំងនោះរមែងមាន ព្រោះអាការមាន ប្រយោជន៍ជួយទំនុកបម្រុងជាដើម និងព្រហ្មវិហារទាំងនោះ រមែងប្រព្រឹត្តិទៅក្នុងអារម្មណ៍មិនមានប្រមាណ ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបហៅថា អប្បមញ្ញា” ។

អប្បមញ្ញាទាំងនេះ សូម្បីមានអារម្មណ៍ជាលក្ខណៈតែម្យ៉ាងដូចគ្នា ព្រោះជាអារម្មណ៍មិនមានប្រមាណយ៉ាងនេះ, ប៉ុន្តែអប្បមញ្ញា ៣ ខាងដើម រមែងប្រព្រឹត្តិទៅក្នុងឈាន ៣ និងឈាន ៤ ។ ព្រោះហេតុអ្វី? ព្រោះឈាន ទាំងនោះនៅមិនប្រាសចាកសោមនស្ស ។ ព្រោះហេតុអ្វី អប្បមញ្ញា ៣ ខាងដើម ទើបមិនប្រាសចាកពីសោមនស្ស? ព្រោះអប្បមញ្ញា ៣ ខាងដើមជា ធម៌រលាស់ចោលនូវព្យាបាទជាដើម ដែលមានទោមនស្ស ជាសមុដ្ឋានចេញទៅ; ចំណែកអប្បមញ្ញាចំណុចខាងក្រោយជាឈានមួយ ដែលមិនមានសោមនស្សសេសសល់; ព្រោះហេតុអ្វី? ព្រោះប្រកបដោយឧបេក្ខាវេទនា; ពិតមែន ឧបេក្ខាក្នុងព្រហ្មវិហារប្រព្រឹត្តិទៅ ដោយអាការជាកណ្តាលក្នុងសត្វ

ទាំងឡាយ រៀនឧបេក្ខាវេទនាចេញហើយ រមែងមិនអាចប្រព្រឹត្តិទៅបាន
ឡើយ ។ ៖—

ចប់ព្រហ្មវិហារកថា

អដ្ឋសាលិនី អដ្ឋកថាព្រះអភិធម្មបិដក

ឈ្មោះធម្មសន្តណី

នៃអដ្ឋកថាបិក្ខុប្បវេណី

បឋមភាគ ២ ចប់

