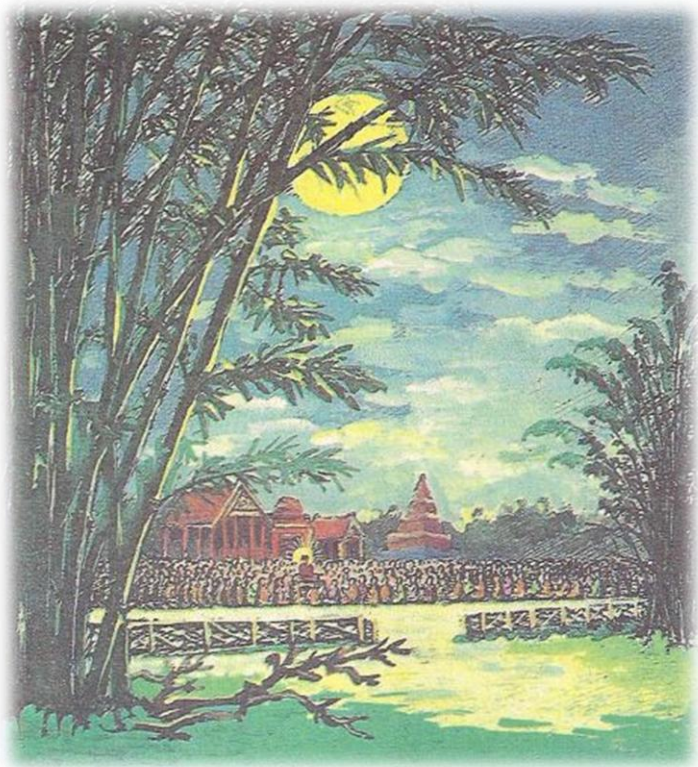

លោកអាចារ្យ **ចាប ពិន** សុវណ្ណជោតោ

ថ្ងៃវាទប្បាតិមោក្ខ

ព.ស. ២៤៧៩ - គ.ស. ១៩៣៧

ចម្លងតាមច្បាប់ដើម

ព.ស. ២៥៥៥ - គ.ស. ២០១២

ក្រុងម៉ុងអាល - កេប៊ិក - កាណាដា

សម្រាប់ជានិមន្ត

ឱវាទបាតិមោក្ខ

លោកអាចារ្យ វាប ពិន សុវណ្ណជោតោ

វត្តឧណ្ណាលោម ក្រុងភ្នំពេញ
ក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដក នៃពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ

រៀបរៀង

ព.ស. ២៤៧៩ - គ.ស. ១៩៣៧

ចម្លងឡើងវិញតាមច្បាប់ដើមដោយ
ខ្ញុំព្រះករុណា ខ្ញុំបាទ វ៉ាត តិកេត្យ

ក្រុងម៉ុងរេអាល - កែប៊ិក - កាណាដា

ព.ស. ២៥៥៥ - គ.ស. ២០១២

សម្រាប់ជាធម្មទាន

សៀវភៅចាស់ដែលប្រាសចម្លងជាថ្មី ៖

១. ស្នាព្រះហស្តក្រោយបង្អស់នៃសម្តេចព្រះមហាសុមេធាធិបតី **ជួន ណាត**
២. ធម៌នមស្ការព្រះរតនត្រ័យ ពិស្តារ - សង្ខេប
៣. ប្រស្នា គិហិប្រតិបត្តិពិស្តារ (ឈើម ទូច, សុង ស៊ីវ)
៤. ប្រជុំនានាធម៌សង្ខេប (ជ័យ ម៉ែ)
៥. អាណាបាសស្សតិកម្មដ្ឋាន វិបស្សនាបញ្ញាធម្មបរិយាយ (គង់ ឌីប)
៦. ធម្មនិយាម ៣០ និងកំណាព្យផ្សេងៗ (ប៊ុត សាវង្ស, ភិក្ខុ សាន សុផា)
៧. ជីវិតកថា (មុញ្ញ សាវ៉ាន) ថ្មី
៨. ធម្មប្រទីប (ប្រជុំកងធម៌ យិន វង់)
៩. រឿង ព្រះភិក្ខុពនេចរ (ឱម ណាត្រី)
១០. រឿង នគរកាយ (ចាប ពិន)
១១. ច្បាប់គោរពមាតាបិតា (អ៊ូ ចុង)
១២. នត្តិធម្មាធិប្បាយ (ព្រះបិដកធម្ម អ៊ឹម ស៊ឹម)
១៣. ត្រៃកូដធម៌ (សុង ស៊ីវ)

ពាក្យប្រារព្ធ

សៀវភៅ “**ឱវាទបាតិមោក្ខ**” ជាស្នាដៃរបស់លោកអាចារ្យ “**វាម ពិន**” ដែលលោកបានរៀបរៀងឡើងនៅក្នុង ព. ស. ២៤៧៩ ត្រូវនឹង គ. ស. ១៩៣៧ ហើយបានបោះពុម្ពជាសៀវភៅនៅឆ្នាំ ១៩៤១។

ព្រះគ្រូ **សំ ប៊ុនធឿម (សុវណ្ណតេរោ)** គង់នៅវត្ត **ពុទ្ធសុទ្ធារាម** លោកបានយល់ថាជាសៀវភៅធម៌មានប្រយោជន៍ច្រើន ព្រះតេជព្រះ- គុណក៏បានយកសៀវភៅនេះមកពិគ្រោះជាមួយនឹងខ្ញុំព្រះករុណា ខ្ញុំបាទ ដើម្បីចម្លងបោះពុម្ពសាជាថ្មីឡើងវិញ ព្រោះសៀវភៅនេះចាស់ពេក ណាស់ទៅហើយ បាត់ក្រប រលប់អក្សរខ្លះៗ និងត្រូវសត្វកណ្តៀរស៊ី ជុំវិញអស់ខ្លះទៅហើយ...

ហេតុបច្ច័យ និងដោយមានឧបនិស្ស័យខ្លះៗ ព្រមទាំងការស្រេក ឃ្លាននូវបុណ្យ កុសលនិងមានសទ្ធាទៅលើព្រះពុទ្ធវចនៈ ថា ៖ **ធម្មទាន ឈ្នះអស់ទានទាំងពួង** ជាពិសេសគឺចង់ឲ្យសប្បុរសជនជាពុទ្ធសានិក បានជ្រួតជ្រាបនូវទស្សនៈ ទ្រឹស្តីសំខាន់ៗ នៃព្រះពុទ្ធសាសនាផងខ្ញុំព្រះ ករុណា ខ្ញុំបាទ ក៏ទទួលយល់ព្រមពីការស្នើរបស់ព្រះគ្រូដោយឥតរុញរា ហើយខិតខំព្យាយាមចម្លងឡើងវិញនូវសៀវភៅ “**ឱវាទបាតិមោក្ខ**” នេះទុកជាធម្មទាន លុះត្រាតែបានសម្រេចជាស្ថាពរ ។

ខ្ញុំសូមលើកហត្ថទាំងទ្វេលំអោនកាយ វាចា ចិត្តគោរពដល់ លោកគ្រូអាចារ្យ ដែលជាអ្នកប្រាជ្ញ ជាបណ្ឌិត ដែលជាម្ចាស់សៀវភៅ “**ឱវាទបាតិមោក្ខ**” នេះ សូមលោកអនុញ្ញាតដល់ខ្ញុំដើម្បីសរសេរ ចម្លង និង រៀបរៀងនូវសៀវភៅ “**ឱវាទបាតិមោក្ខ**” របស់លោក សាជាថ្មីឡើងវិញ ។

ក្នុងការចម្លងឡើងវិញនេះ ខ្ញុំព្រះករុណា ខ្ញុំបាទ បានរៀបរៀង ទំព័រជាថ្មី ព្រមទាំងបានកែអក្ខរាវិរុទ្ធខ្លះផង ដោយយោងទៅតាមរចនា-
នុក្រមខ្មែរ (២០០៨) ដែលជាស្នាព្រះហស្តរបស់សម្តេចព្រះសង្ឃរាជ
ជួន ណាត ជាតក្ករណោ ប៉ុន្តែខ្លឹមសារនិងសំនួនវាហាររបស់អ្នក
និពន្ធនៅរក្សាទុកដូចដើម ។

ខ្ញុំព្រះករុណា ខ្ញុំបាទ សូមថ្លែងអំណរអរព្រះគុណ និងអំណរ
គុណដ៏ជ្រាលជ្រៅចំពោះ ៖

- ព្រះគ្រូចៅអធិការ **វីង វិម (ចន្ទតេរ)** ដែលព្រះអង្គបាន
ជួយខ្លះខ្លះជ្រោមជ្រែង ដោយផ្តល់នូវសៀវភៅថ្មី និងជួយ
ពិនិត្យឡើងវិញនូវអក្ខរាវិរុទ្ធដើម្បីការពារនូវសេចក្តីភ្លាំងភ្លាត់ ។
- ព្រះគ្រូ **សុំ ម៉ីនឡេម (សុវណ្ណតេរ)** និង
- ឧបាសក **មុញ្ញ សាវ៉ាន** ដែលព្រះអង្គ និងលោកបាន
ចំណាយពេលវេលាជួយត្រួតពិនិត្យ ពាក្យពេចន៍ ដើម្បីធ្វើឲ្យ
សៀវភៅនេះបានល្អត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដើម ។

សូមឧទ្ទិសស្នាដៃថ្មីនៃសៀវភៅ “ **ឱវាទបាតិមោក្ខ** ” នេះ
ថ្វាយ ប្រគេន ជូនដល់ ៖

❖ **សម្តេចព្រះសង្ឃរាជ ជួន ណាត ជាតក្ករណោ**

ប.អ.ស - អ.ម.រ ^(១)

❖ **លោកអាចារ្យ ចាប ពិន សុវណ្ណជាតោ**

ដែលលោកបានបន្សល់ទុកនៅមរតកអក្សរសាស្ត្រសម្រាប់កូនចៅ
ខ្មែរជំនាន់ក្រោយ ។ សូមព្រះអង្គ លោកគ្រូអាចារ្យ ទទួលជ្រាបគោល
បំណងល្អរបស់ខ្ញុំព្រះករុណា ខ្ញុំបាទ ហើយអនុមោទនានិងបានសោយ
សុខតាមសមគួរដល់គតិភពកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ ។

ទន្ទឹមនេះដែរ ខ្ញុំព្រះករុណា, ខ្ញុំ សូមទានមេត្តាខន្តីអភ័យទោស រាល់កំហុសឆ្គង ដែលកើតឡើងដោយ “ **អវិជ្ជា** ” គ្របសង្កត់ខ្ញុំ ឲ្យ ភ្លាំងភ្លាត់ដោយប្រការណា សូមទានព្រះករុណាម្ចាស់ព្រម ទាំងលោក អ្នកអានទាំងឡាយមេត្តាអនុគ្រោះហើយជួយជួសជុល កែ បំពេញចែក ជូនដល់ខ្ញុំព្រះករុណា ខ្ញុំបាទ ផងដើម្បីជាកិច្ចអនុគ្រោះចំពោះព្រះពុទ្ធ សាសនាតរៀងទៅ ។

ដោយអំណាចកុសលចិត្តជ្រះថ្លា ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាបានផ្តល់ ជាពលានុភាព ឲ្យអាត្មាភាព យើងខ្ញុំព្រះករុណា ខ្ញុំបាទស្រុះស្រួល មូលមតិគ្នា បរិច្ចាគបថ្វីយតាមកម្លាំងសទ្ធា សង្វាតខិតខំរៀបចំចាត់ចែង បោះពុម្ពជាសៀវភៅថ្មីនេះឡើងវិញដើម្បីប្រគេនចែកជូនជាធម្មទាន សូម អំណាចផលានិសង្ស នៃអាមិសទាន និងធម្មទាននេះ ជួយឧបត្ថម្ភ ដល់ពួកសត្វទាំងឡាយក្នុងចតុឱយាជលាលោកទាំងអស់ បានទទួល ឥដ្ឋមនុញ្ញផលគ្រប់ ៗ គ្នា ព្រមទាំងមានប្រាជ្ញាថ្លាគំនិត បដិបត្តិព្រះធម៌ បានសម្រេចមគ្គផលដល់ទីបំផុតទុក្ខកុំបីខានឡើយ ។

សូមអនុហោទនា !!!

ក្រុងម៉ុងរេអាល, ថ្ងៃ ៥ ឧសភា ១២ ឆ្នាំថោះ ត្រីស័ក ព.ស. ២៥៥៥^(២)
ត្រូវនឹងថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ ទី ១០ ខែ វិច្ឆិកា គ.ស. ២០១១

អ្នកសរសេរចម្លង
វ៉ាត តិរក្ស

(១) អានថា បណ្ឌិតអក្សរសាស្ត្រ - **អភិជនបហារដ្ឋគុរុ** (អះតិជនៈ មះហារតែ-បះគុរុ)
(២) អានថា ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១៥ កើត ខែកត្តិក ឆ្នាំថោះ ត្រីស័ក ព.ស. ២៥៥៥

បញ្ជីមាតិកានៃឱវាទបាតិមោក្ខ

មាតិកាសុក្រម	ទំព័រ
ឧទ្ទិសកថា	
អារម្ភកថា	
ចតុរង្គសន្និបាត	១៥

កណ្ឌទី ១

សំដែងបទ សព្វបាសស្ស អករណំ ការមិនធ្វើអំពើបាបទាំងពួង..	២៣
ពណ៌នាសេចក្តីក្នុងកាយកម្ម	២៤
បាណាតិបាត	២៤
រឿង ចុន្ទសូត្រិកៈ	២៥
រឿង គោយាតកៈ	២៦
អទិន្នាទាន	២៧
រឿង កុហកតាបស	២៨
កាមេសុមិច្ឆារ	៣០
រឿង ព្រះនាងមល្លិកា	៣១
ពណ៌នាសេចក្តីក្នុងវចីកម្ម	៣៣
មុសាវាទ	៣៣
រឿង នាងចិញ្ចមាណវិកា	៣៤
ចិសុណាវាទ	៣៥
រឿង សូករប្រេត	៣៦
ជរុសវាទ	៣៧
រឿង កោកាលិកភិក្ខុ	៣៨
សម្ពប្បណាបវាទ	៤០
ពណ៌នាសេចក្តីក្នុងមនោកម្ម	៤១

អភិជ្ឈា	៤២
រឿង ព្រះបាទបសេនទិកោសល	៤៣
ព្យាបាទ	៤៤
រឿង ស្រ្តីពីរនាក់រួមប្តីចងពៀរនឹងគ្នា	៤៥
មិច្ឆាទិដ្ឋិ	៤៧
មិច្ឆាទិដ្ឋិ ១០ យ៉ាង	៤៧
មិច្ឆាទិដ្ឋិ ៣ យ៉ាង	៤៨
មិច្ឆាទិដ្ឋិ ២ យ៉ាង	៤៨
រឿង សុនក្ខត្តលិច្ឆរី	៥០
សរុបសេចក្តីកាយកម្ម, វចីកម្ម, មនោកម្ម	៥៣
ទោសទុច្ចិត ៥ យ៉ាង	៥៤
វិរតិ ៣ យ៉ាង	៥៥

កន្លងទី ២

សំដែងបទ កុសលស្សបសម្បទា ការបំពេញកុសលឲ្យបរិបូណ៌..	៥៧
កុសលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៤	៥៨
អធិប្បាយចិត្តជាកាមាវចរកុសល	៥៩
ចិត្តជាកាមាវចរកុសល	៥៩
បុញ្ញកិរិយាវត្ថុ ១០	៦០
សេចក្តីមិនប្រមាទជាកំពូលកុសល	៦៣
អធិប្បាយសេចក្តីមិនប្រមាទ	៦៤
មិនប្រមាទក្នុងការលះនិងការចម្រើន	៦៥
រឿង ភិក្ខុមិនប្រយ័ត្នបរិក្ខារ	៦៦
រឿង ពិលាលបទកសេដ្ឋី	៦៧

មិនប្រមាទក្នុងទី ៤ ស្ថាន	៦៨
ធម៌ជាឧបការៈនៃសេចក្តីមិនប្រមាទ	៧០
ឧបាយឲ្យកើតអប្បមាទធម៌	៧១

កន្លែងទី ៣

សំដែងបទ សមិត្តបរិយោទបនំ ការញ៉ាំងចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យជួរផង..	៧៧
បានទុក្ខ ឬសុខ ក៏ព្រោះចិត្ត	៧៨
ទៅទុក្ខតិ ឬសុគតិ ក៏ព្រោះចិត្ត	៨០
ប្រៀបកម្មនឹងការបណ្តុះពូជវត្ថុទាំងឡាយ	៨០
រឿង តិរិយជួលចោរឲ្យវាយព្រះមោគ្គល្លាន	៨១
រឿង អសោកមហារាជ	៨២
រឿង អជាតសត្តរាជកុមារ	៨២
រឿង ពេជ្ឈយាតឈ្មោះតម្កាបិក	៨៣
រឿង ធម្មិកឧបាសក	៨៣
រឿង នន្ទិយឧបាសក	៨៤
សម្រេចព្រះនិព្វានក៏ព្រោះចិត្ត	៨៥
ឧបក្កិលេស ១៦	៨៨
លក្ខណៈបុគ្គលមានសតិសម្បជញ្ញៈ	៩១
សតិបដ្ឋាន ៤	៩៣
សម្បជញ្ញៈ ៤	៩៥
រឿង សាមណេរ និងភិក្ខុឃើញអសុភ	៩៩
រឿង ព្រាហ្មណ៍ធ្វើបុណ្យដាល់ដាប់	១០៤

កន្លែងទី ៤

សំដែងបទ	ខន្តិ បរមំ ឥន្ទោ ឥតិក្ខា	អធិវាសនក្ខន្តី	ពេលគឺ
សេចក្តីអត់ធន់ជាតបធម៌ដ៏ឧត្តម			១០៧
អធិប្បាយខន្តី			១០៧
រឿង ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ស្តេចទៅក្រុងកោសម្ពី			១០៩
ឧបាយរំលត់សេចក្តីក្រោធ			១១០
អានិសង្សអធិវាសនក្ខន្តី			១១៣
អធិប្បាយចំពោះខន្តីជាតបធម៌			១១៥
យោបល់ឲ្យកើតអធិវាសនក្ខន្តី			១១៧
ឈ្នះសេចក្តីក្រោធដោយសេចក្តីមិនក្រោធ			១១៨
រឿង នាងឧត្តរា			១១៨
ទោសនៃសេចក្តីក្រោធ			១២០
រឿង ព្រានសុនខឈ្មោះកោកៈ			១២១
អានិសង្សអធិវាសនក្ខន្តី ៥ យ៉ាង			១២៣
អធិប្បាយពាក្យថា ពៀរ			១២៤
ហេតុជាគ្រឿងតពៀរ និងរម្ងាប់ពៀរ			១២៤
គុណានិសង្សនៃខន្តីយ៉ាងអស្ចារ្យ			១២៦
រឿង ទីយារុកុមារ			១២៦

កណ្ឌទី ៥

សំដែងបទ	និព្វានំ បរមំ វចន្តិ ពុទ្ធា	ព្រះពុទ្ធទាំងឡាយតែង
សំដែងថា ព្រះនិព្វានជាធម៌ដ៏ឧត្តម		១២៩
អធិប្បាយពាក្យថា និព្វាន		១៣០
អធិប្បាយអំពីភ្លើងកិលេស		១៣០
អធិប្បាយអំពីភ្លើងទុក្ខ		១៣២

ព្រះនិព្វាន ២ យ៉ាង	១៣៤
គុណនៃព្រះនិព្វាន	១៣៥
អប្បមាទធម៌ជាផ្លូវព្រះនិព្វាន	១៣៧
អរិយមគ្គជាឯកសមង្គី	១៣៨
សង្គ្រោះអដ្ឋង្គិកមគ្គក្នុងត្រៃសិក្ខា	១៤០

កណ្តាទី ៦

សំដែងបទ **ន ហិ បព្វជិតោ បរុបបាតី សមណោ ហោតិ**

បរំ និហេថយន្តោ បុគ្គលដែលសម្លាប់សត្វដទៃ មិនឈ្មោះថា
បព្វជិត បុគ្គលដែលបៀតបៀនសត្វដទៃ មិនឈ្មោះថា

សមណៈ	១៤៣
អធិប្បាយពាក្យថា បព្វជិត	១៤៣
មន្ទិល ៩ ប្រការ	១៤៤
អធិប្បាយពាក្យថា សមណៈ	១៤៦
ធម៌ធ្វើបុគ្គលឲ្យជាសមណៈ	១៤៨
ឧបាយឲ្យកើតធម៌របស់បព្វជិត ឬសមណៈ	១៥២
ទោសរបស់បព្វជិតប្រព្រឹត្តមិនល្អ	១៥៣
យោបល់នាំបព្វជិតឲ្យប្រព្រឹត្តល្អ	១៥៥

កណ្តាទី ៧

សំដែងបទ **អនូបវាទា អនូបបាតោ** ការមិនពោលតិះដៀលអ្នក

ដទៃ ការមិនបៀតបៀនអ្នកដទៃ	១៥៧
អធិប្បាយអំពីឧបវាទកម្ម	១៥៨
រឿង ព្រះថេរៈ និងភិក្ខុកម្លោះ	១៥៩

ការសូមស្នាមទោសនឹងព្រះអរិយៈ	១៦០
រឿង ជម្លកាជីវក	១៦២
អធិប្បាយអំពីឧបយាតកម្ម	១៦៥
រឿង ព្រះបាទអជាតសត្ត	១៦៥
រឿង ព្រះតិស្សត្ថេរ	១៦៨

កណ្តាទី ៨

សំដែងបទ បាតិមោក្ខ ប សំវរោ ការសង្រួមក្នុងបាតិមោក្ខ..	១៧១
ឧបាយឲ្យកើតការសង្រួមក្នុងបាតិមោក្ខ	១៧៤
សីលឧត្តមជាងជីវិត	១៧៥
បាតិមោក្ខសំរេសីលបរិសុទ្ធដោយសទ្ធា	១៧៥
ត្រូវបង្កោនចិត្តគិតតាមអង្គនៃកណ្តៀរ	១៧៦
សីលជាខាងដើមនៃធម៌ទាំងពួង	១៧៧
សីលជាឯកធម៌តែងមានក្នុងនានាស្ថាន	១៧៨
អានិសង្សសីល	១៧៩

កណ្តាទី ៩

សំដែងបទ មត្តញ្ញតា ប ភត្តស្មី ភាវៈជាអ្នកដឹងប្រមាណក្នុង	
ភត្តិ	១៨៣
ការដឹងប្រមាណ ៣ យ៉ាង	១៨៤
ទោស និងគុណនៃការបរិភោគ	១៨៧

កណ្តាទី ១០

សំដែងបទ មត្តញ្ញ សយនាសនំ ទីដេកទីអង្គុយដ៏ស្ងាត់	១៩១
--	-----

អង្គនៃព្រៃធំ ៥	១៩២
អានិសង្សនៃការនៅក្នុងព្រៃ	១៩៤
គុណនៃរុក្ខមូល ១០ យ៉ាង	១៩៥
អានិសង្សនៃការនៅទៀបគល់ឈើ	១៩៧
រឿង ភិក្ខុ ១ រូបចម្រើនធម៌ក្នុងព្រៃ	២០០
សេចក្តីឧបមា ៣ យ៉ាង	២០១
នៅព្រៃតែមិនស្ងាត់ចាកកាម	២០៣
រឿង ព្រះមេឃិយត្ថេរ	២០៤

កណ្ឌទី ១១

សំដែងបទ អធិចិត្ត ច អោយគោ ការបំពេញព្យាយាមក្នុង	
អធិចិត្ត	២០៧
នីវរណធម៌ ៥	២០៨
កំណើតនីវរណៈ ៥	២០៨
ធម៌ជាគ្រឿងកំចាត់នីវរណៈ ៥	២០៩
ប្រៀបនីវរណៈ ៥ នឹងទឹក ៥ យ៉ាង	២១៣
រូបសមាបត្តិ ឬរូបជ្ឈាន	២១៣
អធិប្បាយអំពីរូបជ្ឈាន	២១៤
លក្ខណៈដូចចិត្តរបស់មនុស្សធម្មតា	២១៥
ផែនទីចិត្តមនុស្សធម្មតា និងអ្នកបានឈាន	២១៨
អរូបសមាបត្តិ ឬអរូបជ្ឈាន	២២០
សំដែងបញ្ជាក់អំពីរូបជ្ឈាន និងអរូបជ្ឈាន	២២២
អធិប្បាយអំពីបញ្ញា	២២៤
នាមពុទ្ធបរិស័ទមានសទ្ធា	២២៩

អារម្ភកថា

ក្នុងឱកាសដែលខ្ញុំមើលព្រះសុត្តន្តបិដកបាលី បានឃើញសេចក្តីធម៌ក្នុងឱវាទបាតិមោក្ខគាថា ក៏មានសេចក្តីពេញចិត្តជាអនេក, បានស្រង់យកបាលីមកប្រែហើយរៀបរៀងជាពាក្យទេសនា សន្មតនាមថា **ឱវាទបាតិមោក្ខ** តាមនាមដើមដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់កំណត់ទុកក្នុងព្រះសុត្តន្តបិដកនោះ រួចស្រេចជាយូរមកហើយ, បម្រុងនឹងបោះពុម្ពផ្សាយជាធម្មទានក្នុងឱកាសដ៏គួរ; តែមិនទាន់សម្រេចព្រោះមិនមានអ្នកជួយឧបត្ថម្ភ ។

លុះដល់ពុទ្ធសករាជ ២៤៧៩ ឧបាសក **តាន់ សៀងស៊ុយ** ឧបាសិកា **បេងវ៉ត** នៅកំពង់ឆ្នាំងប្រារព្ធនឹងធ្វើធម្មទានដើម្បីឧទ្ទិសផលជូនដល់មាតាបិតា, ក៏ផ្ដើមបោះពុម្ពឡើង ។

ឱវាទបាតិមោក្ខគាថានេះ, មានក្នុងគម្ពីរជាច្រើន គឺ ទីយនិកាយ មហាវគ្គ មហាបទាសូត្រ ១, ខុទ្ទកនិកាយ ធម្មបទ ១, បឋមសមន្តបាសាទិកា វិនយដ្ឋកថា ១ ។ គម្ពីរទាំង ៣ នេះ មានន័យប្លែកគ្នាខ្លះ ដូចគ្នាខ្លះ, ដែលថាប្លែកគ្នានោះ មិនមែនខុសគ្នាណាស់ណាទេ គ្រាន់តែផ្លាស់ប្តូរកងធម៌មុនជាក្រោយប៉ុណ្ណោះ គឺទីយនិកាយ និងបឋមសមន្ត . . . លោករៀង **ខន្តិ បរមំ តបោ តីតិក្ខា** មុន ខុទ្ទកនិកាយ លោករៀង **សព្វបាបស្ស អភរណំ** មុន ។ ដែលខ្ញុំរៀបរៀងនេះ តាមខុទ្ទកនិកាយ តម្រូវឲ្យត្រូវតាមរបៀបភាណវារៈ និងធម្មបទដ្ឋកថា ដែលកុលបុត្រធ្លាប់សិក្សានិងស្វាធារ្យទូទៅទាំងកម្ពុជរដ្ឋទាំងមូល ជាយូរអង្វែងមកហើយ ។ ឯរបៀប

ដែលរៀបរៀងនោះ ខ្ញុំបានចែកព្រះឱវាទក្នុងផ្ទៃនៃគាថាដោយសង្កាត់ ៗ ជា ១១ កណ្តា ហើយអធិប្បាយសេចក្តីត្រង់តាមន័យក្នុងអដ្ឋកថា, តែឧទាហរណ៍ដែលប្រកបសេចក្តីអធិប្បាយនិងវត្ថុនិទានដែលប្រារព្ធព្រះឱវាទក្នុងកណ្តានោះ ៗ ខ្ញុំស្រង់យកអំពីគម្ពីរជាច្រើន មានធម្មបទដ្ឋកថាជាដើម មករៀបរៀង ។ កាលដែលរៀបរៀងចប់សព្វគ្រប់ ខ្ញុំបានយកទៅប្រគេនព្រះតេជព្រះគុណព្រះឧត្តមមុនី អធិបតីរងក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដក នៅពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ ឲ្យជួយពិនិត្យថែមដើម្បីការពារសេចក្តីឆ្លាំងឆ្លាត ។ ព្រះតេជព្រះគុណព្រះឧត្តមមុនីក៏មេត្តាពិនិត្យឲ្យ យល់ឃើញថាត្រឹមត្រូវល្អ ជាធម៌មានប្រយោជន៍ច្រើន ។

ដោយអំណាចកម្លាំងព្យាយាម ដែលខ្ញុំរៀបរៀង **ឱវាទ - មជ្ឈិមោគូ** នេះ, សូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនារុងរឿងឡើងវិញ ដូចកាលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូគង់ព្រះជន្មនៅ ; ទាំងពុទ្ធសាសនិកជនដែលបានសិក្សា និងប្រតិបត្តិតាមធម៌នេះ ក៏សូមឲ្យសម្បូណ៌ដោយសតិបញ្ញា និងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ប្រការ អស់កាលជាអង្វែង ។

ឧណ្ណាលោមារាម ក្រុងភ្នំពេញ នៅថ្ងៃ ១៥ កើត ខែ ផល្គុន ឆ្នាំជូតអដ្ឋស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៤៧៩ ត្រូវនឹងថ្ងៃ ២៥ ខែ ហ្វេរីយេ គ្រិស្តសករាជ ១៩៣៧ ។

លោកអាចារ្យ **ចាម ពិន** សុវណ្ណជោតោ
ក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដក នៃពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ
នៅព្រះរាជបណ្ណាល័យ កម្ពុជា

នមត្ថុ រតនក្កយស្ស

ចក្កវង្សសន្និបាត

ឱវាទបាតិមោក្ខតាថា

សព្វបាបស្ស អករណំ

កុសលស្សបសម្មទា

សច្ចិក្កបរិយោទបនំ

ឯតំ ពុទ្ធានសាសនំ

ខន្តិ បរេមំ តបោ តីតិក្ខា

និព្វានំ បរេមំ វទន្តិ ពុទ្ធា

ន ហិ បព្វជិតោ បរុបយាតី

សមណោ ហោតិ បរំ វិហោមយន្តោ

អនុបចារោ អនុបយាតោ

បាតិមោក្ខេ ច សំវរោ

មត្តញ្ញតា ច ភត្តស្មី

បន្តញ្ញ សយនាសនំ

អធិបិត្តេ ច អោយោគោ

ឯតំ ពុទ្ធានសាសនំ ។

ព្រះបរមពុទ្ធាវាទ ៣ គាថា^(១)នេះ ឈ្មោះថា ឱវាទបាតិមោក្ខ
ជាព្រះឱវាទមានសេចក្តីវិសេស ១១ ប្រការ ដូចន័យដែលចែក
ជាកណ្តា ៗ តទៅនេះ គឺ ៖

១. **សព្វបាបស្ស អករណំ** ការមិនធ្វើអំពើបាបទាំងពួង ;
២. **ភុសលស្សបសម្បទា** ការបំពេញកុសលឲ្យបរិបូណ៌ ;
៣. **សមិគ្គបរិយោទបនំ** ការញ៉ាំងចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យផ្ងរផង
នេះជាពាក្យប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធទាំងឡាយ ។
៤. **ខន្តិ បរមំ តបោ ភីតិក្ខា** អធិវាសនខន្តី ពោល
គឺសេចក្តីអត់ធន ជាតបធម៌ដ៏ឧត្តម ;
៥. **និព្វានំ បរមំ វនន្តិ ពុទ្ធា** ព្រះពុទ្ធទាំងឡាយតែង
សម្តែងថា ព្រះនិព្វានជាធម៌ឧត្តម ;
៦. **ន ហិ បព្វជិតោ បរុបយាភី សមណោ ហោតិ
បរំ វិហោឯយន្តោ** បុគ្គលដែលសម្លាប់សត្វដទៃ
មិនឈ្មោះថា បព្វជិត, បុគ្គលដែលបៀតបៀនសត្វដទៃ
មិនឈ្មោះថា សមណៈឡើយ ;
៧. **អនូបវាទោ អនូបយាតោ** ការមិនពោលតិះ-
ដៀល (អ្នកដទៃ) ការមិនបៀតបៀន (អ្នកដទៃ) ;
៨. **បាតិមោក្ខ ច សំវរោ** ការសង្រួមក្នុងបាតិមោក្ខ ;

(១) បើរាប់តាមបាទនៃគាថានេះ ឃើញ ៣ គាថាកន្លះតែត្រង់ពាក្យថា ឯតំពុទ្ធានសាសនំ
ទាំងពីរបាទនុ៎ះ មិនមែនជាព្រះឱវាទទេ, គ្រាន់តែជាចំណងជើងនៃព្រះឱវាទប៉ុណ្ណោះ,
បានជាលោកពោលថាតែ ៣ គាថាគត់ដូច្នេះ ។

៩. មត្តញ្ញតា ច ភត្តស្មី ភាវៈជាអ្នកដឹងប្រមាណ
ក្នុងភក្តិ ;

១០. មន្តញ្ញ សយនាសនំ ទីដេកទីអង្គុយដ៏ស្ងាត់ ;

១១. អធិចិត្ត ច អធមោគោ ការបំពេញព្យាយាម
ក្នុងអធិចិត្ត ។

នេះជាពាក្យប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធទាំងឡាយ ។

ឱវាទបាតិមោក្ខនេះ ជាសាសនធម៌ផ្លូវប្រតិបត្តិរបស់ពុទ្ធ
បរិស័ទគ្រប់ចំពូកទូទៅទាំងសាសនមណ្ឌល ។ ព្រះបោរាណា-
ចារ្យបានសម្តែងទុកថា ៖ ធម្មតាព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយ
ដែលបានត្រាស់ក្នុងអតីតកាលកន្លងទៅហើយ តាំងពីព្រះវិបស្សី
សម្មាសម្ពុទ្ធជាដើមក្តី, ព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធដែលនឹងបានត្រាស់
ក្នុងអនាគតកាលខាងមុខក្តី, ព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូ
របស់យើងទាំងឡាយ ដែលមានសាសនោវាទរុងរឿងនៅសព្វ
ថ្ងៃនេះក្តី, ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងកាលទាំង ៣ តែងទ្រង់ធ្វើវិសុទ្ធិ
ឧបោសថសម្តែងឱវាទបាតិមោក្ខ ៣ គាថានេះក្នុងទីប្រជុំនៃព្រះ
សង្ឃសាវ័កដ៏ប្រសើរ ដែលហៅថា “ ចតុរង្គសន្និបាត (ការប្រជុំ
សាវ័កប្រកបដោយអង្គ ៤) ” ដូចគ្នាគ្រប់ ៗ ព្រះអង្គ, ផ្សេងតែ
វារៈដែលទ្រង់សម្តែង, ព្រះអង្គខ្លះច្រើនដង ព្រះអង្គខ្លះតិច និង
ផ្សេងចំនួនភិក្ខុដែលមកប្រជុំ ច្រើនតិចជាងគ្នាតាមកាល ; ព្រះ
វិបស្សីសម្មាសម្ពុទ្ធ មានចតុរង្គសន្និបាត ៣ ដង គឺមានភិក្ខុ ៦
លាន ៨ សែនរូបម្តង, ១ សែនរូបម្តង, ៨ ហ្មឺនរូបម្តង ;

ព្រះសិរីសម្មាសម្ពុទ្ធ មានចតុរង្គសន្និបាត ៣ ដង គឺមានភិក្ខុ ១ សែនរូបម្តង, ៨ ហ្មឺនរូបម្តង, ៧ ហ្មឺនរូបម្តង ; ព្រះវេស្សភូ សម្មាសម្ពុទ្ធមានចតុរង្គសន្និបាត ៣ ដង គឺមានភិក្ខុ ៨ ហ្មឺនរូបម្តង, ៧ ហ្មឺនរូបម្តង, ៦ ហ្មឺនរូបម្តង ; ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមសាស្តារបស់យើងមានចតុរង្គសន្និបាតតែម្តង, ព្រះអរហន្តសាវ័កដែលមកប្រជុំគ្នាក្នុងគ្រានោះតែ ១ ២៥០ រូប^(១) គឺចង្វាងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពីបុរាណ ។

ចតុរង្គសន្និបាតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពីបុរាណនោះដូច្នេះគឺ៖

១. **សព្វេ ឯហិភិក្ខុ** ភិក្ខុទាំងអស់សុទ្ធតែជាហិភិក្ខុ ;
២. **សព្វេ ឥន្ទ្រិយា និព្វត្តបត្តមិវរា** ភិក្ខុទាំងអស់សុទ្ធតែមានបាត្រនិងចីវរកើតឡើងដោយឫទ្ធិ ;
៣. **សព្វេ អនាមន្តិភាវ អគតា** ភិក្ខុទាំងអស់សុទ្ធតែមកឥតនរណានិមន្ត ;
៤. **បន្ទ្មរសេ ឧបោសថទិវសេ** មកក្នុងថ្ងៃឧបោសថ ១៥ កើត ។

ចតុរង្គសន្និបាត របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូនៃយើងនេះ ដូច្នេះ គឺ ៖

១. **មាយនក្ខត្តេន យុត្តោ បុន្ទ្មមិឧបោសថ - ទិវសោ** ថ្ងៃឧបោសថព្រះចន្ទពេញរង់ប្រកបដោយ

(១) ក្រុមបុរាណជដិល ១០០០ ក្រុមអគ្គសាវ័ក ២៥០ ត្រូវជា ១២៥០ ។

ជ្រាយប្រចាំខែមាស : គឺថ្ងៃ ១៥ កើតខែមាស ;

២. កេនិ អនាមន្តិកានិ ហុត្វា អត្តនោយេវ
ធម្មតាយ សន្តិបតិកានិ អន្តរេសានិ
ភិក្ខុសតានិ ភិក្ខុ ១២៥០ រូប ឥតមាននរណានិមន្ត
ឡើយ ស្រាប់តែមកប្រជុំគ្នាតាមធម្មតារបស់លោក ;

៣. តេសុ ឯកោ បុថុជនោ ចា សោតាបន្ត
សកទាគាមិអនាគាមិសុត្វវិបស្សកអរហន្តេសុ
ចា អញ្ញតរោ នត្ថិ សព្វេ ត អភិញ្ញាវ
ភិក្ខុអម្បាលនោះជាបុថុជន ឬសោតាបន្ត សកទាគាមី
អនាគាមី ឬព្រះអរហន្តសុត្វវិបស្សកៈ សូម្បីតែ ១ រូប
ក៏មិនមាន, សុទ្ធតែជាព្រះអរហន្ត បានអភិញ្ញាណ ៦
គ្រប់រូប ;

៤. ឯកោមិ បេត្ត សត្តកេន កេសេ និទ្ទិក្វា
បព្វជិតោ នាម នត្ថិ សព្វេ ឯហិភិក្ខុយេវ
សូម្បីតែ ១ រូបដែលការសក់ដោយកាំបិតហើយឬស
ក៏មិនមាន សុទ្ធតែជាឯហិភិក្ខុទាំងអស់ ។

ចក្ខុវង្សសន្និបាតនេះ ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូរបស់យើង
ទ្រង់ធ្វើក្នុងវត្តវេឡុវ៉ាន ។ មានដំណាលថា ៖ កាលដែលអង្គ
សាវ័កទាំងពីរបួសហើយ ព្រះមហាមោគ្គល្លានបានសម្រេច
អរហត្តក្នុងថ្ងៃទី ៧ ។ ព្រះធម្មសេនាបតីសាវ័របុត្ត បានសម្រេច
សាវ័កបរមីញ្ញាណក្នុងថ្ងៃទី ១៥ នៅវេលាដែលបញ្ជូនញ្ញាណ
ទៅតាមខ្សែធម្មទេសនា ដែលព្រះដ៏មានព្រះភាគទ្រង់សម្តែង

វេទនាបរិគ្គហសូត្រ ប្រោសទីយន្តបរិព្វាជកជាក្លាយរបស់លោក
 ក្នុងញកគុហាល្មោះ សូករខាតលេណៈ នាពាក់កណ្តាលភ្នំ
 គិដ្ឋកូដ ។ កាលដែលព្រះដ៏មានព្រះភាគទ្រង់ជ្រាបថាព្រះថេរៈ
 បានសម្រេចអរហត្តហើយ, ព្រះអង្គទ្រង់ហោះទៅតាមអាកាស
 ប្រតិស្ឋានឯវត្តវេឡុវ៉ែន ។ ព្រះថេរៈបានជ្រាបដូច្នោះ ក៏ហោះ
 ទៅតាមអាកាសប្រតិស្ឋានក្នុងវត្តវេឡុវ៉ែនដែរ ។ សម័យនោះជា
 វេលាជួបជុំប្រកបដោយអង្គ ៤ ដែលហៅថា “ ចតុរង្គសន្និបាត ”
 ព្រះដ៏មានព្រះភាគក៏ទ្រង់សម្តែងឱវាទបាតិមោក្ខ^(១) ក្នុងទីប្រជុំនោះ

(១) បាតិមោក្ខមាន ២ គឺឱវាទបតិមោក្ខ ទ្រង់សម្តែងជាពាក្យទូន្មាន ដូចក្នុងគាថាថា ៖
សព្វបាបស្ស អភរណំ ជាដើម ដែលពោលហើយខាងដើមនេះ ១, អាណាបាតិមោក្ខ
 ទ្រង់បញ្ញត្តជាដាច់ខាត ដូចក្នុងសិក្ខាបទ ២២៧ ដែលទ្រង់បង្គាប់ឲ្យភិក្ខុសម្តែងរាល់កន្លះ
 ខែ មានបាលីថា **សុណាតុ មេ កន្ថេ សឡោ** ជាដើម ១ ។ ព្រះពុទ្ធរាល់ព្រះអង្គវេលា
 ដែលធ្វើឧបោសថជាមួយនឹងភិក្ខុសង្ឃ ទ្រង់សម្តែងតែឱវាទបាតិមោក្ខដោយព្រះអង្គឯង
 មិនទ្រង់សម្តែងអាណាបាតិមោក្ខទេ ។ កាលដែលទ្រង់សម្តែងនោះសោត ក៏មិនមែន
 សុទ្ធតែកន្លះខែម្តង ៗ ដូចគ្នាទេ ព្រះវិបស្សីសម្មាសម្ពុទ្ធ ៦ ឆ្នាំទើបសម្តែងម្តង, ព្រះ
 សម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់យើងកន្លះខែម្តង ។ ព្រះពុទ្ធដែលមានព្រះជន្មវែង ៗ ទ្រង់សម្តែង
 ដរាបដល់ផុតសាសនា, ដែលព្រះជន្មខ្លី ៗ ទ្រង់សម្តែងតែក្នុងបឋមពោធិកាល ។ ព្រះ
 បរមគ្រូរបស់យើង ទ្រង់សម្តែងតែចំនួន ២០វស្សា ក្នុងបឋមពោធិកាល ។ វេលាដែល
 ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់យើងព្រះអង្គនឹងឈប់សម្តែងឱវាទបាតិមោក្ខនោះ ទ្រង់គង់ក្នុង
 បុព្វារាម លើមិគាមោតុប្រាសាទ ទ្រង់ត្រាស់នឹងភិក្ខុថា ៖ “ ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ! តពីនេះ
 ទៅមុខទៀត តថាគតឈប់ធ្វើឧបោសថសំដែងឱវាទបាតិមោក្ខហើយ, អ្នកទាំងឡាយ
 គប្បីធ្វើឧបោសថ សម្តែងអាណាបាតិមោក្ខចុះ, ព្រោះតថាគតធ្វើឧបោសថសម្តែង
 បាតិមោក្ខជាមួយនឹងបរិស័ទដែលមិនបរិសុទ្ធនោះ មិនបានជាការទេ ” ។ តាំងពីកាល
 នោះមក ភិក្ខុទាំងឡាយក៏សម្តែងតែអាណាបាតិមោក្ខដរាបដល់សព្វថ្ងៃនេះ ។

ហេតុដូច្នោះបានជាចតុរង្គសន្និបាតនេះ ជាទីនិយមរាប់អាន
របស់អ្នកប្រាជ្ញថាជាមហាអស្ចារ្យ និងជាមហាមង្គលដ៏ប្រសើរ,
កាលបើដល់ថ្ងៃពេញបូណ៌មីខែមាយ ដែលជាថ្ងៃអភិលក្ខិតកាល
ដូច្នោះ សប្បុរសក៏នាំគ្នាចាត់ចែងគ្រឿងសក្ការៈដ៏ជិតផ្ទុះ មាន
ប្រទីបដ្ឋាលាធូបទៀននិងកម្រងផ្កាជាដើម យកទៅបូជាចំពោះ
ព្រះស្លូបជាទីបញ្ចុះព្រះសារីរិកធាតុ និងឧទ្ទេសិកចេតិយ គឺព្រះ
ពុទ្ធបុរាណ ដែលប្រតិស្មានទុកជាគ្រឿងសំគាល់នៅក្នុងអារាម
ផ្សេងៗ ឧទ្ទិសចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងព្រះអរហន្តទាំងឡាយ
ដែលបរិនិព្វានទៅជាយូរអង្វែងហើយ ប្រជុំគ្នាស្តាប់ព្រះសង្ឃ
សូត្រសូត្រាធារៈ និងស្តាប់ព្រះសទ្ធម្មទេសនាជាទីរលឹកដល់ថ្ងៃ
ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពីបុរាណ និងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូរបស់
យើងទ្រង់ធ្វើ “ ចតុរង្គសន្និបាត ” នោះឯងតាមសេចក្តីជឿនិង
សេចក្តីជ្រះថ្លារបស់ខ្លួន ។ ជាប់ជាប្រវេណីត ។ មកដរាបដល់សព្វ
ថ្ងៃនេះ ។

ចប់ ចតុរង្គសន្និបាត

ឱវាទបាតិមោក្ខ កណ្តាទី ១

វេលានេះ នឹងអធិប្បាយសេចក្តីនៃព្រះបរមពុទ្ធវាទក្នុង
 ឱវាទបាតិមោក្ខ ត្រង់បទថា **សព្វបាបស្ស អករណំ ការមិន**
ធ្វើអំពើបាបទាំងពួង នោះ ឲ្យមានសេចក្តីពិស្តារដើម្បីជាក្រឡឹង
 ប្រដាប់សតិបញ្ញា និងជាវត្ថុប្រតិបត្តិរបស់សាធុជនពុទ្ធបរិស័ទ
 ដូចតទៅនេះ ៖

កម្មជំលាមក, កម្មដែលជាហេតុទៅកាន់អបាយ, កម្មដែល
 ញ៉ាំងសត្វឲ្យដល់ទុគ្គតិ ហៅថា **បាប** ការដែលព្យាយាមកំចាត់
 បាបទាំងអស់មិនឲ្យកើត មិនមាននៅក្នុងកាយវាចាចិត្ត ហៅថា
មិនធ្វើអំពើបាបទាំងពួង ។

បាបនោះបើសម្តែងដោយប្រសព្វសគល់ ក៏បានខាង **លោភៈ**
 (សេចក្តីជាប់ជំពាក់ក្នុងកាមារម្មណ៍) **ទោសៈ** (សេចក្តីក្រោធខឹង
 ប្រទូស្តក្នុងសត្វនិងសង្ខារ^(១)) **មោហៈ** (សេចក្តីវង្វេងភាន់ច្រឡំ
 មិនដឹងសេចក្តីពិត) ។ **លោភៈ, ទោសៈ, មោហៈ** ទាំង ៣ នេះ

(១) ពាក្យថា “ **សត្វ** ” សំដៅដល់ មាតាបិតា ស្វាមី ភរិយា បុត្រធីតា បងប្អូន ញាតិមិត្ត
 និង ទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានវិញ្ញាណដូចជា គោ ក្របី សេះ...។ល។
 ឯពាក្យថា “ **សង្ខារ** ” សំដៅដល់ទ្រព្យសម្បត្តិ វត្ថុដែលគ្មានវិញ្ញាណដូចជា ផ្ទះ ដីស្រែ
 ច្បារ ចំការ យន្តយាន គ្រឿងអលង្ការ...។ល។

ជាតូបាបផង ជាមូលហេតុ គឺជាដើមចមនាំឲ្យធ្វើអំពើបាបផង ដូចជាបុគ្គលធ្វើវេរាទាំង ៥ គឺសម្លាប់សត្វ, លួចទ្រព្យគេ, ប្រព្រឹត្ត ខុសក្នុងកាម, និយាយកុហក និងជីកសុរានោះក៏ព្រោះតែសេចក្តី លោភ, សេចក្តីក្រោធខឹង និងសេចក្តីវង្វេងនេះឯង ។

បើសម្តែងតាមកម្មគឺអំពើដែលធ្វើបាបឬទ្វារ គឺកន្លែងដែល កើតបាបនោះ មាន ៣ គឺ ៖

- ១. កាយកម្ម
- ២. វចីកម្ម
- ៣. មនោកម្ម

ពណ៌នាសេចក្តីក្នុងកាយកម្ម

១. កាយកម្មនោះ បានខាងអំពើដែលសម្រេចដោយកាយ មាន ៣ គឺ ៖

- ក). បាណាតិបាត
- ខ). អទិន្នាទាន
- គ). កាមេសុមិញ្ញាចារ

❖ បាណាតិបាត

ក). បាណាតិបាតនោះ បានខាងអំពើដែលសម្លាប់សត្វមាន ជីវិតឲ្យស្លាប់ ដោយកាយរបស់ខ្លួន ឬប្រើគេឲ្យសម្លាប់ ។

សម្តែងទោសបាណាតិបាត

បណ្តាមនុស្សនិងសត្វដែលកើតមកក្នុងលោកនេះ សុទ្ធតែស្រឡាញ់អាយុជីវិតរបស់ខ្លួន ជាងវត្ថុដទៃ ។ ខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ក្រៃពេក, សេចក្តីស្លាប់នេះ មិនជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តនរណាម្នាក់ឡើយ ។ ព្រោះហេតុដូច្នោះ អំពើដែលសម្លាប់គេ ទើបឈ្មោះថាធ្វើឲ្យគេមិនត្រូវចិត្ត, បើនរណាធ្វើឲ្យគេមិនត្រូវចិត្តហើយ អ្នកនោះមុខជានឹងបានទទួលទោសទុក្ខព្រួយលំបាកដូចគេវិញមិនខាន ។ អំពើសម្លាប់សត្វនេះ អាចឲ្យទោសឃើញច្បាស់ទាន់ភ្នែកក្នុងជាតិនេះក៏មាន, ដូចសម្លាប់មនុស្ស ; សូម្បីសម្លាប់សត្វតិរច្ឆាន តែសម្លាប់យូរខែយូរឆ្នាំ ក៏អាចឲ្យឃើញទោសក្នុងជាតិនេះបាន ដូច **បុន្ទសូករិកៈ** និង **គោឃាតកៈ** ។ សូមនាំរឿងទាំងនោះមកសម្តែងជាឧទាហរណ៍ដោយសង្ខេបដូចតទៅនេះ ៖

រឿង បុន្ទសូករិកៈ

បុន្ទសូករិកៈនោះ ជាអ្នកសម្លាប់តែជ្រូកយកសាច់លក់ចិញ្ចឹមជីវិតពេញ ៥៥ ឆ្នាំ ។ កាលដែលសម្លាប់ម្តង ៗ នោះ គាត់យកទឹកកំពុងពុះក្តៅទៅចាក់បង្អកក្នុងមាត់ជ្រូក លុះជ្រូកនោះស្លាប់ហើយ គាត់យកដំបង ៤ ជ្រុងទៅវាយដំឲ្យណែនសាច់ដើម្បីឆ្អឹងឲ្យមានទម្ងន់ លក់បានថ្លៃ ។ ដល់សម័យគាត់មានជម្ងឺ អំពើនោះក៏បណ្តាលឲ្យភ្លើងអំពើអវិចិមហានរកឆេះឡើងមក ដុតពាល

គាត់ឲ្យក្តៅអន្ទះអន្ទែង ស្ទុះបម្រះននៀលឆ្លេញវារទៅមកដោយ
ក្បាលជង្គង់ ស្រែកយំមានសម្លេងដូចជ្រូក រងទុក្ខវេទនាអស់ ៧
ថ្ងៃទើបស្លាប់ ៗ ហើយទៅកើតក្នុងអវីចិមហានរក ។

រឿង គោយាតកៈ

ឯគោយាតកៈនោះ ជាអ្នកសម្លាប់គោយកសាច់ចិញ្ចឹមជីវិត
ថ្ងៃណាដែលគ្មានសាច់គោ ថ្ងៃនោះគាត់មិនបរិភោគអាហារ ។
វេលាថ្ងៃមួយ មិនមានសាច់គោនឹងបរិភោគ គាត់ក៏ដើរទៅខាង
ក្រោយផ្ទះកាត់អណ្តាតគោទាំងរស់យកមកអាំងហើយបរិភោគជា
មួយនឹងបាយ ។ ក្នុងវេលាមួយរំពេចនោះ ផលកម្មក៏បណ្តាលឲ្យ
អណ្តាតរបស់គាត់ដាច់ធ្លាក់ចុះទៅក្នុងចានបាយ ឃើញច្បាស់
ទាន់ភ្នែក ស្រែករោទ៍ដូចគោមិនយូរប៉ុន្មានក៏ស្លាប់ទៅ ៗ កើតក្នុង
អវីចិមហានរក សោយទុក្ខវេទនារកអ្វីប្រៀបពុំបាន ។

ន័យមួយវិញទៀត អំពើដែលសម្លាប់សត្វ បើទុកជាមិនមាន
ទោសក្នុងជាតិនេះ ក៏គង់តែមានទោសក្នុងជាតិខាងមុខឲ្យរងទុក្ខ
ក្នុងអបាយមាននរកជាដើមមិនខានឡើយ, លុះណ្ហោះអំពើនោះ
មក ៗ កើតជាមនុស្សមានអាយុខ្លី និងមានរោគច្រើន ។

ព្រោះហេតុនេះបានជាអំពើដែលសម្លាប់សត្វនោះ លោកឲ្យ
ឈ្មោះថា **បាប** ជាអំពើអាក្រក់មិនគួរធ្វើ ។ អ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយ

ដែលជឿកម្ម និងផលរបស់កម្មលោកមិនសម្លាប់សត្វដោយខ្លួនឯង និងមិនប្រើគេឲ្យសម្លាប់ឡើយ ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះលោកបានទាំងបបូលអ្នកដទៃ ដែលជឿតាមពាក្យសម្តីរបស់លោកឲ្យឈប់សម្លាប់ និងនិយាយទូន្មានគេឲ្យមានចិត្តមេត្តាប្រណីសត្វនិងមនុស្សថែមទៀតផង ។ មិនគ្រាន់តែមានចិត្តមេត្តាប៉ុណ្ណោះ, បានទាំងឲ្យទានចតុប្បជ្ជ័យ មានបាយនិងទឹកជាដើមដើម្បីជួយស្រោចស្រង់ជីវិតរបស់មនុស្សនិងសត្វឥតពីសមុខ ឲ្យបានសុខដោយសារទាននោះឡើងទៀត ។

❖ អទិន្នាទាន

ខ). អទិន្នាទាននោះ បានខាងអំពើដែលលូចលាក់ឆក់ដណ្តើមបំបាត់ប្រវ័ញ្ចទ្រព្យគេ ដែលគេមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យដោយកាយ ឬវាចា ។

បណ្តាទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងលោកនេះ ទោះបីល្អក្តី អាក្រក់ក្តី ឲ្យតែគេសំគាល់ថាស្រេចជារបស់គេហើយ គេមិនចង់ឲ្យនរណាមកលូចលាក់ឆក់ដណ្តើមបំបាត់ប្រវ័ញ្ចយកទៅទេ ។ ព្រោះហេតុនេះបានជា អំពើដែលលូចទ្រព្យរបស់គេ លោកឲ្យឈ្មោះថាបៀតបៀនគេ ធ្វើឲ្យគេលំបាកចិត្ត, បើនរណាធ្វើឲ្យគេលំបាកចិត្តហើយ ខ្លួនអ្នកដែលធ្វើនោះក៏នឹងត្រឡប់បានទទួលទោសទុក្ខលំបាកដូចគេវិញមិនលែង ។ អំពើលូចទ្រព្យរបស់អ្នកដទៃនេះឯងច្រើនឃើញទោសប្រាកដក្នុងជាតិ

នេះ ដូចអ្នកទោសដែលជាប់គុកច្រវាក់ គេប្រើឲ្យធ្វើការដោយបង្ខំ វាយដំច្រំធាក់ឲ្យលំបាកនោះ ក៏ច្រើនតែជាប់ទោសព្រោះលួចប្លន់ ឆក់ដណ្តើមយកទ្រព្យរបស់គេ ។ ឯអំពើលួចទ្រព្យរបស់គេនេះ បើម្ចាស់គេទាន់ហើយ ទុកជាមិនមានទោសដល់ទៅជាប់គុក ច្រវាក់ ក៏គង់តែគេទះតប់វាយដំច្រំធាក់ស្ទើរតែនឹងស្លាប់មិនខាន ដូច **កុហកតាបស** ; សូមនាំរឿងនោះមកសម្តែងជាឧទាហរណ៍ ដូចតទៅនេះ ៖

រឿង កុហកតាបស

មិនតាបសកុហកម្នាក់ អាស្រ័យនៅនឹងសាលា ១ ទៀប ក្រុងពារាណសី, មានកុដុម្ពីម្នាក់និមន្តឆាន់រាល់ ៗ ថ្ងៃ ។ ដល់ មានភ័យនឹងចោរ កុដុម្ពីយកមាសទៅកប់ក្រោមសាលាផ្ទៃនឹង តាបស ៗ ក៏លួចយកទៅទុកក្នុងទីមួយ ហើយទៅបញ្ឆោតគេថា ៖

- “ អាត្មានៅក្នុងទីនេះច្រឡំច្រឡំនឹងមនុស្សច្រើន មាន សេចក្តីធុញទ្រាន់ពន់ពេក ឥឡូវអាត្មាសូមលាញ់មកទៅនៅទីឯ ទៀតហើយ ” ។

ទោះបីគេឃាត់យ៉ាងណា តាបសក៏មិនព្រមនៅ, លុះ ទៅបន្តិចត្រឡប់មកវិញ យកស្បូវពីរបីសរសៃមកសៀតនឹងផ្នូង សក់ហើយប្រាប់កុដុម្ពីថា ៖

- “ ស្បូវនេះធ្លាក់អំពីដម្បូលផ្ទះញោមមកជាប់នឹងផ្នូងសក់ អាត្មា ៗ ក្រែងជាអទិន្នាទាន បានជាយកមកជូនញោមវិញ ” ។

សម្តីនេះ ជាសម្តីបង្វែងដានដើម្បីកុំឲ្យគេសង្ស័យក្នុងថ្ងៃ
ក្រោយ ។

គ្រានោះ ព្រះបរមពោធិសត្វបានឮសម្តីតាបស ក៏ជ្រាបថា
សម្តីបង្វែងដានហើយសួរកុដុម្ហីថា ៖

- “ អ្នកមានយកអ្វីទៅផ្ញើនឹងតាបសដែរឬទេ ? ”

កុដុម្ហីក៏ឆ្លើយថា ៖

- “ មានមាស ១ ដុំដែរ ” ។

ពោធិសត្វប្រាប់ថា ៖

- “ បើដូច្នោះ ច្បាស់ជាតាបសនេះគាត់លួចយកហើយ
បានជាគាត់និយាយយ៉ាងហ្នឹង ” ។

ថាហើយក៏នាំគ្នាទៅមើលឯសាលា ឃើញថាមាសនោះ
បាត់មែនក៏នាំគ្នាវត់តាមទៅ ។ លុះទាន់ក៏ទះតប់វាយដំច្រំជាក់
ទៀបនឹងស្លាប់ ហើយយកទ្រព្យត្រឡប់មកផ្ទះវិញ ។

នាំរឿងនេះមក, ដើម្បីពន្យល់ឲ្យឃើញថា អំពើដែលលួច
លាក់ឆក់ដណ្តើមយកទ្រព្យរបស់គេ បើម្ចាស់គេទាន់ គេក៏នឹងធ្វើ
ទោសមួយរំពេច មិនបាច់យូរ, បើយ៉ាងស្រាលបំផុតត្រឹមគេវាយ
ទៀបស្លាប់ដូចកុហកតាបសនោះឯង ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះឡើយ,
ការលួចទ្រព្យគេ បើទុកជាចេះបំបិទបំបាំងឲ្យរួចទោសក្នុងជាតិ
នេះ ក៏គង់តែត្រូវទោសក្នុងជាតិខាងមុខ គឺទៅរងទុក្ខក្នុងអបាយ
មាននរកជាដើមមិនខាន ។ លុះរួចអំពីនោះមក ៗ កើតជាមនុស្ស
ខ្ញុំគេឬ ក្រីក្រលំបាកគោកយ៉ាកឥតទីពឹង និងច្រើនប្រកបដោយ

សេចក្តីអន្តរាយផ្សេង ៗ ។

ព្រោះហេតុនេះ អំពើដែលលូចលាក់ឆក់ដណ្តើមទ្រព្យគេ ទើបហៅថា **បាប** ជាអំពើអាក្រក់មិនគួរធ្វើ ។ អ្នកប្រាជ្ញ ទាំងឡាយដែលជឿកម្ម និងផលរបស់កម្ម លោកមិនលូច លាក់ឆក់ដណ្តើមទ្រព្យរបស់គេឡើយ ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ, លោក ថែមទាំងនិយាយទូន្មាន អ្នកដែលជឿស្តាប់តាមពាក្យសម្តីរបស់ លោក ឲ្យឈប់ធ្វើអំពើលូចលាក់ឆក់ដណ្តើមទ្រព្យរបស់គេដូច លោកផង ; ហើយបានទាំងបរិច្ចាគធនធានឲ្យទានដល់មនុស្ស និងសត្វ ដោយចិត្តមេត្តាប្រាថ្នាឲ្យគេបានសេចក្តីសុខថែមឡើង ទៀត ។

❖ កាមេសុមិច្ឆាចារ

គ). ឯកាមេសុមិច្ឆាចារនោះ បានខាងអំពើដែលប្រព្រឹត្ត ខុសក្នុងកាមទាំងឡាយ, បើជាបុរសបានខាងអំពើដែលលប លាក់ប្រព្រឹត្តមោះមិនគាប់នឹងភរិយារបស់អ្នកដទៃ, បើជាស្ត្រីបាន ខាងអំពើដែលកន្លងចិត្តស្វាមីរបស់ខ្លួន ទៅប្រព្រឹត្តមោះមិនគាប់ នឹងបុរសឯទៀត ។

បណ្តាមនុស្សក្នុងលោក រមែងហ្វូងហែងក្នុងផ្លូវកាមជា ធម្មតា, បើបានអាស្រ័យនៅនឹងស្រ្តីឯណានីមួយដែលដាច់ស្រេច ថាជាប្រពន្ធរបស់គេហើយ, គេតែងស្រឡាញ់ហ្វូងហែងរក្សាទុក មិនចង់ឲ្យប្រុសដទៃមកប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងស្រ្តីនោះទេ ។ ម្យ៉ាង

ទៀត បើគេស្វ័នគ្រងរក្សាស្រ្តីឯណាដែលជាកូនរបស់គេដោយ
 ប៉ងថា នឹងរៀបចំទុកដាក់ឲ្យបុរសណាម្នាក់ដែលគេស្រឡាញ់
 ពេញចិត្តមកដណ្តឹងតាមច្បាប់ប្រវេណី, គេមិនចង់ឲ្យបុរសដទៃ
 ទៅប្រព្រឹត្តល្មើសកន្លងប្រវេណីនោះឡើយ ។ បើមានបុរសណា
 ម្នាក់ទៅលបលួចប្រព្រឹត្តល្មើសកន្លងប្រវេណីនឹងស្រ្តីនោះ, បុរស
 នោះបានឈ្មោះថាធ្វើឲ្យគេពិបាកចិត្ត ជាហេតុនាំឲ្យខូចសាមគ្គី
 ធម៌ គឺសេចក្តីព្រមព្រៀងរបស់គេ ដរាបដល់ឈ្មោះប្រកែកជេរ
 ប្រទេចរាយដំច្រំជាក់ ឬចាក់កាប់សម្លាប់គ្នាក៏មាន ។ ទោសដែល
 មើលឃើញនិងស្តាប់ឮក្នុងបច្ចុប្បន្នក៏មានច្រើន បើទុកជាចេះ
 លាក់បំបិទបំបាំងមិនឲ្យឃើញទោសក្នុងជាតិនេះ ក៏គង់តែឃើញ
 ទៅក្នុងជាតិខាងមុខ គឺទៅរងទុក្ខក្នុងអបាយភូមិមាននរកជាដើម
 មិនខាន, ដូច **ព្រះនាងមណ្ឌិកា**, សូមនាំរឿងនោះមកសម្តែងជា
 ឧទាហរណ៍ដូចតទៅនេះ ៖

រឿង ព្រះនាងមណ្ឌិកា

ព្រះនាងមណ្ឌិកានោះជាព្រះទេពីព្រះបាទបសេនទិកោសល
 មហាក្សត្រិយ៍ក្រុងសាវត្ថី ព្រះនាងទ្រង់ប្រព្រឹត្តមោះមិនគាប់នឹង
 សុនខដែលស្និទ្ធស្នាល ។ កាលបើព្រះមហាក្សត្រិយ៍ទ្រង់ជ្រាប
 ហើយត្រាស់សួរ, ព្រះនាងក៏ក្រាបបង្គំទូលកែបំភ្លៃសេចក្តីនោះ
 ត្រឡប់ឲ្យមហាក្សត្រិយ៍ទ្រង់ជឿថា ព្រះនាងស្មោះត្រង់ពិតឥត

ប្រព្រឹត្តខុសទៅវិញបាន ។ ព្រះនាងនោះ ជាស្រ្តីមានសទ្ធាជឿ
 ព្រះពុទ្ធសាសនា បានធ្វើការកុសលជាច្រើនដែរ, តែក្នុងវេលា
 ដែលព្រះនាងទៀបអស់ព្រះជន្ម មិនបាននឹកដល់ការកុសលទាំង
 នោះ នឹកតែអំពើដែលប្រព្រឹត្តល្មើស ; អំពើនោះក៏នាំឲ្យព្រះនាង
 ធ្លាក់ទៅកើតក្នុងនរកឈ្មោះអវិចិអស់ ៧ ថ្ងៃ គិតតាមថ្ងៃមនុស្ស
 លោក ។ លុះឈ្លោះចាកទីនោះមក បានទៅកើតក្នុងឋានតុសិត
 សួគ៌ដោយអំណាចកុសលដែលព្រះនាងបានធ្វើច្រើន ។

នាំរឿងនេះមក, ដើម្បីពន្យល់ឲ្យឃើញថា អំពើដែល
 ប្រព្រឹត្តកាមេសុមិច្ឆាចារនោះ ទោះបីចេះលាក់បំបិទបំបាំង ឬកែ
 ខ្លួនឲ្យរួចទោសក្នុងជាតិនេះ ក៏គង់តែត្រូវទទួលទោសទៅក្នុងជាតិ
 ឯមុខមិនខាន ។ លុះឈ្លោះអំពីនរកមក ៗ កើតជាសត្វតិរច្ឆានឲ្យ
 គេក្រៀវពូជ ឬកើតជាមនុស្សខ្ចីយជាច្រើនជាតិ ។

ព្រោះហេតុដូច្នេះ អំពើដែលប្រព្រឹត្តកន្លងប្រវេណីនឹងស្រ្តី
 ដែលគេហ្វឯងហែងរក្សា ទើបឈ្មោះថា **បាប** ជាអំពើអាក្រក់មិនគួរ
 ធ្វើទេ ។ អ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយដែលជឿកម្ម និងផលរបស់កម្ម
 លោកមិនប្រព្រឹត្តកន្លងប្រវេណីនឹងស្រ្តីដែលគេហ្វឯងហែងរក្សានោះ
 ឡើយ, លោកប្រព្រឹត្តសន្តោសត្រេកអរតែនឹងភរិយាស្វាមីរបស់
 ខ្លួន ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ, អ្នកប្រាជ្ញខ្លះក៏លះបង់កាមគុណចេញទៅ
 បួសក៏មាន ។

សម្តែងមកនេះជាចំណែកកាយកម្ម ។

ពណ៌នាសេចក្តីក្នុងវចិកម្ម

២. ឯវចិកម្មនោះ បានខាងអំពើដែលសម្រេចដោយវាចា ពាក្យសម្តីមាន ៤ យ៉ាង គឺ ៖

- ក). មុសាវាទ
- ខ). បិសុណវាទ
- គ). ផរុសវាទ
- ឃ). សម្មប្បុលាបវាទ

❖ មុសាវាទ

ក). មុសាវាទនោះ បានខាងអំពើដែលនិយាយរៀច គឺខ្លួន មិនឃើញថាឃើញ មិនឮថាឮ មិនដឹងថាដឹង ដោយគំនិតគិត ប្រុងនឹងឲ្យគេចូលចិត្តខុស, ទោះបីអ្នកដែលស្តាប់នោះគេជឿក្តី មិនជឿក្តី ក៏ហៅថាសំដីរៀចទាំងអស់ ។

សម្តីខ្លះធ្វើអ្នកដទៃឲ្យវិនាសជីវិតក៏មាន ឲ្យវិនាសទ្រព្យ សម្បត្តិក៏មាន ឲ្យកើតសេចក្តីលំបាកផ្សេង ៗ ក៏មាន ។ សម្តី មុសាវាទនេះ ទុកជាអ្នកស្តាប់មិនជឿ មិនធ្វើតាម, ខ្លួនឯងក៏ ឈ្មោះថានិយាយរៀចហើយ ជាហេតុនាំឲ្យអ្នកដទៃគេមិនជឿ ពាក្យសម្តីរបស់ខ្លួនទៅទាំងអស់ គឺបើគេដឹងថាអ្នកនោះធ្លាប់ និយាយមុសាហើយ ថ្ងៃក្រោយសូម្បីនិយាយត្រង់ក៏គេមិនសូវជឿ ទោះបីនិយាយកុហកដើម្បីនឹងឲ្យរួចភ័យ ឬដើម្បីនឹងរូបរួមអ្នក

ដទៃឲ្យសាមគ្គីព្រមព្រៀងគ្នា ដែលខ្លួនយល់ឃើញថាគួរនឹង
 និយាយភូតផ្សំខ្លះក៏បាននោះ ក៏មិនគួរដែរ, តាមសេចក្តីពិតត្រូវកុំ
 ភូតឲ្យសោះ, ព្រោះសម្តីដែលជាសំនួនគួរនឹងនិយាយឲ្យគេស្តាប់
 បាន ក៏មានច្រើនល្មមប្រើមិនខ្វះឡើយ, សូម្បីភូតលេងក៏មិនគួរ
 ដែរ, ព្រោះជាហេតុឲ្យគេស្មិទ្ធស្មាលនឹងខ្លួនហើយ នាំគ្នានិយាយ
 ភូតត ៗ ទៅ ។ អំពើភូតកុហកនេះ បើមានកម្លាំងច្រើនក៏អាច
 ឃើញទោសក្នុងបច្ចុប្បន្ន, ដូច **នាងចិញ្ចាមាណវិកា** ដែល
 ពោលបង្គាប់ព្រះបរមសាស្តា ហើយធរណីស្រូបឲ្យធ្លាក់ទៅកើត
 ក្នុងអវិចីមហានរក; សូមនាំរឿងនោះមកសម្តែងជាឧទាហរណ៍
 ដូចតទៅនេះ ៖

រឿង នាងចិញ្ចាមាណវិកា

កាលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូ ទ្រង់គង់នៅក្នុងវត្ត
 ជេតពន, ពួកតិរិយបង្គាប់ឲ្យនាងចិញ្ចាមាណវិកាទៅនិយាយកុហក
 បង្គាប់ព្រះអង្គ ដោយមេថុនធម្ម ។ តែដោយអំណាចព្រះអង្គមាន
 ព្រះឥន្ទ្រជួយទំនុកបម្រុងក្នុងរឿងនោះ, នាងចិញ្ចាមាណវិកាក៏ភ្លេង
 ចោទបង្គាប់មិនបាន; ត្រឡប់ទៅជាមានទោស គឺពួកមហាជនគេ
 វាយដំប្រែជាក់ទៀបនឹងស្លាប់ ក្នុងវេលាមួយរំពេចនោះឯង ។ លុះ
 គេចេញអំពីទីនោះទៅ ទើបតែនឹងដុតកន្ទុយព្រះនេត្រព្រះ
 ភគវន្តមុនី ក៏ធរណីស្រូបទម្លាក់ឲ្យទៅកើតក្នុងអវិចីមហានរករង
 ទុក្ខវេទនារកអ្វីនឹងឧបមាពុំបានឡើយ ។

ម្យ៉ាងទៀត អំពើមុសាវាទនេះ បើមានកម្លាំងតិចក៏ឲ្យទោស តែក្នុងជាតិខាងមុខ, លោកសម្តែងថា បើអ្នកណាធ្វើហើយ អ្នក នោះទៅកើតក្នុងជាតិណា ។ ច្រើនកើតជាមនុស្សរៀចមាត់ ឆែប មាត់ និងច្រើនមានអ្នកដទៃមកចោទបង្គាប់ដោយពាក្យមិនពិត ផ្សេងៗ ។

ព្រោះហេតុដូច្នេះ អំពើភូតកុហកនេះ ទើបហៅថា **បាប** ជាអំពើអាក្រក់មិនគួរធ្វើឡើយ ។ អ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយ លោក សម្តែងឃើញទោសភូតកុហកដូចសម្តែងមកនេះហើយ បានជា លោកមិននិយាយភូតកុហកសោះ ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ, ថែមទាំង មានពាក្យសត្យស្មោះត្រង់ទៀតផង; ព្រោះពាក្យសត្យស្មោះត្រង់ ជាពាក្យមានរសជាតិ អាចនាំឲ្យអ្នកដែលប្រព្រឹត្តឲ្យរួចចាកភ័យ អន្តរាយបាន ។

❖ បិសុណាវាទ

ខ). បិសុណាវាទនោះ បានខាងពាក្យសម្តីដែលនិយាយ សិកសៀត គឺរើសយករឿងខាងម្ខាង ទៅប្រាប់ដល់ម្ខាងដោយ ចេតនាប្រាថ្នានឹងឲ្យគេស្អប់ខ្ពើមមនុស្ស ដែលខ្លួនមិនត្រូវចិត្ត បើរឿងនោះជាពាក្យសិកសៀតមែន តែជារឿងពិត ក៏គ្រាន់តែជា បិសុណាវាទម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះ បើរឿងនោះជារឿងមិនពិតផង ក៏ជា មុសាវាទថែមទៀត ។

អំពើដែលនិយាយសិកស្សត នេះជាដើមចមនាំឲ្យអ្នកស្តាប់
បែកចេញពីគ្នា ឈ្លោះវិវាទចងពៀរនឹងគ្នា ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ, ធ្វើ
ទាំងអ្នកនិយាយនោះឲ្យកើតក្តៅក្រហាយដល់ខ្លួនឯងវិញ ក្នុង
ជាតិនេះក៏មាន និងសោយទុក្ខក្នុងជាតិខាងមុខក៏មាន, ដូច
សូត្រប្រេត ដែលរងទុក្ខយ៉ាងខ្លាំងនោះក៏ព្រោះតែទោសដែល
ញុះញង់ ឲ្យភិក្ខុពីរូបបែកបាក់គ្នា, សូមនាំរឿងនោះមកសម្តែងជា
ឧទាហរណ៍ដូចតទៅនេះ ៖

រឿង សូត្រប្រេត

ក្នុងសាសនាព្រះពុទ្ធទ្រង់ព្រះនាមកស្សប, មានភិក្ខុ ១ រូប
និយាយញុះញង់ព្រះថេរៈពីរអង្គ ដែលមានសីលាទិគុណល្អ ឲ្យ
បែកសាមគ្គីអំពីគ្នា ។ ដោយកម្មនោះ, ភិក្ខុនោះឯងក៏ធ្លាក់ទៅឆេះ
ក្នុងអវិចីមហានរកអស់ ១ ពុទ្ធន្តរ ។ ដល់មកសាសនាព្រះពុទ្ធជា
ម្ចាស់យើងនេះ បានឡើងមកកើតជាប្រេតមានខ្លួនដូចមនុស្ស
ក្បាលដូចជ្រូក នៅលើភ្នំតិជ្ឈកូដ សោយទុក្ខវេទនាមានដង្កូវធំ ៗ
ប៉ុន ៗ អណ្តើក ចាក់រុករើកក្នុងមាត់ និងវារដេរដាសពេញទាំង
ខ្លួន ។

ឯសូត្រប្រេតដែលរងទុក្ខ ដូចសម្តែងមកហើយនេះ ក៏ព្រោះ
តែទោសដែលនិយាយញុះញង់ព្រះថេរៈពីរអង្គឲ្យបែកសាមគ្គីអំពី
គ្នានោះឯង ។

ព្រោះហេតុដូច្នេះបានជា អំពើដែលពោលញុះញង់គេឲ្យ
 បែកគ្នានោះ លោកឲ្យឈ្មោះថា **បាប** ជាអំពើអាក្រក់មិនគួរធ្វើ
 ឡើយ ។ បណ្ឌិតទាំងឡាយលោកពិចារណាលើញទោសនៃ
 ពាក្យសិកសៀតយ៉ាងនេះហើយ បានជាលោកមិននិយាយសិក
 សៀតនោះឯង ត្រឡប់ជានិយាយល្ងង់លោមប្រមូលអ្នកដទៃ
 ដែលបែកបាក់គ្នាឲ្យត្រឡប់ទៅជាសាមគ្គីព្រមគ្នាឡើងវិញ ។

❖ ផុសវាទ

គ). ផុសវាទនោះ បានខាងសម្តីដែលនិយាយអាក្រក់
 បោកបោះ ខ្មោះខ្មួរ មិនគួរស្តាប់ ដូចជេរប្រទេចផ្កាសាផ្សេងៗ
 ដោយអក្កោសវត្ថុទាំងឡាយមានគួរតិះដៀលដល់ជាតិ ឬពូជ
 អម្បូរជាដើម ។

បុគ្គលដែលមានបំណងនឹងឲ្យអ្នកដទៃអីប្បយស ហើយ
 និយាយបន្តុះបង្គាប់ថា “ អាឯងជាជាតិពាល ” ឬនិយាយចំអកថា
 “ អើបាឯងជាជាតិបណ្ឌិតហើយ ” ដូច្នេះជាដើម ហៅថាសម្តី
 ទ្រគោះ ។ នេះឯង តែងធ្វើអ្នកដែលស្តាប់ឲ្យច្រឡោតខឹង ហើយ
 ក៏និយាយសម្តីទ្រគោះបោកបោះតបមកវិញ, កាលបើតបតគ្នាទៅ
 វិញទៅមកហើយ ក៏រាលដាលធំថ្លោសឡើង ដរាបដល់ចង្កៀរ
 ដល់គ្នានឹងគ្នាទៅបាន ។ គួរឃើញដូចអ្នកដែលឈ្មោះវិវាទ
 ទាស់ទែងខ្វែងគំនិតគ្នា ដែលធ្លាប់ឃើញមកហើយនោះចុះ ។
 ម្យ៉ាងទៀត សម្តីដែលស្តីទ្រគោះខ្លីខ្លាដរាបដល់ជេរប្រទេចនេះ

ឯង, បើដេរប្រទេចផ្កាសាច់ពោះបុគ្គលមានគុណវិសេសតិចក្នុងខ្លួន ទោសនោះក៏ស្រាល, បើមានគុណវិសេសច្រើនក្នុងខ្លួន ទោសនោះក៏ធ្ងន់; ដូច **កោកាលិកភិក្ខុ** ដែលធរណីស្រូបធ្លាក់ទៅកើតក្នុងបទុមនរកនោះ ក៏ព្រោះតែទោសដែលដេរប្រទេចផ្កាសាព្រះសាវីបុត្ត និងព្រះមោគ្គល្លាន សូមនាំនិទាននោះមកសម្តែងជាឧទាហរណ៍ដូចតទៅនេះ ៖

រឿង កោកាលិកភិក្ខុ

កាលបើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូទ្រង់ជ្រាបថា ទេវទត្តមកនៅក្នុងគយាសីសប្បទេសហើយ ក៏ទ្រង់ប្រើព្រះសាវីបុត្ត និងព្រះមោគ្គល្លានឲ្យទៅនាំភិក្ខុទាំងឡាយដែលទេវទត្តនាំយកទៅនោះ ត្រឡប់មកវិញ ។ ព្រះសាវីកទាំងពីរក៏ទៅទេសនាទូន្មានភិក្ខុទាំងនោះ ឲ្យបានសម្រេចមគ្គផលហើយនាំគ្នាហោះតាមអាកាសមកឯវត្តជេតពន ។ សម័យនោះ ទេវទត្តកំពុងសិលក់មិនដឹងខ្លួន, កោកាលិកភិក្ខុជាមិត្តភក្តិនឹងទេវទត្ត បានឃើញក៏ក្រេវក្រោធស្ទុះលោតទៅជាក់ថងទេវទត្តត្រង់ដើមទ្រូង ហើយក៏ដេរប្រទេចផ្កាសាព្រះសាវីកទាំងពីរ ។ កំពុងតែដេរប្រទេច, ធរណីក៏ស្រូបទម្លាក់ចុះទៅសោយទុក្ខក្នុងបទុមនរក ។ ព្រះបរមគ្រូទ្រង់ត្រាស់ថា ៖

- “ កោកាលិកភិក្ខុនេះ មិនវិនាសខ្លួនព្រោះខូចមាត់តែក្នុង

ជាតិនេះទេ, ពីដើមក៏វិនាសដូច្នេះដែរ ” ។

ទ្រង់ត្រាស់ហើយក៏សម្តែងរឿងកថាបដាតក ថា ៖

- “ ពីដើមគាត់កើតជាអណ្តើកជាសម្លាញ់នឹងហង្ស ១ គូ, អណ្តើកនោះចង់ទៅនៅក្បែរភ្នំចិត្តកូដ ក៏ឲ្យហង្សទាំងគូពាំចុងឈើ ១ ម្ខាង ខ្លួនឯងពាំត្រង់កណ្តាល ហើយក៏ហើរទៅតាមអាកាស ។ ពួកក្មេង ៗ មើល ឃើញក៏នាំគ្នាស្រែកថា ៖

- “ នុ៎ះហ្ន៎មើលអណ្តើកហោះ ! ”,

អណ្តើកបានឮដូច្នោះចង់និយាយត ទើបតែនឹងហាមាត់ឡើង ក៏រហូតធ្លាក់ចុះមកទង្គិចនឹងផែនដីបែកស្លូកខ្ទេចខ្ទីស្លាប់វិនាសទៅ ។

នាំរឿងនេះមក, ដើម្បីពន្យល់ឲ្យឃើញថា អំពើដែលនិយាយទ្រគោះខ្លីខ្លា ឬជេរប្រទេចអ្នកដទៃនេះ, បើជេរប្រទេចលោកអ្នកមានគុណវិសេសច្រើនក្នុងខ្លួន ទោសក៏ធ្ងន់ ដូចកោកាលិកភិក្ខុនោះឯង ។

ម្យ៉ាងទៀត បុគ្គលខ្លះជាមនុស្សមាត់អិល សម្តីណាមិនគួរនិយាយក៏និយាយ, ទោះបីសម្តីណាដែលគួរនិយាយ ក៏ច្រើនតែប្រែសម្តីទ្រគោះខ្លីខ្លាវៀយ ៗ ពេក ជាមនុស្សមិនសូវចេះនិយាយពាក្យផ្ទុមឲ្យល្អមនឹងចិត្តអ្នកដទៃក៏មាន ។ មនុស្សបែបនេះ ច្រើនតែជួបប្រទះនឹងសេចក្តីទាស់ទែងរឿយ ៗ ឬច្រើនជួបប្រទះនឹងសេចក្តីវិនាសដល់ខ្លួន មានខូចយសនិងបង់ទ្រព្យជាដើម, ដូចអណ្តើកដែលមិនត្រូវទំនងនិយាយក៏និយាយ ហើយវិនាសខ្លួន

ដូច្នោះឯង ។

ព្រោះហេតុនេះ អំពើដែលនិយាយសម្តីទ្រគោះ ទើបឈ្មោះ ថា **បាប** ជាអំពើអាក្រក់មិនគួរនិយាយឡើយ ។ អ្នកប្រាជ្ញលោក ពិចារណាលើញព្យាសំលាស់យ៉ាងនេះ បានជាលោកមិននិយាយ ពាក្យទ្រគោះដែលឈ្មោះថាផុសវាទនេះទេ; លោកនិយាយតែ ពាក្យសម្តីពីរោះគួរឲ្យស្រណោះដល់ត្រចៀករបស់អ្នកស្តាប់ ដែល រាប់បញ្ចូលថាជាសង្គហវត្ថុ^(១) គ្រឿងភ្ជាប់ចិត្តប្រជុំជននោះវិញ ។

❖ សម្ពប្បលាបវាទ

ឃ). ឯសម្ពប្បលាបវាទនោះ បានខាងពាក្យដែលនិយាយ ឡេះឡោះ ឬពាក្យដែលរោយរាយ ឥតប្រយោជន៍ខ្លួននិងអ្នក ដទៃ, ដូចនិយាយរឿងចំពូកខ្លះ; លោកលើករឿងនាងសិតា ជាដើម ថាជារឿងរោយរាយមិនមានប្រយោជន៍ ។ ក្នុងន័យខ្លះ លោកឃាត់អ្នកប្រតិបត្តិធម៌មិនឲ្យនិយាយពាក្យតិរច្ឆានកថា ៣២ យ៉ាង មានរាជកថា និងមហាមគ្គកថាជាដើម ឲ្យនិយាយតែពាក្យ ជារត្តកថា ១០ យ៉ាង មានអប្បិច្ឆកថា និងសន្តដ្ឋកថា ជាដើម ។

(១) សង្គហវត្ថុ ប្រែថា គ្រឿងសង្គ្រោះ ឬគ្រឿងភ្ជាប់ចិត្តប្រជុំជនមាន ៤ យ៉ាងគឺ :

- ១. ទាន ការឲ្យទ្រព្យរបស់ ;
- ២. បេយ្យវដ្ឋ ចរចាពាក្យពីរោះគួរស្រណោះក្នុងចិត្ត ;
- ៣. អត្ថចរិយា ប្រព្រឹត្តឲ្យជាប្រយោជន៍ដល់ជនដែលត្រូវការ ;
- ៤. សមានគ្គតា សភាពជាអ្នកមានចិត្តស្មោះស្មើ ;

សម្មប្បលាបវាទនេះ ជាសម្តីរោយរាយធ្វើទាំងអ្នកនិយាយ
 ទាំងអ្នកស្តាប់ឲ្យរាយមាយចិត្តមិនស្ងប់រម្ងាប់, អ្នកណានិយាយ
 សម្តីឡេះឡោះ អ្នកនោះក៏សម្តែងអាការៈឲ្យអ្នកដទៃឃើញថាជា
 មនុស្សឡេះឡោះដែរ, សម្តីរបស់មនុស្សដែលនិយាយឡេះឡោះ
 នោះ ជាសម្តីមិនស័ក្តិសិទ្ធិ ឥតប្រយោជន៍ ។

ព្រោះហេតុដូច្នេះបានជា ឈ្មោះថា **បាប** ជាអំពើអាក្រក់
 មិនគួរនិយាយឡើយ ។ បណ្ឌិតទាំងឡាយ លោកឃើញទោស
 នៃសម្មប្បលាបវាទ ដូចសម្តែងមកហើយនេះ បានជាលោក
 និយាយតែពាក្យសុភាសិត ដែលជាពាក្យមានប្រយោជន៍ដល់ខ្លួន
 និងអ្នកដទៃ ។

សម្តែងមកនេះជាចំណែករច្ចឹកម្ត ។

ពណ៌នាសេចក្តីក្នុងមនោកម្ម

៣. ឯមនោកម្មនោះ បានខាងអំពើដែលសម្រេចដោយចិត្ត
 មាន ៣ យ៉ាង គឺ ៖

- ក). អភិជ្ឈា
- ខ). ព្យាបាទៈ
- គ). មិច្ឆាទិដ្ឋិ

❖ អភិជ្ឈា(១)

ក). អភិជ្ឈានោះ បានខាងសេចក្តីលោភសម្តឹងរំពៃគយគន់ ប្រុងនឹងយកទ្រព្យរបស់អ្នកដទៃមកជារបស់ខ្លួន ដោយឧបាយ ដែលមិនត្រូវតាមគន្លងធម៌ គឺប្រុងនឹងឆក់ដណ្តើម ឬលួចលាក់ឆ បោកបំបាត់ប្រវ័ញ្ច និងបញ្ឆោតលល្ងងដោយពិធីផ្សេង ៗ បម្រុង តែនឹងឲ្យបានមកជារបស់ខ្លួន ។

ពួកចោរដែលសម្លាប់ម្ចាស់ទ្រព្យ យកទ្រព្យរបស់គេហើយ ត្រូវទោសទណ្ឌកម្មផ្សេង ៗ មានគុកច្រវាក់ជាដើមនោះក្តី, ឬក៏ដូច ព្រះបាទ **បសេនទិភោសល** ដែលប្រាថ្នាយករាជសម្បត្តិរបស់ អជាតសត្តរាជកុមារក្តី, ក៏ព្រោះតែចិត្តលោភសម្តឹងរំពៃចំពោះ ទ្រព្យរបស់គេ; សូមនាំយករឿងនោះមកសម្តែងជាឧទាហរណ៍ ដូចតទៅនេះ ៖

(១) អភិជ្ឈា មានកិរិយាសម្តឹងរំពៃចំពោះទ្រព្យរបស់អ្នកដទៃ ថា “ ឱហ្មុំ ! ទ្រព្យនុ៎ះចូរបាន មកជាទ្រព្យរបស់អញ ” យ៉ាងនេះ ជាលក្ខណៈ គ្រឿងសម្គាល់ ។ មានអង្គ ២ គឺ បរភណ្ឌ ទ្រព្យជារបស់អ្នកដទៃ ១, អត្តនោ បរិណាមនំ គឺតចង់បង្កោនទ្រព្យរបស់អ្នក ដទៃនោះឲ្យបានមកជាទ្រព្យរបស់ខ្លួនដោយកលឧបាយផ្សេង ៗ ១ ។ ទោះបីសេចក្តី លោភក្នុងទ្រព្យជារបស់អ្នកដទៃកើតឡើងហើយ តែមិនទាន់គិតបង្កោនដើម្បីខ្លួនថា “ ឱហ្មុំ ! ទ្រព្យនុ៎ះចូរបានមកជាទ្រព្យរបស់អញ ” ដូច្នេះដរាបណា មិនទាន់បានឈ្មោះថា ឆ្លាយ កម្មបថដរាបនោះ ។ មានបាលីថា បរភណ្ឌវត្ថុភេហិ លោភេ ឧប្បវន្នបិ ន តាវ កម្មបថ - ភេទោ ហោតិ យាវ អរហាវតេតំ មមស្សាតិ អត្តនោ ន បរិណាមេតិ ដូច្នេះ ។

រឿង ព្រះបាទបសេនទិកោសល

ព្រះរាជាទ្រង់ព្រះនាមបសេនទិកោសល ព្រះចៅក្រុងសាវត្ថី ទ្រង់បង្កើតបានរាជសម្បត្តិរបស់អជាតសត្តរាជកុមារដែលជាព្រះភាគីណេយ្យ^(១)របស់ព្រះអង្គ, ក៏លើកចតុរង្គសេនាទៅច្បាំងដណ្តើមយក; ប៉ុន្តែអជាតសត្តរាជកុមារមានជោគជ័យជាង ក៏ទ្រង់បរាជ័យចាញ់ដៃអជាតសត្តរាជកុមារនោះដល់បីដង ។ សេចក្តីនេះសមដូចបុរាណសុភាសិតលោកពោលទុកថា “ ចមើងចង់លាភ រែងបាត់ធនទៅ ” ។

ម្យ៉ាងទៀត ចិត្តដែលប៉ុនបង្កើតបានទ្រព្យរបស់គេនេះ មិនមែនជាចិត្តត្រជាក់ទេ ជាចិត្តក្តៅក្រហាយ, អម្បាលបង្កើតបានទ្រព្យរបស់អ្វីមួយដែលត្រូវតាមផ្លូវធម៌ ម្តេចក៏គង់មានចិត្តក្តៅខ្លះដែរ ចំណង់បើបង្កើតបានទ្រព្យគេដែលមិនត្រូវតាមផ្លូវធម៌ គឺរបស់ដែលគេមិនព្រមឲ្យដល់ខ្លួន នឹងឲ្យមានចិត្តត្រជាក់មកពីណាឥតត្រជាក់បន្តិចបន្តួចសោះឡើយ ។

ព្រោះហេតុដូច្នេះបានជា គំនិតដែលគិតសម្លឹងរំពៃចង់បានទ្រព្យគេនោះ ទើបឈ្មោះថា **បាប** ជាអំពើអាក្រក់មិនគួរនឹកនាទេ

(១) ពាក្យបាលីថា ភាគីណេយ្យ ប្រែថា ក្មួយ គឺអជាតសត្តរាជកុមារត្រូវជាក្មួយ ព្រះបាទបសេនទិកោសល ។

បណ្ឌិតទាំងឡាយលោកពិចារណាលើញទោសយ៉ាងនេះ បានជា
 លោកព្យាយាមលះអភិជ្ឈានេះចោលចេញ, មានចិត្តសន្តោស
 ត្រេកអរតែនឹងទ្រព្យរបស់ ៗ ខ្លួន ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ, ថែមទាំង
 មានចិត្តមេត្តាប្រណីមនុស្សនិងសត្វ ហើយបរិច្ចាគទាន ដើម្បី
 ជួយស្រោចស្រង់អាយុជីវិតរបស់មនុស្សនិងសត្វ ឥតស្តាយទ្រព្យ
 សម្បត្តិឡើយ ។

❖ ព្យាបាទ

ខ). ឯព្យាបាទនោះ បានខាងចិត្តដែលគិតបំផ្លាញអ្នកដទៃ
 ឲ្យវិនាសយសស័ក្តិទ្រព្យសម្បត្តិ ដោយសេចក្តីក្រោធខឹងស្អប់
 ថា ៖ “ អ្នកនោះបានធ្វើអំពើយ៉ាងនេះ ៗ ឲ្យអញទាស់ចិត្ត ” ។

ព្យាបាទចិត្តនេះ ជាចិត្តក្តៅ, ដូចទឹកក្តៅដែលកំពុងពុះ
 កញ្ជ្រោល ធ្វើខ្លួនឯងឲ្យក្តៅក្រហល់ក្រហាយជាមុន ហើយទើប
 ធ្វើអ្នកដទៃឲ្យក្តៅជាក្រោយ ។ ព្យាបាទនេះឯង តែងកឲ្យកើតជា
 កម្មពៀរតគ្នាទៅខាងមុខអស់កាលជាអង្វែង, ដូចទេវទត្តដែល
 ព្យាបាទចងពៀរនឹងព្រះដ៏មានព្រះភាគជាម្ចាស់ តាំងអំពីអនេក
 ជាតិមកដោយលំដាប់ តែទេវទត្តចាញ់ព្រះអង្គរាល់ ៗ គ្រា ព្រោះ
 ព្រះអង្គមិនចងពៀរតបរិញ្ញឡើយ ។ ពុំនោះសោត ដូចរឿងស្ត្រី
 ពីរនាក់ ម្នាក់ជាប្រពន្ធដើម ម្នាក់ជាប្រពន្ធចុង រួមស្វាមីជាមួយគ្នា
 ដែលចងពៀរនឹងគ្នាជាច្រើនជាតិ; សូមនាំរឿងនោះមកសម្តែង
 ជាឧទាហរណ៍ដូចតទៅនេះ ៖

រឿង ស្រ្តីពីរនាក់រួមម្តីចងពៀរនឹងគ្នា

មានស្រ្តីម្នាក់ជាស្រីអារឥតកូន ខ្លាចក្រែងប្តីយកប្រពន្ធមួយទៀតនឹងត្រួតត្រាលើខ្លួន ក៏ទៅដណ្តឹងស្រ្តីម្នាក់មកឲ្យជាប្រពន្ធរបស់ប្តីដោយខ្លួនឯង ដើម្បីឲ្យប្រពន្ធក្រោយនៅក្រោមអំណាចខ្លួនលុះគេមានគភ៌ក៏ផ្សំថ្នាំឲ្យគេស៊ី រលូតគភ៌ដល់ពីរដង, ម្តងក្រោយទៀតជាគម្រប់បី ប្រពន្ធចុងក៏ស្លាប់ទាំងកូនក្នុងពោះ ។ វេលាទៀបនឹងស្លាប់នោះ បានចងពៀរនឹងគ្នាថា ៖ “ បើអញទៅកើតជាអ្វី ៗ សូមឲ្យបានស៊ីកូនវាវិញកុំខាន ” ។ លុះប្រពន្ធចុងស្លាប់ហើយ, ប្តីបានដឹងហេតុនោះ ក៏វាយប្រពន្ធដើមជាដំណាំ មិនយូរប៉ុន្មានក៏ស្លាប់ទៅ, ទៀបនឹងស្លាប់បានចងពៀរដូចគ្នា ។ ឯកិរិយាដែលជាប់ជាពៀរនឹងគ្នាតទៅមុខទៀតនោះ យ៉ាងនេះគឺ ៖

ជាតិទី ១ ប្រពន្ធចុងជាមេឆ្មា ប្រពន្ធដើមជាមេមាន់ ។

ជាតិទី ២ ប្រពន្ធចុងជាមេម្រិត ប្រពន្ធដើមជាមេខ្លាដំបង

ជាតិទី ៣ ប្រពន្ធចុងជាមេយក្ខិនី ប្រពន្ធដើមជានាងកុល

ធីតា ។

ស៊ីតែកូនគ្នាទៅវិញទៅមករាល់ ៗ ជាតិ ។ ក្នុងជាតិទី ៣ ប្រពន្ធចុងដែលកើតជាយក្ខិនីស៊ីកូនប្រពន្ធដើម ដែលកើតជានាងកុលធីតាដល់ពីរដង, វេលាដែលប្រារព្ធនឹងស៊ីជាគម្រប់បី នាងកុលធីតាក៏នាំកូនខ្ចីរត់ចូលទៅឯវត្តជេតពន ក្នុងវេលាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ កំពុងសម្តែងធម៌កណ្តាលប្រជុំពុទ្ធបរិស័ទ

នាងកុលធីតា ក៏យកកូនទៅដាក់ក្បែរព្រះបាទថ្វាយព្រះអង្គ ។
ក្នុងខណៈនោះ នាងយក្ខិនីរត់តាមមកទាន់ ។ ព្រះអង្គមានព្រះ
ពុទ្ធដីកាថា ៖

- “ នែនាងទាំងឡាយ ! ត្រូវឈប់ចងពៀរនឹងគ្នាទៅ,
ដ្បិតអំពើដែលនាងឯងចងពៀរនឹងគ្នានេះ បើប្រសិនណាជាមិន
បានជួបនឹងតថាគតទេ ពៀរនេះមុខជានឹងចេះតែចងគ្នាដរាបដល់
អស់ ១ ក័ល្បនេះមិនខាន; ប៉ុន្តែឥឡូវនេះ នាងទាំងពីរនាក់បាន
មកជួបនឹងតថាគតហើយឈប់ចងពៀរនឹងគ្នាទៅ ពៀរនេះនឹង
រលត់អស់ត្រឹមនេះហើយ ” ។ ស្ត្រីទាំងពីរនាក់នោះ ក៏លែងចង
ពៀរនឹងគ្នាតាំងតែអំពីថ្ងៃនោះមក ត្រឡប់ជាមានចិត្តស្នេហា
ស្រឡាញ់គ្នាទៅ ។

នាំរឿងនេះមក ដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីឲ្យឃើញច្បាស់ថា
សេចក្តីព្យាបាទបំផ្លាញគ្នាឲ្យវិនាសនេះឯង តែងកើតជាពៀរ
នឹងគ្នា កម្រនឹងលុបលាងឲ្យជាសះស្បើយទៅបាន, ដូចនិទាន
ស្ត្រីទាំងពីរនាក់ដែលសម្តែងមកនេះ ។

អំពើដែលព្យាបាទបំផ្លាញអ្នកដទៃឲ្យវិនាសនេះឯង ជាអំពើ
លាមកអាក្រក់ពេកណាស់ ។ ព្រោះហេតុដូច្នេះបានជាលោកឲ្យ
ឈ្មោះថា **បាប** ជាអំពើអាក្រក់មិនគួរធ្វើទេ ។ បណ្ឌិតទាំងឡាយ
លោកពិចារណាឃើញទោសនៃព្យាបាទដូចពោលមកហើយនេះ ,
ទើបលោកលះបង់ចេញ ហើយមានចិត្តមេត្តាប្រណីសព្វសត្វឥត

រើសមុខឡើយ ។

❖ មិច្ឆាទិដ្ឋិ

គ). ឯមិច្ឆាទិដ្ឋិនោះ បានខាងអំពើដែលយល់ខុស ចាក គន្លងធម៌ពិតធម៌មែន ។

មិច្ឆាទិដ្ឋិចែកជា ១០ យ៉ាង ៖

១. **នត្តិ និន្ទា** យល់ថាទានដែលបុគ្គលឲ្យ មិនមាន ផល ;
២. **នត្តិ ឃឹម្នំ** យល់ថារបស់ដែលបុគ្គលបូជាមិនមាន ផល ;
៣. **នត្តិ ហុតំ** យល់ថាសក្ការៈដែលបុគ្គលធ្វើមិនមាន ផល ;
៤. **នត្តិ សុកដទុក្ខដានំ កម្មានំ ផលវិបាកោ** យល់ថាផលវិបាករបស់កម្មដែលសត្វធ្វើល្អ និង អាក្រក់មិនមាន ;
៥. **នត្តិ អយំ លោកោ** យល់ថាលោកនេះមិនមាន ;
៦. **នត្តិ បរោ លោកោ** យល់ថាលោកខាងមុខមិន មាន ;
៧. **នត្តិ មាតា** យល់ថាមាតាមិនមានគុណ ;
៨. **នត្តិ បិតា** យល់ថាបិតាមិនមានគុណ ;

- ៩. **នត្ថិ សត្តា ឧបបាតិកា** យល់ថាសត្វជា
ឧបបាតិកមិនមាន ;
- ១០. **នត្ថិ លោកេ សមណាព្រាហ្មណា** យល់ថាពួក
សមណៈ និងព្រាហ្មណ៍ក្នុងលោកដែលព្រមព្រៀងគ្នា
ប្រតិបត្តិធម៌ ហើយពោលថា បានធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់
នូវលោកនេះ និងលោកខាងមុខមិនមាន ។

មិច្ឆាទិដ្ឋិ ១០ រួមចូលគ្នាជា ៣

- ១. **អភិរិយទិន្និ** យល់ថាកម្មដែលធ្វើមិនមាន គឺមិន
ជឿកម្ម ;
- ២. **នត្ថិកទិន្និ** យល់ថាផលរបស់កម្មមិនមាន គឺមិន
ជឿផល ;
- ៣. **អហេតុកទិន្និ** យល់ថាហេតុបច្ច័យដែលតាក់តែងឲ្យ
សត្វល្អឬអាក្រក់មិនមានគឺមិនជឿទាំងកម្មទាំងផល ។

មិច្ឆាទិដ្ឋិបំព្រួញដោយតិចត្រឹម ២ យ៉ាង

- ១. **សស្សតទិន្និ** យល់ថាទៀងទាត់បិតបេរ គឺជាតិនេះ
ធ្លាប់កើតជាសត្វ ទៅលោកខាងមុខក៏កើតជាសត្វ
ទៀតមិនប្រែប្រួល ;
- ២. **ឧច្ឆេទទិន្និ** យល់ថាដាច់សូន្យសោះ គឺស្លាប់

ហើយមិនកើតទៀត ។

ពាក្យថា **ទិដ្ឋិ** ប្រែថា “ សេចក្តីយល់ ” បើយល់ត្រូវ លោក ហៅថា “ **សម្មាទិដ្ឋិ** ” យល់ខុសហៅថា “ **មិច្ឆាទិដ្ឋិ** ” ។ សេចក្តី យល់ទាំងប៉ុន្មានយ៉ាង ដែលសម្តែងមកហើយខាងលើនេះសុទ្ធតែ ខុសទាំងអស់ បានជាលោកឲ្យឈ្មោះថា “ **មិច្ឆាទិដ្ឋិ** ” ។

បើជាមិច្ឆាទិដ្ឋិហើយ ទោះនិយាយ ឬធ្វើ និងគិតអ្វី ៗ ក៏ សុទ្ធតែខុស ៗ ទាំងអស់ ។ មិច្ឆាទិដ្ឋិនេះឯង ជាឫសគល់នៃបាប អកុសលគ្រប់ចំពូក ។ ហេតុនេះបានជា ព្រះដ៏មានព្រះភាគជា ម្ចាស់ទ្រង់សម្តែងថា “ **នាហំ និក្ខមេ អញ្ញំ ឯកធម្មំ សមនុបសន្ធិមិ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ! តថាគតមិនឃើញមាន ធម៌ដទៃណាមួយជាហេតុ ជាឫសគល់នាំអកុសលដែលមិនទាន់ កើតឲ្យកើតឡើង នាំអកុសលដែលកើតឡើងហើយឲ្យរឹងរិតតែ កើតចម្រើនឡើង, ដូចមិច្ឆាទិដ្ឋិនេះឡើយ វិនិច្ឆ័យនិក្ខមេ និក្ខមេ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ! អកុសលធម៌ដែលមិនទាន់កើតឡើង ឬ ដែលកើតឡើងហើយ រមែងកើតចម្រើន ៗ ឡើង ដល់អ្នកដែល យល់ខុសនោះឯង ” ដូច្នេះ ។**

ឯសេចក្តីយល់ខុសនេះ បើសម្តែងចំពោះសេចក្តីយល់ខុស ចាកព្រះពុទ្ធសាសនា, កុំបាច់និយាយដល់អ្នកដែលមិនទាន់ចូល មកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនានេះឡើយ ទោះបីអ្នកដែលធ្លាប់កាន់ ហើយ ក៏គង់នឹងឃ្លាតចេញដោយឆាប់មិនខាន ដូចសុនក្ខត្តលិច្ឆវី

សូមនាំរឿងនោះមកសម្តែងជាឧទាហរណ៍ដូចតទៅនេះ ៖

រឿង សុនក្ខត្តលិច្ឆវី

សុនក្ខត្តលិច្ឆវីនោះ ជាបុត្ររបស់ស្តេចលិច្ឆវី នៅក្រុង
 វេសាលី បានចូលមកបួសក្នុងសាសនានៃព្រះបរមគ្រូជាម្ចាស់
 របស់យើងទាំងឡាយនេះ ។ លុះបួសហើយខំយកចិត្តទុកដាក់
 បម្រើព្រះដ៏មានព្រះភាគ សូមរៀនទិព្វចក្ខុបរិកម្មដើម្បីឲ្យបានទិព្វ
 ចក្ខុវិជ្ជា គឺភ្នែកទិព្វ ។ ព្រះទេសពលញ្ញាណក៏ទ្រង់មានសេចក្តី
 អនុគ្រោះបង្ហាញវិធីឲ្យការនា ។ កាលបើសុនក្ខត្តភិក្ខុនោះព្យា-
 យាមប្រតិបត្តិធ្វើបរិកម្មសមគួរតាមពុទ្ធឱវាទទៅហើយ ក៏បានទិព្វ
 ចក្ខុមែន មើលឃើញរូបទេវតាទាំងឡាយ, តែស្តាប់សម្លេងមិនឮ
 ក៏កើតគំនិតលោភឡើងថា “ អាត្មាអញបានឃើញរូបវិសណ្ណានដ៏
 ជាទិព្វមានលំអរយ៉ាងនេះហើយ, ទាស់តែមិនបានឮសម្លេង បើ
 ប្រសិនជាបានឮផងតើនឹងពីពោះពិសាយ៉ាងណាទៅ; ឱហ្ន៎ ! ធ្វើ
 ម្តេចនឹងបានឮសម្លេងទិព្វនោះទៀត ” ។ លុះគិតដូច្នោះហើយ
 ក៏ចូលទៅគាល់ព្រះដ៏មានបុណ្យក្រាបបង្គំសូមរៀនបរិកម្មក្នុងទិព្វ
 សោតវិជ្ជាតទៅ ។

ព្រះបរមលោកនាថជាម្ចាស់ មិនបានត្រាស់ពន្យល់ដូចមុន
 ឡើយ, ព្រោះទ្រង់ជ្រាបថា ក្នុងកាលកន្លងទៅហើយសុនក្ខត្តភិក្ខុ
 នោះ បានប្រហារគុម្ពត្រចៀកភិក្ខុមានសីល ១ រូបឲ្យផ្លូវស្តាប់អ្វី

មិនឮសោះ ។ ព្រោះសេសបាបនោះ ទោះបីព្យាយាមយ៉ាងណាក៏មិនបានទិព្វសោតទេ, បានជាព្រះបរមគ្រូមិនទ្រង់ពន្យល់សូម្បីសុនក្ខត្តភិក្ខុខំធ្វើបរិកម្មការនាដោយខ្លួនឯងអស់បីឆ្នាំ ក៏ឥតបានទិព្វសោតវិជ្ជានោះឡើយ ។ កាលបើមិនបានទិព្វសោតវិជ្ជាដូច្នោះ, សុនក្ខត្តភិក្ខុក៏គិតថា ៖

- “ ច្បាស់ជាព្រះសមណគោតមយល់ថា លោកក៏ជាតិក្សត្រិយ៍អញ្ចក៏ជាតិក្សត្រិយ៍ស្មើគ្នា ” បើប្រសិនជាបណ្តោយឲ្យអញបានទិព្វសោតវិជ្ជាទៅ ក្រែងលោអញបានត្រាស់ដឹងព្រះសព្វញ្ញតញ្ញាណស្មើនឹងលោក បានជាលោកមិនខ្វល់ខ្វាយប្រាប់វិធីចម្រើនឲ្យកើតទិព្វសោតវិជ្ជាដល់អញឡើយ, គឺលោកប្រាថ្នានឹងរារាំងញាណវិស័យនៃអញជាប្រាកដ ” ។

កាលបើសុនក្ខត្តភិក្ខុគិតជ្រុលយល់ជ្រួស ដោយគំនិតខូចដូច្នោះហើយ ក៏ចង់គំនុំនឹងព្រះបរមគ្រូតទៅ ។ លុះកាលកន្លងទៅដោយលំដាប់, សុនក្ខត្តភិក្ខុនោះក៏សឹកចេញទៅជាគ្រហវាសវិនាសចាកពុទ្ធសាសនា ។

ឯគំនិតដែលសុនក្ខត្តភិក្ខុគិត ថ្កោលទោសព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូច្នោះ ជាគំនិតឆ្គងខុសទទេ មិនត្រូវតាមសេចក្តីពិតឡើយ ព្រោះធម្មតាព្រះពុទ្ធទាំងឡាយ មិនមានព្រះហឫទ័យញាប់ញ័រដោយលោកធម៌^(១)ទេ ។ ដូចកាលដែលសុភក្ខបរិព្វាជកចូលទៅ

(១) លោកធម៌មាន ៨ គឺ ៖ ១. បានលាភ, ២. សូន្យលាភ, ៣. បានយស, ៤. សូន្យយស, ៥. និន្ទា, ៦. សរសើរ, ៧. សុខ, ៨. ទុក្ខ ។

ក្រាបបង្គំទូលសួរព្រះដ៏មានព្រះភាគជាម្ចាស់យើង អំពីរឿង
សមណៈ អំពីសង្ខារ និងអំពីព្រះហឫទ័យនៃព្រះពុទ្ធទាំង -
ឡាយ ។ ព្រះអង្គក៏ទ្រង់ទេសនាប្រៀបធៀបគតិលោកនិងគតិធម៌
តាមសេចក្តីពិតថា ៖

**អាកាសេវ បទំ នត្ថិ សមណោ នត្ថិ ពាហិរោ
សទ្ធវារា សស្សតា នត្ថិ នត្ថិ ពុទ្ធានមិញ្ចិតំ ។**

សេចក្តីថា ៖ ខាងក្រៅពីពុទ្ធសាសនាមិនមានសមណៈទេ,
សង្ខារទាំងឡាយមិនដែលទៀងទេ, ព្រះពុទ្ធទាំងឡាយមិនមាន
សេចក្តីញាប់ញ័រទេ, ដូចជាស្នាមជើងដែលមិនមានព្នងអាកាស
ដូច្នោះឯង ។

ព្រោះអាស្រ័យពុទ្ធភាសិតនេះជាសំអាង, បានជាឃើញថា
គំនិតដែលសុនក្ខត្តភិក្ខុគិតដូច្នោះ ជាគំនិតយល់ខុសគួររាប់ថា ជា
មិច្ឆាទិដ្ឋិពេញទីបាន, ព្រោះគិតថ្កោលព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះ
សម្មាសម្ពុទ្ធ មិនត្រូវតាមទំនងដែលពិតមែន ។

ហេតុនេះបានជា មិច្ឆាទិដ្ឋិគំនិតយល់ឆ្គង យល់ខុសដូច
សុនក្ខត្តលិច្ឆវីនេះជាដើម លោកឲ្យឈ្មោះថា **បាប** ជាអំពើ
អាក្រក់ដែលបុគ្គលមិនគួរឲ្យមកប៉ះពាល់ក្នុងចិត្តឡើយ ។ បណ្ឌិត
ទាំងឡាយ លោកឃើញទោសមិច្ឆាទិដ្ឋិដូចពោលមកនេះ បានជា
លោកលះបង់, ហើយព្យាយាមធ្វើសម្មាទិដ្ឋិឲ្យកើតឡើង ។

អធិប្បាយមកនេះជាចំណែកមនោកម្ម

សរុបសេចក្តីកាយកម្ម, វចិកម្ម, មនោកម្ម

កាយកម្ម ៣, វចិកម្ម ៤, មនោកម្ម ៣ នេះ សុទ្ធតែចាត់ជា បាប ទាំងអស់ ។ ក្នុងបាលីមានសម្តែងអំពីបាប ៣ ពួកនេះច្រើន ជាងចំណែកដទៃ ។ ព្រោះបាបអម្បាលនេះជាប្រធានរបស់បាប ទាំងពួង, សូម្បីបណ្តាបាបដទៃក៏រួមចូលក្នុងបាប ៣ ពួកនេះដែរ; បាបទាំងនេះ ចូនកាលលោកហៅថា បាប ដដែល ចូនកាល លោកហៅថា ទុច្ច្រិត ចូនកាលលោកហៅថា អកុសល ចូនកាល លោកហៅថា អករណីយកិច្ច ចូនកាលលោកហៅថា អធម្ម- ចរិយៈ វិសមចរិយៈ ។ ដែលហៅថា បាប នោះប្រែថា កម្មដ៏ លាមក, ហៅថា ទុច្ច្រិត ប្រែថាសេចក្តីប្រព្រឹត្តអាក្រក់, ហៅថា អកុសល ប្រែថាការមិនល្អ, ហៅថា អករណីយកិច្ច ប្រែថាកិច្ច មិនគួរធ្វើ, ហៅថា អធម្មចរិយៈ វិសមចរិយៈ ប្រែថាសេចក្តី ប្រព្រឹត្តមិនជាធម៌ សេចក្តីប្រព្រឹត្តមិនសម ។

បណ្តាបាបទាំងប៉ុន្មានដែលបានពោលមកហើយនេះ, ឥត មានចំណែកណាមួយដែលជាប់របស់គួរធ្វើសោះឡើយ; សុទ្ធតែជា កិច្ចមិនគួរធ្វើទាំងអស់ ។ ព្រះភគវន្តមុនីបរមគ្រូជាម្ចាស់បាន ត្រាស់នឹងព្រះអានន្តថា ៖

ឯកសេនាបំ អនន្ត អករណីយំ វទាមិ

ម្ចាស់អានន្ត ! តថាគតហៅ កាយទុច្ចរិត, វចីទុច្ចរិត និង មនោទុច្ចរិត ថាជាកិច្ចដែលបុគ្គលមិនគួរធ្វើដោយដាច់ខាត, កាល បើបុគ្គលណាមួយជ្រុលកាយ វាចា ចិត្ត ធ្វើអករណីយកិច្ចនោះ ហើយ ត្រូវដឹងខ្លួនចុះថា មុខជានឹងមានទោស បើយ៉ាងតិចត្រឹម ៥ យ៉ាង ដូចពោលខាងមុខ ៖

ទោសទុច្ចរិត ៥ យ៉ាង

១. **អត្តាមិ អត្តានំ ឧបវទនតិ** សូម្បីខ្លួនឯងគិត៖ជៀល ខ្លួនឯងបាន ;
២. **អនុវិច្ឆ វិញ្ញុ គហន្តិ** លោកអ្នកចេះដឹងរិះគន់ មើលរមែងគិត៖ជៀលបាន ;
៣. **បាបកោ ភិក្ខិសន្នោ អពុគច្ចតិ** កេរ្តិ៍ឈ្មោះអាក្រក់ រមែងខូចខ្ចាយឡើង ;
៤. **សម្មន្នោ កាលំ ករោតិ** រង្វេងស្មារតីក្នុងវេលាទៀប ស្លាប់ ;
៥. **កាយស្ស ភេទា បម្មរណា ទុគ្គតី ឧបបទ្ទតិ** ខាងមុខអំពីទំលាយខ័ន្ធទៅ រមែងទៅកើតក្នុងទុគ្គតិ ។

បាបរមែងឲ្យទោសក្នុងលោកទាំងពីរ, អ្នកធ្វើបាបក៏រមែង ក្តៅក្រហាយក្នុងលោកទាំងពីរ គឺ ៖

១. ក្នុងលោកនេះ រមែងក្តៅក្រហាយដោយគិតថា អាត្មាអញបានធ្វើបាបដូច្នោះ ។ ;
២. លុះច្បាស់ចាកលោកនេះទៅហើយ រឹងរឹតតែក្តៅក្រហាយជាងនេះទៅទៀត ។

ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបលោកពោលថា **បាប** នោះ ជាកិច្ចមិនគួរធ្វើឡើយ ។ ការដែលមិនធ្វើបាបនោះ ក៏គឺការសង្រួមក្នុងសីល ឬការលះរៀរចាកទុច្ចរិត ដែលលោកហៅថា **វិវត្តិ** នោះឯង ។

វិវត្តិមាន ៣ យ៉ាង

១. សម្បត្តិវិវត្តិ, ២. សមាទានវិវត្តិ, ៣. សមុច្ឆេទវិវត្តិ ។

- **សម្បត្តិវិវត្តិ** នោះ ប្រែថា ការរៀនចាកវត្ថុដែលដល់ព្រម គឺមិនទាន់តាំងចិត្តមកពីដើមទេ ស្រាប់តែប្រទះនឹងវត្ថុដែលគួរនឹងប្រព្រឹត្តល្មើស, គួរធ្វើខុស ក៏មិនប្រព្រឹត្តល្មើស មិនធ្វើខុស ការរៀនបែបនេះ បានខាងការរៀនរបស់មនុស្សសាមញ្ញដែលមិនទាន់សមាទានសីល ។

- **សមាទានវិវត្តិ** ប្រែថា ការរៀនដោយអំណាចសមាទាន គឺបានប្តេជ្ញាថារៀនមកពីដំបូង ។ ការរៀនបែបនេះ បានខាងការរៀនរបស់សាធុជនដែលសមាទានសីល ដូចឧបាសក, ឧបាសិកា និងភិក្ខុសាមណេរ ។

• **សមុទ្ទេនវិភិ** ប្រែថា ការរៀនដោយអំណាចកាត់ផ្តាច់ឫសគល់អកុសលដោយល្អ ។ ការរៀនបែបនេះ បានខាងការរៀនរបស់ព្រះអរិយបុគ្គល ដែលមិនប្រព្រឹត្តកន្លងសេចក្តីបញ្ញត្តិនោះ ។ ចាប់ដើមតាំងពីលោកបានជាព្រះអរិយហើយ ។

ពាក្យដែលហាមប្រាមមិនឲ្យធ្វើបាបគ្រប់យ៉ាង គឺឲ្យលះរៀនចាកបាបដោយការសង្រួមក្នុងសីល ឬដោយវិរតិទាំងបីដូចន័យដែលសម្តែងមកនេះ រាប់ថាជា **ពុទ្ធសាសនា** ពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធទាំងឡាយ គឺព្រះពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គដែលបានត្រាស់ក្នុងកាលទាំងពួង តែងទ្រង់ប្រដៅដូច្នេះ ។

ចប់កណ្តាទី ១

ឱវាទបាតិមោក្ខ កណ្តាទី ២

លំដាប់នេះ នឹងអធិប្បាយសេចក្តីនៃព្រះបរមពុទ្ធាវាទក្នុង
 ឱវាទបាតិមោក្ខ ត្រង់បទថា **កុសលស្សបសម្មនា** ការបំពេញ
កុសលឲ្យបរិបូណ៌ នោះឲ្យមានសេចក្តីពិស្តារ ដើម្បីជាគ្រឿង
 ប្រដាប់សតិបញ្ញានិងជាវត្ថុប្រតិបត្តិរបស់សាធុសប្បុរសពុទ្ធបរិស័ទ
 ដូចតទៅនេះ ៖

កម្មដែលកំចាត់បង់សេចក្តីអាក្រក់ ហៅថា **កុសល** ការ
 ដែលព្យាយាមធ្វើកុសលឲ្យកើតឲ្យមានឡើងក្នុងកាយ វាចា ចិត្ត
 ហៅថា **បំពេញកុសលឲ្យបរិបូណ៌** ។ ឯកុសលនោះ បើសម្តែង
 ដោយឫសគល់ ក៏បានខាង **អលោកៈ** (សេចក្តីមិនលោភ)
អទោសៈ (សេចក្តីមិនប្រទូស្ត) **អមោហៈ** (សេចក្តីមិនវង្វេង) ។
អលោកៈ, អទោសៈ, អមោហៈ ទាំង ៣ នេះ ជាតួកុសលផង ជា
 ឫសគល់របស់កុសលផង ។ កាលបើសម្តែងតាមកម្មឬទ្ធារ ក៏ជា
 ៣ យ៉ាងគឺ ៖

១. **កាយសុចរិត** ;
២. **វចីសុចរិត** ;
៣. **មនោសុចរិត** ។

កាលបើសម្តែងតាមភូមិ ក៏ជា ៤ យ៉ាងគឺ ៖

- ១. ភាមាធិបតេយ្យ ;
- ២. រូបាធិបតេយ្យ ;
- ៣. អរូបាធិបតេយ្យ ;
- ៤. លោកុត្តតេយ្យ ។

កុសលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងតេយ្យ ៤

១. កុសលពួកណា ដែលជាវិស័យរបស់អ្នកនៅត្រេកអរដោយកាម នឹងឲ្យផលដល់អ្នកនោះឲ្យកើតជាមនុស្សវិសេស ឬ ជាទេវតាក្នុងឆកាមាវចរសួគ៌, កុសលអម្បាលនោះ ហៅថា **ភាមាធិបតេយ្យ** ។

២. កុសលពួកណាដែលជាវិស័យរបស់អ្នកត្រេកអរដោយរូបជ្ឈាន នឹងឲ្យផលដល់អ្នកនោះឲ្យកើតជាព្រហ្មមានរូប, កុសលអម្បាលនោះ ហៅថា **រូបាធិបតេយ្យ** ។

៣. កុសលពួកណាដែលជាវិស័យរបស់អ្នកត្រេកអរដោយអរូបជ្ឈាន នឹងឲ្យផលដល់អ្នកនោះឲ្យកើតជាព្រហ្មមិនមានរូប, កុសលអម្បាលនោះ ហៅថា **អរូបាធិបតេយ្យ** ។

៤. កុសលពួកណាដែលជាវិស័យរបស់អ្នកនឿយណាយចំពោះលោកិយវិស័យ នឹងឲ្យផលដល់អ្នកនោះឲ្យដល់លោកុត្តរ, កុសលអម្បាលនោះ ហៅថា **លោកុត្តតេយ្យ** ។

អធិប្បាយចិត្តជាភាមាវចកុសល

កាមាវចកុសល កាលបើអធិប្បាយតាមចិត្តប្បាទ គឺខណៈ ចិត្តដែលផ្តួចផ្តើមដំបូងនោះ ដូចតទៅនេះ ៖

ចិត្តអ្នកធ្វើកាមាវចកុសល ចូនកាលក៏ប្រកបដោយសោមនស្សត្រេកអររីករាយហៅថា **សោមនស្សសហគត** ចូនកាលក៏ប្រកបដោយឧបេក្ខា ព្រងើយ ៗ ហៅថា **ឧបេក្ខាសហគត**, សហគតទាំង ២ នេះ លោកសរសើរសោមនស្សសហគតជាង ឧបេក្ខាសហគត ។ ចូនកាលក៏ចេះពិចារណាលៃលកដោយប្រាជ្ញាជាមុនហើយទើបធ្វើ ហៅថា **ញ្ញាណសម្បយុត្ត**, ចូនកាលក៏មិនចេះពិចារណាលៃលកដោយប្រាជ្ញាទេ ឃើញគេធ្វើយ៉ាងណាក៏ធ្វើតាមគេយ៉ាងនោះទៅ ហៅថា **ញ្ញាណវិប្បយុត្ត** ។ បយុត្តទាំង ២ នេះ លោកសរសើរញ្ញាណសម្បយុត្តជាងញ្ញាណវិប្បយុត្ត ។ ចូនកាលក៏កើតឡើងឯង មិនបាច់នរណាបបួលហៅថា **អសង្ខារិក**, ចូនកាលក៏អាស្រ័យនឹងអ្នកដទៃបបួលទើបធ្វើបាន ហៅថា **សសង្ខារិក**, សង្ខារិក ទាំង ២ នេះ លោកសរសើរអសង្ខារិកជាងសសង្ខារិក ។

កាមាវចកុសលចិត្ត នោះចែកជា ៨ ដូចមានខាងមុខ ៖

ចិត្តជាភាមាវចកុសល ៨

១. ចិត្តជាសោមនស្សសហគត ញ្ញាណសម្បយុត្ត

- អសង្ខារិក ;
២. ចិត្តជាសោមនស្សសហគត ញាណសម្បយុត្ត
សសង្ខារិក ;
៣. ចិត្តជាសោមនស្សសហគត ញាណវិប្បយុត្ត
អសង្ខារិក ;
៤. ចិត្តជាសោមនស្សសហគត ញាណវិប្បយុត្ត
សសង្ខារិក ;
៥. ចិត្តជាឧបេក្ខាសហគត ញាណសម្បយុត្ត អសង្ខារិក ;
៦. ចិត្តជាឧបេក្ខាសហគត ញាណសម្បយុត្ត សសង្ខារិក ;
៧. ចិត្តជាឧបេក្ខាសហគត ញាណវិប្បយុត្ត អសង្ខារិក ;
៨. ចិត្តជាឧបេក្ខាសហគត ញាណវិប្បយុត្ត សសង្ខារិក ;

ចែកកាមាវចរកុសលតាមបុញ្ញកិរិយាវត្ថុ ១០ តទៅ ។

កាមាវចរកុសលនេះ កាលបើនិយាយដោយកិរិយាធ្វើ
លោកចែកជា ១០ យ៉ាងហៅថា **បុញ្ញកិរិយាវត្ថុ** ។

បុញ្ញកិរិយាវត្ថុ ១០ យ៉ាង

១. កិរិយាឲ្យនូវវត្ថុដ៏គួរដល់បុគ្គលដែលគួរឲ្យ ដោយ
សេចក្តីសង្គ្រោះឬបូជាគុណ មានឲ្យដល់មនុស្សកំសត់ ឬបូជា
ដល់លោកអ្នកដ៏មានសីល និងមាតាបិតាជាដើម ហៅថា **ទាន** ;
២. កិរិយារៀបចំអំពើអាក្រក់ ដែលកើតអំពីកាយឬវាចា

មានវៀរចាកបញ្ចវេរាទាំង ៥ ជាដើម ហៅថា **សីល** ;

៣. កិរិយាធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់រម្ងាប់ ដោយសមថវិធីត្រឹម ឧបចារ វិបស្សនាវិធីត្រឹមអនុលោម ហៅថា **តាវនា** ;

៤. កិរិយាបន្ទន់អស្មិមានៈ ដែលមានក្នុងចិត្តដោយសេចក្តីកោតក្រែងដល់បុគ្គលដែលគួរកោតក្រែង គឺជនដែលចម្រើនដោយជាតិ ដោយវ័យ និងដោយគុណ ហៅថា **អបចាយនៈ** ;

៥. កិរិយាជួយខ្វល់ខ្វាយក្នុងកិច្ចរបស់អ្នកដទៃ ដែលគួរធ្វើដោយកាយ ឬវាចា ហៅថា **វេយ្យាធិប្បៈ** ;

៦. កិរិយាឲ្យនូវចំណែកបុណ្យ ដែលខ្លួនបានធ្វើហើយដល់អ្នកដទៃដោយចិត្តមេត្រី ដើម្បីឲ្យគេប្រព្រឹត្តត្រេកអរតាម ហៅថា **បត្តិទានៈ** ;

៧. កិរិយាអនុមោទនាត្រេកអរ តាមសេចក្តីល្អរបស់អ្នកដទៃ ដោយចិត្តដែលប្រាសចាកសេចក្តីឫស្សា ឈ្នានីស ហៅថា **បត្តានុមោទនា** ;

៨. កិរិយាណែនាំប្រៀនប្រដៅអ្នកដទៃ ឲ្យចេះចំណេះ ដែលឥតទោស ឬពន្យល់ក្នុងផ្លូវធម៌ឲ្យស្គាល់កិច្ចគួរធ្វើ និងមិនគួរធ្វើ ដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសម្បត្តិស្វគិនិងព្រះនិព្វាន ហៅថា **ធម្មទេសនា** ;

៩. កិរិយាតាំងចិត្តស្តាប់ធម៌ដោយប្រុង ឲ្យចេះចាំធម៌អាថ៌ បាន ហៅថា **ធម្មស្សវន** ;

១០. កិរិយាធ្វើទិដ្ឋិ សេចក្តីយល់ឃើញរបស់ខ្លួនឲ្យត្រង់

តាមគន្លងធម៌ដែលពិតមែន ហៅថា **ទិដ្ឋជុកម្ម** ។

ទាំង ១០ ប្រការនេះ បានជាហៅថា **បុញ្ញកិរិយាវត្ថុ** ព្រោះ
សុទ្ធតែជាការបុណ្យ ការកុសលទាំងអស់, ការកុសលបែបនេះ
ចាត់ជា **ភាវចចរត្ថមិ** ។

ឯ **រូបាវចរកុសល** នោះ បានខាងរូបជ្ឈានទាំង ៤ គឺ ៖

១. បឋមជ្ឈាន ;
២. ទុតិយជ្ឈាន ;
៣. តតិយជ្ឈាន ;
៤. ចតុត្ថជ្ឈាន ។

កុសលបែបនេះ ចាត់ជា **រូបាវចរត្ថមិ** ។

ឯ **អរូបាវចរកុសល** នោះ បានខាងអរូបជ្ឈានទាំង ៤ គឺ ៖

១. អាកាសានញ្ញាយតនជ្ឈាន ;
២. វិញ្ញាណញ្ញាយតនជ្ឈាន ;
៣. អាកិញ្ញញ្ញាយតនជ្ឈាន ;
៤. នេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនជ្ឈាន ។

កុសលបែបនេះ ចាត់ជា **អរូបាវចរត្ថមិ** ។

ឯ **លោកុត្តរកុសល** នោះ បានខាងមគ្គ ៤ ផល ៤ គឺ ៖

១. សោតាបត្តិមគ្គ សោតាបត្តិផល
២. សកទាគាមិមគ្គ សកទាគាមិផល
៣. អនាគាមិមគ្គ អនាគាមិផល

៤. អរហត្តមគ្គិ អរហត្តផល ។

កុសលបែបនេះ ចាត់ជា **លោកុត្តរភូមិ** ។

កុសលទាំង ៤ ភូមិនេះ រួមចុះជា ២ គឺលោកិយកុសល ១, លោកកុត្តរកុសល ១ ។ កាមាវចរកុសល, រូបាវចរកុសល និង អរូបាវចរកុសល ចាត់ជា **លោកិយភូសល** ។ លោកុត្តរកុសល នៅជាលោកុត្តរកុសលដដែល ។ លោកិយកុសល ចាត់ជាវដ្តតាមិនីកុសល កុសលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងវដ្តៈ ។ លោកុត្តរកុសល ចាត់ជាវដ្តតាមិនីកុសល កុសលផុតចាកវដ្តៈ ។

សេចក្តីមិនប្រមាទជាកំពូលភូសល

កាលបើលើកយកកំពូលនៃកុសលឡើងសម្តែង ក៏បានខាងសេចក្តីមិនប្រមាទ, ព្រោះព្រះបរមលោកនាថជាម្ចាស់ទ្រង់ត្រាស់ថា ៖

**យេកេចិ ភូសលា ធម្មា សព្វេ តេ អប្បមាទមូលកា
អប្បមាទសមោសណោ អប្បមាទោ តេសំ អគ្គមក្ខាយតិ**

កុសលធម៌ទាំងឡាយឯណានីមួយ កុសលធម៌ទាំងអស់នោះ មានសេចក្តីមិនប្រមាទជាមូល គឺជាឫសគល់រួមចុះក្នុងសេចក្តីមិនប្រមាទទាំងអស់, បណ្ឌិតទាំងឡាយរមែងពោលសរសើរសេចក្តីមិនប្រមាទថា ជាកំពូលរបស់កុសលធម៌ទាំងនោះ ។

អធិប្បាយសេចក្តីមិនប្រមាទ

សេចក្តីមិនប្រមាទ គឺសេចក្តីមិនប្រហែស ។ សេចក្តីមិនប្រមាទនេះ បានជាហៅថាជាកំពូលនៃកុសល, ព្រោះបណ្តាកុសលធម៌ទាំងអស់ កុសលធម៌ឯណាមួយ ដែលនឹងកើតឡើងបាន ក៏ព្រោះតែសេចក្តីមិនប្រមាទកើតឡើងជាមុនទាំងអស់, ឬក៏មានសេចក្តីមិនប្រមាទ នៅពីមុនខ្លះមកហើយទើបកើតឡើងបាន; ដូចមេដំបូលប្រាសាទ ដែលជាទីរូបរួមនៃគ្រឿងទ្វេសម្ភារៈទាំងឡាយមានផ្ទោង ផ្លានជាដើម ។ ព្រោះហេតុនេះទើបព្រះដ៏មានព្រះភាគជាម្ចាស់ ទ្រង់សម្តែងសេចក្តីមិនប្រមាទដោយបរិយាយផ្សេងៗ មានដើមថា ៖

នាហំ ភិក្ខុវេ អញ្ញំ ឯកធម៌ំ សមនុបស្សមិ

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ! តថាគតមិនឃើញមានធម៌ដទៃណាមួយ ដែលជាហេតុញ្ចាំងកុសលមិនទាន់កើតឲ្យកើតឡើង, ញ្ចាំងកុសលដែលកើតឡើងហើយ ឲ្យរឹងរឹតតែចម្រើនឡើង, ដូចសេចក្តីមិនប្រមាទនេះឡើយ ។

សូម្បីកាលដែលព្រះអង្គ រៀបនឹងទ្រង់រំលត់ខន្ធបរិនិព្វាន ទ្រង់បានសម្តែងដាស់តឿនថា ៖

ហន្តនាទិ ភិក្ខុវេ អមន្តយាមិ វោ

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ! តថាគតដាស់តឿនអ្នកទាំងអស់គ្នា

វាយធម្មា សទ្ធារា
សង្ខារទាំងឡាយមានសេចក្តីសូន្យជាធម្មតា

អប្បមាទេន សម្មាទេថ
អ្នកទាំងឡាយចូរញ៉ាំងប្រយោជន៍ឲ្យសម្រេច
ដោយសេចក្តីមិនប្រមាទចុះ ។

មិនប្រមាទក្នុងការលះ និងការចម្រើន

កាលបើសម្តែងដល់អំពើនៃសេចក្តីមិនប្រមាទ ដោយ
សង្ខេប ក៏មានតែ ២ យ៉ាងគឺ ៖

១. មិនប្រមាទក្នុងការលះ ;
២. មិនប្រមាទក្នុងការចម្រើន ។

អធិប្បាយសេចក្តីមិនប្រមាទក្នុងការលះតទៅ

១. ឯមិនប្រមាទក្នុងការលះនោះ មានអធិប្បាយថាអំពើ
ណា ៗ ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីខូចប្រយោជន៍ខ្លួននិងអ្នកដទៃ អំពើ
នោះ ៗ ជាអំពើគួរលះ ទោះបីបន្តិចបន្តួចក៏មិនត្រូវប្រថុយប្រមាទ
ឡើយ ។ ដ្បិតព្រះដ៏មានបុណ្យជាម្ចាស់ទ្រង់ត្រាស់ប្រដៅថា ៖

មាធមញ្ញេថ បាបស្ស ន មត្តំ អេកមិស្សតិ
ឧទពិន្ទុនិបាតេន ឧទកុម្ភោមិ មូរតិ
អេមូរតិ ពាលោ បាបស្ស ថោកំ ថោកំមិ អេចិនំ ។

សេចក្តីថា បុគ្គលមិនគួរមើលងាយបាបថា “ បាបមាន
ប្រមាណតិច និងមិនឲ្យផលឡើយ ” សូម្បីក្នុងមន្ទិកដែលគេបើក
មាត់ចំហរទុកក្នុងទីវាល ក៏រមែងពេញដោយតំណក់ទឹកភ្លៀងដែល
ធ្លាក់ពីលើអាកាសចុះមកម្តងបន្តិច ៗ បាន យ៉ាងណាមិញ, មនុស្ស
ពាល កាលបើសន្សំបាប សូម្បីតែបន្តិចម្តង ៗ ក៏អាចពេញដោយ
បាបបាន យ៉ាងនោះដែរ ។

រឿង ភិក្ខុមិនប្រយ័ត្នបរិក្ខារ

ព្រះឱវាទានុសាសនីនេះ ព្រះអរហន្តម្នាក់ម្នាក់ទៀតបានឮ
នឹងភិក្ខុ ១ រូបដែលមិនប្រយ័ត្នគ្រឿងបរិក្ខារ មានគ្រែជាដើមយក
ទៅប្រើក្នុងទីណាៗ ក៏បោះបង់ចោលក្នុងទីនោះ ៗ មិនយកមកទុក
វិញ ។ កាលបើមានពួកភិក្ខុមកដាស់តឿន លោកក៏ពោលពាក្យ
មើលងាយថា ៖ “ អំពើបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណឹង នឹងទៅជាអ្វីទៅបើ
គ្រឿងបរិក្ខារនោះវាគ្មានចិត្តទេ ” ។ ព្រះបរមសាស្តាទ្រង់ជ្រាប
ទ្រង់បង្គាប់ឲ្យហៅភិក្ខុនោះមក ហើយទ្រង់បញ្ញត្តបាចិត្តិយសិក្ខា-
បទ រួចទ្រង់ប្រទានព្រះឱវាទទុកជាគ្រឿងដាស់តឿនពុទ្ធបរិស័ទ
ដោយព្រះពុទ្ធដីកា ដូចបានពោលមកហើយ ។

២. ចំណែកខាងមិនប្រមាទក្នុងការចម្រើននោះ មានអធិ-
ប្បាយថា អំពើណា ៗ ដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីជាប្រយោជន៍ខ្លួន
និងអ្នកដទៃ, អំពើនោះ ៗ ជាអំពើគួរចម្រើន, ទោះបីបន្តិចបន្តួចក៏

មិនត្រូវប្រមាទឡើយ, ដ្បិតព្រះដ៏មានព្រះភាគទ្រង់ប្រដៅថា ៖

មាធមញ្ញេច បុញ្ញស្ស	ន មត្តំ រោគមិស្សតិ
ឧទពិន្ទុនិបាតេន	ឧទកុម្ពោមិ មូតិ
រោមូតិ ធីរោ បុញ្ញស្ស	ថោកំ ថោកំមិ រោចិនំ ។

សេចក្តីថា បុគ្គលមិនគួរមើលងាយបុណ្យថា “ បុណ្យមានប្រមាណតិច និងមិនឲ្យផលឡើយ ” សូម្បីក្នុងមន្ទីរដែលគេបើកមាត់ចំហរទុកក្នុងទីវាល ក៏អាចពេញទៅដោយតំណក់ទឹកភ្លៀងដែលធ្លាក់ពីលើអាកាសចុះមកបន្តិចម្តង ៗ បាន យ៉ាងណាមិញ, អ្នកមានប្រាជ្ញាកាលបើសន្សំបុណ្យសូម្បីម្តងបន្តិច ៗ ក៏អាចពេញដោយបុណ្យបាន យ៉ាងនោះដែរ ។

រឿង ពិលាសមទកសេដ្ឋី

ព្រះឱវាទានុសាសន៍នេះ ព្រះសក្យមុនីបរមគ្រូជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រារព្ធនឹងសេដ្ឋីម្នាក់ ដែលឃើញបុរសអ្នកចាត់ការទានមកក្រើនឲ្យធ្វើទាន មកដល់ផ្ទះរបស់ខ្លួន ក៏នឹកក្លាញ់ក្នុងចិត្តថា ៖ “ ម្តេចក៏មិនធ្វើតែល្មមនឹងកម្លាំងខ្លួន ចាំបាច់ដើរវៃគេ ” គិតហើយក៏ចិបអង្ករខ្លះ សណ្តែករាជមាសខ្លះ មួយមុខបន្តិច ៗ ដូចជាឆ្មារកកាយឲ្យទៅបុរសនោះ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ បានជាអ្នកស្រុកគេហៅថា **ពិលាសមទកសេដ្ឋី** (សេដ្ឋីជើងឆ្មារ) តទៅ ។ បុរសអ្នក

ចាត់ការ ក៏នាំយកវត្ថុទាំងនោះទៅរូបរួម ហើយតាក់តែងធ្វើជា
 ចង្កាន់បម្រុងប្រគេនសង្ឃក្នុងវេលាព្រឹក ។ លុះព្រឹកឡើងវេលា
 ព្រះសង្ឃកំពុងឆាន់ សេដ្ឋីក៏សៀតក្រឹស^(១)ដើរទៅក្នុងទីប្រជុំនោះ
 ដោយគិតថា ៖ “ បើបុរសអ្នកចាត់ការនិយាយដើមខ្លួនប្រាប់គេនឹង
 ប្រហារដោយក្រឹសនោះ ” ។ លុះព្រះសង្ឃនិងព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់
 ឆាន់ហើយ បុរសអ្នកចាត់ការបានក្រាបបង្គំទូលព្រះអង្គថា ៖
 “ សូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោស ! ខ្ញុំព្រះអង្គបានដើរបបួលមហាជន
 ឲ្យបរិច្ចាគទានតាមកម្លាំងរបស់ខ្លួន ៗ ច្រើនខ្លះ តិចខ្លះ សូមឲ្យ
 បានផលដល់ម្ចាស់ទានគ្រប់ ៗ គ្នាចុះ ។ កាលបើសេដ្ឋីបានឮ
 ដូច្នោះ, ក៏ត្រឡប់ជាភក្តីគំនិតល្អដឹងទោសរបស់ខ្លួន ហើយសូម
 ស្មាលាទោសនឹងបុរសអ្នកចាត់ការក្នុងវេលានោះវិញ ។ ព្រោះ
 ហេតុនេះបានជា ព្រះបរមសាស្តាទ្រង់ប្រទានព្រះសទ្ធម្មទេសនា
 ប្រដៅពុទ្ធបរិស័ទកុំឲ្យមើលងាយបុណ្យ ដូចន័យដែលបានពោល
 មកហើយ ។

មិនប្រមាទក្នុងទី ៤ ស្ថាន

ន័យមួយវិញទៀត ព្រះសយម្ពញ្ញាណជាម្ចាស់ទ្រង់ត្រាស់
 ប្រដៅឲ្យលះ កាយទុច្ចរិត, វចីទុច្ចរិត, មនោទុច្ចរិត និងកុំឲ្យ

(១) ក្រឹស (ន.) គ្រឿងសស្ត្រាវុធស្រួច មានមុខទាំងពីរខាងសម្រាប់សឹកក្នុងស្រោមសៀត
 ចង្កេះដូចកាំបិតស្លៀត ។

ប្រមាទក្នុងការលះទុច្ចរិតទាំងនោះ ឲ្យធ្វើកាយសុចរិត រថិសុចរិត មនោសុចរិត ឲ្យកើតមានឡើង និងកុំឲ្យប្រមាទក្នុងការចម្រើនសុចរិតទាំងនោះ ។ ក៏ងសេចក្តីមិនប្រមាទនេះ បើនឹងពោលតាមសេចក្តី ក៏គឺសតិ, សតិនិងសេចក្តីមិនប្រមាទមានសេចក្តីជាមួយគ្នា, ដ្បិតព្រះដ៏មានព្រះភាគជាម្ចាស់បានត្រាស់ថា ៖

ចតុស្ក ភិក្ខុវេ ថានេសុ អត្តរូបេន អប្បមាទោសតិ ចេតសោ អរោក្ខោ ករណីយោ ។

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ! សេចក្តីមិនប្រមាទ គឺសតិ ជាធម៌រក្សាទុកនូវចិត្ត ជាធម្មជាតិដែលអ្នកទាំងឡាយត្រូវធ្វើក្នុងទី ៤ ស្ថានតាមសមគួរដល់ខ្លួន, សេចក្តីមិនប្រមាទដែលអ្នកទាំងឡាយត្រូវធ្វើក្នុងទី ៤ ស្ថាននោះ គឺតាំងចិត្តថា ៖

១. ចិត្តរបស់អាត្មាអញកុំត្រេកត្រអាល ក្នុងធម៌ដែលជាហេតុឲ្យកើតសេចក្តីត្រេកត្រអាល ;
២. ចិត្តរបស់អាត្មាអញកុំប្រទូស្ត ក្នុងធម៌ដែលជាហេតុឲ្យកើតសេចក្តីប្រទូស្ត ;
៣. ចិត្តរបស់អាត្មាអញកុំវង្វេង ក្នុងធម៌ដែលជាហេតុឲ្យកើតសេចក្តីវង្វេង ;
៤. ចិត្តរបស់អាត្មាអញកុំស្រវឹង ក្នុងធម៌ដែលជាហេតុឲ្យកើតសេចក្តីស្រវឹង ។

ធម៌ជាឧបការៈនៃសេចក្តីមិនប្រមាទ

កាលបើពេលដោយសេចក្តីប្រតិបត្តិ ដែលជាឧបការៈដល់
 សេចក្តីមិនប្រមាទនោះ ក៏គឺមនសិការៈ ធ្វើទុកក្នុងចិត្តដល់
 ខយវ័យធម៌សេចក្តីអស់សេចក្តីសូន្យ ។ បុគ្គលនីករំពឹងដល់
 សេចក្តីសូន្យនៃសង្ខារ ដោយអំណាចសេចក្តីចាស់ សេចក្តីឈឺ
 សេចក្តីស្លាប់ក្តី, នីករំពឹងថា ៖ “ ឱ ! សេចក្តីចាស់, ឈឺ, ស្លាប់
ជាភ័យធំរុករានទន្ទ្រានកាយចូលកាន់តែជិត ។ មកហើយ ” ដូច្នេះ
 ក្តី; តអំពីនោះទៅ ទើបមិនប្រមាទ ខំខ្ចីឃ្លាតបំពេញកុសល
 ឲ្យកើតមានឡើងក្នុងសន្តាន ។ ព្រោះហេតុនោះបានជា ព្រះ
 បរមសាស្តាជាម្ចាស់ កាលនឹងត្រាស់ដាស់តឿនពុទ្ធបរិស័ទឲ្យមិន
 ប្រមាទ ក៏ទ្រង់លើកយកសេចក្តីអស់ សេចក្តីសូន្យ ឡើងសម្តែង
 ជាមុនថា ៖

វាយធម្មា សង្ខារ

សង្ខារទាំងឡាយ មានសេចក្តីសូន្យទៅជាធម្មតា ។

ហើយទើបត្រាស់ទេសនាមិនឲ្យប្រមាទជាខាងក្រោយថា ៖

អប្បមាទេន សម្មាទេថ

**អ្នកទាំងឡាយ ! ចូរញ៉ាំងប្រយោជន៍ឲ្យសម្រេចដោយ
 សេចក្តីមិនប្រមាទចុះ; ដូច្នេះ ។**

ឧបាយ២្យកើតអប្បមាទធម៌

ឯមនសិការៈដល់សេចក្តីអស់, សេចក្តីសូន្យ ដោយអំណាច
សេចក្តីចាស់, សេចក្តីឈឺ, សេចក្តីស្លាប់ ដែលជាឧបាយឲ្យកើត
អប្បមាទធម៌នោះ, ដូចក្នុងអភិណ្ឌបច្ចវេក្ខណៈ ដែលទ្រង់ប្រដៅ
ឲ្យស្ត្រី, បុរស, គ្រហស្ថ, បព្វជិត គិតរំពឹងពិចារណាថា ៖

ជរាធម្មោម្ពិ ជរំ អនតីតោ

អាត្មាអញមានសេចក្តីចាស់ជាធម្មតា នឹងកន្លងសេចក្តីចាស់
ទៅមិនបាន ។

ព្យាធិធម្មោម្ពិ ព្យាធិ អនតីតោ

អាត្មាអញមានសេចក្តីឈឺថ្កាត់ជាធម្មតា នឹងកន្លងសេចក្តី
ឈឺថ្កាត់ទៅមិនបាន ។

មរណធម្មោម្ពិ មរណំ អនតីតោ

អាត្មាអញមានសេចក្តីស្លាប់ជាធម្មតា នឹងកន្លងសេចក្តីស្លាប់
ទៅមិនបាន ។

សព្វេហិ មេ មិយេហិ មនាមេហិ នានាតាវោ

វិនាតាវោ ។

អាត្មាអញគង់តែព្រាត់ប្រាសចាកសត្វនិងសង្ខារ ដែលជាទី
ស្រឡាញ់ ជាទីពេញចិត្តទៅទាំងអស់ ។

កម្មស្សកោម្ពិ កម្មទាយាទោ កម្មយោនិកម្មពន្ធុ

**កម្មបដិស្សនេនា យំ កម្មំ ករិស្សាមិ កល្យាណំ
វា បាបកំ វា ភស្ស នាហានោ ភវិស្សាមិ ។**

អាត្មាអញមានកម្មជារបស់ខ្លួន មានកម្មជាអ្នកឲ្យនូវផល
មានកម្មជាកំណើត មានកម្មជាជៅពង្ស មានកម្មជាទីពឹងអាស្រ័យ,
អាត្មាអញនឹងធ្វើកម្មណា ជាកម្មល្អក្តី អាក្រក់ក្តី អាត្មាអញ
ត្រូវជាអ្នកទទួលនូវផលនៃកម្មនោះ; ដូច្នេះ ។

ន័យមួយទៀត គប្បីពិចារណាឲ្យវិសេសឡើងទៅជាងនេះ
ថា ៖ សេចក្តីចាស់ សេចក្តីឈឺ សេចក្តីស្លាប់ដែលមានជាធម្មតា
កន្លងទៅមិនបាននេះ នឹងមានតែអាត្មាអញម្នាក់ឯងក៏ទេ, ទោះបី
សត្វទាំងឡាយទាំងពួង ដែលកំពុងមក កំពុងទៅ កំពុងច្បុត
កំពុងកើត ក៏សុទ្ធតែជាអ្នកមានសេចក្តីចាស់ សេចក្តីឈឺ សេចក្តី
ស្លាប់ជាធម្មតា កន្លងទៅមិនបានដូចគ្នា, សេចក្តីព្រាត់ប្រាសចាក
របស់ជាទីស្រឡាញ់ ជាទីពេញចិត្តនោះសោត ក៏មិនមែនមាន
តែអាត្មាអញម្នាក់ឯង, ទោះបីសត្វទាំងឡាយទាំងពួង ដែលកំពុង
មក កំពុងទៅ កំពុងច្បុត កំពុងកើត ក៏សុទ្ធតែព្រាត់ប្រាសចាក
របស់ជាទីស្រឡាញ់ ជាទីពេញចិត្តដូចគ្នាដែរ, ទាំងកម្មដែលជា
របស់នៃខ្លួន កម្មជាអ្នកឲ្យនូវផល កម្មជាកំណើត កម្មជាជៅ -
ពង្ស កម្មជាទីពឹងអាស្រ័យនឹងធ្វើកម្មណា ទោះល្អក្តី អាក្រក់
ក្តី ត្រូវតែទទួលយកផលនៃកម្មនោះ ក៏មិនមែនតែអាត្មាអញ
ម្នាក់ឯងឡើយ, ទោះបីសត្វទាំងឡាយទាំងពួង ដែលកំពុងមក
កំពុងទៅ កំពុងច្បុត កំពុងកើត ក៏សុទ្ធតែជាអ្នកមានកម្មជា

របស់ខ្លួន មានកម្មជាអ្នកឲ្យនូវផល មានកម្មជាកំណើត មានកម្មជាដៅពង្ស មានកម្មជាទីពឹងអាស្រ័យ បើសត្វទាំងនោះធ្វើកម្មណា ទោះល្អក្តី អាក្រក់ក្តី ក៏ត្រូវតែទទួលយកផលនៃកម្មនោះ ខានមិនបានដូចគ្នាដែរ ។

ការដែលពិចារណាក្នុងអភិណ្ឌបច្ចវេក្ខណៈទាំង ៥ នេះជាឧបាយបំបាត់សេចក្តីប្រមាទ សេចក្តីស្រវឹងថា ៖ “ អាត្មាអញនៅកម្លោះក្រមុំ, មិនមានរោគ, មិនទាន់ស្លាប់ ” បាន និងជាឧបាយរំកៀកខ្លួនឲ្យផុតចាកបាប, បែរមុខឆ្ពោះទៅរកបុណ្យកុសល, ចម្រើនចំណែកដែលជា **ភាវនាកិច្ច** (កិច្ចដែលត្រូវចម្រើន) លះបង់ចំណែកដែលជា **បហានកិច្ច** (កិច្ចដែលត្រូវលះបង់) ចោលចេញបាន ។

អភិណ្ឌបច្ចវេក្ខណៈទាំង ៥ នេះជាឧបការៈឲ្យឃើញសេចក្តីអស់ សេចក្តីសូន្យ ជាហេតុឲ្យកើតអប្បមាទធម៌ ។

ឯផ្លូវដែលរំពឹងពិចារណាឲ្យឃើញ សេចក្តីអស់ និងសេចក្តីសូន្យ របស់សង្ខារនោះ មិនមែនមានតែប៉ុណ្ណោះឡើយ, មានច្រើនជាអនេក; បណ្ឌិតបាននាំយកធម៌ទាំងឡាយដែលជាហេតុឲ្យកើតអប្បមាទធម៌ ហៅថា **វិបស្សនា** មកឲ្យពិចារណាថា ៖

រូបំ អតីតានាគតប្បប្បដ្ឋនំ

រូបទាំងអតីត អនាគត បច្ចុប្បន្ន ដែលមានបច្ច័យតាក់តែង អាស្រ័យបច្ច័យហើយក៏កើតឡើង សុទ្ធតែជារបស់មិនទៀងមាន

កិរិយាអស់ទៅ សូន្យទៅ ប្រែប្រួលទៅ រលត់ទៅជាធម្មតា,
សូម្បីវេទនាខន្ធ សញ្ញាខន្ធ សង្ខារក្ខន្ធ វិញ្ញាណក្ខន្ធ ក៏ដូចគ្នា,

សព្វេ សង្ខារា អនិច្ចា

សង្ខារទាំងឡាយ គឺបញ្ចក្ខន្ធ មិនទៀង ជាទុក្ខ មាន
កិរិយាប្រែប្រួលទៅជាធម្មតា; សេចក្តីទៀង សេចក្តីសុខ សេចក្តី
ប្រែប្រួលនោះ បុគ្គលនឹងបានមកពីណា ,

យន្តំ ជាតំ

របស់ណាដែលកើតឡើង ដែលបច្ច័យតាក់តែងឡើង សុទ្ធ
តែមានកិរិយាបែកធ្លាយទៅវិញជាធម្មតាទាំងអស់, សូម្បីបុគ្គល
និយាយអង្វរថា ៖ “ សូមកុំឲ្យរបស់នោះវិនាសឡើយ ” ដូច្នេះក៏
ឥតអំពើ ,

អហោ វត មេ ឥមិនា ជីវិតេន ភ្លិន្ទិវេន

ឱ! ថ្ងៃនិងយប់ចេះតែកន្លងទៅ ៗ សូម្បីអាយុរបស់អាត្មាអញ
ក៏អស់ទៅតាមថ្ងៃនិងយប់ដែរ ទាំងជីវិតរបស់អាត្មាអញសោតក៏
កាន់តែរុករានទន្ទ្រានចូលទៅជិតកាន់សេចក្តីស្លាប់ហើយ,

ពហុកា ខោ មេ បច្ចុប្បា មរណស្ស

បច្ច័យនៃសេចក្តីស្លាប់របស់អាត្មាអញច្រើនក្រៃពេក, មាន
ទាំងខាងក្នុងខាងក្រៅ អាត្មាអញមុខជានឹងធ្វើកាលកិរិយាដោយ
ហេតុនោះ ៗ ដោយអន្តរាយនោះ ៗ , ភ័យនឹងអន្តរាយនោះ ៗ
មុខជានឹងមានដល់អាត្មាអញជាប្រាកដមិនខាន ។

កាលបើបុគ្គលបានរំពឹងដល់ **អភិប្បាប្បច្ចរេក្ខណៈ** និង **វិបស្សនា** ន័យដូចនាំមកសម្តែងនេះហើយ, សូម្បីតែយ៉ាងណា នីមួយៗក៏សុទ្ធតែជាឧបាយឲ្យកើតអប្បមាទធម៌ទាំងអស់ ។

បណ្ឌិតគួរសួនគ្រងរក្សាអប្បមាទធម៌ ទុកឲ្យដូចជាអ្នកដែល សម្លឹងឃើញប្រយោជន៍នៃទ្រព្យ ហើយបីបាចៈរក្សាទ្រព្យមិនឲ្យ អន្តរាយដូច្នោះ ។

សេចក្តីដែលសម្តែងមកនេះ ជាសេចក្តីអធិប្បាយអំពី **កុសល**, កុសលនេះ ជាកិច្ចគួរធ្វើ គឺគួរញ៉ាំងកុសលដែលមិន ទាន់បានធ្វើឲ្យមានឡើង ដែលធ្វើហើយឲ្យរឹតតែចម្រើនឡើង កុំ ឲ្យសាបសូន្យទៅឡើយ, ព្រោះកុសលនេះ កាលបើបុគ្គលបាន ធ្វើឲ្យបរិបូណ៌ហើយ រមែងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីជាគុណប្រយោជន៍ សមគួរតាមអំពើរបស់ខ្លួន ។ ព្រោះហេតុដូច្នេះបានជាព្រះដ៏ មានព្រះភាគអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ ទ្រង់ត្រាស់ប្រដៅឲ្យបំពេញកុសលដោយព្រះពុទ្ធដីកាថា ៖

កុសលំ និក្ខេវេ ភារេវ

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ! អ្នកទាំងឡាយចូរញ៉ាំងកុសលឲ្យ ចម្រើន កុសលនេះជាធម្មជាតិគឺអ្នកទាំងឡាយអាចឲ្យចម្រើនបាន, បើមិនអាចឲ្យចម្រើនបានទេ តថាគតក៏មិនគួរនឹងពោលថា ៖
“ អ្នកទាំងឡាយចូរញ៉ាំងកុសលឲ្យចម្រើន ” ដូច្នេះឡើយ; ព្រោះ តែអ្នកទាំងឡាយចូរញ៉ាំងកុសលឲ្យចម្រើនបាន, បានជាតថាគត

ហ៊ានពោលថា “ អ្នកទាំងឡាយចូរញ៉ាំងកុសលឲ្យចម្រើន ” នេះ
 ឯង ។ មួយទៀត បើកុសលដែលអ្នកទាំងឡាយធ្វើឲ្យចម្រើន
 ហើយនោះត្រឡប់ជាទោសប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីឥតប្រយោជន៍ ដើម្បី
 សេចក្តីឡូត៍វិញ ក៏តថាគតមិនគួរនឹងពោលថា ៖ “ អ្នកទាំងឡាយចូរ
 ញ៉ាំងកុសលឲ្យចម្រើន ” ដូច្នេះទេ, ព្រោះតែកុសលដែលបុគ្គល
 បានធ្វើឲ្យចម្រើនហើយ តែងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីប្រយោជន៍ ដើម្បី
 សេចក្តីសុខ បានជាតថាគតពោលថា ៖ “ អ្នកទាំងឡាយចូរញ៉ាំង
 កុសលឲ្យចម្រើន ” ដូច្នេះឯង ។

ពាក្យដែលប្រដៅឲ្យបំពេញកុសលឲ្យបរិបូណ៌ គឺឲ្យធ្វើ
 សេចក្តីល្អឲ្យកើតមានឡើងក្នុងខន្ធសន្តាន ដោយបុញ្ញកិរិយាវត្ថុឬ
 ដោយសមថៈនិងវិបស្សនា ដូចន័យដែលពោលមកនេះរាប់ថាជា
ពុទ្ធសាសនា ពាក្យប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធទាំងឡាយ ក៏ព្រះពុទ្ធ
 រាល់ព្រះអង្គដែលបានត្រាស់ក្នុងកាលទាំងពួង តែងទ្រង់ប្រដៅ
 ដូច្នេះ ។

ចប់កណ្តុរី ២

ឱវាទបាតិមោក្ខ កណ្តាទី ៣

លំដាប់នេះ នឹងអធិប្បាយសេចក្តីនៃព្រះបរមពុទ្ធាវាទក្នុង
 ឱវាទបាតិមោក្ខ ត្រង់បទថា ៖ **សច្ចិក្កបរិយោទបនំ ការញ៉ាំង**
ចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យផ្សព្វផ្សង នោះ, ឲ្យមានសេចក្តីពិស្តារ ដើម្បីជា
 គ្រឿងប្រដាប់សតិបញ្ញា និងជាវត្ថុប្រតិបត្តិរបស់សាធុជនពុទ្ធ -
 បរិស័ទ ដូចតទៅនេះ ៖

ធម្មជាតិដែលគិតដឹងនូវអារម្មណ៍ ហៅថា **ចិត្ត**, ការដែល
 ធ្វើចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យល្អបរិសុទ្ធដោយសព្វគ្រប់ ដរាបដល់បាន
 សម្រេចមគ្គផល មានអរហត្តជាទីបំផុត ហៅថា **ការញ៉ាំងចិត្ត**
របស់ខ្លួនឲ្យផ្សព្វផ្សង ។ **ចិត្ត** ជាធម្មជាតិដ៏ល្អិតឥតមានរូបរាង
 សណ្ឋានទ្រង់ទ្រាយពណ៌យ៉ាងណាទេ គ្រាន់តែជា **នាមធម៌**
 ម្យ៉ាង, បើនិយាយតាមបញ្ចក្ខន្ធ ក៏គឺវិញ្ញាណនោះឯង; ជារបស់
 ប្រែប្រួលឃ្លេងឃ្លោងក្រឡាប់ក្រឡកទៅមកបាន, ចូនកាលជា
 យ៉ាងនោះ ចូនកាលជាយ៉ាងនេះ ។ ព្រោះហេតុដូច្នោះ បាន
 ជាក្នុងគម្ពីរព្រះអភិធម្មសម្តែងប្រភេទរបស់ចិត្តដោយពិស្តារថា ៖
 មាន ១២១ ចិត្ត ដោយសង្ខេប ៨៩ ចិត្ត ។ តែតាមសេចក្តីពិត
 ចិត្តនេះជាធម្មជាតិតែមួយ, ដែលបានជាច្រើនដូច្នោះ ព្រោះចែក
 តាមប្រភេទនៃសេចក្តីប្រព្រឹត្តទៅ, កាលបើប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងណា
 ក៏ហៅឈ្មោះតាមអាការដែលប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងនោះ ។ **ចិត្ត** ជា

ធម្មជាតិសំខាន់បំផុត បុគ្គលនឹងបានទុក្ខឬសុខក៏ព្រោះចិត្ត, ទៅ
ទុក្ខតិឬសុគតិក៏ព្រោះចិត្ត, សម្រេចព្រះនិព្វាន ក៏ព្រោះតែចិត្តនេះ
ឯង ។ ព្រោះហេតុដូច្នេះបានជាព្រះដ៏មានព្រះភាគជាម្ចាស់
ទ្រង់ត្រាស់ថា ៖

នាហំ និក្ខមេ អញ្ញំ ឯកធម៌ំ សមនុបស្សមិ
ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ! តថាគតមិនឃើញធម៌ណាមួយដទៃ
ដូចចិត្តនេះឡើយ

ចិត្តំ និក្ខមេ អនន្តំ
ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ! ចិត្ត ដែលបុគ្គលមិនបានទុន្ទាន មិនបាន
គ្រប់គ្រង មិនបានបីបាច់រក្សា មិនបានសង្រួម មិនបានរាំង
មិនបានប្រយ័ត្ន រមែងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីវិនាសយ៉ាងធំ

ចិត្តំ និក្ខមេ ទន្តំ
ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ! ចិត្តនេះបើបុគ្គលបានទុន្ទាន បានគ្រប់គ្រង
បានថែទាំរក្សា បានសង្រួម បានរាំង បានប្រយ័ត្នហើយ
តែងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីប្រយោជន៍យ៉ាងធំ ។

បាណទុក្ខ ឬសុខ ក៏ព្រោះចិត្ត

ត្រង់ពាក្យថា បានទុក្ខ ឬសុខ ក៏ព្រោះចិត្តនោះមាន
អធិប្បាយថា ៖ បុគ្គលនឹងធ្វើកិច្ចការអ្វី ៗ ដោយកាយក្តី ដោយ
វាចាក្តី ក៏ព្រោះចិត្តរិះគិតផ្ដើមឡើងជាមុនទើបធ្វើបាន, កាលបើ

ចិត្តគិតខុសហើយ កិច្ចការនោះ ៗ ក៏មិនល្អ, ថែមទាំងមាន
ទោសទុក្ខកើតឡើងផង; បើចិត្តរិះគិតត្រូវ ទើបមានផលល្អនិង
ជាគុណឲ្យបានសេចក្តីសុខ សេចក្តីចម្រើនដល់ខ្លួន ។ ម្យ៉ាង
ទៀត ចិត្តដែលលោភចង់បានក្តី, ចិត្តដែលត្រេកត្រអាលក្នុង
កាមគុណក្តី, ចិត្តដែលក្រោធខឹងប្រទូស្តក្តី, ចិត្តដែលរង្វេងមិន
ដឹងខុសត្រូវក្តី, សូម្បីតែម្យ៉ាង ៗ ក៏សុទ្ធតែជាភ្លើងដុតរោលឲ្យក្តៅ
ក្រហាយឲ្យកើតទុក្ខព្រួយលំបាកទាំងអស់ ។ ចិត្តនេះបើប្រាស
ចាកសេចក្តីលោភ, សេចក្តីត្រេកត្រអាល, សេចក្តីក្រោធខឹង
ប្រទូស្តនិងសេចក្តីរង្វេងហើយ ទើបអស់សេចក្តីក្តៅក្រហាយ
ជាសុខសប្បាយទៅបាន, ទោះបីមិនអស់ជាសមុច្ឆេទប្បហាន
ផ្តាច់ផ្តិលព្រមទាំងឫសគល់ក៏ដោយ ឲ្យតែបានត្រឹមតទង្គប្បហាន
ស្ងប់រម្ងាប់ដោយខណៈ ៗ ក៏គង់ជាសុខស្រួលក្នុងចន្លោះ ៗ ដែរ
ព្រោះហេតុនោះបានជាព្រះដ៏មានបុណ្យជាម្ចាស់ ទ្រង់ព្រះមេត្តា
ប្រោសសម្តែងប្រាប់វិធីច្រើនយ៉ាងជាវិធីប្រដៅចិត្តឲ្យប្រព្រឹត្តទៅ
ដើម្បីសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើន មានទ្រង់ប្រដៅមិនឲ្យលុះ
អំណាចសេចក្តីលោភដែលកើតឡើង ឲ្យសន្តោសតាមមានតាម
បាន ឲ្យលះបង់សេចក្តីក្រោធនិងសេចក្តីរង្វេងជាដើម ។
ឯព្រះពុទ្ធដីកាដែលទ្រង់ប្រដៅឲ្យលះសេចក្តីលោភជាដើមនេះ
សូម្បីតែម្យ៉ាង ៗ ក៏សុទ្ធតែជាផ្លូវសុខ ផ្លូវចម្រើនទាំងអស់ ។
សេចក្តីដែលបានអធិប្បាយមកនេះ ដើម្បីបង្ហាញឲ្យឃើញថា
បានទុក្ខឬសុខក៏ព្រោះតែចិត្ត ។

ទេវទុគ្គតិ ឬសុគតិក៍ព្រោះចិត្ត

ត្រង់ពាក្យថា ទៅទុគ្គតិ ឬសុគតិ ក៏ព្រោះតែចិត្តនោះមាន សេចក្តីអធិប្បាយថា ៖ “ កម្មគឺអំពើដែលសត្វធ្វើគ្រប់យ៉ាងដែលនឹង មានផលក្លៀវក្លា ក៏អាស្រ័យនឹងចេតនា ដ្បិតចេតនាជាតួកម្ម ” ។ ព្រោះហេតុនេះ បានជាព្រះដ៏មានព្រះភាគទ្រង់ សម្តែងថា ៖

**ចេតនាហំ និក្ខវេ កម្មំ វធាមិ
ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ! តថាគតហៅចេតនា
សេចក្តីដែលតាំងចិត្តធ្វើថាជាតួកម្ម ។**

កាលបើតាំងចិត្តធ្វើដោយសេចក្តីលោភ, សេចក្តីក្រោធ, សេចក្តីវង្វេង, ចាត់ជាអកុសលកម្ម, បើតាំងចិត្តធ្វើដោយសេចក្តី មិនលោភ, មិនក្រោធ, មិនវង្វេង, ចាត់ជាកុសលកម្ម ។

ប្រៀបកម្មនឹងការបណ្តុះពូជវត្ថុទាំងពួង

លោកប្រៀបធៀបកិរិយាប្រព្រឹត្តទៅរបស់កម្មជាកុសល និង អកុសលដែលឲ្យផលផ្សេងគ្នា ថា ៖

**យានិសំ វបតេ ពីចំ តានិសំ លតតេ ផលំ
កល្យាណភារី កល្យាណំ ធាបភារី វ ធាបកំ ។**

សេចក្តីថា មនុស្សក្នុងលោក គេសាបព្រោះបណ្តុះពូជ បែបណា តែងបានផ្លែផ្កាមកជាបែបនោះវិញ, សេចក្តីនេះមាន

ឧបមាដូចម្តេចមិញ; កល្យាណជនអ្នកធ្វើអំពើល្អ តែងបានល្អ, បាបជនអ្នកធ្វើអំពើអាក្រក់ ក៏តែងបានអាក្រក់; មានឧបមេយ្យ ដូច្នោះដែរ ។

អធិប្បាយថា បើសត្វឯណាបានធ្វើអំពើល្អឬអាក្រក់, អំពើ នោះឯង ក៏បែងចែករំលែកឲ្យសត្វនោះ ។ បានល្អឬអាក្រក់តាម បែបដែលធ្វើ; អំពើអាក្រក់ក៏នាំទៅកាន់ទុគ្គតិ, អំពើល្អក៏នឹងនាំ ទៅកាន់សុគតិ ។ ទាំងនេះ ក៏សម្រេចមកតែអំពីចិត្តជាហេតុ ទាំងអស់ ។

សូមលើកឧទាហរណ៍ឡើងសម្តែងដូចតទៅនេះ ៖

រឿង តិរិយដួលចោរទោសព្រះមោគ្គលាន

កាលបើពុទ្ធសាសនារុងរឿងឡើង, ពួកតិរិយក៏ឱនអាបំមិន សូវមានគេរាប់អាន; ព្រោះហេតុនេះ ទើបពួកតិរិយជួលពួកចោរ ឲ្យសម្លាប់ព្រះមោគ្គលាន ដោយយល់ថា ពុទ្ធសាសនារុងរឿង ព្រោះតែព្រះថេរៈនោះ ។ ព្រះបាទអជាតសត្រូវឲ្យស៊ើបដំណឹង រកឃើញតាមពិត ទ្រង់ឲ្យចាប់ពួកតិរិយ និងពួកចោរមកឲ្យដឹក រណ្តៅត្រឹមផ្ចិត គ្របចំបើងដុតភ្លើងហើយទ្រង់បង្គាប់ឲ្យភ្ជួរដោយ នង្គ័លដែក ដាច់ជាកំណាត់ធំកំណាត់តូច ស្លាប់អស់មិនមាន សល់ ។

ទាំងនេះ ក៏ព្រោះចិត្តលោភលាភសក្តារៈនឹងថ្លៃឈ្នួល ។

រឿង អសោកមហារាជ

ព្រះបាទអសោកមហារាជនោះ ទ្រង់មានព្រះរាជសទ្ធា ទោះបីទ្រង់ធ្វើព្រះរាជកុសលជាច្រើន ក៏ទ្រង់មិនស្តាប់ព្រះ ហឫទ័យ, កាលទៀបទ្រង់ព្រះទិវង្គត ទ្រង់បង្គាប់ឲ្យពួករាជ សេវកាមាត្យយកព្រះរាជទ្រព្យ ទៅប្រគេនព្រះសង្ឃវត្ត កុក្កដារាម ។ ពួករាជសេវកាមាត្យមិនព្រមប្រគេនតាមព្រះ រាជហឫទ័យ ក៏ទ្រង់ព្រះកន្សែងស្រក់ទឹកព្រះនេត្រជោកព្រះភក្ត្រ ទ្រង់ព្រះពិរោធជាពន្លឹក, កំពុងតែទ្រង់ព្រះពិរោធដូច្នោះ ក៏ទ្រង់ ព្រះទិវង្គតទៅ ទៅកើតក្នុងទុគ្គតិភព សមគួរតាមយថាកម្ម ។

ទាំងនេះ ក៏ព្រោះចិត្តក្រោធនឹងសេវកាមាត្យ ។

រឿង អជាតសត្តរាជកុមារ

អជាតសត្តរាជកុមារនោះ កាលបើសេពគប់នឹងទេវទត្ត ក៏ កាត់ព្រះទ័យយល់ខុសតាម, ទោះបីទេវទត្តបបួលឲ្យធ្វើយ៉ាងណា ក៏ធ្វើយ៉ាងនោះ ដរាបដល់ចាប់ព្រះបាទពិម្ពិសារជាព្រះបិតាទៅ បង្ខាំងទុកក្នុងទ្រុងបង្គត់ក្រយាស្វាយ ហើយឲ្យពួកពេជ្ឈយាត ពុះព្រះបាទព្រះបិតាឲ្យទ្រង់ព្រះទិវង្គតទៅ ។ បើតាមកម្មដែល សម្លាប់ព្រះបិតា ដែលហៅថាអានន្តរិយកម្មនេះ កាលបើទ្រង់ ព្រះទិវង្គតទៅ ត្រូវទៅកើតក្នុងអវិចិមហានរក, ប៉ុន្តែដោយសារ

គុណដែលទ្រង់បានជួយឧបត្ថម្ភព្រះពុទ្ធសាសនា ច្រើនយ៉ាង
 មានទ្រង់ឧបត្ថម្ភក្នុងការធ្វើបឋមសង្គាយនាជាដើម ក៏ថយទោស
 បន្តិចមក ទ្រង់ធ្លាក់ទៅកើតត្រឹមលោហកុម្មិនរកវិញ ។

ទាំងនេះ ក៏ព្រោះចិត្តរង្វេងទៅជឿតាមទេវទត្ត ។

រឿង ពេជ្ឈយាតតម្កទាបិក

ពេជ្ឈយាតតម្កទាបិកនោះ ជាអ្នកសម្លាប់ចោររបស់រាជការ
 តាំងពីក្មេងដល់ចាស់ លុះចាស់ជរាក៏លាចេញចាកក្រសួងនោះ។
 ថ្ងៃមួយកំពុងតាក់តែងកាយប្រារព្ធនឹងបរិភោគអាហារ បានជួប
 នឹងព្រះសាវីបុត្តដែលទើបចេញចាកសមាបត្តិថ្មី ៗ ក៏កើតសេចក្តី
 ជ្រះថ្លា បានប្រគេនចង្ហាន់ដោយគោរព, លុះសម្រេចភក្តីកិច្ច
 បានស្តាប់ធម៌អនុមោទនាដោយសង្ខេប បានសម្រេចសោតា-
 បត្តិផល ។ ក្នុងខណៈដែលជូនព្រះថេរៈទៅហើយត្រឡប់មក
 វិញដល់ពាក់កណ្តាលផ្លូវ មានមេគោមួយបុរស្លាប់ លុះស្លាប់ទៅ
 ហើយបានទៅកើតក្នុងតុសិតស្វគិ ។

រឿង ធម្មិកឧបាសក

ធម្មិកឧបាសកនោះ ជាអ្នកបរិបូណ៌ដោយកល្យាណធម៌
 ច្រើនយ៉ាង វេលាមានជម្ងឺទៀបនឹងអស់សង្ខារឲ្យកូនទៅអាវាធនា

ភិក្ខុទាំងឡាយមកសូត្រសតិបដ្ឋាន; កំពុងតែស្តាប់ធម៌បានឃើញ
ទេវតាក្នុងឆកាមាវចរស្វតិទាំង ៦ ជាន់យកទេវថេ ៦ មកអញ្ជើញ
ឲ្យទៅកើតក្នុងពិភពរបស់ខ្លួន ។ លុះច្បាស់ពីមនុស្សលោកនេះ
ទៅ បានទៅកើតក្នុងតុសិតស្វតិ ។

រឿង នន្ទិយឧបាសក

នន្ទិយឧបាសកនោះ ជាអ្នកមានសទ្ធាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនា
ជាមហាទានាធិបតី បានថ្វាយទានដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃ ឲ្យទាន
ដល់មនុស្សអនាថា បានសាងសាលា ១ មានមុខ ៤ បួនល្វែង
ព្រមទាំងគ្រឿងសេនាសនៈសម្រាប់សាលានោះជាច្រើនទុកក្នុង
ឥសិបតនមិត្តទាយវន ថ្វាយចំពោះព្រះសង្ឃមានព្រះពុទ្ធជា
ប្រធាន; ខណៈដែលថ្វាយព្រះវិហារនោះ មានប្រាសាទទិព្វ
ប្រកបដោយកែវ ៧ ប្រការ ទំហំ ១២ យោជន៍ កំពស់ ១៧
យោជន៍ ព្រមទាំងទេពអប្សរកើតឡើងក្នុងទេវលោក ។ លុះ
នន្ទិយឧបាសកធ្វើមរណកាលទៅ បានទៅកើតក្នុងប្រាសាទនោះ
ឯង ។

ដែលស្រង់យកឧទាហរណ៍អម្បាលនេះមកសម្តែង ក៏ដើម្បី
បង្ហាញសេចក្តីឲ្យឃើញច្បាស់ថា ទៅទុក្ខតិប្បសុតតិ ក៏ព្រោះ
តែចិត្ត ។ ត្រង់បទនេះសមនឹងពុទ្ធភាសិតដែលសម្តែងថា ៖

**ចិត្តេ សង្ខិលិដ្ឋេ ទុគ្គតិបាជិកថា
កាលបើចិត្តសៅហ្មងហើយ ប្រាកដជាបានទុគ្គតិ**

**ចិត្តេ បរិសុទ្ធេ សុគតិបាជិកថា
កាលបើចិត្តបរិសុទ្ធហើយ ឲ្យសង្ឃឹមចុះថា
មុខជានឹងបានសុគតិជាប្រាកដ ដូច្នេះឯង ។**

ព្រោះហេតុនេះ ទើបលោកពោលថា ទៅទុគ្គតិឬសុគតិ
ក៏ព្រោះ ចិត្ត ។

សម្រេចព្រះនិព្វាន ក៏ព្រោះចិត្ត

ពាក្យថា សម្រេចព្រះនិព្វានក៏ព្រោះចិត្តនោះ, មានសេចក្តី
ថា ៖ បុគ្គលដែលបង្ហាត់ចិត្តដោយសមថវិធី និងវិបស្សនាវិធី
ដរាបដល់កើតបញ្ញាឃើញសភាវធម៌តាមពិត មានចិត្តមិនបាន
ប្រកាន់ខ្ជាប់តាម តណ្ហា មាន៖ ទិដ្ឋិ ធ្វើចិត្តឲ្យស្រុតស្រកចាក
កិលេសទាំងតូចទាំងធំ រំលត់កិលេសព្រមទាំងកងទុក្ខទាំងអស់
លោកឲ្យឈ្មោះថាដល់ព្រះនិព្វាន, ទាំងនេះក៏សម្រេចមកអំពី
ការប្រតិបត្តិផ្លូវចិត្តទាំងអស់ ។ ហេតុដូច្នេះបានជាព្រះដ៏មាន
ព្រះភាគទ្រង់សម្តែងថា ៖

**ទុរទ្ធមំ ឯកចរំ អសរីរំ គុហាសយំ
យេ ចិត្តំ សញ្ញមេស្សន្តិ មោក្ខន្តិ មារពន្ធនា ។**

សេចក្តីថា ៖ “ ពួកជនឯណាសង្រួមចិត្ត ដែលមិនមានសរីរៈ ដែលត្រាច់ទៅតែម្នាក់ឯង តែងទទួលអារម្មណ៍ក្នុងទីឆ្ងាយ មានគុហាគឺមហាភូតរូប ៤ (ដី, ទឹក, ភ្លើង, ខ្យល់) ជាទីអាស្រ័យ នៅបាន, ពួកជននោះឯងតែងផុតចាកចំណងនៃមារ ” ។

សេចក្តីប្រតិបត្តិក្នុងផ្លូវព្រះនិព្វាន ក៏សុទ្ធតែសម្តែងជាប់ ដោយការប្រតិបត្តិផ្លូវចិត្តទាំងអស់ ។ ហេតុដូច្នេះបានជាលោក ពោលថា សម្រេចព្រះនិព្វានក៏ព្រោះតែចិត្ត ។

ម្យ៉ាងទៀត ចិត្តនេះ ជាធម្មជាតិសំខាន់បំផុតក្នុងរាងកាយ ដូចពុទ្ធភាសិតថា ៖

មនោបុព្វទ្គមា ធម្មា មនោសេដ្ឋា មនោមយា
មនសា ចេ បទុដ្ឋេន ភាសតិ វា ករោតិ វា
តតោ នំ ទុក្ខមន្វេតិ ចក្កំវ វហតោ បទំ ។

សេចក្តីថា ៖ “ ធម៌ទាំងឡាយ មានចិត្តជាប្រធាន មានចិត្ត ជាធំ សម្រេចតែអំពីចិត្ត, បើបុគ្គលណាមួយនិយាយពាក្យសម្តី ឬធ្វើការអ្វី តាមចិត្តដែលអាក្រក់; ចិត្តអាក្រក់នោះឯងតែងកឲ្យ កើតសេចក្តីទុក្ខលំបាកជាប់តាមគេទៅ, ដូចជាកង់រទេះដែលរិល ជាប់តាមស្នាមជើងគោ ” ។

មនោបុព្វទ្គមា ធម្មា មនោសេដ្ឋា មនោមយា
មនសា ចេ បសន្នេន ភាសតិ វា ករោតិ វា

តតោ នំ សុខមន្វេតិ នាយាវ អនុបាយិនី ។

សេចក្តីថា ៖ “ ធម៌ទាំងឡាយ មានចិត្តជាប្រធាន មានចិត្តជាធំ សម្រេចតែអំពីចិត្ត, បើបុគ្គលណានិយាយពាក្យសម្តីឬធ្វើការអ្វី តាមចិត្តជ្រះថ្លា; ចិត្តជ្រះថ្លានោះឯងតែងកឲ្យកើតជាសេចក្តីសុខ ជាប់តាមគេទៅ, ដូចជាស្រមោលអន្ទោលតាមប្រាណជាប្រក្រតី នោះឯង ។ សេចក្តីនេះ សមនឹងបុរាណសុភាសិតថា ៖

**វិបុល្យនិងបាប អំពើសុភាព នោះវាតែងតាម
ប្រដូចស្រមោល អន្ទោលតាមប្រាណ ពុំដែលចៀសបាន
ត្រង់ក្តីទុក្ខសោក ។**

កាលបើចិត្តជាធម្មជាតិសំខាន់បំផុតដូច្នេះហើយ, សាធុជនដែលប្រាថ្នាសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើន គួរតែរក្សាចិត្តតាមពុទ្ធភាសិតដែលទ្រង់ដាស់តឿនថា ៖

**សុទុទ្ទសំ សុនិបុណំ យត្ថភាមនិបាតិនំ
ចិត្តំ រក្ខេច មេធាវី ចិត្តំ ទន្ធិ សុខាវហំ ។**

សេចក្តីថា ៖ “ បុគ្គលជាបណ្ឌិតមានប្រាជ្ញាគួរតែខំបីបាច់រក្សាចិត្ត ដែលឃើញបានដោយកម្រ ដែលល្អិតពន់ពេក ដែលលង់ទៅក្នុងអារម្មណ៍ឯណានីមួយហើយ មិនងាយនឹងទាញឲ្យងាកចេញមកវិញបាន, ចិត្ត ដែលអ្នកមានប្រាជ្ញាបានថែរក្សាហើយ តែងនាំសុខមកឲ្យជាអនេក ។

ឯការរក្សាចិត្តនោះ ក៏គឺប្រយ័ត្នចិត្តមិនឲ្យប្រឡាក់ប្រឡូស ដោយគ្រឿងសៅហ្មង, ឲ្យស្អាតផ្លូវផងនៅជាប្រក្រតីនោះឯង ។

ចិត្តនេះ ព្រះដ៏មានបុណ្យជាម្ចាស់ត្រាស់ទេសនាថា ៖

**បតស្សមិទំ ភិក្ខុវេ ចិត្តំ តញ្ច ខោ
រោគនុកេហិ ឧបក្កិលេសេហិ ឧបកិលិដ្ឋំ**

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ! ចិត្តនេះ ជាធម្មជាតិដ៏ស្អាតផ្លូវផង, ប៉ុន្តែរមែងសៅហ្មងដោយឧបក្កិលេស ទាំងឡាយដែលចូលមកថ្មី; គួរនាដូចវត្ថុគ្រឿងប្រើប្រាស់ទាំងពួងមានសំពត់ជាដើម ដែលនៅថ្មីនៅឡើយ សុទ្ធតែជារបស់ស្អាតល្អទាំងអស់, ប៉ុន្តែវត្ថុទាំងនោះ រមែងសៅហ្មងដោយគ្រឿងមិនស្អាតទាំងឡាយ មានធូលីជាដើម ដែលចូលមកប៉ះពាល់ជាខាងក្រោយ ។

ឯឧបក្កិលេសនោះសោត ក៏ជាអកុសលជាតិដែលកើតមកអំពីចិត្ត ហើយត្រឡប់ប្រទូស្តចិត្តឲ្យសៅហ្មង ឲ្យខូចវិញ, ដូចច្រូសដែលកើតអំពីដែក ហើយត្រឡប់ស៊ីដែកឲ្យខូចទៅដូច្នោះ ។ ឧបក្កិលេសគ្រឿងសៅហ្មងចិត្តនោះ ព្រះដ៏មានព្រះភាគជាម្ចាស់ត្រាស់ទេសនាថា មាន ១៦ យ៉ាង ។

ឧបក្កិលេស ១៦ យ៉ាង

១. **អភិជ្ឈាវិសមលោភ** ល្មោកវិពៃចង់បានទ្រព្យគេ ;
២. **នោស** ប្រទូស្ត ;

៣. កោធន	ក្រោធន ;
៤. ឧបសាហ	ចងក្រោធទុក្ខ ;
៥. មក្ខ	លុបគុណគេ ;
៦. បលាស	វ៉ែប្បកប្រប ;
៧. ឥស្ស	ឫស្សា ;
៨. មន្ទ្រិយ	កំណាញ់ ;
៩. មាយា	លាក់ពុត ;
១០. សាថេយ្យ	អួតអាង ;
១១. ថម្ក	រឹងក្តឹង ;
១២. សារម្ក	ប្រដែងវាសនា ;
១៣. មាណ	ប្រកាន់ខ្លួន ;
១៤. អតិមាណ	មើលងាយគេ ;
១៥. មន	ស្រវឹង ;
១៦. បមាណ	ប្រហែសធ្វេស ។

អកុសលធម៌ទាំង ១៦ ប្រការនោះ សូម្បីឯណានីមួយកាល បើបណ្តោយឲ្យរុករានចូលមកក្នុងចិត្តហើយ, សុទ្ធតែធ្វើចិត្តឲ្យ សៅហ្មង មិនផ្លាស្អាតទាំងអស់ ។ ព្រោះហេតុដូច្នេះបាន ជាលោកហៅថា **ឧបក្កិលេស** ។ ឧបក្កិលេសនោះទោះបីមាន ច្រើនដល់ទៅ ១៦ ក៏ពិតហើយ, ប៉ុន្តែមិនកើតក្នុងវេលាមួយ ជាមួយគ្នាទេ រមែងផ្លាស់ប្តូរគ្នាកើត ។ មួយវិញទៀត ចិត្តតែ មួយទេ តែកាលបើមានកុសលធម៌ណាមួយមកសណ្ឋិតនៅ

ដូចជាម្ចាស់ផ្ទះហើយ, ឧបក្កិលេសដែលជាអកុសលធម៌ក៏មិន
 អាចលុកលុយចូលមកបាន, កាលបើមានអកុសលធម៌ណាមួយ
 ចូលមកសម្លឹងនៅដូចជាម្ចាស់ផ្ទះហើយ, កុសលធម៌ក៏រកឱកាស
 ចូលមកមិនបាន ។ តាមធម្មតារបស់ចិត្ត ជាកណ្តាល ៗ
 កាលបើខាងណាចូលមកនៅបានមុន ក៏មានអំណាចអាចរារាំង
 ខាងចំណែកថ្មីដែលមានកម្លាំងតិច មិនឲ្យចូលមកបាន ។
 ព្រោះហេតុនោះ សាធុជនដែលមានបំណងនឹងធ្វើចិត្តរបស់ខ្លួន
 ឲ្យជ្រះថ្លាប្រាថ្នាសុខ, គួរតែខំញ៉ាំងកុសលធម៌ឲ្យកើត ឲ្យមាន
 ឡើងជាប់នៅក្នុងចិត្តជានិច្ចជាកាលចុះ ។

ឯកុសលធម៌នោះ កាលបើលើកយកតែកុសលធម៌ដែល
 គួរឲ្យកើតមានក្នុងចិត្តខានមិនបាន ហើយមានឧបការៈច្រើនផង
 មកសម្តែង ក៏គឺ **សតិសម្បជញ្ញៈ** ព្រោះលោកសរសើរថាធម៌ ២
 ប្រការគឺ **សតិ** និង **សម្បជញ្ញៈ** ជាធម៌មានឧបការៈច្រើន ។
 សតិគឺសេចក្តីរឭក, សម្បជញ្ញៈគឺសេចក្តីដឹងខ្លួន; គុណធម៌ទាំង
 ២ នេះប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកិច្ចជាមួយគ្នា ផ្សេងតែអាការៈ គឺសតិនោះ
 ជាភ្នាក់ងារខាងឯនឹកឃើញក្នុងវេលាដែលធ្វើហើយ និយាយ
 ហើយ គិតហើយ, សូម្បីយូរ ៗ ក៏នឹកឃើញបាន, សម្បជញ្ញៈ
 នោះជាភ្នាក់ងារខាងដឹងខ្លួនក្នុងវេលា ដែលកំពុងធ្វើ កំពុង
 និយាយ កំពុងគិត ។ ចិត្តដែលឥតសម្បជញ្ញៈគ្រប់គ្រងតែង
 ស្ទុះបម្រះននៀលទៅរកវិសភាគារម្មណ៍ផ្សេង ៗ តាមតែប្រទះ
 ស្រេចតែនឹងប្រាថ្នា, មិនរើសថា ដូចម្តេចគួរ ដូចម្តេចមិនគួរ

ឡើយ ។ ចំណែកចិត្តដែលមានសតិសម្បជញ្ញៈគ្រប់គ្រង រមែង
 ចេះរើសរកតែចំណែកដែលល្អ ។ ។ ធម្មតារថទីមសេះដែល
 គ្មាននាយសារថីបរ សេះតែងនាំពង្រត់ទៅតាមទំនើងចិត្តរបស់វា
 រមែងស្ទុះទៅផ្ដេសផ្ដាស ដល់នេះដល់នោះហែទៅតាមផ្លូវ ធ្វើ
 ឲ្យកើតសេចក្ដីអន្តរាយដល់គេដល់ឯង មិនបានស្រួលឡើយ;
 ចំណែករថដែលមាននាយសារថី ដំណ្លាស់វែនៅគ្រប់គ្រងរក្សា
 រមែងលឿនត្រង់ទៅតាមរបៀបរៀបរយ មិនធ្វើឲ្យកើតសេចក្ដី
 អន្តរាយដល់នរណាឡើយ, ញ៉ាំងប្រយោជន៍នៃការប្រើរថឲ្យ
 សម្រេចដោយល្អ, សេចក្ដីនេះមានឧបមាយ៉ាងណាមិញ; ឯ
 សេចក្ដីប្រព្រឹត្តទៅរបស់មនុស្ស ក៏យ៉ាងនោះដែរ, គឺបុគ្គលដែល
 គ្មានសតិសម្បជញ្ញៈ រមែងប្រព្រឹត្តកាយវាចាខុស ។ ភ្លាត់ ។ ធ្វើឲ្យ
 កើតសេចក្ដីអន្តរាយដល់ខ្លួននិងអ្នកដទៃ ។ ចំណែកបុគ្គលដែល
 មានសតិសម្បជញ្ញៈ រមែងប្រព្រឹត្តកាយ វាចា ត្រង់ត្រូវតាមផ្លូវ
 ដែលល្អ ។ ជាហេតុឲ្យបានសេចក្ដីសុខដល់ខ្លួននិងអ្នកដទៃ ។

លក្ខណៈបុគ្គលមានសតិសម្បជញ្ញៈ

ឯលក្ខណៈនៃបុគ្គលដែលប្រកបដោយសតិសម្បជញ្ញៈនោះ
 ដូច្នេះគឺ ៖

ភិក្ខុដែលប្រកបដោយសតិសម្បជញ្ញៈនោះ កាលដែលនឹង
 ឈានទៅខាងមុខខាងក្រោយ ក៏មានស្មារតីដឹងខ្លួនថា ៖ “ ឥឡូវ
 នេះ អាត្មាអញកំពុងឈានទៅខាងមុខថយទៅខាងក្រោយ ” ។

កាលនឹងឱនកាយទៅមុខក្តី ផ្ទារកាយទៅក្រោយក្តី ក្រឡេក
មើលទៅមុខក្តី ទៅឆ្វេងក្តី ទៅស្តាំក្តី ក៏មានស្មារតីដឹងខ្លួនថា ៖
“ ឥឡូវនេះ អាត្មាអញកំពុងឱនកាយទៅមុខ ផ្ទារកាយទៅ
ក្រោយ ក្រឡេកមើលទៅមុខទៅក្រោយ ឬទៅឆ្វេង ទៅស្តាំ ” ។
កាលដែលនឹងបត់ដៃឆ្វេង-ស្តាំចូលក្តី បត់ជើងឆ្វេង-ស្តាំចូលក្តី ក៏
មានស្មារតីដឹងខ្លួនថា ៖ “ ឥឡូវនេះ អាត្មាអញកំពុងបត់ដៃឆ្វេង-
ស្តាំចូល បត់ជើងឆ្វេង-ស្តាំចូល ” ។ កាលដែលនឹងលាដៃឆ្វេង-
ស្តាំចេញក្តី លាជើងឆ្វេង-ស្តាំចេញក្តី ក៏មានស្មារតីដឹងខ្លួនថា ៖
“ ឥឡូវនេះ អាត្មាអញកំពុងលាដៃឆ្វេង-ស្តាំចេញ លាជើងឆ្វេង-
ស្តាំចេញ ” ។ កាលដែលនឹងប្រើប្រាស់សង្ឃ្គាដី ឬបាត្រ ចីវរ
ក៏មានស្មារតីដឹងខ្លួនថា ៖ “ ឥឡូវនេះ អាត្មាអញកំពុងប្រើ
សង្ឃ្គាដី បាត្រ ចីវរ ” ។ កាលដែលនឹងឆាន់ចង្ហាន់ឬឆាន់ទឹក
នឹងទំពា ឬស្រូប ហិត លិទ្ធុ ភ្លក្សរបស់អ្វីៗ ក៏មានស្មារតីដឹង
ខ្លួនថា ៖ “ ឥឡូវនេះ អាត្មាអញកំពុងឆាន់ចង្ហាន់ ឆាន់ទឹក ទំពា
ស្រូប ហិត លិទ្ធុ ភ្លក្សរបស់នោះ ៗ ” ។ កាលដែលបន្ទោ
បង់ឧច្ចារៈ បស្សៈ ក៏មានស្មារតីដឹងខ្លួនថា ៖ “ ឥឡូវនេះ
អាត្មាអញកំពុងបន្ទោបង់ឧច្ចារៈ បស្សៈ ” ។ កាលនឹងដើរ
ឈរ ដេក អង្គុយ ភ្ញាក់ និយាយស្តី ស្ងៀម ក៏មានស្មារតី
ដឹងខ្លួនថា ៖ “ ឥឡូវនេះ អាត្មាអញកំពុងដើរ ឈរ ដេក
អង្គុយ ភ្ញាក់ និយាយស្តី ស្ងៀម ” ។

ភិក្ខុដែលឃើញភ័យក្នុងវដ្តសង្សារ រមែងជាអ្នកប្រកប

ដោយសតិសម្បជញ្ញៈ ដូចថាមកនេះ ។

អធិប្បាយ សតិ

សតិ ជាធម៌សំខាន់បំផុតខាងធ្វើចិត្តឲ្យបរិសុទ្ធឬត់ចត់ល្អ, ព្រះបរមសាស្តាជាម្ចាស់ទ្រង់ត្រាស់ទេសនាថា ៖

ឯកាយនោ អយំ ភិក្ខុវេ បត្តោ សត្តានំ
វិសុទ្ធិយា សោកបរិទេវានំ សមតិក្កមាយ
ទុក្ខនោមនស្សានំ អត្ថទ្គមាយ ញ្ញាយស្ស
អធិគមាយ និព្វានស្ស សន្និកិរិយាយ

សេចក្តីថា ៖ “ នែភិក្ខុទាំងឡាយ ! ផ្លូវនេះជាផ្លូវជាទីទៅតែម្នាក់ឯង ដើម្បីសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់សត្វទាំងឡាយ ដើម្បីកន្លងបង់នូវសេចក្តីសោកស្រណោះអាឡោះអាល័យ និងសេចក្តីខ្សឹកខ្សួលទាំងឡាយ ដើម្បីរំលត់នូវទុក្ខនិងទោមនស្សទាំងឡាយ ដើម្បីត្រាស់ដឹងនូវធម៌ដែលគួរត្រាស់ដឹង ដើម្បីធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នូវព្រះនិព្វាន,

យទិទំ បត្តារោ សតិបដ្ឋានា
ផ្លូវនោះគឺ សតិបដ្ឋាន ៤ ។

សតិបដ្ឋាន ៤

១. កាយានុបស្សនាសតិបដ្ឋាន តម្កល់សតិពិចារណា កាយ

ជាអារម្មណ៍ ;

២. វេទនាបុស្សនាសតិបដ្ឋាន តម្កល់សតិពិចារណា វេទនា
ជាអារម្មណ៍ ;

៣. ចិត្តាបុស្សនាសតិបដ្ឋាន តម្កល់សតិពិចារណា ចិត្តជា
អារម្មណ៍ ;

៤. ធម្មាបុស្សនាសតិបដ្ឋាន តម្កល់សតិពិចារណា ធម៌ជា
អារម្មណ៍ ។

ឯវិធីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ប្រដៅឲ្យពិចារណានោះមាន
ន័យច្រើនជាអនេក, តែបើស្រង់យកតែចំណែកដែលដូចគ្នាទាំង
៤ យ៉ាងនោះមកសម្លែង ក៏គឺពិចារណាឲ្យឃើញថា ៖ “ កាយ
នេះគ្រាន់តែជាកាយ, វេទនាគ្រាន់តែជាវេទនា, ចិត្តគ្រាន់តែជា
ចិត្ត, ធម៌គ្រាន់តែជាធម៌, មិនមែនជាសត្វ ជាបុគ្គលជាតួខ្លួនទេ;
គួរកុំប្រកាន់ កុំស្អប់ កុំស្រឡាញ់សោះឡើយ ” ដូច្នេះជាដើម ។

កាលបើកំពុងតាំងសតិកំណត់អារម្មណ៍ទាំង ៤ ប្រការដូចថា
មកនេះ ចិត្តក៏នឹងជាប់នៅតែក្នុងកុសលធម៌ម្យ៉ាង; បើចិត្តជាប់
នៅក្នុងកុសលធម៌ហើយ ឧបក្កិលេសដែលជាអកុសលក៏រក
ឱកាសនឹងកើតឡើងគ្មាន; កាលបើដូច្នោះ ចិត្តក៏នឹងប្រាសចាក
គ្រឿងសៅហ្មង ដល់នូវសេចក្តីជ្រះថ្លាជាខណៈ ៗ ដោយលំដាប់
ទៅ ។

នេះជាសេចក្តីសង្ខេបក្នុងរឿងសតិ ។

សម្បជញ្ញៈ ៤

ឯសម្បជញ្ញៈនោះ ចែកជា ៤ ប្រការ គឺ ៖

១. សាត្តកសម្បជញ្ញៈ ដឹងឋានមានប្រយោជន៍ ;
២. សម្មាយសម្បជញ្ញៈ ដឹងឋានជាទីសប្បាយ ;
៣. គោចរសម្បជញ្ញៈ ដឹងឋានជាទីគោចរ ;
៤. អសម្មោហសម្បជញ្ញៈ ដឹងឋានមានសេចក្តីមិនវង្វេង ។

អធិប្បាយសម្បជញ្ញៈ

១. សាត្តកសម្បជញ្ញៈ ដឹងឋានមានប្រយោជន៍នោះ, មានអធិប្បាយថា ភិក្ខុក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះដែលប្រកបដោយសម្បជញ្ញៈ គឺសេចក្តីពិចារណាលើញនិងដឹងខ្លួនដោយសព្វគ្រប់នោះ, កាលបើគិតថានឹងទៅប្រទេសឯណានីមួយ នឹងបានទៅដោយប្រញាប់ប្រញាល់តាមអំណាចចិត្តដែលគិតនោះក៏ទេ ពិចារណាឲ្យឃើញថាមានប្រយោជន៍ឬឥតប្រយោជន៍ជាមុនថា ៖ “ ដែលអាត្មាអញទៅក្នុងទីនោះ តើនឹងមានប្រយោជន៍ឬទេ ? ” , បើឃើញថា ទៅក្នុងទីនោះនឹងមានប្រយោជន៍ គឺនឹងបានទស្សនាការឃើញព្រះចេតិយ ឃើញពោធិព្រឹក្ស ឃើញព្រះសង្ឃ ឃើញមហាថេរ ឬឃើញអសុភដែលមានទំនងឲ្យកើតព្រះត្រៃលក្ខណ៍, ពិចារណាឃើញប្រយោជន៍យ៉ាងនេះហើយទើបទៅ ។ បើពិចារណាទៅហើយឃើញថាមិនមានប្រយោជន៍

ក៏កាត់តមិកចិត្តនោះចេញ មិនបានទៅក្នុងទីដែលប្រាសចាក
ប្រយោជន៍នោះឡើយ ។ ព្រោះការដែលបានទស្សនាការឃើញ
ព្រះចេតិយ ឃើញពោធិព្រឹក្ស ឃើញមហាថេរ ឃើញអសុក
នោះឯង តែងជាបច្ច័យឲ្យចម្រើនសីលគុណ សមាធិគុណ
បញ្ញាគុណ ។ ព្រះយោគាវចរអង្គខ្លះដែលមានឧបនិស្ស័យ បាន
កសាងសន្សំមកអំពីបុព្វជាតិ, កាលបើបានឃើញព្រះចេតិយ
ឃើញពោធិព្រឹក្ស ក៏កើតបីតិប្រាមោឡមានពុទ្ធគុណជាអារម្មណ៍,
លុះពិចារណាបីតិប្រាមោឡនោះដោយខយវៈ គឺកិរិយាអស់
ទៅនិងសូន្យទៅហើយ, ក៏បានសម្រេចព្រះអរិយមគ្គ អរិយផល
ដោយលំដាប់ ៗ ដរាបដល់ព្រះអរហត្តដោយសារតែបានឃើញ
បានថ្វាយបង្គំបានបូជា ព្រះចេតិយនិងពោធិព្រឹក្សជាបច្ច័យនោះ
ក៏មាន ។ ព្រះយោគាវចរអង្គខ្លះបានទស្សនាការឃើញព្រះ
សង្ឃ ហើយកើតបីតិប្រាមោឡដែលមានសង្ឃរតនៈជាអារម្មណ៍
ហើយពិចារណាបីតិប្រាមោឡនោះដោយខយវៈ ក៏បាន
សម្រេចព្រះអរិយមគ្គ អរិយផលដោយលំដាប់ ៗ ដរាបដល់
ព្រះអរហត្តដោយសារតែបានឃើញព្រះសង្ឃជាបច្ច័យនោះ ក៏
មាន ។ ព្រះយោគាវចរអង្គខ្លះបានឃើញមហាថេរ ហើយបាន
ធ្វើសេចក្តីគោរពនិងបិតនៅក្នុងឱវាទរបស់លោក បានសម្រេច
ព្រះអរហត្តក៏មាន ។ ព្រះយោគាវចរអង្គខ្លះបានទស្សនាឃើញ
អសុកហើយ ចម្រើនព្រះកម្មដ្ឋាន បានសម្រេចបឋមជ្ឈាន ក៏
ពិចារណាអង្គឈានគឺ វិតក្កៈ វិចារៈ បីតិ សុខៈ ឯកគ្គតានោះ

ដោយឧបាយវិធីបានសម្រេចព្រះអរហត្តក៏មាន ។ កិរិយាដែល
បានឃើញព្រះចេតិយ ឃើញពោធិព្រឹក្ស ឃើញព្រះសង្ឃ
ឃើញមហាថេរ និងឃើញអសុកនោះឯង រមែងនាំមកនូវ
ប្រយោជន៍ដូចសម្តែងមកហើយនេះ ។ ហេតុដូច្នេះបានជា
ភិក្ខុដែលមានសេចក្តីប្រាថ្នានឹងត្រាច់ទៅស្វែងរកប្រយោជន៍ មាន
ថ្វាយបង្គំព្រះចេតិយ ឬពោធិព្រឹក្សជាដើមនេះ បានឈ្មោះថា
សាត្តកសម្បជញ្ញៈ ។

២. ឯ សប្បាយសម្បជញ្ញៈ ដឹងឋានជាទីសប្បាយនោះ
មានអធិប្បាយថា ៖ ភិក្ខុអ្នកប្រកបដោយសម្បជញ្ញៈរមែង
ពិចារណារកដំណើរជាទីសប្បាយ និងមិនសប្បាយជាមុនថា
“ វេលាដែលអាត្មាអញទៅក្នុងទីនោះ ៗ តើនឹងបានអារម្មណ៍ជាទី
សប្បាយឬទេ ? ” បើឃើញថានឹងយកអារម្មណ៍ឲ្យជាទីសប្បាយ
មិនបាន ក៏ឈប់បង្អង់; លុះបានពេលដែលកើតអារម្មណ៍ជាទី
សប្បាយទើបទៅ យ៉ាងនេះជាដើម ឈ្មោះថា **សម្បាយ -**
សម្បជញ្ញៈ ។

ដូចម្តេចដែលហៅថា ដំណើរប្រកបដោយប្រយោជន៍ឲ្យ
កើតសេចក្តីសប្បាយ ?

ដំណើរដែលទៅមើលព្រះចេតិយឬពោធិព្រឹក្ស, ហៅថា
ដំណើរប្រកបដោយប្រយោជន៍ឲ្យកើតសេចក្តីសប្បាយដោយពិត
ប៉ុន្តែ បើព្រះចេតិយឬមហាពោធិព្រឹក្សនោះមានបរិស័ទទៅប្រជុំ

គ្នាដើម្បីធ្វើមហាបូជា, អស់ពួកមហាជនទាំងស្រ្តីទាំងបុរស ក៏
 សុទ្ធតែតាក់តែងរាងកាយដោយគ្រឿងប្រដាប់សមគួរតាមទ្រព្យ
 រៀងខ្លួន ល្អល្អ៖ ដូចរូបគំនូរ ដើរត្រាច់ចរច្រវាត់ទៅមក ។
 ចិត្តរបស់ភិក្ខុដែលទៅក្នុងទីមានសភាពដូច្នោះ រមែងកើតសេចក្តី
 ជំពាក់ក្នុងឥដ្ឋារម្មណ៍, កើតសេចក្តីថ្លាំងថ្លាក់ក្នុងអនិដ្ឋារម្មណ៍,
 កើតសេចក្តីភាន់ច្រឡំក្នុងកិរិយាក្រឡេកឃើញអារម្មណ៍ ដែល
 ក្រឡេកមើលមិនស្មើ, រមែងត្រូវអាបត្តិកាយសំសគ្គៈព្រោះការ
 ប៉ះពាល់ផង រមែងកើតសេចក្តីអន្តរាយដល់ជីវិតព្រហ្មចរិយៈ
 ផង ។ ទីដែលមានសភាពដូច្នោះ, ឈ្មោះថា ជាទីមិន
 សប្បាយ ។ លុះតែទីដែលមិនមានសេចក្តីអន្តរាយដូច្នោះ,
 ទើបឈ្មោះថា ជាទីសប្បាយ ។

ព្រោះហេតុដូច្នោះ ភិក្ខុដែលនឹងទៅថ្វាយបង្គំព្រះចេតិយឬ
 មហាពោធិព្រឹក្សនោះ ត្រូវប្រតិបត្តិក្នុងសប្បាយសម្បជញ្ញៈ គឺ
 ពិចារណាឲ្យឃើញទីសប្បាយ និងមិនសប្បាយនេះឲ្យច្រើននៅ
 ក្នុងសន្តានជាមុនសិនហើយសឹមទៅ, ដ្បិតសប្បាយសម្បជញ្ញៈ
 នេះ ជាធម៌ដ៏សំខាន់ក្រៃពេកក្នុងការដែលធ្វើចិត្តឲ្យស្ថិតនៅក្នុង
 សាសនធម៌មិនឲ្យកម្រើក; ទោះបីនឹងទៅទស្សនាការព្រះសង្ឃ
 ក៏គប្បីឲ្យមានសប្បាយសម្បជញ្ញៈទាំងអស់ ។ បើមនុស្សទាំង
 ឡាយធ្វើមហាមណ្ឌបក្នុងស្រុក ហើយគេស្តាប់ធម៌អស់ ១ យប់
 ទាល់ភ្លឺក្នុងទីណា, ទីនោះតែងមានមហាជនប្រជុំគ្នាច្រើនផង,
 តែងមានសេចក្តីអន្តរាយ ដូចន័យដែលពោលមកហើយផង,

ទីណាមានសភាពដូច្នោះ ទីនោះក៏ឈ្មោះថា ជាទីមិនសប្បាយ
លុះតែទីដែលមិនមានសេចក្តីអន្តរាយ ទើបឈ្មោះថាទីសប្បាយ
ទោះបីនឹងទៅទស្សនាការព្រះមហាថេរៈដែលមានបរិស័ទជាបរិវារ
ច្រើន មានញាតិញ្ញាមច្រើនក៏មានន័យដូច្នោះដែរ ។

ហេតុនេះ ភិក្ខុក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាអ្នកឃើញភ័យ
ក្នុងវដ្តៈ គប្បីប្រតិបត្តិក្នុងសប្បាយសម្បជញ្ញៈនេះឲ្យច្រើននៅក្នុង
ខន្ធសន្តាន, បើនឹងទៅនមស្ការព្រះសង្ឃឬព្រះមហាថេរៈដូច្នោះ
ក៏ត្រូវទៅតាមទំនងដែលគួរឲ្យកើតអារម្មណ៍ជាទីសប្បាយចុះ; បើ
ឃើញថាមិនស្រួលក៏កុំគប្បីទៅឡើយ ។ ទោះបីនឹងទៅមើល
អសុភក៏សឹងដូចគ្នា គប្បីទៅក្នុងការគួរ គប្បីតាំងសប្បាយ
សម្បជញ្ញៈទុកជាត្រីមុខ, ព្រោះកិរិយាដែលទៅពិចារណាអសុភ
ក្នុងកាលជំគួរនោះ រមែងនាំមកនូវផលានិសង្សជាច្រើន ។
ព្រះអង្គថាចារ្យនាំយកនិទានមកតាំងទុក ៖

រឿង សាមណេរ និងភិក្ខុឃើញអសុភ

ដូចបានឮមកថា មានភិក្ខុកម្លោះ ១ រូបនាំសាមណេរ ១ រូប
ចូលទៅក្នុងព្រៃដើម្បីរកឈើស្លន្ត, សាមណេរចៀសចេញពីផ្លូវ
ដើរទៅខាងមុខបន្តិចបានឃើញអសុភ បានពិចារណាយកជា
អសុភកម្មដ្ឋាន ក៏កើតបឋមជ្ឈាន ហើយធ្វើបឋមជ្ឈាននោះ
ជាទីតាំង ពិចារណាសង្ខារជាវិបស្សនា ក៏ធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់

នូវផល ៣ គឺ ៖ សោតាបត្តិផល, សកទាតាមិផល និង អនាតាមិផល, កំពុងតែពិចារណាកម្មដ្ឋានដើម្បីឲ្យបានមគ្គនិង ផលខាងលើគឺព្រះអរហត្តផលតទៅ ។ ឯភិក្ខុកម្លោះនោះកាល បើមិនឃើញសាមណេរក៏ស្រែកហៅ ។

សាមណេរនោះគិតថា ៖

- “ តាំងពីអាត្មាអញបូសមកដល់ឥឡូវនេះ មិនដែលឲ្យភិក្ខុ ស្រែកហៅធ្ងន់មាត់ដល់ពីរម៉ាត់ឡើយ, ឆ្លើយចុះចាំថ្ងៃក្រោយ សឹមចម្រើនព្រះកម្មដ្ឋានទៀតធ្វើលោកុត្តរញ្ញាណដែលជាខាងលើ ឲ្យកើតឡើង ។

លុះសាមណេរនោះគិតដូច្នោះហើយ ក៏សួរភិក្ខុថា ៖

- “ មានការអ្វីលោកម្ចាស់ ? ” ។

ភិក្ខុកម្លោះនោះប្រាប់ថា ៖

- “ ចូរមកអោយ ! ” ។

ភិក្ខុហៅតែមួយម៉ាត់ សាមណេរក៏ទៅភ្លាមហើយប្រាប់ភិក្ខុ នោះថា ៖

- “ សូមលោកម្ចាស់និមន្តទៅតាមផ្លូវនេះ ទៅឈរក្នុងទី ដែលខ្ញុំព្រះករុណាលាងអម្បាញ់មិញនោះ បែរមុខទៅទិសខាង កើតហើយនិមន្តសម្លឹងមើលមួយស្របក់ចុះ នឹងបានឃើញរបស់ អ្វីមួយដែលពេញចិត្តមិនខាន ” ។

កាលភិក្ខុកម្លោះធ្វើតាមពាក្យសាមណេរហើយទៅពិចារណា អសុភកម្មដ្ឋាននោះ ក៏បានសម្រេចអនាតាមិផលដូចសាមណេរ

នោះដែរ ។ គួរអស្ចារ្យណាស់ហ្ន៎ ! អសុភតែមួយអាចឲ្យ
 ប្រយោជន៍ដល់សាធុជន ២ រូប គឺសាមណេរនិងភិក្ខុដោយប្រការ
 ដូច្នេះ ។ ហេតុនេះ អ្នកប្រាជ្ញគួរសន្និដ្ឋានថា ការដែលទៅ
 ថ្វាយបង្គំព្រះចេតិយ និងមហាពោធិព្រឹក្ស ឬទៅថ្វាយបង្គំព្រះ
 សង្ឃថេរៈនោះ បើបានទៅក្នុងកាលដ៏គួរនឹងទៅហើយ តែងនាំ
 មកនូវប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនជាច្រើន ដូចពោលមកនេះ ។ កិរិយា
 ពិចារណា រកកាលដ៏សប្បាយក្នុងវេលាដែលនឹងទៅថ្វាយបង្គំ
 ព្រះចេតិយ និងមហាពោធិព្រឹក្ស ទៅថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃនិងព្រះ
 សង្ឃថេរៈ ឬទៅមើលអសុភនោះឯង បានឈ្មោះថា **សម្បជញ្ញៈ**
សម្បជញ្ញៈ ។

៣. ង គោចរសម្បជញ្ញៈ ដឹងឋានជាទីគោចរនោះ,
 មានអធិប្បាយថា ៖ បណ្តាកម្មដ្ឋានទាំង ៣៨ ប្រការ ^(១) នោះ
 កាលបើយោគាវចរភិក្ខុអ្នកពិចារណាព្រះកម្មដ្ឋាន បានរៀន
 កម្មដ្ឋានណាមួយដែលមានអារម្មណ៍ជាទីគាប់ចិត្ត គឺសមគួរតាម
 ចរិត ហើយក៏បានយកព្រះកម្មដ្ឋាននោះជាអារម្មណ៍គ្រប់វេលា
 ដែលគោចរទៅរកចង្អាន់ មិនបានឲ្យចិត្តនោះប្រាសចាកកម្មដ្ឋាន
 ដំណើរដែលត្រាច់ទៅនោះហៅថា **គោចរសម្បជញ្ញៈ** ។ ដើម្បី
 សម្តែងឲ្យជាក់ច្បាស់នូវគោចរសម្បជញ្ញៈនោះ អ្នកប្រាជ្ញគួរប្រាប់
 តាមន័យដែលលោកចែកជា ៤ ដូច្នេះគឺ ៖

(១) កម្មដ្ឋាន ១០ លើកអាកាសកសិណ និងអាលោកកសិណចេញ នៅ ៣៨ ។

ក). ឯកច្ឆោ ហរេតិ ន បច្ឆាហរេតិ ព្រះយោគាវចរ ចំពូកខ្លះ កាន់យកពុទ្ធានុស្សតិកម្មដ្ឋានជាអារម្មណ៍បានតែពេល ដែលត្រាច់ទៅបិណ្ឌបាត ត្រឡប់មកវិញមិនបាន ;

ខ). ឯកច្ឆោ បច្ឆាហរេតិ ន ហរេតិ ព្រះយោគាវចរ ចំពូកខ្លះ បានតែក្នុងពេលត្រឡប់មក ពេលដែលត្រាច់ទៅមិន បាន ;

គ). ឯកច្ឆោ បន នេវ ហរេតិ ន បច្ឆាហរេតិ ព្រះ យោគាវចរចំពូកខ្លះ មិនបានទាំងទៅទាំងមក ;

ឃ). ឯកច្ឆោ ហរេតិ ច បច្ឆាហរេតិ ច ព្រះ យោគាវចរចំពូកខ្លះ បានទាំងទៅទាំងមក ។

កាលបើព្រះយោគាវចរ កាន់យកពុទ្ធានុស្សតិកម្មដ្ឋានជាទី សប្បាយហើយ ក៏ចម្រើនគ្រប់វេលាដែលគោចរទៅរកចង្ហាន់នុ៎ះ ឯង ហៅថា **គោចរសម្បជញ្ញៈ** ។

៤. ឯ អសម្មោហសម្បជញ្ញៈ ដឹងហ៊ានមានសេចក្តី មិនវង្វេងនោះ, មានសេចក្តីអធិប្បាយថា ៖ សេចក្តីមិនវង្វេងក្នុង ឥរិយាបថទាំងឡាយ មានឈានទៅមុខ ថយទៅក្រោយជាដើម ហៅថា **អសម្មោហសម្បជញ្ញៈ** ។ បណ្ឌិតគួរប្រាប់សេចក្តី នោះយ៉ាងនេះថា ធម្មតាពួកអន្ធពាលបុថុជ្ជនរមែងវង្វេងក្នុង ឥរិយាបថទាំងឡាយមានឈានទៅមុខជាដើម គឺគ្រាន់តែដឹងថា “ ខ្លួនឈានទៅមុខ, ជំហានទៅមុខខ្លួនបានឈានទៅហើយ ”

ដូច្នេះឬថា “ អញឈានទៅមុខ, ជំហានទៅមុខអញបានឈានទៅហើយ ” ដូច្នេះប៉ុណ្ណោះ មិនដឹងវិសេសជាងនេះឡើយ ។

ឯយោគាវចរភិក្ខុក្នុងពុទ្ធសាសនានេះ មិនវង្វេងដូច្នោះទេ គឺកាលបើមានចិត្តគិតថា “ អាត្មាអញនឹងឈានទៅមុខ ” ដូច្នេះហើយ ក៏នឹកឃើញថា “ ឱ ! ឥឡូវនេះវាយោធាតុញ្ចាំងវិញ្ញត្តិឲ្យកើតឡើង គឺខ្យល់កម្រើកហើយតើ ” ដូច្នេះ ជាមួយនិងចិត្តដែលគិតថា “ អញឈានទៅមុខ ” នោះឯង; ហើយគិតតទៅទៀតថា “ ឱ ! ឥឡូវនេះ, រាងឆ្អឹងដែលលោកសន្មតថាកាយនេះ កំពុងឈានទៅមុខដោយអំណាចកម្រើកវាយោធាតុ និងកិរិយាចិត្តហើយ ” ។ គិតយ៉ាងនេះគ្រប់ឥរិយាបថ និងធាតុទាំង ៤ ។ តាមសេចក្តីក្នុងបរមត្ថថា ការដើរក៏ជារបស់ពួកធាតុ, ការឈរក៏ជារបស់ពួកធាតុទាំងអស់ ។ ចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងរូបក្នុងចំណែកនោះ ៗ ជាប់គ្នាដូចខ្សែទឹក ។ សេចក្តីនេះ សមដូចន័យគាថាដែលលោកពោលថា ៖

អញ្ញំ ឧប្បជ្ជតេ ចិត្តំ អញ្ញំ ចិត្តំ និរុដ្ឋតិ
អវិចិមលុសម្ពុទ្ធា នទិសោភោវ វត្តតិ ។

សេចក្តីថា ៖ ចិត្តដទៃកើតឡើង ចិត្តដទៃក៏រលត់ទៅប្រហែលគ្នានឹងខ្សែទឹកទន្លេដែលប្រព្រឹត្តជាប់ទៅតាមរលក ។

សេចក្តីមិនវង្វេងក្នុងឥរិយាបថទាំងឡាយមានឈានទៅខាងមុខជាដើម ដូចពណ៌នាមកហើយនេះ បានឈ្មោះថា **អសម្មោហសម្បជញ្ញៈ** ។

អ្នកដែលប្រកបដោយសម្បជញ្ញៈដូច្នេះ ចិត្តក៏រមែងជ្រះថ្លា មិនមានឱកាសឲ្យឧបក្កិលេសរុករានចូលមកបាន ។

សតិនិងសម្បជញ្ញៈទាំង ២ នេះ បើកើតឡើងព្រមគ្នាក្នុង វេលាមួយ ក៏រឹងរឹតតែទ្វេកម្លាំងច្រើនឡើង អាចកំចាត់សត្រូវគឺ កិលេសដែលជាមេកងធំ គឺ រាគៈ ទោសៈ មោហៈ ឲ្យអស់ទៅ បាន, តែកិលេសទាំងនេះអស់ទៅហើយ ចិត្តរមែងបរិសុទ្ធជ្រះ ថ្លាផ្លូវផង; ទុកជាមិនដាច់អស់ជាសមុច្ឆេទប្បហាន ក៏គង់ជា តទង្គប្បហាន; កាលបើជាតទង្គប្បហានរៀយ ៗ ក៏រមែងក្លាយ ជាសមុច្ឆេទប្បហានទៅបាន ។ សន្តានចិត្តនៃជនដែលបានដុស ខាតរៀយ ៗ រមែងស្អាតផ្លូវផងទៅដោយលំដាប់តាមទំនងនៃ កុសលធម៌ដែលជាគ្រឿងដុសខាតនោះ ៗ, ដូចព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ ដែលធ្វើការកុសលបន្តិចម្តង ៗ ជាលំដាប់ ដរាបដល់បាន សម្រេចមគ្គផល, សូមនាំរឿងនោះមកសម្តែងជាឧទាហរណ៍ដូច តទៅនេះ ៖

រឿង ព្រាហ្មណ៍ធ្វើបុណ្យជាលំដាប់

ព្រាហ្មណ៍នោះ បានធ្វើបុណ្យជាលំដាប់ ៗ តាំងពីតិច ៗ ដរាបដល់បានសម្រេចមគ្គផលជាទីបំផុត ។ មុនដំបូងបាន ឃើញទីដែលភិក្ខុ ១ រូបឈរឃ្លៀចពីរ, ទីនោះមិនស្អាតប្រឡាក់ ដោយភក់និងស្មៅ; ក៏ធ្វើឲ្យស្អាតល្អឡើង បានជញ្ជូនដីខ្សាច់

យកមករោយរាយ រួចធ្វើបារាំងបាំងកំដៅថ្ងៃ, ខាងក្រោយបំផុត
បានសាងសាលា ១ ត្រង់ទីនោះ ។ វេលាសម្ដេចឆ្លងសាលា
នោះ បាននិមន្តព្រះភិក្ខុសង្ឃមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាប្រធានមក
ឆាន់; លុះទ្រង់ឆាន់ហើយ, ក៏ក្រាបបង្គំទូលប្រវត្តិហេតុនៃការ
សាងសាលានោះឲ្យទ្រង់ជ្រាបតាំងពីខាងដើមដល់ដាច់មក រួច
ហើយវេលាសាលានោះថ្វាយចំពោះសង្ឃ មានព្រះសម្ពុទ្ធជាប្រធាន
កាលដែលព្រះបរមគ្រូនឹងទ្រង់អនុមោទនា ក៏ទ្រង់សម្ដែងបទព្រះ
គាថានេះថា ៖

**អនុបុព្វេន មេធាវី ថោកំ ថោកំ ខណោ ខណោ
កម្មារោ វេតសេស្យវ និទ្ទនេ មលមត្តនោ ។**

សេចក្ដីថា អ្នកមានប្រាជ្ញាគួរកំចាត់មន្ទិលរបស់ខ្លួនក្នុង
ខណៈ ៗ បន្តិចម្តង ៗ ដោយលំដាប់ទៅ, ដូចជាងមាសដែល
ជម្រះស្នឹមនៃមាសប្រាក់ ដូច្នោះ ។

ពាក្យដែលទូន្មានឲ្យធ្វើចិត្តរបស់ខ្លួនផ្លូវផង ជាលំដាប់ដរាប
ដល់បានសម្រេចអរហត្តជាទីបំផុត ដូចពោលមកនេះរាប់ថាជា
ពុទ្ធសាសនា ពាក្យប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធទាំងឡាយ គឺព្រះពុទ្ធ
រាល់ព្រះអង្គដែលបានត្រាស់ក្នុងកាលទាំងពួង តែងទ្រង់ប្រដៅ
ដូច្នេះ ។

ចប់កណ្តាទី ៣

ឱវាទបាតិមោក្ខ កណ្តាទី ៤

លំដាប់នេះ នឹងអធិប្បាយសេចក្តីនៃព្រះបរមពុទ្ធាវាទក្នុង
ឱវាទបាតិមោក្ខ ត្រង់បទថា ៖

ខន្តិ បរមំ តចោ ឥតិក្ខា

អធិវាសនច្ចន្តី ពោលគឺសេចក្តីអត់ធន់ ជាតបធម៌ដ៏ឧត្តម

នោះ, ឲ្យមានសេចក្តីពិស្តារ ដើម្បីជាគ្រឿងប្រដាប់សតិបញ្ញា
និងជាវត្ថុប្រតិបត្តិរបស់សាធុសប្បុរសពុទ្ធបរស័ទដូចតទៅនេះ ៖

ខន្តិ ប្រែថា “សេចក្តីអត់” **ឥតិក្ខា** ប្រែថា “សេចក្តីធន់”
សំព្វទាំង ២ នេះ មានសេចក្តីជាមួយគ្នា ទើបរួមចូលគ្នាហៅថា
“សេចក្តីអត់ធន់” សេចក្តីអត់ធន់នេះលោកចែកជា ៣ យ៉ាងគឺ ៖

- ១. អត់ធន់ចំពោះសេចក្តីទុក្ខដែលជាហេតុឲ្យកើតលោភៈ
- ២. អត់ធន់ចំពោះសេចក្តីទុក្ខដែលជាហេតុឲ្យកើតទោសៈ
- ៣. អត់ធន់ចំពោះសេចក្តីទុក្ខដែលជាហេតុឲ្យកើតមោហៈ

អធិប្បាយខន្តិ

១. ឯសេចក្តីអត់ធន់ចំពោះសេចក្តីទុក្ខ ដែលជាហេតុឲ្យ
កើត **លោភៈ** នោះបានខាងអត់ទ្រាំនឹងចំណង់ផ្សេង ៗ ដែល
កើតឡើងក្នុងទ្វារទាំង ៦ ។ ពាក្យថា អត់ទ្រាំគឺមិនប្រព្រឹត្ត

ទុច្ចរិតតាមចំណង់ឬសេចក្តីស្រេកឃ្លាននោះ ។ ។ បុគ្គលចំពូកខ្លះព្រោះតែមិនចេះអត់ទ្រាំនឹងចំណង់ឬសេចក្តីស្រេកឃ្លាន បានជាលូចឆក់ដណ្តើមបំបាត់ប្រវត្តិទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេ, កាលបើប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតដូច្នោះ រមែងជួបប្រទះនឹងសេចក្តីទុក្ខព្រួយដែលជាផលរបស់ទុច្ចរិតនោះ ។ មានត្រូវទោសជាប់គុកជាប់ច្រវាក់ជាដើម ។ បុគ្គលឯណាជាមនុស្សមិនសូវរវះរាមពេក ចេះអត់ទ្រាំបាន, បុគ្គលនោះឯងតែងប្រកបដោយសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើន ។ **ខន្តី** សេចក្តីអត់ធន់បែបនេះ ហៅថា អត់ធន់ចំពោះសេចក្តីទុក្ខដែលជាហេតុឲ្យកើត **លោភៈ** សូម្បីអត់ធន់ចំពោះសេចក្តីទុក្ខដែលជាហេតុឲ្យកើត **រាតៈ** ក៏គួរសង្គ្រោះចូលក្នុងខន្តីនេះដែរ ។

២. ឯសេចក្តីអត់ធន់ចំពោះសេចក្តីទុក្ខ ដែលជាហេតុឲ្យកើត **ទោសៈ** នោះ បានខាងសេចក្តីអត់ធន់នឹងពាក្យបរិបូណ៌ដែលបុគ្គលដទៃស្តីថា គួរតិះដៀល ឬអត់ធន់នឹងអំពើដែលបុគ្គលដទៃបៀតបៀនដែលជាហេតុឲ្យកើតទោសៈ ។ ធម្មតាមនុស្សដែលកើតមកក្នុងលោកសន្តិវាសនេះ ដែលថាមិនឲ្យមានគេស្តីថា គួរតិះដៀលសោះនោះគ្មានទេ, ទោះបីគេគួរតិះដៀលស្តីថាដោយត្រង់ ។ មិនបាន ក៏គង់គួរតិះដៀលស្តីថាដោយពាក្យបញ្ចិតបញ្ចៀងផ្សេង ៗ, បើគេតិះដៀលស្តីថាចំពោះមុខមិនបានគេក៏គង់តិះដៀលស្តីថាជាកំបាំង ៗ អម្បាលព្រះអាទិត្យព្រះចន្ទដែលដើរវិលឆ្លុះបំភ្លឺលោកជាប្រក្រតី ម្តេចក៏គង់តែមានគេតិះ

ជៀលខ្លះដែរ, ចំណង់បើមនុស្សក្នុងលោក នឹងរកនរណាឲ្យជា
មនុស្សឥតគេតិះជៀលនោះមិនមានឡើយ; ទុកជាព្រះសាស្តា
បរមគ្រូជាម្ចាស់ដែលប្រកបដោយព្រះមហាករុណាទិគុណ ក៏គង់
មានគេតិះជៀលដែរ, ដូចកាលទ្រង់ស្តេចទៅគង់ក្នុងក្រុងកោសម្ពី
សូមនាំរឿងនោះមកសម្តែងជាឧទាហរណ៍ដូចតទៅនេះ ៖

រឿង ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ស្តេចទៅក្រុងកោសម្ពី

កាលដែលព្រះភគវន្តមុនី ទ្រង់ស្តេចទៅក្រុងកោសម្ពីនោះ
នាងមាគណ្ឌិយជាទេពីព្រះបាទឧទេន ប្រើមនុស្សឲ្យដេរប្រទេច
ផ្កាសាព្រះអង្គដោយពាក្យអាក្រក់ផ្សេង ៗ ដរាបដល់ព្រះអានន្ទ
ធុញទ្រាន់អត់ទ្រាំមិនបាន ចូលទៅក្រាបបង្គំទូលនិមន្តព្រះអង្គឲ្យ
ទ្រង់ស្តេចទៅនគរឡើយ, តែព្រះអង្គមិនញាប់ញ័រនឹងហេតុនោះ
បន្តិចបន្តួចឡើយ ។ ក្នុងវេលានោះ ពួកជនដែលបានមើល
ឃើញនិងស្តាប់ឮ កម្រនឹងចៀសវាងសេចក្តីក្រេវក្រោធបាន, បើ
នឹងបានខ្លះក៏ដោយសារតែប្រឹងអត់សង្កត់ចិត្តតាមព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះ
លុះចំណេរមកខាងក្រោយ ពួកស្រីទាំងនោះក៏ដល់នូវសេចក្តី
ស្លាប់ដោយព្រះមហាក្សត្រិយ៍ឲ្យចាប់យកមកឲ្យដឹកកប់ក្នុងរណ្តៅ
ឲ្យនៅត្រឹម ៗ ក ហើយឲ្យរាស់ដោយរនាស់ដែក និងដុតពាល
ដោយភ្លើង, លុះស្លាប់ទៅហើយក៏ទៅកើតក្នុងនរករងទុក្ខវេទនា
ជាពន្លឹកគួរខ្លាចក្រៃពេក ។

ឧបាយវិលត៍សេចក្តីក្រោធ

ព្រះបោរាណាចារ្យលោកសម្តែងប្រាប់ឧបាយគឺ យោបល់ ជាគ្រឿងវិលត៍សេចក្តីក្រោធខឹងថា ៖

**“ ទុកជាមានភ្នែកភ្លឺក៏ត្រូវធ្វើដូចជាងងឹត,
មានត្រចៀកស្តាប់ឮក៏ត្រូវធ្វើផ្ទៀង ”**

ដូច្នេះទើបអត់ទ្រាំសេចក្តីក្រោធខឹងនោះបាន ។ បើធ្វើជា មនុស្សភ្នែកទិព្វត្រចៀកទិព្វ នឹងរក្សាខន្តីសេចក្តីអត់ធន់នោះបាន ដោយកម្រណាស់; ដូចយ៉ាងមនុស្សដែលមិនចេះអត់ធន់ចំពោះ សេចក្តីទុក្ខលំបាកដែលជាហេតុឲ្យកើតទោសៈនោះ ច្រើនតែធ្វើ ការអ្វី ៗ ដោយសេចក្តីខឹងតូងតាង, អ្នកដែលធ្វើដូច្នោះ ច្រើន តែប្រទះនឹងសេចក្តីអន្តរាយផ្សេង ៗ; កាលបើជួបប្រទះនឹងគ្រោះ ថ្នាក់ណាមួយ ព្រោះតែសេចក្តីខឹងតូងតាងនោះហើយ ច្រើនតែ គិតស្តាយក្រោយថា ៖ “ ឱ ! អញធ្វើនេះខុសហើយ មិនគួរសោះ ” បណ្តាកិច្ចការអ្វី ៗ ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយ ឲ្យតែធ្វើដោយ សេចក្តីក្រែកក្រោធហើយ, កិច្ចការនោះ ៗ សុទ្ធតែជារបស់មិន ស្រួលមិនល្អទាំងអស់ ។ ព្រោះហេតុដូច្នេះបានជាអ្នកប្រាជ្ញ ដែលសម្បូណ៌ដោយប្រាជ្ញា គួរតែពិចារណាលើញទោសនៃ សេចក្តីក្រោធខឹង ហើយខំប្រឹងអត់ធន់ ដូចសម្តែងមកនេះចុះ ។

៣. ឯសេចក្តីអត់ធន់ចំពោះសេចក្តីទុក្ខ ដែលជាហេតុឲ្យ

កើត **មោហៈ** នោះ បានខាងសេចក្តីអត់ទ្រាំនឹងទុក្ខវេទនាផ្សេង ៗ ដែលកើតឡើងក្នុងកាយនិងចិត្ត មិនលុះអំណាចទុក្ខវេទនា ហើយទៅប្រព្រឹត្តទុក្ខវិធីឡើយ ។ សូម្បីការដែលអត់ទ្រាំនឹងទុក្ខវេទនាក្នុងវេលាលឺថ្កាត់នោះសោត ក៏ជាហេតុជួយឧបត្ថម្ភឲ្យមានសតិសម្បជញ្ញៈ គឺសេចក្តីរឭកនិងសេចក្តីដឹងខ្លួនដែលជាគុណវិសេសគួរឲ្យមានក្នុងចិត្តគ្រប់កាលទាំងពួង, ពុំនោះសោតក្នុងវេលាមានព្យាធិដែលជាហេតុឲ្យដល់មរណៈ ក៏ត្រូវតែមានខន្តីយ៉ាងមាំមួនខានមិនបានឡើយ; ឧបាយដែលនឹងឲ្យកើតខន្តីក្នុងវេលានោះ គឺត្រូវគិតឲ្យឃើញតាមសេចក្តីពិតថា ៖ “ **ព្យាធិនិងមរណៈនុ៎ះ ជាទុក្ខដែលសត្វទាំងឡាយត្រូវតែជួបប្រទះរាល់ ៗ គ្នា គេចមិនរួចឡើយ** ” ។ ក្នុងអភិណ្ឌបច្ចវេក្ខណៈដែលព្រះបរមសាស្តាទ្រង់ប្រដៅឲ្យនឹករំពឹងជារឿយ ៗ ថា ៖

ព្យាធិធម្មោម្ពិ ព្យាធិ អនតីតោ
យើងមានជម្ងឺតម្កាត់ជាធម្មតា
នឹងចៀសវាងជម្ងឺតម្កាត់មិនបានឡើយ

ដូច្នេះនោះ ក៏ដើម្បីឲ្យប្រុងខ្លួនអំពីកាលដែលនៅជានៅឡើយ, បើចាំទៅនឹករំពឹងក្នុងពេលដែលជម្ងឺតម្កាត់មកដល់តែម្តង ក៏មុខជាកម្រនឹងបាន; ព្រោះវេលាដែលលឺនោះឯងតែងមានទុក្ខព្រួយលំបាកច្រើនយ៉ាងណាស់; កាលបើអត់ទ្រាំទុក្ខវេទនាមិនបាន, សតិសម្បជញ្ញៈ ក៏នឹងទ្រេតទ្រោតទៅមិន

តម្កល់នៅខ្ជាប់ឡើយ; ដូចជនចំពូកខ្លះដែលមិនបានហាត់ចិត្តទុក
អំពីកាលនៅជានោះ លុះវេលាដែលមានជម្ងឺយ៉ាងធ្ងន់មកដល់
ក៏ច្រើនតែមានចិត្តរើរវាយផ្សេង ៗ ដរាបដល់ធ្វើអំពើទុច្ចរិតមាន
សម្លាប់សត្វជាដើមដើម្បីបូជាគ្រោះ ដោយចង់រស់តែខ្លួនឯងមិន
គិតអាណិតដល់សត្វដទៃក៏មាន ។ ទោសទាំងនេះ មកតែអំពី
មិនបានហ្វឹកហាត់ស្មារតីទុកអំពីកាលនៅជាឲ្យដឹងថា ៖

“ សត្វដែលកើតមកក្នុងលោក សុទ្ធតែត្រូវឈឺថ្កាត់រាល់ ៗ រូប ”

ដូច្នេះឯងបានជារើរវាយយ៉ាងនោះ; ពួកបុគ្គលដែលរើ -
រវាយហើយទៅប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតដូច្នោះ លុះវេលាយខន្ធទៅហើយ
តែងទៅកើតក្នុងអបាយ ។ ចំណែកពួកបុគ្គលដែលមាន
សតិសម្បជញ្ញៈបរិបូណ៌រមែងទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌ ។ ព្រោះ
ហេតុដូច្នោះ ការដែលបង្ហាត់ចិត្តបង្ហាត់ស្មារតីដើម្បីឲ្យកើតខន្តី
សេចក្តីអត់ធន់នោះ ជារបស់ដែលយើងត្រូវការគ្រប់ ៗ ប្រាណ
សម្រាប់តយុទ្ធនឹងសត្រូវគឺព្យាធិទុក្ខ ក្នុងវេលាដែលជិតនឹងដល់
មរណៈនោះ ។ កាលបើអ្នកមានប្រាជ្ញាពិចារណាយឺញទោស
នៃសេចក្តីរង្វេង ឃើញគុណនៃសតិសម្បជញ្ញៈ និងគុណនៃខន្តី
ដូចសម្តែងមកនេះហើយ, គួរណាស់តែហាត់ស្មារតីទុកជាមុន
តាមពីរដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូទ្រង់ប្រដៅឲ្យហាត់ មាន
អភិណ្ឌាបច្ចវេក្ខណវិធីជាដើម ដើម្បីកុំឲ្យសេចក្តីរង្វេងនោះកើត
ឡើងបាន ។

ខន្តី សេចក្តីអត់ធន់ ដែលចែកចេញជា ៣ យ៉ាង មាន
សេចក្តីដូចសម្តែងមកនេះ ។

ឯសេចក្តីអត់ធន់ចំពោះសេចក្តីទុក្ខ ដែលជាហេតុឲ្យកើត
លោភៈ និង **មោហៈ** ទាំងពីរដែលពណ៌នាមកនេះ ជាខន្តីដោយ
បរិយាយ ឬដោយអម, មិនមែនជាខន្តីដោយត្រង់; ចំណែកឯ
សេចក្តីអត់ធន់ចំពោះសេចក្តីទុក្ខដែលជាហេតុឲ្យកើត **ទោសៈ**
សេចក្តីប្រទូស្តនោះឯង ទើបជាខន្តីដោយត្រង់, លោកហៅថា
អធិវាសនក្ខន្តី ។

អធិវាសនក្ខន្តី

ឯអធិវាសនក្ខន្តីនេះ លោកសរសើរដោយអនេកបរិយាយ
មានដើមថា ៖

សីលសមាធិគុណានំ **ខន្តី បធានការណំ**
សព្វេមិ កុសលាធម្មា **ខន្ធយាយេវ វណ្ណន្តិ ភេ**
សេចក្តីអត់ធន់ ជាហេតុជាទីតាំងនៃគុណ គឺសីលនិង
សមាធិទាំងឡាយ, ធម៌ទាំងឡាយជាកុសលទាំងអស់នោះ តែង
ចម្រើនដោយសេចក្តីអត់ធន់មែនពិត ។

កេវលានំមិ បាបានំ **ខន្តិ មូលំ និកន្តតិ**
គរហកលហានីនំ **មូលំ ខនតិ ខន្តិកោ**

សេចក្តីអត់ធន់ តែងកាត់បង់បាននូវឫសនៃបាបទាំងឡាយ
ទាំងអស់, បុគ្គលអ្នកអត់ធន់ ឈ្មោះថាជីករំលើងនូវឫសនៃទោស
ទាំងឡាយ មានពាក្យតិះដៀល និងការឈ្លោះប្រកែកជាដើម ។

ខន្តិ ធីស្សលទ្ធារោ ខន្តិ ឥចោ ឥបស្សិនោ
ខន្តិ ពលំ វ យតីនំ ខន្តិ ហិតសុខាវហា

សេចក្តីអត់ធន់ ជាគ្រឿងអលង្ការរបស់អ្នកប្រាជ្ញ សេចក្តី
អត់ធន់ ជាគ្រឿងដុតបង់នូវបាបរបស់អ្នកដែលមានតបធម៌, សេច-
ក្តីអត់ធន់ជាកម្លាំងរបស់អ្នកប្រព្រឹត្តធម៌, សេចក្តីអត់ធន់ ជាគុណ
ជាតិនាំមកនូវប្រយោជន៍ និងសេចក្តីសុខ ។

ខន្តិកោ មេត្តវា លាភី យសស្សី សុខសីលវា
មិឃោ ទេវមនុស្សានំ មនោចោ ហោតិ ខន្តិកោ
អ្នកអត់ធន់ ជាអ្នកមានមិត្តសម្លាញ់ ជាអ្នកមានលាភ
ជាអ្នកមានយស ជាអ្នកមានសេចក្តីសុខជាប្រក្រតី, អ្នកអត់ធន់
រមែងជាទីស្រឡាញ់ជាទីគាប់ចិត្តនៃទេវតា និងមនុស្សទាំងឡាយ។

អត្តនោបិ បរេសញ្ញោ អត្តាវហោ វ ខន្តិកោ
សត្តមោក្ខគមំ មគ្គំ អរុទ្ធា ហោតិ ខន្តិកោ
អ្នកអត់ធន់ ជាអ្នកនាំមកនូវប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនផង ដល់ជន
ទាំងឡាយឯទៀតផង, អ្នកអត់ធន់ ជាអ្នកឡើងកាន់ផ្លូវជាទីទៅ
ស្ថានសួគ៌ និងព្រះនិព្វាន ។

សត្តនោ វចនោវាទំ ករោតិយេវ ខន្តិកោ

បរមាយ ច បូជាយ ជិនំ បូជេតិ ខន្តិកោ
អ្នកអត់ធន់ ឈ្មោះថាធ្វើតាមនូវព្រះពុទ្ធដីកាជាឱវាទនៃព្រះ
សាស្តាមែនពិត, អ្នកអត់ធន់ ឈ្មោះថាបូជាព្រះពិជិតមារ
ដោយការបូជាដ៏ឧត្តម ។

លោកសរសើរខន្តីមានន័យផ្សេង ៗ ច្រើនយ៉ាងដោយប្រការ
 ដូច្នេះ; តែក្នុងឱវាទបាតិមោក្ខគាថានេះ ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធភ្ជាល់
 ព្រះអង្គទ្រង់សម្តែងសរសើរគុណរបស់ខន្តីថា **បរមំ តបោ**
តិគិក្ខា ជាតបធម៌ដ៏ឧត្តម តែ ១ បទប៉ុណ្ណោះ ។

អធិប្បាយចំពោះខន្តិជាតបធម៌

ពួកធម៌ឯណា ដែលកើតឡើងហើយដុតបំផ្លាញបាបធម៌ដ៏
 ជាសត្រូវដល់ខ្លួនបាន, ធម៌អម្បាលនោះ បានឈ្មោះថាជា
 តបធម៌ទាំងអស់, ដូចកុសលកម្មបថ ក៏ជាតបធម៌របស់អកុសល
 កម្មបថ ព្រោះកាលកុសលកម្មបថកើតឡើង ក៏កំចាត់បង់
 អកុសលកម្មបថឲ្យអន្តរធានទៅបាន, **វិរិយៈ** (សេចក្តីប្រឹង
 ប្រែង) ជាតបធម៌របស់ **ភោសជ្ជៈ** (សេចក្តីខ្ជិលច្រអូស) ព្រោះ
 សេចក្តីប្រឹងប្រែងកើតឡើង ក៏អាចកំចាត់បង់សេចក្តីខ្ជិលច្រអូស
 ឲ្យអន្តរធានទៅបាន, ដូច្នេះជាដើម ។

ឯខន្តីនោះ បានជាហៅថាតបធម៌ ព្រោះដុតបាបធម៌ទាំង
 ឡាយមាន **ខោសៈ** (សេចក្តីប្រទូស្ត) **ភោធិ** (សេចក្តីក្រោធ)

ព្យាបាទ (សេចក្តីបំផ្លាញគេឲ្យវិនាស) **វិហឹសា** (សេចក្តីបៀតបៀនគេ) **អរតិ** (សេចក្តីឈ្មាសសេ) **បដិឃៈ** (សេចក្តីថ្កោលថ្កាក់) ជាដើម ដែលជាសាខារបស់ទោសៈ ឲ្យរឹងស្ងួតទៅ; ឯទោសៈដែលចម្រើនធំថ្លោសឡើងបាន ក៏អាស្រ័យសេចក្តីមិនអត់ធន់, គប្បីមើលអ្នកដែលឈ្លោះវិវាទគ្នា ដូចពួកភិក្ខុក្នុងស្រុកកោសម្ពីដែលអាស្រ័យនឹងហេតុបន្តិចបន្តួច សមបើទឹកដែលសល់អំពីការជម្រះលាមកប៉ុណ្ណោះ ក៏មិនប្រឹងអត់ធន់, ផ្ដើមឲ្យកើតជាវិវាទទាស់ទែងពាលរាលធំធាត់ឡើង ដរាបដល់បែកសាមគ្គីអំពីគ្នា, បើប្រសិនជាខាងណាម្ខាងអត់ធន់បាន រឿងរ៉ាវនោះក៏នឹងស្ងប់រម្ងាប់ទៅមិនខានឡើយ ។ សេចក្តីអត់ធន់នេះ មិនមែនមានគុណចំពោះតែខ្លួនឯងទេ រមែងមានគុណប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃផង, ហេតុដូច្នេះបានជាលោកសរសើរថា ជាតបធម៌ដ៏សំខាន់ក្រៃពេក ។ ម្យ៉ាងទៀត បណ្តាអារម្មណ៍ដែលមកនាំឲ្យកើតទោសៈនោះ នឹងមានមកប៉ះពាល់ជានិច្ចទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគ្រប់ពេលទៅក៏ទេ, គង់មានចន្លោះទំនេរគ្រាន់នឹងឲ្យទប់ទល់តម្កល់ស្មារតីបានខ្លះដែរ, ចូនកាល ២-៣ ថ្ងៃមិនទាន់មកប៉ះពាល់ម្តងសោះក៏សឹងមាន; ដែលនឹងហៅអធិវាសនក្ខន្តីបាននោះ ក៏ចំពោះតែក្នុងខណៈដែលមានហេតុមកប៉ះពាល់ដល់ទង្គិចហើយអត់ទ្រាំបាននោះឯង ។ បុគ្គលដែលជាអ្នកសមាទានអធិវាសនខន្តី បើមិនទាន់មានហេតុដែលនាំឲ្យកើតទោសៈទេ ឬទៅនៅជ្រកសម្ងំក្នុងទីណាដែលមិនមានមនុស្ស ការរក្សាអធិ-

វាសនក្ខន្តិនោះ ក៏មិនទាន់ឃើញផលអស្ចារ្យ, លុះតែមានហេតុ
កើតឡើងហើយអត់ធន់បាន ទើបឃើញផលអស្ចារ្យមែន; ដូច
ពួកអ្នកច្បាំងដែលនឹងដឹងថាពួកនោះ លុះតែបានចូលទៅប្រ-
យុទ្ធនឹងសង្គ្រាម ហើយតយុទ្ធយកជាញឹកញយបាន ទើបឈ្មោះ
ថាពួកកែមែន ។

យោបល់ឱ្យកើតអធិវាសនក្ខន្តិ

ពុទ្ធសាសនិកជន ដែលស្ម័គ្រចិត្តប្រតិបត្តិតាមអធិវាសនក្ខន្តិ
ធម៌គួរគិតឲ្យយល់ដោយយោបល់ដូច្នេះថា ៖ “ ឱ ! អ្នកដែលមក
តិះដៀលអាត្មាអញដោយពាក្យសម្តីទ្រគោះ ខ្លីខ្លាសៀតសឹកនេះ
ហាក់ដូចជាគេមកបំពេញខន្តីបារមីរបស់អាត្មាអញ ឲ្យរឹងរិតតែ
ចម្រើនឡើងទេតើ ” ព្រោះអធិវាសនក្ខន្តិនេះជាកម្លាំងនៃពោធិ-
ញ្ញាណមួយដ៏សំខាន់, ដូចកាលព្រះវេស្សន្តរបរមពោធិសត្វទ្រង់
ប្រទានកណ្តាជាលីជាបុត្តសម្លាញ់ឲ្យទៅដូដកព្រាហ្មណ៍ វេលា
ដែលព្រះរាជកុមារទាំងពីរកិតកុកមិនព្រមទៅ ព្រាហ្មណ៍ចាស់ក៏
ទះតប់វាយដំច្រំធាក់ ចំពោះព្រះភក្ត្រព្រះបរមពោធិសត្វក្នុងគ្រា
នោះ ហេតុតែព្រះអង្គបិតនៅក្នុងអធិវាសនក្ខន្តិយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនបាន
ជាមិនធ្វើអំពើអាក្រក់ឯណានីមួយដល់ព្រាហ្មណ៍នោះឡើយ ។
ដូច្នេះហៅថាព្រះអង្គមានជ័យជំនះផង ហៅថាព្រះអង្គបានបំ-
ពេញទានបារមី និងខន្តីបារមីផង ។ ម្យ៉ាងទៀតគួរគិតឲ្យ
យល់ដោយយោបល់ថា ៖ “ ឱ ! អ្នកដែលមកនិយាយសឹកសៀត

**ទ្រព្យខ្លីខ្លាញ់សង្ខារដូច្នេះ ទុកដូចជាគេយកបុណ្យមកឲ្យ
យើងទេតើ ៖** ព្រោះការអត់ធន់មិនក្រោធខឹងសោះអំពីដំបូងតែ
ម្តង ឬដំបូងឡើយក្រោធខឹងខ្លះដែរ តែបានអត់ឲ្យស្ងប់មួយ
រំពេចទៅវិញ មិនលុះតាមអំណាចសេចក្តីក្រោធខឹងនេះឯង ជា
តួបុណ្យកុសលយ៉ាងសំខាន់ និងជាដើមចមនាំឲ្យកើតបុណ្យ
កុសលឯទៀត ៗ ច្រើនយ៉ាង; ការបុណ្យកុសលចំពូកខ្លះបើនឹង
ធ្វើលុះតែអស់ទ្រព្យ ដាច់ប្រាក់កាស ឬនឿយហត់ពិបាកខ្លួន
ទើបបាន; ឯសេចក្តីអត់ធន់ចំពោះសម្តីដែលអ្នកដទៃមកនិយាយ
អាក្រក់គ្រោតគ្រោតខ្លីខ្លានេះ ជាបុណ្យកុសលយ៉ាងងាយ ៗ មិន
បាច់ដាច់ទ្រព្យសម្បត្តិឡើយ ហើយមិនបាច់នឿយព្រួយលំបាក
ផង ទាំងមានសេចក្តីស្រួលសប្បាយដូចធម្មតា ។

ឈ្នះសេចក្តីក្រោធ ដោយសេចក្តីមិនក្រោធ

អ្នកដែលមានអធិវាសនក្ខត្តិខ្ជាប់ខ្ជួនល្អ រមែងឈ្នះអ្នកដែល
មានសេចក្តីក្រែវក្រោធ ដូចនាង **ឧត្តរា** ដែលឈ្នះនាង **សិរិមា** ។
សូមនាំរឿងនោះមកសម្តែងជាឧទាហរណ៍ដូចតទៅនេះ ៖

រឿង នាងឧត្តរា

នាងឧត្តរា ជាឧបាសិកានោះ ជាអ្នកបានសម្រេចសោតា
តាំងពីក្មេង ជាធីតារបស់បុណ្ណសេដ្ឋី ជាភរិយារបស់រាជគហ-

សេដ្ឋីដែលជាមនុស្សមិច្ឆាទិដ្ឋិ ។ តាំងពីថ្ងៃដែលនាងទៅនៅក្នុង
ផ្ទះស្វាមី មិនមានឱកាសនឹងបរិច្ចាគទាន, នាងក៏បានជួលនាង
សិរិមា ដែលជាស្រ្តីពេស្យាផ្កាមាសឲ្យមកនៅបម្រើស្វាមីរបស់
នាង ហើយនាងចៀសចេញទៅធ្វើការកុសលតាមប្រាថ្នា ។ ឯ
នាងសិរិមានោះ កាលបើបានមកនៅជាមួយនឹងស្វាមីរបស់គេតែ
ត្រឹមកន្លះខែ ក៏កម្រើកចិត្តគិតចង់ដណ្តើមយកទីជាមេផ្ទះ បាន
ប្រទូស្តដល់នាងឧត្តរាមានប្រការផ្សេង ៗ ដរាបដល់ប្រើគេឲ្យ
យកទឹកក្តៅកំពុងពុះស្រោចចុះលើនាងឧត្តរាជាទីបំផុត, តែនាង
ឧត្តរាមិនក្រេវក្រោធសោះ ទឹកក្តៅនោះត្រឡប់ជាត្រជាក់ដូចទឹក
ធម្មតា ។ ឯនាងសិរិមាដឹងថាខ្លួនមានទោស ទើបចូលទៅសូម
ស្មាលាទោសនឹងនាងឧត្តរា ៗ ក៏នាំទៅចូលគាល់ព្រះបរមសាស្តា
ក្រាបបង្គំទូលរឿងនុ៎ះឲ្យទ្រង់ជ្រាប ។ ព្រះអង្គទ្រង់ព្រះមេត្តា
ប្រោសប្រទានព្រះសទ្ធម្មទេសនាទូន្មានថា ៖

**អក្កោរេន ជិនេ កោធំ អសាដុំ សាធុនា ជិនេ
ជិនេ កនរិយំ នារេន សច្ចេនាវិករាទិនំ ។**

សេចក្តីថា ៖ បុគ្គលគប្បីឈ្នះសេចក្តីក្រោធក្រោធ (របស់គេ) បាន
ដោយសារសេចក្តីមិនក្រោធក្រោធ (របស់ខ្លួន) , គប្បីឈ្នះសេចក្តីមិនល្អ
(របស់គេ) បាន ដោយសេចក្តីល្អ (របស់ខ្លួន) , គប្បីឈ្នះសេចក្តី
កំណាញ់ស្វិត (របស់គេ) បាន ដោយការឲ្យ (របស់ខ្លួន) ,
គប្បីឈ្នះ មនុស្សដែលហែនិយាយឡេះឡោះបាន ដោយការ
និយាយតែពាក្យពិតទៅរក ។

ត្រង់បទថា ៖ បុគ្គលតប្បីឈ្នះសេចក្តីក្រោធ (របស់គេ)
បានដោយសារសេចក្តីមិនក្រោធ (របស់ខ្លួន) , នោះមានសេចក្តី
អធិប្បាយដូចតទៅ ៖

សេចក្តីក្រែកក្រោធ ជាសង្គិលេសធម៌ម្យ៉ាង តែងដេកត្រាំ
នៅក្នុងខន្ធសន្តាននៃមនុស្សបុថុជ្ជនទូទៅ កម្រនឹងលះបាន,
លុះតែព្រះខីណាស្រព ទើបលះបាន ដោយអំណាចអរហត្តមគ្គ;
ឯមនុស្សជាបាបបុថុជ្ជនមានសន្តានក្រាស់ដោយបាប លះមិន
បានឡើយ, លុះតែជាកល្យាណបុថុជ្ជនមានសន្តានល្អ ទើបលះ
បាន ដោយអំណាចអធិវាសនក្ខន្តី ។ បុគ្គលណាមួយបើមាន
អ្នកដទៃមកប្រទូស្ត ហើយខ្លួនជាមនុស្សអាចធ្វើអ្នកដែលប្រទូស្ត
នោះឲ្យវិនាសបានដែរ, តែអត់ធន់ មិនក្រោធពិរោធតបឡើយ
ចេះសម្តែងចិត្តមេត្រី ធ្វើមុខស្រស់បស់សំណេះសំណាលទៅរក
គេវិញ, បើដូច្នេះ អ្នកដែលប្រទូស្តនោះ មិនយូរប៉ុន្មានក៏នឹង
រសាយចិត្ត លែងប្រទូស្តខ្លះមិនខាន, ហេតុនេះបានជា លោក
ឲ្យឈ្មោះអ្នកដែលអត់ធន់បែបនោះថា ជាមនុស្សមានជ័យជំនះ
ឈ្នះអ្នកដែលប្រទូស្ត ដោយពិត ដូចនាងឧត្តរានោះឯង ។

ទោសនៃសេចក្តីក្រោធ

ធម្មតាមនុស្សណាមួយ ដែលច្រឡោតខឹងឡើងចំពោះ
នរណាម្នាក់, បើអ្នកម្ខាងគេអត់ធន់បាន មិនខឹងតបវិញសោះ

ហើយអ្នកម្ខាងនោះនៅតែចេសខឹងនឹងគេ ដរាបដល់ជេរប្រទេចផ្កាសាគេថែម ៗ ញយ ៗ ដងទៅ អ្នកដែលខឹងហើយជេរគេដោយបំពាននោះ ក៏នឹងត្រឡប់ជាក័យខ្លួនវិញ ឬនឹងត្រឡប់ជាមានសេចក្តីអន្តរាយដល់ខ្លួនវិញមិនខាន; ដូចព្រានសុនខឈ្មោះ **កោកៈ** ។

សូមនាំរឿងនោះមកសម្តែងជាឧទាហរណ៍ដូចតទៅនេះ ៖

រឿង ព្រានសុនខឈ្មោះ កោកៈ

ព្រានសុនខឈ្មោះកោកៈនោះ បណ្តើរសុនខ ១ ហូរទៅបណ្តេញសត្វក្នុងព្រៃ ។ ថ្ងៃនោះក៏ចូនប្លតសូន្យទេ មិនបានសត្វអ្វី ១ សោះ ។ លុះប្រទះនឹងភិក្ខុ ១ រូបក៏គិតថា ៖ “ ការដែលអញមិនបានសត្វក្នុងថ្ងៃនេះ មិនទាស់ពីរឿងអ្វីទេ, ច្បាស់ជាទាស់ពីព្រោះតែអញឃើញមនុស្សកាឡកិណ្ឌីនេះឯង បានជាឆ្អែងអស់ ” នឹកខឹងក្តាញ់ក្នុងចិត្តដូច្នោះ ក៏ពន្យុះឆ្អែងដេញខាំលោក ។ ភិក្ខុនោះស្ទុះឡើងដើមឈើ ។ ព្រានឆ្អែក់តាមទៅចាក់បាទជើងលោកនឹងលំពែង, ទោះបីលោកអង្វរយ៉ាងណាក៏មិនស្តាប់; ចេះតែចាក់ដរាបដល់រូតថីររបស់លោកធ្លាក់ចុះមកគ្របលើខ្លួន ។ ឯហ្វូងឆ្អែក កាលបើឃើញដូច្នោះ, សម្គាល់ថាលោកធ្លាក់ចុះមក ហើយក៏នាំគ្នាខាំត្របាក់ជញ្ជែងព្រាននោះដរាបដល់ស្លាប់ ។ កាលបើឆ្អែកទាំងអស់ចៀសចេញទៅហើយ

ភិក្ខុនោះចុះមក, កើតមានសេចក្តីសង្ស័យក្រែងខូចសីលរបស់
លោក ក៏ទៅក្រាបបង្គំទូលសួរព្រះបរមសាស្តា ។ ព្រះអង្គទ្រង់
ត្រាស់ថា ៖ “ សីលរបស់អ្នកមិនឆ្គុះឆ្លាយទេ ” ហើយទ្រង់សម្តែង
ព្រះគាថាថា ថា ៖

**យោ អបទុដ្ឋស្ស នស្ស ទុស្សតិ
សុទ្ធស្ស បោសស្ស អនទ្ធាស្ស
តមេវ ពាលំ បច្ឆេតិ ធាមំ
សុខុមោ រោជា បដិវាតំវ ខិត្តោ ។**

សេចក្តីថា ៖ មនុស្សល្ងង់ខ្លៅណាមួយទៅប្រទូស្តនឹងនរជន
ដែលឥតប្រទូស្តដល់ខ្លួន ហើយគេជាមនុស្សល្អបរិសុទ្ធ ជាមនុស្ស
ឥតទូលពោលគឺកិលេស, អំពើបាបនោះឯងតែងត្រឡប់មកត្រូវ
មនុស្សល្ងង់ខ្លៅនោះវិញមិនខាន, ដូចធូលីដ៏ល្អិតដែលបុគ្គលបាច
ប្រាសខ្យល់ តែងត្រឡប់មកត្រូវខ្លួនវិញ ។

អ្នកដែលមិនចេះអត់ធ្ងន់ ច្រើនមានសេចក្តីវិនាសអន្តរាយ
ដូចរឿងព្រានដែលនិទានមកនេះ ។ ព្រោះហេតុដូច្នោះ បណ្ឌិត
ទាំងឡាយដែលប្រាថ្នាមិនឲ្យមានភ័យ និងពៀរដល់ខ្លួន គួរ
ពិចារណាឲ្យឃើញទោសរបស់ **ខោសៈ** ថា ៖ “ ដូចជាភ្លើងដុត
ខ្លួន និងអ្នកដទៃឲ្យខ្លោចផ្សា ” ហើយគួរសមាទាននូវអធិវា-
សនក្ខន្តី ថា ៖ “ ថ្ងៃនេះអញនឹងរក្សាអធិវាសនក្ខន្តី មិនក្រោធ
ខឹងនឹងនរណាទេ ” លុះសមាទានដូច្នេះរួចហើយ ត្រូវប្រុង

ស្មារតីរព្យាបាលការសមាទាននោះឲ្យរឿយ ៗ; បើក្រែងរង្វេងភ្លេច ត្រូវធ្វើគ្រឿងសម្គាល់យ៉ាងណាមួយទុកនឹងខ្លួន មានកូចជាយ សំពត់ចំណាំជាដើម, លុះក្រឡេកឃើញគ្រឿងសម្គាល់នោះ ក៏ នឹងនឹកភ្នកឃើញឡើងភ្លាមមិនរង្វេងភ្លេចឡើយ; ខំហាត់ញយ ៗ ទៅក៏មុខជាធ្លាប់ទៅឯង ។

អានិសង្សអធិវាសនក្ខន្ធិ ៥ យ៉ាង

ព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ បានត្រាស់សរសើរគុណ សម្បត្តិនៃការលះទោសៈថា ៖

ទោសំ ភិក្ខុវេ បជហន្ធ

“ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ! បើអ្នកទាំងអស់គ្នាលះទោសៈបាន តថាគតនឹងហៅអ្នកទាំងឡាយថាជាអនាគាមិ ដូច្នេះ ” ។

ក៏ឯការលះទោសៈនេះ បើទុកជាមិនបានដាច់ជាសមុច្ឆេទ - ទប្បហាន គ្រាន់តែធ្វើឲ្យស្ងប់រម្ងាប់ក្នុងចន្លោះនោះ ៗ ដោយ អធិវាសនក្ខន្ធិ ក៏មានគុណានិសង្ស ៥ យ៉ាង គឺ ៖

១. **ចិយោ បនាបោ** អ្នកអត់ធន់ តែងបានជាទី ស្រឡាញ់ពេញចិត្តរបស់ជនជាច្រើន ;
២. **ន វេរេហុលោ** មិនមានពៀរច្រើន ;
៣. **ន វជ្ជពហុលោ** មិនមានទោសច្រើន ;

- ៤. **អសមុទ្ទោ** មិនវង្វេងស្មារតីក្នុងមរណសម័យ ;
- ៥. **សុគតិ** ទំលាយខន្ធទៅបានទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌ ។

បណ្តាគុណានិសង្សទាំង ៥ យ៉ាងនេះ, ត្រង់បទទី ១, ៣, ៤, ៥ មានសេចក្តីងាយស្តាប់ស្រាប់ហើយ មិនបាច់អធិប្បាយ, នឹងអធិប្បាយតែត្រង់បទទី ២ ដែលមានសេចក្តីថា “ អ្នកអត់ធន់ មិនមានពៀរច្រើន ” នោះ ដោយសេចក្តីសង្ខេបដូចតទៅនេះ ៖

អធិប្បាយពាក្យថាពៀរ

ពាក្យដែលហៅថា **ពៀរ** នោះ ប្រែថា “ **សេចក្តីឈ្នានីសគ្នា ទៅវិញទៅមកដោយហេតុមានសភាពផ្សេង ៗ** ” , នរណាប្រកប ដោយខន្តី សេចក្តីអត់ធន់ មិនបង្កហេតុឲ្យកើតពៀរនឹងគេ មុន, គេក៏មិនចងពៀរ គេមិនឈ្នានីសដោយហេតុណាមួយ ដល់អ្នកនោះវិញដែរ, ទោះបីមាននរណាមកឈ្នានីសដល់អ្នក ដែលឥតទោសដូច្នោះ អ្នកដែលឈ្នានីសគេនោះក៏នឹងវិនាសខ្លួន ឯវិញមិនខាន, ដូចរឿងព្រានដែលពោលមកហើយខាងដើម ។

ហេតុដែលជាគ្រឿងតពៀរ និងម្លាប់ពៀរ

ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់បានត្រាស់សម្តែង ហេតុជាគ្រឿង តនៃពៀរ និងហេតុជាគ្រឿងស្លាប់ម្លាប់នៃពៀរ ថា ៖

ន ហិ វេវេនវេរុនិ សម្មន្តីធ កុទាចនំ
អវេវេន ច សម្មន្តី ឯស ធម្មោ សនន្តនោ ។

សេចក្តីថា ៖ ក្នុងកាលណា ៗ ក៏ដោយ ធម្មតារៀបទាំង
ឡាយក្នុងលោកសន្តិវាសនេះ មិនដែលស្ងប់រម្ងាប់ដោយការចង
ពៀរឡើយ; ដោយពិត ពៀរទាំងឡាយតែងស្ងប់រម្ងាប់ដោយការ
មិនចងពៀរ, ធម៌នេះ ជាធម៌ចាស់មានយូរណាស់មកហើយ ។

អធិប្បាយចំពោះតែបទដែលទាក់ទងគ្នា ដោយរឿងខន្តី
សេចក្តីអត់ធន់ម្យ៉ាង ដូចតទៅនេះ ៖

បណ្តាបទទាំងឡាយ ត្រង់បទថា **អវេវេន ច សម្មន្តី**
ដូច្នេះ មានសេចក្តីថា **ពៀរដែលនឹងស្ងប់រម្ងាប់ ឈប់ចងគ្នាទៅ**
វិញទៅមកនោះ លុះតែមានទឹកចិត្តយ៉ាងត្រជាក់វិសេសគឺ **ខន្តី**
(សេចក្តីអត់ធន់) **មេត្តា** (សេចក្តីស្រឡាញ់) ឬមានយោនិ -
សោមនសិការ និងបច្ចវេក្ខណញ្ញាណ គឺយកចិត្តទុកដាក់ដោយ
យោបល់ ពិចារណាឲ្យឃើញទោសនៃសេចក្តីក្រោធខឹង និង
គុណានិសង្សនៃសេចក្តីអត់ធន់ ទើបពៀរនោះស្ងប់រម្ងាប់ទៅបាន;
មានគួរនាដូចទឹកនៃឯណាមួយ ដែលប្រឡាក់ដោយរបស់មិន
ស្អាតមានទឹកមាត់ជាដើម លុះតែគេយកទឹកដែលថ្លាទៅដុស
លាង ទើបជ្រះស្អាត មានក្លិនល្អដូចដើមទៅវិញបាន ។

គុណានិសង្សនៃខន្តីយ៉ាងអស្ចារ្យ

អ្នកប្រាជ្ញដ៏មានប្រាជ្ញា គួរឃើញគុណានិសង្សរបស់ខន្តីយ៉ាងអស្ចារ្យ ដូច **ទីយាតុកុមារ** ដែលបានសោយរាជ្យជាមហាក្សត្រិយ៍ក្នុងនគរពីរ ក៏ព្រោះអាទិសង្សរបស់ខន្តីនេះឯង ។ សូមនាំរឿងនោះមកសម្តែងជាឧទាហរណ៍ដូចតទៅនេះ ៖

រឿង ទីយាតុកុមារ

កាលព្រះបាទព្រហ្មទត្ត គ្រងរាជសម្បត្តិនៅក្នុងពារាណសី ដែនកាសី, ព្រះបាទទីយីតិគ្រងរាជសម្បត្តិក្នុងក្រុងសាវត្ថី ដែនកោសល ។ គ្រានោះ ព្រះបាទព្រហ្មទត្តលើកពលទៅវាយក្រុងសាវត្ថីបាន ។ ព្រះបាទទីយីតិនាំព្រះអគ្គមហេសីទៅនៅអាស្រ័យនឹងស្នូនឆ្នាំងម្នាក់ក្នុងប្រទេស ១ ជាទីបំផុតដែន ។ ចំណេរមកខាងក្រោយ ព្រះអគ្គមហេសីមានព្រះរាជបុត្រ សន្មតព្រះនាមថា “**ទីយាតុកុមារ**” ។ វេលាមួយ ព្រះបាទព្រហ្មទត្តចាប់ព្រះបាទទីយីតិបាន ក៏ឲ្យពេជ្ឈយាតនាំទៅសម្លាប់, គេកំពុងបណ្តើរទៅ ទីយាតុកុមារទាន់ ។ ព្រះបាទទីយីតិទ្រង់ប្រដៅព្រះរាជបុត្រថា ៖ “ នែទីយាតុ! អ្នកកុំឃើញកាលវែងពេក ខ្លីពេក ធម្មតាពៀរមិនដែលរម្ងាប់ដោយពៀរទេ ពៀរតែងរម្ងាប់ដោយការមិនចង់ពៀរ ” ទ្រង់ផ្តាំស្រេចពេជ្ឈយាតក៏សម្លាប់ទៅ ។

ថ្ងៃក្រោយ ទីយាវបានចូលថ្វាយខ្លួនជាខ្ញុំរាជការយ៉ាងជិត
 ជិតនឹងព្រះបាទព្រហ្មទត្ត ។ សម័យ ១ ព្រះបាទព្រហ្មទត្តទ្រង់
 ស្តេចទៅប្រពាតព្រៃ ឲ្យទីយាវធ្វើជានាយសារថីបរាជរថ ។
 ទីយាវបានឱកាស ក៏ប្រឹងបរាជរថបង្ហូសទៅមុនពួកពលសេនា
 ដោយប្រាថ្នានឹងសម្លាប់ព្រះបាទព្រហ្មទត្តនោះ ។ វេលានោះ
 ព្រះបាទព្រហ្មទត្តទ្រង់ផ្ទុំកើយភ្លៅទីយាវ ដោយសេចក្តីនឿយ
 ព្រួយព្រះកាយពល កំពុងតែផ្ទុំស្កល់, ទីយាវចាប់ព្រះខាន់លើក
 ឡើងប្រាថ្នានឹងសម្លាប់ តែនឹកភ្នកដល់បណ្តាំព្រះបិតាក៏ឈប់ទៅ
 វិញ, គ្រាន់តែស្រែកសន្ធាប់ឲ្យព្រះបាទព្រហ្មទត្តជ្រាបថាជាបុត្រ
 ព្រះបាទទីយីតិប៉ុណ្ណោះ ។ គ្រានោះ ក្សត្រិយ៍ទាំង ២ ព្រះអង្គ
 ទ្រង់បានឲ្យជីវិតដល់គ្នានិងគ្នា ហើយទ្រង់ស្តេចត្រឡប់ទៅព្រះ
 នគរ ។ ព្រះបាទព្រហ្មទត្តបង្វែរក្រុងសាវត្ថីប្រទានមកទីយាវ
 វិញ ព្រមទាំងប្រទានព្រះរាជធីតាឲ្យជាអគ្គមហេសី ។ លុះត
 មកខាងក្រោយ ព្រះបាទទីយាវបានគ្រងរាជ្យជាធំក្នុងដែនទាំង ២
 គឺដែនកាសី និងដែនកោសល ។

ខន្តី សេចក្តីអត់ធន់ មានគុណានិសង្សជាអស្ចារ្យក្រៃពេក
 ដូចយ៉ាងទីយាវកុមារដែលបានសោយរាជ្យជាធំក្នុងដែនទាំង ២
 នោះ ក៏មិនមកពីអ្វីឡើយ មកតែពីខន្តីសេចក្តីអត់ធន់ប៉ុណ្ណោះ,
 បើប្រសិនជាទីយាវចងពៀរតបនឹងព្រះបាទព្រហ្មទត្តវិញ; ពៀរ
 នោះធ្វើម្តេចឡើយនឹងស្ងប់រម្ងាប់ទៅបាន មុខជាមានអ្នកដទៃ
 ដែលខ្ញុំរាជការរបស់ព្រះបាទព្រហ្មទត្ត គេនឹងសម្លាប់ព្រះអង្គវិញ

មិនលែង ។ ព្រោះហេតុនេះបានជា ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់
ត្រាស់ទេសនាថា ៖ “ ពៀរមិនដែលស្ងប់ម្យ៉ាងដោយពៀរឡើយ,
ពៀរដែលនឹងស្ងប់ម្យ៉ាងបាន តែដោយការមិនចងពៀរ ” ។

ព្រោះហេតុដូច្នេះ សាធុជនអ្នកប្រាថ្នាសេចក្តីសុខ សេច-
ក្តីចម្រើនក្នុងលោក និងលោកខាងមុខ គប្បីមានខន្តីគ្រប់វេលាកុំ
បោះបង់ចោលខន្តីឡើយ ។

ពាក្យដែលប្រដៅឲ្យមានខន្តីសេចក្តីអត់ធន់ ដូចពោលមក
ហើយនេះ រាប់ថាជា **ពុទ្ធសាសនា** ពាក្យប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធ
ទាំងឡាយ គឺព្រះពុទ្ធរាល់ព្រះអង្គដែលបានត្រាស់ក្នុងកាលទាំង
ពូង តែងទ្រង់ប្រដៅដូច្នេះ ។

ចប់កណ្តាទី ៤

ឱវាទបាតិមោក្ខ កណ្តទី ៥

លំដាប់នេះ នឹងអធិប្បាយសេចក្តីនៃព្រះបរមពុទ្ធវាទក្នុង
ឱវាទបាតិមោក្ខ ត្រង់បទថា ៖

និព្វានំ បរមំ វិនិច្ឆ័យំ ពុទ្ធា **ព្រះពុទ្ធទាំងឡាយតែងសម្តែងថា ព្រះនិព្វានជាធម៌ដ៏ឧត្តម**

នោះ, ឲ្យមានសេចក្តីពិស្តារដើម្បីជាគ្រឿងប្រដាប់សតិបញ្ញា និង
ជាវត្ថុប្រតិបត្តិរបស់សាធុជនពុទ្ធបរិស័ទ ដូចតទៅនេះ ៖

លោកអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយ ហៅថា **ពុទ្ធៈ** ។ ពុទ្ធៈនេះ
មានច្រើនប្រភេទ, ន័យខ្លះចែកជា ២, ន័យខ្លះចែកជា ៣, ន័យ
ខ្លះចែកជា ៤ ។

១. តាមន័យដែលចែកជា ២ ចំពូកនោះ គឺព្រះសព្វញ្ញ-
ពុទ្ធលោកអ្នកត្រាស់ដឹងនូវញោយ្យធម៌ទាំងពួងឥតចន្លោះ ចំពោះ
ព្រះអង្គ ហើយសម្តែងប្រដៅអ្នកដទៃឲ្យត្រាស់ដឹងតាមបាន ១,
ព្រះបច្ចេកពុទ្ធ លោកអ្នកត្រាស់ដឹងចំពោះព្រះអង្គដែរ តែ
សម្តែងប្រដៅអ្នកដទៃឲ្យត្រាស់ដឹងតាមធម៌មិនបាន ១ ។

២. តាមន័យដែលចែកជា ៣ ចំពូកនោះ គឺព្រះសព្វញ្ញ -
ពុទ្ធ ១, ព្រះបច្ចេកពុទ្ធ ១, ព្រះអនុពុទ្ធ លោកអ្នកត្រាស់ដឹង
តាមព្រះសព្វញ្ញពុទ្ធ ១ ។

៣. តាមន័យដែលចែកជា ៤ ចំពូកនោះ គឺព្រះសព្វញ្ញ - ពុទ្ធ ១, ព្រះបច្ចេកពុទ្ធ ១, ព្រះសុតពុទ្ធ លោកអ្នកចេះដឹង ដោយការរៀនសូត្រតាមធម៌របស់ព្រះសព្វញ្ញពុទ្ធ ១, ព្រះសាវ័ក - ពុទ្ធ លោកអ្នកចេះដឹងដោយការស្តាប់ធម៌របស់ព្រះសព្វញ្ញពុទ្ធ ដោយគោរព ដែលហៅថា សាវ័ករបស់ព្រះពុទ្ធនោះ ១ ។

ព្រះពុទ្ធមានច្រើនចំពូកដូចពោលមកនេះ, បើសម្តែងដោយ បរិយាយ កំណត់យកតែត្រង់លោកអ្នកចេះដឹងធម៌វិន័យរបស់ ព្រះសព្វញ្ញពុទ្ធទាំងប៉ុន្មាន បានឈ្មោះថា **ព្រះពុទ្ធ** ទាំងអស់ ។

ព្រះពុទ្ធទាំងនោះ រមែងពោលសរសើរព្រះនិព្វានថាជាធម៌ ដ៏ឧត្តម មិនគួរគិតដៀលព្រះនិព្វានឡើយ ។

អធិប្បាយពាក្យថា និព្វាន

ដូចម្តេចហៅថា **និព្វាន** ?

សេចក្តីរំលត់ភ្លើងកិលេស និងភ្លើងទុក្ខ យ៉ាងស្មើទូតកម្រើក បានទៀត លោកហៅថា និព្វាន ។

អធិប្បាយអំពីភ្លើងកិលេស

ដូចម្តេចហៅថា **ភ្លើងកិលេស** ?

❖ **វគ្គ:** (សេចក្តីត្រេកត្រអាលក្នុងកាមគុណ) ;

- ❖ ទោសៈ (សេចក្តីប្រទូស្តដល់សត្វនិងសង្ខារ) ;
- ❖ មោហៈ (សេចក្តីវង្វេង មិនដឹងតាមពិតរបស់សង្ខារ) ។

អកុសលធម៌ ៣ យ៉ាងនេះ ជាដើមលោកហៅថា **ភ្លើងកិលេស**, ព្រោះជារបស់ដុតសត្វឲ្យក្តៅដូចភ្លើង; កិលេសនេះកាលបើកើតឡើងក្នុងសន្តាននៃសត្វឯណាហើយ ក៏ធ្វើសត្វនោះឲ្យក្តៅក្រហល់ក្រហាយរសាប់រសល់នៅមិនសុខឡើយ ។ ពពួកសត្វក្នុងលោក លើកទុកតែព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ និងព្រះអរហន្តសាវ័កចេញ, ក្រៅពីនោះសូម្បីគ្រាន់តែដឹងថា **វាគៈ, ទោសៈ, មោហៈ** ជាភ្លើងប៉ុណ្ណោះ ក៏ចាត់ជាគ្រាន់បើ, តែមិនដូច្នោះឡើយ មានតែសម្គាល់ខុសថាជារបស់ស្រួលល្អវិសេសវិញ; ដូចសត្វមាចដែលមិនស្គាល់ភ្លើងប្រទីបឃើញរស្មីប្រទីបក៏នាំគ្នាហើរចូលទៅឥតញញើត, ភ្លើងប្រទីបក៏ដុតឲ្យដល់សេចក្តីស្លាប់ក៏មាន ឲ្យឆេះខ្លោចស្លាប់ខ្លោចកន្ទុយជាដើមក៏មាន ។

ហេតុនេះបានជា ព្រះដ៏មានបុណ្យជាម្ចាស់គ្រាន់ទេសនាថា កិលេស ៣ ពួកនេះជាភ្លើង ដោយពុទ្ធភាសិតថា ៖

- ១. **វាគគ្គិ ឧបាតិ មច្ឆេ រត្តេ ភាមេសុ មុច្ឆិតេ**
ភ្លើងគឺ វាគៈ តែងដុតសត្វទាំងឡាយដែលជាអ្នកក្រេកអរជ្រុលជ្រប់ទៅក្នុងកាម ;
- ២. **ទោសគ្គិ បន ព្យាបន្តេ នវេ បាណាតិបាតិនោ**

ភ្លើងគឺ ទោសៈ តែងដុតនរជនទាំងឡាយដែលជាអ្នកព្យាបាទ សម្លាប់សត្វ ;

៣. មោហគ្គិ សម្បជ្ឈេ អរិយធម្មេ អកោវិទេ

ភ្លើងគឺ មោហៈ តែងដុតសត្វដែលជាអ្នកវង្វេងមិនឈ្លានវៃ ក្នុងធម៌របស់ព្រះអរិយៈ ។

ទ្រង់សម្តែងដូច្នេះហើយ ទើបទ្រង់សម្តែងធម៌សម្រាប់លត់ភ្លើង ៣ យ៉ាងនោះ គឺ ៖

១. ភ្លើងគឺវាតៈ ទ្រង់ត្រាស់បង្គាប់ឲ្យលត់ដោយអសុភសញ្ញា គឺចម្រើនចិត្ត ឲ្យសម្គាល់ថាមិនស្អាតមិនល្អ ;

២. ភ្លើងគឺទោសៈ ទ្រង់ត្រាស់បង្គាប់ឲ្យលត់ដោយមេត្តាភាវនា គឺការចម្រើនចិត្តឲ្យកើតមេត្រីទៅក្នុងពពួកសត្វទាំងអស់ ;

៣. ភ្លើងគឺមោហៈ ទ្រង់ត្រាស់បង្គាប់ឲ្យលត់ដោយបញ្ញា ;

អធិប្បាយអំពីភ្លើងទុក្ខ

ដូចម្តេចហៅថា **ភ្លើងទុក្ខ** ?

ជាតិ, ជរា, មរណៈ (សេចក្តីកើត, ចាស់, ស្លាប់) ជាដើម លោកហៅថា **ភ្លើងគឺកងទុក្ខ** ព្រោះដុតសត្វឲ្យក្តៅដូចភ្លើងអត់ទ្រាំបានដោយលំបាក ។ ឯជាតិ (សេចក្តីកើត) ដែលហៅថា ភ្លើងទុក្ខនោះ ពិចារណាក្រឃើញជាងមរណៈ (សេចក្តីស្លាប់) ព្រោះពពួកសត្វមានមនុស្សជាដើម វេលាដែលកើតឡើងរមែង

ត្រេកអរ ដល់វេលានឹងស្លាប់ទៅវិញរមែងតូចចិត្ត, តែជាតិនោះ ជាប្រធាន គឺជាដើមចមនាំឲ្យកើតទុក្ខទាំងពួង, បើមិនកើតឡើង ទុក្ខទាំងពួងក៏មិនមាន ។ ព្រោះហេតុដូច្នេះបានជាបណ្ឌិតដែល មានសេចក្តីរន្ធត់នឹងទុក្ខទាំងពួង លោកត្រឡប់ជាខ្លាចកើតវិញ មិនខ្លាចស្លាប់ឡើយ ។ ក្នុងទីដែលនឹងពិចារណាដល់ជាតិទុក្ខ ជាដើមនុ៎ះ គួរឃើញដល់កំណើតរបស់គព្ពសេយ្យកសត្វ គឺ មនុស្សដែលដេកនៅក្នុងគភី ថាជាភ័យដ៏ធំពន្លឹកគួរស្មើមគួរ ខ្លាច, សេចក្តីរិកលវិការនៃរាងកាយ មានធ្មេញបាក់ សក់ស្លុវ ផ្តាស់ផុត មាត់គ្រហុប ខ្នងកោង ស្បែកជ្រួញជ្រើវយុវយារ ជាដើម ជារបស់ដែលយើងរាល់គ្នាមិនចង់បាន មិនមានត្រូវ ចិត្តសោះ តែគង់ជួបប្រទះ គេចមិនរួចឡើយ ។ សេចក្តី ស្លាប់ក៏ជារបស់ដែលយើងឥតចង់បានបន្តិចបន្តួចទេ តែនឹងកន្លង ឲ្យហួសទៅមិនបាន ។

ឯសេចក្តីកើត ចាស់ ស្លាប់នេះ បានជាឈ្មោះថាទុក្ខ ពីព្រោះពិបាកអត់ ពិបាកទ្រាំ ។ អធិប្បាយថា រាងកាយរបស់ មនុស្សក្នុងលោក រកបិតបេរគ្មាន កើតឡើងមិនយូរប៉ុន្មានក៏ ចាស់គ្រាំគ្រា បែកធ្លាយទៅ ដោយជម្ងឺឥម្ពាត់មានប្រការផ្សេងៗ មុនដែលនឹងបែកធ្លាយស្លាប់ទៅនោះ រមែងកើតទុក្ខវេទនាក្រៃ ពេក រកអ្វីប្រៀបពុំបាន ។

រាគៈ នោសៈ មោហៈ ជាភ្លើងកិលេស, ជាតិ ជរា
មរណៈ ជាភ្លើងទុក្ខ ដូចពោលមកនេះ ។

ព្រះនិព្វានពីរយ៉ាង

ធម៌វិសេសម្យ៉ាង ដែលអាចលត់ភ្លើងកិលេសនិងភ្លើងទុក្ខ បាន លោកហៅថា “ **និព្វាន** ” ។ ព្រះនិព្វាននោះលោក សម្តែងថាមាន ២ យ៉ាង តាមពុទ្ធភាសិតថា ៖

ទ្វេ អិក្ខវេ និព្វានធាតុយោ

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ! និព្វានធាតុមាន ២ យ៉ាងគឺ ៖

សឧបាទិសេសនិព្វាន ១, អនុបាទិសេសនិព្វាន ១ ។

អធិប្បាយថា កិលេសទាំងឡាយរលត់អស់មិនមានសេស សល់ នៅសល់តែខន្ធដែលជាចំណែកបរិសុទ្ធហៅថា “ **សឧបា- ទិសេសនិព្វាន** ” កិលេសព្រមទាំងកងទុក្ខរលត់អស់មិនមាន សេសសល់ សូម្បីតែខន្ធដែលជាចំណែកបរិសុទ្ធនោះក៏រលត់ អស់ ហៅថា “ **អនុបាទិសេសនិព្វាន** ” ។ និព្វានស័ព្ទនេះប្រែ បានច្រើនយ៉ាង តែក្នុងទីនេះ សូមប្រែតែត្រឹម ៣ យ៉ាង គឺ ៖

១. ប្រែថា “ **មិនមាន** ” គឺមិនមានតណ្ហា ;
២. ប្រែថា “ **អស់ទៅ** ” គឺអស់កិលេស ;
៣. ប្រែថា “ **រលត់មិនសល់** ” គឺរលត់កិលេសនិងកងទុក្ខ ។

ដែលប្រែថា “ **មិនមាន និង អស់ទៅ** ” សំដៅយកសឧបាទិ- សេសនិព្វានតែម្យ៉ាង ។ ដែលប្រែថា “ **រលត់មិនសល់** ” សំដៅ យកទាំងសឧបាទិសេសនិព្វាន ទាំងអនុបាទិសេសនិព្វាន ។

គុណនៃព្រះនិព្វាន

ព្រះពុទ្ធទាំងឡាយតែងសរសើរគុណព្រះនិព្វានថា ៖

រាគក្ខយោ អស់ទៅនៃរាគៈ, **ខោសក្ខយោ** អស់ទៅនៃទោសៈ, **មោហក្ខយោ** អស់ទៅនៃមោហៈ ដូច្នេះ ក៏មាន; ថា **អជាតំ** មិនកើត, **អជរា** មិនចាស់, **អព្យាធិ** មិនឈឺ, **អមតំ** មិនស្លាប់ ដូច្នេះ ក៏មាន, ថា **មទនិម្មទនោ** ញាំញីនូវសេចក្តីស្រវឹង, **មិចាសទិនយោ** បន្ទោបង់នូវសេចក្តីស្រែកឃ្លានក្នុងបញ្ចកាមគុណ, **អលយសមុគ្គានោ** រំលើងបង់នូវសេចក្តីអាល័យក្នុងបញ្ចកាមគុណ, **វច្ឆុបន្នេនោ** កាត់ផ្តាច់នូវដំណើរវិលវល់ក្នុងភពទាំង ៣, **តន្ត្រាក្ខយោ** អស់ទៅនៃតណ្ហា, **វិរាគោ** ប្រាសចាកតម្រេក, **និរោនោ** រំលត់បង់នូវតណ្ហា ដូច្នេះក៏មាន, ថា ជា **អសង្ខតធម៌** ឥតបច្ច័យតាក់តែង ដូច្នេះក៏មាន, ថា **មរេមំ សុញ្ញំ សូន្យក្រៃពេក**, (ពាក្យថា សូន្យ ៗ ប្រែថា “ ទទេ ” ដូចពាក្យថា “ សុញ្ញាគារដ្ឋៈទទេ ” ដែលមិនមានមនុស្សនៅអាស្រ័យ, ព្រះនិព្វានក៏ទទេចាកសត្វបុគ្គល) ដូច្នេះក៏មាន, ថា **មរេមំ សុខំ សុខយ៉ាងឆ្អើម**, បណ្តាសេចក្តីសុខផ្សេង ៗ ដែលសត្វបានជួបប្រទះក្នុងលោកសន្តិវាសនេះ ជាសាមិសសុខ គឺនៅលាយដោយទុក្ខ មិនបានជាសុខតែម្យ៉ាងទេ; ចំណែកខាងសុខក្នុងព្រះនិព្វានជាឯកន្តសុខ គឺមានតែសេចក្តីសុខម្យ៉ាង ឬជានិរាមិសសុខ សុខប្រាសចាកអាមិស មិនលាយដោយទុក្ខ

បន្តិចបន្តួចឡើយ ទើបឈ្មោះថា **បរមេសុខ** ជាសុខយ៉ាង
ប្រសើរ ដូច្នេះ ក៏មាន ។

ព្រះពុទ្ធទាំងឡាយ តែងសរសើរព្រះនិព្វានដោយប្រការ
ផ្សេងៗ ដូចសម្តែងមកនេះ ជាដើម ។

ម្យ៉ាងទៀត ពាក្យប្រដៅក្នុងផ្លូវព្រះនិព្វាននោះមានចំពោះ
តែក្នុងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងទាំងឡាយ ម្យ៉ាង
ប៉ុណ្ណោះ មិនមានក្នុងសាសនារបស់គ្រូដទៃឡើយ, គ្រូដទៃត ៗ
គេប្រដៅយ៉ាងខ្ពស់បំផុតត្រឹមឋានសួគ៌ និងព្រហ្មលោក ។ បើ
និយាយតាមពិត ព្រះនិព្វានមាននៅជាធម្មតា តែមិនមែនជា
វិស័យរបស់បុគ្គលជាពាហិរសាស្តាដឹងបាន, ព្រោះព្រះនិព្វានធម៌
នេះ **គម្ពីរោ** ជាធម៌គម្ពីរភាពជ្រាលជ្រៅពេក **ទុទ្ធសោ** ឃើញ
បានដោយកម្រ **ទុរានុសោ** ដឹងបានដោយកម្រ **សន្តោ**
សូបរម្ងាប់ **បណីតោ** ឧត្តម **អតត្តាវចរោ** គិតគ្នាន់ភ្លេចយក
ឯងមិនបាន **និមុណោ** ល្អិត **បណ្ឌិតវេទនីយោ** គឺបណ្ឌិត
គួរដឹងច្បាស់ ។ ព្រោះហេតុដូច្នេះ កាលដែលព្រះដ៏មាន
បុណ្យជាម្ចាស់ទើបនឹងបានត្រាស់ថ្មី ៗ ព្រះអង្គធុញទ្រាន់ក្នុងព្រះ
ហឫទ័យ មិនសូវចង់សំដែងធម៌ប្រៀនប្រដៅសត្វក្នុងផ្លូវព្រះ
និព្វានឡើយ, តែដោយសារព្រះករុណាគុណមកបណ្តាលដឹកនាំ
ព្រះហឫទ័យនៃព្រះអង្គ ទើបទ្រង់ទេសនា ។

អប្បមានធម៌ជាផ្លូវព្រះនិព្វាន

កាលបើសំដែងសរសើរគុណព្រះនិព្វាន គួរតែសំដែងអំពីផ្លូវទៅកាន់ព្រះនិព្វានផង ។ ក៏ព្រះពុទ្ធដីកាដែលទ្រង់ប្រដៅក្នុងផ្លូវព្រះនិព្វាននោះមានច្រើនន័យ តាមនិស្ស័យរបស់សត្វ, តែបើនឹងលើកយកកំពូលធម៌ដ៏សំខាន់ឡើងសំដែង ក៏ស្រេចនៅលើសេចក្តីមិនប្រមាទ, ព្រោះព្រះសក្យមុនីបរមគ្រូទ្រង់សំដែងថា ៖

អប្បមានោ អមតំ បទំ

សេចក្តីមិនប្រមាទ ជាផ្លូវទៅកាន់ព្រះនិព្វាន ។

ឯសេចក្តីមិនប្រមាទ ដែលថាជាផ្លូវនៃព្រះនិព្វាននោះបើសំដែងតម្រូវនឹងព្រះអរិយមគ្គ ក៏បានខាងការមិនប្រមាទក្នុងព្រះអរិយមគ្គទាំង ៨ គឺ ៖

១. មិនប្រមាទក្នុងការលះមិច្ឆាទិដ្ឋិ, ធ្វើសម្មាទិដ្ឋិឲ្យកើតមានឡើង ;

២. មិនប្រមាទក្នុងការលះមិច្ឆាសង្កប្ប, ធ្វើសម្មាសង្កប្បឲ្យកើតឲ្យមានឡើង ;

៣. មិនប្រមាទក្នុងការលះមិច្ឆាវាចា, ធ្វើសម្មាវាចាឲ្យកើតឲ្យមានឡើង ;

៤. មិនប្រមាទក្នុងការលះមិច្ឆាកម្មន្ត, ធ្វើសម្មាកម្មន្តឲ្យកើតឲ្យមានឡើង ;

៥. មិនប្រមាទក្នុងការលះមិច្ឆាអាជីវ, ធ្វើសម្មាអាជីវឲ្យកើតឲ្យមានឡើង ;

៦. មិនប្រមាទក្នុងការលះមិច្ឆាវាយាម, ធ្វើសម្មាវាយាមឲ្យកើតឲ្យមានឡើង ;

៧. មិនប្រមាទក្នុងការលះមិច្ឆាសតិ, ធ្វើសម្មាសតិឲ្យកើតឲ្យមានឡើង ;

៨. មិនប្រមាទក្នុងការលះមិច្ឆាសមាធិ, ធ្វើសម្មាសមាធិឲ្យកើតឲ្យមានឡើង ។

ឯមគ្គទាំង ៨ នេះ ដែលនឹងបរិបូណ៌បាន ក៏ព្រោះអាស្រ័យសេចក្តីមិនប្រមាទក្នុងការលះ និងការចម្រើន ដូចសំដែងមកនេះ ។

អរិយមគ្គជាឯកសមង្គី

មគ្គទាំង ៨ នេះ បើជាឯកសមង្គី រួមចូលជាមួយគ្នាហើយ ក៏ធ្វើបុគ្គលដែលប្រតិបត្តិនោះ ឲ្យចុះក្នុងប្រឡាយនៃព្រះនិព្វាន មាននាមតាមពុទ្ធសាសនដោហារ ហៅថា “ សោតា រហូតដល់ អរហត្ត ” ដូចព្រះអញ្ញាកោណ្ឌញ្ញត្ថេរ ដែលបានស្តាប់ព្រះធម្មចក្កប្បវត្តនសូត្របឋមទេសនា កើតធម្មចក្ខុគឺភ្នែកឃើញធម៌ថា ៖

យំភិក្ខុ សមុទយធម្មំ សព្វន្តំ និរោធម្មំ

**របស់អ្វី ៗ ដែលមានកិរិយាកើតឡើងជាធម្មតា,
របស់ទាំងអស់នោះ ក៏មានកិរិយាលត់ទៅវិញជាធម្មតា ។**

ទាំងនេះក៏ព្រោះតែមគ្គទាំង ៨ ប្រការ ជាឯកសមង្គី ។
អធិប្បាយថា ការឃើញដូច្នោះ ឈ្មោះថា ឃើញត្រូវ ជាតួ
សម្មាទិដ្ឋិ, តម្រិះដូច្នោះឈ្មោះថា តម្រិះត្រូវ ជាតួសម្មាសង្កប្ប,
និយាយឲ្យគេស្តាប់ដូច្នោះ ឈ្មោះថា និយាយត្រូវ ជាតួសម្មា-
វាចា, ការងាររបស់ចិត្តដូច្នោះ ឈ្មោះថា ការងារត្រូវ ជាតួ
សម្មាកម្មន្ត, រស់នៅដោយការពិចារណាដឹងដូច្នោះ ឈ្មោះថា
រស់នៅដោយប្រពៃ ជាតួសម្មាអាជីវ, ព្យាយាមដូច្នោះ ឈ្មោះថា
ព្យាយាមត្រូវ ជាតួសម្មាវាយាម, រព្វកដូច្នោះ ឈ្មោះថា រព្វក
ត្រូវ ជាតួសម្មាសតិ, តម្កល់ចិត្តទុកដូច្នោះ ឈ្មោះថា តម្កល់
ចិត្តទុកត្រូវ ជាតួសម្មាសមាធិ ។ សំដែងមកនេះ ដើម្បីបញ្ជាក់
ឲ្យឃើញច្បាស់ថា កាលបើមគ្គទាំង ៨ រួមចូលព្រមព្រៀងគ្នាជា
ឯកសមង្គីហើយ តែងមានបញ្ញាចក្ខុពិចារណាឃើញថា ៖

**យំកិញ្ចិ សមុទយធម្មំ សព្វន្តំ និរោធ�ធម្មំ
របស់អ្វី ៗ ដែលមានកិរិយាកើតឡើងជាធម្មតា,
របស់ទាំងអស់នោះ ក៏មានកិរិយាលត់ទៅវិញជាធម្មតា ។**

ដូច្នេះ ឈ្មោះថាបានដើរតាមដំណើរព្រះអរិយមគ្គទាំង ៨
បរិបូណ៌មិនខ្វះខាត និងបានឈ្មោះថាបានត្រេចតាមគន្លងពោធិ-
បក្ខិយធម៌ទាំង ៣៧ ប្រការដោយបរិបូណ៌ ។

សង្គ្រោះអដ្ឋង្គិកមគ្គក្នុងត្រៃសិក្ខា

មគ្គទាំង ៨ ប្រការនេះ លោកសង្គ្រោះចូលជាត្រៃសិក្ខាគឺ ៖

១. សម្មាទិដ្ឋិ សេចក្តីឃើញត្រូវ, **សម្មាសង្កប្ប** សេចក្តីត្រិះរិះត្រូវ, សង្គ្រោះជាបញ្ញាសិក្ខា ; ព្រោះជាគុណជាតិធ្វើបុគ្គលអ្នកសិក្សាឲ្យកើតប្រាជ្ញា សេចក្តីដឹងច្បាស់របស់ពិត របស់មែន ;

២. សម្មាវាចា សំដីត្រូវ, **សម្មាកម្មន្ត** ការងារត្រូវ, **សម្មាអាជីវ** ចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវ, សង្គ្រោះជាសីលសិក្ខា ; ព្រោះជាគុណជាតិធ្វើបុគ្គលអ្នកសិក្សាឲ្យមានសីល គឺរក្សាកាយ វាចា រាបសារ ;

៣. សម្មាវាយាម សេចក្តីព្យាយាមត្រូវ, **សម្មាសតិ** សេចក្តីរឭកត្រូវ, **សម្មាសមាធិ** សេចក្តីតម្កល់ចិត្តទុកក្នុងអារម្មណ៍ដ៏ត្រូវ, សង្គ្រោះជាចិត្តសិក្ខា ; ព្រោះជាគុណជាតិធ្វើបុគ្គលអ្នកសិក្សាឲ្យមានចិត្តស្ងប់រម្ងាប់ ។

កាលបើសង្គ្រោះយ៉ាងនេះ ក៏ឆ្លុះសេចក្តីឲ្យឃើញច្បាស់ថា មគ្គប្រកបដោយអង្គ ៨ មានសេចក្តីរួមចូលគ្នាជាត្រៃសិក្ខាដោយប្រការដូច្នេះ ។

អរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ ៨ នេះហើយ ដែលជាផ្លូវដ៏ប្រសើរអាចធ្វើដំណើរនៃយោគាវចរកុលបុត្រអ្នកប្រាថ្នា នឹងទៅកាន់ព្រះនិព្វាន ឲ្យបានសម្រេចដូចបំណង ។

ពាក្យដែលពោលសរសើរព្រះនិព្វានថា ជាធម៌ដ៏ឧត្តមដូច
ពោលមកហើយនេះ រាប់ថាជា **ពុទ្ធសាសនា** ពាក្យប្រដៅរបស់
ព្រះពុទ្ធទាំងឡាយ គឺព្រះពុទ្ធរាល់ព្រះអង្គដែលបានត្រាស់ក្នុង
កាលទាំងពួង តែងទ្រង់ប្រដៅដូច្នេះ ។

ចប់កណ្តាទី ៥

ឱវាទបាតិមោក្ខ កណ្តាទី ៦

វេលានេះ នឹងអធិប្បាយសេចក្តីនៃព្រះបរមពុទ្ធាវាទក្នុង
ឱវាទបាតិមោក្ខ ត្រង់បទថា ៖

**ន ហិ បព្វជិតោ បរុបយាតី សមណោ
ហោតិ បរំ និហោមយន្តោ
បុគ្គលដែលសម្លាប់សត្វដទៃ មិនឈ្មោះថាបព្វជិត,
បុគ្គលដែលបៀតបៀនសត្វដទៃ មិនឈ្មោះថាសមណៈ**

នោះ, ឲ្យមានសេចក្តីពិស្តារ ដើម្បីជាគ្រឿងប្រដាប់សតិបញ្ញា
និងជាវត្ថុប្រតិបត្តិរបស់សាធុសប្បុរសពុទ្ធបរិស័ទ ដូចតទៅនេះ ៖

បុគ្គលដែលប្តេជ្ញាខ្លួនថាជា **បព្វជិត** ឬ **សមណៈ** នោះ
លុះតែមានអធិវាសនក្ខន្តី អត់ធន់ មិនប្រទូស្តអ្នកដទៃឲ្យគេ
វិនាសចាកជីវិត ចាកទ្រព្យសម្បត្តិ ឬមិនបៀតបៀនគេឲ្យបាន
សេចក្តីលំបាក, ទើបសមតាមឈ្មោះដូច្នោះ; បើនៅតែសម្លាប់ ឬ
បៀតបៀនអ្នកដទៃ មិនហៅថា **បព្វជិត** ឬ **សមណៈ** ទេ ។

អធិប្បាយពាក្យថាបព្វជិត

បុគ្គលដែលសម្លាប់ឬបៀតបៀនគេតាមអំពើចិត្ត ដែលឥត

អធិវាសនក្ខន្តី នោះ ដោយហោចទៅ សូម្បីតែសម្លាប់សត្វ
តូច ៗ មានល្បោមនិងមូសជាដើម ឲ្យវិនាសចាកដីវិត ក៏ហៅ
ថា **មទ្ធជិត** មិនកើត ។

ព្រោះហេតុអ្វីបានជាពោលដូច្នោះ ?

ព្រោះហេតុមិនទាន់បណ្តេញបំបរមន្ទិលនៅឡើយ, លុះតែ
ជាអ្នកបណ្តេញបំបរមន្ទិលចោលចេញ ទើបហៅថា **មទ្ធជិត**
បាន, ដូចមានពុទ្ធភាសិតថា ៖

មទ្ធជយមគ្គនោ មនំ តស្មា មទ្ធជិតោតិ វុច្ចតិ

សេចក្តីថា អ្នកដែលបណ្តេញបំបរមន្ទិលរបស់ខ្លួនឲ្យឃ្លាត
ចេញបាន ទើបតថាគតហៅថា **មទ្ធជិត** ដោយហេតុដែលគេ
បណ្តេញបំបរមន្ទិលនោះឯង ។ ការដែលបណ្តេញនូវមន្ទិលជា
លក្ខណៈគ្រឿងសម្គាល់របស់បព្វជិត ។

អ្វីហៅថា មន្ទិល ?

កិលេសដែលធ្វើចិត្តឲ្យសៅហ្មង ដូចវត្ថុពណ៌ខ្មៅ មាន
ធួបជាដើម ដែលធ្វើរបស់ស្អាតឲ្យប្រឡាក់ខូចទៅ លោកហៅ
ថា “ **មន្ទិល** ” ។

មន្ទិលមាន ៩ ប្រការ

- ១. **កោធន** សេចក្តីក្រោធខឹង ;
- ២. **មក្ខ** សេចក្តីលុបគុណគេ ;

៣. ឥស្សរ	សេចក្តីច្រណែន ;
៤. មន្ទរិយ	សេចក្តីកំណាញ់ ;
៥. មាយា	លាក់ពុតកំហូច ;
៦. សាវេយ្យ	សេចក្តីអួតអាង ;
៧. មុសា	សេចក្តីកុហក ;
៨. បាបិម្ព	សេចក្តីប្រាថ្នាលាមក ;
៩. មិច្ឆាធិដ្ឋិ	សេចក្តីយល់ឆ្គងអំពីការពិត ។

បណ្តាអកុសលទាំង ៩ នេះ, កាលបើអកុសលណាមួយ កើតឡើងហើយ ក៏ធ្វើចិត្តឲ្យកករលាក់មិនជ្រះថ្លា ; ហេតុដូច្នេះ បានជាលោកហៅថា “ **មន្ទិល** ” ; អ្នកដែលកំចាត់បង់មន្ទិលក្នុង ខ្លួនឲ្យអស់ទៅបាន ទើបគួរហៅថា **បព្វជិត** មែន; ទោះបី កំចាត់បង់មិនទាន់បានទាំងអស់ តែតាំងចិត្តប្រុងនឹងកំចាត់បង់ឲ្យ អស់តទៅ ក៏គួរហៅថា **បព្វជិត** បានដែរ ។ ឯបុគ្គលដែល សម្លាប់សត្វដទៃ ឬបៀតបៀនសត្វដទៃ ក៏ព្រោះតែមន្ទិលទាំង នេះជ្រកសម្លៀកនៅក្នុងសន្តានទាំងអស់ ។

ន័យមួយទៀត បព្វជិត ប្រែថា “ **អ្នកវៀរ** ” គឺវៀរចាក ទោសដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់ឃាត់មិនឲ្យធ្វើ តាំងអំពី វៀរចាក មេបុនធម្ម, អទិន្នាទាន, មនុស្សវិគ្គហៈ និងឧត្តរិ - មនុស្សធម្ម ជាដើមទៅ, ព្រោះអំពើ ៤ យ៉ាងនេះ ជាហេតុនាំឲ្យ ប្រទូស្ត និងបៀតបៀនអ្នកដទៃ ។ បុគ្គលចំពូកខ្លះ អាស្រ័យ

មេចុនធម្មជាហេតុ ក៏ប្រទូស្តនិងបៀតបៀនគ្នា ដរាបដល់ចាក់
កាប់សម្លាប់គ្នាជាទីបំផុតក៏មាន ; បុគ្គលចំពូកខ្លះ ចង់បានទ្រព្យ
របស់គេ ក៏ប្រទូស្តនិងបៀតបៀនម្ចាស់ទ្រព្យ ដរាបដល់ចង់បាច់
គ្នាជាពូក ហើយសម្លាប់ម្ចាស់ទ្រព្យយកទ្រព្យគេក៏មាន ; បុគ្គល
ចំពូកខ្លះ មានចេតនាលាមកអាក្រក់ចង់បានលាភសក្ការៈ និង
សេចក្តីគោរពរាប់អានអំពីអ្នកដទៃ ក៏និយាយបញ្ឆោតគេដោយ
ឧត្តរិមនុស្សធម្មក៏មាន ; អំពើអម្បាលនេះជាដើម ហៅថាប្រទូស្ត
ថាបៀតបៀនអ្នកដទៃ, ជាអករណីយកិច្ចដែលព្រះភគវន្តមុនីបរម
គ្រូជាម្ចាស់ទ្រង់ហាមប្រាមអ្នកបួសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាមិនឲ្យធ្វើ
ជាដាច់ខាត ។ ហេតុនោះ បុគ្គលដែលបិតនៅក្នុងភេទជា
បព្វជិត គួរតែវៀរចាកទោសដែលទ្រង់បញ្ញត្ត ខំប្រតិបត្តិតាម
គុណដែលទ្រង់អនុញ្ញាត, បើមិនវៀរចាកទោសដែលទ្រង់បញ្ញត្ត
ដូចសំដែងមកនេះទេ នឹងហៅថា **បព្វជិត** ដូចម្តេចបាន ។

អធិប្បាយពាក្យថាសមណៈ

បុគ្គលដែលឥតអធិវាសនក្ខន្តី ទោះបីមិនបានសម្លាប់អ្នក
ដទៃឲ្យវិនាសចាកជីវិតទេ, គ្រាន់តែបៀតបៀនដោយបហវណ
វត្ថុមាន ដំបងព្រនង់ជាដើម ឲ្យគេបានសេចក្តីលំបាក ក៏មិន
ហៅថា **សមណៈ** ដែរ ។

ព្រោះហេតុអ្វីបានជាពោលដូច្នោះ ?

ព្រោះហេតុមិនទាន់រម្ងាប់ចាកសេចក្តីបៀតបៀននៅឡើយ ,
លុះតែជាអ្នកប្រព្រឹត្តស្ងប់រម្ងាប់ចាកសេចក្តីបៀតបៀន ទើប
ហៅថា **សមណៈ** បាន, ដូចមានពុទ្ធភាសិតថា ៖

សមិត្តា ហិ បាបាណំ សមណោតិ វុច្ចតិ

សេចក្តីថា អ្នកដែលរម្ងាប់នូវបាបទាំងឡាយឲ្យស្ងប់ទៅបាន
ទើបតថាគតហៅថា **សមណៈ** ដោយហេតុដែលគេជាអ្នកស្ងប់
រម្ងាប់នោះឯង ។ ការដែលរម្ងាប់នូវបាប ជាលក្ខណៈគ្រឿង
សំគាល់របស់ **សមណៈ** ។

ន័យមួយទៀត ដែលហៅថា **សមណៈ** នោះ មិនហៅ
ត្រឹមតែភេទជាគ្រឿងចំណាំឡើយ គឺហៅតាមលក្ខណៈដូចពោល
មកនេះឯង, ដ្បិតមានពុទ្ធភាសិតថា ៖

ន មុណ្ឌកេន សមណោ	អព្វសោ អលិកំ ភណំ
ឥច្ឆានោភសមាមន្តោ	សមណោ ភី ភវិស្សតិ
យោ ច សមេតិ បាបាណិ	អណ្ណំដូលានិ សព្វសោ
សមិត្តា ហិ បាបាណំ	សមណោតិ វុច្ចតិ ។

សេចក្តីថា បុគ្គលមិនមែនបានឈ្មោះថា **សមណៈ** ព្រោះតែ
ការសក់ប៉ុណ្ណោះទេ អ្នកដែលឥតវត្ថុប្រតិបត្តិ និយាយពាក្យ
ឡេះឡោះ មិនត្រូវតាមធម៌វិន័យ ជាអ្នកសម្បូណ៌ដោយសេចក្តី
ប្រាថ្នា សេចក្តីលោភ នឹងឈ្មោះថា **សមណៈ** ដូចម្តេចបាន,
ចំណែកខាងជនដែល ជាអ្នករម្ងាប់នូវបាបទាំងតូចទាំងធំបានដោយ

សព្វគ្រប់ ទើបតថាគតហៅថា សមណៈ ព្រោះតែគេរម្ងាប់
នូវបាបទាំងឡាយនោះឯង ។

ធម៌ធ្វើបុគ្គលឲ្យជាសមណៈ

ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ ទ្រង់ត្រាស់ទេសនាអំពីឈ្មោះថា
សមណៈ និងធម៌របស់សមណៈថា ៖

សមណា សមណាភិ វោ និក្ខវេ ជនោ សញ្ញានាភិ
ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ! មហាជនតែងស្គាល់ឈ្មោះអ្នកទាំង-
ឡាយថាជាសមណៈ, ចំណែកឯអ្នកទាំងឡាយសោត កាលបើ
មានគេសួរថា “ លោកជាអ្វី ? ” អ្នកទាំងឡាយក៏មុខជាប្តេជ្ញាខ្លួន
ថា “ យើងទាំងឡាយជាសមណៈ ” ដូច្នេះដែរ, កាលបើអ្នក
ទាំងឡាយមានឈ្មោះយ៉ាងនេះនិងប្តេជ្ញាខ្លួនដូច្នេះហើយ ត្រូវដឹង
ខ្លួនថា,

យេ ធម្មា សមណករណា ព្រាហ្មណករណា
ធម៌ទាំងឡាយឯណាដែលធ្វើឲ្យជាសមណៈផង ដែលធ្វើជា
ព្រាហ្មណ៍ផង យើងទាំងឡាយនឹងសមាទាន នូវធម៌អម្បាលនោះ,
ប្រព្រឹត្តយ៉ាងនេះ ទើបឈ្មោះថាសមនឹងសេចក្តីប្តេជ្ញារបស់យើង
ទាំងឡាយដោយពិត ដូចពាក្យគេហៅមែន ។ ម្យ៉ាងទៀត
យើងទាំងឡាយបានបរិភោគចីវរ បិណ្ឌបាត សេនាសនៈ
គិលានប្បូច្ឆយភេសជ្ជៈបរិក្ខារ របស់ទាយកទាំងឡាយឯណា, អំពើ

បុណ្យកុសលរបស់ទាយកអម្បាលនោះ មុខជាមានផលធំ មាន
 អានិសង្សធំ ព្រោះអាស្រ័យយើងទាំងឡាយមិនខានឡើយ ។
 មួយវិញទៀត ផ្លូវរបស់យើងទាំងឡាយ នឹងមិនជាអាក្រក់
 ផលទេ, ជាផ្លូវមានផលមានកម្រៃដោយពិត ; ម្ចាស់ភិក្ខុទាំង-
 ឡាយ ! អ្នកទាំងឡាយត្រូវដឹងខ្លួនយ៉ាងនេះរាល់ ៗ គ្នាចុះ កុំ
 ភ្លេចឡើយ ។

កាលបើទ្រង់ត្រាស់ដូច្នេះហើយ ទើបទ្រង់សំដែងអំពីធម៌
 ដែលធ្វើឲ្យជាសមណៈតទៅ, ទ្រង់លើកហិរិឱត្តប្បៈ ឡើងជា
 ប្រធាននៃធម៌ទាំងពួង ហើយទ្រង់សំដែងថា បរិសុទ្ធកាយសមា-
 ចារ, បរិសុទ្ធរូបិយសមាចារ, បរិសុទ្ធមនោសមាចារ, បរិសុទ្ធអាជីវៈ
 ឥន្ទ្រិយសំរវៈ, ភោជនមត្តញ្ញ, ជាគរិយានុយោគ, សតិសម្បជញ្ញៈ,
 ការអាស្រ័យនៅក្នុងទីសេនាសនៈដ៏ស្ងាត់, ការជម្រះចិត្តឲ្យប្រាស
 ចាកនីវរណធម៌ហើយតម្កល់ឲ្យខ្ជាប់ជាសមាធិ, ធ្វើបញ្ញាដែល
 ឃើញច្បាស់ក្នុងចតុរារិយសច្ចឲ្យកើតឡើង ។ ធម៌អម្បាលនេះ
 ឯង ជាធម៌របស់សមណៈ ។

ហិរិ នោះ បានខាង **សេចក្តីខ្មាស** ចំពោះបាបទុច្ចរិត
 ផ្សេងៗ ។

ឱត្តប្បៈ នោះ បានខាង **សេចក្តីខ្លាច** ចំពោះបាបទុច្ចរិត
 ផ្សេងៗ ។

ធម៌ ២ ប្រការ គឺ **ហិរិ** និង **ឱត្តប្បៈ** នេះ ជាធម៌សំខាន់

បំផុតរបស់សមណៈ, បើមិនមានធម៌ ២ ប្រការនេះទេ មិនគួរ
ហៅថាសមណៈឡើយ, កាលបើមានធម៌ ២ ប្រការនេះ ទើបជា
ដើមចមនាំឲ្យបានសម្រេចគុណវិសេសដទៃ ៗ ជាលំដាប់ទៅ ។

- **បរិសុទ្ធកាយសមាចារ** នោះ បានខាងកាយសុចរិតទាំង
៣ ;
- **បរិសុទ្ធវិចីសមាចារ** នោះ បានខាងវិចីសុចរិតទាំង ៤ ;
- **បរិសុទ្ធមនោសមាចារ** នោះ បានខាងមនោសុចរិតទាំង
៣ ;
- **បរិសុទ្ធអាជីវៈ** នោះ បានខាងការចិញ្ចឹមជីវិតដោយផ្លូវ
បរិសុទ្ធ វៀរចាកមិច្ឆាជីវៈផ្សេង ៗ មានកុលទូសកៈ
អនេសនៈ^(១) ជាដើម ;
- **ឥន្ទ្រិយសំរវៈ** នោះ បានខាងការសង្រួមចិត្តមិនឲ្យអភិជ្ឈា
ទោសមនស្សចូលមកគ្របសង្កត់ក្នុងវេលាដែលឃើញរូបជា
ដើម ;
- **ភោជនមត្តញ្ញ** នោះ បានខាងការដឹងប្រមាណ គឺចេះ
លែងលកបរិភោគភោជនាហារតែយ៉ាងល្មម ពិចារណា ដោយ
ឧបាយ ប្រាជ្ញាឲ្យឃើញអំណាចប្រយោជន៍ហើយ ទើប
បរិភោគ ;

(១) អនេសនៈ ការស្វែងរកពុំត្រូវតាមធម៌ឬពុំត្រូវតាមបែបបទ : កុំចិញ្ចឹមជីវិតដោយ
អនេសនៈ ។ ការចិញ្ចឹមជីវិតដោយដំណើរស្វែងរកចតុប្បច្ច័យ មិនត្រូវតាមធម៌វិន័យ ។

- **ជាតិវិយាសុយោគ** នោះ បានខាងការប្រកបតាមក្នុងសភាព
ជាបុគ្គលភ្នាក់ព្យក មិនល្មោភដេកច្រើនពេក ;
- **សតិសម្បជញ្ញៈ** នោះ បានខាងសេចក្តីរព្យក និងសេចក្តី
ដឹងខ្លួន ។
- ការអាស្រ័យនៅក្នុងទីសេនាសនៈដ៏ស្ងាត់នោះ បានខាង
ការអាស្រ័យនៅក្នុងព្រៃឬទៀបគល់ឈើ និងផ្ទះទំនេរ
ដែលជាទំនងឲ្យកើតកាយវិវេក ។
- ការជម្រះចិត្តឲ្យប្រាសចាកនីវរណធម៌ ហើយតម្កល់ចិត្តឲ្យ
ខ្ជាប់ជាសមាធិនោះ បានខាងការដែលធ្វើចិត្តឲ្យតាំងនៅ
ខ្ជាប់ជាចិត្តវិវេក ។

ធ្វើបញ្ញាដែលឃើញច្បាស់ក្នុងចតុរារិយសច្ច ឲ្យកើតឡើង
នោះ បានខាងការដែលធ្វើសេចក្តីដឹង សេចក្តីឃើញក្នុង
ទុក្ខសច្ច, សមុទយសច្ច, និរោធសច្ច, មគ្គសច្ច ឲ្យកើតឡើង ។

ធម៌អម្បាលនេះជាធម៌របស់សមណៈ, អ្នកដែលប្តេជ្ញាខ្លួន
ថាជាសមណៈ ត្រូវមានធម៌ទាំងនេះ, បើខ្សត់ធម៌របស់សមណៈ
ហើយ មុខជានឹងប្រទូស្តឬបៀតបៀនអ្នកដទៃមិនខាន ។ ព្រះ
ដ៏មានព្រះភាគទ្រង់ត្រាស់ទេសនាអំពីបុគ្គលដែលជាសមណៈនិង
ធម៌ដែលធ្វើបុគ្គលឲ្យជាសមណៈ ដោយប្រការដូច្នេះ ។

ឧបាយ្យកើតធម៌របស់បព្វជិត ឬសមណៈ

អ្នកដែលបានប្តេជ្ញាខ្លួនថាជាបព្វជិត ឬសមណៈ គួរតាំងចិត្តថា ៖ “ អាត្មាអញជាបព្វជិត ជាសមណៈហើយ ត្រូវតែទ្រទ្រង់គុណធម៌ឲ្យល្អសមគួរតាមភេទបព្វជិតនិងសមណៈទើបគួរ ” ឬពិចារណាតាមន័យដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ដាស់តឿនឲ្យពិចារណាថា ៖ “ ឥឡូវនេះ អាត្មាអញមានភេទផ្សេងអំពីគ្រហស្ថហើយ, អាការមារយាទណា ៗ ដែលជាបស់សមណៈ អាត្មាអញត្រូវធ្វើអាការមារយាទនោះ ៗ ” ដូច្នេះជាដើមទៅ, មិនគួរប្រព្រឹត្តឲ្យល្មើសខុសប្លែកអំពីធម៌របស់បព្វជិត និងសមណៈឡើយ ; គួរនាដូចឈ្នួញដែលធ្វើការជំនួញ ចង់បានចំណេញ បើធ្វើត្រូវទំនងទើបបានកម្រៃច្រើន, បើធ្វើខុស ក៏ខាតទុន ; ព្រោះហេតុនេះបានជា ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់ត្រាស់ទេសនាធម៌ដែលជាគ្រឿងសង្កត់ចិត្តរបស់បព្វជិត ដោយពុទ្ធភាសិតថា ៖

កុសោយថា ទុក្ខហិតោ	ហត្ថមេវានុកន្តតិ
សាមញ្ញំ ទុប្បរាមន្តំ	និរយាយុបកខ្យតិ ។
យំភិក្ខុ សិទិលំ កម្មំ	សំភិលិដ្ឋញ្ច យំ វត្ថុ
សទ្ធសន្ធុំ ព្រហ្មចរិយំ	ន តំ ហោតិ មហាម្លនំ ។
កយិរា មេ កយិរាចេនំ	ទទ្ធិមេនំ បរក្កមេ
សិទិលោ ហិ មរិព្វាជោ	តិយ្យោ អេភិរតេ វេ ។

សេចក្តីថា ៖ ធម្មតាស្បូវភ្លាំងដែលបុគ្គលចាប់កាន់មិនល្អ ទាញភើចកន្ត្រាក់មក តែងមុតដៃ មានឧបមាដូចម្តេចមិញ, ផ្ទួស ដែលអ្នកបួសណាមួយកាន់មិនល្អ គឺប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់របស់បញ្ចជិត រមែងប្រទាញអ្នកបួសនោះឲ្យចូលទៅក្នុងនរកដូច្នោះដែរ ; ការងារ ឯណាមួយដែលធូរថយក្តី វត្តគឺសេចក្តីប្រព្រឹត្តឯណានីមួយដែល សៅហ្មងក្តី ព្រហ្មចរិយឯណានីមួយដែលបុគ្គលរព្យកដោយសេចក្តី រង្គៀសក្តី ទាំង ៣ យ៉ាងនោះជាការមិនមានផលច្រើនឡើយ ; បើបុគ្គលនឹងធ្វើកិច្ចអ្វី ៗ ដែលជាកិច្ចគួរធ្វើ ក៏គប្បីធ្វើកិច្ចនោះចុះ, តែត្រូវខំខ្លះខ្លែងធ្វើកិច្ចការនោះឲ្យមែនទែន កុំគ្រាន់តែថា ព្រោះ ធម៌ជាគ្រឿងវៀរដែលបុគ្គលប្រព្រឹត្តធូរថយ តែងរោយរាយនូវ ទោសដូចផូលី គឺត្រឡប់ជាទោសវិញ ។

ទោសរបស់បញ្ចជិតប្រព្រឹត្តមិនល្អ

បុគ្គលដែលស្លៀកពាក់សំពត់លឿង តែមិនសង្រួមតាមធម៌ របស់សមណៈ ក៏មិនរួចពីនរកឡើយ ; ដូចមានពុទ្ធភាសិតជា គ្រឿងទូន្មានចិត្តរបស់បញ្ចជិត ម្យ៉ាងទៀតថា ៖

**កាសាវកណ្ណា ពហរោ បាបធម្មា អសញ្ញតា
បាបា បាបេហិ កម្មេហិ និរយំ តេ ឧបបទ្ធវេ ។**

សេចក្តីថា ៖ មនុស្សទាំងឡាយជាច្រើននាក់ ដែលមាន

សំពត់កាសាវៈជាប់នឹងក គឺស្លៀកដណ្តប់សំពត់លឿង តែជា
អ្នកមានធម៌លាមកអម្បាលនោះ តែងធ្លាក់ទៅកើតក្នុងនរកដោយ
អំពើលាមកទាំងឡាយដែលគេបានធ្វើហើយ ។

ន័យមួយទៀត ៖ អ្នកបួសដែលទ្រុស្តសីលហើយបរិភោគ
អាហាររបស់ទាយកដែលគេប្រគេនដោយសទ្ធានោះមិនស្រួលទេ,
សូរបរិភោគដុំដែកដែលកំពុងក្តៅវិញ ស្រួលជាង ;

ដូចមានពុទ្ធភាសិតជាគ្រឿង សង្កត់ចិត្តរបស់អ្នកបួស
ម្យ៉ាងទៀតថា ៖

**សេឃ្យោ អយោគុឡោ គុត្តោ តត្ថោ អគ្គិសិខុបមោ
យព្ភោ គុព្ភោយ្យ ទុស្សីលោ រដ្ឋមិណ្ឌំ អសញ្ញតោ ។**

សេចក្តីថា ៖ បព្វជិតដែលទ្រុស្តសីល ជាអ្នកមិនសង្រួម ក៏
បរិភោគដុំបាយរបស់ជនានុជនអ្នកនៅក្នុងដែន (នោះ) មិនមែន
ស្រួលទេ, សូរបរិភោគដុំដែកដែលក្តៅដូចរងើកភ្លើងវិញជាជាង ។

ព្រះលោកុត្តមាចារ្យជាម្ចាស់ បានសម្តែងបង្ហាញទោសទុក្ខ
របស់បុគ្គលជាបព្វជិតនិងសមណៈ មានន័យផ្សេង ៗ ដូចសំដែង
មកនេះ ។

យោបល់នាំខ្សែបញ្ចប់ព្រឹត្តិបណ្ណ

បព្វជិតទាំងឡាយគួរប្រាប់ថា ការដែលកើតមកជាមនុស្សក៏ក្រ, កើតមកជាមនុស្សហើយមិនរីកលវិការ ជាអ្នករួចចាកបព្វជ្ជាទោសក៏ក្រ, ការដែលរក្សាជីវិតឲ្យរស់នៅ រហូតទល់នឹងបានបព្វជាឧបសម្បទា ក៏ហៅសែនក្រ, បួសហើយនឹងចេះដឹងយល់ធម៌វិន័យថា នេះគួរ នេះមិនគួរ ក៏មិនមែនងាយទេ ; កាលបើបានផុតស្រឡះអំពីសេចក្តីក្រីក្រ ដូចពោលមកនេះហើយគួរតែពេញចិត្តថាជាលាភដ៏ប្រសើររបស់អាត្មា មិនគួរធុញទ្រាន់អានឹងពុទ្ធាវាទឡើយ គួរត្រេកអរឲ្យណាស់ហើយខំរៀនសូត្រធម៌វិន័យក្នុងពុទ្ធសាសនាឲ្យមធ្យ័ត និងប្រតិបត្តិតាមឲ្យពេញកម្លាំងចុះ ទើបបព្វជ្ជាឧបសម្បទានោះ មានផលច្រើនធ្វើឲ្យឆាប់ដល់ព្រះនិព្វាន; ទោះបីមិនសម្រេចក្នុងជាតិនេះ, សេចក្តីដែលប្រតិបត្តិល្អ ប្រតិបត្តិត្រូវនោះ ក៏នឹងតាមជាប់ជានិស្ស័យទៅក្នុងជាតិខាងមុខ ។ ម្យ៉ាងទៀត បព្វជិតឬសមណៈដែលចង់ សម្រេចព្រះនិព្វានឆាប់ត្រូវមានខន្តីអត់ទ្រាំឲ្យច្រើន, កុំលុះអំណាច កិលេសដ៏អាក្រក់គ្រោតគ្រោតដែលកើតឡើងជរាបដល់ប្រទូស្តអ្នកដទៃ ឬបៀតបៀនអ្នកដទៃនោះឡើយ ; គួរមានខន្តីជាត្រីមុខ, បើមិនមានខន្តីទេ ចេះតែព្យាបាទឬបៀតបៀនអ្នកដទៃ នោះព្រះបរមគ្រូជាម្ចាស់មិនត្រាស់ហៅថា “ បព្វជិត ឬសមណៈ សក្យបុត្រពុទ្ធវិនិទោសឡើយ ” ។

ពាក្យដែលពន្យល់ឲ្យស្គាល់ធម៌របស់បព្វជិត និងសមណៈ
ដូចពោលមកហើយនេះ រាប់ថាជា **ពុទ្ធសាសនា** ពាក្យប្រដៅ
របស់ព្រះពុទ្ធទាំងឡាយ គឺព្រះពុទ្ធរាល់ព្រះអង្គដែលបានត្រាស់
ក្នុងកាលទាំងពួងតែងទ្រង់ប្រដៅដូច្នេះ ។

ចប់កណ្តីទី ៦

ឱវាទបាតិមោក្ខ កណ្ឌទី ៧

លំដាប់នេះ នឹងអធិប្បាយសេចក្តីនៃព្រះបរមពុទ្ធាវាទ
ក្នុងឱវាទបាតិមោក្ខ ត្រង់បទថា ៖

អនូបវាទោ អនូបយាតោ
ការមិនពោលតិះដៀល (អ្នកដទៃ)
ការមិនបៀតបៀន (អ្នកដទៃ)

នោះ, ឲ្យមានសេចក្តីពិស្តារ ដើម្បីជាគ្រឿងប្រដាប់សតិបញ្ញា
និងជាវត្ថុប្រតិបត្តិរបស់សាធុជនពុទ្ធបរិស័ទដូចតទៅនេះ ៖

ការមិនពោលតិះដៀលអ្នកដទៃ គឺការមិនពោលបន្ទុះបង្គាប់
បន្ទាបបន្ថោក បុគ្គលណាមួយ ដោយវាចារបស់ខ្លួន ឬមិនប្រើ
គេឲ្យពោល ហៅថា **អនូបវាទកម្ម**, ការមិនបៀតបៀនអ្នក
ដទៃ គឺការមិនធ្វើបុគ្គលណាមួយឲ្យបានសេចក្តីលំបាកដោយ
កាយ ឬដោយចិត្ត ហៅថា **អនូបយាតកម្ម**; កម្មទាំង ២
នេះ ជា **អនេវជ្ជកម្ម** មិនប្រកបដោយទោស; មានគុណានិ-
សង្ស័យ ។ ការពោលតិះដៀលអ្នកដទៃ ហៅថា **ឧបវាទកម្ម**,
ការបៀតបៀនអ្នកដទៃ ហៅថា **ឧបយាតកម្ម**; កម្មទាំង ២
នេះ ជា **សាវជ្ជកម្ម** ប្រកបដោយទោស ។

អធិប្បាយឧបវាទកម្ម

ឧបវាទកម្មនេះ ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូទ្រង់ហាមប្រាម ពុទ្ធបរិស័ទមិនឲ្យប្រព្រឹត្តធ្វើ ជាដាច់ខាត, ព្រោះជាកម្មមាន ទោសធ្ងន់ អាចឃាត់ផ្លូវសូតិ និងព្រះនិព្វានដល់អ្នកដែលធ្វើក៏ មាន ដូចអរិយូបវាទកម្ម ដែលជាសគ្គារវណៈ (ឃាត់សូតិ) និង មគ្គារវណៈ (ឃាត់មគ្គផលព្រះនិព្វាន) នោះឯង ។

កម្មដែលបុគ្គលមានចិត្តទុច្ចរិតចង់បង្ខូចប្រយោជន៍របស់ព្រះ អរិយបុគ្គល^(១) គឺព្រះពុទ្ធ ព្រះបច្ចេកពុទ្ធ ឬព្រះអរហន្តជាសាវ័ក របស់ព្រះពុទ្ធ ក៏ពោលគ្នះតិះដៀល ឬជេរដោយអន្តិមវត្ថុ ឬ ដោយកិរិយាកំចាត់បង់នូវគុណ គឺបន្ទាប បន្ថោក ព្រះអរិយ- បុគ្គលទាំងនោះ ហៅថា **អរិយូបវាទកម្ម** ដោយហោចទៅ សូម្បីតែពោលតិះដៀលគ្រហស្ថ ដែលបានសម្រេចសោតា ក៏ ចាត់ជាអរិយូបវាទកម្មដែរ ។

ពោលថា “ ជនទាំងនេះ មិនមានសមណធម៌ ឬថាជន ទាំងនេះ មិនមែនជាសមណៈទេ ” ដូច្នេះ ហៅថា ពោលតិះ

(១) . បុគ្គលជាអរិយៈ មាន ៤ ពួក គឺ ៖
១. អាចារអរិយៈ អ្នកប្រសើរដោយសេចក្តីប្រព្រឹត្ត ;
២. លិង្គអរិយៈ អ្នកប្រសើរដោយភេទ ;
៣. ទស្សនអរិយៈ អ្នកប្រសើរដោយសេចក្តីយល់ឃើញ ;
៤. បដិវេទអរិយៈ អ្នកប្រសើរដោយត្រាស់ដឹងមគ្គផល ។

ជៀលដោយអន្តិមវត្ថុ ។ ពោលថា “ ជនទាំងនេះ មិនមាន
 ឈាន មិនមានវិមោក្ខ មិនមានមគ្គ មិនមានផល ” ដូច្នេះ
 ហៅថា ពោលតិះជៀលដោយកិរិយាកំចាត់បង់នូវគុណ ។
 ទោះបីព្រះអរិយបុគ្គលនោះ ដឹងក្តី មិនដឹងក្តី ក៏ហៅថា អរិយ -
 បរាទកម្មដូចគ្នា, កម្មទាំងនោះ ជាកម្មដ៏ធ្ងន់ ឃាត់ស្មតិផង
 ឃាត់មគ្គផលព្រះនិព្វានផង ។ ដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីនេះឲ្យ
 ច្បាស់លាស់ សូមនាំរឿងព្រះថេរៈ និងភិក្ខុកម្លោះមកសំដែងជា
 ឧទាហរណ៍ ដូចតទៅនេះ ៖

រឿង ព្រះថេរៈ និងភិក្ខុកម្លោះ

បានឮមកថា មានព្រះថេរៈ ១ រូប និងភិក្ខុកម្លោះ ១ រូប
 ត្រេចទៅបិណ្ឌបាតក្នុងស្រុកមួយ ។ កាលលោកទាំងនោះទៅ
 ដល់ផ្ទះជាដំបូង បានបបរ ១ បោយ ។ ព្រះថេរៈកើតរោគខ្យល់
 មិនស្រួលក្នុងផ្ទៃ ក៏គិតថា ៖

- “ ឱ ! បបរនេះ ជាទីសប្បាយដល់អាត្មាអញហើយ
 អញនឹងហុតបបរនេះទាន់នៅក្តៅ ដើម្បីឲ្យបាត់ឈឺពោះ ” ។

កាលបើលោកគិតដូច្នោះ ក៏អង្គុយលើកំណាត់ឈើដែល
 មនុស្សទាំងឡាយគេនាំមកបម្រុងធ្វើធរណី ហើយហុតបបរ
 នោះទៅ ។

ភិក្ខុកម្លោះឃើញដូច្នោះនឹកខ្ពើម ក៏ពោលពាក្យទ្រគោះថា ៖

- “ ឱ ! តាចាស់នេះ ឃ្លានអាក្រក់ណាស់តើ, ធ្វើបែប
នេះនាំឲ្យកើតអាស្រូវភាសដល់អញ ” ។

លុះព្រះថេរៈ ត្រេចទៅក្នុងស្រុក ហើយវិលទៅដល់វត្តវិញ
សួរភិក្ខុកម្លោះនោះថា ៖

- “ អាវុសោ ! លោកបានតម្កល់នូវគុណវិសេសអ្វីក្នុងព្រះ
សាសនានេះដែរឬ ? ” ។

ភិក្ខុកម្លោះប្រាប់ថា ៖

- “ ព្រះករុណាលោកម្ចាស់ ខ្ញុំព្រះករុណាបានសម្រេច
ស្រោតាហើយ ” ។

ព្រះថេរៈពោលថា ៖

- “ អាវុសោ ! បើដូច្នោះលោកកុំធ្វើព្យាយាមដើម្បីរកមគ្គ
ខាងលើទៀតឡើយ, មិនបានទេ ; ព្រោះលោកពោលគួរតិះ
ដៀលព្រះខីណាស្រពហើយ ” ។

ភិក្ខុកម្លោះក៏សូមស្មាលាទោសនឹងព្រះថេរៈក្នុងខណៈនោះ ។
ដោយហេតុដែលសូមស្មាលាទោសនោះ ភិក្ខុនោះឯង ក៏នៅជា
ប្រក្រតី គឺនឹងព្យាយាមធ្វើមគ្គខាងលើតទៅទៀតក៏បាន មិន
ឃាត់ស្លូតិ ឃាត់មគ្គឡើយ ។

ការសូមស្មាលាទោសនឹងព្រះអរិយៈ

បើមានភិក្ខុដទៃណាមួយ ពោលតិះដៀលព្រះអរិយបុគ្គល,
ភិក្ខុនោះ ត្រូវទៅសូមស្មាលាទោសនឹងលោក, បើខ្លួនចាស់ជាង

កុំបាច់សំពះ គ្រាន់តែនិយាយសូមស្មាលាទោសដោយពាក្យថា ៖
 “ ខ្ញុំបានពោលពាក្យដូច្នេះខ្លះ ដូច្នេះខ្លះ ចំពោះលោកដ៏មាន
 អាយុ សូមលោកម្ចាស់អត់ទោសឲ្យខ្ញុំ ” ។ បើខ្លួនខ្ចីជាង ត្រូវ
 ក្រាបបង្គំហើយអង្គុយច្រហោងប្រណម្យអញ្ជូលី សូមស្មាលា
 ទោសដោយពាក្យថា ៖ “ ទានប្រោស ! ខ្ញុំព្រះករុណាបានពោល
 ពាក្យដូច្នេះខ្លះ ដូច្នេះខ្លះ ចំពោះលោកម្ចាស់, សូមលោកម្ចាស់
 អត់ទោសឲ្យព្រះករុណា ” ។ បើប្រសិនជាលោកមិនអត់ទោស
 ឲ្យ ឬក៏លោកនិមន្តបាត់ទៅ ត្រូវទៅសូមស្មាលាទោសក្នុង
 សំណាក់នៃភិក្ខុទាំងឡាយដែលនៅក្នុងវត្ត, បើខ្លួនចាស់ជាង
 លោកទាំងនោះ គ្រាន់តែឈរស្មាលាទោស ; បើខ្ចីជាង ត្រូវ
 អង្គុយច្រហោងប្រណម្យអញ្ជូលី ហើយសូមស្មាលាទោសដោយ
 ពាក្យថា ៖ “ ទានប្រោស ! ខ្ញុំព្រះករុណាបានពោលពាក្យដូច្នេះ
 ខ្លះ ដូច្នេះខ្លះ ចំពោះលោកដ៏មានអាយុឈ្មោះនោះ, សូម
 លោកដ៏មានអាយុឈ្មោះនោះអត់ទោសឲ្យព្រះករុណា ” ។ បើ
 លោកឈ្មោះនោះបរិនិព្វានទៅ ត្រូវទៅដល់គ្រែដែលជាទីបរិ -
 និព្វាន ដរាបដល់ទីដែលធ្វើឈាបនកិច្ចសពលោក ហើយសូម
 ស្មាលាទោសនឹងលោកចុះ, បើបានធ្វើយ៉ាងនេះ ទើបរួចទោស
 មិនឃាត់ស្លាតិ មិនឃាត់មគ្គផលព្រះនិព្វានទេ នៅជាប្រក្រតីដូច
 ដែលវិញ ។

ទោសនៃឧបវាទកម្ម ការពោលតិះដៀលនេះ បើភិក្ខុណា
 មួយបានជាជ្រុលធ្វើទៅហើយ លុះមានសេចក្តីភិតភ័យជាខាង

ក្រោយ ត្រឡប់សូមស្គាលាទោសនឹងព្រះអរិយៈ ដែលខ្លួនគិះ
 ជៀលនោះវិញ ទើបរួចចាកទោសបាន មិនឃាត់សូតិ និងមគ្គ
 ផលព្រះនិព្វានឡើយ ។ បើពោលគិះជៀលហើយ មិនត្រឡប់
 សូមស្គាលាទោសវិញទេ, កម្មនោះ ក៏ឃាត់ទាំងសូតិ ទាំង
 មគ្គផលព្រះនិព្វាន ដូច **ឧប្បកាជីវក** ។ សូមនាំរឿងនោះមក
 សំដែងជាឧទាហរណ៍ ដូចតទៅនេះ ៖

រឿង ឧប្បកាជីវក

នាកាលកន្លងទៅហើយ ក្នុងសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់
 ព្រះនាមកស្សប មានកុដុម្ពីម្នាក់ធ្វើវត្ត ១ ប្រគេនភិក្ខុជាថេរៈ ១ រូប
 ហើយផ្គត់ផ្គង់ចតុប្បថ្វីយ ។ លុះចំណេរមកខាងក្រោយ មាន
 ភិក្ខុ ១ រូបជាព្រះខីណាស្រព ត្រេចទៅបិណ្ឌបាតទៀបទ្វារផ្ទះនៃ
 កុដុម្ពីនោះ កុដុម្ពីបានឃើញកើតសេចក្តីជ្រះថ្លា ក៏ប្រគេនចង្ហាន់,
 ប្រគេនសំពត់សាដក, ជូលជាងមកការសក់ប្រគេន, ប្រគេន
 គ្រែសំណឹង ហើយនិមន្តលោកឲ្យគង់នៅក្នុងវត្តនោះ ។ ឯ
 លោកចៅអធិការវត្ត កាលបើបានឃើញគេរៀបសក្ការៈដូច្នោះ
 មិនសប្បាយចិត្ត, ដើរចូលទៅដល់ទីសំណឹងរបស់ព្រះថេរៈនោះ
 ក៏ពោលគិះជៀល ដេរប្រទេចដោយពាក្យដេរ ៤ យ៉ាងដូច្នេះថា ៖

១. តែ ! អាវុសោអាគន្តកៈ ប្រស្តែងមិនគួរឆាន់ចង្ហាន់
 ក្នុងផ្ទះទេ, ស៊ីលាមកវិញជាជាង ;

២. មិនគួរឲ្យកុដុម្ពីជួលជាងមកការសក់ឲ្យទេ, កោស
ដោយធាងត្នោតវិញជាជាង ;

៣. មិនគួរឲ្យកុដុម្ពីប្រគេនសំពត់សាដកទេ, អាត្រាតវិញ
ជាជាង ;

៤. មិនគួរដេកលើគ្រែដែលកុដុម្ពីនាំមកឲ្យនោះទេ, ដេក
ផ្ទាល់នឹងផែនដីវិញជាជាង ;

ថ្ងៃក្រោយមកទៀត កុដុម្ពីនិមន្តលោកទាំងអស់ទៅឆាន់ ។
ចៅអធិការមិននិមន្តព្រះថេរៈទៅទេ, វេលារៀបនឹងទៅគ្រាន់តែ
គោះរតាំងដោយខ្នងក្រចកបន្តិច ៗ ហើយក៏ទៅ ។ កាលបើ
កុដុម្ពីសួររក ប្រាប់ថា ៖

- “ កុំមានប្រសាសន៍ឡើយ ភិក្ខុដែលជាដ៏តុនរបស់អ្នក
នោះ ជាមនុស្សខ្ជិលច្រអូសណាស់ មិនល្អទេ, ចូលទៅដេក
ក្នុងបន្ទប់តាំងពីព្រលប់ទាល់ភ្លឺ ដល់មកពេលនេះ មិនទាន់
ក្រោកទេ អាត្មាក្រោកឡើងពីព្រលឹមគោះរតាំងហៅ ក៏មិនដឹង
ខ្លួនសោះ ” ។

ចំណែកកុដុម្ពីមិនជឿពាក្យនោះឡើយ ។ កាលបើភិក្ខុចៅ
អធិការនោះឆាន់ហើយ គេក៏យកបាត្រមកលាងឲ្យស្អាតល្អ រួច
ដាក់ចង្ហាន់ដ៏ថ្លោងថ្មីផ្ញើទៅប្រគេនព្រះថេរៈនោះ ។ លុះភិក្ខុចៅ
អធិការដើរដល់ពាក់កណ្តាលផ្លូវ ក៏គិតថា ៖

- “ បើភិក្ខុនោះបានឆាន់ចង្ហាន់យ៉ាងនេះហើយ មុខជានឹង
ក្រាញនៅក្នុងទីនេះឯង ” ។

គិតហើយក៏ចាក់ចង្ហាន់នោះចោលទៅ ។ លុះទៅដល់វត្ត ស្រាប់តែរកព្រះថេរៈនោះមិនឃើញ ។

ព្រោះតែធ្វើកម្មអាក្រក់ប៉ុណ្ណោះ សូម្បីភិក្ខុជាចៅអធិការ នោះធ្វើសមណធម៌អស់ ២ ម៉ឺនឆ្នាំ ក៏ដោះខ្លួនមិនរួច ។ លុះ អស់អាយុហើយទៅកើតក្នុងអវិចិមហានរក សោយទុក្ខយ៉ាងខ្លាំង អស់ ១ ពុទ្ធស្តវ (១) ។ ដល់មកក្នុងពុទ្ធបុព្វាទនេះទើបបានឡើង មកកើតក្នុងត្រកូល ១ ក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះ ឈ្មោះ **ជម្លូកៈ** អាក្រាត កាយតាំងពីតូចរហូតដល់ធំ មិនស្លៀកដណ្តាប់, មិនស៊ីអាហារ ស៊ីតែលាមក, ដេកលើផែនដី, វេលាសក់វែងក៏កោសដោយធាង ភ្លោត ។ មាតាបិតានាំទៅឲ្យនៅក្នុងពួកអាជីវក គេហៅថា **ជម្លូកាជីវក** លុះពួកអាជីវកគេដឹងថាស៊ីតែលាមកដូច្នោះគេក៏ បណ្តេញចេញចាកពួកឲ្យទៅក្នុងព្រៃតែម្នាក់ឯង ។ អស់ពួក មហាជនដែលល្ងង់ ៗ សំគាល់ថាជាព្រះអរហន្តវិសេស ក៏តាក់ តែងអាហារភោជន មកសុំអង្វរឲ្យបរិភោគ, គាត់មិនបរិភោគ ឡើយ ; គ្រាន់តែយកចុងស្បូវចាក់ភោជននោះ ៗ ហើយលិទ្ធនឹង ចុងអណ្តាត ។ លុះវេលាស្ងាត់ពីគេក៏ទៅស៊ីលាមកដែលគេ ចោលក្នុងព្រៃ, ប្រព្រឹត្តដូច្នេះ ពេញ ៥៥ ឆ្នាំ ។ ព្រះបរមគ្រូជា ម្ចាស់ទ្រង់ជ្រាបឧបនិស្ស័យនៃជម្លូកាជីវកនោះ ក៏ទ្រង់ស្តេចទៅ

(១) កាលដែលជាចន្លោះព្រះពុទ្ធត្រាស់ ១ អង្គ ៗ ដូចជាព្រះពុទ្ធទ្រង់ព្រះនាមកស្សប និព្វានទៅ ដរាបដល់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់យើងបានត្រាស់ឡើងជាដើម ហៅថា ១ ពុទ្ធស្តវ ។

ប្រោស ឲ្យបានសម្រេចព្រះអរហត្តព្រមទាំងបដិសម្ភិទាដោយ
ផលដែលធ្លាប់ចម្រើនសមណធម៌មកពីដើម ។

ឧបវាទកម្ម ការតិះដៀលគេដោយវាចា រមែងមានទោស
យ៉ាងធ្ងន់ ដូចពោលមកនេះ ។ ព្រោះហេតុដូច្នេះបានជាព្រះដ៏
មានព្រះភាគបរមគ្រូជាម្ចាស់ ទ្រង់ប្រដៅពុទ្ធបរិស័ទមិនឲ្យធ្វើ
ឡើយ ។

អធិប្បាយអំពីឧបឃាតកម្ម

ការដែលបុគ្គលមានចិត្តក្រែវក្រោធ ហើយប្រទូស្តអ្នកដទៃ
ដោយកាយមានទះតប់វាយដំច្រំជាក់ជាដើម មានសម្លាប់ជាទី
បំផុត ឬមានគំនិតគិតបំផ្លាញអ្នកដទៃឲ្យវិនាស ហៅថា **ឧប -**
ឃាតកម្ម ។ កម្មនេះ ព្រះដ៏មានព្រះភាគជាម្ចាស់ត្រាស់ហាម
ប្រាមពុទ្ធបរិស័ទមិនឲ្យធ្វើឡើយ ព្រោះជាកម្មមានទោសដ៏ធ្ងន់
អាចឃាត់សូតិឃាត់មគ្គផល ដូចព្រះបាទ **អជាតសត្ត** ។ សូម
នាំរឿងនោះមកសំដែងជាឧទាហរណ៍ ដូចតទៅនេះ ៖

រឿង ព្រះបាទអជាតសត្ត

ព្រះបាទអជាតសត្ត ជាព្រះរាជឱវសព្វព្រះបាទពិម្ពិសារ និង
ព្រះនាងវេទេហី ជាមហាក្សត្រិយ៍គ្រប់គ្រងនគររាជគ្រឹះដែន

មគធៈ ។ ព្រះមហាក្សត្រិយ៍អង្គនេះ បានជាទ្រង់ព្រះនាមថា “ អជាតសត្ត ” ព្រោះជាសត្រូវនឹងព្រះបិតា តាំងអំពីនៅក្នុងគភ៌ ព្រះមាតានៅឡើយ ។

ដូចបានឮមកថា កាលដែលទើបនឹងទ្រង់ព្រះសណ្ឋិតនៅ ក្នុងគភ៌ បណ្តាលឲ្យព្រះនាងវេទេហី ជាព្រះមាតាចង់សោយ ព្រះលោហិតក្នុងព្រះពាហា ^(១) នៃព្រះបាទពិម្ពិសារ ជាព្រះស្វាមី, ព្រះនាងទ្រង់ខ្លាចទ្រង់ខ្មាសអៀន មិនហ៊ានក្រាបបង្គំទូលព្រះ ភស្តុឲ្យទ្រង់ជ្រាបឡើយ ទ្រង់អត់ទ្រាំសម្រេកគម្លាននោះដរាប ដល់ស្តាំងស្តមព្រះអង្គ ។ លុះព្រះបាទពិម្ពិសារទ្រង់សួររឿយ ៗ ព្រះនាងក៏ក្រាបបង្គំទូលតាមពិត ។ ព្រះរាជាទ្រង់ចាក់ព្រះ ពាហាដោយព្រះខ័ន យកព្រះលោហិតឲ្យព្រះនាងសោយ ទើប សេចក្តីប្រាថ្នានោះរម្ងាប់ទៅ ។ ព្រះរាជាទ្រង់សួរហេតុនោះដល់ ពួកហោរា ៗ ក្រាបបង្គំទូលថា ព្រះរាជបុត្រដែលនៅក្នុងព្រះគភ៌ នោះ នឹងជាសត្រូវដល់ព្រះអង្គ ក្នុងវេលាដែលប្រសូតហើយ ។ ព្រោះមានទំនាយដូច្នោះ បានជាមានព្រះនាមថា “ អជាតសត្ត ” ប្រាកដតាំងពីថ្ងៃនោះមក ។ លុះព្រះរាជឱវសនោះប្រសូត ហើយ ទ្រង់មានវ័យវឌ្ឍនាការឡើង, ដោយសេពគប់នឹងទេវទត្ត ជាបាបមិត្ត ក៏ពិឃាតព្រះបាទពិម្ពិសារជាព្រះបិតា ហើយគ្រប់ គ្រងរាជគ្រឹះមហានគរ ។ ចាប់ដើមអំពីពិឃាតព្រះបិតា ជាព្រះ

(១) ដើមដៃ, ហៅតាមរាជស័ព្ទថា ព្រះពាហា គឺដើមព្រះហស្ត ។

អរិយសាវ័ក និងជាអត្តឧបដ្ឋាកនៃព្រះបរមសាស្តា ដែលជា
 បិតុយាតអានន្តរិយកម្មនោះមក ក៏ទ្រង់ក្តៅក្រហាយក្នុងព្រះ
 ហឫទ័យក្រៃពេក ផ្ទុំមិនលក់ធ្មេចព្រះនេត្រាមិនបាន ដូចជាមាន
 បន្លាឬអាវុធចាក់នៅក្នុងព្រះនេត្រទាំងរយទាំងពាន់ ។ ក្នុងវេលា
 មួយ ដីរកកោមារកត្យនាំព្រះអង្គទៅនមស្ការព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជា
 ម្ចាស់ បានទ្រង់ព្រះសវនាការសាមញ្ញផលសូត្រ ហើយក៏សូម
 ឧទាទោសនឹងព្រះរតនត្រ័យ ។ តាមឧបនិស្ស័យនៃព្រះរាជាគួរ
 នឹងបានសម្រេចសោតាបត្តិផលក្នុងជាតិនោះ, តែដោយទោស
 ដែលទ្រង់ធ្វើបិតុយាតជាអានន្តរិយកម្ម ក៏ត្រឡប់ជាបានត្រឹម
 អត្តសន្និយាតនសរណគមន៍វិញ ។ ក្នុងកាលដែលព្រះសម្មា -
 សម្ពុទ្ធទ្រង់បរិនិព្វានទៅថ្មី ៗ ព្រះរាជាអង្គនេះទ្រង់បានជួយ
 ឧបត្ថម្ភក្នុងការធ្វើបឋមសង្គាយនា ។ ដោយអំណាចគុណានិ -
 សង្ស័យទាំងនោះ លុះព្រះអង្គទ្រង់ព្រះទិវង្គតទៅ មិនទៅកើតក្នុង
 អវិចិមហានរកអស់ ១ កប្បតាមទោសអានន្តរិយកម្មនោះឡើយ
 ទៅកើតក្នុងលោហកុម្មិនរក សោយទុក្ខវេទនា តែ ៦ ហ្មឺនឆ្នាំ ។

ឧបយាតកម្ម ការបៀតបៀនអ្នកដទៃ ដោយកាយ ឬ
 ដោយចិត្ត រមែងមានទោសធ្ងន់ ដូចពណ៌នាមកនេះ ។ ព្រោះ
 ហេតុដូច្នោះបានជា ព្រះដ៏មានបុណ្យជាបរមគ្រូទ្រង់ហាមប្រាម
 ពុទ្ធបរិស័ទ មិនឲ្យធ្វើឡើយ ។

ន័យមួយទៀត បុគ្គលមានចិត្តក្រវែកក្រោធហើយធ្វើឧប -

ឃាតកម្ម បៀតបៀនអ្នកដទៃ ដែលគេជាមនុស្សឥតប្រទូស្តតប ដល់ខ្លួន ជាមនុស្សឥតទោស សូម្បីគ្រាន់តែបៀតបៀនគេឲ្យ លំបាកមិនដល់ស្លាប់ ក៏គង់មានទោសជាទម្ងន់ដែរ, បើបៀត បៀនពានទៅលើព្រះអរិយបុគ្គល ទោះបីបៀតបៀនហើយ មាន សេចក្តីភិតភ័យជាខាងក្រោយ ត្រឡប់ស្មាលាទោសវិញ ក៏មិន រួចចាកទោសនោះឡើយ; ដូចជាងកែវដែលបៀតបៀនព្រះ

តិស្សត្ថេ ។ សូមនាំរឿងនោះ មកសំដែងជាឧទាហរណ៍ ដូចតទៅនេះ ៖

រឿង ព្រះតិស្សត្ថេ

កាលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគង់ព្រះជន្មនៅឡើយ មានព្រះ ថេរៈ ១ រូបឈ្មោះ **តិស្សៈ** តែងចូលទៅឆាន់ក្នុងត្រកូលនៃជាងកែវ ម្នាក់អស់ ១២ ឆ្នាំ ។ ជាងកែវព្រមទាំងភរិយាក៏ប្រតិបត្តិព្រះថេរៈ ដូចជាមាតាបិតាទំនុកបម្រុងបុត្រ ។ ថ្ងៃ ១ ព្រះបាទបសេនទិ- កោសល ទ្រង់ព្រះរាជទានកែវមណីឲ្យទៅជាងកែវនោះថ្មៃ ។ កាលដែលរាជបុរសនាំកែវទៅឲ្យជាងកែវ ៗ នោះកំពុងអង្គុយ ហាន់សាច់ មានដៃប្រឡាក់ដោយឈាម ក៏ទទួលកែវទុកលើ ជ្រុង ហើយចូលទៅលាងដៃខាងក្នុង ។ ខណៈនោះ សត្វ ក្រៀលដែលជាងកែវចិញ្ចឹម ឃើញកែវស្មានថាជាដុំសាច់ ក៏ចឹក លេបទៅ ។ ជាងកែវត្រឡប់មកវិញរកកែវមិនឃើញ សង្ស័យ

នឹងព្រះថេរៈដែលគង់ក្បែរនោះ ក្រែងលូចយក, ក៏សួរលោក ៗ ប្រាប់ថា អាត្មាមិនយកទេ ជាងកែវយកខ្សែមកចងត្របែង សីសៈនៃព្រះថេរៈ ហើយវាយដោយដំបង ដរាបដល់លៀនភ្នែក ឈាមហូរសស្រាក់តាមច្រមុះ ។ ជាងកែវកំពុងតែក្រេវក្រោធមហិមា ក្រឡេកទៅឃើញក្រៀលនោះចូលមកហូរលោហិតក៏ ទាត់ស្លាប់ទៅ ។

កាលដែលក្រៀលនោះនៅរស់ ទោះបីជាងកែវវាយសំពង យ៉ាងណា ក៏ព្រះថេរៈមិនប្រាប់ថា កែវនោះក្រៀលលេបទៅ ឡើយ ។ លុះក្រៀលនោះស្លាប់ហើយ ទើបព្រះថេរៈប្រាប់ថា កែវនោះក្រៀលចឹកលេបទៅ ។ ជាងកែវរំពោះក្រៀលនោះ មើល ក៏ឃើញកែវនោះមែន ហើយមានសេចក្តីតក់ស្លុតក្នុងចិត្ត សូមស្មាលាទោសនឹងលោក ។ តាំងពីថ្ងៃនោះមកព្រះថេរៈសមាទានធុតង្គជានិច្ច ឥតចូលក្នុងដំបូលផ្ទះឧបាសកណាមួយឡើយ, មិនយូរប៉ុន្មាន ព្រះថេរៈក៏និព្វានទៅ ។ ក្រៀលនោះស្លាប់ទៅ ៗ កើតក្នុងគភ៌នៃភរិយារបស់ជាងកែវ ។ ជាងកែវស្លាប់ទៅ ៗ កើតក្នុងនរក ។ ភរិយារបស់ជាងកែវស្លាប់ទៅ ៗ កើតក្នុងសួគ៌ទេវលោក ដោយមិនមានចិត្តទុច្ចរិតជាមួយនឹងស្វាមី ។

ឧបយាតកម្ម ការបៀតបៀនអ្នកដទៃ រមែងមានទោស ដូចពោលមកនេះ ។ ព្រោះហេតុដូច្នេះបានជា ព្រះបរមគ្រូជា ម្ចាស់ ទ្រង់ហាមប្រាមជាដាច់ខាត មិនឲ្យពុទ្ធបរិស័ទធ្វើឡើយ ។

ពាក្យដែលហាមប្រាមមិនឲ្យធ្វើឧបវាទ និងឧបយាត ដូច
ពោលមកហើយនេះ រាប់ថាជា **ពុទ្ធសាសនា** ពាក្យប្រដៅរបស់
ព្រះពុទ្ធទាំងឡាយ គឺព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់រាល់ព្រះអង្គដែលបាន
ត្រាស់ក្នុងកាលទាំងពួង តែងទ្រង់ប្រដៅដូច្នេះ ។

ចប់កណ្តាទី ៧

ឱវាទបាតិមោក្ខ កណ្តាទី ៨

លំដាប់នេះ នឹងអធិប្បាយសេចក្តីនៃព្រះបរមពុទ្ធាវាទ
ក្នុងឱវាទបាតិមោក្ខ ត្រង់បទថា ៖

បាតិមោក្ខ ច សំវរោ ការសង្រួមក្នុងបាតិមោក្ខ

នោះ, ឲ្យមានសេចក្តីពិស្តារ ដើម្បីជាគ្រឿងប្រដាប់ សតិបញ្ញា
និងជាវត្ថុប្រតិបត្តិរបស់សាធុសប្បុរសពុទ្ធបរិស័ទ ដូចតទៅនេះ ៖

ធម៌ដែលជាដើម ជាប្រធាន របស់ភិក្ខុ ជាគ្រឿងហាម
ឃាត់ គ្រឿងការពារ នូវមារយាទអាក្រក់ ដែលកើតឡើង
ដោយកាយ ឬវាចា, អាចញ៉ាំងបុគ្គលអ្នករក្សាឲ្យរួចចាកអបាយ
ទុក្ខបាន ហៅថា **បាតិមោក្ខ**; សេចក្តីសង្រួម, សេចក្តីរាំង,
សេចក្តីប្រុងប្រយ័ត្ន មិនហ៊ានកន្លងលើសនូវអាបត្តិទាំង ៧ កង
ហៅថា **សំវរៈ**; រួមពាក្យទាំង ២ ម៉ាត់ចូលគ្នាជា **បាតិមោក្ខ
សំវរៈ** ប្រែថា ការសង្រួមក្នុង **បាតិមោក្ខ** ។ បាតិមោក្ខនេះ
បើសំដែងដោយសេចក្តី ក៏គឺជាឈ្មោះបាលីដែលរូបរួមសិក្ខាបទ
ពុទ្ធប្បញ្ញត្តិ ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់តែងតាំងឡើង សម្រាប់
ឲ្យភិក្ខុសិក្សាជាខាងដើមនៃការប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយៈ មានពុទ្ធានុ-
ញ្ញាតឲ្យសូត្រក្នុងទីប្រជុំសង្ឃគ្រប់ ៗ កន្លះខែ, បើសំដែងដោយ

សម្តែងយកបុគ្គលអ្នករក្សា ក៏បានជា ២ យ៉ាង គឺ ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខ ១, ភិក្ខុនីបាតិមោក្ខ ១, ភិក្ខុប្បាតិមោក្ខមានសិក្ខាបទ ២២៧, ភិក្ខុនីបាតិមោក្ខមានសិក្ខាបទ ៣១១ ។ សេចក្តីល្មើស ឬទោស ដែលកើតព្រោះសេចក្តីល្មើសនឹងវិន័យប្បញ្ញត្តិ ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ទ្រង់ហាម ហៅថា **អាបត្តិ**, អាបត្តិនេះ បើសំដែងតាមន័យ ដែលមកក្នុងបាតិមោក្ខ មាន ៥ កង គឺ ៖

- ១. បារាជិក ;
- ២. សង្ឃាទិសេស ;
- ៣. បាចិត្តិយៈ ;
- ៤. បាជិទេសនីយៈ ;
- ៥. ទុក្ខជំ ។

តាមន័យក្រៅពីបាតិមោក្ខ មាន ៧ កងគឺ ៖

- ១. បារាជិក ;
- ២. សង្ឃាទិសេស ;
- ៣. ធុល្លថ្វីយៈ ;
- ៤. បាចិត្តិយៈ ;
- ៥. បាជិទេសនីយៈ ;
- ៦. ទុក្ខជំ ;
- ៧. ទុក្ខាសិក ។

បារាជិកនោះ បើភិក្ខុត្រូវហើយ រមែងដាច់ចាកភាវៈជាភិក្ខុ មិនមែនជាសមណៈ មិនមែនជាសក្យបុត្រ ចាលចាញ់ព្រះពុទ្ធ សាសនា មិនមានសំវាស គឺរួមធ្វើសង្ឃកម្មជាមួយនឹងសង្ឃត ទៅមិនបាន ឥតផ្លូវកែខ្លួនឲ្យត្រឡប់ជាភិក្ខុឡើងវិញបានឡើយ ។

- **បឋមបារាជិក** បើភិក្ខុត្រូវហើយ ប្រៀបដូចបុរសកំបុតក្បាល មិនអាចនឹងរស់នៅដោយការភ្ជាប់សរីរៈឡើងវិញបាន ។
- **ទុតិយបារាជិក** ដូចស្លឹកឈើទុំជ្រុះចាកទង មិនត្រឡប់ លូតលាស់ខៀវខ្ចីឡើងវិញបាន ។
- **តតិយបារាជិក** ដូចថ្មតាន់បែកចេញជាពីរភាគ នឹងតឲ្យ ជិតស្និទ្ធដូចដើមឡើងវិញមិនបាន ។
- **ចតុត្ថបារាជិក** ដូចដើមត្នោតកំបុតក មិនគួរនឹងដុះល្អឡើង វិញបាន ។

ចំណែកអាបត្តិដទៃក្រៅពីបារាជិក នៅមានផ្លូវកែខែបាន ដូចអាបត្តិសង្ឃាទិសេស បើភិក្ខុត្រូវហើយ ត្រូវធ្វើបរិវាសកម្ម ទើបរួចទោសនោះ ។ អាបត្តិ ៥ កងទៀត បើភិក្ខុត្រូវហើយត្រូវ សំដែងចំពោះមុខសង្ឃ គឺភិក្ខុតាំងពី ៤ រូបឡើងទៅ, ចំពោះ គណៈ គឺភិក្ខុ ២ រូបឬ ៣ រូប, ចំពោះបុគ្គល គឺភិក្ខុ ១ រូប ទើប រួចចាកទោសនោះបាន ។

ឧបាយ២្យកើតការសង្រួមក្នុងបាតិមោក្ខ

ភិក្ខុដែលប្រាថ្នានឹងសង្រួមក្នុងបាតិមោក្ខ ត្រូវអាស្រ័យ
ដោយការបង្កោនចិត្តគិតដល់ព្រះឱវាទដែលព្រះបរមសាស្តាទ្រង់
ប្រទានទុកឲ្យពិចារណារឿយ ។ ថា ៖

**កម្មិ នុ ខោ មេ អត្តា សីលតោ ន ឧបវទតិ
ខ្លួនអញនឹងតិះដៀលខ្លួនអញដោយសីលបានឬទេ ?**

**កម្មិ នុ ខោ មំ អនុវិច្ឆ វិញ្ញា
សព្វហ្មចារី សីលតោ ន ឧបវទន្តិ
បើសព្វហ្មចារីបុគ្គលអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ដូចគ្នាដែលជាអ្នកចេះដឹង
គេនឹករំពឹងវិះគន់មើល តើនឹងតិះដៀលខ្លួនអញដោយ
សីលបានខ្លះដែរឬទេ ?**

ដូច្នេះជាដើម ទើបអាចញ៉ាំងការសង្រួមនោះ ឲ្យប្រព្រឹត្ត
ទៅបានដោយប្រពៃ មិនភ្លាំងភ្លាត់ ។

កាលបើភិក្ខុនីករំពឹងដល់ព្រះបរមពុទ្ធាវាទយ៉ាងនេះរឿយ ។
ហើយ ក៏ជាហេតុឲ្យហិរិឱត្តប្បៈ និងសំរវៈក្នុងបាតិមោក្ខនោះ
កាន់តែលូតលាស់ដុះដាលចម្រើនឡើងជាលំដាប់ ។ មិនអាក់
ខាន មិនធ្ងន់ថយឡើយ ។

សីលឧត្តមជាងជីវិត

បាតិមោក្ខសំវរសីលនេះ ជាសីលសំខាន់បំផុត ជាកិច្ចដែលភិក្ខុត្រូវប្រតិបត្តិតាមជានិច្ច ខានមិនបាន, ទោះបីមានហេតុត្រូវអន្តរាយជីវិត ក៏កុំលះបង់សីលនេះឡើយ ព្រោះសីលនេះជាគុណធម៌ដ៏ឧត្តមជាងជីវិត គួរតែខំជំនះចិត្តប្រព្រឹត្តតាមភាសិតដែលពោលថា ៖

**បាតិមោក្ខំ វិសោធនេន្តោ អប្បេវ ជីវិតំ ឯហេ
បញ្ញត្តំ លោកនាថេន ន ភិទ្ទេ សីលសំវរំ ។**

សេចក្តីថា កល្យាណភិក្ខុកាលដែលនឹងជម្រះបាតិមោក្ខ - សំវរសីលឲ្យបរិសុទ្ធ បើទុកជាមានហេតុត្រូវអន្តរាយជីវិតក៏ត្រូវតែស៊ូលះបង់ មិនគប្បីទំលាយសីលសំវរឡើយ គឺត្រូវតែសង្រួមក្នុងសីលដែលព្រះលោកនាថជាម្ចាស់ទ្រង់ត្រាស់បញ្ញត្តទុកមកនោះឲ្យខាងតែបាន ។

បាតិមោក្ខសំវរសីលបរិសុទ្ធដោយសទ្ធា

ឯបាតិមោក្ខសំវរសីលនេះ រមែងសម្រេចដោយ **សទ្ធា** (សេចក្តីជឿ) ព្រោះការបញ្ញត្តិសិក្ខាបទនេះ មិនមែនជាវិស័យរបស់សាវ័កទេ ជាពុទ្ធវិស័យ, ហេតុដូច្នោះ ភិក្ខុអ្នកកាន់សិក្ខាបទលុះតែជឿចំពោះពុទ្ធប្បញ្ញត្តិ មិនគិតដល់ជីវិតជាដើម ទើបអាចរក្សាសិក្ខាបទឲ្យគ្រប់គ្រាន់បាន ។ មួយវិញទៀត ភិក្ខុអ្នកមាន

សទ្ធាជាត្រីមុខ ត្រូវបង្ហោនចិត្តគិតតាមន័យដែលលោកដាស់
តឿនថា ៖

ភិក្ខុវ អណ្ណំ ចមរីវេ វាលធិ
មិយំវ បុគ្គំ នយនំវ ឯកកំ
តថេវ សីលំ អនុក្ខមានកា
សុបេសលា ហោវេ សទា សគារវា ។

សេចក្តីថា សត្វត្រដវីចរក្សាស៊ីតយ៉ាងណាមិញ, សត្វ
ចាមរីក្សាកន្ទុយយ៉ាងណាមិញ, មាតាថ្មមបុគ្គជាទីស្រឡាញ់យ៉ាង
ណាមិញ, មនុស្សខ្វាក់ម្ខាងប្រុងរក្សាភ្នែកយ៉ាងណាមិញ, អ្នក
ទាំងឡាយចូររក្សាសីល ឲ្យដូចយ៉ាងនោះ ; ចូរជាបុគ្គលមាន
សីលជាទីស្រឡាញ់ល្អ មានសេចក្តីគោរពគ្រប់កាលចុះ ។

ត្រូវបង្ហោនចិត្តគិតតាមអង្គនៃកណ្តៀរ

ភិក្ខុអ្នកស្រឡាញ់ការសង្រួម គួរតែបង្ហោនចិត្តគិតតាមន័យ
ដែលព្រះនាគសេនត្តេវ ថ្វាយព្រះពរព្រះបាទមិលិន្ទថា ៖

- “ បពិត្រមហារាជ ! ភិក្ខុអ្នកខ្លាចភ័យក្នុងវដ្តសង្សារ
ប្រាថ្នានឹងធ្វើសេចក្តីសង្រួមក្នុងបាតិមោក្ខសំរេសសីលឲ្យបរិបូណ៌ត្រូវ
គិតយកទំនងតាមអង្គ ១ របស់កណ្តៀរ ។ បពិត្រមហារាជ !
ធម្មតាកណ្តៀរមែងយកដីមកពូនធ្វើដំបូលខាងលើ ជាដំបូកបិទ
បាំងខ្លួនសម្លៀកខាងក្នុង ហើយត្រេចស្វែងរកអាហារ យ៉ាងណា

មិញ, ព្រះយោគាវចរ ត្រូវយកសីលមកធ្វើជាដំបូលគ្រឿងប្រក់ គ្រឿងបិទបាំង គឺសង្រួមក្នុងសីល បិទបាំងក្នុងចិត្តហើយសឹម ត្រេចទៅរកចង្កាន់បិណ្ឌបាត យ៉ាងនោះចុះ ។ ព្រោះព្រះ យោគាវចរមែងរួចចាកភ័យទាំងពួងដោយសារគ្រឿងប្រក់ គ្រឿង បិទបាំង គឺការសង្រួមក្នុងសីល ដូចជាកណ្តៀវតែងរួចចាក សេចក្តីអន្តរាយដោយសារដំបូកដូច្នោះឯង ។

- “ បពិត្រមហារាជ ! សេចក្តីនេះសមដូចភាសិតដែល ព្រះឧបសេនត្ថេរវង្គន្តបុត្រលោកពោលថា ៖

សីលសំរេនទន់ យោគី កត្វាន មានសំ
អនុបលិត្តោ វិហារតិ កយា សោ បរិមុច្ចតិ ។
 សេចក្តីថា យោគីដែលធ្វើគ្រឿងប្រក់ គ្រឿងបិទបាំង គឺ ប្រព្រឹត្តសង្រួមក្នុងសីលហើយបិទបាំងចិត្តទុកឲ្យល្អ ជាអ្នកមិន ជាប់ដោយកិលេស រមែងរួចស្រឡះចាកភ័យគ្រប់យ៉ាង ។

សីលជាខាងដើមនៃធម៌ទាំងពួង

ក្នុងសិក្ខាទាំង ៣ ^(១) លោកលើកយកសីលសិក្ខា ទុកជា ខាងដើម, ក្នុងវិសុទ្ធិទាំង ៧ លោកលើកយកសីលវិសុទ្ធិ ទុកជា ខាងដើម, ក្នុងបារិសុទ្ធានិយង្គទាំង ៩ លោកលើកយកសីល- បារិសុទ្ធិទុកជាខាងដើម ។

(១) គឺ អធិសីលសិក្ខា ១, អធិចិត្តសិក្ខា ១, អធិបញ្ញាសិក្ខា ១ ហៅថា ត្រៃសិក្ខា ។

សីលជាងកធម៌តែងមានក្នុងនានាស្ថាន

សីលនេះ ជាងកធម៌តែងមានក្នុងនានាស្ថាន គឺជាធម៌ មានឈ្មោះតែ ១ តែព្រះដ៏មានព្រះភាគជាម្ចាស់ទ្រង់រៀបរៀងទុក ក្នុងពួកធម៌ផ្សេង ៗ ដូចមានក្នុងចតុបារិសុទ្ធសីលទាំង ៤, មាន ត្រង់ទី ២ នៃវេសារជ្ជករណធម៌ ៥, ត្រង់ទី ១ នៃអង្គរបស់ភិក្ខុបួស ថ្មី ៥, ត្រង់ទី ៥ នៃសារាណីយធម៌ ៦, ត្រង់ទី ២ នៃអរិយទ្រព្យ ៧, ត្រង់ទី ១ នៃនាថករណធម៌ ១០, ត្រង់ទី ៦ នៃកថាវត្ថុ ១០ ។

ព្រោះហេតុនោះ ទើបទ្រង់ប្រទានព្រះបរមពុទ្ធានុសាសនី ដាស់តឿនថា ៖

សម្បទ្ធសីលា ភិក្ខុវេ និហរេថ

**ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ! អ្នកទាំងឡាយចូរជាអ្នកមានសីលបរិបូណ៌
មានបាតិមោក្ខបរិបូណ៌ សង្រួមក្នុងបាតិមោក្ខ សម្បូណ៌ដោយ
អាចារៈ^(១) និងគោចរៈ^(២) ខ្លាចទោសគឺអកុសល សូម្បីបន្តិចបន្តួច**

(១) ភិក្ខុដែលស្គាល់ជាក់នូវអនាចារផ្សេង ៗ ហៅថា ឈ្លាសវៃក្នុងអាចារៈ គឺមានយាទ ការប្រព្រឹត្តល្មើសសិក្ខាបទដោយកាយវាចាចិត្ត និងការទ្រុស្តត្រកូលទាំងអស់ មានឲ្យ ឫស្សី ស្លឹកឈើ ផ្លែឈើ និងផ្កាឈើ ដល់គ្រហស្ថជាដើម ហៅថា អនាចារៈ គឺឥត មារយាទ ឬមារយាទមិនល្អ ។

(២) ភិក្ខុដែលស្គាល់អគោចរដ្ឋាន ៦ ប្រការ ហៅថា ឈ្លាសវៃក្នុងគោចរៈ គឺទីគួរ ត្រេចទៅដើម្បីស្វែងរកអាហារជាដើម ។ ទីមិនគួរត្រេចទៅ ៦ ប្រការ គឺលំនៅស្រី ផ្កាមាស ១, លំនៅស្រីមេម៉ាយ ១, លំនៅស្រីក្រមុំចាស់ ១, លំនៅមនុស្សឡើយ ១, លំនៅភិក្ខុនី ១, ផ្ទះលក់សុរា ១ ហៅថា អគោចរដ្ឋាន ។

សិក្សាមាំមួនក្នុងសិក្ខាបទទាំងឡាយចុះ ។

ភិក្ខុអ្នកបរិបូណ៌ដោយបាតិមោក្ខសំរេ: រមែងបានពេញទីជា
 សមណៈដ៏ល្អ គួរជាទីជ្រះថ្លា ល្មមជាទីក្រាបសំពះបូជារបស់
 មហាជន ដូចព្រះចេតិយដែលមានព្រះបរមសារីរិកធាតុបញ្ចុះទុក
 នៅខាងក្នុង ។ ភិក្ខុដែលមិនមានបាតិមោក្ខសំរេ: មិនមាន
 សេចក្តីល្អ មិនគួរជាទីជ្រះថ្លា មិនល្មមជាទីក្រាបសំពះបូជារបស់
 មហាជនឡើយ គឺអ្នកផងក្រឡេកមើលរមែងទាស់ភ្នែក ។

អានិសង្សសីល

បុគ្គលអ្នកប្រាថ្នាសម្បត្តិសូតិឬព្រះនិព្វាន ដែលនឹងបាន
 សម្រេចដូចបំណង ក៏ព្រោះតែសេចក្តីប្រតិបត្តិ, មិនសម្រេច
 ព្រោះសេចក្តីប្រាថ្នា ឬការអង្វរ តែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះឡើយ ។ ឯ
 សេចក្តីប្រតិបត្តិនោះដែលជាខាងដើមបំផុត ក៏គឺសីល, សីល
 ទុកដូចជាកូមិផែនដី, គុណធម៌ដទៃទុកដូចជាពូជ, មានផែនដីគឺ
 សីលបរិបូណ៌ហើយ ទើបពូជធារគឺគុណធម៌ដទៃ ៗ លូតលាស់
 ដុះដាលចម្រើនឡើងជាលំដាប់ទៅបាន ។

ព្រោះហេតុដូច្នេះបានជា លោកសំដែងថា ៖

**សីលបរិភាវិតោ សមាធិ មហាបូរោ
 ហោតិ មហានិសំសោ**

សមាធិដែលសីលដុសខាត់ហើយ ជាគុណជាតិមានផលច្រើន
មានអានិសង្សច្រើន,

**សមាធិបរិភោគិកា បញ្ញា មហាបូរណ
មោក្ខិ មហានិសំសា**

បញ្ញាដែលសមាធិដុសខាត់ហើយ ជាគុណជាតិមានផលច្រើន
មានអានិសង្សច្រើន,

បញ្ញាបរិភោគិកំ ចិត្តំ សម្មទេវ អេសវេហិ វិមុច្ចតិ
ចិត្តដែលបញ្ញាដុសខាត់ហើយ រួចស្រឡះចាកអាសវៈ
ទាំងឡាយដោយប្រពៃពិត ។

ភិក្ខុអ្នកសម្បូណ៌ដោយសីល រមែងបានសេចក្តីត្រជាក់
ចិត្តឥតក្តៅក្រហាយ ដូចព្រះបរមសាស្តាទ្រង់ទេសនាសរសើរ
អានិសង្សថា **សីល** មានប្រយោជន៍ឲ្យកើត **សំរះការសង្រួម,**
ការសង្រួម មានប្រយោជន៍មិនឲ្យមាន **វិប្បជិសារៈ** សេចក្តីក្តៅ
ក្រហាយចិត្ត, **ការមិនមានវិប្បជិសារៈ** មានប្រយោជន៍ឲ្យកើត
បាមោជ្ជៈ សេចក្តីរីករាយចិត្ត, **បាមោជ្ជៈ** មានប្រយោជន៍ឲ្យកើត
បីតិ សេចក្តីឆ្អែតចិត្ត, **បីតិ** មានប្រយោជន៍ឲ្យកើត **បស្សទ្ធិ** សេចក្តី
ស្ងប់រម្ងាប់, **បស្សទ្ធិ** មានប្រយោជន៍ឲ្យកើត **សុខៈ** សេចក្តី
ស្រួលចិត្ត, **សុខៈ** មានប្រយោជន៍ឲ្យកើតឲ្យកើត **សមាធិ** សេចក្តី
តម្កល់ចិត្តមាំក្នុងកុសលធម៌, **សមាធិ** មានប្រយោជន៍ឲ្យកើត
យថាភូតញ្ញាណទស្សនៈ សេចក្តីយល់ឃើញដឹងច្បាស់នូវសភាវៈ-

ធម៌ទាំងពួងតាមពិត, **យថាភូតញ្ញាណទស្សនៈ** មានប្រយោជន៍
 ឲ្យកើត **និព្វិទា** សេចក្តីនឿយណាយក្នុងសត្វនិងសង្ខារ, **និព្វិទា**
 មានប្រយោជន៍ឲ្យកើត **វិវាតៈ** សេចក្តីប្រាសចាកតម្រេក, **វិវាតៈ**
 មានប្រយោជន៍ឲ្យបាន **វិមុត្តិ** សេចក្តីរួចស្រឡះចាកកិលេស,
វិមុត្តិ មានប្រយោជន៍ឲ្យបាន **វិមុត្តិញ្ញាណទស្សនៈ** សេចក្តីយល់
 ឃើញដឹងច្បាស់ថាបានវិមុត្តិ, **វិមុត្តិញ្ញាណទស្សនៈ** មានប្រយោជន៍
 ឲ្យបាន **អនុបាទាបវិនិព្វាន** គឺការរំលត់ទុក្ខដោយអស់សេចក្តី
 ប្រកាន់មាំ ។

ម្យ៉ាងទៀត ទ្រង់ត្រាស់ថា ៖

ឥច្ឆតិ ហិ ភិក្ខុវេ សីលវគោ ចេតោបណិវិ
ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ !
សេចក្តីប្រាថ្នាដែលតាំងនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកមានសីល
រមែងបានសម្រេចដូចបំណង ។

ព្រោះហេតុនេះបានជា ក្នុងទីបំផុតនៃការសមាទាន លោក
 អ្នកឲ្យសីលរមែងសំដែងអានិសង្សប្រាប់ឧបាសក អ្នកសមាទាន
 ហើយបង្គាប់ឲ្យដុសខាត់សំអាតសីលដោយគាថា ថា ៖

សីលេន សុគតី យន្តិ សីលេន ភោគសម្បទា
សីលេន និព្វតី យន្តិ តស្មា សីលំ វិសោធខេ ។

សេចក្តីថា សត្វទាំងឡាយទៅកាន់ស្ថានសួគ៌បានក៏ព្រោះសីល, សត្វទាំងឡាយបរិបូណ៌ដោយភោគៈក៏ព្រោះសីល, សត្វទាំងឡាយបានទៅកាន់ទីវលត់ទុក្ខគឺព្រះនិព្វានក៏ព្រោះសីល, ព្រោះហេតុនោះ បុគ្គលជាសប្បុរសធម៌ជម្រះនូវសីលឲ្យបរិសុទ្ធ កុំឲ្យសៅហ្មងឡើយ ។

ពាក្យដែលបង្ហាត់ឲ្យសង្រួមក្នុងបាតិមោក្ខ ដូចពោលមកហើយនេះ រាប់ថាជា **ពុទ្ធសាសនា** ពាក្យប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធទាំងឡាយ គឺព្រះពុទ្ធរាល់ព្រះអង្គដែលបានត្រាស់ក្នុងកាលទាំងពួង តែងទ្រង់ប្រដៅដូច្នេះ ។

ចប់កណ្តាទី ៨

ឱវាទបាតិមោក្ខ កណ្តាទី ៩

លំដាប់នេះ នឹងអធិប្បាយសេចក្តីនៃព្រះបរមពុទ្ធាវាទ
ក្នុងឱវាទបាតិមោក្ខ ត្រង់បទថា ៖

មគ្គញ្ញតា ច ភត្តស្មី ការៈជាអ្នកដឹងប្រមាណក្នុងភត្ត

នោះ, ឲ្យមានសេចក្តីពិស្តារ ដើម្បីជាគ្រឿងប្រដាប់ សតិបញ្ញា
និងជាវត្ថុប្រតិបត្តិរបស់សាធុជនពុទ្ធបរិស័ទ ដូចតទៅនេះ ៖

សភាពជាអ្នកដឹងការល្អ, ការល្មម និងការសមគួរហៅថា
ការៈជាអ្នកដឹងប្រមាណ ; ការៈជាអ្នកដឹងប្រមាណនោះ មាន
ប្រការដែលនឹងត្រូវពណ៌នាជាច្រើន ដូចយ៉ាងដឹងប្រមាណក្នុង
ការប្រើឥរិយាបថទាំង ៤ គឺ ឈរ, ដើរ, អង្គុយ, ដេក ឲ្យ
ប្រព្រឹត្តទៅស្មើ មិនប្រើឲ្យជ្រុលមួយ ៗ; ដឹងប្រមាណក្នុងការធ្វើ,
ការនិយាយ និងការគិត ឲ្យមានរបៀបរៀបរយតាមគន្លងធម៌;
ឬដឹងប្រមាណក្នុងការប្រើកម្លាំងកាយ, កម្លាំងគំនិត, កម្លាំង
ទ្រព្យ ឲ្យល្មមសម ; ឬដឹងប្រមាណក្នុងការសូម និងការឲ្យ
ដោយស្រួល អម្បាលនេះជាដើម ។ តែក្នុងទីនេះ នឹងពណ៌នា
ចំពោះតែការដឹងប្រមាណ ៣ យ៉ាង ។

ការដឹងប្រមាណ ៣ យ៉ាង

- ក). ដឹងប្រមាណក្នុងការស្វែងរក ;
- ខ). ដឹងប្រមាណក្នុងការទទួល ;
- គ). ដឹងប្រមាណក្នុងការបរិភោគ ។

អធិប្បាយការដឹងប្រមាណ

ក). ដឹងប្រមាណក្នុងការស្វែងរក នោះ, បើជាគ្រូហស្ត
ស្វែងរកដោយផ្លូវដែលត្រូវតាមធម៌, វៀរចាកការស្វែងរកក្នុងផ្លូវ
ខុសដូចវៀរចាកមិច្ឆាកម្មន្ត ៣ យ៉ាង គឺ ៖

- ១. មិនសម្លាប់សត្វ ;
- ២. មិនលួចទ្រព្យគេ ;
- ៣. មិនប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាម ;

និងវៀរចាកមិច្ឆាអាជីវៈ ឬមិច្ឆាវាណិជ្ជ ៥ យ៉ាង គឺ ៖

- ១. មិនរកស៊ីលក់ដូរគ្រឿងប្រដាប់សម្រាប់ប្រហារ ;
- ២. មិនលក់មនុស្ស ;
- ៣. មិនលក់ដូរសាច់ គឺមិនចិញ្ចឹមសត្វទាំងឡាយ
មានជ្រូកជាដើម ហើយសម្លាប់យកសាច់លក់
ឬក៏មិនទិញដូរមកសម្លាប់យកសាច់លក់ ;
- ៤. មិនលក់ដូរទឹកស្រវឹង គឺសុរានិងមេរ័យ ;

៥. មិនលក់ដូរថ្នាំពិស ដែលជាគ្រឿងបំពុលមនុស្ស
និងសត្វ ។

អម្បាលនេះជាដើម ។

បើជាបព្វជិត ស្វែងរកដោយផ្លូវដែលត្រូវតាមធម៌វិន័យវៀរ
ចាកកុលទូសកៈ អនេសនៈ វេជ្ជកម្ម អម្បាលនេះជាដើម ។

ខ). ដឹងប្រមាណក្នុងការទទួល នោះ, បើជាគ្រហស្ថ
ទទួលទិញទទួលបញ្ចាំតែរបស់ត្រជាក់ គឺរបស់ដែលកើតឡើង
ក្នុងផ្លូវបរិសុទ្ធ, មិនទទួលទិញទទួលបញ្ចាំរបស់ក្តៅ គឺរបស់
ដែលកើតអំពីចោរកម្មខុសចាកព្រះរាជប្បញ្ញត្តិ ; អម្បាលនេះជា-
ដើម ។ បើជាបព្វជិត ទទួលតែវត្ថុណាដែលជាកប្បិយៈគួរតាម
ធម៌វិន័យវៀរចាកវត្ថុដែលជាអកប្បិយៈ មិនគួរតាមធម៌វិន័យ ;
អម្បាលនេះជាដើម ។

គ). ដឹងប្រមាណក្នុងការបរិភោគ នោះ, បើជាគ្រហស្ថ
ផ្លាស់ប្តូរចាយវាយបរិភោគឲ្យសមគួរតាមកម្លាំងទ្រព្យ មិនរិះពេក
មិនកញ្ឆក់កញ្ឆាយពេក; ទាំងបរិភោគទៀតសោត ក៏ដឹងប្រមាណ
របស់, ដឹងប្រមាណកាល, ដឹងប្រមាណពោះ មិនបរិភោគ
របស់ដែលស្អុយ របស់ដែលខូច ; អម្បាលនេះជាដើម ។ បើ
ជាបព្វជិតវិញសោត ក៏ដឹងប្រមាណរបស់, ប្រមាណកាល,
ប្រមាណផ្ទៃ ទាំង ៣ ប្រការនេះដូចគ្នា ។ ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់
ដែលទ្រង់បានត្រាស់ក្នុងអតីតកាលក្តី អនាគតកាលក្តី ឬព្រះ

បរមគ្រូរបស់យើងទាំងឡាយក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះក្តី ដែលទ្រង់បាន
តែងតាំងធម៌វិន័យ ចំពោះរឿងនេះ គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យពួក
បព្វជិតប្រតិបត្តិតាម ដូចទ្រង់ហាមប្រាមមិនឲ្យបរិភោគរបស់
ដែលកើតដោយអធម្មកម្ម និងរបស់ដែលកន្លងហួសវេលា ទ្រង់
កំណត់កាលវេលាឲ្យបរិភោគដោយស្រួល និងទ្រង់សំដែងបច្ចៈ -
វេក្ខណវិធី សម្រាប់ឲ្យពិចារណាក្នុងខណៈដែលទទួល, ដែល
កំពុងបរិភោគ, ដែលបរិភោគរួចហើយ ឲ្យឃើញថាគ្រាន់តែជា
ធាតុឫបដិតូល ដូច្នេះជាដើមនោះ ក៏ដើម្បីឲ្យស្គាល់ប្រមាណ
នេះឯង ។

ការដឹងប្រមាណនេះ បើសំដែងចំពោះតែការដឹងប្រមាណ
ក្នុងភក្តាហារម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះ ក៏គប្បីជ្រាបតាមន័យដែលមានក្នុង
អប្បណ្ណកសូត្រ ថា ៖

**ឥច ភិក្ខុវេ ភិក្ខុ បដិសង្ខា យោនិសោ អោហរំ
អោហរេតិ នេវទទាម នមទាម នមណ្ឌនាម
នវិត្តសនាម យាវទេវ ឥមស្ស កាយស្សចិត្តិយា
យាបនាម វិហឹសុបរេតិយា ព្រហ្មចរិយានុគ្គហាម
ឥតិបុរាណញ្ច វេទនំ បដិហន្ធមិ នវញ្ច វេទនំ ន
ឧប្បាទេស្សមិ យាត្រា ច មេ ភវិស្សតិ អនេវជ្ជតា
ច ផាសុវិហារោ ចាតិ ។**

សេចក្តីថា ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ! ភិក្ខុក្នុងសាសនានេះ
ពិចារណាដោយយោបល់ហើយទើបឆាន់ចង្កាន់ មិនឆាន់ដើម្បីនឹង

លេងដូចក្មេងអ្នកស្រុក, មិនឆាន់ដើម្បីឲ្យកើតបុរិសមានៈស្រវឹងដូច
អ្នកចម្បាប់ប្រដាល់, មិនឆាន់ដើម្បីប្រដាប់តាក់តែងរាងកាយដូច
ស្ត្រីក្នុងប្តី, មិនឆាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យផ្លូវផងពណ៌សម្បុរដូចអ្នកលេងរាំ ;
ឆាន់ចង្កាន់នេះ គ្រាន់តែឲ្យតាំងនៅនៃរាងកាយប៉ុណ្ណោះ ដើម្បី
ញ៉ាំងជីវិតឲ្យប្រព្រឹត្តទៅ, ដើម្បីបំបាត់បង់នូវសេចក្តីលំបាកគឺសេចក្តី
ស្រេកឃ្លាន ដើម្បីទំនុកបម្រុងនូវព្រហ្មចរិយៈឆាន់ចង្កាន់ដោយ
ធ្វើទុកក្នុងចិត្តថា “ អាត្មាអញនឹងកំចាត់បង់នូវវេទនាចាស់ គឺ
សេចក្តីឃ្លានដែលមានហើយផង និងមិនញ៉ាំងវេទនាថ្មី គឺឆ្អែត
ហួសប្រមាណឲ្យកើតឡើងផង កិរិយាប្រព្រឹត្តទៅនៃឥរិយាបថទាំង
៤ ក្តី សេចក្តីមិនមានទោស គឺមិនច្រអូសកាយ ច្រអូសចិត្ត
ជាដើមក្តី កិរិយានៅសប្បាយក្នុងឥរិយាបថទាំង ៤ ក្តី នឹង
មានដល់អាត្មាអញដោយបានបរិភោគអាហារនេះមិនខានឡើយ ។

ឯចំ ខោ ភិក្ខុវេ ភិក្ខុ ភោជនេ មគ្គញ្ញូ ហោតិ
ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ! យ៉ាងនេះឯង ទើបឈ្មោះថា ភិក្ខុ
ជាអ្នកដឹងប្រមាណក្នុងភោជន ។

ទោសនិចគុណនៃការបរិភោគ

ការពិចារណាដោយយោបល់ក្នុងវេលាដែលកំពុងបរិភោគ
ភត្តាហារនោះ ជាហេតុមិនឲ្យវង្វេងក្នុងអំណាចតណ្ហា (សេចក្តី
ច្រួលច្រាល) បានប្រព្រឹត្តទៅដោយសេចក្តីល្មមល្អ ។ បណ្តា

សត្វទាំងឡាយទាំងពួងក្នុងលោករមែងរស់ដោយសារអាហារ បើ
មិនបរិភោគអាហារក៏មិនអាចរស់នៅបាន ។ ព្រោះហេតុដូច្នេះ
បានជា អាហារនេះជាវត្ថុដែលត្រូវបរិភោគខានមិនបាន, ប៉ុន្តែ
បើបរិភោគមិនដឹងប្រមាណ គឺតិចពេក ច្រើនពេក ឬឥត
ពិចារណា ក៏ធ្វើឲ្យកើតទុក្ខវេទនាមិនស្រួលដែរ ទាំងជាផ្លូវ
ចម្រើននៃអាសវៈ^(៩)ផង, កាលបើបរិភោគឲ្យល្មមសមគួរ និង
មានសេចក្តីត្រិះរិះដោយឧបាយនៃប្រាជ្ញាជ័យប្រពៃ ក៏ប្រព្រឹត្តទៅ
ដើម្បីសេចក្តីស្រួល រម្ងាប់ទុក្ខវេទនា, ធ្វើរាងកាយឲ្យកើតសេចក្តី
សប្បាយ ; ព្រោះវេទនាជាបច្ច័យឲ្យកើតតណ្ហា, កាលបើទុក្ខ
វេទនាស្ងប់ហើយ តណ្ហាសេចក្តីច្រូលច្រាលក៏ស្ងប់ទៅផង ។
ហេតុដូច្នេះ ការដឹងប្រមាណក្នុងការបរិភោគទើបប្រព្រឹត្តទៅ
ដើម្បីលះបង់អាសវៈដែលមិនទាន់កើត មិនឲ្យកើត, អាសវៈ
ដែលកើតហើយ ឲ្យសាបសូន្យទៅបាន ។

ការដែលប្រតិបត្តិឲ្យត្រូវតាមសភាវៈជាអ្នកដឹងប្រមាណក្នុង
ភោជននោះ ជាការប្រតិបត្តិមិនខុស គឺសុទ្ធតែត្រូវ ហើយជា
ការប្រតិបត្តិមានកម្រៃពេក ។ សេចក្តីនេះ សមតាមធម្មទេសនា
ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សំដែងថា ៖

(៩) អាសវៈ --សៈវៈ កិលេសជាគ្រឿងត្រាំ គឺកិលេសធម៌ដែលត្រាំនៅក្នុងសន្តាន, មាន ៤
យ៉ាងគឺ ១-កាម ហៅថា កាមាសវៈ; ២-ភព ហៅ ភវាសវៈ; ៣-ទិដ្ឋិ ហៅ ទិដ្ឋាសវៈ; ៤- អវិជ្ជា
ហៅ អវិជ្ជាសវៈ; (ម. ព. ឱយ ផង) ។ អាសវក្តិលេស កិលេសជាគ្រឿងត្រាំក្នុងសន្តាន ។

**អប្បណកប្បដិបទា
សេចក្តីប្រតិបត្តិមិនខុស**

មាន ៣ យ៉ាង គឺ ៖

១. ឥន្ទ្រិយសំរេ: សង្ខមឥន្ទ្រិយ ៦ គឺ ភ្នែក, ត្រចៀក, ច្រមុះ, អណ្តាត, កាយ, ចិត្ត មិនឲ្យកើតសោមនស្ស ទោមនស្សក្នុងវេលាដែលឃើញរូប ស្តាប់សំឡេង ហិតក្លិន ភ្លក្សរស ពាល់ត្រូវដោដ្ឋង្គៈ ដឹងធម្មារម្មណ៍ ;

២. ភោជនេ មគ្គញ្ញតា ដឹងប្រមាណក្នុងការបរិភោគ តែសមគួរ មិនច្រើន មិនតិច ;

៣. ជាគរិយានុយោគ ប្រកបសេចក្តីភ្ញាក់រឭករឿយ ៗ គឺដេកតិច ភ្ញាក់រឭកច្រើន, ព្យាយាមជម្រះចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាស្អាត ផ្លូវផង ។

ន័យមួយទៀត សេចក្តីដឹងប្រមាណក្នុងភោជន ជាគុណ- ធម៌ដ៏ថ្លៃថ្លា អាចស្រង់សត្វដែលលង់នៅក្នុងសមុទ្រ គឺវដ្តសង្សារ ឲ្យអណ្តែតត្រសែតឡើងដាក់ដល់ត្រើយ គឺព្រះនិព្វានបាន ។ សេចក្តីនេះ សមដូចន័យដែលព្រះទសពលញ្ញាណទ្រង់សំដែង ថា ៖

**ចត្វហិ ភិក្ខុវេ ធម្មេហិ សមន្តាគតោ ភិក្ខុ
អតព្វោ បរិហានាយ និព្វានស្ស សន្តិកេ**

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ! ភិក្ខុដែលប្រកបដោយធម៌ ៤ ប្រការ
ជាអ្នកមិនគួរនឹងសាបសូន្យចាកគុណធម៌ទាំងឡាយ មានឈាន
ជាដើមរមែងបានឡើងឈ្មោះថា ជាអ្នកបិតនៅក្នុងទីជិតនៃព្រះ
និព្វាន ។

ភគមហិ ធម្មេហិ ធម៌ ៤ ប្រការនោះ តើដូចម្តេចខ្លះ ?

ឥច ភិក្ខុវេ ភិក្ខុ សីលសម្បន្នោ ហោតិ
ឥន្ទ្រិយេសុ គុត្តទ្វារោ ហោតិ, ភោជនេ មត្តញ្ញូ ហោតិ,
ជាគរិយំ អនុយុត្តោ ហោតិ

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ! (ធម៌ ៤ ប្រការនោះ) គឺ ភិក្ខុក្នុង
សាសនានេះ ជាអ្នកបរិបូណ៌ដោយសីល ១, ជាអ្នកបានគ្រប់
គ្រងរក្សាទ្វារក្នុងឥន្ទ្រិយទាំងឡាយ ១, ជាអ្នកដឹងប្រមាណក្នុង
ភោជន ១, ជាអ្នកប្រកបសេចក្តីភ្ញាក់រឭករឿយ ៗ គឺដេកតិច
ភ្ញាក់រឭកច្រើន ១ ។

ពាក្យដែលពន្យល់ឲ្យស្គាល់ការដឹងប្រមាណក្នុងភោជនដូច
ន័យដែលពោលមកហើយនេះ រាប់ថាជា **ពុទ្ធសាសនា** ពាក្យ
ប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធទាំងឡាយ គឺព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់រាល់ព្រះអង្គ
ដែលទ្រង់បានត្រាស់ក្នុងកាលទាំងពួង រមែងទ្រង់ប្រដៅដូច្នេះ ។

ចប់កណ្តាទី ៩

ឱវាទបាតិមោក្ខ កណ្តទី ១០

លំដាប់នេះ នឹងអធិប្បាយសេចក្តីនៃព្រះបរមពុទ្ធាវាទ
ក្នុងឱវាទបាតិមោក្ខ ត្រង់បទថា ៖

បន្តព្រះ សយនាសនំ ទីដេក ទីអង្គុយដ៏ស្ងាត់

នោះ, ឲ្យមានសេចក្តីពិស្តារ ដើម្បីជាគ្រឿងប្រដាប់សតិបញ្ញា
និងជាវត្ថុប្រតិបត្តិរបស់សាធុសប្បុរសពុទ្ធបរិស័ទ ដូចតទៅនេះ ៖

ព្រៃភ្នំ ឬព្រៃឈើដែលផុតពីស្រុកនិងឧបទ្វីបនៃស្រុក ^(១)
ដែលប្រកបដោយពួកឈើធំតូច ឬរុក្ខមូល (គល់ឈើ) និង
សុញ្ញាគារដ្ឋាន (ផ្ទះទំនេរឥតមនុស្សនៅ) ដោយហោចទៅសូម្បី
តែកុដិ (ខ្នម) តូច ៗ ដែលសង់ក្នុងទីស្ងាត់សម្រាប់ជាទីចម្រើន
សមណធម៌ ; ទីអម្បាលនេះជាដើម ហៅថា **ទីដេកទីអង្គុយដ៏
ស្ងាត់** ។ ឯលំនៅជាទីអាស្រ័យដេកអង្គុយរបស់យោគីអ្នកប្រាថ្នា
សេចក្តីស្ងប់រម្ងាប់នោះ, គួរឲ្យជាទីស្ងាត់ច្រៀបចាករូបារម្មណ៍និង
សទ្ទារម្មណ៍ កុំឲ្យជាទីគឺកកងរំពងឡើយ ; បើច្របូកច្របល់

(១) ទីដែលធ្លាក់ចុះដុំដីរបស់មជ្ឈិមបុរសឈរប្របធរណីទ្វារស្រុកដែលមានរបង ឬ
កំដែងចោលទៅ ឬទីដែលធ្លាក់ចុះដុំដីរបស់មជ្ឈិមបុរសឈរប្របឧបទ្វីបនៃស្រុកដែល
ឥតរបងឬកំដែងចោលទៅ ហៅថា ឧបទ្វីបនៃស្រុក ។ ទីដំសេស លើកលែងតែស្រុក
និងឧបទ្វីបនៃស្រុកចេញ ហៅថា ព្រៃ ។

ដោយមនុស្សអ្វីអរធ្វើម្តេចនឹងឲ្យជាទីសម្រាន្តចិត្តទៅកើត, មិន
ងាយនឹងរក្សាចិត្តឲ្យស្ងប់រម្ងាប់បានទេ ; រឹតតែនាំឲ្យកើតអារម្មណ៍
ជាគ្រឿងអជ្ជកចិត្តថែមទៀតក៏មាន ។ ព្រោះហេតុនោះបានជា
បណ្ឌិតច្រើនតែចូលចិត្តនឹងសេនាសនៈដ៏ស្ងាត់មានព្រៃភ្នំជាដើម។

ធម្មតាព្រៃភ្នំរមែងជាទីស្រួល គួរឲ្យសរសើរច្រើនយ៉ាង,
ទើបជាទីត្រេកអររបស់ពួកយោគី ; តែពួកយោគីដែលចូលទៅ
នៅក្នុងព្រៃនោះ គួរបង្ហានចិត្តគិតប្រៀបធៀបព្រៃហើយនិងចិត្ត
របស់ខ្លួន តាមន័យដែលព្រះនាគសេនត្តេរថ្វាយព្រះពរព្រះបាទ
មិលិន្ទ ដូចសំដែងតទៅនេះ ៖

អង្គនៃព្រៃចំហាន ៥

១. ព្រៃធំជាទីបិទបាំងទុកនូវមនុស្សដែលមិនស្អាតបាន
ដូចម្តេចមិញ, ព្រះយោគាវចរក៏គប្បីបិទបាំងទុកនូវទោសកំហុស
សេចក្តីក្លាំងក្លាតំរូវរបស់អ្នកដទៃ ឲ្យដូចជាព្រៃធំដែលបិទបាំងទុក
នូវមនុស្សមិនស្អាតដូច្នោះ ;

២. ព្រៃធំជាទីសោះស្ងួនទទេតតមនុស្សទៅមក ដូច
ម្តេចមិញ, ព្រះយោគាវចរក៏គប្បីជាអ្នកស្ងួនចាកកិលេសទាំងពួង
គឺ ភតៈ, ទោសៈ, មោហៈ, មានៈ, ទិដ្ឋិ ដែលជាបណ្តាញ
ចាក់ស្រែះនៅក្នុងសន្តាន ឲ្យដូចជាព្រៃធំដែលស្ងួនចាកមនុស្ស
ដូច្នោះ ;

៣. ព្រៃធំជាទីស្ងាត់ជ្រងំ ដូចម្តេចមិញ, ព្រះយោគាវចរក៏គប្បីជាអ្នកស្ងាត់ចាកពួកអកុសលធម៌ដ៏លាមក ដែលជាចិត្តរបស់បុព្វជន មិនមែនជាចិត្តព្រះអរិយៈ ឲ្យដូចជាព្រៃធំដែលស្ងាត់ជ្រងំដូច្នោះ ;

៤. ព្រៃធំជាទីស្ងប់រម្ងាប់ជាទីបរិសុទ្ធ ដូចម្តេចមិញ, ព្រះយោគាវចរក៏គប្បីជាអ្នកមានចិត្តស្ងប់រម្ងាប់បរិសុទ្ធ គប្បីជាអ្នករំលត់នូវ មានៈ (សេចក្តីប្រកាន់) មញ្ញៈ (សេចក្តីលុបគុណលោក) ឲ្យដូចជាព្រៃធំដែលស្ងប់រម្ងាប់បរិសុទ្ធដូច្នោះ ;

៥. ព្រៃធំជាទីសេពគប់របស់ពួកអរិយជន ដូចម្តេចមិញ, ព្រះយោគាវចរក៏គប្បីធ្វើខ្លួនឲ្យជាទីសេពគប់របស់អរិយជនដូច្នោះ

សេចក្តីនេះ សមដូចព្រះពុទ្ធដីកាដែលទ្រង់សំដែងទុកក្នុងសំយុត្តនិកាយដ៏ប្រសើរថា ៖

**បវិវិក្កេហិ អរិយេហិ បហិតក្កេហិ វិញ្ញេហិ
និម្មំ អារទ្ឋវិវិយេហិ បណ្ឌិតេហិ សហាសវេ ។**

សេចក្តីថា ព្រះយោគាវចរគប្បីនៅរួមជាមួយនឹងពួកបណ្ឌិតអ្នកស្ងាត់ អ្នកឆ្ងាយចាកកិលេស អ្នកបញ្ជូនចិត្តទៅក្នុងសមាធិជាអ្នកប្រាជ្ញប្រាវព្វសេចក្តីព្យាយាម ជានិច្ចជាកាលចុះ ។

អាណិតសង្ឃនៃការនៅក្នុងព្រៃ

ការនៅអាស្រ័យក្នុងព្រៃស្ងាត់ រមែងគួរដើម្បីបានសមាធិ ដែលមិនទាន់បាន នឹងគួរដើម្បីរក្សាទុកនូវសមាធិដែលបាន ហើយ ។ ព្រោះហេតុនេះ ទើបព្រះអនាមិកោណ្ឌជាម្ចាស់ ទ្រង់ត្រាស់សរសើរភិក្ខុអ្នកកាន់អារញ្ញិកធុតង្គ ថា ៖

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ! តថាគតមានហឫទ័យរីករាយនឹងនា គិតភិក្ខុពន់ពេក ព្រោះនាគិតភិក្ខុនោះជាអ្នកកាន់អារញ្ញិកធុតង្គនៅ ក្នុងព្រៃ, អាម្មណ៍គឺរូប សំឡេង ក្លិន រស សម្ផស្ស មិនអាច ញ៉ាំងចិត្តភិក្ខុ ដែលនៅក្នុងសេនាសនៈដ៏ស្ងាត់ដូច្នោះឲ្យរវើវាយ ឡើយ ។ ភិក្ខុដែលនៅក្នុងសេនាសនៈដ៏ស្ងាត់នោះ តែងប្រាស ចាកសេចក្តីរន្ធត់ចិត្ត ហើយរមែងលះបង់នូវអាល័យក្នុងជីវិតបាន ត្រេកអរតែនឹងរសនៃសេចក្តីសុខដែលកើតអំពីវិវេក ។ ន័យមួយ ទៀត សភាវៈដែលទ្រទ្រង់នូវធុតង្គមានបំណងលិកធុតង្គជាដើម ក៏សមគួរដល់ភិក្ខុជាអ្នកកាន់អារញ្ញិកធុតង្គនោះដែរ ។

ព្រោះហេតុដូច្នេះបានជា ព្រះពុទ្ធឃោសាចារ្យលោកនិពន្ធ គាថាសរសើរអាណិតសង្ឃនៃភិក្ខុអ្នកកាន់អារញ្ញិកធុតង្គថា ៖

បវិវិក្កោ អសំសង្ខោ បន្តសេនាសនេ រតោ
អនារយេន្តោ នាថស្ស វនវាសេន មាណសំ
ឯកោ អរេញ្ញេ និវាសំ យំ សុខំ លភតេ យតិ
រសំ តស្ស ន វិន្ទតិ អបិ ទេវា សត្តន្តកា ។

បំសុត្វលញ្ច ឯសោវ	កវចំ វិយ ឆាយំ
អវញ្ញសន្តាមគតោ	អវសេសធុតាយុវោ
សមត្ថោ នមិរេស្យថ	ជេតុំ ហំ សពាហនំ
តស្មា អវញ្ញវាសន្តិ	រតី កយិរាថ បណ្ឌិតោ ។

សេចក្តីថា ព្រះយតិយោគីអ្នកកាន់អាញ្ញិកធុតង្គជាប្រក្រតី ត្រេកអរក្នុងទីសេនាសនៈដ៏ស្ងាត់ ដែលមិនបានច្របូកច្របល់ ដោយគ្រហស្ថ ឬបព្វជិត ត្រេកអរក្នុងអាញ្ញិកសេនាសនៈ រមែង ញ៉ាំងព្រះហឫទ័យនៃព្រះបរមលោកនាថ ឲ្យទ្រង់រីករាយដោយ កិរិយានៅក្នុងព្រៃនោះបាន ; មិនតែប៉ុណ្ណោះ ព្រះយោគាវចរណា មួយកាលនៅក្នុងអវញ្ញប្រទេស រមែងបាននូវរសដែលកើតអំពី សេចក្តីសុខឯណា, ទុកជាពួកទេព្តាមានព្រះឥន្ទ្រាធិរាជជាប្រធាន ក៏មិនបាននូវរសនៃសេចក្តីសុខនោះដូចលោកដែរ ។ ព្រះយោគា- វចរនុ៎ះឯង កាលបើលោកទ្រទ្រង់នូវបំសុត្វលិកធុតង្គ ក៏ប្រៀប ដូចជាព្រះបរមក្សត្រិយ៍ ទ្រង់ត្រៀងក្រោះបិតនៅលើផែនដីដែល ជាទីធ្វើសង្គ្រាម ព្រះហស្ថឆ្វេងស្តាំទ្រង់កាន់នូវអាវុធច្រើយទ្វេនាការ ពោលគឺទ្រទ្រង់នូវធុតង្គក្រៅពីនោះ, មិនយូរប៉ុន្មានក៏អាចផ្ចាញ់ មារព្រមទាំងពលពាហនៈ គឺកិលេសទាំងធំទាំងតូចបាន ។

គុណនៃរុក្ខមូលមាន ១០ យ៉ាង

១. អប្បសារម្ពុតា មានសេចក្តីប្រុងប្រៀបតិច ;

២. អបដិជគ្គនតោ មិនបាច់ថែទាំទីលំនៅ (ព្រោះ អាស្រ័យនៅតែមួយគ្រា) ;

៣. អនុដ្ឋាបនិយតាវោ មិនបាច់រល់ទទួលភ្ញៀវ ;

៤. គហោយ អប្បជីវ្ហានតាវោ មិនលាក់បំពូន នូវគ្រឿងដែលគួរតិះដៀល គឺមិនមាននរណាធ្វើអាក្រក់ក្នុងទី ដែលបើកឱកាសដូច្នោះបាន ;

៥. ភាយស្ស អស្សន្នាម្ពនតាវោ មិនបាច់រាំងខ្លួន ក្រែងអន្តរាយ (ដូចនៅកណ្តាលវាល) ឡើយ ;

៦. បរិគ្គហករណតាវោ មិនបាច់ធ្វើសេចក្តីគ្រប់គ្រង គឺមិនបាច់រល់ហ្វូងហែង ឬឃាត់មនុស្សដែលនឹងមកអាស្រ័យ ;

៧. គហោយ បដិក្ខេបោ បោះបង់សេចក្តីអាល័យ ក្នុងទីលំនៅបាន ;

៨. និហរណតាវោ មិនមាននរណាមកបណ្តេញ ឬដណ្តើមយកទី ;

៩. វស្សន្តស្ស សប្បីតិកតាវោ ចង់នៅក៏នៅ សប្បាយតាមសេចក្តីពេញចិត្ត ;

១០. អនបេក្ខតាវោ មិនបាច់ស្តាយ (ព្រោះទៅទី ណាក៏រកសេវាសនៈគល់ឈើបានដោយងាយ) ។

អានិសង្សនៃការនៅទៀបគល់ឈើ

ការនៅទៀបគល់ឈើ ជាសេចក្តីប្រតិបត្តិដ៏សមគួរដល់
និស្ស័យ ព្រោះព្រះដ៏មានព្រះភាគជាម្ចាស់ទ្រង់ត្រាស់ថា ៖

**រុក្ខមូលសេនាសនំ និស្សាយ បព្វជ្ជា
អ្នកបួសត្រូវអាស្រ័យនៅទៀបគល់ឈើជាសេនាសនៈ ។**

មួយវិញទៀត ភិក្ខុអ្នកទ្រទ្រង់រុក្ខមូលិកធុតង្គ ជាហេតុឲ្យ
ព្រះដ៏មានបុណ្យជាម្ចាស់ត្រាស់សរសើរថា បច្ច័យនឹងកើតដល់
ភិក្ខុនោះតិច តែបច្ច័យនោះបានដោយងាយ ឥតមានទោស
ជាទំនងឲ្យកើតអប្បិច្ឆតាគុណ ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ អនិច្ចសញ្ញា
នឹងកើតឡើងដល់ព្រះយោគាវចរភិក្ខុនោះ ព្រោះហេតុប្រទះនូវ
វិការៈនៃដើមឈើរឿយ ។ នឹងប្រាសចាកសេចក្តីកំណាញ់ក្នុង
សេនាសនៈ ប្រាសចាកសេចក្តីត្រេកអរក្នុងនរកម្ម (ការងារថ្មី),
នៅជាមួយនឹងរុក្ខទេវតា ហើយប្រព្រឹត្តទៅតាមគុណទាំងឡាយ
មានអប្បិច្ឆតាគុណជាប្រមាណ ។ ព្រោះហេតុនោះបានជាព្រះ
ពុទ្ធយោសាចារ្យលោកនិពន្ធតាថា សរសើរអានិសង្សនៃភិក្ខុអ្នក
កាន់រុក្ខមូលិកធុតង្គថា ៖

**វណ្ណិតោ ពុទ្ធសេដ្ឋេន
និវាសោ បវិវិក្កស្ស
អេវាសមច្ឆេហេរេ
បវិវិក្កេ វសន្តោហិ**

**និស្សយោតិ ច ភាសិតោ
រុក្ខមូលសមោ កុតោ
ទេវតាបរិចារិកេ
រុក្ខមូលម្ហិ សុព្វតោ**

អភិវត្តានិ សីលានិ
បស្សន្តោ តុបន្តានិ
តស្មា ហិ ពុទ្ធាយុំ
វិនិក្ខំ នាតិមញ្ញេយ្យ

បណ្ឌានិ បតិភានិ ប
និច្ចសញ្ញំ បន្ទុទតិ
ភាវនាភិវត្តនយំ
រុក្ខមូលំ វិចិត្រណោ ។

សេចក្តីថា លំនៅនៃបុគ្គលអ្នកស្ងាត់ ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់
ពោលសរសើរថាជាទីសមគួរដល់និស្ស័យ, បណ្តាទីស្ងាត់រកទីណា
ឲ្យស្មើនឹងរុក្ខមូលនេះគ្មាន, ភិក្ខុដែលទ្រទ្រង់រុក្ខមូលិកធុតង្គជា
ប្រក្រតី រមែងនាំបង់នូវអាវាសមច្ឆរិយៈ (សេចក្តីកំណាញ់ក្នុង
អាវាស) បាន ; ធម្មតាភិក្ខុដែលមានវត្តប្រតិបត្តិល្អ កាលបើនៅ
ក្នុងទីស្ងាត់ គឺរុក្ខមូលដែលទេវតារក្សាហើយ បានទស្សនាការ
ឃើញដើមឈើមានស្លឹកខៀវខ្ចី និងទុំក្រហមដែលជ្រុះចាកទង
រមែងបន្ទោបង់នូវនិច្ចសញ្ញា (សេចក្តីសំគាល់ថាទៀង) ចេញបាន ;
ព្រោះហេតុនោះបានជា ភិក្ខុដែលប្រកបដោយវិចារណប្បញ្ញា
ត្រេកអរក្នុងការភាវនា មិនត្រូវមើលងាយរុក្ខមូលសេនាសនៈដ៏ស្ងាត់
ដែលជាទ្រព្យមត់ករបស់ព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូ ទ្រង់ប្រទាន
ទុកឲ្យនេះឡើយ ។

ព្រោះការនៅអាស្រ័យក្នុងទីសេនាសនៈដ៏ស្ងាត់ទាំងឡាយ
មាន រុក្ខមូលជាដើម ជាទីប្រកបដោយប្រយោជន៍ច្រើនដូច
ពណ៌នាមកនេះ បានជាមានក្នុងអនុសាសនវិធី (ដែលធ្លាប់ហៅ
ថាផ្តាំនាគ) ព្រះដ៏មានព្រះភាគជាម្ចាស់ទ្រង់ត្រាស់បង្គាប់ឲ្យភិក្ខុ
ប្រៀនប្រដៅភិក្ខុឬសង្ឃីក្នុងវេលាចប់ញត្តិចតុត្តកម្មវាចាថ្មី ៗ ថា ៖

**រុក្ខមូលសេនាសនំ និស្សាយ បព្វជ្ជា ឥន្ទ តេ
យាវជីវំ ឧស្សហោ ករណីយោ**

**អ្នកបួសត្រូវអាស្រ័យនៅទៀបគល់ឈើជាសេនាសនៈ (ទីដេក
ទីអង្គុយ) , សេចក្តីព្យាយាមក្នុងការអាស្រ័យនៅដោយរុក្ខមូល
សេនាសនៈនោះអ្នកគប្បីធ្វើដរាបដល់អស់ជីវិត ដូច្នេះ ។**

រុក្ខមូលសេនាសនៈ រមែងជាទីអភិរម្យរបស់ព្រះយោគីអ្នក
ប្រាថ្នាសេចក្តីស្ងប់រម្ងាប់ជាធម្មតា, ព្រោះហេតុនេះបានជា ព្រះ
សម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមសាស្តារបស់យើង ទ្រង់ប្រសូតក្នុងលុម្ពិនីវនឱទ្យាន,
ទ្រង់ត្រាស់អនុត្តរសម្ពោធិញ្ញាណនារុក្ខមូល គឺទៀបគល់ពោធិ-
ព្រឹក្ស ទ្រង់រំលត់ខន្ធបរិនិព្វានក្នុងសាលវនោទ្យានក្រោមលង្វែក
មែករាំងទាំងគូ ។ ទីដែលព្រះបរមគ្រូទ្រង់ប្រសូត, ទ្រង់ត្រាស់
ដឹង, ទ្រង់បរិនិព្វាន សុទ្ធតែក្នុងព្រៃជាសេនាសនៈដ៏ស្ងាត់
ទាំងអស់ ។

ការអាស្រ័យសេនាសនៈដ៏ស្ងាត់ដូច្នេះ ហើយព្យាយាម
ចម្រើនសមណធម៌ ក៏ជាឧបការៈឲ្យបន្ទោបង់សេចក្តីប្រមាទ
បាន ។ ព្រោះហេតុនោះ បានជាព្រះយោគីអ្នកប្រាថ្នាសេចក្តី
ស្ងប់ ច្រើនតែគាប់ចិត្តអាស្រ័យនៅក្នុងព្រៃជាទីស្ងាត់ គួរដល់
កាយវិវេក (សេចក្តីស្ងាត់កាយ) ដែលជាបច្ច័យឲ្យកើតចិត្តវិវេក
(សេចក្តីស្ងាត់ចិត្ត) និងឧបធិវិវេក (សេចក្តីស្ងាត់ចាកកិលេស)
ដូច្នេះហើយ, បើនៅព្រៃ កុំគ្រាន់តែស្ងាត់កាយប៉ុណ្ណោះ គួរឲ្យ

ស្ងាត់ទាំងចិត្តនិងកិលេសផង ទើបឃើញថាការនៅក្នុងព្រៃ សម្រេចប្រយោជន៍ល្អមែន ; ដូចភិក្ខុ ១ រូបដែលទៅចម្រើន សមណធម៌ក្នុងព្រៃស្ងាត់ ទោះបីឃើញវិសភាគារម្មណ៍ ក៏លោក ខំសង្រួមចម្រើនសមណធម៌ដរាបដល់បានសម្រេចព្រះអរហត្តក្នុង ទីនោះឯង ។ សូមនាំរឿងនោះមកសំដែងជាឧទាហរណ៍ដូច តទៅនេះ ៖

រឿង ភិក្ខុមួយរូបចម្រើនធម៌ក្នុងព្រៃ

ភិក្ខុ ១ រូបកំពុងអង្គុយចម្រើនធម៌ក្នុងព្រៃ, គ្រានោះ មាន ស្ត្រីម្នាក់មត់នឹងបុរសម្នាក់ថានឹងមកជួបគ្នាក្នុងទីនោះ កាលបុរស នោះមិនមក, ស្ត្រីនោះក៏ធ្វើកលមាយាប៉ងនឹងធ្វើឲ្យភិក្ខុនោះខូច សីល ; តែលោកមានសតិសម្បជញ្ញៈល្អ ក៏នឹកសង្វេគខំធ្មេច ភ្នែកចម្រើនធម៌ មិនរំភើបឡើយ ។ វេលានោះ ព្រះបរមគ្រូ ទ្រង់គង់ក្នុងគន្ធកុដិ ទ្រង់ផ្សាយព្រះរស្មីទៅប្រោសប្រាណដូចជា ទ្រង់ប្រថាប់ក្នុងទីចំពោះមុខភិក្ខុនោះ ហើយត្រាស់ថា ៖

**មេណីយានិ អញ្ញានិ យត្ថ ន មេតិ ជនោ
វីតរគា មេស្សន្តិ ន តេ កាមគចេសិនោ ។**

សេចក្តីថា បណ្ឌិតទាំងឡាយជាអ្នកប្រាសចាករាគៈ មិន ស្វែងរកកាម រមែងត្រេកអរក្នុងព្រៃជាទីគួររីករាយ ដែលមិន ជាទីត្រេកអរបស់មហាជន ។

នាំរឿងនេះមក ដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីឲ្យឃើញច្បាស់ថា ព្រះយោគាវចរដែលនៅអាស្រ័យក្នុងទីសេនាសនៈដ៏ស្ងាត់ គប្បី ជាអ្នកស្ងាត់កាយស្ងាត់ចិត្ត និងស្ងាត់ទាំងកិលេសផង ទើប ឈ្មោះថា បានសម្រេចប្រយោជន៍តាមអរិយប្បវេណី ។ បើ កាយនៅក្នុងព្រៃ តែចិត្តត្រេចទៅស្វែងរកកាមងក្នុងស្រុក ក៏មិន សម្រេចប្រយោជន៍ ។

ព្រោះហេតុនោះ ព្រះយោគាវចរគប្បីបង្កោនចិត្តគិតរំពឹង តាមន័យដែលព្រះបរមសាស្តាចារ្យរបស់យើង កាលដែលទ្រង់ កំពុងធ្វើទុក្ខរកិរិយានៅឡើយ ទ្រង់រំពឹងឃើញច្បាស់ដោយសេចក្តីឧបមា ៣ យ៉ាង នោះចុះ ។

សេចក្តីឧបមា ៣ យ៉ាង

១. សមណព្រាហ្មណ៍ពួកណាមួយ ដែលមានកាយមិន បានចៀសចេញចាកកាម នៅមានសេចក្តីស្រឡាញ់ពេញចិត្តក្នុង កាម មិនទាន់លះឲ្យស្ងប់រម្ងាប់បានដោយល្អនៅឡើយ, សមណព្រាហ្មណ៍អម្បាលនោះ ទោះបីបានសោយទុក្ខវេទនាដ៏រឹងក្លា ផ្សាក្តៅ ដែលកើតអំពីសេចក្តីព្យាយាមក្តី មិនបានសោយក្តី ក៏ មិនគួរនឹងត្រាស់ដឹង ; ដូចឈើស្រស់ដែលដោកដោយដី ហើយ បុគ្គលត្រាំទុកក្នុងទឹកថែមទៀត, បុរសឯណាមានសេចក្តីត្រូវការ ដោយភ្លើង ក៏កាន់យកឈើពុំនូតទៅពូត ដោយសង្ឃឹមថានឹង

កើតភ្លើង បុរសនោះមិនអាចនឹងធ្វើភ្លើងឲ្យកើតឡើងបានឡើយ, បើចេះតែខំពូត មុខជានឿយហត់ឥតអំពើ ព្រោះឈើនោះនៅ ស្រស់មានជ័រ ហើយថែមទាំងត្រាំទឹកទៀតផង ;

២. សមណព្រាហ្មណ៍ពូកណាមួយ ទោះបីមានកាយ ចៀសចេញចាកកាមហើយ តែនៅមានសេចក្តីស្រឡាញ់ពេញ ចិត្តក្នុងកាមនៅឡើយ មិនទាន់លះឲ្យស្ងប់រម្ងាប់បានដោយល្អ, សមណព្រាហ្មណ៍អម្បាលនោះ ទោះបីបានសោយទុក្ខវេទនា ដូច្នោះ ដែលកើតអំពីសេចក្តីព្យាយាមក្តី មិនបានសោយក្តី ក៏ មិនគួរនឹងត្រាស់ដឹងទេ ; ដូចឈើស្រស់ដែលដោកដោយជ័រស្ងួត ឬបុគ្គលតម្កល់ទុកលើគោកឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីទឹកហើយ ក៏បុរសមិន អាចពូតឲ្យកើតភ្លើងបានឡើយ, បើចេះតែខំពូត មុខជានឿយ ហត់ឥតអំពើ ព្រោះឈើនោះតម្កល់នៅលើគោកក៏ពិតហើយ ប៉ុន្តែនៅជាប់ស្រស់ ដោកដោយជ័រនៅឡើយ ;

៣. សមណព្រាហ្មណ៍ពូកណាមួយ មានកាយចៀស ចេញចាកកាមហើយ ទាំងសេចក្តីស្រឡាញ់ពេញចិត្តក្នុងកាមក៏ លះបង់ឲ្យស្ងប់រម្ងាប់ល្អហើយ, សមណព្រាហ្មណ៍អម្បាលនោះ ទោះបីបានសោយទុក្ខវេទនាដូច្នោះ ដែលកើតអំពីសេចក្តីព្យាយាមក្តី មិនបានសោយក្តី ក៏គួរនឹងត្រាស់ដឹងបាន ; ដូចឈើ ក្រៀមដែលឃ្លាតឆ្ងាយចាកទឹក បុគ្គលតម្កល់លើគោកទើបបុរស អាចពូតឲ្យកើតភ្លើងឡើងបាន ព្រោះជាប់ស្ងួតហើយថែម ទាំងនៅលើគោកទៀតផង ។

កាលបើព្រះយោគាវចរបានបង្ហោនចិត្តគិតរំពឹងតាមសេចក្តី
ឧបមាដែលព្រះបរមត្រៃលោកាចារ្យទ្រង់បានធ្លាប់ពិចារណាដូចថា
មកនេះហើយ, មុខជានឹងឃើញថា ការដែលនៅអាស្រ័យក្នុង
ព្រៃស្ងាត់នោះ លុះតែស្ងាត់ទាំងកាយទាំងចិត្ត និងស្ងាត់ចាក
កិលេស ទើបវិសេសតាមអរិយប្បវេណីមែន ។

នៅព្រៃតែមិនស្ងាត់ចាកកាយ

ព្រះយោគាវចរណាមួយ ដែលមានកាយចៀសចេញចាក
វត្ថុកាយ ទៅនៅអាស្រ័យក្នុងព្រៃជាទីស្ងាត់ហើយ, ប៉ុន្តែមិនហាម
ឃាត់ចិត្តឲ្យស្ងាត់ចាកកិលេសកាយ បណ្តោយឲ្យចិត្តប្រព្រឹត្តទៅ
តាមអំណាចវិតក្កៈទាំង ៣ គឺ **កាមវិតក្កៈ** (សេចក្តីត្រិះរិះស្វែងរក
កាយ) **ព្យាបាទវិតក្កៈ** (សេចក្តីត្រិះរិះចងគំនុំនឹងអ្នកដទៃ) **វិហឹសា -**
វិតក្កៈ (សេចក្តីត្រិះរិះប៉ងនឹងបៀតបៀនអ្នកដទៃ) ក៏មិនវិសេស
ជាងអ្នកនៅចម្រើនសមណធម៌ក្នុងស្រុក ដែលស្ងាត់ចាកកាយ
នោះប៉ុន្មានទេ ; ដូចព្រះថេរៈ ១ រូបឈ្មោះ **មេឃិយៈ** ដែលទៅ
នៅក្នុងព្រៃមិនបានសម្រេចគុណវិសេសអ្វីឡើយ ព្រោះតែលុះ
អំណាចវិតក្កៈទាំង ៣ នោះ លុះត្រឡប់មកនៅស្រុកវិញ បាន
ស្តាប់ធម្មិកថា ដែលព្រះបរមសាស្តាទ្រង់សំដែងក្នុងវត្តជេតពន
ទើបបានសម្រេចព្រះអរហត្តក្នុងទីនោះឯង ។ សូមនាំរឿងនោះ
មកសំដែងជាឧទាហរណ៍ដូចតទៅនេះ ៖

រឿង ព្រះមេឃឹយត្ថេរ

កាលដែលព្រះអានន្ទត្ថេរមិនទាន់ទទួលនាទីជាពុទ្ធបដ្ឋាកនៅឡើយ ។ គ្រានោះ ព្រះមេឃឹយត្ថេរលោកជាពុទ្ធបដ្ឋាកកំពុងតែបម្រើព្រះដ៏មានព្រះភាគតែសព្វថ្ងៃ ។ វេលាមួយលោកបានទៅឃើញអម្ពរន (ព្រៃស្វាយ) ជាទីរមណីយដ្ឋាន ក៏ក្រាបបង្គំលាព្រះបរមសាស្តាបម្រុងនឹងទៅបំពេញព្យាយាមក្នុងទីនោះ ។ ព្រះបរមសាស្តាទ្រង់ឃាត់ថា ចូរអ្នកបង្អង់សិន ទម្រាំបានភិក្ខុដទៃមកជាឧបដ្ឋាកតថាគតសិន សឹមទៅចុះ ។ ព្រះមេឃឹយមិនស្តាប់ ក្រាបបង្គំទូលទាស់ដោយប្រការផ្សេងៗ ថា ៖

- “ ចំណែកព្រះអង្គបានសម្រេចកិច្ចហើយ, ខ្ញុំព្រះអង្គមានកិច្ចត្រូវធ្វើតទៅទៀត មិនទាន់ស្រេច ” ,

ក្រាបបង្គំទូលដូច្នេះហើយ ក៏ចៀសចេញទៅ ។ លុះទៅនៅក្នុងទីនោះត្រូវអកុសលវិតក្កៈគ្របសង្កត់ អដ្ឋកនៅមិនបានក៏ត្រឡប់មកគាល់ព្រះបរមគ្រូវិញ ហើយក្រាបបង្គំទូលសេចក្តីនុះឲ្យទ្រង់ជ្រាប ។ ព្រះអង្គត្រាស់ព្រះគាថានេះថា ៖

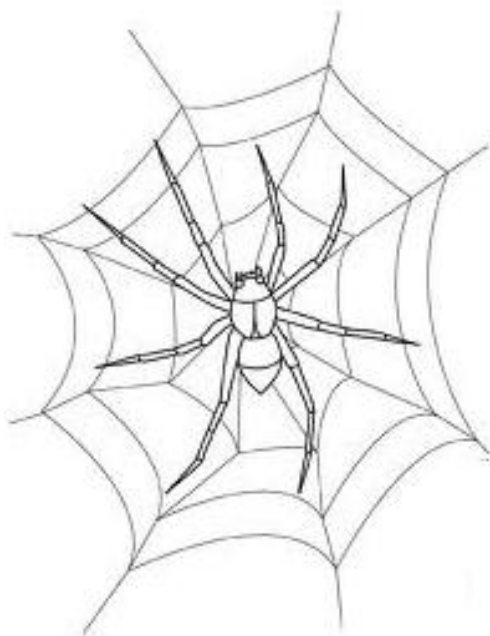
ផន្ទនំ ចបលំ ចិត្តំ	ទុរក្ខំ ទុន្តិវារយំ
ឧជុំ ករោតិ មេធាវី	ឧសុភារោធ តេជនំ
វារិដោវ ថលេ ខិត្តោ	ឱកមោកតឧព្ពតោ
បរិផន្ទតិទំ ចិត្តំ	មារធម្យំ មហាតថេ ។

សេចក្តីថា អ្នកមានប្រាជ្ញាតែងពត់ចិត្ត ដែលញាប់ញ័រឃ្លេង-
 ឃ្លោង ដែលរក្សាបានដោយកម្រ ឃាត់បានដោយកម្រឲ្យជា
 ចិត្តត្រង់ទៅបាន ; ដូចជាងធ្វើព្រួញពត់ព្រួញឲ្យត្រង់នោះឯង ។
 ធម្មតាវាជាតិ (សត្វកើតក្នុងទឹកមានត្រីជាដើម) ដែលបុគ្គល
 ស្រង់ឡើងផុតពីទឹកហើយគ្រវែងទៅលើគោក តែងបម្រះនរៀល
 យ៉ាងណាមិញ ; ចិត្តនេះដែលយោគាវចរលើកឲ្យផុតពីទីធ្លាប់នៅ
 គឺកាមគុណប្រាំ ហើយបោះទៅលើគោក គឺវិបស្សនាកម្មដ្ឋាន
 បម្រុងនឹងលះចំណងមារក៏រមែងញាប់ញ័រដូច្នោះដែរ ។

នាំរឿងនេះមក ដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីឲ្យឃើញច្បាស់ថា
 ការដែលព្រះយោគីនៅអាស្រ័យក្នុងព្រៃជាទីសេនាសនៈដ៏ស្ងាត់គួរ
 ឲ្យស្ងាត់ទាំងកាយទាំងចិត្ត និងស្ងាត់ចាកឧបធិ ទើបឈ្មោះថា
 បានទទួលមតិក គឺការនៅក្នុងទីសេនាសនៈដ៏ស្ងាត់ ដែលព្រះ
 អរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូទ្រង់ប្រទានទុកឲ្យនោះ ដោយ
 ប្រពៃ ។

ពាក្យដែលពោលសរសើរសេនាសនៈដ៏ស្ងាត់ ដូចពោល
 មកហើយនេះ រាប់ថាជា **ពុទ្ធសាសនា** ពាក្យប្រដៅរបស់ព្រះ
 ពុទ្ធទាំងឡាយ គឺព្រះពុទ្ធរាល់ព្រះអង្គដែលបានត្រាស់ក្នុងកាល
 ទាំងពួង តែងប្រដៅដូច្នេះ ។

ចប់កណ្តុទី ១០

ឱវាទបាតិមោក្ខ កណ្តាទី ១១

លំដាប់នេះ នឹងអធិប្បាយសេចក្តីនៃព្រះបរមពុទ្ធាវាទ
ក្នុងឱវាទបាតិមោក្ខ ត្រង់បទថា ៖

អធិបិក្ខុ ច អោយោតោ ការបំពេញព្យាយាមក្នុងអធិចិត្ត

នោះ, ឲ្យមានសេចក្តីពិស្តារ ដើម្បីជាគ្រឿងប្រដាប់សតិបញ្ញា
និងជាវត្ថុប្រតិបត្តិរបស់សាធុជនពុទ្ធបរិស័ទ ដូចតទៅនេះ ៖

ចិត្តដែលបានសម្រេចសមាបត្តិ ៨ មានវិបស្សនាជាបាទ ឬ
ចិត្តដែលបានសម្រេចមគ្គផល ហៅថា **អធិចិត្ត**, ការដែលប្រឹង
ប្រកបធ្វើអធិចិត្តឲ្យកើតឲ្យមានឡើង ហៅថា **បំពេញព្យាយាម
ក្នុងអធិចិត្ត** ។

សមាបត្តិ ៨ នោះ លោកចែកជា ២ ផ្នែក គឺ ៖

១. **រូបសមាបត្តិ** ឬហៅថា **រូបជ្ឈាន** ក៏បាន
២. **អរូបសមាបត្តិ** ឬហៅថា **អរូបជ្ឈាន** ក៏បាន

រូបសមាបត្តិ បានខាងឈាន ៤ គឺ ៖

១. **បឋមជ្ឈាន** ឈានទី ១ ;
២. **ទុតិយជ្ឈាន** ឈានទី ២ ;

- ៣. តតិយជ្ឈាន ឈានទី ៣ ;
- ៤. ចតុត្ថជ្ឈាន ឈានទី ៤ ;

នីវរណៈ ៥

ធម៌ដែលរាំងរាចិត្តមិនឲ្យសម្រេចឈានសមាបត្តិ ហៅថា
នីវរណៈ ៗ នោះ មាន ៥ យ៉ាង គឺ ៖

- ១. កាមឆន្ទ សេចក្តីត្រេកត្រអាលក្នុងកាមគុណ ;
- ២. ព្យាបាទ សេចក្តីព្យាបាទគំកូន ;
- ៣. វិនមិទ្ធិ សេចក្តីច្រអូសកាយច្រអូសចិត្ត ដោក
ងុយដេក ;
- ៤. ឧទ្ធចក្កក្ខុច្ច សេចក្តីរើរវាយអន្ទះអន្ទែង ;
- ៥. វិចិត្រា សេចក្តីសង្ស័យមិនដាច់ស្រេច ។

កំណើតនីវរណៈ ៥

- ១. កាមឆន្ទ កើតអំពីសុភវិនិច្ឆ័យ សម្គាល់ថា ល្អថា
ស្អាត ;
- ២. ព្យាបាទ កើតអំពីបដិយនិមិត្ត សម្គាល់ក្នុងសេចក្តី
ចង្អៀតចង្អល់ថ្នាំថ្នាក់ចិត្ត ;
- ៣. វិនមិទ្ធិ កើតអំពីអវតិ សេចក្តីមិនត្រេកអរ, សេចក្តី

ខ្លួនច្រអូសធុញទ្រាន់ និងសេចក្តីស្រវឹងព្រោះផ្អែតអាហារ ;

៤. ឧទ្ធចក្កុច្ច កើតអំពីចេតសោអរូបសម សេចក្តីមិនស្ងប់ចិត្ត ;

៥. វិចិត្រា កើតអំពីអយោនិសោមនសិការ សេចក្តីមិនធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយយោបល់ ។

និរវណៈទាំង ៥ នេះ ទុកជាបុគ្គលមិនមានចេតនាប្រាថ្នាចង់ឲ្យកើត ក៏អាចកើតឡើងបាន ព្រោះធ្លាប់ស្ម័គ្រស្គាល់មកយូរហើយ ។

ធម៌ជាគ្រឿងកំចាត់និវរណៈ ៥

១. កាមឆន្ទនីវរណៈ កំចាត់ដោយអសុភនិមិត្ត សេចក្តីសម្គាល់ថា មិនល្អមិនស្អាត ។

ម្យ៉ាងទៀត ធម៌ ៦ ប្រការ លោកពោលថាជាធម៌សម្រាប់លះកាមឆន្ទនីវរណៈ គឺ ៖

ក). អសុភនិមិត្ត ឧគ្គហោ រៀននិមិត្តក្នុងអសុភ - កម្មដ្ឋាន ;

ខ). អសុភភាវនានុយោគោ ខំចម្រើនអសុភកម្មដ្ឋាន ;

គ). ឥន្ទ្រិយេសុ គុត្តទ្វារោ សង្រួមទ្វារក្នុងឥន្ទ្រិយទាំង ៦ ;

ឃ). ភោជនេ បត្តញ្ញតា ដឹងប្រមាណក្នុងភោជន ;

១). កល្យាណមិត្តា ភប់ប្រសព្វនឹងកល្យាណមិត្ត ;

២). សប្បាយកថា និយាយសំដីដែលជាទីសប្បាយ គឺ ពាក្យដែលគួរនិយាយ ;

២. ព្យាបាទនីវរណៈ កំចាត់ដោយមេត្តាភាវនាការ ចម្រើនមេត្តិចិត្តទៅរកសត្វទាំងឡាយទាំងពួង ។

ម្យ៉ាងទៀត ធម៌ ៦ ប្រការ លោកពោលថាជាធម៌សម្រាប់ លះព្យាបាទនីវរណៈ គឺ ៖

ក). មេត្តានិមិត្តស្ស ឧគ្គហោ រៀននិមិត្តក្នុងមេត្តា ;

ខ). មេត្តាភាវនានុយោគោ ខំចម្រើនមេត្តាភាវនា ;

គ). កម្មស្សកតាបច្ចុវេក្ខណា ពិចារណាសេចក្តីដែល សត្វមានកម្មជារបស់ ៗ ខ្លួន ;

ឃ). បដិសន្ធាពហុលតា ខំរំពឹងពិចារណាច្រើនដង ;

ង). កល្យាណមិត្តតា ភប់ប្រសព្វនឹងកល្យាណមិត្ត ;

ច). សប្បាយកថា និយាយតែសម្តីដែលជាទីសប្បាយ គឺពាក្យដែលគួរនិយាយ ;

៣. ជីនមិទ្ធីនីវរណៈ កំចាត់បង់ដោយបណ្តុះសេចក្តី ព្យាយាមឲ្យមានឡើង ។

ម្យ៉ាងទៀត លោកពោលថាធម៌ ៦ ប្រការជាធម៌សម្រាប់ លះជីនមិទ្ធីនីវរណៈ គឺ ៖

ក). អតិភោជនេ និមិត្តគ្នាហោ កាន់យកនិមិត្ត គឺ នឹកសង្កេតក្នុងការបរិភោគច្រើនពេក ;

ខ). ឥរិយាបថសម្បវិវត្តនតា ខំផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថឲ្យ បានស្រួល ;

គ). អលោកសញ្ញាមនសិការោ មនសិការៈអលោក- សញ្ញា គឺខំធ្វើចិត្តឲ្យស្ងាង ;

ឃ). អញ្ជោភាសវាសោ នៅតែក្នុងទីវាល ទីទំនេរ ;

ង). កល្យាណមិត្តតា ភប់ប្រសព្វតែនឹងកល្យាណមិត្ត ;

ច). សម្បាយកថា និយាយតែសម្តីដែលជាទីសប្បាយ គឺពាក្យដែលគួរនិយាយ ។

៤. ឧទ្ធចក្កក្កច្ចនីវរណៈ កំចាត់បង់ដោយធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់ ។

ម្យ៉ាងទៀត ធម៌ ៦ ប្រការ លោកពោលថាជាធម៌សម្រាប់ លះឧទ្ធចក្កក្កច្ចនីវរណៈ គឺ ៖

ក). ពហុស្សុតតា សភាពជាបុគ្គលបានស្តាប់ បានរៀន ច្រើន ;

ខ). បរិមុច្ចកតា ប្រឹងសាកសួរនូវកិច្ចដែលគួរ និងមិន គួរ ;

គ). វិនយេ បកតញ្ញតា ចេះដឹងស្ទាត់ក្នុងវិន័យ ;

ឃ). វុឌ្ឍសេវតា ចូលទៅរកលោកអ្នកចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យ ឬលោកអ្នកចម្រើនដោយគុណ ;

- ១). កល្យាណមិត្តតា ភប់ប្រសព្វតែនឹងកល្យាណមិត្ត ;
- ២). សប្បាយកថា និយាយតែសម្តីដែលជាទីសប្បាយ គឺពាក្យដែលគួរនិយាយ ។

៥. វិចិត្តានីវរណៈ កំចាត់បង់ដោយយោនិសោមនសិការៈ ធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយយោបល់ ។

ម្យ៉ាងទៀត ធម៌ ៦ ប្រការ លោកពោលថាជាធម៌សម្រាប់ លះវិចិត្តានីវរណៈ គឺ ៖

ក). ពហុស្សតតា សភាពជាបុគ្គលបានស្តាប់ បានរៀន ច្រើន ;

ខ). បរិមុច្ចតតា ប្រឹងសាកសួរនូវកិច្ចដែលគួរ និងមិន គួរ ;

គ). វិនយេ បកតញ្ញតតា ចេះដឹងស្អាតក្នុងវិន័យ ;

ឃ). អធិមោក្ខពហុលតា ច្រើនដោយការបង្ហោនចិត្តជឿ ;

ង). កល្យាណមិត្តតា ភប់ប្រសព្វតែនឹងកល្យាណមិត្ត ;

ច). សប្បាយកថា និយាយតែសម្តីដែលជាទីសប្បាយ គឺពាក្យដែលគួរនិយាយ ។

ប្រៀបនិវរណៈធម៌ ៥ និងទឹក ៥ យ៉ាង

នីវរណៈធម៌ទាំង ៥ នេះជាគ្រឿងរាំងរាចិត្តមិនឲ្យបានឈាន
លោកសម្តែងដោយសេចក្តីប្រៀបធៀប ដូច្នេះ ថា ៖

- ១. **ភាមនន្ត** ដូចទឹកដែលលាយដោយពណ៌ផ្សេង ៗ ;
- ២. **ព្យាបាទ** ដូចទឹកក្តៅដែលកំពុងពុះកញ្ជ្រោល ;
- ៣. **វិនិច្ឆ័យ** ដូចទឹកដែលចកនិងសារាយបិទបាំង ;
- ៤. **ឧទ្ធចក្ខុកុក្កុច្ច** ដូចទឹកដែលខ្យល់កូចឲ្យខ្លាយឡើង
ជានិច្ច ;
- ៥. **វិចិត្រា** ដូចទឹកដែលល្អក់ហើយទុកក្នុងទីងងឹត ;

កាលបើទឹកប្រែប្រួលទៅផ្សេង ៗ ដូច្នេះហើយ, បុគ្គលមិន
អាចឆ្លុះមើលស្រមោលមុខបាន យ៉ាងណាមិញ ; នីវរណៈក៏ជា
គ្រឿងរាំងរាចិត្តមិនឲ្យឃើញសេចក្តីល្អ យ៉ាងនោះដែរ ។

រូបសមាបត្តិ ឬរូបជ្ឈាន

រូបសមាបត្តិ ឬរូបជ្ឈាននោះ ចែកជា ៤ គឺ ៖

- ១. ការដែលបុគ្គលព្យាយាមកំចាត់នីវរណៈទាំង ៥ នោះ
ឲ្យប្រាសចាកសន្តានទៅបានហើយធ្វើចិត្តឲ្យតិចចុះ បើយ៉ាង
ច្រើនត្រឹម ៥ គឺ ៖

ក). **វិតក្ក** សេចក្តីត្រិះរិះរំពឹង ;

- ខ). **វិចារ** សេចក្តីពិចារណា ;
- គ). **បីតិ** សេចក្តីពេញចិត្ត ឆ្អែតចិត្តក្នុងអារម្មណ៍ ;
- ឃ). **សុខ** សេចក្តីសុខស្រួល ;
- ង). **ឯកគ្គតា** ចិត្តមានអារម្មណ៍តែមួយ ;

ដូច្នេះ ហៅថា បឋមជ្ឈាន ។

២. ធ្វើចិត្តឲ្យមានអារម្មណ៍ថយតិចចុះមកទៀត លះវិតក្កៈនិងវិចារៈចេញ នៅសល់តែ ៣ យ៉ាង គឺ **បីតិ សុខ** និង **ឯកគ្គតា** ;

ដូច្នេះ ហៅថា ទុតិយជ្ឈាន ។

៣. ធ្វើចិត្តឲ្យមានអារម្មណ៍ថយតិចចុះមកទៀត លះបីតិចេញ នៅសល់តែ ២ យ៉ាង គឺ **សុខ** និង **ឯកគ្គតា** ;

ដូច្នេះ ហៅថា តតិយជ្ឈាន ។

៤. ធ្វើចិត្តឲ្យមានអារម្មណ៍ថយតិចចុះមកទៀត លះសុខចេញ នៅសល់តែ ២ យ៉ាង គឺ **ឯកគ្គតា** និង **ឧបេក្ខា** ;

ដូច្នេះ ហៅថា ចតុត្ថជ្ឈាន ។

អធិប្បាយអំពីរូបជ្ឈាន

មុនដែលនឹងពិចារណាដល់រឿងឈាននោះ ត្រូវធ្វើសេចក្តីចូលចិត្តទុកជាមុនថា “ ចិត្តរបស់មនុស្សយើងរមែងមានធម្មជាតិច្រើនយ៉ាង ល្អខ្លះ អាក្រក់ខ្លះ លាយឡំគ្នា ជាធម្មតា ” ។ ឯសេចក្តីអាក្រក់នោះ បើពោលដោយច្រើនបំផុត មានដល់

១៥០០ ដែលហៅថា កិលេស ; តែក្នុងទីនេះ មិនបានចែកឲ្យ ច្រើនដល់ទៅប៉ុណ្ណោះទេ, នឹងស្រង់យកតែត្រឹម ១០ គឺខាងល្អ ៥ ខាងអាក្រក់ ៥ មកត្រដាងទុកក្នុងទីនេះ ដើម្បីឲ្យឃើញថាល្អ, អាក្រក់ ដាច់ដោយឡែកពីគ្នា ; ខាងល្អសំដៅយកអង្គឈាន, ខាងអាក្រក់សំដៅយកនីវរណៈ មករៀបរៀងជាជួរ ៗ , ចំណែក ល្អ ១ ជួរ, ចំណែកអាក្រក់ ១ ជួរ ដូច្នេះគឺ ៖

ចំណែកល្អ

ចំណែកអាក្រក់

- ១. សមាធិ
- ២. មីតិ
- ៣. វិភង្គ
- ៤. សុខ
- ៥. វិចារ

- ៦. កាមឆន្ទ
- ៧. ព្យាបាទ
- ៨. ជីនមិទ្ធ
- ៩. ឧទ្ធចក្កកុក្ខ
- ១០. វិចិកិត្វា

នេះជាលក្ខណៈដូចចិត្តរបស់មនុស្សធម្មតា គឺដូចចិត្តរបស់ មនុស្សរមែងជាសមាធិតម្កល់ខ្ជាប់បានខ្លះដោយពេល, តែបើកើត កាមឆន្ទៈស្រឡាញ់ក្នុងអារម្មណ៍ណាមួយឡើង ក្នុងកាលណា, សមាធិក៏ខូចទៅកាលនោះ ; ចិត្តក៏អណ្តែតទៅដោយរហ័ស តាមប្រក្រតី, ចិត្តរបស់មនុស្សយើងរមែងមានបីតិរិករាយ តែបើ ងាកទៅនឹកដល់អារម្មណ៍ដែលគេធ្វើមិនគាប់ចិត្តឡើងកាលណា, បីតិក៏បាត់ទៅកាលនោះ ; ត្រឡប់ក្លាយទៅជាព្យាបាទវិញ ។ មនុស្សយើងរមែងមានចិត្តសម្រាប់នឹក សម្រាប់គិតដល់អារម្មណ៍

ជាធម្មតា ដែលហៅថាត្រិះរិះ ឬហៅថាវិតក្កៈ, ប៉ុន្តែមានវេលាខ្លះ ក៏លើកគំនិតចោលទៅ លែងនឹកលែងគិត ព្រោះចិត្តងាកងុយដេក ដែលជាថ្មីនមិទ្ធុៈចូលមកគ្របសង្កត់ ។ តាមធម្មជាតិដែលបង្កើតមនុស្សយើងឲ្យកើតមកមានសេចក្តីសុខ, ទាំងមនុស្សយើងសោតក៏ត្រូវការសេចក្តីសុខគ្រប់គ្នាទាំងអស់ ; តែចូនកាលកើតឧទ្ធច្ចៈសេចក្តីវាយមាយ និងកុក្កច្ចៈអន្ទះអន្ទែងចិត្តឡើងមកក៏ដាច់សេចក្តីសុខទៅ ។ ធម្មតាមនុស្សយើងរមែងមានវិចារ - បញ្ញាសម្រាប់ពិចារណារកផ្លូវដែលជាប្រយោជន៍របស់ខ្លួន, តែបើវិចិត្តកើតឡើង, វិចារៈក៏បាត់ទៅ ត្រឡប់ជាង្គៀងឆ្ងល់មិនដាច់ស្រេចទៅខាងណា គិតអ្វីក៏មិនសម្រេច ។

កាលបើសាធុជនជាអ្នកមើលនិងជាអ្នកស្តាប់ ចូលចិត្តសេចក្តីអធិប្បាយដូចខាងនេះដោយល្អហើយ, ការដែលនឹងចូលចិត្តដល់ឈាននោះក៏នឹងងាយឡើងជាលំដាប់ដូចតទៅនេះ គឺ ៖

១. អ្នកដែលសម្រេចបឋមជ្ឈាននោះ អាចកាត់នីវរណៈទាំង ៥ ដែលជាចំណែកអាក្រក់នោះចេញបាន, នៅសល់តែចំណែកល្អទាំង ៥ គឺ សមាធិ បីតិ វិតក្កៈ សុខៈ និងវិចារៈ ។

២. តែថា ធម្មជាតិដែលជាចំណែកល្អទាំង ៥ នេះ, វិតក្កៈ និងវិចារៈ នៅជារបស់គ្រោតគ្រាត ជាហេតុធ្វើចិត្តឲ្យរោយរាយនៅឡើយ ។ ហេតុនោះបានជា ត្រូវព្យាយាមរំលត់វិតក្កៈ និងវិចារៈចេញ, ឲ្យនៅសល់តែសមាធិ បីតិ និងសុខៈ ។ អ្នក

ដែលធ្វើឲ្យសម្រេចដូច្នេះ ហៅថា បានទុតិយជ្ឈាន ។

៣. បីតិ សេចក្តីឆ្អែតចិត្តនោះ ក៏ជាធម្មជាតិនៅទ្រុតទ្រោតនៅឡើយ គួរខ្លាចដែរ ក្រែងលោនឹកនាំយកធម្មជាតិ ចំណែកខាងអាក្រក់ត្រឡប់ចូលមកវិញ ។ ហេតុនេះបានជាត្រូវ ព្យាយាមកំចាត់បីតិចោលចេញទៀត, ឲ្យនៅសល់តែសមាធិ និង សុខៈ ។ អ្នកដែលធ្វើឲ្យសម្រេចដូច្នេះ ហៅថា បាន តតិយជ្ឈាន ។

៤. ប៉ុន្តែបើទុកជាដូច្នោះ សេចក្តីសុខក៏នៅជាធម្មជាតិ គ្រោតគ្រៀតទៀត, កំពុងតែមានសុខ សេចក្តីទុក្ខក៏រមែងកើត ឡើងក្នុងវេលាណាមួយ ដ្បិតជាគូនឹងគ្នា ។ ព្រោះហេតុនេះ បានជា ត្រូវតែលះសុខចេញទៀត, ឲ្យនៅសល់តែសមាធិមួយ ; កាលបើដូច្នោះ ចិត្តក៏រមែងជាឧបេក្ខា គឺព្រងើយមិននាំពារអ្វី ៗ ទាំងអស់ មានដូចចិត្តមូលតែមួយយ៉ាងស៊ប់ ដែលហៅថា **ឯកគុតា** ។ យ៉ាងនេះ ហៅថា បានសម្រេចចតុត្ថជ្ឈាន ។

តាមន័យដែលពោលមកហើយខាងដើមនេះ ក៏ឃើញថា ពាក្យដែលហៅថាឈាន ៗ នោះ ទោះបីនឹងធ្វើបានដោយកម្រ ក្រៃពេកក៏មែនពិតហើយ, តែការដែលនឹងចូលចិត្ត ឬនឹងយល់ លក្ខណៈរបស់ឈាននោះ មិនក្រដូចជាយើងធ្លាប់នឹកខ្លាចមកពី ដើមនោះទេ ។

ដោយមានប្រាថ្នាចង់ឲ្យស្រួលដល់លោកអ្នកសិក្សា បាន

ជាធ្វើផែនទីឫតារាង ដើម្បីត្រដាងឲ្យឃើញលក្ខណៈចិត្តរបស់អ្នក ដែលបានឈានទាំង ៤ នេះដោយច្បាស់លាស់នឹងដើម្បីឲ្យបាន ជ្រាបថា ៖ “ ការដែលធ្វើចិត្តឲ្យបានសម្រេចឈានជាជាន់ ៗ នោះក៏គឺជដុះរលាស់សន្តានចិត្តដែលអាក្រក់ ៗ ចោលចេញហើយ រើសយកតែស្អាត ៗ ល្អ ៗ ជាថ្នាក់ ៗ ដរាបដល់សល់នៅសុទ្ធតែ ខ្លឹម ៗ ដែលជាប់ល្អទីបំផុត ទើបយកទុក ” ដូចយកទឹក ដែលល្អមកត្រងជាលំដាប់ ៗ ឲ្យនៅសល់តែថ្លា ៗ ដូច្នោះ ។

ឯផែនទីឫតារាងនោះ ដូចតទៅនេះ ៖

ចិត្តមនុស្សធម្មតា

១. សមាធិ	៦. ភាមតន្ត
២. មីតិ	៧. ព្យាបាទ
៣. វិតក្ក	៨. វិនមិទ្ធ
៤. សុខ	៩. ឧទ្ធចក្កកុក្កច្ច
៥. វិចារ	១០. វិមិកិច្ឆា

ចិត្តអ្នកបានបឋមជ្ឈាន

១. សមាធិ	៣. វិតក្ក
២. មីតិ	៤. សុខ

៥. វិចារ	៨.
៦.	៩.
៧.	១០.

ចិត្តអ្នកបានទុតិយជ្ឈាន

១. សមាធិ	៦.
២. ធិតិ	៧.
៣.	៨.
៤. សុខ	៩.
៥.	១០.

ចិត្តអ្នកបានតតិយជ្ឈាន

១. សមាធិ	៦.
២.	៧.
៣.	៨.
៤. សុខ	៩.
៥.	១០.

ចិត្តអ្នកបានចតុត្ថជ្ឈាន

១. សមាធិ ^(១)	៦.
២.	៧.
៣.	៨.
៤.	៩.
៥.	១០.

នេះជាសេចក្តីអធិប្បាយអំពីរូបសមាបត្តិ ឬរូបជ្ឈានទាំង
៤ ។

អរូបសមាបត្តិ ឬអរូបជ្ឈាន

ឯអរូបសមាបត្តិ ឬអរូបជ្ឈាន នោះ ចែកជា ៤ ដូចគ្នា គឺ ៖

១. ពិចារណាធ្វើបដិភាគនិមិត្តរូបសកសិណអម្បាលនោះ

(១) ក្នុងទីឯទៀត ពោលថា ចតុត្ថជ្ឈាន មានអង្គ ២ គឺ ឯកគ្គតា និងឧបេក្ខា, ក្នុង
ទីនេះម្តេចក៏ថាតែសមាធិ ១ ? សេចក្តីនេះ សូមលោកអ្នកធម៌ សន្និដ្ឋានថា ការតម្កល់ចិត្ត
នឹងក្នុងអារម្មណ៍តែមួយ ហៅថា សមាធិ, ចិត្តមានអារម្មណ៍មួយតែមួយ ហៅថា ឯកគ្គតា
ទាំង ២ បទនេះ បើសំឡឹងតាមរូបល្បញ្ជនៈ ឃើញថាប្លែកគ្នា តែរូបសេចក្តីជាមួយគ្នាទេ
បានជាចូនកាលលោកហៅថា ឯកគ្គតាសមាធិ រូបគ្នាតែម្តង ។ កាលបើចិត្តជាឯកគ្គតា ឬ
សមាធិវេលាណា ទៀងតែជាឧបេក្ខាវេលានោះ ។ ព្រោះហេតុដូច្នេះបានថា ក្នុងទីនេះ
សំដៅយកតែសមាធិ ១ មកពោលជាការស្រេចតែម្តង មិនបាច់និយាយដល់ឯកគ្គតា និង
ឧបេក្ខាឡើយ ។

ដរាបជារបស់ទេ ដែលហៅថា **បើកកសិណ** ហើយយកអាកាស
ជាអារម្មណ៍ បរិកម្មថា ៖ “ **អនន្តោ អភាសោ ។ អាកាស
ឥតទីបំផុត ។** ” ; បរិកម្មតទៅដរាបដល់កើតអប្បនាចិត្តហើយ
លះសេចក្តីសម្គាល់ក្នុងសេចក្តីថ្លាំងថ្លាក់, លះសេចក្តីសម្គាល់ក្នុង
សភាពផ្សេង ។ បាន ;

យ៉ាងនេះ ហៅថា អាកាសានុញ្ញាយតនដ្ឋាន ។

២. យកវិញ្ញាណជាអារម្មណ៍ បរិកម្មថា ៖ “ **អនន្តំ
វិញ្ញាណំ ។ វិញ្ញាណមិនមានទីបំផុត ។** ” ; បរិកម្មទៅដរាបដល់
កើតអប្បនាចិត្តហើយលះសេចក្តីសម្គាល់ក្នុងអាកាសានុញ្ញាយតន
ចេញបាន ;

យ៉ាងនេះ ហៅថា វិញ្ញាណានុញ្ញាយតនដ្ឋាន ។

៣. ឥតមានយកអ្វីជាអារម្មណ៍ទេ បរិកម្មថា ៖ “ **នត្ថិ
អិណ្ឌិ ។ របស់អ្វីបន្តិចបន្តួចក៏មិនមាន ។** ” ; បរិកម្មទៅដរាបដល់
កើតអប្បនាចិត្ត ហើយលះសេចក្តីសម្គាល់ក្នុងវិញ្ញាណានុញ្ញាយតន
ចេញបាន ;

យ៉ាងនេះ ហៅថា អាកិញ្ចញ្ញាយតនដ្ឋាន ។

៤. ឥតមានយកអ្វីជាអារម្មណ៍ឡើយ ហើយនឹងវិសេស
ជាងនោះទៅទៀត បរិកម្មថា ៖ “ **សន្តមេតំ បណ្ឌិតមេតំ
ធម្មជាតិនុ៎ះ ល្អិតណាស់ ធម្មជាតិនុ៎ះ ខុត្តមក្រៃពេក** ” បរិកម្មទៅ
ដរាបដល់កើតអប្បនាចិត្ត ហើយលះសេចក្តីសម្គាល់ក្នុង
អាកិញ្ចញ្ញាយតនចេញបាន ;

យ៉ាងនេះ ហៅថា នេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនជ្ឈាន ។

បុគ្គលដែលសម្រេចឈានទី ៤ នេះ នឹងហៅថាដឹងខ្លួនក៏
មិនមែន ឬនឹងថាមិនដឹងខ្លួនក៏ទេ ។

សំដែងបញ្ជាក់អំពីរូបជ្ឈាន និងអរូបជ្ឈាន

ឈានទាំង ៤ ដែលពោលមកខាងដើមនោះ បានជា
ហៅថា **រូបជ្ឈាន** ព្រោះនៅអាស្រ័យវត្ថុដែលមានរូបគឺកសិណឲ្យ
ជួយឧបត្ថម្ភនៅឡើយ ; តែកាលបើអ្នកដែលធ្វើបានហាត់ធ្វើ
រូបជ្ឈានទាំង ៤ នោះឲ្យថ្មីក ដរាបដល់តាំងផ្ដើមធ្វើវេលាណាក៏
សម្រេចវេលានោះដោយហ័សបាន, ហើយក៏ហាត់ធ្វើវិធីដែល
ក្រនិងល្អិតល្អជាងនោះឡើងទៅទៀត គឺលើកកសិណចេញ
ដែលហៅថា **បើកកសិណ** ហើយចូលឈានមិនបាច់ប្រើកសិណ
តទៅ ទើបបានឈ្មោះថា **អរូបជ្ឈាន** ដែលពោលរួចមកហើយថា
៤ នោះឯង ។

សូមសំដែងបញ្ជាក់អំពីអរូបជ្ឈានម្តងទៀត ដូចតទៅនេះ ៖

១. ថ្នាក់ដំបូងបង្អស់ យកអាកាសជាអារម្មណ៍ គឺនឹក
រំពឹងថា ៖ “ អាកាសជាធម្មជាតិឥតទីបំផុត ” តែម្យ៉ាង, មិននឹក
ដល់បដិភាគនិមិត្ត មិនយករូបជាអារម្មណ៍ឡើយ ;

យ៉ាងនេះ ហៅថា អាកាសានុញ្ញាយតនជ្ឈាន ។

២. ថ្នាក់ទី ២ លើកគំនិតដែលគិតដល់អាកាសនោះចេញ, បែរទៅគិតដល់វិញ្ញាណតែមួយវិញ ថា “ វិញ្ញាណជាធម្មជាតិមិន មានទីបំផុត ” ;

យ៉ាងនេះ ហៅថា វិញ្ញាណញាយតនជ្ជាន ។

៣. ថ្នាក់ទី ៣ លើកគំនិតដែលគិតដល់វិញ្ញាណចោល ចេញទៀត ឥតមាននឹកដល់អ្វីឡើយ គឺធ្វើដូចចិត្តឲ្យសម្ងំនៅតែ មួយឥតមានអ្វីមកជាប់ជំពាក់ ;

យ៉ាងនេះ ហៅថា អាកិញ្ញញាយតនជ្ជាន ។

៤. កាលបើដូចចិត្តចូលស៊ប់ នៅក្នុងឈានជាន់ខ្ពស់ ដែលល្អិតជាទីបំផុតដូច្នេះហើយ, បុគ្គលអ្នកចម្រើនឈាននោះក៏ រាប់ថាជាអ្នកវិសេសមួយ ពោលគឺមានសេចក្តីដឹងខ្លួនតិចជាទី បំផុតស្ទើរតែនឹងហៅថាមិនដឹងខ្លួនក៏សឹងបាន, ទោះបីមាន នរណាមកទះតប់ឬវាយក៏មិនដឹងទាំងអស់, តែមានជីវិតរស់នៅ បាន ។

ព្រោះហេតុដូច្នេះបានជាលោកហៅឈានជាន់ខ្ពស់បែបនេះ ថា នេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនជ្ជាន គឺនឹងថា មានសញ្ញាក៏ មិនមែន ឬនឹងថា មិនមានសញ្ញាក៏មិនមែន ។

នេះ ជាសេចក្តីអធិប្បាយអំពីអរូបសមាបត្តិ ឬអរូបជ្ជាន ទាំង ៤ ។

រូបជ្ឈាន ៤ និងអរូបជ្ឈាន ៤ រួមជា ៨ ហៅថា **អដ្ឋសមាបត្តិ ៗ** នេះតែងប្រព្រឹត្តទៅសព្វកាលទាំងពួង គឺមានទាំងខាងក្រៅពុទ្ធកាល និងខាងក្នុងពុទ្ធកាល, តែខាងក្រៅពុទ្ធកាលមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីរំលត់កិលេស និងកងទុក្ខបានឡើយ គ្រាន់តែជាទិដ្ឋធម្មសុខវិហារ គឺនៅជាសុខក្នុងធម៌ដែលឃើញហើយ នឹងបានទៅកើតក្នុងព្រហ្មលោកប៉ុណ្ណោះ, ដូចយ៉ាងសមាបត្តិរបស់អាឡារតាបស និងឧទ្ធចកតាបសជាដើម ។

សមាបត្តិដែលប្រព្រឹត្តទៅខាងក្នុងពុទ្ធកាល គឺកាលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់បានត្រាស់ហើយនោះ ទើបរំលត់កិលេស និងកងទុក្ខបាន ហៅថា ផលសមាបត្តិ ។ បើថែមបំពេញសញ្ញាវេទយ័តនិរោធទៀតផង រួមជា ៩ ហៅថា **អនុបុព្វិ - និរោធសមាបត្តិ** ។

នេះ ជាសេចក្តីអធិប្បាយក្នុងអដ្ឋសមាបត្តិ ។

អធិប្បាយអំពីបញ្ញា

ធម្មជាតិ ដែលមានសេចក្តីឈ្លាសវៃ ស្គាល់ហេតុស្គាល់ផល ឈ្មោះថា **បញ្ញា**, បញ្ញាដែលចេះរក្សាខ្លួនបានដោយស្រួលនៅក្នុងលោក ចាត់ជាលោកិយប្បញ្ញា, បញ្ញាដែលឆ្លងចាកលោកបានដល់មគ្គផលនិព្វាន ចាត់ជាលោកុត្តរប្បញ្ញា ។

ឯផ្លូវប្រតិបត្តិរបស់បញ្ញាដែលជាពហុលានុសាសនី គឺដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ ទ្រង់ត្រាស់ប្រដៅដោយច្រើននោះ បាន

ខាងបញ្ញាដែលដឹងច្បាស់ក្នុងលក្ខណៈទាំង ៣ គឺ ៖

- ១. អនិច្ចតា សភាពជាបស់មិនទៀង ;
- ២. ទុក្ខតា សភាពជាទុក្ខ ;
- ៣. អនត្តតា សភាពជាអនត្តាមិនមែនខ្លួន ។

សេចក្តីនេះ អ្នកប្រាជ្ញគប្បីកំណត់តាមពុទ្ធភាសិតដែលព្រះ
អរហំសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្តែង ថា ៖

- ១. សព្វេ សង្ខារា អនិច្ចាតិ យទា បញ្ញាយ បស្សតិ
អថ និព្វិន្តតិ ទុក្ខេ ឯស មគ្គោ វិសុទ្ធិយា ។
- ២. សព្វេ សង្ខារា ទុក្ខាតិ យទា បញ្ញាយ បស្សតិ
អថ និព្វិន្តតិ ទុក្ខេ ឯស មគ្គោ វិសុទ្ធិយា ។
- ៣. សព្វេ ធម្មា អនត្តាតិ យទា បញ្ញាយ បស្សតិ
អថ និព្វិន្តតិ ទុក្ខេ ឯស មគ្គោ វិសុទ្ធិយា ។

សេចក្តីថា កាលបើបុគ្គលរំពឹងពិចារណាលើញព្យាស
ដោយបញ្ញាថា ៖

- ១. សង្ខារទាំងឡាយទាំងពួង មិនទៀងមិនបិតវេរ ...
- ២. សង្ខារទាំងឡាយទាំងពួង ជាទុក្ខព្រួយលំបាក ...
- ៣. សង្ខារទាំងឡាយទាំងពួង ជាអនត្តាមិនមែនខ្លួន ក្នុង
កាលណា រមែងមានចិត្តនឿយណាយនឹងកងទុក្ខ ក្នុងកាលនោះ,
សេចក្តីដែលបានពិចារណាលើញថាមិនទៀង ជាទុក្ខ និងជា

អនត្តានេះ ជាផ្លូវនៃសេចក្តីបរិសុទ្ធស្អាត ។

ដែលហៅថា **សង្ខារ ៗ** នោះ, ក្នុងទីនេះ លោកសំគាល់ ថា របស់គ្រប់ចំពូកដែលបច្ច័យតាក់តែងឡើង ទាំងអតីត អនាគត បច្ចុប្បន្ន សុទ្ធតែមិនទៀង ជាទុក្ខ ទាំងអស់មានតែ ព្រះនិព្វានមួយប៉ុណ្ណោះទើបទៀងទើបសុខ ព្រោះព្រះនិព្វានជា វិសង្ខារផុតចាកបច្ច័យតាក់តែង ជាអសង្ខតៈគឺមិនមានបច្ច័យតាក់ តែង, ធម៌ទាំងឡាយទាំងពួងទោះបីជាសង្ខតៈ ឬអសង្ខតៈសុទ្ធ តែជាអនត្តាទាំងអស់ ; សូម្បីព្រះនិព្វានក៏រាប់បញ្ចូលក្នុងចំនួន អនត្តាផង ព្រោះមិនមែនខ្លួនដែរ ។

ឧប្បជ្ឈន្តិ និរុដ្ឋន្តិ ឯចំ ហុត្វា អតាវតោ
ដែលថាមិនទៀងនោះ ព្រោះកើតឡើងហើយ រលត់ទៅ ៗ
បើយ៉ាងនេះហើយ ទោះបីនរណា ៗ ក៏បង្វែរឲ្យទៅជា
យ៉ាងនោះវិញមិនបាន, គួរនាដូចរបស់ដែលខ្ចីគេមកប្រើ
មួយសំណើរ ។

បុនប្បុនំ មិឡិតត្ថា ឧបាទេន វយេន ច
ដែលថាជាទុក្ខនោះ ព្រោះសេចក្តីកើតឡើងនឹងសេចក្តីសូន្យទៅ
ចេះតែបៀតបៀនញាំញីជាញឹកញយ និងជាទោសព្រោះមាន
សេចក្តីក្តៅក្រហាយដោយភ្លើងទុក្ខ និងភ្លើងកិលេសជានិច្ចជាកាល

វសេ អវត្តនាយេវ អត្តនិបក្ខតាវតោ
ដែលថាជាអនត្តានោះ ព្រោះមិនប្រព្រឹត្តតាមអំណាចបង្គាប់

បញ្ជារបស់នរណា មិនមាននរណាជាម្ចាស់ ជាបស់ទេ
មិនមែនខ្លួន ជាបស់ផ្សេងអំពីខ្លួន ។

បញ្ញាដែលពិចារណាលើញឡានក្នុងលក្ខណៈទាំង ៣ មាន
សេចក្តីដូចសំដែងមកនេះ ជាផ្លូវនៃមគ្គផលព្រះនិព្វាន ។

ចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងធម៌ តាំងអំពីអដ្ឋសមាបត្តិជាដើម
ដរាបដល់មគ្គ ផល ព្រះនិព្វាន លោកហៅថា **អធិចិត្ត** ។

ការបំពេញព្យាយាមក្នុងអធិចិត្ត ក៏គឺធ្វើអធិចិត្តឲ្យកើតឲ្យ
មានឡើងដោយលំដាប់នោះឯង ។

ពាក្យដែលប្រដៅឲ្យបំពេញព្យាយាមក្នុងអធិចិត្ត ដូចពោល
មកហើយនេះ រាប់ថាជា **ពុទ្ធសាសនា** ពាក្យប្រដៅរបស់ព្រះ
ពុទ្ធទាំងឡាយ គឺព្រះពុទ្ធរាល់ព្រះអង្គដែលទ្រង់បានត្រាស់ក្នុង
កាលទាំងពួងតែងប្រដៅដូច្នេះ ។

ចប់កណ្តុរី ១១

*ចម្លងចប់នៅទីក្រុងម៉ុងរេអាល, ថ្ងៃទី ១០ ខែ វិច្ឆិកា ២០១១
ត្រូវនឹងថ្ងៃ ១៥ កើត ខែ កត្តិក ព.ស. ២៥៥៥
វ៉ាត ភិរស្ស

សមាសភាពចូលរួម

១. ព្រះតិក្ខុ	ដឹង	ដឹង (ចន្លត្តេរ)
២. ព្រះតិក្ខុ	សុំ	មិនច្រៀង (សុចន្លត្តេរ)
៣. ឧបាសក	ឡាវ	លាងថង
៤. ឧបាសក	ម៉ិញ	សាវ៉ាន
៥. លោក	វ៉ាត	សុគន្ធី
៦. លោក	វ៉ាត	តារា (ទីទី)
៧. លោក	វ៉ាត	ម៉ូលីវណ្ណ
៨. កញ្ញា	វ៉ាត	ចារីយ៉ា

នាមពុទ្ធបរិស័ទ

មានសង្ខារៈថ្លាបានបរិច្ចាគបង្ខំយដើម្បីបោះពុម្ព

សៀវភៅ “ វិវាទបាតិមោក្ខ ” ជាធម្មទាន ៖

. ព្រះភិក្ខុ	វិច វិម (ចន្ទគោរ) ចៅអធិការវត្ត ធម្មិការាម		១០០ ដុល្លារ
. ព្រះភិក្ខុ	ហ៊ុន ឃ្មុយ វត្ត ធម្មិការាម		៦០ ដុល្លារ
. ព្រះភិក្ខុ	សុំ ម៉ីនធឿន (សុចន្ទគោរ) វត្ត ពុទ្ធសុទ្ធារាម		១៥០ ដុល្លារ
. ព្រះភិក្ខុ	ពិន ហោ (ធម្មសារោ)		៣០ ដុល្លារ
. ព្រះភិក្ខុ	ប៉ាច សែន វត្ត ពុទ្ធស្ថានខ្មែរម៉ុងអេរល		២០ ដុល្លារ
. ព្រះអង្គ	បន្ទុកជា		៣០ ដុល្លារ
. ឧបាសក	ឡៅ លាចចេច និងឧបាសិកា ពីច ឈីវរិទន		២៦០ ដុល្លារ
. ឧបាសក	ដាន សុផុន និងឧបាសិកា ឈឿង យ៉ាច ព្រមទាំងបុត្រ		១២៦ ដុល្លារ
. លោក	តិប វិបុល និងអ្នកស្រី ស៊ី សោភ័ណ្ឌ		១០០ ដុល្លារ
. លោក	កែវ ម៉ីនហាន និងអ្នកស្រី លី ឆេងលន់		១០០ ដុល្លារ
. លោក	គុប វិទ្យា និងអ្នកស្រី ហាស សុំណា ព្រមទាំងបុត្រ		១០០ ដុល្លារ
. លោក	គិម សុខុន និងអ្នកស្រី សែម ខេន		៨០ ដុល្លារ
. លោក	ទូ ស៊ីយឿន និងអ្នកស្រី លី សុភី		៨០ ដុល្លារ
. ឧបាសក	ម៉ិញ សាវ៉ាន និងឧបាសិកា សិម ចាន់ធួរ៉ា		៦៥ ដុល្លារ
. ឧបាសក	លីម ឆេងហ៊ិន និងឧបាសិកា ឈឿង សុខចេច ព្រមទាំងបុត្រ	...	៦០ ដុល្លារ
. ឧបាសិកា	ធី កាហ៊ាន		៦០ ដុល្លារ
. ឧបាសិកា	គីម មួយហៀង		៦០ ដុល្លារ
. ឧបាសិកា	ថ្លាច គុប		៦០ ដុល្លារ
. ឧបាសិកា	មេ ឡើង		៥០ ដុល្លារ
. លោក	សួស ម៉ុន្តាវុច និងអ្នកស្រី សិម វិជ្ជិកា		៥០ ដុល្លារ

ឱវាទបាតិមោក្ខ

. លោក	តាយ ល័ក្ខ និងអ្នកស្រី តាយ តិម្សៈ	៥០ ដុល្លារ
. លោក	ហ្មុត គិមគាត និងអ្នកស្រី តិវ ស៊ីន្ទន	៥០ ដុល្លារ
. លោក	ឱប ច័ន្ទា និងអ្នកស្រី លៀម សុភាព	៥០ ដុល្លារ
. លោកយាយ	ឡុត យឿម	៥០ ដុល្លារ
. លោក	សេក សារុន	៥០ ដុល្លារ
. ឧបាសក	ហ៊ុន លិមហៀង	៥០ ដុល្លារ
. អ្នកស្រី	ហ៊ុន ម៉ាវ៉ានី	៥០ ដុល្លារ
. អ្នកស្រី	អ៊ុន កាន់យ៉ា	៥០ ដុល្លារ
. ឧបាសក	ហ៊ុន ហេង និងឧបាសិកា នាង រ៉េម	៥០ ដុល្លារ
. អ្នកស្រី	យីម ច័ន្ទឌី	៥០ ដុល្លារ
. លោក	ឡាំ ស្លឹស និងអ្នកស្រី តិប សិរីសោភា	៥០ ដុល្លារ
. ឧបាសិកា	ស៊ី យ៉ាង	៥០ ដុល្លារ
. អ្នកស្រី	ហ៊ុន ហ៊ាង	៥០ ដុល្លារ
. លោក	សិម សង្វា និងអ្នកស្រី ពេជ្រ រីលីន	៥០ ដុល្លារ
. លោក	សិម សុមេរ៉ា និងអ្នកស្រី ជា ពិសី	៥០ ដុល្លារ
. អ្នកស្រី	សក់ សុនី ព្រមទាំងបុត្រ	៥០ ដុល្លារ
. លោក	ផាន មិត និងអ្នកស្រី លីម ហ្វូត	៥០ ដុល្លារ
. លោក	ឌី រុណា និងអ្នកស្រី ឈឿម ឡាពិន ព្រមទាំងបុត្រ	៥០ ដុល្លារ
. អ្នកស្រី	សិម ចាន់ណារី	៣៥ ដុល្លារ
. លោក	យន់ សាតុប និងអ្នកស្រី ណាម នី	៣០ ដុល្លារ
. លោក	ជី ស៊ុនហេង និងអ្នកស្រី រោង ពៅ	៣០ ដុល្លារ
. ឧបាសក	ម៉ែន សារឿន និងឧបាសិកា ឡាំ ឈុម	៣០ ដុល្លារ
. ឧបាសក	ស សុន និងឧបាសិកា អេ ច័ន	៣០ ដុល្លារ
. ឧបាសក	អ៊ឹម សាម៉ែ និងឧបាសិកា កូត នាង	៣០ ដុល្លារ

ឱវាទបាតិមោក្ខ

. ឧបាសិកា	ហេង គិមទី ព្រមទាំងបុត្រ		៣០ ដុល្លារ
. លោក	ខែ យុនហៃ និងអ្នកស្រី សិម ចាន់ធូរណា		៣០ ដុល្លារ
. លោក	តាយ យ៉ន និងអ្នកស្រី សិម ចាន់នី		២៥ ដុល្លារ
. កញ្ញា	តាយ តាវី		២៥ ដុល្លារ
. លោក	តាន់ ប៊ុនគិក និងអ្នកស្រី តាន់ ថានី		២០ ដុល្លារ
. លោក	សក្កិ ផល្លា និងអ្នកស្រី ចាន់ សុម៉ាលី		២០ ដុល្លារ
. លោក	លី គាង និងអ្នកស្រី អ៊ុក គិមហ៊ាង		២០ ដុល្លារ
. លោក	អៀម ឡើង និងអ្នកស្រី ភី រិម		២០ ដុល្លារ
. លោក	ហ្មេង ហ្មុរ		២០ ដុល្លារ
. លោក	ចៅ សុខ និងអ្នកស្រី ឈឹម សុនី		២០ ដុល្លារ
. ឧបាសិកា	ណាវ ចាន់នី		២០ ដុល្លារ
. លោក	ពេជ្រ ភាញ និងអ្នកស្រី អ៊ុច ផល្លា		២០ ដុល្លារ
. លោក	សឹម មុនី និងអ្នកស្រី ស៊ី ទួន		២០ ដុល្លារ
. ឧបាសក	ម៉ុម ទុយ និងឧបាសិកា ស ស៊ីម		២០ ដុល្លារ
. ឧបាសិកា	តាំង មួយដាច និងគ្រួសារ		២០ ដុល្លារ
. លោក	ប្រាង សន និងអ្នកស្រី ទួន សុដីណា		២០ ដុល្លារ
. ឧបាសិកា	ជា នាង		២០ ដុល្លារ
. ឧបាសិកា	ជា ស្រីយុទ្ធមុ		២០ ដុល្លារ
. លោក	សួន ច័ន្ទវេហា		២០ ដុល្លារ
. លោក	មាស ឧត្តរោ និងអ្នកស្រី ជិន ចន្ទា		២០ ដុល្លារ
. លោក	ទុន សៀ និងអ្នកស្រី ទុន ណាន់ថា		២០ ដុល្លារ
. ឧបាសក	អ៊ុ សុផុន និងឧបាសិកា អ៊ុ សុខន		២០ ដុល្លារ
. កញ្ញា	ច័ន្ទ ចារីយ៉ា		២០ ដុល្លារ
. លោក	ច័ន្ទ ភិរក្ស និងអ្នកស្រី អៀង ចន្ទនា		២០ ដុល្លារ
. អ្នកស្រី	ហ៊ុន យុណា		២០ ដុល្លារ

ឱវាទបាតិមោក្ខ

. ឧបាសិកា ម៉ែវ វេច	២០ ដុល្លារ
. ឧបាសិកា សេច សុធានី	២០ ដុល្លារ
. លោក ស៊ី សើ និងអ្នកស្រី អិន សុំ	២០ ដុល្លារ
. អ្នកស្រី ស៊ីយ សាម៉ន ព្រមទាំងគ្រួសារ	២០ ដុល្លារ
. ឧបាសក ផេវ អុន និងគ្រួសារ	២០ ដុល្លារ
. ឧបាសក ចិន សៀន និងឧបាសិកា ទូ	២០ ដុល្លារ
. ឧបាសក ខាំ មី និងឧបាសិកា ប្អូ ផាន់(ប្រទេសស្វីស)	២០ ដុល្លារ
. លោក ចាន់ ធឿន និងអ្នកស្រី ស្នើ សុខុម	១៥ ដុល្លារ
. អ្នកស្រី លី ជែន	១៥ ដុល្លារ
. អ្នកស្រី សិម ទេវី	១៥ ដុល្លារ
. ឧបាសក ហ៊ុម ចាន់ និងឧបាសិកា សាមិត សុភ័ណ	១៥ ដុល្លារ
. ឧបាសិកា ពីង ឈឹមរីន	១២ ដុល្លារ
. ឧបាសក ម៉ែន សារ៉ែន និងឧបាសិកា អ៊ឹម គឹមរ៉ុន	១២ ដុល្លារ
. លោកយាយ ឡេង ឈីន	១២ ដុល្លារ
. ឧបាសិកា ត្រីង រ៉ែន	១០ ដុល្លារ
. ឧបាសិកា អ៊ុន យូឡេង	១០ ដុល្លារ
. ឧបាសិកា គង់ ញ៉ូ	១០ ដុល្លារ
. លោក អ៊ុន ហុកខេង និងអ្នកស្រី តែ អុន	១០ ដុល្លារ
. លោកយាយ សាមិត	១០ ដុល្លារ
. លោក ផាន់ សុភឡិត និងអ្នកស្រី រ៉ែន សុភិន	១០ ដុល្លារ
. អ្នកស្រី ឡាយ ហេង	១០ ដុល្លារ
. ឧបាសក ឈិត ឈាន (យឹម ឈិត)និងគ្រួសារ	១០ ដុល្លារ
. លោក អ៊ុក ចាប និងអ្នកស្រី ហ៊ុន ផលរ៉ុត	១០ ដុល្លារ
. លោក ឱក សុឡោត និងអ្នកស្រី ទេព ចន្ទនា ព្រមទាំងបុត្រ	១០ ដុល្លារ
. លោកយាយ ទូ លឹម	១០ ដុល្លារ
. ឧបាសិកា លឹម ស៊ីវអេង	១០ ដុល្លារ

ឱវាទបាតិមោក្ខ

. ឧបាសិកា ស៊ីវ គិមសីទ	១០ ដុល្លារ
. ឧបាសិកា តែ រឹងអ៊ុំ ព្រមទាំងបុត្រ	១០ ដុល្លារ
. ឧបាសិកា រ៉េម ភុសល និងឧបាសិកា តែ រឹងលាត ព្រមទាំងបុត្រ..	១០ ដុល្លារ
. ឧបាសិកា តែ ចិត្តា ព្រមទាំងបុត្រ	១០ ដុល្លារ
. អ្នកស្រី ថាវ រឹង	១០ ដុល្លារ
. ឧបាសិកា គូ អេងលី	១០ ដុល្លារ
. អ្នកស្រី រុន សាវត្តី	១០ ដុល្លារ
. អ្នកស្រី យាន គិត្យ	១០ ដុល្លារ
. លោក អ៊ុន ហ៊ាង និងអ្នកស្រី រឹង យ៉ាម	១០ ដុល្លារ
. លោកយាយ ?????	១០ ដុល្លារ
. ឧបាសិកា រឹង គិមណាំ	១០ ដុល្លារ
. អ្នកស្រី អ៊ុន យូសេន	៦ ដុល្លារ
. ឧបាសិកា ស៊ិន ថន	៦ ដុល្លារ
. ឧបាសិកា ទូច សេន	៥ ដុល្លារ
. ឧបាសិកា យុន អ៊ុន	៥ ដុល្លារ
. ឧបាសិកា សំ ហៀង	៥ ដុល្លារ
. ឧបាសិកា ទុន និងឧបាសិកា រឹង ម៉ុន	៥ ដុល្លារ

*សូមប្រគេន នឹងជម្រាបព្រះគោត្តមគុណគ្រប់រូប ព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ថា

បច្ច័យដែលបានពិភាក្សាចូលបោះពុម្ពស្បៀងថា “ឱវាទបាតិមោក្ខ”

បានរំលែក ៣៥០ ដុល្លារ ជូនទៅខាងឧបាសក ហ៊ុម សាន់

ក្នុងការធ្វើថាស CD, DVD ជាធម្មនាគ

សូមអនុមោទនា !!!

*សូមពុទ្ធបរិស័ទដែលបានចូលរួមបោះពុម្ពសៀវភៅ, ធ្វើជាថាស
ជាធម្មទាន បានសម្រេចផ្លូវសម្មាសិទ្ធិគ្រប់ៗជាតិ
និងបានឧបសិស្សយុច្ច័តចាកទុក្ខទាំងពួង
កុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ !

សូមអនុមោទនាធម្មទាន !!!

ជូនពរព្រះពុទ្ធសាសនា

សូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនារុងរឿងចម្រើន

សូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សាយទូទៅពេញពិភពលោក

សូមឲ្យលោកទាំងមូលបានប្រកបដោយសន្តិភាព

ព្រះសក្យមុនីសម្មាសម្ពុទ្ធច្រង់ត្រាស់ថា **នត្ថិ សន្តិ បរិ សុខំ**

ពុំមានសេចក្តីសុខដទៃក្រៅពីសេចក្តីស្ងប់ឡើយ ។

ឱវាទបាតិមោក្ខ...

ព្រះពុទ្ធបរមត្រូវជាម្ចាស់ទ្រង់រំពឹងឃើញថា ឱកាស
នេះជាឱកាសមួយដ៏សមគួរឲ្យមន្ត្រីសំដែងធម៌, ដូច្នេះ
ព្រះអង្គទ្រង់ប្រមូលភិក្ខុសាវ័កទាំងអស់ ឲ្យមកប្រជុំគ្នានៅ
ក្នុងវត្តវេឡុវ៉ាន ហើយទ្រង់បានសំដែងឱវាទបាតិមោក្ខទូទ្រព្យ
ប្រៀនប្រដៅភិក្ខុទាំងនោះឲ្យប្រតិបត្តិ និងប្រកាន់ខ្ជាប់តាម
គោលការណ៍ចម្បង ៗ ដូច ៗ គ្នា ។ ខ្លឹមសារនៃព្រះឱវាទ
នោះគឺ ៖

១. កុំធ្វើអំពើបាបធ្ងន់យ៉ាង ;
២. ចូរធ្វើអំពើកុសលទាំងពួង ;
៣. ចូរសំអាតចិត្តឲ្យបរិសុទ្ធប្រាសចាកកិលេស
ទាំងឡាយ ។

មានរឿងសំខាន់ ៗ ទាំងឡាយ ៤ យ៉ាងទៀតដែលត្រូវ
ចងចាំអំពីសម័យប្រជុំនោះគឺ...

* ចម្លងតាមច្បាប់ដើមដោយខ្ញុំព្រះករុណា ខ្ញុំបាទ វ៉ានត និរក្ស
សម្រាប់ជាធម្មទាន

