

អង្គការ ព្រះអភិធម្មបិដក

សម្រាប់វិនិច្ឆ័យ

វិភាគបកប្រែ ទុតិយភាគ

៥

ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៧

សម្រាប់វិទ្យាល័យ
អង្គការព្រះអភិធម្មបិដក
«វិភង្គបករណ៍»

ឧត្តមភាគ

៥

សង្គ្រាមវិទ្យាសាស្ត្រ

« វិទ្យាសាស្ត្រ »

ទុតិយភាគ

៥

ព. ស.

២៥៥៧

សម្ពោធបរិណេនាធនី

អង្គការព្រះអភិធម្មបិដក

ឈ្មោះ: «វិភង្គបករណ៍»

ទុតិយភាគ

៥

អមដោយ:

ព្រះអភិធម្មបិដកខ្មែរ ទុតិយភាគ ៨០-៨១

សម្ពោធបរិណេនាធនី អង្គការជាតិ ភាគ ២

សម្ពោធបរិណេនាធនី អគ្គយោជនា ភាគ ២

ឆ្លើមប្រែប្រៀបប្រៀបការបញ្ជាក់ដើម

ដោយខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបាទ សុភ័ក្ត្រ សាមេឡាន

សេចក្តីបញ្ជាក់

កម្មវិធី **អង្គការព្រះអភិធម្ម** ជាពាក្យអធិប្បាយសេចក្តីក្នុងព្រះអភិ-
ធម្មបិដក ចាត់ជាភាគធំៗ មាន ៣ ភាគ គឺ

១.បឋមភាគ ឈ្មោះ **អង្គសាលិនី** អធិប្បាយកម្មវិធី **ធម្មសង្គណី**

២.ទុតិយភាគ ឈ្មោះ **សម្មាហនិទាននី** អធិប្បាយកម្មវិធី **វិភង្គ**

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

តាំងពី **ធាតុកថា** រហូតដល់ចប់កម្មវិធី **បដ្ឋាន** ទាំងអស់ ។

បើចាត់ជាភាគតូចៗ មាន ១២ ភាគ ដោយបែងចែកចេញពីភាគ
ធំៗ ទាំង ៣ ខាងលើនេះ ក្នុងមួយភាគៗ មាន ៤ លេខ ខុសគ្នាទៅនឹង
ការបោះពុម្ពមុនៗ ។ ឯសៀវភៅដែលលោកអ្នកកំពុងអាននេះ ជាកម្មវិធី
កថា **អភិធម្មបិដក ទុតិយភាគ ៥** កើតឡើងដោយស្មារព្រះហស្តនៃ **ព្រះ**
ពុទ្ធរយាសាថារុ ជាជនជាតិសិរិយោបុរាណ បានរចនានៅឯប្រទេសសិរិលង្កា
ក្រោយការបរិនិព្វានរបស់ព្រះពុទ្ធជាង ៧០០ឆ្នាំ ។ ឯរូបខ្ញុំផ្ទាល់វិញ
គ្រាន់តែជាអ្នកផ្ដើមប្រែសម្រួលរៀបរៀង ជាបណ្តោះអាសន្ន សម្រាប់
អ្នកដែលត្រូវការសិក្សារៀនសូត្រតែប៉ុណ្ណោះ ព្រោះហេតុដូច្នោះ **ខ្ញុំសូម**
បញ្ជាក់ និងសូមទោសជាមុន ចំពោះអ្នកអាន និងអ្នកសិក្សាជាទីគោរពថា
ខ្ញុំពុំមានសមត្ថភាពនៃការចេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ ដូចសេចក្តីនៃធម៌ដែលមាននៅ

ក្នុងសៀវភៅនេះទេ ថែមទាំងសមត្ថភាពនៃការប្រែសម្រួល និងរៀបរៀង
នេះទៀត មិនអាចគេចផុតពីការខុសឆ្គាំឆ្គងបានឡើយ ។ ការខុសឆ្គាំឆ្គង
ទាំងនេះ មានដោយអចេតនាខ្លះ ដោយការចេះមិនដល់ខ្លះ តែខ្ញុំយល់
ឃើញថា **មានប្រសើរជាងគ្មាន** ព្រោះសៀវភៅដែលរងនូវព្រះអភិធម្ម
បិដកបែបនេះ មិនទាន់ដែលមានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងប្រទេសយើងទេ ដូច្នោះ
យើងក៏អាចឧទាហរណ៍បានថា ៖

* សម័យណា ដែលមានភាពអន្តការ សូម្បីតែពន្លឺអំពិលអំពែក ក៏
អាចភ្លឺបានដែរ ។

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

ព្រោះហេតុដូច្នោះ ខ្ញុំសូមផ្ញើនូវកម្ចីរនេះ ដល់លោកអ្នកសិក្សា និង
វិញ្ញាណទាំងឡាយ ជួយកែសម្រួល សម្រាប់សិក្សាតរៀងទៅ ។ ដើម្បី
សម្រួលដល់ការបូកសរុបមតិកែតម្រូវ ក្នុងអត្ថបទនេះ សូមមេត្តា
ជ្រាបដូចតទៅ ៖

១-សូមសរសេរឈ្មោះ ទីកន្លែង និងថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ដែលកែ
សម្រេចនៅលើក្រដាសដែលផ្ញើមក ។

២-ចុះលេខទំព័រ បន្ទាត់ ក្នុងតារាងលេខ ១ និងលេខ ២ ។
ចំពោះសេចក្តី ពាក្យ ឃ្លា ឬអក្ខរាវិរុទ្ធគ្រង់ណា ដែលយល់ថា មិនទាន់
ត្រឹមត្រូវ សូមសរសេរចុះក្នុងតារាងលេខ ៣ ។ ចំណែកពាក្យដែលយល់
ថា គួរកែមកជាយ៉ាងណាវិញនោះ សូមសរសេរចុះក្នុងតារាងលេខ ៤ ។

៣-ប្រសិនបើ ការកែតម្រូវនោះ មានឯកសារបញ្ជាក់ សូមចុះ
ឈ្មោះឯកសារនោះ ក្នុងតារាងលេខ ៥ ។

៤-នៅក្នុងតារាងលេខ ៦ សម្រាប់បញ្ជាក់បន្ថែម ចំពោះករណី
ពិសេសណា ដែលប្រាថ្នាចង់បញ្ជាក់បន្ថែម ។

៥-សូមផ្ញើកំណែមកខ្ញុំតាមរយៈគណៈកម្មការដែលមានអាសយដ្ឋាន
ដូចនៅក្នុងសៀវភៅនេះស្រាប់ ។

* ប្រសិនបើ នៅក្នុងសៀវភៅនេះ មានការខុសទំព័រលេខរៀង
អក្សរដាច់ ឬមើលមិនសូវច្បាស់ជាដើម នុះពុំមែនជាកំហុសនៃសំណៅដើម
របស់ខ្ញុំឡើយ ។

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ១០ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៣

ខ្ញុំព្រះករុណា ខ្ញុំបាទ **សុន្ទរ សាមៀន**
សូមអរព្រះគុណ និងអរគុណ

តារាងកែតម្រូវ “ជ័រ”

នាមឈ្មោះអ្នកជួយពិនិត្យខ្សែចង្រ្កាត់កែសម្រួល

អង្គការវិនិច្ឆ័យកម្ពុជា ៥ និង មាណ ៖

១. ភិក្ខុអគ្គធីតោ គង់ សុមិត្ត	២. សាមណេរចន្ទប្បញ្ញោ សារី ចន្ទធីត
៣. ភិក្ខុអភិធម្មជោតិបាណោ ម៉ុន សាយ	៤. ភិក្ខុ សេវ ម៉ុនសេង
៥. ភិក្ខុ ឡេង យ៉ង	៦. លោកធម្មានន្ទោ ស្នង សេរី
៧. ភិក្ខុកិច្ចពិធម្មោធារាម សាន	៨. លោកជោតញ្ញាណោ ច័ន្ទ សុដាន់
៩. ភិក្ខុអភយត្ថេរោ យ៉ម ស្រីន	១០. ភិក្ខុបញ្ញាបជ្ជោតោ ម៉ុន ចន្ទ្យៈ
១១. ភិក្ខុ ឆោម វិបុល	១២. ភិក្ខុសម្រាបព្វជិតោ ចេវ សុដានី
១៣. សាមណេរ ដាន់ នី	១៤. ភិក្ខុ ទី ម៉ុនថា
១៥. ភិក្ខុ សរ ពលវិធី	១៦. ភិក្ខុ អ៊ុន សំអឿន
១៧. ភិក្ខុ ម៉ុច ចន្ទ្យៈ	១៨. ភិក្ខុ សន នង់
១៩. ឧបាសក សំរោង ច័ន្ទ្យ	២០. ភិក្ខុ ឡុង ចក់
២១. ភិក្ខុ ឌីម សារិម	២២. ភិក្ខុ សេវ នោ
២៣. ភិក្ខុ ឈុំ ចាន់	២៤. ភិក្ខុ យ៉ន សេងហាន
២៥. សាមណេរ យ៉ន សារីន	២៦. សាមណេរ ឌាន សារិទ្ធ
២៧. សាមណេរ ចន្ទ សារីន	២៨. សាមណេរ គង់ ចាន់សេង
២៩. សាមណេរ ហាម ម៉ុនហួត	៣០. សាមណេរ កេវ ឌីម
៣១. សាមណេរ សេវ សេន	៣២. សាមណេរ សីម សេរី

៣៣. លោក សីម រតនៈ

៣៤. លោក ជួន សុខុម

៣៥. លោកក្រុង សិ សុវិ

៣៦. លោកខន្តិជាតិកោ ថៃ ភិរក្ស

៣៧. លោក សីម សេរីម ហៅ ព្រែក

៣៨. លោក ម៉េម ឈុំ

៣៩. លោក ខៀវ ណារិន្ទ ។

អ្នកមានឧបការៈក្នុងការងារធម្មទាននេះ

- លោកបញ្ញាបទីបុរា **រុញ្សីង ប៊ុនធឿន**
 - លោកខន្តិជាតិកោ **ថៃ ភិរក្ស**
 - ឧបាសិកា **លី សុវិថុ** ជាដើម
 - ឧបាសិកា **ថុន សុគី** ជាដើម
 - ភិក្ខុសាមណេរ **វត្តភិរម្យចាស់** ជាដើម
 - ឧបាសិកា **អ៊ុំ សុវន** ជាដើម
 - លោក **ហេង សុវណ្ណារ៉ា**
 - ឧបាសិកា **ស្រួច ចាន់ណា** និងក្រុមគ្រួសារ ។
- ខ្ញុំព្រះករុណា ខ្ញុំបាទ សូមអនុមោទនា ថ្ងៃនៃអំណរកុណាយ៉ាង

ជ្រាលជ្រៅ ចំពោះសន្តានចិត្តដ៏ល្អរបស់គុណម្ចាស់ ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទ
ទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេស ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃ ជួយ
ពិនិត្យកែសម្រួល ព្រមទាំងចំណាយរូបិយវត្ថុជាដើម ដើម្បីជំរុញឲ្យអត្ថបទនៃ
គម្ពីរនេះ ចេញជារូបរាងឡើង ។

បន្ទាប់ពីបឋមភាគ ៣ នេះទៅ ខ្ញុំនឹងដំណើរការបោះពុម្ពនូវទូតិយភាគ
៦ ជាបន្តទៀត ។

អាស្រ័យហេតុនេះ សូមព្រះគុណម្ចាស់ ញាតិញោមទាំងក្នុង និង
ក្រៅប្រទេស មេត្តាជួយទប់តម្ក ដើម្បីបូជាធម៌ តាមកម្មវិធីសទ្ធា ។

ម្យ៉ាងទៀត បើព្រះគុណម្ចាស់ ញាតិញោមត្រូវការចូលប្រាក់ ដើម្បី
ថតចម្លងជាធម្មទាន ឬយកផ្ទាល់ខ្លួន ឬក៏យកទៅតម្កល់តាមវត្តនានា សូម
មេត្តាទាក់ទងតាមរយៈទូរសព្ទដូចខាងក្រោមនេះ ៖

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

ឧទ្ទិសកថា

ខ្ញុំសូមជ្រាយនូវមហាកុសលធម្មទាននេះ ប្រគេន ថ្វាយ ជូន ចំពោះ សម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈ, ព្រះថេរានុត្តរៈគ្រប់រូប ទាំងក្នុង និងក្រៅ ប្រទេស, **អភិក្កព្រះមហាក្សត្រ ព្រះមហាក្សត្រក្នុងបច្ចុប្បន្ន** រាជរដ្ឋាភិបាល ដែលមានសម្តេចតេជោ **ហ៊ុន សែន** ជាប្រមុខ និងមន្ត្រីរាជការគ្រប់ៗ ស្ថាប័ន, ព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងប្រទេស និងក្រៅប្រទេស មានលោកក្រូ អក្កបណ្ឌិត **ប៊ុក សាន់ឡូ** ជាដើម មួយអន្លើដោយសព្វសត្វទាំងអស់ សូម ទ្រង់ត្រេកអរ និងត្រេកអរ អនុមោទនា យកចំណែកបុណ្យធម្មទាននេះ គ្រប់ៗ រូប គ្រប់ៗ អង្គ គ្រប់ៗ គ្នា កុំបីខានឡើយ ។

ដោយអំណាចនៃមហាកុសលធម្មទាននេះ សូមឱ្យ ៖

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

.....

តារាងត្រួតពិនិត្យ

ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ ...

ទុតិយភាគ ៥

ឈ្មោះ

សម្រាប់បោះពុម្ពបន្ត

អាសយដ្ឋាន

ទំព័រ	បន្ទាត់	ពាក្យខុស	ពាក្យត្រូវ	ឯកសារយោង	សេចក្តីផ្សេងៗ

សម្រេចបាននូវនិរន្តរភាព អង្គការសុខាភិបាលកម្ពុជា

មាតិកា

ទំព័រ

អង្គការសុខាភិបាល (របស់អ្នកតែង) ១

១. ខន្ធនិរន្តរភាព

ពណ៌នាអំពីសុខាភិបាលកម្ពុជា ២

១. រូបនិរន្តរភាព

សម្តែងអំពីខន្ធសុខាភិបាល ២

អធិប្បាយរូបកូន ៦

សម្តែងអំពីសេចក្តីក្តៅ ៩

សម្តែងអំពីសេចក្តីហៅ ៩

សម្តែងអំពីសេចក្តីស្រែកទឹក ១០

សម្តែងអំពីរូបជាអតីតៈជាដើម ១៤

សម្តែងអំពីរូប ២ យ៉ាង ១៥

សម្តែងអំពីរូបហិនទុកនិរន្តរភាព ១៨

សម្តែងអំពីនិរន្តរភាពបទនៃរូបប្រណីត ២០

សម្តែងអំពីទូរទុករូបនិរន្តរភាព ២៧

២. វេទនានិរន្តរភាព

សម្តែងអំពីនិរន្តរភាពនៃវេទនាគ្រោតគ្រោត និងល្អិត ៣២

សម្តែងអំពីមតិរបស់អាចារ្យ ៣៤

សម្តែងអំពីវេទនាទូរទុកនិទ្ទេស ៤២

៣. សញ្ញាខន្ធនិទ្ទេស ៤៥

៤. សទ្ទារក្ខន្ធនិទ្ទេស ៤៨

៥. វិញ្ញាណក្ខន្ធនិទ្ទេស ៤៩

សម្តែងអំពីបកិណ្ណកៈក្នុងបញ្ចក្ខន្ធ ១៦ យ៉ាង ៤៩

សម្តែងអំពីការកើតឡើងលើកដំបូងរបស់ខន្ធ ៥ ៥០

សម្តែងអំពីការកើតមុន និងកើតក្រោយ ៥៤

សម្តែងអំពីការកំណត់កាលរបស់ខន្ធ ៥ ៥៦

សម្តែងអំពីការកើតឡើងខណៈជាមួយគ្នា តែរលត់ខណៈផ្សេងគ្នា ៦១

សម្តែងអំពីការកើតឡើងខណៈផ្សេងគ្នា រលត់ខណៈជាមួយគ្នា ៦២

សម្តែងអំពីការកើតព្រមគ្នា រលត់ព្រមគ្នា ៦៥

សម្តែងអំពីការកើតខណៈផ្សេងគ្នា រលត់ខណៈផ្សេងគ្នា ៦៥

សម្តែងអំពីខន្ធដែលជាអតីតៈជាដើម ៦៧

សម្តែងអត្ថនៃការវិនិច្ឆ័យខន្ធ ៥ ៦៨

សម្តែងអំពីការវិនិច្ឆ័យដោយលំដាប់ ៦៨

សម្តែងអំពីសេចក្តីប្លែកគ្នា ៧០

សម្តែងអំពីសេចក្តីមិនខ្លះ មិនលើស ៧១

សម្លេងហិរោទនី

៣

សម្លេងអំពីសេចក្តីឧបមា ៧៣

សម្លេងអំពីការគប្បីឃើញដោយឧបមា ២ យ៉ាង ៧៥

ពណ៌នាអំពីអភិធម្មភាជនិយ

សម្លេងអំពីរូបក្នុងនិទ្ទេស ៨២

សម្លេងអំពីវេទនាខន្ធនិទ្ទេស ៨៣

សម្លេងអំពីទេសនាតាមអធ្យាស្រ័យបុគ្គល ៨៥

សម្លេងអំពីទេសនាវិលាស ៨៦

សម្លេងអំពីការកំណត់មហាវារៈ ៤ ៨៦

សម្លេងអំពីការពណ៌នាអត្តក្នុងវេទនាខន្ធ ៨៨

សម្លេងអំពីអាការៈ ៣ យ៉ាង ៩០

សម្លេងអំពីសញ្ញាខន្ធនិទ្ទេស ៩៧

ពណ៌នាអំពីបញ្ហាបុច្ឆកៈ ៩៨

២. រាយគន្ថវិគ្គនិទ្ទេស

ពណ៌នាអំពីសុត្តន្តភាជនិយ ១០១

សម្លេងអំពីការវិនិច្ឆ័យដោយអត្ត ១០១

សម្លេងអំពីការវិនិច្ឆ័យដោយលក្ខណៈ ១០៦

សម្លេងអំពីការវិនិច្ឆ័យដោយសេចក្តីមានត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ ១០៦

មាតិកាធម៌

សម្តែងអំពីការវិនិច្ឆ័យដោយលំដាប់ ១០៧

សម្តែងអំពីការវិនិច្ឆ័យដោយសង្ខេប និងពិស្តារ ១០៩

សម្តែងអំពីការវិនិច្ឆ័យដោយជាធម៌គប្បីឃើញ ១១០

អធិប្បាយអាយតនៈដោយត្រៃលក្ខណ៍ ១១២

ពណ៌នាអំពីអភិធម្មភាជនិយ ១១៨

ពណ៌នាអំពីបញ្ហាបុច្ចកៈ ១២៥

៣. ធាតុវិភង្គនិទ្ទេស

ពណ៌នាអំពីសុត្តន្តភាជនិយ ១២៧

បឋវីធាតុនិទ្ទេស ២ យ៉ាង ... ១២៨

បឋវីធាតុនិទ្ទេសខាងក្នុង ១២៩

សម្តែងអំពីឧត្តហកោសល្យ ៧ យ៉ាង ១៣១

សម្តែងអំពីមនសិការកោសល្យ ១០ យ៉ាង ១៣២

សម្តែងអំពីវិធីមនសិការ កេសា (សក់ទាំងឡាយ) ... ១៣៣

សម្តែងអំពីវិធីមនសិការ ឈាមា (រោមទាំងឡាយ) ... ១៣៤

សម្តែងអំពីវិធីមនសិការ នខា (ក្រចកទាំងឡាយ) ... ១៣៤

សម្តែងអំពីវិធីមនសិការ ទន្តា (ធ្មេញទាំងឡាយ) ... ១៣៥

សម្តែងអំពីវិធីមនសិការ តចោ (ស្បែក) ១៣៦

សម្តែងអំពីវិធីមនសិការ ម័ស៍ (សាច់) ... ១៣៦

សម្លេងអំពីវិធីមនសិការ ឆាយ (សរសៃទាំងឡាយ) ១៣៧

សម្លេងអំពីវិធីមនសិការ អង្គី (អ្នឹង) ... ១៣៧

សម្លេងអំពីវិធីមនសិការ អង្គីមិញ្ចំ (ខ្វក់ក្នុងអ្នឹង) ... ១៣៩

សម្លេងអំពីវិធីមនសិការ វង្គំ (ទាច) ... ១៣៩

សម្លេងអំពីវិធីមនសិការ ហទយំ (បេះដូង) ... ១៤០

សម្លេងអំពីវិធីមនសិការ យកនំ (ឆ្អើម) ... ១៤១

សម្លេងអំពីវិធីមនសិការ កិលោមកំ (វារ) ... ១៤១

សម្លេងអំពីវិធីមនសិការ មិហកំ (ក្រពះ) ... ១៤២

សម្លេងអំពីវិធីមនសិការ បញ្ចសំ (ស្ងួត) ... ១៤៣

សម្លេងអំពីវិធីមនសិការ អន្តំ (ពោះវៀនធំ) ... ១៤៣

សម្លេងអំពីវិធីមនសិការ អន្តតុណំ (ពោះវៀនតូច) ... ១៤៤

សម្លេងអំពីវិធីមនសិការ ឧទិយំ (អាហារថ្មី) ... ១៤៤

សម្លេងអំពីវិធីមនសិការ កិរិសំ (អាហារចាស់) ... ១៤៥

សម្លេងអំពីវិធីមនសិការ មត្តលុញ្ចំ (ខ្នងក្បាល) ... ១៤៦

បឋវិធាតុនិទ្ទេសខាងក្រៅ ១៤៦

អាហារធាតុនិទ្ទេសខាងក្នុង ១៤៨

សម្លេងអំពីវិធីមនសិការ មិញ្ចំ (ទឹកប្រមាត់) ... ១៤៩

មាតិកាធម៌

សម្តែងអំពីវិធីមនសិការ សេម្ហំ (ស្តេស្ត) ១៥០

សម្តែងអំពីវិធីមនសិការ បុរោ (ខុះ) ១៥១

សម្តែងអំពីវិធីមនសិការ ណាហិតំ (ណាម) ១៥២

សម្តែងអំពីវិធីមនសិការ សេទោ (ញើស) ១៥៣

សម្តែងអំពីវិធីមនសិការ មេទោ (ខ្លាញ់ខាប់) ១៥៣

សម្តែងអំពីវិធីមនសិការ អស្សុ (ទឹកភ្នែក) ១៥៤

សម្តែងអំពីវិធីមនសិការ វសោ (ខ្លាញ់រាវ) ១៥៥

សម្តែងអំពីវិធីមនសិការ ខេឡោ (ទឹកមាត់) ១៥៥

សម្តែងអំពីវិធីមនសិការ សិប្បាណិកា (ទឹកសំបោរ) ១៥៦

សម្តែងអំពីវិធីមនសិការ លសិកា (ទឹករំអិល) ១៥៧

សម្តែងអំពីវិធីមនសិការ មុត្តំ (ទឹកម្រូត) ១៥៧

អាចោធាតុនិទ្ទេសខាងក្រៅ ១៥៨

តេជោធាតុនិទ្ទេសខាងក្នុង ១៥៩

សម្តែងអំពីវិធីមនសិការតេជោធាតុ ១៦០

តេជោធាតុនិទ្ទេសខាងក្រៅ ១៦១

វាយោធាតុនិទ្ទេសខាងក្នុង ១៦២

សម្តែងអំពីវិធីមនសិការវាយោធាតុ ១៦៣

វាយោធាតុនិទ្ទេសខាងក្រៅ ១៦៤

អាកាសធាតុនិទ្ទេសខាងក្នុង ១៦៦

អាកាសធាតុនិទ្ទេសខាងក្រៅ ១៦៧

វិញ្ញាណធាតុនិទ្ទេស ១៦៨

ធាតុនិទ្ទេស ៦ ន័យទី ២ ១៧០

ធាតុនិទ្ទេស ៦ ន័យទី ៣ ១៧២

ពណ៌នាអំពីអភិធម្មភាជនិយ ១៧៩

សម្តែងអំពីការវិនិច្ឆ័យដោយអត្ត ... ១៧៩

សម្តែងអំពីការវិនិច្ឆ័យដោយលក្ខណៈជាដើម ... ១៨១

សម្តែងអំពីការវិនិច្ឆ័យដោយលំដាប់ ... ១៨១

សម្តែងអំពីការវិនិច្ឆ័យដោយមានចំនួនប៉ុណ្ណោះ ... ១៨២

សម្តែងអំពីការវិនិច្ឆ័យដោយការរាប់ ... ១៨៦

សម្តែងអំពីការវិនិច្ឆ័យដោយបច្ច័យ ... ១៨៧

សម្តែងអំពីការវិនិច្ឆ័យដោយជាធម៌គួរឃើញ ... ១៨៧

ពណ៌នាអំពីបញ្ហាបុច្ឆកៈ ១៩១

៤. សម្មាសន្តនិទ្ទេស

ពណ៌នាអំពីសុត្តន្តភាជនិយពោលដោយទ្ទេសវារៈ ១៩២

សម្តែងអំពីការវិនិច្ឆ័យដោយការវិភាគ ... ១៩៣

សម្តែងអំពីការវិនិច្ឆ័យដោយការវិគ្រោះសព្ទ ១៩៥

សម្តែងអំពីការវិនិច្ឆ័យដោយប្រភេទមានលក្ខណៈជាដើម ១៩៨

សម្តែងអំពីការវិនិច្ឆ័យដោយអត្ត ... ២០០

មាតិកាធម៌

សម្តែងអំពីការវិនិច្ឆ័យដោយការរើអត្ត ២០២

សម្តែងអំពីការវិនិច្ឆ័យដោយមិនខ្វះ មិនលើស ២០៣

សម្តែងអំពីការវិនិច្ឆ័យដោយលំដាប់ ២០៥

សម្តែងអំពីការវិនិច្ឆ័យដោយកិច្ចនៃញាណក្នុងអរិយសច្ច៍ ២០៦

សម្តែងអំពីការវិនិច្ឆ័យដោយប្រភេទនៃធម៌ដែលរាប់បញ្ចូលខាងក្នុង ២០៨

សម្តែងអំពីការវិនិច្ឆ័យដោយឧបមា ២០៩

សម្តែងអំពីការវិនិច្ឆ័យដោយចតុក្កៈ (ពួក ៤) ២១០

សម្តែងអំពីការវិនិច្ឆ័យដោយសុញ្ញតា (សូន្យ) ២១២

សម្តែងអំពីការវិនិច្ឆ័យដោយជាធម៌តែម្យ៉ាងជាដើម ២១៤

សម្តែងអំពីការវិនិច្ឆ័យដោយសភាគ និងវិសភាគ ២១៩

ពណ៌នាអំពីនិទ្ទេសវារៈ: ២២១

សម្តែងអំពីទុក្ខអរិយសច្ច៍ ២២១

សម្តែងអំពីជាតិនិទ្ទេសដោយសម្មតិកថា ២២៤

សម្តែងអំពីជាតិនិទ្ទេសដោយបរមត្ថកថា ២២៧

គប្បីជ្រាបអត្ថនៃជាតិជាទុក្ខ ២២៨

សម្តែងអំពីទុក្ខមានការចុះកាន់គភ៌ជាមូល ២២៩

សម្តែងអំពីទុក្ខមានការបរិហារគភ៌ជាមូល ២២៩

សម្តែងអំពីទុក្ខមានសេចក្តីវិបត្តិនៃគភ៌ជាមូល ២៣០

សម្តែងអំពីទុក្ខមានការប្រសូតិជាមូល ២៣០

សម្លេងអំពីទុក្ខមានការចេញចាកគភ៌ជាមូល ២៣០

សម្លេងអំពីទុក្ខមានសេចក្តីព្យាយាមរបស់ខ្លួនជាមូល ២៣១

សម្លេងអំពីទុក្ខមានសេចក្តីព្យាយាមរបស់អ្នកដទៃជាមូល ២៣១

សម្លេងអំពីជរានិទ្ទេស ២៣៤

សម្លេងអំពីជរា ២ យ៉ាង ២៣៦

គប្បីជ្រាបអត្ថនៃជរាជាទុក្ខ ២៣៨

សម្លេងអំពីមរណនិទ្ទេសដោយសម្មតិ ២៤០

សម្លេងអំពីមរណនិទ្ទេសដោយបរមត្ថ ២៤០

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យអត្ថនៃមរណៈជាទុក្ខ ២៤៣

សម្លេងអំពីទុក្ខទាំង ៣ ដូចជាសត្រូវ ៣ នាក់ ២៤៣

សម្លេងអំពីសោកនិទ្ទេស ២៤៥

គប្បីជ្រាបអត្ថនៃសេចក្តីសោកជាទុក្ខ ២៤៨

សម្លេងអំពីបរិទេវនិទ្ទេស ២៥១

គប្បីជ្រាបអត្ថនៃបរិទេវៈជាទុក្ខ ២៥២

គប្បីជ្រាបអត្ថនៃទុក្ខជាទុក្ខជាដើម ២៥៣

សម្លេងអំពីឧបាយាសនិទ្ទេស ២៥៥

គប្បីជ្រាបអត្ថនៃឧបាយាសៈជាទុក្ខ ២៥៦

សម្លេងអំពីការប្រៀបធៀបទុក្ខ ៣ យ៉ាង ២៥៧

សម្លេងអំពីអប្បិយសម្បយោគទុក្ខនិទ្ទេស ២៥៧

សម្លេងអំពីបិយវិប្បយោគទុក្ខនិទ្ទេស ២៦០

សម្តែងអំពីឥច្ឆានិទ្ទេស ២៦២

សម្តែងអំពីឧបាទានក្ខន្ធនិទ្ទេស ២៦៥

គប្បីជ្រាបអត្ថនៃខន្ធទាំងឡាយជាទុក្ខ ២៦៥

ពណ៌នាអំពីនិទ្ទេសចារ្យៈ

សម្តែងអំពីសមុទយសច្ច ២៦៧

ពណ៌នាអំពីនិទ្ទេសចារ្យៈ

សម្តែងអំពីនិរោធសច្ច ២៧១

ធម៌ដែលជាវេរិចនៈនឹងព្រះនិព្វាន ២៦ ២៧៣

ពណ៌នាអំពីនិទ្ទេសចារ្យៈ

សម្តែងអំពីមគ្គសច្ច ២៧៥

សម្តែងអំពីធម៌ ៨ យ៉ាងដោយលំដាប់ ២៧៨

សម្តែងអំពីសម្មាទិដ្ឋិនិទ្ទេស ២៨១

សម្តែងអំពីសម្មាសង្កប្បនិទ្ទេស ២៨៤

កម្មដ្ឋានដែលជាសត្រូវចំពោះអកុសលវិតក្កៈ ៣ ២៨៦

សម្តែងអំពីសម្មាវាចានិទ្ទេស ២៨៧

សម្តែងអំពីសម្មាកម្មនិទ្ទេស ២៨៨

សម្តែងអំពីសម្មាអាជីវិនិទ្ទេស ២៨៨

សម្តែងអំពីសម្មាវាយាមនិទ្ទេសជាដើម ២៨៩

សម្តែងអំពីសម្មាសមាធិនិទ្ទេស ២៩០

សម្រេចអំពីមត៌កដែលជាលោកិយ និង លោកុត្តរ ២៩២

សម្រេចអំពីមត៌កទាំងវិជ្ជា ទាំងចរណៈជាដើម ២៩៤

ពណ៌នាអំពីអភិធម្មភាជនិយ ២៩៥

សម្រេចអំពីការវិនិច្ឆ័យក្នុងនិទ្ទេសវារៈ ២៩៦

សម្រេចអំពីបដិបទាដែលប្រកបដោយអង្គមត៌ក ៥ ជាដើម ២៩៧

សម្រេចអំពីបដិបទា ៦០.០០០ នីយ ២៩៧

ពណ៌នាអំពីបញ្ហាបុច្ឆកៈ ២៩៩

៥. ឥន្ទ្រិយវិភង្គនិទ្ទេស

ពណ៌នាអំពីអភិធម្មភាជនិយ ៣០០

សម្រេចអំពីសេចក្តីសម្គាល់របស់ឥន្ទ្រិយ៍ ២២ ៣០០

សម្រេចអំពីការវិនិច្ឆ័យដោយអត្ត ៣០២

សម្រេចអំពីការវិនិច្ឆ័យដោយលក្ខណៈជាដើម ៣០៤

សម្រេចអំពីការវិនិច្ឆ័យដោយសំដាប់ ៣០៥

សម្រេចអំពីការវិនិច្ឆ័យដោយសេចក្តីផ្សេងគ្នា និងមិនផ្សេងគ្នា ៣០៦

សម្រេចអំពីការវិនិច្ឆ័យដោយកិច្ច ៣០៧

សម្រេចអំពីការវិនិច្ឆ័យដោយភូមិ ៣០៨

ពណ៌នាអំពីបញ្ហាបុច្ឆកៈ ៣១០

អក្សរស្រដូង

ជំនួសប្រើក្នុងអង្គភាព ទុតិយភាគ ៥ នេះ

អ.ភិ.	=	អភិធម្មបិដក
អំ. ចតុក្ក.	=	អង្គត្ថវនិកាយ ចតុក្កនិបាត
អំ. ឆក្ក.	=	អង្គត្ថវនិកាយ ឆក្កនិបាត
អំ. តិក.	=	អង្គត្ថវនិកាយ តិកនិបាត
អំ. បញ្ចក.	=	អង្គត្ថវនិកាយ បញ្ចកនិបាត
ខុ. ចូឡ.	=	ខុទ្ទកនិកាយ ចូឡវគ្គ
ខុ. ជា.	=	ខុទ្ទកនិកាយ ជាតក
ខុ. ធន.	=	ខុទ្ទកនិកាយ ធម្មបទ
ខុ. បដិ.	=	ខុទ្ទកនិកាយ បដិសម្ពិទ្ធាមគ្គ
ខុ. សុ.	=	ខុទ្ទកនិកាយ សុត្តនិបាត
ទី. សី.	=	ទីយនិកាយ សីលកូន្ទវគ្គ
ទី. បា.	=	ទីយនិកាយ បាដិកវគ្គ
ទី. ម.	=	ទីយនិកាយ មជ្ឈិមបណ្ណាសក
ម. ឧ.	=	មជ្ឈិមនិកាយ ឧបរិបណ្ណាសក
ម. ម.	=	មជ្ឈិមនិកាយ មជ្ឈិមបណ្ណាសក
ម. មូ.	=	មជ្ឈិមនិកាយ មូលបណ្ណាសក
វិនយ.	=	វិនយបិដក
សំ. ខន្ទ.	=	សំយុត្តនិកាយ ខន្ទវារវគ្គ

សម្លេងហិរណេនី

១៤

- សំ. សគា. = សំយុត្តនិកាយ សគាថវគ្គ
- សំ. ម. = សំយុត្តនិកាយ មហាវវគ្គ
- សំ. ស. = សំយុត្តនិកាយ សគាថវគ្គ
- សំ. សឡា. = សំយុត្តនិកាយ សឡាយតនវគ្គ
- សម្លេង. អត្ថ. = សម្លេងហិរណេនី អត្ថយោជនា ។

សម្មោហវិទោននី

អង្គការព្រះអភិធម្មបិដក

ឈ្មោះ: «វិតទ្ធិបករណ៍»

ទុតិយភាគ ៥

ព. ស. ២៥៥៧

សង្គ្រាមវិវាទនៃ

អង្គការព្រះអភិធម្មបិណ្ឌ

ទុតិយភាគ ៥

និមន្ត តស៊ូ ភក្តីតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្វរ ២

អារម្ភកថា (របស់អ្នកតែង)

ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជានាថៈ ទ្រង់ឃើញសច្ចៈទាំង ៤ ទើបទ្រង់ប្រកាស ព្រះធម្មសង្គណី ៤ កណ្ត (គឺចិត្តប្បាទកណ្ត រូបកណ្ត និក្ខេបកណ្ត និងអត្ត ទ្វារកណ្ត) ទ្រង់ជានាយកប្រកបដោយធម៌របស់ព្រះពុទ្ធ ១៨ ប្រការ, ទ្រង់ ជាព្រះបរមសាស្តា សម្តែងព្រះវិភង្គមួយណា ដោយអំណាចនៃវិភង្គ ១៨ ប្រការ មានខន្ធវិភង្គជាដើម ក្នុងលំដាប់នៃព្រះអភិធម្មធម្មសង្គណីនោះ ឯង ។ ឥឡូវនេះ លំដាប់នៃសំវណ្ណនា ព្រះវិភង្គនោះដល់ព្រមហើយ ព្រោះ ហេតុនោះ ខ្ញុំ (ព្រះពុទ្ធឃោសាចារ្យ) ដោះស្រាយន័យនៃអង្គការបុរាណ ហើយនឹងរៀបរៀង អង្គការព្រះវិភង្គ នោះ ។ សូមសាធុជនទាំងឡាយ ចូរតាំងចិត្ត ធ្វើសេចក្តីគោរពព្រះសទ្ធម្ម^១ ហើយស្តាប់អង្គការវិភង្គនោះ ចុះ ។

^១ ពាក្យថា ព្រះសទ្ធម្មនេះ បានដល់ បរិយត្តិសទ្ធម្ម (អត្តយោជនា) ។

១-ខន្ធវិភត្តនិទ្ទេស

ពណ៌នាអំពីសុត្តន្តភាជនីយ ^២

១-រូបនិទ្ទេស

ពាក្យថា ខន្ធ ៥ គឺ រូបក្នុង វេទនាខន្ធ សញ្ញាខន្ធ សង្ខារក្នុង និងវិញ្ញាណ-
ក្នុង នេះ ឈ្មោះថា សុត្តន្តភាជនីយ ក្នុងខន្ធវិភត្តន្តដែលជាវិភត្តដើម នៃវិភត្តប្ប-
ករណ៍ ។ បណ្តាពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា ៥ ជាពាក្យកំណត់ចំនួន ។ ដោយពាក្យ
ថា ៥ នោះ ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ទ្រង់សម្តែងថា ខន្ធទាំងឡាយមិនតិចជាង
នោះ មិនច្រើនជាងនោះ (គឺមានត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ); ពាក្យថា ខន្ធ ជាពាក្យ
សម្តែងដល់ធម៌ ដែលទ្រង់សម្តែងទុក ។

អំពីខន្ធសព្វ

ក្នុងព្រះបាលីខន្ធវិភត្តន្តនោះ សព្វថា ខន្ធ នេះ ប្រើក្នុងឋានៈច្រើន គឺក្នុងឋានៈ
ថា គំនរ (រាសិម្ហិ) ក្នុងឋានៈថាគុណ (គុណ) ក្នុងឋានៈថា បញ្ញត្តិ (បណ្ណត្តិយំ) ក្នុង
សេចក្តីជាពាក្យជាប់មាត់ (រុទ្ធិយំ) ។

ពិតមែន ឈ្មោះថា ខន្ធ ដោយឋានៈថា គំនរ ដូចក្នុងប្រយោគ មានពាក្យ
ជាដើមថា “ ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ការកាន់យកប្រមាណនៃទឹកក្នុងមហាសមុទ្រ
ថា មានទឹកប៉ុណ្ណោះអាឡ្ហកៈ ឬប៉ុណ្ណោះរយអាឡ្ហកៈ ឬថាប៉ុណ្ណោះពាន់អាឡ្ហកៈ

^២ ពាក្យថា សុត្តន្តភាជនីយ៍ គឺពាក្យចែកដោយន័យដែលទ្រង់សម្តែងទុកក្នុងព្រះសូត្រ ។

ឬក៏ប៉ុណ្ណោះសែនអាឡូកៈ មិនមែនធ្វើបានដោយងាយទេ, តាមពិត រមែងដល់ការ រាប់ថា ជាមហាឧទកក្ខន្ធ (តំនរទឹកធំ) ដែលនរណាៗ មិនគប្បីរាប់បាន គប្បី ប្រមាណ មិនបានឡើយ សូម្បីយ៉ាងណា”^៣ ដូច្នោះ ព្រោះថា មិនមែនទឹកតិចតួច គឺជាទឹកចំនួនច្រើនមែនពិត ទើបគេហៅថា **ឧទកក្ខន្ធ** (តំនរទឹក) ។ មួយទៀត ធូលីមិនមែនមានប្រមាណតិចតួច គេក៏ហៅថា **រជក្ខន្ធ** (តំនរធូលី), គោមាន ប្រមាណមិនតិចតួច គេក៏ហៅថា **គវក្ខន្ធ** (ហ្លួងគោ) ពលមានប្រមាណមិនតិច គេក៏ហៅថា **ពលក្ខន្ធ** (កងពល), បុណ្យមានប្រមាណមិនតិច គេក៏ហៅថា **បុណ្យក្ខន្ធ** (តំនរបុណ្យ), ព្រោះធូលីពិតជាមានច្រើន ទើបលោកហៅថា **រជក្ខន្ធ**, គោពិតជា មានចំនួនច្រើន ទើបលោកហៅថា **គោវក្ខន្ធ**, ពលមានប្រមាណច្រើន និងបុណ្យ មានចំនួនច្រើន ទើបលោកហៅថា **ពលក្ខន្ធ** និង **បុណ្យក្ខន្ធ** ។

ម្យ៉ាងទៀត ឈ្មោះថា **ខន្ធ** ដោយឋានៈថា **គុណ** ដូចក្នុងប្រយោគ មានពាក្យជាដើមថា “**សីលក្ខន្ធន្ន** = គុណ គឺសីល **សមាធិខន្ធន្ន** = គុណ គឺ សមាធិ”^៤; ក៏ឈ្មោះថា **ខន្ធ** ដោយឋានៈថា **បញ្ញត្តិ** ដូចក្នុងខន្ធនេះថា “ព្រះ មានព្រះភាគជាម្ចាស់បានទតព្រះនេត្រឃើញកំណាត់ឈើធំ (មហន្តំ ទារុក្ខន្ធិ)

^៣ អំ. ចតុក្ក., អំ. ឆក្ក. ពាក្យថា **អាឡូកៈ** ជាឈ្មោះកំណត់រាប់ដោយការវាស់របស់ ដូច ៤ កណ្តាប់ ដៃ ជា ១ ទូកដៃ, ២ ទូកដៃ ជា ១ ក្បង, ២ ក្បង ជា ១ នាឡិ, ៤ នាឡិ ជា ១ អាឡូកៈ ។

^៤ ទី. បា. ។

^៥ សំ. សឡា. ។

អណ្តែតតាមស្ទឹងគង្គាទៅ”^៥ ; ឈ្មោះថា ខន្ធ ដោយសេចក្តីថា ជាពាក្យជាប់មាត់ ដូចក្នុងប្រយោគមានពាក្យជាដើមថា “**យំ ចិត្តំ មនោ មនសំ** ។ បេ ។ **វិញ្ញាណំ វិញ្ញាណកូន្នោ យ៉ាងណា**”^៦ ។

ខន្ធនេះឯង ទ្រង់សំដៅយកដោយឋានៈថា កង ក្នុងអធិការនេះ ព្រោះ ឈ្មោះថា អត្ថនៃខន្ធនេះ មានសេចក្តីថា ជាតំនូក ជាក្រុម ជាដុំ ជាកង; ព្រោះ ហេតុដូច្នោះ គប្បីជ្រាបថា ខន្ធទាំងឡាយមានលក្ខណៈជាកងគំនរ; សូម្បីនឹងពោល ថា “អត្ថនៃខន្ធនេះ មានសេចក្តីជាកោដ្ឋាសៈ (ចំណែក)” ដូច្នោះក៏គួរ; ព្រោះ មនុស្សក្នុងលោក បុលបំណុលគេមកហើយ កាលត្រូវម្ចាស់បំណុលទា ក៏និយាយថា “ពួកយើងនឹងឱ្យ ២ ខន្ធ (២ ចំណែក), ៣ ខន្ធ (៣ ចំណែក)” ។

សូម្បីកាលពោលថា “ខន្ធទាំងឡាយមានលក្ខណៈជាកោដ្ឋាសៈ គឺជាចំ- ណែក” ដូច្នោះ ក៏គួរ; ដោយប្រការដូច្នោះ ពាក្យហៅថា **រូបកូន្ធ** ក្នុងសុត្តន្តភាជ- នីយ៍នេះ ទើបបានដល់ គំនរនៃរូប ចំណែកនៃរូប; ពាក្យថា **វេទនាខន្ធ** ក៏បាន ដល់ គំនរនៃវេទនា ចំណែកនៃវេទនា ព្រោះហេតុដូច្នោះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបអត្ថ នៃខន្ធ មានសញ្ញាខន្ធជាដើមដោយន័យនេះ ។

^៦ អភិ. ។

^៧ រូប ២៥ គឺ អាយតនៈខាងក្នុង និងខាងក្រៅ ១០ និងសុខុម្បូប ១៥ ។

^៨ រូប ៩៦ គឺ កម្មជួររូប បានដល់ ចក្ខុទសៈកៈ សោតៈ ឃានៈ ជិវ្ហា កាយទសៈកៈ ឥត្តិភារិទសៈកៈ បុរិសភារិទសៈកៈ រួមជា ៧០ និងសុទ្ធដក្ខន្ធរូប ៨ កើតអំពីចិត្ត ឧតុ អាហារ រួមជា ២៤, សុទ្ធរូប ២ កើតអំពីចិត្ត និងឧតុ ។

ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់បានប្រមូលរូបទាំងអស់ ធ្វើឱ្យជាគំនរនៃរូប មានប្រភេទយ៉ាងនេះ គឺចំណែកនៃរូប ២៥ ^៧ និងចំណែកនៃរូប ៩៦ ^៨ ដែល ទ្រង់ចែកទុកក្នុងឱកាស ១១ យ៉ាង មានរូបដែលកើតពីអតីតៈ អនាគត និងបច្ចុ- ប្បន្នជាដើម ដោយព្រះតម្រាស់ដែលត្រាស់ថា “មហាក្ខត្រូប ៤ និងរូបដែល អាស្រ័យមហាក្ខត្រូប ៤” , ហើយទ្រង់សម្តែងថា ឈ្មោះថា រូបក្ខន្ធទុកដោយ ពាក្យមានប្រមាណប៉ុណ្ណោះ ។

ម្យ៉ាងទៀត ទ្រង់ប្រមូលវេទនាទាំងអស់នោះ ធ្វើឱ្យជាកងនៃវេទនា ដែល ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរូប ៤ ដែលទ្រង់ចែកទុកក្នុងភូមិ ១១ កន្លែងនោះនុះឯងថា “សុខ- វេទនា ឧក្ខុវេទនា អធិក្ខុមសុខវេទនា” ហើយទ្រង់សម្តែងថា ឈ្មោះថា វេ- ទនាខន្ធ; ហើយទ្រង់ប្រមូលសញ្ញាទាំងអស់នោះ ធ្វើឱ្យជាគំនរនៃសញ្ញា ដែលប្រ- ព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៤ ដែលទ្រង់ចែកទុកក្នុងឱកាស ១១ ពួកនោះនុះឯងថា “សញ្ញា កើតឡើងអំពី ចក្ខុសម្មស្ស ។ល។ សញ្ញាកើតឡើងអំពី មនោសម្មស្ស” ដូច្នេះ, ទើបទ្រង់សម្តែងថា ឈ្មោះថា សញ្ញាខន្ធ; ក៏ទ្រង់ប្រមូលសង្ខារទាំងអស់នោះ ធ្វើឱ្យជាគំនរនៃចេតនា ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៤ ដែលទ្រង់ចែកទុកក្នុងឱកាស ១១ កន្លែងនោះនុះឯងថា “ចេតនាកើតពីចក្ខុសម្មស្ស ។ល។ ចេតនាកើតពី មនោសម្មស្ស” ដូច្នេះ, ទើបទ្រង់សម្តែងថា ឈ្មោះថា សង្ខារក្ខន្ធ; ទ្រង់ប្រមូល វិញ្ញាណទាំងអស់នោះ ធ្វើឱ្យជាគំនរនៃចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៤ ដែលទ្រង់ ចែកទុកក្នុងឱកាស ១១ ពួកនោះនុះឯងថា “ចក្ខុវិញ្ញាណ, សោតវិញ្ញាណ, ឃានវិញ្ញាណ, ជីវ្ហាវិញ្ញាណ, កាយវិញ្ញាណ, មនោធាតុ, មនោវិញ្ញាណ

ធាតុ” ទើបទ្រង់សម្តែងថា ឈ្មោះថា វិញ្ញាណកូន ។

ម្យ៉ាងវិញទៀត ក្នុងអធិការនៃខន្ធ ៥ នេះ សូម្បីរូបទាំងអស់ដែលកើតអំពី សមុដ្ឋានទាំង ៤ (គឺកម្ម ចិត្ត ឧត្ត និងអាហារ) ឈ្មោះថា រូបកូន, វេទនាដែល កើតព្រមជាមួយចិត្ត ៨៩ មានកាមាវចរកុសលចិត្ត ៨ ជាដើម ឈ្មោះថា វេទនា- ខន្ធ, សូម្បីសញ្ញាក៏ឈ្មោះថា សញ្ញាខន្ធ, ធម៌មានសម្បជានិមិត្ត ក៏ឈ្មោះថា សង្ខារកូន, ចិត្ត ៨៩ ឈ្មោះថា វិញ្ញាណខន្ធ គប្បីជ្រាបការកំណត់ធម៌ក្នុងខន្ធ ៥ យ៉ាងនេះ ដោយប្រការដូច្នោះឯង ។

អធិប្បាយរូបកូន

ឥឡូវនេះ ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ មានសេចក្តីប្រាថ្នានឹងទ្រង់សម្តែង ចែករូបខន្ធមានរូបកូនជាដើមនោះ ទើបត្រាស់ពាក្យមានពាក្យជាដើមថា **តត្ថ ភតមោ រូបកូន្នោ** = ក្នុងខន្ធ ៥ នោះ រូបកូន្នោតើដូចម្តេច ? ។

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងខន្ធវិភង្គនោះ ដូច្នោះ ៖

បទថា “តត្ថ = ខន្ធ ៥ នោះ” ; បទថា **ភតមោ** ជាកថេតុកម្យតា- បុត្តា; បទថា “**រូបកូន្នោ** = រូបកូន្ធ” ជាបទសម្តែងធម៌ដែលទ្រង់លើកឡើងជា បុត្តា; ព្រះភគវាកាលនឹងទ្រង់ចែករូបកូន្នោក្នុងពេលឥឡូវនេះ ទើបត្រាស់ព្រះ តម្រាស់មានជាដើមថា “**យំ ភិព្វិ រូបំ** = រូបយ៉ាងណានីមួយ” ។ បណ្តាបទ ទាំងនោះ បទថា “**យំ ភិព្វិ** = យ៉ាងណានីមួយ” ជាបទដែលទ្រង់កាន់យក

ដោយអំណាចដែលមិនសល់ ។ បទថា “រូបំ = រូប” ជាបទកំណត់ធម៌ដែលទាក់-
ទងដោយបទថា “យំ ភិស្សិ រូបំ” សូម្បីទាំងពីរយ៉ាងនេះ រមែងជាហេតុដែល
ទ្រង់ធ្វើការកំណត់យករូប ដោយមិនមានចំណែកសេសសល់ ។

សួរថា ក្នុងរូបក្នុងនោះ ធម៌ដែលឈ្មោះថា រូប ដោយអត្ថថា ដូចម្តេច ?

ឆ្លើយថា ក៏ឈ្មោះថា រូប ដោយអត្ថថា វិនាស (រុប្បនត្តន) ; សមពិតដូច
ព្រះតម្រាស់ដែលត្រាស់ទុកថា “ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ព្រោះហេតុអ្វីពួកអ្នកទើប
ហៅថារូបទៅវិញ, ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ព្រោះហេតុដែលរូបរមែងវិនាសទៅ ខ្លួន
ឯង” ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបហៅថារូប; រូបរមែងវិនាសទៅ ព្រោះហេតុអ្វី ?
រមែងវិនាសទៅព្រោះត្រជាក់ខ្លះ, ព្រោះក្តៅខ្លះ, ព្រោះសេចក្តីឃ្នានខ្លះ, ព្រោះ
សេចក្តីស្រែកទឹកខ្លះ, ព្រោះសម្មស្ស របោម មូស ខ្យល់ កម្ដៅ និងសត្វវាសូនខ្លះ,
ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ព្រោះហេតុដែលរូបរមែងវិនាសទៅខ្លួនឯង ព្រោះហេតុ
ដូច្នោះ ទើបហៅថា រូប”^៥ ។

ក្នុងព្រះតម្រាស់ទាំងនោះ ពាក្យថា ភី ជាការណបុត្តា (សួរដល់ហេតុ)
អធិប្បាយថា ពួកលោកហៅថារូបព្រោះហេតុអ្វី ? , គឺឈ្មោះថា រូបនោះ ដោយ
ហេតុអ្វី ? ។ ឥតិសព្ទក្នុងបទថា រុប្បនត្តិ នេះ ជាសព្ទលើកហេតុឡើងសម្តែង,
អធិប្បាយថា ព្រោះហេតុដែលរូបតែងតែវិនាសទៅ ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើប
ឈ្មោះថា រូប ។ ក៏បទថា រុប្បនត្តិ មានអធិប្បាយថា រូបរមែងកម្រើក ជាបច្ច័យ

^៥ សំ. ខន្ទ. ។

តែងតែប៉ះទង្គិច ជាបច្ច័យ រមែងបៀតបៀន គឺរមែងបែកធ្លាយ, ដោយឋានៈ
នេះមានប្រមាណប៉ុណ្ណោះ រូបដែលព្រះភគវាត្រាស់ហើយ ដោយអត្តថា វិនាសទៅ
ដោយប្រការដូច្នោះ, សូម្បីនឹងពោលថា ឈ្មោះថា រូបដោយសេចក្តីវិនាសទៅជា
លក្ខណៈដូច្នោះក៏គួរ, ព្រោះរូបនេះមានការវិនាសទៅជាលក្ខណៈ ។

មួយទៀត គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងពាក្យមានជាដើមថា រូបរមែងវិនាសទៅ
ព្រោះភាពត្រជាក់ខ្លះ,សម្តែងអំពីភាពត្រជាក់ជាមុនសិន សេចក្តីដែលរូបវិនាសទៅ ប្រាកដ
ក្នុងលោកន្តរនរក, ពិតមែន នរកមួយៗ ក្នុងចន្លោះគ្រប់ៗ ៣ ចក្រវាឡ មានប្រ-
មាណ ៨.០០០ យោជន៍, នៅខាងក្រោមមិនមានផែនដី, ខាងលើមិនមានព្រះចន្ទ
ព្រះអាទិត្យ ដួងប្រទីប ពន្លឺកែវមណី, ងងឹតស្តុបជានិច្ច, ឈ្មោះថា លោកន្តរ
នរក; អត្តភាពរបស់សត្វដែលកើតក្នុងលោកន្តរនរកនោះ មានប្រមាណ ៣
ការុត, សត្វពួកនោះនឹងមានក្រចកទាំងឡាយ រឺវងក្រាស់ តោងត្រង់ជើងភ្នំ
សំយុងក្បាលចុះ ដូចសត្វប្រចៀវ, កាលណាវារកិលខ្លួនទៅដល់ហត្ថបាសរបស់គ្នា
នឹងគ្នា, កាលនោះ ពួកវានឹងសម្គាល់ថា “ពួកយើងបានអាហារហើយ” ម្នាក់ៗ
ក៏នាំគ្នាខ្វល់ខ្វាយក្នុងវត្ថុដែលខ្លួនសម្គាល់ថាជាអាហារនោះ ទើបដេញតាមគ្នាទៅ
ពទ្ធជុំវិញ ហើយភ្ជាត់ធ្លាក់ចុះ ទៅក្នុងទឹកដែលទ្រទ្រង់, កាលត្រូវត្រជាក់បក់
ថែមហើយ ថែមទៀត ឱ្យកាន់តែធ្ងន់ វាក៏នឹងដាច់ធ្លាក់ចុះទៅក្នុងទឹក ដូចផ្លែស្រក់
ទុំដូច្នោះ ។ គ្រាន់តែធ្លាក់ចុះប៉ុណ្ណោះ វាក៏មានស្បែក សរសៃ សាច់ និងឆ្អឹង ត្រូវ
ទឹកអាស៊ីត ត្រជាក់ កាត់ទម្លាយជាចំណិតៗ ដូចដុំម្សៅដែលគេដាក់ក្នុងខ្លាញ់
ដែរ, សេចក្តីបែកធ្លាយទៅនៃរូបប្រាកដក្នុងលោកន្តរនរក ដោយសេចក្តីត្រជាក់

យ៉ាងនេះ, សេចក្តីបែកធ្លាយនៃរូបនេះ ប្រាកដក្នុងប្រទេសទាំងឡាយ ដែលមាន ភាពត្រជាក់កើត អំពីទឹកសន្សើមធ្លាក់ សូម្បីក្នុងតំបន់ទាំងឡាយ មានតំបន់ រស់នៅ ឈ្មោះថា មហិសកៈ ជាដើមក៏ដូចគ្នាដែរ, ព្រោះហៅថា សត្វទាំង ឡាយក្នុងប្រទេសនោះ មានរាងកាយត្រូវភាពត្រជាក់ទម្លាយ កាត់ផ្តាច់ហើយ រមែងដល់សូម្បីការអស់ទៅនៃជីវិតដូច្នោះ ។

សម្តែងអំពីសេចក្តីភ្លេច

សេចក្តីដែលរូបបែកធ្លាយទៅប្រាកដហើយក្នុងអវិចិមហានរក, ពិតណាស់ ក្នុងអវិចិមហានរកនោះ សត្វនរករមែងសោយទុក្ខយ៉ាងខ្លាំង ក្នុងពេលត្រូវកម្ម- ករណ៍មានការឱ្យដេកចុះលើផែនដីលោហៈ ដែលក្តៅហើយចងរឹតទុកដោយគ្រឿង ចង ៥ យ៉ាងជាដើម ។

សម្តែងអំពីសេចក្តីហេតុ

សេចក្តីដែលរូបវិនាសទៅប្រាកដហើយ ក្នុងបិត្តិវិស័យ (កំណើតប្រេត) និងក្នុងវេលាកើតទុព្ពិត្តភ័យ (ទុរភិក្ស); ពិតមែន ពួកសត្វក្នុងកំណើតប្រេត ឈ្មោះ ថា យកដៃកាន់អាមិសយ៉ាងណានីមួយ ដាក់ចូលទៅក្នុងមាត់មិនបាន មានរហូត ២-៣ ពុទ្ធន្តរ ពោះខាងក្នុង បីដូចជាដើមឈើ មានប្រហោងដែលភ្លើងឆេះទូទៅ,

ក្នុងវេលាកើតទុរភិក្ស ឈ្មោះថា សត្វទាំងឡាយ អ្នកមិនបានសូម្បីត្រឹមតែទឹក បាយហើយ ដល់សេចក្តីស្លាប់ទៅ រាប់ប្រមាណមិនបាន ។

សម្តែងអំពីសេចក្តីស្រែកទឹក

សេចក្តីដែលរូបបែកឆ្ងាយទៅ ប្រាកដហើយ ក្នុងអសុរកាយទាំងឡាយ មានកាលកញ្ជិកាសួរជាដើម, ពិតមែន សត្វទាំងឡាយ ក្នុងពួកកាលកញ្ជិកាសួរ ជាដើមនោះ រមែងមិនអាចបានតំណក់ទឹកត្រឹមតែញ៉ាំងផ្ទៃឱ្យសើម ឬត្រឹមតែឱ្យ សើម អណ្តាតអស់ ២-៣ ពុទ្ធនូវក៏គ្មានដែរ, សូម្បីពួកខ្លះ ដែលទៅដល់ស្ទឹង ដោយគិតថា “ពួកយើងនឹងផឹកទឹក” ដូច្នោះ ទឹកនោះ ក៏រឹងស្ងួត ក្លាយទៅជា ខ្សាច់ និងភក់នៃស្ទឹងទៅ, សូម្បីពួកខ្លះដែលត្រាច់ទៅដល់មហាសមុទ្រ មហា- សមុទ្រក៏ក្លាយជាថ្មដា, សត្វពួកនោះទើបមានកាយស្នមស្នាំង ខ្សោយត្រាច់រង្កត់ ទៅទាំងសេចក្តីទុក្ខយ៉ាង ខ្លាំងក្លាកំពុងគ្របសង្កត់ ។

បានឮថា កាលកញ្ជិកាសួរមួយ មិនអាចអត់ធន់សេចក្តីស្រែកឃ្នានបាន ទើបចុះទៅកាន់ស្ទឹងធំដែលមានជម្រៅ និងទទឹងមួយយោជន៍ៗ, ក្នុងកន្លែងដែល កាលកញ្ជិកាសួរនោះ ចុះទៅហើយទឹករឹងស្ងួត, ជាផ្សែងហុយទ្រលោម, ដូចដើរ លើថ្មដាដែលក្តៅចៃសដូច្នោះ, កាលអសុរកាយនោះបានឮសម្លេងទឹកហើយ រត់ ឆ្លេរឆ្លា ទៅខាងនេះ ខាងនោះ នៅរហូតដល់រាត្រីភ្លឺឡើង ។ ក្នុងខណៈពួកភិក្ខុ ៣០ រូប ដែលត្រាច់ទៅបិណ្ឌបាតជារវត្ត កំពុងត្រាច់រកភិក្ខុចារ តាំងពីព្រឹកបាន

ឃើញគេ ទើបសួរថា “ម្ចាស់សប្បុរស អ្នកជានរណា ?” ; អសុរកាយនោះ ឆ្លើយថា “ខ្ញុំជាប្រេតលោកម្ចាស់” ។

ពួកភិក្ខុៈ តើអ្នកស្វែងរកអ្វី ?

អសុរកាយៈ រកទឹកផឹកលោកម្ចាស់ ។

ពួកភិក្ខុៈ ស្ទឹងនេះមានទឹកពេញ តើអ្នកមិនឃើញឬ ?

អសុរកាយៈ លោកម្ចាស់ វាមិនសម្រេចដល់ខ្ញុំទេ ។

ពួកភិក្ខុៈ បើយ៉ាងនោះ អ្នកចូរដេកត្រង់ឆ្នេរស្ទឹងចុះ, ពួកអាត្មានឹងចាក់ទឹក ចុះក្នុងមាត់របស់អ្នក; អសុរកាយនោះក៏ដេកផ្ទាលើឆ្នេរខ្សាច់; ពួកភិក្ខុបាននាំគ្នា យកបាតដល់ទៅ ៣០ បាត ដួសទឹកមកចាក់ចុះក្នុងមាត់របស់អសុរកាយ; កាលភិក្ខុ ពួកនោះធ្វើយ៉ាងនេះ វេលាភិក្ខុចារ ក៏ជិតចូលមកដល់; ទើបពួកភិក្ខុនិយាយថា “ដល់វេលាភិក្ខុចាររបស់អាត្មាហើយសប្បុរស, អ្នកបានសេចក្តីពេញចិត្តខ្លះទេ ?”

ដូច្នោះ; អសុរកាយនោះឆ្លើយថា “លោកម្ចាស់ បើថា ទឹកមានត្រឹមតែមួយទូក ដៃ ពីទឹកដែលចាក់ចុះដោយបាតដល់ទៅ ៣០ បាត របស់ព្រះគុណម្ចាស់ចូលទៅ ក្នុងបំពង់ករបស់ខ្ញុំដោយការធ្វើរបស់មនុស្សបានសោត, សូមកុំឱ្យរួចផុតអំពីអត្ត- ភាពជាប្រេតឡើយ” ។ សេចក្តីបែកធ្លាយទៅនៃរូបប្រាកដហើយក្នុងបិត្តិវិស័យ ព្រោះសេចក្តីស្រែកទឹក ដោយប្រការដូច្នោះ ។

ហេតុដែលរូបវិនាសព្រោះសម្បុររហោម និងមូសព្រាកដហើយ ក្នុងប្រទេសដែល ច្រើនដោយរហោម និងមូសជាដើម ។ មួយទៀត ក្នុងអធិការនេះ ពាក្យថា រហោម បានដល់ រុយក្បាលលឿង ។ ពាក្យថា **មកសា** បានដល់ មូសនោះឯង ។ ពាក្យ

ថា ខ្យល់ គប្បីជ្រាបដោយអំណាចនៃខ្យល់ មានខ្យល់ក្នុងពោះ និងខ្យល់ខាងក្រោយខ្នងជាដើម ។

ពិតមែន រោគខ្យល់កើតឡើងក្នុងរាងកាយហើយ រមែងទម្លាយដៃ ជើង និងខាងក្រោយខ្នងជាដើម, ធ្វើឱ្យជាមនុស្សខ្ជាក់, ជាមនុស្សគម, ជាមនុស្សខ្លិន ។

បទថា “**អាតណោ** = កម្ដៅ” បានដល់ កម្ដៅព្រះអាទិត្យ, ភាពនៃរូបដែលបែកធ្លាយទៅដោយកម្ដៅនោះប្រាកដហើយ ក្នុងផ្លូវកន្តារមានសមុទ្រខ្សាច់ជាដើម ។ បានឮថា មានស្រ្តីម្នាក់ត្រឡប់ថយក្រោយ ពីពួករទេះ នាពេលរាត្រីក្នុងសមុទ្រខ្សាច់ កាលព្រះអាទិត្យគោចរទៅដល់ពាក់កណ្តាល (ថ្ងៃត្រង់) មិនអាចនឹងដាក់ជើងត្រង់កន្លែងខ្សាច់កំពុងក្ដៅបាន ទើបដាក់កញ្ជើពីលើក្បាលចុះហើយជាន់, កាលមិនអាចឈរលើកញ្ជើ ព្រោះសេចក្ដីក្ដៅខ្លាំង ក៏ដាក់សំពត់សាដក លើកញ្ជើនោះហើយជាន់, សូម្បីសំពត់សាដកនោះ ក្ដៅទូទៅហើយ ក៏ចាប់កូនតូច ដែលបីពមកឱ្យដេកផ្កាប់មុខជាន់លើកូនតូច ដែលកំពុងស្រែកយំ ព្រមជាមួយគ្នានោះ កូនតូចក៏បានធ្វើកាលកិរិយា (ស្លាប់) ក្នុងទីនោះនុះឯង ព្រោះកម្ដៅនាំឱ្យក្រហល់ក្រហាយហើយ ។

ពាក្យថា “**សរិសម្បារ** = សត្វល្អន” បានដល់ សត្វទាំងឡាយមានខ្លួនរវែងយ៉ាងណានីមួយ ត្រាច់ល្អនទៅ, ហេតុដែលរូបបែកធ្លាយទៅ ព្រោះសម្បស្សនៃសត្វពួកនោះ បណ្ដិតគប្បីជ្រាបដោយអំណាចក្នុងពេលដែលត្រូវអសិរពិសខាំជាដើម ។

ឥឡូវនេះ ព្រះភគវាទ្រង់ប្រាថ្នានឹងរូបរួមសូម្បីរូបទាំងអស់ដែលមាន ២៥ និង ៩៦ ចំណែក ដែលទ្រង់រូបរួមទុកដោយបទថា “**យំ ភិព្វិ រូមំ** = រូបយ៉ាង

ណានីមួយ” ចូលក្នុងចំណែកនៃរូបដែលជាអតីតៈជាដើមមកសម្តែង ទើបត្រាស់
 ពាក្យថា “**អតីតានាគតប្បុប្បន្នំ** = រូបជាអតីតៈ អនាគត និងបច្ចុប្បន្ន” តអំពី
 នោះ ទ្រង់ប្រាថ្នានឹងបែងចែករូបនោះនុះឯង ធ្វើឱ្យជាទុកៈ ៤ ទុកៈ មានអដ្ឋត្តទុកៈ
 ជាដើមមកសម្តែង ទើបត្រាស់ពាក្យជាដើមថា “**អន្ធិត្តំ វា ពហិទ្ធា វា** = រូប
 ខាងក្នុង ឬរូបខាងក្រៅ” តអំពីនោះ កាលនឹងទ្រង់ប្រមូលរូបសូម្បីទាំងអស់នោះ
 ដែលទ្រង់កំណត់ទុកក្នុង ១១ ចំណែក មកសម្តែងរួមជាចំណែកជាមួយគ្នា ទើប
 ត្រាស់ពាក្យថា “**តទេកជ្ឈំ** = រូបនោះ រួមចំណែកតែមួយ” ។

បណ្តាបទទាំងនោះ បទថា **តទេកជ្ឈំ** ញែកចេញជា **តំ ឯកជ្ឈំ**; បទថា
អតិសញ្ញាហិត្វា = ប្រមូលមក ។ បទថា **អតិសង្ខិបិត្វា** បានដល់ ធ្វើការបំប្រួញ,
 ពាក្យនេះត្រាស់អធិប្បាយទុកថា ក៏រូបមានប្រការដូចពោលហើយនោះ សូម្បី
 ទាំងអស់បណ្ឌិតហៅថា **រូបកូន្ទ** ព្រោះរួមជាកងតែមួយក្នុងភាវៈតែម្យ៉ាង ពោលគឺ
 សេចក្តីជារូបដែលវិនាសទៅ បែកធ្លាយទៅជាលក្ខណៈដូច្នោះ; ដោយពាក្យអធិ-
 ប្បាយនេះ រមែងជាការណ៍ដែលត្រាស់សូម្បីរូបទាំងអស់ក្នុងលក្ខណៈ នៃការបែក
 ធ្លាយទៅនេះថា **រូបកូន្ទ** ព្រោះការចូលដល់ភាវៈជាកង (គំនររូប) ដូច្នោះ; ព្រោះថា
 ក៏ឈ្មោះថា **រូបកូន្ទ** ដទៃក្រៅអំពីរូបរកមិនមាន ។ ក៏រូបយ៉ាងណា, សូម្បីធម៌មាន
 វេទនាជាដើមក៏ឈ្មោះថា **វេទនាខន្ធ** ជាដើមដូច្នោះដែរ ព្រោះការចូលដល់ភាវៈជា
 គំនរ ក្នុងលក្ខណៈ មានការសោយអារម្មណ៍ជាលក្ខណៈជាដើម; ព្រោះថា ក៏ឈ្មោះ
 ថា **វេទនាខន្ធ** ជាដើម ដទៃក្រៅពីវេទនាជាដើម មិនមានទេ ។

សម្តែងអំពីរូបជាអតីតៈជាដើម

ឥឡូវនេះ ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់កាលនឹងទ្រង់សម្តែងចែករូប ដែល ទ្រង់ចាត់ចូលក្នុងឱកាសមួយៗ ឱ្យជាចំណែកៗ ទើបត្រាស់ពាក្យមានជាដើមថា “**តត្ថ ភតមំ រូបំ អតីតំ** = ក្នុងរូបកន្លះនោះ រូបជាអតីតៈ តើដូចម្តេច ? ” ។

បណ្តាបទទាំងនោះ បទថា **តត្ថ** ជាបទសត្តមិវិភត្តិ ក្នុងមាតិកាតាមដែល ទ្រង់ចាត់តាំងទុកក្នុងឱកាស ១១ យ៉ាង, ពាក្យនេះទ្រង់ត្រាស់អធិប្បាយថា ៖ ពាក្យថា រូបអតីតៈដែលត្រាស់ទុកក្នុងមាតិកាតាមដែលទ្រង់តាំងទុក ដោយន័យ មានជាដើមថា “**អតីតានាគតយ្ហុច្ចុយ្ហំ**” ; រូបនោះ តើដូចម្តេច ? ។ បណ្ឌិត គប្បីជ្រាបសេចក្តីក្នុងបុត្តាទាំងអស់ដោយឧបាយយ៉ាងនេះ ។

បទទាំងឡាយមានពាក្យជាដើមថា **អតីតំ និរុទ្ធិំ** រូបណាកន្លងទៅហើយ រលត់ទៅហើយ ជាពាក្យដែលត្រាស់ទុកក្នុងការពណ៌នាបទភាជនិយអតីតត្តិកៈនៃ និក្ខេបកណ្តុនេះឯង ។

ពាក្យថា **ចត្តារោ ច មហាភូតា** នេះ ជាពាក្យសម្តែងសភាវៈរបស់រូប ដែលត្រាស់ថា **អតីតៈ** ។ មួយទៀត ក្នុងអធិការនេះ ពាក្យដែលខ្ញុំពោលហើយ យ៉ាងណា, ពាក្យដែលពោលទុកក្នុងទីគ្រប់កន្លែងគប្បីជ្រាបដូច្នោះចុះ ។ ដោយ ពាក្យនេះ ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់រមែងទ្រង់សម្តែងថា មហាភូតរូប និងរូបអា- ស្រ័យមហាភូតរូប ធ្វើរូបនេះឱ្យជារូបអតីតៈខ្លះ ធ្វើរូបនេះឱ្យជារូបអនាគតខ្លះ ។ល។ ធ្វើឱ្យជារូបឆ្ងាយ និងរូបជិតខ្លះ ព្រោះថា ក៏ឈ្មោះថា រូបដទៃក្រៅពីមហាភូតរូប និងរូបដែលអាស្រ័យមហាភូតរូបហើយមិនមានទេ ។

ម្យ៉ាងទៀត ខថា “អតីតសេន សង្ខតិ” = រូបដែលសង្គ្រោះចូលដោយ ចំណែកអតីតៈ” បានដល់ រូបដែលសង្គ្រោះដោយចំណែកអតីតៈនោះឯង រមែង ធ្វើការរាប់បាន ។ សួរថា រូបអ្វី ? ឆ្លើយថា មហាក្ខតរូប ៤ និងរូបដែលអាស្រ័យ មហាក្ខតរូប ៤ គប្បីជ្រាបអត្តក្នុងទីទាំងពួងដូច្នោះដែរ ។ សូម្បីបទអធិប្បាយអំពី រូបដែលជាអនាគត និងបច្ចុប្បន្ន ក៏មានសេចក្តីតាមដែលពោលទុកហើយ ខាង ក្រោយនោះឯង ។

សម្តែងអំពីរូប ២ យ៉ាង

ក៏រូបនេះ ឈ្មោះថា ជាអតីតៈ អនាគត និងបច្ចុប្បន្នមាន ២ យ៉ាង គឺ

-រូបដោយបរិយាយនៃព្រះសូត្រ ១

-រូបដោយនិទ្ទេសនៃព្រះអភិធម្ម ១ ។

សម្តែងអំពីបរិយាយនៃព្រះសូត្រ ទ្រង់កំណត់រូបដែលជាអតីតៈ អនាគត និង បច្ចុប្បន្ននោះទុកដោយភព ។ ពិតមែន រូបដែលកើតក្នុងភពអតីតៈ ចាប់ផ្តើម តាំងពីបដិសន្ធិ (ក្នុងភពបច្ចុប្បន្ន) ឬរូបទាំងអស់ដែលកើតហើយក្នុងភពបន្ត- បន្ទាប់ទៅ ឬរូបដែលកើតហើយក្នុងភពទីបំផុតនៃសែនកោដិកប្បក៏ដោយ ឈ្មោះ ថា រូបអតីតៈដោយពិត ។ រូបដែលនឹងកើតក្នុងភពអនាគត ចាប់ផ្តើមតាំងពីចុតិ ហើយ ឬរូបដែលនឹងកើតក្នុងភពបន្តបន្ទាប់ទៅ ឬថារូបទាំងអស់ដែលនឹងកើត ក្នុងទីបំផុតនៃភពសែនកោដិកប្បក៏ដោយ ឈ្មោះថា រូបអនាគតដោយពិត ។ រូប ដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងចន្លោះចុតិ និងបដិសន្ធិ (តាំងពីកើតដល់ស្លាប់ក្នុងភព

បច្ចុប្បន្ន) ឈ្មោះថា រូបបច្ចុប្បន្ន ។

ចំណែកក្នុងនិទ្ទេសនៃព្រះអភិធម្ម ទ្រង់កំណត់រូបដោយខណៈ, ដោយខណៈ
នៃរូបមាន ៣ យ៉ាង គឺ ឧប្បាទក្ខណៈ (ខណៈកើត), វិទិតិខណៈ (ខណៈតាំងនៅ),
ភង្គខណៈ (ខណៈបែកធ្លាយ); រូបដែលដល់ខណៈទាំង ៣ នេះ រលត់ទៅ ឬរូប
ដែលរលត់ក្នុងខណៈជិតៗ ឬថារូបទាំងអស់រលត់ក្នុងខណៈទីបំផុតនៃសែនកោដិ-
កប្បក៍ដោយ ឈ្មោះថា រូបអតីតៈនោះឯង, រូបទាំងអស់ដែលនៅមិនដល់ខណៈ
ទាំង ៣ ឬនៅមិនដល់ដោយត្រឹមតែខណៈនៃចិត្តមួយដួង ឬក៏នៅមិនដល់ខណៈ
ក្នុងទីបំផុតនៃសែនកោដិកប្បក៍ដោយ ឈ្មោះថា រូបអនាគតនោះឯង; តែរូបដែល
ដល់នូវខណៈទាំង ៣ នេះហើយ ឈ្មោះថា រូបបច្ចុប្បន្ន ។

ក្នុងបរិយាយនៃព្រះសូត្រ និងក្នុងនិទ្ទេសនៃព្រះអភិធម្មនោះ សូម្បីរូបនេះ
នឹងមានការចែកតាមព្រះសូត្រ (សុត្តន្តភាជនិយ) ក៏ពិតមែនហើយ, ក៏ប៉ុន្តែ គប្បី
ជ្រាបថា រូបដែលជាអតីតៈ អនាគត និងបច្ចុប្បន្ន សម្រេចហើយដោយនិទ្ទេស
នៃព្រះអភិធម្មប៉ុណ្ណោះឯង ។

ម្យ៉ាងទៀត ព្រោះថា រូបនេះឈ្មោះថា រូបអតីតៈ ដោយចំណែកទាំង ៤
ដោយអំណាច អន្ទា ១ សន្តតិ ១ សម័យ ១ និងខណៈ ១; ជារូបអនាគត និងជា
រូបបច្ចុប្បន្ន ក៏ដោយចំណែកទាំង ៤ ដូចគ្នាដែរ ។

សម្តែងអំពីអំណាចនៃអន្ទាជាមុនសិន រូបក្នុងកាលមុនបដិសន្ធិ ក្នុងភពមួយ
របស់បុគ្គលម្នាក់ ឈ្មោះថា រូបអតីតៈ, រូបខាងមុខពីចុតិ ឈ្មោះថា រូបអនាគត,
រូបក្នុងចន្លោះទាំងពីរនោះ ឈ្មោះថា រូបបច្ចុប្បន្ន, សម្តែងអំពីអំណាចសន្តតិ រូបដែល

មានឧតុជាមួយគ្នា ចំណែកស្មើគ្នាជាសមុដ្ឋាន និងរូបដែលមានអាហារដូចគ្នាជាសមុដ្ឋាន សូម្បីកំពុងប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចនៃការកើតតមកពីខាងដើម ឈ្មោះថា រូបបច្ចុប្បន្ន, រូបដែលមានឧតុ និងអាហារមិនស្មើជាមួយនឹងសមុដ្ឋាន ដែលកើតពីរូបបច្ចុប្បន្នមុននោះ ឈ្មោះថា រូបអតីតៈ, រូបដែលមានឧតុ និងអាហារមិនស្មើគ្នា មានសមុដ្ឋានកើតក្រោយបច្ចុប្បន្ន ឈ្មោះថា រូបអនាគត, ចិត្តជួររូប (គឺរូបកើតពីចិត្ត) មានវិចិត្តជាមួយគ្នា មានជវនៈតែមួយ និងសមាបត្តិតែមួយ ឈ្មោះ ថា រូបបច្ចុប្បន្ន, ចិត្តជួររូប ដែលកើតមុនរូបបច្ចុប្បន្ននោះ ឈ្មោះថា រូបអតីតៈ, ចិត្តជួររូបដែលកើតក្រោយ រូបបច្ចុប្បន្ន ឈ្មោះថា រូបអនាគត, រូបដែលមានកម្មជាសមុដ្ឋាន មិនមានប្រភេទអតីតៈជាដើម ដោយអំណាចសន្តតិតែម្យ៉ាងដោយចំពោះ, តែគប្បីជ្រាបប្រភេទនៃ រូបអតីតៈជាដើម របស់រូបដែលមានកម្មជាសមុដ្ឋាននោះ ដោយអំណាចនៃឧបត្ថម្ភករូប ឧតុជួររូប អាហារជួររូប និងចិត្តជួររូបទាំងនោះឯង, **សម្តែងអំពីអំណាចនៃសម័យ** រូបដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅ ដោយអំណាចការបន្តក្នុងសម័យទាំងឡាយ មានគ្រា យាម ពេលព្រឹក ល្ងាច យប់ និងពេលថ្ងៃជាដើម តែម្យ៉ាង សម័យនោះ ឈ្មោះថា រូបបច្ចុប្បន្ន, រូបដែលកើតមុនសម័យនោះ ឈ្មោះថា រូបអតីតៈ, រូបដែលកើតក្រោយសម័យនោះ ឈ្មោះថា រូបអនាគត ។ ពោលអំពីអំណាចនៃខណៈ រូបដែលរាប់បញ្ចូលដោយខណៈទាំង ៣ មានឧប្បាទក្នុងខណៈជាដើម ឈ្មោះថា រូបបច្ចុប្បន្ន, រូបដែលកើតមុនខណៈទាំង ៣ នោះ ឈ្មោះថា រូបអតីតៈ, រូបដែលកើតក្រោយខណៈទាំង ៣ នោះ ឈ្មោះថា រូបអនាគត ។

ម្យ៉ាងទៀត រូបដែលមានកិច្ចនៃហេតុ និងបច្ច័យកន្លងទៅហើយ ឈ្មោះថា រូបអតីតៈ, រូបដែលមានកិច្ចនៃហេតុសម្រេចហើយ ពីកិច្ចនៃបច្ច័យនៅមិនទាន់សម្រេច ឈ្មោះថា រូបបច្ចុប្បន្ន, រូបដែលមានកិច្ចទាំងពីរនៅមិនទាន់មកដល់ ឈ្មោះថា រូបអនាគត, ម្យ៉ាងវិញទៀត រូបដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងខណៈនៃកិច្ចរបស់ខ្លួន ឈ្មោះថា រូបបច្ចុប្បន្ន, រូបដែលប្រព្រឹត្តទៅមុនកិច្ចរបស់ខ្លួននោះ ឈ្មោះថា រូបអតីតៈ, រូបដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅខាងក្រោយកិច្ចរបស់ខ្លួននោះ ឈ្មោះថា រូបអនាគត, ក៏ក្នុងនិទ្ទេសនៃរូបជាអតីតត្តិកៈនេះ កថាសម្តែងអំពីលក្ខណៈជាដើម ជាកថាមិនអស់ជើង (ដោយត្រង់ទេ), ដែលនៅសល់ មានបរិយាយអស់ជើង; ក្នុងកថាទាំងពីរនោះ និប្បវិយាយកថា (កថាមិនអស់ជើង) ទ្រង់បំណងយកក្នុងសុត្តន្តភាជនិយនេះ; សូម្បីនិទ្ទេសនៃបទរូបពួកអដ្ឋត្តទុកៈ មានសេចក្តីតាមដែលពោល ទុកក្នុងអដ្ឋត្តិកនិទ្ទេសខាងក្រោយនោះឯង ។ រូបគ្រោតគ្រាតជាដើម មានសេចក្តី ដូចដែលខ្ញុំពោលទុកក្នុងការពណ៌នារូបកណ្តុនោះឯណោះ ។

សម្តែងអំពីរូបហិនទុកនិទ្ទេស

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងនិទ្ទេសនៃរូបហិនទុកៈតទៅ ៖

បទថា “តេសំ តេសំ សត្តានំ = របស់សត្វនោះៗ” នេះ ជាឆដ្ឋិវិភត្តិប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសត្វច្រើន, ព្រោះថា កាលបើត្រាស់ថា “របស់សត្វសូម្បីដទៃ របស់សត្វសូម្បីដទៃ” ដូច្នេះ ត្រាស់ហើយរហូតមួយថ្ងៃក្តី រហូតសែនកប្បក្តី ក៏រមែងត្រាស់ដោយព្រះតម្រាស់ថា (សត្វនោះៗ) មានប្រមាណប៉ុណ្ណោះ; ព្រោះ

ហេតុនោះ ព្រះសាស្ត្រាកាលបើនឹងទ្រង់កំណត់យកសត្វ ដោយមិនសល់ដោយបទ ទាំងពីរប៉ុណ្ណោះ ទើបត្រាស់ថា “តេសំ តេសំ សក្កានំ” ។ ក៏ដោយបទមាន ប្រមាណប៉ុណ្ណោះ រមែងសម្រេចការសម្តែងដល់សត្វដទៃៗ សូម្បីទាំងអស់ ។

បទថា “ឧញ្ញានំ = ដែលគួរមើលងាយ” គឺដែលគេប្រមាថ ។ បទថា “អមមញ្ញានំ = បៀតបៀន” គឺរូបដែលគេបង្កាប់, ដែលនរណាៗ ដឹងហើយ ក៏ មិនប្រកាសថា រូបខ្លះ ។ បទថា “ហិទ្ធិតំ = គួរខ្ពើម” គឺរូបដែលបោះចោល, បោះបង់ចោល ដោយអត្ថថា មិនគួរកាន់យក, អាចារ្យពួកខ្លះពោលថា “រូបដែល គួរខ្ពើម” ក៏មាន; បទថា “បរិតុតំ = គួរដំណិះ” គឺដែលគេដំណិះ ដោយពោល ពាក្យថា “ប្រយោជន៍អ្វីដោយរូបនេះទៅ!” ។ បទថា “អមិត្តិកតំ = មិនគួរ លើកតម្កើង” គឺរូបដែលមិនគួរគោរព ។ បទថា “ហិនំ = អន់” គឺរូបដែល លាមក ។ បទថា “ហិនមតំ = ដែលគេដឹងថាអន់” គឺរូបដែលគេដឹងគ្នាថា ថោកថយ បានដល់ រូបដែលគេព្រមគ្នាហើយធ្វើឱ្យលាមក ។ បទថា “ហិនសម្មតំ = សន្មតគ្នាថាអន់” គឺរូបដែលសន្មតគ្នាក្នុងលោកថា អាក្រក់ ឬរូបដែល មនុស្សថោកទាបសន្មតគ្នា ដូចគ្នាដែលសត្វមានលាមកជាអាហារសន្មតគ្នា; បទ ថា “អនិដ្ឋំ = មិនគួរប្រាថ្នា” គឺរូបដែលមិនគួរស្រឡាញ់, ឬរូបដែលគេមិនស្វែង រក ដើម្បីត្រូវការនឹងបាន; បើនរណាៗ នឹងគប្បីស្វែងរករូបនោះ, ក៏គប្បីស្វែងរក ចុះ; តែថា រូបដែលមិនគួរប្រាថ្នានេះឯង ជាឈ្មោះរបស់អារម្មណ៍នោះ ។ បទថា “អកត្តំ = មិនគួរស្រឡាញ់” គឺរូបដែលមិនគួរប្រាថ្នា, ឬរកសិរិមិនបាន ។ បទ ថា “អមនាមំ = មិនគួរពេញចិត្ត” គឺរូបដែលមិនជាទីសប្បាយចិត្ត, ពិតមែន

រូបដូច្នោះ រមែងមិនជាទីត្រជាក់សប្បាយចិត្ត, ម្យ៉ាងទៀត មានវិគ្រោះថា មនំ
អប្បាយតិ វខ្មេតីតិ មនាមំ ន មនាមំ អមនាមំ = រូបណារមែងញ៉ាំងចិត្តឱ្យ
ឆ្អែត គឺឱ្យចម្រើន ព្រោះហេតុនោះ រូបនោះ ទើបឈ្មោះថា មនាមៈ (ញ៉ាំងចិត្ត
ឱ្យឆ្អែត), រូបដែលមិនញ៉ាំងចិត្តឱ្យឆ្អែត ឈ្មោះថា អមនាមៈ ។

ម្យ៉ាងវិញទៀត រូបឈ្មោះថា មិនគួរប្រាថ្នា ព្រោះរៀរចាកសម្បត្តិ, រូប
ដែលមិនគួរប្រាថ្នានោះ មានអកុសលកម្មជាសមុដ្ឋានដោយចំណែកមួយ ក្នុងរូប
ទាំងឡាយដែលមានកម្មជាសមុដ្ឋាន, ក៏ឈ្មោះថា អកន្តំ = រូបដែលមិនគួរ ស្រឡាញ់
ព្រោះមិនមានហេតុនៃសេចក្តីសុខ ។ ក៏ឈ្មោះថា អមនាមំ = រូបដែលមិនគួរ
ពេញចិត្ត ព្រោះជាហេតុនៃសេចក្តីទុក្ខ ។

បទថា “រូធិ សន្ធា = រូប សម្លេង” ជាដើមនេះ ជាពាក្យសម្តែងភាវៈ
របស់រូបអាក្រក់នោះ, ពិតណាស់ ព្រះអង្គទ្រង់ចែកកាមគុណ ៥ ដែលមិនគួរ
ប្រាថ្នា ដោយអំណាចនៃរូបដែលកើតពីអកុសលកម្មទុកក្នុងបទនេះ, ព្រោះថា រូប
ដែលកើតពីកុសលកម្ម ឈ្មោះថា មិនគួរប្រាថ្នាមិនមានទេ, រូបទាំងអស់ដែលកើត
ពីកុសលកម្ម ជារូបដែលគួរប្រាថ្នាទាំងអស់ ។

និទ្ទេសនៃបទរូបប្រណីត

គប្បីជ្រាបដោយន័យផ្ទុយគ្នាពីន័យដែលខ្ញុំពោលទុកហើយ, តែក្នុងបទនេះ
ព្រះអង្គទ្រង់ចែកកាមគុណ ៥ ដែលគួរប្រាថ្នាដោយអំណាចនៃរូប ដែលកើតពី
កុសលកម្ម ។ ព្រោះថា រូបដែលកើតពីកុសលកម្ម ឈ្មោះថា រូបដែលមិនគួរប្រាថ្នា

រមែងមិនមាន, រូបទាំងអស់គួរប្រាថ្នាមែនពិត ។ ក៏ក្នុងរូបកើតពីកម្មយ៉ាងណា, សូម្បីក្នុងរូបទាំងឡាយ ដែលមានឧតុជាសមុដ្ឋានជាដើម ក៏យ៉ាងនោះដែរ រមែង ជារូបដែលគួរប្រាថ្នា និងមិនគួរប្រាថ្នា, បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា ព្រះមានព្រះភាគជា ម្ចាស់ ទ្រង់ចែកចំពោះឥដ្ឋារម្មណ៍ និងអនិដ្ឋារម្មណ៍ទុកក្នុងទុក្ខនេះ ដោយ ប្រការដូច្នោះ ។

នេះជាកថាមានអត្ថស្នើគ្នារបស់អាចារ្យទាំងឡាយជាមុនសិន ។

ចំណែកអាចារ្យវិតណ្ណវាទីពោលថា ឈ្មោះថា ឥដ្ឋារម្មណ៍ និងអនិដ្ឋារម្មណ៍ ដែលព្រះអង្គទ្រង់ចែកទុកចំពោះតែមួយចំណែកមិនមាន, ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ធម៌ នោះទុក ដោយអំណាចសេចក្តីពេញចិត្តរបស់សត្វនោះៗ, ដូចយ៉ាងដែលត្រាស់ថា “មហាបពិត្រ ទីបំផុតនៃសេចក្តីពេញចិត្ត តថាគតពោលថាជាកំពូលនៃបញ្ចកាមគុណ, មហាបពិត្រ រូបឯណាជាទីពេញចិត្តរបស់បុគ្គលពួកខ្លះ, រូបទាំងនោះ មិនជាទីពេញចិត្ត របស់បុគ្គលពួកខ្លះ គេពេញចិត្ត មានសេចក្តីត្រិះរិះបរិបូណ៌ដោយរូបឯណា, រូបដទៃពីនោះ នឹងក្រែលែងជាង ឬប្រណីតជាង គេក៏មិនប្រាថ្នា, រូបទាំងនោះជាយ៉ាងក្រែលែងសម្រាប់ គេ, រូបទាំងនោះជាកំពូលសម្រាប់គេ; មហាបពិត្រ សម្លេងឯណា..., ក្លិន ឯណា..., រសឯណា..., ផោដ្ឋព្វៈឯណាជាទីពេញចិត្តរបស់មនុស្សពួកខ្លះ, ផោដ្ឋព្វៈទាំងនោះ ជាទី ពេញចិត្តរបស់មនុស្សពួកខ្លះ មិនជាទីពេញចិត្តរបស់មនុស្សពួកខ្លះ”^{៩០} ជាដើម ។ ដោយ ព្រះតម្រាស់យ៉ាងនេះ បុគ្គលពួកមួយរមែងពេញចិត្ត រមែងរីករាយក្រែលែងនូវ បញ្ចកាមគុណមានរូបជាដើមនោះឯង, គេរមែងញ៉ាំងលោភៈ ឱ្យកើតឡើងក្នុង

^{៩០} សំ. សគា. (សេចក្តីក្នុងអដ្ឋកថាបាត់ទៅច្រើន) ។

បញ្ចកាមគុណមានរូបជាដើមនោះ; បុគ្គលពួកមួយរមែងក្រោធ រមែងផ្ទាំងផ្ទាក់, រមែងញ៉ាំងទោស:ឱ្យកើតឡើងក្នុងបញ្ចកាមគុណមានរូបជាដើមនោះ; រូបជាដើមទាំងនោះ រមែងគួរប្រាថ្នា រមែងគួរស្រឡាញ់ រមែងពេញចិត្តដល់មនុស្សពួកខ្លះ, តែមិនជាទីគួរប្រាថ្នា មិនគួរស្រឡាញ់ និងមិនគួរពេញចិត្តដល់មនុស្សពួកខ្លះ; ម្យ៉ាងទៀត មនុស្សពួកខ្លះ រមែងប្រកាន់ដោយចំណែកខាងស្តាំ (ការគោរព) ថា “រូបទាំងនេះ គួរប្រាថ្នា គួរស្រឡាញ់ និងគួរពេញចិត្ត” , តែមួយពួកទៀត ប្រកាន់រូបទាំងនោះឯង ដោយចំណែកខាងឆ្វេង (មិនគោរព) ដោយគិតថា “រូបទាំងនេះ មិនគួរប្រាថ្នា មិនគួរស្រឡាញ់ មិនគួរពេញចិត្ត” ព្រោះហេតុដូច្នោះ ឈ្មោះថា រូបដែលជាឥដ្ឋារម្មណ៍ និងអនិដ្ឋារម្មណ៍ ដែលទ្រង់ចែកដោយចំពោះ ទើបមិនមាន ។ មែនពិត សូម្បីពួកសត្វជន្លេន ក៏រមែងជាវត្ថុគួរប្រាថ្នា គួរស្រឡាញ់ គួរពេញចិត្តរបស់ពួក អ្នកបច្ឆន្តប្រទេស, តែថា ជាវត្ថុគួរខ្ពើមយ៉ាងក្រៃលែង របស់ពួកអ្នកនៅក្នុងមជ្ឈិមប្រទេស ។ ម្យ៉ាងទៀត សាច់របស់បក្សីក្លោកជាដើម រមែងជាវត្ថុគួរប្រាថ្នារបស់បុគ្គលអ្នកនៅក្នុងមជ្ឈិមប្រទេសទាំងនោះ, តែជាទីខ្ពើមរអើមរបស់បុគ្គលក្រៅនេះ ។

គប្បីសួរលោកអាចារ្យវិរាដណ្ណវាទីនោះថា “ក៏លោកពោលឡើងថា ឈ្មោះថា រូបជាឥដ្ឋារម្មណ៍ និងអនិដ្ឋារម្មណ៍ដែលព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ ទ្រង់ចែកទុកចំពោះតែម្យ៉ាងមិនមាន” ដូច្នោះ ឬអាចារ្យវិរាដណ្ណវាទីនោះ ក៏នឹងពោលថា “មែនហើយ ខ្ញុំពោលថា “មិនមាន” ។ បើបញ្ហាយ៉ាងនោះ មានបីដងទៀត គួរសួរថា “ធម្មតាព្រះនិព្វាន ជាឥដ្ឋារម្មណ៍ ឬអនិដ្ឋារម្មណ៍” ដូច្នោះ ។ អាចារ្យវិរាដណ្ណវាទី

កាលបើជ្រាបក៏នឹងប្រាប់ថា ឥដ្ឋារម្មណ៍ ។ កាលបើអាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនោះ មិនគប្បី តបអាចារ្យសករាទី ក៏មិនគប្បីប្រាប់, តែព្រះនិព្វានជាឥដ្ឋារម្មណ៍តែម្យ៉ាងគត់; គប្បីពោលតទៅថា ក៏លោកប្រាប់សេចក្តីនេះថា បុគ្គលពួកមួយ កាលបើមាននរណាៗ ពោលដល់គុណរបស់ព្រះនិព្វានហើយ ក៏សួរទាំងក្រោធថា លោកពោល សរសើរព្រះនិព្វាន ក្នុងព្រះនិព្វាននោះ មានបាយ ទឹក កម្រងផ្កាឈើរបស់ក្រអូប គ្រឿងលាប ទីដេក គ្រឿងស្លៀកដណ្តប់ មានកាមគុណ ៥ សម្រេចព្រមហើយ ឬ កាលបើគេពោលថា មិនមែន ក៏នឹងគប្បីពោលថា កុំឡើយ ដោយព្រះនិព្វាន របស់លោកដូច្នោះ កាលបើបុគ្គលនោះពោលសរសើរព្រះនិព្វានតទៅទៀត ក៏ក្រោក ឡើងយកដៃមូលត្រចៀកទាំងពីរដូច្នោះពិតមែនឬ ? ក៏ដោយអំណាចនៃសេចក្តីនេះ និព្វានក្នុងវាទៈរបស់លោក នឹងឈ្លោះថា ជាអនិដ្ឋារម្មណ៍ក៏ដោយ, សូម្បីយ៉ាង នោះ នរណាៗ ក៏មិនគប្បីកាន់យកនិព្វាននោះថា ជាអនិដ្ឋារម្មណ៍យ៉ាងនោះទេ ព្រោះបុគ្គលនេះ រមែងសម្តែងអំពីពាក្យសម្គាល់ដែលវិបិត្តថា ក៏អារម្មណ៍នោះ ឯង ជាទីគួរប្រាថ្នាដល់មនុស្សពួកខ្លះ, មិនគួរប្រាថ្នាដល់មនុស្សពួកខ្លះ ដោយ សេចក្តីសម្គាល់វិបល្លាស (សញ្ញាវិបល្លាស) តែអារម្មណ៍គួរប្រាថ្នា និងមិនគួរ ប្រាថ្នា ដែលព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ចែកទុកដោយចំពោះ រមែងមាន ។

សួរថា ព្រះអង្គទ្រង់ចែកដោយអំណាចនៃនរណា ?

ឆ្លើយថា ដោយអំណាចនៃសត្វអ្នកជាកណ្តាល ។

ពិតមែន ឥដ្ឋារម្មណ៍ និងអនិដ្ឋារម្មណ៍នេះ ព្រះអង្គទ្រង់មិនបានចែកដោយ អំណាចនៃឥស្សរជនអ្នកធំក្រែលែង ដូចព្រះបាទមហាសម្មតៈ ព្រះបាទមហាសុ-

ទស្សនៈ និងព្រះបាទធម្មាសោកជាដើមឡើយ, ព្រោះថា ពួកជនទាំងនោះ មាន អារម្មណ៍ សូម្បីជាទិព្វដែលមិនគួរគាប់ចិត្តប្រាកដ, ទ្រង់ក៏នៅមិនបានចែកដោយ អំណាចនៃបុគ្គលអ្នកមានទុក្ខលំបាកយ៉ាងក្រៃលែង ដែលរកបាយ និងទឹកបានដោយ លំបាក, ព្រោះជនអ្នកមានទុក្ខលំបាកយ៉ាងក្រៃលែងទាំងនោះ សូម្បីតែបាយចុង អង្ករសល់ សូម្បីរសសាច់ស្អុយ ក៏ជាអាហារយ៉ាងឆ្ងាញ់ក្រៃលែង ដូចនឹងអមតរស ដែរ ។ តែព្រះអង្គទ្រង់ចែកដោយអំណាចនៃជនជាន់កណ្តាល, ដូចប្រធានពួក មហាអាមាត្យ សេដ្ឋី កុដុម្ពីក៏ និងឈ្មួញជាដើម គ្រាខ្លះ បាននូវឥដ្ឋារម្មណ៍ គ្រាខ្លះ ក៏បាននូវអនិដ្ឋារម្មណ៍, ព្រោះថា ជនជាន់កណ្តាលបែបនេះ រមែងអាចដើម្បីកំណត់ ឥដ្ឋារម្មណ៍ និងអនិដ្ឋារម្មណ៍បាន ។

តែព្រះចូឡាភយត្ថេរ អ្នកទ្រទ្រង់ព្រះត្រៃបិដកពោលថា ៖

ធម្មតាថា ឥដ្ឋារម្មណ៍ និងអនិដ្ឋារម្មណ៍កំណត់បានដោយអំណាចនៃវិបាក ប៉ុណ្ណោះ, មិនកំណត់បានដោយអំណាចនៃជវនចិត្តឡើយ, តែជវនចិត្តរមែងវិករាយ ក្នុងឥដ្ឋារម្មណ៍ រមែងថ្លាំងថ្លាក់ក្នុងឥដ្ឋារម្មណ៍ រមែងវិករាយក្នុងអនិដ្ឋារម្មណ៍ រមែង ថ្លាំងថ្លាក់ក្នុងអនិដ្ឋារម្មណ៍នោះឯង ដោយសញ្ញាវិបល្លាស ។ ក៏ឥដ្ឋារម្មណ៍ និងអនិដ្ឋា- រម្មណ៍នេះ រមែងកំណត់ដោយអំណាចនៃវិបាកចំណែកមួយប៉ុណ្ណោះ, ព្រោះថា នរណាៗ មិនអាចបោកបញ្ឆោតកន្លងវិបាកចិត្តបានឡើយ, បើអារម្មណ៍ ជារបស់ គួរប្រាថ្នា, កុសលវិបាករមែងកើតឡើង, បើជារបស់ដែលមិនគួរប្រាថ្នា, អកុសល- វិបាករមែងកើតឡើង ។ ពិតមែន ពួកមិច្ឆាទិដ្ឋិឃើញព្រះពុទ្ធ ឬព្រះសង្ឃ ឬក៏ ឃើញអារម្មណ៍ដ៏ឱឡារិក មានមហាចេតិយជាដើម រមែងបិទភ្នែកចេញ រមែងដល់

ការទោមនស្ស, ឮសម្លេងសម្តែងធម៌ ក៏រមែងបិទត្រចៀកចេញ ក៏ពិតមែន ហើយ, ក៏ប៉ុន្តែថា វិញ្ញាណទាំងឡាយមានចក្ខុវិញ្ញាណ និងសោតវិញ្ញាណជាដើម របស់ពួកមិច្ឆាទិដ្ឋិទាំងនោះ រមែងជាកុសលវិបាកប៉ុណ្ណោះ; សត្វទាំងឡាយ មាន សូករៈ (ជ្រូក) ជាដើម បរិភោគលាមក ហិតក្លិនលាមកហើយ ក៏កើតសេចក្តី ពេញចិត្តថា “យើងនឹងបានទំពាស៊ី” ដូច្នោះ ក៏ពិតមែនហើយ, ប៉ុន្តែក្នុងការឃើញ លាមក ចក្ខុវិញ្ញាណរបស់វា ក៏ជាអកុសលវិបាកប៉ុណ្ណោះ, ក្នុងការហិតក្លិន ឃាន វិញ្ញាណរបស់ វាក៏ជាអកុសលវិបាក, ក្នុងការលិទ្ធរស ជិវ្ហាវិញ្ញាណរបស់វា ក៏ជា អកុសលវិបាកប៉ុណ្ណោះ; សូករៈដែលត្រូវគេចង ឱ្យដេកលើទីដេកដ៏ប្រសើរ រមែង ស្រែកខ្លាំង, តែទោមនស្សរបស់វា រមែងកើតក្នុងជវនចិត្តប៉ុណ្ណោះ ដោយសញ្ញា វិបល្លាស កាយវិញ្ញាណរបស់វា រមែងជាកុសលវិបាកមែនពិត ។

សួរថា ព្រោះហេតុអ្វី ?

ឆ្លើយថា ព្រោះភារៈនៃអារម្មណ៍នោះជាឥដ្ឋារម្មណ៍ ។

ម្យ៉ាងទៀត គប្បីជ្រាបហេតុដែលអារម្មណ៍គួរប្រាថ្នា និងមិនគួរប្រាថ្នា សូម្បីដោយអំណាចទ្វារ ។ ពិតមែន គំនរអាចម៍ដែលដូចជាអាចម៍គោ មានសម្បស្ស ជាសុខ ជាអនិដ្ឋារម្មណ៍ក្នុងចក្ខុទ្វារ និងឃានទ្វារ, ជាឥដ្ឋារម្មណ៍ក្នុងកាយទ្វារ, កាល បើព្រះបាទចក្រពត្តិត្រូវគេបៀតបៀនដោយកែវមណី ត្រូវគេធ្វើឱ្យតក់ស្លុត លើក លំពែងមាស និងកែវមណី, ឯលំពែងមាសជាឥដ្ឋារម្មណ៍ក្នុងចក្ខុទ្វារ, ជាអនិដ្ឋា- រម្មណ៍ក្នុងកាយទ្វារ ។ ព្រោះហេតុអ្វី ? ព្រោះការកើតឡើងនៃទុក្ខធំ ។

ឥដ្ឋារម្មណី និងអនិដ្ឋារម្មណីយ៉ាងនេះ រមែងកំណត់ដោយវិបាកប៉ុណ្ណោះ ដោយចំណែកមួយ ។

ក្នុងពាក្យថា “តំ តំ វា បនកន័យ”^{១១} បានដល់ ដូច តំ វា បនកន័យ^{១១} នេះ បណ្ឌិតមិនតប្បីសម្លឹងមើលន័យដែលពោលទុកក្នុងពេលមុនទេ ។ ព្រោះក្នុងទីដែល ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់មិនទ្រង់ចែកអត្ថឱ្យយល់ដោយសម្មតិ^{១២}, តែទ្រង់ចែកឱ្យ យល់ដោយបុគ្គល, ព្រោះហេតុនោះ ដោយអំណាចនៃ តំតំវាបនកន័យ នោះឯង ទើបព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ត្រាស់ហេតុដែលរូបគ្រោតគ្រោត និងរូបប្រណីត ព្រោះ អាស្រ័យការប្រៀបធៀបដោយចំពោះបុគ្គល ។

ពិតណាស់ រូបរបស់ពួកសត្វនរក ឈ្មោះថា រូបគ្រោតគ្រោតជាទីបំផុត, ព្រោះប្រៀបធៀបជាមួយរូបរបស់ពួកសត្វនរកនោះ; រូបរបស់នាគ និងសុបណ្ណគ្រុឌ ក្នុងសត្វតិរច្ឆានទាំងឡាយ ឈ្មោះថា ប្រណីត, រូបរបស់នាគ និងសុបណ្ណទាំងនោះ នៅជារូបគ្រោតគ្រោត, ព្រោះប្រៀបធៀបជាមួយរូបប្រេតទាំងឡាយ ទើបឈ្មោះថា ប្រណីត ។ សូម្បីរូបរបស់ពួកប្រេតទាំងនោះ ក៏នៅតែជារូបគ្រោតគ្រោត, ព្រោះ ប្រៀបធៀបជាមួយរូបអ្នកជនបទនោះ, រូបរបស់អ្នកជនបទ ទើបឈ្មោះថា ប្រណីត ។ សូម្បីរូបរបស់អ្នកនៅជនបទនោះ ជារូបគ្រោតគ្រោត ព្រោះប្រៀបធៀបជាមួយរូបមេ

^{១១} សំដៅដល់ន័យដែលពោលសរុបសេចក្តីចំពោះរឿងនោះៗ ។

^{១២} ពាក្យថា សម្មតិ ក៏គឺបញ្ញត្តិ ដែលទូលំទូលាយ ចែកបុគ្គលដោយចំពោះជាឧបាទានប្បញ្ញត្តិ, ក្នុងព្រះអភិធម្ម ពាក្យថា បុគ្គល និងពាក្យថា សត្វ ជាវេវចនៈនឹងគ្នា ។

ស្រុក, រូបរបស់មេស្រុកទាំងឡាយ ទើបឈ្មោះថា ជារូបប្រណីត ។ សូម្បីរូបពួកមេស្រុកទាំងនោះ ក៏ជារូបគ្រោតគ្រាត ព្រោះប្រៀបជាមួយរូបអភិបាលខេត្ត, រូបរបស់អភិបាលខេត្ត ទើបឈ្មោះថា ជារូបប្រណីត ។ សូម្បីរូបរបស់អភិបាលខេត្តទាំងនោះ ក៏នៅជារូបគ្រោតគ្រាត, ព្រោះប្រៀបជាមួយម្ចាស់ប្រទេសរាជ (ស្តេចផែនដី) រូបរបស់ប្រទេសរាជទាំងឡាយ ទើបឈ្មោះថា ជារូបប្រណីត ។ សូម្បីរូបប្រទេសរាជនោះ ក៏នៅជារូបគ្រោតគ្រាត, ព្រោះប្រៀបជាមួយរូបព្រះបាទចក្រពត្តិ, រូបរបស់ព្រះបាទចក្រពត្តិ ទើបឈ្មោះថា ជារូបប្រណីត ។ សូម្បីរូបព្រះបាទចក្រពត្តិនោះ ក៏នៅជារូបគ្រោតគ្រាត, ព្រោះប្រៀបជាមួយរូបរបស់ភូម្មទេវតា, រូបរបស់ភូម្មទេវតា ទើបឈ្មោះថា ជារូបប្រណីត ។ សូម្បីរូបរបស់ពួកភូម្មទេវតាទាំងនោះ នៅជារូបគ្រោតគ្រាត, ព្រោះប្រៀបជាមួយរូបស្តេចចាតុម្មហារាជ រូបរបស់ស្តេចចាតុម្មហារាជ ទើបឈ្មោះថា ជារូបប្រណីត ។ រូបរបស់ស្តេចចាតុម្មហារាជទាំងនោះ ក៏នៅជារូបគ្រោតគ្រាត, ព្រោះប្រៀបជាមួយរូបពួកទេវតាជាន់តាវតិង្ស រូបរបស់ពួកទេវតាជាន់តាវតិង្ស ទើបឈ្មោះថា ជារូបប្រណីត ។ល។ ក៏រូបរបស់ទេវតាអកនិដ្ឋ ទើបឈ្មោះថា ជារូបប្រណីត ជាទីបំផុត ។

សម្តែងអំពីទូរទុករូបនិទ្ទេស

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងនិទ្ទេសនៃទូរទុករូប (រូបជិត និងឆ្ងាយ) តទៅ ៖
 រូបដែលជាឥត្តិន្រ្ទិយជាដើម ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ ទ្រង់ចែកទុកក្នុងពេលក្រោយនោះឯង, តែក្នុងទុកៈនេះទ្រង់ត្រាស់នូវសុខុម្បូប (រូបល្អិត) ថា ជា

ទូរូប (រូបឆ្ងាយ) ព្រោះជារូបដែលមានលក្ខណៈយល់បានដោយលំបាក ដោយអត្ថថា កំណត់ជាអារម្មណ៍បានដោយលំបាក, ត្រាស់ឱឡារិក្សរូប (រូបត្រាតត្រាត) ថា **វាសន្តិកេរូប** (រូបជិត) ព្រោះជារូបដែលមានលក្ខណៈយល់បានងាយ ដោយអត្ថថា កំណត់ជាអារម្មណ៍បានងាយ ។ ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ មិនទ្រង់ប្រកបថា “រូបនេះ ហៅថា រូបឆ្ងាយ” សូម្បីក្នុងពេលទ្រង់ប្រកប ដែលមានករិឡិកាហារជាទីបំផុតនោះឯង, ព្រោះហេតុអ្វី ? ព្រោះឈ្មោះថា រូបឆ្ងាយមានពីរយ៉ាង គឺ ឆ្ងាយដោយលក្ខណៈ និងឆ្ងាយដោយឱកាស ។

ក្នុងរូបឆ្ងាយទាំងពីរយ៉ាងនោះមិនត្រាស់ពាក្យថា **រូបឆ្ងាយទុកដោយលក្ខណៈទេ**, តែត្រាស់រូបឆ្ងាយនោះទុកដោយឱកាស, ព្រោះហេតុនោះ ទើបមិនត្រាស់ទុកថា រូបឆ្ងាយ ព្រោះព្រះមានព្រះភាគមិនបានទ្រង់ប្រាថ្នានឹងសម្តែងឱឡារិក្សរូបថា ជា រូបឆ្ងាយដោយឱកាស ទើបត្រាស់ពាក្យមានជាអាទិ៍ថា “**យំ វា បនល្លិបិ** = សូម្បីរូបដទៃណាក៏ដោយ” សូម្បីក្នុងនិទ្ទេសនៃសន្តិកបទ ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។

ក្នុងព្រះបាលីនោះ បទថា **អនាសន្តេ** ចែកបទថា **ន វាសន្តេ** បានដល់ក្នុងទីដែលមិនជិត ។ បទថា **អនុបកដ្ឋេ** = ក្នុងទីមិនជិត ។ បទថា **ទូរេ** = ក្នុងទីឆ្ងាយ, បទថា **វាសន្តិកេ** = ក្នុងទីដែលមិនមែនជិត, បទថា “**សំនំ ទុច្ឆេ រូមំ ទូរេ** = នេះហៅថា រូបឆ្ងាយ” នេះ ត្រាស់សុខុមរូប ១៥ យ៉ាង ហៅថា រូបឆ្ងាយ ដោយលក្ខណៈ, តែត្រាស់ឱឡារិក្សរូប ១០ យ៉ាង ហៅថា រូបឆ្ងាយដោយឱកាស ដោយអំណាចនៃយេវាបនកន័យ, និទ្ទេសនៃសន្តិកបទមានអត្ថងាយមែនពិត ។

បទថា “**ឥន្ទំ វុច្ឆតិ រូបំ សន្តិកេ** = នេះហៅថារូបជិត” នេះ ត្រាស់ ឱឡារិករូប ១០ យ៉ាង ហៅថា រូបជិតដោយលក្ខណៈ, តែត្រាស់សុខុមរូប ១៥ យ៉ាងហៅថា រូបជិតដោយឱកាស ដោយអំណាចនៃយេវាបនកន័យនេះ ។

សួរថា ក៏រូបដែលឈ្មោះថា ជិត និងឆ្ងាយ ដោយអំណាចនៃឱកាសតាំងពី ត្រឹមណា ?

ឆ្លើយថា សូម្បីបុគ្គលពោយដោយពាក្យសម្តីប្រក្រតី ១២ ហត្ថ ឈ្មោះថា ឧបចារៈ គឺជិតចំពោះការស្តាប់, រូបខាងក្នុងនៃឧបចារៈ គឺជិតចំពោះការស្តាប់ បទនោះ ឈ្មោះថា **រូបជិត**, លើសពីនោះទៅ ឈ្មោះថា **រូបឆ្ងាយ**; បណ្តារូបជិត និង រូបឆ្ងាយនោះ **សុខុមរូប** មានក្នុងទីឆ្ងាយសូម្បីដោយលក្ខណៈ ដោយឱកាស, តែ សុខុមរូបដែលមាននៅក្នុងទីជិត ឈ្មោះថា ជារូបជិតដោយឱកាសប៉ុណ្ណោះ, មិន ឈ្មោះថា រូបជិតដោយលក្ខណៈឡើយ ។ **ឱឡារិករូប**ដែលនៅក្នុងទីជិត ឈ្មោះថា ជារូបជិត ដោយលក្ខណៈផង ដោយឱកាសផង ។ ឱឡារិករូបដែលនៅឆ្ងាយ ដោយ ឱកាសតែម្យ៉ាង, មិនមែនឆ្ងាយដោយលក្ខណៈឡើយ ។

ក្នុងបទថា **ឥំ ឥំ វា បទ** នោះ មិនគប្បីមើលន័យដែលមាននៅខាងដើម ទេ, ព្រោះន័យខាងដើមជាន័យដែលទ្រង់ចែកសម្រេចហើយ, តែក្នុងទីនេះ ទ្រង់ មិនបានចែករូបឆ្ងាយដោយលក្ខណៈទេ ទ្រង់ចែករូបឆ្ងាយដោយឱកាសតែម្យ៉ាង, ព្រោះទ្រង់សម្តែងរូបឆ្ងាយ និងរូបជិតដោយការប្រៀបធៀបគ្នា ក្នុងខន្ធវិភង្គ- និទ្ទេសនេះ ។

ពិតណាស់ រូបរបស់ខ្លួនឈ្មោះថា **រូបនីត**, រូបរបស់អ្នកដទៃសូម្បីកើតខាង
 ក្នុងផ្ទៃ ក៏ឈ្មោះថា **រូបឆ្ងាយ** ។ រូបរបស់អ្នកកើតក្នុងផ្ទៃ ក៏ឈ្មោះថា **រូបនីត**, រូប
 របស់បុគ្គលដទៃដែលឈរនៅខាងក្រៅឧបថារះ ឈ្មោះថា **រូបឆ្ងាយ** ។ រូបរបស់
 បុគ្គលដទៃ ដែលដេកលើគ្រែជាមួយគ្នា ឈ្មោះថា **រូបនីត**, រូបរបស់បុគ្គលដេកនៅ
 ខាងក្រៅ ឈ្មោះថា **រូបឆ្ងាយ**; រូបក្នុងបរិវេណ ឈ្មោះថា **រូបនីត**, រូបខាងក្រៅ
 បរិវេណ ឈ្មោះថា **រូបឆ្ងាយ**, រូបខាងក្នុងសង្សារាម ឈ្មោះថា **រូបនីត**, រូបខាងក្រៅ
 សង្សារាម ឈ្មោះថា **រូបឆ្ងាយ** ។ រូបខាងក្នុងសីមា ឈ្មោះថា **រូបនីត**, រូបខាងក្រៅ
 សីមា ឈ្មោះថា **រូបឆ្ងាយ**; រូបខាងក្នុងស្រុក និងខេត្តក្រុង ឈ្មោះថា **រូបនីត**, រូប
 ដែលនៅខាងក្រៅស្រុក និងខេត្តក្រុងឈ្មោះថា **រូបឆ្ងាយ** ។ រូបខាងក្នុងជនបទ
 ឈ្មោះថា **រូបនីត**, រូបខាងក្រៅជនបទ ឈ្មោះថា **រូបឆ្ងាយ** ។ រូបខាងក្នុងសមុទ្រ
 ឈ្មោះថា **រូបនីត**, រូបខាងក្រៅសមុទ្រ ឈ្មោះថា **រូបឆ្ងាយ** ។ រូបខាងក្នុងចក្រវាឡ
 ឈ្មោះថា **រូបនីត**, រូបខាងក្រៅចក្រវាឡ ឈ្មោះថា **រូបឆ្ងាយ** ។

(នេះជាបទនិទ្ទេស)

២. វេទនាខន្ធនិទ្ទេស

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យនិទ្ទេសនៃវេទនាខន្ធជាដើមតទៅ ៖

ខ្ញុំវៀរបទដូចដែលពោលទុករួចក្នុងគ្រាក្រោយ ហើយពណ៌នាចំពោះបទ
 ដែលមិនទាន់បានពណ៌នាប៉ុណ្ណោះ ។

បទថា “**យា ភាមិ វេទនា** = វេទនាយ៉ាងណានីមួយ” បានដល់ ទ្រង់ កាន់យកវេទនាដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៤ ។ បទថា **សុខវេទនា** ជាដើម ព្រះមាន ព្រះភាគជាម្ចាស់ត្រាស់ទុក ដើម្បីសម្តែងវេទនាដែលអធិប្បាយទុកដោយអំណាច នៃវេទនាអតីតៈជាដើម ដោយសភាវៈ ។

បណ្តាវេទនាទាំងឡាយ មានសុខវេទនាជាដើមនោះ សុខវេទនាផ្លូវកាយ និងសុខវេទនាផ្លូវចិត្តមាន, ទុក្ខវេទនាផ្លូវកាយ និងទុក្ខវេទនាផ្លូវចិត្ត ក៏មានដូចគ្នា ។ ឯអទុក្ខមសុខវេទនាដែលត្រាស់ថា ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងផ្លូវកាយដោយបរិយាយ សំដៅ ដល់កាយ គឺប្រសាទមានចក្ខុប្រសាទជាដើមក៏មាន, ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងផ្លូវចិត្តក៏មាន ។ បណ្តាវេទនាទាំងនោះ វេទនាដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងផ្លូវកាយ សូម្បីទាំងអស់ជាកាមា- វចរ, ទុក្ខវេទនាផ្លូវចិត្ត ក៏ជាកាមាវចរដូចគ្នា, តែសុខវេទនាដែលប្រកបដោយចិត្ត ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៣, អទុក្ខមសុខវេទនាប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៤, គប្បីជ្រាប ការណ៍ដែលវេទនា សូម្បីមានប្រការទាំងអស់នោះ ជាអតីតៈជាដើម ដោយអំណាច នៃសន្តតិ និងដោយអំណាចនៃខណៈជាដើម ។

បណ្តាវេទនាទាំងនោះ **សម្តែងអំពីអំណាចសន្តតិ** វេទនាដែលរាប់បញ្ចូលក្នុង វិចិត្រមួយជាមួយគ្នា ក្នុងជីវិតតែមួយជាមួយគ្នា ក្នុងសមាបត្តិតែមួយជាមួយគ្នា និងប្រព្រឹត្តទៅដោយការប្រកបក្នុងអារម្មណ៍តែមួយជាមួយគ្នា ឈ្មោះថា **វេទនា បច្ចុប្បន្ន**, វេទនាមុនបច្ចុប្បន្ន ឈ្មោះថា **វេទនាអតីតៈ**, វេទនាក្រោយបច្ចុប្បន្ន ឈ្មោះ ថា **វេទនាអនាគត** ។ **សម្តែងអំពីអំណាចនៃខណៈជាដើម** វេទនាដែលរាប់បញ្ចូលដោយ ខណៈទាំង ៣ គឺ វេទនាដែលជាកណ្តាល ខាងដើម និងខាងចុង ដែលកំពុងធ្វើកិច្ច

របស់ខ្លួន ឈ្មោះថា វេទនាបច្ចុប្បន្ន, វេទនាមុននោះ ឈ្មោះថា វេទនាអតីត, វេទនា
ក្រោយបច្ចុប្បន្ននោះ ឈ្មោះថា វេទនាអនាគត ។ ក្នុងអធិការនេះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាប
ថា ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ទ្រង់នាំនិទ្ទេសនេះមក ព្រោះសំដៅយកវេទនាអតីត
ជាដើម ដោយអំណាចនៃខណៈជាដើម ។

សម្តែងអំពីនិទ្ទេសនៃវេទនាគ្រោតគ្រាត និង ល្អិត

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងនិទ្ទេសនៃវេទនាគ្រោតគ្រាត និងល្អិតតទៅ ៖

បទថា “**អកុសលា វេទនា** = អកុសលវេទនា” ជាដើម ព្រះមានព្រះ
ភាគត្រាស់ដើម្បីទ្រង់សម្តែងវេទនាគ្រោតគ្រាត និងល្អិតដោយជាតិ ។

បទថា “**ទុក្ខវេទនា ឱទ្ធារិកា** = ទុក្ខវេទនាដែលគ្រោតគ្រាត” ជាដើម
ត្រាស់ដើម្បីទ្រង់សម្តែងវេទនាគ្រោតគ្រាត និងល្អិតដោយសភាវៈ ។

បទថា “**អសមាបន្តស្ស វេទនា** = វេទនារបស់អ្នកមិនចូលសមាបត្តិ”
ជាដើម ត្រាស់ដើម្បីទ្រង់សម្តែងវេទនាគ្រោតគ្រាត និងល្អិតដោយបុគ្គល ។

បទថា “**សាសថា** = វេទនាដែលមានអាសវៈ” ជាដើម ត្រាស់ដើម្បី
ទ្រង់សម្តែងវេទនាគ្រោតគ្រាត និងល្អិតដោយលោកិយ និងលោកុត្តរ ។

បណ្តាវេទនាទាំងនោះ **អកុសលវេទនាជាមុនសិន** ឈ្មោះថា ជាវេទនាគ្រោត-
គ្រាត ដោយអត្ថថា លំបាកចិត្ត និងដោយអត្ថថា មានទុក្ខជាវិបាក, វេទនាដែលជាកុសល
ឈ្មោះថា វេទនាល្អិត ដោយអត្ថថា មិនមានការខ្វល់ខ្វាយ និងដោយអត្ថថា មាន
សេចក្តីសុខជាវិបាក, វេទនាដែលជាអព្យាកតៈ ឈ្មោះថា វេទនាល្អិត ដោយអត្ថថា

មិនមានសេចក្តីឧស្សាហ៍ និងដោយអត្តថា មិនមានវិបាក ។ វេទនាដែលជាកុសល និងវេទនាដែលជាអកុសល ឈ្មោះថា វេទនាគ្រោតគ្រាត ដោយអត្តថា មានឧស្សាហ៍ និងដោយអត្តថា មានវិបាក ។ វេទនាដែលជាអព្យាកតៈ ឈ្មោះថា វេទនាល្អិត ដោយន័យដែលពោលហើយនោះឯង ។

ទុក្ខវេទនា ឈ្មោះថា វេទនាគ្រោតគ្រាត ដោយអត្តថា មិនមានសេចក្តី ត្រេកអរ និងដោយអត្តថាជាទុក្ខ, សុខវេទនា ឈ្មោះថា វេទនាល្អិត ដោយអត្តថា មានសេចក្តីត្រេកអរ និងដោយអត្តថាជាសុខ, អទុក្ខមសុខវេទនា ឈ្មោះថា វេទនា ល្អិត ដោយអត្តថា ស្ងប់ និងដោយអត្តថា ប្រណីត ។ សុខវេទនា និងទុក្ខវេទនា ឈ្មោះថា វេទនាគ្រោតគ្រាត ដោយអត្តថា ញាប់ញ័រ និងដោយអត្តថា ផ្សាយចេញ ទៅ ។ ពិតណាស់ សូម្បីសុខវេទនាក៏រមែងញាប់ញ័រ រមែងផ្សាយចេញទៅ, សូម្បី ទុក្ខវេទនាក៏ដូចគ្នា, ព្រោះសុខវេទនាកាលកើត រមែងញាប់ញ័ររមែង ឱ្យញាប់- ញ័រ ឱ្យរំភើប ឱ្យស្រស់ស្រាយ ឱ្យរីករាយ ឱ្យត្រេកអរ ទើបកើតឡើង ដូចស្រោចទឹក ដោយឆ្នាំងទឹកត្រជាក់ ។ ទុក្ខវេទនាកាលកើតឡើង រមែងដូចជាវេលាដែលដាក់ ភាជនៈក្តៅទុកខាងក្នុង និងដូចយកគុកភ្លើងស្នៅដុតនៅខាងក្រៅ ទើបកើតឡើង ។ តែអទុក្ខមសុខវេទនា ឈ្មោះថា វេទនាល្អិត ដោយន័យដែលពោលមកហើយ ។

វេទនារបស់បុគ្គលមិនចូលសមាបត្តិ ឈ្មោះថា វេទនាគ្រោតគ្រាត ព្រោះ ការណ៍ដែលបុគ្គលនោះ មានចិត្តរើរវាយទៅកាន់អារម្មណ៍ផ្សេង, វេទនារបស់ បុគ្គលអ្នកចូលសមាបត្តិ ឈ្មោះថា វេទនាល្អិត ព្រោះបុគ្គលនោះ ប្រព្រឹត្តទៅក្នុង និមិត្តមានអារម្មណ៍តែម្យ៉ាង ។ វេទនាមានអាសវៈ ឈ្មោះថា វេទនាគ្រោតគ្រាត

ព្រោះការកើតឡើងនៃអាសវៈជាហេតុ, ក៏ឈ្មោះថា វារៈនៃអាសវៈ រមែងមានសភាពគ្រោតគ្រាតតែម្យ៉ាង ។ វេទនាមិនមានអាសវៈ ឈ្មោះថា វេទនាល្អិត ដោយបរិយាយផ្ទុយគ្នាជាមួយពាក្យដែលពោលមកហើយ ។

សម្តែងអំពីមតិរបស់អាចារ្យ

បណ្តាវេទនាគ្រោតគ្រាត និងល្អិតទាំងនោះ អាចារ្យមួយរូបមិនឈ្លាសក្នុងកុសលតិកៈ, មិនឈ្លាសក្នុងវេទនាតិកៈ, អាចារ្យនោះប្រាថ្នានឹងរក្សាកុសលតិកៈ រមែងទម្លាយវេទនាតិកៈ, ប្រាថ្នានឹងរក្សាវេទនាតិកៈ រមែងទម្លាយកុសលតិកៈ ។ អាចារ្យមួយរូបប្រាថ្នានឹងរក្សាតិកៈ រមែងទម្លាយធម្មត្ថមិដ្ឋៃ, អាចារ្យមួយរូប រមែងមិនទម្លាយ តើយ៉ាងណា ? ក៏ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ ត្រាស់ទុកក្នុងវេទនាតិកៈថា “សុខវេទនា និងទុក្ខវេទនា ជាវេទនាគ្រោតគ្រាត, អទុក្ខមសុខវេទនា ជាវេទនាល្អិត” ដូច្នេះ, ព្រះតម្រាស់នោះ អាចារ្យមួយរូបរមែងជំទាស់ថា អទុក្ខមសុខវេទនាទាំងអស់ មិនមែនជាវេទនាល្អិត ព្រោះថា អទុក្ខមសុខវេទនានោះជាកុសលក៏មាន, ជាអកុសលក៏មាន, ជាអព្យាកតៈក៏មាន; បណ្តាអទុក្ខមសុខវេទនាទាំង ៣ ប្រភេទនោះ វេទនាដែលជាកុសល និងអកុសលជាវេទនាគ្រោតគ្រាត, វេទនាជាអព្យាក្រឹត ជាវេទនាល្អិត, ព្រោះហេតុអ្វី ? ព្រោះហេតុដែលវេទនានោះមានមកក្នុងព្រះបាលីពួកកុសលតិកៈ ដោយអាការៈយ៉ាងនេះ អាចារ្យនោះ ឈ្មោះថា រក្សាកុសលតិកៈ, តែទម្លាយវេទនាតិកៈ ។

សូម្បីព្រះតម្រាស់ដែលត្រាស់ទុកក្នុងកុសលត្តិកៈថា “កុសលវេទនា និង អកុសលវេទនា ឈ្មោះថា វេទនាគ្រោតគ្រាត, អព្យាកតវេទនា ឈ្មោះថា វេទនា ល្អិត” ដូច្នេះ, ព្រះតម្រាស់នោះ អាចារ្យមួយរូបជំទាស់ថា អព្យាកតៈទាំងអស់ មិនមែនវេទនាល្អិតទេ, ព្រោះថា អព្យាកតវេទនានោះ ជាសុខវេទនាក៏មាន, ជា ទុក្ខក៏មាន, មិនទុក្ខ មិនសុខក៏មាន ។ បណ្តាអព្យាកតវេទនាទាំង ៣ ប្រភេទនោះ អព្យាកតវេទនាដែលជាសុខ និងជាទុក្ខ ជាវេទនាគ្រោតគ្រាត, អព្យាកតៈដែលជា អទុក្ខមសុខ ជាវេទនាល្អិត, ព្រោះហេតុអ្វី? ព្រោះហេតុដែលអព្យាកតវេទនានោះ មានមកក្នុងព្រះបាលីក្នុងវេទនាតិកៈ, ដោយអាការយ៉ាងនេះ វេទនាតិកៈជាការណ៍ ដែលអាចារ្យរក្សាហើយ, តែទម្លាយកុសលត្តិកៈ ។

ក៏អាចារ្យអ្នកមិនពិចារណាមើលវេទនាតិកៈ ក្នុងទីនៃកុសលត្តិកៈដែលមាន មកហើយ មិនក្រឡេកមើលកុសលត្តិកៈក្នុងទីនៃវេទនាតិកៈដែលមានមក ហើយ ពោលថា វេទនាគ្រោតគ្រាត និងវេទនាល្អិត ដោយលក្ខណៈនៃកុសលត្តិកៈរបស់ធម៌ មានកុសលជាដើម ដោយលក្ខណៈនៃវេទនាតិកៈរបស់វេទនា មានសុខវេទនាជា- ដើម ឈ្មោះថា រមែងមិនទម្លាយ ។

ម្យ៉ាងទៀត ក្នុងព្រះតម្រាស់ដែលត្រាស់ក្នុងកុសលត្តិកៈថា “វេទនាដែល ជាកុសល និងអកុសលជាវេទនាគ្រោតគ្រាត, អព្យាកតវេទនាជាវេទនាល្អិត” ដូច្នេះ ។ ព្រោះហេតុនោះឯង អាចារ្យពួកមួយរមែងពោលថា “វេទនាដែលជា កុសល សូម្បីជាលោកុត្តរវេទនា ក៏ឈ្មោះថា វេទនាគ្រោតគ្រាត, វេទនាជាវិបាក ដោយហេតុទៅ សូម្បីវេទនាដែលកើតព្រមជាមួយគ្នានឹងទ្វិបញ្ញវិញ្ញាណ ក៏ឈ្មោះ

ថា វេទនាល្អិតដែរ” ។ អាចារ្យនោះធ្វើលោកុត្តរវេទនាដែលស្ងប់ប្រណីតបែបនេះ ឱ្យ
 ឈ្មោះថា វេទនាគ្រោតគ្រាត, ធ្វើនូវវេទនាដែលសម្បយុត្តដោយទ្វិបញ្ជីញ្ញាណ ដែល
 ជាអហេតុកៈ ដែលថោកទាបអន់ថយ ឱ្យឈ្មោះថា វេទនាល្អិត ប្រាថ្នានឹងរក្សាតិកៈ
 ដូច្នោះ ឈ្មោះថា រមែងទម្លាយធម៌ភូមិដទៃ ។ តែអាចារ្យអ្នកពោលប្រកបដោយ
 កុសល ក្នុងភូមិនោះៗ និងដោយវិបាកក្នុងភូមិនោះ ឈ្មោះថា រមែងមិនទម្លាយ ។

បណ្តាន័យទាំងនោះ មានន័យដែលគប្បីជ្រាបដូចតទៅ ៖

ពិតណាស់ អាចារ្យពោលដោយទំនងនេះថា ក៏វេទនាដែលជាកាមាវចរ-
 កុសល ជាវេទនាគ្រោតគ្រាត, វេទនាដែលជាកាមាវចរវិបាក ជាវេទនាល្អិត, វេទនា
 ដែលជារូបាវចរ អរូបាវចរ និងលោកុត្តរកុសល ជាវេទនាគ្រោតគ្រាត, វេទនាដែលជា
 រូបាវចរ អរូបាវចរ និងលោកុត្តរវិបាក ជាវេទនាល្អិត, ឈ្មោះថា រមែងមិនទម្លាយ ។

តែព្រះចូឡាភយត្ថេរ អ្នកទ្រទ្រង់ព្រះត្រៃបិដកពោលថា “ក្នុងអកុសលមិនគួរ
 យកឈ្មោះវេទនាថា គ្រោតគ្រាត និងល្អិតទេ, ព្រោះអកុសលនោះ មានសភាព
 គ្រោតគ្រាតដោយចំណែកមួយប៉ុណ្ណោះ, សូម្បីក្នុងលោកុត្តរ ក៏មិនគួរកាន់យក
 សេចក្តីថា វេទនានោះ ជាវេទនាគ្រោតគ្រាត និងល្អិត, ព្រោះលោកុត្តរនោះ មាន
 សភាពល្អិតតែម្យ៉ាង” ដូច្នោះ ។ ពួកអន្តេវាសិកបាននាំពាក្យនេះ មកប្រាប់ដល់ព្រះ
 ចូឡាភយត្ថេរអ្នកទ្រទ្រង់ព្រះត្រៃបិដកថា “ព្រះថេរៈលោកពោលយ៉ាងនេះ” ។

ចំណែកព្រះចូឡាភយត្ថេរ អ្នកទ្រទ្រង់ព្រះត្រៃបិដកពោលថា ព្រះសម្មា-
 សម្ពុទ្ធត្រាស់ព្រះអភិធម្មទុកក្នុងឋានៈ ដែលមានមករបស់បទមួយក្តី ពីរក្តី ឈ្មោះថា

មិនបានទ្រង់ប្រទានន័យក្នុងឋានៈដែលគួរប្រទាន រមែងមិនមាន, ឈ្មោះថា មិន
 ទ្រង់ធ្វើន័យក្នុងឋានៈដែលគួរធ្វើក៏មិនមាន, តែភិក្ខុរូបខ្លះក្នុងព្រះធម្មវិន័យនេះចេះ
 តែត្រាច់និយាយថា “ខ្ញុំជាអាចារ្យ” កាលនឹងលើកវេទនាក្នុងកុសល ជាវេទនា
 គ្រោតគ្រោត និងល្អិតឡើងក៏រង្ស៊ីស, តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់លើកវេទនាទាំងនោះ
 ជាវេទនាគ្រោតគ្រោត និងល្អិតឡើង សូម្បីក្នុងលោកុត្តរដូច្នោះ, ក៏ឯគ្រាពោលយ៉ាង
 នេះហើយ ទើបលើកយកព្រះសូត្រនេះមកពោលថា “បពិត្រព្រះអង្គដ៏ចម្រើន
 ក្នុងបដិបទាទាំង ៤ នេះ ជាបដិបទាប្រតិបត្តិលំបាក ត្រាស់ដឹងយឺត នេះហៅថា
 បដិបទាអាក្រក់ ដោយហេតុទាំងពីរមែនពិត គឺព្រោះសេចក្តីលំបាក និងព្រោះ
 ត្រាស់ដឹងយឺត” ដូច្នោះ^{១៣} ។ តាមពិត ក្នុងព្រះសូត្រនេះ ត្រាស់បដិបទា ៤ ទុក
 ជាបដិបទាលាយគ្នា ទាំងលោកិយ ទាំងលោកុត្តរ ។

ក្នុងបទថា **តំ តំ វា បន** នេះ មិនគប្បីសម្លឹងដល់ន័យខាងដើម, បណ្ឌិត
 គប្បីពោលដោយអំណាចនៃ **តំតំវាបនកន័យ** ប៉ុណ្ណោះ ។

ពិតណាស់ វេទនាដែលជាអកុសលមាន ២ យ៉ាង គឺវេទនាដែលកើតព្រម
 ជាមួយលោភៈ និងវេទនាដែលកើតព្រមជាមួយទោសៈ; ក្នុងវេទនាទាំង ២ នោះ
 វេទនាដែលកើតព្រមជាមួយទោសៈ ជាវេទនាគ្រោតគ្រោត, ដែលកើតព្រមជាមួយ
 លោភៈ ជាវេទនាល្អិត, សូម្បីវេទនាដែលកើតព្រមជាមួយទោសៈ ក៏មាន ២ យ៉ាង
 ដែរ គឺអនិយតវេទនា និងនិយតវេទនា ។ បណ្តាវេទនាទាំង ២ នេះ និយតវេទនា

^{១៣} ទី. បា. ។

ជាវេទនាគ្រោតគ្រាត, អនិយតវេទនា ជាវេទនាស្អិត, ម្យ៉ាងទៀត អនិយតវេទនា គឺវេទនាដែលតាំងនៅរហូតកប្ប ជាវេទនាគ្រោតគ្រាត, អនិយតវេទនាមិនតាំងនៅ រហូតកប្ប ជាវេទនាស្អិត ។ សូម្បីវេទនាដែលតាំងនៅរហូតកប្ប បើជាអសង្ខារិក ក៏ជាវេទនាគ្រោតគ្រាត, បើជាសសង្ខារិក ក៏ជាវេទនាស្អិត ។

សូម្បីវេទនាដែលកើតព្រមជាមួយលោភៈក៏មាន ២ យ៉ាង គឺ ទិដ្ឋិតសម្ប- យុត្ត និងទិដ្ឋិតតវិប្បយុត្ត, ក្នុងវេទនាទាំង ២ នោះ វេទនាដែលប្រកបដោយសេចក្តី យល់ឃើញខុស ជាវេទនាគ្រោតគ្រាត, វេទនាដែលមិនប្រកបដោយសេចក្តីយល់ ឃើញខុស ជាវេទនាស្អិត, សូម្បីវេទនាដែលប្រកបដោយសេចក្តីយល់ឃើញខុស បើជានិយតៈ ក៏ជាវេទនាគ្រោតគ្រាត, បើជាអនិយតៈ ក៏ជាវេទនាស្អិត, សូម្បី វេទនាដែលប្រកបដោយ សេចក្តីយល់ឃើញខុសនោះ បើជាអសង្ខារិក ក៏ជាវេទនា គ្រោតគ្រាត, បើជាសសង្ខារិក ក៏ជាវេទនាស្អិត ។ ពោលដោយបំប្រួញ វេទនាណា ដល់អកុសល ហើយឱ្យវិបាកច្រើន, វេទនានោះ ជាវេទនាគ្រោតគ្រាត, ដែលឱ្យ វិបាកតិច ជាវេទនាស្អិត, ចំណែកវេទនាដែលជាកុសលហើយ ឱ្យវិបាកតិច ជាវេទនា គ្រោតគ្រាត, ដែលឱ្យវិបាកច្រើន ជាវេទនាស្អិត ។

ក្នុងកុសល ៤ យ៉ាង វេទនាដែលជាកាមាវចរកុសល ជាវេទនាគ្រោតគ្រាត, វេទនាដែលជារូបាវចរកុសល ជាវេទនាស្អិត, សូម្បីវេទនាដែលជារូបាវចរកុសល នោះ ក៏ជាវេទនាគ្រោតគ្រាត, វេទនាដែលជាអរូបាវចរកុសល ជាវេទនាស្អិត ។ សូម្បីវេទនាដែលជាអរូបាវចរកុសល ជាវេទនាគ្រោតគ្រាត, វេទនាដែល ជាលោកុ- ត្តរ ជាវេទនាស្អិត ។ នេះជាន័យដែលមិនផ្សេងគ្នា ក្នុងភូមិទាំង ៤ មែនពិត ។

តែពោលដោយន័យដែលផ្សេងគ្នា វេទនាដែលជាការវិចារមាន ៣ យ៉ាង គឺ ដោយអំណាចនៃទានមយៈ, សីលមយៈ និងភាវនាមយៈ ។

បណ្តាវេទនាទាំង ៣ នោះ វេទនាសម្រេចដោយការឱ្យទាន ជាវេទនា គ្រោតគ្រោត, វេទនាដែលសម្រេចដោយការរក្សាសីល ជាវេទនាស្អិត ។ សូម្បី វេទនាដែលសម្រេចដោយការរក្សាសីលនោះ ក៏នៅជាវេទនាគ្រោតគ្រោត, វេទនា ដែលសម្រេចដោយភាវនានោះ ជាវេទនាស្អិត, សូម្បីវេទនាដែលសម្រេចដោយ ភាវនានោះ ក៏មាន ២ យ៉ាង គឺ ជាទុហេតុកៈ (ប្រកបដោយហេតុ ២) និងតិ- ហេតុកៈ (ប្រកបដោយហេតុ ៣); ក្នុងវេទនា ២ យ៉ាងនោះ វេទនាដែលប្រកប ដោយហេតុ ២ ជាវេទនាគ្រោតគ្រោត វេទនាដែលប្រកបដោយហេតុ ៣ ជា វេទនាស្អិត, សូម្បីវេទនាដែលប្រកប ដោយហេតុ ៣ ក៏មាន ២ យ៉ាង គឺជាស- សង្ខារិក និងអសង្ខារិក ។ បណ្តាវេទនាទាំង ២ នោះ វេទនាដែលជាសសង្ខារិក ជា វេទនាគ្រោតគ្រោត, ដែលជាអសសង្ខារិក ជាវេទនាស្អិត ។ ក្នុងរូបាវចរ វេទនាដែល កើតព្រមជាមួយកុសលក្នុងបឋមជ្ឈាន ជាវេទនាគ្រោតគ្រោត, វេទនាដែលកើត ព្រមជាមួយកុសលក្នុងទុតិយជ្ឈាន ។ល។ វេទនាដែលកើតព្រមជាមួយកុសល ក្នុងចតុត្ថជ្ឈាន ជាវេទនាស្អិត, វេទនាដែលកើតព្រមជាមួយកុសល សូម្បីក្នុង ចតុត្ថជ្ឈាននោះ ក៏នៅជាវេទនាគ្រោតគ្រោត, វេទនាដែលកើតព្រមជាមួយកុសល ក្នុងអាកាសានញ្ជាយតនៈ ជាវេទនាស្អិត, វេទនាដែលកើតព្រមជាមួយកុសល ក្នុងអាកាសានញ្ជាយតនៈនោះ ក៏នៅជាវេទនាគ្រោតគ្រោត ។ល។ វេទនាដែល កើតព្រមជាមួយកុសល សូម្បីក្នុងនេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនៈ ជាវេទនាស្អិត ។

វេទនាដែលកើតព្រមជាមួយកុសល សូម្បីក្នុងនេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនៈនោះ ក៏នៅ
 ជាវេទនាគ្រោតគ្រាត, វេទនាដែលកើតព្រមជាមួយវិបស្សនា ជាវេទនាល្អិត, សូម្បី
 វេទនាដែលកើតព្រមជាមួយវិបស្សនានោះ ក៏នៅជាវេទនាគ្រោតគ្រាត, វេទនា
 ដែលកើតព្រមជាមួយសោតាបត្តិមគ្គ ជាវេទនាល្អិត, សូម្បីវេទនាដែលកើតព្រម
 ជាមួយសោតាបត្តិមគ្គនោះ ក៏នៅជាវេទនាគ្រោតគ្រាត ។ល។ វេទនាដែលកើត
 ព្រមជាមួយអរហត្តមគ្គ ជាវេទនាល្អិត ។

ក្នុងវិបាក ៤ យ៉ាងនោះ វេទនាដែលជាកាមាវចរវិបាក ជាវេទនាគ្រោត-
 គ្រាត, វេទនាដែលជារូបាវចរវិបាក ជាវេទនាល្អិត; សូម្បីវេទនាដែលជារូបាវចរវិបាក
 នោះ ក៏នៅជាវេទនាគ្រោតគ្រាត ។ល។ វេទនាដែលជាលោកុត្តរវិបាក ជាវេទនា
 ល្អិត ។ នេះជាន័យដែលមិនផ្សេងគ្នាជាមុនសិន ។

តែបើពោលដោយន័យដែលផ្សេងគ្នា វេទនាដែលជាកាមាវចរវិបាក ជាអ-
 ហេតុកៈ (មិនប្រកបដោយហេតុ) ក៏មាន, ដែលជាសហេតុកៈ (ប្រកបដោយ
 ហេតុ) ក៏មាន, សូម្បីវេទនាដែលជាសហេតុកៈ ក៏មាន ២ គឺ វេទនាដែលជាទុ-
 ហេតុកៈ (ប្រកបដោយហេតុ ២) ក៏មាន, ដែលជាតិហេតុកៈ (ប្រកបដោយ
 ហេតុ ៣) ក៏មាន ។

បណ្តាវេទនាទាំងនោះ វេទនាដែលជាអហេតុកៈ ជាវេទនាគ្រោតគ្រាត,
 ដែលជាសហេតុកៈជាវេទនាល្អិត ។ សូម្បីវេទនាដែលជាសហេតុកៈនោះ ដែលជា
 ទុហេតុកៈ ជាវេទនាគ្រោតគ្រាត, ដែលជាតិហេតុកៈជាវេទនាល្អិត ។ សូម្បីក្នុង
 វេទនាដែលជាតិហេតុកៈនោះ វេទនាដែលជាសសង្ខារិក ជាវេទនាគ្រោតគ្រាត,

ដែលជាអសង្ខារិក ជាវេទនាល្អិត, វេទនាដែលជាវិបាករបស់បឋមជ្ឈាន ជាវេទនា
 គ្រោតគ្រោត, វេទនាដែលជាវិបាករបស់ទុតិយជ្ឈាន ជាវេទនាល្អិត ។ល។ វេទនា
 ដែលជាវិបាករបស់ចតុត្ថជ្ឈាន ជាវេទនាល្អិត ។ សូម្បីវេទនាដែលជាវិបាករបស់
 ចតុត្ថជ្ឈាននោះ ក៏នៅជាវេទនាគ្រោតគ្រោត, វេទនាដែលជាវិបាករបស់អាកាសាន-
 ញាយតនៈ ជាវេទនាល្អិត, សូម្បីវេទនាដែលជាវិបាករបស់អាកាសានញាយតនៈ
 នោះ ក៏នៅតែគ្រោតគ្រោត ។ល។ សូម្បីវេទនាដែលជាវិបាករបស់នេរសញ្ញា-
 នាសញ្ញាយតនៈនោះ ក៏នៅជាវេទនាគ្រោតគ្រោត, វេទនាដែលកើតព្រមជាមួយ
 សោតាបត្តិផល ជាវេទនាល្អិត, សូម្បីវេទនាដែលកើតព្រមជាមួយសោតាបត្តិផល
 នោះ ក៏នៅជាវេទនាគ្រោតគ្រោត, វេទនាដែលកើតព្រមជាមួយសកទាតាមិផល ។ល។
 វេទនាដែលកើតព្រមជាមួយអរហត្តផលជាវេទនាល្អិត ។

ក្នុងបណ្តាកិរិយាទាំង ៣ ភូមិ វេទនាដែលជាកិរិយាក្នុងកាមាវចរ ជាវេទនា
 គ្រោតគ្រោត, វេទនាដែលជាកិរិយាក្នុងរូបាវចរ ជាវេទនាល្អិត, សូម្បីវេទនាដែលជា
 កិរិយាក្នុងរូបាវចរនោះ ក៏នៅតែគ្រោតគ្រោត, វេទនាដែលជាកិរិយាក្នុងអរូបាវចរ
 ជាវេទនាល្អិត ។ នេះជាន័យដែលមិនផ្សេងគ្នាជាមុនសិន ។

តែបើពោលដោយន័យដែលផ្សេងគ្នា ក្នុងកាមាវចរកិរិយា ដែលទ្រង់ចែកទុក
 ដោយអំណាចវេទនាដែលជាអហេតុកៈជាដើម វេទនាដែលជាអហេតុកិរិយា
 ជាវេទនាគ្រោតគ្រោត, ដែលជាសហេតុកិរិយា ជាវេទនាល្អិត, សូម្បីវេទនាដែល
 ជាទុហេតុកិរិយានោះ ក៏នៅជាវេទនាគ្រោតគ្រោត, វេទនាដែលជាតិហេតុកិរិយា
 ជាវេទនាល្អិត ។ សូម្បីក្នុងវេទនាដែលជាតិហេតុកិរិយានោះ វេទនាដែលជាស-

សង្ខារិក ជាវេទនាគ្រោតគ្រាត, ដែលជាអសង្ខារិក ជាវេទនាល្អិត ។ វេទនាដែល
 ជាកិរិយា ក្នុងបឋមជ្ឈាន ជាវេទនាគ្រោតគ្រាត, វេទនាដែលជាកិរិយាក្នុងទុតិយ-
 ជ្ឈាន ជាវេទនាល្អិត ។ សូម្បីវេទនាដែលជាកិរិយាក្នុងទុតិយជ្ឈាននោះ ក៏នៅ
 ជាវេទនា គ្រោតគ្រាត, វេទនាដែលជាកិរិយាក្នុងតតិយជ្ឈាន ។ល។ វេទនា
 ដែលជាកិរិយា ក្នុងចតុត្ថជ្ឈាន ជាវេទនាល្អិត ។ សូម្បីវេទនាដែលជាកិរិយាក្នុង
 ចតុត្ថជ្ឈាននោះ ក៏នៅជាវេទនាគ្រោតគ្រាត, វេទនាដែលជាកិរិយាក្នុងអាកាសាន-
 ញាយតនៈជាវេទនាល្អិត, សូម្បីវេទនាដែលជាកិរិយា ក្នុងអាកាសានញាយតនៈ
 នោះ ក៏នៅតែគ្រោតគ្រាត, វេទនាដែលជាកិរិយាក្នុងវិញ្ញាណញាយតនៈ ។ល។
 វេទនាដែលជាកិរិយា ក្នុងនេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនៈ ជាវេទនាល្អិត ។ វេទនាណា
 គ្រោតគ្រាត, វេទនានោះអន់ថយ ។ វេទនាណាល្អិត, វេទនានោះប្រណីត ។

សម្តែងអំពីវេទនាទូទុកនិទ្ទេស

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងនិទ្ទេសនៃវេទនាទូទុកៈ (ឆ្ងាយ និងជិត) តទៅ ៖

វេទនាជាអកុសល ឈ្មោះថា វេទនាឆ្ងាយ, វេទនាដែលជាកុសល និង
 អព្យាកតៈ ដោយអត្ថថា មិនស្មើគ្នា និងដោយអត្ថថា មិនជាប់ទាក់ទងគ្នា, បណ្ឌិត
 គប្បីជ្រាបវេទនាជាសភាពឆ្ងាយ ក្នុងបទទាំងពួង ដោយន័យនេះដែរ ។

ពិតណាស់ ប្រសិនបើមនុស្ស ៣ នាក់ អ្នកប្រកបព្រមគ្នាដោយវេទនា ដែល
 ជាអកុសលជាដើម និងប្រកបព្រមដោយវេទនាមានទុក្ខវេទនាជាដើម អង្គុយលើ

ក្រែជាមួយគ្នាសោត, វេទនាទាំងនោះ សូម្បីរបស់បុគ្គលនោះ ក៏ឈ្មោះថា អ្វាយពីគ្នា នោះឯង ដោយអត្ថថា វេទនាមិនស្មើគ្នា និងដោយអត្ថថា មិនជាប់ទាក់ទងគ្នា ។ សូម្បីក្នុងបុគ្គលអ្នកប្រកបព្រមដោយវេទនា របស់បុគ្គលអ្នកចូលសមាបត្តិជាដើម ក៏ មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។

ចំណែកវេទនាដែលជាអកុសល ឈ្មោះថា វេទនាជិត ដោយអត្ថថា មាន ចំណែកស្មើគ្នា និងដោយអត្ថថា ដូចអកុសល; បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបវេទនា ជាសភាវៈ ជិតក្នុងបទទាំងពួងដោយន័យនេះ ។ ក៏បើបុគ្គល ៣ នាក់ អ្នកប្រកបព្រមដោយ វេទនាមានអកុសលវេទនាជាដើម មនុស្សម្នាក់កើតក្នុងកាមភព, មនុស្សម្នាក់ទៀត កើតក្នុងរូបភព, មនុស្សម្នាក់ផ្សេងទៀត កើតក្នុងអរូបភព; វេទនាទាំងនោះ សូម្បី របស់បុគ្គលនោះ ឈ្មោះថា វេទនាជិតគ្នាទាំងអស់ ដោយអត្ថថា ស្មើគ្នា និងដោយ អត្ថថា ស្រដៀងគ្នា ។ សូម្បីក្នុងបុគ្គលអ្នកប្រកបព្រមដោយវេទនា មានកុសល- វេទនាជាដើម ក៏ន័យនេះដែរ ។

ខថា **តំ តំ វា បទ** នេះ មិនគប្បីសម្លឹងមើលន័យដែលពោលទុកក្នុងកាល មុន ។ ក៏គប្បីសម្តែងអំពីអំណាចនៃ **តំតំវាបទកន័យ** នេះឯង, តែកាលនឹងពោល មិនគួរលើកយកវេទនាជិត ពីវេទនាឆ្ងាយ, តែគប្បីយកវេទនាឆ្ងាយ ពីវេទនាជិត; ព្រោះវេទនាដែលជាអកុសលមាន ២ យ៉ាង គឺ វេទនាដែលសហគតៈដោយលោភៈ និងសហគតៈដោយទោសៈ; ក្នុងវេទនាពីរពួកនេះ **វេទនាដែលសហគតៈដោយលោភៈ**

ឈ្មោះថា វេទនាជិត ព្រោះកើតព្រមជាមួយលោភៈ, ឈ្មោះថា វេទនាឆ្ងាយ ព្រោះ
 កើតព្រមជាមួយទោសៈ, សូម្បីវេទនាដែលសហគតៈដោយទោសៈ ឈ្មោះថា វេទនាជិត
 ព្រោះកើតព្រមជាមួយទោសៈ, ឈ្មោះថា វេទនាឆ្ងាយ ព្រោះកើតព្រមជាមួយ
 លោភៈ; សូម្បីវេទនាសហគតៈដោយទោសៈដែលជានិយតៈ^{១៤} ឈ្មោះថា វេទនា
 ជិត ព្រោះមានសភាពទៀងទាត់, ឈ្មោះថា អនិយតៈ ព្រោះមានសភាពមិនទៀង
 យ៉ាងនោះ ។ គប្បីជ្រាបវេទនាគ្រប់ចំណែកថា ជាវេទនាជិត ដោយវេទនាដែលជា
 ចំណែកនោះនុំឯង និងវេទនាក្រៅនេះ គប្បីជ្រាបថា ជាវេទនាឆ្ងាយពីចំណែក
 ក្រៅនេះ បណ្តោយតាមវេទនាទាំងពួងដែលផ្សេងគ្នា ដោយវេទនាដែលតាំងនៅ
 រហូតកប្ប វេទនាដែលជាអសង្ខារិក សសង្ខារិក និងវេទនាដែលផ្សេងដោយធម៌
 មានទិដ្ឋិតសម្បយុត្តជាដើម ក្នុងចិត្តដែលកើតព្រមជាមួយលោភៈជាដើម
 ដោយអំណាចនៃពាក្យដែលខ្ញុំឱ្យពិស្តារក្នុងនិទ្ទេសនៃឱទ្ធារិកទុកៈនោះឯង ។

ចប់វេទនាខន្ធនិទ្ទេស

^{១៤} ពាក្យថា និយតៈ សំដៅដល់ការទៀងទាត់ គឺកើតជាប់តគ្នាអស់កាលយូរ ដូចក្នុងនរក ។

សញ្ញាខន្ធនិទ្ទេស

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យនិទ្ទេសនៃសញ្ញាខន្ធតទៅ ៖

បទថា “**យា ភាវិ សញ្ញា** = សញ្ញាយ៉ាងណាមួយ” នេះ ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់កាន់យកសញ្ញាដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៤; បទថា “**ចក្កសម្ពស្សន្ទា សញ្ញា** = សញ្ញាកើតពីចក្កសម្ពស្ស” ជាដើម ត្រាស់ដើម្បីសម្តែងសញ្ញាដែលទ្រង់លើកឡើងសម្តែងដោយអំណាចនៃសញ្ញា ដែលជាអតីតៈជាដើម ដោយសភាវៈ ។

បណ្តាសញ្ញាទាំងនោះ សញ្ញាដែលកើតពីចក្កសម្ពស្ស ឬក្នុងចក្កសម្ពស្ស ឈ្មោះថា **ចក្កសម្ពស្សន្ទាសញ្ញា** ។ សូម្បីក្នុងសញ្ញាដ៏សេស ក៏ន័យនេះដែរ, ក៏ក្នុងសញ្ញាទាំង ៦ នេះ សញ្ញា ៥ យ៉ាងខាងដើម មានចក្កបសោទជាដើម ជាទិអាស្រ័យកើតដោយចំពោះ **មនោសម្ពស្សនាសញ្ញា** (សញ្ញាកើតពីមនោសម្ពស្ស), មានហេតុវត្ថុជាទិអាស្រ័យកើតខ្លះ, មិនមានហេតុវត្ថុជាទិអាស្រ័យកើតខ្លះ; សូម្បីសញ្ញាទាំងអស់ ក៏ឈ្មោះថា ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៤ ដែរ ។

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងឱទ្ធារិកទុកនិទ្ទេស បទថា “**បដិយសម្ពស្សន្ទាសញ្ញា** = សញ្ញាកើតពីបដិយសម្ពស្ស” សេចក្តីថា សម្ពស្សដែលប៉ះនឹងចក្កបសោទជាដើម ដែលជាបដិយៈឱ្យជាទិអាស្រ័យហើយកើត ព្រោះប្រារព្ធរូបជាដើម ដែលជាសប្បដិយៈហើយកើតឡើង ឈ្មោះថា **បដិយសម្ពស្ស** ។ សញ្ញាកើតពីបដិយសម្ពស្សនោះ ឬកើតក្នុងបដិយសម្ពស្សនោះ ឈ្មោះថា **បដិយសម្ពស្សជា** ។ សូម្បីពាក្យថា សញ្ញាដែលកើតពីចក្កសម្ពស្ស ។ល។ សញ្ញាដែលកើតពីកាយសម្ពស្សដូច្នោះ ក៏ជាឈ្មោះរបស់បដិយសម្ពស្សនោះៗ ឯង ដោយវត្ថុ (ទិអាស្រ័យកើត) ។ សូម្បីពាក្យថា

“រូបសញ្ញា ។ល។ ផោដ្ឋព្វសញ្ញា” ដូច្នោះ ក៏ជាឈ្មោះរបស់ បដិយសញ្ញានោះៗ ឯង ដោយអារម្មណ៍, ក៏ប៉ុន្តែ ពាក្យថា “បដិយសញ្ញា” នេះ ជាឈ្មោះរបស់សញ្ញា ទាំង ដោយវត្ថុ ទាំងដោយអារម្មណ៍ ។ ពិតណាស់ សញ្ញានេះ ត្រាស់ហៅថា សញ្ញាដែល កើតពីបដិយៈ ព្រោះអាស្រ័យវត្ថុដែលជាសប្បដិយៈ (ប្រព្រឹត្តទៅដោយការប៉ះខ្ទប់) និងប្រារព្ធអារម្មណ៍ដែលជាសប្បដិយៈ ហើយកើតឡើង ។ សូម្បីពាក្យថា **មនោសម្ពុស្សជា** ក៏ជាឈ្មោះរបស់បដិយសញ្ញានេះ ដោយបរិយាយដូចគ្នា ។ ព្រោះថា ចក្កវិញ្ញាណ ឈ្មោះថា **មនោ**, សម្ពុស្សកើតឡើង ព្រមជាមួយមនោនោះ ឈ្មោះថា **មនោសម្ពុស្ស** ។ សញ្ញាកើតក្នុងមនោសម្ពុស្សនោះ ឬកើតពីមនោសម្ពុស្សនោះ រមែងមាន ព្រោះហេតុនោះ ទើបឈ្មោះថា **មនោសម្ពុស្សជា**, សោតវិញ្ញាណ យាន វិញ្ញាណ ជិវ្ហវិញ្ញាណ និងកាយវិញ្ញាណ ក៏ឈ្មោះថា មនោដូចគ្នា ។ ផស្សៈកើត ព្រមជាមួយមនោនោះ ឈ្មោះថា **មនោសម្ពុស្ស**, សញ្ញាកើតក្នុងមនោសម្ពុស្សនោះ ឬកើតពីមនោសម្ពុស្សនោះ ព្រោះហេតុនោះ ទើបឈ្មោះថា **មនោសម្ពុស្សជា**, សូម្បី ពាក្យថា សញ្ញាដែលកើតពីអធិវចនសម្ពុស្សដូច្នោះ ក៏ឈ្មោះថា ជារបស់មនោ-សម្ពុស្សជានេះ ដោយបរិយាយនោះឯង ។ ព្រោះថា មាននាមក្នុង ៣ គឺវេទនា សង្ខារ និងវិញ្ញាណ ជាសភាវៈវិលទៅខាងក្រោយដោយខ្លួនឯង ទើបធ្វើឈ្មោះ សញ្ញាដែលកើតព្រមជាមួយខ្លួនថា សញ្ញាកើតពីអធិវចនសម្ពុស្ស ។

តែកាលបើពោលដោយនិប្បវិយាយ (ដោយត្រង់) សញ្ញាដែលប្រព្រឹត្តទៅ ក្នុងបញ្ចន្ទារ ឈ្មោះថា សញ្ញាដែលកើតពីបដិយសម្ពុស្ស, សញ្ញាដែលប្រព្រឹត្តទៅ ក្នុងមនោន្ទារ ឈ្មោះថា សញ្ញាដែលកើតពីអធិវចនសម្ពុស្ស, បណ្តាសញ្ញាទាំងពីរ

នោះ សញ្ញាដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមផ្លូវបញ្ចូល សូម្បីនរណាៗ សម្លឹងមើលហើយ ក៏អាចដឹងបាន ព្រោះហេតុនោះ សញ្ញាដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមបញ្ចូលនោះ ទើប ឈ្មោះថា សញ្ញាក្រោតក្រាត ។ ពិតមែន មនុស្សទាំងឡាយឃើញបុគ្គលអ្នកត្រេក- អរខ្លាំងហើយ ក៏អាចដឹងថា “បុគ្គលនេះត្រេកអរខ្លាំងហើយ” ឬឃើញបុគ្គល ក្រោធខ្លាំងហើយ ក៏អាចដឹងថា “បុគ្គលនេះក្រោធខ្លាំងហើយ” ដូច្នោះ ។

ក្នុងសេចក្តីនេះមានរឿងជាឧទាហរណ៍តទៅ ៖

បានឮថា ស្ត្រីពីរនាក់កំពុងអង្គុយត្បាញអំបោះខាងក្នុងស្រុក, ភិក្ខុកំឡោះ ២ រូបត្រាច់ទៅក្នុងស្រុក ភិក្ខុមួយរូបដើរខាងមុខ បានមើលស្ត្រីម្នាក់, ស្ត្រីក្រៅនេះ សួរស្ត្រីនោះថា “ព្រោះហេតុអ្វីហ្ន៎ ! ភិក្ខុកំឡោះនេះទើបមើលនាង” ដូច្នោះ, នាង ឆ្លើយថា ភិក្ខុនេះមិនមែនមើលខ្ញុំដោយចិត្តដែលជាវិសភាគារម្មណ៍ (ចិត្តដែលសម្ប- យុត្តដោយរាគៈ) ទេ តែសម្លឹងមើលដោយសម្គាល់ថាជាបួនស្រី, កាលភិក្ខុទាំងពីរ រូបមួយ រូបបិណ្ឌបាតក្នុងស្រុកហើយ ក៏មកអង្គុយក្នុងរោងឆាន់ ភិក្ខុក្រៅនេះ ទើប សួរថា “លោកសម្លឹងមើលស្ត្រីម្នាក់នោះឬ ?” ; លោកឆ្លើយថា ករុណាទាន ! ខ្ញុំ សម្លឹងមើលមែន ។ លោកសម្លឹងមើលដើម្បីប្រយោជន៍អ្វី ? ភិក្ខុនោះឆ្លើយថា ខ្ញុំ សម្លឹងមើលនាង ដោយគិតថា នាងដូចជាបួនស្រីរបស់ខ្ញុំ, ដោយអាការៈយ៉ាងនេះ សញ្ញាដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមបញ្ចូល បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា សូម្បីនរណាៗ សម្លឹង មើលហើយ ក៏គប្បីជ្រាបបាន, ក៏សញ្ញានេះឯងមានបសាទវត្ថុប៉ុណ្ណោះ, តែអាចារ្យ ពួកខ្លះសម្តែងថា ព្រោះសញ្ញានោះប្រព្រឹត្តទៅដោយជវ័ន ។

សញ្ញាដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមមនោទ្វារ ជាសញ្ញាស្អិត ព្រោះសេចក្តីដែល

សញ្ញានោះ បុគ្គលគប្បីសួរបុគ្គលដទៃសូម្បីអង្គុយលើគ្រែជាមួយគ្នា ឬតាំងជាមួយ
គ្នាដែលកំពុងគិត ឬត្រិះរិះថា “លោកគិត ឬត្រិះរិះអ្វី” ដូច្នោះ ទើបប្រាប់បាន
ដោយអំណាចនៃពាក្យប្រាប់របស់បុគ្គលនោះ ។ ពាក្យដ៏សេសដូចគ្នា ជាមួយនឹង
វេទនាខន្ធនោះឯង ។ នេះជាសញ្ញាខន្ធនិទ្ទេស ។

សង្ខារកូន្ននិទ្ទេស

គប្បីប្រាប់វិនិច្ឆ័យសង្ខារកូន្ននិទ្ទេសតទៅ ៖

បទថា “**យេ ភេទិ សង្ខារ = សង្ខារណានិមួយ**” នេះ ទ្រង់កំណត់
សង្ខារដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៤ ។ បទថា “**ចក្កុសម្មស្សង្វា ចេតនា = ចេតនា**
ដែលកើតអំពីចក្កុសម្មស្សង្វា” ជាដើម ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ត្រាស់ទុក ដើម្បី
សម្តែងសង្ខារដែលទ្រង់លើកឡើងសម្តែងដោយអំណាចនៃសង្ខារ ដែលជាអតីតៈ
ជាដើម ដោយសភាវៈ ។ បទថា “**ចក្កុសម្មស្សង្វា = កើតពីចក្កុសម្មស្សង្វា**” ជាដើម
មានសេចក្តីតាមដែលពោលហើយនោះឯង ។ ពាក្យថា “**ចេតនា**” នេះ ព្រះមាន
ព្រះភាគទ្រង់ត្រាស់ទុកដោយអំណាចជាប្រធាននៃសង្ខារ ទាំងខាងដើម និងខាង
ចុង, ព្រោះសង្ខារ ៤ មកក្នុងព្រះបាលីកើតឡើងព្រមជាមួយចក្កុវិញ្ញាណ ដោយទី
បំផុត ទាំងខាងដើម ទាំងខាងចុង, បណ្តាសង្ខារទាំងនោះ ចេតនា ឈ្មោះថា ជា
ប្រធាន, ព្រោះប្រាកដដោយអត្ថថា ប្រមូល, ព្រោះហេតុនោះ ចេតនានេះប៉ុណ្ណោះ
ទ្រង់កាន់យកហើយ, ក៏សង្ខារដែលសម្បយុត្តដោយចេតនានោះ រមែងជាហេតុ
ដែលទ្រង់កាន់យកហើយ ក៏ព្រោះចេតនានោះ ព្រះអង្គទ្រង់កាន់យកហើយនោះឯង,

សូម្បីក្នុងទីនេះ ចេតនា ៥ ខាងដើម មានចក្ខុបសាទជាដើម ជាទីអាស្រ័យកើតតែ ម្យ៉ាង, ចេតនាកើតពីមនោសម្មស្ស មានហទយវត្ថុដែលជាទីអាស្រ័យកើតខ្លះ, មិន មានវត្ថុជាទីអាស្រ័យកើតខ្លះ; ចេតនាទាំងអស់ ជាចេតនាប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៤ ។ ពាក្យដ៏សេស ដូចនឹងវេទនាខន្ធនោះដែរ ។ នេះជាសង្ខារក្នុងនិទ្ទេស ។

វិញ្ញាណក្នុងនិទ្ទេស

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងនិទ្ទេសនៃវិញ្ញាណក្នុងនោះទៅ ៖

បទថា “**យំ ភិណ្ឌិ វិញ្ញាណំ** = វិញ្ញាណយ៉ាងណាមួយ” នេះ ព្រះមាន ព្រះភាគជាម្ចាស់ទ្រង់កាន់យកវិញ្ញាណដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៤ ។ បទថា “**ចក្ខុ- វិញ្ញាណំ** = ចក្ខុវិញ្ញាណ” ជាដើម ព្រះអង្គត្រាស់ដើម្បីសម្តែងវិញ្ញាណដែលទ្រង់ លើកឡើងសម្តែងដោយអំណាចនៃវិញ្ញាណដែលជាអតីតៈជាដើម ដោយសភាវៈ ។ ក្នុងព្រះបាលីនេះ វិញ្ញាណ ៥ មានចក្ខុវិញ្ញាណជាដើម មានចក្ខុបសាទវត្ថុជាដើម ជា ទីអាស្រ័យកើតមែនពិត ។ មនោវិញ្ញាណមានហទយវត្ថុជាទីអាស្រ័យកើតខ្លះ, មិន មានហទយវត្ថុជាទីអាស្រ័យកើតខ្លះ; វិញ្ញាណទាំងអស់ជាវិញ្ញាណប្រព្រឹត្តទៅក្នុង ភូមិ ៤ ។ ពាក្យដ៏សេសដូចគ្នានឹងវេទនាខន្ធនោះដែរ ។ នេះជាវិញ្ញាណក្នុងនិទ្ទេស ។

សម្តែងអំពីបកិណ្ណកៈក្នុងបញ្ចខន្ធ ១៦ យ៉ាង

ឥឡូវនេះ គប្បីជ្រាបបកិណ្ណកៈក្នុងខន្ធទាំង ៥ ដោយអាការៈ ១៦ យ៉ាង គឺ

១- សមុគ្គមតោ ដោយការកើតគ្រាដំបូង

- ២~ បុព្វាបរោសោ ដោយការកើតមុន និងក្រោយ
- ៣~ អន្តរាបរិច្ឆេទសោ ដោយការកំណត់កាល
- ៤~ ឯកុប្បាននានា និរោធសោ ដោយការកើតខណៈជាមួយគ្នា រលត់ខណៈផ្សេងគ្នា
- ៥~ នានុប្បានឯកនិរោធសោ ដោយការកើតខណៈផ្សេងគ្នា រលត់ព្រមគ្នា
- ៦~ ឯកុប្បានឯកនិរោធសោ ដោយការកើតព្រមគ្នា រលត់ព្រមគ្នា
- ៧~ នានុប្បាននានានិរោធសោ ដោយការកើតមិនព្រមគ្នា រលត់មិនព្រមគ្នា
- ៨~ ធីតានាគតប្បុប្ផន្តសោ ដោយធម៌ ជាអតីតៈ អនាគត និងបច្ចុប្បន្ន
- ៩~ អដ្ឋត្តិកពារិសោ ដោយជាធម៌ខាងក្នុង និងខាងក្រៅ
- ១០~ ឱទ្ធារិកសុខុមសោ ដោយជាសភាពគ្រាតគ្រាត និងល្អិត
- ១១~ ហិលបណ៌តសោ ដោយធម៌ថោកទាប និងប្រណីត
- ១២~ ទូរសន្តិកសោ ដោយធម៌ឆ្ងាយ និងធម៌ជិត
- ១៣~ បច្ចុយសោ ដោយបច្ច័យ
- ១៤~ សមុដ្ឋានសោ ដោយសមុដ្ឋាន
- ១៥~ បរិនិប្បន្តសោ ដោយសេចក្តីសម្រេច
- ១៦~ សទ្ធសោ ដោយជារបស់តាក់តែង ។

សម្តែងអំពីការកើតឡើងដំបូងរបស់ខន្ធ ៥

បណ្តាបកិណ្ណកៈទាំងនោះ ពាក្យថា ដោយការកើតឡើងគ្រាដំបូង ការកើតឡើងគ្រាដំបូងមាន ២ យ៉ាង គឺ ការកើតគ្រាដំបូងរបស់គត្តសេយ្យកសត្ត (អ្នក

ដេកនៅក្នុងគភ៌) និងការកើតឡើងគ្រាដំបូងរបស់ឱបបាតិកសត្វ ។ បណ្តាការកើត
 ២ យ៉ាងនោះ គប្បីជ្រាបការកើតឡើងគ្រាដំបូងរបស់គព្ពសេយ្យកសត្វយ៉ាងនេះ ពិត
 ណាស់ ខន្ធ ៥ របស់គព្ពសេយ្យកសត្វ រមែងកើតព្រមគ្នា មិនមុន មិនក្រោយ ក្នុង
 ខណៈបដិសន្ធិ ។ ខនេះ លោកពោលថា សេចក្តីបន្តនៃរូប ពោលគឺកលលះដែល
 ប្រាកដក្នុងខណៈនោះ ជារបស់បន្តិចបន្តួចមានត្រឹមតែសត្វតូច និងគប្បីផឹកបាន
 ដោយសេចក្តីព្យាយាមមួយគ្រាប៉ុណ្ណោះ ហើយពោលទៀតថា “នោះក៏នៅច្រើន
 ជាងផង, គឺប្រេងត្រឹមតែមួយដំណក់ដែលហូរចេញពីចុងរបស់ម្កុលតូច ដែលជ្រលក់
 ក្នុងប្រេងហើយលើកឡើង” ដូច្នោះ ។ សូម្បីដំណក់ប្រេងនោះ លោកក៏បដិសេធ
 ហើយពោលថា “កាលគេចាប់សក់មួយសរសៃលើកឡើង អំពីប្រេងនោះហើយ
 មានត្រឹមតែដំណក់ប្រេងដែលហូរចេញត្រង់ចុងសក់នោះ” សូម្បីដំណក់ប្រេងនោះ
 ដែលបដិសេធហើយពោលថា “កាលពុះសរសៃសក់របស់អ្នកស្រុកជនបទនេះចេញ
 ជា ៨ ចំណែក សរសៃសក់របស់អ្នកឧត្តរកុរុទ្ធិប មានប្រមាណប៉ុនចំណែកមួយ ពី ៨
 ចំណែកនោះ, កលលះនោះ ក៏ត្រឹមតែជាដំណក់ ដែលតាំងនៅត្រង់ចុងសក់របស់អ្នក
 ស្រុកឧត្តរកុរុទ្ធិបនោះ ដែលគេលើកឡើងអំពីប្រេងថ្នាំ” ; សូម្បីប្រេងថ្នាំនោះ លោក
 ក៏បដិសេធ ហើយពោលថា “នោះក៏នៅច្រើនណាស់, ធម្មតារោមទ្រាយជាធម្ម-
 ជាតិស្អិត, កលលះនោះមានត្រឹមតែដំណក់ព្លើស ដែលហូរចេញត្រង់ចុងរបស់រោម
 មួយសរសៃ ដែលគេជ្រលក់ក្នុងប្រេងល្ងាហើយលើកឡើង” ដូច្នោះ ។ ក៏កលលះ
 នោះឯង ថ្នាំស្អិត មិនល្អក៏ គឺបរិសុទ្ធ ស្មើដោយដំណក់ប្រេងល្ងា, ខនេះសមដូច
 ពាក្យដែលលោកពោលទុកថា ៖

តិលតេលស្ស យថា ពិន្ទុ សម្មិមនេន្ទា អនាវិលោ
ឯវំ វណ្ណបដិភាគំ កលលន្តិ បទុច្ចតិ

ដំណក់ប្រេងល្ងថ្លា ដូចទឹកដោះថ្លាមិនល្អក់ យ៉ាងណា,

លោកពោលថា កលលរូបក៏មានចំណែកប្រៀបដូចរូបពណ៌ដែរ ។

ក្នុងសន្តតិរូបតិចតួចយ៉ាងនេះនៅមានសន្តតិរូបដែលជាប្រធាន ៣ ក្រុម គឺ វត្ថុទសកៈ ១, កាយទសកៈ ១, ភាវទសកៈ ដោយអំណាចនៃឥត្តិន្រ្ទិយរបស់ស្រ្តី និង ដោយអំណាចនៃបុរិសិន្រ្ទិយរបស់បុរស ១; បណ្តាសន្តតិរូបទាំង ៣ នោះ រូបនេះ គឺ វត្ថុរូប ១, មហាក្ខត្រូប ៤ ដែលជាទីអាស្រ័យរបស់វត្ថុរូបនោះ និងវណ្ណៈ គន្លះ រសៈ ឱជា រួមជា ៤ ដែលអាស្រ័យមហាក្ខត្រូបនោះ និងជីវិតរូប ១ ឈ្មោះថា វត្ថុ- ទសកៈ; រូបនេះ គឺកាយប្រសាទ ១, មហាក្ខត្រូប ៤ ដែលជាទីអាស្រ័យរបស់ កាយប្រសាទនោះ វណ្ណៈ គន្លះ រសៈ ឱជា ៤ ដែលអាស្រ័យមហាក្ខត្រូបនោះ និង ជីវិតរូប ១ ឈ្មោះថា កាយទសកៈ; រូបនេះ គឺតតិភាវៈរបស់ស្រ្តី និងបុរិសភាវៈ របស់បុរស ១, មហាក្ខត្រូប ៤ ដែលជាទីអាស្រ័យភាវៈរូបនោះ វណ្ណៈ គន្លះ រសៈ ឱជា ៤ ដែលអាស្រ័យមហាក្ខត្រូបនោះ និងជីវិតរូប ១ ឈ្មោះថា ភាវទសកៈ ។ កម្មជួររូប (រូបកើតអំពីកម្ម) ក្នុងបដិសន្ធិរបស់គត្តសេយ្យកសត្ត កំណត់ដោយខ្ពស់ បំផុតមាន ៣០ គត់ ឈ្មោះថា រូបក្ខន្ធ ដោយប្រការដូច្នោះ ។ ក៏វេទនាដែលកើត ព្រមជាមួយបដិសន្ធិចិត្ត ឈ្មោះថា វេទនាខន្ធ, សញ្ញា... ឈ្មោះថា សញ្ញាខន្ធ សង្ខារ... ឈ្មោះថា សង្ខារក្ខន្ធ, បដិសន្ធិចិត្ត ឈ្មោះថា វិញ្ញាណក្ខន្ធ, ខន្ធ ៥ ក្នុងខណៈបដិសន្ធិ របស់គត្តសេយ្យកសត្ត ជាសភាពបរិច្ចរហើយ ដោយប្រការដូច្នោះ; តែថា បដិសន្ធិ

របស់បណ្តុកៈ (នប្បសកបដិសន្ធិ) រមែងផុតចាកភារៈទសកៈ, មានកម្មជួររូប ២០ គត់
ដោយអំណាចនៃទសកៈទាំង ២ ឈ្មោះថា រូបក្ខន្ធ; ធម៌ មានវេទនាខន្ធជាដើម មាន
ប្រការតាមដែលពោលហើយនោះឯង ខន្ធ ៥ ក្នុងខណៈបដិសន្ធិរបស់គព្ពសេយ្យក
សត្វ សូម្បីយ៉ាងនេះដោយប្រការដូច្នោះ ក៏ឈ្មោះថា បរិបូរហើយ ។ ក្នុងឋានៈនេះ
បណ្ឌិតគួរពោលបរិណិរូបរបស់រូបដែលមានសមុដ្ឋាន ៣ ផង ។

ក៏ឈ្មោះថា ការកើតឡើងគ្រាដំបូងរបស់សត្វអ្នកជាឱបបាតិកៈ លោក
សម្តែងទុកដោយមិនបានពោលដល់បរិណិ ៣ នោះ ។

ពិតណាស់ ក្នុងខណៈបដិសន្ធិរបស់សត្វ អ្នកជាឱបបាតិកៈមានអាយតនៈ
បរិបូរ គឺមានរូបសន្តតិដែលជាប្រធាន ៧ ក្រុម បានដល់ កម្មជួរតាមដែលពោល
ហើយខាងដើម ៣ និងចក្ខុទសកៈ សោតទសកៈ ឃានទសកៈ និងជិវ្ហាទសកៈ រមែង
កើតឡើង ។ បណ្តកម្មជួររូប ៧ ក្រុមនោះ ចក្ខុទសកៈជាដើម ប្រៀបដូចនឹងកាយ-
ទសកៈនោះដែរ, តែភារៈទសកៈរមែងមិនមានដល់ឱបបាតិកសត្វ អ្នកមិនមានភេទ,
ដោយអាការយ៉ាងនេះ កម្មជួររូបដែលឈ្មោះថា រូបក្ខន្ធ របស់ឱបបាតិកសត្វ ដែល
មានអាយតនៈបរិបូរ ទើបមាន ៧០ គត់ខ្លះ, ៦០ គត់ខ្លះ; ធម៌ មានវេទនាខន្ធជា
ដើម មានប្រការតាមដែលពោលហើយនោះឯង ខន្ធ ៥ ក្នុងខណៈបដិសន្ធិរបស់
ឱបបាតិកៈ រមែងបរិបូរណ៍ហើយដោយប្រការដូច្នោះ ។ នេះឈ្មោះថា ការកើត
ឡើងគ្រាដំបូងរបស់ឱបបាតិកសត្វ ។

គប្បីជ្រាបខន្ធ ៥ ដោយការកើតឡើងគ្រាដំបូង យ៉ាងនេះសិន ។

សម្តែងអំពីការកើតឡើងមុន និងកើតក្រោយ

ពាក្យថា ដោយការកើតឡើងមុន និងកើតក្រោយ មានពាក្យសួរថា ក៏ខន្ធ ៥ របស់គត្តសេយ្យកសត្តដែលកើតឡើងមិនមុន មិនក្រោយយ៉ាងនេះ រូបរមែងព្យាង រូបឱ្យ តាំងឡើងមុន ឬអរូបរមែងព្យាងរូបឱ្យតាំងឡើងមុន ? ។ ឆ្លើយថា រូបនោះ ឯងរមែងព្យាងរូបឱ្យតាំងឡើង, អរូបមិនបានព្យាងរូបឱ្យតាំងឡើងទេ, ព្រោះហេតុ អ្វី ? ព្រោះសេចក្តីដែលបដិសន្ធិចិត្ត ព្យាងរូបឱ្យកើតឡើងមិនបានឡើយ ។

ពិតណាស់ ចិត្ត ១៦ ដួង គឺបដិសន្ធិចិត្តរបស់សត្វទាំងអស់ ១, ចុតិចិត្តរបស់ ព្រះខីណាស្រព ១, ទ្វិបញ្ជាវិញ្ញាណ ១០, អរូបវិបាកចិត្ត ៤ ព្យាងរូបឱ្យតាំងឡើង មិនបាន ។

បណ្តាចិត្តទាំង ១៦ ដួងនោះ បដិសន្ធិចិត្តដំបូង រមែងព្យាងរូបឱ្យតាំងឡើង មិនបាន ព្រោះវត្ថុទុព្វល ១, ព្រោះភាពមិនតាំងមាំ ១, ព្រោះមានបច្ច័យមិនគ្រប់- គ្រាន់ ១, ព្រោះជាចិត្តចូលមកថ្មី ១, ពោលដោយធម្មតា ហេតុទាំង ៤ នេះ វត្ថុ ដែលកើតព្រមជាមួយបដិសន្ធិចិត្ត ជាសភាពទុព្វលក្នុងខណៈកើតឡើង ព្រោះហេតុ ដូច្នោះ បដិសន្ធិចិត្តនោះ ទើបឈ្មោះថា ព្យាងរូបឱ្យតាំងឡើងមិនបាន ព្រោះភាវៈនៃ វត្ថុជារបស់ទុព្វល ។

ម្យ៉ាងទៀត បុរសដែលកំពុងធ្លាក់ទៅក្នុងជ្រោះ រមែងមិនអាចជាទីពឹងដល់ មនុស្សដទៃបានយ៉ាងណា, សូម្បីចិត្តនេះ ក៏យ៉ាងនោះដែរ ជាចិត្តមិនតាំងមាំ ហាក់បី ដូចកំពុងធ្លាក់ទៅក្នុងជ្រោះ ព្រោះត្រូវកម្មច្រានទៅ, ព្រោះហេតុនោះ បដិសន្ធិចិត្ត នោះ ទើបឈ្មោះថា ព្យាងរូបឱ្យតាំងឡើងមិនបាន សូម្បីហេតុដែលមិនតាំងមាំ

ព្រោះត្រូវកម្មច្រានទៅ ដោយប្រការដូច្នោះ ។

ម្យ៉ាងវិញទៀត បដិសន្ធិចិត្តកើតឡើងមិនមុន មិនក្រោយជាមួយវត្ថុ (រូប), វត្ថុរបស់បដិសន្ធិចិត្តនោះ ទើបមិនអាចជាបច្ច័យ (បុរេជាតប្បច្ច័យ) ដែលកើតមុន; តែបើគប្បីអាច ក៏នឹងមិនគប្បីញ៉ាំងរូបឱ្យតាំងឡើងបានដែរ; សូម្បីក្នុងខណៈដែលវត្ថុកើតមុន អាចដើម្បីជាបច្ច័យ ជាប្រវេណីបន្តនៅរហូតនោះ ចិត្តដែលមិនសាបសូន្យចាកចំណែកប្រកបប៉ុណ្ណោះ ទើបញ៉ាំងរូបឱ្យតាំងឡើងបាន ។ ពិតណាស់បើចិត្តញ៉ាំងរូប ឱ្យតាំងឡើងបានក្នុងខណៈដែលតាំងនៅ (វិធិខណៈ) ឬក្នុងភ្នំ-ខណៈ, សូម្បីបដិសន្ធិចិត្ត ក៏នឹងគប្បីញ៉ាំងរូបឱ្យតាំងឡើងបាន ។ តែថាចិត្តរមែងញ៉ាំងរូបឱ្យតាំងឡើងក្នុងខណៈទាំងពីរនោះមិនបាន ។ ដូចយ៉ាងគុម្ពធីតកាលដុះឡើងអំពីផែនដី រមែងនាំយកអាចម៍ដីមកផង យ៉ាងណា, ចិត្តក៏ដូច្នោះដែរ អាស្រ័យ (អញ្ញមញ្ញនិស្សយៈ) វត្ថុដែលកើតមុន (កើតត្រាដំបូង) ហើយកាន់យករូប ៨ យ៉ាង តាំងឡើងក្នុងឧបហ្វាទក្ខណៈ; តែរូប (វត្ថុ) ដែលកើតមុន (ត្រាដំបូង) ក្នុងខណៈបដិសន្ធិមិនអាចជាបច្ច័យបាន, ព្រោះហេតុដូច្នោះ បដិសន្ធិចិត្ត ទើបឈ្មោះថាញ៉ាំងរូបឱ្យតាំងឡើងមិនបាន សូម្បីព្រោះសេចក្តីខ្វះខាតនៃបច្ច័យ ។

ម្យ៉ាងវិញទៀត បុគ្គលអ្នកមកថ្មីដល់ប្រទេស ដែលខ្លួននៅមិនធ្លាប់មករមែងមិនអាចនិយាយដល់មនុស្សដទៃៗ ថា “ម្ចាស់អ្នកដើមច្រើន ពួកលោកចូរមកក្នុងស្រុកចុះ ខ្ញុំនឹងឱ្យបាយ ទឹក របស់ក្រអូប និងកម្រងផ្កាលើដីដើម ដល់ពួកលោក” ដូច្នោះ ព្រោះសេចក្តីដែលស្រុកនោះ មិនមែនវិស័យ (គឺមិននៅក្នុងអំណាច) របស់ខ្លួន ព្រោះភាពនៃខ្លួនមិនបានជាធំក្នុងស្រុកនោះ យ៉ាងណា, បដិ-

សន្និចិត្ត ជាចិត្តត្រាច់ចរមកថ្មីក៏ដូច្នោះដែរ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបបដិសន្និចិត្តនោះ ញ៉ាំងរូបឱ្យតាំងឡើងមិនបាន ព្រោះជាអ្នកមកថ្មី, ពុំនោះសោត កម្មជួរ ៣០ គត់ កាន់យកឋាននៃរូប ដែលមានចិត្តជាសម្មដ្ឋានតាំងនៅហើយ សូម្បីព្រោះហេតុ ដូច្នោះ ទើបបដិសន្និចិត្ត មិនញ៉ាំងរូបឱ្យកើតឡើង ។

ក៏ចុតិចិត្តរបស់ព្រះខីណាស្រព ក៏មិនញ៉ាំងរូបឱ្យតាំងឡើង ព្រោះបួសនៃ វដ្តៈ (មូលវដ្តៈ) របស់លោកស្ងប់ហើយ, ពិតមែន ព្រះខីណាស្រពនោះមានបួស នៃវដ្តៈក្នុងភពទាំងពួងស្ងប់ហើយ មិនគួរកើតឡើង, ឈ្មោះថា ខ្សែស្រឡាយនៃការ កើតឡើងទៀត មិនបានមានឡើយ ។ តែព្រះសោតាបន្តរៀវ ៧ ភពចេញហើយ ភពទី ៨ របស់លោកមានបួសនៃវដ្តៈនោះស្ងប់ហើយ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ចុតិចិត្ត របស់ព្រះសោតាបន្តនោះ ទើបញ៉ាំងរូបឱ្យតាំងឡើងបាន ៧ ភព ។ ព្រះសកទាគាមី ញ៉ាំងរូបឱ្យតាំងឡើងបាន ២ ភព, ព្រះអនាគាមីញ៉ាំងរូបឱ្យតាំងឡើងបាន ១ ភព, ចុតិរបស់ព្រះខីណាស្រពញ៉ាំងរូបឱ្យតាំងឡើងមិនបានឡើយ ព្រោះភពដែលជាមូល នៃវដ្តៈក្នុងភពទាំងពួងបានស្ងប់ហើយ ។

ម្យ៉ាងទៀត អង្គឈានក្នុងទ្វិបញ្ញាវិញ្ញាណទាំងឡាយមិនមាន, អង្គមគ្គ ក៏ មិនមាន, ហេតុក៏មិនមាន, ព្រោះហេតុនោះ ចំណែកប្រកប (អង្គ) របស់ចិត្ត រមែងជាវត្ថុទុព្វល ហេតុនោះ សូម្បីទ្វិបញ្ញាវិញ្ញាណទាំងនោះ ទើបញ៉ាំងរូបឱ្យតាំង ឡើងមិនបាន ព្រោះសេចក្តីដែលអង្គរបស់ចិត្តជាសភាពទុព្វល ។

អរូបវិបាកចិត្ត ៤ រមែងញ៉ាំងរូបឱ្យតាំងឡើងមិនបាន ព្រោះរូបក្នុងភពនោះ មិនមាន, មិនមែនអរូបវិបាកចិត្ត ៤ ប៉ុណ្ណោះ ដែលញ៉ាំងរូបមិនឱ្យតាំងឡើងទេ,

សូម្បី ចិត្តដទៃៗ ៤២ ដួង គឺកាមាវចរកុសលចិត្ត ៨, អកុសលចិត្ត ១០, កិរិយាចិត្ត ៥, អរូបកុសលចិត្ត ៤, អរូបកិរិយាចិត្ត ៤, មគ្គចិត្ត ៣ និងផលចិត្ត ៤ ដែលកើតក្នុង ភពនោះ ក៏ញ៉ាំងរូបឱ្យតាំងឡើងមិនបាន ព្រោះក្នុងអរូបភពនោះ មិនមានរូប; បដិសន្ធិចិត្តរមែងឱ្យរូបតាំងឡើងមិនបាន ដោយប្រការដូច្នោះ ។

ក៏ឧតុរមែងឱ្យរូបដំបូងតាំងឡើង; សួរថា ឈ្មោះថា ឧតុនេះ គឺអ្វី ? ឆ្លើយ ថា តេជោធាតុខាងក្នុងកម្មជួររូប ៣០ គត់ ដែលកើតឡើងក្នុងខណៈបដិសន្ធិ ។ តេជោធាតុនោះដល់ខណៈហើយ ក៏ញ៉ាំងរូប ៨ យ៉ាងឱ្យតាំងឡើង ។ ម្យ៉ាងទៀត ក៏ ឈ្មោះថា ឧតុនេះរលត់យឺត, ចិត្តរលត់រហ័ស, កាលបើឧតុរូបនៅតាំងនៅនោះ ឯង ចិត្តក៏កើតរលត់ដល់ ១៦ ដួង; បណ្តាចិត្ត ១៦ ដួងនោះ ភវង្គចិត្តដួងដំបូង ដែល ដាច់ចាកបដិសន្ធិចិត្ត ញ៉ាំងរូប ៨ យ៉ាង ឱ្យតាំងឡើងក្នុងឧប្បាទកូណៈមែនពិត; តែកាលណានឹងមានការកើតឡើងនៃសំឡេង, កាលនោះ ឧតុរូប និងចិត្ត ក៏ញ៉ាំងរូប ឈ្មោះថា **សន្ទននកៈ** = រូបកើតពីសំឡេងមាន ៥ នឹងឱ្យតាំងឡើង ។ សូម្បីកព- ឡិដ្ឋាភាពរ ដល់ឋានហើយ ក៏ញ៉ាំងរូប ៨ យ៉ាងឱ្យតាំងឡើង ។ សួរថា កពឡិ- ដ្ឋាភាពរបស់គត្តសេយ្យកសត្តនោះនឹងមកពីទីណា ? ឆ្លើយថា នឹងមកពីមាតា ។

សូម្បីដំណើរនេះ ក៏សមគ្នានឹងព្រះតម្រាស់ដែលត្រាស់ថា ៖

យល្លស្ស តុល្លតិ មាតា អន្តរាណុ ភោជនំ
តេន សោ តត្ថ យាបេតិ មាតុ ភុច្ឆិកតោ នរោ
មាតារបស់សត្វក្នុងគភ៌នោះ បរិភោគបាយ ទឹក
ភោជន យ៉ាងណា, នរៈអ្នកនៅក្នុងផ្ទៃរបស់មាតានោះ

ក៏ញ៉ាំងអត្តភាពឱ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយអាហារនោះ ក្នុងគភ៌នោះដែរ ។

ទារកអ្នកនៅក្នុងគភ៌ រមែងញ៉ាំងអត្តភាពឱ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយឱជា នៃបាយ និងទឹកដែលមាតាលេបចូលទៅ ដោយប្រការដូច្នោះ ។ ឱជានេះដល់ឋានៈជាទីតាំង នៅហើយ ក៏ញ៉ាំងរូប ៨ យ៉ាងឱ្យតាំងឡើងបាន ។

សួរថា ក៏ឱជានោះជារបស់គ្រោតគ្រាត, វត្ថុជារបស់ស្លឹត មិនមែនឬ (តើ) នឹងតាំងនៅក្នុងវត្ថុនោះបានយ៉ាងណា ? ឆ្លើយថា គ្រាដំបូងមិនតាំងនៅទេ, តែ កាលកន្លងទៅ ១ សប្តាហ៍ ឬ ២ សប្តាហ៍ ទើបតាំងនៅបាន, តែឱជានោះ នឹងតាំង នៅមុន ឬក្រោយ ក៏តាមតែវេលានោះ, កាលណាឱជានៃបាយ និងទឹករបស់នោះៗ ដែលមាតាបរិភោគលេបចូលទៅ ក៏នឹងតាំងនៅក្នុងសរិរះរបស់ទារក, កាលនោះរូប ៨ ក៏តាំងឡើង ។

សូម្បីឱបបាតិកសត្វអ្នកកើតក្នុងទីមានខាទនីយៈ និងភោជនីយៈដែលវិបាក តាក់តែងទុកតាមប្រក្រតី កាលកាន់យកអាហារទាំងនោះ បរិភោគលេប ខណៈឱជា ធ្លាក់ដល់ទីជាទីតាំងនៅ ក៏ញ៉ាំងរូបឱ្យតាំងឡើង ។ ឱបបាតិកសត្វខ្លះ កើតក្នុងព្រៃ មិនមានបាយ និងទឹក, មានការហៅខ្លាំង, ទើបយកអណ្តាតក្រឡេវទឹកមាត់របស់ ខ្លួនលេបចូលទៅ, ខណៈឱជាធ្លាក់ដល់ទីជាទីតាំងនៅរបស់ឱបបាតិកនោះ ក៏ញ៉ាំង រូបឱ្យតាំងឡើងសូម្បីក្នុងទីនោះ, ដោយអាការយ៉ាងនេះ បណ្តារូប ២៥ កោដ្ឋាសៈ (ចំណែក) រូប ២ យ៉ាង គឺតេជោធាតុ និងកពទ្ធិវិញ្ញាណបុណ្ណៈ រមែងញ៉ាំងរូប ឱ្យតាំងឡើង, សូម្បីអរូប (គឺនាមធម៌) វិញ ធម៌ គឺចិត្ត និងចេតនាកម្ម ២ យ៉ាង ប៉ុណ្ណោះ រមែងញ៉ាំងរូបឱ្យតាំងឡើង ។ បណ្តារូប និងនាមធម៌ទាំងនោះ រូបជាស-

ភារៈទុព្វលក្នុងឧប្បាទក្ខណៈ និងភង្គខណៈ, ជាសភារៈមានកម្លាំងក្នុងខណៈតាំងនៅ ព្រោះហេតុនោះ រូបដែលមានកម្លាំងនោះ ទើបឱ្យរូបតាំងឡើងក្នុងខណៈនៃការ តាំងនៅ (បិតិខណៈ); ចិត្តជាសភាពទុព្វលក្នុងការតាំងនៅ (បិតិខណៈ) និងភង្គ ខណៈ, មានកម្លាំងតែក្នុងឧប្បាទក្ខណៈប៉ុណ្ណោះ; ព្រោះហេតុនោះ ចិត្តនោះ ទើប ញ៉ាំងរូបឱ្យតាំងឡើងក្នុងឧប្បាទក្ខណៈប៉ុណ្ណោះ ។ ចេតនាកម្មរលត់ហើយ ទើបជា បច្ច័យបាន ។ ព្រោះកម្មដែលបុគ្គលធ្វើទុកហើយក្នុងអតីតៈ សូម្បីក្នុងទីបំផុតនៃ សែនកោដិកប្ប ក៏ជាបច្ច័យក្នុងពេលឥឡូវនេះបានដែរ, កម្មដែលធ្វើក្នុងកាលឥឡូវ នេះ ក៏នឹងជាបច្ច័យក្នុងអនាគត សូម្បីទីបំផុតនៃសែនកោដិកប្បនោះឯង ។

គប្បីជ្រាបខន្ធ ៥ ក្នុងការកើតមុន និងកើតក្រោយ ដូចពណ៌នាមកដូច្នោះ ។

សម្តែងអំពីការកំណត់កាលរបស់ខន្ធ ៥

ពាក្យថា ដោយកំណត់កាល នេះ សួរថា រូបតាំងនៅយូរឬនិរន្តរណា ?; អរូប (នាម) តាំងនៅយូរឬនិរន្តរណា ? ឆ្លើយថា រូបមានការប្រែប្រួលយូរ, រលត់យឺត, អរូប (នាម) ប្រែប្រួលរហ័ស, រលត់ក៏រហ័ស, កាលរូបនៅមាននោះឯង ចិត្តកើត រលត់ទៅ ១៦ ដួង, ក៏ប៉ុន្តែថា រូបនោះរលត់ទៅព្រមជាមួយចិត្តដួងទី ១៧, ប្រៀបដូចបុរសគិតថា “យើងនឹងឱ្យផ្លែឈើធ្លាក់” ទើបយកឈើដំបងខ្លីចោល មែកឈើ, ផ្លែ និងស្លឹកឈើទាំងឡាយ ក៏គប្បីរហូតចាកទងព្រមគ្នាមែនពិត, បណ្តា ផ្លែឈើ និងស្លឹកឈើនោះ ផ្លែទាំងឡាយរមែងធ្លាក់ដល់ដីមុនជាង ព្រោះផ្លែឈើ ជា របស់ធ្ងន់, ស្លឹកទាំងឡាយក៏គប្បីធ្លាក់ទៅខាងក្រោយ ព្រោះជារបស់ស្រាលយ៉ាង

ណា, សេចក្តីប្រាកដនៃរូបធម៌ និងអរូបធម៌ ក្នុងខណៈជាមួយគ្នាក្នុងបដិសន្ធិ ដូច
 វេលាដែលស្លឹក និងផ្លែទាំងឡាយរហូតចាកទងក្នុងខណៈជាមួយគ្នា ដោយការចោល
 កំណាត់ឈើ ក៏យ៉ាងនោះដែរ, កាលដែលរូបតាំងនៅនោះឯង ចិត្តក៏រលត់ទៅ ១៦
 ដួង ដូចកាលផ្លែធ្លាក់ចុះដល់ផែនដីមុនជាង ព្រោះផ្លែជារបស់ធ្ងន់, កាលដែលរូប
 រលត់ព្រមជាមួយចិត្តដួងទី ១៧ ដូចកាលដែលស្លឹកធ្លាក់ ទៅដល់ផែនដីខាង
 ក្រោយ ព្រោះស្លឹកទាំងឡាយជារបស់ស្រាល ។

បណ្តារូប និងចិត្តទាំងនោះ សូម្បីរូបរលត់យឺត ប្រែប្រួលយូរ, ចិត្តរលត់
 រហ័ស ប្រែប្រួលរហ័ស ក៏ពិតមែនហើយ, ក៏ប៉ុន្តែថា រូបនេះចោលអរូប (នាម)
 ហើយ ក៏មិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបាន ឬអរូបលះចោលរូបហើយ ក៏មិនអាចប្រព្រឹត្តទៅ
 បាន, សូម្បីការប្រព្រឹត្តទៅរបស់រូប និងអរូបទាំងពីរ មានប្រមាណប៉ុនគ្នាមែនពិត,
 ក្នុងខនេះ គប្បីជ្រាបឧបមាដូចតទៅនេះ ៖

បុរសម្នាក់មានជើងខ្លី, បុរសម្នាក់ទៀតមានជើងវែង, កាលអ្នកទាំងពីរ
 នោះដើរផ្លូវរួមគ្នា ម្នាក់ជើងវែងឈានជើងមួយជំហាន, ម្នាក់ជើងខ្លីក្រៅនេះ នឹង
 ឈានជើងទៅ ១៦ ជំហាន, ក្នុងកាលឈានទៅត្រាទី ១៦ របស់មនុស្សជើងខ្លី ម្នាក់
 ជើងវែង ក៏នឹងអូសជើងរបស់ខ្លួនទាញមកធ្វើជំហានឱ្យឈានទៅព្រមគ្នា, ដោយ
 ប្រការដូច្នោះ សូម្បីមនុស្សម្នាក់ ក៏មិនអាចប្រព្រឹត្តកន្លងនូវមនុស្សម្នាក់ទៅបាន,
 ការទៅរបស់មនុស្សទាំងពីរ ទើបឈ្មោះថា មានប្រមាណប៉ុនគ្នានោះឯង យ៉ាង
 ណា, សេចក្តីឧបមេយ្យនេះ គប្បីជ្រាបយ៉ាងនោះចុះ ។ ព្រោះថា អរូប ដូចមនុស្ស
 ជើងខ្លី, រូបដូចមនុស្សជើងវែង ។ កាលរូបនៅមាននោះឯង ចិត្តក្នុងអរូប (នាម)

ធម៌ ក៏កើតរលត់ ១៦ ដួង ដូចវេលាដែលមនុស្សជើងវែង ឈានទៅមួយដង, មនុស្សជើងខ្លីក្រៅនេះ ឈានទៅ ១៦ ដង ។ កាលដែលរូបរលត់ព្រមជាមួយចិត្ត ១៧ ដួង ដូចបុគ្គលជើងខ្លី អូសជំហានរបស់ខ្លួនទាញ ១៦ ជំហាន បុរសជើងវែង ឈានទៅ ១ ជំហានដូច្នោះ កាលដែលអរូបមិនលះរូប, រូបមិនលះអរូបប្រព្រឹត្តទៅ ដោយប្រមាណប៉ុនគ្នា ដូចកាលដែលបុរសពីរនាក់ មិនលះចោលនូវគ្នានឹងគ្នា ដើរ ទៅដោយប្រមាណព្រមគ្នានោះឯង ។

គប្បីជ្រាបខន្ធ ៥ ដោយការកំណត់កាលយ៉ាងនេះ ។

សម្តែងអំពីការកើតខណៈជាមួយគ្នា តែរលត់ខណៈផ្សេងគ្នា

ពាក្យថា ការកើតខណៈជាមួយគ្នា តែរលត់ផ្សេងខណៈគ្នា (របស់ខន្ធ ៥) នេះ បណ្ឌិតគប្បីសម្តែងដោយរៀបរយកម្មជួររូបដួងចុងក្រោយ^{១៥}; ពិតណាស់ បដិសន្ធិ- ចិត្ត ជាចិត្តដួងទី ១, ចិត្តដួងទី ២ ជាកវីង្គ, ដួងទី ៣ ជាកវីង្គ ។ល។ ដួងទី ១៦ ក៏ជាកវីង្គ ។ បណ្ឌិតចិត្តទាំង ១៦ ដួងនោះ មួយដួងៗ មាន ៣ ខណៈ ដោយ អំណាចនៃឧប្បាទក្ខណៈ វិចិត្តខណៈ និងភង្គខណៈ; ក្នុងខណៈនៃចិត្តទាំង ៣ ដួងនេះ ចិត្តមួយដួងៗ មានកម្មជួររូបកើតឡើងតែ ៣០ ខណៈគត់; បណ្ឌិតកម្មជួររូបទាំងនោះ កម្មជួររូបដែលតាំងឡើងក្នុងឧប្បាទក្ខណៈរបស់បដិសន្ធិចិត្ត រមែងរលត់ក្នុងឧប្បាទ- ក្ខណៈរបស់ភង្គចិត្តដួងទី ១៧ មែនពិត ។ កម្មជួររូបដែលតាំងឡើងក្នុងវិចិត្តខណៈ

^{១៥} កម្មជួររូបដួងចុងក្រោយនោះ គឺរបស់កម្មជួររូបតាំងពីបដិសន្ធិចិត្តទៅ ១៧ ខណៈ ចិត្តភង្គខណៈរបស់ ចិត្តដួងនេះ រលត់ព្រមនឹងកម្មជួររូប (ចូរមើលបរិច្ឆេទទី ៤ នាមវិចិ និងរូបវិចិ) ។

របស់បដិសន្ធិចិត្ត និងរលត់ទៅក្នុងវិតិខណៈ របស់ភវវង្គចិត្តដូងទី ១៧ នោះឯង ។
កម្មជួររូបដែលតាំងឡើងក្នុងភង្គខណៈរបស់បដិសន្ធិចិត្ត និងរលត់ទៅក្នុងភង្គខណៈ
របស់ភវវង្គចិត្តដូងទី ១៧ នោះឯង ។

ដោយអាការយ៉ាងនេះ គប្បីធ្វើភវវង្គចិត្តដូងទី ២ (បដិសន្ធិចិត្តជាទី ១)
ប្រកបជាមួយចិត្តដូងទី ១៧ របស់ខ្លួនៗ នោះឯងហើយពង្រីកន័យតទៅ ។ ចិត្ត
១៦ ដួង មានកម្មជួររូប ១ ដួងៗ ៣ រួមជាកម្មជួររូប ៤៨ រូប ដោយប្រការដូច្នោះ ។
នេះឈ្មោះថា បវេណី គឺខ្សែស្រឡាយរបស់កម្មជួររូប ៤៨ រូប ។ ក៏បវេណី គឺខ្សែ
ស្រឡាយរបស់កម្មជួររូប ៤៨ រូបនេះឯង រមែងប្រព្រឹត្តទៅ សូម្បីដល់អ្នកកំពុង
បរិភោគ អ្នកទំពាស៊ី, អ្នកដេកលក់, អ្នកប្រមាទទាំងពេលយប់ ទាំងពេលថ្ងៃ, ដូច
ខ្សែនៃទឹកស្ទឹង កំពុងប្រព្រឹត្តទៅដូច្នោះឯង ។

គប្បីជ្រាបខន្ធ ៥ មានការកើតខណៈជាមួយគ្នា រលត់ផ្សេងខណៈគ្នាយ៉ាងនេះ៖

សម្តែងអំពីការកើតឡើងខណៈផ្សេងគ្នា រលត់ខណៈជាមួយគ្នា

សេចក្តីដែលខន្ធ ៥ កើតខណៈផ្សេងគ្នា រលត់ខណៈជាមួយគ្នា៖

បណ្ឌិតគប្បីសម្តែងដោយកម្មជួររូប ដែលកើតក្រោយបដិសន្ធិចិត្ត; បណ្តា
កម្មជួររូបទាំងនោះ កាលមានវារៈចិត្ត ១៦ ដួង ក្នុងទីបំផុតនៃអាយុសង្ខារ ក៏គប្បី
ប្រកបកម្មជួររូបជា ២ ពួក គឺកម្មជួររូបដែលកើតជាមួយចិត្ត ១៦ ដួងខាងដើម ជា
មួយកម្មជួររូបដែលកើតជាមួយចិត្ត ១៦ ដួងខាងចុង រួមជាមួយគ្នា; ពិតមែនហើយ
កម្មជួររូប ៣០ គត់ដែលតាំងឡើងក្នុងឧប្បាទក្ខណៈ របស់បដិសន្ធិចិត្តក្នុងកម្មជួររូប

ដែលកើតជាមួយចិត្ត ១៦ ដួងខាងដើម រមែងរលត់ក្នុងឧប្បាទកូណៈរបស់បឋមចិត្ត (បដិសន្ធិចិត្ត) ក្នុងកម្មជួររូបដែលកើតជាមួយចិត្ត ១៦ ដួង ខាងចុងនោះឯង ។

កម្មជួររូប ៣០ គត់ ដែលតាំងឡើងក្នុងវិចិត្តខណៈ នៃបឋមចិត្តខាងដើម, រមែងរលត់ទៅក្នុងវិចិត្តខណៈនៃបឋមចិត្តខាងចុងនោះឯង ។ កម្មជួររូប ៣០ គត់ ដែលតាំងឡើងក្នុងភ្នំខណៈរបស់បឋមចិត្តខាងដើម រមែងរលត់ទៅក្នុងភ្នំខណៈរបស់បឋមចិត្តខាងចុងដូចគ្នា ។

ចំណែកកម្មជួររូប ៣០ គត់ ដែលតាំងឡើងក្នុងឧប្បាទកូណៈរបស់ភ្នំចិត្ត ដួងទី ២ (ដែលកើតរលត់តក្កាមក) ។ល។ របស់ចិត្តដួងទី ១៦ ក្នុងកម្មជួររូបដែល កើតពីចិត្ត ១៦ ដួងខាងដើម រមែងរលត់ទៅក្នុងឧប្បាទកូណៈរបស់ចុតិចិត្ត មែន ពិត, វិចិត្តខណៈរបស់ចិត្តដួងទី ២ នោះ រមែងរលត់ទៅក្នុងវិចិត្តខណៈរបស់ចុតិចិត្ត នោះឯង, ដែលកើតក្នុងភ្នំខណៈរបស់ចិត្តដួងទី ២ នោះ ក៏រលត់ទៅក្នុងភ្នំខណៈ របស់ចុតិចិត្តដូចគ្នា ។ ខាងមុខពិនេះ ការបន្តរបស់កម្មជួររូបរមែងមិនប្រព្រឹត្តទៅ, ប្រសិនបើនឹងប្រព្រឹត្តទៅទៀតសោត សត្វទាំងឡាយក៏នឹងឈ្លោះថា ជាអ្នកមិនអស់ មិនសាបសូន្យ មិនចាស់ មិនស្លាប់ ។

ម្យ៉ាងទៀត ក្នុងការរលត់ភ្នំខណៈរបស់ចុតិចិត្តនេះ ពាក្យថា រូបដែលកើត ឡើងក្នុងឧប្បាទកូណៈរបស់ចិត្តដួងទី ១ រមែងរលត់ទៅក្នុងឧប្បាទកូណៈរបស់ចិត្ត ដួងដទៃ ដោយន័យមានជាអាទិ៍ថា “រូបដែលកើតរមែងរលត់ទៅក្នុងឧប្បាទកូណៈ

របស់ភក្តិចិត្តដងទី ១៧” ដូច្នោះ ព្រោះខ្ញុំពោលទុកមកក្នុងអដ្ឋកថានោះ^{១៦} ពាក្យនោះ រមែងផុតចាកព្រះបាលីនេះថា “**យស្ស កាយសង្ខារោ និរុជ្ឈតិ ឥស្ស ចិត្តសង្ខារោ និរុជ្ឈតិ អាមន្តា** = កាយសង្ខារកំពុងរលត់ដល់បុគ្គលណា, ចិត្តសង្ខារកំពុងរលត់ដល់បុគ្គលនោះឬ ? ឆ្លើយថា ត្រូវហើយ”^{១៧} ដូច្នោះ ។ ខុសយ៉ាងណា ព្រោះកាយសង្ខារ គឺខ្យល់អស្សាសៈ និងបស្សាសៈមានចិត្តជាសមុដ្ឋាន ។ ក៏រូបដែលមានចិត្តជាសមុដ្ឋានកើតឡើងក្នុងឧប្បាទកូណៈរបស់ចិត្តហើយ រមែងតាំងនៅរហូតដល់ចិត្ត ១៦ ដងដទៃទៀតកើតឡើង, រមែងរលត់ទៅព្រមជាមួយចិត្តដងទីបំផុតទាំងអស់នៃចិត្តទាំង ១៦ ដងនោះ, ព្រោះហេតុនោះ កាយសង្ខារនោះ កើតព្រមជាមួយចិត្តណា ក៏រលត់ព្រមជាមួយចិត្តដងទី ១៧ ចាប់ផ្តើមពីចិត្តនោះ មិនមែនរលត់ក្នុងឧប្បាទកូណៈ ឬវិចិត្តខណៈរបស់ចិត្តណាៗ, សូម្បីនឹងកើតក្នុងវិចិត្តខណៈ ឬភក្តិខណៈ ក៏មិនមែនដែរ, នេះជាធម្មតារបស់រូបដែលមានចិត្តជាសមុដ្ឋាន; ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ត្រាស់ថា “**អាមន្តា** = ត្រូវហើយ” ព្រោះរលត់ក្នុងខណៈជាមួយគ្នានឹងចិត្តសង្ខារដោយពិតប្រាកដ ។

ក៏ការកំណត់ខណៈ (ខណនិយម) របស់រូបដែលមានចិត្តជាសមុដ្ឋាន ដែលខ្ញុំពោលនេះជាការកំណត់ខណៈ, សូម្បីដល់រូបដែលមានកម្មជាដើមជាសមុដ្ឋាននេះ

^{១៦} “ឯកស្ស ចិត្តស្ស ឧប្បាទកូណេយេ ឧប្បន្នំ រូបំ អញ្ញស្ស ឧប្បាទកូណេ និរុជ្ឈតិ = រូបកើតឡើងក្នុងឧប្បាទកូណៈនៃចិត្តតែមួយប៉ុណ្ណោះ តែរមែងរលត់ទៅក្នុងឧប្បាទកូណៈនៃចិត្តដទៃ” ។

^{១៧} អភិ. ។

ក៏ដូចគ្នា; ព្រោះហេតុនោះ បណ្ឌិតគប្បីប្រកបសេចក្តីក្នុងអធិការនេះ ដោយន័យ
 នេះប៉ុណ្ណោះថា “កម្មជួររូបដែលកើតព្រមជាមួយបដិសន្ធិចិត្ត រមែងរលត់ព្រមជា
 មួយចិត្តដូងទី ១៧ ចាប់ផ្តើមពីបដិសន្ធិនោះ, កម្មជួររូបដែលកើតក្នុងវិចិត្តខណៈរបស់
 បដិសន្ធិចិត្ត រមែងរលត់ទៅក្នុងឧប្បាទក្ខណៈរបស់ចិត្ត ដូងទី ១៨, កម្មជួររូបដែល
 កើតក្នុងភ្នំខណៈរបស់បដិសន្ធិចិត្ត ដល់ខណៈតាំងនៅរបស់ចិត្តដូងទី ១៨ ហើយ ក៏
 រលត់ទៅ” ដូច្នោះ ។ ក៏ខាងមុខពីនេះទៅ ការបន្តរបស់រូបដែលមាន ឧតុជាសមុដ្ឋាន
 ប៉ុណ្ណោះ រមែងតាំងនៅក្នុងសិរិវន្តនោះ, សិរិវន្តរមែងជារបស់ដែលបុគ្គល គប្បីពោលថា
 “ពួកលោកចូរយកសិរិវន្តនេះទៅដុតចុះ” ដូច្នោះ ។ គប្បីជ្រាបថា ខន្ធ ៥ កើតខណៈ
 ផ្សេងគ្នា រលត់ខណៈជាមួយគ្នា ដោយប្រការដូច្នោះ ។

សម្តែងអំពីការកើតព្រមគ្នា រលត់ព្រមគ្នា

ក៏ពាក្យថា ដោយការកើតព្រមគ្នា រលត់ព្រមគ្នា សេចក្តីថា រូបកើតព្រមជា
 មួយរូប រលត់ព្រមជាមួយរូប, អរូបកើតព្រមជាមួយអរូប រលត់ព្រមជាមួយអរូប,
 គប្បីជ្រាបថា ខន្ធ ៥ កើតព្រមគ្នា និងរលត់ព្រមគ្នា ដោយប្រការដូច្នោះ ។

សម្តែងអំពីការកើតខណៈផ្សេងគ្នា រលត់ខណៈផ្សេងគ្នា

ក៏សេចក្តីដែលខន្ធ ៥ កើតខណៈផ្សេងគ្នា រលត់ខណៈផ្សេងគ្នា បណ្ឌិតគប្បី

សម្តែងដោយសន្តតិរូប ៤ ^{១៨} ; ពិតណាស់ សន្តតិរូបទាំង ៤ ក្នុងចំណែកនោះៗ របស់សិរិវរៈនេះ ខាងលើពីបាទជើងឡើងទៅ, ខាងក្រោមពីចុងសក់ចុះមក មាន ស្បែកពាសដោយជុំវិញ រមែងប្រព្រឹត្តទៅដោយសភាពជាក្រុម ជាដុំ ។ សូម្បី សន្តតិរូប ៤ នោះប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងនេះ ក៏គប្បីកំណត់សភាពដែលរូបទាំងនោះ មាន ការកើតឡើងជាដើមមិនបាន, ដូចពួកកណ្តៀវ ឬស្រមោចក្រហម កាលបុគ្គលសំឡឹង មើល ក៏ហាក់ដូចជាជាប់ជាមួយគ្នា, តែមិនបានជាប់ជាមួយគ្នាទេ, ព្រោះក្នុងទីជិតក្បាល របស់ស្រមោច ១ នឹងមានក្បាលខ្លះ, ពោះខ្លះ, ជើងខ្លះ, របស់សត្វដទៃៗ ក្នុងទីជិតរបស់ ពោះស្រមោច ១ វានឹងមានក្បាលខ្លះ, ពោះខ្លះ របស់ស្រមោចក្រហមដទៃៗ, ក្នុងទីជិតជើង របស់ស្រមោច ១ ក៏នឹងមានក្បាលខ្លះ ពោះខ្លះ ជើងខ្លះ របស់ខ្លួនស្រមោចដទៃៗ យ៉ាងណា, សូម្បីសន្តតិរូប ៤ ក៏យ៉ាងនោះដែរ, ក្នុងឧប្បាទក្នុងរូបរបស់សន្តតិរូប ១ នឹងមានឧប្បាទ- ក្នុងខ្លះ បិតិខណៈខ្លះ ភង្គខណៈខ្លះ របស់សន្តតិរូបដទៃៗ, ក្នុងបិតិខណៈរបស់ សន្តតិរូប ១ នឹងមានឧប្បាទក្នុងខ្លះ បិតិខណៈខ្លះ ភង្គខណៈខ្លះ របស់សន្តតិរូប ដទៃៗ, ក្នុងភង្គខណៈរបស់សន្តតិរូប ១ នឹងមានឧប្បាទក្នុងខ្លះ បិតិខណៈខ្លះ ភង្គខណៈខ្លះ របស់សន្តតិរូបដទៃៗ ។ គប្បីជ្រាបថា ខន្ធ ៥ កើតខណៈផ្សេងគ្នា រលត់ ខណៈផ្សេងគ្នា ក្នុងសន្តតិរូប ៤ នេះ ដោយប្រការដូច្នោះ ។

^{១៨} សន្តតិរូប ៤ គឺ កម្មជួររូប = រូបកើតពីកម្ម ១, ចិត្តជួររូប = រូបកើតពីចិត្ត ១, ឧត្តជួររូប = រូបកើតពី រដូវ ១, អាហារជួររូប = រូបកើតពីអាហារ ១ ។

សម្តែងអំពីខន្ធដែលជាអតីតៈជាដើម

ក៏ខន្ធ ៥ ដែលជាអតីតៈជាដើមមានទូរទុកៈ (រូបឆ្ងាយ និងរូបជិត) ជាទី
បំផុតមកក្នុងព្រះបាលីទាំងអស់; សូម្បីបច្ច័យ និងសមុដ្ឋានទាំងឡាយ ខ្ញុំក៏ពោលទុក
ក្នុងពេលក្រោយដោយន័យមានជាអាទិ៍ថា “**កម្មុំ កម្មុប្បច្ចយំ ឧតុសមុដ្ឋានំ** =
រូបកើតពីកម្ម មានកម្មជាបច្ច័យ មានឧតុកើតពីកម្មជាសមុដ្ឋាន”^{១៩} ជាដើម ។

ក៏សូម្បីខន្ធទាំង ៥ ជាធម្មជាតិសម្រេចហើយ ពីកម្មជាបច្ច័យ មានឧតុកើតពី
កម្មជាសមុដ្ឋាន, មិនមែនជាធម្មជាតិមិនសម្រេចហើយ; ជាសង្ខតៈប៉ុណ្ណោះ, មិន
មែនជាអសង្ខតៈ; ម្យ៉ាងទៀត ខន្ធ ៥ នោះ ឈ្មោះថា ធម្មជាតិសម្រេចហើយយ៉ាង
នោះឯងមែនពិត; ព្រោះបណ្តាសភាវធម៌ទាំងឡាយ ព្រះនិព្វានតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះ ជា
ធម៌មិនសម្រេចពីបច្ច័យ, ជាធម៌មិនកើតឡើងហើយ ។ សួរថា ក៏និរោធសមាបត្តិ
នាម និងបញ្ញត្តិយ៉ាងណា ? ឆ្លើយថា និរោធសមាបត្តិនរណាៗ មិនគប្បីហៅថា ជា
លោកិយៈ លោកុត្តរៈ ឬសង្ខតៈ អសង្ខតៈ ជាធម្មជាតិសម្រេចហើយ ឬមិនសម្រេច
ហើយ; តែថា និរោធសមាបត្តិនោះ ជាធម្មជាតិដែលបុគ្គលឱ្យសម្រេចបាន មិនមែន
មិនសម្រេចបានទេ ព្រោះជាធម៌ដែលព្រះអរិយបុគ្គល គប្បីចូលដោយសមាបត្តិ;
នាម និងបញ្ញត្តិ ក៏យ៉ាងនោះដែរ; ព្រោះសូម្បីនាម និងបញ្ញត្តិនោះ រមែងមិនបាន
ឈ្មោះដែលផ្សេងដោយលោកិយជាដើម; តែជាសភាពដែលបុគ្គលឱ្យសម្រេចហើយ
មិនមែនមិនសម្រេចទេ; ព្រោះកាលបុគ្គលនឹងតាំងឈ្មោះ ទើបកាន់យកមែនពិត ។

^{១៩} ច្បាប់ភូមាថា កម្មុំ កម្មុប្បច្ចយំ កម្មុប្បច្ចយឧតុសមុដ្ឋានំ ។

សម្តែងអត្ថនៃការវិនិច្ឆ័យខន្ធ ៥

អ្នកប្រាជ្ញលុះប្រាបខន្ធ ៥ ដោយបកិណ្ណកៈយ៉ាងនេះហើយ ដើម្បីសេចក្តីជំនាញនៃឈាន ក្នុងខន្ធទាំង ៥ នេះទៀត តប្បិប្រាបន័យនៃការវិនិច្ឆ័យដោយប្រពៃ, ដោយលំដាប់ ដោយ សេចក្តីប្លែកគ្នា, ដោយមិនខ្វះ មិនលើស, ដោយឧបមា, ដោយតប្បិឃើញឧបមា ២ យ៉ាង និងដោយការសម្រេចប្រយោជន៍ដល់អ្នកឃើញ ។

សម្តែងអំពីការវិនិច្ឆ័យដោយលំដាប់

ក្នុងន័យនៃការវិនិច្ឆ័យទាំង ៦ នោះ លំដាប់ក្នុងខថា ដោយលំដាប់ នេះ មាន ច្រើនយ៉ាងគឺ

- ~ ឧប្បត្តិក្កមោ លំដាប់នៃការកើត
- ~ បហានក្កមោ លំដាប់នៃការលះបង់
- ~ បដិបត្តិក្កមោ លំដាប់នៃការបដិបត្តិ
- ~ ភូមិក្កមោ លំដាប់នៃភូមិ
- ~ ទេសនាក្កមោ លំដាប់នៃទេសនា ។

ក្នុងលំដាប់ទាំង ៥ នោះ លំដាប់នៃការកើតឡើងមានជាអាទិ៍យ៉ាងនេះថា “បថំមំ កលលំ ហោតិ, កលលា ហោតិ អម្ពុទំ = រូបត្រាដំបូងជាកលលះ, បន្ទាប់ពីកលលះ ជាអម្ពុទៈ” ^{២០} ។ លំដាប់នៃការលះ មានជាអាទិ៍យ៉ាងនេះថា

^{២០} សំ. ស. ។
^{២១} អភិ. ៧៨ ។
^{២២} ម. ម្ល., ខ. បដិ. ។

“ឧស្សនេន បហាតព្វា ធម្មា, ភាវណាយ បហាតព្វា ធម្មា = សភាវធម៌ទាំងឡាយ ដែលគប្បីលះដោយសោតាបត្តិមគ្គមាន, សភាវធម៌ទាំងឡាយដែលគប្បីលះដោយភាវនា គឺអរិយមគ្គខាងលើ ៣ រមែងមាន” ^{២១} ។ លំដាប់នៃការបដិបត្តិមានជាអាទិ៍យ៉ាងនេះថា “សីលវិសុទ្ធិ ចិត្តវិសុទ្ធិ” ^{២២} ។ លំដាប់នៃភូមិ មានជាអាទិ៍យ៉ាងនេះថា “ធម៌ជាតាមារិចរ ជារូបារិចរ” ^{២៣} ។ លំដាប់នៃទេសនា មានជាអាទិ៍យ៉ាងនេះថា “សតិប្បដ្ឋាន ៤ សម្មប្បធាន ៤” ^{២៤} ឬថា “ទានកថា សីលកថា” ដូច្នោះ ។ បណ្តាលំដាប់ទាំង ៥ នោះ ក្នុងទីនេះលំដាប់នៃការកើតឡើងរមែងមិនគួរឡើយ ព្រោះខន្ធជាសភាវៈមិនកើតឡើង ដោយការកំណត់សេចក្តីបន្តមកដូចរូបកលលះជាដើម, លំដាប់នៃការលះមិនគួរ ព្រោះសភាពដែលខន្ធជាកុសលនិងអព្យាក្រឹតដែលព្រះអរិយៈមិនគប្បីលះ; លំដាប់នៃការបដិបត្តិក៏មិនគួរ ព្រោះខន្ធដែលជាអកុសលជាធម្មជាតិមិនគប្បីបដិបត្តិ លំដាប់នៃភូមិក៏មិនគួរ ព្រោះវេទនាជាដើម ជាធម៌រាប់បញ្ចូលក្នុងភូមិ ៤ ។

តែថា លំដាប់នៃទេសនា រមែងគួរ, ព្រោះថា ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ព្រះអង្គប្រាថ្នាក្នុងប្រយោជន៍ទ្រង់មានព្រះបំណងរំដោះវេនេយ្យជនណា ដែលធ្លាក់ទៅក្នុងការប្រកាន់ខ្លួន ៥ ថាជាអត្តា ចាកការប្រកាន់ថាជាអត្តា ដោយការសម្តែងព្រែកយន្តៈ (ដុំ) ដែលប្រជុំគ្នា ដើម្បីសេចក្តីកាន់យកដោយងាយរបស់ជននោះ ទើបព្រះភាគវាទ្រង់សម្តែងរូបក្នុងដីគ្រោតគ្រោតមុន ដែលជាអារម្មណ៍របស់វិញ្ញាណ មាន

^{២៣} ទី. ៣. ។
^{២៤} ទី. សី. ១៤, ម. មូ. ។

ចក្ខុវិញ្ញាណជាដើម ដោយមិនផ្សេងគ្នា ។ តអំពីនោះ ក៏ទ្រង់សម្តែងវេទនាដែលដឹង ព្រម ដែលមានរូបគួរប្រាថ្នា និងមិនគួរប្រាថ្នាជាអារម្មណ៍, ទ្រង់សម្តែងសញ្ញាដែល កាន់ យកដោយអាការៈនៃអារម្មណ៍របស់វេទនាយ៉ាងនេះថា “**យំ វេទិយតិ តំ សញ្ញានតិ** = សោយនូវអារម្មណ៍ណា ក៏ចាំបាននូវអារម្មណ៍នោះ” ទ្រង់សម្តែង សង្ខារទាំងឡាយដែលពាក់តែងដោយអំណាចនៃសញ្ញា, ទ្រង់សម្តែងវិញ្ញាណដែលជា ទីអាស្រ័យ និងជាធំរបស់ខន្ធមានវេទនាខន្ធជាដើមទាំងនោះ ។ គប្បីជ្រាបន័យនៃ ការវិនិច្ឆ័យដោយលំដាប់ដូច្នោះសិន ។

សម្តែងអំពីសេចក្តីប្លែកគ្នា

ខថា ដោយសេចក្តីប្លែកគ្នា គឺសេចក្តីប្លែកគ្នានៃខន្ធ និងឧបាទានក្នុង, ក៏អ្វីទៅ ជាការប្លែកគ្នានៃខន្ធ និងឧបាទានក្នុងទាំងនោះ ? បណ្តាខន្ធទាំងនេះ ខន្ធទាំងឡាយ ត្រាស់ទុកដោយមិនប្លែកគ្នាទេ, ឧបាទានក្នុងទាំងឡាយ ត្រាស់ទុកឱ្យប្លែកគ្នា ដោយ ជាខន្ធមានអាសវៈ និងជាទីតាំងរបស់ឧបាទាន, ដូចយ៉ាងដែលត្រាស់ថា “**ម្ចាស់ ភិក្ខុទាំងឡាយ តថាគតនឹងសម្តែងខន្ធ ៥ និងឧបាទានក្នុង ៥ ទាំងនេះ, អ្នកទាំងឡាយ ចូរស្តាប់, ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ក៏ខន្ធ ៥ តើយ៉ាងណា ? ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ រូបយ៉ាង ណានិមួយដែលជាអតីតៈ អនាគត និងបច្ចុប្បន្ន ។ល។ ឬថា រូបជិត, ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ នេះហៅថា រូបក្នុង, វេទនាយ៉ាងណានិមួយ ។ល។ វិញ្ញាណយ៉ាងណានិមួយ ដែលជាអតីតៈ អនាគត ឬបច្ចុប្បន្ន ។ល។ ឬវិញ្ញាណជិត, ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ នេះហៅថា វិញ្ញាណ ក្នុង, ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ធម៌ទាំងនេះ យើងហៅថា ខន្ធ ៥ ។ ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ក៏ឧបាទានក្នុង ៥ តើយ៉ាងណា ? ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ រូបយ៉ាង ណានិមួយដែលជាអតីតៈ**

អនាគត និងបច្ចុប្បន្ន ។ល។ ប្តូរជិត មានអាសវៈជាទីតាំង នៃឧបទាន, នេះហៅថា ឧបទានក្នុង គឺរូប; វេទនាយ៉ាងណាមួយ ។ល។ វិញ្ញាណយ៉ាងណាមួយដែលជាអតីតៈ អនាគត បច្ចុប្បន្ន ។ល។ ប្តូរវិញ្ញាណជិត មានអាសវៈជាទីតាំងនៃឧបទាន, ធម៌ទាំងនេះ តថាគតហៅថា ឧបទានក្នុង គឺវិញ្ញាណ ។ ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ទាំងនេះ ហៅថា ឧបទានក្នុង ៥”^{២៥} ។

ម្យ៉ាងទៀត ក្នុងខន្ធ ៥ និងឧបទានក្នុងទាំង ៥ នេះ នាមក្នុង ៤ មានវេទនា ជាដើម ដែលមិនមានអាសវៈក៏មាន, ដែលមានអាសវៈក៏មាន យ៉ាងណា, រូបក្នុង មិនមែនជាយ៉ាងនោះទេ, ក៏ព្រោះសេចក្តីដែលរូបនេះ គួរជាខន្ធ ដោយអត្ថថា ជា គំនរ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបត្រាស់ទុកក្នុងពួកខន្ធទាំងឡាយ ក៏ព្រោះហេតុដែល ខន្ធទាំងនោះ គួរជាឧបទានក្នុង ដោយអត្ថថា ជាគំនរ និងដោយអត្ថថា មាន អាសវៈ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបត្រាស់ខន្ធពួកនោះទុកក្នុងឧបទានក្នុង; ចំណែក នាមក្នុងមានវេទនាជាដើម ដែលមិនមានអាសវៈ ត្រាស់ទុកក្នុងពួកខន្ធ, ដែលមាន អាសវៈ ត្រាស់ទុកក្នុងឧបទានក្នុង; ក៏ក្នុងខថា ឧបទានក្នុង នេះ គប្បីជ្រាបសេចក្តី យ៉ាងនេះថា ខន្ធដែលមានឧបទានជាអារម្មណ៍ ឈ្មោះថា ឧបទានក្នុង; តែក្នុង អធិការនេះ ព្រះអង្គទ្រង់ប្រាថ្នារួមខន្ធទាំងនោះ សូម្បីទាំងអស់ថាជាខន្ធ ។

សម្តែងអំពីសេចក្តីមិនខ្លះ មិនលើស

ក៏ខថា ដោយសេចក្តីមិនខ្លះ មិនលើស នេះ សួរថា ព្រោះហេតុអ្វី ព្រះមានព្រះ

^{២៥} សំ. ខន្ធ. ។

ភាគជាម្ចាស់ទើបត្រាស់ថា ខន្ធមានតែ ៥ ប៉ុណ្ណោះ មិនខ្លះ មិនលើសដូច្នោះ ។ ឆ្លើយថា ព្រោះទ្រង់សង្គ្រោះសង្គតធម៌ទាំងអស់ ដែលមានចំណែកស្មើគ្នា ចូលជា ពួកជាមួយគ្នា ព្រោះវត្ថុជាគ្រឿងយឺតយូរ គឺខន្ធ និងរបស់ដែលជាប់ដោយខ្លួននេះ មានខន្ធ ៥ ជាយ៉ាងក្រៃលែង និងព្រោះសេចក្តីដែលធម៌ដទៃៗ ក៏មិនក្រៅពីខន្ធ ៥ នោះទេ ។

ពិតមែន ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ កាលនឹងទ្រង់សង្គ្រោះសង្គតធម៌ មាន ប្រភេទមិនមែនតិច ចូលដោយអំណាចន័យដែលមានចំណែកស្មើគ្នា រូបក៏ជាខន្ធមួយ ដោយអំណាចនៃការសង្គ្រោះរូប ដែលមានចំណែកស្មើគ្នា ចូលជាពួកជាមួយគ្នា, វេទនា ក៏ជាខន្ធមួយដោយអំណាចនៃការសង្គ្រោះវេទនា ដែលមានចំណែកស្មើគ្នា ទុកជាពួកជាមួយគ្នា, សូម្បីក្នុងសញ្ញាខន្ធជាដើមក៏ន័យនេះដែរ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបត្រាស់ខន្ធថា មានតែ ៥ ប៉ុណ្ណោះ ព្រោះទ្រង់សង្គ្រោះសង្គតធម៌ទាំងអស់ ដែល មានចំណែកស្មើគ្នាទុកជាពួក ជាមួយគ្នា ។ ម្យ៉ាងទៀត វត្ថុនៃការប្រកាន់ថា ជាខន្ធ ជារបស់ជាប់ដោយខ្លួននេះ គឺខន្ធ ៥ នេះ មានរូបជាដើម ជាយ៉ាងក្រៃលែង, សេចក្តីនេះ សមនឹងព្រះតម្រាស់ដែលត្រាស់ទុកថា “ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ កាល បើរូបមាន ទិដ្ឋិ (សេចក្តីយល់ឃើញខុស) អាស្រ័យរូប ហើយប្រកាន់រូប រមែង កើតឡើងយ៉ាងនេះថា ឯតំ មម ឯសោហមស្តិ ឯសោ មេ អត្តា វេទនាយ ម មេ ម សញ្ញា ម មេ ម សទ្ធាវេសុ ម មេ ម វិញ្ញាណេ សតិ, វិញ្ញាណំ ឧបាទាយ វិញ្ញាណំ អភិធមេសុ ឯវំ ទិដ្ឋិ ឧប្បន្នតិ ឯតំ មម ឯសោហមស្តិ

ឯសោ មេ អត្តា = នេះជារបស់យើង នេះជាយើង នេះជាអត្តារបស់យើង’ ;
 កាលបើវេទនាមាន ។ល។ កាលបើសញ្ញាមាន ។ល។ កាលបើសង្ខារទាំងឡាយ
 មាន ។ល។ កាលបើវិញ្ញាណមាន ទិដ្ឋិអាស្រ័យវិញ្ញាណប្រកាន់វិញ្ញាណ រមែងកើត
 ឡើងយ៉ាងនេះថា ‘នេះរបស់យើង, នេះជាយើង, នេះជាអត្តារបស់យើង’^{២៦}
 ដូច្នោះ ។ ព្រោះហេតុនោះ ទើបត្រាស់ខន្ធទុក ៥ ប៉ុណ្ណោះ សូម្បីព្រោះវត្ថុនៃការ
 ប្រកាន់ខ្លួន និងរបស់ជាប់ជាមួយខ្លួន ក៏មានខន្ធ ៥ នេះ ជាយ៉ាងក្រៃលែង ។

ម្យ៉ាងទៀត ធម្មក្ខន្ធ ៥ មានសីលក្ខន្ធជាដើមដំទៃៗ ណាដែលត្រាស់ទុក,
 សូម្បីធម្មក្ខន្ធទាំងនោះ^{២៧} ក៏ដល់ការរួមចុះក្នុងខន្ធ ៥ នេះ ព្រោះសេចក្តីដែលខន្ធរាប់
 បញ្ចូលក្នុងសង្ខារក្ខន្ធ, ព្រោះហេតុនោះ ទើបត្រាស់ថា ខន្ធមាន ៥ ប៉ុណ្ណោះ ព្រោះ
 សេចក្តីដែលធម៌ដំទៃៗ មិនផុតចាកខន្ធនោះ គប្បីជ្រាបន័យនៃការវិនិច្ឆ័យដោយ
 មិនខ្វះ មិនលើស មានប្រការដូច្នោះ ។

សម្តែងអំពីសេចក្តីឧបមា

ក៏ក្នុងខថា ដោយសេចក្តីឧបមា នេះ រូបុបាទានក្ខន្ធ ប្រៀបដូចរោគ ព្រោះជាទី
 នៅរបស់វិញ្ញាណុបាទានក្ខន្ធ ដែលប្រៀបដូចមនុស្សឈឺ ដោយអំណាចនៃវត្ថុ ទ្វារ
 និងអារម្មណ៍, វេទនុបាទានក្ខន្ធប្រៀបដូចការឈឺចាប់ ព្រោះជាទោសជាតិបៀត-
 បៀន, សញ្ញុបាទានក្ខន្ធប្រៀបដូចសមុដ្ឋានរបស់ជម្ងឺ ព្រោះជាដែនកើតនៃវេទនា

^{២៦} សំ. ខន្ធ. ។

^{២៧} សីលក្ខន្ធ សមាធិក្ខន្ធ បញ្ញាខន្ធ វិមុត្តិខន្ធ វិមុត្តិញ្ញាណទស្សនក្ខន្ធ ។

ដែលសម្បយុត្តដោយកិលេសមានរាគៈជាដើម ដោយអំណាចនៃកាមសញ្ញាជាដើម នោះទាំងស្រុង, សង្ខារបាទានក្នុង ប្រៀបដូចសេពអសប្បាយ ព្រោះជាដើមហេតុ នៃការឈឺ គឺតួវេទនា, សមដូចដែលត្រាស់ទុកថា “**រូបំ រូបត្ថាយ សទ្ធាតំ វេទិ- សទ្ធារន្តិ ឧបេឡ ភិក្ខុវេ តស្វា សទ្ធារាតិ វុច្ចន្តិ** = ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ឈ្មោះ ថា សង្ខារ ព្រោះអត្ថថា តាក់តែងសង្ខតធម៌ គឺរូប ដោយសេចក្តីជារូប តាក់តែង សង្ខតធម៌ គឺវេទនា ដោយសេចក្តីជាវេទនា តាក់តែងសង្ខតធម៌ គឺសញ្ញា ដោយ សេចក្តីជាសញ្ញា តាក់តែងសង្ខតធម៌ គឺសង្ខារទាំងឡាយ ដោយសេចក្តីជាសង្ខារ តាក់តែងសង្ខតធម៌ គឺវិញ្ញាណ ដោយសេចក្តីជាវិញ្ញាណ” ^{២៨} ។ ម្យ៉ាងទៀត កាយវិញ្ញាណដែលជាវិបាកសហគតៈដោយទុក្ខកើតឡើងហើយ ព្រោះការធ្វើ គឺការ សន្សំអកុសលកម្មទុកហើយ ព្រោះហេតុនោះ វិញ្ញាណបាទានក្នុង ទើបប្រៀបដូច មនុស្សឈឺ ព្រោះភាពមិនរួចផុតដោយការឈឺ គឺតួវេទនា ។

ម្យ៉ាងទៀត ឧបាទានក្នុងទាំង ៥ នោះ មានឧបមាដូចបុគ្គលអ្នកត្រាច់ទៅ, ដូចការណៈ គឺហេតុ, ដូចកំហុស, ដូចមនុស្សបង្កហេតុ, ដូចអ្នកមានកំហុស ^{២៩} និង ប្រៀបដូចភាជនៈ, ដូចភោជន, ដូចម្ហូប, ដូចអ្នកទំពាអាហារ, ដូចអ្នកបរិភោគ, គប្បី ជ្រាបន័យនៃការវិនិច្ឆ័យខន្ធ ៥ ដោយសេចក្តីឧបមាដូចពណ៌នាមកនេះឯង ។

^{២៨} សំ. ខ. ។

^{២៩} តង់នឹងប្រៀបធៀបថា រូប ដូចបុគ្គលអ្នកត្រាច់ទៅ, វេទនា ដូចការធ្វើរបស់ បុគ្គលនោះ, សញ្ញា ដូចសេចក្តីខុស (សញ្ញាវិបណ្ណស), សង្ខារ ដូចអ្នកបង្កហេតុ, វិញ្ញាណ ដូចអ្នក មានកំហុស បានទទួលទោសយ៉ាងណាក្តី លោកមិនអធិប្បាយទុកទេ (អ្នកប្រែជាន់មុន) ។

សម្តែងអំពីការគប្បីឃើញដោយឧបមា ២ យ៉ាង

ខថា ដោយគប្បីឃើញដោយឧបមា ២ យ៉ាង នេះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបន័យនៃ ការវិនិច្ឆ័យក្នុងខន្ធ ៥ នេះ សូម្បីដោយឧបមា ២ យ៉ាងនេះ គឺដោយសង្ខេប និង ដោយពិស្តារ ។ ក៏កាលពោលដោយសង្ខេប ឧបាទានក្នុង ៥ បណ្ឌិតគប្បីឃើញដោយ សេចក្តីដែលដូចជាសត្រូវអ្នកយាដាវតាមន័យដែលត្រាស់ ទុកហើយក្នុងអាសិរិសូ- បមសូត្រ, ដោយជាភារៈ (របស់ធ្ងន់) ដោយអំណាចនៃភារសូត្រ, ដោយភាពជាអ្នក ទំពាសី ដោយអំណាចនៃខន្ធលើបរិយាយសូត្រ និងដោយសេចក្តីជារបស់មិនទៀង ជា ទុក្ខ ជាអនត្តា ជាសង្ខតៈ ជាអ្នកសម្លាប់ដោយអំណាចនៃយមកសូត្រ ។ ចំណែក ដោយសេចក្តីពិស្តារក្នុងឧបាទានក្នុង ៥ នេះ គប្បីឃើញរូប ដូចដុំពុះទឹក, គប្បី ឃើញវេទនា ដូចក្រពេញទឹក, គប្បីឃើញសញ្ញា ដូចថ្លែបណ្តើរកូន គប្បីឃើញ សង្ខារទាំងឡាយ ដូចដើមចេក, គប្បីឃើញវិញ្ញាណ ដូចជាកលមាយា, សមដូចព្រះ តម្រាស់ដែលត្រាស់ទុកថា ៖

ដេនុចិណ្ណុបមំ រូបំ វេទនា បុព្វលូបមា
មរិចិកុបមា សញ្ញា សទ្ធារា កណ្ណលូបមា
មាឃ្យុបមញ្ច វិញ្ញាណំ នេសិកា ទិច្ចពន្ធនា

ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ ព្រះអង្គមានដៅពង្សដូច
ជាព្រះអាទិត្យ ទ្រង់សម្តែងរូបប្រៀបដូចដុំពុះទឹក,
វេទនា ប្រៀបដូចក្រពេញទឹក សញ្ញា ប្រៀបដូចថ្លែ
បណ្តើរកូន, សង្ខារទាំងឡាយ ប្រៀបដូចដើមចេក

និងវិញ្ញាណ ប្រៀបដូចកលមាយា ^{៣០} ។

ក្នុងព្រះបាលីទាំងនោះ គប្បីជ្រាបន័យឧបទានក្នុង ៥ មានរូបជាដើម ដូចជា ដុំពពុះទឹកជាដើមយ៉ាងនេះ ៖ ដូចយ៉ាងថា ដុំពពុះទឹកជារបស់មិនមានសារៈ យ៉ាងណា, រូបក៏យ៉ាងនោះដែរ មិនមានសារៈ ព្រោះវៀរចាកសារៈ គឺភាពជារបស់ទៀង, វៀរចាកសារៈ គឺភាពយឺនយួរ, វៀរចាកសារៈ គឺភាពជាអត្តាដោយពិត ។ ម្យ៉ាងទៀត ដុំនៃពពុះទឹកនោះ នរណាៗ មិនអាចដើម្បីនឹងកាន់យក ដោយគិតថា “យើងនឹងធ្វើបាត្រ ឬថាសដោយដុំនៃពពុះទឹកនេះ” ដូច្នោះ, សូម្បីកាន់យក ក៏មិនឱ្យសម្រេចប្រយោជន៍នោះបាន រមែងបែកធ្លាយទៅ យ៉ាងណា, រូបក៏យ៉ាងនោះដែរ នរណាៗ មិនអាចនឹងកាន់យកថា “រូបនេះជារបស់ទៀង, យឺតយូរ” ឬថា “រូបនេះជា យើង រូបនេះជារបស់យើង” , សូម្បីកាន់យករូប ក៏មិនតាំងនៅយ៉ាងនោះ, រមែងជារបស់មិនទៀង, ជាទុក្ខ, ជាអនត្តា, ជាអសុភទាំងអស់, ព្រោះហេតុនោះ រូបនោះ ទើបហាក់ដូចជាដុំនៃពពុះទឹកនោះមែនពិត ។

ម្យ៉ាង ដុំនៃពពុះទឹកមានតូច មានធំ ជាក្រុមជាប់គ្នា ដោយទិតមិនមែនតិច ជាទីអាស្រ័យនៅរបស់សត្វមានពស់ទឹកជាដើមច្រើន យ៉ាងណា, សូម្បីរូបក៏យ៉ាងនោះដែរ គឺមានបែបតូច បែបធំជាក្រុមជាប់គ្នាដោយទិតមិនមែនតិច, ត្រកូលនៃកិមិជាតិ (ដង្កូវ) ៨០ ត្រកូលរមែងនៅពាក់ព័ន្ធក្នុងរូបដែលមានសភាពបែបនេះ មែនពិត, រូបនោះៗ ឯង ជាផ្ទះកើតខ្លួន, ជារច្ចុកុដិខ្លួន ជារោងព្យាបាលខ្លួន, ជាព្រៃស្ថសានខ្លួន របស់ត្រកូលកិមិជាតិទាំងនោះ, ពួកត្រកូលកិមិជាតិទាំងនោះ នឹងមិន

^{៣០} សំ. ខន្ធ. ។

នៅក្នុងទីដទៃហើយធ្វើការចេញចាក់ផ្ទៃជាដើម; រូបនោះ ក៏ឈ្មោះថា ហាក់ដូចជា ដុំនៃពពុះទឹក ដោយប្រការដូច្នោះឯង ។

ម្យ៉ាងទៀត ដុំនៃពពុះទឹកផ្ដើមឡើងមានប្រមាណប៉ុនផ្លែពុទ្រាហើយ មាន ប្រមាណប៉ុនកំពូលភ្នំដោយលំដាប់ក៏មាន យ៉ាងណា, សូម្បីរូបក៏យ៉ាងនោះដែរ ផ្ដើម ឡើងមានប្រមាណប៉ុនកលលះប៉ុណ្ណោះ ហើយមានប្រមាណមួយព្យាម ដោយលំដាប់ ក៏មាន, មានប្រមាណប៉ុនវត្ថុទាំងឡាយមានកំពូលភ្នំជាដើម ដោយអំណាចនៃសត្វ មានគោ ក្របី និងដំរីជាដើមក៏មាន, មានប្រមាណច្រើនរយយោជន៍ ដោយអំណាច នៃសត្វមានត្រី និងអណ្ដើកជាដើមក៏មាន រូបនោះ ក៏ឈ្មោះថា ដូចជាដុំនៃពពុះទឹក ដោយប្រការយ៉ាងនេះឯង ។

ម្យ៉ាងវិញទៀត ដុំនៃពពុះទឹកគ្រាន់តែតាំងឡើងរមែងបែកទៅក៏មាន, តាំង ឡើងនៅតូចមួយ រមែងបែកទៅក៏មាន; កាលមិនបែកទៅក្នុងចន្លោះ, តែដល់ សមុទ្រហើយ ក៏រមែងត្រូវបែកទៅដោយមិនត្រូវសង្ស័យយ៉ាងណា, រូបក៏យ៉ាងនោះ ដែរ រមែងបែកទៅក្នុងពេលជាកលលះក៏មាន, រមែងបែកទៅក្នុងពេលជាអម្ពុទ្ធជា ដើមក៏មាន; តែកាលមិនបែកទៅក្នុងចន្លោះ សូម្បីអស់រយនៃឆ្នាំក៏ដោយ សម្រាប់ សត្វអ្នកមានប្រមាណនៃអាយុមួយរយឆ្នាំ ក៏ត្រូវបែកឆ្ងាយទៅ ដោយពិតប្រាកដ; រមែងជាចុណ្ណវិចុណ្ណ (ខ្ទេចខ្ទី) ទៅក្នុងមាត់នៃសេចក្ដីស្លាប់ សូម្បីដោយអាការៈ យ៉ាងនេះ រូបក៏ឈ្មោះថា ដូចជានឹងដុំនៃពពុះទឹក ។

ម្យ៉ាងវិញសោត ក្រពេញទឹកមិនមានខ្លឹម យ៉ាងណា, សូម្បីវេទនាក៏យ៉ាង នោះដែរ, ក៏ក្រពេញទឹកមិនមានកម្លាំង ចូលដល់ភាពជារបស់ដែលកាន់យកមិនបាន

យ៉ាងណា, នរណាៗ មិនអាចកាន់យកក្រពេញទឹកដើម្បីធ្វើផែនក្តា ឬអាសនៈបាន, សូម្បីកាន់យកហើយ វាក៏នឹងបែកទៅភ្លាម យ៉ាងណា, សូម្បីវេទនា ក៏យ៉ាងនោះដែរ ជារបស់មិនមានកម្លាំង ជារបស់កាន់យកមិនបាន, នរណាៗ មិនអាចប្រកាន់វេទនាថា ឡើង ឬយឺនយូរ, សូម្បីកាន់យកហើយ ក៏មិនតាំងនៅដូចយ៉ាងនោះបាន; សូម្បីវេទនាដែលបុគ្គលកាន់យកមិនបានយ៉ាងនេះ ឈ្មោះថា ដូចជាក្រពេញទឹក ។

ពុំនោះសោតទេ ក្រពេញទឹករមែងកើតឡើង និងបែកធ្លាយទៅក្នុងលំដាប់នៃទឹកនោះៗ ជារបស់មិនតាំងនៅយូរ យ៉ាងណា, សូម្បីវេទនា ក៏យ៉ាងនោះដែរ រមែងកើតឡើង និងរលត់ទៅ, ជារបស់មិនតាំងនៅយូរ គឺវេទនានោះដែលបណ្តិតគប្បីរាប់បានសែនកោដិខណៈ កើតឡើងហើយ ក៏រលត់ទៅមួយជួរខណៈនៃការផ្លាត់ម្រាមដៃមួយដង ។

បើពុំដូច្នោះទេ ក្រពេញទឹកអាស្រ័យហេតុ ៤ គឺ ផ្ទៃទឹក ១, ដំណក់ទឹក ១, ការទទឹកនៃទឹក ១ និងខ្យល់ធ្វើឱ្យព្រោង ១, ទើបកើតឡើងយ៉ាងណា សូម្បីវេទនាក៏យ៉ាងនោះដែរ អាស្រ័យហេតុ ៤ យ៉ាង គឺ វត្ថុ ១ អារម្មណ៍ ១ គ្រឿងចង់នៃកិលេស ១ និងការប៉ះខ្ជប់របស់ផស្សៈ ១ ទើបកើតឡើង, វេទនានោះ ឈ្មោះថា ប្រៀបដូចជាក្រពេញទឹក ដោយប្រការដូច្នោះឯង ។

សូម្បីសញ្ញា ក៏ឈ្មោះថា ប្រៀបដូចជាថ្ងៃបណ្តើរកូន ដោយអត្ថថា មិនមានសារៈ = **អសារត្ថេន**, និងដោយអត្ថថា ចូលដល់ភារៈជារបស់ដែលបុគ្គលកាន់យកមិនបាន = **អគយ្យមគត្ថេន**, ព្រោះនរណាៗ មិនអាចកាន់យកថ្ងៃបណ្តើរកូននោះមក ដើម្បីផឹក ឬដើម្បីងូត ឬក៏ដាក់ឱ្យពេញភាជនៈបាន; ម្យ៉ាងទៀត ថ្ងៃបណ្តើរកូន

រមែងប្រែប្រួលទៅ, គឺរមែងប្រាកដដូចកម្លាំងរលកទឹកកើតឡើងឯង យ៉ាងណា, សូម្បីសញ្ញាដែលផ្សេងដោយការសម្គាល់ថាមានពណ៌ខៀវជាដើម ក៏យ៉ាងនោះដែរ រមែងខុសប្លែកប្រែប្រួលទៅ ដើម្បីត្រូវការឱ្យសោយអារម្មណ៍ របស់ពណ៌ខៀវជាដើម ក៏យ៉ាងនោះដែរ ។

ម្យ៉ាងវិញទៀត ថ្ងៃបណ្តើរកូនរមែងកន្លង (បោកបញ្ឆោត) មហាជន ឱ្យពោលថា “ទីនោះហាក់ដូចបឹងពេញ ដូចស្ទឹងពេញប្រៀបប្រាកដហើយ” យ៉ាងណា, សូម្បីសញ្ញាក៏យ៉ាងនោះដែរ រមែងកន្លង (បោកបញ្ឆោត) ឱ្យពោលថា “នេះពណ៌ខៀវ នេះស្រស់ស្អាត នេះជាសុខ នេះជារបស់ទៀង” ។ សូម្បីក្នុងពណ៌លឿងជាដើមក៏ន័យនេះដែរ ។ សញ្ញាឈ្មោះថា ប្រៀបដូចថ្ងៃបណ្តើរកូន សូម្បីដោយការបោកបញ្ឆោតផ្សេងៗ មានប្រការដូច្នោះ ។

សូម្បីសង្ខារទាំងឡាយ ក៏ឈ្មោះថា ប្រៀបដូចដើមចេក ព្រោះអត្ថថា មិនមានសារៈ (អសារត្ថន) និងដោយអត្ថថា គប្បីកាន់យកមិនបាន, ដូចយ៉ាងថា នរណាៗ មិនអាចកាន់យកអ្វីៗ ពីដើមចេកតូចនាំទៅធ្វើប្រយោជន៍ដល់សង្ខារទាំងឡាយ មានបង្កង់ និងដំបូលជាដើម, សូម្បីបង្កោនចូលទៅហើយ ក៏មិនមានដោយប្រការដូច្នោះ យ៉ាងណា, សូម្បីសង្ខារទាំងឡាយ ក៏យ៉ាងនោះដែរ នរណាៗ មិនអាចដើម្បីកាន់យក ដោយអំណាចនៃភាពទៀងជាដើម, សូម្បីកាន់យកហើយ ក៏មិនប្រព្រឹត្តទៅដោយប្រការដូច្នោះ ។

ម្យ៉ាងទៀត ដើមចេករមែងជាទីប្រជុំរបស់ស្រទាប់ច្រើន យ៉ាងណា, សូម្បីសង្ខារក្នុង ក៏ជាទីប្រជុំរបស់ធម៌ច្រើនយ៉ាងដូច្នោះដែរ ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត ដើមចេក

មានលក្ខណៈផ្សេងគ្នា គឺពណ៌របស់ធាងស្លឹកខាងក្រៅម្យ៉ាង, ពណ៌របស់ស្រទាប់ខាងក្នុងៗ បន្ទាប់ពីនោះ ក៏ម្យ៉ាងយ៉ាងណា, សូម្បីសង្ខារក្នុង ក៏យ៉ាងនោះដែរ គឺទ្រង់ប្រមូលលក្ខណៈរបស់ផស្សៈទុកម្យ៉ាង, កងនៃធម៌ មានចេតនាជាដើមទុកម្យ៉ាង ហើយត្រាស់ថា ជាសង្ខារក្នុងប៉ុណ្ណោះ សង្ខារក្នុងនោះ ឈ្មោះថា ប្រៀបដូចដើមចេក ដោយប្រការដូច្នោះឯង ។

សូម្បីវិញ្ញាណក្នុង ក៏ឈ្មោះថា ប្រៀបដូចកលមាយា ព្រោះអត្ថថា មិនមានសារៈ និងព្រោះអត្ថថា ចូលទៅកាន់យកមិនបាននោះឯង = **អគយ្យុបកត្ថេន**; ដូចមាយាជារបស់ប្រែប្រួលមានការប្រាកដឡើងរហ័ស យ៉ាងណា, វិញ្ញាណក៏យ៉ាងនោះដែរ, ព្រោះវិញ្ញាណនោះ ជារបស់ប្រែប្រួលលឿនជាង ប្រាកដលឿនសូម្បីជាងកលមាយានោះ; ព្រោះថា មាយានោះរមែងដូចជាមនុស្សមកហើយ ដើរទៅ ឈរនៅ អង្គុយនៅ ដោយចិត្តដួងនោះនុំឯង, តែចិត្តក្នុងវេលាដើរមក ក៏ម្យ៉ាង, ក្នុងវេលាដើរទៅ ក៏ម្យ៉ាង, សូម្បីយ៉ាងនេះ វិញ្ញាណទើបឈ្មោះថា ប្រៀបដូចកលមាយា ។

ម្យ៉ាងទៀត មាយារមែងកន្លង (បោកបញ្ឆោត) មហាជនឱ្យកាន់យកវត្ថុយ៉ាងណានីមួយថា “នេះមាស នេះប្រាក់ នេះកែវមុក្តា” ជាដើម, សូម្បីវិញ្ញាណក៏បោកបញ្ឆោតមហាជន ឱ្យប្រកាន់ធ្វើដូចជាកំពុងមក កំពុងទៅ កំពុងឈរ កំពុងអង្គុយ ដោយចិត្តដួងនោះៗ ឯង, តែចិត្តក្នុងវេលាមក ក៏ម្យ៉ាង, ក្នុងវេលាទៅ ក៏ម្យ៉ាង, សូម្បីយ៉ាងនេះ វិញ្ញាណ ក៏ឈ្មោះថា កលមាយា ។

ម្យ៉ាងវិញទៀត ពោលដោយពិសេស បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបអង្គតិករូប (រូប

ខាងក្នុង) ដែលជាសុភារម្មណ៍ក្តី ដែលជាអារម្មណ៍ប្រសើរក្តី ថាជាអសុភ (មិនស្អាត); គប្បីឃើញវេទនាថាជាទុក្ខ ព្រោះមិនផុតចាកភាពជាទុក្ខទាំង ៣, គប្បីឃើញសញ្ញា និងសង្ខារទាំងឡាយថាជាអនត្តា ព្រោះភាពជារបស់ដែលបុគ្គលគប្បីឱ្យតាំងនៅមិនបាន គប្បីឃើញវិញ្ញាណថា ជារបស់មិនទៀង ព្រោះមានការកើតឡើង និងសាបសូន្យជាធម្មតា; កាលបុគ្គលឃើញយ៉ាងនេះ ទើបសម្រេចប្រយោជន៍, ក៏ការសម្រេចប្រយោជន៍ ២ យ៉ាង រមែងមានដល់បុគ្គលអ្នកឃើញដោយអំណាចនៃសេចក្តីដោយសង្ខេប និងដោយពិស្តារ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យសេចក្តីដោយសង្ខេប និងដោយពិស្តារនោះ; តើយ៉ាងណា ? គឺពោលដោយសង្ខេបជាមុនសិន កាលបុគ្គលកំពុងឃើញឧបាទានក្នុង ៥ ដោយសភាពជាសត្រូវ មានសត្រូវដែលកំពុងយារដាវជាដើម រមែងមិនក្តៅក្រហាយព្រោះខន្ធ ៥; ក៏កាលពោលដោយពិស្តារ កាលបុគ្គលឃើញនូវអារម្មណ៍មានរូបារម្មណ៍ជាដើម ដោយសភាវៈប្រៀបដូចជាដុំនៃពុះទឹកជាដើម រមែងមិនជាអ្នកឃើញខន្ធ ដែលមិនមានសារៈ ថាជាខន្ធមានសារៈឡើយ ។

តែកាលពោលដោយពិសេស កាលឃើញនូវរូបខាងក្នុងដោយសេចក្តីថាជារបស់មិនស្អាត កំណត់ដឹងនូវករុណ្ណិក្ការាហរ, រមែងលះវិបល្លាសក្នុងវត្ថុដែលមិនស្អាតថាស្អាត; រមែងឆ្លងផុតចាកកាមោយៈ, រមែងឃ្នាតចាកកាមយោគ, ជាអ្នកមិនមានកាមាសវៈ, រមែងទម្លាយកាយគន្លុះ ^{៣១} គឺអភិជ្ឈា, រមែងមិនប្រកាន់មាំនូវកាមុបាទាន ។ កាលឃើញវេទនាដោយសេចក្តីជាទុក្ខ រមែងកំណត់ដឹងនូវផស្សៈ-

^{៣១} កាយគន្លុះ កិលេសជាគ្រឿងចងកាយ, កាយក្នុងទីនេះ សំដៅដល់ រូប និងនាម (ខន្ធ ៥) ។

ហារ, រមែងលះវិបណ្ណាសក្នុងទុក្ខថាជាសុខ, រមែងឆ្លងផុតភវោយះ, រមែងឃ្លាតចាក
 ភវយោគ, ជាអ្នកមិនមានភវាសវៈ រមែងទម្លាយកាយគន្លះ គឺព្យាបាទ, រមែងមិន
 ប្រកាន់មាំនូវសីលព្រឹត្តិបាទាន ។ កាលឃើញសញ្ញា និងសង្ខារទាំងឡាយ ដោយ
 សភាពជាអនត្តា រមែងកំណត់ដឹងមនោសញ្ចេតនាហារ, រមែងលះវិបណ្ណាសក្នុងវត្ថុ
 ដែលមិនមែនអត្តា ថាជាអត្តា, រមែងឆ្លងផុតទិដ្ឋោយះ, រមែងឃ្លាតចាកទិដ្ឋិយោគ,
 ជាអ្នកមិនមាន ទិដ្ឋាសវៈ, រមែងទម្លាយកាយគន្លះ គឺការប្រកាន់ថា វត្ថុនេះពិត,
 រមែងមិនប្រកាន់ មាំនូវអត្តវាទុបាទាន ។ កាលឃើញវិញ្ញាណដោយសេចក្តីមិនទៀង
 រមែងកំណត់ដឹងវិញ្ញាណហារ, រមែងលះវិបណ្ណាសក្នុងវត្ថុដែលមិនទៀង ថាទៀង,
 រមែងឆ្លងផុត អវិជ្ជោយះ, រមែងឃ្លាតចាកអវិជ្ជាយោគ, ជាអ្នកមិនមានអវិជ្ជាសវៈ,
 រមែងទម្លាយ កាយគន្លះ គឺសីលព្រឹត្តិបរាមាសះ, រមែងមិនប្រកាន់មាំនូវទិដ្ឋិបាទាន ។
 ព្រោះការឃើញខន្ធ ៥ ដោយអំណាចនៃភារៈជាអ្នកសម្លាប់ដើមយ៉ាងនេះ មានអាទិសង្ស
 ច្រើន, ព្រោះហេតុដូច្នោះ អ្នកប្រាជ្ញតប្បិជ្រាបខន្ធទាំងឡាយ ដោយអំណាចនៃភាពជា
 អ្នកសម្លាប់ដើមចុះ ។

(ពណ៌នាសុត្តន្តភាជនិយចប់)

ពណ៌នាអភិធម្មភាជនិយ

សម្តែងអំពីរូបក្ខន្ធនិទ្ទេស

ឥឡូវនេះ ជាអភិធម្មភាជនិយ គឺន័យដែលទ្រង់ចែកអភិធម្ម; ក្នុងអភិធម្ម-
 ភាជនិយនោះ បណ្ឌិតតប្បិជ្រាបនិទ្ទេសនៃរូបក្ខន្ធ ដោយន័យដែលខ្ញុំឱ្យពិស្តារទុកក្នុង

រូបកណ្តុ (នៃអដ្ឋសាលិនី អដ្ឋកថា ធម្មសង្កណី) ក្នុងពេលមុននោះចុះ ។

សម្តែងអំពីវេទនាខន្ធនិទ្ធីស

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងនិទ្ធីសនៃវេទនាខន្ធតទៅ ៖

បទថា “**ឯកវិធរណ**” កែជា **ឯកកោដ្ឋាសេន** = ចំណែកមួយ ។

បទថា “**ឆស្សសម្បយុត្តោ**” ព្រែកបទជា **ឆសេន្ធសម្បយុត្តោ** = សម្បយុត្តដោយផស្សៈ, វេទនាដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៤ សូម្បីទាំងអស់បានដល់ វេទនាក្នុងហេតុទុកៈ^{៣២} គឺសហេតុទុកវេទនា ជាវេទនាដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៤, ដែលជាហេតុកវេទនា ជាការវិចារតែម្យ៉ាង, គប្បីជ្រាបវេទនាដែលត្រាស់ដោយ បទនៃកុសលជាដើមដោយឧបាយនេះ ។

ម្យ៉ាងទៀត ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ ទ្រង់សម្តែងវេទនាខន្ធនេះតែម្យ៉ាង ដោយជាធម៌សម្បយុត្តដោយផស្សៈ, ទ្រង់សម្តែងវេទនា ១ ពួក មាន ២ យ៉ាង ដោយជាវេទនាដែលប្រកបដោយហេតុ និងមិនប្រកបដោយហេតុ, ទ្រង់សម្តែង វេទនា ១ ពួក មាន ៣ យ៉ាង ដោយការកើត, ទ្រង់សម្តែងវេទនា ១ ពួក មាន ៤ យ៉ាង ដោយភាពផ្សេងគ្នានៃភូមិ, ទ្រង់សម្តែងវេទនា ១ ពួកមាន ៥ យ៉ាង ដោយ ភាពជាតន្ត្រីយៈ, បណ្តាវេទនាទាំង ៥ នោះ វេទនាដែលជាសុខិន្ត្រីយ និងទុក្ខិន្ត្រីយ អាស្រ័យកាយបសាទកើតឡើង ជាការវិចារតែម្យ៉ាង, វេទនាដែលជាសោមនស្សិ- ទ្រីយប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៣ អាស្រ័យវត្ថុទី ៦ កើតឡើងក៏មាន, មិនអាស្រ័យវត្ថុ

^{៣២} ហេតុកៈ គឺវេទនាដែលជាសហេតុកៈ និងអហេតុកៈ ។

ទី ៦ កើតឡើងក៏មាន ។ វេទនាដែលជាទោមនស្សិន្ទ្រិយអាស្រ័យវត្ថុទី ៦ កើតឡើង ជាកាមាវចរ ។ វេទនាដែលជាឧបេក្ខិន្ទ្រិយប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៤ គឺអាស្រ័យបសាទ ៤ មានចក្ខុបសាទជាដើមកើតឡើងក៏មាន, អាស្រ័យវត្ថុទី ៦ កើតឡើងក៏មាន, មិនអាស្រ័យវត្ថុកើតឡើងក៏មាន, ទ្រង់សម្តែងវេទនា ១ ពួក មាន ៦ យ៉ាងដោយវត្ថុ, បណ្តាវេទនាទាំង ៦ នោះ វេទនា ៥ ខាងដើមអាស្រ័យបសាទ ៥ មានចក្ខុបសាទជាដើមកើតឡើង ជាកាមាវចរតែម្យ៉ាង, វេទនាទី ៦ មិនអាស្រ័យវត្ថុកើតឡើងក៏មាន, អាស្រ័យវត្ថុដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៤ កើតឡើងក៏មាន ។ ទ្រង់សម្តែងវេទនា ១ ពួក ៧ យ៉ាង ក្នុងវេទនា ៦ យ៉ាងនោះ ដោយព្រែកវេទនាដែលកើតពីមនោសម្មស្ស ។ ទ្រង់សម្តែងវេទនាពួកទី ៨ ក្នុងវេទនា ៧ យ៉ាងនោះ ដោយព្រែកវេទនាដែលកើតពីកាយសម្មស្ស, ទ្រង់សម្តែងវេទនាពួក ៩ ដោយប្រភេទនៃវេទនា ដែលកើតពីផស្សៈនៃមនោវិញ្ញាណធាតុក្នុងប្រភេទនៃវេទនា ៧ យ៉ាង, ទ្រង់សម្តែងវេទនាពួក ១០ ដោយប្រភេទនៃវេទនាដែលកើតពីសម្មស្សនៃមនោវិញ្ញាណធាតុ ក្នុងប្រភេទនៃវេទនា ៨ យ៉ាង ។

ពិតណាស់ ក្នុងវេទនាទាំងនេះ មនោសម្មស្សជា វេទនា ក្នុងប្រភេទនៃវេទនាពួក ៧ ព្រែកជា ២ គឺ មនោធាតុសម្មស្សជា វេទនា និងមនោវិញ្ញាណធាតុសម្មស្សជា វេទនា ។ ក្នុងប្រភេទនៃវេទនាពួក ៨ ព្រែកជា ២ គឺ សុខកើតពីកាយសម្មស្ស ១, ទុក្ខកើតពីកាយសម្មស្ស រួមជាមួយមនោសម្មស្សជាវេទនានោះ ១ ។ ក្នុងប្រភេទនៃវេទនាពួក ៩ បានដល់ មនោវិញ្ញាណធាតុសម្មស្សជា វេទនា តាមដែលត្រាស់ទុកក្នុងប្រភេទនៃវេទនា ៧ ទ្រង់ព្រែកជា ៣ ដោយអំណាចនៃកុសលជាដើម ។ ក្នុងវេទនា-

ខន្ធ ១០ យ៉ាង បានដល់ មនោវិញ្ញាណធាតុសម្បជារវេទនា តាមដែលត្រាស់ទុក ក្នុងវេទនាខន្ធ ៨ ទ្រង់ញែកជា ៣ ដោយអំណាចនៃកុសលជាដើមនោះឯង, ក៏ក្នុង វេទនាខន្ធនេះ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់វេទនាប្រកបដោយកុសលតិកៈដើម្បីធ្វើបទ ឱ្យពេញប៉ុណ្ណោះ; តែក្នុងប្រភេទនៃវេទនាពួក ៧ ពួក ៨ និងពួក ៩ ដើម្បីត្រូវការ ប្រទានន័យ ទើបប្រទានន័យទុកក្នុងឋានៈដែលគួរប្រទាន, ព្រោះសម្លឹងដល់ព្រះ អភិធម្ម ព្រះតថាគតឈ្មោះថា ទ្រង់មិនបានប្រទានន័យទុកក្នុងឋានៈដែលគួរប្រទាន មិនបានមាន, នេះជារ៉ាវៈមួយក្នុងទុកមូលជាមុនសិន ។

ពិតណាស់ ព្រះសាស្តាកាលទ្រង់ចែកវេទនាខន្ធ ក្នុងអភិធម្មភាជនិយនេះ ទ្រង់កាន់យកធម៌ពួកតិកៈ (ពួក ៣) ដាក់ក្នុងធម៌ពួកទុកៈ (ពួក ២) ខ្លះ, ទ្រង់កាន់ យកធម៌ពួកទុកៈដាក់ក្នុងធម៌ពួកតិកៈខ្លះ, ទ្រង់កាន់យកធម៌ពួក ៣ និងពួក ២ ហើយនាំមកតាមទំនងនៃធម៌ដែលឱ្យផ្តើមឡើងទាំង ២, រមែងទ្រង់សម្តែងវេទនា- ខន្ធ ដោយច្រើនយ៉ាង សូម្បីក្នុងទីទាំងពួង ក៏ទ្រង់សម្តែងវេទនាពួក ៧, វេទនាពួក ២៤, វេទនាពួក ៣០ និងវេទនាច្រើនយ៉ាង; ព្រោះហេតុអ្វី ? ព្រោះទ្រង់សម្តែង តាមអធ្យាស្រ័យរបស់បុគ្គល និងដើម្បីសេចក្តីពិរោះនៃទេសនា (ទេសនាវិលាស) ។

សម្តែងអំពីទេសនាតាមអធ្យាស្រ័យបុគ្គល

ពិតណាស់ ទេវបុត្រពួកណាក្នុងទេវបរិស័ទ ដែលអង្គុយដើម្បីនឹងស្តាប់ធម៌ រមែងអាចដើម្បីចាក់ធ្លុះព្រះតម្រាស់ ដែលព្រះសាស្តាទ្រង់កាន់យកធម៌ពួកតិកៈ ដាក់ចូលក្នុងធម៌ពួកទុកៈហើយទើបសម្តែង, ព្រះអង្គទ្រង់សម្តែងធ្វើដូចនោះ ដោយ

អង្គកថាព្រះអភិធម្មបិដក

អំណាចនៃអធ្យាស្រ័យរបស់ទេវបុត្រទាំងនោះ, ទេវបុត្រពួកណា អាចដើម្បីចាក់
ធុរ្ម័យ ដែលត្រាស់ដោយអាការៈយ៉ាងដទៃ, ក៏ទ្រង់សម្តែងដោយអាការៈនោះ
ដល់ទេវបុត្រទាំងនោះ, នេះជាអធ្យាស្រ័យរបស់បុគ្គល ក្នុងកាលដែលទ្រង់ទេសនា
វេទនាខន្ធនេះ ។

សម្តែងអំពីទេសនាវិលាស

ក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ ទ្រង់អាចដើម្បីសម្តែងវេទនាខន្ធ ដោយប្រការ
ដែលកាន់យកធម៌ពួកតិកៈដាក់ក្នុងធម៌ពួកទុកៈ ឬធម៌ពួកទុកៈដាក់ក្នុងធម៌ពួកតិកៈ
ឬក៏ឱ្យធម៌ពួកតិកៈ និងទុកៈទាំង ២ ចម្រើនឡើង ឬថាន័យដែលទ្រង់សម្តែងវេទនា
មួយពួកៗ ៧ យ៉ាងជាដើម បានតាមប្រាថ្នានោះៗ ព្រោះភាពដែលព្រះអង្គមាន
អារម្មណ៍ច្រើន* , សូម្បីដោយហេតុនោះ ទើបទ្រង់សម្តែងដោយអាការៈយ៉ាងនេះ,
នេះឈ្មោះថា **ទេសនាវិលាស** របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ ។

សម្តែងអំពីការកំណត់មហាវារៈ ៤

ក្នុងអភិធម្មភាជនិយនោះ បណ្ឌិតប្បវិជ្ជាបមហាវារៈទាំង ៤ នេះជាមុន គឺ
វារៈដែលព្រះអង្គទ្រង់កាន់យកវេទនាខន្ធ ក្នុងធម៌ពួកតិកៈ ដាក់ក្នុងធម៌ពួកទុកៈ
ហើយទើបសម្តែង ឈ្មោះថា **ទុក្ខមូលកថាវារៈ**, វារៈដែលទ្រង់កាន់យកវេទនា ក្នុង

* ព្រោះហេតុតែព្រះអង្គមានទេព្យកោសល្យច្រើន (អ្នកជម្រះ) ។

ធម៌ពួកទុក្ខៈ ទុកក្នុងធម៌ពួកតិកៈហើយសម្តែងទុក ឈ្មោះថា **តិកមូលកថា**៖ វារៈ ដែលទ្រង់ញ៉ាំងវេទនាក្នុងពួកតិកៈ និងទុក្ខៈទាំង ២ ឱ្យចម្រើនហើយសម្តែងទុក ឈ្មោះថា **ឧតតោធម្មិតកថា**៖ វារៈមានជាអាទិ៍ថា “**សត្ត វិធន**” ក្នុងទីបំផុត ឈ្មោះថា **ពហុវិធមៈ** ។

បណ្តាមហាវារៈទាំង ៤ នោះ ក្នុង **ទុកមូលកថា** ៩៥០ វារៈ មានវារៈ ដែលប្រកបតិកៈទី ១ ក្នុងទុក្ខៈទី ២ ដោយការនាំវេទនាតិកៈ បីតិកៈ សនិទស្សន- តិកៈ ក្នុងតិកៈទាំងឡាយចេញ ព្រមជាមួយទុក្ខៈមួយៗ ដែលបាននៅក្នុងទុក្ខៈទាំង ឡាយ ហើយប្រកបតិកៈ ១៩ ដ៏សេស ដែលនៅមានជាដើម សូម្បីវារៈទាំងអស់ នោះទ្រង់បំប្រួញត្រាស់ទុកក្នុងព្រះបាលី សម្តែងធម៌ ដែលគួរសម្តែងក្នុងទីនោះៗ ក៏ សម្រាប់បុគ្គលដែលមិនឱ្យស្រពេចស្រពិលគួរជ្រាបដោយពិស្តារ សូម្បីក្នុង **តិកមូល- កថា** ក៏មានវារៈ ៩៥០ វារៈ មានវារៈនៃការប្រកបទុក្ខៈទី ២ ជាមួយតិកៈទី ១ ជាដើម ដោយនាំទុក្ខៈដំបូងជាដើម ដែលមិនបានក្នុងទុក្ខៈទាំងឡាយចេញសិន ប្រ- កបចំពោះទុក្ខៈ ៥០ មានសហេតុទុក្ខៈជាដើមដែលនៅមានសេល់ជាមួយនឹងតិកៈ មួយៗ ដែលមានក្នុងតិកៈទាំងឡាយ, សូម្បីវារៈទាំងអស់នោះត្រាស់ទុកក្នុងព្រះ បាលី ទ្រង់សម្តែងដោយបំប្រួញដែលគួរសម្តែងក្នុងទីនោះៗ, ក៏កាលបុគ្គលអ្នកមិន ឱ្យមានសេចក្តីស្រពេចស្រពិល គួរជ្រាបដោយពិស្តារ ។

ក្នុង **ឧតតោធម្មិតកថា** ត្រាស់ថា មានវារៈ ១៩ វារៈ គឺមានវារៈ ប្រកបតិកៈទី ១ និងទុក្ខៈទី ២ ជាដើម ប្រកបតិកៈ១៩ ដែលបានហើយដោយទុក្ខៈ ទាំងឡាយ ១៩ ដែលបានដោយការធ្វើទុក្ខៈទីពីរ ក្នុងប្រភេទនៃវេទនាពួក ២ និង

បឋមតិកៈ សូម្បីក្នុងប្រភេទនៃវេទនាមួយពួកៗ មាន ៣ ឱ្យជាដើម ។ នេះជា
មហាវារៈ ទី ៣ ឈ្មោះថា **ឧតតោធម្មិតកវារៈ** ព្រោះព្យាំងទុកៈទាំង ២ ដោយ
អំណាចនៃទុកៈ និងតិកៈឱ្យចម្រើនហើយ ។

ក្នុងនិទ្ទេសនៃវេទនាពួក ៧ របស់ពហុវិធាវារៈ ត្រាស់វារៈសម្តែងអំពីវេទនា
ពួក ៧ ទុកៈ ១៩ វារៈ ប្រកបជាមួយភូមិ ៤ ព្រមជាមួយនឹងតិកៈ ១៩ ដែលមាន
នៅដល់ គ្រប់តិកៈចាប់ផ្តើមតាំងពីដើម ។ សូម្បីក្នុងនិទ្ទេសនៃវេទនាពួក ២៤ ក៏
ត្រាស់វារៈ ១៩ វារៈ ដោយអំណាចនៃតិកៈទាំងនោះនុះឯង, ក្នុងពហុវិធាវារៈ
(សម្តែងអំពីវេទនាខន្ធ មានពួកច្រើនយ៉ាង) ក៏ត្រាស់ទុកយ៉ាងនោះ ។ វារៈពោល
អំពីដោយវេទនាពួក ៣០ ជាប្រភេទតែមួយប៉ុណ្ណោះ ព្រោះហេតុដូច្នោះ សូម្បីវារៈ
ទាំងអស់ទើបជា ៥៨ វារៈ, នេះជាការពណ៌នាព្រះបាលីក្នុងវេទនាខន្ធ ដោយ
អំណាចនៃការកំណត់វារៈជាមុនសិន ។

សម្តែងអំពីការពណ៌នាអត្ថក្នុងវេទនាខន្ធ

ឥឡូវនេះ ជាការពណ៌នាអត្ថក្នុងវេទនាខន្ធ, និទ្ទេសនៃវេទនាខន្ធពួក ៧
ក្នុងវេទនាខន្ធនោះមានសេចក្តីងាយទាំងអស់, មែនពិត ក្នុងនិទ្ទេសនៃវេទនាខន្ធពួក
២៤ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា វេទនាខន្ធដែលជាកុសលរមែងមាន **ព្រោះចក្ខុសម្ពុស្ស** ជា
បច្ច័យ ដោយអំណាចនៃកាមាវចរកុសលចិត្ត ៨ ដួង, គប្បីជ្រាបវេទនាខន្ធដែលជា
អកុសលដោយអំណាចនៃអកុសលចិត្ត ១២ ដួង ។ គប្បីជ្រាបវេទនាខន្ធដែលជា
អព្យាកតៈដោយចិត្ត ២៤ ដួង គឺមនោធាតុ ៣, អហេតុកមនោវិញ្ញាណធាតុ ៣,

មហាវិបាក ៨ និងកាមារិចរិកិយា ១០ ។

បណ្តាចិត្តទាំងនោះ កុសលចិត្ត ៨ និងអកុសលចិត្ត ១២ រមែងបាន (គឺ រមែងប្រព្រឹត្តទៅ) ដោយអំណាចនៃជវ័ន, កិរិយាមនោធាតុ ១ រមែងបានដោយ អំណាចនៃអារិជ្ជនៈ; មនោធាតុវិបាក ២ រមែងបានដោយអំណាចនៃសម្បជីច្ឆន្តៈ, មនោវិញ្ញាណធាតុដែលជាវិបាក ៣ រមែងបានដោយអំណាចនៃសន្តិរណៈ និង តទាលម្ពណៈ, កិរិយាអហេតុកមនោវិញ្ញាណធាតុ ១ រមែងបានដោយអំណាចនៃ វោដ្ឋនៈ, មហាវិបាកចិត្ត ៨ រមែងបានដោយអំណាចនៃតទាលម្ពណៈ, កិរិយាចិត្ត ៩ រមែងបានដោយអំណាចនៃជវ័ន ។ សូម្បីក្នុងសោតៈ ឃានៈ ជិវ្ហា និងកាយទ្វារ ក៏ នីយនេះដែរ ។

ក៏បទក្នុងមនោទ្វារ បទថា “**អត្ថិ ភុសលោ** = ជាកុសលក៏មាន” នេះ ត្រាស់ទុកដោយអំណាចនៃកុសលដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៤ ។ បទថា “**អត្ថិ អកុសលោ** = ជាអកុសលក៏មាន” ត្រាស់ទុកដោយអំណាចនៃអកុសល ១២ ។ បទថា “**អត្ថិ អព្យាកតោ** = ជាអព្យាកតៈក៏មាន” ត្រាស់ទុកដោយអំណាច នៃចិត្តប្បាទ ៣៤ គឺកាមារិចរិកិយា ១១, កិរិយា ១០, រូបារិចរិកិយា អរូបា- រិចរិកិយា ៩ និងសាមញ្ញផល ៤ ។

បណ្តាចិត្តប្បាទទាំងនោះ កុសលចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៤ (២១ ប្រភេទ) និងអកុសល (១២ ប្រភេទ) រមែងបាន (គឺរមែងប្រព្រឹត្តទៅ) ដោយ អំណាចនៃជវ័ន អហេតុកមនោវិញ្ញាណធាតុដែលជាកិរិយា រមែងបានដោយអារិជ្ជនៈ ១, វិបាកចិត្ត ១១ រមែងបានដោយអំណាចនៃតទាលម្ពណៈ កិរិយាដែលប្រព្រឹត្ត

ទៅក្នុងភូមិ ៣ (គឺការាវចរ ៤ រមែងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរូបារាវចរ ៩) និងសាមញ្ញផល ៤ រមែងបានដោយអំណាចនៃជវនបុណ្ណោះ ចិត្តប្បាទទាំងនោះសមគួរដើម្បីនឹងតាំងទុក ដោយវេទនាខន្ធទាំងឡាយមានវេទនាខន្ធពួក ៧ ជាដើមយ៉ាងណានីមួយ, តែថា ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ទ្រង់តាំងចិត្តទាំងនោះទុកក្នុងវេទនាពួក ៣០ ហើយសម្តែង ជាការពន្យល់បានដោយងាយ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបទ្រង់តាំងចិត្តទាំងនោះ សម្តែងវេទនាពួក ៣០ នោះ ។

ក៏ចិត្តក្នុងចក្ខុទ្ធារ (មានចំនួន ៤៤ ដួង) សូម្បីទាំងអស់នេះ រមែងបានដោយអាការៈ ៣ គឺ ឧបនិស្សយកោដិ (រឿងរបស់ឧបនិស្ស័យ) ១, ដោយអំណាចនៃការឈានកន្លង (កិលេស) ១ និងដោយអំណាចនៃភាវនា ១, សូម្បីក្នុងសោតទ្ធារ និងមនោទ្ធារ ក៏រមែងបានដោយអាការៈ ៣ យ៉ាង ដូច្នោះដែរ, តែឃានៈ ជិវ្ហា និងកាយទ្ធារ គប្បីជ្រាបថា រមែងបានដោយអាការៈ ២ យ៉ាង គឺដោយអំណាចនៃការឈានកន្លង និងដោយអំណាចនៃភាវនា ។

សម្តែងអំពីអាការៈ ៣ យ៉ាង

រមែងបានដោយអាការៈ ៣ តើយ៉ាងណា ?

គឺភិក្ខុក្នុងធម្មវិន័យនេះ ត្រាច់ចារិកទៅកាន់វិហារ ឃើញមណ្ឌលកសិណ ទើបសួរថា “នេះឈ្មោះអ្វី ?” កាលគេឆ្លើយថា មណ្ឌលកសិណដូច្នោះ ទើបសួរទៀតថា “ពួកគេធ្វើអ្វីដោយមណ្ឌលកសិណនេះឬ ?” ; ពេលនោះ ពួកភិក្ខុទើបឆ្លើយប្រាប់លោកថា “ភិក្ខុចម្រើនមណ្ឌលកសិណនេះ ពុំរាំងឈានទាំងឡាយឱ្យ

កើត ចម្រើនវិបស្សនា មានសមាបត្តិជាបាទហើយពន្លះអរហត្ត” ដូច្នោះ កុលបុត្រ (អ្នកបួសដោយសទ្ធា) ដល់ព្រមដោយការតាំងចិត្ត^{៣៣} មិនបានកំណត់ថា “នេះ ជាភារៈធ្ងន់” ដូច្នោះ មានតែគំនិតគិតថា “សូម្បីយើងក៏គួរញ៉ាំងគុណនេះឱ្យកើតឡើង; ទើបគិតថា ក៏គុណនេះដែលអ្នកដេកលក់ មិនអាចដើម្បីផ្តឹងឱ្យកើតឡើងបាន, យើងគួរធ្វើ សេចក្តីព្យាយាមជម្រះសីលឱ្យហ្មត់ចត់តាំងពីខាងដើម” ទើបញ៉ាំងសីលឱ្យបរិសុទ្ធ; បន្ទាប់ ពីនោះ ក៏តាំងមាំក្នុងសីល, កាត់បលិពោធ ១០, ជាអ្នកសន្តោសត្រេកអរដោយត្រៃ- ចីវរយ៉ាងក្រៃលែង; ធ្វើវត្ថុបដិបត្តិចំពោះអាចារ្យ និងឧបជ្ឈាយ័; រៀនកម្មដ្ឋាន ធ្វើ កសិណបរិកម្ម ញ៉ាំងសមាបត្តិឱ្យកើត ចម្រើនវិបស្សនា មានសមាបត្តិជាបទដ្ឋាន ហើយពន្លះអរហត្តផល ។ ក្នុងការពន្លះអរហត្តនោះ ចក្ខុវិញ្ញាណជាបច្ច័យដ៏មាន កម្លាំងដល់ការកើតវេទនាប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៤ យ៉ាងនេះ គឺ វេទនាក្នុងការបរិកម្ម សូម្បីទាំងអស់ជាកាមាវចរ; វេទនាក្នុងសមាបត្តិ ៨ ជារូបាវចរ; វេទនាក្នុងមគ្គ និងផលជាលោកុត្តរ ព្រោះហេតុនោះ វេទនាដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៤ ទើប ឈ្មោះថា មានចក្ខុសម្បជ្ឈជាបច្ច័យ ចិត្តក្នុងចក្ខុទ្វាររមែងបានដោយអំណាចនៃឧប- និស្ស័យយ៉ាងនេះសិន ។

ម្យ៉ាងទៀត កាលរូបមកកាន់គន្លងចក្ខុហើយ កុលបុត្រអ្នកតាំងនៅក្នុងការ ពិចារណាយ៉ាងនេះថា “សេចក្តីត្រេកអរកើតឡើងហើយដល់យើងក្នុងអារម្មណ៍ដែល គួរប្រាថ្នា, បដិប្បៈកើតឡើងហើយដល់យើងក្នុងអារម្មណ៍ ដែលមិនគួរប្រាថ្នា, មោហៈកើតឡើងហើយដល់យើង ក្នុងខណៈដែលមិនឃើញតាមការពិត, ក៏មានៈ

^{៣៣} អដ្ឋកថាសម្បទាន ។

កើតឡើងហើយដល់យើងអ្នកមានការជាប់ក្នុងអារម្មណ៍ផ្សេងៗ, ទិដ្ឋិកើតដល់យើង អ្នកមានការប្រកាន់ខុស, ឧទ្ធច្នះកើតដល់យើង អ្នកមានចិត្តរើរវាយ, វិចិត្រកើត ដល់យើងដែលគ្មានចិត្តសន្តិដ្ឋាន (តាំងនៅស៊ីប), អនុស័យកើតដល់យើង អ្នកមាន កិលេសខ្លាំងក្លា” ដូច្នោះ ដឹងការកើតឡើងនៃកិលេសរបស់ខ្លួនហើយ ទើបគិតថា “កិលេសទាំងនោះចម្រើនឡើងដល់យើងហើយ នឹងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តី វិនាស, ណ្ហើយចុះ យើងនឹងសង្កត់វាចេញ” ទើបគ្រិះរិះថា “ក៏បុគ្គលអ្នកដេកលក់ មិនអាចសង្កត់កិលេសបាន, យើងគួរផ្ដើមធ្វើសេចក្តីព្យាយាម ដើម្បីជម្រះសីលឱ្យ បរិសុទ្ធតាំងពីដើមមែនពិត” ទើបបដិបត្តិដោយន័យ ដែលបានពោលហើយ នោះឯង រមែងពន្លុះអរហត្តបាន ។ ក្នុងការពន្លុះអរហត្តនោះ វេទនាដែលឈានកន្លង កិលេស ដែលកើតឡើងក្នុងរូបារម្មណ៍ប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងនេះថា សូម្បីបរិកម្មវេទនា ទាំងអស់ ជាភាមាវចរ, វេទនាដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសមាបត្តិ ៨ ជារូបាវចររូបាវចរ, វេទនា ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងមគ្គ និងផល ជាលោកុត្តរ ព្រោះហេតុនោះ វេទនាដែលប្រព្រឹត្ត ទៅក្នុងភូមិ ៤ ទើបឈ្មោះថា កើតឡើងមានចក្ខុសម្មស្សជាបច្ច័យ, ចិត្តក្នុងចក្ខុទ្វារ រមែងបានដោយអំណាចនៃការឈានកន្លង (កិលេស) យ៉ាងនេះ ។

ម្យ៉ាងវិញទៀត កាលរូបមកកាន់តន្តងចក្ខុទ្វារហើយ កុលបុត្រម្នាក់ រមែង ផ្ដើមតាំងកំណត់យ៉ាងនេះថា “រូបនេះអាស្រ័យអ្វី ? ; តពីនេះ ក៏នឹងជ្រាបរូប (រូបា- រម្មណ៍) នោះថា “អាស្រ័យភ្នត (មហាភ្នតរូប)” ហើយក៏កំណត់មហាភ្នតរូប ៤ និងឧបាទាយរូប (គឺរូបអាស្រ័យនូវមហាភ្នតរូប ៤) ថា ត្រឹមតែជារូប និងកំណត់ ធម៌ទាំងឡាយមានរូបនោះជាអារម្មណ៍ថា ត្រឹមតែជាអរូប (គឺនាម); តពីនោះ ក៏

កំណត់នាមរូបព្រមទាំងបច្ច័យហើយលើកឡើងកាន់យកលក្ខណៈ ៣ ពិចារណា សង្ខារទាំងឡាយ ដោយលំដាប់នៃវិបស្សនា រមែងពន្លុះអរហត្តបាន ។ ក្នុងការ ពន្លុះអរហត្តនោះ វេទនាដែលកើតឡើងពិចារណារូបារម្មណ៍យ៉ាងនេះថា “បរិកម្មវេទនា សូម្បីទាំងអស់ជាកាមាវចរ” វេទនាដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសមាបត្តិ ៨ ជារូបាវចរារូបាវចរ, វេទនាក្នុងមគ្គ និងផលជាលោកុត្តរដូច្នោះ, ព្រោះហេតុនោះ វេទនានេះ ទើបឈ្មោះថា កើតឡើងមានចក្ខុសម្មស្សជាបច្ច័យ, ចិត្តក្នុងចក្ខុទ្ធារ រមែងបាន ដោយអំណាចនៃភាវនាយ៉ាងនេះ ។

ភិក្ខុមួយរូបបានស្តាប់ថា “បានឮថា បុគ្គលធ្វើបរិកម្មកសិណ ញ៉ាំងសមា- បត្តិឱ្យកើតឡើងហើយចម្រើនវិបស្សនា មានសមាបត្តិជាបទដ្ឋានហើយ រមែងពន្លុះ អរហត្ត” ដូច្នោះ, កុលបុត្រអ្នកដល់ព្រមដោយអធ្យាស្រ័យ (គឺការតាំងចិត្ត) មិន បានកំណត់ថា “រឿងនេះជាការធ្ងន់” ទើបត្រិះរិះថា “សូម្បីយើង ក៏គួរញ៉ាំងគុណ នេះឱ្យកើតឡើងបាន” ហើយក៏បដិបត្តិដោយន័យមុននោះឯង រមែងពន្លុះបាន ។ ក្នុងការពន្លុះអរហត្តនោះ សោតវិញ្ញាណ ឈ្មោះថាជាបច្ច័យដ៏មានកម្លាំង ព្រោះ ការកើតឡើងនៃវេទនាប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៤ យ៉ាងនេះ សូម្បីបរិកម្មវេទនាទាំង អស់ ជាកាមាវចរ, វេទនាដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសមាបត្តិ ៨ ជារូបាវចរារូបាវចរ, វេទនាក្នុងមគ្គ និងផល ជាលោកុត្តរ, ព្រោះហេតុនោះ វេទនាដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុង ភូមិ ៤ ទើបឈ្មោះថា មានសោតសម្មស្សជាបច្ច័យ, ចិត្តក្នុងសោតទ្ធារ រមែង បានដោយអំណាចនៃឧបនិស្ស័យយ៉ាងនេះឯង ។

ម្យ៉ាងទៀត កាលសំឡេងមកកាន់គន្លងសោតទ្វារ កុលបុត្រម្នាក់រមែងផ្ដើម
 កំណត់យ៉ាងនេះថា “សំឡេងនេះអាស្រ័យអ្វី ?” ជាដើម ពាក្យទាំងអស់នេះ
 គប្បីជ្រាបដោយន័យដែលពោលហើយ ក្នុងចក្ខុទ្វារនោះឯង ។ វេទនាដែលកើត
 ឡើង រមែងពិចារណាសទ្ធារម្មណ៍យ៉ាងនេះហើយ ព្រោះហេតុនោះ វេទនានោះ
 ទើបឈ្មោះថា កើតឡើង ព្រោះមានសោតសម្បជបច្ច័យ, ចិត្តក្នុងសោតទ្វារ
 រមែងបានដោយអំណាចនៃភាវនាយ៉ាងនេះ ។

ម្យ៉ាងវិញទៀត ពាក្យទាំងអស់ថា ឃានៈ ជិវ្ហា និងកាយទ្វារ មកកាន់គន្លង
 នៃក្លិនជាដើមជាអារម្មណ៍ សេចក្ដីត្រេកអរក្នុងអារម្មណ៍ដែលគួរប្រាថ្នាកើតឡើង
 ហើយដល់យើងជាដើម គប្បីជ្រាបដោយន័យដែលពោលហើយក្នុងចក្ខុទ្វារនោះឯង ។
 វេទនាដែលប្រព្រឹត្តទៅឈានកន្លងកិលេស ដែលកើតឡើងក្នុងគន្លងរម្មណ៍ជាដើម
 យ៉ាងនេះហើយ ព្រោះហេតុនោះ វេទនាដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៤ ទើបឈ្មោះថា
 មានឃានៈ ជិវ្ហា កាយសម្បជបច្ច័យ, ចិត្តទាំងឡាយរមែងបានក្នុងទ្វារ ៣
 ដោយអំណាចនៃការឈានកន្លង (កិលេស) យ៉ាងនេះ ។

តែពាក្យទាំងអស់ថា “កាលក្លិនជាដើមមកកាន់គន្លងឃានទ្វារជាដើម
 ហើយ កុលបុត្រម្នាក់ រមែងផ្ដើមកំណត់យ៉ាងនេះថា នេះក្លិន, នេះរស, នេះផោដ្ឋព្វៈ ,
 តើវាអាស្រ័យអ្វី” ជាដើម គប្បីជ្រាបដោយន័យដូចដែលពោលទុកក្នុងចក្ខុទ្វារនោះ
 ដែរ ។ វេទនាដែលកើតឡើងពិចារណាក្លិនជាដើម ជាអារម្មណ៍យ៉ាងនេះ, ព្រោះ
 ហេតុនោះ វេទនានេះទើបឈ្មោះថា មានឃានៈ ជិវ្ហា និងកាយសម្បជបច្ច័យ,
 ចិត្តទាំងឡាយ រមែងបានដោយអំណាចនៃភាវនាយ៉ាងនេះ ។

ក៏ចិត្តក្នុងមនោទ្វារ (មាន ៦៧ ដួង) រមែងបានដោយអាការសូម្បីទាំង ៣ ។

ពិតណាស់ កុលបុត្រពួកខ្លះឃើញជាតិ (ការកើត) ដោយសភាពភ័យខ្លាច, រមែងឃើញជរា ព្យាធិ មរណៈ ដោយសភាពភ័យខ្លាច, គ្រាឃើញដោយសភាពភ័យខ្លាច ហើយក៏គិតថា “យើងគួរផុតចាកជាតិ ជរា ព្យាធិ និងមរណៈ, ក៏ប៉ុន្តែថា ធម្មតាបុគ្គលអ្នកដេកលក់ហើយ មិនអាចដើម្បីនឹងផុតចាកជាតិជាដើមបាន, យើងគួរធ្វើសេចក្តីព្យាយាមជម្រះសីល ឱ្យបរិសុទ្ធតាំងពីដើមមែនពិត” ដូច្នេះ ហើយបដិបត្តិដោយន័យដែលពោលទុកក្នុងចក្ខុទ្វារនោះឯង ក៏រមែងបានពន្លះ អរហត្ត ។ ក្នុងការពន្លះអរហត្តនោះ ជាតិ ជរា ព្យាធិ និងមរណៈជាបច្ច័យមានកម្លាំង ព្រោះការកើតនៃវេទនាដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៤ យ៉ាងនេះថា “សូម្បីបរិកម្មវេទនាទាំងអស់ ជាការវិចរ, វេទនាប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសមាបត្តិ ៨ ជារូបវិចរ, អរូបវិចរ, វេទនាក្នុងមគ្គ និងផលជាលោកុត្តរ” ដូច្នេះ, ព្រោះហេតុនោះ វេទនាដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៤ ទើបឈ្លោះថា មានមនោសម្ផស្សជាបច្ច័យ; ចិត្តក្នុងមនោទ្វារ រមែងបាន ដោយអំណាចនៃឧបនិស្ស័យ យ៉ាងនេះសិន ។

ពាក្យទាំងអស់ថា “ក៏កាលធម្មារម្មណ៍មកកាន់គន្លងមនោទ្វារជាដើម” គប្បីជ្រាបដោយន័យដែលពោលទុកហើយ ក្នុងចក្ខុទ្វារនោះឯង ។ វេទនាដែលឈានកន្លងកិលេសដែលកើតឡើងក្នុងធម្មារម្មណ៍យ៉ាងនេះហើយ ព្រោះហេតុនោះ វេទនាដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៤ ទើបឈ្លោះថា មានមនោសម្ផស្សជាបច្ច័យ; ចិត្តក្នុងមនោទ្វាររមែងបានដោយអំណាចនៃការឈានកន្លងកិលេសយ៉ាងនេះ ។

ម្យ៉ាងទៀត កាលធម្មារម្មណ៍មកកាន់គន្លងមនោទ្វារហើយ កុលបុត្រម្នាក់ រមែងផ្ដើមកំណត់យ៉ាងនេះថា “ធម្មារម្មណ៍នេះអាស្រ័យអ្វី ?” ; ជ្រាបហើយថា “អាស្រ័យវត្ថុ” ; ក៏ពិចារណាថា “វត្ថុអាស្រ័យអ្វី ?” ជ្រាបហើយថា “អាស្រ័យ មហាក្ខត្រប” ដូច្នោះ; ទើបលោកកំណត់មហាក្ខត្រប ៤ និងឧបាយរូបថាត្រឹមតែ ជារូប, រមែងកំណត់ធម៌ ដែលមានរូបនោះជាអារម្មណ៍ថា អរូប (នាម); តពិនោះ ក៏កំណត់នាមរូបព្រមទាំងបច្ច័យលើកឡើងកាន់ត្រៃលក្ខណ៍ ពិចារណាសង្ខារទាំង ឡាយ ដោយលំដាប់នៃវិបស្សនាហើយរមែងពន្លុះអរហត្ត ។ ក្នុងការពន្លុះអរហត្តនោះ វេទនានេះ គឺដែលកើតឡើងហើយ ពិចារណាអារម្មណ៍យ៉ាងនេះថា “សូម្បីបរិ- កម្មវេទនាទាំងអស់ជាកាមាវចរ, វេទនាដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសមាបត្តិ ៨ ជារូបា- វចររូបាវចរ, វេទនាក្នុងមគ្គ និងផល ជាលោកុត្តរ” ឈ្មោះថា កើតឡើង ព្រោះ មានមនោសម្មស្សជាបច្ច័យ; ចិត្តក្នុងមនោទ្វារ រមែងបាន ដោយអំណាចនៃភាវនា យ៉ាងនេះ ។

ក៏វេទនាទាំង ៦ យ៉ាង គឺវេទនាដែលកើតពីចក្ខុសម្មស្ស ។ល។ វេទនា ដែលកើតឡើងពីមនោសម្មស្សដូច្នោះ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ហើយ ក្នុងទីបំផុតនៃ វារៈសូម្បីទាំងអស់ មានវារៈនៃវេទនាពួក ២៤ ជាដើម, វេទនាទាំងនោះ ត្រាស់ ដោយអំណាចនៃបច្ច័យដែលសម្បយុត្តក្នុងដូច្នោះឯង ។

ចប់វេទនាខន្ធនិទ្ទេស

អំពីសញ្ញាខន្ធនិទ្ទេស

សូម្បីសញ្ញាខន្ធជាដើម ក៏គប្បីជ្រាបដោយឧបាយយ៉ាងនេះ ៣៤ ។

ពិតណាស់ ក្នុងនិទ្ទេសនៃសញ្ញាខន្ធរមែងបាន សូម្បីវេទនាតិកៈ និងបីតិក្កិកៈ ក្នុងតិកៈទាំងឡាយដោយសព្វគ្រប់, សូម្បីធម៌ក្នុងសុខសហគតទុកៈជាដើម ក៏រមែង បានសូម្បីក្នុងទុកៈទាំងឡាយដែរ ។

ក្នុងនិទ្ទេសនៃសង្ខារក្ខន្ធ ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ មិនបានត្រាស់ពាក្យថា សម្បយុត្តដោយផស្សៈ ព្រោះសូម្បីផស្សៈក៏ជាធម៌រាប់បញ្ចូលក្នុងសង្ខារក្ខន្ធដែរ, តែ ត្រាស់ពាក្យថា “**ចិត្តសម្បយុត្តោ = សម្បយុត្តដោយចិត្ត**” ឯក្នុងនិទ្ទេសនៃខន្ធ នេះ ធម៌ទាំងឡាយសូម្បីមានហេតុទុកៈជាដើម រមែងបានក្នុងទុកៈទាំងឡាយ, ធម៌ ពួកតិកៈ ហាក់ដូចជាសញ្ញាខន្ធនោះឯង ។

ក្នុងនិទ្ទេសនៃសញ្ញាខន្ធ ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ទ្រង់មិនបានត្រាស់សេចក្តី ដែលវិញ្ញាណជាធម៌កើតពីចក្ខុសម្បស្សជាដើម, តែត្រាស់ពាក្យថា “**ចក្ខុវិញ្ញាណំ = ចក្ខុវិញ្ញាណ**” ជាដើម, ព្រោះនរណាៗ មិនអាចដើម្បីសម្តែងថា “**វិញ្ញាណកើតពី មនោសម្បស្ស**” ដូច្នោះ ។ ពាក្យដ៏សេសក្នុងទីនេះ ដូចគ្នានឹងពាក្យដែលពោលហើយ ក្នុងសញ្ញាខន្ធនោះឯង ។

ក៏សូម្បីក្នុងនិទ្ទេសនៃខន្ធទាំង ៣ នោះ បានធម៌ពួកតិកៈ និងទុកៈច្រើនជាង និទ្ទេសនៃវេទនាខន្ធ, បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបប្រភេទនៃវារៈដោយអំណាចនៃធម្មតិកៈ និង

៣៤ គឺដូចវេទនាខន្ធ ។

ទុក្ខនោះចុះ ។

ពណ៌នាអភិធម្មភាវនិយម័

ពណ៌នាអំពីបញ្ញាបុច្ឆកៈ

ឥឡូវនេះ ជាបញ្ញាបុច្ឆកៈ (ពួកសួរបញ្ញា); ក្នុងបញ្ញាបុច្ឆកៈនោះ បណ្ឌិត គប្បីជ្រាបក្នុងការសួរបញ្ញាថា “ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ត្រាស់សួរបញ្ញាធម៌ណា ដែលបាន និងមិនបាន ដោយន័យមានជាអាទិ៍ថា “**បព្វន្តំ ខន្ធនំ ភតិ កុសលា, ភតិ អកុសលា, ភតិ អព្យាកតា** = បណ្តាខន្ធ ៥ ខន្ធណាជាកុសល, ខន្ធណាជា អកុសល, ខន្ធណាជាអព្យាក្រឹត” នោះ, ក្នុងការវិសជ្ជនា ព្រះអង្គទ្រង់លើកធម៌ ដែលបានប៉ុណ្ណោះឡើងសម្តែងដោយន័យមានជាអាទិ៍ថា “**រូបកុន្ធា អព្យាកតោ** = រូបកុន្ធា ជាអព្យាកតៈ” ដូច្នោះ ។ ក៏ក្នុងទីណាៗ ព្រះអង្គទ្រង់មិនកំណត់ថា “ជាខន្ធ មួយ” ឬថា “ជាខន្ធពីរ”, ក៏នឹងទ្រង់តាំងតន្ត្រី (បែបផែន) ទុកដោយន័យ មានជា អាទិ៍ថា “**សិយា ឧប្បន្នា សិយា អនុប្បន្នា** = ខន្ធ ៥ ជាឧប្បន្នៈក៏មាន ជាអនុ ប្បន្នៈក៏មាន”, ក្នុងទីនោះៗ គប្បីជ្រាបនូវការកាន់យកខន្ធសូម្បីទាំង ៥ ។ ការចែក កុសលជាដើមរបស់ខន្ធដ៏សេសទាំងនោះ ខ្ញុំពោលទុកក្នុងអដ្ឋកថាធម្មសង្គហៈ^{៣៣} ក្នុង កាលមុននោះហើយ ។

ក៏ក្នុងអារម្មណ៍ត្តិកៈទាំងឡាយ ខន្ធ ៤ រមែងជាបរិគ្គារម្មណ៍ដល់បុគ្គល អ្នក

^{៣៥} អដ្ឋសាលិនី អដ្ឋកថាធម្មសង្គហៈ ។

ត្រេកអរ អ្នកអន់ចិត្ត អ្នកឈ្នក់វង្វេង អ្នកសង្រួម អ្នកពិចារណា និងអ្នកពិចារណា ឃើញព្រោះប្រារព្ធការវិចារណៈ ៥៥ ដួង, ជាមហត្ថការមូល ដល់បុគ្គលអ្នកត្រេកអរ អ្នកអន់ចិត្ត អ្នកឈ្នក់វង្វេង អ្នកសង្រួម និងអ្នកផ្អើមកំណត់ ព្រោះប្រារព្ធការវិចារណៈ និងអរូបាវចរណៈ ២៧ ដួង, នឹងជាអប្បមាណារមូល ដល់បុគ្គលអ្នកពិចារណា មគ្គ ផល និងនិព្វាន, តែជានវត្តញ្ញារមូល^{៣៤} (អារម្មណ៍បញ្ញត្តិ) ក្នុងវេលាដែល ពិចារណាបញ្ញត្តដូច្នោះឯង ។

ខន្ធទាំង ៤ នោះឯង ជាមគ្គារមូល ក្នុងវេលាដែលព្រះសេក្ខៈ និងអសេក្ខៈ ពិចារណាមគ្គ, ជាមគ្គហេតុៈ (មានមគ្គជាហេតុ) ដោយហេតុដែលកើតព្រមគ្នា ក្នុងខណៈនៃមគ្គ, ជាមគ្គាធិបតី ដោយអារម្មណាធិបតី ក្នុងវេលាពិចារណាធ្វើមគ្គឱ្យ ធ្ងន់ (ធំ), ម្យ៉ាងទៀត ខន្ធ ៤ ជាមគ្គាធិបតី ដោយអធិបតីដែលកើតព្រមគ្នារបស់ បុគ្គលអ្នកចម្រើនមគ្គមានវិវិយៈជាធំ ឬមានវិមសាជាធំ, តែឈ្មោះថា ជានវត្តញ្ញារមូល ដល់បុគ្គលអ្នកចម្រើនមគ្គ មានឆន្ទៈជាធំ ឬមានចិត្តជាធំ ។

ក៏ខន្ធ ៤ ជាអតីតារមូល ដល់បុគ្គលអ្នកត្រេកអរ អ្នកផ្ទាំងផ្ទាក់ អ្នកឈ្នក់ វង្វេង អ្នកសង្រួម និងអ្នកផ្អើមកំណត់ ព្រោះប្រារព្ធខន្ធ ធាតុ និងអាយតនៈ ដែល កន្លងហើយ, ជាអនាគតារមូល ដល់បុគ្គលអ្នកត្រេកអរ ជាអ្នកប្រារព្ធវិចារណៈ មានខន្ធ ជាដើម ដែលមិនទាន់មកដល់ ជាបច្ចុប្បន្នារមូល ដល់បុគ្គលទាំងនោះឯង អ្នកប្រារព្ធ

៣៦ អដ្ឋសាលីនី អដ្ឋកថាធម្មសង្កហិ ។

ធម៌ទាំងនោះឯង ដែលកើតឡើងចំពោះមុខ ។ ជានវត្តញ្ញារម្មណ៍ ដល់បុគ្គលអ្នកពិចារណា បញ្ញត្តិ ឬព្រះនិព្វាន ។

ម្យ៉ាងទៀត ខន្ធ ៤ គប្បីជ្រាបថា ជាអង្គញ្ញារម្មណ៍ ដល់បុគ្គលអ្នកត្រេកអរ អ្នកថ្នាំងថ្នាក់ អ្នកឈ្នក់វង្វេង អ្នកសង្រួម និងអ្នកផ្តើមកំណត់ ព្រោះប្រារព្ធខន្ធ ធាតុ និងអាយតនៈរបស់ខ្លួន, ជាពហិទ្ធារម្មណ៍ ដល់បុគ្គលអ្នកប្រារព្ធខន្ធ ធាតុ និងអាយតនៈ របស់បុគ្គលពួកដទៃហើយប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងនោះ, ជាពហិទ្ធារម្មណ៍នោះឯង សូម្បីក្នុងកាលដែលពិចារណាបញ្ញត្តិ និងព្រះនិព្វាន, ជាអង្គញ្ញត្តិពហិទ្ធារម្មណ៍ ដល់បុគ្គលអ្នកប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងនោះ ក្នុងអដ្ឋវត្តធម៌តាមកាល, ក្នុងពហិទ្ធាធម៌តាមកាល, ជា នវត្តញ្ញារម្មណ៍ ក្នុងកាលនៃអាកិញ្ចញ្ជាយតនៈ ។

ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ ទ្រង់សម្តែងចែកខន្ធវិភង្គនេះ ចេញជា ៣ បរិវដ្តៈ^{៣៧} ដោយអំណាចនៃសុត្តន្តភាជនិយជាដើម ដោយប្រការដូច្នោះ ។ ក៏ក្នុងបរិវដ្តៈសូម្បីទាំង ៣ មានបរិច្ឆេទតែមួយប៉ុណ្ណោះ; ព្រោះរូបក្នុងកាយារវរតែម្យ៉ាង ក្នុងទីទាំងពួង, ខន្ធ ៤ ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៤ ព្រះអង្គត្រាស់ទុកលាយគ្នាទាំងលោកិយ ទាំងលោកុត្តរដូច្នោះឯង ។ ❧—

ចប់ការពណ៌នាបញ្ហាបុច្ឆកៈ
ចប់ខន្ធវិភង្គនិទ្ទេសទី ១
នៃសម្មោហរិនោទនី អង្គកថាវិភង្គ

^{៣៧} ការវិលទៅ ៣ យ៉ាង ។

២. អាយតននិទ្ទេស

ពណ៌នាអំពីសុត្តន្តកថាជនិយ

ឥឡូវនេះព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់កាលនឹងទ្រង់សម្តែងសុត្តន្តភាជនិយក្នុង
 អាយតននិទ្ទេស ដែលតសំដាប់ពីខន្ធវិភង្គនិទ្ទេសនោះមុន ទើបត្រាស់ព្រះបាលីថា
 “**ខ្លាឧសាយតនានិ ចក្ខុយតនំ រូធាយតនំ** = អាយតនៈ ១២ គឺចក្ខុយតនៈ រូបា-
 យតនៈ” ជាដើម, ក្នុងអាយតនៈទាំងនោះ គប្បីជ្រាបដោយន័យក្នុងបាលីមុត្តកៈ
 ជាមុនថា៖

អត្ថលក្ខណតាវត្ថ កមសទ្ធិបបទិគ្គារា
តថា ឧដ្ឋព្វតោ ចេវ វិញ្ញាតព្វោ វិនិច្ឆយោ

បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបការវិនិច្ឆ័យ ដោយអត្ថ ១,
 ដោយលក្ខណៈ ១, ដោយសេចក្តីមានត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ
 ១, ដោយសំដាប់ ១, ដោយសង្ខេប ១, ដោយពិស្តារ
 ១, ដោយជាធម៌ដែលបណ្ឌិតគប្បីឃើញ ១ ។

សម្តែងអំពីការវិនិច្ឆ័យដោយអត្ថ

ក្នុងពាក្យវិនិច្ឆ័យទាំងនោះ គប្បីជ្រាបអត្ថដែលប្លែកគ្នាជាមុនថា ៖

១. ចក្ខុភីតិ ចក្ខុ^{៣៨} ឈ្មោះថា ចក្ខុ ព្រោះអត្ថថា រមែងឃើញ, អធិប្បាយថា រមែងពេញចិត្ត គឺធ្វើឱ្យរូបជាក់ច្បាស់ ។

២. រូបយតីតិ រូបំ ឈ្មោះថា រូប ព្រោះអត្ថថា រមែងឱ្យប្រាកដ, អធិ- ប្បាយថា រូបកាលដល់វិការនៃវណ្ណៈ រមែងសម្តែងការរស់ខ្លួនទៅកាន់ហឫទ័យ ។

៣. សុណាតីតិ សោតំ ឈ្មោះថា សោតៈ ព្រោះអត្ថថា បានឮ

៤. សិប្បតីតិ សន្នោ ឈ្មោះថា សម្មៈ ព្រោះអត្ថថា ចេញទៅ គឺផ្សាយចេញទៅ

៥. ឃាយតីតិ ឃានំ ឈ្មោះថា ឃានៈ ព្រោះអត្ថថា ហិត ។

៦. គន្ធយតីតិ គន្ធា ឈ្មោះថា គន្ធា ព្រោះអត្ថថា ផ្សាយក្លិន, គឺរមែង សម្តែងទីនៅរបស់ខ្លួនឱ្យប្រាកដ ។

៧. ជីវិតំ អវហាតីតិ ខិន្ទា ឈ្មោះថា ជីវា ព្រោះអត្ថថា នាំមកនូវជីវិត

៨. រសន្តិ តំ សត្តាតិ រសោ ឈ្មោះថា រស ព្រោះអត្ថថា ជាទីត្រេកអរ,

^{៣៨} ចក្ខុវិញ្ញាណធិដ្ឋិតំ ហុត្វា សមិសមំ ចក្ខុតី អាចិត្តំ វិយ ហោតីតិ ចក្ខុ = រូបណាជាទីតាំងនៅនៃចក្ខុ- វិញ្ញាណ រមែងឃើញប្រចក្ស គឺរមែងហាក់ដូចជានឹងប្រាប់អារម្មណ៍ដែលល្អ និងមិនល្អ (សមិសមំ) ព្រោះហេតុដូច្នោះ រូបនោះ ទើបឈ្មោះថា ចក្ខុ បានដល់ ចក្ខុបសាទ ឬហៅថា ភ្នែក, ពាក្យដែលជា ឈ្មោះរបស់ភ្នែកមានច្រើនយ៉ាងដូច ចក្ខុ អក្ខិ នយនំ លោចនំ ទិដ្ឋិ ទស្សនំ ហេតុនំ អក្ខិ បម្ពំ បមុខំ ដូចគ្នាប្រព័ន្ធទុកថា ៖

**ចក្ខុន្តិ នយនំ នេតំ នោចនំ និដ្ឋិ នស្សនំ
ហេតុនំ អក្ខិ បម្ពុន្ត បមុខន្តិ បតុច្ចតិ ។**

(ចាកធាតុយុទ្ធិបិកា)

គឺជាទីពេញចិត្តរបស់សត្វទាំងឡាយ ។

៩. កុច្ឆិតានំ សាសវធម្មានំ អាយោតិ ភាយោ ឈ្មោះថា កាយ ព្រោះ អត្តថា កន្លែងកើតរបស់ធម៌ មានអាសវៈដែលបណ្ឌិតគួរខ្ពើម, ពាក្យថា ភាយោ គឺជាទីកើត ។

១០. ជុស្សិយតីតិ ដោដ្ឋតំ ឈ្មោះថា ផោដ្ឋព្វៈ ព្រោះអត្តថា ដែលកាយ រមែងពាល់ត្រូវ ។

១១. មនុយតីតិ មនោ ឈ្មោះថា មនៈ ព្រោះអត្តថា រមែងដឹង ។

១២. អត្តនោ លក្ខណំ ធារយន្តីតិ ធម្មា ឈ្មោះថា ធម៌ ព្រោះអត្តថា រមែងទ្រទ្រង់ទុកនូវលក្ខណៈរបស់ខ្លួន ។

បើពោលដោយមិនប្លែកគ្នា គប្បីជ្រាបថា ក៏ឈ្មោះថា អាយតនៈ ព្រោះជា គ្រឿងត = អាយតនេសា ១, ព្រោះផ្សាយធម៌ដែលជាទីកើតនៃអាសវៈទាំងឡាយ = អាយានំ តនេសា ១, ព្រោះនាំទៅកាន់សង្ខារតទៅទៀត = អាយតស្ស ច នយនេសា ១ ។

ពិតណាស់ ក្នុងអាយតនៈទាំងឡាយ មានចក្ខុ និងរូបជាដើម មានអធិ- ប្បាយទុកថា ធម៌ទាំងឡាយ គឺចិត្ត និងចេតសិក មានអារម្មណ៍តាមទ្វារនោះៗ រមែងចម្រើនឡើង រមែងតាំងឡើង រមែងបន្ត រមែងពង្រីកទៅដោយកិច្ច មាន ការសោយអារម្មណ៍ជាដើមរបស់ខ្លួនៗ នេះជាពាក្យអធិប្បាយខទី ១ ។

ក៏កាលបើធម៌ដែលជាអាយ (គឺជាទីកើតរបស់អាសវៈមាន) ធម៌ គឺចិត្ត និងចេតសិកទាំងនោះ ក៏រមែងផ្សាយទៅ, គឺរមែងញ៉ាំងធម៌ ដែលជាអណ្តូងកើត

នៃអាសវៈនេះឱ្យធំទូលាយ នេះជាពាក្យអធិប្បាយខទី ២ ។

ក៏អាយតនៈទាំងនេះមែងនាំ គឺមែងឱ្យប្រព្រឹត្តទៅមួយខ្សែទៅកាន់សង្សារ-
ទុក្ខដ៏វែងអន្លាយមកពីអតីតៈ ប្រព្រឹត្តកន្លងទៅក្នុងសង្សារដែលមានពីខាងដើម និង
ខាងចុងដឹងមិនបាន ឱ្យវិលត្រឡប់មិនបាន, នេះជាពាក្យអធិប្បាយខទី ៣, ដោយ
ប្រការដូច្នោះ សូម្បីធម៌ទាំងអស់នេះ ទើបត្រាស់ហៅឈ្មោះថា អាយតនៈ ព្រោះជា
គ្រឿងត ព្រោះជាការផ្សាយធម៌ ដែលជាអណ្តូងកើតនៃអាសវៈទាំងឡាយ និង
ព្រោះនាំទៅកាន់សង្សារដ៏វែងអន្លាយតទៅ ។ ម្យ៉ាងទៀត បណ្ឌិតប្តីជ្រាបថា
ឈ្មោះថា អាយតនៈ ព្រោះអត្ថថា ជាទីនៅ = និវាសនដ្ឋានត្តេន; ព្រោះអត្ថថា ជា
អណ្តូង = អាគរត្តេន, ព្រោះអត្ថថា ជាទីប្រជុំ = សមោសនេនត្តេន, ព្រោះអត្ថថា
ជាលំនៅកើត = សព្វានិទេសត្តេន និងព្រោះអត្ថថា ជាការណៈ = ករណត្តេន ។

ពិតយ៉ាងនោះមែន រវាងការផ្លូវលោកគេហៅទីនៅអាស្រ័យថា អាយតនៈ
ដូចក្នុងប្រយោគមានជាអាទិ៍ថា “ឥស្សរាយតនំ = ជាទីនៅរបស់ឥស្សរៈ, វាសុ-
ទេវាយតនំ = ទីនៅរបស់ព្រះវាសុទេព” ។ អាករៈ គឺអណ្តូងកើត ហៅថា អា-
យតនៈ ដូចក្នុងប្រយោគមានជាអាទិ៍ថា “សុវណ្ណាយតនំ = អណ្តូងមាស, តេន-
យតនំ = អណ្តូងរតនៈ” ; ក៏រវាងក្នុងសាសនាហៅទីប្រជុំថា អាយតនៈ ដូចក្នុង
ប្រយោគមានជាអាទិ៍ថា “មនោរមេ រាយតនេ, សេវន្តិ នំ វិហន្តមា = កាល
អាយតនៈ គឺទីប្រជុំដែលជាទីរីករាយនៃចិត្តមានហើយ, ពួកសត្វបក្សីក៏នាំគ្នាទៅអា-
ស្រ័យដើមឈើនោះ” ^{៣៩} ។ លំនៅកើតហៅថា អាយតនៈ ដូចប្រយោគមានជា
អាទិ៍ថា “នភ្និន្ទបថេវ គុន្តំ រាយតនំ = ទក្ខិណបទ គឺផ្លូវទិសខាងក្រោមរបស់

ឥណ្ឌា ជាលំនៅកើតរបស់គោទាំងឡាយ” ។ ការណៈ ហៅថា អាយតនៈ ដូចក្នុង
ប្រយោគមានជាអាទិ៍ថា “តត្រ តត្រេវ សត្វិតត្វតំ ឧបុណ្ហតិ សតិ អាយតនេ
= កាលបើអាយតនៈ គឺហេតុជាគ្រឿងរញ្ជកមាន លោកក៏នឹងពន្លុះផល ក្នុងចុត្តប-
បាតញ្ញាណនោះៗ ដោយពិតប្រាកដ”^{៤០} ។

ក៏ធម៌ គឺចិត្ត និងចេតសិកពួកនោះៗ រមែងអាស្រ័យនៅក្នុងអាយតនៈទាំង
ឡាយ មានចក្ខុយតនៈជាដើម ព្រោះការប្រព្រឹត្តជាប់ដោយចក្ខុជាដើមនោះ ព្រោះ
ហេតុនោះ អាយតនៈមានចក្ខុជាដើម ទើបឈ្មោះថា ជានិវាសស្ថាន គឺជាទីនៅអា-
ស្រ័យរបស់ចិត្ត និងចេតសិកទាំងនោះ ។ ម្យ៉ាងទៀត ចិត្ត និងចេតសិកទាំងនោះ
ពាសពេញក្នុងអាយតនៈទាំងឡាយមានចក្ខុជាដើម ព្រោះអាស្រ័យចក្ខុជាដើមនោះ
និងព្រោះសេចក្ដីដែលមានរូបជាដើមនោះជាអារម្មណ៍, ព្រោះហេតុនោះ អាយតនៈ
ទាំងឡាយ មានចក្ខុជាដើម ឈ្មោះថា ជាអាករៈ គឺជាអណ្ដូងកើតរបស់ចិត្ត និង
ចេតសិកទាំងនោះ ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត ចក្ខុជាដើម ឈ្មោះថា ជាទីប្រជុំ (សមោសរ-
ណដ្ឋាន) របស់ចិត្ត និងចេតសិកទាំងនោះ ព្រោះជាទីប្រជុំ ដោយអំណាចជារត្ត ទ្វារ
និងអារម្មណ៍ក្នុងអាយតនៈនោះៗ ឯង ។ ពុំនោះសោត អាយតនៈទាំងឡាយ មាន
ចក្ខុយតនៈជាដើមជាលំនៅកើតរបស់ចិត្ត និងចេតសិកទាំងនោះ ព្រោះកើតក្នុងអា-
យតនៈនោះៗ ឯង ដោយសេចក្ដីជាទីអាស្រ័យ (និស្សយប្បវ្ម័យ) និងជាអារម្មណ៍
(អារម្មណប្បវ្ម័យ) របស់ចិត្ត និងចេតសិកទាំងនោះ ។ បើពុំដូច្នោះទេ អាយតនៈ
ទាំងឡាយ មានចក្ខុយតនៈជាដើម ជាហេតុ (ការណៈ) របស់ចិត្ត និងចេតសិក

^{៣៩-៤០} អំ. បញ្ចក. ។

ទាំងនោះ ព្រោះសេចក្តីដែលអាយតនៈទាំងឡាយ មានចក្ខុយតនៈជាដើមនោះ មិន មានចិត្ត និងចេតសិក ក៏មិនមែនដែរ ។

ធម៌ទាំងនោះហៅថា អាយតនៈ សូម្បីដោយហេតុទាំងនេះ គឺព្រោះអត្តថា ជាទីអាស្រ័យ, ព្រោះអត្តថា ជាអាការ ព្រោះអត្តថា ជាទីប្រជុំ ព្រោះអត្តថា ជាលំនៅកើត ព្រោះអត្តថា ជាហេតុ ដោយប្រការដូច្នោះ, ព្រោះហេតុនោះ ពោលដោយអត្តតាម ដែលពោលមក ចក្ខុនោះផង អាយតនៈនោះផង ទើបឈ្មោះថា ចក្ខុយតនៈ ។ ល ។ ធម៌ទាំងនោះផង ជាអាយតនៈផង ព្រោះហេតុនោះ ទើបឈ្មោះថា ធម្មាយតនៈ ។

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងអាយតនៈទាំងនេះ ត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសិនចុះ ។

សម្តែងអំពីការវិនិច្ឆ័យដោយលក្ខណៈ

ក៏ខថា ដោយលក្ខណៈនោះ គឺគប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងអាយតនៈនោះ ដោយ លក្ខណៈ មានចក្ខុលក្ខណៈជាដើម, ក៏ប៉ុន្តែ លក្ខណៈនៃអាយតនៈមានចក្ខុជាដើមនោះ គប្បីជ្រាបដោយន័យដែលពោលទុក ក្នុងនិទ្ទេសនៃរូបក្ខន្ធខាងក្រោយនោះឯង ។

សម្តែងអំពីការវិនិច្ឆ័យដោយសេចក្តីមានតែប៉ុណ្ណោះ

ខថា ដោយសេចក្តីមានតែប៉ុណ្ណោះ បានដល់ សេចក្តីមានចំនួនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ, ពាក្យនេះ មានអធិប្បាយថា ៖ ប្រសិនបើមានអ្នកសង្ស័យសួរថា ក៏អាយតនៈមាន ចក្ខុយតនៈជាដើម ក៏ជាធម៌នោះឯង, កាលបើបែបនេះ ព្រះអង្គមិនបានត្រាស់ថា ធម្មាយតនៈប៉ុណ្ណោះទេ, តែត្រាស់អាយតនៈ ១២ យ៉ាងដូច្នោះ ព្រោះហេតុអ្វី ?

ខនេះ គួរដល់សេចក្ដីសង្ស័យថា ដែលត្រាស់ទុក ១២ យ៉ាង ព្រោះទ្រង់
កំណត់ទ្វារ និងអារម្មណ៍ដែលជាទីកើតឡើងនៃវិញ្ញាណកាយ ៦^{៤១} ។

ពិតណាស់ ក្នុងអាយតនវិភង្គនេះ មានប្រភេទនៃអាយតនៈទាំងនោះ ដោយ
កំណត់សេចក្ដីជាទ្វារ និងសេចក្ដីជាអារម្មណ៍របស់វិញ្ញាណកាយ ៦ មានត្រឹមតែ
ប៉ុណ្ណោះ, ព្រោះហេតុនោះ ទើបត្រាស់ថា អាយតនៈមាន ១២, ព្រោះថា ចក្ខុ-
យតនៈនោះឯង ជាទ្វារកើតឡើងរបស់វិញ្ញាណកាយ ដែលរាប់បញ្ចូលក្នុងវិធីរបស់
ចក្ខុវិញ្ញាណ និងរូបាយតនៈនោះឯង ក៏ជាអារម្មណ៍, ម្យ៉ាងទៀត អាយតនៈក្រៅ
នេះ ជាទ្វារកើតឡើងដល់វិញ្ញាណកាយក្រៅនេះ; តែអាយតនៈដែលជាឯកុទ្ទេសនៃ
មនាយតនៈ ពោលគឺភវវង្គចិត្តនោះឯង ជាទ្វារកើតឡើងរបស់វិញ្ញាណកាយទី ៦ និង
ធម្មាយតនៈដែលមិនទូទៅជាអារម្មណ៍, ព្រោះហេតុនោះ ទើបត្រាស់អាយតនៈទុក
១២ ព្រោះកំណត់ទ្វារកើតឡើង និងអារម្មណ៍របស់វិញ្ញាណកាយ ៦ ទុកដោយ
ប្រការដូច្នោះ ។ គប្បីជ្រាបការវិនិច្ឆ័យរបស់អាយតនៈនោះ ដោយសេចក្ដីមានតែ
ប៉ុណ្ណោះ យ៉ាងនេះ ។

សម្ដែងអំពីការវិនិច្ឆ័យដោយលំដាប់

ខថា ដោយលំដាប់ សេចក្ដីថា ក្នុងលំដាប់ទាំងឡាយមានលំដាប់នៃការកើត
ឡើងជាដើម តាមដែលពោលទុកហើយក្នុងកាលមុន^{៤២} លំដាប់នៃទេសនាប៉ុណ្ណោះ

^{៤១} វិញ្ញាណកាយ គឺគំនរនៃវិញ្ញាណមាន ៦ យ៉ាង ។

រមែងគួរសូម្បីក្នុងអាយតនវិភង្គនេះ ។ ព្រោះថា បណ្តាអាយតនៈទាំងឡាយ ដែល
 ជាខាងក្នុង ចក្ខុយតនៈឈ្មោះថា រមែងប្រាកដ; ព្រោះសេចក្តីដែលឃើញបាន និង
 ខ្ជាប់បានជាអារម្មណ៍, ព្រោះហេតុនោះ ទើបទ្រង់សម្តែងចក្ខុយតនៈមុន; តពីនោះ
 ក៏ទ្រង់សម្តែងសោតាយតនៈជាដើម មានរូបដែលឃើញមិនបាន និងខ្ជាប់បានជា
 អារម្មណ៍ ។

ក៏បណ្តាអាយតនៈទាំងឡាយដែលនៅខាងក្នុង ព្រះអង្គទ្រង់សម្តែងចក្ខុ-
 យតនៈ និងសោតាយតនៈមុន ព្រោះសេចក្តីដែលអាយតនៈទាំង ២ នោះ ជាធម៌
 មានឧបការៈច្រើន ព្រោះជាហេតុឱ្យកើតទស្សនានុត្តរិយៈ(ការឃើញដ៏កំពូល) និង
 សវនានុត្តរិយៈ (ការបានស្តាប់ដ៏កំពូល); តពីនោះ ក៏ទ្រង់សម្តែងអាយតនៈ ៣
 មានឃានាយតនៈជាដើម ក្នុងទីបំផុតទ្រង់សម្តែងមនាយតនៈទុក ព្រោះសេចក្តី
 ដែលធម៌សូម្បីទាំង ៥ ក៏ជាអារម្មណ៍ជាទីត្រាច់ទៅ (របស់មនាយតនៈនោះ) ដែរ ។

ម្យ៉ាងទៀត ក្នុងអាយតនៈទាំងឡាយដែលជាខាងក្រៅ ព្រះអង្គទ្រង់
 សម្តែងអាយតនៈមានរូបាយតនៈជាដើម ក្នុងលំដាប់របស់អាយតនៈខាងក្នុងនោះៗ
 ព្រោះភាពជាអារម្មណ៍របស់ចក្ខុយតនៈជាដើម ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត គប្បីជ្រាប
 លំដាប់នៃអាយតនៈទាំងឡាយយ៉ាងនេះឯង សូម្បីដោយការកំណត់ហេតុកើតឡើង
 របស់វិញ្ញាណ, ខនេះសមដូចព្រះបាទដែលត្រាស់ថា “ចក្ខុវិញ្ញាណរមែងកើតឡើង

^{៤២} លោកពោលទុកលំដាប់ ៥ គឺ ឧប្បន្តិក្កមោ = លំដាប់នៃការកើត, បឃានក្កមោ = លំដាប់នៃការ
 លះ, បដិបន្តិក្កមោ = លំដាប់នៃការបដិបត្តិ, ភូមិក្កមោ = លំដាប់នៃភូមិ, ទេសនក្កមោ = លំដាប់នៃ
 ការទេសនា ។

ព្រោះអាស្រ័យចក្ខុ និងរូប ។ ល ។ មនោវិញ្ញាណរមែងកើតឡើង ព្រោះអាស្រ័យមនៈ
និងធម៌ទាំងឡាយ” ^{៤៣} ។

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងអាយតនៈទាំងនេះ ដោយលំដាប់យ៉ាងនេះ ៕

សម្ដែងអំពីការវិនិច្ឆ័យដោយសង្ខេប និងដោយពិស្តារ

ខថា ដោយសង្ខេប និងដោយពិស្តារ សេចក្ដីថា ក៏បើពោលដោយសង្ខេប
ព្រោះសេចក្ដីដែលមនាយតនៈ និងធម្មាយតនៈចំណែកមួយ ព្រះអង្គសង្គ្រោះចូល
ជានាម, អាយតនៈដ៏សេសពីនោះ ទ្រង់សង្គ្រោះចូលជារូប, សូម្បីអាយតនៈទាំង
១២ គ្រាន់តែជានាម និងរូបប៉ុណ្ណោះ; តែកាលពោលដោយពិស្តារ បណ្ដាអាយតនៈ
ទាំងឡាយដែលជាខាងក្នុង **ចក្ខុយតនៈ** គ្រាន់តែជាចក្ខុបសាទ ដោយអំណាចនៃ
ការកើតមុន, តែបើពោលដោយអំណាចនៃបច្ច័យ គតិ និកាយ និងបុគ្គល ជាអនន្ត-
ប្រភេទ (មានប្រភេទរកកំណត់មិនបាន); អាយតនៈ ៤ មានសោតាយតនៈជា
ដើម ក៏ជាអនន្តប្រភេទដូចគ្នា ។ មនាយតនៈ មាន ៨១ ប្រភេទ ដោយប្រភេទនៃ
កុសល អកុសល វិបាក កិរិយា និងវិញ្ញាណ ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៣, តែកាល
បើពោលដោយប្រភេទនៃវត្ថុ និងបដិបទាជាដើម ក៏ជាអនន្តប្រភេទ ។ រសាយតនៈ
ដែលជារូបក្នុង ពោលដោយប្រភេទនៃសមុដ្ឋានមាន ៤ ប្រភេទ, សទ្ទាយតនៈ (អា-
យតនៈ គឺសម្លេង) ពោលដោយសមុដ្ឋានមាន ២ ប្រភេទ; តែបើពោលដោយ
ប្រភេទសភាគ និងវិសភាគហើយ សូម្បីអាយតនៈទាំងអស់ ក៏ជាអនន្តប្រភេទ ។

^{៤៣} ម. ឧ. ។

ផោដ្ឋព្វាយតនៈមាន ៣ ប្រភេទ ដោយអំណាចនៃបរិវាតតុ តេជោធាតុ និងវាយោធាតុ, តែកាលបើពោលដោយសមុដ្ឋានមាន ៤ ប្រភេទ, កាលបើពោលដោយសភាគ និងវិសភាគជាអនន្តប្រភេទ ។ ធម្មាយតនៈ ជាអនន្តប្រភេទ ដោយអំណាចនៃធម្មារម្មណ៍ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៣ ដូច្នោះឯង ។

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យអាយតនៈដោយសង្ខេប និងដោយពិស្តារយ៉ាងនេះ ។

សម្តែងអំពីការវិនិច្ឆ័យដោយសង្ខេបធម៌គប្បីឃើញ

ក៏ក្នុងខថា ដោយធម៌ដែលបណ្ឌិតគប្បីឃើញ នេះ សេចក្តីថា អាយតនៈទាំងអស់នោះឯង គប្បីឃើញដោយការនៅមិនទាន់មកដល់ (អនាគមនតោ) និងដោយការមិនចេញទៅ (អនិគ្គមនតោ) ។

ពិតណាស់ អាយតនៈទាំងនោះកាលមុនពីការកើតឡើង រមែងមកពីទីណាៗ ក៏មិនមែនទេ, សូម្បីក្រោយពិសេចក្តីរលត់ហើយ នឹងទៅកាន់ទីណាៗ ក៏មិនមែនដែរ; តាមពិតនោះ កាលមុនពីការកើតឡើងនៃអាយតនៈទាំងនេះនៅមិនបានភាវៈរបស់ខ្លួនដោយចំពោះ, ក្រោយពីការរលត់ទៅ ក៏មានភាវៈរបស់ខ្លួនរលត់អស់ហើយ, ហេតុដែលវាប្រព្រឹត្តទៅបានខាងដើម ខាងចុង និងត្រង់កណ្តាល ក៏ព្រោះការប្រព្រឹត្តទៅនៃបច្ច័យ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ គប្បីជ្រាបអាយតនៈទាំងឡាយ ដោយការនៅមិនមកដល់ និងដោយការមិនចេញទៅ ។ ម្យ៉ាងទៀត គប្បីជ្រាបអាយតនៈទាំងនោះ ដោយសេចក្តីមិនកម្រើកទៅ (និរិហតោ) និងមិនមានសេចក្តីព្យាយាម (អព្វាធារតោ); ពិតមែន អាយតនៈទាំងឡាយមានចក្ខុយតនៈ និងរូបាយតនៈ

ជាដើម នឹងបានមានសេចក្ដីគិតយ៉ាងនេះថា “ឱហ្ន៎ ! ឈ្មោះថា វិញ្ញាណគប្បីកើតឡើង ព្រោះពួកយើងជួបគ្នា” ដូច្នោះ ក៏មិនមែន, ក៏អាយតនៈទាំងនោះនឹងខ្វល់ខ្វាយ ដើម្បីការកើតឡើងនៃវិញ្ញាណ ដោយសេចក្ដីជាទ្វារ ដោយសេចក្ដីជាវត្ថុ ឬ ដោយសេចក្ដីជាអារម្មណ៍ក៏មិនមែនដែរ, គឺមិនត្រូវខ្វល់ខ្វាយ ព្យាយាម, តាមពិតវាជារឿងធម្មតាប៉ុណ្ណោះ ដែលវិញ្ញាណកើតមាន ចក្ខុវិញ្ញាណជាដើមនឹងកើតឡើង ព្រោះសេចក្ដីដែលអាយតនៈមានចក្ខាយតនៈ និងរូបាយតនៈជាដើមជួបគ្នា, ព្រោះហេតុដូច្នោះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបអាយតនៈទាំងឡាយ ដោយសេចក្ដីមិនកម្រើកទៅនឹងដោយការមិនមានព្យាយាម ។

ម្យ៉ាងទៀត បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបអាយតនៈខាងក្នុងដូចផ្ទះទំនេរ ព្រោះវៀរចាកការឡើង, វៀរចាកសេចក្ដីល្អ, វៀរចាកសុខ និងវៀរចាកអត្តភាព, គប្បីជ្រាបអាយតនៈខាងក្រៅ ដូចពួកចោរឬនំអ្នកស្រុក ព្រោះប៉ះពាល់អាយតនៈខាងក្នុង ។ ខនេះសមដូចព្រះតម្រាស់ដែលត្រាស់ថា “ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ចក្ខុត្រូវរូបដែលចូលចិត្ត និងមិនចូលចិត្តប៉ះពាល់”^{៤៤} ដូច្នោះ បណ្ឌិតគួរពង្រីកឱ្យពិស្តារ, ម្យ៉ាងវិញទៀត គប្បីជ្រាបអាយតនៈខាងក្នុង ដូចសត្វ ៦ ប្រភេទ, គប្បីជ្រាបអាយតនៈខាងក្រៅ ដូចការស្វែងរកអាហាររបស់សត្វពួកនោះពិតចុះ ។

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យ ក្នុងអាយតនៈទាំងនេះ ដែលជាធម៌គប្បីឃើញ ដោយប្រការដូច្នោះ ។

^{៤៤} សំ. សឡា. ។

អធិប្បាយអាយតនៈដោយត្រៃលក្ខណ៍

ឥឡូវនេះ ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់មានសេចក្តីសង្គ្រោះ និងទ្រង់សម្តែង អាការនៃអាយតនៈទាំងនោះ ដែលបណ្ឌិតគប្បីជ្រាបច្បាស់ តាមសេចក្តីពិត ទើប ផ្តើមពាក្យមានជាអាទិ៍ថា “**ចក្ខុ អនិម្មំ = ចក្ខុមិនទៀង**” ។

បណ្តាអាយតនៈពួកនោះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាប ចក្ខុ ឈ្មោះថា មិនទៀង ដោយ អត្ថថា មានហើយរកមានមិនបានដូច្នោះជាមុនសិន ។ ឈ្មោះថា សេចក្តីមិនទៀង ដោយហេតុ ៤ យ៉ាង សូម្បីដទៃទៀត គឺដោយមានភាពកើតឡើង និងមានភាព សូន្យទៅជាទីបំផុត ១, ដោយភាពប្រែប្រួលទៅ ១, ដោយភាពជារបស់បណ្តោះ អាសន្ន (ខ្ចីគេ) ១, ដោយការបដិសេធភាពទៀង ១ ។

ចក្ខុទាំងអស់នេះឯង ឈ្មោះថា ជាទុក្ខ ដោយអត្ថថា (បៀតបៀនឈ្នួចឈ្នី, ម្យ៉ាងទៀត ចក្ខុនេះកើតឡើងហើយ រមែងដល់ការតាំងនៅ (ជិត), កាលតាំង នៅ រមែងលំបាកដោយជរា, ដល់ជរាហើយ រមែងក្តៅក្រហាយយ៉ាងពិតប្រាកដ, ព្រោះ ហេតុនោះ ទើបឈ្មោះថា ជាទុក្ខ ព្រោះហេតុទាំង ៤ នេះ គឺដោយសេចក្តីជារបស់ បៀតបៀន (ឈ្នួចឈ្នី) ញឹកញយ ១, ដោយសេចក្តីជារបស់អត់ធន់បាន ដោយ លំបាក ១, ដោយវត្ថុជាទីតាំងនៅនៃសេចក្តីទុក្ខ ១, ដោយការបដិសេធនូវសេចក្តី សុខ ១ ។

ម្យ៉ាងទៀត ចក្ខុនោះ ឈ្មោះថា **ជាអនត្តា** ដោយអត្ថថា មិនប្រព្រឹត្តទៅក្នុង អំណាច ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត ភារៈនៃចក្ខុនោះប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអំណាចរបស់នរណាៗ ក្នុងឋានៈទាំង ៣ នេះ គឺចក្ខុនេះកើតឡើងហើយ សូមកុំឱ្យដល់ការតាំងនៅ, ដល់

ការតាំងនៅហើយ ចូរកុំឱ្យចាស់, ដល់ការចាស់ហើយ ចូរកុំឱ្យបែកធ្លាយទៅដូច្នោះ មិនបានទេ, ជារបស់សូន្យទៅចាកវត្ថុដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអំណាចនោះ, ព្រោះហេតុ នោះ ទើបចក្កនោះ ឈ្មោះថាជាអនត្តា ព្រោះហេតុទាំង ៤ នេះ គឺដោយភាពជា របស់សូន្យ ១, ដោយភាពមិនមានម្ចាស់របស់ ១, ដោយជាវត្ថុដែលគួរធ្វើតាម សេចក្ដីពេញចិត្តមិនបាន ១, ដោយការបដិសេធចំពោះអត្តា ១ ។

ក៏ឈ្មោះថា មានសេចក្ដីប្រែប្រួលទៅតាមធម្មតា ព្រោះមានភព និងគតិ ផ្សេងៗ ព្រោះសេចក្ដីផ្លាស់ប្តូរទៅនៃភពមុន និងភពក្រោយ ព្រោះវៀរចាកភាពជា ប្រក្រតី, ពាក្យថា មានសេចក្ដីប្រែប្រួលទៅជាធម្មតា នេះ ជាវេវចនៈរបស់ពាក្យថា មិនទៀងនោះឯង ។ សូម្បីក្នុងអាយតនៈទាំងឡាយ មានពាក្យថា រូបមិនទៀង ជា ដើម ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។

ម្យ៉ាងទៀត អាយតនៈទាំងនេះ លើកចក្កទុកសិនចុះ, ធម៌ដែលប្រព្រឹត្តទៅ ក្នុងភូមិ ៣ មិនទៀង, មិនមែនចក្កទេ, តែថា ចក្ក ជាចក្កផង ជាសភាវៈមិនទៀង ផង, ធម៌ដ៏សេសក៏ដូចគ្នា គឺជាទុក្ខ, តែចក្ក ជាចក្កផង ជាទុក្ខផង, ធម៌ដ៏សេស ជា អនត្តា មិនមែនជាចក្កទេ, តែចក្ក ជាចក្កផង ជាអនត្តាផង, ដូច្នោះ សូម្បីរូបជាដើម ក៏ន័យនេះដែរ ។

សួរថា ក៏ក្នុងសុត្តន្តភាជនីយនេះ ព្រះតថាគតទ្រង់សម្ដែងលក្ខណៈអ្វី ?

ឆ្លើយថា ទ្រង់សម្ដែងអនត្តលក្ខណៈនៃអាយតនៈ ១២ យ៉ាង ។

ពិតណាស់ ព្រះមានព្រះភាគកាលនឹងទ្រង់សម្ដែងអនត្តលក្ខណៈ រមែងសម្ដែង ដោយសេចក្ដីមិនទៀងខ្លះ, ដោយសេចក្ដីជាទុក្ខខ្លះ ទាំងដោយសេចក្ដីមិនទៀង និង

សេចក្តីជាទុក្ខខ្លះ; ក្នុងលក្ខណៈទាំង ៣ នោះ ព្រះអង្គទ្រង់សម្តែងអនត្តលក្ខណៈ ដោយសេចក្តីមិនទៀងក្នុងសូត្រនេះថា “ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ បុគ្គលណា គប្បីពោលថា ចក្កជាអត្តា, ពាក្យរបស់អ្នកនោះមិនគួរ; ចក្ករមែងប្រាកដសូម្បីការកើត និងការរលត់សូន្យ, ក៏វត្ថុណាប្រាកដសូម្បីការកើត សូម្បីការរលត់សូន្យ វត្ថុនោះ របស់បុគ្គលនោះ ត្រូវពោលយ៉ាងនេះ ថា អត្តារបស់យើងកើតឡើង និងរលត់សូន្យទៅ” ដូច្នោះ ពាក្យរបស់អ្នកដែលពោលថា “ចក្កជាអត្តានោះ ទើបមិនគួរ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ចក្កទើបជាអនត្តា” ^{៤៥} ។

ព្រះអង្គទ្រង់សម្តែងអនត្តលក្ខណៈ ដោយសេចក្តីជាទុក្ខ ក្នុងព្រះសូត្រថា “ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ រូបជាអនត្តា, ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ក៏បើរូបនេះ នឹងជាអត្តា, រូបនេះ ក៏មិនគប្បីប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីអាពាធ, ឯនរណាៗ ក៏គប្បីបានអំណាចក្នុងរូបថា ‘រូបរបស់យើង ចូរជាយ៉ាងនេះទៅ, រូបរបស់យើងចូរកុំជាយ៉ាងនេះឡើយ’, ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ក៏ព្រោះ រូបជាអនត្តាដូច្នោះ ទើបរូបប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីអាពាធ, នរណាៗ មិនគប្បីបានអំណាចក្នុងរូបថា ‘សូមរូបរបស់យើងជាយ៉ាងនេះទៅ’ រូបរបស់យើង កុំបានជាយ៉ាងនេះឡើយ” ^{៤៦} ដូច្នោះ ។

ព្រះអង្គទ្រង់សម្តែងអនត្តលក្ខណៈ ទាំងដោយមិនទៀង ជាទុក្ខ ក្នុងព្រះសូត្រ ទាំងឡាយមានជាអាទិ៍ថា “ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ រូបមិនទៀង, វត្ថុណាមិនទៀង, វត្ថុ នោះជាទុក្ខ, វត្ថុណាជាទុក្ខ, វត្ថុនោះជាអនត្តា, វត្ថុណាជាអនត្តា, វត្ថុនោះ គប្បីឃើញ ដោយសម្មាបញ្ញា (ដ៏ប្រពៃ) តាមសេចក្តីពិតយ៉ាងនេះថា ‘នោះមិនមែនរបស់យើង, នោះមិនមែនយើង, នោះមិនមែនជាអត្តារបស់យើង’” ^{៤៧} ដូច្នោះ ។

^{៤៥} ម. ខ. ។ ^{៤៦} វិនយ. ៦ ។ ^{៤៧} សំ. ខន្ធ. ។

សួរថា ទ្រង់សម្ដែងយ៉ាងនេះ ព្រោះហេតុអ្វី ?

ឆ្លើយថា ព្រោះសេចក្ដីមិនទៀង និងព្រោះសេចក្ដីជាទុក្ខយ៉ាងពិតប្រាកដ ។

ពិតណាស់ កាលបើមាន ពេង និងផ្ដិល ឬវត្ថុណានីមួយធ្លាក់ពីដៃបែកហើយ ជនទាំងឡាយរមែងនិយាយថា “ឱ ! វាមិនទៀង” សេចក្ដីមិនទៀង ឈ្មោះថា ប្រាកដហើយយ៉ាងនេះ, ក៏កាលបើជម្ងឺមានបូសជាដើមតាំងឡើងក្នុងអត្តភាពហើយ ឬត្រូវវត្ថុទាំងឡាយមានបន្ទាជាដើមមុតហើយ ក៏រមែងពោលថា “ឱទុក្ខអ្វីម្ល៉េះ ទេ !” ដូច្នោះ ឈ្មោះថា ទុក្ខប្រាកដហើយមែនពិត ។

អនត្តលក្ខណៈ មិនប្រាកដ ងងឹតងងុល មិនច្បាស់លាស់ ចាក់ធ្លុះបានដោយ លំបាក សម្ដែងបានដោយលំបាក ធ្វើឱ្យយល់បានដោយលំបាក ។ តែអនិច្ចលក្ខណៈ និងទុក្ខលក្ខណៈ ព្រះតថាគតទាំងឡាយ នឹងទ្រង់ឧប្បត្តិឡើងក៏ដោយ មិនទ្រង់ ឧប្បត្តិក៏ដោយ រមែងប្រាកដ, អនត្តលក្ខណៈរៀបរយការកើតឡើងនៃព្រះពុទ្ធជា ម្ចាស់ហើយរមែងមិនប្រាកដ, រមែងប្រាកដតែក្នុងពុទ្ធប្បទប្ដំណ្ហោះ ។

ពិតណាស់ តាបស និងបរិព្វាជកទាំងឡាយ អ្នកមានប្ញទ្ធិច្រើន មានអានុ- ភាពច្រើន សូម្បីសរភង្គសាស្ដាជាដើម រមែងអាចពោលថា “អនិច្ចំ ទុក្ខំ” បាន ដែរ, តែមិនអាចនឹងពោលថា អនត្តាបានទេ, សូម្បីពួកតាបសជាដើមនោះ អាច ពោលពាក្យថា អនត្តា ក្នុងបរិស័ទដែលប្រជុំគ្នាហើយក៏ដោយ, បរិស័ទដែលប្រជុំគ្នា ក៏គប្បីចាក់ធ្លុះមគ្គនិងផល, ព្រោះការប្រកាសឱ្យដឹងអនត្តលក្ខណៈមិនមែនជាវិស័យ របស់នរណាៗ ដទៃទេ, ជាវិស័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្ដំណ្ហោះ, អនត្តលក្ខណៈនេះ ទើបមិនប្រាកដហើយ ដោយប្រការដូច្នោះ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ព្រះសាស្ដាកាលនឹង

ទ្រង់សម្តែងអនត្តលក្ខណៈ ទើបទ្រង់សម្តែងដោយសេចក្តីមិនទៀងខ្លះ, ដោយសេចក្តី ជាទុក្ខខ្លះ, ដោយសេចក្តីមិនទៀងខ្លះ ទាំងជាទុក្ខខ្លះ, តែអាយតនវិភង្គនេះ គប្បីជ្រាប ថា ទ្រង់សម្តែងអាយតនៈនោះ ទាំងដោយសេចក្តីមិនទៀង ទាំងដោយសេចក្តីជា ទុក្ខ ។

សួរថា ក៏លក្ខណៈទាំងនេះ រមែងមិនប្រាកដ ព្រោះមិនមានមនសិការអ្វី ? មិនចាក់ផ្ទះ អ្វី ? និងមិនដែលមានអ្វីមកបិទបាំងទុក ? ។ ឆ្លើយថា ក៏អនិច្ចលក្ខណៈ រមែងមិន ប្រាកដ ព្រោះមិនមានមនសិការ មិនចាក់ផ្ទះការកើតឡើង និងសេចក្តីសាបសូន្យ ទៅ និងព្រោះសន្តតិបិទបាំងទុក ។ ទុក្ខលក្ខណៈរមែងមិនប្រាកដ ព្រោះមិនមាន មនសិការ មិនចាក់ផ្ទះសេចក្តីគាបសង្កត់រឿយៗ និងព្រោះឥរិយាបថទាំងឡាយ បិទ បាំងទុក អនត្តលក្ខណៈរមែងមិនប្រាកដ ព្រោះមិនមានមនសិការ មិនចាក់ផ្ទះ ដោយចែកធាតុផ្សេងៗ និងព្រោះយនសញ្ញាបិទបាំងទុក ។

ក៏ព្រះយោគាវចរកំណត់ការកើតឡើង និងការសាបសូន្យទៅ ដកសន្តតិ ចេញបានហើយ អនិច្ចលក្ខណៈ រមែងប្រាកដដោយកិច្ចតាមសេចក្តីពិត, មនសិការ រមែងគាបសង្កត់រឿយៗ ផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថបានហើយ ទុក្ខលក្ខណៈរមែងប្រាកដ ដោយកិច្ចតាមសេចក្តីពិត, កាលចែកធាតុផ្សេងៗ ហើយធ្វើការព្រែកសេចក្តីជាដុំ អនត្តលក្ខណៈ រមែងប្រាកដដោយកិច្ចតាមសេចក្តីពិត ។

ម្យ៉ាងទៀត ក្នុងអធិការនេះ គប្បីជ្រាបការវិភាគ (បែងចែកនេះ) គឺ ៖

- អនិច្ចំ ការមិនទៀង
- អនិច្ចលក្ខណំ លក្ខណៈមិនទៀងទាត់

- ទុក្ខំ** សេចក្ដីទុក្ខ
- ទុក្ខលក្ខណំ** លក្ខណៈនៃទុក្ខ
- អនត្តា** មិនមែនអត្តា
- អនត្តលក្ខណំ** លក្ខណៈនៃអនត្តា ។

បណ្ដាវិភាគទាំង ៦ នោះ ពាក្យថា **អនិច្ចំ** បានដល់ ខន្ធ ៥ ។ ព្រោះហេតុអ្វី ? ព្រោះសេចក្ដីដែលខន្ធទាំង ៥ មានសេចក្ដីប្រែប្រួលទៅដោយការកើត និងដោយការសាបសូន្យទៅ, ឬថា ព្រោះមានហើយត្រឡប់ជាមិនមានវិញ ។ សភាពនៃខន្ធ ៥ មានសេចក្ដីប្រែប្រួលទៅដោយការកើត និងការសាបសូន្យទៅ ឬថា សេចក្ដីប្រែប្រួលនៃអាការ (លក្ខណៈ) ពោលគឺមានហើយ ត្រឡប់ជាមិនមានវិញ ឈ្មោះថា **អនិច្ចលក្ខណៈ** ។

បញ្ចក្ខន្ធនោះឯង ឈ្មោះថា **ទុក្ខ** ព្រោះព្រះបាលីថា “វត្ថុណាមិនទៀង, វត្ថុនោះជាទុក្ខ” ដូច្នោះ ។ ព្រោះហេតុអ្វី ? ព្រោះមានការគាបសង្កត់រឿយៗ, អាការ (គឺលក្ខណៈ) ដែលគាបសង្កត់រឿយៗ ឈ្មោះថា ទុក្ខលក្ខណៈ ។

ក៏បញ្ចក្ខន្ធនោះឯង ឈ្មោះថា **អនត្តា** ព្រោះព្រះបាលីថា “វត្ថុណាជាទុក្ខ វត្ថុនោះជាអនត្តា” ដូច្នោះ ។ ព្រោះហេតុអ្វី ? ព្រោះមិនប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអំណាចរបស់ខ្លួន ។ អាការ (គឺលក្ខណៈ) ដែលមិនប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអំណាចរបស់ខ្លួន ឈ្មោះថា អនត្តលក្ខណៈ; ព្រោះហេតុនោះ **អនិច្ចំ ទុក្ខំ** និង **អនត្តា** ទើបជាម្យ៉ាង, **អនិច្ចលក្ខណៈ ទុក្ខលក្ខណៈ** និង **អនត្តលក្ខណៈ** ទើបជាម្យ៉ាង ។

ពិតណាស់ ពាក្យថា ខន្ធ ៥ អាយតនៈ ១២ ធាតុ ១៨ នេះ សូម្បីទាំងអស់ ឈ្មោះថា មិនទៀង ជាទុក្ខ ជាអនត្តា, តែវិការៈ (ការប្រែប្រួល) នៃអាការ (លក្ខណៈ) មានប្រការតាមដែលពោលមកហើយ ឈ្មោះថា អនិច្ចលក្ខណៈ ទុក្ខ-លក្ខណៈ និងអនត្តលក្ខណៈដូច្នោះឯង ។

ម្យ៉ាងទៀត ពោលដោយសង្ខេបក្នុងអាយតនវិភង្គនេះ អាយតនៈ ១២ ជា កាមាវចរ, អាយតនៈ ២ (គឺមនាយតនៈ និងធម្មាយតនៈ) ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៣ វារៈ អំពីការពិចារណាតប្បិជ្រាបថាត្រាស់ទុកក្នុងអាយតនៈទាំងអស់នោះឯង ។

ចប់វណ្ណនាសុត្តន្តភាជនីយ

ពណ៌នាអំពីអភិធម្មភាជនីយ

ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ត្រាស់អាយតនៈទាំងឡាយទុក (ក្នុងសុត្តន្តភាជនីយ៍) ក្នុងពេលក្រោយ ដោយសេចក្តីជាអាយតនៈ គួរថា “**ចក្ខុយតនំ រូបយតនំ = ចក្ខុយតនៈ រូបយតនៈ**” ជាដើម ដើម្បីជាប្រយោជន៍ ជាឧបការៈដល់យោគាវចរទាំងឡាយ អ្នកចម្រើនវិបស្សនា យ៉ាងណា, ក្នុងព្រះអភិធម្មភាជនីយ មិនបានត្រាស់យ៉ាងនោះទេ, សូម្បីទ្រង់ប្រាថ្នាសម្តែងសភាវៈ អាយតនៈ ខាងក្នុង និងអាយតនៈខាងក្រៅ ដោយអាការ (លក្ខណៈ) ទាំងពួង ទើបត្រាស់ដោយអំណាចនៃការកំណត់អាយតនៈខាងក្នុង និងខាងក្រៅ យ៉ាងនេះថា “**ចក្ខុយតនំ សោតាយតនំ = ចក្ខុយតនៈ សោតាយតនៈ**” ជាដើម ។

ក្នុងនិទ្ទេសវារៈនៃអាយតនៈទាំងនោះ តប្បិជ្រាបពាក្យថា បណ្តាអាយតនៈ

ទាំង ១២ នោះ ចក្ខុយតនៈតើយ៉ាងណាដូច្នោះជាដើម ដោយន័យដែលពោលទុកក្នុង ពេលក្រោយនោះឯង ។ តែក្នុងពាក្យដែលត្រាស់ទុកក្នុងនិទ្ទេស នៃធម្មាយតនៈថា “តត្ថ ភតមា អសទ្ធា ឆានុ, វាគក្ខយោ ទោសក្ខយោ មោហក្ខយោ = ក្នុង អាយតនៈទាំងនោះ អសង្កតធាតុតើដូចម្ដេច ? ការអស់ភាគៈ ទោសៈ និងមោហៈ ជាដើម មានអធិប្បាយដូចតទៅនេះ ៖

បទថា “អសទ្ធា ឆានុ = អសង្កតធាតុ” បានដល់ ព្រះនិព្វានដែលមាន អសង្កតជាសភាវៈ (ធម៌ដែលបច្ច័យប្រជុំតាក់តែងមិនបានជាសភាវៈ), តែព្រោះ អាស្រ័យនិព្វាននេះ កិលេសទាំងឡាយមានភាគៈជាដើម រមែងអស់ទៅ ព្រោះហេតុ ដូច្នោះ ទើបត្រាស់ថា “ការអស់ទៅនៃភាគៈ ការអស់ទៅនៃទោសៈ ការអស់ទៅនៃ មោហៈ” ។ នេះជាពាក្យអធិប្បាយសេចក្ដីដែលដូចគ្នា របស់អាចារ្យទាំងឡាយ ក្នុង និទ្ទេសនៃអភិធម្មភាជនិយនេះ ។

តែអាចារ្យវិរតណ្ហាវិនិច្ឆ័យពោលថា “ធម្មតាថា និព្វានដោយចំពោះតែម្យ៉ាងដោយ ខ្សែកមិនមាន, មានតែនិព្វាន គឺការអស់ទៅនៃកិលេសទាំងអស់” ដូច្នោះ ។ តែកាលបើ មានអ្នកតវ៉ាថា “កាលបើយ៉ាងនោះ ចូរនាំសូត្រមក ក៏នឹងអាង ឧប្បខានកសុត្រ” ៤៨ នេះថា ‘ ម្ចាស់លោកសារីបុត្រ ដែលហៅថា និព្វាន និព្វាន ” ដូច្នោះ, អាវុសោ និព្វានតើយ៉ាងណា ? , អាវុសោ ការអស់ភាគៈ ទោសៈ និងមោហៈនេះឯង ហៅថា និព្វាន ហើយពោលពាក្យដែលគួរពោល ដោយព្រះសូត្រនេះថា “ធម្មតានិព្វាន ដោយចំពោះមិនមានទេ, មានតែនិព្វាន គឺការអស់កិលេសប៉ុណ្ណោះ” ដូច្នោះ ។

៤៨ សំ. សឡា. ។ ៤៩ សំ. សឡា. ។

គប្បីតវាលោកអាចារ្យវិទណ្ឌវាទីថា “ក៏សេចក្តីដូចជាព្រះសូត្រនេះឬ ?”
លោកអាចារ្យវិទណ្ឌវាទីនឹងឆ្លើយថា មិនមែនទេ ! សេចក្តីដែលផុតចាកសូត្រទៅ
មិនបានមានឡើយ ។

លំដាប់នោះ គប្បីពោលនឹងលោកអាចារ្យវិទណ្ឌវាទីថា “សូត្រនេះ លោក
នេះអាងមកពីមុន, សូមឱ្យនាំសូត្របន្ទាប់មកសម្តែង” ។ ទើបអាចារ្យវិទណ្ឌវាទីនាំ
សូត្រឈ្មោះដែលជាបន្ទាប់ទៅនៃសូត្រនោះមកសម្តែងយ៉ាងនេះថា “ម្ចាស់អារុសោ
សារីបុត្រ ដែលលោកហៅថា អរហត្ត អរហត្ត, ម្ចាស់អារុសោ អរហត្ត តើយ៉ាង
ណា ? , ម្ចាស់អារុសោ ការអស់រាគៈ ទោសៈ និងមោហៈ នេះហៅថា អរហត្ត”^{៤៩} ។

កាលអាចារ្យវិទណ្ឌវាទីនាំសូត្រនេះមក ជនទាំងឡាយក៏ពោលនឹងអាចារ្យ
វិទណ្ឌវាទីនេះថា “ធម៌ដែលរាប់បញ្ចូលនឹងធម្មាយតនៈ ឈ្មោះថា និព្វាន, នាមក្ខន្ធ
៤ ឈ្មោះថា អរហត្ត, ព្រះធម្មសេនាបតីអ្នកធ្វើឱ្យជាក់ច្បាស់នូវព្រះនិព្វាន កាលបើ
មានអ្នកសួរដល់ព្រះនិព្វានខ្លះ សួរដល់អរហត្តខ្លះ ក៏ពោលដល់ការអស់កិលេស
ប៉ុណ្ណោះ, ក៏និព្វាន និងព្រះអរហត្តដូចគ្នា ឬផ្សេងគ្នាយ៉ាងណា ? និព្វានដូចគ្នា ឬ
ផ្សេងគ្នាចូរលើកទុកសិនចុះ, ក្នុងទីនេះ សេចក្តីដែលលោកធ្វើឱ្យល្អិតពេកទៅបាន
ការអ្វី លោកមិនដឹងព្រះនិព្វានតែដូចគ្នា ឬផ្សេងគ្នានោះទេឬ ? កាលលោកដឹង
ហើយក៏ជាការល្អមិនមែនឬ ?, លោកអាចារ្យវិទណ្ឌវាទីត្រូវគេសួរព្យាយាម យ៉ាងនេះ
ក៏មិនអាចពោលឱ្យខុសទៅចាកសេចក្តីពិត ក៏នឹងពោលថា “អរហត្ត ព្រះអង្គក៏
ត្រាស់ថា ការអស់រាគៈ ទោសៈ និងមោហៈ ព្រោះភាពនៃព្រះអរហត្តនោះ កើត
ឡើងក្នុងទីបំផុតនៃការអស់រាគៈជាដើម” ។

លំដាប់នោះ ជនទាំងឡាយក៏ពោលនឹងអាចារ្យវិរាទីនោះថា “លោក ធ្វើកម្មធំហើយ, សូម្បីឱ្យសំណូកហើយឱ្យពោលយ៉ាងនោះ, តែត្រឡប់ទៅជានិយាយ យ៉ាងនេះវិញ, ក៏និព្វាននេះព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ ទ្រង់ចែកទុក ទ្រង់ត្រាស់ទុក យ៉ាងណា, លោកចូរកំណត់និព្វាននេះឯង យ៉ាងនោះចុះ, ព្រោះអាស្រ័យនិព្វានហើយ កិលេសមានភាគជាដើម រមែងអស់ទៅ ព្រោះហេតុនោះ ទើបត្រាស់ថា ‘និព្វាន គឺ ការអស់ភាគៈ ទោសៈ និងមោហៈ’ ដូច្នោះ, ព្រោះសូម្បីពាក្យទាំង ៣ នេះ ក៏ជា ឈ្មោះរបស់ព្រះនិព្វានដូចគ្នាដែរ ។

បើពោលយ៉ាងនេះ ប្រាប់សេចក្ដីយល់គ្នាបាន, នោះជាការល្អ, បើនៅមិន យល់ ក៏តប្បីឱ្យធ្វើសភាវៈកំណត់, តើធ្វើយ៉ាងណា ? គឺតប្បីសួរជាមុនយ៉ាងនេះថា “ឈ្មោះថា ការអស់ភាគៈជាការអស់ទៅនៃភាគៈតែម្យ៉ាង, ឬជាការអស់ទៅនៃទោសៈ និងមោហៈដែរ, ឈ្មោះថា ការអស់ទោសៈ ជាការអស់ទៅនៃទោសៈតែម្យ៉ាង ឬថា ជាការអស់ទៅនៃភាគៈ និងមោហៈដែរ, ឈ្មោះថា ការអស់មោហៈ ជាការអស់ទៅ នៃមោហៈតែម្យ៉ាង ឬជាការអស់ទៅនៃភាគៈ និងទោសៈដែរ” ដូច្នោះ ។

ពិតប្រាកដណាស់ អាចារ្យវិរាទីនោះនឹងពោលថា “ឈ្មោះថា ការអស់ ភាគៈ ជាការអស់ចំពោះភាគៈតែម្យ៉ាង ឈ្មោះថា ការអស់ទោសៈ ជាការអស់ ចំពោះទោសៈតែម្យ៉ាង ឈ្មោះថា ការអស់មោហៈ គឺជាការអស់ចំពោះមោហៈ តែម្យ៉ាង” ដូច្នោះ ។

លំដាប់នោះ គប្បីពោលនឹងអាចារ្យវិរាទីថា ៖ “ក្នុងវាទៈរបស់លោក ការអស់ភាគៈជានិព្វាន ១, ការអស់ទោសៈជានិព្វាន ១, ការអស់មោហៈ ជានិព្វាន

១, ការអស់អកុសលមូល ៣ យ៉ាង និព្វានក៏មាន ៣ យ៉ាង, ការអស់ឧបាទាន ៤ ក៏មាននិព្វាន ៤ យ៉ាង, ការអស់និវរណៈ ៥ យ៉ាង ក៏មាននិព្វាន ៥ យ៉ាង, ការអស់កងនៃតណ្ហា ៦ យ៉ាង ក៏មាននិព្វាន ៦ យ៉ាង, ការអស់អនុស័យ ៧ យ៉ាង ក៏មាននិព្វាន ៧ យ៉ាង, ការអស់មិច្ឆត្តៈ ៨ យ៉ាង ក៏មាននិព្វាន ៨ យ៉ាង, ការអស់ធម៌ដែលជាមូលនៃតណ្ហា ៩ យ៉ាង ក៏មាននិព្វាន ៩ យ៉ាង, ការអស់សំយោជនៈ ១០ យ៉ាង ក៏មាននិព្វាន ១០ យ៉ាង, ការអស់កិលេស ១៥០០ យ៉ាង និព្វានក៏មានតែគ្រប់យ៉ាង, ព្រោះហេតុនោះ និព្វានទើបមានច្រើន; ក៏និព្វានរបស់លោកមិនមានប្រមាណ” ដូច្នោះ ។

ក៏បុគ្គលមិនកាន់យកយ៉ាងនេះ ក៏នឹងពោលថា កិលេសទាំងឡាយមានរាគៈជាដើម អាស្រ័យព្រះនិព្វានហើយក៏អស់ទៅ, ព្រោះហេតុនោះ ព្រះនិព្វាន ទើបមានតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះ គឺការអស់រាគៈ ទោសៈ និងមោហៈ, ព្រោះការអស់អកុសលមូល សូម្បីទាំង ៣ នេះ ក៏ជាឈ្មោះរបស់ព្រះនិព្វានដែរ, សូមលោកយល់យ៉ាងនេះតែថា ពួកជនដទៃសូម្បីពោលយ៉ាងនេះហើយ អាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រ ក៏នៅតែកំណត់មិនបាន, ក៏គប្បីធ្វើការអធិប្បាយ ព្រះនិព្វានដោយប្រៀបជាមួយនឹងរបស់គ្រោតគ្រាតៗ, អធិប្បាយយ៉ាងណា ? គឺថាសត្វអ្នកល្ងង់ខ្លៅសូម្បីមានខ្លាឃ្មុំ ខ្លាដំបង ម្រឹក និងស្វាជាដើម ក៏ត្រូវកិលេសរុកទន្រ្ទានហើយ រមែងសេពវត្ថុ (មេដុន); កាលដល់ទីបំផុតនៃការសេពរបស់សត្វពួកនោះ កិលេសទាំងឡាយក៏ស្ងប់, ក្នុងវាទៈរបស់លោក ពួកសត្វមានខ្លាឃ្មុំ ខ្លាដំបង ម្រឹក និងសត្វស្វាជាដើម ក៏ឈ្មោះថា អ្នកដល់និព្វានហើយ, និព្វានរបស់លោកគ្រោតគ្រាតហ្ន៎ ! ជារបស់គ្រោតគ្រាត អាក្រក់,

នរណាៗ មិនអាចដើម្បីផ្ទះត្រចៀក (ស្ដាប់) បាន ។

ម្យ៉ាងទៀត អាចារ្យវិភង្គវាទីរមែងមិនទទួលបែបនេះ ក៏ត្រូវពោលថា កិលេសទាំងឡាយមានរាគៈជាដើមអស់ទៅ ព្រោះអាស្រ័យព្រះនិព្វាន ព្រោះហេតុ នោះ ព្រះនិព្វានទើបមានតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះ គឺការអស់រាគៈ ទោសៈ និងមោហៈ, ព្រោះថា ការអស់អកុសលសូម្បីទាំង ៣ នេះ ក៏ជាឈ្មោះរបស់ព្រះនិព្វានប៉ុណ្ណោះ លោកចូរកាន់យកដោយអាការយ៉ាងនេះចុះ ។

តែសូម្បីគេពោលយ៉ាងនេះហើយ អាចារ្យវិភង្គវាទីនោះនៅកំណត់មិនបាន, ក៏គួរអធិប្បាយ សូម្បីដោយគោត្រភូ, អធិប្បាយយ៉ាងណា ? គឺថា គប្បីសួរ អាចារ្យវិភង្គវាទីយ៉ាងនេះជាមុនថា “លោកពោលថា ឈ្មោះថា គោត្រភូមានឬ?”; អាចារ្យវិភង្គវាទីក៏នឹងឆ្លើយថា “មែន ខ្ញុំតែងតែពោល” ដូច្នោះ ហើយទើបពោល នឹងអាចារ្យវិភង្គវាទីថា “ក្នុងខណៈនៃគោត្រភូ កិលេសទាំងឡាយអស់ទៅហើយ ឬកំពុងអស់ ឬនឹងអស់” ដូច្នោះ ។ អាចារ្យវិភង្គវាទី ក៏នឹងពោលថា “កិលេស ទាំងឡាយនៅមិនអស់ទៅ មិនមែនកំពុងអស់ទៅទេ ក៏ប៉ុន្តែថា នឹងអស់ទៅ” ដូច្នោះ ។ សួរទៀតថា ក៏គោត្រភូមានអ្វីជាអារម្មណ៍ ? ឆ្លើយថា មាននិព្វានជា អារម្មណ៍ ។ ក្នុងខណៈនៃគោត្រភូរបស់លោក កិលេសទាំងឡាយនៅមិនទាន់អស់ ទៅ មិនមែនកំពុងអស់ តាមដែលពិតនឹងត្រូវតែអស់; កាលកិលេសទាំងឡាយនៅ មិនទាន់អស់ទៅ លោករមែងបញ្ញត្តិការអស់ទៅនៃកិលេសថាជានិព្វាន, កាលនៅមិន ទាន់លះអនុស័យ លោករមែងបញ្ញត្តិការលះអនុស័យថាជានិព្វាន, ពាក្យនោះៗ របស់លោកមិនសមឡើយ ។

ក៏ពាក្យយ៉ាងនេះ អាចារ្យវិរាទ្តវាទីក៏នៅមិនកាន់យក ក៏នឹងត្រូវពោលថា “កិលេសទាំងឡាយមានរាគៈជាដើមអស់ទៅ ព្រោះអាស្រ័យព្រះនិព្វាន ព្រោះហេតុនោះ ព្រះនិព្វានទើបមានតែម្យ៉ាង គឺការអស់រាគៈ ទោសៈ និងមោហៈ, ការអស់អកុសលមូល សូម្បីទាំង ៣ នេះ ក៏ជាឈ្មោះរបស់ព្រះនិព្វាន លោកកាន់យកយ៉ាងនេះ” ដូច្នោះ ។

សូម្បីគេពោលយ៉ាងនេះ ក៏អាចារ្យវិរាទ្តវាទីនៅតែកំណត់មិនបាន, ក៏គួរធ្វើអធិប្បាយ ដោយមគ្គ, អធិប្បាយយ៉ាងណា ? គឺគប្បីសួរលោកអាចារ្យវិរាទ្តវាទីយ៉ាងនេះសិនថា “លោកពោលឈ្មោះថា មគ្គឬ ?” លោកក៏នឹងឆ្លើយតបថា “មែន ! យើងតែងតែពោល” ។ សួរទៀតថា “ក្នុងខណៈនៃមគ្គ កិលេសទាំងឡាយអស់ទៅហើយ ឬកំពុងអស់ ឬថានឹងអស់” ដូច្នោះ ។

កាលអាចារ្យវិរាទ្តវាទីដឹង ក៏នឹងឆ្លើយតបថា “ក្នុងខណៈនៃមគ្គមិនគួរនឹងពោលថា កិលេសទាំងឡាយអស់ហើយ ឬថានឹងអស់ តែគួរនឹងពោលថា ‘កិលេសទាំងឡាយកំពុងអស់ទៅ’ ដូច្នោះ ។

ក៏គួរប្រឆាំងលោកអាចារ្យវិរាទ្តវាទីថា “ប្រសិនបើ ព្រះនិព្វានប្រភេទណា ញ៉ាំងកិលេសឱ្យអស់ទៅនៅមានដល់មគ្គយ៉ាងនេះ, កិលេសដែលអស់ទៅ យ៉ាងណា នៅមានដោយមគ្គយ៉ាងនេះសោត, ក៏មគ្គនឹងធ្វើព្រះនិព្វានកាលណា ដែលញ៉ាំងកិលេសឱ្យអស់ទៅឱ្យជាអារម្មណ៍ ហើយញ៉ាំងកិលេសពួកណា ឱ្យអស់ទៅ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ លោកកុំឱ្យកាន់យកយ៉ាងនេះឡើយ, ក៏កិលេសមានរាគៈជាដើមអស់ទៅ ព្រោះអាស្រ័យព្រះនិព្វាន ព្រោះហេតុដូច្នោះ នឹងពោលថា ព្រះនិព្វានមានតែ

ម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះ គឺការអស់រាតៈ ទោសៈ និងមោហៈ; សូម្បីអកុសលមូលទាំង ៣ នេះ ដែលអស់ទៅ ក៏ជាឈ្មោះរបស់ព្រះនិព្វានប៉ុណ្ណោះ” ដូច្នោះ ។

លុះពោលយ៉ាងនេះហើយ ក៏ពោលនឹងអាចារ្យវិភិតណ្ឌូវាទិនោះយ៉ាងនេះថា “លោកអាចារ្យរមែងពោលថា ‘អាស្រ័យ អាស្រ័យឬ ?’ អាចារ្យវិភិតណ្ឌូវាទី ក៏នឹងនិយាយថា “មែន ! ខ្ញុំពោល” ។ សួរទៀតថា “ពាក្យថា ឈ្មោះថា អាស្រ័យ” ដូច្នោះនេះ លោកបានមកអំពីណា ? លោកក៏នឹងឆ្លើយតបថា បានមកអំពីសូត្រ; លោកចូរនាំសូត្រមក ។ ទើបនាំសូត្រមកថា “អវិជ្ជា និងតណ្ហា អាស្រ័យ ព្រះនិព្វានហើយចេញទៅក្នុងព្រះនិព្វាននោះ អស់ទៅក្នុងព្រះនិព្វាននោះ និងមិនដល់សេចក្ដីជាអ្វីៗ ក្នុងទីណាៗ; កាលពោលយ៉ាងនេះហើយ បរវាទី (អ្នកមានវាទៈ ក្នុងលទ្ធិខាងក្រៅព្រះសាសនា) ក៏នឹងដល់សេចក្ដីជាអ្នកតុណ្ហភាពនោះឯង ។

សូម្បីក្នុងអភិធម្មភាជនីយនេះ អាយតនៈ ១០ ជាការវិចារ ចំណែកអាយតនៈ ២ គប្បីជ្រាបថា ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៤ គឺច្របូកច្របល់គ្នាទាំងលោកិយ ទាំងលោកុត្តរដូច្នោះឯង ។

ចប់វណ្ណនាអភិធម្មភាជនីយ

ពណ៌នាអំពីបញ្ញាបុច្ឆកៈ

ក្នុងបញ្ញាបុច្ឆកៈ សូម្បីក្នុងអាតយនវិភង្គនេះ អាយតនៈណាដែលបាន, អាយតនៈណាដែលមិនបាន, ព្រះអង្គត្រាស់សួរអាយតនៈនោះទាំងអស់ ហើយទ្រង់វិស្សជ្ឈនាដោយអំណាចនៃអាយតនៈដែលបានប៉ុណ្ណោះ; មិនមែនក្នុងទីនេះតែម្យ៉ាង

ទេ, សូម្បីក្នុងបញ្ហាបុច្ឆកៈទាំងអស់ ក៏ន័យនេះដែរ ។

ក៏អាយតនៈទាំងអស់ក្នុងទីនេះ គប្បីជ្រាបសេចក្តីដែលអាយតនៈ ១០ ជា
អព្យាកតៈ ដោយសេចក្តីជារូប; គប្បីជ្រាបសេចក្តីដែលអាយតនៈ ២ ជាកុសល
ជាដើមដូចខន្ធ ៤ ក្នុងវិភង្គ; ព្រោះខន្ធ ៤ ជាធម៌មានបច្ច័យផង ជាសង្ខតៈផង
ទាំងអស់មែនពិត, តែធម្មាយតនៈមានមកហើយថា “គប្បីជាអប្បច្ច័យក៏មាន គប្បី
ជាអសង្ខតៈក៏មាន” ។

ម្យ៉ាងទៀត ក្នុងអារម្មណតិកៈ ធម្មាយតនៈជាអនារម្មណ៍ គឺសុខុមរូបរមែង
ចូលគ្នា និងចំណែកនៃអារម្មណ៍ជានវត្តញ្ញារម្មណ៍ (អារម្មណ៍ដែលមិនគប្បីពោល); ក៏
សេចក្តីប្លែកគ្នាក្នុងអាយតនវិភង្គនេះដូច្នោះ គឺធម្មាយតនៈនោះឯង មិនមានអារម្មណ៍,
ឯធម្មារម្មណ៍ជានវត្តញ្ញារម្មណ៍ (គឺអារម្មណ៍ដែលគប្បីពោលមិនបាន) ដោយមិនជា
បរិគ្គារម្មណ៍ជាដើម ។ ពាក្យដ៏សេស ក៏ដូចគ្នាដែរ ។

អាយតនៈ ២ សូម្បីក្នុងទីនេះ ក៏ដូចខន្ធ ៤ គឺពាក្យទាំងអស់ថា កាលបុគ្គល
អ្នកមានចិត្តត្រេកអរ អ្នកមានចិត្តប្រទូស្សវាយ អ្នកមានចិត្តរង្វេង អ្នកសង្រួម អ្នក
ពិចារណា និងអ្នកពិចារណាឃើញថា មានបរិគ្គារម្មណ៍ ក៏ប្រារព្ធនូវកាមាវចរធម៌
៥៥ ប្រព្រឹត្តទៅ ហាក់ដូចជាពាក្យដែលពោលទុកក្នុងខន្ធទាំងឡាយដូច្នោះដែរ ។

ចប់អាយតនវិភង្គនិទ្ទេសទី ២

៣. ធាតុវិភាគនិទ្ទេស

សម្តែងអំពីសុត្តន្តភាជនិយ

ឥឡូវនេះ ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ កាលនឹងទ្រង់បំប្រួញធាតុទាំងអស់ ទុកក្នុងធាតុទាំង ៦ ពួក ទើបទ្រង់សម្តែងសុត្តន្តភាជនិយ ដោយពួកធាតុ ៦ រួមជា ៣ ពួក ក្នុងធាតុវិភាគដែលជាលំដាប់តពីអាយតនវិភាគនោះ ទើបត្រាស់ពាក្យ មាន ជាអាទិ៍ថា “**ន ធាតុយោ** = ធាតុពួក ៦” ។

បណ្តាបទទាំងនោះ បទថា “**ន = ៦**” ជាពាក្យកំណត់ចំនួន ។

បទថា **ធាតុយោ** ជាពាក្យសម្តែងធម៌ ដែលទ្រង់កំណត់ទុក ។

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងបទទាំងឡាយ មានបទថា **បឋវីធាតុ** ជាដើមតទៅ ៖

បទថា **អត្តា ធាតុ** មានសេចក្តីសម្គាល់ថាជាសភាវៈ, ឈ្មោះថា អត្តាជា **របស់សូន្យ** មានសេចក្តីសម្គាល់ថា មិនមែនសត្វ ព្រោះហេតុនោះ ដោយអត្តដែល អធិប្បាយមកនេះ ធាតុ គឺបឋវី (ដី) នោះឯង ឈ្មោះថា **បឋវីធាតុ** (ធាតុដី) ដោយអត្តថា មានសភាពសូន្យ និងមិនមែនសត្វ ។ សូម្បីធាតុមានអាបេធាតុជា ដើម ក៏ន័យនេះដែរ ។ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបបទសមាសក្នុងពាក្យថា បឋវីធាតុទាំងនេះ យ៉ាងនេះហើយ គប្បីជ្រាបអត្ថ (សេចក្តីសម្គាល់) តទៅ ៖

ពាក្យថា “**បឋវីធាតុ = ធាតុដី**” បានដល់ ធាតុរឹង ។

ពាក្យថា “**អន្តោធាតុ = ធាតុទឹក**” បានដល់ ធាតុរាវ ។

ពាក្យថា “**តេជោធាតុ = ធាតុភ្លើង**” បានដល់ ធាតុក្តៅ ។

ពាក្យថា “**វាយោធាតុ = ធាតុខ្យល់**” បានដល់ ធាតុកម្រើក ។

ពាក្យថា “**វេទសមាស** = ធាតុ គឺរបស់ប្រហោង” បានដល់ ធាតុដែល ផស្សៈ (ពាល់ត្រូវ) មិនបាន ។

ពាក្យថា “**វិញ្ញាណសមាស** = ធាតុ គឺវិញ្ញាណ” បានដល់ ធាតុដែលដឹង ច្បាស់ ។

បឋមវិញ្ញាណនិទ្ទេស ២ យ៉ាង

បទថា “**បឋមវិញ្ញាណ និទ្ទេស** = បឋមវិញ្ញាណ ២ យ៉ាង” បានដល់ បឋមវិញ្ញាណ នេះ មាន ២ យ៉ាង អធិប្បាយថា ឈ្មោះថា បឋមវិញ្ញាណ មិនមានតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះ, តែមាន ២ យ៉ាង ដោយព្រែកជាបឋមវិញ្ញាណ ខាងក្នុង និងបឋមវិញ្ញាណ ខាងក្រៅ; ដោយហេតុ នោះឯង ទើបព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ត្រាស់ថា “**អត្តិ អដ្ឋត្តិកា, អត្តិ ពាហិកា** = បឋមវិញ្ញាណ ខាងក្នុងក៏មាន, បឋមវិញ្ញាណ ខាងក្រៅក៏មាន” ។

បណ្តាពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា “**អដ្ឋត្តិកា** = ខាងក្នុង” បានដល់ ការ រាប់បន្តបន្ទាប់ក្នុងស្ថានរបស់សត្វ គឺទីនៅក្នុងដែនជាទីកើតក្នុងខ្លួន ។ ពាក្យថា “**ពាហិកា** = ខាងក្រៅ” បានដល់ ការរាប់បន្តបន្ទាប់ក្នុងស្ថាន (ការរាប់ភ្ជាប់) របស់សង្ខារ គឺដែលមិនជាប់ដោយឥន្ទ្រិយ៍ ។ ពាក្យថា “**អដ្ឋត្តិ បច្ចុត្តិ** = ជាខាង ក្នុងចំពោះខ្លួន” នេះ សូម្បីទាំង ២ ក៏ជាឈ្មោះរបស់ធាតុ ដែលនៅខាងក្នុងដែនជា ទីកើតក្នុងខ្លួននោះឯង ។

ឥឡូវនេះ ដើម្បីនឹងទ្រង់សម្តែងបឋមវិញ្ញាណ នោះដោយអាការ (លក្ខណៈ) នៃភាវៈរបស់ខ្លួន ទើបត្រាស់ពាក្យថា “**ភក្ខុឡំ** = មាំមួន” ជាដើម ។ បណ្តាពាក្យ

ទាំងនោះ ពាក្យថា “**កក្កុទ្ធុ** = មាំមួន” បានដល់ ធម្មជាតិដែលរឹង ។ ពាក្យថា “**ខរិកតំ** = រឹងប៉ឹង” បានដល់ ធម្មជាតិដែលគគ្រឹម ។ ពាក្យថា “**កក្កុទ្ធុត្ថំ** = សេចក្ដីមាំមួន” បានដល់ ភារៈដែលរឹង ។ ពាក្យថា “**កក្កុទ្ធុតាវោ** = ភារៈដែលរឹង” បានដល់ សភារៈដែលរឹង ។

ពាក្យថា “**អង្គុត្ថំ ខ្នានិទ្ធុ** = ឧបាទិទ្ធុក្សបដែលជាខាងក្នុង” បានដល់ ឧបាទិទ្ធុក្សប ពោលគឺរូបខាងក្នុងជាដែនកើតក្នុងខ្លួន, រូបដែលតាំងនៅក្នុងសរិរៈ ឈ្មោះថា ឧបាទិទ្ធុកៈ, ពិតមែន រូបដែលតាំងនៅក្នុងសរិរៈ នឹងមានកម្មជាសម្មដ្ឋាន ក៏មាន ឬមិនមានកម្មជាសម្មដ្ឋានក៏មាន, ទ្រង់សំដៅយករូបដែលតាំងនៅក្នុងសរិរៈ ជាឧបាទិទ្ធុកៈខ្លះ, ជាអនុបាទិទ្ធុកៈខ្លះនោះឯង ។ តែដើម្បីទ្រង់សម្ដែងថា រូបដែលតាំងនៅក្នុងសរិរៈទាំងអស់នោះ ក៏ជាឧបាទិទ្ធុក្សប ដោយអំណាចនៃរូបដែលមានចិត្តគ្រប់គ្រង ដែលត្រូវតណ្ហា និងទិដ្ឋិប្រកាន់ទុកនោះពិតៗ ទើបត្រាស់ពាក្យថា “**អង្គុត្ថំ ខ្នានិទ្ធុ**” ជាដើម ។

បឋមវិញ្ញាណនិទ្ទេសខាងក្នុង

ឥឡូវនេះ ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រាថ្នា និងសម្ដែងបឋមវិញ្ញាណ នោះពិតៗ ដោយអំណាចនៃវត្ថុ ទើបត្រាស់ពាក្យថា “**សេយ្យចិន្ដំ កេសា លោមា**” ជាដើម ។

ក្នុងព្រះបាលីនោះ ពាក្យថា សេយ្យទីទំ ជានិបាត ។ ពាក្យថា “សេយ្យ-
ទីទំ” នេះ មានអធិប្បាយថា បបរិធាតុ ដែលជាខាងក្នុង, តើយ៉ាងណា ? ឬថា រូប
ដែលនៅខាងក្នុងជារបស់ចំពោះខ្លួន ឈ្មោះថាជាធម្មជាតិរឹងនោះ តើដូចម្តេច ?

ពាក្យថា “ភេសា នោមា” ជាដើម ជាពាក្យសម្តែងប្រភេទនៃបបរិធាតុ
ដែលជាខាងក្នុងនោះ ដោយអំណាចជាវត្ថុ, មានពាក្យអធិប្បាយទុកយ៉ាងនេះថា ៖
ឈ្មោះថា ភេសា (សក់ទាំងឡាយ) នៅខាងក្នុងជាឧបាទិណ្ឋករូប ជារបស់តាំងនៅ
ក្នុងសរីរៈ មានភាពរឹងជាលក្ខណៈ ជាកោដ្ឋាសៈ (ចំណែក) មួយដោយឡែកក្នុង
សរីរៈនេះ ។ ឈ្មោះថា នោមា = រោមទាំងឡាយ ។ ល ។ ឈ្មោះថា ភិសំ =
អាហារចាស់ ។ មត្តលុទ្ធិ (ខ្ញុំក្នុងក្បាល) សូម្បីមិនបានត្រាស់ទុកក្នុងធាតុវិភង្គនេះ,
តែព្រះអង្គក៏លើកឡើងឆ្ពោះទៅកាន់បាលីក្នុងបដិសម្ពិទ្ធាមគ្គ ឈ្មោះថា មត្តលុទ្ធិ
ដែលនាំមកហើយ ជារបស់ខាងក្នុង ជាឧបាទិណ្ឋករូប តាំងនៅក្នុងសរីរៈ មានភាពរឹង
ជាលក្ខណៈ ជាកោដ្ឋាសៈមួយដោយឡែកក្នុងសរីរៈនេះ ។ សូម្បីក្នុងទឹកប្រមាត់ជា
ដើម ក្នុងនិទ្ទេសនៃអាបេធាតុជាដើមខាងមុខ ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។

សួរថា ដោយពាក្យថា សេយ្យទីទំ ភេសា ជាដើមនេះ ទ្រង់សម្តែងអ្វី ?

ឆ្លើយថា ទ្រង់សម្តែងមនសិការធាតុ ។

សួរថា ក៏កុលបុត្រអ្នកប្រាថ្នានឹងធ្វើកម្មដ្ឋាន ក្នុងមនសិការធាតុនេះហើយ
ធ្វើមរិបសុរនាដើម្បីពន្លុះព្រះអរហត្តដែលជាប្រយោជន៍ខ្ពង់ខ្ពស់ គប្បីធ្វើយ៉ាងណា ?

ឆ្លើយថា គប្បីជម្រះចតុប្បារិសុទ្ធិសីលឱ្យបរិសុទ្ធ ។ ព្រោះថា ការចម្រើន
កម្មដ្ឋាន រមែងសម្រេចដល់បុគ្គលអ្នកមានសីល, វិធីធ្វើការជម្រះចតុប្បារិសុទ្ធិសីលនោះ

គប្បីជ្រាបដោយន័យដែលពោលទុកក្នុងវិសុទ្ធិមគ្គនោះចុះ ។ ក៏កុលបុត្រ អ្នកមានសីលបរិសុទ្ធហើយតាំងនៅក្នុងសីល គប្បីកាត់បលិពោធិ (សេចក្ដីកង្វល់) ខាងដើម ១០ យ៉ាង, វិធីកាត់បលិពោធិ សូម្បីទាំង ១០ នោះ ក៏គប្បីជ្រាបដោយន័យ ដែលពោលទុកនៅក្នុងវិសុទ្ធិមគ្គនោះឯង, កាលកុលបុត្រអ្នកកាត់បលិពោធិហើយ គប្បីរៀនយកកម្មដ្ឋានមនសិការធាតុ សូម្បីអាចារ្យអ្នកឱ្យ កាលអន្តេវាសិករៀនកម្មដ្ឋានមនសិការធាតុ ក៏គប្បីប្រាប់ឧត្តហកោសល្យ ៧ យ៉ាង ^{៥០} និងមនសិការកោសល្យ ១០ យ៉ាង, សូម្បីអន្តេវាសិក ក៏គួរស្វាធ្យាយក្នុងសំណាក់នៃអាចារ្យឱ្យច្រើន ហើយធ្វើកម្មដ្ឋានឱ្យជំនាញអស់សេចក្ដីស្អុតស្អាញ ។ ខនេះសមដូចលោក ពោលទុកក្នុងអដ្ឋកថាថា “ភិក្ខុអ្នកចម្រើនកម្មដ្ឋាន ជាអ្នកប្រាថ្នាដើម្បីនឹងផុតចាកជរា និងមរណៈ គប្បីប្រាថ្នាឧត្តហកោសល្យ ដោយអាការ ៧ យ៉ាង, គប្បីប្រាថ្នាមនសិការកោសល្យដោយអាការ ១០ យ៉ាង” ។

សម្ដែងអំពីឧត្តហកោសល្យ ៧ យ៉ាង

បណ្ដាឧត្តហកោសល្យ និងមនសិការកោសល្យទាំងនោះ កុលបុត្រគប្បីប្រាថ្នាឧត្តហកោសល្យ ក្នុងកម្មដ្ឋានមនសិការធាតុទាំងនេះ គឺ

- ~ វចសា ដោយវាចា ១
- ~ មនសា ដោយចិត្ត ១
- ~ វណ្ណតោ ដោយពណ៌ ១

^{៥០} អ្នកឆ្លាតក្នុងការរៀន ៧ យ៉ាង ។

~សណ្ឋានតោ ដោយសណ្ឋាន ១

~ទិសតោ ដោយទិស ១

~ទ្រិកាសតោ ដោយឱកាស ១

~បរិច្ឆេទតោ ដោយបរិច្ឆេទ ១ ។

សម្តែងអំពីមនសិការកោសល្យ ១០ យ៉ាង

កុលបុត្រគប្បីប្រាថ្នាមនសិការកោសល្យដោយអាការទាំង ១០ នេះ គឺ

១-អនុមុត្តតោ ដោយលំដាប់

២-នាតិសីមតោ ដោយមិនលឿនពេក

៣-នាតិសន្តិកតោ ដោយមិនយឺតពេក

៤-វិក្កេបបដិពាហនតោ ដោយហាមការរើរវាយ

៥-បញ្ញត្តិសមតិក្កមតោ ដោយឈានកន្លងបញ្ញត្តិ

៦-អនុមុត្តមុត្តនតោ ដោយលះលំដាប់

៧-សន្ធិក្ខនតោ ដោយលំដាប់នៃលក្ខណៈ

៨-៩-១០-តយោ ច សុត្តន្ត ដោយសូត្រទាំង ៣^{៥១} ។

សូម្បីកោសល្យទាំង ២ នឹងជាក់ច្បាស់ក្នុងសតិប្បដ្ឋានវិភង្គខាងមុខ, ក៏កុល-
បុត្រអ្នកមានកម្មដ្ឋានដែលរៀនយកយ៉ាងនោះ គប្បីរៀរសេនាសនៈដែលមានទោស
១៨ យ៉ាង តាមដែលពោលទុកក្នុងវិសុទ្ធិមគ្គ, នៅក្នុងសេនាសនៈដែលប្រកបដោយ

^{៥១} អធិចិត្តសូត្រ សីតិភាវិសូត្រ និងពោជ្ឈង្គកោសល្យសូត្រ ។

អង្គ ៥, សូម្បីខ្លួនឯង ក៏ប្រកបដោយអង្គនៃភិក្ខុ អ្នកប្រកបដោយព្យាយាម ៥ យ៉ាង^{៥២} ត្រឡប់ពីចិណ្ឌបាតក្នុងវេលាខាងក្រោយភត្តហើយ ចូលទៅកាន់ទិឱកាសដ៏ស្ងាត់មនសិការកម្មដ្ឋាន, ក៏កុលបុត្រនោះកាលមនសិការ គប្បីមនសិការកោដ្ឋាសៈតែគ្រប់យ៉ាង ក្នុងបណ្តាកោដ្ឋាសៈទាំងឡាយ មានសក់ជាដើម ដោយអំណាចនៃ **វណ្ណៈសណ្ឋាន ឱស ឱកាស** និង **បរិច្ឆេទ** ក្នុងកាលជាទីបំផុត គប្បីឱ្យមនសិការប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងនេះ ៖

សម្ដែងរំពឹងវិធីមនសិការ ភេសា (សក់ទាំងឡាយ)

ធម្មតា **ភេសា** គឺសក់ទាំងឡាយនេះកើតក្នុងស្បែកហ៊ុមលលាដ៏ក្បាល, ក្នុងសក់ទាំងឡាយនោះ ព្រះយោគីគប្បីមនសិការថា បណ្តាស្មៅដី^{៥៣} ទាំងឡាយដែលដុះលើដំបូក ដំបូករមែងមិនដឹងថា “ស្មៅដីទាំងឡាយដុះលើយើង” , សូម្បីស្មៅដីទាំងឡាយ ក៏មិនដឹងថា “ពួកយើងដុះលើដំបូក” យ៉ាងណា, ស្បែកហ៊ុមលលាដ៏ក្បាលក៏យ៉ាងនោះដែរ រមែងមិនដឹងថា “សក់ទាំងឡាយកើតលើយើង” , សូម្បីសក់ទាំងឡាយវិញ ក៏មិនដឹងថា “ពួកយើងដុះក្នុងស្បែកហ៊ុមលលាដ៏ក្បាល” ; ធម៌ទាំងឡាយនេះ រៀនចាកការគិត និងការពិចារណានូវគ្នានឹងគ្នា, ព្រោះហេតុនោះ ឈ្មោះ

^{៥២} ១-មានសទ្ធា, ២-មានរោគតិច ជាអ្នកអត់ធន់, ៣-ជាអ្នកមិនអួតអាង មិនមានមាយា, ៤-មានសេចក្ដីព្យាយាមមិនរួញរា, ៥-មានបញ្ញា មានភាពអាចឃើញការកើត និងការរលត់ (ចាកព្រះត្រៃបិដក) ។

^{៥៣} អត្ថយោជនា ពន្យល់ថា បានដល់ ស្មៅស្បូវភ្នាំង ឬស្មៅទឹក ។

ថា សក់ទាំងឡាយជាកោដ្ឋាសៈមួយដោយឡែកក្នុងសរីរៈនេះ មិនមានចេតនា ជា អព្យាកតៈ ជារបស់សូន្យ មិនមែនសត្វ ជាធម្មជាតិរឹង ឈ្មោះថា បបរិធាតុ ។

សម្តែងអំពីវិធិមនសិការ លោមា (រោមទាំងឡាយ)

លោមា រោមទាំងឡាយ កើតក្នុងស្បែកដណ្តប់សរីរៈ, ក្នុងរោមទាំងឡាយ នោះ ព្រះយោគិតប្តីមនសិការថា បណ្តាស្មៅស្បូវភ្នាំងទាំងឡាយ ដែលកើតក្នុង ទីសុញ្ញាគារ (ផ្ទះទទេ) ស្មានទីសុញ្ញាគាររមែងមិនដឹងថា “ស្មៅស្បូវភ្នាំងទាំងឡាយ ដុះលើយើង” , សូម្បីស្មៅស្បូវភ្នាំងវិញ ក៏មិនដឹងថា “ពួកយើងកើតក្នុងទីសុញ្ញាគារ” យ៉ាងណា, ស្បែកដែលហ៊ុមសរីរៈ ក៏យ៉ាងនោះដែរ រមែងមិនដឹងថា “រោមទាំងឡាយ កើតឡើងលើយើង” , សូម្បីរោមទាំងឡាយ ក៏មិនដឹងថា “ពួកយើងកើតក្នុង ស្បែកហ៊ុមសរីរៈ” ; ធម៌ទាំងឡាយនេះ រៀនចាកការគិត និងការពិចារណានូវគ្នា នឹងគ្នា, ព្រោះហេតុនោះ ឈ្មោះថា រោមទាំងឡាយដែលជាកោដ្ឋាសៈមួយ ដោយ ឡែកក្នុងសរីរៈនេះ មិនមានចេតនា ជាអព្យាកតៈ ជារបស់សូន្យ មិនមែនសត្វ ជា ធម្មជាតិរឹង ឈ្មោះថា បបរិធាតុ ។

សម្តែងអំពីវិធិមនសិការ នខា (ក្រចកទាំងឡាយ)

នខា ក្រចកទាំងឡាយ កើតត្រង់ចុងប្រាមទាំងឡាយ, ក្នុងក្រចកទាំងឡាយ នោះ ព្រះយោគិតប្តីមនសិការថា ពួកក្មេងៗ យកកំណាត់ឈើតូចៗ ចាក់គ្រាប់ ស្រគំលេង កំណាត់ឈើតូចៗ ទាំងឡាយរមែងមិនដឹងថា “គ្រាប់ស្រគំតាំងនៅ

ក្នុងពួកយើង” សូម្បីគ្រាប់ស្រគីវិញ ក៏រមែងមិនដឹងថា “ពួកយើងតាំងនៅក្នុង កំណាត់លើតូចៗ ទាំងឡាយ” យ៉ាងណា, ម្រាមដៃក៏យ៉ាងនោះដែរ រមែងមិន ដឹងថា “ក្រចកទាំងឡាយកើតឡើងត្រង់ចុងម្រាមរបស់យើង” សូម្បីក្រចកទាំង ឡាយវិញ ក៏មិនដឹងថា “ពួកយើងកើតត្រង់ចុងម្រាមដៃទាំងឡាយ” ។ ធម៌ទាំង ឡាយនេះ វៀរចាកការគិត និងការពិចារណានូវគ្នានឹងគ្នា, ព្រោះហេតុនោះ ក៏ ឈ្មោះថា ក្រចកទាំងឡាយដែលជាកោដ្ឋាសៈមួយដោយឡែកក្នុងសរីរៈនេះ មិន មានចេតនា ជាអព្យាកតៈ ជារបស់សូន្យ មិនមែនសត្វ ជាធម្មជាតិរឹង ឈ្មោះថា បឋវីធាតុ ។

សម្ដែងអំពីវិធីមនសិការ ឧទ្ធា (ធ្មេញទាំងឡាយ)

ឧទ្ធា ធ្មេញទាំងឡាយ កើតត្រង់ឆ្អឹងចង្កាទាំងឡាយ, ក្នុងធ្មេញទាំងឡាយ នោះ ព្រះយោគិតប្ដីមនសិការថា កាលនាយជាងយកជ័រស្អិតយ៉ាងណានិមួយ ភ្ជាប់ ត្បាល់ថ្មតាំងទុកលើសសរ ត្បាល់ថ្មរមែងមិនដឹងថា “សសរទាំងឡាយតាំងនៅលើ ពួកយើង” សូម្បីសសរវិញក៏មិនដឹងថា “ពួកយើងតាំងនៅត្រង់ត្បាល់ទាំងឡាយ” យ៉ាងណា, ឆ្អឹងចង្កាទាំងឡាយក៏យ៉ាងនោះដែរ រមែងមិនដឹងថា “ធ្មេញទាំងឡាយ កើតត្រង់ពួកយើង” ; សូម្បីពួកធ្មេញនោះវិញក៏មិនដឹងថា “ពួកយើងកើតត្រង់ ឆ្អឹងចង្កាទាំងឡាយ” ; ធម៌ទាំងនេះ វៀរចាកការគិត និងការពិចារណានូវគ្នានឹង គ្នា, ព្រោះហេតុនោះ ឈ្មោះថា ធ្មេញទាំងឡាយ ជាកោដ្ឋាសៈមួយ ដោយឡែកក្នុង សរីរៈនេះមិនមានចេតនា ជាអព្យាកតៈ ជារបស់សូន្យ មិនមែនសត្វ ជាធម្មជាតិរឹង

ឈ្មោះថា បបរីធាតុ ។

សម្តែងអំពីវិធិមនសិការ តថោ (ស្បែក)

តថោ ស្បែក តាំងនៅហ៊ុមព័ទ្ធសរិរៈទាំងអស់ ក្នុងស្បែកដែលតាំងនៅហ៊ុមព័ទ្ធសរិរៈទាំងអស់នោះ ព្រះយោគីគប្បីមនសិការថា កាលពិណធំដែលហ៊ុមដោយស្បែកគោស្រស់ ពិណធំរមែងមិនដឹងថា “យើងត្រូវហ៊ុមដោយស្បែកគោស្រស់” , សូម្បីស្បែកគោស្រស់វិញ ក៏មិនដឹងថា “ពិណធំត្រូវយើងហ៊ុមព័ទ្ធ” យ៉ាងណា, សរិរៈក៏យ៉ាងនោះដែរ រមែងមិនដឹងថា “យើងត្រូវស្បែកហ៊ុមព័ទ្ធ” ; ធម៌ពួកនេះ រៀរចាកការគិត និងការពិចារណានូវគ្នានឹងគ្នា; ព្រោះហេតុនោះ ឈ្មោះថា ស្បែកដែលជាកោដ្ឋាសៈមួយដោយឡែកក្នុងសរិរៈនេះ មិនមានចេតនា ជាអព្យាកតៈ ជា របស់សូន្យ មិនមែនសត្វ ជាធម្មជាតិរឹង ឈ្មោះថា បបរីធាតុ ។

សម្តែងអំពីវិធិមនសិការ មំសំ (សាច់)

មំសំ សាច់ នៅជាប់នឹងរាងឆ្អឹង; ក្នុងសាច់នោះ ព្រះយោគីគប្បីមនសិការថា កាលដុំដីស្អិតធំមកលាបជាប់នូវជញ្ជាំងផ្ទះ ដុំដីស្អិតធំ រមែងមិនដឹងថា “ជញ្ជាំងផ្ទះត្រូវយើងលាបជាប់ទុក” សូម្បីជញ្ជាំងវិញ ក៏មិនដឹងថា “យើងត្រូវដុំដីស្អិតធំលាបជាប់ទុក” យ៉ាងណា, រាងឆ្អឹងក៏យ៉ាងនោះដែរ រមែងមិនដឹងថា “យើងត្រូវលាបជាប់ដោយចម្រៀកសាច់ ៩០០ ចំណិត” សូម្បីសាច់ក៏មិនដឹងថា “រាងឆ្អឹងត្រូវលាបជាប់ទុក” ; ធម៌ពួកនេះ រៀរចាកការគិត និងការពិចារណានូវគ្នានឹងគ្នា;

ព្រោះហេតុនោះ ឈ្មោះថា សាច់ជាកោដ្ឋាសៈមួយដោយឡែកក្នុងសរីរៈនេះ មិនមាន
ចេតនា ជាអព្យាកតៈ ជារបស់សូន្យ មិនមែនសត្វ ជាធម្មជាតិរឹង ឈ្មោះថា
បបរិធាតុ ។

សម្ដែងអំពីវិធិមនសិការៈ នហរូ (សរសៃទាំងឡាយ)

នហរូ សរសៃទាំងឡាយ ចងរិតឆ្អឹងទាំងឡាយខាងក្នុងសរីរៈ; ក្នុងសរីរៈ
នោះ ព្រះយោគីតប្បិមនសិការថា កំណាត់ឈើក្នុងខ្ទមទាំងឡាយ រមែងជារបស់
ដែលគេយកវិញ្ញ័យកចងក្កដាទុក កំណាត់ឈើទាំងឡាយក្នុងខ្ទម រមែងមិនដឹងថា
“ពួកយើងត្រូវវិញ្ញ័យជាបាច់ទុក” យ៉ាងណា, ឆ្អឹងទាំងឡាយ ក៏យ៉ាងនោះដែរ
រមែងមិនដឹងថា “ពួកយើងត្រូវសរសៃចងរិតទុក” សូម្បីសរសៃទាំងឡាយ ក៏
មិនដឹងថា “ឆ្អឹងទាំងឡាយ ត្រូវពួកយើងចងរិតទុក” ; ធម៌ពួកនេះ វៀរចាក
ការគិត និងការពិចារណានូវគ្នានឹងគ្នា; ព្រោះហេតុនោះ ឈ្មោះថា សរសៃទាំង-
ឡាយ ជាកោដ្ឋាសៈមួយដោយឡែកក្នុងសរីរៈនេះ មិនមានចេតនា ជាអព្យាកតៈ
ជារបស់សូន្យ មិនមែនសត្វ ជាធម្មជាតិរឹង ឈ្មោះថា បបរិធាតុ ។

សម្ដែងអំពីវិធិមនសិការៈ អង្គី (ឆ្អឹង)

បណ្តាឆ្អឹងទាំងឡាយ ឆ្អឹងកែងជើងទ្រទុកនូវឆ្អឹងភ្នែកគោ, ឆ្អឹងថ្នាំរំភ្នែកគោ
យកស្នងជើងតាំងទុក, ឆ្អឹងស្នងជើងយកឆ្អឹងភ្លៅតាំងទុក, ឆ្អឹងភ្លៅយកឆ្អឹងចង្កេះ
តាំងទុក, ឆ្អឹងចង្កេះយកឆ្អឹងជើងក្រោយតាំងទុក, ឆ្អឹងជើងក្រោយយកឆ្អឹងកតាំងទុក,

ឆ្អឹងកយកឆ្អឹងសីសៈតាំងទុក, ឆ្អឹងសីសៈតាំងនៅខាងលើ-ក, ឆ្អឹងកតាំងនៅលើឆ្អឹងខ្នង, ឆ្អឹងខ្នងតាំងនៅលើឆ្អឹងចង្កេះ, ឆ្អឹងចង្កេះតាំងនៅលើឆ្អឹងភ្លៅ, ឆ្អឹងភ្លៅតាំងនៅលើឆ្អឹងស្នង, ឆ្អឹងស្នងតាំងនៅលើឆ្អឹងភ្នែកគោ, ឆ្អឹងភ្នែកគោតាំងនៅលើឆ្អឹងកែង ។

ក្នុងបណ្តាឆ្អឹងទាំងឡាយនោះ ព្រះយោគីគប្បីមនសិការថា បណ្តាវត្ថុទាំងឡាយដែលគរផ្គុំគ្នានៅលើឥដ្ឋ ចំណាំងឈើ និងអាចម៍គោជាដើម វត្ថុដែលនៅខាងក្រោមៗ រមែងមិនដឹងថា “ពួកយើងយកវត្ថុខាងលើៗ ឡើងតាំងទុក” សូម្បីវត្ថុខាងលើៗ ក៏មិនដឹងថា “ពួកយើងតាំងនៅខាងក្រោមៗ” យ៉ាងណា, ឆ្អឹងកែងក្រោមវិញក៏មិនដឹងថា “យើងលើកឆ្អឹងភ្នែកគោតាំងទុក” ឆ្អឹងភ្នែកគោវិញ ក៏មិនដឹងថា “យើងលើកឆ្អឹងភ្លៅតាំងទុក” , ឆ្អឹងភ្លៅក៏មិនដឹងថា “យើងលើកឆ្អឹងចង្កេះតាំងទុក” , ឆ្អឹងចង្កេះវិញ ក៏មិនដឹងថា “យើងលើកឆ្អឹងខ្នងតាំងទុក” ឆ្អឹងខ្នងវិញ ក៏មិនដឹងថា “យើងលើកឆ្អឹងកតាំងទុក” ឆ្អឹងកវិញ ក៏មិនដឹងថា “យើងយកឆ្អឹងសីសៈតាំងទុក” , ឆ្អឹងសីសៈវិញក៏មិនដឹងថា “យើងតាំងនៅលើឆ្អឹងក” ឆ្អឹងកវិញក៏មិនដឹងថា “យើងតាំងនៅលើឆ្អឹងខ្នង” ឆ្អឹងខ្នងវិញ ក៏មិនដឹងថា “យើងតាំងនៅលើឆ្អឹងចង្កេះ” , ឆ្អឹងចង្កេះវិញ ក៏មិនដឹងថា “យើងតាំងនៅលើឆ្អឹងភ្លៅ” ឆ្អឹងភ្លៅវិញក៏មិនដឹងថា “យើងតាំងនៅលើឆ្អឹងស្នង” ឆ្អឹងស្នងវិញ ក៏មិនដឹងថា “យើងតាំងនៅលើឆ្អឹងភ្នែកគោ” ឆ្អឹងភ្នែកគោវិញ ក៏មិនដឹងថា “យើងតាំងនៅលើឆ្អឹងកែង” ; ធម៌ពួកនេះ រៀបចាកការគិត និងការពិចារណានូវវត្ថានឹងគ្នា, ព្រោះហេតុនោះ ឈ្មោះថា ឆ្អឹងជាកោដ្ឋាសៈមួយ ដោយឡែកក្នុងសិរីរៈនេះ មិនមានចេតនា ជាអព្យាកតៈ ជារបស់សូន្យ មិនមែនសត្វ ជាធម្មជាតិរឹង

បបរិធាតុ ។

សម្តែងអំពីវិធីបនសិការ អង្គិមិញ្ចំ (ខ្ញុំក្នុងឆ្អឹង)

អង្គិមិញ្ចំ ខ្ញុំក្នុងឆ្អឹង តាំងនៅក្នុងឆ្អឹងពួកនោះៗ, ខ្ញុំក្នុងឆ្អឹងទាំងនោះ ព្រះយោគីគប្បីមនសិការថា កាលបុគ្គលយកវិញ្ញ័យផ្តោតទីមួយជាដើម ហើយដាក់ចូលទៅក្នុងបំពង់ឫស្សីជាដើម បំពង់ឫស្សីជាដើមរមែងមិនដឹងថា “វិញ្ញ័យផ្តោតជាដើមចូលដាក់ទុកក្នុងពួកយើង” , សូម្បីវិញ្ញ័យផ្តោតជាដើមវិញ ក៏មិនដឹងថា “ពួកយើងតាំងនៅក្នុងបំពង់ឫស្សីជាដើម” យ៉ាងណា, ឆ្អឹងទាំងឡាយក៏ដូច្នោះដែរ រមែងមិនដឹងថា “ខ្ញុំក្នុងឆ្អឹងតាំងនៅខាងក្នុងរបស់ពួកយើង” សូម្បីខ្ញុំក្នុងឆ្អឹងវិញ ក៏មិនដឹងថា “យើងតាំងនៅខាងក្នុងរបស់ឆ្អឹងទាំងឡាយ” ; ធម៌ទាំងនេះ រៀបចាកការគិត និងការពិចារណានូវគ្នានឹងគ្នា, ព្រោះហេតុនោះ ឈ្មោះថា ខ្ញុំក្នុងឆ្អឹងជាកោដ្ឋាសៈមួយដោយឡែកក្នុងសិរិវៈនេះ មិនមានចេតនា ជាអព្យាកតៈ ជារបស់សូន្យ មិនមែនសត្វ ជាធម្មជាតិរឹង ឈ្មោះថា បបរិធាតុ ។

សម្តែងអំពីវិធីបនសិការ វត្តិ ^{៥៤} (ទាច)

វត្តិ ទាច តាំងនៅឡើយពីទ្វេសាច់បេះដូងដែលចងទុកដោយសរសៃស្រពៃ មានគល់ជាមួយគ្នា ចេញពីបំពង់កតូចមួយហើយព្រែកចេញជា ២, ក្នុងទាចនោះ ព្រះយោគីគប្បីមនសិការថា កាលផ្តែស្វាយមួយគូជាប់នៅនឹងទង ទងស្វាយរមែងមិន

^{៥៤} ពាក្យថា វត្តិ ប្លែកគ្នានឹងតម្រងបស្សាវៈ, តែបច្ចុប្បន្នប្រែថា ទាច ។

ដឹងថា “ផ្លែស្វាយមួយគូជាប់នៅជាមួយគ្នា” , សូម្បីផ្លែស្វាយមួយគូក៏មិនដឹងថា “យើងជាប់នៅជាមួយទង” យ៉ាងណា, សូម្បីសរសៃធំទាំងនោះ ក៏ដូចគ្នាដែរ រមែងមិនដឹងថា “ទាចជាប់នៅជាមួយនឹងយើង” សូម្បីទាចវិញ ក៏មិនដឹងថា “យើងជាប់នៅជាមួយទងសរសៃធំ” , ធម៌ពួកនេះ រៀរចាកការគិត និងការ ពិចារណានូវគ្នានឹងគ្នា, ព្រោះហេតុនោះ ឈ្មោះថា ទាចជាគោដ្ឋាសៈមួយ ដោយ ឡែកក្នុងសរិរះនេះ មិនមានចេតនា ជាអព្យាកតៈ ជារបស់សូន្យ មិនមែនសត្វ ជា ធម្មជាតិរឹង ឈ្មោះថា បបរិធាតុ ។

សម្តែងអំពីវិធិមនសិការ ហទយ៍ (បេះដូង)

ហទយ៍ បេះដូង អាស្រ័យតាំងនៅត្រង់កណ្តាលគ្រោងឆ្អឹងទ្រូងខាងក្នុង សរិរះ; ក្នុងបេះដូងនោះ ព្រះយោគិតប្តីមនសិការថា កាលចំណិតសាច់អាស្រ័យ តាំងនៅខាងក្នុងគ្រោងរបស់រថ (រាងកាយ) ខាងក្នុងរថចាស់ រមែងមិនដឹងថា “ចំណិតសាច់អាស្រ័យយើងហើយតាំងនៅ” សូម្បីចំណិតសាច់ ក៏មិនដឹងថា “យើងអាស្រ័យខាងក្នុងរថចាស់ហើយតាំងនៅ” យ៉ាងណា, ខាងក្នុងគ្រោងឆ្អឹង ទ្រូង ក៏យ៉ាងនោះដែរ រមែងមិនដឹងថា “ហទយៈអាស្រ័យយើងហើយតាំងនៅ” សូម្បីហទយៈវិញ ក៏មិនដឹងថា “យើងអាស្រ័យខាងក្នុងគ្រោងឆ្អឹងទ្រូង ហើយតាំង នៅ” ធម៌ពួកនេះរៀរចាកការគិត និងការពិចារណានូវគ្នានឹងគ្នា, ព្រោះហេតុនោះ ឈ្មោះថា ហទយៈជាគោដ្ឋាសៈមួយដោយឡែក ក្នុងសរិរះនេះមិនមានចេតនា ជា អព្យាកតៈ ជារបស់សូន្យ មិនមែនសត្វ ជាធម្មជាតិរឹង ឈ្មោះថា បបរិធាតុ ។

សម្ដែងអំពីវិធីបនសិការ យកនំ (ថ្លើម)

យកនំ ថ្លើមអាស្រ័យតាំងនៅខាងស្តាំ ត្រង់ចន្លោះដោះទាំង ២ ខាងក្នុងសរិរះ; ក្នុងថ្លើមនោះព្រះយោគីគប្បីមនសិការថា កាលគេខ្ជប់ដុំសាច់មួយគូទុកត្រង់រង្វេលឆ្នាំងបាយ ខាងរង្វេលឆ្នាំងបាយរមែងមិនដឹងថា “ដុំសាច់មួយគូខ្ជប់ទុកក្នុងយើង” សូម្បីដុំសាច់មួយគូ ក៏មិនដឹងថា “យើងត្រូវខ្ជប់ទុកត្រង់រង្វេលឆ្នាំងបាយ” យ៉ាងណា, ចំហៀងខាងចន្លោះដោះទាំងគូ ក៏យ៉ាងនោះដែរ រមែងមិនដឹងថា “ថ្លើមអាស្រ័យយើងតាំងនៅ” , សូម្បីថ្លើមវិញ ក៏មិនដឹងថា “យើងអាស្រ័យនូវចំហៀងផ្នែកខាងស្តាំចន្លោះដោះទាំងគូ” ; ធម៌ពួកនេះ រៀនចាកការគិតនិងការពិចារណានូវគ្នានឹងគ្នា; ព្រោះហេតុនោះ ឈ្មោះថា ថ្លើមជាកោដ្ឋាសៈមួយដោយឡែកក្នុងសរិរះនេះ មិនមានចេតនា ជាអព្យាកតៈ ជាបរសសូន្យ មិនមែនសត្វជាធម្មជាតិរឹង ឈ្មោះថា បបរិធាតុ ។

សម្ដែងអំពីវិធីបនសិការ កិលោមកំ (វារ)

បណ្តាវារទាំងឡាយ វារដែលបិទបាំង (បដិច្ចន្តកិលោមកំ) ឡោមព័ទ្ធបេះដូង និងថ្លើមតាំងទុក (ម្យ៉ាង), វារដែលមិនបិទបាំងបេះដូង និងថ្លើម (អប្បដិច្ចន្តកិលោមកំ) តែហុមសាច់ខាងក្រោមស្បែកសរិរះទាំងអស់ តាំងនៅ (ម្យ៉ាង) ។

ក្នុងវារទាំងនោះ ព្រះយោគីគប្បីមនសិការថា កាលសាច់រុំទុកដោយផ្ទាំងសំពត់ចាស់ សាច់រមែងមិនដឹងថា “យើងត្រូវផ្ទាំងសំពត់ចាស់រុំទុក” សូម្បីផ្ទាំងសំពត់ចាស់ ក៏មិនដឹងថា “សាច់ត្រូវយើងរុំទុក” យ៉ាងណា, ថ្លើម បេះដូង និង

សាច់ក្នុងសរិរេទាំងអស់ ក៏យ៉ាងនោះដែរ រមែងមិនដឹងថា “យើងត្រូវវាវិបិទ បាំងទុក” សូម្បីវាវិក៏មិនដឹងថា “ឆ្លើម បេះដូង និងសាច់ក្នុង សរិរេទាំងអស់ ត្រូវ យើងបិទបាំងទុក” ; ធម៌ពួកនេះវៀរចាកការគិត និងការ ពិចារណានូវគ្នានឹងគ្នា; ព្រោះហេតុនោះ ឈ្មោះថា វាវិជាកោដ្ឋាសៈមួយដោយ ឡែកក្នុងសរិរេនេះ មិនមាន ចេតនា ជាអព្យាកតៈ ជារបស់សូន្យ មិនមែនជាសត្វ ជាធម្មជាតិរឹង ឈ្មោះថា បបរិធាតុ ។

សម្តែងអំពីវិធិមនសិការ បិហកំ ^{៥៥} (ក្រពះ)

បិហកំ ក្រពះអាស្រ័យនៅខាងលើក្រពែងរំអិលហ៊ុមផ្ទៃពោះ ខាងឆ្វេងនៃ បេះដូង; ក្នុងក្រពះនោះ ព្រះយោគីគប្បីមនសិការថា កាលដុំអាចម៍គោដាក់អែប ក្បែរជង្រុកស្រូវ ជង្រុកស្រូវមិនដឹងថា “ដុំអាចម៍គោអាស្រ័យយើងហើយតាំង នៅ” , សូម្បីដុំអាចម៍គោវិញក៏មិនដឹងថា “យើងអាស្រ័យនៅខាងលើជង្រុក” យ៉ាងណា, ខាងលើក្រពែងរំអិលហ៊ុមផ្ទៃពោះ ក៏យ៉ាងនោះដែរ រមែងមិនដឹងថា “ក្រពះអាស្រ័យយើង ហើយតាំងនៅ” , ឯក្រពះវិញក៏មិនដឹងថា “យើងអា- ស្រ័យនៅលើក្រពែងរំអិលហ៊ុមផ្ទៃពោះ ហើយតាំងនៅ” , ធម៌ពួកនេះ វៀរចាក ការគិត និងការពិចារណានូវគ្នានឹងគ្នា; ព្រោះហេតុនោះ ឈ្មោះថា ក្រពះជាកោ- ដ្ឋាសៈ មួយដោយឡែកក្នុងសរិរេនេះ មិនមានចេតនា ជាអព្យាកតៈ ជារបស់សូន្យ មិនមែនជាសត្វ ជាធម្មជាតិរឹង ឈ្មោះថា បបរិធាតុ ។

^{៥៥} បិហកំ បុរាណប្រែថា ទាច ។

សម្ដែងអំពីវិធីមនសិការ បច្ឆាសំ (ស្ដុត)

បច្ឆាសំ ស្ដុតព្យូរបិទខាងលើបេះដូង និងឆ្នើម តាំងនៅចន្លោះដោះទាំងពីរ ខាងក្នុងសរិរះ; ក្នុងស្ដុតនោះ ព្រះយោគិតប្បិមនសិការថា កាលសំបុកបក្សីព្យូរនៅ ខាងក្នុងជង្រុកស្រូវចាស់ ខាងក្នុងជង្រុកស្រូវចាស់ រមែងមិនដឹងថា “សំបុកសត្វ តាំងនៅក្នុងយើង” , សូម្បីសំបុកបក្សីវិញ ក៏មិនដឹងថា “យើងព្យូរនៅខាងក្នុង ជង្រុកស្រូវចាស់” យ៉ាងណា, ខាងក្នុងនៃសរិរះនេះ ក៏យ៉ាងនោះដែរ រមែងមិនដឹង ថា “ស្ដុតព្យូរនៅក្នុងយើង” សូម្បីស្ដុតវិញក៏មិនដឹងថា “យើងព្យូរនៅខាងក្នុង សរិរះបែបនេះ” ; ធម៌ពួកនេះ វៀរចាកការគិត និងការពិចារណានូវគ្នានឹងគ្នា, ព្រោះ ហេតុនោះ ឈ្មោះថា ស្ដុត ជាកោដ្ឋាសៈមួយដោយឡែកក្នុងសរិរះនេះ មិនមានចេ- តនា ជាអព្យាកតៈ ជារបស់សូន្យ មិនមែនសត្វ ជាធម្មជាតិរឹង ឈ្មោះថា **បបរិជាកុ** ។

សម្ដែងអំពីវិធីមនសិការ អន្តំ (ពោះវៀនធំ)

អន្តំ ពោះវៀនធំ តាំងនៅក្នុងសរិរះតាំងពីបំពង់កចុះទៅដល់ទ្វារធំជាទី បំផុត; ក្នុងពោះវៀនធំនោះ ព្រះយោគិតប្បិមនសិការថា កាលខ្លួនពស់ដែលគេកាត់ សិសៈ ដាក់ក្នុងស្លូកឈាម ស្លូកឈាមរមែងមិនដឹងថា “ខ្លួនពស់គេដាក់ទុកលើ យើង” , សូម្បីខ្លួនពស់វិញ ក៏មិនដឹងថា “យើងត្រូវដាក់ទុកក្នុងស្លូកឈាម” យ៉ាងណា, ខាងក្នុងសរិរះនេះ ក៏យ៉ាងនោះដែរ រមែងមិនដឹងថា “ពោះវៀនធំតាំង នៅក្នុងយើង” , សូម្បីពោះវៀនធំវិញ ក៏មិនដឹងថា “យើងតាំងនៅក្នុងសរិរះ” ; ធម៌ពួកនេះវៀរចាកការគិត និងការពិចារណានូវគ្នានឹងគ្នា, ព្រោះហេតុនោះ ឈ្មោះ

ថា ពោះវៀនធំជាកោដ្ឋាសៈមួយដោយឡែកក្នុងសរីរៈនេះ មិនមានចេតនា ជា អព្យាកតៈ ជារបស់សូន្យ មិនមែនសត្វ ជាធម្មជាតិរឹង ឈ្មោះថា **បបរីធាតុ** ។

សម្តែងអំពីវិធីបទសិក្សា អន្តគុណំ (ពោះវៀនតូច)

អន្តគុណំ ពោះវៀនតូច តាំងនៅក្នុងចន្លោះពោះវៀនធំដោយរុំព័ទ្ធពោះវៀន ធំ ២១ ផ្នត់, ក្នុងពោះវៀនតូចនោះ ព្រះយោគីតប្បិមនសិការថា កាលបុគ្គលយក ខ្សែពួរដេរមណ្ឌលខ្សែពួរសម្រាប់ជូតតាំងទុក មណ្ឌលខ្សែពួរសម្រាប់ជូតជើង រមែង មិនដឹងថា “ខ្សែពួរដេរយើងទុក” , សូម្បីខ្សែពួរវិញ ក៏មិនដឹងថា “ពួកយើងដេរ មណ្ឌលខ្សែពួរសំរាប់ជូតតាំងទុក” យ៉ាងណា, ពោះវៀនធំក៏យ៉ាងនោះដែរ រមែងមិន ដឹងថា “ពោះវៀនតូចខ្លួនយើងទុក” , សូម្បីពោះវៀនតូចវិញ ក៏មិនដឹងថា “យើង ចងពោះវៀនធំតាំងទុក” ធម៌ពួកនេះ រៀនចាកការគិត និងការពិចារណានូវគ្នានឹង គ្នា, ព្រោះហេតុនោះ ឈ្មោះថា ពោះវៀនតូចជាកោដ្ឋាសៈមួយ ដោយឡែកក្នុង សរីរៈនេះ មិនមានចេតនា ជាអព្យាកតៈ ជារបស់សូន្យ មិនមែនសត្វ ជាធម្មជាតិរឹង ឈ្មោះថា **បបរីធាតុ** ។

សម្តែងអំពីវិធីបទសិក្សា ខន្ធវិស័ (អាហារថ្មី)

ខន្ធវិស័ អាហារថ្មី បានដល់ របស់ស៊ី របស់ផឹក របស់ទំពា របស់លិទ្ធផល នៅក្នុងពោះ, បណ្តាអាហារទាំងនោះ ព្រះយោគីតប្បិមនសិការថា កាលកម្ពុតសុនខ (ភ្លែត) នៅក្នុងស្លូកសុនខ ស្លូកសុនខរមែងមិនដឹងថា “កម្ពុតសុនខតាំងនៅក្នុង

យើង” , សូម្បីកម្ពុតសុនខវិញ ក៏មិនដឹងថា “យើងតាំងនៅលើស្នូកសុនខ” យ៉ាងណា, ពោះក៏យ៉ាងនោះដែរ រមែងមិនដឹងថា “អាហារថ្មីតាំងនៅក្នុងយើង” , សូម្បីអាហារថ្មីវិញ ក៏មិនដឹងថា “យើងតាំងនៅក្នុងពោះ” ធម៌ពួកនេះរៀនចាកការគិត និងការពិចារណានូវគ្នានឹងគ្នា; ព្រោះហេតុនោះ ឈ្មោះថា អាហារថ្មីជាកោដ្ឋាសៈៈ មួយដោយឡែកក្នុងសិរីរះនេះ មិនមានចេតនា ជាអព្យាកតៈ ជារបស់សូន្យ មិនមែនសត្វ ជាធម្មជាតិរឹង ឈ្មោះថា បបរិធាតុ ។

សម្ដែងអំពីវិធីមនសិការ ករិសំ (អាហារចាស់)

ករិសំ អាហារចាស់នៅក្នុងទីបំផុតពោះរៀនធំ ពោលគឺក្រពះអាហារចាស់ ដូចជាសម្បកឬស្សីប្រវែង ៨ ធ្មាប់; ក្នុងអាហារចាស់ទាំងនោះ ព្រះយោគិតប្តីមនសិការថា កាលយកដីស្អិតពណ៌លឿងច្របល់ដាក់ក្នុងបំពង់ឬស្សី បំពង់ឬស្សី រមែងមិនដឹងថា “ដីស្អិតពណ៌លឿងតាំងនៅក្នុងយើង” , សូម្បីដីស្អិតពណ៌លឿង រមែងមិនដឹងថា “យើងតាំងនៅក្នុងបំពង់ឬស្សី” យ៉ាងណា, ក្រពះអាហារចាស់ ក៏យ៉ាងនោះដែរ រមែងមិនដឹងថា “អាហារចាស់តាំងនៅក្នុងយើង” , សូម្បីអាហារចាស់វិញ ក៏មិនដឹងថា “យើងតាំងនៅក្នុងក្រពះអាហារចាស់” ; ធម៌ពួកនេះ រៀនចាកការគិត និងការពិចារណានូវគ្នានឹងគ្នា; ព្រោះហេតុនោះ ឈ្មោះថា អាហារចាស់ ដែលជាកោដ្ឋាសៈមួយដោយឡែកក្នុងសិរីរះនេះ មិនមានចេតនា ជាអព្យាកតៈ ជារបស់សូន្យ មិនមែនសត្វ ជាធម្មជាតិរឹងឈ្មោះថា បបរិធាតុ ។

សម្តែងអំពីវិធីបទសិក្សា មត្តលុទ្ធ (ខ្ញុំក្នុងក្បាល)

មត្តលុទ្ធ ខ្ញុំក្នុងក្បាល តាំងនៅក្នុងលលាដីក្បាល, ក្នុងខ្លួននោះ ព្រះយោគី គប្បីមនសិការថា កាលបុគ្គលយកម្សៅដាក់ក្នុងត្រឡោកឃ្លោកចាស់ ត្រឡោក- ឃ្លោកចាស់រមែងមិនដឹងថា “ដុំម្សៅតាំងនៅក្នុងយើង” , សូម្បីដុំម្សៅវិញ ក៏មិន ដឹងថា “យើងតាំងនៅក្នុងត្រឡោកឃ្លោកចាស់” យ៉ាងណា, ខាងក្នុងលលាដីក្បាល ក៏យ៉ាងនោះដែរ រមែងមិនដឹងថា “ខ្ញុំតាំងនៅក្នុងយើង” , សូម្បីខ្លួនវិញ ក៏មិនដឹងថា “យើងតាំងនៅក្នុងលលាដីក្បាល” ធម៌ពួកនេះ រៀនចាកការគិត និងការពិចារណា នូវគ្នានឹងគ្នា, ព្រោះហេតុនោះ ឈ្មោះថា ខ្ញុំក្នុងក្បាលជាកោដ្ឋាសៈមួយ ដោយឡែក ក្នុងសិរិះនេះ មិនមានចេតនា ជាអព្យាកតៈ ជារបស់សូន្យ មិនមែនសត្វ ជាធម្ម- ជាតិរឹង ឈ្មោះថា បបរិធាតុ ។ ព្រះមានជោគទ្រង់ធ្វើបបរិធាតុ ឱ្យស្របទៅតាម កោដ្ឋាសៈទាំងឡាយ មានអាបោកោដ្ឋាសៈជាដើម ដោយបទនេះថា “**យំ វា បទញ្ញម្បិ** = ឬក៏ធម្មជាតដទៃណា” ហើយទ្រង់សម្តែងបបរិ ឱ្យជាយេវាបទកន័យ ដោយអំណាចនៃលក្ខណៈ ។

សម្តែងអំពីបឋវីធាតុ និងខ្លួនខាងក្រៅ

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងនិទ្ទេសនៃបបរិធាតុ ខាងក្រៅតទៅ ៖

បទថា “**ឆយោ** = ដែក” បានដល់ លោហៈខ្មៅ ។

បទថា “**ឆោធិ** = លោហៈ” បានដល់ លោហៈ ៤ ប្រភេទ គឺ៖ ជាតិ- លោហៈ ១, វិជាតិលោហៈ ១, កិត្តិមលោហៈ ១ និងបិសាចលោហៈ ១; បណ្តា

លោហៈ ទាំង ៤ នោះ លោហៈទាំង ៧ ប្រភេទនេះ គឺ៖ អយោ = ដែក, សង្ឃ្គ = ប្រាក់, សុវណ្ណំ = មាស, តិបុ = សំណប៉ាហាំង, សីសំ = សំណ, តម្កលោហំ = លោហៈក្រហម និងវេក្កកលោហំ = លោហៈលឿង ឈ្មោះថា ជានិសោហៈ = ដែកធម្មតា; លោហៈមានលក្ខណៈដូចភ្នកដី ឈ្មោះថា វិជានិសោហៈ; លោហៈ ៣ យ៉ាង គឺ៖ កង្សលោហៈ វដ្តលោហៈ និងអារក្សដ ឈ្មោះថា កិត្តិមលោហៈ; លោហៈ ៨ គឺ៖ មោរក្ខកៈ, បុថុកៈ, មលិនកៈ, ចបលកៈ, សេលកៈ, អាដកៈ, តណ្ហកៈ និងទុសិ-លោហៈ ឈ្មោះថា មិសាមលោហៈ; បណ្ដាលោហៈទាំងនោះ ជាតិលោហៈ ៥ (ខាងដើម) ត្រាស់ទុកមួយផ្នែកក្នុងព្រះបាលី, តែលោហៈដ៏សេសទាំងអស់ និងជាតិ-លោហៈ ២ ពួកនេះ គឺ៖ លោហៈក្រហម និងលោហៈលឿង គប្បីជ្រាបថា លោហៈក្នុងទីនេះ ។

បទថា “តិបុ = សំណប៉ាហាំង” បានដល់ សំណប៉ាហាំងស ។ បទថា “សីសំ” បានដល់ សំណខ្មៅ ។ បទថា “សង្ឃ្គ = ប្រាក់” ។ បទថា “មុត្តា = កែវមុត្តា” បានដល់ កែវមុត្តាកើតក្នុងសមុទ្រ ។ បទថា “មណិ = កែវមណិ” សេចក្ដីថា វេវរកែវពិទ្ធុរជាដើមចេញ ដែលមានមកក្នុងព្រះបាលីហើយ សូម្បីកែវដ៏សេសទាំងអស់ ឈ្មោះថា កែវមណិ ដែលផ្សេងដោយកែវមណិជាតិរសជាដើម ។ បទថា “វេទ្យុរិយោ = កែវពិទ្ធុរ” បានដល់ កែវមណិមានពណ៌លឿង ដូចសម្បុរឬស្សី ។ បទថា “សំខោ = សង្ក” បានដល់ ខ្យងស័ង្កកើតក្នុងទន្លេ ។ បទថា “សិលា = ថ្ម” បានដល់ សូម្បីថ្មទាំងអស់ ផ្សេងដោយថ្មខ្មៅ ថ្មលឿង ថ្មសជាដើម ។ បទថា “មចាឡិ” គឺកែវប្រវាឡនោះឯង ។ បទថា “វេតំ = ប្រាក់” បានដល់

កហាបណៈ ។ បទថា “**ខាតិរុមំ**” បានដល់ មាស ។ បទថា “**លោហិតខ្នោ**” បានដល់ កែវមណីក្រហម ។ បទថា “**មសារកន្លំ** = កែវពព្រួស” បានដល់ ពេជ្រភ្នែកឆ្មា ។ គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងវត្ថុមានស្មៅជាដើម ព្រឹក្សជាតិដែលមាន ខាងក្រៅរឹង ដោយហោចទៅមានដើមដូងជាដើម ឈ្មោះថា វត្ថុដែលមានខ្លឹមខាងក្នុង ដោយហោចទៅសូម្បីដង្កត់អុស ឈ្មោះថា កំណាត់ឈើ ។ ដុំថ្មដោយប្រមាណប៉ុនគ្រាប់សណ្តែកខៀវវិរហូតដល់ប៉ុនកដៃ ឈ្មោះថា ក្រួស ។ ក្រួសដែលតូច ជាងគ្រាប់សណ្តែកខៀវចុះមក ហៅថា ខ្សាច់ ។ ពាក្យថា “**ក្សៀង**” បានដល់ ក្សៀងយ៉ាងណានិមួយ ។ ពាក្យថា “**ភូមិ**” បានដល់ ផែនដី ។ ពាក្យថា “**ធាសារណោ** = ផែនថ្ម” បានដល់ ផ្ទាំងថ្មមានខ្នាតតាំងពីក្តៅបមិនជុំឡើងទៅ តែមិនដល់ប្រមាណប៉ុនដី ឈ្មោះថា បាសាណៈ, តែតាំងពីប៉ុនដីឡើងទៅ ឈ្មោះថា បព្វតៈ (ភ្នំ) ។

ដោយបទថា “**យំ វា មន** = ឬថាធាតុឯណា” នោះ លោករួមយកប្រិច្ចពីដីសេស ដែលផ្សេងដោយវត្ថុមានគ្រាប់ត្នោត និងផ្លែដូងជាដើម ។ ដោយពាក្យថា “**យា ច អឃ្នត្តិកា បធិវិធាតុ យា ច ពាហិរា** = បឋវីធាតុខាងក្នុង និងបឋវីធាតុខាងក្រៅឯណា” នេះ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់សម្តែងបឋវីធាតុសូម្បីទាំង ២ ដោយលក្ខណៈថា ជាបឋវីធាតុដូចគ្នាប៉ុណ្ណោះ ព្រោះអត្ថថា ជាធម្មជាតិរឹង ។

អរោធាវត្ថុនិទ្ទេសខាងក្នុង

ក្នុងនិទ្ទេសនៃអាហារធាតុជាដើម គប្បីជ្រាបដោយន័យដែលពោលក្នុងពេលក្រោយនោះឯង ។ គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងពាក្យថា “**អរោធា អរោធាតំ** = សេចក្តី

ជ្រួតជ្រាប ធម្មជាតិដែលរាវ” ជាដើម ឈ្មោះថា **អាធា** (ការជ្រួតជ្រាប) ដោយ
អំណាចនៃការតភ្ជាប់; ពាក្យថា “អាបោនោះៗ ឯង” ឈ្មោះថា **អាធាគតំ**
(ធម្មជាតិដែលរាវ) ព្រោះសេចក្ដីដែលអាបោធាតុនោះៗ ឯង ដល់នូវសភាពនៃ
អាបោ ។ ដែលឈ្មោះថា **សិនេហោ** (ការស្អិត) ដោយអំណាចនៃស្នេហា; ភាវៈ
នៃស្នេហានោះៗ ឯង ឈ្មោះថា **សិនេហគតំ** (ធម្មជាតិដែលស្អិត) ព្រោះដល់
សភាពនៃសេចក្ដីស្អិត ។

បទថា “**ពន្ធនត្តំ រូបសរូ** = ធម្មជាតិដែលភ្ជាប់រូប” បានដល់ គ្រឿងចង
របស់អវិនិព្ពោគរូប (រូបព្រែកចេញជា ៨ រូប) សូម្បីពាក្យថា “**ចិត្តំ** = ទឹកប្រមាត់,
សេដ្ឋំ = ស្នេស្ន” ជាដើម ព្រះយោគិតប្បិមនសិការដោយអំណាចជាធាតុ នោះៗ
ឯង កំណត់យកដោយអំណាចនៃពណ៌ សណ្ឋាន ទិស ឱកាស និងបរិច្ឆេទ ។

សម្ដែងអំពីវិធីបនសិការ ចិត្តំ (ទឹកប្រមាត់)

ក្នុងអធិការនៃអាបោធាតុនោះ មានន័យដូចតទៅនេះ ៖

ក្នុងបណ្ដា**ទឹកប្រមាត់ទាំងឡាយ** ទឹកប្រមាត់ដែលមិននៅក្នុងក្ដោក (អពន្ធន-
ចិត្តំ) តាំងនៅផ្សព្វផ្សាយសរិរៈទាំងអស់ជាប់ដោយជីវិតិទ្រីយ័, ទឹកប្រមាត់ដែល
តាំងនៅក្នុងក្ដោក (ពន្ធនចិត្តំ) តាំងនៅក្នុងក្ដោករបស់ទឹកប្រមាត់ ។ បណ្ដាទឹក
ប្រមាត់ទាំង ២ នោះ ព្រះយោគិតប្បិមនសិការថា កាលមានប្រេងបៀមជាប់នំ នំ
រមែងមិនដឹងថា “ប្រេងបៀមជាប់យើង” សូម្បីប្រេងវិញ ក៏មិនដឹងថា “យើង
បៀមជាប់នំ” យ៉ាងណា, សរិរៈក៏ដូចគ្នាដែរ រមែងមិនដឹងថា “ប្រមាត់មិននៅ

ក្នុងក្រុងធូរ្យវិញ ហើយតាំងនៅ” សូម្បីទឹកប្រមាត់ដែលតាំងនៅក្នុងក្រុងកិរិញ ក៏មិនដឹងថា “យើងធូរ្យវិញនៅក្នុងសិរិវៈ” និងដូចសម្បកននោងដែលពេញដោយទឹកភ្លៀង សម្បកននោងរមែងមិនដឹងថា “ទឹកភ្លៀងតាំងនៅក្នុងយើង” សូម្បីទឹកភ្លៀងវិញ ក៏មិនដឹងថា “យើងតាំងនៅក្នុងសម្បកននោង” យ៉ាងណា, ក្រុងប្រមាត់ ក៏យ៉ាងនោះដែរ រមែងមិនដឹងថា “ទឹកប្រមាត់តាំងនៅក្នុងយើង” សូម្បីទឹកប្រមាត់ក្នុងក្រុងក៏មិនដឹងថា “យើងតាំងនៅក្នុងក្រុងប្រមាត់” ធម៌ពួកនេះរៀនចាកការគិត និងការពិចារណានូវគ្នានឹងគ្នា; ព្រោះហេតុនោះ ឈ្មោះថា ទឹកប្រមាត់ជាកោដ្ឋាសៈមួយដោយឡែកក្នុងសិរិវៈនេះ មិនមានចេតនា ជាអព្យាកតៈ ជារបស់សូន្យ មិនមែនសត្វ ជាធម្មជាតិរាវ មានអាការៈផ្សារជាប់ ឈ្មោះថា អាពេធាតុ ។

សម្តែងអំពីវិធីបនសិការ សេដ្ឋី (ស្តេស្ត)

សេដ្ឋី ស្តេស្ត មានប្រមាត់ពេញមួយកម្រងតាំងនៅត្រង់ផ្ទៃពោះ; ក្នុងស្តេស្តនោះ ព្រះយោគីគប្បីមនសិការថា កាលអណ្តូងមានគម្របគ្របនៅខាងលើ អណ្តូងទឹករមែងមិនដឹងថា “ផ្ទាំងគម្របតាំងនៅលើយើង” សូម្បីផ្ទាំងគម្របវិញ ក៏មិនដឹងថា “យើងតាំងនៅលើអណ្តូងនេះ” យ៉ាងណា, ផ្ទៃពោះក៏យ៉ាងនោះដែរ រមែងមិនដឹងថា “ស្តេស្តតាំងនៅក្នុងយើង” សូម្បីស្តេស្តវិញក៏មិនដឹងថា “យើងតាំងនៅក្នុងផ្ទៃពោះ” , ធម៌ពួកនេះ រៀនចាកការគិត និងការពិចារណានូវគ្នានឹងគ្នា; ព្រោះហេតុនោះ ក៏ឈ្មោះថា ស្តេស្តជាកោដ្ឋាសៈមួយដោយឡែកក្នុងសិរិវៈនោះ មិន

មានចេតនា ជាអព្យាកតៈ ជារបស់សូន្យ មិនមែនសត្វ ជាធម្មជាតិរាវ មានអាការ ផ្សារជាប់ ឈ្មោះថា អាហោធាតុ ។

សម្ដែងអំពីវិធីមនសិការ បុព្វេ (ទឹកខ្ពះ)

បុព្វេ ទឹកខ្ពះ មិនតាំងនៅជាប្រចាំ; កាលចំណែកនៃរាងកាយត្រូវបន្ទាមុត ការប្រហារ និងរលាកភ្លើងជាដើម ប៉ះខ្ទប់ហើយក្នុងទីណាៗ លោហិត ក៏នឹងកក ឡើង, ឬថាដំបៅ និងពកជាដើម ក៏នឹងកើតឡើង, តាំងនៅក្នុងចំណែកនៃរាងកាយ នោះៗ មែនពិត; ក្នុងទឹកខ្ពះនោះ ព្រះយោគីតប្ដីមនសិការថា កាលដើមឈើមាន ជីវហូរចេញ ដោយអំណាចនៃការប្រហារដោយពូថៅជាដើម ចំណែកនៃដើមឈើ ដែលត្រូវប្រហារដោយពូថៅជាដើម រមែងមិនដឹងថា “ជីវដើមឈើតាំងនៅក្នុង ពួកយើង” សូម្បីជីវឈើវិញ ក៏មិនដឹងថា “យើងតាំងនៅក្នុងចំណែកនៃដើមឈើ ដែលត្រូវប្រហារដោយពូថៅជាដើម” យ៉ាងណា, ប្រទេសនៃរាងកាយ សូម្បី ត្រូវប៉ះខ្ទប់ដោយដង្កត់ និងបន្ទាជាដើម ក៏យ៉ាងនេះដែរ រមែងមិនដឹងថា “ទឹកខ្ពះ តាំងនៅក្នុងពួកយើង” សូម្បីទឹកខ្ពះវិញ ក៏មិនដឹងថា “យើងតាំងនៅក្នុងប្រទេស នៃរាងកាយទាំងនោះ” ធម៌ពួកនេះរៀបចាកការគិត និងការពិចារណានូវគ្នានឹងគ្នា, ព្រោះហេតុនោះ ឈ្មោះថា ទឹកខ្ពះ ជាកោដ្ឋាសៈមួយដោយឡែក ក្នុងសិរិរៈនេះ មិន មានចេតនា ជាអព្យាកតៈ ជារបស់សូន្យ មិនមែនសត្វជារបស់រាវ មានអាការ ជ្រួតជ្រាប ឈ្មោះថា អាហោធាតុ ។

សម្តែងអំពីវិធីមនសិការ លោហិតំ (ឈាម)

លោហិតំ ឈាមដែលហូរទៅមក តាំងនៅផ្សព្វផ្សាយទៅក្នុងសរីរៈទាំងអស់ ដូចទឹកប្រមាត់ដែលតាំងនៅក្នុងក្រូក, ឈាមដែលឃាំងនៅមានប្រមាណពេញមួយស្បោង ឃាំងនៅខាងក្រោមឋានរបស់ថ្លើម ធ្វើទាច បេះដូង ថ្លើម ស្គម ឱ្យសើម ។ ក្នុងឈាមទាំងនោះ គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យឈាមដែលហូរទៅមកដូចគ្នានឹងទឹកប្រមាត់ ដែលមិនបានតាំងនៅក្នុងក្រូកនោះឯង ។ ចំណែកឈាមម្យ៉ាងក្រៅនេះ ទៀត ព្រះយោគីគប្បីមនសិការថា ទឹកឃាំងនៅក្នុងភាជនីថាស ញ៉ាំងដុំដី និងកំណាត់ឈើខាងក្រោមឱ្យសើម វត្ថុមានដុំដី និងកំណាត់ឈើជាដើម រមែងមិនដឹងថា “ពួកយើងទឹកដោយទឹកហើយតាំងនៅ” សូម្បីទឹកវិញ ក៏មិនដឹងថា “យើងធ្វើដុំដី និងកំណាត់ឈើជាដើម ឱ្យទទឹក” យ៉ាងណា, ទីដែលជាចំណែកខាងក្រោមរបស់ថ្លើមក្តី ចំណែកផ្សេងៗ មានទាចជាដើមក្តី ក៏យ៉ាងនោះដែរ រមែងមិនដឹងថា “ឈាមឃាំងនៅក្នុងយើង, យើងប៉ុណ្ណោះទទឹក” សូម្បីឈាមវិញ ក៏មិនដឹងថា “យើងញ៉ាំងទាចជាដើម ឱ្យទទឹក ញ៉ាំងចំណែកខាងក្រោមរបស់ថ្លើម ឱ្យពេញហើយ” ; ធម៌ពួកនេះ រៀបចាកការគិត និងការពិចារណានូវគ្នានឹងគ្នា; ព្រោះហេតុនោះ ឈ្មោះថា ឈាមជាកោដ្ឋាសៈមួយដោយឡែក មិនមានចេតនា ជាអព្យាកតៈ ជារបស់សូន្យ មិនមែនសត្វ ជាធម្មជាតិរាវ មានអាការជ្រួតជ្រាប ឈ្មោះថា អាពោធាតុ។

សម្តែងអំពីវិធីមនសិការ សេនោ (ញើស)

សេនោ ញើស រមែងតាំងនៅពេញ និងហូរចេញតាមរន្ធសក់ និងរន្ធរោម ក្នុងវេលាដែលក្តៅដោយភ្លើងជាដើម; បណ្តាញើសទាំងនោះ ព្រះយោគី គប្បីមនសិការថា កាលបុគ្គលដកក្រឡិចយូក ឬសឈូក និងទងផ្កាឈូកឡើងពីទឹក ប្រហោងនៃឫសឈូកជាដើមរមែងមិនដឹងថា “ទឹករមែងហូរចេញពីពួកយើង” , សូម្បីទឹកដែលហូរចេញពីប្រហោង នៃឫសឈូកជាដើមវិញ ក៏រមែងមិនដឹងថា “យើងហូរចេញពីប្រហោងនៃឫសឈូកជាដើម” យ៉ាងណា, រន្ធសក់ និងរន្ធរោម ក៏យ៉ាងនោះដែរ រមែងមិនដឹងថា “ញើសហូរចេញពីពួកយើង” , សូម្បីញើសវិញ ក៏មិនដឹងថា “យើងរមែងហូរចេញពីរន្ធសក់ និងរន្ធរោម” ; ធម៌ពួកនេះ វៀរចាកការគិត និងការពិចារណានូវគ្នានឹងគ្នា; ព្រោះហេតុនោះ ឈ្មោះថា ញើសជាកោដ្ឋាសៈមួយដោយឡែកក្នុងសិរីរៈនេះ មិនមានចេតនា ជាអព្យាកតៈ ជាបស់សូន្យ មិនមែនសត្វ ជាធម្មជាតិរាវ មានអាការផ្សារជាប់ ឈ្មោះថា **អរណេនាតុ** ។

សម្តែងអំពីវិធីមនសិការ មេនោ (ខ្លាញ់ខាប់)

មេនោ ខ្លាញ់ខាប់ ជាខ្លាញ់ខាប់របស់មនុស្សស្តម្ភ ផ្សាយទៅកាន់សិរីរៈទាំងអស់ របស់មនុស្សធាត់អាស្រ័យសាច់កំភួនជើងហើយតាំងនៅ; បណ្តាខ្លាញ់ខាប់ទាំងនោះ ព្រះយោគីគប្បីមនសិការថា “កាលដុំសាច់ ដែលត្រូវបិទគ្របដោយផ្ទាំងសំពត់ចាស់ មានពណ៌ដូចរមៀត ដុំសាច់រមែងមិនដឹងថា ‘ ផ្ទាំងសំពត់ចាស់ មានពណ៌ដូចរមៀតអាស្រ័យយើងហើយតាំងនៅ’ ” , សូម្បីផ្ទាំងសំពត់ចាស់វិញ ក៏មិន

ដឹងថា “យើងអាស្រ័យដុំសាច់ហើយតាំងនៅ” យ៉ាងណា, សាច់ក្នុងសរីរៈទាំងអស់ ឬសាច់ត្រយូងចេក (កំភួនជើង) ជាដើម ក៏យ៉ាងនោះដែរ រមែងមិនដឹងថា “ខ្លាញ់ខាប់អាស្រ័យយើង ហើយតាំងនៅ” សូម្បីខ្លាញ់ខាប់វិញ ក៏មិនដឹងថា “យើងអាស្រ័យសាច់ហើយតាំងនៅក្នុងសរីរៈទាំងអស់ ឬត្រង់កំភួនជើងជាដើម” ; ធម៌ពួកនេះ រៀបចាកការគិត និងការពិចារណានូវគ្នានឹងគ្នា, ព្រោះហេតុនោះ ក៏ឈ្មោះថា ខ្លាញ់ខាប់ ជាគោដ្ឋាសៈមួយដោយឡែកក្នុងសរីរៈនេះ មិនមានចេតនា ជា របស់សូន្យ ជាអព្យាកតៈ មិនមែនសត្វ ជាជីវខាប់ ជាទឹកខាប់ មានអាការជ្រួត ជ្រាប ឈ្មោះថា អាហេតុធាតុ ។

សង្ខេបអំពីវិធីបទសិក្សា អស្សុ (ទឹកភ្នែក)

អស្សុ ទឹកភ្នែក ក្នុងវេលាវាហូរចេញ និងដក់នៅពេញរណ្តៅភ្នែកខ្លះ, រមែងហូរចេញខ្លះ; ក្នុងទឹកភ្នែកនោះ ព្រះយោគិតប្តឹងមនសិការថា កាលប្រហោងនៃផ្លែត្នោតខ្លីពេញដោយទឹក ប្រហោងនៃផ្លែត្នោតខ្លីទាំងឡាយ រមែងមិនដឹងថា “ទឹកតាំងនៅក្នុងយើង” , សូម្បីទឹកក៏មិនដឹងថា “យើងតាំងនៅក្នុងប្រហោងផ្លែត្នោតខ្លីទាំងឡាយ” យ៉ាងណា, រន្ធនៃភ្នែកក៏យ៉ាងនោះដែរ រមែងមិនដឹងថា “ទឹកភ្នែកតាំងនៅក្នុងពួកយើង” , សូម្បីទឹកភ្នែកវិញក៏មិនដឹងថា “យើងតាំងនៅក្នុងរន្ធនៃភ្នែកទាំងពីរ” , ធម៌ពួកនេះ រៀបចាកការគិត និងការពិចារណានូវគ្នានឹងគ្នា; ព្រោះហេតុនោះ ឈ្មោះថា ទឹកភ្នែកជាគោដ្ឋាសៈមួយដោយឡែកក្នុងសរីរៈនេះ មិន

មានចេតនា ជាអព្យាកតៈ ជារបស់សូន្យ មិនមែនសត្វ ជាធម្មជាតិរាវ មានអាការ ជ្រួតជ្រាប ឈ្មោះថា អាហោធាតុ។

សម្ដែងអំពីវិធិបនសិការ វសា (ខ្លាញ់រាវ)

វសា ខ្លាញ់រាវ ជាខ្លាញ់ដែលរាវជ្រួតជ្រាបក្នុងសរីរៈដែលតាំងនៅតាមបាត ដៃ បាទជើង ក្ដោងច្រមុះ ថ្ងាស និងចង្កូយស្នា ក្នុងវេលារាវចេញព្រោះការក្ដៅដោយ ភ្លើងជាដើម, បណ្ដាខ្លាញ់រាវទាំងនោះ ព្រះយោគិតប្ដីមនសិការថា ក្នុងបាយដែល បុគ្គលដាក់ចូលទៅហើយ បាយរមែងមិនដឹងថា “ប្រេងជ្រួតជ្រាបពួកយើង ហើយ តាំងនៅ” សូម្បីប្រេង ក៏មិនដឹងថា “យើងជ្រួតជ្រាបបាយ ហើយតាំងនៅ” យ៉ាងណា, ប្រទេសនៃបាតដៃជាដើមក៏ដូចគ្នាដែរ រមែងមិនដឹងថា “ខ្លាញ់រាវជ្រួត ជ្រាប ហើយតាំងនៅ” សូម្បីខ្លាញ់រាវវិញ ក៏មិនដឹងថា “យើងជ្រួតជ្រាបប្រទេស នៃបាតដៃជាដើមហើយតាំងនៅ” ; ធម៌ពួកនេះ វៀរចាកការគិត និងការពិចារណា នូវគ្នានឹងគ្នា, ព្រោះហេតុនោះ ឈ្មោះថា ខ្លាញ់រាវជាកោដ្ឋាសៈមួយដោយឡែក ក្នុងសរីរៈនេះ មិនមានចេតនា ជាអព្យាកតៈ ជារបស់សូន្យ មិនមែនសត្វ ជាធម្ម- ជាតិរាវ មានអាការជ្រួតជ្រាប ឈ្មោះថា អាហោធាតុ ។

សម្ដែងអំពីវិធិបនសិការ ខេឡោ (ទឹកមាត់)

ខេឡោ (ទឹកមាត់) កាលមានបច្ច័យ (ហេតុ) ដែលនឹងឱ្យកើតទឹកមាត់ យ៉ាងណាមួយ វានឹងហូរចេញចាកថ្ពាល់ទាំងពីរ មកតាំងនៅត្រង់អណ្ដាត, ក្នុងទឹក

មាត់នោះ ព្រះយោគីតប្បីមនសិការថា អណ្តូងជិតទឹកស្ទឹង មានទឹកហូរចេញមកមិន ដាច់ខ្សែ ផ្ទៃអណ្តូងរមែងមិនដឹងថា “ទឹកតាំងនៅក្នុងយើង” , សូម្បីទឹកវិញក៏យ៉ាង នោះដែរ រមែងមិនដឹងថា “យើងតាំងនៅក្នុងអណ្តូង” យ៉ាងណា, ផ្ទៃអណ្តាត ទាំងអស់ ក៏យ៉ាងនោះដែរ រមែងមិនដឹងថា “ទឹកមាត់ហូរចេញពីថ្នាល់ទាំង ២ មកតាំងនៅលើយើង” , សូម្បីទឹកមាត់វិញ ក៏មិនដឹងថា “យើងហូរចេញពីថ្នាល់ ទាំង ២ មកតាំងនៅលើផ្ទៃអណ្តាត” ; ធម៌ពួកនេះ រៀនចាកការគិត និងការពិ- ចារណានូវគ្នានឹងគ្នា; ព្រោះហេតុនោះ ឈ្មោះថា ទឹកមាត់ជាកោដ្ឋាសៈមួយដោយ ឡែកក្នុងសិរិះនេះ មិនមានចេតនា ជាអព្យាកតៈ ជារបស់សូន្យ មិនមែនសត្វ ជា ធម្មជាតិរាវ មានអាការរាវ ឈ្មោះថា អាហោធាតុ ។

សម្តែងអំពីវិធីមនសិការ សិច្ចាណិកា (ទឹកសំបោរ)

សិច្ចាណិកា ទឹកសំបោរក្នុងវេលាដែលវាហូរចេញ, វានឹងតាំងនៅក្នុងក្តោង ច្រមុះខ្លះ, ហូរចេញមកខ្លះ; ក្នុងទឹកសំបោរនោះ ព្រះយោគីតប្បីមនសិការថា កាល ស្លាបព្រាដែលគេដួសក្នុងភាជនៈដែលពេញដោយទឹកដោះជួរ ស្លាបព្រារមែងមិនដឹង ថា “ទឹកដោះជួរតាំងនៅក្នុងយើង” , សូម្បីទឹកដោះជួរវិញ ក៏មិនដឹងថា “យើង តាំងនៅក្នុងស្លាបព្រា” យ៉ាងណា, ក្តោងច្រមុះក៏យ៉ាងនោះដែរ រមែងមិនដឹងថា “យើងតាំងនៅក្នុងប្រហោងច្រមុះ” , សូម្បីប្រហោងច្រមុះវិញ ក៏មិនដឹងថា “ទឹកសំបោរតាំងនៅក្នុងយើង” , ធម៌ពួកនេះ រៀនចាកការគិត និងការពិចារណា នូវគ្នានឹងគ្នា; ព្រោះហេតុនោះ ឈ្មោះថា ទឹកសំបោរជាកោដ្ឋាសៈមួយដោយឡែក

ក្នុងសិរីរៈនេះ មិនមានចេតនា ជាអព្យាកតៈ ជារបស់សូន្យ មិនមែនសត្វ ជាធម្ម-
ជាតារាវ មានលក្ខណៈជ្រួតជ្រាប ឈ្មោះថា អាពេធាតុ ។

សម្តែងអំពីវិធីបនសិការ លសិកា (ទឹករំអិល)

លសិកា ទឹករំអិលធ្វើកិច្ចឆ្លើមត្រង់សន្លាក់ឆ្អឹង តាំងនៅត្រង់ទីត ១៨០
ថ្នាំង, ក្នុងទឹករំអិលនោះ ព្រះយោគិតប្តីមនសិការថា កាលគេយកប្រេងមកឆ្លើម
ភ្លោរថ ភ្លោរថរំមែងមិនដឹងថា “មានប្រេងឆ្លើមយើង” សូម្បីប្រេងវិញ ក៏មិន
ដឹងថា “យើងស្រក់លើភ្លោរថ” យ៉ាងណា, សន្លាក់ឆ្អឹងតទាំង ១៨០ ថ្នាំង ក៏យ៉ាង
នោះដែរ រំមែងមិនដឹងថា “ទឹករំអិលស្រក់លើពួកយើង” , សូម្បីទឹករំអិលវិញ
ក៏មិនដឹងថា “យើងស្រក់លើសន្លាក់ឆ្អឹង ១៨០ ថ្នាំង” ; ធម៌ពួកនេះ រៀបចាក
ការគិត និងការពិចារណានូវគ្នានឹងគ្នា, ព្រោះហេតុនោះ ឈ្មោះថា ទឹករំអិលមួយ
ដោយឡែកក្នុងសិរីរៈនេះមិនមានចេតនា ជាអព្យាកតៈ ជារបស់សូន្យ មិនមែនសត្វ
ជាធម្មជាតារាវ មានអាការជ្រួតជ្រាប ឈ្មោះថា អាពេធាតុ ។

សម្តែងអំពីវិធីបនសិការ មុត្តិ (ទឹកមូត្រ)

មុត្តិ ទឹកមូត្រតាំងនៅក្នុងក្បែកនោម, ក្នុងទឹកមូត្រនោះ ព្រះយោគិតប្តី
មនសិការថា កាលឆ្នាំងខ្លះផ្ទុះមាត់ ត្រូវគេចោលទុកក្នុងទឹកជ្រាំ ឆ្នាំងខ្លះរំមែងមិន
ដឹងថា “រសទឹកជ្រាំតាំងនៅក្នុងយើង” , សូម្បីទឹកវិញ ក៏មិនដឹងថា “យើងតាំង
នៅក្នុងឆ្នាំង” យ៉ាងណា, ក្បែកបស្សៈក៏យ៉ាងនោះដែរ រំមែងមិនដឹងថា “ទឹក

មូត្រតាំងនៅក្នុងយើង” , សូម្បីទឹកមូត្រវិញ ក៏មិនដឹងថា “យើងតាំងនៅក្នុង ប្លោកបស្សារវៈ” ; ធម៌ពួកនេះ រៀនចាកការគិត និងការពិចារណានូវគ្នានឹងគ្នា; ព្រោះហេតុនោះ ឈ្មោះថា ទឹកមូត្រជាកោដ្ឋាសៈមួយដោយឡែកក្នុងសរិរះនេះ មិន មានចេតនា ជាអព្យាកតៈ ជារបស់សូន្យ មិនមែនសត្វ ជាធម្មជាតិរាវ មានអាការ ជ្រួតជ្រាប ឈ្មោះថា **អាហោធាតុ** ។

ពាក្យថា **ឃី វា បទ** នេះ ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ត្រាស់សំដៅយក អាហោធាតុ ក្នុងកោដ្ឋាសៈ ៣ ដ៏សេស ។

អរោធាតុនិទ្ទេសខាងក្រៅ

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យនិទ្ទេសនៃអាហោធាតុខាងក្រៅតទៅ ៖

រសដែលកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យបួសឈើ ឈ្មោះថា មូលរស (រសបួស ឈើ) ។ សូម្បីរសទាំងឡាយមានរសកើតពីដើមឈើជាដើម ក៏ន័យនេះដែរ ។ វត្ថុ មានទឹកដោះស្រស់ជាដើមជាក់ច្បាស់ហើយមែនពិត; តែក្នុងទីនេះ មិនមានកំណត់ ពិតប្រាកដ ដូចក្នុងសិក្ខាបទសម្តែងអំពីភេសជ្ជៈ ។ ទឹកដោះយ៉ាងណាមួយ ឈ្មោះថា ទឹក ដោះនោះឯង ។ សូម្បីក្នុងបទទាំងឡាយដ៏សេស ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។

បទថា “**ត្ថម្ភានិ** = ផែនដី” បានដល់ ទឹកដែលនៅក្នុងអណ្តូងជាដើម ។

បទថា “**អន្តលិក្ខានិ** = អាកាស” បានដល់ ទឹកភ្លៀងដែលនៅមិនទាន់ ធ្លាក់ដល់ផែនដី ។

បទថា “**យំ វា បន** = ក៏ទឹកណា” បានដល់ ហិមៈ (សន្សើម) ទឹកញ៉ាំង កប្បឱ្យវិនាស និងទឹកទ្រូផែនដីជាដើម ចាត់ចូលជាឋានៈក្នុងយេវាបនក៏យក្នុងទីនេះ ។

តេជោធាតុនិទ្ទេសខាងក្នុង

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យ តេជោធាតុ តទៅ ៖

ក៏ឈ្មោះថា **តេជោ** (ធាតុភ្លើង) ដោយអំណាចនៃកម្ដៅ ។ តេជោនោះ ឯង ឈ្មោះថា **តេជោគតិ** (ធម្មជាតិដែលក្ដៅ) ព្រោះជាធម្មជាតិដែលដល់ភាពជា របស់ក្ដៅ ។ បទថា “**ខ្សស្វា** = ក្ដៅខ្ពង្សៗ” បានដល់ អាការក្ដៅ; ភាពក្ដៅ ខ្ពង្សៗ នោះឯង ឈ្មោះថា **ខ្សស្វាគតិ** (ធម្មជាតិដែលក្ដៅខ្ពង្សៗ); ព្រោះធម្មជាតិ ដល់នូវភាពជាអាការក្ដៅ ។ បទថា “**ខ្សសុម៌**” បានដល់ ធម្មជាតិអប់កម្ដៅ; ធម្ម ជាតិដែលអប់កម្ដៅនោះឯង ឈ្មោះថា **ខ្សសុមគតិ** ព្រោះដល់នូវភាពអប់កម្ដៅ ។

បទថា “**យេន ច** ” បានដល់ ធម្មជាតិដែលក្ដៅកម្រើកហើយ ។

បទថា “**សន្តប្បតិ** = រមែងក្ដៅ” បានដល់ កាយនេះរមែងក្ដៅ, គឺកើត កម្ដៅខ្ពង្សៗ ដោយភារៈដែលមានភាពចាស់អស់មួយថ្ងៃជាដើម ។

បទថា “**យេន ច វិរយតិ** = តេជោធាតុធ្វើឱ្យទ្រុឌទ្រោម” បានដល់ កាយនេះរមែងទ្រុឌទ្រោម, រមែងដល់ការដាច់ឃ្លាតនៃជីវិតិទ្រ្តិយ័, អស់កម្លាំង និង ភារៈមានស្បែករួញ និងសក់ស្កូវជាដើម ដោយធាតុណា ។

ពាក្យថា “**យេន ច បរិធម្មតិ** = តេជោធាតុដែលធ្វើឱ្យរោលក្ដៅ” បាន ដល់ កាយនេះត្រូវធាតុណាដែលកម្រើកដុតកម្ដៅ, ឯបុគ្គលនោះ ក៏នឹងកន្ទក់កន្ទេញ

ថា “យើងក្តៅរោល” ក៏នឹងប្រាថ្នាយកទឹកដោះថ្លាមកជម្រះទាំងរយដង និងខ្លឹម ចន្ទន៍ក្រហមជាដើមមកលាប និងខ្យល់ផាត់ពីស្លឹកត្នោត ។

ពាក្យថា “**យេន ច អសិភីតខាយិតសាយិតំ សធា បរិណាមំ គច្ឆតិ**
= តេជោធាតុដែលធ្វើឱ្យរបស់ស៊ី របស់ផឹក របស់ទំពា របស់លិទ្ធក្បក្ប ដល់នូវភាព រលួយហួត់ទៅ” សេចក្តីថា របស់ស៊ី មានបាយជាដើមក្តី, របស់ផឹកមានទឹកជាដើម ក្តី, របស់ទំពាមានរបស់ទំពាដែលជាម្សៅជាដើមក្តី, របស់លិទ្ធក្បក្បមានផ្លែស្វាយ ទុំ ទឹកឃ្មុំ ស្តួរអំពៅជាដើមក្តី រមែងដល់អាការ គឺរមែងរលាយទៅដោយរសជា ដើម ដោយធាតុណា, ម្យ៉ាងទៀត ក្នុងតេជោធាតុទាំង ៤ នេះ តេជោធាតុ ៣ ខាង ដើម មានសមុដ្ឋាន ៤ យ៉ាង, តេជោធាតុខាងក្រោយ មានកម្មជាសមុដ្ឋានតែម្យ៉ាង ។

ពណ៌នាបទក្នុងតេជោធាតុនេះមានត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ ។

សម្តែងអំពីវិធីមនសិការ តេជោធាតុ

កិរិធីមនសិការតេជោធាតុ មានដូចតទៅនេះ ៖

ភិក្ខុក្នុងធម្មវិន័យនេះ រមែងមនសិការថា “កាយនេះរមែងក្តៅ (កក់ក្តៅ)
ដោយតេជោធាតុណា, តេជោធាតុនោះជាកោដ្ឋាសៈ (ចំណែក) មួយដោយខ្សែក ក្នុងសិរិវៈនេះ មិនមានចេតនា ជាអព្យាកតៈ ជារបស់សូន្យ មិនមែនសត្វ ជាអាការ ធ្វើឱ្យក្តៅ ឈ្មោះថា **តេជោធាតុ**” , រមែងមនសិការថា “កាយនេះរមែងទ្រុឌ ទ្រោមទៅដោយធាតុណា, រមែងរោលក្តៅ ដោយធាតុណា, រមែងញាំងរបស់ស៊ី របស់ផឹក របស់ទំពា របស់លិទ្ធក្បក្ប ឱ្យដល់ការរលួយដោយល្អ ព្រោះធាតុណា,

ធាតុនេះ ជាកោដ្ឋាសៈមួយដោយឡែកក្នុងសិរីរះនេះ មិនមានចេតនា ជាអព្យាកតៈ ជារបស់សូន្យ មិនមែនសត្វ មានអាការធ្វើឱ្យក្ដៅ ឈ្មោះថា **តេជោធាតុ** ។

បទថា “**យំ វា បទ** = ឬក៏ធាតុណា” សេចក្ដីថា ក្នុងសិរីរះនេះ មាន ឧតុ (គីរដូរ) ប្រភេទមួយជាប្រក្រតី ឧតុនោះក៏រួមចូលក្នុងឋានៈរបស់យេវា- បនកន័យ ។

តេជោធាតុនិទ្ទេសខាងក្រៅ

ក្នុងនិទ្ទេសនៃតេជោធាតុខាងក្រៅ ភ្លើងមានការនេះជាអណ្ដាតលេចធ្លោ ឡើង ព្រោះអាស្រ័យឈើ ឈ្មោះថា **ភដ្ឋត្ថិ** = ភ្លើងអុស ។ សូម្បីក្នុងពាក្យមានជា- អាទីថា ភ្លើងពុំនួតឈើជាដើម ក៏ន័យនេះដែរ ។

បទថា “**សន្ទុរត្ថិ** = ភ្លើងអង្គាម” បានដល់ ភ្លើងដែលបុគ្គលប្រមូលយក អង្គាមមកដុតឱ្យឆេះឡើង ឈ្មោះថា ភ្លើងអង្គាម ។

បទថា “**ឥន្ទត្ថិ**” បានដល់ ភ្លើងអសនិបាត (ភ្លើងរន្ទះ) ។

បទថា “**អត្ថិសន្ទុរធា** = កម្ដៅនៃភ្លើង” បានដល់ កម្ដៅរបស់អណ្ដាត ភ្លើង ឬរបស់ធូលីភ្លើងដែលប្រាសចាកអណ្ដាត ។

បទថា “**សុរិយសន្ទុរធា** = កម្ដៅនៃព្រះអាទិត្យ” បានដល់ កម្ដៅថ្ងៃ ។

បទថា “**ភដ្ឋសន្ទិបយសន្ទុរធា** = កម្ដៅនៃគំនរអុស” បានដល់ កម្ដៅ ក្នុងគំនរអុស ។ សូម្បីក្នុងបទដ៏សេស ក៏ន័យនេះដែរ ។

បទថា “**យំ វា បទ** = ឬក៏ភ្លើងធាតុណា” បានដល់ ភ្លើងនេះប្រេត,

ភ្លើងដែលដុតកប្បឱ្យវិនាស និងភ្លើងក្នុងនរកជាដើម ក៏រួមចូលក្នុងឋានៈរបស់យេ-
វាបនកន័យក្នុងទីនេះ ។

វាយោធាតុនិទ្ទេសខាងក្នុង

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងនិទ្ទេសនៃវាយោធាតុ តទៅ ៖

ក៏ឈ្មោះថា **វាយោ** ដោយអំណាចនៃការបក់ទៅបក់មក, វាយោនោះឯង
ឈ្មោះថា **វាយោគតំ** (ធម្មជាតិដែលបក់ទៅបក់មក) ព្រោះដល់ភាពជាវាយោ ។

បទថា “**វិម្មិតត្ថំ រូបស្ស** = ភាពតឹងរឹងនៃរូប” បានដល់ ភាពតឹងរឹងនៃ
អវិនិព្វោគរូប (រូបដែលព្រែកចាកគ្នាមិនបាន ៨ រូប) ។

បទថា “**ខន្ធខមា វាតា** = ខ្យល់បក់ឡើងលើ” បានដល់ ខ្យល់បក់
ឡើងខាងលើធ្វើឱ្យភើ និងត្រើកជាដើមប្រព្រឹត្តទៅ ។

បទថា “**អនោគមា វាតា** = ខ្យល់បក់ចុះក្រោម” បានដល់ ខ្យល់បក់ចុះ
ខាងក្រោមដែលព្យាំងឧត្តរៈ និងបស្សរាវៈជាដើមឱ្យចេញមក ។

បទថា “**ភុច្ឆិសយា វាតា** = ខ្យល់ក្នុងពោះ” បានដល់ ខ្យល់ខាងក្រៅ
ពោះរៀនធំទាំងឡាយ ។

បទថា “**កោដ្ឋាសយា វាតា** = ខ្យល់ដេកនៅក្នុងពោះ” បានដល់ ខ្យល់
នៅខាងក្នុងពោះរៀន ។

បទថា “**អន្តមន្តានុសារិនោ វាតា** = ខ្យល់បក់ទៅតាមខ្លួន” បានដល់
ខ្យល់ដែលបក់ទៅតាមអវិយវៈតូចធំ ក្នុងសរីរៈទាំងអស់ ដោយបក់ទៅតាម

ប្រហោងសរសៃពួរធ្វើឱ្យកើតការបត់ចូល និងបត់ចេញជាដើម ។ បទថា “សត្តក-
វាតា = ខ្យល់សាស្ត្រា” បានដល់ ខ្យល់បក់ទៅ ដូចយកកន្ត្រៃកាត់ចំណងត និង
សរសៃពួរ ។ បទថា “ខុរុកវាតា = ខ្យល់ដូចកាំបិតកោរ” បានដល់ ខ្យល់កាត់
បេះដូង ដូចការពុះដោយកាំបិតកោរ ។ បទថា “ខ្មហ្មលកវាតា = ខ្យល់កន្ត្រាក់
បេះដូង” បានដល់ ខ្យល់ដែលពន្លះសាច់បេះដូងខ្លួនឯង ។

បទថា “អស្សវសោ = ខ្យល់ដកដង្ហើមចូល” បានដល់ ខ្យល់ត្រង់ច្រមុះ
ដែលចូលទៅខាងក្នុង ។ បទថា “បស្សវសោ = ខ្យល់ដកដង្ហើមចេញ” បានដល់
ខ្យល់ត្រង់ច្រមុះដែលចេញមកខាងក្រៅ ។ ក៏ខ្យល់ខាងក្នុងនេះ ខ្យល់ទាំងអស់ ខាង
ដើម មានសមុដ្ឋាន ៤, ខ្យល់ដកដង្ហើមចូល ខ្យល់ដកដង្ហើមចេញ មានចិត្តជា
សមុដ្ឋានតែម្យ៉ាង ។

ការពណ៌នាបទក្នុងធាតុនេះ មានតែប៉ុណ្ណោះ ៕

សម្ដែងអំពីវិធីមនសិការ វាយោធាតុ

ម្យ៉ាងទៀត វិធីមនសិការមានដូចតទៅនេះ ៖

ភិក្ខុក្នុងសាសនានេះ កំណត់ខ្យល់ទាំងឡាយ ដែលផ្សេងដោយខ្យល់បក់
ឡើងលើជាដើម ដោយអំណាចការពិចារណាខ្យល់បក់ឡើងលើជាដើម ហើយមន-
សិការថា “ក៏ឈ្មោះថា ខ្យល់បក់ខាងលើជាកោដ្ឋាសៈមួយដោយឡែកក្នុងសិរីរះនេះ
មិនមានចេតនា ជាអព្យាកតៈ ជាបសស្ស្យ មិនមែនសត្វ មានអាការតឹង ឈ្មោះ
ថា វាយោធាតុ” ។ សូម្បីខ្យល់ដ៏សេស ក៏ន័យនេះដែរ ។

បទថា “**យំ វា មន** = ឬក៏ខ្យល់ណា” បានដល់ ខ្យល់ដែលបក់ទៅក្នុង កោដ្ឋាសៈ វាយោធាតុដ៏សេស ក៏រាប់បញ្ចូលក្នុងឋានៈរបស់យេវាបនកន័យ ក្នុងទី នេះដែរ ។

វាយោធាតុនិទ្ទេសខាងក្រៅ

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងនិទ្ទេសនៃវាយោធាតុខាងក្រៅតទៅ ៖

បទថា “**មុត្តិមា វាតា** = ខ្យល់ខាងកើត” បានដល់ ខ្យល់ដែលបក់ មកពីទិសខាងកើត ។ សូម្បីក្នុងខ្យល់ដែលបក់មកពីទិសខាងលិច ទិសខាងជើង និង ទិសខាងត្បូង ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។

បទថា “**សេវា វាតា** = ខ្យល់មានផង់ធ្ងលី” បានដល់ ខ្យល់បក់ទៅព្រម ជាមួយផង់ធ្ងលី ឈ្មោះថា ខ្យល់មានផង់ធ្ងលី ។

បទថា “**អេវា វាតា** = ខ្យល់មិនមានធ្ងលី” បានដល់ ខ្យល់ម្យ៉ាង ប្រាស ចាកធ្ងលី ឈ្មោះថា ខ្យល់មិនមានផង់ធ្ងលី ។

បទថា “**សីតា** = ខ្យល់ត្រជាក់” បានដល់ ខ្យល់ដែលមានរដូវត្រជាក់ ជាសមុដ្ឋាន តាំងឡើងក្នុងពេលមេឃត្រជាក់ ។

បទថា “**ខន្ត្តា** = ខ្យល់ក្តៅ” បានដល់ ខ្យល់ដែលមានរដូវក្តៅជាសមុ- ដ្ឋាន តាំងឡើងក្នុងពេលមេឃក្តៅ ។

បទថា “**មរិត្តា** = ខ្យល់ខ្សោយ” បានដល់ ខ្យល់បក់ខ្សោយៗ គឺបក់មក ល្ហើយៗ ។

បទថា “**អធិបត្តា** = ខ្យល់ខ្លាំង” បានដល់ ខ្យល់ដែលបក់មកខ្លាំងៗ ។

បទថា “**ភាឡា** = ខ្យល់ខ្មៅ” បានដល់ ខ្យល់ដែលតាំងឡើងក្នុងពេល មេឃខ្មៅ, អាចារ្យមួយពួកពោលថា ពាក្យថា ខ្យល់ខ្មៅ នេះ ជាឈ្មោះរបស់ខ្យល់ ដែលបក់មកធ្វើឱ្យសម្បុរខ្មៅដូច្នោះក៏មាន ។

បទថា “**វេម្ពុទាតា** = ខ្យល់ខាងលើ” ^{៥៦} បានដល់ ខ្យល់បក់ទៅលើស ពីមួយយោជន៍ ។

បទថា “**បត្តុទាតា** = ខ្យល់ដែលតាំងឡើងអំពីស្លាបសត្វ” បានដល់ ខ្យល់ដែលតាំងឡើងអំពីការបក់កម្ទេច ដោយហោចទៅសូម្បីមេរុយ ។

បទថា “**សុបន្តុទាតា** = ខ្យល់ដែលតាំងឡើងពីគ្រុឌ” បានដល់ ខ្យល់ គ្រុឌ, សូម្បីខ្យល់គ្រុឌនេះនឹងជាខ្យល់កើតពីស្លាបក៏ពិតមែនហើយ, ប៉ុន្តែថា លោក ក៏កាន់យកចំណែកមួយដោយអំណាចជាខ្យល់ខ្លាំង ។

បទថា “**តាលវណ្ណុទាតា** = ខ្យល់ស្លឹកត្នោត” បានដល់ ខ្យល់ដែលកើត ពីស្លឹកត្នោត ឬវត្ថុមានសណ្ឋានមូលយ៉ាងណានីមួយ ។

បទថា “**វិដ្ឋុបទទាតា** = ខ្យល់ផ្លិត” បានដល់ ខ្យល់ដែលកើតឡើងដោយ ផ្លិត, ក៏ខ្យល់ដែលកើតពីស្លឹកត្នោត និងខ្យល់ផ្លិតទាំងពីរនេះ ក៏រមែងញ៉ាំងខ្យល់ សូម្បីដែលមិនទាន់កើតឡើងឱ្យកើតឡើង, សូម្បីដែលកើតឡើងហើយ ក៏ឱ្យបន្ត ទៅទៀត ។

បទថា “**យំ វា បទ**” នេះ បានដល់ ខ្យល់ដ៏សេស វៀរខ្យល់ដែលមាន

^{៥៦} ពាក្យថា វេរម្ពវាតា សំដៅដល់ ខ្យល់ព្យុះធំ (ខ្យល់កំបុតត្បូង) ។

មកក្នុងបាលីហើយរាប់បញ្ចូលក្នុងឋានៈជាយេវាបនកន័យ ។

អាកាសធាតុនិទ្ទេសខាងក្នុង

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យនិទ្ទេសនៃអាកាសធាតុតទៅ ៖

ក៏ឈ្មោះថា **អាកាស** ព្រោះអត្ថថា រមែងភ្ជួរមិនបាន ដោយអត្ថថា ប៉ះខ្ទប់មិនបាន ។ អាកាសនោះឯង ឈ្មោះថា **អាកាសគតិ** (ធម្មជាតិដែលរាប់ថាអាកាស) ព្រោះដល់ភាវៈជាអាកាស ។ ក៏ឈ្មោះថា **អឃំ** (ភាពទទេ) ព្រោះជាវត្ថុដែលប៉ះទង្គិចមិនបាន អឃំហ្នឹងឯងឈ្មោះថា **អឃគតិ** ព្រោះដល់នូវភាពប៉ះទង្គិចមិនបាន ។ បទថា “**វិចរេ = ប្រហោងទទេ**” បានដល់ ប្រហោងក្នុងចន្លោះ ។ ប្រហោងនោះៗ ឯង ឈ្មោះថា **វិចរគតិ** (ព្រោះជាធម្មជាតិដែលរាប់ថាប្រហោងទទេ) ។ បទថា “**អសម្ពុទ្ធិ មំសលោហិតេហិ** = កន្លែងដែលសាច់ និងឈាម ពាល់ត្រូវមិនបាន” បានដល់ ទីដែលសាច់ និងឈាមមិនជាប់គ្នា ។ ក៏បទថា “**កន្ត្រច្ឆិទ្ធិ** = ប្រហោងត្រចៀក” ជាដើមនេះ ជាបទសំដែងប្រភេទធម៌ គឺសាច់ និងឈាមមិនជាប់គ្នានោះៗ ឯង ។ បណ្តាបទទាំងនោះ បទថា “**កន្ត្រច្ឆិទ្ធិ**” បានដល់ ប្រហោង គឺប្រហោងក្នុងត្រចៀកជាឱកាស (គឺប្រហោងទទេ) ដែលសាច់ និងឈាមមិនពាល់ត្រូវ ។ សូម្បីក្នុងពាក្យដ៏សេស ក៏ន័យនេះដែរ ។

បទថា “**យេន**^{៥៧} = ដោយប្រហោងណា” សេចក្ដីថា សត្វរមែងទំពាសី
 នូវវត្ថុដែលគួរ មានរបស់ទំពាសីជាដើមនេះឱ្យចូលទៅខាងក្នុង ដោយប្រហោង
 ណា, បទថា “**យត្ថ** = ទីណា” សេចក្ដីថា អាហារដែលទំពាសីចូលទៅមាន ៤
 យ៉ាងនេះឯង រមែងតាំងនៅក្នុងអាកាស (ប្រហោងទទេ) ពោលគឺខាងក្នុងក្រពះ
 យ៉ាងណា ។ បទថា “**យេន** = ដោយប្រហោងណា” សេចក្ដីថា សូម្បីអាហារ
 ទាំងអស់ ៤ យ៉ាងនោះ ដែលម្ដងហើយ រាប់ថាជាកាកសំណល់ រមែងចេញទៅ
 ដោយប្រហោងណា, ប្រហោងនោះ ពីតិភានពោះ ដល់ទ្វារធំ មានប្រមាណ ១ ចំ-
 អាម ៤ ធ្មាប់ ជាទីដែលសាច់ និងឈាមមិនពាល់ត្រូវ គឺជាទីដែលសាច់ និងឈាម
 មិនជាប់គ្នា គប្បីជ្រាបថា ជាអាកាសធាតុ ។

ក្នុងបទថា “**យំ វា មន**” នេះ បានដល់ ប្រហោងទទេទាំងអស់នេះ គឺ
 ប្រហោងទទេ ចន្លោះស្បែក សាច់ប្រហោងទទេ ចន្លោះសរសៃ ឆ្អឹងចន្លោះរោម
 លោករាប់បញ្ចូលក្នុងឋានៈនៃយេវាបនកន័យ ។

អាកាសធាតុនិទ្ទេសខាងក្រៅ

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យ អាកាសធាតុនិទ្ទេសខាងក្រៅ តទៅ ៖
 ពាក្យថា “**អសម្ពុដ្ឋិ ចតុហិ មហាតុតេហិ** = កន្លែងដែលមហាភូតរូប

^{៥៧} បទថា “**យេន**” និងបទថា “**យត្ថ**” ដោយលំដាប់នៃការចែកបទ, ចំណែកក្នុងព្រះត្រៃបិដក
 ប្រែ លោកកាត់ចេញ, តែបើមិនកាត់ចេញ នឹងមានសេចក្ដីដែលលោកអដ្ឋកថាចារ្យពោលទុកនេះ ។

ទាំង ៤ មិនពាល់ត្រូវ” នោះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា ជាប្រហោងជញ្ជាំងផ្ទះ ប្រហោងទ្វារជាដើមដែលមហានុត្តរ ៤ មិនជាប់គ្នា ។ កាលព្រះយោគាវចរធ្វើបរិកម្មក្នុងអាកាសណា ឈានពួក ៤ ឬឈានពួក ៥ រមែងកើតឡើង ពាក្យនោះ លោកពោលទុកហើយ ដោយពាក្យជាអាកាសខាងក្រៅនេះ ។

វិញ្ញាណធាតុនិទ្ទេស

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យនិទ្ទេសនៃ វិញ្ញាណធាតុ តទៅ ៖

ធាតុ ពោលគឺចក្កវិញ្ញាណ ឈ្មោះថា ចក្កវិញ្ញាណធាតុ ។ សូម្បីក្នុងធាតុដ៏សេស ក៏ន័យនេះដែរ ។ កាលព្រះយោគីកំណត់ធាតុ ៦ នេះ ដោយប្រការដូច្នោះ ធាតុ ១៨ ឈ្មោះថា ជាហេតុដែលកំណត់បានហើយ, បានយ៉ាងណា ? គឺផោដ្ឋព្វធាតុ រមែងជាហេតុដែលលោកកាន់យកដោយសព្វថា **បឋវី តេជោ និង វាយោ** នោះឯងជាមុន ។ លោកកាន់យកធម្មធាតុដោយសព្វថា **អនោធាតុ និង អាកាសធាតុ**នោះ, លោកកាន់យក**មនោធាតុ** ^{៥៤} ដោយសព្វថា **វិញ្ញាណធាតុ**, ព្រោះសេចក្តីដែលមនោធាតុនោះ ជាធម៌កើតមុន និងក្រោយរបស់វិញ្ញាណធាតុនោះមែនពិត, ធាតុទាំងឡាយមានចក្កវិញ្ញាណធាតុជាដើមមកហើយ ក្នុងព្រះសូត្រនោះឯង, ធាតុ ៩ យ៉ាងដ៏សេស បណ្ឌិតគប្បីនាំមកសំដែង ។

^{៥៤} មនោធាតុ ៣ គឺ អហេតុកិរិយា (បញ្ចក្ខារវជ្ជនចិត្ត) ១ ដួង អហេតុកិរិយា (សម្មជិច្ឆនចិត្ត) ២ ដួង ។

ពិតណាស់ ចក្ខុធាតុដែលជាទីអាស្រ័យកើតរបស់ចក្ខុវិញ្ញាណធាតុនោះ និង រូបធាតុដែលជាអារម្មណ៍ របស់ចក្ខុវិញ្ញាណធាតុនោះ ជាធម្មជាតិដែលលោកកាន់ យកដោយសព្វថ្ងៃ ចក្ខុវិញ្ញាណធាតុ ដោយប្រការដូច្នោះ; សោតធាតុជាដើម ក៏រមែង ជាធម្មជាតិដែលលោកកាន់យកដោយសព្វថ្ងៃ សោតវិញ្ញាណធាតុជាដើម សូម្បីធាតុ ១៨ ក៏លោកកាន់យកហើយ ដោយប្រការដូច្នោះដែរ ។

បណ្តាធាតុ ១៨ នោះ លោកកំណត់រូបធាតុទុក ១០, កំណត់អរូបធាតុទុក ៧, ក្នុងធម្មធាតុ លោកកំណត់យករូបធាតុក៏មាន, កំណត់យកអរូបធាតុក៏មាន; ដោយហេតុនេះ ការកំណត់រូបធាតុទើបមាន ១០ កន្លះ (១០,៥), កំណត់អរូប- ធាតុ ទើបមាន ៧ កន្លះ (៧,៥) ព្រោះហេតុដូច្នោះ ការកាន់យករូបធាតុ និងអរូប ធាតុ ឈ្មោះថា លោកពោលហើយ ។ បណ្ឌិតគប្បីសំដែងខន្ធ ៥ ដែលជារូប និង អរូប (យ៉ាងនេះគឺ) ធម៌ដែលជារូប និងអរូបនោះ ជាទុក្ខសច្ច, តណ្ហាក្នុងភពមុន ដែលជាហេតុឱ្យទុក្ខសច្ចនោះតាំងឡើង ជាសមុទយសច្ច, ការមិនប្រព្រឹត្តទៅនៃទុក្ខ- សច្ច និងសមុទយសច្ចទាំង ២ ជានិរោធសច្ច, មគ្គដែលជាហេតុ នូវដឹងនិរោធសច្ច នោះ ជាមគ្គសច្ច កម្មដ្ឋាន គឺសច្ចៈ ៤ នេះ ដោយប្រការដូច្នោះ គប្បីជ្រាបថា ព្រះ មានព្រះភាគជាម្ចាស់ត្រាស់ធម៌ជានាំគ្រឿងចេញ ព្រោះពន្លះធម៌ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់រហូតដល់ ព្រះអរហត្តរបស់ភិក្ខុអ្នកកំណត់ពិចារណាធាតុ ១៨ ។

ធាតុនិទ្ទេស ៦ ន័យទី ២

ឥឡូវនេះ ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់កាលនឹងទ្រង់សំដែងធាតុ ៦ ន័យទី ២ ទើបត្រាស់ថា **អមរាមិ ឆ ធាតុយោ** = ធាតុ ៦ ន័យដទៃទៀតជាដើម ។

ក្នុងព្រះបាលីនោះ ពាក្យថា “**សុខធាតុ ទុក្ខធាតុ** = សុខធាតុ និងទុក្ខធាតុ” បានដល់ សុខ និងទុក្ខដែលអាស្រ័យកាយបសាទទើបកើតឡើង ទ្រង់សំដែងធ្វើឱ្យ ជារបស់គូគ្នា ដោយអំណាចសេចក្តីជាបដិបក្សនឹងគ្នា, ពិតណាស់ សុខជាបដិបក្ស (ផ្ទុយគ្នា) ចំពោះទុក្ខ, ទុក្ខក៏ជាបដិបក្សចំពោះសុខ ។ ឋានដែលសុខផ្សាយទៅ ហើយ មានប្រមាណប៉ុនណា (ក្នុងកាយនេះ), ទុក្ខក៏ផ្សាយទៅមានប្រមាណ ប៉ុណ្ណោះ ។ ឋានដែលទុក្ខផ្សាយទៅហើយ មានប្រមាណប៉ុនណា, សុខក៏ផ្សាយទៅ មានប្រមាណប៉ុណ្ណោះ ។

សូម្បីពាក្យថា “**សោមនស្សធាតុ ទោមនស្សធាតុ** = សោមនស្សធាតុ និងទោមនស្សធាតុ” នេះ ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើឱ្យជាគូគ្នា ដូចយ៉ាង សុខ និងទុក្ខនោះដែរ ។ ពិតណាស់ សោមនស្សជាបដិបក្សចំពោះទោមនស្ស, ទោមនស្ស ក៏ជាបដិបក្សចំពោះសោមនស្ស, ឋានដែលសោមនស្សផ្សាយទៅក្នុងសិរិះ នេះ មានប្រមាណប៉ុនណា, ទោមនស្ស ក៏ផ្សាយទៅមានប្រមាណប៉ុណ្ណោះ; ឋាន ដែលទោមនស្សផ្សាយទៅ មានប្រមាណប៉ុនណា, សោមនស្ស ក៏ផ្សាយទៅមាន ប្រមាណប៉ុណ្ណោះ ។

ម្យ៉ាងទៀត ពាក្យថា “**ឧបេក្ខាធាតុ អវិជ្ជាធាតុ** = ឧបេក្ខាធាតុ និង អវិជ្ជាធាតុ” ២ បទនេះ ទ្រង់ត្រាស់ធ្វើឱ្យជាគូនឹងគ្នា ដោយអំណាចនៃធម៌ ជា

ធម្មជាតិលាយគ្នា ។ ពិតណាស់ ធាតុទាំង ២ នេះ ជាធាតុស្រដៀងគ្នា ព្រោះជាធាតុមិនច្បាស់លាស់ ។

បណ្ដាធាតុទាំងនោះ កាយធាតុដែលប្រកបជាមួយសុខ និងទុក្ខនោះ ជាទីអាស្រ័យឱ្យកាយវិញ្ញាណកើត ឯដោដ្ឋធាតុដែលជាអារម្មណ៍ប្រកបជាមួយសុខ និងទុក្ខរមែងជាធម្មជាតិដែលលោកកាន់យកហើយដោយសព្វថ្ងៃ សុខទុក្ខធាតុនោះ ឯង ។ មនោវិញ្ញាណធាតុ ដែលសម្បយុត្តដោយសោមនស្ស និងទោមនស្សនោះ រមែងជាធម្មជាតិដែលលោកកាន់យកដោយសព្វថ្ងៃ សោមនស្ស និងទោមនស្ស-ធាតុ; ធម្មធាតុកាន់យកដោយសព្វថ្ងៃ អវិជ្ជាធាតុ ។ ចក្ខុវិញ្ញាណធាតុ សោត-វិញ្ញាណធាតុ ឃានវិញ្ញាណធាតុ ជីវ្ហាវិញ្ញាណធាតុ និងមនោធាតុ (៣), ឯចក្ខុធាតុ និងរូបធាតុជាដើម ដែលជាវត្ថុ (ទីអាស្រ័យឱ្យវិញ្ញាណកើត) នឹងជាអារម្មណ៍របស់ចក្ខុវិញ្ញាណធាតុជាដើមនោះៗ ឯង ជាការកាន់យកហើយ ដោយសព្វថ្ងៃ ឧបេក្ខាធាតុ ព្រោះហេតុនោះ ធាតុ ១៨ យ៉ាង ទើបជាការកាន់យកហើយ ដោយប្រការដូច្នោះ ។

ឥឡូវនេះ គប្បីជ្រាបពាក្យទាំងអស់មានជាអាទិ៍ថា បណ្ដាធាតុទាំង ១៨ នោះ លោកកំណត់រូបធាតុទុក ១០ យ៉ាង ដោយន័យដែលពោលទុកក្នុងពេលក្រោយនោះឯង; ក៏គប្បីជ្រាបថា ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ធម៌ ជាគ្រឿងចេញទៅដល់ភិក្ខុមួយរូប អ្នកពន្លុះធម៌ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់រហូតដល់ព្រះអរហត្ត ដោយប្រការដូច្នោះ ។

ពាក្យថា “តត្ថ កតមា សុខធាតុ យំ កាយិកំ សាតិ = ក្នុងធាតុ ៦ នោះ សុខធាតុ តើយ៉ាងណា ? ការសប្បាយកាយ សប្បាយចិត្ត” ជាដើម មាន

ន័យតាមដែលពោលទុកក្នុងពេលមុននោះឯង ។

ធាតុនិទ្ទេស ៦ នំយទី ៣

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យ ធាតុនិទ្ទេស ៦ នំយទី ៣ តទៅ៖

ពាក្យថា “**ភាម**” បានដល់ កាម ២ គឺវត្ថុកាម និងកិលេសកាម, បណ្តា កាមទាំងពីរនោះ ធាតុដែលប្រកបដោយកាមឈ្មោះថា **ភាមធាតុ**, កាមធាតុនោះ ជារបស់កាមវិតក្កៈ (ការត្រិះរិះក្នុងកាម); ធាតុ គឺកាមនោះឯង សំដៅដល់វត្ថុ- កាម ឈ្មោះថា **ភាមធាតុ**, ពាក្យនេះ ជាឈ្មោះរបស់កាមវិចរធម៌ ធាតុដែលប្រកប ដោយព្យាបាទ ឈ្មោះថា **ព្យាបាទធាតុ**, ពាក្យថា **ព្យាបាទធាតុ** នេះ ជាឈ្មោះរបស់ ព្យាបាទវិតក្កៈ (ការត្រិះរិះក្នុងព្យាបាទ); ធាតុ គឺព្យាបាទនោះឯង ឈ្មោះថា **ព្យាបាទធាតុ**, ពាក្យថា **ព្យាបាទធាតុ** នេះ ជាឈ្មោះរបស់បដិមៈមានអាយាតវត្ថុ ១០ ^{៥៩} ប្រការ ។ ធាតុដែលប្រកបដោយវិហិង្សា (សេចក្តីបៀតបៀន) ឈ្មោះថា

^{៥៩} អាយាតវត្ថុ ១០ ប្រការ គឺ

- ១- អាយាតដោយគិតថា គេធ្លាប់បានធ្វើសេចក្តីវិនាសឱ្យយើង
- ២- អាយាតដោយគិតថា គេកំពុងធ្វើសេចក្តីវិនាសឱ្យដល់យើង
- ៣- អាយាតដោយគិតថា គេនឹងធ្វើសេចក្តីវិនាសឱ្យដល់យើង
- ៤- អាយាតដោយគិតថា គេធ្លាប់បានធ្វើសេចក្តីវិនាសដល់មនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់
- ៥- អាយាតដោយគិតថា គេកំពុងធ្វើសេចក្តីវិនាសដល់មនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់
- ៦- អាយាតដោយគិតថា គេនឹងធ្វើសេចក្តីវិនាសដល់មនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ (ត)

វិហិង្សាធាតុ, ពាក្យថា “វិហិង្សាធាតុ” នេះ ជាឈ្មោះរបស់វិហិង្សាវិតក្កៈ (សេចក្ដីត្រិះរិះក្នុងការបៀតបៀន); ធាតុ គឺវិហិង្សាវិតក្កៈនោះឯង ក៏ឈ្មោះថា វិហិង្សាធាតុ, ពាក្យនេះ ជាឈ្មោះនៃការបៀតបៀនសត្វដទៃ ។

ម្យ៉ាងទៀត វិហិង្សានេះ ព្រោះនៅមិនមក (នៅមិនបានពោលទុក) ក្នុង ពេលក្រោយ ទើបគួរជ្រាបដោយការចែកអត្ថជាដើម ដូចតទៅនេះ ៖

ពាក្យថា “វិហិង្សា” មានវិគ្រោះថា ក៏ឈ្មោះថា វិហិង្សា ព្រោះអត្ថថា មានចេតនាជាហេតុឱ្យបៀតបៀនសត្វ ឬសត្វមានសេចក្ដីបៀតបៀន ។ វិហិង្សា នោះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា មានសេចក្ដីបៀតបៀនជាលក្ខណៈ ឬមានភាពបដិបក្ស ចំពោះករុណាជាលក្ខណៈ; មានសេចក្ដីធ្វើឱ្យកើតការព្រៃខ្លាច ក្នុងសន្តានរបស់សត្វ ដទៃ ជានិច្ច ឬថា មានការកម្ចាត់ករុណា ក្នុងសន្តានរបស់ខ្លួនជានិច្ច, មានការ បង្កើតទុក្ខ ជាបច្ចុប្បន្ន, មានបដិបក្សជាបទដ្ឋាន ។

“អលោភៈ = សេចក្ដីមិនលោភ” ហៅថា ឆេតុម្ហៈ ព្រោះចេញចាកការ លោភ, បឋមជ្ឈានក៏ហៅថា ឆេតុម្ហៈ ព្រោះចេញចាកនីវរណៈទាំងឡាយ, កុសល ទាំងអស់ ក៏ហៅថា ឆេតុម្ហៈ ព្រោះចេញចាកអកុសលទាំងអស់ ។ ធាតុប្រកបដោយ ឆេតុម្ហៈ ឈ្មោះថា ឆេតុម្ហៈធាតុ, ពាក្យថា ឆេតុម្ហៈធាតុ នេះ ជាឈ្មោះរបស់ឆេតុម្ហៈវិតក្កៈ;

- ៧- អាឃាតដោយគិតថា គេធ្លាប់ធ្វើគុណប្រយោជន៍ដល់មនុស្សដែលយើងស្អប់
- ៨- អាឃាតដោយគិតថា គេកំពុងធ្វើគុណប្រយោជន៍ដល់មនុស្សដែលយើងស្អប់
- ៩- អាឃាតដោយគិតថា គេនឹងធ្វើគុណប្រយោជន៍ដល់មនុស្សដែលយើងស្អប់
- ១០- អាឃាតក្នុងឋានៈដែលមិនគួរ មានការដើរជំពប់គល់ឈើជាដើម ។

ធាតុ គឺនេក្ខម្មៈហ្នឹងឯង ឈ្មោះថា នេក្ខម្មធាតុ, ពាក្យថា “**នេក្ខម្មធាតុ**” នេះ ជាឈ្មោះនៃកុសលសូម្បីទាំងអស់; ធាតុដែលប្រកបដោយការមិនព្យាបាទ ឈ្មោះថា **អព្យាបាទធាតុ**, ពាក្យថា **អព្យាបាទធាតុ** នេះ ជាឈ្មោះរបស់អព្យាបាទវិតក្កៈ; ធាតុគឺអព្យាបាទហ្នឹងឯង ជាឈ្មោះរបស់ **អព្យាបាទធាតុ**, ពាក្យនេះជាឈ្មោះរបស់មេត្តា; ធាតុដែលប្រកបដោយការមិនបៀតបៀន ឈ្មោះថា **អវិហិង្សាធាតុ**, ពាក្យថា “**អវិហិង្សាធាតុ**” នេះ ជាឈ្មោះរបស់អវិហិង្សាវិតក្កៈ; ធាតុ គឺអវិហិង្សានោះឯង ជាឈ្មោះរបស់អវិហិង្សាធាតុ; ពាក្យថា **អវិហិង្សា** នេះ ជាឈ្មោះរបស់ករុណា ។

ឥឡូវនេះ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ប្រាថ្នានឹងសំដែងសេចក្តី (ធាតុ ៦) នោះៗ ឯង ទើបផ្តើមបទភាជនៈ (បទពង្រីក) ថា “**តត្ថ ភតមា ភាមធាតុ** = ក្នុង ធាតុ ៦ នោះ កាមធាតុតើដូចម្តេច ?” ដូច្នេះជាដើម ។

ក្នុងព្រះបាលីនោះ បទថា “**បដិសំយុត្តោ** = ប្រកប” ; ក៏ឈ្មោះថា **បដិសំយុត្តោ** (ប្រកប) ដោយអំណាចនៃសម្បយោគ^{៦០} ។ បទថា “**តក្កោ វិតក្កោ** = សេចក្តីត្រិះរិះ សេចក្តីត្រិះរិះយ៉ាងខ្លាំង” ជាដើម មានសេចក្តីតាមដែលលោកពោលហើយនោះឯង ។ ពាក្យថា “**វិហេមេតិ** = រមែងបៀតបៀន” គឺរមែងឱ្យទទួលទុក្ខ ។ ពាក្យថា “**ហេមំនា** = ការគំរាមកំហែង” បានដល់ ការបង្កឱ្យកើតសេចក្តីទុក្ខ ដោយការបៀតបៀន មានការប្រហារដោយបាតដៃជាដើម; ការគំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំង ឈ្មោះថា **វិហេមំនា**; ចេតនាជាហេតុបៀតបៀន ឈ្មោះថា

^{៦០} សម្បយោគប្រកបដោយអង្គ ៤ គឺ កើតព្រមគ្នា រលត់ព្រមគ្នា មានអារម្មណ៍ជាមួយគ្នា និងមានវត្ថុជាមួយគ្នា ។

វិទ្យុនា ។ ចេតនាជាហេតុបៀតបៀនដ៏មានកម្លាំង ឈ្មោះថា **វិទ្យុនា** ។ ពាក្យ ថា **រោសនា** បានដល់ កំហឹង; ពាក្យថា **វិរោសនា** បានដល់ គំនុំដ៏មានកម្លាំង ។ ក្នុងបទទាំងអស់ លោកបន្ថែមបទដោយវិឌុបសគ្គ ។ ចេតនាជាហេតុចូលទៅបៀត បៀន ឈ្មោះថា **ឧបយាត**, ការធ្វើអាក្រក់ឱ្យដល់អ្នកដទៃ ឈ្មោះថា **បរុបយាត** ។

ចេតនាជាហេតុមានមេត្រី ឈ្មោះថា **មេត្តិ** = ការមានមេត្រី; អាការដែល មានមេត្រី ឈ្មោះថា **មេត្តាយនា** = កិរិយាដែលមានមេត្រី; ភាវៈជារបស់បុគ្គល បរិបូរដោយមេត្តា របស់បុគ្គលអ្នកប្រកបដោយមេត្តា ឈ្មោះថា **មេត្តាយិតន្តំ** = សភាពដែលមានមេត្រី; ការមានចិត្តរួចស្រឡះចាកព្យាបាទ ឈ្មោះថា **ចេសោវិ មុត្តិ**; ក្នុងទីនេះ មេត្តាពោលទុក ៣ បទដំបូង ត្រាស់ដល់ឧបថារសមាធិខ្លះ, ដល់ អប្បនាសមាធិខ្លះ, បទក្រោយ (**ចេតោវិមុត្តិ**) ត្រាស់មេត្តាទុកដល់អប្បនាប៉ុណ្ណោះ ។

ចេតនាជាហេតុឱ្យអាណិតអាសូរ ឈ្មោះថា **ករុណា** = ករុណាយន្តិ ឯតា យាតិ > **ករុណា**; អាការរបស់ករុណា ឈ្មោះថា **ករុណាយនា** = កិរិយាដែល ករុណា; ភាពនៃបុគ្គលអ្នកដល់ព្រមដោយករុណា របស់បុគ្គលអ្នកប្រកបដោយ សេចក្ដីករុណា ឈ្មោះថា **ករុណាយិតន្តំ** = ភាពនៃករុណា; ការមានចិត្តរួចស្រឡះ ចាកការបៀតបៀន ឈ្មោះថា **ចេសោវិមុត្តិ** ។ សូម្បីក្នុងខនេះ ក៏គប្បីជ្រាប សេចក្ដីផ្សេងគ្នានៃឧបថារសមាធិ និងអប្បនាសមាធិដោយន័យមុននោះឯង; ម្យ៉ាង ទៀត ក្នុងបទចុងក្រោយសូម្បីទាំង ២ គឺមេត្តា ករុណា ព្រះអង្គត្រាស់ទុកដើម្បី សំដែងសេចក្ដីប្លែកគ្នារបស់ចេតោវិមុត្តិ ។

ម្យ៉ាងវិញទៀត បណ្ដាធាតុទាំង ៦ នោះ កាមវិតក្កៈ រមែងកើតឡើងក្នុង

សត្វទាំងឡាយខ្លះ, ក្នុងសង្ខារទាំងឡាយខ្លះ; កាមវិតក្កៈសូម្បីកើតឡើងក្នុងសត្វ និងសង្ខារទាំង ២ ជាការទម្លាយកម្មបថដូចគ្នា, តែព្យាបាទក្នុងសត្វទាំងឡាយ តែ ម្យ៉ាង ក៏ទម្លាយកម្មបថ, ក្រៅពីនេះមិនទម្លាយទេ ។ សូម្បីក្នុងវិហិង្សា ក៏មាន ន័យដូចគ្នានេះដែរ ។ ក៏ក្នុងអធិការនេះ មានកថា ២ គឺ **សព្វសន្តាហិកកថា** = ពាក្យ រួមទុកទាំងអស់ និង **អសម្ព័ន្ធកថា** = ពាក្យព្រែកគ្នា ។

ពិតណាស់ សូម្បីព្យាបាទធាតុ និងវិហិង្សាធាតុទ្រង់កាន់យកដោយសព្វថា កាមធាតុ, ក៏ព្យាបាទ និងវិហិង្សាសូម្បីទាំង ២ នេះ ក៏នាំចេញហើយចាកកាម- ធាតុនោះឯង ទើបទ្រង់សំដែងទុក, ព្រោះហេតុនោះ កថានេះគប្បីជ្រាបថា ឈ្មោះ ថា **សព្វសន្តាហិកកថា** ក្នុងទីនេះជាមុនសិន ។ ចំណែកកថាដែលត្រាស់ទុកថា រឿវ ព្យាបាទ និងវិហិង្សាធាតុហើយ ធម៌ដ៏សេសសូម្បីទាំងអស់ ជាកាមធាតុប៉ុណ្ណោះ នេះ ឈ្មោះថា **អសម្ព័ន្ធកថា** ។

អព្យាបាទធាតុ និងអវិហិង្សាធាតុ ព្រះអង្គទ្រង់កាន់យកសូម្បីដោយសព្វថា នេក្ខម្មធាតុនោះឯង, ក៏សេចក្តីមិនព្យាបាទ និងសេចក្តីមិនបៀតបៀនសូម្បីទាំង ២ នោះ ព្រះអង្គទ្រង់នាំចេញហើយចាកនេក្ខម្មធាតុមកសំដែង ព្រោះហេតុនោះ កថានេះ ទើបឈ្មោះថា **សព្វសន្តាហិកកថា** សូម្បីក្នុងទីនេះ ។ កថានេះថា អព្យាបាទធាតុ និងអវិហិង្សាធាតុដ៏សេស ឈ្មោះថា នេក្ខម្មធាតុ ឈ្មោះថា **អសម្ព័ន្ធកថា** ។

ម្យ៉ាងទៀត ធាតុ ៦ ពួកនេះ ទ្រង់កាន់យកហើយ, ធាតុ ១៨ ក៏ឈ្មោះថា ទ្រង់កាន់យកហើយដូចគ្នា, ព្រោះសូម្បីធាតុទាំងអស់នោះ ដែលបុគ្គលនាំចេញ ហើយចាកកាមធាតុ ក៏បានធាតុ ១៨ ដូចគ្នា ព្រោះហេតុនោះ កាលបើពោលថា

ធាតុពួក ៦ ពួក ៣ ក៏រមែងបានធាតុ ១៨, តែថា មិនកាន់យកធាតុដោយអាការ
 យ៉ាងនេះ ក៏គប្បីជ្រាបក្នុងពួកធាតុ ៦ តែគ្រប់ពួក ធ្វើឱ្យជាពួក ១៨ ដោយន័យដែល
 ពោលហើយ សូម្បីបំពេញធាតុទាំងអស់ ១៨ នោះក៏ដូចគ្នា ក៏នឹងមានតែ ១៨
 ប៉ុណ្ណោះ ។ ក្នុងសុត្តន្តភាជនីយនេះ កាមធាតុ ១៦ ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៣ មាន
 ២ ធាតុ ព្រោះហេតុនោះ គប្បីជ្រាបថា វារៈសម្ដែងអំពីសម្មសនៈ (ការពិចារណា)
 ក្នុងអធិការនៃធាតុនេះ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ត្រាស់ទុកដោយប្រការដូច្នោះ ។

(ចប់ការពណ៌នាអំពីសុត្តន្តភាជនីយ)

ពណ៌នាអំពីអភិធម្មភាវជនិយ

ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ កាលទ្រង់សម្តែងសូម្បីនូវធាតុទាំងអស់ក្នុងអភិ-
ធម្មភាវជនិយដោយសរុបប៉ុណ្ណោះ ទើបត្រាស់ពាក្យមានជាអាទិ៍ថា “**អដ្ឋានស**
ធាតុយោ ចក្ខុធាតុ រូបធាតុ = ធាតុ ១៨ គឺ ចក្ខុធាតុ រូបធាតុ” ; ក្នុងការ
ពណ៌នាអំពីអភិធម្មភាវជនិយនោះ គប្បីជ្រាបវារៈសម្តែងអំពីឧទ្ទេសជាមុនថា ៖

អត្ថតោ លក្ខណានិហិ កមសាវត្សសំខតោ
បច្ចុយា អថ ទដ្ឋព្វា វេទិតព្វោ វិនិច្ឆយោ

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យដោយអត្ថ ដោយលក្ខណៈជា
ដើម ដោយលំដាប់ ដោយចំនួនប៉ុណ្ណោះ ដោយការរាប់
ដោយបច្ច័យ និងដោយជាធម៌ដែលគួរឃើញ ។

សម្តែងអំពីការវិនិច្ឆ័យដោយអត្ថ

បណ្តាឧទ្ទេសទាំងនោះ ពាក្យថា ដោយអត្ថ គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យដោយអត្ថ
ដែលប្លែកគ្នារបស់ធម៌មានចក្ខុជាដើម ដោយន័យមានជាអាទិ៍យ៉ាងនេះថា ក៏ឈ្មោះ
ថា **ចក្ខុ** ព្រោះអត្ថថា រមែងមើលឃើញ = **ចក្ខុតីតិ ចក្ខុ**, ឈ្មោះថា **រូប** ព្រោះអត្ថ
ថា រមែងសម្តែងខ្លួនឱ្យប្រាកដ = **រូបយតីតិ រូប**; សេចក្តីដឹង (វិញ្ញាណ) ដោយចក្ខុ
ឈ្មោះថា **ចក្ខុវិញ្ញាណ ដូច្នោះសិន** ។

ចំណែកដោយមិនប្លែកគ្នាមានវិនិច្ឆ័យដូច្នោះ ៖

ក៏ឈ្មោះថា **ធាតុ** ព្រោះអត្ថថា រមែងចាត់ចែង, ព្រោះអត្ថថា រមែងទ្រ

ទ្រង់ទុក, ព្រោះអត្ថថា ជាហេតុចាត់ចែង, ព្រោះអត្ថថា ជាហេតុទ្រទ្រង់ទុក ដោយ
ប្រការផ្សេងៗ ឬព្រោះអត្ថថា ជាទីទ្រទ្រង់ទុក ។

ពិតណាស់ ធាតុទាំងឡាយដែលជាលោកីយ៍ ជាធាតុដែលកំណត់ទុកដោយ
សេចក្តីជាហេតុ រមែងចាត់ចែងសង្ខារទុកច្រើនប្រការ ដូចធាតុនៃមាស និងប្រាក់
ជាដើម ដែលបុគ្គលចាត់ចែងទុកថាជាមាស និងប្រាក់ជាដើម, ម្យ៉ាង ធាតុទាំង
ឡាយដែលសត្វរមែងទ្រទ្រង់ទុក គឺទទួលរងទុកដូចរបស់ធ្ងន់ដែលបែកទៅ ។ ម្យ៉ាង
ទៀត ធាតុពួកនេះ ឈ្មោះថា ត្រឹមតែចាត់ចែងទុកប៉ុណ្ណោះ ព្រោះមិនប្រព្រឹត្តទៅ
ក្នុងអំណាច, ម្យ៉ាងវិញទៀត ធាតុពួកនេះជាហេតុឱ្យពួកសត្វទាំងឡាយ ត្រាច់រង្គត់
ទៅកាន់សង្សារទុក្ខ, ពុំនោះសោត ធាតុដែលជាហេតុនេះ ជាទីតាំង គឺជាទីពឹង
សង្សារទុក្ខឱ្យស្ថិតនៅក្នុងបណ្តាចក្កជាដើម ធម៌គ្រប់យ៉ាង លោកហៅថា ធាតុ ដោយ
អំណាចនៃអត្ថថា រមែងចាត់ចែង រមែងទ្រទ្រង់ទុកជាដើម នូវសេចក្តីដែលមានពិត
ដូចពណ៌នាមកដូច្នោះឯង ។

បើដូច្នោះទេ ឈ្មោះថា អត្តារបស់ពួកអន្សត្តិយ៍ រមែងមិនមានដោយ
ភារៈរបស់ខ្លួន យ៉ាងណា, ធាតុពួកនោះរមែងជាយ៉ាងនោះ មិនបានមានទេ, ដែល
ហៅថា ធាតុ ព្រោះអត្ថថា រមែងទ្រទ្រង់ទុកនូវសភារៈរបស់ខ្លួន = អត្តនោ សភារំ
ធារេន្តីតិ ឆានុយោ ប្រៀបដូចចំណែកនៃសិលា មានហរតាល និងមនោសិលាជា
ដើម ដែលវិចិត្រក្នុងលោក ហៅថា ធាតុ យ៉ាងណា, សូម្បីធាតុ (មានចក្កធាតុ ជា
ដើម) នេះ ក៏ហៅថា ធាតុដូចគ្នាដែរ, ព្រោះធាតុដែលវិចិត្រទាំងនេះ ជាអរិយវៈ
ដែលគប្បីដឹងបានដោយញាណប៉ុណ្ណោះ ឬថា ក្នុងចំណែកទាំងឡាយ មានរស និង

ឈាមជាដើម ដែលកំណត់ដោយលក្ខណៈ ដែលផ្ទុយនូវគ្នានឹងគ្នា ជាចំណែករបស់ កាយតាំងឡើង គឺសិរិវៈ លោកហៅឈ្មោះថា ឆាតុ យ៉ាងណា, ក្នុងចំណែករបស់ អត្តភាព ពោលគឺសូម្បីបញ្ចក្ខន្ធនេះ ក៏គប្បីជ្រាបឈ្មោះថា ឆាតុ យ៉ាងនេះដែរ, ព្រោះថា ចក្ខុជាដើមនេះ លោកពោលកំណត់ដោយលក្ខណៈផ្សេងគ្នានឹងគ្នា ។

ឬក៏ពាក្យថា ឆាតុ នេះ គ្រាន់តែជាឈ្មោះរបស់វត្ថុប្រាសចាកជីវៈ, ពិតមែន ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ទ្រង់បានសម្តែងឆាតុ ដើម្បីដកសេចក្តីសម្គាល់ថា មានជីវៈ ទុកក្នុងពាក្យទាំងឡាយមានជាអាទិ៍ថា “ឆ ឆាតុរោ អយំ ភិក្ខុ បុរិសោ = ម្ចាស់ ភិក្ខុ មនុស្សនេះមានឆាតុ ៦” ; ព្រោះហេតុនោះ ទើបត្រាស់ថា ចក្ខុឆាតុ ព្រោះ អត្តថា ជាចក្ខុផង ជាឆាតុផង ។ ល ។ ឈ្មោះថា មនោវិញ្ញាណឆាតុ ព្រោះអត្តថា ជាមនោវិញ្ញាណផង ជាឆាតុផង ដោយអត្តតាមដែលបានពោលហើយនោះឯង ។

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងឆាតុនេះ ដោយអត្តយ៉ាងនេះសិនចុះ ។

សម្តែងអំពីការវិនិច្ឆ័យដោយលក្ខណៈជាដើម

ក៏ពាក្យថា ដោយលក្ខណៈជាដើម ក្នុងទីនេះ គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យដោយលក្ខណៈ ជាដើម នៃធម៌មានចក្ខុជាដើមនោះ ដោយន័យតាមដែលពោលទុកក្នុងពេលក្រោយ នោះឯង ។

សម្តែងអំពីការវិនិច្ឆ័យដោយលំដាប់

ក្នុងខថា ដោយលំដាប់ សូម្បីក្នុងទីនេះ បណ្តាលដាច់ទាំងឡាយ មាន

លំដាប់នៃការកើតជាដើម តាមដែលពេលទុកមុន លំដាប់ គឺការសម្តែង(ទេសនា) ប៉ុណ្ណោះសមគួរ; ក៏លំដាប់នៃការសម្តែងនេះឯង ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ ត្រាស់ ទុកដោយអំណាចនៃការកំណត់តាមលំដាប់ហេតុ និងផល ។ ពិតណាស់ បទ ២ គឺចក្ខុធាតុ និងរូបធាតុនេះ ជាហេតុ, ពាក្យថា ចក្ខុវិញ្ញាណធាតុនេះ ជាផល ។ គប្បី ជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងបទទាំងពួងដោយលំដាប់ដូចពោលមកនេះចុះ ។

សម្តែងអំពីការវិនិច្ឆ័យដោយមានចំនួនប៉ុណ្ណោះ

ខថា ដោយមានចំនួនប៉ុណ្ណោះ បានដល់ ដោយចំនួនមានតែប៉ុណ្ណោះ; ពាក្យ នេះ មានអធិប្បាយថា ក្នុងបទព្រះសូត្រ និងព្រះអភិធម្មទាំងនោះៗ សូម្បីធាតុ ដទៃៗ រមែងប្រាកដមានជាអាទិ៍យ៉ាងនេះថា “អាកាសធាតុ, សុភធាតុ, អាកាសានញ្ជាយតនធាតុ, វិញ្ញាណញ្ជាយតនធាតុ, អាកិញ្ជាយតនធាតុ, នេវសញ្ញានាសញ្ជាយតនធាតុ, សញ្ញាវេទយិតនិរោធិធាតុ, កាមធាតុ, ព្យាបាទធាតុ, វិហិង្សាធាតុ, នេក្ខម្មធាតុ, អព្យាបាទធាតុ, អវិហិង្សាធាតុ, សុខធាតុ, ទុក្ខធាតុ, សោមនស្សធាតុ, ទោមនស្សធាតុ, ឧបេក្ខាធាតុ, អវិជ្ជាធាតុ, អារម្មធាតុ, និក្ខមធាតុ, បរក្ខមធាតុ, ហិនធាតុ, មជ្ឈិមធាតុ, បណីតធាតុ, បបរិធាតុ, អាបោធាតុ, តេជោធាតុ, វាយោធាតុ, អាកាសធាតុ, វិញ្ញាណធាតុ, សង្ខតធាតុ, អសង្ខតធាតុ, លោក ជាអនេកធាតុ និងមានធាតុផ្សេងៗ ទៀត” ^{៦១} ។

^{៦១} នេះត្រាន់តែជាតួយ៉ាងប៉ុណ្ណោះ តាមពិតទៅ ធាតុនៅមានច្រើនយ៉ាងទៀត ។

បើមានពាក្យសួរថា កាលបើបែបនោះ ព្រោះហេតុអ្វី ទើបព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់មិនកំណត់ចំនួនធាតុទាំងអស់ ទ្រង់កំណត់ទុកតែ ១៨ ធាតុប៉ុណ្ណោះទៅវិញ ?

ឆ្លើយថា ព្រោះធាតុគ្រប់យ៉ាងមានដោយសភាវៈរួមនៅខាងក្នុងធាតុ ១៨ ប៉ុណ្ណោះ ។

ពិតណាស់ អាកាសធាតុ ក៏គឺរូបធាតុនេះឯង, ក៏សុភធាតុជាធាតុដែលជាប់ ដោយរូបធាតុជាដើម, ព្រោះហេតុអ្វី ? ព្រោះជាសុភនិមិត្ត (គ្រឿងសម្គាល់របស់ សេចក្តីល្អ); ពិតណាស់ សុភនិមិត្ត ឈ្មោះថា សុភធាតុ ; ឯសុភនិមិត្តនោះ នឹងផុត ពីរូបជាដើមក៏មិនមានឡើយ; ម្យ៉ាងទៀត សុភធាតុ ក៏គឺរូបធាតុជាដើម ដែលជា អារម្មណ៍របស់កុសលវិបាកនោះឯង ព្រោះហេតុនោះ ទើបសុភធាតុនេះគ្រាន់តែជា រូបធាតុជាដើមនោះឯង ។ ចិត្តក្នុងអាកាសានញ្ជាយតនធាតុជាដើម បានដល់ មនោ- វិញ្ញាណធាតុ, ធាតុដ៏សេសជាធម្មធាតុ ។ ចំណែកសញ្ញាវេទយិតនិរោធិធាតុ ដោយ សភាវៈវិមេងមិនមាន, ព្រោះសញ្ញាវេទយិតនិរោធិធាតុនោះ គ្រាន់តែជាការរលត់ ធាតុទាំងពីរ (គឺសញ្ញា និងវេទនា) ប៉ុណ្ណោះ ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត កាមធាតុគ្រាន់តែ ជាធម្មធាតុ; ដូចយ៉ាងព្រះតម្រាស់ដែលត្រាស់ទុកថា “**តត្ថ ភតមា ភាមធាតុ; ភាមបដិសំយុត្តោ តក្កោ ម មេ ម មិច្ឆាសង្ខប្បោ** = ក្នុងធាតុ ៦ នោះ កាមធាតុ តើដូចម្តេច ? សេចក្តីត្រិះរិះ សេចក្តីត្រិះរិះយ៉ាងខ្លាំង ត្រិះរិះដែលប្រកបដោយកាម ។ ល ។ មិច្ឆាសង្ខប្បៈនេះ ហៅថា កាមធាតុ” , ពុំនោះសោតទេ កាមធាតុ ក៏ គឺធាតុសូម្បីទាំង ១៨ យ៉ាង; ដូចយ៉ាងដែលត្រាស់ទុកថា “ខាងក្រោម រាប់ពីអវិចិ នរកជាទីបំផុត ខាងលើកំណត់ត្រឹមទេវតាជាន់បរនិម្មិតវិសវត្តិជាទីបំផុត ក្នុងវារៈ

នេះ ខន្ធ ធាតុ អាយតនៈ រូប វេទនា សញ្ញា សង្ខារ និងវិញ្ញាណឯណា ដែលត្រាច់ រង្គត់ទៅក្នុងទីនោះ រាប់បញ្ចូលក្នុងខេត្តនេះ ធម៌នេះ លោកហៅថា កាមធាតុ” ។

នេក្ខម្មធាតុ គឺធម្មធាតុនោះឯង ។ ម្យ៉ាងទៀត ព្រោះព្រះបាលីថា “សូម្បីកុសល- ធម៌ទាំងអស់ ឈ្មោះថា នេក្ខម្មធាតុ) នេក្ខម្មធាតុនោះ ក៏រមែងជាមនោវិញ្ញាណធាតុ បានដូចគ្នា ។ ព្យាបាទធាតុ វិហិង្សាធាតុ អព្យាបាទធាតុ អវិហិង្សាធាតុ សុខធាតុ ទុក្ខធាតុ សោមនស្សធាតុ ទោមនស្សធាតុ ឧបេក្ខាធាតុ អវិជ្ជាធាតុ អារម្មធាតុ និក្ខមធាតុ បរក្កមធាតុ ជាធម្មធាតុនោះឯង ។ ហិនធាតុ មជ្ឈិមធាតុ និងបណិត- ធាតុ គ្រាន់តែជាធាតុ ១៨ ប៉ុណ្ណោះ; ព្រោះចក្កជាដើម ដែលជាហិនៈ (អាក្រក់) ឈ្មោះថា ហិនធាតុ, ចក្កជាដើមដែលជាមជ្ឈិម និងបណិតៈ ក៏ចាត់ជាមជ្ឈិមធាតុ និង បណិតធាតុ ។

តែពោលដោយនិប្បិយាយ (ដោយត្រង់) ធម្មធាតុ និងមនោវិញ្ញាណ- ធាតុដែលជាអកុសល ជាហិនធាតុ, អកុសល និងអព្យាកតៈទាំងពីរដែលជាលោកិយ ក្តី ចក្កធាតុជាដើមក្តី ជាមជ្ឈិមធាតុ, ចំណែកធម្មធាតុ និងមនោវិញ្ញាណធាតុដែលជា លោកុត្តរ ជាបណិតធាតុ ។ បឋវីធាតុ តេជោធាតុ វាយោធាតុ ក៏គឺផោដ្ឋព្វធាតុ នោះឯង ។ អាបោធាតុ និងអាកាសធាតុ ក៏គឺធម្មធាតុ; វិញ្ញាណធាតុសង្ខេបចូល ក្នុងវិញ្ញាណធាតុ ៧ មានចក្កវិញ្ញាណធាតុជាដើម ។ ធាតុ ១៧ និងមួយចំណែក នៃធម្មធាតុ ជាសង្ខតធាតុ, តែចំណែកមួយនៃធម្មធាតុនោះឯង ជាអសង្ខតធាតុ; ក៏លោកដែលជាអនេកធាតុ និងនានាធាតុ គ្រាន់តែជាប្រភេទនៃធាតុ ១៨ ប៉ុណ្ណោះ

ឯង ។ ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ត្រាស់ធាតុទុក ១៨ ប៉ុណ្ណោះ ព្រោះធាតុទាំងអស់ មានដោយសភាវៈរួមនៅខាងក្នុងនៃធាតុ ១៨ នោះ ដូចបានពណ៌នាមកដូច្នោះឯង ។

ម្យ៉ាងទៀត ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ត្រាស់ធាតុទុក ១៨ ប៉ុណ្ណោះ ដើម្បីនឹងដកសេចក្តីសម្គាល់ថា មានជីវៈរបស់សត្វអ្នកមានសេចក្តីសម្គាល់ថា មាន ជីវៈក្នុងវិញ្ញាណដែលមានការដឹងអារម្មណ៍ជាសភាវៈ ។ ពិតណាស់ សត្វទាំងឡាយ អ្នកមានសេចក្តីសម្គាល់ថា មានជីវៈក្នុងវិញ្ញាណ ដែលមានការដឹងអារម្មណ៍ជា សភាវៈ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ប្រាថ្នាដើម្បីនឹងដកឡើងនូវសេចក្តីសម្គាល់ថា មាន ជីវៈ ដែលដេកជាប់នៅអស់កាលដ៏យូរ របស់សត្វពួកនោះ ទើបប្រកាសសេចក្តីមាន ប្រមាណច្រើននៃធាតុនោះ ដោយព្រែកជាចក្ខុវិញ្ញាណធាតុ សោតវិញ្ញាណធាតុ ឃានវិញ្ញាណធាតុ ជីវៈវិញ្ញាណធាតុ កាយវិញ្ញាណធាតុ និងមនោវិញ្ញាណធាតុ នឹង ប្រកាសសភាពនៃធាតុទាំងនោះ ជារបស់មិនទៀង ព្រោះត្រូវប្រព្រឹត្តទៅជាប់ ដោយបច្ច័យ មានចក្ខុ និងរូបជាដើម ទើបទ្រង់ប្រកាសធាតុទុក ១៨ យ៉ាង, ម្យ៉ាង វិញទៀត ហេតុអ្វីៗ ដទៃដ៏ក្រៃលែង ដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសធាតុ ១៨ យ៉ាង ដោយអំណាចនៃអធ្យាស្រ័យរបស់វេនេយ្យសត្វ និងដោយអំណាចនៃអធ្យាស្រ័យ វេនេយ្យសត្វ ដោយទេសនាដែលមិនខ្លីពេក និងមិនពិស្តារពេកនេះដោយពិត ។

ពិតណាស់ ការងារដ៏តក់ក្កងហឫទ័យរបស់វេនេយ្យសត្វ នឹងដល់សេចក្តីសង្ខេបទៅ ដោយមួយរំពេច ដែលកម្ចាត់បានដោយតេជៈនៃព្រះសទ្ធម្មរបស់ព្រះអង្គបានដោយប្រការណាៗ ព្រះអង្គក៏ទ្រង់ប្រកាសធម៌ដោយន័យដែលខ្លី និងពិស្តារដោយប្រការនោះៗ ឯង ។

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងធាតុនេះ ដោយចំនួនប៉ុណ្ណោះ មានប្រការយ៉ាងនេះ៕

សម្តែងអំពីការវិនិច្ឆ័យដោយការរាប់

ខថា ដោយការរាប់ គឺអំពីជាតិ ចក្ខុធាតុ បានដល់ ចក្ខុប្រសាទ រមែងមាន ការរាប់ថាជាធម៌តែមួយប៉ុណ្ណោះឯង, សោតធាតុ ឃានធាតុ ជិវ្ហាធាតុ កាយធាតុ រូបធាតុ សទ្ធិធាតុ គន្ធិធាតុ និងរសធាតុ ក៏ដូចតែគ្នា ដោយអំណាចនៃបសាទមាន សោតបសាទជាដើម តែផោដ្ឋព្វធាតុ រមែងដល់ការរាប់ថាជាធម៌ ៣ យ៉ាង ដោយ អំណាចនៃបវីធាតុ តេជោធាតុ និងវាយោធាតុ ។

ចក្ខុវិញ្ញាណធាតុ រមែងដល់ការរាប់ថាជាធម៌ ២ យ៉ាង ដោយអំណាចនៃ វិបាកដែលជាកុសល និងអកុសល ។ សោតវិញ្ញាណធាតុ ឃានវិញ្ញាណធាតុ ជិវ្ហា- វិញ្ញាណធាតុ និងកាយវិញ្ញាណធាតុ ក៏ដល់ការរាប់ថាជាធម៌គ្រប់ ២ យ៉ាងដូចគ្នា ។ តែមនោធាតុរមែងដល់ការរាប់ថាជាធម៌ ៣ យ៉ាង គឺដោយអំណាចជាអារវជ្ជនៈ របស់បញ្ចូទ្វារ ១, ដោយអំណាចជាសម្បជីវ្ជនៈរបស់កុសលវិបាក ១, របស់អកុសល វិបាក ១, ធម្មធាតុរមែងដល់ការរាប់ថាជាធម៌ ២០ គឺដោយអំណាចនៃអរូបកូន្ត ៣ (វេទនា សញ្ញា និងសង្ខារ) ដោយអំណាចនៃសុខុមរូប ១៦^{៦២} និងដោយអំណាច នៃអសង្ខតធាតុ ១ ។ មនោវិញ្ញាណធាតុ រមែងដល់ការរាប់ថាជាធម៌ ៧៦ យ៉ាង ដោយអំណាចនៃវិញ្ញាណដែលជាកុសល អកុសល និងអព្យាក្រឹតដ៏សេសនោះឯង ។ គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងធាតុនេះ ដោយការរាប់យ៉ាងនេះ ។

^{៦២} សុខុមរូប ១៦ គឺ អាបេធាតុ ១, ហទយរូប ១, អាហាររូប ១, ជីវិតរូប ១, បរិច្ឆេទរូប ១, ភាររូប ២, វិញ្ញត្តិរូប ២, វិការរូប ៣, លក្ខណរូប ៤ ។

សម្តែងអំពីការវិនិច្ឆ័យដោយបច្ច័យ

ខថា ដោយបច្ច័យ គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យដោយធាតុមានចក្ខុធាតុជាដើម ជា បច្ច័យក្នុងចក្ខុវិញ្ញាណធាតុជាដើម; ក៏ធាតុមានចក្ខុធាតុជាដើមនោះ ជាបច្ច័យនោះ នឹងជាក់ច្បាស់ក្នុងនិទ្ទេសវារៈ ។

សម្តែងអំពីការវិនិច្ឆ័យដោយជានិមិត្តរឿង

ខថា ដោយធម៌ត្រូវឃើញ គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងធាតុនេះ ដោយជាធម៌ដែល ត្រូវឃើញ; ព្រោះសង្ខតធាតុទាំងអស់តែម្តង គប្បីជ្រាបដោយសេចក្តីថាជារបស់ ទទេ និងទីបំផុតខាងដើម និងខាងចុង ដោយសេចក្តីថាជារបស់សូន្យចាកសេចក្តី មាំមួន សេចក្តីល្អ សេចក្តីសុខ ភាពជាអត្តា និងសេចក្តីប្រព្រឹត្តទៅជាប់ ដោយ សេចក្តីថាជាបច្ច័យ ។

ក៏បើសម្តែងអំពីសេចក្តីប្លែកគ្នាក្នុងអធិការនៃធាតុនេះ ចក្ខុធាតុ គប្បីជ្រាប ដូចផ្ទៃស្តរ, រូបធាតុ គប្បីជ្រាបដូចគំនរខុស, ចក្ខុវិញ្ញាណធាតុ គប្បីជ្រាបដូចសម្លេង ស្តរ ។ ម្យ៉ាង ចក្ខុធាតុ គប្បីជ្រាបដូចផ្ទៃកញ្ចក់, រូបធាតុ គប្បីជ្រាបដូចមុខ, ចក្ខុ- វិញ្ញាណធាតុ គប្បីជ្រាបដូចជានិមិត្តរបស់មុខ (ស្រមោលមុខ) ។ ម្យ៉ាងទៀត ចក្ខុ- ធាតុ គប្បីជ្រាបដូចដើមអំពៅ និងគ្រាប់ល្ង, រូបធាតុ គប្បីជ្រាបដូចគ្រឿងគាប, ចក្ខុវិញ្ញាណធាតុ គប្បីជ្រាបដូចទឹកអំពៅ និងប្រេងល្ង ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត ចក្ខុធាតុ គប្បីជ្រាបដូចឫស្សីនៅខាងក្រោម, រូបធាតុ គប្បីជ្រាបដូចឫស្សីនៅខាងលើ, ចក្ខុ- វិញ្ញាណធាតុ គប្បីជ្រាបដូចភ្លើង ។ ក្នុងសោតធាតុជាដើម ក៏ន័យនេះដែរ ។

ចំណែក **មនោធាតុ** ពោលដោយការកើតឡើង គប្បីជ្រាបដូចការត្រាច់ទៅ
 មុន (កើតមុន) និងត្រាច់ទៅតាម (កើតក្រោយ) នៃចក្ខុវិញ្ញាណធាតុជាដើម;
សម្តែងអំពីធម្មធាតុ វេទនាខន្ធ គប្បីជ្រាបដូចត្រូវសរ និងព្រួញ, សញ្ញា និងសង្ខារក្នុង
 គប្បីជ្រាបដូចមនុស្សរសាប់រសល់ ព្រោះត្រូវសរ និងព្រួញ គឺវេទនាសិកសៀត ។
 ម្យ៉ាងទៀត **សញ្ញារបស់ពួកបុថុជ្ជន** គប្បីជ្រាបដូចការក្តាប់ដៃទទេ ព្រោះកើត
 សេចក្តីប្រាថ្នាដែលជាទុក្ខ និងដូចសត្វព្រៃមិនកាន់និមិត្តតាមសេចក្តីពិត; **សង្ខារទាំង**
ឡាយ គប្បីជ្រាបដូចបុរសបោះរបស់ដាក់រណ្តៅបង្កាត់ភ្លើង ព្រោះការបញ្ជូនចិត្តទៅ
 កាន់បដិសន្ធិ, ដូចពួកចោរត្រូវរាជបុរសតាមជាប់ ព្រោះការជាប់តាមជាតិទុក្ខ និង
 គប្បីជ្រាបដូចគ្រាប់ពូជដើមឈើមានពិស ព្រោះជាហេតុនៃការបន្ត នៃខន្ធដែលនាំ
 មកនូវសេចក្តីវិនាសទាំងពួង ។ រូប គប្បីជ្រាបដូចខុរចក្ត (កាំបិតកោរ) ព្រោះជា
 គ្រឿងសម្គាល់របស់ឧបទ្វរៈនានាគ្រប់ប្រភេទ ។

តែគប្បីជ្រាប**អសម្ពតធាតុ** ដោយសេចក្តីជាអមតៈ ដោយសេចក្តីជាធម៌ស្ងប់
 និងជាធម៌ក្សេម, ព្រោះហេតុអ្វី ? ព្រោះជាបដិបក្សចំពោះការវិនាសទាំងមូល ។
 មនោវិញ្ញាណធាតុ គប្បីជ្រាបដូចស្នាក់ក្នុងព្រៃធំ ព្រោះសូម្បីបណ្តោយតាមអារម្មណ៍
 ដែលខ្លួនចាប់ទុកហើយ ក៏ទាញអារម្មណ៍ដទៃឱ្យប្រព្រឹត្តទៅទៀត ហាក់ដូចជាសេន
 ខ្លក ព្រោះហ្នឹកហាត់បានដោយលំបាក ហាក់បីដូចជាកំណាត់ឈើដែលបោះទៅក្នុង
 អាកាស ព្រោះនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងទីដែលវាពេញចិត្ត និងហាក់ដូចជាអ្នកប៉ុន្តែងរង-
 សាល ព្រោះប្រកបដោយកិលេសមានប្រការផ្សេងៗ ដោយមានលោភៈ និងទោសៈ
 ជាដើម ។

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងនិទ្ទេសវារៈតទៅ ៖

ពាក្យថា “**ចក្កុញ្ច បដិច្ច រូបេ ច** = អាស្រ័យចក្កុបសាទ និងរូបារម្មណ៍” អធិប្បាយថា ព្រោះអាស្រ័យចក្កុបសាទ និងរូបារម្មណ៍ទាំងពីរនេះផង ព្រោះ អាស្រ័យធម៌ដទៃ គឺកិរិយាមនោធាតុ និងខន្ធ ៣ (វេទនាខន្ធ សញ្ញាខន្ធ និងសង្ខារ- ក្ខន្ធ) ដែលសម្បយុត្តគ្នាផង, ព្រោះចក្កុ (បសាទ) ជានិស្សយប្បច្ឆ័យ, រូបជាអា- រម្មណប្បច្ឆ័យ, កិរិយាមនោធាតុ (អារវ្យជនចិត្ត) ជាវិគតប្បច្ឆ័យ, អរូបក្ខន្ធ ៣ (វេទនាខន្ធ សញ្ញាខន្ធ និងសង្ខារក្ខន្ធ) ជាសហជាតប្បច្ឆ័យរបស់ចក្កុវិញ្ញាណធាតុ, ព្រោះហេតុនោះ ទើបចក្កុវិញ្ញាណធាតុនេះ ឈ្មោះថា រមែងកើតឡើង ព្រោះអា- ស្រ័យប្បច្ឆ័យទាំង ៤ នេះ ។ សូម្បីក្នុងពាក្យថា អាស្រ័យសោតបសាទជាដើម ក៏មាន ន័យដូចគ្នានេះដែរ ។

បទថា **និរុទ្ធសមនន្តរ** កាត់បទជា **និរុទ្ធាយ សមនន្តរ** = ក្នុងលំដាប់ នៃការរលត់របស់ចក្កុវិញ្ញាណធាតុ ។

បទថា “**តន្ថា មនោធាតុ** = មនោធាតុស្មើគ្នា” បានដល់ មនោធាតុ ២ យ៉ាង ដោយជាកុសលវិបាក និងអកុសលវិបាក ដែលកើតក្នុងអារម្មណ៍នោះ ធ្វើ នាទីទទួលអារម្មណ៍ ។

ខថា “**សព្វធម្មេសុ វា បន បឋមសមន្តារាវេ** = ឬថាការពិចារណា អារម្មណ៍ដែលជាដំបូងក្នុងធម៌ទាំងពួង” សេចក្តីថា កាលធម៌ទាំងពួងមានចក្កុ- វិញ្ញាណជាដើមនេះ នឹងកើតឡើង (មនោធាតុនេះ) ក៏ពិចារណាអារម្មណ៍មុន, ម្យ៉ាងទៀត គប្បីជ្រាបសេចក្តីក្នុងទីនេះយ៉ាងនេះថា មនោធាតុនេះ ពិចារណា

អារម្មណ៍ ដែលជាដំបូងក្នុងធម៌ទាំងពួង ពោលគឺរបស់ចក្ខុវិញ្ញាណធាតុជាដើម; គប្បីជ្រាបថា ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ទ្រង់កាន់យកកិរិយានោធាតុ (អារិជ្ជន-ចិត្ត), ដែលធ្វើកិច្ចពិចារណាអារម្មណ៍តាមបញ្ចន្ទារ ដោយបទថា **សព្វធម្មេសុ វា បទ បឋមសមន្តារវារេ** នេះ ។

បិអក្សរ ក្នុងខថា **មនោធាតុយាមិ ឧប្បវ្មិត្វា និរុទ្ធសមនន្តរ** នេះ មានអត្ថថា ប្រមូលមក; ព្រោះហេតុនោះ ក្នុងទីនេះថា “**មនោធាតុយាមិ មនោ- វិញ្ញាណធាតុយាមិ** = កាលមនោធាតុក្តី កាលមនោវិញ្ញាណធាតុក្តី” គប្បីជ្រាប សេចក្តីថា កាលមនោធាតុដែលជាវិបាក (សម្បជញ្ញន្តចិត្ត) កើតឡើងរលត់ទៅ ហើយ មនោវិញ្ញាណធាតុដែលជាវិបាក (សន្តិរណចិត្ត) ឯណា កើតឡើងធ្វើកិច្ច ពិចារណាអារម្មណ៍ជាប់តត្តាភ្លាម កាលមនោវិញ្ញាណធាតុ ដែលជាវិបាកនោះកើត ឡើងហើយរលត់ទៅ មនោវិញ្ញាណធាតុ ដែលជាកិរិយា (វោដ្ឋវនចិត្ត) ឯណា ដែលកើតឡើងធ្វើកិច្ចកំណត់អារម្មណ៍បន្តពីនោះ, កាលមនោវិញ្ញាណធាតុ ដែលជា កិរិយានោះ កើតឡើង រលត់ទៅហើយ មនោវិញ្ញាណធាតុឯណា កើតឡើងធ្វើ ជវនកិច្ចក្នុងលំដាប់តត្តា, មនោធាតុ និងមនោវិញ្ញាណធាតុសូម្បីទាំងអស់នោះ ក៏ គប្បីជ្រាបថា ត្រាស់ទុក ដោយបទថា **មនោធាតុយាមិ** ដូច្នោះឯង ។

បទថា “**មនព្វា បដិច្ច** = អាស្រ័យមនោ” បានដល់ ភវង្គចិត្ត ។ បទថា “**ធម្មេ ច** = ធម្មារម្មណ៍” បានដល់ ធម្មារម្មណ៍ ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៤ ។ ពាក្យថា **កើតមនោវិញ្ញាណ** បានដល់ ជវនចិត្តកើតព្រមជាមួយការពិចារណា; ក៏ក្នុង ឋានៈនេះ ព្រះមហាថេរទាំងឡាយកាន់យកបញ្ហា ដែលពួកលោកបានកាន់យកមក

ហើយ; បានឮថា ព្រះមហាធម្មរក្ខិតត្ថេរ បានចាប់ដៃព្រះទ្វីបភាណកអភយត្ថេរ ពោលថា “ក្នុងអាគតស្ថាន ឈ្មោះថា **បដិច្ច** (អាស្រ័យ) ដូច្នោះ មិនគួរធ្វើអារ័- ជ្ជនៈឱ្យព្រែក (ខុស) គ្នាទេ, គួរធ្វើអារ័ជ្ជនៈ ឱ្យអាស្រ័យភវង្គប៉ុណ្ណោះ” ព្រោះ ក្នុងពាក្យថា **បនោ** នេះ បានដល់ ភវង្គព្រមទាំងអារ័ជ្ជនៈ ។ ក្នុងពាក្យថា **មនោ- វិញ្ញាណ** នេះ ក៏បានដល់មនោវិញ្ញាណក្នុងជីវនដូច្នោះឯង ។

ក៏ក្នុងអភិធម្មភាជនិយនេះ ត្រាស់ធាតុដែលជាកាមាវចរ ១៦ យ៉ាង, ដែល ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៤ លាយគ្នាទាំងលោកិយ និងលោកុត្តរ ២ យ៉ាង ដោយប្រការ ដូច្នោះ ។

ចប់ពណ៌នាអំពីអភិធម្មភាជនិយ

ពណ៌នាអំពីបញ្ញាបុច្ឆកៈ

ក៏ក្នុងបញ្ញាបុច្ឆកៈ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបសេចក្តីដែលធាតុទាំង ១៨ ជាកុសល ជាដើម ដោយទំនងនៃន័យដែលពោលទុកក្នុងពេលក្រោយនោះឯង; ចំណែកក្នុង អារម្មណត្តិកៈទាំងឡាយ ពាក្យថា “**ឆ ឆាតុយោ បរិគ្គារម្មណា** = ធាតុ ៦ ជា បរិគ្គារម្មណ៍” នេះ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់សំដៅយកសេចក្តីប្រព្រឹត្តទៅ របស់ វិញ្ញាណ ៥ មានចក្ខុវិញ្ញាណជាដើម និងមនោធាតុ ក្នុងអារម្មណ៍ ៥ មានរូបារម្មណ៍ ជាដើម ដោយចំណែកមួយ; តែគប្បីជ្រាបសេចក្តីដែលធម្មធាតុ និងមនោវិញ្ញាណ- ធាតុដែលត្រាស់ថា “**ឆោ ឆាតុយា** = ធាតុ ២” ដូច្នោះ ជាបរិគ្គារម្មណ៍ជាដើម ដោយន័យដែលពោលទុកក្នុងមនាយតនៈ និងធម្មាយតនៈនោះឯង ។ សូម្បីក្នុង

បញ្ហាបុច្ឆកៈនេះ ព្រះមានព្រះភាគក៏ត្រាស់ធាតុដែលជាកាមាវចរ ១៦, ប្រព្រឹត្តទៅ ក្នុងភូមិ ៤ លាយគ្នាទាំងលោកិយ និងលោកុត្តរ ២ យ៉ាង ដូចពណ៌នាមកដូច្នោះ; សូម្បីធាតុវិភង្គនេះ ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ក៏ទ្រង់នាំចេញ ចែកសម្តែងទុក ៣ បរិវដ្តៈ (គឺដោយសុត្តន្តភាជនិយ អភិធម្មភាជនិយ និងបញ្ហាបុច្ឆកៈ) ដោយប្រការ ដូច្នោះឯង ។

ចប់ពណ៌នាអំពីបញ្ហាបុច្ឆកៈ
ចប់ធាតុវិភង្គនិទ្ទេសទី ៣ ត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ

៤. សម្មាសម្ពុទ្ធិនិទ្ទេស

ពណ៌នាសុត្តន្តភាវនិយពោលដោយខ្លួនឯង៖

ឥឡូវនេះ គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុង សម្មាសម្ពុទ្ធិ ក្នុងលំដាប់នៃធាតុវិភង្គតទៅ ៖

បទថា “ចក្កវិ = ៤” ជាពាក្យកំណត់ចំនួន ។ បទថា “អរិយសម្មាសម្ពុទ្ធិ = អរិយសច្ច” ជាពាក្យសម្តែងខែធម៌ដែលកំណត់ទុក ។ ក៏គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យ ក្នុង ឧទ្ទេសវារៈមានពាក្យថា ទុក្ខំ អរិយសម្មំ ជាដើមតទៅ ៖

វិភាគតោ និព្វចន្ថ	លក្ខណានិប្បតេនតោ
អត្តត្ថុខ្លាអតោ បេច	អនុនាធិកតោ តថា ម
កមតោ អរិយសម្មេសុ	យំ ព្យាណំ តស្ស ភិច្ចតោ
អន្តោគរាសំ បតេនា	ឧបមាតោ ចតុក្កតោ ម

សុញ្ញតេភវិទ្ធានីហិ សភាគវិសភាគតោ
វិនិច្ឆ័យោ វេទិតញោ វិញ្ញុនា សាសនក្កមេ ឃ

បណ្ឌិតអ្នកដឹងច្បាស់ គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងលំដាប់ពាក្យ
ទូន្មាន ដោយការវិភាគ ១, ដោយការវិគ្រោះសព្វ ១, ដោយ
ប្រភេទមានលក្ខណៈជាដើម ១, ដោយអត្ថ ១, ដោយការ
វិអត្ថ ១, ដោយមិនខ្វះ មិនលើស ១, ដោយលំដាប់ ១,
ដោយកិច្ចនៃញ្ញាណក្នុងអរិយសច្ច ១, ដោយប្រភេទនៃធម៌
ដែលរាប់បញ្ចូលខាងក្នុង ១, ដោយឧបមា ១, ដោយចតុក្កៈ
(ពួក ៤) ១, ដោយសុញ្ញតា ១, ដោយជាធម៌ដូចគ្នាតែ
ម្យ៉ាងជាដើម ១, ដោយសភាគ និងវិសភាគ ១ ។

សម្តែងអំពីការវិនិច្ឆ័យដោយការវិភាគ

បណ្តាឧទ្ធទេសទាំងនោះ ពាក្យថា ដោយការវិភាគ បានដល់ អត្ថនៃអរិយសច្ច
៤ មានទុក្ខសច្ចជាដើម ព្រះអង្គទ្រង់ចែកសច្ចៈគ្រប់ ៤ ៗ ប្រការ ជារបស់ពិត ជា
របស់មិនខុស មិនយ៉ាងដទៃ ដែលកុលបុត្រអ្នកកាលនឹងត្រាស់ដឹងនូវទុក្ខសច្ចជា
ដើម គប្បីត្រាស់ដឹងបាន; ដូចយ៉ាងដែលត្រាស់ទុកថា “ ទុក្ខ មានអត្ថថា គាបសង្កត់
= មិនឡើយ, មានអត្ថថា ដែលបង្ខំយតាក់តែង = សទ្ធតឡើយ, មានអត្ថថា ឱ្យក្តៅ
ក្រហាយ = សន្តរឡើយ, មានអត្ថថា ប្រែប្រួល = វិបរិណាមឡើយ, អត្ថ ៤ យ៉ាង
នៃទុក្ខនេះ ជាអត្ថរបស់ទុក្ខសច្ច ជារបស់ពិត ជារបស់មិនខុស មិនយ៉ាងដទៃ;

សមុទ័យ មានអត្ថថា ប្រមូលមក = **អាយុបទន្លេ**, មានអត្ថថា ជាហេតុប្រគល់ឱ្យ
 នូវផល = **និទានន្លេ**, មានអត្ថថា ប្រកបទុក = **សំយោគន្លេ**, មានអត្ថថា
 ជាក្រឡឹង កង្វល់ = **បលិពោធនន្លេ** ។ ល ។ និរោធ មានអត្ថថា រលាស់ចេញ =
និស្សរណន្លេ, មានអត្ថថា ស្ងាត់ = **វិចេកន្លេ**, មានអត្ថថា ដែលបង្ខំតាក់តែង
 មិនបាន = **អសទូតន្លេ**, មានអត្ថថា ជាអមតៈ = **អមតន្លេ** ។ល។ មគ្គ មានអត្ថ
 ថា ការនាំចេញ = **និយ្យានន្លេ**, មានអត្ថថា ជាហេតុ = **ហេតុន្លេ**, មានអត្ថថា
 ជាទស្សនៈ (យល់ឃើញ) = **ទស្សនន្លេ**, មានអត្ថថា ជាអធិបតី = **អធិបតេយ្យ**
ន្លេ, អត្ថ ៤ យ៉ាងនៃមគ្គនេះ ជាអត្ថរបស់មគ្គសច្ច ជារបស់ពិត ជារបស់មិនខុស
 មិនមែនយ៉ាងដទៃ” ដូច្នេះ ។

ម្យ៉ាងទៀត ព្រះបាលីមានជាអាទិ៍យ៉ាងនេះថា “ទុក្ខ មានអត្ថថា បៀត
 បៀន, មានអត្ថថា ដែលបង្ខំតាក់តែង, មានអត្ថថា ឱ្យក្តៅក្រហាយ, មានអត្ថថា
 ប្រែប្រួល ជាអត្ថដែលគួរត្រាស់ដឹង (អភិសមយដ្ឋោ) ”^{៦៣} ; គប្បីជ្រាបសច្ចៈ មាន
 ទុក្ខសច្ចជាដើម ដោយអំណាចនៃអត្ថសច្ចៈគ្រប់ ៤ យ៉ាង តាមដែលទ្រង់ចែកទុក
 យ៉ាងនេះ ដោយប្រការដូច្នោះចុះ ។

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងសច្ចៈនេះដោយការវិភាគប៉ុណ្ណោះសិន ។

^{៦៣} ខ. បដិ. ។

^{៦៤} មនុស្សពាលគិតឃើញថា... ជារបស់ទៀង ស្រស់ល្អ ជាសុខ និងជាអត្តា ។

សម្តែងអំពីការវិនិច្ឆ័យដោយការវិគ្រោះសព្វ

ក៏ក្នុងថា ដោយការវិគ្រោះសព្វ និងប្រភេទមានលក្ខណៈជាដើមនេះ គប្បីជ្រាបសច្ចៈដោយការវិគ្រោះសព្វជាមុនថា ៖

ក្នុងបទថា **ទុក្ខំ** នេះ សព្វថា **ទុ** នេះរមែងសម្តែងសេចក្តីគួរខ្ពើម ។ ពិតណាស់ មនុស្សលោកហៅបុត្រដែលគួរខ្ពើមថា **ទុបុត្រោ** = បុត្រគួរខ្ពើម, ចំណែកសព្វថា **ខំ** រមែងប្រាកដក្នុងសេចក្តីទទេ; ព្រោះអាកាសដែលទទេ ហៅថា **ខំ**, ក៏សព្វៈទី ១ នេះ ឈ្មោះថា **កុច្ឆិកំ** = គួរខ្ពើម, ព្រោះជាទីតាំងនៃឧបទ្វីបៈមិនមែនតិច, ឈ្មោះថា **កុច្ឆិ** = ទទេ, ព្រោះរៀរចាកសេចក្តីមាំមួន ភាពស្រស់ សេចក្តីសុខ និងជាអត្តាដែលជនពាលគិតទុក ^{៦៤}; ព្រោះហេតុនោះ ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ ទើបត្រាស់ថា **ទុក្ខំ** ^{៦៥} ព្រោះជារបស់គួរខ្ពើម និងជារបស់ទទេ ។

សព្វថា **សំ** នេះ ក្នុងពាក្យថា **សមុទយំ** នេះ រមែងសម្តែងការប្រកបព្រមក្នុងពាក្យជាដើមថា “**សមាគមោ សមេតំ** = ការប្រជុំគ្នា ការរួមគ្នា” ^{៦៦} សព្វថា **ខន** នេះ រមែងសម្តែងសេចក្តីកើតឡើង ដូចក្នុងពាក្យជាដើមថា “**ខប្បន្នំ ខនិកំ** = តាំងឡើងហើយ” ។ តែសព្វថា **អយ** ^{៦៧} រមែងសម្តែងដល់ហេតុ ^{៦៨}; ក៏កាល

^{៦៥} ពាក្យថា **ទុក្ខំ** នេះ ន័យមួយទៀត ញែកសព្វថា **ទុ** = បទមុខ និង ខមធាតុ លុបទីបំផុតធាតុ (ត)

សម្រេចរូបជា **ទុក្ខំ** = ធន់បានលំបាក ។

^{៦៦} ទី. ម., អភិ. ។

^{៦៧} វិនយ. ១, ខុ. ចូឡ. ។

^{៦៨} **សមុទយំ** ក្នុងទីនេះ ក៏គឺ **សំ + អយ** > **សមុទយំ** ។

មានការប្រកបដោយបច្ច័យដែលនៅសល់ សច្ចៈទី ២ នេះ ក៏ជាហេតុ គឺការកើតឡើងនៃទុក្ខ; ព្រោះហេតុនោះ ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ ទើបត្រាស់ថា **ទុក្ខសមុទយំ** ព្រោះសច្ចៈទី ២ នេះ ជាហេតុកើតទុក្ខ ។

ម្យ៉ាងទៀត សច្ចៈទី ៣ ព្រោះសព្វថា **និ** រមែងសម្តែងសេចក្តីមិនមាន, និងសព្វថា **វេទន** រមែងសម្តែងដល់អ្នកត្រាច់រង្គត់^{៦៩}; ព្រោះហេតុនោះ ក្នុងសច្ចៈទី ៣ (និរោធ) នេះ ទើបបានដល់សេចក្តីមិនមានការត្រាច់រង្គត់នៃទុក្ខ ពោលគឺការត្រាច់រង្គត់ទៅក្នុងសង្សារវដ្ត ព្រោះទទេចាកតិទាំងពួង, ម្យ៉ាងទៀត កាលព្រះយោគាវចរពន្លុះសច្ចៈទី ៣ នោះហើយ សេចក្តីមិនមានការត្រាច់រង្គត់ទៅនៃទុក្ខ ពោលគឺការត្រាច់រង្គត់ទៅក្នុងសង្សារ ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ត្រាស់ថា **ទុក្ខនិរោធំ** = ទុក្ខនិរោធ ព្រោះជាបដិបក្សចំពោះការត្រាច់រង្គត់នេះ; ម្យ៉ាងទៀត ហៅថា **ទុក្ខនិរោធ** ព្រោះជាបច្ច័យដល់សេចក្តីមិនកើត គឺសេចក្តីស្ងប់ស្មើនៃទុក្ខ ។

ម្យ៉ាងវិញទៀត សច្ចៈទី ៤ នេះ រមែងដំណើរទៅកាន់សេចក្តីរំលត់ទុក្ខ ព្រោះបែរមុខទៅរកព្រះនិព្វាននោះ ដោយអំណាចនៃអារម្មណ៍, និងជាបដិបទាដើម្បីដល់សេចក្តីរំលត់ទុក្ខ, ព្រោះហេតុនោះ ទើបត្រាស់ថា **ទុក្ខនិរោធគាមិនិបដិបទា** ។

^{៦៩} សព្វនិរោធ <និ = មិនមាន + រោធ = ពន្ធនាគារ, សង្សារ> និរោធ = មិនមានពន្ធនាគារ មិនមានសង្សារ ។

ក៏ព្រោះព្រះអរិយៈមានព្រះពុទ្ធជាដើម រមែងចាក់ផ្ទះសច្ចៈនេះ ដូច្នោះ សច្ចៈ ទាំងនេះ ទើបត្រាស់ហៅថា អរិយសច្ចៈ; ដូចយ៉ាងព្រះតម្រាស់ ដែលត្រាស់ទុកថា “ចត្តារិមាណិ ភិក្ខុវេ អរិយសច្ចានិ; ភតមាណិ ឧ បេ ឧ ឥមាណិ ខោ ភិក្ខុវេ ចត្តារិ អរិយសច្ចានិ; អរិយា ឥមាណិ បដិវិជ្ជន្តិ ឥស្សា អរិយសច្ចានីតិ វុច្ចន្តិ = ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ អរិយសច្ចៈនេះមាន ៤ ប្រការ, ៤ ប្រការ តើអ្វីខ្លះ ? គឺទុក្ខ-អរិយសច្ចៈ... ទុក្ខនិរោធាមិនីបដិបទាអរិយសច្ចៈ ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ អរិយសច្ចៈមាន ៤ ប្រការនេះឯង; ព្រះអរិយៈទាំងឡាយ រមែងចាក់ផ្ទះនូវអរិយសច្ចៈទាំងនេះ; ព្រោះហេតុនោះ ទើបតថាគតហៅថា អរិយសច្ចៈ”^{៧០} ។

ម្យ៉ាងទៀត ក៏ឈ្មោះថា អរិយសច្ចៈ ព្រោះអត់ថា ជាសច្ចៈរបស់ព្រះអរិយៈ ដូច្នោះខ្លះ; ដូចយ៉ាងដែលត្រាស់ទុកថា “សនេចកេ ភិក្ខុវេ ខោកេ ឧ បេ ឧ សនេចមនុស្សោយ ឥវាគតោ អរិយោ; ឥស្សា អរិយសច្ចានីតិ វុច្ចន្តិ = ម្ចាស់ ភិក្ខុទាំងឡាយ តថាគតជាអរិយៈក្នុងលោក ព្រមទាំងទេវលោក មារលោក ព្រហ្ម-លោក ក្នុងពពួកសត្វព្រមទាំងសមណព្រាហ្មណ៍ ទេវតា និងមនុស្ស; ព្រោះហេតុ នោះ ទើបហៅថា សច្ចៈរបស់ព្រះអរិយៈ”^{៧១} ។

ម្យ៉ាងទៀត ឈ្មោះថា អរិយសច្ចៈ ព្រោះសេចក្តីដែលអរិយសច្ចៈទាំងនោះ ព្រះ អរិយៈត្រាស់ដឹងហើយខ្លះ ព្រោះសេចក្តីដែលសម្រេចភាពជាអរិយៈខ្លះ; ដូចយ៉ាង ដែលត្រាស់ថា “ឥមេសំ ខោ ភិក្ខុវេ ចត្តន្តំ អរិយសច្ចានំ យថាភុតំ អភិ-សម្មុទ្ធក្តា ឥវាគតោ អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធលោ អរិយោតិ វុច្ចតិ = ម្ចាស់ភិក្ខុទាំង

^{៧០-៧១} សំ. ម. ។

ឡាយ តថាគតជាអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធ លោកហៅថា អរិយៈ ព្រោះត្រាស់ដឹងអរិយ-
សច្ច៍ទាំង ៤ នេះឯង តាមសេចក្តីពិត” ^{៧២} ។

ម្យ៉ាងវិញទៀត ឈ្មោះថា អរិយសច្ច៍ ព្រោះអត្ថថា ជាសច្ច៍ដែលប្រសើរ,
ពាក្យថា អរិយៈ នេះ មានអធិប្បាយថា ជារបស់ពិត, ជារបស់មិនខុស, ជារបស់មិន
ឃ្លៀងឃ្លាត, ដូចយ៉ាងដែលត្រាស់ទុកថា “ឥសានិ ខោ ភិក្ខុវេ ចត្តារិ អរិយ-
សម្មាសិ តថានិ អវិគថានិ អនន្ទាថានិ តស្មា អរិយសម្មាសិភិ វុច្ចន្តិ = ម្ចាស់ភិក្ខុ
ទាំងឡាយ អរិយសច្ច៍ ៤ នោះឯង ជារបស់ពិត, មិនប្រែប្រួល, មិនជាយ៉ាងដទៃ;
ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបហៅថា អរិយសច្ច៍ (សច្ច៍ដែលប្រសើរ)” ^{៧៣} ។ គប្បី
ជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងសច្ច៍នេះ ដោយវិគ្រោះត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ ។

សម្តែងអំពីការវិនិច្ឆ័យដោយប្រភេទមានលក្ខណៈជាដើម

គប្បីជ្រាបការវិនិច្ឆ័យ ដោយប្រភេទមានលក្ខណៈជាដើម យ៉ាងណា ? ពិតមែន
ក្នុងសច្ច៍ទាំង ៤ នេះ ៖

ទុក្ខសច្ច៍

- ~ ពាននលក្ខណំ មានការបៀតបៀនជាលក្ខណៈ
- ~ សន្តាបនរសំ មានការធ្វើឱ្យក្តៅជានរស
- ~ បចគ្គិបច្ចុប្បដ្ឋានំ មានបវត្តិជាបច្ចុប្បដ្ឋាន ។

^{៧២-៧៣} សំ. ម. ។

សមុទយសច្ច

- ~ បភវលក្ខណំ មានហេតុជាដែនកើតជាលក្ខណៈ
- ~ អនុបច្ឆេទករណរសំ មានការមិនចូលទៅកាត់ផ្តាច់ជារស
- ~ បលិពោធបច្ចុប្បដ្ឋានំ មានបលិពោធជាបច្ចុប្បដ្ឋាន ។

និរោធសច្ច

- ~ សន្តិលក្ខណំ មានសេចក្តីស្ងប់ជាលក្ខណៈ
- ~ អនុគិរសំ មានការមិនច្យុតិជារស
- ~ អនិមិត្តបច្ចុប្បដ្ឋានំ មានការមិនមាននិមិត្ត ជាបច្ចុប្បដ្ឋាន ។

បក្កសច្ច

- ~ និយ្យាលលក្ខណំ មានការនាំចេញជាលក្ខណៈ
- ~ ភិលេសប្បហានករណរសំ មានការប្រហារកិលេសជារស
- ~ វុដ្ឋានបច្ចុប្បដ្ឋានំ មានវុដ្ឋាន (គឺការចេញ) ជាបច្ចុប្បដ្ឋាន ។

ម្យ៉ាងទៀត សច្ចៈ ៤ នេះ មានបរិក្ខិ = ការប្រព្រឹត្តទៅ, មានបរិក្ខនៈ = ហេតុឱ្យប្រព្រឹត្តទៅ, មាននិរិក្ខិ = ការត្រឡប់, មាននិរិក្ខនៈ = ហេតុឱ្យត្រឡប់ជាលក្ខណៈ ដោយលំដាប់^{៧៤} និងមានសង្ខតៈ (គឺធម្មជាតិដែលបង្ខំយថាកក់តែង) មានតណ្ហា, មានអសង្ខតៈ (គឺធម្មជាតិដែលបង្ខំយមិនតាក់តែង) មានទស្សនៈ (ការ

^{៧៤} ពាក្យថា បរិក្ខិ សំដៅដល់ ទុក្ខសច្ចៈ, ពាក្យថា បរិក្ខនៈ សំដៅដល់ សមុទ័យ, ពាក្យថា និរិក្ខិ (ត) សំដៅដល់ និរោធ, ពាក្យថា និរិក្ខៈ សំដៅដល់ មគ្គ ។

ឃើញ) ជាលក្ខណៈតាមលំដាប់ដូច្នោះឯង ។

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យ ដោយប្រភេទ មានលក្ខណៈជាដើម ក្នុងទីនេះ ដោយប្រការដូច្នោះ ។

សម្តែងអំពីការវិនិច្ឆ័យដោយអត្ត

ក៏ក្នុងខថា ដោយអត្ត និងដោយការវិនិច្ឆ័យ នេះ គប្បីជ្រាប ដោយអត្តជាមុនសិន ប្រសិនបើមានពាក្យសួរថា អ្វីជាអត្តរបស់សច្ចៈ ?; ក៏នឹងគប្បីមានពាក្យឆ្លើយយ៉ាង ពិស្តារថា ភាវៈណាដែលបុគ្គលពិចារណាដោយបញ្ញាចក្ក រមែងមិនវិបរិតដូចកល- មាយា, មិនកន្លងភ្នែក, ដូចថ្ងៃបណ្តើរកូន មិនជាសភាវៈដែលនរណាៗ រកមិនបាន ដូចអត្តារបស់ពួកតិរិយ័; តាមដែលពិតជាគោចរ (អារម្មណ៍) របស់អរិយញ្ញាណ ដោយប្រការមានការបៀតបៀន (ទុក្ខសច្ចៈ), មានហេតុជាដែនកើត (សមុទយ- សច្ចៈ), មានសេចក្តីស្ងប់ (និរោធសច្ចៈ), មានការនាំចេញ (មគ្គសច្ចៈ); ជារបស់ពិត មិនវិបរិត ជារបស់ពិតប្រាកដ, ភាវៈនៃសច្ចៈជារបស់ពិត មិនវិបរិត ជារបស់ពិត ដូចជាលក្ខណៈភ្លើង និងដូចជាធម្មតារបស់សត្វលោក (ត្រូវកើត ចាស់ ឈឺ ស្លាប់) នោះ បណ្តិតគប្បីជ្រាបថា ជាអត្តរបស់សច្ចៈ; ដូចយ៉ាងដែលត្រាស់ទុកថា “**ឥន្ទំ ទុក្ខន្ទិ, ខេ ភិក្ខុវេ គថមេតំ អវិគថមេតំ អនញ្ញាថមេតំ** = ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ពាក្យថា នេះទុក្ខដូច្នោះឯង នោះជារបស់ពិត នោះជារបស់មិនខុស នោះមិន ប្រព្រឹត្តទៅដោយប្រការដទៃជាដើម”^{៧៥} ។

^{៧៥} សំ. ម. ។

ម្យ៉ាងទៀត ៖

**នាពាធកំ យសោ ទុក្ខំ ទុក្ខា អន្ធនំ ន ពាធកំ
ពាធកត្តនិយាមេន តតោ សច្ចមិនំ មតំ ឃ**

ក្រៅពីទុក្ខហើយ ខ្លួនបៀតបៀន រមែងមិនមាន
ខ្លួនបៀតបៀនដទៃក្រៅពីទុក្ខ ក៏មិនមាន ព្រោះហេតុ
នោះ ទុក្ខនេះ ទើបបណ្ឌិតដឹងថាជាសច្ចៈ ដោយកំណត់
អត្ថថា ជាត្រូវបៀតបៀន ។

**តំ វិនា នាព្នានោ ទុក្ខំ ន ហោតិ ន ច តំ តតោ
ទុក្ខហេតុនិយាមេន តំតិ សច្ចំ វិសត្តិកា ឃ**

វៀរចាកតណ្ហានោះហើយ ទុក្ខរមែងមិនមាន ពីហេតុដទៃ
ឯទុក្ខនោះ រមែងមិនមានពីតណ្ហានោះ ក៏មិនមែនទេ ព្រោះ
ហេតុនោះ តណ្ហាផ្សាយទៅក្នុងអារម្មណ៍នោះៗ ទើបបណ្ឌិតដឹង
ថាជាសច្ចៈ ដោយកំណត់អត្ថថា ជាហេតុនៃទុក្ខ ។

**នាព្នាវ និព្វានោ សន្តិ សន្តំ ន ច ន តំ យសោ
សន្តតាវនិយាមេន តតោ សច្ចមិនំ មតំ ឃ**

សេចក្តីស្ងប់ដទៃក្រៅពីព្រះនិព្វាន រមែងមិនមាន, ឯព្រះ
និព្វាននោះ វៀរចាកសេចក្តីស្ងប់ក៏មិនមានដែរ ព្រោះហេតុនោះ
ព្រះនិព្វាននេះ ទើបបណ្ឌិតដឹងថា ជាសច្ចៈ ដោយកំណត់អត្ថ
ថា ជាសេចក្តីស្ងប់ ។

**មគ្គា អញ្ញំ ន និយ្យានំ អនិយ្យានោ ន ចារិ សោ
តច្ចុនិយ្យានភាវត្តា ឥតិ សោ សច្ចុសម្មតោ ឃ**

ក្រៅពីមគ្គហើយ គ្រឿងនាំចេញយ៉ាងដទៃ រមែងមិនមាន
សូម្បីមគ្គនោះ មិនមែនជាគ្រឿងនាំចេញក៏មិនមែនដែរ ព្រោះ
ហេតុនោះ មគ្គនោះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា ជាសច្ចៈ ព្រោះអត្ត
ថា ជាគ្រឿងនាំចេញយ៉ាងពិតៗ ។

**ឥតិ តច្ចុវិបល្លាស តុតភាវិ ចតុសុមិ
ទុក្ខាធិសុ វិសេសេន សច្ចុត្តំ អារហុ បណ្ឌិតា ឃ**

បណ្ឌិតទាំងឡាយពោលភាវៈដែលពិត មិនប្រែប្រួល
ជារបស់ពិតក្នុងសច្ចៈទាំង ៤ មានទុក្ខសច្ចៈជាដើម ដោយមិន
ប្លែកគ្នាថា ជាអត្តនៃសច្ចៈ ដោយប្រការដូច្នោះឯង ។
គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យសច្ចៈ ដោយអត្តដូចពណ៌នាមកដូច្នោះឯង ។

សម្តែងអំពីភាវវិនិច្ឆ័យដោយការវិវត្ត

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យ ដោយការវិវត្ត យ៉ាងណា ? សច្ចុសព្វ ក្នុងអធិការនេះ
រមែងមិនប្រាកដក្នុងអត្តមិនមែនតិច; យ៉ាងណា ៖ សច្ចុសព្វ រមែងប្រាកដក្នុងវាថា
សច្ចុ ដូចក្នុងប្រយោគមានជាអាទិ៍ថា “**សច្ចំ តណេន ន កុដ្ឋោយ្យ** = បុគ្គលគប្បី
ពោលពាក្យសត្យៈ មិនគប្បីក្រោធ” ^{៧៦} ។ ដែលប្រាកដក្នុងវិវត្តិសច្ចុ (មុសាវាទ-

^{៧៦} ខ. ធ. ។

វិរតិ) ដូចក្នុងប្រយោគមានជាអាទិ៍ថា “សធម្មេ មិគា សមណព្រាហ្មណ៍ = សមណព្រាហ្មណ៍អ្នកតាំងនៅក្នុងសច្ចៈ”^{៧៧} ។ ដែលប្រាកដក្នុង ទិដ្ឋិសច្ចៈ (ពិតក្នុង ទិដ្ឋិ) ដូចក្នុងប្រយោគមានជាអាទិ៍ថា “ភស្មា នុ សច្ចានិ វណ្ណនិ នានា, បថា- ទិយាសេ ភុសលា វណ្ណា = ព្រោះហេតុអ្វីហ្ន៎ ទើបពួកសមណព្រាហ្មណ៍ពោល សច្ចៈទៅផ្សេង, គឺអាងខ្លួនថា ជាអ្នកឆ្លាតពោលប្រកាន់សច្ចៈច្រើនយ៉ាង”^{៧៨} ។ ដែលប្រាកដក្នុងបរមត្ថសច្ចៈ គឺនិព្វាន និងមគ្គ ដូចក្នុងប្រយោគមានជាអាទិ៍ថា “ឯកំ ហិ សច្ចំ ន ទុតិយមត្តិ = សច្ចៈមានតែម្យ៉ាង មិនមានពីរយ៉ាងឡើយ”^{៧៩} ។ ដែលប្រាកដក្នុង អរិយសច្ចៈ ដូចក្នុងប្រយោគមានជាអាទិ៍ថា “ចតុន្នំ សច្ចានំ ភតិ ភុសលា = បណ្តាសច្ចៈ ៤ សច្ចៈដែលជាកុសលមានប៉ុន្មាន ?”^{៨០} ; សូម្បីក្នុងទីនេះ សព្វថា សច្ចៈនេះឯង រមែងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអរិយសច្ចៈ (សច្ចៈដែលប្រសើរ) ។

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យដោយការវិអត្តក្នុងសច្ចៈនេះដូច្នោះ ។

សម្តែងអំពីការវិនិច្ឆ័យ ដោយមិនខ្វះ មិនលើស

ក្នុងខថា មិនខ្វះ មិនលើស នេះ បើមានពាក្យសួរថា ក៏ព្រោះហេតុអ្វី ទើប ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ ត្រាស់អរិយសច្ចៈទុក ៤ ប៉ុណ្ណោះ គឺមិនខ្វះ មិនលើស ? ឆ្លើយថា ព្រោះមិនមានសច្ចៈយ៉ាងដទៃ នឹងនាំចេញពីខណ្ឌមួយ ក៏មិនបាន; ពិត

^{៧៧} ខុ. ជា. ។
^{៧៨-៧៩} ខុ. សុ. ។
^{៨០} អភិ. ។

ណាស់ សច្ចៈដទៃក្រៃលែងជាងសច្ចៈទាំង ៤ នេះ ឬថា បណ្តាសច្ចៈទាំង ៤ នេះ នឹង គប្បីនាំចេញទៅត្រឹមតែមួយខ ក៏មិនបានដែរ ។ ដូចយ៉ាងដែលត្រាស់ទុកមានជា អាទីថា “ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ សមណៈ ឬព្រាហ្មណ៍ ក្នុងលោកនេះ គប្បីអាងថា ‘ទុក្ខដែលព្រះសមណគោតមសម្តែងទុកនេះ មិនមែនជាអរិយសច្ចៈ, ទុក្ខដទៃជា អរិយសច្ចៈ; យើងនឹងរៀនទុក្ខអរិយសច្ចៈនេះ ហើយបញ្ញត្តិទុក្ខអរិយសច្ចៈដទៃ’ , ខ នេះ មិនមែនជាឋានៈដែលមានបានឡើយ” ; ក៏ដូចដែលត្រាស់ទុកមានជាអាទី យ៉ាងនេះថា “ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ក៏សមណៈ ឬព្រាហ្មណ៍ណាមួយ នឹងគប្បីពោល យ៉ាងនេះថា ‘នោះមិនមែនទុក្ខអរិយសច្ចៈ, ខទីមួយដែលព្រះសមណគោតមទ្រង់ សម្តែងទុក យើងនឹងលះទុក្ខអរិយសច្ចៈខទីមួយនោះចេញ ហើយបញ្ញត្តិទុក្ខអរិយ- សច្ចៈខទីមួយយ៉ាងដទៃថ្មី’ , ខនេះមិនមែនជាឋានៈដែលនឹងមានបានឡើយ” ^{៨១} ។

ម្យ៉ាងទៀត ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់កាលនឹងត្រាស់ប្រាប់សេចក្តីប្រព្រឹត្ត ទៅនៃទុក្ខ ក៏ត្រាស់ប្រាប់ព្រមទាំងហេតុ និងត្រាស់ប្រាប់ការមិនប្រព្រឹត្តទៅ, ក៏ ត្រាស់ប្រាប់ព្រមទាំងឧបាយ (ជាគ្រឿងរំដោះចេញ); ព្រោះហេតុនោះ ទើបត្រាស់ អរិយសច្ចៈទុក ៤ ប៉ុណ្ណោះ ព្រោះសេចក្តីដែលសច្ចៈទាំងនោះមានការប្រព្រឹត្តទៅ = **មច្ឆត្តិ**, សេចក្តីមិនប្រព្រឹត្តទៅ = **ន វត្តតិ** និងហេតុនៃការប្រព្រឹត្តទៅ ការមិន ប្រព្រឹត្តទៅទាំង ២ ដែលមានសច្ចៈ ៤ នោះយ៉ាងក្រៃលែង ។

ម្យ៉ាងទៀត ព្រះអង្គត្រាស់អរិយសច្ចៈ ៤ ប៉ុណ្ណោះ សូម្បីដោយអំណាចនៃ **បរិញ្ញេយ្យធម៌** = ធម៌ដែលគួរត្រាស់ដឹង, **បហាតព្វធម៌** = ធម៌ដែលគួរលះ, **សម្មិ-**

៨១ សំ. ម. ។

កាតព្វធម៌ = ធម៌ដែលគួរធ្វើឱ្យជាក់ច្បាស់, ភាវតព្វធម៌ = ធម៌ដែលគួរចម្រើន និង ត្រាស់ទុក ៤ ទៀត ដោយអំណាចនៃតណ្ហា វត្ថុដែលជាទីអាស្រ័យកើតរបស់តណ្ហា ការរលត់តណ្ហា និងឧបាយជាគ្រឿងរលត់តណ្ហា; ក៏ត្រាស់ទុកសូម្បីទាំង ៤ ដោយ អំណាចនៃសេចក្តីអាស័យ ហេតុដែលត្រេកអរក្នុងការអាស័យ ការដកឡើងនូវ អាស័យ និងឧបាយជាហេតុដកឡើងនូវអាស័យ ។

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យ ដោយមិនខ្វះ មិនលើស ក្នុងអធិការនេះ មានប្រការ ដូច្នោះហោង ។

សម្តែងអធិការវិនិច្ឆ័យដោយលំដាប់

ខថា សូម្បីដោយលំដាប់ នេះ បានដល់ លំដាប់នៃទេសនានោះឯង; ក៏ក្នុង អរិយសច្ច៍ទាំង ៤ នេះ ទុក្ខសច្ច៍ជាសច្ច៍ដែលដឹងបានងាយ ព្រោះជារបស់គ្រោត គ្រោត និងព្រោះជារបស់ទូទៅដល់សត្វទាំងអស់ ដូច្នោះទើបត្រាស់ទុកមុន, សមុទយ- សច្ច៍ ត្រាស់ទុកក្នុងលំដាប់នៃទុក្ខសច្ច៍នេះ ដើម្បីសម្តែងហេតុរបស់ទុក្ខសច្ច៍នោះឯង, និរោធសច្ច៍ ត្រាស់ទុកដោយលំដាប់សមុទយសច្ច៍នោះ ដើម្បីសម្តែងឱ្យ ដឹងថា ព្រោះ ហេតុរលត់ ផលទើបរលត់, មគ្គសច្ច៍ ត្រាស់ទុកក្នុងទីបំផុត ដើម្បីសម្តែងឧបាយ ជា គ្រឿងពន្លុះនិរោធសច្ច៍នោះ ។

ម្យ៉ាងវិញទៀត ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់នូវទុក្ខមុន ដើម្បីឱ្យកើតសេចក្តី សង្វេគដល់ពួកសត្វអ្នកត្រេកអរ និងប្រាថ្នាសេចក្តីសុខក្នុងភព, ត្រាស់សមុទយៈក្នុង លំដាប់នៃទុក្ខនោះ ដើម្បីឱ្យដឹងថា ទុក្ខនោះតណ្ហាមិនបានសាងហើយ រមែងមិនមាន

ឡើយ, វារមែងមានព្រោះហេតុខាងក្រៅមានព្រះឥសូរបណ្តាលជាដើម ក៏មិនមែន
 ដែរ, ដែលពិតវារមែងមានព្រោះតណ្ហានេះ, បន្ទាប់ពីនោះ ក៏ត្រាស់និរោធ ដើម្បីឱ្យ
 កើតសេចក្តីបញ្ជូនចិត្ត ដោយការឃើញឧបាយជាគ្រឿងបន្សាត់ចេញ ដល់សត្វអ្នក
 មានចិត្តតក់ស្លុត ដែលស្វែងរកឧបាយជាគ្រឿងចេញចាកទុក្ខ ព្រោះភាពជាអ្នកត្រូវ
 ទុក្ខព្រមទាំងហេតុ (តណ្ហា) គ្របសង្កត់ហើយ, តពីនោះ ក៏ត្រាស់មគ្គដែលជាធម៌
 ឱ្យដល់និរោធ ដើម្បីពន្លុះនិរោធ ។

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យសូម្បីដោយលំដាប់ក្នុងសច្ចៈនោះ ដោយប្រការដូច្នោះ ។

សម្តែងអំពីការវិនិច្ឆ័យ

ដោយកិច្ចនៃញាណក្នុងអរិយសច្ចៈ

ខថា ដោយកិច្ចនៃញាណក្នុងអរិយសច្ចៈ នេះ អធិប្បាយថា គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យ
 សូម្បីដោយកិច្ចនៃញាណក្នុងអរិយសច្ចៈ, ពិតណាស់ សច្ចញាណមាន ២ យ៉ាង គឺ ៖

- ~អនុពោធិញ្ញាណ ញាណត្រាស់ដឹងដោយលំដាប់
- ~បដិវេទនញ្ញាណ ញាណដែលចាក់ធ្លុះ ។

បណ្តាញាណទាំងពីរនោះ អនុពោធិញ្ញាណ ជាលោកិយ៍រមែងដំណើរទៅក្នុង
 និរោធ និងមគ្គ ដោយអំណាចនៃការរំដោះផុតជាដើម, បដិវេទនញ្ញាណ ជាលោកុត្តរ
 ធ្វើនិរោធឱ្យជាអារម្មណ៍ហើយ ចាក់ធ្លុះសូម្បីសច្ចៈទាំង ៤ ដោយកិច្ច; ដូចយ៉ាង
 ដែលត្រាស់ទុកថា “យោ ភោចិ ភិក្ខុវេ ទុក្ខំ បស្សតិ, ទុក្ខសមុទយម្បិ សោ
 បស្សតិ, ទុក្ខនិរោធម្បិ បស្សតិ, ទុក្ខនិរោធគាមិនិបដិបទម្បិ បស្សតិ = ម្នាលភិក្ខុ

ទាំងឡាយ អ្នកណាមួយឃើញទុក្ខ, អ្នកនោះរមែងឃើញសូម្បីទុក្ខសមុទយៈ, រមែងឃើញសូម្បីទុក្ខនិរោធ, រមែងឃើញសូម្បីទុក្ខនិរោធាមិនិបដិបទា”^{៨២} ។
គប្បីពោលពុទ្ធវចនៈ (ក្នុងសូត្រនេះ) សូម្បីទាំងអស់ ។

ម្យ៉ាងទៀត ញាណដែលជាលោកិយក្នុងសច្ចញ្ញាណទាំង ៤ នេះ **ទុក្ខញ្ញាណ** (ញាណក្នុងទុក្ខ) រមែងហាមឃាត់សកាយទិដ្ឋិដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចនៃសេចក្តីគ្របសង្កត់ ដោយបរិយុដ្ឋានកិលេស ។ **សមុទយញ្ញាណ** (ញាណក្នុងសមុទយៈ) រមែងហាមឧច្ឆេទទិដ្ឋិ, **និរោធសញ្ញាណ** (ញាណក្នុងនិរោធ) រមែងហាមសស្ស្តទិដ្ឋិ, **មគ្គញ្ញាណ** (ញាណក្នុងមគ្គ) រមែងហាមអភិរិយទិដ្ឋិ ។

ម្យ៉ាងវិញទៀត **ទុក្ខញ្ញាណ** រមែងហាមសេចក្តីបដិបត្តិខុសក្នុងផល ពោលគឺសេចក្តីសម្គាល់ក្នុងបញ្ចក្ខន្ធដែលប្រាសចាកភាពមាំមួន ភាពស្រស់បស់ ភាពសុខ និងអត្តាថា មានភាពមាំមួន មានសេចក្តីសុខ និងមានអត្តា, **សមុទយញ្ញាណ** រមែងហាមសេចក្តីបដិបត្តិខុសក្នុងហេតុ ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការប្រកាន់យ៉ាងក្រៃលែង គឺវត្ថុដែលមិនមែនហេតុថា ជាហេតុ ដោយយល់ថា លោករមែងប្រព្រឹត្តទៅដោយព្រះឥសូរអ្នកជាប្រធាន ដោយព្រះកាឡ្យៈ និងដោយភាវៈរបស់ខ្លួនឯងជាដើម, **និរោធសញ្ញាណ** រមែងហាមសេចក្តីបដិបត្តិខុសក្នុងនិរោធ ដែលប្រកាន់យកក្នុងអរូបលោក និងក្នុងភូមិដែលជាកំពូលនៃលោកជាដើមថាជានិព្វាន^{៨៣}, **មគ្គញ្ញាណ**រមែងលះ

^{៨២} សំ. ម. ។

^{៨៣} ពួកខុទ្ទកតាបស និងអាឡារតាបស ប្រកាន់អរូបលោកថា ជានិព្វាន ពួកនិគ្រន្តប្រកាន់ភូមិដែលជាកំពូលនៃលោក (**លោកចូបិកា**) ថា ជានិព្វាន (**ចាកមហាដិកា**) ។

សេចក្តីបដិបត្តិខុសក្នុងឧបាយដែលប្រព្រឹត្តទៅ ដោយសេចក្តីប្រកាន់ក្នុងវត្ថុដែល មិនបរិសុទ្ធ ដែលផ្សេងដោយកាមសុខល្អិកានុយោគ និងអត្តកិលមថានុយោគថា ជា មគ្គដែលបរិសុទ្ធ; ព្រោះហេតុនោះ បណ្ឌិតទើបប្រព័ន្ធពាក្យគាថានេះទុកថា ៖

“លោកេ លោកឫកេ លោ កត្តកមេ សវេ ច តទុធមេ
សម្មយ្ហតិ ភាវ នរោ ន វិជានាតិ យាវ សម្មានិ ឃ

នរជន នៅមិនដឹងច្បាស់សច្ចៈទាំងឡាយ ដរាបណា គេក៏ រមែងលិចចុះក្នុងលោក (ទុក្ខ) ក្នុងហេតុកើតរបស់លោក (សមុទ- យៈ) ក្នុងព្រះនិព្វាន ដែលជាទិវលត់ទៅនៃលោក និងក្នុងឧបាយនៃ ការរលត់លោក (មគ្គ) នេះ ដរាបនោះ” ។

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យ សូម្បីដោយកិច្ចនៃញាណ ក្នុងអរិយសច្ចៈនេះ ដោយ ប្រការដូច្នោះ ។

សម្តែងអំពីការវិនិច្ឆ័យ

ដោយប្រភេទនៃធម៌ដែលរាប់បញ្ចូលខាងក្នុង

ខថា ដោយប្រភេទនៃធម៌ដែលរាប់បញ្ចូលខាងក្នុង សេចក្តីថា ពិតណាស់ វៀរ តណ្ហា និងអនាសវធម៌ (ធម៌ដែលមិនមានអាសវៈ) ហើយ ធម៌ទាំងអស់ដ៏សេស រាប់បញ្ចូលខាងក្នុងទុក្ខសច្ចៈ, តណ្ហាវិចរិត ៣៦ រាប់បញ្ចូលខាងក្នុងសមុទយសច្ចៈ ។ និរោធសច្ចៈមិនមានអ្វីលាយឡំ, ធម៌មានវិមង្សិទ្ធិបាទ បញ្ញិទ្រិយ៍ បញ្ញាពលៈ និងធម្ម- វិចយសម្តោជ្ឈង្គៈ ដោយមានសម្មាទិដ្ឋិ ជាប្រមុខ ជាធម៌រាប់បញ្ចូលក្នុងមគ្គសច្ចៈ ។

វិតក្កៈ ៣ មាននេក្ខម្មវិតក្កៈជាដើម ដោយអាស្រ័យសម្មាសង្កប្បៈជាធម៌រាប់បញ្ចូល
 ខាងក្នុង, វិចីសុចរិត ៤ ដោយអាស្រ័យសម្មាវាចា ជាធម៌រាប់បញ្ចូលខាងក្នុង, កាយ-
 សុចរិត ៣ ដោយអាស្រ័យសម្មាកម្មន្តៈ ជាធម៌រាប់បញ្ចូលខាងក្នុងសេចក្តីប្រាថ្នាតិច
 និងសេចក្តីសន្តោសដោយមានសម្មាអាជីវៈ ជាប្រមុខ ជាធម៌រាប់បញ្ចូលខាងក្នុង ជា
 មគ្គសច្ច ។ ម្យ៉ាងទៀត ព្រោះសម្មាវាចា សម្មាកម្មន្តៈ និងសម្មាអាជីវៈទាំងអស់
 នេះ ជាអរិយកន្តសីល ^{៨៤} ព្រោះសីលដែលបុគ្គលគប្បីទទួលដោយដៃ គឺសទ្ធា និង
 ព្រោះសេចក្តីដែលសីលនឹងនៅមាន ក៏ព្រោះសេចក្តីដែលសម្មាវាចាជាដើមទាំងនោះ
 មានសទ្ធិន្ទ្រិយ៍ សទ្ធាពលៈ និងឆន្ទិទ្ធិបាទ ទើបជាធម៌រាប់បញ្ចូលខាងក្នុង, សម្ម-
 ប្បធាន ៤ វិវិធិទ្ធិបាទ វិវិធិន្ទ្រិយ វិវិធិពលៈ និងវិវិធិសម្ពោជ្ឈង្គ ដោយអាស្រ័យ
 សម្មាវាយាមៈ ជាធម៌រាប់បញ្ចូលខាងក្នុង សតិប្បដ្ឋាន ៤ សតិន្ទ្រិយ សតិពលៈ និង
 សតិសម្ពោជ្ឈង្គ ដោយអាស្រ័យសម្មាសតិ ជាធម៌រាប់បញ្ចូលខាងក្នុង, សមាធិ ៣
 យ៉ាង គឺសមាធិ មានវិតក្កៈ និងវិចារៈជាដើម ចិត្តសមាធិ សមាធិន្ទ្រិយ៍ សមាធិពលៈ
 បីតិសម្ពោជ្ឈង្គ បស្សទ្ធិសម្ពោជ្ឈង្គ សមាធិសម្ពោជ្ឈង្គ និងឧបេក្ខាសម្ពោជ្ឈង្គ ជាធម៌
 រាប់បញ្ចូលខាងក្នុង គឺរាប់បញ្ចូលក្នុងមគ្គសច្ច ។

សម្តែងអំពីការវិនិច្ឆ័យដោយឧបមា

ក៏ក្នុងខថា ដោយឧបមា នេះ គប្បីជ្រាបទុក្ខសច្ចដូចរបស់ធ្ងន់, សមុទយសច្ច
 ដូចការកាន់របស់ធ្ងន់, និរោធសច្ច ដូចដាក់របស់ធ្ងន់, មគ្គសច្ច ដូចឧបាយជាគ្រឿង

^{៨៤} សីលជាទីស្រឡាញ់របស់ព្រះអរិយៈ ។

ដាក់របស់ធ្ងន់ ។ ម្យ៉ាង ទុក្ខសច្ច ដូចរោគ, សមុទយសច្ច ដូចសមុដ្ឋានរបស់រោគ, និរោធសច្ច ដូចសេចក្តីស្ងប់របស់រោគ, មគ្គសច្ច ដូចជាថ្នាំ ។

ម្យ៉ាងទៀត ទុក្ខសច្ច ប្រៀបដូចភិក្ខុហាររកបានដោយក្រ, សមុទយសច្ច ប្រៀបដូចភ្លៀងមិនល្អ, និរោធសច្ចប្រៀបដូចភិក្ខុហាររកបានដោយងាយ, មគ្គសច្ច ប្រៀបដូចភ្លៀងល្អ ។

ម្យ៉ាងវិញទៀត គប្បីជ្រាបសច្ចៈទាំងនេះ ដោយឧបមាប្រកបដោយមនុស្ស មានព្យោរ មានមូលហេតុនៃព្យោរ ការដកឡើងនូវព្យោរ ឧបាយនៃការដកឡើងនូវ ព្យោរ និងប្រៀបដោយដើមឈើមានពិស ឬសបណ្តូលរបស់ដើមឈើមានពិស ការ កាត់ដើមឈើមានពិស ឧបាយកាត់គល់ដើមឈើមានពិស និងគប្បីជ្រាបដោយមាន ភ័យ ហេតុដែលមានភ័យ សេចក្តីរំដោះភ័យ ឧបាយឱ្យរំដោះភ័យ និងគប្បីជ្រាប ដោយច្រាំងនេះ ទឹកស្ទឹងធំរបស់ច្រាំងនេះ ច្រាំងនោះ និងអ្នកព្យាយាមឱ្យដល់ច្រាំង នោះនុះឯង ។

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យដោយឧបមាក្នុងអរិយសច្ចៈនេះ ដោយប្រការដូច្នោះ ។

សម្តែងអំពីការវិនិច្ឆ័យដោយចតុក្កៈ (ពួក ៤)

ខថា ដោយចតុក្កៈ សេចក្តីថា ក៏បណ្តាសច្ចៈ ៤ នេះ ធម៌ដែលជាទុក្ខ, តែមិន មែនទុក្ខអរិយសច្ចក៏មាន; ធម៌ដែលជាអរិយសច្ច, មិនជាទុក្ខក៏មាន; ធម៌ដែលជា ទុក្ខ, ជាអរិយសច្ចក៏មាន; ធម៌ដែលមិនជាទុក្ខ និងមិនមែនអរិយសច្ចក៏មាន ។ ក្នុង សមុទយៈជាដើម ក៏ន័យនេះដែរ ។

ក្នុងចតុក្កុះនោះ ធម៌ទាំងឡាយដែលសម្បយុត្តដោយមគ្គ និងសាមញ្ញផល ទាំងឡាយ ឈ្មោះថា ជាទុក្ខ ព្រោះជាសង្ខារទុក្ខ ដោយព្រះបាលីថា “**យំ អនិច្ចំ តំ ទុក្ខំ** = វត្ថុណាមិនទៀង, វត្ថុនោះជាទុក្ខ”^{៨៥} , តែមិនមែនអរិយសច្ចៈ, និរោធជា អរិយសច្ចៈ, តែមិនមែនជាទុក្ខ; ចំណែកអរិយសច្ចៈទាំង ២ ក្រៅនេះ (សមុទយៈ និងមគ្គ) គប្បីជ្រាបថាជាទុក្ខ ព្រោះសេចក្តីមិនទៀង; តែមិនមែនទុក្ខដោយភាវៈ ដែលកុលបុត្រអ្នកប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយៈ ក្នុងសំណាក់ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់កំណត់ ដឹង; ចំណែកឧបាទានកូន្ទ ៥ វៀរតណ្ហាហើយ ទាំងជាទុក្ខ ទាំងជាអរិយសច្ចៈ ដោយ ប្រការទាំងពួង; ធម៌ដែលសម្បយុត្តដោយមគ្គ និងសាមញ្ញផលទាំងឡាយ មិនមែន ទុកដោយភាវៈ ដែលកុលបុត្រអ្នកប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយៈក្នុងសំណាក់ព្រះមានព្រះភាគ ជាម្ចាស់ ដើម្បីកំណត់ដឹង ទាំងមិនមែនអរិយសច្ចៈ ។

^{៨៥} សំ. ខន្ទ. ។

^{៨៦} ក្នុងខសមុទ័យជាដើម កិលេសដែលជាសមុទ័យ (ក្រៅពីតណ្ហា) ជាសមុទ័យ ព្រោះអត្ថថា ធ្វើឱ្យ កើតទុក្ខ, តែមិនមែនជាអរិយសច្ចៈ ដែលជាសមុទ័យ; និរោធ ជាអរិយសច្ចៈ តែមិនមែនជាសមុទ័យ; ទុក្ខ និងមគ្គរួមជាពីរ គប្បីជាសមុទ័យក៏បាន ព្រោះជាបច្ច័យឱ្យកើតផលរបស់ខ្លួន, តែមិនជាសមុទ័យ ដែលជាបហាតព្វធម៌, តណ្ហា + សមុទ័យ = អរិយសច្ចៈ; ធម៌ដែលសម្បយុត្ត ដោយមគ្គ និងសាមញ្ញ ផល មិនជាសមុទ័យ ដែលនឹងត្រូវលះ និងមិនជាអរិយសច្ចៈ (សច្ចៈវិមុត្តិ) ។

គប្បីជ្រាបការប្រកបក្នុងសមុទ្រៈជាដើម ^{៨៦} តាមសមគួរ ហើយវិនិច្ឆ័យ
ក្នុងអរិយសច្ចៈនេះ ដោយចតុក្កុះ មានប្រការដូច្នោះឯង ។

សម្តែងអំពីការវិនិច្ឆ័យដោយសុញ្ញតា (សូន្យ)

ក្នុងខថា ដោយសុញ្ញតា និង ដោយជាធម៌អ្វីមួយជាដើម នេះ គប្បីជ្រាបដោយ
សភាពសូន្យទេជាមុនសិន ៖ ពិតណាស់ ដោយបរមត្ថ សច្ចៈទាំងអស់នុំៈឯង គប្បី
ជ្រាបថា ជាសភាពសូន្យទេ ព្រោះមិនមានអ្នកសោយ, មិនមានអ្នកធ្វើ, មិនមាន
អ្នករំលត់, មិនមានអ្នកដើរ; ព្រោះហេតុនោះ ទើបអ្នកប្រាជ្ញប្រព័ន្ធពាក្យតាថានេះ
ទុកថា ៖

**“ទុក្ខមេវ ហិ ន កោចិ ទុក្ខិតោ
ការកោ ន ករិយា វ វិជ្ជតិ
អត្តិ និពុតិ ន និពុតោ បុមា
មគ្គមគ្គិ គមកោ ន វិជ្ជតិ**

សេចក្តីពិត ទុក្ខប៉ុណ្ណោះមាន, តែបុគ្គលណាជាទុក្ខមិនមានទេ;
ការធ្វើមាន, តែអ្នកធ្វើគ្មានទេ; សេចក្តីរំលត់មាន, តែបុគ្គលអ្នករំលត់
គ្មានទេ; ផ្លូវមាន, តែបុគ្គលអ្នកដើរគ្មានទេ” ^{៨៧} ដូច្នោះ ។

ក្នុងនិរោធ សង្ខារនិរោធ និងនិរោធសមាបត្តិ ជានិរោធ, តែមិនជានិរោធអរិយសច្ចៈ, សមុទ្រ ជា
អរិយសច្ចៈ, តែមិនជានិរោធ; ទុក្ខ និងមគ្គទាំងពីរ ជានិរោធក៏បាន, តែមិនជានិរោធអរិយសច្ចៈ, សមុ-
ទ្រជាអរិយសច្ចៈ, តែមិនជានិរោធ; ទុក្ខ និងមគ្គទាំងពីរ ជានិរោធក៏បាន ព្រោះជាខណនិរោធ, តែ

ម្យ៉ាង សេចក្តីសូន្យទេក្នុងសច្ចៈទាំង ៤ នោះ គប្បីជ្រាបយ៉ាងនេះ គឺសច្ចៈ
២ បទដំបូងសូន្យទេចាកភាពទៀង សេចក្តីល្អ សេចក្តីសុខ និងអត្តា, សន្តិបទ គឺ
ព្រះនិព្វានទេចាកអត្តា មគ្គទេចាកសេចក្តីទៀង សេចក្តីសុខ និងអត្តា ។

ម្យ៉ាងទៀត សច្ចៈ ៣ ក្រៅពីនិរោធន, ឯនិរោធត្រីក្រៅពីសច្ចៈ ៣ ដ៏សេស ។

ម្យ៉ាងវិញទៀត ក្នុងសច្ចៈទាំង ៤ នេះ ហេតុទេចាកផល ព្រោះមិនមាន
ទុក្ខ ក្នុងសមុទយៈ និងមិនមាននិរោធក្នុងមគ្គ, ហេតុមិននៅរួមជាមួយផល ដូច
ប្រក្រតី (ការប្រព្រឹត្ត) ^{៨៨} របស់លទ្ធិទាំងឡាយមានបកតិវាទីជាដើម ។ ឯផលវិញ
ក៏ទេចាកហេតុ ព្រោះសេចក្តីទុក្ខជាមួយនឹងសមុទយៈ, ឯនិរោធជាមួយនឹងមគ្គមិន

មិនមែនជានិរោធសច្ច អសង្កតៈជានិរោធផង ជាអរិយសច្ចៈផង ដែលសម្បយុត្តដោយមគ្គ និង
សាមញ្ញផល មិនមែនជានិរោធន និងមិនមែនជាអរិយសច្ច ។

អង្គមគ្គដទៃក្រៅពីអរិយមគ្គ ជាមគ្គដែរ, តែមិនមែនជាអរិយមគ្គទេ, និរោធជាអរិយសច្ច
ដែរ, តែមិនជាមគ្គទេ, ទុក្ខ និងសមុទ័យទាំងពីរ ជាមគ្គក៏បាន ព្រោះជាផ្លូវទៅកាន់ភព, តែមិនមែន
អរិយមគ្គ ដែលគួរចម្រើនដើម្បីនិរោធន, និរោធតាមិនិបដិបទា ជាមគ្គផង, ជាអរិយសច្ចផង ដោយ
ប្រការទាំងពួង; ធម៌ដែលសម្បយុត្តដោយមគ្គ និងសាមញ្ញផល មិនជាមគ្គ និងមិនជាអរិយសច្ច
ឡើយ (ចាកមហាដីកា) ។

^{៨៧} ទុក្ខជាសច្ចៈ, ចំណែកបុគ្គលជាបញ្ញត្តិ; សច្ចៈជាបរមត្ថ, បញ្ញត្តិមិនមែនបរមត្ថ; ការធ្វើសំដៅដល់
តណ្ហាដែលជាហេតុ, មិនបានសំដៅដល់យកបុគ្គលដែលជាបញ្ញត្តិ ។ សេចក្តីរំលត់ សំដៅយកនិព្វាន,
មិនមែនបុគ្គលជាអ្នករំលត់ទេ; ផ្លូវសំដៅដល់មគ្គមានអង្គ ៨ ដែលមានពិត, ចំណែកបុគ្គលអ្នកដើរ
មិនមាន ព្រោះមិនមែនជាបុគ្គលទេ ដែលជាអ្នកដើរនោះ ។

^{៨៨} លទ្ធិខាងក្រៅ ឈ្មោះថា បកតិវាទី មានការយល់ឃើញថា តាមធម្មតាហេតុរួមទៅជាមួយផល
តមកទើបព្រឹកចេញដោយឡែក, លទ្ធិសមវាយវាទី ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។

បានប្រព្រឹត្តទៅជាមួយគ្នាទេ, ផលនោះមិនប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ, ដូចអណ្តូង
ទាំងពីររបស់លទ្ធិ (បុគ្គល) ទាំងឡាយ មានហេតុផលសមរម្យវាទីជាដើម ដែលមិន
ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងហេតុ; ព្រោះហេតុនោះ អ្នកប្រាជ្ញទើបប្រព័ន្ធពាក្យតាថានេះ
ទុកថា ៖

គយមិច និរោធសុញ្ញំ គយេន កេនាមិ និព្វតិ សុញ្ញា
សុញ្ញោ ធនេន ហេតុ ធនំមិ តំ ហេតុនា សុញ្ញំ ឃ

បណ្តាសច្ចៈទាំង ៤ នេះ សច្ចៈ ៣ ក្រៅពីនិរោធន, និរោធន
(និព្វតិ) វិញ ក៏សូន្យទទេចាកសច្ចៈ សូម្បីទាំង ៣ នោះ; សច្ចៈ
ដែលជាហេតុក្រៅពីសច្ចៈដែលជាផល សូម្បីសច្ចៈដែលជាផលនោះ
វិញ ក៏ក្រៅពីសច្ចៈដែលជាហេតុ ។
គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យដោយសុញ្ញតា យ៉ាងនេះសិនចុះ ។

សម្តែងចំណែកចំណែកតែម្យ៉ាងជាដើម

ខថា ដោយជាធម៌មានចំណែកតែម្យ៉ាងជាដើម សេចក្តីថា ក៏បណ្តាសច្ចៈទាំង ៤
នោះ ទុក្ខទាំងអស់នុះឯង ឈ្មោះថា មានចំណែកតែម្យ៉ាង ព្រោះជាបរិក្ខិត (គឺជា
ធម៌វិលទៅក្នុងវដ្តៈ), ជា ២ យ៉ាង ដោយជានាម និងរូប, ជា ៣ យ៉ាង ដោយញែក
ជាឧប្បត្តិភព គឺកាមភព រូបភព និងអរូបភព, ជា ៤ យ៉ាង ដោយប្រភេទនៃអាហារ
៤, ជា ៥ យ៉ាង ដោយប្រភេទនៃឧបាទានកូន្ម ៥ ។

សូម្បីសមុទយៈ ឈ្មោះថា មានចំណែកតែម្យ៉ាង ព្រោះជាសភាពឱ្យវដ្តៈ
វិលទៅ, ជា ២ យ៉ាង ព្រោះជាធម៌សម្បយុត្តដោយទិដ្ឋិ និងមិនសម្បយុត្តដោយទិដ្ឋិ,

ជា ៣ យ៉ាង ដោយព្រែកជាកាមតណ្ហា ភវតណ្ហា និងវិភវតណ្ហា, ជា ៤ យ៉ាង ព្រោះ
ជាទោសដែលមគ្គ ៤ គប្បីលះ, ជា ៥ យ៉ាង ដោយព្រែកអារម្មណ៍ មានសេចក្តី
ត្រេកអរក្រៃលែងក្នុងរូបជាដើម, ជា ៦ យ៉ាង ដោយប្រភេទនៃកងតណ្ហា ៦^{៨៩} ។

សូម្បីនិរោធ ឈ្មោះថា មានចំណែកតែម្យ៉ាង ព្រោះជាអសង្កតធាតុ, តែ
ដោយបរិយាយ (អម) និរោធជា ២ យ៉ាង ព្រោះជាសុខុបាទិសេសនិព្វាន និងអនុ-
បាទិសេសនិព្វាន; ជា ៣ យ៉ាង ព្រោះស្ងប់ចាកភពទាំង ៣, ជា ៤ យ៉ាង ព្រោះជា
អារម្មណ៍ឱ្យមគ្គ ៤ ពន្លុះ, ជា ៥ យ៉ាង ព្រោះស្ងប់សេចក្តីត្រេកអរក្រៃលែង ៥ (មាន
រូបារម្មណ៍ជាដើម), ជា ៦ យ៉ាង ដោយប្រភេទនៃការអស់ទៅ របស់កងតណ្ហា ៦ ។

សូម្បីមគ្គវិញ ក៏ឈ្មោះថា មានតែម្យ៉ាង ព្រោះជាធម៌គួរចម្រើន, ជា ២
យ៉ាង ដោយព្រែកជាសមថៈ និងវិបស្សនា; ម្យ៉ាងទៀត ជា ២ យ៉ាង ដោយប្រភេទ
នៃទស្សនៈ (សោតាបត្តិមគ្គ) និងភាវនា (មគ្គ ៣ ដ៏សេស), ជា ៣ ដោយ
ប្រភេទនៃធម្មក្ខន្ធ ៣ (មានសីលក្ខន្ធជាដើម); ពិតណាស់ មគ្គនេះ ព្រោះជា
និប្បទេសធម៌^{៩០} ទើបសង្គ្រោះ (រាប់បញ្ចូល) ដោយខន្ធ ៣ ដែលជានិប្បទេសន-
ធម៌^{៩១} ដូចក្បាល (មេ) ក្រុងរួមដោយព្រះរាជាណាចក្រដូច្នោះ ។ ដូចយ៉ាងព្រះ
ធម្មទិន្នាថេរី ពោលដោះបញ្ហា វិសាខឧបាសកថា ៖

^{៨៩} កងនៃតណ្ហា ៦ គឺ រូបតណ្ហា សទ្ធកតណ្ហា គន្ធកតណ្ហា វសតណ្ហា ផោដ្ឋព្វតណ្ហា និងធម្មតណ្ហា ។

^{៩០} សំដៅដល់ធម៌ដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្តែងទុក ជាចំណែកខ្លះៗ (ចំណែកតូច) ។

^{៩១} សំដៅដល់ធម៌ដែលទ្រង់ សម្តែងដោយសព្វគ្រប់ (ធំ) ។

“ម្ចាស់វិសាខៈអ្នកមានអាយុ ខន្ធ ៣ ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់មិនទ្រង់សង្គ្រោះ (កំណត់) ដោយអរិយមគ្គមានអង្គ ៨; ចំណែកអរិយមគ្គមានអង្គ ៨ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់សង្គ្រោះដោយខន្ធ ៣ ដូច្នោះឯង ។ ម្ចាស់វិសាខៈ សម្មាវាចា សម្មាកម្មន្តៈ និងសម្មាអាជីវៈ ព្រះអង្គទ្រង់សង្គ្រោះ ដោយសីលក្ខន្ធុ; ព្រោះសម្មាវាយាមៈ សម្មាសតិ និងសម្មាសមាធិ ទ្រង់សង្គ្រោះដោយសមាធិខន្ធុ; សម្មាទិដ្ឋិ និងសម្មាសង្កប្បៈ ព្រះអង្គទ្រង់សង្គ្រោះដោយបញ្ញាខន្ធុ”^{៩២} ព្រោះក្នុងអរិយមគ្គមានអង្គ ៨ នេះ មគ្គ ៣ មានសម្មាវាចាជាដើម ជាសីលតែម្យ៉ាង; ព្រោះហេតុដូច្នោះ មគ្គ ៣ មានសម្មាវាចាជាដើមនោះ ព្រះអង្គទ្រង់សង្គ្រោះ ដោយសីលក្ខន្ធុ ដោយកំណើតរបស់ខ្លួន; ព្រោះសូម្បីក្នុងព្រះបាលីព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើនិទ្ទេសទុកដោយសត្វមី វិភត្តិថា “សីលក្ខន្ធុ” ដូច្នោះក៏ពិតមែនហើយ, ប៉ុន្តែ ក៏គប្បីជ្រាបដោយអំណាចនៃតតិយាវិភត្តិប៉ុណ្ណោះ ។

ម្យ៉ាងទៀត ក្នុងមគ្គ ៣ មានសម្មាវាយាមៈជាដើម សមាធិរមែងមិនអាចសម្រេច^{៩៣} (អប្បនា) ដោយសេចក្តីមានអារម្មណ៍តែមួយក្នុងអារម្មណ៍តាមធម្មតារបស់ខ្លួនបាន, តែកាលវិវិយៈញាំងកិច្ច គឺការផ្តងចិត្តទុកឱ្យសម្រេច និងកាលសតិញាំងកិច្ច គឺការមិនភាន់ច្រឡំឱ្យសម្រេចហើយ សមាធិក៏រមែងសម្រេចបាន ។ ក្នុងខនោះ មានឧបមាដូច្នោះ ៖

^{៩២} ម. មូ. ។

^{៩៣} សម្មា. អត្ថ. ប្រែថា ប្រព័ត្ត ។

ប្រៀបដូចមិត្តសំឡាញ់ ៣ នាក់ ចូលទៅកាន់ឧទ្យាន ដោយបំណងថា ពួកយើងនឹងលេងនក្ខត្តបូក្ស ម្នាក់ឃើញដើមចម្ប៉ាមានផ្ការីកស្កុសស្កាយ សូម្បីលើកដៃទៅបេះ ក៏មិនអាចបេះបាន, បន្ទាប់មក សំឡាញ់ទី ២ ទើបឱនខ្នងឱ្យ; សំឡាញ់ទី ១ នោះ សូម្បីឈរលើខ្នងសំឡាញ់ទី២ហើយញ័រមិនអាចបេះផ្កាបាន, បន្ទាប់មកសំឡាញ់ទី ៣ ក្រៅនេះ ទើបផ្អៀងចង្កូយស្នាចូលទៅ; សំឡាញ់ទី ១ នោះ ទើបឈរលើខ្នងសំឡាញ់ ១ នាក់ ប្រតោងចង្កូយស្នា សំឡាញ់ ១ នាក់ ទើបបេះផ្កាលើទាំងឡាយ តាមពេញចិត្ត ប្រដាប់កាយលេងនក្ខត្តបូក្ស យ៉ាងណា, ខុបមេយ្យនេះ គប្បីជ្រាបដូច្នោះចុះ ។

ពិតណាស់ ធម៌ ៣ មានសម្មាវាយាមៈជាដើម កើតព្រមគ្នា ដូចសំឡាញ់ ៣ នាក់ ចូលទៅកាន់ឧទ្យានព្រមគ្នា, អារម្មណ៍ដូចដើមចម្ប៉ាមានផ្ការីកស្កុសស្កាយ, សមាធិមិនអាចសម្រេចដោយភាពមានអារម្មណ៍តែមួយ ក្នុងអារម្មណ៍តាមធម្មតារបស់ខ្លួនដូចសំឡាញ់ទី ១ សូម្បីឈោងដៃទៅ ក៏មិនអាចបេះបាន, វាយាមៈ (សេចក្តីព្យាយាម) ដូចសំឡាញ់ដែលឱនខ្នងឱ្យ, សតិដូចសំឡាញ់ម្នាក់ដែលឈរឱ្យចង្កូយស្នា ។ បណ្តាសំឡាញ់ទាំង ៣ នាក់នោះ សំឡាញ់ទី ១ នេះ ឈរនៅលើខ្នងសំឡាញ់ ១ នាក់ប្រតោងចង្កូយស្នា សំឡាញ់មួយនាក់ រមែងអាចបេះផ្កាលើបានតាមប្រាថ្នា យ៉ាងណា, សមាធិក៏យ៉ាងនោះដែរ កាលសេចក្តីព្យាយាមព្យាងកិច្ច គឺការផ្តងចិត្តឱ្យសម្រេច និងកាលសតិព្យាងកិច្ច គឺការមិនភាន់ច្រឡំឱ្យសម្រេចបាន ខុបការៈហើយ រមែងអាចសម្រេចដោយមានអារម្មណ៍តែមួយ; ព្រោះហេតុនោះ ក្នុងមគ្គទាំង ៣ នេះ មគ្គ គឺសមាធិប៉ុណ្ណោះ ព្រះអង្គទ្រង់សង្គ្រោះ (កំណត់)

ដោយសមាធិខន្ធ ដោយកំណើតរបស់ខ្លួន; ចំណែកមគ្គមានវាយាមៈ និងសតិទ្រង់សង្គ្រោះដោយសមាធិខន្ធ ដោយកិរិយា (គឺជាធម៌មានឧបការៈ) ។

សូម្បីក្នុងសម្មាទិដ្ឋិ និងសម្មាសង្កប្បៈវិញ បញ្ញា (សម្មាទិដ្ឋិ) ក៏មិនអាចវិនិច្ឆ័យថា អារម្មណ៍មិនទៀង ជាទុក្ខ ជាអនត្តា តាមធម្មតារបស់ខ្លួនបាន, តែកាលវិតក្កៈ (សម្មាសង្កប្បៈ) ប៉ះពាល់ហើយតាំងនៅ ក៏អាចកាត់អស់បាន យ៉ាងណា, ប្រៀបដូចហិរញ្ញិក (អ្នកកាន់ប្រាក់) ដាក់កហាបណៈក្នុងដៃ សូម្បីជាអ្នកប្រាថ្នាដើម្បីនឹងត្រួតមើលចំណែករបស់ហិរញ្ញិក ក៏មិនអាចដើម្បីនឹងក្រឡេកភ្នែកវិលទៅជុំវិញបាន, តែការប្រើប្រាមផ្តាត់ទៅ ក៏អាចដើម្បីមើលខាងនោះ ខាងនេះបានយ៉ាងណា, បញ្ញាក៏ដូច្នោះដែរ រមែងមិនអាចវិនិច្ឆ័យអារម្មណ៍ដោយសេចក្តីជារបស់មិនទៀងជាដើម តាមធម្មតារបស់ខ្លួនបាន, តែរមែងអាចវិនិច្ឆ័យអារម្មណ៍ ដែលវិតក្កៈមានការលើកចិត្តឡើងកាន់អារម្មណ៍ជាលក្ខណៈ មានការធ្វើចិត្តឱ្យប៉ះខ្ទប់អារម្មណ៍រឿយៗ ជាកិច្ច ដូចជាប៉ះខ្ទប់ហើយ និងដូចចាប់ផ្តាត់ទៅមកឱ្យនៅនោះឯង; ព្រោះហេតុដូច្នោះ ក្នុងអធិការនេះ សូម្បីសម្មាទិដ្ឋិនេះប៉ុណ្ណោះ ព្រះអង្គទ្រង់សង្គ្រោះទុកដោយបញ្ញាខន្ធ តាមកំណើតរបស់ខ្លួន; ចំណែកសម្មាសង្កប្បៈជាធម៌ ដែលព្រះអង្គទ្រង់សង្គ្រោះក្នុងបញ្ញាខន្ធដោយកិរិយា; មគ្គរមែងដល់ការសង្គ្រោះ ដោយខន្ធទាំង ៣ នេះ ដោយប្រការដូច្នោះ; ដោយហេតុនោះ ទើបលោកពោលថា “មគ្គមាន ៣ យ៉ាង ដោយប្រភេទនៃខន្ធ ៣” ។ មគ្គមាន ៤ យ៉ាង ដោយអំណាចនៃមគ្គ ៤ មានសោតាបត្តិមគ្គជាដើម ។

ម្យ៉ាងទៀត សច្ចៈទាំងអស់នោះឯងមានតែម្យ៉ាង ព្រោះជាសភាវៈដែល

មានពិតៗ ឬព្រោះជាអភិញ្ញេយ្យធម៌ = ធម៌ដែលគប្បីដឹង ។ អភិញ្ញេយ្យធម៌មាន ពីរយ៉ាង ដោយជាលោកិយ និងលោកុត្តរ ជាសង្ខតៈ និងអសង្ខតៈ; មាន ៣ យ៉ាង ព្រោះថា ធម៌ដែលគប្បីលះដោយទស្សនៈ នឹងជាការវិនា ដោយជាធម៌មិនគប្បីលះ ដោយទស្សនៈ និងការវិនា នឹងជាធម៌ដែលគប្បីលះក៏មិនមែន, មិនគប្បីលះ ក៏មិន មែន; មាន ៤ យ៉ាង ដោយប្រភេទបរិញ្ញេយ្យធម៌ជាដើមដូច្នោះឯង ។

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងអធិការនេះ ដោយជាធម៌តែម្យ៉ាង មានប្រការដូច្នោះ។

សម្តែងអំពីការវិនិច្ឆ័យដោយសភាគ និង វិសភាគ

ខថា ដោយសភាគ និងវិសភាគ សេចក្តីថា សច្ចៈទាំងអស់នោះឯង ឈ្មោះថា ជាសភាគ (គឺមានចំណែកស្មើគ្នានឹងគ្នា) ដោយជារបស់ពិត ដោយជារបស់ទទេ ចាកអត្តា និងដោយជារវត្ថុដែលចាក់ចុះបានលំបាក; ដូចយ៉ាងដែលព្រះមានព្រះភាគ ជាម្ចាស់ត្រាស់ទុកថា “ម្ចាស់អានន្ត អ្នកនឹងសម្គាល់ខនោះយ៉ាងណា, យ៉ាងណាហ្ន៎ នឹងធ្វើបានលំបាកជាងគ្នា ឬនឹងឱ្យកើតឡើងបានលំបាកជាងគ្នា, គឺការដែលបាញ់ ព្រួញឱ្យចូលទៅជាប់ៗ គ្នា ដោយប្រហោងភ្នែកត្នោតតូចពីទីឆ្ងាយបានមិនខុសគ្នា តាំងការបាញ់ចុងរោមទ្រាយដោយរោមទ្រាយដែលចែកចេញជា ៧ ចំណែក” ; ព្រះ អានន្តក្រាបទូលថា “បពិត្រព្រះអង្គដ៏ចម្រើន ការបាញ់ចុងរោមទ្រាយ ដោយឱ្យ ចុងរោមទ្រាយបែកចេញជា ៧ ចំណែក ធ្វើបានលំបាកជាង នឹងកើតឡើងបាន លំបាកជាងព្រះអង្គ” ; លំដាប់នោះឯង ទើបព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ថា “ម្ចាស់

អានន្ទ ជនឯណាវមែងចាក់ឆ្កុះតាមសេចក្តីពិតថា នេះជាទុក្ខ ។ ល ។ នេះជាទុក្ខ-
និរោធគាមិនីបដិបទា ជនពួកនោះមែងចាក់ឆ្កុះបានដោយលំបាកពិត” ^{៥៤} ។

ឈ្មោះថា **វិសភាគ** = មានចំណែកមិនស្មើគ្នា ដោយការកំណត់លក្ខណៈរបស់
ខ្លួន; ក៏សច្ចៈ ២ ដំបូង ឈ្មោះថា **ជាសភាគ** ព្រោះជារបស់ជ្រាលជ្រៅ ដោយអត្តថា
ស្ទាប់ស្ទង់បានដោយលំបាក ព្រោះជាលោកីយ៍ និងព្រោះការប្រព្រឹត្តទៅជាមួយ
អាសវៈ, ឈ្មោះថា **ជាវិសភាគ** ព្រោះព្រែកចេញដោយផល និងហេតុ និងព្រោះជា
ធម៌ដែលគួរដឹង និងជាធម៌ដែលគួរលះ (**បរិញ្ញេយ្យរូបហត្ថកិច្ច**); សូម្បីសច្ចៈ ២
ខាងក្រោយ ក៏**ជាសភាគ**។ គឺមានចំណែកស្មើគ្នា ព្រោះស្ទាប់ស្ទង់បានលំបាក ដោយ
សេចក្តីជារបស់ជ្រាលជ្រៅ ព្រោះជាលោកុត្តរ និងព្រោះជាអនាសវៈ, ឯសច្ចៈ ២
ខក្រោយ **ជាវិសភាគ** ព្រោះព្រែកជាវិសយៈ និងវិសយី* និងព្រោះជា **សច្ចិកាតព្វៈ** =
ធម៌ដែលគួរធ្វើឱ្យជាក់ច្បាស់ និង**ជាភាវេតព្វៈ** = ធម៌ដែលគួរចម្រើន; ម្យ៉ាងទៀត
សច្ចៈទី ១ និងទី ៣ ឈ្មោះថា **ជាសភាគត្នា** ព្រោះអាងដល់ផល, ឈ្មោះថា **វិសភាគ**
ត្នា ព្រោះជាសង្កតៈ និងអសង្កតៈ; ម្យ៉ាងវិញទៀត សច្ចៈទី ២ និងទី ៤ ឈ្មោះថា
ជាសភាគត្នា ព្រោះអាងដល់ហេតុ, ឈ្មោះថា **ជាវិសភាគត្នា** ព្រោះជាកុសល និង
អកុសល ដោយចំណែកម្យ៉ាង; ក៏សច្ចៈទី ១ និងទី ៤ ឈ្មោះថា **ជាសភាគត្នា**
ព្រោះជាសង្កតៈ, ឈ្មោះថា **ជាវិសភាគត្នា** ព្រោះជាលោកីយ៍ និងលោកុត្តរ; ក៏សច្ចៈ
ទី ២ ទី ៣ **ជាវិសភាគត្នា** ដោយជានេវសេក្ខានាសេក្ខា និងឈ្មោះថា **វិសភាគ** ព្រោះ

^{៥៤} សំ. ម. ។

* វិសយៈក្នុងទីនេះ គឺ និរោធិ, វិសយី គឺមត្ត ។

ជាសារម្តង និងអនារម្តង (មានអារម្តង និងមិនមានអារម្តង) ៖

ឥតិ ឯវំ បកាមេហិ នយេហិ ច វិចកុណោ
វិជញ្ជាវ អរិយសច្ចានំ សភាគវិសភាគំ ឧ

បណ្ឌិតអ្នកឆ្លាតគប្បីដឹងច្បាស់នូវសេចក្តី ដែល
អរិយសច្ចទាំងឡាយ ជាសភាគ = មានចំណែកស្មើគ្នា
និងវិសភាគ = មានចំណែកមិនស្មើគ្នា, ដោយប្រការ និង
ដោយន័យទាំងឡាយយ៉ាងនេះចុះ ។

ពណ៌នាអំពីនិទ្ទេសចារៈ

សម្តែងអំពីទុក្ខអរិយសច្ច

ឥឡូវនេះ ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ទ្រង់សម្តែងចំណែក ៤ មានទុក្ខជាដើម
ដែលព្រះអង្គទ្រង់លើកឡើងសម្តែងដោយសង្ខេប ទើបផ្តើមនិទ្ទេសវារៈនេះថា “**តត្ថ
កតមំ ទុក្ខំ អរិយសច្ចំ ជាតិមិ ទុក្ខា** = ក្នុងអរិយសច្ច ៤ នោះ ទុក្ខជាអរិយសច្ច តើ
ដូចម្តេច ? សូម្បីជាតិក៏ជាទុក្ខ” ជាដើម ។

ក្នុងនិទ្ទេសនៃទុក្ខអរិយសច្ចនោះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបជាតិ, គប្បីជ្រាបអត្ថនៃ
ជាតិជាទុក្ខ, គប្បីជ្រាបជរា, គប្បីជ្រាបអត្ថនៃជរាជាទុក្ខ, គប្បីជ្រាបមរណៈ, គប្បី
ជ្រាបអត្ថនៃមរណៈជាទុក្ខ, គប្បីជ្រាបសោក, គប្បីជ្រាបអត្ថនៃសោកជាទុក្ខ, គប្បី
ជ្រាបអត្ថនៃបរិទេវៈ, គប្បីជ្រាបអត្ថនៃបរិទេវៈជាទុក្ខ, គប្បីជ្រាបទុក្ខ, គប្បីជ្រាបអត្ថ
នៃទុក្ខជាទុក្ខ, គប្បីជ្រាបទោមនស្ស, គប្បីជ្រាបអត្ថនៃទោមនស្សជាទុក្ខ, គប្បីជ្រាប

ឧបាយាស, គប្បីជ្រាបអត្ថនៃឧបាយាសជាទុក្ខ; គប្បីជ្រាបអប្បិយសម្បយោគ, គប្បី
ជ្រាបអត្ថនៃអប្បិយសម្បយោគជាទុក្ខ; គប្បីជ្រាបបិយវិប្បយោគ, គប្បីជ្រាបអត្ថនៃ
បិយវិប្បយោគជាទុក្ខ ។ គប្បីជ្រាបឥច្ឆា (សេចក្តីប្រាថ្នា), គប្បីជ្រាបអត្ថនៃសេចក្តី
ប្រាថ្នាជាទុក្ខ; គប្បីជ្រាបខន្ធ, គប្បីជ្រាបអត្ថនៃខន្ធជាទុក្ខ; នេះជាមាតិកា ដើម្បីប្រ-
យោជន៍ក្នុងការពោលទុក្ខអរិយសច្ចក្នុងនិទ្ទេសវារៈនោះ ៖

ពិតណាស់ ក៏ឈ្មោះថា ទុក្ខនេះ មានប្រការផ្សេងៗ ជាអនេក, តើដូចម្តេច
ខ្លះ ? គឺ

- ~ទុក្ខទុក្ខ ទុក្ខព្រោះអត់ធន់បានដោយលំបាក
- ~បរិណាមទុក្ខ ទុក្ខព្រោះប្រែប្រួល
- ~សង្ខារទុក្ខ ទុក្ខរបស់សង្ខារ
- ~បដិច្ចនទុក្ខ ទុក្ខបិទបាំង
- ~អប្បដិច្ចនទុក្ខ ទុក្ខបើកបង្ហាញ
- ~បរិយាយទុក្ខ ទុក្ខដោយអម
- ~និប្បរិយាយទុក្ខ ទុក្ខដោយត្រង់ ។

បណ្តាទុក្ខទាំងនោះ ទុក្ខវេទនាដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងផ្លូវកាយ និងចិត្ត ឈ្មោះ
ថា ទុក្ខទុក្ខ ព្រោះជាទុក្ខទាំងដោយសភាវៈ ទាំងដោយឈ្មោះ ។ សុខវេទនា ឈ្មោះ
ថា បរិណាមទុក្ខ ព្រោះជាហេតុនៃទុក្ខ ដោយការប្រែប្រួល ។ ឧបេក្ខាវេទនា និង
សង្ខារទាំងឡាយដែលសេសប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៣ ឈ្មោះថា សង្ខារទុក្ខ ព្រោះត្រូវ
សេចក្តីកើត និងរលត់បៀតបៀន; ក៏សេចក្តីបៀតបៀននោះ (ដោយការកើត និង

ការរលត់) រមែងមានសូម្បីដល់មគ្គ និងផលទាំងឡាយដូចគ្នា; ព្រោះហេតុនោះ គប្បីជ្រាបថា ធម៌ទាំងនេះ ឈ្មោះថា **សង្ខារទុក្ខ** ដោយអត្ថថា រាប់បញ្ចូលដោយទុក្ខ-សច្ច ។ ការឈឺផ្លូវកាយ និងចិត្ត មានឈឺត្រចៀក ឈឺធ្មេញ សេចក្តីក្តៅក្រហាយ កើតពីរាគៈ សេចក្តីក្តៅក្រហាយកើតពីទោសៈជាដើម ឈ្មោះថា **បដិវត្តន្តទុក្ខ** ^{៥៥} ព្រោះត្រូវសួរទើបដឹង និងព្រោះឈានចូលទៅដល់ហើយ ក៏មិនប្រាកដ; លោក ហៅថា ទុក្ខមិនប្រាកដដូច្នោះខ្លះ ។ ការឈឺ មានត្រូវគេដាក់កម្មករណ៍ * ៣២ ជា ដើមជាសមុដ្ឋាន ឈ្មោះថា **អប្បដិវត្តន្តទុក្ខ** ព្រោះមិនសួរក៏ដឹងបាន និងព្រោះចូល ទៅដល់ហើយ ក៏ប្រាកដ; លោកហៅថា ទុក្ខប្រាកដ ដូច្នោះខ្លះ ។ សូម្បីទុក្ខទាំងអស់ មានជាតិជាដើម ដែលមកហើយក្នុងវិភង្គនៃទុក្ខសច្ច វៀរទុក្ខដែលសេស ឈ្មោះថា **បរិយាយទុក្ខ** ព្រោះជាវត្ថុ (ទីកើត) នៃទុក្ខនោះៗ ។ ទុក្ខទុក្ខ ឈ្មោះថា **និប្ប- រិយាយទុក្ខ** ។

បណ្តាទុក្ខទាំងនោះ គប្បីពោលទុក្ខអរិយសច្ច ដែលតាំងទុកក្នុងបទ ២ នេះ គឺ បរិយាយទុក្ខ និងនិប្បរិយាយទុក្ខ; ក៏ធម្មតាអរិយសច្ចនេះ រមែងមានមកក្នុងព្រះ បាលី ដោយសង្ខេបខ្លះ, ដោយពិស្តារខ្លះ; ក្នុងទីដែលមកដោយសង្ខេបគួរនឹងពោល ដោយសង្ខេបក៏បាន ដោយពិស្តារក៏បាន, តែក្នុងទីដែលមកដោយពិស្តារ សមគួរ

^{៥៥} **បដិវត្តន្តទុក្ខ** ដែលថាទុក្ខតាម ផ្លូវកាយ គឺឈឺត្រចៀក ឈឺធ្មេញ សំដៅយកទុក្ខបន្តិចបន្តួច ទើបមិន មាននរណាដឹង ទាល់តែសួរ ទើបដឹង ។

* ទារុណកម្ម ។

ពោលដោយពិស្តារប៉ុណ្ណោះ, មិនគួរពោលដោយសង្ខេប, ក្នុងទីនេះ ទុក្ខនេះឯងមក
 ដោយពិស្តារដូច្នោះ គប្បីពោលដោយពិស្តារតែម្យ៉ាង; ព្រោះហេតុដូច្នោះ ពាក្យនេះ
 ឯង ដែលខ្ញុំពោលទុកមានជាអាទិ៍ថា “គប្បីជ្រាបជាតិ, គប្បីជ្រាបអត្ថរបស់ជាតិ
 ជាទុក្ខ” ដូច្នោះ ព្រោះកាន់យកព្រះបាលីក្នុងនិទ្ទេសវារៈ មានជាអាទិ៍ថា “**តត្ថ
 ភតមំ ទុក្ខំ អរិយសច្ចំ, ជាតិមិ ទុក្ខា** = ក្នុងអរិយសច្ច ៤ នោះ ទុក្ខអរិយសច្ច តើ
 ដូចម្តេច ?, សូម្បីជាតិក៏ជាទុក្ខ” ។

សម្តែងអំពីជាតិនិទ្ទេសដោយសម្មតិកថា

បណ្តាទុក្ខអរិយសច្ចនោះ គប្បីជ្រាបពាក្យថា ជាតិ ជាដើមសិន ៖

ក៏បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបជាតិដោយអំណាចនៃបទភាជនិយនេះថា “**តត្ថ ភតមា
 ជាតិ, យា តេសំ តេសំ សត្តានំ តម្ហិ តម្ហិ សត្តនិកាយេ ជាតិ** = ក្នុងទុក្ខអរិយ-
 សច្ចនោះ ជាតិតើដូចម្តេច ?, ការកើត ការកើតព្រម... ក្នុងពួកសត្វនោះៗ របស់
 សត្វនោះៗ ឯណា...”^{៥៦} ជាដើម ។ ការពណ៌នាអត្ថ ក្នុងនិទ្ទេសនៃជាតិនោះ មាន
 ដូចតទៅនេះ ៖

ពាក្យថា “**តេសំ តេសំ សត្តានំ** = របស់សត្វនោះៗ” នេះ ជាអត្ថ
 សម្តែងសេចក្តីទូទៅដល់សត្វមិនមែនតិច ដោយសង្ខេប គឺកាលបើជនពោលពាក្យ
 យ៉ាងនេះថា “ការកើតរបស់ទេវទត្ត, ការកើតរបស់សោមទត្ត” សូម្បីទាំងថ្ងៃ
 រមែងមិនដល់ការកំណត់កាន់យកបាន, រមែងមិនសម្រេចដល់ការសម្តែង ក្នុងសត្វ

^{៥៦} អភិ. ៨០ ។

ដទៃៗ បានទាំងអស់, តែដោយបទ ២ នេះ សត្វប្រភេទខ្លះ រមែងមិនជាការដែល
 កំណត់កាន់យកបាន, រមែងមិនសម្រេចការសម្តែងក្នុងសត្វដទៃយ៉ាងណា ក៏មិនបាន
 ទេ; ព្រោះហេតុនោះ ទើបត្រាស់ថា “**យា តេសំ តេសំ សត្តានំ** = របស់សត្វពួក
 នោះៗ ណា” ; ពាក្យថា “**តម្ហិ តម្ហិ** = នោះៗ” នេះ ជាការសម្តែងសេចក្តីទូទៅ
 របស់សត្តនិកាយមិនមែនតិច ដោយអំណាចនៃគតិ និងជាតិ ។ ពាក្យថា “**សត្ត-
 និកាយេ**” បានដល់ ក្នុងពួកសត្វ គឺក្នុងក្រុមសត្វ ក្នុងហ្វូងសត្វ ក្នុងប្រជុំសត្វ ។ បទ
 ថា **ជាតិ** គឺសព្វថា ជាតិនេះ មានអត្ថជាអនេក ។

ពិតយ៉ាងនោះមែន សព្វថា ជាតិ នេះ មកក្នុងភព ក្នុងប្រយោគនេះថា
 “**ឯកម្បិ ជាតិ ឆ្នេរិ ជាតិយោ** = រមែងរលឹកបានមួយជាតិខ្លះ ពីរជាតិខ្លះ”^{៩៧}
 ជាដើម; មកក្នុងនិកាយ (ពួក) ក្នុងប្រយោគនេះថា “**អត្ថិ វិសាខេ និគន្ធ នាម
 សមណជាតិ** = ម្ចាស់នាងវិសាខា សមណនិកាយមួយមាន ឈ្មោះថា និគ្រន្ត”^{៩៨} ;
 មកក្នុងបញ្ញត្តិ ក្នុងប្រយោគនេះថា “**តិរិយា នាម តិណជាតិ នាតិយា ឧត្តន្ធ នាម
 វេទនាម វិសា វេទនាសិ** = តិណជាតិ ឈ្មោះថា តិរិយា ឡើងពីនាភិហើយ
 បានតាំងនៅជាប់ផ្ទៃមេឃ”^{៩៩} ; មកក្នុងសង្ខេបលក្ខណៈ ក្នុងប្រយោគនេះថា “**ជាតិ**

^{៩៧} ទី. សី., វិនយ. ១, ម. ម. ។

^{៩៨} អំ. តិក. ។

^{៩៩} អំ. បញ្ចក. ។

^{១០០} អភិ. ។

^{១០១} វិនយ. ១, ៤, ៦ ។

ខ្លឹម ខន្តិម សន្តិមតិ = ជាតិសង្គ្រោះដោយខន្ធ ២”^{១០០} ; មកក្នុងបរិសុទ្ធិ ក្នុង
 ប្រយោគនេះថា “យំ ភិក្ខុវេ មាតុ កុច្ឆិស្តិ បឋមំ ចិត្តំ ឧប្បន្តំ បឋមំ វិញ្ញាណំ
 ធាតុក្ខតំ, តទុធានាយ សាវស្ស ជានិ = ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ចិត្តដួងដំបូងណា
 កើតហើយក្នុងឧទរមាតា វិញ្ញាណដួងដំបូងប្រាកដហើយ, បដិសន្ធិនោះៗ ឯង អា-
 ស្រ័យចិត្តដែលកើតឡើង នឹងវិញ្ញាណនោះ”^{១០១} ; មកក្នុងព្រះសូត្រ ក្នុងប្រយោគ
 នេះថា “សម្បត្តិជានិ ខោ វេនន្ត ពោធិសត្តោ = ម្ចាស់អាសន្ន ព្រះពោធិសត្ត
 ក្នុងពេលដែលប្រសូតិភ្លាម”^{១០២} ; មកក្នុងត្រកូល ក្នុងប្រយោគនេះថា “អនុបកដ្ឋោ
 ជានិវាននន = មិនមាននរណាជំទាស់ តិះដៀលបាន ដោយអាងដល់ត្រកូល”^{១០៣} ;
 មកក្នុងអរិយសីល ក្នុងប្រយោគនេះថា “យសោហំ ភគិនិ អិយាយ, ជានិយា ជានិ
 = ម្ចាស់បួនស្រី ចាប់ផ្តើមតាំងពីយើងកើតហើយក្នុងអរិយជាតិ”^{១០៤} ។

តែសព្វថ្ងៃ ជាតិ ក្នុងអធិការនេះ រមែងគួរក្នុងខន្ធដែលកើតគ្រាដំបូងព្រម
 ទាំងវិការ; ព្រោះហេតុដូច្នោះ ពាក្យថា ជាតិនេះ ក្នុងអាការនេះ ទើបជារូបចំពោះ
 ខន្ធដោយសភាវៈថាការកើតរបស់សត្វកំពុងកើត ។ បទដែលទ្រង់ផ្តើមដោយឧប-
 សគ្គថា សព្វានិ ដោយអំណាចនៃការកើតព្រម ។ ឈ្មោះថា ឱក្ខន្ធិ ដោយអំណាច
 ការឈានចុះ (ចូល) ។ ម្យ៉ាងទៀត ឈ្មោះថា ជានិ ព្រោះអត្ថថា ការកើត; ជាតិ
 នោះ ប្រកបទុកដោយអំណាចនៃសត្វអ្នកមានអាយតនៈខ្លះខាត; ឈ្មោះថា សព្វា-

^{១០២} ម. ឱ. ។
^{១០៣} ម. សី. ។
^{១០៤} ម. ម. ។

តិ ដោយអត្ថថា កើតព្រម; សព្វានិ នោះ ប្រកបទុកដោយអំណាចនៃសត្វ អ្នក
 មានអាយតនៈបរិបូណ៌ ។ ឈ្មោះថា ឱក្កន្តិ នោះ ដោយអំណាចឈានចុះ; ឱក្កន្តិ
 នោះ ប្រកបទុកដោយអំណាចនៃសត្វអ្នកកើតក្នុងពង និងកើតក្នុងភគី; ព្រោះសត្វ
 ទាំងនោះរមែងចុះកាន់សំបកពង និងស្បូន; ក៏កាលឈានចុះរមែងចាប់បដិសន្ធិ ដូច
 សត្វទាំងឡាយអ្នកចូលទៅនៅ ។ ឈ្មោះថា អភិនិព្វត្តិ ដោយអត្ថថា កើតក្រៃ
 លែង; អភិនិព្វត្តិសត្វនោះ ប្រកបទុកដោយអំណាចនៃសត្វអ្នកកើតអំពីពិញ្ចេស និង
 ឱបបាតិកសត្វ; ព្រោះសត្វពួកនោះរមែងកើតប្រាកដភ្លាម ។ នេះជាសម្មតិកថាជា
 មុនសិន ។

សម្តែងអំពីជាតិនិទ្ទេសដោយបរមត្ថកថា

ឥឡូវនេះ ជាកថាពោលដោយបរមត្ថ; ពិតណាស់ ខន្ធទាំងឡាយនោះឯង
 រមែង ប្រាកដដោយបរមត្ថ, មិនមែនសត្វ; ក៏ក្នុងព្រះបាលីនោះ បទថា “ ខន្ធនំ =
 នៃខន្ធទាំងឡាយ ” គប្បីជ្រាបការកាន់យកខន្ធមួយ ក្នុងឯកវេការភព, ខន្ធ ៤ ក្នុង
 ចតុវេការភព, ខន្ធ ៥ ក្នុងបញ្ចវេការភព ។ បទថា “ ធាតុភារោ = សេចក្តី
 ប្រាកដ ” បានដល់ ការកើតឡើង ។ ក្នុងបទថា “ អាយតនានំ ” នេះ គប្បីជ្រាប
 ការសង្រ្គោះដោយអំណាចនៃអាយតនៈដែលកើតឡើងក្នុងភពនោះ ។ បទថា “ បដិ-
 លារោ = ការបានចំពោះ ” បានដល់ សេចក្តីប្រាកដក្នុងការបន្តនោះឯង; ព្រោះ
 ការប្រាកដនោះៗ ឯង ឈ្មោះថា ការបានចំពោះ ។ ពាក្យថា “ អយំ វុច្ចតិ ជាតិ
 = នេះហៅថា ជាតិ ” សេចក្តីថា នេះតថាគតហៅថា ជាតិ ។

ក៏ជាតិទេវៈឯង ៖

~តត្ថ តត្ថ តតេ បឋមាភិទ្ធីន្តិ លក្ខណេវ មានការកើតមុនក្នុងភព
នោះៗ ជាលក្ខណៈ ។

~និយ្យាតនរសា មានការប្រគល់ឱ្យជាកិច្ច

~អតីតតវតោ ឥធិ ឧប្ប្ន័នប្បប្ប្ន័នា មានការឃ្លាតចាកភពអតីតៈ
មកកើតឡើងក្នុងភពនេះ ជាបច្ចុប្បដ្ឋាន ។

~ធនវសេន ទុក្ខវិចិត្តតា បច្ចុប្ប្ន័នា វា ឬមានការវិចិត្ត (រូបរួមទុក)
នូវទុក្ខដោយអំណាចនៃផលជាបច្ចុប្បដ្ឋាន ។

គប្បីជ្រាបអត្ថនៃជាតិជាទុក្ខ

ឥឡូវនេះ គប្បីជ្រាបខ្លះថា គប្បីជ្រាបអត្ថនៃជាតិជាទុក្ខ,ពិតណាស់ ជាតិទេវៈឯង
មិនមែនជាទុក្ខដោយឯងៗទេ, តែត្រាស់ទុកថា ព្រោះជាទីតាំងឱ្យទុក្ខកើតឡើង ។

សួរថា ក៏ជាតិទេវៈជាទីតាំងនៃទុក្ខប្រភេទណា ?

ឆ្លើយថា ជាតិទេវៈជាទីតាំងនៃទុក្ខសូម្បីទាំងអស់នោះ គឺទុក្ខដែលប្រព្រឹត្ត
ទៅក្នុងអបាយ សូម្បីតែព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ក៏ទ្រង់ប្រកាសទុក ដោយអំណាច
នៃឧបមាក្នុងសូត្រទាំងឡាយ មានពាលបណ្ឌិតសូត្រជាដើម, និងទុកផ្សេងដោយទុក្ខមាន
ការចុះកាន់ភិជាមូលជាដើម កើតឡើងក្នុងមនុស្សលោក, កើតឡើងក្នុងសុគតិភូមិ ។
ក្នុងអធិការនេះ គប្បីជ្រាបទុក្ខដែលផ្សេងដោយទុក្ខ មានការចុះកាន់ភិជាមូលជា
ដើម ដូចតទៅ ៖

សម្តែងអំពីទុក្ខមានការចុះកាន់គភ៌ជាមូល

ពិតណាស់ សត្វនេះកាលកើតក្នុងផ្ទៃនៃមាតា មិនបានកើតក្នុងទីទាំងឡាយ មានផ្កាឧប្បល ផ្កាឈូកក្រហម និងផ្កាឈូកសជាដើមទេ, តាមពិត រមែងកើតក្នុង ប្រទេសនៃផ្ទៃដែលគួរខ្ពើមក្រែលែង ជាការកប់ទុកនៅក្នុងព្រៃធំ គឺវត្ថុដែលមិន ស្អាតក្លិនស្អុយយ៉ាងក្រៃពេក ផ្សាយឡើងដោយក្លិនសាកសពផ្សេងៗ ងងឹតសូន្យ ឈឹងយ៉ាងក្រែលែង ចង្អៀតដីក្រែលែងត្រង់កណ្តាលផ្ទៃពោះ និងឆ្អឹងខ្នង ខាង ក្រោមក្រពះអាហារថ្មី ខាងលើក្រពះអាហារចាស់ ដូចដង្កូវដែលកើតក្នុងត្រីស្អុយ នំកុម្មាសផ្ទុម និងទឹកជ្រាំជាដើម ។ សត្វនោះកើតក្នុងពោះនោះហើយ ត្រូវនៅក្នុង ពោះមាតា ១០ ខែ ក្តៅដូចខ្នប់សាច់អាំងជាដើម ជាប់នៅដូចដុំម្សៅ រៀរចាកអាការ មានការបត់ចូល និងបត់ចេញជាដើម សោយនូវទុក្ខមានប្រមាណក្រែលែង ។ នេះ ជាទុក្ខ មានការចុះកាន់គភ៌ជាមូលដោយពិត។

សម្តែងអំពីទុក្ខមានការបរិហារគភ៌ជាមូល

ម្យ៉ាងទៀត សត្វនោះ រមែងសោយទុក្ខឯណា មានប្រមាណដ៏ក្រែលែង ដោយអាស្រ័យសេចក្តីព្យាយាមរបស់មាតាមានការអូសទៅ អូសមក ឱនចុះ ឱន ឡើងជាដើម ក្នុងឥរិយាបថទាំងឡាយមានការរអិលដួល ការដើរ ការអង្គុយ ការ ក្រោកឡើង និងការបង្វិលខ្លួនជាដើមដោយរបៀប ហាក់បីដូចជាកូនពពែក្នុងការ យារដែរបស់អ្នកលេងសុរា និងហាក់បីដូចជាកូនពស់ក្នុងការលើកដែរបស់គ្រូពស់, ឯសត្វនោះ រមែងសោយទុក្ខវេទនាយ៉ាងណា គឺក្នុងវេលាដែលមាតាផឹកទឹកត្រជាក់

ក៏ហាក់បីដូចជាកើតក្នុងសីតនរក, ក្នុងវេលាដែលមាតាលេបបបរក្តៅ និងបាយក្តៅ ជាដើម ក៏ហាក់បីដូចជាក្លៀងរងើកភ្លើងស្រោចលើដោយជុំវិញ, ក្នុងវេលាដែលមាតា លេបរបស់ប្រៃ និងជូរជាដើម ហាក់បីដូចជាសត្វដល់នូវកម្មករណ៍ ដោយវិធីជះ ដោយទឹកក្បួង (អាស៊ីត) ជាដើម ។ នេះជាទុក្ខមានការបរិហារឥរិយាបថ ។

សម្តែងអំពីទុក្ខមានការវិបត្តិនៃគភ៌ជាមូល

ម្យ៉ាងទៀត កាលបើមាតារបស់សត្វនោះ មានគភ៌ដេកនៅទទឹង ទុក្ខណា រមែងកើតឡើងដោយអាការ មានការកាត់ និងវះជាដើម ក្នុងទីជាទីកើតនៃទុក្ខ ដែលមិនគួរឃើញ សូម្បីតែមិត្តអាមាត្យ និងសំឡាញ់ជាដើម ។ នេះជាទុក្ខមាន វិបត្តិនៃគភ៌ជាមូល ។

សម្តែងអំពីទុក្ខមានការប្រសូតិជាមូល

ទុក្ខណា រមែងកើតឡើងដល់សត្វអ្នកត្រូវខ្យល់កម្មជួរវាត របស់មាតា កំពុងប្រសូតិ បក់ឱ្យបញ្ឆោតចុះទៅដោយលំដាប់ ចុះកាន់ផ្លូវកំណើត (យោនីមគ្គ) ដ៏គួរឱ្យខ្លាចក្រែលែង ដូចពួយលំពែងចោលទៅតាមផ្លូវយោនីមគ្គ ដែលចង្អៀត ក្រែលែង ដូចដីធំត្រូវរុញចេញតាមប្រហោងមេសោ និងដូចសត្វនរកត្រូវភ្នំគ្រប សង្កត់ឱ្យខ្លួនជាលំអិតទៅ ។ ទុក្ខនេះ ឈ្មោះថា មានការប្រសូតិជាមូល ។

សម្តែងអំពីទុក្ខមានការចេញចាកគភ៌ជាមូល

ម្យ៉ាងទៀត ទុក្ខណា កើតដល់សត្វអ្នកប្រសូតិហើយ ដែលមានសិរិះ

នៅខ្លីដូចនឹងដំបៅថ្លើ ក្នុងគ្រាដែលគេយកដៃចាប់មុជទឹកជម្រះ និងដូតដោយកំណាត់សំពត់ជាដើម ក៏ហាក់ដូចជានឹងចាក់ និងវះកាត់ដោយមុខម្ជុល និងកាំបិតកោរ ។
នេះជាទុក្ខមានការចេញចាកភ័នៃមាតាជាមូល ។

សម្តែងអំពីទុក្ខមានសេចក្តីព្យាយាមរបស់ខ្លួនជាមូល

ខាងមុខពីនេះទៅ ក្នុងបវត្តិកាល ទុក្ខឯណាដែលមែងមានដល់សត្វអ្នកសម្លាប់ខ្លួនឯងក្តី អ្នកប្រកបសេចក្តីព្យាយាមដោយការធ្វើខ្លួន ឱ្យក្តៅក្រហាយ ឱ្យក្តៅក្រហាយទូទៅ ដោយអំណាចនៃវត្តមានអចេលកវត្តជាដើមក្តី អ្នកអត់អាហារ និងអ្នកចងខ្លួនដោយអំណាចនៃសេចក្តីក្រោធក្តី ។ នេះជាទុក្ខមានការព្យាយាមរបស់ខ្លួនជាមូល ។

សម្តែងអំពីទុក្ខមានសេចក្តីព្យាយាមរបស់អ្នកដទៃជាមូល

ម្យ៉ាងទៀត ទុក្ខណា រមែងកើតឡើងដល់អ្នកសោយទុក្ខ មានត្រូវគេសម្លាប់ និងចងជាដើមពីអ្នកដទៃ, នេះជាទុក្ខមានការព្យាយាមរបស់អ្នកដទៃជាមូល ។

សូម្បីជាតិនេះ ក៏ជាវត្ថុទីតាំងនៃទុក្ខទាំងអស់នេះ ដោយប្រការដូច្នោះ; ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបលោកពោលពាក្យតាថានេះទុកថា ៖

“**ខាយេថ នោ ចេ នរកេសុ សត្តោ ឥត្តគ្គិនាហានិកមប្បសម្មំ**
លតេថ ទុក្ខំ ន កុហំ បតិដ្ឋំ ឥច្ចាហា ទុក្ខាតិ មុនិធិ ជាតិ ឃ
ប្រសិនបើថា សត្វមិនគប្បីកើតក្នុងនរកសោត គេក៏មិនគប្បី

បានទុក្ខ មានការត្រូវគេដុត ឱ្យឆេះក្នុងនរកនោះជាដើម នរណាៗ
អត់សង្កត់មិនបាន មិនមានទីពឹងក្នុងទីណាៗ ព្រោះហេតុនោះ ទើប
ព្រះមុនីត្រាស់ការកើតក្នុងលោកនេះថា ជាទុក្ខ ។

ទុក្ខំ តិរច្ឆេសុ កសាបតោន្ថ-
ទណ្ណាភិយាជានិភំ អនេកំ
យន្តំ កថំ តត្ថ ភវេយ្យ ជាតិ វិនា
តហី ជាតិ តតោមិ ទុក្ខា ម

សេចក្តីទុក្ខ ក្នុងពួកសត្វតិរច្ឆានមានរំពាត់ខ្សែតី មានជន្លូញ
និងលំពែងឈើជាដើម មិនមែនតិច រៀបជាតិចេញហើយ ទុក្ខ
គប្បីមានក្នុងពួកសត្វបាន យ៉ាងណា សូម្បីព្រោះហេតុនោះ ជាតិ
ទើបឈ្មោះថា ជាទុក្ខក្នុងពួកសត្វនោះ ។

បេតេសុ ទុក្ខំ បន ខុប្បិធសា-
វាតាតទាធិប្បភវំ វិចិត្តំ
យស្មា អជាតស្ស ទ តត្ថ អត្ថិ
តស្មាមិ ទុក្ខំ មុនិ ជាតិមាហ ម

ម្យ៉ាងទៀត ទុក្ខព្រោះស្រែកឃ្លានក្នុងពួកប្រេត មានការកើត
ពីខ្យល់ និងកម្ដៅថ្ងៃជាដើមមានប្រភេទផ្សេងៗ រមែងមិនមានដល់សត្វ
អ្នកមិនកើតក្នុងពួកប្រេត សូម្បីព្រោះហេតុនោះ លោកអ្នកប្រាជ្ញ
ក៏ពោលថា ជាតិ (ការកើត) ជាទុក្ខ ។

ទិព្វន្តការេ ច អសយ្ហសីតេ
លោកន្តរេ យំ អសុរេសុ ទុក្ខំ

ន តំ ភវេ ភត្តំ ន ចស្ស ជាតិ

យតោ អយំ ជាតិ តតោបិ តតោបិ ទុក្ខា ម

ម្យ៉ាងទៀត ទុក្ខក្នុងពួកអសុរកាយ ក្នុងលោកន្តរ ដែល
ត្រជាក់ធន់មិនបាន ងងឹតស្មន្យស្រង គប្បីមានក្នុងពួកអសុរកាយ
ព្រោះមិនមានការកើត ព្រោះហេតុនោះឯង ជាតិនេះ ក៏ឈ្មោះថា ជាទុក្ខ ។

យព្វាបិ គុច្ឆនកេ វិយ មាតុ គព្ព

សត្តោ ចសព្វិវមតោ ពហិ និក្ខមព្ព

បឃ្មោតិ ទុក្ខមតិ ឃោរមិទំបិ នត្តិ

ជាតិ វិនា ឥតិបិ ជាតិយំ ហិ ទុក្ខា

ម្យ៉ាងវិញទៀត សត្វនៅក្នុងគភីមាតា ហាក់បីដូចជា
គូថនរក ដោយនៅរហូតអស់កាលយូរក្តី, ចេញចាកគភីមកនៅ
ខាងក្រៅក្តី រមែងដល់សូម្បីនូវទុក្ខឯណា ដ៏ខ្លាំងក្លា, សូម្បីទុក្ខនេះ
វៀរចាកការកើតចេញរមែងមិនមានឡើយ; សូម្បីព្រោះហេតុ
នោះ ការកើតនោះឯង ឈ្មោះថា ជាទុក្ខ ។

ភី ភាសិតេន ពហុនា ននុ យំ កុហិត្វិ

អត្ថិយ ភិព្វិវេបិ ទុក្ខមិទំ ភទាបិ

នេវត្តិ ជាតិវិវេហ យទតោ មហេសិ

ទុក្ខាតិ សព្វបឋមំ ឥមមាហ ជាតិ

ប្រយោជន៍អ្វីដោយការនិយាយច្រើនទៅ សូម្បីទុក្ខណាៗ
ក្នុងលោកនេះ ដែលមានក្នុងទីណាៗ នេះ នឹងមិនមានក្នុងទីណាៗ
ព្រោះវៀរចាកការកើត មិនមែនឬ ? ព្រោះហេតុនោះ ព្រះមហា-

ឬស្សី ទើបត្រាស់ការកើតនេះថា ជាទុក្ខមុនទុក្ខទាំងអស់ ។

សម្តែងអំពីជំនាន់ទ្រូស

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យនិទ្ទេសនៃជំនាន់ទៅ ៖

បទថា “**ឧប** = ការត្រាំត្រា” ជាសេចក្តីចំពោះខ្លួនដោយភារៈរបស់ខ្លួន ។

បទថា “**ខិណតា** = ភារៈដែលត្រាំត្រា” ជាសព្ទសម្តែងដល់អាការៈ ។

សព្ទទាំង ៣ មានពាក្យថា “**ខន្ទិទ្ធិ** = ការដែលធ្លេញបាក់” ជាដើម ជាសព្ទសម្តែងដល់កិច្ច ក្នុងកាលបើកន្លងពេលហួសទៅ, ពីរសព្ទក្រោយជាការអធិប្បាយសេចក្តីតាមប្រក្រតី^{១០៥} ។

ពិតណាស់ ជំនាន់ព្រះមានជោគទ្រង់សម្តែងដោយភារៈជារបស់ខ្លួន ដោយបទថា ការត្រាំត្រា នេះ, ព្រោះហេតុនោះ បទថា ការត្រាំត្រា នេះ ទើបជាអត្ថរូបចំពោះខ្លួនដោយសភាពនៃបទថា ការត្រាំត្រា នោះ ។ ទ្រង់សម្តែងជំនាន់នោះ ដោយអាការ ដោយបទថា “**ខិណតា** = ការត្រាំត្រា” ព្រោះហេតុនោះ សព្ទថា ជិរណតា នេះ ទើបជាការអធិប្បាយដល់អាការរបស់ជំនាន់នោះ ។

ដោយបទថា “**ខន្ទិទ្ធិ**” នេះ ព្រះភគវាទ្រង់សម្តែងជំនាន់ដោយកិច្ច គឺការធ្វើភាពជាអ្នកមានធ្លេញ និងក្រចកបាក់ ក្នុងកាលដែលកន្លងហួសពេលបាត់ទៅ ។ ដោយបទថា “**ធាលិទ្ធិ** = ភាពដែលសក់ស្កូវ” នេះ ទ្រង់សម្តែងជំនាន់ ដោយកិច្ច គឺការធ្វើភាពជាអ្នកមានសក់ និងរោមស្កូវ ។ ដោយបទថា “**វលិត្តចតា** = ភាពដែល

^{១០៥} គឺ អាយុនោ សង្ហានិ = ការអស់ទៅនៃអាយុ និងឥន្ទ្រិយានំ បរិបាកោ = ការចាស់ទុំនៃឥន្ទ្រិយ ។

ស្បែកជ្រីវជ្រួញ” នេះ ទ្រង់សម្តែងជរាដោយកិច្ច គឺការធ្វើភាពជាអ្នកមានសាច់
 យារហើយ, ស្បែកយាកហើយ; ព្រោះហេតុនោះ សព្វទាំង ៣ មានជាអាទិ៍ថា
ខន្តិទ្ធិ = ការដែលធ្មេញបាក់ទាំងនេះ ទើបជាសព្វសម្តែងកិច្ចក្នុងកាលដែលកន្លង
 ហួសផុតទៅរបស់ជរានោះ ។ ដោយសព្វ ៣ នោះ ព្រះអង្គទ្រង់សម្តែង **ធាកជវរា**
 ថា ជរានោះជាធម្មជាតិប្រាកដហើយ ដោយអំណាចនៃការឃើញភារៈទាំងនេះ ជា
 របស់ពិការ; ប្រៀបដូចប្រឡាយទឹក ឬខ្យល់ ឬភ្លើង រមែងប្រាកដ ព្រោះសេចក្តី
 ដែលស្មៅ និងដើមឈើជាដើមបាក់រលំហើយ ឬត្រូវភ្លើងឆេះ និងផ្លូវដែលប្រព្រឹត្ត
 ទៅហើយនោះ មិនមែនទឹកជាដើមនោះឡើយ សេចក្តីនេះយ៉ាងណា, ផ្លូវដើររបស់
 ជរា ក៏យ៉ាងនោះដែរ រមែងប្រាកដក្នុងទីមានធ្មេញជាដើម ដោយអំណាចលក្ខណៈ
 មានភារៈដែលបាក់ជាដើម, នរណាៗ សូម្បីធ្មេចភ្នែកហើយក៏ដឹង; តែដោយលក្ខណៈ
 មានភារៈដែលធ្មេញបាក់ជាដើមប៉ុណ្ណោះ, មិនមែនជរា ព្រោះជរាមិនមែនជាវត្ថុ
 ដែលគប្បីដឹងច្បាស់ដោយភ្នែកទេ ។

ម្យ៉ាងទៀត ជរានោះ ព្រះអង្គទ្រង់សម្តែងដោយប្រក្រតី ពោលគឺការអស់
 អាយុ និងការចាស់ទ្រុឌទ្រោមនៃឥន្ទ្រិយមានចក្ខុឥន្ទ្រិយជាដើម ដែលប្រាកដចំពោះ
 ក្នុងកាលកន្លងហួសទៅប៉ុណ្ណោះ ដោយបទទាំងនេះថា “**អាយុនោ សំហានិ**
ឥន្ទ្រិយានំ បរិណកោ = ការអស់នៃអាយុ និងការចាស់ទ្រុឌទ្រោមនៃឥន្ទ្រិយ” ,
 ព្រោះហេតុនោះ ពីរសព្វក្រោយពួកនេះ គប្បីជ្រាបថា ជាសព្វអធិប្បាយសេចក្តីតាម
 ប្រក្រតីរបស់ជរានោះ; បណ្តាបទទាំង ២ គឺ (ការអស់ទៅនៃអាយុ និងការចាស់
 ទ្រុឌទ្រោមនៃឥន្ទ្រិយ) នោះ ព្រោះអាយុរបស់អ្នកដែលដល់ជរាហើយ រមែងអស់

ទៅ; ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបព្រះមុនីត្រាស់នូវជរាដោយផលបច្ចាប្បន័យថា “ការអស់
 ទៅនៃអាយុ” ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត ព្រោះឥន្ទ្រិយមានចក្ខុន្ទ្រិយជាដើម ក្នុងវេលានៅ
 ក្មេងជារបស់ស្រស់ល្អសោភា អាចទទួលវិស័យរបស់ខ្លួនសូម្បីស្អិត បានដោយងាយ
 មែនពិត កាលបើគេដល់ជរាហើយ អន់ហើយ ស្រពាប់ស្រពោន មិនក្លៀវក្លា មិន
 អាចទទួលវិស័យរបស់ខ្លួនសូម្បីគ្រាតគ្រាតបាន, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបព្រះអង្គ
 ត្រាស់ថា “ឥន្ទ្រិយានំ បរិណកោ = ការចាស់ទ្រុឌទ្រោមនៃឥន្ទ្រិយ” ដូច្នោះ
 ដោយផលបច្ចាប្បន័យមែនពិត ។

សម្តែងអំពីជរា ២ យ៉ាង

ក៏សូម្បីជរាទាំងអស់ ដែលទ្រង់លើកឡើងសម្តែងទុកយ៉ាងនេះ មាន ២
 យ៉ាង គឺ

១_ធាតុជរា ជរាដែលប្រាកដ

២_បដិច្ចន្តជរា ជរាដែលមិនប្រាកដ (បិទបាំង) ។

បណ្តាជរាទាំង ២ នោះ ជរាក្នុងរូបធម៌ ឈ្មោះថា បាតជរា ព្រោះសម្តែង
 ភាវៈ មានការបាក់ជាដើមក្នុងអវយវៈមានធូញជាដើម, ចំណែកជរាក្នុងអរូបធម៌
 ឈ្មោះថា បដិច្ចន្តជរា ព្រោះមិនសម្តែងការពិការដូចនោះ ។ ក្នុងជរាទាំងពីរនោះ
 ភាវៈមានភាពជាអ្នកមានធូញបាក់ជាដើមនេះឯង រមែងប្រាកដភាវៈជាអ្នកមាន
 ធូញបាក់នោះ ជាវណ្ណៈពណ៌ប៉ុណ្ណោះ ព្រោះសេចក្តីដែលអវយវៈមានធូញជាដើម
 ដូច្នោះ ជាវត្ថុដែលដឹងបានដោយងាយ បុគ្គលបានឃើញវណ្ណៈពណ៌នោះ ដោយចក្ខុ

ហើយ ក៏គិតដោយមនោទ្វារ រមែងជ្រាបជរាថា “ខន្ធទាំងនេះ ត្រូវជរាប្រហារ ហើយ” ដូចការក្រឡេកមើលវត្ថុទាំងឡាយមានស្តែងគោជាដើម ដែលចងទុកក្នុង ទីជាទីតាំងនៅនៃទឹក ក៏នឹងជ្រាបបានថា ទឹកមាននៅខាងក្រោមដូច្នោះ ។

ជរានេះមាន ២ យ៉ាង គឺ

១. **អវិចិជរា** ជរាមិនមានស្លាកស្នាម

២. **សវិចិជរា** ជរាមានស្លាកស្នាម ។

បណ្តាជរាទាំងពីរនោះ ជរា (ការចាស់) របស់កែវមណី មាស ប្រាក់ កែវ ប្រវាឡ ដូងចន្ទ និងដូងអាទិត្យជាដើម ឈ្មោះថា **អវិចិជរា** ព្រោះភាពពិសេសនៃ ពណ៌ជាដើម ក្នុងចន្លោះៗ ជារបស់ដែលដឹងបានដោយលំបាក ដូចការប្លែកនៃពណ៌ ជាដើមរបស់សត្វមានជីវិតក្នុងពួកមន្ទទសកៈជាដើម និងវត្ថុមិនមានជីវិតក្នុងពួកនៃ ផ្កាលើ និងស្លឹកលើខ្លីជាដើម ។ មានអធិប្បាយថា ជានិរន្តរជរា គឺជរាមិនមាន ចន្លោះ ។ តែជរា (ការចាស់) ក្នុងវត្ថុដទៃៗ ក្រៅពីវត្ថុមានកែវមណីជាដើមនោះ ឈ្មោះថា **សវិចិជរា** ព្រោះការប្លែកនៃពណ៌ជាដើមក្នុងចន្លោះៗ ជារវត្ថុ ដែលដឹង បានដោយងាយ ។

ក្នុងជរាទាំងពីរនោះ **សវិចិជរា** នោះ គប្បីជ្រាបយ៉ាងនេះ ដោយអំណាច នៃឧបាទន្តិករូប និងអនុបាទន្តិករូប ពិតណាស់ ឈ្មោះថា ធ្មេញ ទឹកនោមក្មេងតូចៗ រមែងកើតមុនដំបូងបង្អស់, ធ្មេញនោះមិនថាវរៈ (មាំទាំ); តែកាលបើធ្មេញបាក់ ហើយ ធ្មេញនេះក៏តាំងឡើងទៀត; ធ្មេញ (ពិត) ទាំងនោះមុនដំបូងជាពណ៌ស, រមែងជាពណ៌ខ្មៅក្នុងកាលដែលត្រូវខ្យល់ គឺជរាប៉ះខ្ទប់, ម្យ៉ាងទៀត សក់ មុនដំបូង

រមែងជាពណ៌ក្រហមខ្លះ ខ្មៅខ្លះ សខ្លះ ។ ចំណែកស្បែករមែងមានពណ៌ ក្រហម,
កាលបើបុគ្គលកំពុងចម្រើនៗ បុគ្គលក៏នឹងប្រាកដជាពណ៌ស បុគ្គលខ្មៅ ក៏នឹង
ប្រាកដជាពណ៌ខ្មៅ; តែកាលបើត្រូវខ្យល់ គឺជរាប៉ះខ្ទប់ហើយ ស្បែកនោះ ក៏នឹង
ចាប់មានស្នាមជ្រួញ ។

សូម្បីស្រូវទាំងអស់ក្នុងវេលាដែលគេសាបព្រោះហើយ រមែងដុះចេញជា
ពណ៌ស, ខាងក្រោយមកនឹងជាពណ៌ខៀវ; តែក្នុងវេលាត្រូវខ្យល់ គឺជរាខ្ទប់ហើយ
ក៏ជាពណ៌លឿង; នឹងសម្តែងសូម្បីដោយគ្រាប់ស្វាយក៏គួរដូចគ្នា ។ ពាក្យថា “**អយំ
ឡុតិ ជរា** = នេះឈ្មោះថា ជរា” សេចក្តីថា នេះតថាគត ហៅថា ជរា ។

ក៏ជរានេះឯង ៖

- ~ **ខន្ធបរិទ្ធកលក្ខណា** មានការទ្រុឌទ្រោមនៃខន្ធ ជាលក្ខណៈ
- ~ **មណ្ឌុបនយនសា** មានការនាំចូលទៅរកសេចក្តីស្លាប់ជាកិច្ច
- ~ **យោព្វនវិនាសបច្ចុប្បដ្ឋាន** មានការវិនាសវ័យកំលោះក្រមុំជាបច្ចុប្បដ្ឋាន ។

គប្បីជ្រាបអត្ថនៃជរាជាទុក្ខ

ក៏គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងខថា គប្បីជ្រាបអត្ថនៃជរាជាទុក្ខ នេះ តទៅ ៖

សូម្បីជរានេះខ្លួនឯងមិនជាទុក្ខ, តែព្រះភគវាត្រាស់ថា ជាទុក្ខ ព្រោះជារត្ត
(ទីតាំង) របស់ទុក្ខ ។

សួរថា ជាទីតាំងរបស់ទុក្ខណា ?

ឆ្លើយថា: របស់ទុក្ខផ្លូវកាយ និងទុក្ខ (ផ្លូវចិត្ត) គឺទោមនស្ស ។

ពិតណាស់ អត្តភាពរបស់មនុស្សដែលជារហើយរមែងទុព្វល ដូចរទេះចាស់ គ្រាំគ្រា, កាលបើគេព្យាយាមដើម្បីនឹងឈរ ឬទៅ ឬក៏អង្គុយ រមែងកើតទុក្ខផ្លូវ កាយយ៉ាងខ្លាំងក្លា ។ កាលបើបុត្រ និងភរិយាមិនបានសង្កេតទុកជាមុន ក៏កើតទោ- មនស្ស ។ គប្បីជ្រាបជរាជាទុក្ខ ដោយសេចក្តីជាទីតាំងនៃទុក្ខទាំងពីរ មានប្រការ ដូច្នោះ ។

ម្យ៉ាងទៀត លោក (ប្រព័ន្ធ) គាថាទុកថា ៖

អន្តានំ សិខិលភាវា	ឥន្ទ្រិយានំ វិការតោ
យោព្វនស្ស វិនាសេន	ពលស្ស ឧបយាតតោ ឃ
វិប្បវាសា សតានីនំ	បុគ្គលេហិ អត្តនោ
អប្បសាននិយតោចេវ	តិយេហ្វា ពាលត្តបត្តិយា ឃ
បម្បេតិ ទុក្ខំ យំ មច្ឆោ	កាយិកំ មាណសំ តថា
សព្វមេតំ ជរាហេតុ	យស្មា តស្មា ជរា ទុក្ខា ឃ

ក៏សត្វរមែងដល់នូវសេចក្តីទុក្ខណា ទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវ ចិត្ត ព្រោះការដែលអវិយវៈរខេករខាក, ព្រោះការពិការនៃ ឥន្ទ្រិយ ព្រោះការវិនាសនៃវ័យ (កំឡោះ ក្រមុំ), ព្រោះកំពុង ត្រូវថយកម្លាំង; ព្រោះប្រាសចាកគុណមានសតិជាដើម ឯបុត្រ ភរិយារបស់ខ្លួន ក៏មិនជ្រះថ្លា នឹងដល់ភាពជាមនុស្សពាល (វិនាស) យ៉ាងក្រៃលែង, ទុក្ខទាំងអស់នេះ មានជរាជាហេតុ ព្រោះហេតុដូច្នោះ ជរា ទើបជាទុក្ខពិតៗ ។

សម្តែងអំពីមរណនិទ្ទេសដោយសន្តតិ

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យ ក្នុងនិទ្ទេសនៃមរណៈ តទៅ ៖

ក៏ឈ្មោះថា ចុតិ ដោយអំណាចនៃសត្វអ្នកឃ្នាត (ថាកភព), ពាក្យថា ចុតិ នេះ ជាពាក្យពោលធម្មតារបស់ចុតិ ដែលជាខន្ធ ១ ខន្ធ ៤ និងខន្ធ ៥ ។

បទថា “**បទនតា** = ភារៈដែលឃ្នាត” ជាបទសម្តែងខែដល់លក្ខណៈ ដោយពាក្យថាភារៈ ។

បទថា “**តេនោ** = ការទម្លាយ” ជាបទអធិប្បាយការកើតឡើងនៃភង្កៈ (ការបែកធ្លាយ) របស់ខន្ធទាំងឡាយដែលចុតិ ។ បទថា “**អន្តរោនំ** = ការបាត់ ទៅ” ជាបទអធិប្បាយសេចក្តីមិនមានឋានៈដោយបរិយាយយ៉ាងណានីមួយ របស់ ចុតិ ខន្ធដែលបែកធ្លាយ ដូចឆ្នាំងដែលបែកទៅដូច្នោះ ។ បទថា “**មច្ចុមរណំ** = ម្រឹត្យវំ គឺសេចក្តីស្លាប់” , មច្ចុអ្នកធ្វើនូវទីបំផុត ឈ្មោះថា កាលៈ, ការធ្វើរបស់ កាលៈនោះ ឈ្មោះថា កាលកិរិយា (ការធ្វើកាលៈ) ។ មរណៈដោយសន្តតិ ជា ពាក្យដែលខ្ញុំសម្តែងហើយត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ ។

សម្តែងអំពីមរណនិទ្ទេសដោយបរមត្ថ

ឥឡូវនេះ ដើម្បីកំណត់មរណៈដោយបរមត្ថ ទើបព្រះភគវាទ្រង់ត្រាស់ថា “**ខន្ធានំ តេនោ** = ការបែកធ្លាយនៃខន្ធ” ជាដើម ។

ពិតណាស់ ពោលដោយបរមត្ថ **ខន្ធាយេន ភិដ្ឋន្តិ** = ខន្ធទាំងឡាយប៉ុណ្ណោះ រមែងបែកធ្លាយទៅ, **ន សត្តោ នាម កោចិ មរតិ** = ឈ្មោះថា សត្វណាៗ រមែងស្លាប់

ទៅមិនមាន; តែកាលបើខន្ធកំពុងបែក សត្វក៏រមែងមានវេហារថាកំពុងស្លាប់, កាលបើខន្ធបែកឆ្ងាយហើយ ក៏មានវេហារថា សត្វស្លាប់ហើយ; ក៏ក្នុងអធិការនេះ ការបែកឆ្ងាយនៃខន្ធទាំងឡាយ ដោយអំណាចនៃចតុវេហារភព និងបញ្ចវេហារភព, ការលះបង់កឡើវៈ (សាកសព) ដោយអំណាចនៃឯកវេហារភព ។ ម្យ៉ាងទៀត ការបែកឆ្ងាយនៃខន្ធទាំងឡាយ រមែងមានដោយអំណាចនៃខន្ធ ៤ (ចតុវេហារភព), គប្បីជ្រាបការលះបង់សាកសពទុក ដោយអំណាចនៃបទទាំងពីរដ៏សេស ។ ព្រោះហេតុអ្វី? ព្រោះការកើតនៃកឡើវៈ ពោលគឺរូបកាយ រមែងមានសូម្បីក្នុងភពទាំងពីរ, ម្យ៉ាងវិញទៀត ព្រោះខន្ធទាំងក្នុងចាតុម្ពហារាជិកាជាដើម រមែងបែកឆ្ងាយទៅមែនពិត, មិនមានអ្វីត្រូវលះចោល, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ការបែកឆ្ងាយនៃខន្ធទាំងឡាយ រមែងមានដោយអំណាចនៃខន្ធក្នុងចាតុម្ពហារាជិកាជាដើម; ការលះបង់សាកសព រមែងមានក្នុងពួកមនុស្សជាដើម ។ ក៏ក្នុងនិទ្ទេសនេះ ព្រះសយម្ពុត្រាស់សេចក្តីស្លាប់ ដោយហេតុនៃការលះបង់រាងកាយថា “ការលះបង់សាកសព” ដូច្នោះ ។

ដោយបទថា “**ខីវិតិទ្រិយស្ស ឧបឆ្លេនោ** = ការចូលទៅកាត់ផ្តាច់នូវជីវិតិទ្រិយ” នេះ ព្រះភគវាទ្រង់សម្តែងថា ឈ្មោះថា ការស្លាប់របស់ខន្ធដែលជាប់ទាក់ទងដោយឥទ្ធិយប៉ុណ្ណោះ, ឈ្មោះថា ការស្លាប់របស់ខន្ធមិនជាប់ទាក់ទងដោយឥទ្ធិយរមែងមិនមាន; តែពាក្យថា “ស្រូវរាប់, ធើមឈើរាប់” នេះ គ្រាន់តែជាវេហារប៉ុណ្ណោះ; តែកាលបើពោលដោយអត្ថហើយ ពាក្យពោលដូច្នោះ រមែងសម្តែងដល់ការដែលសព្វវត្ថុទាំងឡាយមានស្រូវជាដើម ជារបស់អស់ទៅ សូន្យទៅមែនពិត ។

ពាក្យថា “**ឥន្ទំ វុច្ចតិ មរណំ** = នេះហៅថា មរណៈ” សេចក្តីថា សូម្បី ទាំងអស់នេះ តថាគតក៏ឱ្យឈ្មោះថា មរណៈ ។

ម្យ៉ាងទៀត ក្នុងពាក្យថា មរណៈ នេះ គប្បីជ្រាបសូម្បីប្រភេទនេះ គឺ ៖

- ~**ខណិកមរណៈ**: ស្លាប់គ្រប់ខណៈ
- ~**សម្មតិមរណៈ**: ស្លាប់ដោយសន្តតិ
- ~**សមុច្ឆេទមរណៈ**: ស្លាប់អស់រលីង ។

បណ្តាមរណៈទាំងនោះ ការបែកធ្លាយនៃរូបធម៌ និងអរូបធម៌ ក្នុងបរិច្ច័- កាល ឈ្មោះថា **ខណិកមរណៈ** ។ ការស្លាប់នេះថា លោកតិស្សៈស្លាប់, លោកបុស្សៈ ស្លាប់ជាដើម ឈ្មោះថា **សម្មតិមរណៈ** ។ ការធ្វើកាលកិរិយារបស់ព្រះខិណាស្រព មិនមានបដិសន្ធិទៀត ឈ្មោះថា **សមុច្ឆេទមរណៈ** ។ តែក្នុងនិទ្ទេសនេះ ព្រះអង្គ បំណងយកសម្មតិមរណៈ; សូម្បីពាក្យថា “ការស្លាប់ព្រោះការកើតជាបច្ច័យ, ការ ស្លាប់ដោយសេចក្តីព្យាយាម, ការស្លាប់ដោយនាទី (ការរំរបស់ខ្លួន), ការស្លាប់ ព្រោះអស់អាយុ” ក៏ជាឈ្មោះនៃការស្លាប់ដោយសន្តតិនោះឯង ។

ការស្លាប់ដោយសន្តតិនេះឯង ៖

- ~**ចុតិលក្ខណំ** មានការឃ្នាតចាកភព ជាលក្ខណៈ
- ~**វិយោគរសំ** មានការព្រាត់ប្រាសទៅ ជាកិច្ច
- ~**វិប្បវាសបច្ចុប្បដ្ឋានំ** មានការប្រាសចាកភពចាស់ ជាបច្ចុប្បដ្ឋាន ។

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យអត្ថនៃមរណៈជាទុក្ខ

ក៏គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងពាក្យនេះថា គប្បីជ្រាបអត្ថនៃមរណៈជាទុក្ខ តទៅ ៖

សូម្បីមរណៈនេះ ខ្លួនឯងក៏មិនជាទុក្ខ, តែព្រះអង្គត្រាស់ថា ជាទុក្ខ ព្រោះវត្ថុជាទីតាំងនៃទុក្ខ; ព្រោះវេទនាមានក្នុងសរិរៈសូម្បីកើតក្នុងទីបំផុតនៃការស្លាប់ នឹងដុតសរិរៈ ដូចគប់ស្មៅមានភ្លើងដែលគេកាន់បញ្ជ្រាស់ខ្យល់; ក្នុងវេលាដែលនិមិត្តនៃនរកជាដើមប្រាកដ ទោមនស្សដ៏ខ្លាំងក្លារមែងកើតឡើង ។

គប្បីជ្រាបមរណៈថាជាទុក្ខ ដោយវត្ថុជាទីតាំងនៃទុក្ខ សូម្បីទាំងពីរនេះ ដោយប្រការដូច្នោះ ។

ម្យ៉ាងទៀត ៖

“ព្រោះការស្លាប់នេះ វត្ថុជាទីតាំងនៃទុក្ខណា របស់មនុស្សជិតស្លាប់ដែលជាមនុស្សលាមក ដែលឃើញនិមិត្ត មានកម្មដ៏លាមកជាដើម ដោយលំដាប់ សម្រាប់មនុស្សល្អ អ្នកមិនអាចសង្កត់សេចក្តីប្រាសចាកវត្ថុដែលជាទីស្រឡាញ់ (គឺសត្វ និងសង្ខារដែលជាទីស្រឡាញ់) បាន សូម្បីទុក្ខដែលកើតក្នុងសរិរៈ មានរោគខ្យល់ដែលកាត់ទឹក និងសរសៃជាដើម ក៏សង្កត់មិនបាន កែខែមិនបាន ដែលមានដល់ពួកសត្វកំពុងត្រូវរោគចាក់ដោតជាធម្មតា ដោយមិនប្លែកគ្នានេះ ព្រោះហេតុដូច្នោះ មរណៈនេះ ទើបព្រះភគវាត្រាស់ថា ជាទុក្ខមែនពិត ” ។

សម្តែងអំពីទុក្ខទាំង ៣ ដូចជាសត្រូវ ៣ នាក់

ន័យមួយទៀត ឈ្មោះថា ជាតិ ជរា និងមរណៈទាំងនេះ រមែងត្រាច់ស្វែងរកឱកាស ដូចបច្ចាមិត្តអ្នកសម្លាប់សត្វពួកនេះ គឺប្រៀបដូចសត្រូវ ៣ នាក់ របស់

បុរសអ្នកឃ្នាំចាំមើលឱកាស មនុស្សម្នាក់ពោលថា “យើងនឹងពោលសរសើរព្រៃ
 ឯណោះ ហើយសឹមនាំគេចូលទៅក្នុងព្រៃនោះ, ក្នុងរឿងនេះ មិនមានអ្វីដែលធ្វើបាន
 ដោយលំបាកសម្រាប់យើងទេ” ; អ្នកទី ២ ពោលថា “ក្នុងវេលាដែលខ្ញុំបាននាំ
 មនុស្សនេះទៅ យើងនឹងវាយវាឱ្យទុព្វលភាព, ក្នុងរឿងនេះមិនមានអ្វីលំបាក
 សម្រាប់យើង” ។ អ្នកទី ៣ ពោលថា “កាលបើអ្នកវាយធ្វើឱ្យមនុស្សនេះអស់
 កម្លាំងហើយ ឈ្មោះថា យកដាវកាត់ក្បាល ចូរជានាទី (កិច្ច) របស់យើងចុះ” ។
 សត្រូវទាំង ៣ នោះ លុះពោលយ៉ាងនោះហើយ ក៏ធ្វើដូច្នោះ ។

ក្នុងការឧបមាសនោះ ឈ្មោះថា ការគ្រាចេញចាកវង្សរបស់មិត្ត និងញាតិ
 ហើយឱ្យកើតក្នុងភពណានីមួយ ដូចវេលាដែលសត្រូវទី ១ ពោលសរសើរព្រៃ
 ហើយនាំបុរសនោះទៅក្នុងព្រៃនោះ គប្បីជ្រាបថា ជានាទីរបស់ជាតិ (ការកើត),
 ការដែលខន្ធកើតឡើងហើយធ្លាក់ទៅ (គឺខ្សោយកម្លាំងចុះ) ហើយធ្វើឱ្យអ្នក
 ពីងមនុស្សដទៃ នឹងមានគ្រែដេកជាដើមខាងមុខ ដូចសត្រូវទី ២ វាយធ្វើឱ្យអ្នក
 ទុព្វល គប្បីជ្រាបថាជានាទីរបស់ជរា, ការឱ្យដល់សេចក្តីអស់ជីវិត ដូចសត្រូវទី ៣
 យកដាវកាត់ក្បាល គប្បីជ្រាបថា ជានាទីរបស់មរណៈដូច្នោះ ។

ប្រការមួយទៀត ក្នុងទុក្ខទាំង ៣ គប្បីជ្រាបជាតិទុក្ខ ដូចការចូលកាន់ផ្លូវ
 កន្តារ (លំបាក) ធំដែលមានទោស, គប្បីជ្រាបជរាទុក្ខ ដូចភាពជាអ្នកទុព្វលដែល
 អត់បាយ និងទឹកក្នុងផ្លូវកន្តារនោះ ។ គប្បីជ្រាបមរណៈទុក្ខ ដូចការឱ្យដល់សេចក្តី
 វិនាសដោយគ្រឿងចង្រើតជាដើម ដល់មនុស្សទុព្វល អ្នកមានសេចក្តីព្យាយាម ឱ្យ
 តិរិយាបថប្រព្រឹត្តទៅ ត្រូវខ្ជាប់ចេញហើយមែនពិត ។

សម្តែងអំពីសោភ័ណភាព

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យ ក្នុងនិទ្ទេសនៃសោភ័ណៈ តទៅ ៖

សភាវៈណារមែងអស់ទៅ អធិប្បាយថា រមែងវិនាសទៅ គឺរមែងកម្ចាត់ ប្រយោជន៍ និងសេចក្តីសុខ ព្រោះហេតុនោះ សភាវៈនោះ ទើបឈ្មោះថា **ព្យាសនៈ** = ការវិនាស; ការវិនាសញាតិ ឈ្មោះថា **ញាតិព្យាសនៈ**, អធិប្បាយថា ការអស់ញាតិ គឺការវិនាសទៅនៃញាតិដោយចោរភ័យ និងរោគភ័យជាដើម គឺដោយការវិនាស នៃ ញាតិនោះ ។

បទថា “**ឌុដ្ឋស្ស** = របស់អ្នកដែលត្រូវសេចក្តីវិនាសពាល់ត្រូវ” បានដល់ របស់បុគ្គលដែលសេចក្តីវិនាសជាន់ពន្លឺចហើយ គ្របសង្កត់ហើយ គឺប្រកបព្រម ហើយ; សូម្បីក្នុងពាក្យដ៏សេស ក៏ន័យនេះដែរ ។

តែសេចក្តីប្លែកគ្នាមានដូច្នោះ ៖

ការវិនាសនៃភោគៈទាំងឡាយ ឈ្មោះថា **ភោគព្យាសនៈ**, អធិប្បាយថា ការអស់ភោគៈ គឺការវិនាសនៃភោគៈ ដោយអំណាចនៃភ័យមានរាជភ័យ និងចោរ- ភ័យជាដើម ។ សេចក្តីវិនាស គឺរោគ ឈ្មោះថា **រោគព្យាសនៈ**; ពិតណាស់ រោគរមែង ញ៉ាំងការមិនមានរោគ ឱ្យអស់ គឺរមែងឱ្យវិនាសទៅ ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបឈ្មោះ ថា **ព្យាសនៈ** ។ ការវិនាសនៃសីល ឈ្មោះថា **សីលព្យាសនៈ** = ការវិនាសសីល; ពាក្យថា **សីលព្យាសនៈ** នេះ ជាឈ្មោះរបស់ភាពជាអ្នកទ្រុស្តសីល ។ ការអស់នូវទិដ្ឋិ ដែលញ៉ាំងសម្មាទិដ្ឋិឱ្យវិនាសកើតឡើង ឈ្មោះថា **និដ្ឋិព្យាសនៈ** = វិនាសទិដ្ឋិ^{១០៦} ។

^{១០៦} សំដៅដល់ សេចក្តីវិនាសចាកសម្មាទិដ្ឋិ ។

ម្យ៉ាងទៀត បណ្តាសេចក្តីវិនាសទាំង ៥ នេះ ការវិនាស ២ ខាងដើម (គឺ ការវិនាសញ្ញាតិ និងការវិនាសភោគទ្រព្យ) ជារបស់នៅមិនកើតឡើង,តែការវិនាស ៣ ខាងក្រោយ (គឺវិនាសដោយរោគ សីល និងទិដ្ឋិ) ជារបស់កើតឡើងហើយ គឺ ត្រូវត្រៃលក្ខណ៍ពាល់ត្រូវហើយ ។

ម្យ៉ាងទៀត ការវិនាស ៣ ដំបូងមិនជាកុសល មិនជាអកុសល, ការវិនាស ២ គឺសីល និងទិដ្ឋិជាអកុសល ។

បទថា “**វេទ្ឋាស្ឋាស្ឋានេ** = យ៉ាងណានិមួយ” បានដល់ ដោយសេចក្តី វិនាសយ៉ាងណានិមួយ ក្នុងបណ្តាសេចក្តីវិនាសទាំងឡាយ មានការវិនាសចាកមិត្ត និងអាមាត្យជាដើម ដែលបុគ្គលណានិមួយកាន់យកក៏ដោយ មិនកាន់យកក៏ដោយ ។

បទថា “**សមន្តរគតស្ស** = របស់បុគ្គលអ្នកប្រកប” បានដល់ របស់អ្នក ជាប់ជំពាក់ គឺអ្នកនៅមិនទាន់រួចស្រឡះ ។

បទថា “**វេទ្ឋាស្ឋាស្ឋានេ ទុក្ខធម្មេន** = ដោយហេតុនៃទុក្ខ យ៉ាងណានិមួយ” បានដល់ ដោយហេតុដែលកើតឡើងនៃទុក្ខ គឺសេចក្តីសោកយ៉ាងណាមួយ ។

បទថា “**សោកោ** = សេចក្តីសោក” ក៏ឈ្មោះថា **សេចក្តីសោក**ដោយ អំណាចនៃការសោកសៅ; ពាក្យថា **សេចក្តីសោក**នេះ ជាបទចំពោះខ្លួន ដោយ សភាពជារបស់សេចក្តីសោក ដែលកើតឡើងហើយដោយហេតុទាំងនេះ ។ បទថា “**សោចនា** = កិរិយាដែលសោក” បានដល់ អាការរបស់សេចក្តីសោកសៅ; ភារៈ នៃសេចក្តីសោកសៅ ឈ្មោះថា **សោចិត្តំ** = សភាពសោកសៅ ។

បទថា “**វេទ្ឋោ សោកោ** = ការតានតឹងខាងក្នុង” បានដល់ ការសោក

សៅខាងក្នុង ។ បទទីពីរ “**អន្តោ បរិសោកោ** = ការរឹងរ៉ៃខាងក្នុង” ទ្រង់បន្ថែម បទឧបសគ្គ ។ ពិតណាស់ ការសោកសៅនោះញ៉ាំងចិត្តខាងក្នុងឱ្យរឹងស្នួត, ឱ្យស្នួត ដោយជុំវិញហើយកើតឡើង ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបត្រាស់ហៅថា “ការរឹងស្នួត ខាងក្នុង និងសេចក្តីតានតឹងជុំវិញ (ក្រៀមក្រំ) ខាងក្នុង” ។

បទថា “**ចេតសោ បរិជ្ឈាយនា** = ការក្រៀមក្រំចិត្ត” បានដល់ អាការ ដែលដុតចិត្ត; ព្រោះសេចក្តីសោកសៅ កាលបើកើតឡើងរមែងដុតចិត្ត រមែងនេះ ចិត្តមែនពិត, រមែងញ៉ាំងបុគ្គលឱ្យថ្លូវថា “ចិត្តរបស់ខ្ញុំក្រៀមហើយ, មិនមានអ្វីៗ ស្រស់ថ្លា” ដូច្នោះ ។ **មនៈ** = ចិត្ត ដែលដល់នូវសេចក្តីទុក្ខ ឈ្មោះថា **ទុម្ហនៈ** = អន់ ចិត្ត, ភារៈនៃទុម្ហនៈនោះ ឈ្មោះថា **សេចក្តីទោមនស្ស**; ឈ្មោះថា **កូនសរ** គឺសេចក្តី សោកសៅ ដោយអត្ថថា ស្ទុះចូលទៅដោយលំដាប់ (អនុបរិដ្ឋត្តេន) ព្រោះហេតុ នោះ ទើបឈ្មោះថា **សោកសន្ធិៈ** = កូនសរ គឺសេចក្តីសោក ។

ពាក្យថា “**អយំ វុច្ចតិ សោកោ** = នេះហៅថាសោកៈ” សេចក្តីថា នេះ តថាគតរមែងហៅឈ្មោះថា **សេចក្តីសោក**; ក៏សេចក្តីសោកនេះ ពោលដោយ សេចក្តី ក៏បានដល់ទោមនស្សវេទនាតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះ, សូម្បីកាលបើដូច្នោះ សេចក្តី សោកនោះ គឺ ៖

- ~ **អន្តោ និជ្ឈាយនលក្ខណោ** មានការដុតនេះខាងក្នុងជាលក្ខណៈ
- ~ **ចេតសោ បរិនិជ្ឈាយនសោ** មានការដុតរាល់ចិត្តជាកិច្ច

អនុសាសន៍បច្ចុប្បន្ននៃ មានការសោកសៅរឿយៗ ជាបច្ចុប្បន្ននៃ ^{១០៧} ។

គប្បីជ្រាបអត្ថនៃសេចក្តីសោកជាទុក្ខ

ក៏ក្នុងខថា គប្បីជ្រាបអត្ថនៃសេចក្តីសោកជាទុក្ខ នេះ សេចក្តីថា សេចក្តីសោក នេះ ព្រះភគវាត្រាស់ថា ជាទុក្ខ ព្រោះសេចក្តីសោកនោះជាសភាវៈទុក្ខ និងព្រោះវត្ថុ ជាទីតាំងនៃសេចក្តីទុក្ខ ។

សួរថា សេចក្តីទុក្ខរបស់ណា ?

ឆ្លើយថា សេចក្តីទុក្ខរបស់កាយ និងទុក្ខរបស់ (ចិត្ត) គឺទោមនស្សក្នុង ខណៈនៃជីវិត ។ ពិតណាស់ ដោយកម្លាំងនៃសេចក្តីសោក ដ៏ខ្លាំងក្លាដែលមានជំងឺពក ឬបូសធំរមែងតាំងឡើងត្រង់បេះដូង ដុតរោលហើយ បណ្តាលឱ្យបែកចេញ, ក៏លោ- ហិតខ្មៅ រមែងហូរចេញតាមមុខដំបៅ, ទុក្ខផ្លូវកាយដ៏ខ្លាំងក្លា រមែងកើតឡើង ។ កាលបើជញ្ជឹងគិតហើយថា “ញាតិរបស់យើងប៉ុណ្ណោះអស់ទៅហើយ, ភោគៈរបស់ យើងប៉ុណ្ណោះអស់ទៅហើយ” ដូច្នោះ ទោមនស្សដ៏ខ្លាំងក្លាក៏កើតឡើងបាន ។

គប្បីជ្រាបសោកនេះថាជាទុក្ខ ព្រោះវត្ថុជាទីតាំងនៃទុក្ខទាំងពីរនេះ ដោយ ប្រការដូច្នោះចុះ ។

ម្យ៉ាងវិញទៀត ៖

សត្តានំ ហនយំ សោកោ សន្នំ វិយ វិតុន្តិ

^{១០៧} ពាក្យថា ទោសចិត្តប្បាទបទដ្ឋានា សេចក្តីសោក មានទោសចិត្តប្បាទ ជាបទដ្ឋាន ក្នុងទីនេះ លោកមិនបានពោលទុកទេ ។

អគ្គិសត្តោវ នាវាចោ	ភូសព្ភ ឧបាសេ បុន;
សមាវហតិ ច	ព្យាធិជវាមណេតេនំ
ទុក្ខំបិ វិវិធិំ យស្មា	តស្មា ទុក្ខោតិ ទុក្ខតិ ឧ

សេចក្តីសោក រមែងចាក់ដោតហឫទ័យពពួកសត្វ ដូច
 កូនសរ រមែងដុតរោលយ៉ាងខ្លាំងក្លាថែមទៀត ដូចស្មតូច
 ដែលគេដុតភ្លើងបញ្ជូនទៅ; ព្រោះសោកនោះ រមែងនាំមកព្រម
 សូម្បីនូវទុក្ខមានប្រភេទផ្សេងៗ ដែលផ្សេងដោយព្យាធិ ជរា និង
 មរណៈ ព្រោះហេតុដូច្នោះ សេចក្តីសោកនោះ ទើបព្រះភគវា
 ត្រាស់ថា ជាទុក្ខពិត ។

អំពីបរិទេវនិទ្ទេស

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យ ក្នុងបរិទេវនិទ្ទេស តទៅ ៖

ក៏ឈ្មោះថា “អាទេវៈ = ការយំស្រែក” ព្រោះអត្ថថា ជាហេតុឱ្យសត្វ
បញ្ចេញសម្លេងយំដោយអាងថា “ធីតារបស់ខ្ញុំ, បុត្ររបស់ខ្ញុំ” ដូច្នោះ; ក៏ឈ្មោះថា
បរិទេវៈ (ការខ្សឹកខ្សួល) ព្រោះអត្ថថា ជាហេតុឱ្យសត្វខ្សឹកខ្សួលដល់ធីតា និងបុត្រ
នោះៗ ។ ពីរៗ បទ^{១០៨} ខាងមុខក្រៅពីបទទី ២ ដែលពោលនោះ ព្រះមាន
ជោគត្រាស់ពង្រីកសេចក្តីដោយអាការនៃបទ ២ ខាងដើមនោះឯង ។ បទថា
“**វាចា**” ក៏គឺពាក្យពោល ។ ពាក្យដែលនិយាយឥតប្រយោជន៍ ឈ្មោះថា **បលាណ**
= និយាយរអ៊ូរទាំ, និយាយរអ៊ូរទាំទាល់តែគេស្តប់ ដោយអំណាចការ ពោលមួយៗ
កណ្តាលៗ (លំៗ) និងពោលទៅយ៉ាងដទៃជាដើម ព្រោះហេតុនោះ ទើបឈ្មោះថា
វិប្បលាមៈ = និយាយរឿយៗ ។ បទថា “**លាសណ** = ការពោលញ្ចយៗ” បានដល់
ការពោលដដែលៗ; អាការនៃការពោលដដែលៗ ឈ្មោះថា **លាសបសា** = កិរិយា
ដែលពោលសាំដដែលៗ ។ ភាវៈនៃកិរិយាពោលសាំដដែលៗ ឈ្មោះថា **លាសប្បិតត្តំ**
= សភាពសាំដដែលៗ ។

ពាក្យថា “**អយំ វុច្ចតិ បរិទេវោ** = នេះហៅថា បរិទេវៈ” សេចក្តីថា
នេះតថាគតពោលឱ្យឈ្មោះថា បរិទេវៈ ។ បរិទេវៈនោះ ៖

ទេវលាសប្បលក្ខណោ មានការរៀបរាប់ជាលក្ខណៈ

^{១០៨} បានដល់ ពាក្យថា កិរិយាដែលស្រែកយំ កិរិយាខ្សឹកខ្សួល សភាពដែលយំ សភាពដែលខ្សឹកខ្សួល ។

គុណទោសបរិក្ខណៈនេសោ មានការរៀបរាប់គុណ និងទោសជាកិច្ច
សម្មមបច្ចុប្បដ្ឋានា មានការត្អូញត្អែរ មិនតាំងនៅមាំជាបច្ចុប្បដ្ឋាន ^{១០៩} ។

គប្បីជ្រាបអត្ថនៃបរិទេវៈជាទុក្ខ

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងខថា គប្បីជ្រាបអត្ថនៃបរិទេវៈជាទុក្ខ ដូចតទៅ ៖

សូម្បីបរិទេវៈនេះខ្លួនឯងមិនជាទុក្ខ, តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ថាជាទុក្ខ ព្រោះវត្ថុ
ជាទីតាំងនៃទុក្ខកាយ និងទុក្ខ (ចិត្ត) ទោមនស្ស ។ ពិតណាស់ បុគ្គលអ្នកកំពុងខ្សឹក
ខ្សួល រមែងយកដៃគក់ទ្រូងរបស់ខ្លួនក៏មាន, រមែងយកដៃទាំងពីរវាយគក់ទ្រូង,
រមែងយកក្បាលបោកនឹងជញ្ជាំងក៏មាន; ព្រោះហេតុនោះ ទុក្ខកាយយ៉ាងខ្លាំង ទើប
កើតដល់គេបាន, គេរមែងគិតថា “ញាតិរបស់យើងប៉ុណ្ណោះអស់ហើយ វិនាស
ហើយ តាំងនៅមិនបានហើយ” ជាដើម, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទោមនស្សយ៉ាងខ្លាំង
ក្លាទើបកើតឡើងដល់គេ ។

គប្បីជ្រាបបរិទេវៈថាជាទុក្ខ ដោយភាពនៃវត្ថុជាទីតាំងនៃទុក្ខសូម្បីទាំងពីរ
នេះ ដោយប្រការដូច្នោះ ។

ន័យម្យ៉ាងទៀត ៖

ឃំ សោគសន្ធិវិហតោ បរិទេវមាណោ
កណ្ណោជ្ជីតារុគលសោសជម្បសម្បី

^{១០៩} និងពាក្យថា **ទោសចិត្តជមហាក្ខតបទដ្ឋានា** = មានមហាក្ខតរូបដែលកើតពីទោសចិត្តជាបទដ្ឋាន
លោកមិនបានពោលទុកក្នុងទីនេះទេ ។

**តិយេរាធិបត្តមជិត្តតិយេវ ទុក្ខំ
ទុក្ខោតិ តេន ភគវា បរិនេវមារា**

បុគ្គលអ្នកត្រូវកូនសរតិសេចក្តីសោកចាក់
ដោតហើយ ការខ្សឹកខ្សួល មែងប្រសព្វទុក្ខ
ណា ដល់ធន់មិនបាន ដែលកើតពីត្រង់ករិម
បបូរមាត់ផ្ទៃពិតាន យ៉ាងក្រែលែងលើស
ប្រមាណ ដោយទុក្ខនោះ ទើបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ
ត្រាស់បរិទេវៈ គឺការខ្សឹកខ្សួលថាជាទុក្ខពិត ។

និទ្ទេសនៃទុក្ខ និងទោមនស្ស ប្រាកដច្បាស់ហើយ ព្រោះខ្ញុំពណ៌នាទុកក្នុង
អដ្ឋកថា ធម្មសង្គហៈ (អដ្ឋកថាអដ្ឋសាលីនី) ក្នុងខាងក្រោយនោះឯង ។ ក៏ពួក ធម៌ ៤
មានលក្ខណៈជាដើមរបស់ទុក្ខ និងទោមនស្សទាំងនោះ ខ្ញុំបានពោលទុកក្នុងទីនោះ
ដូចគ្នា ។

គប្បីជ្រាបអត្ថនៃទុក្ខថាទុក្ខថាដើម

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងខនេះថា “គប្បីជ្រាបអត្ថនៃទុក្ខថាជាទុក្ខ, និងគប្បី
ជ្រាបអត្ថនៃទោមនស្សថាជាទុក្ខ” តទៅ ៖

សូម្បីទុក្ខ និងទោមនស្សទាំងពីរនេះ ព្រះមានជោកត្រាស់ថាជាទុក្ខ ព្រោះ
ខ្លួនឯងជាទុក្ខផង, វត្ថុជាទីតាំងនៃទុក្ខតាមកាយ និងតាមចិត្តផង ។ ពិតណាស់
កាលបើបុគ្គលប្រសព្វទុក្ខ ដោយទុក្ខ គឺត្រូវកាត់ដៃ កាត់ជើង ត្រចៀក ច្រមុះ ដែល
ដេកដាក់អំបែងចាស់ទុកខាងមុខ សូមអាហារក្នុងសាលារបស់មនុស្សអនាថា កាល

បើមានពពួកដង្កូវចេញចាកដំបៅទាំងឡាយ ទុក្ខកាយដ៏ខ្លាំងក្លា កំពុងកើត ឡើង,
ទោមនស្សដ៏ខ្លាំងក្លា ក៏រមែងកើតឡើង ព្រោះឃើញមហាជនអ្នកមានសំពត់ជ្រលក់
ដោយពណ៌ផ្សេងៗ ប្រដាប់បានតាមការពេញចិត្ត ហើយលេងនក្ខត្តបូក្ស ។

គប្បីជ្រាបសេចក្តីទុក្ខនៃវត្ថុជាទីតាំងនៃទុក្ខសូម្បីទាំងពីរយ៉ាងនេះសិនចុះ ។

ម្យ៉ាងវិញទៀត ៖

បីឡេតិ កាសិកមិនំ ទុក្ខំ ទុក្ខព្វ មាណសំ
ភិយេស្វា ជនយតិ យស្វា តស្វា ទុក្ខន្តិ វិសេសតោ

ព្រោះទុក្ខផ្លូវកាយនេះ រមែងបៀតបៀន និងរមែងឱ្យ
កើតទុក្ខតាមចិត្តយ៉ាងក្រៃលែង ព្រោះហេតុដូច្នោះ ពាក្យថា
ជាទុក្ខ ទើបមានដោយសេចក្តីផ្សេងគ្នា ។

ក៏បុគ្គលអ្នកឆ្កែតស្តាប់ស្តល់ដោយទុក្ខផ្លូវចិត្ត រមែងរំសាយសក់, គក់ទ្រូង,
ប្រមៀលទៅមក, លោតទម្លាក់ជ្រោះ, នាំសស្រ្តាមក, លេបថ្នាំពិស, យកខ្សែចងក,
លោតចូលក្នុងគំនររងើកភ្លើង, ជាអ្នកមានសេចក្តីក្តៅក្រហាយ ដោយប្រការនោះៗ
ជាអ្នកមានចិត្តក្តៅគគុក រមែងគិតដល់រឿងវិបរិតនោះៗ ។

គប្បីជ្រាបថា ទោមនស្សជាវត្ថុជាទីតាំងនៃទុក្ខ ដោយប្រការដូច្នោះ ។

ម្យ៉ាងវិញទៀត ៖

បីឡេតិ យតោ ចិត្តំ កាសស្ស ច បីឡនំ សមាធិហតិ
ទុក្ខន្តិ ខោមនស្សម្បិ ខោមនស្សា តតោ វោហុ ឃ

ព្រោះទោមនស្ស រមែងបៀតបៀននូវចិត្តផង រមែងនាំ
មកនូវសេចក្តីបៀតបៀនដល់រាងកាយផង, ព្រោះហេតុដូច្នោះ

ទើបបណ្ឌិតទាំងឡាយ ពោលនូវទោមនស្ស (នោះ) ថា ជា
ទុក្ខ ព្រោះតែសេចក្តីអន់ចិត្តនោះឯង ។

សម្តែងអំពីឧបាយសន្តិសុខ

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យ ក្នុងនិទ្ទេសនៃឧបាយស តទៅ ៖

ក៏ឈ្មោះថា “**អាយស** = ការចង្អៀតចង្អល់” ដោយអត្ថថា លំបាកតាន
តឹង (អាសនត្ថេន); ពាក្យថា **អាយស** នេះ ជាឈ្មោះរបស់ការលំបាកចិត្ត ដែល
ប្រព្រឹត្តទៅដោយអាការ្យកំទឹកចិត្ត និងខ្វល់ចិត្ត; ការចង្អៀតចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្លា
ឈ្មោះថា **ឧបាយស** = ការចង្អៀតចង្អល់; ភាវៈនៃបុគ្គលអ្នកចង្អៀតចង្អល់ ឈ្មោះ
ថា **ឧបាយសិតត្តំ** = សភាពចង្អៀតចង្អល់ ។

ពាក្យថា “**អយំ វុច្ចតិ ឧបាយសោ** = នេះហៅថា ឧបាយស” សេចក្តី
ថា នេះតថាគហៅឈ្មោះថា **ឧបាយស** ។ ក៏ឧបាយសនេះឯង ៖

ព្យាសត្តិលក្ខណោ មានការជាប់ក្នុងអារម្មណ៍ផ្សេងៗ ជាលក្ខណៈ

និត្តននរសោ មានការបន្ថយចិត្តជាកិច្ច

វិសាឧប្បប្បដ្ឋានោ មានការក្រៀមក្រំចិត្តជាបច្ចុប្បដ្ឋាន ^{១១០} ។

^{១១០} **ហទយវត្ថុបដ្ឋានោ** = មានហទយវត្ថុជាបដ្ឋាន (មិនបានពោលទុកក្នុងទីនេះ) ។

គប្បីជ្រាបអត្ថនៃឧបាយាសជាទុក្ខ

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងខថា គប្បីជ្រាបអត្ថនៃឧបាយាសជាទុក្ខ នេះតទៅ ៖

ឧបាយាស៖ សូម្បីនេះខ្លួនឯងមិនជាទុក្ខ, តែព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ថា ជា
ទុក្ខ ព្រោះជាវត្ថុជាទីតាំងនៃទុក្ខសូម្បីទាំងពីរ ។ ពិតណាស់ កាលបើបុគ្គលត្រូវព្រះ-
រាជាក្រោធ ដាក់ទោស មានបុត្រ និងបងប្អូនត្រូវប្រហារចោល ខ្លួនឯងសោត ក៏
ត្រូវបញ្ជាឱ្យសម្លាប់ ក៏នឹងចូលទៅកាន់ដងព្រៃព្រោះការខ្លាច ពួនសម្លឹងហើយ ដល់
សេចក្តីជាអ្នកក្រៀមក្រំចិត្តយ៉ាងធំមហិមា រមែងកើតទុក្ខតាមផ្លូវកាយដ៏មានកម្លាំង
ព្រោះឈរជាទុក្ខ, ដេកជាទុក្ខ, អង្គុយជាទុក្ខ ។ កាលបើគិតហើយថា “ពួកញាតិ
របស់យើងប៉ុណ្ណេះ, ភោគទ្រព្យប៉ុណ្ណេះវិនាសហើយ” ដូច្នោះ ទោមនស្សដ៏មាន
កម្លាំង ក៏រមែងកើតឡើង ។

គប្បីជ្រាបឧបាយាស៖ថា ជាទុក្ខ ព្រោះវត្ថុជាទីតាំងនៃទុក្ខ សូម្បីទាំង ២
នេះ ដោយប្រការដូច្នោះ ។

ម្យ៉ាងវិញទៀត ៖

**ចិត្តស្ស បរិទេហនា កាយស្ស ច វិសាធនា
អធិមត្តំ យំ ទុក្ខមុំ ប្បាយាសោ ជនេតិ ទុក្ខោ
គតោ ចុត្តោ**

ឧបាយាស៖ រមែងញ៉ាំងទុក្ខមានប្រមាណដ៏
ក្រៃលែងណា ឱ្យកើតឡើង ព្រោះការដុតចិត្ត និង
ធ្វើកាយឱ្យសៅហ្មង ព្រះភគវាត្រាស់ហៅឧបាយាស៖
នោះថា ទុក្ខ ព្រោះមកអំពីទុក្ខនោះឯង ។

អំពីការឧបមាដោយទុក្ខ ៣ យ៉ាង

ក៏បណ្តាទុក្ខ ៣ យ៉ាង មានសោកទុកជាដើមនេះ សោកៈ គប្បីជ្រាបដូចការ
ស្នូប្រេងជាដើម ខាងក្នុងភាជនៈប៉ុណ្ណោះ ដោយភ្លើងអន់, គប្បីជ្រាបបរិទេវៈ ដូច
ការសម្រិតចេញខាងក្រៅភាជនៈរបស់ប្រេងដែលស្នូហើយ ដោយភ្លើងខ្លាំង, គប្បី
ជ្រាប ឧបាយាសៈ ដូចការចាក់ទាល់តែស្នូតភាជនៈនោះឯង របស់ប្រេងជាដើម ដែល
សល់ពីការសម្រិតទៅខាងក្រៅមិនល្មម នឹងសម្រិតទៅបាន ។

សម្តែងអំពីអប្បិយសម្បយោគទុក្ខនិទ្ទេស

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យ ក្នុងនិទ្ទេសអប្បិយសម្បយោគទុក្ខ តទៅ ៖

បទថា **យស្ស** កាត់បទជា **យេ + យស្ស** = ឯណា... របស់ ។ បទថា
“**អនិដ្ឋា** = ដែលមិនជាទីប្រាថ្នា” បានដល់ ដែលគេមិនស្វែងរក គឺថាដែលគេ
ស្វែងរក ឬមិនស្វែងរកក៏ដោយ, ក៏បទថា **អនិដ្ឋា** នេះ ជាឈ្មោះរបស់អារម្មណ៍
ដែលមិនពេញចិត្ត ដែលមិនស្វែងរក ។

ធម៌មានរូបជាដើមឯណា រមែងមិនឈានទៅ គឺរមែងមិនចូលទៅក្នុងចិត្ត
ព្រោះហេតុនោះ ធម៌មានរូបជាដើមទាំងនោះ ទើបឈ្មោះថា **អកត្តា** = មិនជាទី
ស្រឡាញ់ ។ ធម៌ឯណាដែលមិនគួរស្រឡាញ់, រមែងមិនព្យាបាលចិត្តឱ្យចម្រើន ព្រោះ
ហេតុនោះ ធម៌ទាំងនោះ ទើបឈ្មោះថា **អមនាធា** = មិនជាទីពេញចិត្ត ។

ពាក្យថា **រូម** ជាដើម ជាពាក្យពង្រីកសេចក្តីនៃសភាវៈរបស់ធម៌ទាំងនោះ ។
បុគ្គលឯណាដែលរមែងចង់គឺរមែងប្រាថ្នាវត្ថុដែលមិនមែនជាប្រយោជន៍ ព្រោះហេតុនោះ

បុគ្គលនោះ ទើបឈ្មោះថា **អនត្តភាមា** = អ្នកបំណងការវិនាស ។ បុគ្គលណាដែលរមែង
 ចង់ គឺរមែងប្រាថ្នាវត្ថុដែលមិនមែនប្រយោជន៍ ព្រោះហេតុនោះ បុគ្គលនោះ ទើប
 ឈ្មោះថា **អហិតភាមា** = អ្នកបង់ទម្លាយប្រយោជន៍ ។ បុគ្គលណា រមែងចង់ គឺ
 រមែងប្រាថ្នាសេចក្តីមិនសប្បាយ (អផ្សាស្កុះ) គឺការនៅជាទុក្ខ ព្រោះហេតុនោះ
 បុគ្គលនោះ ទើបឈ្មោះថា **អធិសុភាមា** អ្នកចង់ទម្លាយសេចក្តីសុខ; បុគ្គលណា
 រមែងមិនប្រាថ្នាដែលក្សេមក្សាយចាកយោគៈ ៤ គឺវិវដ្តៈដែលប្រាសចាកភ័យ, គឺរមែងចង់
 រមែងប្រាថ្នាវដ្តៈដែលមានភ័យនោះឯង ដើម្បីយោគៈ ៤ ទាំងនោះ ព្រោះហេតុនោះ
 បុគ្គលទាំងនោះ ទើបឈ្មោះថា **អយោគក្សេមភាមា** = អ្នកចង់ទម្លាយដែលក្សេមក្សាយ
 យោគៈ ។

ម្យ៉ាងទៀត គប្បីជ្រាបក្នុងបទទាំង ៤ មានពាក្យថា **អនត្តភាមា** ជាដើម
 នេះ យ៉ាងនេះថា បុគ្គលអ្នកឈ្មោះថា **អនត្តភាមា** = អ្នកបង់ចំពោះការវិនាស
 ព្រោះមិនប្រាថ្នាចំពោះប្រយោជន៍ ពោលគឺការចម្រើនធម៌មានសទ្ធាជាដើម និង
 ព្រោះប្រាថ្នាចំពោះវត្ថុដែលមិនមែនជាប្រយោជន៍ ពោលគឺការវិនាសនៃសទ្ធាជាដើម
 នោះ ៗ ឯង; ក៏ឈ្មោះថា **អហិតភាមា** = អ្នកចង់ទម្លាយប្រយោជន៍ ព្រោះមិន
 ប្រាថ្នាចំពោះប្រយោជន៍ ដែលជាឧបាយវិធីនៃសទ្ធាជាដើមនោះឯង និងព្រោះប្រាថ្នា
 ចំពោះវត្ថុដែលមិនមែនជាប្រយោជន៍ ដែលជាឧបាយវិធីនៃអកុសលមានការវិនាស
 សទ្ធាជាដើមនោះឯង ។

ក៏ឈ្មោះថា **អធិសុភាមា** = អ្នកចង់ទម្លាយសេចក្តីសុខ ព្រោះមិនប្រាថ្នា
 ចំពោះការនៅជាសុខ និងព្រោះប្រាថ្នាចំពោះការនៅដោយមិនជាផាសុក ។

ក៏ឈ្មោះថា **អយោគក្ខេមភាមា** = អ្នកចង់ទម្លាយដែនក្សេម ព្រោះមិន ប្រាថ្នាចំពោះការរួចចាកភ័យយ៉ាងណានីមួយ និងព្រោះប្រាថ្នាចំពោះភ័យ ។

ការទៅប្រកបព្រមគ្នា ឈ្មោះថា **សន្តតិ** = ការទៅរួម; ការមករួមគ្នា ឈ្មោះថា **សមាគមោ** = ការមករួម ។ ភារៈដែលព្រមគ្នា ក្នុងការឈរ និងការ អង្គុយជាដើម ឈ្មោះថា **សមោធានំ** = ការប្រជុំរួម ។ ការដែលធ្វើរួមគ្នានូវកិច្ច ទាំងពួង ឈ្មោះថា **មិស្សីភារោ** = ភាពជាអ្នកធ្វើរួមគ្នា ។

នេះជាយោជនា គឺខណៈនាំដោយអំណាចនៃសត្វ ។

ចំណែកយោជនាដោយអំណាចនៃសង្ខារ គប្បីកាន់យកសេចក្តីតាមដែល បានចុះ ។ ពាក្យថា “**អយំ តុច្ឆតិ** = នេះហៅថា” សេចក្តីថា នេះតថាគតហៅ ថា **អប្បិយសម្បយោគទុក្ខ** ។ អប្បិយសម្បយោគទុក្ខនោះ ៖

- ~ **អនិដ្ឋិសមោធានលក្ខណោ** មានការប្រជុំចុះនូវវត្ថុដែលមិនគួរប្រាថ្នាជា លក្ខណៈ ។
- ~ **មិគ្គតិយាដករណរសោ** មានការធ្វើពិឃាតចិត្តជារស
- ~ **អនត្តភាវបច្ចុប្បដ្ឋានោ** មានការដែលឥតប្រយោជន៍ជាផល ។

អប្បិយសម្បយោគទុក្ខនោះ ឈ្មោះថា ជាធម៌មួយមិនមានដោយអត្ត, ព្រះ ភក្តវាត្រាស់ថា ជាទុក្ខ ព្រោះជាវត្ថុជាទីតាំងនៃទុក្ខសូម្បីទាំង ២ យ៉ាង ដល់បុគ្គល អ្នកប្រកបដោយអារម្មណ៍ ដែលមិនជាទីស្រឡាញ់តែម្យ៉ាង; ព្រោះវត្ថុទាំងឡាយ ដែលមិនគួរប្រាថ្នាដល់ការប្រជុំចុះហើយ រមែងញ៉ាំងទុក្ខផ្លូវកាយឱ្យកើតឡើងដោយ ការចាក់ ដោយការកាត់ ការពុះជាដើមខ្លះ, រមែងញ៉ាំងទុក្ខផ្លូវចិត្តឱ្យកើតឡើង

ដោយការកើតសេចក្តីភ័យតក់ស្លុតខ្លះ; ព្រោះហេតុនោះ ទើបលោកពោលថា ៖

ទិស្វា អប្បិយេ ទុក្ខំ	បឋមំ ហោតិ ចេតសិ
តទុបក្កមសម្ពុត្ថំ	មចំ កាយេ យតោ ឥធម៌
តតោ ទុក្ខឧយសវាបិ	វត្ថុតោ សោ មហេសំណា
ទុក្ខោ វុត្តោតិ វិញ្ញាយោ	អប្បិយេហិ សមាគមោ ឧ

ព្រោះឃើញសត្វដែលមិនជាទីស្រឡាញ់ ទើប
 ជាទុក្ខត្រង់ចិត្តមុន និងការកើតទុក្ខ ដោយសេចក្តី
 ព្យាយាមរបស់សត្វ ដែលមិនជាទីស្រឡាញ់នោះ ក្នុង
 កាយ ព្រោះហេតុដូច្នោះ គប្បីជ្រាបការសមាគមជា
 មួយសត្វដែលមិនជាទីស្រឡាញ់នោះថា ព្រះមហា-
 បូស្សិត្រាស់ថាជាទុក្ខ ព្រោះវត្ថុជាទីតាំងនៃទុក្ខ សូម្បី
 ទាំង ២ ក្នុងលោកនេះឯង ។

សម្តែងអំពីបិយវិប្បយោគទុក្ខនិទ្ទេស

និទ្ទេសនៃបិយវិប្បយោគទុក្ខ គប្បីជ្រាបដោយន័យផ្ទុយគ្នានិងន័យដែលពោល
 ហើយនោះចុះ ។ ក៏ក្នុងនិទ្ទេស ព្រះមានជោគត្រាស់ពាក្យថា “**មាតា វា = មាតា**
ក៏ដោយ” ជាដើម ដើម្បីទ្រង់សម្តែងបុគ្គលអ្នកប្រាថ្នាប្រយោជន៍ដោយបំប្រួញ ។

ក្នុងព្រះបាលីនោះ មានវិគ្រោះថា ក៏ឈ្មោះថា **មាតា** ព្រោះអត្ថថា រមែង
 ថ្នាក់ផ្ទុម (**មមាយតីតិ > មាតា**) ។ ក៏ឈ្មោះថា **មិតា** = ព្រោះអត្ថថា រមែងពេញ
 ចិត្ត (**បិយាយតីតិ > មិតា**) ។ ក៏ឈ្មោះថា **ភាតា** = បងប្អូនប្រុស ដោយអត្ថថា

រមែងឃុំគ្រង ។ ក៏ឈ្មោះថា “ភតិទី = បងប្អូនស្រី” ក៏ដូចគ្នា ។ ក៏ឈ្មោះថា មិត្ត ព្រោះអត្ថថា ប្រព្រឹត្តមេត្តា, ឬដោយអត្ថថា រាប់អាន, អធិប្បាយថា រមែងលាក់ រឿងអាថ៌កំបាំងទុកខាងក្នុង ។ ក៏ឈ្មោះថា អរមាត្យ ព្រោះអត្ថថា រមែងជាអ្នករួម ដោយអត្ថថា ជាអ្នកព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងករណីយកិច្ចទាំងឡាយ ។ ក៏ឈ្មោះថា ឆ្មារតិ ព្រោះអត្ថថា រមែងដឹង ឬជ្រាបយ៉ាងនេះថា មនុស្សនេះជា មនុស្សខាងក្នុងរបស់ ពួកយើង ។ ក៏ឈ្មោះថា សារលោហិត ព្រោះអត្ថថា ជាអ្នកសម្ពន្ធគ្នាដោយខ្សែ ឈាម ។

គប្បីជ្រាបបទទាំងនេះ ដោយអត្ថមានប្រការដូច្នោះឯង ។

ពាក្យថា “អយំ ទុច្ចតិ = នេះហៅថា” សេចក្តីថា នេះយើងហៅ ឈ្មោះ ថា បិយេហិវិប្បយោគទុក្ខ ។ បិយេហិវិប្បយោគទុក្ខនេះ ៖

~ ឥដ្ឋវត្ថុវិយោគលក្ខណោ មានការព្រាត់ប្រាសចាកវត្ថុដែលប្រាថ្នា ជា លក្ខណៈ ។

~ សោកុប្បាទនរសោ មានការកើតឡើងនៃសេចក្តីសោកជារស

~ ព្យសនបច្ចុប្បដ្ឋានោ មានការវិនាសជាបច្ចុប្បដ្ឋាន ។

បិយេហិវិប្បយោគទុក្ខនោះ ឈ្មោះថា ជាធម៌ម្យ៉ាង ដោយអត្ថថា រមែង មិនមាន, ព្រះមានជោកត្រាស់ថាជាទុក្ខ ព្រោះវត្ថុជាទីតាំងនៃទុក្ខ សូម្បីទាំងពីរ របស់បុគ្គលអ្នកប្រាសចាកវត្ថុជាទីស្រឡាញ់តែម្យ៉ាង ព្រោះវត្ថុដែលគួរប្រាថ្នាទាំង ឡាយ កាលបើព្រាត់ប្រាសទៅ រមែងព្យាបាទទុក្ខសូម្បីផ្លូវកាយឱ្យកើតឡើង ដោយ សេចក្តីជាអ្នកមានសិរៈស្តមស្តាំង និងសោះកក្រោះជាដើម, សូម្បីផ្លូវចិត្តក៏កើត

ទុក្ខ ដោយការឱ្យសោកសៅថា “សូម្បីវត្ថុដែលមានសម្រាប់ពួកយើងនោះ ក៏មិន មានឡើយ” ព្រោះហេតុនោះ លោកពោលដូច្នោះថា ៖

ញាតិធនានិវិយោគា សោភសរសមប្បិសា
វិតុដ្ឋន្តិ ពាលា យតោ តតោ យំ ទុក្ខោតិ មតោ
មិយវិប្បយោគោ ឧ

ព្រោះការព្រាត់ប្រាសចាកញាតិ និងទ្រព្យជាដើម ពួកមនុស្សពាល អ្នកឆ្កែតស្តាប់ស្តល់ដោយកូនសរ គឺ សេចក្តីសោកចាក់មុតហើយ ព្រោះហេតុណា ព្រោះហេតុ នោះ ការព្រាត់ប្រាសចាកវត្ថុដែលជាទីស្រឡាញ់ ទើបគេ ស្គាល់ច្បាស់ថា ជាទុក្ខ ។

សម្តែងអំពីឥច្ចានិទ្ទេស

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងឥច្ចានិទ្ទេស (ការប្រាថ្នា) តទៅ ៖

បទថា “**ខាតិធម្មានំ** = មានការកើតជាធម្មតា” បានដល់ មានការកើត ជាសភាវៈ មានការកើតជាប្រក្រតី ។ បទថា “**ឥច្ចា ឧប្បដ្ឋតិ** = ការប្រាថ្នារមែង កើតឡើង” បានដល់ តណ្ហារមែងកើតឡើង ។ សព្វថា “**អហោ វត** = ឱហ្ន៎ !” គឺជាការប្រាថ្នា ។

ពាក្យថា “**ន ខោ បនេតំ ឥច្ចាយ បត្តព្វំ** = ខនេះមិនគប្បីសម្រេចតាម ការប្រាថ្នា” សេចក្តីថា ការមិនមកនៃជាតិ (ការកើត) ដែលមាននៅក្នុងពួក សាធុជន អ្នកលះសម្បថយបានហើយ នឹងមាននៅលោកអ្នកបរិនិព្វាន ដែលមិនមាន

ការកើតជាធម្មតា ដែលជនទាំងឡាយប្រាថ្នាហើយយ៉ាងនេះថា “ឱហ្ន៎ សូមពួកយើងកុំមានការកើតជាធម្មតា និងសូមការកើតកុំមានដល់ពួកយើងឡើយ” នោះឈ្មោះថា រមែងមិនសម្រេចតាមសេចក្តីប្រាថ្នាបាន ព្រោះរៀបចំកម្មភារវិនាហើយសូម្បីបុគ្គលប្រាថ្នា ក៏មិនគប្បីសម្រេច និងព្រោះជាធម៌ គប្បីដល់ដោយមគ្គភារវិនាសូម្បីដល់បុគ្គលអ្នកមិនប្រាថ្នា ។ បទថា “**ឥនឃ្មិ = នេះឯង**” ។ បិអក្សរសំដៅយកបទប្លែកគ្នាខាងមុខ ។ បទថា “**យឃ្មិឡំ**” ជាដើម សេចក្តីថា កាលបើបុគ្គលប្រាថ្នាវត្ថុណាដែលមិនគប្បីបានសូម្បីដោយធម៌ណា, រមែងមិនបាននូវការប្រាថ្នាក្នុងវត្ថុដែលមិនគប្បីបាននោះ គប្បីជ្រាបថា ជាទុក្ខ ។ សូម្បីក្នុងបទ មានពាក្យថា **ដល់ពពួកអ្នកមានសេចក្តីចាស់ជាធម្មតាជាដើម ក៏ន័យនេះដែរ** ។ សេចក្តីប្រាថ្នាក្នុងវត្ថុ ដែលមិនគប្បីបានក្នុងនិទ្ទេសនេះ ព្រះភគវាត្រាស់ថា “**យឃ្មិឡំ ន លតតិ តឃ្មិ ទុក្ខំ** ប្រាថ្នាវត្ថុណាមិនបាន សូម្បីវត្ថុនោះក៏ជាទុក្ខ” ដោយប្រការដូច្នោះ ។

សេចក្តីប្រាថ្នានោះ ៖

- ~ **អលត្តនេយ្យចតុស្កន្ធិលក្ខណា** មានការចង់បានក្នុងវត្ថុដែលមិនគប្បីបាន ជាលក្ខណៈ ។
- ~ **តឃ្មិយេសនរសា** មានការស្វែងរកវត្ថុនោះ ជារស
- ~ **តេសំ អប្បត្តិបច្ចុប្បដ្ឋានា** មានការមិនបានសម្រេចនូវវត្ថុទាំងនោះ ជាបច្ចុប្បដ្ឋាន ។

ក៏ការប្រាថ្នានោះ ព្រះភគវាត្រាស់ថា ជាទុក្ខ ព្រោះវត្ថុជាទីតាំងសូម្បីនៃទុក្ខទាំងពីរ, ពិតណាស់ មនុស្សខ្លះដែលអ្នកដទៃលើកតម្កើងថា នឹងជាព្រះរាជា, គេ

មានគណៈដែលបែងចែកស្រុក ក្រុងដាច់ស្រឡះអស់ហើយ ចូលទៅកាន់ កំពូលភ្នំ ឬជាយព្រៃ ។ ពេលនោះ ព្រះរាជាទ្រង់ជ្រាបព្រឹត្តិការណ៍នោះ ហើយទ្រង់បញ្ជាទ័ព ទៅ; បុរសនោះមានបរិវារត្រូវរាជបុរសកម្ចាត់ហើយ សូម្បីខ្លួនឯងក៏ត្រូវគេប្រហារ ទើបច្រៀសចេញចូលទៅកាន់ចន្លោះដើមឈើ ឬចន្លោះផ្ទាំងថ្ម ។ សម័យនោះ ភ្ញៀវ ដ៏ធំក៏តាំងឡើង, មានពពកខ្មៅងងឹត; ក្នុងខណៈនោះហ្វូងសត្វ មានស្រមោចខ្មៅ ជា ដើម ក៏ឡោមព័ទ្ធគេជុំវិញ; ដោយហេតុនោះ សេចក្តីទុក្ខតាមផ្លូវកាយដ៏មានកម្លាំង ទើបកើតឡើងដល់គេ; កាលបើគិតហើយថា “ពួកញាតិប៉ុណ្ណោះ និងភោគសម្បត្តិ ប៉ុណ្ណោះ វិនាសអស់ហើយ ព្រោះអាស្រ័យយើងតែម្នាក់” ដូច្នោះ ទោមនស្សដ៏មាន កម្លាំងទើបកើតឡើងដល់គេ ។

ការប្រាថ្នានេះ គប្បីជ្រាបថាជាទុក្ខ ព្រោះវត្ថុជាទីតាំងនៃទុក្ខសូម្បីទាំង ២ ដោយប្រការដូច្នោះឯង ។

ម្យ៉ាងវិញទៀត ៖

តំ តំ បដ្ឋយមាណនំ	តស្ស តស្ស អលាភសោ
យំ វិយាតមយំ ឧក្ខំ	សត្តានំ ឥធិ វាយតិ ម
អលព្ពនេយ្យវត្ថុនំ	បដ្ឋនា តស្ស ការណំ
យស្មា តស្មា ជិនោ ឧក្ខំ	ឥច្ឆិតាធាតមព្រតិ ម

កាលបើសត្វប្រាថ្នាវត្ថុនោះ ៗ ហើយព្រោះមិនបាន វត្ថុនោះ ៗ សេចក្តីទុក្ខឯណា ដែលកើតពីការពិយាត រមែងកើតដល់ពួកសត្វក្នុងលោកនេះ; ការប្រាថ្នានូវវត្ថុ ដែលមិនគប្បីបានជាហេតុនៃទុក្ខនោះ ព្រោះហេតុដូច្នោះ

ទើបព្រះជិនពុទ្ធត្រាស់ការមិនបានតាមសេចក្តីប្រាថ្នាថា
ជាទុក្ខពិត ។

សម្តែងអំពីឧបាទានក្នុងនិទ្ទេស

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យ ក្នុងនិទ្ទេសនៃឧបាទានក្នុង តទៅ ៖

បទថា “សទ្ធិត្តេន = ដោយបំប្រញ” នេះ ព្រះមានជោកសំដៅយក
ទេសនា ។ ពិតណាស់ អ្នកណាៗ មិនអាចបំប្រញទុក្ខបានថា ប៉ុណ្ណោះ ជាទុក្ខមួយ-
រយ (១០០), ប៉ុណ្ណោះជាទុក្ខមួយពាន់ (១០០០), តែទេសនាអាចបំប្រញបាន,
ព្រោះហេតុដូច្នោះ កាលបើនឹងទ្រង់បំប្រញទេសនាថា “ឈ្មោះថា ទុក្ខ មិនមែន
អ្វីដទៃ, ដោយបំប្រញ គឺឧបាទានក្នុង ៥ ជាទុក្ខ” ទើបត្រាស់ហើយយ៉ាងនេះ ។
សព្វថា “សេយ្យចិន្តំ” ជានិបាត, សេចក្តីនៃនិបាតនោះ មានអធិប្បាយថា ប្រសិន
បើមានអ្នកសួរថា “ឧបាទានក្នុងទាំងនោះ តើយ៉ាងដូចម្តេច” ដូច្នោះ ។ សេចក្តីនៃ
បទថា “រូបុបាទានក្នុង = រូបុបាទានក្នុង” ជាដើម ខ្ញុំពណ៌នាទុកហើយ ក្នុងខន្ធ-
វិភង្គណោះ ។

គប្បីជ្រាបអត្ថនៃខន្ធទាំងឡាយជាទុក្ខ

ក៏គប្បីវិនិច្ឆ័យក្នុងខថា គប្បីជ្រាបអត្ថនៃខន្ធទាំងឡាយថាជាទុក្ខ នេះតទៅ ៖

ជាតិប្បត្តិកំ ទុក្ខំ យំ ចុត្តំ ឥធម ភាវនា
អចុត្តំ យព្ភា តំ សព្វំ វិនា ឯតេ ន វិជ្ជតិ ម
យស្មា តស្មា ឧបាទាន ក្នុង សទ្ធិបតោ ឥមេ

ទុក្ខាភិ ទុក្ខា ទុក្ខន្តេ ខេសកេន មហេសិនា ឧ

ទុក្ខព្រោះមានជាតិជាដែនកើតឯណា ដែលព្រះមាន
តាទិភាព (ភាពនឹងធើង) ត្រាស់ទុកក្នុងលោកនេះ និងទុក្ខ
ដែលមិនបានត្រាស់ទុក ទុក្ខទាំងអស់នោះ រៀរឧបាទានក្នុង ៥
ហើយរមែងមិនមានឡើយ; ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបព្រះមហា-
ពុទ្ធបូស្សី អ្នកទ្រង់សម្តែងនូវទីបំផុតនៃទុក្ខត្រាស់ដោយបំប្រែញ
ថា ឧបាទានក្នុងនេះ ជាទុក្ខពិត ។

ពិតយ៉ាងនោះមែនជាតិជាដើមបៀតបៀនហើយនូវឧបាទានក្នុង ៥ នោះឯង
ដោយប្រការផ្សេងៗ ដូចភ្លើងព្រៃតែងបៀតបៀនអណ្តាតភ្លើង, ដូចគ្រឿងប្រហារ
តែងបៀតបៀនទីដៅ, ដូចរបោម និងមូសជាដើមតែងបៀតបៀនគោ, ដូចអ្នកច្រូត
តែងបៀតបៀនស្រែ, ដូចចោរឃ្នកអ្នកស្រុកតែងបៀតបៀនអ្នកស្រុក, រមែងកើត-
ឡើងក្នុងឧបាទានក្នុង ៥ នោះឯង ដូចស្មៅ និងវល្លិជាដើម រមែងកើតឡើងលើ
ផែនដី ដូចផ្កា លើ ផ្លែលើ និងស្លឹកលើខ្លីជាដើម កើតឡើងត្រង់ដើមលើដូច្នោះ ។

ក៏ទុក្ខដែលជាខាងដើមនៃឧបាទានក្នុង គឺជាតិ, ទុក្ខត្រង់កណ្តាល គឺជរា, ក្នុង
ទីបំផុត គឺមរណៈ ។ ព្រោះសម្ពាធនៃទុក្ខមានការស្លាប់ជាទីបំផុត ទើបមានទុក្ខដុត-
រោលរាល គឺសោកៈ ព្រោះការអត់សង្កត់ គឺសេចក្តីសោកនោះមិនបាន មានទុក្ខជា
ហេតុ ពោលខ្សឹកខ្សួល គឺបរិទេវៈ ។ បន្ទាប់មក ក៏មានទុក្ខ គឺជាទុក្ខបៀតបៀន
ព្រោះប្រកបដោយផោដ្ឋព្វៈ (ការពាល់ត្រូវ) និងអារម្មណ៍ដែលមិនគួរប្រាថ្នា គឺ
ធាតុកម្រើក ។ ព្រោះបុគ្គជនអ្នកត្រូវទុក្ខតាមផ្លូវកាយនោះបៀតបៀន ដោយការ

កើតបដិយៈក្នុងឧបាទានក្នុងនោះ ក៏កើតទុក្ខដែលបៀតបៀនផ្លូវចិត្ត គឺទោមនស្ស ទុក្ខមានការដកដង្ហើមធំរបស់បុគ្គលអ្នកមានសេចក្តីសៅហ្មង ដែលកើតពីការចម្រើន របស់សោកៈជាដើម គឺឧបាយាសៈ ។ ទុក្ខខុសបំណងរបស់បុគ្គល អ្នកភ្នាក់ងារមនោ- រថ គឺការមិនបានវត្ថុដែលខ្លួនប្រាថ្នា ។ ឧបាទានក្នុងដែលបុគ្គលមានបញ្ញា ចូលទៅ ពិចារណាហើយ ដោយប្រការផ្សេងៗ ដោយប្រការដូច្នោះ ឈ្មោះថា ជាទុក្ខពិត ។

ព្រះមានជោក ដើម្បីទ្រង់សម្តែងដោយបំប្រញូទុក្ខដែលទ្រង់ត្រាស់សម្តែងទុក តែគ្រប់យ៉ាង ដែលនរណា ៗ មិនអាចសម្តែងដោយមិនសល់ជាអនេកកប្ប, សូម្បី ទុក្ខទាំងអស់នោះ ក្នុងឧបាទានក្នុង ៥ យ៉ាងណានីមួយ ដូចទ្រង់បំប្រញូរសទឹកក្នុង សមុទ្រទាំងអស់មកសម្តែងក្នុងតំណក់ទឹកតែមួយ (មានរសប្រៃ) ទើបបានត្រាស់ថា “សទ្ធិត្តេន បព្ភណនានក្ខន្ធា ទុក្ខា = វេយសរេប ឧបាទានក្នុង ៥ ជាទុក្ខ” ដូច្នោះ ។

ចប់កថាសម្តែងអំពីទុក្ខសច្ចនិទ្ទេស

ពណ៌នានិទ្ទេសវារៈ

សម្តែងអំពីសមុទយសច្ចនិទ្ទេស

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យ ក្នុងសមុទយសច្ចនិទ្ទេស តទៅ ៖

បទថា “យាយី តន្ត្រា” កាត់បទជា យា + យី + តន្ត្រា = តណ្ហានេ ណា ។ បទថា “ខេនោត្ថវិកា” មានវិគ្រោះថា ហេតុធ្វើនូវភពថ្មី ឈ្មោះថា ខេនោត្ថវោ, ហេតុធ្វើនូវភពថ្មីជាប្រក្រតីរបស់តណ្ហានោះ រមែងមានព្រោះហេតុនោះ ទើបតណ្ហានោះ ឈ្មោះថា ខេនោត្ថវិកា = ជាហេតុឱ្យកើតក្នុងភពថ្មីៗ ។ ម្យ៉ាង-

វិញ្ញទៀត តណ្ហាណារមែងឱ្យនូវភពថ្មី, រមែងប្រព្រឹត្តទៅព្រមដើម្បីភពថ្មី, រមែង កើតក្នុងភពព្យុយៗ ព្រោះហេតុនោះ តណ្ហានោះ ទើបឈ្មោះថា **ឃោនោន្តរិកា** ។

ក៏តណ្ហានោះ ជាតូឱ្យភពថ្មីក៏មាន មិនឱ្យភពថ្មីក៏មាន, ប្រព្រឹត្តទៅព្រម ដើម្បីភពថ្មីក៏មាន មិនប្រព្រឹត្តទៅព្រមដើម្បីភពថ្មីក៏មាន; សូម្បីតែអំណោយឧប- និធិ និងបដិសន្ធិដែលតណ្ហានោះឱ្យកើតឡើងហើយ; តណ្ហានោះ កាលបើឱ្យនូវភពថ្មី ក្តី មិនឱ្យនូវភពថ្មីក្តី ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីភពថ្មីក្តី មិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីភពថ្មីក្តី សូម្បីតែ អំណោយឧបនិធិក្នុងបដិសន្ធិដែលខ្លួនឱ្យកើតហើយនោះ ក៏បានឈ្មោះថា **ឃោនោ- ន្តរិកា** ដូចគ្នា ។

ក៏ឈ្មោះថា “**នន្ទិរាគសហគតា** = ប្រកបដោយការត្រេកអរ រីករាយ” ព្រោះអត្ថថា ទៅព្រមជាមួយនន្ទិរាគៈ ពោលគឺសេចក្តីរីករាយដ៏ក្រៃលែង; មានអធិ- ប្បាយថា ដោយអត្ថទៅកាន់សេចក្តីជាមួយគ្នានឹងនន្ទិរាគៈនោះឯង ។ បទថា “**តត្រុតត្រាភិទន្ទិនិ** = ភ្លើតភ្លើននៅក្នុងអារម្មណ៍នោះៗ” បានដល់ ភាពជាអត្តា មាននៅក្នុងទិណាៗ, ក៏មានសេចក្តីរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងក្នុងទីនោះៗ, ឬថា មាន ការភ្លើតភ្លើនក្នុងអារម្មណ៍មានរូបារម្មណ៍ជាដើមនោះៗ, អធិប្បាយថា មានការភ្លើត ភ្លើនក្នុងរូប សំឡេង ក្លិន រស ផោដ្ឋព្វៈ និងធម្មារម្មណ៍ ។

សព្វថា **សេយ្យទីនំ** ជានិបាត; សេចក្តីនៃសព្វថា **សេយ្យទីទំ** នោះ បើសិន មានពាក្យសួរថា “តណ្ហានោះ តើយ៉ាងដូចម្តេច ?” ។

បទថា “**កាមតណ្ហា**” មានវិគ្រោះថា តណ្ហាក្នុងកាម ឈ្មោះថា **កាម- តណ្ហា** ។ ពាក្យថា **កាមតណ្ហា** នេះ ជាឈ្មោះរបស់ភាគៈដែលប្រកបដោយកាមគុណ

៥ ។ តណ្ហាក្នុងភព ឈ្មោះថា **ភវតណ្ហា** ។ ពាក្យថា **វិភវតណ្ហា** នេះ ជាឈ្មោះរបស់ភគវៈ (ការិករាយ) ក្នុងរូបភព អរូបភព និងសេចក្តីពេញចិត្តក្នុងឈាន ដែលសហគតៈដោយសស្សតទិដ្ឋិកើតឡើងហើយ ដោយអំណាចនៃការប្រាថ្នាភព ។ តណ្ហាក្នុងវិភព ឈ្មោះថា **វិភវតណ្ហា** ។ ពាក្យថា **វិភវតណ្ហា** នេះ ជាឈ្មោះរបស់ភគវៈដែលសហគតៈដោយឧច្ឆេទទិដ្ឋិ ។

ឥឡូវនេះ ព្រះភគវៈដើម្បីនឹងទ្រង់សម្តែងវត្ថុជាទីតាំងនៃតណ្ហានោះ ដោយពិស្តារ ទើបត្រាស់ពាក្យជាដើមថា “**សា ខេ បទេសា = ក៏តណ្ហានេះនុះឯង**” ។ ក្នុងព្រះបាលីនោះ បទថា “**ឧប្បជ្ជតិ = រមែងកើតឡើង**” ។ បទថា “**និវិសតិ = រមែងតាំងនៅ**” បានដល់ រមែងតាំងមាំដោយអំណាចសេចក្តីប្រព្រឹត្តទៅព្យាយាម ។ ពាក្យថា “**យំ ខេរកេ បិយរូបំ សាតរូបំ = បិយរូប និងសាតរូបណា មាននៅក្នុងលោក**” សេចក្តីថា វត្ថុណាជាសភាពគួរស្រឡាញ់ និងជាសភាពឆ្ងាញ់ពិសាក្នុងលោក ។

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងពាក្យមានជាអាទិ៍ថា “**បក្កំ ខេរកេ = ចក្ក ជាបិយរូប និងសាតរូប ក្នុងលោក**” តទៅ ៖

ពិតណាស់ សត្វទាំងឡាយអ្នកប្រកាន់មាំក្នុងចក្កជាដើម ដោយការប្រកាន់ខ្លួនថា របស់យើងក្នុងលោកតាំងមាំក្នុងសម្បត្តិ រមែងសម្គាល់ចក្ករបស់ខ្លួនជាដើម ថា ជាប្រសាទ ៥ ដែលស្រស់ថ្លា ដោយទំនងការប្រកាន់យកនិមិត្ត ក្នុងស្រមោលកញ្ចក់ជាដើម ដូចសីហបញ្ជូរកែវមណីដែលចាំងចេញពីរមានមាស, រមែងសម្គាល់សោតៈ ហាក់បីដូចជាបំពង់ប្រាក់ និងដូចខ្សែសង្វារ, រមែងសម្គាល់ឃានៈ មាន

វោហារដែលបានហើយថា មានច្រមុះកោង ដូចហរតាលមូលតាំងនៅ, រមែងសម្គាល់ ជិវ្ហាដ៏ទន់ឱ្យនូវរសដ៏ស្អិត ដូចសំពត់កម្ពស់ក្រហម, រមែងសម្គាល់កាយ ដូចបង្គោល សសរឈើខ្លឹម និងដូចសសរមាស, រមែងសម្គាល់ចិត្តថា ឱឡារ (គ្រោតគ្រោត) មិនដូចចិត្តរបស់ជនដទៃ, រមែងសម្គាល់រូប ដូចពណ៌មាស និងពណ៌ផ្កា កណិកាជា ដើម, រមែងសម្គាល់សម្លេង ដូចសម្លេងស្រែករបស់សត្វករិក និងហាក់បីដូចជា កំពុងភ្លើតភ្លើន នឹងសម្លេងផ្សំរបស់ខ្យល់កែវមណីក្នុងព្រៃល្វើយៗ រមែងសម្គាល់អា- រម្មណ៍ គឺក្លិនជាដើមដែលកើតពីសមុដ្ឋាន ៤ ដែលខ្លួនបានចំពោះហើយថា “មនុស្ស ដទៃណាទៅនឹងមានអារម្មណ៍បែបនេះ” ដូច្នោះ, កាលបើជនទាំងនោះ សម្គាល់ យ៉ាងនេះហើយ អាយតនៈទាំងនោះមានចក្ខុយតនៈជាដើម ក៏រមែងជាបិយរូប និងសាត្រូប; កាលបើដូច្នោះ តណ្ហារបស់ជនទាំងនោះដែលនៅមិនកើតឡើង ក៏ រមែងកើតឡើងក្នុងចក្កជាដើមនោះ និងដែលកើតឡើងហើយ ក៏រមែងតាំងមាំ ដោយអំណាចដែលប្រព្រឹត្តទៅញយៗ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបព្រះមានព្រះភាគ មានព្រះតម្រាស់មានជាអាទិ៍ថា “**ចក្កំ លោកេ បិយរូបំ សារូបំ, ឯត្ថេសា តណ្ហា ឧប្បជ្ឈានា ឧប្បជ្ឈតិ** = ចក្កជាបិយរូប សាត្រូបក្នុងលោក, តណ្ហានេះ កាលបើ កើតឡើង ក៏រមែងកើតឡើងត្រង់ចក្កនេះ” ។

ក្នុងបទទាំងនោះ បទថា “**ឧប្បជ្ឈានា = កាលកើតឡើង**” សេចក្តីថា កាលណាតណ្ហាកើតឡើង, កាលនោះក៏រមែងកើតក្នុងចក្កនេះឯង ។ សូម្បីក្នុងបទ ទាំងពួង ក៏ន័យនេះដែរ ។

ចប់កថាអំពីសមុទយសច្ចុនិទ្ទេស

ពណ៌នាទិទ្ទេសវារៈ

សម្តែងអំពីនិរោធសម្តែងទិទ្ទេស

គប្បីច្រាបវិនិច្ឆ័យ ក្នុងនិរោធសម្តែងទិទ្ទេស តទៅ ៖

ក្នុងខថា “យោ តស្សរយេថ តណ្ហាយ = ការថយចុះ... នៃតណ្ហានោះ ឯង” សេចក្តីថា កាលបើព្រះមានព្រះភាគគួរនឹងត្រាស់ថា “យោ តស្សេវ ទុក្ខស្ស = ការថយចុះ... ទុក្ខនោះៗ ឯង” ដូច្នោះ, តែព្រោះទុក្ខរលត់ទៅ ព្រោះ ការរលត់សម្តែងមិនមែនដោយប្រការដទៃ, ដូចយ៉ាងដែលត្រាស់ទុកថា ៖

“យថាមិ មូលេ អនុបន្តេថ ឧទ្ទេរ
និទ្ទោមិ រុក្ខោ បុនេវេ រូហតិ
ឯវមិ តណ្ហានុសយេ អនុហតេ
និពុត្តេ ទុក្ខមិនំ បុនប្បុនំ ឃ

ប្រៀបដូចដើមឈើ សូម្បីត្រូវគេកាត់ហើយ
កាលបើបួសនៅមាំទាំ មិនមានឧបទ្វរៈ ក៏រមែងដុះ
ឡើងបានទៀត យ៉ាងណា, សូម្បីទុក្ខនេះ ក៏យ៉ាង
នោះដែរ កាលបើតណ្ហានុស័យ នៅមិនទាន់បានដក
ចេញនៅឡើយ ក៏រមែងកើតឡើងព្យាយៗ”^{១១១} ។

ព្រោះហេតុដូច្នោះ កាលបើទ្រង់សម្តែងការរលត់ទុក្ខនោះ ទើបត្រាស់ទុក
យ៉ាងនេះ ដើម្បីទ្រង់សម្តែងដោយរលត់សម្តែង; មែនពិត ព្រះតថាគតទាំងឡាយ

^{១១១} ខ. ផ. ។

ទ្រង់ប្រព្រឹត្តដូចសីហារាជ, ព្រះតថាគតទាំងឡាយកាលបើទ្រង់រលត់ទុក្ខ និងកាលបើទ្រង់សម្តែងការរលត់ទុក្ខ រមែងបដិបត្តិក្នុងហេតុ, មិនមែនក្នុងផល; តែពួកអញ្ចត្តិវិយមានការប្រព្រឹត្តដូចសុនខ, ពួកគេទាំងនោះកាលបើរលត់ទុក្ខក្តី កាលបើនឹងសម្តែងសេចក្តីរលត់ទុក្ខក្តី រមែងបដិបត្តិក្នុងផលដោយការប្រកបរឿយៗ នូវសេចក្តីព្យាយាមធ្វើខ្លួនឯងឱ្យលំបាក (អត្តកិលមថានុយោគ) និងដោយការសម្តែងនូវការប្រកបរឿយៗ នូវសេចក្តីព្យាយាមធ្វើខ្លួនឯងឱ្យលំបាកនោះឯង មិនបដិបត្តិក្នុងហេតុទេ ។

ព្រះសាស្តាព្រះអង្គបដិបត្តិនៅក្នុងហេតុ ព្រោះប្រព្រឹត្តប្រៀបដូចសីហា: ទើបត្រាស់តម្រាស់មានជាអាទិ៍ថា “**យោ ឥសរូរយេន**” ។

ក្នុងព្រះបាលីនោះ បទថា “**ឥសរូរយេន = នៃតណ្ហានោះឯង**” សេចក្តីថា សភាវៈនោះណានៃតណ្ហានោះៗ ឯង ដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសទុកក្នុងខាងក្រោយដោយអំណាចនៃការកើត និងការតាំងមាំ ។

បទថា “**អសេសវិភគនិរោធខោ = ការបន្ថយ និងការរលត់ដោយមិនសល់**” ជាដើម សុទ្ធតែជាវេរិចនៈរបស់ព្រះនិព្វានទាំងអស់; ព្រោះអាស្រ័យព្រះនិព្វាន ទើបតណ្ហាថយចុះ រមែងរលត់ដោយមិនសល់, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ព្រះនិព្វាននោះ ទើបព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ថា “**ឥសរូរយេន ឥន្ទ្រាយ អសេសវិភគនិរោធខោ = ការថយចុះ និងការរលត់ដោយមិនសល់នៃតណ្ហានោះនុំឯង**” ដូច្នោះ ។ ក៏ព្រោះអាស្រ័យព្រះនិព្វានហើយ ទើបបុគ្គលឈ្នះតណ្ហាបាន រមែងលះបង់បាន រមែងរួចបាន និងរមែងមិនជាប់ជំពាក់, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបត្រាស់ហៅព្រះនិព្វានថា “**ចរោ**

= ការលះ, បដិសិទ្ធភ្នក្តោ = ការលះបង់, មុត្តិ = ការរួច, អនាឈយោ = ការមិន
មានអាស័យ” ។

ធម៌ដែលជាវេទចនៈនិងព្រះនិព្វានមាន ២៦

ការពិតព្រះនិព្វានមានតែម្យ៉ាងគត់, តែព្រះនិព្វាននោះមានឈ្មោះហៅជំនួស
ច្រើនជាអនេកដោយអំណាចនៃឈ្មោះ ដែលជាបដិបក្សនឹងសង្ខតធម៌ទាំងអស់; តើ
ដូចម្តេចខ្លះ ? គឺមានឈ្មោះជាអាទិ៍ថា ៖

- ~ អសេសតោ វិវាគោ អស់ភាគៈមិនមានសល់ ~ និរោធា ការរលត់
- ~ ចាគោ ការលះ
- ~ មុត្តិ ការរួច
- ~ ភគក្ខយោ ការអស់ភាគៈ
- ~ មោហក្ខយោ ការអស់មោហាៈ
- ~ អនុប្បារទោ ការមិនកើតឡើង
- ~ អនិមិត្តំ ការមិនមានគ្រឿងសម្គាល់
- ~ អនាឃ្វហនំ ការមិនព្យាយាម
- ~ អប្បដិច្ចត្តិ ការមិនរិលត្រឡប់
- ~ អដាតំ ការមិនកើត
- ~ អព្វាធិ ការមិនឈឺ
- ~ អសោភំ ការមិនមានសេចក្តីសោភក
- ~ បដិសិទ្ធភ្នក្តោ ការលះបង់
- ~ អនាឈយោ ការមិនមានអាស័យ
- ~ ខោសក្ខយោ ការអស់ទោសៈ
- ~ តណ្ហក្ខយោ ការអស់តណ្ហា
- ~ អប្បវត្តំ ការមិនប្រព្រឹត្តទៅ
- ~ អប្បណិហិតំ ការមិនមានទីតាំងនៅ
- ~ អប្បដិសន្ធិ ការមិនមានបដិសន្ធិ
- ~ អគតិ ការមិនមានគភ៌
- ~ អជំ ការមិនចាស់
- ~ អមតំ ការមិនស្លាប់
- ~ អបរិទេទំ ការមិនបរិទេវៈ

~អនុធាយាសំ ការមិនធានាតឹង

~អសន្និវិដ្ឋិ ការមិនសៅហ្មង ។

ឥឡូវនេះ ព្រះមានព្រះភាគដើម្បីនឹងទ្រង់សម្តែងសេចក្តីមិនមាននៃតណ្ហា ដែលមគ្គកាត់ហើយ សូម្បីអាស្រ័យព្រះនិព្វានហើយ ក៏ដល់ការមិនប្រព្រឹត្តទៅក្នុង វត្ថុជាទីតាំងឯណា ដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្តែងនូវសេចក្តីកើតឡើងរបស់វាទុកក្នុងទី នោះនុ៎ះឯង ទើបត្រាស់ពាក្យថា “សា ខេ បនេសំ = ក៏តណ្ហានេះនោះឯង” ដូច្នោះជាដើម ។

ក្នុងព្រះតម្រាស់នោះ មានវិនិច្ឆ័យដូចតទៅនេះ ៖

បុរសឃើញទងឃ្លោកដុះក្នុងស្រែ ហើយគប្បីស្វែងរកបួសតាំងពីចុងហើយ ក៏កាត់ចេញ, ទងឃ្លោកនោះ ក៏ក្រៀមដល់សេចក្តីមិនមានបញ្ញត្តិ; បន្ទាប់មក ទង ឃ្លោកក្នុងស្រែនោះ បុគ្គលក៏គប្បីពោលបានថា អន្តរធានទៅហើយ, ត្រូវបុរស ទម្លាយហើយ យ៉ាងណា, តណ្ហាក្នុងអាយតនៈទាំងឡាយមានចក្ខុយតនៈជាដើម ក៏ យ៉ាងនោះដែរ ដូចទងឃ្លោកក្នុងស្រែ; តណ្ហានោះត្រូវអរិយមគ្គផ្តាច់បួសហើយ ព្រោះអាស្រ័យព្រះនិព្វាន ទើបដល់សេចក្តីប្រព្រឹត្តទៅមិនបាន; ក៏តណ្ហានោះ ដល់ សេចក្តីប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងនេះ រមែងមិនប្រាកដក្នុងវត្ថុទីតាំងទាំងនោះ ដូចទងឃ្លោក ក្នុងស្រែកាលមិនប្រាកដដូច្នោះ ។

ក៏ពួករាជបុរសនាំពួកចោរមកពិដងព្រៃហើយ គប្បីប្រហារជីវិតត្រង់ទ្វារ ទិសទក្សិណនៃនគរ, តពីនោះ នរណាៗ ក៏គប្បីពោលថា ចោរក្នុងដងព្រៃស្លាប់ហើយ ឬចោរត្រូវរាជបុរសសម្លាប់ហើយ យ៉ាងណា, តណ្ហាក្នុងអាយតន មានចក្ខុយតនៈ ជាដើមឯណា ដែលដូចពួកចោរក្នុងដង ព្រៃក៏យ៉ាងនោះដែរ រលត់ទៅហើយ

ព្រោះអាស្រ័យព្រះនិព្វាន ឈ្មោះថា រលត់ទៅក្នុងព្រះនិព្វានដូចពួកចោរត្រូវគេប្រហារ ត្រង់ទ្វារទិសទក្សិណ; ក៏តណ្ហានោះរលត់ហើយយ៉ាងនេះ ទើបមិនប្រាកដក្នុងវត្ថុទី តាំងទាំងនោះ ដូចពួកចោរមិនប្រាកដក្នុងដងព្រៃដូច្នោះ; ព្រោះហេតុនោះ កាលព្រះ ភគវាទ្រង់សម្តែងការរលត់តណ្ហានោះក្នុងអារម្មណ៍ មានចក្ខុជាដើមទាំងនោះៗ ឯង ទើបត្រាស់ពាក្យមានជាអាទិ៍ថា “ចក្ខុ លោកេ បិយមុចំ សាតមុចំ, ឯត្ថេសា តណ្ហា បហិយមាសា បហិយតិ; ឯត្ថ និរុដ្ឋមាសា និរុដ្ឋតិ = ចក្ខុជាបិយរូប និងសាតុបក្កុលោក តណ្ហានេះកាលបើនឹងលះ រមែងលះត្រង់ចក្ខុនេះ កាលបើនឹង រលត់ រមែងរលត់ត្រង់ចក្ខុនេះ” ។ ពាក្យដ៏សេសក្នុងទីទាំងពួងក៏មានសេចក្តីងាយ ដូចគ្នាដែរ ។

សម្តែងអំពីនិរោធសច្ចុនិទ្ទេសចប់

ពណ៌នានិទ្ទេសចារ:

សម្តែងអំពីមគ្គសច្ចុនិទ្ទេស

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យ ក្នុងនៃមគ្គសច្ចុនិទ្ទេស តទៅ ៖

បទថា “អយមេច = នេះប៉ុណ្ណោះ” ជាពាក្យកំណត់ពិតប្រាកដ ដើម្បី បដិសេធមគ្គដទៃ ។ បទថា “អរិយោ = អរិយៈ” សេចក្តីថា ក៏ឈ្មោះថា អរិយៈ ព្រោះឆ្ងាយចាកកិលេសទាំងឡាយ ដែលសម្លាប់ដោយមគ្គនោះៗ ព្រោះធ្វើភាពជា អរិយៈ និងព្រោះធ្វើការបានចំពោះនូវអរិយផល ។ អង្គ ៨ របស់មគ្គនោះ រមែង មាន ព្រោះហេតុនោះ មគ្គនោះទើបឈ្មោះថា អន្ធនិកោ = មានអង្គ ៨; អង្គ ៨

របស់មគ្គនេះឯង គ្រាន់ជាអង្គប៉ុណ្ណោះ ដូចសេនាមានអង្គ ៤ និងតន្ត្រីមានអង្គ ៥, ខ្លះអង្គណាមួយមិនបានឡើយ ។ ក៏ឈ្មោះថា **មគ្គ** ព្រោះអត្ថថា ដែលអ្នកត្រូវការ ព្រះនិព្វានរមែងស្វែងរក ឬរមែងស្វែងរកព្រះនិព្វាន ឬក៏ជាសភាវៈសម្លាប់កិលេស ទាំងឡាយហើយទៅ ។ សព្វថា **សេយ្យទីដំ** សេចក្តីថា បើមានអ្នកសួរថា “អង្គ មគ្គនោះ តើដូចម្តេច ?” ។

ឥឡូវនេះ ព្រះសក្យមុនី កាលបើនិទ្រង់សម្តែងថា មគ្គ គឺគ្រាន់តែជាអង្គ នោះឯង ក្រៅពីអង្គមគ្គរមែងមិនមាន ទើបត្រាស់ថា “**សម្មាទិដ្ឋិ ម ល ម សម្មា- សមាធិ**” ; បណ្តាអង្គទាំង ៨ នោះ ៖

- សម្មានស្សនលក្ខណោ** សម្មាទិដ្ឋិ មានការឃើញដោយប្រពៃជាលក្ខណៈ
- សម្មាអភិនិរោបនលក្ខណោ** សម្មាសង្កប្បៈ មានការលើកសម្បយុត្តធម៌ ឡើងដោយប្រពៃជាលក្ខណៈ ។
- សម្មាបរិគ្គហនលក្ខណោ** សម្មាវាចា មានការកំណត់យកដោយប្រពៃ ជា លក្ខណៈ ។
- សម្មាសមុដ្ឋានបនលក្ខណោ** សម្មាកម្មន្តៈ មានការងារតាំងឡើងល្អ ដោយ ប្រពៃជាលក្ខណៈ ។
- សម្មា ចោទនលក្ខណោ** សម្មាអាជីវៈ មានអាជីវៈដែលផ្សរផង់ដោយ ប្រពៃជាលក្ខណៈ ។
- សម្មាបគ្គហនលក្ខណោ** សម្មាវាយាមៈ មានការព្យាយាមផ្តងទុកដោយ ប្រពៃជាលក្ខណៈ ។

សម្មា ឧបដ្ឋានលក្ខណៈ ^{១១២} សម្មាសតិ មានការប្រាកដដោយប្រពៃ ជា
លក្ខណៈ ។

សម្មាសមាធិលក្ខណៈ សម្មាសមាធិ មានការតាំងចិត្តមាំ ដោយ
ប្រពៃជាលក្ខណៈ ។

បណ្តាអង្គមគ្គទាំង ៨ នោះ តែគ្រប់ៗ អង្គមគ្គមានកិច្ច គឺនាទីមួយអង្គ
មគ្គៗ មាន ៣ ។ តើយ៉ាងណា ? គឺសម្មាទិដ្ឋិ រមែងលះមិច្ឆាទិដ្ឋិ និងកិលេសដែលជា
សឹកសត្រូវរបស់ខ្លួន សូម្បីដទៃៗ បាន ១, រមែងធ្វើនិរោធឱ្យប្រាកដ ១, រមែង
ឃើញសម្បយុត្តធម៌ទាំងឡាយ ព្រោះមិនវង្វេងដោយអំណាចនៃការកម្ចាត់មោហៈ
ដែលបិទបាំងសម្បយុត្តធម៌នោះៗ បាន ១; សូម្បីសម្មាសង្កប្បៈជាដើម ក៏ដូចគ្នានេះ
ដែរ រមែងលះមិច្ឆាសង្កប្បៈជាដើម, រមែងធ្វើនិរោធឱ្យជាអារម្មណ៍, តែក្នុងសម្មា-
សង្កប្បៈជាដើមនេះ ពេលដោយសេចក្តីប្លែកគ្នា សម្មាសង្កប្បៈ រមែងលើកឡើងនូវ
សហជាតធម៌, សម្មាវាចា រមែងកំណត់យកទុកដោយប្រពៃ, សម្មាវាចា រមែង
កំណត់យកទុកដោយប្រពៃ, សម្មាកម្មន្តៈ រមែងព្យាបាលការងារឱ្យតាំងឡើងល្អ ដោយ
ប្រពៃ, សម្មាអាជីវៈ រមែងព្យាបាលអាជីវៈឱ្យផ្លូវផងដោយប្រពៃ, សម្មាវាយាមៈ រមែង
ផ្តងទុក ដោយប្រពៃ, សម្មាសតិ រមែងប្រាកដដោយប្រពៃ, សម្មាសមាធិ រមែង
តាំងមាំដោយប្រពៃ ។

^{១១២} ពាក្យថា **ឧបដ្ឋានលក្ខណៈ** នេះ ចំពោះពាក្យថា ឧបដ្ឋាន មានពាក្យប្រែច្រើនយ៉ាង គឺប្រែថា
មានការប្រាកដខ្លះ មានការបម្រុងខ្លះ មានការបដិបត្តិខ្លះ មានការតាំងមាំខ្លះ ។

ម្យ៉ាងវិញទៀត ធម្មតាសម្មាទិដ្ឋិនេះ ក្នុងចំណែកខាងដើម (លោកិយមគ្គ) មានខណៈផ្សេងៗ គ្នា មានអារម្មណ៍ផ្សេងៗ គ្នា, ក្នុងកាលនៃមគ្គមានខណៈជាមួយគ្នា មានអារម្មណ៍ជាមួយគ្នា ក៏ពោលដោយកិច្ច (នាទី) រមែងបានឈ្មោះ ៤ យ៉ាង មានពាក្យជាអាទិ៍ថា “**ទុក្ខេ ញាណំ = ដឹងក្នុងកងទុក្ខ**” ។ សូម្បីក្នុងសម្មាសង្កប្បៈជាដើម ក្នុងចំណែកខាងដើមមានខណៈផ្សេងៗ គ្នា មានអារម្មណ៍ផ្សេងៗ គ្នា ក្នុងកាលនៃមគ្គមានខណៈជាមួយគ្នា មានអារម្មណ៍ដូចគ្នា; បណ្តាអង្គមគ្គ ៧ មានសម្មាសង្កប្បៈជាដើមនោះ ពោលដោយកិច្ច (នាទី) សម្មាសង្កប្បៈ រមែងបាន ឈ្មោះ ៣ យ៉ាងថា **នេកម្មសង្កប្បៈ** ជាដើម ។ អង្គមគ្គ ៣ មាន សម្មាវាចាជាដើម ក្នុងចំណែកខាងដើមមានខណៈផ្សេងៗ គ្នា មានអារម្មណ៍ផ្សេងៗ គ្នា គឺរមែងជាវិរតិខ្លះ, ជាចេតនាខ្លះ; តែក្នុងខណៈនៃមគ្គជាវិរតិតែម្យ៉ាង ។ សូម្បីអង្គ ២ នេះ គឺសម្មាវាយាមៈ សម្មាសតិ ពោលដោយកិច្ចរមែងបានឈ្មោះ ៤ យ៉ាង ដោយអំណាចនៃសម្មប្បធាន និងសតិប្បដ្ឋាន; ចំណែកសម្មាសមាធិក្នុងចំណែកខាងដើមក្តី ក្នុងខណៈនៃមគ្គក្តី ក៏ឈ្មោះថា សម្មាសមាធិនោះដែរ ។

សម្តែងអំពីធម៌ ៨ យ៉ាងតាមលំដាប់

ក្នុងធម៌ទាំង ៨ តាមដែលសម្តែងមកហើយនេះ ព្រះសយម្បទ្រង់សម្តែងសម្មាទិដ្ឋិជាមុន ព្រោះជាធម៌មានឧបការៈច្រើនដល់ព្រះយោគីអ្នកបដិបត្តិដើម្បីពន្លុះព្រះនិព្វាន; ព្រោះសម្មាទិដ្ឋិនេះ ព្រះអង្គត្រាស់ហៅថា “ប្រទីបដែលបំភ្លឺទូទៅ គឺ

បញ្ញា (បញ្ញាបដ្ឋោតោ) សស្ត្រា គឺបញ្ញា (បញ្ញាសត្តំ)”^{១១៣} ដូច្នោះជាដើម;
 ព្រោះហេតុដូច្នោះ ព្រះយោគាវចរអ្នកទម្លាយសេចក្តីងងឹត គឺអវិជ្ជាដោយសម្មាទិដ្ឋិ
 ពោលគឺវិបស្សនាញាណក្នុងចំណែកខាងដើមពីនេះ ហើយសម្លាប់ចោរ គឺកិលេស
 រមែងពន្លុះព្រះនិព្វានបានដោយមិនមានភ័យ; ដោយហេតុនោះ ទើបខ្ញុំពោលថា
 “ព្រះសយម្ភូទ្រង់សម្តែងសម្មាទិដ្ឋិមុន ព្រោះជាធម៌មានឧបការៈច្រើនដល់ព្រះយោគី
 អ្នកបដិបត្តិដើម្បីពន្លុះព្រះនិព្វាន” ដូច្នោះ ។

ក៏សម្មាសង្កប្បៈ ជាធម៌មានឧបការៈច្រើនដល់សម្មាទិដ្ឋិនោះ; ព្រោះហេតុ
 ដូច្នោះ ទើបត្រាស់ទុកក្នុងលំដាប់សម្មាទិដ្ឋិនោះ; ឧបមាដូចហេរញ្ជឹក (អ្នកកាន់
 ប្រាក់) ប្រើដៃប្តូរប្រាក់ត្រឡប់ទៅវិញទៅមក ហើយត្រួតត្រាមើលកហាបណៈ
 ដោយភ្នែក រមែងដឹងថា “កហាបណៈនេះអាក្រក់ កហាបណៈនោះល្អ” ដូច្នោះ
 យ៉ាងណា, សូម្បីព្រះយោគាវចរ ក៏យ៉ាងនោះដែរ ប្រើវិតក្កៈត្រិះរិះហើយៗ ក្នុង
 កាលចំណែកខាងដើម ហើយត្រួតមើលដោយវិបស្សនាបញ្ញា ក៏នឹងជ្រាបបានថា
 “ធម៌ទាំងនេះជាកាមាវចរ ធម៌ទាំងនេះជារូបាវចរ” ដូច្នោះ ឬក៏ថា ឧបមាដូចជាង
 ចាំងឈើ ប្រើកាំបិតចាំងកំណាត់ឈើធំ ដែលបុរសចាប់ត្រង់ចុងផ្លាស់ប្តូរត្រឡប់ទៅ
 មកដោយជុំវិញឱ្យហើយ រមែងនាំទៅក្នុងការងារបានយ៉ាងណា, ព្រះយោគាវចរ
 ក៏យ៉ាងនោះដែរ កំណាត់ធម៌ទាំងឡាយដែលវិតក្កៈត្រិះរិះហើយៗ ឱ្យដោយន័យមាន

^{១១៣} អភិ. ។

ជាអាទិ៍ថា “ធម៌ទាំងនេះជាការវិចារ ធម៌ទាំងនេះជារូបវិចារ” ដោយបញ្ញាដូច្នោះ ហើយ រមែងបង្ហាតទៅក្នុងការងារបាន; ដោយហេតុនោះ ទើបពោលថា “ក៏សម្មាសង្កប្បៈជាធម៌មានឧបការៈច្រើនដល់សម្មាទិដ្ឋិនោះ; ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបព្រះភគវាត្រាស់សម្មាសង្កប្បៈ ក្នុងលំដាប់នៃសម្មាទិដ្ឋិនោះ” ។

សម្មាសង្កប្បៈនេះ ជាធម៌មានឧបការៈច្រើនសូម្បីដល់សម្មាវាចា ដូចជា មានឧបការៈច្រើនដល់សម្មាទិដ្ឋិដែរ; ដូចយ៉ាងដែលត្រាស់ទុកថា “ម្ចាស់គហបតី បុគ្គលត្រិះរិះហើយ ពិចារណាហើយជាមុន ទើបបញ្ចេញវាចាខាងក្រោយ” ^{១១៤} ដូច្នោះ; ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបព្រះអង្គត្រាស់សម្មាវាចាទុកក្នុងលំដាប់របស់សម្មាសង្កប្បៈនោះ ។

ក៏ព្រោះជនទាំងឡាយ ចាត់ចែងហើយដោយវាចាជាមុនថា “ពួកយើង នឹងធ្វើវត្ថុនេះៗ” ដូច្នោះ ហើយទើបប្រកបការងារក្នុងលោក, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបវាចាជាធម៌មានឧបការៈដល់កាយកម្ម ព្រោះហេតុនោះ ទើបត្រាស់សម្មាកម្មន្តៈក្នុងលំដាប់នៃសម្មាវាចានោះ ។

ក៏ព្រោះអាជីវមដ្ឋកសិល (សិលមានអាជីវៈជាទី ៨) រមែងពេញដល់ បុគ្គលអ្នកលះវិចិត្រចរិត ៤ កាយទុច្ចរិត ៣ ញ៉ាំងសុច្ចរិតទាំងពីរឱ្យបរិបូណ៌នោះឯង, មិនមែនពេញដល់បុគ្គលក្រៅនេះទេ; ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបត្រាស់សម្មាអាជីវៈ ក្នុងលំដាប់នៃសុច្ចរិតទាំងពីរនោះ ។

^{១១៤} ម. ម. ។

ព្រះភគវាដើម្បីនឹងទ្រង់សម្តែងចំពោះបុគ្គល អ្នកមានអាជីវៈបរិសុទ្ធហើយ យ៉ាងនេះ មិនសមគួរពេញចិត្តត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះថា “អាជីវៈរបស់យើងបរិសុទ្ធហើយ” ដូច្នោះ ជាមនុស្សប្រមាទ ដូចមនុស្សដេកលក់, ដោយពិត គួរផ្តើមការ ព្យាយាមនេះក្នុងគ្រប់ឥរិយាបថ ដូច្នោះ ទើបត្រាស់សម្មាវាយាមៈ ក្នុងលំដាប់នៃ សម្មាអាជីវៈនោះ ។

ឥតនោះ ដើម្បីនឹងទ្រង់សម្តែងថា “ព្រះយោគាវចរ សូម្បីមានសេចក្តី ព្យាយាមផ្តើមហើយ ក៏គប្បីធ្វើសតិឱ្យតាំងមាំយ៉ាងល្អក្នុងវត្ថុទាំង ៤ មានកាយជា ដើម”^{១១០} ទើបទ្រង់សម្តែងសម្មាសតិ ក្នុងលំដាប់នៃសម្មាវាយាមៈនោះ ។

ក៏ព្រោះសតិទាំងមាំល្អយ៉ាងនេះហើយ ក៏នឹងត្រួតត្រាមើលគតិនៃធម៌ទាំង ឡាយដែលមានឧបការៈ និងមិនមានឧបការៈដល់សម្មាសមាធិ ទើបត្រឹមតែដើម្បី តាំងចិត្តមាំក្នុងអារម្មណ៍តែមួយបាន (ឯកគតតា), ព្រោះហេតុដូច្នោះ គប្បីជ្រាបថា ព្រះមានជោគទ្រង់សម្តែងសម្មាសមាធិទុកក្នុងលំដាប់នៃសម្មាសតិដូច្នោះ ។

សម្តែងអំពីសម្មាទិដ្ឋិនិទ្ទេស

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យ ក្នុងនិទ្ទេសនៃសម្មាទិដ្ឋិ តទៅ ៖

កម្មដ្ឋានក្នុងសច្ចៈ ៤ ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ ទ្រង់សម្តែងដោយព្រះតម្រាស់

^{១១៥} គឺ កាយ វេទនា ចិត្ត និងធម៌ ។

មានជាអាទិ៍ថា “**ទុក្ខ ញ្ញាណំ = ដឹងក្នុងកងទុក្ខ**” ដូច្នោះ ។ បណ្តាសច្ចៈទាំង ៤ នោះ សច្ចៈ ២ ខាងដើមជាវិវដ្តៈ, សច្ចៈ ២ ខាងក្រោយជាវិវដ្តៈ; ក្នុងសច្ចៈដែល ជាវិវដ្តៈ និងវិវដ្តៈទាំងនោះ ភិក្ខុរមែងមានសេចក្តីប្រកាន់កម្មដ្ឋានក្នុងសច្ចៈ ដែល ជាវិវដ្តៈ, មិនមានសេចក្តីប្រកាន់ក្នុងសច្ចៈដែលជាវិវដ្តៈ ។

ពិតណាស់ ព្រះយោគាវចរអ្នករៀនសច្ចៈ ២ ខាងដើម ក្នុងសំណាក់អាចារ្យ ដោយបំប្រួញយ៉ាងនេះថា “**ខន្ធ ៥ ជាទុក្ខ, តណ្ហាជាសមុទ័យ**” ដូច្នោះ និងដោយ ពិស្តារ មានន័យជាអាទិ៍ថា “**ខន្ធ ៥ តើដូចម្តេច ?, គឺរូបក្ខន្ធ**” ដូច្នោះ ហើយ និយាយ សារឡើងវិញដោយវាចាញយៗ **ទើបធ្វើកម្ម** ។ តែក្នុងសច្ចៈ ២ ក្រៅនេះ ព្រះយោគាវចររមែងធ្វើកម្មដោយការស្តាប់យ៉ាងនេះថា “**និរោធសច្ច គួរប្រាថ្នា គួរស្រឡាញ់ គួរពេញចិត្ត, មគ្គសច្ចៈ គួរប្រាថ្នា គួរស្រឡាញ់ គួរពេញចិត្ត**” ដូច្នោះ; កាលបើលោកធ្វើយ៉ាងនេះ រមែងចាក់ធុះសច្ចៈទាំង ៤ ដោយការចាក់ធុះព្រមគ្នា រមែងត្រាស់ដឹងដោយការត្រាស់ដឹងព្រមគ្នា; គឺចាក់ធុះទុក្ខដោយការចាក់ធុះ គឺការ កំណត់ដឹង (បរិញ្ញាបដិវេធ), រមែងចាក់ធុះសមុទ័យ ដោយការចាក់ធុះ គឺការលះ បង់ (បហានបដិវេធ), រមែងចាក់ធុះនិរោធ ដោយការចាក់ធុះ គឺការធ្វើឱ្យជាក់ ច្បាស់ (សច្ចិកិរិយាបដិវេធ), រមែងចាក់ធុះមគ្គដោយការចាក់ធុះ គឺការចម្រើន (ភាវនាបដិវេធ); រមែងត្រាស់ដឹងទុក្ខដោយការត្រាស់ដឹង គឺការកំណត់ដឹង ។ ល ។ រមែងត្រាស់ដឹងមគ្គដោយការត្រាស់ដឹង គឺការចម្រើន ។

ការចាក់ធុះ (បដិវេធ) ដោយការរៀន ការសាកសួរ ការស្តាប់ ការទ្រ ទ្រង់ និងការពិចារណាក្នុងសច្ចៈ ២ ក្នុងចំណែកខាងដើមរបស់ភិក្ខុនោះ រមែងមាន

ដោយប្រការដូច្នោះ, ក្នុងសច្ចៈ ២ ក្រោយ មានការចាក់ធុរដោយការស្តាប់តែម្យ៉ាង ។ ក្នុងចំណែកដទៃទៀត រមែងមានការចាក់ធុរក្នុងសច្ចៈ ៣ ដោយកិច្ច, ការចាក់ធុរដោយអារម្មណ៍ រមែងមានក្នុងនិរោធ; ក្នុងការចាក់ធុរដោយកិច្ច និងអារម្មណ៍ទាំងនោះ សេចក្តីដឹងដោយបដិវេធ (បដិវេធញ្ញាណ) សូម្បីទាំងអស់ជាលោកុត្តរ; សេចក្តីដឹងដោយការស្តាប់ ការទ្រទ្រង់ និងការពិចារណា ជាលោកិយខាងកាមាវចរ; ក៏មគ្គសច្ច រមែងមានបច្ចវេក្ខណៈ; ក៏យោគាវចរនេះ ក៏ជាអាទិកម្មិកបុគ្គល, ព្រោះហេតុដូច្នោះ បច្ចវេក្ខណៈ (គឺការពិចារណា) នោះ ទើបខ្ញុំមិនពោលទុកក្នុងទីនេះ ។

ម្យ៉ាងទៀត ការនឹក ការដាក់ (ផ្តោត) ចិត្ត ការធ្វើទុកក្នុងចិត្ត ការពិចារណា រមែងមិនមានដល់ភិក្ខុនេះ អ្នកកាន់យកទុកក្នុងខាងដើមថា “យើងនឹងកំណត់ដឹងទុក្ខ, នឹងលះសមុទ័យ, នឹងធ្វើនិរោធឱ្យជាក់ច្បាស់, នឹងចម្រើនមគ្គ” ដូច្នោះ; តែរមែងមានចាប់ផ្តើមពីការកំណត់កាន់យក; ចំណែកក្នុងកាលដទៃទៀត ទុក្ខរមែងជាការដែលលោកដឹងហើយដោយពិត ។ ល ។ មគ្គក៏រមែងជាការចម្រើនហើយដូចគ្នា ។

បណ្តាសច្ចៈទាំង ៤ នោះ សច្ចៈ ២ នឹងជាធម៌ជ្រាលជ្រៅ ព្រោះសត្វឃើញបានដោយលំបាក; សច្ចៈ ២ ក៏ឈ្មោះថា ឃើញបានដោយលំបាក ព្រោះជ្រាលជ្រៅ; ពិតមែន ទុក្ខសច្ចៈជារបស់ប្រាកដព្រោះកើតឡើងហើយ, រមែងដល់សូម្បីពាក្យដែលបុគ្គលគប្បីពោលថា “ទុក្ខហ្ន៎” ក្នុងវេលាដែលពាល់ត្រូវ ឬបន្ទាមុតជាដើម ។ សូម្បីសមុទ័យក៏ប្រាកដដោយការកើតឡើង ដោយអំណាចនៃបុគ្គលអ្នកប្រាថ្នានឹងទំពា

ស៊ី និងបរិភោគ; ក៏សូម្បីសច្ចៈទាំង ២ នោះ ជារបស់ជ្រៅដោយការចាក់ធុះជា
 លក្ខណៈ; ក៏សច្ចៈទាំង ២ នោះ ឈ្មោះថា ជ្រាលជ្រៅ ព្រោះសត្វឃើញបានលំបាក
 ដោយប្រការដូច្នោះ ។ ការប្រកបសេចក្តីព្យាយាមដើម្បីនឹងឃើញសច្ចៈ ២ ក្រៅនេះ
 (និរោធនិងមគ្គ) រមែងដូចការលាដៃទៅដើម្បីចាប់ភពព្រហ្ម ដូចការលាជើង
 ដើម្បីពាល់ត្រូវអវិចិនរក និងហាក់ដូចយកចុងរោមសត្វ ទល់ចុងរោមសត្វដែល
 ច្រៀក ហើយទាំងរយចម្រៀក^{១១៦}; សច្ចៈទាំង ២ នោះ ឈ្មោះថា ឃើញបាន
 លំបាកព្រោះ ជ្រាលជ្រៅ ដោយប្រការដូច្នោះ ។ ពាក្យដែលព្រះមានព្រះភាគត្រាស់
 ថា “**នុក្ខេ ឆ្មាណិ**” ដូច្នោះនេះ ទ្រង់សំដៅយកសេចក្តីកើតឡើងនៃញាណ ក្នុង
 បុព្វភាគ ដោយអំណាចនៃការរៀនជាដើមក្នុងសច្ចៈ ៤ ក៏ឈ្មោះថា ជ្រាលជ្រៅ
 ព្រោះឃើញបាន និងឈ្មោះថា ឃើញបានដោយលំបាក ព្រោះសេចក្តីជ្រាលជ្រៅ
 ដោយប្រការដូច្នោះ; តែក្នុងខណៈនៃការចាក់ធុះញាណនោះ រមែងមានមួយគ្រា
 ដូច្នោះឯង ។

សម្តែងអំពីសម្មាសង្កប្បនិទ្ទេស

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យ ក្នុងនិទ្ទេសនៃសម្មាសង្កប្បៈ តទៅ ៖
 សង្កប្បៈ (សេចក្តីត្រិះរិះ) ឯណា ក្រៅអំពីកាម ព្រោះហេតុនោះ ទើប

^{១១៦} ខ្លះសម្តែងថា យកចុងរោមទ្រាយ ទល់ចុងរោមទ្រាយដែលបែងហើយជា ៧ ចំណែក ។

សង្គប្បុរៈនោះ ឈ្មោះថា **នេត្តម្មសង្គប្បុរៈ** (សេចក្តីត្រិះរិះក្នុងការចេញចាកកាម) ។
សង្គប្បុរៈណា ក្រៅពីព្យាបាទ ព្រោះហេតុនោះ ទើបសង្គប្បុរៈនោះ ឈ្មោះថា **អព្យា-
បាទសង្គប្បុរៈ** (សេចក្តីត្រិះរិះក្នុងការមិនព្យាបាទ) ។ សង្គប្បុរៈណា ក្រៅពីសេចក្តីបៀត
បៀន ព្រោះហេតុនោះ ទើបសង្គប្បុរៈនោះ ឈ្មោះថា **អវិហិង្សាសង្គប្បុរៈ** (សេចក្តី
ត្រិះរិះក្នុងការមិនបៀតបៀន) ។

បណ្តាសង្គប្បុរៈទាំង ៣ នោះ នេត្តម្មវិតក្កៈកើតឡើង ធ្វើការកាត់ផ្តូវ គឺការ
ទម្លាយផ្តូវជាគ្រឿងដើររបស់កាមវិតក្កៈ, អព្យាបាទវិតក្កៈកើតឡើង ធ្វើការកាត់ផ្តូវ
គឺទម្លាយផ្តូវជាគ្រឿងដើររបស់ព្យាបាទវិតក្កៈ, អវិហិង្សាវិតក្កៈកើតឡើង ធ្វើការ
កាត់ផ្តូវ គឺទម្លាយផ្តូវជាគ្រឿងដើររបស់វិហិង្សាវិតក្កៈ ។ ម្យ៉ាងទៀត នេត្តម្មវិតក្កៈ
កើតឡើងជាសត្រូវចំពោះកាមវិតក្កៈ, អព្យាបាទ និងអវិហិង្សាវិតក្កៈកើតឡើងជា
សត្រូវចំពោះព្យាបាទវិតក្កៈ និងវិហិង្សាវិតក្កៈ ។

ក្នុងវិតក្កៈទាំងនោះ ព្រះយោគាវចររមែងពិចារណាកាមវិតក្កៈ ឬសង្ខារអ្វីៗ
ដទៃ ដើម្បីទម្លាយផ្តូវរបស់កាមវិតក្កៈ; បន្ទាប់ពីនោះ សេចក្តីត្រិះរិះរបស់លោក
ដែលសម្បយុត្តដោយវិបស្សនា ក្នុងខណៈនៃវិបស្សនាក៏នឹងកើតឡើងធ្វើការកាត់ផ្តូវ
គឺទម្លាយផ្តូវរបស់កាមវិតក្កៈ ដោយអំណាចនៃអង្គរបស់វិបស្សនានោះៗ (តទង្គ-
ប្បហាន), លោកខ្លួនខ្លាយ (ចម្រើន) វិបស្សនា ក៏នឹងពន្លុះមគ្គបាន; លំដាប់នោះ
សង្គប្បុរៈ (សេចក្តីត្រិះរិះ) ដែលសម្បយុត្ត ដោយមគ្គក្នុងខណៈនៃមគ្គ របស់លោក
ក៏កើតឡើងធ្វើការកាត់ផ្តូវ គឺទម្លាយគ្រឿងដើររបស់កាមវិតក្កៈ ដោយអំណាចនៃ
សមុច្ឆេទ ។ ម្យ៉ាងទៀត ព្រះយោគាវចររមែងពិចារណាព្យាបាទវិតក្កៈ ឬសង្ខារ

ដទៃ ដើម្បីទម្លាយផ្លូវរបស់ព្យាបាទវិតក្កៈ ឬរមែងពិចារណាវិហិង្សាវិតក្កៈ ឬក៏ សង្ខារដទៃ ដើម្បីទម្លាយផ្លូវរបស់វិហិង្សាវិតក្កៈ; តពីនោះ គប្បីប្រកបពាក្យទាំង ពួង ក្នុងខណៈនៃវិបស្សនារបស់លោកដោយន័យ មានក្នុងកាលមុននោះឯង ។

កម្មដ្ឋានដែលជាសត្រូវចំពោះអកុសលវិតក្កៈ ៣

ម្យ៉ាងទៀត ក្នុងអារម្មណ៍កម្មដ្ឋាន ៣៨ ដែលចែកទុកក្នុងព្រះបាលី សូម្បី កម្មដ្ឋានមួយ ឈ្មោះថា មិនជាសត្រូវចំពោះអកុសលវិតក្កៈ ៣ មានកាមវិតក្កៈជាដើម មិនមានទេ (គឺមាន) ។ ក៏បំប៉នកម្មដ្ឋានក្នុងអសុភទាំងឡាយទាំងអស់នុ៎ះឯង មុន ដំបូងជាសត្រូវ ចំពោះកាមវិតក្កៈដោយចំណែកមួយ, ឈានពួក ៣ ពួក ៤ (បញ្ចក- ន័យ) ក្នុងមេត្តា ជាបដិបក្សចំពោះព្យាបាទវិតក្កៈ, ពួក ៣ និងពួក ៤ ក្នុងករុណា ជាបដិបក្សចំពោះវិហិង្សាវិតក្កៈ; ព្រោះហេតុដូច្នោះ កាលព្រះយោគាវចរធ្វើបរិកម្ម ក្នុងអសុភចូលឈាន សង្កប្បៈ (ការត្រិះរិះ) ដែលសម្បយុត្តដោយឈានក្នុងខណៈ នៃសមាបត្តិ ក៏នឹងកើតជាសត្រូវចំពោះកាមវិតក្កៈដោយអំណាចនៃវិក្ខម្ភនៈ; កាល ព្រះយោគាវចរធ្វើឈានឱ្យជាបាទ ហើយផ្ដើមតាំងវិបស្សនា សង្កប្បៈដែលសម្ប- យុត្តដោយវិបស្សនាក្នុងខណៈនៃវិបស្សនា ក៏រមែងកើតជាបដិបក្សចំពោះកាមវិតក្កៈ ដោយអំណាចនៃអង្គរបស់វិបស្សនា (តទង្គប្បហាន) នោះ; កាលលោកខ្វល់ខ្វាយ (ចម្រើន) វិបស្សនាពន្លុះមគ្គហើយ សង្កប្បៈដែលសម្បយុត្តដោយមគ្គ ក្នុងខណៈ នៃមគ្គ ក៏កើតឡើងជាបដិបក្សចំពោះកាមវិតក្កៈ ដោយអំណាចនៃសមុច្ឆេទប្បហាន;

សង្កប្បៈ (សេចក្តីត្រិះរិះ) ដែលកើតឡើងយ៉ាងនេះ គប្បីជ្រាបថា នេកម្មសង្កប្បៈ
នោះឯង ។

ម្យ៉ាងទៀត បណ្ឌិតគប្បីប្រកបពាក្យទាំងពួងថា “ព្រះយោគាវចរធ្វើបរិ
កម្មក្នុងមេត្តាភាវនា, ធ្វើបរិកម្មក្នុងករុណាភាវនា ចូលឈាន” ដូច្នោះជាដើម ដោយ
ន័យមុននោះឯង, គប្បីជ្រាបថា សង្កប្បៈដែលកើតឡើងហើយយ៉ាងនេះ ត្រាស់ហៅ
ថា អព្យាបាទសង្កប្បៈ និងអវិហិង្សាសង្កប្បៈ; សង្កប្បៈទាំងនេះ មាននេកម្មសង្កប្បៈ
ជាដើមដោយអាការៈយ៉ាងនេះ ឈ្មោះថា មានអារម្មណ៍ផ្សេងៗ ក្នុងចំណែកខាង
ដើម ព្រោះសេចក្តីដែលសង្កប្បៈទាំងនោះ កើតឡើងមានអារម្មណ៍ ផ្សេងគ្នាដោយ
អំណាចនៃវិបស្សនា និងឈាន; តែក្នុងខណៈនៃមគ្គ កុសលសង្កប្បៈ (សេចក្តីត្រិះ
រិះដែលជាកុសល) រមែងកើតឡើងជាមួយគ្នា ធ្វើអង្គនៃមគ្គឱ្យបរិបូណ៌ ព្រោះកាត់
ផ្លូវដើររបស់អកុសលសង្កប្បៈ ដែលកើតឡើងក្នុងឋានៈទាំង ៣ នេះ ដោយអំណាច
នៃការមិនកើតឡើងបានសម្រេច ។ នេះឈ្មោះថា សម្មាសង្កប្បៈ។

សម្តែងអំពីសម្មាវាចានិទ្ទេស

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យសូម្បី ក្នុងនិទ្ទេសនៃសម្មាវាចា តទៅ ៖

ម្យ៉ាងទៀត ព្រោះបុគ្គលរមែងរៀននូវមុសាវាទ ដោយចិត្តមួយដួង, រមែង
រៀនវិសុណាវាចាជាដើម ដោយចិត្តមួយដួង, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ចេតនាជាគ្រឿង
រៀនចាកទាំង ៤ នេះ ទើបផ្សេងៗ គ្នាក្នុងចំណែកខាងដើម; តែក្នុងខណៈនៃមគ្គ
រមែងកើតចេតនាដែលជាកុសល ពោលគឺសម្មាវាចាតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះ ដែលព្យាង

អង្គមគ្គឱ្យបរិបូរ ព្រោះកាត់ផ្លូវដើរនៃចេតនាភាពជាអ្នក (ជាហេតុ) ទ្រុស្តសីល ក្នុងអកុសល ៤ យ៉ាង ពោលគឺមិច្ឆាវាចាដោយអំណាចនៃការមិនឱ្យកើតឡើង បាន សម្រេច ។ នេះឈ្មោះថា សម្មាវាចា ។

អំពីសម្មាភម្មន្តនិទ្ទេស

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យសូម្បីក្នុងនិទ្ទេសនៃសម្មាភម្មន្តៈ តទៅ ៖

ម្យ៉ាងទៀត ព្រោះបុគ្គលរមែងវៀរចាកបាណាតិបាត ដោយចិត្តមួយដួង, រមែងវៀរចាកអទិន្នាទាន ដោយចិត្តមួយដួង, រមែងវៀរចាកកាមេសុមិច្ឆាចារ ដោយចិត្តមួយដួង, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ចេតនាជាគ្រឿងវៀរចាកទាំង ៣ នេះ ទើប ផ្សេងៗ គ្នា ក្នុងចំណែកខាងដើម, តែក្នុងខណៈនៃមគ្គ រមែងកើតកុសលចេតនា ជា គ្រឿងវៀរចាក ពោលគឺសម្មាភម្មន្តៈមួយដួងប៉ុណ្ណោះ ដែលព្យាបាលអង្គមគ្គឱ្យបរិបូណ៌ ព្រោះកាត់ផ្លូវដើររបស់ចេតនាជាហេតុទ្រុស្តសីលក្នុងអកុសល ៣ យ៉ាង ពោលគឺ មិច្ឆាកម្មន្តៈ ដោយអំណាចនៃសេចក្តីមិនឱ្យកើតឡើងបានសម្រេច ។ នេះឈ្មោះថា សម្មាភម្មន្តៈ។

សម្តែងអំពីសម្មារាជីវនិទ្ទេស

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យ ក្នុងនិទ្ទេសនៃសម្មារាជីវៈ តទៅ ៖

បទថា “**នន**” បានដល់ ក្នុងសាសនានេះ ។ បទថា “**អរិយសាវកោ**”

បានដល់ អរិយសាវ័ករបស់ព្រះពុទ្ធ ។ បទថា “**មិច្ឆាអាជីវំ បហាយ** = លះមិច្ឆា-អាជីវៈហើយ” បានដល់ លះដាច់នូវមិច្ឆាអាជីវៈដ៏លាមក ។ បទថា “**សម្មាអាជីវេន** = ដោយសម្មាអាជីវៈ” បានដល់ អាជីវៈជាកុសលដែលព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ ទ្រង់សរសើរហើយ ។ បទថា “**ជីវិតំ កម្មេតិ** = ចិញ្ចឹមជីវិត” បានដល់ ញ៉ាំងសេចក្តីប្រព្រឹត្តទៅនៃជីវិតឱ្យដំណើរទៅ ។ សូម្បីក្នុងសម្មាអាជីវៈនេះ បុគ្គលរមែងវៀរចាកការឈានកន្លងផ្លូវកាយទ្វារដោយចិត្តមួយដួង, រមែងវៀរចាកការឈានកន្លងផ្លូវវិចិត្រដោយចិត្តមួយដួង, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ក្នុងចំណែកខាងដើម ទើបកើតឡើងក្នុងខណៈផ្សេងៗ, តែក្នុងខណៈនៃមគ្គរមែងកើតក្នុងកុសលចេតនា ជាគ្រឿងវៀរពោលគឺសម្មាអាជីវៈមួយដួងប៉ុណ្ណោះ ដែលញ៉ាំងអង្គមគ្គឱ្យបរិបូណ៌ ព្រោះកាត់ផ្លូវដើររបស់ចេតនា ជាគ្រឿងទ្រុស្តសីលក្នុងមិច្ឆាអាជីវៈដែលកើតឡើង ដោយអំណាចនៃកម្មបថ ៧ ក្នុងទ្វារទាំង ២ ដោយអំណាចមិនឱ្យកើតឡើងបានសម្រេច ។ នេះឈ្មោះថា សម្មាអាជីវៈ ។

សម្តែងអំពីសម្មាវាយាមនិទ្ទេសថាដើម

និទ្ទេសនៃសម្មាវាយាម នឹងជាក់ច្បាស់ដោយអំណាចនៃការពណ៌នា តាមបទក្នុងសម្មប្បធានវិភង្គ ។ ក៏សម្មាវាយាមនេះរមែងបានក្នុងចិត្តផ្សេងៗ ក្នុងកាលខាងដើម, ព្រោះបុគ្គលរមែងធ្វើសេចក្តីព្យាយាម ដើម្បីការមិនកើតឡើងនៃអកុសលធម៌ដ៏លាមកទាំងឡាយ ដែលមិនទាន់កើតឡើងដោយចិត្តមួយដួង, ដើម្បីលះអកុសលធម៌ដ៏លាមកដែលកើតឡើងហើយដោយចិត្តមួយដួង; ក៏ដើម្បីសេចក្តីកើត

ឡើងនៃកុសលធម៌ ដែលនៅមិនទាន់កើតឡើងដោយចិត្តមួយដួង, ដើម្បីសេចក្តី
តាំងនៅនៃកុសលធម៌ ដែលកើតឡើងហើយដោយចិត្តមួយដួង, តែក្នុងខណៈនៃ
មគ្គរមែងបានក្នុងចិត្តតែមួយដួងប៉ុណ្ណោះ; ព្រោះសេចក្តីព្យាយាមដែលសម្បយុត្ត
ដោយមគ្គតែមួយប៉ុណ្ណោះ រមែងបានឈ្លោះ ៤ យ៉ាង ដោយអត្ថថា ញ៉ាំងកិច្ច ៤
យ៉ាង ឱ្យសម្រេច ។

សូម្បីក្នុងនិទ្ទេសនៃសម្មាសតិ ក៏នឹងមានច្បាស់ដោយអំណាចការពណ៌នាតាម
បទក្នុងសតិប្បដ្ឋានវិភង្គ; ម្យ៉ាងទៀត សូម្បីសម្មាសតិនេះ ក៏រមែងបានក្នុងចិត្ត
ផ្សេងៗ ក្នុងចំណែកខាងដើម; ពិតណាស់ បុគ្គលរមែងកំណត់កាយជាអារម្មណ៍
ដោយចិត្តមួយដួង, រមែងកំណត់វេទនាជាដើមដោយចិត្តមួយដួងៗ, តែក្នុងខណៈនៃ
មគ្គ រមែងបានក្នុងចិត្តតែមួយប៉ុណ្ណោះ; ព្រោះសតិដែលសម្បយុត្តដោយមគ្គតែមួយ
ដួងតែប៉ុណ្ណោះ រមែងបានឈ្លោះ ៤ យ៉ាង ដោយអត្ថថា ឱ្យសម្រេចកិច្ច ៤ យ៉ាង ។

សម្តែងអំពីសម្មាសមាធិនិទ្ទេស

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យ ក្នុងនិទ្ទេសនៃសម្មាសមាធិ តទៅ ៖

ឈាន ៤ មានសេចក្តីផ្សេងគ្នាសូម្បីក្នុងចំណែកខាងដើម, សូម្បីក្នុងខណៈនៃ
មគ្គ; ក្នុងចំណែកខាងដើមផ្សេងគ្នាដោយអំណាចនៃសមាបត្តិ, ក្នុងខណៈនៃមគ្គ
ផ្សេងគ្នាដោយអំណាចនៃមគ្គផ្សេងៗ ។ សេចក្តីពិត បឋមមគ្គរបស់បុគ្គលម្នាក់
រមែង ជាធម៌ប្រកបដោយបឋមជ្ឈាន, សូម្បីមគ្គដូងទី ២ ជាដើម ក៏ជាធម៌ប្រកប
ដោយបឋមជ្ឈាន ឬប្រកបដោយឈានណានីមួយ មានទុតិយជ្ឈានជាដើម; បឋម-

មគ្គរបស់បុគ្គលម្នាក់ ដែលប្រកបដោយឈានណានិមួយ មានទុតិយជ្ឈានជាដើម, សូម្បីទុតិយមគ្គជាដើម ក៏ជាធម៌ប្រកបដោយឈានណានិមួយ មានទុតិយជ្ឈានជាដើម ឬប្រកបដោយបឋមជ្ឈាន ។ ដោយអាការៈយ៉ាងនេះ សូម្បីមគ្គទាំង ៤ រមែងមានបែបដូចគ្នាខ្លះ មិនមានបែបដូចគ្នាខ្លះ ឬមានបែបដូចគ្នាខ្លះ ដោយអំណាចនៃឈាន ។

ចំណែកសេចក្តីប្តែកគ្នារបស់មគ្គនោះ ដោយការកំណត់ឈានជាបាទ មានដូចតទៅនេះ ៖

សម្តែងអំពីនិយាម (ការកំណត់) មគ្គដែលមានឈានជាបាទ ជាមុនសិន កាលបើបុគ្គលអ្នកបានបឋមជ្ឈាន ចេញពីបឋមជ្ឈានហើយឃើញច្បាស់ មគ្គជាធម៌ប្រកបដោយបឋមជ្ឈាន ក៏កើតឡើង; ក៏ក្នុងមគ្គនេះ អង្គមគ្គ និងពោជ្ឈង្គ រមែងជាធម៌បរិបូណ៌មែនពិត; កាលបុគ្គលបានទុតិយជ្ឈាន ចេញពីទុតិយជ្ឈានពិចារណាឃើញច្បាស់ មគ្គប្រកបដោយទុតិយជ្ឈាន ក៏កើតឡើង, តែក្នុងមគ្គនេះ អង្គមគ្គមាន ៧; កាលបានតតិយជ្ឈាន ចេញពីតតិយជ្ឈានហើយពិចារណាឃើញច្បាស់ មគ្គប្រកបដោយតតិយជ្ឈាន ក៏កើតឡើង, តែក្នុងមគ្គនេះ អង្គមគ្គមាន ៧ ពោជ្ឈង្គមាន ៦ ។ រាប់អំពីចតុត្ថជ្ឈានរហូតដល់នេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនជ្ឈាន ក៏ន័យនេះដែរ ។ ឈានដែលជាចតុក្កន័យ និងបញ្ចកន័យ រមែងកើតឡើងក្នុងអរូបភព, ក៏ឈាននោះឯងត្រាស់ហៅថា លោកុត្តរ មិនមែនជាលោកិយទេ, **សួរថា** ក្នុងអធិការនេះ តើយ៉ាងណា ? ឆ្លើយថា ក្នុងអធិការនេះ ព្រះយោគាវចរចេញចាកឈានណាមួយ បណ្តាឈានទាំងឡាយ មានបឋមជ្ឈានជាដើម បានចំពោះសោតាបត្តិមគ្គហើយ ចម្រើន

អរូបសមាបត្តិកើតឡើងក្នុងអរូបភព, មគ្គ ៣ (ខាងដើម) របស់គេប្រកបដោយ
ឈាននោះឯង រមែងកើតឡើងក្នុងភពនោះ; ដោយអាការយ៉ាងនេះ ឈានដែលជា
បាទនោះឯង រមែងកំណត់មគ្គ ។

តែព្រះថេរៈពួកខ្លះ រមែងពោលថា “ខន្ធទាំងឡាយដែលជាអារម្មណ៍របស់
វិបស្សនារមែងកំណត់” ដូច្នោះ; ពួកខ្លះពោលថា “អធិដ្ឋានស្រ័យរបស់បុគ្គល រមែង
កំណត់” ដូច្នោះ, ពួកខ្លះពោលថា “វិបស្សនាដែលជារុដ្ឋានគាមិនីរមែងកំណត់”
ដូច្នោះ; បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងវាទៈរបស់ព្រះថេរៈទាំងនោះ ដោយន័យដែល
ខ្ញុំពោលទុកក្នុងការពណ៌នាបទភាជនិយ អំពីលោកុត្តរក្នុងចិត្តប្បាទកណ្តក្នុងពេលមុន
នោះចុះ ។

ពាក្យថា “**អយំ តុច្ឆតិ សម្មាសមាធិ** = នេះហៅថា សម្មាសមាធិ”
សេចក្តីថា ឯកគ្គតា (សមាធិចិត្ត) ក្នុងឈានទាំង ៤ នេះ តថាគតហៅឈ្មោះថា **សម្មា-
សមាធិ** ជាលោកិយក្នុងចំណែកខាងដើម, តែក្នុងកាលខាងក្រោយ ជាលោកុត្តរ ។
ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់សម្តែងមគ្គសច្ច ដោយអំណាចជាលោកិយ និងលោកុត្តរ
ដោយប្រការដូច្នោះ ។

សម្តែងអំពីមគ្គដែលជាលោកិយ និងលោកុត្តរ

បណ្តាមគ្គដែលជាលោកិយ និងលោកុត្តរទាំងនោះ ក្នុងលោកិយមគ្គ អង្គ
មគ្គទាំងអស់ រមែងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណានិមួយក្នុងអារម្មណ៍ទាំង ៦ តាមសម
គួរ; តែក្នុងលោកុត្តរមគ្គ បញ្ញាចក្ក (ចក្ក គឺបញ្ញា) មានព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍

ដែលដកចេញនូវអវិជ្ជានុស័យរបស់ព្រះអរិយសាវ័ក អ្នកប្រព្រឹត្តដើម្បីចាក់ផ្ទះសច្ចៈ ៤ ជាសម្មាទិដ្ឋិ; ម្យ៉ាងទៀត ការលើកចិត្តឡើងកាន់ប្រឡាយ គឺព្រះនិព្វានដែល សម្បយុត្តដោយសម្មាទិដ្ឋិនោះ ហើយដកចេញនូវមិច្ឆាសង្កប្បៈ ៣ យ៉ាង របស់ បុគ្គលអ្នកដល់ព្រមដោយទិដ្ឋិ ជាសម្មាសង្កប្បៈ, ម្យ៉ាងទៀត ចេតនាជាគ្រឿងរៀវ ចាកមិច្ឆាវាចា ដែលសម្បយុត្តដោយសម្មាសង្កប្បៈនោះឯង ដកឡើងនូវវិចិត្តច្រវិល ៤ យ៉ាង របស់បុគ្គលអ្នកឃើញ និងត្រិះរិះ ជាសម្មាវាចា ។ ចេតនាជាគ្រឿងរៀវចាក កាយទុច្ចរិត ៣ យ៉ាង ដែលសម្បយុត្តដោយសម្មាវាចានោះឯង កាត់ផ្តាច់មិច្ឆា- កម្មន្តៈ របស់បុគ្គលអ្នករៀវហើយ ជាសម្មាកម្មន្តៈ, ចេតនាជាគ្រឿងរៀវចាកមិច្ឆា អាជីវៈ ដែលជាធម្មជាតិផ្សំផងរបស់សម្មាវាចា និងសម្មាកម្មន្តៈទាំងនោះៗ ឯង ជាធម៌សម្បយុត្តដោយសម្មាវាចា និងសម្មាកម្មន្តៈនោះៗ ឯង កាត់ផ្តាច់អកុសល មានការបោកបញ្ឆោតជាដើម ជាសម្មាអាជីវៈ ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត វិវិយារម្តៈ (ការ ប្រាវព្វព្យាយាម) របស់បុគ្គលអ្នកតាំងមាំនៅក្នុងភូមិសីល ពោលគឺសម្មាវាចា សម្មា- កម្មន្តៈ សម្មាអាជីវៈនេះ សមគួរដល់សីលនោះ សម្បយុត្តដោយសីលនោះឯង កាត់ ផ្តាច់សេចក្តីខ្ជិលច្រអូស ឱ្យសម្រេចសេចក្តីមិនកើតអកុសលដែលនៅមិនទាន់កើត លះអកុសល ដែលកើតឡើងហើយ ញ៉ាំងកុសលដែលនៅមិនទាន់កើត ឱ្យកើត ឡើង ដែលកើតហើយ ឱ្យតាំងនៅ ជាសម្មាវាយាមៈ, សេចក្តីដែលចិត្តមិនរង្វេងរបស់ អ្នកព្យាយាម យ៉ាងនេះ សម្បយុត្តដោយសម្មាវាយាមៈនោះដកឡើងនូវមិច្ឆាសតិ ឱ្យសម្រេចជាកាយានុបស្សនាជាដើម ក្នុងអារម្មណ៍មានកាយជាដើម ជាសម្មាសតិ, សេចក្តីដែលចិត្តមានអារម្មណ៍តែមួយរបស់អ្នករក្សាចិត្ត ដែលអនុត្តរសតិចាត់ចែង

ល្អហើយ សម្បយុត្តដោយសម្មាសតិ និងដកចេញនូវមិច្ឆាសមាធិ ជាសម្មាសមាធិ ដោយប្រការដូច្នោះ ។ នេះជាអរិយមគ្គមានអង្គ ៨ ជាលោកុត្តរ ។

សម្តែងអំពីមគ្គទាំង៦ និងទាំង៧នោះជាដើម

ក៏លោកុត្តរមគ្គណា ព្រមទាំងលោកិយមគ្គដែលដល់ការរាប់ថា ជាទុក្ខ-
និរោធតាមីនិបដិបទា (បដិបទាដែលដល់សេចក្តីរលត់ទុក្ខ) មគ្គនោះឯង ជាវិជ្ជា និង
ចរណៈ ព្រោះសម្មាទិដ្ឋិ និងសម្មាសង្កប្បៈ ទ្រង់សង្រ្គោះទុកដោយវិជ្ជា, ធម៌ដ៏សេស
សង្រ្គោះទុកដោយចរណៈ; ម្យ៉ាងទៀត មគ្គនោះ ទាំងសមាធិៈ ទាំងវិបស្សនា
ព្រោះសេចក្តីដែលសម្មាទិដ្ឋិ និងសម្មាសង្កប្បៈទាំង ២ ពួកនេះ ទ្រង់សង្រ្គោះ ទុកដោយ
វិបស្សនាញាណ ធម៌ក្រៅពីនេះ សង្រ្គោះទុកដោយសមមចញ្ញាណ ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត
មគ្គនោះទាំងជា ខន្ធ ៣ និង សិក្ខា ៣ ព្រោះសេចក្តីដែលសម្មាទិដ្ឋិ និងសម្មា-
សង្កប្បៈទាំង ២ ពួកនេះ ទ្រង់សង្រ្គោះដោយបញ្ញាខន្ធ; ធម៌ ៣ ក្នុងលំដាប់តពី
សម្មាទិដ្ឋិ និងសម្មាសង្កប្បៈនោះ សង្រ្គោះដោយសីលក្ខន្ធ ដ៏សេសសង្រ្គោះដោយ
សមាធិខន្ធ និងធម៌ទាំងនោះឯង សង្រ្គោះដោយអធិបញ្ញាសិក្ខា អធិសីលសិក្ខា និង
អធិចិត្តសិក្ខា ។

ព្រះអរិយសាវ័កប្រកបដោយមគ្គណា ជាអ្នកដល់ព្រមដោយវិជ្ជា និងចរណៈ
ដូចបុគ្គលអ្នកដើរផ្លូវឆ្ងាយប្រកបដោយចក្ខុទាំង ២ ដែលអាចក្នុងការមើលឃើញ និង
ជើងទាំង ២ ដែលអាចក្នុងការដើរ រៀរទីបំផុត ២ យ៉ាង គឺកាមសុខន្ធិកានុយោគ
ដោយវិបស្សនាញាណ និងអត្តកិលមថានុយោគ ដោយសមមចញ្ញាណ ដើរទៅកាន់

មជ្ឈិមាបដិបទា ទម្លាយនូវកងនៃមោហៈ ដោយបញ្ញាខន្ធ នូវកងនៃទោសៈដោយសីលក្នុង នូវកងនៃលោភៈដោយសមាធិខន្ធ សម្រេចសមាបត្តិ ៣ គឺនូវបញ្ញា-សម្បទាដោយអធិបញ្ញាសិក្ខា, នូវសីលសម្បទាដោយអធិសីលសិក្ខា, នូវសមាធិ-សម្បទាដោយអធិចិត្តសិក្ខា រមែងធ្វើឱ្យជាក់ច្បាស់នូវអមតៈ គឺព្រះនិព្វាន, ឈ្មោះថា ឈានចុះកាន់អរិយភូមិ ពោលគឺសម្មត្តនិយាម ដែលវិចិត្រដោយរតនៈ ពោលគឺពោធិបក្ខិយធម៌ ៣៧ ប្រការ ដ៏ល្អ ខាងដើម កណ្តាល និងបរិយោសាន ។

ពណ៌នាសុត្តន្តភាជនិយចប់

ពណ៌នាអំពីអភិធម្មភាជនិយ

ឥឡូវនេះ ជាលំដាប់នៃអភិធម្មភាជនិយ; ក្នុងអភិធម្មភាជនិយនោះ ព្រះមានព្រះភាគ មិនត្រាស់ថា “អរិយសច្ចទាំងឡាយ” ឡើយ ហើយត្រាស់ថា “ចត្តារិ សច្ចានិ = សច្ចៈ ៤” ដូច្នោះ ដើម្បីទ្រង់សម្តែងសមុទ័យ ពោលគឺធម៌ជាបច្ច័យ ដោយសព្វគ្រប់ (និប្បទេស) ។

មែនពិត កាលបើព្រះអង្គត្រាស់ថា “អរិយសច្ចៈ” ដូច្នោះ កិលេសដ៏សេសកុសលធម៌ដ៏សេស អកុសលមូល ៣ ដែលមានអាសវៈ កុសលធម៌ដ៏សេស ដែលមានអាសវៈ រមែងសង្រ្គោះមិនបាន ព្រោះថា តណ្ហាតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះ រមែងឱ្យទុក្ខតាំងឡើងក៏ទេ, សូម្បីធម៌ដ៏សេសទាំងនេះ មានកិលេសជាដើម ជាបច្ច័យ ក៏ពុំទាំងទុក្ខឱ្យតាំងឡើងបានដោយពិត; ព្រោះហេតុនោះ ដើម្បីទ្រង់សម្តែងសមុទ័យ ពោលគឺធម៌ជាបច្ច័យ ដោយអស់ជើងថា សូម្បីធម៌ដែលជាបច្ច័យទាំងនេះ រមែងឱ្យទុក្ខ

តាំងឡើងដូចគ្នា ទើបមិនត្រាស់ថា “អរិយសច្ចទាំងឡាយ” ឡើយ ហើយត្រាស់ថា “ចត្តារិ សច្ចានិ” ។

សម្តែងអំពីការវិនិច្ឆ័យក្នុងនិទ្ទេសវារៈ

ក៏ក្នុងនិទ្ទេសនៃសច្ចៈទាំង ៤ នោះ ព្រះអង្គមិនបានទ្រង់សម្តែងទុក្ខជាមុនទេ ដើម្បីត្រូវការសម្តែងទុក្ខនោះៗ ឯង ឱ្យយល់បានដោយងាយ ទើបលើកទុក្ខសមុទ័យឡើងសម្តែង; ព្រោះកាលបើព្រះអង្គទ្រង់សម្តែងទុក្ខសមុទ័យហើយ ទុក្ខសច្ចដោយន័យមានជាអាទិ៍ថា “កិលេសទាំងឡាយដ៏សេស” ដូច្នោះ រមែងជាការសម្តែងបានងាយ; និរោធសច្ច ក្នុងនិទ្ទេសវារៈនេះ ទ្រង់សម្តែងដោយអាការ ៥ ដោយអំណាចនៃការលះសមុទ័យ តាមដែលត្រាស់ទុកយ៉ាងនេះថា “ការលះតណ្ហា និងការលះ កិលេសដ៏សេសក្រៅពីតណ្ហា” ដូច្នោះជាដើម ។ ចំណែកមគ្គសច្ច ក្នុងនិទ្ទេសវារៈនេះ ព្រះអង្គកាលបើនឹងទ្រង់សម្តែង ក៏ទ្រង់សម្តែងត្រឹមតែជាប្រធានន័យទេសនា ដែលចែកទុកក្នុងធម្មសង្គណី^{១១៧} ដោយអំណាចនៃសោតាបត្តិមគ្គ ដែលប្រកបដោយបឋមជ្ឈាន; ក្នុងមគ្គសច្ចនោះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបសេចក្តីផ្សេងគ្នារបស់ន័យ ដែលខ្ញុំនឹងប្រកាសទុកខាងមុខ ។

^{១១៧} អភិ. ១ ។ ^{១១៨} ម. ឱ. ។

សម្តែងអំពីបដិបទាដែលប្រកបដោយអង្គមគ្គ ៥ ជាដើម

ក៏មគ្គប្រកបដោយអង្គ ៨ ជាបដិបទាតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះក៏ទេ, តែព្រោះព្រះ
 បាលីថា “**បុព្វេន ខោ បនស្ស កាយកម្មំ វចីកម្មំ អាជីវោ សុបរិសុទ្ធោ ហោតិ**
 = ក៏កាយកម្ម វចីកម្ម និងអាជីវៈរបស់បុគ្គលនោះ បរិសុទ្ធឈ្នាលហើយ ក្នុងកាលមុន
 ដោយពិត” ^{១១៨} ដូច្នោះ សូម្បីមគ្គប្រកបដោយអង្គ ៥ រមែងជាការណ៍ដែលទ្រង់
 សម្តែងថា ជាបដិបទាដូចគ្នា ដោយអំណាចនៃអធ្យាស្រ័យរបស់បុគ្គល, ព្រោះហេតុ
 ដូច្នោះ ដើម្បីនឹងទ្រង់សម្តែងន័យនោះ ទើបទ្រង់សម្តែងបញ្ញត្តិកវារៈ (វារៈពោល
 អង្គ មគ្គ ៥); ម្យ៉ាងទៀត ព្រោះមគ្គប្រកបដោយអង្គ ៨ និងអង្គ ៥ ជាបដិបទា
 ប៉ុណ្ណោះក៏ទេ, តែសូម្បីសម្បយុត្តធម៌ទាំងឡាយលើស ៥០ ក៏ជាបដិបទាដូចគ្នា,
 ព្រោះហេតុដូច្នោះ ដើម្បីទ្រង់សម្តែងន័យនោះ ទើបទ្រង់សម្តែងសូម្បីសព្វសង្ហា-
 ហិកវារៈ (វារៈសម្តែងអំពីធម៌ដែលសង្គ្រោះចូលជាមួយគ្នាទាំងអស់) គម្រប់ ៣;
 ក្នុងសព្វសង្ហាហិកវារៈនោះ រមែងបាត់ពាក្យថា “ធម៌ដែលសល់សម្បយុត្ត ដោយ
 ទុក្ខនិរោធាមិនិបដិបទា” នេះអស់ទៅ; ពាក្យដ៏សេស ក្នុងវារៈទាំងពួង ដូចគ្នា
 មែនពិត ។

សម្តែងអំពីបដិបទា ៦០.០០០ នំយ

ក្នុងវារៈទាំង ៣ (បញ្ញត្តិកវារៈ អដ្ឋង្គិកវារៈ និងសព្វសង្ហាហិកវារៈ) នោះ
 គប្បីជ្រាបកោដ្ឋាសៈដំបូងក្នុងកោដ្ឋាសៈ ៥ របស់អដ្ឋង្គិកវារៈ មានពាក្យថា “ការ
 លះតណ្ហា និងការលះកិលេសទាំងឡាយដ៏សេសពិតណ្ហា” ដូច្នោះជាមុន; ការអា-

ស្រ័យឈានក្នុងសោតាបត្តិមគ្គមាន ១០ ន័យ ដោយអំណាចនៃឈានដែលជាចតុ-
 ក្កន័យ និងបញ្ចកន័យនីមួយៗ ២ ក្នុងឋានៈទាំង ៥ នេះ គឺ សុទ្ធិកបដិបទា សុទ្ធិ-
 សុញ្ញតា សុញ្ញតបដិបទា សុទ្ធិកអប្បណិហិតៈ និងអប្បណិហិតបដិបទា; សូម្បីក្នុង
 ការអាស្រ័យឈានដ៏សេស ក៏យ៉ាងនេះដែរ ព្រោះហេតុនោះ ក្នុងការអាស្រ័យ
 ឈាន ២០ ន័យ ទើបជា ២០០ ន័យ ។ ២០០ ន័យនោះគុណដោយអធិបតី ៤ ជា
 ៨០០ ន័យ; រួមន័យសូម្បីទាំងអស់ គឺសុទ្ធិកន័យ ២០០, សាធិបតីន័យ ៨០០ ជា
 ១.០០០ ន័យ ដោយប្រការដូច្នោះ ។ ម្យ៉ាងទៀត ក្នុងសោតាបត្តិមគ្គ យ៉ាងណា,
 សូម្បីក្នុងមគ្គដ៏សេសក៏ដូច្នោះដែរ ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបរួមជា ៤.០០០ ន័យ;
 ម្យ៉ាងវិញទៀត ក្នុងកោដ្ឋាសៈដំបូងមាន ៤.០០០ ន័យ យ៉ាងណា, សូម្បីក្នុង
 កោដ្ឋាសៈដ៏សេស ក៏ដូច្នោះដែរ ព្រោះហេតុនោះ ក្នុងកោដ្ឋាសៈទាំង ៥ ក្នុងអដ្ឋង្គិក-
 វារៈទើបជា ២០. ០០០ ន័យ; ក្នុងបញ្ចង្គិកវារៈ និងក្នុងសព្វសង្ហាហិកវារៈក៏ដូចគ្នា
 ដែរ ព្រោះហេតុដូច្នោះ សូម្បីន័យទាំងអស់ ទើបព្រះសាស្ត្រាទ្រង់ចែកទុក ៦០.០០០
 ន័យ; តែក្នុងព្រះបាលី មានមកហើយដោយសង្ខេប; បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា ឈ្មោះថា
អភិធម្មភាវនិយ នេះ មានមហាវារៈ ៣ មានកោដ្ឋាសៈ ១៥ ប្រដាប់ដោយន័យ ៦០.
 ០០០ ន័យ ជាធម៌ ដែលព្រះមានព្រះភាគ នាំចេញមកសម្តែងហើយ ដោយ
 ប្រការដូច្នោះ ។

ពណ៌នាអំពីអភិធម្មភាវនិយចប់

ពណ៌នាអំពីបញ្ហាបុគ្គលៈ

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យ ក្នុងបញ្ហាបុគ្គលៈ តទៅ ៖

បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបសេចក្តីដែលសច្ចៈសូម្បីទាំង ៤ ជាកុសលជាដើម ដោយ ទំនងនៃន័យដែលខ្ញុំពោលទុកក្នុងខន្ធវិភង្គនោះឯង; តែក្នុងអារម្មណ៍តិកៈទាំងឡាយ **សមុទយសច្ចៈ** ជាបរិគ្គារម្មណ៍ដល់អ្នកត្រេកអរក្នុងកាមាវចរធម៌, ជាមហគ្គតារម្មណ៍ ដល់អ្នកត្រេកអរក្នុងមហគ្គតធម៌, ជានវត្តព្វារម្មណ៍ដល់អ្នកត្រេកអរនៅក្នុងបញ្ញត្តិ **ទុក្ខសច្ចៈ** ជាបរិគ្គារម្មណ៍ដែលប្រារព្ធកាមាវចរធម៌ហើយកើតឡើង, ជាមហគ្គតា- រម្មណ៍ក្នុងកាលប្រារព្ធហរ្យាវចរធម៌ និងអរ្យាវចរធម៌ហើយកើតឡើង, ជាអប្ប- មាណារម្មណ៍កើតក្នុងវេលាពិចារណាលោកុត្តរ ៩, ជានវត្តព្វារម្មណ៍ ក្នុងវេលា ពិចារណាបញ្ញត្តិ ។ **មគ្គសច្ចៈ** ជាមគ្គហេតុកៈ (មានមគ្គជាហេតុ) សូម្បីក្នុងកាល ទាំងពួង ដោយអំណាចជាសហជាតហេតុ, ជាមគ្គាធិបតិក្នុងវេលាចម្រើនមគ្គធ្វើ វិរិយៈ ឬវិមង្សាឱ្យជាធំ, ឈ្មោះថា នវត្តព្វធម៌ក្នុងវេលាដែលឆន្ទៈនិងចិត្តយ៉ាងណា- នីមួយជាអធិបតី ។ **ទុក្ខសច្ចៈ** ជាមគ្គារម្មណ៍ក្នុងវេលាពិចារណាមគ្គរបស់ព្រះអរិយៈ, ជាមគ្គាធិបតី ក្នុងវេលាពិចារណាមគ្គរបស់ព្រះអរិយៈទាំងនោះដោយពិត ហើយ ធ្វើឱ្យធ្ងន់, ជានវត្តព្វធម៌ក្នុងវេលាពិចារណាធម៌ដ៏សេស ។

បទថា “**ទ្វេ សម្មាទិ = សច្ចៈ ២**” បានដល់ ទុក្ខសច្ចៈ និងសមុទយសច្ចៈ; ព្រោះសច្ចៈទាំងពីរពួកនេះ ជាអារម្មណ៍មានអតីតៈជាដើមក្នុងវេលាប្រារព្ធធម៌ ដែល ផ្សេងដោយអតីតៈជាដើម ហើយកើតឡើង **សមុទយសច្ចៈ** រមែងជាអារម្មណ៍ មាន អារម្មណ៍ខាងក្នុងជាដើម ដល់បុគ្គលអ្នករិករាយនៅក្នុងធម៌ដែលផ្សេងដោយធម៌មាន

អដ្ឋត្ថៈជាដើម, ទុក្ខសច្ចៈ ក្នុងវេលាជាអាកិញ្ចញ្ញាយតនៈ គប្បីជ្រាបថា ជានវត្តញ្ច-
 រម្មណ៍ក៏មាន ។ ព្រោះហេតុដូច្នោះ ក្នុងបញ្ហាបុច្ឆកៈនេះ សច្ចៈពីរ (ខាងដើម)
 ជាលោកិយ, សច្ចៈពីរ (ខាងចុង) ជាលោកុត្តរ; ក្នុងបញ្ហាបុច្ឆកៈនេះ យ៉ាងណា,
 ក្នុងសុត្តន្តភាជនិយ និងអភិធម្មភាជនិយទាំង ២ សូម្បីមុនក៏យ៉ាងនោះ; ព្រោះសច្ចៈ
 ដែលជាលោកិយ និងលោកុត្តរ ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ហើយ សូម្បីក្នុងការវណ្ណនា
 ទាំង ៣ មានសុត្តន្តភាជនិយជាដើម; សូម្បីសច្ចៈវិភង្គនេះ ព្រះអង្គក៏ទ្រង់នាំចេញ
 ចែកសម្តែងទុក ៣ បរិវដ្តៈ ដោយប្រការដូច្នោះឯង ។

ចប់សច្ចៈវិភង្គនិទ្ទេស

ឥន្ទ្រិយវិភង្គនិទ្ទេស

ពណ៌នាអំពីអភិធម្មភាជនិយ

ឥឡូវនេះ គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យ ក្នុងឥន្ទ្រិយវិភង្គ តពីសច្ចៈវិភង្គនោះតទៅ ៖

បទថា “**ពារិសតិ** = ២២” ជាបទកំណត់ចំនួន ។ បទថា “**ឥន្ទ្រិយានិ** =
 ឥន្ទ្រិយទាំងឡាយ” ជាបទអធិប្បាយធម៌ដែលទ្រង់កំណត់ទុក ។ ឥឡូវនេះ ព្រះ
 មានព្រះភាគកាលនឹងទ្រង់សម្តែងឥន្ទ្រិយទាំងនោះដោយបំប្រួញ ទើបត្រាស់ពាក្យ
 ថា **ចក្កុន្ទ្រិយំ** = ចក្កុន្ទ្រិយជាដើម ។

សម្តែងអំពីសេចក្តីសម្គាល់របស់ឥន្ទ្រិយ ២២

ក្នុងឥន្ទ្រិយទាំងនោះ ក៏ឈ្មោះថា ចក្កុន្ទ្រិយ ព្រោះអត្ថថា គ្រងភាពជាធំក្នុង

ចក្ខុទ្ធារ ។ ក៏ឈ្មោះថា សោតិទ្រិយ ព្រោះអត្ថថា គ្រងភាពជាធំក្នុងសោតទ្ធារ ។ ក៏ឈ្មោះថា យាតិទ្រិយ ព្រោះអត្ថថា គ្រងភាពជាធំក្នុងយាទ្ធារ ។ ក៏ឈ្មោះថា ជិវិទ្រិយ ព្រោះអត្ថថា គ្រងភាពជាធំក្នុងជិវាទ្ធារ ។ ក៏ឈ្មោះថា កាយិទ្រិយ ព្រោះអត្ថថា គ្រងភាពជាធំក្នុងកាយទ្ធារ ។ ក៏ឈ្មោះថា មនិទ្រិយ ព្រោះអត្ថថា គ្រងភាពជាធំក្នុងលក្ខណៈដឹងអារម្មណ៍ ។ ក៏ឈ្មោះថា ឥត្តិទ្រិយ ព្រោះអត្ថថា គ្រងភាពជាធំក្នុងភាពជាស្រ្តី ។ ក៏ឈ្មោះថា បុរិសិទ្រិយ ព្រោះអត្ថថា គ្រងភាពជាធំក្នុងភាពជាបុរស ។ ក៏ឈ្មោះថា ជិវិតិទ្រិយ ព្រោះអត្ថថា គ្រងភាពជាធំក្នុងលក្ខណៈនៃការតាមថែរក្សា (អនុបាល) ។ ក៏ឈ្មោះថា សុខិទ្រិយ ព្រោះអត្ថថា គ្រងភាពជាធំក្នុងលក្ខណៈនៃសេចក្តីសុខ ។ ក៏ឈ្មោះថា ទុក្ខិទ្រិយ ព្រោះអត្ថថា គ្រងភាពជាធំក្នុងទុក្ខលក្ខណៈ ។ ក៏ឈ្មោះថា សោមនស្សិទ្រិយ ព្រោះអត្ថថា គ្រងភាពជាធំក្នុងលក្ខណៈនៃសោមនស្ស ។ ក៏ឈ្មោះថា ទោមនស្សិទ្រិយ ព្រោះអត្ថថា គ្រងភាពជាធំក្នុងលក្ខណៈនៃទោមនស្ស ។ ក៏ឈ្មោះថា ឧបេក្ខិទ្រិយ ព្រោះអត្ថថា គ្រងភាពជាធំក្នុងលក្ខណៈនៃឧបេក្ខា ។ ក៏ឈ្មោះថា សទ្ធិទ្រិយ ព្រោះអត្ថថា គ្រងភាពជាធំក្នុងលក្ខណៈនៃការបង្កាន់ចិត្តជឿ ។ ក៏ឈ្មោះថា វិរិយិទ្រិយ ព្រោះអត្ថថា គ្រងភាពជាធំក្នុងលក្ខណៈនៃសេចក្តីព្យាយាម ។ ក៏ឈ្មោះថា សតិទ្រិយ ព្រោះអត្ថថា គ្រងភាពជាធំក្នុងលក្ខណៈនៃការប្រាកដ (របស់អារម្មណ៍) ។ ក៏ឈ្មោះថា សមាធិទ្រិយ ព្រោះអត្ថថា គ្រងភាពជាធំក្នុងលក្ខណៈនៃការមិនរើរវាយ ។ ក៏ឈ្មោះថា បញ្ញិទ្រិយ ព្រោះអត្ថថា គ្រងភាពជាធំក្នុងលក្ខណៈនៃការឃើញ ។ ក៏ឈ្មោះថា អនញ្ញតញ្ញស្សាមីតិទ្រិយ ព្រោះអត្ថថា គ្រងភាពជាធំក្នុងលក្ខណៈនៃការដឹងនូវការដើរទៅថា យើងនឹងដឹងទូទៅ

ដល់វត្ថុដែលមិនទាន់ដឹង (នេះជាសោតាបត្តិមគ្គ) ។ ក៏ឈ្មោះថា **អញ្ញិន្រ្ទិយ** ព្រោះ
អត្ថថា គ្រងភាព ជាធំក្នុងការដឹងទូទៅ (នូវ) ធម៌ដែលដឹងហើយនោះឯង (ពី
សោតាបត្តិផលដល់អរហត្តមគ្គ) ។ ក៏ឈ្មោះថា **អញ្ញាតាវិន្រ្ទិយ** ព្រោះអត្ថថា គ្រង
ភាពជាធំក្នុងការវះជា អ្នកដឹងច្បាស់ (ក្នុងអរហត្តផល) ។

ក្នុងឥន្ទ្រិយវិភង្គនេះ វណ្ណនាឈ្មោះថា សុត្តន្តភាជនិយ ព្រះអង្គមិនបានទ្រង់
កាន់យក; ព្រោះហេតុអ្វី ? ព្រោះឥន្ទ្រិយ ២២ ដោយលំដាប់នេះ មិនបានមកក្នុង
ព្រះសូត្រ; ព្រោះក្នុងព្រះសូត្រកន្លែងខ្លះ ទ្រង់ត្រាស់ឥន្ទ្រិយទុក ២, កន្លែងខ្លះត្រាស់
ទុក ៣, កន្លែងខ្លះត្រាស់ទុក ៥; ក៏ដោយហេតុនេះ ឥន្ទ្រិយ ២២ តជាប់គ្នាដូច្នោះ
មិនបានមានទេ នេះជាន័យនៃអដ្ឋកថាក្នុងឥន្ទ្រិយវិភង្គជាមុនសិន ។ ក៏ន័យម្យ៉ាង
ទៀត គប្បីជ្រាបដូចតទៅនេះ ៖

ពិតណាស់ ក្នុងឥន្ទ្រិយទាំងនេះ

អត្តតោ លក្ខណានិហិ កមតោ ច វិហានិយា

តេនាតេនា តថា ភិច្ឆា ភូមិតោ ច វិនិច្ឆយំ

គប្បីជ្រាបការវិនិច្ឆ័យដោយអត្ថ ដោយលក្ខណៈ

ជាដើម ដោយលំដាប់ ដោយសេចក្តីផ្សេងគ្នា និង

មិនផ្សេងគ្នា ដោយកិច្ច និងដោយភូមិ ។

សម្តែងអំពីការវិនិច្ឆ័យដោយអត្ថ

បណ្តាពាក្យវិនិច្ឆ័យទាំងនោះ អត្ថនៃឥន្ទ្រិយមានចក្ខុន្ទ្រិយជាដើម ខ្ញុំប្រកាស
ទុកមុនហើយដោយន័យមានជាអាទិ៍ថា ក៏ឈ្មោះថា **ចក្ខុ** ព្រោះអត្ថថា រមែងឃើញ ។

តែក្នុងឥន្ទ្រិយដែលជាលោកុត្តរ ៣ ខាងក្រោយ លោកុត្តរិឥន្ទ្រិយ ខង់បូងព្រះមាន ព្រះភាគត្រាស់ថា “អនញ្ញតញ្ញស្សាមិឥន្ទ្រិយ” ដូច្នោះ ព្រោះសេចក្តីកើតឡើង និង ព្រោះ ការព្រមព្រៀងនៃអត្ថរបស់ឥន្ទ្រិយ ដល់ព្រះអរិយៈអ្នកសម្រេចហើយក្នុង ចំណែកខាងដើម យ៉ាងនេះថា “យើងនឹងដឹងអមតបទ បុសចូធម៌ ៤ ដែលនៅមិន ទាន់ដឹង” ដូច្នោះ, លោកុត្តរិឥន្ទ្រិយទី ២ ត្រាស់ហៅថា អញ្ជិឥន្ទ្រិយ ព្រោះសេចក្តីដឹងទូ ទៅ និងព្រោះការកើតព្រមនៃអត្ថរបស់ឥន្ទ្រិយ, លោកុត្តរិឥន្ទ្រិយទី ៣ ត្រាស់ហៅថា អញ្ញាតរិឥន្ទ្រិយ ព្រោះសេចក្តីកើតឡើង និងព្រោះការកើតឡើងព្រមនៃអត្ថរបស់ ឥន្ទ្រិយ ដល់ព្រះខីណាស្រព អ្នកដឹងច្បាស់ អ្នកមានកិច្ចនៃញាណ ក្នុងសច្ចៈ ៤ សម្រេចហើយ ។

ក៏ឈ្មោះថា អត្ថនៃឥន្ទ្រិយនោះ តើយ៉ាងណា ? អត្ថនៃឥន្ទ្រិយ មានសេចក្តីថា ជាគ្រឿងសម្គាល់ នៃភាពជាធំ (កំពូល), អត្ថនៃឥន្ទ្រិយ មានសេចក្តីថា ដែល អ្នកជាធំសម្តែងហើយ, អត្ថនៃឥន្ទ្រិយ មានសេចក្តីថា ដែលអ្នកជាធំឃើញហើយ, អត្ថនៃឥន្ទ្រិយ មានសេចក្តីថា ដែលអ្នកជាធំប្រកាសហើយ, អត្ថនៃឥន្ទ្រិយ មាន សេចក្តីថា ដែលបុគ្គលជាធំសេពហើយ សូម្បីអត្ថនៃឥន្ទ្រិយទាំងនោះ រមែងគួរតាម ការសមគួរក្នុងទីនេះ ។

ពិតណាស់ ព្រះមានព្រះភាគ អ្នកជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ឈ្មោះថា ជាកំពូល (ជាធំ) ព្រោះភាពជាអ្នកធំក្រែលែងជាទីបំផុត, កម្មជាកុសល និងអកុសល ឈ្មោះថា ជាធំ ព្រោះក្នុងកម្មទាំងឡាយ មិនមានកម្មអ្វីដែលមានភាពធំជាង, ដោយហេតុនោះឯង ក្នុងអធិការនេះ ឥន្ទ្រិយទាំងឡាយដែលកើតព្រមដោយកម្ម

រមែងសម្តែងនូវកម្មដែលជាកុសល និងអកុសលមែនពិត, ឯឥន្ទ្រិយទាំងនោះ ដែល ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ អ្នកជាកំពូលទ្រង់ទូន្មានហើយ ព្រោះហេតុនោះ ទើបឈ្មោះថា ឥន្ទ្រិយ ដោយអត្ថថា ជាគ្រឿងសម្គាល់ភាពជាធំ និងដោយអត្ថថា ជាវត្ថុដែលព្រះ មានព្រះភាគជាម្ចាស់អ្នកជាធំសម្តែងហើយ ។

ម្យ៉ាងទៀត ឥន្ទ្រិយទាំងអស់នោះឯង ដែលព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ ទ្រង់ ប្រកាសទុក និងត្រាស់ដឹងក្រែលែងតាមសេចក្តីពិត ព្រោះហេតុនោះ ទើបឈ្មោះថា ឥន្ទ្រិយ ព្រោះអត្ថថា ដែលអ្នកជាធំសម្តែងហើយ និងព្រោះអត្ថថា ដែលអ្នកជាធំ ទ្រង់ឃើញហើយ; ឥន្ទ្រិយខ្លះ ព្រះមានព្រះភាគ អ្នកជាកំពូលនៃមុនីអង្គ នោះឯង សេពហើយ ដោយការសេពនូវអារម្មណ៍ និងខ្លះទៀត ក៏ទ្រង់សេពហើយដោយការ សេពនូវការចម្រើន ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបឈ្មោះថា ឥន្ទ្រិយ ដោយអត្ថថា ដែល បុគ្គលអ្នកជាកំពូលសេពហើយខ្លះ; ម្យ៉ាងវិញទៀត ឥន្ទ្រិយទាំងនេះ ឈ្មោះថា ឥន្ទ្រិយ ដោយអត្ថថា ជាឥស្សរៈ ពោលគឺភាពជាអធិបតីខ្លះ; ដោយភាពជាអធិបតី នៃចក្កុជាដើម សម្រេចហើយក្នុងសេចក្តីប្រព្រឹត្តទៅនៃចក្កុវិញ្ញាណជាដើម, ព្រោះ កាលឥន្ទ្រិយទាំងនោះចាស់ក្លា ចក្កុវិញ្ញាណជាដើមនោះក៏ចាស់ក្លា ឯកាលឥន្ទ្រិយ នោះ អន់ថយ ចក្កុវិញ្ញាណជាដើមនោះឯង ក៏អន់ថយដែរ ។

នេះជាសេចក្តីវិនិច្ឆ័យដោយអត្ថ ក្នុងឥន្ទ្រិយនេះជាមុនសិន ។

សម្តែងអំពីការវិនិច្ឆ័យដោយលក្ខណៈជាដើម

ខថា ដោយលក្ខណៈជាដើម មានអធិប្បាយថា បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យឥន្ទ្រិយ

មានចក្ខុន្ត្រិយជាដើម សូម្បីដោយលក្ខណៈ (សភាវៈ) ដោយរស (កិច្ច) ដោយ
បច្ចុប្បដ្ឋាន (ផលដែលប្រាកដ) និងដោយបទដ្ឋាន (ហេតុជិតឱ្យកើតឡើង) ។ ក៏
លក្ខណៈជាដើមនោះនៃធម៌ មានចក្ខុជាដើមនោះ ខ្ញុំពោលទុកក្នុងកាលមុន (អដ្ឋ-
កថា អដ្ឋសាលិនី) ទាំងអស់ហើយ; ក៏ឥន្ទ្រិយ ៤^{១១៩} មានបញ្ញាឥន្ទ្រិយជាដើម ដោយ
អត្ត បានដល់ អមោហៈនោះឯង; ឥន្ទ្រិយដ៏សេសក្នុងព្រះបាលីនោះមកហើយ ដោយ
បំប្រញំដែរ ។

សម្តែងអំពីការវិនិច្ឆ័យដោយលំដាប់

សូម្បីខ្ញុំថា ដោយលំដាប់ នេះ ជាលំដាប់របស់ទេសនានោះឯង ។ ក្នុងលំដាប់
នោះ ការបានចំពោះនូវអរិយភូមិ រមែងមានដោយការកំណត់ដឹងធម៌ដែលជាខាង
ក្នុង ព្រោះហេតុនោះ ទើបព្រះអង្គទ្រង់សម្តែងនូវចក្ខុន្ត្រិយជាដើម ដែលរាប់បញ្ចូល
ដោយអត្តភាពមុន ។ ក៏អត្តភាពនោះអាស្រ័យធម៌ណា, រមែងដល់ការរាប់ថា ជាស្រី
ឬជាប្រុស, ដើម្បីទ្រង់បង្ហាញសម្តែងថា ធម៌នោះ គឺអត្តភាពនេះ បន្ទាប់ពីនោះ ទើប
ទ្រង់សម្តែងថា ឥត្តិឥន្ទ្រិយ និងបុរិសិឥន្ទ្រិយ ។ ដើម្បីឱ្យជ្រាបថា សូម្បីអត្តភាពទាំង ២
នោះ មានសេចក្តីប្រព្រឹត្តទៅជាប់ដោយជីវិតិឥន្ទ្រិយ បន្ទាប់ពីនោះ ទើបទ្រង់សម្តែង
ជីវិតិឥន្ទ្រិយ ។ ដរាបណា ជីវិតិឥន្ទ្រិយនោះរស់នៅឡើយ ដរាបនោះ ការមិនចុះកាន់

^{១១៩} ឥន្ទ្រិយ ៤ គឺតាំងអំពីលេខ ១៩-២២ ។

នៃអារម្មណ៍ដែលសោយហើយ (វេទនា) ទាំងនោះក៏នៅមាន; ដើម្បីឱ្យជ្រាបថា សុខ និងទុក្ខទាំងអស់នោះយ៉ាងណាមួយដែលសោយហើយ, បន្ទាប់ពីនោះមក ទើប ទ្រង់សម្តែងសុខិន្ទ្រិយជាដើម ។

ម្យ៉ាងទៀត ដើម្បីទ្រង់សម្តែងខបដិបត្តិថា “ធម៌ទាំងនេះ បុគ្គលគប្បី ចម្រើន ដើម្បីការរលត់សុខិន្ទ្រិយ” ជាដើមនោះ បន្ទាប់មក ទើបទ្រង់សម្តែង ពាក្យថា សទ្ធាជាដើម ។ ដើម្បីទ្រង់សម្តែងសេចក្តីមិនជាមោឃៈ នៃខបដិបត្តិថា “ដោយខបដិបត្តិនេះ ឯកធម៌រមែងប្រាកដក្នុងខ្លួនមុន” , បន្ទាប់មកទៀត ទើប ទ្រង់សម្តែងអនញ្ញតញ្ញស្សាមីតិន្ទ្រិយ, ព្រះអង្គទ្រង់សម្តែងអញ្ញិន្ទ្រិយ ទុកតពីអនញ្ញត- ញ្ញស្សាមីតិន្ទ្រិយនោះ ព្រោះសេចក្តីដែលអញ្ញិន្ទ្រិយនោះ ជាផលរបស់អនញ្ញតញ្ញ- ស្សាមីតិន្ទ្រិយនោះៗ ឯង នឹងជាឥន្ទ្រិយដែលគប្បីចម្រើនក្នុងលំដាប់ តពីអនញ្ញ- តញ្ញស្សាមីតិន្ទ្រិយនោះ ។ ខាងមុខពីនេះដើម្បីឱ្យដឹងថា “ការពន្លុះឥន្ទ្រិយនេះ បាន ដោយភាវនា (ការចម្រើន), ក៏ឯការពន្លុះឥន្ទ្រិយនេះហើយ ឥន្ទ្រិយអ្វីៗ ដែលគប្បី ធ្វើឱ្យក្រៃលែងឡើងទៅទៀត រមែងមិនមាន” ដូច្នោះ ទើបត្រាស់អញ្ញាតវិន្ទ្រិយ ជា ការប្រឡោមចិត្តយ៉ាងក្រៃលែងទុកចុងក្រោយមែនពិត ។ នេះជាលំដាប់ក្នុងឥន្ទ្រិយ ទាំងនេះ ។

សម្តែងអំពីការវិនិច្ឆ័យ

ដោយសេចក្តីផ្សេងគ្នា និង មិនផ្សេងគ្នា

ក៏ខថា ដោយសេចក្តីផ្សេងគ្នា និងមិនផ្សេងគ្នា នោះ បានដល់ ក្នុងឥន្ទ្រិយ ២២

នេះ សេចក្តីផ្សេងគ្នារមែងមានដល់ជីវិតន្ត្រីយតែម្យ៉ាង; ព្រោះជីវិតន្ត្រីយនោះ មាន ២ យ៉ាង គឺ រូបជីវិតន្ត្រីយ និងអរូបជីវិតន្ត្រីយ ។ ឥន្ទ្រិយដ៏សេសមិនផ្សេងគ្នាទេ ។

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យដោយសេចក្តីផ្សេងគ្នា និងមិនផ្សេងគ្នា ក្នុងឥន្ទ្រិយទាំង នេះ យ៉ាងនេះ ។

សម្តែងអំពីការវិនិច្ឆ័យដោយកិច្ច

ខថា ដោយកិច្ច នោះ ប្រសិនបើមានអ្នកសួរថា “ កិច្ចរបស់ឥន្ទ្រិយទាំង ឡាយ តើយ៉ាងណា ? ” ដូច្នោះ ឆ្លើយថា គប្បីជ្រាបកិច្ចរបស់ចក្ខុន្ត្រីយជាមុន សិន ព្រោះព្រះបាទលីថា “ ចក្ខុយតនំ ^{១២០} ចក្ខុវិញ្ញាណធាតុយា តំ សម្បយុត្ត- កាលព្វ ធម្មានំ សំន្រិយបច្ចុយេន បច្ចុយោ = ចក្ខុយតនៈជាបច្ច័យដល់ចក្ខុ- វិញ្ញាណធាតុ និងធម៌ដែលសម្បយុត្តដោយចក្ខុវិញ្ញាណធាតុនោះ ដោយអំណាចនៃ ឥន្ទ្រិយជាបច្ច័យ ” ដូច្នោះ ចក្ខុន្ត្រីយនោះឯង គប្បីឱ្យសម្រេច ដោយសេចក្តីជា ឥន្ទ្រិយបច្ច័យដល់ធម៌ មានចក្ខុវិញ្ញាណជាដើម ដោយសេចក្តីជាឥន្ទ្រិយក្លា និង ខ្សោយជាដើមរបស់ខ្លួន ជាការស្របតាមអាការៈរបស់ខ្លួន ពោលគឺជាសភាវៈចាស់ ក្លា និងទន់ខ្សោយជាដើម នេះ ជាកិច្ច (របស់ចក្ខុន្ត្រីយនោះ) ។ កិច្ចរបស់សោតៈ យានៈ ជិវ្ហា និងកាយិន្ត្រីយ ក៏យ៉ាងនោះដែរ ។ តែការឱ្យសហជាតធម៌ទាំងឡាយ ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអំណាចរបស់ខ្លួន ជាកិច្ចរបស់មនិន្ត្រីយ, ការតាមរក្សាសហជាតធម៌

^{១២០} ក្នុងអភិធម្មបដ្ឋាន ប្រើពាក្យថា ចក្ខុន្ត្រីយ មិនមែនប្រើពាក្យថា ចក្ខុយតនំ ក្រៅពីនោះដូចគ្នា ។

ជាកិច្ចរបស់ជីវិតិន្ទ្រិយ, ការទ្រទ្រង់ទុកនូវអាការៈនៃនិមិត្ត (គ្រឿងសម្គាល់) កិរិយា អាការៈ និងបូក្សពាររបស់ស្រ្តី និងបុរស ជាកិច្ចរបស់ឥត្តិន្ទ្រិយ និងបុរិសិន្ទ្រិយ, ការរក្សាសហជាតធម៌ ហើយឱ្យដល់ដាច់តាមអាការដែលគ្រោតគ្រាត (ឱឡារ) តាមភារៈរបស់ខ្លួន ជាកិច្ចរបស់សុខ ទុក្ខ សោមនស្ស និងទោមនស្សិន្ទ្រិយ, ការឱ្យដល់ អាការមជ្ឈត្តា (ឧបេក្ខា) ដែលស្ងប់ និងប្រណីត ជាកិច្ចរបស់ឧបេក្ខិន្ទ្រិយ, ការ រម្ងាប់ធម៌ដែលជាបដិបក្សចំពោះសទ្ធាជាដើម និងការឱ្យសម្បយុត្តធម៌ដល់សេចក្តី ជាភារៈមានអាការផ្លូវផងជាដើម ជាកិច្ចរបស់សទ្ធិន្ទ្រិយជាដើម, ការលះសំយោជនៈ ៣ (មានទិដ្ឋិសំយោជនៈជាដើម) និងការធ្វើឱ្យសម្បយុត្តធម៌បែរមុខឆ្ពោះទៅដល់ ការលះសំយោជនៈ ៣ នោះ ជាកិច្ចរបស់អនញ្ញតញ្ញស្សាមិត្តិន្ទ្រិយ, ការធ្វើឱ្យស្រាល ខ្លះ (តនុករប្បហាន) នូវកាមរាគៈ ព្យាបាទៈជាដើម និងការព្យាបាទសម្បយុត្តធម៌ឱ្យ ប្រព្រឹត្តទៅតាមអំណាចរបស់ខ្លួន ជាកិច្ចរបស់អញ្ញិន្ទ្រិយ, ការលះសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយ ក្នុងកិច្ចទាំងអស់ និងសេចក្តីជាបច្ច័យឱ្យសម្បយុត្តធម៌ឆ្ពោះទៅកាន់អមតៈ ជាកិច្ច របស់អញ្ញាតារិន្ទ្រិយ ។

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងឥន្ទ្រិយទាំងនេះ ដោយកិច្ច មានប្រការដូច្នោះ ។

សម្តែងអំពីការវិនិច្ឆ័យដោយភូមិ

ខថា ដោយភូមិ សេចក្តីថា បណ្តាឥន្ទ្រិយទាំងនោះ ចក្ខុន្ទ្រិយ សោតិន្ទ្រិយ ឃានិន្ទ្រិយ ជីវិតិន្ទ្រិយ កាយិន្ទ្រិយ ឥត្តិន្ទ្រិយ បុរិសិន្ទ្រិយ សុខិន្ទ្រិយ ទុក្ខិន្ទ្រិយ និង ទោមនស្សិន្ទ្រិយ ជាភាមាវចរតែម្យ៉ាង, មនិន្ទ្រិយ ជីវិតិន្ទ្រិយ ឧបេក្ខិន្ទ្រិយ សទ្ធិន្ទ្រិយ

វិរិយន្ត្រីយ សតិន្ត្រីយ សមាធិន្ត្រីយ និងបញ្ញាន្ត្រីយ ជាឥន្ត្រីយរាប់បញ្ចូលក្នុងភូមិ ៤, សោមនស្សិន្ត្រីយ រាប់បញ្ចូលក្នុងភូមិ ៣ ដោយអំណាចនៃកាមាវចរ រូបាវចរ និង លោកុត្តរ, ឥន្ត្រីយ ៣ ក្នុងទីបំផុត ជាលោកុត្តរតែម្យ៉ាង ។

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យ ដោយភូមិ មានប្រការដូច្នោះ ។

ពិតមែន កាលបុគ្គលដឹងយ៉ាងនេះថា ៖

“សំចេតពហុលោ ភិក្ខុ ឪតោ ឥន្ត្រីយសំវេរេ
ឥន្ត្រីយានិ បរិញ្ញាយ ទុក្ខសង្ខំ និគច្ឆតិ ឃ
ភិក្ខុអ្នកច្រើនដោយសេចក្តីស្អប់ចិត្តតាំងនៅក្នុងឥន្ត្រីយ-
សំវេរៈ កំណត់ដឹងនូវឥន្ត្រីយទាំងឡាយបានហើយ រមែងចូល
ដល់នូវសេចក្តីស្ងប់នៃទុក្ខបាន” ដូច្នោះ ។

ក្នុងនិទ្ទេសវារៈគប្បីជ្រាបពាក្យទាំងពួងមានជាអាទិ៍ថា “**យំ ចក្ខុ ចតុន្តំ មហានុតានំ** = ចក្ខុណាជាបសាទរូប អាស្រ័យមហានុតារូប ៤” ដូច្នោះ ដោយន័យ ដែលពោលទុកត្រង់បទភាជនៈក្នុងធម្មសង្គណីនោះចុះ ។

ម្យ៉ាងទៀត ក្នុងនិទ្ទេសនៃឥន្ត្រីយទាំងឡាយ មានវិរិយន្ត្រីយ និងសមាធិ- ឥន្ត្រីយជាដើម ព្រះអង្គមិនបានត្រាស់ពាក្យថា សម្មាវាយាមៈ មិច្ឆាវាយាមៈ សម្មា- សមាធិ និងមិច្ឆាសមាធិ ជាដើមទុក; ព្រោះហេតុអ្វី ? ព្រោះជាសព្វសង្គាហិកវារៈ (វារៈសម្តែងអំពីធម៌ដែលសង្គ្រោះចូលជាមួយគ្នាទាំងអស់); មែនពិត ឥន្ត្រីយទាំង ឡាយដែលសង្គ្រោះចូល ជាមួយគ្នាបានទាំងអស់ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ទុកក្នុង ឥន្ត្រីយវិភង្គនេះ ។ ម្យ៉ាងវិញ ទៀត កាលបើយ៉ាងនេះ បណ្តាឥន្ត្រីយទាំង ២២ នេះ

ឥន្ទ្រិយ ១០ យ៉ាង ដែលជាលោកិយ ជាកាមាវចរតែម្យ៉ាង, ឥន្ទ្រិយ ៣ ជាលោកុត្តរ, ឥន្ទ្រិយ ៩ ជាលោកិយ និងលោកុត្តរលាយគ្នាដូច្នោះឯង ។

ពណ៌នាអំពីអភិធម្មភាវណិយ ចប់

ពណ៌នាអំពីបញ្ចាបុច្ឆកៈ

គប្បីជ្រាបការចែកសូម្បីឥន្ទ្រិយទាំងអស់ ក្នុងបញ្ចាបុច្ឆកៈថាជាកុសលជាដើម ដោយទំនងនៃន័យរបស់ព្រះបាលីនោះឯង; ម្យ៉ាងទៀត ក្នុងអារម្មណតិកៈទាំងឡាយ ពាក្យថា **ឥន្ទ្រិយ ៧** ជាអនារម្មណ៍នោះ ត្រាស់សំដៅយកឥន្ទ្រិយសោតិឥន្ទ្រិយ ឃានិឥន្ទ្រិយ ជីវិឥន្ទ្រិយ កាយិឥន្ទ្រិយ ឥត្តិឥន្ទ្រិយ និងបុរិសិឥន្ទ្រិយ; តែជីវិឥន្ទ្រិយមិនបានមកក្នុងឋានៈនេះទេ ព្រោះលាយដោយអរូប ។

បទថា **“ឱន្ទ្រិយា”** បានដល់ ឥន្ទ្រិយ ២; ពាក្យនេះត្រាស់សំដៅយកឥន្ទ្រិយ ២ គឺ សុខិឥន្ទ្រិយ និងទុក្ខិឥន្ទ្រិយ; ព្រោះឥន្ទ្រិយ ២ នោះ ជាបរិគ្គារម្មណ៍ដោយចំណែកមួយ ។ ពាក្យថា **“ទោមនស្សិន្ទ្រិយំ សិយា បរិគ្គារម្មណំ សិយា មហគ្គតារម្មណំ** = ទោមនស្សិន្ទ្រិយជាបរិគ្គារម្មណ៍ក៏មាន, ជាមហគ្គតារម្មណ៍ក៏មាន” សេចក្តីថា ក្នុងវេលាប្រារព្ធកាមាវចរធម៌ហើយប្រព្រឹត្តទៅ ក៏ជាបរិគ្គារម្មណ៍, តែក្នុងវេលាប្រារព្ធហរូបាវចរ និងអរូបាវចរ ហើយប្រព្រឹត្តទៅ ក៏ជាមហគ្គតារម្មណ៍, ឯក្នុងវេលាដែលប្រារព្ធច្បញ្ញត្តិហើយប្រព្រឹត្តទៅ ក៏ជានវត្តពារម្មណ៍ ។

ពាក្យថា **“នវិន្ទ្រិយា សិយា បរិគ្គារម្មណា** = សូម្បីឥន្ទ្រិយ ៩ ជាបរិគ្គារម្មណ៍ក៏មាន” នេះ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់សំដៅយកជីវិឥន្ទ្រិយ សោមនស្សិន្ទ្រិយ

ឧបេក្ខិត្រិយ និងឥន្ទ្រិយពួក ៥ មានសទ្ធិន្ទ្រិយជាដើម; ពិតណាស់ ជីវិត្រិយ សូម្បី សង្គ្រោះក្នុងរូបធម៌ ដែលមិនមានអារម្មណ៍ព្រោះលាយដោយរូប និងសង្គ្រោះដោយ ចំណែកដែលជាធម្មជាតិ មានអារម្មណ៍បានដោយចំណែកនៃអរូប ។

ពាក្យថា “**ចត្តារិ ឥន្ទ្រិយានិ** = ឥន្ទ្រិយ ៤” បានដល់ សុខិត្រិយ ទុក្ខិត្រិយ ទោមនស្សិត្រិយ និងអញ្ញាតារិត្រិយ; ព្រោះឥន្ទ្រិយទាំង ៤ នេះ មិនរួមនៅ ក្នុងមគ្គារម្មណតិកៈទេ ។

បទថា “**មគ្គហេតុកំ** = ជាមគ្គហេតុកៈ” នេះ ត្រាស់ទុកសំដៅយកហេតុ ដែលជាសហជាត; ក្នុងវេលាដែលវិរិយៈ ឬវិមង្ស ជាធំជាមគ្គាធិបតី, តែក្នុងវេលា ដែលឆន្ទៈ ឬចិត្តជាធំ ក៏ជានរត្តព្វធម៌ ។

ពាក្យថា “**ឧសិន្ទ្រិយា សិយា ឧប្បន្នា សិយា ឧប្បានិនោ** = ឥន្ទ្រិយ ១០ ជាឧប្បន្នៈក៏មាន ជាឧប្បាទិក៏មាន” នេះ ព្រះភគវន្តត្រាស់សំដៅយករូប ឥន្ទ្រិយ ៧ និងវិបាកឥន្ទ្រិយ ៣; ឥន្ទ្រិយ ១០ ព្រមទាំងទោមនស្សិត្រិយត្រាស់ទុកខាងក្រោយ; ក្នុងឥន្ទ្រិយទាំង ១០ ពួកនោះ ទោមនស្សិត្រិយ ក្នុងវេលាដែលប្រារព្ធច្បញ្ញតិហើយ ប្រព្រឹត្តទៅ ក៏ជានរត្តញ្ញារម្មណ៍ ។ ឥន្ទ្រិយដ៏សេស សូម្បីក្នុងវេលាដែលពិចារណា និព្វាន ក៏ជានរត្តញ្ញារម្មណ៍ ។

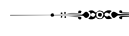
ពាក្យថា “**តិណិត្រិយានិ ពហិន្ទារម្មណានិ** = ឥន្ទ្រិយ ៣ ជាពហិទ្ធារម្មណ៍” បានដល់ ឥន្ទ្រិយ ៣ ជាលោកុត្តរិត្រិយ ។

បទថា **ចត្តារិ** បានដល់ សុខិត្រិយ ទុក្ខិត្រិយ សោមនស្សិត្រិយ និងទោមន-

ស្សិន្ទ្រិយ, ព្រោះឥន្ទ្រិយទាំង ៤ នោះ ប្រារព្ធហើយប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអដ្ឋត្ថធម៌ខ្លះ ក្នុង ពហិទ្ធាធម៌ខ្លះ ។ បទថា “អដ្ឋិន្ទ្រិយានិ = ឥន្ទ្រិយ ៨” បានដល់ មនិន្ទ្រិយ ជីវិតិ- ឥន្ទ្រិយ ឧបេក្ខិន្ទ្រិយ និងឥន្ទ្រិយពួក ៥ មានសទ្ធិន្ទ្រិយជាដើម; ក្នុងបណ្តាឥន្ទ្រិយទាំង ៨ នោះ សេចក្តីជានវត្តញ្ញាវម្ពណ៍ គប្បីជ្រាបក្នុងវេលានៃអាកិញ្ចញ្ញាយតនៈ ។

សូម្បីក្នុងបញ្ហាបុច្ឆកៈនេះ ឥន្ទ្រិយ ១០ ជាកាមាវចរ, ឥន្ទ្រិយ ៣ ជាលោកុ- ត្តរ, ឥន្ទ្រិយ ៩ ជាឥន្ទ្រិយលាយគ្នាទាំងលោកិយ និងលោកុត្តរ ជាធម៌ដែលព្រះមាន ព្រះភាគត្រាស់ហើយដោយប្រការដូច្នោះ សូម្បីបញ្ហាបុច្ឆកៈនេះ ក៏ជាបរិច្ឆេទតែម្យ៉ាង ជាមួយនឹងអភិធម្មភាជនិយតែប៉ុណ្ណោះ, ក៏ឥន្ទ្រិយវិភង្គនេះ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ នាំចេញមកចែកសម្តែងហើយជា ២ បរិវដ្ត ដោយប្រការដូច្នោះ ។ ៊—

ចប់ឥន្ទ្រិយវិភង្គនិទ្ទេស
សម្តែងរាវិណេននិ
អដ្ឋកថាព្រះអភិធម្មបិដក
ឈ្មោះវិភង្គបករណ៍
ទុតិយភាគ ៥
ចប់

បោះពុម្ពលើកទី ២
រក្សាសិទ្ធិ (ហាមចតចម្លង)

