

អង្គសាលាវិទ្យា

អង្គការចារ្យព្រះអភិធម្មបិណ្ឌក

បឋមភាគ ៣

ក្លឹបពាក្យ

ការព្យាយាមរបស់វិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ

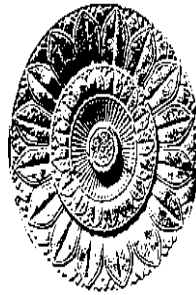
ព. ស.

២៥៥៧

អង្គការសិទ្ធិ

ប្រឹក្សាភិបាល

៣

៣. ស.

២៥៥៧

អង្គសាលាវិទ្យា

អង្គកិច្ចការព្រះអភិធម្មបិដក

(ឈ្មោះធម្មសន្តណ៍)

បឋមភាគ ៣

រចនាសម្ព័ន្ធព្រះពុទ្ធសាសនា

ធ្វើប្រែសម្រួលរៀបរៀងដោយក្រុមការងារសុទ្ធារម្យ-សាសនា

ការផ្សាយរបស់វិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ

ព. ស. ២៥៥៧

គ. ស. ២០១៣

សេចក្តីបញ្ជាក់

កម្ពុជា អង្គការព្រះអភិធម្ម ជាពាក្យអធិប្បាយសេចក្តីក្នុងព្រះអភិ-
ធម្មបិដក ចាត់ជាភាគធំៗ មាន ៣ ភាគ គឺ

១.បឋមភាគ ឈ្មោះ **អង្គសាវនី** អធិប្បាយកម្ពុជា **ធម្មសង្កណី**

២.ទុតិយភាគ ឈ្មោះ **សម្មាហានិទាននី** អធិប្បាយកម្ពុជា **វិភង្គ**

៣.តតិយភាគ ឈ្មោះ **បរមត្ថទីបនី** អធិប្បាយកម្ពុជា **បញ្ចបករណ៍**

តាំងពី **ពាក្យកថា** រហូតដល់ចប់កម្ពុជា **បដ្ឋាន** ទាំងអស់ ។

បើចាត់ជាភាគតូចៗ មាន ១២ ភាគ ដោយបែងចែកចេញពីភាគ
ធំៗ ទាំង ៣ ខាងលើនេះ ក្នុងមួយភាគៗ មាន ៤ លេខ ខុសគ្នាទៅនឹង
ការបោះពុម្ពមុនៗ ។ ឯសៀវភៅដែលលោកអ្នកកំពុងអាននេះ ជាកម្ពុជាអង្គ-
កថា **អភិធម្មបិដក បឋមភាគ ៣** កើតឡើងដោយស្នាព្រះហស្តនៃ **ព្រះ**
ពុទ្ធសាសនាចារ្យ ជាជនជាតិសិរិយោវង្ស បានរចនាទៅ២ ប្រទេសសិរិលង្កា
ក្រោយការបរិនិព្វានរបស់ព្រះពុទ្ធជាន ៧០០ ឆ្នាំ ។ ឯរូបខ្ញុំផ្ទាល់វិញ
គ្រាន់តែជាអ្នកផ្តើមប្រែសម្រួលរៀបរៀង 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
វិញ្ញូជនទាំងឡាយ ជួយកែសម្រួល សម្រាប់សិក្សាតរៀងទៅ ។ ដើម្បី
សម្រួលដល់ការបូកសរុបមតិកែតម្រូវ ក្នុងអត្ថបទនេះ សូមមេត្តា
ជ្រាបដូចតទៅ ៖

១ - សូមសរសេរឈ្មោះ ទីកន្លែង និងថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ដែលកែ
សម្រេចនៅលើក្រដាសដែលផ្ញើមក ។

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

៣-ប្រសិនបើ ការកែតម្រូវនោះ មានឯកសារបញ្ជាក់ សូមចុះ
ឈ្មោះឯកសារនោះ ក្នុងតារាងលេខ ៥ ។

៤-នៅក្នុងតារាងលេខ ៦ សម្រាប់បញ្ជាក់បន្ថែម ចំពោះករណី
ពិសេសណា ដែលប្រាថ្នាចង់បញ្ជាក់បន្ថែម ។

៥-សូមផ្ញើកំណែមកខ្ញុំតាមរយៈគណៈកម្មការដែលមានអាសយដ្ឋាន
ដូចនៅក្នុងសៀវភៅនេះស្រាប់ ។

* ប្រសិនបើ នៅក្នុងសៀវភៅនេះ មានការខុសទំព័រលេខរៀង
អក្សរដាច់ ឬមើលមិនសូវច្បាស់ជាដើម នុះពុំមែនជាកំហុសនៃសំណេរដើម
របស់ខ្ញុំឡើយ។

ភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ១០ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៣

លោក សុខ្មី សាម៉េន

សូមអរព្រះគុណ និងអរគុណ

តារាងកែតម្រូវ “រៀ”

នាមឈ្មោះអ្នកជួយពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់កែសម្រួល

- ព្រះមហា **វេប សុភា** (ព្រះបាទរាជានៃសម្តេចអគ្គមហាសង្ឃរាជ)
- ព្រះមហាសុវណ្ណបដ្ឋេតោ **ភល ណាំ** (ចៅអធិការវត្តសំពៅមាស)
- ភិក្ខុវិបស្សញ្ញោ **ភូ សុភាព** (គណៈកម្មការបច្ចេកទេស នៃពុទ្ធិក-
បណ្ឌិតសភា ក្នុងសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រនៃកម្ពុជា) ។
- សមណនិស្សិតខន្តិជាតិកោ **ថៃ ភិរក្ស**
- ភិក្ខុសាមណេរជាពហុស្សុតក្នុង **វត្តនិគ្រាធន៍**
- លោក **ស្នួនឱសថ** (ក្រុមទ្រទ្រង់ព្រះគ្រូបឋកនៅពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ)
- ឧបាសក **ថៃ គីមហាវ** (គណកម្មការវត្តសុវណ្ណមាលីទន្លេបិទ)
- ឧបាសក **សំរែង វណ្ណ** - ឧបាសក **វៀង សិរីសុគន្ធី**
- អ្នកគ្រូ **ទី សុផី** - ឧបាសក **ថ្វីសុខុម**
- លោកធម្មរក្ខតោ **គង់ សុវណ** ។

អ្នកមានឧបការៈក្នុងការងារធម្មទាននេះ

- លោកបញ្ញាបទីបោ **ព្រៀង ប៊ុនធឿន**
- លោកខន្តិជាតិកោ **ថៃ ភិរក្ស**
- ឧបាសិកា **លី សុវិឌ្ឍ** ជាដើម
- ឧបាសិកា **ថ្វី សុគី** ជាដើម

-ភិក្ខុសាមណេរ **វត្តភិរិវប្បវាស** ជាដើម

-លោក **ហេង សុវណ្ណារ៉ា**

-ឧបាសក **ស្រួង ចាន់ណា** និងក្រុមគ្រួសារ ។

ខ្ញុំព្រះករុណា ខ្ញុំបាទ សូមអនុមោទនា ថ្ងៃនៃអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ចំពោះសន្តានចិត្តដ៏ល្អរបស់គុណម្ចាស់ ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទ ទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេស ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃ ជួយពិនិត្យកែសម្រួល ព្រមទាំងចំណាយរូបិយវត្ថុជាដើម ដើម្បីជំរុញឲ្យអត្ថបទនៃកម្មវិធីនេះ ចេញជារូបរាងឡើង ។

បន្ទាប់ពីបឋមភាគ ៣ នេះទៅ ខ្ញុំនឹងដំណើរការបោះពុម្ពនូវបឋមភាគ ៤ ជាបន្តទៀត ។

អាស្រ័យហេតុនេះ សូមព្រះគុណម្ចាស់ ញាតិញោមទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេស មេត្តាជួយឧបត្ថម្ភ ដើម្បីបូជាធម៌ តាមកម្មវិធីសុខា ។

ម្យ៉ាងទៀត បើព្រះគុណម្ចាស់ ញាតិញោមត្រូវការចូលប្រាក់ ដើម្បីថតចម្លងជាធម្មទាន ឬយកដល់ខ្លួន ឬក៏យកទៅតម្កល់តាមវត្តនានា សូមមេត្តាទាក់ទងតាមរយៈទូរសព្ទដូចខាងក្រោមនេះ ៖

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

ឧទ្ទិសកថា

ខ្ញុំសូមជូនវាយន្តរមហាកុសលធម្មទាននេះ ប្រគេន ថ្វាយ ជូន ចំពោះ សម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈ, ព្រះថេរានុត្តរៈគ្រប់រូប ទាំងក្នុង និងក្រៅ ប្រទេស, **អភិកព្វះបហាក្សត្រ ព្រះបហាក្សត្រក្នុងបច្ចុប្បន្ន** រាជរដ្ឋាភិបាល ដែលមានសម្តេចគេជា **ហ៊ុន សែន** ជាប្រមុខ និងមន្ត្រីរាជការគ្រប់ៗ ស្ថាប័ន, ព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងប្រទេស និងក្រៅប្រទេស មានលោកក្រូ អក្កបណ្ឌិត **ប៊ុត សាវណ្ណ** ជាដើម មួយអង្វើដោយសព្វសត្វទាំងអស់ សូម ទ្រង់ត្រេកអរ និងត្រេកអរ អនុមោទនា យកចំណែកបុណ្យធម្មទាននេះ គ្រប់ៗ រូប គ្រប់ៗ អង្គ គ្រប់ៗ គ្នា កុំបីខានឡើយ ។

ដោយអំណាចនៃបហាកុសលជាធម្មទាននេះ សូមឱ្យ ៖

- សត្វទាំងឡាយ កុំមានពៀរនឹងគ្នា មានកែសេចក្តីសុខ កុំមានទុក្ខ
- សត្វទាំងឡាយ កុំព្យាបាទគ្នា កុំមានការបង្ហៀតបង្ហល់នឹងគ្នា
- សត្វទាំងឡាយ មានអាយុវែង សម្រេចដោយសម្បត្តិទាំងឡាយ
- សត្វទាំងឡាយ រក្សានូវខ្លួន ឱ្យបានជាសុខរៀងទៅ ។

.....

តារាងតែតម្រូវ

ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ ...

បឋមភាគ ៣

ឈ្មោះ

សម្រាប់បោះពុម្ពបន្ត

អាសយដ្ឋាន

ទំព័រ	បន្ទាត់	ពាក្យខុស	ពាក្យត្រូវ	ឯកសារយោង	សេចក្តីផ្សេងៗ

អង្គសាលាវិទ្យា អង្គកថាព្រះអធិប្បបិដក

ឈ្មោះ ធម្មសន្តណ៍

បឋមភាគ ៣

មាតិកាធម៌

ទំព័រ

អង្គកថាវិគ្គហ្វានកណ្ណ

អធិប្បាយអសុភជ្ឈាន	១
សម្តែងអំពីរូបាវចរកុសល	១
សម្តែងអំពីសប្បាយ ១០ យ៉ាង	៦
សម្តែងអំពីអរូបាវចរកុសល ៤	១០
វិនិច្ឆ័យពាក្យថាអាកាសានព្វាយតនៈ	១៨
អធិប្បាយកុសលដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៣	៣៧
អធិប្បាយលោកុត្តរកុសល	៤៣
កថាសម្តែងអំពីសុញ្ញតាជាដើម	៦១
ពណ៌នាមហាន័យ ២០ ក្នុងបឋមមគ្គ	៩៣
អធិប្បាយមគ្គចិត្តដូងទី ២	៩៥
សម្តែងអំពីមគ្គចិត្តមួយពាន់ដោយន័យជាដើម	៩៨

អដ្ឋសាលិនី

ការឧបមាដោយហិបរតនៈ ១០២

កថាសម្តែងធម្មទ្ទេសនារៈក្នុងបទអកុសល

អធិប្បាយអកុសលចិត្តដូងទី ១ ១១១

វិនិច្ឆ័យពាក្យថា ទិដ្ឋិតតសម្បយុត្ត ១១២

សម្តែងអំពីធម្មទ្ទេសមានផស្សៈជាដើម ១១៣

លក្ខណាទិចតុក្កៈនៃមិច្ឆាទិដ្ឋិ ១១៤

លក្ខណាទិចតុក្កៈនៃលោភៈ ១១៦

លក្ខណាទិចតុក្កៈនៃមោហៈ ១១៧

លក្ខណាទិចតុក្កៈនៃអភិជ្ឈា ១១៨

លក្ខណាទិចតុក្កៈនៃឧទ្ធច្ចៈ ១២១

អដ្ឋកថាសម្តែងនិទ្ទេសវារៈ ១២៤

អធិប្បាយអកុសលចិត្តដូងទី ២ ១៣១

អធិប្បាយអកុសលចិត្តដូងទី ៣ ១៣២

អធិប្បាយអកុសលចិត្តដូងទី ៤ ១៣៣

អធិប្បាយអកុសលចិត្តដូងទី ៥ ១៣៤

អធិប្បាយអកុសលចិត្តដូងទី ៦, ៧, ៨ ១៣៥

អធិប្បាយអកុសលចិត្តដូងទី ៩ ១៣៥

លក្ខណាទិចតុក្កៈនៃទោមនស្ស ១៣៦

លក្ខណាទិចតុក្កៈនៃទោសៈ ១៣៦

លក្ខណាទិចតុក្កៈនៃឥស្សា ១៣៨

លក្ខណាទិចតុក្កៈនៃមច្ចុរិយៈ ១៣៨

លក្ខណាទិចតុក្កៈនៃកុក្កច្ចៈ ១៣៩

អធិប្បាយអកុសលចិត្តដូងទី ១០ ១៤១

អធិប្បាយអកុសលចិត្តដូងទី ១១ ១៤២

លក្ខណាទិចតុក្កៈនៃវិចិកិច្ចា ១៤៣

អធិប្បាយអកុសលចិត្តដូងទី ១២ ១៤៦

អធិប្បាយអំពីអព្យាកតធម៌ ១៤៩

អធិប្បាយអំពីមនោធាតុកុសលវិបាក ១៥៤

អធិប្បាយអំពីមនោវិញ្ញាណធាតុ ១៥៦

អធិប្បាយអំពីមហាវិបាកចិត្ត ៨ ដូង ១៥៨

អធិប្បាយអំពីទ្វារវិបាកមាតិកាកថា ១៦២

សម្តែងអំពីវិបាកចិត្ត ១៦ ដូង តាមន័យរបស់ព្រះចូឡនាគត្ថេរ ១៦៧

សម្តែងអំពីនិយាម ៥ យ៉ាង ១៧៤

ឧបមារិបាកចិត្តប្រៀបដូចមនុស្សគាបអំពៅ ១៨០

សម្តែងអំពីទុហេតុកបដិសន្ធិមានកម្មជាទុហេតុកៈ ១៨២

សម្តែងអំពីអហេតុកបដិសន្ធិ ១៨៣

អដ្ឋសាលិនី

ចិត្តប្រៀបដូចនាយទ្វារជាដើម ១៩១

ចិត្តប្រៀបដូចក្មេងអ្នកស្រុក ១៩៣

នាមរូបប្រៀបដូចមនុស្សខ្វាក់ និង មនុស្សខ្លិន ១៩៥

សម្តែងអំពីការទទួលអារម្មណ៍ដែលមានឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ១៩៧

ចក្ខុវិញ្ញាណអាស្រ័យបច្ច័យ ៤ ទើបកើតឡើងបាន ១៩៧

វិបាកចិត្ត ១២ ដូង ក្នុងវាទៈនៃព្រះមហាទត្តត្ថេរ ២០៣

វិបាកចិត្ត ១០ ដូង ក្នុងវាទៈនៃព្រះមហាធម្មរក្ខិតត្ថេរ ២០៨

សម្តែងអំពីរូបាវចរវិបាកជាដើម ២១៥

សម្តែងអំពីលោកុត្តរវិបាក ២១៦

សម្តែងអំពីអញ្ញាតាវិទ្រ្តិយ ក្នុងលោកុត្តរវិបាកដូងទី ៤ ២២១

សម្តែងអំពីអកុសលវិបាក ២២៣

សម្តែងអំពីកិរិយាអព្យាកតៈ ពោលដោយមនោធាតុ ដែលជា
 កិរិយាចិត្ត ២២៥

សម្តែងអំពីមនោវិញ្ញាណធាតុ ជាកិរិយាចិត្ត សហគតៈដោយ
 សោមនស្ស ២២៨

សម្តែងអំពីមនោវិញ្ញាណធាតុ ជាកិរិយាចិត្ត សហគតៈដោយ
 ឧបេក្ខា ២៣០

មាតិកាធម៌

សម្តែងអំពីមហាកិរិយាចិត្ត ៨ ដួង ២៣១

សម្តែងអំពីហសនចិត្ត ១៣ ដួង ២៣២

សម្តែងអំពីរូបារវចរកិរិយា និងអរូបារវចរកិរិយា ២៣២

អង្គកថារូបកណ្ណ

សម្តែងអំពីឯកកខទ្ទេស ២៣៥

សម្តែងអំពីអព្យាកតៈ គីរូប ២៣៧

សម្តែងអំពីមហាភូតរូប ២៣៨

សម្តែងអំពីមហាភូត គឺអ្នកលេងកលល្បិចជាដើម ២៤២

អង្គកថាមាតិការូបកណ្ណ

សម្តែងអំពីឯកមាតិកា ២៤៦

សម្តែងអំពីការសង្គ្រោះរូបមាន ២ ប្រភេទ ២៤៧

សម្តែងអំពីតិករូប គីរូបមាន ៣ ប្រភេទ ២៤៨

សម្តែងអំពីរូបមាន ៤ ប្រភេទជាដើម ២៤៩

សម្តែងអំពីការសង្គ្រោះរូបមាន ៥ ប្រភេទ ២៥២

អក្សរសង្ខេប

ដែលប្រើក្នុងអង្គកថាព្រះអភិធម្ម បឋមភាគ ៣ នេះគឺ

- អភិ. = ព្រះអភិធម្មបិដក
- អំ. សត្តក. = អង្គត្ថវនិកាយ សត្តកនិបាត
- អំ. អដ្ឋក. = អង្គត្ថវនិកាយ អដ្ឋកនិបាត
- អំ. ទសក. = អង្គត្ថវនិកាយ ទសកនិបាត
- អំ. នវក. = អង្គត្ថវនិកាយ នវកនិបាត
- ខុ. = ខុទ្ទកនិកាយ
- ខុ. ខុ. = ខុទ្ទកនិកាយ ឧបវិបណ្ណាសកៈ
- ខុ. ធរ. = ខុទ្ទកនិកាយ ធម្មបទ
- ខុ. បដិ. = ខុទ្ទកនិកាយ បដិសម្ពិទ្ធាមគ្គ
- ខុ. សុ. = ខុទ្ទកនិកាយ សុត្តនិបាត
- ទី. បា. = ទីយនិកាយ បាដិកវគ្គ
- ទី. ម. = ទីយនិកាយ មហាវគ្គ ឬទីយនិកាយ មជ្ឈិមបណ្ណាសកៈ
- ម. ខុ. = មជ្ឈិមនិកាយ ឧបវិបណ្ណាសកៈ
- ម. ម. = មជ្ឈិមនិកាយ មហាវគ្គ
- វិនយ. = វិនយបិដក
- វិសុទ្ធិ. = វិសុទ្ធិមគ្គបករណ៍
- សំ. ម. = សំយុត្តនិកាយ មហាវគ្គ ឬសំយុត្តនិកាយ មហាវារវគ្គ
- សំ. ស. = សំយុត្តនិកាយ សឡាយតនវគ្គ ។

អង្គការស្ថាប័ន

អង្គការវិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍន៍ប្រជាជន

(គោលដៅវិទ្យាស្ថានស្ថាប័ន)

ប្រកាសលេខ ៣

៣. ស. ២៥៥៧

អង្គសាលារដ្ឋ អង្គការព្រះអភិធម្មបិដក

ឈ្មោះ ធម្មសន្និណ្ឌី

បឋមភាគ ៣

នមោ ឥស្ស ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស ២

អង្គការ ចិត្តប្បវេណី

អធិប្បាយអសុត្តិក

សម្តែងអំពីរូបវិទ្យា

ឥឡូវនេះ ដើម្បីសម្តែងរូបវិទ្យា ដែលជាប្រយោជន៍ជួយអនុគ្រោះ ដ៏សមគួរដល់សត្វអ្នកមានភាគច្រើនជាដើម ដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចនៃឈាន តែមួយក្នុងអារម្មណ៍ផ្សេងៗនោះ ទើបទ្រង់ផ្តើមពាក្យមានជាអាទិ៍ថា “ភក្កេម ធម្មា កុសលា” ដូច្នោះទៀត ។

បណ្តាបទទាំងនោះ គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងបទថា ឧទ្ធុមាតកសញ្ញាសហ គតំ (សហគតដោយឧទ្ធុមាតកសញ្ញា) ជាដើមតទៅ ៖

សាកសព ឈ្មោះថា ឧទ្ធុមាតៈ ព្រោះប៉ោងឡើងដោយការហើមប៉ោង ឡើងតាមលំដាប់ព្រោះអស់ជីវិត ដូចកូនបាល់ប៉ោងឡើងដោយខ្យល់ដូច្នោះ, សាក សពដែលឈ្មោះថា ឧទ្ធុមាតៈ នោះឯង ឈ្មោះថា ឧទ្ធុមាតកៈ, ម្យ៉ាង ឈ្មោះថា ឧទ្ធុមាតកៈ ព្រោះអត្ថថា ជាសាកសពប៉ោងឡើងគួរខ្ពើម ព្រោះជារបស់បដិកូល,

អង្គកថាព្រះអភិធម្មបិដក

ពាក្យថា ឧទ្ធុមាតកៈនេះជាឈ្មោះរបស់សាកសពយ៉ាងនោះ ។ សាកសពដែលមាន
 ស្បែកបែកធ្លាយចេញ ដោយប្រការផ្សេងៗ (ដែលស្អុយរលួយ) លោកហៅថា
វិនិលៈ, សាកសពដែលឈ្មោះថា **វិនិលៈ** នោះឯង ឈ្មោះថា **វិនិលកៈ**; ម្យ៉ាង
 ទៀត ឈ្មោះថា **វិនិលកៈ** ព្រោះជារបស់គួរខ្លឹមមានពណ៌ខៀវជាំ ព្រោះជារបស់
 គួរបដិកូល, ពាក្យថា **វិនិលកៈ** នេះ ជាឈ្មោះរបស់សាកសពដែលមានពណ៌ក្រហម
 ក្នុងកន្លែងមានសាច់ច្រើន មានពណ៌សក្នុងកន្លែងដែលកកដោយខ្ទុះ និងមានពណ៌
 ខៀវដោយច្រើនក្នុងទីមានពណ៌ខៀវ ដូចដណ្តប់ដោយសំពត់ពណ៌ខៀវ ។ សាកសព
 ដែលមានខ្ទុះហូរចេញទៅក្នុងទីដែលបែកធ្លាយហើយ ឈ្មោះថា **វិបុព្វៈ** (ខ្ទុះហូរ
 ចេញ), សាកសពដែលមានខ្ទុះហូរចេញនោះឯង ឈ្មោះថា **វិបុព្វកៈ**; ម្យ៉ាងទៀត
 ដែលឈ្មោះថា **វិបុព្វកៈ** ព្រោះអត្ថថា គួរខ្លឹមមានខ្ទុះហូរចេញ ព្រោះជារបស់
 បដិកូល, ពាក្យថា **វិបុព្វកៈ** នេះជាឈ្មោះរបស់សាកសពដែលមានសភាពដូច្នោះ ។

សាកសពដែលដាច់ជា ២ កំណាត់ ហៅថា **វិនិទ្ធុៈ**; សាកសពដែលមាន
 ឈ្មោះថា **វិនិទ្ធុៈ**នោះឯង ឈ្មោះថា **វិនិទ្ធុកៈ**; ម្យ៉ាងទៀត ឈ្មោះថា **វិនិទ្ធុកៈ**
 ព្រោះអត្ថថា គួរខ្លឹមជាកំណាត់ដុំផ្សេងៗ ព្រោះជារបស់បដិកូល, ពាក្យថា **វិនិទ្ធុកៈ**
 នេះ ជាឈ្មោះរបស់សាកសពដែលដាច់ពាក់កណ្តាល ។

សាកសពទាំងឡាយដែលមានឆ្កែស្រុក និងឆ្កែចចកខាំស៊ីដោយអាការ
 ផ្សេងៗ ដែលខ្ចាត់ខ្ចាយរាត់រាយទៅ ឈ្មោះថា **វិក្ខាយិតៈ**; សាកសពដែលឈ្មោះ
 ថា **វិក្ខាយិតៈ**នោះឯង ឈ្មោះថា **វិក្ខាយិតកៈ** ។ ម្យ៉ាងទៀត ឈ្មោះថា **វិក្ខាយិតកៈ**
 ព្រោះអត្ថថា ជារបស់គួរខ្លឹម ជារបស់ដែលសត្វខាំស៊ី ព្រោះជារបស់បដិកូល, ពាក្យ

ថា វិក្ខាយិតកៈ នេះជាឈ្មោះរបស់សាកសពដូច្នោះ ។

សាកសពដែលខ្ចាត់ខ្ចាយរាត់រាយទៅ ឈ្មោះថា វិក្ខិត្តៈ, សាកសពដែលវិក្ខិត្តៈ នោះឯង ឈ្មោះថា វិក្ខិត្តកៈ; ម្យ៉ាងទៀត ដែលឈ្មោះថា វិក្ខិត្តកៈ ព្រោះអត្ថថា ជារបស់គួរខ្ពើម ជារបស់ខ្ចាត់ខ្ចាយរាត់រាយទៅ ព្រោះជារបស់បដិកូល ។ ពាក្យថា វិក្ខិត្តកៈ នេះ ជាឈ្មោះសាកសពដែលខ្ចាត់ខ្ចាយ រាត់រាយទៅអំពីទីនោះៗ យ៉ាង នេះ គឺ “ដៃទៅទិសមួយទៅ, ជើងទៅទិសមួយទៅ, ក្បាលទៅទិសមួយទៅ” ។

សាកសពដែលត្រូវគេកាប់បំផ្លាញឱ្យវិនាស ខ្ចាត់ខ្ចាយដោយន័យមុននោះ ឯង ឈ្មោះថា ហតវិក្ខិត្តកៈ ។ ពាក្យថា ហតវិក្ខិត្តកៈ នេះ ជាឈ្មោះរបស់សាកសពដែលត្រូវគេកាប់ចិញ្ចៀងដោយសាស្ត្រាវុធក្នុងអវយវៈតូចធំ ដោយអាការដូចជា សញ្ញាលេខបូក (កាកបាទ) ខ្ចាត់ខ្ចាយទៅ ដោយន័យដូចបានពោលហើយនោះ ។

សាកសពដែលមានដំណក់លោហិត ហូរប្រឡាក់ពាសពេញទាំងខាងនោះ ទាំងខាងនេះ ឈ្មោះថា លោហិតកៈ; ពាក្យថា លោហិតកៈ នេះ ជាឈ្មោះរបស់សាកសពដែលប្រឡាក់ដោយលោហិតដែលហូរទៅ ។

ហ្នឹងដង្កូវទាំងឡាយ លោកហៅថា បុឡុវា, សាកសពដែលត្រូវកកកុញ ណែនទៅដោយហ្នឹងដង្កូវរុកចោះ ឈ្មោះថា បុឡុវកៈ; ពាក្យថា បុឡុវកៈ នេះ ជាឈ្មោះរបស់សាកសពដែលពេញទៅដោយហ្នឹងដង្កូវ ។

សាកសពដែលមានតែឆ្អឹងប៉ុណ្ណោះ ហៅថា អដ្ឋិកៈ; ម្យ៉ាងទៀត ឈ្មោះថា អដ្ឋិកៈ ព្រោះអត្ថថា ជាឆ្អឹងដែលគួរខ្ពើម ព្រោះជារបស់បដិកូល, ពាក្យថា អដ្ឋិកៈ នេះ ជាឈ្មោះរបស់សាកសពដែលមានរាងឆ្អឹងខ្លះ, មានជុំឆ្អឹងមួយជុំខ្លះ; សាកសព

អង្គកថាព្រះអភិធម្មបិដក

ទាំងនេះ ជាឈ្មោះរបស់និមិត្តដែលកើតឡើង ព្រោះអាស្រ័យសាកសពដែលហើម ប៉ោងជាដើមទាំងនេះខ្លះ, របស់ឈានដែលបានក្នុងនិមិត្តទាំងឡាយខ្លះ ។

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងពាក្យថា ឧទ្ធុមាតកសញ្ញាខាងដើមទាំងនោះតទៅ ៖

សញ្ញាដែលកើតឡើង ដោយអំណាចអប្បនាក្នុងសាកសពដែលហើមប៉ោង ឡើងជានិមិត្ត ឈ្មោះថា **ឧទ្ធុមាតកសញ្ញា**, ចិត្តដែលសហគតដោយឧទ្ធុមាតក សញ្ញានោះ ព្រោះអត្ថថា ជាសម្បយោគ ឈ្មោះថា **ឧទ្ធុមាតកសញ្ញាសហគត**; សូម្បីតែនៅក្នុងចិត្តដែលសហគតដោយ **វិនិលកសញ្ញា** ជាដើម ក៏មានន័យដូចគ្នា នេះដែរ ។ ប៉ុន្តែក្នុងអធិការនៃអសុភនេះ វិធីចម្រើនយ៉ាងណាដែលគប្បីពោល, វិធីចម្រើននោះ ខ្ញុំ(ព្រះពុទ្ធឃោសាថារ្យ) ពោលទុកហើយក្នុង**វិសុទ្ធិមគ្គ** ^១ ដោយ ប្រការទាំងពួង; ការពណ៌នាបាលីដែលនៅសល់ គប្បីជ្រាបដោយន័យដែលពោល ទុកហើយនោះចុះ; ក្នុងអសុភនេះ តែមួយពួកៗមាន ២៥ ដោយអំណាចនៃ បឋមជ្ឈានតែម្យ៉ាង ដូចក្នុងឧបេក្ខាព្រហ្មវិហារដែរ មានដោយអំណាចនៃចតុត្ថ ជ្ឈាន; ព្រោះភាវៈនៃអារម្មណ៍ដែលជាអសុភ មិនគប្បីពង្រីក ។ អារម្មណ៍និមិត្ត ដែលកើតឡើងក្នុងកន្លែងសាកសព ឧទ្ធុមាតកមានដ៏តូច គប្បីជ្រាបថាជា**បរិត្តា រម្មណ៍**, ដែលកើតឡើងក្នុងឧទ្ធុមាតកដ៏ធំជាអប្បមាណារម្មណ៍; សូម្បីនៅក្នុង អសុភដែលសល់ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។ (បាលីបកិណ្ណកកថាពោលថា)៖

ឥតិ អសុភានិ សុភគុណា
នសសតខោចនេន ថុតកិក្ខិ

^១វិសុទ្ធិ. ១ (អសុភកម្មដ្ឋាននិទ្ទេស) ។

យានិ អនោច ទសពនេវា

ឯកោក្ខ័យានេហកូនិ ។

ឯនំ បុរិសិយេនេវ កាច សញ្ញា កានិ ខានិក្ខា

កេស្វេវ អយំ ភិយេវា បកិណ្ណកកថាមិ និញ្ញេយ្យា ។

ព្រះទសពលទ្រង់មានព្រះគុណដ៏ល្អ ទ្រង់មានព្រះកិត្តិសព្ទ គួរដល់ការសរសើរ ដោយការក្រឡេកឃើញទាំងពាន់ (ន័យ) បានត្រាស់អសុភទាំងឡាយដែលជាហេតុនៃឈានតែម្យ៉ាងៗទុកដោយប្រការដូច្នោះ ។

បណ្ឌិតកាលជ្រាបអសុភទាំងអស់នោះ ដោយន័យនៃព្រះបាលីយ៉ាងនេះមុនហើយ គប្បីជ្រាបកថាជាចំណែកផ្សេងៗនេះ ក្នុងអសុភទាំងនោះឱ្យក្រៃលែងឡើងទៅ^២ ។

ពិតមែនហើយ បុគ្គលរមែងប្រាសចាកការប្រព្រឹត្តិមិននឹងហួ (ការឡោះឡោះ) បាន ព្រោះក្នុងអសុភណាមួយ បណ្តាអសុភទាំងនោះ ដូចអ្នកមានរាគៈទៅប្រាសហើយ ព្រោះការដែលរាគៈត្រូវខ្លួនសង្កត់ទុក ក្នុងឈានដែលពន្លុះហើយ; កាលបើដូច្នោះ ប្រភេទនៃអសុភណា ប្រភេទនៃអសុភនោះ គប្បីជ្រាបថា ត្រាស់ទុកដោយការដល់នូវសេចក្តីប្រព្រឹត្តទៅដោយខ្លួនឯងនៃសាកសព និងដោយអំណាចនៃការទម្លាយរាគៈចរិត; ព្រោះសាកសពកាលដល់ភារៈជារបស់បដិកូល (ហើយ) ក៏នឹងគប្បីដល់សភាពហើមបោងឡើងនៃសាកសព, ឬដល់សភាពជាសាកសពយ៉ាងណាមួយមានពណ៌ខៀវវិជ្ជាជាដើម; ដោយហេតុនេះ កុលបុត្រគប្បីកំណត់និមិត្តក្នុង

^២វិសុទ្ធិ. ១ (អសុភកម្មដ្ឋាននិទ្ទេស) ។

អង្គកថាព្រះអភិធម្មបិដក

អសុភយ៉ាងណានិមួយតាមដែលនឹងរកបានយ៉ាងនេះថា “សាកសពដែលហើមប៉ោង ឡើងជារបស់បដិកូល, សាកសពដែលមានពណ៌ខៀវវិជាំ ជារបស់បដិកូល” ជាដើម គប្បីជ្រាបថាត្រាស់ប្រភេទនៃអសុភ ១០ យ៉ាង ដោយអំណាចនៃការដល់នូវភាព ជារបស់ខ្លួនឯងនៃសាកសពដូច្នោះ ។

សម្តែងអំពីសប្បាយ ១០ យ៉ាង

ម្យ៉ាងទៀត ពោលដោយការប្លែកគ្នា (វិសេស) ក្នុងអសុភទាំង ១០ នោះ សាកសពដែលជាឧទ្ធុមាតកៈ (ហើមប៉ោងឡើង) ជាសប្បាយដល់បុគ្គលអ្នកត្រេក អរក្នុងសិរីសណ្ឋាន ព្រោះប្រកាស (ប្រាកដ) ដល់ការវិបត្តិនៃសិរីសណ្ឋាន ។ សាកសពដែលមានពណ៌ខៀវវិជាំ ជាសប្បាយដល់បុគ្គលអ្នកត្រេកអរក្នុងសិរីវណ្ណ ព្រោះប្រកាសដល់ការវិបត្តិ ការត្រេកអរក្នុងពណ៌ ។ សាកសពដែលមានខ្ទុះហូរ ជាសប្បាយដល់បុគ្គលអ្នកត្រេកអរក្នុងក្លិននៃសិរីរះ ដែលតាក់តែងឡើងដោយផ្កា ឈើ និងរបស់ក្រអូបជាដើម ព្រោះប្រកាសសភាពជាក្លិនស្អុយ ដែលជាប់ទាក់ទង ដោយប្រភេទនៃសាកសព ។ សាកសពដែលដាច់ជាដុំ ជាកំណាត់ ជាសប្បាយដល់ បុគ្គលអ្នកត្រេកអរក្នុងភាពជាយនៈ (ដុំ) នៃសិរីរះ ព្រោះប្រកាសភាពប្រហោងនៃ កាយខាងក្នុង ។ សាកសពដែលត្រូវសត្វខាំស៊ី ជាសប្បាយដល់បុគ្គលអ្នកត្រេកអរ ក្នុងកន្លែងដែលមានសាច់ក្រពុំ ក្នុងចំណែកនៃរាងកាយមានដោះជាដើម ព្រោះ ប្រកាសការវិនាសទៅនៃការសម្បូរណ៍ដោយសាច់ក្រពុំ ។ សាកសពដែលមានអវិ យវៈខ្ចាត់ខ្ចាយទៅ ជាសប្បាយដល់បុគ្គលអ្នកត្រេកអរក្នុងភាពសង្ហារក្នុងដំណើរនៃ

អរិយវៈតូចធំ ព្រោះប្រកាសនូវការខ្ចាត់ខ្ចាយទៅនៃអរិយវៈតូចធំ ។ សាកសពដែលត្រូវគេកាត់ដុំៗ ជាសប្បាយដល់បុគ្គលអ្នកត្រេកអរក្នុងការដល់ព្រមនៃគ្រោងរាងកាយ ព្រោះប្រកាសភាពិការរបស់គ្រោងរាងកាយ ។ សាកសពដែលមានឈាមប្រឡាក់ ជាសប្បាយដល់បុគ្គលអ្នកត្រេកអរក្នុងភាពល្អស្អាតដែលកើតអំពីការប្រដាប់តាក់តែង ព្រោះប្រកាសភាពបដិកូល ដោយការប្រឡាក់ឈាម ។ សាកសពដែលមានហ្វូងដង្កូវរុកចោះ ជាសប្បាយដល់បុគ្គលអ្នកត្រេកអរក្នុងរាងកាយថាជារបស់យើង ព្រោះប្រកាសដល់ភាពដែលរាងកាយជារបស់សាធារណ៍ដល់ត្រកូលហ្វូងដង្កូវមិនមែនតិច ។ សាកសពដែលសល់តែឆ្អឹង ជាសប្បាយដល់បុគ្គលអ្នកត្រេកអរក្នុងការសម្បូរណ៍នៃឆ្នើម ព្រោះប្រកាសដល់ភាពជារបស់បដិកូលនៃឆ្អឹងក្នុងសិរីរៈ ។ គប្បីជ្រាបថា ប្រភេទនៃអសុភ ១០ យ៉ាង ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ទុកសូម្បីដោយអំណាចនៃការទម្លាយរាគវិទ្យា មានការប្រកាសដូច្នោះ ។

ក្នុងអសុភ ១០ យ៉ាងនេះ ចិត្តនឹងស្ងប់តាំងនៅបានដោយកម្លាំងរបស់វិតក្កៈប៉ុណ្ណោះ វៀរវិតក្កៈចេញហើយ ក៏មិនអាចតាំងនៅបាន ព្រោះការដែលអារម្មណ៍មានកម្លាំងខ្សោយដោយជារបស់បដិកូល ដូចជាទូកចតនៅក្នុងស្ទឹងដែលមានក្រវែលទឹកហូរយ៉ាងត្របាញ់ រមែងឈប់បានដោយកម្លាំងថ្នល់ប៉ុណ្ណោះ វៀរចាកឈើថ្នល់ហើយ ក៏មិនអាចចតនៅបានដូច្នោះដែរ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ក្នុងអសុភកម្មដ្ឋាននេះ រមែងមានបានត្រឹមតែបឋមជ្ឈានប៉ុណ្ណោះ, ទុតិយជ្ឈានជាដើម មិនមានឡើយ ។

ម្យ៉ាងទៀត ក្នុងអារម្មណ៍ជារបស់បដិកូលនេះ បីតិ និងសោមនស្ស ក៏រមែង

កើតឡើង ព្រោះការដែលព្រះយោគាវចរឃើញអាសិសង្ឃយ៉ាងនេះថា “យើង
 នឹងផុតចាកជរា និងមរណៈ ព្រោះបដិបទានេះពិតៗ” , និងព្រោះលះសេចក្តី
 ក្តៅក្រហាយនៃនិវរណៈបាន ដូចបុគ្គលក្រុងផ្កាឈើ ព្រោះឃើញអាសិសង្ឃថា
 “ឥឡូវនេះយើងនឹងបានថ្លៃឈ្នួលច្រើន” ទើបកើតបីតិសោមនស្សក្នុងគំនរលាមក
 និងដូចបុគ្គលមានរោគជាទុក្ខ ព្រោះព្យាធិកើតឡើង មានបីតិសោមនស្សក្នុងការ
 ប្រព្រឹត្តទៅនៃការដាក់ថ្នាំបញ្ចុះដូច្នោះ ។

សូម្បីអសុភទាំង ១០ យ៉ាងនេះ ដោយលក្ខណៈមានតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះ,
 ព្រោះថា សូម្បីអសុភ ១០ យ៉ាងនេះ មានសភាពជាបស់បដិកូល ដោយជាបស់
 មិនស្អាត មានក្លិនស្អុយ គួររង្គាសប៉ុណ្ណោះជាលក្ខណៈ; ដោយលក្ខណៈនេះ អសុភ
 នេះទើបមិនប្រាកដក្នុងសិរិវិវេលដែលស្លាប់ហើយតែម្យ៉ាងទេ, រមែងប្រាកដក្នុងរាង
 កាយដែលមានជីវិតដែរ ដូចព្រះមហាតិស្សត្ថេរលោកនៅក្នុងចេតិយបពិត (កោះ
 សិហឡៈ) លោកឃើញឆ្អឹងធ្មេញ ^៣ , និងដូចប្រាកដដល់សាមណេរឧបដ្ឋាកព្រះ
 សង្ឃកិតត្ថេរដែលក្រឡេកមើលព្រះរាជាទ្រង់គង់ប្រថាប់លើ-កដីដូច្នោះ; ព្រោះ
 ថា រាងកាយដែលស្លាប់ហើយ ជាអសុភយ៉ាងណា, សូម្បីសិរិវិវេលដែលកំពុងរស់នៅ
 ក៏ជាអសុភដូច្នោះដែរ; ប៉ុន្តែថា ក្នុងរាងកាយដែលរស់នៅនេះ លក្ខណៈនៃអសុភ
 រមែងមិនប្រាកដ ព្រោះគ្រឿងប្រដាប់ (អលង្ការ) ចូលមកបិទបាំងទុកដូច្នោះឯង ។

អសុភកថាចប់

^៣ វិសុទ្ធិ. ១/ (សិលនិទ្ទេស ឥន្ទ្រិយសំរវសិល) ។

សួរថា រូបាវចរអប្បនានេះ មានបឋវិកសិណជាខាងដើម មានអដ្ឋិកសញ្ញា ជាបរិយោសាន ជាអារម្មណ៍ប៉ុណ្ណោះឬ ? ឬសូម្បីយ៉ាងដទៃ ក៏មានដែរ ។ ឆ្លើយថា សូម្បីយ៉ាងដទៃដែលជាអារម្មណ៍ក៏មានដែរ ។ ប៉ុន្តែក្នុងព្រះអភិធម្មនេះ មិនបាន ត្រាស់អានាបានជ្ឈាន និងកាយគតាសតិការវនាទុកទេ; សូម្បីមិនបានត្រាស់ទុក ក៏ពិតមែនហើយ, ប៉ុន្តែថា លោកក៏បញ្ជាក់ដល់វាយោកសិណទុកដែរ ទើបត្រូវ បញ្ជាក់ដល់អានាបានជ្ឈានដោយពិត ។ ម្យ៉ាងទៀត កាលបញ្ជាក់ដល់វណ្ណកសិណ ទាំងឡាយ ក៏ត្រូវបញ្ជាក់ដល់កាយគតាសតិ ដែលកើតឡើងដោយចតុក្កុណ្ណាន និងបញ្ចកុណ្ណាន ក្នុងកោដ្ឋាសៈមានសក់ជាដើម, និងក្នុងអសុភ ១០ យ៉ាង ទ្រង់ កាន់យកហើយ កាយគតាសតិដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចនៃឈានដែលមនសិ ការបដិកូលក្នុងអាការ ៣២ និងដោយអំណាចនៃឈានដែលកើតឡើងអំពីវណ្ណៈ ក្នុងព្រៃខ្មោច (ប៉ានា) ៩ ប្រភេទ ក៏រមែងត្រូវទ្រង់កាន់យកហើយដូចគ្នា ។ អប្បនា ដែលជារូបាវចរទាំងអស់ រមែងត្រូវបានត្រាស់ទុកហើយក្នុងទីនេះ ដោយប្រការ ដូច្នោះ ។

រូបាវចរកថាចប់

អង្គការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ

សម្តែងអំពីអន្តរាគមន៍ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ ៤

ឥឡូវនេះ ដើម្បីទ្រង់សម្តែងអន្តរាគមន៍ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ ទើបទ្រង់ផ្តើមពាក្យថា “ភតមេ ធម្មា ភុសលា” ដូច្នោះទៀត ។

បណ្តាបទទាំងនេះ បទថា អរូបបុគ្គលិក សេចក្តីថា អរូបភព ហៅថា អរូប, ការកើតឡើងក្នុងអរូប ហៅថា អរូបបុគ្គលិក, ព្រះយោគាវចរចម្រើនមគ្គ បដិបទាដើម្បីចូលដល់អរូបភពនោះ ។

បទថា មគ្គ ភារមតិ សេចក្តីថា រមែងញ៉ាំងឧបាយ គឺហេតុ គឺការណៈ ឱ្យ កើតឡើង គឺឱ្យចម្រើនឡើង ។ បទថា សព្វសោ បានដល់ ដោយអាការទាំងពួង, ម្យ៉ាងវិញទៀត អធិប្បាយថា ទាំងអស់មិនមានសល់ ។ បទថា រូបសញ្ញានំ បាន ដល់ រូបាវចរជ្ឈាន ដែលត្រាស់ទុកដោយមានសញ្ញាជាប្រធាន និងជាអារម្មណ៍របស់ ឈាននោះ ។ ពិតមែនហើយ សូម្បីរូបាវចរជ្ឈាន ក៏ត្រាស់ហៅថា “រូប” ដូចក្នុង ប្រយោគមានពាក្យជាដើមថា “អ្នកមានរូប រមែងឃើញរូបទាំងឡាយ” ^៤, សូម្បីអារម្មណ៍នៃរូបាវចរជ្ឈាននោះ ក៏ត្រាស់ថា “រូប” ដូចក្នុងប្រយោគមានអារម្មណ៍ ជាដើមថា “រមែងឃើញរូបខាងក្រៅដែលមានពណ៌សម្បុរល្អ និងមិនល្អ” ^៥

^៤ អភិ., ទី. ម. ។

^៥ អភិ., ទី. ម. ។

ព្រោះហេតុដូច្នោះ ក្នុងទីនេះ ពាក្យថា រូបសញ្ញានំ នេះ ទើបជាឈ្មោះរបស់ រូបាវចរជ្ឈាន តាមដែលពោលទុកដោយមានសញ្ញាជាប្រធានយ៉ាងនេះថា “សញ្ញា ក្នុងរូប ឈ្មោះថា រូបសញ្ញា” ; រូបាវចរជ្ឈានដែលឈ្មោះថា រូបសញ្ញា ព្រោះ អត្ថថា មានរូបជាគ្រឿងសម្គាល់, អធិប្បាយថា រូបជាឈ្មោះរបស់ឈាននោះ ។ ម្យ៉ាងទៀត ពាក្យថា រូប នេះ ក៏តប្បីជ្រាបថា ជាឈ្មោះរបស់អារម្មណ៍នៃឈាន នោះ ដែលផ្សេងគ្នាដោយរូបមានបឋវីកសិណជាដើម ។

បទថា សមតិក្ខមា (ព្រោះឈានកន្លង) បានដល់ ព្រោះបន្ថយ (វិរាតៈ) និងរំលត់ ។ ពាក្យនេះមានអធិប្បាយទុកយ៉ាងណាខ្លះ ? លោកអធិប្បាយថា ព្រះយោគាវចរចូលអាកាសានព្វាយតនៈ ព្រោះបន្ថយ និងរំលត់ គឺហេតុដែល បន្ថយ និងហេតុដែលរំលត់នូវរូបសញ្ញាទាំងឡាយ គឺឈាន ១៥ ដោយកុសល, វិបាក និងកិរិយាទាំងនោះ និងរូបសញ្ញាទាំងឡាយ គឺអារម្មណ៍ ៨ យ៉ាង ដោយ អំណាចនៃបឋវីកសិណជាដើមទាំងនោះដោយអាការទាំងពួង ឬថា ដោយមិនមាន ចំណែកសេសសល់ ។ ពិតមែនហើយ ព្រះយោគាវចរមិនអាចចូលអាកាសានព្វាយតនៈនោះ ដោយនៅមិនបានឈានកន្លងរូបសញ្ញាដោយប្រការទាំងពួងទេ; ក្នុង រូបសញ្ញាទាំងនោះ ព្រោះអ្នកនៅមិនបានស្រាយសេចក្តីត្រេកអរក្នុងអារម្មណ៍ ក៏ ឈានកន្លងនូវសញ្ញាទៅមិនបាន, និងកាលឈានកន្លង នូវសញ្ញាទាំងឡាយបាន ហើយ អារម្មណ៍ក៏រមែងត្រូវឈានកន្លងទៅបានដូចគ្នា, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបមិន ត្រាស់ដល់ការឈានកន្លងនូវអារម្មណ៍ ត្រាស់តែការឈានកន្លងនូវសញ្ញាទាំងឡាយ ប៉ុណ្ណោះ ទុកក្នុងវិភង្គយ៉ាងនេះថា ៖

“ពាក្យថា ព្រោះឈានកន្លងរូបសញ្ញាដោយប្រការទាំងពួង មានអធិប្បាយ ថា រូបសញ្ញាតើដូចម្តេច ? ការចាំ កិរិយាដែលចាំ សេចក្តីចាំរបស់ព្រះយោគា វិចរអ្នកចូលរូបាវិចរសមាបត្តិ ឬរបស់អ្នកឧប្បត្តិក្នុងរូបភូមិ ឬរបស់ព្រះអរហន្ត លោកនៅជាសុខក្នុងទិដ្ឋធម៌ (ពេលបច្ចុប្បន្ន), ទាំងនេះហៅថា **រូបសញ្ញា**; ភិក្ខុ ឈានកន្លងហើយ ឆ្លងហើយ ឆ្លងផុតហើយនូវរូបសញ្ញាទាំងនេះ, ដោយហេតុនោះ ទើបហៅថា “ព្រោះឈានកន្លងរូបសញ្ញា ដោយប្រការទាំងពួង” ^៦ ។ ក៏ព្រោះ សមាបត្តិទាំងនេះ គប្បីពោលដោយការឈានកន្លងអារម្មណ៍ មិនមែនពោលក្នុង អារម្មណ៍តែមួយប៉ុណ្ណោះដូចបឋមជ្ឈានជាដើមទេ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ គប្បីជ្រាប ថា ការពណិនាសេចក្តីនេះ ទ្រង់ធ្វើទុកដោយអំណាចនៃការឈានកន្លងអារម្មណ៍ ។

ពាក្យថា **បដិឃសញ្ញានំ អគ្គន្តមា** (ព្រោះការរលត់ទៅនៃបដិឃសញ្ញា) សេចក្តីថា សញ្ញាដែលកើតឡើងព្រោះការប៉ះខ្ពប់វត្ថុមានចក្ខុវត្ថុជាដើម និងអារម្មណ៍ មានរូបារម្មណ៍ជាដើម ឈ្មោះថា **បដិឃសញ្ញា**, ពាក្យថា **បដិឃសញ្ញា** នេះ ជាឈ្មោះរបស់រូបសញ្ញាជាដើម ។ សមដូចដែលត្រាស់ទុកក្នុងវិភង្គថា “ពាក្យថា ព្រោះការរលត់ទៅនៃបដិឃសញ្ញា ដូចនេះ មានអធិប្បាយថា បដិឃសញ្ញា តើ ដូចម្តេច ? រូបសញ្ញា សទ្ធសញ្ញា គន្ធសញ្ញា រសសញ្ញា ផោដ្ឋសញ្ញា, ទាំងនេះហៅ ថា **បដិឃសញ្ញា**” ^៧ ។ មានអធិប្បាយថា ព្រោះរលត់ គឺព្រោះលះ គឺព្រោះការ

^៦ អភិ. ។

^៧ អភិ. ។

មិនកើតឡើង បានដល់ធ្វើមិនឱ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយប្រការទាំងពួងនៃបដិយសញ្ញា សូម្បីទាំង ១០ គឺ កុសលវិបាក ៥ អកុសលវិបាក ៥ នៃបដិសញ្ញាទាំងនោះ ។ បដិយសញ្ញាទាំងនោះ រមែងមានដល់អ្នកចូលឈានមានបឋមជ្ឈានជាដើមដោយពិត, ព្រោះក្នុងសម័យនោះ ចិត្តរមែងមិនប្រព្រឹត្តទៅតាមផ្លូវបញ្ចុក្ខារទេ ។ សូម្បីកាល បើដូច្នោះ គប្បីជ្រាបពាក្យដែលត្រាស់ដល់បដិយសញ្ញាទាំងនោះក្នុងអភិធម្មនេះ ដោយអំណាចនៃការលើកតម្កើងសរសើរឈាននេះ ដើម្បីការព្យាបាលឈាននេះ ឱ្យកើតឡើង ដូចការពោលដល់សុខ និងទុក្ខដែលលះបានហើយក្នុងឈានដទៃទុក ក្នុងឈានទី ៤ និងដូចពោលដល់សក្កាយទិដ្ឋិជាដើម ដែលលះបានហើយក្នុងមគ្គ ដទៃទុកក្នុងមគ្គទី ៣ ដូច្នោះដែរ ។

ម្យ៉ាងទៀត បដិយសញ្ញាទាំងនេះ មិនមានដល់អ្នកចូលរូបារាវចរជ្ឈាន ក៏ ពិតមែនហើយ, ប៉ុន្តែ រមែងមិនមានព្រោះលះបានហើយ ក៏មិនបាន, ព្រោះថា ការ ចម្រើនរូបារាវចរ មិនមែនប្រព្រឹត្តទៅព្រមដើម្បីការធ្វើឱ្យអស់ទៅនូវសេចក្តីត្រេកអរ ក្នុងរូបទេ ។ ម្យ៉ាងទៀត បដិយសញ្ញាទាំងនេះ រមែងប្រព្រឹត្តទៅព្រម ព្រោះ អាស្រ័យរូប, ប៉ុន្តែភាវនានេះ រមែងប្រព្រឹត្តទៅព្រមដើម្បីឱ្យអស់ទៅនូវសេចក្តី ត្រេកអរក្នុងរូប; ព្រោះហេតុដូច្នោះ សមគួរនឹងពោលបានថា បដិយសញ្ញាទាំងនោះ ព្រះយោគាវចរលះបានហើយក្នុងឈាននេះ ។ ម្យ៉ាងទៀត មិនមែនត្រឹមតែការ ពោលប៉ុណ្ណោះទេ សូម្បីការទ្រទ្រង់ទុកយ៉ាងនេះដោយចំណែកមួយនោះក៏សមគួរ ដែរ; ពិតមែនហើយ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ថា សំឡេងជាបន្ទា (សត្រូវ) របស់

អ្នកចូលបឋមជ្ឈាន ព្រោះនៅលះមិនទាន់បានក្នុងកាលមុន ៤ អំពីកាលនេះ; តែ ក្នុងទីនេះ ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ការដែលអរូបសមាបត្តិទាំងឡាយជាអនេញ្ចា និង សេចក្តីដែលអរូបសមាបត្តិទាំងឡាយជាសន្តិវិមោក្ខ ព្រោះលះ (បដិយសញ្ញា) បាន ហើយដោយពិត; អាឡារតាបសកាលាមគោត្រ ចូលអរូបជ្ឈាន មិនបានឃើញ និងមិនបានឮសំឡេង ៥ រទេះប្រមាណ ៥០០ រទេះ ដែលឆ្កងទៅជិតទីអាស្រ័យ ។

បទថា នានត្តសញ្ញានំ អមនសិការា (ព្រោះមិនមានមនសិការនូវនានត្ត សញ្ញា) សេចក្តីថា សញ្ញាទាំងឡាយដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអារម្មណ៍ផ្សេង, ឬសញ្ញា ទាំងឡាយផ្សេងគ្នា; ក្នុងទីនេះ បំណងយកសញ្ញាទាំងនេះ ដែលត្រាស់ចែកទុក ក្នុងវិភង្គយ៉ាងនេះថា “ក្នុងសញ្ញាទាំងនោះ នានត្តសញ្ញាតើដូចម្តេច ? សញ្ញា កិរិយាដែលចាំបាន ភាពជាអ្នកចាំបានរបស់អ្នកមិនចូលសមាបត្តិ ឬថាអ្នកដល់ព្រម ដោយមនោធាតុ ឬថា អ្នកដល់ព្រមដោយមនោវិញ្ញាណធាតុ, ទាំងនេះហៅថា នានត្តសញ្ញា” ៩០ ចំណែកសញ្ញាដែលដល់ព្រមដោយមនោធាតុ និងមនោវិញ្ញាណ ធាតុរបស់អ្នកមិនចូលសមាបត្តិ រមែងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអារម្មណ៍ដែលមានសេចក្តី ផ្សេងគ្នា និងសភាវៈដែលផ្សេងគ្នាដោយរូប និងសំឡេងជាដើម ។

ម្យ៉ាងទៀត សូម្បី សញ្ញា ទាំង ៤៤ យ៉ាងនេះគឺ

- កាមាវចរកុសលសញ្ញា ៨

៤ អំ. ទសក. ។
៥ ទី. ម. ១៦ ។
៩០ អភិ. ។

- អកុសលសញ្ញា ១២
- កាមាវចរកុសលវិបាកសញ្ញា ១១
- អកុសលវិបាកសញ្ញា ២
- កាមាវចរកិរិយាសញ្ញា ១១

មានសេចក្តីផ្សេងគ្នា មានសភាវៈផ្សេងគ្នា មិនដូចគ្នា, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ព្រះមានព្រះភាគទើបត្រាស់ថា “នានគ្គសញ្ញា” , ព្រោះមិនមែនមនសិការ, ព្រោះមិនសញ្ជឹងគិត, ព្រោះមិននឹកគិត, ព្រោះមិននាំមក, ព្រោះមិនពិចារណានា នត្តសញ្ញាទាំងនោះ ដោយប្រការទាំងពួង; លោកអធិប្បាយទុកថា ព្រោះមិនសញ្ជឹង គិត, មិនមនសិការ, មិនពិចារណាសញ្ញាទាំងនោះ; ក៏ព្រោះតែនៅក្នុងអាកាសាន ញ្ជាយតនៈនោះ រូបសញ្ញា, បដិមសញ្ញាខាងដើម រមែងមិនមាន សូម្បីក្នុងភពដែល កើតឡើងដោយឈាននេះ, និងចាំបាច់ពោលទៅថ្ងៃដល់ក្នុងកាលដែលចូលឈាននេះ ក្នុងភពនោះ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបត្រាស់ការមិនមានសញ្ញាទាំង ២ នោះ ដោយពាក្យថា ព្រោះការឈានកន្លង ព្រោះការរលត់ទៅនៃបដិមៈទាំងនោះ ។ ប៉ុន្តែ ក្នុងនានត្តសញ្ញាទាំងឡាយ សញ្ញា ២៧ យ៉ាងនេះ គឺកាមាវចរកុសលសញ្ញា ៨, កិរិយាសញ្ញា ៩ (មហាកិរិយា ៨, មនោទ្វារវជ្ជនៈ ១), អកុសលសញ្ញា ១០ (វៀរ ទោសៈ ២), មិនមានក្នុងភពដែលកើតហើយដោយឈាននេះ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ គប្បីជ្រាបថា ពាក្យនេះត្រាស់ទុកថា ព្រោះមិនមនសិការសញ្ញា ទាំងនោះ; ព្រោះថា ក្នុងការកើតឡើង កាលព្រះយោគាវចរកំពុងចូលឈាននេះ ក៏ចូលឈាន ព្រោះមិនមនសិការសញ្ញាទាំងនោះឡើយ, ប៉ុន្តែកាលមនសិការសញ្ញាទាំងនោះ ក៏

រមែងមិនចូលដូចនេះ; កាលពោលដោយសង្ខេបក្នុងសញ្ញាទាំងនេះ ត្រាស់ការលះ រូបារិយធម៌ទាំងពួងដោយពាក្យថា “រូបសញ្ញានំ សមគិក្ខមា = ព្រោះការឈាន កន្លងរូបសញ្ញាទាំងឡាយ” , នឹងគប្បីជ្រាបថា ត្រាស់ការលះ និងការមិនមនសិការ ចិត្ត និងចេតសិកដែលជាការរិយធម៌ទាំងពួងដោយពាក្យនេះថា “បដិយសញ្ញានំ អត្ថទ្ធិមា នានក្កសញ្ញានំ អមនសិការា ព្រោះការរលត់ទៅនៃបដិយសញ្ញា ព្រោះ មិនមនសិការនានក្កសញ្ញា” ; ព្រោះហេតុនោះ ព្រះមានព្រះភាគទើបត្រាស់ ពន្យល់អាកាសានព្វាយធនសមាបត្តិទុកដោយបទទាំង ៣ គឺដោយការឈានកន្លង រូបសញ្ញា ១៥ យ៉ាង, ដោយការរលត់ទៅនៃបដិយសញ្ញា ១០ យ៉ាង, ដោយការ មិនមនសិការនានក្កសញ្ញា ៤៤ យ៉ាង ។

ប្រសិនបើមានពាក្យសួរថា ព្រោះហេតុអ្វី ទើបព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ ពន្យល់យ៉ាងនោះ ? ឆ្លើយថា ដើម្បីនឹងឱ្យកើតសេចក្តីឧស្សាហ៍ និងដើម្បីប្រឡោម លួងលោមចិត្ត (ធ្វើឱ្យចិត្តរិករាយ) ដល់អ្នកស្តាប់ទាំងឡាយ; ប្រសិនបើអាចារ្យ ពួកខ្លះដែលមិនមែនជាបណ្ឌិត នឹងគប្បីពោលថា “ព្រះសាស្ត្រារមែងត្រាស់ថា ពួក លោកចូរធ្វើអាកាសានព្វាយធនសមាបត្តិឱ្យកើត” ដូចនេះ ក៏អ្វីហ្ន៎ជាប្រយោជន៍, អ្វីហ្ន៎ជាអានិសង្សរបស់អាកាសានព្វាយធនសមាបត្តិដែលកើតឡើងនោះ”; ព្រោះ ហេតុដូច្នោះ ព្រះអង្គទើបទ្រង់ពន្យល់សមាបត្តិតាមហេតុទាំងនេះ ដោយព្រះតម្រិះ ថា “សូមជនទាំងនោះ កុំបានដើម្បីនឹងពោលយ៉ាងនេះឡើយ” ។ ពិតមែនហើយ ជនទាំងនោះបានស្តាប់ព្រះតម្រាស់នោះហើយ ក៏នឹងគិតថា “បានឮថា សមាបត្តិនេះ នឹងមានជាយ៉ាងនេះ នឹងស្ងប់យ៉ាងនេះ នឹងប្រណីតយ៉ាងនេះ ពួកយើងនឹងញ៉ាំង

សមាបត្តិនោះឱ្យកើត” , ពេលនោះពួកគេក៏នឹងនាំគ្នាធ្វើឧស្សាហ៍ដើម្បីឱ្យសមាបត្តិ
នោះកើតឡើង ។

ម្យ៉ាងទៀត ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់លើកតម្កើងអាកាសានញាយតនសមា
បត្តិនេះ ដល់ព្រះយោគាវចរទាំងនោះដើម្បីលួងលោមចិត្ត ដូចនាយឈ្នួញស្តុរអំពៅ
ឈ្មោះវិសកណ្ណកៈ; លោកហៅឈ្មោះវិសកណ្ណកពាណិជ្ជថា “អ្នកជួញស្តុរអំពៅ” ;
បានឮថា នាយឈ្នួញស្តុរអំពៅនោះ ប្រើប្រាស់រទេះផ្ទុកស្តុរអំពៅ និងស្តុរត្នោត
ជាដើម ទៅបច្ចុន្តគ្រាមហើយយោសនាថា “ពួកលោកចូរមកទទួលស្តុរអំពៅ
វិសកណ្ណកៈ, ពួកលោកចូរមកទទួលស្តុរអំពៅវិសកណ្ណកៈ” ក៏គិតថា “វត្ថុនេះ
សាហាវណាស់ ឈ្មោះថា មានពិស បុគ្គលណាទំពារស៊ី បុគ្គលនោះត្រូវតែស្លាប់
សូម្បីបន្ទាចាក់ហើយ ក៏ឱ្យស្លាប់បាន វត្ថុទាំងពីរនេះ កាចសាហាវណាស់ វានឹងមាន
ប្រយោជន៍អ្វី” ដូចនេះ ទើបនាំគ្នាបិទទ្វារផ្ទះ, និងឱ្យពួកក្មេងៗគេចចេញទៅ ។
នាយឈ្នួញ ឃើញការធ្វើនោះហើយ ទើបគិតថា “អ្នកស្រុកទាំងនេះមិនឆ្លាត
ក្នុងវោហារ, ឈ្លើយចុះ យើងនឹងឱ្យគេទិញទៅដោយឧបាយ” ទើបយោសនាថា
“ពួកលោកចូរមកទទួលទឹកអំពៅដ៏ផ្អែមក្រៃលែង, ពួកលោកចូរមកទទួលទឹក
ត្នោតដ៏ស្ងាញ់អស្ចារ្យ, ពួកលោកនឹងបានស្តុរអំពៅ និងស្តុរត្នោតថ្លៃល្អមសមគួរ, និង
យកមាសកៈប្លឹម (ក្លែងក្លាយ) និងកហាបណៈប្លឹមជាដើមមកទិញក៏បាន” ។ ពួក
អ្នកស្រុកស្តាប់ពាក្យនោះហើយ ខ្លះក៏នាំគ្នាវិករាយពេញចិត្តទៅឱ្យតម្លៃ សូម្បី
ដោយច្រើនហើយកាន់យក ។

ក្នុងពាក្យទាំងនោះ គប្បីប្រៀបធៀបឧបមាព្រះតម្រាស់ដែលព្រះមានព្រះ

ភាគត្រាស់ថា “ពួកអ្នកចូរញ៉ាំងអាកាសានព្វាយតនសមាបត្តិឱ្យកើត” ប្រៀបដូចការយោសនារបស់នាយឈ្នួញថា “ពួកលោកចូរទទួលស្ករអំពៅវិសកណ្ណកៈ” ។ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ថា “ពួកអ្នកគប្បីធ្វើអាកាសានព្វាយតនៈឱ្យកើត” ប្រៀបដូចពួកអ្នកស្រុកនាំគ្នាគិតថា “វត្ថុទាំង ២ នេះកាចសាហាវណាស់, អ្វីទៅហ្នំជាប្រយោជន៍ក្នុងទីនេះ” ។ មនុស្សដែលស្តាប់ក៏នឹងគិតថា “អ្វីទៅហ្នំជាអានិសង្សក្នុងទីនេះ, ពួកយើងរមែងមិនជ្រាបគុណរបស់វត្ថុនេះ” ពេលនោះ ព្រះមានព្រះភាគប្រកាសអានិសង្សមានការឈានកន្លងរូបសញ្ញាជាដើម ដូចកាលនាយឈ្នួញនោះយោសនាពាក្យជាដើមថា “ពួកលោកចូរមកទទួលយកទឹកឃ្នុំផ្អែមទៅចុះ” ។ ពិតមែនហើយ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់សរសើរគុណអាកាសានព្វាយតនសមាបត្តិ ក៏ដើម្បីឱ្យកើតសេចក្តីឧស្សាហ៍ និងដើម្បីលួងលោមចិត្តដោយទ្រង់ព្រះតម្រិះថា “ជនទាំងនេះដែលព្រះអង្គឱ្យរីករាយពេញចិត្តហើយ ដោយអានិសង្សនេះ នឹងធ្វើឧស្សាហ៍ដ៏ធំហើយញ៉ាំងសមាបត្តិនេះឱ្យកើត” ដូចនេះ, អ្នកស្រុកទាំងឡាយនោះស្តាប់ពាក្យយោសនានាឈ្នួញ ហើយឱ្យតម្លៃសូម្បីដោយច្រើន ទើបកាន់យកស្ករអំពៅដូច្នោះ ។

វិនិច្ឆ័យពាក្យថាអាកាសានព្វាយតនៈ

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងពាក្យថា អាកាសានព្វាយតនសញ្ញាសមាគម ដូច

តទៅនេះ ៖

អាកាសដែលឈ្មោះថា **អនន្តៈ** ព្រោះអត្ថថា មិនមានទីបំផុត, អាកាសនោះមិនមានទីបំផុត ឈ្មោះថា **អាកាសានន្តៈ**, **អាកាសានន្តៈ**នោះឯង ឈ្មោះថា **អាកាសានព្វៈ**, អាកាសមិនមានទីបំផុតនោះ ឈ្មោះថា **អាយតនៈ** ព្រោះអត្ថថា ជាទីតាំងមាំរបស់ឈានព្រមទាំងសម្បយុត្តធម៌នេះ ដូចទីតាំងនៅរបស់ទេពទាំងឡាយ ឈ្មោះថា **ទេវាយតនៈ**; ព្រោះហេតុដូច្នោះ ឈាននេះទើបឈ្មោះថា **អាកាសានព្វាយតនៈ** ដោយប្រការដូច្នោះ ។ អាកាសានព្វៈនោះផង អាយតនៈនោះផង ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបឈ្មោះថា **អាកាសានព្វាយតនៈ**, ពាក្យថា **អាកាសានព្វាយតនៈ** នេះ ជាឈ្មោះរបស់កសិណុត្យាដិមាកាស (អាកាសដែលបើកកសិណ) ។ ឈានដែលសហគតជាមួយនឹងសញ្ញាដែលដល់អប្បនាក្នុងអាកាសានព្វាយតនៈនោះ ឈ្មោះថា **អាកាសានព្វាយតនសញ្ញាសហគត**; ក្នុងទីដទៃត្រាស់ថា “អាកាសជាអនន្តៈ (មិនមានទីបំផុត)” ^{១១} យ៉ាងណា, ក្នុងទីនេះ មិនបានទ្រង់កាន់យកអាកាសដែលមិនមានទីបំផុត ឬថា បន្តិចបន្តួចដូច្នោះទេ; ព្រោះហេតុអ្វី ព្រោះកាលទ្រង់កាន់យកអាកាសដែលមិនមានទីបំផុត ក៏មិនកាន់យកអាកាសបន្តិចបន្តួច, កាលកាន់យកអាកាសបន្តិចបន្តួច ក៏មិនកាន់យកអាកាសដែលមិនមានទីបំផុត; កាលបើដូច្នោះ អារម្មណ៍ ៤ ពួក ក៏មិនសម្បូរណ៍, ទេសនា ក៏មិនបាន ១៦ ដង, ប៉ុន្តែព្រះអធ្យាស្រ័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ អាចដើម្បីទេសនាក្នុងទីនេះបាន ១៦ ដង; ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបមិនត្រាស់ពាក្យថា “មិនមានទីបំផុត” ឬថា

^{១១} អភិ., ទី., ម. ។

“បន្តិចបន្តួច” ប៉ុន្តែត្រាស់ថា “អាកាសានព្វាយតនសញ្ញាសហគត = សហគត ដោយអាកាសានព្វាយតនសញ្ញា; ក៏កាលបើដូច្នោះ ពាក្យទាំង ២ ក៏រមែងជាពាក្យ ដែលទ្រង់កាន់យកដូចគ្នា, អារម្មណ៍ ៤ ពួក ក៏សម្បូរណ៍, ទេសនាក៏ដល់ ១៦ ដង; សេចក្តីនៃព្រះបាទដែលសល់ គប្បីជ្រាបដោយន័យដែលពោលទុកអំពីខាងលើចុះ ។

ម្យ៉ាងទៀត ក្នុងអាកាសានព្វាយតនៈនេះ ឈ្មោះថា ទុក្ខាបដិបទា ព្រោះ សេចក្តីលំបាកក្នុងការអស់ទៅនៃនិក្ខន្តក្នុងរូបារវចរចតុត្ថជ្ឈាន, ឈ្មោះថា ជាទន្ធាភិ ញ្ញា ព្រោះការយឺតយូរក្នុងការអប់រំអប្សនារបស់អ្នកមានសេចក្តីត្រេកអរក្នុងនិក្ខន្ត ដែលអស់ទៅហើយ ។ ម្យ៉ាងទៀត គប្បីជ្រាបសុខាបដិបទា និងខិប្បាភិញ្ញា ដោយបរិយាយផ្ទុយគ្នា ។ ក៏ឈ្មោះដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអាកាសដែលបើកកសិណ បន្តិចបន្តួច គប្បីជ្រាបថា ជាបរិក្ការម្មណ៍, ឈ្មោះដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអាកាស ដែលបើកកសិណដ៏ធំទូលាយ គប្បីជ្រាបថា ជាអប្សមាណារម្មណ៍ ។ សូម្បីនៅក្នុង ឈ្មោះនេះ មានធម៌មួយពួកៗ ២៥ ដោយអំណាចនៃចតុត្ថជ្ឈាន ដូចក្នុងឧបេក្ខា ព្រហ្មវិហារ; ក៏ក្នុងអាកាសានព្វាយតនៈនេះយ៉ាងណា, សូម្បីក្នុងវិញ្ញាណព្វាយតនៈ ជាដើមក្រៅអំពីនេះ ក៏មានធម៌មួយពួកៗ ២៥ ដូច្នោះដែរ; ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងពណ៌នាហេតុ ត្រឹមតែថាការផ្សេងគ្នាក្នុងវិញ្ញាណព្វាយតនៈជាដើមទាំងនោះប៉ុណ្ណោះ ។

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងពាក្យថា អាកាសានព្វាយតនំ សមតិក្កមា = ព្រោះ ឈ្មោះកន្លងអាកាសានព្វាយតនៈនេះតទៅ ក៏អាកាសានព្វៈ ឈ្មោះថា អាយតនៈ ព្រោះអត្ថថា ជាទីតាំងមាំរបស់ឈ្មោះនោះ ដោយន័យដែលពោលទុកអំពីមុននោះ ឯង, ព្រោះហេតុនោះ សូម្បីឈ្មោះនេះ ក៏ឈ្មោះថា អាកាសានព្វាយតនៈ ។ សូម្បី

អារម្មណ៍របស់អាកាសានព្រាយតនៈនោះ ក៏គប្បីជ្រាបដោយន័យដែលពោលហើយ;
ព្រះយោគាវចរគប្បីឈានកន្លងធម៌ទាំង ២ គឺឈាននេះ និងអារម្មណ៍នេះ ដោយ
ការមិនធ្វើឱ្យប្រព្រឹត្តទៅ និងមិនមនសិការ ហើយគប្បីចូលដល់វិញ្ញាណព្រាយតនៈ
នេះ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ គប្បីជ្រាបថា ទ្រង់រួមវត្ថុទាំង ២ នេះហើយ ត្រាស់ពាក្យ
នេះថា “ព្រោះការឈានកន្លងអាកាសានព្រាយតនៈ” ។

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងពាក្យថា វិញ្ញាណព្រាយតនៈសហគតំ នេះ
តទៅ ៖

ទីបំផុតនៃវិញ្ញាណនោះ មិនមានដោយអំណាចដែលធ្វើទុកក្នុងចិត្តថា
“អនន្តំ” ព្រោះហេតុនោះ វិញ្ញាណនោះឯង ទើបឈ្មោះថា អនន្តៈ, អនន្តៈនោះឯង
ឈ្មោះថា អនន្តរំ, ព្រះភគវាមិនត្រាស់ថា វិញ្ញាណដែលមិនមានទីបំផុត ឈ្មោះថា
“វិញ្ញាណានព្វៈ” ទេ, តែត្រាស់ថា “វិញ្ញាណព្វៈ” ; ព្រោះក្នុងពាក្យថា
វិញ្ញាណព្វៈ នេះជារុទ្ធិសព្វ (សព្វដែលគេនិយមនិយាយ); វិញ្ញាណព្វៈនោះឯង
ឈ្មោះថា អាយតនៈ ព្រោះអត្ថថា តាំងមាំដោយសញ្ញានេះ ព្រោះហេតុនោះ ទើប
ឈ្មោះថា វិញ្ញាណព្វាយតនៈ; ឈានដែលសហគតដោយសញ្ញា ដែលប្រព្រឹត្តទៅ
ក្នុងវិញ្ញាណព្រាយតនៈនោះ ព្រោះហេតុនោះ ឈាននោះទើបឈ្មោះថា វិញ្ញាណ
ព្វាយតនសញ្ញាសហគត, ពាក្យថា វិញ្ញាណព្វាយតនសញ្ញាសហគតនេះ ជា
ឈ្មោះរបស់ឈានដែលមានវិញ្ញាណ ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអាកាសជាអារម្មណ៍ ។
ក្នុងវិញ្ញាណព្រាយតនៈនេះ ជាទុក្ខាបដិបទា ព្រោះលំបាកក្នុងការអស់ទៅនៃនិក្ខន្តិ

ក្នុងអាកាសានព្រាយតនសមាបត្តិ, ជាទន្ធាភិញ្ញា ព្រោះការយឺតយូរ ក្នុងការអប់រំ អប្បនារបស់អ្នកមាននិក្ខន្តិឱ្យអស់ទៅ, ជាសុខាបដិបទា និងខិប្បាភិញ្ញាដោយការ ផ្ទុយគ្នា, គប្បីជ្រាបឈាននេះថាជាអារម្មណ៍ ព្រោះប្រារព្ធសមាបត្តិដែលមានការ បើកកសិណេតិចត្តចឱ្យជាអារម្មណ៍ហើយប្រព្រឹត្តទៅ, គប្បីជ្រាបថាជា អប្បមាណា រម្មណ៍ដោយបរិយាយផ្ទុយគ្នា; ពាក្យដ៏សេសដូចនឹងពាក្យមុនដែរ ។

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យសូម្បីក្នុងពាក្យថា **វិញ្ញាណញាយតនំ សមតិក្កមា** = ព្រោះឈានកន្លងវិញ្ញាណព្រាយតនៈ នេះតទៅ ៖

វិញ្ញាណញៈ ឈ្មោះថា **អាយតនៈ** ព្រោះអត្ថថា ជាទីតាំងរបស់ឈាននោះ ដោយន័យដែលពោលទុកក្នុងកាលមុននោះឯង ព្រោះហេតុដូច្នោះ សូម្បីឈានក៏ ឈ្មោះថា **វិញ្ញាណញាយតនៈ**, សូម្បីអារម្មណ៍របស់ឈាននោះ ដោយន័យដែល ពោលហើយនោះឯង ក៏ហៅថា **វិញ្ញាណញាយតនៈ**; ព្រះយោគាវចរឈានកន្លង វត្ថុទាំងពីរ គឺឈាននេះ និងអារម្មណ៍នេះ មានប្រការដូច្នោះ ដោយការមិនឱ្យប្រព្រឹត្ត ទៅ និងដោយមិនមានមនសិការ ហើយទើបចូលដល់អាកិញ្ញាញាយតនៈនេះឯង, ព្រោះហេតុដូច្នោះ គប្បីជ្រាបថា ទ្រង់រូបរូមវត្ថុទាំងពីរនោះ ចូលជាមួយគ្នាហើយ ត្រាស់ពាក្យនេះថា “ព្រោះឈានកន្លងវិញ្ញាណព្រាយតនៈ” ។

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងពាក្យថា **អាកិញ្ញាញាយតនំសញ្ញាសហគតំ** នេះ ដូចតទៅ ៖

ក៏ឈាននេះ ឈ្មោះថា **អាកិញ្ញាញាយតនៈ** ព្រោះអត្ថថា មិនមានអ្វីសូម្បីបន្តិច

បន្តថ, មានអធិប្បាយថា ដោយហោចទៅសូម្បីត្រឹមតែភ្នំខណៈ ក៏មិនគប្បីនៅ
 សល់ គឺមិនបានមានឡើយ; ភារៈនៃអ្វីតិចតួចមិនមាន ឈ្មោះថា អាកិញ្ចញ្ចៈ,
 ពាក្យថា អាកិញ្ចញ្ចៈ នេះជាឈ្មោះរបស់ឈានដែលប្រាសចាកអាកាសានញ្ចាយតនៈ
 និងវិញ្ញាណជាអារម្មណ៍ ។ អាកិញ្ចញ្ចៈនោះ ជាអាយតនៈដោយអត្ថថា ជាទីតាំងមាំ
 ដោយសញ្ញានេះ ព្រោះហេតុដូច្នោះ ឈាននេះ ទើបឈ្មោះថា អាកិញ្ចញ្ចាយតនៈ,
 ឈានដែលសហគតដោយសញ្ញាដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអាកិញ្ចញ្ចាយតនៈនោះ ឈ្មោះ
 ថា អាកិញ្ចញ្ចាយតនសហគត, ពាក្យថា អាកិញ្ចញ្ចាយតនៈនេះ ជាឈ្មោះរបស់
 ឈានដែលប្រាសចាកវិញ្ញាណដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអាកាស ។ ក្នុងអាកិញ្ចញ្ចាយតនៈ
 នេះ ជាទុក្ខាបដិបទា ព្រោះលំបាកក្នុងការអស់ទៅនៃនិក្ខន្ធរបស់វិញ្ញាណញ្ចាយតន
 សមាបត្តិ, ជាទន្ធាភិញ្ញា ព្រោះសេចក្តីយឺតយូរក្នុងការអប់រំអប្បនារបស់អ្នកប្រាថ្នា
 ក្នុងការអស់ទៅ, ជាសុខាបដិបទា និងខិប្បាភិញ្ញាដោយបរិយាយផ្ទុយគ្នា គប្បីជ្រាប
 ឈ្មោះថា បរិត្តារម្មណ៍ ព្រោះមានអារម្មណ៍ប្រាសចាកវិញ្ញាណដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុង
 អាកាសដែលបើកកសិណបន្តិចបន្តួច, ឈ្មោះថា អប្បមាណារម្មណ៍ ដោយបរិ
 យាយផ្ទុយគ្នា និងបរិត្តារម្មណ៍ ។ ពាក្យដែលសល់ដូចនឹងន័យមុនទាំងអស់ដែរ ។

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យសូម្បីក្នុងពាក្យថា អាកិញ្ចញ្ចាយតនំ សមតិក្កមា នេះ
 តទៅ ៖

អាកិញ្ចញ្ចៈ ដោយន័យមុននោះឯង ឈ្មោះថាជា អាយតនៈ ព្រោះអត្ថថា
 ជាទីតាំងមាំរបស់ឈាននោះ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ សូម្បីឈានក៏ឈ្មោះថា អាកិញ្ច
 ញ្ចាយតនៈដែរ, សូម្បីអារម្មណ៍ក៏ឈ្មោះថា អាកិញ្ចញ្ចាយតនៈ ដោយន័យដែល

បានពោលទុកហើយនោះឯង ពាក្យដ៏សេសដូចន័យមុនទាំងអស់ គប្បីជ្រាបការ
 ឈានកន្លងវត្ថុសូម្បីទាំងពីរ គឺឈាននោះផង អារម្មណ៍នោះផង ដោយការមិន
 ធ្វើឱ្យប្រព្រឹត្តទៅ និងដោយការមិនមានមនសិការ ហើយគប្បីចូលដល់នេវសញ្ញា
 នាសញ្ញានេះឯង, ព្រោះហេតុដូច្នោះ គប្បីជ្រាបថា ព្រះភគវាទ្រង់រួមវត្ថុទាំងពីរនេះ
 ហើយត្រាស់ថា “ព្រះការឈានកន្លងអាកិញ្ចញ្ញាយតនៈ” ។

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងពាក្យថា **នេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនសហគតំ** នេះ
 តទៅ ៖

ក៏ឈាននោះ ត្រាស់ហៅថា “នេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនៈ” ព្រោះសភាវៈ
 នៃសញ្ញាណា, សញ្ញានោះរមែងមានដល់អ្នកបដិបត្តិយ៉ាងណា, ដើម្បីសម្តែងសញ្ញា
 នោះមុន ទើបទ្រង់លើកបទថា “**នេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនៈ**” ឡើងក្នុង វិភង្គ ហើយ
 ត្រាស់ថា “ព្រះយោគាវចររមែងមនសិការអាកិញ្ចញ្ញាយតនៈនោះឯង ដោយសន្តតៈ
 (ភាពស្ងប់), រមែងចម្រើនសមាបត្តិដែលមានសង្ខារដ៏សេស, ព្រោះហេតុនោះ
 ទើបត្រាស់ហៅថា **នេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនៈ**” ^{១២} ។

បណ្តាបទនោះ បទថា **សន្តតោ មនសិករោតិ** = រមែងមនសិការដោយ
 សេចក្តីស្ងប់, បានដល់រមែងមនសិការថា “សមាបត្តិនេះស្ងប់ហ្ន៎, ព្រោះសូម្បីធ្វើ
 សេចក្តីមិនមានឱ្យជាអារម្មណ៍ហើយតាំងនៅបាន” ហើយមនសិការសមាបត្តិនោះ
 ថា “ជាសេចក្តីស្ងប់” ព្រោះអារម្មណ៍ស្ងប់ ។

^{១២} អភិ. ។

សួរថា បើមនសិការដោយសេចក្តីស្ងប់ហើយ, ការឈានកន្លងនឹងមានយ៉ាងណា ?

ឆ្លើយថា ព្រោះភាពជាអ្នកត្រូវការនឹងមិននឹកដល់ ។ ពិតណាស់ ព្រះយោគាវចរនោះរមែងមនសិការឈាននោះដោយសេចក្តីស្ងប់ ក៏ពិតមែនហើយ, ប៉ុន្តែថា ការពឹង ការប្រមូលមកនូវមនសិការនោះ រមែងមិនមានដល់ព្រះយោគីនោះថា “យើងនឹងនឹកដល់, យើងនឹងចូល, យើងនឹងអធិដ្ឋាន, យើងនឹងចេញ, យើងនឹងពិចារណាឈាននោះ” ។

សួរថា ព្រោះហេតុអ្វី ?

ឆ្លើយថា ព្រោះនេវសញ្ញាសញ្ញាយតនៈ ជាធម៌ស្ងប់ជាង ប្រណីតជាង អាកិញ្ញញ្ញាយតនៈ ។

ឧបមាថា ព្រះរាជាទ្រង់ឡើងលើ-កនៃដីមួយដ៏ប្រសើរស្តេចត្រាច់ទៅក្នុងផ្លូវព្រះនគរ ដោយអានុភាពនៃព្រះរាជាអ្នកជាធំ ទ្រង់ទតព្រះនេត្រចំពោះមនុស្សមានសិប្បៈ ដែលមានជាងឆ្នាក់ភ្នកដីរីជាដើម ស្លៀកសំពត់មួយផ្ទាំង ជួតសំពត់មួយផ្ទាំង ត្រង់ក្បាលយ៉ាងមាំ មានខ្លួនប្រឡាក់ប្រឡូសដោយកម្ទេចភ្នកជាដើម កំពុងធ្វើសិប្បៈ និងឆ្នាក់ភ្នកជាដើមមិនមែនតិច ទ្រង់ក៏សព្វព្រះទ័យក្នុងការឆ្លាក់របស់ជាងទាំងនោះយ៉ាងនេះថា “គួរអស្ចារ្យហ្ន៎, អាចារ្យអ្នកឆ្លាតអាចធ្វើសូម្បីសិប្បៈទាំងឡាយមានឈ្មោះបែបនេះបាន” , តែមិនបានមានព្រះតម្រិះយ៉ាងនេះថា “ឱហ្ន៎ ខ្លួនយើងគប្បីលះ រាជសម្បត្តិហើយជាអ្នកសិប្បៈដូចនេះ” ; ខនោះព្រោះហេតុអ្វី ? ព្រោះរាជសម្បត្តិមានតម្លៃច្រើន; ព្រះអង្គក៏ទ្រង់ស្តេចឆ្លងផុតអ្នកសិប្បៈទាំងឡាយ

ទៅយ៉ាងណា, ព្រះយោគាវចរក៏យ៉ាងនោះដែរ រមែងមនសិការសមាបត្តិនោះ ដោយភាពស្ងប់ក៏ពិតមែន, ប៉ុន្តែ លោកក៏មិនរំពឹង មិនប្រមូលមក មិនធ្វើមនសិការ ថា “យើងនឹងនឹកដល់សមាបត្តិនោះ នឹងចូលសមាបត្តិនោះ នឹងអធិដ្ឋាន-នឹងចេញ-នឹងពិចារណាសមាបត្តិនោះ” ; កាលបើមនសិការសមាបត្តិនោះ ដោយសន្តិភាព ហើយ រមែងពន្លុះសញ្ញាដែលសល់ អប្បនាដ៏ល្អិតយ៉ាងក្រៃលែង ដោយន័យដែល ពោលទុកក្នុងកាលមុននោះឯង, ឈ្មោះថា នេវសញ្ញានាសញ្ញី រមែងមានដោយ សមាបត្តិណា, ត្រាស់ហៅសមាបត្តិនោះថា ព្រះយោគីរមែងចម្រើនសមាបត្តិ មាន សង្ខារដ៏សេសជាអារម្មណ៍ដូច្នោះ ។

ពាក្យថា សមាបត្តិមានសង្ខារដ៏សេសជាអារម្មណ៍ គឺអរូបសមាបត្តិទី ៤ មានសង្ខារដល់សេចក្តីល្អិតជាទីបំផុត ។

ឥឡូវនេះ ដើម្បីទ្រង់សម្តែងព្រះតម្រិះដែលត្រាស់ថា “នេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនៈ” ដោយអំណាចនៃសញ្ញាដែលព្រះយោគាវចរពន្លុះយ៉ាងនេះ ដោយអត្ថទើប ត្រាស់ថា “បទថា នេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនៈ បានដល់ ធម៌ទាំងឡាយ គឺចិត្ត និង ចេតសិករបស់បុគ្គលអ្នកចូលសមាបត្តិនេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនៈ ឬអ្នកកើតឡើង ក្នុងនេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនៈភព ឬព្រះខិណ្ឌាស្រពអ្នកនៅជាសុខក្នុងទិដ្ឋធម៌” ។ បណ្តាលោកទាំង ៣ នោះ ក្នុងទីនេះទ្រង់បំណងយកធម៌ គឺចិត្ត និងចេតសិករបស់ អ្នកចូលសមាបត្តិ ។

ចំណែកវចនត្ថៈ (អត្ថនៃពាក្យ) ក្នុងឈានគប្បីជ្រាបដូច្នោះ ៖

ឈានដែលឈ្មោះថា នេវសញ្ញានាសញ្ញា = មានសញ្ញាក៏មិនមែន មិន
 មានសញ្ញាក៏មិនមែន, ព្រោះអត្ថថា សញ្ញារបស់ឈានព្រមទាំងសម្បយុត្តធម៌
 រមែងមានក៏មិនមែន, មិនមានសញ្ញាក៏មិនមែន គឺ មិនមានសញ្ញាគ្រោតគ្រោត,
 មានតែសញ្ញាល្អិត ឈាននោះជាសភាវៈដែលមានសញ្ញាក៏មិនមែន, មិនមានសញ្ញា
 ក៏មិនមែន ដោយជាអាយតនៈ ព្រោះរាប់បញ្ចូលដោយមនាយតនៈផង និងធម្មា
 យតនៈផង ព្រោះហេតុនោះ ឈាននោះទើបឈ្មោះថា នេវសញ្ញានាសញ្ញា
 យតនៈ ។

ម្យ៉ាងទៀត សញ្ញាក្នុងឈាននេះ ឈ្មោះថា នេវសញ្ញា (មិនមែនសញ្ញា)
 ព្រោះមិនអាចធ្វើកិច្ចរបស់សញ្ញាបានដោយចំពោះទេ និងឈ្មោះថា នាសញ្ញា (មិន
 មានសញ្ញា) ព្រោះជាធម៌នៅដោយល្អិតនៃសង្ខារដ៏សេស, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ឈាន
 នោះ ទើបឈ្មោះថា នេវសញ្ញានាសញ្ញា ។ ឈានដែលឈ្មោះថា នេវសញ្ញានា
 សញ្ញានោះផង ឈ្មោះថា ជាអាយតនៈ ព្រោះអត្ថថា ជាទីតាំងមាំនៃធម៌ដ៏សេស
 ផង ព្រោះហេតុនោះ ទើបឈ្មោះថា នេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនៈ ។ ក៏ក្នុងនេវ
 សញ្ញានាសញ្ញាយតនៈនេះ សញ្ញាដូចនេះតែម្យ៉ាងក៏មិនមែនដែរ, តាមពិត
 សូម្បីវេទនាក៏ឈ្មោះថា នេវវេទនាវេទនា = មានវេទនាក៏មិនមែន មិនមាន
 វេទនាក៏មិនមែន, សូម្បីចិត្តក៏ឈ្មោះថា នេវចិត្តនាចិត្ត = មានចិត្តក៏មិនមែន មិន
 មានចិត្តក៏មិនមែន, សូម្បីផស្សៈក៏ឈ្មោះថា នេវផស្សៈនាផស្សៈ = មានផស្សៈ
 ក៏មិនមែន មិនមានផស្សៈក៏មិនមែន ។ ក្នុងសម្បយុត្តធម៌ដ៏សេស ក៏មានន័យដូចគ្នា

នេះដែរ ។ តែទេសនានេះ គប្បីជ្រាបថា ទ្រង់ធ្វើសញ្ញាឱ្យជាប្រធាន ។ បណ្ឌិតគប្បី
ជ្រាបសេចក្តីនេះ ដោយឧបមាទាំងឡាយតាំងពីរឿងប្រេងលាបបាត្រជាដើម ៖

បានឮថា សាមណេរ យកប្រេងលាបបាត្រហើយទុកដាក់ក្នុងវេលាឆាន់
យាតូ (បបរ) ព្រះសង្ឃត្រូវពោលនឹងសាមណេរថា “ សាមណេរចូរនាំបាត្រមក ” ;
សាមណេរឆ្លើយនឹងលោកថា “ បពិត្រលោកម្ចាស់ ក្នុងបាត្រមានប្រេង ” , ពេល
នោះព្រះថេរៈទើបពោលថា “ សាមណេរចូរនាំប្រេងមក, យើងនឹងដាក់ឱ្យពេញដប
ប្រេង ” , សាមណេរទើបឆ្លើយប្រាប់ថា “ បពិត្រលោកម្ចាស់ ប្រេងមិនមាន ” ។

ក្នុងការឧបមានោះ ប្រេងឈ្មោះថា មានមែន ព្រោះអត្ថថា ជារបស់មិន
គួរជាមួយនឹងយាតូ (បបរ) ព្រោះជាវត្ថុមាននៅខាងក្នុង ប្រេងនោះឈ្មោះថា មិន
មាន ព្រោះជារបស់មិនមានសម្រាប់ដាក់បំពេញក្នុងវត្ថុទាំងឡាយមានដបជាដើម
យ៉ាងណា, សូម្បីសញ្ញានោះក៏យ៉ាងនោះដែរ ឈ្មោះថា សញ្ញា ក៏មិនមែន ព្រោះមិន
អាចធ្វើកិច្ចរបស់សញ្ញាដោយចំពោះ និងឈ្មោះថា មិនមានសញ្ញាក៏មិនមែន ព្រោះ
ជារបស់មាននៅដោយសេចក្តីជារបស់ស្ថិតនៃសង្ខារដ៏សេស ។

សួរថា ក៏ក្នុងឈាននេះ កិច្ចរបស់សញ្ញាជាយ៉ាងណា ?

ឆ្លើយថា កិច្ចរបស់សញ្ញា គឺចាំបាន ស្គាល់ច្បាស់នូវអារម្មណ៍ និងការចូល
ដល់សេចក្តីជាអារម្មណ៍នៃវិបស្សនា ហើយកើតការនឿយណាយ ។

សេចក្តីថា សញ្ញានោះមិនអាចធ្វើកិច្ច គឺការចាំស្គាល់ច្បាស់ដោយរូសរាន់
ដូចតេជោធាតុក្នុងទឹក (ពុះរហូត) រីឯ មិនអាចធ្វើកិច្ច គឺការដុតឱ្យឆេះសន្លោសន្លៅ
បាន ។ សញ្ញានេះ មិនអាចដើម្បីធ្វើសូម្បីចូលដល់សភាពជាអារម្មណ៍នៃវិបស្សនា

ហើយឱ្យកើតសេចក្តីនឿយណាយ ដូចសញ្ញាក្នុងសមាបត្តិដទៃដែលសេស (រឿវរសញ្ញាក្នុងឈាននេះ) ព្រោះថា ភិក្ខុមិនបានអាស្រ័យខន្ធពួកដទៃធ្វើទុកហើយ ទើបឈ្មោះថា **មិនអាចដើម្បីពិចារណាខន្ធ** គឺនៅសញ្ញានាសញ្ញាយតនៈ ហើយពន្លុះនិព្វិទា ។ សូម្បីព្រះសារីបុត្តត្ថេរ លោកឃើញច្បាស់ដោយប្រក្រតី និងលោកដែលមានបញ្ញាច្រើនគប្បីអាចដូចនឹងព្រះសារីបុត្រដែរ, សូម្បីលោកនេះ ក៏គប្បីឃើញដោយអំណាចនៃការពិចារណាជាកលាបៈ (កង១) ប៉ុន្តែ្លោះ យ៉ាងនេះថា “ន័យថា ធម៌ទាំងនេះ មិនមានហើយក៏មាន, លុះមានហើយ ក៏ប្រែប្រួល” ^{១៣} មិនមែនឃើញដោយអំណាចនៃវិបស្សនាធម៌តាមសំដាប់បទទេ; សមាបត្តិនេះដល់សេចក្តីល្អិតយ៉ាងនេះ; បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបសេចក្តីនេះ ដោយការឧបមាដូចទឹកក្នុងផ្លូវ ដូចឧបមាដោយប្រេងលាបបាត្រតទៅ ៖

បានឮថា សាមណេរដើរទៅខាងមុខព្រះថេរៈអ្នកដើរតាមផ្លូវ ឃើញទឹកបន្តិចហើយទូលព្រះថេរៈថា “បពិត្រលោកម្ចាស់ មានទឹក, សូមទានមេត្តាដោះស្បែកជើង” ; លំដាប់នោះ ព្រះថេរៈពោលថា “បើមានទឹក, អ្នកចូរនាំសំពត់ងូតទឹកមក, ខ្ញុំនឹងស្រង់ទឹក” , សាមណេរទូលថា “ទឹកមិនមានទេលោកម្ចាស់” ។

ក្នុងពាក្យឧបមានោះ គប្បីជ្រាបថា ឈ្មោះថា ទឹកមានដែរ ដោយអត្ថថា គ្រាន់តែសើមស្បែកជើង, ដែលឈ្មោះថា **មិនមាន** ដោយអត្ថថា មិនល្មមដែលនឹងងូត យ៉ាងណា, សមាបត្តិនោះ ក៏យ៉ាងនោះដែរ ឈ្មោះថា **នៅសញ្ញា** (មិនមាន

^{១៣} ម. ឧ. ។

អង្គកថាព្រះអភិធម្មបិដក

សញ្ញា) ព្រោះមិនអាចធ្វើកិច្ចរបស់សញ្ញា ដោយឆាប់រហ័សបាន, ឈ្មោះថា **មិនមានសញ្ញាក៏មិនមែន** ព្រោះសញ្ញាមានដែរ ដោយសេចក្តីជារបស់ស្ថិតនៃសង្ខារដ៏សេស និងមិនមែនប្រៀបធៀបដោយខុបមាទាំងនេះប៉ុណ្ណោះ, គប្បីព្យាងសេចក្តីនេះឱ្យជាក់ច្បាស់ ដោយខុបមាដែលសមគួរសូម្បីដទៃទៀត; ដោយន័យដែលពោលមក ឈានឈ្មោះថា **ននសញ្ញានាសញ្ញាយតនសញ្ញាសហគតំ** ព្រោះអត្ថថា សហគតដោយសញ្ញាដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងនេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនៈនេះ ឬសហគតដោយសញ្ញាដែលជានេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនៈ ពាក្យនេះជាឈ្មោះរបស់ឈានដែលមានអារម្មណ៍ (ឈានកន្លង) អាកិញ្ចញ្ញាយតនសមាបត្តិ ។ ក្នុងឈាននេះឈ្មោះថា **ទុក្ខាបដិបទា** ព្រោះជាទុក្ខក្នុងការអស់ទៅនៃនិក្ខន្តិក្នុងអាកិញ្ចញ្ញាយតនសមាបត្តិ, ឈ្មោះថា **ទន្ធាភិញ្ញា** ព្រោះសេចក្តីយឺតយូរ ក្នុងការអប់រំអប្បនារបស់អ្នកមាននិក្ខន្តិអស់ទៅ, ឈ្មោះថាជាសុខាបដិបទា និងខិប្បាភិញ្ញា ដោយបរិយាយផ្ទុយគ្នា ។ គប្បីជ្រាបសេចក្តីជាបរិគ្គារម្មណ៍ ព្រោះប្រារព្វសមាបត្តិ មានអារម្មណ៍ប្រាសចាកវិញ្ញាណ ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអាកាសដែលបើកកសិណឡើងបន្តិច ហើយប្រព្រឹត្តទៅ, គប្បីជ្រាបសេចក្តីជាអប្បមាណារម្មណ៍ដោយបរិយាយផ្ទុយគ្នា; ពាក្យដ៏សេសដូចនឹងន័យមុននោះដែរ ។

ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ជានាថៈ (ទីពីង) មានព្រះរូបមិនមាននរណាប្រដូចបាន ត្រាស់អរូបជ្ឈាន ៤ យ៉ាងណាទុក ព្រះយោគីត្រាជ្រាបអរូបជ្ឈាន ៤ នោះហើយ គប្បីដឹងសូម្បីកថាបកិណ្ណកៈ ក្នុងអរូបជ្ឈាននោះតទៅ ។ ព្រោះអរូបសមាបត្តិ ៖

សូម្បីទាំង ៤ នេះ រមែងមានព្រោះការឈានកន្លងអារម្មណ៍ អ្នកប្រាជ្ញ
លោកមានបញ្ហា មិនប្រាថ្នានឹងលះចេញនូវការអធិប្បាយអង្គនៃសមាបត្តិ
ពួកនោះ ។

មែនពិត បណ្តាសមាបត្តិទាំងនោះ គប្បីជ្រាបអរូបសមាបត្តិទាំង ៤ ដែល
កើតឡើងដោយការឈានកន្លងអារម្មណ៍ ដោយប្រការទាំងពួង គឺអរូបសមាបត្តិទី
១ ព្រោះកន្លងឈានដែលមានរូបនិមិត្ត, អរូបសមាបត្តិទី ២ ព្រោះឈានកន្លង
អាកាស, អរូបសមាបត្តិទី ៣ ព្រោះឈានកន្លងវិញ្ញាណដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអាកាស
និងអរូបសមាបត្តិទី ៤ ព្រោះឈានកន្លងដោយប្រាសចាកវិញ្ញាណដែលប្រព្រឹត្តទៅ
ក្នុងអាកាស ។

តែបណ្ឌិតទាំងឡាយ មិនប្រាថ្នាការឈានកន្លងអង្គក្នុងសមាបត្តិទាំងនោះ
ដែលមិនមានដូចរូបារវសមាបត្តិទេ; ព្រោះថា ក្នុងរូបារវសមាបត្តិទាំងអស់នោះ
រមែងមានអង្គរបស់ឈាន ២ ប៉ុណ្ណោះ គឺឧបេក្ខា និងឯកក្កតាចិត្ត ។ សូម្បីកាលបើ
ដូច្នោះ ៖

សុបណីតរា ហោន្តិ បច្ឆិមា បច្ឆិមា ឥធិ
ឧបមា គត្ត វិញ្ញេយ្យា បុសានគលសាជិកា ។

សមាបត្តិដែលកើតក្រោយៗ ក្នុងទីនេះ ក៏ជាសភាពប្រណីតល្អជាង
សមាបត្តិមុនៗ គប្បីជ្រាបឧបមាក្នុងសមាបត្តិទាំងនោះ ដូចផ្ទៃប្រាសាទ និង
សំពត់សាដកតទៅ ៖

ឧបមាថា ប្រាសាទ ៤ ជាន់ខាងក្រោមបំផុត មានកាមគុណ ៥ ដ៏ប្រណីត

ដោយអំណាចនៃការាំច្រៀង ប្រគំតន្ត្រី ក្លិនក្រអូបផ្កាលើដែលគួរពេញចិត្ត គ្រឿង
 ធីក ភោជនមានរសដ៏ល្អ មានទីអង្គុយ ទីដេក អារ សំពត់ ដែលជាទិព្វជាដើម
 ប្រាកដហើយ, ប្រាសាទជាន់ទី ២ មានកាមគុណទាំងនោះប្រណីតជាងជាន់ទី ១,
 ប្រាសាទជាន់ទី ៣ មានកាមគុណទាំងនោះប្រណីតជាងជាន់ទី ២, ប្រាសាទជាន់ទី ៤
 មានកាមគុណទាំងនោះប្រណីតជាងគ្រប់ជាន់; ក្នុងប្រាសាទទាំងនោះ ផ្ទៃរបស់ប្រា
 សាទ សូម្បីទាំង ៤ នោះ មិនមានសេចក្តីផ្សេងគ្នាក៏ពិតមែនហើយ, តែថា ប្រាសាទ
 ជាន់លើៗ ក៏ប្រណីតជាងប្រាសាទជាន់ក្រោមៗ, ព្រោះវិសេសជាងដោយសមិទ្ធិនៃ
 កាមគុណ ៥ និងប្រៀបដូចសំពត់សាដក ៤ ជាន់ ៣ ជាន់ ២ ជាន់ និង ១ ជាន់ នៃ
 អំបោះយ៉ាងគ្រោតគ្រោត យ៉ាងស្អិត យ៉ាងស្អិតជាង យ៉ាងស្អិតបំផុត ដែលស្រ្តីម្នាក់
 ត្បាញទុកដោយទទឹង និងបណ្តោយប៉ុនគ្នា, បណ្តាសំពត់ទាំងនោះ សូម្បីទាំង ៤ ក៏
 មានបណ្តោយ និងទទឹងប៉ុនគ្នា, គឺមិនប្លែកគ្នា; តែថា សំពត់ដែលត្បាញខាង
 ក្រោយៗ ប្រណីតជាងសំពត់ដែលត្បាញមុនៗ ដោយមានសម្ផស្សសប្បាយ មានសាច់
 ស្អិត មានផ្លែច្រើន យ៉ាងណា, សូម្បីក្នុងអរូបជ្ឈានសមាបត្តិទាំង ៤ នេះ ក៏យ៉ាង
 នោះដែរ អង្គឈានទាំងនេះ មានត្រឹមតែ ២ យ៉ាងគឺ ឧបេក្ខា និងឯកគ្គតាចិត្ត
 ប៉ុណ្ណោះក៏ពិតមែនហើយ, តែថា ក្នុងទីនេះ គប្បីជ្រាបថា អង្គឈានក្រោយៗ
 ប្រណីតជាង ដោយសេចក្តីប្រណីត និងប្រណីតជាងអង្គឈានទាំងនោះ ព្រោះការ
 ចម្រើនពិសេសដោយពិត ក៏ឈានទាំងនេះប្រណីត និងប្រណីតដោយលំដាប់ ដោយ
 ប្រការដូច្នោះ (គប្បីជ្រាបឧបមាដូចតទៅ) ៖

អសុមិទ្ធិ មណ្ឌរេប លត្តោ ឯកោ គន្ធិស្សិកោ បរោ

អញ្ញោ ពហិ អនិស្សាយ កំ កំ និស្សាយ ចាបរោ
 វិគោ ចក្ខុហិ ឯគហិ មុរិសេហិ យថាក្កមំ
 សមាណាយ ញាតញ្ចា ចកេស្សាមិ វិភាវិនា ។

បុរសម្នាក់ ស្ថិតនៅជាប់មណ្ឌបក្នុងទីមិនស្អាត ម្នាក់ទៀតអាស្រ័យ
 នៅនឹងបុរសនោះ ម្នាក់ទៀតមិនអាស្រ័យនៅខាងក្រៅ ម្នាក់ទៀតអាស្រ័យ
 មនុស្សដែលនៅខាងក្រៅ បណ្ឌិតអ្នកមានប្រិជា (បរិញ្ញា) * គប្បីចូលសូម្បី
 អរូបទាំង ៤ ដោយសេចក្តីជាសភាវៈស្មើគ្នា ដូចបុរស ៤ នាក់នេះ ដោយ
 លំដាប់ ^{១៤} ។

ក្នុងគាថានោះ គប្បីជ្រាបការប្រកបសេចក្តីដូចតទៅ ៖

បានឮមកថា មណ្ឌបមួយខ្នងតាំងនៅក្នុងទីមិនស្អាត; ខាងក្រោយមក
 បុរសម្នាក់ដើរចេញមកពីបុរស ៤ នាក់នោះដោយលំដាប់ រង្សៀសនៅទីកន្លែងដែល
 មិនស្អាតនោះ ទើបយកដៃចាប់មណ្ឌបនោះ ហើយឈរនៅហាក់ដូចជាជាប់នៅ
 ត្រង់មណ្ឌបនោះ; ខាងក្រោយមក ម្នាក់ទៀត ឈរផ្នែកបុរសដែលជាប់នៅត្រង់
 មណ្ឌបនោះ; តមកម្នាក់ផ្សេងទៀតមកហើយគិតថា “បុគ្គលដែលឈរតោងមណ្ឌប
 និងបុរសដែលឈរផ្នែកទាំងពីរនាក់នេះឈរមិនល្អ ឯគេទាំងពីរនាក់នោះ នឹងធ្លាក់
 ទៅក្នុងអណ្តូងដែលមិនស្អាតរបស់មណ្ឌប ណ្ហើយចុះយើងឈរនៅខាងក្រៅមណ្ឌប
 ចុះ” ដោយហេតុនោះ គេទើបមិនអាស្រ័យមនុស្សដែលឈរផ្នែកនោះ ហើយទៅ

* ពាក្យនេះក៏ជាឈ្មោះនៃបញ្ញាដែរ ។
^{១៤} វិសុទ្ធិ. ២ (អារុប្បនិទ្ទេស) ។

ឈរនៅខាងក្រៅមណ្ឌបឯណោះ; តមកមានបុរសម្នាក់ទៀតមកហើយគិតឃើញថា បុរសដែលឈរជាប់មណ្ឌប និងបុរសដែលឈរផ្នែកបុរសនោះ មិនមានសេចក្តីក្សេមក្សាន្ត ដឹងថាមនុស្សដែលឈរនៅខាងក្រៅមណ្ឌបឈរល្អហើយ ទើបបានឈរផ្នែកនឹងបុរសនោះ ។

ក្នុងពាក្យនោះ បណ្ឌិតគប្បីយល់ឃើញអាកាសដែលបើកកសិណឡើង ដូចមណ្ឌបក្នុងប្រទេសដែលមិនស្អាត ។ អាកាសានញ្ជាយតនជ្ឈានដែលមានអាកាសជាអារម្មណ៍ ព្រោះរង្សៀសរូបនិមិត្ត គប្បីយល់ឃើញដូចបុរសដែលឈរជាប់មណ្ឌប ព្រោះរង្សៀសរបស់មិនស្អាត ។ វិញ្ញាណញ្ជាយតនជ្ឈានដែលប្រារព្ធអាកាសានញ្ជាយតនជ្ឈានដែលមានអាកាស ជាអារម្មណ៍ប្រព្រឹត្តទៅហើយ គប្បីយល់ឃើញដូចបុរសឈរផ្នែកមនុស្ស ដែលឈរជាប់មណ្ឌប ។ អាកិញ្ចញ្ជាយតនជ្ឈាន មិនធ្វើអាកាសានញ្ជាយតនជ្ឈានឱ្យជាអារម្មណ៍ ធ្វើសេចក្តីមិនមាននៃអាកាសានញ្ជាយតននោះ ឱ្យជាអារម្មណ៍ ប្រៀបដូចបុរសគិតដល់សេចក្តីមិនក្សេមក្សាន្តរបស់បុរសសូម្បីទាំងពីរនាក់នោះ, ទើបមិនអាស្រ័យបុរសនោះហើយទៅឈរនៅខាងក្រៅ ។ នេវសញ្ញានាសញ្ជាយតនជ្ឈានដែលប្រារព្ធអាកិញ្ចញ្ជាយតនៈ ដែលតាំងនៅក្នុងប្រទេសខាងក្រៅ ពោលគឺសេចក្តីមិនមានវិញ្ញាណប្រព្រឹត្តទៅហើយ គប្បីយល់ឃើញដូចបុរសគិតថា បុរសអ្នកឈរតោងមណ្ឌប និងបុរសអ្នកឈរផ្នែកទាំងពីរនោះ មិនមានសេចក្តីក្សេមក្សាន្ត ដឹងថាបុរសអ្នកឈរខាងក្រៅ ជាអ្នកឈរល្អហើយ ទើបឈរផ្នែកបុរសនោះដូច្នោះដែរ ។ ក៏នេវសញ្ញានាសញ្ជាយតនៈ កាលបើនឹងប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងនេះ ៖

អារម្មណ៍ ករោគេត អញ្ញាភារេតន កំ គំ គំ

ទិដ្ឋនោសម្បិ វាខានំ តុគ្គិហេតុ ខនោ យថា ។

(ព្រះយោគី) រមែងធ្វើអរូបជ្ឈានឱ្យជាអារម្មណ៍ ព្រោះភារៈមិនមាន
អារម្មណ៍ដទៃដូចប្រជាជនលើកព្រះរាជាឡើងគ្រងរាជ្យ សូម្បីដែលខ្លួនយល់
ឃើញថា មិនល្អ ព្រោះហេតុនៃការរស់នៅ ^{១៥} ។

ពិតណាស់ នេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនៈនេះ រមែងធ្វើអាកិញ្ចញ្ញាយតនៈនោះ
សូម្បីដែលឃើញហើយមិនល្អយ៉ាងនេះថា “អាកិញ្ចញ្ញាយតនសមាបត្តិនេះ មាន
វិញ្ញាណញ្ញាយតនៈជាសត្រូវជិតជាអារម្មណ៍” ព្រោះមិនមានអារម្មណ៍ដទៃ ។

សួរថា ដូចជាអ្វី ?

ឆ្លើយថា ដូចប្រជាជនលើកព្រះរាជាដែលខ្លួនយល់ឃើញថាមិនល្អ ឡើង
គ្រងរាជ្យ ព្រោះហេតុនៃការរស់នៅជាអាទិភាព, ដូចយ៉ាងថា ព្រះរាជាជាធំក្នុងទ្វីប
ទាំងអស់មួយអង្គ មិនសង្រួម មានការប្រព្រឹត្តិផ្លូវកាយ ផ្លូវវាចា និងផ្លូវចិត្តគ្រោត
គ្រាត ប្រជាជនឃើញទោសយ៉ាងនេះថា “ព្រះរាជាអង្គនេះ មានវាចាគ្រោតគ្រាត”
តែថា កាលបើមិនបានការរស់នៅក្នុងទីដទៃ ទើបត្រូវអាស្រ័យព្រះរាជាអង្គនោះ
ព្រោះហេតុនៃការរស់នៅយ៉ាងណា, នេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនៈនេះ កាលបើមិនបាន
អារម្មណ៍ដទៃ ក៏នឹងធ្វើអាកិញ្ចញ្ញាយតនៈ សូម្បីដែលខ្លួនយល់ឃើញហើយថា មិន
ល្អនោះ ឱ្យជាអារម្មណ៍ដូច្នោះដែរ ។ ម្យ៉ាងទៀត ឈាន គឺនេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនៈ
នេះ កាលបើកំពុងធ្វើដោយអាការយ៉ាងនេះ ៖

^{១៥} វិសុទ្ធិ. ២ (អារុប្បនិទ្ទេស) ។

អដ្ឋកថាព្រះអភិធម្មបិដក

អារុន្តោ ទិយនិស្សុទ្ធិ យថា និស្សុទ្ធិពាហុកំ
 បព្វគក្កញ្ច អារុន្តោ យថា បព្វគមត្តកំ ។
 យថា វា គិរិវារុន្តោ អក្កនោយេន ជន្តកំ
 ឱនុញ្ញតិ កថេនេតំ ឈានមោទុញ្ញ ឆក្កតិកិ ។

(ព្រះយោគី) រមែងអាស្រ័យអរូបជ្ឈានទី ៣ នេះ ទើបប្រព្រឹត្តទៅ
 បាន ហាក់បីដូចបុគ្គលឡើងជណ្តើរវែង គប្បីតោងមេជណ្តើរទុក និងដូច
 បុគ្គលឡើងកាន់កំពូលភ្នំ គប្បីតោងកំពូលភ្នំ; ឬដូចបុគ្គលឡើងកាន់ភ្នំសិលា
 ក៏ត្រូវអាស្រ័យជង្គង់របស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះ ^{១៦} ។ ៀ—

អរូបាវចរកុសលចប់

^{១៦} វិសុទ្ធិ. ។

អង្គការវិវត្តប្បវេណី

អធិប្បាយកុសលដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៣

ឥឡូវនេះ កុសលដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៣ សូម្បីទាំងអស់នេះ រមែងប្រព្រឹត្តទៅដោយប្រភេទ ៣ មានប្រភេទទាបជាដើម ព្រោះហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ ក៏ដើម្បីសម្តែងប្រភេទនៃធម៌ទាំងនោះ ទើបទ្រង់ផ្តើមពាក្យជាដើមថា “កតមេ ធម្មា កុសលា” ទៀត ។

បណ្តាបទទាំងនោះ បទថា ហិន (ទាប) បានដល់លាមក គឺគ្រោតគ្រោត, គប្បីជ្រាបកុសលទាបដោយអំណាចនៃការប្រមូលមក; កុសលដែលមានក្នុងកណ្តាលនៃហ៊ិន: និងឧត្តម: ឈ្មោះថា មជ្ឈិម: (យ៉ាងកណ្តាល); កុសលដែលនាំទៅកាន់សេចក្តីព្យាយាម ឈ្មោះថា ប្រណិត បានដល់ កុសលដែលខ្ពស់, បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបសូម្បីកុសលទាំងនោះដោយអំណាចនៃការប្រមូលមកនោះឯង ។

ពិតណាស់ ក្នុងខណៈដែលប្រមូលមកនូវកុសលណាជាមួយនឹងឆន្ទៈ ឬវិវិយៈ ឬចិត្តៈ ឬវិមំសា ជាហ៊ិន: (យ៉ាងទាប) កុសលនោះ ឈ្មោះថា ទាប ។ ធម៌ទាំងនោះជាមជ្ឈិម ជាប្រណិតនៃកុសលណា, កុសលនោះ ឈ្មោះថា មជ្ឈិម: និងបណិត: ។ ក៏កុសលណាប្រមូលមកនូវឆន្ទៈ គឺភាពជាអ្នកប្រាថ្នានឹងធ្វើឆន្ទៈ ឱ្យជាធុរៈ ឱ្យជាធំ ឱ្យជាប្រធាន, កុសលនោះ ឈ្មោះថា ធន្ទាធិបតេយ្យ ព្រោះថា កុសលមកហើយ ដោយឆន្ទាធិបតី; ឯវិវិយាធិបតេយ្យជាដើម ក៏ន័យនេះដែរ ។

តែក្នុងទីនេះ គប្បីកាន់យកន័យទាំងឡាយដែលតាំងទុកហើយ គឺន័យដែល

ចែកទុកមុនជាន័យ ១, ពាក្យថា ហិនៈ ជាន័យ ១, ពាក្យថា មជ្ឈិម ជាន័យ ១, ពាក្យថា បណិតៈ ជាន័យ ១, និងពាក្យថា ឆន្ទាធិបតេយ្យ ជាន័យ ១, ន័យទាំង ៥ នេះ ក្នុងឆន្ទាធិបតេយ្យប៉ុណ្ណោះសិនចុះ ។ សូម្បីក្នុងវិវិយាធិបតេយ្យជាដើម ក៏យ៉ាងនេះ ព្រោះហេតុដូច្នោះ បញ្ចកន័យទាំង ៤ ទើបជា ២០ ន័យ ។ ម្យ៉ាងទៀត ជា ២០ ន័យ សូម្បីយ៉ាងនេះ គឺន័យដំបូងជាសុទ្ធិកន័យ ១, ន័យ ៣ មានពាក្យថា ហិនៈ ជាដើម (មជ្ឈិមៈ និងបណិតៈ), ន័យ ៤ មានពាក្យថា ឆន្ទាធិបតេយ្យជាដើម (វិវិយៈ ចិត្តៈ វិមំសា), និងន័យ ១២ មានពាក្យថា ឆន្ទាធិបតេយ្យ ហ៊ីនំ (ឆន្ទៈជាដើម មួយអន្លើដោយហិនៈជាដើម) ន័យទាំងនេះ ជាមហាន័យ ២០ សិន ។

សួរថា ទ្រង់ចែកន័យទាំងនេះទុកក្នុងទីណា ?

ឆ្លើយថា ក្នុងហិនត្តិកៈ^{១៧} ត្រង់ មហាបករណ៍ ។

តែក្នុងឋាននេះ គប្បីកាន់យកកងធម៌មជ្ឈិម ពីហិនត្តិកៈហើយ បែងជា ៣ ចំណែកដោយអំណាចនៃហិនៈ មជ្ឈិមៈ និងបណិតៈ; គប្បីរៀបរកងធម៌មជ្ឈិម សូម្បីពីហិនត្តិកៈនោះហើយកាន់យកហិនៈ និងបណិតៈ ទើបបែងចេញមួយយ៉ាងៗ ៩ ចំណែក; ព្រោះថា ក្នុងហិនៈនោះឯង កុសលធម៌ដែលទាបក៏មាន, កុសលធម៌ដែលជាកណ្តាលក៏មាន, កុសលធម៌ដែលប្រណិតក៏មាន, ដល់សូម្បីក្នុងបណិតសោត កុសលធម៌ដែលទាបក៏មាន, កុសលធម៌ដែលជាកណ្តាលក៏មាន កុសលធម៌ដែលប្រណិតក៏មាន ។ ម្យ៉ាង ក្នុងធម៌ដែលហិនៈ និងហិនៈ កុសលធម៌ដែលជាហិនៈ

^{១៧} អភិ. ។

(ទាប) ក៏មាន, ក្នុងធម៌ដែលជាហ៊ិន: និងហ៊ិន: កុសលដែលជាមជ្ឈិម:ក៏មាន, ក្នុង
ធម៌ដែលជាហ៊ិន: និងហ៊ិន: កុសលធម៌ដែលជាបណិត:ក៏មាន; ក្នុងធម៌ដែលជា
ហ៊ិន: និងមជ្ឈិម: កុសលធម៌ដែលជាហ៊ិន:ក៏មាន, ក្នុងធម៌ដែលជាហ៊ិន: និងមជ្ឈិម
កុសលធម៌ដែលជាមជ្ឈិមក៏មាន; ក្នុងធម៌ដែលជាហ៊ិន: និងបណិត: កុសលធម៌
ដែលជាហ៊ិន:ក៏មាន, ក្នុងធម៌ដែលជាហ៊ិន: និងបណិត: កុសលធម៌ដែលជាមជ្ឈិម
ក៏មាន, ក្នុងធម៌ដែលជាហ៊ិន: និងបណិត: កុសលធម៌ដែលជាបណិត:ក៏មាន; នេះ
ហៅថា នវកៈមួយ ។

សូម្បីក្នុងធម៌ដែលជាបណិត: និងហ៊ិន: ឈ្មោះថា កុសលធម៌ដែលទាប
ក៏មាន, ក្នុងធម៌ដែលជាបណិត: និងហ៊ិន: កុសលធម៌ដែលមជ្ឈិមក៏មាន, ក្នុងធម៌
ដែលជាបណិត: និងហ៊ិន: កុសលធម៌ដែលជាបណិត:ក៏មាន ។ ម្យ៉ាងទៀត ក្នុងធម៌
ដែលជាបណិត: និងមជ្ឈិម កុសលធម៌ដែលទាបក៏មាន, ក្នុងធម៌ដែលជាបណិត:
និងមជ្ឈិម ឈ្មោះថា កុសលធម៌ដែលប្រណិតក៏មាន, ក្នុងធម៌ដែលជាបណិត: និង
បណិត: កុសលធម៌ដែលជាហ៊ិន: (ទាប) ក៏មាន, ក្នុងធម៌ដែលជាបណិត: និងបណិត:
កុសលធម៌ដែលជាមជ្ឈិមក៏មាន, ក្នុងធម៌ដែលជាបណិត: និងបណិត: កុសលធម៌
ដែលប្រណិតក៏មាន; នេះជានវកៈទី ២ រួមនឹងនវកៈទាំង ២ ជាធម៌ ១៨ ។ ធម៌
ទាំង ១៨ នេះ ឈ្មោះថា កម្មទ្វារ ។ ពេលដោយកម្មទ្វារនេះ គប្បីជ្រាបថា ក្ស័ត្រ
១៨, ព្រាហ្មណ៍ ១៨, វេទ្យ ១៨, សូទ្រ ១៨, គោត្តចរណ: ៤៨ ព្រោះភាព
ជាអ្នកអប់រំហើយដោយកម្មទ្វារទាំង ១៨ នេះ ។

បណ្តាកុសលធម៌ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិទាំង ៣ នេះ កាមាវចរកុសល

ជាតិហេតុកៈខ្លះ ជាទុហេតុកៈខ្លះ ដោយអំណាចនៃញាណសម្បយុត្ត និងញាណ
 វិប្បយុត្ត ។ តែរូបាវចរ និងអរូបាវចរ ជាតិហេតុកៈតែម្យ៉ាង គឺជាញាណសម្បយុត្ត
 ប៉ុណ្ណោះ ។ ក៏ក្នុងកុសលដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិទាំង ៣ នេះ កាមាវចរកុសល
 រមែងកើតរួមនឹងអធិបតីខ្លះ រៀវចាកអធិបតីខ្លះ; តែរូបាវចរ និងអរូបាវចរ កុសល
 ចិត្តរមែងសម្បយុត្តដោយពិត ។ ឯក្នុងកុសលដែលប្រកបដោយភូមិ ៣ នេះ ក្នុង
 កាមាវចរ រមែងបានអធិបតីត្រឹមតែ ២ ប៉ុណ្ណោះ គឺអារម្មណាធិបតី សហជាតា
 ធិបតី ។ ក្នុងរូបាវចរកុសល និងអរូបាវចរកុសល រមែងមិនបានអារម្មណាធិបតី
 ឡើយ, រមែងបានចំពោះសហជាតាធិបតីប៉ុណ្ណោះ; ក្នុងសហជាតាធិបតីនេះ ត្រាស់
 សភាពជាចិត្តាធិបតីរបស់ចិត្តទុកដោយអំណាចនៃសម្បយុត្តធម៌ទាំងឡាយ ។ តែ
 ព្រោះចិត្ត ២ ដួង មិនមានការព្រមព្រៀងគ្នា ឈ្មោះថា ចិត្តាធិបតី របស់សម្បយុត្ត
 ចិត្តក៏មិនមាន ។ ម្យ៉ាងទៀត ឆន្ទាធិបតីជាដើម នៃធម៌មានឆន្ទៈជាដើមក៏ដូចគ្នា;
 តែអាចារ្យពួកខ្លះ រមែងប្រាថ្នាឈ្មោះ អធិបតី ដោយអំណាចនៃការមកយ៉ាងនេះ
 ថា “កុសលចិត្តដួងដទៃទៀត ធ្វើចិត្តណាឱ្យជាធុរៈ ឱ្យជាធំ ប្រមូលមកហើយយ៉ាង

នេះថា ‘ បើកុសលធម៌កំពុងមានដល់បុគ្គលអ្នកមានចិត្តសោត កុសលធម៌ក៏នឹងមាន
 ដល់យើង’ ដូច្នោះ, ចិត្តដួងដំបូងនោះ របស់បុគ្គលនោះ ឈ្មោះថា ជាចិត្តាធិបតី;
 ចិត្តនេះឈ្មោះថា ចិត្តាធិបតេយ្យ ព្រោះមកអំពីដួងចិត្តនោះ” ។ ក៏ន័យនេះមិន
 ប្រាកដក្នុងព្រះបាលី និងអដ្ឋកថាទេ ព្រោះហេតុដូច្នោះ គប្បីជ្រាបភាពជាអធិប
 តេយ្យ ដោយន័យដែលពោលហើយនោះចុះ ។

ក៏ក្នុងមហាន័យ ១៩ នេះ ចិត្តទាំងឡាយប្រមាណដែលពោលក្នុងសុទ្ធិក
 ន័យដើម មាននរកៈទាំងឡាយ និងវារៈនៃព្រះបាលីទាំងឡាយ ព្រោះហេតុដូច្នោះ
 គប្បីជ្រាបប្រភេទនៃចិត្ត នរកៈ និងវារៈដែលគុណដោយ ២០ មានប្រមាណដែល
 ពោលក្នុងញាណសម្បយុត្ត និងគុណដោយ ១៦ ក្នុងញាណវិប្បយុត្ត ៤ ដូច្នោះ នេះ
 ឈ្មោះថា បកិណ្ណកកថា ក្នុងកុសលដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៣ ដូច្នោះឯង ។

កុសលដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៣ ចប់

អង្គការវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម

អង្គការវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម

ព្រះភគវាទ្រង់សម្តែងកុសល ដែលញ៉ាំងភពនៃសម្បត្តិ ឱ្យកើតឡើងយ៉ាង
នេះហើយ ឥឡូវនេះ ដើម្បីសម្តែងលោកុត្តរកុសល ដើម្បីឈានកន្លងភពទាំងអស់
ទើបផ្តើមព្រះបាលីមានជាអាទិ៍ថា “ភគវេ ធម្មា កុសលា = ធម៌ជាកុសល
តើដូចម្តេច?” ទៀត ។

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងពាក្យថា ភគវេ ធម្មា ជាដើមតទៅ ៖

បទថា “លោកុត្តរំ” សួរថា ធម៌ដែលឈ្មោះថា លោកុត្តរ ព្រោះអត្ថ
ថាដូចម្តេច ? ឆ្លើយថា ដែលឈ្មោះថា លោកុត្តរ ព្រោះអត្ថថា រមែងឆ្លង
ចាកលោក = លោកំ តវតីតិ លោកុត្តរំ, ឈ្មោះថា លោកុត្តរ ព្រោះអត្ថថា
ឆ្លងផុតពីលោកទៅ = លោកំ ឧត្តរតីតិ លោកុត្តរំ, ឈ្មោះថា លោកុត្តរ
ព្រោះអត្ថថា ឈានកន្លងហើយ គឺគ្របសង្កត់នូវលោកទាំង ៣ (ហើយ) ទើប
តាំងនៅ លោកត្ថយំ សមតិក្កម្ម អភិភុយ្យ តិដ្ឋតីតិ លោកុត្តរំ^{១៤} ។

បទថា “ធម្មានំ ភារេនតិ = ចម្រើនឈានលោកុត្តរ” បានដល់ ព្រះ
យោគាវចរញ៉ាំងអប្បនាឈាន ដែលប្រកបដោយខណៈចិត្តមួយដូងឱ្យកើតឡើង
គឺឱ្យចម្រើន ។ អង្គការវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម ឈ្មោះថា និយ្យានិក ព្រោះអត្ថថា

១៤
ខ. បដិ. ។

អង្គកថាព្រះអភិធម្មបិដក

ចេញទៅចាកលោក, គឺចេញទៅចាកវដ្តះ; ន័យមួយទៀត ដែលឈ្មោះថា និយ្យានិក ព្រោះអត្ថថា ជាគ្រឿងចេញចាកលោក និងចាកវដ្តះនោះ; ពិតណាស់ បុគ្គល អ្នកព្រមព្រៀងដោយលោកុត្តរជ្ឈាននោះ កាលបើកំណត់ដឹងទុក្ខ ឈ្មោះថា រមែង ចេញទៅ, កាលបើលះសមុទយៈ ឈ្មោះថា រមែងចេញទៅ, កាលបើធ្វើឱ្យជាក់ ច្បាស់នូវនិរោធ ឈ្មោះថា រមែងចេញទៅ, កាលបើចម្រើនមគ្គ ក៏ឈ្មោះថា រមែង ចេញទៅ; ព្រោះហេតុដូច្នោះ លោកុត្តរជ្ឈាននោះ ទើបឈ្មោះថា និយ្យានិក ។

ក៏កុសលដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៣ រមែងបង្ក (កព្វន) ចុតិ និងបដិសន្ធិ ធ្វើឱ្យច្រើនក្នុងវដ្តះ ព្រោះហេតុដូច្នោះ កុសលនោះទើបឈ្មោះថា អាបចយគាមី យ៉ាងណា, លោកុត្តរកុសលនេះ មិនមែនជាយ៉ាងនោះទេ, ក៏លោកុត្តរកុសលនេះ រើហើយទម្លាយនូវចុតិ និងបដិសន្ធិដែលកុសលក្នុងភូមិ ៣ សាងទុកដោយធ្វើ ឱ្យដាច់អស់ទៅនូវបច្ច័យ ឧបមាដូចកាលបើបុរសម្នាក់សាងកំពែងកម្ពស់ ១៨ ហត្ថ, តែម្នាក់ទៀតយកព្យញ្ជរ ធ្វើឱ្យខ្ចាត់ខ្ចាយនូវទីដែលបុរសនោះកសាងហើយៗ គប្បី ទៅដូច្នោះ ព្រោះហេតុនោះ លោកុត្តរជ្ឈាននោះ ទើបឈ្មោះថា អាបចយគាមី = នាំទៅកាន់ព្រះនិព្វាន ។

ក្នុងបទថា “ទិដ្ឋិតតានំ បហានាយ = ដើម្បីលះទិដ្ឋិ” នេះ ទិដ្ឋិទាំង ឡាយនោះឯង ឈ្មោះថា ទិដ្ឋិតតៈ ដូចពាក្យជាដើមថា “គូថគតំ = គូថ, មុត្ត គតំ = មូត្រ”^{១៥} ។ ម្យ៉ាងទៀត ឈ្មោះថា ទិដ្ឋិតតៈ សូម្បីព្រោះអត្ថថា ទៅហើយ ក្នុងទិដ្ឋិទាំងឡាយ ព្រោះដាក់ចុះខាងក្នុងទិដ្ឋិ ៦២ ។ ម្យ៉ាងទៀត ធម្មជាតិដែល

^{១៥} អំ. នវក. ។

ឈ្មោះថា **ទិដ្ឋិតតៈ** សូម្បីព្រោះអត្ថថា មានទិដ្ឋិប្រព្រឹត្តទៅ, អធិប្បាយថា សភាវៈដែលមានការទៅដូចនឹងទិដ្ឋិ គឺសភាវៈដែលប្រព្រឹត្តទៅសព្វជាទិដ្ឋិ ។ សួរថា ក៏សភាវៈដែលប្រព្រឹត្តទៅសព្វ ដូចនឹងទិដ្ឋិនោះ តើដូចម្តេច ? ឆ្លើយថា បានដល់ សក្តាយទិដ្ឋិ, វិចិកិត្តា, សីលព្វត្តបរាមាសៈ និងអកុសល មានរាគៈ, ទោសៈ និង មោហៈព្រមទាំងសម្បយុត្តធម៌របស់ទិដ្ឋិនោះ ដែលញ៉ាំងសត្វឱ្យទៅកាន់អបាយ; ព្រោះសភាវៈធម៌ទាំងនោះ លោកហៅថាសភាវៈ ដែលមានការទៅដូចនឹងទិដ្ឋិ ព្រោះ មានសភាពប្រព្រឹត្តទៅរហូតដល់មគ្គទី ១; ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទិដ្ឋិទាំងឡាយផង សភាវៈដែលមានការទៅរបស់ទិដ្ឋិទាំងឡាយផង ទើបឈ្មោះថា **ទិដ្ឋិតតៈ** ។ បទថា “**បហានាយ = ដើម្បីលះ**” បានដល់ ដើម្បីលះទិដ្ឋិតតៈទាំង នោះដោយអំណាច នៃសមុច្ឆេទប្បហាន ។

បទថា “**បឋមាយ = ខាងដើម**” បានដល់ ឈ្មោះថា ខាងដើម ដោយ អំណាចនៃការរាប់ខ្លះ ដោយអំណាចនៃការកើតឡើងត្រាដំបូងខ្លះ ។ បទថា “**ភូមិយា = ភូមិ**” សេចក្តីថា មហាបឋវិនៃនេះ លោកហៅថា “ភូមិ” មែនពិត ដូច ក្នុងប្រយោគមានជាអាទិ៍ថា “**អនន្តរហិតាយ ភូមិយា = លើផ្ទៃដែលប្រាស ចាកគ្រឿងក្រាល**”^{២០} ។ ចិត្តប្បាទ (ការកើតឡើងនៃចិត្ត) ក៏ហៅថា ភូមិ ដូច ក្នុងប្រយោគមានជាអាទិ៍ថា “**សុខភូមិយំ ភាវានចរេ = ក្នុងកាមាវចរជាភូមិនៃ**

^{២០} វិនយ. ១/ ម. ម. ។

អដ្ឋកថាព្រះអភិធម្មបិដក

សេចក្តីសុខ”^{២១} ; តែក្នុងទីនេះ ទ្រង់បំណងយកសាមញ្ញផល; ព្រោះសម្បយុត្ត ធម៌ទាំងនោះ រមែងកើតក្នុងសាមញ្ញផលនេះ ព្រោះហេតុដូច្នោះ សាមញ្ញផលនេះ ទើបឈ្មោះថា ភូមិ ព្រោះជាទីអាស្រ័យរបស់សម្បយុត្តធម៌ទាំងនោះ ។ ម្យ៉ាង ទៀត កាលបើសេចក្តីជាលោកុត្តរមាន សូម្បីសាមញ្ញផល ក៏កើតឡើងប្រាកដបាន ឯង, មិនមែនមិនប្រាកដដូចនិព្វានទេ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបហៅថា ភូមិ ។

សួរថា ព្រោះហេតុអ្វី ទើបត្រាស់ពាក្យថា ភូមិ នេះ ? ឆ្លើយថា ដើម្បី សម្តែងការពន្លុះភូមិខាងដើម ក្នុងខនេះ គប្បីជ្រាបសេចក្តីយ៉ាងនេះថា ដើម្បីពន្លុះ គឺ ដើម្បីប្រយោជន៍ការបានចំពោះសាមញ្ញផលទី ១ ពោលគឺសោតាបត្តិផល ។ បទថា “ទិទិច្ច = ស្ងាត់” គឺស្ងាត់ហើយ រៀបហើយ ដោយអំណាចនៃសមុច្ឆេទវិវេក ។

ឥឡូវនេះ ព្រោះភាពជាអ្នកប្រាថ្នានឹងសម្តែងដល់លោកិយជ្ឈាន រៀបបដិ បទារមែងមិនសម្រេចដោយពិត លុះសេចក្តីមិនសម្រេចសូម្បីមាននៅក្នុងលោកុត្តរ កុសលនេះ ទើបទ្រង់លះសុទ្ធិកន័យចេញហើយធ្វើលោកុត្តរជ្ឈានឱ្យធ្ងន់ ព្រមជា មួយនឹងបដិបទានោះឯង ទើបត្រាស់ពាក្យជាដើមថា “ទុក្ខាបដិបទំ ទន្ធនិកញ្ចំ” ។

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងពាក្យជាដើមថា “ទុក្ខាបដិបទា” នោះតទៅ ៖
យោគាវចរបុគ្គលណា កាលបើសង្កត់កិលេសទាំងឡាយតាំងអំពីដើម កាល

^{២១} អភិ. ។

លំបាកដោយការខ្វល់ខ្វាយព្រមជាមួយសង្ខារដ៏លំបាក ទើបសង្កត់ទុកបាន, បដិបទា
របស់លោកនោះទើបជា **ទុក្ខាបដិបទា**; ចំណែកយោគាវចរវុត្តលណា មានកិលេស
សង្កត់ទុក្ខហើយ កាលបើអប់រំវិបស្សនានៅអស់កាលយូរ ទើបដល់សេចក្តីប្រាកដ
នៃមគ្គ, ការត្រាស់ដឹងរបស់លោកនោះជា **ទន្ធាភិញ្ញា**; ដោយប្រការដែលពោល
ហើយវារៈយ៉ាងណានីមួយ ឈ្មោះថា **ទុក្ខាបដិបទា ទន្ធាភិញ្ញា** ជាដើម លោក
អធិប្បាយទុកហើយ ។

សួរថា ក៏វារៈណាព្រះអង្គកថាចារ្យពេញចិត្ត ? ឆ្លើយថា ក្នុងវារៈណា
កិលេសទាំងឡាយ ដែលព្រះយោគាវចរសង្កត់ទុកម្តងហើយ ក៏ផុសឡើងទៀត
សង្កត់ត្រាទី ២ ក៏ផុសឡើងទៀត, តែកាលបើសង្កត់ត្រាទី ៣ ទើបធ្វើការសង្កត់
ទុកបាន យ៉ាងនោះដែរ ហើយទើបឱ្យដល់ការដកឡើងដោយមគ្គ, ក៏វារៈនេះ
ព្រះអង្គកថាចារ្យពេញចិត្ត; លោកតាំងឈ្មោះវារៈនេះថា **ទុក្ខាបដិបទា ទន្ធា
ភិញ្ញា** ។

ក៏ដោយហេតុត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ វារៈនេះក៏នៅតែមិនទាន់ជាក់ច្បាស់; ព្រោះ
ហេតុដូច្នោះ ក្នុងអធិការនេះ គប្បីជ្រាបការអធិប្បាយតាំងអំពីដើមយ៉ាងនេះថា
ក៏យោគាវចរវុត្តលណា កំណត់មហាកូតរូប ៤ ហើយ ទើបកំណត់ឧបាទាយរូប,
គឺកំណត់អរូបបាន; តែកាលបើកំណត់រូប និងអរូប ក៏តែងលំបាកដោយសេចក្តីទុក្ខ
ដោយសេចក្តីលំបាក ទើបអាចដើម្បីកំណត់បាន, បដិបទារបស់លោកទើបឈ្មោះថា
ទុក្ខាបដិបទា ។ ចំណែកយោគាវចរវុត្តលណាមានរូប និងអរូបកំណត់បានហើយ

អង្គការព្រះអភិធម្មបិដក

ក្នុងការចម្រើនវិបស្សនា ព្រោះសេចក្តីយឺតយូរនៃការប្រាកដដល់មគ្គអភិញ្ញាវរបស់
យោគាវចរបុគ្គលនោះ ទើបឈ្មោះថា **ទន្ធាភិញ្ញា** ។

សូម្បីយោគាវចរបុគ្គលណាកំណត់រូប និងអរូបបានហើយ កាលបើកំណត់
ព្រែកនាមរូប លំបាកនៅដោយសេចក្តីទុក្ខ ដោយសេចក្តីលំបាក ទើបកំណត់ព្រែក
បាន និងកាលបើកំណត់ព្រែកនាមរូបបានហើយ ចម្រើនវិបស្សនាអស់កាលយូរ ទើប
អាចឱ្យមគ្គកើតឡើងបាន, សូម្បីបដិបទារបស់លោកនោះទើបជា **ទុក្ខាបដិបទា**
ទន្ធាភិញ្ញា ។

ម្យ៉ាងទៀត កំណត់នាមរូបបានហើយ សូម្បីកំណត់បច្ច័យទាំងឡាយ ដែល
ចាក់ឆ្កុះរហូតដល់លក្ខណៈទាំងឡាយ លំបាកនៅដោយសេចក្តីទុក្ខ សេចក្តីលំបាក
ទើបកំណត់បាន, គ្រាកំណត់បច្ច័យចាក់ឆ្កុះរហូតដល់លក្ខណៈបានហើយ ចម្រើន
វិបស្សនាអស់កាលយូរ ទើបញ្ចាំងមគ្គឱ្យកើតឡើង, សូម្បីដោយអាការយ៉ាងនោះ
ក៏ឈ្មោះថា **ទុក្ខាបដិបទា ទន្ធាភិញ្ញាដែរ** ។

រូបដទៃទៀត សូម្បីកំណត់បច្ច័យទាំងឡាយហើយ ចាក់ឆ្កុះរហូតដល់
លក្ខណៈទាំងឡាយ កាលលំបាកដោយសេចក្តីទុក្ខ សេចក្តីត្រដាប់ត្រដួស ទើបចាក់
ឆ្កុះបាន និងលោកដែលមានលក្ខណៈចាក់ឆ្កុះហើយ ចម្រើនវិបស្សនាអស់កាលយូរ
ទើបញ្ចាំងមគ្គឱ្យកើត, សូម្បីដោយអាការយ៉ាងនេះ ក៏ឈ្មោះថា **ទុក្ខាបដិបទា ទន្ធា**
ភិញ្ញាដែរ ។

រូបដទៃទៀត ចាក់ឆ្កុះរហូតលក្ខណៈទាំងឡាយនាំវិបស្សនាញ្ចាណ ដែល
ចាស់ក្តា និងភ្លឺថ្លាមក កាលគ្របសង្កត់និក្ខន្តិនៃវិបស្សនាដែលកើតឡើង កាលលំបាក

ដោយសេចក្តីទុក្ខ ដោយសេចក្តីត្រដាប់ត្រដួស ទើបគ្របសង្កត់បាន, ពេលគ្របសង្កត់និក្ខន្តិបានហើយ ចម្រើនវិបស្សនាអស់កាលយូរញ៉ាំងមគ្គឱ្យកើត, សូម្បីដោយអាការយ៉ាងនេះ ក៏ឈ្មោះថា ទុក្ខាបដិបទា ទន្ធាភិញ្ញាដែរ ។ វារះនេះ ព្រះអដ្ឋកថាចារ្យពេញចិត្ត និងតាំងឈ្មោះវារះនេះទុកហើយ, គប្បីជ្រាបបដិបទា ៣ ខាងមុខ (ដ៏សេស) ដោយឧបាយនេះចុះ ។

បណ្តាបទទាំងឡាយមានបទជាដើមថា “**វេស្សនា ហោតិ = ផស្សៈវមែងមាន**” មានអធិកបទ ៤ គឺអនញ្ញតញ្ញស្សាមីតិន្ទ្រិយ ១, សម្មាវាចា ១, សម្មាកម្មន្តៈ ១, សម្មាអាជីវៈ ១ និងបទដែលមានពាក្យជាដើមថា “**មគ្គខ្ញុំ**” ក្នុងនិទ្ទេសទាំងឡាយមានវិតក្កនិទ្ទេសជាដើម ក្នុងនិទ្ទេសវារះជាអធិកបទ ។ ពាក្យដ៏សេសទាំងអស់ដូចនឹងពាក្យ ដែលពោលហើយក្នុងខាងក្រោយ; តែអធិការនេះមានសេចក្តីប្លែកគ្នាដោយអំណាចនៃសេចក្តីផ្សេងគ្នានៃភូមិ ព្រោះជាលោកុត្តរ ។

បណ្តាអធិកបទទាំង ៤ នោះ បទថា “**អនញ្ញតញ្ញស្សាមីតិន្ទ្រិយ**” បានដល់ ឥន្ទ្រិយដែលកើតឡើង ដោយចំណែកខាងដើមនេះ របស់យោគីអ្នកបដិបត្តិដោយមនសិការថា “**យើងនឹងដឹងសព្វនូវអមតបទ គឺសច្ចធម៌ ៤ នោះឯង ដែលនៅមិនធ្លាប់ដឹងហើយនៅក្នុងសង្សារវដ្តមានខាងដើម និងខាងចុងដែលបុគ្គលដឹងមិនបានហើយ**” ។ ចំណែកពាក្យមានលក្ខណៈជាដើមរបស់អនញ្ញតញ្ញស្សាមីតិន្ទ្រិយនោះ គប្បីជ្រាបដោយន័យដែលពោលទុកក្នុងបញ្ជីន្ទ្រិយខាងក្រោយនោះចុះ ។

វាចាស្ត ឬវាចាដែលបណ្ឌិតសរសើរ ឈ្មោះថា សម្មាវាចា, ពាក្យថា “**សម្មាវាចា**” នេះ ជាឈ្មោះនៃការរៀរចាកមិច្ឆាវាចា ព្រោះជាវាចាដកឡើងនូវ

វិចិត្តវិទ្យា ។ សម្មាវាចានោះ មានការកំណត់ជាលក្ខណៈ = បរិក្កមាសក្ខណៈ, មាន
ការរៀបចំកិច្ច = និវេទនាសា, មានការលះមិច្ឆាវាចា ជាបច្ចុប្បដ្ឋាន = មិច្ឆា
វាចាប្បហានបច្ចុប្បដ្ឋាន ។

ការងារដែលល្អ ឬដែលបណ្ឌិតសរសើរ ឈ្មោះថា សម្មាកម្មន្តៈ. ពាក្យថា
“សម្មាកម្មន្តៈ” នេះ ជាពាក្យនៃការរៀបចំកិច្ចបាណាតិបាតជាដើម ព្រោះជាការ
ងារដែលដកឡើងនូវមិច្ឆាកម្មន្តៈ; សម្មាកម្មន្តៈនោះ មានការតាំងឡើងជាលក្ខណៈ
= សម្មាសក្ខណៈ, មានការរៀបចំកិច្ច = និវេទនាសា, មានការលះមិច្ឆា
កម្មន្តៈជាបច្ចុប្បដ្ឋាន = មិច្ឆាសម្មាសក្ខណៈ ។

អាជីវៈល្អ ឬដែលបណ្ឌិតសរសើរ ឈ្មោះថា សម្មាអាជីវៈ, ពាក្យថា “សម្មា
អាជីវៈ” នេះ ជាឈ្មោះនៃការរៀបចំកិច្ចអាជីវៈ; សម្មាអាជីវៈនោះ មានសេចក្តី
ជូរផង់ជាលក្ខណៈ = មិច្ឆាសក្ខណៈ, មានការប្រព្រឹត្តទៅនៃអាជីវៈត្រូវតាម
ធម៌កិច្ច = ញាយាសីប្បវត្តិសា, មានការលះមិច្ឆាអាជីវៈជាបច្ចុប្បដ្ឋាន =
មិច្ឆាសីប្បហានបច្ចុប្បដ្ឋាន ។

ម្យ៉ាងវិញទៀត គប្បីជ្រាបគោលធម៌មានលក្ខណៈជាដើម ក្នុងសម្មាវាចា
ជាដើមនេះ ដោយអំណាចនៃពាក្យដែលពោលហើយក្នុងវិរតិ ៣ ក្នុងខាងក្រោយ;
គប្បីជ្រាបមគ្គ ៥ ដែលពោលទុកខាងក្រោយ ដោយអំណាចនៃធម៌ (វិរតិ) ៣ នេះ
ដោយប្រការដូច្នោះ ក្នុងទីនេះ គប្បីជ្រាបមគ្គ ៨ និងក្នុង យេវាបនកធម៌ ទាំង
ឡាយ មិនមានសម្មាវាចាជាដើមទាំងនេះទេ, ករុណា និងមុទិតា ក៏មិនដូចគ្នាដែរ;
ព្រោះថា ធម៌ទាំង ៣ (មានសម្មាវាចាជាដើម) នេះ ព្រោះការដែលពោលទុកក្នុង

បាតិទេវេ ទើបមិនកាន់យកក្នុងយេវាបនកធម៌ទាំងឡាយឡើយ; ចំណែកករុណា និងមុទិតាមានសត្វជាអារម្មណ៍, ក៏ធម៌ (ករុណា និងមុទិតា) នេះ ជាអតីតៈនៃ អារម្មណ៍ដែលត្រជាក់ស្ងប់ លោកមិនកាន់យកក្នុងលោកុត្តរនេះទេ; សេចក្តីដែល ផ្សេងគ្នាក្នុងឧទ្ទេសវារៈមានត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ ។

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងពាក្យនេះថា “**មគ្គខ្ញុំ** = ជាអង្គនៃមគ្គ, **មគ្គបរិយាបន្នំ** = រាប់បញ្ចូលក្នុងមគ្គ” ក្នុងនិទ្ទេសវារៈសិនចុះ ។

ធម៌ដែលឈ្មោះថា **មគ្គង្គ** ព្រោះអត្ថថា ជាអង្គនៃមគ្គ, អធិប្បាយថា ជាចំណែកនៃមគ្គ; ដូចយ៉ាងថា វត្ថុដែលរាប់បញ្ចូលក្នុងព្រៃ ឈ្មោះថា **អរញ្ញបរិយាបន្នៈ** យ៉ាងណា, ធម៌ដែលរាប់បញ្ចូលក្នុងមគ្គ ឈ្មោះថា **មគ្គបរិយាបន្នៈ** យ៉ាងនោះ, អធិប្បាយថា អាស្រ័យមគ្គ ។

ក្នុងខថា “**បីតិសម្ពោជ្ឈង្គ**” នេះ សម្ពោជ្ឈង្គ គឺបីតិនេះឯង ឈ្មោះថា បីតិសម្ពោជ្ឈង្គ ។ ម្យ៉ាងទៀត ក្នុងពាក្យថា បីតិសម្ពោជ្ឈង្គទាំងនោះ ធម៌ដែល ឈ្មោះថា ពោជ្ឈង្គ ព្រោះអត្ថថា ជាអង្គនៃធម្មសាមគ្គីគ្រឿងត្រាស់ដឹង ឬរបស់ បុគ្គលអ្នកត្រាស់ដឹង ពាក្យនេះមានអធិប្បាយថា ធម្មសាមគ្គីនេះ ត្រាស់ហៅថា ពោធិ ព្រោះធ្វើអធិប្បាយថា ព្រះអរិយសាវ័កអ្នកត្រាស់ដឹងដោយធម្មសាមគ្គី ពោលគឺសតិ, ធម្មវិចយៈ, វិរិយៈ, បីតិ, បស្សន្ធិ, សមាធិ និងឧបេក្ខាដែលកើត ឡើងក្នុងខណៈនៃលោកុត្តរមគ្គ ដែលជាបដិបក្សចំពោះឧបទ្ធវៈមិនមែនតិចទេ ដែល មានសេចក្តីសៅហ្មង, ចិនៈ, ឧទ្ធច្នៈ, បតិដ្ឋាន គឺកិលេសជាគ្រឿងក្រសោបទុក,

អង្គកថាព្រះអភិធម្មបិដក

អាយុឋានៈ គឺកិលេសជាគ្រឿងប្រកបទុក, កាមសុខនិកាសុយោគ, អត្តកិលមថា
 នុយោគ និងអភិនិវេស គឺប្រកាន់មាំក្នុងសស្សតទិដ្ឋិ និងឧច្ឆេទទិដ្ឋិជាដើម ។ ពាក្យ
 ថា **រមែងត្រាស់ដឹង** គឺរមែងក្រោកឡើងចាកការដេកលក់ ពោលគឺសេចក្តីបន្ត
 នៃកិលេស, ឬរមែងត្រាស់ដឹងអរិយសច្ច ៤, ឬថា ធ្វើឱ្យជាក់ច្បាស់នូវព្រះនិព្វាន
 នោះឯង, អង្គនៃពោធិពោលគឺធម្មសាមគ្គីនោះតែងមាន, ហេតុនោះ ធម៌នោះ ទើប
 ឈ្មោះថា **ពោជ្ឈង្គ** ដូចអង្គឈាន និងអង្គនៃមគ្គជាដើម ។ សូម្បីព្រះអរិយសាវ័ក
 នោះ ក៏ហៅថា **ពោធិ** ព្រោះធ្វើអធិប្បាយថា រមែងត្រាស់ដឹងដោយធម្មសាមគ្គី
 មានប្រការតាមដែលពោលហើយនោះ ។ សូម្បីអង្គនៃពោធិ គឺព្រះអរិយសាវ័កអ្នក
 ត្រាស់ដឹងនោះ លោកហៅថា **ពោជ្ឈង្គ** ដូចអង្គនៃសេនា និងអង្គនៃរថជាដើម;
 ដោយហេតុនោះ ព្រះអង្គកថាចារ្យទាំងឡាយ ទើបត្រាស់ថា “ឈ្មោះថា **ពោជ្ឈង្គ**
 ព្រោះជាអង្គនៃបុគ្គលអ្នកត្រាស់ដឹង” ។

ម្យ៉ាងទៀត គប្បីជ្រាបអត្ថនៃពោជ្ឈង្គនេះ សូម្បីដោយន័យបដិសម្តិទាមគ្គ
 ថា “ពាក្យថា ‘**ពោជ្ឈង្គ**’ សួរថា ធម៌ដែលឈ្មោះថា **ពោជ្ឈង្គ** ព្រោះអត្ថថា
 ដូចម្តេច ? ឆ្លើយថា ដែលឈ្មោះថា **ពោជ្ឈង្គ** ព្រោះអត្ថថា រមែងប្រព្រឹត្តទៅព្រម
 ដើម្បីការត្រាស់ដឹង, ឈ្មោះថា **សម្ពោជ្ឈង្គ** ព្រោះអត្ថថា រមែងត្រាស់ដឹងព្រម”
 ២២ ។ ពោជ្ឈង្គដែលបណ្ឌិតសរសើរហើយផង ជាពោជ្ឈង្គដ៏ល្អផង ឈ្មោះថា **សម្ពោ**

២២
 ខ. បដិ. ។

ជ្ឈង្គ ។ ដោយប្រការដូច្នោះ សម្មោជ្ឈង្គ គឺបីតិនោះឯង ទើបឈ្មោះថា បីតិសម្មោជ្ឈង្គ ។ សូម្បីក្នុងនិទ្ទេសនៃឯកគ្គតាចិត្តជាដើម បណ្ឌិតភប្បិជ្រាបដោយន័យនេះចុះ ។

បទថា “តេសំ ធម្មានំ = ធម៌ពួកនោះ” បានដល់ ធម៌ គឺសច្ចៈ ៤ រមែងដល់ការចាក់ធុះក្នុងសម័យនោះ ឈ្មោះថា ធម៌ពួកនោះ ។ បទថា “អញ្ញាតានំ = ដែលនៅមិនធ្លាប់ដឹង” សេចក្តីថា ធម៌ទាំងនោះដែលព្រះយោគាវចរឈ្មោះថា ដឹងហើយដោយបំបមមគ្គកំពិតមែន, តែលោកក៏ពោលឧបមាទុកថា បុគ្គលមកកាន់វិហារដែលមិនធ្លាប់មកតាមប្រក្រតី សូម្បីវិចិតនៅក្នុងកណ្តាលវិហារ ក៏រមែងពោលថា “ខ្ញុំមកកាន់ទីដែលមិនធ្លាប់មក” ព្រោះអាស្រ័យភាពជាអ្នកមិនមកតាមប្រក្រតីយ៉ាងណា, និងដូចបុគ្គលប្រដាប់ផ្កាលើមិនធ្លាប់ប្រដាប់តាមប្រក្រតី, ស្លៀកសំពត់ដែលនៅមិនធ្លាប់ស្លៀក (សំពត់ថ្មី), បរិភោគអាហារដែលមិនធ្លាប់បរិភោគ ព្រោះអាស្រ័យសេចក្តីជាអ្នកមិនធ្លាប់បរិភោគតាមប្រក្រតី ទើបពោលថា “ខ្ញុំបរិភោគអាហារដែលនៅមិនធ្លាប់បរិភោគ” យ៉ាងណា, សូម្បីក្នុងខនេះ ក៏យ៉ាងនោះដែរ ព្រោះធម៌ទាំងនេះដែលបុគ្គលនេះមិនដឹងតាមប្រក្រតី, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបពោលថា “ដែលនៅមិនធ្លាប់ដឹង” ។

សូម្បីក្នុងពាក្យថា ដែលនៅមិនធ្លាប់ឃើញជាដើម ក៏ន័យនេះដែរ ។

បណ្តាបទទាំងនោះ បទថា “អទិដ្ឋានំ = ដែលនៅមិនធ្លាប់ឃើញ” បានដល់ មិនធ្លាប់ឃើញដោយបញ្ញាចក្កក្នុងកាលមុនអំពីកាលនេះ ។ បទថា “អប្បក្កានំ = ដែលមិនធ្លាប់ពន្លុះ” គឺដែលនៅមិនធ្លាប់សម្រេចដោយអំណាចនៃសេចក្តីដឹង ។

អដ្ឋកថាព្រះអភិធម្មបិដក

បទថា “អទិនិកានំ = ដែលនៅមិនធ្លាប់ជ្រាប” គឺដែលនៅមិនប្រាកដ ដោយ ញាណ ។ បទថា “អសន្និកតានំ = ដែលនៅមិនធ្វើឱ្យជាក់ច្បាស់” គឺដែលនៅ មិនប្រាកដដោយញាណ ។ បទថា “សន្និកិរិយាយ = ដើម្បីធ្វើឱ្យជាក់ច្បាស់” គឺ ដែលមិនធ្លាប់ធ្វើឱ្យប្រចក្ស ។ គប្បីប្រកបសេចក្តីសូម្បីជាមួយបទដ៏សេស នឹងបទ នេះ យ៉ាងនេះថា “ដើម្បីដឹងធម៌ដែលនៅមិនធ្លាប់ដឹង, ដើម្បីឃើញធម៌ដែលនៅ មិនធ្លាប់ឃើញ, ដើម្បីពន្លុះធម៌ដែលនៅមិនធ្លាប់ពន្លុះ, ដើម្បីជ្រាបធម៌ដែលនៅមិន ធ្លាប់ជ្រាប” ។

ក្នុងបទទាំងឡាយមានជាអាទិ៍ថា “ចក្ខុហិ វចីទុច្ឆរិតហិ = វិចីទុច្ឆរិត ៤” បទថា វចី គប្បីជ្រាបថា ជាគ្រឿងសម្គាល់ឱ្យដឹងដោយវាចា (វិចីវិញ្ញត្តិ); ធម៌ដែលឈ្មោះថា ទុច្ឆរិត ព្រោះអត្ថថា សេចក្តីប្រព្រឹត្តដែលទោស ៣ យ៉ាង ណានីមួយប្រទូស្តរាយហើយ ។ ទុច្ឆរិតដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមវាចា ឈ្មោះថា វិចី ទុច្ឆរិត ។ ម្យ៉ាងទៀត ទុច្ឆរិតដែលសម្រេចដោយពាក្យពោលហៅថា វិចីទុច្ឆរិត ។ ចេតនាដែលឈ្មោះថា អារតិ ព្រោះរមែងឃ្លាតឆ្ងាយចាកវិចីទុច្ឆរិតទាំងនោះ ។ ឈ្មោះថា វិរតិ ព្រោះរមែងរៀបឃ្លាតឆ្ងាយចាកទុច្ឆរិតទាំងនោះ; ឈ្មោះថា បដិ វិរតិ (ការលែងលះ) ព្រោះជាអ្នករៀបចាកវិចីទុច្ឆរិតនោះៗ និងថយចាកវិចីទុច្ឆរិត ទាំងនោះ ។ ម្យ៉ាងទៀត បទទាំង ៣ នេះ លោកបន្ថែមឧបសគ្គចូលមក, បទទាំង ៣ នេះ ជាឈ្មោះនៃការរៀបចាកទាំងអស់ ។

ឈ្មោះថា វេរមណី ព្រោះអត្ថថា ការញាំញីនូវព្យោរ គឺញាំញីនូវឱវិនាស
 ទៅ = វេរី មនតិ វិនសេតីតិ **វេរមណី** ។ សូម្បីពាក្យថា “វេរមណី” នេះ
 ក៏ជាឈ្មោះនៃការវៀរចាកនោះដែរ, ក៏បុគ្គលកាលបើពោលមុសាវាទជាដើម
 ឈ្មោះថា រមែងធ្វើដោយចេតនា, វិរតិក្នុងលោកុត្តរមគ្គនេះកើតឡើងហើយ រមែង
 មិនឱ្យដើម្បីនឹងធ្វើកិរិយានោះ, រមែងកាត់ផ្តាច់ផ្លូវនៃការធ្វើ ព្រោះហេតុដូច្នោះ
 ទើបឈ្មោះថា **អកិរិយា** = ការមិនធ្វើ ។ មួយទៀត ការមិនឱ្យដើម្បីធ្វើនោះ,
 រមែងកាត់ផ្តាច់ផ្លូវជាគ្រឿងធ្វើ ព្រោះហេតុនោះ ទើបឈ្មោះថា **អករណៈ** = ការ
 មិនប្រកប ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត បុគ្គលកាលបើពោលវិចីទុច្ឆរិត ៤ យ៉ាង ដោយចេតនា
 ឈ្មោះថា រមែងកន្លងល្មើស, វិរតិក្នុងលោកុត្តរមគ្គកើតឡើងហើយ រមែងមិនឱ្យ
 ដើម្បីកន្លងល្មើសដូចយ៉ាងនោះ ព្រោះហេតុនោះ ទើបឈ្មោះថា **អនជ្ឈាបត្តិ** = ការ
 មិនកន្លងល្មើស ។

ក្នុងបទនេះថា “**នេនាអនតិក្កុមេមា** = ការមិនកន្លងល្មើសខេត្ត” អធិប្បាយ
 ថា កាលត្រាស់ហៅថា វេលា ដូចក្នុងប្រយោគមានជាអាទិ៍ថា “**តាយ នេនាយ**
 = ក្នុងកាលនោះ”^{២៣} ដូច្នោះសិន ។ **រាសិ** (តំនរ) ត្រាស់ហៅថា វេលា ក្នុងពាក្យ
 នេះថា “**ខុរុនេនាយំ និហរតិ** = ប្រថាប់នៅត្រង់តំបន់ខុរុវេលា (តំនរខ្សាច់)”^{២៤} ។

^{២៣} វិនយ., ទី. ម. , ខុ. ខ. ។

^{២៤} វិនយ. , សំ. ស. ។

អដ្ឋកថាព្រះអភិធម្មបិដក

សីមា (ខេត្តដែន) ត្រាស់ថា វេលាក្នុងពាក្យនេះថា “**បិតធម្មោ នេនំ នាគិវគ្គតិ**
 = អ្នកមានធម៌តាំងនៅ រមែងមិនប្រព្រឹត្តកន្លងខេត្ត” ^{២៥} ; សូម្បីក្នុងអធិការនេះ
 ទ្រង់បំណងយកវេលា គឺខេត្តប៉ុណ្ណោះ; ពិតណាស់ វិចិត្រវិទ្យា ៤ ទ្រង់បំណងយក
 វេលា (គឺខេត្ត) ព្រោះអត្ថថា មិនគួរឈានកន្លង; ដោយប្រការដូច្នោះ បុគ្គលកាល
 ពោលវិចិត្រវិទ្យា ៤ ដោយចេតនាណា ឈ្មោះថា រមែងឈានកន្លងខេត្ត, វិរតិក្នុង
 លោកុត្តរមគ្គនេះកើតឡើងហើយ រមែងមិនឱ្យដើម្បីឈានកន្លងខេត្តនោះ ព្រោះ
 ហេតុនោះ ទើបត្រាស់ថា “**ការមិនកន្លងលើសខេត្ត**” ។ ម្យ៉ាងទៀត ឈ្មោះថា
 វេលា ព្រោះអត្ថថា រមែងឱ្យរលាយអស់ទៅ * អធិប្បាយថា ធ្វើឱ្យវិនាស ឱ្យខ្ចាត់
 ខ្ចាយទៅ ។ សួរថា ធ្វើអ្វីឱ្យវិនាសអស់ទៅ ? ឆ្លើយថា ធ្វើទុច្ចរិត ៤ ។ ដោយ
 ប្រការដូច្នោះ ទើបឈ្មោះថា វេលា ព្រោះធ្វើឱ្យវិនាសអស់ទៅ ។ ដែលឈ្មោះថា
អនតិក្កមៈ (ការមិនឈានកន្លង) ព្រោះអត្ថថា មិនឈានកន្លងប្រយោជន៍នៃសេចក្តី
 សុខ របស់បុគ្គលឱ្យប្រព្រឹត្តទៅ ។ គប្បីជ្រាបអត្ថសូម្បីដោយអំណាចនៃបទទាំងពីរ
 ក្នុងពាក្យថា **នេនំនាគិវគ្គតិ** នេះ ដោយប្រការដូច្នោះ ។

ធម៌ដែលឈ្មោះថា **សេតុយាត** ព្រោះអត្ថថា រមែងសម្លាប់នូវហេតុ
 (សេតុ), គឺសម្លាប់ផ្លូវនៃវិចិត្រវិទ្យា ៤, អធិប្បាយថា សម្លាប់បច្ច័យ ។ ពិតមែន

២៥
 អំ. អដ្ឋក. ។

* វេលយតិវិ វេលា ។

ហើយ បច្ច័យត្រាស់ហៅថា “សេតុ” ក្នុងទីនេះ; ក្នុងពាក្យថា សេតុយាត នោះ មានសេចក្តីសម្គាល់វចនត្ថៈដូចតទៅនេះ ៖

បច្ច័យនៃវិចិត្រវិទ្យា ៤ មានភាគៈជាដើម រមែងផ្សារ (ទាក់) រមែងចង បុគ្គលទុកក្នុងវដ្តៈ ព្រោះហេតុនោះ បច្ច័យនោះ ទើបឈ្មោះថា សេតុ, ពាក្យថា “សេតុយាត” នេះ ជាឈ្មោះរបស់វិរតិ ព្រោះដកឡើងនូវបច្ច័យនៃវិចិត្រវិទ្យា ៤ ។ តែវិរតិនេះគឺ សម្មាវាចា រមែងបានក្នុងចិត្តផ្សេងៗ ក្នុងចំណែកខាងដើម; ព្រោះថា បុគ្គលរមែងវៀរចាកមុសាវាទ ដោយចិត្តមួយដួង, រមែងវៀរចាកបិសុណាវាទជា ដើមដោយចិត្តដួងដទៃ; តែក្នុងខណៈនៃលោកុត្តរមគ្គ រមែងបានក្នុងចិត្តមួយ ដួងប៉ុណ្ណោះ, ព្រោះថា វិរតិ គឺសម្មាវាចាមួយដួង កើតឡើងក្នុងការផ្តាច់ផ្លូវរបស់ ចេតនាក្នុងវិចិត្រវិទ្យា ៤ ញ៉ាំងអង្គមគ្គឱ្យបរិបូណ៌ ។

បទថា “កាយទុច្ចរិតេហិ” បានដល់ ទុច្ចរិតដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមផ្លូវកាយ ឬទុច្ចរិតមានបាណាតិបាតជាដើម ឱ្យសម្រេចដោយកាយ ។ ពាក្យដ៏សេស គប្បី ជ្រាបដោយន័យមុននោះចុះ ។ សូម្បីវិរតិទាំងនេះពោលគឺសម្មាគម្មន្តៈ រមែងបាន ក្នុងចិត្តផ្សេងៗ ក្នុងកាលខាងដើម ព្រោះថា បុគ្គលរមែងវៀរចាកបាណាតិបាត ដោយចិត្តមួយដួង, វៀរចាកអទិន្នាទាន និងកាមេសុមិច្ឆាចារដោយចិត្តដួងដទៃ; តែក្នុងខណៈនៃលោកុត្តរមគ្គ រមែងបានចិត្តតែមួយដួងប៉ុណ្ណោះ; ព្រោះថា វិរតិមួយ ដួងកើតឡើងធ្វើការផ្តាច់ផ្លូវនៃចេតនា ក្នុងកាយទុច្ចរិត ៣ យ៉ាង ញ៉ាំងអង្គមគ្គ ឱ្យបរិបូណ៌ ។

អដ្ឋកថាព្រះអភិធម្មបិដក

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងបទជាដើមថា អភិរិយា (ការមិនធ្វើ) ក្នុងនិទ្ទេសនៃ សម្មាអាជីវៈដូចតទៅ ៖

បណ្ឌិតគប្បីប្រកបសេចក្តីដោយន័យនេះថា បុគ្គលកាលចិញ្ចឹមជីវិត ឈ្មោះ ថា រមែងធ្វើកិរិយាមិច្ឆាជីពដោយចេតនាណា, លោកុត្តរចេតនានោះ កើតឡើង ហើយ រមែងមិនឱ្យដើម្បីធ្វើកិរិយានោះ ព្រោះហេតុនោះ ចេតនានោះ ទើបឈ្មោះ ថា អភិរិយា = ការមិនធ្វើ; មួយទៀត ឈ្មោះថា អាជីវៈ នេះចំពោះតែចំណែក មួយមិនបានមានទេ, កាលបើសម្មាវាចា និងសម្មាកម្មន្តៈ ព្រះយោគាវចរកាន់យក ហើយ សម្មាអាជីវៈក៏ជាការដែលកាន់យកហើយដូចគ្នា ព្រោះសម្មាអាជីវៈនោះ ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងចំណែកនៃវាចា និងកាយនោះ, តែអាជីវៈនោះ ព្រះអង្គទ្រង់នាំ ចេញចាកវាចា និងកាយនោះហើយ សម្តែងទុកដោយអំណាចនៃការសេពអាស្រ័យ នៅជានិច្ច; កាលបើដូច្នោះ សម្មាអាជីវៈក៏មិនមាននាទិរបស់ខ្លួន, អង្គនៃមគ្គ ៨ ក៏ គប្បីបរិបូណ៌; ព្រោះហេតុដូច្នោះ ក្នុងអធិការនេះ គប្បីជ្រាបន័យដូចតទៅនេះ ៖

ធម្មតា អាជីវៈ សូម្បីកាលបើបែកធ្លាយ ក៏រមែងបែកធ្លាយ ក្នុងកាយទ្វារ និងវិចិត្រាបុណ្ណោះ, ឈ្មោះថាការបែកធ្លាយអាជីវៈក្នុងមនោទ្វារ រមែងមិនមាន ឡើយ; សូម្បីកាលបើបរិបូណ៌ក្នុងទ្វារពីរនោះឯង ឈ្មោះថា សេចក្តីបរិបូណ៌នៃ អាជីវៈ មិនបានមានតាមមនោទ្វារឡើយ; ព្រោះហេតុដូច្នោះ សម្មាអាជីវៈ ក៏គប្បី ធ្វើកិច្ចរបស់ខ្លួន អង្គនៃមគ្គ ៨ ក៏គប្បីបរិបូណ៌ នេះជាន័យក្នុងអាជីវៈនោះ, ក៏ការ ឈានកន្លងក្នុងកាយទ្វារ មានអាជីវៈជាហេតុខ្លះ មិនមានអាជីវៈជាហេតុខ្លះ ក្នុង វិចិត្រា ក៏ដូចគ្នាដែរ ។

បណ្តាទ្វារទាំងពីរនោះ ព្រះរាជា និងមហាអាមាត្យរបស់ព្រះរាជា ជាអ្នកខ្វល់ខ្វាយក្នុងការលេង កាលបើនឹងសម្តែងភាពជាអ្នកក្លាហាន រមែងធ្វើការសម្លាប់ ម្រឹកខ្លះ ឬនំមនុស្សដើរផ្លូវខ្លះ កន្លងលើសភិរយារបស់អ្នកដទៃខ្លះៗ នេះ ឈ្មោះថា កាយកម្មជាអកុសល, សូម្បីវិវតិវៀរចាកអកុសលកាយកម្មហើយ ក៏ឈ្មោះថា សម្មាកម្មន្ត្រៈ, មួយទៀត ព្រះរាជា និងមហាអាមាត្យរបស់ព្រះរាជា រមែងពោលវិចិទុច្ចរិត ៤ មិនមែនមានអាជីវៈជាហេតុណា, នេះក៏ឈ្មោះថា វិចិកម្មដែលជាអកុសល, សូម្បីវិវតិវៀរចាកវិចិកម្មដែលជាអកុសលនោះ ក៏ឈ្មោះថា សម្មារាចា ។

តែថា នាយព្រាន និងអ្នកប្រមង់ជាដើម ព្រោះអាជីពជាហេតុ រមែងសម្លាប់សត្វ, រមែងកាន់យកវត្ថុរបស់ដែលគេមិនបានឱ្យ, រមែងប្រព្រឹត្តមិច្ឆាចារណា, នេះឈ្មោះថា មិច្ឆាអាជីវៈ. ការរៀនចាកមិច្ឆាអាជីវៈនោះ ឈ្មោះថា សម្មាអាជីវៈ; សូម្បីពួកជនដែលទទួលថ្លៃឈ្នួលណាហើយពោលមុសា, រមែងញ៉ាំងបិសុណារាទ ផុសរាទ សម្បូរលាបៈឱ្យប្រព្រឹត្តទៅ, សូម្បីកម្មនេះ ក៏ឈ្មោះថា មិច្ឆាអាជីវៈ, សូម្បីការរៀនចាកមិច្ឆាអាជីវៈនោះ ក៏ឈ្មោះថា សម្មាអាជីវៈ ។

ក៏ព្រះមហាសិវត្ថេរពោលទុកថា “ការឈានកន្លងកាយទ្វារ និងវិចិទ្វារមានអាជីវៈជាហេតុ ឬមិនមានអាជីវៈជាហេតុក៏ដោយ, រមែងរាប់ថាជាកាយកម្ម និងវិចិកម្មខាងអកុសលដោយពិត, សូម្បីការរៀនកាយកម្ម និងវិចិកម្មខាង អកុសល ទើបហៅថា សម្មាកម្មន្ត្រៈ សម្មារាចា” ដូច្នេះបាន; ក៏បើមានគេសួរថា “អាជីវៈទៅណាបាត់អស់?” ក៏ពោលថា “បុគ្គលណាអាស្រ័យកុហានវត្ថុ (រឿងកុហក) ៣

អដ្ឋកថាព្រះអភិធម្មបិដក

យ៉ាង ព្យាង្គបច្ឆ័យ ៤ ឱ្យកើតឡើងហើយ ទើបបរិភោគបច្ឆ័យនោះ” ; ក៏សេចក្តីនេះ ជាមិច្ឆាអាជីវៈដល់ទីបំផុត, ការរៀបចំកមិច្ឆាអាជីវៈឈ្មោះថា សម្មាអាជីវៈ ។

សូម្បីសម្មាអាជីវៈនេះ ក្នុងចំណែកខាងដើមរមែងបានចិត្តផ្សេងៗ; ព្រោះការរៀបចំការឈានកន្លងផ្លូវកាយទ្វារក៏បានដោយចិត្តម្យ៉ាង, ចាកវិចីទ្វារក៏បានដោយចិត្តម្យ៉ាង; តែក្នុងខណៈនៃលោកុត្តរមគ្គ រមែងបានតែចិត្តមួយដូងប៉ុណ្ណោះ; ព្រោះវិរតិមួយកើតឡើងធ្វើការផ្តាច់ផ្លូវរបស់ចេតនា ភាពជាអ្នកទ្រុស្តសីល គឺមិច្ឆាអាជីវៈដែលកើតឡើង ដោយអំណាចនៃកម្មបទ ៧ គឺកាយកម្ម និងវិចីកម្ម ក្នុងកាយទ្វារ និងវិចីទ្វារព្យាង្គអង្គមគ្គឱ្យបរិបូណ៌ ព្រោះហេតុដូច្នោះ សេចក្តីនេះ ទើបប្លែកគ្នា ក្នុងនិទ្ទេសវារៈ ។

តែក្នុងឥន្ទ្រិយទាំងឡាយ ទ្រង់បន្ថែមអនញ្ញតញ្ញស្សាមីតិន្ទ្រិយ និងក្នុងអង្គនៃមគ្គ ទ្រង់បន្ថែមសម្មាវាចាជាដើមនោះហើយត្រាស់ថា “ឥន្ទ្រិយ ៩”^{២៦} មគ្គមានអង្គ ៨” ក្នុងសង្គហវារៈដោយអំណាចនៃអនញ្ញតញ្ញស្សាមីតិន្ទ្រិយ និងសម្មាវាចាជាដើមទាំងនោះ ។ សុញ្ញតវារៈប្រព្រឹត្តទៅតាមប្រក្រតិនោះឯង ក៏សេចក្តីខាងដើមនេះ ប្លែកគ្នាក្នុងវិសុទ្ធិកបដិបទា ។

ចប់សុទ្ធិកបដិបទា

^{២៦} ត្រង់សេចក្តីនេះអដ្ឋកថាច្បាប់ថែជា សង្គហវារៈនៃ វិរិយន្ទ្រិយានិ អដ្ឋង្គិកោ មគ្គោ ។ ច្បាប់ភូមាជា សង្គហវារៈនៃវិទ្ធិយានិ អដ្ឋង្គិកោ មគ្គោ ។

កថាសម្តែងអំពីសុញ្ញតាវាជើម

ខាងមុខពិនេះទៅប្រភេទនៃទេសនាគឺ ៖

- សុទ្ធិកសុញ្ញតា ១
- សុទ្ធិកអប្បណិតៈ ១
- សុញ្ញតបដិបទា ១
- អប្បណិហិតបដិបទា ១។

បណ្តាប្រភេទនៃទេសនាទាំង ៤ នោះ ពាក្យថា សុញ្ញតា នេះជាឈ្មោះ
របស់លោកុត្តរមគ្គ ។ ពិតមែនហើយ លោកុត្តរមគ្គនោះ រមែងបានឈ្មោះព្រោះ
ហេតុ ៣ យ៉ាងគឺ ព្រោះការពន្លុះ ១, ព្រោះគុណរបស់ខ្លួន ១, ព្រោះអារម្មណ៍ ១ ។

សួរថា ហេតុនេះយ៉ាងណា ?

ឆ្លើយថា ភិក្ខុក្នុងធម្មវិន័យនេះ អាស្រ័យនៅដោយសេចក្តីជាអនត្តា រមែង
ឃើញសង្ខារដោយសេចក្តីជាអនត្តាតែធម្មតាថា ការចេញចាកសង្ខតធម៌ដោយមគ្គ
(មគ្គវដ្តាន) រមែងមិនមានដោយត្រឹមតែឃើញសេចក្តីជាអនត្តាប៉ុណ្ណោះទេ, ការ
ឃើញដោយសេចក្តីជារបស់មិនទៀងខ្លះ ដោយសេចក្តីជាទុក្ខខ្លះ ទើបសមគួរ,
ព្រោះហេតុដូច្នោះ លោកគប្បីលើកឡើងកាន់អនុបស្សនា ៣ យ៉ាងគឺ “**អនិច្ចំ ទុក្ខំ
និង អនត្តា**” ពិចារណាហើយទើបត្រាច់ទៅ ក៏វិបស្សនាដែលជាវដ្តានគាមិនីរបស់
ភិក្ខុនោះ រមែងឃើញសង្ខារទាំងឡាយសូម្បីដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៣ ដោយ
សេចក្តីជារបស់សូន្យ (ស្រឡះទទេ) តែម្តង, វិបស្សនានេះ ឈ្មោះថា សុញ្ញតា;
វិបស្សនានោះ តាំងនៅក្នុងឋានដែលគួរពន្លុះ ទើបឱ្យឈ្មោះមគ្គរបស់ខ្លួនថា
“សុញ្ញតៈ” ។ មគ្គរមែងបានឈ្មោះថា សុញ្ញតៈ ព្រោះការពន្លុះ ដោយប្រការ
ដូច្នោះ ។ តែព្រោះមគ្គនោះសូន្យចាកភាគៈជាដើមដូច្នោះ ទើបបានឈ្មោះថា សុញ្ញតៈ

ដោយគុណរបស់ខ្លួន ។ សូម្បីព្រះនិព្វានលោកក៏ហៅឈ្មោះថា “សុញ្ញតៈ” ព្រោះជាសភាវៈសូន្យចាករាគៈជាដើម ។ មគ្គរមែងបានឈ្មោះសុញ្ញតៈ ដោយ អារម្មណ៍ ព្រោះសេចក្តីដែលមគ្គនោះ ធ្វើព្រះនិព្វាននោះ ឱ្យជាអារម្មណ៍ហើយ កើតឡើង ។ បណ្តាហេតុទាំង ៣ នោះ លោកុត្តរមគ្គរមែងបានឈ្មោះដោយគុណ របស់ខ្លួនខ្លះ ដោយអារម្មណ៍ខ្លះ តាមបរិយាយដែលមានក្នុងព្រះសុត្តន្តៈ ។ ព្រោះ បរិយាយនេះ ជាបរិយាយទេសនា ។ ចំណែកអភិធម្មកថាជានិប្បិរិយាយទេសនា ។ ព្រោះហេតុដូច្នោះ ក្នុងអភិធម្មកថានេះ លោកុត្តរមគ្គរមែងមិនបានឈ្មោះ ដោយ គុណរបស់ខ្លួន ឬដោយអារម្មណ៍, រមែងបានដោយការពន្លឿនតែប៉ុណ្ណោះ ។ ព្រោះថា ការពន្លឿននោះជាធុរៈ^{២៧} (កិច្ច) ។ ការពន្លឿននោះមាន ២ យ៉ាងគឺ ការពន្លឿនដោយ វិបស្សនា, ការពន្លឿនដោយមគ្គ ។ ក្នុងការពន្លឿនទាំងពីរនេះ ការពន្លឿនដោយវិបស្សនា ជាធុរៈក្នុងឋាននៃមគ្គដល់ហើយ ។ ការពន្លឿនដោយមគ្គជាធុរៈ ក្នុងឋាននៃផលមក ហើយ ក្នុងអភិធម្មនេះ ព្រោះសេចក្តីដែលមគ្គមកហើយ ការពន្លឿនដោយវិបស្សនា ប៉ុណ្ណោះ ទើបជាធុរៈកើតឡើង ។

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យសូម្បីក្នុងពាក្យថា អប្បណិហិតៈ តទៅ ៖

ពាក្យថា អប្បណិហិតំ នេះ ជាឈ្មោះរបស់មគ្គ ។ សូម្បីមគ្គក៏រមែងបាន ឈ្មោះនេះដោយហេតុ ៣ ដូចគ្នាដែរ ។ បានយ៉ាងណា ? គឺភិក្ខុក្នុងព្រះធម្មវិន័យនេះ អាស្រ័យនៅដោយសេចក្តីជាទុក្ខតាំងអំពីដើមម្លោះ រមែងឃើញសង្ខារទាំងឡាយ ដោយសេចក្តីជាទុក្ខប៉ុណ្ណោះ ក៏ព្រោះធម្មតា មគ្គវដ្តាន (ការចេញចាកសង្ខតធម៌

^{២៧} អត្ថយោជនា កែពាក្យធុរៈនេះថា បានដល់ប្រធាន = ធុរន្តិ បធានំ ។

ដោយមគ្គ) រមែងមានត្រឹមតែការឃើញដោយសេចក្តីជាទុក្ខប៉ុណ្ណោះ, ការឃើញដោយសេចក្តីមិនទៀងខ្លះ ដោយអនត្តាខ្លះ ទើបសមគួរ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបលោកលើកឡើងកាន់អនុបស្សនា ៣ យ៉ាង គឺ “សេចក្តីមិនទៀង ជាទុក្ខ ជាអនត្តា” ពិចារណាហើយទើបត្រាច់ទៅ ។ ក៏វិបស្សនាដែលជាវុដ្ឋានតាមិនិរបស់ភិក្ខុនោះ ញ៉ាំងបណិធិ (សេចក្តីប្រាថ្នា) ក្នុងសង្ខារទាំងឡាយ ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៣ ឱ្យហួតហែង គឺឱ្យអស់ទៅ ទើបលះបង់ចោល ។ វិបស្សនានេះឈ្មោះថា **អប្បណិហិតៈ** ; វិបស្សនានោះ តាំងនៅក្នុងឋានគួរពន្លុះ ទើបឱ្យឈ្មោះមគ្គរបស់ខ្លួនថា “**អប្បណិហិតៈ ព្រោះការពន្លុះយ៉ាងនេះ** ក៏ការតាំងទុកនូវរាគៈ ទោសៈ និងមោហៈក្នុងមគ្គនោះមិនបានមានព្រោះហេតុណា, ព្រោះហេតុនោះ មគ្គនោះ ទើបបានឈ្មោះដោយគុណរបស់ខ្លួននោះឯងថា **អប្បណិហិតៈដូច្នោះ** ។ សូម្បីព្រះនិព្វានក៏ត្រាស់ហៅថា “**អប្បណិហិតៈ**” ព្រោះមិនមែនជាទីតាំងនៃរាគៈជាដើមនោះ, មគ្គរមែងបានឈ្មោះថា **អប្បណិហិតៈ** ដោយអារម្មណ៍ ព្រោះធ្វើព្រះនិព្វាន នោះឱ្យជាអារម្មណ៍ហើយកើតឡើង ។ បណ្តាហេតុទាំង ៣ នោះ មគ្គរមែងបានឈ្មោះដោយគុណរបស់ខ្លួនខ្លះ ដោយអារម្មណ៍ខ្លះ តាមបរិយាយនៃសុត្តន្តៈ; ព្រោះទេសនានេះជាបរិយាយទេសនា តែអភិធម្មកថាជានិប្បវិយាយទេសនា; ព្រោះហេតុនោះ ក្នុងអភិធម្មកថានេះ លោកុត្តរមគ្គទើបមិនបានឈ្មោះដោយគុណរបស់ខ្លួនខ្លះ ដោយអារម្មណ៍ខ្លះ, រមែងបានឈ្មោះដោយការពន្លុះប៉ុណ្ណោះ ។ ក៏ការពន្លុះប៉ុណ្ណោះជាធុរៈ; ការពន្លុះនោះមាន ២ យ៉ាងគឺ ការពន្លុះដោយវិបស្សនា, ការពន្លុះដោយមគ្គ; ក្នុងការពន្លុះ ២ យ៉ាងនោះ ការពន្លុះដោយវិបស្សនា ជាធុរៈក្នុង

អដ្ឋកថាព្រះអភិធម្មបិដក

ឋាននៃមគ្គដែលមកហើយ; ការពន្លឿនដោយមគ្គ ជាធុរៈក្នុងឋាននៃមគ្គផលដែលមកហើយ; ក្នុងអភិធម្មកថានេះ ព្រោះសេចក្តីដែលមគ្គមកហើយ ការពន្លឿនដោយវិបស្សនាប៉ុណ្ណោះ ទើបជាធុរៈកើតឡើង ។

សួរថា ក៏មគ្គនេះមានមគ្គ ៣ យ៉ាងគឺ សុញ្ញតៈ, អនិមិត្ត និងអប្បណិហិតៈ មិនមែនទេឬ ?; ដូចយ៉ាងដែលត្រាស់ថា “ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ វិមោក្ខនេះ មាន ៣ យ៉ាង តើដូចម្តេច? គឺសុញ្ញតវិមោក្ខ ១, អនិមិត្តវិមោក្ខ ១, អប្បណិហិតវិមោក្ខ ១” ^{២៨} ; បណ្តាមគ្គដែលមានឈ្មោះ ៣ យ៉ាងនោះ ក្នុងអភិធម្មនេះកាន់យកមគ្គ ២ ព្រោះហេតុអ្វីទើបមិនកាន់យកអនិមិត្តវិមោក្ខទៅវិញ ? ។

ឆ្លើយថា ព្រោះមិនមានការពន្លឿន ។

ពិតណាស់ អនិមិត្តវិបស្សនាតាំងនៅក្នុងឋានដែលគួរពន្លឿនដោយខ្លួនឯង មិនអាចឱ្យឈ្មោះមគ្គរបស់ខ្លួនបានទេ ។ ក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានត្រាស់អនិមិត្តវិបស្សនាដល់ព្រះរាហុលត្ថេរ ជាឱវិសរបស់ព្រះអង្គថា ៖

“អនិមិត្តញ្ច កេវហិ មាណុសយមុញ្ញហ
កកោ មាណសិសមយា ខុបសន្តោ ចរិស្សសិ

លោកចូរចម្រើនអនិមិត្តវិបស្សនា (ពិចារណាដោយសេចក្តីជារបស់មិនទៀង) ចូរលះមានានុស្ស័យចេញ តពីនោះ អ្នកនឹងជាអ្នកចូលទៅស្ងប់ត្រាច់ទៅ ព្រោះលះមានះចេញបាន” ^{២៩} ។

^{២៨} ខុ. បដិ. ។

^{២៩} ខុ. សុ. ។

ពិតមែនហើយ វិបស្សនារមែងដកឡើងនូវនិមិត្តថាទៀង, នូវនិមិត្តថាយីតយូរ, នូវនិមិត្តថាអត្តា, នូវនិមិត្តថាជាសុខ; ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបត្រាស់ថា អនិមិត្ត (មិនមាននិមិត្ត); សូម្បីវិបស្សនានោះ រមែងដកឡើងនូវនិមិត្តនោះ ក៏ពិតមែនហើយ, ប៉ុន្តែថា វិបស្សនានោះដែលមានឈ្មោះថា និមិត្តនោះឯង ព្រោះរមែងត្រាច់ទៅក្នុងនិមិត្តធម៌ទាំងឡាយដោយខ្លួនឯង; ព្រោះហេតុដូច្នោះ ខ្លួនឯងតាំងនៅក្នុងឋានដែលគប្បីពន្លុះ ទើបមិនអាចដើម្បីឱ្យឈ្មោះមគ្គរបស់ខ្លួនបាន ។

ន័យមួយទៀត ធម្មតាព្រះអភិធម្មជាបរមត្ថទេសនា, ឯអនិមិត្តរបស់មគ្គជាការខ្សត់ខ្សោយនៃហេតុដោយបរមត្ថមែនពិត ។ មានការខ្សត់ខ្សោយយ៉ាងណា? គឺអនិមិត្តវិមោក្ខត្រាស់ទុកដោយអំណាចនៃអនិច្ចានុបស្សនា, ឯសទ្ធិន្ទ្រិយ មានប្រមាណក្រែលែងដោយវិមោក្ខនោះ ។ សទ្ធិន្ទ្រិយនោះមិនមែនជាអង្គសូម្បីតែក្នុងអរិយមគ្គ, ព្រោះមិនមែនជាអង្គមគ្គ ទើបមិនឱ្យឈ្មោះរបស់ខ្លួនដោយបរមត្ថបាន; ចំណែកវិមោក្ខ ២ ក្រៅនេះ សុញ្ញតវិមោក្ខត្រាស់ទុកដោយអំណាចនៃអនត្តានុបស្សនា, អប្បណិហិតវិមោក្ខ ត្រាស់ទុកដោយអំណាចនៃទុក្ខានុបស្សនា ។ បណ្តាវិមោក្ខទាំងនោះ បញ្ញន្ទ្រិយមានកម្លាំងក្រែលែងដោយសុញ្ញតវិមោក្ខ, សមាធិន្ទ្រិយមានកម្លាំងក្រែលែងដោយអប្បណិហិតវិមោក្ខ, បញ្ញន្ទ្រិយ និងសមាធិន្ទ្រិយទាំងនោះ ព្រោះជាអង្គនៃអរិយមគ្គ ទើបអាចឱ្យឈ្មោះមគ្គរបស់ខ្លួនដោយបរមត្ថបាន ។

ពិតមែនហើយ ក្នុងវេលាដែលឆន្ទៈ និងចិត្តៈ ជាអធិបតីក្នុងការចែកធម៌នៃមគ្គាធិបតី សូម្បីក្នុងមគ្គារម្មណតិកៈ ព្រះអង្គមិនបានត្រាស់សេចក្តីជាមគ្គាធិបតីទុកព្រោះសេចក្តីដែលធម៌គឺ ឆន្ទៈ និងចិត្តៈទាំងនោះមិនមែនជាអង្គមគ្គទេ គប្បីជ្រាប

អដ្ឋកថាព្រះអភិធម្មបិដក

ពាក្យពេចន៍ដែលដល់ព្រមហើយយ៉ាងនោះចុះ. សេចក្តីនេះជាការវិនិច្ឆ័យ ដោយ
ចំពោះរបស់អាចារ្យមួយរូបក្រៅពីអដ្ឋកថាក្នុងរឿងនេះ ។ សូម្បីអនិមិត្តវិបស្សនា
ដោយប្រការទាំងពួងយ៉ាងនេះ តាំងនៅក្នុងឋានដែលពន្លុះបានឯង ទើបមិនអាច
ឱ្យឈ្លោះមគ្គរបស់ខ្លួនបាន ព្រោះហេតុដូច្នោះ ព្រះអង្គទ្រង់មិនបានកាន់យកមគ្គ
ដែលជាអនិមិត្ត ។

តែអាចារ្យពួកខ្លះពោលថា “មគ្គដែលកើតដោយអនិមិត្ត សូម្បីមិនបាន
ឈ្លោះដោយការពន្លុះ តែក៏បានឈ្លោះដោយគុណរបស់ខ្លួន និងដោយអារម្មណ៍
តាមបរិយាយនៃព្រះសូត្រ” ; សុំអាចារ្យពួកនោះ ពោលពាក្យនេះ ក៏ត្រូវ
អាចារ្យសកវាទីជំទាស់ថា :

កាលបើមគ្គដែលកើតឡើងដោយអនិមិត្ត បានឈ្លោះដោយគុណរបស់ខ្លួន
និងដោយអារម្មណ៍ សូម្បីមគ្គដែលកើតអំពីសុញ្ញត្តៈ និងអប្បណិហិតៈ ក៏គប្បីបាន
ឈ្លោះនេះតាមគុណរបស់ខ្លួន និងអារម្មណ៍. តែក៏នៅមិនបាន; ព្រោះហេតុអ្វី ?
ព្រោះថា ធម្មតាមគ្គនេះ រមែងបានឈ្លោះដោយហេតុ ២ យ៉ាងគឺដោយនាទីរបស់
ខ្លួន និងដោយបច្ចនិក; គឺថាដោយសភាវៈ និងដោយការបដិសេធ ។ ក្នុងហេតុទាំង
២ យ៉ាងនោះ មគ្គដែលកើតឡើងដោយសុញ្ញត្តៈ និងអប្បណិហិតៈ រមែងបាន
ឈ្លោះដោយកិច្ចរបស់ខ្លួនខ្លះ ដោយជាបច្ចនិកខ្លះ; ពិតណាស់ មគ្គដែលកើតដោយ
សុញ្ញត្តៈ និងអប្បណិហិតៈ រមែងបានឈ្លោះដោយកិច្ចរបស់ខ្លួនយ៉ាងនេះគឺ ឈ្លោះថា
សូន្យ គឺសូន្យចាកភាគៈជាដើម និងព្រោះមិនមានទីតាំងនៃភាគៈជាដើម; និងរមែង
បានឈ្លោះដោយបច្ចនិកយ៉ាងនេះ គឺមគ្គដែលកើតឡើងជាសុញ្ញត្តៈ ជាបដិបក្ស

ចំពោះការប្រកាន់អត្តា, មគ្គដែលកើតជាអប្បណិហិត: ជាបដិបក្សចំពោះធម៌ជាទី
 តាំង; ចំណែកមគ្គដែលកើតឡើងជាអនិមិត្ត រមែងបានឈ្មោះដោយកិច្ចរបស់ខ្លួន
 ប៉ុណ្ណោះ ព្រោះមិនមាននិមិត្តនៃរាគ:ជាដើម និងនិមិត្តថាទៀងជាដើម, មិនមែន
 បានឈ្មោះដោយសេចក្តីជាសត្រូវទេ; ព្រោះថា មគ្គអនិមិត្តនោះ ជាបដិបក្សចំពោះ
 អនិច្ចានុបស្សនា ដែលមានសង្ខារនិមិត្តជាអារម្មណ៍មិនបាន; ក៏អនិច្ចានុបស្សនាតាំង
 នៅក្នុងសេចក្តីជាអនុលោមដល់មគ្គនោះ ព្រោះហេតុដូច្នោះ មគ្គដែលកើតឡើង
 ដោយអនិមិត្តនោះ ទើបមិនមានដោយបរិយាយនៃព្រះអភិធម្ម សូម្បីដោយប្រការ
 ទាំងពួងដូច្នោះឯង ។

តែថា ដោយបរិយាយនៃព្រះសូត្រ មគ្គដែលកើតឡើងដោយអនិមិត្តនោះ
 ព្រះអង្គនាំមកសម្តែងទុកយ៉ាងនេះ ៖

ក៏ក្នុងវារៈណាមានការចេញចាកកិលេសដោយមគ្គ, លក្ខណៈទាំង ៣ រមែង
 មកកាន់គន្លងអារវជ្ជនៈជាមួយគ្នា, ក៏ឈ្មោះថា ការមកកាន់គន្លងនៃលក្ខណៈទាំង ៣
 ព្រមគ្នាមិនបាន; តែដើម្បីសម្តែងសេចក្តីជាក់ច្បាស់នៃកម្មដ្ឋាន ព្រះអង្គទើបត្រាស់
 ទុកយ៉ាងនេះ, សេចក្តីប្រកាន់ឯណានីមួយតាំងតែពីដើមចូរលើកទុកសិនចុះ, តែថា
 វិបស្សនា ដែលជារុដ្ឋានគាមិនិតិចារណាធម៌ណាៗ ហើយរមែងចេញចាកកិលេស
 ដែលតាំងនៅក្នុងឋានដែលគួរពន្លុះដោយអំណាចនៃធម៌នោះៗឯង រមែងឱ្យឈ្មោះ
 មគ្គរបស់ខ្លួន សេចក្តីនេះតើយ៉ាងណា ?

ក៏ព្រះយោគាវចរអាស្រ័យធម៌ណានីមួយ ក្នុងលក្ខណៈមានសេចក្តីមិនទៀង
 ជាដើម ក៏សមគួរឃើញលក្ខណៈទាំង ២ ក្រៅនេះមែនពិត ។ ពិតណាស់ ធម្មតា

អដ្ឋកថាព្រះអភិធម្មបិដក

ការចេញចាកកិលេសដោយមគ្គត្រឹមតែការឃើញលក្ខណៈតែមួយនោះ រមែងមិន មាន, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ភិក្ខុតាំងមាំហើយដោយសេចក្តីមិនទៀង រមែងចេញទៅ សូម្បីចាក (កិលេស) ដោយសេចក្តីជារបស់មិនទៀង, សូម្បីដោយសេចក្តីជាទុក្ខ តែម្យ៉ាងមិនបាន, រមែងចេញទៅចាក (កិលេស) ដោយសេចក្តីជាអនត្តានោះឯង; សូម្បីក្នុងសេចក្តីតាំងមាំនៅដោយសេចក្តីទុក្ខ ក៏ន័យនេះដែរ ។

ដោយប្រការដូច្នោះ ការប្រកាន់វត្ថុណានីមួយជាអារម្មណ៍តាំងតែពីដើមចូរ លើកទុកសិនចុះ, ក៏រឹបសូន្យនាដែលជារុដ្ឋានគាមិនិពិចារណាធម៌ណាៗ ហើយរមែង ចេញទៅ, តាំងនៅក្នុងឋានដែលគួរពន្លុះ ដោយអំណាចនៃនោះៗហើយឱ្យឈ្លោះ មគ្គរបស់ខ្លួន ។ បណ្តាលក្នុងទាំងនោះ កាលបើព្រះយោគាវចរចេញចាកអនិច្ច លក្ខណៈមគ្គជាអនិមិត្ត; កាលបើចេញចាកទុក្ខលក្ខណៈ មគ្គក៏ជាអប្បណិហិតៈ, កាល បើចេញចាកអនត្តលក្ខណៈ មគ្គក៏ជាសុញ្ញតៈដូច្នោះ ទ្រង់នាំអនិមិត្តមគ្គមកសម្តែង តាមបរិយាយនៃព្រះសូត្រមានប្រការដូច្នោះ ។

សួរថា ក៏រឹបសូន្យនាដែលជារុដ្ឋានគាមិនិមានអ្វីជាអារម្មណ៍ ?

ឆ្លើយថា មានលក្ខណៈជាអារម្មណ៍ ។

ឈ្លោះថា លក្ខណៈមានគតិជាបញ្ចត្តិ ជាធម៌ដែលមិនគួរពោលដល់ តែថា ភិក្ខុណាកំណត់លក្ខណៈ ៣ គឺ “**អនិច្ចំ ទុក្ខំ អនត្តា**” , ខន្ធ ៥ របស់ភិក្ខុនោះ រមែងហាក់បីដូចជាសាកសពដែលចងក្រង់ក, ញាណមានសង្ខារជាអារម្មណ៍នោះឯង រមែងចេញទៅចាកសង្ខារ ។ ដូចយ៉ាងភិក្ខុមួយរូប ត្រូវការនឹងទិញបាត្រ ឃើញ បាត្រដែលឈ្នួញបាត្រនាំមកហើយ ក៏មានសេចក្តីត្រេកអររីករាយដោយគិតថា

“យើងនឹងកាន់យកបាត្រ” ដូច្នោះ កាលបើពិចារណាមើល ទើបឃើញប្រហោងឆ្មុះ ៣ កន្លែង ភិក្ខុនោះអស់សេចក្តីអាស័យក្នុងប្រហោងឆ្មុះទាំងឡាយក៏មិនមែន, ដោយពិត គឺអស់សេចក្តីអាស័យក្នុងបាត្រយ៉ាងណា, ភិក្ខុកំណត់លក្ខណៈទាំង ៣ ហើយ ទើបជាអ្នកអស់សេចក្តីអាស័យក្នុងសង្ខារទាំងឡាយយ៉ាងនោះដែរ, គប្បី ជ្រាបថា វិបស្សនានោះ រមែងចេញទៅចាកសង្ខារ ដោយញាណមានសង្ខារជា អារម្មណ៍នោះឯងដូច្នោះ ។ សូម្បីឧបមាដោយសំពត់ ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។

ព្រះមានព្រះភាគកាលបើចែកលោកុត្តរ ទើបទ្រង់នាំន័យសូម្បីទាំង ២ គឺ ចតុក្កន័យ និងបញ្ចកន័យ ពីសុទ្ធិកបដិបទាមកដោយប្រការដូច្នោះ ។ ក្នុងវិសុទ្ធិ សុញ្ញតា ក្នុងសុញ្ញតបដិបទា ក្នុងសុទ្ធិកអប្បណិហិតៈ ក្នុងអប្បណិហិតបដិបទា ក៏ ទ្រង់នាំន័យទាំង ២ គឺ ចតុក្កន័យនិងបញ្ចកន័យមកសម្តែងទុកដូចគ្នាដែរ ។

សួរថា ព្រោះហេតុអ្វី ទើបទ្រង់នាំមកយ៉ាងនេះ ?

ឆ្លើយថា ព្រោះអធ្យាស្រ័យរបស់បុគ្គល និងព្រោះសេចក្តីល្អនៃទេសនា ។ គប្បីជ្រាបសូម្បីន័យទាំងពីរនោះ ដោយន័យដែលពោលហើយក្នុងខាងក្រោយចុះ ។

ក្នុងពាក្យថា ចម្រើនលោកុត្តរជ្ឈាននេះ យ៉ាងនេះ ព្រះអង្គទ្រង់ចែកន័យ ទាំងពីរដោយអំណាចចតុក្កន័យ និងបញ្ចកន័យពីសុទ្ធិកបដិបទា, ក្នុងទីដ៏សេសក៏ដូច គ្នា ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបចែកន័យទាំង ១០ ក្នុងចំណែកទាំងអស់ ៥ ។

ក្នុងលោកុត្តរជ្ឈាននោះ គប្បីជ្រាបធម្មបកិណ្ណកៈដូច្នោះ ៖

ធម៌ខាងក្នុង (អជ្ឈត្តញ្ញ), ធម៌ខាងក្រៅ (ពហិទ្ធា), ក្នុងរូប និងអរូប ទាំង ៥, ការផ្លាស់អង្គ ៧ និង ៨, និមិត្ត, បដិបទា និងអធិបតិ ។

អង្គកថាព្រះអភិធម្មបិដក

ពិតណាស់ លោកុត្តរមគ្គ ភិក្ខុអាស្រ័យធម៌ខាងក្នុង រមែងចេញចាកធម៌ខាងក្នុង, អាស្រ័យធម៌ខាងក្នុងហើយរមែងចេញចាកធម៌ខាងក្រៅ, អាស្រ័យធម៌ខាងក្រៅហើយ រមែងចេញចាកធម៌ខាងក្រៅ, អាស្រ័យធម៌ខាងក្នុងហើយ រមែងចេញចាកធម៌ខាងក្នុង ។ ភិក្ខុអាស្រ័យរូបហើយរមែងចេញចាករូប ភិក្ខុអាស្រ័យរូបហើយរមែងចេញចាកអរូប, ភិក្ខុអាស្រ័យអរូបហើយរមែងចេញចាកអរូប, ភិក្ខុអាស្រ័យរូបហើយរមែងចេញចាករូប រមែងចេញចាកខន្ធទាំងឡាយ ៥ ព្រមគ្នា ។

ពាក្យថា **អង្គមគ្គ ៧ និង ៨** អធិប្បាយថា ក៏មគ្គនោះឯងមានអង្គ ៨ ខ្លះមានអង្គ ៧ ខ្លះ សូម្បីពោជ្ឈង្គជា ៧ ក៏មាន ជា ៦ ក៏មាន ។ ឯឈានមានអង្គ ៥ ក៏មាន មានអង្គ ៤ ក៏មាន មានអង្គ ៣ ក៏មាន មានអង្គ ២ ក៏មាន, គប្បីជ្រាបការផ្លាស់អង្គមាន ៧ និង ៨ ជាដើមយ៉ាងនេះ ដោយប្រការដូច្នោះ ។

ពាក្យថា **និមិត្ត, បដិបទា, និង អធិបតី** អធិប្បាយថា ពាក្យថា និមិត្ត បានដល់ដែនជាទីចេញ ។ ពាក្យថា **បដិបទា និងអធិបតី** បានដល់ គប្បីជ្រាបសេចក្តីញាប់ញ័រ និងមិនញាប់ញ័រនៃបដិបទា និងអធិបតីប៉ុណ្ណោះ ។

បណ្តាពាក្យទាំងនោះ គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងពាក្យជាដើមថា **អាស្រ័យធម៌ខាងក្នុងហើយចេញចាកធម៌ខាងក្នុងនោះសិន** ។ ក៏ភិក្ខុរូបខ្លះ ក្នុងព្រះសាសនានេះ រមែងអាស្រ័យខន្ធ ៥ ដែលជាខាងក្នុងចាប់ផ្តើមអំពីដើម សុះអាស្រ័យហើយរមែងឃើញខន្ធ ៥ ពួកនោះដោយសេចក្តីជារបស់មិនទៀងជាដើម ដោយមនសិការថា “ភិក្ខុក្នុងធម្មវិន័យនេះ ខាងដើមរមែងចេញចាកធម៌ខាងក្នុង” តែព្រោះការចេញដោយមគ្គ រមែងមានត្រឹមតែការឃើញធម៌ខាងក្នុងសុទ្ធច្បុំណ្តោះមិនបាន,

គប្បីឃើញសូម្បីធម៌ខាងក្រៅផង ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបពិចារណាខន្ធរបស់អ្នក ដទៃខ្លះ សង្ខារកូន្ទដែលមិនមានចិត្តគ្រប់គ្រងខ្លះថាជា “អនិច្ចំ ទុក្ខំ អនត្តា” ។ ភិក្ខុនោះរមែងពិចារណាឃើញធម៌ខាងក្នុងដោយកាលដ៏គួរ, រមែងពិចារណាធម៌ខាងក្រៅតាមកាលដ៏គួរ កាលបើលោកពិចារណាហើយយ៉ាងនេះ ក្នុងកាលដែលពិចារណាធម៌ខាងក្នុង រមែងផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងមគ្គ ដោយវិបស្សនា ។ ដោយអាការដូច្នោះ ឈ្មោះថា អាស្រ័យធម៌ខាងក្នុង ចេញចាកធម៌ខាងក្នុង ។ ក៏បើក្នុងវេលាពិចារណាធម៌ខាងក្រៅរបស់លោក រមែងផ្សារភ្ជាប់ជាមួយមគ្គដោយវិបស្សនា, ដោយអាការយ៉ាងនេះ ឈ្មោះថា អាស្រ័យធម៌ខាងក្នុង រមែងចេញចាកធម៌ខាងក្រៅ ។ សូម្បីក្នុងការចេញ ព្រោះអាស្រ័យធម៌ខាងក្រៅហើយ រមែងចេញចាកធម៌ខាងក្រៅ និងធម៌ខាងក្នុង ក៏ន័យនេះដែរ ។

ក៏ភិក្ខុមួយរូបទៀត រមែងអាស្រ័យរូបតាំងពីដើម, លុះអាស្រ័យហើយ ក៏កំណត់ភូតរូប និងឧបាទាយរូប រមែងឃើញដោយសេចក្តីមិនទៀងជាដើម ។ តែព្រោះការចេញដោយមគ្គ រមែងមានត្រឹមតែការឃើញរូបសុទ្ធទៀងមិនមែន, គប្បីឃើញសូម្បីរូបដោយពិត ។ ព្រោះហេតុដូច្នោះ ភិក្ខុនោះធ្វើរូបនោះឱ្យជាអារម្មណ៍ហើយ កំណត់ទេវនា សញ្ញា សង្ខារ និងវិញ្ញាណ ដែលកើតឡើងហើយថា “នេះជាអរូប” ដូច្នោះ រមែងឃើញដោយសេចក្តីមិនទៀងជាដើម, ភិក្ខុនោះពិចារណាឃើញរូបដោយកាលដ៏គួរ, ឃើញអរូបដោយកាលដ៏គួរ ។ កាលបើលោកពិចារណាហើយយ៉ាងនេះ ក្នុងការពិចារណារូប រមែងផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងមគ្គដោយវិបស្សនា ដោយអាការយ៉ាងនេះ ឈ្មោះថា អាស្រ័យរូបហើយ រមែងចេញចាករូប ។ ក៏

បើក្នុងការពិចារណាអរូបរបស់លោក រមែងផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងមគ្គវិបស្សនា, ដោយអាការយ៉ាងនេះ ឈ្មោះថា អាស្រ័យរូបហើយរមែងចេញចាក ។ សូម្បី ក្នុងការចេញចាកអរូប និងរូបព្រោះអាស្រ័យអរូប ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។ ក៏ក្នុងកាលដែលភិក្ខុអាស្រ័យធម៌យ៉ាងនេះថា “ធម្មជាតិណានិមួយមានការកើត ឡើងជាធម្មតា, ធម្មជាតិនោះទាំងអស់ មានការរលត់ជាធម្មតា”^{៣០} ដូច្នោះ ហើយ ចេញទៅចាក (សង្កតៈ) ធម៌យ៉ាងនេះនោះដែរ ឈ្មោះថា រមែងចេញចាកខន្ធ ៥ ព្រមគ្នាតែម្តង ។ នេះជាវិបស្សនារបស់ភិក្ខុអ្នកមានបញ្ញាច្រើន អ្នកឃើញច្បាស់ ដោយបញ្ញាដ៏ចាស់ក្លា ។

ដូចយ៉ាងថា បុគ្គលដាក់ដុំលាមកត្រង់កណ្តាលភោជនហើយ បង្ហាន់ថាស ដែលពេញដោយភោជនមានរសដ៏ឆ្ងាញ់ផ្សេងៗ ទៅឱ្យបុរសអ្នកមានសេចក្តីស្រេក ឃ្នាន ។ បុរសអ្នកមានសេចក្តីស្រេកឃ្នាននោះ យកដៃកាយម្ហូបចេញឃើញដុំលាមក នោះហើយពោលថា “នេះអ្វី” កាលបើគេពោលថា “ដុំលាមក” ដូច្នោះ ទើប ពោលថា “ឆ្ងើយៗ, ចូរយកចេញទៅ” ជាអ្នកអស់សេចក្តីអាស័យទាំងក្នុងអាហារ ទាំងក្នុងថាសយ៉ាងណា, ពាក្យឧបមាដែលនាំមកប្រៀបធៀបនេះ គប្បីជ្រាបដូច្នោះ ដែរ ។

ពិតណាស់ កាលដែលភិក្ខុនេះប្រកាន់ខន្ធ ៥ ថាជាយើង របស់យើង ក្នុង កាលដែលនៅជាបុគ្គជួន, គប្បីជ្រាបដូចកាលដែលបុរសស្រេកឃ្នាននោះ មានចិត្ត រីករាយក្នុងការឃើញថាសភោជន, កាលដែលកំណត់លក្ខណៈ ៣ គប្បីជ្រាបដូច

^{៣០} វិនយ. មហាវគ្គ ៦ ។

បុរសនោះឃើញដុំលាមក ។ កាលដែលភិក្ខុអ្នកមានបញ្ញាច្រើន អ្នកមានសេចក្តី ឃើញច្បាស់ដោយបញ្ញាដ៏ក្លៀវក្លាយល់ថា វត្ថុណានីមួយមានការកើតឡើងជា ធម្មតា, វត្ថុនោះទាំងអស់ សុទ្ធតែមានការរលត់ទៅវិញជាធម្មតា” ដូច្នេះ ហើយ ចេញចាកខន្ធ ៥ ព្រមគ្នានោះឯង គប្បីជ្រាបដូចកាលបុរសស្រែកឃ្លាននោះ អស់ សេចក្តីអាស់យទាំងក្នុងភោជន ទាំងក្នុងថាសដូច្នោះដែរ ។

ក្នុងពាក្យថា ការផ្លាស់អង្គមគ្គ ៧ និង ៨ នេះ គប្បីជ្រាបការផ្លាស់អង្គ ធម៌មានប្រភេទដែលពោលនេះដោយប្រការដែលមានហើយ ។ ពិតណាស់ សង្ខារ បេក្ខាញាណប៉ុណ្ណោះ រមែងកំណត់សេចក្តីផ្សេងគ្នានៃពោជ្ឈង្គ (អង្គធម៌ជាគ្រឿង ត្រាស់ដឹង) អង្គមគ្គ (មគ្គង្គ) និងអង្គឈាន (ឈានង្គ) ។ តែព្រះថេរពួកខ្លះ ពោលថា “ឈានដែលជាបាទ រមែងកំណត់សេចក្តីផ្សេងគ្នានៃពោជ្ឈង្គ អង្គមគ្គ និងអង្គឈាន” ដូច្នេះ, ព្រះថេរពួកខ្លះពោលថា ខន្ធទាំងឡាយដែលជាអារម្មណ៍ របស់វិបស្សនារមែងកំណត់ ។ ព្រះថេរពួកខ្លះពោលហៅថា “អធ្យាស្រ័យរបស់ បុគ្គល រមែងកំណត់” ។

សូម្បីក្នុងវាទៈទាំងឡាយរបស់ព្រះថេរទាំងនោះ គប្បីជ្រាបថា វិបស្សនា ដែលជាបុព្វភាគពោលគឺសង្ខារបេក្ខាញាណ និងវិបស្សនាដែលជាវុដ្ឋានគាមិនិនេះ រមែងកំណត់ក្នុងសេចក្តីនេះ មានពាក្យពេចន៍តាមលំដាប់ដូច្នេះ ៖

ពិតមែនហើយ ពោលដោយការកំណត់អត្ថនៃវិបស្សនា មគ្គដែលកើតឡើង ដល់ព្រះសុខវិបស្សកៈក្តី, មគ្គដែលកើតឡើងដល់បុគ្គលអ្នកមានសមាបត្តិដែលធ្វើ

អង្គកថាព្រះអភិធម្មបិដក

ឈានឱ្យជាបាទក្តី, មគ្គដែលកើតឡើងព្រោះធ្វើបឋមជ្ឈានឱ្យជាបាទ តែពិចារណា
បកិណ្ណកសង្ខារក្តី រមែងជាមគ្គប្រកបដោយបឋមជ្ឈានទាំងអស់ ក្នុងមគ្គចិត្តទាំង
អស់ មានពោជ្ឈង្គ ៧ មគ្គមានអង្គ ៨ និងអង្គឈាន ៥ ។ ព្រោះថា សូម្បីវិបស្សនា
ដែលជាបុព្វភាគនៃមគ្គនោះជាសភាវៈសហគតៈដោយសោមនស្សខ្លះ សហគតៈ
ដោយឧបេក្ខាខ្លះ តែក្នុងកាលជាទីចេញទៅ (វុដ្ឋានគាមិនីវិបស្សនា) ដល់សេចក្តីជា
សង្ខារុបេក្ខាញាណ រមែងសហគតៈដោយសោមនស្សតែប៉ុណ្ណោះ ។

ក្នុងបញ្ចក្កន័យ ឈានក្នុងមគ្គដែលកើតឡើងព្រោះធ្វើទុតិយជ្ឈាន តតិយ
ជ្ឈាន និងចតុត្ថជ្ឈានឱ្យជាបាទ មានអង្គ ៤ អង្គ ៣ អង្គ ២ ដោយលំដាប់នោះឯង,
ក៏សូម្បីក្នុងមគ្គទាំងអស់ រមែងមានអង្គ ៧, ក្នុងឈានទី ៤ មានពោជ្ឈង្គ ៦ ។ នេះ
ជាសេចក្តីផ្សេងគ្នាដោយការកំណត់ធ្វើឈានឱ្យជាបាទ និងដោយការកំណត់នៃ
វិបស្សនា, ព្រោះវិបស្សនាដែលជាបុព្វភាគនៃមគ្គទាំងនោះ សហគតៈដោយ
សោមនស្សខ្លះ សហគតៈដោយឧបេក្ខាខ្លះ, តែវិបស្សនាដែលជាវុដ្ឋានគាមិនីជាធម៌
សហគតៈដោយសោមនស្សតែម្យ៉ាង ។

ចំណែកក្នុងមគ្គដែលព្រះយោគាវចរធ្វើបឋមជ្ឈានឱ្យបានជាបាទ ហើយឱ្យ
កើតឡើង អង្គឈានមាន ២ ដោយអំណាចនៃឧបេក្ខា និងឯកត្តតាចិត្ត, បាន
ពោជ្ឈង្គ ៦ មគ្គមានអង្គ ៧ ប៉ុណ្ណោះ ។ សូម្បីសេចក្តីប្លែកគ្នានេះ រមែងមានដោយ
អំណាចនៃការកំណត់ទាំង ២ យ៉ាង ។ ព្រោះក្នុងន័យនេះ វិបស្សនាដែលជាបុព្វភាគ
រមែងសហគតៈដោយសោមនស្ស ឬសហគតៈដោយឧបេក្ខា, វិបស្សនាដែលជា
វុដ្ឋានគាមិនី សហគតៈដោយឧបេក្ខាប៉ុណ្ណោះ សូម្បីក្នុងមគ្គដែលព្រះយោគាវចរធ្វើ

អរូបជ្ឈាន ឱ្យជាបាទហើយឱ្យកើតឡើង ក៏ន័យនេះដែរ ។ សមាបត្តិដែលព្រះ
យោគាវចរចេញក្នុងចំណែកដ៏ជិតនៃមគ្គដែលលោកចេញចាកឈាន ជាបាទដោយ
អាការយ៉ាងនេះ ហើយពិចារណាសង្ខារយ៉ាងណានីមួយឱ្យកើតហើយ រមែងធ្វើការ
ហាក់បីដូចជាដល់ខ្លួន, ដូចពណ៌ផ្ទៃដីធ្វើសម្បុរនៃសត្វទន្សៀងឱ្យមានពណ៌ដូចគ្នាដែរ ។

តែក្នុងវាទៈរបស់ព្រះថេរៈរូបទី ២ មានអធិប្បាយថា មគ្គដែលព្រះយោគា
វចរចេញចាកសមាបត្តិណាៗ ហើយពិចារណាក្នុងសមាបត្តិណាៗ កើតឡើង, មគ្គ
ក៏ដូចជាសមាបត្តិនោះដែរ, គឺដូចនឹងសមាបត្តិដែលលោកពិចារណាហើយ ។ ក៏បើ
លោកពិចារណាធម៌ដែលជាការវិចារណាទាំងឡាយ មគ្គក៏ជាការប្រកបដោយបឋម
ជ្ឈាន ។ គប្បីជ្រាបការកំណត់សូម្បីវិបស្សនានេះ ដោយន័យដែលពោលហើយ ក្នុង
វាទៈនោះចុះ ។

ក៏ក្នុងវាទៈរបស់ព្រះថេរៈរូបទី ៣ មានអធិប្បាយថា មគ្គដែលព្រះយោគា
វចរធ្វើឈានណាៗ ឱ្យជាបាទ ឬពិចារណាធម៌ណាៗ ក្នុងឈានសមគួរដល់អធ្យា
ស្រ័យរបស់ខ្លួនថា “ឱហ្នំ យើងគប្បីពន្លុះមគ្គប្រកបដោយអង្គ ៧, ឬអង្គ ៨”
ដូច្នេះហើយឱ្យកើតឡើង, មគ្គក៏ហាក់ដូចនឹងឈាននោះៗដែរ ។ ក៏ប៉ុន្តែថា មគ្គនោះ
វៀរឈានដែលជាបាទ ឬឈានដែលពិចារណាហើយ រមែងមិនសម្រេចដោយ
ហេតុត្រឹមតែអធ្យាស្រ័យម្យ៉ាងទេ ។ សេចក្តីនេះឯង បណ្ឌិតគប្បីសម្តែងដោយ **នន្ទ
កោវាទសូត្រ** (ក្នុងមជ្ឈិមនិកាយសឡាយតនវគ្គ) ។

មែនពិត ព្រះតម្រាស់នេះ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ទុកថា “ម្ចាស់ភិក្ខុទាំង
ឡាយ ក្នុងថ្ងៃឧបោសថ ១៥ កើតនោះ ជនជាច្រើនមិនមានសេចក្តីងឿងឆ្ងល់ ឬ

អង្គកថាព្រះអភិធម្មបិដក

សង្ស័យថា “ដួងចន្ទខ្លះ ឬពេញហ្ន៎ តែដែលពិតទៅតែងសម្គាល់ថា ដួងចន្ទពេញហើយ” តែម្តងយ៉ាងណា; ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុនីទាំងនោះជាអ្នកពេញចិត្ត ធម្មទេសនារបស់នន្តកៈ និងមានសេចក្តីត្រិះរិះពេញបរិបូណ៌ហើយយ៉ាងនោះដែរ ។ ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ បណ្តាភិក្ខុនីទាំង ៥០០ នោះ នាង (ភិក្ខុនី) ដែលទ្រទ្រង់តុណ ដ៏ទាបគង់ជាសោតាបន្ន, មានសេចក្តីមិនធ្លាក់ចុះជាធម្មតា ពិតតែនឹងត្រាស់ដឹងក្នុង កាលខាងមុខមិនខានឡើយ” ។

បណ្តាភិក្ខុនីទាំងនោះ ភិក្ខុនីរូបណាមានឧបនិស្ស័យនៃសោតាបត្តិផល, ភិក្ខុនីរូបនោះ ក៏បានមានសេចក្តីត្រិះរិះ (សង្កប្បៈ) បរិបូណ៌ហើយដោយសោតាបត្តិផលប៉ុណ្ណោះ ។ ល ។ រូបណាមានឧបនិស្ស័យនៃព្រះអរហត្ត, រូបនោះក៏មានសេចក្តីត្រិះរិះបរិបូណ៌ហើយដោយព្រះអរហត្តប៉ុណ្ណោះ ។

មគ្គដែលព្រះយោគាវចរណាៗ ធ្វើឈានឱ្យជាបាទ ឬពិចារណាធម៌ ក្នុងឈានណាៗ ដោយសមគួរដល់អធ្យាស្រ័យរបស់ខ្លួនកើតឡើងហើយយ៉ាងនោះឯង, រមែងហាក់បីដូចជានឹងឈាននោះដែរ ។ ក៏មគ្គដែលហាក់បីដូចនឹងឈាននោះៗ វៀរឈានដែលជាបាទ ឬវៀរឈានដែលពិចារណាហើយ រមែងមិនសម្រេចដោយគ្រាន់តែជាអធ្យាស្រ័យប៉ុណ្ណោះ; ព្រោះហេតុដូច្នោះ គប្បីជ្រាបការកំណត់វិបស្សនាដោយន័យដែលពោលហើយក្នុងវាទៈនេះចុះ ។

បណ្តាវាទៈនៃព្រះថេរៈទាំងនោះ ព្រះចូឡនាគត្ថេរលោកទ្រទ្រង់ព្រះក្រ័យបិដក (តិបិដកចូឡនាគត្ថេរ) មានវាទៈយ៉ាងនេះថា “ឈានដែលជាបាទប៉ុណ្ណោះ រមែងកំណត់” ដូច្នោះ បានត្រូវអន្តេវាសិកសួរថា “បពិត្រលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើន ក្នុង

ទិណាដែលមានឈានជាបាទនៅមុន, ក្នុងទីនោះឈានដែលជាបាទនោះ ក៏កំណត់បាន ។ តែក្នុងទិណា (អរូបភព) ឈានដែលជាបាទមិនមាន, ក្នុងទីអរូបភពនោះ អ្វីទៅរមែងកំណត់ ?; ព្រះថេរៈឆ្លើយថា “ម្ចាស់អារុសោ សូម្បីក្នុងទីនោះ ឈានដែលជាបាទប៉ុណ្ណោះ ក៏រមែងកំណត់ ព្រោះថា ភិក្ខុណាបានសមាបត្តិ ៨ ធ្វើបឋមជ្ឈានឱ្យជាបាទ ព្យាងសោតាបត្តិមគ្គ និងផល ឱ្យកើតឡើងហើយ ជាអ្នកមានឈានមិនវិនាស ធ្វើកាលៈ (ចុតិ) ហើយកើតក្នុងអរូបភព, ចេញចាកសមាបត្តិនៃសោតាបត្តិផលដែលប្រកបដោយបឋមជ្ឈាន ផ្ដើមតាំងវិបស្សនាព្យាងមគ្គ និងផល ៣ ខាងលើឱ្យកើតឡើង, មគ្គ និងផលទាំងនោះរបស់លោក ក៏ប្រកបដោយបឋមជ្ឈានប៉ុណ្ណោះ, សូម្បីក្នុងមគ្គផលដែលប្រកបដោយទុតិយជ្ឈានជាដើម ក៏ន័យនេះដែរ ។ ឈានដែលជាពួក ៣ និងពួក ៤ ក្នុងអរូបរមែងកើតឡើង, ក៏ឈានពួក ៣ និងពួក ៤ នោះឯងជាលោកុត្តរ, មិនមែនជាលោកិយទេ ។ ម្ចាស់អារុសោ សូម្បីដោយអាការយ៉ាងនេះក៏ដូចគ្នាដែរ ឈានដែលជាបាទប៉ុណ្ណោះ រមែងកំណត់” ។ ពួកអន្តេវាសិកពោលថា “បពិត្រលោកម្ចាស់ បញ្ហាលោកពោលល្អហើយ” ។

សូម្បីព្រះមហាទត្តត្ថេរលោកនៅត្រង់មោរវាបិរិហារ មានវាទៈយ៉ាងនេះថា “ខន្ធទាំងឡាយដែលជាអារម្មណ៍របស់វិបស្សនារមែងកំណត់ ព្រោះថា ពិចារណាបញ្ចក្ខន្ធឯណាៗ ហើយទើបចេញ, មគ្គហាក់បីដូចជាធម៌នុ៎ះដែរ” ត្រូវពួកអន្តេវាសិកសួរថា “បពិត្រលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើន ក្នុងវាទៈរបស់លោក ខគួរដំណិះរមែងប្រាកដ, ព្រោះថា ភិក្ខុអ្នកពិចារណារូបហើយទើបចេញ (ចាកសង្ខតារម្មណ៍) បាន មគ្គក៏គប្បីជាអព្យាកតៈដូចរូបដែរ, ព្រះយោគាវចរកំណត់នេវសញ្ញានាសញ្ញា

អដ្ឋកថាព្រះអភិធម្មបិដក

យតនៈដោយន័យហើយទើបចេញទៅ ក៏គប្បីជាមគ្គដល់សភាពជានេវសញ្ញានា
 សញ្ញាយតនៈ ដូចគ្នានឹងនេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនៈនោះដែរ” ព្រះថេរៈឆ្លើយថា
 “ម្ចាស់អារុសោ ដូចនោះមិនបានទេ, ព្រោះលោកុត្តរមគ្គឈ្មោះថា មិនដល់អប្បនា
 មិនបានមាន (ត្រូវតែដល់) ព្រោះហេតុដូច្នោះ ភិក្ខុពិចារណារូបហើយចេញទៅបាន
 មគ្គប្រកបដោយអង្គ ៨ រមែងសហគតៈដោយសោមនស្ស, កាលបើពិចារណានេវ
 សញ្ញានាសញ្ញាយតនៈហើយ សូម្បីចេញទៅបានដូច្នោះ ដោយអាការទាំងពួងមិន
 បាន, ចំណែកមគ្គដែលសហគតៈដោយឧបេក្ខា រមែងជាមគ្គមានអង្គ ៧” ។

សូម្បីព្រះចូឡាភយត្ថេរ លោកទ្រទ្រង់ព្រះត្រ័យបិដក (តិបិដកចូឡាភយ
 ត្ថេរ) ដែលមានវាទៈថា “អធិប្បវិស័យនៃបុគ្គលរមែងកំណត់” បានត្រូវពួកអន្តេ
 វាសិកនាំវាទៈរបស់លោកទៅសួរចូឡាភយត្ថេរអ្នកទ្រទ្រង់ព្រះត្រ័យបិដក ។ ព្រះចូឡា
 ភយត្ថេរទើបពោលថា “ឈានដែលជាបាទតែងមានដល់បុគ្គលណា, អធិប្បវិស័យ
 បុគ្គលរមែងកំណត់ដល់បុគ្គលនោះ ។ ឈានដែលជាបាទនោះមិនមានដល់ភិក្ខុណា,
 អធិប្បវិស័យអ្វីទៅនឹងកំណត់ដល់ភិក្ខុនោះ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ សភាវៈនោះ រមែង
 ហាក់បីដូចជាវេលាស្វែងរកកម្រៃរបស់បុគ្គលឥតទ្រព្យដូច្នោះដែរ ។

ពួកអន្តេវាសិក បាននាំរឿងនោះមកប្រាប់ដល់ព្រះចូឡាភយត្ថេរ អ្នកទ្រទ្រង់
 ព្រះត្រ័យបិដក, ព្រះថេរៈនោះពោលថា “ម្ចាស់អារុសោទាំងឡាយ ពាក្យសម្តីនេះ
 លោកពោលសម្រាប់បុគ្គលអ្នកមានឈានជាបាទ” ។ ដូចយ៉ាងថា អធិប្បវិស័យ
 របស់បុគ្គលសូម្បីអ្នកមានឈានជាបាទយ៉ាងណា, សូម្បីបុគ្គលអ្នកមានឈានដែល
 ពិចារណាហើយ ក៏គប្បីជ្រាបយ៉ាងនោះដែរ ។ ព្រោះមគ្គដែលបុគ្គលចេញចាក

បឋមជ្ឈានហើយកើតឡើង ដោយពិចារណាបឋមជ្ឈានជាដើម ជាមគ្គប្រកបដោយបញ្ចមជ្ឈាន ក៏រមែងស្របតាមវាទៈរបស់ព្រះថេរៈរូបដំបូង, ឯមគ្គដែលប្រកបដោយបឋមជ្ឈានជាដើម ក៏រមែងស្របតាមវាទៈរបស់ព្រះថេរៈរូបទី ២ ព្រោះហេតុនោះ សូម្បីវាទៈទាំងពីររមែងខុស; តែឈានពួកនេះ ក្នុងវាទៈរបស់ព្រះថេរៈទី ៣ ថា ព្រះយោគាវចររមែងប្រាថ្នាឈានណា មគ្គក៏ប្រកបដោយឈាននោះ ព្រោះហេតុដូច្នោះ វាទៈទាំងនោះរបស់លោកទើបមិនខុស, ឯភិក្ខុនោះ ក៏ជាអ្នកមានអធ្យាស្រ័យប្រព្រឹត្តទៅមួយអន្លើដោយប្រយោជន៍ដូច្នោះ ។ សូម្បីព្រះថេរៈទាំង ៣ រូប ជាបណ្ឌិត ជាអ្នកឆ្លាត ជាអ្នកសម្បូរណ៍ដោយគុណធម៌ដ៏ច្រើន, ដោយហេតុនោះ អន្តេវាសិកទាំងនោះ ទើបធ្វើវាទៈរបស់ព្រះថេរៈទាំង ៣ ពួកនោះ ឱ្យជាបែបផែន ។ ក៏ក្នុងអភិធម្មនេះ ខ្ញុំទើបលើកអត្ថនោះឯងសម្តែងឡើងថា ក៏វិបស្សនារមែងកំណត់វាទៈទាំង ៣ នេះដូច្នោះ ។

ឥឡូវនេះ គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងពាក្យថា និមិត្តប្បដិបទាបតី (និមិត្ត + បដិបទា + អធិបតី) តទៅ ៖

សួរថា កាលកើតឡើងនៃមគ្គដែលផ្លាស់អង្គយ៉ាងនេះ គោត្រភូរមែងចេញទៅពីទីណា, មគ្គរមែងចេញពីទីណា ? ឆ្លើយថា គោត្រភូរមែងចេញចាកនិមិត្តមុន, តែមិនអាចកាត់ (កិលេស) ដែលប្រព្រឹត្តទៅបាន ។ ព្រោះគោត្រភូរនោះ មានការចេញទៅតែម្យ៉ាង ។ មគ្គរមែងចេញចាកនិមិត្ត, រមែងកាត់ (កិលេស) ដែលប្រព្រឹត្តទៅបាន ។ ព្រោះមគ្គនេះមានការចេញទៅ ២ យ៉ាង ។ បណ្តាការចេញទៅនៃគោត្រភូរ និងមគ្គនោះ គប្បីជ្រាបន័យដែលកើតឡើងដូចតទៅនេះ ៖

អដ្ឋកថាព្រះអភិធម្មបិដក

ក៏ក្នុងវារៈ (គឺក្នុងមគ្គវិថី) ណា មានការចេញទៅដោយមគ្គ, ក្នុងវារៈនោះ មិនមានអនុលោមតែមួយដួង, មិនមានអនុលោមដួងទី ៥ ទេ ។ ព្រោះអនុលោម មានតែមួយដួង រមែងមិនបានអាសេវនប្បថ្នយ, អនុលោមដួងទី ៥ រមែងញាប់ញ័រ ព្រោះជិតធ្លាក់ចុះកាន់ភវង្គ ។ ព្រោះថា ក្នុងគ្រា (ខណៈ) ជវនជិតភវង្គដួងទី ៥ នោះ ឈ្មោះថា ចិត្តធ្លាក់ទៅហើយ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ អនុលោមទើបមានតែមួយ ដួង, មិនមានដួងទី ៥ ទេ ។ ក៏បុគ្គលអ្នកមានបញ្ញាច្រើនមានអនុលោម ២ ដួង ។ ដួង ទី ៣ ជាគោត្រភូ, ដួងទី ៤ ជាមគ្គចិត្ត, មានផលចិត្ត ៣ ដួង, តពីនោះ ចិត្តចុះ កាន់ភវង្គ ។

ចំណែកបុគ្គលអ្នកមានបញ្ញាកណ្តាលអនុលោមមាន ៣ ដួង, ដួងទី ៤ ជា គោត្រភូ, ដួងទី ៥ ជាមគ្គចិត្ត, មានផលចិត្ត ២ ដួង, តពីនោះ ចិត្តក៏ចុះកាន់ភវង្គ ។

សម្រាប់បុគ្គលអ្នកមានបញ្ញាតិច (មន្ទុប្បញ្ញា) អនុលោមមាន ៤ ដួង ដួងទី ៥ ជាគោត្រភូ, ដួងទី ៦ ជាមគ្គចិត្ត, ដួងទី ៧ ជាផលចិត្ត, តពីនោះ ចិត្តក៏ចុះ កាន់ភវង្គ ។

បណ្តាព្រះយោគាវចរ ៣ ប្រភេទនោះ ខ្ញុំមិនពោលដោយអំណាចនៃលោក អ្នកមានបញ្ញាច្រើន និងមានបញ្ញាតិចទេ តែគប្បីពោលដោយអំណាចនៃលោកអ្នក មានបញ្ញាជាកណ្តាល ។ ព្រោះក្នុងវារៈ គឺ (វិថីនៃមគ្គ) ណា មានការចេញទៅ ដោយមគ្គ, មនោវិញ្ញាណធាតុជាអហេតុកកិរិយា ជាធម៌សហគតៈដោយឧបេក្ខា ជាមនោទ្វារវជ្ជនចិត្តឱ្យភវង្គឃ្លាតទៅ ព្រោះធ្វើខន្ធនាំងឡាយដែលជាអារម្មណ៍នៃ វិបស្សនាឱ្យជាអារម្មណ៍ ក្នុងវារៈ គឺ (វិថីនៃមគ្គ) នោះ ។ ផុតពីនោះទៅ ជវនដួង

ដំបូងឈ្មោះ អនុលោមញ្ញាណ ក៏កើតឡើងកាន់យកខន្ធដែលមនោទ្វារវជ្ជនចិត្ត នោះ កាន់យកអារម្មណ៍ហើយ, អនុលោមញ្ញាណនោះ ក៏ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងខន្ធច្បកនេះ ថា “មិនឡើង” ខ្លះ “ជាទុក្ខ” ខ្លះ “ជាអនត្តា” ខ្លះ បន្ទាប់បង់សេចក្តីងងឹត ដែល គ្រោតគ្រាតៗ ដែលបិទបាំងសច្ចៈ ធ្វើលក្ខណៈទាំង ៣ ឱ្យជាក់ច្បាស់ក្រែកលែងឡើង ហើយក៏រលត់ទៅ ។ បន្ទាប់ពីនោះ អនុលោមញ្ញាណ ដួងទី ២ ក៏កើតឡើង ។ បណ្តា អនុលោមញ្ញាណ ២ ដួងនោះ ដួងដំបូងមិនមានអាសេវនប្បច្ច័យទេ ដួងទី ២ មាន ដួងដំបូងជាអាសេវនប្បច្ច័យ, ដួងទី ២ នោះមានអាសេវនប្បច្ច័យបានហើយ ទើប ជាញ្ញាណចាស់ក្តា ផូរផង់ ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអារម្មណ៍នោះនុំឯង ដោយអាការនោះ ដូចគ្នា បន្ទាប់បង់សេចក្តីងងឹតថ្នាក់កណ្តាលដែលបិទបាំងសច្ចៈទុកហើយធ្វើលក្ខណៈ ៣ ឱ្យជាក់ច្បាស់ក្រែកលែងឡើងហើយរលត់ទៅ, លំដាប់នោះ អនុលោមញ្ញាណ ដួងទី ៣ ក៏កើតឡើង មានអនុលោមញ្ញាណដួងទី ២ ជាអាសេវនប្បច្ច័យ ដល់អនុ លោមញ្ញាណទី ៣ នោះ ។ សូម្បីអនុលោមញ្ញាណទី ៣ នោះ ព្រោះមានអាសេវន ប្បច្ច័យបានហើយ ទើបចាស់ក្តា ផូរផង់ ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអារម្មណ៍នុំឯង ដោយ អាការនោះដូចគ្នាហើយ បន្ទាប់បង់សេចក្តីដ៏ល្អិតដ៏សេស ដែលបិទបាំងសច្ចៈនោះ ធ្វើ ឱ្យអស់ទៅហើយ ធ្វើលក្ខណៈ ៣ ជាក់ច្បាស់ក្រែកលែងៗ ឡើង ហើយរលត់ទៅ ។ កាលបើអនុលោមញ្ញាណ ៣ បន្ទាប់បង់សេចក្តីងងឹត ដែលបិទបាំងសច្ចៈយ៉ាងនេះ ហើយ លំដាប់នោះ គោត្រភូញ្ញាណក៏កើតឡើងធ្វើព្រះនិព្វានឱ្យជាអារម្មណ៍ ។

ក្នុងខន្ធនេះ មានសេចក្តីឧបមាដូច្នោះ ៖

អដ្ឋកថាព្រះអភិធម្មបិដក

បានឮថា បុរសមានចក្ខុល្អម្នាក់គិតថា “យើងនឹងដឹងនូវការប្រកបបនៃកត្ត
 បូក្ស (មើលដួងជតា)” ទើបចេញទៅក្នុងវេលារាត្រីហើយងើយមើលដួងព្រះចន្ទ,
 ដួងព្រះចន្ទមិនប្រាកដដល់គេ ព្រោះ វរាហកៈ (ពពក) ទាំងឡាយបិទបាំងទុក ។
 ខណៈនោះខ្យល់មួយតាំងឡើងហើយផាត់វរាហកៈក្រាស់ៗ (គ្រោតគ្រាត) ទាំង
 ឡាយ ឱ្យខ្ចាត់ខ្ចាយទៅ, ខ្យល់ដទៃទៀតតាំងឡើងផាត់វរាហកៈយ៉ាងកណ្តាល,
 ខ្យល់ម្យ៉ាងទៀត ក៏តាំងឡើងផាត់វរាហកៈសូម្បីដែលល្អិត ឱ្យខ្ចាត់ខ្ចាយទៅ ។
 លំដាប់នោះ បុរសនោះទើបឃើញដួងចន្ទនោះលើផ្ទៃអាកាស ដែលប្រាសចាក
 វរាហកៈទាំងឡាយបានដឹងហើយនូវការប្រកបនៃកត្តបូក្ស ។

ក្នុងពាក្យឧបមាទាំងនោះ សេចក្តីងងឹត គឺកិលេសយ៉ាងគ្រោតគ្រាត យ៉ាង
 កណ្តាល យ៉ាងល្អិត ដែលបិទបាំងនូវសច្ចៈ ប្រៀបដូចវរាហកៈ (ពពក) ៣ ស្រទាប់,
 អនុលោមចិត្ត ៣ ដួង ប្រៀបដូចខ្យល់ ៣ ប្រភេទ, គោត្រភូញាណ ប្រៀបដូចបុរស
 អ្នកមានភ្នែកល្អ, ព្រះនិព្វានប្រៀបដូចព្រះចន្ទ, ការបន្ថោបង់សេចក្តីងងឹតដែលបិទ
 បាំងសច្ចៈរបស់អនុលោមចិត្តតែគ្រប់ដួង ប្រៀបដូចខ្យល់តែគ្រប់ប្រភេទទម្លាយ
 ពពក ៣ ស្រទាប់ដោយលំដាប់, កាលបើសេចក្តីងងឹតដែលបិទបាំងសច្ចៈប្រាសចាក
 ទៅហើយ គោត្រភូញាណក៏ធ្វើព្រះនិព្វានដ៏បរិសុទ្ធឱ្យជាអារម្មណ៍ ប្រៀបដូចកាល
 ដែលបុរសនោះឃើញព្រះចន្ទដ៏បរិសុទ្ធលើផ្ទៃអាកាសដែលប្រាសចាកពពកដូច្នោះ ។

ដូចយ៉ាងថា ខ្យល់ ៣ ប្រភេទ រមែងអាចដើម្បីកម្ចាត់វរាហកៈ ដែលបិទ
 បាំងដួងចន្ទនោះឯង គឺមិនអាចឱ្យបុរសឃើញព្រះចន្ទបាន យ៉ាងណា, អនុលោម
 ញាណទាំងឡាយ ក៏អាចដើម្បីកម្ចាត់សេចក្តីងងឹតដែលបិទបាំងសច្ចៈយ៉ាងនោះដែរ,

តែមិនអាចធ្វើព្រះនិព្វានឱ្យជាអារម្មណ៍បាន ។ បុរសរមែងអាចដើម្បីឃើញដួងចន្ទនោះដែរ, តែមិនអាចកម្ចាត់វរហកៈទាំងឡាយបានយ៉ាងណា, គោត្រភូញ្ញាណ ក៏រមែងអាចធ្វើព្រះនិព្វាននុ៎ះឯង ឱ្យជាអារម្មណ៍បាន, តែមិនអាចកម្ចាត់សេចក្តីងងឹតគឺកិលសបានយ៉ាងនោះដែរ ។ អនុលោមញ្ញាណមានសង្ខារជាអារម្មណ៍, គោត្រភូញ្ញាណមានព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍ដោយអាការយ៉ាងនេះ ។ ក៏ប្រសិនបើគោត្រភូញ្ញាណ គប្បីទទួលអារម្មណ៍ដែលអនុលោមញ្ញាណទទួលទុកហើយ, អនុលោមញ្ញាណមួយដួងទៀត ក៏គប្បីជាប់តាមគោត្រភូញ្ញាណ (គឺមានអារម្មណ៍ជាមួយគ្នា) នោះព្រោះហេតុដូច្នោះ ការចេញដោយមគ្គនុ៎ះឯង ក៏មិនគប្បីមាន ។ តែថា គោត្រភូញ្ញាណ មិនទទួលអារម្មណ៍របស់អនុលោមញ្ញាណហើយ ធ្វើអនុលោមញ្ញាណរម្មណ៍នោះឱ្យប្រព្រឹត្តទៅខាងក្រោយគោត្រភូញ្ញាណខ្លួនឯង សូម្បីមិនមែនជាអារវជ្ជនៈ តែក៏តាំងនៅក្នុងឋាននៃអារវជ្ជនៈ ហាក់ដូចជាឱ្យសញ្ញាដល់មគ្គនោះ ដោយពាក្យថា “លោកចូរកើតឡើងយ៉ាងនេះ ហើយក៏រលត់ទៅ” , សូម្បីមគ្គក៏មិនបានលះសញ្ញាដែលគោត្រភូញ្ញាណនោះឱ្យហើយ ជាប់តាមទៅនូវញ្ញាណនោះ ដោយអំណាចនៃសេចក្តីបន្តដូចជាក្រសែរលក (ជាប់តគ្នាទៅមិនដាច់រយៈ) រមែងកើតឡើងថាក់ទម្លុះកិនទម្លាយនូវគំនរលោភៈ គំនរទោសៈ និងគំនរមោហៈដែលមិនធ្លាប់ចោះទម្លុះ មិនធ្លាប់ទម្លាយ ។

ក្នុងខនោះ មានសេចក្តីឧបមាដូចតទៅនេះ ៖

បានឮថា នាយខ្មាន់ធ្នូម្នាក់ឱ្យតាំងផែនការទូក ១ រយផែនការទូកក្នុងទិដ្ឋាយ បំផុតមួយរយជួរឆ្នុយកយសំពត់ចងមុខ ហើយឃើញកូនសរវិតនៅជិតកង់យន្ត ។

អដ្ឋកថាព្រះអភិធម្មបិដក

មនុស្សប្រុសដទៃបង្វិលកង់យន្ត កាលណាផែនការបែរមុខទៅរកនាយខ្មាន់ធ្នូ, ក្នុង កាលនោះក៏នឹងឱ្យសញ្ញាដោយកំណាត់លើតូចៗក្នុងទីនោះ ។ នាយខ្មាន់ធ្នូមិនលះ សញ្ញាកំណាត់លើតូចៗឡើយ ព្រលែងកូនសរចេញទៅចោះផែនការទាំងរយបាន ។

ក្នុងសេចក្តីឧបមានេះ គោត្រភូញាណប្រៀបដូចកំណាត់លើតូចៗ, មគ្គ ញាណប្រៀបដូចនាយខ្មាន់ធ្នូ, ការដែលមគ្គញាណមិនលះសញ្ញា ដែលគោត្រភូ ញាណឱ្យហើយនោះឯង ធ្វើព្រះនិព្វានឱ្យជាអារម្មណ៍មែនពិត និងចោះកិនទម្លាយ គំនរលោភៈជាដើម ដែលមិនធ្លាប់ចោះហើយ មិនធ្លាប់ទម្លាយហើយ ប្រៀបដូច កាលដែលនាយខ្មាន់ធ្នូមិនលះសញ្ញាកំណាត់លើតូចៗ ហើយបាញ់ទម្លាយផែនការ ទាំងរយបានដូច្នោះដែរ ។

សូម្បីការចោះកិនទម្លាយគំនរលោភៈជាដើមនេះ លោកក៏ពោលថា ការដក ឡើងនូវកិលេសដែលបានភូមិហើយ គឺកិលេសដែលជាហេតុនៃវដ្តដូចគ្នាដែរ ។ ព្រោះកិច្ចរបស់មគ្គមានតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះ គឺការលះអនុស័យ ។ មគ្គនោះ កាលបើ លះអនុស័យទាំងឡាយ ឈ្មោះថា រមែងចេញចាកនិមិត្ត, ឈ្មោះថា រមែងកាត់ សេចក្តីប្រព្រឹត្តទៅ ។ ពាក្យថា និមិត្ត គឺនិមិត្តនៃរូប វេទនា សញ្ញា សង្ខារ និង វិញ្ញាណ ។ ពាក្យថា មគ្គ (ការប្រព្រឹត្តទៅ) គឺសេចក្តីប្រព្រឹត្តទៅរបស់រូប វេទនា សញ្ញា សង្ខារ និងវិញ្ញាណនោះឯង ។ បរិក្ខត្តគឺការប្រព្រឹត្តទៅនោះ មាន ២ យ៉ាង បានដល់ ឧបាទិន្ទកៈ និងអនុបាទិន្ទកៈ ។ ក្នុងពីរយ៉ាងនេះ អាចារ្យពួកខ្លះ ពោលថា ឆាយា (ស្រមោល) នៃការចេញទៅពីអនុបាទិន្ទកៈ រមែងប្រាកដដល់ មគ្គដូច្នោះ ហើយពោលថា “រមែងចេញចាកអនុបាទិន្ទក្ខន្ធ” ។

ពិតណាស់ អកុសលចិត្ត ៥ ដួង ដែលសម្បយុត្តដោយទិដ្ឋិ ៤ ដួង និងសម្បយុត្តដោយវិចិត្រិត្តា ១ ដួង រមែងលះបានដោយសោតាបត្តិមគ្គ, អកុសលចិត្តទាំង ៥ ដួងនោះ រមែងញាំងរូបឱ្យតាំងឡើង ។ រូបនោះជាអនុបាទិន្ទកៈ ជារូបក្នុង, ចិត្តទាំង ៤ ដួងនោះ គឺវិញ្ញាណក្នុង អរូបក្នុង ៣ គឺវេទនា សញ្ញា និងសង្ខារក្នុង ដែលសម្បយុត្តដោយវិញ្ញាណក្នុងនោះ ។ បណ្តាមគ្គទាំងនោះ បើព្រះសោតាបន្ននឹងមិនឱ្យសោតាបត្តិមគ្គកើតឡើងទេ, អកុសលចិត្តទាំង ៥ ពួកនេះ ក៏គប្បីដល់ការរូបវិភក្តក្នុងអារម្មណ៍ទាំង ៦ ។ ក៏សោតាបត្តិមគ្គ កាលបើនឹងហាមការកើតរូបវិភក្តរបស់អកុសលទាំងនោះ ទើបធ្វើការដកឡើងនូវសេតុ គឺហេតុឱ្យមិនមានភាវៈដែលគួរនឹងកើតឡើង ទើបឈ្មោះថា **រមែងចេញចាកអនុបាទិន្ទក្នុង** ។

សកទាគាមិមគ្គ រមែងលះអកុសល ៦ ដួងដែលជាកាមរាគ និងព្យាបាទយ៉ាងគ្រោតគ្រោតគឺចិត្ត ៤ ដួង ដែលជាទិដ្ឋិវិប្បយុត្ត និងចិត្ត ២ ដួងដែលជាទោមនស្សសហគតៈ ។ **អនាគាមិមគ្គ** រមែងលះចិត្ត ៦ ដួងនុះឯង ដែលជាកាមរាគ និង ព្យាបាទយ៉ាងល្អិត ។ **អរហត្តមគ្គ** រមែងលះអកុសលចិត្ត ៥ ដួងគឺអកុសលចិត្ត ៤ ដួងដែលជាទិដ្ឋិវិប្បយុត្ត និងចិត្តដែលសហគតៈដោយឧទ្ធច្នៈ ។ បណ្តាអកុសលចិត្តទាំងនោះ បើព្រះអរិយទាំងនោះ មិនគប្បីចម្រើនឱ្យកើតឡើងទេ, អកុសលចិត្តទាំងនោះ ក៏គប្បីដល់ការរូមក្នុងអារម្មណ៍ ៦, តែមគ្គទាំងនោះ កាលបើហាមការកើតឡើងនូវការរូបវិភក្តនៃចិត្តពួកនោះ ទើបធ្វើការដកឡើងនូវសេតុ គឺហេតុឱ្យមានភាវៈដែលមិនគួរកើតឡើងបាន ទើបឈ្មោះថា **រមែងចេញចាកអនុបាទិន្ទក្នុង** ។

អាចារ្យទាំងឡាយពោលថា “ឆាយានៃការចេញទៅចាកឧបាទិន្ទក្នុងនឹង

អដ្ឋកថាព្រះអភិធម្មបិដក

ប្រាកដ” ដូច្នោះ ហើយពោលថា “រមែងចេញចាកឧបាទិទ្ធកូន្ធ” ។ ក៏បើព្រះសោតាបន្ន នឹងមិនចម្រើនឱ្យសោតាបត្តិមគ្គកើតហើយ, ការប្រព្រឹត្តទៅនៃឧបាទិទ្ធកូន្ធក៏គប្បីប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសង្សារវដ្តដែលមានខាងដើម និងទីបំផុតដែលបុគ្គលដឹងមិនបាន ហើយវៀរទុក ៧ ភពចេញ ។ ព្រោះហេតុអ្វី ? ព្រោះហេតុនៃការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ឧបាទិទ្ធកូន្ធនោះនៅមាន ។ ក៏សោតាបត្តិមគ្គកាលកើតឡើងនោះឯង រមែងដកឡើងនូវកិលេស ៥ ពួកនេះ គឺ សញ្ញាជនៈ ៣ យ៉ាង, ទិដ្ឋានុស្ស័យ និងវិចិក្ខានុស្ស័យ ។ ឥឡូវនេះ ការប្រព្រឹត្តទៅនៃឧបាទិទ្ធកូន្ធនឹងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសង្សារវដ្តដែលមានខាងដើម និងទីបំផុតដែលបុគ្គលដឹងមិនបានហើយរបស់ព្រះសោតាបន្ន វៀរ ៧ ភពពីទីណា ? ។ សោតាបត្តិមគ្គកាលបើធ្វើការប្រព្រឹត្តទៅនៃឧបាទិទ្ធកូន្ធមិនឱ្យប្រព្រឹត្តទៅ ឈ្មោះថា រមែងចេញចាកឧបាទិទ្ធកូន្ធ ដោយប្រការដូច្នោះ ។

បើសកទាគាមិនឹងមិនចម្រើនសកទាគាមិមគ្គឱ្យកើតឡើងទេ, ការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ឧបាទិទ្ធកូន្ធក៏ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភពទាំង ៥ វៀរ ២ ភពចេញ ។ ព្រោះហេតុអ្វី ? ព្រោះហេតុនៃការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ឧបាទិទ្ធកូន្ធនោះនៅមាន ។ ក៏សកទាគាមិមគ្គនោះ កាលបើកើតឡើងនោះឯង រមែងដកឡើងនូវកិលេសទាំង ៤ គឺ

- ១-កាមរាគសញ្ញាជនៈ យ៉ាងគ្រោតគ្រាត
- ២-បដិយសញ្ញាជនៈ យ៉ាងគ្រោតគ្រាត
- ៣-កាមរាគានុស្ស័យ យ៉ាងគ្រោតគ្រាត
- ៤-បដិយានុស្ស័យ យ៉ាងគ្រោតគ្រាត ។

ឥឡូវនេះ ការប្រព្រឹត្តទៅនៃឧបាទិទ្ធកូន្ធរបស់សកទាគាមិនឹងប្រព្រឹត្តទៅក្នុង

ភពទាំង ៥ វៀរ ២ ភពពិទីណា ។ សកទាគាមិមគ្គ កាលបើធ្វើការប្រព្រឹត្តទៅនៃ ឧបាទិន្នក្ខន្ធមិនឱ្យប្រព្រឹត្តទៅ ឈ្មោះថា រមែងចេញចាកឧបាទិន្នក្ខន្ធ ដោយ ប្រការដូច្នោះ ។

កាលព្រះអនាគាមិនឹងមិនចម្រើនអនាគាមិមគ្គឱ្យកើតទេ, ការប្រព្រឹត្តទៅ នៃឧបាទិន្នកៈ ក៏គប្បីប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភពទី ២ វៀរ ១ ភពចេញ ។ ព្រោះហេតុអ្វី ? ព្រោះហេតុនៃការប្រព្រឹត្តទៅនៃឧបាទានក្ខន្ធនោះនៅមាន ។ ក៏អនាគាមិមគ្គនោះ កាលបើកើតឡើងនោះឯង រមែងដកឡើងនូវកិលេស ៤ ពួកនេះ គឺ

- ១-កាមរាគសញ្ញាជនៈ យ៉ាងល្អិត
- ២-បដិយសញ្ញាជនៈ យ៉ាងល្អិត
- ៣-កាមរាគានុស្ស័យ យ៉ាងល្អិត
- ៤-បដិយានុស្ស័យ យ៉ាងល្អិត ។

ឥឡូវនេះ ការប្រព្រឹត្តទៅនៃឧបាទិន្នក្ខន្ធ របស់ព្រះអនាគាមិនឹងប្រព្រឹត្តទៅ ក្នុងភពទី ២ វៀរភពមួយចេញពិទីណា ។ អនាគាមិមគ្គកាលបើធ្វើបវត្ថុនៃឧបា ទិន្នក្ខន្ធ មិនឱ្យប្រព្រឹត្តទៅ ឈ្មោះថា រមែងចេញចាកឧបាទិន្នក្ខន្ធ ដោយប្រការ ដូច្នោះ ។

បើព្រះអរហន្តមិនអប់រំអរហត្តមគ្គឱ្យកើតទេ, ការប្រព្រឹត្តទៅនៃឧបាទិន្ន ក្ខន្ធ ក៏គប្បីប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរូបភព និងអរូភព ។ ព្រោះហេតុអ្វី ? ព្រោះហេតុទាំង ឡាយនៃសេចក្តីប្រព្រឹត្តទៅក្នុងឧបាទិន្នក្ខន្ធនៅមាន ។ ក៏អរហត្តមគ្គនោះ កាលបើ កើតឡើងនុ៎ះឯង រមែងដកឡើងនូវកិលេសទាំង ៨ នេះគឺ រូបភព ១, អរូបភព ១,

អដ្ឋកថាព្រះអភិធម្មបិដក

មាន៖ ១, ឧទ្ធច្ន៖ ១, អវិជ្ជា ១, មានានុស្ស័យ ១, ភវរាគានុស្ស័យ ១ និងអវិជ្ជានុស្ស័យ ១ ។ ឥឡូវនេះ បវត្តៈនៃឧបាទិណ្ឋកូន្ណរបស់ព្រះខីណាស្រពនឹងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភពថ្មីបានពីទីណា ។ អរហត្តមគ្គកាលធ្វើបវត្តៈនៃឧបាទិណ្ឋកូន្ណមិនឱ្យប្រព្រឹត្តទៅនោះឯង ឈ្មោះថា រមែងចេញចាកឧបាទិណ្ឋកូន្ណ ដោយប្រការដូច្នោះ ។

ក៏បណ្តាមគ្គទាំង ៤ នេះ សោតាបត្តិមគ្គរមែងចេញចាកអបាយភព, សកទាគាមិមគ្គរមែងចេញចាកដោយឯកទេសនៃសុគតិកាមភព, អនាគាមិមគ្គ រមែងចេញចាកកាមភព, អរហត្តមគ្គរមែងចេញចាករូបភព និងអរូបភព ។ អាចារ្យពួកខ្លះ ពោលថា “អរហត្តមគ្គរមែងចេញសូម្បីចាកភពទាំងពួង” ដូច្នោះមែនពិត ។

ក៏ដើម្បីការជាក់ច្បាស់សេចក្តីនេះ គប្បីជ្រាបបាលីដូចតទៅនេះ ៖

“ធម៌ គឺនាម និងរូបឯណា គប្បីកើតឡើងក្នុងសង្សារវដ្តដែលមានខាងដើម និងទីបំផុតដែលបុគ្គលដឹងមិនបាន ហើយវៀរ ៧ ភពចេញ ធម៌ទាំងនោះ រមែងរលត់ ស្ងប់ រមែងតាំងនៅមិនបាន រមែងរម្ងាប់ទៅក្នុងទីនោះ ព្រោះការរលត់ទៅនៃអភិសង្ខារវិញ្ញាណ ដោយសោតាបត្តិមគ្គញ្ញាណ ។ ធម៌ គឺនាម និងរូបឯណានោះឯង គប្បីកើតឡើងក្នុង ៥ ភព វៀរ ២ ភពចេញ, ធម៌ទាំងនោះ រមែងរលត់ទៅនៃអភិសង្ខារវិញ្ញាណ ដោយសកទាគាមិមគ្គញ្ញាណ ។ ធម៌ គឺនាម និងរូបឯណា គប្បីកើតឡើងក្នុងភព ២ វៀរភពមួយចេញ, ធម៌នោះ រមែងរលត់ គឺស្ងប់ រមែងដល់ការតាំងនៅមិនបាន រមែងស្ងប់រម្ងាប់ទៅក្នុងទីនោះ ព្រោះការរលត់ទៅនៃអភិសង្ខារវិញ្ញាណ ដោយអនាគាមិមគ្គញ្ញាណ ។ ធម៌ គឺនាម និងរូបឯណាគប្បីកើតឡើងក្នុងរូបធាតុខ្លះ អរូបធាតុខ្លះ, ធម៌នោះរមែងរលត់ គឺរមែងស្ងប់ រមែងដល់

ការតាំងនៅមិនបាន ព្រោះរម្ងាប់ទៅក្នុងទីនោះឯង ព្រោះការរលត់ទៅនៃអភិសង្ខារវិញ្ញាណ ដោយអរហត្តមគ្គញ្ញាណ ។ កាលបើព្រះអរហន្តកំពុងបរិនិព្វាន ដោយអនុបាទិសេសនិព្វានធាតុ ធម៌ គឺ បញ្ញា សតិ នាម និងរូប, រមែងរលត់ គឺ រមែងស្ងប់ រមែងដល់ការតាំងនៅមិនបាន រមែងរម្ងាប់ទៅក្នុងទីនោះ ព្រោះការរលត់ទៅនៃវិញ្ញាណចុងក្រោយ (គឺចុតិចិត្ត) ” ^{៣១} ។ វិនិច្ឆ័យក្នុងនិមិត្ត (គឺការប្រព្រឹត្តទៅនៃខន្ធ ៥) ប៉ុណ្ណោះ ។

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងពាក្យថា បដិបទា និង អធិបតី នេះតទៅ ៖

សួរថា បដិបទារមែងញាប់ញ័រ ឬមិនញាប់ញ័រ ?

ឆ្លើយថា រមែងញាប់ញ័រ ។

ក៏សូម្បីមគ្គទាំង ៤ របស់ព្រះតថាគត និងព្រះសារីបុត្តត្ថេរ បានជាសុខាបដិបទា ខិប្បាភិញ្ញា ។ មគ្គដំបូងរបស់ព្រះមហាមោគ្គល្លានត្ថេរជាសុខាបដិបទា ខិប្បាភិញ្ញា, តែមគ្គ ៣ ខាងក្រោមរបស់លោកជាទុក្ខាបដិបទា ខិប្បាភិញ្ញា ។ ព្រោះហេតុអ្វី ? ព្រោះលោកត្រូវសេចក្តីងងឹតយូរយារគ្របសង្កត់ ។

បានឮថា ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់អភិបាលព្រះថេរៈដូចជាកូនក្មេងតូចរហូត ៧ ថ្ងៃ ។ សូម្បីព្រះថេរៈក៏អង្គុយលក់នៅរហូតទាំងថ្ងៃ គ្រានោះព្រះសាស្តា ទើបត្រាស់នឹងលោកថា “ម្ចាស់មោគ្គល្លាន លោកងោកងុយឬ?, ម្ចាស់មោគ្គល្លាន លោកងោកងុយឬឬ?” ^{៣២} ជាដើម ។ សូម្បីបដិបទារបស់ព្រះសារីកម្ពុកពន្លុះមហាអភិញ្ញាបែប

^{៣១} ខុ. (ចូឡនិទ្ទេស) ។
^{៣២} អំ. សត្តក. ។

អដ្ឋកថាព្រះអភិធម្មបិដក

នេះ នៅតែញាប់ញ័រ, បដិបទារបស់សាវ័កដ៏សេសនឹងមិនញាប់ញ័របានយ៉ាងណា ។

ពិតណាស់ មគ្គ ៤ របស់ភិក្ខុរូបខ្លះជាទុក្ខាបដិបទាទន្ធាភិញ្ញា, រូបខ្លះ ជា ខិប្បាភិញ្ញា ។ មគ្គទី ១ របស់ភិក្ខុរូបខ្លះជាទុក្ខាបដិបទាទន្ធាភិញ្ញា, មគ្គទី ២ របស់ ភិក្ខុរូបខ្លះជាទុក្ខាបដិបទាខិប្បាភិញ្ញា, មគ្គទី ៣ របស់ភិក្ខុរូបខ្លះ ជាទុក្ខាបដិបទា ទន្ធាភិញ្ញា, មគ្គទី ៤ ជាទុក្ខាបដិបទាខិប្បាភិញ្ញា ។

ម្យ៉ាងទៀត អធិបតីក៏រមែងញាប់ញ័រដូចបដិបទានោះដែរ ។ ពិតណាស់ សូម្បីមគ្គទាំង ៤ របស់ភិក្ខុរូបខ្លះ រមែងជាឆន្ទាធិបតេយ្យ, របស់ភិក្ខុរូបខ្លះជា វិរិយាធិបតេយ្យ, របស់ភិក្ខុរូបខ្លះជាចិត្តាធិបតេយ្យ, របស់ភិក្ខុរូបខ្លះជាវិមំសាធិប តេយ្យ ។ មួយទៀត មគ្គទី ១ របស់ភិក្ខុរូបខ្លះជាឆន្ទាធិបតេយ្យ, មគ្គទី ២ ជា វិរិយាធិបតេយ្យ, មគ្គទី ៣ ជាចិត្តាធិបតេយ្យ, មគ្គទី ៤ ជាវិមំសាធិបតេយ្យ ដូច្នោះឯង ។

ចប់បកិណ្ណកកថា

អង្គសភាវិនិ

ពណ៌នាមហានិយម ២០ ក្នុងបឋមបក្ស

ឥឡូវនេះ ព្រះយោគាវចរកាលបើចម្រើនលោកុត្តរកុសល រមែងចម្រើន
 ឈាន ដោយអត្ថថា ចូលទៅសំឡឹងតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះ ក៏មិនមែន, ដោយពិតទៅ
 រមែងចម្រើនសូម្បីមគ្គ ដោយអត្ថថា នាំចេញ, រមែងចម្រើនសូម្បីសតិប្បដ្ឋាន
 ដោយអត្ថថា តាំងមាំ, រមែងចម្រើនសូម្បីសម្មប្បធាន ដោយអត្ថថា ធ្វើសេចក្តី
 ព្យាយាម, រមែងចម្រើនសូម្បីឥទ្ធិពល ដោយអត្ថថា ការសម្រេច, រមែងចម្រើន
 ឥន្ទ្រិយ ដោយអត្ថថា ភាពជាធំ, រមែងចម្រើនសូម្បីពលៈ ដោយអត្ថថា មិនញាប់
 ញ័រ, រមែងចម្រើនសូម្បីពោជ្ឈង្គ ដោយអត្ថថា ការត្រាស់ដឹង, រមែងចម្រើនសូម្បី
 សច្ចៈ ដោយអត្ថថា ជាធម៌ពិត, រមែងចម្រើនសូម្បីសមថៈ ដោយអត្ថថា សេចក្តី
 មិនរើរវាយ, រមែងចម្រើនសូម្បីធម៌ ដោយអត្ថថា ជាសុញ្ញតៈ, រមែងចម្រើន
 សូម្បីខន្ធ ដោយអត្ថថា ជាគំនរ, រមែងចម្រើនសូម្បីអាយតនៈ ដោយអត្ថថា ជាទី
 កើត រមែងចម្រើនសូម្បីធាតុ ដោយអត្ថថា ជាសភាវៈសុន្យ និងជានិស្សត្តធម៌,
 រមែងចម្រើនសូម្បីអាហារ ដោយអត្ថថា ជាបច្ច័យ, រមែងចម្រើន សូម្បីផស្សៈ
 ដោយអត្ថថា ប៉ះខ្ទប់, រមែងចម្រើនសូម្បីវេទនា ដោយអត្ថថា សោយអារម្មណ៍,
 រមែងចម្រើនសូម្បីសញ្ញា ដោយអត្ថថា សេចក្តីចាំបាន, រមែងចម្រើន សូម្បីចេតនា
 ដោយអត្ថថា បំណងក្នុងចិត្ត, រមែងចម្រើនសូម្បីចិត្ត ដោយអត្ថថា ការដឹងច្បាស់
 ព្រោះហេតុដូច្នោះ ដើម្បីទ្រង់សម្តែងន័យ ១៩ នៃធម៌ទាំងនោះ ទើបត្រាស់ពាក្យ
 ជាដើមថា “ភតថេ ធម្មា ភុសលា” ទៀត ។

ព្រះអង្គទ្រង់សម្តែងន័យ ២០ ដោយអធ្យាស្រ័យរបស់បុគ្គល និងដោយ

ទេសនាវិលាស ដោយព្រះតម្រាស់ថា “បុគ្គលរមែងចម្រើនសូម្បីធម៌នេះ, រមែង
ចម្រើនសូម្បីធម៌នេះ” ដោយប្រការដូច្នោះ ។

ពិតណាស់ ក្នុងទេពបរិស័ទអ្នកអង្គុយស្តាប់ធម៌ ទេពឯណា កាលបើព្រះអង្គ
ត្រាស់ថា “ឈ្មោះថា លោកុត្តរជ្ឈាន” ព្រោះអត្ថថា ចូលទៅសំឡឹងដូច្នោះ រមែង
ត្រាស់ដឹងបាន, ព្រះអង្គក៏ត្រាស់ពាក្យថា “ឈាន” ដូច្នោះ ដោយអំណាចនៃការ
សប្បាយដល់ទេវតាទាំងឡាយ ។ល។ ទេពឯណាកាលបើព្រះអង្គត្រាស់ថា “សូម្បី
ចិត្ត” ព្រោះអត្ថថា ការដឹងច្បាស់ដូច្នោះ រមែងត្រាស់ដឹងបាន, ព្រះអង្គក៏ត្រាស់
ពាក្យថា “ចិត្ត” ដោយអំណាចសប្បាយដល់ជនទាំងនោះ ។ នេះជាអធ្យាស្រ័យ
នៃបុគ្គល ក្នុងអធិការនេះ ។

ក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រោះការដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយ និងមានពោធិ
ញ្ញាណដ៏ល្អ និងព្រោះប្រកបដោយទសពលញ្ញាណ ចតុវេសារដ្ឋញ្ញាណ បដិសម្មិទា ៤
និងអសាធារណញ្ញាណ ៦ ទើបទ្រង់កំណត់ទេសនាសម្តែងធម៌តាមគាប់ព្រះទ័យ
បាន, កាលបើព្រះអង្គទ្រង់ប្រាថ្នាក៏រមែងសម្តែងថា “លោកុត្តរជ្ឈាន” ដោយអត្ថថា
ចូលទៅសំឡឹងដូច្នោះ, កាលបើប្រាថ្នា ក៏គប្បីទ្រង់សម្តែងថា “មគ្គ” ដោយអត្ថថា
នាំចេញ ។ល។ កាលបើប្រាថ្នា ក៏គប្បីទ្រង់សម្តែងថា “លោកុត្តរចិត្ត” ដោយ
អត្ថថា ការដឹងច្បាស់នូវអារម្មណ៍ដូច្នោះ ។ នេះឈ្មោះថា ទេសនាវិលាស ។ ក្នុង
ទេសនាវិលាសនោះទ្រង់ចែកន័យទុក ១០ ក្នុងទីដែលត្រាស់ថា “លោកុត្តរជ្ឈាន”
យ៉ាងណា, គប្បីជ្រាបន័យទាំងនោះ សូម្បីមានពាក្យថា មគ្គជាដើមដូច្នោះដែរ ។
ដោយប្រការដូច្នោះ រមែងជាការដែលទ្រង់ចែកន័យ ២០០ ន័យ ធ្វើក្នុងឋាន ២០

ន័យ ទុកជាឋានមួយៗ ១០ ន័យ ។

ឥឡូវនេះ ដើម្បីទ្រង់សម្តែងប្រភេទនៃអធិបតី ទើបផ្តើមពាក្យថា “**ភគវេ ធម្មា ភុសលា**” ទៀត ។ បណ្តាពាក្យមានឈានជាដើមនោះ លោកុត្តរជ្ឈាន ដែលព្រះយោគាវចរធ្វើធន្ទៈឱ្យជាធុរៈ ឱ្យជាធំ ឱ្យជាប្រធានហើយកើតឡើង ឈ្មោះ ថា **ធន្ទាធិបតេយ្យ** ។ សូម្បីក្នុងពាក្យដ៏សេស ក៏ន័យនេះដែរ ។ ព្រះធម្មរាជាទ្រង់ សម្តែងបឋមមគ្គចែកដោយពាន់ន័យ គឺក្នុង (**លោកុត្តរជ្ឈាន**) ខាងដើមសុទ្ធា ២០០ ន័យ និងធម៌មានធន្ទាធិបតេយ្យជាដើម មួយយ៉ាងៗ ២០០ ន័យ (២០០ x ៤ = ៨០០) ដោយប្រការដូច្នោះ ។

ចប់មគ្គចិត្តដូងទី ១

អធិប្បាយមគ្គចិត្តដូងទី ២

ឥឡូវនេះ ដើម្បីទ្រង់សម្តែងមគ្គទី ២ ជាដើម ទើបផ្តើមត្រាស់ពាក្យថា “**ភគវេ ធម្មា ភុសលា**” ទៀត ។

បណ្តាពាក្យទាំងនោះ ពាក្យទាំងនេះថា “**ភាវរាគព្យាបាទានំ គនុភា វាយ** = ដើម្បីបន្ទាបកាមរាគ និងព្យាបាទ” បានដល់ ដើម្បីបន្ទាបរង់សង្គិលេស ទាំងឡាយ ។ ក្នុងពាក្យថា ដើម្បីបន្ទាបរង់សង្គិលេសទាំងនោះ គប្បីជ្រាបការធ្វើឱ្យ ស្រាលស្តើងដោយហេតុ ២ យ៉ាង គឺការកើតឡើងម្តងម្កាល និងការគ្របសង្កត់ យ៉ាងធ្ងរ ។

ពិតណាស់ កិលេសទាំងឡាយរមែងមិនកើតឡើងឡើយៗ ដល់ព្រះសក
 ទាគាមិដូចមហាជនអ្នកត្រាច់ទៅក្នុងវដ្តៈទេ, រមែងកើតឡើងម្តងម្កាល, សូម្បី
 កាលកើតឡើង ក៏ជាការកើតឡើងដែលស្រាលស្តើង, ដូចគ្រាប់ពូជក្នុងស្រែដែលគេ
 ព្រោះទុកស្តើងៗ ។ សូម្បីកាលបើកើតឡើង ក៏ផ្សាយទៅបិទបាំងស្រាលស្តើង មិន
 កើតឡើងធ្វើការងារងឹតស្តុប ដូចមហាជនអ្នកត្រេចទៅក្នុងវដ្តៈទេ ។ ក៏ព្រោះត្រូវមគ្គ
 ទាំងពីរប្រហារហើយទើបកើតឡើងស្រាលស្តើង, រមែងកើតឡើងជាសភាពស្រាល
 ស្តើងដូចជាផ្ទៃពពកស្តើងៗ និងដូចស្លាបរុយដូច្នោះដែរ ។

ក្នុងសេចក្តីនេះ ព្រះថេរៈពួកខ្លះពោលថា “កិលេសកើតឡើងដល់ព្រះសក
 ទាគាមិយូរៗ ម្តង ក៏ពិតមែនហើយ, ប៉ុន្តែថា ក៏ជាកិលេសដ៏មានកម្លាំងទើបកើត
 ឡើង ។ ព្រោះថា ព្រះសកទាគាមិនោះនៅមានបុត្រ និងធីតាកំពុងប្រាកដ” ។ តែ
 សេចក្តីនេះមិនជាប្រមាណ ។ ព្រោះថា បុត្រ និងធីតា រមែងមានដោយហេតុត្រឹម
 តែថា ការស្ថាបអង្គុលអរិយវៈតូចធំក៏មាន, តែសេចក្តីដែលកិលេសនៅក្រាស់មិន
 មាន ព្រោះកិលេសទាំងឡាយ លោកលះដោយមគ្គទាំងពីរហើយ ។ គប្បីជ្រាប
 សេចក្តីស្រាលស្តើងនៃកិលេសទាំងឡាយ របស់លោកដោយហេតុទាំងពីរ គឺដោយ
 ការកើតឡើងត្រាខ្លះ និងព្រោះគ្របសង្កត់យ៉ាងធ្ងរដោយប្រការដូច្នោះ ។

ពាក្យថា **ទុគិយា** (ទី ២) បានដល់ ឈ្មោះថាទី ២ ដោយការរាប់ខ្លះ ដោយ
 ការកើតឡើងត្រាទី ២ ខ្លះ ។

បទថា **ភូមិយា បគ្គិយា** (ដើម្បីពន្លុះភូមិ) បានដល់ ដើម្បីប្រយោជន៍ ដល់
 ការបានសាមញ្ញផល ។ សូម្បីក្នុងពាក្យថា ដើម្បីពន្លុះភូមិទី ៣ ទី ៤ ក៏ន័យនេះ

ដែរ, តែខ្ញុំនឹងពោលចំពោះតែសេចក្តីដែលផ្សេងគ្នាប៉ុណ្ណោះ ។

បទថា អញ្ញិន្ទ្រិយំ (អញ្ញិន្ទ្រិយ) បានដល់ ឥន្ទ្រិយដែលដឹងសព្វ, មានអធិប្បាយថា ឥន្ទ្រិយដែលដឹងសច្ចធម៌ទាំង ៤ ពួកនុ៎ះឯង ដែលសកទាតាមិមគ្គនោះ ដឹងហើយមិនលើសព្រំដែនដែលបឋមមគ្គដឹងទេ ។ សូម្បីក្នុងនិទ្ទេសវារៈនៃអញ្ញិន្ទ្រិយនោះ ក៏គប្បីជ្រាបសេចក្តីដោយន័យនេះ ។ ក្នុងកោដ្ឋាសវារៈរួមជាមួយនឹងឥន្ទ្រិយនេះ ក៏ជាឥន្ទ្រិយ ៩ ។ ពាក្យដ៏សេសគប្បីជ្រាបដោយន័យមុននោះចុះ ។

ចប់ទុតិយមគ្គ

ក្នុងមគ្គចិត្តដួងទី ៣ បទថា អនវសេសប្បហានាយ = ដើម្បីលះមិនឱ្យមានសល់, បានដល់ ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ការលះសំយោជនៈទាំងនុ៎ះឯង ដែលស្រាលស្តើងដោយអំណាចនៃសកទាតាមិមគ្គមិនឱ្យសល់ ។

ក្នុងមគ្គចិត្តដួងទី ៤ ពាក្យថា ដើម្បីលះរូបរាគ អរូបរាគ មានៈ ឧទ្ធច្ចៈ និង អវិជ្ជា មិនឱ្យមានសល់ បានដល់ ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ការលះ ឧទ្ធម្ភាគិយសញ្ញោជនៈ ៥ ពួកនោះមិនឱ្យសល់ ។ បណ្តាឧទ្ធម្ភាគិយសញ្ញោជនៈពួកនោះ បទថា រូបរាគោ បានដល់ សេចក្តីត្រេកអរដោយអំណាចនៃការពេញចិត្តក្នុងរូបភព ។ បទថា អរូបរាគោ បានដល់ សេចក្តីត្រេកអរដោយអំណាចនៃការពេញចិត្តក្នុងអរូបភព ។ បទថា មានៈ បានដល់ មានៈដែលព្រះអរហត្តគប្បីសម្លាប់នោះឯង ។ ឧទ្ធច្ចៈ និងអវិជ្ជាដែលព្រះអរហត្តគប្បីសម្លាប់ដូចគ្នា ។ ក្នុងមគ្គចិត្តទាំង ២ (ទី ៣ និងទី ៤) ពួកនេះជាអញ្ញិន្ទ្រិយទី ៩ ប៉ុណ្ណោះ ។

សម្តែងអំពីមគ្គចិត្តមួយពាន់ដោយន័យជាដើម

ក្នុងមគ្គទាំងអស់មានបទ ៦០ សុទ្ធ ដោយលំដាប់នៃបទរួមនឹងអង្គ
អបណ្តកៈ (មិនខុសគ្នា) ៤ ជា ៦៤ បទ, ក៏បទដែលមិនលាយឡំគ្នា ៣៣ បទ ក្នុង
កោដ្ឋាសវារៈ និងសុញ្ញតវារៈតាមប្រក្រតីនោះឯង ។ ព្រះធម្មរាជាទ្រង់ចែកមគ្គ
ទាំង ៤ សម្តែងទុក ៤, ០០០ ន័យ គឺសូម្បីក្នុងមគ្គចិត្តដូងទី ២ ជាដើម ក៏ជាមួយដូង
មួយពាន់ន័យដូចបឋមមគ្គនោះដែរ ។

ក៏ក្នុងសច្ចវិភង្គ ព្រះអង្គទ្រង់តាំងលោកុត្តរទុក ៦ ហ្នឹងន័យដោយអំណាច
នៃមគ្គចិត្តទាំងនេះនោះឯង ។ ក្នុងសតិប្បដ្ឋានវិភង្គត្រង់តាំងលោកុត្តរទុក ២ ហ្នឹង
ន័យ, ក្នុងសម្មប្បធានវិភង្គ ២ ហ្នឹងន័យ, ក្នុងឥទ្ធិបាទវិភង្គ ៣ ហ្នឹង ២ ពាន់ន័យ,
ក្នុងពោជ្ឈង្គ ៣ ហ្នឹង ២ ពាន់ន័យ, ក្នុងមគ្គវិភង្គទ្រង់តាំងលោកុត្តរទុក ២ ហ្នឹង ៨
ពាន់ន័យ ដោយអំណាចនៃមគ្គចិត្តពួកនោះដែរ ។

តែក្នុងទីនេះ ទ្រង់តាំងលោកុត្តរទុក ៤ ពាន់ន័យ ក្នុងមគ្គចិត្តទាំង ៤ ដូង ។
បណ្តាមគ្គចិត្តពួកនោះ មគ្គចិត្តដូងទីមួយប្រកបដោយបឋមជ្ឈាន ទ្រង់ចែកអង្គទុក
៨, ក្នុងទុតិយមគ្គជាដើមក៏ដូចគ្នា ។ បណ្តាអង្គមគ្គពួកនោះ សម្មាទិដ្ឋិក្នុងមគ្គទី ១
ឈ្មោះថា សម្មាទិដ្ឋិ ព្រោះអត្ថថា រមែងលះមិច្ឆាទិដ្ឋិ សូម្បីមគ្គមាន សម្មាសង្កប្បៈ
ជាដើម ក៏គប្បីជ្រាប ព្រោះអត្ថថា មានការលះមិច្ឆាសង្កប្បៈជាដើមនោះដែរ ។

សួរថា កាលបើដូចនេះ ឈ្មោះថា ទិដ្ឋិដែលមគ្គខាងលើ ៣ គប្បីលះ
ក៏មិនមាន ព្រោះទិដ្ឋិ ៦២ ដែលមគ្គទីមួយប៉ុណ្ណោះ លះបានហើយ ឈ្មោះថា
សម្មាទិដ្ឋិក្នុងមគ្គខាងលើ ៣ នោះ រមែងមានយ៉ាងណា ? ។

ឆ្លើយថា ពិសពស់មាននៅក៏ដោយ មិនមាននៅក៏ដោយ, ពស់ ក៏នៅតែលោកហៅថា “ពស់” នោះដែរ យ៉ាងណា, មិច្ឆាទិដ្ឋិមាននៅក៏ដោយ មិនមាននៅក៏ដោយ, សម្មាទិដ្ឋិនេះ ក៏ឈ្មោះថា “សម្មាទិដ្ឋិ” យ៉ាងនោះដែរ ។

សួរថា ប្រសិនបើពាក្យថា មិច្ឆាទិដ្ឋិយ៉ាងនេះ ក៏គ្រាន់តែជាឈ្មោះប៉ុណ្ណោះ, ដែលសម្មាទិដ្ឋិមិនមានកិច្ចនៅក្នុងមគ្គ ៣ ខាងលើទេ, អង្គមគ្គក៏មិនបរិបូរណ៍^{៣៣} ។ ព្រោះហេតុនោះ សម្មាទិដ្ឋិ ទើបគួរមានកិច្ចដែលត្រូវធ្វើ អង្គមគ្គទើបនឹងបរិបូរណ៍មិនមែនឬ ?

ឆ្លើយថា ក៏សម្មាទិដ្ឋិមានកិច្ចក្នុងមគ្គ ៣ ខាងលើនេះ គប្បីសម្តែងដោយការកំណត់តាមដែលបាន ។ សេចក្តីពិតថា នៅមានមួយទៀតដែលមគ្គ ៣ ខាងលើគប្បីសម្លាប់, មាននោះរមែងតាំងនៅក្នុងឋាននៃទិដ្ឋិ, សម្មាទិដ្ឋិនេះ ឈ្មោះថា សម្មាទិដ្ឋិ ព្រោះអត្ថថា រមែងលះមាននោះបាន ។

ក៏សម្មាទិដ្ឋិក្នុងសោតាបត្តិមគ្គរមែងលះមិច្ឆាទិដ្ឋិ តែមានដែលសកទាគាមិមគ្គគប្បីសម្លាប់ តែងមានដល់ព្រះសោតាបន្ត ។ សម្មាទិដ្ឋិរបស់សកទាគាមិនោះ ឈ្មោះថា សម្មាទិដ្ឋិ ព្រោះអត្ថថា រមែងលះមាននោះបាន ។ សង្កប្បៈដែលកើតឡើងព្រមជាមួយនឹងអកុសលចិត្ត ៧ ដួង ក៏នៅតែមានដល់ព្រះសោតាបន្តនោះដែរ, ការចម្រើនអង្គនៃវាចាក៏នៅមាន ដោយអកុសលចិត្តពួកនោះដែរ, ការកម្រើកនៃកាយ ក៏នៅមានដោយអកុសលចិត្តនោះដែរ, ការបរិភោគបច្ច័យ (មានចីវរបច្ច័យជាដើម) ក៏តែងមាន, សេចក្តីព្យាយាមដែលកើតព្រមគ្នា ក៏តែងតែមាន, សេចក្តី

^{៣៣} ត្រង់នេះបាលីសៀមថា មគ្គង្គានិ បន បរិបូរេន្តិ ។ ភូមាថា មគ្គង្គានិ ន បរិបូរេន្តិ ។

មិនមានសតិក៏តែងមាន, ឯកត្តតានៃចិត្តដែលកើតព្រមគ្នាក៏តែងមាន, ទាំងអស់នេះ ឈ្មោះថា មិច្ឆាសង្កប្បៈ ជាដើម ។ សម្មាសង្កប្បៈជាដើម ក្នុងសកទា គាមិមគ្គ គប្បីជ្រាបថា ព្រោះលះមិច្ឆាសង្កប្បៈជាដើមនោះ ។ អង្គមគ្គ ៨ ក្នុងសកទាគាមិមគ្គ មកធ្វើកិច្ចរបស់ខ្លួន ដោយប្រការដូច្នោះ ។

មានរបស់ព្រះសកទាគាមិ ដែលគប្បីសម្លាប់ដោយអនាគាមិមគ្គនៅមាន, មាននោះ រមែងតាំងនៅក្នុងឋាននៃទិដ្ឋិ, សង្កប្បៈជាដើម ដែលកើតព្រមនឹងអកុសលចិត្ត ៧ ដួង ក៏រមែងនៅមានដល់ព្រះអនាគាមិនោះឯង, គប្បីជ្រាបសេចក្តីដែលអង្គមគ្គ ៨ ក្នុងអនាគាមិមគ្គធ្វើកិច្ចរបស់ខ្លួន ដោយការលះមិច្ឆាសង្កប្បៈជាដើមនោះ ។ មានរបស់អនាគាមិដែលគប្បីសម្លាប់ដោយអរហត្តមគ្គមាន, មាននោះ រមែងតាំងនៅក្នុងឋាននៃទិដ្ឋិ, ក៏អកុសលចិត្ត ៥ ដួង^{៣៤} ឯណា រមែងមានដល់អនាគាមិនោះ, មិច្ឆាសង្កប្បៈជាដើមដែលកើតរួមនឹងអកុសលចិត្តពួកនោះនៅមាន, គប្បីជ្រាបសេចក្តីដែលអង្គមគ្គ ៨ ក្នុងអរហត្តមគ្គ ធ្វើកិច្ចដោយការលះមិច្ឆាសង្កប្បៈជាដើមនោះ ។

សួរថា បណ្តាមគ្គទាំង ៤ នេះ បឋមមគ្គឃើញសច្ចៈទាំង ៤, មគ្គ ៣ ខាងលើរមែងឃើញសច្ចៈដែលបឋមមគ្គឃើញហើយនោះឯង, ឬរមែងមិនឃើញសច្ចៈដែលបឋមមគ្គមិនឃើញហើយឬ ?

^{៣៤} ៥ ដួង គឺលោកមូលចិត្តដែលជាទិដ្ឋិវិប្បយុត្ត ៤ ដួង មោហមូលចិត្តដែលវិប្បយុត្តដោយទុក្ខច្ចៈ ១ ដួង ។

ឆ្លើយថា ពាក្យពេចន៍ដែលដូចគ្នារបស់ពួកអាចារ្យនេះថា មគ្គ ៣ ខាងលើ រមែងឃើញសច្ចៈដែលបឋមមគ្គឃើញហើយនោះដូច្នោះ ។

តែអាចារ្យវិគណ្ណវាទីពោលថា “មគ្គ ៣ ខាងលើ រមែងឃើញសច្ចៈដែល បឋមមគ្គមិនបានឃើញ” ។ គប្បីដេញដោលអាចារ្យវិគណ្ណវាទីនោះថា “ឥន្ទ្រិយ ក្នុងបឋមមគ្គយ៉ាងណាចូររកមកមើល” ។ កាលបើអាចារ្យវិគណ្ណវាទីដឹង ហើយ ក៏នឹងពោលថា “អនញ្ញតញ្ញស្សាមិតិទ្រិយ” ។ សូម្បីកាលបើគេពោលថា “ក្នុងមគ្គខាងលើជាឥន្ទ្រិយណា” ដូច្នោះ ក៏រមែងប្រាប់ថា “អញ្ញិទ្រិយ” ។ គប្បី ពោលនឹងលោកវិគណ្ណវាទីទៀតថា “កាលបើឃើញសច្ចៈដែលបឋមមគ្គមាន ក៏ចូរ ចែកអនញ្ញតញ្ញស្សាមិតិទ្រិយសូម្បីក្នុងមគ្គខាងលើផង, ដោយអាការយ៉ាងនេះ បញ្ជារបស់លោកក៏នឹងស្ងប់ ។

សួរថា ក៏មគ្គមួយយ៉ាង រមែងលះកិលេសដែលនៅមិនបានលះមិនមែនឬ ?

ឆ្លើយថា មែន, គឺមគ្គមួយយ៉ាង រមែងលះកិលេសមួយយ៉ាង ។

ប្រសិនបើថា មគ្គមួយយ៉ាងរមែងលះកិលេសដូច្នោះ ។ មគ្គមួយយ៉ាង ក៏ លះកិលេសមួយយ៉ាងដែលនៅមិនបានលះសោត, បុគ្គលក៏គប្បីមានវាទៈយ៉ាងនេះ ថា មគ្គ ៣ ខាងដើម សូម្បីឃើញសច្ចៈទាំងឡាយ ដែលបឋមមគ្គមិនបានឃើញ ហើយនោះឯងដូច្នោះ, គប្បីសួរពាក្យនេះថា “ឈ្មោះថា សច្ចៈទាំងឡាយមាន ប៉ុន្មាន ?” កាលបើជ្រាបក៏នឹងឆ្លើយថា “មាន ៤” គប្បីផ្តាន់លោកក្នុងវាទៈរបស់ លោក សច្ចៈប្រាកដ ១៦ យ៉ាង, លោករមែងឃើញសច្ចៈ សូម្បីដែលព្រះពុទ្ធ ជា ម្ចាស់មិនបានឃើញហើយ, ឈ្មោះមានសច្ចៈច្រើន លោកកុំកាន់យកយ៉ាងនេះ

ឡើយ ។ ការឃើញសច្ចៈដែលនៅមិនធ្លាប់ឃើញ រមែងមិនមាន, តែមគ្គរមែងលះ
កិលេសទាំងឡាយដែលនៅមិនទាន់បានលះដូច្នោះ ។

ការឧបមាដោយហិបរតនៈ

ក្នុងខដែលថាការឃើញសច្ចៈដែលមិនធ្លាប់ឃើញមកពីមុនមិនមានក្នុងអធិ
ការនៃមគ្គនោះ លោកកាន់យកការប្រៀបធៀបដោយហិបរតនៈដូចតទៅនេះ ៖

បានឮថា មនុស្សប្រុសម្នាក់ដាក់ហិបរតនៈ ៤ ទុកក្នុងបន្ទប់ដែលជាទីឃុំគ្រង
រតនៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់, គេមាននាទីធ្វើការកើតឡើងក្នុងហិប ក្នុងវេលាយប់ទើបបើកទ្វារ
អុចប្រទីបឱ្យភ្លឺ កាលបើសេចក្តីងងឹតត្រូវប្រទីបកម្ចាត់ចេញហើយ ហិបទាំងឡាយ
ក៏ប្រាកដ គេធ្វើផ្ទះក្នុងហិបនោះហើយបិទទ្វារចេញទៅ, សេចក្តីងងឹតក៏ប្រាកដដូច
ដើម, សូម្បីក្នុងគ្រាទី ២ សូម្បីក្នុងគ្រាទី ៣ ក៏បានធ្វើយ៉ាងនោះដែរ ។ ក្នុងគ្រាទី ៤
កាលបើគេនឹងពិចារណាមើលថា កាលបើកទ្វារហើយ ហិបរតនៈនឹងប្រាកដ ហិប
រតនៈនឹងប្រាកដក្នុងភាពងងឹត ឬមិនប្រាកដទេ ព្រះអាទិត្យក៏រះឡើង កាលបើ
សេចក្តីងងឹតត្រូវពន្លឺព្រះអាទិត្យកម្ចាត់ហើយ គេក៏ធ្វើផ្ទះក្នុងហិបទាំងឡាយស្រេច
ហើយចេញទៅ, បណ្តាពាក្យទាំងនោះ សច្ចៈ ៤ ប្រៀបដូចហិបរតនៈ ៤, វេលា
ដែលវិបស្សនាឈានទៅកាន់សោតាបត្តិមគ្គប្រៀបដូចវេលាដែលបុរសនោះមានកិច្ច
កើតឡើងក្នុងហិបរតនៈហើយបិទទ្វារ ។ សេចក្តីងងឹតបិទបាំងសច្ចៈ ប្រៀបដូច
សេចក្តីងងឹតរបស់រាត្រី ។ ពន្លឺសោតាបត្តិមគ្គ ប្រៀបដូចពន្លឺនៃប្រទីប, សេចក្តីដែល
សច្ចៈទាំងឡាយប្រាកដដល់មគ្គញ្ញាណ ប្រៀបដូចហិបរតនៈទាំងឡាយប្រាកដដល់

បុរសនោះ ព្រោះសេចក្តីងងឹតត្រូវកម្ចាត់ទៅ ។ សច្ចៈទាំងឡាយ ក៏ប្រាកដដល់ មគ្គញ្ញាណ រមែងប្រាកដដល់បុគ្គលអ្នកព្រមព្រៀងដោយមគ្គនោះឯង ។ វេលាដែល សោតាបត្តិមគ្គលះកិលេស ដែលខ្លួនគួរលះហើយរលត់ទៅ ប្រៀបដូចវេលាដែល បុរសនោះធ្វើធុរៈក្នុងហិបរតនៈទាំងឡាយហើយទៅ ។ សេចក្តីងងឹតដែលបិទបាំង សច្ចៈ ដែលគប្បីសម្លាប់ដោយមគ្គ ៣ ខាងលើ ប្រៀបដូចសេចក្តីងងឹតដែលគ្រប សង្កត់ទៅ ។

វេលាដែលវិបស្សនាឈានទៅកាន់សកទាគាមិមគ្គ ប្រៀបដូចវេលាដែល បុរសនោះ បើកទ្វារក្នុងគ្រាទី ២, ពន្លឺនៃសកទាគាមិមគ្គ ប្រៀបដូចពន្លឺនៃប្រទីប, វេលាដែលសកទាគាមិមគ្គ លះកិលេសដែលខ្លួនគប្បីលះហើយរលត់ទៅ ប្រៀបដូច វេលាដែលបុរសនោះធ្វើធុរៈក្នុងហិបរតនៈទាំងឡាយស្រេចហើយ, សេចក្តីងងឹត បិទបាំងសច្ចៈដែលមគ្គ ២ ខាងលើគប្បីសម្លាប់ ប្រៀបដូចសេចក្តីងងឹតដែលគ្រប សង្កត់ទៅ ។

វេលាដែលវិបស្សនាឈានទៅកាន់អនាគាមិមគ្គ ប្រៀបដូចបុរសនោះ បើកទ្វារក្នុងគ្រាទី ៣, ពន្លឺនៃអនាគាមិមគ្គប្រៀបដូចពន្លឺនៃប្រទីប, វេលាដែល អនាគាមិមគ្គលះកិលេសដែលខ្លួនគប្បីលះហើយរលត់ទៅ ប្រៀបដូចបុរសដែលធ្វើ ធុរៈក្នុងហិបទាំងឡាយហើយទៅ, សេចក្តីងងឹតបិទបាំងសច្ចៈដែលអរហត្ត ខាង លើគប្បីសម្លាប់ ប្រៀបដូចសេចក្តីងងឹតស្លាប់ម្តងទៀត ។

វេលាដែលវិបស្សនាឈានទៅកាន់អរហត្តមគ្គ ប្រៀបដូចវេលាដែលបុរស បើកទ្វារគ្រាទី ៤, ការកើតឡើងនៃអរហត្តមគ្គ ប្រៀបដូចការកើតឡើងទៅនៃ

ព្រះអាទិត្យ, ការកម្ចាត់សេចក្តីងងឹតដែលបិទបាំងសច្ចៈនៃអរហត្តមគ្គ ប្រៀបដូច
 ការកម្ចាត់សេចក្តីងងឹត, សេចក្តីដែលសច្ចៈទាំង ៤ ប្រាកដដល់អរហត្តមគ្គញ្ញាណ
 ប្រៀបដូចហិបរតនៈទាំងឡាយប្រាកដដល់បុរសនោះ ព្រោះភាពងងឹតត្រូវខ្ចាត់
 ចេញទៅ, ក៏សច្ចៈទាំងឡាយប្រាកដដល់ញ្ញាណ រមែងប្រាកដដល់បុគ្គលអ្នកព្រម
 ព្រៀងដោយមគ្គនោះឯង ។ ការដែលអរហត្តមគ្គញ្ញាណ ញាំងកិលេសទាំងអស់
 ឱ្យអស់ទៅ ប្រៀបដូចវេលាដែលបុរសធ្វើកិច្ចក្នុងហិបរតនៈទាំងឡាយស្រេចហើយ
 ទៅ, ភាវៈមិនមានសេចក្តីងងឹតបិទបាំងសច្ចៈទៀត ចាប់ផ្តើមពីវេលាកើតឡើងនៃ
 អរហត្តមគ្គ ប្រៀបដូចវេលាដែលពន្លឺនោះឯង ប្រព្រឹត្តទៅចាប់ផ្តើម ពីការភ្លឺឡើង
 នៃដួងអាទិត្យដូច្នោះ ។ នេះជាពាក្យឧបមាក្នុងការមិនឃើញសច្ចៈ ដែលនៅមិន
 ធ្លាប់ឃើញត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ ។

ក្នុងខថា ក៏មគ្គខាងលើរមែងឃើញសច្ចៈដែលបឋមឃើញហើយនោះឯង
 តែថាមគ្គយ៉ាងដទៃរមែងលះកិលេសដទៃៗនេះ លោកកាន់យកឈ្មោះឧបមាដោយ
 ទឹកក្បូងដូចតទៅ ៖

បុរសម្នាក់បានប្រគល់សំពត់ដែលសៅហ្មងដល់ជាងជ្រលក់, ជាងជ្រលក់ ក៏
 ត្រាំក្នុងទឹកក្បូង ៣ ប្រភេទគឺ ទឹកក្បូងអំបិល, ទឹកក្បូងផេះ និងទឹកក្បូងគោម័យ ។
 គេដឹងថាទឹកក្បូងកាត់វត្ថុស្លោកគ្រាកហើយ ក៏ចាក់ទឹកចោលដងជម្រះមន្ទិលគ្រោត
 គ្រាត ។ បន្ទាប់ពីនោះមក គេក៏ដឹងថា សំពត់នៅមិនស្អាតល្អម ទើបត្រាំក្នុងទឹកក្បូង
 យ៉ាងនោះដដែល ក្នុងគ្រាទី ២ ហើយចាក់ទឹកចោលជ្រលក់លាងមន្ទិល ដែលល្អិត
 ជាងនោះ; បន្ទាប់មកគេក៏ដឹងថា “នៅមិនស្អាតល្អម” ទើបត្រាំទឹកក្បូងយ៉ាងនោះ

ទៀត ក្នុងគ្រាទី ៣ ចាក់ចោលហើយជ្រលក់លាងមន្ទិលដែលល្អិតជាងនោះ ។
បន្ទាប់មក ក៏ដឹងថា “សំពត់នៅមិនស្អាតល្អម” ទើបត្រាំក្នុងទឹកក្បូងនោះថែម
ទៀត សូម្បីគ្រាទី ៤ ចាក់ទឹកចោលហើយជ្រលក់លាងមន្ទិលមិនឱ្យមានសល់ សូម្បី
ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសរសៃអំបោះហើយទើបប្រគល់ឱ្យដល់ម្ចាស់របស់, ម្ចាស់របស់នោះ
ក៏បត់ទុក ដាក់ក្នុងហិបអប់ក្លិនជ្រលក់ ស្លៀកដណ្តប់ក្នុងវេលាដែលខ្លួនប្រាថ្នា
ហើយៗ ។

បណ្តាពាក្យទាំងនោះ ចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមកិលេសប្រៀបដូចសំពត់
ដែលប្រឡាក់ហើយ, វេលាដែលប្រព្រឹត្តទៅនៃការធ្វើអនុបស្សនាទាំង ៣ ប្រៀប
ដូចសំពត់ដែលប្រឡាក់ហើយ, វេលាដែលប្រព្រឹត្តទៅនៃការធ្វើអនុបស្សនាទាំង ៣
ប្រៀបដូចការត្រាំដោយទឹកក្បូង ៣ ប្រភេទ, ការព្យាបាលកិលេស ៥ យ៉ាង^{៣៥} ឱ្យអស់
ទៅ ដោយសោតាបត្តិមគ្គ ប្រៀបដូចការចាក់ទឹកចោលហើយលាងជម្រះមន្ទិល
គ្រោតគ្រាត, ការដឹងថា “ចិត្តនេះនៅមិនបរិសុទ្ធល្អម” ហើយព្យាបាលការងារឱ្យ
ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអនុបស្សនាទាំង ៣ នុះឯង ប្រៀបដូចការត្រាំទឹកក្បូងទាំងនោះ
សូម្បីគ្រាទី ២, ការព្យាបាលសញ្ញាជនៈយ៉ាងគ្រោតគ្រាត ២ យ៉ាងឱ្យអស់ទៅ ដោយ
សកទាតាមិមគ្គ ប្រៀបដូចការបោកលាងមន្ទិលដ៏ល្អិតជាងនោះ, ការដែលគេគិតថា
“ចិត្តនេះបរិសុទ្ធមិនល្អម” ហើយនៅធ្វើការងារឱ្យប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអនុបស្សនា ៣
ទាំងនុះឯង ប្រៀបដូចគេគិតថា “សំពត់នេះស្អាតមិនល្អម” ហើយដាក់ទឹកក្បូង ៣

៣៥ អកុសលចិត្ត គឺលោភមូលចិត្តដែលជាទិដ្ឋិតសម្បយុត្ត ៤ និងមោហមូលចិត្ត
ដែលសម្បយុត្តដោយវិចិត្តា ១ ។

យ៉ាងឱ្យកាត់ទៀត, ការព្យាបាលសញ្ញាជនៈយ៉ាងល្អិត ២ យ៉ាងឱ្យអស់ទៅដោយ
អនាគាមិមគ្គ ប្រៀបដូចបោកលាងមន្ទិលសំពត់ដែលល្អិតជាងនោះ, ការដែលដឹងថា
“ចិត្តនេះនៅមិនស្អាតល្មម” ហើយព្យាបាលការងារឱ្យប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអនុបស្សនាទាំង
៣ នុ៎ះឯង ឱ្យប្រព្រឹត្តទៅ ប្រៀបដូចជាងជ្រលក់ដឹងថា “សំពត់ នៅមិនទាន់ស្អាត
ល្មម” ទើបដាក់ត្រាំក្នុងទឹកក្បូង ៣ យ៉ាងទៀត, ការដែលចិត្តរបស់ព្រះខីណាស្រព
បរិសុទ្ធ ព្រោះកិលេស ៨ យ៉ាងដែលអរហត្តមគ្គឱ្យអស់ទៅហើយ បញ្ឈប់នៅ
ដោយវិហារធម៌ គឺផលសមាបត្តិក្នុងខណៈដែលប្រាថ្នាហើយៗ ប្រៀបដូចការស្លៀក
ដណ្តប់សំពត់ដែលបរិសុទ្ធ ព្រោះបោកគក់មន្ទិលដែលនៅខាងក្នុងសរសៃអំបោះ
ចេញទៅ ដោយការគក់លាងពីសំពត់នោះដូចនឹងផែនប្រាក់ដែលដាក់ទុក ក្នុងប្រអប់
ខណៈដែលខ្លួនប្រាថ្នាហើយៗ ។ នេះជាការឧបមាក្នុងខថា “មគ្គយ៉ាងដទៃ រមែង
លះកិលេសយ៉ាងដទៃៗ” ។

ខនេះ សមដូចពាក្យដែលលោកព្រះខេមកៈពោលទុកថា ៖

“ម្ចាស់អាវុសោទាំងឡាយ សំពត់ស្លោកគ្រោកសៅហ្មង, ម្ចាស់របស់ទាំង
ឡាយគប្បីប្រគល់សំពត់នេះដល់ជាងជ្រលក់, ជាងជ្រលក់អ្នកឆ្លាតញឹសំពត់នោះ
ត្រាំក្នុងទឹកក្បូងអំបិល, ក្នុងទឹកក្បូងផេះ, ឬក្នុងទឹកក្បូងគោម័យ ហើយយកទៅ
គក់ក្នុងទឹកស្អាត, សំពត់នោះរមែងជារបស់ស្អាតផូរផង់ ក៏ពិតមែនហើយ, តែ
សំពត់នោះនៅមិនអស់ក្លិនទឹកក្បូងអំបិល, ក្លិនទឹកក្បូងផេះ ឬក្លិនគោម័យដ៏ល្អិត,
ជាងបោកគក់ប្រគល់សំពត់នោះ ឱ្យដល់ម្ចាស់របស់ទាំងឡាយ, ម្ចាស់របស់ទាំង
ឡាយ ដាក់ទុកសំពត់នោះក្នុងហិបអប់ក្លិន សូម្បីសំពត់នោះនៅមិនអស់ក្លិនទឹក

ក្បុងអំបិល, ទឹកក្បុងផេះ ឬក្លិនគោម័យដ៏ល្អិត, សូម្បីក្លិននោះ រមែងអស់ទៅ យ៉ាងណា, ម្ចាស់អារុសោទាំងឡាយ សញ្ញោជនៈខាងក្រោម ៥ អរិយសាវ័កលះបានហើយក៏ពិត, តែលោកក៏នៅដកមានៈ ឆន្ទៈ អនុស្ស័យយ៉ាងល្អិតក្នុងឧបាទានក្នុង ៥ ថា យើងមានមិនបាន, សម័យតមកលោកពិចារណាឃើញសេចក្តីវិនាសក្នុងឧបាទានក្នុងថា “រូបយ៉ាងនេះ, ការកើតឡើងនៃរូបយ៉ាងនេះ, ការរលត់ទៅនៃរូបយ៉ាងនេះ វេទនាយ៉ាងនេះ ។ល។ សញ្ញាយ៉ាងនេះ ។ល។ សង្ខារយ៉ាងនេះ ។ល។ វិញ្ញាណយ៉ាងនេះ, ការកើតឡើងនៃវិញ្ញាណយ៉ាងនេះ ។ ល ។ ការរលត់នៃវិញ្ញាណ” ។ កាលបើលោកពិចារណាឃើញការកើតឡើង និងការវិនាសក្នុងឧបាទានក្នុងទាំង ៥ នេះហើយ សូម្បីលោកដកនូវមានៈ ឆន្ទៈ អនុស្ស័យយ៉ាងល្អិតក្នុងឧបាទានក្នុង ៥ ថា ‘យើងមាន’, មិនបាន ។ តែមានៈ ឆន្ទៈ និងអនុស្ស័យនោះ រមែងមានដល់ការដកឡើងយ៉ាងនោះដែរ” ។

បណ្តាមគ្គទាំងនោះ សោតាបត្តិមគ្គរមែងលះអកុសលចិត្ត ៥ ដួង ព្រមនឹងបាបធម៌ដែលកើតឡើងដោយអំណាចនៃអង្គចិត្ត តែងបន្ទោបង់ដោយសកទាគាមិមគ្គ ។ ទោមនស្សសហគតចិត្ត ២ ដួងទាំងនុះឯង ព្រមនឹងសម្បយុត្តធម៌ រមែងលះដោយអនាគាមិមគ្គ ។ អកុសលចិត្ត ៥ ដួង ព្រមនឹងបាបធម៌ដែលកើតឡើងដោយអំណាចនៃអង្គចិត្ត រមែងលះដោយអរហត្តមគ្គ ។ ចាប់ផ្តើមពីកាលដែលអកុសលចិត្ត ១២ ដួងទាំងនេះលះបានហើយ ឈ្មោះថា កិលេសដែលជាប់តាមទៅទៀត ដោយអំណាចនៃអង្គចិត្ត រមែងមិនមានដល់ព្រះខីណាស្រពឡើយ ។

ក្នុងខែដែលកិលេសមិនជាប់ទៅតាមទៀតនោះ មានឧបមាដូច្នោះ ៖

បានឮថា ព្រះមហារាជមួយអង្គ ព្រះរាជទានអារក្ខាបច្ឆន្តជនបទហើយ សោយភាពជាឥស្សរិយយសក្នុងមហានគរ, ខាងក្រោយមក បច្ឆន្តៈរបស់ព្រះអង្គ កើតចលាចល ។ សម័យនោះ មានពួកមេចោរ ១២ នាក់ ព្រមនឹងបុរសច្រើនពាន់ នាក់នាំគ្នាទៅប្លន់ដែនរដ្ឋ, មហាអាមាត្យអ្នកនៅបច្ឆន្តប្រទេសបញ្ជូនដំណឹងក្រាប ទូលដល់ព្រះរាជាថា “បច្ឆន្តៈកើតចលាចល” ។ ព្រះរាជាបញ្ជូនព្រះរាជសាសន៍ ទៅថា “ចូរបង្ក្រាបឱ្យអស់, យើងនឹងប្រគល់រង្វាន់ដល់ពួកលោក” ។ អាមាត្យ ទាំងនោះ សម្លាប់មេចោរ ៥ នាក់ និងចោរបុរសច្រើនពាន់នាក់ ដោយការប្រហារ គ្រាដំបូងនោះឯង, មេចោរ ៧ នាក់ដ៏សេស នាំបរិវាររបស់ខ្លួនៗ ចូលទៅកាន់ភ្នំ, ពួកអាមាត្យ ក៏បញ្ជូនដំណឹងក្រាបទូលសេចក្តីប្រព្រឹត្តទៅនោះដល់ព្រះរាជា ។ ព្រះ រាជាទើបទ្រង់បញ្ជូនព្រះរាជទ្រព្យទៅដោយព្រះរាជសាសន៍ថា “យើងនឹងដឹងវត្ត ដែលគួរធ្វើដល់ពួកអ្នក, ពួកអ្នកចូរបង្ក្រាបចោរសូម្បីដ៏សេសទាំងនោះ” ។ ពួកអា មាត្យទាំងនោះ ក៏ប្រហារមេចោរ ២ នាក់ ដោយការប្រហារគ្រាទី ២, បានធ្វើ សូម្បីបរិវាររបស់ពួកចោរទាំងនោះឱ្យទុព្វល ។ សូម្បីពួកចោរទាំងអស់នោះ ក៏ នាំគ្នាចៀសចេញទៅកាន់ភ្នំ, ពួកអាមាត្យបញ្ជូនសាសន៍សេចក្តីនោះទៅក្រាបទូល ព្រះរាជា ។ ព្រះរាជាទ្រង់បញ្ជូនព្រះរាជទ្រព្យដោយព្រះរាជសាសន៍ថា “ពួកលោក ចូរបង្ក្រាបពួកចោរឱ្យអស់” ពួកអាមាត្យទាំងនោះសម្លាប់មេចោរពីរនាក់ព្រមទាំង បក្សពួកបុរសចោរដោយការប្រហារគ្រាទី ៣ ហើយបញ្ជូនសាសន៍ក្រាបទូលដល់ ព្រះរាជា ។ ព្រះរាជាក៏បញ្ជូនព្រះរាជទ្រព្យព្រមទាំងព្រះរាជសាសន៍ថា “ពួកលោក

ចូរបង្ក្រាបចោរកុំឱ្យសល់” ។ ពួកអាមាត្យទាំងនោះ ក៏សម្លាប់មេចោរ ៥ នាក់ ព្រមទាំងបរិវារចោរ ដោយការប្រហារក្រាទី ៤ ។ ចាប់ដើមពីពួកមេចោរ ១២ នាក់ ត្រូវពួកអាមាត្យ បង្ក្រាបឱ្យងាប់ហើយ ឈ្មោះថា ចោរអីៗ មិនបានមានទេ ។ ជនបទដល់សេចក្តីក្សេមក្សាន្ត, រមែងតាំងនៅដូចឱ្យកូនរាំនៅលើទ្រូងដូច្នោះ ។ ព្រះ រាជាទ្រង់ឱ្យចោមរោម ដោយយោធាពិជិតសង្គ្រាម ស្តេចឡើងកាន់ប្រាសាទដ៏ ប្រសើរ សោយមហាសម្បត្តិ ។

ក្នុងពាក្យទាំងនោះ ព្រះធម្មរាជា (ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ) ប្រៀបដូចព្រះមហា រាជា, កុលបុត្រអ្នកយោធាវិចារប្រៀបដូចអាមាត្រអ្នកនៅបច្ឆន្តជនបទ, អកុសល ចិត្ត ១២ ដួង (ជាអកុសលចេតសិក ១៤ ដួង) ប្រៀបដូចមេចោរ ១២ នាក់, បាបធម៌ដែលកើតឡើងដោយអំណាចនៃអង្គចិត្ត ប្រៀបដូចបក្សពួកច្រើនពាន់ របស់មេចោរទាំងនោះ, វេលាដែលកិលេសកើតឡើងក្នុងអារម្មណ៍ហើយក្រាបទូល ព្រះសាស្តាថា “បពិត្រព្រះអង្គដ៏ចម្រើន កិលេសទាំងឡាយកើតឡើងដល់ខ្ញុំព្រះ អង្គ” ប្រៀបដូចអាមាត្យបញ្ជូនសារលិខិតក្រាបទូលព្រះរាជាថា “ជនបទកើត ចលាចល” , ការដែលព្រះធម្មរាជាត្រាស់ប្រាប់កម្មដ្ឋានថា “ភិក្ខុអ្នកចូរសង្កត់ កិលេសចេញ” ប្រៀបដូចការព្រះរាជទានព្រមនឹងព្រះរាជសាសន៍ថា “ពួកអ្នកចូរ បង្ក្រាបឱ្យអស់” , ការលះអកុសលចិត្ត ៥ ដួងព្រមទាំងសម្បយុត្តដោយសោតា បត្តិមគ្គ ប្រៀបដូចវេលាដែលអាមាត្យសម្លាប់មេចោរ ៥ នាក់ ព្រមទាំងបរិវារ ។

ការក្រាបទូលគុណដែលខ្លួនបានហើយដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ប្រៀបដូចការ បញ្ជូនដំណឹងថ្វាយព្រះរាជា, ការដែលព្រះមានព្រះភាគប្រាប់វិបស្សនានៃសកទា

គាមិមគ្គ ប្រៀបដូចការព្រះរាជទានទ្រព្យទៀត ព្រមនឹងព្រះតម្រាស់ថា “ចូរបង្ក្រាបពួកចោរដ៏សេស” , កាលបន្ទាបង់ទោមនស្សចិត្ត ២ ដួង ព្រមទាំងសម្បយុត្តធម៌ដោយសកទាគាមិមគ្គ ប្រៀបដូចការធ្វើមេចោរ ២ នាក់ ព្រមទាំងបរិវារឱ្យទុព្វលភាពដោយការប្រហារគ្រាទី ២ ។

ការក្រាបទូលគុណដែលខ្លួនបានដល់ព្រះសាស្តា ប្រៀបដូចការបញ្ជូនដំណឹងថ្វាយព្រះរាជាឱ្យទ្រង់ជ្រាបសេចក្តីប្រព្រឹត្តទៅទៀត, ការដែលព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ប្រាប់វិបស្សនានៃអនាគាមិមគ្គ ប្រៀបដូចការព្រះរាជទានទ្រព្យទៀត ព្រមនឹងដំណឹងសាសន៍ថា “ចូរបង្ក្រាបចោរឱ្យអស់រលីង” , ការលះចិត្តទោមនស្ស ២ ដួង ព្រមទាំងសម្បយុត្តធម៌ដោយអនាគាមិមគ្គ ប្រៀបដូចការសម្លាប់មេចោរ ២ នាក់ ព្រមទាំងបរិវារដោយការប្រហារគ្រាទី ៣ ។

ការក្រាបទូលគុណដែលខ្លួនបានហើយដល់ព្រះមានព្រះភាគ ប្រៀបដូចការបញ្ជូនដំណឹងថ្វាយព្រះរាជាឱ្យទ្រង់ជ្រាបទៀត, ការដែលព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ប្រាប់វិបស្សនានៃអរហត្តមគ្គ ប្រៀបដូចការព្រះរាជទានទ្រព្យម្តងទៀត ព្រមនឹងព្រះតម្រាស់ទៅថា “ចូរបង្ក្រាបចោរឱ្យអស់” , សេចក្តីមិនមានអកុសលធម៌ដែលកើតឡើងដោយអំណាចនៃអង្គចិត្តទៀត ចាប់ដើមអំពីអកុសលចិត្ត ១២ ដួង ព្រោះអកុសលចិត្ត ៥ ដួង ព្រមទាំងសម្បយុត្តធម៌ដែលអរហត្តមគ្គលះហើយ ប្រៀបដូចវេលាដែលជនបទជាដែនក្សេមក្សាន្ត ចាប់ដើមពីកាលដែលអាមាត្យសម្លាប់មេចោរ ៥ នាក់ ព្រមទាំងបរិវារ ដោយការប្រហារគ្រាទី ៤, គប្បីជ្រាបការសោយសុខដោយផលសមាបត្តិតាមដែលព្រះយោគាវចរប្រាថ្នាហើយ ក្នុងសុខ

ទាំងឡាយមានសមាបត្តិដែលផ្សេងដោយសុញ្ញត្តៈ អនិមិត្តៈ អប្បណិហិតៈ របស់ ព្រះធម្មរាជា ព្រះអង្គមានព្រះខីណាស្រពចោមរោមហើយ ប្រៀបដូចការសោយ មហាសម្បត្តិរបស់ព្រះរាជាអ្នកពិជិតសង្គ្រាម អ្នកចោមរោមដោយអាមាត្យលើ ប្រាសាទដ៏ប្រសើរដូច្នោះដែរ ។

ចប់ការពណ៌នាបទធម៌ជាកុសលតែប៉ុណ្ណោះ

កថាសម្តែងធម្មទ្កេសវារៈក្នុងបទអកុសល

អធិប្បាយអកុសលចិត្តដ្ឋង្គី ១

ឥឡូវនេះ ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ទ្រង់បំណងចែកបទអកុសល ទើប ទ្រង់ផ្តើមព្រះតម្រាស់ថា “**ភក្កេម ធម្មា អកុសលា = ធម៌ជាអកុសល តើ ដូចម្តេច ?**” ជាដើម ។

ក្នុងពាក្យថាអកុសលជាដើមទាំងនោះ គប្បីជ្រាបប្រភេទវារៈមានការ កំណត់ធម៌ជាដើម និងការវិនិច្ឆ័យសេចក្តីនៃបទដែលមានមកហើយខាងក្រោយ ដោយន័យដែលពោលហើយនោះឯង, ក៏ខ្ញុំនឹងពណ៌នាបទដែលគ្រាន់តែផ្សេងគ្នា ក្នុង ទីនោះៗប៉ុណ្ណោះ ។ ក្នុងអធិការនៃអកុសលនោះ នឹងវិនិច្ឆ័យក្នុងការកំណត់សម័យ មុន ព្រោះអកុសលមិនផ្សេងភូមិគ្នាដូចកុសលទេ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ អកុសលនេះ សូម្បីជាកាមាវចរតែម្យ៉ាង ព្រះអង្គក៏មិនបានត្រាស់ថា “**ជាកាមាវចរ**” ឡើយ ។

វិនិច្ឆ័យពាក្យថាទិដ្ឋិតសម្បយុត្ត

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងពាក្យថា ទិដ្ឋិតសម្បយុត្ត នេះតទៅ ៖

ទិដ្ឋិនោះឯង ឈ្មោះថា ទិដ្ឋិតតៈ ដូចក្នុងប្រយោគទាំងឡាយមានជាអាទិ៍ថា “គូសគតំ = គូថ, មុត្តគតំ = មូត្រ” ។ ម្យ៉ាងទៀត ធម៌ដែលឈ្មោះថា ទិដ្ឋិតតៈ ព្រោះអត្ថថា ទិដ្ឋិ នេះ គ្រាន់តែជាការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ទិដ្ឋិប៉ុណ្ណោះ ព្រោះមិនមានវត្ថុដែលគួរដឹង ឬព្រោះមិនមានវត្ថុដែលគួរប្រព្រឹត្តទៅ ។ ដែលឈ្មោះថា ទិដ្ឋិតតសម្បយុត្ត ព្រោះអត្ថថា សម្បយុត្តដោយទិដ្ឋិនោះ ។

ក្នុងទិដ្ឋិតសម្បយុត្តចិត្តនោះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបការកើតឡើងនៃសេចក្តីយល់ឃើញខុស ពោលគឺទិដ្ឋិតតៈនេះ ដោយហេតុទាំងឡាយមានអាទិ៍យ៉ាងនេះ គឺ

- អសទ្ធិម្ស្បស្សវនំ ការស្តាប់តែអសទ្ធិម្ម
- អកល្យាណមិត្តភា ភាពជាអ្នកមិនមានមិត្តល្អ
- អរិយានំ អទស្សនកាមភាទិនិ ភាពជាអ្នកមិនត្រូវការឃើញព្រះអរិយៈជាដើម ។
- អយោនិសាមនសិការោ ការធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយឧបាយមិនត្រូវទំនង ។

ពិតមែនហើយ សេចក្តីយល់ឃើញនោះ គប្បីជ្រាបថា រមែងកើតឡើងដោយការស្តាប់, រឿវចាកសេចក្តីត្រិះរិះ ឈានកន្លងភាពជាកណ្តាល មានមានៈច្រើនយ៉ាងជាប្រធាននៃអសទ្ធិម្ម ដែលប្រកបដោយវាទៈខុសទាំងនោះ, ដោយភាពជាអ្នកមានអកល្យាណមិត្ត ពោលគឺភាពជាអ្នកសេពគប់មិត្តអាក្រក់ អ្នកមានទិដ្ឋិ

វិបត្តិទាំងនោះ, ដោយមិនត្រូវការឃើញព្រះអរិយៈទាំងឡាយ និងសប្បុរសទាំងឡាយមានព្រះពុទ្ធជាដើម ដោយភាពជាអ្នកមិនឆ្លាតក្នុងអរិយធម៌ និងសប្បុរសធម៌ ដែលផ្សេងដោយសតិប្បដ្ឋាន ៤ ជាដើម និងដោយការមិនមានវិន័យ ពោលគឺការបែកធ្លាយនៃសំរវៈក្នុងអរិយធម៌ និងសប្បុរសធម៌ដែលមាន ៖

- ពាជីមោក្ខសំរវៈ: សង្រួមក្នុងបាតិមោក្ខ (សីល និងសិក្ខាបទក្នុងវិន័យបិដកទាំងអស់) ។
- ឥន្ទ្រិយសំរវៈ: សង្រួមក្នុងឥន្ទ្រិយ
- សតិសំរវៈ: សង្រួមក្នុងសតិ (ស្មារតី)
- ញាណសំរវៈ: ការសង្រួមក្នុងញាណ (បញ្ញា)
- បហានសំរវៈ: សង្រួមក្នុងបហានៈ (ការលះបង់) ។

ដោយការធ្វើទុកក្នុងចិត្តតាមឧបាយដែលមិនត្រូវទំនង ព្រោះហេតុទាំងនោះឯង ដែលខ្លួនអប់រំហើយ និងព្រោះជាអ្នកខ្វល់ខ្វាយ ក្នុងមង្គលភ្នាក់ផ្អើលជាដើម ។ ក៏គប្បីជ្រាបសេចក្តីដែលចិត្តនេះ ជាអសង្ហារិក (មិនមានការដឹកនាំ) ដោយន័យដែលពោលហើយក្នុងខាងក្រោយនោះចុះ ។

សម្តែងរំពឹងម្តេចសមាណជំស្សៈថាដើម

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងវារៈនៃធម្មទ្កេស (គោលធម៌) តទៅ ៖
បទថា ផៈស្សា បានដល់ ផៈស្សៈដែលកើតព្រមជាមួយនឹងអកុសលចិត្ត ។

សូម្បីក្នុងធម៌មានវេទនាជាដើម ក៏ន័យនេះដែរ ។ ធម៌មានផស្សៈជាដើមទាំងនេះ ផ្សេងពីធម៌ដែលសម្តែងទុកពីមុនមក ដែលគ្រាន់តែជាអកុសលប៉ុណ្ណោះ ដោយ ប្រការដូច្នោះ ។

បទថា ចិត្តសេន្យភក្តកា ហោតិ (ឯកគ្គតានៃចិត្តរមែងមាន) សេចក្តីថា ឯកគ្គតា (សមាធិចិត្ត) រមែងមាន ព្រោះមិនរាយមាយក្នុងការបញ្ជូនចិត្តទៅកាន់ អារម្មណ៍ដទៃសូម្បីក្នុងបាណាតិបាតជាដើម ។ ពិតមែនហើយ មនុស្សទាំងឡាយ តាំងចិត្តទុកមាំ មិនរាយមាយ ទើបញ្ចាំងសស្ត្រាឱ្យធ្លាក់ទៅក្នុងសរីរៈរបស់សត្វទាំង ឡាយមិនឱ្យភ្លាត់ខុស, ជាអ្នកមានចិត្តតាំងមាំហើយ រមែងនាំវត្ថុដែលជារបស់ មនុស្សដទៃទៅ, រមែងប្រព្រឹត្តមិច្ឆាចារដោយចិត្តមានសភាពរីករាយតែម្យ៉ាង ។ ឯកគ្គតានៃចិត្តរមែងមាន សូម្បីក្នុងការប្រព្រឹត្តអកុសលដោយប្រការដូច្នោះ ។

ពាក្យថា មិច្ឆាទិដ្ឋិ បានដល់ មិនមានការឃើញតាមសេចក្តីពិត, ម្យ៉ាង ទៀត ឈ្មោះថា មិច្ឆាទិដ្ឋិ ព្រោះអត្ថថា ឃើញឃ្លៀងឃ្លាត ដោយប្រកាន់ខុស, ឈ្មោះថា មិច្ឆាទិដ្ឋិ ព្រោះអត្ថថា ជាទិដ្ឋិដែលបណ្ឌិតខ្ពើម ព្រោះនាំមកតែសេចក្តី វិនាស ។ សូម្បីក្នុងមិច្ឆាសង្កប្បៈជាដើម ក៏ន័យនេះដែរ ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត ឈ្មោះថា មិច្ឆាទិដ្ឋិ ព្រោះអត្ថថា ជាហេតុឱ្យមនុស្សឃើញខុស, ឬឃើញខុសដោយខ្លួនឯង, ឬក៏ទិដ្ឋិនេះ គ្រាន់តែឃើញខុសប៉ុណ្ណោះ ។

លក្ខណៈទិចតុក្កៈនៃមិច្ឆាទិដ្ឋិ

អយេនិសោ អភិនិវេសលក្ខណា មិច្ឆាទិដ្ឋិនោះ មានការប្រកាន់មាំ

ដោយឧបាយមិនត្រូវទំនងជាលក្ខណៈ ។

បរាមាសរសា មានសេចក្តីប្រកាន់មាំខុស ចាកសភាវៈជារស

មិច្ឆាភិនិវេសនបច្ចុប្បដ្ឋានា មានសេចក្តីប្រកាន់ខុសជាបច្ចុប្បដ្ឋាន

អរិយានំ អនស្សនកាមតាទិបទដ្ឋានា មានសេចក្តីមិនត្រូវការឃើញព្រះ

អរិយៈទាំងឡាយជាដើមជាបទដ្ឋាន ។

គប្បីជ្រាបថាជាទោសយ៉ាងក្រៃលែង ។ សូម្បីក្នុងមិច្ឆាសង្កប្បៈជាដើម មានសេចក្តីផ្សេងគ្នាត្រឹមតែបទថា **មិច្ឆា** ប៉ុណ្ណោះ ។ ពាក្យដ៏សេស គប្បីជ្រាប ដោយន័យដែលពោលហើយក្នុងអធិការកុសលនោះចុះ ។

សេចក្តីនៃពលៈក្នុងខថា **អហិរិកពលៈ អនោត្តប្បពលៈ** នេះនឹងជាក់ ច្បាស់ក្នុងនិទ្ទេសវារៈ ។ ចំណែកពាក្យក្រៅនេះ គប្បីជ្រាបវចនត្ថៈដូចតទៅនេះ ៖

បុគ្គលឈ្មោះថា **អហិរិកា** ព្រោះអត្ថថា រមែងមិនខ្ជាប់, ភាវៈនៃបុគ្គល អ្នកមិនខ្ជាប់ ឈ្មោះថា **អហិរិកំ**^{៣៦} (ភាពជាអ្នកមិនខ្ជាប់) ។ សភាវៈធម៌ដែលមិន មែនជាឱត្តប្បៈឈ្មោះថា **អនោត្តប្ប** (ភាពជាអ្នកមិនខ្ជាប់) ក្នុងធម៌ទាំងពីរនោះ ៖

កាយទុច្ឆរិតាទីហិ អឱត្តប្បនលក្ខណំ អនល្លនលក្ខណំ ជា អហិរិកៈ មានការមិនខ្ជើមកាយទុច្ឆរិតជាដើមជាលក្ខណៈ ឬមានការមិនខ្ជាប់កាយទុច្ឆរិត ជាដើមជាលក្ខណៈ ។

តេហេវ អសារន្ល្លនក្ខណំ អនុត្តាសនលក្ខណំ ជា អនោត្តប្បៈមានការ

^{៣៦} បទនេះ ជាអហិរិកំ លោកលុបអក្សរ ក ទើបជាអហិរិកំ (អដ្ឋ. យោជនា) ។

មិនខ្លាចកាយទុច្ចរិតជាដើមទាំងនោះឯងជាលក្ខណៈ ឬមិនមានសេចក្តីតក់ស្លុត
 កាយទុច្ចរិតជាដើមទាំងនោះ ជាលក្ខណៈ ។ ពលៈ គឺអហិរិកៈនោះឯង ឈ្មោះថា
 អហិរិកពលៈ ។ ពលៈ គឺអនោត្តប្បៈនោះឯង ឈ្មោះថា អនោត្តប្បពលៈ ។
 សេចក្តីសង្ខេបក្នុងអធិការនៃអកុសលនេះមានប៉ុណ្ណោះ, ចំណែកសេចក្តីពិស្តារ គប្បី
 ជ្រាបដោយអំណាចនៃភាពជាបដិបក្សនឹងគ្នា តាមដែលពោលហើយខាងក្រោយ
 នោះចុះ ។

សភាវធម៌ដែលឈ្មោះថា លោភៈ ព្រោះអត្តថា ជាហេតុឱ្យមនុស្សចង់
 បាន, ឬចង់បានដោយខ្លួនឯង, ឬក៏គ្រាន់តែចង់បានប៉ុណ្ណោះ ។ ឈ្មោះថា មោហៈ
 ព្រោះអត្តថា ជាហេតុឱ្យមនុស្សវង្វេង, ឬវង្វេងដោយខ្លួនឯង, ឬក៏គ្រាន់តែជាសេចក្តី
 វង្វេងប៉ុណ្ណោះ ។ បណ្តាសភាវៈទាំងពីរនោះ ៖

លក្ខណៈនិចត្តក្កៈនៃលោភៈ

អារម្មណ៍គ្គហណនក្ខណៈ លោភៈមានការប្រកាន់អារម្មណ៍ជាលក្ខណៈ
 ដូចស្វាជាប់ជីវ ។

អភិសំគរេសា មានសេចក្តីជាប់ក្នុងអារម្មណ៍ជារស ដូចដុំសាច់ដែលដាក់
 លើក្បឿងដែលក្តៅ ។

អបរិច្ឆាគបច្ចុប្បជ្ជានេនា មានការមិនលះបង់ជាបច្ចុប្បជ្ជាន ដូចប្រឡាក់
 ប្រេង និងថ្នាំបន្តក់ភ្នែក ។

សញ្ញាខនិយមម្តេសុ អស្សាទទស្សនបទដ្ឋានោ មានសេចក្តីពេញចិត្ត
ក្នុងធម៌ជាអារម្មណ៍របស់សញ្ញាជនៈជាបទដ្ឋាន ។

លោភៈនោះ កាលបើចម្រើនឡើង ដោយសេចក្តីជាស្តឹង គឺតណ្ហា គប្បី
ជ្រាបថា រមែងនាំទៅកាន់អបាយបុណ្ណោះ ដូចស្តឹងមានក្រសែទឹកដីលឿន រមែងហូរ
ផាត់នាំទៅកាន់មហាសមុទ្រដូច្នោះដែរ ។

លក្ខណាធិបត្តក្កៈនៃមោហៈ

ចិត្តស្ស អន្ធកាវលក្ខណោ មោហៈមានសេចក្តីងងឹតនៃចិត្តជាលក្ខណៈ
អញ្ញាណលក្ខណោ វា ឬមានសេចក្តីមិនដឹងជាលក្ខណៈ ។
អសម្បជិវេនធរេសោ មានសេចក្តីមិនចាក់ផ្ទះជារស
អារម្មណសភាវច្ឆាននេសោ វា ឬមានសេចក្តីបិទបាំងសភាវៈនៃ
អារម្មណ៍ជារស ។

អសម្មាបដិបត្តិបច្ចុប្បដ្ឋានោ មានការមិនបដិបត្តិដោយប្រពៃជាបច្ចុប្បដ្ឋាន
អន្ធការបច្ចុប្បដ្ឋានោ វា ឬមានសេចក្តីងងឹតជាបច្ចុប្បដ្ឋាន
អយោនិសោធនសិការបទដ្ឋានោ មានការធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយឧបាយ
មិនត្រូវទំនងជាបទដ្ឋាន គប្បីជ្រាបថាជា មូលនៃអកុសលធម៌ទាំងពួង ។

សភាវធម៌ដែលឈ្មោះថា អភិជ្ឈា ព្រោះអត្ថថា ជាហេតុឱ្យមនុស្ស
សំឡឹងរំពៃ ឬរមែងសំឡឹងរំពៃដោយខ្លួនឯង, ឬធម៌នេះ គ្រាន់តែជាការ

សំឡឹងរំពៃប៉ុណ្ណោះ ។

លក្ខណវិនិច្ឆ័យនៃអភិជ្ឈា

បរសម្បត្តិនំ សក្កករណគំប្បាលក្ខណា អភិជ្ឈានោះមានសេចក្តីប្រាថ្នា
ធ្វើសម្បត្តិរបស់អ្នកដទៃឱ្យមកជាប់របស់ខ្លួនជាលក្ខណៈ ។

តេនាការេន បសទ្កភាវសា មានសេចក្តីជាប់ជំពាក់ ដោយអាការ
យ៉ាងនោះជារស ។

បរសម្បត្តិអភិមុខបច្ចុប្បដ្ឋានា មានសេចក្តីបែរមុខទៅរកសម្បត្តិរបស់
អ្នកដទៃជាបច្ចុប្បដ្ឋាន ។

បរសម្បត្តិសុ អភិភិបទដ្ឋានា មានសេចក្តីព្រេកអរយ៉ាងក្រៃលែង
ក្នុងសម្បត្តិរបស់អ្នកដទៃជាបទដ្ឋាន ។

ពិតមែន អភិជ្ឈានោះ រមែងប្រាកដបែរមុខទៅរកសម្បត្តិរបស់អ្នកដទៃ
ប៉ុណ្ណោះ ។ ក៏កាលបើសេចក្តីរករាយយ៉ាងក្រៃលែងរមែងមាន អភិជ្ឈានោះ ក៏
រមែងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសម្បត្តិរបស់អ្នកដទៃ, គប្បីជ្រាបថា ដូចការលាតដៃនៃចិត្ត
ទៅក្នុងសម្បត្តិរបស់អ្នកដទៃទាំងនោះដូច្នោះ ។

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងពាក្យដើមថា សមថៈរមែងមាន តទៅ ៖

សភាវធមិវិលេឃ្លោះថា សមថៈ ព្រោះស្ងប់សេសចក្តីរើរវាយ ក្នុងកិច្ច
ដទៃៗ ។ ឈ្លោះថា បក្កាហៈ ព្រោះផ្តងចិត្តឱ្យប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអកុសល ។ ឈ្លោះ

ថា អរិក្ខេបៈ ព្រោះមិនរាយមាយទៅ ។ ក្នុងអកុសលចិត្តនេះ មិនកាន់យកធម៌
 ទាំងនោះ គឺ សទ្ធា សតិ បញ្ញា និងធម៌ ៦ គួរទេ ។ ព្រោះហេតុអ្វី ? ព្រោះឈ្មោះ
 ថា សេចក្តីជ្រះថ្លា ក្នុងចិត្តដែលមិនមានសទ្ធារមែងមិនមានទេ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ
 ខាងដើមនេះ ទើបមិនកាន់យកសទ្ធា ។ សួរថា ក៏មនុស្សអ្នកមានទិដ្ឋិទាំងឡាយ
 មិនជឿសាស្ត្ររបស់ខ្លួនឬ ? ឆ្លើយថា ជឿ, តែការជឿនោះ មិនឈ្មោះថា សទ្ធា
 ទេ, ពាក្យថា ជឿនេះគ្រាន់តែជាការស្របតាមពាក្យ (របស់គ្រូ) ប៉ុណ្ណោះ; ពោល
 ដោយសេចក្តីជឿនោះ រមែងជាសេចក្តីជឿដែលប្រាសចាកការពិចារណាខ្លះ ជាទិដ្ឋិ
 ខ្លះ ។

ឯសតិរមែងមិនមានក្នុងអកុសលចិត្ត ព្រោះមិនជាទីពឹងនៃសតិ ព្រោះ
 ហេតុដូច្នោះ ព្រះអង្គទើបមិនកាន់យក ។ សួរថា បុគ្គលអ្នកមានទិដ្ឋិទាំងឡាយ
 រមែងមិនរព្វក^{៣៧} ដល់ការងារដែលខ្លួននឹងធ្វើខ្លះឬ ? ឆ្លើយថា រមែងរព្វក, តែការ
 រព្វកនោះមិនឈ្មោះថាជាសតិទេ, ព្រោះអាការរព្វកនោះ ជាសេចក្តីប្រព្រឹត្តទៅ
 របស់អកុសលចិត្តតែម្យ៉ាង ។ ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបមិនទ្រង់កាន់យកថាជាសតិ ។
 សួរថា កាលបើសេចក្តីជាយ៉ាងនោះ ព្រោះហេតុអ្វីក្នុងព្រះសូត្រទើបត្រាស់ថា
 “មិច្ឆាសតិ ជាការរព្វកទៅវិញ” ? ឆ្លើយថា ដើម្បីនឹងទ្រង់ព្យាងមិច្ឆាត្ថៈនៃមិច្ឆា
 មគ្គឱ្យបរិបូរណ៍ ព្រោះអកុសលខន្ធទាំងឡាយជាសភាវៈរៀរចាកសតិ និងជាបដិ
 បក្សចំពោះសតិ, ទើបទ្រង់ធ្វើទេសនាមិច្ឆាសតិទុកក្នុងព្រះសូត្រនោះ ដោយបរិ
 យាយ, តែមិច្ឆាសតិនោះ ពោលដោយនិប្បវិយាយរមែងមិនមាន ព្រោះហេតុដូច្នោះ

^{៣៧} ទី. បា., សំ. ម. ។

ទើបមិនទ្រង់កាន់យកឡើយ ។

ចំណែក បញ្ហា រមែងមិនមានក្នុងចិត្តរបស់អន្ធពាលនោះទេ ព្រោះហេតុ ដូច្នោះ ទើបមិនទ្រង់កាន់យកឡើយ ។ សួរថា សេចក្តីដឹង (បញ្ហា) ជាគ្រឿង បោកបញ្ឆោតរបស់បុគ្គលអ្នកជាមិត្តាទិដ្ឋិ រមែងមិនមានឬ ? ឆ្លើយថា មាន, តែ សេចក្តីដឹងជាគ្រឿងបោកបញ្ឆោតនោះ មិនឈ្មោះថា បញ្ហាទេ, សេចក្តីដឹងនោះ ឈ្មោះថាជា មាយា ។ ពោលដោយអត្ថ មាយានោះ ក៏គឺ តណ្ហា នោះឯង ។ ក៏ ព្រោះចិត្តនោះជាចិត្តក្រវល់ក្រវាយ ធ្ងន់ គ្រោតគ្រាត រឹងចចេស មិនគួរដល់ការងារ ឈឺ, ង, កោង, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ធម៌ ៦ គូមានបសុទ្ធិជាដើម ទើបព្រះអង្គមិន ទ្រង់កាន់យកឡើយ ។

ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ លុះទ្រង់សម្តែងបទ ៣២ ដែលឡើងកាន់ព្រះ បាលីដោយអំណាចនៃអង្គរបស់ចិត្ត តាមលំដាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះហើយ ឥឡូវនេះ ដើម្បីទ្រង់សម្តែងយេវាបនកធម៌ ទើបត្រាស់ព្រះពុទ្ធវិចនៈមានជាអាទិ៍ថា “**យេ វា បន ភស្តិ សម្ភេយ** = ឬថា នាមធម៌ដែលអាស្រ័យគ្នាហើយកើតឡើងសូម្បី ដទៃណា រមែងមានក្នុងសម័យនោះ” ។

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងពាក្យមានជាអាទិ៍ថា **យេវាបនកធម៌** នោះ តទៅ ៖
សូម្បីក្នុងអកុសលចិត្តទាំងអស់ ធម៌ទាំង ១០ នោះប៉ុណ្ណោះ គឺ ឆន្ទៈ អធិ មោក្ខៈ មនសិការៈ មានៈ ឥស្សា មច្ឆរិយៈ ចិនៈ មិទ្ធុៈ ឧទ្ធុៈ និងកុក្ខៈ ជា យេវាបនកធម៌មានមកក្នុងព្រះសូត្រ, រមែងប្រាកដក្នុងបទនៃព្រះសូត្រ ។

ព្រោះហេតុដូច្នោះ ខ្ញុំទើបពោលទុកក្នុងទីនេះ, ចំណែកក្នុងអកុសលចិត្ត

នេះមានយេវាបនកធម៌ ៤ ប្រការ ពោលគឺជាអង្គដែលពិតប្រាកដ គឺ ឆន្ទៈ អធិមោក្ខៈ មនសិការៈ និងឧទ្ធច្ចៈ ។

ក្នុងយេវាបនកធម៌ទាំងនោះ ធម៌មានឆន្ទៈជាដើម គប្បីជ្រាបដោយន័យដែលពោលហើយក្នុងខាងក្រោយនោះចុះ ក៏ធម៌មានឆន្ទៈជាដើម (ឆន្ទៈ ១ អធិមោក្ខ ១ មនសិការៈ ១ តត្រមជ្ឈត្តតា ១ តាមន័យដែលពោលហើយនោះ) ជាកុសលតែម្យ៉ាង, ធម៌មានឆន្ទៈជាដើម (គឺ ឆន្ទៈ ១ អធិមោក្ខៈ ១ មនសិការៈ ១ ឧទ្ធច្ចៈ ១) ទាំងនេះជា អកុសល ។ ចំណែកធម៌ក្រៅនេះ សេចក្តីដែលចិត្តរាយមាយ ឈ្មោះថា ឧទ្ធច្ចៈ ។

លក្ខណានិចតុក្កៈនៃឧទ្ធច្ចៈ

អនុបសមនលក្ខណំ ឧទ្ធច្ចៈនោះមានសេចក្តីមិនចូលទៅស្ងប់ជាលក្ខណៈដូចរលកទឹករញ្ជួយព្រោះខ្យល់ផាត់ ។

អនវដ្ឋានរសំ មានសេចក្តីមិនតាំងនៅមាំជារស ដូចទង់ជ័យ និងទង់ផ្ទាំងសំពត់ បោកទៅព្រោះខ្យល់ផាត់ ។

កន្តក្កបច្ចុប្បដ្ឋានំ មានសេចក្តីស្ទុះទៅជាបច្ចុប្បដ្ឋាន
ចេតនា អនុបសមេវា អយេនិសោ មនសិការមនវដ្ឋានំ មានសេចក្តីមិនចូលទៅស្ងប់ដូចផេះហុយថ្កោលឡើង ព្រោះផ្ទាំផ្ទៃដែលធ្លាក់ចុះ, មានមនសិការដោយឧបាយមិនត្រូវទំនងជាបទដ្ឋាន ។ គប្បីជ្រាបថា ជាសេចក្តីរើរវាយនៃចិត្ត ។

បទធម៌ ៣២ មានផស្សៈជាដើម (មានអវិក្ខេបៈជាទីបំផុត) ជាមួយនឹង បទធម៌មានឆន្ទៈជាដើមដែលត្រាស់ដោយអំណាចនៃយេវាបនកធម៌ រួមទាំងអស់ ជាបទធម៌ ៣៦ ក្នុងវារៈនៃធម្មុទ្ទេសនេះ, បទធម៌ដែលមកក្នុងបាលីទាំងនោះ ដក បទធម៌ជាយេវាបនកធម៌ដែលពិតប្រាកដ ៤ យ៉ាងចេញ សល់ ៣២ ប៉ុណ្ណោះ ដោយ ប្រការដូច្នោះ ។ តែក្នុងនិទ្ទេសនៃអកុសលនេះ ព្រោះវៀរធម៌ដែលមិនកាន់យក ទើបជាធម៌ ១៦ គឺពួកធម៌ ៥ មានផស្សៈជាដើម^{៣៨} វិតក្កៈ ១ វិចារៈ ១ បីតិ ១ ឯកគ្គតាចិត្ត ១ វិរិយិន្ទ្រិយ ១ ជីវិតិន្ទ្រិយ ១ មិច្ឆាទិដ្ឋិ ១ លោភៈ ១ មោហៈ ១ អហិរិកៈ ១ និងអនោត្តប្បៈ ១ ។

បណ្តាធម៌ទាំង ១៦ នោះ ធម៌ ៧ ចែកមិនបាន, ធម៌ ៩ ចែកបាន ។ ធម៌ ៧ ដែលចែកមិនបានយ៉ាងណា ? ធម៌ដែលចែកមិនបានទាំងនេះ គឺ ផស្សៈ សញ្ញា ចេតនា វិចារៈ បីតិ ជីវិតិន្ទ្រិយ និងមោហៈ ។ ចំណែកធម៌ដែលចែកបានទាំង ៩ នេះគឺ វេទនា ចិត្តៈ វិតក្កៈ ឯកគ្គតាចិត្ត វិរិយិន្ទ្រិយ មិច្ឆាទិដ្ឋិ អហិរិកៈ អនោត្តប្បៈ និងលោភៈ ។

បណ្តាធម៌ទាំង ៩ នោះ ធម៌ ៦ យ៉ាងចែកបាន ២ ឋាន, ធម៌មួយយ៉ាង ចែកបាន ៣ ឋាន, ធម៌មួយយ៉ាងចែកបាន ៤ ឋាន, និងធម៌ម្យ៉ាងទៀត ចែកបាន ៦ ឋាន ។ ជាយ៉ាងណា ? ធម៌ ៦ យ៉ាងទាំងនេះគឺ ចិត្តៈ វិតក្កៈ មិច្ឆាទិដ្ឋិ អហិរិកៈពលៈ អនោត្តប្បពលៈ និងលោភៈ ចែកបាន ២ ឋាន ។ ពិតណាស់ បណ្តាធម៌ទាំង ៦

^{៣៨} ផស្សៈ វេទនា សញ្ញា ចេតនា និងចិត្ត ។

នោះសម្រាប់ ចិត្ត, សំឡឹងដល់ផស្ស្សបញ្ចកៈហៅថា “ចិត្ត” , សំឡឹងដល់ឥន្ទ្រិយ ហៅថា “មនិន្ទ្រិយ” ។ វិតក្កសំឡឹងដល់អង្គឈានទាំងឡាយ ហៅថា “វិតក្កៈ”, សំឡឹង ដល់អង្គមគ្គទាំងឡាយហៅថា “មិច្ឆាសង្កប្បៈ” ។ មិច្ឆាទិដ្ឋិ ក៏ជាមិច្ឆា ទិដ្ឋិដូចគ្នា ទាំងក្នុងអង្គមគ្គ ទាំងក្នុងកម្មបថ ។ អហិរិកៈ សំឡឹងដល់ពលៈទាំង ឡាយហៅថា “អហិរិកពលៈ” , សំឡឹងដល់ពួកពីរនៃធម៌ជាគ្រឿងញ៉ាំងលោក ឱ្យវិនាស ហៅថា “អហិរិក” ។ សូម្បីក្នុងអនោត្តប្បៈក៏ន័យនេះដែរ ។ លោភៈ សំឡឹងដល់មូល ហៅថា “លោភៈ”, សំឡឹងដល់កម្មបថ ហៅថា “អភិជ្ឈា” ។ ធម៌ ៦ យ៉ាងនេះ លោកចែកក្នុងឋានទាំងពីរដោយប្រការដូច្នោះ ។

ចំណែកវេទនា សំឡឹងដល់ផស្ស្សបញ្ចកៈហៅថា “វេទនា” ។ សំឡឹងដល់ អង្គឈានទាំងឡាយ ហៅថា “សុខ” ។ សំឡឹងដល់ឥន្ទ្រិយទាំងឡាយ ហៅថា “សោមនស្សិន្ទ្រិយ” ។ ធម៌ (វេទនា) តែម្យ៉ាង ចែកបាន ៣ ឋាន ដោយប្រការ ដូច្នោះ ។ ក៏វិរិយៈ សំឡឹងដល់ឥន្ទ្រិយទាំងឡាយ ហៅថា “វិរិយិន្ទ្រិយ” , សំឡឹង ដល់អង្គមគ្គទាំងឡាយហៅថា “មិច្ឆាវាយាម” សំឡឹងដល់ពលៈហៅថា “វិរិយ ពលៈ” , សំឡឹងដល់ធម្មបិដ្ឋិទុកៈ ហៅថា “បគ្គាហៈ” ; ធម៌ (វិរិយៈ) តែម្យ៉ាង នេះ លោកចែកទុក ៤ ឋាន ដោយប្រការដូច្នោះ ។ ក៏សមាធិ សំឡឹងដល់អង្គឈាន ទាំងឡាយ ហៅថា “ឯកគ្គតាចិត្ត” , សំឡឹងដល់ឥន្ទ្រិយ ហៅថា “សមាធិន្ទ្រិយ” , សំឡឹងដល់អង្គមគ្គទាំងឡាយហៅថា “សមាធិ” , សំឡឹងដល់ពលៈទាំងឡាយ ហៅថា “សមាធិពលៈ” , សំឡឹងដល់ធម្មបិដ្ឋិទុកៈហៅថា “សមថៈ” ដោយ

អំណាចនៃធម៌ពួកមួយក្នុងទុតិយទុកៈ ហៅថា “អវិក្ខេបៈ” ក្នុងទុកៈទី ៣ ។ ធម៌ (សមថៈ) នេះតែម្យ៉ាង លោកចែកទុក ៦ ឋាន ដោយប្រការដូច្នោះ ។

ក៏សូម្បីធម៌ទាំងអស់នេះចាត់ជា ៩ កងគឺ

ផស្សបញ្ចកៈ ១ អង្គឈាន ១ ឥន្ទ្រិយ ១ អង្គមគ្គ ១ មូល ១ ពលៈ ១ កម្មបថ ១ លោកនាសកធម៌ ១ និងបិដ្ឋិទុកៈ ១ ។

បណ្តាធម៌ ៩ កងនោះ ពាក្យណាដែលខ្ញុំគប្បីពោល ពាក្យនោះ ខ្ញុំបានពោល ទុកក្នុងនិទ្ទេសនៃកុសលចិត្តដួងទី ១ ហើយ ។

ចប់កថាពោលដោយធម្មទ្ទេសវារៈ

អដ្ឋកថាសម្តែងអំពីនិទ្ទេសវារៈ

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យនិទ្ទេសឯកគ្នានៃចិត្តក្នុងនិទ្ទេសវារៈជាមុន ៖

ពីរបទនេះដែលត្រាស់ថា សណ្ឌិតិ = ការតាំងនៅ, អវច្ឆិតិ = ការតាំងនៅ ស៊ប់, ជាពាក្យវេវចនៈរបស់បទ ថិតិ = ការតាំងនៅនោះឯង ។ ចំណែកពាក្យណា ដែលត្រាស់ទុកក្នុងនិទ្ទេសនៃកុសលថា “ឈ្មោះថា អវច្ឆិតិ = ការតាំងមាំ, ព្រោះ អត្តថា ស្ទង់ចុះ គឺចូលទៅកាន់អារម្មណ៍ហើយតាំងមាំ” ដូចនេះ, ពាក្យនោះ មិន បានក្នុងនិទ្ទេសនៃអកុសលនេះទេ ព្រោះថា ក្នុងអកុសលឯកគ្នានៃចិត្តមានកម្លាំង ខ្សោយ ព្រោះហេតុនោះ ពីរបទថា (សណ្ឌិតិ និង អវច្ឆិតិ) នេះ ខ្ញុំសម្តែងទុកក្នុង បទក្រោយតាមដែលពោលហើយនោះឯង ។

ធម៌ដែលឈ្មោះថា **អនិសាហារេវ** (ការមិនរាយមាយចិត្ត) ព្រោះជាសភាព ផ្ទុយគ្នាជាមួយនឹងការរាយមាយ ដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចនៃឧទ្ធច្នៈ និង វិចិកិត្តា ព្រោះហេតុនោះ ក្នុងនិទ្ទេសនៃអកុសលនេះ ទើបមិបានអត្ថសូម្បីដូចនេះ ។ តែក្នុងសហជាតធម៌ ចិត្តឈ្មោះថា **អវិសារ** ព្រោះអត្ថថា រមែងមិនរំសាយទៅ ។ ដែលឈ្មោះថា **អវិក្ខេបៈ** = ការមិនរាយមាយ ព្រោះអត្ថថា រមែងមិនរាយមាយ ទៅ ។ ភាវៈនៃចិត្តដែលមិនរំសាយទៅដោយអំណាចនៃឯកក្កតាចិត្ត ដែលជាអកុសល ឈ្មោះថា **អនិសាហជំហានសតា** = ភាវៈនៃចិត្តមិនរំសាយទៅ ។ ឈ្មោះថា **សមាធិពលៈ** ព្រោះអត្ថថា រមែងមិនញាប់ញ័រ ក្នុងសហជាតធម៌ទាំងឡាយ ។ ឈ្មោះថា **មិច្ឆាសមាធិ** ព្រោះតាំងនៅមាំតាមសេចក្តីមិនពិត គប្បីជ្រាបសេចក្តី ក្នុងអធិការនៃអកុសលនេះ យ៉ាងនេះចុះ ។

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងនិទ្ទេសនៃវិវិធីន្ត្រិយតទៅ ៖

ន័យមានជាអាទិ៍ថា “ក៏នេះជាសេចក្តីព្យាយាមដើម្បីបន្ធូរបន្ថយកាមទាំង ឡាយ” , ចំណែកណាដែលខ្ញុំពោលខាងក្រោយ ន័យនោះរមែងមិនបានក្នុងនិទ្ទេស នៃអកុសលនេះទេ ។ គប្បីជ្រាបថា ឈ្មោះថា **វិវិយពលៈ** ដោយអត្ថថា មិន ញាប់ញ័រក្នុងសហជាតធម៌ទាំងឡាយប៉ុណ្ណោះ ។

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងនិទ្ទេសនៃមិច្ឆាទិដ្ឋិតទៅ ៖

សភាវៈដែលឈ្មោះថា **មិច្ឆាទិដ្ឋិ** ដោយអត្ថថា ឃើញតាមសេចក្តីមិន ចម្រើន ។ ឈ្មោះថា **ទិដ្ឋិតតៈ** (ការឃើញទៅខាងទិដ្ឋិ) ព្រោះអត្ថថា ការឃើញ នេះប្រព្រឹត្តទៅក្នុងទិដ្ឋិទាំងឡាយ, ព្រោះជាសភាពស្តង់ចុះខាងក្នុងទិដ្ឋិ ៦២ ។

សូម្បីសេចក្តីនៃទិដ្ឋិនេះ ខ្ញុំបានពោលហើយខាងក្រោយនោះឯង ។ ទិដ្ឋិនោះឯង ឈ្មោះថា **ទិដ្ឋិតហណៈ** (ព្រៃក្រាស់ គឺទិដ្ឋិ) ព្រោះអត្ថថា ឈានកន្លងទៅដោយ លំបាក ដូចស្មៅក្រាស់ ព្រៃក្រាស់ ភ្នំក្រាស់ ។ ទិដ្ឋិនោះឯង ឈ្មោះថា **ទិដ្ឋិកន្តារ** (កន្តារគឺទិដ្ឋិ) ដោយអត្ថថា គួរសង្ស័យ និងមានភ័យចំពោះមុខ ដូចកន្តារចោរ កន្តារសត្វសាហាវ កន្តារខ្សាច់ កន្តារទឹក កន្តារទុព្វិក្ខុភ័យ ។ ឈ្មោះថា **ទិដ្ឋិវិស្វ** កាយិកៈ = ការឃើញជាសត្រូវចំពោះមិត្តាទិដ្ឋិ, ដោយអត្ថថា ជំទាស់ ផ្ទុយគ្នាជាមួយ សម្មាទិដ្ឋិ ។ ពិតមែន ការឃើញខុស កាលកើតរមែងជំទាស់ និងផ្ទុយពីសម្មាទិដ្ឋិ ទៅ ។ ដែលឈ្មោះថា **ទិដ្ឋិវិប្បន្តិកៈ** = ការប្រែប្រួលនៃទិដ្ឋិ, ព្រោះអត្ថថា ប្រែប្រួល ខុសនៃទិដ្ឋិ ព្រោះគ្រាខ្លះ ក៏កាន់យកការទៀង គ្រាខ្លះ ក៏កាន់យកការដាច់សូន្យ ។ ព្រោះថា អ្នកមានការឃើញខុស រមែងមិនអាចតាំងនៅក្នុងវត្ថុតែមួយ, គឺគ្រាខ្លះ ស្របតាមការទៀង, គ្រាខ្លះក៏ស្របតាមការដាច់សូន្យ ។ ទិដ្ឋិនោះឯង ឈ្មោះថា **សំយោជនៈ** ដោយអត្ថថា ជាគ្រឿងចង ព្រោះហេតុនោះ ទើបឈ្មោះថា **ទិដ្ឋិ សំយោជនៈ** ។ ដែលឈ្មោះថា **គាហៈ** = ប្រកាន់, ព្រោះអត្ថថា រមែងប្រកាន់ អារម្មណ៍ទុកមាំ ដូចសត្វសាហាវមានក្រពើជាដើម យកមាត់ចាប់ខាំមនុស្សទុក យ៉ាងមាំដូច្នោះ ។ ដែលឈ្មោះថា **បតិដ្ឋាហៈ**^{៣៩} = ការតាំងមាំ, ព្រោះតាំងទុក ដោយចំពោះ ។ ពិតមែន ការតាំងមាំនេះ តាំងមាំហើយប្រកាន់ទុកដោយការ ប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងមានកម្លាំង ។ ដែលឈ្មោះថា **អភិនិវេស** = ការប្រកាន់មាំ, ព្រោះ

^{៣៩} ក្នុងធម្មសង្គណ៍ជា បដិគ្គាហៈ តែច្បាប់ខ្លះថា បតិដ្ឋាហៈ ។

អត្ថថា រមែងតាំងមាំដោយភារៈជារបស់ទៀងជាដើម ។ ឈ្មោះថា បរាមាសៈ = ការប្រកាន់ខុស, ព្រោះអត្ថថា ឈានកន្លងសភាវៈធម៌ហើយ កាន់យកដោយអាការ ដទៃដោយអំណាចនៃការទៀងជាដើម ។ ដែលឈ្មោះថា កុម្មត្តៈ = ផ្លូវអាក្រក់, ព្រោះអត្ថថា ជាផ្លូវដែលបណ្ឌិតខ្ពើម ព្រោះជាផ្លូវនាំសេចក្តីវិនាសមកឱ្យ, ឬជាផ្លូវនៃ អបាយទាំងឡាយដែលបណ្ឌិតគួរខ្ពើម ។ ដែលឈ្មោះថា មិច្ឆាបថៈ (ផ្លូវខុស) ព្រោះជាផ្លូវតាមសេចក្តីមិនពិត ។ ដែលឈ្មោះថា មិច្ឆត្តៈ (ភារៈដែលខុស) ព្រោះ ជាសភាវៈខុសដូចគ្នា ។ ដូចយ៉ាងថា អ្នកវង្វេងទិស សូម្បីប្រកាន់មាំថា “ផ្លូវនេះ ឈ្មោះថាជាផ្លូវរបស់ស្រុកនោះ” ដូចនេះ ក៏មិនញាំងបុគ្គលឱ្យដល់ស្រុកបាន យ៉ាង ណា, បុគ្គលអ្នកមិច្ឆាទិដ្ឋិ សូម្បីប្រកាន់ថា “ផ្លូវនេះជាផ្លូវទៅកាន់សុគតិ” ដូចនេះ ក៏មិនអាចទៅកាន់សុគតិបានដូច្នោះដែរ ។ ឈ្មោះថា ផ្លូវខុស ព្រោះជាផ្លូវតាម សេចក្តីមិនពិត ។ ផ្លូវនេះ ឈ្មោះថា មិច្ឆត្តៈ ព្រោះមានសភាពខុស ។ ឈ្មោះថា តិក្កៈ (លទ្ធិដូចកំពង់) ព្រោះជាទីកន្លែងដែលពួកមនុស្សពាលឆ្លងទៅ ដោយការងារ ទៅមកក្នុងទីនោះៗឯង ។ តិក្កៈ (គឺលទ្ធិ) នោះផង ជាអាយតនៈ (អណ្តូងកើត) នៃ សេចក្តីវិនាសផង ព្រោះហេតុនោះ ទើបឈ្មោះថា តិក្កាយតនៈ (លទ្ធិជាអណ្តូង កើតនៃសេចក្តីវិនាស) ។ ម្យ៉ាងទៀត ឈ្មោះថា តិក្កាយតនៈ ព្រោះអត្ថថា ជា អាយតនៈ ដោយសេចក្តីសម្គាល់ថា ជាចំណែកសញ្ជាតិ និងដោយសេចក្តីសម្គាល់ថា ជាទីអាស្រ័យនៃពួកតិក្កិយខ្លះ ។ ដែលឈ្មោះថា វិបរិយេសគ្គាហៈ = ការកាន់ យកដោយវិបល្លាស, ព្រោះអត្ថថា ជាការកាន់យកសភាវៈដែលពិចារណាខុស, ឬ ថាជាការកាន់យកសភាវៈដែលផ្ទុយគ្នា, អធិប្បាយថា កាន់យកវិបល្លាស ។

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងនិទ្ទេសនៃអហិរិកៈ និង អនោត្តប្បៈតទៅ ៖

បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបសេចក្តីនៃអហិរិកៈ និងអនោត្តប្បៈដោយបរិយាយផ្ទុយ គ្នាក្នុងនិទ្ទេសនៃហិរិ និងឱត្តប្បៈ ។ ក៏បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបអហិរិកពលៈ និងអនោត្តប្ប ពលៈ ព្រោះអត្ថថា មិនញាប់ញ័រក្នុងសហជាតធម៌ទាំងឡាយប៉ុណ្ណោះ ។

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងនិទ្ទេសនៃ លោភៈ និង មោហៈ តទៅ ៖

សភាវៈដែលឈ្មោះថា លោភៈ ព្រោះអត្ថថា ចង់បាន ។ អាការនៃលោភៈ ឈ្មោះថា នុប្បនា (កិរិយាដែលលោភ), ចិត្តដែលសម្បយុត្តដោយលោភៈ, ឬភាវៈ នៃបុគ្គលដែលប្រកបដោយសេចក្តីចង់បាន ឈ្មោះថា លុព្ពិតៈ, ភាវៈនៃចិត្តដែល សម្បយុត្តដោយលោភៈ ឬភាវៈនៃបុគ្គលអ្នកប្រកបដោយលោភៈ ឈ្មោះថា លុព្ពិ តត្តៈ (លោភៈ); ឈ្មោះថា សារាគៈ (សេចក្តីស្រឡាញ់) ព្រោះរមែងស្រឡាញ់ ។ អាការនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ ឈ្មោះថា សារខ្លនា (កិរិយាដែលស្រឡាញ់); ភាវៈនៃ ចិត្តដែលស្រឡាញ់ ឈ្មោះថា សារជ្ជិតត្តៈ (សេចក្តីស្រឡាញ់), ឈ្មោះថា អភិជ្ឈា ដោយអត្ថថា សំឡឹងរំពៃ ។

ការណៈ (ហេតុ) ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ដោយសព្វថា លោភៈទៀត; ព្រោះលោភៈជាអកុសលផង ជាមូលផង ទើបឈ្មោះថា អកុសលមូល, ម្យ៉ាង ទៀត លោភៈនោះជាមូលរបស់អកុសលទាំងឡាយ ព្រោះហេតុនោះ ទើបឈ្មោះថា អកុសលមូល ។

សភាវៈដែលឈ្មោះថា អញ្ញាណ (សេចក្តីមិនដឹង) ព្រោះបដិបក្សចំពោះ

ញាណ ។ ឈ្មោះថា **អទស្សនៈ** (ការមិនឃើញ) ព្រោះបដិបក្ខចំពោះការឃើញ ។
ឈ្មោះថា **អនភិសម័យ** (ការមិនត្រាស់ដឹង) ព្រោះអត្ថថា ជាសភាវៈប្រឈមមុខ
ក៏មិនត្រាស់ដឹងតាមធម៌បាន គឺរមែងមិនដល់ដោយប្រពៃ ។ ឈ្មោះថា **អនុពោធិ**
(ត្រាស់ដឹងនូវធម៌ដោយសមគួរ) ព្រោះអត្ថថា រមែងត្រាស់ដឹងធម៌ដោយសមគួរ,
ដែលឈ្មោះថា **អនុពោធិ** (ការមិនត្រាស់ដឹងធម៌ដោយសមគួរ) ព្រោះសេចក្តី
ដែល**អនុពោធិ**នោះ ជាបដិបក្ខចំពោះ**អនុពោធិ**នោះ ។ ឈ្មោះថា **អសម្ពោធិ**
(មិនដឹងតាមសេចក្តីពិត) ព្រោះអត្ថថា មិនប្រកបជាមួយសភាវៈទាំងឡាយ មាន
ការមិនទៀងជាដើម ហើយត្រាស់ដឹង ។ ឈ្មោះថា **អសម្ពោធិ** ព្រោះអត្ថថា ត្រាស់
ដឹងនូវធម៌មិនស្ងប់ មិនប្រពៃដូច្នោះខ្លះ ។ ឈ្មោះថា **អប្បជីវេធិ** (មិនចាក់ផ្ទះ)
ព្រោះអត្ថថា មិនត្រាស់ដឹងធម៌ គឺសច្ចៈ ៤ ។ ឈ្មោះថា **អសន្តាហណា** (មិនកាន់
យកឱ្យត្រឹមត្រូវ) ព្រោះអត្ថថា មិនកាន់យកព្រម សូម្បីធម៌មួយក្នុងចំណោមធម៌
ទាំងឡាយមានរូបជាដើម ដោយសាមញ្ញលក្ខណៈ មានការមិនទៀងជាដើម ។
ឈ្មោះថា **អបរិយោគាហណៈ** (មិនស្តង់ចុះដោយជុំវិញ) ព្រោះអត្ថថា រមែង
មិនស្តង់ចុះកាន់ធម៌នោះៗ ឯង ។ ឈ្មោះថា **អសមេចក្ខណា** (ការមិនពិនិត្យ) ព្រោះ
អត្ថថា រមែងមិនសំឡឹងមើលដោយស្មើ ។ ឈ្មោះថា **អបច្ឆេតក្ខណា** (ការមិន
ពិចារណា) ព្រោះអត្ថថា មិនសំឡឹងចំពោះសភាវៈធម៌ទាំងឡាយ ។ ឈ្មោះថា
អបច្ឆក្ខម្មំ (ការមិនធ្វើឱ្យប្រចក្ស) ព្រោះអត្ថថា សូម្បីកម្មមួយខ ក៏មិនប្រចក្ស
ដល់សភាវៈនេះ ក្នុងកុសលកម្ម និងអកុសលកម្មទាំងឡាយដែលប្រព្រឹត្តិទៅ ដោយ
វិបរិតខ្លះ ដោយមិនមានការកំណត់តាមសភាវៈខ្លះ, ម្យ៉ាងទៀត ឈ្មោះថា ការ

ធ្វើឱ្យប្រចក្សដល់ធម៌អ្វីៗដោយខ្លួនឯងមិនបាន ព្រោះហេតុនោះ ទើបឈ្មោះថា
អបច្ចក្ខម ។ ឈ្មោះថា **ទុម្មេជ្ឈៈ** (ការខ្សោយបញ្ញា) ព្រោះអត្ថថា កាលបើ
 មោហៈនៅមិនកើតឡើង ចិត្តសន្តានណា គប្បីជាចិត្តបរិសុទ្ធ គឺស្អាតផ្លូវផង, ចិត្ត
 សន្តានដែលបរិសុទ្ធនោះ គឺមោហៈនេះ ប្រទូស្តរាយហើយ ។ ឈ្មោះថា **ពាល្យៈ**
 (សេចក្តីល្ងង់ខ្លៅ) ព្រោះអត្ថថា ជាសភាវៈរបស់ពួកពាល ។ ឈ្មោះថា **មោហៈ**
 (ការវង្វេង) ព្រោះអត្ថថា រមែងវង្វេង ។ មោហៈមានកម្លាំងឈ្មោះថា **បមោហៈ**
 (សេចក្តីវង្វេងស្អុង) ។ ឈ្មោះថា **សម្មោហៈ** (វង្វេងវង្វាន់) ព្រោះអត្ថថា រមែង
 វង្វេងដោយសព្វគ្រប់ ។ ឈ្មោះថា **អវិជ្ជា** ព្រោះអត្ថថា មិនមែនវិជ្ជា ព្រោះជា
 បដិបក្សចំពោះវិជ្ជា ។ ការសម្គាល់របស់ **ឱយៈ យោគៈ និងគន្ថៈ** ខ្ញុំពោលទុក
 ហើយទាំងអស់ ។ ឈ្មោះថា **អនុស័យ** ព្រោះអត្ថថា ដេកសម្ងំ ដោយអត្ថថា មាន
 កម្លាំង ។ ឈ្មោះថា **បរិយុជ្ឈាន** ព្រោះអត្ថថា រមែងរូបរិត គឺគ្របសង្កត់ចិត្ត ។
 ឈ្មោះថា **លង្កិ** (សន្ទុះ) ព្រោះអត្ថថា រមែងមិនអាចដើម្បីបែរមុខទៅរក
 ប្រយោជន៍ រមែងកន្លងហួសដោយពិត ព្រោះមិនមានការកាន់យកប្រយោជន៍បាន
 គឺរមែងទៅបានលំបាក ម្យ៉ាងទៀត ឈ្មោះថា **លង្កិ** ព្រោះអត្ថថា ដកឡើងបាន
 លំបាក ។ ដូចយ៉ាងថា សន្ទុះ ពោលគឺគន្លឹះដែកធំជារបស់ដកឡើងបានដោយលំបាក
 យ៉ាងណា, សូម្បីអវិជ្ជានេះ ក៏ដូច្នោះដែរ ប្រៀបដូចជាសន្ទុះ ព្រោះហេតុនោះ អវិជ្ជា
 នោះ ទើបឈ្មោះថា **លង្កិ (សន្ទុះ)** ។

ពាក្យដែលសល់មានសេចក្តីងាយស្រួលទាំងអស់ ព្រោះហេតុនោះ គប្បី
 ជ្រាបសូម្បីសង្គហវារៈ និងសុញ្ញតវារៈ ដោយអត្ថ តាមន័យដែលពោលទុកក្នុងខាង

ក្រោយនោះឯង ។

ចប់អកុសលចិត្តដួងទី ១

អធិប្បាយអកុសលចិត្តដួងទី ២

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងអកុសលចិត្តដួងទី ២ តទៅ ៖

បទថា **សសំខារន** (ដោយមានការបបួល) ជាបទដទៃពីគ្នា, ពាក្យថា ដោយមានការទាក់ទាញនោះ ខ្ញុំពោលទុកខាងក្រោយនោះហើយ ។ ក៏អកុសលចិត្តនេះ រមែងកើតឡើងដល់បុគ្គលអ្នកប្រកបដោយសោមនស្សក្នុងអារម្មណ៍ទាំង ៦ អ្នកព្យាងលោភៈឱ្យកើតឡើង ហើយប្រកាន់ខុសដោយន័យជាអាទិ៍ថា “**នេះជាសត្វ, នេះជាសត្វ**” ក៏ពិតមែនហើយ, ប៉ុន្តែថា ក្នុងកាលណា កុលបុត្រប្រាថ្នាកុមារិការរបស់ត្រកូលមិច្ឆាទិដ្ឋិ, ឯត្រកូលពួកនោះ រមែងមិនឱ្យកុមារិកា ដោយអាងថា “**ពួកលោកមានទិដ្ឋិដទៃ**” , តែខាងក្រោយមក ពួកព្យាតិដទៃប្រាប់ឱ្យយកឱ្យ ដោយការយល់ព្រមគ្នាថា “**ពួកលោកចូរធ្វើវត្ថុដែលកុលបុត្រនេះនឹងធ្វើ**” ដូច្នោះ, កុលបុត្រនោះព្រមនឹងពួកព្យាតិ ទើបនាំគ្នាចូលទៅរកពួកតិរិយនោះខាងក្រោយ, ដើមឡើយនៅជាអ្នកទាក់ទើចិត្ត តែបើកាលកន្លងទៅៗ ក៏ពេញចិត្តលទ្ធិរមែងដល់ទិដ្ឋិដោយគិតថា “**កិរិយានៃពួកតិរិយទាំងនោះ ជាទីពេញចិត្ត ក្នុងកាលមានសភាពដូចនេះ គប្បីជ្រាបថា អកុសលចិត្តនេះ រមែងបាន**” ព្រោះការកើតឡើង ដោយសម្បយោគ (ការប្រកបព្រមគ្នា) ព្រមដោយឧបាយ ព្រោះអកុសលចិត្តនោះជាសសង្ហារិក (មានការបបួលដឹកនាំ) ។

ចំណែកក្នុងយេវាបនកធម៌ទាំងឡាយ ចិនមិទ្ធជាធម៌ក្រៃលែង ក្នុងអកុសលចិត្តដូងទី ២ នេះ ។ បណ្តាអកុសលធម៌ទាំងនោះ សភាពនៃចិត្តរញ្ជា ឈ្មោះថា **ចិន** ។ ការងងុយ ឈ្មោះថា **មិទ្ធ**, អធិប្បាយថា ការមិនឧស្សាហ៍ ការមិនអាច និងការសម្លាប់សតិ ។ ចិនៈផង មិទ្ធៈផង ឈ្មោះថា **ចិនមិទ្ធ** ។ ក្នុងអកុសលទាំងពីរនេះ **ចិន** មិនមានសេចក្តីឧស្សាហ៍ជាលក្ខណៈ = **អនុស្សហាននក្ខណំ**, មានការកម្ចាត់វិរយៈជារស = **វិរយនោទនរសំ**, មានសេចក្តីនឿយណាយ (លិចចុះ) ជាបច្ចុប្បដ្ឋាន = **សំសីទនបច្ចុប្បដ្ឋានំ** ។

មិទ្ធៈមានសេចក្តីមិនគួរដល់ការងារជាលក្ខណៈ = **អនុស្សហាននក្ខណំ**, មានការបិទបាំងជារស = **ឱទនហានរសំ**, មានសេចក្តីរញ្ជាជាបច្ចុប្បដ្ឋាន = **លីនតាបច្ចុប្បដ្ឋានំ**, ឬមានសេចក្តីងងុយ និងលង់លក់ជាបច្ចុប្បដ្ឋាន = **បបលាមរិនិទ្ធាបច្ចុប្បដ្ឋានំ** ។ ចិនមិទ្ធៈទាំងពីរនេះឯង មានមនសិការដោយឧបាយមិនត្រូវទំនងក្នុងសភាវៈទាំងឡាយមានសេចក្តីមិនត្រេកអរ មានសេចក្តីខ្ជិលច្រអូស សេចក្តីអផ្សុក និងមិតពាត់កាយជាដើមជាបទដ្ឋាន ។

អកុសលចិត្តដូងទី ២ ចប់

អធិប្បាយអកុសលចិត្តដូងទី ៣

អកុសលចិត្តដូងទី ៣ រមែងកើតឡើងដល់បុគ្គលអ្នកប្រកបដោយសោមនស្ស ក្នុងអារម្មណ៍ទាំង ៦ អ្នកដែលញាំងលោភៈឱ្យកើតឡើងហើយ មិន

ប្រកាន់ខ្ជាប់ដោយន័យថា “នេះជាសត្វ នេះជាសត្វ” ជាដើម សំឡឹងមើលនូវ ព្រះរាជា កីឡាចំបាប់ ការច្បាំងគ្នា និងការលេងរបាំជាដើម ឬមានការខ្វល់ខ្វាយ ក្នុងការស្តាប់សំឡេងដែលជាទីពេញចិត្តជាដើម ។ ក្នុងអធិការនៃអកុសលដូងទី ៣ នេះ មានអង្គដែលដូចគ្នា ៥ អង្គ ព្រមនឹងមាន៖ ។ បណ្តាអង្គទាំងនោះ សភាវៈដែល ឈ្មោះថា មាន៖ ព្រោះអត្ថថា រមែងប្រកាន់ខ្ជាប់ = មញ្ញគីតិ មាននា ។

ខន្ធកិលក្ខណា មាននោះ មានការឃោរឃៅជាលក្ខណៈ

សម្បត្តិហាននេសា មានការលើកតម្កើងសម្បយុត្តមិដ្ឋីក្រែលែងជារស

ភេតុកម្សតាមប្ញប្ញដ្ឋានេនា មានសេចក្តីប្រាថ្នាខ្ពស់ ដូចទង់ដែលគេលើក ឡើងហើយជាបច្ចុប្បដ្ឋាន ។

ទិដ្ឋិនិប្បយុត្តុនាភមទដ្ឋានេនា មានលោភៈមិនប្រកបដោយទិដ្ឋិជាបទដ្ឋាន ។ គប្បីជ្រាបថា ដូចជាមនុស្សឆ្គួត ។

អកុសលចិត្តដូងទី ៣ ចប់

អធិប្បាយអកុសលចិត្តដូងទី ៤

អកុសលចិត្តដូងទី ៤ រមែងកើតឡើងក្នុងឋានមានប្រការដូចពោលនោះ ឯង គឺក្នុងឋានទាំងឡាយមានអត្ថយ៉ាងនេះថា ក្នុងកាលណា ពួកជនស្មោះទឹកមាត់ ទៅ ឬរោយធូលីជើងទៅលើក្បាល, ក្នុងកាលនោះ អកុសលចិត្តដូងទី ៤ រមែង កើតឡើងដល់បុគ្គលទាំងឡាយអ្នកមើលក្នុងចន្លោះៗ ដោយសេចក្តីឧស្សាហ៍ដើម្បី គេចចេញពីទឹកមាត់ និងធូលីជើងនោះ នឹងកើតដល់បុគ្គលទាំងឡាយ អ្នកមើលតាម

ចន្លោះនោះៗ បើសេចក្តីក្រវល់ក្រវាយប្រព្រឹត្តទៅ ក្នុងកាលបើខ្លួនជាអាជនាដកៈ (រហូតព្រះរាជា) កំពុងចេញមកដូច្នោះ ។ ក្នុងអកុសលចិត្តដូងទី ៤ នេះ មានយេវា បនកធម៌ ៧ និង មានៈ ចិនៈ មិទ្ធៈ សូម្បីអត្ថនៃអកុសលចិត្តទាំងពីរគឺ អកុសលចិត្ត ដូងទី ៣ និងទី ៤ រមែងបន្ថយមិច្ឆាទិដ្ឋិចេញ ។ គប្បីជ្រាបការគណនាធម៌ដោយ អំណាចនៃធម៌ដែលសេសទាំងឡាយ ព្រោះវៀរមិច្ឆាទិដ្ឋិនោះឯង ដោយប្រការយ៉ាង នេះចុះ ។

អកុសលចិត្តដូងទី ៤ ចប់

អធិប្បាយអកុសលចិត្តដូងទី ៥

អកុសលចិត្តដូងទី ៥ រមែងកើតដល់បុគ្គលជាមជ្ឈត្តៈ (ព្រងើយ) ដោយ អំណាចនៃវេទនាក្នុងអារម្មណ៍ទាំង ៦ អ្នកញ្ចាំងលោកឱ្យកើត អ្នកដែលប្រកាន់ ខ្លួនដោយន័យមានជាអាទិ៍ថា “នេះជាសត្វ, នេះជាសត្វ” ។ ក៏ក្នុងអកុសលចិត្ត ដូងទី ៥ នេះ ជាឧបេក្ខារវេទនាដែលមានក្នុងឋាននៃសោមនស្ស (ជំនួសសោមនស្ស វេទនា រមែងបន្ថយបទនៃបិតិ ។ ពាក្យដែលសេសទាំងអស់ដូចនឹងអកុសលចិត្តដូង ទីមួយនោះឯង ។

អកុសលចិត្តដូងទី ៥ ចប់

អធិប្បាយអកុសលចិត្តដួងទី ៦, ៧, ៨

សូម្បីអកុសលចិត្តដួងទី ៦ ទី ៧ និងទី ៨ គប្បីជ្រាបក្នុងន័យ ដែលពោល ទុកក្នុងអកុសលចិត្តដួងទី ២ ទី ៣ និងទី ៤ នោះឯង ដោយការប្តូរបទនៃវេទនា និង បន្ថយបទនៃវិបតិ ។ សូម្បីអធិបតីទាំង ២ គឺ សហជាតាអធិបតី និងអារម្មណាធិបតី រមែងបានក្នុងចិត្តដែលសហគតៈដោយលោភៈ ៨ ដួង ប៉ុណ្ណោះ ។

លោកមូលចិត្ត ៨ ដួងចប់

អធិប្បាយអកុសលចិត្តដួងទី ៩

អកុសលចិត្តដួងទី ៩ រមែងកើតឡើងដល់បុគ្គលអ្នកប្រកបដោយទោមនស្ស ក្នុងអារម្មណ៍ ៦ អ្នកព្យាបាលបដិយៈឱ្យកើតឡើងនោះឯង នឹងមានវិនិច្ឆ័យក្នុងវារៈ ពោលដោយការកំណត់សម័យ ៣ សម័យនៃអកុសលចិត្តដួងទី ៩ ជាមុន ។

ចិត្តដែលប្រទូស្តហើយ ឬចិត្តដែលបណ្ឌិតស្អប់ ព្រោះមានវេទនាដែលអាក្រក់ ព្រោះហេតុនោះ ចិត្តនោះទើបឈ្មោះថា **ទុម្ភុនោ** = អ្នកមានចិត្តអាក្រក់, ភារៈនៃ បុគ្គលអ្នកមានចិត្តអាក្រក់ ឈ្មោះថា **ទោមនស្ស**, អកុសលចិត្តសហគតៈដោយ ទោមនស្សនោះ ព្រោះហេតុដូច្នោះ អកុសលចិត្តនោះ ទើបឈ្មោះថា **ទោមនស្ស សហគតៈ** = ប្រកបដោយទោមនស្ស ។

សភារៈដែលឈ្មោះថា **បដិយៈ** ព្រោះអត្ថថា រមែងប៉ះទង្គិចក្នុងអារម្មណ៍ ដោយភារៈដែលមិនពេញចិត្ត, អកុសលចិត្តដែលសម្បយុត្តដោយបដិយៈនោះ ឈ្មោះថា **បដិយសម្បយុត្ត** ។ ក្នុងធម្មទ្ទេស, ទោមនស្សវេទនាមានមកហើយ

ក្នុងឋានសួម្បីទាំង ៣; ក្នុងឋានទាំង ៣ មានវេទនាជាដើមនោះ បទថា វេទនា មានសេចក្តីតាមដែលពោលទុកនោះឯង, បទថា ទុក្ខ និងទោមនស្ស ក៏ពោលទុក ហើយដូចគ្នាដែរ ។ តែថាបើសម្តែងដោយលក្ខណៈជាដើម ៖

លក្ខណៈទិចតុក្កៈនៃទោមនស្ស

អនិជ្ជារម្មណានុកនលក្ខណំ ទោមនស្សមានការសោយអារម្មណ៍ ដោយ មិនពេញចិត្តជាលក្ខណៈ ។

យថា តថា វា អនិជ្ជាការសម្ពោគរសំ មានការសោយអាការមិនល្អ យ៉ាងណានីមួយជារស ។

ចេតសភាពាធិបច្ចុប្បដ្ឋានំ មានអាពាធផ្លូវចិត្តជាបច្ចុប្បដ្ឋាន

ហនយនក្កុបទដ្ឋានំ មានហទយវត្ថុប៉ុណ្ណោះជាបទដ្ឋាន ។

ក្នុងមូលកម្មបទទាំងឡាយ ព្រះអង្គត្រាស់ថា “ទោសៈមាន ព្យាបាទមាន” ដូចព្រះតម្រាស់ដែលត្រាស់ដល់អកុសលចិត្តដូងមុនៗថា “លោភៈមាន អភិជ្ឈា មាន” ដែរ ។ បណ្តាទោសៈ និងព្យាបាទទាំងពីរនោះ សភាវៈដែលឈ្មោះថា ទោសៈ ព្រោះអត្ថថា ជាហេតុឱ្យមនុស្សប្រទូស្តរាយ, ឬប្រទូស្តរាយឯងៗ, ឬធម្ម ជាតិនោះ ត្រឹមតែថាជាគ្រឿងប្រទូស្តរាយប៉ុណ្ណោះ ។

លក្ខណៈទិចតុក្កៈនៃទោសៈ

ចណ្ឌិក្កលក្ខណោ ទោសៈនោះមានសេចក្តីកាចជាលក្ខណៈ ចហដាសិទិសោ

និយ គប្បីជ្រាបដូចអសិរពិសដែលត្រូវគេវាយ ។

និយស្សនរសា មានការអន្ទះអន្ទែងជារស និសនិបាតោ និយ គប្បីជ្រាប
ដូចត្រូវថ្នាំពិស ។

អគ្គនោ និស្សយទហនរសោ វា ម្យ៉ាងទៀត មានការដុតរោលនិស្ស័យ
របស់ខ្លួនជារស នាគគិ និយ គប្បីជ្រាបដូចភ្លើងនេះព្រៃ ។

ទុស្សនបច្ចុប្បដ្ឋានោ មានការប្រទូស្តរាយ ជាបច្ចុប្បដ្ឋាន នន្ទ្រាការសោ
និយ សបេក្កោ គប្បីជ្រាបដូចសត្រូវដែលបានឱកាស ។

អាហារកត្តបទដ្ឋានោ មានអាហារវត្ថុ ជាបទដ្ឋាន និសសំសដ្ឋបូតិមុត្តំ
និយ គប្បីជ្រាបដូចទឹកមូត្រស្អុយផ្សំដោយថ្នាំពិស ។

សភាវៈដែលឈ្មោះថា ព្យាបាទ ព្រោះអត្ថថា ជាហេតុបៀតបៀន គឺរំមែង
ចូលដល់ភាវៈអន់ចិត្ត, ឬថាវរំមែងព្យាបាទរវិន័យអាចារៈរូបសម្បត្តិ និងហិតសុខជាដើម
ឱ្យដល់សេចក្តីវិបត្តិ, ក៏បើពោលដោយអត្ថ ព្យាបាទនេះ ក៏គឺទោសៈនោះឯង ។ តែ
ក្នុងអកុសលចិត្តដូងទី ៩ នេះ ជាបទអកុសល ២៩ ដោយលំដាប់, គប្បីជ្រាបបទ
១៤ បទ ដោយការកាន់យកបទដែលនៅមិនបានកាន់យក និងគប្បីជ្រាបប្រភេទ
កងធម៌ដែលចែកទុកបាន និងចែកមិនបាន ដោយអំណាចនៃបទធម៌ទាំងឡាយនោះ ។

ក្នុងយេវាបនកធម៌ទាំងឡាយ សភាវធម៌ដែលជានិយតៈមានឆន្ទៈ អធិ
មោក្ខៈ មនសិការៈ និងឧទ្ធច្នៈជាដើម (គឺចេតសិកប្រកបនឹងអកុសលចិត្តដូងទី ៩
ទៀង) ។ ធម៌ (ទាំង ៤) ប៉ុណ្ណោះ រំមែងកើតឡើង ៥ គ្រាៗ មួយអន្លើដោយធម៌

យ៉ាងណានីមួយក្នុងឥស្សា មច្ឆរិយៈ ឬកុក្កច្ឆៈ ។ ធម៌ទាំង ៣ មានឥស្សាជាដើម សូម្បីប៉ុណ្ណោះ ឈ្មោះថា អនិយតយេវាបនកៈ ដោយប្រការដូច្នោះ ។ បណ្តាធម៌ទាំង ៣ ពួកនោះ សភាវធម៌ដែលឈ្មោះថា ឥស្សា ព្រោះអត្ថថា រមែងច្រណែន ។

លក្ខណានិច្ចក្នុងនៃឥស្សា

បរសម្បត្តិនំ ខុស្សយនលក្ខណា ឥស្សានោះ មានការច្រណែន សម្បត្តិរបស់អ្នកដទៃជាលក្ខណៈ ។

តត្ថេវ អនភិរិទិសា មានសេចក្តីមិនត្រេកអរក្នុងសម្បត្តិរបស់អ្នកដទៃ នោះឯងជារស ។

តតោ វិមុខភាវបច្ចុប្បដ្ឋានា មានការបែរមុខពីសម្បត្តិរបស់អ្នកដទៃ ជាបច្ចុប្បដ្ឋាន ។

បរសម្បត្តិបទដ្ឋានា មានសម្បត្តិរបស់អ្នកដទៃជាបទដ្ឋាន ។

គប្បីជ្រាបថាជា សញ្ញេសជនៈ ។

ភាវៈនៃសេចក្តីកំណាញ់ ឈ្មោះថា មច្ឆរិយៈ ។

លក្ខណានិច្ចក្នុងនៃមច្ឆរិយៈ

លទ្ធានំ វា លភិតព្យានំ វា អត្តនោ សម្បត្តិនំ និគ្វហណលក្ខណំ មច្ឆរិយៈនោះ មានការបិទបាំងសម្បត្តិរបស់ខ្លួនដែលបានមកហើយ ឬដែលគួរបាន

ជាលក្ខណៈ ។

តាសំយេវំ បរេហិ សាធារណភាវអក្ខមនរសំ មានការមិនពេញចិត្ត
ក្នុងសម្បត្តិរបស់ខ្លួននោះៗឯង ជារបស់ទូទៅដល់ជនដទៃជានិច្ច ។

សំភោចនបច្ចុប្បដ្ឋានំ មានមុខក្រព្វវិជ្ជាបច្ចុប្បដ្ឋាន

ភស្តុភារភាវបច្ចុប្បដ្ឋានំ វា ឬថាមានការហ្វូងហែងជាបច្ចុប្បដ្ឋាន

អក្កនោ សម្បត្តិបទដ្ឋានំ មានសម្បត្តិរបស់ខ្លួនជាបទដ្ឋាន ។

មច្ឆរិយៈនេះ គប្បីជ្រាបថាជាពិការរបស់ចិត្ត ។

កម្មដែលបណ្តើរវៀរចាក, ដែលបុគ្គលធ្វើហើយ ឈ្មោះថា កុកតៈ ។

សេចក្តីនៃកុកតៈនោះ ឈ្មោះថា កុក្កច្ចៈ ។

លក្ខណៈនិបត្តក្កៈនៃកុក្កច្ចៈ

បច្ឆានុភាវនលក្ខណំ កុក្កច្ចៈនោះ មានសេចក្តីក្តៅក្រហាយចិត្តខាង
ក្រោយជាលក្ខណៈ ។

ភកាភកាវនុសាវនរសំ មានសេចក្តីសោយសោករឿយៗ ដល់បាបដែល
ធ្វើហើយ និងបុណ្យដែលមិនបានធ្វើជាកិច្ច ។

វិប្បដិសារបច្ចុប្បដ្ឋានំ មានវិប្បដិសារ គឺការក្តៅក្រហាយជាបច្ចុប្បដ្ឋាន

ភកាភកាវនុសាវនរសំ មានការធ្វើបាបហើយ និងមិនបានធ្វើបុណ្យទុកជា

បទដ្ឋាន ។

គប្បីជ្រាបថាដូចជាទោសៈដូច្នោះដែរ ។

នេះជាសេចក្តីផ្សេងគ្នាក្នុងឧទ្ទេសវារៈមុន ។

ក្នុងនិទ្ទេសវារៈ គប្បីជ្រាប សេចក្តីមិនពេញចិត្ត ក្នុងវេទនានិទ្ទេស ដោយ
អំណាចនៃធម៌ជាប់ជាបដិបក្សចំពោះសេចក្តីពេញចិត្ត ។

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងទោសៈតទៅ ៖

សភាវៈដែលឈ្មោះថា ទោសៈ ព្រោះអត្ថថា រមែងគិតប្រទូស្តរាយ ។
អាការដែលគិតប្រទូស្តរាយឈ្មោះថា ទុស្សនា = កិរិយាដែលប្រទូស្ត ។ ភាវៈនៃ
សេចក្តីប្រទូស្ត ឈ្មោះថា ទុស្សិតត្ថៈ = ការគិតប្រទូស្ត ។

សេចក្តីគិតបៀតបៀន ឈ្មោះថា ព្យាបត្តិ = ការគិតព្យាបាទ ដោយអត្ថ
ថា កាលបង់ភាពជាប្រក្រតី ។ អាការនៃការព្យាបាទ ឈ្មោះថា ព្យាបដ្ឋនា =
កិរិយាដែលព្យាបាទ, ឈ្មោះថា វិរោធិ = សេចក្តីក្រោធខឹង ព្រោះអត្ថថា ប៉ងនឹង
ប្រទូស្ត ។ ឈ្មោះថា បដិវិរោធិ = សេចក្តីចងគំនុំ ព្រោះអត្ថថា ពិរោធិឃើញ ។
ម្យ៉ាងទៀត ពាក្យទាំងពីរនេះ ត្រាស់ទុកដោយអំណាចនៃអាការដែលក្រោធខឹង
នឹងអាការដែលគំនុំ ។

បុគ្គលមានចិត្តរឹងត្អឹង ហៅថា ចណ្ឌិកៈ, ភាវៈនៃចណ្ឌិកៈនោះ ហៅថា
ចណ្ឌិកៈ = សេចក្តីកាចសាហាវ ។ សំដីដែលមនុស្សកាចសាហាវលើកឡើង
និយាយយ៉ាងល្អមិនដែលមានទេ, ពាក្យនិយាយរបស់មនុស្សដូចនេះ ជាពាក្យ
និយាយអាក្រក់ គឺមិនបរិបូណ៌ទេ ព្រោះហេតុនោះ មនុស្សនេះទើបឈ្មោះថា
អសុរោបៈ (មាត់ឆៅ) ។ ពិតណាស់ ក្នុងវេលាដែលបុគ្គលអ្នកកាចឃោរឃៅ

(ខឹងក្រោធ) ហើយ ឈ្មោះថា និយាយដែលបរិច្ចរណ៍ រមែងមិនមាន, សូម្បីនឹង មានដល់អ្នកខ្លះ ខនោះ ក៏មិនជាប្រមាណដែរ (ព្រោះមានចំនួនតិច មិនអាចយក ជាប្រមាណបាន) ។

អាចារ្យពួកមួយទៀតពោលថា មនុស្សដូចនោះ ឈ្មោះថា អសុរោបៈ (មិនសុភាព) ព្រោះឱ្យកើតទឹកភ្នែក ដោយអត្ថថា ការហូរចេញទៅនៃទឹកភ្នែក, ខ ដែលថានោះ មិនមែនជាហេតុ ព្រោះតែសោមនស្ស ក៏ធ្វើឱ្យទឹកភ្នែកកើតបានដែរ ។

សភាវៈដែលឈ្មោះថា អនត្តមនសា (សភាពមិនមានចិត្តភ្លឺថ្លា) ព្រោះអត្ថ ថា សេចក្តីជាអ្នកមិនមានចិត្តជារបស់ខ្លួន ព្រោះជាបដិបក្សចំពោះភាពជាអ្នក មាន ចិត្តជារបស់ខ្លួន តាមដែលពោលហើយខាងក្រោយ ។ តែព្រោះសេចក្តីមិនមានចិត្ត ភ្លឺថ្លានោះ ជារបស់ចិត្តប៉ុណ្ណោះ, មិនមែនជារបស់សត្វ ព្រោះហេតុនោះ ទើបត្រាស់ ថា “ចិត្តស្ស = របស់ចិត្ត” ។ ពាក្យដ៏សេស គប្បីជ្រាបក្នុងអកុសលចិត្តដូងទី ៩ នោះ និងក្នុងសង្គហវារៈ ក្នុងសុញ្ញតវារៈគប្បីជ្រាបដោយន័យដែលពោលទុកខាង ក្រោយនោះឯង ។

អកុសលចិត្តដូងទី ៩ ចប់

អធិប្បាយអកុសលចិត្តដូងទី ១០

អកុសលចិត្តដូងទី ១០ រមែងកើតឡើងដល់បុគ្គលដែលអ្នកដទៃៗ ឱ្យកើត ឧស្សហ៍ខ្លះ ដែលអ្នកដទៃៗ ដាស់តឿនឱ្យនឹកដល់សេចក្តីខុសខ្លះ ខ្លួនឯងនឹកដល់ សេចក្តីខុសរបស់អ្នកដទៃៗ ហើយក្រោធខឹងខ្លះ ព្រោះសេចក្តីដែលអកុសលចិត្តនេះ

នឹងទៅជាការអូសទាញ ។ សូម្បីក្នុងអកុសលចិត្តនេះ ក៏មាន ២៩ បទ តាមលំដាប់ បទ ។ ព្រោះកាន់យកបទដែលនៅមិនបានកាន់យក ទើបជា ១៤ បទប៉ុណ្ណោះ ។ តែព្រោះក្នុងយេវាបនកធម៌ទាំងឡាយ រមែងបានសូម្បីចិន្ទៈ និងមិទ្ធៈ, ព្រោះហេតុ នោះ ក្នុងអកុសលចិត្តដូងនេះទើបរៀរឥស្សា មធូរិយៈ និងកុកុច្ឆៈ ឬរៀរធម៌ ៦ នេះ គឺអង្គធម៌ដែលដូចគ្នា ៤ និងចិនមិទ្ធៈ, ក្នុងវេលាដែលឥស្សាជាដើម កើតឡើង ក៏នឹង ជាយេវាបនកធម៌ ៧ ខន្ធៗ និងខណៈនីមួយៗបណ្តាធម៌មានឥស្សាជាដើមនោះ កើត ឡើងក្នុងខណៈជាមួយគ្នា (ព្រមគ្នា) ។ ពាក្យដ៏សេសទាំងអស់ រាល់វារៈហាក់ ដូច នឹងអកុសលចិត្តដូងទី ៩ ដែរ ។ ក៏ក្នុងទោមនស្សចិត្តដូងទី ២ នេះ រមែងបាន សហជាតាធិបតីតែមួយយ៉ាង, មិនបានអារម្មណ៍ធិបតីទេ ។ ព្រោះបុគ្គលក្រោធខឹង ហើយ រមែងធ្វើអារម្មណ៍អ្វីៗ ឱ្យធ្ងន់ (ជាអធិបតី) បានដូច្នោះឯង ។

អកុសលចិត្តដូងទី ១០ ចប់

អធិប្បាយអកុសលចិត្តដូងទី ១១

អកុសលចិត្តដូងទី ១១ រមែងកើតឡើងក្នុងវេលាសេចក្តីសង្ស័យ ប្រព្រឹត្ត ទៅដល់បុគ្គលអ្នកព្រងើយដោយអំណាចនៃវេទនាក្នុងអារម្មណ៍ទាំង ៦ ។ ក្នុងការ កំណត់សម័យរបស់អកុសលចិត្តដូងទី ១១ នោះ បទថា **វិចិកិច្ឆាសម្បយុត្តំ = សម្បយុត្តដោយវិចិកិច្ឆា** មិនមែនបទដែលកើតមុនទេ; សេចក្តីនៃអកុសលចិត្ត នោះថា ឈ្មោះថា **វិចិកិច្ឆាសម្បយុត្ត** ព្រោះអត្ថថា **សម្បយុត្តដោយវិចិកិច្ឆា** ។

ក្នុងធម្មទ្កេស បទថា **វិចិកិច្ឆា រោគិ** (វិចិកិច្ឆារមែងមាន) តែមួយប៉ុណ្ណោះ ដែលប្លែកគ្នា ។

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងវិចិកិច្ឆានោះ តទៅ ៖

សភាវធម៌ដែលឈ្មោះថា **វិចិកិច្ឆា** ព្រោះអត្ថថា ប្រាសចាកសេចក្តីដោះស្រាយ ។ ម្យ៉ាងទៀត ឈ្មោះថា **វិចិកិច្ឆា** ព្រោះអត្ថថា ជាហេតុឱ្យមនុស្សកាលបើ គិតសភាវធម៌ រមែងស្មុគស្មាញ គឺរមែងលំបាក ។

លក្ខណានិបត្តក្កៈនៃវិចិកិច្ឆា

សំសយនលក្ខណា វិចិកិច្ឆានោះ មានសេចក្តីសង្ស័យជាលក្ខណៈ

កម្សានរសា មានសេចក្តីញាប់ញ័រជារស

អនិច្ចវិយបច្ចុប្បដ្ឋានា មានការកាត់ចិត្តមិនបានជាបច្ចុប្បដ្ឋាន

អនេកំសក្កាហបច្ចុប្បដ្ឋានា វា ឬថា មានការមិនកាន់យកចំណែកតែម្ខាង ជាបច្ចុប្បដ្ឋាន ។

អយោនិសា មនសិការបទដ្ឋានា មានការធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយឧបាយ មិនឆ្លាតជាបទដ្ឋាន ។

បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា ជាការធ្វើអន្តរាយដល់ការបដិបត្តិ ។

ក្នុងអកុសលចិត្តដូងទី ១១ នេះ បានបទ ២៣ តាមលំដាប់បទ, ពោល ដោយធម៌ដែលនៅមិនបានកាន់យកក៏ជាធម៌ ១៤ បទ ។ គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យកងធម៌

ដែលបែងចែកបាន និងបែងចែកមិនបាន ដោយអំណាចនៃធម៌ ១៤ បទទាំងឡាយ នោះ ។ សូម្បីធម៌ទាំង ២ គឺមនសិការ និងឧទ្ធច្នៈជាយេវាបនកធម៌ ។

ក៏ព្រោះក្នុងនិទ្ទេសឯកគ្គតាចិត្តនៃនិទ្ទេសវារៈ អកុសលចិត្តនេះ ផលវិបាក មានត្រឹមតែការតាំងនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នប៉ុណ្ណោះ, ព្រោះហេតុនោះ ទើបមិនត្រាស់ថា “សណ្ឌិតិ = សេចក្តីស្ថិតនៅ” ជាដើម តែត្រាស់បទតែមួយថា “ចិត្តស្ស ថិតិ” និងដោយហេតុនោះឯង សូម្បីក្នុងឧទ្ទេសវារៈ ព្រះអង្គមិនត្រាស់ពាក្យជាដើមថា “សមាធិទ្រិយ័ = សមាធិទ្រិយ” ដូច្នោះទេ ។

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងវិចិត្រានិទ្ទេសតទៅ ៖

ភាវៈដែលឈ្មោះថា ភទ្ទា ដោយអត្ថថា សេចក្តីសង្ស័យ ។ អាការប្រព្រឹត្ត នៃសេចក្តីសង្ស័យ ឈ្មោះថា ភទ្ទាយនា = កិរិយាដែលសង្ស័យ ។ ពិតណាស់ ការសង្ស័យដំបូងឈ្មោះថានាំមកនូវសេចក្តីសង្ស័យតទៅ, ម្យ៉ាងទៀត ការសង្ស័យនេះ ត្រាស់ទុក្ខដោយអំណាចនៃអាការ, ចិត្តដែលព្រមព្រៀងដោយការសង្ស័យ ឈ្មោះថា កង្វាយិតៈ ព្រោះនាំមកនៅសេចក្តីសង្ស័យ, ភាវៈនៃកង្វាយិតៈនោះ ឈ្មោះថា កង្វាយិតត្តៈ (សេចក្តីសង្ស័យ) ។ សភាវៈដែលឈ្មោះថា វិចិត្រិ ព្រោះសេចក្តីគិត ឃើញផ្សេងៗ ។ វិចិត្រិ (ការកាត់អារម្មណ៍មិនបាន) មានសេចក្តីតាមដែល ពោលហើយនោះឯង ដែលឈ្មោះថា ទ្វេឡ្ហកំ (សេចក្តីឃើញថាពីរ) ព្រោះអត្ថថា រមែងឃើញពីរយ៉ាង ដោយអត្ថថា ញាប់ញ័រទៅ ។ ឈ្មោះថា ទ្វេធាបរេថា (សេចក្តី យល់ឃើញដូចផ្លូវពីរ) ព្រោះអត្ថថា ដូចផ្លូវបែកជាពីរដោយការហាម ឃាត់ការ

បដិបត្តិ ។ ឈ្មោះថា សំសយោ (សេចក្តីសង្ស័យ) ព្រោះអត្ថថា រមែងដេកដោយ
 ជុំវិញ ព្រោះមិនអាចតាំងនៅក្នុងអាការតែមួយ ដែលប្រព្រឹត្តទៅថា “នេះឡើងឬ
 ហ្ន៎, ឬថាមិនឡើងឬហ្ន៎” ជាដើម ។ ឈ្មោះថា អនេភំសគ្គារហោ (សេចក្តីមិនអាច
 កាន់យកដោយចំណែកតែមួយ) ព្រោះអត្ថថា មិនមែនកាន់យកដោយចំណែកតែ
 ម្ខាង ។ ឈ្មោះថា អាសប្បនា (ការគិតគូរទៅ) ព្រោះអត្ថថា វិចិកិច្ចានោះ កាល
 បើមិនអាចដើម្បីកាត់ផ្តាច់ ទើបត្រឡប់ពីអារម្មណ៍ ។ ឈ្មោះថា បនិសប្បនា = ការ
 គិតមិនច្បាស់លាស់ ព្រោះអត្ថថា វិចិកិច្ចានោះ កាលមិនអាចដើម្បីនឹងស្តង់ចុះ
 (សម្រេចបាន) ទើបគិតវែងឆ្ងាយ ។ ឈ្មោះថា អបនិយោគាហនា = ការមិន
 ប្រាថ្នានឹងចុះកាន់ទីបំផុតបាន ព្រោះជាសភាវៈមិនអាចដើម្បីចុះកាន់យកបាន ។
 ឈ្មោះថា វង្ខិតក្តំ (ភាពរឹងក្តឹង) ព្រោះសេចក្តីជាសភាវៈដែលមិនអាចដើម្បី
 ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអារម្មណ៍ ដោយអំណាចនៃ ការកាត់ចិត្តបាន, អធិប្បាយថា សេចក្តី
 ដែលចិត្តជាធម្មជាតិរឹងក្តឹង ។ ពិតណាស់ វិចិកិច្ចាកើតឡើងហើយរមែងធ្វើចិត្តឱ្យ
 រឹងក្តឹង ។ ក៏ព្រោះវិចិកិច្ចានោះ កាលបើកើតហាក់ដូចជាចាប់អារម្មណ៍មកហើយ
 ញាំញី (គូសវាស) នូវចិត្ត, ព្រោះហេតុនោះ ព្រះអង្គទើបត្រាស់ថា “បនោ
 និលនេខា = គំនូសចិត្ត គឺសេចក្តីសាំញាំ ។ ពាក្យដ៏សេសក្នុងទីទាំងពួង មានសេចក្តី
 ងាយស្រួលទាំងអស់ ។

អកុសលចិត្តដូងទី ១១ ចប់

អធិប្បាយអកុសលចិត្តដួងទី ១២

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងអកុសលចិត្តដួងទី ១២ តទៅ ៖

ក្នុងការកំណត់សម័យនៃអកុសលចិត្តដួងទី ១២ ដែលឈ្មោះថា **ឧទ្ធចូសម្បយុត្ត** ព្រោះអត្ថថា អកុសលចិត្តនោះ សម្បយុត្តដោយឧទ្ធចូ ។ ពិតណាស់ អកុសលចិត្តដួងទី ១២ នេះ ជាកណ្តាល (**ឧបេក្ខា**) ដោយអំណាចនៃវេទនា ក្នុង អារម្មណ៍ ៦ ជាការរាយមាយ (**ឧទ្ធចកំ**) ។ ក្នុងអកុសលចិត្តដួងនេះ ចិត្តនេះ មក ហើយក្នុងឋាននៃវិចិត្រក្នុងធម្មទ្រេសថា “**ឧទ្ធច្នំ ហោតិ = ឧទ្ធច្នំរមែងមាន**” រមែងមានបទ ២៨ តាមលំដាប់នៃបទ ពោលដោយបទដែលនៅមិនបានកាន់យក ក៏បាន ១៤ បទ ។ គប្បីជ្រាបវិធីនៃការបែងចែកកងធម៌ទាំងពីរគឺ អធិមោក្ខ និង មនសិការប៉ុណ្ណោះជាយេវាបនកធម៌ ។

គប្បីវិនិច្ឆ័យក្នុងឧទ្ធច្និនិទ្ទេសនៃនិទ្ទេសវារៈតទៅ ៖

បទថា **ចិត្តស្ស** = នៃចិត្ត គឺមិនមែនសត្វ, មិនមែនបុគ្គល ។ បទថា **ឧទ្ធច្នំ** បានដល់ អាការដែលរើរវាយ ។ សភាវៈដែលឈ្មោះថា **អរូបសមៈ** = សេចក្តី មិនស្ងប់ ព្រោះអត្ថថា ការមិនចូលទៅរម្ងាប់ចិត្ត ។ ឈ្មោះថា **ចេតសោ វិភ្លេចា** = សេចក្តីក្រវល់ក្រវាយ ព្រោះអត្ថថា ចិត្តរើរវាយទៅ ។ បទថា **ភន្តំ ចិត្តស្ស** = ចិត្តឆ្លេរឆ្លាទៅ បានដល់ សភាពដែលចិត្តងាកទៅ ។ ដោយបទនេះលោកពោលដល់ ចិត្តស្ទុះទៅក្នុងអារម្មណ៍តែមួយប៉ុណ្ណោះ ដូចយានដែលស្ទុះទៅ និងគោដែលស្ទុះ ទៅជាដើម, ព្រោះឧទ្ធច្នុះស្ទុះទៅក្នុងអារម្មណ៍តែមួយ វិចិត្រស្ទុះទៅក្នុងអារម្មណ៍ ផ្សេងៗ ។ ពាក្យដែលសេសគ្រប់វារៈ គប្បីជ្រាបដោយន័យដែលពោលទុកក្នុងខាង

ក្រោយនុ៎ះឯង ។

ឥឡូវនេះ មានខវិនិច្ឆ័យ បកិណ្ណកៈ ក្នុងចិត្ត ២ ដួងនេះ តទៅ ៖

ក៏កាលបើមានអ្នកណាពោលថា “ឈ្មោះថា ចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុង អារម្មណ៍មានប៉ុន្មាន ?” គប្បីឆ្លើយបានថា “ចិត្តពួកនេះ មាន ២ ដួងប៉ុណ្ណោះ” ។ បណ្តាចិត្ត ២ ដួងនោះ ចិត្តដែលសហគតៈដោយវិចិកិច្ចារមែងប្រព្រឹត្តទៅតែម្យ៉ាង, ចំណែកចិត្តដែលសហគតៈដោយឧទ្ធច្នៈបានទីអាស្រ័យហើយ បានទីតោងហើយ ក៏ ប្រព្រឹត្តទៅតាមទីអាស្រ័យដែលបានហើយ ព្រោះមានអធិមោក្ខដែលបានហើយ ។ ដូចយ៉ាងថា កាលបើកែវមណី ២ ដួង, ដួង ១ មូល, ដួង ១ ទៀត បួនជ្រុង ។ កាលបើគេពន្លែងឱ្យរមៀលទៅក្នុងទីទួល កែវមណីដួងមូល រមែងរមៀលទៅៗ បានមែនពិត, ចំណែកកែវមណី ៤ ជ្រុងរមៀលទៅហើយៗ រមែងតាំងនៅបាន យ៉ាងណា, ពាក្យឧបមេយ្យជាគ្រឿងប្រៀបធៀបនេះ គប្បីជ្រាបដូច្នោះចុះ ។

សូម្បីក្នុងអកុសលចិត្តទាំងអស់ ព្រះអង្គទ្រង់មិនបានលើកឡើង សម្តែង សេចក្តីផ្សេងគ្នាដោយសេចក្តីអាក្រក់ជាដើម, ព្រោះសភាពនៃអកុសលទាំងអស់ ជាសភាវៈអាក្រក់តែម្យ៉ាង ។ សូម្បីបានសហជាតាធិបតីហើយ ក៏ទ្រង់មិនលើក ឡើងសម្តែង, ព្រោះសេចក្តីដែលន័យទ្រង់សម្តែងទុកខាងក្រោយហើយ ។ ក៏ក្នុង អកុសលទាំងអស់នេះ ឈ្មោះថា វិមំសាធិបតី រមែងមិនមាន ព្រោះមិនមាន ញាណ ។ ក្នុងចិត្ត ២ ដួងចុងក្រោយ (ដែលសម្បយុត្តដោយវិចិកិច្ចា និងឧទ្ធច្នៈ) មិនមានសេចក្តីប្លែកគ្នា ព្រោះហេតុអ្វី ? ព្រោះកើតឡើងធ្វើធម៌អ្វីៗ ឱ្យជាធុរៈទើប ទ្រង់បដិសេធទុកក្នុងបដ្ឋានប្បករណ៍នោះឯង ។

ក៏បើកម្មដែលអកុសលចិត្ត ១២ ដួងនេះប្រែប្រួលមកហើយ វៀរអកុសល

ចិត្តដែលសហគតៈដោយឧទ្ធច្នៈ អកុសលចិត្តដូងទី ១១ នោះ រមែងនាំបដិសន្ធិមក (គឺឱ្យបដិសន្ធិ) ។

សួរថា កាលអកុសលចិត្តសហគតៈដោយវិចិត្តិកិច្ចាមិនមាន អធិមោក្ខសូម្បី មានកម្លាំងខ្សោយក៏នាំបដិសន្ធិមកបាន, អកុសលចិត្តដែលសហគតៈដោយឧទ្ធច្នៈ មានអធិមោក្ខបានហើយមានកម្លាំង រមែងនាំបដិសន្ធិមកមិនបាន ។ ព្រោះ ហេតុអ្វី ?

ឆ្លើយថា ព្រោះមិនមានមគ្គដែលសោតាបត្តិមគ្គតប្បិលះ ។ ក៏ឧបមាចិត្ត ដែលសហគតៈដោយឧទ្ធច្នៈតប្បិនាំបដិសន្ធិមកម្យ៉ាងដែរ ក៏នឹងតប្បិត្រាស់ទុកក្នុង វិភង្គនៃបទថា **ឧស្សនេន បហាគញា** ព្រោះហេតុនោះ អកុសលចិត្តដ៏សេស ១១ ដូង រៀរឧទ្ធច្នៈសម្បយុត្តិចិត្ត រមែងនាំបដិសន្ធិមកឱ្យ ។ ពិតណាស់ បើកម្មដែល អកុសលពួកណានីមួយ ក្នុងអកុសលធម៌ទាំងនោះប្រមូលមកហើយ បដិសន្ធិចិត្ត រមែងមានក្នុងអបាយ ៤ ដោយចេតនានោះ ។ បណ្តាអកុសលវិបាកទាំងឡាយ សត្វរមែងបដិសន្ធិដោយចេតនាដែលសហគតៈដោយឧបេក្ខា គឺអហេតុកមនោវិញ្ញា ណធាតុ សូម្បីការឱ្យបដិសន្ធិក្នុងអបាយទាំង ៤ នោះឯង ក៏តប្បិដល់ឧទ្ធច្នៈសហ គតចិត្ត តែព្រោះឧទ្ធច្នៈសហគតចិត្តនោះមិនមានការឱ្យផល ឱ្យបដិសន្ធិទេ, ព្រោះ ហេតុនោះ ទើបព្រះអង្គមិនត្រាស់ទុកក្នុងវិភង្គពោលដោយបទថា **“ឧស្សនេន បហាគញា”** ដូច្នោះឡើយ ។ ☸

ពណ៌នាបទធម៌ដែលជាអកុសលចប់

អង្គការព្រះអភិធម្មបិដក

អធិប្បាយអំពីអព្យាកតធម៌

ឥឡូវនេះ ព្រះអង្គទ្រង់ប្រាថ្នានឹងសម្តែងបែងចែកបទអព្យាកតធម៌ ទើប ផ្តើមពាក្យថា “ភគវេ ធម្មា អព្យាកតា = ធម៌ដែលជាអព្យាកតៈ តើដូចម្តេច?” ជាដើម ។

ក្នុងព្រះបាលីនោះ អព្យាកតៈមាន ៤ យ៉ាង គឺ វិបាក កិរិយា រូប និង និព្វាន, បណ្តាអព្យាកតៈទាំងនោះ ព្រះអង្គទ្រង់មានបំណងយកអព្យាកតវិបាក, សូម្បីក្នុងអព្យាកតវិបាក ក៏ទ្រង់បំណងយកកុសលវិបាក, សូម្បីក្នុងកុសលវិបាក នោះ ក៏ទ្រង់បំណងយកបរិត្តវិបាក (កាមាវចរវិបាក), សូម្បីក្នុងកាមាវចរវិបាក ក៏ទ្រង់មានបំណងយកអហេតុកៈ, សូម្បីក្នុងអហេតុកៈ ក៏ទ្រង់មានបំណងយក បញ្ជីវិញ្ញាណ (វិញ្ញាណ ៥), សូម្បីក្នុងបញ្ជីវិញ្ញាណនោះ ក៏ទ្រង់មានបំណងយក ចក្កវិញ្ញាណតាមលំដាប់ក្នុងទ្វារ, សូម្បីចក្កវិញ្ញាណនោះសោត ទ្រង់ប្រាថ្នានឹងសម្តែង ការកើតឡើង ដោយអំណាចនៃកម្មប្បដ្ឋយដែលមិនទូទៅប៉ុណ្ណោះ រៀនសាធារណ- ប្បដ្ឋយតាមទ្វារ និងអារម្មណ៍ជាដើមចេញ ទើបត្រាស់ព្រះតម្រាស់ថា “ព្រោះ កាមាវចរកុសលកម្ម ដែលខ្លួនធ្វើហើយ” ។

បណ្តាបទទាំងនោះ បទថា “ភគក្កា = ដែលបានធ្វើទុកហើយ” បានដល់ ហេតុដែលធ្វើទុកហើយ ។ បទថា “ខុបចិកក្កា = ដែលសន្សំទុកហើយ” បានដល់

ធ្វើឱ្យចម្រើនឡើងហើយ ។ បទថា “ចក្ខុវិញ្ញាណំ” សេចក្តីថា ដែលឈ្មោះថា ចក្ខុវិញ្ញាណ ព្រោះអត្ថថា ជាវិញ្ញាណនៃចក្ខុ ដែលមានហេតុសម្រេចហើយ ឬ វិញ្ញាណដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមចក្ខុ ឬថា ជាវិញ្ញាណដែលអាស្រ័យក្នុងចក្ខុ សូម្បីក្នុង សោតវិញ្ញាណជាដើមខាងមុខ ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។

ក្នុងវិញ្ញាណ ៥ ពួក ចក្ខុវិញ្ញាណ

ចក្ខុសន្តិស្សិករូបវិជ្ជាវិញ្ញាណំ មានការដឹងរូប ដែលអាស្រ័យនឹង ចក្ខុបសាទ ជាលក្ខណៈ ។

រូបមគ្គារម្មណរសំ មានអារម្មណ៍ត្រឹមតែរូបជារស

រូបាភិមុខភាវបច្ចុប្បដ្ឋានំ មានសេចក្តីចង់ឃើញជាបច្ចុប្បដ្ឋាន

រូបារម្មណាយ កិរិយាមនោធាតុយា អបគមនបទដ្ឋានំ មានការ

ប្រាសចាកកិរិយាមនោធាតុ ដែលមានរូបារម្មណ៍ជាបទដ្ឋាន ។

សោតវិញ្ញាណ ឃានវិញ្ញាណ ជិវ្ហាវិញ្ញាណ និងកាយវិញ្ញាណ ដែលនឹង មានមកខាងមុខ ក៏មានការដឹងសំឡេងជាដើម ដែលអាស្រ័យសោតៈជាដើម ជា លក្ខណៈ, មានអារម្មណ៍ត្រឹមតែសំឡេងជាដើមជារស, មានសេចក្តីប្រាថ្នាចំពោះ សំឡេងជាដើម ជាបច្ចុប្បដ្ឋាន, មានការមិនប្រាសចាកកិរិយាមនោធាតុ ដែលមាន

សទ្ធារម្មណ៍ជាដើម ជាបទដ្ឋាន ។

ក្នុងអព្យាកតវិបាកនេះ មានបទធម៌តាមលំដាប់ ១០ បទ, ពោលដោយ ការកាន់យកបទ ដែលនៅមិនទាន់បានកាន់យក ក៏បាន ៧ បទ ។ បណ្តាបទទាំង ៧ នោះ បទដែលចែកមិនបាន មាន ៥ បទ, បទដែលចែកបាន មាន ២ បទ, បណ្តា ធម៌ដែលចែកបាននោះ ចិត្តដល់ការចែកក្នុងទីទាំង ២ គឺដោយអំណាចនៃផស្សៈ- បញ្ចកៈ និងឥន្ទ្រិយ, វេទនាដល់ការចែកក្នុងទីទាំង ៣ គឺដោយអំណាចនៃផស្សៈ- បញ្ចកៈ អង្គឈាន និងឥន្ទ្រិយ ។ សូម្បីក្នុងធម៌ទាំងនេះ ក៏មាន ៣ ដូចគ្នាដែរ, យេវាបនកធម៌មានតែមួយ គឺមនសិការប៉ុណ្ណោះ ។

ក្នុងនិទ្ទេសវារៈត្រាស់ចក្កុវិញ្ញាណថា “**បណ្ណំ** = ស្រស់ថ្លាដោយវត្ថុ” ។ ពិតណាស់ កុសលឈ្មោះថា **បណ្ណំ** (ស្រស់ថ្លា) ព្រោះសេចក្តីដែលខ្លួនបរិសុទ្ធ, អកុសល ក៏ឈ្មោះថា **បណ្ណំ** (ស្រស់ថ្លា) ព្រោះជាផលដែលហូរចេញមកអំពី ភវីង្គ, វិបាក ក៏ឈ្មោះថា **បណ្ណំ** (ស្រស់ថ្លា) ព្រោះស្រស់ថ្លាដោយវត្ថុ ។

ក្នុងនិទ្ទេសនៃឯកគ្គតាចិត្ត ត្រាស់បទតែមួយប៉ុណ្ណោះថា “**ចិត្តស្ស ថិកិ** = សេចក្តីតាំងនៅនៃចិត្ត” ព្រោះសូម្បីចិត្តនេះ ទុព្វលក្នុងអព្យាកតវិបាកនេះ រមែង បានត្រឹមតែការតាំងនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នប៉ុណ្ណោះ រមែងមិនអាចដើម្បីដល់នូវភាពជា **សណ្ឌិកិ** (ការតាំងនៅ) និង **អនដ្ឋិកិ** (ការតាំងនៅមាំ) ឡើយ ។ ក្នុងសង្គហ-

វារៈទ្រង់មិនលើកអង្គឈាន និងអង្គមគ្គឡើងសម្តែងទេ; ព្រោះហេតុអ្វី ? ព្រោះ
ធម្មតាឈាន មានវិតក្កៈ ជាធម៌ថ្នាក់ទាប; ធម្មតាមគ្គ ក៏មានហេតុជាធម៌ថ្នាក់ទាប
ដែរ; អង្គឈាន រមែងមិនបានក្នុងចិត្ត ដែលមិនមានវិតក្កៈតាមប្រក្រតីទេ; អង្គមគ្គ
ក៏មិនបានក្នុងអហេតុកចិត្ត (ចិត្តមិនប្រកបដោយហេតុ) ដែរ; ព្រោះហេតុដូច្នោះ
សូម្បីអង្គឈាន និងអង្គមគ្គទាំងពីរ ព្រះអង្គទ្រង់មិនលើកឡើងសម្តែងក្នុងចក្ក-
វិញ្ញាណនេះឡើយ; ក៏សង្ខារកូន្ណក្នុងចក្កវិញ្ញាណនេះ ជាធម៌ប្រកបដោយអង្គ ៤
(ផស្សៈ ចេតនា ឯកគ្គតា និងជីវិតិន្ទ្រិយ) នោះឯង ទើបទ្រង់ចែកទុក ។ សុញ្ញត-
វារៈ ប្រព្រឹត្តទៅតាមប្រក្រតីនុ៎ះឯង; សូម្បីនិទ្ទេសនៃសោតវិញ្ញាណជាដើម គប្បី
ជ្រាបដោយន័យដូចគ្នានេះដែរ ។ ក៏ក្នុងវិញ្ញាណ ៥ នោះ មានសេចក្តីប្លែកគ្នាតែ
ម្យ៉ាង គឺក្នុងចក្កវិញ្ញាណជាដើម ទ្រង់ចែកជាឧបេក្ខា; ក្នុងកាយវិញ្ញាណ ទ្រង់ចែកជា
សុខៈ ។ សូម្បីសេចក្តីផ្សេងគ្នានោះ ក៏គប្បីជ្រាបថា រមែងមានដោយអំណាចនៃការ
ប៉ះខ្ជប់; ព្រោះក្នុងទ្វារ ៤ មានចក្កទ្វារជាដើម ឧបាទាយរូប រមែងប៉ះខ្ជប់ឧបាទាយរូប
ប៉ុណ្ណោះ; កាលឧបាទាយរូបនោះឯង ប៉ះខ្ជប់នូវឧបាទាយរូបហើយ សេចក្តីសង្កេត
កើតអំពីការប៉ះខ្ជប់ រមែងមិនមានកម្លាំង; រមែងមានត្រឹមតែការប៉ះគ្នាប៉ុណ្ណោះ
រមែងមិនប៉ះខ្ជប់ខ្លាំង ដូចវេលាដែលគេដាក់ប៉ុយ ដែលកើតឡើងអំពីកប្បាស ៤ ដុំ
ទុកលើទ្រនាប់ដែក ៤ ដុំ ហើយប៉ុយនោះឯង ប៉ះគ្នាដូច្នោះទេ, វេទនាទើបតាំងនៅ

ក្នុងឋានៈកណ្តាល (ឧបេក្ខា); តែក្នុងកាយទ្វារ អារម្មណ៍ដែលជាមហាភូតរូបខាង
 ក្រៅ ប៉ះខ្ទប់កាយបសាទដែលជាខាងក្នុងហើយ ប៉ះខ្ទប់មហាភូតរូបទាំងឡាយ
 ដែលមានបសាទរូបជាបច្ច័យ, ដូចបុគ្គលដាក់ប៉ុយ លើទ្រនាប់ដែក ហើយយក
 ញញួរដំ ញញួរក៏ហួសទៅប៉ះខ្ទប់ទ្រនាប់ដែក ព្រោះការសង្កៀតជាសភាវៈមាន
 កម្លាំង សេចក្តីនេះ យ៉ាងណា, ការប៉ះខ្ទប់មហាភូតរូបនឹងមហាភូតរូប ជាការ
 សង្កៀតដែលមានកម្លាំងដូចគ្នាដែរ ។ កាយវិញ្ញាណដែលសហគតៈដោយសុខ រមែង
 កើតឡើងក្នុងឥដ្ឋារម្មណ៍, កាយវិញ្ញាណដែលសហគតៈដោយទុក្ខ រមែងកើតឡើង
 ក្នុងអនិដ្ឋារម្មណ៍ ។

ក៏វត្ថុទ្វារ និងអារម្មណ៍របស់ចិត្តទាំង ៥ នេះ រមែងជារបស់ទាក់ទងគ្នា
 ដោយពិត, ឈ្មោះថា ការឆ្លឹកកាយគ្នាដោយវត្ថុជាដើម ក្នុងទីនេះ រមែងមិនមាន;
 ព្រោះចក្ខុវិញ្ញាណដែលជាកុសលវិបាក ធ្វើចក្ខុបសាទឱ្យជាន់ត្រូវ (ទីអាស្រ័យកើត)
 ហើយញ្ចាំងទស្សនកិច្ច (កិច្ចគឺការឃើញ) ឱ្យសម្រេចក្នុងរូបារម្មណ៍ ដែលមាន
 សមុដ្ឋាន ៤ ក្នុងឥដ្ឋារម្មណ៍ និងក្នុងឥដ្ឋមជ្ឈត្តារម្មណ៍តាំងនៅក្នុងចក្ខុទ្វារហើយ
 សម្រេចផល, សោតវិញ្ញាណជាដើម ធ្វើសោតបសាទជាដើម ឱ្យជាន់ត្រូវ ហើយឱ្យ
 សម្រេចសវនកិច្ច ឃាយនកិច្ច សាយនកិច្ច និងផុស្សនកិច្ច ក្នុងអារម្មណ៍មានសំឡេង
 ជាដើម ដែលជាឥដ្ឋារម្មណ៍ និងឥដ្ឋមជ្ឈត្តារម្មណ៍តាំងនៅក្នុងសោតទ្វារជាដើម

ហើយសម្រេចផល, ក៏ក្នុងអារម្មណ៍ទាំងនេះ សំឡេងមានតែសមុដ្ឋាន ២ ប៉ុណ្ណោះ។

អធិប្បាយអំពីមនោធាតុកុសលវិបាក

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងនិទ្ទេសនៃមនោធាតុ ដូចតទៅ ៖

ធាតុ គឺមនោនោះឯង ឈ្មោះថា មនោធាតុ ដោយអត្ថថា សូន្យចាកសភាវៈ
និងមិនមែនសត្វ ។

ចក្ខុវិញ្ញាណាទិនំ អនន្តរំ រូបាទិនិខាននលក្ខណា មនោធាតុមាន
ការដឹងនូវរូបារម្មណ៍ជាដើម ក្នុងលំដាប់នៃចក្ខុវិញ្ញាណជាដើមជាលក្ខណៈ ។

រូបាទិនំ សម្បជិច្ឆន្តរសា មានការទទួលអារម្មណ៍ មានរូបជាដើមជារស
ភថាភាវបច្ចុប្បដ្ឋានា មានសភាវៈដូចការទទួលអារម្មណ៍យ៉ាងនោះ ជា
បច្ចុប្បដ្ឋាន ។

ចក្ខុវិញ្ញាណាទិ អបគមនបទដ្ឋានា មានការមិនប្រាសចាកចក្ខុ-
វិញ្ញាណជាដើម ជាបទដ្ឋាន ។

ធម្មទ្ទេសក្នុងមនោធាតុនេះ មាន ១២ បទ ពោលដោយការកាន់យកបទ
ដែលនៅមិនទាន់បានកាន់យក ក៏បាន ៩ បទ, ក្នុង ៩ បទនោះ ៧ បទចែកមិនបាន,

២ បទចែកបាន ។ យេវាបនកធម៌មានពីរ គឺអធិមោក្ខ និងមនសិការ ។

និទ្ទេសនៃវិតក្កៈព្រះអង្គទ្រង់កំណត់ទុកដល់អភិនិរោបនៈ (គឺការលើកចិត្តឡើងកាន់អារម្មណ៍) ក៏ព្រោះចិត្ត (អព្យាកតវិបាក) ដួងនេះ ជាកុសល ក៏មិនមែនជាកុសល ក៏មិនមែន, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបមិនត្រាស់ថា “ជាសម្មាសង្កប្បៈ” ឬ “ជាមិច្ឆាសង្កប្បៈ” ទេ សូម្បីអង្គឈានបានហើយក្នុងសង្កហវារៈ ក៏ធ្លាក់ហើយប្រព្រឹត្តិទៅក្នុងក្រសែនៃវិញ្ញាណ ៥ ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបមិនលើកឡើងសម្តែង, ចំណែកអង្គមគ្គ រមែងមិនបានដោយពិត ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបទ្រង់មិនលើកឡើងសម្តែង, សុញ្ញតវារៈប្រព្រឹត្តទៅតាមប្រក្រតីនោះឯង, ចិត្តនេះ ជាចិត្តជាប់ដោយវត្ថុ គឺទិស្រវ័យត្រង់ហឫទ័យវត្ថុប៉ុណ្ណោះ, ទ្វារ និងអារម្មណ៍ ជាសភាពមិនជាប់គ្នា; បណ្តាទ្វារ និងអារម្មណ៍ ដែលមិនជាប់គ្នាទាំងនោះ ទ្វារ និងអារម្មណ៍ សូម្បីនឹងឆ្លុះកកាយ ក៏ពិតមែនហើយ, ប៉ុន្តែ ក៏មានវារៈតែមួយ, ព្រោះឋានៈនេះ មានសម្បជិច្ឆន្តកិច្ច (គឺមានតួនាទីទទួលអារម្មណ៍) ដូចគ្នាដែរ, មែនពិត ចិត្តដួងនេះ (អព្យាកតវិបាក) ជាសម្បជិច្ឆន្តចិត្ត (ចិត្តទទួលអារម្មណ៍) ក្នុងអារម្មណ៍ទាំងឡាយ ៥ ក្នុងបញ្ចក្ខារហើយទើបសម្រេចផល, កាលបើវិញ្ញាណ ៥ មានចក្ខុវិញ្ញាណជាដើម ដែលជាកុសលវិបាករលត់ហើយ សម្បជិច្ឆន្តចិត្ត (អព្យាកតវិបាក) នោះ ក៏ទទួលអារម្មណ៍ទាំងនោះៗ មានរូបារម្មណ៍ជាដើមដែលដល់ឋានៈជាលំដាប់លំដោយមែនពិត ។

អធិប្បាយអំពីមនោវិញ្ញាណធាតុ

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងនិទ្ទេសនៃសន្តិរណៈ មនោវិញ្ញាណធាតុ ៖

បទថា “**មីតិ**” ជាបទអធិកៈ (លើស) ក្នុងមនោវិញ្ញាណធាតុដូងទី១ នេះ សូម្បីវេទនា ក៏ជាសោមនស្សវេទនា; ព្រោះមនោវិញ្ញាណធាតុ ដូងទី ១ នេះ រមែងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងឥដ្ឋារម្មណ៍តែម្យ៉ាង; ឯមនោវិញ្ញាណធាតុដូងទី ២ រមែងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងឥដ្ឋមជ្ឈត្តារម្មណ៍; ព្រោះហេតុដូច្នោះ ក្នុងមនោវិញ្ញាណធាតុដូងទី ២ នេះ ទើបជាឧបេក្ខាវេទនា ព្រោះហេតុនោះ បទទាំងឡាយ ក៏ដូចក្នុងនិទ្ទេសនៃមនោធាតុនុ៎ះដែរ; សូម្បីក្នុងមនោវិញ្ញាណធាតុទាំងពីរដូង ព្រះអង្គទ្រង់មិនបានលើកអង្គឈានឡើងសម្តែងទេ ព្រោះភាវៈនៃមនោវិញ្ញាណធាតុពីរដូងនោះ ជាធម្មជាតិធ្លាក់ចុះហើយប្រព្រឹត្តទៅក្នុងក្រសែនៃវិញ្ញាណ ៥ មែនពិត, អង្គមគ្គក៏ដូចគ្នា ទ្រង់មិនបានលើកឡើងសម្តែង ព្រោះមិនមានដោយពិតប្រាកដឡើយ ។ ពាក្យដ៏សេសក៏គប្បីជ្រាបដោយន័យដែលពោលហើយនុ៎ះឯង ។

ម្យ៉ាងទៀត ពោលដោយលក្ខណៈជាដើម សូម្បីមនោវិញ្ញាណធាតុទាំងពីរ ជាអហេតុកិរិយា (វិបាកចិត្តមិនមានហេតុប្រកប) គប្បីជ្រាបថា ៖

ឆន្ទារម្មណនិថាននលក្ខណា មានការដឹងអារម្មណ៍ ៦ ជាលក្ខណៈ

សន្តិរណាទិរសា មានការពិចារណាអារម្មណ៍ជាដើម ជារស

តថាភាវបច្ចុប្បដ្ឋានា មានភាវៈយ៉ាងនោះ (មានការពិចារណាអារម្មណ៍
ជាដើមយ៉ាងនោះ) ជាបច្ចុប្បដ្ឋាន ។

ហទយតត្ថបទដ្ឋានា មានហទយវត្ថុជាបទដ្ឋាន ។

បណ្តាមនោវិញ្ញាណធាតុ ២ ដួងនោះ ដួងទី ១ រមែងឱ្យផលក្នុងឋានទាំង
២; ពិតមែនហើយ មនោវិញ្ញាណធាតុដួងទី ១ នោះ គឺមនោធាតុដែលជាវិបាក
(សម្បជិច្ឆន្តចិត្ត) ទទួលអារម្មណ៍ក្នុងលំដាប់នៃចក្ខុវិញ្ញាណជាដើម ដែលជាកុសល-
វិបាកក្នុងទ្វារ ៥ នោះរលត់ហើយ ក៏ញ៉ាំងសន្តិរណកិច្ចឱ្យសម្រេចក្នុងអារម្មណ៍នោះ
ឯង រមែងតាំងនៅហើយឱ្យផលក្នុងទ្វារ ៥, ថែមទាំងជាតទារម្មណ៍ ឱ្យផលក្នុង
អារម្មណ៍ដែលមានកម្លាំងក្នុងទ្វារទាំង ៦, សេចក្តីនេះ យ៉ាងណា ? គឺប្រៀបបីដូច
ជាកាលទូកពាំងក្រសែទឹក ដែលហូរយ៉ាងត្របាញ់ ក្រសែទឹកបែកជាប់តាមទូកទៅ
កាន់ទីបានបន្តិចហើយ ក៏ទៅតាមសមគួរដល់ក្រសែនោះឯង យ៉ាងណា, សេចក្តី
នេះ ក៏យ៉ាងនោះដែរ គឺកាលបើអារម្មណ៍មានកម្លាំងប្រាកដច្បាស់ក្នុងទ្វារទាំង ៦
ទៅកាន់តន្តងហើយ ជវនចិត្តរមែងស្ទុះទៅ (ប្រព្រឹត្តទៅ), កាលបើជវននោះ សេព
អារម្មណ៍ហើយ ក៏ជាឱកាសរបស់ភវវង្គ, តែថា ចិត្ត (សន្តិរណចិត្ត) នេះ មិនឱ្យឱកាស
ដល់ភវវង្គ ទើបទទួលអារម្មណ៍ដែលជវនចិត្តទទួលហើយ ក៏ប្រព្រឹត្តទៅអស់ ១ វារៈ,
ចិត្ត ២ វារៈ ក៏ធ្លាក់ចុះកាន់ភវវង្គមែនពិត ។ បណ្ឌិតតប្បីញ៉ាំងឧបមា ដោយអាការៈ
នេះឯង ឱ្យពិស្តារ សូម្បីក្នុងហ្វូងគោដែលកំពុងឆ្លងស្ទឹង ។ មនោវិញ្ញាណធាតុដួងទី ១

នេះ ឈ្មោះថា តទារម្មណចិត្ត ព្រោះសភាវៈនៃមនោវិញ្ញាណធាតុនោះឯង ទទួល
អារម្មណ៍ដែលជវនចិត្តទទួលយកហើយ ទើបឱ្យផល ។

ចំណែកមនោវិញ្ញាណធាតុដូងទី ២ រមែងឱ្យផលក្នុងឋានៈ ៥, តើដូចម្តេច ?
គឺខាងដើម ឱ្យផលជាបដិសន្ធិចិត្តក្នុងវេលាចាប់បដិសន្ធិ របស់មនុស្សខ្វាក់ពីកំណើត
ថ្លង់ពីកំណើត គពីកំណើត ឆ្កួតពីកំណើត ជាឧភតោព្យញ្ជនកៈ និងខ្ចើយ ក្នុងមនុស្ស
លោក ជាប្រការ ១, កាលបដិសន្ធិកន្លងទៅហើយ ក៏ឱ្យផលជាភវង្គរហូតដល់អស់
អាយុប្រការ ១, រមែងឱ្យផលជាសន្តិរណៈ (ពិចារណា) ក្នុងវិចិត្រនៃអារម្មណ៍ ៥ ក្នុង
ឥដ្ឋមជ្ឈត្តារម្មណ៍ប្រការ ១, រមែងឱ្យផលជាតទារម្មណ៍ ក្នុងអារម្មណ៍ដែលមាន
កម្លាំងក្នុងទ្វារ ៦ ប្រការ ១, ក្នុងវេលាមរណៈ ឱ្យផលជាចុតិចិត្តប្រការ ១
មនោវិញ្ញាណធាតុដូងទី ២ នេះ រមែងអំណោយផលក្នុងឋានៈទាំង ៥ នេះ ដោយ
ប្រការដូច្នោះ ។

ចប់មនោវិញ្ញាណធាតុ ២ ដូង

អធិប្បាយអំពីមហានិទាគចិត្ត ៨ ដូង

ឥឡូវនេះ ព្រះអង្គទ្រង់បំណងនឹងសម្តែងមហាវិបាកចិត្ត ៨ ដូង ទើបទ្រង់
ផ្តើមព្រះតម្រាស់មានពាក្យថា “ភគវេ ធម្មា អព្យាកតា = ធម៌ជាអព្យាក្រឹត

តើដូចម្តេច” ជាដើមម្តងទៀត ។

ក្នុងមហាវិបាកទាំង ៨ នោះ ទ្រង់សម្តែងត្រឹមតែន័យទុកក្នុងព្រះបាលី ហើយទ្រង់បំប្រែព្រះវារៈទុកទាំងអស់; បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបអត្ថនៃវារៈទាំងនោះ ដោយ ន័យដែលពោលទុកខាងក្រោយនោះចុះ; ឯសេចក្តីប្លែកគ្នាណា ក្នុងមហាវិបាកចិត្ត ទាំងនោះ ទ្រង់បំណងនឹងសម្តែងសេចក្តីប្លែកគ្នានោះ ទើបត្រាស់ព្រះពុទ្ធវិចនៈ មាន ជាអាទិ៍ថា “អលោកោ អព្យាកតម្បុលំ = អព្យាក្រឹត គឺអលោកៈ” ។ ព្រះ តម្រាស់ណា សូម្បីមិនបានត្រាស់ទុក, ព្រះតម្រាស់នោះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា ៖

ក៏សេចក្តីផ្សេងគ្នានៃកម្ម ទ្វារ កម្មបថ និងបុញ្ញកិរិយាវត្ថុណា ដែលត្រាស់ ទុកក្នុងកាមាវចរកុសលទាំងឡាយ; សេចក្តីផ្សេងគ្នានោះ មិនមានក្នុងមហាវិបាក ទាំង ៨ នេះទេ; ព្រោះហេតុអ្វី ? ព្រោះមហាវិបាក ៨ ឱ្យវិញ្ញត្តិកើតមិនបាន គឺហេតុ ដែលមហាវិបាកមិនមានវិបាកជាធម្មតា និងព្រោះមហាវិបាកមិនប្រព្រឹត្តទៅ (ដូច បុញ្ញកិរិយាវត្ថុ) នោះទេ; សូម្បីករុណា និងមុទិតាណា ដែលត្រាស់ក្នុងយេវាបនក- ធម៌ទាំងឡាយ, ករុណា និងមុទិតានោះ ក៏មិនមាននៅក្នុងវិបាកទាំងឡាយ ព្រោះ មានសត្វជាអារម្មណ៍, ព្រោះថា កាមាវចរវិបាកទាំងឡាយ ជាបរិគ្គារម្មណ៍តែម្យ៉ាង, មិនមែនករុណា និងមុទិតាប៉ុណ្ណោះទេ, សូម្បីវិរិទិទាំងឡាយ ក៏មិនមានក្នុងវិបាក នេះដែរ; សេចក្តីនេះ សមពិតដូចដែលត្រាស់ថា “សិក្ខាបទ ៥ ជាកុសលប៉ុណ្ណោះ”;

ក៏ក្នុងមហាវិបាកនេះ គប្បីជ្រាបវិធីរបស់ធម៌ ដែលជាអសង្ខារ (មិនមានការដឹកនាំ) សសង្ខារ (មានការដឹកនាំ) ដោយកុសល និងដោយសេចក្តីផ្សេងគ្នានៃបច្ច័យចុះ ។

មែនពិត កុសលជាអសង្ខារិក វិបាកក៏ជាអសង្ខារិក; កុសលជាសសង្ខារិក វិបាកក៏ជាសសង្ខារិក ។ ម្យ៉ាងទៀត កុសលដែលជាអសង្ខារិក លើកឡើងដោយ បច្ច័យដែលមានកម្លាំង; កុសលដែលកើតឡើងដោយបច្ច័យក្រៅនេះ ជាសសង្ខារិក ។ សូម្បីក្នុងសេចក្តីផ្សេងគ្នានៃសេចក្តីអាក្រក់ជាដើម មហាវិបាកទាំងនេះ មិនឈ្មោះ ថា អាក្រក់ កណ្តាល និងប្រណីតទេ ព្រោះសេចក្តីនៃធម៌មានឆន្ទៈជាដើម ដែល អាក្រក់ កណ្តាល និងប្រណីត មិនឱ្យសម្រេចឡើយ, តែថា វិបាករបស់កុសលដែល អាក្រក់ ក៏រមែងអាក្រក់, វិបាករបស់កុសលជាកណ្តាល ក៏រមែងជាកណ្តាល, វិបាក របស់កុសលដែលប្រណីត ក៏រមែងជារបស់ប្រណីត; ក្នុងវិបាកទាំងនេះ សូម្បីធម៌ ដែលជាអធិបតីទាំងឡាយ ក៏មិនបានមាន ។ សេចក្តីនេះ មានទៅបាន ព្រោះហេតុ អ្វី ? ព្រោះសេចក្តីនៃវិបាកទាំងនេះ មិនធ្វើឆន្ទៈជាដើម ឱ្យជាធុរៈហើយកើតឡើង ទេ ។ ពាក្យដ៏សេសទាំងអស់ ដូចពាក្យដែលពោលទុកក្នុងកុសលទាំង ៨ នេះឯង ។

ឥឡូវនេះ គប្បីជ្រាបស្ថានទីដែលនឹងឱ្យផលរបស់មហាវិបាកចិត្តទាំង ៨ នេះ ដូចតទៅ ៖

ពិតណាស់ មហាវិបាកពួកនេះ រមែងឱ្យផលក្នុងស្ថានទាំង៤ គឺក្នុងបដិសន្ធិ ១,

ភវង្គ ១, ចុតិ ១ និងតទាលម្ពណៈ ១; ឱ្យផលដូចម្តេច? គឺរមែងឱ្យផលជាបដិសន្ធិ ក្នុងវេលាចាប់បដិសន្ធិរបស់អ្នកមានបុណ្យទាំងឡាយ ជាទុហេតុកៈ និងតិហេតុកៈ ក្នុងពួកមនុស្ស និងក្នុងពួកទេវតាជាន់កាមារថរជាមុន កាលបើបដិសន្ធិចិត្តកន្លង ទៅហើយ ក៏ឱ្យផលទៅភវង្គក្នុងបរិច្ឆេទកាល រហូតអស់អាយុ ៦០ ឆ្នាំខ្លះ ៨០ ឆ្នាំខ្លះ រហូតដល់ ១ អសង្ខេយ្យខ្លះ, រមែងឱ្យផលជាតទារម្ពណ៍ ក្នុងអារម្ពណ៍ដែលមាន កម្លាំងក្នុងទ្វារ ៦ និងរមែងឱ្យផលជាចុតិក្នុងវេលាស្លាប់ មហាវិបាក រមែងឱ្យផល ក្នុងស្ថានទី ៤ ដោយប្រការដូច្នោះ ។

ក្នុងកាលឱ្យផលរបស់មហាវិបាកចិត្តទាំង ៨ នោះ សូម្បីព្រះសព្វញ្ញពោធិ- សត្វគ្រប់ព្រះអង្គ រមែងចាប់បដិសន្ធិដោយមហាវិបាកចិត្តដែលជាអសង្ខារិក ប្រកប ដោយសោមនស្ស ជាតិហេតុកៈដូចទី ១ ក្នុងការចាប់បដិសន្ធិភពចុងក្រោយ, ក៏ មហាវិបាកចិត្តដូចនោះ ជាវិបាករបស់ចិត្ត មានមេត្តាជាចំណែកខាងដើម; ក៏បដិ- សន្ធិចិត្តដែលមហាវិបាក មានមេត្តាជាចំណែកខាងដើមនោះ ឱ្យមានអាយុ ១ អសង្ខេយ្យ, តែរមែងប្រែប្រួលដោយអំណាចនៃកាល ។

ចំណែកព្រះមហាសិវត្ថេរពោលថា មហាវិបាកចិត្តដែលប្រកបដោយឧបេក្ខា មានកម្លាំងខ្លាំងជាងមហាវិបាក ដែលប្រកបដោយសោមនស្ស, ព្រះសព្វញ្ញពោធិ- សត្វ រមែងចាប់បដិសន្ធិដោយមហាវិបាក ដែលប្រកបដោយឧបេក្ខានោះ, ព្រោះ

អ្នកចាប់បដិសន្ធិដោយមហាវិបាក ដែលប្រកបដោយឧបេក្ខានោះ រមែងជាអ្នក
 មានអធ្យាស្រ័យធំ, ព្រោះភាពជាអ្នកមិនញាប់ញ័រក្នុងអារម្មណ៍ទាំងឡាយ ដែលជា
 ទិព្វ ដូចព្រះចូឡនាគត្ថេរ អ្នកទ្រទ្រង់ព្រះត្រៃបិដកជាដើមដែរ ។ តែពាក្យនេះ
 ក្នុងអដ្ឋកថា លោកបដិសេធថា នេះជាសេចក្តីពេញចិត្តរបស់ព្រះថេរៈ; សេចក្តីនេះ
 មិនដូច្នោះទេ ហើយពោលថា ការបំពេញប្រយោជន៍របស់ព្រះសព្វញ្ញពោធិសត្វ
 ទាំងឡាយ ជាសភាវៈមានកម្លាំងច្រើន, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ព្រះសព្វញ្ញពោធិសត្វ
 ទាំងឡាយ រមែងចាប់បដិសន្ធិដោយអសង្ហារិកចិត្ត ដែលជាតិហេតុកៈ ប្រកបដោយ
 កាមាវចរកុសលវិបាក មានមេត្តាជាចំណែកខាងដើម ។

អធិប្បាយអំពីទ្វារវិបាកមាតិកាភាគថ្មី

ឥឡូវនេះ គួរនឹងតាំងមាតិកាក្នុងកថានៃទ្វារវិបាក ដូចតទៅ ៖

ព្រះចូឡនាគត្ថេរ អ្នកទ្រទ្រង់ព្រះត្រៃបិដក ពោលទុកជាមុនថា “កុសល-
 ចេតនាតែមួយដួង រមែងកើតវិបាកចិត្ត ១៦ ដួង, ក្នុងកុសលចេតនាដួងនេះឯង ជា
 ហេតុឱ្យកើតវិបាកចិត្ត ១២ ដួងខ្លះ ជាអហេតុកចិត្ត ៨ ដួងខ្លះ” ។

ក៏ព្រះមហាទត្តត្ថេរអ្នកនៅក្នុង វិហារមោរវាបី ពោលថា “កុសលចេតនា
 ១ ដួង រមែងកើតវិបាកចិត្ត ១២ ដួង, ក្នុងកុសលចេតនាដួងនេះឯង ជាហេតុឱ្យកើត

វិបាកចិត្ត ១០ ដួងខ្លះ អហេតុកចិត្ត ៨ ដួងខ្លះ” ។

តែព្រះមហាធម្មរក្ខិតត្ថេរ អ្នកទ្រទ្រង់ព្រះត្រៃបិដក ពោលថា កុសល-
ចេតនាតែមួយដួង រមែងកើតវិបាកចិត្ត ១០ ដួង, ក្នុងកុសលចេតនាដួងនេះឯង ជា
អហេតុកចិត្ត ៨ ។

ក្នុងឋានៈនេះ ព្រះថេរៈទាំងនោះកាន់យករឿងឈ្មោះថា សាកេតកបញ្ហា ។

បានឮថា ពួកឧបាសកអ្នកនៅក្នុងក្រុងសាកេត អង្គុយក្នុងសាលា សន្ទនាគ្នា
ដល់បញ្ហាថា ក្នុងចេតនាកម្មតែមួយដួងដែលប្រកបហើយ នឹងមានបដិសន្ធិតែម្យ៉ាង
ឬច្រើនយ៉ាង, មិនអាចវិនិច្ឆ័យបាន ទើបនាំគ្នាទៅសួរព្រះថេរៈ អ្នកទ្រទ្រង់ព្រះ
អភិធម្ម ។

ព្រះថេរៈទាំងឡាយ ឱ្យពួកឧបាសកទាំងនោះ ព្រមទទួល (យល់) ដោយ
ពាក្យថា ពន្លកតែមួយប៉ុណ្ណោះ រមែងចេញអំពីគ្រាប់ស្វាយតែមួយ យ៉ាងណា,
ចេតនាតែមួយ ក៏មានបដិសន្ធិតែមួយដូច្នោះដែរ ។ ក្នុងថ្ងៃតមក ក៏សន្ទនាគ្នាដល់
បញ្ហាថា ក៏ចេតនាផ្សេងៗ ដែលធ្វើកម្មហើយ រមែងមានបដិសន្ធិផ្សេងៗ, ឬមាន
បដិសន្ធិតែមួយដូច្នោះ; កាលបើមិនអាចវិនិច្ឆ័យបាន ទើបនាំគ្នាទៅសួរព្រះថេរៈ
ទាំងឡាយ ព្រះថេរៈទាំងឡាយ ញ៉ាំងឧបាសកទាំងឡាយនោះ ឱ្យព្រមទទួល
ដោយពាក្យថា “កាលបើគ្រាប់ស្វាយច្រើន ដែលគេបន្តុះទុក ពន្លកជាច្រើន ក៏រមែង

ដូរឡើង យ៉ាងណា, ចេតនាច្រើន ក៏មានបដិសន្ធិច្រើនដូច្នោះដែរ” ។

ប្រការមួយទៀត ក្នុងឋានៈនេះ លោកកាន់យករឿងឈ្មោះថាការសម្តែង ដល់វត្ថុដែលមានច្រើនជាប្រមាណ; ព្រោះសត្វទាំងឡាយនេះ មានលោភៈច្រើនក្តី, មានទោសៈច្រើនក្តី, មានមោហៈច្រើនក្តី, មានអលោភៈ អទោសៈ និងអមោហៈ ច្រើនក្តី; សួរថា ធម៌អ្វីរមែងកំណត់សភាវៈនោះ របស់ពួកនោះដែលមានច្រើនបាន? ឆ្លើយថា បុព្វហេតុរមែងកំណត់, សេចក្តីផ្សេងគ្នា រមែងមានក្នុងខណៈនៃការប្រកប កម្មនោះឯង, ខនេះ ជាយ៉ាងណា ? គឺក្នុងខណៈការប្រកបកម្មរបស់បុគ្គលណា លោភៈមានកម្លាំងខ្លាំង, អលោភៈមានកម្លាំងខ្សោយ, អទោសៈ និងអមោហៈ មានកម្លាំងខ្លាំង, ទោសៈ និងមោហៈមានកម្លាំងខ្សោយ, អលោភៈខ្សោយរបស់ បុគ្គលនោះ មិនអាចដើម្បីគ្របសង្កត់លោភៈបាន, តែថា អទោសៈ និងអមោហៈ មានកម្លាំងខ្លាំង រមែងអាចដើម្បីគ្របសង្កត់ទោសៈ និងមោហៈបាន, ព្រោះដូច្នោះ បុគ្គលនោះ កើតដោយអំណាចនៃបដិសន្ធិ ដែលកម្មនោះឱ្យហើយ រមែងជាមនុស្ស លោភច្រើន, មានសេចក្តីសុខជាប្រក្រតី, ជាអ្នកមិនក្រោធ, តែមានបញ្ញា មាន ញាណ ប្រៀបដូចជាពេជ្រដូច្នោះដែរ ។

ម្យ៉ាងទៀត ក្នុងខណៈដែលប្រកបកម្មរបស់បុគ្គលណា លោភៈ និងទោសៈ មានកម្លាំងខ្លាំង, អលោភៈ និងទោសៈមានកម្លាំងខ្សោយ, និងមានអមោហៈខ្លាំង

មានមោហៈខ្សោយ, បុគ្គលនោះជាអ្នកល្អាកច្រើន ដោយន័យមុននុំះឯងផង ជាអ្នក
ប្រទូស្តរាយផង, តែជាមនុស្សមានបញ្ញា មានញាណប្រៀបដូចជាពេជ្រ ដូចព្រះ
ទត្តាកាយត្រូវដែរ ។

ម្យ៉ាងទៀត ក្នុងខណៈប្រកបកម្មរបស់បុគ្គលណា លោភៈ អទោសៈ និង
មោហៈមានកម្លាំងខ្លាំង, ក្រៅពីនេះ (អលោភៈ ទោសៈ និងអមោហៈ) មាន
កម្លាំងខ្សោយ, បុគ្គលនោះជាអ្នកល្អាកច្រើន ដោយន័យមុននោះឯងផង ជាមនុស្ស
ល្ងង់ខ្លៅផង, តែជាមនុស្សមានសេចក្តីសុខជាប្រក្រតី ជាអ្នកមិនក្រោធ ។

ម្យ៉ាងវិញទៀត ក្នុងខណៈប្រកបកម្មរបស់បុគ្គលណា សូម្បីលោភៈ ទោសៈ
និងមោហៈទាំង ៣ មានកម្លាំងខ្លាំង, អលោភៈជាដើម មានកម្លាំងខ្សោយ, បុគ្គល
នោះ ជាអ្នកល្អាកច្រើន តាមន័យមុននុំះឯងផង ជាអ្នកប្រទូស្តរាយផង ជាអ្នក
វង្វេងផង ។

ម្យ៉ាងវិញទៀត ក្នុងខណៈប្រកបកម្មរបស់បុគ្គលណា អលោភៈ អទោសៈ
និងមោហៈ មានកម្លាំងខ្លាំង, ក្រៅពីនេះ (គឺលោភៈ ទោសៈ និងអមោហៈ) មាន
កម្លាំងខ្សោយ, បុគ្គលនោះ មានកិលេសតិច ដោយន័យមុននោះឯង សូម្បីគេឃើញ
អារម្មណ៍ដែលជាទិព្វ ក៏មិនញាប់ញ័រ តែជាអ្នកប្រទូស្តរាយ និងមានបញ្ញាអន់ថយ ។

ម្យ៉ាងវិញទៀត ក្នុងខណៈប្រកបកម្មរបស់បុគ្គលណា អលោភៈ អទោសៈ និងអោហៈ មានកម្លាំងខ្លាំង, ក្រៅពីនេះ (គឺលោភៈ ទោសៈ និងអោហៈ) មានកម្លាំងខ្សោយ, បុគ្គលនោះ ជាមនុស្សមិនល្អាកច្រើន ជាមនុស្សមានសេចក្តីសុខជាប្រក្រតី, តែជាមនុស្សល្ងង់ខ្លៅ តាមន័យមុននុំៗឯង ។

ម្យ៉ាងវិញទៀត ក្នុងខណៈដែលប្រកបកម្មរបស់បុគ្គលណា អលោភៈ ទោសៈ និងអោហៈមានកម្លាំងខ្លាំង, ក្រៅពីនេះ (គឺលោភៈ អទោសៈ និងអោហៈ) មានកម្លាំងខ្សោយ, បុគ្គលនោះ ជាអ្នកមិនល្អាកច្រើន ដោយន័យមុននោះឯង មានបញ្ហាដែរ, តែជាមនុស្សប្រទូស្តរាយ និងខឹងក្រោធា ។

ម្យ៉ាងវិញទៀត ក្នុងខណៈដែលប្រកបកម្មរបស់បុគ្គលណា សូម្បីមានអលោភៈជាដើមទាំង ៣ មានកម្លាំងខ្លាំង, មានលោភៈជាដើមខ្សោយ, បុគ្គលនោះ ជាអ្នកមិនល្អាកច្រើន មិនជាអ្នកប្រទូស្តរាយ និងមានបញ្ហា ដូចព្រះមហាសង្ឃ-រក្ខិតត្រូវដូច្នោះឯង ។

ម្យ៉ាងទៀត ក្នុងឋានៈនេះ លោកកាន់យករឿង ការលើកសរសើរហេតុ, ពិតមែនហើយ កម្មដែលប្រកបដោយហេតុ ៣ រមែងឱ្យវិបាកជាតិហេតុកៈខ្លះ ទុរហេតុកៈខ្លះ អហេតុកៈខ្លះ, កម្មដែលប្រកបដោយហេតុ ២ រមែងមិនឱ្យវិបាក

ជាតិហេតុកៈទេ, ឱ្យតែវិបាកក្រៅពីនេះ ដោយកម្មដែលប្រកបដោយហេតុ ៣, បដិសន្ធិរមែងជាតិហេតុកៈខ្លះ, ជាទុហេតុកៈខ្លះ, មិនមានអហេតុកៈ, ដោយកម្ម ដែលប្រកបដោយហេតុ ២ បដិសន្ធិរមែងជាទុហេតុកៈខ្លះ, រមែងជាអហេតុកៈខ្លះ, មិនជាតិហេតុកៈ ក្នុងកុសលកម្មដែលជាអសង្ខារិក រមែងឱ្យវិបាកជាអសង្ខារិកខ្លះ ជាសសង្ខារិកខ្លះ ។ កុសលដែលជាសសង្ខារិក រមែងឱ្យវិបាកជាសសង្ខារិកខ្លះ អសង្ខារិកខ្លះ ។ វេទនាគប្បីប្តូរផ្លាស់ទៅតាមអារម្មណ៍, តទារម្មណ៍គប្បីកំណត់ ដោយជវន ។

សម្តែងអំពីវិបាកចិត្ត ១៦ ដួង តាមន័យរបស់

ព្រះចូឡនាគតេជ

ឥឡូវនេះ គប្បីជ្រាប ហេតុកើតវិបាក ១៦ ដួង ជាដើម ក្នុងវារៈរបស់ ព្រះថេរៈនោះៗ, ក៏សត្វអ្នកចាប់បដិសន្ធិដោយមហាវិបាកចិត្តដួងទី ១ ដូចកាមា- វចរកុសលមួយដួង ចេញអំពីការនៅក្នុងគភ៌ហើយ ចូលដល់ភាពជាអ្នកអាចតាំង ផ្តើមនៅក្នុងសំវរៈ និងអសំវរៈ, កាលបើឥដ្ឋារម្មណ៍មកកាន់គន្លងចក្ខុទ្ធារហើយ មនោធាតុដែលជាកិរិយា មិនញ៉ាំងភវង្គឱ្យផ្លាស់ទៅ ប្រមាណនៃអារម្មណ៍ដែល ឈានកន្លងក៏មិនមាន, ព្រោះហេតុអ្វី ទើបបានជាដូច្នោះ ? ព្រោះអារម្មណ៍មាន

កម្លាំងខ្សោយ, នេះជាមោឃវារៈមួយសិន ។

ក៏បើចិត្តនោះ ស្ទុះទៅកាន់ភវវង្គ, កាលមនោធាតុដែលជាកិរិយា ញ៉ាំងភវវង្គ ឱ្យផ្លាស់ទៅ ចិត្តនោះមិនទាន់ដល់វេដ្ឋព្វនៈនៅឡើយ ចិត្តនោះនឹងត្រឡប់មកតាំង នៅក្នុងចក្ខុវិញ្ញាណ ឬសម្បជីច្ឆន្ទៈ ឬក៏សន្តិរណៈដូច្នោះ សេចក្តីនេះ មិនមែនឋានៈ ដែលមានបានទេ, តែថា ចិត្តមួយដួងខ្លះ ពីរដួងខ្លះ តាំងនៅក្នុងវេដ្ឋព្វនៈហើយ ប្រព្រឹត្តទៅ, តអំពីនោះ ក៏តាំងនៅក្នុងឋានៈនៃជវន ព្រោះបានអាសេវនៈហើយ ក៏ធ្លាក់ចុះកាន់ភវវង្គទៀត, សូម្បីចិត្តនេះ ក៏រមែងមានដោយអាការយ៉ាងនេះ ព្រោះ ភារៈនៃអារម្មណ៍ដែលទុព្វល, តែវារៈនេះ រមែងបានក្នុងវេលាដែលពោលពាក្យ មានជាអាទិ៍ថា “រូបនេះ ដូចយើងបានឃើញហើយ, សំឡេងនេះ ដូចយើងបាន ស្តាប់ហើយ” ; សូម្បីមោឃវារៈនេះ ជាវារៈទីពីរ ។

កាលបើមនោធាតុដែលជាកិរិយារបស់បុគ្គលដទៃទៀត ញ៉ាំងភវវង្គឱ្យផ្លាស់ ទៅហើយ វិចិត្តទាំងឡាយរមែងកើត, ជវនរមែងស្ទុះទៅ, ក្នុងវេលាទីបំផុតនៃ ជវន ក៏ជាវារៈរបស់តទារម្មណ៍, តែតទារម្មណ៍នោះ នៅមិនទាន់កើតហួស ក៏ធ្លាក់ចុះ កាន់ភវវង្គទៅ; ក្នុងសេចក្តីនេះ មានឧបមាដូច្នោះ ៖

ដូចកាលបើគេសាងទំនប់ទប់ទឹកស្ទឹង ធ្វើឱ្យទឹកហូរហែរទៅកាន់ប្រឡាយធំ ទឹករមែងហូរហែរទៅពេញភ្លើស្រែក្នុងត្រើយទាំងពីរ ហើយក៏ហៀរទៅតាមផ្លូវទាំង-

ឡាយ មានផ្លូវក្តាមជាដើម ក៏ធ្លាក់ចុះកាន់ទឹកស្ទឹងនោះវិញ យ៉ាងណា, សេចក្តី
 ឧបមេយ្យនេះ គប្បីជ្រាបដូច្នោះចុះ ។ ក៏ក្នុងសេចក្តីនេះ វេលាដែលភវង្គរីចិប្រព្រឹត្ត
 ទៅ ដូចវេលាប្រព្រឹត្តទៅនៃទឹកក្នុងស្ទឹង, វេលាមនោធាតុដែលជាកិរិយាញ៉ាំងភវង្គ
 ឱ្យផ្លាស់ទៅ ដូចវេលាដែលគេសាងទំនប់ទប់ទឹកស្ទឹង, ការដែលវិចិត្តប្រព្រឹត្តទៅ
 ដូចវេលាដែលទឹកកំពុងហូរទៅក្នុងប្រឡាយធំ, ជវនដូចការពេញភ្លឺស្រែក្នុងត្រើយ
 ទាំងពីរ, ការស្ទុះទៅនៃជវនហើយ, តែតទារម្មណ៍នៅមិនទាន់កើតបូសជវនចិត្ត
 នោះនៅឡើយ ក៏ធ្លាក់ចុះកាន់ភវង្គរិញ ដូចទឹកហូរអំពីផ្លូវទាំងឡាយ មានផ្លូវក្តាម
 ជាដើម ហើយទៅកាន់ស្ទឹងវិញ; គន្លងនៃការរាប់ចិត្តដែលធ្លាក់ចុះកាន់ភវង្គ ដោយ
 អាការយ៉ាងនេះ មិនមានឡើយ; សូម្បីចិត្តនេះ រមែងមានយ៉ាងនេះ ក៏ព្រោះតែ
 ភារៈនៃអារម្មណ៍ដែលទុព្វល; នេះជាមោឃវារៈទី ៣ ។

ក៏បើអារម្មណ៍ដែលមានកម្លាំងខ្លាំងមកកាន់គន្លងសោត, មនោធាតុដែលជា
 កិរិយាញ៉ាំងភវង្គឱ្យផ្លាស់ទៅហើយ ចិត្តទាំងឡាយ មានចក្ខុវិញ្ញាណជាដើម រមែង
 កើតឡើង, ក៏ក្នុងឋានៈនៃជវន កាមាវចរកុសលចិត្តដូងទី ១ ជាជវនហើយ ក៏ស្ទុះ
 ទៅ ៦-៧ វារៈ ទើបឱ្យឱកាសដល់តទារម្មណ៍, តទារម្មណ៍បើតាំងនៅ ក៏តាំងនៅ
 ជាមហាវិបាកចិត្ត ដូចកាមាវចរកុសលចិត្តដូងទី ១ នោះឯង, មហាវិបាកចិត្តដូង
 ទី១ នេះ បានឈ្លោះពីរ គឺមូលភវង្គ ព្រោះដូចចិត្តដែលបដិសន្ធិ និងឈ្លោះថា តទា-

រម្មណ៍ ព្រោះសភាវៈនៃចិត្តនោះ ទទួលអារម្មណ៍ដែលជវនចិត្តទទួលមកហើយ ។

ក្នុងឋានៈនេះ វិបាកចិត្ត រមែងដល់ការរាប់បាន ៤ យ៉ាង គឺចក្ខុវិញ្ញាណ ១

សម្បជីវ្ជន្ត្រៈ ១ សន្តិរណៈ ១ តទារម្មណ៍ ១ ។

ម្យ៉ាងទៀត កាលណាកុសលចិត្តដួងទី ២ ជាជវន, កាលនោះ កុសលវិបាក-
ចិត្តដួងទី ២ ដូចកុសលចិត្តដួងទី ២ នោះ ក៏តាំងនៅក្នុងឋានៈ ជាតទារម្មណ៍ ។
សូម្បីវិបាកចិត្តដួងទី ២ នេះ រមែងបានឈ្មោះពីរយ៉ាង គឺឈ្មោះថា អាគន្តកភវង្គ
ព្រោះមិនដូចគ្នានឹងបដិសន្ធិចិត្ត និងឈ្មោះថា តទារម្មណ៍ដោយន័យមុននុំដែរ,
វិបាកចិត្តដួងមុន ៤ ដួង ជាមួយចិត្តដួងនេះ រួមជាចិត្ត ៥ ដួង ។ ក៏កាលណាកុសល-
ចិត្តដួងទី ៣ ជាជវន, កាលនោះ កុសលចិត្តដួងទី ៣ ដូចនឹងកុសលចិត្តនោះ ក៏
តាំងនៅក្នុងឋានៈជាតទារម្មណ៍, វិបាកចិត្តដួងទី ៣ នេះ បានឈ្មោះ ២ យ៉ាង គឺ
អាគន្តកភវង្គ និងតទារម្មណ៍ ដោយន័យដូចដែលបានពោលហើយនោះដែរ, វិបាក-
ចិត្តដួងមុនៗ ៥ ដួង រួមជាមួយចិត្តនេះ ក៏ជាចិត្ត ៦ ដួង ។

ម្យ៉ាងវិញទៀត កាលណាកុសលចិត្តដួងទី ៤ ជាជវន, កាលនោះ វិបាក-
ចិត្តដួងទី ៤ ដូចជាមួយកុសលចិត្តនោះ ក៏តាំងនៅក្នុងឋានៈជាតទារម្មណ៍; សូម្បី
វិបាកចិត្តនេះ រមែងបានឈ្មោះ ២ គឺអាគន្តកភវង្គ និងតទារម្មណ៍ ដោយន័យដូច

ដែលបានពោលហើយនោះដែរ, វិបាកចិត្តដួងមុនៗ ៦ ដួង រួមជាមួយចិត្តដួងនេះ ក៏
ជា ៧ ដួង ។

ក៏កាលណា ឥដ្ឋមជ្ឈត្តារម្មណ៍ មកកាន់គន្លងទ្វារនោះ កាលនោះ រមែង
បានមោឃវារៈ ៣ ដោយន័យដែលបានពោលទុកសូម្បីក្នុងឥដ្ឋមជ្ឈត្តារម្មណ៍នោះ,
តែព្រោះវេទនារមែងផ្លាស់ទៅតាមអារម្មណ៍, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ក្នុងវេទនានោះ
សន្តិរណៈ ទើបប្រកបដោយឧបេក្ខា ។ ក្នុងទីបំផុតនៃមហាកុសលជវនដែលប្រកប
ដោយឧបេក្ខា ៤ ដួង មហាវិបាកចិត្តដែលប្រកបដោយឧបេក្ខា ៤ ដួង រមែងតាំង
នៅដោយភាពជាតទារម្មណ៍, សូម្បីមហាវិបាកចិត្តដែលប្រកបដោយឧបេក្ខាទាំង ៤
នោះ ក៏បានឈ្លោះ ២ យ៉ាង គឺអាគន្តកភវង្គ និងតទារម្មណ៍ ដោយន័យដូចដែល
បានពោលហើយនេះដែរ, លោកហៅថា បិដ្ឋិភវង្គ (ភវង្គចុងក្រោយ) ដូច្នោះ ក៏មាន,
វិបាកចិត្ត ៥ ជាមួយដួងនេះ និងវិបាកចិត្ត ៧ ដួងមុន រួមជា ១២ ដួង ដោយ
ប្រការដូច្នោះ ។ វិបាកចិត្តក្នុងចក្ខុទ្វារមាន ១២ ដួង, ក្នុងសោតទ្វារជាដើម ក៏មាន
ទ្វារនីមួយៗ ១២ ដួង ទើបរួមជាវិបាកចិត្ត ៦០ ដួងគត់ ដោយប្រការដូច្នោះ ។

កាលបើកុសលចេតនា ១ ដួង ប្រកបកម្មហើយ រមែងញ៉ាំងវិបាកចិត្ត ៦០
គត់ ឱ្យកើតឡើង ដោយប្រការដូច្នោះ, តែថា កាលបើកាន់យកវិបាកដែលនៅមិន
ទាន់បានកាន់យក ក៏បានវិបាកចិត្ត ១៦ ដួង គឺវិបាកចិត្ត ១២ ដួង កើតក្នុងចក្ខុទ្វារ

និងវិបាកចិត្ត ៤ ដួង បានដល់ សោតវិញ្ញាណ ១, យានវិញ្ញាណ ១, ជិវ្ហាវិញ្ញាណ ១ និងកាយវិញ្ញាណ ១ ។

ក្នុងឋានៈនេះ លោកកាន់យករឿងឈ្មោះថា អម្ពោបមា គឺប្រៀបដូច ជាផ្លែស្វាយ ៖

សន្មតិថា បុរសម្នាក់ដេកទទួរក្បាលក្រោមគល់ស្វាយ ដែលមានផ្លែទុំហើយ លក់ទៅ ខណៈនោះ ផ្លែស្វាយទុំ ១ ជ្រុះចាកទង ធ្លាក់ចុះមកដី សំឡេងឮថា “ក្អក” ហាក់បីដូចជាសង្កៀតប្រហោងត្រចៀករបស់គេ, គេភ្ញាក់ឡើងដោយសំឡេងរបស់ ស្វាយនោះ ហើយបើកភ្នែកសំឡឹងមើល; ក្នុងពេលនោះ ទើបលូកដៃទៅចាប់ផ្លែ ស្វាយ ច្របាច់ហិតក្លិនហើយ ទើបបរិភោគ ។

ក្នុងពាក្យឧបមាទាំងនោះ វេលាដែលភវង្គព្រមព្រៀងគ្នា គប្បីជ្រាបថា ដូចវេលាដែលបុរសនោះ ដេកលក់ក្រោមគល់ស្វាយ, វេលាដែលអារម្មណ៍ប៉ះខ្ទប់ បសាទ ដូចវេលាដែលផ្លែស្វាយទុំជ្រុះធ្លាក់ចាកទងចុះទៅ ហើយសង្កៀតនូវប្រហោង ត្រចៀក, វេលាដែលមនោធាតុ គឺកិរិយាញ៉ាំងភវង្គឱ្យផ្លាស់ទៅ ដូចវេលាដែល បុរសនោះភ្ញាក់ឡើងដោយសំឡេងស្វាយធ្លាក់, វេលាដែលចក្ខុវិញ្ញាណញ៉ាំងទស្សន- កិច្ចឱ្យសម្រេច ដូចវេលាដែលបុរសនោះ បើកភ្នែកឡើងសំឡឹងមើល, វេលាដែល មនោធាតុ ជាវិបាកទទួលអារម្មណ៍ ដូចវេលាដែលបុរសលូកដៃទៅចាប់ផ្លែស្វាយ

នោះ, វេលាដែលមនោវិញ្ញាណធាតុ ជាវិបាកពិចារណាអារម្មណ៍ ដូចវេលាដែល
បុរសចាប់ស្វាយមកច្របាច់, វេលាដែលមនោវិញ្ញាណធាតុជាកិរិយាកំណត់អារម្មណ៍
ដូចវេលាហិតក្លិនស្វាយ, វេលាជវនចិត្តសោយរសនៃអារម្មណ៍ ដូចវេលាដែលបុរស
នោះ បរិភោគផ្លែស្វាយដូច្នោះ ។

សួរថា ឧបមាទាំងនេះ សម្តែងដល់អត្ថអ្វី ?

ឆ្លើយថា សម្តែងដល់ការប៉ះខ្ទប់ប្រសាទជាកិច្ច^{១១} (នាទី) របស់អារម្មណ៍
ប៉ុណ្ណោះ ។

គឺកាលបើអារម្មណ៍នោះ មកប៉ះខ្ទប់ប្រសាទហើយ ការផ្លាស់ទៅនៃកវង្គ

^{១១} លោកសម្តែងកិច្ចទាំងអស់មាន ១៤, ក្នុងនោះ លោកសម្តែងទុក ៨ គឺ

- ១-ការប៉ះខ្ទប់ប្រសាទ ជាកិច្ចរបស់អារម្មណ៍
- ២-ការរំពឹងដល់អារម្មណ៍ ជាកិច្ចរបស់អារវជ្ជនៈ
- ៣-ការឃើញ ជាកិច្ចរបស់ចក្ខុវិញ្ញាណ
- ៤-ការទទួលអារម្មណ៍ ជាកិច្ចរបស់សម្បជញ្ញន្តៈ
- ៥-ការពិចារណា ជាកិច្ចរបស់សន្តិរណៈ
- ៦-ការវិនិច្ឆ័យអារម្មណ៍ ជាកិច្ចរបស់វេទ្ខនៈ
- ៧-ការសោយរសនៃអារម្មណ៍ ជាកិច្ចរបស់ជវនៈ
- ៨-ការសោយរសនៃអារម្មណ៍ដ៏សេសអំពីជវន ជាកិច្ចរបស់តទារម្មណ៍ ។

នោះ ជាកិច្ចរបស់កិរិយាមនោធាតុ កិច្ចរបស់ចក្ខុវិញ្ញាណ មានត្រឹមតែការឃើញ
 ប៉ុណ្ណោះ, កិច្ចនៃវិបាកមនោធាតុមានត្រឹមតែការទទួលអារម្មណ៍ប៉ុណ្ណោះ, កិច្ចរបស់
 វិបាកមនោវិញ្ញាណធាតុ មានត្រឹមតែការពិចារណាអារម្មណ៍ប៉ុណ្ណោះ, កិច្ចរបស់
 កិរិយាធាតុ មានត្រឹមតែការកំណត់អារម្មណ៍ប៉ុណ្ណោះ, ជវនប៉ុណ្ណោះ រមែងសោយ
 រសនៃអារម្មណ៍តែម្យ៉ាង ។

ក៏ក្នុងការប្រព្រឹត្តទៅនៃចិត្តនេះ នរណាៗ ជាអ្នកធ្វើ ឬជាអ្នកបង្គាប់ ឱ្យ
 ធ្វើថា “លោកចូរឈ្មោះថា ភវិង្គ, លោកចូរឈ្មោះថា អារវជួនះ, លោកចូរឈ្មោះថា
 ទស្សនះ (ចក្ខុវិញ្ញាណ), លោកចូរឈ្មោះថា សម្បជិច្ឆន្តះ, លោកចូរឈ្មោះថា
 សន្តិរណះ, លោកចូរឈ្មោះថា វោដ្ឋពួនះ, លោកចូរឈ្មោះថា ជវនះ, លោកចូរ
 ឈ្មោះថា តទារម្មណ៍” ដូច្នោះ មិនមានទេ ។ (ដើម្បីសេចក្តីជាក់ច្បាស់ ទើប
 សម្តែងដល់និយាម ៥ យ៉ាង) ។

សម្តែងអំពីនិយាម ៥ យ៉ាង

ក៏ក្នុងឋានៈនេះ លោកកាន់យករឿងឈ្មោះថា និយាម ៥ យ៉ាង គឺ

- ១- ពីវនិយាម សេចក្តីទៀងទាត់របស់ពូជ
- ២- ឧត្តនិយាម សេចក្តីទៀងទាត់របស់រដូវកាល
- ៣- ភម្មនិយាម សេចក្តីទៀងទាត់របស់កម្ម

៤- ធម្មនិយាម សេចក្តីទៀងទាត់របស់ធម៌

៥- វិញ្ញាណនិយាម សេចក្តីទៀងទាត់របស់វិញ្ញាណ ។

បណ្តានិយាមទាំង ៥ នោះ ធម្មជាតិដែលពូជនោះៗ ឱ្យផលដូចគ្នានិងពូជនោះ គឺពូជសណ្តែកប្រភេទមួយបោះទងទៅខាងឆ្វេង^{៤២} , វិញ្ញាណទៅខាងស្តាំ ឡើយ ពុំទ្វេដើមឈើទៅខាងស្តាំ, ផ្កាព្រះអាទិត្យ (ផ្កាឈូករំភ័យ) បែរមុខទៅរកព្រះអាទិត្យ, វិញ្ញាណមានមុខឆ្ពោះទៅរកដើមឈើតែម្យ៉ាង, ផ្លែដូង មានប្រហោងខាងលើ ឈ្មោះថា ពិជនិយាម (ជាធម្មតារបស់ពូជ) ធម្មជាតិដែលដើមឈើនោះៗ បញ្ចេញផ្កាផ្លែ និងមានស្លឹកខ្លីព្រមៗ គ្នា ក្នុងសម័យនោះៗ ឈ្មោះថា ឧត្តនិយាម, សភាវៈដែលកម្មនោះៗ ឱ្យផលដូចគ្នានឹងកម្មនោះៗ យ៉ាងនេះ គឺកម្មដែលប្រកបដោយកុសលហេតុ ៣ រមែងឱ្យវិបាកជាតិហេតុកៈ, ទុហេតុកៈ និងអហេតុកៈ; កម្មដែលប្រកបដោយកុសលហេតុ ២ រមែងឱ្យវិបាកជាទុហេតុកៈ និងអហេតុកៈ, មិនឱ្យវិបាកជាតិហេតុកៈ ឈ្មោះថា កម្មនិយាម ។

ម្យ៉ាងទៀត ជាកម្មនិយាមដោយអំណាចនៃវិបាកដូចនឹងកម្មនុ៎ះឯង; ដើម្បីសម្តែងកម្មនិយាមនោះ លោកអាចារ្យទាំងឡាយពោលរឿងទុកដូច្នោះ ៖

^{៤២} បែរមុខទៅរកទិសបូព៌ា ក៏ជាដៃឆ្វេង ឬហៅថា ទិសឧត្តរ ។

ក្នុងសម័យនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ស្រុកជិតទ្វារនគរសាវតី ត្រូវភ្លើងនេះ, រង្វេលស្មៅ^{៤៣} ជាប់ភ្លើងភ្លើងញាចអំពីស្រុកភ្លើងនេះនោះ ហោះឡើងទៅពាក់ក ក្អែកដែលហើរតាមអាកាស ក្អែកនោះស្រែកធ្លាក់ស្លាប់លើផែនដី ។ ទូកមួយ បាន ឈប់នៅស្ងៀម អណ្តែតនៅក្នុងមហាសមុទ្រ ។

កាលបើពួកគេមិនឃើញផ្លូវ ដែលនរណាៗ នឹងរួចចាកភយន្តរាយ ខាង ក្រោយមក ទើបគិតចាប់ស្លាករកមនុស្សចង្រៃ (កាឡកណ្តី); ស្លាកនោះ បានធ្លាក់ ទៅក្នុងដៃភិរិយាកំណាន់របស់នាយទូកនោះ ។

លំដាប់នោះ ជនទាំងឡាយទើបនិយាយថា “សូមអ្នកទាំងអស់គ្នា កុំនាំគ្នា វិនាស ព្រោះហេតុតែស្រ្តីម្នាក់, ពួកយើងនឹងចាប់នាងបោះចូលទៅក្នុងទឹក” ដូច្នោះ; នាយទូកនិយាយថា “យើងមិនអាចឃើញស្រ្តីនេះ អណ្តែតទៅក្នុងទឹកបានទេ”; ទើបយកឆ្នាំងដាក់ដីខ្សាច់ចងជាប់កបោះចុះទៅ ក្នុងខណៈនោះឯង ទូកក៏ស្ទុះទៅ ហាក់បីដូចជាកូនសរដែលបាញ់ទៅដូច្នោះ ។

ភិក្ខុមួយរូបចូលទៅក្នុងល្អាង, កំពូលភ្នំធំធ្លាក់មកជិតទ្វារល្អាង, ក្នុងថ្ងៃទី ៧ កំពូលភ្នំនោះ ក៏រលើកចេញឯងតែម្តង ។

^{៤៣} រង្វេលស្មៅដែលគេចងធ្វើជារង្វង់មូលទ្រាប់ឆ្នាំង ។

ពួកភិក្ខុក្រាបទូលរឿងទាំង ៣ នេះ ចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ ដែល ទ្រង់គង់ប្រថាប់សម្តែងធម៌ក្នុងវត្តជេតពន ដំណាលគ្នាទាំងអស់; ព្រះសាស្តាត្រាស់ ថា “នុ៎ះមិនមែនអ្នកដទៃធ្វើទេ, នុ៎ះជាកម្មដែលគេទាំងនោះធ្វើហើយ” ដូច្នេះ, កាលនឹងទ្រង់នាំរឿងអតីតមកសម្តែងធម៌ ទើបទ្រង់ត្រាស់ថា ៖

ការកើតជាមនុស្សក្នុងអត្តភាពមុន មិនអាចដើម្បីហ្វឹកហាត់គោកាច ១ ក្បាលបាន ទើបបានចងរង្វេលចំបើងពាក់កគោហើយ ក៏ដុតភ្លើង, គោនោះងាប់ ដោយហេតុនោះឯង, ឥឡូវនេះ កម្មនោះ ទើបមិនដោះលែងក្អែកនោះ សូម្បីហើរ ទៅតាមអាកាស ។ សូម្បីស្រ្តីនេះ ក៏ជាស្រីមួយនោះឯង ក្នុងអត្តភាពមុន; ឆ្កែមួយ ស្និទ្ធស្នាលគ្នា កាលបើនាងទៅព្រៃ ក៏ទៅតាម, កាលបើមក ក៏មកតាម; ពួកមនុស្ស ជិតខាងទាំងឡាយ រមែងចំអកឱ្យនាងថា “ពេលនេះអ្នកបរបានបាញ់ឆ្កែរបស់យើង ចេញហើយ”; នាងចុញទ្រាន់ជាមួយឆ្កែនោះ កាលបើមិនអាចហាមឆ្កែបាន ទើប យកឆ្កាំងដាក់ដីខ្យាច់ចងកហើយបោះទៅក្នុងទឹក; កម្មនោះទើបមិនដោះលែងនាង ត្រង់កណ្តាលសមុទ្រ ។ សូម្បីភិក្ខុនោះ ក៏ជានាយគោបាលក្នុងអត្តភាពមុន កាល បើទន្សៀងចូលទៅក្នុងរូង ក៏កាច់មែកឈើមួយក្តាប់បិទរូង, ក្រោយអំពីនោះមក ៧ ថ្ងៃ ទើបគេមកបើករូងខ្លួនឯងតែម្តង, ទន្សៀងនោះ ញ័រចំប្រប់ វាចេញមក; ដោយ ភាពករុណា ទើបគេមិនសម្លាប់វា; កម្មនោះ មិនឱ្យដើម្បីនឹងដោះលែងភិក្ខុនោះ

ដែលចូលទៅកាន់ពួកភ្នំហើយអង្គុយ ។

កាលបើទ្រង់ប្រជុំរឿងទាំង ៣ នេះ ដោយប្រការដូច្នោះហើយ ទើប
ត្រាស់តាថានេះថា ៖

“ន អន្តលិក្ខេ	ន សមុទ្ធមុខ្យេ
ន បព្វតានំ	និវរំ បនិស្ស
ន និឡ្ហេត	សោ ខតតិប្បនេសោ
យត្រុដ្ឋិកោ	មុច្ឆយ្យ បាបកម្មា ។

មិនថាក្នុងទីណាៗ ទេ ទោះទាំងក្នុងអាកាស ក្នុងកណ្តាលសមុទ្រ ឬ
ក្នុងពួកភ្នំក៏ដោយ ចំណែកភូមិប្រទេស ដែលសត្វស្ថិតនៅហើយ នឹងគប្បី
រួចទៅចាកបាបកម្មបាន មិនមានឡើយ”^{៤៤} ។

នេះក៏ឈ្មោះថា កម្មនិយាមដូចគ្នា ។ សូម្បីរឿងដទៃៗ ទៀត ក៏គួរតែ
សម្តែងដែរ ។

ម្យ៉ាងទៀត ក្នុងវេលាដែលព្រះពោធិសត្វទាំងឡាយ ទ្រង់ចាប់បដិសន្ធិ,
ក្នុងវេលាទ្រង់ចេញចាកភីព្រះមាតា, ក្នុងវេលាដែលត្រាស់ដឹងអភិសម្តោធិញ្ញាណ,
ក្នុងវេលាដែលព្រះតថាគតទ្រង់ប្រកាសព្រះធម្មចក្រ, ក្នុងវេលាដែលទ្រង់ដាក់អាយុ

^{៤៤} ខុ. ធ. ។

សង្ខារ, ក្នុងវេលាដែលស្តេចរំលត់ខន្ធបរិនិព្វាន ហ្នឹងចក្រវាឡញាប់ញ័រ នេះឈ្មោះថា
ធម្មនិយាម ។

ម្យ៉ាងទៀត កាលបើអារម្មណ៍ប៉ះខ្ទប់ប្រសាទ នរណាៗជាអ្នកធ្វើ ឬបង្កាប់
ឱ្យធ្វើថា “ឯងចូរឈ្មោះថា អារវជ្ជនៈ ។ ល ។ ឯងចូរឈ្មោះថា អារវជ្ជនៈ” ដូច្នោះ
មិនបានមានទេ ក៏ពោលដោយធម្មតារបស់ខ្លួនតាំងអំពីពេលដែលអារម្មណ៍ប៉ះខ្ទប់
ប្រសាទហើយ ចិត្តដែលជាកិរិយានៅឆាតុ ក៏ព្យាងភវង្គឱ្យផ្លាស់ទៅ, ចក្ខុវិញ្ញាណ
ក៏ធ្វើទស្សនកិច្ច (នាទីឃើញ), វិបាកមនោឆាតុ ក៏ធ្វើសម្បជីច្ឆន្ទកិច្ច (នាទីទទួល
អារម្មណ៍), វិបាកមនោវិញ្ញាណឆាតុ ក៏ធ្វើសន្តិរណកិច្ច (នាទីពិចារណាអារម្មណ៍),
កិរិយានៅវិញ្ញាណឆាតុ ក៏ធ្វើវេដ្ឋព្វនកិច្ច (នាទីវិនិច្ឆ័យអារម្មណ៍), ជវនសោយ
រសនៃអារម្មណ៍ដូច្នោះ នេះឈ្មោះថា ចិត្តនិយាម, ក្នុងអធិការនេះ ទ្រង់បំណងយក
ចិត្តនិយាមនេះ ។

កុសលចិត្តប្រកបដោយតិហេតុកៈ ជាអសង្ខារិកក្តី, កុសលចិត្តដែលប្រកប
ដោយអសង្ខារិក និងសសង្ខារិក សហគតៈដោយឧបេក្ខាក្តី, ប្រកប (ធ្វើ) កម្មហើយ
បដិសន្ធិ ដែលវិបាកចិត្តដូចគ្នានឹងចិត្តដែលធ្វើកម្មនោះ ឱ្យផលហើយ ក៏មានន័យដូច
គ្នានេះដែរ ។ ក៏ចិត្តដែលប្រកបដោយឧបេក្ខា ២ ដួង បណ្ឌិតគប្បីសម្តែងសេចក្តី
ប្រព្រឹត្តទៅគ្រាដំបូង ដោយអំណាចនៃឥដ្ឋមជ្ឈត្តារម្មណ៍ខាងក្រោយ ទើបគួរសម្តែង

ដោយអំណាចនៃឥដ្ឋារម្មណ៍ ។ ក្នុងទ្វារនីមួយៗ មានវិបាកចិត្ត ១២ ដួង រួមជាចិត្ត ៦០ ដួងគត់ ដោយប្រការដូច្នោះឯង ។ កាលបើពេលដោយការកាន់យកវិបាកចិត្ត ដែលនៅមិនទាន់បានកាន់យក ក៏បានវិបាកចិត្ត ១៦ ដួង ។

ឧបមាវិបាកចិត្តប្រៀបដូចមនុស្សគាបអំពៅ

ក្នុងឋានៈនេះ លោកកាន់យករឿងឈ្មោះ បព្ភឧត្តនាឡិយន្តោបនៈ; ប្រៀបដោយន័យថា ក្នុងវេលាដែលគាបអំពៅ មានមនុស្សគាប ១១ នាក់ កាន់ គ្រឿងគាបអំពៅចេញអំពីស្រុកមួយ ជួបកន្លែង (មជ្ឈមណ្ឌល) អំពៅ មួយកន្លែង ដឹងថា អំពៅនោះចាស់ហើយ ទើបចូលទៅរកម្ចាស់អំពៅ ហើយនិយាយថា “ពួក យើងស៊ីឈ្នួលគាបអំពៅ” ដូច្នោះ ម្ចាស់អំពៅឆ្លើយថា “យើងកំពុងរកពួកលោក ដែរ” ហើយនាំជនទាំងនោះ ទៅកាន់រោងគាបអំពៅ ពួកមនុស្សស៊ីឈ្នួលទាំងនោះ ត្រៀមគ្រឿងគាបអំពៅ ហើយនិយាយថា “ពួកយើងមានគ្នា ១១ នាក់ បានម្នាក់ ទៀត ក៏នឹងបានទទួលតំលៃឈ្នួលល្មម” ដូច្នោះ ម្ចាស់អំពៅនិយាយថា “យើង នេះឯង នឹងជាសំឡាញ់ជួយលោក” ហើយជញ្ជូនអំពៅទៅពេញរោង ទើបបាន ជាសំឡាញ់ជួយឈឺឆ្កាលជនទាំងនោះ, ជនទាំងនោះធ្វើកិច្ចរបស់ខ្លួនៗ ហើយ

រម្ងាស់ទឹកអំពៅឱ្យរឹងធ្វើជាស្ករផែន កាលបើម្ចាស់ពិចារណាឱ្យចំណែកបែងចែក
ហើយ ក៏កាន់យកចំណែករបស់ខ្លួនៗ ប្រគល់រោងអំពៅ ឱ្យដល់ម្ចាស់ ដោយឧបាយ
នេះឯង ធ្វើការងារក្នុងរោងអំពៅ ៤ កន្លែងដទៃទៀត ហើយគេចេញទៅ ។

ក្នុងសេចក្តីនោះ ប្រសាទទាំង ៥ គប្បីជ្រាបដូចរោងគ្រឿងយន្ត ៥ កន្លែង,
អារម្មណ៍ ៥ គប្បីជ្រាបដូចកន្លែងអំពៅ ៥ កន្លែង, វិបាកចិត្ត ១១ ដួង គប្បីជ្រាបដូច
មនុស្សស៊ីឈ្នួលគាបអំពៅ ១១ នាក់ ហើយត្រេចទៅ, វិញ្ញាណ ៥ គប្បីជ្រាបដូច
ម្ចាស់រោងគាបអំពៅ ៥ នាក់, វេលាដែលវិបាកចិត្ត ១១ ដួង រួមនឹងចក្ខុវិញ្ញាណ ធ្វើ
កិច្ចរបស់ខ្លួនៗ ក្នុងរូបារម្មណ៍តាមចក្ខុទ្វារ គប្បីជ្រាបដូចវេលាដែលមនុស្សស៊ីឈ្នួល
គាបអំពៅ ១១ នាក់ រួមនឹងម្ចាស់រោងគាបអំពៅក្នុងរោងដំបូង ហើយកាន់យក
ចំណែកការងារដែលត្រូវធ្វើ វេលាដែលចក្ខុវិញ្ញាណមិនកន្លងទ្វារទៅ គប្បីជ្រាបដូច
វេលាដែលម្ចាស់រោងអំពៅ ទទួលអំពៅទុកក្នុងរោង, វេលាដែលវិបាកចិត្ត ១១ ដួង
រួមនឹងកាយវិញ្ញាណ ធ្វើកិច្ចរបស់ខ្លួនៗ ក្នុងផោដ្ឋព្វារម្មណ៍តាមកាយទ្វារ កាលមិន
ឆ្កិះកាយទ្វាររបស់កាយវិញ្ញាណ គប្បីជ្រាបដូចវេលាដែលម្ចាស់រោងអំពៅ
ទទួលអំពៅទុកក្នុងរោង ។ វារៈដែលលោកពោលទុកថា តិហេតុកបដិសន្ធិ
(បដិសន្ធិប្រកបដោយហេតុ ៣) រមែងមានដោយកម្មដែលប្រកបដោយហេតុ ៣
មានត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ ។ ចំណែកទុហេតុកបដិសន្ធិ មានដោយកម្មដែលជាតិហេតុកៈ

នោះ នៅអាថ៌កំបាំងណាស់ ។

សម្តែងអំពីទុហេតុករបដិសន្ធិមានកម្មជាទុហេតុកៈ

ឥឡូវនេះ គួរពោលវារៈដែលជាទុហេតុករបដិសន្ធិ រមែងមាន
 ដោយកម្មដែលជាទុហេតុកៈ, មែនពិត កាលបើអសង្ខារិកចិត្ត ប្រកបដោយ
 សោមនស្សធ្វើកម្មហើយ សត្វអ្នកចាប់បដិសន្ធិ ដោយវិបាកចិត្តដែលជាទុហេតុកៈ
 ដូចគ្នានឹងចិត្តដែលជាអសង្ខារិក ប្រកបដោយសោមនស្សធ្វើកម្មនោះឯង មាន ៣
 មោឃវារៈ ក្នុងឥដ្ឋារម្មណ៍ដែលមកកាន់គន្លងក្នុងចក្ខុទ្វារ ដោយន័យដែលពោលហើយ
 នុ៎ះឯង, ក្នុងទីបំផុតនៃអសង្ខារិកជវនចិត្ត ដែលសហគតៈដោយសោមនស្ស តទា-
 រម្មណ៍ ពោលគឺមូលភវវង្គ ដូចគ្នានឹងចិត្តដែលធ្វើកម្មនោះឯង ក៏កើតឡើង ។ ក្នុង
 ទីបំផុតនៃសសង្ខារិកជវនចិត្ត តទារម្មណ៍ ពោលគឺអាគន្តកភវវង្គដូចគ្នានឹងចិត្តដែល
 ធ្វើកម្មនោះឯង ក៏កើតឡើង ។ ក្នុងទីបំផុតនៃជវនចិត្តដែលសហគតៈដោយឧបេក្ខា
 ២ ដូង ក្នុងឥដ្ឋមជ្ឈត្តារម្មណ៍ប៉ុណ្ណោះ តទារម្មណ៍ ២ ដូង ដូចនឹងចិត្តដែលធ្វើកម្មនោះ
 ឯង ហើយកើតឡើង ។ ក្នុងអធិការនេះប៉ុណ្ណោះ ទ្វារតែគ្រប់ទ្វារចែកចិត្ត ក្នុងទ្វារ
 នីមួយៗ ៨ ដូង ទើបរួមជាចិត្ត ៤០ ដូងគត់, តែកាលបើកាន់យកចិត្តដែលនៅ
 មិនទាន់បានកាន់យក ក៏បានចិត្តក្នុងចក្ខុទ្វារ ៨ ដូង, ៤ ដូងទៀត គឺសោតវិញ្ញាណ,

ឃានវិញ្ញាណ, ជីវាវិញ្ញាណ និងកាយវិញ្ញាណ ទើបរួមជាចិត្ត ១២ ដួង, កាលបើ
 ចេតនាតែមួយដួងប្រកបកម្មហើយ រមែងឱ្យវិបាកចិត្ត ១២ ដួងកើតឡើងបាន
 ដោយប្រការដូច្នោះ; កថាពោលដោយការប្រៀបធៀបដូចផ្លែស្វាយ និងនិយាម ៥
 ប្រព្រឹត្តទៅតាមប្រក្រតីនោះឯង ។ សូម្បីក្នុងបដិសន្ធិដែលសត្វកាន់យកដោយវិបាក
 ដូចគ្នានឹងទុហេតុកៈ ចិត្តដ៏សេស ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ, ម្យ៉ាងទៀត ក្នុងទុ-
 ហេតុកបដិសន្ធិនេះ ពោលដោយការប្រៀបធៀបនឹងមនុស្សគាបអំពៅ ក៏បាន
 មនុស្សគាបអំពៅ ៧ នាក់, ក្នុងការឧបមានោះ គប្បីជ្រាបការប្រកបដោយទំនង
 នៃន័យដែលពោលដល់មនុស្សស៊ីឈ្នួលគាបអំពៅ ៧ នាក់នោះ និងត្រៀមគ្រឿង
 គាប អំពៅហើយធ្វើម្ចាស់អំពៅឱ្យជាមនុស្សទី ៨ នោះឯង; ខ្ញុំពោលវារៈដែលថា
 “ទុហេតុកបដិសន្ធិ រមែងមានដោយកម្ម ដែលជាទុហេតុកៈ” ដូច្នោះ ទុកដោយ
 ពាក្យត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះចុះ ។

សម្តែងអំពីអហេតុកបដិសន្ធិ

ឥឡូវនេះ ជាកថាសម្តែងអំពីអហេតុកបដិសន្ធិ, អធិប្បាយថា កាល
 បើកម្មដែលកុសលចិត្តជាទុហេតុកៈ ៤ ដួង ធ្វើហើយ បដិសន្ធិរបស់សត្វ អ្នកកាន់
 យកដោយចិត្ត ដែលជាអហេតុកមនោវិញ្ញាណធាតុ សហគតៈដោយឧបេក្ខជា

កុសលវិបាក មិនគួរពោលថាដូចគ្នានឹងកម្មដែលឱ្យបដិសន្ធិ, ព្រោះកម្មជាទុហេតុកៈ
 (ប្រកបដោយហេតុ ២) បដិសន្ធិជាអហេតុកៈ (ចិត្តដែលមិនប្រកបដោយហេតុ) ។
 កាលបើបុគ្គលអ្នកបដិសន្ធិដោយអហេតុកៈចិត្តនោះ ដល់សេចក្តីចម្រើនឡើងហើយ
 កាលបើឥដ្ឋមជ្ឈត្តារម្មណ៍ មកកាន់គន្លងប្រសាទក្នុងចក្ខុទ្ធារហើយ ក៏គប្បីជ្រាប
 មោឃវារៈ ៣ វារៈ ដោយន័យមុននោះឯង, តែបើកុសលចិត្តដែលជាទុហេតុកៈ
 ដូងណានីមួយ ជាជវិនចុងក្រោយ អហេតុកៈចិត្ត ក៏តាំងនៅក្នុងសភាពជាតទារម្មណ៍,
 អហេតុកៈចិត្តនោះ បានឈ្មោះ ២ យ៉ាង គឺមូលភវវង្គ និងតទាលម្ពណៈ, ក្នុងអហេតុកៈ-
 ចិត្តនេះ ចិត្ត ៤ ដូង គឺចក្ខុវិញ្ញាណ, សម្បជិច្ឆន្ទៈ, សន្តិរណៈដែលសហគតៈដោយ
 ឧបេក្ខា, សូម្បីតទារម្មណ៍ ក៏សហគតៈដោយឧបេក្ខាដូចគ្នា មានប្រការដូច្នោះ; ក្នុង
 ចិត្តទាំង ៤ នោះ កាន់យកមួយដូង ក៏នៅសល់ ៣ ដូងប៉ុណ្ណោះ ដែលចូលដល់ការ
 រាប់យក ។ តែក្នុងឥដ្ឋារម្មណ៍ សន្តិរណៈក្តី តទារម្មណ៍ក្តី រមែងសហគតៈដោយ
 សោមនស្សបានដូចគ្នា; បណ្តាចិត្តទាំងនោះ វិបាកចិត្ត ៣ ដូងមុន រួមនឹងដូង ១ ក៏
 ជាវិបាកចិត្ត៤ ដូង, កាលបើចេតនាដូងមួយធ្វើកម្មក្នុងទ្វារ ៥ ទ្វារនីមួយៗ ៤ ដូង
 គប្បីជ្រាបថា រមែងព្យុំវិបាកចិត្ត ២០ ដូង ឱ្យកើតឡើង, តែកាលបើកាន់យកធម៌
 ដែលនៅមិនទាន់បានកាន់យក ក៏បានវិបាក ៤ ដូងក្នុងចក្ខុទ្ធារ, សោតវិញ្ញាណ,
 យានវិញ្ញាណ, ជិវ្ហាវិញ្ញាណ និងកាយវិញ្ញាណ រួមជាវិបាកចិត្ត ៨ ដូង, នេះឈ្មោះថា

អហេតុកចិត្ត ៨ ដួង ។ អហេតុកចិត្ត ៨ ដួងនេះ ទ្រង់មិនកាន់យកដោយអំណាច
នៃមនុស្សលោកទេ ។

ចំណែកក្នុងអហាយ ៤ រមែងបានចិត្ត ៨ ដួងនេះក្នុងបវត្តិកាល ។

មែនពិត កាលណាព្រះមោគ្គល្លាននិមិត្តផ្តាឈូកក្នុងនរក អង្គុយនៅត្រង់
ស្រទាប់ផ្តាឈូក សម្តែងធម្មកថាដល់សត្វនរក, កាលនោះ ចក្ខុវិញ្ញាណដែលជា
កុសលវិបាក ក៏កើតឡើងដល់ពួកគេដែលឃើញព្រះថេរៈ, កាលបើស្តាប់សំឡេង
សោតវិញ្ញាណកុសលវិបាកក៏កើត, កាលបើព្រះថេរៈទៅអង្គុយស្នាក់នៅពេលថ្ងៃ
ក្នុងព្រៃដើមចន្ទ (ក្បែរអនោត្តស្រះ) ឃានវិញ្ញាណ ក៏កើតឡើងក្នុងវេលាធំក្លិន
ចិរិវ, ក្នុងវេលាដែលបណ្តាលភ្លៀងឱ្យធ្លាក់រំលត់ភ្លើងនរក ហើយបានផឹកទឹកដែលគួរ
ផឹក ជិវ្ហវិញ្ញាណកុសលវិបាកក៏កើត, ក្នុងវេលាដែលបណ្តាលខ្យល់ឱ្យបក់មកល្បឿកៗ
កាយវិញ្ញាណវិបាក ក៏កើតឡើង វិញ្ញាណមានចក្ខុវិញ្ញាណជាដើមយ៉ាងនេះ ៥ ដួង,
សម្បបដិច្ឆន្ទៈ ១ ដួង, សន្តិរណៈ ១ ដួង, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបបានអហេតុកចិត្ត ៨
ដួង ។ សូម្បីបដិសន្ធិរបស់ពួកនាគគ្រុឌ និងវេមាសិកប្រេត រមែងមានដោយអកុសល,
តែកុសលរមែងឱ្យផលក្នុងបវត្តិកាល, បដិសន្ធិរបស់ដីរិ សេះ មង្គលនៃស្តេចចក្រពត្តិ
ក៏ដូចគ្នា; នេះជាកថាមគ្គ (ការប្រពន្ធពាក្យ) ដោយអំណាចនៃកុសលជវិន ក្នុង
ឥដ្ឋមជ្ឈត្តារម្មណ៍ទាំងឡាយសិន ។

តែក្នុងឥដ្ឋារម្មណ៍ កាលបើអកុសលចិត្តដែលប្រកបដោយសោមនស្ស ៤ ដួងសេពជវនហើយ អហេតុកចិត្តដែលសហគតៈដោយសោមនស្ស ដែលជាកុសល- វិបាក រមែងជាតទារម្មណ៍, ក្នុងឥដ្ឋមជ្ឈត្តារម្មណ៍ ចិត្ត ៤ ដួង ដែលសម្បយុត្តដោយ លោភៈ សហគតៈដោយឧបេក្ខា សេពជវនហើយ អហេតុកចិត្តដែលហគតៈដោយ ឧបេក្ខា កុសលវិបាក ក៏ជាតទារម្មណ៍, ក៏ពាក្យណាដែលលោកពោលទុកថា “តទា- រម្មណ៍ដែលជវនតប្បីកំណត់” ដូច្នេះ, ពាក្យនោះ តប្បីជ្រាបថា លោកពោលសំដៅ ដល់កុសល ។

សួរថា តទារម្មណ៍កាលកើតឡើងក្នុងលំដាប់នៃជវន សហគតៈដោយ ទោមនស្ស រមែងកើតចិត្តអ្វី ?

ឆ្លើយថា ចិត្តដែលជាអហេតុកមនោវិញ្ញាណធាតុ ផ្នែកខាងអកុសលវិបាក រមែងកើតឡើង ។

សួរថា ជវននេះ សភាវៈអ្វី រមែងកំណត់ទុកដោយសេចក្តីជាកុសល ឬ អកុសល ?

ឆ្លើយថា អារវជ្ជនៈ និងវេទ្ខនៈ រមែងកំណត់ទុក ។

មែនពិត កាលបើអារវជ្ជនៈផ្លាស់មកដោយឧបាយហើយ វេទ្ខនៈកំណត់ ដោយមិនឧបាយ ជវននឹងជាអកុសលដូច្នោះ ខនេះប្រព្រឹត្តទៅមិនបានឡើយ, កាល

បើអារវជួនៈផ្លាស់ទៅដោយមិនឧបាយហើយ វេទនាជួនៈកំណត់ដោយជវន នឹងជា
កុសលដូច្នោះ ខនេះប្រព្រឹត្តទៅមិនបាន ។ តែកាលអារវជួនៈ និងវេទនាជួនៈទាំងពីរ
ផ្លាស់មកកំណត់ដោយឧបាយ គប្បីជ្រាបថា ជវនជាកុសល, បើមិនឧបាយទេ ក៏ជា
អកុសលដែរ ។

សួរថា ក្នុងឥដ្ឋារម្មណ៍ កាលបើសេចក្តីសង្ស័យ និងឧទ្ធច្នៈកើតឡើង តទា-
រម្មណ៍រមែងជាចិត្តអ្វី ?

ឆ្លើយថា ក្នុងឥដ្ឋារម្មណ៍ នឹងមានសេចក្តីសង្ស័យក៏ដោយ មិនមានក៏ដោយ
ឬឧទ្ធច្នៈ នឹងមានក៏ដោយ មិនមានក៏ដោយ, សោមនស្សចិត្ត អហេតុកៈខាងកុសល-
វិបាកទាំងនោះ រមែងជាតទារម្មណ៍; ក្នុងឥដ្ឋមជ្ឈត្តារម្មណ៍ ចិត្តប្រកបដោយឧបេក្ខា
អហេតុកៈខាងកុសលវិបាក ជាតទារម្មណ៍; ក៏ក្នុងការកំណត់តទារម្មណ៍នេះ ការ
សម្តែងសេចក្តីសង្ខេបនេះ ឈ្មោះថា ជាវាទៈរបស់ព្រះមហាធម្មរក្ខិតត្ថេរ ក៏កាល
ជវនដែលសហគតៈ ដោយសោមនស្សសេពអារម្មណ៍ស្ទុះទៅហើយ គប្បីស្វែងរក
តទារម្មណ៍ចិត្ត ដែលសហគតៈដោយសោមនស្ស ៥ ដួង, កាលបើជវនសហគតៈ
ដោយឧបេក្ខា សេពអារម្មណ៍ស្ទុះទៅហើយ គប្បីស្វែងរកចិត្ត ៦ ដួង ដែលសហ-
គតៈដោយឧបេក្ខាមែនពិត ។

សួរថា ក៏ក្នុងកាលណា បុគ្គលអ្នកចាប់បដិសន្ធិ សហគតៈដោយសោ-

មនស្ស ញ៉ាំងឈានឱ្យកើតក្នុងបវត្តិកាល ហើយមានឈានដែលវិនាស ដោយសេចក្តីប្រមាទ ទើបពិចារណាថា “ធម៌ដែលប្រណិតរបស់យើងវិនាសហើយ” ដូច្នោះទោមនស្សរមែងកើតឡើង ដោយអំណាចនៃវិប្បដិសារី, ក្នុងកាលនោះ ចិត្តអ្វីរមែងកើតឡើង ព្រោះក្នុងគម្ពីរបដ្ឋាន លោកបដិសេធថា ទោមនស្សរមែងមិនកើតក្នុងលំដាប់នៃសោមនស្ស ឯសោមនស្ស ក៏មិនកើតក្នុងលំដាប់នៃទោមនស្សដែរ, កាលជំរនចិត្តសេពអារម្មណ៍ហើយ ព្រោះប្រារព្ធមហគ្គតធម៌ សូម្បីតទារម្មណ៍ ក៏បដិសេធទុកក្នុងគម្ពីរបដ្ឋាននោះដូចគ្នាដែរ ?

ឆ្លើយថា អហេតុកមនោវិញ្ញាណធាតុ ជាកុសលវិបាក ឬអកុសលវិបាក ដែលសហគតៈដោយឧបេក្ខាររមែងកើតឡើង ។

សួរថា ចិត្តអ្វីជាអារជ្ជនៈរបស់អហេតុកមនោវិញ្ញាណធាតុនោះ ?

ឆ្លើយថា អារជ្ជនកិច្ចរបស់អហេតុកមនោវិញ្ញាណធាតុនោះមិនមាន ដូចការមិនមាននៃអារជ្ជនៈរបស់ភវវង្គ, អហេតុកមនោវិញ្ញាណធាតុទាំងនេះ រមែងកើតឡើង ព្រោះភាវៈនៃអារម្មណ៍ដែលខ្លួនធ្លាប់សេព និងព្រោះខ្លួនឯង ប្រព្រឹត្តទៅដោយច្រើន ។

សួរថា អហេតុកមនោវិញ្ញាណធាតុនេះ រមែងកើតឡើងយ៉ាងណា ?

ឆ្លើយថា នេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនៈ ដែលជាអនន្តរប្បច្ច័យដល់និរោធិ

(វិលតំចិត្ត និងចេតសិក) ១ ចិត្តដែលប្រកបដោយផលសមាបត្តិរបស់បុគ្គលអ្នក
ចេញចាកនិរោធ ១, អរិយមគ្គចិត្ត ១, ផលចិត្តដែលជាលំដាប់នៃមគ្គ ១, មិនមាន
អារវជួនកើតបានយ៉ាងណា សូម្បីកាលអារវជួន៖ (គឺការពិចារណាអារម្មណ៍) មិន
មានហើយ អហេតុកមនេវិញ្ញាណធាតុទាំងឡាយ រមែងកើតឡើង ព្រោះការ
បង្កាន់ទៅដោយធ្លាប់សេព និងដោយសេចក្តីដែលសេពហើយរឿយៗ ដូច្នោះ ។

ពិតមែនហើយ ចិត្តវៀរចាកអារវជួន៖ (គឺការពិចារណាអារម្មណ៍) រមែង
កើតឡើងបាន, តែចិត្តនោះ វៀរចាកអារម្មណ៍ រមែងកើតឡើងមិនបានឡើយ ។

សួរថា កាលបើដូច្នោះ អ្វីទៅជាអារម្មណ៍របស់ចិត្តនេះ ?

ឆ្លើយថា បានដល់ ធម៌យ៉ាងណានិមួយក្នុងបរិត្តធម៌ទាំងឡាយ មានរូបជា
ដើម, ពិតមែនហើយ ក្នុងបរិត្តធម៌ មានរូបជាដើមនោះ អារម្មណ៍ណា មកកាន់គន្លង
ក្នុងសម័យនោះឯង គប្បីជ្រាបថា ចិត្តនេះ កើតឡើង ប្រារព្ធអារម្មណ៍នោះ ។

ឥឡូវនេះ ដើម្បីជាក់ច្បាស់នៃចិត្តសូម្បីទាំងអស់នេះ ទើបលោកពោលន័យ
បកិណ្ណកៈទុកថា ៖

“សុត្តំ ទោវារិកោ ច គាវិលកោ អម្ពោ កោវិយភេន ច
ខន្ធន្ធា មីឯសធឿ ច វិសយគ្គារហា ច ខុបនិស្សយមគ្គោ
រឿងសំបុកពីងពាង ១ រឿងនាយទូរ ១ រឿងក្មេងអ្នកស្រុក ១

រឿងស្វាយ ជាមួយនឹងម្ចាស់របស់រោងគាបអំពៅ ១ រឿងមនុស្សខ្លិន ជាមួយនឹងមនុស្សខ្នាក់ ១ រឿងការទទួលអារម្មណ៍ ដោយឧបនិស្ស័យជាប្រយោជន៍ ១” ។

ចិត្តប្រៀបដូចសំបុកពឹងពាងជាដើម បណ្តាបកិណ្ណកន័យ មានរឿសំបុកពឹងពាងជាដើមនោះ គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យពាក្យថា **សុត្តំ** (សំបុកពឹងពាង) តទៅ ៖

ក៏ពឹងពាងមួយសន្លឹងអំបោះទៅក្នុងទិសទាំង ៥ ធ្វើសំណាញ់ហើយ ដេកនៅត្រង់កណ្តាល, កាលបើអំបោះដែលសន្លឹងទៅក្នុងទិសដំបូង ត្រូវប៉ះខ្ទប់ដោយសត្វតូចៗ ឬមមាច ឬថារុយ វាក៏នឹងឃ្លាតចេញចាកទី ជាទីដេក ទៅតាមស្រែអំបោះ ចោះក្បាលជញ្ជក់ឈាមរបស់សត្វនោះ ហើយត្រឡប់មកដេកត្រង់កណ្តាលសំបុកនោះឯងវិញ, សូម្បីក្នុងវេលាត្រង់ទិសទី ២ ជាដើម ត្រូវប៉ះខ្ទប់ហើយ ក៏ធ្វើយ៉ាងនោះដែរ ។

ក្នុងសេចក្តីនេះ ប្រសាទទាំង ៥ គប្បីជ្រាបថាដូចសំបុកពឹងពាង ដែលសន្លឹងទៅក្នុងទិសទាំង ៥, ចិត្តដូចពឹងពាងដេកត្រង់កណ្តាល, វេលាដែលអារម្មណ៍មកប៉ះខ្ទប់ប្រសាទ ដូចវេលាដែលសត្វតូចៗ ជាដើម មកប៉ះខ្ទប់សំបុកពឹងពាង វេលាដែលកិរិយាមនោធាតុ ទទួលអារម្មណ៍ដែលប៉ះខ្ទប់ប្រសាទហើយញ៉ាំងភវង្គឱ្យផ្លាស់ទៅដូចការកម្រើករបស់ពឹងពាង ដែលដេកត្រង់កណ្តាល, ការប្រព្រឹត្តទៅរបស់វិចិត្ត

ដូចជាវេលាការទៅតាមសរសៃអំបោះរបស់ពីងពាង, វេលាដែលជវនចិត្តសេព
អារម្មណ៍ ដូចការចោះក្បាលជញ្ជក់ឈាម, ការដែលចិត្តអាស្រ័យហទយវត្ថុប្រព្រឹត្ត
ទៅ ដូចពីងពាងត្រឡប់មកដេកត្រង់កណ្តាលវិញ ។

សួរថា សេចក្តីឧបមានេះ រមែងសម្តែងឱ្យដឹងអ្វី ?

ឆ្លើយថា រមែងឱ្យដឹងថា កាលបើអារម្មណ៍ប៉ះខ្ទប់ប្រសាទហើយ ចិត្តដែល
អាស្រ័យហទយរូបកើត រមែងកើតឡើងមុនជាងចិត្តដែលអាស្រ័យប្រសាទរូបកើត,
គឺរមែងអធិប្បាយឱ្យយល់ថា អារម្មណ៍តែមួយៗ រមែងមកកាន់គន្លងក្នុងទ្វារទាំង
ពីរបាន ។

ចិត្តប្រៀបដូចនាយទ្វារខាងើម

ព្រះរាជាមួយអង្គផ្តល់កំនៅលើក្រឡាព្រះបន្ទំ, មហាត្លីក (អ្នកបំរើ) របស់
ព្រះអង្គ អង្គុយថ្វាយការច្របាច់ព្រះយុគលបាទ, មាននាយទ្វារអ្នកត្រចៀកថ្លង់
ឈរនៅជិតទ្វារ, មានទាហាននៅយាមគាល់ ៣ នាក់ ឈររៀងតាមលំដាប់, គ្រា
នោះ មានអ្នកជនបទម្នាក់កាន់គ្រឿងបណ្តាការមកដោះទ្វារហៅ; នាយទ្វារត្រចៀក
ថ្លង់មិនបានឮសម្លេងទេ, មហាត្លីកអ្នកថ្វាយការច្របាច់ព្រះយុគលបាទ ឱ្យសញ្ញា
ទើបគេបើកទ្វារដោយសញ្ញានោះ ហើយសំឡឹងមើល, ទាហានយាមម្នាក់ ទទួល

ត្រៀមបណ្ណាការ ហើយបង្គាប់ឱ្យអ្នកទី ២, អ្នកទី ២ បញ្ជូនឱ្យអ្នកទី ៣, អ្នកទី ៣ ថ្វាយដល់ព្រះរាជា, ទើបព្រះរាជាសោយ ។

ក្នុងខនោះ ជវនចិត្ត គប្បីឃើញដូចព្រះរាជាអង្គនោះ, អារវជួនចិត្ត ដូច មហាត្តិកអ្នកច្របាច់ព្រះបាទ, ចក្ខុវិញ្ញាណដូចនាយទ្វារអ្នកត្រចៀកថ្លង់, វិចិត្រ ៣ ដួង មានសម្បជិច្ឆន្តចិត្តជាដើម ដូចនាយទាហានយាម ៣ នាក់, ការដែលអារម្មណ៍ មកប៉ះខ្ទប់ប្រសាទ ដូចអ្នកជនបទកាន់ត្រៀមបណ្ណាការមកគោះទ្វារហៅ, វេលា ដែលកិរិយាមនោធាតុផ្លាស់មកពីភវវង្គ ដូចវេលាដែលមហាត្តិក អ្នកច្របាច់ព្រះ យុគលបាទឱ្យសញ្ញា, វេលាដែលចក្ខុវិញ្ញាណ ធ្វើកិច្ចឃើញអារម្មណ៍ ដូចវេលាដែល នាយទ្វារ អ្នកត្រចៀកថ្លង់បើកទ្វារ ដោយសញ្ញាដែលមហាត្តិកឱ្យនោះ, វេលាដែល វិបាកមនោធាតុ ធ្វើសម្បជិច្ឆន្តកិច្ចគឺទទួលអារម្មណ៍ ដូចវេលាដែលទាហានយាមទី១ ទទួលបណ្ណាការ, វេលាដែលវិបាកមនោវិញ្ញាណធាតុ ធ្វើសន្តិរណកិច្ចគឺការពិចារណា អារម្មណ៍ ដូចវេលាដែលទាហានយាមទី ១ បញ្ជូនបណ្ណាការឱ្យទាហានទី ២, វេលា ដែលកិរិយាមនោវិញ្ញាណធាតុ ធ្វើវេទ្យនកិច្ច គឺការកំណត់អារម្មណ៍ ដូចវេលាដែល ទាហានយាមទី ២ ឱ្យបណ្ណាការដល់ទាហានយាមទី ៣, វេលាដែលវេទ្យនៈ មាន ការនាំចេញជាដើមនូវជវនៈ ដូចវេលាដែលទាហានយាមទី ៣ ថ្វាយបណ្ណាការដល់ ព្រះរាជា, វេលាដែលជវនធ្វើជវនកិច្ច គឺសោយនូវរសនៃអារម្មណ៍ ដូចវេលាដែល

ព្រះរាជាសោយគ្រឿងបណ្តាការដូច្នោះដែរ ។

សួរថា ឧបមាទេ រមែងសម្តែងឱ្យដឹងអ្វី ?

ឆ្លើយថា រមែងសម្តែងឱ្យដឹងដល់ពាក្យនេះថា កិច្ចរបស់អារម្មណ៍ មានត្រឹមតែការប៉ះខ្ទប់ប្រសាទប៉ុណ្ណោះ, កិច្ចនៃកិរិយាមនោធាតុមានត្រឹមតែការព្យាបាលកង្កឱ្យផ្លាស់ទៅប៉ុណ្ណោះ, កិច្ចទាំងឡាយរបស់វិញ្ញាណ មានចក្ខុវិញ្ញាណជាដើម មានត្រឹមតែការឃើញអារម្មណ៍, ការទទួលអារម្មណ៍, ការពិចារណាអារម្មណ៍ និងការកំណត់អារម្មណ៍ប៉ុណ្ណោះ, ជវនចិត្តប៉ុណ្ណោះ រមែងសោយនូវវសនៃអារម្មណ៍ដោយចំណែកតែមួយគត់ ។

ចិត្តប្រៀបដូចក្មេងអ្នកស្រុក

ពាក្យថា “ក្មេងអ្នកស្រុក” គឺពួកក្មេងអ្នកស្រុកជាច្រើន រមែងលេងអាចម៍ដីត្រង់ចន្លោះផ្លូវ, បណ្តាពួកក្មេងទាំងនោះ កហាបណៈប៉ះដែរបស់ក្មេងម្នាក់, ក្មេងនោះ និយាយថា “នោះអ្វីដែលប៉ះដែរបស់យើង” ដូច្នោះ, លំដាប់នោះ ទើបក្មេងម្នាក់និយាយថា “នោះពណ៌ស” , ម្នាក់ទៀត ក៏កាន់យកទុកយ៉ាងមាំ ព្រមជាមួយនឹងអាចម៍ដី, អ្នកដទៃទៀត និយាយថា “នោះបួនជ្រុងក្រាស់” , អ្នកផ្សេងទៀត និយាយថា “នោះកហាបណៈ” លំដាប់នោះ ទើបពួកគេនាំយកនូវ

កហាបណៈនោះមកឱ្យមាតា, មាតាក៏នាំទៅប្រើប្រាស់ក្នុងកិច្ចការងារ ។

ក្នុងសេចក្តីនោះ ការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ភវវង្គចិត្ត គប្បីយល់ដូចវេលាដែលពួក
ក្មេងច្រើនគ្នា អង្គុយលេងក្នុងចន្លោះផ្លូវ វេលាដែលប្រសាទពាល់ត្រូវអារម្មណ៍ប៉ះ-
ខ្ទប់ហើយ ដូចដែលកហាបណៈប៉ះខ្ទប់ដែរ, វេលាដែលកិរិយាមនោធាតុ ញ៉ាំងភវវង្គ
ឱ្យផ្លាស់ទៅ ព្រោះទទួលអារម្មណ៍នោះ ដូចវេលាដែលក្មេងម្នាក់និយាយថា “នោះ
ជាអ្វី ?” វេលាដែលចក្ខុវិញ្ញាណធ្វើទស្សនកិច្ច ដូចវេលាដែលក្មេងម្នាក់និយាយថា
“នោះពណ៌ស” វេលាដែលវិបាកមនោធាតុធ្វើនាទីទទួលអារម្មណ៍ ដូចវេលាដែល
ក្មេងម្នាក់ កាន់យកកហាបណៈព្រមជាមួយនឹងអាចម៍ដីទុកយ៉ាងមាំ, វេលាដែល
វិបាកមនោវិញ្ញាណធាតុ ធ្វើកិច្ចពិចារណាអារម្មណ៍ ដូចវេលាដែលក្មេងម្នាក់និយាយ
ថា “នោះបួនជ្រុងក្រាស់” , វេលាដែលកិរិយាមនោវិញ្ញាណធាតុ ធ្វើនាទីកំណត់
អារម្មណ៍ ដូចវេលាដែលក្មេងម្នាក់និយាយថា “កហាបណៈ” ដូច្នោះ, កាលដែល
ជវនចិត្តសោយរសនៃអារម្មណ៍ គប្បីជ្រាបដូចវេលាដែលមាតានាំយកនូវកហាបណៈ
ទៅប្រើប្រាស់ក្នុងកិច្ចការងារដូច្នោះដែរ ។

សួរថា សេចក្តីឧបមាទាំងនេះ រមែងសម្តែងឱ្យដឹងដល់អ្វី ?

ឆ្លើយថា រមែងសម្តែងឱ្យដឹងថា កិរិយាមនោវិញ្ញាណធាតុមិនទាន់បាន
ឃើញនៅឡើយ ក៏ញ៉ាំងភវវង្គឱ្យផ្លាស់ទៅ, វិបាកមនោធាតុ ក៏មិនឃើញ រមែងធ្វើ

នាទីទទួលអារម្មណ៍, វិបាកមនោវិញ្ញាណធាតុ ក៏មិនឃើញ រមែងធ្វើនាទីពិចារណា
អារម្មណ៍; កិរិយាមនោវិញ្ញាណធាតុ ក៏មិនឃើញ រមែងធ្វើនាទីកំណត់អារម្មណ៍,
ជវនចិត្ត ក៏មិនឃើញ រមែងធ្វើនាទីសោយនូវវសនៃអារម្មណ៍, ចំណែកចក្ខុវិញ្ញាណ
ប៉ុណ្ណោះ រមែងធ្វើកិច្ចក្នុងការឃើញ (ទស្សនកិច្ច) ដោយចំណែកតែមួយដូច្នោះ ។

ពាក្យថា “ស្វាយ និងម្ចាស់រោងតាបអំពៅ” នេះ ខ្ញុំពោលទុកក្នុង
ខាងក្រោយហើយ ពាក្យនេះពោលសំដៅយកឧបមាដោយផ្លែស្វាយ និងឧបមា
ដោយម្ចាស់រោងតាបអំពៅ ។

នាមរូបប្រៀបដូចមនុស្សខ្វាក់ និង មនុស្សខ្វិន

ពាក្យថា “មនុស្សខ្វាក់ និងមនុស្សខ្វិន” សេចក្តីថា បានឮថា ក្នុងសាលា
ជិតទ្វារនគរ មានមនុស្សខ្វាក់ភ្នែកអំពីកំណើត និងមនុស្សខ្វិនសន្ទនាគ្នា; ក្នុងបណ្តា
មនុស្សទាំងពីរនោះ មនុស្សខ្វិននិយាយថា “អាខ្វាក់ ព្រោះហេតុអ្វី ទើបឯងស្តម
ស្តាំងនៅក្នុងទីនេះ, ឯងត្រាច់ទៅប្រទេសឯណោះ ដែលមានភិក្ខុហាររកបានងាយ
មានបាយទឹកច្រើន, ឯងទៅក្នុងទីនោះ ក៏រស់នៅតាមសប្បាយ មិនសមគួរឬ”;
មនុស្សភ្នែកខ្វាក់និយាយថា “ឯងប្រាប់យើងមុនហើយ, តែឯងវិញទៅក្នុងទីនោះ
ក៏នៅយ៉ាងសប្បាយ មិនសមគួរឬ” ។

មនុស្សខ្លិន : ជើងរបស់យើងដើរមិនបានទេ ។

មនុស្សខ្វាក់ : ភ្នែករបស់យើងមើលមិនឃើញទេ ។

មនុស្សខ្លិន : បើដូច្នោះ ឯងមានជើង យើងមានភ្នែក ។

មនុស្សទាំងពីរនាក់ ក៏ទទួលពាក្យគ្នាថា “ល្អហើយ” ដូច្នោះ, អ្នកខ្វាក់ ឱ្យអ្នកខ្លិនជិះកទៅ; មនុស្សខ្លិននោះ អង្គុយជិះករបស់មនុស្សខ្វាក់យកដៃឆ្វេងឱប ក្បាលមនុស្សខ្វាក់ យកដៃស្តាំកំណត់ផ្លូវប្រាប់ថា “ក្នុងទីនេះ មានគល់ឈើធំ, ក្នុងទីនេះ មានថ្ម, លោកចូរលះផ្លូវខាងឆ្វេងដៃ កាន់យកផ្លូវខាងស្តាំដៃ, ចូរលះផ្លូវ ខាងស្តាំដៃ កាន់យកផ្លូវខាងឆ្វេងដៃ” ដូច្នោះ; ជើងជារបស់មនុស្សខ្វាក់ភ្នែកអំពី កំណើត, ភ្នែកជារបស់មនុស្សខ្លិន, សូម្បីមនុស្សទាំងពីរ ទៅហើយកាន់ទីដែលខ្លួន ប្រាថ្នា ដោយសេចក្តីព្យាយាមរួមគ្នា ក៏រស់នៅជាសុខ ដោយប្រការដូច្នោះ ។

ក្នុងសេចក្តីឧបមារនេះ រូបកាយ តប្បីឃើញដូចមនុស្សខ្វាក់អំពីកំណើត, អរូប (នាមកាយ) ដូចមនុស្សខ្លិន, រូបកាយវៀរនាមកាយចេញ ក៏មិនអាចឱ្យដល់ ការកាន់យក ចាប់យក និងការកម្រើកបាន ដូចវេលាដែលមនុស្សខ្វាក់ភ្នែក តែវៀរ មនុស្សខ្លិន ក៏មិនកើតសេចក្តីតាំងចិត្ត ដែលនឹងដើរផ្លូវទៅកាន់ទីផ្សារផ្សេងៗ បាន, អរូប (នាមកាយ) វៀររូបចេញ ក៏មិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបានក្នុងបញ្ជីការភព ដូច មនុស្សខ្លិនវៀរមនុស្សខ្វាក់ភ្នែកអំពីកំណើត ក៏មិនកើតការតាំងចិត្តដែលនឹងដើរទៅ

កាន់ទីផ្សេងៗ បាន, រូបធម៌ និងអរូបធម៌ មានសភាពក្នុងកិច្ចទាំងពួងបាន ដោយការ
ប្រកបនូវគ្នានឹងគ្នា ដូចវេលាដែលមនុស្សខ្វាក់ភ្នែក និងមនុស្សខ្លិនសូម្បីទាំងពីរ ទៅ
កាន់ទីដែលខ្លួនប្រាថ្នា ដោយសេចក្តីព្យាយាមរួមគ្នា ហើយរស់នៅយ៉ាងសប្បាយ ។
បញ្ហានេះ លោកអាចារ្យពោលបានដោយអំណាចនៃបញ្ចវេទនា ។

សម្តែងអំពីការទទួលអារម្មណ៍ដែលមានឧបនិស្សយប្បថ្នយ

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងពាក្យថា ការទទួលអារម្មណ៍តទៅ ៖

ចក្ខុរមែងទទួលអារម្មណ៍បានចំពោះតែរូប សោតៈជាដើម ក៏ទទួលអារម្មណ៍
បានចំពោះតែសំឡេងជាដើម ។ ពាក្យថា ដោយមានឧបនិស្សយប្បថ្នយ ជា
ប្រយោជន៍ គឺដោយឧបនិស្សយប្បថ្នយ (ត្រូវអាស្រ័យយ៉ាងដាច់ខាត ដោយខាន
មិនបាន) និងដោយសេចក្តីជាប្រយោជន៍ ។

ចក្ខុវិញ្ញាណអាស្រ័យប្បថ្នយ ៤ ទើបកើតឡើងបាន

ក្នុងខថា ដោយមានឧបនិស្សយប្បថ្នយ និងដោយជាប្រយោជន៍
នោះ ចក្ខុវិញ្ញាណរមែងកើតឡើង ព្រមជាមួយនឹងសម្បយុត្តធម៌ទាំងឡាយបាន
ព្រោះអាស្រ័យប្បថ្នយ ៤ គឺ

១-អសម្មិទ្ធក្តា ចក្ខុស្ស ព្រោះចក្ខុប្រសាទនៅមិនទាន់រលត់

២-អាបាថគគក្តា រូបាទំ ព្រោះរូបមកកាន់គន្លង

៣-អាទេហកសន្និស្សិតំ អាស្រ័យពន្លឺ

៤-មនសិការហេតុកំ អាស្រ័យមនសិការជាហេតុ ។

បណ្តាបច្ច័យទាំង ៤ នេះ សូម្បីចក្ខុរបស់មនុស្សស្លាប់ រមែងជាប់រលត់ទៅអស់, ចក្ខុរបស់មនុស្សមានជីវិតរលត់ទៅក្តី ឬត្រូវទឹកប្រមាត់ ឬក៏ស្នេស្តី ឬថាលោហិតរារាំងហើយក្តី មិនអាចជាបច្ច័យដល់ចក្ខុវិញ្ញាណបាន ឈ្មោះថា រលត់ទៅហើយ, កាលបើអាចជាបច្ច័យបាន ឈ្មោះថា មិនរលត់ ។

សូម្បីក្នុងសោតវិញ្ញាណជាដើម ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។

ក៏កាលបើចក្ខុប្រសាទ សូម្បីមិនទាន់រលត់ តែរូបារម្មណ៍ខាងក្រៅ នៅមិនទាន់មកកាន់គន្លងចក្ខុប្រសាទ ចក្ខុវិញ្ញាណ ក៏កើតមិនបាន កាលបើរូបនោះ មកកាន់គន្លងហើយ តែបច្ច័យទីអាស្រ័យ គឺពន្លឺមិនមាន ចក្ខុវិញ្ញាណក៏កើតមិនបាន, កាលបើពន្លឺដែលជាបច្ច័យនោះមាន តែកិរិយាមនោធាតុ មិនព្យាំងភវង្គឱ្យផ្លាស់ទៅ ចក្ខុវិញ្ញាណក៏កើតមិនបាន, កាលបើកិរិយាមនោធាតុធ្វើភវង្គឱ្យផ្លាស់ទៅបាន ទើបចក្ខុវិញ្ញាណកើតឡើង (កើតការឃើញបាន) ។ ចក្ខុវិញ្ញាណកាលបើកើតឡើង ដោយអាការយ៉ាងនេះ រមែងកើតឡើងព្រមជាមួយនឹងសម្បយុត្តធម៌ទាំងឡាយមែនពិត ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបពោលថាចក្ខុវិញ្ញាណរមែងកើតឡើង ព្រោះបានបច្ច័យ ៤ នេះមែនពិត ។

សោតវិញ្ញាណ តែងកើតឡើងជាមួយនឹងសម្បយុត្តធម៌ទាំងឡាយ ព្រោះ

បច្ច័យទាំង ៤ នេះ គឺ

១-អសម្មិន្តក្កា សោភស្ស ព្រោះសោតប្រសាទនៅមិនទាន់រលត់

២-អាបាថគកក្កា សទ្ធានំ ព្រោះសំឡេងទាំងឡាយមកកាន់គន្លង

៣-អាភាសសន្តិស្សិតំ អាស្រ័យអាកាស

៤-មនសិការវេហតុកំ មានមនសិការជាហេតុ ។

បណ្តាបច្ច័យទាំង ៤ នេះ ពាក្យថា “អាស្រ័យអាកាស” គឺសោតវិញ្ញាណនោះ បានអាស្រ័យហើយ ទើបអាកាសកើតឡើង, រៀបអាកាសចេញក៏មិនកើតឡើងបាន ព្រោះកាលបើបុគ្គលបិទប្រហោងត្រចៀកហើយ សោតវិញ្ញាណក៏មិនប្រព្រឹត្តទៅបាន ។ ពាក្យដ៏សេសគប្បីជ្រាបដោយន័យមុននោះចុះ, គឺសូម្បីឃានវិញ្ញាណជាដើមក្រៅអំពិនះ ក៏គប្បីជ្រាបសេចក្តីដូចសោតវិញ្ញាណនេះដែរ, ខ្ញុំនឹងពោលតែសេចក្តីដែលផ្សេងគ្នាប៉ុណ្ណោះ ។

ឃានវិញ្ញាណ រមែងកើតឡើងព្រមជាមួយនឹងសម្បយុត្តធម៌ទាំងឡាយ ព្រោះបច្ច័យទាំង ៤ នេះ គឺ

១-អសម្មិន្តក្កា ឃានស្ស ព្រោះឃានប្រសាទនៅមិនទាន់រលត់

២-អាបាថគកក្កា គន្ធានំ ព្រោះក្លិនទាំងឡាយមកកាន់គន្លង

៣-វារយាសន្តិស្សិតំ អាស្រ័យវាយោ (ខ្យល់)

៤-មនសិការវេហតុកំ មានមនសិការជាហេតុ ។

បណ្តាបច្ច័យទាំង ៤ នេះ ពាក្យថា “អាស្រ័យវាយោ” អធិប្បាយថា

កាលបើវាយោនាំក្លិនទាំងឡាយ ចូលទៅកាន់ប្រហោងច្រមុះនោះឯង ឃានវិញ្ញាណ ទើបកើតឡើង; កាលបើខ្យល់មិនមាន ឃានវិញ្ញាណ ក៏មិនកើត ។

ជិវ្ហាវិញ្ញាណ រមែងកើតឡើងព្រមជាមួយនឹងសម្បយុត្តធម៌ទាំងឡាយ ព្រោះបច្ច័យទាំង ៤ នេះ គឺ

- ១-អសម្មិទ្ធក្តា ខិត្តាយ ព្រោះជិវ្ហាប្រសាទនៅមិនទាន់រលត់
- ២-អាបាថគកក្តា រសានំ ព្រោះរសទាំងឡាយមកកាន់គន្លង
- ៣-អាបោសន្តិស្សិតំ អាស្រ័យអាបោ (ទឹក)
- ៤-មនសិការវហតុកំ មានមនសិការជាហេតុ ។

បណ្តាបច្ច័យទាំង ៤ នេះ ពាក្យថា “អាស្រ័យអាបោ” សេចក្តីថា បាន អាបោធ្វើឱ្យសើមហើយ ឃានវិញ្ញាណទើបកើត, វៀរអាបោចេញ ក៏មិនកើត; ព្រោះកាលបើបុគ្គលអណ្តាតស្ងួត សូម្បីដាក់ខាទនីយៈដែលស្ងួតទុកលើអណ្តាត ជិវ្ហាវិញ្ញាណ ក៏មិនកើតឡើង ។

កាយវិញ្ញាណ រមែងកើតឡើងព្រមជាមួយនឹងសម្បយុត្តធម៌ទាំងឡាយ ព្រោះបច្ច័យទាំង ៤ នេះ គឺ

- ១-អសម្មិទ្ធក្តា កាយស្ស ព្រោះកាយប្រសាទនៅមិនទាន់រលត់
- ២-អាបាថគកក្តា រដាដ្ឋញានំ ព្រោះរដាដ្ឋព្វៈមកកាន់គន្លង
- ៣-មថវីសន្តិស្សិតំ អាស្រ័យបឋវី (ដី)
- ៤-មនសិការវហតុកំ មានមនសិការជាហេតុ ។

បណ្តាបច្ច័យទាំង ៤ នេះ ពាក្យថា “អាស្រ័យបឋវី” បានដល់ អាស្រ័យ

បឋវីដែលគូបផ្សំគ្នា គឺកាយប្រសាទជាបច្ច័យនោះឯង កាយវិញ្ញាណទើបកើតឡើង, វៀរកាយប្រសាទហើយ កាយវិញ្ញាណក៏មិនកើត, ព្រោះមហាកូត្រូប ជាអារម្មណ៍ខាងក្រៅ ប៉ះខ្ទប់កាយប្រសាទខាងក្នុងកាយទ្វារ រមែងប៉ះខ្ទប់ត្រង់មហាកូត្រូបទាំងឡាយ ដែលមានប្រសាទជាបច្ច័យ ។

មនោវិញ្ញាណ រមែងកើតឡើងព្រមជាមួយនឹងសម្បយុត្តធម៌ទាំងឡាយ ព្រោះបច្ច័យទាំង ៤ នេះ គឺ

១-អសម្មិន្ធក្លា វនស្ស ព្រោះមនោនៅមិនទាន់រលត់

២-អាបាថគកក្លា ធម្មានំ ព្រោះធម៌ទាំងឡាយមកកាន់គន្លង

៣-វត្ថុសន្តិស្សិតំ អាស្រ័យវត្ថុ

៤-មនសិការហេតុកំ មានមនសិការជាហេតុ ។

បណ្តាបច្ច័យទាំង ៤ នេះ ពាក្យថា **វនសា** បានដល់ ភវង្គចិត្ត, អធិប្បាយថា ភវង្គចិត្តនោះរលត់ហើយក្តី, មានកម្លាំងខ្សោយមិនអាចជាបច្ច័យដល់អារវជួនចិត្តឱ្យប្រព្រឹត្តទៅក្តី ឈ្មោះថា រលត់, តែដែលអាចជាបច្ច័យដល់អារវជួនបាន ឈ្មោះថា នៅមិនទាន់រលត់ ។ ពាក្យថា **ព្រោះធម៌ទាំងឡាយមកកាន់គន្លង** បានដល់កាលបើអារម្មណ៍មកកាន់គន្លង ។ ពាក្យថា **អាស្រ័យវត្ថុ** គឺបានហទយវត្ថុជាទីអាស្រ័យប៉ុណ្ណោះ ទើបកើតឡើង, វៀរហទយវត្ថុ ក៏មិនកើតឡើង ។ សូម្បីបញ្ហានេះ គឺព្រះថេរៈពោលហើយ សំដៅដល់បញ្ហាវេការភព ។ ពាក្យថា **មានមនសិការជាហេតុ** អធិប្បាយថា កិរិយាមនោវិញ្ញាណធាតុញ្ចាំងភវង្គឱ្យផ្លាស់ទៅសិន ទើបមនោវិញ្ញាណកើតឡើង ។ ពណ៌នាឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ក្នុងខថា “ការទទួល

អារម្មណ៍ ដោយឧបនិស្សយប្បថ្នយជាប្រយោជន៍” ដូច្នោះនេះ ចប់ត្រឹមតែ ប៉ុណ្ណោះ ។

ចក្ខុដោយអត្ត ឈ្មោះថា ទស្សនត្ថៈ (មានការឃើញជាអត្ត)

សោតៈដោយអត្ត ឈ្មោះថា សវនត្ថៈ (មានការស្តាប់ជាអត្ត)

ឃានៈដោយអត្ត ឈ្មោះថា ឃាយនត្ថៈ (មានការហិតក្លិនជាអត្ត)

ជិវ្ហាដោយអត្ត ឈ្មោះថា សាយនត្ថៈ (មានការលិទ្ធរសជាអត្ត)

កាយដោយអត្ត ឈ្មោះថា ផុស្សនត្ថៈ (មានការពាល់ត្រូវជាអត្ត)

មនោដោយអត្ត ឈ្មោះថា វិជាននត្ថៈ (មានការដឹងជាអត្ត) ។

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យពាក្យថា មានការឃើញជាអត្ត ជាដើមដូចតទៅ ៖

ការឃើញជាអត្តរបស់ចក្ខុវិញ្ញាណនោះ, ព្រោះហេតុនោះ ចក្ខុវិញ្ញាណនោះ ទើបឈ្មោះថា ទស្សនត្ថៈមែនពិត ការឃើញនោះដែលចក្ខុ គប្បីឱ្យសម្រេច ព្រោះ ហេតុដូច្នោះ ទើបឈ្មោះថា ទស្សនត្ថៈ (មានការឃើញជាអត្ត), សូម្បីក្នុងសោត- វិញ្ញាណជាដើម ក៏ន័យនេះឯង ។

ដោយពាក្យមានប្រមាណប៉ុណ្ណោះជាការចប់វិបាកចិត្ត ១៦ ដួង ក្នុងវាទៈ របស់ព្រះចូឡនាគតេរ អ្នកទ្រទ្រង់ព្រះត្រៃបិដក ព្រមជាមួយនឹងវិបាកចិត្ត ១២ ដួង និងអហេតុកចិត្ត ៨ ដួង ត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ ។

វិបាកចិត្ត ១២ ដួង ក្នុងវារៈនៃព្រះមហានត្តត្ថេរ

ឥឡូវនេះ ជាកថាមគ្គនៃវិបាកចិត្ត ១២ ដួង ក្នុងវារៈរបស់ ព្រះមហានត្ត-
ត្ថេរ អ្នកនៅក្នុងមោរវាបី ។ ក្នុងវារៈនោះ បញ្ញាក្នុងក្រុងសាកេត ការកាន់យក
ចំណែកខាងច្រើន និងការសម្តែងហេតុប្រព្រឹត្តទៅតាមប្រក្រតិមែនពិត, តែព្រះថេរៈ
នេះ ឃើញទោសក្នុងចិត្តដែលជាអសង្ខារិក និងសសង្ខារិក ទើបពោលថា “កម្ម
ដែលជាអសង្ខារិក រមែងឱ្យវិបាកជាអសង្ខារិកប៉ុណ្ណោះ, មិនឱ្យវិបាកដែលជា
សសង្ខារិកទេ, សូម្បីកម្មដែលជាសសង្ខារិក ក៏រមែងឱ្យវិបាកជាសសង្ខារិកប៉ុណ្ណោះ,
មិនឱ្យវិបាកជាអសង្ខារិកឡើយ” , ឯព្រះថេរៈនេះ មិនពោលចិត្តនិយាមដោយជវន
ទេ, តែរមែងពោលនិយាមនៃវេទនាដោយអារម្មណ៍, ព្រោះហេតុនោះ ក្នុងវារៈ
របស់លោកនោះឯង សូម្បីវិបាកចិត្ត ១២ ដួងក្តី, អហេតុកចិត្ត ៨ ដួងក្តី ក៏ឈ្មោះថា
គន្លងនៃវិបាកចិត្ត ១២ ដួងដែរ ។

ក្នុងលំដាប់នៃវិបាកចិត្តនោះ មានន័យដូចតទៅនេះ ៖

ក៏កាលបើអសង្ខារិកចិត្ត ជាតិហេតុកៈ សហគតៈដោយសោមនស្ស ធ្វើកម្ម
ហើយ បុគ្គលដែលចាប់បដិសន្ធិដោយវិបាកចិត្តដូច្នោះនុ៎ះឯង ដល់ការចម្រើនវ័យ
ហើយ កាលបើឥដ្ឋារម្មណ៍ មកកាន់គន្លងនៃចក្ខុទ្ធារហើយ មោឃវារៈ ៣ រមែងមាន
ដោយន័យដែលពោលទុកក្នុងខាងក្រោយដូចគ្នា, ក្នុងកថា ពោលអំពីចិត្តទាំងនោះ

ចិត្តទាំង ១៣ ដួងនេះ គឺកុសលវិបាក ៤ ដួង, អកុសលវិបាកដែលសហគតៈដោយសោមនស្ស ៤ ដួង និងកិរិយាចិត្ត ៥ ដួង ដួងណានីមួយ កាលបើជវនចិត្តសេពអារម្មណ៍ចុងក្រោយហើយ ក៏តាំងនៅជាតទារម្មណ៍ តិហេតុកចិត្តជាអសង្ខារិក ដែលសហគតៈដោយសោមនស្សក្តី អហេតុកចិត្តដែលជាទុហេតុកៈជាអសង្ខារិកក្តី ក៏រមែងតាំងនៅជាតទារម្មណ៍នោះឯង ដោយអាការយ៉ាងនេះ, ក្នុងចក្ខុទ្ធាររបស់បុគ្គលនោះ ទើបជាវិបាកចិត្ត ៤ ដួង ចូលដល់ការរាប់ជា ៥ ដួង គឺវិបាកចិត្ត ៣ ដួង មានចក្ខុវិញ្ញាណជាដើម និងតទារម្មណចិត្ត ២ ដួង ។

ម្យ៉ាងទៀត នៅពេលផ្លាស់វេទនាទៅដោយអារម្មណ៍ហើយ ឧបេក្ខាសហគតៈដោយចិត្ត ១២ ដួង គឺកុសលវិបាក ៤ ដួង, អកុសលវិបាក ៤ ដួង, កិរិយាចិត្ត ៤ ដួង ដួងណានីមួយ កាលបើជវនសេពអារម្មណ៍ស្រេចហើយ ចិត្តដែលជាតិហេតុកៈអសង្ខារិក សហគតៈដោយឧបេក្ខាក្តី វិបាកចិត្ត អសង្ខារិក ជាទុហេតុកៈក្តី ក៏កើតឡើងជាតទារម្មណ៍, ដោយប្រការដូច្នោះ ក្នុងចក្ខុទ្ធាររបស់បុគ្គលនោះ ក៏ចូលដល់ការរាប់បាន ៣ ដួង ទាំងនេះ គឺសន្តិរណចិត្ត សហគតៈដោយឧបេក្ខា និងតទារម្មណចិត្តទាំង ២ ដួងនេះ, ចិត្តទាំង ៣ ដួងនោះ និងចិត្ត ៥ ដួងមុន រួមជា ៨ ដួង, សូម្បីក្នុងសោតទ្ធារជាដើម ក៏បានទ្វារនីមួយៗ ៨ ដួង កាលបើកម្មដែលចេតនាដួងមួយ

ធ្វើហើយ ចិត្ត ៤០ ដួងគត់ រមែងកើតឡើង ។ តែកាលបើកាន់យកចិត្តដែលនៅ
មិនទាន់បានកាន់យក ក៏បានចិត្ត ១២ ដួង គឺក្នុងចក្ខុទ្វារ ៨ ដួង និងក្នុងសោត-
វិញ្ញាណ ជាដើម ៤ ដួងទៀត ។ ក្នុងសេចក្តីនេះ គប្បីជ្រាបមូលភវង្គដែលប្រព្រឹត្តទៅ
និងកថាដែលប្រៀបដោយផ្លែស្វាយ ព្រមទាំងនិយាមដោយន័យដែលពោលហើយ
នុ៎ះឯង, កាលបើកម្មដែលកុសលចិត្ត ជាសសង្ខារិក តិហេតុកៈសហគតៈដោយសោ-
មនស្សធ្វើហើយក្តី កាលបើកម្មដែលអសង្ខារិក និងសសង្ខារិក ជាតិហេតុកៈ សហ-
គតៈដោយឧបេក្ខា ធ្វើហើយក្តី ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។ ក្នុងសេចក្តីនេះ សូម្បី
ការឧបមាដោយគ្រឿងគាបអំពៅ ក៏ជាប្រក្រតីក្នុងទុតិយវាទៈនេះដែរ ។ ដោយ
ពាក្យមានប្រមាណប៉ុណ្ណោះ មានវារៈដែលលោកពោលទុកថា “តិហេតុកបដិសន្ធិ
រមែងមានដោយកម្មជាតិហេតុកៈ”, តែក៏នៅមានវារៈដែលអាថ៌កំបាំងថា “ទុ-
ហេតុកបដិសន្ធិ រមែងមានដោយកម្មជាតិហេតុកៈ” អធិប្បាយថា ៖

ឥឡូវនេះ ទុហេតុកបដិសន្ធិកថា រមែងមានដោយកម្មជាទុហេតុកៈ; ពិត
ណាស់ កាលបើកម្មដែលបុគ្គលធ្វើហើយ ដោយអសង្ខារិកចិត្ត ជាទុហេតុកៈ សហ-
គតៈដោយសោមនស្ស កាលបើឥដ្ឋារម្មណ៍មកកាន់គន្លងក្នុងចក្ខុទ្វារដល់បុគ្គលអ្នក
ចាប់បដិសន្ធិ ដោយវិបាកចិត្តដូច្នោះឯង ដែលដល់នូវការចម្រើនវ័យហើយ មោឃ-
វារៈ ៣ រមែងមានដោយន័យដែលពោលទុក ក្នុងខាងក្រោយដូចគ្នា, តែជវន-

កិរិយា រមែងមិនមានដល់បុគ្គលអ្នកបដិសន្ធិ ជាទុហេតុកៈទេ; ព្រោះហេតុដូច្នោះ ក្នុងទីបំផុតនៃការសោយដោយចិត្តទាំងឡាយ ៨ នេះ គឺដោយកុសលចិត្តដែល សហគតៈដោយសោមនស្ស ៤ ដួង, ដោយអកុសល ៤ ដួងណានីមួយ ចិត្តដែលជា ទុហេតុកៈ អសង្ខារិក សហគតៈដោយសោមនស្សតែប៉ុណ្ណោះ កើតបានជាតទា- រម្មណ៍; ដោយអាការយ៉ាងនេះ ចិត្ត ៤ ដួង គឺវិញ្ញាណទាំងឡាយ ៣ មានចក្ខុ- វិញ្ញាណជាដើម និងតទារម្មណ៍នេះ ជាចិត្តចូលដល់ការរាប់បានដល់បុគ្គលនោះ; តែ ក្នុងឥដ្ឋជ្ឈត្តារម្មណ៍ក្នុងទីបំផុតនៃការសេព ដោយបណ្តាចិត្តទាំងឡាយ ៨ គឺដោយ កុសល ៤ ដួង ដែលសហគតៈដោយឧបេក្ខា, ដោយអកុសល ៤ ដួងណានីមួយ ចិត្តដែលជាទុហេតុកៈ សហគតៈដោយឧបេក្ខា អសង្ខារិកប៉ុណ្ណោះ ទើបជាតទា- រម្មណ៍; ចិត្ត ២ ដួង គឺសន្តិរណៈ ដែលសហគតៈដោយឧបេក្ខា និងតទារម្មណ៍នេះ ជាចិត្តចូលដល់បុគ្គលនោះ ដោយអាការយ៉ាងនេះ; មែនពិត កាលបើកម្មដែលបុគ្គល ធ្វើហើយ ដោយចេតនាមួយ ចិត្តទាំងឡាយនោះ រមែងកើតបានជាចិត្ត ៣០ ដួងគត់ គឺ ៦ និងចិត្តទាំងឡាយ ៤ ដួងមុន, សូម្បីក្នុងទ្វារទាំងឡាយ មានសោតទ្វារជាដើម មួយទ្វារៗ បាន ៦ ដួងៗ; តែចិត្ត ១០ ដួង គឺក្នុងចក្ខុទ្វារ ៦ ដួង, វិញ្ញាណទាំងឡាយ មានសោតវិញ្ញាណជាដើម ៤ ដួង ដោយចិត្តដែលលោកមិនបានកាន់យកហើយ;

កថាប្រៀបដោយផ្លែស្វាយ និងនិយាមជាកថាមានតាមប្រក្រតីមែនពិត, តែការ
ឧបមាដោយគ្រឿងគាបអំពៅ រមែងមិនបានក្នុងអធិការនេះឡើយ ។

កាលបើកម្មដែលកុសលចិត្ត ជាសសង្ខារិក ទុហេតុកៈ សហគតៈដោយ
សោមនស្សធ្វើហើយក្តី, កាលបើកម្មដែលអសសង្ខារិក និងសសង្ខារិក ដែលជាទុ-
ហេតុកៈ សហគតៈដោយឧបេក្ខាធ្វើហើយក្តី ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ, ដោយពាក្យ
មានប្រមាណត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ លោកពោលវារៈថា “ទុហេតុកបដិសន្ធិ រមែងមាន
ដោយកម្មដែលជាទុហេតុកៈ” ដូច្នោះ ។

ចំណែកវារៈថា “មានអហេតុកបដិសន្ធិ” ដូច្នោះ គប្បីជ្រាបយ៉ាងនេះថា៖

កាលបើកម្មដែលកុសលញ្ញាណវិប្បយុត្ត ៤ ដួងធ្វើហើយ បណ្ឌិតមិនគួរ
ពោលថាជាបដិសន្ធិ ដូចកម្មដែលអហេតុកមនោវិញ្ញាណធាតុ ជាកុសលវិបាកដែល
សហគតៈដោយឧបេក្ខាចាប់បដិសន្ធិទេ, តាំងអំពីដើមទៅ គប្បីជ្រាបថា ការកើត
ឡើងនៃចិត្តដែលមានឥដ្ឋារម្មណ៍ខ្លះ ឥដ្ឋមជ្ឈត្តារម្មណ៍ខ្លះ តាមន័យដែលពោលទុក
ហើយក្នុងខាងក្រោយនុ៎ះឯង, មែនពិត ក្នុងវាទៈរបស់ព្រះថេរៈនេះ ជំរិនដែល
ប្រមូលមកជាពួកតែមួយ រមែងសេពអារម្មណ៍, ពាក្យដ៏សេសទាំងអស់មានជាអាទិ៍
ថា “ជំរិននេះ ជាចិត្តុប្បាទអ្វី រមែងកំណត់ទុកដោយសេចក្តីជាកុសលឬអកុសល”
ដូច្នោះ គប្បីជ្រាបដោយន័យដែលពោលទុកខាងក្រោយនុ៎ះឯង, លំដាប់កថា ពោល

ដោយវិបាក ១២ ដួង និងវិបាកចិត្ត ១០ ដួង អហេតុកៈ ៨ ដួង ក្នុងវាទៈរបស់ព្រះមហាទត្តត្ថេរ អ្នកនៅក្នុងមោរវាបិចបំហើយ ដោយពាក្យមានប្រមាណប៉ុណ្ណោះ ។

វិបាកចិត្ត ១០ ដួង ក្នុងវាទៈនៃព្រះមហាទត្តត្ថេរ

ឥឡូវនេះ ជារឿងពេលដោយវិបាកចិត្ត ១០ ដួង ក្នុងវាទៈរបស់ព្រះមហា-
ធម្មវក្ខិតត្ថេរតទៅ ៖

ក្នុងវាទៈនោះ បញ្ហាក្នុងក្រុងសាកេត និងការសម្តែងចំណែកខាងច្រើន
ប្រព្រឹត្តទៅតាមប្រក្រតីនោះឯង, ចំណែកការសម្តែងនេះ ជាការផ្សេងគ្នាក្នុងការ
កំណត់នូវហេតុគឺ ៖

កម្មជាតិហេតុកៈរមែងឱ្យវិបាកជាតិហេតុកចិត្តខ្លះ ឱ្យវិបាកជាទុហេតុកចិត្ត
ខ្លះ ឱ្យវិបាកជាអហេតុកចិត្តខ្លះ ។ កម្មដែលជាទុហេតុកៈ រមែងមិនឱ្យវិបាកជាតិ-
ហេតុកចិត្តប៉ុណ្ណោះទេ, តែឱ្យវិបាកចិត្តក្រៅនេះដែរ ។ ដោយកម្មដែលជាតិហេតុកៈ
បដិសន្ធិរមែងជាតិហេតុកចិត្តប៉ុណ្ណោះ, មិនជាទុហេតុកៈ ឬអហេតុកៈទេ ។ ដោយ
កម្មដែលជាទុហេតុកបដិសន្ធិ រមែងជាទុហេតុកៈ និងអហេតុកចិត្ត, មិនជាតិហេតុ-
កចិត្តឡើយ ។ កម្មដែលជាអសង្ខារិក ក៏ឱ្យផលជាអសង្ខារិកប៉ុណ្ណោះ, មិនឱ្យវិបាក

ជាសសង្ខារិកទេ, សូម្បីកម្មដែលជាសសង្ខារិក ក៏ឱ្យវិបាកដែលជាសសង្ខារិកប៉ុណ្ណោះ, មិនឱ្យវិបាកជាអសង្ខារិកឡើយ, វេទនាគប្បីផ្លាស់ទៅដោយអារម្មណ៍, ជវនចិត្តក៏ រមែងសេពអារម្មណ៍ហើយស្ទុះទៅក្នុងក្រុមតែមួយនោះឯង; បណ្ឌិតគប្បីពោលអធិ- ប្បាយចិត្តទាំងឡាយ តាំងអំពីដើមដោយប្រការដូច្នោះ ។

ក្នុងសេចក្តីនោះ គប្បីជ្រាបកថាដូចតទៅនេះ ៖

បុគ្គលម្នាក់ធ្វើកម្មដោយកុសលចិត្តដូងទី ១, គេរមែងចាប់បដិសន្ធិ ដោយ វិបាកចិត្តដូងទីមួយប៉ុណ្ណោះ, បដិសន្ធិចិត្តនេះដូចគ្នានឹងកម្មដែលធ្វើ ។ កាលបើបុគ្គល នោះចម្រើនវ័យធំហើយ កាលឥដ្ឋារម្មណ៍មកកាន់គន្លងនៃចក្ខុទ្ធារ មោឃវារៈ ៣ រមែងមានដោយន័យដែលបានពោលហើយនុ៎ះឯង, លំដាប់នោះ កាលដែលវេលា ទីបំផុតនៃជវនចិត្ត ដែលសហគតៈដោយសោមនស្ស ១៣ តាមដែលពោលទុកក្នុង ខាងដើមនោះឯង ដូងណានីមួយរបស់បុគ្គលនោះសេពហើយ វិបាកចិត្តដូងទីមួយ ប៉ុណ្ណោះ រមែងជាតទារម្មណ៍ ។ វិបាកចិត្តនោះ បានឈ្លោះពីរយ៉ាង គឺមូលភវង្គ និង តទារម្មណ៍, ដោយអាការយ៉ាងនេះ ចិត្តទាំងឡាយរបស់គេ រមែងចូលដល់ការរាប់ បាន ៤ ដូង គឺវិបាកចិត្ត ៣ ដូង (តាមលំដាប់) មានចក្ខុវិញ្ញាណជាដើម និងតទា- រម្មណ៍; ក្នុងវេលាទីបំផុតនៃជវនចិត្តដែលសហគតៈដោយឧបេក្ខា ១២ ដូង ដោយ ន័យដែលបានពោលទុកក្នុងឥដ្ឋារម្មណ៍ខាងក្រោយនុ៎ះឯង ដូងណានីមួយសេព

ហើយ ចិត្តដែលជាតិហេតុកអសង្ខារិកដែលសហគតៈដោយឧបេក្ខា ក៏តាំងនៅក្នុងសភាពជាតទារម្មណ៍, ចិត្តរបស់គេទើបរាប់បាន ២ យ៉ាង គឺអាគន្តករវង្គ និងតទារម្មណ៍ដូងនេះ, វិបាកចិត្ត ២ ដូងនេះ និងវិបាកចិត្ត ៤ ដូងមុន ទើបរួមជាវិបាកចិត្ត ៦ ដូង ដោយប្រការដូច្នោះ; សូម្បីក្នុងសោតទ្វារជាដើម ក៏បានវិបាកចិត្តមួយទ្វារ ៦១, ព្រោះហេតុដូច្នោះ កាលបើកម្មចេតនាដូងតែមួយធ្វើកុសលហើយ វិបាកចិត្ត ៣០ ដូងគត់ រមែងកើតឡើងក្នុងទ្វារ ៥, ពោលដោយការរាប់ចិត្ត (កាន់យក) ដែលនៅមិនទាន់បានរាប់ រមែងបានវិបាកចិត្ត ១០ ដូង គឺក្នុងចក្ខុទ្វារ ៦ ដូង ក្នុងសោតវិញ្ញាណជាដើម ៤ ដូង ។ ខប្រៀបធៀបដោយផ្លែស្វាយ និងនិយាមកថា គង់ប្រព្រឹត្តទៅតាមប្រក្រតិដើមនោះដែរ ។

កាលបើកម្មដែលជាកុសលចិត្តដូងទី ២ ទី ៣ និងទី ៤ សូម្បីធ្វើហើយ វិបាកចិត្តក៏មានប្រមាណប៉ុណ្ណោះ និងរមែងមានដោយប្រការដូច្នោះ; សូម្បីក្នុងកម្មដែលសហគតៈដោយឧបេក្ខាចិត្ត ៤ ដូងធ្វើហើយ ក៏ន័យនេះដែរ ។

ក្នុងវាទៈនេះ គប្បីសម្តែងឥដ្ឋមជ្ឈត្តារម្មណ៍សិន, ខាងក្រោយទើបផ្លាស់វេទនាដោយឥដ្ឋារម្មណ៍ ។ ក្នុងសេចក្តីនោះ ការប្រៀបធៀបដោយផ្លែស្វាយ និងនិយាមកថា ប្រព្រឹត្តទៅដូចដើមដែរ, តែមិនបានការប្រៀបធៀបដែលសម្តែងអំពី

ការតាបអំពៅទេ, បណ្ឌិតតប្បិពោលអហេតុកចិត្ត ៨ ដួងទាំងអស់ ឱ្យពិស្តារតាំង
អំពីនេះថា “ក៏កាលបើពោលដោយកុសល កាលបើកម្មដែលញោណវិប្បយុត្តចិត្ត ៤
ដួង ដួងណានីមួយធ្វើហើយ” ដូច្នោះ ។

ដោយពាក្យមានប្រមាណប៉ុណ្ណោះ វិបាកចិត្ត ១០ ដួង និងអហេតុកចិត្ត ៨
ដួង ក្នុងវាទៈរបស់ព្រះមហាក្វិតត្រូវចប់ហើយ ដោយប្រការដូច្នោះ ។

សួរថា វាទៈរបស់ព្រះថេរៈទាំង ៣ រូបនេះ របស់រូបណា គួរកាន់យក?

ឆ្លើយថា មិនគួរកាន់យករបស់លោករូបណានីមួយ ដោយចំណែកតែមួយ
ឡើយ, តែគួរកាន់យកវាទៈរបស់លោកទាំងអស់ដែលត្រឹមត្រូវ ។

ព្រោះថា ក្នុងវាទៈរបស់ព្រះថេរៈដំបូង លោកបំណងចាត់ប្រភេទនៃចិត្ត
ដែលជាសសង្ខារ (មានការដឹកនាំ) និងអសង្ខារ (មិនមានការដឹកនាំ) ដោយសេចក្តី
ផ្សេងគ្នានៃបច្ច័យ; ដោយហេតុនោះ ក្នុងវាទៈព្រះថេរៈរូបទី ១ នេះ ទើបលោក
ពោលដល់ផ្លូវនៃវិបាក ១៦ ដួង ដោយអំណាចនៃព្រះសេក្ខៈ និងបុគ្គជនកាន់យក
វិបាកដែលជាសសង្ខាររបស់កុសល ជាអសង្ខារដែលកើតឡើងដោយបច្ច័យ ដែល
ទុព្វល និងវិបាកដែលជាអសង្ខារ របស់កុសលជាសសង្ខារដែលកើតឡើង ដោយ
បច្ច័យដែលមានកម្លាំង លះកិរិយាជវនទាំងឡាយ សូម្បីបានហើយកំណត់តទា-

រម្មណ៍ ដោយកុសលជវនទាំងឡាយ កំណត់វេទនាដោយអារម្មណ៍, ក៏ក្នុងវាទៈរបស់
 ព្រះថេរៈទី ១ នេះ លោកសម្តែងតទារម្មណ៍យ៉ាងណា ដែលជាអហេតុកវិបាក
 ប៉ុណ្ណោះ ក្នុងទីបំផុតនៃអកុសលជវនចិត្ត, តទារម្មណ៍នោះ លោកមិនសម្តែងទុក
 ក្នុងវាទៈក្រៅនេះឡើយ; ព្រោះហេតុដូច្នោះ ក្នុងវាទៈរបស់លោកនោះ តទារម្មណ៍
 ដែលជាអហេតុកវិបាកនោះ ក្នុងវាទៈរបស់ព្រះថេរៈទី ១ នោះ និងតទារម្មណ៍ដែល
 ជាសហេតុកវិបាក ដែលពោលទុកក្នុងវាទៈពីក្រៅនេះនោះ វាទៈទាំងអស់នោះ
 រមែងបានសូម្បីក្នុងអធិការនេះ ដូចគ្នាដែរ ។

សេចក្តីនោះ មានន័យដូចតទៅនេះ ៖

ក៏ក្នុងកាលណា អកុសលចិត្តសេពអារម្មណ៍ក្នុងចន្លោះៗ (ផ្លាស់វិចិត្តា) នៃ
 កុសលជវនចិត្តទាំងឡាយ, ក្នុងកាលនោះ តទារម្មណ៍ជាសហេតុកៈ ក៏គប្បីទទួល
 អារម្មណ៍ ក្នុងទីបំផុតនៃអកុសលជវនចិត្ត ដូចគ្នានឹងការទទួលអារម្មណ៍ឡើយៗ ក្នុង
 ទីបំផុតនៃកុសលជវនចិត្តនោះឯង ។ ក្នុងកាលណា អកុសលចិត្តកើតជាប់តគ្នាទៅ
 មិនដាច់ខ្សែ, ក្នុងកាលនោះ អហេតុកវិបាក ទើបគួរជាតទារម្មណ៍; គប្បីកាន់យកខ
 ដែលត្រូវក្នុងវាទៈរបស់ព្រះថេរៈរូបទី ១ យ៉ាងនេះសិនចុះ ។

ក៏ក្នុងវាទៈរបស់ព្រះថេរៈរូបទី ២ លោកបំណងចាត់ប្រភេទនៃចិត្ត ដែលជា
 អសង្ខារ និងសសង្ខាររបស់កុសល, ដោយហេតុនោះ ក្នុងវាទៈទី ២ នេះ ទើបពោល
 ដល់វិបាកចិត្ត ១២ ដួង ដោយអំណាចនៃជវនដែលរួមគ្នាប៉ុណ្ណោះ ដែលសមគួរដល់
 ការកើតឡើងនៃព្រះសេក្ខាសេក្ខៈ និងបុថុជ្ជនសូម្បីទាំងអស់ ដោយកាន់យកវិបាក-
 ចិត្ត ដែលជាអសង្ខារិករបស់កុសល ដែលជាសសង្ខារិកម្យ៉ាង និងវិបាកចិត្តដែលជា
 សសង្ខារិក របស់កុសលដែលជាសសង្ខារិកតែម្យ៉ាង មិនធ្វើការកំណត់តទារម្មណ៍
 ដោយជវនចិត្តទេ ។ តែក្នុងវាទៈទី ២ នេះ កាលបើជវនចិត្តជាទុហេតុកៈ ដល់ទី
 បំផុតចុងក្រោយ តទារម្មណ៍ក៏សមគួរជាតិហេតុកៈ, កាលបើជវនចិត្តជាទុហេតុកៈ
 ដល់ទីបំផុតចុងក្រោយ តទារម្មណ៍សមគួរជាទុហេតុកវិបាកចិត្ត, កាលបើជវនចិត្ត
 ដែលជាអហេតុកៈ ដល់ទីបំផុតចុងក្រោយ តទារម្មណ៍ចិត្ត សមគួរជាអហេតុក-
 វិបាកចិត្ត, តែខនេះ លោកមិនបានចែកទុកទេ ។ ក៏ពាក្យដែលគួរកាន់យកត្រឹមត្រូវ
 ក្នុងវាទៈទី ២ មានដោយប្រការដូច្នោះ ។

សូម្បីក្នុងវាទៈរបស់ព្រះថេរៈទី ៣ លោកក៏បំណងចាត់សសង្ខារិកចិត្ត និង
 អសង្ខារិកចិត្តរបស់កុសលនោះឯង, ព្រោះពាក្យដែលពោលថា “កម្មជាតិហេតុកៈ
 រមែងឱ្យវិបាកជាតិហេតុកៈខ្លះ ឱ្យវិបាកជាទុហេតុកៈខ្លះ ឱ្យវិបាកជាអហេតុកៈខ្លះ”
 ដូច្នោះ គួរជាតទារម្មណ៍ សូម្បីដែលជាអសង្ខារិកហេតុកៈខ្លះ ជាអសង្ខារិកទុហេតុកៈ

ខ្លះ របស់បដិសន្ធិចិត្តដែលជាអសង្ខារិកតិហេតុកៈ; តែលោកមិនសម្តែងតទារម្មណ៍នោះ សម្តែងតែតទារម្មណ៍ដែលដូចគ្នានឹងតិហេតុកចិត្តប៉ុណ្ណោះ, តទារម្មណ៍នោះមិនសមនឹងលទ្ធិដែលសម្តែងហេតុជាច្រើនខាងដើមឡើយ ការដែលលោកពោលទុកយ៉ាងនេះ ដើម្បីអធិប្បាយដល់លំដាប់នៃវិបាក ១០ ដូចប៉ុណ្ណោះ, តែសូម្បីតទារម្មណ៍ក្រៅនេះ ក៏នៅបានដែរ ។

គួរកាន់យកខដែលត្រឹមត្រូវសូម្បីក្នុងវាទៈទី ៣ យ៉ាងនេះ ។

ម្យ៉ាងទៀត សូម្បីវាទៈទាំងអស់នេះ ជាពាក្យពោលដោយតទារម្មណ៍ សំដៅយកវិបាករបស់កម្មដែលឱ្យកើតបដិសន្ធិប៉ុណ្ណោះ; តែព្រោះព្រះបាលីថា “សហេតុកំភវច្ចំ អហេតុកស្ស ភវច្ចស្ស អនន្តរប្បច្ចុយន បច្ចុយា = សហេតុក-ភវង្គជាបច្ចុយដល់អហេតុកភវង្គ ដោយអនន្តរប្បច្ចុយ”^{៤៥} ដូច្នោះ តទារម្មណចិត្តដែលជាសហេតុកវិបាក រមែងកើតឡើងសូម្បីដល់បដិសន្ធិ ដែលជាអហេតុកចិត្តដោយកម្មផ្សេងគ្នា, វិធីនៃការកើតឡើងរបស់តទារម្មណ៍នោះ នឹងជាក់ច្បាស់ក្នុងគម្ពីរមហាបករណ៍ឯណោះ ។

ចប់កថាពោលដោយកាមាវចរកុសលវិបាកចិត្ត

^{៤៥} អភិ. ។

សម្តែងអំពីរូបាចារិណកថាដើម

ឥឡូវនេះ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ប្រាថ្នានឹងសម្តែងវិបាកចិត្ត ដែលជារូបា-
វចរជាដើម ចាប់ផ្តើមត្រាស់ថា “ភតថេ អព្យាកតា ធម្មា = ធម៌ដែលជា
អព្យាក្រឹត តើយ៉ាងណា ? ” ជាដើមទៀត ។

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងធម៌ដែលជាអព្យាក្រឹតដូចតទៅ ៖

កាមាវចរវិបាកដូចគ្នាខ្លះ, មិនដូចគ្នាខ្លះ ជាមួយកុសលចិត្តរបស់ខ្លួន, ព្រោះ
ហេតុដូច្នោះ វិបាកចិត្តតាមប្រាថ្នានោះ ទើបលោកមិនបានចែកឱ្យជាវិបាកអនុលោម
តាមកុសលទេ ។ ចំណែករូបាវចរវិបាក និងអរូបាវចរវិបាក ដូចគ្នាជាមួយនឹងកុសល
របស់ខ្លួន ដូចស្រមោលទាំងឡាយ មានស្រមោលដំរី សេះ និងដើមឈើជាដើម
ដូចជាដំរី សេះ និងដើមឈើជាដើមនោះឯង ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបលោកចែកធ្វើ
ឱ្យអនុលោមតាមកុសល ។

ម្យ៉ាងទៀត កាមាវចរកុសលរមែងឱ្យវិបាកក្នុងកាលខ្លះ គ្រាខ្លះ ក៏បាន,
ចំណែករូបាវចរកុសល និងអរូបាវចរកុសល រមែងឱ្យវិបាកចំពោះអត្តភាពក្នុងភពទី
ពីរតែម្តង ដោយមិនមានអន្តរាយ ព្រោះហេតុនោះឯង ទើបលោកចែកឱ្យដូចជា
កុសលនោះដែរ; ពាក្យដែលសល់ គប្បីជ្រាបដោយន័យដែលបានពោលទុក ក្នុង

កុសលនោះឯង, ចំណែកសេចក្តីប្លែកគ្នាមានដូច្នោះ ៖

គប្បីជ្រាបប្រភេទមានបដិបទាជាដើម និងភារៈជាហិនចិត្ត បណ្តិតចិត្ត និងមជ្ឈិមចិត្ត ព្រោះការមកនៃឈានក្នុងរូបវិបាក និងអរូបវិបាកនេះ ។ តែវិបាកទាំងនេះ មិនមានអធិបតីទេ ព្រោះមិនធ្វើធម៌ មានឆន្ទៈជាដើមដូងណាមួយ ឱ្យជាធុរៈហើយកើតឡើងឡើយ ។

ចប់រូបវិបាក និងអរូបវិបាក

សម្តែងអំពីលោកុត្តរវិបាក

សូម្បីលោកុត្តរវិបាក ក៏ព្រះអង្គទ្រង់ចែកធ្វើឱ្យអនុលោមតាមកុសលនុ៎ះឯង ព្រោះដូចគ្នានឹងលោកុត្តរកុសលដែរ ។ តែព្រោះតេភូមិកុសល រមែងសន្សំ រមែងញ៉ាំងវដ្តៈឱ្យចម្រើន ដោយអំណាចនៃចុតិ និងបដិសន្ធិ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ក្នុងវិបាកនៃលោកុត្តរកុសលនោះ ទើបត្រាស់ទុកថា “ព្រោះកុសលជ្ឈានជាលោកុត្តរ ដែលបានធ្វើទុកហើយ បានសន្សំទុកហើយ” ដូចនេះ; ចំណែកលោកុត្តរ សូម្បីវិបាកនោះ សន្សំទុក ក៏រមែងបន្តការសន្សំ សូម្បីខ្លួនឯង ក៏មិនសន្សំដោយអំណាចនៃចុតិ និងបដិសន្ធិដែរ, ព្រោះហេតុនោះ ក្នុងវិបាកនៃលោកុត្តរកុសលនោះ ទើបមិនត្រាស់ទុក

ថា “ព្រោះបានធ្វើទុកហើយ បានសន្សំទុកហើយ” តែត្រាស់ថា “ព្រោះបានធ្វើ
ទុកហើយ ព្រោះបានចម្រើនទុកហើយ” ។

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងព្រះបាលីមានពាក្យថា “សុញ្ញតៈ” ជាដើមថា “មគ្គ
រមែងបានឈ្លោះ ព្រោះហេតុ ៣ គឺព្រោះការសម្រេច ១, ព្រោះគុណរបស់ខ្លួន ១,
ព្រោះអារម្មណ៍ ១” , សុញ្ញតៈនេះ ខ្ញុំឱ្យពិស្តារទុកក្នុងអធិការនៃកុសលក្នុងគ្រា
ក្រោយហើយ ។ ក្នុងអធិការនោះ មគ្គរមែងបានឈ្លោះ ដោយគុណរបស់ខ្លួនខ្លះ
ដោយអារម្មណ៍ខ្លះ តាមបរិយាយនៃព្រះសូត្រ, ក៏បរិយាយនេះ ជាបរិយាយ-
ទេសនា, ចំណែកអភិធម្មកថា ជានិប្បវិយាយទេសនា, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ក្នុង
និប្បវិយាយទេសនានេះ ទើបមិនបានឈ្លោះដោយគុណរបស់ខ្លួន ឬដោយអារម្មណ៍,
តែរមែងបានឈ្លោះ ដោយការពន្លុះតែម្យ៉ាង; ព្រោះការពន្លុះប៉ុណ្ណោះជាធុរៈ, ការ
ពន្លុះនេះ មានពីរយ៉ាង គឺពន្លុះវិបស្សនា និងពន្លុះមគ្គ ។

ក្នុងការពន្លុះពីរយ៉ាងនោះ ការពន្លុះវិបស្សនាជាធុរៈក្នុងឋានដែលមគ្គប្រាកដ
ហើយ, ការពន្លុះមគ្គជាធុរៈក្នុងឋានដែលផលប្រាកដហើយ; សូម្បីពាក្យទាំងពីរនេះ
ខ្ញុំក៏ពោលទុកក្នុងខាងក្រោយដូចគ្នា។ បណ្តាឋានទាំងពីរនោះ នេះជាឋានដែលផល
ប្រាកដហើយ; ព្រោះហេតុដូច្នោះ គប្បីជ្រាបថា ការពន្លុះមគ្គជាធុរៈក្នុងឋាននេះ ។

ក៏មគ្គនេះ ឈ្មោះថា **សុញ្ញតៈ** ព្រោះការពន្លឺហើយ ទើបបានឈ្មោះថា **អនិមិត្តៈ អប្បណិហិតៈ** ព្រោះគុណរបស់ខ្លួន និងអារម្មណ៍ ព្រោះហេតុដូច្នោះ ខ្លួនឯង តាំងនៅក្នុងឋានដែលពន្លឺបានហើយ ទើបឱ្យឈ្មោះ ៣ យ៉ាងដល់ផលរបស់ខ្លួន ។

ឱ្យឈ្មោះយ៉ាងណា ? គឺថាមគ្គនេះ ជាសុញ្ញតមគ្គ មានឈ្មោះដែលបានមក ដោយ អំណាចនៃការចាក់ឆ្លុះតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះ ព្រោះតាំងនៅក្នុងឋានដែលពន្លឺបានដោយ ខ្លួនឯង កាលនឹងឱ្យឈ្មោះដល់ផលរបស់ខ្លួន ទើបបានធ្វើឈ្មោះថា “**សុញ្ញតៈ**” ។ ក៏

មគ្គសុញ្ញតៈ និងអនិមិត្តៈ (គួរនឹងជាអនិមិត្តមគ្គតែម្យ៉ាង) ព្រោះតាំងនៅក្នុងឋាន ដែលពន្លឺបានដោយខ្លួនឯង កាលនឹងឱ្យឈ្មោះដល់ផលរបស់ខ្លួន ទើបបានធ្វើឈ្មោះ ថា **អនិមិត្តៈ; មគ្គសុញ្ញតៈ និង អប្បណិហិតៈ** ព្រោះតាំងនៅក្នុងឋានដែលតប្បី ពន្លឺបានដោយខ្លួនឯង កាលនឹងឱ្យឈ្មោះផលរបស់ខ្លួន ទើបបានធ្វើឈ្មោះថា “**អប្បណិហិតៈ**” (គួរនឹងជាអប្បណិហិតមគ្គតែម្យ៉ាង) ។ ក៏ឈ្មោះទាំង ៣ យ៉ាង នេះ រមែងបានដោយន័យនេះ ក្នុងផលចិត្តដែលជាលំដាប់នៃមគ្គប៉ុណ្ណោះ មិនបាន ក្នុងវេលាចូលផលសមាបត្តិក្នុងពេលដទៃទេ ។ តែថា ក្នុងពេលខាងក្រោយ រមែង អាចដើម្បីឃើញដោយវិបស្សនា ៣ មានអនិច្ចានុបស្សនាជាដើម, ម្យ៉ាងទៀត ផល ទាំង ៣ ពោលគឺអនិមិត្តៈ អប្បណិហិតៈ សុញ្ញតៈ រមែងកើតឡើងដោយអំណាច

នៃវិបស្សនារបស់ព្រះយោគាវចរដែលចេញហើយៗ, ញាណនោះៗ ឯង របស់
ផលទាំង ៣ នោះ មានអនិច្ចារុបស្សនាជាដើម មានសង្ខារជាអារម្មណ៍ ឈ្មោះថា
អនុលោមញ្ញាណ។

ក៏សូម្បីក្នុងអប្បណិហិតមគ្គ ដែលលោកពោលទុកក្នុងសុញ្ញតមគ្គ ក៏មាន
ន័យដូចគ្នាដែរ, ពិតមែន អប្បណិហិតមគ្គនោះ មានឈ្មោះដែលបានហើយដោយ
អំណាចនៃការពន្លឿន តែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះ ព្រោះតាំងនៅក្នុងឋានដែលគប្បីពន្លឿនបាន
ដោយខ្លួនឯង កាលនឹងឱ្យឈ្មោះផលរបស់ខ្លួន ទើបបានឈ្មោះថា “អប្បណិ-
ហិតៈ” មគ្គដែលជាអប្បណិហិតៈ និងអនិមិត្តៈ ព្រោះតាំងក្នុងឋានដែលគប្បីពន្លឿន
បានដោយខ្លួនឯង កាលនឹងឱ្យផលរបស់ខ្លួន ទើបបានឈ្មោះថា “អនិមិត្តៈ” មគ្គ
ដែលជាអប្បណិហិតៈ និងសុញ្ញតៈ ព្រោះតាំងនៅក្នុងឋានដែលគប្បីពន្លឿនបានដោយ
ខ្លួនឯង កាលនឹងឱ្យឈ្មោះផលរបស់ខ្លួនទើបបានធ្វើឈ្មោះថា “សុញ្ញតៈ” ; សូម្បី
ឈ្មោះទាំង ៣ នេះ រមែងបានដោយន័យនេះ ក្នុងផលចិត្តដែលជាលំដាប់នៃមគ្គ
ប៉ុណ្ណោះ, មិនមែនដោយកាលដទៃទៀតទេ គឺក្នុងវេលាចូលផលសមាបត្តិ ។

ក្នុងនិទ្ទេសនៃវិបាកចិត្តនេះ គប្បីជ្រាបវិបាកចិត្តទាំងឡាយ មានគុណ ៣
យ៉ាង ដោយកុសលចិត្តយ៉ាងនេះ ។ ដូចយ៉ាងថា កុសលចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុង

ភូមិ ៣ រមែងមិនអាចញ៉ាំងវិបាករបស់ខ្លួន ឱ្យបានអធិបតី យ៉ាងណា ។ លោកុត្តរ-
 កុសលទាំងឡាយ មិនយ៉ាងនោះឡើយ, ព្រោះហេតុអ្វី ? ព្រោះវេលាដែល
 ប្រកបកម្មរបស់កុសលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៣ ម្យ៉ាង, ក្នុងវេលាឱ្យវិបាកម្យ៉ាង
 ព្រោះហេតុនោះ កុសលដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៣ នោះ ទើបមិនញ៉ាំងវិបាក
 របស់ខ្លួនឱ្យបាននូវអធិបតីទេ ។ ចំណែកលោកុត្តរទាំងឡាយ កាលសទ្ធា^៦ វិរិយៈ
 សតិ សមាបត្តិ និងបញ្ញានោះ មិនចូលទៅស្ងប់ (គឺនៅប្រព្រឹត្តទៅ) ក៏រមែងបាន
 វិបាកក្នុងលំដាប់នៃមគ្គនោះឯង មិនទាស់ខុសឡើយ, ដោយហេតុនោះ លោកុត្តរ-
 កុសលនោះ ទើបអាចញ៉ាំងវិបាករបស់ខ្លួន ឱ្យបាននូវអធិបតី ។

ដូចយ៉ាងថា ក្នុងទីដែលគេគំនរភ្លើងតូចទុក កាលភ្លើងរលត់ហើយ
 អាការៈក្តៅ ក៏រលត់ មិនមានអ្វីទេ, តែកាលគេយកអាចម៍គោរោយទៅជុំវិញៗ
 រលត់គំនរភ្លើងធំដែលត្រលោមឡើងហើយ អាការៈ គឺការក្តៅ រមែងមិនស្ងប់ចុះ
 មួយរំពេច យ៉ាងណា, សេចក្តីនេះ ក៏យ៉ាងនោះដែរ គឺខណៈនៃកម្ម (ការធ្វើ)

^៦ សទ្ធា ក្នុងទីនេះ គឺសទ្ធាដែលប្រព្រឹត្តទៅជាលោកុត្តរ, សូម្បីវិរិយៈជាដើម ក៏ដូចគ្នាដែរ ។
 (អត្ថយោជនា) ។

ក្នុងកុសលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៣ ម្យ៉ាង ខណៈនៃវិបាកម្យ៉ាង, ដូចវេលាដែល
 អាការៈ គឺភាពក្តៅនៃគំនរភ្លើងតូចរលត់ទៅ, ព្រោះហេតុដូច្នោះ កុសលដែលប្រព្រឹត្ត
 ទៅក្នុងភូមិ ៣ នោះ ទើបមិនអាចដើម្បីញ៉ាំងវិបាករបស់ខ្លួនឱ្យបាននូវអធិបតីឡើយ,
 ចំណែកលោកុត្តរកុសល កាលសទ្ធានោះ ។ ល ។ និងបញ្ហានោះ មិនចូលទៅស្ងប់
 ផលក៏កើតឡើង ក្នុងលំដាប់នៃមគ្គភ្លាម, ព្រោះហេតុដូច្នោះ លោកុត្តរកុសលនោះ
 បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា រមែងញ៉ាំងវិបាករបស់ខ្លួន ឱ្យបាននូវអធិបតីដូច្នោះ, ដោយ
 ហេតុនោះ ទើបបុរាណចារ្យទាំងឡាយពោលថា “អធិបតីមិនមានក្នុងវិបាកចិត្តទេ
 វៀរលែងតែលោកុត្តរចេញ ។”

សម្តែងអំពីអញ្ញាតាវិន្ធិយ ក្នុងលោកុត្តរវិបាកដួងទី ៤

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងនិទ្ទេសនៃផលដែលកើតឡើងអំពីមគ្គទី ៤ តទៅ ៖

ពាក្យថា **អញ្ញាតាវិន្ធិយ** បានដល់ ឥន្ទ្រិយរបស់លោកអ្នកដឹងទូទៅ គឺ
 អ្នកមានញាណកិច្ចសម្រេចក្នុងសច្ចៈ ៤, ម្យ៉ាងទៀត ឈ្មោះថា ឥន្ទ្រិយ ព្រោះឱ្យ
 សម្រេចអត្ថនៃភាវៈជាធំខាងក្នុងធម៌ទាំងឡាយ ដែលដឹងទូទៅ គឺមានកិច្ចដែល
 សម្រេចក្នុងសច្ចៈ ៤ ដែលដឹងហើយចាក់ផ្ទុះសច្ចៈ ៤ ទើបតាំងនៅ ។

សូម្បីក្នុងនិទ្ទេសនៃអញ្ញាតារិន្ទ្រិយនោះ ពាក្យថា “ដឹងទូទៅហើយ” បានដល់ ដឹងហើយស្ថិតនៅ ។ ពាក្យថា ធម៌ទាំងឡាយ បានដល់ ក្នុងខាងក្នុងនៃ សម្បយុត្តធម៌ទាំងឡាយ ។ បទថា “អញ្ញា = ការដឹងទូទៅ” បានដល់ ការដឹង សព្វ ។ ពាក្យថា “ការដឹងច្បាស់ កិរិយាដែលដឹងច្បាស់” ជាដើម មានសេចក្តី ដែលបានពោលហើយនោះឯង ។ បទថា មគ្គុំ, មគ្គបរិយាមន្តំ = អង្គនៃមគ្គ រាប់បញ្ចូលក្នុងមគ្គ, អធិប្បាយថា ជាអង្គមគ្គក្នុងផល និងរាប់បញ្ចូលក្នុងអង្គមគ្គ នៃផល ។

ម្យ៉ាងទៀត ក្នុងលោកុត្តរវិបាកនេះ មានបកិណ្ណកៈដូច្នោះ ៖

ឥន្ទ្រិយមួយដល់ឋានៈមួយ, ឥន្ទ្រិយមួយដល់ឋានៈ ៦, ឥន្ទ្រិយមួយ ដល់ ឋានៈម្យ៉ាងទៀត, មានអធិប្បាយថា ក៏អនញ្ញាតញ្ញាស្សាមិតិឥន្ទ្រិយម្យ៉ាង ដល់ឋានៈ មួយ គឺ សោតាបត្តិមគ្គ។ អញ្ញាឥន្ទ្រិយមួយដល់ឋានៈ ៦ គឺផលខាងក្រោម ៣, មគ្គ ខាងលើ ៣; អញ្ញាតារិន្ទ្រិយមួយដល់ឋានៈមួយ គឺអរហត្តផល ។

ពោលដោយអត្តក្នុងមគ្គ និងផលទាំងអស់ត្រាស់ឥន្ទ្រិយ ដែលជាលោកុត្តរ- ទុក ៦៤ គឺមគ្គ និងផលមួយៗ មាន ៨ ឥន្ទ្រិយ; តែក្នុងព្រះបាលីជាឥន្ទ្រិយ ៧២ ព្រោះធ្វើមគ្គ និងផលមួយៗ មាន ៩ ឥន្ទ្រិយ; ក្នុងមគ្គក៏ត្រាស់ថា មគ្គដ្ឋៈ (អង្គនៃ

មគ្គ), សូម្បីក្នុងផល ក៏ត្រាស់ថា មគ្គង្គៈ (អង្គនៃមគ្គ), ក្នុងមគ្គត្រាស់ថា ពោជ្ឈង្គៈ ។
សូម្បីក្នុងផល ក៏ត្រាស់ថា ពោជ្ឈង្គៈ ។ សូម្បីក្នុងខណៈនៃមគ្គក៏ត្រាស់ថា “**វារតិ
វិរតិ** = ការរៀបចាក”, សូម្បីក្នុងខណៈនៃផល ក៏ត្រាស់ថា “**វារតិ វិរតិ**” ។

បណ្តាមគ្គ និងផលនោះ មគ្គ ឈ្មោះថា មគ្គ ដោយភារៈជាមគ្គនោះឯង,
ចំណែកផល ឈ្មោះថា មគ្គ ព្រោះអាស្រ័យមគ្គ ។ សូម្បីនឹងពោលថា “អង្គនៃផល
រាប់បញ្ចូលក្នុងផល” ដូច្នោះ ក៏គួរដែរ ។

ក្នុងមគ្គត្រាស់ថា សម្តោជ្ឈង្គៈ ព្រោះអត្ថថា ជាអង្គនៃបុគ្គលអ្នកត្រាស់ដឹង ។
ក្នុងផលត្រាស់ហៅថា សម្តោជ្ឈង្គៈ ព្រោះអត្ថថា ជាអង្គនៃបុគ្គលអ្នកត្រាស់ដឹង
ហើយ ។ ក្នុងមគ្គត្រាស់ថា “**វារតិ វិរតិ**” ដោយអំណាចនៃការរៀបចាក
អារម្មណ៍នោះឯង, ក្នុងផលត្រាស់ថា **វារតិ វិរតិ** ដោយអំណាចនៃការរៀប
ចាកនោះឯង ។

ចប់កថាពោលដោយលោកុត្តរវិបាក

សម្តែងអំពីអកុសលវិបាក

ខាងមុខអំពីលោកុត្តរវិបាកនេះទៅ ជាអកុសលវិបាកចិត្ត ៧ ដួងនេះ គឺ

សោតវិញ្ញាណ ឃានវិញ្ញាណ ជិវ្ហវិញ្ញាណ និងកាយវិញ្ញាណ រួមជា ៥ ដួង, មនោធាតុ ១ ដួង និងមនោវិញ្ញាណធាតុ ១ ដួង ដោយព្រះបាលី និងអដ្ឋកថា ដូចជាមួយកុសលវិបាកចិត្ត តាមដែលពោលទុកខាងក្រោយនេះឯង ។

ពិតមែន កុសលវិបាកនោះ មានកម្មជាបច្ច័យតែម្យ៉ាង, អកុសលវិបាកនោះ ក៏មានអកុសលកម្មជាបច្ច័យដែរ ។

ម្យ៉ាងទៀត កុសលវិបាកនោះ រមែងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអារម្មណ៍ ដែលជា ឥដ្ឋារម្មណ៍ និងឥដ្ឋមជ្ឈត្តារម្មណ៍, អកុសលវិបាកនេះ រមែងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអនិដ្ឋា- រម្មណ៍ និងអនិដ្ឋមជ្ឈត្តារម្មណ៍ ។

ម្យ៉ាងទៀត ក្នុងកុសលវិបាកនោះ កាយវិញ្ញាណចិត្ត សហគតៈដោយសុខ, តែក្នុងអកុសលវិបាកនោះ កាយវិញ្ញាណចិត្ត សហគតៈដោយទុក្ខ ។

ម្យ៉ាងទៀត ក្នុងកុសលវិបាកពួកនោះ មនោវិញ្ញាណធាតុ សហគតៈដោយ ឧបេក្ខា រមែងឱ្យផលក្នុងឋានទាំង ៥ ចាប់ផ្តើមអំពីបដិសន្ធិ របស់មនុស្សខ្ញាក់អំពី កំណើតជាដើមក្នុងពួកមនុស្ស, តែក្នុងអកុសលវិបាកនេះ កាលអកុសលចិត្ត ១១ យ៉ាង^{៤៧} ប្រកបដោយអារម្មណ៍ហើយ រមែងឱ្យផលក្នុងឋានទាំង ៥ យ៉ាងនេះ គឺ

^{៤៧} វៀរមោហមូលចិត្ត សម្បយុត្តដោយឧទ្ធច្នៈ ។

១-ឱ្យបដិសន្ធិក្នុងអបាយ ៤

២-ឱ្យផលជាភវង្គរហូតអាយុតាំងអំពីវារៈទី ២ ^{៤៨}

៣-ឱ្យផលជាសន្តិវណៈ ក្នុងបញ្ជីវិញ្ញាណវិចិ ក្នុងអនិដ្ឋារម្មណ៍ និងអនិដ្ឋា-
មជ្ឈត្តារម្មណ៍ ។

៤-ឱ្យផលជាតទារម្មណ៍ ក្នុងទ្វារទាំង ៦ ក្នុងអារម្មណ៍ដែលមានកម្លាំងខ្លាំង

៥-ឱ្យផលជាចុតិ ក្នុងមរណកាល ។

ចប់កថាពោលដោយអកុសលវិបាក

សម្តែងអំពីកិរិយាអព្យាកតៈ

ពោលដោយបនោធាតុដែលជាកិរិយាចិត្ត

ឥឡូវនេះ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់បំណងនឹងចែកកិរិយា អព្យាកតៈ (បនោ-
ធាតុដែលជាកិរិយាចិត្ត) ទើបត្រាស់បាលីជាដើមថា “**ភគវេ ធម្មា អព្យាកតា**
= ធម៌ដែលជាអព្យាក្រឹត តើយ៉ាងណា? ” ដូចតទៅ ៖

^{៤៨} វារៈដំបូង បានដល់ បដិសន្ធិកាល ។

បណ្តាអព្យាកតៈទាំងនោះ បទថា កិរិយា បានដល់ ត្រឹមតែការធ្វើ ។ ពិតមែន ក្នុងកិរិយាចិត្តគ្រប់ដួងទាំងអស់ កិរិយាចិត្តណា មិនដល់ភាវៈជាជវន កិរិយាចិត្តនោះ រមែងមិនមានផល ដូចផ្កាលើខ្យល់ (សំដៅដល់ផ្កាលើគ្មាន ប្រយោជន៍) កិរិយាចិត្តណា ដល់ភាវៈជាជវន កិរិយាចិត្តនោះ ក៏មិនមានផលដូចផ្កា លើដែលមានបួសដាច់ហើយ មានត្រឹមតែជាការធ្វើប៉ុណ្ណោះ ព្រោះប្រព្រឹត្តទៅ ដោយអំណាចនៃការព្យាងកិច្ចនោះៗ ឱ្យសម្រេច, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបត្រាស់ថា កិរិយា (ការធ្វើ) ។

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងពាក្យថា “**នេវ កុសលា នាកុសលា** = មិនមែន កុសល មិនមែនអកុសលទេ” ជាដើមតទៅ ៖

សភាវធម៌ ដែលឈ្មោះថា មិនមែនកុសល ព្រោះភាវៈមិនមានកុសល- ហេតុ ពោលគឺកុសលមូល, ដែលឈ្មោះថា មិនមែនអកុសល ព្រោះភាវៈមិន មានអកុសលហេតុ ពោលគឺអកុសលមូល, ដែលឈ្មោះថា មិនមែនកុសល មិនមែន អកុសល (នេវ កុសលា នាកុសល) ព្រោះភាវៈមិនមានកុសល និងអកុសលជា បច្ច័យ ពោលគឺយោនិសោមនសិការ និងអយោនិសោមនសិការ; ឈ្មោះថា មិនមែន កម្មវិបាក ព្រោះមិនមានហេតុឱ្យកើតឡើង ពោលគឺកុសល និងអកុសល ។

ក្នុងនិទ្ទេសនៃឯកត្តតាចិត្ត សូម្បីដែលជាកិរិយាមនោធាតុនេះ រមែងបាន ត្រឹមតែជាការតាំងនៅក្នុងបរិក្ខិតកាលប៉ុណ្ណោះ, ពិតមែន ចិត្តទាំង ១៧ ដួងនេះ គឺ

- ទ្វិបញ្ជាវិញ្ញាណ ១០ ដួង -មនោធាតុ ៣ ដួង
- មនោវិញ្ញាណធាតុ ៣ ដួង -វិចិកិច្ចាសហតតចិត្ត ១ ដួង ។

ព្រោះភារៈនៃចិត្តទាំងនេះ ជាសភាពទុព្វល ទើបមិនបានក្នុងព្រះបាលីថា “សណ្ឌិតិ អវដ្ឋិតិ = ការបិតនៅនៃចិត្ត ការតាំងនៅមាំនៃចិត្ត” ជាដើម ពាក្យ ដែលនៅសល់ទាំងអស់ គប្បីជ្រាបដោយន័យដែលពោលទុកក្នុងនិទ្ទេសនៃវិបាក- មនោធាតុ រឿវអំពីឋាននៃការកើតឡើង ព្រោះចិត្តនោះ (មនោធាតុដែលជាវិបាក) រមែងកើតឡើងក្នុងលំដាប់នៃបញ្ជាវិញ្ញាណ, តែមនោធាតុដែលជាកិរិយាចិត្តនេះ រមែងកើតមុនគ្រប់ដួង ក្នុងបរិក្ខិតកាល ត្រង់វិចិនៃបញ្ចន្ទាវ ។

សេចក្តីនេះ តើយ៉ាងណា ? គឺថា ក្នុងចក្ខុទ្ធារ កាលរូបារម្មណ៍ទាំងឡាយ ជាឥដ្ឋារម្មណ៍ ឥដ្ឋមជ្ឈត្តារម្មណ៍ អនិដ្ឋារម្មណ៍ និងអនិដ្ឋមជ្ឈត្តារម្មណ៍ អារម្មណ៍ណា មួយ មកប៉ះខ្ទប់សាទមនោធាតុដែលជាកិរិយាចិត្ត ក៏ទទួលអារម្មណ៍នោះ ញ៉ាំង ភវង្គឱ្យឃ្លាតទៅហើយកើតឡើងប្រព្រឹត្តទៅមុន ដោយអំណាចនៃអារជ្ជនៈ សូម្បី ក្នុងសោតទ្ធារជាដើម ក៏ន័យនេះដែរ ។

ចប់មនោធាតុដែលជាកិរិយា

សម្តែងអំពីបទនាវិញ្ញាណធាតុ

ជាកិរិយាចិត្តសហគតៈដោយសោមនស្ស

ចិត្តនេះ ក្នុងព្រះបាលីថា “បទនាវិញ្ញាណធាតុ ឧប្បន្ទា វេហតិ ។ េប ។ សោមនស្សសហគតំ = មនោវិញ្ញាណធាតុជាកិរិយា មិនមែនកុសល មិនមែនអកុសល និងមិនមែនកម្មវិបាកសហគតៈដោយវិបាកទេ” ដូច្នេះ ជាចិត្ត ចំពោះបុគ្គលមិនទូទៅដល់សត្វដទៃ ក្រៅអំពីព្រះខីណាស្រពប៉ុណ្ណោះ រមែងបាន ក្នុងទ្វារ ៦ ។

ពិតមែន ក្នុងចក្ខុទ្វារព្រះខីណាស្រពឃើញទីដែលសមគួរដល់ការធ្វើសេចក្តី ព្យាយាម រមែងដល់សោមនស្សដោយចិត្តនេះ, ក្នុងសោតទ្វារ លោកដល់ទីដែល គួរដល់ការចែកភណ្ឌៈ កាលបើបុគ្គលអ្នកលោភធ្វើសំឡេងខ្លាំង ហើយកាន់យក លោកក៏ដល់សោមនស្សដោយចិត្តនេះថា “តណ្ហាជាហេតុឱ្យញាប់ញ័រ ឈ្មោះថា មានសភាពដូចនេះ យើងលះបានហើយ” , ក្នុងឃានទ្វារ កាលព្រះខីណាស្រព បូជាព្រះចេតិយ ដោយរបស់ក្រអូប ឬផ្កាលើ ក៏សោមនស្សដោយចិត្តនេះ, ក្នុង ជ្ជិវ្ហាទ្វារ ព្រះខីណាស្រពចែកបិណ្ឌបាត ដែលដល់ព្រមដោយរស ដែលបានមកឆាន់ ក៏ដល់សោមនស្សដោយចិត្តនេះថា “សារាណិយធម៌ (ធម៌ដែលគួររព្វក) យើង

បំពេញហើយហ្ន៎” ; ក្នុងកាយទ្វារ ព្រះខិណ្ឌាស្រពបំពេញអភិសមាចារិកវត្ត ក៏ដល់សោមនស្ស ដោយចិត្តនេះថា “ក៏វត្តរបស់យើងពេញលេញហើយក្នុងកាយទ្វារ” , ព្រះខិណ្ឌាស្រពរមែងបានក្នុងបញ្ញាទ្វារយ៉ាងនេះមែនពិត ។

តែក្នុងមនោទ្វារ ចិត្តរបស់ព្រះខិណ្ឌាស្រពរមែងកើតឡើង ព្រោះប្រារព្ធអតីតៈ និងអនាគតៈ ពិតមែន ព្រះតថាគតទ្រង់ធ្វើហើយក្នុងគ្រាដែលព្រះអង្គសោយព្រះជាតិជាដោតិបាល, ជាស្តេចមួយទេវរាជ និងជាកណ្តាតាបសជាដើម ទើបទ្រង់ធ្វើការព្យញ្ជឹមឱ្យប្រាកដ; ក៏ការរលូកនោះ ជាកិច្ច (មុខនាទី) របស់បុព្វនិវាសញ្ញាណ និងសព្វញ្ញតញ្ញាណ, ក៏ក្នុងវេលាទីបំផុតនៃការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ញ្ញាណទាំងពីរនោះ ចិត្តដួងនេះ រមែងកើតសោមនស្ស ។ ក្នុងអនាគត ព្រះអង្គក៏បានទ្រង់ធ្វើការព្យញ្ជឹមឱ្យប្រាកដដូច្នោះថា “នឹងមានព្រះបច្ចេកពុទ្ធ មានសំឡេងដូចជាពិណ មានសំឡេងដូចស្តរ” ; ការរលូកនោះ ជាកិច្ចរបស់អនាគតសញ្ញាណ និងសព្វញ្ញតញ្ញាណ, ក្នុងវេលាទីបំផុត នៃការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ញ្ញាណទាំងពីរពួកនោះ ចិត្តនេះ រមែងកើតសោមនស្ស ។

ក៏ក្នុងនិទ្ទេសវារៈនៃហសិតុប្បាទចិត្តនេះ ទ្រង់តាំងឯកគុតានៃចិត្តទុកដល់សមាធិពលៈ ព្រោះមានកម្លាំងជាងអហេតុកៈដែលនៅសល់, សូម្បីវិរិយៈ ក៏ទ្រង់តាំងទុកដល់វិរិយពលៈ; តែព្រោះក្នុងនិទ្ទេស មិនបានត្រាស់ទុកថា “សមាធិពលៈ

រមែងមាន, វិរិយពលៈរមែងមាន” ដូច្នោះទេ ឈ្មោះថា ពលៈ (គឺសតិពលៈ និង វិរិយពលៈ) ទាំងពីរនេះ ទើបមិនមានដោយអត្តថា ជាកម្លាំង, ក៏ព្រោះចិត្តដួងនេះ មិនមែនកុសលចិត្ត មិនមែនអកុសលចិត្ត ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបមិនត្រាស់តាំងទុក ថា ជាពលៈទេ; និងព្រោះចិត្តដួងនេះ មិនមែនពលៈ ដោយនិប្បវិយាយ (ដោយ ត្រង់) ព្រោះហេតុដូច្នោះ សូម្បីក្នុងសង្គហវារៈ មិនបានត្រាស់ថា “ធម៌ទាំងពីរ (គឺ សតិពលៈ និងវិរិយពលៈ) ជាពលៈ” ដូច្នោះទេ; ពាក្យដែលនៅសល់ទាំងអស់ គប្បី ជ្រាបដោយន័យដែលពោលហើយ ក្នុងនិទ្ទេសនៃអហេតុកមនោវិញ្ញាណធាតុ ដែល សហគតៈដោយសោមនស្សនោះឯង ។

សម្តែងអំពីមនោវិញ្ញាណធាតុ ជាកិរិយាចិត្ត

សហគតៈដោយឧបេក្ខា

បទថា “ឧបេក្ខាសហគតំ (មនោវិញ្ញាណធាតុ) សហគតៈដោយឧបេក្ខា” អធិប្បាយថា ចិត្តដួងនេះ ទូទៅដល់សត្វអ្នកមានចិត្តគ្រប់ជំពូក ក្នុងភពទាំង ៣, ឈ្មោះថា រមែងមិនកើតឡើងដល់សត្វអ្នកមានចិត្តពួកខ្លះ មិនមានទេ; តែថា ការ កើតក្នុងបញ្ចក្ខារ រមែងធ្វើវេទ្ខនកិច្ច, កើតក្នុងមនោទ្វារ រមែងធ្វើអារវជ្ជនកិច្ច;

សូម្បីអសាធារណញ្ញាណ (ញ្ញាណដែលមិនទូទៅដល់សត្វដទៃ) ៦ រមែងទទួល
អារម្មណ៍ដែលកិច្ចនេះទទួលហើយដូចគ្នា ។

ចិត្តនេះ ឈ្មោះថា **មហគជៈ** (ដំរីធំ); ឈ្មោះថា វត្ថុដែលជាអារម្មណ៍
របស់ចិត្តនេះ មិនបានមានទេ; កាលបើមានពាក្យសួរថា “ចិត្តដែលមិនមែនជា
សព្វញ្ញតញ្ញាណ តែឈ្មោះថា មានគតិដូចសព្វញ្ញតញ្ញាណ ជាចិត្តដូងអ្វី ?” គប្បី
ឆ្លើយថា “ចិត្តដូងនេះ (មនោវិញ្ញាណធាតុ) ជាកិរិយាចិត្តសហគតៈដោយឧបេក្ខា”;
ពាក្យដ៏សេស ក្នុងចិត្តនេះ គប្បីជ្រាបដោយន័យដែលពោលទុកក្នុងចិត្តមុន (មនោ-
វិញ្ញាណធាតុ ជាកិរិយាចិត្ត សហគតៈដោយសោមនស្ស) នោះឯង; ក៏ក្នុងហសនចិត្ត
(មនោវិញ្ញាណធាតុជាកិរិយាចិត្ត សហគតៈដោយសោមនស្ស) នោះ ទ្រង់ចែក
សង្ខារក្ខន្ធមានអង្គ ៩ ព្រោះមានបីតិ, តែក្នុងចិត្តដូងនេះ ទ្រង់ចែកសង្ខារក្ខន្ធ មាន
អង្គ ៨ ព្រោះមិនមានបីតិ ។

សម្តែងអំពីមហាកិរិយាចិត្ត ៨ ដួង

ឥឡូវនេះ មហាកិរិយាចិត្ត ៨ ដួងនោះ របស់កុសលពួកណា កិរិយាចិត្ត
ទាំងនោះ កើតឡើងហើយ ព្រោះការកើតឡើងនៃព្រះខិណ្ឌាស្រព, ព្រោះហេតុ
ដូច្នោះ មហាកិរិយាចិត្តពួកនោះ គប្បីជ្រាបដោយន័យ តាមដែលពោលទុកក្នុង
កុសលនិទ្ទេសនុ៎ះឯង ។

សម្តែងអំពីហសនចិត្ត ១៣ ដួង

បណ្ឌិតគប្បីញ៉ាំងហសនចិត្ត ឱ្យតាំងប្រជុំចុះក្នុងទីនេះ ។

សួរថា ក៏ហសនចិត្តពួកនេះមានប៉ុន្មាន ?

ឆ្លើយថា មាន ១៣ ដួង ។

ពិតមែន បុថុជ្ជនរមែងសើចដោយចិត្ត ៨ ដួង គឺ

-កុសលចិត្តសហគតៈដោយសោមនស្ស ៤ ដួង

-អកុសលចិត្តសហគតៈដោយសោមនស្ស ៤ ដួង ។

ព្រះសេក្ខៈរមែងសើចដោយចិត្ត ៦ ដួង គឺ

-កុសលចិត្តដែលសហគតៈដោយសោមនស្ស ៤ ដួង

-អកុសលចិត្តដែលសហគតៈដោយសោមនស្ស មិនប្រកបដោយទិដ្ឋិ ២ ដួង

ព្រះខីណាស្រពរមែងសើចដោយចិត្ត ៥ ដួង គឺ

-សហិតុប្បាទចិត្ត សហគតៈដោយសោមនស្ស ១ ដួង

-មហាកិរិយាចិត្តដែលសហគតៈដោយសោមនស្ស ៤ ដួង ។

សម្តែងអំពីរូធានចក្រិយា និង អរូធានចក្រិយា

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងនិទ្ទេសនៃរូបារចក្រិយា និងអរូបារចក្រិយា ដូច

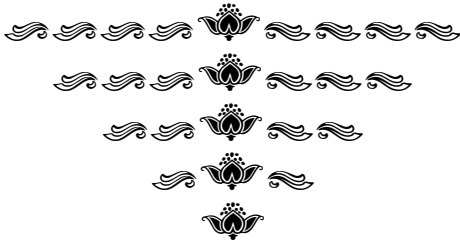
តទៅ ៖

បទថា “ទិដ្ឋធម្មសុខវិហារំ = ជាទិដ្ឋធម្មសុខវិហារ” បានដល់ ល្អមនៅ ជាសុខក្នុងទិដ្ឋធម៌ គឺក្នុងអត្តភាពនេះប៉ុណ្ណោះ ។ ក្នុងសមាបត្តិទាំងនោះ សមាបត្តិ ដែលព្រះខីណាស្រពឱ្យកើតឡើងក្នុងវេលានៅជាបុថុជ្ជន ដរាបណាដែលព្រះខីណា- ស្រព នៅមិនទាន់ចូលសមាបត្តិនោះ ដរាបនោះ សមាបត្តិនោះ ក៏ជាកុសលនោះ ឯង; កាលលោកចូលសមាបត្តិនោះហើយ សមាបត្តិនោះ ជាកិរិយា, តែសមាបត្តិដែល ព្រះខីណាស្រពនោះ ឱ្យកើតឡើងក្នុងវេលាដែលនៅជាព្រះខីណាស្រព សមាបត្តិ នោះ រមែងជាកិរិយាប៉ុណ្ណោះ ។ ពាក្យដ៏សេសទាំងអស់ គប្បីជ្រាបដោយន័យដែល ពោលទុកក្នុងកុសលនិទ្ទេស ព្រោះដូចគ្នាជាមួយនឹងកុសលនុ៎ះឯង ។%

ចប់កថាសម្តែងអំពីចិត្តប្បាទកណ្ណ ក្នុងអដ្ឋសាលិនី នៃធម្មសង្គហគាថា

តែបទអព្យាក្រឹត (រូប និងនិព្វាន) នៅមិនទាន់ចប់ទេ

ចប់អដ្ឋកថាចិត្តប្បាទកណ្ណ

អង្គការបុរាណវិទ្យា

សម្តែងអំពីឯកកងខ្មែរ

ឥឡូវនេះ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់មានបំណងនឹងចែករូបកណ្តុ (ប្រភេទនៃ រូប) ទើបផ្តើមត្រាស់សម្តែងបាលីមានជាដើមថា “ភគវេ ធម្មា អព្យាកតា = ធម៌ជាអព្យាក្រឹត តើដូចម្តេច?” ទៀត ។

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យពាក្យថា អព្យាក្រឹត ជាដើមនោះ ដូចតទៅ ៖

ព្រះបាលីក្នុងចិត្តប្បាទកណ្តុ ព្រះអង្គទ្រង់ចែកវិបាកាព្យាកតៈ (អព្យាកតៈ គឺ វិបាកចិត្ត) និង កិរិយាអព្យាកតៈ (អព្យាកតៈ គឺកិរិយា) ទុកដោយសព្វគ្រប់ ក៏ ពិតមែនហើយ, ប៉ុន្តែ មិនបានត្រាស់អព្យាកតៈ គឺរូប និងអព្យាកតៈ គឺនិព្វានទេ, កាលនឹងទ្រង់ប្រមូលអព្យាកតៈសូម្បីទាំង ៤ មកសម្តែង ដើម្បីត្រាស់អព្យាកតៈទាំង ពីរ ដែលនៅសល់នោះ ទើបត្រាស់ថា “កុសលាកុសលានំ ធម្មានំ វិបាកា = វិបាកនៃកុសលធម៌ និងអកុសលធម៌ទាំងឡាយ” ។

បណ្តាបទទាំងនោះ បទថា “កុសលាកុសលានំ” បានដល់ កុសល និង អកុសលទាំងឡាយ ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៤ ។ ព្រះអង្គទ្រង់កាន់យកបទ ទាំងពីរ គឺកុសលវិបាក និងអកុសលវិបាក សម្តែងអព្យាកតវិបាកចិត្តទុក ដោយពាក្យមាន ប្រមាណប៉ុណ្ណោះ ។ តែព្រោះអព្យាកតៈទាំងនោះ ជាការវិចារក៏មាន ជាធម៌យ៉ាង ណានីមួយ បណ្តាធម៌ទាំងឡាយដែលជារូបវិចារក៏មាន, ព្រោះហេតុនោះ ទើបទ្រង់ សម្តែងអព្យាកតៈ គឺវិបាកនោះឯង កាន់យកសេចក្តីប្លែកគ្នានៃភូមិ ដោយន័យមាន

ពាក្យថា “**ភាមាវចរំ** = ជាកាមាវចរ” ជាដើម; ម្យ៉ាងទៀត ព្រោះអព្យាកតៈនោះ ជាវេទនាខន្ធក៏មាន ។ ល ។ ជារិញ្ញាណក្ខន្ធក៏មាន, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបទ្រង់កាន់ យកអព្យាកតៈនោះ សម្តែងដោយអំណាចនៃនាមក្ខន្ធ ៤ ដែលសម្បយុត្តគ្នា; គ្រា ទ្រង់សម្តែងអព្យាកតៈ គឺវិបាកចិត្តយ៉ាងនេះ ដោយកាន់យកន័យទាំង ៣ គឺដោយ អំណាចនៃ **កុសល** និង **អកុសល**, ដោយអំណាចនៃសេចក្តីផ្សេងគ្នានៃភូមិ និង ដោយអំណាចនៃខន្ធដែលសម្បយុត្តគ្នា កាលនឹងទ្រង់សម្តែងអព្យាកតៈ គឺកិរិយាចិត្ត ទៀត ទើបត្រាស់ពាក្យមានជាអាទិ៍ថា “**យេ ច ធម្មា កិរិយា** = ម្យ៉ាងទៀត ធម៌ ពួកណាជាកិរិយា” ។

ក្នុងព្រះបាលីនោះ កិរិយាចិត្តនោះ បុគ្គលគប្បីពោលថា “**ជាកាមាវចរ, រូបាវចរ, អរូបាវចរ គឺវេទនាខន្ធ ។ ល ។ រិញ្ញាណក្ខន្ធ**”, ក៏ព្រះអង្គត្រាទ្រង់ សម្តែងន័យដែលបុគ្គលកាន់យកក្នុងគ្រាក្រោយនោះឯងហើយ ទើបទ្រង់លះចេញ ។

ឥឡូវនេះ កាលនឹងសម្តែងធម៌ដែលនៅមិនបានចែកទុក ទើបត្រាស់ថា “**សព្វញ្ញ រូបំ អសទ្ធា ច ឆាតុ** = រូបទាំងអស់ និងអស់អង្គធាតុ” ជាដើម ។

ក្នុងព្រះបាលីនោះ គប្បីជ្រាបថា ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់កាន់យកនូវរូប ២៥ កោដ្ឋាសៈនៃរូប ៩៦ ទុកដោយអស់ជើង (គ្មានសល់) ដោយបទថា “**សព្វញ្ញ រូបំ**” ; ដោយបទថា “**អសទ្ធា ច ឆាតុ**” នេះ ទ្រង់កាន់យកនិព្វានឡើង សម្តែងដោយសព្វគ្រប់ ។ បទថា “**អព្យាកតា ធម្មា** = ធម៌ជាអព្យាកតៈ”

ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់លើកឡើងទុក ដោយពាក្យមានប្រមាណប៉ុណ្ណោះ ។

សម្តែងអំពីអព្យាកតៈ គឺ រូប

បណ្តាធម៌ជាអព្យាកតៈ នោះ ពាក្យថា រូបទាំងអស់តើដូចម្តេច ? នេះ ព្រះអង្គទ្រង់កាន់យកហើយ ព្រោះហេតុអ្វី ខាងក្រោយ ទើបត្រាស់អព្យាកតៈ គឺរូប ទុកដោយសង្ខេប, ឥឡូវនេះ ទ្រង់នឹងចែករូបទាំងនោះ ដោយពិស្តារ ដោយអំណាច នៃរូបប្រភេទ ១ ប្រភេទ ២ ប្រភេទ ៣ ប្រភេទ ៤ ។ ល ។ ប្រភេទ ១១ ទើបទ្រង់ កាន់យករូបនេះ ។

សេចក្តីនោះ មានអធិប្បាយថា :

រូបណាដែលត្រាស់ទុកក្នុង ២ បទថា “សព្វញ្ញ រូបំ អសទ្ធា ច ឆាតុ” ដែលឈ្មោះថា រូបទាំងអស់ តើដូចម្តេច ? ; ឥឡូវនេះ កាលនឹងសម្តែងរូបនោះ ទើប ត្រាស់ពាក្យជាដើមថា “ចក្ការោ ច មហាភូតា = មហាភូតរូប ៤” ។

បណ្តាបទទាំងនោះ បទថា “ចក្ការោ = ៤” ជាពាក្យកំណត់ចំនួន, ដោយ បទថា ៤ នោះ ទ្រង់បដិសេធការខ្វះ និងការលើសរបស់រូបទាំងនោះ; ចសព្វ ជា សម្មិណ្ណនត្តៈ (ប្រើក្នុងអត្ថថាប្រមូលមក), ដោយចសព្វនោះ ទើបប្រមូលមកនូវ ឧបាទាយរូប (រូបដែលអាស្រ័យ) ថា “មិនមែនតែមហាភូតរូប ៤ ប៉ុណ្ណោះទេ, សូម្បី រូបដទៃទៀត ក៏មានដែរ” ដូច្នោះ ។

សម្តែងអំពីមហាភូតរូប

ក្នុងពាក្យថា មហាភូត នេះ គប្បីជ្រាបថា សភាវៈដែលឈ្មោះថា មហាភូត ព្រោះហេតុទាំងឡាយ ដោយសេចក្តីប្រាកដថា ជារបស់ធំ ជាដើម; ព្រោះរូបទាំង នោះ ត្រាស់ថា “មហាភូត” ដោយហេតុទាំងនេះ គឺ ៖

- មហន្តបុតុភារនេកា ប្រាកដជារបស់ធំ ១
- មហាភូតសាមញ្ញនេកា ដូចមហាភូតរូប គឺអ្នកលេងល្បិចកលជាដើម១
- មហាបរិហារនេកា ព្រោះត្រូវបម្រុងរក្សាច្រើន ១
- មហានិការនេកា ព្រោះវិការៈ (ប្រែប្រួល) ច្រើន ១
- មហន្តភូតក្តា ព្រោះជារបស់ធំដែលមាន ១ ។

បណ្តាហេតុទាំងនោះ ខថា មហាភូតរូបប្រាកដជារបស់ធំ មានអធិប្បាយ ថា រូបទាំងនេះ ប្រាកដជារបស់ធំក្នុងអនុបាទិន្នកសន្តានខ្លះ^{៤៩} ក្នុងឧបាទិន្នកសន្តានខ្លះ^{៥០} ។ បណ្តាសន្តានទាំងពីរនោះ គប្បីជ្រាបក្នុងអនុបាទិន្នកសន្តាន ដោយភាវៈជារបស់ ធំយ៉ាងនេះ ។

ពិតមែន ចក្រវាឡមួយមានបណ្តោយ និងទទឹង ១.២០៣.៤៥០ (មួយលាន

^{៤៩} សំដៅដល់រូបដែលជាប់តត្តា ដែលមិនមានចិត្តគ្រប់គ្រង ។

^{៥០} សំដៅដល់រូបដែលជាប់តត្តា ដែលមានចិត្តគ្រប់គ្រង ។

ពីរសែនបីពាន់បួនរយហាសិប) យោជន៍* ព័ទ្ធដោយជុំវិញ តាមគាថាដែលលោក
ប្រព័ន្ធ (ចងក្រង) ទុកថា៖

**“សព្វ សកសហស្សានិ ឥត្តិស បរិមណ្ឌលំ
នសញ្ជេត សហស្សានិ ឥឡ្យឡានិ សកានិ ច**

ចក្រវាឡទាំងអស់មានសណ្ឋានមូលព័ទ្ធជុំវិញបាន ៣.៦១០.៣៥០.

(បីលានប្រាំមួយសែនមួយម៉ឺនបីរយហាសិប) ” យោជន៍^{៥១} ។

ក្នុងចក្រវាឡនោះ មានគាថាដូច្នោះថា៖

“ទុរេ សកសហស្សានិ ចក្ការិ នហុកានិ ច

ឯក្កកំ ពហលក្កេន សំខាកាយំ ពសុន្តរា

ផែនដីនេះ ព័ទ្ធដោយចំណែកក្រាស់មានប៉ុណ្ណោះ គឺ

២៤០.០០០ (ពីរសែនបួនម៉ឺន) យោជន៍” ។

ផែនដីនោះឯង មានទឹកទ្រុ (ដូចគាថា) ដូច្នោះថា៖

“ចក្ការិ សកសហស្សានិ អរដ្ឋេត នហុកានិ ច

ឯក្កកំ ពហលក្កេន ខលំ វារេត បតិដ្ឋិកំ

* យោជនានំ ទ្វាទសសតសហស្សានិ ចតុត្តិស (ច. ម. តិណិ សហស្សានិ ចក្ការិ សកានិ) បញ្ញាសញ្ញា
យោជនានិ ។

^{៥១} វិសុទ្ធិ. (ឆអនុស្សតិនិទ្ទេស) ។

ទឹកទ្រទ្រង់ដឹកប្រាស់ដល់ ៤៨០.០០០ (បួនសែន ប្រាំបីម៉ឺន)

យោជន៍ តាំងនៅលើខ្យល់ ។

សូម្បីទឹកនោះឯង ក៏មានខ្យល់ទ្រ (ដូចគាថា) ដូច្នោះថា ៖

“នត សតសហស្សានិ មាណុកោ នតមុត្តកោ
សជិញ្ជេត សហស្សានិ ឯសា លោកស្សុ សន្និកិ

ខ្យល់ឡើងកាន់ផ្ទៃនភា (ពពក) ដល់ ៩៦០.០០០ (ប្រាំបួនសែន

ប្រាំមួយម៉ឺន) យោជន៍នោះ ជាការតាំងនៅរបស់លោកធាតុ” ។

ក៏កាលបើលោក មានការតាំងនៅយ៉ាងនេះ មានភ្នំខ្ពស់ឈ្មោះ សិរេនុរាជ

ចាក់ជ្រៅចុះទៅក្នុងមហាសមុទ្រដល់ ៨៤.០០០ (ប្រាំបីម៉ឺនបួនពាន់) យោជន៍ ខ្ពស់
ឡើងអំពីមហាសមុទ្របាន ៨៤០.០០ យោជន៍ដែរ ។

មានភ្នំធំសុទ្ធតែសិលា (ថ្ម) ៧ ព័ទ្ធជុំវិញខ្ពស់ដោយលំដាប់ដូចជា ភ្នំឈ្មោះ

យុគន្ទរ ឥសិន្ទរ ករវិក សុទស្សនៈ នេមិន្ទរ វិនតកៈ និងភ្នំឈ្មោះ អស្សកណ្ត
សុទ្ធតែវិចិត្រដោយរតនៈផ្សេងៗ ដែលជាទិព្វ ចាក់ចុះទៅក្នុងមហាសមុទ្រ និងខ្ពស់ពី
មហាសមុទ្រ ប្រមាណកន្លះៗ យោជន៍ ដូចដែលពោលទុកខាងលើ ខាងក្រោមព័ទ្ធ
ដោយជុំវិញ ភ្នំខ្ពស់ឈ្មោះ សិរេនុ នោះ តាមលំដាប់^{៥២} ជាទីតាំងនៅរបស់មហារាជ

^{៥២} យោជនាបានពន្យល់ថា ឯតេ សត្ត បព្វតា បដិពាដិយាសមុត្តតា សោចាណសទិសា ហុត្វា
បិតា = ភ្នំ ៧ ជួរនោះ ខ្ពស់ឡើងដោយលំដាប់ តាំងនៅដូចជាជណ្តើរ ។

ទាំងឡាយ និងជាទីនៅជាប្រចាំ របស់ពួកទេវតា និងពួកយក្ខ ។

នៅមានភ្នំឈ្មោះ ហេមពាន្ត^{៥៣} កម្ពស់ ៥០០ (ប្រាំរយ) យោជន៍ បណ្តោយ និងទទឹង ៣.០០០ (បីពាន់) យោជន៍ ស្រស់ស្អាតដោយកំពូល ៨៤.០០០ (ប្រាំបីម៉ឺន បួនពាន់) កំពូល ជម្ងឺបរុងរឿងហើយ ដោយអានុភាពនៃដើមជម្ងឺ (ត្រឹង) ណា, ដើមជម្ងឺនោះ ព័ទ្ធជុំវិញ ប្រមាណ ១៥ យោជន៍ មានមែកបណ្តោយ ៥០ យោជន៍ ជុំវិញទិស បែកចេញបានមួយរយយោជន៍ ខ្ពស់ឡើងមួយរយយោជន៍ដែរ ។

ម្យ៉ាងទៀត ប្រមាណនៃដើមជម្ងឺនេះ យ៉ាងណា, ដើមចិត្តបាដលី (ជ្រូ- នៀង...) របស់ពួកអសុរក្តី, ដើមសិម្ពលី (រកាស្រុក) របស់ពួកគ្រុឌុក្តី, ដើមកទម្ភៈ (ក្នម្ភ) ក្នុងទ្វីបអមរតោយានក្តី, ដើមកល្យត្រីក្យ ក្នុងទ្វីបឧត្តរកុរុក្តី, ដើមសិរិសៈ (ច្រេស) ក្នុងទ្វីបបុព្វវិទេហៈក្តី, ដើមបារិច្ឆត្តកៈ (រលួសផ្គុង) ក្នុងតារវត្តិង្សទាំង- ឡាយក្តី ក៏មានប្រមាណប៉ុណ្ណោះដែរ, ដោយហេតុនោះ ទើបព្រះបោរណាចារ្យទាំង- ឡាយពោលថា ៖

“ដើមបាដលី ១, ដើមសិម្ពលី ១, ដើមជម្ងឺ ១, ដើមបារិច្ឆត្តកៈរបស់ ពួកទេព្តា ១, ដើមកទម្ភៈ ១, ដើមកល្យត្រីក្យ ១ និងដើមសិរិសៈជាទី ៧” ។

“ភ្នំចក្រវាឡចាក់ជ្រៅចុះទៅក្នុងមហាសមុទ្រ ៨២.០០០ (ប្រាំបីម៉ឺនពីរពាន់) យោជន៍ ខ្ពស់ផុតពីមហាសមុទ្រ ៨២.០០០ យោជន៍ដែរ បានជុំវិញលោកធាតុទាំងអស់

^{៥៣} តាមន័យនេះ បញ្ជាក់ឱ្យឃើញថា ភ្នំសិរិសៈផ្សេង ភ្នំហេមពាន្តផ្សេង គឺមិនដូចគ្នាទេ (អត្តនោម័ត) ។

នេះ ឈ្មោះថា សន្តានរបស់រូបដែលមិនមានចិត្តគ្រប់គ្រង” ។

សូម្បីសន្តានរបស់រូប ដែលមានចិត្តគ្រប់គ្រង (ឧបាទិណ្ឋកសន្តាន) ក៏ប្រាកដជា
របស់ធំនោះឯង ដោយអំណាចនៃសិរិះ មានត្រី អណ្តើក ទេព និង ទានព (អសុរ)
ជាដើម; សេចក្តីនេះ សមដូចព្រះតម្រាស់ដែលព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ទុកថា “ម្ចាស់
ភិក្ខុទាំងឡាយ ក្នុងមហាសមុទ្រ សត្វធំសូម្បីបណ្តោយទាំងរយយោជនីក៏មាន”
^{៥៤} ជាដើម ។

សម្តែងអំពីមហាភូត គឺអ្នកលេងកលល្បិចជាដើម

មានអធិប្បាយថា មហាភូតរូបពួកនេះ ប្រៀបដូចអ្នកលេងកលល្បិច រមែង
ធ្វើទឹកដែលមិនមែនកែវមណីទេ ឱ្យជាកែវមណី, រមែងសម្តែងដុំថ្ម ដែលមិនមែន
មាសទេ ឱ្យជាដុំមាសបាន យ៉ាងណា, ម្យ៉ាងទៀត ខ្លួនឯង (មហាភូតរូប) មិនមែន
យក្ស មិនមែនបក្សី (សត្វស្លាប) រមែងសម្តែងភាវៈជាយក្ខខ្លះ បក្សីខ្លះ យ៉ាងណា;
សេចក្តីនេះ ក៏ដូច្នោះដែរ គឺខ្លួនឯង (មហាភូតរូប) មិនមែនពណ៌ខៀវ ក៏សម្តែង
ឧបាទាយរូប (រូបដែលអាស្រ័យ) ឱ្យជាពណ៌ខៀវ; ខ្លួនឯងមិនមែនជាពណ៌លឿង ក៏
សម្តែងឧបាទាយរូបឱ្យជាពណ៌លឿង; មិនមែនជាពណ៌ក្រហម... មិនមែនជាពណ៌ស
ក៏សម្តែងឧបាទាយរូប ឱ្យជាពណ៌សបាន ព្រោះហេតុដូច្នោះ រូបទាំងនោះ ទើបឈ្មោះថា

^{៥៤} វិនយ. ១១ / ឧ. ឧ. / អំ. អដ្ឋក. ។

មហាក្ខត ព្រោះដូចជាមហាក្ខត គឺអ្នកលេងកលល្បិច ។

ម្យ៉ាងទៀត មហាក្ខត គឺយក្សប្រុសជាដើមរមែងចូលវត្តណា, ឬសត្វណា ដែលជាខាងក្នុង, ឬខាងក្រៅវត្តនោះ, ឬថែរបស់សត្វនោះ ក៏រកវា (មហាក្ខតខ្លួន យក្សប្រុសជាដើមនោះ) មិនបាន និងមិនអែបអបវត្តនោះ ឬសត្វនោះក៏គ្មាន សេចក្តី នេះយ៉ាងណា, មហាក្ខតរូបពួកនេះ ក៏យ៉ាងនោះដែរ នឹងស្វែងរកខាងក្នុង ឬខាងក្រៅ របស់គ្នានឹងគ្នា ក៏មិនបាន និងមិនមែនមហាក្ខតរូបពួកនេះ នឹងអាស្រ័យនូវគ្នានឹងគ្នា ក៏មិនបានឡើយ ព្រោះហេតុដូច្នោះ រូបពួកនេះ ទើបឈ្មោះថា មហាក្ខត ព្រោះដូច ជាមហាក្ខតមានយក្សប្រុសជាដើម ព្រោះភាពជាប៉ានដែលអ្នកណាៗ មិនគប្បីគិត ។

ម្យ៉ាងទៀត មហាក្ខត ពោលគឺនាងយក្ខិនីបិទបាំងនូវភារៈនៃវាជាបិសាច គួរឱ្យខ្លាច ទើបបញ្ឆោតសត្វទាំងឡាយដោយពណ៌សម្រស់ រូបរាង និងការដើររាង សង្ហា ដែលគួរឱ្យពេញចិត្ត យ៉ាងណា, សូម្បីពួកមហាក្ខតនោះ ក៏យ៉ាងនោះដែរ បិទ បាំងនូវលក្ខណៈនៃសភារៈរបស់ខ្លួន ដែលផ្សេងដោយវត្ថុជារបស់រឹងជាដើមរបស់ខ្លួន ទុកដោយពណ៌សម្បុរ ដែលគួរឱ្យសប្បាយ ដោយអាកប្បកិរិយានៃអវយវៈតូច ធំ ដែលគួរឱ្យរីករាយចិត្ត ដោយដើរវាស់ដៃជើង ម្រាមដៃ និងញាក់ចិញ្ចើម ដែលគួរ ឱ្យរីករាយចិត្ត ក្នុងរាងកាយរបស់បុរសស្រ្តីជាដើម ហើយបោកបញ្ឆោតមនុស្សល្ងង់ (ជនពាល) រមែងមិនឱ្យដើម្បីឃើញសភារៈរបស់ខ្លួន, ព្រោះហេតុនោះ ទើបឈ្មោះថា មហាក្ខត ព្រោះវាដូចគ្នានឹងមហាក្ខត (មហាបិសាច) គឺនាងយក្ខិនី ព្រោះអត្ថថា

ធ្វើសេចក្តីបញ្ជាក់បញ្ជាក់ (វត្ថុកដេនី) ដោយប្រការដូច្នោះ ។

ពាក្យថា ព្រោះត្រូវបម្រុងរក្សាច្រើន គឺព្រោះត្រូវបរិហារដោយបច្ច័យ ជាច្រើន; ពិតមែន សភាវូបទាំងនេះ ឈ្មោះថា មហារាជ ដោយអត្ថថា ត្រូវឱ្យ ប្រព្រឹត្តទៅដោយការស៊ី ការនៅ និងគ្រឿងស្លៀកដណ្តប់ជាច្រើន ព្រោះត្រូវបង្កាន់ ចូលទៅរាល់ៗ ថ្ងៃ; ម្យ៉ាងទៀត ដែលឈ្មោះថា មហារាជ ព្រោះអត្ថថា ជាវត្ថុ បម្រុងរក្សាច្រើន ដូច្នោះក៏មាន ។

ពាក្យថា ព្រោះវិការៈច្រើន បានដល់ ព្រោះភូតទាំងឡាយប្រែប្រួលច្រើន, ពិតមែន រូបពួកនេះ ជារូបដែលមានចិត្តគ្រប់គ្រងក្តី ជារូបដែលមិនមានចិត្តគ្រប់គ្រងក្តី រមែងជារបស់ប្រែប្រួលច្រើន; បណ្តារូបទាំងពីរនោះ រូបដែលមិនមានចិត្តគ្រប់គ្រង រមែងប្រាកដជាការប្រែប្រួលច្រើន ក្នុងពេលដែលកប្បវិនាស, ចំណែករូបដែលមាន ចិត្តគ្រប់គ្រង រមែងប្រាកដជាការប្រែប្រួលច្រើនក្នុងវេលាធាតុកម្រើក ។

ពិតយ៉ាងនោះមែន តាមដែលលោកពោលថា ៖

ក្នុងពេលណា លោកនឹងវិនាសដោយភ្លើងនេះបំផ្លាញ ក្នុងពេលនោះ ភ្លើង រមែងនេះឡើងតាំងអំពីផ្ទៃដី ទៅដល់ព្រហ្មលោក ។ ក្នុងពេលណា លោកនឹងវិនាស ដោយទឹកកម្រើក^{៥៥}, ក្នុងពេលនោះ សែនកោដិចក្រវាឡ រមែងរលាយប្រព្រឹត្តទៅ ជាមួយគ្នានឹងទឹកដោះជួរ ។ ក្នុងពេលណា លោកនឹងវិនាសដោយខ្យល់កម្រើក, ក្នុង

^{៥៥} ច្បាប់អង់គ្លេសថា ទឹកលិច (អ្នកពិនិត្យ) ។

ពេលនោះ ខ្យល់រមែងព្យុំរំសែនកោដិចក្រវាឡ ឱ្យខ្លាត់ខ្លាយប្រព្រឹត្តទៅជាមួយគ្នា។
 កាយណាដែលត្រូវពស់ឈ្មោះ **កដ្ឋមុខ** (មាត់ឈើ) ចឹកហើយ រមែងរឹងយ៉ាងណា,
 កាយនោះ រមែងដូចជានៅក្នុងមាត់ពស់កដ្ឋមុខចឹកយក ព្រោះសភាពនៃ**បបរីធាតុ**
 ខូចទៅ យ៉ាងនោះ; កាយណាដែលត្រូវពស់ឈ្មោះ **បូតិមុខ** (មាត់ស្អុយ) ចឹកហើយ
 រមែងស្អុយយ៉ាងណា, កាយនោះដូចជានៅក្នុងមាត់ពស់ **បូតិមុខ** ចឹកយក ព្រោះអាបេ-
 ធាតុកម្រើកយ៉ាងនោះ; កាយណាដែលត្រូវពស់ឈ្មោះ **អគ្គិមុខ** (មាត់ភ្លើង) ចឹក
 យកហើយរមែងក្តៅ យ៉ាងណា, កាយនោះ ដូចជានៅក្នុងមាត់ពស់**អគ្គិមុខ** ចឹកយក
 ព្រោះសេចក្តីដែលតេជោធាតុ ខូចទៅយ៉ាងនោះ; កាយណា ដែលត្រូវពស់ឈ្មោះ
សត្តមុខ (មាត់សស្រ្តា) ចឹកយកហើយរមែងដាច់ដូចបន្ទះ យ៉ាងណា, កាយនោះ ដូច
 ជានៅក្នុងមាត់ពស់សត្តមុខចឹកយក ព្រោះសភាពនៃវាយោធាតុខូចទៅដូច្នោះ ។

រូបដែលឈ្មោះថា **មហាក្ខត** ព្រោះជាវិការៈ គឺប្រែប្រួលច្រើន ដោយ
 ប្រការដូច្នោះ ។

ខថា ព្រោះជារបស់ធំដែលមានពិត ពិតមែន រូបពួកនោះ ឈ្មោះថា
 ជារបស់ធំ ព្រោះជារបស់ដែលផ្តាច់ផ្តុំនដោយសេចក្តីព្យាយាមធំ និងដែលឈ្មោះថា
 មានពិត ព្រោះជារបស់ដែលមានពិតប្រាកដ ព្រោះហេតុនោះ រូបទើបឈ្មោះថា
មហាក្ខត ព្រោះជារបស់ធំដែលមានពិត ។ មហាក្ខតរូប ជារូបធំ ដោយហេតុជា
 របស់ធំជាដើម មានប្រការដូច្នោះ ។

ពាក្យថា “ចតុន្នំ ច មហាភូតានំ ឧបាទាយ រូមំ = ក្តីរូបដែល
អាស្រ័យមហាភូតរូប ៤” នេះ ជាធម្មវិភត្តិ ប្រើក្នុងអត្ថនៃទុតិយវិភត្តិ (ឱ្យប្រែថា
អាស្រ័យនូវមហាភូតរូប ៤) អធិប្បាយថា រូបត្រូវពឹងពាក់អាស្រ័យ នឹងប្រព្រឹត្តទៅ
បាន មិនដាច់ពីមហាភូតរូបទាំង ៤ ឡើយ ។

បទថា “គំទំ តុច្ឆុតិ សព្វំ រូមំ = នេះហៅថារូបទាំងអស់” សេចក្តីថា
រូបនេះមានប្រភេទ ២៧ គឺមហាភូតរូប ៤ ឧបាទាយរូប ២៣ តាមដែលលើកយក
មកសម្តែងដោយលំដាប់នៃបទនេះ ឈ្មោះថា រូបទាំងអស់ ។

អង្គកថាមាតិការូបកណ្ណ

សម្តែងអំពីឯកមាតិកា

ឥឡូវនេះ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់មានបំណងនឹងសម្តែងនូវរូបនោះ ដោយ
ពិស្តារ កាលនឹងទ្រង់តាំងមាតិកាដោយការសង្គ្រោះរូប ១១ ប្រភេទ មានរូបប្រភេទ
មួយជាដើម ទើបត្រាស់ថា “សព្វំ រូមំ ន ហេតុ = រូបទាំងអស់មិនមែនជា
ហេតុ” ជាដើម ។

ក្នុងព្រះបាលីនោះ ក៏បទថា សព្វំ រូមំ នេះ បណ្ឌិតគប្បីប្រកបជាមួយបទ
ទាំងពួងយ៉ាងនេះថា “សព្វំ រូមំ ន ហេតុ, សព្វំ រូមំ អហេតុកំ = រូបទាំង

អស់ មិនមែនហេតុ, រូបទាំងអស់មិនមានហេតុ^{៥៦} ” បទទាំងអស់ដែលទ្រង់តាំងទុក
 ៤៣ បទ មានពាក្យថា “ន ហេតុ = មិនមែនហេតុ” ជាដើម ទ្រង់លើកឡើង
 សម្តែងហើយ ។ បណ្តាបទទាំង ៤៣ នោះ បទ ៤០ ទ្រង់កាន់យកអំពីមាតិកាហើយ
 តាំងទុកដោយសំដាប់, ៣ បទខាងចុង ជាបទក្រៅអំពីមាតិកា ព្រោះហេតុដូច្នោះ
 បណ្ឌិតប្តីជ្រាបព្រះបាលីក្នុងសង្គហៈ (ការសង្គ្រោះ) ទី ១ នេះសិនចុះ ។ ក្នុង
 សង្គហៈទី ២ ជាដើម ក៏មានសេចក្តីដូចគ្នាយ៉ាងនេះដែរ ។

សម្តែងអំពីការសង្គ្រោះរូបមាន ២ ប្រភេទ

បណ្តាសង្គហៈទាំងនេះ មានន័យដូចតទៅនេះ ៖

សង្គហៈទី ២ ជាមុនសិន រូបប្រភេទ ២ មាន ១០៤ ទុកៈ ; ក្នុងទុកៈ ១០៤
 នោះ ទុកៈ ១៤ ខាងដើម មានជាអាទិ៍ថា “អត្ថិ រូបំ ឧបាទា, អត្ថិ រូបំ នោ
 ឧបាទា = រូបជាឧបាទាក៏មាន, រូបជាអនុបាទាក៏មាន”^{៥៧} ឈ្មោះថា បកិណ្ណក-
 ទុកៈ ព្រោះមិនមានការសម្ព័ន្ធនូវគ្នានឹងគ្នា ។ ទុកៈតំពីនោះ ២៥ ទុកៈ មានពាក្យ
 ជាដើមថា “អត្ថិ រូបំ ចក្ខុសម្ពុស្សស្ស វត្ថុ = រូបជាទិអាស្រ័យរបស់ចក្ខុ-
 សម្ពុស្សក៏មាន” ឈ្មោះថា វត្ថុទុកៈ ព្រោះការប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចនៃការ

^{៥៦} មិនមែនលោកសំដៅដល់ហេតុទាំង ៦ នោះទេ (ច្បាប់អង់គ្លេស) ។

^{៥៧} អភិ. (ធម្មសង្គណី) ។

ពិចារណាវត្ថុ និងអវត្ថុ ។ តអំពីនោះ ទុកៈ ២៥ មានជាអាទិ៍ថា “អត្ថិ រូបំ ចក្ខុសម្ពុស្សន្ធស្ស អារម្មណំ = រូបជាអារម្មណ៍របស់ចក្ខុសម្ពុស្សក៏មាន” ឈ្មោះថា អារម្មណទុកៈ ព្រោះការប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចនៃការពិចារណាដល់អារម្មណ៍ និង អនារម្មណ៍ ។ តអំពីនោះ ទុកៈ ១០ មានជាអាទិ៍ថា “អត្ថិ រូបំ ចក្ខាយតនំ = រូបជាចក្ខាយតន៍ក៏មាន” ឈ្មោះថា អាយតនទុកៈ ព្រោះការប្រព្រឹត្តទៅដោយ អំណាចនៃការពិចារណា អាយតនៈ និង អនាយតនៈ ។ តអំពីនោះ ទុកៈ ១០ មានជាអាទិ៍ថា “អត្ថិ រូបំ ចក្ខុធាតុ = រូបជាចក្ខុធាតុក៏មាន” ឈ្មោះថា ធាតុ- ទុកៈ ព្រោះការប្រព្រឹត្តទៅដោយ អំណាចនៃការពិចារណាធាតុ និងអធាតុ ។ តអំពីនោះ ទុកៈ ៨ មានពាក្យជាអាទិ៍ ថា “អត្ថិ រូបំ ចក្ខុន្ទ្រិយំ = រូបជាចក្ខុន្ទ្រិយ ក៏មាន” ឈ្មោះថា ឥន្ទ្រិយទុកៈ ព្រោះការប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចនៃការពិចារណា នូវ ឥន្ទ្រិយ និង អនិន្ទ្រិយ ។ តអំពីនោះ ទុកៈ ១២ មានជាអាទិ៍ថា “អត្ថិ រូបំ កាយវិញ្ញត្តិ = រូបជាកាយវិញ្ញត្តិ ក៏មាន” ឈ្មោះថា សុខុមរូបទុកៈ ព្រោះការ ប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចនៃការពិចារណា សុខុមរូប និង អរូប ។ នេះជាការ កំណត់ព្រះបាលីក្នុងទុតិយសង្គហៈ ។

សម្តែងអំពីតិករូប គឺ រូបមាន ៣ ប្រភេទ

ក្នុងសង្គហៈទី ៣ មានចំនួន ១០៣ តិកៈ; បណ្តាតិកៈទាំងនោះ តិកៈ ១៣

ដែលប្រកបដោយអជ្ឈត្តិកទុកៈ ១ ក្នុងបកិណ្ណកទុកៈ ១៤ តាមដែលពោលទុកក្នុង
 ទុតិយសង្គហៈផង តិកៈ ១៣ ដែលតាំងទុកដោយន័យ មានជាអាទិ៍ថា “យន្តំ រូបំ
 អឡ្ហត្តិកំ តំ ឧបាទា, យន្តំ រូបំ ពាហិរំ តំ អត្ថិ ឧបាទា, អត្ថិ នោ
 ឧបាទា = រូបខាងក្នុងជាឧបាទា, រូបខាងក្រៅដែលជាឧបាទាក៏មាន, ដែលជាអនុ-
 បាទាក៏មាន” ឈ្មោះថា បកិណ្ណកតិកៈ; តអំពីនោះ ក៏ទ្រង់ប្រកបទុកៈនោះឯង
 ជាមួយទុកៈដ៏ សេស ហើយទ្រង់តាំងតិកៈដ៏សេស ដោយន័យមានជាអាទិ៍ថា “យន្តំ
 រូបំ ពាហិរំ តំ ចក្ខុសម្ពុស្សស្ស ទ វត្ថុ, យន្តំ រូបំ អឡ្ហត្តិកំ តំ អត្ថិ
 ចក្ខុសម្ពុស្សស្ស វត្ថុ, អត្ថិ ចក្ខុសម្ពុស្សស្ស ទ វត្ថុ = រូបខាងក្រៅមិនជាទី
 អាស្រ័យកើតរបស់ចក្ខុសម្ពុស្សទេ, រូបខាងក្នុងជាទីអាស្រ័យកើតរបស់ចក្ខុសម្ពុស្ស
 ក៏មាន, មិនជាទីអាស្រ័យកើតរបស់ចក្ខុសម្ពុស្សក៏មាន”។ គប្បីជ្រាបឈ្មោះ និង
 ការរាប់តិកៈពួកនោះ ដោយអំណាចនៃវត្ថុទុកៈជាដើមពួកនោះៗ ឯង ។ នេះជាការ
 កំណត់ព្រះបាលីក្នុងសង្គហៈទី ៣ ។

សម្តែងអំពីរូបមាន ៤ ប្រភេទជាដើម

ក្នុងសង្គហៈទី ៤ មាន ២២ ចតុក្កៈ; បណ្តាចតុក្កៈ ២២ ពួកនោះ ចតុក្កៈខាង
 ចុងមិនបានទ្រង់កាន់យកមាតិកា តាមដែលពោលទុកក្នុងទុកៈនេះ យ៉ាងនេះថា “រូប
 ជាឧបាទាក៏មាន, រូបមិនជាឧបាទាក៏មាន” ហើយទ្រង់តាំងទុកទេ, តែទ្រង់កាន់

យក ចតុក្កុះក្រៅនេះតាំងទុកយ៉ាងណា ? គឺទុកៈ ៣ ខាងដើម ក្នុងបកិណ្ណកៈទាំង-
 ឡាយ ដែលសង្គ្រោះរូប ២ យ៉ាងពួកណា, ក្នុងទុកៈ ៣ ពួកនោះ ទ្រង់កាន់យក
 មួយៗទុកៈ ប្រកបជាមួយទុកៈនីមួយៗ ៥ ទុកៈ ដោយន័យមានជាអាទិ៍ថា “យន្ត
 រូបំ ឧបាទា តំ អត្ថិ ឧបាទិន្នំ, អត្ថិ អនុបាទិន្នំ = រូបជាឧបាទាដែលជា
 ឧបាទិន្នកៈក៏មាន, ដែលជាអនុបាទិន្នកៈក៏មាន” ហើយទ្រង់តាំងទុកចតុក្កុះ ១៥ ខាង
 ដើម ដែលមាន ៣ ទុកៈ ជាមូល ។

ឥឡូវនេះ គប្បីជ្រាបសនិទស្សនទុកៈទី ៤ នេះឯង, ព្រោះសនិទស្សនទុកៈ
 នោះ មិនដល់ការប្រកបជាមួយទុកៈដទៃៗ ដោយន័យមានជាអាទិ៍ថា “រូបជា
 សនិទស្សនៈ = ឃើញបាន ប៉ះខ្ទប់បានក៏មាន, ប៉ះខ្ទប់មិនបានក៏មាន” ដូច្នោះ ឬជា
 មួយទុកៈខាងដើមដោយន័យថា “រូបជាឧបាទាក៏មាន, មិនមែនជាឧបាទាក៏មាន” ជា
 ដើម ព្រោះមិនមានអត្ថ* , ព្រោះមិនមានលំដាប់ប្រព្រឹត្តទៅ និងព្រោះមិនមានសេចក្តី
 ផ្សេងគ្នា, ពិតមែន រូបដែលឈ្មោះថា សនិទស្សនៈ (ឃើញបាន) ប៉ះខ្ទប់មិនបាន
 ឬថា ជាអនុបាទារមែងមិនមាន ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបរូបនោះមិនដល់ការប្រកប
 ព្រោះមិនមាន (អត្ថ)ហេតុនៃការប្រកប, តែរូបដែលជាឧបាទិន្នកៈ និងអនុបាទិន្នកៈ
 មាន, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបមិនដល់ការប្រកប ព្រោះមិនមានលំដាប់ប្រព្រឹត្ត
 ទៅផង, ព្រោះថា ទុកៈទាំងអស់ ព្រះអង្គទ្រង់ប្រកបជាមួយទុកៈក្រោយៗ ពួក

* ហេតុនៃការប្រកបទៅតាមលំដាប់ (យោជនា) ។

នោះ, នេះជាលំដាប់ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអធិការនេះ; តែជាមួយបទដើមៗ មិនមាន
 លំដាប់ប្រព្រឹត្តទៅដូច្នោះឡើយ; ប្រសិនបើមានអ្នកសួរថា កាលបើយ៉ាងនោះ មិន
 មានការប្រព្រឹត្តទៅតាមលំដាប់ ក៏មិនមែនជាហេតុសំខាន់, ព្រោះហេតុដូច្នោះ គួរ
 ប្រកបជាមួយបទដែលជាឧបាទិទ្ធកៈជាដើមឬ ? ។ ឆ្លើយថា នឹងប្រកបជាមួយរូបនេះ
 មិនបាន ព្រោះមិនមានសេចក្តីផ្សេងគ្នាជាមួយរូប ដែលជាបទឧបាទិទ្ធករូបជាដើម,
 ក្នុងអធិការនៃបទមានឧបាទិទ្ធកៈជាដើម ប្រកបជាមួយបទ សនិទស្សនទុកៈនោះឯង
 កាលពោលថា “រូបជាឧបាទិទ្ធកៈ ជាសនិទស្សនៈ, ឬរូបដែលជាសនិទស្សនៈ ជា
 ឧបាទិទ្ធកៈ” ដូច្នោះ សេចក្តីផ្សេងគ្នាក៏មិនមាន ទើបមិនដល់ការប្រកបគ្នា ព្រោះមិន
 មានសេចក្តីផ្សេងគ្នាដូច្នោះ ។ ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបព្រះមានព្រះភាគទ្រង់តាំងចតុក្កៈ
 ទុក ៦ ចតុក្កៈ ប្រកបមួយគ្រាៗ ២ ទុកៈ ដែលប្រកបដោយន័យមានជាអាទិ៍ថា
 “យន្តំ រូបំ សប្បដិយំ, តំ អត្ថិ ឥន្ទ្រិយំ អត្ថិ ន ឥន្ទ្រិយំ, យន្តំ រូបំ
 អប្បដិយំ, តំ អត្ថិ ឥន្ទ្រិយំ, អត្ថិ ន ឥន្ទ្រិយំ = រូបប៉ះខ្ជាប់បាន (សប្បដិយ
 រូប) ដែលជាឥន្ទ្រិយក៏មាន, ដែលមិនមែនជាឥន្ទ្រិយក៏មាន, រូបដែលប៉ះ ខ្ជាប់មិនបាន
 (គឺអប្បដិយរូប) ដែលជាឥន្ទ្រិយក៏មាន, ដែលមិនជាឥន្ទ្រិយក៏មាន” ជាមួយ ៣ ទុកៈ
 មានជាអាទិ៍ថា “អត្ថិ រូបំ សប្បដិយំ”, ដទៃអំពីនោះ ព្រោះមិនកាន់យកទុកៈទី
 ៤ នោះ ។

ក៏ទុកៈទី ៤ នេះមិនមានការប្រកបយ៉ាងណា, សូម្បីទុកៈដើម ក៏មិនដល់

ការប្រកបជាមួយទុក្ខទី ៤ នោះ យ៉ាងនោះដែរ ។ ព្រោះហេតុអ្វី? ព្រោះហេតុដែល
អនុបាទារូប (រូបដែលមិនមានចិត្តគ្រប់គ្រង) ជា **អនិទស្សនរូប** (ឃើញមិនបាន)
 ដោយចំណែកមួយ ។ ពិតមែន ទុក្ខខាងដើម កាលប្រកបជាមួយទុក្ខទី ៤ យ៉ាងនេះ
 ថា “រូបនេះជាឧបាទា ជាសនិទស្សនៈក៏មាន, ជាអនិទស្សនៈក៏មាន” រមែងមិនដល់
 ការប្រកបបាន, ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបត្រូវកន្លងទុក្ខនោះទៅប្រកបជាមួយនឹងទុក្ខ
 ទី ៥ ។ ទុក្ខណាដល់ការប្រកបបាន, ប្រកបមិនបានជាមួយការប្រកបយ៉ាងនេះ គប្បី
 ជ្រាបទុក្ខនោះដូច្នោះ ។ នេះជាការកំណត់តាមព្រះបាលីក្នុងសង្គហៈទី ៤ ។

សម្តែងអំពីការសង្រ្គោះរូបមាន ៥ ប្រភេទ

ក៏ខាងមុខអំពីនេះ សង្គហៈ (ការសង្រ្គោះ) ៧ យ៉ាង មានការសង្រ្គោះរូប ៥
 យ៉ាងជាដើម ជាការសង្រ្គោះលាយគ្នាមែនពិត ។ គប្បីជ្រាបការកំណត់ព្រះបាលីក្នុង
 មាតិកាសូម្បីទាំងអស់ ដោយប្រការដូច្នោះឯង ។ ☸—

ឧទ្ទេសនៃរូប ចប់

អដ្ឋសាលិនី អដ្ឋកថាព្រះអភិធម្មបិដក
ឈ្មោះធម្មសន្តណ្ឌី បឋមភាគ ៣ ចប់
នៅមានបឋមភាគ ៤ ជាបន្តទៀត

បោះពុម្ពលើកទី ២

រក្សាសិទ្ធិ (ហាមថតចម្លង)