

បរមត្ថនីបទី

អដ្ឋកថាព្រះអភិធម្មបិដក

តតិយភាគ

១១

រចនាជាយព្រះពុទ្ធរយាសាចារ្យ

ផ្ដើមប្រែរៀបរៀងដោយខ្ញុំព្រះករុណា ខ្ញុំព្រះ សុទ្ធី-សារធួន

ព. ស. ២៥៥៧

គ. ស. ២០១៣

បរមត្ថនីបទ

តតិយភាគ

១១

ព. ស.

២៥៥៧

គ. ស.

២០១៣

បរមត្ថធិបតី

អង្គការច្បាប់ព្រះអភិធម្មបិដក

ឈ្មោះថា បណ្ឌិតករណ៍

(កថាវត្ថុ-បរាបដ្ឋាន)

គតិយតារក

១១

រចនាដោយព្រះពុទ្ធសាសាចារ្យ

ផ្ដើមប្រែរៀបរៀងដោយខ្ញុំព្រះករុណា ខ្ញុំបាទ សុន្ទរ-សារម្យន

ព. ស. ២៥៤៨

គ. ស. ២០១៣

សេចក្តីបញ្ជាក់

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

១.បឋមភាគ ឈ្មោះ **អង្គសារវិនិ** អធិប្បាយកម្មវិធី **ធម្មសង្កណី**

២.ទុតិយភាគ ឈ្មោះ **សម្មាហានិទាននិ** អធិប្បាយកម្មវិធី **វិភង្គ**

៣.តតិយភាគ ឈ្មោះ **បរមត្ថទិវនិ** អធិប្បាយកម្មវិធី **បញ្ចបករណ៍**

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

បើចាត់ជាភាគតូចៗ មាន ១២ ភាគ ដោយបែងចែកចេញពីភាគ
ធំៗ ទាំង ៣ ខាងលើនេះ ក្នុងមួយភាគៗ មាន ៤ លេខ ខុសគ្នាទៅនឹង
ការបោះពុម្ពមុនៗ ។ ឯសៀវភៅដែលលោកអ្នកកំពុងអាននេះ ជាកម្មវិធី
កថា **អភិធម្មបិដក តតិយភាគ ១១** កើតឡើងដោយស្នាព្រះហស្តនៃ **ព្រះ**
ពុទ្ធរយាសាថារ្យ ជាជនជាតិឥណ្ឌា បានរចនានៅឯប្រទេសសិរីលង្កា
ក្រោយការបរិនិព្វានរបស់ព្រះពុទ្ធជាន ៧០០ឆ្នាំ ។ ឯរូបខ្ញុំផ្ទាល់វិញ
គ្រាន់តែជាអ្នកផ្ដើមប្រែសម្រួលរៀបរៀង ជាបណ្តោះអាសន្ន សម្រាប់
អ្នកដែលត្រូវការសិក្សារៀនសូត្រតែប៉ុណ្ណោះ ព្រោះហេតុដូច្នោះ **ខ្ញុំសូម**
បញ្ជាក់ និងសូមទោសជាមុន ចំពោះអ្នកអាន និងអ្នកសិក្សាជាទីគោរពថា
ខ្ញុំពុំមានសមត្ថភាពនៃការចេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ ដូចសេចក្តីនៃធម៌ដែលមាននៅ
ក្នុងសៀវភៅនេះទេ ថែមទាំងសមត្ថភាពនៃការប្រែសម្រួល និងរៀបរៀង

នេះទៀត មិនអាចគេចផុតពីការខុសឆ្គាំឆ្គងបានឡើយ ។ ការខុសឆ្គាំឆ្គង
ទាំងនេះ មានដោយអចេតនាខ្លះ ដោយការចេះមិនដល់ខ្លះ តែខ្ញុំយល់
ឃើញថា **មានប្រសើរជាងគ្មាន** ព្រោះសៀវភៅដែលរងនូវព្រះអភិធម្ម
បិដកបែបនេះ មិនទាន់ដែលមានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងប្រទេសយើងទេ ដូច្នោះ
យើងក៏អាចទទាហរណ៍បានថា ៖

* សម័យណា ដែលមានភាពអន្តការ សូម្បីតែពន្លឺអំពិលអំពែក ក៏
អាចភ្លឺបានដែរ ។

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

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

១ - សូមសរសេរឈ្មោះ ទឹកនៃនិង នឹងថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ដែលកែ
សម្រួលនៅលើក្រដាសដែលផ្ញើមក ។

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

៣-ប្រសិនបើ ការកែតម្រូវនោះ មានឯកសារបញ្ជាក់ សូមចុះ
ឈ្មោះឯកសារនោះ ក្នុងតារាងលេខ ៥ ។

៤-នៅក្នុងតារាងលេខ ៦ សម្រាប់បញ្ជាក់បន្ថែម ចំពោះករណី
ពិសេសណា ដែលប្រាថ្នាចង់បញ្ជាក់បន្ថែម ។

៥-សូមផ្ញើកំណែមកខ្ញុំ ដោយការទាក់ទង តាមទូរសព្ទដែលមាននៅ
ក្នុងសៀវភៅនេះស្រាប់ ។

* ប្រសិនបើ នៅក្នុងសៀវភៅនេះ មានការខុសទំព័រលេខរៀង
អក្សរដាច់ ឬមើលមិនសូវច្បាស់ជាដើម នុះពុំមែនជាកំហុសនៃសំណេរដើម
របស់ខ្ញុំឡើយ ។

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ១១ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៣

ខ្ញុំព្រះករុណា ខ្ញុំបាទ សុទ្ធីរ សាមេរ
សូមអរព្រះគុណ និងអរគុណ

តារាងកែតម្រូវ “រៀ”

នាមឈ្មោះអ្នកជួយពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់កែសម្រួល

អង្គការវាតតិយភាគ ១១ នេះ មាន ៖

- ភិក្ខុសាមណេរជាពហូស្តុតក្នុង **វត្តដូកឡ** (ចម្ការដួង) មាន ៧ រូប
- ភិក្ខុសាមណេរជាពហូស្តុតក្នុង **វត្តនិគ្រោធន៍** មាន ៦ រូប
- ភិក្ខុខន្តិជាតិកោ **ថៃ ភិរក្ស** - ធម្មាចារ្យ ធម្មានន្តោ **សួង សេដ្ឋី**
- ភិក្ខុធម្មរក្ខតោ **គង់ វណ្ណ** - ភិក្ខុជាតញ្ញាណោ **ថៃត សុផាន់**
- ឧបាសក **ពុល ស៊ីម** - ឧបាសក **ណាំ ភុយ**
- ឧបាសក **សំរែង វណ្ណា** - ឧបាសក **រៀង សិរីសុគន្ធ**
- អ្នកក្រូ **ធី សុផី** - ឧបាសក **ជូន សុខុម**
- ឧបាសក **រៀម រដ្ឋា** ។

អ្នកមានឧបការៈក្នុងការងារធម្មទាននេះ

- ភិក្ខុបញ្ញាបទីបោ **រុញ្សីង ប៊ុនធឿន** - ភិក្ខុខន្តិជាតិកោ **ថៃ ភិរក្ស**
- ឧបាសិកា **លី ស៊ីវឌ្ឍ** ជាដើម - ឧបាសិកា **ជូន ស៊ីតី** ជាដើម
- លោក **ប្រាណ សុផាន់** និងភរិយា
- ភិក្ខុសាមណេរ **វត្តគិរិវប្បវាស** ជាដើម
- លោក **ហេង សុវណ្ណារ៉ា** និងក្រុមគ្រួសារ

- ឧបាសក ស្រួច បាណ្ណ និងក្រុមគ្រួសារ
- ឧបាសក ម៉ៅ ផ្លែ ហៅ ពុយ និងសហការី ។

ខ្ញុំព្រះករុណា ខ្ញុំបាទ សូមអនុមោទនា ថ្ងៃនេះអំណរកុណាយ៉ាង
 ជ្រាលជ្រៅ ចំពោះសន្តានចិត្តដ៏ល្អរបស់កុណាម្ចាស់ ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទ
 ទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេស ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃ ជួយ
 ពិនិត្យកែសម្រួល ព្រមទាំងចំណាយរូបិយវត្ថុជាដើម ដើម្បីជំរុញឲ្យកម្ពុជានេះ
 ចេញជារូបរាងឡើង ។

បន្ទាប់ពីភតិយភាគ ១១ នេះទៅ ខ្ញុំព្រះករុណា ខ្ញុំបាទ នឹងដំណើរ
 ការបោះពុម្ពនូវភតិយភាគ ១២ ជាបន្តទៀត ។

អាស្រ័យហេតុនេះ បើព្រះកុណាម្ចាស់ ញាតិញោមត្រូវការចូលប្រាក់
 ដើម្បីជាធម្មទាន ឬយកផ្ទាល់ខ្លួន ឬក៏យកទៅតម្កល់តាមវត្តនានា ឬថា ចង់
 ចូលរួមជួយជាមតិយោបល់ ក្នុងន័យស្ថាបនា សូមមេត្តាទាក់ទងតាមរយៈ
 ទូរសព្ទដូចខាងក្រោមនេះ :

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

ឧទ្ទិសកថា

ខ្ញុំសូមជូនយន្តការសហគមន៍ធម្មទាននេះ ប្រគេន ថ្វាយ ជូន ចំពោះ សម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈ, ព្រះថេរវនុត្តរៈគ្រប់រូប ទាំងក្នុង ទាំងក្រៅ ប្រទេស, **អតីតព្រះបហាក្សត្រ ព្រះបហាក្សត្រក្នុងបច្ចុប្បន្ន** រាជរដ្ឋាភិបាល ដែលមានសម្តេចតេជោ **ហ៊ុន សែន** ជាប្រមុខ និងមន្ត្រីរាជការគ្រប់ៗ ស្ថាប័ន, ព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងប្រទេស ទាំងក្រៅប្រទេស មានលោក ក្រុមអគ្គបណ្ឌិត **ម៉ិត សាវណ្ណ** ជាដើម មួយអង្វើដោយសព្វសត្វទាំងអស់ សូម ទ្រង់ត្រេកអរ និងត្រេកអរ អនុមោទនា យកចំណែកបុណ្យធម្មទាននេះ គ្រប់ៗ រូប គ្រប់ៗ អង្គ គ្រប់ៗ គ្នា កុំបីខានឡើយ ។

ដោយអំណាចនៃបហាកុសលជាធម្មទាននេះ សូមឱ្យ ៖

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

.....

តារាងតែតម្រូវ

ថ្ងៃទី ..... ខែ ..... ឆ្នាំ ...

តតិយភាគ ១១

ឈ្មោះ .....

សម្រាប់បោះពុម្ពលើកទី ៣

អាសយដ្ឋាន .....

ទំព័រ	បន្ទាត់	ពាក្យខុស	ពាក្យត្រូវ	ឯកសារយោង	សេចក្តីផ្សេងៗ

បរមត្ថទីបទី

រដ្ឋកថាព្រះអភិធម្មបិដក

តតិយភាគ

វគ្គទី ១៦

១.និគ្គហកថា សម្តែងអំពីការសង្កត់សង្កិន	១
២.បគ្គហកថា សម្តែងអំពីការដួងចិត្ត	២
៣.សុខានុប្បទានកថា សម្តែងអំពីការបញ្ជូនសេចក្តីសុខ	២
៤.អធិត្តយ្ហមនសិការកថា សម្តែងអំពីមនសិការសរុបដោយសង្ខេប	៤
៥.រូបំ ហេតុតិកថា សម្តែងអំពីរូបជាហេតុ	៦
៦.រូបំ សហេតុកន្តិកថា សម្តែងអំពីរូបជាធម៌មានហេតុ	៧
៧.រូបំ កុសលាកុសលន្តិកថា សម្តែងអំពីរូបជាកុសល និងអកុសល	៧
៨.រូបំ វិបាកោតិកថា សម្តែងអំពីរូបជាវិបាក	៨
៩.រូបំ រូបាវចររូបាវចរន្តិកថា សម្តែងអំពីរូបជារូបាវចរ និងអរូបាវចរ	៩
១០.រូបរាគោ រូបធាតុបរិយាបន្នោតិអាទិកថា សម្តែងអំពីរូបរាគៈ	
រាប់បញ្ចូលក្នុងរូបធាតុជាដើម	១០

វគ្គទី ១៧

១.អត្ថិ អរហតោ បុញ្ញបចយោតិកថា សម្តែងអំពីព្រះអរហន្ត មានការ

បឋមត្ថនិបនិ

មាតិកាធម៌	ទំព័រ
សន្សំបុណ្យ	១១
២. នត្តិ អរហតោ អកាលមច្ចុតិកថា សម្តែងអំពីព្រះអរហន្ត មិនមាន អកាលមរណៈ	១២
៣. សព្វមិទំ កម្មុតោតិកថា សម្តែងអំពីវត្ថុទាំងពួងនេះមាន ព្រោះកម្ម ..	១៥
៤. ឥន្ទ្រិយពទ្ធកថា សម្តែងអំពីវត្ថុដែលជាប់ដោយឥន្ទ្រិយជាទុក្ខ	១៨
៥. បំបេត្វា អរិយមគ្គន្តិកថា សម្តែងអំពីការរៀនអរិយមគ្គ	២១
៦. ន វត្តញំ សង្ឃោ ទក្ខិណំ បដិគ្គណ្ណាតិកថា ពាក្យមិនកប្បីពោលថា ព្រះសង្ឃទទួលនូវទុក្ខណាទាន	២២
៧. ន វត្តញំ សង្ឃោ ទក្ខិណំ វិសោធនតិកថា ពាក្យមិនកប្បីពោលថា ព្រះសង្ឃញ្ញាំងទុក្ខណាទានឲ្យបរិសុទ្ធ	២៣
៨. ន វត្តញំ សង្ឃោ ទក្ខិណំ ភុព្មតិកថា ពាក្យមិនកប្បីពោលថា ព្រះសង្ឃគាន់អាហារជារបស់ធ្វើបុណ្យឲ្យបរិសុទ្ធ	២៥
៩. ន វត្តញំ សង្ឃស្ស ទិន្នំ មហាបួលន្តិកថា ពាក្យមិនកប្បីពោលថា ទានដែលប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃមានដល់ច្រើន	២៦
១០. ន វត្តញំ ពុទ្ធស្ស ទិន្នំ មហាបួលន្តិកថា ពាក្យមិនកប្បីពោលថា	

បឋមត្ថវិបស័

មាតិកាធម៌	ទំព័រ
ទានដែលថ្វាយចំពោះព្រះពុទ្ធមានដល់ច្រើន	២៨
១១.ទក្ខិណារិសុទ្ធិកថា សម្តែងអំពីទក្ខិណារិសុទ្ធិ	២៩

វគ្គទី ១៨

១.មនុស្សលោកកថា សម្តែងអំពីមនុស្សលោក	៣០
២.ធម្មទេសនាកថា ពោលអំពីការសម្តែងព្រះធម៌	៣២
៣.ករុណាកថា សម្តែងអំពីសេចក្តីករុណា	៣៣
៤.គន្ធជាតិកថា សម្តែងអំពីគន្ធជាតិ	៣៤
៥.ឯកមគ្គកថា សម្តែងអំពីអរិយមគ្គតែមួយ	៣៤
៦.ឈានសង្កតិកថា សម្តែងអំពីការបង្កិត (រំលង) ឈាន	៣៦
៧.ឈានន្តរិកកថា សម្តែងអំពីឈានជាចន្លោះ	៣៨
៨.សមាបន្នោ សទ្ធិ សុណាតីតិកថា សម្តែងអំពីអ្នកចូលសមាបត្តិ ស្តាប់សំឡេងបាន	៤០
៩.ចក្កនា រូបំ បស្សតីតិកថា សម្តែងអំពីមើលឃើញរូបដោយចក្ក	៤២

វគ្គទី ១៩

១.កិលេសប្បជហានកថា សម្តែងអំពីការលះកិលេស	៤៥
២.សុញ្ញតាកថា សម្តែងអំពីសុញ្ញតា	៤៦

បរមត្ថទីបទី

មាតិកាធម៌	ទំព័រ
៣.សាមញ្ញផលកថា សម្តែងអំពីសាមញ្ញផល	៤៨
៤.បត្តិកថា សម្តែងអំពីបត្តិ គឺការប្តូរ	៤៩
៥.តថតាកថា សម្តែងអំពីតថតា គឺភាពនៃធម៌ពិត	៥០
៦.កុសលកថា សម្តែងអំពីកុសល	៥១
៧.អច្ឆន្តនិយាមកថា សម្តែងអំពីការទៀងទាត់ដោយចំណែកមួយ	៥២
៨.ឥន្ទ្រិយកថា សម្តែងអំពីឥន្ទ្រិយ	៥៦

វគ្គទី ២០

១.អសព្វិច្ចកថា សម្តែងអំពីការមិនក្លែង	៥៨
២.ញាណកថា សម្តែងអំពីញាណ	៦១
៣.និរយបាលកថា សម្តែងអំពីនាយនិរយបាល	៦២
៤.តិរច្ឆានកថា សម្តែងអំពីសត្វតិរច្ឆាន	៦៥
៥.មគ្គកថា សម្តែងអំពីមគ្គ	៦៦
៦.ញាណកថា សម្តែងអំពីញាណ	៦៨

វគ្គទី ២១

១.សាសនកថា សម្តែងអំពីសាសនា	៧០
---------------------------------	----

បរមត្ថទីបទី

មាតិកាធម៌	ទំព័រ
២.អរិវិត្តកថា សម្តែងអំពីបុប្ផជនដែលមិនស្ងាត់	៧១
៣.សញ្ញាជនកថា សម្តែងអំពីសញ្ញាជន:	៧២
៤.បូទិកថា សម្តែងអំពីបូទិ	៧៣
៥.ពុទ្ធកថា សម្តែងអំពីព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់	៧៥
៦.សព្វទិសាកថា សម្តែងអំពីព្រះពុទ្ធស្ថិតនៅក្នុងទិសទាំងពួង	៧៦
៧.ធម្មកថា សម្តែងអំពីធម៌	៧៧
៨.កម្មកថា សម្តែងអំពីកម្ម	៧៩

វគ្គទី ២២

១.បរិនិព្វានកថា សម្តែងអំពីការបរិនិព្វាន	៨១
២.កុសលចិត្តកថា សម្តែងអំពីចិត្តជាកុសល	៨១
៣.អាណេព្នកថា សម្តែងអំពីអាណេព្ន:	៨២
៤.ធម្មាភិសមយកថា សម្តែងអំពីធម្មាភិសម័យ	៨៤
៥.ព.តិស្សន្ទម្សិ កថានិ សម្តែងអំពីកថាទាំង ៣	៨៥
៨.អព្យាកតកថា សម្តែងអំពីអព្យាក្រឹត	៨៦
៩.អាសេវនប្បច្ចយតាកថា សម្តែងអំពីភាពជាអាសេវនប្បច្ច័យ	៨៧
១០.ខណិកកថា សម្តែងអំពីធម៌ទាំងពួងប្រព្រឹត្តទៅមួយជួរខណ:	៨៨

បរមត្ថទីបទី

មាតិកាធម៌

ទំព័រ

វគ្គទី ២៣

១.ឯកាធិប្បាយកថា សម្តែងអំពីបំណងតែម្យ៉ាង	៧០
២.អរហន្តវណ្ណកថា សម្តែងអំពីភេទរបស់ព្រះអរហន្ត	៧១
៣.៧.ឥស្សរិយកាមការិកាកថា សម្តែងអំពីការប្រាថ្នាក្នុងភាពជាធំ	៧១
៨.រាគប្បដិរូបកាទិកថា សម្តែងអំពីធម៌ជាក្រឡឹងប្រៀបធៀប	
ដោយរាគៈជាដើម	៧៣
៩.អបរិនិប្នន្តកថា សម្តែងអំពីធម៌ដែលមិនសម្រេចហើយ	៧៤
និគមគាថា	៧៧

ធម្មកថាយមកៈ

អារម្ភកថា	៧៧
១.មូលយមកវណ្ណនា ពណ៌នាអំពីខឿនវារៈ	១០០
" " និទ្ទេសវារៈ	១០៦
២.ខន្ធយមកៈ ពណ៌នាអំពីខឿនវារៈ	១១៣
១.បណ្ណត្តិវារវណ្ណនា	} ១១៨
ពណ៌នាអំពីនិទ្ទេសវារៈ បទសោធនៈ	

បឋមត្ថបទ

មាតិកា	ទំព័រ
បទសោធនមូលចក្កវារៈ	១២០
សុទ្ធកូន្ធវារៈ	១២១
សុទ្ធកូន្ធមូលចក្កវារៈ	១២៣
២.បវត្តិវារវណ្ណនា	១២៣
៣.បរិញ្ញាវារវណ្ណនា	១៤៤
៣.អាយតនយមកៈ	១៤៧
១.ពណ៌នាអំពីបញ្ញត្តិខ្មែរសវារៈ	}
២. ,, បញ្ញត្តិខ្មែរសវារៈ	១៥២
៣. ,, បវត្តិវារៈ	១៥៣
៤.ធាតុយមកៈ	១៦១
៥.សច្ចយមកៈ	១៦២
១.ពណ៌នាអំពីបញ្ញត្តិវារៈ	}
២. ,, បវត្តិវារៈ	១៦៤
៣. ,, បរិញ្ញាវារៈ	១៦៧
៦.សង្ខារយមកៈ	១៦៨
១.ពណ៌នាអំពីបញ្ញត្តិវារៈ	}
២. ,, បវត្តិវារៈ	១៧៤

បឋមត្ថទិបនី

មាតិកាធម៌	ទំព័រ
៧.អនុសយយមកៈ	
ពណ៌នាអំពីបរិច្ឆេទបរិច្ឆេទទ្រុសវារៈ }	១៧៧
អធិប្បាយអនុសយវារៈ	១៨១
ពណ៌នាអំពីឧប្បត្តិដ្ឋានវារៈ	១៨៧
មហាវារៈ ៧	
១.ពណ៌នាអំពីអនុសយវារៈ }	២០០
២. ,, សានុសយវារៈ	២០៦
៣. ,, បដហនវារៈ	២០៨
៤. ,, បរិញ្ញាវារៈ	២១០
៥. ,, បហ៊ីនវារៈ	២១១
៧. ,, ធាតុវារៈ និងធាតុវិសដ្ឋនវារៈ	២១៤
៨.ចិត្តយមកៈ	
ពណ៌នាអំពីមាតិកាបឋមវារៈ }	២១៨
,, វិសដ្ឋនវារៈ (និទ្ទេស)	២២៣
,, អតិក្កនកាលវារៈ	២២៦
៩.ធម្មយមកៈ	
១.ពណ៌នាអំពីបញ្ញត្តិទ្រុសវារៈ }	២២៧

បរមត្ថទីបទី

មាតិកាធម៌	ទំព័រ
២. ,, និទ្ទេសនៃបញ្ញត្តិវារៈ:	២៣១
៣. ,, បវត្តិវារៈ:	២៣១
១០. ឥន្ទ្រិយយមក:	២៣៥
ពណ៌នាអំពីបវត្តិវារៈ:	២៣៧
,, បរិញ្ញាវារៈ:	២៤១
និគមគាថា	២៤២

មហាបដ្ឋានប្បករណ៍

អារម្ភកថា	២៤៥
ពណ៌នាអំពីឧទ្ទេសវារៈ :	២៤៦

ពណ៌នាអំពីបច្ចុយវិភង្គចារៈ

១. ពាក្យថា ហេតុប្បច្ច័យ	២៥៤
២. ,, អារម្មណប្បច្ច័យ	២៥៨
៣. ,, អធិបតិប្បច្ច័យ	២៥៩
៤. ,, អនន្តរប្បច្ច័យ }	... ..
៥. ,, សមនន្តរប្បច្ច័យ }	២៦០
៦. ,, សហជាតប្បច្ច័យ	២៦៣

បរមត្ថទីបទី

មាតិកាធម៌	ទំព័រ
៧. ពាក្យថា អញ្ញមញ្ញប្បថ្ន័យ	២៦៤
៨. ,, និស្សយប្បថ្ន័យ	២៦៤
៩. ,, ឧបនិស្សយប្បថ្ន័យ	២៦៥
១០. ,, បុរេជានប្បថ្ន័យ	២៧០
១១. ,, បច្ឆាជានប្បថ្ន័យ	២៧១
១២. ,, អាសេវនប្បថ្ន័យ	២៧១
១៣. ,, កម្មប្បថ្ន័យ	២៧២
១៤. ,, វិបាកប្បថ្ន័យ	២៧៣
១៥. ,, អាហារប្បថ្ន័យ	២៧៤
១៦. ,, ត្បុន្តិយប្បថ្ន័យ	២៧៤
១៧. ,, ឈានប្បថ្ន័យ	២៧៥
១៨. ,, មគ្គប្បថ្ន័យ	២៧៦
១៩. ,, សម្បយុត្តប្បថ្ន័យ	២៧៧
២០. ,, វិប្បយុត្តប្បថ្ន័យ	២៧៧
២១. ,, អត្ថិប្បថ្ន័យ	២៧៨
២២. ,, នត្ថិប្បថ្ន័យ	២៨០

បឋមត្ថទិបនី

មាតិកាធម៌	ទំព័រ
២៣. ,, វិគតប្បច្ច័យ	២៨១
២៤. ,, អវិគតប្បច្ច័យ	២៨១

បច្ចយនិទ្ទេស

១. ពណ៌នាអំពីនិទ្ទេសនៃហេតុប្បច្ច័យ	២៨៤
២. ,, ,, អារម្មណប្បច្ច័យ	២៩៧
៣. ,, ,, អធិបតិប្បច្ច័យ	៣០៣
៤. ,, ,, អនន្តរប្បច្ច័យ	៣០៨
៥. ,, ,, សមនន្តរប្បច្ច័យ	៣១៣
៦. ,, ,, សហជាតប្បច្ច័យ	៣១៣
៧. ,, ,, អញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ	៣១៨
៨. ,, ,, និស្សយប្បច្ច័យ	៣២០
៩. ,, ,, ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ	៣២២
១០. ,, ,, បុរេជាតប្បច្ច័យ	៣២៩
១១. ,, ,, បច្ឆាជាតប្បច្ច័យ	៣៣១
១២. ,, ,, អាសេវនប្បច្ច័យ	៣៣៣

បឋមត្ថនិបទ

មាតិកាធម៌	ទំព័រ
១៣. ពណ៌នាអំពីនិទ្ទេសនៃកម្មប្បច្ច័យ	៣៣៧
១៤. „ „ វិបាកប្បច្ច័យ	៣៤១
១៥. „ „ អាហារប្បច្ច័យ	៣៤៣
១៦. „ „ ឥន្ទ្រិយប្បច្ច័យ	៣៤៦
១៧. „ „ ឈានប្បច្ច័យ	៣៥០
១៨. „ „ មគ្គប្បច្ច័យ	៣៥២
១៩. „ „ សម្បយុត្តប្បច្ច័យ	៣៥៤
២០. „ „ វិប្បយុត្តប្បច្ច័យ	៣៥៥
២១. „ „ អត្ថិប្បច្ច័យ	៣៥៩
២២. „ „ នត្ថិប្បច្ច័យ	៣៦៦
២៣. „ „ វិគតប្បច្ច័យ	៣៦៧
២៤. „ „ អវិគតប្បច្ច័យ	៣៦៨

អក្សរសង្ខេប

ដែលប្រើក្នុងអប្បកថាតិយភាគ ១១ នេះ

អភិ. = អភិធម្មបិដក

អភិ. ធាតុកថា = អភិធម្មបិដក ធាតុកថា

អំ. តិក. = អង្គុត្តនិកាយ តិកនិបាត

អំ. ទសក. = អង្គុត្តនិកាយ ទសកនិបាត

អំ. សត្តក. = អង្គុត្តនិកាយ សត្តកនិបាត

សំ. ខ. = សំយុត្តនិកាយ ខន្ធវារវគ្គ

សំ. ម. = សំយុត្តនិកាយ មហាវគ្គ

សំ. ស. = សំយុត្តនិកាយ សឡាយតនវគ្គ

សំ. និ. = សំយុត្តនិកាយ

សំ. សឡា. = សំយុត្តនិកាយ សឡាយតនវគ្គ

ម. ម. = មជ្ឈិមនិកាយ មហាវគ្គ

ម. មូ. = មជ្ឈិមនិកាយ មូលបណ្ណាសកៈ

ម. ឌុ. = មជ្ឈិមនិកាយ ឌុបវិបណ្ណាសកៈ

វិនយ. មហាវគ្គ / ៦ = វិនយបិដក មហាវគ្គ បឋមភាគ ៦

វិនយ. ៣ / (សង្ឃាទិសេសកណ្ណ) = វិនយបិដក តតិយភាគ ៣ (សង្ឃាទិសេសកណ្ណ)

បរមត្ថទីបទី
អង្គកថាព្រះអភិធម្មបិដក
ឈ្មោះ បណ្ឌិតអរណ
តតិយភាគ ១១
ព. ស. ២៥៥៧

បរមត្ថទីបទី

អង្គការច្បាប់ព្រះអភិធម្មបិដក

ឈ្មោះ បញ្ចមករណ៍

តតិយភាគ

កថាវគ្គបករណ៍ (ត)

និទា គស្ស ភគវកោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស ។

វគ្គទី ១៦

១.និក្ខហកថា សម្តែងអំពីការសង្កត់សង្កិន

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងការសង្កត់សង្កិន ៖

ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិ
របស់និកាយមហាសង្ឃិកៈថា “អ្នកណាមានកម្លាំង មានអំណាចក្នុងលោក,
បើគេមិនគប្បីអាចដើម្បីសង្កត់សង្កិនចិត្តរបស់អ្នកដទៃបានទេ, ការមានកម្លាំង
ឬការមានអំណាចនឹងមានប្រយោជន៍អ្វីដល់ជនទាំងនោះ, ក៏ព្រោះភាពជា
អ្នកមានកម្លាំង និងមានអំណាចរបស់បុគ្គលទាំងនោះ ទើបសង្កត់សង្កិន
ចិត្តរបស់បុគ្គលដទៃបាន” ដូច្នោះ, ពាក្យសួររបស់សករាជីថា “**បុគ្គលដទៃ
សង្កត់សង្កិនចិត្តរបស់បុគ្គលដទៃ**” ជាដើម ដោយសំដៅដល់ជនទាំងនោះ,
ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។ បណ្តាពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា

អដ្ឋកថាព្រះអភិធម្មបិដក

“សង្កត់សង្កិន” បានដល់ ការហាមចិត្តមិនឲ្យធ្លាក់ទៅកាន់សង្កិលេស ។
ពាក្យដ៏សេសស្កន់ទីនេះ គប្បីជ្រាបតាមព្រះបាលីនេះចុះ ។

ចប់និក្ខហកថា

២.បត្តហកថា សម្តែងអំពីការផ្តងចិត្ត

សូម្បីក្នុងកថាពោលអំពីការផ្តងចិត្ត ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។

៣.សុខានុប្បនានកថា

សម្តែងអំពីការបញ្ជូនសេចក្តីសុខ

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងការបញ្ជូនសេចក្តីសុខ ៖

ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិ
របស់និកាយហេតុវាទថា “បុគ្គលដទៃបញ្ជូនសេចក្តីសុខឲ្យដល់បុគ្គលដទៃបាន”

ដូច្នោះ ព្រោះអាស្រ័យព្រះសូត្រដែលព្រះខទាយិត្តរពោលទុកថា “**ព្រះ
សាស្តារបស់យើង ទ្រង់ប្រទានសុខធម៌ទាំងឡាយដល់ជនដ៏ច្រើនហ្ន៎**”^១

ជាដើម ពាក្យសួររបស់សកវាទីសំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតប
ជារបស់បរវាទី ។ ត្រូវសកវាទីសួរថា “**បុគ្គលដទៃបញ្ជូនសេចក្តីសុខ**

---

^១ ម. ម. ។

របស់ខ្លួន” ជាដើម សេចក្តីថា បរវាទីរមែងឆ្លើយបដិសេធដោយពាក្យសម្តីថា “នរណាមួយ មិនអាចប្រគល់សេចក្តីសុខរបស់ខ្លួន ឬរបស់អ្នកដទៃឲ្យដល់នរណាមួយបានទេ, ក៏ឈ្មោះថា ការបញ្ជូនសេចក្តីសុខក្នុងទីនេះ នឹងកប្បីមានបានដូចម្តេច ? ” ចំណែកក្នុងបញ្ហាថា **“បុគ្គលដទៃបញ្ជូនសេចក្តីសុខរបស់ខ្លួនឱ្យដល់បុគ្គលដទៃ ក៏មិនមែន**” ជាដើម បរវាទីឆ្លើយតបតាមលទ្ធិថា “ក៏ឈ្មោះថា ‘ការបញ្ជូនសេចក្តីសុខ’ ដូច្នោះ មិនអាចមានទេ” ។ ពាក្យថា **“ក៏មិនត្រូវពោល**” សកវាទីពោលហើយ ព្រោះមិនមានសេចក្តីសុខដូច្នោះ ។ ព្រះបាលីថា **“ព្រះមានព្រះភាគរបស់យើង ទ្រង់ប្រទានសុខធម៌ទាំងឡាយឱ្យ**” ជាដើម រមែងសម្តែងនូវភាវៈនៃព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់ជាបច្ច័យដើម្បីឲ្យកើតសេចក្តីសុខដល់ជនទាំងឡាយ, មិនមែនសម្តែងការបញ្ជូនសេចក្តីសុខ ឲ្យដល់ជនទាំងឡាយ ដូចការឲ្យរបស់របរផ្សេងៗ មានអាហារជាដើមឡើយ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ព្រះសូត្រនេះ ទើបមិនមែនខណ្ឌ ដូចដែលលើកមកនោះ ដោយប្រការដូច្នោះទេ។

ចប់សុខានុប្បទានកថា
 - - - - -

អដ្ឋកថាព្រះអភិធម្មបិដក

៤. អធិក្កយ្ហមនសិការកថា

សម្តែងអំពីមនសិការសរុបដោយសង្ខេប

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងមនសិការសរុបដោយសង្ខេប **គីការ រូបរូមសង្ខារមកពិចារណា** ៖

ក្នុងរឿងនោះ មនសិការមាន ២ យ៉ាង គឺនយតោ មនសិការ និង អារម្មណតោ មនសិការ ។ ក្នុងមនសិការទាំង ២ នោះ សូម្បីកាលបុគ្គល ឃើញសង្ខារតែមួយដោយសភាពជារបស់មិនទៀងហើយ គេរមែងជាអ្នក បានឈ្មោះថា មនសិការក្នុងសង្ខារទាំងឡាយដ៏សេសថា “សង្ខារទាំងពួង មិនទៀង” ដូច្នោះ ឈ្មោះថា **នយតោ មនសិការ**; ក៏កាលអ្នកណា មនសិការសង្ខារទាំងឡាយ ដែលជាអតីត គេរមែងមិនអាចដើម្បីមនសិការ សង្ខារទាំងឡាយ ដែលជាអនាគតបានទេ ។ ព្រោះមនសិការសង្ខារ យ៉ាងណាមួយ ក្នុងសង្ខារដែលជាអតីតជាដើម ទើបឈ្មោះថា **អារម្មណ- តោ មនសិការ** ។ បណ្តាមនសិការទាំងនោះ កាលបុគ្គលមនសិការក្នុង បច្ចុប្បន្ន រមែងមនសិការក្នុងសង្ខារទាំងឡាយ ដោយចិត្តណា, ចិត្តនោះ រមែងមិនអាចដើម្បីមនសិការ ក្នុងបច្ចុប្បន្នខណៈបានឡើយ ។

ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិ របស់និកាយបុព្វសេលិយៈថា “បុគ្គលឈ្មោះថា មនសិការសង្ខារទាំងឡាយ

ដោយការប្រកាន់យកសរុបសង្ខេប ក្តីរបួមហើយ ទើបមនសិការសង្ការ
 ទាំងពួងជាមួយគ្នា” ដូច្នោះ ព្រោះអាស្រ័យពាក្យថា “**សង្ខារទាំងពួង
 ជាបសមិទឡើង**” ជាដើម, ពាក្យសួររបស់សកវាទីសំដៅដល់ជនទាំងនោះ,
 ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។ លំដាប់នោះ សកវាទីដើម្បីចោទបុគ្គល
 ដែលមនសិការសង្ការទាំងពួងនោះ ដោយមនសិការរួមគ្នាដោយចិត្ត គប្បី
 មនសិការនូវចិត្តនោះ ដោយមនសិការនោះឬ ? ទើបពោលពាក្យថា
 “ដឹងច្បាស់នូវចិត្តនោះ ដោយចិត្តនោះមានឬ ? ” ជាដើម ។ ពាក្យឆ្លើយ
 បដិសេធដោយសំដៅយកថា នរណាមួយក៏មិនអាចដើម្បីដឹង ព្រោះធ្វើ
 ឲ្យជាអារម្មណ៍ទេ ។ តែឆ្លើយតបដោយសំដៅយកថា “សូម្បីចិត្តនោះ
 រមែងដឹងនុ៎ះឯង ព្រោះសភាពនៃចិត្តនោះ ជាធម្មជាតិដឹងថា ‘ចិត្តមាន
 លក្ខណៈយ៉ាងនេះ’ ។

ប្រការមួយទៀត បរវាទីរមែងឆ្លើយបដិសេធ ដោយពាក្យថា “ចិត្ត
 នោះឯង មិនជាអារម្មណ៍របស់ចិត្តនោះទេ” , តែរមែងឆ្លើយតបដោយ
 អំណាចនៃលទ្ធិដែលកើតឡើងហើយ ព្រោះអាស្រ័យព្រះបាលីថា “**កាល
 ណាបុគ្គលឃើញដោយបញ្ញាថា ‘សង្ខារទាំងពួងមិនឡើង**” ជាដើម ។
 សូម្បី ២ បញ្ញាដ៏សេសទៀត ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។ ចំណែក
 ក្នុងពាក្យទាំងឡាយថា “ពាល់ត្រូវផស្សៈនោះ ដោយផស្សៈនោះ” ជាដើម
 បរវាទីកាលមិនឃើញព្រះសូត្រដូច្នោះ ទើបឆ្លើយបដិសេធ ។ ព្រោះហេតុ

អដ្ឋកថាព្រះអភិធម្មបិដក

នោះឯង ក្នុងបញ្ហាទាំងឡាយ មានអតីតកាលជាដើម បណ្ឌិតកប្បីជ្រាបការ
បដិសេធ និងពាក្យឆ្លើយតប ដោយន័យដែលពោលហើយក្នុងពេលមុន ។
ពាក្យដ៏សេស កប្បីជ្រាបតាមព្រះបាលីនេះចុះ ។ ព្រះបាលីថា “សង្ខារ
ទាំងពួង មិនទៀង” ជាដើម លោកពោលទុកសំដៅដល់ការឃើញដោយ
ន័យ, មិនមែនឃើញដោយអារម្មណ៍ក្នុងខណៈជាមួយគ្នាទេ, ព្រោះហេតុ
ដូច្នោះ ពាក្យនោះ ទើបមិនមែនអានដែលលើកមកសម្រេចថា ជាការ
មនសិការដោយអារម្មណ៍ឡើយ ។

ចប់អធិត្តយ្ហមនសិការកថា

៥.រូបំ ហេតុតិកថា សម្តែងអំពីរូបជាហេតុ

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងរូបជាហេតុ ៖

ក្នុងរឿងនោះ ពាក្យថា “ហេតុ” បានដល់ ហេតុដែលជាឈ្មោះ
របស់ហេតុមានកុសលមូលជាដើមខ្លះ, ដែលជាឈ្មោះរបស់បច្ច័យយ៉ាងណា
មួយខ្លះ ។ ក៏ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិរបស់
និកាយខត្តរាបថកៈថា “រូបជាហេតុដោយមិនប្លែកគ្នាឡើយ” ព្រោះ
អារស្រ័យព្រះបាលីថា “មហាកូត្តរូប ៤ ជាហេតុរបស់ឧបាទាយរូប” ដូច្នោះ
ព្រោះមិនព្រាកអត្ថយ៉ាងនេះ, ពាក្យសួររបស់សកវាទី សំដៅដល់ជន
ទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។ ពាក្យថា “ជាហេតុ គឺលោកៈ”

សេចក្តីថា សកវាទីរមែងសួរថា រូបជាអលោកហេតុឬ ? បរវាទីឆ្លើយ
បដិសេធ ។ សូម្បីក្នុងបញ្ហាដ៏សេស ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។

ក្នុងពាក្យថា “មហាក្ខត្រូបទាំងឡាយ ជាហេតុ ព្រោះជាទីអាស្រ័យ
នៃឧបាទាយរូបទាំងឡាយ” នេះ លោកពោលដល់ការវះជាហេតុ ព្រោះ
អត្តថា ជាបច្ច័យ មិនបានពោលដល់ការវះជាហេតុ ព្រោះអត្តថា ជាមូល
ទេ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ព្រះបាលីនុ៎ះ ទើបមិនមែនជាសាធិកៈ យល់ព្រម
ក្នុងបញ្ហានេះឡើយ ។

ចប់រូបំហេតុតិកថា

៦. រូបំ សហេតុកន្តិកថា

សម្តែងអំពីរូបជាធម៌មានហេតុ

ក្នុងការពណ៌នាកថាថា “រូបជាធម៌មានហេតុ” បណ្ឌិតកប្បីជ្រាបអត្ត
ដោយន័យនេះឯងចុះ ។

ចប់រូបំសហេតុកន្តិកថា

៧. រូបំ កុសលាកុសលន្តិកថា

សម្តែងអំពីរូបជាកុសល និងអកុសល

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងរូបជាកុសល និងអកុសល ៖

អដ្ឋកថាព្រះអភិធម្មបិដក

ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិ
 របស់និកាយមហិសាសកៈ និងសមិតិយៈថា “កាយវិញ្ញត្តិ និងវចីវិញ្ញត្តិរូប
 ពោលគឺកាយកម្ម និងវចីកម្មថា ជាកុសលខ្លះ ជាអកុសលខ្លះ” ដោយ
 សំដៅយកព្រះបាលីថា “**កាយកម្ម និងវចីកម្ម ជាកុសលក៏មាន ជាអកុសល
 ក៏មាន**” ដូច្នោះ, ពាក្យសួររបស់សកវាទីថា “**រូបជាកុសលឬ ?**” ជាដើម
 ដោយសំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។ លំដាប់នោះ
 សកវាទីដើម្បីចោទថា “ប្រសិនបើ រូបជាកុសលមែន, រូបនោះ ក៏នឹង
 តប្បីជាសភាវៈផ្សេងៗ ” ដូច្នោះ ទើបពោលពាក្យថា “**រូបជាធម៌មាន
 អារម្មណ៍**” ជាដើម; សូម្បីក្នុងបញ្ហាសម្តែងអំពីកុសលខាងមុខ ក៏មានន័យ
 ដូចគ្នានេះដែរ ។ ពាក្យដ៏សេសក្នុងទីនេះ មានអត្ថន័យស្រួលមែនពិតៗ

ចប់រូបិកុសលាកុសលន្តិកថា

.....

៨.រូបំ និប្បារកាភិកថា សម្តែងអំពីរូបជាវិបាក

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រូបជាវិបាក ៖

ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិ
 និកាយអន្តកៈ និងសមិតិយៈថា “រូបណាដែលកើតឡើង ព្រោះធ្វើកម្មទុក
 សូម្បីរូបនោះ ក៏ជាវិបាក ដូចចិត្ត និងចេតសិកដែលកើតឡើង ព្រោះ

ធ្វើកម្មទុក” ដូច្នោះ, ពាក្យសួររបស់សកវាទី សំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។ លំដាប់នោះ ទើបសកវាទីពោលថា “**រូបជាទីតាំងនៃសុខវេទនា**” ជាដើម ដើម្បីចោទថា “បើរូបជាវិបាកមែន, រូបនោះ ក៏គប្បីជាសភាវៈផ្សេងៗ ដូចដែលបានពោលមកនេះ” ។ ពាក្យ ដ៏សេសក្នុងទីនេះ គប្បីជ្រាបតាមព្រះបាលីនេះចុះ ។

ចប់រូបវិបាកោតិកថា

៩.រូបំ រូបាធិបារូបាធិនិកថា

សម្តែងអំពីរូបជារូបាវចរ និងអរូបាវចរ

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងរូបជារូបាវចរ និងអរូបាវចរ ៖
ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិ និកាយអន្តកៈថា “រូបណាកើតឡើង ព្រោះធ្វើកម្មដែលជាចំណែកកាមាវចរ រូបនោះ ក៏ជាកាមាវចរ ព្រោះហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ រូបណា ដែលកើតឡើង សូម្បីព្រោះធ្វើកម្មដែលជាចំណែករូបាវចរ និងអរូបាវចរ រូបនោះ ក៏គប្បីជារូបាវចរ និងអរូបាវចរ” ដូច្នោះ, ពាក្យសួររបស់សកវាទី ថា “រូបជារូបាវចរ និងអរូបាវចរមានឬ ?” ដោយសំដៅដល់ជនទាំង នោះ, ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។ ពាក្យដ៏សេសក្នុងទីនេះ មានន័យ

តាមដែល បានពោលហើយក្នុងពេលមុននេះឯង ។

ចប់រូបិយ្យ បារិចារ្យ បារិចារ្យ ចរត្តិកថា
.....

១០. រូបរាគោ រូបធាតុបរិយាយន្ថោតិអាទិកថា

សម្តែងអំពីរូបរាគៈ រាប់បញ្ចូលក្នុងរូបធាតុជាដើម

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងរូបរាគៈ រាប់បញ្ចូលក្នុងរូបធាតុ, អរូបរាគៈ រាប់បញ្ចូលក្នុងអរូបធាតុ ៖

ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិនិកាយអន្តកៈថា “កាមរាគៈ ការគ្រេកអរក្នុងកាម រាប់បញ្ចូលក្នុងកាមធាតុ ព្រោះហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ សូម្បីរូបរាគៈទាំងឡាយ គឺការគ្រេកអរក្នុងរូប ក៏គប្បីរាប់បញ្ចូលក្នុងរូបធាតុ និងអរូបធាតុដែរ” ដូច្នោះ, ពាក្យសួររបស់សករាជី សំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។ ពាក្យដ៏សេស គប្បីជ្រាបតាមន័យដែលពោលក្នុងពេលមុននេះឯង ។ ព្រោះថា ក្នុងបញ្ហានេះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបបទដែលផ្សេងគ្នាថា “រូបរាគៈ រមែងដេកគ្រាំក្នុងរូបធាតុ, និងអរូបរាគៈ រមែងដេកគ្រាំក្នុងអរូបធាតុ តែម្យ៉ាង” ។ ក៏លទ្ធិនោះ គប្បីមានដល់និកាយអន្តកៈទាំងឡាយផង ដល់និកាយសមិតិយៈទាំងឡាយផង, តែបញ្ហានេះ ជារបស់និកាយអន្តកៈទាំងឡាយប៉ុណ្ណោះ ។

ចប់រូបរាគោ រូបធាតុបរិយាយន្ថោតិអាទិកថា

រួមក្នុងចំណោមក្នុងវគ្គនេះ គឺ

១.និក្ខហកថា, ២.បក្កហកថា, ៣.សុខានុប្បទានកថា, ៤.អធិក្កយ្ហ-
មនសិការកថា, ៥.រូបំហេតុគិកថា, ៦.រូបំសហេតុកន្តិកថា, ៧.រូបំកុសលា-
កុសលន្តិកថា, ៨.រូបំវិបុលាកោតិកថា, ៩.រូបំរូបុរាណវិបុលវិបុលន្តិកថា,
១០.រូបរាគោ រូបធាតុបរិយាបន្នោតិអាទិកថា ។

ចប់វគ្គទី ១៦

វគ្គទី ១៧

១.អត្ថិ អរហនោ បុញ្ញបចេយ្យាតិកថា

សម្តែងអំពីព្រះអរហន្តមានការសន្សំបុណ្យ

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងព្រះអរហន្តមានការសន្សំបុណ្យ ៖
ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិ
និកាយអន្តកៈថា “ការសន្សំបុណ្យរបស់ព្រះអរហន្ត គប្បីមាន ព្រោះ
អាស្រ័យកម្ម មានការចែករំលែកទាន និងការថ្វាយបង្គំព្រះចេតិយ”
ជាដើម, ពាក្យសួររបស់សកវាទីសំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតបជា
របស់បរវាទី ។ លំដាប់នោះ សកវាទីដើម្បីចោទសួរថា “ឈ្មោះថា
ព្រះអរហន្តជាអ្នកមានបុណ្យ និងបាបដែលលះបានហើយ, បើព្រះអរហន្ត

គប្បីធ្វើបុណ្យខ្លះ គប្បីធ្វើបុរាណខ្លះមែន” ដូច្នោះ ទើបពោលពាក្យថា “ព្រះអរហន្ត មានការសន្សំបាបឬ ?” បរវាទីកាលមិនឃើញនូវការធ្វើកម្ម មានបុណ្យគុណជាដើម ទើបឆ្លើយបដិសេធ ។ ក្នុងពាក្យថា “ព្រះអរហន្តសន្សំបុណ្យភិសង្ការ” ជាដើម បរវាទីឆ្លើយបដិសេធ ព្រោះកម្មដែលជាហេតុនាំទៅកាន់ភពរបស់ព្រះអរហន្តមិនមានទេ ។

ក្នុងពាក្យថា “ព្រះអរហន្តគប្បីឱ្យទាន” ជាដើម សកវាទីឆ្លើយតបព្រោះការប្រព្រឹត្តទៅនៃទានជាដើម របស់ព្រះអរហន្ត គប្បីមានដោយកិរិយាចិត្ត; ឯបរវាទីមិនកាន់យកចិត្ត ទើបឲ្យលទ្ធិរបស់ខ្លួនតាំងនៅដោយការសម្តែងត្រឹមតែរឿងរបស់ការធ្វើប៉ុណ្ណោះ ។ សូម្បីយ៉ាងនេះ លទ្ធិនោះ ក៏តាំងនៅមិនបាន ព្រោះតាំងទុកដោយខុបាយមិនឆ្ងាត មានប្រការដូច្នោះ ។

ចប់អត្ថិ អរហតោ បុណ្ណបចយោតិកថា
 .....

២.នត្ថិ អរហតោ អកាលបច្ចុតិកថា

សម្តែងអំពីព្រះអរហន្តមិនមានអកាលមរណៈ

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងរបស់ព្រះអរហន្តមិនមានអកាលមរណៈ គឺការស្លាប់ក្នុងវេលាដែលមិនសមគួរ ៖

ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិ
និកាយរាជគិរិកៈ និងសមិតិយៈថា “ឈ្មោះថា ព្រះអរហន្តត្រូវសោយ
កម្មវិបាកទាំងពួង ហើយទើបបរិនិព្វាន” ដូច្នោះ, ព្រោះការនយកអត្តនៃព្រះ
សូត្រថា “**ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ តថាគតមិនពោលសភាពនៃកម្មដែល
ប្រព្រឹត្តទៅដោយសព្វេភាព ដែលបុគ្គលធ្វើហើយ សន្សំហើយ នឹងអស់ទៅ
ព្រោះមិនបានសោយផល កែកម្មនុ៎ះឯង នឹងឱ្យផលក្នុងទិដ្ឋធម៌មែនពិត
ឬក្នុងភពបន្ទាប់ទៅ ឬក៏ក្នុងភពដទៃៗ ទៀត**”^២ ដូច្នោះ ដោយមិន
ពិចារណា, ពាក្យសួររបស់សកវាទី សំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតប
ជារបស់បរវាទី ។ លំដាប់នោះ សកវាទីដើម្បីចោទថា “**បើអកាលមរណៈ
របស់ព្រះអរហន្តមិនមានទេ, ឈ្មោះថា អ្នកសម្លាប់ព្រះអរហន្ត ក៏មិន
គប្បីមានដែរ**” ដូច្នោះ ទើបពោលថា “**អរហន្តយាត គឺអ្នកសម្លាប់ព្រះអរហន្ត
មិនមានឬ ?**” បរវាទីឆ្លើយបដិសេធ ព្រោះសភាពនៃអនន្តរិយកម្ម និង
បុគ្គលដូចនោះឯង គប្បីមានព្រមគ្នា ។ ក្នុងបញ្ហាថា “**ថ្នាំពិស... មិនគប្បី
ជ្រាបចូលទៅក្នុងកាយ**” បរវាទីឆ្លើយបដិសេធ ព្រោះលទ្ធិថា “**កម្មដែល
លោកធ្វើទុកក្នុងកាលមុន នៅមិនទាន់អស់ទៅដរាបណា, ថ្នាំពិស ក៏មិនធ្វើ**

---

^២ អំ. ទសក. ។

អន្តរាយដរាបនោះ” ។ ពាក្យដ៏សេសក្នុងទីនេះ គប្បីជ្រាបតាមព្រះបាលី
នេះចុះ ។

ព្រះសូត្រថា “**ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ តថាគតមិនបានពោលទេ**”

ជាដើម ដែលបរវាទីពោលហើយ សំដៅយកអត្ថនេះថា ព្រះមានព្រះភាក
ត្រាស់ថា “តថាគតមិនបានពោលសភាពនៃកម្មដែលប្រព្រឹត្តទៅ ដោយ
សញ្ចេតនា ដែលបុគ្គលធ្វើទុកហើយ សន្សំទុកហើយ នឹងអស់ទៅ ព្រោះ
មិនបានទទួល មិនបានប្រសព្វ មិនបានសោយផល” គឺសំដៅសេចក្តីថា
ទ្រង់មិនពោលនូវសភាពនៃកម្មទាំងនោះ ជារបស់អស់ទៅដោយវិថីទាំងឡាយ,
ក៏កាលបើកម្មដែលឲ្យផលក្នុងទិដ្ឋធម៌ គប្បីមាន, កម្មនោះឯង គប្បីឲ្យផល
ក្នុងទិដ្ឋធម៌, មិនមែនឲ្យផលក្នុងភពដទៃៗ ឡើយ, កាលបើកម្មដែលឲ្យផល
ក្នុងភពខាងមុខ គឺភពទី ២ គប្បីមាន កម្មនោះ រមែងឲ្យផលក្នុងភពនោះ,
មិនឲ្យផលក្នុងភពដទៃទេ, កាលបើកម្មដែលនឹងឲ្យផលក្នុងភពដទៃៗ គប្បីមាន
ក្នុងកាលណា, កម្មនោះ មានឱកាសឲ្យផលក្នុងកាលនោះ ដោយប្រការ
ដូច្នោះ, ន័យមួយទៀត ក្នុងបរិយាយដទៃ ដែលមានសភាពយ៉ាងនេះ មាន
អធិប្បាយថា ក្រាកាលប្រព្រឹត្តទៅនៃសន្តវរ គឺកាលត្រាប់ទៅ សូម្បីក្នុងទី
ទាំងពួង គប្បីមាន ប្រទេសរបស់លោកនោះ រមែងមិនរៀរចាកវារៈនៃការ
ឲ្យផលរបស់កម្ម ដោយប្រការដូច្នោះ បុគ្គលនៅក្នុងទីណាៗ រមែងមិនដុតចាក

បុរាបកម្ម កាលបើមានសភាពយ៉ាងនេះ កម្មយ៉ាងណាមួយដែលនៅសល់
សូម្បីតែម្យ៉ាង ក៏មិនមាន ឱកាសឲ្យដល់ ក្នុងកាលមុន ព្រះអរហន្ត ក៏គប្បី
សោយដល់នៃកម្មនោះ ព្រោះហេតុដូច្នោះ ពោលដោយកាលដ៏សមគួរហើយ
ការតាំងលទ្ធិថា “ព្រះអរហន្ត មិនមានអកាលមរណៈ” ដូច្នោះ ដែលបរវាទី
ធ្វើទុកហើយ ទើបឈ្មោះថា ធ្វើទុកមិនល្អ ដោយប្រការដូច្នោះ។

ចប់នត្តិ អរហតោ អកាលមច្ចុតិកថា

៣.សព្វមិទ្ធិ កម្មុភោតិកថា

សម្តែងអំពីវត្ថុទាំងពួងនេះមាន ព្រោះកម្ម

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងវត្ថុទាំងពួងនេះមាន គឺកើតព្រោះកម្ម ៖
ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិ
និកាយរាជគិរិកៈ និងសិទ្ធិត្តិកៈថា “វត្ថុទាំងពួងនេះ ពោលគឺកម្មវដ្តៈ,
កិលេសវដ្តៈ និងវិបាកវដ្តៈ កើតមកព្រោះកម្មមែនពិត” ព្រោះអាស្រ័យ
ព្រះសូត្រថា “លោកវមែងប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្ម” ដូច្នោះ, ពាក្យសួររបស់
សកវាទីថា វត្ថុទាំងពួងនេះ សំដៅដល់ជនទាំងនេះ, ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់
បរវាទី ។ លំដាប់នោះ សកវាទីដើម្បីនឹងចោទដោយពាក្យថា “កាលមាន
សភាពដូច្នោះ សូម្បីកម្មក៏វមែងកើតអំពីកម្ម” ដូច្នោះ ទើបពោលថា “សូម្បី

កម្មក៏មាន តើកើតព្រោះកម្មឬ ? ” បរវាទីឆ្លើយបដិសេធ ដោយពាក្យថា “បើកម្មមែន ឈ្មោះថា កើតអំពីកម្មពិត, កម្មនោះ ក៏កប្បីជាវិបាក ប៉ុណ្ណោះ” ។ ពាក្យថា **“វត្ថុទាំងពួងនេះមាន ព្រោះហេតុដែលធ្វើទុក ក្នុងកាលមុនឬ ?**” សកវាទីសួរដើម្បីចោទថា “បើវត្ថុទាំងពួងកើតអំពី កម្ម, វត្ថុក៏កប្បីមានហេតុដែលធ្វើទុកហើយ ក្នុងកាលមុន” ។ បរវាទីឆ្លើយ បដិសេធ ព្រោះខ្លួនលទ្ធិបុព្វេកតហេតុវាទ ។ ពាក្យថា **“មានព្រោះវិបាកនៃ កម្មឬ ?**” សកវាទីសួរដើម្បីចោទថា “បើវត្ថុទាំងពួង រមែងកើតព្រោះ កម្ម, កម្មណាជាហេតុនៃការប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអតីតភព, សូម្បីកម្មនោះ ក៏កើត អំពីកម្មក្នុងភពមុន, ព្រោះហេតុដូច្នោះ កម្មវិបាករមែងសម្រេច, ដោយហេតុ នោះ វត្ថុទាំងពួងរមែងប្រាកដតាមលទ្ធិរបស់លោក ដោយហេតុនោះឬ? ” ។ បរវាទីឆ្លើយបដិសេធ ព្រោះសំដៅយកការកើតអំពីកម្ម របស់ការប្រព្រឹត្ត ទៅក្នុងបច្ចុប្បន្នប៉ុណ្ណោះ ដូចពន្លកនៃពូជ រមែងកើតអំពីពូជ ។ ត្រូវសកវាទី សួរគ្រាទី ២ លោកក៏ឆ្លើយតប ព្រោះសូម្បីសភាពនៃកម្មនោះប្រព្រឹត្តទៅ ព្រោះកម្មក្នុងពេលមុន ដូចពន្លកនៃពូជ រមែងកើតអំពីពូជនៃដើមមុន ។ ពាក្យថា **“បុគ្គលកប្បីសម្លាប់សត្វ”** ជាដើម សកវាទីពោលដើម្បីចោទថា “បើវត្ថុទាំងពួងកើតអំពីកម្មវិបាកមែន, បុគ្គលក៏កប្បីធ្វើបាណតិបាតជា

ដើម ដោយកម្មវិបាកនោះឯង” ។ បរវាទីឆ្លើយតបតាមលទ្ធិ សូម្បី
 ចេតនាក្នុងភាពជាអ្នកទ្រុស្តសីល ដែលកើតឡើងក្នុងកម្មមុន ក៏ជាវិបាក
 ដោយបរិយាយតែមួយគត់ ។ លំដាប់នោះ ទើបសកវាទីពោលថា “**បាណា
 តិបាតមានផលឬ?**” ដើម្បីចោទថា “បើបាណាតិបាតរមែងសម្រេចអំពី
 កម្មវិបាក តាមលទ្ធិរបស់លោកមែន, សូម្បីវិបាកក៏មានផលប្រាកដ ដូច
 បាណាតិបាតដែរ” , បរវាទីកាលឃើញនូវសភាពនៃបាណាតិបាតមាន
 ផល ព្រោះជាផលឲ្យកើតក្នុងនរកជាដើម ទើបឆ្លើយតប ។ តែកាលមិន
 ឃើញឋានដែលសកវាទីពោលថា “វត្ថុឈ្មោះនេះ ជាផលវិបាករបស់កម្ម”
 ទើបឆ្លើយបដិសេធ ។ សូម្បីក្នុង **អទិន្នាទាន**ជាដើម ក៏មានន័យដូចគ្នា
 នេះដែរ ។

ពាក្យថា “**គិលានប្បច្ចយរោសជ្ជបរិក្ខារមានផលឬ ?**” សេចក្តីថា
 សកវាទីរមែងសួរថា “ផលនៃការឲ្យទានមានដោយអំណាចនៃឡេយ្យធម៌
 ឬ ?” ។ ព្រះសូត្រថា “**លោក គីសត្វលោកប្រព្រឹត្តទៅ ព្រោះកម្ម**”
 រមែងសម្តែងនូវភាពនៃបុគ្គលប្រកាន់កម្មថា ជារបស់ខ្លួន របស់កម្មវាទី
 បុគ្គលថា “កម្មគប្បីមាន” ព្រោះបដិសេធអកម្មវាទីបុគ្គលដែល ពោលថា
 “កម្មមិនគប្បីមាន” ដូច្នោះ, មិនមែនសម្តែងនូវភាពនៃវត្ថុទាំងពួងកើតឡើង

ព្រោះកម្មឡើយ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបព្រះសូត្រនេះ មិនសម្រេចដូច
លទ្ធិនោះឡើយ ។

ចប់សព្វមិទ្ធិ កម្មតោតិកថា

៤. ឥន្ទ្រិយពន្ធកថា

សម្តែងអំពីវត្ថុដែលជាប់ដោយឥន្ទ្រិយជាទុក្ខ

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងវត្ថុដែលជាប់ដោយឥន្ទ្រិយជាទុក្ខ ៖
ក្នុងបញ្ហានោះ ទុក្ខមាន ២ គឺឥន្ទ្រិយពន្ធទុក្ខ គឺវត្ថុដែលជាប់ដោយ
ឥន្ទ្រិយជាទុក្ខ និងអនិធទ្រិយពន្ធទុក្ខ គឺវត្ថុដែលមិនជាប់ដោយឥន្ទ្រិយ ក៏ជាទុក្ខ;
ក៏ឥន្ទ្រិយពន្ធ ឈ្មោះថា ជាទុក្ខ ព្រោះជាវត្ថុនៃទុក្ខ, អនិធទ្រិយពន្ធ ឈ្មោះថា
ជាទុក្ខ ព្រោះព្រះមានព្រះភាគទ្រង់សង្រ្គោះទុកក្នុងពាក្យថា “**វត្ថុណាមិនទៀង
វត្ថុនោះ ឈ្មោះថា ជាទុក្ខ**” ព្រោះអត្ថថា ត្រូវការកើត និងការរលត់
គ្របសង្កត់ (បៀតបៀន) ជាដើម ។ ជនទាំងឡាយណា មិនកាន់យក
វិភាគនេះ មានការយល់ឃើញខុសដូចលទ្ធិនិកាយហេតុវាទថា “ការប្រព្រឹត្ត
ព្រហ្មចរិយៈក្នុងសំណាក់នៃព្រះមានព្រះភាគ ដើម្បីកំណត់ដឹងទុក្ខណា, ទុក្ខនោះ
ជាឥន្ទ្រិយពន្ធទុក្ខនេះប៉ុណ្ណោះ, មិនមែនទុក្ខដទៃ ក្រៅអំពីនេះទេ” ដូច្នោះ,

ពាក្យសួររបស់សកវាទីថា “**វត្ថុដែលជាប់ដោយ ឥន្ទ្រិយបុណ្ណោះ ជាទុក្ខឬ ?**”
 ដើម្បីសម្រេចនូវភាវៈនៃអនិច្ច្រិយពន្ធន គឺវត្ថុដែលមិនជាប់ដោយឥន្ទ្រិយ សូម្បី
 ក្រៅពីនេះ ក៏ជាទុក្ខ ដោយសំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់
 បរវាទី ។ លំដាប់នោះ ទើបសកវាទីពោលពាក្យជាដើមថា “**វត្ថុដែលជាប់
 ដោយឥន្ទ្រិយបុណ្ណោះ មិនទៀង**” ដូច្នោះ ដើម្បីចោទដោយពាក្យថា “ព្រះ
 មានព្រះភាគត្រាស់ទុកថា ‘វត្ថុណា មិនទៀង វត្ថុនោះជាទុក្ខ’ ព្រោះហេតុ
 ណា, ព្រោះហេតុនោះ ឥន្ទ្រិយពន្ធទុក្ខបុណ្ណោះ តប្បិមានសភាពមិនទៀង
 ឬ ?” ។ ពាក្យថា “**វត្ថុដែល មិនជាប់ដោយឥន្ទ្រិយ ក៏មិនទៀង... មិន
 មែនឬ ?**” អធិប្បាយថា សូម្បីអនិច្ច្រិយពន្ធ ដូចដែនដី ភ្នំ និងថ្មជាដើម
 ក៏មិនទៀង មិនមែនឬ ?

ក្នុងបញ្ហាថា “**មិនតប្បិពោលថា ‘វត្ថុដែលជាប់ដោយឥន្ទ្រិយបុណ្ណោះ
 ជាទុក្ខឬ ?**” ពាក្យឆ្លើយតបថា “**មែន**” ជារបស់សកវាទី ។ ពិតមែន
 ឥន្ទ្រិយពន្ធទុក្ខរមែងជាអារម្មណ៍របស់ទុក្ខទោមនស្សទាំងឡាយ ។ តាមពិត
 ភ្លើងក្នុងរដូវក្តៅក្តី ខ្យល់ក្នុងរដូវរងាភ្នំ ជាអារម្មណ៍របស់ទុក្ខ, ការវិនាសនៃ
 ភោគៈជាដើម ក៏ជាអារម្មណ៍របស់ទោមនស្សដូចគ្នា; ព្រោះហេតុដូច្នោះ
 សូម្បីរៀរចាកឥន្ទ្រិយពន្ធទុក្ខចេញហើយ ក៏តប្បិពោលបានថា អនិច្ច្រិយពន្ធ
 ជាទុក្ខ ព្រោះអត្ថថា ជាសភាវៈមិនទៀង, តែមិនត្រូវពោលថាជា “**ទុក្ខ-**

អរិយសច្ច” ដូច្នោះទេ ព្រោះសភាពជាទុក្ខ មិនកើតអំពីកម្ម និងកិលេស ទាំងឡាយ និងព្រោះបុគ្គលមិនកំណត់ដឹងបានដោយមគ្គ ។ ម្យ៉ាងទៀត ការ វិនាសទៅនៃស្មៅ និងដើមឈើជាដើម ឬការវិនាសទៅនៃពូជ ដែលកើត តាមរដូវវស្សាជាដើម រមែងមិនឈ្មោះថា ជាទុក្ខនិរោធអរិយសច្ច ព្រោះ ហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ ឥន្ទ្រិយពន្ធប៉ុណ្ណោះ ជាទុក្ខដ៏ ជាអរិយសច្ច ដ៏, តែអនិទ្រិយពន្ធនេះ ត្រឹមតែជាទុក្ខប៉ុណ្ណោះ មិនមែនជាអរិយសច្ច ព្រោះហេតុដូច្នោះ សកវាទីដើម្បីសម្តែងទុក្ខទាំង ២ ដែលផ្សេងគ្នានេះ ទើប ឆ្លើយតបថា “**មែន**” ។ ព្រះបាលីថា “ដើម្បីកំណត់ដឹងទុក្ខដែលជាប់ដោយ ឥន្ទ្រិយ” ជាដើម រមែងសម្តែងដល់ការនៅប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយៈ ដោយការ កំណត់ដឹងឥន្ទ្រិយពន្ធទុក្ខ ដោយការធ្វើមិនឲ្យកើតឡើងទៀត របស់អ្នកដែល កំណត់ដឹងហើយ ។ ដោយហេតុនោះឯង ទើបសកវាទីបដិសេធក្នុងបញ្ហា នោះ ។ តាមពិត នរណាមួយ មិនអាចដើម្បីបដិសេធអនិទ្រិយពន្ធទុក្ខ ដែលព្រះមានព្រះភាគទ្រង់សង្រ្គោះទុក ដោយពាក្យថា “**វត្ថុណាមិនទៀង វត្ថុនោះ ឈ្មោះថា ជាទុក្ខ**” ដូច្នោះទេ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ពាក្យនេះ ទើប មិនមែនជាសាធាកៈ (សម្រេច) វត្ថុ ដែលមិនជាប់ដោយឥន្ទ្រិយថា មិនជា ទុក្ខទេ ។

ចប់ឥន្ទ្រិយពន្ធកថា

---

៥. ឋេរេត្វា អរិយមគ្គនិកថា សម្តែងអំពីការរៀនអរិយមគ្គ

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងរៀនអរិយមគ្គ ៖

ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិ
និកាយហេតុវាទថា “អរិយមគ្គ ព្រះមានព្រះភាកត្រាស់ហៅថា ‘ទុក្ខ-
និរោធាមិនីបដិបទ’ ព្រោះហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ រៀនអរិយមគ្គ
ចេញ សង្ខារដ៏សេស ឈ្មោះថា ‘ជាទុក្ខ’ ដូច្នោះ, ពាក្យសួររបស់សកវាទី
សំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។ លំដាប់នោះ
សកវាទីពោលថា “សូម្បីទុក្ខសមុទ័យ ក៏ជាទុក្ខឬ ?” ដើម្បីចោទថា
“ក៏បើមានសភាពយ៉ាងនេះមែន សូម្បីសមុទ័យ ក៏ត្រូវតែជាទុក្ខ” ។ បរ
វាទីឆ្លើយបដិសេធ សំដៅយកសមុទ័យនោះ ជាហេតុលក្ខណៈ គឺមាន
សភាពជាហេតុ ។ កាលត្រូវសកវាទីសួរទៀត ក៏ឆ្លើយតបសំដៅយក
សមុទ័យនោះ ជាលោកិយធម៌ មានការកើតរលត់ ។ ក្នុងបញ្ហាទាំងឡាយថា
“អរិយសច្ចមាន ៣ ប៉ុណ្ណោះឬ ?” ទើបឆ្លើយតបដោយអំណាចនៃលទ្ធិ;
បរវាទីឆ្លើយបដិសេធ ព្រោះខ្លាចខុសចាកព្រះសូត្រ, ពាក្យដ៏សេសក្នុងទីនេះ
មានអត្ថន័យស្រួលមែនពិត ។

ចប់ឋេរេត្វា អរិយមគ្គនិកថា

៦.១ វគ្គពុំ សង្ខារ ទក្ខិណំ បដិគ្គណ្ហាតីតិកថា

ពាក្យមិនគប្បីពោលថា ព្រះសង្ឃទទួលនូវទក្ខិណាទាន

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងមិនគប្បីពោលថា “ព្រះសង្ឃទទួល
នូវទក្ខិណាទាន” ៖

ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិ
និកាយវេតុល្លកៈ ពោលគឺមហាបុព្វវាទីក្នុងខណៈនេះថា “កាលពោលដោយ
បរមត្ថហើយ ព្រះសង្ឃ ក៏គឺមគ្គ និងដលប៉ុណ្ណោះ, ឈ្មោះថា ព្រះសង្ឃ
ដទៃ ក្រៅអំពីមគ្គ និងដល រមែងមិនមាន, ក៏មគ្គ និងដល នឹងទទួលអ្វីបាន,
ព្រោះហេតុដូច្នោះ មិនគួរពោលថា ‘ព្រះសង្ឃទទួលទក្ខិណាទាន គឺរបស់ធ្វើ
បុណ្យទេ’ ដូច្នោះ, ពាក្យសួររបស់សកវាទីថា “មិនគប្បីពោល” ជាដើម
ដោយសំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។ លំដាប់
នោះ ទើបសកវាទីពោលពាក្យជាដើមថា “ព្រះសង្ឃជាអាហុនេយ្យបុគ្គល
គឺអ្នកគួរទទួលរបស់បូជាមិនមែនឬ ?” ដើម្បីចោទថា “បើតាមលទ្ធិរបស់
លោក ព្រះសង្ឃមិនគប្បីទទួលទក្ខិណាទានបានមែន, ព្រះសាស្តា ក៏នឹងមិន
គប្បីសរសើរដោយពាក្យថា “ព្រះសង្ឃជាអ្នកគួរដល់ការបូជា” ជាដើម ។

បទថា “បុគ្គលពួកខ្លះ ថ្វាយទានដល់ព្រះសង្ឃ” សកវាទីពោលដើម្បី
ចោទថា “បុគ្គលទាំងឡាយណា រមែងថ្វាយទានដល់ព្រះសង្ឃ, កាលបើអ្នក

ទទួលបានមិនមាន, បុគ្គលទាំងនោះ នឹងតប្បីថ្វាយទានដល់អ្នកណាទៅ? ” ។

ព្រះសូត្រថា “**ដូចក្លែងទទួលការបូជា**” ដូច្នោះ លោកនាំមកអំពីលទ្ធផលទៃ ។

ក្នុងពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា “**មហាមេឃ**” លោកពោលសំដៅយកមេឃ ក៏ភ្លៀង; ពិតមែន ដែនដីរមែងទទួលរងទឹកភ្លៀង, មិនមែនទទួលរងមេឃ ឡើយ ។ ពាក្យថា “**មគ្គទទួលទក្ខិណាទានបានឬ ?**” បរវាទីរមែង ពោលតាមលទ្ធិថា “**មគ្គ និងផល ជាព្រះសង្ឃ**” ដូច្នោះ, តាមពិត មគ្គ និងផលនោះ មិនមែនព្រះសង្ឃទេ, តែបុគ្គល ៨ ពួក ដែលព្រះមាន ព្រះភាគទ្រង់បញ្ញត្តហើយ ឈ្មោះថា **ព្រះសង្ឃ** ព្រោះអាស្រ័យខ្លួនទាំង ឡាយ ដែលបរិសុទ្ធដោយការប្រាកដឡើងនៃមគ្គ និងផល, ព្រោះហេតុ ដូច្នោះ រឿងនេះ ទើបមិនមែនជាសាធារណៈ (សម្រេច) ថា មគ្គ និងផល ជាព្រះសង្ឃឡើយ ។

ចប់ ន វត្តភ្នំ សង្ឃោ ទក្ខិណំ បដិគ្គណ្ណាតីតិកថា

៧.ន វត្តភ្នំ សង្ឃោ ទក្ខិណំ និរសារធកីតិកថា

ពាក្យមិនតប្បីពោលថា “**ព្រះសង្ឃញ៉ាំងទក្ខិណាទានឱ្យបរិសុទ្ធ**”

អដ្ឋកថាព្រះអភិធម្មបិដក

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងមិនកប្បីពោលថា “ព្រះសង្ឃញ្ញាវង្ស ទុក្ខិណាទានឲ្យបរិសុទ្ធ ក៏ធ្វើឲ្យមានផលច្រើន” ៖

ក្នុងបញ្ហានោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិ និកាយវេតុល្លកៈនោះឯងថា “មគ្គនិងផលប៉ុណ្ណោះ ឈ្មោះថា ព្រះសង្ឃ, ក៏មគ្គ និងផលទាំងនោះ រមែងមិនអាចដើម្បីធ្វើទុក្ខិណាឲ្យបរិសុទ្ធចាន, ព្រោះ ហេតុដូច្នោះ ទើបមិនកប្បីពោលថា ‘ព្រះសង្ឃញ្ញាវង្សទុក្ខិណាទានឲ្យបរិសុទ្ធ’ ដូច្នោះទេ, ពាក្យស្នូររបស់សកវាទីសំដៅដល់ជនទាំងនោះ; ពាក្យឆ្លើយតបជា របស់បរវាទី ។

ពាក្យថា “ជាអ្នកគួរទទួលរបស់បូជា” ជាដើម សកវាទីពោលដើម្បី សម្តែងថា “បើព្រះសង្ឃមិនអាចដើម្បីញ្ញាវង្សទុក្ខិណា ក៏របស់ធ្វើបុណ្យឲ្យ បរិសុទ្ធចានទេ, ព្រះមានព្រះភាគ ក៏មិនពោលសរសើរព្រះសង្ឃនោះ យ៉ាងនេះទេ” ។ ពាក្យថា “ឱ្យបរិសុទ្ធ” បានដល់ ធ្វើឲ្យមានផលច្រើន; ពិតមែន ទានមានប្រមាណតិច ដែលគេថ្វាយហើយក្នុងសង្ឃ រមែងជាទាន មានផលច្រើន, ទានដែលមានប្រមាណច្រើន ដែលថ្វាយហើយក្នុងសង្ឃ ក៏រមែងមានផលច្រើនជាង ។ ពាក្យថា “ទក្ខិណេយ្យា = ជាអ្នកគួរទទួល របស់ធ្វើបុណ្យ” បានដល់ អ្នកគួរដល់ទុក្ខិណា ក៏សមគួរដល់ទានដែលគេឲ្យ

ដោយសេចក្តីគោរព, អធិប្បាយថា អ្នកអាចដើម្បីធ្វើទុក្ខិណានោះ ឲ្យ
បរិសុទ្ធ ។ ពាក្យថា “សរសើរបុណ្យ គឺទុក្ខិណា” បានដល់ ឲ្យបុណ្យ
គឺទុក្ខិណានោះ ដល់ព្រម, អធិប្បាយថា រមែងឲ្យសម្រេចដល់ដ៏ធំ ដោយ
ទុក្ខិណាសូម្បីមានប្រមាណតិច ។ ពាក្យដ៏សេសក្នុងទីនេះ មានន័យតាម
ដែលពោលហើយនុ៎ះឯង ។

ចប់ ន វត្តភ្នំ សង្ឃោ ទក្ខិណំ វិសោធនេតីតិកថា
.....

៨. ន វត្តភ្នំ សង្ឃោ តុញ្ញតិកថា

ពាក្យមិនតប្បីពោលថា “ព្រះសង្ឃឆាន់អាហារ”

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងមិនតប្បីពោលថា “ព្រះសង្ឃឆាន់
អាហារ” ៖

សូម្បីក្នុងបញ្ហានោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស
ដូចលទ្ធិរបស់និកាយវេតុល្លកៈនោះឯងថា “មក្កនិងដល់ប៉ុណ្ណោះ ឈ្មោះថា
ព្រះសង្ឃ, ក៏មក្កនិងដល់ទាំងនោះ នឹងបរិភោគអ្វីបាន, ព្រោះហេតុដូច្នោះ
ទើបមិនតប្បីពោលថា ‘ព្រះសង្ឃរមែងឆាន់អាហារ, រមែងដឹក, រមែងទំពា
និងរមែងលិទ្ធក្នាប្រស’ ដូច្នោះទេ, ពាក្យសួររបស់សកវាទី សំដៅដល់ជន

ទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។ លំដាប់នោះ សកវាទីដើម្បី
 ចោទថា “បើព្រះសង្ឃមិនគប្បីឆាន់អាហារមែន, ការធ្វើសង្ឃភក្តីជាដើម
 ក៏មិនមានប្រយោជន៍ឡើយ” ដូច្នោះ ទើបពោលពាក្យជាដើមថា “**បុគ្គល
 ពួកខ្លះ ដែលធ្វើសង្ឃភក្តី... រមែងមាន មិនមែនឬ ?**” ។

ពាក្យថា “**គណារោជន**” ជាដើម គឺការឆាន់អាហារជាពួក សកវាទី
 ពោលហើយដើម្បីចោទថា “បើព្រះសង្ឃមិនគប្បីឆាន់អាហារមែន, ការឆាន់
 អាហារជាពួកគណៈជាដើម នឹងគប្បីមានដល់អ្នកណាទៅ ?” ; ពាក្យថា
 “**បានៈ ៨ បានដល់ អដ្ឋបាន**” នេះ សកវាទីពោលដើម្បីចោទថា “បើ
 ព្រះសង្ឃមិនអាចឆាន់បាន, ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់អនុញ្ញាតបានៈ ៨ យ៉ាង
 ទាំងនោះ ដើម្បីអ្នកណា ?” សូម្បីពាក្យដ៏សេសស្អាតនេះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាប
 តាមន័យដែលពោលហើយក្នុងពេលមុននេះចុះ។

ចប់ ន វត្តព្រំ សង្ឃា ភុព្វតីតិកថា

៩.៧ វត្តព្រំ សង្ឃា ទិដ្ឋិ មហាប្បណិកថា
 ពាក្យមិនគប្បីពោលថា
 “ទានដែលប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃមានផលច្រើន”

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងមិនកប្បីពោលថា “ទានដែលបុគ្គលប្រគេន ដល់ព្រះសង្ឃមានដល់ច្រើន” ៖

សូម្បីក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិនិកាយវេតុល្លកៈនោះឯងថា “មក្ក និងដលប្បុណ្ណោះ ឈ្មោះថា ព្រះសង្ឃ, ក៏នរណាមួយ មិនអាចឲ្យអ្វីៗ ដល់មក្ក និងដលទាំងនោះបានទេ, ទាំងមក្ក និងដលនោះ ក៏មិនអាចទទួលអ្វីៗ បានឡើយ, ម្យ៉ាងទៀត ទុបការៈ អ្វីៗ ព្រោះការឲ្យដល់មក្ក និងដលទាំងនោះ ក៏រមែងមិនសមដូចប្រាថ្នា, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបមិនគួរពោលថា ‘ទានដែលបុគ្គលប្រគេនដល់សង្ឃ មានដល់ច្រើន’ ដូច្នោះ, ពាក្យសួររបស់សកវាទីសំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។ ពាក្យថា “អាហុនេយ្យា = ព្រះសង្ឃ ជាអ្នកគួរទទួលរបស់បូជា” ជាដើម សកវាទីពោលដើម្បីសម្តែងថា “បើ ទានដែលបុគ្គលប្រគេនដល់សង្ឃ មិនកប្បីមានដល់ច្រើនមែន, ព្រះមានព្រះ ភាគ ក៏ទ្រង់មិនសរសើរព្រះសង្ឃនោះឡើយ” ។ ពាក្យដ៏សេសកប្បី ជ្រាបតាមព្រះបាលីនេះចុះ។

ចប់ ន វត្តព្រី សង្ឃស្ស ទិដ្ឋិ មហាបុលន្តិកថា
.....

១០.ន វត្តញ្ញំ ពុទ្ធស្ស ទិណ្ណំ មហាប្បលន្តិកថា

ពាក្យមិនគប្បីពោលថា

“ទានដែលបុគ្គលថ្វាយចំពោះព្រះពុទ្ធមានផលច្រើន”

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងមិនគប្បីពោលថា “ទានដែលបុគ្គលថ្វាយ ចំពោះព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់មានផលច្រើន” ៖

ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិ និកាយវេតុល្លកៈនោះឯងថា “ព្រះមានព្រះភាគគ្រាន់ដឹងហើយ រមែង មិនបរិភោគអ្វីៗ, តែរមែងសម្តែងព្រះអង្គ ដូចជានៅបរិភោគដើម្បីត្រូវការ ប្រព្រឹត្តិ (អនុវត្តិ) តាមសត្វលោក, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបមិនគប្បីពោលថា ‘ទានដែលបុគ្គលថ្វាយដល់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់នោះ មានផលច្រើន ព្រោះមិនមាន ទុបការកុណា’” ដូច្នោះទេ, ពាក្យស្នូររបស់សកវាទីសំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។ ពាក្យថា “ព្រះពុទ្ធជាកំពូលនៃទ្វីបទ គឺលើសជាងទេវតា និងមនុស្ស” ជាដើម សកវាទីពោលដើម្បីសម្តែងថា “សូម្បីទានដែលគេឲ្យដល់មនុស្សទ្រុស្តសីល នឹងមានកុណាដល់ទៅមួយពាន់ (អត្តភាព), នឹងចាំបាច់ពោលទៅថ្វី ដល់ទានដែលគេថ្វាយដល់អគ្គបុគ្គល ដូចនេះទេ” ។ ពាក្យដ៏សេសក្នុងទីនេះ គប្បីជ្រាបតាមព្រះបារមីនេះឯង ដោយប្រការដូច្នោះ ។

ចប់ ន វត្តញ្ញំ ពុទ្ធស្ស ទិណ្ណំ មហាប្បលន្តិកថា

១១.ទក្ខិណាទិសុទ្ធិកថា សម្តែងអំពីទក្ខិណាវិសុទ្ធិ

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងទក្ខិណាវិសុទ្ធិ គឺបរិសុទ្ធិនៃទក្ខិណា គឺទាន ៖

ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិ និកាយខត្តរាបថកៈថា “បើទក្ខិណាគប្បីបរិសុទ្ធ គឺមានផលច្រើន ព្រោះ បដិក្កាហកៈ; ដោយប្រការដូច្នោះ បុគ្គលដទៃ ក៏គប្បីធ្វើបុគ្គលដទៃបានដែរ, គឺថា បុគ្គលគប្បីទទួលសុខ និងទុក្ខ ដែលបុគ្គលដទៃធ្វើឲ្យ, អ្នកធ្វើម្នាក់, អ្នកទទួលផលម្នាក់, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទានរមែងបរិសុទ្ធ ព្រោះទាយក ប៉ុណ្ណោះ, រមែងមិនបរិសុទ្ធ ព្រោះបដិក្កាហកៈ, ចិត្តវិសុទ្ធិរបស់ទាយក ទាំងនោះ រមែងឲ្យនូវវិបាក” ដូច្នោះ, ពាក្យសួររបស់សកវាទី សំដៅដល់ ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។

ពាក្យថា “**អាហុន្តោយ្យា** = បដិក្កាហកៈពួកខ្លះ ដែលជាអ្នកគួរ បូជា” ជាដើម សកវាទីពោលដើម្បីសម្តែងថា “បើទានមិនគប្បីបរិសុទ្ធ ព្រោះបដិក្កាហកៈមែន, ភាពនៃព្រះអរិយបុគ្គលដែលគួរដល់ការបូជាជាដើម នឹងគប្បីធ្វើប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ ?” ; ពាក្យថា “**អ្នកដទៃ ជាអ្នកធ្វើឱ្យដល់ អ្នកដទៃ**” អធិប្បាយថា បើទានចេតនារបស់ទាយកដែលបដិក្កាហកៈ ធ្វើឲ្យ ប្រពៃហើយមែន; ឯទានចេតនាដែលបរិសុទ្ធរបស់ទាយកនោះ ក៏ត្រូវ អារស្រ័យវត្ថុ ពោលគឺបដិក្កាហកៈហើយទើបបរិសុទ្ធ ព្រោះអត្តថា មានផល

អដ្ឋកថាព្រះអភិធម្មបិដក

ច្រើន, ព្រោះហេតុដូច្នោះ បញ្ហានោះ ទើបមិនមានការបោទក្នុងពាក្យថា
“ទានរមែងបរិសុទ្ធ គឺមានផលច្រើន ព្រោះបដិគ្គាហកៈ” ដោយ
ប្រការដូច្នោះ ។

ចប់ទក្ខិណាវិសុទ្ធិកថា

រូបកថាដែលមានក្នុងវគ្គនេះ គឺ

១.អត្ថិ អរហតោ បុញ្ញបបយោតិកថា, ២.នត្ថិ អរហតោ អកាល-
មច្ចុតិកថា, ៣.សព្វមិទំ កម្មតោតិកថា, ៤.ឥន្ទ្រិយពទ្ធកថា, ៥.វេបេត្តា
អរិយមគ្គនិកថា, ៦.ន វត្តពំ សង្ឃោ ទិក្ខុណំ បដិគ្គណ្ហាតិកថា, ៧.ន វត្តពំ
សង្ឃោ ទិក្ខុណំ វិសោធនតិកថា, ៨. ន វត្តពំ សង្ឃោ ភុញ្ញាតិកថា,
៩.ន វត្តពំ សង្ឃស្ស ទិទ្ធិ មហប្បលនិកថា, ១០.ន វត្តពំ ពុទ្ធស្ស ទិទ្ធិ
មហប្បលនិកថា, ១១.ទិក្ខុណាវិសុទ្ធិកថា ។

ចប់វគ្គទី ១៧

វគ្គទី ១៨

១.មនុស្សលោកថា សម្តែងអំពីមនុស្សលោក

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងមនុស្សលោក ៖

ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុសដូចលទ្ធិ

និកាយវេតុល្លកៈនោះឯងថា “ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ខូបត្តិក្នុងស្នូត ជាន់ តុសិត និងនៅក្នុងតុសិតទេវលោកនោះឯង, រមែងមិនយាងមកកាន់ មនុស្សលោកទេ, តែទ្រង់សម្តែងរូបនិម្មិតទុកក្នុងមនុស្សលោកនេះ” ព្រោះ មិនពិចារណាកាន់យកព្រះសូត្រដែលពោលទុកថា **“ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ កើតក្នុងលោក ទ្រង់ចម្រើនក្នុងលោក តែទ្រង់គ្របសង្កត់លោក ជាអ្នក ដែលលោកមិនប្រឡាក់”**^៣, ពាក្យសួររបស់សកវាទី សំដៅដល់ជនទាំង នោះ, ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។ លំដាប់នោះ សកវាទីដើម្បីឲ្យ បរវាទីនោះ ទទួលដឹងផង ឱកាសដែលសួរ និងពិសោធន៍ផង ទើបពោល ពាក្យជាដើមថា **“អារាម វិហារ... រមែងមាន មិនមែនឬ ?”** ។

ពាក្យថា **“ទ្រង់កើតក្នុងលោក”** បរវាទីពោលសំដៅយកស្នូតជាន់ តុសិត ។ តែពាក្យនេះ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ត្រាស់សំដៅយកមនុស្សលោក នេះប៉ុណ្ណោះ ។ ពាក្យថា **“ទ្រង់គ្របសង្កត់លោក”** បរវាទីពោលព្រោះ ការយល់ថា ទ្រង់គ្របសង្កត់ហើយនូវមនុស្សលោក, តែក្នុងពាក្យនេះ ព្រះ មានព្រះភាគទ្រង់គ្របសង្កត់លោក គឺអារម្មណ៍ ។ ពាក្យថា **“ជាអ្នកដែល លោកមិនប្រឡាក់”** បរវាទីពោលសំដៅយកការមិនប្រឡាក់ដោយមនុស្ស-

---

^៣ សំ. ខ. ។

អដ្ឋកថាព្រះអភិធម្មបិដក

លោក, ការពិតព្រះមានព្រះភាគទ្រង់មិនប្រឡាក់ដោយកិលេស ក្នុងលោកធម៌
ទាំងឡាយ; ព្រោះហេតុដូច្នោះ ព្រះសូត្រនេះ ទើបមិនមែនជាខណ្ឌដា
ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ឧប្បត្តិឡើងក្នុងគុសិតទេវលោកនេះទេ ។

ចប់មនុស្សលោកកថា

.....

២.ធម្មទេសនាកថា ពោលអំពីការសម្តែងព្រះធម៌

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងធម្មទេសនា គឺការសម្តែងធម៌ ៖
ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុសដូចលទ្ធិ
និកាយវេតុល្យកៈនោះឯងថា “ព្រះមានព្រះភាគ គាំងនៅក្នុងស្នូកគឺជានិកាយ
នឹងទ្រង់បញ្ជូនរូបនិម្មិតទៅដើម្បីត្រូវការសម្តែងធម៌, ទាំងរូបនិម្មិត និង
ព្រះអានន្ត ទទួលធម្មទេសនារបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ហើយ ទើបសម្តែង,
មិនមែនព្រះមានព្រះភាគគ្រាន់ដឹងហើយទ្រង់សម្តែងទេ” ដូច្នោះ, ពាក្យសួរ
របស់សកវាទីសំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតបរបស់បរវាទី ។
លំដាប់នោះ សកវាទីចោទដោយពាក្យថា “បើរូបនិម្មិតនោះ សម្តែងធម៌,
រូបនិម្មិតនោះ ក៏គប្បីជាព្រះសាស្តា” ដូច្នោះ ទើបពោលថា “**ព្រះពុទ្ធនិម្មិត
ជាព្រះជិនស្រី**” ជាដើម; បរវាទីកាលមិនព្រមទទួលដូច្នោះ ទើបឆ្លើយ
បដិសេធ ។ ពាក្យដ៏សេសក្នុងទីនេះ មានអត្ថន័យស្រួលមែនពិត ។

ចប់ធម្មទេសនាកថា

៣. ករុណាកថា សម្តែងអំពីសេចក្តីករុណា

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងសេចក្តីករុណា ៖

ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុសដូចលទ្ធិ និកាយខត្តរាបថកៈថា “ធម្មតា សេចក្តីករុណា ក៏គឺរាគៈនោះឯង, រាគៈនោះ រមែងមិនមានដល់ព្រះមានព្រះភាគ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ សេចក្តីករុណា របស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ ទើបមិនមាន ព្រោះឃើញការប្រព្រឹត្តទៅនៃរាគធម៌ ទាំងឡាយ ដែលជាករុណាបដិរូប ដោយអំណាចនៃការត្រេកអរ ដែល ជាហេតុនៃសេចក្តីស្រឡាញ់” ដូច្នោះ, ពាក្យសួររបស់សកវាទី សំដៅដល់ ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។ លំដាប់នោះ ទើបសកវាទី ពោលពាក្យថា “**មេត្តារបស់ព្រះមានព្រះភាគមិនមានឬ ?**” ជាដើម ដើម្បីចោទដោយពាក្យថា “សេចក្តីករុណានោះ មានជាតិស្មើគ្នានឹងធម៌ទាំង ឡាយ មានមេត្តាជាដើម ជាធម៌មិនមែនកិលេស ព្រោះមានសត្វជាអារម្មណ៍ ជាចេតោវិមុត្តិ និងជាធម៌មានអានិសង្ស ១១ ប្រការ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ បើសេចក្តីករុណារបស់ព្រះមានព្រះភាគមិនមានទេ, សូម្បីធម៌ទាំងឡាយ មានមេត្តាជាដើម ក៏មិនកប្បីមានដល់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ដែរ” ។ ក្នុង បញ្ហាថា “**ករុណារបស់ព្រះមានព្រះភាគមិនមានឬ ?**” បរវាទីកាលមិនឃើញ រវាហរដូច្នោះ ទើបឆ្លើយបដិសេធ ។ ពាក្យដ៏សេសក្នុងទីនេះ មានអត្ថ ងាយស្រួលមែនពិត ។

ចប់ករុណាកថា
.....

៤.គន្ធយាតិកថា សម្តែងអំពីគន្ធជាតិ

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងគន្ធជាតិ គឺរបស់ក្រក្រង ៖

ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុសដូចលទ្ធិ
និកាយអន្តកៈ និងខត្តរាបថកៈទាំងពួងថា “ខច្ចារៈ និងបស្សនារៈរបស់ព្រះ
មានព្រះភាគ មានក្លិនក្រអូបក្រែកលែងជាងគន្ធជាតិដទៃៗ ” , ដោយអំណាច
នៃការស្រឡាញ់ ក្នុងព្រះមានព្រះភាគ ដោយមិនពិចារណា ដោយហេតុ
នោះឯង ទើបពោលដល់គន្ធជាតិដែលក្រក្រងក្រែកលែងជាង ខច្ចារៈ និង
បស្សនារៈ របស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ មិនមានឡើយ, ពាក្យសួររបស់សកវាទី
សំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។ ពាក្យដ៏សេស
តប្បវិជ្រាបតាមព្រះបាលីនេះចុះ ។

ចប់គន្ធជាតិកថា

.....

៥.ឯកមគ្គកថា សម្តែងអំពីអរិយមគ្គតែមួយ

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងអរិយមគ្គតែមួយ ៖

ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុសដូចលទ្ធិ
និកាយអន្តកៈ និងខត្តរាបថកៈពួកខ្លះនេះឯងថា “ព្រះមានព្រះភាគជាព្រះ

សោតាបន្ន ជាព្រះសកទតាមី ជាព្រះអនតាមី នឹងធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នូវព្រះអរហន្ត, ហើយក៏ធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នូវវេលា ៤ ដោយអរិយមគ្គតែមួយ ប៉ុណ្ណោះ” ដោយអំណាចនៃការស្រឡាញ់ក្នុងព្រះមានព្រះភាគ ព្រោះមិនពិចារណា, ពាក្យសួររបស់សកវាទីសំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។ លំដាប់នោះ ទើបសកវាទីពោលពាក្យថា “ជាការប្រជុំនៃធនស្សៈ ៤” ជាដើម ដើម្បីចោទដោយអំណាចនៃធម៌ទាំងឡាយម្យ៉ាងៗ ៤ មានធនស្សៈ ៤ ជាដើម ដែលកើតឡើងជាមួយវេលាទាំង ៤ ដោយរួមគ្នាតែមួយ ។

ពាក្យថា “ដោយសោតាបន្តិមគ្គ” ជាដើម សកវាទីពោលដើម្បីសួរថា “រមែងធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ ដោយមគ្គណា ?” គ្រាបរវាទីឆ្លើយថា “ដោយអរហត្តិមគ្គ” ទើបសកវាទីចោទដោយអំណាចនៃការលះកិលេសទាំងឡាយ មានសកាយទិដ្ឋិជាដើម ។

ពាក្យថា “ព្រះមានព្រះភាគ ជាព្រះសោតាបន្តិយ ?” សកវាទីឆ្លើយបដិសេធ; ព្រោះថា ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់មិនត្រឹមតែជាព្រះសោតាបន្តិឡើយ ។ សូម្បីក្នុងបញ្ហា ២ ខាងមុខ ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ; ពាក្យដ៏សេសក្នុងទីនេះ គប្បីជ្រាបតាមព្រះបារមីចុះ ។

ចប់ឯកមគ្គកថា

៦.ឈានសទ្ធគិកថា សម្តែងអំពីការបង្ហិត (រំលង) ឈាន

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងបង្ហិត (រំលង) ឈាន គឺការប្តូរពីឈានមួយ ទៅកាន់ឈានមួយទៀត ៖

ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិនិកាយមហិស្សានុសកៈ និងនិកាយអន្ធកៈពួកខ្លះថា “យោគីបុគ្គល រមែងបង្ហិតពីឈានមកកាន់ឈានមួយទៀត ដោយរៀបចំការប្រព្រឹត្តទៅនៃឧបចារៈរបស់ឈាននោះ។” ព្រោះអាស្រ័យការសម្តែងឈាន ដោយលំដាប់នេះថា “ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុក្នុងធម្មវិន័យនេះ ស្ងាត់ហើយចាកកាមទាំងឡាយ រមែងពិត ។ ល ។ ចូលដល់បឋមជ្ឈាន ព្រោះវិតក្កៈ និងវិចារៈស្ងប់ ។ ល ។ ចូលដល់ទុតិយជ្ឈាន ។ ល ។ ចូលដល់តតិយជ្ឈាន ។ ល ។ ចូលដល់តុត្តជ្ឈាន” ដូច្នោះ, ពាក្យស្នូររបស់សកវាទី សំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។ លំដាប់នោះ ទើបសកវាទីពោលពាក្យថា “**ប្តូរពីបឋមជ្ឈាន ទៅកាន់ទុតិយជ្ឈាន**” ជាដើម ដើម្បីចោទថា “បើបុគ្គលមិនសម្រេចឧបចារៈនៃទុតិយជ្ឈាន រមែងប្តូរពីបឋមជ្ឈាន ចូលកាន់ទុតិយជ្ឈាន ដោយខុសរបៀបបានរមែង, បុគ្គលក៏គប្បីឃ្នាតពីបឋមជ្ឈាន

---

^៤ សំ. ម. ។

ចូលកាន់តតិយជ្ឈាន ពីទុតិយជ្ឈាន ចូលកាន់សូម្បីចតុត្ថជ្ឈានបាន” ។

ពាក្យថា “ការនឹក... ការគាំដំបិត្តឯណា ដើម្បីការកើតឡើងនៃ បឋមជ្ឈាន” ជាដើម សកវាទីពោលដើម្បីចោទដោយពាក្យថា “បុគ្គល រមែងចូលទុតិយជ្ឈានបន្ទាប់ពីបឋមជ្ឈាន, ឬចូលតតិយជ្ឈានជាដើម ដែល គំរូពីទុតិយជ្ឈានជាដើមបានមែន, បុគ្គលក៏តប្បិចូលឈានបាន ដោយ អារវជួនចិត្តតែមួយ គឺសំដៅសេចក្តីថា ការនឹកតែមួយគ្រា អាចចូលបាន គ្រប់ឈាន” ។ ពាក្យថា “អ្នកធ្វើទុកក្នុងចិត្តនូវកាមទាំងឡាយ ដោយ សេចក្តីជំរាបសំមានទោស” អធិប្បាយថា កាលព្រះយោគីមនសិការ នូវកាមទាំងឡាយ ដោយសេចក្តីជាទោស, បឋមជ្ឈានរមែងកើតឡើង ខាងក្រោយ, តែក្នុងខណៈនៃឈាន និងិត្តនោះឯង រមែងជាការធ្វើទុក ក្នុងចិត្ត ។

ពាក្យថា “បឋមជ្ឈានបែបនោះ” ជាដើម សកវាទីរមែងសួរដើម្បី ចោទ ដោយពាក្យថា “បើឈាននោះឯង រៀនខាងដើម និងខាងចុង ចេញ តប្បិមានដោយលក្ខណៈមែន, ឈាននោះ ក៏តប្បិកើតបានតាម លំដាប់ ដូចជរីនចិត្តទីបំផុតកើត ព្រោះអាស្រ័យជរីនចិត្តដ៏ដំបូង” ។ តប្បិ ជ្រាបអត្តក្នុងទីទាំងពួង ដោយទុបាយនេះចុះ ។ ព្រះសូត្រនេះ រមែង សម្តែងសេចក្តីនៃឈានទាំងឡាយ ដែលព្រះមានព្រះភាគទ្រង់សម្តែងទុក

អដ្ឋកថាព្រះអភិធម្មបិដក

ដោយលំដាប់ មានពាក្យថា “ស្វាត់ហើយចាកកាមទាំងឡាយមែនពិត”
ជាដើម, មិនមែនសម្តែងដល់ការកើតឡើងនៃឈានដែលជាប់តត្តាទៅ ដោយ
រៀនចាកមនសិការទេ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ព្រះសូត្រនេះ ទើបមិនមែន
ជាខអាណថា ខបចារជ្ឈានមិនមានឡើយ ។

ចប់ឈានសង្កតិកថា

៧.ឈានន្តិកកថា សម្តែងអំពីឈានជាចន្លោះ

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងឈានជាចន្លោះ ៖

ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុសដូចលទ្ធិ
និកាយសមិគិយៈ និងអន្តកៈពួកខ្លះថា “អ្នកមិនដឹងឱកាស គឺការប្រាកដ
នៃសមាធិដែលមិនមានវិតក្កៈ មានតែវិចារៈក្នុងលទ្ធិបញ្ចកន័យ ដែលព្រះ
**មានព្រះភាគទ្រង់ចែកឈាន ៥ យ៉ាង, សមាធិទាំងអស់ ទ្រង់លើកឡើង
សម្តែងទុក ៣ យ៉ាង** នេះឈ្មោះថា ឈានជាចន្លោះក្នុងវរាណឈានទី ១
និងឈានទី ២” ដូច្នោះ, ពាក្យសួររបស់សកវាទី សំដៅដល់ជនទាំងនោះ,
ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។ លំដាប់នោះ ទើបសកវាទីពោលពាក្យថា
“ធស្សៈជាចន្លោះមានឬ ?” ជាដើម ដើម្បីចោទដោយពាក្យថា “ឈានក្តី
ចេតសិកធម៌ទាំងឡាយ មានធស្សៈជាដើមក្តី រមែងមាន, ព្រោះហេតុដូច្នោះ

បើឈានជាចន្លោះកប្បិមានមែន, ដស្សៈជាចន្លោះជាដើម ក៏ត្រូវតែមាន” ។

បទថា “ឈានជាចន្លោះមាននៅក្នុងរវាងទុតិយជ្ឈាន និងតតិយជ្ឈាន” សកវាទីពោលដើម្បីចោទថា “បើឈានជាចន្លោះ កប្បិមានមែន, ឈានទាំងឡាយ មានទុតិយជ្ឈាន និងតតិយជ្ឈានជាដើមនុះឯង រមែងមាន, ក៏ឈានជាចន្លោះនៃឈានទាំងនោះ ក៏កប្បិមានដែរ” ។ បរវាទីឆ្លើយ បដិសេធដង ឆ្លើយយល់ព្រម ព្រោះមិនមានក្នុងលទ្ធិទាំងអស់ ។ ត្រូវ សកវាទីសួរថា “ឈានជាចន្លោះ ក្នុងរវាងបឋមជ្ឈាន និងទុតិយជ្ឈាន” បរវាទីឆ្លើយ តបដោយអំណាចនៃលទ្ធិ ។ ពាក្យថា វិតក្កៈ និងវិចារៈជាដើម សកវាទីពោលដើម្បីចោទដោយពាក្យថា “កាលបើសមាធិសូម្បីទាំង ៣ មានសមាធិដែលមិនមានវិតក្កៈ មានត្រឹមតែវិចារៈប៉ុណ្ណោះ ជាឈានន្តរិក, សមាធិក្រៅអំពីនេះ មិនមានមែន, ក៏កាលបើដូច្នោះ អ្វីជាហេតុប្លែកគ្នាក្នុង ទីនេះ” ។ ពាក្យថា “ក្នុងរវាងឈានទាំង ២ កើតរហ័ស” សកវាទីសួរ សំដៅដល់បឋមជ្ឈាន និងទុតិយជ្ឈាន; បរវាទីឆ្លើយតបដោយលទ្ធិថា “សមាធិដែលមិនមានវិតក្កៈ មានតែវិចារៈក្នុងចន្លោះនៃឈានទាំង ២ នោះ កើតរហ័ស ឈ្មោះថា ជាឈានន្តរិក” ។

ត្រូវសកវាទីសួរថា “បឋមជ្ឈានរលត់ហើយ ទុតិយជ្ឈាន ក៏នៅ មិនទាន់កើតឡើង” បរវាទីឆ្លើយតប ព្រោះការប្រព្រឹត្តទៅក្នុងខណៈមួយ

នៃឈានទាំង ៣ មិនប្រកបព្រមគ្នា ។

បរវាទីសួរដោយអំណាចនៃចតុក្កន័យថា **សមាធិមិនមានវិតក្កៈ មាន**

តែវិចារៈជាបឋមជ្ឈាន ។ ល ។ ជាទុតិយជ្ឈាន ។ ល ។ សកវាទីឆ្លើយ
បដិសេធ ព្រោះការមិនមាននៃឈាននោះ ក្នុងន័យនេះ ។

ក្នុងពាក្យថា **“ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់សមាធិទុក ៣ យ៉ាង មិនមែន
ឬ ?”** អធិប្បាយថា បណ្តាសមាធិ ៣ នោះ សមាធិ ២ ជាឈាន
តែម្យ៉ាង, មិនមែនជាឈានន្តរិកដូច្នោះ ដោយប្រការដូច្នោះ។

ចប់ឈានន្តរិកកថា

៨.សមាបន្នា សង្ខំ សុណាគីតិកថា

សម្តែងអំពីអ្នកចូលសមាបត្តិស្តាប់សំឡេងបាន

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងអ្នកចូលសមាបត្តិស្តាប់សំឡេងបាន ៖

ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុសដូចលទ្ធិ

និកាយបុព្វសេសនិយៈថា **“ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់សំឡេងថា ‘ជាបន្ទា គឺជា
សត្រូវ’** ចំពោះបឋមជ្ឈាន, ក៏បើអ្នកចូលឈានមិនឮសំឡេងទេ, សំឡេង
នោះ នឹងកប្បីជាបន្ទា គឺជាសត្រូវបាន” ដូច្នោះ, ពាក្យសួររបស់សកវាទី
សំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។

ពាក្យថា “**អ្នកចូលសមាបត្តិឃើញរូបដោយចក្ខុ**” ជាដើម សកវាទីពោលដើម្បីចោទដោយពាក្យថា “ដរាបណា បុគ្គលកំពុងចូលឈាន អារម្មណ៍តាមបញ្ចុទ្ធរ រមែងមិនមាន, ក៏កាលបើអារម្មណ៍តាមបញ្ចុទ្ធរនោះ មិនមានប្រសិនបើ គេកប្បីបានព្រំសំឡេងមែន, សូម្បីគេក៏កប្បីឃើញនូវរូបបាន” ។

ពាក្យថា “**ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់សំឡេងថា ជាសត្រូវ**” លោកពោលហើយ ព្រោះភាវៈនៃសំឡេងនោះ ធ្វើការរុករាន ។ ពិតមែន^៥ ពោលសំឡេងដ៏គ្រោតគ្រោតប៉ះខ្ទប់សោតហើយ ការចេញចាកឈាន រមែងមាន, ដោយហេតុនោះ ទើបព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ត្រាស់ព្រះតម្រាស់នេះ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ព្រះសូត្រនេះ ទើបមិនមែនខពិសោធន៍ (អះអាង) ថា អ្នកចូលសមាបត្តិស្តាប់សំឡេងបានឡើយ ។

ពាក្យថា “**ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ត្រាស់វិតក្កៈ និងវិចារៈថា ជាសត្រូវចំពោះទុតិយជ្ឈាន**” ជាដើម សកវាទីពោលដើម្បីឲ្យដឹងថា “បន្ទា គឺសត្រូវសូម្បីដទៃៗ មិនមានក្នុងសមាបត្តិយ៉ាងណា, សូម្បីការស្តាប់នូវសំឡេងជាដើម ក៏រមែងមិនមានក្នុងសមាបត្តិដូច្នោះ” ។ ពាក្យទាំងពួង មានអត្ថន័យស្រួលមែនពិតៗ

ចប់សមាបន្តោ សទ្ធិ សុណាតីតិកថា

---

^៥ ពាក្យបាលីថា ឱទ្ធារិកេន ហិ សទ្ធនេ សោតេ យដ្ឋិតេ បបមជ្ឈានតោ វុដ្ឋានំ ហោតិ តេនេតំ វុត្តំ ។

៤.ចក្ខុនា រូបំ បស្សតីតិកថា

សម្តែងអំពីការមើលឃើញរូបដោយចក្ខុ

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងឃើញរូបដោយចក្ខុ ៖

ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុសដូចលទ្ធិ

និកាយមហាសង្ឃិកៈថា “ចក្ខុបសាទប៉ុណ្ណោះ រមែងឃើញរូប” ព្រោះ

អាស្រ័យព្រះពុទ្ធវចនៈថា “**ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុក្នុងធម្មវិន័យនេះ**

ឃើញរូបដោយចក្ខុ” ដូច្នេះ, ពាក្យសួររបស់សកវាទី សំដៅដល់ជនទាំង

នោះ, ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។ លំដាប់នោះ ទើបសកវាទីពោល

ពាក្យថា “**ឃើញរូបដោយរូបឬ ?**” ជាដើម ដើម្បីចោទដោយពាក្យថា

“បើបុគ្គលក៏ឃើញរូបដោយចក្ខុមែន, បុគ្គលក៏ក៏ឃើញរូបដោយរូប

ដែរ” ។ បរវាទីឆ្លើយបដិសេធសំដៅយករូបចាយតនៈ ក៏មានរូបជាអារម្មណ៍

ត្រូវសកវាទីសួរម្តងទៀត ក៏ឆ្លើយតបសំដៅយកចក្ខុនោះឯង ។

ពាក្យថា “**ឃើញ**” ក្នុងពាក្យថា “**ទទួលដឹងរូប**”នេះ អធិប្បាយថា

ពួកយើងរមែងសួរដោយសំដៅដល់ការដឹងចំពោះ, មិនមែនសួរត្រឹមតែការ

ចូលទៅអាស្រ័យចក្ខុហើយឃើញ ព្រោះហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ ទើប

សួរថា អ្នកមានចក្ខុ រមែងឃើញរូបដោយរូបតាមលទ្ធិរបស់លោកឬ ?

បរវាទីឆ្លើយបដិសេធដង ឆ្លើយតបដង ដោយន័យមុននុំៗ ។ លំដាប់
 នោះ ទើបសកវាទីពោលថា “**រូបជាមនោវិញ្ញាណឬ ?**” ដូច្នោះ ដើម្បីចោទ
 ដោយពាក្យថា “បើដូច្នោះមែន រូបក៏ជាមនោវិញ្ញាណ, ព្រោះថា មនោ-
 វិញ្ញាណនុំ ឈ្មោះថា រមែនទទួលដឹង” ដូច្នោះ; បរវាទី កាលបើមិនបាន
 លេសន័យ គឺខានបន្តិចបន្តួច ទើបឆ្លើយបដិសេធមែនពិត ។ ពាក្យថា
 “**ការនឹក... របស់ចក្ខុ គប្បីមានឬ ?**” ជាដើម សេចក្តីថា សកវាទីរមែនសួរ
 ដើម្បីចោទដោយពាក្យថា “បើចក្ខុរមែនឃើញ ព្រោះអត្តថា ការដឹងមែន,
 ការនឹក គឺអាវដួនរបស់ចក្ខុនោះ ក៏គប្បីមាន ដូចអាវដួនរបស់ចក្ខុវិញ្ញាណ
 ដែរ” ។ បរវាទីឆ្លើយបដិសេធថា “មិនគប្បីពោលដូច្នោះទេ ព្រោះថា
 ចក្ខុយតនៈមិនរាប់បញ្ចូលដោយការនឹក តែថា រមែនកើតឡើងក្នុងរវាង
 នៃការនឹកគិត” ។ សូម្បីក្នុងពាក្យថា “បុគ្គលស្តាប់សំឡេងដោយសោតៈ”
 ជាដើម ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។

ព្រះសូត្រថា “**ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុក្នុងធម្មវិន័យនេះ ឃើញរូប
 ដោយចក្ខុ**” ដូច្នោះ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ហើយ ដោយន័យរបស់សសម្ភារ-
 កថា គឺដោយន័យរបស់ពាក្យជាក្រឡឹងកំណត់ ។ អធិប្បាយថា ដូចយ៉ាងថា
 សូម្បីបុគ្គល **យិតកូនធូ** គេនាំគ្នាហៅថា “**យិតដោយធូ**” យ៉ាងណា, សូម្បី
 បុគ្គលកាលឃើញដោយចក្ខុវិញ្ញាណ គេក៏ហៅថា “**ឃើញដោយចក្ខុ**” ដូច្នោះ,

អដ្ឋកថាព្រះអភិធម្មបិដក

ព្រោះហេតុដូច្នោះ ព្រះសូត្រនេះ ទើបមិនមែនខពិសោធន៍ថា ឃើញរូប
ដោយភ្នែក ។ សូម្បីក្នុងពាក្យទាំងឡាយដ៏សេស ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។

ចប់ចក្កនា រូបំ បស្សតីតិកថា

រូបកថាដែលមានក្នុងវគ្គនេះ គឺ

- ១.មនុស្សលោកកថា, ២.ធម្មទេសនាកថា, ៣.ករុណាកថា,
- ៤.គន្ធជាតិកថា, ៥.ឯកមគ្គកថា, ៦.ឈានសង្កតិកថា, ៧.ឈានន្តិកកថា,
- ៨.សមាបន្តោ សទ្ធិ សុណាតីតិកថា, ៩.ចក្កនា រូបំ បស្សតីតិកថា ។

ចប់វគ្គទី ១៨

វគ្គទី ១៩

១.កិលេសច្បងមានកថា សម្តែងអំពីការលះកិលេស

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងលះកិលេស ៖

ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុសដូចលទ្ធិនិកាយខត្តរាបថកៈពួកខ្លះថា “ឈ្មោះថា ការលះកិលេសរបស់អ្នកមានកិលេសដែលលះបានហើយ, ព្រោះថា កិលេសទាំងឡាយ ដែលជាអតីតក្តី អនាគតក្តី និងបច្ចុប្បន្នក្តី ជាសភាវៈដែលត្រូវលះមែនពិត ព្រោះហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ ទើបបុគ្គលត្រូវលះកិលេស ដែលជាអតីតផង អនាគតផង និងបច្ចុប្បន្នផង” ដូច្នោះ, ពាក្យសួររបស់សករាជីថា “**បុគ្គលលះកិលេសសូម្បីដែលជាអតីត**” ជាដើម សំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតប ជារបស់បរវាទី ។ ពាក្យដ៏សេស តប្បីជ្រាបតាមព្រះបាលីនុ៎ះចុះ ។

ម្យ៉ាងទៀត ក្នុងបញ្ហារបស់បរវាទីថា “**បុគ្គលដែលលះកិលេសបានមិនមានឬ ?**” នេះ អធិប្បាយថា កាលបើបុគ្គលលះកិលេសទាំងឡាយ មិនបានព្យាយាមលះកិលេសដែលផ្សេងដោយអតីតជាដើម ដូចការព្យាយាមរបស់អ្នកចោលសំរាមទេ, គ្រាអរិយមគ្គដែលមានព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍ ប្រព្រឹត្តទៅហើយ កិលេសទាំងឡាយដែលនៅមិនទាន់កើតនោះឯង (សំដៅដល់កិលេសដែលជាអនុស័យ) រមែងមិនកើតឡើង ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើប

ឈ្មោះថា ការលះកិលេសរមែងមាន ព្រោះហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ ទើបសកវាទីឆ្លើយបដិសេធដា “មិនគប្បីពោលយ៉ាងនេះទេ” ។ បទថា “បើដូច្នោះ បុគ្គលក៏លះកិលេសដែលជាអតីត” ជាដើម បរវាទីពោល ដោយការឆបោក គឺកន្លងតាមខុបាយនៃពាក្យនិយាយ ដោយពាក្យថា “ក៏បើដូច្នោះ មិនគប្បីពោលថា ការលះកិលេសមិនមាន” ព្រោះហេតុ ណា, ព្រោះហេតុនោះ បុគ្គលរមែងលះកិលេសទាំងឡាយ ដែលផ្សេង ដោយកិលេសជាអតីតជាដើម ។

ចប់កិលេសប្បជហានកថា

២.សុញ្ញតាកថា សម្តែងអំពីសុញ្ញតា

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងសុញ្ញតា គឺភាពទទេ ៖

ក្នុងរឿងនោះ ពាក្យថា សុញ្ញតា បានដល់ សុញ្ញតា ២ គឺអនត្ត- លក្ខណៈរបស់ខ្លួនទាំងឡាយ និងព្រះនិព្វាន ។ ក្នុងសុញ្ញតាទាំងនោះ អនត្ត- លក្ខណៈណាមួយខាងលើ ដែលរាប់បញ្ចូលក្នុងសង្ខារក្នុង ដោយបរិយាយ មួយ, ព្រះនិព្វានជាបរិយាបន្ន គឺជាធម៌ដែលរាប់បញ្ចូលក្នុងសុញ្ញតា ដោយ បរិយាយមួយ; ក៏ជនទាំងឡាយណា មិនកាន់យកវិភាកនេះទេ មានការ យល់ឃើញខុសដូចលទ្ធិនិកាយអន្តកៈថា “សុញ្ញតា ជាធម៌រាប់បញ្ចូល ក្នុងសង្ខារ” ដូច្នោះ, ពាក្យសួររបស់សកវាទី សំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យ

ឆ្លើយតបជ្រាបរបស់បរវាទី ។

ពាក្យថា “**ធម៌មិនមាននិមិត្ត**” បានដល់ ព្រះនិព្វានដែលរៀនចាក
និមិត្តទាំងពួង; សូម្បីពាក្យថា “**ធម៌ដែលមិនមានទីតាំង គឺអប្បណិហិតៈ**”
ក៏ជាឈ្មោះរបស់ព្រះនិព្វាននោះឯង ។ **សួរថា** ក៏ព្រោះហេតុអ្វី ទើបលោក
នាំព្រះនិព្វាននេះមកពោល ? ឆ្លើយថា ដើម្បីលើកទោសរបស់លទ្ធិ ដែល
មិនពោលចែកធម៌ (ឲ្យប្រាកដ); ព្រោះលទ្ធិរបស់អ្នកណាថា “សុញ្ញតាជា
ធម៌រាប់បញ្ចូលក្នុងសង្ខារក្នុង ដោយចំណែកតែមួយ” ដូច្នោះ ព្រោះមិនចែក
ចេញ(ឲ្យច្បាស់), លទ្ធិនៃជនទាំងនោះ ក៏រមែងប្រាកដថា “សូម្បីតែព្រះ
និព្វាន ក៏ជាធម៌ដែលរាប់បញ្ចូលក្នុងសង្ខារក្នុងដែរ” ។ ដើម្បីលើកឡើងនូវ
ទោសរបស់លទ្ធិនេះ ទើបសកវាទីនាំពាក្យថា អនិមិត្តៈ និងអប្បណិហិតៈ
មកពោល ។ បរវាទីកាលមិនប្រាថ្នានូវសភាពនៃព្រះនិព្វាន ជាធម៌រាប់
បញ្ចូលក្នុងសង្ខារនោះ ទើបឆ្លើយបដិសេធ ។ ពាក្យថា “**សង្ខារក្នុង
មិនមែនជាធម៌ទៀង**” ជាដើម សកវាទីពោលដើម្បីសម្តែង ការខុសដែល
ដល់នូវភាពជ្រាបរបស់មិនទៀងនៃសុញ្ញតា ដែលបណ្ឌិតយល់ព្រមហើយថា
ព្រះនិព្វាន ។ ពាក្យថា “**ភាពសូន្យទទេនៃសង្ខារក្នុង រាប់បញ្ចូលក្នុង
វិញ្ញាណក្នុងឬ ?**” សកវាទីពោលដើម្បីចោទ ដោយពាក្យថា “បើសុញ្ញតា
របស់ខ្លួនដទៃ រាប់បញ្ចូលដោយខ្លួនដទៃមែន, សូម្បីសុញ្ញតារបស់សង្ខារក្នុង
ក៏កប្បិរាប់បញ្ចូលដោយខ្លួនដទៃសេសបានដែរ” ។ បទថា “**ភាពសូន្យទទេនៃ**

សង្ខារក្នុង មិនតប្បីពោលថា រាប់បញ្ចូលក្នុងរូបក្នុងឬ?” ជាដើម សក
 វាទីពោលដើម្បីសម្តែងដោយបដិលោមថា “បើសុញ្ញតារបស់សង្ខារក្នុង
 មិនរាប់បញ្ចូលដោយខ្លួនដ៏សេសទេ, សូម្បីសុញ្ញតារបស់ខ្លួនដ៏សេស ក៏
 ឈ្មោះថា រាប់បញ្ចូលក្នុងសង្ខារក្នុងឬ ?” ។ ព្រះសូត្រថា “**ម្ចាស់ភិក្ខុ
 ទាំងឡាយ សង្ខារទាំងនេះ សូន្យចាកក្នុងខ្លួន ឬសូន្យចាកភាវៈជារបស់ខ្លួន**”
 បរវាទីនាំមកអំពីលទ្ធផលនៃ ។ ក្នុងពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា “**សង្ខារទាំងនេះ**”
 អធិប្បាយថា ការឈានចុះ ក្នុងព្រះសាសនាថា “មែនពិត បញ្ចក្ខន្ធទាំង
 នោះ ឈ្មោះថា ជាសភាវៈសូន្យ ព្រោះសូន្យចាកខ្លួន និងរបស់ដែលជាប់
 ជាមួយខ្លួន” ដូច្នោះ រមែងមិនខុស, ដូចអាកតស្ថានថា “**សញ្ញ សន្ធារា
 អនិច្ចា**” , ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបព្រះមានព្រះភាគទ្រង់អនុញ្ញាតទុក ។ តែ
 ព្រះសូត្រនេះ រមែងសម្តែងនូវភាវៈនៃសុញ្ញតា ជាធម៌ដែលរាប់បញ្ចូល
 ដោយសង្ខារក្នុង ព្រោះហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ ព្រះសូត្រនោះ ទើប
 មិនមែនខុសសោធន៍ថា “ព្រះនិព្វានមិនមែនសុញ្ញតា គឺភាពសូន្យទេឡើយ” ។

ចប់សុញ្ញតាកថា

៣.សាមញ្ញផលកថា សម្តែងអំពីសាមញ្ញផល

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងសាមញ្ញផល ក៏ផលរបស់សមណៈ ៖

ក្នុងរឿងនោះ ការសន្និដ្ឋាន គឺការចុះកាន់ ការយល់ឃើញក្នុងលទ្ធិ
របស់សកវាទីថា “**វិបាកចិត្តរបស់អរិយមគ្គក្នុងមគ្គវិចិត្តិ ក្នុងផលសមាបត្តិក្តី**
ឈ្មោះថា សាមញ្ញផល” ។ ម្យ៉ាងទៀត ជនទាំងឡាយណា មានការ
យល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិនិកាយបុព្វសេសនិយៈថា “**ការលះកិលេសផង**
ការកើតឡើងនៃផលផង ជាសាមញ្ញផល ព្រោះហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ
សាមញ្ញផលនោះ ទើបជាអសង្កតៈ គឺព្រះនិព្វាន” ដូច្នោះ, ពាក្យសួររបស់
សកវាទី សំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។ ពាក្យ
ដ៏សេសក្នុងទីនេះ គប្បីជ្រាបតាមព្រះបាលី ព្រោះមានន័យតាមដែលពោល
ហើយ ក្នុងពេលមុននេះឯង។

ចប់សាមញ្ញផលកថា

៤. បត្តិកថា សម្តែងអំពីបត្តិ គឺការបាន

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងការបាន ៖
ក្នុងរឿងនោះ បុគ្គលរមែងបាននូវវត្ថុណាៗ ការបាននូវវត្ថុនោះៗ
ឈ្មោះថា **បត្តិ** ។ ក៏ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុសថា “**ការ**
បានជាអសង្កតៈ” ដូច្នោះ ដូចលទ្ធិនិកាយបុព្វសេសនិយៈនោះឯង, ពាក្យសួរ
របស់សកវាទីសំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតប ជារបស់បរវាទី ។
ពាក្យដ៏សេសក្នុងទីនេះ គប្បីជ្រាបតាមព្រះបាលី ព្រោះមានន័យដូចដែល

ខ្ញុំពោលហើយ ក្នុងពេលមុននុះឯង ។

ពាក្យថា “មិនគប្បីពោល” ជាដើម បរវាទីពោលពាក្យបញ្ញត្តិថា “បត្តិ គឺការបាន ចាត់ជាអសន្តតៈ” របស់លទ្ធិណា ដើម្បីប្រកាសលទ្ធិនោះ, ក្នុងបញ្ហានោះ សកវាទីបដិសេធថា “មិនគប្បីពោលយ៉ាងនេះទេ” គឺមិនយល់ព្រមនូវការបានទាំងអស់ថា ជាសភាវធម៌ មានរូបជាដើម; មែនពិតធម៌អ្វីៗ ឈ្មោះថា បត្តិ គឺការបាន មិនមាន, ទាំងព្រះមានព្រះភាគ ក៏ទ្រង់បញ្ញត្តិនូវការបាននោះថា ជាអសន្តតៈ, តែថា បរវាទីបានឲ្យលទ្ធិរបស់ខ្លួន តាំងនៅថា បត្តិ គឺការបាននោះ ជាអសន្តតៈ ដោយត្រឹមតែការបដិសេធសភាវធម៌ ដូចពោលមកនុះឯង ។ លទ្ធិនោះ រមែងតាំងនៅមិនបានឡើយ ព្រោះជាលទ្ធិដែលតាំងនៅហើយ ដោយមិនពិចារណា។

ចប់បត្តិកថា

៥.តថតាគថា សម្តែងអំពីតថតា គឺភាពនៃធម៌ពិត

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងតថតា គឺភាពជាយ៉ាងនោះនៃធម៌ពិត ឬភាពនៃធម៌ពិត ប្រការមួយទៀត ហៅថា សច្ចធម៌ ៖

ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុសដូចលទ្ធិនិកាយខុត្តរាបថកៈពួកខ្លះថា “ឈ្មោះថា តថតា គឺភាពជាយ៉ាងនេះ ដែលបណ្ឌិតយល់ព្រមហើយថា ជាសភាវរូបជាដើម នៃធម៌ទាំងពួង មានរូប

ជាដើមឯណា, គឺតថតានោះ ជាអសន្តតៈ ព្រោះភាពជាធម៌មិនរាប់បញ្ចូល ក្នុងរូបជាដើម ដែលជាអសន្តតៈ” ដូច្នោះ, ពាក្យស្នូររបស់សកវាទី សំដៅដល់ ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។ សូម្បីពាក្យដ៏សេស ក្នុងទីនេះ ក៏ជាកុច្ឆាសហើយដែរ ព្រោះមានលក្ខណៈតាមដែលខ្ញុំពោលទុកហើយ ក្នុងពេលមុននេះឯង ។

ចប់តថតាកថា

៦.កុសលកថា សម្តែងអំពីកុសល

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងកុសល ៖

ក្នុងរឿងនោះ កុសលធម៌ មិនមានទោសផង, ជាធម៌មានផលដែល ត្រូវប្រាថ្នាផង; ទាំងជាធម៌មិនប្រកបដោយកិលេស ទើបឈ្មោះថា ជាធម៌ រកទោសគ្មាន; ដោយន័យនេះ បុគ្គលរៀនអកុសលចេញហើយ ឈ្មោះថា រមែងសេពធម៌ទាំងពួងដែលមិនមានទោស ។ **កុសល** ឈ្មោះថា ផល ដែលត្រូវប្រាថ្នា គឺជាបុណ្យដែលឲ្យសម្រេចនូវឥដ្ឋផល ក្នុងការប្រព្រឹត្តទៅនៃ ការកើតឡើងក្នុងភពតទៅ; ដោយន័យនេះ បុគ្គលរមែងសេពធម៌ដែលជា បទដើមនេះឯង ក្នុងកុសលត្តិកៈ* ។ ក៏ជនទាំងឡាយណា មិនកាន់យក វិភាគនេះ មានការយល់ឃើញខុសដូចលទ្ធិនិកាយអន្តកៈថា “ព្រះនិព្វាន

* បទដើមនៃកុសលត្តិកៈ បានដល់ កុសលា ធម្មា = សភាវិធម៌ទាំងឡាយ ដែលជាកុសលក៏មាន ។

ជាកុសល ដោយហេតុត្រឹមតែជាធម៌មិនមានទោសប៉ុណ្ណោះ” ដូច្នោះ, ពាក្យសួររបស់សកវាទីដើម្បីសម្តែងនូវភាពនៃព្រះនិព្វាន មិនជាកុសល ព្រោះអត្តថា ជាឥដ្ឋវិបាក ។ ពាក្យឆ្លើយតប ជារបស់បរវាទី ដោយអំណាចនៃលទ្ធិរបស់ខ្លួន ។ ពាក្យដ៏សេសក្នុងទីនេះ មានអត្ថន័យស្រួលមែនពិត ព្រោះសេចក្តីមានន័យដូចដែលខ្ញុំពោលទុកហើយ ក្នុងពេលមុននេះឯង។

ចប់កុសលកថា

៧.អច្ឆន្តនិយាមកថា

សម្តែងអំពីការទៀងទាត់ដោយចំណែកមួយ

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងទៀងទាត់ដោយចំណែកមួយ គឺនិយាមដែលជាទីបំផុត មានតែម្យ៉ាង ៖

ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិនិកាយខុត្តរាបថកៈពួកខ្លះថា “បុគ្គជនមានការទៀងទាត់ដោយចំណែកមួយ” ព្រោះអាស្រ័យព្រះសូត្រថា “**បុគ្គលនោះ គឺអ្នកប្រកបដោយអកុសលធម៌ ជាធម៌ខ្មៅដោយចំណែកតែមួយ ជាអ្នកលិចចុះហើយមួយគ្រាក៏លិចជាប់នុះឯង**” ^៦ ដូច្នោះ, ពាក្យសួររបស់សកវាទី សំដៅដល់ជន

---

^៦ អំ. សត្តក. ។

ទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។ ពាក្យថា “**បុគ្គលដែលធ្វើ
 មាតុយាត**” ជាដើម សកវាទីពោលដើម្បីចោទថា “កាលមិច្ឆាគុណិយាម
 នៃនិយតមិច្ឆាទិដ្ឋិបុគ្គលផង, បុគ្គលដែលធ្វើកម្មទាំងឡាយ មានការសម្លាប់
 មាតាជាដើមផង មាន; សូម្បីបុគ្គលដែលសម្លាប់មាតាជាដើមទាំងនោះ ក៏
 កប្បីជាអ្នកទៀងទាត់ជាទីបំផុត មិនមែនឬ?” ។ បរវាទីឆ្លើយបដិសេធថា
 “មិនកប្បីពោលយ៉ាងនេះទេ” ព្រោះលទ្ធិថា “បុគ្គលដែលជានិយតមិច្ឆាទិដ្ឋិ
 នេះ ជាអ្នកតាំងនៅជានិច្ច ក្នុងសង្សារវដ្ត, ជាអ្នកទៀងពិត សូម្បីក្នុងភព
 ទីពីរ; តែថាបុគ្គលទាំងនេះ ជាអ្នកទៀងពិត ក្នុងអត្តភាពតែមួយប៉ុណ្ណោះ” ។

ពាក្យថា “**វិចិត្តិក្ខាតែងកើតឡើងហើយ ដល់អ្នកទៀងដោយចំណែក
 មួយ**” សេចក្តីថា សកវាទីរមែងពោលថា “បុគ្គលនេះ ជាអ្នកទៀងក៏ដោយ
 មិនទៀងក៏ដោយ, វិចិត្តិក្ខា ក៏កប្បីកើតយ៉ាងនេះ” ។ បរវាទីកាលមិន
 ឃើញហេតុដែលមិនជាទីកើតឡើងរបស់វិចិត្តិក្ខា ទើបឆ្លើយតប ។ គ្រូវ
 សកវាទីសួរថា “វិចិត្តិក្ខាមិនកប្បីកើតឡើងដល់អ្នកទៀងដោយចំណែកមួយ
 ឬ?” បរវាទីឆ្លើយតប ដោយសំដៅយកការមិនកើតឡើង របស់
 វិចិត្តិក្ខាដែលបុគ្គលសេពទិដ្ឋិណាហើយ រមែងចុះកាន់និយាមនោះ ។ តែ
 សេចក្តីនោះ គ្រូវសកវាទីសួរថា “**អ្នកនោះ លះវិចិត្តិក្ខាបានឬ ?**” ក៏
 ឆ្លើយបដិសេធ ព្រោះការវះនៃវិចិត្តិក្ខានោះ លះមិនបានដោយមក្ត គឺ

មិច្ឆាមក្ក, តែក៏ឆ្លើយតបថា “លះបាន” ព្រោះបុគ្គលប្រាសព្វទិដ្ឋិនោះ ហើយ សំដៅយកទិដ្ឋិជាប្រធាន, មិនបានសំដៅយកមោហៈដែលសម្បយុត្ត ដោយវិចិកិច្ឆាទេ, វិចិកិច្ឆា ក៏មិនកើតឡើង ។ លំដាប់នោះ សកវាទីពោល ពាក្យថា “លះបានដោយសោតាបត្តិមក្ក” ជាដើម ដើម្បីចោទដោយអំណាច នៃសោតាបត្តិមក្កនោះ ព្រោះឈ្មោះថា ការលះវិចិកិច្ឆានេះ បើរៀរចាក អរិយមក្កហើយ រមែងលះមិនបានឡើយ ។ បរវាទីឆ្លើយបដិសេធ ព្រោះ វិចិកិច្ឆានោះ មិនអាចលះបាន ដោយមក្កតែម្យ៉ាងទេ; នឹងត្រូវសកវាទី សួរទៀតថា “លះបានដោយមគ្គណា ?” បរវាទីសំដៅយកមិច្ឆាមក្ក ទើប ពោលពាក្យជាដើមថា “ដោយមគ្គខាងអកុសល” ។

ពាក្យថា “ឧច្ឆេទទិដ្ឋិកើតឡើងដល់បុគ្គលដែលទៀងដោយសស្សុត- ទិដ្ឋិឬ ?” សេចក្តីថា សកវាទីរមែងសួរនូវការកើតឡើងនៃនិយាមទី ២ ។ បរវាទីឆ្លើយតប ព្រោះព្រះបាលីថា “នត្តិកវាទ អកិរិយវាទ អហេតុកវាទ ទាំងនេះ រមែងមានដល់បុគ្គលដែលមានត្រចៀកបះ គឺសំដៅដល់ការទទួល ដឹងហេតុដល់អ្វីៗ ទាំងអស់ សូម្បីពួកណាក៏ដោយ” ដូច្នោះ, សូម្បីនិយត- មិច្ឆាទិដ្ឋិទាំង ៣ ក៏អាចកើតឡើងដល់បុគ្គលតែម្នាក់បាន ។ លំដាប់នោះ ទើបសកវាទីពោលពាក្យថា “ប្រសិនបើ” ជាដើម ដើម្បីចោទដោយពាក្យថា “ក៏ឈ្មោះថា បុគ្គលម្នាក់ដែលមានការយល់ឃើញខុសនោះ រមែងមិន

ជាអ្នកទៀងជាទីបំផុតឬ ? ” ។ មែនពិត និយាមទី ២ មិនមែនជាគោល
 បំណងរបស់អ្នកមានការយល់ឃើញថាទៀងទេ ។ ក្នុងបញ្ហាថា “**ឧច្ឆេទទិដ្ឋិ**
មិនតប្បីកើត” ជាដើម បរវាទីឆ្លើយតប ដោយសំដៅយកការមិនកើតឡើង
 នៃឧច្ឆេទទិដ្ឋិ ព្រោះការនាំយកការយល់ឃើញថា ការទៀងរបស់សស្សតទិដ្ឋិណា
 មាន, (ឧច្ឆេទ) ទិដ្ឋិបែបនោះ គឺគេកម្ចាត់ចេញហើយ ។ ត្រូវសកវាទីសួរ
 ថា “**លះឧច្ឆេទទិដ្ឋិបានឬ ?**” បរវាទីឆ្លើយបដិសេធ ព្រោះឧច្ឆេទទិដ្ឋិនោះ
 នៅមិនទាន់បានលះដោយមក្ក, នឹងឆ្លើយតបថា “លះបាន” ព្រោះការ
 មិនទាន់កើតឡើង ដោយន័យដែលពោលមកហើយ ។ សូម្បីក្នុងពាក្យទាំង
 ឡាយ មានពាក្យថា “**សស្សតទិដ្ឋិតប្បីកើត**” ជាដើម ក៏មានន័យដូចគ្នា
 នេះដែរ ។ ពាក្យដ៏សេស មានន័យដូចពោលហើយ ក្នុងវារៈដែល
 ពោលអំពីវិចិកិច្ចានុំឯង ។

ពាក្យសួរថា “**មិនតប្បីពោល**” ជាដើម ជារបស់បរវាទី ។
 ពាក្យឆ្លើយតបថា “មែន” ដូច្នោះ ព្រោះភាវៈនៃព្រះសូត្រនោះ តប្បី
 ជារបស់សកវាទី ។ ក្នុងអធិការនេះ មានអធិប្បាយថា “សូម្បីបុគ្គល
 ដែលលិចចុះក្នុងភពបន្ទាប់ទៅនុំឯង មាន; ព្រោះថា គេជាអភពុបុគ្គល
 មិនអាចដើម្បីលះទិដ្ឋិនោះបាន ក្នុងភពនេះប៉ុណ្ណោះទេ” ។ ព្រោះហេតុ
 ដូច្នោះ ព្រះសូត្រនេះ មិនសម្រេចថា ការពិតមានតែម្យ៉ាងឡើយ; ប្រការ

មួយទៀតនោះ សំដៅដល់អរិយមគ្គ ។ ពាក្យថា “ការកំណត់ទីបំផុត មានតែម្យ៉ាង” នេះ លោកពោលដើម្បីសម្តែងថា “បរវាទីកប្បិ ស្វែនរកអត្ត ធ្វើនូវពាក្យគ្រឹមតែថា ‘បុគ្គលនោះ ងើបឡើងហើយ ត្រឡប់លិចចុះអស់កាល” ដូច្នោះ ឲ្យជាទីអាស្រ័យហើយគាំទ្រលទ្ធិ ដោយ ប្រការដូច្នោះ ។

ចប់អច្ឆន្ទនិយាមកថា

.....

៨. ឥន្ទ្រិយកថា សម្តែងអំពីឥន្ទ្រិយ

ឥន្ទ្រនេះ ឈ្មោះថា រឿងឥន្ទ្រិយ គឺធម៌ដែលជាធំ ៖

ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុសដូចលទ្ធិ និកាយហេតុវាទ និងមហិសាសកៈថា “សទ្ធាដែលជាលោកិយ ឈ្មោះថា ជាសទ្ធាប៉ុណ្ណោះ, មិនឈ្មោះថា ជាសទ្ធិន្ទ្រិយទេ, រឺរិយៈដែលជា លោកិយ ។ល។ សតិដែលជាលោកិយ ។ល។ សមាធិដែលជាលោកិយ ។ល។ បញ្ញាដែលជាលោកិយ ឈ្មោះថា ជាបញ្ញាប៉ុណ្ណោះ, មិនឈ្មោះថា ជា បញ្ញាន្ទ្រិយទេ” ដូច្នោះ, ពាក្យសួររបស់សកវាទីសំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។

ពាក្យថា “សទ្ធាដែលជាលោកិយមិនមានឬ ?” ជាដើម លោក
 ពោលដើម្បីសម្តែងនូវការវិនិច្ឆ័យធម៌ទាំងឡាយ មានសទ្ធាជាដើម សូម្បីជា
 លោកិយ ក៏ឈ្មោះថា ជាសទ្ធិនិយដែរ ព្រោះអត្ថថា ជាធំក្រៃលែង, មិនមែន
 ធម៌ដទៃក្រៅពីសទ្ធាជាដើម ឈ្មោះថា សទ្ធិនិយជាដើម ព្រោះហេតុណា,
 ព្រោះហេតុនោះ ធម៌ទាំងឡាយ មានសទ្ធាជាដើមនុះឯង សូម្បីជាលោកិយ
 ក៏ឈ្មោះថា ជាសទ្ធិនិយជាដើមដែរ ។ ពាក្យថា “មនោដែលជាលោកិយ
 មាន” ជាដើម សកវាទីពោលដើម្បីអធិប្បាយអត្ថនោះ ឲ្យជាក់ច្បាស់
 ដោយខុបមាថា “ធម៌ទាំងឡាយនោះ មានមនោជាដើម ជាលោកិយ
 ក៏ឈ្មោះថា មនិនិយជាដើម យ៉ាងណា, សូម្បីធម៌ទាំងឡាយ មានសទ្ធា
 ជាដើម ដែលជាលោកិយ ក៏ឈ្មោះថា ជាសទ្ធិនិយជាដើម ក៏យ៉ាងនេះ
 ដែរ” ។ ពាក្យដ៏សេសក្នុងទីនេះ គប្បីជ្រាបតាមព្រះបាលីនុះចុះ។

ចប់ឥន្ទ្រិយកថា

រូបកថាដែលមានក្នុងវគ្គនេះ គឺ

- ១. ភិលេសប្បជហនកថា, ២. សុញ្ញតាកថា, ៣. សាមញ្ញផលកថា,
- ៤. បត្តិកថា, ៥. តថតាកថា, ៦. កុសលកថា, ៧. អច្ចន្តនិយាមកថា,
- ៨. ឥន្ទ្រិយកថា ។

វគ្គទី ២០

១.អសញ្ញិកថា សម្តែងអំពីការមិនក្លែង

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងអសញ្ញិកៈ ការមិនក្លែង គឺគ្មានចេតនា ៖
 ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុសដូចលទ្ធិ
 និកាយខត្តរាបថកៈថា “ ក៏ឈ្មោះថា អនន្តរិយវត្ថុជារបស់ធ្ងន់ ជារបស់ធំ,
 ព្រោះហេតុដូច្នោះ សូម្បីក្នុងវត្ថុទាំងឡាយនោះ ដែលអ្នកណាបានធ្វើ
 ឲ្យកើតហើយ ទោះបីមិនតាំងចិត្ត ក៏ជាអនន្តរិយកម្មដែរ” ដូច្នោះ, ពាក្យសួរ
 របស់សកវាទីថា “ **បុគ្គលផ្តាច់ជីវិតមាតាដោយមិនបានក្លែង** ” ជាដើម
 សំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតបដោយអំណាចនៃលទ្ធិ ជារបស់
 បរវាទី, លំដាប់នោះ ទើបសកវាទីពោលពាក្យថា “បុគ្គលសម្រាប់សត្វ
 ដោយមិនក្លែង” ជាដើម ដើម្បីចោទថា “ ក៏ឈ្មោះថា អនន្តរិយកម្ម
 ជាកម្មបថ, បើបុគ្គលមិនចូលចិត្ត (ក្លែង) សម្រាប់សត្វ ក៏ជាប្រភេទ
 នៃកម្មបថដែរ, កម្មទាំងឡាយដ៏សេស សូម្បីមានបាណាតិបាតជាដើម
 ក៏គប្បីជាកម្មមិនពេញចិត្ត” ដូច្នោះ, បរវាទីឆ្លើយបដិសេធ ព្រោះមិនមាន
 ក្នុងលទ្ធិដូច្នោះ ។ ពាក្យដ៏សេស គប្បីជ្រាបតាមព្រះបាលីចុះ ។

ពាក្យសួរថា “ **មិនគប្បីពោលថា បុគ្គលសម្រាប់មាតា ឈ្មោះថា ធ្វើ
 អនន្តរិយកម្មឬ ?** ” ជារបស់បរវាទី ។ ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់សកវាទី

សំដៅយកការសម្លាប់ដោយមិនមានចេតនា ក្នុងការព្យាបាលរោគជាដើម ។
 សូម្បីក្នុងបញ្ហាថា “**គេបានផ្តាច់ជីវិតមាតាហើយ មិនមែនឬ ?**” ពាក្យ
 ឆ្លើយតបជារបស់សកវាទីនោះឯង ព្រោះសំដៅយកការផ្តាច់ជីវិតឲ្យធ្លាក់ចុះ
 ដោយមិនមានចេតនា ។ ក៏បរវាទីមិនកាន់យកពាក្យអធិប្បាយយ៉ាងនេះ
 ទើបឲ្យលទ្ធិរបស់ខ្លួនតាំងនៅដោយពាក្យថា “**បើគេបានផ្តាច់ជីវិតមាតាហើយ**”
 ដូច្នោះ, តែការតាំងលទ្ធិនោះ រមែងតាំងនៅមិនបាន ព្រោះមិនតាំងទុក
 ដោយឧបាយដែលត្រូវទំនង ។ សូម្បីបិតុយាតជាដើម ក៏មានន័យដូច
 គ្នានេះដែរ ។

ពាក្យសួររបស់សកវាទីថា “**បុគ្គលដែលធ្វើសង្ឃភោទ* ឈ្មោះថា
 ជាអ្នកធ្វើអនន្តរិយកម្មឬ ?**” ដោយសំដៅយកអ្នកមានការសម្គាល់ក្នុង ធម៌
 គឺការបំបែកសង្ឃ ។ ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ព្រោះកាន់យក
 ព្រះបាលីថា “**បុគ្គលរមែងនោះនៅក្នុងនរកអស់កប្ប ព្រោះបំបែកសង្ឃ**

---

* ពាក្យថា “**សង្ឃភោទ = ការបំបែកសង្ឃ**” ព្រោះមានពាក្យថា អ្នកមានការសម្គាល់
 ក្នុងធម៌ ចាត់ជាប្រភេទដែលល្អក៏បាន ដូចព្រះមោគ្គលីបុត្តតិស្សត្រូវផ្តាច់ពួកអន្តរិយ ដែលមក
 បន្តបួសក្នុងព្រះសាសនា ឬនឹងហៅថា ធម្មវាទីនេះ ជាអ្នកឈ្មោះថា ធ្វើអនន្តរិយកម្មដែរ តែមិន
 ធ្លាក់អបាយឡើយ; ឯសង្ឃភោទរបស់ទេវទត្តនោះ ជាអធម្មវាទី ចាត់ជាសង្ឃភោទផង ជាអនន្តរិយ-
 កម្មផង និងធ្លាក់នរកផង ។

ដែលព្រមព្រៀងគ្នា” ដូច្នោះ ដោយមិនពិចារណា ។ ត្រូវសកវាទី
 សួរទៀតថា “**បុគ្គលដែលធ្វើសង្ឃរោទ ឈ្មោះថា ជាអ្នកធ្វើអនន្តរិយកម្ម
 ទាំងអស់ពិតមែនឬ ?**” បរវាទីឆ្លើយបដិសេធ ដោយសំដៅយកបុគ្គល
 ដែលមានការសម្គាល់ក្នុងធម៌ជាចំណែករបស់ខ្លួន ។ រមែងឆ្លើយតប
 ដោយសំដៅយកបុគ្គលដែលមានការសម្គាល់ក្នុងធម៌ជាចំណែកដទៃ ។ សូម្បី
 ក្នុង ២ បញ្ហាថា **ធម្មសញ្ញី គឺបុគ្គលជាអ្នកមានការសម្គាល់ថា ត្រូវតាមធម៌**
 ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។

ព្រះសូត្រថា “**ព្រះមានព្រះភាគបានត្រាស់ទុកថា ‘ម្ចាស់ឧបាលី
 បុគ្គលធ្វើសង្ឃរោទ... មិនមែនឬ ?**” ដូច្នោះ សកវាទីពោលដើម្បីសម្តែង
 នូវភាវៈនៃបុគ្គលដែលជាធម្មវាទី ឈ្មោះថា ជាអ្នកធ្វើអនន្តរិយកម្មដោយ
 ចំណែកតែមួយប៉ុណ្ណោះ មិនធ្លាក់ទៅក្នុងអបាយ ។ ម្យ៉ាងទៀត ធម្មវាទី
 នោះឯង ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ព្រះបំណងយកក្នុងគាថាដូច្នោះថា “**នឹង
 ត្រូវទៅអបាយ នឹងត្រូវទៅនរក តាំងនៅរហូតកប្ប**” ។ តែបរវាទីមិន
 កាន់យកពាក្យអធិប្បាយនេះទេ ទើបឲ្យលទ្ធិតាំងទុក ។ លទ្ធិនោះ ឈ្មោះថា
 តាំងនៅមិនបាន (ព្រោះមិនតាំងទុក) ដោយទុបាយដែលត្រូវទំនង ។

ចប់អសញ្ញិច្ចកថា

២.ញាណភវា សម្តែងអំពីញាណ

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងញាណ* ៖

ក្នុងរឿងនោះ ញាណ ២ គឺលោកិយញាណ និងលោកុត្តរញាណ; ញាណក្នុងសមាបត្តិក្តី កម្មស្សកតាញាណ ដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចនៃ ការឲ្យទានជាដើមក្តី ហៅថា លោកិយញាណ, មគ្គញាណដែលកំណត់សច្ចៈ ក្តី ផលញាណក្តី ហៅថា លោកុត្តរញាណ ។ ក៏ជនទាំងឡាយណា មិនធ្វើ វិភាគនេះទេ មានការយល់ឃើញខុសដូចលទ្ធិនិកាយហេតុវាទថា “ញាណ ដែលកំណត់សច្ចៈប៉ុណ្ណោះមាន, ញាណក្រៅអំពីនេះ មិនមានទេ; ព្រោះ ហេតុដូច្នោះ ញាណរបស់បុគ្គល ទើបមិនមាន” ដូច្នោះ, ពាក្យសួរ របស់សកវាទី សំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។

ពាក្យថា “បញ្ញា” ជាដើម សកវាទីពោលដើម្បីសម្តែងវេវចនៈ របស់ញាណ ។ អធិប្បាយថា សកវាទីរមែងសម្តែងនូវញាណនោះ ដោយ បញ្ញានោះថា “ថ្លើញាណរបស់បុគ្គលនោះ មិនមាន, សូម្បីបញ្ញាជាដើម ក៏មិនមានដែរ, បុគ្គលជាដើមមាន, សូម្បីញាណ ក៏មាន” ; ព្រោះហេតុ

---

* វេវចនៈរបស់ញាណ គឺបញ្ញា ការចូលចិត្ត ការវិច្ច័យ ការសាកសួរ និងការគិតជញ្ជឹង, ធម្មវិច្ច័យៈ គឺការពិចារណាធម៌ ការកំណត់ ការចូលទៅកំណត់ចំពោះ ។

អ្វី ? ព្រោះភារៈនៃបញ្ញាជាដើម មិនមែនជាធម៌ក្រៅអំពីញាណទេ ។
 ពាក្យថា “បុថុជនកប្បិច្ចលបថមជ្ឈាន” ជាដើម សកវាទីពោលដើម្បីសម្តែង
 ញាណក្នុងសមាបត្តិ ។ ពាក្យថា “បុថុជនកប្បិឱ្យទាន” ជាដើម សកវាទី
 ពោលដើម្បីសម្តែងដល់កម្មសូត្រញាណ គឺញាណក្នុងភាពជាអ្នកមានកម្ម
 ជារបស់ខ្លួន ។ បទថា “បុថុជនកំណក់ដឹងទូទៅទូទុក្ខ” សេចក្តីថា ព្រះ
 មានព្រះភាគទ្រង់សម្តែងលោកុត្តរមគ្គញាណនោះឯង, តែមិនបានសម្តែង
 លោកុត្តរញាណតែប៉ុណ្ណោះទេ សំដៅសេចក្តីថា ទ្រង់សម្តែងលោកិយ-
 ញាណដែរ ។

ចប់ញាណកថា

៣.និរយនិរយកថា សម្តែងអំពីនាយនិរយបាល

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងនាយនិរយបាល ៖

ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុសដូចលទ្ធិ
 និកាយអន្តកៈថា “ក្នុងនរក កម្មរបស់សត្វនរកនោះឯង រមែងសម្លាប់សត្វ
 នរកទាំងឡាយ ដោយ (និម្មិត) ជារូបនាយនិរយបាល, សត្វទាំងឡាយ
 ឈ្មោះថា ជានាយនិរយបាលមិនមានទេ” ដូច្នោះ, ពាក្យសួររបស់សកវាទី
 សំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។ លំដាប់នោះ

ទើបសកវាទីពោលពាក្យថា “ការធ្វើអាជ្ញា គឺការដាក់ទោស (កម្មករណ៍) មិនមានក្នុងនរកទាំងឡាយឬ ?” ជាដើម ដើម្បីចោទដោយពាក្យថា “បើ នាយនិរយបាលទាំងឡាយ មិនកប្បីមានក្នុងនរកមែន, សូម្បីអាជ្ញាទាំងឡាយ ក៏មិនកប្បីមានដែរ; តែកាលអាជ្ញាទាំងឡាយមាន, ការធ្វើអាជ្ញា ក៏កប្បីមាន មិនមែនឬ ?” ។

ពាក្យថា “ការធ្វើអាជ្ញា គប្បីមានក្នុងពួកមនុស្ស” សកវាទីពោល ហើយ ដើម្បីឲ្យជ្រាបច្បាស់ ។ ក្នុងសេចក្តីនេះ មានអធិប្បាយថា ដូច ជាគ្រឿងខូបករណ៍សម្រាប់ដាក់ទោសចំពោះមនុស្សទាំងឡាយ ការធ្វើ ក៏រមែងមាន យ៉ាងណា, សូម្បីក្នុងនរក ក៏យ៉ាងនេះដែរ ។

ពាក្យសួរថា “នាយនិរយបាលមាននៅក្នុងនរកទាំងឡាយឬ ?” ជា របស់បរវាទី ។ ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់សកវាទី ។ បរវាទីនាំព្រះសូត្រ មកដោយលទ្ធិរបស់ខ្លួនថា “ស្តេចវេស្សភូ ក៏មិនបានសម្លាប់, សូម្បីស្តេច បេត្តិរាជ គឺពញាប្រេត (ស្តេចប្រេត) ក៏មិនបានសម្លាប់ ។ ល ។ កម្មរបស់ សត្វនោះឯង រមែងសម្លាប់គេ, អ្នកអស់បុណ្យអំពីលោកនេះ នឹងចូលដល់ លោកខាងមុខ ក្នុងនរកនោះៗ” ដូច្នោះ ព្រះសូត្រនោះ សកវាទីព្រម ទទួលហើយថា “នោះជាពាក្យដែលចុះកាន់ក្នុងព្រះសាសនា” ។

ក្នុងពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា “វេស្សភូ” បានដល់ ទេពអង្គមួយ ។

ពាក្យថា “**ស្តេចហេត្តិរាជ**” បានដល់ ប្រេតដែលមានប្តូរទ្វីច្រើនក្នុងបិត្តិ-
 វិស័យ ។ **ស្តេចសោម** ជាដើម ប្រាកដជាក់ច្បាស់ហើយមែនពិត ។
 សេចក្តីនេះ លោកអធិប្បាយទុកថា **ស្តេចវេស្សក្ខ** ជាដើម រមែងមិនសម្លាប់
 សត្វដែលលះលោកនេះហើយ ទៅកាន់លោកខាងមុខតាមកម្មទាំងឡាយ
 របស់ខ្លួនទេ; ម្យ៉ាងទៀត សត្វនោះ លះទីនោះទៅដោយកម្មណា, កម្ម
 ទាំងឡាយដែលជារបស់ខ្លួននោះឯង រមែងសម្លាប់សត្វក្នុងទីនោះ ព្រោះ
 ហេតុដូច្នោះ ទើបព្រះមានព្រះភាគទ្រង់សម្តែងនូវភាវៈនៃសត្វទាំងឡាយ
 មានកម្មជារបស់ខ្លួន, មិនមែនទ្រង់សម្តែងនូវការមិនមាននាយនិរយបាល
 ទាំងឡាយទេ ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត បទនៃព្រះសូត្រទាំងឡាយ ដែលសកវាទី
 នាំមកពោលហើយថា “**ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ពួកនាយនិរយបាលរមែងញ៉ាំង**
សត្វនរកនោះ ឱ្យទទួលអាជ្ញា ៥ ប្រការ” ជាដើម មានអត្ថដូចដែលលោក
 ណែនាំទុកហើយមែនពិត ។

ចប់និរយបាលកថា

៤.តិរច្ឆានកថា សម្តែងអំពីសត្វតិរច្ឆាន

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងសត្វតិរច្ឆាន ៖

ក្នុងទេពទាំងនោះ ទេវបុត្រទាំងឡាយ ឈ្មោះថា ឯរាវណជាដើម រមែងក្លែងភេទជាដំរី ជាសេះ, សត្វតិរច្ឆានទាំងឡាយរមែងមិនមានក្នុងទីនោះទេ; ក៏ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិនិកាយអន្តកៈថា “សត្វតិរច្ឆានទាំងឡាយ គប្បីមានក្នុងពួកទេព” ដូច្នោះ ព្រោះឃើញទេវបុត្រទាំងឡាយ ដែលនិម្មិតភេទជាសត្វតិរច្ឆាន, ពាក្យសួររបស់សកវាទីសំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។ លំដាប់នោះ ទើបសកវាទីពោលពាក្យថា “**ទេវតាមាននៅក្នុងពួកសត្វតិរច្ឆានឬ ?**” ជាដើម ដើម្បីចោទដោយពាក្យថា “បើសត្វតិរច្ឆានទាំងឡាយ គប្បីមានក្នុងទេវកំណើតបានមែន, ទេពទាំងឡាយ ក៏គប្បីមានក្នុងកំណើតរបស់សត្វតិរច្ឆានបានដែរ” ។

ពាក្យថា “**សត្វកន្តាត**” ជាដើម សកវាទីពោលហើយដើម្បីសម្តែងដល់សត្វទាំងឡាយ ដែលបរវាទីមិនប្រាថ្នាយកចំពោះសត្វណាមួយនោះទេ ។

ក្នុងបញ្ហាថា “**ដំរីជំប្រសើរឈ្មោះឯរាវណ**” សកវាទីពោលឆ្លើយតបព្រោះដំរីឈ្មោះឯរាវណនោះមាន, តែមិនមែនជាសត្វតិរច្ឆានទេ ។ ពាក្យថា “**ពួកចងដំរី**” ជាដើម សកវាទីពោលដើម្បីចោទដោយពាក្យថា “បើដំរី

ជាដើម គប្បីមានក្នុងទីនោះមែន, សូម្បីពួកចងដំរីជាដើម ក៏គប្បីមាន
 ក្នុងទីនោះដែរ” ។ ក្នុងពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា “**ពួកប្រូតស្មៅ**” បានដល់
 អ្នកឲ្យស្មៅសត្វ ។ ពាក្យថា “**ពួកប្រធានការងារ**” បានដល់ នាយហត្តា
 ចារ្យជាដើម, អធិប្បាយថា នាយហត្តាចារ្យទាំងនោះ គប្បីធ្វើការហ្វឹកហាត់
 ដោយវិធីផ្សេងៗ ។ ពាក្យថា “**ពួកធ្វើអាហារឱ្យសត្វ**” បានដល់ អ្នក
 ចំអិនអាហារឲ្យសត្វទាំងឡាយ មានដំរីជាដើម ។ ពាក្យថា “**មិនគប្បី
 ពោលយ៉ាងនេះទេ**” សេចក្តីថា បរវាទីកាលមិនប្រាថ្នាដូច្នោះ ទើបឆ្លើយ
 បដិសេធ ដោយប្រការដូច្នោះ។

ចប់តិរច្ឆានកថា

.....

៥. បក្កកថា សម្តែងអំពីមគ្គ

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងមគ្គ ៖

ក្នុងបញ្ហានោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូច
 លទ្ធិនិកាយមហិសាសកៈថា “ពោលតាមពិត មគ្គមានអង្គ ៥ ប៉ុណ្ណោះ”
 ព្រោះអាស្រ័យព្រះសូត្រដែលព្រះមានព្រះភាគគ្រាន់ទុកថា “ ក៏កាយកម្ម
 វចីកម្ម និងអាជីវៈរបស់អ្នកនោះ ជាអាការហ្មត់ចត់ (បរិសុទ្ធិ) ល្អហើយក្នុង

កាលមុនមែនពិត ។ ល ។ ”^៧ ឡើយ ទើបពោលថា “សម្មាសម្ពុទ្ធ កម្មន្ត នឹងសម្មាអាជីវៈ ជាធម៌មិនប្រកបជាមួយចិត្ត” ដូច្នោះ, ពាក្យសួររបស់សកវាទីថា “មគ្គមានអង្គ ៥ ឬ ?” ដោយសំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។

បទថា “សម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គនៃមគ្គ, តែសម្មាសម្ពុទ្ធនោះ មិនមែនជាតួមគ្គឬ ?” ជាដើម សកវាទីពោលដោយអំណាចនៃលទ្ធិជនពួកដទៃ ។ មែនពិត ក្នុងលទ្ធិនោះថា “សម្មាសម្ពុទ្ធជាដើម ជាអង្គនៃមគ្គ, តែមិនមែនជាតួមគ្គទេ ព្រោះភាវៈជារូប” ។ ពាក្យថា “សម្មាទិដ្ឋិជាអង្គនៃមគ្គ” ជាដើម សកវាទីពោលដើម្បីសម្តែងថា “ភាវៈនៃអង្គរបស់មគ្គ មិនមែនជាមគ្គ រមែងមិនមាន” ។ ក្នុងព្រះសូត្រថា “កាយកម្ម ។ ល ។ របស់បុគ្គលនោះ បរិសុទ្ធហើយក្នុងកាលមុនមែនពិតនោះឯង ពាក្យនេះ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ទុកថា ‘កាយកម្ម វចីកម្ម និងអាជីវៈ ជាអាការបរិសុទ្ធហើយ’ ដូច្នោះ ក៏ដើម្បីសម្តែងនូវបដិបទាដែលកុលបុត្រកប្បវិសម្រេច ជាការបរិសុទ្ធហើយថា “ឈ្មោះថា មគ្គភាវៈនៃមែនមានដល់អ្នកមានសីលបរិសុទ្ធហើយ, មិនមែនមានដល់បុគ្គលក្រោអំពីនេះឡើយ” ដូច្នោះ, មិនមែន

^៧ ម. ឧ. ។

ត្រាស់ទុកដើម្បីសម្តែងដល់មគ្គុទ្ទេសក៍ដែលប្រកបដោយអង្គ ៥ ដោយរៀន
 សម្មាវាចា សម្មាកម្មន្តៈ និងសម្មាអាជីវៈទាំងនោះទេ ។ ព្រោះសូត្រ
 នោះឯង ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ថា “អរិយមគ្គមានអង្គ ៨ នេះ រមែង
 ដល់នូវភាពបរិបូណ៌ ដោយការវិនិច្ឆ័យនៃបុគ្គលនោះ មានប្រការដូច្នោះ” ;
 ចំណែកព្រះសូត្រដែលសកវាទីនាំមក មានអត្ថន័យដែលលោកណែនាំទុក
 ហើយនេះឯង ។

ចប់មគ្គកថា
 .....

៦.ញាណកថា សម្តែងអំពីញាណ

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងញាណ ៖
 ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុសដូចលទ្ធិ
 និកាយបុព្វសេសិយៈ និងអបរសេសិយៈថា “ញាណមានវត្ថុ ១២ ដោយ
 សំដៅយកញាណមានអាការ ១២ ក្នុងធម្មចក្កប្បវត្តនសូត្រថា ‘ជា
 លោកុត្តរញ្ញាណ’ ដូច្នោះ, ពាក្យសួររបស់សកវាទីសំដៅដល់ជនទាំងនោះ,
 ពាក្យឆ្លើយតបជាន់របស់បរវាទី ។ លំដាប់នោះ ទើបសកវាទីពោលពាក្យថា
 “ញាណលោកុត្តរ មានវត្ថុ ១២ ឬ ?” ដើម្បីចោទបរវាទីដោយពាក្យថា
 “បើលោកុត្តរញ្ញាណនោះ មានវត្ថុ ១២ មែន, មគ្គញាណទាំងឡាយ

ក៏កប្បីមាន ១២ ដែរ” ដូច្នោះ; បរវាទីឆ្លើយបដិសេធ សំដៅយក
 លោកុត្តរញ្ញាណនោះ ជាសភាវៈដូចគ្នានឹងមគ្គញ្ញាណ និងឆ្លើយបដិសេធ
 សំដៅយកសេចក្តីផ្សេងគ្នានៃញ្ញាណក្របៗ សច្ចៈ ដោយអំណាចនៃសច្ចញ្ញាណ
 កិច្ចញ្ញាណ និងកតញ្ញាណទាំងឡាយ ។ ក្នុងពាក្យថា “សោតាបត្តិមគ្គ
 មាន ១២ ឬ ?” ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។ ព្រះសូត្រថា “ព្រះមាន
 ព្រះភាគត្រាស់ទុកថា ‘ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ចក្កកើតឡើងហើយ ញាណ
 កើតឡើងហើយ ។ ល ។ មិនមែនឬ ?’” ដូច្នោះ រមែងសម្តែងដល់ភាព
 ផ្សេងគ្នានៃញ្ញាណដែលជាចំណែកខាងដើម និងខាងចុងដែលបានសម្រេច,
 មិនមែនសម្តែងនូវអរិយមគ្គថា មាន ១២ ទេ; ព្រោះហេតុដូច្នោះ ព្រះ
 សូត្រនេះ ទើបមិនមែនជាខុសឆ្គងថា “ញ្ញាណលោកុត្តរ មានវត្ថុ ១២”
 ដូច្នោះឡើយ ។

ចប់ញ្ញាណកថា

រួមកថាដែលមានក្នុងវគ្គនេះ គឺ

- ១. អសញ្ជិច្ឆកថា, ២. ញ្ញាណកថា, ៣. និរយបាលកថា, ៤. តិរច្ឆាន-
- កថា, ៥. មគ្គកថា, ៦. ញ្ញាណកថា ។

ចប់វគ្គទី ២០

ចប់បណ្ណាសកៈទី ៤

វគ្គទី ២១

១.សាសនកថា សម្តែងអំពីសាសនា

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងសាសនា គឺពាក្យប្រៀនប្រដៅ ឬព្រះ
ធម្មវិន័យ ៖

ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុសដូចលទ្ធិនិកាយខុត្តរាបថកៈ
ពួកខ្លះថា “សាសនាភក់តែឆឿងថ្មី” ដូច្នោះផងថា “បុគ្គលខ្លះ រមែង
បំប្លែងឡើងជាថ្មីនូវសាសនារបស់ព្រះតថាគត ” ដូច្នោះផង ទាំងនេះ ដោយ
សំដៅយកការសង្គ្រោះទាំង ៣ លើក, សូម្បីពាក្យសួររបស់សករាជី
ក្នុងកថាទាំង ៣ ក៏សំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។

ពាក្យថា “សតិបដ្ឋានបានបំប្លែងឡើងថ្មីឬ ?” ជាដើម សករាជី
ពោលដើម្បីគិះដៀលបញ្ហាសូម្បីទាំង ៣ ដោយពាក្យថា “អរិយធម៌ទាំង
ឡាយ មានសតិបដ្ឋានជាដើមក្តី ទេសនានៃកុសលធម៌ជាដើមក្តី ឈ្មោះថា
សាសនា; ក្នុងសាសនានោះ រៀនធម៌ទាំងឡាយ មានសតិបដ្ឋានជាដើម
ដែលព្រះមានព្រះភាគទ្រង់សម្តែងដល់ជនណាហើយ, សាសនា ឈ្មោះថា
គឺបុគ្គលនោះ ធ្វើឡើងថ្មី ដោយការធ្វើធម៌ពួកដទៃ ឲ្យជាសតិបដ្ឋានជាដើម
ឬធ្វើអកុសលធម៌ជាដើម ឲ្យជាកុសលធម៌ជាដើម, ឬថា សាសនា គឺនរណា

មួយ គប្បីធ្វើហើយយ៉ាងនេះ, ឬក៏អាចដើម្បីធ្វើយ៉ាងនេះបានឬ ? ” ។
ពាក្យដ៏សេសក្នុងទីទាំងពួង គប្បីជ្រាបតាមព្រះបាលីនុ៎ះចុះ ។

ចប់សាសនកថា

២.អវិទិត្តកថា សម្តែងអំពីបុគ្គជនដែលមិនស្ងប់ស្ងាត់

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងបុគ្គជនដែលមិនស្ងប់ស្ងាត់ ៖

ក្នុងរឿងនោះ ការសន្និដ្ឋានក្នុងលទ្ធិរបស់សកវាទីនេះថា “**ធម៌ណា
កើតឡើងចំពោះមុខ គឺជាបច្ចុប្បន្នដល់បុគ្គល, បុគ្គលនោះ ឈ្មោះថា
មិនស្ងប់ស្ងាត់ចាកធម៌នោះទេ**” ។ ក៏ជនទាំងឡាយណា មានការយល់
ឃើញខុស ដូចលទ្ធិនិកាយខត្តរាបថកៈពួកខ្លះនោះឯងថា “បុគ្គជនមិន
កំណត់ដឹងធម៌ដែលប្រកបដោយធាតុ ៣ * ព្រោះហេតុណា, ព្រោះហេតុ
នោះ ក្នុងខណៈតែមួយនុ៎ះឯង កេរមែងស្ងាត់ សូម្បីចាកធម៌ដែលប្រកប
ដោយធាតុ ៣ ទាំងអស់” ដូច្នោះ, ពាក្យស្នូររបស់សកវាទី សំដៅដល់ជន
ទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។

ពាក្យថា “**មិនស្ងាត់ចាកជស្សៈ ៣**” ជាដើម សកវាទីពោលដើម្បី

---

* ធាតុ ៣ គឺកាមធាតុ រូបធាតុ និងអរូបធាតុ ។

សម្តែងទោស ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងខណៈមួយនៃធម៌ទាំងពួង មានដស្សៈ
ជាដើម ។ ពាក្យដ៏សេសក្នុងទីនេះ មានអត្ថន័យស្រួលមែនពិតៗ

ចប់អវិវត្តកថា

.....

៣.សញ្ញាជនកថា សម្តែងអំពីសញ្ញាជន:

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងសញ្ញាជន ៖

ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុសដូចលទ្ធិ
និកាយមហាសង្ឃកៈថា “ការសម្រេចជាព្រះអរហន្ត មិនលះសញ្ញាជនខ្លះ
មាន” ដោយសម្គាល់ថា “ព្រះអរហន្តរមែងមិនដឹងពុទ្ធវិស័យទាំងពួង ព្រោះ
ហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ ទើបពោលថា ‘ព្រះអរហន្តលះអវិជ្ជា និង
វិចិក្ខាមិនបាន” ដូច្នោះ, ពាក្យសួររបស់សកវាទី សំដៅដល់ជនទាំងនោះ,
ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។

ពាក្យថា “ កាលដែលព្រះយោគី នៅមិនទាន់លះសកាយទិដ្ឋិ”

ជាដើម សកវាទីពោលដើម្បីសម្តែងថា “ព្រះអរហន្តលះសញ្ញាជនៈ
ទាំងអស់បាន” ។

ក្នុងបញ្ហាទីពីរថា “ព្រះអរហន្តដឹងពុទ្ធវិស័យទាំងពួងឬ ? ” សកវាទី
ធ្វើការបដិសេធ ព្រោះព្រះអរហន្តមិនមានសព្វញ្ញតញ្ញាណ, តែមិនបដិសេធថា

“ព្រះអរហន្តមិនលះអវិជ្ជា និងវិចិកិត្តា” ដូច្នោះទេ ។ តែបរវាទីសំដៅយក
 ព្រះអរហន្តមិនដឹងពុទ្ធវិស័យថា “មិនទាន់លះអវិជ្ជា និងវិចិកិត្តាទាំងឡាយ”
 ទើបបានឲ្យលទ្ធិតាំងទុកដោយពាក្យថា “**បើដូច្នោះ ការដែលព្រះយោគី
 នៅមិនទាន់លះសញ្ញាជនខ្លះ ហើយសម្រេចអរហត្តផល ក៏មានដែរ**”
 ដូច្នោះ; តែថា លទ្ធិនោះ រមែងតាំងនៅមិនបានឡើយ ព្រោះតាំងនៅ
 ដោយមិនត្រូវទំនង ។

ចប់សញ្ញាជនកថា
 .....

៤. ប្បទិកថា សម្តែងអំពីប្បទិ

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងប្បទិ ៖

ក្នុងរឿងនោះ ឈ្មោះថា ប្បទិនេះ ឲ្យសម្រេចក្នុងគ្រាខ្លះ, មិនឲ្យ
 សម្រេចក្នុងគ្រាខ្លះ ។ ការសន្និដ្ឋានក្នុងលទ្ធិរបស់សកវាទីថា “ប្បទិរមែងមិន
 សម្រេចក្នុងការធ្វើនូវធម៌ទាំងឡាយ ដែលមិនទៀងជាដើម ឲ្យជារបស់ទៀង
 ជាដើមតែម្យ៉ាងបានឡើយ; ក៏ប៉ុន្តែ ប្បទិនោះ បុគ្គលរមែងធ្វើដើម្បី
 ប្រយោជន៍ដល់ជនណា ដោយដាស់ប្តូរការបន្ត គឺអាយុដែលស្មើគ្នា ធ្វើមិន
 ឲ្យស្មើគ្នា ឬធ្វើឲ្យប្រព្រឹត្តទៅបានយូរជាងគ្នា ដោយអំណាចនៃការបន្តអាយុ
 ដែលមានចំណែកស្មើគ្នាបាន, និងរមែងឲ្យសម្រេចបានគ្រាខ្លះ ព្រោះ

អាស្រ័យហេតុទាំងឡាយ មានបុណ្យជាដើម របស់បុគ្គលទាំងនោះ ដូចការ ធ្វើទឹកដែលត្រូវដឹក ឲ្យជាទឹកដោះថ្នាំ និងទឹកដោះជួរជាដើម ដើម្បីប្រយោជន៍ ដល់ភិក្ខុទាំងឡាយ, និងដូចក្នុងការបន្តតាំងនៅអស់កាលយូរ របស់ប្រទេស ជាដើម ក្នុងកន្លែងជាទឹកបំផុតនូវ **មហាធាតុ** ដែរ” ។

ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុសដូចលទ្ធិនិកាយអន្តកៈថា “ប្តូរទ្រព្យសម្រេចតាមការប្រាថ្នា” សំដៅសេចក្តីថា សម្រេចគ្រប់យ៉ាង ព្រោះអាស្រ័យព្រះសូត្រដែលពោលទុកថា “ព្រះបិណ្ឌនូវច្នះមានអាយុ បានអធិដ្ឋានប្រាសាទរបស់ព្រះបាទដែនមកធា... ចូរជាប្រាសាទមាស” ដូច្នោះ, ពាក្យសួររបស់សកវាទីថា “ប្តូរជាហេតុសម្រេចតាមសេចក្តី ប្រាថ្នា... កប្បីមានឬ ?” សំដៅដល់ជនទាំងនោះ ។ ក្នុងពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា “ប្តូរជាហេតុសម្រេចតាមសេចក្តីប្រាថ្នា” បានដល់ ប្តូរដែលធ្វើ ឲ្យសមតាមសេចក្តីប្រាថ្នា សំដៅសេចក្តីថា ឲ្យសម្រេចតាមសេចក្តី ត្រូវការ ។ ពាក្យថា “**ឆាបន្តា**” ជាពាក្យប្តេជ្ញារបស់បរវាទី ដើម្បីតាំង លទ្ធិទុក ។ លំដាប់នោះ ទើបសកវាទីពោលពាក្យថា “**ដើមឈើចូរមានស្លឹក ជានិច្ចចុះ**” ដូច្នោះ ដើម្បីប្រកបធម៌ទាំងឡាយ មានការមិនទៀងជាដើម ថាជារបស់ទៀងជាដើម ។ ពាក្យដ៏សេសក្នុងទីនេះ មានអត្ថន័យស្រួល មែនពិត ។

សូម្បីក្នុងការឲ្យលទ្ធិតាំងទុកដោយព្រះសូត្រថា “**ប្រាសាទនោះ ក៏បាន
ជាមាសហើយ**” ដូច្នោះ អធិប្បាយថា ប្រាសាទនោះ បានជាមាស ដោយ
ឧបនិស្ស័យនៃបុណ្យរបស់ព្រះរាជា, មិនមែនដោយការប្រាថ្នា (ប្តូរ) របស់
ព្រះថេរៈតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះទេ; ព្រោះហេតុដូច្នោះ ព្រះសូត្រនេះ ទើបមិនមែន
នាំមកពិសោធន៍ថា “**ប្តូរឲ្យសម្រេចបានទាំងអស់**” ដូច្នោះទេ ។

ចប់ប្បទិកថា

៥. ពុទ្ធកថា សម្តែងអំពីព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ ៖

ក្នុងរឿងនោះ លើកលែងការផ្សេងគ្នានៃសរីរៈ អាយុ និងរស្មី ដែល
មានក្នុងកាលនោះៗ ហើយ ឈ្មោះថា ការឱនថយ និងក្រៃលែងនៃព្រះពុទ្ធ
ទាំងឡាយ ដោយការត្រាស់ដឹងធម៌ទាំងឡាយដ៏សេស រមែងមិនមាន ។
តែជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិនិកាយអន្តកៈថា
“**ព្រះពុទ្ធទាំងឡាយ មិនប្លែកគ្នាឡើយ**” ដូច្នោះ, ពាក្យសួររបស់សកវាទីថា
“**ព្រះពុទ្ធដូចគ្នា មានភាពក្រៃលែង និងឱនថយជាងគ្នាឬ ?**” សំដៅដល់
ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។ លំដាប់នោះ ទើបសកវាទី
ពោលពាក្យថា “**ដោយសតិបដ្ឋាន**” ជាដើម ដើម្បីសាកសួរដល់ធម៌

ដែលព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ត្រាស់ដឹងហើយ ។ បរវាទីកាលមិនឃើញភាវៈ
នៃព្រះពុទ្ធទាំងនោះ មិនអាក្រក់ និងប្រណីតជាងគ្នា ដោយអំណាចនៃធម៌
ដែលលោកត្រាស់ដឹងហើយ ទើបឆ្លើយបដិសេធទាំងអស់។

ចប់ពុទ្ធកថា

៦.សព្វទិសាកថា

សម្តែងអំពីព្រះពុទ្ធស្ថិតនៅក្នុងទិសទាំងពួង

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងព្រះពុទ្ធស្ថិតនៅក្នុងទិសទាំងពួង ៖

ក្នុងបញ្ហានោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុសដូចលទ្ធិ
និកាយមហានិក្ខិកៈថា “លោកធាតុសន្និវាសដោយជុំវិញ គឺក្នុងទិសទាំង ៤
ក្នុងទិសខាងក្រោម និងខាងលើ, ព្រះពុទ្ធទាំងឡាយ មាននៅក្នុងលោកធាតុ
ទាំងអស់ ព្រះពុទ្ធទាំងនោះ សម្រេចការសិក្សាដ៏សមគួរ ដល់ព្រះអង្គ
ហើយ” , សំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។

ត្រូវសកវាទីសួរថា “ព្រះពុទ្ធស្ថិតនៅក្នុងបុរាណិយទិសឬ ?” បរវាទី
ឆ្លើយបដិសេធ ព្រោះសំដៅយកព្រះសក្យមុនី ។ ត្រូវសកវាទីសួរ
ម្តងទៀត ក៏ឆ្លើយតប ព្រោះសំដៅយកព្រះពុទ្ធដែលគាំងនៅក្នុងលោកធាតុ
ដទៃ ដោយអំណាចនៃលទ្ធិរបស់ខ្លួន ។ ពាក្យថា “ព្រះមានព្រះភាគអង្គនោះ

ទ្រង់ព្រះនាមអ្វី ? ជាដើម សកវាទីពោលហើយ ដើម្បីចោទថា “បើ
លោកមិនជ្រាប, លោកក៏មិនគួរពោលដល់ព្រះពុទ្ធអង្គនោះ ដោយអំណាច
នៃព្រះនាមជាដើមឡើយ” ។ បណ្ឌិតកប្បីជ្រាបសេចក្តីក្នុងទីទាំងពួង ដោយ
ឧបាយនេះចុះ។

ចប់សព្វទិសាកថា

៧.ធម្មកថា សម្តែងអំពីធម៌

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងធម៌ ៖

ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុសដូចលទ្ធិ
និកាយអន្តកៈ និងខត្តរាបថកៈពួកខ្លះថា “ធម៌ទាំងឡាយ មានរូបជាដើម
ជានិយតៈ គឺទៀង ព្រោះភារវៈនៃរូបជាដើម រមែងលះនូវសភាពនោះ,
ព្រោះហេតុដូច្នោះ ធម៌ទាំងឡាយ ទើបជានិយតៈ” ដូច្នោះ, ពាក្យសួរ
របស់សកវាទីថា “**ធម៌ទាំងពួង**” ជាដើម សំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យ
ឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។ លំដាប់នោះ ទើបសកវាទីពោលពាក្យថា
“**ជាមិច្ឆត្តនិយតៈ**” ជាដើម ដើម្បីចោទថា “បើធម៌ទាំងឡាយ មានរូប
ជាដើមនោះ កប្បីជាសភារវៈទៀង, គឺកប្បីជាមិច្ឆត្តនិយតៈ ឬកប្បីជា
សម្មត្តនិយតៈមែន, ឈ្មោះថា និយាមដទៃអំពីនេះ មិនមានទេ” ។
ក្នុងបញ្ហានោះ ពាក្យបដិសេធ និងពាក្យយល់ព្រមជារបស់បរវាទី។

ពាក្យថា “**រូបជានិយតៈ ដោយអត្តថា ជារូប**” ជាដើម សកវាទី
 ពោលដើម្បីចោទដោយអំណាចនៃរូបដែលបុគ្គលពោលថា ជានិយតៈ
 ដោយអត្តយ័វាននោះ; ក្នុងសេចក្តីនេះ លោកអធិប្បាយទុកថា បុគ្គលកប្បី
 ពោលដោយប្រាថ្នាថា “ ក៏រូប ឈ្មោះថា ជារបស់ទៀង ដោយអត្តថា
 ជារូប ព្រោះហេតុដូច្នោះ **រូប** ទើបជារូបប៉ុណ្ណោះ, មិនមែនជាសភាវធម៌
 មានវេទនាជាដើមទេ, នរណាមួយ មិនកប្បីពោលដោយប្រការដទៃអំពីនេះ
 ទេ” ; **សួរថា** ព្រោះហេតុអ្វី ? ឆ្លើយថា ព្រោះមិនមានរូបដទៃក្រៅអំពី
 អត្តថា ជារូបទេ; មែនពិត ភាវៈនៃរូប មានរូបជាអត្តផង ជារូបនោះឯង
 ផង មិនមែនជាធម៌ដទៃក្រៅអំពីរូបឡើយ; តែថា វាហារនេះ រមែង
 មាន ដើម្បីឲ្យដឹងដល់ភាពផ្សេងគ្នារបស់រូប និងធម៌ទាំងឡាយ មានវេទនា
 ជាដើម ។ ព្រោះហេតុដូច្នោះ ពាក្យថា “**រូបជានិយតៈ ដោយអត្តថា
 ជារូប**” ដូច្នោះ រមែងជាពាក្យដែលសកវាទីពោលថា “**រូបជានិយតៈឬ ?**” ;
 ក៏ឈ្មោះថា និយតៈ កប្បីជាមិច្ឆត្តនិយតៈ ឬជាសម្មត្តនិយតៈ, ព្រោះ
 ក្រៅអំពីនិយតៈហើយ និយាម គឺកំណត់ការទៀងយ៉ាងដទៃ មិនមានទេ ។

សួរថា កាលបើដូច្នោះ ព្រោះហេតុអ្វី ទើបលោកឆ្លើយតបថា
 ព្រោះមានអំណាចនៃការផ្សេងគ្នារបស់អត្តទៅវិញ ?

មែនពិត ក្នុងពាក្យថា “**រូបជានិយតៈ ដោយអត្តថា ជារូប**” នេះ

លោកអគ្គាធិប្បាយថា រូប ក៏ជារូបប៉ុណ្ណោះ, មិនមែនជាសភាវធម៌ មាន
វេទនាជាដើមទេ ។ ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបលោកពោលឆ្លើយតប ។

ម្យ៉ាងទៀត ភាវៈនៃរូបនោះ ជានិយតៈ គឺទៀងពិតដោយប្រការ
ដទៃ អំពីប្រការដែលពោលមកនេះ រមែងមិនមាន ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើប
សកវាទីពោលពាក្យថា “**ជាមិច្ឆត្តនិយតៈ**” ជាដើម ដើម្បីពោលចោទដោយ
ន័យនុ៎ះឯង ។ ពាក្យទាំងអស់នោះ មានអត្ថន័យស្រួលមែនពិត ។ សូម្បី
លទ្ធិថា “**បើយ៉ាងនេះ រូប ក៏ជានិយតៈ**” ដូច្នោះ លទ្ធិនេះ រមែងគាំទុក
មិនបានឡើយ ព្រោះគាំទុកដោយមិនត្រូវទំនង ។

ចប់ធម្មកថា

៨.កម្មកថា សម្តែងអំពីកម្ម

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងកម្ម ៖

ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុសដូចលទ្ធិ
និកាយអន្ទកៈ និងខត្តរាបថកៈពួកខ្លះទាំងនោះថា “ ទីតាំងនៃទិដ្ឋធម្មវេទនីយៈ
ជាដើម ជានិយតៈ គឺទៀងពិតប្រាកដ ដោយអត្ថថា ជាទិដ្ឋធម្មវេទនីយៈ,
ព្រោះហេតុដូច្នោះ កម្មទាំងពួង ទើបជានិយតៈ” ដូច្នោះ, ពាក្យស្នូររបស់
សកវាទី សំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។

ក្នុងពាក្យថា “ទិដ្ឋធម្មវេទនីយកម្ម ជានិយតៈ ព្រោះអត្ថថា ឱ្យផល
ក្នុងបច្ចុប្បន្ន” នេះ ជាពាក្យឆ្លើយតបរបស់សកវាទី សំដៅយកសេចក្តី
 នេះថា “ទិដ្ឋធម្មវេទនីយកម្ម ក៏ជាទិដ្ឋធម្មវេទនីយៈ គឺជាកម្មដែលឲ្យផល
 ក្នុងភពបច្ចុប្បន្ននេះប៉ុណ្ណោះ; បើទិដ្ឋធម្មវេទនីយកម្មនេះ អាចឲ្យផលក្នុងភព
 បច្ចុប្បន្នបាន ក៏រមែងឲ្យផល, បើមិនអាចទេ ឈ្មោះថា ជាអហោសិកម្ម”
 ។ ម្យ៉ាងទៀត ទិដ្ឋធម្មវេទនីយកម្មនេះ មិនជានិយតៈដោយអំណាច
 នៃនិយាមមិត្តភ្នំឡើយ ។ គប្បីជ្រាបពាក្យដ៏សេស ដោយន័យដូចដែល
 ពោលហើយក្នុងពេលមុននេះចុះ ។

ចប់កម្មកថា

រួមកថាដែលមានក្នុងវគ្គនេះ គឺ

- ១.សាសនកថា, ២.អវិវត្តកថា, ៣.សញ្ញោជនកថា, ៤.ប្តូទិកថា,
- ៥.ពុទ្ធកថា, ៦.សព្វទិសាកថា, ៧.ធម្មកថា, ៨.កម្មកថា ។

ចប់វគ្គទី ២១

វគ្គទី ២២

១.បរិនិព្វានកថា សម្តែងអំពីការបរិនិព្វាន

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងបរិនិព្វាន ៖

ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុសដូចលទ្ធិ
និកាយអន្តកៈថា “ព្រះអរហន្តមានសញ្ញាជនៈដែលនៅមិនទាន់ បានលះ
ក្នុងវិស័យរបស់ព្រះសព្វញ្ញព្វទ្ធ រមែងបរិនិព្វាន, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ការ
បរិនិព្វានដោយមិនលះនូវសញ្ញាជនៈណាមួយ ទើបមាន” ដូច្នោះ, ពាក្យ
សួររបស់សកវាទី សំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។
ពាក្យដ៏សេសក្នុងទីនេះ មានន័យដូចដែលពោលហើយក្នុងពេលមុននេះឯង ។

ចប់បរិនិព្វានកថា
.....

២.កុសលចិត្តកថា សម្តែងអំពីចិត្តជាកុសល

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងចិត្តជាកុសល ៖

ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុសដូចលទ្ធិ
និកាយអន្តកៈថា “ព្រះអរហន្តជាអ្នកមានសតិបរិបូណ៌ សូម្បីតែការបរិនិព្វាន
ក៏មានសតិសម្បជញ្ញៈទាំង ទើបបរិនិព្វាន, ព្រោះហេតុនោះ ព្រះអរហន្ត
មានចិត្តជាកុសល ទើបបរិនិព្វាន” ដូច្នោះ, ពាក្យសួររបស់សកវាទី សំដៅដល់

ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។ លំដាប់នោះ ទើបសកវាទី ពោលពាក្យថា “ព្រះអរហន្តកសាងសន្សំហើយ នូវបុញ្ញាភិសង្ខារ” ជាដើម ដើម្បីចោទដោយពាក្យថា “ឈ្មោះថា កុសលចិត្តរមែងមានដោយអំណាច នៃការកសាងសន្សំបុញ្ញាភិសង្ខារជាដើមនោះ” ។ ពាក្យដ៏សេសក្នុងទីនេះ មានអត្ថន័យស្រួលមែនពិត, តប្បិជ្រាបអត្តតាមព្រះបាលីនេះចុះ ។

ពាក្យថា “ព្រះអរហន្ត... មានសតិសម្បជញ្ញៈ” នេះ បរវាទីពោល ដើម្បីសម្តែងនូវមរណៈរបស់អ្នកមិនវង្វេងភ្លេចស្មារតី ដោយអំណាច នៃសតិសម្បជញ្ញៈដែលជាកិរិយា ក្នុងខណៈនៃជវន, មិនមែនសម្តែងថា “ព្រះអរហន្តមានចិត្តជាកុសលក្នុងខណៈដែលបរិនិព្វាន” ដូច្នោះទេ; ព្រោះ ហេតុដូច្នោះ ពាក្យនេះ ទើបមិនមែនជាការពិសោធន៍ថា “ព្រះអរហន្ត មានចិត្តជាកុសល បរិនិព្វាន” ដូច្នោះទេ។

ចប់កុសលចិត្តកថា
.....

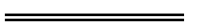
៣. អាណេញកថា សម្តែងអំពីអាណេញៈ

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងអាណេញៈ គឺភាពជាអ្នកមិនញាប់ញ័រ ៖
ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុសដូចលទ្ធិ និកាយខុត្តរាបថកៈពួកខ្លះថា “ព្រះអរហន្តតាំងនៅក្នុងអាណេញៈហើយ ទើប

បរិនិព្វាន” , ព្រោះកំណត់យកព្រះសូត្រថា “ព្រះមានព្រះភាគតាំងនៅ ក្នុងចតុត្ថជ្ឈានហើយ ទើបបរិនិព្វាន” ដូច្នោះ, ពាក្យសួររបស់សកវាទី សំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។

ពាក្យថា “ក្នុងភាពជាអ្នកមានចិត្តជាប្រក្រតី គឺបកតិចិត្ត” បានដល់ ភវន្ត ។ អធិប្បាយថា សត្វទាំងឡាយអ្នកមានសញ្ញាតាំងនៅក្នុងភវន្តចិត្ត ហើយ រមែងធ្វើកាលកិរិយាដោយចុតិចិត្តដែលមានភវន្តជាទីបំផុត ។ ទើបសកវាទីពោលនឹងបរវាទីនោះយ៉ាងនេះ ដើម្បីចោទដោយអត្តនេះ ដោយប្រការ ។ ក្នុងបញ្ហានោះ សូម្បីប្រក្រតិចិត្តដែលមិនញាប់ញ័រ របស់ព្រះអរហន្តក្នុងចតុរោការភព ក៏ពិតមែន, ប៉ុន្តែបញ្ហានេះ ក៏លោក លើកឡើងសម្តែងហើយដោយបញ្ចុះរោការភព; ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើប សកវាទីពោលពាក្យថា “... ក៏មិនត្រូវពោលថា” ជាដើម ។ ពាក្យដ៏សេស ក្នុងទីនេះ មានអត្ថន័យស្រួលមែនពិត ។

ចប់អានេញកថា

៤.ធម្មាភិសមយកថា សម្តែងអំពីធម្មាភិសម័យ

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងធម្មាភិសម័យ គឺការត្រាស់ដឹងធម៌ ៖

ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុសដូចលទ្ធិ

និកាយខត្តរាបថកៈពួកខ្លះថា “ការត្រាស់ដឹងធម៌របស់សត្វអ្នកដេកនៅក្នុងគភ៌មាន” ដូច្នោះ ព្រោះកាន់យកព្រះសោតាបន្តក្នុងភពអតីត អ្នកនៅក្នុងផ្ទៃមាតា ហើយចេញចាកគភ៌, ពាក្យសួររបស់សកវាទីសំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។ លំដាប់នោះ ទើបសកវាទីពោលពាក្យថា

“ការសម្តែងធម៌ជាដើម មានដល់សត្វអ្នកនៅក្នុងគភ៌ឬ ?” ដើម្បីចោទថា “បើការត្រាស់ដឹងធម៌មាននៅក្នុងទីនោះមែន, ហេតុនៃការត្រាស់ដឹងធម៌ទាំងឡាយ មានការសម្តែងធម៌ជាដើម ក៏តប្បីមានក្នុងទីនោះបាន” ។

ពាក្យថា “ការត្រាស់ដឹងធម៌មានដល់បុគ្គលអ្នកដេកលក់ហើយ” ជាដើម សកវាទីពោលសំដៅយកភវន្តវារៈ ។ មែនពិត ភវន្តរបស់សត្វដែលនៅក្នុងគភ៌ រមែងប្រព្រឹត្តទៅច្រើនយ៉ាង ។ ដោយហេតុនោះឯងសត្វដែលនៅក្នុងគភ៌នោះ ឈ្មោះថា ដេកលក់ហើយ ព្រោះមិនមានការប្រព្រឹត្តទៅនៃវេលាដែលនឹងតប្បីធ្វើកិច្ច, ឈ្មោះថា ប្រមាទហើយ ព្រោះមិនមានការវិនាសយោគ, ឈ្មោះថា អ្នកវង្វេងភ្លេចសតិ គ្មានសម្បជញ្ញៈ

ព្រោះមិនមានសតិសម្បជញ្ញៈរបស់អ្នកកំណត់កម្មដ្ឋាន, កាលបើដូច្នោះ ការ
ត្រាស់ដឹងធម៌របស់សត្វដែលមានសភាពបែបនោះ នឹងមានមកអំពីណា ។

ចប់ធម្មាភិសមយកថា

.....

៥-៧.តិស្សន្តម្បិ កថានំ សម្តែងអំពីកថាទាំង ៣

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងកថាទាំង ៣ ៖

កថាទាំង ៣ គឺធម្មាភិសម័យដែលមិនមានដល់បុគ្គល ៣ ប្រភេទ
គឺដល់សត្វដែលនៅក្នុងគភី, ដល់បុគ្គលដែលដេកលក់ហើយជាដើម និងដល់
បុគ្គលដែលយល់សប្តិ ។ ក្នុងបញ្ហានោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់
ឃើញខុស ដូចលទ្ធិរបស់និកាយខត្តរាបថកៈពួកខ្លះនោះ សូម្បីក្នុងទីនេះថា
“ការសម្រេចព្រះអរហត្ត មានដល់សត្វដែលនៅក្នុងគភី” ដូច្នោះផង ព្រោះ
ការនឹកការសម្រេចព្រះអរហត្ត របស់ព្រះសោតាបន្នដែលកើតហើយ
មិនយូរ និងឃើញកក្កដានៅ ៧ ឆ្នាំ របស់នាងសុប្បវាសាខុបាសិកាថា
“ធម្មាភិសម័យ រមែងមាន” ដូច្នោះផង ព្រោះការនឹកការយល់សប្តិ
ដែលជាទីទៅការភាពសូន្យទទេ (អាកាស) ជាដើមថា “ការសម្រេច
ព្រះអរហត្ត រមែងមានក្នុងទីនោះ” ដូច្នោះផង; ពាក្យសួររបស់សកវាទី
សំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។ ពាក្យដ៏សេស
ក្នុងទីនេះ ដូចនឹងរឿងមុននេះដែរ ។

ចប់តិស្សន្តម្បិ កថានំ

.....

៨.អព្យាកតកថា សម្តែងអំពីអព្យាក្រឹត

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងអព្យាក្រឹត ៖

ក្នុងបញ្ហានោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិ
របស់និកាយខ្ពត្តារបថកៈពួកខ្លះនោះឯងថា “ ចិត្តរបស់បុគ្គលអ្នកយល់សប្តិ
ទាំងឡាយ ជាអព្យាក្រឹត ” ព្រោះព្រះបាលីថា “ **ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ
ចេតនារបស់អ្នកយល់សប្តិនោះ រមែងមាន, តែចេតនានុ៎ះឯង ជាអព្យាហារិក
(អព្យាហារិក = មិនមានវោហារ គឺសំដៅសេចក្តីថា មិនមានពាក្យបញ្ញត្តិ
ដែលព្រះអង្គទ្រង់បញ្ញត្តិទុក ក្នុងព្រះវិន័យថា នឹងត្រូវអបាធិដូចម្តេច ?)** ”
៨, ពាក្យសួររបស់សកវាទី សំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតប ជា
របស់បរវាទី ។ ពាក្យដ៏សេសក្នុងទីនេះ គប្បីជ្រាបតាមព្រះបាលីនុ៎ះចុះ ។

ពាក្យថា “ **ចិត្តរបស់បុគ្គលដែលយល់សប្តិថា ជាអព្យាហារិក** ” នេះ
សកវាទីពោលសំដៅដល់អបាធិ គឺការត្រូវទោសតាមផ្លូវវិន័យ ។ មែនពិត
អកុសលចិត្តរបស់អ្នកយល់សប្តិ រមែងប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចនៃបុណ្ណា-
តិបាតជាដើម ក៏ពិតមែន, ប៉ុន្តែថា នោះជាការធ្វើអាក្រក់ដោយវត្ថុ ក៏ទេ
ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបព្រះមានព្រះភាគមិនអាចដើម្បីនឹងបញ្ញត្តិអបាធិ

---

៨ វិនយ. ៣/(សង្ឃាទិសេសកណ្ត) ។

ក្នុងទីនោះបានទេ ។ ដោយហេតុនេះ ចិត្តដែលជាអព្រោះហារិកនោះ ទើប
មិនមែនជាអព្រាក្រឹតឡើយ ។

ចប់អព្រាកតកថា

.....

៩. អានសវនប្បច្ច័យតាកថា

សម្តែងអំពីភាពជាអាសេវនប្បច្ច័យ

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងភាពជាអាសេវនប្បច្ច័យ គឺជាបច្ច័យ
ព្រោះបង្កើតការស្រឡាញ់ ៖

ក្នុងបញ្ហានោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិ
របស់និកាយខត្តរាបថកៈពួកខ្លះនោះឯងថា “ធម៌ទាំងពួង ជាជួរខណៈ,
ធម៌អ្វីៗ សូម្បីតាំងនៅមួយគ្រាហើយ ឈ្មោះថា ការសេព (បង្កើតក្តី
ស្រឡាញ់) នូវអាសេវនប្បច្ច័យ ក៏ទេ; ព្រោះហេតុដូច្នោះ ភាពជា
អាសេវនប្បច្ច័យ មិនមានដោយពិត, ម្យ៉ាងទៀត ធម៌អ្វីៗ ដែលកើតឡើង
ហើយ មិនជាអាសេវនប្បច្ច័យទេ” ដូច្នោះ, ពាក្យសួររបស់សកវាទី
សំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។ លំដាប់នោះ
សកវាទីដើម្បីឲ្យបរវាទីនោះ ដឹងដោយព្រះសូត្រនោះឯង ទើបនាំព្រះសូត្រ
មកថា “ព្រះមានព្រះភាគគ្រាន់សុំទុកថា ‘ ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ បាណាតិបាត

ដែលបុគ្គលប្រព្រឹត្តហើយ’ ជាដើម មិនមែនឬ ? ” ព្រះសូត្រទាំងពួង

នោះ មានអត្ថន័យស្រួលមែនពិត ។

ចប់អាសេវន ប្បច្ចយតាកថា

១០.ខណិកកថា

សម្តែងអំពីធម៌ទាំងពួងប្រព្រឹត្តទៅមួយជួរខណៈ

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា ធម៌ទាំងពួងប្រព្រឹត្តទៅមួយជួរខណៈ គឺសំដៅ ដល់ខណៈចិត្ត ៖

ក្នុងបញ្ហានោះ សង្កតធម៌ទាំងពួង មិនទៀង, ព្រោះហេតុដូច្នោះ សង្កតធម៌ទាំងនោះ ទើបប្រព្រឹត្តទៅក្នុងជួរខណៈចិត្តមួយប៉ុណ្ណោះ ។ ជន ទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុសដូចលទ្ធិរបស់និកាយបុព្វសេលិយៈ នឹងអបរសេលិយៈថា “ ក៏កាលបើមានសេចក្តីមិនទៀង ធម៌ម្យ៉ាង រលត់ទៅ រហ័ស, ធម៌ម្យ៉ាងរលត់ទៅយឺត ” , កាលបើដូច្នោះ ក៏អ្វីទៅ ជាការផ្សេងគ្នា ក្នុងទីនេះ, ដូច្នោះ ពាក្យសួររបស់សកវាទីថា “ **ធម៌ទាំងពួង ប្រព្រឹត្តទៅ ក្នុងខណៈនៃចិត្តតែមួយឬ ?** ” សំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតប ជាប់របស់បរវាទី ។

ក្នុងពាក្យទាំងឡាយ មានពាក្យថា “មហាបថវី... សុទ្ធតែតាំងនៅ
ក្នុងចិត្តឬ ?” ជាដើម បរវាទីកាលមិនឃើញការតាំងនៅនៃមហាបថវី
 ជាដើមនោះ ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបឆ្លើយបដិសេធ ។ ពាក្យថា
“ចក្ខុយតនៈ” ជាដើម សកវាទីពោលដើម្បីចោទថា “បើធម៌ទាំងពួង
 តប្បិមានមួយជួរខណៈចិត្តមែន, អាយតនៈទាំងឡាយ មានចក្ខុយតនៈ
 ជាដើម កើតឡើងហើយ ក៏តប្បិរលត់ទៅព្រមជាមួយនឹងវិញ្ញាណទាំងឡាយ
 មានចក្ខុវិញ្ញាណជាដើមបានដែរ” ។ តែបរវាទីឆ្លើយបដិសេធ សំដៅយក
 ការកើតឡើងនៃវិញ្ញាណរបស់សត្វដែលកើតក្នុងផ្ទៃមាតា ។ រមែងឆ្លើយតប
 សំដៅយកការប្រព្រឹត្តទៅ គឺបរវាទីកាល ដោយអំណាចនៃលទ្ធិទុំនុំឯង ។ ពាក្យ
 ដ៏សេសក្នុងទីនេះ មានអត្ថន័យស្រួលមែនពិត ។ ពាក្យថា “**បើយ៉ាងនោះ
 ធម៌ទាំងពួង ក៏ប្រព្រឹត្តទៅមួយជួរខណៈចិត្ត**” ដូច្នោះ អធិប្បាយថា បរវាទី
 រមែងពោលតាមការពេញចិត្តរបស់ខ្លួនថា “**ធម៌ទាំងឡាយ ឈ្មោះថា
 ជារបស់មិនទៀង មិនមាន,** ព្រោះហេតុដូច្នោះ **ធម៌ទាំងនោះ ទើប
 ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងខណៈចិត្តតែមួយ**” ។ ពាក្យនោះ មិនដូចនឹងពាក្យ ដែល
 បរវាទីនោះពោលហើយ ដោយប្រការដូច្នោះ ។

ចប់ខណិកកថា

រួមកថាដែលមានក្នុងវគ្គនេះ គឺ

១.បរិនិព្វានកថា, ២.កុសលចិត្តកថា, ៣.អានេញ្ចកថា, ៤.ធម្មា-
ភិសមយកថា, ៥-៧.តិស្សន្ធម្បិ កថានំ, ៨.អព្យាកតកថា, ៩.អានេវាន-
ប្បច្ចយតាកថា, ១០.ខណិកកថា ។

ចប់វគ្គទី ២២

វគ្គទី ២៣

១.ឯកាធិប្បាយកថា សម្តែងអំពីបំណងតែម្យ៉ាង

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា បំណងតែម្យ៉ាង ៖

ក្នុងបញ្ហានោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុសដូចលទ្ធិ
និកាយអន្តកៈ និងវេតុល្លៈថា “បំណងម្យ៉ាងរបស់បុគ្គល រមែងមាន ព្រោះ
ធ្វើកិច្ចទាំងឡាយ មានការបូជាព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ជាដើម ព្រមជាមួយនឹងស្រ្តី
ដោយអំណាចនៃការប្រាថ្នាថា ‘សូមបំណងតែម្យ៉ាងដូចគ្នា ចូរមានដោយ
សេចក្តីករុណា ឬដោយការប្រាថ្នាតែម្យ៉ាងដូចគ្នា, ឬក៏ពួកយើង នឹងរួមគ្នា
ក្នុងសង្សារវដ្ត’ ដូច្នោះ ឈ្មោះថា មានបំណងតែម្យ៉ាងដូចគ្នា, មេធាវីធម្ម
ដែលមានបំណងតែម្យ៉ាងដូចគ្នាយ៉ាងនេះ ជនទាំង ២ នោះ កប្បីសេព”
ដូច្នោះ, ពាក្យសួររបស់សកវាទី សំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតប
ជារបស់បរវាទី ។ ពាក្យដ៏សេស កប្បីពិចារណាមើលក្នុងព្រះបាលីចុះ ។

ចប់ឯកាធិប្បាយកថា

២.អរហន្តនុណ្ហកថា សម្តែងអំពីភេទរបស់ព្រះអរហន្ត

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងភេទរបស់ព្រះអរហន្ត គឺការសេព
មេប៉ុនធម្ម ដោយភេទនៃព្រះអរហន្ត ៖

ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុស ដូចលទ្ធិ
និកាយខត្តរាបថកៈថា “អមនុស្សទាំងឡាយ សេពមេប៉ុនធម្ម ដោយភេទ
របស់ព្រះអរហន្ត” ដូច្នោះ ព្រោះឃើញភិក្ខុលាមក អ្នកបរិបូណ៌ ដោយ
ឥរិយាបថ អ្នកបរិបូណ៌ដោយកិរិយា, ពាក្យសួររបស់សកវាទី សំដៅដល់
ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។ ពាក្យដ៏សេសក្នុងទីនេះ
មានអត្ថន័យស្រួលមែនពិត ។

ចប់អរហន្តវណ្ណកថា
.....

៣-៧.ឥស្សរិយកាមការិកាកថា

សម្តែងអំពីការព្រាថ្នាក្នុងភាពជាធំ

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងការព្រាថ្នាក្នុងភាពជាធំ ៖

ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុសដូចលទ្ធិនិកាយអន្តកៈថា
“ព្រះពោធិសត្វរមែងទៅកាន់វិនិបាត, ព្រះពោធិសត្វយាងចុះកាន់កក់,
ព្រះពោធិសត្វបានធ្វើទុក្កកិរិយា, ព្រះពោធិសត្វ បានធ្វើសេចក្តីព្យាយាម

យ៉ាងដទៃ, ព្រះពោធិសត្វទុទ្ទិសសាស្តាដទៃ ព្រោះហេតុតែមានប្រាថ្នា ក្នុងភាពជាធំ” ដូច្នោះ ដោយសំដៅយកទុទ្ទិសជាតកជាដើម, ពាក្យសួរ របស់សកវាទី សំដៅដល់ជនទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។ ពាក្យដ៏សេសក្នុងកថាដំបូង មានអត្ថន័យស្រួលមែនពិត ។

ក្នុងកថាទី ២ ថា “ព្រះពោធិសត្វមានបុទ្ធិឬ ?” សកវាទីសួរដើម្បី ចោទថា “បើព្រះពោធិសត្វកប្បិសម្រេចសេចក្តីប្រាថ្នាក្នុងភាពជាធំមែន ក៏កប្បិសម្រេចដោយបុទ្ធិ, មិនមែនដោយអំណាចនៃកម្មទេ” ដូច្នោះ; ក៏ក្នុង បញ្ហាដំបូង បរវាទីសំដៅយកបុទ្ធិដែលសម្រេចដោយភារវនា ក៏ឥទ្ធិបាទ ទើបឆ្លើយបដិសេធ, ក្នុងបញ្ហាទី ២ សំដៅយកបញ្ញាបុទ្ធិ ទើបឆ្លើយតប ។

ក្នុងកថាទី ៣ សកវាទីពោលពាក្យថា “លោកទៀង” ជាដើម ដើម្បីចោទថា “បើឈ្មោះថា ការធ្វើសេចក្តីប្រាថ្នាក្នុងភាពជាធំ គឺការធ្វើ ទុក្ករកិរិយា ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ធ្វើដោយមិច្ឆាទិដ្ឋិមែន, ព្រះអង្គក៏កប្បិធ្វើ ទុក្ករកិរិយានោះតែម្យ៉ាង, តប្បិកាន់យកនូវទិដ្ឋិទាំងឡាយ មានសស្សតទិដ្ឋិ” ជាដើម ។ សូម្បីក្នុងកថាទី ៤ ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។

ចប់ឥស្សរិយកាមការិកាកថា

៨. រាគប្បដិរូបកាទិកថា

សម្តែងអំពីធម៌ជាគ្រឿងប្រៀបធៀបដោយរាគៈជាដើម

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងរាគប្បដិរូបកៈ គឺធម៌ដែលប្រៀបធៀបដោយរាគៈជាដើម ៖

ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុសដូចលទ្ធិនិកាយអន្តកៈថា “ មានធម៌ដែលមិនមែនរាគៈ ប្រៀបដូចជារាគៈ ” ដូច្នោះព្រោះសំដៅយកមេត្តា ករុណា និងមុទិតាធម៌ ព្រោះថា មានធម៌ដែលមិនមែនទោសៈ ប្រៀបដូចជាទោសៈ ព្រោះសំដៅយកឥស្សរា មច្ឆរិយៈ និងកុក្កច្ចៈ ព្រោះថា មានធម៌ដែលមិនមែនមោហៈ ប្រៀបដូចជាមោហៈដូច្នោះ ព្រោះសំដៅយកហសិតុប្បាទ ព្រោះថា មានធម៌ដែលមិនមែនកិលេស ប្រៀបដូចជាកិលេស ព្រោះសំដៅយកវាទៈដ៏រឹងប៉ឹង ដែលគ្មានភ័យខ្លាច បុគ្គលអ្នកទ្រុស្តសីលទាំងឡាយ និងអនុគ្រោះភិក្ខុអ្នកមានសីលជាទីស្រឡាញ់ទាំងឡាយ ដែលជាពាក្យភ័យខ្លាច បានសរសើរសេចក្តីល្អរបស់ព្រះបិណ្ឌុរដ្ឋៈ និងព្រះតម្រាស់របស់ព្រះមានព្រះភាគថា “ មោឃបុរស ” ដែលជាសម្តីដូចទឹកមាត់ដូច្នោះ, ដោយពាក្យសួរក្នុងកថាទាំងពួង របស់សកវាទីសំដៅដល់ជនអ្នកឃើញខុសទាំងនោះ, ពាក្យឆ្លើយតប ជារបស់បរវាទី ។ លំដាប់នោះទើបសកវាទីពោលពាក្យថា “ មានធម៌ដែលមិនមែនផស្សៈ តែប្រៀបដូច

ជស្សៈបូ ? ជាដើម ទៅនឹងបរវាទីនោះ ដើម្បីចោទថា “ឈ្មោះថា ធម៌ទាំងឡាយ មានជស្សៈជាដើម របស់ធម៌ប្រៀបដូចជស្សៈជាដើម រមែងមិនមាន ព្រោះហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ សូម្បីរាគធម៌ជាដើម របស់ធម៌ ប្រៀបដូចរាគៈជាដើម ក៏រមែងមិនមាន” ។ បរវាទីឆ្លើយ បដិសេធ ព្រោះការមិនមាននៃធម៌ទាំងនោះ ។ ពាក្យដ៏សេសក្នុងទីទាំងពួង មានអត្ថន័យស្រួលមែនពិត ។

ចប់ភាគប្បជិរូបកាទិកថា

៩.អបរិនិប្បន្តកថា សម្តែងអំពីធម៌ដែលមិនសម្រេចហើយ

ឥឡូវនេះ ឈ្មោះថា រឿងអបរិនិប្បន្តៈ គឺធម៌ដែលមិនសម្រេចហើយ សំដៅដល់ធម៌ដែលមិនកើតឡើង ព្រោះបច្ច័យប្រជុំភ្នាក់តែង ៖

ក្នុងរឿងនោះ ជនទាំងឡាយណា មានការយល់ឃើញខុសដូចលទ្ធិ និកាយខុត្តរាបថកៈខ្លះ និងហេតុវាទខ្លះថា “ទុក្ខបុណ្ណោះ ជាបរិនិប្បន្តៈ គឺជា ធម៌ដែលសម្រេចហើយ ឬកើតឡើងហើយ, ចំណែកធម៌ដ៏សេស គឺខន្ធ អាយតនៈ ធាតុ និងឥន្ទ្រិយ ជាអបរិនិប្បន្តៈ គឺមិនសម្រេចហើយ មិន កើតឡើងហើយ” ដោយអាស្រ័យព្រះពុទ្ធវចនៈថា “**ក៏ទុក្ខបុណ្ណោះ**

រមែងកើតឡើង ទុក្ខប៉ុណ្ណោះ រមែងតាំងនៅផង រមែងរលត់ទៅផង
 ក្រៅអំពីទុក្ខ មិនមានអ្វីកើត ក្រៅអំពីទុក្ខ មិនមានអ្វីរលត់”^៧ ដូច្នោះ,
 ពាក្យសួររបស់សកវាទីថា “រូបជាអបរិនិច្ឆន្ទៈឬ ?” សំដៅដល់ជនទាំងនោះ,
 ពាក្យឆ្លើយតបជារបស់បរវាទី ។ លំដាប់នោះ ទើបសកវាទីពោលពាក្យថា
 “រូបមិនមែនជារបស់មិនទៀង” ជាដើម ដើម្បីចោទថា “បើរូបជាអបរិ-
 និច្ឆន្ទៈមែន, រូបនោះ ក៏មិនមែនជារបស់មិនទៀងជាដើម” ។ បរវាទី
 កាលមិនឃើញរូបដូច្នោះ ទើបឆ្លើយបដិសេធ ។ សកវាទីបដិសេធលទ្ធិ
 មួយរបស់បរវាទីនោះ ដោយពាក្យថា “រូបជារបស់មិនទៀង... មិនមែន
 ឬ ?” ជាដើម កាលនឹងសួររញ្ជាទី ២ ទើបពោលពាក្យថា “ទុក្ខប៉ុណ្ណោះ
 ជាអបរិនិច្ឆន្ទៈឬ ?” ។ លំដាប់នោះ សកវាទីដើម្បីនឹងបដិសេធ
 លទ្ធិរបស់បរវាទីនោះឯង ទើបពោលពាក្យជាដើមថា “វត្ថុណាមិនទៀង
 វត្ថុនោះ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ថា ‘ជាទុក្ខ’... មិនមែនឬ ?” ។

ក្នុងសេចក្តីនោះ មានអធិប្បាយថា សច្ចៈតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះ ជាទុក្ខ
 តែម្យ៉ាង ក៏ទេ, ក៏ធម៌យ៉ាងណាមួយ ដែលមិនទៀង, ធម៌នោះ ក៏ជាទុក្ខ
 មែនពិត; ទាំងរូប ក៏ជារបស់មិនទៀង, ព្រោះហេតុដូច្នោះ សូម្បីរូបនោះ

---

^៧ សំ. សំ. ។

ក៏ជាបរិនិប្បន្នៈ ; ដោយហេតុនោះ ទើបមិនគួរពោលថា “រូបជាអបរិនិប្បន្នៈ , ទុក្ខប៉ុណ្ណោះ ជាបរិនិប្បន្នៈ” ។ សូម្បីការប្រកបក្នុងធម៌ទាំងឡាយ មាន វេទនាជាដើម ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។ ម្យ៉ាងទៀត ក្នុងធម្មាយតនៈ និងធម្មធាតុទាំងឡាយ រៀរព្រះនិព្វានចេញហើយ បណ្ឌិតកប្បីជ្រាបថា “ធម៌ដ៏សេសទាំងអស់ ជាអនិច្ចំ” ។ ឥន្ទ្រិយទាំងឡាយ ក៏ជាអនិច្ចំដែរ ។

ចប់អបរិនិប្បន្នកថា

រួមកថាដែលមានក្នុងវគ្គនេះ គឺ

- ១. ឯកាធិប្បាយកថា, ២. អរហន្តវណ្ណកថា, ៣-៧. ឥសូរិយកាម- ការិកាភកថា, ៨. រាគប្បដ្ឋរូបកាទិកថា, ៩. អបរិនិប្បន្នកថា ។

ចប់វគ្គទី ២៣

ចប់ទុក្ខកបណ្ណាសកៈ

និគមគាថា

កំដោយពាក្យមាតប្រមាណប៉ុណ្ណោះ ៖

ព្រះពុទ្ធឃោសាចារ្យបានរូបរួមកថាទាំងពួង អំពីបណ្ណាសកៈទាំង ៤
និងវគ្គទាំង ៣ ប៉ុណ្ណោះ ហើយចែកជាប្រភេទចេញទៅបានចំនួន ៣០០* ។

ព្រះជិនស្រី ទ្រង់ឈ្លាសក្នុងកថាមគ្គទាំងឡាយ ទ្រង់សម្តែងហើយ
នូវកថាវត្ថុប្បករណ៍ណា ការពណ៌នាអត្ថនៃកថាវត្ថុប្បករណ៍នោះ សម្រេច
រួចរាល់ហើយ ។

ខ្ញុំចងក្រងគម្ពីរនេះទុក មានប្រមាណ ១៣ ភាណវៈ៖ អំពីចំនួន ៣៥
ភាណវៈ៖ ដើម្បីការតាំងមាំនៃព្រះសទ្ធម្ម (ផង) ដើម្បីជាបែបផែន (ផង) ។

កុសលឯណា ដែលខ្ញុំសម្រេចហើយ ដល់ព្រមហើយ រមែងមាន
ដោយអំណាចនៃកុសលនោះ សូមសត្វលោក គឺទេវតា និងមនុស្សទាំងឡាយ
ចូរទទួលនូវរសនៃព្រះសទ្ធម្មរបស់ព្រះធម្មរាជានុ៎ះចុះ ។

ចប់កថាវត្ថុប្បករណ៍ដោយមិច្ឆុណ្ណិ

---

* ក្នុងយោជនាថា បានចំនួន ២៣០ ប្រភេទ គឺក្នុងបណ្ណាសកៈទាំង ៤ បណ្ណាសកៈមួយៗ
៥០ ជា ២០០ និងក្នុងវគ្គទាំង ៣ ជាកថា ៣០ ទៀត រួមត្រូវជា ២៣០ ប្រភេទ ។

អង្គកថាយមកៈ

ពណ៌នាអំពីគម្ពីរយមកៈ

អារម្ភកថា

សទ្ធិបេនេត	ទេវានំ	ទេវទេវតា	សុភាលយេ
កថាតត្ថប្បករណំ		ទេសយិត្វា	រណញ្ញុរហា ។
យមស្ស	វិសយាគីរតា	នានាយមកមណ្ឌិតំ	
អភិធម្មប្បករណំ		អង្គំ	អង្គានទេសកោ ។
យមកំ	អយមាតដ្ឋ-	នីលាមលតនុរុហា	
យំ	ទេសយិ	អនុប្បត្តា	តស្ស
			សំវណ្ណនាក្ករោ
គំទានិ	យស្មា	តស្មាស្ស	ហោតិ
			សំវណ្ណនា អយំ ។

ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ជាវិសុទ្ធិទេព ទ្រង់ប្រហារកិលេស ដែលជាហេតុ
 ញ៉ាំងសត្វឱ្យខ្សឹកខ្សួល ក្នុងភពតូច-ធំ គ្រាទ្រង់សម្តែងកថាវត្ថុប្បករណ៍ដោយ
 សង្ខេបដល់ពួកទេវតាទាំងឡាយ ក្នុងសុរាល័យទេវលោកហើយ ព្រះអង្គ
 ទ្រង់ឈានកន្លងផុតខេត្តដែន (វិស័យ) របស់យមរាជ ជាអ្នកមិនមានមន្ទិល
 កើតចំពោះព្រះអង្គ ដែលនឹងនាំមកកាន់វដ្តៈទៀត ទ្រង់សម្តែងធម៌ជាគ្រឿង
 ប្រហារកិលេស ទ្រង់បានសម្តែងអភិធម្មប្បករណ៍ ឈ្មោះថា យមកៈ

ដែលជាបករណ៍ទី ៦ ប្រដាប់ដោយនាណាយមកៈទុកហើយ ដល់ព្រមហើយ
ព្រោះហេតុដូច្នោះ ការសំណួរនាទីមានដូចតទៅ ៖

១. មូលយមកវណ្ណា

ពណ៌នាអំពីឧទ្ទេសវារៈ

ក៏បករណ៍នេះ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ចែកទុក ១០ យ៉ាង ដោយ
អំណាចនៃយមកៈ ១០ យ៉ាង គឺមូលយមកៈ ១, ខន្ធយមកៈ ១,
អាយតនយមកៈ ១, ធាតុយមកៈ ១, សច្ចយមកៈ ១, សង្ខារយមកៈ ១,
អនុសយយមកៈ ១, ចិត្តយមកៈ ១, ធម្មយមកៈ ១ និងឥន្ទ្រិយ-
យមកៈ ១; គប្បីជ្រាបអត្ថនៃយមកៈទាំង ១០ យ៉ាង របស់បករណ៍
នេះ ដូចតទៅ ៖

សួរថា ឈ្មោះថា **យមកៈ** ព្រោះអត្ថថា ដូចម្តេច ?

ឆ្លើយថា ព្រោះអត្ថថា **យុគលដ្ឋាន** = ជាកូក្ខា ។

ពិតមែនហើយ (ពាក្យកូក្ខា) លោកហៅថា **យមកៈ** ។ ដូចជា
កាលដែលលោកសម្តែងទុកថា “**យមកប្បដិហារិយ** = បាដិហារ្យជាកូ,
យមកសារា = ឈើសាលៈជាកូ” ជាដើម ។

ក្នុងយមកៈទាំង ១០ យ៉ាងនេះ យមកៈមួយក្នុងមួយ ឈ្មោះថា **ភូ** ព្រោះ
សម្តែងទុកដោយអំណាចនៃយមកៈទាំងឡាយ គឺកូ ដោយប្រការដូច្នោះ,

ក៏បករណ៍ទាំងអស់នេះ គប្បីជ្រាបថា ឈ្មោះថា **យមកៈ** ព្រោះរួមនូវកូ
ទាំងឡាយនេះទុក ។

យមកៈដំបូងនៃយមកៈទាំង ១០ យ៉ាង ហៅថា **មូលយមកៈ**
ព្រោះក្នុងមូលយមកៈនោះ ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើការសួរ និងឆ្លើយដោយ
អំណាចនៃមូលយមកៈនោះ មាន ២ វារៈ គឺខទ្ទេសវារៈ និងនិទ្ទេសវារៈ ។
ក្នុង ២ វារៈនោះ ខទ្ទេសវារៈជាវារៈដំបូង ទ្រង់លើកឡើងហើយនាំចេញ
សម្តែងទៅតាមលំដាប់ ។

យមកៈនេះថា “**យេ ភេទិ កុសលា ធម្មា, សព្វ ភេ កុសលមូលា,
យេ វា បន កុសលមូលា, សព្វ ភេ ធម្មា កុសលា**” ជាយមកៈដើម
(ក្នុងដំបូង) របស់មូលយមកៈនោះ ។

គប្បីជ្រាបសេចក្តីជាក្នុង (យមកៈ) នៃខទ្ទេសវារៈនោះ ដោយ
វិធី ៣ យ៉ាង គឺ **អត្ថយមកៈ** លោកសម្តែងដោយអំណាចនៃធម៌ពីរយ៉ាង គឺ
កុសលធម៌ និងអកុសលធម៌ម្យ៉ាង, **ធម្មយមកៈ** លោកសម្តែងដោយ
អំណាចនៃធម៌ជាបែបដែន ដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយអនុលោម (តាមលំដាប់)
និងបដិលោម (សារមកវិញតាមលំដាប់) របស់ធម៌ទាំងនោះម្យ៉ាង;
ម្យ៉ាងទៀត លោកសម្តែង **បុព្វាយមកៈ** ដោយអំណាចនៃពាក្យសួរដែល
ប្រព្រឹត្តទៅដោយអនុលោម និងបដិលោម ។ សូម្បីយមកៈទាំងឡាយ

ដ៏សេស ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។

ឥឡូវនេះ តប្បីជ្រាបការកំណត់ព្រះបាលីដោយអំណាចនៃប្រភេទ
របស់វារៈមាន **នយៈ យមកៈ បុប្ផា** និង **អត្ថ** នៃខេត្តសវារៈក្នុងមូល-
យមកៈនេះ ដែលព្រះមានព្រះភាគទ្រង់សម្តែងហើយ ដោយយមកៈ
ទាំងឡាយយ៉ាងនេះ ៖

ន័យទាំង ៤ យ៉ាងនេះ គឺ **មូលន័យ, មូលមូលន័យ, មូលកន័យ** និង
មូលមូលកន័យ មានហើយ ព្រោះអាស្រ័យបទដែលជាខាងដើមនេះថា
“**កុសលា ធម្មា**” នៃកុសលត្ថិកមាតិកា ។

ក្នុងន័យទាំង ៤ យ៉ាងនេះ ន័យនីមួយៗ មានយមកៈ ៣ យ៉ាង
គឺ **មូលយមកៈ, ឯកមូលយមកៈ** និង **អញ្ញមញ្ញមូលយមកៈ** ទើបជាយមកៈ
១២ យ៉ាង ។

ក្នុងយមកៈនីមួយៗ មានបុប្ផា ២ យ៉ាង ដោយអំណាចនៃ
អនុលោម និង **បដិលោម** ទើបជាបុប្ផា ២៤ ។

ក្នុងបុប្ផានីមួយៗ មានអត្ថ ២ យ៉ាង ដោយអំណាចនៃ **ការសន្និដ្ឋាន**
(បទតាំង) និង **ការសង្ស័យ** (បទសួរ ឬបទសង្ស័យ) ទើបជាអត្ថ ៤៨ ។

តប្បីជ្រាបអត្ថនៃការសន្និដ្ឋានក្នុងបទថា “**យេ ភេចិ កុសលា ធម្មា**
= ធម៌ឯណានីមួយដែលជាកុសល” នេះ ព្រោះការមិនសង្ស័យ ក្នុងកុសល

ទាំងឡាយថា ជាកុសល ឬមិនមែនជាកុសល ។

គប្បីជ្រាបអត្ថនៃការសង្ស័យក្នុងបទថា “សព្វ តេ កុសលមូលា = កុសលទាំងអស់នោះ ជាកុសលមូលឬ” នេះ ព្រោះការសួរដោយអំណាចនៃ សេចក្តីសង្ស័យយ៉ាងនេះថា “កុសលទាំងអស់នោះ ជាកុសលមូល ឬមិនជា កុសលមូល” ; ក៏សេចក្តីនោះ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ត្រាស់ហើយ ដើម្បី សម្តែងសេចក្តីសង្ស័យ ក្នុងឋានជាទីសង្ស័យរបស់វេនេយ្យសត្វទាំងឡាយ, តែឈ្មោះថា សេចក្តីសង្ស័យរមែងមិនមានដល់ព្រះតថាគត; សូម្បីក្នុង បទបុគ្គលដទៃអំពីបទនេះ ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។

បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា ក៏សូម្បីបទទាំងឡាយ ៤ ដែលពោលហើយ ដោយន័យ ១៦, យមកៈ ៤៨, បុច្ឆា ៧៦, អត្ថ ១៧២ ដោយ អំណាចនៃទទេសក្នុងកុសលត្តិកមាតិកាថា “ ក៏ន័យទាំង ៤ នេះ រមែង មាន ព្រោះអាស្រ័យកុសលបទ, យមកៈ ១២ រមែងមានដោយអំណាចនៃ យមកៈ ៣ យ៉ាង ក្នុងន័យមួយៗ, អត្ថ ៤៨ រមែងមានដោយអំណាច នៃអត្ថ ២ យ៉ាង ក្នុងបុច្ឆាមួយដូច្នោះ យ៉ាងណា, ន័យទាំង ៤ យ៉ាងនេះ ក៏រមែងមាន ព្រោះអាស្រ័យកុសលបទខ្លះ ព្រោះអាស្រ័យអព្យាកតបទខ្លះ យ៉ាងនោះ” ដូច្នោះ ព្រោះអាស្រ័យនូវបទ ទើបឈ្មោះថា នាំមកសម្តែង ហើយ ព្រោះនឹងធ្វើបទទាំង ៣ ឲ្យចូលគ្នាខ្លះ ។

ខាងមុខអំពីនេះ វារៈ ៧ យ៉ាង មានវារៈថា “**យេ ភេទិ កុសលា ធម្មា, សព្វេ តេ កុសលហេតុ** = ធម៌ពួកណាមួយ ជាកុសល, ធម៌ទាំងអស់នោះ ជាកុសលហេតុឬ ?” ជាដើម ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់លើកឡើងសម្តែងហើយ ដោយអំណាចនៃវេវចនៈរបស់មូលវារៈនោះឯង; សូម្បីវារៈទាំងអស់ មាន ១០ វារៈ **គីមូលវារៈ ១ ហេតុវារៈ ១ និទានវារៈ ១ សម្ភវារៈ ១ បកវារៈ ១ សមុដ្ឋានវារៈ ១ អាហារវារៈ ១ អាណម្ពណវារៈ ១ បច្ចយវារៈ ១** និង **សមុទយវារៈ ១** រមែងមានដោយប្រការដូច្នោះ ។

នយៈ ១៦០, យមកៈ ៤៨០, បុច្ឆា ៧៦០, អត្ត ១៧២០ តប្បីជ្រាបថា លោកលើកឡើងសម្តែងទុកហើយក្នុងវារៈទាំង ១០ សូម្បីទាំងអស់ថា “តប្បីជ្រាបវារៈទាំងឡាយ មាននយៈជាដើម សូម្បីក្នុងបទដ៏សេស ដោយការកំណត់បទដែលមានមកហើយក្នុងមូលកវារៈនុ៎ះឯង” ; បណ្ឌិតតប្បីជ្រាបការកំណត់ព្រះបាលី ដោយអំណាចនៃប្រភេទរបស់វារៈ មាន **នយៈ យមកៈ បុច្ឆា** និង **អត្ត** ក្នុងខុទ្ទេសវារៈ យ៉ាងនេះសិន ។

ព្រះភាថាដែលថា “**មូលំ ហេតុ និទានំ ច**” ជាដើម ឈ្មោះថា **ឧទានតាថា** របស់វារៈទាំងឡាយ សូម្បីទាំង ១០; ពាក្យទាំងឡាយ មានពាក្យថា “**មូល**” ជាដើម សូម្បីទាំងអស់ក្នុងភាថានោះ ជាវេវចនៈរបស់ហេតុ (ការណៈ) នុ៎ះឯង ។

ក៏ហេតុ ឈ្មោះថា **មូល** ព្រោះអត្ថថា តាំងទុកចំពោះ ។

ធម្មជាតិណារមែងទៅ គឺរមែងប្រព្រឹត្តទៅ ដើម្បីញ៉ាំងដល់របស់ខ្លួន

ឲ្យសម្រេច ព្រោះហេតុនោះ ធម្មជាតិនោះ ឈ្មោះថា **ហេតុ** ។

ធម្មជាតិណារមែងឲ្យនូវដល់របស់ខ្លួន ហាក់ដូចសម្តែងឡើងថា
“អញ្ជើញលោកកាន់យកនូវដល់នោះចុះ” ព្រោះហេតុនោះ ធម្មជាតិនោះ

ឈ្មោះថា **និទាន** ។

ដល់រមែងកើតព្រមពីធម៌ណា ព្រោះហេតុនោះ ធម៌នោះ ឈ្មោះថា

សម្ភវៈ ។

ដល់រមែងកើតទូទៅពីធម៌ណា ព្រោះហេតុនោះ ធម៌នោះ ឈ្មោះថា

បកវៈ ។

ដល់រមែងតាំងឡើងក្នុងធម៌នេះ ឬថា រមែងតាំងឡើងដោយធម៌នេះ

ព្រោះហេតុនោះ ធម៌នេះ ឈ្មោះថា **សមុជ្ជាន** ។

ធម៌ណារមែងនាំមកនូវដល់របស់ខ្លួន ព្រោះហេតុនោះ ធម៌នោះ

ឈ្មោះថា **អាហារ** ។

ធម៌ណាដែលដល់របស់ខ្លួនរមែងទាញទុក ព្រោះអត្ថថា មិនកប្បីត្រូវ
បដិសេធ (ដោយដល់របស់ខ្លួន) ព្រោះហេតុនោះ ធម៌នោះ ឈ្មោះថា

អាលម្ពណៈ (ឬអារម្មណ៍) ។

ដល់អាស្រ័យធម៌នោះ គឺមិនបដិសេធ (ធម៌នោះ) រមែងកើត ក៏
រមែងប្រព្រឹត្តទៅ ព្រោះហេតុនោះ ធម៌នោះ ឈ្មោះថា **បច្ច័យ** = **ឯកំ**
បដិច្ច អបដិក្ខិមិត្តា ផលំ ឯកំ បវត្តិតិ បច្ចុយោ ។

ដល់រមែងកើតអំពីធម៌នេះ ព្រោះហេតុនោះ ធម៌នោះ ឈ្មោះថា
សមុទយៈ ។

បណ្ឌិតកប្បីជ្រាបអត្ថនៃពាក្យរបស់បទទាំងឡាយនោះ យ៉ាងនេះ
ដោយប្រការដូច្នោះ ។

ចប់ឧទ្ទេសវារៈ

.....

១. មូលយមកវណ្ណនា

ពណ៌នាអំពីនិទ្ទេសវារៈ

ឥឡូវនេះ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ដើមនិទ្ទេសវារៈដោយន័យជាដើមថា
“**យេ កេចិ កុសលា ធម្មា** = ធម៌ពួកណាមួយជាកុសល” ។

ក្នុងពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា “**យេ កេចិ** = ពួកណាមួយ” ជា
ពាក្យសម្តែងដល់កុសលទាំងអស់ ដោយមិនមានចំណែកសល់ ។

ពីរបទថា “**កុសលា ធម្មា**” បានដល់ សភាវធម៌ដែលជាកុសល
មិនមានទោស មានដល់ជាសុខ ជាលក្ខណៈដែលព្រះមានព្រះភាគត្រាស់

ទុកហើយ ក្នុងបទភាជនៈនៃកុសលត្តិកៈ ។

ច្រើនបទថា “សព្វ ភេត កុសលមូលា = ធម៌ទាំងពួងនោះ ជា កុសលមូលឬ ?” បានដល់ រមែងសួរថា ធម៌ទាំងពួងនោះ នឹងជាកុសល- មូល មិនមែនឬ ?

ពីរបទថា “តិរោច កុសលមូលានិ = បីប៉ុណ្ណោះ ឈ្មោះថា កុសលមូល” បានដល់ ធម៌ទាំងអស់នោះ មិនឈ្មោះថា កុសលមូលទេ អធិប្បាយថា មូល ៣ មានអលោកមូលជាដើមប៉ុណ្ណោះ ឈ្មោះថា កុសលមូល ។

ច្រើនបទថា “អវសេសា កុសលា ធម្មា ន កុសលមូលា = ធម៌ ទាំងឡាយដ៏សេស ឈ្មោះថា កុសល, តែមិនឈ្មោះថា កុសលមូលទេ” បានដល់ កុសលធម៌ទាំងឡាយដ៏សេស មានដស្សៈជាដើម មិនឈ្មោះថា កុសលមូលឡើយ; ម្យ៉ាងទៀត អធិប្បាយថា កុសលទាំងឡាយដ៏សេស មានដស្សៈជាដើម ឈ្មោះថា កុសលធម៌ប៉ុណ្ណោះ មិនឈ្មោះថា កុសល- មូលទេ ។

ច្រើនបទថា “យេ វា បន កុសលមូលា = ប្តីក៏កុសលមូលណា” បានដល់ មូល ៣ មានអលោកមូលជាដើម លោកកាន់យកហើយថា “ប្តីក៏ធម៌ណាជាកុសលមូល ដោយបទទីពីរនៃបុព្វដំបូង ” ។

ច្រើនបទថា “សព្វ ភេ ធម្មា កុសលា = ធម៌ទាំងពួងនោះ ជា កុសលឬ ?” បានដល់ រមែងសួរថា សូម្បីធម៌ទាំង ៣ នោះ ជាកុសល ឬ ? ; ពាក្យថា “អាមន្តា = មែន” បានដល់ ព្រះមានព្រះភាគគ្រាស់ ហើយ ដើម្បីទ្រង់ឆ្លើយតបសភាវៈនៃកុសលមូល សូម្បីទាំងអស់ថាជា កុសល; នេះជាសេចក្តីរបស់មូលយមកៈក្នុងមូលន័យសិន; គប្បីជ្រាបន័យ របស់ការវិសជ្ជនាក្នុងបុព្វាទាំងពួង ដោយឧបាយនេះចុះ ។

សេចក្តីប្លែកក្នុងយ៉ាងណា មាននៅក្នុងទីណា, ខ្ញុំ (ព្រះពុទ្ធហោសាចារ្យ) នឹងពណ៌នាសេចក្តីប្លែកក្នុងនោះ ក្នុងទីនោះតទៅ ពោលគឺក្នុងឯកមូលយមកៈ កុសលទាំងឡាយ បណ្ឌិតមិនគួរកាន់យកកុសល ដែលមានមូលតែម្យ៉ាង ដោយអត្តនៃការរាប់ទេ, តែគួរកាន់យកដោយអត្តនៃការរាប់, តែគួរកាន់ យកដោយអត្តដែលស្មើគ្នាថា “ធម៌ទាំងអស់នោះ មានមូលតែមួយ ជា មួយនឹងកុសលមូល” អធិប្បាយថា ក្នុងឯកមូលយមកៈនេះ កុសលទាំង អស់នោះ មានមូលស្មើគ្នាជាមួយនឹងកុសលមូល, មូលណា ជាមូលរបស់ ដស្សៈ, មូលនោះ ក៏ជាមូលរបស់ធម៌ទាំងឡាយ មានវេទនាជាដើមនោះ ឯង; កាលបើដូច្នោះ ព្រះមានព្រះភាគកាលនឹងទ្រង់យល់ព្រមសភាវៈ នៃកុសលទាំងនោះ ថាជាយ៉ាងនោះ ទើបគ្រាស់ពាក្យថា “អាមន្តា = មែន” ។

ពាក្យថា “ កុសលសម្មជ្ជានំ ” លោកសម្តែងរូបដែលមានកុសលចិត្ត
ជាសម្មជ្ជាន ។

ពាក្យថា “ ឯកម្មនំ ” បានដល់ មានមូលស្មើគ្នា ជាកុសលមូល
មានអលោកមូលជាដើម; មូលទាំងឡាយ មានអលោកមូលជាដើម
ឈ្មោះថា **មូល** ព្រោះជាហេតុ ជាបច្ច័យដល់ធម៌ទាំងឡាយ មានផស្សៈ
ជាដើម យ៉ាងណា, មូលនោះ ក៏ជាមូលសូម្បីដល់សម្មជ្ជានរូបដូច្នោះដែរ;
តែសម្មជ្ជានរូបនោះ មិនមែនជាកុសលទេ ព្រោះមិនមានលក្ខណៈនៃកុសល ។

ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ មិនត្រាស់សួរក្នុងយមកៈដទៃៗ ទៀតថា
“ យេ ភេទិ កុសលា = ធម៌ពួកណាមួយ ជាកុសល, តែត្រាស់សួរថា
“ យេ ភេទិ កុសលម្បេណន ឯកម្មនា = ធម៌ពួកណាមួយ មានមូលជា
មួយគ្នានឹងកុសលមូល ” ។

សួរថា ព្រោះហេតុអ្វី ? ឆ្លើយថា ព្រោះធម៌នោះឯង សូម្បីមាន
ព្រមដោយព្យញ្ជនៈនោះ; ពាក្យថា “ កុសលមូលានិ ” នេះ ជាវិសេសនៈ
របស់ពាក្យមុន; ពិតណាស់ ព្រះអង្គត្រាស់ថា “ **មូលពួកណា រមែងកើតឡើង
ជាមួយគ្នា** ” , មូលពួកនោះ ក៏ជាកុសលមូលខ្លះ ជាអកុសលមូលខ្លះ និង
ជាអព្យាក្រឹតខ្លះ, ពាក្យនេះ លោកពោលទុកដើម្បីសម្តែងវិសេសនៈរបស់
ពាក្យថា **កុសលមូលានិ** ។

ពាក្យថា “ អញ្ញមញ្ញមូលានិ ច = ជាមូលដល់គ្នានឹងគ្នា ”
 អធិប្បាយថា មូលទាំងឡាយ រមែងជាហេតុ ជាបច្ច័យដល់គ្នានឹងគ្នា ;
 ព្រោះជាហេតុ ជាបច្ច័យ ក្នុងបដិលោមបុច្ឆានុ៎ះឯង មិនត្រាស់ថា “ សព្វ
 ភេត ធម្មា កុសលមូលន ឯកមូលា = ធម៌ទាំងអស់នោះ មានមូលជាមួយគ្នា
 ជាកុសលមូល ” , តែត្រាស់ថា “ សព្វ ភេត ធម្មា កុសលា = ធម៌ទាំង
 អស់នោះ ជាកុសល ” , សួរថា ព្រោះហេតុអ្វី ? ឆ្លើយថា ព្រោះមិនមាន
 សេចក្តីប្លែកគ្នា ; ក៏កាលនឹងធ្វើការបុច្ឆាថា “ កុសលមូលន ឯកមូលា =
 មានមូលដូចគ្នានឹងកុសលមូលឬ ? ” ដូច្នោះ គប្បីធ្វើការវិសជ្ជនា តាមន័យ
 ដែលពោលហើយ ក្នុងពេលមុនថា “ មូលានិ យានិ ឯកភោ ឧប្បទ្ទនិ =
 មូលទាំងឡាយណា កើតឡើងក្នុងពេលជាមួយគ្នា ” , ក៏កាលបើសេចក្តី
 ប្លែកគ្នាមិនមានហើយ ព្រោះហេតុនោះ ទើបព្រះអង្គទ្រង់មិនត្រាស់សួរ
 យ៉ាងនោះទេ ; តែទ្រង់នឹងត្រាស់សួរយ៉ាងនេះ សូម្បីក្នុងមូលន័យជាដើម ។
 ក្នុងអញ្ញមញ្ញមូលយមកៈ ក៏គប្បីជ្រាបពាក្យសួរដែលប្លែកគ្នា ដោយ
 ទុបាយនេះចុះ ។

ក្នុង មូលមូលន័យ ពាក្យថា “ សព្វ ភេត កុសលមូលា = ធម៌
 ទាំងឡាយនោះ មានមូលជាកុសលមូល ” បានដល់ រមែងសួរថា “ ធម៌

ទាំងឡាយនោះ ឈ្មោះថា **មូល** ពោលគឺកុសលមូលឬ ? ” ; ពាក្យថា
 “ **ឯកមូលមូលា** = មានមូល ដែលហៅថា មូល គឺជាមួយគ្នា ” ដូច្នោះ
 អធិប្បាយថា មូលដែលជាមូលជាមួយគ្នា ជាកុសលមានហើយ ព្រោះ
 ហេតុនោះ មូលនោះ ទើបឈ្មោះថា **ជាមូល ដែលហៅថា មូល គឺជាមួយ**
គ្នា ព្រោះអត្ថថា ស្មើគ្នា = **សមាទន្ន** ។

បទថា “ **អញ្ញមញ្ញមូលមូលា** = មានមូលដែលជាមូលដល់គ្នានឹងគ្នា ”
 ដូច្នោះ បានដល់ មូលដល់គ្នានឹងគ្នា ឈ្មោះថា អញ្ញមញ្ញមូល គឺថា អញ្ញ-
 មញ្ញមូល ឈ្មោះថា មូលរបស់ធម៌ទាំងនោះ ព្រោះអត្ថថា ជាហេតុ ជា
 បច្ច័យ ព្រោះហេតុនោះ មូលនោះ ទើបឈ្មោះថា **អញ្ញមញ្ញមូល** ។

ក្នុង **មូលកន័យ** បទថា “ **កុសលមូលកា** ” អធិប្បាយថា មានមូល
 ដែលជាកុសលរបស់ធម៌ទាំងនោះ ព្រោះអត្ថថា ជាហេតុ ជាបច្ច័យ ព្រោះ
 ហេតុនោះ កុសលទាំងនោះ ទើបឈ្មោះថា មានមូលដែលហៅថា កុសល
 មូល, នេះជាសេចក្តីពិសេសក្នុងន័យយមកបុច្ឆាជាដើម ព្រោះអាស្រ័យ
 កុសលបទត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ, សូម្បីក្នុងបទទាំងឡាយ មានអកុសលបទ
 ជាដើម ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ; ចំណែកសេចក្តីពិសេស មានដូចតទៅ
 នេះ ៖

ពីរបទថា “ **អហេតុកំ អកុសលំ** ” ត្រាស់អត្ថសំដៅយកមោហៈដែល

សម្បយុត្តដោយវិចិត្រិក្ខុ និងខ្លួនច្នោះ ។ ពីរបទថា “ **អហេតុកំ អព្យាកតំ** ” បានដល់ ធម៌ដ៏សេសលះបង់ចោលសហេតុកៈ និងអព្យាកតសម្បដ្ឋានរូប រមែងបានក្នុងទីនេះថា ចិត្តប្បាទ ១៨, រូប និងនិព្វាន ឈ្មោះថា មិនមានមូលជាមួយគ្នា និងអព្យាកតមូល លោកធ្វើអព្យាក្រឹតនោះ ឲ្យជាអព្យាហារិក គឺវត្ថុដែលពោលអានមិនបាន ឬមិនមានរោហរ ហើយទើបធ្វើការវិសដ្ឋនា ដោយអំណាចនៃអព្យាកតមូលដែលមានសេចក្តីដូចគ្នា ។

ធម៌ទាំងឡាយ ពោលគឺ **នាម** ឈ្មោះថា **នាមធម៌** នាមទាំងនោះ ពោលដោយអត្ត បានដល់ **អរូបក្ខន្ធ ៤** និង **និព្វាន**; ពីរបទថា “ **នរេច នាមមូលានិ = ៧** ប៉ុណ្ណោះ ឈ្មោះថា **នាមមូល** ” បានដល់ មូល ៧ យ៉ាង ដោយអំណាចនៃកុសល អកុសល និងអព្យាក្រឹត ។ មូលនាម ដែលជាអហេតុកៈ មិនមានមូលជាមួយគ្នានឹងនាមមូល ព្រោះហេតុដូច្នោះ នាមនោះ ទើបឈ្មោះថា មិនមានហេតុ, សូម្បីនាមទាំងអស់ គឺចិត្តប្បាទ ១៨ មោហៈ ដែលសម្បយុត្តដោយវិចិត្រិក្ខុ ខ្លួនច្នោះ និងនិព្វាន មិនមានមូលជាមួយគ្នានឹងនាមមូលទេ; ក៏អហេតុកនាមនោះ រមែងមិនកើត ព្រមជាមួយនឹងនាមមូល, អធិប្បាយថា **សហេតុកនាមរមែងកើតឡើង ព្រមគ្នាជាមួយនឹងនាមមូល** សូម្បីក្នុងបទទាំងឡាយថា “ **សហេតុកំ នាមំ នាមមូលេន** ” ដូច្នោះ; ពាក្យដ៏សេសក្នុងទីទាំងពួង មានអត្ថន័យស្រួល

ទាំងអស់ ដោយប្រការដូច្នោះ ។

សូម្បីក្នុងវារៈទាំងឡាយ មានហេតុវារៈជាដើម គប្បីជ្រាបសេចក្តី ដោយខ្មោចនេះចុះ; កាថាជាដើមថា “**មូលំ ហេតុ និទានំ ច**” ដូច្នោះ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ហើយ ដោយអំណាចនៃខ្មោចរបស់វារៈទាំង ១០ តាមដែលខ្ញុំពន្យល់មកហើយ ។

ចប់មូលយមកៈ

២.ខន្ធយមកៈ

ពណ៌នាអំពីខន្ធសវារៈ

ឥឡូវនេះ ជាការពណ៌នា **ខន្ធយមកៈ** ដែលព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ សម្តែងទុកក្នុងលំដាប់តំណាង **មូលយមកៈ** ព្រោះទ្រង់ប្រែប្រួលនូវធម៌ទាំងឡាយ មានកុសលធម៌ជាដើម ដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្តែងហើយក្នុងមូលយមកៈ ដោយ អំណាចនៃខន្ធ; គប្បីជ្រាបការកំណត់បាលីក្នុងខន្ធយមកៈ យ៉ាងនេះសិន ៖

ក្នុង **ខន្ធយមកៈ** នេះ មានមហាវារៈ ៣ គឺ **បណ្ណត្តិវារៈ បវត្តិវារៈ** និង **បរិញ្ញាវារៈ** ។

ក្នុងមហាវារៈទាំង ៣ នោះ **បណ្ណត្តិវារៈ** ត្រាស់ហៅថា បណ្ណត្តិវារៈ ព្រោះទ្រង់ធ្វើដោយអំណាចនៃការជម្រះឈ្មោះរបស់ខន្ធទាំងឡាយ ។

បវត្តិវារៈ ត្រាស់ហៅថា បវត្តិវារៈ ព្រោះទ្រង់ជម្រះការប្រព្រឹត្តទៅ ដោយអំណាចនៃការកើតឡើង និងការរលត់ទៅរបស់ខន្ធទាំងឡាយ ដែល ព្រះអង្គទ្រង់ជម្រះឈ្មោះហើយ ។

បរិញ្ញាវារៈ ត្រាស់ហៅថា បរិញ្ញាវារៈ ព្រោះទ្រង់សម្តែងបរិញ្ញា ៣ នៃខន្ធទាំងឡាយដែលប្រព្រឹត្តទៅហើយតាមលំដាប់ដោយសង្ខេប ។

ក្នុងមហាវារៈទាំងនោះ **បណ្ណតិវារៈ** ព្រះអង្គទ្រង់កំណត់ដោយ អាការ ២ យ៉ាង ដោយអំណាចនៃខទ្ទេស និងនិទ្ទេស; សូម្បីក្នុងខទ្ទេស និងនិទ្ទេសទាំងនេះ ខទ្ទេសវារៈ មិនមានតែមួយផ្នែកទេ, ចាប់ផ្តើមអំពីដើម ព្រះអង្គទ្រង់កំណត់និទ្ទេសដោយចែកតែមួយ ដោយអំណាចនៃបុច្ឆា និង វិសដ្ឋនា; បណ្ឌិតកប្បីជ្រាបខទ្ទេសវារៈនៃបណ្ណតិវារៈតាំងពីរបទថា “ **បញ្ច- ក្ខន្ធា**” ជាដើម រហូតដល់ **ន ខន្ធា ន សន្ធារា**; សូម្បីពាក្យថា “ **បុច្ឆាវារៈ**” នេះ ក៏ជាឈ្មោះ របស់ខទ្ទេសនោះ; ក្នុងបណ្ណតិវារៈនោះ របទថា “ **បញ្ច- ក្ខន្ធា**” ដូច្នោះ សេចក្តីថា នេះជាខទ្ទេសរបស់ខន្ធទាំងឡាយ ដែលកប្បីសួរ ដោយអំណាចនៃយមកៈ ។

កប្បីជ្រាបការកំណត់ឈ្មោះរបស់ខន្ធទាំងឡាយនោះ ដោយប្រភេទថា “ **រូបក្ខន្ធិ វេទនាខន្ធិ សញ្ញាខន្ធិ សង្ខារក្ខន្ធិ និងវិញ្ញាណក្ខន្ធិ**” ។

ឥឡូវនេះ នយវារៈ ៤ គឺ **បទសោធនវារៈ, បទសោធនមូលចក្កវារៈ,**

សុទ្ធកូន្តវារៈ និង **សុទ្ធកូន្តមូលចក្កវារៈ** រមែងមានដោយអំណាចនៃខន្ធទាំងឡាយនោះ ។

ក្នុងនយវារៈទាំងនោះ វារៈដែលធ្វើការជម្រះបទមានន័យជាដើមថា “**រូបំ រូបក្ខន្ធា រូបំ**” នោះឯង ឈ្មោះថា **បទសោធនវារៈ**, បទសោធនវារៈនេះ មាន ២ យ៉ាង ដោយអំណាចនៃអនុលោម និងបដិលោម; ក្នុងបទសោធនវារៈនោះ គ្រង់អនុលោមវារៈមាន ៥ យមកៈ គឺ “**រូបំ រូបក្ខន្ធា, រូបក្ខន្ធា រូបំ**” ជាដើម, សូម្បីក្នុងបដិលោម ក៏មាន ៥ យ៉ាង គឺ “**ន រូបំ ន រូបក្ខន្ធា, ន រូបក្ខន្ធា រូបំ**” ជាដើម ។

ខាងមុខអំពីនេះ ជាវារៈដែលទ្រង់ចង (ព័ន្ធ) មូលមួយខន្ធច្រើន នៃខន្ធទាំងឡាយ ដែលព្រះអង្គទ្រង់ជម្រះហើយ ក្នុងបទសោធនវារៈនោះឯង ឲ្យជាចក្រ ៤ ដោយន័យជាដើមថា “**រូបំ រូបក្ខន្ធា, ខន្ធា វេទនាខន្ធា**” ឈ្មោះថា **បទសោធនមូលចក្កវារៈ** ព្រោះការៈនៃចក្រទាំងឡាយ ដែលជាមូលនៃការជម្រះបទ មាន ។ សូម្បីបទសោធនមូលចក្កវារៈនោះ ក៏មាន ២ យ៉ាង ដោយអំណាចនៃអនុលោម និងបដិលោម; ក្នុងអនុលោម និងបដិលោមទាំងនោះ ក្នុងអនុលោមវារៈ មានយមកៈ ២០ ព្រោះធ្វើមូលនៃខន្ធមួយៗ ឲ្យជា ៤ មាន **ន រូបំ ន រូបក្ខន្ធា, ន ខន្ធា ន វេទនាខន្ធា** ជាដើម ។

ខាងមុខអំពីនេះ វារៈដែលដំណើរទៅហើយ ដោយអំណាចនៃខន្ធ
 សុទ្ធៗ មានន័យជាដើមថា “ រូបំ ខន្នា, ខន្នា រូបំ ” ដូច្នោះ ឈ្មោះថា
សុទ្ធក្នុន្ធវារៈ; ក្នុងសុទ្ធក្នុន្ធវារៈនោះ ក្នុងបុគ្គលថា “ ខន្នា រូបំ ” ជាដើម
 កប្បិកានៃយកសេចក្តីថា ខន្ធតាំងឡាយ ឈ្មោះថា **រូបក្នុន្ធ** មិនមែនឬ ? ,
 ខន្ធតាំងឡាយ ឈ្មោះថា វេទនាខន្ធឬ ? ; **សួរថា** ព្រោះហេតុអ្វី ? ឆ្លើយ
 ថា ព្រោះលោកចែកទុកក្នុងនិទ្ទេសវារៈយ៉ាងនេះ ។

ក្នុងនិទ្ទេសវារៈនោះ **សួរថា** រូប ឈ្មោះថា ខន្ធឬ ? ឆ្លើយថា មែន ។

សួរថា ខន្ធតាំងឡាយ ឈ្មោះថា រូបក្នុន្ធឬ ?

ឆ្លើយថា រូបក្នុន្ធ ឈ្មោះថា រូបផង ឈ្មោះថា រូបក្នុន្ធផង, ខន្ធ
 តាំងឡាយដ៏សេស មិនឈ្មោះថា **រូបក្នុន្ធ** ទេ ។ លោកលើកបទឡើង ចែក
 អត្តដោយន័យជាដើមថា “ ខន្ធតាំងឡាយ ឈ្មោះថា រូបក្នុន្ធឬ ? ” នៃបទ
 តាំងឡាយថា “ ខន្ធតាំងឡាយ ឈ្មោះថា រូបឬ ? ” ដោយប្រការដូច្នោះ;
 ក៏ដោយហេតុនោះ វារៈនោះ ទើបលោកហៅថា **សុទ្ធក្នុន្ធវារៈ** ។ ក្នុង
 សុទ្ធក្នុន្ធវារៈនេះ ពាក្យថា “ ន ខន្នា ” ជាពាក្យដែលមានប្រមាណ ដូចក្នុង
 ការជម្រះពាក្យ; ក៏សុទ្ធក្នុន្ធវារៈរមែងមានដោយប្រការណាៗ, ការប្រព្រឹត្ត
 ទៅជាប្រមាណ រមែងមានដោយប្រការនោះៗ; សូម្បីក្នុងអាយតនយមកៈ
 ជាដើមខាងមុខ ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ; ក៏ឯសុទ្ធក្នុន្ធវារៈ មាន ២ យ៉ាង

ដោយអំណាចនៃអនុលោម និងបដិលោម; ក្នុងអនុលោម និងបដិលោម
ទាំងនោះ អនុលោមវារៈ មានយមកៈ ៥ យ៉ាង គឺ “**រូបំ ខន្នា, ខន្នា
រូបំ**” ជាដើម, សូម្បីក្នុងបដិលោមវារៈ ក៏មានយមកៈ ៥ យ៉ាង គឺ “**ន
រូបំ ន ខន្នា, ន ខន្នា ន រូបំ**” ជាដើម ។

ខាងមុខអំពីនោះ លោកធ្វើការសម្រែងមូលនៃខន្ធមួយៗ ក្នុងសុទ្ធកុន្ធន
ទាំងឡាយនោះ ដោយន័យជាដើមថា “**រូបំ ខន្នា, ខន្នា វេទនា**” ឲ្យជា ៤
ឈ្មោះថា សុទ្ធកុន្ធមូលចក្កវារៈ ព្រោះចក្រមានសុទ្ធកុន្ធជាមូល; ក្នុងសុទ្ធកុន្ធមូល
ចក្កវារៈនោះ គប្បីជ្រាបអត្ថដោយន័យជាដើមថា “**ខន្ធទាំងឡាយ
ឈ្មោះថា វេទនាខន្ធឬ ?**” ក្នុងពាក្យសួរថា “**ខន្នា វេទនា**” ជាដើម ។

ដោយប្រការក្រៅនេះ ទើបមានសេចក្តីខុសគ្នាពីនិទ្ទេសវារៈ; សូម្បី
សុទ្ធកុន្ធមូលចក្កវារៈនោះ ក៏មាន ២ យ៉ាង ដោយអំណាចនៃអនុលោម
និងបដិលោម; ក្នុងអនុលោម និងបដិលោមទាំងនោះ, អនុលោមវារៈ មាន
យមកៈ ២០ ព្រោះធ្វើមូលនៃខន្ធមួយៗ ឲ្យជាចក្រ ៤ មានបទជាដើមថា
“**រូបំ ខន្នា, ខន្នា វេទនា**” , សូម្បីក្នុងបដិលោមវារៈ ក៏មាន ២០
ដូចគ្នា ព្រោះធ្វើមូលនៃខន្ធមួយៗ ឲ្យជា ៤ មានបទជាដើមថា “**ន រូបំ ន
ខន្នា, ន ខន្នា ន វេទនា**” ដូច្នេះ; គប្បីជ្រាបខន្ធសារៈនៃបណ្តត្តិវារៈ
ដែលប្រដាប់ហើយដោយយមកៈ ១០០, ដោយពាក្យសួរ ២០០ និង

ដោយអត្ថ ៤០០ ព្រោះធ្វើអត្ថទាំងឡាយឲ្យជាពីរ ដោយអំណាចនៃការសន្និដ្ឋាន និងការសង្ស័យ ដើម្បីសួរក្នុងន័យមួយៗ យ៉ាងនេះសិន ដោយប្រការដូច្នោះ ។

ចប់ឧទ្ទេសវារៈ

.....

១.បណ្ណត្តិវារវណ្ណនា

ពណ៌នាអំពីនិទ្ទេសវារៈ បទសោធនវារៈ

ឥឡូវនេះ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ដើមនិទ្ទេសវារៈដោយន័យជាដើមថា “ រូមំ រូបក្ខន្ធា ” ; ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ហៅថា រូប យ៉ាងណាមួយ ក្នុងបញ្ហានេះថា “ រូមំ រូបក្ខន្ធា = ធម៌ដែលឈ្មោះថា រូប ឈ្មោះថា រូបក្ខន្ធឬ ? ” ដូច្នោះ រូបទាំងអស់នោះ ព្រះអង្គត្រាស់ទុកដើម្បីទ្រង់ជម្រះពាក្យថា រូបក្ខន្ធ ។

ពាក្យវិសជ្ជនាដែលថា “ មិយរូមំ សាករូមំ រូមំ ន រូបក្ខន្ធា = បិយរូប និងសាករូប ឈ្មោះថា រូប, មិនឈ្មោះថា រូបក្ខន្ធទេ ” អធិប្បាយថា ពាក្យថា “ រូបណា ” ដែលព្រះអង្គត្រាស់ថា “ រូប ” ក្នុងពាក្យថា “ មិយរូមំ សាករូមំ ” នេះ, រូបនោះ ឈ្មោះថា រូបប៉ុណ្ណោះ, មិនឈ្មោះថា រូបក្ខន្ធ ឡើយ ។

ពាក្យវិសជ្ជនាដែលថា “រូបក្ខន្ធា រូបញ្ចេត រូបក្ខន្ធា ច = រូបក្ខន្ធ
ឈ្មោះថា រូបដង ឈ្មោះថា រូបក្ខន្ធដង” អធិប្បាយថា ក៏រូបណា ជា
រូបក្ខន្ធ, រូបនោះ រមែងត្រូវដើម្បីពោលថា “ជារូប” ដង “ជារូបក្ខន្ធ” ដង ។

ក្នុងបញ្ហាដែលថា “រូបក្ខន្ធា រូបំ = រូបក្ខន្ធ ឈ្មោះថា រូប មិន
មែនឬ ?” ដូច្នោះ ព្រោះរូបក្ខន្ធ កប្បីពោលថា ជារូបដោយពិតប្រាកដ,
ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបព្រះអង្គត្រាស់ថា “អាមន្តា = មែន” ; កប្បី
ជ្រាបវិសជ្ជនាទាំងអស់ ដោយឧបាយនេះ; ចំណែកសេចក្តីប្លែកគ្នាមាន
ហើយ ក្នុងទីណា, នឹងពណ៌នាសេចក្តីប្លែកគ្នានោះ ក្នុងទីនោះឯង ។

ក្នុង សញ្ញាយមក: ពាក្យថា “ទិដ្ឋិសញ្ញា” បានដល់ ទិដ្ឋិសញ្ញា
ដែលមានមកហើយក្នុងពាក្យជាដើមថា “បបព្ភសញ្ញា” ។

ក្នុង សង្ខារយមក: ពាក្យថា “ឥន្ទ្រសញ្ញា សង្ខារា = សង្ខារទាំង
ឡាយដ៏សេស” បានដល់ សង្ខតធម៌ដ៏សេសអំពីសង្ខារក្ខន្ធ ដែលមានមក
ហើយ ក្នុងពាក្យជាដើមថា “ឥន្ទ្រ ឥត សង្ខារា” ដូច្នោះ; សូម្បីក្នុង
បដិលោមវារៈ ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។

ចប់បទសោធនវារៈ

បទសោធនមូលចក្កវារៈ

ក្នុង **បទសោធនមូលចក្កវារៈ** ពាក្យបុច្ឆាថា “ **ខន្ធ វេទនាខន្ធ** ”
 ដូច្នោះ រមែងត្រាស់សួរថា “ **ខន្ធទាំងឡាយណាមាន, ខន្ធទាំងឡាយនោះ**
 ឈ្មោះថា **វេទនាខន្ធ** មិនមែនឬ ? ” ត្រាស់តបថា “ **វេទនាខន្ធ** ឈ្មោះថា
ខន្ធផង ឈ្មោះថា **វេទនាខន្ធផង**, តែខន្ធទាំងឡាយដ៏សេស ឈ្មោះថា
ខន្ធប៉ុណ្ណោះ មិនឈ្មោះថា វេទនាខន្ធ ទេ ” ដល់ពាក្យសួរនោះ; សូម្បី
 ពាក្យសួរដ៏សេស ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។

ក្នុង **បដិលោម** ត្រង់ពាក្យសួរថា “ **ន ខន្ធ ន វេទនាខន្ធ =**
 ធម៌ដែលមិនឈ្មោះថា ខន្ធ មិនឈ្មោះថា វេទនាខន្ធ តើដូចម្តេច ? ” នេះ
 បានដល់ ធម៌ទាំងឡាយណា ពោលក៏បញ្ញត្តិ និងនិព្វាននោះ មិនឈ្មោះថា
 ខន្ធទេ, ព្រោះបញ្ញត្តិ និងនិព្វាន មិនឈ្មោះថា **វេទនាខន្ធ**, ព្រោះហេតុ
 ដូច្នោះ ទើបព្រះអង្គត្រាស់ថា “ **អាមន្តា = មែន** ” ; សូម្បីក្នុងពាក្យ
 វិសដ្ឋនាដ៏សេស ក៏មានន័យដោយប្រការដូច្នោះដែរ ។

ចប់បទសោធនមូលចក្កវារៈ

សុទ្ធក្ខន្ធវារៈ

ក្នុង **សុទ្ធក្ខន្ធវារៈ** ពាក្យសួរថា “**រូបំ ខន្ធោ** = ធម៌ដែលឈ្មោះថា រូប ឈ្មោះថា ខន្ធ តើដូចម្តេច ?” រមែងត្រាស់សួរថា “រូបយ៉ាងណានីមួយ ដែលពោលថា ‘**រូប**’ រូបទាំងអស់នោះ ជាខន្ធឬ ?” ; ក្នុងពាក្យសួរនោះ ព្រោះរូប ពោលគឺ **បិយរូប និងសាក្សបក្កី ភូតរូប និង ឧបាទាយរូបទាំងអស់ក្តី** ដល់ការសង្រ្គោះចូលក្នុងខន្ធ ៥ មែនពិត, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបព្រះអង្គត្រាស់តបថា “**វាមន្តោ = មែន**” ។

ក្នុងទុតិយបទ ក្នុងសួរថា “**ខន្ធទាំងឡាយ ឈ្មោះថា រូប តើដូចម្តេច ?**” ព្រោះព្រះអង្គទ្រង់អធិប្បាយរូបក្នុងទុកដោយពាក្យថា “រូប” ដូច្នោះហើយ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបទ្រង់មិននឹកដល់ពាក្យ (នោះ) កាលបើត្រាស់សួរដោយអំណាចនៃអត្ត ទើបត្រាស់ថា “**ខន្ធទាំងឡាយ ឈ្មោះថា រូបក្ខន្ធ តើដូចម្តេច ?**” ។ កប្បវិជ្ជាបសេចក្តីក្នុងបទទាំងពួង ដោយខុបាយនេះ; សូម្បីក្នុងនិទ្ទេសវារៈ នៃអាយតនយមកៈជាដើមខាងមុខ ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។

សូម្បីក្នុងពាក្យសួរថា “**សញ្ញា សញ្ញាខន្ធវា** = ធម៌ដែលឈ្មោះថា សញ្ញា ឈ្មោះថា សញ្ញាខន្ធ តើដូចម្តេច ?” នេះ, **ទិដ្ឋិសញ្ញាក្តី សញ្ញាក្តី** ព្រះអង្គត្រាស់ថា “**វាមន្តោ = មែន**” ព្រោះសេចក្តីនៃទិដ្ឋិសញ្ញា

និងសូម្បីសញ្ញាទាំងអស់ ក៏ជាខន្ធ ។

សូម្បីក្នុងបទថា “ សន្ធារា សន្ធារក្ខន្ធា = សង្ខារ ឈ្មោះថា សង្ខារក្ខន្ធឬ ? ” ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ; ឈ្មោះថា **សង្ខារដែលផុតចាក ភាពជាខន្ធ រមែងមិនមាន ។**

ក្នុងបដិលោម ពាក្យសួរថា “ ន រូបំ ន ខន្ធា = ធម៌ដែលមិន ឈ្មោះថា រូប មិនឈ្មោះថា ខន្ធ តើដូចម្តេច ? ” ដូច្នោះ ព្រះមានព្រះភាគ ត្រាស់សួរថា “ ធម្មជាតិណា មិនមែនរូប, ធម្មជាតិនោះ ក៏មិនមែនខន្ធ តើ ដូចម្តេច ? ” ក៏ក្នុងវិសជ្ជនាបញ្ហានោះថា “ រូបំ ឋេមេត្វា អវសេសា ខន្ធា ន រូបំ ខន្ធា = រៀររូបចេញហើយ ខន្ធទាំងឡាយដ៏សេស មិនឈ្មោះថា រូប ឈ្មោះថា ខន្ធ ” អធិប្បាយថា ខន្ធទាំងឡាយ មានវេទនាខន្ធជាដើម ក្រៅអំពីរូប មិនឈ្មោះថា រូបឡើយ, តែឈ្មោះថា **ខន្ធ ។**

បទថា “ រូបញ្ច ខន្ធា ច ឋេមេត្វា អវសេសា = រៀររូប និងខន្ធ ទាំងឡាយ ធម៌ដ៏សេស ” បានដល់ **បញ្ញាភ្នំ និងនិព្វានដែលផុតចាក ខន្ធ ៥;** ក្នុងបទថា “ អវសេសា ” សូម្បីពួកដទៃអំពីបទនេះ ក៏មានន័យដូចគ្នា ដោយប្រការដូច្នោះដែរ ។

ចប់សុទ្ធកូន្ធារា:

សុទ្ធក្ខន្ធមូលចក្កវារៈ

សូម្បីក្នុង **សុទ្ធក្ខន្ធមូលចក្កវារៈ** ពាក្យស្នូរទាំងឡាយ មានពាក្យស្នូរ ៦ “**រូបំ ខន្នា** = ធម៌ដែលឈ្មោះថា រូប ឈ្មោះថា ខន្ធ តើដូចម្តេច ? ” តប្បីជ្រាបសេចក្តីដោយន័យដែលពោលហើយ ក្នុងកាលមុន។

ចប់សុទ្ធក្ខន្ធមូលចក្កវារៈ

តែបណ្ណតិវារៈ

២.បទគិវារវណ្ណា

ឥឡូវនេះ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ផ្តើមបវត្តិវារៈ ដោយន័យជាដើមថា “**យស្ស រូបក្ខន្ធា**” ; **សូរថា** ព្រោះហេតុអ្វី ទើបព្រះអង្គមិនទ្រង់ត្រាស់ ខទ្ទេសវារៈ ទុកក្នុងបវត្តិវារៈនេះ ? ឆ្លើយថា ព្រោះមានន័យតាមដែល ទ្រង់សម្តែងទុកហើយ ក្នុងកាលមុន; ក៏ន័យក្នុងខទ្ទេសវារៈ ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់សម្តែងទុកហើយក្នុងបណ្ណតិវារៈ, ក៏ដោយន័យនោះ ទើបព្រះមានព្រះ ភាគ មិនត្រាស់ខទ្ទេសវារៈនោះទេ ទ្រង់ផ្តើមនិទ្ទេសវារៈតែម្យ៉ាង ព្រោះ សូម្បីមិនត្រាស់ខទ្ទេសវារៈទុកក្នុងបណ្ណតិវារៈនេះ ក៏ដោយ នរណាមួយ ក៏អាចជ្រាបបានដែរ ។

ក៏អន្តរវារៈ ៣ គឺឧប្បាទវារៈ និរោធហវារៈ និងឧប្បាទនិរោធហវារៈ

រមែងមានក្នុងមហាវារៈ ពោលគឺបវត្តិវារៈនេះ ។

ក្នុងវារៈទាំង ៣ នោះ វារៈទី ១ ហៅថា **ឧប្បាទវារៈ** ព្រោះសម្តែងលក្ខណៈនៃការកើតឡើងរបស់ធម៌ទាំងឡាយ ។

វារៈទី ២ ហៅថា **និរោធហវារៈ** ព្រោះសម្តែងលក្ខណៈនៃការរលត់របស់ធម៌ទាំងឡាយនោះឯង ។

វារៈទី ៣ ហៅថា **ឧប្បាទនិរោធហវារៈ** ព្រោះសម្តែងលក្ខណៈនៃវារៈទាំង ២ ឡើងវិញ ។

ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់សម្តែងអាការនៃការកើតឡើង របស់ធម៌ទាំងឡាយ ក្នុងបវត្តិវារៈនេះ ដោយឧប្បាទវារៈ, ទ្រង់សម្តែងសេចក្តីមិនទៀងរបស់ធម៌ទាំងឡាយនោះឯង ដោយនិរោធហវារៈថា “ឈ្មោះថា ការកើតឡើង ឈ្មោះថា ទៀង រមែងមិនមាន” , ទ្រង់សម្តែងការកើតឡើងនិងការមិនទៀងទាំងពីរនោះ ដោយឧប្បាទនិរោធហវារៈ ។

ក្នុងឧប្បាទវារៈនោះ មានប្រភេទនៃកាល ៦ យ៉ាង ដោយអំណាចនៃអន្ធា ៣ គឺបច្ចុប្បន្ន អតីត និងអនាគត, បច្ចុប្បន្ន និងអតីត, បច្ចុប្បន្ន និងអនាគត, ហើយអតីត និងអនាគត ។

ក្នុងកាលទាំងនោះ ពាក្យថា “**យស្ស រូបក្ខន្ធា ឧប្បវ្មតិ** = រូបក្ខន្ធ

កំពុងកើតដល់បុគ្គលណា” គប្បីជ្រាបថា **ជាបច្ចុប្បន្ន** ដោយអំណាចនៃការ
តាំងឈ្មោះដែលជាបច្ចុប្បន្ន, ក៏បច្ចុប្បន្ននោះ ព្រះអង្គត្រាស់ទុកមុនថា
“បច្ចុប្បន្ននោះ ជាធម្មជាតិដែលបុគ្គលគប្បីដឹងដោយល្អ ហួសវិស័យនឹង
ប្រៀបធៀប” ព្រោះការវះនៃធម៌ទាំងឡាយ ដែលជាបច្ចុប្បន្ន បុគ្គលគប្បី
កាន់យកបានដោយប្រចក្សច្បាស់ ។

អតីតកាល គប្បីជ្រាបដោយអំណាចនៃការតាំងឈ្មោះ ដែលជា
អតីតថា “**យស្ស រូបក្ខន្ធា ឧប្ប្រឌិត** = រូបក្ខន្ធជាប់កើត (កើតហើយ)
ដល់បុគ្គលណា, ក៏អតីតនោះ លោកពោលទុកក្នុងលំដាប់ទីពីរ ព្រោះអតីតធម៌
ធ្លាប់កើតឡើងហើយ ក្នុងកាលមុន ជាធម៌ដែលបុគ្គលគប្បីដឹងច្បាស់
ដោយប្រចក្ស ល្អជាងអនាគត ដែលបុគ្គលគប្បីដឹងច្បាស់ដោយអនុមាន ។

គប្បីជ្រាប **អនាគតកាល** ដោយអំណាចនៃការតាំងឈ្មោះដែលជា
អនាគតថា “**យស្ស រូបក្ខន្ធា ឧប្ប្រឌិតស្សតិ** = រូបក្ខន្ធនឹងកើតឡើងដល់
បុគ្គលណា” អនាគតកាលនោះ ពោលទុកក្នុងលំដាប់ទី ៣ ព្រោះកាន់យកថា
ធម៌ទាំងឡាយយ៉ាងនេះ ជារូប នឹងកើតឡើងសូម្បីក្នុងអនាគត ដោយ
អំណាចនៃធម៌ដែលធ្លាប់កើតឡើងហើយ ដោយប្រចក្ស និងដោយធម៌
ដែលកាន់យកហើយ ដោយអនុមាន (ទាញហេតុផលដោយវិចារណកិច្ច) ។

ពាក្យសួរថា “**យស្ស រូបក្ខន្ធា ឧប្ប្រឌិតិ, តស្ស វេទនាខន្ធា**

ឧប្បជ្ឈិត្ត” គប្បីជ្រាបថា ជាបច្ចុប្បន្នជាមួយនឹងអតីត ដោយអំណាចនៃការ
 តាំងឈ្មោះ ដែលជាបច្ចុប្បន្នជាមួយឈ្មោះដែលជាអតីត, បច្ចុប្បន្នជាមួយ
 អតីត (បច្ចុប្បន្នាភិគវារៈ) នោះ ពោលទុកក្នុងលំដាប់ទី ៤ ព្រោះ
 បច្ចុប្បន្ន និងអតីត បុគ្គលគប្បីដឹងច្បាស់ បានឆ្ងាយជាងកាលទាំង ៣
 ដែលបញ្ចូលគ្នា ។

គប្បីជ្រាបបច្ចុប្បន្នជាមួយអនាគត ដោយអំណាចនៃឈ្មោះដែលជា
 បច្ចុប្បន្ន និងឈ្មោះដែលជាអនាគតថា “**យស្ស រូបក្ខន្ធា ឧប្បជ្ឈិតិ, តស្ស
 វេទនាខន្ធា ឧប្បជ្ឈិស្សតិ**” ; បច្ចុប្បន្នជាមួយអនាគតនោះ ពោលទុក
 ក្នុងលំដាប់ទី ៥ ព្រោះថា បច្ចុប្បន្នជាមួយអនាគតនោះ ជាកាលដែលបុគ្គល
 គប្បីដឹងបានឆ្ងាយជាង ដោយសេចក្តី ព្រោះធម៌ទាំងឡាយ ដែលគប្បី
 កាន់យកដោយប្រចក្សរមែងមាន ។

គប្បីជ្រាបអតីតជាមួយអនាគត ដោយអំណាចនៃការតាំងឈ្មោះ
 ដែលជាអនាគតជាមួយអតីតថា “**យស្ស រូបក្ខន្ធា ឧប្បជ្ឈិត្ត, តស្ស
 វេទនាខន្ធា ឧប្បជ្ឈិស្សតិ**” ; អតីតជាមួយអនាគតនោះ គប្បីដឹងបាន
 លំបាកជាងកាលទាំងឡាយមុនៗ ព្រោះហេតុនោះ ទើបព្រះមានព្រះភាគ
 ត្រាស់ទុកក្នុងលំដាប់ទី ៦ ។

ក្នុងកាលទាំង ៦ នោះ បច្ចុប្បន្នកាលដែលជាកាលទី ១ មាន ៣

វារៈ គឺបុគ្គលវារៈ, ឱកាសវារៈ និងបុគ្គលោកាសវារៈ ។

ក្នុងវារៈទាំង ៣ នោះ ការសម្តែងការកើតឡើងនៃខន្ធទាំងឡាយ ដោយអំណាចនៃបុគ្គល ដោយពាក្យថា “យស្ស” ឈ្មោះថា **បុគ្គលវារៈ** ។

ការសម្តែងអំពីការកើតឡើងនៃខន្ធទាំងឡាយ ដោយអំណាចនៃឱកាស ដោយពាក្យថា “យត្ថ” ឈ្មោះថា **ឱកាសវារៈ** ។

ការសម្តែងអំពីការកើតឡើងនៃខន្ធទាំងឡាយ ដោយអំណាចនៃបុគ្គល និងឱកាស ដោយពាក្យថា “យស្ស យត្ថ” ឈ្មោះថា **បុគ្គលោកាសវារៈ** ។

វារៈទាំង ៣ នោះ ព្រះអង្គទ្រង់សម្តែងអនុលោមន័យមុនហើយ ទើបសម្តែងបដិលោមន័យខាងក្រោយ; ក្នុងអនុលោមន័យ និងបដិលោមន័យ ការសម្តែងអំពីការកើតឡើងដោយពាក្យថា “**ឧប្បឡិកិ** = រមែងកើត (កំពុងកើត) **ឧប្បឡិក្ក** = កើតហើយ (ធ្លាប់កើត) **ឧប្បឡិស្សកិ** = នឹងកើត” ឈ្មោះថា អនុលោមន័យ, ការសម្តែងនូវការមិនកើតឡើង ដោយពាក្យថា “**នុប្បឡិកិ** = រមែងមិនកើត (ឬមិនកំពុងកើត) **នុប្បឡិក្ក** = មិនកើតហើយ (មិនធ្លាប់កើត) **នុប្បឡិស្សកិ** = នឹងមិនកើត” ឈ្មោះថា **បដិលោមន័យ** ។

ក្នុងអនុលោមន័យនៃបុគ្គលវារៈ ក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលនោះ មាន យមកៈ ១០ យ៉ាង ព្រោះរាប់ហើយ មិនរាប់ទៀត (គឺរាប់ចំពោះតែមិន

ដូចគ្នា) គឺយមកៈ ៤ ដែលមានរូបក្នុងជាមូលយ៉ាងនេះថា ៖

“យស្ស រូបក្ខន្ធា ឧប្បជ្ជតិ, កស្ស វេទនាខន្ធា ឧប្បជ្ជតិ, យស្ស វា បន វេទនាខន្ធា ឧប្បជ្ជតិ, កស្ស រូបក្ខន្ធា ឧប្បជ្ជតិ = រូបក្ខន្ធរមែងកើតដល់បុគ្គលណា វេទនាខន្ធក៏កើតដល់បុគ្គលនោះឬ ? , ឬថា វេទនាខន្ធរមែងកើតដល់បុគ្គលណា រូបក្ខន្ធក៏កើតដល់បុគ្គលនោះឬ ?

យស្ស រូបក្ខន្ធា ឧប្បជ្ជតិ, កស្ស សញ្ញាខន្ធា ឧប្បជ្ជតិ, យស្ស វា បន សញ្ញាខន្ធា ឧប្បជ្ជតិ, កស្ស រូបក្ខន្ធា ឧប្បជ្ជតិ = រូបក្ខន្ធរមែងកើតដល់បុគ្គលណា, សញ្ញាខន្ធក៏កើតដល់បុគ្គលនោះឬ ? ; ឬក៏សញ្ញាខន្ធរមែងកើតដល់បុគ្គលណា, រូបក្ខន្ធក៏កើតដល់បុគ្គលនោះឬ ?

យស្ស រូបក្ខន្ធា ឧប្បជ្ជតិ, កស្ស សច្ចារក្ខន្ធា ឧប្បជ្ជតិ; យស្ស វា បន សច្ចារក្ខន្ធា ឧប្បជ្ជតិ, កស្ស រូបក្ខន្ធា ឧប្បជ្ជតិ = រូបក្ខន្ធរមែងកើតដល់បុគ្គលណា, សច្ចារក្ខន្ធក៏កើតដល់បុគ្គលនោះឬ ? ឬក៏សច្ចារក្ខន្ធរមែងកើតដល់បុគ្គលណា រូបក្ខន្ធក៏កើតដល់បុគ្គលនោះឬ ?

យស្ស រូបក្ខន្ធា ឧប្បជ្ជតិ, កស្ស វិញ្ញាណក្ខន្ធា ឧប្បជ្ជតិ; យស្ស វា បន វិញ្ញាណក្ខន្ធា ឧប្បជ្ជតិ, កស្ស រូបក្ខន្ធា ឧប្បជ្ជតិ = រូបក្ខន្ធរមែងកើតដល់បុគ្គលណា, វិញ្ញាណក្ខន្ធក៏កើតដល់បុគ្គលនោះឬ ? ឬក៏វិញ្ញាណក្ខន្ធរមែងកើតដល់បុគ្គលណា, រូបក្ខន្ធក៏កើតដល់បុគ្គលនោះឬ? ” ។

យមកៈ ៣ យ៉ាង ដែលមានវេទនាខន្ធជាមូល ដោយន័យជាដើមថា

“យស្ស វេទនាខន្ធខុប្បជ្ជតិ, កស្ស សញ្ញាខន្ធខុប្បជ្ជតិ” យមកៈ ២

យ៉ាង មានសញ្ញាខន្ធជាមូលយមកៈម្យ៉ាង ដែលមានសង្ការកុន្ធជាមូល ។

ក្នុងយមកៈទាំង ១០ យ៉ាងនោះ យមកៈ ៤ យ៉ាងដែលមាន
រូបកុន្ធជាមូល ព្រះអង្គទ្រង់វិសជ្ជនាយមកៈខាងដើមតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះ,
យមកៈដ៏សេស (៣ ទៀត) មានការវិសជ្ជនាដូចគ្នានឹងយមកៈដើមនោះ
ដែរ, ព្រោះហេតុនោះ ទើបព្រះមានព្រះភាគអង្គនោះ ទ្រង់សង្កេបទុក
ដើម្បីងាយស្រួលដល់ភាសាដែលមានបែបដែន; សូម្បីក្នុងមូលទាំងឡាយ
មានវេទនាខន្ធជាមូលជាដើម ការវិសជ្ជនាមានតែមួយដូចគ្នា ដោយពាក្យថា

“ភាមន្តា = មែន”, ព្រោះហេតុនោះ គប្បីជ្រាបថា ព្រះមានព្រះភាគ
ទ្រង់វិសជ្ជនា យមកៈ ១០ យ៉ាងហើយ ដោយការវិសជ្ជនាយមកៈមួយៗ

ក្នុងអនុលោមន័យ ត្រង់បុគ្គលវារៈ ក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលទាំងនេះ យ៉ាងនេះថា

**“យមកៈទាំងនោះ ទ្រង់សង្កេបទុកដើម្បីងាយស្រួលដល់ភាសា ដែលមាន
បែបដែន”** ។

ក្នុងអនុលោមន័យ ត្រង់វារៈទាំង ៣ ក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលមានយមកៈ
៣០ យ៉ាង គឺក្នុងបុគ្គលវារៈ មាន ១០ យ៉ាង ក្នុងឱកាសវារៈ មាន ១០
យ៉ាង និងក្នុងបុគ្គលោកាសវារៈ មាន ១០ យ៉ាងណា, សូម្បីក្នុងបដិលោម-

ន័យ ក៏មាន ៣០ យ៉ាងនោះដែរ ទើបរួមជាយមកៈ ៦០ យ៉ាង ក្នុង
បច្ចុប្បន្នកាលទាំងអស់មែនពិត ។

ក្នុងយមកៈ ៦០ យ៉ាងនោះ គប្បីជ្រាបថា មានបុគ្គ ១២០ មាន
អត្ត ២៤០ ។

វារៈទាំង ៦ គប្បីជ្រាបថា “មានយមកៈ ៦០ ព្រោះធ្វើឲ្យជា ១០
ក្នុងវារៈមួយៗ រួមចូលគ្នានឹងយមកៈ ៣០០ ក្នុងពេលមុន ទើបត្រូវជា
យមកៈ ៣៦០ បុគ្គ ៧២០ អត្ត ១៤៤០ ” ; នេះជាការកំណត់ព្រះ
បាលីក្នុងឧប្បាទវារៈមុន; ក៏ក្នុងឧប្បាទវារៈ យ៉ាងណា, គប្បីជ្រាបថា
សូម្បីក្នុងនិរោធិវារៈ សូម្បីក្នុងឧប្បាទនិរោធិវារៈ ក៏យ៉ាងនោះដែរ; សូម្បី
ក្នុងបវត្តិមហាវារៈទាំងអស់ ទើបមានយមកៈ ១០៨០ បុគ្គ ២១៦០
អត្ត ៤៣២០ ។

តែព្រះបាលីក្នុងឧប្បាទវារៈ និងនិរោធិវារៈ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់
វិសដ្ឋនាសន្តេបទុកហើយ នូវយមកៈមួយៗ ប៉ុណ្ណោះ ក្នុងវារៈនោះៗ ត្រង់
ប្រភេទនៃកាលដែលលាយចូលគ្នា ៣ យ៉ាង; ក្នុងប្រភេទនៃកាលដែល
លាយបញ្ចូលគ្នា ៣ យ៉ាង ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់វិសដ្ឋនាយមកៈម្យ៉ាង សូម្បី
ក្នុងមូលដែលមានវេទនាខន្ធជាមូលជាដើម ដោយន័យជាដើមថា “ យស្ស
វេទនាខន្ធា ឧប្បជ្ជិតិ, កស្ស សញ្ញាខន្ធា ឧប្បជ្ជិត្ត = វេទនាខន្ធ រមែង

កើតដល់បុគ្គលណា, សញ្ញាខន្ធជាប់កើតដល់បុគ្គលនោះ មែនទេ ? ” ។

សូម្បីក្នុងខប្បាទនិរោធរាវៈ ព្រះមានព្រះភាគ ក៏ទ្រង់វិសជ្ជនាយមកៈនោះ ទុកក្នុងប្រភេទនៃកាលទាំង ៦, គប្បីជ្រាបថា យមកៈដ៏សេស ទ្រង់សង្កេប ទុក ព្រោះយមកៈនោះ ព្រះអង្គទ្រង់វិសជ្ជនាឲ្យស្មើគ្នា ជាមួយនឹងយមកៈ នោះ; នេះជាការកំណត់ព្រះបាលី សូម្បីក្នុងបវត្តិមហារាវៈទាំងអស់ ។

ក៏ដើម្បីវិនិច្ឆ័យអត្តនៃខន្ធយមកៈនេះ គប្បីជ្រាបលក្ខណៈដូចតទៅនេះ

បណិតគប្បីជ្រាបការវិនិច្ឆ័យអត្តនៃបញ្ហា ៤ យ៉ាង ក្នុងបវត្តិ- មហារាវៈនេះ ដែលលោកដាក់ទុកក្នុងពាក្យវិសជ្ជនា ៥ យ៉ាង ក្នុងឋាន ២៧; ក្នុងអត្តវិនិច្ឆ័យនោះ ឈ្មោះថា បញ្ហា ៤ យ៉ាង គឺ **បុរេបញ្ហា បច្ចុប្បន្នបញ្ហា បរិបុណ្ណបញ្ហា និង មោឃបញ្ហា**, ក៏យមកៈមួយៗ មានបុច្ឆា ២ យ៉ាង (គឺអនុលោម និងបដិលោម), សូម្បីបុច្ឆាមួយៗ ក៏មានបទ ២ យ៉ាង (គឺសន្និដ្ឋាន និងសំសយៈ) ។

ក្នុងបញ្ហា ៤ យ៉ាងនោះ ការវិសជ្ជនានូវបញ្ហាណា រមែងមាន ការកើតឡើង ឬការរលត់ទៅនៃខន្ធដែលកាន់យកដោយបទតែមួយ, បញ្ហា នេះ ឈ្មោះថា **បុរេបញ្ហា** ។

ក៏ក្នុងការវិសជ្ជនានូវបញ្ហាណា រមែងមានការកើតឡើង ឬការ រលត់ទៅនៃខន្ធដែលកាន់យកដោយបទសូម្បីទាំង ២, បញ្ហានេះ ឈ្មោះថា

បញ្ចាបញ្ហា ។

ក៏ក្នុងការវិស្វជ្ជនានូវបញ្ហាណា រមែងមានការកើតឡើង ឬការរលត់ ទៅនៃខ្លួនដែលកាន់យកហើយ ដោយបទគ្រឹមតែមួយខ្លះ, ដោយបទសូម្បី ទាំង ២ ខ្លះ, បញ្ហានេះ ឈ្មោះថា **បរិបុណ្ណបញ្ហា**, តែការហាម ឬការ បដិសេធន៍ រមែងមានវិស្វជ្ជនានូវបញ្ហាណា, បញ្ហានេះ ឈ្មោះថា **មោឃបញ្ហា**, ក៏ព្រោះមោឃបញ្ហានេះ បើព្រះអង្គទ្រង់មិនសម្តែងទុក នរណាមួយ ក៏មិនអាចដឹងបាន, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបនឹងសម្តែងបញ្ហានោះទុក ។

ការកើតឡើងនៃវេទនាខ្លួន គឺលោកកាន់យកដោយបទគ្រឹមតែម្យ៉ាង ក្នុងការវិស្វជ្ជនានេះថា “**ឧប្បឡិកិ = កំពុងកើត**” ក្នុងពាក្យសួរថា “**យត្ត រូបក្ខន្ធា ទុប្បឡិកិ, កត្ត វេទនាខ្លួន ទុប្បឡិកិ = រូបក្ខន្ធមិនមែនកំពុង កើតក្នុងភូមិណា, វេទនាខ្លួនមិនមែនកំពុងកើតក្នុងភូមិនោះឬ ?**” , ព្រោះ ហេតុនោះ បញ្ហានេះដង បញ្ហាដទៃដែលមានសភាពយ៉ាងនេះដង គប្បី ជ្រាបថា **ជាបុរេបញ្ហា ។**

ការកើតឡើងនៃរូប និងវេទនាខ្លួនក្នុងអតីតរបស់សត្វណានីមួយ ដែល កាន់យកដោយបទទាំង ២ រមែងមានក្នុងការវិស្វជ្ជនានេះថា “**អាមន្តា = មែន**” ក្នុងបញ្ហាថា “**យស្ស រូបក្ខន្ធា ឧប្បឡិកិ, កស្ស វេទនាខ្លួន ឧប្បឡិកិ = រូបក្ខន្ធជាប់កើតដល់បុគ្គលណា, វេទនាខ្លួន ក៏ជាប់កើតហើយ**

ដល់បុគ្គលនោះឬ ? ” , ព្រោះហេតុនោះ បញ្ហានេះ និងបញ្ហាដទៃ ដែល មានសភាពយ៉ាងនេះ ឈ្មោះថា **បញ្ហាបញ្ហា** ។

ក៏សូម្បីការកើតឡើងនៃរូបក្នុង ដែលកាន់យកហើយដោយបទគ្រឹម តែម្យ៉ាង រមែងមានក្នុងបុរិមកោដ្ឋាសៈនេះថា “ **អសញ្ញាសក្កំ ឧប្បវ្មណ្ណំ គេសំ រូបក្ខន្ធា ឧប្បវ្មតិ, នោ ច គេសំ វេទនាខន្ធា ឧប្បវ្មតិ = កាល បើបុគ្គលទាំងនោះ កំពុងកើតក្នុងអសញ្ញាសក្កភូមិ រូបក្នុង ក៏កំពុងកើត, តែវេទនាខន្ធ មិនមែនកំពុងកើតដល់បុគ្គលទាំងនោះទេ** ” ; ក្នុងការវិស្វន្ត នេះ មានជាដើមថា “ **អសញ្ញាសក្កំ ឧប្បវ្មណ្ណំ** ” ក្នុងបញ្ហាដំបូងនេះថា “ **យស្ស រូបក្ខន្ធា ឧប្បវ្មតិ, តស្ស វេទនាខន្ធា ឧប្បវ្មតិ = រូបក្នុងកំពុង កើតដល់បុគ្គលណា វេទនាខន្ធ ក៏កំពុងកើតដល់បុគ្គលនោះឬ ?** ” ។

សូម្បីការកើតឡើងនៃរូប និងវេទនាខន្ធដែលកាន់យកហើយ សូម្បី ដោយបទទាំង ២ រមែងមានក្នុងបច្ចិមកោដ្ឋាសៈនេះថា “ **បញ្ចុរោការំ ឧប្បវ្មណ្ណំ គេសំ រូបក្ខន្ធា ច ឧប្បវ្មតិ, វេទនាខន្ធា ច ឧប្បវ្មតិ = កាលបុគ្គលទាំងឡាយនោះ កំពុងកើតក្នុងបញ្ចុរោការភូមិ រូបក្នុង ក៏កំពុងកើត, វេទនាខន្ធ ក៏កំពុងកើត** ” , ព្រោះហេតុដូច្នោះ បញ្ហានេះ និងបញ្ហាដទៃ ដែលមាន សភាពយ៉ាងនេះ គប្បីជ្រាបថាជា **បរិបុណ្ណបញ្ហា**, សូម្បីពាក្យថា “ **បុរេបញ្ហា បញ្ហា** ” ក៏ជាឈ្មោះរបស់បរិបុណ្ណបញ្ហានេះដែរ ។

ក៏ក្នុងការវិសជ្ជនាបរិបូណ៌បញ្ហានេះ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់សម្តែងការ
 កើតឡើងនៃរូបក្នុងនោះឯង ដែលសង្រ្គោះទុកដោយបទតែមួយ ក្នុងបុរិម-
 កោដ្ឋាសៈ; ក្នុងទុតិយកោដ្ឋាសៈ ការកើតឡើង និងការរលត់ទៅនៃខន្ធដែល
 កាន់យកហើយដោយបទតែមួយ រមែងមានក្នុងបញ្ហាណា ដោយន័យ និង
 លក្ខណៈនេះ នៃរូប និងវេទនាខន្ធដែលកាន់យកដោយបទទាំង ២ បញ្ហា
 នោះ ហៅថា **បុរេបញ្ហា** ។

ការកើតឡើង ឬការរលត់ទៅរបស់ខន្ធទាំងឡាយ ដែលកាន់យក
 ដោយបទទាំង ២ រមែងមានក្នុងបញ្ហាណា, បញ្ហានោះ ហៅថា **បច្ច្រាបញ្ហា** ។

បដិក្ខេបវិសជ្ជនា រមែងមានក្នុងការវិសជ្ជនានេះ ដោយពាក្យថា
 “នត្ថិ = មិនមាន” ក្នុងបញ្ហានេះថា “យស្ស រូបក្ខន្ធា នុប្បឌ្ឆិត្ត, តស្ស
 វេទនាខន្ធា នុប្បឌ្ឆិត្ត = រូបក្នុងមិនធ្លាប់កើតដល់បុគ្គលណា, វេទនាខន្ធ
 ក៏មិនធ្លាប់កើតដល់បុគ្គលនោះឬ ? ” ។

បដិសេធវិសជ្ជនា រមែងមានក្នុងការវិសជ្ជនានេះ ដោយពាក្យថា
 “នោ = មិនមែន” ក្នុងពាក្យសួរថា “យស្ស រូបក្ខន្ធា ឧប្បឌ្ឆិតិ, តស្ស
 វេទនាខន្ធា និរុឌ្ឆិតិ = រូបក្នុងកំពុងកើតដល់បុគ្គលណា, វេទនាខន្ធ ក៏
 កំពុងរលត់ដល់បុគ្គលនោះឬ ? ” , ព្រោះហេតុនោះ បញ្ហានេះ និងបញ្ហា
 ដទៃ ដែលមានសភាពយ៉ាងនេះ រួមជា ២ យ៉ាង គប្បីជ្រាបថាជា

មោឃបញ្ហា, សូម្បីមោឃបញ្ហានេះ ហៅថា ឆេតុច្ចុបញ្ហា ក៏បាន,
គប្បីជ្រាបបញ្ហាទាំង ៤ យ៉ាងនេះជាមុនសិន ។

ក៏វិសដ្ឋនាទាំងនេះ គឺពាលិកតិវិសដ្ឋនា បដិវចនវិសដ្ឋនា សរុប-
ទស្សនវិសដ្ឋនា បដិក្ខេបវិសដ្ឋនា និង បដិសេធវិសដ្ឋនា ឈ្មោះថា វិសដ្ឋនា
៥ យ៉ាង, ក្នុងវិសដ្ឋនា ៥ យ៉ាងនោះ វិសដ្ឋនាណា ជាបាលីបទ
(រហៀបបាលី) ប៉ុណ្ណោះ គឺលោកវិសដ្ឋនានូវអត្តទុក, វិសដ្ឋនានេះ
ឈ្មោះថា ពាលិកតិវិសដ្ឋនា, បាលិកតិវិសដ្ឋនានេះ រមែងមានក្នុងបុរេបញ្ហា,
វិសដ្ឋនានេះថា ឧប្បឡិកិ = កំពុងកើត ក្នុងបញ្ហាថា “ យត្ថ រូបក្ខន្ធា
នុប្បឡិកិ, តត្ថ វេទនាខន្ធា នុប្បឡិកិ = រូបក្ខន្ធមិនមែនកំពុងកើតក្នុងភូមិ
ណា, វេទនាខន្ធា ក៏មិនមែនកំពុងកើតក្នុងភូមិនោះឬ ? ” ជាបទត្រឹមតែ
ព្រះបាលីដែលព្រះអង្គទ្រង់វិសដ្ឋនាអត្តទុកល្អហើយ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ
គប្បីជ្រាបការវិសដ្ឋនា ដោយបាលិកតិវិសដ្ឋនាក្នុងឋានយ៉ាងនេះចុះ ។

ក៏វិសដ្ឋនាណាដែលលោកដោះស្រាយអត្ត ដោយសេចក្តីជាពាក្យ
ឆ្លើយ, វិសដ្ឋនានេះ ឈ្មោះថា បដិវចនវិសដ្ឋនា, បដិវចនវិសដ្ឋនានេះ
រមែងមានក្នុងបច្ចុបញ្ហា; ក៏វិសដ្ឋនានេះ ដោយពាក្យថា “ វាមន្តា =
មែន ” ក្នុងបញ្ហាថា “ យស្ស រូបក្ខន្ធា ឧប្បឡិកិ, តស្ស វេទនាខន្ធា
ឧប្បឡិកិ = រូបក្ខន្ធជាប់កើតដល់បុគ្គលណា វេទនាខន្ធា ក៏ជាប់កើតដល់

បុគ្គលនោះឬ ? ” ដែលព្រះអង្គទ្រង់វិសជ្ជនាអត្តទុកល្អហើយ ដោយអំណាច
នៃការឆ្លើយនោះឯង, ព្រោះហេតុដូច្នោះ គប្បីជ្រាបបដិវចនវិសជ្ជនា
ក្នុងឋានដូច្នោះ ។

ពាក្យវិសជ្ជនាណា ដែលលោកសម្តែងអត្តទុកដោយសរុប, វិសជ្ជនា
នេះ ឈ្មោះថា **សរូបទស្សនវិសជ្ជនា**, សរូបទស្សនវិសជ្ជនានេះ រមែងមាន
ក្នុង **បរិបុណ្ណបញ្ហា** ។

ក៏វិសជ្ជនាថា “ **អសញ្ញាសក្កំ ឧប្បុទ្ធិន្តានំ** ” ក្នុងបញ្ហាថា “ **យស្ស
រូបក្ខន្ធា ឧប្បុទ្ធិតិ, តស្ស វេទនាខន្ធា ឧប្បុទ្ធិតិ** ” នេះ គឺព្រះអង្គទ្រង់
វិសជ្ជនាអត្តទុកល្អហើយ ដោយការសម្តែងជាសរុបថា “រូបក្ខន្ធរមែងកើត
ដល់បុគ្គលទាំងនេះ, តែវេទនាខន្ធមិនកើតទេ, រូបក្ខន្ធ និងវេទនាខន្ធ ក៏រមែង
កើតដល់បុគ្គលទាំងនេះ” , ព្រោះហេតុនោះ គប្បីជ្រាប **សរូបទស្សន-
វិសជ្ជនា** ក្នុងទីទាំងឡាយដូច្នោះ ។

ក៏ពាក្យវិសជ្ជនាណាដែលលោកវិសជ្ជនាបញ្ហា ដោយការហាមអត្ត
ព្រោះការមិនមានអត្តដូច្នោះ, ពាក្យវិសជ្ជនានោះ ឈ្មោះថា **បដិក្ខេប-
វិសជ្ជនា** ។

វិសជ្ជនាណាដែលលោកវិសជ្ជនាបញ្ហា ដោយបដិសេធអត្ត ព្រោះ
ការមិនមានរូបអត្តដូច្នោះ ក្នុងខណៈមួយៗ, វិសជ្ជនានេះ ឈ្មោះថា

បដិសេធវិសដ្ឋនា, បដិសេធវិសដ្ឋនានោះ រមែងមានក្នុងមោឃបញ្ញា ។

មែនពិត ពាក្យវិសដ្ឋនានេះថា “នត្ថិ = មិនមាន” ក្នុងបញ្ញាថា

“យស្ស រូបក្ខន្ធា នុប្បឡិត្ត, តស្ស វេទនាខន្ធា នុប្បឡិត្ត = រូបក្ខន្ធមិន

ធ្លាប់កើតដល់បុគ្គលណា, វេទនាខន្ធ ក៏មិនធ្លាប់កើតដល់បុគ្គលនោះឬ ? ”

ជាពាក្យវិសដ្ឋនាដែលលោកដោះស្រាយទុកល្អហើយ ដោយការហាមអត្តថា

ឈ្មោះថា សត្វដូច្នោះ រមែងមិនមាន, ព្រោះហេតុដូច្នោះ គប្បីជ្រាបការ

វិសដ្ឋនាក្នុងទីទាំងពួង ដោយបដិក្ខេបវិសដ្ឋនា ។

ក៏ពាក្យវិសដ្ឋនានេះថា “នា = មិនមែន” ក្នុងបញ្ញាថា “យស្ស

រូបក្ខន្ធា ឧប្បឡតិ, តស្ស វេទនាខន្ធា និរុឡតិ = រូបក្ខន្ធរមែងកើតដល់

បុគ្គលណា, វេទនាខន្ធរមែងរលត់ដល់បុគ្គលនោះឬ ? ” គឺលោកវិសដ្ឋនា

ទុកល្អហើយ ដោយការបដិសេធអត្តថា ឈ្មោះថា ការរលត់ទៅព្រម

ជាមួយនឹងការកើតឡើង រមែងមិនមានក្នុងបដិសន្ធិខណៈមួយៗ, ព្រោះ

ហេតុដូច្នោះ គប្បីជ្រាបវិសដ្ឋនាដោយការបដិសេធក្នុងឋានមានសភាព

បែបនេះ ។

ឥឡូវនេះ គប្បីជ្រាបបញ្ហា ៤ យ៉ាង និងវិសដ្ឋនា ៥ យ៉ាង ដែល

ត្រូវដាក់ទុកក្នុងឋាន ២៧ ពួកណា, គប្បីជ្រាបឋានទាំងនោះ យ៉ាងនេះ គឺ ៖

- អសញ្ញាសក្កំ ឧប្បវ្កន្តានំ ១ ឋាន -អសញ្ញាសក្កេ កត្ត ១ ឋាន
- អសញ្ញាសក្កានំ ១ ឋាន -អសញ្ញាសក្កា ច វណ្ណានំ ១ ឋាន
- អរូបំ ឧប្បវ្កន្តានំ ១ ឋាន -អរូបេ កត្ត ១ ឋាន
- អរូបានំ ១ ឋាន -អរូបា ច វណ្ណានំ ១ ឋាន
- អរូបេ បច្ឆិមភតិកានំ ១ ឋាន
- អរូបេ វរិនិព្វាយន្តានំ (បាលី* ប្រើជា វរិនិព្វន្តានំ) ១ ឋាន
- យេ ច អរូបំ ឧប្បវ្កន្តានំ វរិនិព្វាយស្សន្តិ ១ ឋាន
- បញ្ចេវាភារំ ឧប្បវ្កន្តានំ ១ ឋាន -បញ្ចេវាភារេ កត្ត ១ ឋាន
- បញ្ចេវាភារានំ ១ ឋាន -បញ្ចេវាភារា ច វណ្ណានំ ១ ឋាន
- បញ្ចេវាភារេ បច្ឆិមភតិកានំ ១ ឋាន -បញ្ចេវាភារេ វរិនិព្វាយន្តានំ ១ ឋាន
- សុទ្ធាវាសំ ឧប្បវ្កន្តានំ ១ ឋាន -សុទ្ធាវាសេ កត្ត ១ ឋាន
- សុទ្ធាវាសានំ ១ ឋាន -សុទ្ធាវាសេ វរិនិព្វាយន្តានំ ១ ឋាន
- សព្វេសំ ឧប្បវ្កន្តានំ ១ ឋាន -សព្វេសំ ច វណ្ណានំ ១ ឋាន
- បច្ឆិមភតិកានំ ដោយសាធារណៈដល់សត្វទាំងពួង ១ ឋានទៀត
- វរិនិព្វាយន្តានំ (បាលីប្រើជាវរិនិព្វន្តានំ) ១ ឋាន
- ចក្កេវាភារំ បញ្ចេវាភារំ ឧប្បវ្កន្តានំ ១ ឋាន

---

* ពាក្យថា បាលីនេះ សំដៅដល់ព្រះអភិធម្មបិដក ។

-បក្កុនោភារា បញ្ចុនោភារា ច វណ្ណានំ ១ វាន ។

បណ្ឌិតកប្បីដាក់ពាក្យវិសជ្ជនា ៥ យ៉ាង ទុកក្នុងវានទាំង ២៧
នេះហើយ កប្បីជ្រាបការវិនិច្ឆ័យអត្ថនៃបញ្ហា ៤ យ៉ាង ក្នុងបវត្តិ-
មហាវារៈ ដោយប្រការដូច្នោះ; ក៏អត្ថវិនិច្ឆ័យនោះ ដែលបណ្ឌិតជ្រាបហើយ
យ៉ាងនេះ កាលបើវិសជ្ជនាបញ្ហា រមែងជាការវិសជ្ជនាហើយដោយស្រួល,
និងកាលបើវិនិច្ឆ័យនូវអត្ថ រមែងជាការវិនិច្ឆ័យហើយដោយឆាយ ។

ន័យថា “យស្ស រូបក្ខន្ធា ឧប្ប្រដ្ឋតិ = រូបក្ខន្ធរមែងកើតដល់
បុគ្គលណា” នេះ បានដល់ រមែងសួរថា រូបក្ខន្ធកំពុងកើតក្នុងឧប្បាទកុណា-
សមង្គីដល់បុគ្គលណា វេទនាក៏កំពុងកើតដល់បុគ្គលនោះឬ ? ; ព្រោះហេតុ
នោះ សូម្បីវេទនាខ្លួន ក៏កំពុងកើតដល់បុគ្គលនោះ ក្នុងខណៈនោះឯង;
ពីរបទថា “អសញ្ញាសត្តំ ឧប្ប្រដ្ឋានំ” បានដល់ កាលបុគ្គលទាំងនោះ កើត
ក្នុងអសញ្ញាសត្តភពដោយអំណាចនៃបដិសន្ធិដែលមិនមែនចិត្ត; បទថា “ភេសំ
រូបក្ខន្ធា ឧប្ប្រដ្ឋតិ” បានដល់ រូបក្ខន្ធតែមួយប៉ុណ្ណោះ កំពុងកើតដល់
អសញ្ញាសត្តនោះ; ក៏រូបក្ខន្ធរបស់អសញ្ញាសត្តដែលកើតហើយក្នុងបវត្តិកាល
រមែងកើតខ្លះ រលត់ខ្លះ, ព្រោះហេតុនោះ ទើបមិនត្រាស់ថា “អសញ្ញា-

សក្កានំ = កំពុងកើត * ក្នុងអសញ្ញសត្តភូមិ” តែគ្រាន់ថា “អសញ្ញ-
 សក្កំ ឧប្បវ្មន្តានំ = រមែងកើត គឺកំពុងកើតក្នុងអសញ្ញសត្តភូមិ” ; ច្រើន
 បទថា “នោ ច ភេសំ វេទនាខន្ធា ឧប្បវ្មតិ = តែវេទនាខន្ធ រមែង
 មិនកើតដល់បុគ្គលទាំងនោះ” បានដល់ វេទនាខន្ធរបស់អសញ្ញសត្តទាំងនោះ
 មិនមែនកំពុងកើតឡើយ ព្រោះភាវៈនៃអសញ្ញសត្តនោះ មិនមានចិត្ត នេះ
 ជាការវិសដ្ឋនាដោយការសម្តែងសរុបក្នុងបុរិមកោដ្ឋសៈ នៃបរិបុណ្ណបញ្ចា
 ត្រង់ឋានទី ១ ក្នុងឋានទាំង ២៧ យ៉ាង ។

ពីរបទថា “ បញ្ចុវេទនា ឧប្បវ្មន្តានំ = កំពុងកើតក្នុងបញ្ចុវេ-
 ទនាភូមិ” បានដល់ ចូលដល់បញ្ចុវេទនាការភពដោយអំណាចនៃការបដិសន្ធិ
 ដែលរួមដោយរូប និងអរូប; ច្រើនបទថា “ ភេសំ រូបក្ខន្ធា ច ឧប្បវ្មតិ
 វេទនាខន្ធា ច ឧប្បវ្មតិ = រូបក្ខន្ធដង វេទនាខន្ធដង រមែងកើតដល់បុគ្គល
 ទាំងនោះ” បានដល់ សូម្បីខន្ធ ២ ពោលគឺរូប និងវេទនា រមែងកើតឡើង
 ដល់សត្វទាំងឡាយ ដែលចូលដល់បញ្ចុវេទនាការភពទាំងនោះ ដោយពិត,
 តែថា ក្នុងបរិត្តិកាល ខន្ធទាំង ២ នោះ រមែងកើតឡើងខ្លះ រលត់ខ្លះ

---

* ពាក្យថា កំពុងកើត សំដៅការកំពុងកើត និងកំពុងស្លាប់, ពាក្យថា អសញ្ញសក្កានំ ក្នុង
 យមកៈនេះ ទើបមានសេចក្តីសម្គាល់ថា កំពុងកើត និងកំពុងស្លាប់ ។

ដល់សត្វដែលកើតឡើងហើយ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបព្រះមានព្រះភាគ
 មិនគ្រាន់ថា “**បញ្ចេនាការានំ = កើតក្នុងបញ្ចវេកាការភូមិ**” តែគ្រាន់ថា
 “**បញ្ចេនាការំ ឧប្បវដ្តន្តានំ = កំពុងកើតក្នុងបញ្ចវេកាការភូមិ**” ; នេះជាការ
 វិសជ្ជនា ដោយសម្តែងសរុបក្នុងបច្ច័មកោដ្ឋាសៈនៃបរិបុណ្ណបញ្ញា ក្នុងឋានថា
 “**បញ្ចេនាការំ ឧប្បវដ្តន្តានំ**” តប្បវិជ្រាបការវិសជ្ជនាទាំងអស់ ដោយឧបាយ
 នេះ; ក៏នេះជានិយមលក្ខណៈក្នុងការកើត និងរលត់នេះ ៖

ក៏ក្នុងខន្ធយមកៈនេះ សូម្បីទាំងអស់ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់សម្តែង
 ឧប្បាទវារៈទុក ដោយអំណាចនៃការកើតឡើងក្នុងបដិសន្ធិកាលនោះឯងថា
 “ការមិនស្លាប់អង្គែល (គឺទ្រង់មិនសម្តែង) នូវការកើត និងរលត់ក្នុង
 បវត្តិកាលថា ‘ក៏ក្នុងខន្ធយមកៈនេះ សូម្បីទាំងអស់ កាលសត្វទាំងឡាយ
 កើតឡើងហើយ ក្នុងបញ្ចវេកាការភពនោះៗ ការកើតឡើង និងរលត់
 ដែលមិនមានទីបំផុតនៃខន្ធ ៥ សូម្បីមានក្នុងបវត្តិកាលរហូតទៅទល់គ្នានឹង
 ស្លាប់ ការវែកញែកធម៌ទាំងឡាយ ដែលប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរហ័ស ដើម្បី
 សម្តែងការកើត និងរលត់ មិនមែនធ្វើបានដោយឆាយទេ” ដូច្នោះ ហើយ
 ទើបទ្រង់សម្តែងការកើតឡើងនៃខន្ធទាំងឡាយ ក្នុងបដិសន្ធិរបស់សត្វ ដែល
 កើតហើយផ្សេងៗ ដែលញ្ចាំងវិបាកវដ្តៈថ្មីៗ ឲ្យសម្រេចបានដោយស្រួល
 ព្រះមានព្រះភាគគ្រាន់និរោធិវារៈ ដោយអំណាចនៃការរលត់ក្នុងមរណកាល

ថា “ ក៏ការសម្រេចការរលត់ ក្នុងកាលជាទីបំផុតនៃវិបាកវដ្តៈ ដែលកើតឡើង ហើយ ជាការធ្វើបានឆ្ងាយ ” ; ក៏ការមិនស្ទាបអង្រែលការកើត និងរលត់ ក្នុងបវត្តិកាលនេះ ជាប្រមាណដូចម្តេចទៅ ? នុ៎ះឯង គឺព្រះបាលី ។

ម្យ៉ាងទៀត ព្រះបាលីថា “ **បច្ឆិមភតិកានំ គេសំ រូបក្ខន្ធា ច នុប្បន្និកិ វេទនាខន្ធា ច នុប្បន្និស្សតិ** = រូបក្ខន្ធ ក៏រមែងមិនកើត វេទនាខន្ធ ក៏នឹងមិនកើតដល់បច្ឆិមភវិកបុគ្គលទាំងនោះ ” នេះជាប្រមាណ ក្រែក្រែង ក្នុងវារៈនៃអនាគតកាលរបស់ខ្សោយវារៈដោយពិសេស ក្នុង ព្រះបាលី; កាលវារៈដែលសមគួរដល់ការកើតឡើងនៃរូបធម៌ និងអរូបធម៌ ទាំងឡាយ ក្នុងបវត្តិកាលរបស់បច្ឆិមភវិកបុគ្គល សូម្បីមានការកើតឡើង ក្នុងបវត្តិកាល តប្បីជ្រាបថា ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់មិនកាន់យកដោយភាវៈ ដែលពោលហើយ ទើបទ្រង់ធ្វើការសន្និដ្ឋានថា “ **រូបក្ខន្ធា ច នុប្បន្និស្សតិ វេទនាខន្ធា ច នុប្បន្និស្សតិ** = រូបក្ខន្ធ ក៏នឹងមិនកើត វេទនា ក៏នឹង មិនកើត ” ; ក៏ព្រះបាលីនេះថា “ **សុទ្ធារាសេ បរិនិព្វន្ធានំ** = កំពុង បរិនិព្វានក្នុងសុទ្ធារាស ដូច្នោះ ជាប្រមាណក្រែក្រែង ក្នុងការមិនពាលត្រូវ នូវការរលត់ក្នុងបវត្តិកាល ក៏គន្លងនៃការរាប់នូវសញ្ញាខន្ធទាំងឡាយ ដែល រលត់ទៅហើយ ព្រោះកើតឡើងហើយក្នុងបវត្តិកាល ចាប់តាំងអំពី បដិសន្ធិកាល ដែលតាំងនៅក្នុងភវត្តខណៈ នៃចុតិចិត្តរបស់បរិនិព្វន្ធបុគ្គល

ក្នុងសុទ្ធាវាស រមែងមិនមានទេ កាលបើដូច្នោះ គប្បីជ្រាបថា ព្រះមាន
 ព្រះភាគទ្រង់មិនកាន់យកការរលត់ក្នុងបវត្តិកាល ដោយភាវៈដែលពោល
 ហើយ ទើបទ្រង់ធ្វើការសន្និដ្ឋានថា “**តេសំ គត្ត សញ្ញាខន្ធា ន និរុដ្ឋិត**
 = សញ្ញាខន្ធមិនរលត់ហើយ (គឺមិនធ្លាប់រលត់) ដល់បុគ្គលទាំងនោះ ក្នុង
 ភូមិនោះ” ។

បណ្ឌិតនៅពេលជ្រាបលក្ខណៈពិតប្រាកដ ក្នុងការកើតឡើង និងការ
 រលត់ទៅនេះហើយ ក្នុងការនយកការកើតឡើងដោយបដិសន្ធិកាល និងការ
 រលត់ដោយចុតិកាលប៉ុណ្ណោះ ហើយគប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យអត្តនៃការវិសដ្ឋនា
 ទាំងឡាយ ដែលមានមកហើយក្នុងឋានទាំងឡាយនោះៗ ដោយប្រការ
 ដូច្នោះ; ប៉ុន្តែ ការវិនិច្ឆ័យអត្តនោះ លោកមិនធ្វើឲ្យពិស្តារឡើយ ដោយ
 លំដាប់នៃការវិសដ្ឋនាថា ការវិនិច្ឆ័យអត្តនោះ នរណាមួយ ក៏អាចជ្រាប
 បាន ដោយន័យដែលពោលទុកហើយក្នុងការវិសដ្ឋនាដំបូង; បើបុគ្គលណា
 មិនអាចនឹងជ្រាបការវិនិច្ឆ័យអត្តទាំងនោះ, បុគ្គលនោះ គប្បីចូលទៅអង្គុយ
 ដិតអាចារ្យ ស្តាប់ដោយល្អហើយ គប្បីជ្រាបតាមន័យដែលអាចារ្យឲ្យហើយ
 យ៉ាងនេះចុះ ។

**យមកៈទាំងឡាយណា ក្នុងខន្ធ ៥ រមែងមានដោយអំណាចនៃ
 ឧប្បាទវារៈ, និរោធាវារៈ, ឧប្បាទវារៈ, និងនិរោធាវារៈទាំងពីររួមគ្នា ដោយ**

អំណាចនៃអនុលោមន័យ និងបដិលោមន័យ, ព្រះជិនស្រីជាម្ចាស់ ត្រាស់
 ហើយនូវយមកៈទាំងនោះ ក្នុងវារៈទាំងឡាយ ក្នុងបវត្តិកាល ព្រោះទ្រង់
 សម្តែងហើយនូវបុគ្គលវារៈ, ឱកាសវារៈ និងបុគ្គលោកាសវារៈ ការកំណត់
 ព្រះបាលីទាំងនោះ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់សម្តែងហើយដោយលំដាប់ សូម្បី
 ការប្រកបអត្ថដើម្បីវិសជ្ជនាបញ្ញា ព្រមទាំងវិសជ្ជនានូវឋានទាំងឡាយ នៃការ
 វិសជ្ជនាយ៉ាងណាមួយ ដោយប្រការទាំងពួង, ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់សម្តែង
 ហើយ ទ្រង់ប្រកាសហើយក្នុងបញ្ញាមួយៗ ក្នុងលំដាប់នៃការវិសជ្ជនាបញ្ញា
 ក្នុងបវត្តិមហាវារៈនេះ ប្រព្រឹត្តទៅហើយដោយពិស្តារ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ
 បណ្ឌិតទាំងឡាយ គប្បីជ្រាបអត្ថដោយន័យនេះថា ខាងមុខ អំពីនេះទៅ
 នរណាហ្ន៎ អាចនឹងពណ៌នានូវអត្ថនេះបាន ។

ចប់បវត្តិមហាវារៈ

៣. បរិញ្ញាវារវណ្ណា

សូម្បីក្នុងបរិញ្ញាវារៈ ដែលមានក្នុងលំដាប់គំរូបវត្តិមហាវារៈនោះ
 មានប្រភេទនៃកាល ៦ យ៉ាងប៉ុណ្ណោះ, មានន័យ ២ យ៉ាង ដោយអនុលោម
 នឹងបដិលោម, តែក្នុងវារៈទាំង ៣ គឺបុគ្គលវារៈ ឱកាសវារៈ និងបុគ្គលោ-
 កាសវារៈ រមែងបានតែបុគ្គលវារៈប៉ុណ្ណោះ, មិនមានវារៈក្រៅពីនេះទេ ។

សួរថា ព្រោះហេតុអ្វី ?

ឆ្លើយថា ព្រោះមានពាក្យវិស្ពន្តនាតៃមួយដូចគ្នា ។

បើបុគ្គលណាមួយ ដឹងរូបក្នុងទីណាមួយមែន, ក៏រមែងដឹងសូម្បី
 នូវវេទនាខន្ធ; បើដឹងនូវវេទនាខន្ធមែន, ក៏រមែងដឹងនូវរូបក្នុងដែរ; បើ
 បុគ្គលណាមិនដឹងរូបក្នុងទេ, ក៏រមែងមិនដឹងសូម្បីនូវវេទនាខន្ធដែរ; បើ
 មិនដឹងនូវវេទនាខន្ធ, ក៏រមែងមិនដឹងសូម្បីនូវរូបក្នុងដែរ; ព្រោះហេតុដូច្នោះ
 សូម្បីក្នុងវារៈទាំងនោះ គប្បីជ្រាបថា រមែងមិនមានវារៈទាំង ២ នោះ
 ក្នុងបរិញ្ញាវារៈនេះទេ ព្រោះមានពាក្យវិស្ពន្តនាដូចគ្នាថា “បុគ្គលគប្បីសួរ
 ដោយអំណាចនៃពាក្យជាបុច្ឆាជាដើមថា **យត្ថ រូបក្នុង មរិយានិ គត្ត**
រណនាខន្ធ មរិយានិ’ ដូច្នោះហើយ គប្បីវិស្ពន្តថា ‘**អាមន្តា = មែន**’
 នេះឯង ។

ម្យ៉ាងទៀត **បុគ្គលវារៈ** ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់សម្តែងហើយ ក្នុង
 បរិញ្ញាវារៈនេះថា ឈ្មោះថា បរិញ្ញាកិច្ច រមែងមានដល់បុគ្គលប៉ុណ្ណោះ,
 មិនមានដល់ **ឱកាស**, បុគ្គលប៉ុណ្ណោះ អាចដើម្បីដឹង, មិនមែន **ឱកាស** ទេ
 ព្រោះហេតុនោះ ទើបទ្រង់មិនកាន់យក **ឱកាសវារៈ**; ក៏ព្រោះព្រះមាន
 ព្រះភាគទ្រង់មិនកាន់យកឱកាសវារៈនោះទេ, **បុគ្គលោកាសវារៈ** ដែល
 មានក្នុងលំដាប់នៃ **ឱកាសវារៈ** នោះ សូម្បីបាន ក៏ទ្រង់មិនកាន់យក;

ក៏ **បុគ្គលវារៈ** នេះ ទ្រង់បានកាន់យកហើយក្នុងបច្ចុប្បន្នកាល យមកៈ ១០ យ៉ាង ដោយការកាន់យកទៀត ក្នុងអនុលោមន័យ ដោយន័យដែលពោល ហើយក្នុងពេលមុនថា យមកៈដែលមានរូបក្នុងជាមូល ៤, វេទនាខន្ធជាមូល ៣, សញ្ញាខន្ធ ជា មូល ២, សន្ធុរក្នុងជាមូល ១ ក្នុងបដិលោមន័យ ១០ ទៀត ទើបរួមត្រូវជាយមកៈ ២០, សូម្បីក្នុងកាលដ៏សេស ក៏ដូចគ្នាដែរ ព្រោះហេតុដូច្នោះ តប្បីជ្រាបការកំណត់ព្រះបាលីក្នុងបរិញ្ញាវារៈនេះថា យមកៈ ១២០ បុច្ឆា ២៤០ អត្ថ ៤៨០ រមែងមានក្នុងកាលទាំង ៦ ព្រោះធ្វើកាលមួយៗ ឲ្យជា ២០ ។

ក៏ការវិនិច្ឆ័យអត្ថក្នុងបរិញ្ញាវារៈនេះ អទ្ធា ៣ ក៏អតីត អនាគត និង បច្ចុប្បន្ន រមែងមិនមានដោយអំណាចនៃចុតិ និងបដិសន្ធិ ដូចគ្នានឹង បវត្តិវារៈ, តែរមែងមានដោយអំណាចនៃខណៈចិត្តក្នុងបវត្តិប៉ុណ្ណោះ, ព្រោះ ហេតុនោះ ក្នុងបរិញ្ញាវារៈនេះ ទើបលោកធ្វើការវិសដ្ឋនាថា “ មែន ” ក្នុងពាក្យសួរ ទាំងឡាយជាដើមថា “ បុគ្គលណាកំពុងដឹងនូវរូបក្នុង បុគ្គល នោះ ក៏កំពុងដឹងនូវវេទនាខន្ធឬ ? ” បុគ្គលដឹងនូវខន្ធណាមួយ ក្នុងខន្ធ ៥ ព្រោះញ៉ាំងបរិញ្ញាកិច្ចឲ្យសម្រេច ដោយកិច្ចដែលមាននិព្វានជាអារម្មណ៍ ក្នុងលោកុត្តរមគ្គ ទើបពោលបានថា រមែងដឹងសូម្បីនូវខន្ធក្រៅពីនេះ ។

ពាក្យថា “ មរិធានាគិ = រមែងដឹងដោយជុំវិញ ” ក្នុងបរិញ្ញាវារៈ

នេះ គប្បីជ្រាបថា ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ថា “**មែន**” ព្រោះទ្រង់សំដៅ
 យកការព្រមព្រៀងនៃមគ្គដ៏កំពូល (អរហត្តមគ្គ) គឺដល់នូវទីបំផុតនៃបរិញ្ញា-
 កិច្ច ក្នុងបញ្ហាទាំងឡាយ ត្រង់អនុលោមន័យ, ប៉ុន្តែ ក្នុងបដិលោមន័យ
 ពាក្យថា “**ន មរិថានតិ = មិនមែនកំពុងដឹងដោយជុំវិញទេ**” ក្នុងបញ្ហា
 ទាំងឡាយ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ថា “**មែន**” ព្រោះទ្រង់សំដៅយកបុគ្គល
 ទាំងឡាយ មានបុគ្គជនជាដើម, ចំណែកក្នុងពាក្យថា “**មរិថានិត្ត = ធ្លាប់ដឹង**
 ដោយជុំវិញ ក្នុងអតីតកាល” នេះ បានដល់ សូម្បីបុគ្គលតាំងនៅក្នុងដល
 ដ៏កំពូល ក្នុងលំដាប់នៃមគ្គ ឈ្មោះថា ដឹងដោយជុំវិញមែនពិត ព្រោះ
 សម្រេចបរិញ្ញាកិច្ចហើយ, ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់សួរនូវការព្រមព្រៀង
 នៃមគ្គដ៏កំពូល ដោយបញ្ហាថា “**បុគ្គលណាកំពុងដឹងច្បាស់នូវរូបក្ខន្ធ បុគ្គល**
នោះ ធ្លាប់ដឹងច្បាស់នូវវេទនាខន្ធឬ ?” ; ក៏ព្រោះបុគ្គលនេះ ឈ្មោះថា
 រមែងដឹង (គឺកំពុងដឹង) នូវខន្ធ ៥ ប៉ុណ្ណោះ, (នៅមិនធ្លាប់ដឹងច្បាស់)
 ព្រោះបរិញ្ញាកិច្ច គឺខ្លួនមិនទាន់បានសម្រេចនៅឡើយ, ព្រោះហេតុនោះ
 ទើបព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ធ្វើការបដិសេធថា “**នោ = មិនមែនទេ**” ។

ចំណែកក្នុងបញ្ហាទី ២ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់សួរនូវព្រះអរហត្តថា
មរិថានិត្ត = ដឹងច្បាស់ហើយឬ ? ; ក៏ព្រោះបរិញ្ញាកិច្ចដែលលោកធ្វើ

សម្រេចហើយ មិនមាន ព្រោះហេតុនោះ ឈ្មោះថា កិច្ចដែលក្នុងកំណត់ ដឹង ទើបមិនមានដល់ព្រះអរហន្តនោះ, ដូច្នោះ ទើបព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ បដិសេធថា “នោ = មិនមែន” ; ក្នុងការវិសដ្ឋនានៃបដិលោមន័យក្នុង ទុតិយបញ្ហានេះថា **អរហា រូបក្ខន្ធិ ន មរិយាណតិ** = ព្រះអរហន្តមិនមែន កំពុងដឹងនូវរូបក្ខន្ធទេ, ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ហើយ ព្រោះមិនមាន ការដឹងច្បាស់របស់ព្រះអរហន្ត; ច្រើនបទថា **បុគ្គលអ្នកព្រមព្រៀងដោយ មគ្គដ៍កំពូល (អរហត្តមគ្គ) មិនដឹងហើយនូវវេទនាខន្ធ** ព្រះមានព្រះភាគ ត្រាស់ហើយ ព្រោះបុគ្គលដែលតាំងនៅក្នុងអរហត្តមគ្គ មិនទាន់បានសម្រេច បរិញ្ញាកិច្ច ។ អរហត្តមគ្គបុគ្គលនោះ មិនធ្លាប់ដឹងនូវវេទនាខន្ធតែម្យ៉ាង ប៉ុណ្ណោះ ក៏ទេ, សូម្បីធម៌តែមួយ ក៏មិនធ្លាប់បានដឹងដែរ; ព្រះមានព្រះភាគ ត្រាស់ពាក្យនេះទុក ដោយអំណាចនៃពាក្យសួរ, សូម្បីពាក្យនេះថា **នោ ច រូបក្ខន្ធិ** ក៏ព្រះអង្គត្រាស់ហើយ ដោយអំណាចនៃពាក្យសួរនុ៎ះឯង, ក៏អរហត្តមគ្គបុគ្គលនោះ រមែងដឹងនូវខន្ធដទៃៗ ទៀត ។

បញ្ហាថា បុគ្គលណាកំពុងដឹងនូវរូបក្ខន្ធ បុគ្គលនោះ ក៏នឹងដឹងនូវ វេទនាខន្ធឬ ? អធិប្បាយថា ព្រោះបុគ្គលដែលតាំងនៅក្នុងមគ្គ ជាអ្នក មានខណៈចិត្តតែមួយ (គឺមគ្គចិត្តកើតមួយខណៈ), ព្រោះហេតុដូច្នោះ បុគ្គលនោះ រមែងមិនដល់នូវការរាប់ថា **នឹងដឹង**; ដោយហេតុនោះ

ទើបព្រះអង្គត្រាស់ថា “នោ = មិនមែន” ; ច្រើនបទថា គេ រូបក្ខន្ធិញ្ច ន
មិដានិត្ត = បុគ្គលទាំងនោះ មិនធ្លាប់ដឹងនូវរូបក្ខន្ធដង, ព្រះមានព្រះភាគ
ត្រាស់ហើយ ដោយពាក្យសួរស្នើគ្នា, អធិប្បាយក្នុងបញ្ហានេះថា បុគ្គល
ទាំងឡាយ មិនដឹងហើយ (គឺមិនទាន់បានដឹង) ។ បណ្ឌិតកប្បីជ្រាបការ
វិនិច្ឆ័យអត្តក្នុងទីទាំងពួង ដោយឧបាយនេះចុះ។

ចប់បរិញ្ញាវារៈ នៃខន្ធយមកៈ

៣.អាយតនយមកៈ

១.ពណ៌នាអំពីបញ្ញត្តិខន្ធសវារៈ

ឥឡូវនេះ ជាការពណ៌នា **អាយតនយមកៈ** ដែលរូបរួមទុក សូម្បី
ដោយអំណាចនៃអាយតនៈ ក្នុងធម៌ មានកុសលជាដើម ដែលសម្តែងទុក
ក្នុងមូលយមកៈនោះឯង ហើយសម្តែងទុកក្នុងលំដាប់នៃខន្ធយមកៈ; បណ្ឌិត
កប្បីជ្រាបការកំណត់បាលីតាមន័យដែលលោកពោលទុកហើយ ក្នុងខន្ធយមកៈ
នុ៎ះចុះ ។ ក៏ក្នុងខន្ធយមកៈនុ៎ះ មហាវារៈ ៣ យ៉ាង គឺបណ្ឌិតិវារៈ បរិតិវារៈ
និងបរិញ្ញាវារៈ រមែងមាន យ៉ាងណា, សូម្បីអាយតនយមកៈនេះ ក៏មាន
ដូច្នោះដែរ ។ សូម្បីអត្តនៃមហាវារៈទាំងនោះ បណ្ឌិតកប្បីជ្រាបតាមន័យ
ដែលលោកពោលទុកហើយ ក្នុងខន្ធយមកៈនុ៎ះចុះ ។

ក៏ក្នុងអាយតនយមកៈនេះ **បណ្ណតិវារៈ** លោកកំណត់ទុក ២ យ៉ាង ដោយអំណាចនៃខទ្ទេស និងនិទ្ទេស ។ វារៈទាំងឡាយក្រៅពីនេះ លោក កំណត់ទុកដោយអំណាចនៃនិទ្ទេសនុ៎ះឯង ។ ព្រោះហេតុដូច្នោះ ក្នុងវារៈ ទាំងនោះ បណ្ឌិតកប្បីធ្វើបទថា “**ឆ្ងាទសាយតនានិ** = អាយតនៈ ១២” ជាដើម ឲ្យហើយត្រឹមណា, កប្បីជ្រាបខទ្ទេសវារៈនៃបណ្ណតិវារៈថា “**វនាយកនំ ន វនោ**” ត្រឹមនោះ ។ បណ្ណាបទទាំងនោះ បទថា “**ឆ្ងាទសាយតនានិ**” សេចក្តីថា នេះជាខទ្ទេសនៃអាយតនៈទាំងឡាយ ដែល ក្លរស្តវដោយអំណាចនៃយមកៈ ។ បទថា “**វគ្គាយកនំ ។ វេ ។ ធម្មាយកនំ**” សេចក្តីថា ដោយប្រភេទនេះ ជាការកំណត់ឈ្មោះរបស់អាយតនៈ ទាំងនោះឯង ។ ក៏ក្នុងទីនេះ លោកពោលអង្គត្រូវបាយតនៈ (អាយតនៈ ដែលជារូបខាងក្នុង) ទាំងឡាយ ទុកហើយតាមលំដាប់ជាមុនសិន ដើម្បី ស្រួលដល់ការសួរ ដោយអំណាចនៃយមកៈ ។ ខាងក្រោយ ទើបពោលថា ពហិរុបាយតនៈ (អាយតនៈដែលជារូបខាងក្រៅ) ទាំងឡាយ ។ ក្នុងទី បំផុត ទើបពោលមនាយតនៈ និងធម្មាយតនៈទាំងឡាយ ។

ក្នុងវារៈទាំងឡាយ ៤ គឺបទសោធនវារៈ បទសោធនមូលចក្កវារៈ សុទ្ធាយតនវារៈ និងសុទ្ធាយតនមូលចក្កវារៈ រមែងមានដោយអំណាចនៃ អាយតនៈទាំងឡាយនេះ ក្នុងទីនេះ ដោយអំណាចនៃខន្ធនោះឯង ក្នុងខាង

ក្រោយ ។ ក៏ក្នុងអាយតនយមកៈនេះ វារៈមួយៗ មាន ២ យ៉ាងនោះឯង ដោយអំណាចនៃអនុលោម និងបដិលោម ។ អត្ថនៃវារៈទាំងនោះ បណ្ឌិត កប្បីជ្រាបតាមន័យដែលពោលហើយក្នុងខន្ធយមកៈនុ៎ះចុះ ។

បណ្ឌិតកប្បីជ្រាបក្នុងខន្ធសវារៈនៃបណ្ឌិតវារៈ ដែលប្រកបដោយ យមកៈ ៥៧៦ យ៉ាង បុច្ឆា ១១៥២ យ៉ាង និងអត្ថ ២៣០៤ យ៉ាង ក្នុងអាយតនយមកៈនេះ យ៉ាងនេះ គឺក្នុងអនុលោមវារៈនៃបទសោធនវារៈ ក្នុងខន្ធយមកៈ យមកៈ ៥ យ៉ាង មានជាអាទិ៍ថា “**រូបំ រូបក្ខន្ធា, រូបក្ខន្ធា រូបំ**” ដូច្នោះ យ៉ាងណា, ក្នុងអាយតនយមកៈនេះ យមកៈ ១២ យ៉ាង មានជាអាទិ៍ថា “**ចក្ខុ ចក្ខុយតនំ, ចក្ខុយតនំ ចក្ខុ**” ក៏ដូច្នោះដែរ ។ សូម្បីបដិលោមវារៈ ក៏មានយមកៈ ១២ យ៉ាង មានពាក្យថា “**ន ចក្ខុ ន ចក្ខុយតនំ, ន ចក្ខុយតនំ ន ចក្ខុ**” ជាដើម ។ តែក្នុងអនុលោមវារៈនេះ បទសោធនមូលចក្កវារៈ មានយមកៈ ១៣២ យ៉ាង ព្រោះធ្វើមូលនៃ អាយតនៈ មួយៗ ឲ្យជា ១១ យ៉ាង, សូម្បីក្នុងបដិលោមវារៈ ក៏មាន ១៣២ យ៉ាងនោះឯង ។ ក្នុងអនុលោមវារៈ សូម្បីសុទ្ធាយតនវារៈ មាន យមកៈ ១២ យ៉ាង, ក្នុងបដិលោមវារៈ ក៏មាន ១២ យ៉ាង ។ ក្នុង អនុលោមនៃសុទ្ធាយតនមូលចក្កវារៈ មានយមកៈ ១៣២ យ៉ាង ព្រោះ ធ្វើមូលនៃអាយតនៈ មួយៗ ឲ្យជា ១១ យ៉ាង ។ សូម្បីក្នុងបដិលោម-

វារៈ ក៏មាន ១៣២ យ៉ាងដូចគ្នា ។ ក៏ក្នុងនិទ្ទេសវារៈនៃអាយតនយមកៈ
នោះ បណ្ឌិតកប្បីជ្រាប អត្តតាមន័យដែលលោកពោលទុកហើយ ក្នុង
បណ្ឌិតវារនិទ្ទេសនៃខន្ធយមកៈ ខាងក្រោយនេះឯង ។ ក្នុងវារៈដទៃ រមែង
មានសេចក្តីផ្សេងគ្នា ។

២.ពណ៌នាអំពីបញ្ញត្តិនិទ្ទេសវារៈ

ក្នុងអាយតនយមកៈនោះ កប្បីជ្រាបសេចក្តីប្លែកគ្នា ដូចតទៅនេះ ៖

បទថា **ទិព្វចក្ខុ** បានដល់ ទុតិយវិជ្ជាញាណ ។ បទថា **បញ្ញាចក្ខុ**
បានដល់ តតិយវិជ្ជាញាណ ។ បទថា **ទិព្វសោត** បានដល់ ទុតិយ-
អភិញ្ញាញាណ ។ តណ្ហានោះឯង ឈ្មោះថា **តណ្ហាសោត** ។ ពាក្យជា
ដើមថា នាមកាយ រូបកាយ ហត្ថិកាយ អស្សកាយ ឈ្មោះថា **អវសេ**
សោ កាឃោ = កាយដ៏សេស ។ ពីរបទថា **អវសេសំ រូបំ** បានដល់ ភូត
រូប ខុបាឃយរូបនេះឯង និងបិយរូប សាត្រូបដ៏សេស អំពីរូបាយតនៈ ។
ពាក្យថា **សីលតន្ថោ** ជាដើម ជាឈ្មោះនៃធម៌ទាំងឡាយ មានសីលជាដើម
នោះឯង ព្រោះអត្តថា **វាយនជ្ជន** = ផ្សាយទៅ; សូម្បីពាក្យថា **អត្ត**
រសោជាដើម ក៏ជាឈ្មោះរបស់ធម៌ទាំងឡាយ មានអត្តជាដើម ព្រោះអត្តថា
ពីរោះល្អ ។ ពីរបទថា **អវសេសោ ធម្មោ** បានដល់ ប្រភេទនៃធម៌មិន

រមែនតែមួយ មានបរិយត្តិធម៌ជាដើម នេះជាសេចក្តីប្លែកគ្នា ក្នុងអាយតន
យមកៈនេះ ។

៣.ពណ៌នាអំពីបវត្តិវារៈ

ក៏ក្នុងអាយតនយមកៈនេះ ក្នុងអន្តរវារៈ ៣ យ៉ាង មានឧប្បាទវារៈ
ជាដើម នៃបវត្តិវារៈ មានប្រភេទរបស់កាល ៦ យ៉ាង ក្នុងប្រភេទនៃកាល
មួយៗ នោះឯង ។ បណ្តាប្រភេទនៃកាលទាំងនោះ វារៈទាំងឡាយ មាន
បុគ្គលវារៈជាដើម រមែងមានក្នុងកាលមួយៗ ។ សូម្បីវារៈទាំងអស់នោះ
មាន ២ យ៉ាង ដោយអំណាចនៃអនុលោមន័យ និងបដិលោមន័យ ។
ក្នុងវារៈទាំងនោះ ក្នុងបច្ចុប្បន្នកាល ត្រង់អនុលោមន័យនៃបុគ្គលវារៈ យមកៈ
១០ យ៉ាង មានដោយការកាន់យក ហើយមិនកាន់យកម្តងទៀត គឺមូល
នៃរូបក្ខន្ធ ក្នុងខន្ធយមកៈ ៤, មូលនៃវេទនាខន្ធ ៣, មូលនៃសញ្ញាខន្ធ ២,
មូលនៃសង្ខារក្ខន្ធ ១ យ៉ាងណា, មូលនៃចក្ខុយតនៈ ១១ យ៉ាង ក៏មាន
ដូច្នោះដែរ គឺចក្ខុយតនៈ រមែងកើតឡើងដល់សត្វណា សោតាយតនៈ
រមែងកើតឡើងដល់សត្វនោះ, ឬសោតាយតនៈរមែងកើតឡើងដល់សត្វ
ណា ចក្ខុយតនៈរមែងកើតឡើងដល់សត្វនោះ ។ ចក្ខុយតនៈ រមែង

កើតឡើងដល់សត្វណា ឃានាយតនៈ ជីវ្ហាយតនៈ កាយាយតនៈ រូបាយតនៈ សទ្ធាយតនៈ កន្ធាយតនៈ រសាយតនៈ ដោដ្ឋព្វាយតនៈ មនាយតនៈ និងធម្មាយតនៈ ក៏រមែងកើតឡើងដល់សត្វនោះ, ឬថា ធម្មាយតនៈ រមែងកើតឡើងដល់សត្វណា ចក្ខុយតនៈ ក៏រមែងកើតឡើងដល់សត្វនោះដែរ” ។ ដោយន័យមានដើមថា “**យស្ស សោតាយតនំ ឧប្បវឌ្ឍនិ តស្ស ឃានាយតនំ ឧប្បវឌ្ឍនិ**” ទើបមានយមកៈ ៦៦ យ៉ាង ដោយការកាន់យកហើយមិនកាន់យកទៀត គឺមូលនៃសោតាយតនៈ ១០, មូលនៃឃានាយតនៈ ៧, មូល នៃជីវ្ហាយតនៈ ៨, មូលនៃកាយាយតនៈ ៧, មូលនៃរូបាយតនៈ ៦, មូល នៃសទ្ធាយតនៈ ៥, មូលនៃកន្ធាយតនៈ ៤, មូលនៃរសាយតនៈ ៣, មូល នៃដោដ្ឋព្វាយតនៈ ២ និងមូលនៃមនាយតនៈ ១ ។ ក្នុងអាយតនៈ ១១ យ៉ាង គឺជាមូលនៃចក្ខុយតនៈ នោះ ចក្ខុយតនៈ រមែងកើតឡើងដល់សត្វណា អាយតនៈទាំង ៥ យ៉ាងនេះឯង គឺសោតាយតនៈ រូបាយតនៈ ឃានាយតនៈ មនាយតនៈ និងធម្មាយតនៈ ក៏រមែងកើតឡើងដល់សត្វនោះ លោកវិសដ្ឋនាហើយ ។

ក្នុងអាយតនៈទាំងនោះ អាយតនៈដំបូង គួរវិសដ្ឋនាមុន អាយតនៈដំបូងនោះ លោកវិសដ្ឋនាហើយ, អាយតនៈ ២ ជាការវិសដ្ឋនាដូចគ្នានឹង អាយតនៈដំបូង ក៏ពិតមែនហើយ, ប៉ុន្តែថា អាយតនៈទី ២ លោកក៏

វិសជ្ជនាហើយ ដើម្បីការពារសេចក្តីសង្ស័យថា “ឃានាយតនៈ មិន
 ប្រព្រឹត្តទៅ ដោយចំណែកតែម្យ៉ាង ក្នុងបវត្តិកាលរបស់ចក្ខុសោតាយតនៈ
 អាយតនៈតែម្យ៉ាង តប្បវិសជ្ជនាដូចម្តេចហ្ន៎” ។ យមកៈ ៣ យ៉ាង
 ជាមួយរូបាយតនៈ មនាយតនៈ និងធម្មាយតនៈ ឈ្មោះថា លោកវិសជ្ជនា
 ហើយ ព្រោះវិសជ្ជនា មិនដូចគ្នា ។ ក្នុងអាយតនៈដ៏សេស យមកៈ ២
 និងជិវ្ហាយតនៈ និងកាយាយតនៈ ជាការវិសជ្ជនាដូចគ្នានឹងអាយតនៈ ២
 យ៉ាងខាងដើមដែរ ។

វិសជ្ជនាយមកៈ ជាមួយនឹងអាយតនៈនោះឯង រមែងមិនមាន
 ព្រោះមិនកើតឡើងក្នុងបដិសន្ធិខណៈនៃសឡាយតនៈ ។ អាយតនៈទាំងឡាយ
 លោកសន្តបទុកហើយ ដើម្បីភាពស្រាលនៃបែបដែនថា យមកៈ ៣ យ៉ាង
 សូម្បីជាមួយនឹងកន្ទាយតនៈ រសាយតនៈ និងដោង្គពាយតនៈ រមែងជាការ
 វិសជ្ជនាដូចគ្នានឹងអាយតនៈ ២ ខាងដើមនុះឯង ។ ក្នុងមូលនៃសោតា-
 យតនៈ សូម្បីអាយតនៈតែម្យ៉ាង មិនឡើងកាន់ព្រះបាលីឡើយថា អាយតនៈ
 ណា ដែលបណ្ឌិតបាន, អាយតនៈនោះ រមែងជាការវិសជ្ជនា ដូចគ្នានឹង
 អាយតនៈទាំងឡាយខាងដើម ។

ក្នុងមូលនៃឃានាយតនៈទាំងឡាយ យមកៈតែម្យ៉ាង ឡើងកាន់ព្រះ
 បាលីជាមួយនឹងរូបាយតនៈ យមកៈពីរបីយ៉ាង ឡើងកាន់ព្រះបាលីជាមួយ

មនាយតនៈ និងធម្មាយតនៈ ។ យមកៈទាំងឡាយដ៏សេស មិនឡើងកាន់ (ព្រះបាលី) ទេ ព្រោះការវិសដ្ឋនាដូចគ្នានឹងយាយតនយមកៈដែរ ។ មូលនៃជីវាយតនៈ និងកាយាយតនៈ ក៏យ៉ាងនោះដែរ ។

ក្នុងមូលនៃរូបាយតនៈទាំងឡាយ យមកៈ ២ យ៉ាងនោះឯង លោក វិសដ្ឋនាហើយ ព្រមជាមួយមនាយតនៈ និងធម្មាយតនៈ ។ យមកៈ ៣ យ៉ាង ព្រមជាមួយកន្លះ រសៈ និងដេវដ្ឋព្វៈ រមែងជាការវិសដ្ឋនាដូចគ្នានឹង រូបាយតនៈ និងមនាយតនៈដែរ ។ ពាក្យថា “ **សរូបកានំ អចិត្តកានំ** ” ជាដើម លោកពោលហើយក្នុងខាងក្រោយនោះឯង យ៉ាងណា, សូម្បីក្នុង អាយតនយមកៈនេះ ក៏ដូច្នោះដែរ គប្បីជ្រាបការប្រកបថា “ **សរូបកានំ អគន្ធកានំ អរសកានំ អរោជ្ជព្វកានំ** ” ។

ក៏ការវះនៃអាយតនៈទាំងឡាយ មានកន្ធយាយតនៈជាដើមនោះឯង លោកមានបំណងយកហើយក្នុងអាយតនយមកៈនេះ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបអត្ថក្នុងអាយតនយមកៈនេះ ដោយអំណាចនៃអាយតនៈថា “ **សរូបកានំ សគន្ធយតនំ** ” ។ មូលនៃសទ្ធាយតនៈទាំងឡាយ មិន ឡើងកាន់ព្រះបាលីឡើយ ព្រោះមិនមានអត្ត ។ អាយតនៈដែលជាមូល នៃកន្លះ រសៈ និងដេវដ្ឋព្វៈបួនបី និងពីរយ៉ាង មិនឡើងកាន់ព្រះបាលីឡើយ ព្រោះវិសដ្ឋនា ដូចគ្នានឹងអាយតនៈទាំងឡាយដែលមានក្នុងពេលមុន ។

យមកៈទាំង ៦៦ យ៉ាងនេះ បណ្ឌិតកប្បីជ្រាបថា ឈ្មោះថា លោកវិស្ណុជ្ជនា ហើយ ដោយការវិស្ណុជ្ជនាយមកៈ ២-៣ យ៉ាងនោះឯង ក្នុងអនុលោមន័យ របស់បុគ្គលវារៈ ក្នុងបច្ចុប្បន្នកាល យ៉ាងនេះថា **មនាយកលម្ពលកំ និស្សិត-
មេត** ដូច្នោះ ។ យមកៈ ១៧៨ យ៉ាង រមែងមានក្នុងអនុលោមន័យ ត្រង់វារៈទាំងឡាយ ៣ ក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលថា ក៏ក្នុងបុគ្គលវារៈ មាន ៦៦ យ៉ាងណា, សូម្បីក្នុងឱកាសវារៈ សូម្បីក្នុងបុគ្គលោកាសវារៈ ក៏យ៉ាងនោះ ដែរ ។ សូម្បីយមកៈទាំងអស់ ៣៧៦ យ៉ាង រមែងមានក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលថា ក៏ក្នុងអនុលោមន័យ យ៉ាងណា, សូម្បីក្នុងបដិលោមន័យ ក៏ដូច្នោះដែរ ។ បុច្ឆា ៧៧២ យ៉ាង និងអត្ថ ១៥៨៤ យ៉ាង កប្បីជ្រាបថា រមែងមាន ក្នុងយមកៈទាំងឡាយនោះ ។ សូម្បីយមកៈទាំងអស់ ២៣៧៦ ថា “ក្នុង ការចែកកាល ៥ យ៉ាង សូម្បីដ៏សេស” ដូច្នោះ រមែងមានយ៉ាងនោះ ។ នេះជាការកំណត់ព្រះបាលីក្នុងខប្បាទវារៈនេះថា ពាក្យសួរដែលទ្រុកុណាអំពី យមកៈនោះ, អត្ថដែលទ្រុកុណាអំពីពាក្យសួរនោះ, សូម្បីយមកៈទាំងអស់ ២១២៨ រមែងមានក្នុងបវត្តិវារៈថា សូម្បីក្នុងនិរោធហារៈ និងខប្បាទ- និរោធហារៈ ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។ កប្បីជ្រាបការសួរទ្រុកុណាអំពី យមកៈនោះ, កប្បីជ្រាបអត្ថទ្រុកុណាអំពីពាក្យសួរនោះ ។ ក៏ព្រះបាលី លោកពោលពាក្យជាដើមថា **មនាយកនៈ និងធម្មាយកនៈ រមែងមានសេចក្តី**

ដូចគ្នា, រមែងមិនមាន សេចក្តីផ្សេងគ្នាជាមួយនឹងអាយតនៈមួយឡើយ,

តែសេចក្តីសង្ខេប រមែងមានក្នុងវារៈខាងលើដូច្នោះ ហើយទើបរួបរួមទុកក្នុង
អាយតនៈនោះៗ ។ ព្រោះហេតុដូច្នោះ ពាក្យណា លោករួបរួមទុកហើយ
ក្នុងទីនោះៗ, ពាក្យទាំងអស់នោះ បណ្ឌិតកប្បីកំណត់ទុកចុះ ។

ក៏ក្នុងការវិនិច្ឆ័យអត្ត កប្បីជ្រាបន័យខាងមុខក្នុងអាយតនយមកៈនេះ

ដូចតទៅនេះ ៖

ពាក្យថា **សច្ចក្ការណំ អសោគការណំ** លោកពោលសំដៅយកឱបបុតិកៈ
ដែលថ្លង់ពីកំណើតក្នុងអបុយ ។ ក៏អ្នកមានចក្កនោះ រមែងជាអ្នកមិនមាន
សោតៈកើតឡើង ។ ដូចព្រះធម្មសង្កាហកាចារ្យពោលហើយថា “អាយតនៈ
១០ យ៉ាងដទៃទៀត របស់សត្វណាមួយ រមែងប្រាកដ ក្នុងឧប្បត្តិក្កុណៈ
នៃកាមធាតុ, អាយតនៈ ១០ រមែងប្រាកដក្នុងឧប្បត្តិក្កុណៈ របស់ពួក
ប្រេតដែលជាឱបបុតិកៈ របស់ពួកអសុរដែលជាឱបបុតិកៈ របស់សត្វ
តិរច្ឆានដែលជាឱបបុតិកៈ របស់ពួកសត្វនរកដែលជាឱបបុតិកៈ របស់ពួក
មនុស្សអ្នកថ្លង់ពីកំណើត ចក្ខុយតនៈ រូបាយតនៈ ឃានាយតនៈ កន្ទាយតនៈ
ជីវាយតនៈ រសាយតនៈ កាយាយតនៈ ដេវាជ្ឈញ្ចាយតនៈ មនាយតនៈ
និងធម្មាយតនៈ រមែងប្រាកដដល់ពួកប្រេតដែលជា ឱបបុតិកៈ ។ ល ។
ដល់ពួកមនុស្សអ្នកថ្លង់អំពីកំណើត ក្នុងខណៈកើតឡើង ” ។ ពាក្យថា

សចក្ខុកាលំ សសោតកាលំ លោកពោលសំដៅយកអាយតនៈ ដែលបរិបូណ៌ ក្នុងសុគតិ ទុក្ខតិ និងរូបព្រហ្មដែលជាឱបបាតិកៈ; ក៏អ្នកមានចក្ខុទាំងនោះ រមែងជាអ្នកមានសោតៈកើតឡើង ។ ដូចព្រះធម្មសង្កាហកាចារ្យពោល ទុកថា “អាយតនៈ ១១ យ៉ាង របស់សត្វណាមួយ រមែងប្រាកដក្នុង ឧប្បត្តិក្ខណៈនៃកាមធាតុ, អាយតនៈ ១១ យ៉ាង រមែងប្រាកដដល់ពួក ទេវតាជានៃកាមាវចរ ពួកមនុស្សបឋមកប្ប ពួកប្រេតដែលជាឱបបាតិកៈ ពួកអសុរដែលជាឱបបាតិកៈ ពួកសត្វតិរច្ឆានដែលជាឱបបាតិកៈ ពួកសត្វ នរក ដែលជាឱបបាតិកៈ និងពួកសត្វដែលមានអាយតនៈបរិបូណ៌ ។ អាយតនៈទាំង ៥ ណា រមែងប្រាកដក្នុងឧប្បត្តិក្ខណៈនៃកាមធាតុ អាយតនៈ ទាំង ៥ នេះ ក៏ចក្ខុយតនៈ រូបាយតនៈ សោតាយតនៈ មនាយតនៈ និងធម្មាយតនៈ រមែងប្រាកដក្នុងឧប្បត្តិក្ខណៈនៃរូបធាតុ” ។

ពាក្យថា **អយានកាលំ** លោកពោលសំដៅយកព្រហ្ម មានព្រហ្ម បរិសដ្ឋាជាដើម ។ ក៏អ្នកមានចក្ខុទាំងនោះ រមែងជាអ្នកមិនមានឃានៈកើត ឡើង ។ ក៏ឱបបាតិកៈដែលមិនមានឃានៈ រមែងមិនមានក្នុងកាមធាតុ; បើ គប្បីមានដល់នរណាមួយមែន, ក៏គប្បីពោលបានថា “អាយតនៈ ៨ ក៏ រមែងប្រាកដ” ; ក៏អ្នកដេកក្នុងគភីណាៗ គប្បីជាអ្នកមិនមានឃានៈ, អ្នកដេកក្នុងគភីនោះៗ លោកមិនមានបំណងយកក្នុងអាយតនយមកៈនេះទេ

ព្រោះពាក្យថា “សច្ចកាន់” ។

ពាក្យថា **សច្ចកាន់ សឃានកាន់** លោកពោលសំដៅយកឱបបុតិក-
សត្វដែលថ្លង់អំពីកំណើតខ្លះ មានអាយតនៈបរិបូណ៌ខ្លះ ។

ពាក្យថា **សឃានកាន់ អច្ចកាន់** លោកពោលសំដៅយក
ឱបបុតិកសត្វដែលខ្វាក់អំពីកំណើតខ្លះ ថ្លង់អំពីកំណើតខ្លះ ។

ពាក្យថា **សឃានកាន់ សច្ចកាន់** លោកពោលសំដៅយកឱបបុតិក-
សត្វ ដែលមានអាយតនៈបរិបូណ៌នោះឯង ។

អ្នកដទៃខ្លះ អ្នកដេកក្នុងភក្តីខ្លះ ដែលបណ្ឌិតរមែងបាននោះឯង ក្នុងពួក
ឱបបុតិកសត្វដែលខ្វាក់ និងថ្លង់អំពីកំណើត ក្នុងពាក្យថា **សរូបកាន់**
អច្ចកាន់ នេះ ។ សូម្បីអ្នកមិនមានរូប និងបុគ្គល ៣ ជំពូក មានបុគ្គល
ខ្វាក់អំពីកំណើតជាដើម ដែលពោលទុកហើយក្នុងពេលមុន បណ្ឌិតរមែងបាន
ក្នុងពាក្យថា **សចិត្តកាន់ អច្ចកាន់** នេះ ។

សូម្បីពួកអសញ្ញសត្វ និងបុគ្គល ៤ ជំពូក ដែលពោលហើយក្នុង
បទខាងដើម បណ្ឌិតរមែងមានក្នុងបទដំបូងថា **អច្ចកាន់** នេះ ។ ពួក
គព្ភសេយ្យសត្វ ពួកអសញ្ញសត្វ និងពួករូបព្រហ្មដីសេស ដែលបណ្ឌិតរមែង
បានក្នុងពាក្យថា **សរូបកាន់ អឃានកាន់** នេះ ។ ពួកគព្ភសេយ្យសត្វ
ពួករូបព្រហ្ម និងអរូបព្រហ្ម ដែលបណ្ឌិតរមែងមានក្នុងពាក្យថា **សចិត្តកាន់**

អយានកានំ នេះ ។ គប្បីជ្រាបបុគ្គលវិភាគក្នុងបុគ្គលវារៈទាំងអស់ ដោយ
ន័យនេះថា ក៏ពួកឯកវេការសត្វ និងចតុវេការសត្វនោះឯង ដែលបណ្ឌិត
រមែងមានក្នុងបទទាំងឡាយថា **អចិត្តកានំ អរូបកានំ** ។

ក្នុងទិកាសវារៈ ពាក្យថា **យត្ថ ចក្ខាយតនំ** បានដល់ រមែងសួរនូវ
លោកនៃរូបព្រហ្ម, ព្រោះហេតុនោះឯង ទើបលោកពោលថា “**អាមន្តា =**
មែន” ។ ក៏អាយតនៈទាំងនោះ ដោយនិយមក្នុងផ្ទៃនោះ រមែងកើតក្នុង
បដិសន្ធិ ។ នេះជាន័យមុខ ក្នុងអាយតនយមកៈនេះ ។ គប្បីជ្រាបអត្ត
សូម្បីក្នុងបវត្តិវារៈទាំងអស់ ដោយន័យមុខនេះចុះ ។ បរិញ្ញាវារៈ គប្បី
ជ្រាបថា ជាន័យដែលលោកពោលទុកហើយ ក្នុងខន្ធយមកៈន្តុះឯង ។

ចប់អាយតនយមកៈ
.....

៤. ឆាតុយមកៈ

ឥឡូវនេះ **ជាការពណ៌នាអំពីឆាតុយមកៈ** ដែលលោករូបរួម
សម្តែងទុកហើយ ក្នុងលំដាប់នៃអាយតនយមកៈ ដោយអំណាចនៃឆាតុ
ក្នុងធម៌ មានកុសលជាដើម ដែលលោកសម្តែងទុកហើយក្នុងមូលយមកៈ
ទាំងនោះឯង ។ គប្បីជ្រាបការកំណត់ព្រះបាលី តាមន័យដែលលោក
ពោលទុកហើយ ក្នុងអាយតនយមកៈនោះចុះ ។ ក៏ក្នុងឆាតុយមកៈនេះ

មហាវារៈ ៣ មានបណ្តតិវារៈជាដើម និងអន្តរវារៈដ៏សេស ព្រមទាំង
 ប្រភេទទាំងឡាយ មានប្រភេទនៃកាលជាដើម រមែងមានដូចដែលមកហើយ
 ក្នុងអាយតនយមកៈនោះឯង ។ ម្យ៉ាងទៀត ក្នុងធាតុយមកៈនេះ លោក
 ពោលរូបធាតុខាងក្នុង និងខាងក្រៅនោះហើយ ទើបពោលវិញ្ញាណធាតុ
 តាមលំដាប់ ដើម្បីនាំយស្រួលដល់ការសួរយមកៈ ។ ក៏យមកៈច្រើនជាង
 អាយតនយមកៈ ការសួរដែលទ្រុឌទ្រោមដោយយមកៈ និងអត្តដែលទ្រុឌ
 ដោយការសួរ មានក្នុងធាតុយមកៈនេះ ព្រោះធាតុទាំងឡាយមានច្រើន ។
 ការវិនិច្ឆ័យអង្គកថានៃយមកៈ ដែលមាននៅក្នុងយមកៈទាំងឡាយ មាន
 ចក្ខុធាតុមូលកៈជាដើមនោះ គប្បីជ្រាបតាមន័យដែលពោលហើយក្នុង
 អាយតនយមកៈនោះឯង ។ ក៏គតិនៃអត្តក្នុងធាតុយមកៈនេះ រមែងមាន
 ដូចគ្នានឹងយមកៈនោះដែរ ។ ម្យ៉ាងទៀត សូម្បីព្រះបាលីក៏លោកសន្តែប
 ទុកហើយ ដោយហេតុនោះឯង, បរិញ្ញាវារៈ គប្បីជ្រាបថា ជាវារៈតាម
 ប្រក្រតីនិ្តះចុះ ។

ចប់ធាតុយមកៈ
 _____

៥.សច្ចយមកៈ

១.ពណីនាអំពីបញ្ញតិវារៈ

ការពណ៌នាអំពីសច្ចយមកៈ ដែលលោកប្បវេណីសម្តែងទុកហើយ ក្នុង
លំដាប់នៃធាតុយមកៈ ដោយអំណាចនៃសច្ចៈ ក្នុងធម៌មានកុសលជាដើម
ដែលលោកប្រាជ្ញសម្តែងទុកក្នុងមូលយមកៈនោះឯង រមែងមានក្នុងកាល
ឥឡូវនេះ ។ គប្បីជ្រាបបហារវារៈ ៣ មានបណ្ណតិវារៈជាដើម និងប្រភេទ
នៃវារៈដ៏សេស មានអន្តរវារៈជាដើម តាមន័យដែលពោលហើយ សូម្បី
ក្នុងធាតុនោះចុះ ។ តែបណ្ណតិវារៈ ក្នុងសច្ចយមកៈនេះ ដោយអំណាចនៃ
សច្ចៈ ៤ គប្បីជ្រាបការរាប់យមកៈក្នុងវារៈទាំង ៤ នេះ គឺបទសោធនវារៈ
បទសោធនមូលចក្កវារៈ សុទ្ធសច្ចវារៈ សុទ្ធសច្ចមូលចក្កវារៈ ។ តែក្នុង
បណ្ណតិវារៈនិទ្ទេស គប្បីជ្រាបតេភូមិកធម៌ដែលរួបរួមហើយចាកទុកវេទនា
និងតណ្ហា ដោយពាក្យថា **អវសេសំ ទុក្ខសច្ចំ** ។ ប្រភេទនៃកាមាវចរ-
កុសលជាដើម ដែលលោកសម្តែងទុកហើយ ក្នុងសច្ចវិភង្គថា **អវសេសា**
សមុទយា ដូច្នោះ រមែងជាបច្ច័យនៃទុក្ខសច្ច ។ ពីរបទថា **អវសេសា**
និរោធា ប្រាជ្ញាវេទនិរោធិ វិក្កម្ហនិរោធិ សមុច្ឆេទនិរោធិ បដិបស្សន្តិ-
និរោធិ និងខណ្ឌភង្គនិរោធិ ។ ពីរបទថា **អវសេសា មគ្គោ** សេចក្តីថា
ក៏មកមានអង្គ ៥ រមែងមានក្នុងសម័យនោះឯង ។ មក្តីជាដើមយ៉ាងនេះ
គឺអង្គកិមក្តិ មិច្ឆាមក្តិ ជង្គ្រមក្តិ និងសកដមក្តិ ។

២.ពណ៌នាអំពីបវត្តិវារៈ

ក៏ក្នុងបវត្តិវារៈ គ្រង់អនុលោមន័យរបស់បុគ្គលវារៈ ក្នុងបច្ចុប្បន្ន-
 កាលនេះ ទុក្ខសច្ចមូល ៣, សមុទេសច្ចមូល ២, និរោធសច្ចមូល ១
 រួមគ្រូវជាយមកៈ ៦ យ៉ាង ដោយអំណាចនៃព្រះបាលី ព្រោះការនយក
 សច្ចៈដែលបាន និងមិនបានហើយថា “ទុក្ខសច្ចរមែងកើតដល់សត្វណា
 សមុទេសច្ច ក៏កើតឡើងដល់សត្វនោះ, ឬក៏សមុទេសច្ចរមែងកើតឡើង
 ដល់សត្វណា ទុក្ខសច្ចរក៏កើតឡើងដល់សត្វនោះ” ។ ក្នុងសច្ចៈទាំងឡាយ
 នោះ ព្រោះការកើត និងរលត់ រមែងមិនសមគួរដល់និរោធ, ព្រោះហេតុ
 ដូច្នោះ យមកៈទាំងឡាយ ៣ គឺយមកៈដែលជាមូលនៃទុក្ខសច្ច ២ ជាមួយ
 សមុទេសច្ច និងមក្កសច្ច, យមកៈដែលជាមូលនៃសមុទេសច្ច ១ ជាមួយ
 នឹងមក្កសច្ច ទើបមាន ។ ក្នុងបដិលោមន័យរបស់បុគ្គលវារៈនោះខ្លះ ក្នុង
 ឱកាសវារៈជាដើមខ្លះ ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។ គប្បីជ្រាបការរាប់
 យមកៈ ដោយអំណាចនៃយមកៈមួយៗ ៣ ក្នុងវារៈទាំងអស់នេះ ដោយ
 ប្រការដូច្នោះ ។

ក៏ក្នុងអត្ថវិនិច្ឆ័យ គប្បីជ្រាបលក្ខណៈក្នុងសច្ចយមកៈនេះ ដូច
 តទៅនេះ ៖

ក៏ក្នុងបវត្តិវារៈនៃសច្ចយមកៈនេះ នរណាមួយ រមែងមិនបាន
 និរោធសច្ចមុននោះឯង ។ តែក្នុងវារៈទាំងឡាយ ៣ ដ៏សេស សមុទយសច្ច
 និងមគ្គសច្ច បុគ្គលរមែងមានក្នុងបវត្តិកាលដោយចំណែកតែម្យ៉ាងនោះឯង ។
 ទុក្ខសច្ច បុគ្គលរមែងមានក្នុងចុតិខ្លះ បដិសន្ធិខ្លះ និងក្នុងបវត្តិកាលខ្លះ ។
 តែកាល ៣ មានបច្ចុប្បន្នកាលជាដើម បុគ្គលរមែងមានសូម្បីក្នុងចុតិខ្លះ
 បដិសន្ធិខ្លះ និងក្នុងបវត្តិកាលខ្លះ ។ បុគ្គលរមែងមានសច្ចៈណា ក្នុង
 សច្ចយមកៈនេះ, គប្បីជ្រាបអត្ថវិនិច្ឆ័យដោយអំណាចនៃសច្ចៈនោះៗ មាន
 ប្រការយ៉ាងនេះ ។

គប្បីជ្រាបន័យមុខ ក្នុងសច្ចយមកៈនោះ ដូចតទៅនេះ ៖

ពីរបទថា **សញ្ជសំ ឧប្បុទ្ធគ្នានំ** សេចក្តីថា ដោយហោចទៅ សូម្បី
 ជានិស្សទ្ធាវាស ។ ក៏សូម្បីទេវតាជានិស្សទ្ធាវាសនោះ រមែងកើតដោយ
 ទុក្ខសច្ចនោះឯង ។ ពាក្យថា **តណ្ហានិប្បយុក្ខមិក្កស្ស** នេះ លោកពោលទុក
 ហើយដើម្បីសម្តែងការទប់បត្តិនៃចំណែកមួយ ក្នុងទុក្ខសច្ច និងសមុទយ-
 សច្ច ។ ព្រោះហេតុដូច្នោះ ពាក្យនោះ គប្បីកាន់យកដោយអំណាចនៃ
 បញ្ចវេក្ខន៍ការភពន្ត្រះចុះ ។ តែក្នុងចតុវេក្ខន៍ការភព ពាក្យថា សូម្បីសច្ចៈ
 តែម្យ៉ាង រមែងមិនកើតឡើងក្នុងឧប្បាទទុណៈ របស់វេលសមាបត្តិ ចិត្តដែល

សម្បយុត្តដោយតណ្ហាដូច្នោះនេះ បណ្ឌិតមិនគួរកាន់យកក្នុងសច្ចយមកៈនេះ
 ទេ ។ ពីរបទថា **រេតសំ ទុក្ខសច្ចស្ស** សេចក្តីថា ឈ្មោះថា ទុក្ខសច្ច
 ដ៏សេស រៀរតណ្ហាចេញ រមែងមានក្នុងខណៈនោះ ពាក្យនោះ លោកពោល
 សំដៅយកទុក្ខសច្ចនោះ ។ សូម្បីក្នុងខប្បាទកុណៈនៃមគ្គ ក៏មានន័យដូចគ្នា
 នេះដែរ ។ តែក្នុងសច្ចយមកៈនោះ រូបនោះឯង ឈ្មោះថា ទុក្ខសច្ច,
 ធម៌ទាំងឡាយដែលសម្បយុត្តដោយមគ្គដ៏សេស ជាធម៌ដែលរួចដុតល្អហើយ
 អំពីសច្ចៈ ។ ព្រោះហេតុនោះឯង ទើបលោកពោលថា “មគ្គសច្ចរមែង
 កើតឡើងដល់ជនទាំងនោះ ក្នុងខប្បាទកុណៈនៃមគ្គក្នុងអរូប តែទុក្ខសច្ច
 រមែងមិនកើតឡើងដល់ជនទាំងនោះ” ។ គប្បីជ្រាបឱកាសដោយអំណាច
 នៃខណៈក្នុងសច្ចយមកៈយ៉ាងនេះថា ក្នុងខណៈនៃខបត្តិនោះ នឹងក្នុងខណៈ
 នៃការកើតឡើងរបស់ចិត្ត ដែលវិប្បយុត្តដោយតណ្ហារបស់ជនទាំងនោះថា
 ក្នុងខប្បាទកុណៈនៃចិត្តដែលវិប្បយុត្តដោយតណ្ហា ដែលប្រព្រឹត្តទៅរបស់
 អ្នកកើតទាំងអស់ ក្នុងខប្បាទកុណៈរបស់អ្នក កើតទាំងអស់នោះ ។ ក្នុងសច្ចៈ
 ដែលមានសភាពយ៉ាងនោះ សូម្បីដទៃទៀត ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។
 បទថា **អនភិសមេតានីនំ** បានដល់ សត្វដែលមិនសម្រេចអភិសម័យ ពោលគឺ
 ចតុសច្ចបដិវេធ គឺការចាក់ធ្លុះសច្ចៈទាំង ៤ ។ បទថា **អភិសមេតានីនំ**

បានដល់ អភិសមិតសច្ច គឺសច្ចៈដែលស្ងប់ក្រៃលែង ។ គប្បីជ្រាបអត្ត
វិនិច្ឆ័យក្នុងបទទាំងពួង ដោយមុខន័យនេះចុះ ។

៣.ពណ៌នាអំពីបរិញ្ញាវារៈ

ក៏ក្នុងបរិញ្ញាវារៈ បុគ្គលរមែងបានបរិញ្ញា ៣ គឺញាតបរិញ្ញា តីរណ-
បរិញ្ញា និងបហានបរិញ្ញា ។ ក៏ព្រោះឈ្មោះថា បរិញ្ញា រមែងមិនមានក្នុង
លោកុត្តរធម៌ទាំងឡាយ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ សច្ចៈ ២ ទើបលោកកាន់យក
ហើយក្នុងសច្ចយមកៈនេះ ។ ពាក្យថា **ទុក្ខសង្ខំ វិជានាតិ** ក្នុងសច្ចយមកៈ
នោះ លោកពោលទុកហើយ ដោយអំណាចនៃញាតបរិញ្ញា និងតីរណ-
បរិញ្ញា ។ ពាក្យថា **សមុទយសង្ខំ វិជហតិ** លោកពោលទុកហើយ ដោយ
អំណាចនៃញាតបរិញ្ញា និងបហានបរិញ្ញា ។ គប្បីជ្រាបអត្តក្នុងបទទាំងពួង
ដោយអំណាចនៃបរិញ្ញាទាំងឡាយនេះ មានប្រការដូច្នោះ ។

ចប់សច្ចយមកៈ

៦.សង្ខារយមកៈ

១.ពណ៌នាអំពីបញ្ញត្តិវារៈ

ឥឡូវនេះ ជាការពណ៌នាសង្ខារយមកៈ ដែលព្រះមានព្រះភាគទ្រង់សម្តែងតំណើសច្ចយមកៈ ព្រោះទ្រង់រូបរួមធម៌ទាំងឡាយ មានកុសលធម៌ជាដើម ដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្តែងហើយក្នុងមូលយមកៈទាំងនោះ ទុកជាឯកទេស ដោយអំណាចនៃធម៌ដែលសង្រ្គោះបាន ។ សូម្បីក្នុងសង្ខារយមកៈនោះ កប្បីជ្រាបប្រភេទនៃវារៈដ៏សេស គឺមហាវារៈទាំងឡាយ មានបណ្តតិវារៈ និងអន្តរវារៈជាដើម ដោយន័យដែលពោលហើយ ក្នុងពេលមុន ។

ចំណែកសេចក្តីប្លែកគ្នាក្នុងសង្ខារយមកៈនេះ មានដូចតទៅនេះ ៖

ក្នុងបណ្តតិវារៈជាមុន បទសោធនវារៈថា **“រូបំ រូបក្ខន្ធា, ចក្ខុចក្ខាយតនំ, ចក្ខុំ ចក្ខុធាតុ, ទុក្ខំ ទុក្ខសម្មំ”** ដូច្នោះ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់លើកធម៌ទាំងឡាយ មានខន្ធជាដើម ដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រារព្ធហើយ សម្តែងហើយ ក្នុងពេលមុន យ៉ាងណា, សូម្បីសង្ខារ ៣ ខាងដើម ព្រះអង្គទ្រង់មិនប្រារព្ធយ៉ាងនោះទេ, តែទ្រង់សម្តែងចែកទុកថា **“អស្សាសបស្សាសាកាយសង្ខារោ = ខ្យល់អស្សាសៈ និងបស្សាសៈ ឈ្មោះថា កាយសង្ខារ”** ជាដើម ។

ក្នុងសង្ខារទាំង ៣ នេះ សង្ខារនៃកាយ ឈ្មោះថា **កាយសង្ខារ** ។ សង្ខារជាដលររបស់ករដកាយ ដែលកើតហើយអំពីហេតុនោះឯង ឈ្មោះថា **កាយសង្ខារ** ព្រោះពាក្យថា “ធម៌ទាំងឡាយនោះ គឺខ្យល់អស្សាសៈ និងបស្សាសៈ មានក្នុងកាយ ជាប់ជាមួយនឹងកាយ”^{១០} ។

ន័យម្យ៉ាងទៀត សភាវៈណា ដែលបច្ច័យធ្វើព្រម គឺតាក់តែង, ព្រោះហេតុនោះ សភាវៈនោះ ឈ្មោះថា **សង្ខារ** ។

សួរថា សង្ខារនោះ អ្វីរមែងធ្វើព្រម គឺតាក់តែង ?

ឆ្លើយថា សង្ខារនោះ គឺកាយរមែងតាក់តែង ក៏សង្ខារនេះ គឺករ- ដកាយរមែងតាក់តែង ដូចស្នប់បង្កើតខ្យល់ សូម្បីកាលបើយ៉ាងនេះ **កាយសង្ខារ** គឺសង្ខារនៃកាយ, អធិប្បាយថា ខ្យល់អស្សាសៈ និងបស្សាសៈ ដែលកាយធ្វើហើយ ។

ក៏សភាវៈណា រមែងតាក់តែង ព្រោះហេតុនោះ សភាវៈនោះ ឈ្មោះថា **សង្ខារ** ព្រោះពាក្យថា “ម្ចាស់វិសាខៈមានអាយុ បុគ្គលព្រិះរិះ ហើយ ពិចារណាហើយ ទើបនិយាយជាខាងក្រោយ, ព្រោះហេតុនោះ វិតក្កៈ និងវិចារៈ ទើបឈ្មោះថា វិចិសង្ខារ”^{១១} ។

^{១០} ម. មូ., សំ. សឡា. ។

^{១១} ម. មូ. ។

សួរថា អ្វីរមែងតាក់តែង ?

ឆ្លើយថា ចិត្តរមែងតាក់តែង ។ សង្ខារនៃចិត្ត ឈ្មោះថា **ចិត្ត-សង្ខារ** ព្រោះធ្វើឆ្លើរវិភត្តិឲ្យចុះក្នុងអត្តនៃតតិយាវិភត្តិ; ពាក្យថា **ចិត្តសង្ខារ** នេះ ជាឈ្មោះរបស់ចេតសិកធម៌ទាំងឡាយ ដែលមានចិត្តជាសម្បជានទាំងអស់; ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ត្រាស់រៀនវិតក្កៈ និងវិចារៈចេញ ព្រោះទ្រង់កាន់យកវិតក្កៈ និងវិចារៈ ជាចំណែកមួយ ដោយភាពជាវិចីសង្ខារ ។

ឥឡូវនេះ ព្រះអង្គទ្រង់ផ្ដើមបទសោធនវារៈថា “**កាយោ កាយ-សទ្ធារោ**” ជាដើម, យមកៈ ៦ យ៉ាង គឺយមកៈ ៣ យ៉ាង ក្នុងអនុលោមន័យ, ៣ យ៉ាងទៀត ក្នុងបដិលោមន័យរបស់បទសោធនវារៈនោះ; យមកៈ ១២ យ៉ាង គឺយមកៈ ៦ យ៉ាង ក្នុងអនុលោមន័យ, ៦ យ៉ាងទៀត ក្នុងបដិលោមន័យ ព្រោះធ្វើមូលនៃសង្ខារមួយៗ ក្នុងបទសោធនមូលចក្កវារៈឲ្យជាពីរ ។

ចំណែកក្នុងសុទ្ធសង្ខារវារៈ ត្រាស់យមកៈទាំងឡាយទុកដោយន័យ ជាដើមថា “**រូបំ ខន្នោ, ខន្នោ រូបំ, ចក្កំ អាយតនំ, អាយតនំ ចក្កំ**” ដូច្នោះ ក្នុងវារៈទាំងឡាយ មានសុទ្ធកុន្ធហារៈជាដើម យ៉ាងណា, ក៏ត្រាស់យមកៈ ៦ យ៉ាង សូម្បីក្នុងសុទ្ធិកវារៈទាំងពួង ដូច្នោះដែរ គឺយមកៈ ៣ យ៉ាង ក្នុងអនុលោម ៣, ក្នុងបដិលោម គឺមានកាយសង្ខារជាមូល ២

មានវិសិដ្ឋានជាមូល ១ ដោយន័យជាដើមថា “កាយសង្ខារេវ វចី-
សង្ខារេវ, វចីសង្ខារេវ កាយសង្ខារេវ” មិនត្រាស់ថា “ការយា សង្ខារេវ,
សង្ខារេវ ការយា” ដូច្នោះទេ ។

សួរថា ព្រោះហេតុអ្វី ?

ឆ្លើយថា ព្រោះយមកៈទាំង ៦ យ៉ាងនោះ មិនមានដោយអំណាច
នៃបទមួយៗ ក្នុងសុទ្ធិកវារៈ, អត្តរមែងមានដោយអំណាចនៃការជម្រះបទ
មួយៗ ក្នុងសុទ្ធិកវារៈថា “រូបំ ខន្ធា, ខន្ធា រូបំ, ចក្ខុ វាយតនំ, វាយតនំ
ចក្ខុ” ព្រោះក្នុងខន្ធយមកៈជាដើម ទ្រង់មានបំណងយកខន្ធដ៏ប្រសើរ មាន
រូបកុន្ធជាដើម និងវាយតនៈដ៏ប្រសើរ មានចក្ខុយតនៈជាដើម យ៉ាងណា,
ក្នុងសុទ្ធិរយមកៈនេះ មិនមានអត្ថថា “ការយា សង្ខារេវ, សង្ខារេវ
ការយា” យ៉ាងនេះទេ, ចំណែកអត្ថតែមួយថា កាយសង្ខារេវ រមែង
មានដោយបទ ២ គឺកាយ និងសង្ខារ, ព្រះមានព្រះភាគ មិនត្រាស់ថា
“ការយា សង្ខារេវ, សង្ខារេវ ការយា” ដូច្នោះទេ ព្រោះមិនមានអត្ថថា
អស្សរាសៈ ឬបស្សរាសៈ ដោយអំណាចនៃការជម្រះបទមួយៗ ក្នុងសុទ្ធិក-
វារៈ, តែទ្រង់ត្រាស់ថា “ការយា កាយសង្ខារេវ” ជាបទដើម, សូម្បី
ពាក្យថា ការយា កាយសង្ខារេវ រមែងមិនសមគួរដោយបទរបស់កាយ វិថី

និងចិត្ត ព្រោះការវៈនៃសង្ខារទាំងឡាយដែលលោកមានបំណងយកហើយ
 លោកមិនកាន់យកក្នុងទីនេះទេ, នេះជាសុទ្ធសង្ខារវារៈ អធិប្បាយថា ក្នុង
 ការជម្រះបទ សូម្បីរៀរចាកអត្តហើយ ការពោលរមែងមិនសមគួរទេ
 ន័យនោះ លោកកាន់យកហើយក្នុងសុទ្ធសង្ខារវារៈ, តែក្នុងបទសោធនវារៈ
 នេះ យមកៈ ៦ យ៉ាង រមែងសមគួរ ព្រោះធ្វើមូលនៃសង្ខារមួយៗ គឺ
កាយសង្ខារ វចីសង្ខារ, វចីសង្ខារ កាយសង្ខារ ឲ្យមានពីរៗ ព្រោះ
 ការវៈនៃកាយសង្ខារមានតែម្យ៉ាង មកអំពីវចីសង្ខារ ក៏មួយៗ ដូចនឹង
 វចីសង្ខារជាដើម វចីសង្ខារមានតែម្យ៉ាង មកអំពីចិត្តសង្ខារជាដើម និង
 ចិត្តសង្ខារមានតែម្យ៉ាង មកអំពីសង្ខារជាដើម, ក្នុងយមកៈ ៦ យ៉ាងនោះ
 រមែងមាន ៣ យ៉ាងប៉ុណ្ណោះ **ព្រោះរាប់ហើយ និងមិនរាប់ទៀត**
 (អក្កហិតក្កហណេន), ព្រោះហេតុនោះ ទើបត្រាស់យមកៈទុក ៦ យ៉ាង
 គឺ ៣ យ៉ាង ក្នុងអនុលោមន័យ, ៣ យ៉ាងទៀត ក្នុងបដិលោមន័យ
 ដើម្បីសម្តែងយមកៈ ៣ យ៉ាងនោះឯង, អធិប្បាយថា ក៏ក្នុងសុទ្ធសង្ខារ-
 មូលចក្កវារៈ ទ្រង់មិនកាន់យកហើយ ក្នុងទីនេះ គប្បីជ្រាបទទ្ទេសវារៈ
 នៃបណ្ឌិតិវារៈ ដោយប្រការដូច្នោះ ។

ក៏ក្នុងអនុលោមនៃនិទ្ទេសវារៈមុន ឈ្មោះនៃសង្ខារទាំងឡាយ មាន
 កាយសង្ខារជាដើម មិនមែនកាយជាដើមទេ, ព្រោះហេតុនោះ ទើបលោក

បដិសេធចា “នោ = មិនមែន” ។

ក្នុងបដិលោម ពាក្យសួរថា ន កាយោ ន កាយសង្ខារោ ដូច្នោះ
បានដល់ រមែងសួរថា ធម៌ណាមិនមានកាយ, សូម្បីធម៌នោះ ក៏មិនមាន
កាយសង្ខារឬ ? ពាក្យឆ្លើយដែលថា កាយសង្ខារមិនមែនកាយ តែជា
កាយសង្ខារ អធិប្បាយថា កាយសង្ខារ មិនមែនជាកាយទេ, កាយនោះ
ក៏មិនមែនជាកាយសង្ខារដែរ ។

ពាក្យថា អវសេសា អធិប្បាយថា ពួកពីរនៃសង្ខារដ៏សេសតែម្យ៉ាង
ក៏ទេ, សូម្បីធម្មជាតិទាំងអស់ ដែលផ្សេងគ្នាដោយសង្ខតបញ្ញត្តិដ៏សេស
ដែលរួចផុតហើយចាកកាយសង្ខារ ក៏មិនឈ្មោះថា កាយ និងមិនឈ្មោះថា
កាយសង្ខារទេ គប្បីជ្រាបអត្តក្នុងពាក្យវិសដ្ឋនាទាំងពួង ដោយឧបាយ
នេះ មានប្រការដូច្នោះចុះ។

ចប់បញ្ញត្តិវារៈ

២.ពណ៌នាអំពីបវត្តិវារៈ

ក៏ **បវត្តិវារៈ** ក្នុងសង្ខារយមកៈនេះ ត្រង់អនុលោមន័យរបស់
 បុគ្គលវារៈ ក្នុងបច្ចុប្បន្នកាល យមកៈ ៣ យ៉ាងប៉ុណ្ណោះ គឺយមកៈ
 ដែលមានកាយសង្ខារជាមូល ២ យ៉ាង, ដែលមានវចីសង្ខារជាមូលម្យ៉ាង
 រមែងមាន ក្នុងពាក្យសួរថា **“កាយសង្ខារកំពុងកើតឡើងដល់បុគ្គលណា
 វចីសង្ខារ ក៏កំពុងកើតឡើងដល់បុគ្គលនោះឬ ?”** ដូច្នោះ, យមកៈ ៣
 យ៉ាងនោះ លោកកាន់យកហើយមែនពិត, សូម្បីក្នុងបដិលោមន័យក្តី
 ក្នុងវារៈទាំងឡាយ មានឱកាសវារៈជាដើមក្តី នៃបវត្តិវារៈនោះ ក៏មាន
 ន័យដូចគ្នានេះដែរ, គប្បីជ្រាបការរាប់យមកៈដោយអំណាចនៃយមកៈ ៣
 យ៉ាង ក្នុងវារៈទាំងពួង ត្រង់បវត្តិវារៈយ៉ាងនេះចុះ ។

ក៏ការវិនិច្ឆ័យអត្តក្នុងបវត្តិវារៈនេះ គប្បីជ្រាបលក្ខណៈនេះ ដូច
 តទៅ ៖

ក៏ក្នុងសង្ខារយមកៈនេះ ប្រភេទនៃកាល មានបច្ចុប្បន្នកាលជាដើម
 គប្បីកាន់យកដោយអំណាចនៃបវត្តិកាល ដោយពាក្យជាដើមថា **“ក្នុង
 ឧប្បាទក្ខណៈនៃខ្យល់អស្សរាសៈ និងបស្សរាសៈ, ក្នុងឧប្បាទក្ខណៈនៃការកើត
 វិតក្កៈ និងវិចារៈ”** ដូច្នោះ, មិនគប្បីកាន់យកដោយអំណាចនៃចុតិ និង
 បដិសន្ធិកាលឡើយ, គប្បីកាន់យកដោយអំណាចនៃបវត្តិកាល ដោយពាក្យ

ជាដើមថា “**កាយសង្ខារកំពុងកើតឡើងក្នុងទីនោះ គឺក្នុងទុតិយជ្ឈាន និង តតិយជ្ឈាន**” ; សូម្បីក្នុងបតុត្តជ្ឈាន (ភូមិ) គប្បីជ្រាបថា លោកកាន់យក ហើយដោយអំណាចនៃឱកាសវារៈ គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យអត្ត ដោយអំណាចនៃ លក្ខណៈដែលមាននោះ ក្នុងបវត្តិវារៈនេះ មានប្រការដូច្នោះ ។

គប្បីជ្រាបន័យខាងដើម ក្នុងបវត្តិវារៈនោះ ដូចតទៅ ៖

ពាក្យថា វៀរវិតក្កៈ និងវិចារៈ លោកពោលហើយដោយអំណាច នៃទុតិយជ្ឈាន និងតតិយជ្ឈាន; បទថា **តេសំ** បានដល់ ការព្រមព្រៀងនៃ ទុតិយជ្ឈាន និងតតិយជ្ឈានរបស់បុគ្គលទាំងនោះ; បទថា **កាមាចចរានំ** បានដល់ សត្វដែលកើតហើយក្នុងកាមាវចរភូមិ; តែថា ខ្យល់អស្សរាសៈ និងបស្សរាសៈ រមែងមិនមានដល់ទេវតាក្នុងរូបាវចរភូមិទេ, សូម្បីរូបនោះឯង ក៏មិនមានដល់ទេវតាក្នុងអរូបាវចរភូមិដែរ ។

ពាក្យថា **វៀរខ្យល់អស្សរាសៈ និងបស្សរាសៈ** ដូច្នោះ លោកពោល សំដៅយកការកើតឡើងនៃវិតក្កៈ និងវិចារៈ របស់សត្វដែលកើតហើយ ក្នុងរូបភព និងអរូបភព ។

ពាក្យថា **ក្នុងបឋមជ្ឈាន ក្នុងកាមាវចរ** ដូច្នោះ បានដល់ បឋមជ្ឈាន ក្នុងកាមាវចរភូមិនេះ លោកកាន់យកដោយអំណាចនៃមក្កដីលើស (អរហត្ត- មក្ក), មិនកាន់យកដោយអំណាចនៃអប្បនាទេ; ព្រោះថា ពួកពីរនៃសង្ខារ

នេះ រមែងកើតឡើងក្នុងចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅជាមួយវិតក្កៈ និងវិចារៈ សូម្បី
ដែលមិនទាន់ដល់អប្បនា ។

ពាក្យថា **ក្នុងភង្គខណៈនៃចិត្ត** លោកពោលទុកហើយ ព្រោះ
ភាវៈនៃកាយសន្ធុរមានចិត្តជាសម្បជ្ជាន; ពិតមែន កាលចិត្តកើតឡើង
នោះឯង រមែងញ្ញាំងរូប ឬអរូបឲ្យកើតឡើង, គ្រារលត់ រមែងមិនញ្ញាំង
រូប ឬអរូប ឲ្យកើតឡើងទេ ។

ពាក្យថា **ត្រាចិត្តដូងទីពីរនៃសុទ្ធាវាសព្រហ្មប្រព្រឹត្តទៅ** បានដល់
ភវន្តិចិត្តដែលជាចិត្តទីពីរ រាប់អំពីបដិសន្ធិចិត្ត; ពាក្យនោះ លោកពោលហើយ
ដើម្បីសម្តែងថា ភវន្តិចិត្តនោះ សូម្បីកាលបដិសន្ធិចិត្តប្រព្រឹត្តទៅ មិនធ្លាប់
កើតឡើងហើយដល់ព្រហ្មក្នុងសុទ្ធាវាសភូមិនោះ ក៏ពិតមែន, ប៉ុន្តែវិបាកចិត្ត
ដែលមិនសម្បយុត្តគ្នា រមែងប្រព្រឹត្តទៅរហូតអស់កាលត្រឹមណា, ឈ្មោះថា
មិនធ្លាប់កើតឡើងរហូតអស់កាលត្រឹមនោះឯង; ព្រហ្មទាំងនោះ កើតឡើង
ហើយដោយវិបាកចិត្តរបស់ឈានណា, វិបាកចិត្តរបស់ឈាននោះ កាលកើត
សូម្បីមួយរយដងខ្លះ មួយពាន់ដងខ្លះ ឈ្មោះថា **បឋមចិត្ត** នោះឯង;
សំដៅដល់ភវន្តិដែលកើតបន្តអំពីបដិសន្ធិចិត្ត ។

ចំណែកអារវដ្ឋនចិត្តក្នុងភវនិកន្តិ (ជវនៈ) មិនមានដូចវិបាកចិត្តទេ

(ព្រោះអារវជួនចិត្ត ជាកិរិយាចិត្ត) ឈ្មោះថា **ទុតិយចិត្ត** គប្បីជ្រាបថា ពាក្យ
ថា **ទុតិយចិត្ត** នេះ លោកពោលសំដៅយក **អារវជួនចិត្ត** នោះ ។

ពាក្យថា **នៃបុគ្គលដែលព្រមព្រៀងដោយបច្ច័មចិត្ត** បានដល់ ព្រះ
ខ្លឹមស្រពព្រមព្រៀងដោយចិត្តដែលមិនជាបច្ច័យដល់បដិសន្ធិ ជាចិត្តដួងទី
បំផុតនៃចិត្តទាំងពួង ។

ពាក្យថា **នូវបច្ច័មចិត្តដែលមិនមានវិកក្កៈ មិនមានវិចារៈ** នេះ
លោកពោលហើយដោយអំណាចនៃចុតិចិត្ត ដែលប្រកបដោយទុតិយជ្ឈាន
របស់រូបារចរបុគ្គល និងដោយអំណាចនៃចុតិចិត្តដែលប្រកបដោយចតុត្ត-
ជ្ឈាន របស់រូបារចរបុគ្គល; បទថា **តេសំ** បានដល់ ការព្រមព្រៀងនៃ
បច្ច័មចិត្តជាដើម របស់បុគ្គលទាំងនោះ ។

លោកឲ្យពាក្យឆ្លើយតបថា **ត្រូវហើយ** (មែន) ព្រោះការរលត់ទៅ
ក្នុងខណៈមួយៗ របស់កាយសង្ខារ (តែងរលត់ទៅ) ព្រមជាមួយនឹងចិត្ត-
សង្ខារនោះឯង, មិនបានឆ្លើយតប ព្រោះការរលត់ទៅនៃចិត្តសង្ខារព្រម
ជាមួយនឹងកាយសង្ខារទេ ។

សួរថា ព្រោះហេតុអ្វី ?

ឆ្លើយថា ព្រោះចិត្តសង្ខារ សូម្បីរៀរចាកកាយសង្ខារ រមែងកើតឡើង
ដង រមែងរលត់ទៅដង, ចំណែកកាយសង្ខារមានចិត្តជាសម្បជ្ជាន ។ **ខ្យល់**

**អស្សាសៈ បស្សាសៈ និងរូបដែលមានចិត្តជាសមុដ្ឋាន កើតឡើងហើយ ក្នុង
ឧប្បាទក្ខណៈនៃចិត្ត តាំងនៅវេលាដល់ចិត្ត ១៦ ដួងដទៃទៀត កើតឡើង ។**

ច្រើនបទថា គេសំ សោឡសន្នំ សព្វបច្ឆិមេន សទ្ធិ និរុដ្ឋតិ បានដល់
រូបដែលមានចិត្តជាសមុដ្ឋាន រមែងកើតឡើងព្រមជាមួយនឹងចិត្តដួងណា,
រមែងរលត់ទៅព្រមជាមួយនឹងចិត្តដួងទី ១៧ ចាប់តាំងពីចិត្តនោះ, រមែង
មិនរលត់ទៅក្នុងឧប្បាទៈ ឬចិត្តខណៈនៃចិត្តដួងណាៗ, និងរមែងមិនកើតឡើង
សូម្បីក្នុងចិត្តខណៈ ឬក្នុងខណៈឡើយ លោកពោលថា “**អាមន្តា = មែន**”
ព្រោះការរលត់ទៅក្នុងខណៈមួយៗ ព្រមជាមួយនឹងចិត្តសង្ខារ តាមពិត
នេះជាធម្មតារបស់រូបដែលមានចិត្តជាសមុដ្ឋាន ។

តែក្នុងអង្គកថាសីហន្ទៈនៃវិភង្គប្បករណ៍ លោកពោលទុកថា “រូប
ដែលមានចិត្តជាសមុដ្ឋាន រមែងរលត់ទៅក្នុងឧប្បាទក្ខណៈនៃចិត្តដួងទី ១៧”
ដូច្នេះ, ពាក្យពោលនោះ រមែងខុសចាកព្រះបាលីនេះ, លោកពោលហើយ
ក្នុងព្រះបាលីថា “**កំបាលី (បិដក) នោះឯង មានកម្លាំងជាងអង្គកថា**”
គប្បីកាន់យកពាក្យពោលនោះ ជាប្រមាណ ។

ក្នុងពាក្យសួរថា **កាយសង្ខារកើតដល់បុគ្គលណា វចិសង្ខារ ក៏រលត់
ដល់បុគ្គលនោះឬ ?** ដូច្នេះនេះ លោកបដិសេធថា **មិនមែន** ព្រោះកាយ
សង្ខាររមែងកើតឡើងក្នុងឧប្បាទក្ខណៈនៃចិត្ត, តែវិតក្កៈ និងវិចារៈ រមែង

រលត់ទៅក្នុងខណៈនោះ ក៏ទេ គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងទីទាំងពួង ដោយមុខន័យ
នេះ, បរិញ្ញាវារៈប្រព្រឹត្តទៅតាមប្រក្រតីនុ៎ះឯង ។

ចប់សង្ខារយមកៈ

៧.អនុសយយមកវណ្ណនា ពណ៌នាអំពីបរិច្ឆេទបរិច្ឆន្ទទ្ទេសវារៈ

ឥឡូវនេះ ជាការពណ៌នាសេចក្តីនៃអនុសយយមកៈ ដូចដែលព្រះ
មានព្រះភាគទ្រង់រូបរួមឯកទេសនៃកុសលធម៌ជាដើម ដែលទ្រង់សម្តែងទុក
ក្នុងមូលយមកៈនុ៎ះឯង ដោយអំណាចនៃការបាត់ដឹងហើយ ទ្រង់សម្តែង
ទុកក្នុងលំដាប់នៃសង្ខារយមកៈ ។ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបនូវការកំណត់បាលី
ក្នុងអនុសយយមកៈសិន ព្រោះថា អនុសយយមកៈនេះ ព្រះអង្គទ្រង់
ទេសនាបាលីទុកម្តងទៀត, មិនដូចទេសនាក្នុងខន្ធយមកៈជាដើមទេ ។

សួរថា ទ្រង់ទេសនាទុកដូចម្តេច ?

ឆ្លើយថា ខាងដើម ទ្រង់ទេសនាសម្តែងទុក ៣ វារៈ គឺ

- ១-បរិច្ឆន្ទនាវារៈ វារៈពោលអំពីការកំណត់
  - ២-បរិច្ឆិទ្ធិន្ទន្ទេសវារៈ វារៈពោលអំពីទទេសដែលកំណត់ទុកហើយ
  - ៣-ឧប្បតិដ្ឋានវារៈ វារៈពោលអំពីកន្លែងជាទីកើតឡើងមុន ។
- ដើម្បីឲ្យសិក្សាអនុស័យទាំងឡាយ ដោយអាការ ៣ យ៉ាង គឺដោយ

បរិច្ឆេទ ដោយខ្មែរ និងដោយឧប្បត្តិដ្ឋាន; តពីនោះ ក៏ទ្រង់ប្រកបអនុស័យ
ទាំងឡាយ សម្តែងយមកទេសនាដោយអំណាចនៃមហាវារៈ ៧ ។

ក្នុងអនុសយយមកនោះ ពាក្យថា “**សត្ត អនុសយា**” នេះ ឈ្មោះថា
បរិច្ឆេទវារៈ ព្រោះភារៈនៃអនុស័យទាំងឡាយ ព្រះអង្គកំណត់ចំនួន
សម្តែងទុកថា “អនុស័យនេះ មាន ៧ ប៉ុណ្ណោះ, មិនលើសជាងនេះ,
មិនខ្វះជាងនេះទេ” ។

ពាក្យថា “**កាមរាគានុសយោ ។ រេប ។ អវិជ្ជានុសយោ**” នេះ
ឈ្មោះថា **បរិច្ឆិទ្ធនុសវារៈ** ព្រោះភារៈនេះ ទ្រង់លើកត្រឹមតែឈ្មោះនៃធម៌
ដែលកំណត់ទុកហើយ ដោយបរិច្ឆេទវារៈនោះ ឡើងសម្តែងថា “ឈ្មោះថា
ធម៌ទាំងនេះ ជាធម៌ប្រភេទនោះ” ។

ក្នុងសេចក្តីនោះ ពាក្យថា “**កាមរាគានុសយោ អនុសេតិ ៦ត្ត
។ រេប ។ អវិជ្ជានុសយោ អនុសេតិ**” នេះ ឈ្មោះថា **ឧប្បត្តិដ្ឋានវារៈ**
ព្រោះភារៈនេះ ទ្រង់សម្តែងឋានជាទីកើតឡើងនៃធម៌ទាំងនោះ យ៉ាងនេះថា
“**អនុស័យទាំងនេះ រមែងដេកត្រាំក្នុងភារៈទាំងឡាយឈ្មោះនេះ**” ។

ម្យ៉ាងទៀត ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ប្រកបនូវអនុស័យទាំងឡាយ
ហើយ សម្តែងយមកទេសនាដោយអំណាចនៃមហាវារៈ ៧ ៦ណា,

មហាវារៈទាំងនោះ មានឈ្មោះដូច្នោះ គឺ

- ១.អនុសយនារៈ វារៈពោលអំពីអនុស័យ
- ២.សានុសយនារៈ វារៈពោលអំពីអ្នកមានអនុស័យ
- ៣.បដិហាននារៈ វារៈពោលអំពីការលះ
- ៤.បរិញ្ញានារៈ វារៈពោលអំពីការកំណត់ដឹង
- ៥.បហិននារៈ វារៈពោលអំពីការលះបានហើយ
- ៦.ខុប្បុននារៈ វារៈពោលអំពីការកើត
- ៧.ធាតុនារៈ វារៈពោលអំពីធាតុ។

អធិប្បាយអនុសយនារៈ

បណ្តាមហាវារៈទាំងនោះ វារៈទី ១ ឈ្មោះថា **អនុសយវារៈ** នោះ មាន ២ ន័យ គឺដោយអំណាចនៃអនុលោមន័យ និងបដិលោមន័យ ។ ក្នុងន័យទាំង ២ នោះ អនុលោមន័យមានអន្តរវារៈ ៣ ដោយអំណាច នៃបុគ្គល និងភូមិ គឺ

- យស្ស អនុសេតិ ...កំពុងដេកគ្រាំដល់បុគ្គលណា (បុគ្គលវារៈ)
- យត្ថ អនុសេតិ ...កំពុងដេកគ្រាំក្នុងភូមិណា (ឱកាសវារៈ)
- យស្ស យត្តានុសេតិ ...កំពុងដេកគ្រាំដល់បុគ្គលណា ក្នុងភូមិណា

(បុគ្គលោកាសវារៈ) ។

បណ្ណាអន្តរវារៈទាំង ៣ នោះ ក្នុងបុគ្គលវារៈដំបូង មាន ២១ យមកៈ ក៏មានកាមរកានុស័យជាមូល ៦ យមកៈ ដោយព្រះបាលីថា ៖

“យស្ស កាមរកានុស័យេយា អនុសេតិ, តស្ស បដិយានុស័យេយា អនុសេតិ, យស្ស វា បន បដិយានុស័យេយា អនុសេតិ, តស្ស កាមរកានុស័យេយា អនុសេតិ ។

យស្ស កាមរកានុស័យេយា អនុសេតិ, តស្ស មាណុសុស័យេយា... ទិដ្ឋានុស័យេយា... វិចិកិច្ចានុស័យេយា... កតវកានុស័យេយា... អវិជ្ជានុស័យេយា... អនុសេតិ, យស្ស វា បន អវិជ្ជានុស័យេយា អនុសេតិ, តស្ស កាមរកានុស័យេយា អនុសេតិ” ។

ដែលមានបដិយានុស័យជាមូល ៥ យមកៈ, មានមាណុសុស័យជាមូល ៤ យមកៈ, មានទិដ្ឋានុស័យជាមូល ៣ យមកៈ, មានវិចិកិច្ចានុស័យជាមូល ២ យមកៈ, មានភវរកានុស័យជាមូល ១ យមកៈ ដោយអំណាចនៃការរាប់ហើយ និងមិនរាប់ទៀត, សូម្បីវារៈទាំងអស់ ដែលមានមូល ១ ទើបរួមត្រូវជា ២១ យមកៈ ដោយប្រការដូច្នោះ ។

បុគ្គលវារៈ ១៥ យមកៈដទៃទៀត គឺដែលមានមូល ២ (ទុកមូល) ដែលមានមកក្នុងព្រះបាលីយ៉ាងនេះថា “យស្ស កាមរកានុស័យេយា ច

បដិឃានុសយោ ច អនុសន្តិ” ដូច្នោះ មាន ៥ យមកៈ, ដែលមាន
 មូល ៣ (តិកមូល) មាន ៤ យមកៈ, ដែលមានមូល ៤ (ចតុកមូល)
 មាន ៣ យមកៈ, ដែលមានមូល ៥ (បញ្ចកមូល) មាន ២ យមកៈ,
 ដែលមានមូល ៦ (ឆកមូល) ១ យមកៈ ។ រួមក្នុងបុគ្គលវារៈត្រូវជា
 ៣៦ យមកៈ គឺយមកៈដែលមានមូល ១ មាន ២១ យមកៈ ដែលមាន
 មូល ២ ជាដើម ១៥ យមកៈទៀត (២១ + ១៥ = ៣៦) ។

ក្នុងឱកាសវារៈ និងបុគ្គលោកាសវារៈ ក៏ដូចគ្នាដែរ គឺមាន ៣៦,
 ព្រោះហេតុនោះ សូម្បីអន្តរវារៈទាំងអស់ ក្នុងអនុលោមន័យ ទើបត្រូវជា
 ១០៨ យមកៈ, ក្នុងបដិលោមន័យ ក៏ដូចគ្នាដែរ (មាន ១០៨) ព្រោះ
 ហេតុដូច្នោះ ក្នុងមហាវារៈដំបូង គឺអនុសយវារៈ ទើបរួមត្រូវជា ២១៦
 យមកៈ បណ្ឌិតកប្បីជ្រាបពាក្យបុច្ឆាកុណនឹង ២ តែគ្រប់យមកៈនោះ,
 សេចក្តី គឺពាក្យវិសដ្ឋនាកុណនឹង ២ អំពីពាក្យបុច្ឆានោះ ។ ក៏ក្នុង
 អនុសយវារៈនេះ យ៉ាងណា, កប្បីជ្រាបន័យក្នុងយមកៈមួយៗ សូម្បី
 តែមហាវារៈទាំង ៥ នេះ គឺ **សានុសយវារៈ បដិហានវារៈ បរិញ្ញាវារៈ**
បហិនវារៈ និង **ឧប្បជ្ជនវារៈ** ថា “ពាក្យបុច្ឆាត្រូវកុណនឹង ២ គ្រប់ៗ
 យមកៈ, អត្ថន័យ គឺពាក្យវិសដ្ឋនាត្រូវកុណនឹង ២ អំពីពាក្យបុច្ឆានោះ” ។
 តែថា ក្នុងមហាវារៈ ៥ នេះ មានសេចក្តីផ្សេងអំពី ៣ វារៈ ដំបូង គឺក្នុង

ឱកាសវារៈព្រះមានព្រះភាគមិនត្រាស់ពាក្យថា “យត្ថ យត្ថ” ទេ, តែទ្រង់សម្តែងទេសនា ដោយព្រះតម្រាស់ថា “យនោ យនោ” ។ ពាក្យដ៏សេសក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។

ក៏ក្នុងមហាវារៈទាំងអស់ វារៈចុងក្រោយ ឈ្មោះថា ធាតុវារៈ, ធាតុវារៈនោះ តាំងឡើង ២ យ៉ាង គឺ បុច្ឆាវារៈ និង វិសជ្ជនាវារៈ, សួរថា ព្រោះហេតុអ្វី ទើបព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ក្នុងពាក្យបុច្ឆាវារៈនៃធាតុវារៈនោះថា “កាលបើសត្វរលត់ក្នុងកាយធាតុ ហើយចូលដល់កាយធាតុ” ដូច្នោះ តែមិនត្រាស់ថា “កាលបើសត្វចូលដល់កាយធាតុ ចុតិហើយចាកកាយធាតុ” ដូច្នោះទេ ឆ្លើយថា កាលបើពោលដោយអត្តហើយមិនប្លែកគ្នាឡើយ, ព្រោះសូម្បីពាក្យសួរទាំងពីរនេះ ក៏មានអត្តដូចគ្នាដែរ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបព្រះអង្គត្រាស់បុច្ឆាយមកៈមួយៗ នោះឯង ពីយមកៈមួយៗ ដោយលំដាប់ ក្នុងទីបំផុតនៃពាក្យសួរទាំងអស់ ហើយទើបធ្វើពាក្យវិសជ្ជនាទុក តាមន័យជាដើមថា “កាលបើសត្វចុតិចាកកាយធាតុ ហើយចូលដល់កាយធាតុ អនុស័យ ៧ រមែងដេកត្រាំដល់សត្វពួកណាខ្លះ” ដូច្នោះ, ក្នុងបណ្តាពាក្យសួរទាំងអស់នោះ អនុលោមបុច្ឆាមានកាមធាតុជាមូល ៧ គឺសុទ្ធិកបុច្ឆា ៦ យមកៈ ដោយព្រះបាលីថា

“ កាលបើសត្វចុតិចាកកាមធាតុ ចូលដល់កាមធាតុ... ចូលដល់រូបធាតុ... ចូលដល់អរូបធាតុ... ចូលដល់នកាមធាតុ... ចូលដល់នរូបធាតុ និងចូលដល់នអរូបធាតុ” ដូច្នោះ, ព្រមទាំងមិស្សកបុច្ឆា ៣ ទៀត គឺ “ កាលបើសត្វចុតិចាកកាមធាតុហើយ ចូលដល់នកាមធាតុ នអរូបធាតុ, ចូលដល់នរូបធាតុ នអរូបធាតុ... ចូលដល់នកាមធាតុ និងនរូបធាតុ” ។

អនុលោមបុច្ឆាដែលមានរូបធាតុជាមូល ក៏មាន ៧, ដែលមានអរូបធាតុជាមូល ក៏មាន ៧ ដូចគ្នាដែរ រួមត្រូវជាអនុលោមបុច្ឆា ២៧, បដិលោមបុច្ឆាដែលមាននកាមធាតុ នរូបធាតុ និងនអរូបធាតុជាមូល ក៏មាន ២៧ ដែរ ។ រួមពាក្យសួរទាំងអស់ គឺអនុលោមបុច្ឆា ២៧ បដិលោមបុច្ឆា ២៧ និងពាក្យសួរដែលជាទុកមូល ២៧ ទៀត ដូចព្រះបាលីថា “ន កាមធាតុយា ន អរូបធាតុយា ន រូបធាតុយា ន អរូបធាតុយា

ន កាមធាតុយា ន រូបធាតុយា” ដូច្នោះ ទើបត្រូវជាពាក្យបុច្ឆា ១៨ ។ បណ្ឌិតកប្បីធ្វើការវិសដ្ឋនបញ្ហាក្នុងទីនេះ ដោយអំណាចនៃពាក្យសួរទាំងនោះចុះ ។ សេចក្តីនេះ ជាការកំណត់បាលីក្នុងធាតុវារៈ និងកប្បីជ្រាបសូម្បីការកំណត់បាលីក្នុងអនុសយយមកៈទាំងអស់ ដោយប្រការដូច្នោះចុះ ។

ក៏ពាក្យណាៗ ក្នុងអនុសយយមកៈដែលមានអត្ថន័យដ៏លំបាក កប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យកថាក្នុងទីនោះៗ តាំងពីដើមថា ៖

សួរថា ឈ្មោះថា **អនុស័យ** ព្រោះអត្ថថា ដូចម្តេច ?

ឆ្លើយថា ឈ្មោះថា **អនុស័យ** ព្រោះអត្ថថា ដេកគ្រាំ ។

សួរថា អនុស័យនោះ ឈ្មោះថា មានអត្ថដេកគ្រាំ តើដូចម្តេច ?

ឆ្លើយថា ដែលមានឈ្មោះយ៉ាងនោះ ព្រោះអត្ថថា **លះមិនបាន** ។

**ពិតមែនហើយ កិលេសទាំងនេះ ឈ្មោះថា រមែងដេកសម្លឹងក្នុង
សន្តានរបស់សត្វ ព្រោះអត្ថថា លះមិនបាន, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបអាចារ្យ
ទាំងឡាយ ហៅកិលេសទាំងនោះថា អនុស័យ ។**

ពាក្យថា “**អនុសេន្តិ = រមែងដេកសម្លឹង**” អធិប្បាយថា មានហេតុ
ដ៏សមគួរហើយទើបកើតឡើង; ម្យ៉ាងទៀត កិលេសដែលមានអាការលះ
មិនបាន ឈ្មោះថា **អនុសយដ្ឋៈ** ព្រោះអត្ថថា គប្បីមានការដេកសម្លឹង,
ក៏មិនគួរពោលថា “**កិលេសមានអាការលះមិនបាននេះ រមែងកើតឡើង**”
ដូច្នោះទេ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ គួរពោលថា “**អនុស័យទាំងឡាយ រមែង
កើតឡើង**” ។ ពាក្យថា “**អនុសយា ឧប្បន្ន្តិ**” នេះ ក្នុងទីនេះ ជាពាក្យ
យល់ព្រមថា **អនុស័យ គឺកិលេសដែលមានអាការលះមិនបាន** ។ ក៏ពាក្យ
ថា “**អនុសយោ**” ព្រះមានព្រះភាគគ្រាស់ហៅថា កិលេសដែលមានកម្លាំង
ព្រោះអត្ថថា លះមិនបាន ។

បណ្ឌិតកប្បីជ្រាបថា អនុស័យនេះ ជាចិត្តសម្បយុត្តប្រព្រឹត្តទៅមួយ
អន្លើដោយអារម្មណ៍ (ដឹងអារម្មណ៍បាន) ជាសហេតុកៈ ព្រោះអត្តថា មាន
បច្ច័យប្រជុំតាក់តែង និងជាអកុសលតែម្យ៉ាង ជាអតីតខ្លះ ជាអនាគតខ្លះ
និងជាបច្ចុប្បន្នខ្លះ ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបគួរពោលថា អនុស័យ រមែង
កើតឡើង ។

ក្នុងទីនេះ កប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យកថានេះ ជាប្រមាណ ៖

ក្នុងព្រះអភិធម្ម លោកបដិសេធវាទៈទាំងអស់ ទុកក្នុងកថាវត្ថុថា
“អនុស័យទាំងឡាយជាអព្យាក្រឹត ជាអហេតុកៈ ជាចិត្តវិប្បយុត្ត” * ។

ក្នុងបដិសម្ពិទ្ធាមគ្គ លោកបានពោលជាពាក្យសួរទុកថា “បុគ្គល
រមែងលះកិលេសទាំងឡាយដែលជាបច្ចុប្បន្នប៉ុណ្ណោះឬ ?” គឺថា បុគ្គល
រមែងលះអនុស័យ គឺកិលេសដែលមានកម្លាំងបាន ព្រោះអនុស័យទាំងនោះ
ជាបច្ចុប្បន្នឬ ? ។

ក្នុងធម្មសង្គហៈ លោកពោលទុកក្នុងបទភាជនិយនៃមោហៈថា “ការ
កើតឡើងនៃអវិជ្ជាអនុស័យ រួមជាមួយនឹងអកុសលចិត្តថា ‘អវិជ្ជាអនុស័យ
អវិជ្ជាបរិយុដ្ឋាន អវិជ្ជាលង្កី មោហៈ និងអកុសលមូល’ , នេះរមែងមាន

---

* សូមអានក្នុងកថាវត្ថុ ។

ក្នុងសម័យណា មោហៈក៏មានក្នុងសម័យនោះ” ។

ក្នុងអនុសយយមកៈនេះដែរ លោកពោលទុកក្នុង **ឧប្បជ្ជនវារៈ** នៃ
មហាវារៈ ៧ ណាមួយថា “**កាមរាគានុស័យកំពុងកើតដល់បុគ្គលណា,
បដិឃានុស័យ ក៏កំពុងកើតដល់បុគ្គលនោះមែនឬ ?**” ជាដើម; ព្រោះ
ហេតុដូច្នោះ ពាក្យណាដែលលោកអធិប្បាយថា “**ពាក្យថា ‘ ដេកសម្ល’**
ក៏មានហេតុដ៏សមគួរហើយទើបកើតឡើង” , ពាក្យនោះ តប្បវិជ្ជាថា
លោកពោលទុកល្អហើយដោយអំណាចនៃបែបដែននេះ ជាប្រមាណ ។
សូម្បីពាក្យដែលពោលថា “**អនុស័យជាចិត្តសម្បយុត្តប្រព្រឹត្តទៅមួយអន្លើ
ដោយអារម្មណ៍ (គឺដឹងអារម្មណ៍បាន)**” , សូម្បីពាក្យនោះ លោកក៏ពោល
ល្អហើយដែរ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ តប្បវិជ្ជាលក្ខណ៍ព្រមក្នុងទីនេះថា
**“ឈ្មោះថា អនុស័យនោះ ជាធម៌សម្រេចហើយ ជាចិត្តសម្បយុត្ត និង
ជាអកុសល”** ដោយប្រការដូច្នោះ ព្រមទាំងតប្បវិជ្ជាពាក្យវិគ្រោះទាំងឡាយ
មានពាក្យថា **“កាមរាគានុសយោ”** ជាដើមថា កាមរាគៈនោះឯង ជា
អនុស័យ ព្រោះអត្ថថា លះមិនទាន់បាន ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបឈ្មោះថា
កាមរាគានុស័យ; សូម្បីក្នុងបទដ៏សេស ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។

ពណ៌នាអំពីឧប្បត្តិដ្ឋានវារៈ

ឥឡូវនេះ ដើម្បីប្រកាស **ឧប្បត្តិដ្ឋានវារៈ** គឺវារៈពោលអំពីថ្ងៃជាទី កើតឡើងនៃអនុស័យទាំងនោះ ដែលព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ត្រាស់ថា “**គត្ត កាមរាគានុសយោ អនុសេតិ**” ជាដើម ។

ពាក្យថា “**គត្ត កាមរាគុយា ទ្វិសុ វេទនាសុ**” បានដល់ កាម- រាគានុស័យកើតក្នុងវេទនាទាំងឡាយ ២ គឺសុខវេទនា និងឧបេក្ខាវេទនា ក្នុងកាមាវចរភូមិ * ។

ពាក្យថា “**ឯត្ត កាមរាគានុសយោ អនុសេតិ**” បានដល់ កាម- រាគានុស័យរមែងដេកសម្ងំក្នុងវេទនាទាំង ២ នេះ ។ អធិប្បាយថា កាម- រាគានុស័យនេះ រមែងដេកសម្ងំដោយអាការ ២ យ៉ាង គឺដោយអំណាច នៃការកើតរួម និងដោយអំណាចនៃអារម្មណ៍ក្នុងសុខវេទនា និងឧបេក្ខា- វេទនានៃអកុសលទាំងឡាយ ។ ក៏អនុស័យនោះ ជាធម៌កើតព្រមជាមួយ សុខវេទនា និងឧបេក្ខាវេទនាជាអកុសលខ្លះ, រមែងធ្វើវេទនាទាំង ២ នោះ ឲ្យជាអារម្មណ៍កើតឡើងខ្លះ និងធ្វើវេទនាក្នុងកាមាវចរកុសល វិបាក និង កិរិយាដ៏សេស ឲ្យជាអារម្មណ៍នោះឯង កើតឡើងខ្លះ, ម្យ៉ាងទៀត

* ពាក្យថា កាមាវចរភូមិ និងកាមរាគុ មានអត្ថសេចក្តីដូចគ្នា ។

អនុស័យនោះ កាលបើដេកសម្ងំក្នុងវេទនាទាំង ២ ក្នុងកាមធាតុ រមែង
 ដេកសម្ងំ សូម្បីក្នុងសញ្ញា សង្ខារ និងវិញ្ញាណដែលសម្បយុត្តដោយវេទនា
 ទាំងពីរនោះដែរ ។ តែអនុស័យដែលដេកសម្ងំ តែងដេកសម្ងំក្នុងវេទនា
 ទាំងពីរ មិនអាចដើម្បីនឹងកើតរួមជាមួយសញ្ញាជាដើម ដែលសម្បយុត្ត
 ដោយវេទនានោះ ឬថា មិនធ្វើសញ្ញាដែលសម្បយុត្តដោយវេទនានោះ
 ហើយកើតឡើងទេ ។

ក៏កាលបើមានសេចក្តីយ៉ាងនេះ វេទនាទាំងពីរ ទើបជាប្រធានក្នុង
 សម្បយុត្តធម៌ដ៏សេស ដោយការកើតឡើងនៃកាមរាគានុស័យ ព្រោះអត្តថា
 ពេញចិត្តសេចក្តីសុខដែលមានការរីករាយ និងការស្ងប់, ព្រោះហេតុដូច្នោះ
 ទើបព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ត្រាស់ថា **“កាមរាគានុស័យរមែងដេកសម្ងំក្នុង
 វេទនាទាំងពីរនេះ”** ជាដើម ។ ពិតណាស់ សុខវេទនាក្នុងវេនេយ្យសត្វ
 គឺសត្វដែលនឹងដឹងធម៌ ដើម្បីដឹងធម៌ដ៏ឱឡារ គឺយ៉ាងក្រោតក្រាត ។

ម្យ៉ាងទៀត កាមរាគានុស័យនេះ កាលបើដេកសម្ងំដោយអំណាចនៃ
 អារម្មណ៍ រមែងដេកសម្ងំក្នុងវេទនាទាំងពីរ និងក្នុងធម៌ដែលសម្បយុត្តដោយ
 វេទនាទាំងពីរត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ ក៏មិនមែន, គឺរមែងដេកសម្ងំ សូម្បីក្នុងរូប
 ជាដើម ដែលជាទីប្រាថ្នាដងមែនពិត, សូម្បីពាក្យនេះ ព្រះមានព្រះភាគ
 ក៏ត្រាស់ទុកក្នុងវិភង្គប្បករណ៍ថា **“រូបឯណា ជាទីស្រឡាញ់ (ចិយ្យរូមំ) ជាទី**

ពេញចិត្ត (សាគរូម) តែងមានក្នុងលោក, កាមរាគានុស័យរបស់សត្វទាំង
ឡាយ រមែងដេកសម្លឹងក្នុងបិយរូប និងសាក្សបនេះ” ដូច្នោះ មិនមែនឬ ?
 សូម្បីក្នុងគម្ពីរយមកៈនេះ ក៏ត្រាស់ទុកក្នុងបដិលោមន័យរបស់អនុសយវារៈថា
“ កាមរាគានុស័យ រមែងមិនដេកសម្លឹងភូមិណា, ទិដ្ឋានុស័យ ក៏រមែង
មិនដេកសម្លឹងភូមិនោះ មែនឬ ?” ដូច្នោះ, ក៏កាមរាគានុស័យនោះ
 រមែងមិនដេកសម្លឹងក្នុងទុក្ខវេទនា ក្នុងរូបធាតុ និងអរូបធាតុទាំងនេះ,
 តែទិដ្ឋានុស័យ រមែងមិនដេកក្នុងទីនោះ ក៏មិនមែន, ក្នុងឋានដែលមិនទាក់ទង
 ដោយកាមរាគានុស័យ ក៏មិនដេកសម្លឹង, ទិដ្ឋានុស័យ ក៏មិនដេកសម្លឹង” ។

ពិតណាស់ ក្នុងសេចក្តីនេះ **កាមរាគានុស័យ** រៀនទុក្ខវេទនាព្រម
 ទាំងសម្បយុត្តធម៌ រៀនរូបារូបារវចរធម៌ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ និងរៀន
 លោកុត្តរធម៌ ៧ ចេញ ព្រោះបានត្រាស់ទុកថា **“ កាមរាគានុស័យ មិន**
ដេកសម្លឹង ក្នុងទុក្ខវេទនា និងក្នុងរូបធាតុឡើយ” ជាដើម ប៉ុន្តែ រមែងដេក
 សម្លឹងក្នុងរូប សំឡេង ក្លិន រស និងដេវដ្ឋព្វដ៏សេស ។

សួរថា ព្រោះហេតុអ្វី ទើបត្រាស់ពាក្យនោះ ក្នុងបករណ៍នេះ ?
 ឆ្លើយថា ព្រោះសភាវៈទាំងនោះ ជារបស់ល្អិត ។

ពិតមែនហើយ ព្រះអង្គមិនត្រាស់ថា **“ កាមរាគានុស័យរមែងដេក**

សម្មក្នុងរូបទាំងនេះ” ជាដើមទេ ព្រោះវេទនាទាំងពីរប៉ុណ្ណោះ ជាប្រធាន គឺជាអារម្មណ៍ប្រាកដច្បាស់ និងព្រោះរូបទាំងនេះ ជាអារម្មណ៍ល្អិត គឺប្រាកដ មិនមានច្រើន ដោយន័យដែលពោលទុកហើយ ក្នុងខន្តក្រោយ, តែកាលបើ ពោលដោយអត្តហើយ រមែងកើតមាន, ព្រោះហេតុដូច្នោះ គប្បីជ្រាបថា សូម្បីកាមរកានុស័យ ក៏ដេកសម្មក្នុងរូបទាំងឡាយនោះដែរ ។

បញ្ជាក់ថា ព្រះសាស្តារមែងមិនត្រាស់ចំពោះធម៌ទាំងអស់ ក្នុងទីទាំង ពួងទេ ។ រៀរតែធម៌ណា ដឹងបានដោយអំណាចនៃសត្វដែលព្រះអង្គទ្រង់ ណែនាំដើម្បីឲ្យដឹងធម៌ ក៏រមែងត្រាស់ធម៌ទាំងអស់នោះ ដោយហេតុនេះ ទើបត្រាស់ទុកក្នុងទីខ្លះ ។ ពិតណាស់ ពាក្យណាដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្តូរថា “ទិដ្ឋានុស័យរមែងដេកសម្មក្នុងទីណា” ដូច្នោះ រមែងបានពាក្យវិសដ្ឋនា យ៉ាងនេះថា **“ទិដ្ឋានុស័យរមែងដេកសម្មក្នុងធម៌ទាំងឡាយ ដែលរាប់បញ្ចូល ដោយសកាយៈទាំងពួង”** ដូច្នោះ, ធម៌ទាំងអស់នោះ ព្រះអង្គត្រាស់ ទុកហើយ ។

ក្នុងទីដទៃទៀត ពាក្យណា ដែលមានពាក្យវិសដ្ឋនាយ៉ាងនេះថា “វិចិកិច្ចានុស័យ មានានុស័យ និងទិដ្ឋានុស័យ រមែងដេកសម្មក្នុងរូបធាតុ និងអរូបធាតុនេះ, ឯវិចិកិច្ចានុស័យ កាមរកានុស័យ មានានុស័យ និង ទិដ្ឋានុស័យ រមែងដេកសម្មក្នុងវេទនាទាំងពីរក្នុងកាមធាតុ, ឯវិចិកិច្ចានុស័យ

បដិយានុស័យ ទិដ្ឋានុស័យ និងអវិជ្ជានុស័យ រមែងដេកសម្ងំក្នុងទុក្ខវេទនា នេះ” ដូច្នោះ, ព្រះអង្គមិនបានគ្រាស់ពាក្យទាំងអស់នោះទេ គ្រាស់ត្រឹមតែ វេទនា ៣ ជាមួយរូបធាតុ និងអរូបធាតុប៉ុណ្ណោះ ។ ក៏អរូបធម៌ដែល សម្បយុត្តដោយវេទនា និងរូបទាំងអស់ មិនគ្រាស់ទុកទេ ។ មិនបាន គ្រាស់ទុក ក៏ពិតមែនហើយ, ប៉ុន្តែ ទិដ្ឋានុស័យ ក៏រមែងដេកសម្ងំក្នុងទី នោះដែរ ។ សេចក្តីនេះ យ៉ាងណា, ក្នុងទីនេះ មិនបានគ្រាស់ឥដ្ឋារម្មណ៍ មានរូបជាដើមទុក ក៏ពិតមែន, ប៉ុន្តែ កាមរកានុស័យ ក៏រមែងដេកសម្ងំ ក្នុងរូបដែលជាឥដ្ឋារម្មណ៍យ៉ាងនោះដែរ ។ បណ្ឌិតកប្បជ្រាបថានជាទី កើតឡើងនៃកាមរកានុស័យ ដូចដែលបានពណ៌នាមកដូច្នោះចុះ ។

បណ្ឌិតកប្បជ្រាបថានជាទីកើតឡើងនៃបដិយានុស័យ ដោយព្រះ បាលីថា **“ទុក្ខាយ រេទនាយ”** ជាដើម បានដល់ វេទនាទាំង ៣ គឺ ទោមនស្សវេទនា ២ និងទុក្ខវេទនាដែលសម្បយុត្តដោយកាយវិញ្ញាណ ១ នេះ ឈ្មោះថា អនុសយដ្ឋាន គឺកន្លែងជាទីកើតឡើងនៃបដិយានុស័យ ។ ក៏បដិយានុស័យនោះ រមែងដេកសម្ងំក្នុងទោមនស្សវេទនាដោយអាការ ២ យ៉ាង គឺដោយអំណាចនៃការកើតឡើងព្រមគ្នាផង ដោយអំណាចនៃអារម្មណ៍ ផង, និងរមែងដេកសម្ងំក្នុងទុក្ខវេទនាដ៏សេស ដោយអំណាចនៃអារម្មណ៍ ។ ក៏បដិយានុស័យនោះ កាលបើដេកសម្ងំក្នុងវេទនាទាំងនោះ រមែងដេកសម្ងំ

សូម្បីក្នុងសញ្ញា សង្ខារ និងវិញ្ញាណជាដើម ដែលសម្បយុត្តដោយវេទនា ទាំងនោះដែរ ។ ពិតមែនហើយ បដិឃានុស័យនេះ កើតរួមជាមួយនឹង វេទនាណា, ក៏សូម្បីសភាពនៃការកើតរួមជាមួយធម៌ទាំងឡាយ មានសញ្ញា ជាដើម ដែលសម្បយុត្តជាមួយវេទនានុ៎ះឯង, ឬថា រមែងញ្ចាំងវេទនា ឲ្យជាអារម្មណ៍, ក៏រមែងញ្ចាំងសូម្បីធម៌ទាំងឡាយ មានសញ្ញាជាដើម ដែលសម្បយុត្តដោយវេទនានោះ ក៏ដូចគ្នាដែរ ។ សូម្បីកាលបើមានសេចក្តី ដូច្នោះ ទុក្ខវេទនានោះឯង ទើបជាធំក្នុងសម្បយុត្តធម៌ដ៏សេស ព្រោះការ កើតឡើងនៃបដិឃានុស័យ ដោយអត្តថា មិនពេញចិត្ត និងព្រោះភាវៈនៃ ខ្លួនសោយទុក្ខក្នុងធម៌ដែលមិនពេញចិត្ត, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបព្រះអង្គ ត្រាស់ពាក្យនេះថា “ **បដិឃានុស័យ រមែងដេកសម្បក្នុងទុក្ខវេទនានេះ**” ; ពិតណាស់ សេចក្តីសុខ គឺសុខវេទនា ក្នុងដៅពង្សនៃសត្វ ដែលព្រះអង្គ ទ្រង់ណែនាំក្នុងការត្រាស់ដឹងធម៌ ដើម្បីមានការដឹងធម៌ ដោយអំណាចនៃ ភាពដ៏ឱឡារិក ។

ម្យ៉ាងទៀត បដិឃានុស័យ កាលបើដេកសម្បដោយអំណាចនៃអារម្មណ៍ រមែងមិនដេកសម្បតែក្នុងទុក្ខវេទនា និងក្នុងសម្បយុត្តធម៌ប៉ុណ្ណោះទេ, រមែង ដេកសម្បសូម្បីក្នុងធម៌ទាំងឡាយ មានរូបជាដើមដែលមិនគួរប្រាថ្នាផងដែរ ។ ដូចពាក្យដែលទ្រង់ត្រាស់ទុកក្នុងកម្មវិភក្តប្បករណ៍ថា “ **រូបឯណា ដែលមិន**

ជាទីស្រឡាញ់ មិនជាទីពេញចិត្តតែងមានក្នុងលោក, បដិឃានុស័យ
 របស់សត្វទាំងឡាយ រមែងដេកសម្លឹងក្នុងរូបដែលមិនគួរស្រឡាញ់ មិនគួរ
 ពេញចិត្តនេះ” ដូច្នោះ មិនមែនឬ ? សូម្បីក្នុងបករណ៍យមកៈនេះ ក្នុង
 បដិលោមន័យរបស់អនុសយវារៈ ក៏ត្រាស់ទុកថា “បដិឃានុស័យ រមែង
 មិនដេកសម្លឹងវេទនាទាំងពីរ ក្នុងកាយធាតុនេះទេ, តែកាយភានុស័យ
 រមែងមិនដេកសម្លឹងទីនោះ ក៏មិនមែន, ក្នុងរូបធាតុ និងអរូបធាតុ ដែល
 មិនទាក់ទងគ្នា បដិឃានុស័យ ក៏មិនដេកសម្លឹង, កាយភានុស័យ ក៏មិន
 ដេកសម្លឹងដែរ” ។ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់អធិប្បាយទុកថា បដិឃានុស័យ
 រមែងដេកសម្លឹងធម៌ទាំងឡាយដ៏សេស មានរូបជាដើម ដោយរៀរវេទនា
 ពីរ គឺសុខវេទនា និងខុបេក្កាវេទនា ព្រមទាំងសម្បយុត្តធម៌ រៀររូបារាវចរធម៌
 ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ និងរៀរលោកុត្តរធម៌ ៧ ព្រោះភាវៈនៃទេសនា
 នោះ ព្រះអង្គត្រាស់ថា “បដិឃានុស័យរមែងមិនដេកសម្លឹង ក្នុងកាមារាវចរ-
 វេទនាទាំងពីរ និងក្នុងរូបធាតុជាដើម” ។

សួរថា ព្រោះហេតុអ្វី ទើបមិនត្រាស់ទុក ?

ឆ្លើយថា ព្រោះជាសភាវៈល្អិត ។

ពិតមែនហើយ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ទុកថា “បដិឃានុស័យ

រមែងដេកសម្ងំក្នុងធម៌ទាំងនេះ ព្រោះភាវៈនៃទុក្ខវេទនាជាធំ តាមន័យ
 ដែលពោលហើយនោះឯង និងក្នុងធម៌ទាំងឡាយ មានរូបជាដើម ព្រោះ
 ជាធម៌ល្អិត” ដូច្នោះ, តែកាលបើពោលដោយអត្តហើយ រមែងមាន,
 ព្រោះហេតុដូច្នោះ គប្បីជ្រាបថា “បដិឃានុស័យ រមែងដេកសម្ងំ សូម្បី
 ក្នុងធម៌ទាំងឡាយ មានរូបជាដើមទាំងនោះឯង” ។

សួរថា វេទនាទាំងពីរក្រៅនេះ ជាឥដ្ឋារម្មណ៍របស់បដិឃៈឬទេ ?

ឆ្លើយថា វេទនាទាំងពីរក្រៅនេះ មិនជាអារម្មណ៍របស់បដិឃៈ ក៏
 មិនមែនដែរ ។

តាមពិតទៅ ទោមនស្សរបស់អ្នកមានឈានវិនាសហើយ រមែងកើត
 ព្រោះប្រារព្ធវេទនាទាំងនោះ ដែលប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងសម្បយុត្តធម៌
 ដោយអំណាចនៃការក្តៅក្រហាយ គឺទោមនស្សរមែងកើត ព្រោះតាមរលក
 ដល់សេចក្តីវិនាសរបស់អ្នកមានឥដ្ឋារម្មណ៍ខ្លះ, រមែងកើត ព្រោះតាមរលក
 ដល់វត្ថុដែលមិនមាន របស់អ្នកមិនមានឥដ្ឋារម្មណ៍ខ្លះ, ក៏សេចក្តីនេះ គ្រាន់តែ
 ជាទោមនស្សប៉ុណ្ណោះ, មិនមែនជាបដិឃានុស័យទេ, ព្រោះបដិឃានុស័យ
 នោះ ជាកិលេសដ៏មានកម្លាំង កើតឡើងដោយអំណាចនៃការប៉ះខូប
 អនិដ្ឋារម្មណ៍, ព្រោះហេតុនោះ សូម្បីបដិឃៈកើតរួមនឹងទោមនស្សក្នុងទីនេះ
 រមែងមិនជាបដិឃានុស័យទេ ព្រោះមិនធ្វើបដិឃៈកិច្ចរបស់ខ្លួន, រមែងដល់

នូវភាពជាអព្រហ្មចារិក គឺដល់ការពោលអានមិនបាន ។

ព្យាបាទ សូម្បីកើតរួមជាមួយចេតនាក្នុងបុណ្យភិបាត ក៏មិន
ឈ្មោះថា ជាមនោកម្ម, គឺដល់នូវភាពជាអព្រហ្មចារិក យ៉ាងណា, សេចក្តីនេះ
ក៏យ៉ាងនោះដែរ មិនមែនជាបដិឃានុស័យទេ, គឺរមែងដល់ការពោលអាន
មិនបាន, សមពិតដូចដែលលោកពោលទុកថា **“បុគ្គលរមែងលះបដិឃៈ
គឺទោមនស្ស មានសភាពបែបនេះ ដោយសំដៅយកទោមនស្ស អាស្រ័យ
នេក្ខម្មៈ ដែលជាឥដ្ឋារម្មណ៍ម្យ៉ាង ដោយសភាវៈនោះ បដិឃានុស័យ
ក៏រមែងមិនដេកសម្លឹង ក្នុងទីនោះ”** ។

បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបនូវឋានជាទីដេកសម្លឹងនៃ **មាណុស័យ** ដោយព្រះ
បាលីថា **“កាមធាតុយា ទ្វិសុ វេទនាសុ”** ជាដើម មាន ៣ គឺកាមាវចរ-
វេទនា ២ រូបធាតុ និងអរូបធាតុ ១ ។ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបការដេកសម្លឹង
របស់មាណុស័យ ដែលជាសហជាតិ ដូចកាមរាគានុស័យក្នុងអកុសល-
វេទនាទាំងឡាយដែរ ។ ក៏មាណុស័យរមែងដេកសម្លឹងក្នុងកាមាវចរ សូម្បី
ទាំងអស់ ព្រមទាំងសម្បយុត្តធម៌ក្នុងសុខវេទនា ទុក្ខវេទនា និងអទុក្ខមសុខ-
វេទនាទាំងឡាយ ព្រមទាំងក្នុងរូបធាតុទាំងឡាយ ដោយអំណាចនៃអារម្មណ៍
ប៉ុណ្ណោះ ។ ក្នុងបដិលោមន័យរបស់អនុសយវារៈ មាណុស័យនេះ រៀរ
ទុក្ខវេទនា និងលោកុត្តរធម៌ ៧ រមែងដេកសម្លឹងក្នុងរូប និងអរូបធាតុ

ដ៏សេសប៉ុណ្ណោះ ព្រោះព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ថា “**កាមរាគានុស័យ រមែងមិនដេកសម្លឹង មានានុស័យ ក៏រមែងមិនដេកសម្លឹង ក្នុងធម៌ដែលទាក់ទង ដោយទុក្ខវេទនានេះ**” ។ គប្បីជ្រាបទឹកនៃកើតនៃមានានុស័យ ដូច ពណ៌នាមកដូច្នោះ ។

៦ **ទិដ្ឋានុស័យ** និង **វិចិកិច្ឆានុស័យ** រមែងមិនដេកសម្លឹងលោកុត្តរធម៌ តែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះទេ, ប៉ុន្តែ ភាពពិតនៅដេកសម្លឹងសូម្បីក្នុងធម៌ទាំងពួង ដែល ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយភូមិ ៣ ទៀត ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបព្រះមានព្រះភាគ ត្រាស់ថា “**ទិដ្ឋានុស័យ និងវិចិកិច្ឆានុស័យរមែងដេកសម្លឹងធម៌ទាំងឡាយ ដែលបដិសំយុត្តិដោយសកាយៈទាំងពួង**” ។ ក៏ក្នុងបទទាំងនោះ បទថា “**សព្វសកាយមិយាបន្ថេសុ**” បានដល់ ក្នុងធម៌ទាំងពួង **ដែលរាប់បញ្ចូល ដោយសកាយៈ ព្រោះអត្ថថា អាស្រ័យសង្សារវដ្ត** ។ ក្នុងសេចក្តីនោះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា ទិដ្ឋានុស័យ និងវិចិកិច្ឆានុស័យទាំងនេះ រមែងដេក សម្លឹងចិត្តប្ប្យាទ ៥ ដួង គឺលោភសម្បយុត្តិចិត្ត ៤ និងវិចិកិច្ឆាសម្បយុត្តិ ចិត្ត ១ ដោយអំណាចនៃការដេកសម្លឹងដែលជាសហជាត ឬក៏ធម៌ទាំងពីរនោះ រមែងដេកសម្លឹងអារម្មណ៍ ជាបវត្តិកាល ព្រោះប្រារព្ធចិត្តប្ប្យាទទាំង ៥ នេះ ឬធម៌ដទៃដែលប្រព្រឹត្តទៅជាមួយភូមិ ៣ ។ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថានេះជាទី កើតឡើងនៃទិដ្ឋានុស័យ និងវិចិកិច្ឆានុស័យ ដូចបានពណ៌នាមកនេះ ។

ចំណែក **អវិជ្ជានុស័យ** រមែងដេកសម្ងំក្នុងធម៌ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុង
 ភូមិ ៣ ទាំងអស់ ។ ដោយហេតុនោះ ទើបព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ត្រាស់ថា
 “អវិជ្ជានុស័យ រមែងដេកសម្ងំក្នុងធម៌ទាំងឡាយ ដែលរាប់បញ្ចូលដោយ
 សកាយៈទាំងពួងទុកក្នុងទីនេះ” ។ បណ្ឌិតកប្បីជ្រាបអវិជ្ជានុស័យ ជាធម៌
 ដេកសម្ងំ ដែលជាសហជាតក្នុងចិត្តប្បវាទ ១២ ដួង ។ កាលបើពោល
 ដោយអំណាចនៃការធ្វើអារម្មណ៍ហើយ អវិជ្ជានុស័យមិនប្រារព្ធធម៌អ្វីៗ
 ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៣ ហើយប្រព្រឹត្តទៅមិនបាន ។ បណ្ឌិតកប្បី
 ជ្រាបថានជាទីកើតឡើងនៃអវិជ្ជានុស័យ ដូចពណ៌នាមកនេះ ។ នេះជា
 វិនិច្ឆ័យកថា ក្នុងបរិច្ឆេទវារៈ បរិច្ឆេទខ្មែសវារៈ និងខ្សែភ្នំដួនវារៈសិនចុះ ។

ចប់ឧប្បត្តិដួនវារៈ
 .....

វេហាវារៈ ៧

១.ពណ៌នាអំពីអនុសយវារៈ

ក៏ក្នុងអនុសយវារៈទីមួយនៃមហាវារៈ ៧ ពាក្យណាដែលពោលទុកថា
 “កាមរាគានុស័យកំពុងដេកសម្ងំដល់បុគ្គលណា បដិយានុស័យ ក៏កំពុងដេក
 សម្ងំដល់បុគ្គលនោះ មិនមែនឬ ?” ដូច្នោះ ឆ្លើយថា “**វាមន្តា = មែន**”,

ពាក្យនោះ រមែងប្រាកដហាក់បីដូចជាឲ្យពាក្យឆ្លើយតបដែលមិនល្អ ។

សួរថា ព្រោះហេតុអ្វី ?

ឆ្លើយថា ព្រោះកាមរាគៈ និងបដិមៈ មិនកើតក្នុងខណៈជាមួយគ្នាទេ; ដូចយ៉ាងថា “មនាយតនៈ ធម្មាយតនៈ កាយសង្ខារ និងវចីសង្ខារ រមែងកើតឡើងក្នុងខណៈជាមួយគ្នាក្នុងពាក្យថា “**មនាយតនៈកំពុងកើតដល់**

បុគ្គលណា, ធម្មាយតនៈ ក៏កំពុងកើតដល់បុគ្គលនោះពិតឬ ?” ។

លោកឆ្លើយតបថា “**អាមន្តា = ពិត**” ; ក្នុងខណៈកើតឡើង នៃ អស្សរាសៈ និងបស្សរាសៈ កាយសង្ខាររបស់បុគ្គលទាំងនោះ កំពុងកើតឡើង វចីសង្ខាររបស់បុគ្គលទាំងនោះ ក៏កំពុងកើតឡើងជាដើម យ៉ាងណា, កាមរាគៈ និងបដិមៈ រមែងកើតឡើងយ៉ាងនោះមិនបានទេ ។ ព្រោះកាមរាគៈ រមែងកើតក្នុងលោកសហគតចិត្តប្បវាទ ៨ ដួង, ចំណែកបដិមៈរមែងកើត ក្នុងទោមនស្សសហគតចិត្តប្បវាទ ២ ដួង ដោយប្រការដូច្នោះ ការកើតឡើង ក្នុងខណៈជាមួយគ្នារបស់ធម៌ទាំងនោះ (កាមរាគៈ និងបដិមៈ) ទើបមិនមាន; ព្រោះហេតុដូច្នោះ បណ្ឌិតកប្បិធ្វើពាក្យបដិសេធក្នុងទីនេះថា “**នោ**” ។ ក៏ ក្នុងទីនេះ លោកមិនកាន់យកវោហារដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅ ដោយអំណាច នៃបច្ចុប្បន្នខណៈ ដូចក្នុងយមកៈទាំងឡាយខាងក្រោយ ព្រោះសេចក្តីនោះ មិនបដិសេធក៏ត្រូវឆ្លើយតបថា “**អាមន្តា**” ដូច្នោះ ទើបក្នុងការនយកដោយ

ប្រការដទៃៗ ។

សួរថា តួរកាន់យកដោយអាការដូចម្តេច ?

ឆ្លើយថា ដោយអំណាចនៃកិលេសដែលលះមិនទាន់បាន ។

ពិតមែនហើយ រវាងរាល់កំពុងប្រព្រឹត្តទៅថា “អនុសេតិ” នេះ
 លោកពោលសំដៅយកកិលេសដែលលះមិនទាន់បាន ។ មិនបានសំដៅយក
 បច្ចុប្បន្នក្នុងទេ ។ ព្រោះលោកពោលសំដៅយកកិលេសជាសភាវៈ
 ដែលលះមិនទាន់បាន, ព្រោះហេតុដូច្នោះ បណ្ឌិតកប្បីជ្រាបសេចក្តី
 យ៉ាងនេះថា “កាមរាគានុស័យដែលបុគ្គលណាលះមិនទាន់បាន សូម្បី
 បដិយានុស័យរបស់បុគ្គលនោះ ក៏លះមិនទាន់បានដែរ ទើបជាសភាវៈ (តួរ)
 ឱ្យដល់ភាពជាធម៌ដេកសម្មក្នុងពាក្យបុព្វាថា ‘កាមរាគានុស័យកំពុងដេក
 សម្មដល់បុគ្គលណា, បដិយានុស័យ ក៏កំពុងដេកសម្មដល់បុគ្គលនោះ
 មែនឬ?’ ។

ម្យ៉ាងទៀត ក្នុងអនុស័យទាំងនោះ អនុស័យមួយដែលបុគ្គលណា
 មិនទាន់បានលះ, អនុស័យក្រៅនេះ របស់បុគ្គលនោះ ក៏មិនអាចលះបាន
 ឡើយ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបពោលថា “អាមន្តា” ; ប្រសិនបើពាក្យ
 លោកធានាថា “អាមន្តា” ដូច្នោះ ក្នុងឧប្បជ្ជនវារៈខាងមុខ ព្រោះមាន

ពាក្យសួរយ៉ាងនេះថា “**កាមរាគានុស័យកំពុងកើតដល់បុគ្គលណា, បដិហានុស័យ ក៏កំពុងកើតដល់បុគ្គលនោះមែនឬ ?**” ។ ក្នុងសេចក្តីនេះ គប្បីកាន់យកន័យដូចម្តេច ? សូម្បីក្នុងសេចក្តីនោះ ក៏លោកកាន់យកដោយអំណាចនៃកិលេសនោះ ដែលលះមិនទាន់បានមែនពិត, ឬថា កាលបើបច្ច័យ គឺការកើតឡើងតែងមាន ក៏គប្បីកាន់យកដោយអំណាចនៃការមិនបដិសេធនូវការកើតចុះ ។

ដូចយ៉ាងជាងគំនូរជាដើម ដើមធ្វើចិត្តកម្មមានការកូសវាសជាដើម កាលបើការងារនៅមិនទាន់សម្រេច ត្រូវមិត្តសហាយជាដើមសួរថា “លោកធ្វើអ្វីក្នុងថ្ងៃទាំងនេះ” ក្នុងទីដែលយើងឃើញហើយៗ សូម្បីក្នុងខណៈដែលមិនទាន់បានធ្វើការងារទាំងនោះ ក៏រមែងពោលថា “យើងកំពុងធ្វើចិត្តកម្ម, កំពុងធ្វើកង្កកម្ម” ដូច្នោះ, សូម្បីក្នុងខណៈនោះ មិនបានធ្វើចិត្តកម្មជាដើម ក៏ពិតមែនហើយ, ប៉ុន្តែ ក៏ឈ្មោះថា កំពុងតែធ្វើដែរ ព្រោះអាស្រ័យខណៈដែលធ្វើហើយ និងខណៈដែលគួរនឹងធ្វើតទៅ យ៉ាងណា ។ អនុស័យទាំងឡាយ ក្នុងសន្តានណា ដែលលះមិនទាន់បាន ក៏យ៉ាងនោះដែរ, ឬថា កាលបើបច្ច័យញ្ជាត់អនុស័យទាំងនោះ ឲ្យកើតមានក្នុងសន្តានណា, ការកើតឡើងនៃអនុស័យទាំងនោះ ដែលធម្មតាមិនបានហាមទុកទេ ក្នុងសេចក្តីនោះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបនូវន័យរបស់អនុស័យ សូម្បីក្នុងខណៈដែលមិនទាន់កើតឡើង

យ៉ាងនេះថា “កាមរាគានុស័យកំពុងកើតឡើងដល់បុគ្គលណា ព្រោះអាស្រ័យ
 ការធ្លាប់កើតហើយផង និងបម្រុងនឹងកើតឡើងក្នុងកាលដទៃផង, បដិយា-
 នុស័យរបស់បុគ្គលនោះ ក៏ឈ្មោះថា កំពុងកើតឡើងដែរ” ដូច្នោះ; ក្នុង
 ការវិសជ្ជនា សូម្បីដទៃអំពីនេះ ដែលមានសភាពយ៉ាងនេះ ក៏មានន័យ
 ដូចគ្នានេះដែរ ។

ពាក្យថា “នោ ច តស្ស” នេះ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ទុក ព្រោះ
 ភាវៈនៃកាមរាគៈ និងព្យាបាទៈ ជាសភាវៈដែលព្រះអនាគាមីលះបានហើយ
 ដោយមិនមានសេសសល់ឡើយ ។

ពាក្យថា “តិណ្ណំ បុគ្គលានំ” បានដល់ បុប្ផជ្ជន ព្រះសោតាបន្ន
 និងព្រះសកតាមី ។

ពាក្យថា “ទ្ធិន្ណំ បុគ្គលានំ” បានដល់ ព្រះសោតាបន្ន និងព្រះ
 សកតាមី ។ ក្នុងឋានទាំងឡាយដែលមានសភាពយ៉ាងនេះ សូម្បីខាងមុខ
 ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។

ក្នុងពាក្យសូរទីមួយ និងទីពីរនៃឱកាសវារៈ លោកធ្វើការបដិសេធថា
 “នោ” ដូច្នោះ; ព្រោះកាមរាគានុស័យរមែងដេកសម្លឹងក្នុងវេទនា ២ នៃ
 កាមធាតុ, បដិយានុស័យរមែងដេកសម្លឹងក្នុងទុក្ខវេទនា ព្រោះហេតុដូច្នោះ
 ទើបបដិសេធថា “នោ” ។

ក្នុងពាក្យសួរទី ៣ លោកពោលធានាថា “អាមន្តា” ព្រោះការដេកសម្លឹងនៃធម៌ទាំងពីរ ក្នុងវេទនាទាំងពីរនៃកាមធាតុ ឋាន គឺកន្លែងកើតឡើងនៃមាណុស្សីយក្នុងរូបធាតុ អរូបធាតុ មួយអន្លើដោយកាមរកានុស្សីយនោះ ជាទីដែលមិនទូទៅ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបត្រាស់ថា “**ក៏កាមរកានុស្សីយ រមែងមិនដេកសម្លឹងរូបធាតុនោះទេ**” ដូច្នោះ; តាមន័យនេះ បណ្ឌិតកប្បី ពិចារណាមើលវារៈ ពោលដោយឋានជាទីកើតឡើងនៃអនុស្សីយទាំងពួង ហើយ កប្បីជ្រាបនូវឋានជាទីកើតឡើងនៃអនុស្សីយទាំងពួង និងកប្បីជ្រាបនូវឋានជាទីកើតឡើងដែលជាសាធារណៈ និងអសាធារណៈ ។

ក្នុងពាក្យសួរដែលមានមូល ២ ព្រោះកាមរកានុស្សីយរមែងមិនកើតក្នុងទីជាមួយគ្នា និងមិនធ្វើធម៌មួយឲ្យជាអារម្មណ៍ឡើយ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបធ្វើការបដិសេធថា “**នត្តិ**” ។ ក៏ក្នុងទីនេះ កប្បីជ្រាបសេចក្តីអធិប្បាយថា អនុស្សីយទាំងពីរនេះ កប្បីដេកសម្លឹងក្នុងទីណា, ទីនោះមិនជាកន្លែងជាមួយគ្នាទេ; ព្រោះហេតុដូច្នោះ ពាក្យសួរថា “**មាណុស្សីយ រមែងដេកសម្លឹងក្នុងទីណា ?**” ដូច្នោះនេះ ឈ្មោះថា មិនជាពាក្យបុច្ឆាឡើយ ។ សូម្បីក្នុងអនុស្សីយដទៃៗ ដែលមានសភាពយ៉ាងនេះ ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។

ពាក្យថា “**ចកុន្ណំ**” ក្នុងបុគ្គលោកាសវារៈ បានដល់ បុគ្គល ៤ ជំពូក គឺបុប្ផជន ព្រះសោតាបន្ត ព្រះសកទាគាមី និងព្រះអនាគាមី ។

ក្នុងបដិលោមន័យ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់កាន់យកសេចក្តីនេះហើយ ទើបត្រាស់សួរថា “**កាមរាគានុស័យ រមែងមិនដេកសម្លឹងក្នុងបុគ្គលណា**” ជាដើម ។ ទ្រង់កាន់យកព្រះអនាគាថ៌ និងព្រះអរហន្ត ទើបត្រាស់សួរថា “**កាមរាគានុស័យ រមែងមិនដេកសម្លឹងដល់បុគ្គលទាំងពីរក្នុងភូមិទាំងពួង**”។ បណ្ឌិតកប្បីកាន់យកការវាចរធម៌សូម្បីទាំងអស់ ដែលសម្បយុត្តដោយ វេទនា ក្នុងព្រះបាលីថា “**កាមធាតុយា តិសុ រេទនាសុ**” ដូច្នោះខ្លះ និង កាន់យកវត្ថុអារម្មណ៍នៃធម៌ទាំងនេះខ្លះ ។

ចប់អនុសយវារៈ

---

២. ពណ៌នាអំពីសានុសយវារៈ

ក៏ក្នុង **សានុសយវារៈ** ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ត្រាស់ទុកថា “**យោ កាមរាគានុសយេន សានុសយោ**” នេះ អធិប្បាយថា ប្រៀបដូចបុគ្គលអ្នក មានអាពាធដោយរោគយ៉ាងណាមួយ មានរោគជរាដែលពិតប្រាកដជាដើម ដរាបណា រោគទាំងឡាយមិនរួចទៅចាកបុគ្គលនោះទេ, អ្នកនោះ ឈ្មោះថា ជាអ្នកមានរោគ សូម្បីក្នុងខណៈនៃរោគនោះ នៅមិនទាន់កើត យ៉ាងណា, សេចក្តីនេះ ក៏យ៉ាងនោះដែរ អនុស័យទាំងឡាយនៃសត្វអ្នកមានប្រក្រតីទៅ

តាមវដ្តៈ អ្នកមានកិលេសមិនដល់នូវការដកឡើងដោយអរិយមគ្គត្រឹមណា, សូម្បីក្នុងខណៈដែលអនុស័យទាំងឡាយមិនទាន់កើតឡើង គេក៏ឈ្មោះថា ជាអ្នកប្រព្រឹត្តទៅមួយអន្លើដោយអនុស័យ គឺមានអនុស័យនោះឯង; ព្រោះ សំដៅយកភាវៈនៃសត្វជាអ្នកមានអនុស័យបែបនេះ ទើបធានាដោយពាក្យថា “អាមន្តា” ។ ពាក្យដ៏សេសក្នុងទីនេះ ដូចនឹងអនុសយវារៈនោះដែរ ។

ក៏ក្នុង **ឱកាសវារៈ** ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ថា “**រូបធាតុយា រូបធាតុយា ឯត្ត មាណុសយេន សានុសយោ**” អធិប្បាយថា ក្នុងធាតុ ទាំងឡាយនោះ ភាវៈនៃបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តទៅមួយអន្លើដោយអនុស័យ គឺមានអនុស័យប្រាកដ, តែឋានជាទីកើតឡើងនៃអនុស័យមិនប្រាកដឡើយ, ក៏ដើម្បីសម្តែងឋានជាទីកើតឡើងនៃអនុស័យនោះ ទើបព្រះអង្គដើមវារៈនេះ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបទ្រង់ត្រាស់ថា “**តតោ មាណុសយេន សានុ-សយោ**” ជាដើម អំពីវារៈនោះ ។ ក៏កាលបើដូច្នោះ ទើបទ្រង់ត្រាស់នូវ ឋានដែលកើតឡើងនៃអនុស័យថា “បុគ្គលអ្នកប្រព្រឹត្តទៅ មួយអន្លើដោយ មាណុស័យ គឺមានមាណុស័យកើតឡើងអំពីធាតុទាំងពីរនោះ” ដូច្នោះ, បើព្រះអង្គមិនត្រាស់នូវអត្តនៃបញ្ញានេះទេ ក៏ព្រះអង្គមិនត្រាស់នូវអត្តនៃបញ្ញា ជាបថមថា “**អាធិបញ្ញស្ស អត្តោ បុកដោ ន មោតិ = អត្តនៃបញ្ញាដំបូង ជាសេចក្តីមិនប្រាកដ**” ព្រោះហេតុដូច្នោះ បណ្ឌិតកប្បីជ្រាបសេចក្តីនៃបញ្ញា

នេះ យ៉ាងនេះចុះ ។

ពាក្យថា “យនោ កាមរាគានុសយេន” បានដល់ កាមរាគានុស័យ កើតឡើងហើយអំពីទីណា ។

ពាក្យថា “សានុសយោ” ជាឈ្មោះនៃបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តទៅ មួយអន្លើដោយអនុស័យ គឺមានអនុស័យ, សូម្បីដោយបដិយានុស័យ ក៏កើតឡើងពីទីនោះដូច្នោះដែរ ។ តែព្រោះអនុស័យទាំងពីរ គឺកាមរាគៈ និងបដិយៈនោះ មិនកើតឡើងជាមួយគ្នាទេ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើប បដិសេធថា “នោ” ។

ពាក្យថា “អរហា សព្វត្ថ” នេះ លោកធ្វើសត្តមវិភត្តិ ក្នុងទិសម្តែង អត្តទាំងអស់ ដោយអំណាចនៃអត្តថា “ព្រះអរហន្តជាអ្នកមិនមានអនុស័យ យ៉ាងណាមួយ ដែលកើតឡើងក្នុងធម៌ទាំងពួង” ដូច្នោះនេះ ។ បណ្ឌិតកប្បី ជ្រាបនូវការវិនិច្ឆ័យអត្ត ក្នុងពាក្យទាំងពួងដោយឧបាយនេះចុះ។

ចប់សានុសយវារៈ
.....

៣.ពណ៌នាអំពីបដហនវារៈ

ក្នុងបដហនវារៈ បទថា “បឡហតិ” បានដល់ រមែងលះអនុស័យ ដោយមក្កនោះ, គឺថា រមែងធ្វើឲ្យដល់ភាពជាធម្មជាតិមិនកើតឡើងតទៅ

ទៀត ដោយអំណាចនៃបហានបរិញ្ញា ។

ពាក្យថា “**អាមន្តា**” ជាពាក្យធានាដោយសំដៅយកព្រះអរិយបុគ្គល ដែលតាំងនៅក្នុងអនាគាមិមគ្គ ។

ពាក្យថា “**តទេកន្នំ បឌហតិ**” នេះ ត្រាស់សំដៅយកភារៈនៃបុគ្គល នោះ ជាអ្នកតាំងនៅក្នុងបរិញ្ញាដ៏លើស គឺបហានៈ ។

ពាក្យថា “**នា**” នេះ លោកបដិសេធសំដៅយកព្រះអរិយបុគ្គល ដែលតាំងនៅក្នុងអរហត្តមគ្គ ។

ពាក្យថា “**យេកា កាមរាគានុសយំ បឌហតិ**” គឺរមែងលះ កាមរាគានុស័យដែលកើតឡើងអំពីទីណា ។

ពាក្យថា “**អន្នបរោ**” បានដល់ ព្រះអរិយបុគ្គលដែលតាំងនៅក្នុង សោតាបត្តិមគ្គ ដោយការរាប់តាំងពីព្រះអរិយបុគ្គលដែលតាំងនៅក្នុងអរហត្ត- ផលជាទីមួយ, ព្រះអរិយបុគ្គលដែលតាំងនៅក្នុងសោតាបត្តិមគ្គនោះ ទើប ឈ្មោះថា ជាព្រះអរិយបុគ្គលទី ៨ ។ ពិតណាស់ ព្រះអរហន្តជាព្រះ អរិយបុគ្គលទីមួយ ព្រោះលោកជាព្រះទុក្ខិណេយ្យបុគ្គលដ៏លើស ដោយ ការរាប់តាមលំដាប់ទុក្ខិណេយ្យបុគ្គល ។ ព្រះអរិយបុគ្គលដែលតាំងនៅក្នុង អរហត្តមគ្គជាទីពីរ, ព្រះអរិយបុគ្គលដែលតាំងនៅក្នុងអនាគាមិផល ជាទី ៣, ព្រះអរិយបុគ្គលដែលតាំងនៅក្នុងអនាគាមិមគ្គជាទី ៤ ។ ល ។ ព្រះអរិយ-

បុគ្គលដែលតាំងនៅក្នុងសោតាបត្តិមគ្គជាទី ៨, ព្រះអរិយបុគ្គលដែល
តាំងនៅក្នុងសោតាបត្តិមគ្គនោះ ត្រាស់ថា ជាបុគ្គលទី ៨ ។ ម្យ៉ាងទៀត
ពាក្យថា “អដ្ឋមកោ” នេះ ជាធម្មសញ្ញារបស់លោក ។

ពាក្យថា “អនាគាមិមគ្គសមុទិញ្ច អដ្ឋមកញ្ច ឋេចក្ខា អវសេសា”
បានដល់ ព្រះសេក្ខុៈ និងព្រះអសេក្ខុៈទាំងឡាយមួយអន្លើដោយបុប្ផជន ។
ពិតមែនហើយ ក្នុងបុគ្គលទាំងនោះ បុប្ផជនរមែងលះកាមរកានុស័យមិនបាន
ព្រោះភាវៈនៃបុប្ផជននោះ មិនមានបរិហារបរិញ្ញា ។ អធិប្បាយថា រៀនចាក
បុគ្គលដ៏សេស គឺអ្នកដល់ព្រមដោយមគ្គទាំងពីរ បានដល់ សោតាបត្តិមគ្គ
អនាគាមិមគ្គ ព្រោះអនុស័យទាំងនោះ លោកលះបានហើយ ។ គប្បី
ជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងបទទាំងពួង ដោយន័យនេះចុះ។

ចប់បដិហានវារៈ

៤.ពណ៌នាអំពីបរិញ្ញាវារៈ

ក្នុង **បរិញ្ញាវារៈ** ពាក្យថា “មរិថានាតិ” គឺរមែងដឹងច្បាស់ ដោយ
បរិញ្ញាទាំង ៣, ពាក្យដ៏សេសក្នុងទីនេះ មានន័យដូចពោលហើយខាង
ក្រោយ ។ ពិតណាស់ សូម្បីវារៈនេះ ក៏ព្រះអង្គទ្រង់វិសដ្ឋនា ដោយអំណាច
នៃព្រះអរិយបុគ្គលដែលតាំងនៅក្នុងមគ្គប៉ុណ្ណោះ ដូចបដិហានវារៈដែរ ។

ចប់បរិញ្ញាវារៈ

៥.ពណ៌នាអំពីបហិនវារៈ

ព្រះអង្គទ្រង់ផ្ដើមទេសនាទុកក្នុង **បហិនវារៈ** ដោយអំណាចនៃព្រះអរិយបុគ្គលដែលគាំទ្រនៅក្នុងដល ។ ព្រោះថា សូម្បីអនុស័យទាំងពីរនេះដែលព្រះអនាគាមីលះបានហើយ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបធានាថា “**កាមន្តា**” ។

ក្នុងទិកាសវារៈ លោកពោលទុក ព្រោះមានពាក្យសួរថា “**កាមរាគានុស័យដែលលះបានហើយ ក្នុងភូមិណា, បដិយានុស័យ ក៏លះបានហើយក្នុងភូមិនោះ មែនឬ ?**” មិនសមគួរនឹងពោលថា “ពាក្យថា ‘លះបានហើយ’ ឬថា ‘លះមិនទាន់បាន’ ដូច្នោះទេ ។

សួរថា ព្រោះហេតុអ្វី ?

ឆ្លើយថា ព្រោះភារៈនៃភូមិនោះ ជាទីកើតឡើងមិនទូទៅ ។

ពិតណាស់ ឋានជាទីកើតឡើងនៃកាមរាគានុស័យ ក៏ម្យ៉ាង, នៃបដិយានុស័យ ក៏ម្យ៉ាង ។ គឺថា អនុស័យរបស់មគ្គបុគ្គលដែលមិនចម្រើនហើយ រមែងកើតឡើងក្នុងភូមិណា, ត្រាលោកចម្រើនមគ្គឲ្យកើតឡើងហើយ ក៏ឈ្មោះថា លះបានហើយក្នុងទីនោះឯង ។ ក៏ក្នុងបណ្តាអនុស័យទាំងពីរនោះ បដិយានុស័យ រមែងមិនកើតក្នុងឋានជាទីកើតឡើងនៃកាមរាគានុស័យ,

សូម្បីកាមរកានុស័យ ក៏មិនកើតក្នុងឋានជាទីកើតឡើង នៃបដិយានុស័យ ដែរ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបមិនគួរពោលថា “អនុស័យនោះ លោកលះ បានហើយ ឬថា **លះមិនបាន** ក្នុងទី (ភូមិ) នោះ; ព្រោះថា កាមរកា- នុស័យនោះ លោកលះបានហើយ ក្នុងឋានជាទីកើតរបស់ខ្លួន, ទើបមិនគួរ ពោលថា “អនុស័យនោះ លោកលះបានហើយ” ក្នុងទីនោះ ព្រោះលោក លះមិនទាន់បាន ។ ទីណា ជាទីកើតឡើងនៃកាមរកានុស័យ មិនគួរពោលថា លោកលះមិនទាន់បាន ក្នុងទីនោះ, ព្រោះភាវៈនៃកាមរកានុស័យនោះ មិនមាននៅក្នុងទីនោះទេ ។

ក៏ក្នុងពាក្យថា “**យត្ថ កាមរកានុសយោ បហីនោ, គត្ត មាណ- នុសយោ បហីនោ**” នេះ ព្រះមានព្រះភាគសំដៅយកឋានជាសាធារណៈ ទើបត្រាស់ថា “**អាមន្តា**” ។ ព្រោះថា កាមរកានុស័យរមែងដេកសម្លំ ក្នុងវេទនាទាំង ២ ក្នុងកាមធាតុ, មាណុស័យរមែងដេកសម្លំក្នុងវេទនា ទាំង ២ នោះផង ក្នុងរូបធាតុ និងអរូបធាតុទាំងឡាយផង; តែមាណុស័យ នោះ រៀរឋានជាសាធារណៈ ក្នុងឋានសាធារណៈ រមែងឈ្មោះថា លោក លះបានហើយព្រមទាំងកាមរកានុស័យ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបធានាថា “**អាមន្តា**” ។ បណ្ឌិតកប្បីជ្រាបភាពជាអ្នកលះបានហើយ និងពាក្យដែល មិនកប្បីពោលក្នុងទីកាសវារៈសូម្បីទាំងអស់ ដោយន័យនេះចុះ ។

ក៏ពាក្យថា “នតិ” ក្នុងអាកតស្ថានទាំងឡាយ បណ្ឌិតកប្បីជ្រាប
 នូវវិនិច្ឆ័យ ដូចនឹងពាក្យដែលលោកពោលហើយខាងក្រោយចុះ ។
 បុគ្គលោកាសវារៈ មានភតិដូចឱកាសវារៈនោះដែរ ។ ក្នុងបដិលោមន័យ
 ពាក្យថា “យស្ស ភាមរាគានុសយោ អប្បហិរោ” នេះ ព្រះមានព្រះភាគ
 ទ្រង់ត្រាស់សួរដោយអំណាចនៃភាពជាបុគ្គុជន ព្រះសោតាបន្ន និងព្រះ
 សកទាគាមី ។ ពិតមែនហើយ អនុស័យទាំង ២ នេះ បុគ្គល ៦ ជំពូក
 តាំងពីបុគ្គុជនរហូតដល់ព្រះអរិយបុគ្គលដែលតាំងនៅក្នុងអនាគាមិមគ្គ លះ
 មិនទាន់បាន ក៏ពិតមែន, ប៉ុន្តែថា ក្នុងទីនេះ លោកមានបំណងយកព្រះអរិយ
 បុគ្គលដែលតាំងនៅក្នុងមគ្គ ព្រោះព្រះបាលីថា “មរោ តិណ្ណំ បុគ្គលានំ
 ទិន្នំ បុគ្គលានំ” ជាដើម, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបត្រាស់ថា “អាមន្តា”
 ដោយសំដៅយកបុគ្គុជន ព្រះសោតាបន្ន និងព្រះសកទាគាមីប៉ុណ្ណោះ ។

ពាក្យថា “ទិន្នំ បុគ្គលានំ” បានដល់ ព្រះសោតាបន្ន និងព្រះ
 សកទាគាមី ។ កប្បីជ្រាបនូវវិនិច្ឆ័យក្នុងបុគ្គលវារៈ ដោយន័យនេះឯង ។
 ក៏ឱកាសវារៈ និងបុគ្គលោកាសវារៈ កប្បីជ្រាបដោយន័យដែលពោល
 ហើយ ក្នុងខាងក្រោយចុះ។

ចប់បហ៊ីនវារៈ

៦. ក្នុង ឧប្បជ្ជនវារៈ ដូចគ្នានឹងអនុសយវារៈនេះដែរ ។

៧.ពណ៌នាអំពីធាតុវារៈ និងធាតុវិសជ្ជនាវារៈ

បណ្ឌិតកប្បីជ្រាប **ធាតុវារៈ** សិនថា ៖ “**ភតិ អនុសយា អនុសន្តិ**”
បានដល់ អនុស័យប៉ុន្មាន ដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមសន្តានហើយដេកនៅ ។

ពាក្យថា “**ភតិ អនុសយា នានុសន្តិ** = អនុស័យប៉ុន្មាន មិនទៅ
តាមសន្តានហើយដេកនៅ” ។

ពាក្យថា “**ភតិ អនុសយា ភន្តា**” សេចក្តីថា បណ្ឌិតកប្បីចែក
យ៉ាងនេះថា “អនុស័យប៉ុន្មាន រមែងដេកសម្ងំ អនុស័យប៉ុន្មាន រមែង
មិនដេកសម្ងំ” ។ ពាក្យដ៏សេសក្នុងទីនេះ ពាក្យណាដែលគួរពោល, ពាក្យ
នោះ លោកក៏ពោលហើយ ក្នុងឋានដែលកំណត់ព្រះបាលីខាងក្រោយនេះ
ឯង ។ តែក្នុងនិទ្ទេសវារៈ លោកពោលទុកដោយអំណាចនៃបុប្ផជនថា
“អនុស័យ ៧ រមែងដេកសម្ងំក្នុងនរណា ? ” ។

ពាក្យថា “**ភស្សទិ បញ្ច**” នេះ លោកពោលទុកដោយអំណាចនៃ
ព្រះសោតាបន្ត និងព្រះសកទាតាមី ។ ពិតមែនហើយ ទិដ្ឋានុស័យ និង
វិចិត្តិច្ឆានុស័យ គឺលោកទាំងនោះ លះបានហើយ ព្រោះហេតុនោះ
អនុស័យទាំង ៥ ប៉ុណ្ណោះ ទើបដេកសម្ងំ ។

បណ្ឌិតកប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យនេះថា ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់កាន់យកសេចក្តី

ក្នុងបទថា “ឧប្បវឌ្ឍន្តិ” នៃបទថា “អនុសេន្តិ” ក្នុងអនុសយវារៈ យ៉ាងណា, ក្នុងធាតុវារៈនេះ គប្បីជ្រាបថា មិនគប្បីកាន់យកយ៉ាងនោះដែរ ។

សួរថា ព្រោះហេតុអ្វី ?

ឆ្លើយថា ព្រោះអនុស័យមិនកើតឡើងក្នុងខណៈនោះទេ ។

ពិតណាស់ កាលបើបុគ្គលកំពុងចូលកាមធាតុ វិបាកចិត្ត និងរូប ដែលមានកម្មជាសម្បជាន រមែងកើត, តែអកុសលចិត្តរមែងមិនកើត ក្នុងខណៈនោះឡើយ ។ ក៏អនុស័យទាំងឡាយ រមែងកើតឡើងក្នុងខណៈនៃអកុសលចិត្ត, តែមិនកើតឡើងក្នុងខណៈនៃវិបាកចិត្ត ព្រោះហេតុដូច្នោះ ការមិនកើតក្នុងខណៈដូចពោលហើយនោះ ទើបមិនគួរកាន់យកឡើយ ។

សួរថា គប្បីកាន់យកដូចម្តេច ?

ឆ្លើយថា រមែងដឹងបានដោយប្រការណា ក៏គប្បីកាន់យកដោយប្រការនោះចុះ ។

សួរថា រមែងដឹងបានដូចម្តេច ?

ឆ្លើយថា រមែងដឹងបាន ព្រោះអត្តថា ជាកិលេសដែលលះមិនទាន់បាន ។ ដូចយ៉ាងបុគ្គលដែលព្រមព្រៀងដោយកុសល និងអព្យាកតចិត្ត ព្រោះរាគៈ ទោសៈ និងមោហៈ ដែលខ្លួនលះមិនទាន់បាន លោកក៏ហៅថា “អ្នកមានរាគៈ ទោសៈ និងមោហៈ” យ៉ាងណា, សេចក្តីនេះ ក៏យ៉ាងនោះ

ដែរ, ព្រះមានព្រះភាគគ្រាន់ថា “អនុស័យទាំងនោះ រមែងដេកសម្លឹង ក្នុងបុគ្គលនោះ។ សូម្បីក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ ព្រោះភារៈនៃមគ្គការវិនាសនានៃ បានលះ” ។ ព្រះមានព្រះភាគមិនបានគ្រាន់ថា “អនុស័យទាំងនោះ រមែង ដេកសម្លឹងតែម្យ៉ាងទេ, តែគប្បីជ្រាបថា អនុស័យទាំងនោះ ឈ្មោះថា **ដេក សម្លឹង** ព្រោះជាកិលេសជាតិដែលលះមិនទាន់បាននោះឯង” ។

ពាក្យថា “**អនុសយា ភត្តា នត្តិ**” អធិប្បាយថា ក៏ឈ្មោះថា អនុស័យ ដែលបណ្ឌិតគប្បីចែកយ៉ាងនេះថា “អនុស័យណា កំពុងដេកសម្លឹង ក្នុងបុគ្គលណា, អនុស័យនោះប៉ុណ្ណោះ រមែងដេកសម្លឹងមែនពិត, អនុស័យ នេះ រមែងដេកសម្លឹង និងមិនដេកសម្លឹង, អនុស័យនេះ គប្បីដេកសម្លឹងដឹង មិនគប្បីដេកសម្លឹងដឹង” ដូច្នោះ រមែងមិនមាន ។

ពាក្យថា “**រូបធាតុំ ឧប្បវ្មន្តស្ស ភស្សមិ តេយា**” នេះ គ្រាន់ទុក ដោយអំណាចនៃព្រះអនាគាមី ។ ពិតណាស់ សូម្បីកាមរាគៈ បដិយៈ ទិដ្ឋិ និងវិចិកិត្តាទាំង ៤ លោកលះបានហើយដោយមិនឲ្យមានសល់, អនុស័យ ៣ ក្រៅនេះ លោកលះមិនទាន់បាន, ដោយហេតុនោះ ទើបព្រះមានព្រះភាគ គ្រាន់ថា “**ភស្សមិ តេយា អនុសយា អនុសេន្តិ = អនុស័យ ៣ រមែង ដេកសម្លឹងក្នុងនរណា**” ។

ពាក្យថា “**ន កាមធាតុ**” អធិប្បាយថា កាលបើចូលដល់ធាតុទាំង ពីរដ៏សេស ព្រោះតែលោកបដិសេធកាមធាតុចេញ ។

ពាក្យថា “**សត្តេត**” នេះ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់កំណត់ ហើយ ត្រាស់ថា “ឈ្មោះថា ការកើតក្នុងកាមធាតុរបស់ព្រះអរិយសាវកអ្នកចុតិ ចាករូបធាតុ រមែងមិនមាន, មានចំពោះតែបុប្ផជួនប៉ុណ្ណោះ, ព្រោះហេតុ ដូច្នោះ ទើបត្រាស់ថា ‘**សត្តេត**’ ។ សូម្បីក្នុងពាក្យថា “**សត្តេត**” នៃបុគ្គលដែលចុតិចាកអរូបធាតុហើយ ចូលដល់កាមធាតុនេះ ក៏មាន ន័យដូចគ្នានេះដែរ ។

សួរថា ព្រោះហេតុអ្វី ពាក្យថា “ការកើតឡើងក្នុងរូបធាតុ រមែង មិនមាន” ដូច្នោះ ? ។

ឆ្លើយថា ព្រោះមិនមានរូបារាវចរជ្ឈានដែលជាធម៌ឲ្យសម្រេចក្នុងការ កើតនោះ ។

ពិតណាស់ បុគ្គលនោះ ចូលដល់ធាតុនោះ ព្រោះឈានកន្លងរូប- សញ្ញា ដោយប្រការទាំងពួង ព្រោះហេតុដូច្នោះ រូបារាវចរជ្ឈានរបស់លោក ទើបមិនមាននៅក្នុងទីនេះ ព្រោះមិនមានរូបារាវចរជ្ឈាននោះ បណ្ឌិតកប្បីជ្រាប ថា ការកើតឡើងក្នុងរូបធាតុ ទើបមិនមាន ។

ក្នុងបទថា “**អរូបធាតុយា ចុតសរុ ន កាមធាតុ**” នេះ ទ្រង់ប្រាថ្នា

យកអរូបធាតុប៉ុណ្ណោះ ។ កប្បីជ្រាបសេចក្តីក្នុងវិសជ្ជនាទាំងពួង ដោយ
ន័យដូចគ្នានេះចុះ ។

ចប់ធាតុវារៈ និងធាតុវិសជ្ជនាវារៈ

ចប់អនុសយយមកៈ

៨. ចិត្តយមកៈ

ពណ៌នាអំពីមាតិកាបឋមវារៈ

ឥឡូវនេះ នឹងពណ៌នាអត្ថនៃចិត្តយមកៈ ដែលព្រះមានព្រះភាគទ្រង់
រូបរួមទុកជាឯកទ្វេសម្បយដៀង ដោយអំណាចនៃធម៌ទាំងឡាយនោះឯង
មានកុសលធម៌ជាដើម ដែលបានសម្តែងទុកក្នុងមូលយមកៈ ទើបសម្តែង
តពីអនុសយយមកៈ ។

ក្នុងចិត្តយមកៈនោះ មុនដំបូងកប្បីជ្រាបបាលីវវគ្គាន * សិន ៖

ក្នុងចិត្តយមកៈនេះ មាន ២ វារៈ គឺ

-មាតិកាបឋមវារៈ វារៈ ដែលពោលអំពីការគាំទ្រមាតិកា

(ទូទ្រង់) ។

* ការកំណត់មាតិកា ។

-**ឧបិកមាតិកាវិស្សនាធារៈ** វារៈ ដែលពោលអំពីការវិស្សនា
មាតិកា (និទ្ទេស) ដែលគាំទ្រហើយ ។

ក្នុងមាតិកាឧបនិវារៈនោះ ខាងដើមមានសុទ្ធិកមហាវារៈ ៣ គឺ

-**បុគ្គលធារៈ** វារៈ ដែលពោលអំពីបុគ្គល

-**ធម្មធារៈ** វារៈ ដែលពោលអំពីធម៌

-**បុគ្គលធម្មធារៈ** វារៈ ដែលពោលអំពីបុគ្គល និងធម៌ ។

ក្នុងវារៈទាំង ៣ នោះ វារៈណាសម្តែងប្រភេទនៃធម៌មានការកើត
និងការរលត់ជាដើមទៅ ដោយលើកបុគ្គលឡើងសម្តែងយ៉ាងនេះថា “**យស្ស
ចិត្តំ ឧប្បជ្ជតិ ន និរុដ្ឋតិ** = ចិត្តរបស់បុគ្គលណាកំពុងកើត មិនមែនកំពុង
រលត់” ជាដើម, វារៈនោះ ឈ្មោះថា **បុគ្គលវារៈ** ។

វារៈណាសម្តែងប្រភេទនៃធម៌ មានការកើត និងការរលត់ជាដើម
ដោយលើកធម៌ប៉ុណ្ណោះឡើងសម្តែងយ៉ាងនេះថា “**យំ ចិត្តំ ឧប្បជ្ជតិ ន
និរុដ្ឋតិ** = ចិត្តណាកំពុងកើត មិនមែនកំពុងរលត់” ជាដើម វារៈនោះ
ឈ្មោះថា **ធម្មវារៈ** ។

វារៈណាសម្តែងប្រភេទនៃធម៌ មានការកើត និងការរលត់ជាដើម
របស់ចិត្ត ប្រព្រឹត្តទៅដោយលើកបុគ្គល និងធម៌ឡើងសម្តែងយ៉ាងនេះថា
“**យស្ស យំ ចិត្តំ ឧប្បជ្ជតិ ន និរុដ្ឋតិ** = ចិត្តរបស់បុគ្គលណាកំពុងកើត

មិនមែនកំពុងរលត់” ជាដើម, វារៈនោះ ឈ្មោះថា **បុគ្គលធម្មវារៈ** ។

តពីនោះ អាស្រ័យបទ ១៦ មានពាក្យថា “**យស្ស សរាគំ ចិត្តំ =**
ចិត្តរបស់បុគ្គលណាមានរកៈ” ជាដើម ទើបបាននូវមិស្សកវារៈ ៤៨ វារៈ គឺ

-បុគ្គលវារៈ ១៦ វារៈ

-ធម្មវារៈ ១៦ វារៈ

-បុគ្គលធម្មវារៈ ១៦ វារៈ ។

ពួកមិស្សកវារៈ ដែលចែកចេញទៅ **ដោយសរាគបទ** ជាដើម ។
មិស្សកវារៈ ៤៨ វារៈនោះ ព្រះមានព្រះភាកទ្រង់សម្តែងទុកត្រឹមតែបទ
ដើម គឺសរាគបទហើយទ្រង់បំប្រែញាទុក ។

តពីនោះ អាស្រ័យបទនៃអភិធម្មមាតិកា ២៦៦ បទ ដោយន័យថា
“**យស្ស កុសលចិត្តំ**” ជាដើម ទើបបាននូវមិស្សកវារៈ ៧៧៨ វារៈ
ទៀត គឺ

-បុគ្គលវារៈ ២៦៦ វារៈ

-ធម្មវារៈ ២៦៦ វារៈ

-បុគ្គលធម្មវារៈ ២៦៦ វារៈ ។

វារៈទាំងនេះ ចែកចេញទៅដោយកុសលជាដើម ។ សូម្បីវារៈទាំង
នោះ ក៏ព្រះអង្គទ្រង់សម្តែងត្រឹមតែបទដើម គឺកុសលបទហើយទ្រង់បំប្រែញា

ទុកដូចគ្នា ។ ក្នុងចិត្តយមកៈនេះ មានបទបុច្ឆា និងវិសដ្ឋនាទំនងដូចគ្នា
បទព្រហ្មកណា មិនប្រកបដោយចិត្ត បទទាំងនោះ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់
កាន់យកជាមោឃបុច្ឆា ។

ក៏បណ្តារ៉ាវៈទាំង ៣ នោះ សុទ្ធិកបុគ្គលមហារ៉ាវៈ ដែលជារ៉ាវៈដំបូង
មានអន្តររ៉ាវៈ ១៤ រ៉ាវៈ គឺ

១.ឧប្បាទនិរោធកាលសម្តេចរ៉ាវៈ រ៉ាវៈពោលអំពីការលាយគ្នានៃ
កាលរបស់ឧប្បាទៈ និងនិរោធិ ។

២.ឧប្បាទុប្បន្នរ៉ាវៈ រ៉ាវៈពោលអំពីឧប្បាទៈ និងឧប្បន្នៈ

៣.និរោធិប្បន្នរ៉ាវៈ រ៉ាវៈពោលអំពីនិរោធិ និងឧប្បន្នៈ

៤.ឧប្បាទរ៉ាវៈ រ៉ាវៈពោលអំពីឧប្បាទៈ

៥.និរោធិរ៉ាវៈ រ៉ាវៈពោលអំពីនិរោធិ

៦.ឧប្បាទនិរោធិរ៉ាវៈ រ៉ាវៈពោលអំពីឧប្បាទៈ និងនិរោធិ

៧.ឧប្បជ្ជមាននិរោធិរ៉ាវៈ រ៉ាវៈពោលអំពីឧប្បជ្ជមានៈ និងនិរោធិ

៨.ឧប្បជ្ជមានុប្បន្នរ៉ាវៈ រ៉ាវៈពោលអំពីឧប្បជ្ជមានៈ និងឧប្បន្នៈ

៩.និរុជ្ឈមានុប្បន្នរ៉ាវៈ រ៉ាវៈពោលអំពីនិរុជ្ឈមានៈ និងឧប្បន្នៈ

១០.ឧប្បន្នុប្បាទរ៉ាវៈ រ៉ាវៈពោលអំពីឧប្បន្នៈ និងឧប្បាទៈ

១១.អតីតានាគតរ៉ាវៈ រ៉ាវៈពោលអំពីអតីត និងអនាគត

បរមតូទីបនី

១២-ឧប្បន្នប្បជ្ជមានវារៈ វារៈពោលអំពីឧប្បន្នៈ និងឧប្បជ្ជមានៈ

១៣-និរុទ្ធនិរុជ្ជមានវារៈ វារៈពោលអំពីនិរុទ្ធៈ និងនិរុជ្ជមានៈ

១៤-អតិក្កន្តកាលវារៈ វារៈពោលអំពីកាលដែលកន្លងផុត ។

បណ្ណអន្តរវារៈទាំង ១៤ វារៈនេះ ក្នុង ៣ វារៈទាំងនេះ គឺ

-ឧប្បាទវារៈ វារៈពោលអំពីការកើតឡើង

-និរោធហវារៈ វារៈពោលអំពីការរលត់

-ឧប្បាទនិរោធហវារៈ វារៈពោលអំពីការកើត និងការរលត់ ។

ដោយអាស្រ័យអនុលោម និងបដិលោម ទើបមានវារៈ ៦ ក្នុងរួម ត្រូវវិជ្ជា ១៨ ក្នុង (១៨ យមកៈ) ។ ក្នុង **ឧប្បន្នប្បាទវារៈ** បានយមកៈ ៤ (៤ ក្នុង) គឺដោយអនុលោម ២ បដិលោម ២ ព្រោះអាស្រ័យកាលដែលជា អតីត និងអនាគត ។ ក្នុងវារៈ ១០ គឺ ៣ វារៈដ៏សេសដែលទ្រង់សម្តែង ទុកខាងដើម ៣ វារៈ ដែលសម្តែងទុកក្នុងចន្លោះ និង ៤ វារៈ ដែល សម្តែងទុកហើយ គឺវារៈទី ៧, ៨, ៩ និងវារៈចុងក្រោយ ដោយ អនុលោម ១ បដិលោម ១ ធ្វើជាពីរចំណែក ទើបត្រូវវិជ្ជាយមកៈ ២០ (២០ ក្នុង) ។

សូម្បីក្នុងអន្តរវារៈទាំងអស់ ១៤ វារៈ កំណត់បុព្វ ៨៤ ចាត់ជា យមកៈបាន ៤២ មានអត្ថ ១៦៨ ដោយប្រការដូច្នោះ ។ យមកៈ ១២៦

រមែងមានក្នុងមហាវារៈទាំង ៣ គឺសុទ្ធិកបុគ្គលវារៈ សុទ្ធិកធម្មវារៈ និង
សុទ្ធិកបុគ្គលធម្មវារៈ; ម្យ៉ាងទៀត ក្នុងសុទ្ធិកបុគ្គលវារៈមាន យ៉ាងណា, ក្នុង
សុទ្ធិកធម្មវារៈ និងសុទ្ធិកបុគ្គលធម្មវារៈ ក៏មានយ៉ាងនោះដែរ ។

បណ្ឌិតកប្បីជ្រាបពាក្យបុច្ឆាជាទ្រុកុណាអំពីយមកៈ និងអត្តជាទ្រុកុណា
អំពីបុច្ឆានោះចុះ ។ ក៏ក្នុងចិត្តយមកៈនេះ មានយមកៈច្រើនពាន់ដោយ
យកវារៈទាំង ៣ នេះ កុណាដោយបទ ១៦ បទ ដោយអំណាចនៃ
សរាគបទជាដើម និងកុណាដោយបទ ២៦៦ បទ ដោយអំណាចនៃ
កុសលបទជាដើម ។ ក៏ព្រះបាលី លោកសង្កេបទុកថា “តតោ ទិតុណា
បុច្ឆា តតោ ទិតុណា អត្តា ច មោទ្តិ = បុច្ឆាទ្រុកុណាអំពីយមកៈនោះ អត្ត
(វិសដ្ឋន) ក៏ទ្រុកុណា អំពីបុច្ឆានោះដែរ” ដូច្នោះ, បណ្ឌិតកប្បីជ្រាបការ
កំណត់បាលីក្នុងចិត្តយមកៈនេះមុន ដូចពណ៌នាមកដូច្នោះ។

ចប់មាតិកាបឋមវារៈ

ពណ៌នាអំពីវិសដ្ឋនាវារៈ (និទ្ទេស)

ឥឡូវនេះ ដើម្បីទ្រង់វិសដ្ឋនាបទមាតិកាដោយលំដាប់តាមដែលតាំង
ទុក ទើបព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ដើមតាំងពាក្យថា “យស្ស ចិត្តំ ឧប្បឡតិ ន
និរុឡ្ហតិ, តស្ស ចិត្តំ និរុឡ្ហស្សតិ” ជាដើម ។

បណ្តាបទទាំងនោះ បទថា “**ឧប្បវ្ម័តិ** = កំពុងកើត” ព្រោះដល់ ព្រមដោយឧប្បាទកុណៈ ។ បទថា “**ន និរុឡិកិ** = មិនមែនកំពុងរលត់” ព្រោះនៅមិនទាន់ដល់និរោធខណៈ ។ ពីរបទថា “**តស្ស ចិត្តស្ស**” សេចក្តីថា ព្រះមានព្រះភាកត្រាស់សួរថា “បាបំដើមពីនោះ ចិត្តរបស់បុគ្គលនោះ នឹងរលត់ មិនកើតពិតមែនឬ ?” ។ ពីរបទថា “**តេសំ ចិត្តំ**” សេចក្តីថា ឧប្បាទកុណៈនៃចុតិចិត្តដួងចុងក្រោយទាំងអស់ របស់ព្រះខ្ញីណាស្រព័ណ អ្នកមានវដ្តទុក្ខដែលកាត់ផ្តាច់ហើយ កំពុងប្រព្រឹត្តទៅ, ចុតិចិត្តរបស់ព្រះ ខ្ញីណាស្រពនោះឯង ឈ្មោះថា កំពុងកើត ព្រោះដល់ឧប្បាទ, មិនមែន កំពុងរលត់ ព្រោះនៅមិនទាន់ដល់ភ័ក្ត្រខណៈ ។ តែឥឡូវនេះ ចិត្តរបស់ព្រះ ខ្ញីណាស្រពទាំងនោះ ឈ្មោះថា នឹងរលត់ ព្រោះដល់ភ័ក្ត្រខណៈ, តពីនោះ ចិត្តដទៃ ឈ្មោះថា នឹងមិនកើតឡើង ព្រោះមិនបានធ្វើបដិសន្ធិ ។ បទថា “**និករេសំ**” បានដល់ ចិត្តរបស់ព្រះសេក្ខៈ និងបុគ្គលដ៏សេស រៀនព្រះ ខ្ញីណាស្រពដែលដល់ព្រមដោយបច្ចិមចិត្ត ។ ពីរបទថា “**និរុឡិស្សកិ ធិធិ ឧប្បវ្ម័ស្សកិ ច**” សេចក្តីថា ចិត្តឯណា ដល់ឧប្បាទកុណៈ, ចិត្តនោះឯង នឹងរលត់ទៅ, ចំណែកចិត្តដទៃនឹងកើតដង នឹងរលត់ដង ក្នុងអត្តភាពនោះ ឬថា ក្នុងអត្តភាពដទៃ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ព្រះមានព្រះភាកទ្រង់សំដៅយក ចិត្តរបស់ព្រះខ្ញីណាស្រពនោះឯង ក្នុងបុគ្គល និងវិសដ្ឋនាទី ២ ទើបត្រាស់ថា

“អាមន្តា” ។ ពីរបទថា “នុប្បន្នតិ និរុទ្ធិស្សតិ” បានដល់ បច្ចិមចិត្ត
 របស់ព្រះអរហន្តក្នុងភក្តីខណៈខ្លះ ចិត្តកំពុងរលត់របស់បុគ្គលដ៏សេសខ្លះ ។
 ក៏ចាប់ដើមពីចិត្តនោះមក នរណាមួយអាចពោលថា “ចិត្តរបស់ព្រះអរហន្ត
 នឹងមិនរលត់ឡើយ” ដូច្នោះ, តែមិនអាចពោលថា “នឹងកើត” ដូច្នោះ
 ឡើយ ។ នរណាមួយអាចពោលថា “ចិត្តរបស់បុគ្គលដ៏សេស នឹងកើត” ,
 នឹងមិនអាចពោលថា “នឹងមិនរលត់ឡើយ” ; ព្រោះហេតុនោះ ទើបព្រះ
 អង្គទ្រង់បដិសេធថា “នោ” ។

ក្នុងទុតិយបញ្ហា ចិត្តរបស់បុគ្គលណា នឹងមិនរលត់, តែនឹងកើត,
 បុគ្គលនោះឯង មិនមានមានទេ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបព្រះអង្គទ្រង់ហាម
 ដោយពាក្យថា “នត្តិ (បដិក្កេបវិសដ្ឋនា)” ។

ពាក្យថា “ឧប្បន្នំ” នេះ ជាឈ្មោះរបស់ចិត្តដែលដល់ព្រមដោយ
 ការកើត ។ ម្យ៉ាងទៀត ជាឈ្មោះរបស់ចិត្តដែលដល់ខុប្បាទៈហើយនៅមិន
 ទាន់រលត់ទៅ ។ ក្នុងវារៈនោះ ព្រះមានព្រះភាក្សទ្រង់សំដៅយកចិត្តដែលដល់
 ព្រមដោយខុប្បាទៈ ទើបត្រាស់ថា “អាមន្តា” ។ ពាក្យថា “តេសំ
 ចិត្តំ ឧប្បន្នំ” ព្រះមានព្រះភាក្សទ្រង់សំដៅយកចិត្តដែលដល់ខុប្បាទៈហើយ
 នៅមិនទាន់រលត់ទៅ ។ ពាក្យថា “អនុប្បន្នំ” បានដល់ មិនទាន់ដល់ខុប្បាទៈ

ទេ ។ ក្នុងពាក្យថា “តេសំ ចិត្តំ ឧប្បជ្ឈិត្ត” នេះ សេចក្តីថា ចិត្តរបស់បុគ្គល ទាំងអស់ ជាបច្ចុប្បន្នកុណៈមុននោះឯង ឈ្មោះថា ធ្លាប់កើតឡើងហើយ ព្រោះកន្លងមកហើយនូវឧប្បាទកុណៈ ។

ពាក្យថា “ឧប្បជ្ឈិត្ត ចេច ឧប្បជ្ឈិតិ ច” អធិប្បាយថា ឈ្មោះថា ឧប្បជ្ឈិត្ត = ធ្លាប់កើត ព្រោះដល់ហើយនូវឧប្បាទកុណៈ, ឈ្មោះថា ឧប្បជ្ឈិតិ = កំពុងកើត ព្រោះមិនទាន់កន្លងឧប្បាទកុណៈ ព្រោះភាវៈនៃបុគ្គលដែល ចូលដល់និរោធសមាបត្តិ, ចិត្តធ្លាប់កើតឡើងហើយ ក្នុងកាលមុន អំពីនិរោធ, (និង) ព្រោះអសញ្ញសត្តបុគ្គល (ចិត្ត) ធ្លាប់កើតឡើងហើយ ក្នុងសញ្ញភព ។

ពាក្យថា “ឧប្បាទក្ខណ អនាគតញ្ច” បានដល់ ចិត្តក្នុងឧប្បាទ- កុណៈ នឹងចិត្តក្នុងអនាគត ។

ចប់វិសធិនាវារៈ

ពណ៌នាអំពីអតិក្កន្តកាលវារៈ

ក្នុងអតិក្កន្តកាលវារៈ ពាក្យថា “ឧប្បជ្ឈមានំ ខណំ” បានដល់ ឧប្បាទកុណៈ ។ ក្នុងវារៈនោះ ឧប្បាទកុណៈ មិនឈ្មោះថា កំពុងមាន ក៏ពិតមែនហើយ, ប៉ុន្តែ ព្រះមានព្រះភាគ ក៏បានត្រាស់យ៉ាងនោះ ព្រោះ

ជាខណៈរបស់ចិត្តកំពុងកើត ។ ពាក្យថា “**ខណំ វិភិក្កន្តំ អភិក្កន្តកាលំ**” អធិប្បាយថា ក៏ឧប្បាទកុណៈនោះឯង ឈានកន្លងហើយមិនយូរ, ជាចិត្តឈានកន្លងហើយ ទើបរាប់ថា មានកាលដែលឈានកន្លងហើយ (អភិក្កន្តកាល) ។ ពាក្យថា “**និរុដ្ឋមានំ ខណំ**” បានដល់ និរោធកុណៈ ។ ក្នុងពាក្យនោះ និរោធកុណៈ មិនឈ្មោះថា កំពុងមាន ក៏ពិតមែនហើយ, ប៉ុន្តែក៏ត្រាស់យ៉ាងនោះ ព្រោះជាខណៈរបស់ចិត្តដែលកំពុងរលត់ ។ ពាក្យថា “**ខណំ វិភិក្កន្តំ អភិក្កន្តកាលំ**” សេចក្តីថា ព្រះមានព្រះភាគរមែងត្រាស់សួរថា “ចិត្តរបស់បុគ្គលនោះ សូម្បីជាចិត្តឈានកន្លងនិរោធកុណៈយ៉ាងនេះ ក៏ឈ្មោះថា មានការឈានកន្លងហើយមែនឬ ?” ។ ក្នុងសេចក្តីនោះ ព្រោះចិត្តក្នុងភក្តីខណៈឈានកន្លងឧប្បាទកុណៈហើយ រាប់ថា មានកាល ឈានកន្លងហើយ, កាលបើចិត្តឈានកន្លងនិរោធកុណៈហើយ ក៏ឈ្មោះថា មានកាលឈានកន្លងហើយ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់វិសជ្ជនាថា “ក្នុងភក្តីខណៈ ចិត្តឈានកន្លងឧប្បាទកុណៈ តែមិនឈានកន្លងភក្តីខណៈទេ, ចិត្តដែលជាអតីត ឈានកន្លងឧប្បាទកុណៈផង ឈានកន្លងភក្តីខណៈផង ” ។

ក្នុងការវិសជ្ជនាបញ្ហាទី ២ ព្រោះចិត្តក្នុងអតីត ឈានកន្លងខណៈសូម្បីទាំងពីរ ទើបឈ្មោះថា មានកាលឈានកន្លងហើយ, ព្រោះហេតុ

ដូច្នោះ ទើបព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ថា “អតីតំ ចិត្តំ” ។

ក្នុងការវិសជ្ជនាបដិលោមបញ្ញា ក៏ព្រោះចិត្តក្នុងឧប្បាទកូណៈ និង ចិត្តក្នុងអនាគត ជាចិត្តឈានកន្លងខណៈសូម្បីទាំងពីរ * គឺឧប្បាទកូណៈ និង ភក្ត្រខណៈ, តែមិនឈ្មោះថា មានកាលឈានកន្លងឡើយ ព្រោះភាវៈនៃខណៈ ទាំងនោះ នៅទាន់មិនទាន់ឈានកន្លង, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបព្រះមាន ព្រះភាគត្រាស់ថា “ឧប្បាទកូណ ចិត្តំ អនាគតំ ចិត្តំ” ដូច្នោះ, ក្នុងការ វិសជ្ជនាបញ្ញាទី ២ ប្រាកដច្បាស់ហើយ, តប្បីជ្រាបសេចក្តីក្នុងការ វិសជ្ជនាបញ្ញាទាំងពួង សូម្បីក្នុងធម្មវារៈដោយឧបាយនេះចុះ ។

បុគ្គលធម្មវារៈ ក៏មានភក្តិដូចធម្មវារៈនេះដែរ ។ សូម្បីមិស្សកវារៈ ទាំងអស់ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់សម្តែងបង្ហាញទុកត្រឹមតែមាតិកាដោយន័យ ថា “យស្ស សវាគំ ចិត្តំ” ជាដើម ។ ចំណែកសេចក្តីពិស្តារ បណ្ឌិតតប្បី ជ្រាបដោយន័យដែលពោលហើយខាងក្រោយនេះចុះ ។ ក៏ក្នុងវារៈទាំងនោះ រមែងមានបុគ្គដូចគ្នា ព្រោះជាបញ្ហាដែលតប្បីពិស្តារយ៉ាងនេះថា “យស្ស

---

* សេចក្តីដែលថា “ជាចិត្តឈានកន្លងខណៈសូម្បីទាំងពីរ តែមិនឈ្មោះថា មានកាល ឈានកន្លងហើយ” ដូច្នោះ ការវិវាទគ្នា ព្រោះចិត្តក្នុងឧប្បាទកូណៈ និងចិត្តក្នុងអនាគត នៅមិនទាន់ ឈានកន្លងខណៈទាំងពីរ គឺឧប្បាទកូណៈ និងភក្ត្រខណៈ ។

សរាគំ ចិត្តំ ឧប្បជ្ឈតិ ន និរុជ្ឈតិ, កស្ស ចិត្តំ និរុជ្ឈិស្សតិ នុប្បជ្ឈិស្សតិ = ចិត្តមានរាគៈរបស់បុគ្គលណា កំពុងកើត មិនមែនកំពុងរលត់, ចិត្តរបស់បុគ្គលនោះ នឹងរលត់ នឹងមិនកើតមែនឬ ? ” ជាដើម តែព្រោះចិត្តមានរាគៈ មិនមែនជាបច្ច័មចិត្តទេ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ការវិសជ្ជនា ទើបឈ្មោះថា មិនដូចគ្នា ព្រោះបញ្ហាថា “ចិត្តមានរាគៈរបស់បុគ្គលណា កំពុងកើត, មិនមែនកំពុងរលត់; ចិត្តរបស់បុគ្គលនោះ នឹងរលត់ នឹងមិនកើតមែនឬ ? ” ដូច្នោះ, លោកប្រើពាក្យវិសជ្ជនាថា “នោ” ដោយប្រការដូច្នោះ វិសជ្ជនាបញ្ហានោះៗ គប្បីជ្រាបតាមការសមគួរនឹងបុគ្គលនោះៗ ដូច្នោះចុះ។

ចប់អតិក្កន្តកាលវារៈ

ចប់ចិត្តយមកៈ

៤.ធម្មយមកៈ

១.ពណ៌នាអំពីបញ្ញត្តិឧទ្ទេសវារៈ

ឥឡូវនេះ នឹងពណ៌នាធម្មយមកៈ ដែលព្រះមានព្រះភាក្រទ្រង់តាំង មាតិកានៃធម៌ទាំងឡាយ មានកុសលធម៌ជាដើមទាំងនោះឯង ដែលសម្តែងទុកក្នុងមូលយមកៈ ហើយសម្តែងពីចិត្តយមកៈ ។

ក្នុងធម្មយមកៈនេះ គប្បីជ្រាបការកំណត់ព្រះបាលីតាមន័យដែល

ពោលទុកក្នុងខន្ធយមកៈនោះឯង; ក៏ក្នុងខន្ធយមកៈមាន ៣ មហាវារៈ
មានបញ្ញត្តិវារៈជាដើម និងមានអន្តរវារៈដ៏សេស ដោយប្រការណា,
ក្នុងធម្មយមកៈ ក៏មានដោយប្រការនោះដែរ ។

តែក្នុងធម្មយមកៈនេះ គប្បីជ្រាបថា លោកហៅបរិញ្ញាវារៈថា
ការវារៈនោះ ព្រោះមានព្រះបាលីជាអាកតស្ថានថា “**យោ កុសលធម្មំ
ភារតិ, សោ អកុសលធម្មំ បថហតិ** = បុគ្គលណាចម្រើនកុសលធម៌,
បុគ្គលនោះ ឈ្មោះថា លះអកុសលធម៌ឬ ? ” ។

ក្នុងការវារៈនោះ អព្យាកតធម៌ ជាធម៌ដែលបុគ្គលមិនគួរចម្រើន
ផង, មិនគួរលះផង, ព្រោះហេតុនោះ ទើបលោកមិនលើកបទនោះឡើង
សម្តែង; ក៏ក្នុងបញ្ញត្តិវារៈនៃធម្មយមកៈនេះ គប្បីជ្រាបការរាប់យមកៈក្នុង
វារៈទាំង ៤ នេះ គឺបទសោធនវារៈ, បទសោធនមូលចក្កវារៈ, សុទ្ធជម្មវារៈ
និងសុទ្ធជម្មមូលចក្កវារៈ ដោយអំណាចនៃធម៌ទាំងឡាយ មានកុសល-
ធម៌ជាដើម ។

២.ពណ៌នាអំពីនិទ្ទេសនៃបញ្ញត្តិវារៈ

ចំណែកក្នុងនិទ្ទេសនៃបញ្ញត្តិវារៈ ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថា **“អាមន្តា”** ដូច្នោះ ព្រោះការវះនៃកុសលទាំងឡាយ ជាកុសលធម៌ដោយពិតប្រាកដ, ក្នុងបញ្ហាដែលថា **“កុសល ឈ្មោះថា កុសលធម៌ឬ ?”** ដូច្នោះ សូម្បី ក្នុងពាក្យវិសដ្ឋនាដ៏សេស ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។ ពាក្យវិសដ្ឋនាថា **“ធម៌ទាំងឡាយដ៏សេស មិនឈ្មោះថា អកុសល តែឈ្មោះថា ធម៌”** អធិប្បាយថា ធម៌ទាំងឡាយដ៏សេស មិនជាអកុសលទេ, តែជាធម៌; គប្បី ជ្រាបពាក្យវិសដ្ឋនាទាំងអស់ តាមន័យនេះចុះ។

៣.ពណ៌នាអំពីបុគ្គលវារៈ

ក៏ក្នុងអនុលោមន័យនៃបុគ្គលវារៈ បច្ចុប្បន្នកាល ក្នុងបុគ្គលវារៈនេះ យមកៈ ៣ យ៉ាង គឺយមកៈដែលមានកុសលធម៌ជាមូល ២ យ៉ាង, មាន អកុសលធម៌ជាមូលម្យ៉ាង រមែងមានក្នុងបញ្ហាថា **“កុសលធម៌រមែងកើត ដល់បុគ្គលណា, អកុសលធម៌ ក៏រមែងកើតដល់បុគ្គលនោះ មែនឬ ?, ឬក៏អកុសលធម៌រមែងកើតដល់បុគ្គលណា, កុសលធម៌ ក៏រមែងកើតដល់ បុគ្គលនោះ មែនឬ ?”** ។

បរមត្ថទីបនី

ក្នុងបដិលោមន័យក្តី ក្នុងវារៈទាំងឡាយ មានឱកាសវារៈជាដើមក្តី ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ; បណ្ឌិតកប្បីជ្រាបការរាប់យមកៈ ដោយអំណាច នៃយមកៈទាំងឡាយ ៣ យ៉ាង ក្នុងវារៈទាំងពួង ត្រង់បវត្តិវារៈនេះ យ៉ាងនេះចុះ ។

ក៏ក្នុងការវិនិច្ឆ័យសេចក្តីក្នុងបវត្តិវារៈ កប្បីជ្រាបលក្ខណៈនេះ ដូច តទៅ ៖

ក្នុងបវត្តិមហាវារៈនៃធម្មយមកៈនេះ ពាក្យថា “ឧប្បន្និ = រមែងកើត, និរុន្និ = រមែងរលត់” ក្នុងឧប្បាទៈ និងនិរោធិវារៈ ទាំងនេះ រមែងមានកុសលធម៌ និងអកុសលធម៌ក្នុងបវត្តិកាលប៉ុណ្ណោះ មិនបានច្និត និងបដិសន្ធិកាលទេ, តែថា អព្យាកតធម៌រមែងមាន ក្នុង កាលទាំង ៣ គឺបវត្តិ ច្និត និងបដិសន្ធិ ។

លក្ខណៈណា រមែងមានក្នុងទីណាៗ កប្បីជ្រាបពាក្យវិនិច្ឆ័យរបស់ លក្ខណៈនោះ ក្នុងទីនោះៗ យ៉ាងនេះ ។

កប្បីជ្រាបន័យមុខ (មុខន័យ) ក្នុងការវិនិច្ឆ័យនោះដូច្នោះ ៖

ពាក្យបដិសេធដា “នោ = មិនមែន” ដូច្នោះ ព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើហើយ ព្រោះការមិនកើតឡើងក្នុងខណៈជាមួយគ្នារបស់កុសល និងអកុសល ។

ពាក្យថា “អព្យាកតោ ច” លោកពោលហើយដោយអំណាចនៃរូប

ដែលមានចិត្តជាសម្មជ្ជាន ។

បញ្ហាថា “**កុសលធម៌រមែងមិនកើតឡើងក្នុងភូមិណា**” នេះ លោក
ពោលសំដៅយកអសញ្ញិភព; ព្រោះហេតុដូច្នោះ ក្នុងបញ្ហានេះ ទើបលោក
ធ្វើពាក្យវិសជ្ជនថា “**អាមន្តា = មែន**” ; សូម្បីក្នុងពាក្យថា “**រមែង
កើតឡើង**” នេះ ក៏លោកពោលសំដៅយកអសញ្ញិភពនោះដែរ; តែធ្វើការ
ហាមឃាត់ថា “**មិនមាន**” ព្រោះមិនមានឋានកើតឡើងនៃអព្យាកតធម៌
ទាំងឡាយ មានសេចក្តីថា អព្យាកតធម៌កើតមានក្នុងទុកភូមិ ។

ពាក្យថា “**ទុតិយេ អកុសលេ = កាលបើអកុសលទីពីរ**” បានដល់
ជវនចិត្តដ្ឋងទីពីរក្នុងនិក្ខន្ធដវនៈ ដែលកើតឡើងហើយ ព្រោះវិករាយនូវភព ។

ពាក្យថា “**ទុតិយេ ចិត្តេ ចក្កមានេ = កាលបើចិត្តដ្ឋងទីពីរកំពុង
ប្រព្រឹត្តទៅ**” បានដល់ កាលបើភវន្តចិត្តដែលជាចិត្តដ្ឋងទីពីរ តពីបដិសន្ធិ-
ចិត្ត កំពុងប្រព្រឹត្តទៅ; ម្យ៉ាងទៀត ពាក្យថា “**ទុតិយេ ចិត្តេ ចក្កមានេ**”
បានដល់ កាលបើអារវដ្ឋនចិត្តក្នុងភវនិក្ខន្ធដវនៈ បានដល់កាលប្រព្រឹត្តទៅ
ព្រោះធ្វើនូវភវន្ត មួយអន្លើដោយបដិសន្ធិឲ្យដូចគ្នា ដោយអំណាចនៃ
វិបាកចិត្ត ។ ពិតណាស់ អារវដ្ឋនចិត្តនោះ ឈ្មោះថា **ទុតិយចិត្ត =**
ចិត្តដ្ឋងទីពីរ, រាប់ពីវិបាកចិត្ត ព្រោះអារវដ្ឋនចិត្តនោះ ជាកិរិយាចិត្តក្នុង
អព្យាកតជាតិ, មានន័យថា អារវដ្ឋនចិត្តជាចិត្តរបស់មនុស្សគ្រប់ជាតិ

ជាមួយនឹងវិបាក ។

ពាក្យថា “យស្ស ចិត្តស្ស អនន្តរា អគ្គបត្តំ” លោកពោលសំដៅ
យកគោត្រភូចិត្ត (វេទានចិត្ត) ។

ពាក្យថា “កុសលា ធម្មា ឧប្បវ្មិស្សន្តិ” លោកពោលសំដៅយក
ធម៌ទាំងឡាយ គឺមកដ៏សេសទាំងនោះ ។

បញ្ជាក់ថា “យស្ស ចិត្តស្ស អនន្តរា អគ្គបត្តំ បដិលភិស្សន្តិ, កស្ស
ចិត្តស្ស ឧប្បាទក្ខណោ” លោកពោលដោយអំណាចនៃការកើតឡើងរបស់
វេទានចិត្តនេះ; ក៏លក្ខណៈនេះ រមែងបាន (ប្រព្រឹត្តទៅ) សូម្បីក្នុងឧប្បាទ-
ក្ខណៈនៃឱរិមចិត្ត បានដល់ ចិត្តដួងមុន អំពីវេទានចិត្តនោះ ដែលកើតឡើង
ហើយដោយអារវជួនចិត្តដូចគ្នា នៃការកើតរបស់វេទានចិត្តនោះ ។

សូម្បីក្នុងនិរោធនាមៈ លោកពោលហើយថា “នោ = មិនមែនទេ”
ព្រោះភាវៈនៃកុសល និងអកុសលមិនរលត់ព្រមគ្នា; គប្បីជ្រាបពាក្យវិនិច្ឆ័យ
ក្នុងទីទាំងពួង ដោយមុខន័យ (បួនយមុខ) នេះ ដោយប្រការដូច្នោះ។

ចប់ធម្មយមកៈ ដោយបរិបូណ៌

១០. ឥន្ទ្រិយយមកៈ

ឥឡូវនេះ នឹងពណ៌នា **ឥន្ទ្រិយយមកៈ** ដែលព្រះមានព្រះភាកទ្រង់សម្តែងទុកក្នុងលំដាប់គំរូអំពីធម្មយមកៈ ព្រោះទ្រង់រូបរួមធម៌ទាំងឡាយមានកុសលធម៌ជាដើម ដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្តែងហើយ ក្នុងមូលយមកៈទាំងនោះ ឲ្យជាចំណែកមួយ ដោយអំណាចនៃធម៌ដែលមាននៅក្នុងឥន្ទ្រិយយមកៈនោះ; កប្បីជ្រាបការកំណត់ព្រះបាលី ដោយន័យដែលពោលហើយ ក្នុងខន្ធយមកៈជាដើម ។

ក៏ទោះបីក្នុងឥន្ទ្រិយយមកៈនេះ មហាវារៈ ៣ មានបណ្ណតិវារៈជាដើម និងអនន្តវារៈដែលនៅសល់ ក៏ដូចគ្នានឹង (ន័យ) ដែលមានមកហើយក្នុងយមកៈទាំងឡាយ មានខន្ធយមកៈជាដើម ព្រមទាំងប្រភេទនៃកាលជាដើម; ប៉ុន្តែ យមកៈទាំងឡាយមានច្រើនជាងធាតុយមកៈ ព្រោះឥន្ទ្រិយទាំងឡាយមានច្រើន; ក៏លោកមិនប្រកបយកជិវាយតនៈ និងកាយាយតនៈជាមួយចក្ខុយតនៈ និងចក្ខុធាតុ ក្នុងន័យដែលមានចក្ខុយតនៈ ព្រមទាំងចក្ខុធាតុ ជាមូលក្នុងបុគ្គលវារៈជាដើម ក្នុងពេលក្រោយ និងមិនកាន់យកយមកៈទាំងឡាយ មានជិវាយតនៈ និងកាយាយតនៈជាមូល យ៉ាងណា, សូម្បីក្នុងឥន្ទ្រិយយមកៈនេះ ក៏លោកមិនប្រកបជិវិន្ទ្រិយ និងកាយិន្ទ្រិយ ក្នុងន័យដែលមានចក្ខុទ្រិយជាមូល និងមិនកាន់យកយមកៈទាំងឡាយ ដែល

មានជីវិត្រ្យនិយ ព្រមទាំងកាយ្រ្យនិយជាមូលយ៉ាងនោះ; គប្បីជ្រាបហេតុ ក្នុងការមិនកាន់យកយមកៈទាំងឡាយនោះ តាមន័យដែលលោកពោលទុក ហើយ ក្នុងយមកៈនោះឯង ។

ចំណែក **មនិទ្រ្យនិយ** គប្បីជ្រាបថា លោកប្រកបហើយដោយមូល ទាំងឡាយ មានចក្ខុនិយជាមូលជាដើម យ៉ាងណា, សូម្បីជាមួយមូល ទាំងឡាយ មានឥន្ទ្រនិយជាមូលជាដើម ក៏យ៉ាងនោះដែរ; មនិទ្រ្យនិយរមែង ដល់នូវការប្រកប ព្រោះហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ គប្បីជ្រាបថា លោក មិនប្រកបដោយលំដាប់នៃបទដែលដាក់ទុកឡើយ, ប៉ុន្តែ ប្រកបទុកក្នុងទី បំផុតជាមួយមូលទាំងឡាយ មានចក្ខុនិយជាដើម សូម្បីទាំងអស់ ។

លោកប្រកបឥត្រ្យនិយជាមួយចក្ខុនិយ ។ បុរិសិទ្ធរ្យនិយជាមួយ ចក្ខុនិយ ។ ជីវិត្រ្យនិយជាមួយចក្ខុនិយ ។ សុខិទ្ធរ្យនិយ ទុក្ខិទ្ធរ្យនិយ ទោមនស្សិទ្ធរ្យនិយ មិនមានក្នុងបដិសន្ធិ ព្រោះហេតុនោះ ទើបលោក មិនកាន់យក ។

សោមនស្សិទ្ធរ្យនិយ ខុបេក្ខិទ្ធរ្យនិយ លោកកាន់យកហើយក្នុងបដិសន្ធិ ព្រោះកើតមានព្រមជាមួយការកើតឡើង, ឥន្ទ្រនិយ ៥ យ៉ាង មានសុទ្ធិទ្ធរ្យនិយ ជាដើម ក៏ដូចគ្នាដែរ; ឥន្ទ្រនិយជាលោកុត្តរ ៣ យ៉ាង លោកមិនកាន់យក ព្រោះមិនមានក្នុងបដិសន្ធិ; ពួកឥន្ទ្រនិយណាលោកកាន់យកហើយ ដោយ អំណាចនៃឥន្ទ្រនិយទាំងនោះ, គប្បីជ្រាបការរាប់យមកៈក្នុងន័យដែលមាន

ចក្កុន្ទិយជាមូល ក្នុងឥន្ទ្រិយយមកៈនេះ ដោយប្រការដូច្នោះ; ក៏ក្នុងទីនេះ គប្បីជ្រាបការរាប់យមកៈក្នុងន័យដែលមានចក្កុន្ទិយ ជាមូលក្នុងទីនេះ យ៉ាងណា, ក្នុងទីទាំងពួង ក៏យ៉ាងនោះដែរ, គប្បីជ្រាបការកំណត់ព្រះបាលី ក្នុងវារៈទាំងឡាយយ៉ាងនេះជាមុនថា ក៏យមកៈណា ដែលព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់មិនកាន់យកហើយ, គួររាប់យកយមកៈទាំងឡាយ ដោយអំណាចនៃ យមកៈទាំងនោះ, ម្យ៉ាងទៀត ពេលរាប់ មិនគប្បីរាប់ដោយអំណាចនៃ មោឃបុច្ឆាឡើយ ។

ពណ៌នាអំពីបរិក្ខារៈ

ក៏ក្នុងការវិនិច្ឆ័យខ្លឹមសារនេះ គប្បីជ្រាបន័យមុខនេះ ដូចតទៅ ៖

ពាក្យថា “សចក្កុកានំ ន ឥត្ថិនំ” លោកពោលហើយដោយ អំណាចនៃសត្វទាំងឡាយដែលមានរូប មានព្រហ្មបរិសដ្ឋាជាដើម និង ដោយអំណាចនៃបុរិសភេទ និងអ្នកមិនមានភេទទាំងនោះ ។ ពិតមែនហើយ ឥន្ទ្រិយ រមែងមិនកើតឡើងដល់ព្រហ្មទាំងនោះទេ ។

ពាក្យថា “សចក្កុកានំ ន បុរិសានំ” លោកពោលហើយដោយ អំណាចនៃរូបព្រហ្មផង នៃស្រ្តីភេទ និងបុគ្គលមិនមានភេទផង; ព្រោះថា បុរិសិន្ទ្រិយរមែងមិនកើតដល់រូបព្រហ្ម ស្រ្តី និងអ្នកមិនមានភេទទាំងនោះ ។

ពាក្យថា “**អចក្ខុកានំ ឧប្បវ្មណ្ណំ ភេសំ ឪវិទិត្រិយំ ឧប្បវ្មតិ**”

លោកពោលសំដៅយកសត្វទាំងឡាយ ក្នុងឯកវេវាការភព ចតុវេវាការភព និងក្នុងកាមធាតុ ។

ពាក្យថា “**សចក្ខុកានំ វិនា សោមនស្សេន**” លោកពោលហើយ

ដោយអំណាចនៃបុគ្គលដែលបដិសន្ធិដោយមហាវិបាកបដិសន្ធិ ៤ ដែលកើត ព្រមដោយឧបេក្ខា ។

ពាក្យថា “**សចក្ខុកានំ វិនា ឧបេក្ខាយ**” លោកពោលហើយ

ដោយអំណាចនៃបុគ្គលដែលបដិសន្ធិដោយសោមនស្ស ។

ពាក្យថា “**ឧបេក្ខាយ អចក្ខុកានំ**” លោកពោលហើយដោយអំណាច

នៃអហេតុកបដិសន្ធិ ។

ពាក្យថា “**អហេតុកានំ**” លោកពោលហើយ ព្រោះការមិនមាននៃ

ឥន្ទ្រិយទាំងឡាយ មានសន្ទិទ្រិយជាដើម ជាមួយអហេតុកបដិសន្ធិដែរ ។

ពិតណាស់ ក្នុងអហេតុកបដិសន្ធិ រមែងមិនមានសទ្ធា សតិ និងបញ្ញា

ជាប្រាកដ, តែសមាធិ និងវិរិយៈ រមែងមិនដល់ភាពជាឥន្ទ្រិយឡើយ ។

ពាក្យថា “**សហេតុកានំ អចក្ខុកានំ**” លោកពោលហើយដោយ

អំណាចនៃកត្តសេយ្យកសត្ត និងព្រហ្មមិនមានរូប, ក៏ពួកសហេតុកៈដទៃ ឈ្មោះថា **អចក្ខុកោ** = មិនមានចក្ខុ រមែងមិនមាន ។

ពាក្យថា “សច្ចក្កានំ អហេតុកានំ” លោកពោលសំដៅយកសត្វ ក្នុងអប្បាយដោយអំណាចនៃឱបប្បាតិកៈ ។

ពាក្យថា “សច្ចក្កានំ ញ្ញាណវិប្បយុត្តានំ” លោកពោលទុកដោយ អំណាចនៃសត្វដែលបដិសន្ធិដោយហេតុពីរក្នុងកាមធាតុ ។

ពាក្យថា “សច្ចក្កានំ ញ្ញាណសម្បយុត្តានំ” លោកពោលសំដៅយក រូបព្រហ្មផង ទេវតា និងមនុស្សក្នុងកាមាវចរផង ។

ពាក្យថា “ញ្ញាណសម្បយុត្តានំ អច្ចក្កានំ” លោកពោលសំដៅយក អរូបព្រហ្ម និងភិហេតុកសត្វអ្នកកើតក្នុងភិក្ខុ ។

ក្នុងជីវិតិន្ទ្រិយមូល ពាក្យថា “វិនា សោមនស្សន ឧប្បវ័ត្តានំ” លោកពោលសំដៅយកជីវិតិន្ទ្រិយ សូម្បីទាំងពីរយ៉ាង ។

ពាក្យថា “បទត្តេ សោមនស្សវិប្បយុត្តចិក្កស្ស ឧប្បាទក្ខណោ” លោក ពោលសំដៅយកអរូបជីវិតិន្ទ្រិយ ។

គប្បីជ្រាបការប្រកបជីវិតិន្ទ្រិយដោយអំណាចនៃបដិសន្ធិ និងបវត្តិ សូម្បីក្នុងទីទាំងពួង ដោយន័យនេះចុះ; សូម្បីក្នុងមូលទាំងឡាយ មាន សោមនស្សិន្ទ្រិយជាមូលជាដើម គប្បីកាន់យកខ្លឹមសារដោយអំណាចនៃ បដិសន្ធិ និងបវត្តិនុ៎ះដែរ ។ តែក្នុងបដិលោមន័យ គ្រងនិរោធាវារៈ គប្បី ជ្រាបការកើត និងការមិនកើត ការរលត់ និងការមិនរលត់ ក្នុងចុតិ បដិសន្ធិ

នឹងបវត្តិ សូម្បីទាំង ៣ កាល ដោយអំណាចនៃធម៌ទាំងនោះផង ពួកផ្សេង ផង តាមដែលមាន ។

ក្នុង **អនាគតវារៈ** ពាក្យថា “**ឯកេនេវ * តានេន**” ដូច្នោះ អធិប្បាយថា ដោយការកាន់យកបុរិសបដិសន្ធិនោះឯង, ព្រោះមិនដល់ ឈ្មោះជាឥត្តិការវៈ ក៏មាន ក្នុងលំដាប់ត្រឹមតែបុរិសការវៈនោះឯង ។

ពាក្យវិសដ្ឋនាថា “**ភតិចិ កេវេ ទេស្សត្វា បរិនិព្វាយិស្សន្តិ**” អធិប្បាយថា បុរសណាកាន់យកហើយនូវបដិសន្ធិក្នុងភពឯណាៗ ដែល មិនដល់ហើយនូវឥត្តិការវៈ នឹងបរិនិព្វានដូចគ្នា (សំដៅសេចក្តីថា កើតក្នុង ភពណា ដោយភេទណា នឹងបរិនិព្វានដោយភេទនោះ ក្នុងភពនោះ) ។

សូម្បីក្នុងបញ្ហាទីពីរ ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ, ក៏បទថា “**មនិទ្ធិយ ដែលមិនធ្លាប់កើតក្នុងកង្កុលខណៈនៃឧបបត្តិចិត្តរបស់សុទ្ធាវាសព្រហ្ម**” ដូច្នោះ ក្នុងអតីតវារៈ ដោយបច្ចុប្បន្ន (បច្ចុប្បន្នាតីតវារៈ) អធិប្បាយថា បណ្ឌិត មិនកាន់យកខ្លឹមសារ ដោយអំណាចនៃការឈានកន្លងឧប្បាទក្នុងដូចក្នុង ចិត្តយមកៈទេ, ប៉ុន្តែ ក្នុងការកាន់យកដោយអំណាចនៃការមិនធ្លាប់កើតឡើង ក្នុងភពនោះ, គប្បីជ្រាបការវិនិច្ឆ័យខ្លឹមសារក្នុងបវត្តិវារៈ សូម្បីទាំងអស់

* បាលីប្រើជា ឯកេនេវ, អដ្ឋកថាប្រើជា ឯកេនេវ ។

ដោយនយមុខនេះ ។

ពណ៌នាអំពីបរិញ្ញាវារៈ

ក៏ក្នុង **បរិញ្ញាវារៈ** លោកសម្តែងចក្ខុសោតយមកៈតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះ ក្នុងមូលទាំងឡាយ មានចក្ខុមូលជាដើម, ក៏ព្រោះលោកសម្តែងឥន្ទ្រិយ ទាំងឡាយ ដែលបុគ្គលមិនគួរកំណត់ដឹង ដែលជាលោកិយអព្យាក្រឹតដង ដែលលាយឡំដោយលោកិយអព្យាក្រឹតដង សូម្បីដែលនៅសល់, ព្រោះ ហេតុនោះ ទើបលោកសម្តែងឥន្ទ្រិយដែលលោកមិនបានសម្តែងទាំងនោះ ដោយន័យនេះដូចគ្នាដែរ, ក៏ព្រោះអកុសលជាធម៌ដែលបុគ្គលគប្បីលះដោយ ចំណែកមួយ, កុសលគប្បីចម្រើនដោយចំណែកមួយ, លោកុត្តរជា អព្យាក្រឹត គឺបុគ្គលគប្បីធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់, ព្រោះហេតុនោះ ទើបលោក ពោលថា **“តែងតែលះទោមនស្សិន្ទ្រិយ ចម្រើនអនញ្ញាតញ្ញាស្សាមិកិន្ទ្រិយ ធ្វើឱ្យជាក់ច្បាស់នូវអញ្ញាតារិន្ទ្រិយ”** ; ក៏អញ្ញិន្ទ្រិយ បុគ្គលគួរចម្រើន ក៏មាន គួរធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ ក៏មាន, អញ្ញិន្ទ្រិយនោះ លោកកាន់យកដោយ អំណាចនៃភាវនា (ការធ្វើឲ្យច្រើន) ប៉ុណ្ណោះ ។

បរមត្ថទីបនី

ក្នុងពាក្យទាំងអស់នោះ ពាក្យថា “**ទ្វេ បុគ្គលា**” បានដល់ អ្នក
ព្រមព្រៀងដោយសកទាតាមី និងអរហត្តមគ្គ; ក្នុងបុគ្គលទាំងពីរនោះ
ម្នាក់ទៀតឈ្មោះថា រមែងមិនលះទោមនស្សនិទ្ទិយ ព្រោះមិនអាចកាត់ដាច់
បាន, ម្នាក់ទៀត ឈ្មោះថា រមែងមិនលះទោមនស្ស ព្រោះលោកលះ
ទោមនស្សនិទ្ទិយហើយ ។

បទថា “**ចក្កន្ទិយំ ន មរិដានាតិ**” បានដល់ រមែងមិនដឹងសព្វ
ព្រោះភាវៈនៃលោកមិនអាចញ្ចាំងមកក្នុងដៃលើមិនកើត ឲ្យកើតឡើងបាន ។
បណ្ឌិតកប្បីជ្រាបខ្លឹមសារក្នុងពាក្យវិសដ្ឋនាទាំងពួង ដោយន័យនេះចុះ ។

ចប់តន្ត្រីយយមកៈ

និតមនកថា *

មោយពាក្យមាត្រប្រមាណប៉ុណ្ណោះ ៖

**ក៏បុរសស្រ្តីឯណា ដល់ព្រមដោយកិច្ច ស្ថិតនៅក្នុងឱវាទរបស់ព្រះ
សាស្តាសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គណា បានធ្វើកិច្ចស្រេចហើយ, បុរសស្រ្តីនោះ កំណត់
តាំងមាំក្នុងឱវាទរបស់ព្រះមហាមុនីទុកល្អហើយ រមែងជាអ្នកឈានកន្លង**

---

* ច្បាប់ខ្លះប្រើជា និតមនកថា ។

អំណាចរបស់ស្តេចយមរាជបាន ។

ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាទេព ខ្ពស់ជាងទេពទាំងពួង ទ្រង់មិនមានមន្តិល ដែលនាំទៅកាន់អំណាចរបស់ស្តេចយមរាជ ស្តេចប្រថាប់នៅក្នុងកណ្តាល ទេវបរិស័ទដ៏ធំ ក្នុងទេវបុរី ទ្រង់ប្រកាសបករណ៍ឈ្មោះថា យម្មកៈ យ៉ាងណា ។

ខ្ញុំ (ព្រះពុទ្ធឃោសាចារ្យ) ប្រារព្ធអដ្ឋកថានៃបករណ៍យម្មកៈនោះ ដើម្បីសម្តែងវិធីកំណត់ព្រះបាលី និងន័យរបស់អត្ថក្នុងពាក្យបុគ្គា និង វិសជ្ជនា ។

ឥឡូវនេះ អដ្ឋកថានៃបករណ៍នេះឯង ដល់នូវការសម្រេចហើយ ដោយបែបផែនមានប្រមាណ ៥ ភាណវៈ ដោយប្រាសចាកអន្តរាយ ជាច្រើនក្នុងលោកនេះ យ៉ាងណា ។

សូមសព្វសត្វទាំងឡាយ ចូរជាអ្នកមានការសម្រេចក្នុងហិតានុហិត- ប្រយោជន៍ ព្រមទាំងសេចក្តីសុខ និងសូមឱ្យមនោរម្យទាំងអស់ របស់សព្វ សត្វទាំងឡាយ ដល់នូវការសម្រេចយ៉ាងនោះចុះ ។

ចប់អដ្ឋកថាយម្មកៈ

បរមត្ថធិបនី

មហាបដ្ឋានប្បករណ៍

អារម្ភកថា

ទេវាគិរេនេវា ទេវានំ ទេវទានវបូជិតោ
 ទេសយិត្តា បករណំ យមកំ សុទ្ធសំយេវោ ។
 អត្ថកោ ធម្មកោ ចេវ គម្ពីរស្សាវ គស្ស យំ
 អនន្តរំ មហានីរោ សក្កមំ ឥសិសត្តមោ ។
 បដ្ឋានំ នាម នាមេន នាមរូបនិរោធនោ
 ទេសេសិ អតិគម្ពីរំ * នយមណ្ឌិតទេសនំ ។

ឥទានិ គស្ស សម្បត្តោ យស្មា សំវណ្ណនាគ្គមោ
 តស្មា តំ វណ្ណយិស្សាមិ តំ សុណាវ សមាហិតាតិ ។

ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ទ្រង់ជាទេព ក្រែកលែងជាងទេពនៃទេពទាំងឡាយ
 ជាអ្នកដែលទេវតា និងទានព (អសុរធម្មតា) ថ្វាយការបូជាហើយ, ទ្រង់
 មានព្រះសំរវៈដ៏បរិសុទ្ធ ទ្រង់មានព្រះវិរិយភាពដ៏ធំ ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ទ្រង់
 ស្វែងរកសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណ ជាអង្គទី ៧ * ។

* ច្បាប់ខ្លះជា អតិគម្ពីរ ។

* ព្រះពុទ្ធអង្គនេះ រាប់ជាព្រះពុទ្ធអង្គទី ៧ តាំងអំពីព្រះពុទ្ធវិបស្សីជាដើមមក (ព្រះវិបស្សី
 ព្រះសិខិ ព្រះវេស្សភូ ព្រះកក្កសន្ទៈ ព្រះកោនាគមនៈ ព្រះកស្សបៈ និងព្រះគោតម) អង្គកថា
 ប្រើពាក្យថា “ឥសិសត្តមោ = ព្រះឥសិអង្គទី ៧” ។

ទ្រង់រម្ងាប់ រលត់នាម និងរូបបានហើយ; គ្រាទ្រង់សម្តែងយមក-
ប្បករណ៍ចប់ហើយ ទើបទ្រង់សម្តែងបករណ៍ទី ៧ ដែលជាលំដាប់តំពី
យមកប្បករណ៍នោះ ទាំងដោយអត្ថ ទាំងដោយធម៌ ឱ្យឈ្មោះថា “ បដ្ឋាន ”
ជាទេសនាដែលប្រដាប់ដោយន័យដ៏សែនជ្រាលជ្រៅក្រៃលែង ។

ឥឡូវនេះ ដល់លំដាប់នៃការពណ៌នាបដ្ឋានប្បករណ៍នោះហើយ,
ព្រោះហេតុដូច្នោះ ខ្ញុំ(ព្រះពុទ្ធឃោសាចារ្យ) នឹងពណ៌នាបដ្ឋានប្បករណ៍នោះ
សូមសាធុជនទាំងឡាយ តាំងចិត្តស្តាប់ការពណ៌នានោះចុះ ។ ៎—

ពណ៌នាអំពីខន្ទសទារៈ *

សេចក្តីគំណាលថា ក្នុង អនុលោមប្បដ្ឋាន ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់
អាស្រ័យតិកៈ ២២ សម្តែងឈ្មោះ ពិកប្បដ្ឋាន ។ ទ្រង់អាស្រ័យទុកៈ
១០០ សម្តែងឈ្មោះ ទុកប្បដ្ឋាន ។ តំពីនោះ ទ្រង់រួមតិកៈ ២២
ចូលក្នុងទុកៈ ១០០ ហើយទ្រង់សម្តែងឈ្មោះ ទុកពិកប្បដ្ឋាន ។ បន្ទាប់មក
ទ្រង់រួមទុកៈ ១០០ ចូលក្នុងតិកៈ ២២ ទៀត ហើយទ្រង់សម្តែងឈ្មោះ
ពិកទុកប្បដ្ឋាន ។ ម្យ៉ាងទៀត ទ្រង់បន្ថែម តិកៈចូលក្នុងតិកៈប៉ុណ្ណោះ

* អធិប្បាយមាតិកា ។

ហើយទ្រង់សម្តែងឈ្មោះ **តិកត្តិកប្បដ្ឋាន** ។ ទ្រង់បន្ថែមទុកៈចូលក្នុងទុកៈ
ប៉ុណ្ណោះ ហើយទ្រង់សម្តែងឈ្មោះ **ទុកទុកប្បដ្ឋាន** ។ ព្រះមានព្រះភាគ
ត្រាស់ទុកយ៉ាងនេះថា ៖

“ តិកញ្ច បដ្ឋាននំ ទុក្កត្តមំ
ទុកំ តិកញ្ចេត តិកំ ទុកញ្ច
តិកំ តិកញ្ចេត ទុកំ ទុកញ្ច

ន អនុលោមម្ហិ នយា សុគម្ហិវា ។

ក្នុង **អនុលោមប្បដ្ឋាន** មានន័យដ៏ជ្រាលជ្រៅក្រៃលែង ៦ ន័យ
គឺតិកប្បដ្ឋានដ៏ប្រសើរ ទុកប្បដ្ឋានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ទុកត្តិកប្បដ្ឋាន តិកទុកប្បដ្ឋាន
តិកត្តិកប្បដ្ឋាន និងទុកទុកប្បដ្ឋាន” ។

សូម្បីក្នុង **បច្ចុនីយប្បដ្ឋាន** ក៏ទ្រង់សម្តែងបដ្ឋានដោយន័យ ៦ សូម្បី
ក្នុងបច្ចុនីយយ៉ាងនេះ គឺទ្រង់អាស្រ័យតិកៈ ២២ សម្តែងឈ្មោះ តិកប្បដ្ឋាន,
ទ្រង់អាស្រ័យទុកៈ ១០០ សម្តែងឈ្មោះទុកប្បដ្ឋាន, ទ្រង់បន្ថែមតិកៈ ២២
ចូលក្នុងទុកៈ ១០០ ហើយទ្រង់សម្តែងឈ្មោះ ទុកត្តិកប្បដ្ឋាន, ទ្រង់បន្ថែម
ទុកៈ ១០០ ចូលក្នុងតិកៈ ២២ ហើយទ្រង់សម្តែងឈ្មោះតិកទុកប្បដ្ឋាន,
ទ្រង់បន្ថែមតិកៈចូលក្នុងតិកៈប៉ុណ្ណោះ ហើយទ្រង់សម្តែងឈ្មោះតិកត្តិក-

ប្បដ្ឋាន, ទ្រង់បន្ថែមទុកៈចូលក្នុងទុកៈប៉ុណ្ណោះ ហើយទ្រង់សម្តែងឈ្មោះ
ទុក្ខទុក្ខប្បដ្ឋាន ។ ព្រោះហេតុនោះ ទើបព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ទុកថា ៖

“ តិកញ្ច បដ្ឋាននំ ទុក្ខក្កមំ

ទុកំ តិកញ្ចេត តិកំ ទុកញ្ច

តិកំ តិកញ្ចេត ទុកំ ទុកញ្ច

ឆ បច្ឆនីយម្ហិ នយា សុត្តន្តិកា ។

ក្នុង **បច្ឆនីយប្បដ្ឋាន** មានន័យដ៏ជ្រាលជ្រៅក្រៃលែង ៦ ន័យ
គឺតិកប្បដ្ឋានដ៏ប្រសើរ ទុកប្បដ្ឋានដ៏ខត្តម ទុកតិកប្បដ្ឋាន តិកទុកប្បដ្ឋាន
តិកតិកប្បដ្ឋាន និងទុកទុកប្បដ្ឋាន” ។ សូម្បីក្នុង **អនុលោមបច្ឆនីយប្បដ្ឋាន**
តម្កល់នោះទៅ ក៏ទ្រង់សម្តែងន័យ ៦ ដោយឧបាយនេះដូចគ្នាដែរ ។
ព្រោះហេតុនោះ ទើបព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ត្រាស់ទុកថា ៖

“ តិកញ្ច បដ្ឋាននំ ទុក្ខក្កមំ

ទុកំ តិកញ្ចេត តិកំ ទុកញ្ច

តិកំ តិកញ្ចេត ទុកំ ទុកញ្ច

ឆ អនុលោមបច្ឆនីយម្ហិ នយា សុត្តន្តិកា ។

ក្នុង **អនុលោមបច្ឆនីយប្បដ្ឋាន** មានន័យដ៏ជ្រាលជ្រៅក្រៃលែង ៦

ន័យ គឺតិកប្បដ្ឋានដ៏ប្រសើរ ទុកប្បដ្ឋានដ៏ខ្ពតម ទុកតិកប្បដ្ឋាន តិកទុក-
ប្បដ្ឋាន តិកតិកប្បដ្ឋាន និងទុកទុកប្បដ្ឋាន” ។

គំរូពីនោះ ក្នុង **បច្ចុនីយានុលោមប្បដ្ឋាន** ក៏ទ្រង់សម្តែងន័យ ៦
ទាំងនេះដូចគ្នាដែរ ។ ព្រោះហេតុនោះ ទើបព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ត្រាស់
ទុកថា ៖

“ តិកញ្ច បដ្ឋានវំ ទុកុក្កមំ
ទុកំ តិកញ្ចេត តិកំ ទុកញ្ច
តិកំ តិកញ្ចេត ទុកំ ទុកញ្ច

ឆ បច្ចុនីយានុលោមម្មិ នយា សុគម្មិវា ។

ក្នុង **បច្ចុនីយានុលោមប្បដ្ឋាន** មានន័យដ៏ជ្រាលជ្រៅក្រៃលែង ៦
ន័យ គឺតិកប្បដ្ឋានដ៏ប្រសើរ ទុកប្បដ្ឋានដ៏ខ្ពតម ទុកតិកប្បដ្ឋាន តិកទុកប្បដ្ឋាន
តិកតិកប្បដ្ឋាន និងទុកទុកប្បដ្ឋាន” ។

ពិតមែនហើយ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ទុកយ៉ាងនេះថា “បដ្ឋាន គឺ
ក្នុងអនុលោមន័យ មានបដ្ឋាន ៦, ក្នុងបច្ចុនីយន័យ មានបដ្ឋាន ៦, ក្នុង
អនុលោមបច្ចុនីយន័យ មានបដ្ឋាន ៦, ក្នុងបច្ចុនីយានុលោមន័យ មាន
បដ្ឋាន ៦ ដូចពោលមកហើយ ឈ្មោះថា **បដ្ឋានមហាបករណ៍** ដែលជាទី

ប្រជុំនៃសមន្តប្បដ្ឋាន ២៤” ។ ក្នុងបដ្ឋាននោះ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ថា
 “បករណ៍ជាទីរួមនៃសមន្តប្បដ្ឋាន ២៤ នេះ ឈ្មោះថា បដ្ឋានមហាបករណ៍
 ដោយអំណាចនៃការប្រជុំរួមនៃសមន្តប្បដ្ឋាន ២៤ ពួកណា” ដូច្នោះ,
 អ្នកសិក្សា កប្បីជ្រាបអត្ថនៃឈ្មោះរបស់បដ្ឋានទាំងនោះ និងបករណ៍នេះ
 យ៉ាងនេះ ជាមុនសិនចុះ ។

សួរថា ឈ្មោះថា **បដ្ឋាន** ព្រោះអត្ថថា ដូចម្តេច ?

ឆ្លើយថា ព្រោះអត្ថថា ជាបច្ច័យមានប្រការផ្សេងៗ (នានប្បការ-
 បច្ច័យដ្ឋេន) ។ ពិតមែនហើយ អក្សរ **ប** រមែងសម្តែងអត្ថថា មាន
 ប្រការផ្សេងៗ ។

ឋានសព្វ រមែងសម្តែងអត្ថថា ជាបច្ច័យ ។

មែនពិត បច្ច័យ លោកហៅថា ឋាន ក្នុងពាក្យទាំងឡាយ មាន
 ជាដើមថា “ភាពជាអ្នកឈ្លាសក្នុងឋាន និងមិនមែនឋាន” ។ បណ្តាបដ្ឋាន
 ទាំង ២៤ នេះ (បច្ច័យ) តែម្យ៉ាងៗ ក៏ឈ្មោះថា **បដ្ឋាន** ដែរ ព្រោះ
 ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់សម្តែងទុកដោយអំណាចនៃបច្ច័យ មានប្រការផ្សេងៗ
 ដោយប្រការដូច្នោះ ។ បករណ៍ទាំងអស់នោះ អ្នកសិក្សាកប្បីជ្រាបថា
 ឈ្មោះថា **បដ្ឋាន** ព្រោះជាទីរួមនៃបដ្ឋានទាំងនេះ ។

ម្យ៉ាងទៀត **សួរថា** ឈ្មោះថា **បដ្ឋាន** ព្រោះអត្ថថា ដូចម្តេច ?

ឆ្លើយថា ព្រោះអត្ថថា ចែក (វិភជ្ជនដ្ឋេន) ។

ពិតណាស់ បដ្ឋាន ប្រាកដដោយអត្ថថា ចែក ក្នុងទីដែលមានមកថា
“ការបញ្ញត្តិ ការតែងតាំង ការបើកបន្តិញ ការចែក ការធ្វើឲ្យច្បាស់”^{១២} ។
បណ្តាបដ្ឋានទាំង ២៤ នេះ (បច្ច័យ) តែម្យ៉ាងៗ ក៏ឈ្មោះថា **បដ្ឋាន** ដែរ
ព្រោះព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ចែកធម៌ទាំងឡាយ មានកុសលធម៌ជាដើម
ដោយអំណាចនៃបច្ច័យ មានហេតុប្បច្ច័យជាដើម ដោយប្រការដូច្នោះ,
បករណ៍ទាំងអស់នេះ អ្នកសិក្សាភក្សីជ្រាបថា ឈ្មោះថា **បដ្ឋាន** ព្រោះជាទី
ប្រជុំនៃបដ្ឋានទាំងនេះ ។

ម្យ៉ាងវិញទៀត **សូរថា** ឈ្មោះថា **បដ្ឋាន** ព្រោះអត្ថថា ដូចម្តេច ?

ឆ្លើយថា ព្រោះអត្ថថា តាំងនៅទូទៅ (ដ្យាយទៅ) (បដ្ឋិតដ្ឋេន)
អធិប្បាយថា ដោយអត្ថថា ដើរទៅ ។ ពិតមែនហើយ ក្នុងអាកាសស្ថានថា
“តោជ្ជា បដ្ឋិតតារោ = តោដើរទៅអំពីទីនៅរបស់តោ”^{១៣} ។ សព្វ
ថា **បដ្ឋិតតារោ** = តោដើរទៅ លោកអាចារ្យពោលដោយបដ្ឋានណា,
បដ្ឋាននោះ ដោយអត្ថ បានដល់ ការដើរទៅ ។ បណ្តាបដ្ឋានទាំង ២៤
នេះ (បច្ច័យ) តែម្យ៉ាងៗ ក៏ឈ្មោះថា **បដ្ឋាន** ដែរ ព្រោះមានការដើរ

---

^{១២} ម. ឱ. ។
^{១៣} ម. មូ. ។

ដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចនៃការទាក់ទងគ្នា ព្រោះបានន័យដែលមាន
សេចក្តីពិស្តារក្នុងធម៌ទាំងឡាយ មានកុសលធម៌ជាដើម ដែលចែកចេញ
ជាប្រភេទ មានហេតុប្បដ្ឋយជាដើម នៃព្រះសព្វញ្ញតញ្ញាណ ដែលមាន
ការដើរទៅមិនជាប់គ្នាក្នុងបករណ៍ទាំងឡាយ មានធម្មសន្តិណ៍បករណ៍ជាដើម
ដែលមានន័យមិនពិស្តារពេក ដូចពណ៌នាមកដូច្នោះ ។

បករណ៍ទាំងអស់នេះ គប្បីជ្រាបថា ឈ្មោះថា **បដ្ឋាន** ព្រោះជាទី
ប្រជុំនៃបដ្ឋានទាំងនេះ ។

ក្នុងបដ្ឋានទាំង ៦ នេះ នឹងសម្តែងបដ្ឋានទីមួយ ក្នុងអនុលោមប្បដ្ឋាន
ជាមុនសិន ៖

ឈ្មោះថា ភិកប្បដ្ឋាន ព្រោះព្រះមានភាគទ្រង់សម្តែងដោយអំណាច
នៃភិកមាភិកា ។ គប្បីជ្រាបការចែកបទភិកប្បដ្ឋាននោះ (វិគ្រោះ) ដូច្នោះ
បដ្ឋាននៃភិកៈទាំងឡាយ មាននៅក្នុងបករណ៍នេះ ព្រោះហេតុនោះ បករណ៍
នេះ ឈ្មោះថា ភិកប្បដ្ឋាន ។ អធិប្បាយថា បច្ច័យមានប្រការផ្សេងៗ
នៃភិកៈទាំងឡាយ មានដល់ទេសនានេះ ព្រោះហេតុនោះ ទេសនានេះ
ឈ្មោះថា ភិកប្បដ្ឋាន ។ ក្នុងវិកប្បទីពីរ សេចក្តីថា បដ្ឋាននៃភិកៈទាំងឡាយ
នោះឯង ឈ្មោះថា ភិកប្បដ្ឋាន, អធិប្បាយថា ការចែកភិកៈទាំងឡាយ
ដោយអំណាចនៃបច្ច័យ មានហេតុប្បដ្ឋយជាដើម ។ ក្នុងវិកប្បទីបី សេចក្តីថា

បដ្ឋាន គឺតិកៈទាំងឡាយ ដែលបានសេចក្តីពិស្តារ ព្រោះចែកចេញទៅ
 ដោយប្រភេទនៃហេតុប្បដ្ឋានជាដើម ឈ្មោះថា តិកប្បដ្ឋាន, អធិប្បាយថា
 ភូមិជាទីដើរទៅដោយការទាក់ទងគ្នានៃព្រះសព្វញ្ញតញ្ញាណ ។ សូម្បីក្នុង
 ទុកប្បដ្ឋានជាដើម ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។ អ្នកសិក្សា កាលបើជ្រាប
 នូវបដ្ឋានទាំង ៦ ក្នុងអនុលោមយ៉ាងនេះហើយ គួរជ្រាបសូម្បីនៅក្នុង
 បច្ចុន័យៈជាដើម ដោយខ្មោចនេះចុះ ។ ក៏ព្រោះតែបដ្ឋានទាំងនេះ
 ដោយក្របបំណង គឺក្នុងអនុលោម, ក្នុងបច្ចុន័យៈ, ក្នុងអនុលោមបច្ចុន័យៈ
 និងក្នុងបច្ចុន័យានុលោម ន័យនីមួយៗ មាន ៦ ទើបរួមជា ២៤, ព្រោះ
 ហេតុដូច្នោះ ទើបព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ហៅថា “សមន្តប្បដ្ឋាន ២៤” ។

បករណ៍ជាទីរួមនៃសមន្តប្បដ្ឋាន ២៤ នោះ ឈ្មោះថា **បដ្ឋាន-
 មហាបករណ៍** ដោយអំណាចជាទីប្រជុំនៃសមន្តប្បដ្ឋាន ពោលគឺទុកប្បដ្ឋាន
 ទាំង ២៤ នេះ មានប្រការដូច្នោះ ។

បដ្ឋាននេះ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ហៅថា “តិកប្បដ្ឋាន ។ ល ។
 តិកតិកប្បដ្ឋាន ទុកទុកប្បដ្ឋាន” ព្រោះព្រះអង្គទ្រង់សម្តែងដោយអាស្រ័យ
 តិកៈជាដើមណា, ដើម្បីនឹងសម្តែងបច្ចុន័យដែលជាហេតុឲ្យព្រះអង្គទ្រង់ចែក
 តិកៈជាដើមនោះ ដោយមិនឲ្យជាប់ទាក់ទិនជាមួយនឹងតិកៈជាដើមនោះ ទើប
 ត្រាស់សម្តែងវាវៈ ឈ្មោះថា **មាតិកានិក្ខេបវាវៈ** នៃបដ្ឋាននោះជាមុន តាំងអំពី
 ខាងដើម ។

ពណ៌នាអំពីបច្ចុយនិក្ខុញ្ញាវៈ

ពាក្យថា **បច្ចុយនិក្ខុញ្ញាវៈ** ជាឈ្មោះនៃមាតិកានិក្ខុញ្ញាវៈនោះឯង ។
បច្ចុយនិក្ខុញ្ញាវៈនោះ មាន ២ គឺដោយខទ្ទេស និងនិទ្ទេស ។ វាវៈនេះ ក៏
ហេតុប្បដ្ឋានោ ។ ល ។ ធម្មិកតប្បដ្ឋានោ ជាខទ្ទេសនៃបច្ចុយនិក្ខុញ្ញាវៈ ។

១. ពាក្យថា ហេតុប្បដ្ឋានោ

គួរជ្រាបការវិនិច្ឆ័យ ក្នុងបច្ចុយទាំងនោះ ដូចតទៅនេះ ៖

**ហេតុនោះផង ជាបច្ចុយផង ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបឈ្មោះថា
ហេតុប្បដ្ឋានោ** ។ អធិប្បាយថា ជាបច្ចុយ ព្រោះជាហេតុ, ព្រះមានព្រះ
ភាគទ្រង់ត្រាស់ថា “ជាបច្ចុយ ព្រោះសេចក្តីជាហេតុ” ដូច្នោះ ។ ក្នុង
អារម្មណប្បដ្ឋានជាដើម ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។ ក្នុងបណ្តាបច្ចុយ
ទាំងនោះ ពាក្យថា “**ហេតុ**” នេះ ជាឈ្មោះនៃការណៈ និងបូសគល់ដែល
ជាចំណែកប្រកបនៃពាក្យសម្តី ។ ពិតមែនហើយ ចំណែកប្រកបនៃពាក្យ
សម្តីរបស់ពពួកជនក្នុងលោកគេហៅថា **ហេតុ** ក្នុងពាក្យទាំងឡាយ មាន
ជាដើមថា “**បដិញ្ញា ជាហេតុ**” ។ ចំណែកក្នុងសាសនា (ពាក្យប្រៀន-
ប្រដៅ) **ការណៈ** ហៅថា **ហេតុ** ក្នុងពាក្យទាំងឡាយថា “ធម៌ទាំងឡាយ

មានហេតុជាដៃនកើត” ជាដើម^{១៤} ។ **បូសគល់** ហៅថា **ហេតុ** ក្នុង
ពាក្យជាដើមថា “កុសលហេតុ មាន ៣, អកុសលហេតុ មាន ៣”^{១៥} ,
ក្នុងហេតុប្បច្ច័យនេះ សំដៅយកហេតុដែលជាបូសគល់នោះ ។

ក្នុងពាក្យថា “**បច្ចុយោ**” នេះ មានអត្ថនៃពាក្យ (វចនគ្គៈ) ដូច្នោះ ៖

ដល់រមែងប្រព្រឹត្តទៅអាស្រ័យធម៌នេះ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ធម៌នេះ
ឈ្មោះថា **បច្ច័យ**, អធិប្បាយថា ប្រព្រឹត្តទៅដោយមិនបដិសេធធម៌នោះ* ។
ពិតមែនហើយ ធម៌ណាតាំងនៅ ឬកើតឡើង ព្រោះមិនបដិសេធនូវធម៌ណា,
ធម៌នោះ លោកពោលថា ជាបច្ច័យដល់ធម៌នោះ ។ ប៉ុន្តែ ដោយលក្ខណៈ
ធម៌ដែលជួយឧបការៈ ឈ្មោះថា បច្ច័យ ។ ព្រោះថា ធម៌ណាជួយឧបការៈ
ដល់ការតាំងនៅ ឬការកើតឡើងនៃធម៌ណា, ធម៌នោះ លោកហៅថា ជា
បច្ច័យដល់ធម៌នោះ ។ មានពាក្យជាដើមថា **បច្ច័យ ហេតុ ការណៈ និទាន**
សម្ភវៈ បកវៈ, បើពោលដោយសេចក្តី ក៏ដូចគ្នា, ផ្សេងគ្នាតែព្យញ្ជនៈ
ប៉ុណ្ណោះ ។

ក៏ពោលដោយសង្ខេប ឈ្មោះថា ទោតុ ព្រោះអត្ថថា ជាបូសគល់

^{១៤} វិនយ. មហាវគ្គ / ៦ ។

^{១៥} អភិ. ។

* បដិច្ច ឯកស្វា ឯតេតីតិ បច្ចុយោ, អប្បច្ចត្វាយ នំ វត្តតិ ។

(មូលដ្ឋេន), ឈ្មោះថា វច្ឆ័យ ព្រោះអត្ថថា ជួយឧបការៈ (ឧបការដ្ឋេន) ព្រោះហេតុដូច្នោះ ធម៌ដែលជួយឧបការៈ ព្រោះអត្ថថា ជាបូសគល់ ទើប ឈ្មោះថា ហេតុប្បច្ច័យ ។

ពិតមែនហើយ មានសេចក្តីអធិប្បាយនៃអាចារ្យទាំងឡាយថា ហេតុនោះ ក៏បានដល់ធម៌ដែលតាក់តែងកុសលជាដើម ឲ្យសម្រេចភាវៈជាកុសលជាដើម ប្រៀបដូចគ្រាប់ស្រូវសាលីជាដើម ឲ្យសម្រេចជាស្រូវសាលីជាដើម និងពណ៌នៃកែវមណីជាដើម ឲ្យសម្រេចជាពន្លឺនៃកែវមណីជាដើម ដូច្នោះ, អធិប្បាយថា កាលបើដូច្នោះ ភាពជាហេតុប្បច្ច័យ រមែងមិនសម្រេចក្នុងរូបដែលមានហេតុនោះ ជាសម្បជ្ជានឡើយ ។ ព្រោះថាហេតុនោះ មិនបានឲ្យរូបទាំងនោះ សម្រេចភាវៈជាកុសលជាដើមទេ, ប៉ុន្តែឈ្មោះថា មិនជាបច្ច័យ មិនបានឡើយ ។

ពិតមែនហើយ ព្រះមានព្រះភាគគ្រាស់ទុកថា “ហេតុជាបច្ច័យ ដល់ធម៌ដែលសម្បយុត្តដោយហេតុ និងដល់រូបដែលមានហេតុនោះ ជាសម្បជ្ជាន ដោយអំណាចនៃហេតុប្បច្ច័យ” ។ **ម្យ៉ាងទៀត រៀរចាកហេតុនោះ អហេតុកចិត្ត ក៏សម្រេចជាអព្យាកតធម៌បាន និងសូម្បីសហេតុកចិត្ត ក៏សម្រេចភាវៈជាកុសលជាដើមបាន ដោយអាស្រ័យយោនិសោមនសិការ ជាដើម, ហេតុដែលសម្បយុត្ត មិនទាក់ទិនផងទេ ។ ប្រសិនបើ បណ្តា**

ហេតុដែលសម្បយុត្ត គប្បីជាកុសលជាដើម បាន តាមសភាពខ្លួនឯង, បណ្តាធម៌ដែលសម្បយុត្តដោយហេតុនោះ ក៏ត្រូវទាក់ទិនគ្នាដោយហេតុ, អលោភៈ ក្នុងជាកុសល ឬអព្យាក្រឹត ក៏បាន ។ ប៉ុន្តែ ព្រោះតែបានដោយ ប្រការទាំងពីរ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ អលោភៈ គប្បីជាកុសល ឬអព្យាក្រឹត ក្នុងធម៌ទាំងឡាយ តាមដែលប្រកប ។ ដោយប្រការដូចបានពោលមក ហើយនេះ ចាំបាច់ត្រូវមើលភាវៈជាកុសលជាដើម សូម្បីក្នុងហេតុទាំង ឡាយទៀត កាលបើមិនកាន់យកអត្ត គឺបូសគល់នៃហេតុ ទាក់ទិនជាមួយ នឹងការឱ្យធម៌ទាំងឡាយ សម្រេចភាពជាកុសលជាដើម កាន់យកដោយ អំណាចនៃការឱ្យសម្បយុត្តធម៌ សម្រេចនូវការតាំងមាំដោយល្អ រមែងមិន ខុសអ្វីឡើយ ។ ពិតមែនហើយ ធម៌ទាំងឡាយដែលបានហេតុប្បដ្ឋយហើយ រមែងតាំងមាំដោយល្អ ប្រៀបដូចដើមឈើដែលមានបូសដុះចេញហើយ ។ ចំណែកធម៌ដែលមិនមានហេតុ រមែងមិនតាំងមាំដោយល្អឡើយ ប្រៀបដូច ជាសារាយ ដែលជាពូជដុះនៅក្នុងទឹកជាដើម ។ ធម៌ដែលជួយខុបការៈ ដោយអត្តថា ជាបូសគល់ គឺជាធម៌ដែលមានខុបការៈ ដោយព្រមសម្រេច នូវការតាំងមាំដោយល្អ អ្នកសិក្សាគប្បីជ្រាបថា ជាហេតុប្បដ្ឋយ ដោយ ប្រការដូច្នោះ ។

២. ពាក្យថា អារម្មណប្បច្ច័យ

*ត្រូវជ្រាបការអធិប្បាយក្នុងបច្ច័យដទៃទៀត កអំពីនោះ ធម៌ដែល
ជួយឧបការៈដោយសេចក្តីជាអារម្មណ៍ ឈ្មោះថា អារម្មណប្បច្ច័យ ។*

អារម្មណប្បច្ច័យនោះ មាន ៦ យ៉ាង ដោយអំណាចនៃរូបារម្មណ៍
ជាដើម ធម៌ណាមួយដែលមិនមែនជាអារម្មណ៍ មិនមានឡើយ, ព្រោះព្រះ
អង្គទ្រង់ដើមទុកថា “រូបាយតនៈជាបច្ច័យដល់ចក្ខុវិញ្ញាណធាតុ” ជាដើម
ហើយបញ្ចប់ដោយពាក្យថា “ធម៌ទាំងឡាយណាៗ គឺចិត្ត និងចេតសិក
ប្រារព្ធ ធម៌ណាៗ កើតឡើង ធម៌នោះៗ ជាបច្ច័យដល់ធម៌នោះៗ ដោយ
អំណាចនៃអារម្មណប្បច្ច័យ” ។ ម្យ៉ាងទៀត ដូចបុរសទុព្ភលចាប់តោង
ឈើច្រត់ ឬខ្សែ ហើយទើបក្រោកឈរឡើងបាន យ៉ាងណា, ធម៌ គឺចិត្ត
និងចេតសិក ក៏ដូច្នោះដែរ ត្រូវប្រារព្ធអារម្មណ៍ មានរូបារម្មណ៍ជាដើម
ទើបកើតឡើង និងតាំងនៅបាន; ព្រោះហេតុដូច្នោះ ធម៌ទាំងឡាយ ដែល
ជាអារម្មណ៍របស់ចិត្ត និងចេតសិក សូម្បីទាំងអស់ កប្បជ្រាបថា ជា
អារម្មណប្បច្ច័យ ។

.....

៣.៣១ក្បថា អធិបតិប្បច្ច័យ

ធម៌ជួយឧបការៈ ដោយអត្តថា ជាធំ ឈ្មោះថា អធិបតិប្បច្ច័យ ។

អធិបតិប្បច្ច័យនោះ មាន ២ យ៉ាង គឺសហជាតាធិបតិប្បច្ច័យ និង អារម្មណាធិបតិប្បច្ច័យ ។

ក្នុងពីរយ៉ាងនេះ ធម៌ ៤ យ៉ាង គឺឆន្ទៈ វិរិយៈ ចិត្តៈ និងវីរិយៈ អ្នកសិក្សាកប្បីជ្រាបថា ជាសហជាតាធិបតិប្បច្ច័យ ព្រោះព្រះបាទលីថា “ធន្តាធិបតី ជាបច្ច័យដោយអំណាចនៃអធិបតិប្បច្ច័យ ដល់ធម៌ដែលសម្ប-

យុត្តដោយឆន្ទៈ និងដល់រូបដែលមានឆន្ទៈនោះជាសមុជ្ជាន ដោយអំណាចនៃអធិបតិប្បច្ច័យ” ជាដើម, ឯអធិបតិប្បច្ច័យនោះ រមែងមិនកើតឡើង

ក្នុងពេលជាមួយគ្នាឡើយ ។ ពិតមែនហើយ ក្នុងពេលណា ចិត្តធ្វើឆន្ទៈឲ្យជាគុរៈ គឺឲ្យជាប្រធានប្រព្រឹត្តទៅ, ក្នុងពេលនោះ ឆន្ទៈ ជាអធិបតី, ប៉ុន្តែវិរិយៈ ចិត្តៈ និងវីរិយៈ ក្រៅអំពីនេះ មិនជាអធិបតីផងទេ, សូម្បីក្នុងអធិបតី ដែលនៅសល់ ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។

ចំណែកអរូបធម៌ទាំងឡាយ (គឺចិត្ត និងចេតសិក) ធ្វើធម៌ណាឲ្យធ្ងន់ រមែងប្រព្រឹត្តទៅ, ធម៌នោះ ឈ្មោះថា ជាអារម្មណាធិបតិប្បច្ច័យដល់អរូបធម៌ (គឺចិត្ត និងចេតសិក) ទាំងនោះ; ព្រោះហេតុនោះ ទើបព្រះមាន

ព្រះភាគក្រាស់ថា “ ធម៌ណាៗ គឺចិត្ត និងចេតសិកធម៌ទាំងឡាយ ធ្វើធម៌
ណាៗ ឱ្យឆ្លង កើតឡើង, ធម៌នោះៗ ជាបច្ច័យដល់ធម៌នោះៗ ដោយ
អំណាចនៃអធិបតិប្បច័យ ” ។

៤. ពាក្យថា អនន្តរប្បច័យ និងសមនន្តរប្បច័យ

ធម៌ដែលជួយឧបការៈ ដោយមិនមានចន្លោះ ឈ្មោះថា អនន្តរ-
ប្បច័យ ។

ធម៌ដែលជួយឧបការៈ ដោយមិនមានចន្លោះដ៏ល្អ ឈ្មោះថា សមនន្តរ-
ប្បច័យ ។ បច័យទាំងពីរនេះ ដោយច្រើនអាចារ្យទាំងឡាយ អធិប្បាយ
ចេញមិនបានរហ័សឡើយ ។

ចំណែកសារៈក្នុងបច័យទាំងពីរ មានដូច្នោះ ៖ ពិតមែនហើយ
ការកំណត់ចិត្តនេះ បានថា “ មនោធាតុ មានក្នុងលំដាប់នៃចក្កវិញ្ញាណ,
មនោវិញ្ញាណធាតុ មានក្នុងលំដាប់នៃមនោធាតុ ” ជាដើម ។ ការកំណត់
នោះ រមែងសម្រេចបាន ដោយអំណាចនៃចិត្តដែលកើតឡើងមុនប៉ុណ្ណោះ
មិនមែនដោយប្រការដទៃឡើយ; ព្រោះហេតុដូច្នោះ ធម៌ដែលអាចឲ្យចិត្ត-
ប្បាទ ដ៏សមគួរដល់ខ្លួន កើតឡើងក្នុងលំដាប់របស់ខ្លួនៗ ឈ្មោះថា អនន្តរ-

ប្បច្ច័យ ។ ព្រោះហេតុនោះ ទើបព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ថា “ ក៏ឈ្មោះថា អនន្តរប្បច្ច័យ បានដល់ ចក្កវិញ្ញាណធាតុ និងធម៌ដែលសម្បយុត្តដោយ ចក្កវិញ្ញាណធាតុនោះ ជាបច្ច័យដល់មនោធាតុ និងធម៌ដែលសម្បយុត្ត ដោយមនោធាតុនោះ ដោយអំណាចនៃអនន្តរប្បច្ច័យ” ជាដើម ។ ធម៌ណា ជាអនន្តរប្បច្ច័យ, ធម៌នោះឯង ជាសមនន្តរប្បច្ច័យដែរ ។ ពិតណាស់ បច្ច័យពីរយ៉ាងនេះ ផ្សេងគ្នាត្រឹមតែព្យញ្ជនៈប៉ុណ្ណោះ ប្រៀបដូចឧបបយៈ និងសន្តតិ និងដូចពាក្យពីរម៉ាត់ថា **អធិវចនៈ** (ពាក្យហៅឈ្មោះ) និង **និរុត្តិ** (ភាសាពាក្យនិយាយ) ។ ប៉ុន្តែ កាលបើពោលដោយសេចក្តីហើយ មិនមានអ្វីប្លែកផ្សេងគ្នាឡើយ ។

ទោះបីការយល់ឃើញរបស់អាចារ្យទាំងឡាយដែលថា “ឈ្មោះថា **អនន្តរប្បច្ច័យ** ព្រោះមិនមានចន្លោះនៃកាលដ៏យូរ, ឈ្មោះថា **សមនន្តរប្បច្ច័យ** ព្រោះមិនមានចន្លោះនៃកាល (ធម្មតា)” ដូច្នោះ ក៏ដោយ, មតិនោះ ក៏រមែងខុសអំពីព្រះបាលីជាដើមថា “នេវសញ្ញានសញ្ញាយតន- កុសល ជាបច្ច័យដោយអំណាចនៃសមនន្តរប្បច្ច័យ ដល់ដែលសមាបត្តិរបស់ បុគ្គលអ្នកចេញពីនិរោធ” ។ សូម្បីពាក្យណា ដែលអាចារ្យទាំងឡាយ ពោលទុកក្នុងបច្ច័យទាំងពីរនោះថា “ភាពអង្គអាចក្នុងការញ្ជាត់ធម៌ទាំង-

ឡាយ ឲ្យកើតឡើង នៅមិនទាន់សាបសូន្យទេ, ប៉ុន្តែ ធម៌ទាំងឡាយ
 នៅមិនទាន់កើតឡើង ក្នុងលំដាប់ដោយល្អ ព្រោះត្រូវកម្លាំងការវិនាហាម
 ទុក” , សូម្បីពាក្យនោះ ក៏ឲ្យសម្រេចមិនបានដល់ការមិនមានចន្លោះ
 នៃកាលនោះឯង ។ ពិតមែនហើយ ខ្ញុំសូមពោលទុកត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះថា
 “ការមិនមានចន្លោះនៃកាល ក្នុងបច្ច័យទាំងពីរនោះ រមែងមិនមាន ព្រោះ
 កម្លាំងនៃការវិនាហាម” ; ព្រោះហេតុដូច្នោះ ការវិនាហាមជាសមន្តរវប្បច័យ ទើប
 មិនត្រូវ; ពិតមែនហើយ ធម៌ទាំងនោះ នឹងជាសមន្តរវប្បច័យ ព្រោះ
 មិនមានចន្លោះនៃកាលវេលា; ព្រោះហេតុដូច្នោះ អ្នកសិក្សាកុំប្រកាន់មាំ
 ពេក ក្នុងរឿងសេចក្តីផ្សេងគ្នា ក្នុងបច្ច័យទាំងពីរនោះ ដោយព្យញ្ជនៈប៉ុណ្ណោះ,
 កុំប្រកាន់ជឿថា ផ្សេងគ្នាដោយសេចក្តីឡើយ ។ តើដូចម្តេច ? តើយ៉ាងនេះ
 ចន្លោះនៃធម៌ទាំងនោះ មិនមាន ព្រោះហេតុនោះ ធម៌ទាំងនោះ ឈ្មោះថា
អនន្តរៈ (មិនមានចន្លោះ) ។ សេចក្តីមិនមានចន្លោះដោយល្អ ព្រោះមិនមាន
 ការកាំងនៅនៃធម៌ទាំងនោះ ព្រោះហេតុដូច្នោះ ធម៌ទាំងនោះ ទើបឈ្មោះថា
សមនន្តរៈ (មិនមានចន្លោះដោយល្អ) ព្រោះមិនមានការកាំងនៅ ។

.....

៦.ពាក្យថា សហជាតប្បច្ច័យ

**ធម៌ដែលកើតឡើងជួយជាឧបការៈ ដោយអំណាចនៃការញ៉ាំងធម៌
ដទៃឱ្យកើតឡើងព្រមគ្នា ដូចជាដូងប្រទីប ជាឧបការៈដល់ពន្លឺ ឈ្មោះថា
សហជាតប្បច្ច័យ ។**

សហជាតប្បច្ច័យនេះ មាន ៦ យ៉ាង ដោយអំណាចនៃអរូបក្ខន្ធដាដើម ។ សមពិតដូចព្រះមានព្រះភាគគ្រាន់ទុកថា “អរូបក្ខន្ធ ៤ ជាបច្ច័យដល់គ្នានឹងគ្នា ដោយអំណាចនៃសហជាតប្បច្ច័យ, មហាក្ខតរូប ៤ ជាបច្ច័យដល់គ្នានឹងគ្នា ដោយអំណាចនៃសហជាតប្បច្ច័យ, ក្នុងបដិសន្ធិ-ខណៈ នាម និងរូបជាបច្ច័យដល់គ្នានឹងគ្នា ដោយអំណាចនៃសហជាតប្បច្ច័យ ។ ល ។ ធម៌ គឺចិត្ត និងចេតសិក ជាបច្ច័យដល់រូបដែលមានចិត្តជាសមុដ្ឋាន ដោយអំណាចនៃសហជាតប្បច្ច័យ ។ ល ។ មហាក្ខតរូបជាបច្ច័យដល់ទុច្ចាយរូប ដោយអំណាចនៃសហជាតប្បច្ច័យ ។ ល ។ ក្នុងកាលខ្លះ រូបធម៌ជាបច្ច័យដល់អរូបធម៌ ដោយអំណាចនៃសហជាតប្បច្ច័យ, ក្នុងកាលខ្លះ មិនជាបច្ច័យដោយអំណាចនៃសហជាតប្បច្ច័យទេ” ។ ពាក្យនេះ លោកពោលសំដៅយកចំពោះហឫទ័យវត្ថុប៉ុណ្ណោះ ។

៧. ពាក្យថា អញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ

ធម៌ដែលជួយឧបការៈ ដោយការឧបត្ថម្ភដល់គ្នានឹងគ្នា ឱ្យកើតឡើង និងទល់ទ្រទ្រង់គ្នានឹងគ្នាទុក ដូចជន្នល់ឈើបីដែលជួយទល់ទ្រទ្រង់គ្នានឹងគ្នាទុក ឈ្មោះថា អញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ ។

អញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យនេះ មាន ៣ យ៉ាង ដោយអំណាចនៃអរូបក្ខន្ធជាដើម; សមពិតដូចព្រះមានព្រះភាគក្រាស្ត្រាស្ត្រាថា “អរូបក្ខន្ធ ៤ ជាបច្ច័យដល់គ្នានឹងគ្នា ដោយអំណាចនៃអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ, មហាក្ខត្រូប ៤ ជាបច្ច័យដល់គ្នានឹងគ្នា ដោយអំណាចនៃអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ ។ ល ។ ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិ នាម និងរូប ជាបច្ច័យដល់គ្នានឹងគ្នា ដោយអំណាចនៃ អញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ”។

---

៨. ពាក្យថា និស្សយប្បច្ច័យ

ធម៌ដែលជួយឧបការៈ ដោយសេចក្តីជាទីអាស្រ័យ ប្រៀបដូចជាផែនដី និងផ្ទាំងសំពត់ជាដើម ជាទីទទួលរងនូវដើមឈើ និងចិត្តកម្មជាដើម ឈ្មោះថា និស្សយប្បច្ច័យ ។

និស្សយប្បច្ច័យនោះ គប្បីជ្រាបតាមន័យដែល បានពោលហើយ

ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យយ៉ាងនេះថា “អរូបកុន្ធ ៤ ជាបច្ច័យដល់ក្នានឹងក្នា
 ដោយអំណាចនៃនិស្សយប្បច្ច័យ” ។ ប៉ុន្តែក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យនេះ លោក
 ចែកទុក ៦ ចំណែក យ៉ាងនេះថា “ចក្ខុយតនៈ ជាបច្ច័យដល់ចក្ខុវិញ្ញាណ-
 ធាតុ និងធម៌ដែលសម្បយុត្តដោយចក្ខុវិញ្ញាណធាតុនោះ ដោយអំណាចនៃ
 និស្សយប្បច្ច័យ ។ ល ។ កាយាយតនៈ ជាបច្ច័យដល់កាយវិញ្ញាណធាតុ
 និងធម៌ដែលសម្បយុត្តដោយកាយវិញ្ញាណធាតុនោះ ដោយអំណាចនៃ
 និស្សយប្បច្ច័យ ។ មនោធាតុ និងមនោវិញ្ញាណធាតុ អាស្រ័យរូបណា
 ហើយប្រព្រឹត្តទៅ រូបនោះ ជាបច្ច័យដល់មនោធាតុ មនោវិញ្ញាណធាតុ
 និងធម៌ដែលសម្បយុត្តដោយមនោធាតុ និងមនោវិញ្ញាណធាតុនោះ ដោយ
 អំណាចនៃនិស្សយប្បច្ច័យ ។

---

៩. ពាក្យថា ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ

ចំណែកក្នុងបទថា “ឧបនិស្សយប្បច្ច័យេវ” នេះ មានពាក្យអធិប្បាយ
 ដូចតទៅនេះ ៖

ក៏ឈ្មោះថា **និស្សយៈ** ព្រោះអត្ថថា ដែលដល់របស់ខ្លួនចូលទៅ
 អាស្រ័យ គឺមិនបដិសេធដល់របស់ខ្លួន ព្រោះដែលមានការអាស្រ័យហេតុ

នោះ ប្រព្រឹត្តទៅ ។ ទីអាស្រ័យដ៏មានកម្លាំង ឈ្មោះថា ឧបនិស្ស័យ ដូចសេចក្តីកុត្តតាមដូរចិត្តយ៉ាងខ្លាំង ឈ្មោះថា ឧបាយាសៈដូច្នោះដែរ ។ ពាក្យនេះ ជាឈ្មោះរបស់ហេតុដ៏មានកម្លាំង ។

ព្រោះហេតុដូច្នោះ អ្នកសិក្សាភិក្ខុជ្រាបថា **ធម៌ដែលជួបឧបការៈ ដោយសេចក្តីជាហេតុដ៏មានកម្លាំង ឈ្មោះថា ឧបនិស្ស័យប្បច្ច័យ ។**

ឧបនិស្ស័យប្បច្ច័យនោះ មាន ៣ យ៉ាង គឺអារម្មណ្ឌូបនិស្ស័យ អនន្តរូបនិស្ស័យ និងបកក្ខបនិស្ស័យ ។

បណ្តាឧបនិស្ស័យ ៣ យ៉ាងនេះ អារម្មណ្ឌូបនិស្ស័យ ទ្រង់ចែកទុក មិនឲ្យផ្សេងគ្នាជាមួយនឹងអារម្មណាធិបតី ដោយន័យមានដើមយ៉ាងនេះថា “បុគ្គលទ្រទាន សមាទានសីល និងរក្សាឧបោសថ រមែងពិចារណាកម្មនោះ ឲ្យធ្ងន់, រមែងពិចារណាកម្មដែលធ្លាប់សន្សំមកហើយ ឲ្យធ្ងន់, ចេញអំពី ឈានហើយ ពិចារណាឈានឲ្យធ្ងន់ ។ ព្រះសេក្ខៈរមែងពិចារណាកោត្រកូ ឲ្យធ្ងន់, ពិចារណារោទានៈឲ្យធ្ងន់, ព្រះសេក្ខៈចេញចាកមគ្គហើយ ពិចារណា មគ្គឲ្យធ្ងន់” ។ បណ្តាកុសលធម៌ មានការទ្រទានជាដើមនោះ, ធម៌ គឺចិត្ត និងចេតសិក ធ្វើអារម្មណ៍ណា ឲ្យធ្ងន់ កើតឡើង, អារម្មណ៍នោះ ចាត់ថា ជាអារម្មណ៍ដ៏មានកម្លាំង ក្នុងអារម្មណ៍ទាំងឡាយ សម្រាប់ចិត្ត និងចេតសិក

ទាំងនោះ ដោយការកំណត់យ៉ាងជាក់លាក់ ។ អ្នកសិក្សា គប្បីជ្រាប
សេចក្តីផ្សេងគ្នានៃអារម្មណាធិបតី និងអារម្មណ្យបនិស្ស័យយ៉ាងនេះ ៖

ឈ្មោះថា **អារម្មណាធិបតី** ព្រោះអត្ថថា ត្រឹមតែជាធម៌ដែលចិត្ត
និងចេតសិក គប្បីធ្វើឲ្យឆ្ងល់, ឈ្មោះថា **អារម្មណ្យបនិស្ស័យ** ព្រោះអត្ថថា
ជាហេតុញ្ញាណចិត្ត និងចេតសិកមានកម្លាំង ។

សូម្បី **អនន្តរូបនិស្ស័យ** ក៏ទ្រង់ចែកទុកមិនឲ្យផ្សេងគ្នាពីអនន្តរូប្យច្ច័យ
ដែរ ដោយន័យជាដើមថា “កុសលក្នុងទាំងឡាយ ដែលកើតឡើងមុនៗ
ជាបច្ច័យដល់កុសលក្នុង ដែលកើតឡើងក្រោយៗ ដោយអំណាចនៃ
ឧបនិស្ស័យប្បច្ច័យ” ; ប៉ុន្តែ ក្នុងនិក្ខេបៈនៃមាតិកា មានការគាំទ្របច្ច័យ
ទាំងពីរនោះឲ្យប្លែកគ្នា ព្រោះអនន្តរូប្យច្ច័យ មានមកហើយដោយន័យ
ជាដើមថា “ចក្កវិញ្ញាណធាតុ និងធម៌ដែលសម្បយុត្តដោយចក្កវិញ្ញាណធាតុ
នោះ ជាបច្ច័យដល់មនោធាតុ និងធម៌ដែលសហគតៈដោយមនោធាតុនោះ
ដោយអំណាចនៃអនន្តរូប្យច្ច័យ” ឯឧបនិស្ស័យប្បច្ច័យ មានមកហើយ ដោយ
ន័យជាដើមថា “កុសលធម៌ដែលកើតឡើងមុនៗ ជាបច្ច័យដល់កុសលធម៌
ដែលកើតឡើងក្រោយៗ ដោយអំណាចនៃឧបនិស្ស័យប្បច្ច័យ” ។ សូម្បី
និក្ខេបៈនៃមាតិកានោះ កាលបើពោលដោយអត្ថសេចក្តីហើយ ក៏ត្រូវគ្នា

តែម្យ៉ាង ។ ទោះបីដូច្នោះ អ្នកសិក្សា ក៏គប្បីជ្រាបថា ឈ្មោះថា អនន្តរ-
 ប្បច្ច័យ ព្រោះអាចញ្ជាំងចិត្តប្បវាទដែលសមគួរឲ្យកើតឡើងក្នុងលំដាប់របស់
 ខ្លួន។ និងឈ្មោះថា អនន្តរុបនិស្សយប្បច្ច័យ ព្រោះចិត្តដែលកើតមុន
 មានកម្លាំង ក្នុងការញ្ជាំងចិត្តដួងក្រោយឲ្យកើតឡើង ។ ម្យ៉ាងទៀត
 ដូចជាក្នុងហេតុប្បច្ច័យជាដើម ទោះបីរៀរចាកធម៌ប្រភេទខ្លះចេញ ចិត្ត
 ក៏រមែងកើតឡើងបាន យ៉ាងណា, រៀរចាកចិត្តដែលជាប់តភ្ជាប់នៃខ្លួនចេញ
 ចិត្តនឹងកើតឡើងបាន មិនមែនដូច្នោះទេ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបឈ្មោះថា
 ជាបច្ច័យមានកម្លាំង ។

គប្បីជ្រាបសេចក្តីផ្សេងគ្នានៃអនន្តរប្បច្ច័យ និងអនន្តរុបនិស្សយ-
 ប្បច្ច័យទាំងពីរនោះ យ៉ាងនេះ ៖

ឈ្មោះថា **អនន្តរប្បច្ច័យ** ដោយអំណាចនៃការញ្ជាំងចិត្តដែលសមគួរ
 ឲ្យកើតឡើង ក្នុងលំដាប់របស់ខ្លួន, ឈ្មោះថា អនន្តរុបនិស្សយប្បច្ច័យ
 ដោយអំណាចជាហេតុដ៏មានកម្លាំង ដោយប្រការដូច្នោះ ។

ចំណែកបកតូបនិស្ស័យ មានអធិប្បាយដូចតទៅនេះ ៖

ឧបនិស្ស័យដែលបុគ្គលធ្វើទុកក្នុងកាលមុន ឈ្មោះថា បកតូប-
 និស្ស័យ ។ ក៏ឈ្មោះថា បកតៈ (វត្ថុដែលធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកហើយ) បានដល់
 ធម៌មានសទ្ធា និងសីលជាដើម ដែលបុគ្គលឲ្យសម្រេចហើយ ក្នុងសន្តាន

របស់ខ្លួន ឬរដូវ និងភោជនជាដើម ដែលបុគ្គលចូលទៅសេពហើយ ។

ម្យ៉ាងទៀត ខុបនិស្ស័យដោយប្រក្រតីនោះឯង ឈ្មោះថា **បកត្ត-
បនិស្ស័យ**, អធិប្បាយថា ជាបច្ច័យដែលមិនប្រឡំគ្នាជាមួយ **អារម្មណ-
ប្បច្ច័យ** និង **អនត្តរប្បច្ច័យ** ឡើយ ។

ពិតមែនហើយ អ្នកសិក្សាភិក្ខុប្រាជ្ញាប្រភេទមានប្រការមិនមែនតិច
នៃបកត្តុបនិស្ស័យប្បច្ច័យនោះ ដោយន័យជាដើមថា “ក៏ឈ្មោះថា **បកត្ត-
និស្ស័យ** បានដល់ បុគ្គលចូលទៅអាស្រ័យសទ្ធា ទើបឲ្យទាន, សមាទាន-
សីល, រក្សាទុកបោសថ, ធ្វើឈ្មារ, រឹបសូនា, មក្ក, អភិញ្ញា និងញ្ញាំង
សមាបត្តិឲ្យកើតឡើង; ចូលទៅអាស្រ័យសីលៈ, សុតៈ, ចាកៈ និងបញ្ញា
ទើបឲ្យទាន ។ ល ។ ធ្វើសមាបត្តិឲ្យកើតឡើង; សទ្ធា, សីលៈ, សុតៈ,
ចាកៈ និងបញ្ញា ជាបច្ច័យដោយអំណាចនៃខុបនិស្ស័យប្បច្ច័យដល់សទ្ធា,
សីលៈ, សុតៈ, ចាកៈ និងបញ្ញា” ។ ធម៌មានសទ្ធាជាដើមនេះ ដែល
បុគ្គលធ្វើទុកក្នុងកាលមុន ឈ្មោះថា ជាខុបនិស្ស័យ ព្រោះអត្ថថា ជាហេតុ
មានកម្លាំង (ពលវិការណដ្ឋេន) ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបឈ្មោះថា បកត្ត-
បនិស្ស័យ ដោយប្រការដូច្នោះឯង។

១០. ពាក្យថា បុរេជាតប្បច្ច័យ

ធម៌ដែលជួយឧបការៈដោយការកើតឡើងមុន ហើយនៅប្រព្រឹត្តទៅ

ឈ្មោះថា បុរេជាតប្បច្ច័យ ។

បុរេជាតប្បច្ច័យនោះ មាន ១១ យ៉ាង ដោយអំណាចនៃវត្ថុ
 អារម្មណ៍ និងហឫទ័យវត្ថុ ក្នុងបញ្ចក្ខន្ធ; ដូចដែលព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ទុកថា
 “ចក្ខុយតនៈ ជាបច្ច័យដល់ចក្ខុវិញ្ញាណធាតុ និងធម៌ដែលសម្បយុត្តដោយ
 ចក្ខុវិញ្ញាណធាតុនោះ ដោយអំណាចនៃបុរេជាតប្បច្ច័យ ។ ល ។ កាយា-
 យតនៈ ជាបច្ច័យដល់កាយវិញ្ញាណធាតុ និងធម៌ដែលសម្បយុត្តដោយ
 កាយវិញ្ញាណធាតុនោះ ដោយអំណាចនៃបុរេជាតប្បច្ច័យ, រូបាយតនៈ
 ។ ល ។ ដេវដ្ឋពាយតនៈ ជាបច្ច័យដល់ចក្ខុវិញ្ញាណធាតុ ។ ល ។
 កាយវិញ្ញាណធាតុ និងធម៌ដែលសម្បយុត្តដោយកាយវិញ្ញាណធាតុនោះ
 ដោយអំណាចនៃបុរេជាតប្បច្ច័យ, រូបាយតនៈ ។ ល ។ ដេវដ្ឋពាយតនៈ
 ជាបច្ច័យដល់មនោធាតុ និងធម៌ដែលសម្បយុត្តដោយមនោធាតុនោះ ដោយ
 អំណាចនៃបុរេជាតប្បច្ច័យ ។ មនោធាតុ និងមនោវិញ្ញាណធាតុ អាស្រ័យ
 រូបណា ប្រព្រឹត្តទៅ, រូបនោះ ជាបច្ច័យដល់មនោធាតុ និងធម៌ដែល
 សម្បយុត្តដោយមនោធាតុនោះ ដោយអំណាចនៃបុរេជាតប្បច្ច័យ, ក្រាខ្លះ

ជាបច្ច័យដល់មនោវិញ្ញាណធាតុ និងធម៌ដែលសម្បយុត្តដោយមនោ-
វិញ្ញាណធាតុនោះ ដោយអំណាចនៃបុរេជាតប្បច្ច័យ, ក្រាខ្លះ ក៏មិនជាបច្ច័យ
ដោយអំណាចនៃបុរេជាតប្បច្ច័យទេ” ។

---

១១. ពាក្យថា បច្ឆាធាតប្បច្ច័យ

*អរូបធម៌ ជាធម៌ជួយឧបការៈ ដោយអត្ថថា ទំនុកបម្រុង (ឧបត្ថម្ភ-
ករដ្ឋេន) ដល់រូបធម៌ដែលកើតមុន ដូចជាចេតនាដែលប្រាថ្នានូវអាហារ ជួយ
ឧបត្ថម្ភសរីរៈកូនក្នាកុក ឈ្មោះថា បច្ឆាធាតប្បច្ច័យ ។*

ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ថា “ធម៌ ក៏ចិត្ត
និងចេតនិកដែលកើតក្រោយៗ ជាបច្ច័យដល់កាយនេះ ដែលកើតមុន
ដោយអំណាចនៃបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ” ។

---

១២. ពាក្យថា អាសេវនប្បច្ច័យ

*ធម៌ដែលជួយឧបការៈ ដើម្បីឱ្យធម៌ទាំងឡាយ ដែលកើតជាប់តគ្នា
មានភាពរហ័សរហួន និងមានកម្លាំង ដោយអត្ថថា សេពដដែលៗ (អាសេវ-*

**នដ្ឋេន) ប្រៀបដូចជាការប្រកបសេចក្តីព្យាយាម ពេលដំបូងៗ ក្នុងការសិក្សា
ទន្ទេញមេរៀនជាដើម ឈ្មោះថា អាសេវនប្បច្ច័យ ។**

អាសេវនប្បច្ច័យនោះ មាន ៣ យ៉ាង ដោយអំណាចនៃកុសល-
ជវន អកុសលជវន និងកិរិយាជវន ។ ដូចដែលព្រះមានព្រះភាគគ្រាស់
ទុកថា “កុសលធម៌ដែលកើតឡើងមុនៗ ជាបច្ច័យដល់កុសលធម៌ដែល
កើតឡើងក្រោយៗ ដោយអំណាចនៃអាសេវនប្បច្ច័យ ។ ល ។ កិរិយា-
អព្យាកតធម៌ ដែលកើតមុនៗ ជាបច្ច័យដល់កិរិយាអព្យាកតធម៌ ដែលកើត
ក្រោយៗ ដោយអំណាចនៃអាសេវនប្បច្ច័យ”។

---

១៣. ពាក្យថា កម្មប្បច្ច័យ

**ធម៌ដែលជួយឧបការៈ ដោយសេចក្តីជាកិរិយា គឺសេចក្តីព្យាយាម
(បយោគៈ) នៃចិត្ត ឈ្មោះថា កម្មប្បច្ច័យ ។**

កម្មប្បច្ច័យនេះ មាន ២ យ៉ាង គឺកុសលចេតនា និងអកុសល-
ចេតនាដែលកើតក្នុងខណៈផ្សេងគ្នា និងចេតនាទាំងអស់ ដែលកើតព្រមគ្នា ។
សមដូចពុទ្ធដីកាដែលព្រះមានព្រះភាគគ្រាស់ទុកថា “កុសលកម្ម និងអកុសល-
កម្ម ជាបច្ច័យដល់វិបាកកុន្ធ និងកម្មជួររូប ដោយអំណាចនៃកម្មប្បច្ច័យ ។
ចេតនាជាបច្ច័យដល់ធម៌ដែលសម្បយុត្តដោយចេតនា និងដល់រូបដែលមាន

ចេតនានោះជាសម្បជាន ដោយអំណាចនៃកម្មប្បច្ច័យ”។

១៤. ពាក្យថា វិបាកប្បច្ច័យ

**ធម៌ គឺវិបាកដែលជួយឧបការៈដោយមិនឧស្សាហ៍ ព្រោះសេចក្តី
មិនមានឧស្សាហ៍ ឈ្មោះថា វិបាកប្បច្ច័យ ។**

វិបាកប្បច្ច័យនេះ រមែងជាបច្ច័យដល់រូបដែលមានចិត្តជាសម្បជាន ក្នុងបវត្តិកាល ដល់កម្មជួរក្នុងបដិសន្ធិកាល និងដល់ធម៌ដែលសម្បយុត្ត ដោយវិបាកចិត្តនោះ ក្នុងកាលទាំងអស់ ។ សមដូចព្រះតម្រាស់ដែលព្រះ មានព្រះភាកគ្រាស្ត់ទុកថា “ខន្ធ ១ ដែលជា **វិបាកាព្យាកតៈ** ជាបច្ច័យ ដល់ខន្ធ ៣ និងដល់រូបដែលមានចិត្តជាសម្បជាន ដោយអំណាចនៃវិបាក- ប្បច្ច័យ ។ ល ។ ខន្ធ ១ ដែលជាវិបាកាព្យាកតៈក្នុងខណៈបដិសន្ធិ ជាបច្ច័យ ដល់ខន្ធ ៣ ដោយអំណាចនៃវិបាកប្បច្ច័យ ។ ល ។ ខន្ធ ៣ ជាបច្ច័យ ដល់ខន្ធ ១ ដោយអំណាចនៃវិបាកប្បច្ច័យ ។ ល ។ ខន្ធ ២ ជាបច្ច័យ ដល់ខន្ធ ២ និងដល់កម្មជួរ (កដត្តារូប) ដោយអំណាចនៃវិបាកប្បច្ច័យ ។ ខន្ធទាំងឡាយ ជាបច្ច័យដល់វត្ថុរូប ដោយអំណាចនៃវិបាកប្បច្ច័យ”។

១៥. ពាក្យថា អាហារប្បច្ច័យ

អាហារ ៤ ជាធម៌ជួយឧបការៈ ដោយអត្ថថា ជួយឧបត្ថម្ភដល់រូប និងនាម ឈ្មោះថា អាហារប្បច្ច័យ ។ សមដូចព្រះតម្រាស់ដែលព្រះមាន ព្រះភាគបានគ្រាស់ទុកថា “កតឡិក្កិរាហារ ជាបច្ច័យដល់កាយនេះ ដោយ អំណាចនៃអាហារប្បច្ច័យ ។ នាមាហារ ជាបច្ច័យដល់ធម៌ទាំងឡាយ ដែល សម្បយុត្ត និងដល់រូបដែលមាននាមាហារ និងធម៌ដែលសម្បយុត្តដោយ នាមាហារនោះជាសម្បដ្ឋាន ដោយអំណាចនៃអាហារប្បច្ច័យ” ។ ចំណែក ក្នុងបញ្ហាវារៈ ព្រះមានព្រះភាគគ្រាស់ទុកថា “អាហារដែលជាវិបាកា- ព្យាកតៈ ជាបច្ច័យដល់ខន្ធទាំងឡាយដែលសម្បយុត្ត និងដល់កម្មជួររូប ក្នុង ខណៈបដិសន្ធិ ដោយអំណាចនៃអាហារប្បច្ច័យ” ។

១៦. ពាក្យថា ឥន្ទ្រិយប្បច្ច័យ

ឥន្ទ្រិយ ២០ រៀរឥត្តិឥន្ទ្រិយ និងបុរិសិឥន្ទ្រិយចេញ ជួយឧបការៈ ដោយ អត្ថថា ជាធំក្រៃលែង ឈ្មោះថា ឥន្ទ្រិយប្បច្ច័យ ។

បណ្តាឥន្ទ្រិយទាំងនេះ ឥន្ទ្រិយ ៥ មានចក្ខុឥន្ទ្រិយជាដើម ជាបច្ច័យ ដល់អរូបធម៌ប៉ុណ្ណោះ, ដែលនៅសល់ ជាបច្ច័យដល់រូបធម៌ និងអរូបធម៌ ។

សមដូចព្រះតម្រាស់ដែលព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ទុកថា “ចក្កន្ទ្រិយ ។ ល ។ កាយិន្ទ្រិយ ជាបច្ច័យដល់ចក្កវិញ្ញាណធាតុ ។ ល ។ កាយវិញ្ញាណធាតុ និងធម៌ដែលសម្បយុត្តដោយឥន្ទ្រិយនោះ ដោយអំណាចនៃឥន្ទ្រិយប្បច្ច័យ ។ រូបជីវិតិន្ទ្រិយជាបច្ច័យដល់កម្មជួររូប ដោយអំណាចនៃឥន្ទ្រិយប្បច្ច័យ ។ អរូបឥន្ទ្រិយជាបច្ច័យដល់ធម៌ដែលសម្បយុត្ត និងរូបដែលមានឥន្ទ្រិយនោះ ជាសមុដ្ឋាន ដោយអំណាចនៃឥន្ទ្រិយប្បច្ច័យ” ។ ប៉ុន្តែ ក្នុងបញ្ហាវារៈថា “ឥន្ទ្រិយដែលជាវិបាកព្យាកតៈ ជាបច្ច័យដល់ធម៌ដែលសម្បយុត្ត និងដល់កម្មជួររូប ដោយអំណាចនៃឥន្ទ្រិយប្បច្ច័យ ក្នុងខណៈបដិសន្ធិ” ។

.....

១៧. ពាក្យថា ឈានប្បច្ច័យ

អង្គឈាន ៧ ដែលផ្សេងគ្នាដោយកុសលជ្ឈានជាដើម រៀរសុខវេទនា និងទុក្ខវេទនាដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមផ្លូវកាយ ក្នុងទ្វិបញ្ជវិញ្ញាណចិត្ត ជួយឧបការៈ ដោយអត្ថថា ចូលទៅសម្លឹងអារម្មណ៍ (ឧបនិជ្ឈាយនដ្ឋេន) ឈ្មោះថា ឈានប្បច្ច័យ ។

សមដូចពុទ្ធជីកាដែលព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ទុកថា “អង្គឈាន ៧ ជាបច្ច័យ ដល់ធម៌ដែលសម្បយុត្ត និងរូបដែលមានអង្គឈាននោះជា

សម្មដ្ឋាន ដោយអំណាចនៃឈានប្បច្ច័យ” ។ ចំណែកក្នុងបញ្ហាវារៈ ព្រះ
 មានព្រះភាគត្រាស់ទុកថា “អង្គឈានដែលជាវិបាកាព្យាកតៈ ជាបច្ច័យ
 ដល់ខន្ធដែលសម្បយុត្ត និងដល់កម្មជួរ ក្នុងបដិសន្ធិខណៈ ដោយអំណាចនៃ
 ឈានប្បច្ច័យ” ។

១៤. ពាក្យថា មគ្គប្បច្ច័យ

**អង្គមគ្គ ១២ ដែលផ្សេងគ្នាដោយកុសលមគ្គជាដើម ជួយឧបការៈ
 ដោយអត្ថថា ជាហេតុនាំទៅ (និយ្យានផ្ដេន) ក្នុងផ្លូវណាមួយ ឈ្មោះថា
 មគ្គប្បច្ច័យ ។**

សមដូចពុទ្ធដីកាដែលព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ទុកថា “អង្គមគ្គជាបច្ច័យ
 ដល់ធម៌ដែលសម្បយុត្តដោយមគ្គ និងដល់រូបដែលមានអង្គមគ្គនោះជា
 សម្មដ្ឋាន ដោយអំណាចនៃមគ្គប្បច្ច័យ” ។ ចំណែកក្នុងបញ្ហាវារៈ ព្រះ
 មានព្រះភាគត្រាស់ទុកថា “អង្គមគ្គដែលជាវិបាកាព្យាកតៈ ជាបច្ច័យដល់
 ខន្ធដែលសម្បយុត្ត និងកម្មជួរ ក្នុងបដិសន្ធិខណៈ ដោយអំណាចនៃមគ្គ-
 ប្បច្ច័យ” ។ ប៉ុន្តែ ឈានប្បច្ច័យ និងមគ្គប្បច្ច័យទាំងពីរនេះ គប្បីជ្រាបថា
 រមែងមិនបានក្នុងទ្វិបញ្ជុំវិញ្ញាណចិត្ត និងអហេតុកចិត្ត តាមដែលពោលមក

ហើយទេ (សំដៅដល់ទ្វីបញ្ចវិញ្ញាណ មិនជាឈានប្បច្ច័យ, អហេតុកចិត្ត មិនមែនជាមគ្គប្បច្ច័យ) ។

១៩. ពាក្យថា សម្បយុត្តប្បច្ច័យ

អរូបធម៌ដែលជួយឧបការៈ ដោយការប្រកបរូមគ្នា គឺមានវត្ថុដូចគ្នា មានអារម្មណ៍ដូចគ្នា កើតឡើងក្នុងខណៈជាមួយគ្នា និងរលត់ព្រមគ្នា ឈ្មោះថា សម្បយុត្តប្បច្ច័យ ។

សមដូចពុទ្ធដីកាដែលព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ទុកថា “អរូបក្ខន្ធ ៤ ជាបច្ច័យដល់គ្នានឹងគ្នា ដោយអំណាចនៃសម្បយុត្តប្បច្ច័យ” ។

២០. ពាក្យថា វិប្បយុត្តប្បច្ច័យ

រូបធម៌ដែលជួយឧបការៈ ដោយការមិនចូលដល់នូវភាវៈដែលមាន វត្ថុជាមួយគ្នាជាដើមជា និប្បយុត្តប្បច្ច័យ ដល់អរូបធម៌, សូម្បីក្នុងរូបធម៌ ក៏ជាវិប្បយុត្តប្បច្ច័យដល់រូបធម៌ដែរ ។

វិប្បយុត្តប្បច្ច័យនោះ មាន ៣ យ៉ាង គឺសហជាតវិប្បយុត្ត បច្ច័យជាតវិប្បយុត្ត និងបុរេជាតវិប្បយុត្ត ។ សមពិតដូចពុទ្ធដីកាដែលព្រះ មានព្រះភាគត្រាស់ថា “កុសលក្ខន្ធដែលកើតព្រមគ្នា ជាបច្ច័យដល់រូប

ដែលមានចិត្តជាសម្មដ្ឋាន ដោយអំណាចនៃវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ ។ កុសលក្ខន្ធ
 ដែលកើតក្រោយៗ ជាបច្ច័យដល់កាយនេះ ដែលកើតមុន ដោយអំណាចនៃ
 វិប្បយុត្តប្បច្ច័យ” ។ ចំណែកក្នុងសហជាតិវិភង្គនៃអព្យាកតបទ ព្រះមាន
 ព្រះភាគត្រាស់ទុកថា “ក្នុងខណៈបដិសន្ធិ ខន្ធនាំឡាយដែលជាវិបាកព្យាកតៈ
 ជាបច្ច័យដល់កម្មជួររូប ដោយអំណាចនៃវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ; ខន្ធនាំឡាយ
 ជាបច្ច័យដល់វត្ថុរូប ដោយអំណាចនៃវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ, វត្ថុរូប ជាបច្ច័យ
 ដល់ខន្ធនាំឡាយ ដោយអំណាចនៃវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ” ។ ចំណែកបុរេជាតិ
 កប្បីជ្រាបដោយអំណាចនៃវត្ថុ មានចក្ខុន្តិយវត្ថុជាដើម; សមដូចដែល
 ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ទុកថា “ចក្ខុយតនៈដែលកើតមុន ជាបច្ច័យដល់
 ចក្ខុវិញ្ញាណ ដោយអំណាចនៃវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ ។ ល ។ កាយាយតនៈ
 ដែលកើតមុន ជាបច្ច័យដល់កាយវិញ្ញាណ ដោយអំណាចនៃវិប្បយុត្ត-
 ប្បច្ច័យ; វត្ថុជាបច្ច័យដល់វិបាកព្យាកតក្ខន្ធ, កិរិយាអព្យាកតក្ខន្ធ, កុសលក្ខន្ធ
 និងអកុសលក្ខន្ធ ដោយអំណាចនៃវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ” ។

---

២១. ពាក្យថា អត្ថិប្បច្ច័យ

ធម៌ដែលជួយឧបការៈ ដោយអត្ថថា ជួយឧបត្ថម្ភដល់ធម៌ដូចគ្នា

ដោយភាវៈដែលនៅមានការកើតឡើងចំពោះមុខជាលក្ខណៈ ឈ្មោះថា
អត្តិប្បច្ច័យ ។ ក្នុងអត្តិប្បច្ច័យនេះ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់តាំងមាតិកាទុក ៧
យ៉ាង គឺអរូបក្ខន្ធ ១ មហាក្ខត្រូប ១ នាមរូប ១ ចិត្តចេតសិក ១
មហាក្ខត្រូប ១ អាយតនៈ ១ និងវត្ថុ ១ ។ សមដួបព្រះអង្គត្រាស់ទុកថា
“អរូបក្ខន្ធ ៤ ជាបច្ច័យដល់គ្នានឹងគ្នា ដោយអំណាចនៃអត្តិប្បច្ច័យ ។
មហាក្ខត្រូប ៤ ជាបច្ច័យដល់គ្នានឹងគ្នា ដោយអំណាចនៃអត្តិប្បច្ច័យ ។
ក្នុងបដិសន្ធិនិរុទ្ធិនាមរូបជាបច្ច័យដល់គ្នានឹងគ្នា ដោយអំណាចនៃអត្តិប្បច្ច័យ;
ធម៌ គឺចិត្ត និងចេតសិក ជាបច្ច័យដល់រូប ដែលមានចិត្តជាសម្បជ្ជាន ដោយ
អំណាចនៃអត្តិប្បច្ច័យ; មហាក្ខត្រូប ជាបច្ច័យដល់ឧបាទាយរូប ដោយ
អំណាចនៃអត្តិប្បច្ច័យ; ចក្ខុយតនៈ ។ ល ។ កាយាយតនៈ ជាបច្ច័យ
ដល់ចក្ខុវិញ្ញាណធាតុ ។ ល ។ កាយវិញ្ញាណធាតុ និងធម៌ដែលសម្បយុត្ត
នោះ ដោយអំណាចនៃអត្តិប្បច្ច័យ; រូបាយតនៈ ។ ល ។ ដេវ្យាយតនៈ
ជាបច្ច័យដល់មនោធាតុ និងធម៌ដែលសម្បយុត្តដោយមនោធាតុនោះ ដោយ
អំណាចនៃអត្តិប្បច្ច័យ; មនោធាតុ និងមនោវិញ្ញាណធាតុ អាស្រ័យរូបណា
ប្រព្រឹត្តទៅ, រូបនោះ ជាបច្ច័យដល់មនោធាតុ និងមនោវិញ្ញាណធាតុ
ព្រមទាំងធម៌ដែលសម្បយុត្តជាមួយមនោធាតុ និងមនោវិញ្ញាណធាតុនោះ
ដោយអំណាចនៃអត្តិប្បច្ច័យ” ។ ចំណែកក្នុងបញ្ហាវារៈ ព្រះមានព្រះភាគ

ទ្រង់ត្រាស់ទុកថា “សហខាតំ បុរេខាតំ បច្ឆាខាតំ អាហារំ ឥន្ទ្រិយំ” ហើយ ទ្រង់អធិប្បាយទុកក្នុងសហជាតប្បច្ច័យមុន ដោយន័យជាដើមថា “ខន្ធ ១ ជាបច្ច័យដល់ខន្ធ ៣ និងដល់រូបដែលមានចិត្តជាសមុដ្ឋាន ដោយអំណាចនៃ អត្តិប្បច្ច័យ” ។ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យ ទ្រង់អធិប្បាយដោយអំណាចនៃ ចក្ខុសាទជាដើម ដែលកើតមុន ។ ក្នុងបច្ឆាជាតប្បច្ច័យ ទ្រង់អធិប្បាយ ទុកដោយអំណាចនៃចិត្ត និងចេតសិកដែលកើតខាងក្រោយ ជាបច្ច័យ ដល់កាយនេះ ដែលកើតមុន ។ ចំណែកក្នុងអាហារប្បច្ច័យ និងឥន្ទ្រិយ- ប្បច្ច័យ ទ្រង់អធិប្បាយទុកយ៉ាងនេះថា “កវឡិក្កវាហារ ជាបច្ច័យដល់កាយ នេះ ដោយអំណាចនៃអត្តិប្បច្ច័យ; រូបជីវិតិទ្រិយ ជាបច្ច័យដល់កម្មជួររូប ដោយអំណាចនៃអត្តិប្បច្ច័យ” ។

---

២២. ពាក្យថា ឥត្តិប្បច្ច័យ

អរូបធម៌ដែលរលត់ទៅដោយមិនមានចន្លោះ ជួយឧបការៈ ដោយការ ឱ្យឱកាសដល់អរូបធម៌ ដែលនឹងកើតក្នុងលំដាប់នៃខ្លួនប្រព្រឹត្តទៅ ឈ្មោះថា ឥត្តិប្បច្ច័យ ។

សមដូចព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ទុកថា “ធម៌ គឺចិត្ត និងចេតសិក

ដែលរលត់ទៅ ដោយមិនមានចន្លោះ ជាបច្ច័យដល់ធម៌ គឺចិត្ត និងចេតសិក
ដែលកើតឡើងចំពោះមុខ ដោយអំណាចនៃនត្តិប្បច្ច័យ”។

២៣. ពាក្យថា វិតតប្បច្ច័យ

ធម៌ដែលជានត្តិប្បច្ច័យនោះឯង ឈ្មោះថា **វិតតប្បច្ច័យ** ព្រោះ
ជួយខុបត្តម្ភដោយភាវៈដែលប្រាសចាកទៅ; ដូចព្រះមានព្រះភាគត្រាស់
ទុកថា “ធម៌ គឺចិត្ត និងចេតសិកដែលប្រាសចាកទៅ ដោយមិនមានចន្លោះ
ជាបច្ច័យដល់ធម៌ គឺចិត្ត និងចេតសិក ដែលកើតឡើងចំពោះមុខ ដោយ
អំណាចនៃវិតតប្បច្ច័យ”។

២៤. ពាក្យថា អវិតតប្បច្ច័យ

ធម៌ដែលជាអត្តិប្បច្ច័យនោះឯង អ្នកសិក្សាក្រាមប្បិជ្រាបថា ឈ្មោះថា
អវិតតប្បច្ច័យ ព្រោះជួយខុបត្តម្ភដោយភាវៈដែលនៅមិនទាន់ប្រាសទៅ ។
ប៉ុន្តែ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់បច្ច័យកូនេះទុក ក៏ដោយអំណាចនៃ
វេនេយ្យសត្វដែលនឹងកប្បិណៃនាំយ៉ាងនោះ ដោយលម្អនៃទេសនាវិលាស
ដូចដែលត្រាស់សហេតុកុកុកុកុកុហើយ ក៏នៅត្រាស់សហេតុសម្បយុត្តិទុកៈ

ជាដើមទុកទៀត; ក៏ដើម្បីមិនឲ្យប្រឡំក្នុងបច្ច័យទាំង ២៤ នេះ អ្នកសិក្សា គប្បីជ្រាបសេចក្តីវិនិច្ឆ័យដោយធម៌ ដោយកាល ដោយការចែក ដោយ ប្រការផ្សេងៗ និងដោយបច្ច័យប្បន្ន ។

បណ្តាបទទាំងនោះ បទថា “**ធម្មតោ** = ដោយធម៌” សេចក្តីថា ក្នុងបណ្តាបច្ច័យទាំង ២៤ នោះ **ហេតុប្បច្ច័យ** បានដល់ ចំណែកមួយនៃ នាមធម៌ ក្នុងបណ្តានាមធម៌ និងរូបធម៌ទាំងឡាយ ។ **អារម្មណប្បច្ច័យ** បានដល់ នាមធម៌ និងរូបធម៌ទាំងអស់ ព្រោះមិនមានបញ្ញត្តិ ។ ក្នុង **អធិបតិ- ប្បច្ច័យ** **សហជាតាធិបតិប្បច្ច័យ** បានដល់ ចំណែកមួយនៃនាមធម៌ ។ កម្មប្បច្ច័យ ឈានប្បច្ច័យ និងមគ្គប្បច្ច័យ ក៏ដូចគ្នាដែរ ។ **អារម្មណាធិបតិ- ប្បច្ច័យ** បានដល់ ធម៌ដែលជាអារម្មណ៍ទាំងអស់ ដែលចិត្ត និងចេតសិក គប្បីធ្វើឲ្យធ្ងន់ ។ **អនន្តរប្បច្ច័យ** **សមនន្តរប្បច្ច័យ** **បច្ឆាជាតប្បច្ច័យ** **អាសេវន- ប្បច្ច័យ** **វិបាកប្បច្ច័យ** **សម្បយុត្តប្បច្ច័យ** **នត្តិប្បច្ច័យ** និង**វិភក្តប្បច្ច័យ** បានដល់ នាមធម៌តែប៉ុណ្ណោះ ។ សូម្បីនឹងពោលថា ជាចំណែកមួយនៃនាមធម៌ ក៏បាន ព្រោះមិនបានសង្រ្គោះនិព្វានចូលផងទេ ។ បុរេជាតប្បច្ច័យ ជាចំណែកមួយនៃរូបធម៌ ។ បច្ច័យដែលនៅសល់ បានទាំងនាមធម៌ ទាំង រូបធម៌ ដោយអំណាចនៃធម៌តាមដែលក្បួននឹងបាន ។ អ្នកសិក្សា គប្បីជ្រាប វិនិច្ឆ័យដោយធម៌ក្នុងអធិការនេះ ដូចពណ៌នាមកហើយចុះ ។

បទថា “**កាលនេកា = ដោយកាល**” សេចក្តីថា ៖

បណ្តាបច្ច័យទាំងនេះ **បច្ច័យ ១៥** ជាបច្ចុប្បន្នកាល ។

បច្ច័យ ៥ ជាអតីតកាល ។

បច្ច័យ ១ អាស្រ័យកាលទាំងពីរ ។

បច្ច័យ ៣ ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកាលទាំង ៣ និងផុតចាកកាលដងដែរ ។

ពិតមែនហើយ បណ្តាបច្ច័យទាំងនេះ **បច្ច័យទាំង ១៥ នេះ** គឺហេតុ-
ប្បច្ច័យ សហជាតប្បច្ច័យ អញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ និស្សយប្បច្ច័យ បុរេជាត-
ប្បច្ច័យ បច្ឆាជាតប្បច្ច័យ វិបាកប្បច្ច័យ អាហារប្បច្ច័យ ឥន្ទ្រិយប្បច្ច័យ
ឈានប្បច្ច័យ មគ្គប្បច្ច័យ សម្បយុត្តប្បច្ច័យ វិប្បយុត្តប្បច្ច័យ អត្តិ-
ប្បច្ច័យ និងអវិគតប្បច្ច័យ **ជាបច្ចុប្បន្នកាល** ប៉ុណ្ណោះ ។

បច្ច័យទាំង ៥ នេះ គឺអនន្តរប្បច្ច័យ សមនន្តរប្បច្ច័យ អាសេវន-
ប្បច្ច័យ នត្តិប្បច្ច័យ និងវិគតប្បច្ច័យ **ជាអតីតកាល** ប៉ុណ្ណោះ ។

ចំណែក **បច្ច័យ ១** គឺកម្មប្បច្ច័យ អាស្រ័យកាលទាំងពីរ ដែលជា
បច្ចុប្បន្ន និងអតីត ។

បច្ច័យ ៣ ជ័សេសទាំងនេះ គឺអារម្មណប្បច្ច័យ អធិបតិប្បច្ច័យ
ខុបនិស្សយប្បច្ច័យ **ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកាលទាំង ៣** ក៏បាន, ជាកាលវិមុត្ត

ក៏បាន ព្រោះសង្គ្រោះនិព្វាន និងបញ្ញត្តិច្ចលដង ។

អ្នកសិក្សា គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យ ដោយកាល ក្នុងបច្ច័យទាំងនេះ ដូច
បានពណ៌នាមកហើយ ។ ចំណែកពីរបទនេះថា “នាទប្បការកេនតាបច្ចុយ-
ប្បន្តតា” នឹងមានសេចក្តីច្បាស់លាស់ហើយ ក្នុងនិទ្ទេសវារៈ ។

ចប់ឧទ្ទេសវារៈ

បច្ចុយនិទ្ទេស

១. ពណ៌នាវិនិទ្ទេសនៃហេតុប្បច្ច័យ

ឥឡូវនេះ ដើម្បីនឹងសម្តែងពង្រីកសេចក្តីនៃបច្ច័យទាំងអស់នេះ តាម
លំដាប់បច្ច័យដែលបានលើកឡើងហើយ ទើបព្រះមានព្រះភាគគ្រាស់ពាក្យ
មានជាដើមថា “ឈ្មោះថា ហេតុប្បច្ច័យ បានដល់ ហេតុជាបច្ច័យដល់ធម៌
ដែលសម្បយុត្តដោយហេតុ និងដល់រូបដែលមានហេតុ និងធម៌ដែលសម្បយុត្ត
ជាមួយនឹងហេតុនោះ ជាសមុដ្ឋាន ដោយអំណាចនៃហេតុប្បច្ច័យ” ។
បណ្តាបច្ច័យទាំង ២៤ នោះ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់លើកហេតុប្បច្ច័យនេះ
ឡើងសម្តែងមុនបច្ច័យណាៗ ទាំងអស់ ហើយក៏ទ្រង់ចែកទៅតាមលំដាប់
ដែលទ្រង់តាំងទុក ។ សូម្បីក្នុងបច្ច័យដែលនៅសល់ អ្នកសិក្សាគប្បីជ្រាបថា
ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់លើកបទដែលគួរចែកឡើងមុន នឹងធ្វើការវិសជ្ជនា

ដោយន័យដូចគ្នានេះដែរ ។ ចំណែកសម្ពន្ធបទ (បទដែលទាក់ទងគ្នា) ក្នុង
 អធិការនេះថា បច្ច័យណាដែលព្រះមានព្រះភាគទ្រង់លើកឡើង ក្នុងខ្មែរ
 នៃបច្ច័យថា “**ហេតុឃ្មុញ្ញយោ**” ដូច្នោះ, បច្ច័យនោះ អ្នកសិក្សាកប្បីជ្រាប
 ដោយនិទ្ទេសយ៉ាងនេះថា “ហេតុ ជាបច្ច័យដល់ធម៌ដែលសម្បយុត្តដោយ
 ហេតុ និងដល់រូប ដែលមានហេតុនោះជាសម្បដ្ឋាន ដោយអំណាចនៃហេតុ-
 ប្ប័យ” ។ អ្នកសិក្សា កប្បីជ្រាបសម្ពន្ធ និងការវិសដ្ឋនាបទដែលគួរចែក
 ដោយបច្ច័យទាំងអស់ ដោយឧបាយនេះចុះ ។

ឥឡូវនេះ មានសំណួរថា ក្នុងពាក្យថា “**ហេតុ ហេតុសម្ប-
 យុត្តកានំ**” នេះ ព្រះមានព្រះភាគមិនត្រាស់ថា “**ហេតុសម្បយុត្តកានំ**”
 ដូច្នោះទេ, ប៉ុន្តែត្រាស់ថា “**ហេតុ ហេតុសម្បយុត្តកានំ**” ដូច្នោះវិញ តើព្រោះ
 ហេតុអ្វី ? ឆ្លើយថា ព្រោះជាការកំណត់បច្ច័យ និងបច្ច័យប្បន្ន ។
 ពិតមែនហើយ កាលព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ថា “**ហេតុសម្បយុត្តកានំ**”
 ការកំណត់បច្ច័យថា ធម៌ឈ្មោះនោះ ជាបច្ច័យដល់ធម៌ទាំងឡាយ ដែល
 សម្បយុត្តដោយហេតុ ដោយអំណាចនៃហេតុប្ប័យដូច្នោះ នរណាមួយ
 ក៏ជ្រាបមិនបាន ។ ម្យ៉ាងទៀត ព្រោះមិនកាន់យកនូវសេចក្តីថា ធម៌ទាំង
 ឡាយដែលសម្បយុត្តដោយហេតុ ឈ្មោះថា **ហេតុសម្បយុត្តកានំ** កប្បីមាន

សេចក្តីថា ហេតុ ជាបច្ច័យដល់ធម៌ព្វកណ្ណមួយ ដែលសម្បយុត្តគ្នា ដោយ
 អំណាចនៃហេតុប្បច្ច័យ ។ កាលបើដូច្នោះ សូម្បីចក្ខុវិញ្ញាណចិត្តជាដើម
 ដែលមិនប្រកបដោយហេតុ ក៏ឈ្មោះថា **សម្បយុត្តកា** = ប្រកបជាមួយគ្នា,
 ទាំងធម៌ មានកុសលធម៌ជាដើម ដែលប្រកបដោយហេតុ ក៏ឈ្មោះថា
 សម្បយុត្តដែរ ។ បណ្តាបច្ច័យប្បន្នទាំងនោះ កាលព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ថា
 ហេតុនេះ ជាបច្ច័យដល់ធម៌ឈ្មោះនោះ ដែលសម្បយុត្តគ្នា ការកំណត់ធម៌
 ដែលជាបច្ច័យប្បន្ន នរណាមួយ ក៏ដឹងមិនបាន ព្រោះហេតុដូច្នោះ ព្រះ
 មានព្រះភាគកាលនឹងទ្រង់កំណត់ទាំងបច្ច័យ ទាំងបច្ច័យប្បន្ន ទើបត្រាស់ថា
“ ហេតុ ហេតុសម្បយុត្តកានំ = ហេតុជាបច្ច័យដល់ធម៌ដែលសម្បយុត្ត
ដោយហេតុ” ។

សេចក្តីនេះ មានអធិប្បាយថា ហេតុដែលសម្បយុត្ត ជាបច្ច័យដល់
 ធម៌ទាំងឡាយ មានកុសលធម៌ជាដើម ដែលសម្បយុត្តដោយហេតុ ដោយ
 អំណាចនៃហេតុប្បច្ច័យ ។ សូម្បីក្នុងពាក្យនោះ ព្រះមានព្រះភាគ ក៏មិន
 ត្រាស់ថា **“ បច្ចុយោ ”** តែម្យ៉ាងទេ, ត្រាស់ថា **“ ហេតុប្បន្នយេន ”** ដូច្នោះ
 វិញ ដើម្បីបដិសេធការវះនៃហេតុជាបច្ច័យដោយប្រការដទៃ ។ ពិតមែន
 ហើយ ហេតុនេះ ជាបច្ច័យដោយអំណាចនៃហេតុប្បច្ច័យក៏បាន ដោយ

អំណាចនៃសហជាតប្បច្ច័យជាដើមក៏បាន ។ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ពាក្យថា
“ ហេតុប្បច្ច័យន ” ទុកក្នុងអធិការនោះ ក៏ដើម្បីបដិសេធនូវភាវៈនៃហេតុ
នេះ ជាបច្ច័យដោយប្រការដទៃ មានសហជាតប្បច្ច័យជាដើម ។

សូរថា កាលបើដូច្នោះ ព្រោះហេតុអ្វី បានជាព្រះមានព្រះភាគ
មិនត្រាស់ថា “ តំសម្បយុត្តកានំ ” , តែបែរមកជាត្រាស់ថា “ ហេតុ-
សម្បយុត្តកានំ ” ដូច្នោះទៅវិញ ?

ឆ្លើយថា ព្រោះបច្ច័យដែលនឹងត្រូវអធិប្បាយ នៅមិនប្រាកដ ។

ពិតមែនហើយ កាលព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ថា “ តំសម្បយុត្តកានំ
= ធម៌ទាំងឡាយនោះ និងឈ្មោះថា តំសម្បយុត្តកា ដោយធម៌ដែល
ជាហេតុ យ៉ាងណា, ធម៌ដែលជាហេតុយ៉ាងនោះ ព្រះមានព្រះភាគ ក៏ទ្រង់
បញ្ជាក់ថា ធម៌ឈ្មោះនេះ នៅមិនប្រាកដ; ព្រោះភាវៈនៃធម៌នោះ នៅមិន
ប្រាកដ បណ្ឌិតនឹងហៅធម៌ដែលសម្បយុត្តដោយហេតុយ៉ាងណានោះថា
‘ តំសម្បយុត្តកានំ ’ ដូច្នោះ, ដើម្បីនឹងសម្តែងហេតុយ៉ាងនោះ ដោយសង្កេប
ទើបព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ថា “ ហេតុសម្បយុត្តកានំ ” ។

ចំណែកក្នុងពាក្យថា “ តំសម្បដ្ឋានានំ ” នេះ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់
ប្រើសព្ទថា “ តំ ” នោះ ព្រោះបច្ច័យដែលគួរអធិប្បាយប្រាកដហើយ ។

ពិតមែនហើយ ក្នុងអធិការនេះ មានសេចក្តីថា ហេតុទាំងនោះផង ធម៌
 ដែលសម្បយុត្តដោយហេតុផង ជាសម្បដ្ឋាននៃរូបទាំងនេះ ព្រោះហេតុដូច្នោះ
 រូបទាំងនេះ ទើបឈ្មោះថា មានហេតុ និងធម៌ដែលសម្បយុត្ត ដោយហេតុ
 ជាសម្បដ្ឋានដូច្នោះ ។ ហេតុ ជាបច្ច័យដល់រូបទាំងនោះ ដែលមានហេតុ និង
 ធម៌ដែលសម្បយុត្តដោយហេតុនោះ ជាសម្បដ្ឋាន, អធិប្បាយថា ដល់រូប
 ដែលកើតអំពីហេតុ និងធម៌ដែលសម្បយុត្តដោយហេតុ ។ ទ្រង់កាន់យក
 រូបដែលមានចិត្តជាសម្បដ្ឋាន ដោយពាក្យនេះ ។ **សួរថា** ក៏រូបនោះ រមែង
 កើតឡើង សូម្បីដោយធម៌ដទៃអំពីចិត្ត ក៏បានឬ ? ឆ្លើយថា កើតឡើង
 បាន ។ ពិតមែនហើយ សូម្បីចិត្ត និងចេតសិកទាំងអស់ កើតព្រមគ្នា
 ហើយ ទើបឲ្យរូបកើតឡើងបាន (រៀរចាកចិត្ត គឺចេតសិក) ។ ប៉ុន្តែ ព្រះ
 មានព្រះភាគ ត្រាស់ដោយលោកិយធម្មទេសនាថា រូបដែលមានចិត្តជា
 សម្បដ្ឋាន តាមវិធីនោះ ព្រោះសភាពនៃចិត្តជាធំ ។ ព្រោះហេតុនោះឯង
 ទើបព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ថា “ធម៌ គឺចិត្ត និងចេតសិក ជាបច្ច័យដល់រូប
 ដែលមានចិត្តជាសម្បដ្ឋាន ដោយអំណាចនៃសហជាតប្បច័យ” ។

សួរថា បើដូច្នោះ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ទុកក្នុងអធិការនេះថា “
តំសធម្មជ្ឈានំ” ដូច្នោះ មិនត្រាស់ថា “**ចិត្តសធម្មជ្ឈានំ**” ដូច្នោះទេ ព្រោះ
 ហេតុអ្វី ? ឆ្លើយថា ព្រោះសង្គ្រោះរូបដែលមិនមានចិត្តជាសម្បដ្ឋាន

ចូលមកផងទេ ។ ពិតមែនហើយ ក្នុងបញ្ហាវារៈ មានអាកតស្ថានថា “ហេតុ
 ដែលជាវិបាកាព្យាកតៈ ជាបច្ច័យដល់ខន្ធដែលសម្បយុត្តដោយហេតុ និងដល់
 កម្មជួរក្នុងខណៈបដិសន្ធិ ដោយអំណាចនៃហេតុប្បច្ច័យ” ។ ព្រះមានព្រះ
 ភាគមិនត្រាស់ថា “មិត្តសមុដ្ឋានានំ” ដូច្នោះទេ, ប៉ុន្តែ ទ្រង់ត្រាស់ថា “តំ
 សមុដ្ឋានានំ” ទុកក្នុងអធិការនេះ ក៏ដើម្បីនឹងសង្រ្គោះកម្មជួរក្នុងខណៈបដិសន្ធិ ។

បទនោះ មានសេចក្តីថា ហេតុទាំងនោះ និងធម៌ដែលសម្បយុត្ត
 ដោយហេតុ សូម្បីនឹងមិនអាចព្រាំងចិត្តជួរក្នុងបទ្យកើតបានមែន, ប៉ុន្តែ ក៏ចាត់ជា
 សមុដ្ឋាននៃរូបទាំងនោះ ដោយអំណាចនៃសហជាតុប្បច្ច័យជាដើមដែរ,
 ព្រោះហេតុនោះ រូបទាំងនោះ ទើបឈ្មោះថា មានហេតុ និងធម៌ដែល
 សម្បយុត្ត ដោយហេតុនោះ ជាសមុដ្ឋាន ។ ហេតុជាបច្ច័យដល់កម្មជួរ
 ទាំងនោះ ដែលមានហេតុ និងធម៌ដែលសម្បយុត្តដោយហេតុនោះ ជា
 សមុដ្ឋាន ។ ហេតុជាបច្ច័យដល់ចិត្តជួរក្នុងបរវត្តិកាល និងដល់កម្មជួរ
 ក្នុងបដិសន្ធិកាល ដោយអំណាចនៃហេតុប្បច្ច័យ ។ សូម្បីអត្តក្នុងអាកត-
 ស្ថានថា “តំសមុដ្ឋានានំ” ដូច្នោះ ក្នុងបទដទៃៗ អ្នកសិក្សា ក៏តប្បិជ្រាប
 សេចក្តីអធិប្បាយ ដោយទុបាយនេះចុះ ។

សួរថា ក៏ព្រោះហេតុអ្វី ហេតុនេះ ទើបជាហេតុប្បច្ច័យដល់កម្មជួរ-

រូប ក្នុងបដិសន្ធិកាលតែម្យ៉ាង, ម្ដេចមិនជាហេតុប្បដ្ឋយក្នុងបវត្តិកាលដង ?

ឆ្លើយថា ព្រោះកម្មជួររូប មានការប្រព្រឹត្តទៅជាប់ទាក់ទងនឹងចិត្ត ក្នុងបដិសន្ធិកាល ។ ពិតមែនហើយ ក្នុងបដិសន្ធិកាល **កម្មជួររូបមានការ ប្រព្រឹត្តទៅជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងចិត្ត គឺរមែងកើតឡើង និងតាំងនៅបាន ដោយអំណាចនៃចិត្ត ។ ព្រោះថា ក្នុងខណៈនោះ ចិត្តមិនអាចញ្ចាំង ចិត្តជួររូបឱ្យកើតឡើងបានទេ ។ រូបទាំងនោះ សូម្បីរៀរចិត្តចេញ ក៏មិន អាចកើតឡើង និងតាំងនៅបានដែរ ។ ព្រោះហេតុនោះឯង ទើបព្រះ មានព្រះភាគត្រាស់ថា “នាម និងរូប រមែងកើត ព្រោះវិញ្ញាណជាបច្ច័យ, កាលវិញ្ញាណនោះ តាំងនៅ ទើបនាម និងរូបកើតឡើងបាន” ^{១៦} ។**

ប៉ុន្តែ ក្នុងបវត្តិកាល កម្មជួររូបទាំងនោះ ទោះបីចិត្តនៅមានក្តី ក៏មាន តែការប្រព្រឹត្តទៅជាប់ទាក់ទងដោយកម្មប៉ុណ្ណោះ, មិនជាប់ទាក់ទងដោយចិត្ត ទេ ។ ម្យ៉ាងទៀត សម្រាប់បុគ្គលអ្នកចូលនិរោធិ សូម្បីមិនមាន ចិត្តកើត ក៏កម្មជួររូបនៅតែកើតឡើងបានដែរ ។

សួរថា ព្រោះហេតុអ្វី បានជាក្នុងបដិសន្ធិខណៈ ចិត្តមិនអាចញ្ចាំង ចិត្តជួររូបឱ្យកើតឡើងបាន ?

---

^{១៦} សំ. និ. ។

ឆ្លើយថា ព្រោះមានកម្លាំងខ្សោយ ដោយត្រូវកម្លាំងកម្មបន្យាត់ទៅ និងនៅមិនទាន់មានទិសស្រយីដ៏មាំទាំ ។ ពិតមែនហើយ ក្នុងបដិសន្ធិកាល ចិត្តនោះ ត្រូវកម្លាំងកម្មបន្យាត់ទៅ និងឈ្មោះថា នៅមិនទាន់មានទិសស្រយី ដ៏មាំទាំ ព្រោះនៅមិនទាន់មានវត្ថុរូបដែលជាបុរេជាកប្បច្ច័យ ព្រោះហេតុ នោះ ទើបឈ្មោះថា មានកម្លាំងខ្សោយ ។

ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបបដិសន្ធិចិត្ត មិនអាចញ៉ាំងរូបឲ្យកើតឡើង បាន ប្រៀបដូចជាមនុស្សដែលគ្រាន់តែធ្លាក់ទៅក្នុងជ្រោះ មិនអាចសម្តែង សិល្បៈណាៗបានឡើយ ។ ក៏កម្មជួររូបប៉ុណ្ណោះ តាំងនៅក្នុងឋាននៃរូបដែល មាន ចិត្តជាសម្បជានសម្រាប់បុគ្គលនោះ ។ ឯចិត្តនោះ ក៏តាំងនៅក្នុងឋាន ជាពូជនៃកម្មជួររូបប៉ុណ្ណោះ ។ ចំណែកកម្មប្រៀបដូចជាស្រែ, កិលេស ប្រៀបដូចជាទឹក សម្រាប់កម្មជួររូបនោះ; ព្រោះហេតុដូច្នោះ ក្នុងខណៈ បដិសន្ធិ រូបកាយរមែងកើតឡើងបាន ដោយអានុភាពរបស់ចិត្ត ប្រៀបដូច ជាកាល មានដីស្រែ ទឹក និងដើមឈើ (គ្រាប់ពូជ) រមែងដុះឡើងបាន ដោយអានុភាពនៃគ្រាប់ពូជ ក្នុងកាលកើតឡើងគ្រាដំបូង ។ ទោះបីរៀរ ចាកចិត្ត កម្មជួររូប ក៏រមែងប្រព្រឹត្តទៅបាន ព្រោះកម្មប្រៀបដូចជាគ្រាប់ ពូជអស់ហើយ ដើមឈើក៏ចម្រើនធំឡើងបាន ដោយអានុភាពនៃដីនិងទឹកនុ៎ះ

ឯង ។ សមពិតដូចពុទ្ធជីកាដែលព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ទុកថា “**កម្ម** ប្រៀប
ដូចដីស្រែ, **វិញ្ញាណ** ប្រៀបដូចជាពូជ, **កណ្តា** ប្រៀបដូចជាដី” ^{១៧} ។

ឯសេចក្តីនេះ អ្នកសិក្សាគប្បីកាន់យកដោយអំណាចនៃឱកាស(ភូមិ) ប៉ុណ្ណោះ;
ពិតមែនហើយ ឱកាសមាន ៣ គឺឱកាសនៃនាម, ឱកាសនៃរូប ឱកាស
នៃនាម និងរូប ។ បណ្តាឱកាសទាំង ៣ នោះ **អរូបភព** ឈ្មោះថា **ឱកាស**
នៃនាម ។ ព្រោះឈ្មោះថា ក្នុងអរូបភពនោះ អរូបធម៌ប៉ុណ្ណោះ
រមែងកើតឡើង ដោយរៀនរូបរូបជាបច្ច័យ សូម្បីត្រឹមតែហឫទ័យវត្ថុ
(ក៏ពុំមានដែរ) ។

អសញ្ញិភព ឈ្មោះថា **ឱកាសនៃរូប**; ព្រោះថា ក្នុងអសញ្ញិភពនេះ
រូបធម៌រមែងកើតឡើងដោយរៀនរូបនាមជាបច្ច័យ សូម្បីត្រឹមតែបដិសន្ធិចិត្ត
(ក៏គ្មានដែរ) ។

បញ្ចារវាការភព ឈ្មោះថា **ឱកាសនៃនាម និងរូប** ព្រោះក្នុង
បញ្ចារវាការភពនេះ ក្នុងបដិសន្ធិកាល បើរៀនត្រឹមតែវត្ថុរូប នាមធម៌
រមែងកើតឡើងមិនបាន និងបើរៀនបដិសន្ធិចិត្តចេញ រូបធម៌ដែលកើតអំពី
កម្ម រមែងកើតឡើងមិនបានដូចគ្នា, ព្រោះរូបធម៌ និងនាមធម៌ រមែងកើត

---

^{១៧} អំ. តិក. ។

ឡើងព្រមគ្នា ។

ម្យ៉ាងទៀត ដូចក្នុងរាជវាំងដែលមានម្ចាស់ភ្នាក់ងារគ្រួសារពិនិត្យ ក៏មានមនុស្សចាំយាមទ្វារ រៀរចាកពាក្យបញ្ជារបស់ព្រះរាជាចេញហើយនរណាមួយ នឹងចូលមុនមិនបានឡើយ, ប៉ុន្តែក្រោយពីបានទទួលនូវការអនុញ្ញាត ទោះបី ជារៀរចាកពាក្យបញ្ជា ក៏ចូលទៅបាន ដោយអានុភាពនិងពាក្យបញ្ជា ក្នុងកាលមុនយ៉ាងណា, ក្នុងបញ្ជាក់ការភព រៀរចាកបដិសន្ធិវិញ្ញាណ ដែលមានសហជាតប្បច្ច័យជាដើមជាបច្ច័យ រូបដែលកើតឡើងត្រង់ដំបូង ដោយអំណាចនៃបដិសន្ធិ មិនមាន; ប៉ុន្តែ ខាងក្រោយ បដិសន្ធិកាល សូម្បីរៀរចាកបដិសន្ធិវិញ្ញាណ ដែលមានអានុភាពនៃសហជាតប្បច្ច័យ ជាដើមជាបច្ច័យចេញ រូបដែលកើតដោយអំណាចនៃកម្មក្នុងកាលមុន រមែងប្រព្រឹត្តទៅបាន ព្រោះតែកម្មនោះឯង ។ ចំណែកអសញ្ញីភព រមែងមិនជាឱកាសនៃអរូប ព្រោះហេតុដូច្នោះ ក្នុងអសញ្ញីភពនោះ រៀរចាកនាមដែលជាបច្ច័យចេញ រូបក៏រមែងប្រព្រឹត្តទៅបាន ព្រោះជាកូមិ (ទីកើត) របស់សត្វដែលមិនមានសញ្ញា ប្រៀបដូចជាដូះទំនេរដែលមិនមានម្ចាស់ ឬដូះរបស់ខ្លួន មនុស្សរមែងចូលទៅបានដូច្នោះ ។ សូម្បីអរូបភព រមែងមិនជាឱកាសនៃរូប ព្រោះហេតុដូច្នោះ ក្នុងអរូបភពនោះ រៀរចាករូបដែលជាបច្ច័យចេញហើយ នាមធម៌រមែងប្រព្រឹត្តទៅបាន ព្រោះជាកូមិរបស់សត្វអ្នកដឹងច្បាស់ ។ ក៏បញ្ចប់ការភព ជាឱកាសនៃរូប និងនាម ព្រោះហេតុដូច្នោះ បដិសន្ធិកាល

ក្នុងបញ្ចវេកាការភពនេះ រៀរចាកនាមដែលជាបច្ច័យហើយ រូបដែលនឹងកើត ឡើងបាន រមែងមិនមាន ។ ដោយហេតុនេះ បដិសន្ធិចិត្ត ទើបជាបច្ច័យ ដល់កម្មជួរក្នុងបដិសន្ធិកាលប៉ុណ្ណោះ, មិនជាបច្ច័យក្នុងបវត្តិកាល ដូចបាន ពណ៌នាមកហើយនេះឯងទេ ។

សួរថា កាលព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ថា “ហេតុជាបច្ច័យដល់ធម៌ ដែលកើតឡើងព្រមគ្នាជាមួយហេតុ ដោយអំណាចនៃហេតុប្បច្ច័យ” សេចក្តី ទាំងអស់នេះ ក៏ទ្រង់កាន់យកហើយ មិនមែនឬ ? , កាលបើដូច្នោះ ពាក្យ ថា “ហេតុ ជាបច្ច័យដល់ធម៌ដែលសម្បយុត្តដោយហេតុ និងរូបដែលមាន ហេតុនោះ ជាសម្បជាន” ដូច្នោះនេះ ព្រះអង្គទ្រង់កាន់យកទៀត ព្រោះ ហេតុអ្វី ?

ឆ្លើយថា ព្រោះទ្រង់បដិសេធបច្ច័យនៃកម្មជួររូបជាដើម ក្នុងបវត្តិ- កាល ។ ពិតមែនហើយ កាលបើដូច្នោះ កម្មជួររូប និងរូបដែលមានទុក្ខ និង អាហារជាសម្បជានព្វកណ្ត កើតឡើងក្នុងខណៈមួយ ជាមួយនឹងហេតុក្នុង បវត្តិកាល ហេតុត្រូវជាហេតុប្បច្ច័យដល់រូបទាំងនោះបាន, ប៉ុន្តែថា ហេតុ មិនបានជាបច្ច័យដល់រូបទាំងនោះទេ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ អ្នកសិក្សា គប្បី ជ្រាបថា ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់កាន់យកពាក្យនោះផង ក៏ដើម្បីបដិសេធនូវភាវៈនៃហេតុជាបច្ច័យដល់កម្មជួររូបជាដើមនោះ (ក្នុងបវត្តិកាល) ។

ឥឡូវនេះ អ្នកសិក្សាភិក្ខុប្រាជ្ញាបន្ទវិនិច្ឆ័យក្នុងហេតុប្បដ្ឋាននេះ ដោយអំណាច
នៃបទទាំងនេះថា “ នាទប្បការកេនកោ = ដោយការចែក មានប្រការ
ផ្សេងៗ, បច្ចុយុប្បន្នកោ = ដោយបច្ចុយុប្បន្ន ” ដូចតទៅ ៖

បទថា “ នាទប្បការកេនកោ ” មានអធិប្បាយថា ឈ្មោះថា ហេតុ
នេះ ពោលដោយជាតិ មាន ៤ យ៉ាង គឺកុសលជាតិ អកុសលជាតិ
វិបាកជាតិ និងកិរិយាជាតិ ។ បណ្តាជាតិ ៤ យ៉ាងនេះ កុសលហេតុ
ពោលតាមលំដាប់នៃភូមិ មាន ៤ ដោយចែកជាការវាចរភូមិជាដើម ។

អកុសលហេតុ ជាការវាចរតែម្យ៉ាង ។ វិបាកហេតុ មាន ៤
យ៉ាង ដោយចែកជាការវាចរជាដើម ។ កិរិយាហេតុ មាន ៣ គឺ
ការវាចរ រូបាវចរ និងអរូបាវចរ ។ បណ្តាហេតុទាំងនោះ ការវាចរ-
កុសលហេតុ ពោលដោយឈ្មោះ មាន ៣ ដោយអំណាចនៃអលោក
ហេតុជាដើម ។ សូម្បីក្នុងរូបាវចរកុសលហេតុជាដើម ក៏មានន័យដូចគ្នានេះ
ដែរ ។ អកុសលហេតុ មាន ៣ ដោយអំណាចនៃលោកហេតុជាដើម ។
ចំណែកវិបាកហេតុ កិរិយាហេតុ ម្យ៉ាងៗ មាន ៣ ដោយអំណាចនៃ
អលោកហេតុជាដើម ។ ចំណែកការចែកហេតុនោះៗ ដោយប្រការផ្សេងៗ
រមែងមានដោយអំណាចនៃការប្រកបជាមួយនឹងចិត្តនោះៗ ។ អ្នកសិក្សា
ភិក្ខុប្រាជ្ញាបន្ទវិនិច្ឆ័យ ដោយប្រការផ្សេងៗ ក្នុងហេតុនេះ ប៉ុណ្ណោះ

សិនចុះ ។

បទ៧ “**បច្ឆយុប្បន្នតោ**” មានសេចក្តីថា អ្នកសិក្សាគប្បីជ្រាបនូវ
ការវិនិច្ឆ័យយ៉ាងនេះថា ធម៌ទាំងនេះ រមែងកើតឡើង ព្រោះបច្ឆ័យនេះ,
ហេតុនោះ បច្ឆ័យនេះ ទើបឈ្មោះថា ជាបច្ឆ័យដល់នាមធម៌ទាំងនេះ ។
បណ្តាបច្ឆ័យទាំងនោះ គប្បីជ្រាបនូវវិនិច្ឆ័យក្នុងហេតុប្បច្ឆ័យនេះជាមុនសិន ៖

កាមាវចរកុសលហេតុ ជាហេតុប្បច្ឆ័យដល់ធម៌ដែលសម្បយុត្ត ជា
មួយនឹងខ្លួន ព្រមទាំងរូបដែលមានចិត្តជាសម្បជ្ជាន ក្នុងកាមភព និងរូបភព
ទាំងឡាយ ។ ក្នុងអរូបភព ជាបច្ឆ័យដល់ធម៌ដែលសម្បយុត្តក្នុងប៉ុណ្ណោះ ។

រូបាវចរកុសលហេតុ ជាហេតុប្បច្ឆ័យដល់ធម៌ដែលសម្បយុត្តក្នុង និង
រូបដែលមានចិត្តជាសម្បជ្ជាន ក្នុងកាមភព និងរូបភពប៉ុណ្ណោះ ។

អរូបាវចរកុសលហេតុ ដូចគ្នានឹងកាមាវចរកុសលហេតុនេះឯង ។

លោកុត្តរកុសលហេតុ និងអកុសលហេតុ ក៏ដូចគ្នាដែរ ។

ចំណែកកាមាវចរវិបាកហេតុ ជាហេតុប្បច្ឆ័យដល់ធម៌ដែលសម្បយុត្ត
នឹងខ្លួន តែក្នុងកាមភពប៉ុណ្ណោះ ជាហេតុប្បច្ឆ័យដល់កម្មជួរក្នុងបដិសន្ធិ-
កាល និងជាបច្ឆ័យដល់រូបដែលមានចិត្តជាសម្បជ្ជានក្នុងបវត្តិកាល ។

រូបាវចរវិបាកហេតុ ជាហេតុប្បច្ឆ័យដល់ធម៌មានប្រការដូចពោល

ហើយ ក្នុងរូបភាពនោះឯង ។ **អរូបារវិបាកហេតុ** ជាហេតុប្បច្ច័យដល់
 ធម៌ដែលសម្បយុត្តក្នុងអរូបភាពប៉ុណ្ណោះ ។ **លោកុត្តរវិបាកហេតុ** ជា
 ហេតុប្បច្ច័យដល់ធម៌ដែលសម្បយុត្តក្នុង និងដល់រូបដែលមានចិត្តជាសមដ្ឋាន
 ក្នុងកាមភព និងរូបភព ជាហេតុប្បច្ច័យដល់អរូបធម៌ក្នុងអរូបភាពប៉ុណ្ណោះ ។
 ចំណែកក្នុង **កិរិយាហេតុ** មានន័យជាបច្ច័យដូចនឹងកុសលហេតុ ក្នុងភូមិ
 ទាំង ៣ ដែរ ។ អ្នកសិក្សាកប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យ សូម្បីដោយធម៌ដែលជា
 បច្ច័យប្បន្ន ក្នុងហេតុប្បច្ច័យនេះ ដូចបានពណ៌នាមកដូច្នោះឯង ។

ចប់និទ្ទេសនៃហេតុប្បច្ច័យ

---

២. ពណ៌នាអំពីនិទ្ទេសនៃអារម្មណប្បច្ច័យ

អ្នកសិក្សាកប្បីជ្រាបនូវការវិនិច្ឆ័យ **ក្នុងនិទ្ទេសនៃអារម្មណប្បច្ច័យ**

ដូចតទៅនេះ ៖

បទថា “**រូបាយតនំ**” បានដល់ អាយតនៈ ពោលកិរិយ ។ សូម្បី
 ក្នុងធម៌ដែលនៅសល់ ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។ បទថា “**ចក្ខុនិញ្ញាណ-
 ធាតុយា** = ដល់ធាតុ ក៏ចក្ខុវិញ្ញាណ” ។ សូម្បីក្នុងបទដែលនៅសល់ ក៏មាន
 ន័យដូចគ្នានេះដែរ ។ បទថា “**តំសម្បយុត្តកានំ** = ដល់ខន្ធ ៣ ដែល
 សម្បយុត្តដោយចក្ខុវិញ្ញាណធាតុនោះ” , អធិប្បាយថា រូបាយតនៈ ជា

បច្ច័យដល់ខន្ធ ៤ ដែលអាស្រ័យចក្កបសាទ សូម្បីទាំងអស់ ដោយអំណាច
នៃអារម្មណប្បច្ច័យ ។ ក្នុងធម៌ដទៃក្រៅពីនេះ ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។

បទថា “មនោធាតុយា” សេចក្តីថា អាយតនៈ ៥ មានរូបាយតនៈ
ជាដើម ជាបច្ច័យដល់មនោធាតុទាំង ៣ ព្រមទាំងធម៌ដែលសម្បយុត្ត
ដោយអំណាចនៃអារម្មណប្បច្ច័យ, ប៉ុន្តែ មិនបានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងខណៈជា
មួយគ្នាទេ ។ ពីរបទថា “សព្វ ធម្មា” សេចក្តីថា អាយតនៈ ៥ មាន
រូបាយតនៈជាដើមទាំងនេះផង, ព្រាយ្យធម៌ទាំងអស់ ដែលនៅសល់ផង ជា
បច្ច័យដល់មនោវិញ្ញាណធាតុ ព្រមទាំងធម៌ដែលសម្បយុត្តដ៏សេស រៀរ
ធាតុទាំង ៦ * នេះចេញ ដោយអំណាចនៃអារម្មណប្បច្ច័យ ។

ដោយពាក្យថា “ឃំ ឃំ ធម្មំ ឆានុត្ត” ជាដើមនេះ ព្រះមានព្រះ
ភាគទ្រង់សម្តែងថា ធម៌ពួកណាដែលគ្រាន់ថា ជាអារម្មណ៍នៃវិញ្ញាណធាតុ
ទាំង ៧ នេះ, ធម៌ទាំងនោះ ជាអារម្មណប្បច្ច័យដល់ធាតុទាំងនោះ ក្នុង
ខណៈដែលធ្វើឲ្យជាអារម្មណ៍កើតឡើង ។ សូម្បីធម៌ទាំងនោះ នឹងជាយ៉ាង
នោះ ក៏ពិតមែន, ប៉ុន្តែ ក៏មិនបានជាអារម្មណប្បច្ច័យ ក្នុងគ្រាជាមួយគ្នា

---

* បានដល់ រៀរវិញ្ញាណធាតុ ៦ គឺមក្ខិវិញ្ញាណធាតុ ។ ល ។ មនោវិញ្ញាណធាតុ ។

ឡើយ, ព្រោះថា ធម៌ណាៗ ប្រារព្ធនូវធម៌ណាៗ កើតឡើង, ធម៌នោះៗ ជាអារម្មណ៍ប្បច្ច័យដល់ធម៌នោះៗ ចំពោះតែម្យ៉ាងៗ ប៉ុណ្ណោះ ។

បទថា “**ឧប្បន្នន្តិ**” អ្នកសិក្សាភក្សីជ្រាបថា ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់ត្រាស់ទុកដូចពាក្យថា “**ទឹករមែងហូរទៅ, ភ្នំរមែងតាំងនៅ**” ដោយ អំណាចនៃការនិយាយក្រសោបទៅដល់កាលទាំងអស់ ។ ដោយបទនោះ រមែងសម្រេចសេចក្តីថា ធម៌ពួកណា ប្រារព្ធនូវធម៌ពួកណា កើតឡើងហើយ, ធម៌ពួកណា ប្រារព្ធនូវធម៌ពួកណា នឹងកើតឡើង, ធម៌ទាំងអស់នោះ កើតឡើងហើយ នឹងកើតឡើង ដោយអំណាចនៃអារម្មណ៍ប្បច្ច័យប៉ុណ្ណោះ ។

ពាក្យថា “**ចិត្តចេតសិកា ធម្មា**” នេះ ជាការអធិប្បាយដោយសង្ខេប នូវធម៌ដែលព្រះអង្គត្រាស់ទុកថា “**យេ យេ ធម្មា = ធម៌ទាំងឡាយ ណាៗ**” ។ ពាក្យថា “**តេ តេ ធម្មា**” គឺធម៌ដែលជា អារម្មណ៍ទាំងឡាយ នោះៗ ។ ពីរបទថា “**តេសំ តេសំ**” បានដល់ ធម៌ គឺចិត្ត និងចេតសិកា ទាំងឡាយនោះៗ ។ ពណ៌នាបាលីក្នុងអធិការនេះ មានត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ ។

ឈ្មោះថា អារម្មណ៍នេះ ពេលដោយចំណែកៗ មាន ៦ យ៉ាង គឺរូបារម្មណ៍ សទ្ធារម្មណ៍ កន្ទារម្មណ៍ រសារម្មណ៍ ដោដ្ឋពារម្មណ៍ និង ធម្មារម្មណ៍ ។ បណ្តាអារម្មណ៍ទាំងនោះ អារម្មណ៍ដែលនៅសល់ រៀបបញ្ញត្តិ

ចេញ ពោលដោយភូមិ មាន ៤ គឺកាមាវចរភូមិ រូបាវចរភូមិ អរូបាវចរភូមិ និងលោកុត្តរភូមិ ។ បណ្តាអារម្មណ៍ដែលរាប់បញ្ចូល ក្នុង ភូមិទាំង ៤ នេះ អារម្មណ៍ដែលជាកាមាវចរ មាន ៥ យ៉ាង ដោយ ចែកជាកុសល អកុសល វិបាក កិរិយា និងរូប ។ ឯអារម្មណ៍ដែលជា រូបាវចរ និងអរូបាវចរម្យ៉ាងៗ មាន ៣ ដោយចែកជាកុសល វិបាក និង កិរិយា ។ អារម្មណ៍ដែលជាលោកុត្តរភូមិ មាន ៣ ដោយចែកជាកុសល វិបាក និងនិព្វាន ។ ម្យ៉ាងទៀត អារម្មណ៍ទាំងអស់នេះ មាន ៧ យ៉ាង ដោយចែកជាកុសល អកុសល វិបាក កិរិយា រូប និព្វាន និងបញ្ញត្តិ ។ បណ្តាអារម្មណ៍ ៧ យ៉ាងនោះ កាលបើពោលដោយភូមិ អារម្មណ៍ដែលជា កុសលមាន ៤, អារម្មណ៍ដែលជាអកុសល ជាកាមាវចរតែម្យ៉ាង, អារម្មណ៍ដែលជាវិបាកប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៤, អារម្មណ៍ដែលជាកិរិយា ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៣, រូបប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិមួយ គឺជាកាមាវចរភូមិ ប៉ុណ្ណោះ, សូម្បីនិព្វាន ក៏ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិមួយ គឺលោកុត្តរភូមិប៉ុណ្ណោះ, ដែលជាបញ្ញត្តិផុតចាកភូមិ ។ អ្នកសិក្សាភក្សីជ្រាបវិនិច្ឆ័យ ដោយការចែក មានប្រការផ្សេងៗ ក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យនេះ ដូចបានពណ៌នាមកនេះ ។

ក្នុងអារម្មណ៍ដែលផ្សេងគ្នាយ៉ាងនេះ អារម្មណ៍ដែលជាកាមាវចរ- កុសល រមែងជាអារម្មណប្បច្ច័យដល់ធម៌ទាំង ៦ នោះ គឺកាមាវចរកុសល រូបាវចរកុសល អកុសល កាមាវចរវិបាក កាមាវចរកិរិយា និងរូបាវចរ-

កិរិយា ។ អារម្មណ៍ដែលជារូបារាមរកុសល រមែងជាអារម្មណ៍ប្បច្ច័យដល់
 ធម៌ទាំង ៦ នេះ ត្រឹមតែ ៥ ពួក គឺរៀរកាមារាមរិប្បាក, អារម្មណ៍ដែល
 ជាលោកុត្តរ ជាអារម្មណ៍ប្បច្ច័យដល់កុសល និងកិរិយាប៉ុណ្ណោះ ដោយ
 កុសល និងកិរិយានោះ ជាកាមារាមរិ និងរូបារាមរិ ។ អារម្មណ៍ដែលជា
 អកុសល រមែងជាបច្ច័យដល់ធម៌ទាំង ៦ នេះ គឺកាមារាមរិកុសល រូបារាមរិ-
 កុសល អកុសល កាមារាមរិប្បាក កាមារាមរិកិរិយា និងរូបារាមរិកិរិយា ។
 អារម្មណ៍ដែលជាកាមារាមរិប្បាក ជាអារម្មណ៍ប្បច្ច័យដល់ធម៌ទាំង ៦ នេះ
 គឺកាមារាមរិកុសល រូបារាមរិកុសល អកុសល កាមារាមរិប្បាក កាមារាមរិ-
 កិរិយា និងរូបារាមរិកិរិយា ។ អារម្មណ៍ដែលជារូបារាមរិប្បាក រមែង
 ជាអារម្មណ៍ប្បច្ច័យដល់ធម៌ទាំង ៥ នេះ គឺកាមារាមរិកុសល រូបារាមរិ-
 កុសល អកុសល កាមារាមរិកិរិយា និងរូបារាមរិកិរិយា ។ សូម្បីអារម្មណ៍
 ដែលជារូបារាមរិប្បាក ក៏ជាអារម្មណ៍ប្បច្ច័យដល់ធម៌ទាំង ៥ នេះដែរ ។
 អារម្មណ៍ដែលជាលោកុត្តរិប្បាក ជាអារម្មណ៍ប្បច្ច័យដល់កុសល និងកិរិយា
 ប៉ុណ្ណោះ ដោយកុសល និងកិរិយានោះ ជាកាមារាមរិ និងរូបារាមរិ ។
 អារម្មណ៍ដែលជាកាមារាមរិកិរិយា ក៏ជាអារម្មណ៍ប្បច្ច័យដល់ធម៌ទាំង ៦ នេះ
 គឺកាមារាមរិកុសល រូបារាមរិកុសល អកុសល កាមារាមរិប្បាក កាមារាមរិ-

កិរិយា និងរូបាវចរកិរិយា ។ បណ្តាធម៌ទាំង ៦ នេះ អារម្មណ៍ដែលជា
 រូបាវចរកិរិយា ក៏ជាអារម្មណ៍ប្បច្ច័យដល់ធម៌ទាំង ៥ រៀរការាវចរវិបាក
 ចេញ ។ អារម្មណ៍ដែលជាអរូបាវចរកិរិយា ក៏ជាអារម្មណ៍ប្បច្ច័យដល់
 ធម៌ទាំង ៦ នេះ គឺធម៌ទាំង ៥ ពួក (ខាងលើ) នោះ បូកនឹងអរូបាវចរ-
 កិរិយា ។ អារម្មណ៍ គឺរូប បានដល់ រូបក្នុងដែលមានសម្បជ្ជាន ៤ ជា
 អារម្មណ៍ប្បច្ច័យដល់ធម៌ទាំង ៦ នេះ គឺការាវចរកុសល រូបាវចរកុសល
 អកុសល ការាវចរវិបាក ការាវចរកិរិយា និងរូបាវចរកិរិយា ។ អារម្មណ៍
 គឺនិព្វាន ជាអារម្មណ៍ប្បច្ច័យដល់ធម៌ទាំង ៦ នេះ គឺការាវចរកុសល
 រូបាវចរកុសល លោកុត្តរកុសល លោកុត្តរវិបាក ការាវចរកិរិយា និង
 រូបាវចរកិរិយា ។

អាចារ្យពួកខ្លះ មិនកាន់យករូបាវចរកុសល និងរូបាវចរកិរិយាទេ;
 ពាក្យនោះ អ្នកសិក្សាគប្បីពិចារណាដោយកន្លែងដែលត្រូវ និងគួរចុះ ។
 ចំណែកអារម្មណ៍ជាបញ្ញត្តិ ដែលមានប្រការផ្សេងៗ ជាអារម្មណ៍ប្បច្ច័យ
 ដល់ធម៌ ទាំង ៧ នេះ គឺកុសលដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៣, អកុសល,
 រូបាវចរវិបាក អរូបាវចរវិបាក និងកិរិយាដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៣ ។
 បណ្តាអារម្មណ៍ទាំងនោះ អារម្មណ៍ណាៗ ជាបច្ច័យដល់ធម៌ណា ៗ, ធម៌
 នោះៗ ឈ្មោះថា ជាបច្ច័យប្បន្ននៃអារម្មណ៍នោះៗ ។ អ្នកសិក្សា គប្បី

ជ្រាបវិនិច្ឆ័យដោយធម៌ដែលជាបច្ច័យប្បន្នក្នុងអារម្មណប្បច្ច័យ ដូចពណ៌នា
មកដូច្នោះឯង ។

ចប់និទ្ទេសនៃអារម្មណប្បច្ច័យ

៣. ពណ៌នាអំពីនិទ្ទេសនៃអធិបតិប្បច្ច័យ

តប្បិជ្រាបនូវវិនិច្ឆ័យក្នុង **និទ្ទេសនៃអធិបតិប្បច្ច័យ** ដូចតទៅ ៖

បទថា “ **ឆន្ទាធិបតិ** ” បានដល់ អធិបតី គឺឆន្ទៈ ។ ពាក្យថា
ឆន្ទាធិបតីនេះ ជាឈ្មោះនៃកត្តកម្មតាឆន្ទៈ (ឆន្ទៈ គឺភាពជាអ្នកប្រាថ្នាដើម្បី
នឹងធ្វើ) កើតឡើងក្នុងវេលាដែលចិត្តញ្ជាំងឆន្ទៈឲ្យធ្ងន់ ឲ្យជាធំ ។ សូម្បីក្នុង
បទដែលនៅសល់ ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។

សូរថា ព្រោះហេតុអ្វីបានជាក្នុងនិទ្ទេសនៃអធិបតិប្បច្ច័យនេះ ព្រះ
មានព្រះភាគមិនត្រាស់ថា “អធិបតី ជាបច្ច័យដល់ធម៌ដែលសម្បយុត្ត
ដោយអធិបតី” ដូចក្នុងនិទ្ទេសនៃហេតុប្បច្ច័យដែលត្រាស់ទុកថា “ហេតុ ជា
បច្ច័យដល់ធម៌ដែលសម្បយុត្តដោយហេតុ” , (តែ) ទ្រង់សម្តែងទេសនា
ដោយន័យជាដើមថា “ឆន្ទាធិបតី ជាបច្ច័យដល់ធម៌ដែលសម្បយុត្តដោយ
ឆន្ទៈឬ ? ” ដូច្នោះវិញ ឆ្លើយថា ព្រោះអធិបតីមិនមានក្នុងខណៈជាមួយគ្នា

ទេ ។ ពិតមែនហើយ ក្នុងន័យមុន ហេតុ ២ ឬ ៣ ជាហេតុប្បច្ច័យក្នុង
 ខណៈជាមួយគ្នាបាន ព្រោះមិនលះខុបការៈ ដោយអត្តថា ជាបួសកល'
 (មូលដ្ឋេន) ។ ប៉ុន្តែ អធិបតីជាខុបការៈ ដោយអត្តថា ជាធំ (ជេដ្ឋដ្ឋេន)
 និងធម៌ជាច្រើនដែលឈ្មោះថា ជាធំ ក្នុងខណៈជាមួយគ្នាមិនបាន; ព្រោះ
 ហេតុដូច្នោះ ធម៌ពួកនោះ សូម្បីកើតឡើងគ្រាជាមួយគ្នា និងជាអធិបតិ-
 ប្បច្ច័យ ក្នុងខណៈជាមួយគ្នា ក៏រមែងមិនបាន ព្រោះភាវៈនៃអធិបតិប្បច្ច័យ
 មិនមានក្នុងខណៈជាមួយគ្នានោះទេ ។ ក្នុងនិទ្ទេសនៃអធិបតិប្បច្ច័យនេះ
 ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់សម្តែងដូចដែលពោលមកហើយ ។

ព្រះមានព្រះភាគ កាលទ្រង់សម្តែងសហជាតាធិបតីយ៉ាងនេះហើយ
 ឥឡូវនេះ ដើម្បីទ្រង់សម្តែងអារម្មណ៍ធិបតីទៀត ទើបទ្រង់ផ្ដើមពាក្យថា
 “ យំ យំ ធម្មំ គន្ធិ កត្វា ” ជាដើម ។ បណ្តាពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា
 “ យំ យំ ធម្មំ ” គឺនូវធម៌ដែលជាអារម្មណ៍ណាៗ ។ ពីរបទថា “ គន្ធិ កត្វា ”
 បានដល់ ធ្វើឲ្យធ្ងន់ ក៏ឲ្យធ្ងន់ណែន ឲ្យជាធម្មជាតិដែលគួរបាន មិនគួរលះបង់
 មិនគួរមើលឆ្ងាយ ដោយអំណាចនៃការកោរព និងការកោតក្រែង ឬដោយ
 អំណាចនៃការពេញចិត្ត ។ ពាក្យថា “ តេ តេ ធម្មា ” គឺធម៌ដែលគួរធ្វើ
 ឲ្យធ្ងន់នោះៗ ។ ពាក្យថា “ តេសំ តេសំ ” គឺធម៌ដែលធ្វើឲ្យធ្ងន់ទាំងនោះៗ ។

បទថា “ **អធិបតិប្បច្ឆយេន** ” គឺជាបច្ច័យដោយអំណាចនៃអារម្មណាធិបតី-
ប្បច្ច័យ ។ ពណ៌នាបាលីក្នុងអធិការនេះ មានត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ ។

ចំណែកឈ្មោះថា **អធិបតីនេះ មាន ២ យ៉ាង គឺសហជាតាធិបតី និង**

អារម្មណាធិបតី ។ ក្នុងអធិបតី ២ យ៉ាងនោះ សហជាតាធិបតី មាន ៤
យ៉ាង ដោយអំណាចនៃនរណៈជាដើម ។ ក្នុង ៤ យ៉ាងនោះ ចំពោះអធិបតី
មួយៗ កាលបើពោលដោយភូមិ ម្យ៉ាងៗ មាន ៤ មានការាវចរភូមិ
ជាដើម ។ បណ្តាអធិបតីដែលជាការាវចរភូមិជាដើមនោះ អធិបតីដែល
ជាការាវចរ មាន ៣ យ៉ាង គឺកុសល អកុសល និងកិរិយា ។ ប៉ុន្តែ
កាលបើពោលដល់អកុសល រមែងមិនមានវិមុត្តិសាធិបតីទេ ។ អធិបតីដែល
ជារូបាវចរ និងអរូបាវចរ ម្យ៉ាងៗ មាន ២ គឺជាកុសល និងកិរិយា ។
អធិបតីដែលជាលោកុត្តរ មាន ២ យ៉ាង គឺជាកុសល និងវិបាក; ប៉ុន្តែ
កាលបើពោលដោយជាតិ អារម្មណាធិបតី មាន ៦ យ៉ាង គឺកុសល
អកុសល វិបាក កិរិយា រូប និងនិព្វាន ។ អ្នកសិក្សា គប្បីជ្រាបនូវវិនិច្ឆ័យ
ដោយការចែកមានប្រការផ្សេងៗ ក្នុងអធិការនេះ ដូចពណ៌នាមកនេះ ។

ក្នុងសហជាតាធិបតីដែលប្លែកផ្សេងគ្នា ដូចបានពណ៌នាមកហើយនេះ
អធិបតី ពោលគឺ **ការាវចរកុសល និងកិរិយា** ជាអធិបតិប្បច្ច័យដល់ធម៌

ដែលសម្បយុត្តជាមួយនឹងខ្លួន និងរូបដែលមានចិត្តជាសម្បជ្ជាន ក្នុងវេលា
 ដែលសហជាតធម៌ធ្វើអធិបតីដទៃ មានឆន្ទៈជាដើម ឲ្យជាធំកើតឡើងក្នុង
 ចិត្តប្បទេ ដែលប្រកបដោយហេតុ ២ និងហេតុ ៣ ។ សូម្បីក្នុងអធិបតី
 ពោលគឺ **រូបាវចរកុសល និងកិរិយា** ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។ ក៏ក្នុង
 អធិការនេះ បានចំពោះតែអធិបតីដែលជារូបាវចរកុសល និងកិរិយាប៉ុណ្ណោះ;
 ព្រោះថា ធម៌ទាំងនោះ រមែងកើតឡើង ដោយមិនប្រាសចាកសហជាតា-
 ធិបតី ។ ចំណែកអធិបតី ពោលគឺ **រូបាវចរកុសល និងកិរិយា** ក៏ដូចគ្នានឹង
 អធិបតីដែលជារូបាវចរ ក្នុងបញ្ចវេកាការភពដែរ ។ ប៉ុន្តែ ក្នុងចតុវេកាការភព
 រមែងជាអធិបតិប្បច្ច័យដល់ធម៌ដែលសម្បយុត្តក្នុងប៉ុណ្ណោះ ។ អធិបតី
 ជាការាវចរទាំងអស់ ដែលកើតឡើងក្នុងចតុវេកាការភពនោះ ក៏ដូចគ្នាដែរ ។
 អធិបតីជាលោកុត្តរ ទាំងខាន់កុសល ទាំងខាន់វិបាក រមែងជាអធិបតិប្បច្ច័យ
 ដល់ធម៌ដែលសម្បយុត្តនឹងរូប ដែលមានចិត្តជាសម្បជ្ជានតែម្យ៉ាង ក្នុង
 បញ្ចវេកាការភព ។ ក្នុងចតុវេកាការភព ជាបច្ច័យដល់អរូបធម៌ប៉ុណ្ណោះ ។

អកុសល ជាអធិបតិប្បច្ច័យដល់ធម៌ដែលសម្បយុត្តដោយពិតប្រាកដ
 ក្នុងមិច្ឆតនិយតចិត្ត និងដល់រូបដែលមានចិត្តជាសម្បជ្ជានក្នុងកាមភព ។

អកុសលដែលជាអនិយតធម៌ (ឲ្យដល់មិនច្បាស់លាស់ក្នុងលំដាប់នៃ
 ចុតិចិត្ត) ជាអធិបតិប្បច្ច័យដល់ធម៌ដែលសម្បយុត្តនឹងរូបដែលមានចិត្ត

ជាសម្បជានទាំងនោះ ក្នុងវេលាដែលខ្លួនជាអធិបតី ក្នុងកាមភព និងរូបភព ។
ជាអធិបតីប្បច្ច័យ ដល់អរូបធម៌ក្នុងអរូបភពប៉ុណ្ណោះ ។ នេះជានិយក្នុង
សហជាតាធិបតីប្បច្ច័យ ។

ចំណែកក្នុងអារម្មណាធិបតីប្បច្ច័យ មានអធិប្បាយដូចតទៅនេះ ៖

កាមាវចរកុសល ជាអារម្មណាធិបតីប្បច្ច័យ ដល់ធម៌ទាំងពីរពួកនេះ
គឺកាមាវចរកុសល និងអកុសលដែលសហគតៈដោយលោភៈ ។ និយក្នុង
អារម្មណាធិបតីប្បច្ច័យដែលជាកុសល សូម្បីក្នុងរូប ធារាវចរ និងអរូបាវចរ
ក៏មាននិយដូចគ្នានេះដែរ ។

ចំណែកអារម្មណាធិបតីដែលជាលោកុត្តរកុសល ជាអារម្មណាធិបតី-
ប្បច្ច័យដល់កុសលញ្ញាណសម្បយុត្ត និងកិរិយាញ្ញាណសម្បយុត្តដែលជា
កាមាវចរ ។ ឈ្មោះថា អារម្មណាធិបតីជាអកុសល ព្រះមានព្រះភាគ
ទ្រង់ត្រាស់ហៅថា ចិត្តប្បវាទដែលសហគតៈដោយលោភចិត្តប្បវាទនោះ ជា
អារម្មណាធិបតីប្បច្ច័យដល់អកុសលដែលសហគតៈដោយលោភៈប៉ុណ្ណោះ ។

ចំណែកអារម្មណាធិបតី ផ្នែកខាងវិបាកដែលជាកាមាវចរ រូបាវចរ
និងអរូបាវចរ ជាអារម្មណាធិបតីប្បច្ច័យ ដល់អកុសលដែលសហគតៈ
ដោយលោភៈប៉ុណ្ណោះ ។

អារម្មណាធិបតីដែលជាលោកុត្តរវិបាក ជាអារម្មណាធិបតីប្បច្ច័យ
ដល់មហាកុសលញ្ញាណសម្បយុត្ត និងមហាកិរិយាញ្ញាណសម្បយុត្តប៉ុណ្ណោះ ។

បើពោលដោយប្រភេទដែលជាការវាចរជាដើម អារម្មណ៍ធិបតីដែលជាកិរិយាទាំង ៣ ជាអារម្មណ៍ធិបតីប្បច្ច័យដល់អកុសលដែលសហគតៈដោយលោភៈប៉ុណ្ណោះ ។ អារម្មណ៍ធិបតីដែលជារូបក្ខន្ធពោលគឺរូបដែលកើតអំពីសម្បជានទាំង ៤ ជាអារម្មណ៍ធិបតីប្បច្ច័យដល់អកុសលដែលសហគតៈដោយលោភៈប៉ុណ្ណោះ ។ និព្វាន ជាអារម្មណ៍ធិបតីប្បច្ច័យដល់ធម៌ទាំង ៤ នេះ គឺមហាកុសលញ្ញាណសម្បយុត្ត, មហាកិរិយាញ្ញាណសម្បយុត្ត ដែលជាការវាចរ, លោកុត្តរកុសល និងលោកុត្តរវិបាក ។ អ្នកសិក្សា គប្បីជ្រាបនូវវិនិច្ឆ័យដោយបច្ចុប្បន្នក្នុងអារម្មណ៍ធិបតីប្បច្ច័យនេះ យ៉ាងនេះឯង ។

ចប់និទ្ទេសនៃអធិបតីប្បច្ច័យ

៤. ពណ៌នាអំពីនិទ្ទេសនៃអនន្តរប្បច្ច័យ

អ្នកសិក្សាគប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុង **និទ្ទេសនៃអនន្តរប្បច្ច័យ** ដូចតទៅ ៖

បទថា “**មនោធាតុយា**” បានដល់ វិបាកមនោធាតុ ។ បទថា “**មនោវិញ្ញាណធាតុយា**” បានដល់ អហេតុកវិបាកមនោវិញ្ញាណធាតុ ដែលធ្វើសន្តិវណកិច្ច គឺកិច្ចពិចារណាអារម្មណ៍ ។ តំអំពីនោះទៅ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ត្រាស់ដល់មនោវិញ្ញាណធាតុ ដែលធ្វើវោដ្ឋព្វនៈ ជវនៈ តទាលម្ពណៈ

និងភវ័ន្ត, ទើបព្រះអង្គត្រាស់សង្ខេបទេសនា ដោយសម្តែងន័យទុកថា ធាតុ
ទាំងនោះ សូម្បីមិនបានត្រាស់ទុក ក៏ពិតមែន, ប៉ុន្តែ អ្នកសិក្សាភក្សីជ្រាប
បានដោយន័យនេះចុះ ។ ក៏ធាតុទាំងនោះ (ធាតុណា) ដែលព្រះមានព្រះភាគ
ទ្រង់សង្ខេបចូលក្នុងន័យទី ៦ មានជាដើមថា “**បុរិមា បុរិមា កុសលា ធម្មា**”
អ្នកសិក្សាភក្សីជ្រាបថា ព្រះអង្គមិនត្រាស់ទុកក្នុងអធិការនេះទៀតទេ ។

បណ្តាបទទាំងនោះ ពីរបទថា “**បុរិមា បុរិមា**” អ្នកសិក្សា ភក្សីជ្រាប
ធម៌ គឺកុសលជវនដែលរលត់ទៅដោយមិនមានចន្លោះ ក្នុងទ្វារទាំង ៦ ។

ពីរបទថា “**បដិមា បដិមា**” បានដល់ ធម៌ គឺអកុសលជវនដែល
កើតឡើងជាប់គ្នាទៅនោះឯង ។ បទថា “**កុសលានំ**” បានដល់ កុសល-
ចិត្តប្រភេទដូចគ្នា ។ ចំណែកបទថា “**អព្យាកតានំ**” នេះ បានដល់ អព្យាក្រឹត
ដែលជាអន្តរប្បច្ច័យដល់កុសលនេះ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ដោយអំណាច
នៃតទាលម្តណៈ ភវ័ន្ត និងដល់សមាបត្តិ ដែលកើតក្នុងលំដាប់នៃកុសល ។
បទថា “**អព្យាកតានំ**” ក្នុងអកុសលមូលកៈ បានដល់ អព្យាក្រឹតដែលជា
តទាលម្តណៈ និងភវ័ន្តប៉ុណ្ណោះ ។ បទថា “**អព្យាកតានំ**” ក្នុងអព្យាកត-
មូលកៈ បានដល់ អព្យាក្រឹតដែលជាកិរិយា និងវិបាកដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយ
អំណាចនៃអារវ័ជ្ជនៈ និងជវនៈ ឬដោយអំណាចនៃភវ័ន្ត ។ ន័យនេះ រមែង
ប្រើបានសូម្បីក្នុងវិចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅ តាំងអំពីកិរិយាមនោធាតុដែលធ្វើ

វេរោដ្ឋពុទ្ធកិច្ច រហូតដល់មនោវិញ្ញាណធាតុមែនពិត ។ បទថា “កុសលានំ”
 បានដល់ កុសលជវនដ្ឋន្ទិមួយ ដែលកើតតំពីវេរោដ្ឋពុទ្ធកិច្ច ក្នុងបញ្ចូទារ និង
 ដែលកើតតំពីអារិយន្តក្នុងមនោទារ ។ សូម្បីក្នុងបទថា “អកុសលានំ”
 ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។ បទថា “យេសំ យេសំ” នេះ ជាគ្រឿង
 កំណត់ដោយសង្ខេប នូវធម៌ដែលជាអន្តរប្បច្ច័យទាំងអស់ ។ ពណ៌នាបាលី
 ក្នុងនិទ្ទេសនៃអន្តរប្បច្ច័យនេះប៉ុណ្ណោះចុះ ។ ក៏ឈ្មោះថា អន្តរប្បច្ច័យ
 នេះ អ្នកសិក្សាក៏ប្រាប់ថា បានដល់ អរូបធម៌ទាំងឡាយដែលប្រព្រឹត្តទៅ
 ក្នុងភូមិ ៤ រៀននិព្វានចេញ ។ អន្តរប្បច្ច័យនោះ ចែកដោយអំណាចនៃ
 ជាតិ បាន ៤ គឺកុសល អកុសល វិបាក និងកិរិយា ។ ក្នុង ៤ ជាតិ
 នោះ អន្តរប្បច្ច័យដែលជាកុសល មាន ៤ យ៉ាង គឺជាប្រភេទនៃកាមាវចរ
 ជាដើម ។ អកុសល ជាកាមាវចរតែម្យ៉ាង ។ វិបាក ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ
 ទាំង ៤ ។ ចំណែកអន្តរប្បច្ច័យដែលជាកិរិយា ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៣ ។
 អ្នកសិក្សា តប្បវិជ្រាបវិនិច្ឆ័យដោយការចែកមានប្រការផ្សេងៗ ក្នុងអន្តរ-
 ប្បច្ច័យ ដូចពណ៌នាមកហើយ ។ ក្នុងអន្តរប្បច្ច័យដែលចែកបានដូចសម្តែង
 មកហើយនោះ **ជាកាមាវចរកុសល** ជាអន្តរប្បច្ច័យដល់កាមាវចរកុសល
 ដែលដូចគ្នានឹងខ្លួនប៉ុណ្ណោះ; ចំណែកកាមាវចរកុសលដែលជាញាណសម្បយុត្ត
 ជាអន្តរប្បច្ច័យដល់ធម៌ទាំង ៣ នេះ គឺរូបាវចរកុសល អរូបាវចរកុសល
 និងលោកុត្តរកុសល ។

កាមាវចរកុសល ជាអនន្តរប្បច្ច័យដល់ធម៌ទាំង ៤ នេះ គឺកាមាវចរ-
វិបាក រូបាវចរវិបាក អរូបាវចរវិបាក និងលោកុត្តរវិបាក ។

រូបាវចរកុសល ជាអនន្តរប្បច្ច័យដល់ធម៌ទាំង ៣ នេះ គឺរូបាវចរ-
កុសល កាមាវចរវិបាកញ្ញាណសម្បយុត្ត និងរូបាវចរវិបាក ។

អរូបាវចរកុសល ជាអនន្តរប្បច្ច័យដល់ធម៌ទាំង ៤ នេះ ដោយ
ប្លែកគ្នា គឺវិបាក * ទាំងពីរនោះ និងកុសល * ព្រមទាំងវិបាករបស់ខ្លួន ។
ក្នុងអធិការនេះ កាលបើពោលដោយពិសេស **នេវសញ្ញានាសញ្ញាយកន-**

កុសល ជាអនន្តរប្បច្ច័យដល់លោកុត្តរវិបាក ពោលគឺអនាគាមិដល ។

លោកុត្តរកុសល ជាអនន្តរប្បច្ច័យដល់លោកុត្តរវិបាកប៉ុណ្ណោះ ។ **អកុសល**
ជាអនន្តរប្បច្ច័យដល់អកុសល កុសលវិបាក និងអកុសលវិបាក ដោយមិន
ប្លែកគ្នាទេ ។ កាលបើពោលដោយប្លែកគ្នា ក្នុងអធិការនេះ អកុសល
ដែលសម្បយុត្តដោយសុខវេទនា និងទុក្ខវេទនា ជាអនន្តរប្បច្ច័យដល់
ធម៌ទាំង ៤ នេះ គឺកុសលវិបាក អកុសលវិបាក រូបាវចរវិបាក និង
អរូបាវចរវិបាក ។

---

* កាមវិបាក និងរូបវិបាក ។

* អរូបកុសល និងអរូបវិបាក ។

កាមាវចរវិបាក ជាអនន្តរប្បច្ច័យដល់កាមាវចរវិបាក, វិបាក ជាញាណសម្បយុត្ត ឬញាណវិប្បយុត្ត ជាអនន្តរប្បច្ច័យដល់កាមាវចរ- កិរិយាអារវជួនចិត្ត ។

ម្យ៉ាងទៀត ក្នុងអនន្តរប្បច្ច័យនេះ **មហាវិបាកញាណសម្បយុត្ត** ជា អនន្តរប្បច្ច័យដល់ធម៌ទាំង ៤ នេះ គឺកាមាវចរវិបាក អារវជួនចិត្ត រូបាវចរ- វិបាក និងអរូបាវចរវិបាក ដែលកើតឡើងដោយអំណាចនៃបដិសន្ធិ ។

រូបាវចរវិបាក ជាអនន្តរប្បច្ច័យដល់ធម៌ទាំង ៤ នេះ គឺសហេតុក- កាមាវចរវិបាក រូបាវចរវិបាក អរូបាវចរវិបាក និងកាមាវចរកិរិយា- អារវជួនចិត្ត ។

អរូបាវចរវិបាក ជាអនន្តរប្បច្ច័យដល់ធម៌ទាំង ៣ នេះ គឺតិហេតុក- កាមាវចរវិបាក អរូបាវចរវិបាក និងកិរិយាអារវជួនចិត្តដែលជាកាមាវចរ ។

លោកុត្តរវិបាក ជាអនន្តរប្បច្ច័យដល់ធម៌ទាំង ៤ នេះ គឺតិហេតុក- កាមាវចរវិបាក រូបាវចរវិបាក អរូបាវចរវិបាក និងលោកុត្តរវិបាក ។

កាមាវចរកិរិយា ជាអនន្តរប្បច្ច័យដល់ធម៌ទាំង ៧ នេះ គឺកាមា- វចរកុសល អកុសល វិបាកចិត្តទាំង ៤ ភូមិ និងកិរិយាចិត្តទាំង ៣ ភូមិ ។

រូបាវចរកិរិយា ជាអនន្តរប្បច្ច័យដល់ធម៌ទាំង ៣ នេះ គឺតិហេតុក- កាមាវចរវិបាក រូបាវចរវិបាក និងរូបាវចរកិរិយា ។

អរូបារាវចរកិរិយា ជាអនន្តរឫប្បច្ច័យដល់ធម៌ទាំង ៥ នេះ គឺគិហេតុក-
កាមារាវចរវិបាក រូបារាវចរវិបាក អរូបារាវចរវិបាក លោកុត្តរវិបាក និង
អរូបារាវចរកិរិយា ។ អ្នកសិក្សា តប្បីជ្រាបនូវវិនិច្ឆ័យដោយធម៌
ដែលជាបច្ចុយុប្បន្នៈ និងក្នុងអនន្តរឫប្បច្ច័យនេះ យ៉ាងនេះចុះ។

ចប់និទ្ទេសនៃអនន្តរឫប្បច្ច័យ

---

៥. ពណ៌នាអំពីនិទ្ទេសនៃសមនន្តរឫប្បច្ច័យ

និទ្ទេសនៃ **សមនន្តរឫប្បច្ច័យ** ដូចគ្នានឹងអនន្តរឫប្បច្ច័យនេះដែរ ។ ក៏
បច្ច័យទាំង ២ នេះ ទូលំទូលាយណាស់, ព្រោះហេតុដូច្នោះ តប្បីកំណត់
កាន់យកសេចក្តីពិស្តារនៃបច្ច័យទាំង ២ នោះ ដោយអំណាចនៃការកើត
ឡើងរបស់ចិត្តទាំងអស់ចុះ។

ចប់និទ្ទេសនៃសមនន្តរឫប្បច្ច័យ

---

៦. ពណ៌នាអំពីនិទ្ទេសនៃសហជាតប្បច្ច័យ

អ្នកសិក្សាតប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងនិទ្ទេសនៃ **សហជាតប្បច្ច័យ** តទៅ ៖

បទថា “**ឥញ្ញាធិញ្ញា** = ដល់គ្នានឹងគ្នា” ។ ក្នុងបទនេះ ព្រះមាន
ព្រះភាក្រឡង់សម្តែងថា “**ធម៌ទាំងនោះ ជាបច្ច័យ និងជាបច្ចុយុប្បន្ន ក្នុង**

ខណៈជាមួយគ្នា ។ បទថា **“ឱក្កន្តិក្ខណោ”** គឺក្នុងខណៈបដិសន្ធិ ក្នុង
 បញ្ចវេកាការភព ។ ពិតមែនហើយ ក្នុងខណៈនោះ នាម និងរូបកើត
 ឡើង ដូចឈានចុះ គឺដូចរត់ទៅ បានដល់ ដូចមកអំពីលោកដទៃ ហើយ
 ចូលមកកាន់លោកនេះ ព្រោះហេតុដូច្នោះ ខណៈនោះ ទើបព្រះមានព្រះ
 ភាគត្រាស់ហៅថា **“ឱក្កន្តិក្ខណោ = ខណៈឈានចុះ”** ។ ក្នុងអធិការនេះ
 ពាក្យថា **“រូប”** ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់សំដៅយកហឫទ័យវត្ថុប៉ុណ្ណោះ ។
 ពិតណាស់ ហឫទ័យវត្ថុនោះ រមែងផ្តល់ប្រយោជន៍ ដើម្បីជាសហជាតប្បច្ច័យ
 នូវក្នានឹងក្នានដល់នាម, ឯនាម ក៏ផ្តល់ប្រយោជន៍ដើម្បីជាសហជាតប្បច្ច័យ
 នូវក្នានឹងក្នា ដល់ហឫទ័យវត្ថុនោះ ។ បទថា **“ចិត្តចេតសិកា”** គឺខន្ធ ៤
 ក្នុងបវត្តិកាល ។ ក្នុងបទថា **“សហខាតប្បច្ឆយេន”** នេះ រូបដែលមាន
 ចិត្តជាសមុដ្ឋាន រមែងមិនផ្តល់ប្រយោជន៍ដើម្បីជាបច្ច័យដល់ចិត្ត និងចេតសិក
 ទេ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបព្រះមានព្រះភាគមិនត្រាស់ថា **“ឥញ្ញមញ្ញំ”**
 ដូច្នោះឡើយ ។ ឧបាទាយរូប ក៏មិនផ្តល់ប្រយោជន៍ដើម្បីជាបច្ច័យ
 ដល់មហាក្ខត្តរូបដូចក្នាដែរ ។ ពាក្យថា **“រូបធម៌ជាបច្ច័យដល់អរូបធម៌”**
 គឺហឫទ័យវត្ថុ ជាបច្ច័យដល់នាមក្នុង ៤ ។ ពីរបទថា **“ភិញ្ញិ កានេន”** គឺក្នុង
 កាលត្រាខ្លះ ។ បទថា **“សហខាតប្បច្ឆយេន”** ទ្រង់ត្រាស់សំដៅដល់

បដិសន្ធិកាល ។ បទថា “ **នសហជាតប្បច្ចយេន** ” ទ្រង់ត្រាស់សំដៅដល់
បវត្តិកាល ។

សហជាតប្បច្ចយេនេះ តាំងទុកដោយចំណែក ៦ ដូច្នោះ គឺនាមក្ខន្ធ
៤ ជាបច្ច័យដល់គ្នានឹងគ្នា ដោយអំណាចនៃសហជាតប្បច្ចយេនជាដើម ។
ក្នុង ៦ ចំណែកនោះ ៣ ចំណែកត្រាស់ដោយអំណាចជា **សហជាតប្បច្ចយេ**
ដល់គ្នានឹងគ្នា, ៣ ចំណែកទៀត មិនបានត្រាស់ដោយអំណាចជាសហជាត-
ប្បច្ច័យដល់គ្នានឹងគ្នាឡើយ ។

បណ្ណសហជាតប្បច្ចយេ ៦ ចំណែកនោះ មានតែអរូបធម៌ប៉ុណ្ណោះ
ជាបច្ច័យ និងជាបច្ចុយុប្បន្ន ក្នុងចំណែកទី ១ ។

ចំពោះរូបធម៌តែម្យ៉ាង ជាបច្ច័យ និងជាបច្ចុយុប្បន្ន ក្នុងចំណែក
ទី ២ ។

នាម និងរូប ជាបច្ច័យ និងជាបច្ចុយុប្បន្នក្នុងចំណែកទី ៣ ។

អរូប ជាបច្ច័យ, រូប ជាបច្ចុយុប្បន្ន ក្នុងចំណែកទី ៤ ។

រូបប៉ុណ្ណោះ ជាបច្ច័យ និងជាបច្ចុយុប្បន្ន ក្នុងចំណែកទី ៥ ។

រូប ជាបច្ច័យ, អរូប ជាបច្ចុយុប្បន្ន ក្នុងចំណែកទី ៦ ។

ពណ៌នាបាលីក្នុងសហជាតប្បច្ចយេនិទ្ទេសមានប្រមាណប៉ុណ្ណោះ ។

សហជាតប្បច្ច័យនេះ ចែកដោយជាតិ មាន ៥ ជាតិ គឺកុសល-
 ជាតិ អកុសលជាតិ វិបាកជាតិ កិរិយាជាតិ និងរូបជាតិ ។ ក្នុងជាតិទាំង
 ៥ នោះ កុសលចាត់តាមភូមិ មាន ៤ ភូមិ, អកុសល មាន ១ ភូមិ,
 វិបាក មាន ៤ ភូមិ, កិរិយា មាន ៣ ភូមិ, រូប មានតែការមារិចរភូមិ
 ម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះ; ព្រោះហេតុដូច្នោះ តប្បិជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងសហជាតប្បច្ច័យ
 នេះ ដោយការចែកជាប្រការផ្សេងៗ ត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ ។

ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យដែលចែកហើយយ៉ាងនេះ សូម្បីកុសលប្រព្រឹត្ត
 ទៅបាន ៤ ភូមិ ជាសហជាតប្បច្ច័យដល់ធម៌ដែលសម្បយុត្តជាមួយនឹងខ្លួន
 នោះឯង និងដល់រូបដែលមានចិត្តជាសម្បជាន ។ អកុសល ក៏មានន័យ
 ដូចគ្នានេះដែរ ។ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យនេះ ចិត្តណា កើតក្នុងអរូបភូមិ,
 ចិត្តនោះ ជាសហជាតប្បច្ច័យដល់អរូបធម៌ប៉ុណ្ណោះ។

កាមាវចរវិបាក និងរូបាវចរវិបាក ជាសហជាតប្បច្ច័យដល់រូប
 ដែលមានចិត្តជាសម្បជាននេះឯង និងដល់ធម៌ដែលសម្បយុត្តគ្នា ។ ក្នុង
 សហជាតប្បច្ច័យនេះ ចិត្តណា ឲ្យរូបកើតមិនបាន, ចិត្តនោះ ជាសហជាត-
 ប្បច្ច័យដល់ធម៌ដែលសម្បយុត្តគ្នាប៉ុណ្ណោះ ។ ចិត្តណា កើតឡើងក្នុង
 បដិសន្ធិកាល, ចិត្តនោះ ជាសហជាតប្បច្ច័យដល់កម្មជរូបដែរ ។ **អរូបាវចរ-
 វិបាក** ជាសហជាតប្បច្ច័យដល់ធម៌ដែលសម្បយុត្តគ្នាប៉ុណ្ណោះ ។

លោកុត្តរវិបាក ជាសហជាតប្បច្ច័យដល់ធម៌ដែលសម្បយុត្តនឹងរូប ដែលមានចិត្តជាសម្បជ្ជានក្នុងបញ្ចវេកាការភព, ជាបច្ច័យដល់អរូបធម៌ប៉ុណ្ណោះ ក្នុងចតុវេកាការភព ។

កាមាវចរកិរិយា និងអរូបាវចរកិរិយា ជាសហជាតប្បច្ច័យដល់ធម៌ដែលសម្បយុត្តនឹងរូប ដែលមានចិត្តជាសម្បជ្ជាន ក្នុងបញ្ចវេកាការភព ។ ក្នុងចតុវេកាការភព ជាបច្ច័យដល់អរូបធម៌ប៉ុណ្ណោះ ។

រូបាវចរកិរិយា ជាសហជាតប្បច្ច័យដោយចំណែកមួយ ដល់ធម៌ដែលសម្បយុត្តនឹងរូប ដែលមានចិត្តជាសម្បជ្ជាន ។ ចំពោះរូបដែលកើតឡើង អំពីសម្បជ្ជានទាំង ៤ ក្នុងរូបដែលមានកម្មជាសម្បជ្ជាន មហាក្ខត្រូប ១ ជាបច្ច័យដោយសហជាតប្បច្ច័យដល់មហាក្ខត្រូប ៣, មហាក្ខត្រូប ៣ ជាបច្ច័យដោយសហជាតប្បច្ច័យដល់មហាក្ខត្រូប ១, មហាក្ខត្រូប ២ ជាបច្ច័យដោយសហជាតប្បច្ច័យដល់មហាក្ខត្រូប ២, មហាក្ខត្រូប ជាបច្ច័យដល់ឧបាទាយរូប ដោយអំណាចនៃសហជាតប្បច្ច័យ ។ ក្នុងខណៈបដិសន្ធិ របស់កាមាវចរ និងរូបាវចរ វត្ថុរូបជាបច្ច័យដល់វិបាកក្នុង ដោយអំណាចនៃសហជាតប្បច្ច័យដែរ ។ ចំណែកក្នុងរូបដែលមានទុក្ខ ចិត្ត និងអាហារ ជាសម្បជ្ជាន មហាក្ខត្រូបជាបច្ច័យដល់គ្នានឹងគ្នា និងដល់ឧបាទាយរូបដោយអំណាចនៃសហជាតប្បច្ច័យ ។ អ្នកសិក្សាកប្បិជ្រាបនូវវិនិច្ឆ័យ សូម្បី ដោយធម៌ដែលជាបច្ច័យប្បន្ន ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យនេះ យ៉ាងនេះចុះ ។

ចប់និទ្ទេសនៃសហជាតប្បច្ច័យ

---

៧. ពណ៌នាអំពីនិទ្ទេសនៃអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ

អ្នកសិក្សាភក្សីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងនិទ្ទេសនៃ **អញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ** តទៅ ៖

ព្រះបាណីមានមកហើយ ដោយអំណាចនៃចំណែកបីខាងដើម របស់សហជាតប្បច្ច័យនិទ្ទេស, ការពណ៌នាបាណីនោះ ដូចគ្នានឹងការដែលបានពោលហើយ ក្នុងសហជាតប្បច្ច័យនិទ្ទេសនុ៎ះឯង ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបខ្ញុំមិនកាន់យកទៀតឡើយ ។

អញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យនេះ ពោលដោយអំណាចនៃជាតិ ចែកចេញបាន ៥ គឺកុសល អកុសល វិបាក កិរិយា និងរូប ។ ក្នុង ៥ ជាតិនេះ កុសលពោលដោយភូមិ មាន ៤ យ៉ាង ។ អធិប្បាយទាំងអស់ ដូចគ្នានឹងសហជាតប្បច្ច័យខាងលើដែរ ។ អ្នកសិក្សាភក្សីជ្រាបនូវវិនិច្ឆ័យ ដោយការចែក មានប្រការផ្សេងៗ ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យនិទ្ទេសនេះ ដូចបានពណ៌នាមកហើយ ។

ក្នុងអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យដែលចែកហើយយ៉ាងនេះ កុសលដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៤ ទាំងអស់ ជាបច្ច័យដល់ធម៌ដែលសម្បយុត្តជាមួយនឹងខ្លួន ដោយអំណាចនៃអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ ។ អកុសល ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។ ចំណែកក្នុងវិបាក **កាមាវចរវិបាក** និង**រូបាវចរវិបាក** ជាអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យដល់វត្ថុរូប ក្នុងបដិសន្ធិកាល, ជាអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យដល់សម្បយុត្តធម៌ ក្នុង

បវត្តិកាល ។ **អរូបាវចរវិបាក និងលោកុត្តរវិបាក** ជាបច្ច័យដល់ធម៌ដែល
សម្បយុត្តជាមួយនឹងខ្លួនប៉ុណ្ណោះ ដោយអំណាចនៃអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ ។
សូម្បីកិរិយាចិត្តទាំងអស់ ក៏ជាអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យដល់ធម៌ ដែលសម្បយុត្តគ្នា
ប៉ុណ្ណោះដែរ, ចំពោះរូបដែលកើតអំពីសម្បជានទាំង ៤ ក្នុងរូបដែលកើតអំពី
កម្ម មហាក្ខត្រូប ១ ជាបច្ច័យដល់មហាក្ខត្រូប ៣ ដោយអំណាចនៃ
អញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ, មហាក្ខត្រូប ៣ ជាបច្ច័យដល់មហាក្ខត្រូប ១ ដោយ
អំណាចនៃអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ, មហាក្ខត្រូប ២ ជាបច្ច័យដល់មហាក្ខត្រូប ២
ដោយអំណាចនៃអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ ។ ក្នុងខណៈបដិសន្ធិរបស់កាមាវចរ
និងរូបាវចរ វត្ថុរូបជាបច្ច័យដល់វិបាកកុន្ធ ដោយអំណាចនៃអញ្ញមញ្ញ-
ប្បច្ច័យ ។ ក្នុងរូបដែលមានខត្ត ចិត្ត និងអាហារជាសម្បជាន មហាក្ខត្រូប
ប៉ុណ្ណោះ ជាបច្ច័យដល់មហាក្ខត្រូប ដោយអំណាចនៃអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ ។
អ្នកសិក្សា គប្បីជ្រាបនូវវិនិច្ឆ័យសូម្បីដោយធម៌ដែលជាបច្ច័យប្បន្ន ក្នុង
អញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យនេះ ដូច្នោះឯង។

ចប់និទ្ទេសនៃអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ

---

៤. ពណ៌នាអំពីនិទ្ទេសនៃនិស្សយប្បច្ច័យ

អ្នកសិក្សាគប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងនិទ្ទេសនៃ **និស្សយប្បច្ច័យ** តទៅ ៖

ព្រះមានព្រះភាគ កាលទ្រង់សម្ដែងន័យរបស់សហជាតិនិស្សយ-
ប្បច្ច័យ ដោយអំណាចនៃចំណែកទី ៥ ខាងដើម របស់សហជាតប្បច្ច័យ-
និទ្ទេសរួចហើយ ដើម្បីនឹងទ្រង់សម្ដែងន័យរបស់បុរេជាតិនិស្សយប្បច្ច័យ
ដោយចំណែកទី ៦ ទៀត ទើបផ្ដើមពាក្យថា “**ចក្ខុយកតំ ចក្ខុនិញ្ញាណ-
ធាតុយា**” ជាដើម ។ បណ្ដាពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា “**យំ រូមំ និស្សាយ**”
ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់សំដៅដល់វត្ថុរូប ។ ពិតមែនហើយ ចិត្តទាំង ៧៥
នោះ គឺមនោធាតុ ៣ មនោវិញ្ញាណធាតុ ៧២ រៀរអរូបវិបាកចេញ
អាស្រ័យហឫទ័យវត្ថុនោះប្រព្រឹត្តទៅ ។ ពណ៌នាបាលីក្នុងអធិការនេះ មាន
ត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ ។

និស្សយប្បច្ច័យពោលដោយអំណាចនៃជាតិ ចែកចេញជា ៥ ជាតិ
មានកុសលជាតិជាដើម ។ ក្នុង ៥ យ៉ាងនោះ កុសលពោលដោយភូមិ
មាន ៤, អកុសល មានតែភូមិមួយប៉ុណ្ណោះ, វិបាក មាន ៤ ភូមិ,
កិរិយា មាន ៣ ភូមិ, រូប មានភូមិ ១ ប៉ុណ្ណោះ ។ អ្នកសិក្សា គប្បី
ជ្រាបនូវវិនិច្ឆ័យដោយការចែកមានប្រការផ្សេងៗ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យនេះ
ដូចពណ៌នាមកនេះហើយ ។

ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យដែលចែកហើយយ៉ាងនេះ កុសលដែលប្រព្រឹត្ត
ទៅក្នុងភូមិ ៤ ជាបច្ច័យដល់ខន្ធដែលសម្បយុត្តក្នុង និងរូបដែលមានចិត្ត
ជាសម្បដ្ឋានក្នុងបញ្ចវេកាការភព ដោយអំណាចនៃនិស្សយប្បច្ច័យ ។ អកុសល
ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។ ក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យនេះ ចិត្តណាកើតឡើង
ក្នុងអរូបភព, ចិត្តនោះ ជានិស្សយប្បច្ច័យដល់អរូបធម៌ប៉ុណ្ណោះ ។

កាមាវចរវិបាក និងអូបាវចរវិបាក ជានិស្សយប្បច្ច័យដល់ធម៌ដែល
សម្បយុត្តក្នុង និងរូបដែលមានចិត្តជាសម្បដ្ឋានក្នុងបវត្តិកាល, ជានិស្សយ-
ប្បច្ច័យដល់កម្មជ្ឈរូបក្នុងបដិសន្ធិកាល ។ **អូបាវចរវិបាក** ជានិស្សយប្បច្ច័យ
ដល់ធម៌ដែលសម្បយុត្តក្នុងប៉ុណ្ណោះ ។ **លោកុត្តរវិបាក** ជានិស្សយប្បច្ច័យ
ដល់ធម៌ដែលសម្បយុត្ត និងរូបដែលមានចិត្តជាសម្បដ្ឋាន ក្នុងបញ្ចវេកាការ-
ភព, ជានិស្សយប្បច្ច័យដល់អរូបធម៌ប៉ុណ្ណោះ ក្នុងចតុវេកាការភព ។

កាមាវចរកិរិយា និងអូបាវចរកិរិយា ជានិស្សយប្បច្ច័យដល់ធម៌
ដែលសម្បយុត្តក្នុង និងរូបដែលមានចិត្តជាសម្បដ្ឋានក្នុងបញ្ចវេកាការភព ។
ជា បច្ច័យដល់អរូបធម៌ប៉ុណ្ណោះ ក្នុងចតុវេកាការភព ។ **រូបាវចរកិរិយា**
ជានិស្សយប្បច្ច័យដោយចំណែកមួយ ដល់ធម៌ដែលសម្បយុត្តក្នុង និងរូប
ដែលមានចិត្តជាសម្បដ្ឋានក្នុងបញ្ចវេកាការភព ។

ចំពោះរូបដែលកើតអំពីសម្បដ្ឋានទាំង ៤ ក្នុងរូបដែលមានកម្មជា

សមុដ្ឋាន មហាក្ខត្រប ១ ជានិស្សយប្បច្ច័យដល់មហាក្ខត្រប ៣, មហាក្ខត្រប ៣ ជានិស្សយប្បច្ច័យដល់មហាក្ខត្រប ១, មហាក្ខត្រប ២ ជានិស្សយប្បច្ច័យដល់មហាក្ខត្រប ២, មហាក្ខត្រប ជានិស្សយប្បច្ច័យដល់ខុប្បាធិយរូប, ក្នុងបញ្ចវេការភព វត្ថុរូប ជានិស្សយប្បច្ច័យដល់ធម៌ទាំង ៤ នេះ គឺកុសលក្នុងភូមិទាំង ៤, អកុសល, វិបាកក្នុងភូមិ ៣ ដ៏សេស រៀរអរូបវិបាក ទ្វិបញ្ចវិញ្ញាណចិត្តចេញ និងកិរិយាក្នុងភូមិ ៣ ។

អាយតនៈ ៥ មានចក្ខុយតនៈជាដើម ជានិស្សយប្បច្ច័យដល់វិញ្ញាណ ៥ មានចក្ខុវិញ្ញាណជាដើម ព្រមទាំងសម្បយុត្តធម៌ ។ ចំណែកក្នុងរូបដែលមានខត្ត ចិត្ត និងអាហារជាសមុដ្ឋាន មហាក្ខត្របជាបច្ច័យដល់មហាក្ខត្រប និងជាបច្ច័យដល់ខុប្បាធិយរូប ដោយអំណាចនៃនិស្សយប្បច្ច័យ ។ អ្នកសិក្សា គប្បីជ្រាបនូវវិនិច្ឆ័យ សូម្បីដោយធម៌ដែលជាបច្ច័យប្បន្នក្នុងនិស្សយប្បច្ច័យនេះ ដូច្នោះចុះ។

ចប់និទ្ទេសនៃនិស្សយប្បច្ច័យ

.....

៩. ពណ៌នាអំពីនិទ្ទេសនៃឧបនិស្សយប្បច្ច័យ

អ្នកសិក្សា គប្បីជ្រាបនូវវិនិច្ឆ័យក្នុងនិទ្ទេសនៃ **ឧបនិស្សយប្បច្ច័យ**

ដូចតទៅ ៖

ពាក្យថា “**បុរិមា បុរិមា = កើតមុនៗ**” សេចក្តីថា រមែងបានធម៌
 ដែលរលត់ទៅមុន ក្នុងលំដាប់ដោយល្អក្នុងអន្តរាគមន៍និស្សយប្បច្ច័យ ។ ធម៌
 ដែលកើតមុន រមែងបានដោយអំណាចនៃវិចិដ្យងក្នុង ក្នុងអារម្មណ្តប-
 និស្សយប្បច្ច័យ និងបកតូបនិស្សយប្បច្ច័យ ។ បច្ច័យទាំងបីនោះ
 (គឺឧបនិស្សយៈទាំងឡាយ) រមែងបានក្នុងកុសលបទ ដោយកុសលបទ ។
 ចំណែក **ធម៌ដែលរលត់ទៅមុនក្នុងលំដាប់ដោយល្អ** រមែងមិនបានក្នុង
 អកុសលបទ ជាមួយនឹងកុសលបទទេ ។ ព្រោះហេតុនោះ ទើបព្រះ
 មានព្រះភាកទ្រង់ត្រាស់ថា “កុសលធម៌ ជាបច្ច័យដល់អកុសលធម៌ ដោយ
 អំណាចនៃឧបនិស្សយប្បច្ច័យប្រភេទខ្លះ” ។ ពិតមែនហើយ ពាក្យនេះ
 ព្រះមានព្រះភាកទ្រង់ត្រាស់សំដៅដល់ន័យនេះថា “កុសលធម៌ ជាបច្ច័យ
 ដល់អកុសលធម៌ ដោយអំណាចនៃឧបនិស្សយប្បច្ច័យ គឺអារម្មណ្តប-
 និស្សយប្បច្ច័យ និងបកតូបនិស្សយប្បច្ច័យ ។

ដែលជា **អារម្មណ្តបនិស្សយប្បច្ច័យ** បានដល់ បុគ្គលឲ្យទាន
 សមាទានសីល រក្សាទុកបុណ្យ រមែងត្រេកអររីករាយយ៉ាងខ្លាំងក្លា កាល
 ត្រេកអររីករាយយ៉ាងខ្លាំងក្លាហើយ សេចក្តីស្រើបស្រាល (រាគៈ) រមែង
 កើតឡើង, ទិដ្ឋិរមែងកើតឡើង, រមែងត្រេកអររីករាយនូវកម្មដែលធ្លាប់
 ប្រព្រឹត្តមកអំពីមុន, កាលត្រេកអររីករាយយ៉ាងខ្លាំងក្លាហើយ សេចក្តីស្រើប

ស្រាលរមែងកើតឡើង, ទិដ្ឋិរមែងកើតឡើង; បុគ្គលចេញចាកឈាន រមែង
ត្រេកអររីករាយចំពោះឈាននោះយ៉ាងធ្ងន់, កាលត្រេកអររីករាយយ៉ាងធ្ងន់
រកៈរមែងកើតឡើង, ទិដ្ឋិរមែងកើតឡើង ។

ដែលជា **បកតូបនិស្សយប្បថ្មយ** បានដល់ បុគ្គលចូលទៅអាស្រ័យ
សទ្ធា ញ្ញាំងមានៈឲ្យកើតឡើង, ប្រកាន់មាំនូវទិដ្ឋិ; អាស្រ័យសីលៈ សុតៈ
ចាកៈ និងបញ្ញា ញ្ញាំងមានៈឲ្យកើតឡើង, ប្រកាន់មាំនូវទិដ្ឋិ; សទ្ធា សីលៈ
សុតៈ ចាកៈ និងបញ្ញា ជាបច្ច័យដល់រកៈ ទោសៈ មោហៈ មានៈ ទិដ្ឋិ
និងការប្រាថ្នា ដោយអំណាចនៃឧបនិស្សយប្បថ្មយ” ។ ធម៌ពួកបីរមែង
បានក្នុងអព្យាកតបទជាមួយនឹងកុសលបទ; ក្នុងអកុសលបទជាមួយនឹង
អកុសលបទ ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។ ប៉ុន្តែ ធម៌ដែលរលត់ទៅមុន
ដោយមិនមានចន្លោះយ៉ាងល្អ រមែងមិនបានក្នុងកុសលបទជាមួយនឹង
អកុសលបទទេ ។ ព្រោះហេតុនោះឯង ទើបព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ត្រាស់ថា
**“អកុសលធម៌ ជាបច្ច័យដល់កុសលធម៌ ដោយអំណាចនៃឧបនិស្សយប្បថ្មយ
ប្រភេទខ្លះ”** ។ ពិតមែនហើយ ពាក្យនេះ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ត្រាស់
សំដៅដល់បកតូបនិស្សយប្បថ្មយប៉ុណ្ណោះ ដែលមានមកហើយក្នុងបញ្ញាវារៈ
ដោយន័យជាដើមថា **“អកុសលធម៌ ជាបច្ច័យដល់កុសលធម៌ ដោយ**

អំណាចនៃឧបនិស្សយប្បច្ច័យ” ។

ដែលជា **បកតូបនិស្សយប្បច្ច័យ** បានដល់ បុគ្គលអាស្រ័យ រាគៈ រមែងឲ្យទាន, សមាទានសីល, រក្សាទុកបោសថ, ញ៉ាំងឈាន, វិបស្សនា, មគ្គ, អភិញ្ញា និងសមាបត្តិ ឲ្យកើតឡើង; ចូលទៅអាស្រ័យទោសៈ មោហៈ មានៈ ទិដ្ឋិ និងសេចក្តីប្រាថ្នា ទើបឲ្យទាន ។ ល ។ ទើបឲ្យសមាបត្តិកើតឡើង; រាគៈ ទោសៈ មោហៈ មានៈ ទិដ្ឋិ និងការប្រាថ្នា ជាបច្ច័យដល់សទ្ធា សីលៈ សុតៈ ចាកៈ និងបញ្ញា ដោយអំណាចនៃឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ។ បុគ្គលកាលសម្រាប់សត្វហើយ រមែងឲ្យទានដើម្បីលុបលាងនូវកម្មចេញ” ។

ប៉ុន្តែ អកុសល មិនជាអារម្មណ៍ឧបនិស្សយប្បច្ច័យដល់កុសលទេ ។

សួរថា ព្រោះហេតុអ្វី ?

ឆ្លើយថា ព្រោះសភាវៈនៃកុសលនោះ នឹងធ្វើអកុសលនោះ ឲ្យមានកម្លាំងខ្លាំងហើយប្រព្រឹត្តទៅមិនបាន (កុសលនឹងធ្វើអកុសលឲ្យជាអារម្មណ៍ធិបតីមិនបាន) ។ ក្នុងអធិការនេះ អ្នកសិក្សាភក្សីជ្រាបថា អនន្តរូបនិស្សយប្បច្ច័យ រមែងមិនបានដូចអារម្មណ៍ឧបនិស្សយប្បច្ច័យដែរ ។ ក្នុងអព្យាកតបទ និងអកុសលបទ រមែងមិនបានចំពោះអារម្មណ៍ឧបនិស្សយប្បច្ច័យឡើយ ។ ព្រោះថា អព្យាកតធិមីរមែងមិនធ្វើអកុសលឲ្យជាអារម្មណ៍យ៉ាងធ្ងន់ឡើយ ។ ព្រោះមានលក្ខណៈជាអនន្តរូបច្ច័យ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ក្នុងអធិការនេះ ទើបព្រះមានព្រះភាគមិនទ្រង់ត្រាស់ថា **“កេសញី”**

ទេ ។ ប៉ុន្តែ ខុបនិស្សយប្បច្ច័យទាំងបី រមែងបានក្នុងន័យបី គឺក្នុង
 អព្យាកតបទ ជាមួយនឹងអព្យាកតបទ, កុសលបទ ជាមួយនឹងអព្យាកតបទ,
 អកុសលបទ ជាមួយនឹងអព្យាកតបទ ។ ពីរបទនេះ គឺ **បុគ្គលោមិ**
សេនាសនម្បិ ពោលគឺបុគ្គលក្តី សេនាសនៈក្តី ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ត្រាស់
 ដោយអំណាចនៃបកតុបនិស្សយប្បច្ច័យ ។ ពិតមែនហើយ បុគ្គល និង
 សេនាសនៈទាំងពីរនេះ ជាបច្ច័យដ៏មានកម្លាំង ដល់ការប្រព្រឹត្តទៅនៃ **កុសល**
និងអកុសល ។ ឯការវៈនៃបុគ្គល និងសេនាសនៈនោះ ជាបច្ច័យក្នុងអធិការ
 នេះ អ្នកសិក្សា តប្បវិជ្រាបដោយអំណាចនៃបច្ច័យដោយអមៗ ។ ពណ៌នា
 បាលី ក្នុងខុបនិស្សយប្បច្ច័យនេះ មានតែប៉ុណ្ណោះ ។

ក៏ឈ្មោះថា **ខុបនិស្សយប្បច្ច័យ** បានដល់ ធម៌ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុង
 ភូមិ ៤ ទាំងអស់ ព្រមជាមួយនឹងបញ្ញត្តិប្រភេទខ្លះ ។ ប៉ុន្តែ កាលបើពោល
 ដោយវិភាគ មាន ៣ យ៉ាង ដោយអំណាចនៃអារម្មណ្តុបនិស្សយប្បច្ច័យ
 ជាដើម ។ បណ្តាខុបនិស្សយប្បច្ច័យ ៣ យ៉ាងនោះ **អារម្មណ្តុបនិស្សយ-**
ប្បច្ច័យ មិនប្លែកផ្សេងអំពីអារម្មណាធិបតិប្បច្ច័យទេ ព្រោះហេតុដូច្នោះ
 អ្នកសិក្សា តប្បវិជ្រាបដោយការចែកមានប្រការផ្សេងៗ តាមន័យ
 ដែលខ្ញុំពោលហើយអំពីខាងដើមនោះឯង, **អនន្តរុបនិស្សយប្បច្ច័យ មិនផ្សេង**
អំពីអនន្តរប្បច្ច័យទេ, សូម្បីអនន្តរុបនិស្សយប្បច្ច័យនោះ អ្នកសិក្សាតប្បវិ

កាន់យកដោយការចែកមានប្រការផ្សេងៗ តាមន័យដែលខ្ញុំពោលហើយ ក្នុងខាងដើមដូចគ្នាចុះ ។ អ្នកសិក្សាកប្បីជ្រាបនូវវិនិច្ឆ័យ សូម្បីដោយធម៌ ដែលជាបច្ចុប្បន្ននៃបច្ចុប្បន្នទាំងពីរនោះ តាមន័យដែលខ្ញុំពោលទុកហើយ ក្នុងអធិបតិប្បច្ច័យ និងអនន្តរប្បច្ច័យទាំងនោះឯង ។ ក៏កាលបើពោល ដោយអំណាចនៃជាតិ **បកតូបនិស្សយប្បច្ច័យ មាន ៥ យ៉ាង** គឺកុសលជាតិ អកុសលជាតិ វិបាកជាតិ កិរិយាជាតិ និងរូបជាតិ ។ ឯបកតូបនិស្សយ- ប្បច្ច័យដែលចែកដោយអំណាចនៃជាតិ មានកុសលជាតិជាដើម បើពោល ដោយប្រភេទនៃធម៌ដែលកើតក្នុងភូមិផ្សេងៗ ហើយ មានច្រើនណាស់ ។ អ្នកសិក្សា កប្បីជ្រាបនូវវិនិច្ឆ័យដោយការចែក មានប្រការផ្សេងៗ ក្នុង ឧបនិស្សយប្បច្ច័យយ៉ាងនេះសិនចុះ ។

ក្នុង **បកតូបនិស្សយប្បច្ច័យ** ដែលបានចែកហើយ ដូចខ្ញុំពោលមក នេះ, កុសលដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិបី ជាបកតូបនិស្សយប្បច្ច័យដល់ធម៌ ទាំង ៤ នេះ គឺដល់កុសលក្នុងភូមិ ៤, អកុសល, វិបាក និងកិរិយា ។ លោកុត្តរធម៌ មិនមែនជាបកតូបនិស្សយប្បច្ច័យដល់អកុសលធម៌តែម្យ៉ាង ទេ ។ ប៉ុន្តែ ជាបច្ច័យដល់អកុសលរបស់បុគ្គលដទៃបាន ដោយន័យថា “លោកុត្តរធម៌ដែលអាចារ្យរបស់ខ្ញុំឲ្យកើតឡើងហើយ” ជាដើម, ឬដោយ ន័យនេះថា “លោកុត្តរធម៌នឹងកើតឡើងដល់បុគ្គលណា, ព្រោះញ៉ាំងសេចក្តី

បុស្សាឲ្យកើតឡើងក្នុងវិមោក្ខដ៏កំពូលរបស់បុគ្គលនោះ អកុសលធម៌ជាបកត្ថុប-
 និស្សយប្បច្ច័យដល់ខ្លួនដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៤ ទាំងអស់” ។ ម្យ៉ាងទៀត
 វិបាកដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិបី ក៏ជាបកត្ថុបនិស្សយប្បច្ច័យដល់ខ្លួន ដែល
 ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៤ ដូចគ្នាដែរ ។ ក្នុង លោកុត្តរវិបាក ផលខាងក្រោយបី
 មិនមែនជាបកត្ថុបនិស្សយប្បច្ច័យដល់អកុសលប៉ុណ្ណោះទេ ។ ផលខាងលើ
 គឺអរហត្តផល ក៏មិនមែនជាបកត្ថុបនិស្សយប្បច្ច័យ សូម្បីដល់កុសល
 ឡើយ ។ តាមន័យមុននេះឯង លោកុត្តរធម៌ដែលកើតដល់បុគ្គលណាមួយ,
 លោកុត្តរវិបាកទាំងអស់ ក្នុងសន្តានរបស់បុគ្គលនោះ ជាបកត្ថុបនិស្សយ-
 ប្បច្ច័យ ដល់អរូបក្ខន្ធ មានកុសលជាដើមទាំងអស់ ។ បកត្ថុបនិស្សយ
 ពោលគឺកិរិយា ជាបច្ច័យដល់ខ្លួន មានអកុសលក្នុងជាដើម ដែលប្រព្រឹត្តទៅ
 ក្នុងភូមិ ៤ ។ បកត្ថុបនិស្សយ គឺរូប ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។ ប៉ុន្តែ
 រូប ខ្លួនឯង មិនបានជាឧបនិស្សយប្បច្ច័យ តាមន័យដែលមានមកហើយ
 ក្នុងមហាបករណ៍ ឈ្មោះថា បដ្ឋាននេះទេ ។ បើតាមបរិយាយដែលមានមក
 ហើយក្នុងព្រះសូត្រ ក៏គួរ ។ អ្នកសិក្សា តប្បវិជ្ជាបន្តវិនិច្ឆ័យដោយធម៌
 ដែលជាបច្ច័យប្បន្ន ក្នុងឧបនិស្សយប្បច្ច័យនេះ ដូចពណ៌នាមកហើយចុះ។

ចប់និទ្ទេសនៃឧបនិស្សយប្បច្ច័យ

---

១០. ពណ៌នាអំពីទិស្ទេសនៃបុរេជាតប្បច្ច័យ

អ្នកសិក្សាភូគប្បវិជ្ជាបរិនិច្ឆ័យក្នុងទិស្ទេសនៃ **បុរេជាតប្បច្ច័យ** តទៅ ៖

ឈ្មោះថា **បុរេជាត** ក្នុងពាក្យថា **បុរេខាតប្បច្ច័យ** នេះ **ជាបច្ច័យ**
ដល់ធម៌ណា, ត្រូវកើតមុនធម៌នោះ គឺកន្លងហួសជាតិក្លាណៈ (ឧប្បាទក្លាណៈ)
ទៅដល់បីតិខណៈហើយ ។

ពាក្យថា “**ចក្ខុយក្ខន្ធ**” ជាដើម ព្រះមានព្រះភាកទ្រង់ត្រាស់ ដោយ
អំណាចនៃវត្ថុបុរេជាតប្បច្ច័យ ។ ពាក្យថា “**រូបាយក្ខន្ធ**” ជាដើម ព្រះ
មានព្រះភាក ត្រាស់ដោយអំណាចនៃអារម្មណបុរេជាតប្បច្ច័យ ។ ពាក្យថា
“**កិញ្ញិ កាលំ បុរេខាតប្បច្ច័យន** = ក្រាខ្លះ ជាបច្ច័យ ដោយអំណាចនៃ
បុរេជាតប្បច្ច័យ” ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សំដៅដល់បវត្តិកាល ។ ពាក្យថា
“**កិញ្ញិ កាលំ បុរេខាតប្បច្ច័យន** = ក្រាខ្លះ ក៏មិនជាបច្ច័យ ដោយ
អំណាចនៃបុរេជាតប្បច្ច័យទេ” ទ្រង់ត្រាស់សំដៅយកបដិសន្ធិកាល ។
បុរេនេះ មានមកហើយដោយអំណាចនៃវត្ថុ និងអារម្មណ៍ ក្នុងបញ្ចុទ្ធារ
ទាំងអស់ មិនបានមានមកដោយអំណាចនៃវត្ថុក្នុងមនោទ្ធារទេ, តែក្នុង
បញ្ញាវារៈ បានអារម្មណបុរេជាតប្បច្ច័យ សូម្បីក្នុងមនោទ្ធារផង ព្រោះបុរេ
មានមកហើយថា “**ព្រះសេក្កៈ ឬបុប្ផជន រមែងឃើញច្បាស់នូវវត្ថុ ជា**

អារម្មណ៍ដែលកើតមុន ដោយសេចក្តីជា ‘អនិច្ចំ ទុក្ខំ អនត្តា’ ។ ចំណែក ក្នុងទីនេះ ទ្រង់សម្តែងទេសនាដោយអំណាចនៃធម៌ដែលមានចំណែកនៅ សល់ ។ ពណ៌នាបុរេជាតប្បច្ច័យនិទ្ទេស មានត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ ។

បុរេជាតប្បច្ច័យនេះ មានតែរូបសុទ្ធៗ ។ **ឯរូបនោះ បានដល់**

រូបរូប * ១៨ **ប៉ុណ្ណោះ** (រូបដែលបែកធ្លាយ ព្រោះបច្ច័យដែលជាសត្រូវ មានត្រជាក់ និងក្តៅជាដើម) **ដែលកន្លងហួសឧប្បាទក្ខណៈហើយ ចូលដល់**

បរិកិខណៈ ។ រូបទាំងអស់ មាន ២ យ៉ាង គឺជាវត្ថុបុរេជាតប្បច្ច័យ និង អារម្មណ៍បុរេជាតប្បច្ច័យ ។ ក្នុងពីរយ៉ាងនេះ រូបនេះ គឺចក្ខុយតនៈ ។ ល ។ កាយាយតនៈ វត្ថុរូប ឈ្មោះថា **វត្ថុបុរេជាត**; រូបនៅសល់ទាំង ១២ ដែលមានមក និងមិនមានមកក្នុងបាលី គឺរូប សំឡេង ក្លិន រស ធាតុ ៤ ឥន្ទ្រិយ ៣ (គឺភារវរូប ២ និងជីវិតរូប ១) កវឡិក្ការាហារ ១ ឈ្មោះថា **អារម្មណ៍បុរេជាត** ។ អ្នកសិក្សា តប្បជ្រាបនូវវិនិច្ឆ័យដោយ ការបែក មានប្រការផ្សេងៗ ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យនេះ ដូចបានពណ៌នាមក ហើយចុះ ។

---

* រូបរូប សំដៅដល់ និប្បន្ឋរូប ១៨ ។

ក៏ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យដែលចែកបានរួចហើយ ដូចដែលខ្ញុំសម្តែងមក
 នេះ ចក្ខុយតនៈ ជាបច្ច័យដល់ចក្ខុវិញ្ញាណចិត្ត ២ ដួង ដោយអំណាចនៃ
 បុរេជាតប្បច្ច័យ, អាយតនៈ ៤ ក្រៅអំពីនេះ ក៏ដូចគ្នា គឺជាបុរេជាតប្បច្ច័យ
 ដល់សោតវិញ្ញាណចិត្ត ២ ដួងជាដើមដែរ ។ វត្ថុរូបជាបុរេជាតប្បច្ច័យ ដល់
 ចិត្ត និងចេតសិក ដែលជាកុសល អកុសល និងអព្យាក្រឹត ដែលប្រព្រឹត្តទៅ
 ក្នុងភូមិ ៤ ទាំងអស់ នៅសល់ពីនេះ រៀបចំកិច្ចបញ្ជីវិញ្ញាណចិត្ត និងអរូប-
 វិបាក ៤ ចេញ ។ អារម្មណ៍ ៥ មានរូបារម្មណ៍ជាដើម ជាបុរេជាត-
 ប្បច្ច័យដោយចំណែកមួយ ដល់ទិបញ្ជីវិញ្ញាណចិត្តដង និងដល់មនោធាតុ ៣
 ដង ។ រូបរូបទាំង ១៨ យ៉ាងនោះ ជាបុរេជាតប្បច្ច័យដល់ធម៌ទាំង ៦
 នេះ គឺកាមាវចរកុសល អភិញ្ញាកុសល ដែលកើតអំពីរូបារម្មណ៍ អកុសល
 និងកាមាវចរវិបាក ដែលកើតឡើងជាតទរម្មណ៍ កាមាវចរកិរិយា និង
 អភិញ្ញាកិរិយាដែលកើតអំពីរូបារម្មណ៍ ។ អ្នកសិក្សា គប្បីជ្រាបនូវវិនិច្ឆ័យ
 សូម្បីដោយធម៌ដែលជាបច្ច័យប្បន្ន ក្នុងបុរេជាតប្បច្ច័យនេះ ដូច្នោះចុះ ។

ចប់និទ្ទេសនៃបុរេជាតប្បច្ច័យ

.....

១១. ពណ៌នាអំពីនិទ្ទេសនៃបច្ច័យ

អ្នកសិក្សាគប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងនិទ្ទេសនៃ **បច្ច័យជាតប្បច្ច័យ** តទៅ ៖

បទថា “**បច្ឆាខាតា**” សេចក្តីថា ធម៌ដែលកើតខាងក្រោយ នឹងជា
 បច្ច័យដល់កាយណា, នឹងត្រូវកើតឡើងក្នុងកាលដែលកាយនោះ កើតឡើង
 ហើយតាំងនៅ ។ បទថា “**បុរុខាតស្ស**” គឺជាបច្ច័យដល់ធម៌ដែលកើតឡើង
 មុនឧប្បាទក្នុងរូបរបស់បច្ច័យធម៌ទាំងនោះ កន្លងហួសខណៈកើត ទៅដល់ខណៈ
 តាំងនៅ ។ ពីរបទថា “**ឥមស្ស កាយស្ស**” គឺជាបច្ច័យដល់កាយនេះ
 ពោលគឺមហាក្ខត្រូប និងឧបាទាយរូប ដែលកើតអំពីសម្បជ្ជាន ៤ និង
 សម្បជ្ជាន ៣ ។ ក្នុងសេចក្តីនេះ ពាក្យថា “កាយដែលកើតអំពីសម្បជ្ជាន ៣”
 អ្នកសិក្សា គប្បីជ្រាបនូវកាយនៃព្រហ្មចារិសជ្ជាជាដើម ព្រោះមិនមាន
 អាហារជាសម្បជ្ជាន ។ នេះជាការអធិប្បាយបាលីក្នុងអធិការនេះ ។

ឈ្មោះថា **បច្ឆាជាតប្បច្ច័យ** នេះ ពោលដោយសង្កេត បានដល់
 អរូបក្ខន្ធក្នុងភូមិ ៤ ដ៏សេស រៀរចាកអរូបវិបាកចេញ ។ បច្ឆាជាត-
 ប្បច្ច័យនោះ ពោលដោយអំណាចនៃជាតិ មាន ៤ ជាតិ ដោយចែកជា
 កុសល អកុសល វិបាក និងភិរិយា ។ អ្នកសិក្សា គប្បីជ្រាបនូវវិនិច្ឆ័យ
 ដោយការចែក មានប្រការផ្សេងៗ ក្នុងបច្ឆាជាតប្បច្ច័យនេះ ដូចសម្តែង
 មកហើយ ។

ក្នុងបច្ឆាជាតប្បច្ច័យដែលចែកបានរួចហើយ ដូចខ្ញុំបានសម្តែងមកនេះ
 កុសលដែលកើតឡើងក្នុងភូមិ ៤ និងអកុសលក្នុងបញ្ចវេកាការភព ជាបច្ឆា-

ជាតប្បច្ច័យដល់រូបកាយដែលមានសម្មជាន ៤ និងសម្មជាន ៣ ដែលកន្លង
 ហួសខប្បាទកុណៈមកដល់បីតិខណៈ ។ សូម្បីក្នុងចំណែកវិបាក កាមាវចរ-
 វិបាក និងរូបាវចរវិបាកដ៏សេស រឿងវិបាកដែលធ្វើបដិសន្ធិកិច្ច ជាបច្ច័-
 យជាតប្បច្ច័យដោយចំណែកមួយ, សូម្បីក្នុងលោកុត្តរវិបាក ដែលកើតឡើង
 ក្នុងបញ្ចវេការភព ក៏ជាបច្ច័យជាតប្បច្ច័យដល់រូបកាយនោះដូចគ្នាដែរ ។
 កិរិយាចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៣ ចំពោះការកើតឡើងក្នុងបញ្ចវេការភព
 ប៉ុណ្ណោះ ជាបច្ច័យជាតប្បច្ច័យដល់កាយ មានប្រការដូចពោលមកហើយ ។
 អ្នកសិក្សាភិក្ខុប្រាសាទប្រាសាទវិនិច្ឆ័យ សូម្បីដោយធម៌ដែលជាបច្ច័យប្បន្ត
 ក្នុងបច្ច័យជាតប្បច្ច័យនេះ ដូចបានពណ៌នាមកហើយនេះឯង។

ចប់និទ្ទេសនៃបច្ច័យជាតប្បច្ច័យ

.....

១២. ពណ៌នាអំពីនិទ្ទេសនៃអាសេវនប្បច្ច័យ

អ្នកសិក្សាភិក្ខុប្រាសាទវិនិច្ឆ័យក្នុងនិទ្ទេសនៃ **អាសេវនប្បច្ច័យ** តទៅ ៖
 ក្នុងន័យទាំងអស់ថា “ **មុទិមា មុទិមា** ” អ្នកសិក្សាភិក្ខុប្រាសាទ
 បានដល់ ធម៌ដែលរលត់ទៅតាមលំដាប់ដោយល្អ ។ **សូរថា** ព្រោះហេតុអ្វី
 បានជាក្នុងអធិការនេះ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់មិនធ្វើនិទ្ទេសព្រមទាំងធម៌
 ដែលមានជាតិផ្សេងគ្នា ដោយន័យជាដើមថា “ កុសលធម៌ដែលកើតមុនៗ

ជាបច្ច័យដល់អព្យាកតធម៌ដែលកើតក្រោយៗ ” ដូចក្នុងអន្តរប្បច្ច័យទៅ ?
 ឆ្លើយថា ព្រោះធម៌ទាំងឡាយ មិនអាចញ្ចាំងធម៌ទាំងឡាយដទៃ ឲ្យកាន់យក
 កតិរបស់ខ្លួនបាន ។ ពិតមែនហើយ ធម៌ដែលមានជាតិផ្សេងគ្នា កាលនឹង
 ញ្ចាំងធម៌ដែលមានជាតិខុសគ្នា ឲ្យសម្រេចសេចក្តីជាធម៌រហ័សរហួន និង
 មានកម្លាំង ដោយគុណ គឺអាសេវនៈ មិនអាចញ្ចាំងធម៌ទាំងនោះ ឲ្យកាន់យក
 កតិរបស់ខ្លួន ពោលគឺភារៈជាកុសលជាដើមបានទេ ។ ព្រោះហេតុដូច្នោះ
 អ្នកសិក្សា តប្បីជ្រាបថា ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់មិនធ្វើនិទ្ទេស ព្រមទាំងធម៌
 ដែលមានជាតិខុសគ្នាទាំងនោះឡើយ ទ្រង់ធ្វើនិទ្ទេសរួមជាមួយនឹងធម៌ដែល
 មានជាតិដូចគ្នា និងធម៌ដែលអាចញ្ចាំងធម៌ដទៃ ឲ្យកាន់យកកតិរបស់ខ្លួន
 ពោលគឺភារៈជាកុសលជាដើម ជាពិសេសទៅ ដោយភារៈដែលមានកម្លាំង
 ខ្លាំងជាង រវៀសរវៃជាង ព្រោះអាសេវនៈ ពោលគឺការសន្សំទុក ។ សួរថា
 កាលបើដូច្នោះ ហេតុអ្វី ទើបទ្រង់មិនកាន់យកវិបាកព្យាកតៈផងទៅ ?
 ឆ្លើយថា ព្រោះមិនមានអាសេវនៈ ។ ពិតមែនហើយ វិបាក គឺភារៈដ៏អ្និន
 ដោយអំណាចនៃកម្ម ជាសភារៈដែលត្រូវកម្មធ្វើឱ្យប្រែប្រួលទៅ រមែង
 ប្រព្រឹត្តទៅ យ៉ាងណា, ការព្យាយាម (ក្នុងការឱ្យផល) នឹងអស់កម្លាំង វិបាក
 នោះ ទើបមិនអាចឱ្យវិបាកដទៃកាន់យក គឺទទួលយកសភាពរបស់ខ្លួន
 ហើយកើតឡើងដោយគុណ គឺអាសេវនៈបាន ទាំងវិបាក (ថ្វី) ក៏មិនបាន

កាន់យកអានុភាពរបស់ វិបាកចាស់ដែលកើតឡើងបានដែរ ។ ប៉ុន្តែ វិបាក
ត្រូវកម្លាំងកម្មបន្សាត់ទៅ កើតឡើងហាក់បីដូចជាធ្លាក់ទៅ ព្រោះហេតុនោះ
ក្នុងវិបាកទាំងអស់ ទើបមិនមានអាសេវនៈ ព្រោះភាវៈនៃវិបាក មិនមាន
អាសេវនៈដូចពោលមកហើយ ទើបព្រះមានព្រះភាគទ្រង់មិនកាន់យក (ក្នុង
អធិការនៃអាសេវនៈប្បច្ច័យនេះ) ទេ ។ វិបាកនេះ សូម្បីនឹងកើតក្នុងលំដាប់
នៃកុសល អកុសល និងកិរិយា ក៏រមែងមិនបានទទួលនូវគុណ គឺអាសេវនៈ
ព្រោះមានការប្រព្រឹត្តទៅ ដោយអាស្រ័យកម្ម ព្រោះហេតុដូច្នោះ ធម៌មាន
កុសលធម៌ជាដើម ទើបមិនជាអាសេវនៈប្បច្ច័យដល់វិបាកនោះឡើយ ។
ម្យ៉ាងទៀត កុសលធម៌ ជាដើមទាំងនេះ មិនជាអាសេវនៈប្បច្ច័យដល់វិបាក
ទេ ព្រោះមានជាតិផ្សេងគ្នា ក៏បាន ។ ក៏កាលបើពោលដោយភូមិ
ឬអារម្មណ៍ហើយ ធម៌ទាំងឡាយ ឈ្មោះថា មានជាតិផ្សេងគ្នា រមែងមិន
មាន ។ ព្រោះហេតុដូច្នោះ ការមាវចរកុសល និងកិរិយា ទើបជាអាសេវនៈ-
ប្បច្ច័យដល់មហក្កតកុសល មហក្កតកិរិយា និងអនុលោមតាមកុសលដែល
មានសង្ខារជាអារម្មណ៍ និងដល់កោត្រភូកុសល ដែលមាននិព្វានជាអារម្មណ៍
បាន; ពណ៌នាបាលីក្នុងនិទ្ទេសនៃអាសេវនៈប្បច្ច័យមានតែប៉ុណ្ណោះ ។
អាសេវនៈប្បច្ច័យនេះ ដោយជាតិ មាន ៣ ប៉ុណ្ណោះ គឺកុសល អកុសល
និងកិរិយាព្យាកតៈ ។ ក្នុង ៣ យ៉ាងនេះ កុសលពោលដោយភូមិ មាន

៣ គឺការាវចរភូមិ រូបាវចរភូមិ និងអរូបាវចរភូមិ ។ អកុសល
 ជាការាវចរប៉ុណ្ណោះ, កិរិយាព្យាគតៈ មាន ៣ ភូមិ គឺការាវចរភូមិ
 រូបាវចរភូមិ និងអរូបាវចរភូមិ; ឈ្មោះថា អាសេវនប្បច្ច័យដែលជា
 លោកុត្តរ មិនមានទេ ។ អ្នកសិក្សា តប្បីជាបន្តវិនិច្ឆ័យដោយការចែក
 មានប្រការផ្សេងៗ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យនេះ ដូចពោលមកហើយ ។
 ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យដែលចែកហើយ ដូចបានពោលមកនេះ **ការាវចរ-**
កុសល ជាអាសេវនប្បច្ច័យដល់ការាវចរកុសល ដែលកើតក្នុងលំដាប់
 នៃខ្លួន ។ ក្នុងអាសេវនប្បច្ច័យ **ការាវចរកុសល** ដែលជាញាណសម្បយុត្ត
 ជាអាសេវនប្បច្ច័យដល់ពួកធម៌ទាំងនេះ គឺរូបាវចរកុសល អរូបាវចរកុសល
 លោកុត្តរកុសល ដែលមានវេទនាដូចខ្លួនដែរ ។ ចំណែក **រូបាវចរកុសល**
 ជាអាសេវនប្បច្ច័យ ដល់រូបាវចរកុសលប៉ុណ្ណោះ ។ **អរូបាវចរកុសល**
 ជាអាសេវនប្បច្ច័យ ដល់អរូបាវចរកុសលប៉ុណ្ណោះ ។ **អកុសល** ក៏ជា
 អាសេវនប្បច្ច័យ ដល់អកុសលដូចគ្នាដែរ ។ ចំណែកកិរិយាធម៌ ពោលគឺ
ការាវចរកិរិយា ជាអាសេវនប្បច្ច័យដល់ការាវចរកិរិយា ។ ធម៌ ពោលគឺ
 ការាវចរកិរិយាណា ជាញាណសម្បយុត្ត, ធម៌នោះ ជាអាសេវនប្បច្ច័យ
 ដល់ធម៌ទាំងនេះ គឺរូបាវចរកិរិយា អរូបាវចរកិរិយា ដែលមានវេទនា
 ដូចនឹងខ្លួនដែរ ។ **រូបាវចរកិរិយា** ជាអាសេវនប្បច្ច័យ ដល់រូបាវចរកិរិយា

ប៉ុណ្ណោះ ។ **អរូបារាមរកិរិយា** ជាអាសេវនប្បច្ច័យ ដល់អរូបារាមរកិរិយា
 ប៉ុណ្ណោះ ។ ចំណែកវិបាក ជាអាសេវនប្បច្ច័យដល់ធម៌យ៉ាងណាមួយ
 ឬធម៌ណាៗ នឹងជាអាសេវនប្បច្ច័យដល់វិបាក រមែងមិនមាន; អ្នកសិក្សា
 កប្បជ្រាបនូវវិនិច្ឆ័យ សូម្បីដោយធម៌ដែលជាបច្ចុយុប្បន្ន ក្នុងអាសេវន-
 ប្បច្ច័យនេះ ដូចពោលមកដូច្នោះហោង ។

ចប់និទ្ទេសនៃអាសេវនប្បច្ច័យ

.....

១៣. ពណ៌នាអំពីនិទ្ទេសនៃកម្មប្បច្ច័យ

អ្នកសិក្សា កប្បជ្រាបនូវវិនិច្ឆ័យក្នុងនិទ្ទេសនៃ **កម្មប្បច្ច័យ** តទៅ ៖

បទថា “**កម្មំ**” បានដល់ **ចេតនាកម្ម** នោះឯង ។ ពីរបទថា

“**កដក្កា ច រូបាណំ** = រូបដែលកើតឡើង ព្រោះត្រូវកម្មធ្វើ (សាង)

ឡើង” ។ បទថា “**កម្មប្បច្ច័យេន**” សេចក្តីថា ដោយអំណាចនៃ

នានាកុណិកកម្មប្បច្ច័យ ដែលអាចឲ្យដល់របស់ខ្លួនកើតឡើងបាន ក្នុងទីបំផុត

នៃកោដិកប្បមិនមែនគឺច ។ **ពិតមែនហើយ កុសលកម្ម និងអកុសលកម្ម**

រមែងមិនឱ្យផលក្នុងខណៈដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តទៅ; បើនឹងគប្បីឱ្យផល (ក្នុង

ខណៈនោះ) មែន, បុគ្គលធ្វើកុសលកម្មយ៉ាងណាដែលជាហេតុឱ្យចូលដល់

ទេវលោក, ក៏នឹងគប្បីក្លាយជាទេវតាក្នុងខណៈនោះតែម្តង ដោយអានុភាព
 នៃកម្មនោះឯង ។ ក៏កម្មនោះ ដែលបុគ្គលធ្វើទុកក្នុងខណៈណា, សូម្បី
 នឹងមិនមាននៅក្នុងខណៈដទៃអំពីនោះ រមែងញ្ចាំងផលឱ្យកើតឡើង ក្នុង
 កាលដែលបុគ្គលគប្បីចូលដល់បច្ចុប្បន្ន ឬបន្ទាប់អំពីនោះ ក្នុងពេលមានការ
 ប្រកបព្រមនៃបច្ច័យជ័សេស ព្រោះជាសភាវៈដែលកម្មធ្វើទុកស្រេចហើយ
 ប្រៀបដូចការហាត់ធ្វើសិប្បៈគ្រាដំបូង សូម្បីអស់ដុតទៅហើយ (ទីបំផុត)
 ក៏ឲ្យកើតការធ្វើសិប្បៈគ្រាក្រោយៗ ក្នុងកាលដទៃបាន; ព្រោះហេតុដូច្នោះ
 ទើបព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់ត្រាស់ហៅថា “នានាកូណិកកម្មប្បច្ច័យ” ។
 ពីរបទថា “ចេតនាសម្បយុត្តកានំ ធម្មានំ” សេចក្តីថា ចេតនាយ៉ាងណា
 មួយ ជាបច្ច័យដល់ធម៌ដែលសម្បយុត្តជាមួយនឹងខ្លួន ។ ដោយបទថា
 “តំសមុជ្ឈានំ” នេះ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់កាន់យកកម្មជួរ ក្នុង
 បដិសន្ធិខណៈដែរ ។ ពាក្យថា “កម្មប្បន្ធយេន” នេះ ត្រាស់សំដៅដល់
 ចេតនាដែលកើតព្រមគ្នា ។ ពិតមែនហើយ បណ្តាធម៌ទាំងឡាយ មាន
 កុសលធម៌ជាដើម ចេតនាយ៉ាងណាមួយ ជួយទប់ការៈដល់ធម៌ដ៏សេស
 ដោយភាពជាកិរិយា ពោលគឺសេចក្តីព្យាយាមនៃចិត្ត ។ ព្រោះហេតុដូច្នោះ
 ទើបព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ត្រាស់ហៅថា “សហជាតកម្មប្បច្ច័យ” ។

ពណ៌នាបុណ្យក្នុងកម្មប្បច្ច័យនេះ ប៉ុណ្ណោះសិនចុះ ។ កម្មប្បច្ច័យនេះ

ដោយអត្ថ បានដល់ ចេតនាដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៤ ប៉ុណ្ណោះ;

ព្រោះថា ចេតនានោះ ពោលដោយប្រភេទនៃជាតិ ចែកចេញជា ៤ ជាតិ

គឺកុសលជាតិ អកុសលជាតិ វិបាកជាតិ និងកិរិយាជាតិ ។ ក្នុង ៤

ជាតិនោះ កុសលជាតិពោលដោយភូមិ មាន ៤ ដោយអំណាចនៃ

ការវាចរភូមិជាដើម ។ អកុសលជាតិ មាន ១ ភូមិប៉ុណ្ណោះ; វិបាកជាតិ

មាន ៤ ភូមិ, កិរិយាជាតិ មាន ៣ ភូមិ ។ អ្នកសិក្សា តប្បីជ្រាប

វិនិច្ឆ័យដោយការចែក មានប្រការផ្សេងៗ ក្នុងកម្មប្បច្ច័យ ដូចពោល

មកហើយ ។ ក្នុង **កម្មប្បច្ច័យ** មានការចែកបាន ដូចពោលមកហើយ,

ការវាចរកុសលចេតនា ដែលកើតព្រមគ្នា ជាបច្ច័យដល់ធម៌ ដែលសម្បយុត្ត

ជាមួយនឹងខ្លួន និងរូបដែលមានចិត្តជាសម្បជាន ក្នុងបញ្ចវេកាការភព, ក្នុង

ចតុវេកាការភព ជាបច្ច័យដល់ខ្លួនដែលសម្បយុត្តជាមួយនឹងខ្លួនតែម្យ៉ាង

ប៉ុណ្ណោះ ដោយអំណាចនៃសហជាតកម្មប្បច្ច័យ ។ **ចំណែកចេតនាដែល**

កើតឡើងហើយ រលត់ទៅ ជាបច្ច័យដល់វិបាកកន្លះរបស់ខ្លួន និងកម្មជួររូប

ដោយនានាកុណិកកម្មប្បច្ច័យ ។ ៦ ចេតនានោះ ជាបច្ច័យក្នុងបញ្ច-

វេកាការភពប៉ុណ្ណោះ, មិនជាបច្ច័យក្នុងភពដទៃទេ ។ **រូបវាចរកុសលចេតនា**

ដែលកើតព្រមគ្នា ជាបច្ច័យដល់ធម៌ដែលសម្បយុត្តជាមួយខ្លួន និងដល់រូប ដែលមានចិត្តជាសម្បជ្ជាន ដោយអំណាចនៃសហជាតកម្មប្បច្ច័យ ដោយ ចំណែកមួយ ។ ប៉ុន្តែ **អូបាវចរកុសលចេតនាដែលកើតឡើងហើយ រលត់ទៅ** ជាបច្ច័យដល់វិបាករបស់ខ្លួន និងកម្មជ្ជរូប ដោយអំណាចនៃនានាកុណិក- កម្មប្បច្ច័យ ។ **អូបាវចរកុសលចេតនា និងលោកុត្តរកុសលចេតនា ដែល**

កើតព្រមគ្នា ជាបច្ច័យដល់ធម៌ដែលសម្បយុត្តជាមួយនឹងខ្លួន និងដល់រូប ដែលមានចិត្តជាសម្បជ្ជាន ក្នុងបញ្ចវេការភព, ក្នុងចតុវេការភព ជាបច្ច័យ ដល់ខ្លួនដែលសម្បយុត្តជាមួយនឹងខ្លួនតែម្យ៉ាង ដោយអំណាចនៃសហជាត- កម្មប្បច្ច័យ ។ **ឯចេតនាទាំងពីរនោះ ដែលកើតឡើងហើយ រលត់ទៅ** ជា បច្ច័យដល់វិបាកក្នុងរបស់ខ្លួនៗ ដោយអំណាចនៃនានាកុណិកកម្មប្បច្ច័យ ។

អកុសលចេតនាដែលកើតព្រមគ្នា ជាបច្ច័យដល់ខ្លួនដែលសម្បយុត្តជាមួយខ្លួន និងរូបដែលមានចិត្តជាសម្បជ្ជាន ក្នុងបញ្ចវេការភព, ក្នុងចតុវេការភព ជា បច្ច័យដល់អរូបក្នុងតែប៉ុណ្ណោះ ដោយអំណាចនៃសហជាតកម្មប្បច្ច័យ ។

អកុសលចេតនានោះ ដែលកើតឡើងហើយ រលត់ទៅ ជាបច្ច័យដល់ វិបាកក្នុង និងកម្មជ្ជរូបដោយអំណាចនៃនានាកុណិកកម្មប្បច្ច័យ ។ វិបាក- ចេតនាប៉ែកខាងកាមាវចរ និងរូបាវចរ ជាបច្ច័យដល់ធម៌ដែលសម្បយុត្ត ជាមួយនឹងខ្លួន និងជាបច្ច័យដល់ចិត្តជ្ជរូបក្នុងបវត្តិកាល ដល់កម្មជ្ជរូបក្នុង

បដិសន្ធិកាល ដោយអំណាចនៃសហជាតកម្មប្បច្ច័យ ។ **អរូបាវចរវិបាក-**

ចេតនា ជាបច្ច័យដល់ធម៌ដែលសម្បយុត្តជាមួយខ្លួនតែម្យ៉ាង ដោយ
អំណាចនៃសហជាតកម្មប្បច្ច័យ ។ **លោកុត្តរវិបាកចេតនា** ជាបច្ច័យដល់ធម៌
ដែលសម្បយុត្តជាមួយខ្លួន និងរូប ដែលមានចិត្តជាសមុដ្ឋាន ក្នុងបញ្ច-
វេការភព, ក្នុងបតុវេការភព ជាបច្ច័យដល់អរូបធម៌ប៉ុណ្ណោះ ដោយ
អំណាចនៃសហជាតកម្មប្បច្ច័យ ។ **កិរិយាចេតនា** ដែលកើតក្នុងភូមិទាំងបី
ជាបច្ច័យដល់ធម៌ដែលសម្បយុត្តនឹងចិត្តជួបក្នុងបញ្ចវេការភព ដោយ
អំណាចនៃសហជាតកម្មប្បច្ច័យ ។ កិរិយាចេតនាដែលកើតក្នុងអរូបភព
ជាបច្ច័យដល់អរូបធម៌តែប៉ុណ្ណោះ ដោយអំណាចនៃសហជាតកម្មប្បច្ច័យ ។
អ្នកសិក្សាកប្បិជ្រាបវិនិច្ឆ័យ **សូម្បីដោយធម៌** ដែលជាបច្ច័យប្បន្ន ក្នុង
កម្មប្បច្ច័យនេះ ដូចពោលមកហើយនេះឯង។

ចប់និទ្ទេសនៃកម្មប្បច្ច័យ

១៤. ពណ៌នាអំពីនិទ្ទេសនៃវិបាកប្បច្ច័យ

អ្នកសិក្សាកប្បិជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងនិទ្ទេសនៃ **វិបាកប្បច្ច័យ** តទៅ ៖
សូម្បីរូបដែលកើតអំពីកម្ម ក៏មិនឈ្មោះថា វិបាកដែរ, ព្រោះហេតុ
ដូច្នោះ ទើបព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ត្រាស់ថា “ **និបាកា** ” ហើយត្រាស់ថា

“ចក្ការោ ខន្ធ” ក្នុងព្រះបាលីថា “និបាកា ចក្ការោ ខន្ធ” ។ បាលីនេះ មានមក ដោយអំណាចវិបាកប្បច្ច័យនៃអរូបធម៌ប៉ុណ្ណោះ ដោយប្រការ ដូច្នោះ ។ ប៉ុន្តែ ក្នុងបញ្ហាវារៈរមែងបានវិបាកប្បច្ច័យ សូម្បីដល់ចិត្តជួប នឹងកម្មជួបដែរ ព្រោះព្រះបាលីមានមកហើយថា “ខន្ធ ១ ដែលជាវិបាកា- ព្យាកតៈ ជាបច្ច័យដល់ខន្ធ ៣ និងរូបដែលមានចិត្តជាសមដ្ឋាន ដោយ អំណាចនៃវិបាកប្បច្ច័យ ។ ខន្ធ ១ ដែលជាវិបាកាព្យាកតៈ ជាបច្ច័យដល់ ខន្ធ ៣ នឹងកម្មជួប ក្នុងខណៈបដិសន្ធិ ដោយអំណាចនៃវិបាកប្បច្ច័យ” ។ ប៉ុន្តែក្នុងអធិការនេះ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់បានទេសនាទុក ដោយអំណាច នៃធម៌ដែលមានចំណែកនៅសល់ ។ ពណ៌នាបាលីក្នុងវិបាកប្បច្ច័យនេះ មានត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ ។ វិបាកប្បច្ច័យនេះ ជាវិបាកធម៌ ដោយជាតិ មាន ត្រឹមតែមួយជាតិ (គឺវិបាកជាតិ), ដោយប្រភេទនៃភូមិ ចែកបានជា ៤ ភូមិ ដោយអំណាចនៃកាមាវចរភូមិជាដើម ។ អ្នកសិក្សាភក្សីជ្រាប វិនិច្ឆ័យដោយការចែក មានប្រការផ្សេងៗ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យដូចពោលមក ហើយនេះចុះ ។ ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យដែលបានចែក ដូចអធិប្បាយមកហើយ កាមាវចរវិបាក និងរូបាវចរវិបាក ជាវិបាកប្បច្ច័យដល់ខន្ធដែលសម្បយុត្ត ជាមួយខន្ធ និងជាវិបាកប្បច្ច័យដល់ចិត្តជួបក្នុងបវត្តិកាល ជាវិបាកប្បច្ច័យ ដល់កម្មជួប ក្នុងបដិសន្ធិកាល ។ **អរូបាវចរវិបាក** ជាវិបាកប្បច្ច័យដល់ធម៌

ដែលសម្បយុត្តគ្នាប៉ុណ្ណោះ ។ **លោកុត្តរវិបាក** ជាបច្ច័យដល់ធម៌ដែល
សម្បយុត្តគ្នានឹងចិត្តជួប ក្នុងបញ្ចវេការភព, ជាបច្ច័យដល់ធម៌ដែល
សម្បយុត្តគ្នា ក្នុងបតុវេការភពប៉ុណ្ណោះ ។ អ្នកសិក្សាគប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យ
សូម្បីដោយធម៌ដែលជាបច្ច័យប្បន្ន ក្នុងវិបាកប្បច្ច័យនេះ ដូច្នោះឯង។

ចប់និទ្ទេសនៃវិបាកប្បច្ច័យ

.....

១៥. ពណ៌នាអំពីនិទ្ទេសនៃអាហារប្បច្ច័យ

អ្នកសិក្សាគប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងនិទ្ទេសនៃ **អាហារប្បច្ច័យ** តទៅ ៖

ឱជាភ្នំរូបដែលកើតក្នុងសន្តតិ * ៤ ឈ្មោះថា **អាហារ** ក្នុង
ពាក្យថា “**ភពឡីការេ អាហារេ**” ។ ក៏ព្រោះអាហារនេះ បុគ្គលធ្វើឲ្យជាដុំ
ហើយ បរិភោគលេបចូលទៅប៉ុណ្ណោះ ទើបធ្វើកិច្ចនៃអាហារបាន, ដែលនៅ
ខងក្រៅ មិនអាចធ្វើកិច្ចនៃអាហារបានទេ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបព្រះមាន
ព្រះភាគមិនទ្រង់ត្រាស់ថា “**អាហារេ**” ទេ, ទ្រង់ត្រាស់ថា “**ភពឡីការេ
អាហារេ**” ដូច្នោះវិញ ។ ម្យ៉ាងទៀត ពាក្យថា “**ភពឡីការេ**” នេះ

---

* រូបដែលកើតអំពីសមុដ្ឋាន ៤ គឺ កម្ម ចិត្ត ឧត្ត និងអាហារ ។

ត្រឹមតែជាឈ្មោះនៃអាហារប៉ុណ្ណោះ ព្រោះជាវត្ថុដែលបុគ្គលគប្បីធ្វើឲ្យជាដុំៗ ហើយបរិភោគលេបចូលទៅ ។ អាហារ គឺដស្សៈ ចេតនា និងវិញ្ញាណ ឈ្មោះថា **នាមាហារ** ។ រូបដែលមានកម្មជាសម្បជ្ជាន ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់កាន់យកហើយ ក្នុងពាក្យថា “**តំសមុជ្ជានំ**” នេះ ។ សមពិត ដូចពុទ្ធវិការដែលព្រះអង្គត្រាស់ទុកក្នុងបញ្ហាវារៈថា “ក្នុងខណៈ បដិសន្ធិ អាហារដែលជាវិបាកព្យាកតៈ ជាបច្ច័យដល់ខន្ធដែលសម្បយុត្ត នឹងរូប ដែលកើតអំពីកម្ម ដោយអំណាចនៃអាហារប្បច្ច័យ” ។ ពណ៌នាបាលីក្នុង អាហារប្បច្ច័យ មានត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ ។ ក៏អាហារប្បច្ច័យនេះ ដោយ សន្តេប បានដល់ ធម៌ ៤ យ៉ាងប៉ុណ្ណោះ គឺកត្តិវិញ្ញាណាហារ ដស្សាហារ ចេតនាហារ និងវិញ្ញាណាហារ ។ ក្នុងអាហារ ៤ យ៉ាងនេះ នាមាហារ ៣ ដែលនៅសល់ រៀនកត្តិវិញ្ញាណាហារចេញ ពោលដោយអំណាចនៃជាតិ ចែក បាន ៤ ជាតិ គឺជាកុសល អកុសល វិបាក និងកិរិយា ។ ពោលដោយ ប្រភេទនៃភូមិ នាមាហារទាំងនេះ ចែកបានច្រើនយ៉ាងទៀត គឺកុសលចែក បាន ៤ ភូមិ, អកុសល ១ ភូមិ, វិបាក ៤ ភូមិ និងកិរិយា ៣ ភូមិ ។ ចំណែកកត្តិវិញ្ញាណាហារដោយជាតិ ជាអព្យាក្រឹត, ដោយភូមិ ជាកាមាវចរ តែម្យ៉ាង ។ អ្នកសិក្សា គប្បីជ្រាបនូវវិនិច្ឆ័យដោយការចែក មានប្រការ ផ្សេងៗ ក្នុងអាហារប្បច្ច័យនេះ ដូចពោលមកហើយ ។

ក្នុងអាហារប្បច្ច័យដែលចែក ដូចបានពោលមកហើយនេះ អាហារ
 ដែលជាកុសល ៣ យ៉ាង ក្នុងភូមិទាំង ៤ ជាបច្ច័យដល់ធម៌ដែលសម្បយុត្ត
 ជាមួយនឹងខ្លួន និងរូបដែលមានចិត្តជាសមុដ្ឋាន ក្នុងបញ្ចវេកាការភព ដោយ
 អំណាចនៃអាហារប្បច្ច័យ, អាហារដែលនៅសល់ រៀនរូបារវចរវិញ្ញាណចេញ
 ជាបច្ច័យដល់ធម៌ដែលសម្បយុត្តក្នុងតៃប៉ុណ្ណោះ ក្នុងអរូបភព ដោយអំណាច
 នៃអាហារប្បច្ច័យ ។ សូម្បីក្នុងអាហារដែលជាកុសល ក៏មានន័យដូចគ្នា
 នេះដែរ ។ អាហារដែលជាវិបាកទាំង ៤ ភូមិ ជាអាហារប្បច្ច័យដល់ធម៌
 ដែលសម្បយុត្តក្នុងទីទាំងពួង ។ ក្នុងអធិការនេះ ការវាចរវិបាក និង
 រូបារវចរវិបាកដែលកើតក្នុងបញ្ចវេកាការភព ជាអាហារប្បច្ច័យដល់ចិត្តជួរ
 ក្នុងបរិតិកាល, ដល់កម្មជួរក្នុងបដិសន្ធិកាល ។ អាហារដែលជាលោកុត្តរ-
 វិបាក ជាអាហារប្បច្ច័យដល់ចិត្តជួរតៃម្យាង ។ អាហារដែលកើតក្នុង
 អរូបភព រមែងមិនជាបច្ច័យដល់រូបឡើយ ។ អាហារដែលជាកិរិយាទាំង
 ៣ ភូមិ ជាអាហារប្បច្ច័យដល់ធម៌ ដែលសម្បយុត្តនឹងចិត្តជួរ ក្នុងបញ្ច-
 វេកាការភព ។ អាហារដែលជាការវាចរ និងអរូបារវចរ ជាអាហារប្បច្ច័យ
 ដល់ធម៌ដែលសម្បយុត្តក្នុងប៉ុណ្ណោះ ក្នុងអរូបភព ។ កតទ្ធិវិញ្ញាណដែល
 កើតឡើងក្នុងសន្តតិ ៤ ព្រះមានព្រះភាកទ្រង់ត្រាស់ទុក ដោយមិនប្លែកគ្នាថា
 ជាបច្ច័យដល់កាយនេះ ក៏ពិតមែន, ប៉ុន្តែ កាលបើពោលដោយប្លែកគ្នា
 ក្នុងអធិការនេះ កតទ្ធិវិញ្ញាណនេះ ជាសភាវៈឲ្យកើតរូប ដែលមានអាហារ

ជាសម្មជ្ជាន ដោយជនកសត្តិ និងតាមរក្សារូបដែលមាន អាហារជាសម្មជ្ជាន ដោយអនុបាលកសត្តិ ដោយអំណាចនៃអាហារប្បច្ច័យ, អធិប្បាយថា (កតត្ថិក្ការាហារ) ជាបច្ច័យដល់សន្តតិរូបដែលមានសម្មជ្ជាន ៣, ដែល នៅសល់ ដោយអំណាចនៃអាហារប្បច្ច័យ ព្រោះចិញ្ចឹមរូបទុក ។ អ្នកសិក្សា កប្បីជ្រាបនូវវិនិច្ឆ័យ សូម្បីដោយធម៌ដែលជាបច្ច័យប្បន្ន ក្នុងអាហារប្បច្ច័យ នេះ ដូចបានពណ៌នាមកហើយ ។

ចប់និទ្ទេសនៃអាហារប្បច្ច័យ

.....

១៦. ពណ៌នាអំពីនិទ្ទេសនៃឥន្ទ្រិយប្បច្ច័យ

អ្នកសិក្សាកប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងនិទ្ទេសនៃ **ឥន្ទ្រិយប្បច្ច័យ** តទៅ ៖

បទថា “**ចក្កន្ទ្រិយំ**” ឥន្ទ្រិយ គឺចក្ក ។ បទថា “**ឥន្ទ្រិយប្បច្ច័យេន**”

សេចក្តីថា ចក្កន្ទ្រិយជាដើមនោះ ខ្លួនឯងកើតមុន ហើយជាបច្ច័យដល់អរូបធម៌ តាំងអំពីកើត ទៅរហូតដល់រលត់ ដោយអំណាចនៃឥន្ទ្រិយប្បច្ច័យ ។

សូម្បីក្នុងសោតិន្ទ្រិយជាដើម ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។ សូម្បី **អរូប-**

ជីវិតិន្ទ្រិយ ក៏ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់សង្រ្គោះចូលក្នុងពាក្យថា **ឥន្ទ្រិយដែល**

មិនមានរូប នេះដែរ ។

ក្នុងពាក្យថា “ គំសមុជ្ជានំ ” នេះ ទ្រង់សង្ក្រាន្តៈ សូម្បីកម្មជួប
 ដោយន័យដែលពោលហើយអំពីខាងដើម ។ សមពិតដូចពុទ្ធតម្រាស់ ដែល
 ព្រះអង្គត្រាស់ទុកក្នុងបញ្ហាវារៈដូច្នោះថា “ ឥន្ទ្រិយ ដែលជាវិបាកព្យាកតៈ
 ជាបច្ច័យ ដល់ខន្ធដែលសម្បយុត្តនឹងកម្មជួបក្នុងខណៈបដិសន្ធិ ដោយ
 អំណាចនៃឥន្ទ្រិយប្បច្ច័យ ” ។ វណ្ណនាបាលីក្នុងនិទ្ទេសនៃឥន្ទ្រិយប្បច្ច័យ
 នេះ មានត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ ។

ឥន្ទ្រិយប្បច្ច័យ នេះ គឺឥន្ទ្រិយ ២០ គត់ រៀរឥត្តិឥន្ទ្រិយ និង
 បុរិសិឥន្ទ្រិយចេញ ។

**ពិតមែនហើយ ឥត្តិឥន្ទ្រិយ និងបុរិសិឥន្ទ្រិយ ជាកំណើតនៃភេទស្រី និង
 ភេទប្រុស ក៏ពិតមែន, ប៉ុន្តែ ក្នុងកាលដែលនៅជាកលៈជាដើម សូម្បីកាល
 ឥត្តិឥន្ទ្រិយ និងបុរិសិឥន្ទ្រិយទាំងនោះ នឹងមាន ក៏មិនសម្រេចសេចក្តីជាឥន្ទ្រិយ-
 ប្បច្ច័យដល់ភេទស្រី និងភេទប្រុសទាំងនោះបានឡើយ; ព្រោះភេទប្រុស និង
 ភេទស្រី នៅមិនទាន់មាន ទាំងមិនជាឥន្ទ្រិយប្បច្ច័យដល់ធម៌ពួកដទៃឡើយ ។**

ពិតមែនហើយ ធម៌ដែលជាឥន្ទ្រិយប្បច្ច័យ និងឈ្មោះថា មិន
 សម្រេចនូវភារៈជាឥន្ទ្រិយប្បច្ច័យដល់ធម៌ដែលមិនប្លែកគ្នា ក្នុងខណៈដែល
 ខ្លួនមាន រមែងមិនមាន; ព្រោះហេតុដូច្នោះ ឥត្តិឥន្ទ្រិយ និងបុរិសិឥន្ទ្រិយទាំង

នោះ ទើបមិនជាឥន្ទ្រិយប្បច្ច័យទេ ។

ឥន្ទ្រិយ និងបុរិសិទ្ធិទាំងនេះ ជាពូជនៃភេទស្រី និងភេទប្រុស ពួកណា, ដោយបរិយាយ ដែលមានមកក្នុងព្រះសូត្រ ឥន្ទ្រិយ និងបុរិសិទ្ធិទាំងនោះ រាប់ថា ជាបកក្ខបនិស្សយប្បច្ច័យដល់ភេទស្រី និងភេទប្រុសទាំង នោះផងដែរ ។

ឥន្ទ្រិយប្បច្ច័យ អ្នកសិក្សាភក្សីជ្រាបថា បានដល់ ឥន្ទ្រិយ ២០ គត់ ។ ឥន្ទ្រិយប្បច្ច័យនោះ ដោយជាតិ ចែកចេញជា ៥ ជាតិ គឺកុសល អកុសល វិបាក កិរិយា និងរូប ។ ក្នុង ៥ ជាតិនេះ កុសល ពោល ដោយអំណាចនៃភូមិ មាន ៤, អកុសល ជាការវាចរភូមិតែម្យ៉ាង, វិបាក មាន ៤ ភូមិ, កិរិយា មាន ៣ ភូមិ, រូប ជាការវាចរភូមិប៉ុណ្ណោះ អ្នកសិក្សាភក្សីជ្រាបនូវវិនិច្ឆ័យដោយការចែក មានប្រការផ្សេងៗ ក្នុង ឥន្ទ្រិយប្បច្ច័យនេះ ដូច្នោះចុះ ។

ក្នុងឥន្ទ្រិយប្បច្ច័យដែលចែកហើយយ៉ាងនេះ **បច្ច័យ គឺឥន្ទ្រិយដែល ជាកុសល** ទាំង ៤ ភូមិ ជាបច្ច័យដល់ធម៌ដែលសម្បយុត្ត និងដល់រូប ដែលមានចិត្តជាសម្បជាន ក្នុងបញ្ចវេកាការភព ដោយអំណាចនៃឥន្ទ្រិយ- ប្បច្ច័យ, ឥន្ទ្រិយដែលជាអកុសល ក៏ដូចគ្នាដែរ ។ កុសល និងអកុសល ដែលនៅសល់ រៀនរូបារវាចរកុសលចេញ ជាបច្ច័យដល់ធម៌ដែលសម្បយុត្តគ្នា

ក្នុងអរូបភព ដោយអំណាចនៃឥន្ទ្រិយប្បច្ច័យ ។

ឥន្ទ្រិយដែលជាវិបាក ទាំង ៤ ភូមិ ជាឥន្ទ្រិយប្បច្ច័យដល់ធម៌ដែលសម្បយុត្តគ្នា ដោយចំណែកមួយ ។ បណ្តាឥន្ទ្រិយដែលជាវិបាកទាំងនេះ ឥន្ទ្រិយដែលជាការវិបាក និងរូបវិបាក កាលកើតក្នុងបញ្ចុ-រោការភព ជាបច្ច័យដល់ចិត្តជួរ ក្នុងបរិតិកាល និងដល់កម្មជួរក្នុងបដិសន្ធិកាល ដោយអំណាចនៃឥន្ទ្រិយប្បច្ច័យ ។ ឥន្ទ្រិយដែលជាលោកុត្តរវិបាក ជាបច្ច័យដល់ចិត្តជួរតែម្យ៉ាង ។ ឥន្ទ្រិយដែលជាលោកុត្តរវិបាក ដែលកើតឡើងក្នុងអរូបភព មិនជាបច្ច័យដល់រូបឡើយ ។

ឥន្ទ្រិយដែលជាកិរិយា ទាំង ៣ ភូមិ ជាឥន្ទ្រិយប្បច្ច័យដល់ធម៌ដែលសម្បយុត្តនឹងចិត្តជួរ ក្នុងបញ្ចុរោការភព ។ ចំណែកឥន្ទ្រិយដែលជាការវិបាកកិរិយា និងអរូបវិបាកកិរិយា រមែងសម្រេចសេចក្តីជាឥន្ទ្រិយប្បច្ច័យដល់ធម៌ដែលសម្បយុត្តក្នុងអរូបភពប៉ុណ្ណោះ ។

ក្នុងរូបឥន្ទ្រិយទាំង ៦ មានចក្ខុនិយជាដើម ចក្ខុនិយជាបច្ច័យដល់ចក្ខុវិញ្ញាណចិត្ត ២ ព្រមទាំងធម៌ដែលសម្បយុត្តក្នុងចំណែកកុសលវិបាក និងអកុសលវិបាក ដោយអំណាចនៃឥន្ទ្រិយប្បច្ច័យ ។ សោតិឥន្ទ្រិយជាដើម ក៏ជាឥន្ទ្រិយប្បច្ច័យ ដល់សោតវិញ្ញាណជាដើម យ៉ាងនោះដែរ ។

រូបជីវិតិឥន្ទ្រិយ ជាបច្ច័យដល់រូបដែលកើតរួមជាមួយនឹងខ្លួន ក្នុងបីតិខណៈ ដោយអំណាចនៃឥន្ទ្រិយប្បច្ច័យ ។ សេចក្តីជាសហជាតប្បច្ច័យ រមែងមិនមានដល់រូបជីវិតិឥន្ទ្រិយនោះទេ ។

អ្នកសិក្សា គប្បីជ្រាបនូវវិនិច្ឆ័យដោយធម៌ដែលជាបច្ចុប្បន្ន ក្នុងឥន្ទ្រិយប្បច្ច័យយ៉ាងនេះឯង ។

ចប់និទ្ទេសនៃឥន្ទ្រិយប្បច្ច័យ

១៧. ពណ៌នាអំពីនិទ្ទេសនៃឈានប្បច្ច័យ

អ្នកសិក្សាគប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងនិទ្ទេសនៃ **ឈានប្បច្ច័យ** តទៅ ៖

បទថា “**ឈានខ្លាំង**” បានដល់ **អង្គឈាន ៧** ពោលគឺវិភក្កៈ វិចារៈ

បីតិ សោមនស្ស ទោមនស្ស ឧបេក្ខា និងចិត្តកត្តតា ដែលកើតឡើងក្នុង ចិត្តដែលនៅសល់ ដោយរៀរទ្វិបញ្ញាវិញ្ញាណចិត្ត ១០ ចេញ ។ ក៏ព្រោះ ពួកនៃវិញ្ញាណ ៥ ត្រឹមតែជាការធ្លាក់ទៅ (នៃចិត្តក្នុងអារម្មណ៍) ឧបេក្ខា សុខ និងទុក្ខ សូម្បីនឹងមាននៅក្នុងចិត្តទាំងនោះ ក៏ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់មិន លើកឡើងថា ជាអង្គឈានទេ ព្រោះមិនមានការចូលទៅសម្លឹងអារម្មណ៍ ។ បណ្តាអង្គឈានទាំងនោះ សូម្បីអង្គឈានក្នុងអហេតុកចិត្តដែលនៅសល់ ក៏ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់មិនលើកឡើង (ថាជាឈានប្បច្ច័យ) ដែរ ព្រោះ ត្រូវកាត់ដាច់ទៅហើយ; ប៉ុន្តែ ការប្រមូលធម៌ (ធម្មសន្តិហៈ) ក្នុងអធិការ នេះ ទ្រង់លើកឡើងទុកដែរ ។

សូម្បីក្នុងបទថា “**តំសមុជ្ឈាននំ**” នេះ អ្នកសិក្សាគប្បីជ្រាបថា

ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់សង្រ្គោះយកកម្មជួរ ។ សមពិតដូចព្រះអង្គត្រាស់ទុក
 ក្នុងបញ្ជាវារៈថា “ក្នុងបដិសន្ធិខណៈ អង្គឈានដែលជាវិបាកាព្យាកតៈ
 ជាបច្ច័យដល់ខន្ធដែលសម្បយុត្តនឹងកម្មជួរ ដោយអំណាចនៃឈាន-
 ប្បច្ច័យ” ។ ពណ៌នាបាលីក្នុងអធិការនេះ មានត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ ។
 ឈានប្បច្ច័យនេះ គឺអង្គឈាន ៧ ចែកដោយប្រភេទនៃជាតិមាន ៤
 គឺកុសល អកុសល វិបាក និងកិរិយា, ពោលដោយអំណាចនៃភូមិម្តងទៀត
 ចែកបាន ១២ ភូមិ គឺកុសល ៤, អកុសល ១, វិបាក ៤ និងកិរិយា
 ៣ ។ អ្នកសិក្សាភក្សីជ្រាបនូវវិនិច្ឆ័យដោយការចែក មានប្រការផ្សេងៗ
 ក្នុងឈានប្បច្ច័យនេះ ដូចពោលមកហើយ ។

ក្នុងឈានប្បច្ច័យដែលចែកចេញយ៉ាងនេះ អង្គឈានដែលជាកុសល
 ទាំង ៤ ភូមិ ជាបច្ច័យដល់ធម៌ដែលសម្បយុត្តនឹងចិត្តជួរ ក្នុងបញ្ចវេការ-
 ភព ដោយអំណាចនៃឈានប្បច្ច័យ ។ អង្គឈានដែលនៅសល់ រៀរអង្គ
 ឈានដែលជារូបារាចរចេញ ជាបច្ច័យដល់ធម៌ដែលសម្បយុត្តន្តាប៉ុណ្ណោះ
 ក្នុងអរូបភព ដោយអំណាចនៃឈានប្បច្ច័យ ។ សូម្បីក្នុងអកុសលជាដើម
 ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។ **អង្គឈានដែលជាកាមាវចរវិបាក និងរូបារាចរ**

វិបាក ជាឈានប្បច្ច័យដល់ធម៌ដែលសម្បយុត្តនឹងចិត្តជួរ ក្នុងបវត្តិកាល,
 ជាឈានប្បច្ច័យដល់ធម៌ដែលសម្បយុត្តនឹងកម្មជួរ ក្នុងបដិសន្ធិកាល ។

អង្គឈានដែលជាអរូបវិបាក ជាឈានប្បច្ច័យដល់ធម៌ ដែលសម្បយុត្តគ្នា (ក្នុងអរូបភព) ប៉ុណ្ណោះ, ឯលោកុត្តរវិបាកដែលកើតក្នុងអរូបភព ក៏ដូចគ្នាដែរ ។ ប៉ុន្តែ ក្នុងបញ្ចវេការភព អង្គឈានដែលជាលោកុត្តរវិបាកនោះ ជាបច្ច័យដល់ចិត្តជួប ដោយអំណាចនៃឈានប្បច្ច័យ ។ អង្គឈានដែលជាកិរិយាទាំង ៣ ភូមិ ជាឈានប្បច្ច័យដល់ធម៌ដែលសម្បយុត្តនឹងចិត្តជួប ក្នុងបញ្ចវេការភព ។ អង្គឈានដែលកើតក្នុងអរូបភព ជាបច្ច័យដល់ធម៌ ដែលសម្បយុត្តគ្នា ដោយអំណាចនៃឈានប្បច្ច័យប៉ុណ្ណោះ ។ អ្នកសិក្សា កប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យ សូម្បីដោយធម៌ដែលជាបច្ចុយុប្បន្ន ក្នុងឈានប្បច្ច័យ នេះ ដូចបានពោលមកហើយនេះឯង ។

ចប់និទ្ទេសនៃឈានប្បច្ច័យ

.....

១៤. ពណ៌នាអំពីនិទ្ទេសនៃបច្ចុប្បច្ច័យ

អ្នកសិក្សាកប្បីជ្រាបនូវវិនិច្ឆ័យក្នុងនិទ្ទេសនៃ **មគ្គប្បច្ច័យ** តទៅ ៖

បទថា “**មគ្គខ្លាតិ**” បានដល់ **អង្គមគ្គទាំង ១២** នេះ គឺបញ្ញា វិតក្កៈ

**សម្មាវាចា សម្មាកម្មន្តៈ សម្មាអាជីវៈ វិរិយៈ សតិ សមាធិ មិច្ឆាទិដ្ឋិ មិច្ឆា-
សង្កប្បៈ មិច្ឆាវាយាមៈ និងមិច្ឆាសមាធិ ដែលកើតឡើងក្នុងចិត្តផ្តសេស រៀរ
អហេតុកចិត្តប្បាទចេញ ។ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់មិនលើកអង្គមគ្គ ក្នុង**

អហេតុកចិត្ត (ជាមគ្គប្បច្ច័យ) ទេ ព្រោះភាវៈនៃមគ្គជាធម៌កើតខាងក្រោយ
ហេតុ ។ ទ្រង់សង្គ្រោះកម្មជួរ ក្នុងបទថា “ តំសមុដ្ឋានានំ ” នេះ ។
 សមពិតដូចព្រះតម្រាស់ដែលព្រះអង្គត្រាស់ទុកក្នុងបញ្ហាវារៈថា **“ អង្គមគ្គ**
ដែលជាវិបាកញាតតៈ ក្នុងខណៈបដិសន្ធិ ជាបច្ច័យដល់ខន្ធដែលសម្បយុត្ត
នឹងកម្មជួរ ដោយអំណាចនៃមគ្គប្បច្ច័យ ” ។ ពណ៌នាបុរាណក្នុងអធិការនេះ
 មានតែត្រឹមប៉ុណ្ណោះ ។

មគ្គប្បច្ច័យនេះ បានដល់ អង្គមគ្គ ១២ បែងចែកដោយប្រភេទនៃ
 ជាតិ មាន ៤ មានកុសលជាតិជាដើម ។ ឯកុសលជាតិជាដើមនេះ ចែក
 ដោយភូមិ មាន ១២ មានការាវចរភូមិជាដើម ។ អ្នកសិក្សាភិក្ខុប្រាជ្ញា
 នូវវិនិច្ឆ័យដោយការចែកមានប្រការផ្សេងៗ ដូចបានពោលមកហើយ ។

ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យដែលចែកបានយ៉ាងនេះ អង្គមគ្គដែលជាកុសលទាំង
 ៤ ភូមិ ជាបច្ច័យដល់ធម៌ដែលសម្បយុត្តនឹងចិត្តជួរ ក្នុងបញ្ហាវារៈភាព
 ដោយអំណាចនៃមគ្គប្បច្ច័យ ។ អង្គមគ្គដែលនៅសល់ រៀរអង្គមគ្គដែលជា
 រូបាវចរចេញ ជាបច្ច័យដល់ធម៌ដែលសម្បយុត្តក្នុងអរូបភាព ដោយអំណាច
 នៃមគ្គប្បច្ច័យ, អធិប្បាយទាំងអស់ លោកធ្វើឲ្យពិស្តារហើយ ដូចក្នុង
 ឈានប្បច្ច័យដែរ ។ អ្នកសិក្សាភិក្ខុប្រាជ្ញានូវវិនិច្ឆ័យ សូម្បីដោយធម៌

ដែលជាបច្ចុយុប្បន្ន ក្នុងមគ្គប្បច្ច័យនេះ ដូចពោលមកហើយនេះឯង។

ចប់និទ្ទេសនៃមគ្គប្បច្ច័យ

.....

១៩. ពណ៌តាអំពីនិទ្ទេសនៃសម្បយុត្តប្បច្ច័យ

បុរាណក្នុងនិទ្ទេសនៃ **សម្បយុត្តប្បច្ច័យ** មានសេចក្តីភ្ជាប់រស់ហើយ ។
ឈ្មោះថា សម្បយុត្តប្បច្ច័យនេះ ពោលដោយសង្កេប បានដល់ អរូបក្ខន្ធ
ទាំងអស់ ។ ដោយប្រភេទចែកបានច្រើនយ៉ាង គឺដោយជាតិ មានកុសល-
ជាតិជាដើម ដោយភូមិ មានការាវចរភូមិជាដើម ។ អ្នកសិក្សា គប្បី
ជ្រាបនូវវិនិច្ឆ័យដោយការចែក មានប្រការផ្សេងៗ ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យ
នេះ ដូចបានពោលមកហើយចុះ ។

ក្នុងសម្បយុត្តប្បច្ច័យដែលបានចែកហើយយ៉ាងនេះ បណ្តាកុសលក្ខន្ធ
ទាំង ៤ ភូមិ ខន្ធ ១ ជាបច្ច័យដល់ខន្ធ ៣ ដោយអំណាចនៃសម្បយុត្ត-
ប្បច្ច័យ, ខន្ធ ៣ ជាបច្ច័យដល់ខន្ធ ១, ខន្ធ ២ ជាបច្ច័យដល់ខន្ធ ២ ។
កុសលក្ខន្ធទាំងអស់ ជាបច្ច័យដល់គ្នានឹងគ្នា ដោយអំណាចនៃសម្បយុត្ត-
ប្បច្ច័យ មានប្រការដូច្នោះ; សូម្បីក្នុងអកុសលវិបាកក្ខន្ធ និងកិរិយាខន្ធ ក៏
មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។ អ្នកសិក្សា គប្បីជ្រាបនូវវិនិច្ឆ័យ សូម្បីដោយធម៌

ដែលជាបច្ចុយុប្បន្ន ក្នុងសម្បយុត្តប្បថ្មយនេះ ដូចបានពណ៌នាមកហើយ ។

ចប់និទ្ទេសនៃសម្បយុត្តប្បថ្មយ

២០. ពណ៌នាអំពីនិទ្ទេសនៃវិប្បយុត្តប្បថ្មយ

អ្នកសិក្សាកប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងនិទ្ទេសនៃ **វិប្បយុត្តប្បថ្មយ** តទៅ ៖

ពាក្យថា **រូបធម៌ជាវិប្បយុត្តប្បថ្មយដល់អរូបធម៌** នេះ កប្បីជ្រាប
ដោយអំណាចនៃហឫទ័យវត្ថុ និងចក្ខុន្ត្រីយជាដើមមុនៗ ; ពិតមែនហើយ
រូបធម៌ទាំង ៦ យ៉ាងនេះឯង ជាវិប្បយុត្តប្បថ្មយដល់អរូបក្ខន្ធ ។ **សូម្បីដល់**
ធម៌ដែលជាអារម្មណ៍ មានរូបាយតនៈជាដើម ជាវិប្បយុត្តនឹងគ្នា (ជាមួយ
ចក្ខុយតនៈជាដើម) **ក៏ពិតមែន; ប៉ុន្តែ ក៏មិនចាត់ជាវិប្បយុត្តប្បថ្មយដែរ ។**

សួរថា ព្រោះហេតុអ្វី ?

ឆ្លើយថា **ព្រោះមិនមានការទាក់ទិនគ្នា ក្នុងរឿងសម្បយោគ ។**
អរូបក្ខន្ធទាំងឡាយកើតឡើង ដូចចេញមកពីខាងក្នុងនៃរូបដែលជាទី
អាស្រ័យ មានចក្ខុបសាទជាដើម ។ ការទាក់ទិនក្នុងចក្ខុបសាទជាដើមនោះ
ទើបមាន ទោះអរូបក្ខន្ធទាំងនោះ នឹងសម្បយុត្ត ឬវិប្បយុត្តជាមួយចក្ខុបសាទ
ជាដើមនោះ ក៏ដោយ ។ ចំណែកធម៌ដែលមានអារម្មណ៍ ត្រឹមតែជា

អារម្មណ៍នៃចិត្តដែលកើតឡើង ព្រោះអាស្រ័យវត្ថុរូបប៉ុណ្ណោះ, ព្រោះហេតុ
 នោះ ការទាក់ទិនដល់រឿងសម្បយោគ ក្នុងរូបាយតនៈជាដើមនោះ ទើប
 មិនមាន ។ រូបាយតនៈជាដើមនោះ មិនចាត់ជាវិប្បយុត្តប្បថ្នយទេ ព្រោះ
 មិនមានការទាក់ទិនក្នុងរឿងសម្បយោគ ដោយប្រការដូច្នោះ ។ អ្នកសិក្សា
 គប្បីជ្រាបសេចក្តីជាវិប្បយុត្តប្បថ្នយនេះ ក្នុងហឫទ័យវត្ថុជាដើមដល់ចុះ ។
 សមពិតដូចពុទ្ធដីកាដែលព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ទុកក្នុងបញ្ហាវារៈថា “វត្ថុរូប
 ជាបច្ច័យដល់កុសលក្ខន្ធ និងអកុសលក្ខន្ធ ដោយអំណាចនៃវិប្បយុត្តប្បថ្នយ,
 ចក្ខុយតនៈ ។ ល ។ កាយាយតនៈ ជាបច្ច័យដល់ចក្ខុវិញ្ញាណ ។ ល ។
 កាយវិញ្ញាណ ដោយអំណាចនៃវិប្បយុត្តប្បថ្នយ ។ វត្ថុរូបជាបច្ច័យ
 ដល់ខន្ធដែលជាវិបាកាព្យាកតៈ និងកិរិយាព្យាកតៈ ដោយអំណាចនៃវិប្ប-
 យុត្តប្បថ្នយ” ។

ពាក្យថា “អរូបធម៌ ជាបច្ច័យដល់រូបធម៌ ដោយអំណាចនៃវិប្បយុត្ត-
 ប្បថ្នយ” នេះ អ្នកសិក្សា គប្បីជ្រាបដោយអំណាចនៃខន្ធ ៤ ។ ពិតមែន
 ហើយ ក្នុងអរូបធម៌ ខន្ធ ៤ ជាវិប្បយុត្តប្បថ្នយដល់រូបធម៌ដែលជាសហជាត
 និងបុរេជាត, ចំណែកនិព្វាន សូម្បីជាអរូបធម៌ ក៏មិនជាបច្ច័យដល់រូប
 ដោយអំណាចនៃវិប្បយុត្តប្បថ្នយដែរ ។ ពិតមែនហើយ ព្រះមានព្រះភាគ
 ត្រាស់ទុកថា “ប្រកបដោយខន្ធ ៤ មិនប្រកបដោយខន្ធ ៤ (គឺសម្បយុត្ត

ប្តីវិប្បយុត្ត ប្រើជាមួយនាមក្នុង ៤) ”^{១៨} ។ អ្នកសិក្សា គប្បីជ្រាបថា ចំពោះខន្ធ ៤ ប៉ុណ្ណោះ ជាវិប្បយុត្តប្បច្ច័យដោយប្រការដូច្នោះ ។ សមពិត ដូចពុទ្ធដីកាដែលព្រះអង្គត្រាស់ទុកក្នុងបញ្ហាវារៈថា “ កុសលក្នុង **ដែល ជាសហជាត** ជាបច្ច័យដល់ចិត្តជួរ ដោយអំណាចនៃវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ, កុសលក្នុង **ដែលជាបច្ច័យជាត** ជាបច្ច័យដល់កាយនេះ ដែលកើតមុន ដោយ អំណាចនៃវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ; ក្នុងខណៈបដិសន្ធិ ខន្ធដែលជាវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យដល់កម្មជួរ ដោយអំណាចនៃវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ, ខន្ធានិទ្ធាយ ជាបច្ច័យ ដល់ហឫទ័យវត្ថុ ដោយអំណាចនៃវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ ” ។ អ្នកសិក្សា គប្បីជ្រាបនូវការពណ៌នាបាលី ក្នុងអធិការនេះ ដូច្នោះចុះ ។

ឈ្មោះថា វិប្បយុត្តប្បច្ច័យនេះ ដោយសង្កេត បានដល់ រូបធម៌ និងអរូបធម៌ដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបញ្ចវេកាការភព ។ បណ្តារូបធម៌ និងអរូបធម៌ទាំងនោះ រូបធម៌ចែកបាន ៦ យ៉ាង ដោយអំណាចនៃហឫទ័យ- វត្ថុ និងចក្ខុបសាទជាដើម, អរូបធម៌ដែលកើតក្នុងបញ្ចវេកាការភព ចែកបាន ៤ ជាតិ គឺកុសល អកុសល វិបាក និងកិរិយា ។ អរូបធម៌នោះ ចែក ដោយភូមិ បាន ១១ ភូមិ គឺកុសល ៤ អកុសល ១ វិបាក ៣ និង កិរិយា ៣ ដោយអំណាចនៃកាមាវចរភូមិជាដើម ។ ប៉ុន្តែ អរូបវិបាក

---

^{១៨} អភិ. ធាតុកថា ។

មិនជាវិប្បយុត្តប្បថ្នយឡើយ ។ អ្នកសិក្សាភក្សីជ្រាបដោយការចែក
មានប្រការផ្សេងៗ ក្នុងវិប្បយុត្តប្បថ្នយនេះ ដូចបានពណ៌នាមកដូច្នោះចុះ ។

ក្នុងវិប្បយុត្តប្បថ្នយដែលបានចែកហើយយ៉ាងនេះ កុសល និង
អកុសលទាំង ៤ ភូមិ ដែលកើតក្នុងបញ្ចវេការភព ជាបច្ច័យដល់ចិត្តជួរ
ដែលកើតឡើងព្រមជាមួយនឹងខ្លួន ដោយអំណាចនៃសហជាតិវិប្បយុត្ត-
ប្បថ្នយ ។ ជាបច្ច័យដល់រូបកាយដែលមានសម្បដ្ឋាន ៤ និងសម្បដ្ឋាន ៣
ដែលកើតមុន កន្លងហួសឧប្បាទកុណៈ មកដល់វិចិត្តខណៈ ដោយអំណាច
នៃបច្ច័យជាតិវិប្បយុត្តប្បថ្នយ ។

ពាក្យថា “**រូបកាយដែលមានសម្បដ្ឋាន ៣**” ក្នុងទីនេះ អ្នកសិក្សា
ភក្សីជ្រាបថា បានដល់ កាយនៃព្រហ្មបុរិសជួរដើម ព្រោះមិនមានអាហារ
ជាសម្បដ្ឋាន ។

កាមាវចរវិបាក និងរូបាវចរវិបាក ជាបច្ច័យដល់ចិត្តជួរ ក្នុង
បរិតិកាល និងដល់កម្មជួរ ក្នុងបដិសន្ធិកាល ដោយអំណាចនៃសហជាតិ-
វិប្បយុត្តប្បថ្នយ លោកុត្តរវិបាកជាបច្ច័យដល់ចិត្តជួរតែម្យ៉ាង ។ វិបាក
ទាំង ៣ ភូមិនេះ (កាមភូមិ រូបភូមិ និងលោកុត្តរភូមិ) ជាបច្ច័យដល់កាយ
ដែលមានសម្បដ្ឋាន ៤ និង ៣ ដែលកើតមុន ដោយអំណាចនៃបច្ច័យជាតិ-
វិប្បយុត្តប្បថ្នយ ។

កិរិយាទាំង ៣ ភូមិ ជាបច្ច័យដល់ចិត្តជ្រួប ដោយអំណាចនៃសហ-
ជាតិវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ, (កិរិយាទាំង ៣ ភូមិ) ជាបច្ច័យដល់កាយដែលមាន
សម្បជ្ជាន ៤ និងសម្បជ្ជាន ៣ ដែលកើតមុន ដោយអំណាចនៃបច្ចាជាត
វិប្បយុត្តប្បច្ច័យ ។

ចំណែកក្នុងវិគ្គរូប ៦ យ៉ាងនោះ វិគ្គរូបជាបច្ច័យដល់ការវាចរ-
វិបាក និងរូបាវចរវិបាក ក្នុងខណៈបដិសន្ធិ ដោយអំណាចនៃសហជាត-
វិប្បយុត្តប្បច្ច័យ, ជាបច្ច័យដល់កុសលទាំង ៤ ភូមិ, អកុសល ១ ភូមិ,
វិបាកទាំង ៣ ភូមិ, រៀវិញ្ញាណចិត្ត ១០ និងកិរិយាចិត្តទាំង ៣ ភូមិ
ដែលកើតឡើងក្នុងបរិច្ចកាល ដោយអំណាចនៃបុរេជាតិវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ ។
ចក្ខុយតនៈជាដើម ជាបច្ច័យដល់ចក្ខុវិញ្ញាណជាដើម ដោយអំណាចនៃ
បុរេជាតិវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ អ្នកសិក្សា គប្បីជាបន្តវិនិច្ឆ័យ សូម្បីដោយធម៌
ដែលជាបច្ចុប្បន្ន ក្នុងអធិការនេះ ដូចបានពណ៌នាមកហើយនេះឯង។

ចប់និទ្ទេសនៃវិប្បយុត្តប្បច្ច័យ

២១. ពណ៌នាអំពីនិទ្ទេសនៃអត្ថិប្បច្ច័យ

អ្នកសិក្សា គប្បីជាបន្តវិនិច្ឆ័យក្នុងនិទ្ទេសនៃ **អត្ថិប្បច្ច័យ** តទៅ ៖

ព្រះមានព្រះភាក្ខទ្រង់សម្ដែងអត្ថិប្បច្ច័យ ដោយអំណាចនៃសហជាត ដោយពាក្យថា “**ចក្ការោ ខន្ធ**” ជាដើម ។ ទ្រង់សម្ដែងអត្ថិប្បច្ច័យ ដោយអំណាចនៃបុរេជាត ដោយពាក្យថា “**ចក្ខុយកនំ**” ជាដើម ។ ក្នុងពាក្យថា “**យំ រូមំ និស្សាយ**” នេះ ទ្រង់សម្ដែងអត្ថិប្បច្ច័យ ដោយអំណាចនៃធម៌ដែលជា **សហជាត និងបុរេជាត** ។ បុរេនេះមានមកហើយ ដោយអំណាចនៃអត្ថិប្បច្ច័យ រួមទាំងធម៌ដែលជាសហជាត និងបុរេជាតនោះឯង ដោយប្រការដូច្នោះ ។

ប៉ុន្តែ **ក្នុងបញ្ហាវារៈ** បានអត្ថិប្បច្ច័យ ដោយអំណាចនៃអាហារ និងឥន្រ្ទិយ ដែលជាបច្ច្ឆជាត ព្រោះព្រះបុរេមានមកហើយ ដោយអំណាចនៃធម៌ទាំងនេះ គឺសហជាត បុរេជាត បច្ច្ឆជាត អាហារ និងឥន្រ្ទិយ ។ ប៉ុន្តែក្នុងទីនេះ ព្រះមានព្រះភាក្ខទ្រង់ទេសនាដោយអំណាចនៃធម៌ដែលមានចំណែកសល់ ។ ពណ៌នាបុរេក្នុងអធិការនេះ មានត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ ។

ឈ្មោះថា អត្ថិប្បច្ច័យនេះ មាន ២ យ៉ាង គឺដោយអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ និងមិនមែនអញ្ញមញ្ញប្បច្ច័យ ។ ក្នុង ២ យ៉ាងនោះ អត្ថិប្បច្ច័យដែលជាអញ្ញមញ្ញៈ មាន ៣ យ៉ាង គឺអរូបជាមួយអរូប, រូបជាមួយរូប, រូប និងអរូប ជាមួយរូប និងអរូប ។ ពិតមែនហើយ ក្នុងពាក្យថា “**ខន្ធ ៤ ជាអត្ថិប្បច្ច័យដល់អរូប**” នេះ ព្រះមានព្រះភាក្ខទ្រង់ត្រាស់ដល់អរូប ជាបច្ច័យ

ដល់គ្នានឹងគ្នា ដោយអំណាចនៃការកើតឡើងនៃចិត្តទាំងអស់ ។ ក្នុងពាក្យ
 ថា “ **ចត្តារោ មហាក្វតា** ” នេះ ទ្រង់ត្រាស់ដល់រូបជាបច្ច័យជាមួយនឹងរូប
 ដោយអំណាចនៃការបន្តរបស់រូបទាំងអស់ ។ ក្នុងពាក្យថា “ **ឱក្កនិក្ខណ
 នាមរូមំ** ” នេះ ត្រាស់ដល់រូប និងអរូប ជាមួយរូប និងអរូប ជាបច្ច័យដល់
 គ្នានឹងគ្នា ដោយអំណាចនៃខន្ធដែលធ្វើកិច្ចបដិសន្ធិ ជាមួយនឹងវត្ថុរូប ។
 អត្ថិប្បច័យដែលមិនមែនជាអញ្ញមញ្ញៈ មាន ៣ យ៉ាង គឺអរូប ជាអត្ថិ-
 ប្បច័យដល់រូប, រូប ជាអត្ថិប្បច័យដល់រូប, រូប ជាអត្ថិប្បច័យដល់អរូប ។
 ពិតមែនហើយ ក្នុងពាក្យថា “ **ចិក្កុចគសិកា ធម្មា** ” នេះ ព្រះមានព្រះភាគ
 ទ្រង់ត្រាស់ដល់អរូប ជាបច្ច័យដល់រូប ដោយអំណាចនៃបញ្ចវេកាការភព ។
 ក្នុងពាក្យថា “ **មហាក្វតា ឧបាទាយរូបានំ** ” នេះ ទ្រង់ត្រាស់ដល់រូបជា
 បច្ច័យដល់រូប ដោយអំណាចនៃការបន្តរបស់រូបទាំងអស់ ។ ក្នុងពាក្យ
 មានជាដើមថា “ **ចក្ខុយគនំ ចក្ខុនិញ្ញាណធាតុយា** ” ព្រះមានព្រះភាគ
 ទ្រង់ត្រាស់ថា រូប ជាបច្ច័យដល់អរូប ដោយអំណាចនៃអត្ថិប្បច័យ
 ដោយអំណាចនៃវត្ថុ និងអារម្មណ៍ ។ ម្យ៉ាងទៀត ឈ្មោះថា **អត្ថិប្បច័យនេះ**
ពោលដោយសង្ខេប បានដល់ បញ្ចក្ខន្ធដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅ គឺនាម
និងរូបដែលដល់នូវខណៈទាំង ៣ ក៏ត្រូវដែរ ។

អត្ថិប្បច្ច័យនោះ ពោលដោយប្រភេទនៃជាតិ ចែកចេញជា ៥ ក៏កុសល អកុសល វិបាក កិរិយា និងរូប ។ ក្នុង ៥ ជាតិនោះ អត្ថិ-
 ប្បច្ច័យដែលជាកុសល មាន ២ យ៉ាង គឺសហជាត និងបច្ឆាជាត, អកុសល
 វិបាក និងកិរិយា ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។ បណ្តាអត្ថិប្បច្ច័យដែលជា
 កុសលជាដើមនោះ កុសលចែកចេញជា ៤ ភូមិ ដោយអំណាចនៃ
 ការវាចរភូមិជាដើម ។ អកុសលជាការវាចរតែម្យ៉ាង ។ វិបាក
 ប្រព្រឹត្តទៅទាំង ៤ ភូមិ ។ កិរិយាប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៣, អត្ថិប្បច្ច័យ
 គឺរូប ជាការវាចរតែម្យ៉ាង ។ អត្ថិប្បច្ច័យ គឺរូបនោះ មាន ២ យ៉ាង
 ដោយអំណាចនៃសហជាត និងបុរេជាត ។ ក្នុង ២ យ៉ាងនេះ វត្ថុ ៥
 និងអារម្មណ៍ ៥ ជាបុរេជាតតែម្យ៉ាង ។ ហឫយវត្ថុ ជាសហជាត ក៏បាន,
 ជាបុរេជាត ក៏បាន; ចំណែកអាហារ និងឥន្ទ្រិយ មកហើយក្នុងបញ្ហាវារៈ
 រមែងមិនបានការចែកជាសហជាតជាដើមទេ ។ អ្នកសិក្សា គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យ
 ដោយការចែកមានប្រការផ្សេងៗ ក្នុងអធិការនេះ ដូចពណ៌នាមកហើយ ។
 ក៏ក្នុងអត្ថិប្បច្ច័យដែលទ្រង់ចែកទុកយ៉ាងនេះ សូម្បីកុសលទាំង ៤
 ភូមិ ដែលកើតព្រមគ្នា ជាអត្ថិប្បច្ច័យ ។ ក្នុងបញ្ហាវារៈការភព ខន្ធទាំងឡាយ
 ជាបច្ច័យដល់គ្នានឹងគ្នា ដោយន័យជាដើមថា “ខន្ធ ១ ជាបច្ច័យដល់ខន្ធ
 ៣” , និងជាបច្ច័យដល់ចិត្តជួររូប ដោយអំណាចនៃអត្ថិប្បច្ច័យ ។ ចំណែក

សហជាតកុសលដែលនៅសល់ រៀនរូបារាវចរកុសលចេញ ជាបច្ច័យដល់ខន្ធ
 ទាំងឡាយ ដែលសម្បយុត្តក្នុងប្តីណោះ ក្នុងអរូបភពដោយអំណាចនៃអត្តិ-
 ប្បច្ច័យ ។ កុសលដែលជាបច្ច័យជាតទាំង ៤ ភូមិ ជាបច្ច័យដល់កាយ
 ដែលមានសម្បដាន ៤ និងសម្បដាន ៣ ក្នុងបញ្ចវេក្ខន្ធភព ដោយអំណាច
 នៃអត្តិប្បច្ច័យ ។ សូម្បីក្នុងអកុសលជាដើម ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។
 ពិតមែនហើយ អកុសលដែលជាសហជាតនោះ សូម្បីជាបច្ច័យដល់ខន្ធទាំង
 ឡាយ ដែលសម្បយុត្តនឹងចិត្តជួរ ក្នុងបញ្ចវេក្ខន្ធភព និងជាបច្ច័យដល់ខន្ធ
 ទាំងឡាយ ដែលសម្បយុត្តក្នុងប្តីណោះ ក្នុងចតុវេក្ខន្ធភព ដោយអំណាចនៃ
 អត្តិប្បច្ច័យ ។ អកុសលដែលជាបច្ច័យជាតអកុសល ជាបច្ច័យដល់កាយ
 ដែលមានសម្បដាន ៤ និងសម្បដាន ៣ ក្នុងបញ្ចវេក្ខន្ធភព ដោយអំណាច
 នៃអត្តិប្បច្ច័យ ។

ក៏ដោយសេចក្តីជាវិបាក អត្តិប្បច្ច័យដែលជាការាវចរវិបាក និង
 រូបារាវចរវិបាក ជាបច្ច័យដល់ខន្ធទាំងឡាយ និងដល់កម្មជួរ ក្នុងខណៈបដិសន្ធិ
 យ៉ាងពិតប្រាកដ ដោយអំណាចនៃ **សហជាតត្ថិប្បច្ច័យ** ។ ប៉ុន្តែ ជាបច្ច័យ
 ដល់ខន្ធទាំងឡាយ ដែលសម្បយុត្តនឹងចិត្តជួរ ក្នុងបរិក្ខិកាល ដោយអំណាច
 នៃសហជាតត្ថិប្បច្ច័យ, ជាបច្ច័យដល់កាយដែលមានសម្បដាន ៤ និងសម្បដាន
 ៣ ដែលមកដល់ចិត្តខណៈហើយ ដោយអំណាចនៃ **បច្ច័យជាតត្ថិប្បច្ច័យ** ។

ប៉ុន្តែ **អរូបារាជវិបាក និងលោកុត្តរវិបាក** ដែលកើតក្នុងអរូបភព ជាបច្ច័យដល់ធម៌ដែលសម្បយុត្តជាមួយនឹងខន្ធប៉ុណ្ណោះ ដោយអំណាចនៃ សហជាតតិប្បច្ច័យ ។ លោកុត្តរវិបាកក្នុងបញ្ចវេកាករភព ជាបច្ច័យដល់ខន្ធ ដែលសម្បយុត្តជាមួយខន្ធ និងដល់ចិត្តជរុប ដោយអំណាចនៃសហជាតតិ- ប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យដល់កាយដែលមានសមុដ្ឋាន ៤ និងសមុដ្ឋាន ៣ ដោយ អំណាចនៃបច្ឆាជាតតិប្បច្ច័យ ។ **ដោយសេចក្តីជាកិរិយា** អត្តិប្បច្ច័យ ដែលជារូបារាជវិបាក ជាបច្ច័យដល់ខន្ធដែលសម្បយុត្តនឹងចិត្តជរុប ដោយ អំណាចនៃសហជាតតិប្បច្ច័យ, ជាបច្ច័យដល់កាយដែលមានសមុដ្ឋាន ៤ និងសមុដ្ឋាន ៣ ដោយអំណាចនៃ **បច្ឆាជាតតិប្បច្ច័យ** ។ ប៉ុន្តែ កាមារាជ- កិរិយា និងអរូបារាជវិបាក ជាបច្ច័យដល់ខន្ធដែលសម្បយុត្តក្នុងប៉ុណ្ណោះ ក្នុង អរូបភព និងជាបច្ច័យ សូម្បីដល់ចិត្តជរុប ក្នុងបញ្ចវេកាករភព ដោយ អំណាចនៃសហជាតតិប្បច្ច័យ ។ ជាបច្ច័យដល់កាយដែលមានសមុដ្ឋាន ៤ និងសមុដ្ឋាន ៣ ដោយអំណាចនៃ **បច្ឆាជាតតិប្បច្ច័យ** ដែរ ។

ធម៌ គឺរូប ជាអត្តិប្បច្ច័យ ៤ បច្ច័យ គឺសហជាត បុរេជាត អាហារ និងឥន្ទ្រិយ ។ ក្នុងបច្ច័យ ៤ នោះ អត្តិប្បច្ច័យ គឺរូបដែលជាសហជាត មាន ៤ យ៉ាង ដោយអំណាចនៃសមុដ្ឋាន ។ ក្នុងសមុដ្ឋាន ៤ នោះ រូបដែលមានកម្មជាសមុដ្ឋាន ជាសហជាតតិប្បច្ច័យយ៉ាងនេះ គឺមហាក្ខត-

រូប ១ ជាបច្ច័យដល់មហាក្ខតរូប ៣, មហាក្ខតរូប ៣ ជាបច្ច័យដល់
មហាក្ខតរូប ១, មហាក្ខតរូប ២ ជាបច្ច័យដល់មហាក្ខតរូប ២, មហាក្ខត-
រូប ជាបច្ច័យដល់ឧបាទាយរូប ដោយអំណាចនៃ **សហជាតត្តិប្បច្ច័យ** ។
វត្ថុរូបក្នុងខណៈបដិសន្ធិ ជាបច្ច័យដល់កាមាវចរវិបាក និងរូបាវចរវិបាក-
ក្ខន្ធដោយអំណាចនៃសហជាតត្តិប្បច្ច័យ ។ រូបដែលមានសម្បដ្ឋាន ៣
ដ៏សេស ជាបច្ច័យដោយអំណាចនៃសហជាតត្តិប្បច្ច័យយ៉ាងនេះ គឺមហា-
ក្ខតរូប ១ ជាបច្ច័យដល់មហាក្ខតរូប ៣, មហាក្ខតរូប ៣ ជាបច្ច័យដល់
មហាក្ខតរូប ១, មហាក្ខតរូប ២ ជាបច្ច័យដល់មហាក្ខតរូប ២, មហា-
ក្ខតរូប ជាបច្ច័យដល់ឧបាទាយរូប ។ ចំណែកបុរេជាតត្តិប្បច្ច័យ មាន ២
យ៉ាង គឺវត្ថុបុរេជាត និងអារម្មណបុរេជាត ។ ទាំងពីរយ៉ាងនេះ អ្នកសិក្សា
តប្បិជ្ជៀកាន់យកតាមន័យដែលខ្ញុំពោលហើយ ក្នុងបុរេជាតត្តិប្បច្ច័យអំពី
ខាងដើម ។ **សូម្បីអាហារត្តិប្បច្ច័យ** តប្បិប្រកបតាមន័យដែលបានប្រកប
ហើយ ក្នុងករណីឡើងវិញរូបច្បាប់អំពីខាងដើមដែរ ។ **ក៏អាហារត្តិប្បច្ច័យ**
នេះ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ត្រាស់ហៅថា អត្តិប្បច្ច័យ ក្នុងអធិការនេះ
ដោយសេចក្តីជាបច្ច័យ ក្នុងខណៈដែលខ្លួននៅមិនទាន់រលត់ទៅ ។ សូម្បី
រូបជីវិតិទ្រិយ ក៏តប្បិកាន់យកតាមន័យដែលខ្ញុំពោលហើយ ក្នុងការ
អធិប្បាយ រូបជីវិតិទ្រិយ និងក្នុងឥទ្ធិយប្បច្ច័យខាងដើមស្រាប់ ។ ក្នុង

ទីនេះ រូបជីវិតិន្ទ្រិយនោះ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ត្រាស់ហៅថា អត្ថិប្បច្ច័យ ដោយសេចក្តីជាបច្ច័យ ក្នុងខណៈដែលខ្លួននៅមិនទាន់រលត់ទៅ ។ អ្នកសិក្សា កប្បីជ្រាបនូវវិនិច្ឆ័យ សូម្បីដោយធម៌ដែលជាបច្ចុប្បន្នក្នុងអធិការនេះ ដូច្នោះឯង ។

ចប់និទ្ទេសនៃអត្ថិប្បច្ច័យ

២២. ពណ៌នាអំពីនិទ្ទេសនៃនត្ថិប្បច្ច័យ

អ្នកសិក្សា កប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងនិទ្ទេសនៃ **នត្ថិប្បច្ច័យ** តទៅ ៖

បទថា “**សមនន្តរនិរុទ្ធា** = ធម៌ទាំងឡាយដែលរលត់ទៅ ដោយ មិនមានរវាងចន្លោះ” បានដល់ ធម៌ដែលមិនមានចន្លោះ ដោយចិត្តប្ប្បាទ ដទៃ គឺរលត់ទៅជាលំដាប់ដ៏ល្អ ។ បទថា “**បដុប្បន្នានំ** = កើតឡើង ចំពោះមុខ (បច្ចុប្បន្ន)” , ព្រោះបទនេះ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ញ្ញាំងភាវៈនៃ នត្ថិប្បច្ច័យ ឲ្យសម្រេច ព្រោះអត្ថថា ផ្តល់ឱកាសដល់នត្ថិប្បច្ច័យ (គឺធម៌ ដែលនឹងកើតខាងក្រោយហើយប្រព្រឹត្តទៅ) ។ ពិតមែនហើយ កាលបើ ធម៌ដែលកើតមុន មិនផ្តល់ឱកាសឲ្យដល់ធម៌ដែលកើតខាងក្រោយ ប្រព្រឹត្តទៅ ដោយអំណាចនៃការដែលខ្លួនឯងរលត់ទៅ ភាវៈនៃធម៌ខាងក្រោយទាំងនោះ នឹងកើតឡើងចំពោះមុខ ក៏មិនគួរមាន ។ ពណ៌នាបាលីក្នុងអធិការនេះ

មានត្រឹមប៉ុណ្ណោះ ។ ពាក្យដែលនៅសល់ទាំងអស់ អ្នកសិក្សាភ្នំប្រាសាទ
តាមន័យដែលខ្ញុំពោលហើយក្នុងអន្តរាប្បច្ច័យនេះឯង ។

ពិតមែនហើយ លក្ខណៈរបស់បច្ច័យប៉ុណ្ណោះ ជាការប្លែកគ្នារវាង
អន្តរាប្បច្ច័យ និងនត្តិប្បច្ច័យនេះ ។ ប៉ុន្តែ សេចក្តីផ្សេងគ្នានៃបច្ច័យ និង
បច្ចុយុប្បន្ន មិនមានឡើយ ។ ម្យ៉ាងទៀត ក្នុងបច្ច័យទាំងពីរនោះ ព្រះ
មានព្រះភាក្រឡឹងសម្តែងបច្ច័យ និងបច្ចុយុប្បន្ន ដោយសរុបទុក មានន័យ
ដាច់ដើមថា “ចក្កវិញ្ញាណធាតុ និងធម៌ដែលសម្បយុត្តដោយចក្កវិញ្ញាណធាតុ
នោះ ជាបច្ច័យដល់មនោធាតុ” ។ ក្នុងទីនេះ ទ្រង់សម្តែងធម៌ទាំងអស់នោះ
ជាទូទៅ ដោយអំណាចនៃការរលត់ទៅ និងការកើតឡើងថា “ធម៌ គឺចិត្ត
និងចេតសិកដែលរលត់ទៅតាមលំដាប់ដោយល្អ ជាបច្ច័យដល់ធម៌ គឺចិត្ត
និងចេតសិកដែលកើតឡើងចំពោះមុខ” ។

ចប់និទ្ទេសនៃនត្តិប្បច្ច័យ

.....

២៣. ពណ៌នាអំពីនិទ្ទេសនៃវិភិតប្បច្ច័យ

ក្នុងនិទ្ទេសនៃ **វិភិតប្បច្ច័យ** បទថា “សមណន្តរនិគតា” គឺប្រាសចាក
ទៅតាមលំដាប់ដោយល្អ ។ ដោយបទនេះ ព្រះមានព្រះភាក្រឡឹងសម្តែងថា

“ វិគតប្បច្ច័យ ជាបច្ច័យដោយភាវៈដែលខ្លួនឯង ប្រាសចាកទៅ ” ។
នត្តិប្បច្ច័យ និងវិគតប្បច្ច័យនេះ ផ្សេងគ្នាត្រឹមតែព្យញ្ជនៈប៉ុណ្ណោះ, ឯសេចក្តី
វិញ មិនផ្សេងគ្នាឡើយ ។

ចប់និទ្ទេសនៃវិគតប្បច្ច័យ
.....

២៤. ពណ៌នានិទ្ទេសនៃអវិគតប្បច្ច័យ

ពាក្យជាដើមថា “ ចក្ការេវា ខន្ធា ” ក្នុងនិទ្ទេសនៃ **អវិគតប្បច្ច័យ**
អ្នកសិក្សា គប្បីជ្រាបនូវសេចក្តីដោយអាការទាំងពួង តាមន័យដែលបាន
ខ្ញុំពោលហើយ ក្នុងនិទ្ទេសនៃអត្តិប្បច្ច័យ ។ ពិតណាស់ បច្ច័យនេះ
(អវិគតប្បច្ច័យ) និងអត្តិប្បច្ច័យ ផ្សេងគ្នាត្រឹមតែព្យញ្ជនៈប៉ុណ្ណោះ, ឯ
សេចក្តីមិនផ្សេងគ្នាទេ ។

ចប់និទ្ទេសនៃអវិគតប្បច្ច័យ

បរមត្ថទីបទី

បោះពុម្ពលើកទី ២
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច (ហាមថតចម្លង)