

មហា

សតិប្បដ្ឋានការណ៍

ព្រះពុទ្ធដីកា

អដ្ឋកថា និង មហាដីកា

សតិប្បដ្ឋាន

ជាផ្លូវមូលតែមួយប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីបរិសុទ្ធនៃសត្វទាំងឡាយ

រៀបរៀងដោយខ្ញុំចាន អ៊ឹម វ៉ៃយ៉ា

ព.ស. ២៥៥២

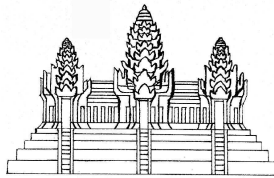

មហា

សតិប្បដ្ឋានការវនា

ព្រះពុទ្ធដីកា

អដ្ឋកថា និង មហាជីកា

សតិប្បដ្ឋាន

ជាដ្ឋកថាមូលតែមួយប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីបរិសុទ្ធនៃសត្វនាំដង្ហាយ

រៀបរៀងដោយខ្ញុំចាទ អ៊ឹម វ៉ៃយ៉ា

ព.ស. ២៥៥២

សំដែងយុទ្ធវិធី

“ មហាបរិនិព្វានសូត្រ ”

ម្ចាស់អានន្ទ ក្រែងតថាគតប្រាប់អ្នកជាមុនហើយ យ៉ាងនេះថា សេចក្តី
 ប្រាត់ប្រាស សេចក្តីវិនាស សេចក្តីប្រែប្រួល ចាកសត្វនិងសង្ខារជាទីស្រឡាញ់
 ជាទីពេញចិត្តទាំងអស់ តែងមានជាធម្មតា ម្ចាស់អានន្ទ ព្រោះហេតុនោះ
 បុគ្គលគប្បីបាននូវសេចក្តីទៀងទាត់ មិនប្រាត់ប្រាស ក្នុងខន្ធប្រវត្តិនេះ អំពីទី
 ណា ធម្មជាតិណា កើតឡើងហើយ មានហើយ សង្ខារតាក់តែងហើយ តែង
 មានសេចក្តីវិនាសទៅជាធម្មតា ធម្មជាតិនោះឯង បុគ្គលនឹងពោលថា កុំវិនាស
 ដូច្នេះ ហេតុនោះ មិនមានឡើយ ។ ម្ចាស់អានន្ទ មួយទៀត ធម្មជាតិណា ដែល
 តថាគតទាត់ចោលហើយ ខ្ចាត់ចោលហើយ ជម្រុះចោលហើយ លះបង់ចោល
 ហើយ បន្យាត់ចោលហើយ អាយុសង្ខារតថាគតដាក់ចុះហើយ វាចាតថាគត
 ពោលដោយពិតថា បរិនិព្វាននៃតថាគតមិនយូរឡើយ កន្លង ៣ ខែ អំពីថ្ងៃ
 នេះទៅ តថាគតនឹងបរិនិព្វានហើយ តថាគតនឹងត្រឡប់មកកាន់ធម្មជាតិនេះ
 វិញទៀត ព្រោះហេតុនៃជីវិតបុណ្ណោះ ហេតុនេះ មិនមានឡើយ ម្ចាស់អានន្ទមក
 យើងនឹងទៅកាន់កូដាគារសាលា នាមហាវ័ន ។ ព្រះអានន្ទមានអាយុ ទទួល
 ព្រះបន្ទូលនៃព្រះមានព្រះភាគថា ព្រះករុណា ព្រះអង្គ ។ លំដាប់នោះ ព្រះមាន
 ព្រះភាគ ក៏ស្តេចចូលទៅកាន់ កូដាគារសាលា នាមហាវ័ន មួយអន្លើដោយព្រះ
 អានន្ទមានអាយុ លុះចូលទៅដល់ហើយ ទ្រង់ត្រាស់នឹងព្រះអានន្ទមានអាយុថា
 ម្ចាស់អានន្ទ អ្នកចូរទៅឱ្យពួកភិក្ខុទាំងប៉ុន្មាន ដែលអាស្រ័យនៅក្នុងក្រុងវេសាលី

ទាំងអស់នោះ មកជួបជុំក្នុងឧបដ្ឋានសាលា ។ ព្រះអានន្ទមានអាយុ ទទួលព្រះ
បន្ទូលនៃព្រះមានព្រះភាគថា ព្រះករុណាព្រះអង្គ ហើយក៏ឱ្យភិក្ខុទាំងប៉ុន្មាន
ដែលអាស្រ័យនៅក្នុងក្រុងវេសាលី ទាំងអស់នោះ មកប្រជុំគ្នា ក្នុងឧបដ្ឋាន
សាលា ហើយចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភាគហើយ បិតនៅក្នុងទីដ៏សមគួរ ។
លុះព្រះអានន្ទមានអាយុ បិតនៅក្នុងទីដ៏សមគួរហើយ ក៏ក្រាបបង្គំទូលព្រះមាន
ព្រះភាគ ដូច្នេះថា បពិត្រព្រះអង្គដ៏ចម្រើន ភិក្ខុសង្ឃប្រជុំគ្នាហើយ បពិត្រព្រះ
អង្គដ៏ចម្រើន សូមព្រះអង្គ ទ្រង់សម្គាល់កាលគួរ ក្នុងកាលឥឡូវនេះ ។

គ្រានោះ ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់ស្តេចចូលទៅកាន់ឧបដ្ឋានសាលា
លុះចូលទៅដល់ហើយ ក៏ទ្រង់គង់លើអាសនៈ ដែលគេត្រាលថ្វាយ ។ លុះ
ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់គង់ស្រេចហើយ ក៏បានត្រាស់នឹងភិក្ខុទាំងឡាយថា
សាសនព្រហ្មចរិយៈនេះ គប្បីតាំងនៅអស់កាលជាអង្វែង គប្បីតម្កល់នៅអស់
កាលដ៏យូរ មួយទៀត សាសនព្រហ្មចរិយៈនោះ ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីប្រយោជន៍
ដល់ជនច្រើន ដើម្បីសេចក្តីសុខដល់ជនច្រើន ដើម្បីអនុគ្រោះដល់សត្វលោក
ដើម្បីសេចក្តីចម្រើន ដើម្បីប្រយោជន៍ ដើម្បីសេចក្តីសុខដល់ទេវតា និង
មនុស្សទាំងឡាយ ដោយប្រការណា ធម៌ទាំងឡាយណា ដែលតថាគតសម្តែង
ហើយ ដោយបញ្ញាដ៏ឧត្តម ធម៌ទាំងឡាយនោះ អ្នកទាំងឡាយ គប្បីរៀនដោយ
ប្រពៃ ហើយសេព ចម្រើន ធ្វើរឿយ ។ ដោយប្រការដូច្នេះ ។ ម្ចាស់ភិក្ខុទាំង
ឡាយ សាសនព្រហ្មចរិយធម៌ គប្បីតាំងនៅអស់កាលជាអង្វែង គប្បីតម្កល់នៅ
អស់កាលដ៏យូរ មួយទៀត សាសនព្រហ្មចរិយៈនោះ ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីប្រយោ-
ជន៍ដល់ជនច្រើន ដើម្បីសេចក្តីសុខដល់ជនច្រើន ដើម្បីអនុគ្រោះដល់សត្វលោក

ដើម្បីសេចក្តីចម្រើន ដើម្បីប្រយោជន៍ ដើម្បីសេចក្តីសុខ ដល់ទេវតា និង
មនុស្សទាំងឡាយ ដោយប្រការណា ធម៌ទាំងឡាយណា ដែលតថាគតសម្តែង
ហើយដោយបញ្ញាដ៏ឧត្តម អ្នកទាំងឡាយ គប្បីរៀនដោយប្រពៃ ហើយសេព
ចម្រើន ធ្វើរឿយ ។ ដោយប្រការដូច្នោះ ធម៌ទាំងឡាយនោះ តើដូចម្តេច ,
អ្វីខ្លះ , គឺ សតិប្បដ្ឋាន ៤ សម្មប្បធាន ៤ ឥទ្ធិបាទ ៤ ឥន្ទ្រិយ ៥ ពលៈ ៥
ពោជ្ឈង្គ ៧ អរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ ៨ ។ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ សាសន-
ព្រហ្មចរិយៈនោះ ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ជនច្រើន ដើម្បីសេចក្តីសុខ
ដល់ជនច្រើន ដើម្បីអនុគ្រោះដល់សត្វលោក ដើម្បីសេចក្តីចម្រើន ដើម្បី
ប្រយោជន៍ ដើម្បីសេចក្តីសុខ ដល់ទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយ ដោយប្រការ
ណា ធម៌ទាំងឡាយណា ដែលតថាគតសម្តែងហើយ ដោយបញ្ញាដ៏ឧត្តម អ្នក
ទាំងឡាយគប្បីរៀនដោយប្រពៃ ហើយសេព ចម្រើន ធ្វើរឿយ ។ ដោយប្រការ
ដូច្នោះ ធម៌ទាំងឡាយនោះ យ៉ាងនេះឯង ។ គ្រានោះ ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់
ត្រាស់នឹងភិក្ខុទាំងឡាយថា ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ឥឡូវនេះ តថាគតនឹងដាស់
តឿនអ្នកទាំងឡាយ សង្ខារទាំងឡាយ មានសេចក្តីវិនាសទៅជាធម្មតា អ្នក
ទាំងឡាយ ចូរញ៉ាំងកិច្ចទាំងពួងឱ្យសម្រេច ដោយសេចក្តីមិនប្រមាទចុះ
បរិនិព្វាននឹងមានដល់តថាគតមិនយូរឡើយ កន្លង៣ខែ អំពីថ្ងៃនេះទៅ តថាគត
នឹងបរិនិព្វានហើយ ។ ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នេះហើយ ព្រះ
សុគតជាសាស្តា លុះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នេះហើយ ក៏ទ្រង់មានព្រះបន្ទូល
ដូច្នេះ តទៅទៀតថា ពួកជនណា ។ ទោះបីក្មេងក្តី ចាស់ក្តី ពាលក្តី បណ្ឌិតក្តី
អ្នកមានក្តី អ្នកក្រក្តី ជនទាំងអស់នោះ តែងមានសេចក្តីស្លាប់នៅពីខាងមុខ ។

ភាជន៍ដី ដែលសួនផ្ទាំងធ្វើហើយ ទោះបីតូចក្តី ធំក្តី ធ្ងន់ក្តី ឆោក្តី ភាជន៍ទាំងអស់នោះ មានកិរិយាបែកផ្ទាយជាទីបំផុត យ៉ាងណា ជីវិតរបស់សត្វទាំងឡាយក៏យ៉ាងនោះដែរ ។ ព្រះសាស្តាទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នេះ តទៅទៀតថា វ័យរបស់តថាគតចាស់ហើយ ជីវិតរបស់តថាគត មានប្រមាណតិច តថាគតនឹងលះបង់អ្នកទាំងឡាយ ហើយទៅ ឯទីពឹងចំពោះខ្លួន តថាគតបានធ្វើទុកហើយ។ ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ អ្នកទាំងឡាយចូរកុំប្រមាទ ត្រូវមានស្មារតី មានសីលល្អ មានតម្រិះតម្កល់នឹងល្អ ចូររក្សាចិត្តរបស់ខ្លួន ឱ្យរឿយៗចុះ ភិក្ខុណាមិនប្រមាទ ហើយនៅក្នុងធម្មវិន័យនេះ នឹងលះបង់នូវជាតិសង្សារ ហើយធ្វើនូវព្រះនិព្វានជាទីបំផុតនៃកងទុក្ខបានមិនខានឡើយ ។

(ភាណវារៈមួយទៀត) ម្ចាស់អានន្ត បុគ្គលណាមួយ ទោះភិក្ខុក្តី ភិក្ខុនិក្ខុ ឧបាសកក្តី ឧបាសិកាក្តី ជាអ្នកប្រតិបត្តិនូវធម៌សមគួរដល់ធម៌ ប្រតិបត្តិដោយសេចក្តីកោតក្រែង ប្រព្រឹត្តតាមធម៌ បុគ្គលនោះ ឈ្មោះថា ធ្វើសក្ការៈគោរពរាប់អាន ឬជាតថាគត ដោយគ្រឿងឬជាដ៏ឧត្តម ម្ចាស់អានន្ត ព្រោះហេតុនោះ បរិស័ទក្នុងសាសនានេះ គប្បីសិក្សាថា យើងទាំងឡាយនឹងប្រព្រឹត្តនូវធម៌ សមគួរដល់ធម៌ ម្ចាស់អានន្ត អ្នកទាំងឡាយ គប្បីសិក្សាយ៉ាងនេះឯង ។

អថោ ភក្ខវា ភិក្ខុ អាមន្តេសិ ហន្តនាធិ ភិក្ខុវេ អាមន្តយាមិ វោ វយធម្មា សង្ខារា អប្បមាទេន សម្មាទេវាតិ ។ អយំ តថា-
គតស្ស បច្ឆិមា វាចា ។

ត្រាតែនោះ ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់ត្រាស់នឹងភិក្ខុទាំងឡាយថា ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ឈ្លើយចុះ ឥឡូវនេះ តថាគតប្រាប់អ្នកទាំងឡាយឱ្យបានដឹង សង្ខារ

ទាំងឡាយ មានសេចក្តីសាបសូន្យជាធម្មតា អ្នកទាំងឡាយ ចូរញ៉ាំងកិច្ចទាំង
ពួងឱ្យសម្រេច ដោយសេចក្តីមិនប្រមាទចុះ ។ នេះជា បច្ច័យវាចា របស់ព្រះ
តថាគត ។

និទានវចនៈ

ព្រះពោធិសត្វ ទូន្មានតាបសកុមារជាបុត្រ ដែលធុញទ្រាន់ក្នុងការនៅ
ព្រៃ ចង់ទៅនៅក្នុងស្ថានទីនៃមនុស្ស ថា :

បុគ្គលណា មិនមានអំពើអាក្រក់ដោយ កាយ វាចា និង ចិត្ត , បា
ចេញអំពីព្រៃនេះទៅហើយ ចូរតាំងខ្លួនឱ្យដូចជាកូន ដែលកើតអំពីទ្រូង ហើយ
គប្បីសេពគប់រកនូវបុគ្គលនោះចុះ ។

មួយទៀត បុគ្គលណា ប្រព្រឹត្តតាមធម៌ ទោះបីកំពុងប្រព្រឹត្ត ក៏មិន
ប្រកាន់ខ្លួន កូនចេញអំពីព្រៃនេះហើយ ចូរសេពគប់រកនូវបុគ្គលដែលជាអ្នកធ្វើ
នូវអំពើដ៏បរិសុទ្ធ ប្រកបដោយបញ្ញានោះចុះ ។

នែតា ! បុគ្គលណា មានចិត្តដូចជាសំពត់ជ្រលក់ល្លៀត មានចិត្តដូចជា
សត្វស្វា ត្រេកអរហើយ បែរជាមិនត្រេកអរវិញ (គឺ ស្រឡាញ់ហើយស្អប់ទៅ
វិញ ក្នុងខណៈនោះភ្លាមៗ ក្រេវក្រោធ ឆេវឆាវ មានចិត្តរំពៃចាប់កំហុសអ្នក
ដទៃ) បើទុកជាផ្ទៃនៃជម្ងឺទ្វិបទាំងមូលនេះ មិនមានមនុស្សសោះក៏ដោយ
កូនចូរកុំសេពគប់នូវបុរសបែបនោះឡើយ កូនចូរចៀសវាងអ្នកនោះអំពីចម្ងាយ
ឱ្យដូចជាបុគ្គលអ្នកភ័យខ្លាច ចៀសវាងអសិរពិស ដ៏កាចសាហាវ អំពីចម្ងាយ
ឬដូចបុគ្គលធ្វើមលាមក ចៀសវាងនូវផ្លូវធំដែលប្រឡាក់ដោយលាមក ឬ ដូច
បុគ្គលអ្នកទៅដោយយាន ចៀសវាងនូវផ្លូវដែលមិនរាបស្មើដូច្នោះ នែតា អំពើ
ដែលមិនជាប្រយោជន៍ទាំងឡាយ រមែងចម្រើនដល់បុគ្គលដែលសេពគប់នូវ
បុគ្គលពាលជ្រុលពេក កូនចូរកុំគប់រកជាមួយបុគ្គលពាលឡើយ ព្រោះការនៅ
រួមជាមួយនឹងបុគ្គលពាល ជាហេតុនាំសេចក្តីទុក្ខមកឱ្យ ប្រៀបដូចជាការនៅរួម

ជាមួយនឹងសត្រូវសព្វ ៗ កាល ។

នែតា ព្រោះហេតុនោះហើយ បានជាយើងសូមអង្វរកូន ចូរកូនធ្វើតាម
ពាក្យរបស់យើង ចូរកូនកុំសេពគប់ជាមួយបុគ្គលពាលឡើយ ព្រោះការនៅរួម
ជាមួយជនពាលទាំងឡាយ រមែងនាំសេចក្តីទុក្ខមកឱ្យ ។

សូមសាធុជនទាំងឡាយ ដែលមានចិត្តភក្តិ ចំពោះព្រះរតនត្រៃ
អនុមោទនាទ្វារបុណ្យរបស់ខ្ញុំ ដែលសម្រេចហើយដោយប្រការយ៉ាងនេះ ។

ខ្ញុំបាទសូមឧទ្ទិសកុសលជូនមាតាបិតាជាព្រះអរហន្តបច្ចុប្បន្ន ព្រមទាំង
អតីតកាលផង ពួកញាតិក្នុងសង្សារវដ្តផង និង សព្វសត្វក្នុងត្រៃលោកផង លោក
គ្រូបណ្ឌិតទាំងពីរ គឺ :

លោកគ្រូ អគ្គបណ្ឌិតធម្មាចារ្យ ហ៊ុន សារវង្ស ផង

លោកគ្រូ បណ្ឌិតធម្មាចារ្យ រស់ សុដាន ផង

ដែលលោកទាំងពីរជាអាចារ្យរបស់ខ្ញុំ ជាអ្នកមានសីល មានចរិយាល្អ
បរិសុទ្ធ , ខ្ញុំអាស្រ័យលោកគ្រូទាំងពីរហើយ ទើបបានសិក្សានូវព្រះធម៌របស់
ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ក្នុងបដិបទ្យាដ៏ត្រង់តែមួយគត់ គឺ សតិប្បដ្ឋាន ៤ ប្រព្រឹត្តទៅ
ដើម្បីវិសុទ្ធិ គឺ ព្រះនិព្វាន ។

ចាត់ដំបង , ថ្ងៃ ១៥ កើត ខែ មិគសិរ ព.ស ២៥៥២
រៀបរៀងដោយខ្ញុំបាទ អ៊ឹម វ៉ែយ៉ា

សន្និក្ខប្រាប់មាតិកា

មាតិកា

លេខទំព័រ

បុព្វភាគនៃសតិប្បដ្ឋាន..... ០៩

អានិសង្ករនៃសតិប្បដ្ឋាន..... ១១

កាយានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋាន..... ១៦

១. អានាបានបញ្ចុះ..... ២៩

- ការកំណត់ខ្យល់អស្សាសបស្សាសៈ..... ៣២

- ពាលីវិភង្គអំពីអានាបា..... ៤០

- ខ្យល់អានាបាសមថន័យ..... ៤៣

- ខ្យល់អានាបាវិបស្សនាន័យ..... ៤៤

២. ឥរិយាបថបញ្ចុះ..... ៤៥

- ឥរិយាបថខាងក្នុង_ខាងក្រៅ..... ៤៩

៣. សម្បជញ្ញបញ្ចុះ..... ៥១

- សាត្វកសម្បជញ្ញៈ..... ៥៣

- សប្បាយសម្បជញ្ញៈ..... ៥៤

- គោចរសម្បជញ្ញៈ..... ៥៥

- អសម្មោហសម្បជញ្ញៈ..... ៥៩

៤. បដិកូលមនសិការបញ្ចុះ..... ៦៩

៥. ធាតុមនសិការបញ្ចៈ.....	៧២
- បរិញ្ញា ៣.....	៩៣
- ភូមិរបស់បរិញ្ញា.....	៩៥
៦. នវសីរថិកាបញ្ចៈ.....	១០១
វេទនានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋាន.....	១០៧
- លក្ខណៈនៃវេទនា ៥.....	១១០
- វេទនាជាអរូបកម្មដ្ឋាន.....	១១៤
ចិត្តានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋាន.....	១២១
- ចិត្តក្នុង-ចិត្តក្រៅ.....	១២៤
ធម្មានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋាន.....	១៣៤
១. នីវរណបញ្ចៈ.....	១៣៤
- ហេតុឱ្យកើតកាមច្ចន្ទៈ.....	១៣៨
- ធម៌សម្រាប់លះកាមច្ចន្ទៈ.....	១៣៩
- ហេតុឱ្យកើតព្យាបាទ.....	១៤០
- ធម៌សម្រាប់លះព្យាបាទ.....	១៤១
- ហេតុឱ្យកើតចិនមិទ្ធៈ.....	១៤៣
- ធម៌សម្រាប់លះចិនមិទ្ធៈ.....	១៤៤
- ហេតុឱ្យកើតឧទ្ធចក្កកុច្ចៈ.....	១៤៥
- ធម៌សម្រាប់លះឧទ្ធចក្កកុច្ចៈ.....	១៤៦

- ហេតុឱ្យកើតវិចិត្រា..... ១៤៧

- ធម៌សម្រាប់លះវិចិត្រា..... ១៤៨

២. ខន្ធបញ្ចៈ..... ១៥០

- សច្ចៈប្រាកដ..... ១៥៦

៣. អាយតនបញ្ចៈ..... ១៥៨

- ហេតុឱ្យកើតសំយោជនៈ..... ១៦២

- ការដឹងហេតុលះបង់សំយោជនៈ..... ១៦៣

- អាយតនសំព្ព..... ១៦៦

៤. ពោជ្ឈង្គបញ្ចៈ..... ១៨៥

- សតិសម្ពោជ្ឈង្គ..... ១៨៧

- ធម្មវិចយសម្ពោជ្ឈង្គ..... ១៨៨

- វិរិយសម្ពោជ្ឈង្គ..... ១៩៣

- បីតិសម្ពោជ្ឈង្គ..... ១៨៩

- បស្សទ្ធិសម្ពោជ្ឈង្គ..... ២០០

- សមាធិសម្ពោជ្ឈង្គ..... ២០២

- ឧបេក្ខាសម្ពោជ្ឈង្គ..... ២០៤

៥. សច្ចបញ្ចៈ..... ២០៨

- អក្ករបស់សច្ចៈ..... ២២៧

- ទុក្ខអរិយសច្ចៈ..... ២៤៧

- សមុទយអរិយសច្ចៈ..... ២៧៨

- និរោធអរិយសច្ចៈ.....	២៨៥
- បញ្ជាក់មុជ្ជិវិញរឿងព្រះនិព្វាន.....	៣១០
- ទុក្ខនិរោធគាមិនីបដិបទាអរិយសច្ចៈ.....	៣២៣
ធិដ្ឋិកថា.....	៣៣៧
ធិដ្ឋិសុត្តិ.....	៣៥១
- ការកំណត់នាមរូប.....	៣៥៥
- អរូបធម៌ប្រាកដដោយអាការ ៣ យ៉ាង.....	៣៨០
មហាវិបស្សនា ១៨	៤១២
- យនៈ ៤ ប្រការ.....	៤១៤

សតិប្បដ្ឋាន

ជាបុព្វភាគនៃវិបស្សនា មគ្គ ដល់

សតិប្បដ្ឋាន គឺជាបុព្វភាគបដិបទា ក្នុងការចម្រើននូវលោកិយមគ្គដែល
ជាហេតុនៃលោកុត្តរមគ្គ ។

វគ្គមួយ ក្នុងអង្គថា មហាសតិប្បដ្ឋានសូត្រ ៖

ព្រះចុឡនាគត្ថេរ ជាអ្នកទ្រទ្រង់ព្រះត្រៃបិដក ជាសិស្ស ពោលថា
សតិប្បដ្ឋានជាមគ្គដើម (បុព្វភាគ) ។

ចំណែកព្រះចុឡសុមនត្ថេរ ទ្រទ្រង់ព្រះត្រៃបិដក ជាអាចារ្យពោលថា
ជាមគ្គជំនុំ (មិស្សកៈ) ។ សិស្សពោលថា ជាខាងដើមទាន ។ អាចារ្យពោលថា
ជាមគ្គជំនុំ អារុសោ ។ តែពេលដែលអាចារ្យនិយាយឡើយ ១ សិស្សក៏នៅស្ងៀម
ទាំងសិស្ស ទាំងអាចារ្យ មិនស្របបញ្ហាគ្នា ក៏ផ្អាកទៅ ។ ពេលក្រោយមក
ព្រះថេរៈជាអាចារ្យដើរទៅកាន់កន្លែងស្រង់ទឹក គិតពិចារណាថា យើងពោលថា
ជាមគ្គជំនុំ ចំណែកចុឡនាគប្រកាន់ ពោលថា ជាបុព្វភាគ សេចក្តីវិនិច្ឆ័យក្នុង
ប្រការនេះយ៉ាងណាហ្ន៎ ! ក៏បានស្វាធារ មហាសតិប្បដ្ឋានសូត្រតាំងពីដើម
ក៏កំណត់បាននូវវគ្គមួយថា “ **ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ អ្នកណាមួយ ចម្រើន
សតិប្បដ្ឋាន ៤ នេះ រហូតដល់ទៅ ៧ ឆ្នាំ** ” ក៏ដឹងថា លោកុត្តរមគ្គកើតឡើង
ហើយ ឈ្មោះថា តាំងនៅដល់ទៅ ៧ ឆ្នាំ មិនមាន ដែលយើងពោលថា ជា
មគ្គជំនុំមិនបាន ។ ចំណែកចុឡនាគពោលថា ជាមគ្គខាងដើម ត្រឹមត្រូវ ក្រោយ
មក ពេលគេប្រកាសការស្តាប់ធម៌នៅថ្ងៃ ៨ រោច លោកក៏និមន្តទៅ ។

បានឮមកថា ព្រះថេរៈចាស់ ១ ជាអ្នកពេញចិត្តក្នុងការស្តាប់ធម៌ កាល
បានឮការប្រកាសស្តាប់ធម៌ ក៏គិតថា នឹងទៅមុន នឹងទៅមុន ។

ថ្ងៃនោះ ជាវារៈរបស់ព្រះចុឡនាគ លោកគង់លើធម្មាសនៈ ចាប់ផ្តើម
ពោលគាថាជាដើម ព្រះថេរៈជាអាចារ្យគង់ខាងក្រោយ បាំងៗ នៅស្ងៀម ។

ពិតហើយ ព្រះថេរៈចាស់ ១ មិនច្រណែនគ្នា មិនលើកយកការពេញ
ចិត្តរបស់ខ្លួនធ្វើជាការៈ ដូចវែកបាច់អំពៅនោះទេ កាន់យកតែហេតុដែលគួរ
ប៉ុណ្ណោះ ដែលមិនគួរ បោះចោល ។ ព្រោះដូច្នេះ ព្រះចុឡសុមនគ្រូ ក៏ហៅ
ព្រះចុឡនាគតិច ១ , ព្រះចុឡនាគ បានឮដូចជាសំឡេងអាចារ្យហៅ ទើបផ្អាក
ធម្មកថា ឆ្លើយ មានការអ្វីទាន ។ អាចារ្យពោលនឹងព្រះចុឡនាគថា យើង
ពោលថា ជាមគ្គជំនួញនោះមិនត្រូវទេ ដែលអ្នកបានពោលថា សតិប្បដ្ឋានជាបុព្វ-
ភាគនោះ ត្រូវហើយ ។

ព្រះចុឡនាគត្រូវគិតថា អាចារ្យរបស់យើង ទ្រទ្រង់ព្រះបរិយត្តិធម៌ទាំង
អស់ ជាសុតុពុទ្ធនៃព្រះត្រៃបិដក ភិក្ខុយ៉ាងនេះហើយ គង់នៅវិលវល់ជាមួយ
បញ្ញាច្រើន តទៅមុខ ធម្មកថិកទាំងឡាយ នឹងវិលវល់ជាមួយបញ្ញាបែបនេះ
ដូច្នេះ យើងនឹងកាន់យកព្រះសូត្រជាគោល ធ្វើបញ្ញានេះ មិនឱ្យស្មុគស្មាញ
តទៅ ។

អដ្ឋកថា វិភង្គសូត្រ : ការរៀន ការសាកសួរ ការចងចាំ និង ការ
ពិចារណានៅក្នុងបដ្ឋាន គឺអារម្មណ៍របស់សតិ ជាបុព្វភាគនៃសតិប្បដ្ឋានភាវនា ។

ព្រះពុទ្ធជីកា

“ អានិសង្សនៃការចម្រើនសតិប្បដ្ឋាន ”

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ នរណាមួយបានចម្រើននូវសតិប្បដ្ឋាន ៤ រហូត
អស់រយៈពេល ៧ ឆ្នាំ អ្នកនោះ គប្បីសង្ឃឹមផល ២ យ៉ាង ណាមួយ គឺ នឹង
សម្រេចព្រះអរហត្តផលក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិនេះ ។ ឬ បើឧបាទិសោសលំ នឹងបាន
ជាព្រះអនាគាមី ១ ។

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ៧ ឆ្នាំ លើកទុកចុះ អ្នកណាមួយ បានចម្រើន
សតិប្បដ្ឋានទាំង ៤ នោះ រយៈពេល ៦ ឆ្នាំ អ្នកនោះ នឹងសង្ឃឹមផលទាំង ២
ផលណាមួយ គឺ ព្រះអរហត្តផល ក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិនេះ ។ ឬបើឧបាទិសោសលំ
នឹងបានជាព្រះអនាគាមី ១ ។

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ៦ ឆ្នាំ លើកទុកចុះ អ្នកណាមួយ បានចម្រើន
សតិប្បដ្ឋានទាំង ៤ នោះ រយៈពេល ៥ ឆ្នាំ អ្នកនោះ នឹងសង្ឃឹមផលទាំង ២
ផលណាមួយ គឺ ព្រះអរហត្តផលក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិនេះ ។ ឬ បើឧបាទិសោសលំ
នឹងបានជាព្រះអនាគាមី ១ ។

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ៥ ឆ្នាំ លើកទុកចុះ អ្នកណាមួយ បានចម្រើន
សតិប្បដ្ឋានទាំង ៤ នោះ រយៈពេល ៤ ឆ្នាំ អ្នកនោះ នឹងសង្ឃឹមផលទាំង ២
ផលណាមួយ គឺ ព្រះអរហត្តផលក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិនេះ ។ ឬបើឧបាទិសោសលំ
នឹងបានជាព្រះអនាគាមី ១ ។

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ៤ ឆ្នាំ លើកទុកចុះ អ្នកណាមួយ បានចម្រើន
សតិប្បដ្ឋានទាំង ៤ នោះ រយៈពេល ៣ ឆ្នាំ អ្នកនោះ នឹងសង្ឃឹមផលទាំង ២

ផលណាមួយ គឺ ព្រះអរហត្តផលក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិនេះ ១ ឬ បើឧបាទិនៅសល់
នឹងបានជាព្រះអនាគាមី ១ ។

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ៣ ឆ្នាំ លើកទុកចុះ អ្នកណាមួយ បានចម្រើន
សតិប្បដ្ឋានទាំង ៤ នោះ រយៈពេល ២ ឆ្នាំ អ្នកនោះ នឹងសង្ឃឹមផលទាំង ២
ផលណាមួយ គឺ ព្រះអរហត្តផលក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិនេះ ១ ឬ បើឧបាទិនៅសល់
នឹងបានជាព្រះអនាគាមី ១ ។

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ២ ឆ្នាំ លើកទុកចុះ អ្នកណាមួយ បានចម្រើន
សតិប្បដ្ឋានទាំង ៤ នោះ រយៈពេល ១ ឆ្នាំ អ្នកនោះ នឹងសង្ឃឹមផលទាំង ២
ផលណាមួយ គឺ ព្រះអរហត្តផលក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិនេះ ១ ឬ បើឧបាទិនៅសល់
នឹងបានជាព្រះអនាគាមី ១ ។

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ១ ឆ្នាំ លើកទុកចុះ អ្នកណាមួយ បានចម្រើន
សតិប្បដ្ឋានទាំង ៤ នោះ រយៈពេល ៧ ខែ អ្នកនោះ នឹងសង្ឃឹមផលទាំង ២
ផលណាមួយ គឺ ព្រះអរហត្តផលក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិនេះ ១ ឬ បើឧបាទិនៅសល់
នឹងបានជាព្រះអនាគាមី ១ ។

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ៧ ខែ លើកទុកចុះ អ្នកណាមួយ បានចម្រើន
សតិប្បដ្ឋានទាំង ៤ នោះ រយៈពេល ៦ ខែ អ្នកនោះ នឹងសង្ឃឹមផលទាំង ២
ផលណាមួយ គឺ ព្រះអរហត្តផលក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិនេះ ១ ឬ បើឧបាទិនៅសល់
នឹងបានជាព្រះអនាគាមី ១ ។

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ៦ ខែ លើកទុកចុះ អ្នកណាមួយ បានចម្រើន
សតិប្បដ្ឋានទាំង ៤ នោះ រយៈពេល ៥ ខែ អ្នកនោះ នឹងសង្ឃឹមផលទាំង ២

ផលណាមួយ គឺ ព្រះអរហត្តផលក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិនេះ ១ ឬបើឧបាទិទៅសល់
នឹងបានជាព្រះអនាគាមី ១ ។

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ៥ ខែ លើកទុកចុះ អ្នកណាមួយ បានចម្រើន
សតិប្បដ្ឋានទាំង ៤ នោះ រយៈពេល ៤ ខែ អ្នកនោះ នឹងសង្ឃឹមផលទាំង ២
ផលណាមួយ គឺ ព្រះអរហត្តផលក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិនេះ ១ ឬបើឧបាទិទៅសល់
នឹងបានជាព្រះអនាគាមី ១ ។

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ៤ ខែ លើកទុកចុះ អ្នកណាមួយ បានចម្រើន
សតិប្បដ្ឋានទាំង ៤ នោះ រយៈពេល ៣ ខែ អ្នកនោះ នឹងសង្ឃឹមផលទាំង ២
ផលណាមួយ គឺ ព្រះអរហត្តផលក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិនេះ ១ ឬបើឧបាទិទៅសល់
នឹងបានជាព្រះអនាគាមី ១ ។

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ៣ ខែ លើកទុកចុះ អ្នកណាមួយ បានចម្រើន
សតិប្បដ្ឋានទាំង ៤ នោះ រយៈពេល ២ ខែ អ្នកនោះ នឹងសង្ឃឹមផលទាំង ២
ផលណាមួយ គឺ ព្រះអរហត្តផលក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិនេះ ១ ឬបើឧបាទិទៅសល់
នឹងបានជាព្រះអនាគាមី ១ ។

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ២ ខែ លើកទុកចុះ អ្នកណាមួយ បានចម្រើន
សតិប្បដ្ឋានទាំង ៤ នោះ រយៈពេល ១ ខែ អ្នកនោះ នឹងសង្ឃឹមផលទាំង ២
ផលណាមួយ គឺ ព្រះអរហត្តផលក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិនេះ ១ ឬបើឧបាទិទៅសល់
នឹងបានជាព្រះអនាគាមី ១ ។

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ១ ខែ លើកទុកចុះ ។ ល ។ អ្នកណាមួយ បាន
ចម្រើនសតិប្បដ្ឋានទាំង ៤ នោះ រយៈពេល ៧ ថ្ងៃ តាមលំដាប់នៃភាវនាដែល

តថាគតបានពោលមកហើយយ៉ាងនេះ បណ្តាផលទាំង ២ ផលណាមួយ គឺ នឹងសង្ឃឹមបាននូវព្រះអរហត្តផលក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិនេះ ១ ឬ បើឧបាទិសេសលំនឹងបានជាព្រះអនាគាមី ១ ។

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ នេះជាផ្លូវមូលតែមួយដើម្បីសេចក្តីបរិសុទ្ធិវិសេសនៃសត្វទាំងឡាយ ដើម្បីកន្លងបង់នូវសេចក្តីសោក និងសេចក្តីឱ្យកខ្វល ដើម្បីរំលត់បង់នូវទុក្ខនិងទោមនស្ស ដើម្បីបាននូវអរិយមគ្គប្រកបដោយអង្គ ៨ ប្រការ ដើម្បីធ្វើឱ្យជាក់ច្បាស់នូវព្រះនិព្វាន ។ ពាក្យណា ដែលតថាគត បានពោលហើយថា “ សាសនារបស់តថាគត ជាគុណសម្រាប់ស្រោចស្រង់សត្វ ” ដូច្នេះពាក្យនុ៎ះ តថាគតពោលហើយ ព្រោះអាស្រ័យនូវផ្លូវដ៏ប្រសើរ គឺ សតិប្បដ្ឋាន ៤ នេះឯង ។

អដ្ឋកថា

“ អានិសង្សនៃការចម្រើនសតិប្បដ្ឋាន ”

ពាក្យថា យោ ហិ កោចិ ភិក្ខុវេ មានន័យថា ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ បុគ្គលណាមួយ មិនថា ភិក្ខុ ភិក្ខុនី ឧបាសក ឬ ឧបាសិកា ។ ពាក្យថា ឯវំ ភាវេយ្យ មានន័យថា បានចម្រើនតាមលំដាប់ភាវនា ដែលតថាគតបានពោលហើយតាំងពីដើម ។ ពាក្យថា បដិកង្ខំ មានន័យថា គប្បីសង្ឃឹមបាន គឺ គប្បីប្រាថ្នា បានយ៉ាងពិត ។ បទថា អញ្ញា សំដៅដល់ ព្រះអរហត្ត ។ ពាក្យថា សតិវា ឧបាទិសេស មានន័យថា បើឧបាទិសេសវិបាកខន្ធ ដែលកិលេស មានតណ្ហាជាដើមប្រកាន់ទុក នៅសល់ មិនទាន់អស់ទៅ ។ ពាក្យថា អនាគាមិតា

ប្រែថា ភាពជាព្រះអនាគាមី ។

ព្រះមានព្រះភាគ កាលទ្រង់សម្តែងព្រះឱវាទ ជាធម៌នាំអ្នកបដិបត្តិ ចេញចាកទុក្ខ ក្នុងរយៈ ៧ ឆ្នាំ យ៉ាងនេះហើយ កាលនឹងទ្រង់សម្តែងវេលា បដិបត្តិ ដែលខ្លីជាងនោះ ទើបត្រាស់ថា **តិដ្ឋន្ត ភិក្ខុវេ** ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ៧ ឆ្នាំ លើកទុកសិនចុះ ។

ពាក្យនោះទាំងអស់ ទ្រង់ត្រាស់ដោយវេនេយ្យសត្វថ្នាក់កណ្តាល ។ តែ ទ្រង់ត្រាស់ថា បុគ្គលទទួលពាក្យប្រៀនប្រដៅក្នុងពេលព្រឹក នឹងសម្រេចគុណ វិសេសក្នុងពេលល្ងាច ទទួលពាក្យប្រៀនប្រដៅពេលល្ងាច នឹងសម្រេចពេល ព្រឹកដូច្នេះ ទ្រង់សំដៅដល់បុគ្គលដែលមានបញ្ញាចាស់ក្លា ។

ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់សម្តែងថា ពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់តថាគត នាំ អ្នកបដិបត្តិចេញចាកទុក្ខ យ៉ាងនេះហើយ កាលនឹងទ្រង់ញ៉ាំងព្រះធម៌ទេសនា ដែលទ្រង់សម្តែងដល់ធម៌កំពូល គឺ ព្រះអរហត្ត ឱ្យចុះក្នុងឋានៈ ២១ ប្រការ ទើបត្រាស់ថា ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ផ្លូវនេះជាផ្លូវមូលតែមួយ ដើម្បីសេចក្តី បរិសុទ្ធនៃសត្វទាំងឡាយ ដើម្បីកន្លងបង់នូវសោកៈ និងបរិទេវៈ ដើម្បីរំលត់ទុក្ខ និងទោមនស្ស ដើម្បីសម្រេចបាននូវអរិយមគ្គ ប្រកបដោយអង្គ ៨ ប្រការ ដើម្បីធ្វើឱ្យជាក់ច្បាស់នូវព្រះនិព្វាន នោះ គឺ សតិប្បដ្ឋាន ៤ , ពាក្យណា ដែល តថាគតសម្តែងហើយ ពាក្យនោះ តថាគតពោល ព្រោះអាស្រ័យផ្លូវមូលតែ មួយនេះឯង ។

ឱវាទព្រះសាស្តា

“ ពោលអំពី សតិប្បដ្ឋានភាវនា ”

ខ្ញុំបានស្តាប់មកយ៉ាងនេះ ។ សម័យមួយ ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់គង់នៅ ក្នុងកម្មាសទម្ងន់តមរបស់អ្នកកុរុ ក្នុងដែនកុរុ ។ កាលព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់គង់ នៅក្នុងកម្មាសទម្ងន់តមនោះឯង បានត្រាស់ហៅភិក្ខុទាំងឡាយថា ម្ចាស់ភិក្ខុ ទាំងឡាយ ។ ភិក្ខុទាំងនោះ ទទួលព្រះពុទ្ធវិញ នៃព្រះមានព្រះភាគថា បពិត្រ ព្រះអង្គដ៏ចម្រើន , ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់ត្រាស់យ៉ាងនេះថា ម្ចាស់ភិក្ខុ ទាំងឡាយ ផ្លូវ គឺ សតិប្បដ្ឋានទាំង ៤ នេះ ជាផ្លូវមូលតែមួយ (ប្រព្រឹត្តទៅ) ដើម្បីសេចក្តីបរិសុទ្ធនៃសត្វទាំងឡាយ ដើម្បីលះបង់នូវសេចក្តីសោក និង សេចក្តីខ្សឹកខ្សួល ដើម្បីរំលត់នូវទុក្ខ និងទោមនស្ស ដើម្បីបាននូវអរិយមគ្គ ប្រកបដោយអង្គ ៨ ប្រការ ដើម្បីធ្វើឱ្យជាក់ច្បាស់នូវព្រះនិព្វាន ។

សតិប្បដ្ឋានទាំង ៤ តើអ្វីខ្លះ ?

ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុក្នុងសាសនានេះ ពិចារណាលើញនូវកាយក្នុង កាយ ជាប្រក្រតី គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ មានព្យាយាម ជាគ្រឿងដុតកម្ដៅ កិលេស ជាអ្នកដឹងខ្លួន មានស្មារតី (ជាគ្រឿងកំណត់) កម្ចាត់បង់នូវអភិជ្ឈា និង ទោមនស្សក្នុងលោកចេញ ១ ពិចារណាលើញនូវវេទនាក្នុងវេទនា ទាំងឡាយ ជាប្រក្រតី គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ មានព្យាយាមជាគ្រឿងដុតកម្ដៅ កិលេស ជាអ្នកដឹងខ្លួន មានស្មារតី (ជាគ្រឿងកំណត់) កម្ចាត់បង់នូវអភិជ្ឈា និងទោមនស្សក្នុងលោកចេញ ១ ពិចារណាលើញនូវចិត្តក្នុងចិត្តទាំងឡាយ ជាប្រក្រតី គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ មានព្យាយាមជាគ្រឿងដុតកម្ដៅកិលេស ជា

អ្នកដឹងខ្លួន មានស្មារតី (ជាគ្រឿងកំណត់) កម្ចាត់បង់នូវអភិជ្ឈា និង
ទោមនស្សក្នុងលោកចេញ ១ ពិចារណាលើញនូវធម៌ក្នុងធម៌ទាំងឡាយ ជា
ប្រក្រតី គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ មានព្យាយាមជាគ្រឿងដុតកម្ដៅកិលេស ជា
អ្នកដឹងខ្លួន មានស្មារតី (ជាគ្រឿងកំណត់) កម្ចាត់បង់នូវអភិជ្ឈា និង
ទោមនស្សក្នុងលោកចេញ ១ ។

(ចប់ ឧទ្ទេសវារកថា)

អដ្ឋកថា

“ កាយានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋាន ”

ក្នុងបដិសម្ពិទ្ធាមគ្គ : បទថា **ឧបដ្ឋានតោ** មានការចូលទៅតាំងទុក
ជាអត្ថ គឺ មានសភាវធម៌ជាអត្ថ អធិប្បាយថា មានសតិនាំចេញចាកសេចក្តី
ប្រកាន់ ។

បទថា **ឧបដ្ឋានំ សតិ - សតិព្រាកដ** ឈ្មោះថា សតិព្រាកដ ព្រោះសតិ
កំណត់អារម្មណ៍នោះ តាំងទុក ។

បទថា **អនុបស្សនាញាណំ** សតិជាអនុបស្សនាញាណ មានន័យថា
កាយានុបស្សនា ជានិមិត្ត ដោយអំណាចសមថានុបស្សនា គឺ **នាមកាយ**
រូបកាយ , ជាញាណដោយអំណាចសមថវិបស្សនា ។

បទថា **កាយោឧបដ្ឋានំ - កាយព្រាកដ** គឺ ឈ្មោះថា ព្រាកដ ព្រោះ
កាយ មានសតិចូលទៅតម្កល់ ។

បទថា **នោ សតិ - មិនមែនសតិ** មានន័យថា កាយនោះមិនមែនសតិ ។

បទថា **តំ កាយំ អនុបស្សតិ - សតិពិចារណាឃើញកាយនោះ** គឺ
តាមរលឹកនូវកាយតាមដែលបានពោលហើយ ដោយអំណាចនៃសមថវិបស្សនា
ជាក់ច្បាស់ដោយញាណដែលសម្បយុត្តដោយឈាន ឬ ដោយវិបស្សនាញាណ។

ពាក្យថា **កាយេ កាយានុបស្សនា សតិប្បដ្ឋាន ភាវនា សតិប្បដ្ឋាន** .
ភាវនា គឺ ការពិចារណាឃើញកាយក្នុងកាយ ។

ន័យម្យ៉ាងទៀត លោកអធិប្បាយថា ការពិចារណាឃើញ កាយក្នុង
កាយ គឺ មិនមែនពិចារណាឃើញធម៌ដទៃក្នុងកាយឡើយ មិនមែនពិចារណា

ឃើញ ថាទៀង ថាសុខ ថាអត្តា ថាស្អាត នៅក្នុងកាយដែលមិនទៀង ជាទុក្ខ
ជាអនត្តា មិនស្អាតឡើយ , អធិប្បាយថា ពិចារណាឃើញកាយ ត្រឹមតែជា
កាយ ព្រោះមិនមាននរណាៗ គួរនឹងប្រកាន់ក្នុងកាយ ថាជាយើង ថារបស់
យើង ថាស្រី ឬ ប្រុស ។

ក្នុង ៣ បទ មានជាដើមថា **វេទនាសុវេទនានុបស្សនា** ជាដើម ក៏មាន
ន័យ ដូច្នេះដូចគ្នា ។

សតិនោះឯងប្រាកដ ឈ្មោះថា **សតិប្បដ្ឋាន** និងដែលសម្បយុត្តដោយ
កាយានុបស្សនា ឈ្មោះថា **កាយានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋាន** ការចម្រើនកាយា-
នុបស្សនាសតិប្បដ្ឋាននោះឯង ឈ្មោះថា កាយានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានភាវនា ។

បទថា **តំ កាយំ** ទ្រង់ពោលពាក្យសំដៅយកកាយនោះ ទ្រង់សង្គ្រោះ
យកពាក្យថា **កាយ** សព្វ គឺ **នាមកាយ** និង **រូបកាយ** សូម្បីមិនទាន់បានសម្តែង
ទុក ដោយអនិច្ចានុបស្សនាជាដើម ក៏សំដៅយក **នាមកាយ** (**នាមធម៌**) និង
រូបកាយ (**រូបធម៌**) នោះឯង មិនបានសំដៅយក **កាយនិមិត្ត** (បញ្ញត្តិ) នោះ
ឡើយ , គឺ ទ្រង់សំដៅយកអនុបស្សនា និង ភាវនា ។

អដ្ឋកថា សុមង្គលវិលាសិនី មហាវត្ថុ សតិប្បដ្ឋាន :

ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្តែងថា សតិប្បដ្ឋានជាផ្លូវមូលតែ១ ដើម្បីសេចក្តី
បរិសុទ្ធនៃសត្វទាំងឡាយ ដើម្បីលះបង់នូវសេចក្តីសោក និង សេចក្តីខ្សឹកខ្សួល
ដើម្បីរំលត់នូវទុក្ខនិងទោមនស្ស ដើម្បីបាននូវអរិយមគ្គ ប្រកបដោយអង្គ ៨
ប្រការ ដើម្បីធ្វើឱ្យជាក់ច្បាស់នូវព្រះនិព្វាន ។

ក្នុងពាក្យថា **មគ្គ** ព្រោះអត្ថថា ដូចម្តេច - ព្រោះអត្ថថា ជាផ្លូវនាំទៅ
កាន់ព្រះនិព្វានម្យ៉ាង ព្រោះអត្ថថា អ្នកត្រូវការព្រះនិព្វាន គប្បីស្វែងរកម្យ៉ាង ។

ពាក្យថា **ដើម្បីសេចក្តីបរិសុទ្ធនៃសត្វទាំងឡាយ** មានន័យថា ដើម្បី
ប្រយោជន៍ដល់សេចក្តីបរិសុទ្ធនៃសត្វទាំងឡាយ ដែលជាអ្នកមានចិត្តសៅហ្មង
ព្រោះមន្ទិលទាំងឡាយ មានភាគៈជាដើម និងព្រោះឧបក្កិលេសទាំងឡាយ មាន
អភិជ្ឈាវិសមលោភៈជាដើម តាមពិត សត្វទាំងឡាយនោះ ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ
ជាម្ចាស់ទាំងឡាយជាច្រើន តាំងពីព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ ព្រះនាមថា **កណ្ឌង្គរ
មេធា្គរ សរណង្គរ ទីបង្គរ** ដែលបរិនិព្វានក្នុងកប្បតែមួយ ក្នុងរយៈពេល ៤
អសង្ខេយ្យ រាប់ពីកប្បនេះថយក្រោយទៅ រហូតមកដល់ព្រះពុទ្ធ ជាម្ចាស់
សាក្យមុនីជាទីបំផុត ព្រះបច្ចេកពុទ្ធច្រើនរយអង្គ និងព្រះអរិយសាវ័កទាំងឡាយ
រាប់មិនអស់ រមែងលះបង់មន្ទិលផ្លូវចិត្តទាំងអស់ ដល់នូវភាពបរិសុទ្ធិវិសេស
ដោយផ្លូវនេះឯង ការបញ្ញត្តិភាពសៅហ្មងដោយរូប មិនមានឡើយ ។

ក្នុងសំយុត្តនិកាយ ខន្ធវារវគ្គ :

**“ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ សត្វទាំងឡាយសៅហ្មង ព្រោះចិត្តសៅហ្មង
សត្វទាំងឡាយបរិសុទ្ធ ព្រោះចិត្តបរិសុទ្ធ ”**

សេចក្តីបរិសុទ្ធនៃចិត្តនោះ រមែងមានដោយ **មគ្គ** គឺ សតិប្បដ្ឋាននេះ ,
ព្រោះដូច្នេះ ព្រះមានព្រះភាគ ទើបត្រាស់ថា **ដើម្បីសេចក្តីបរិសុទ្ធនៃសត្វ
ទាំងឡាយ ។**

ពាក្យថា **ដើម្បីឈានកន្លងសេចក្តីសោក និង បរិទេវៈ** សំដៅយក

ដើម្បីឈានកន្លង គឺ លះបង់នូវសេចក្តីសោក និង បរិទេវៈ ។ ពិតហើយ មគ្គនេះ ដែលបុគ្គលចម្រើនហើយ រមែងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីឈានកន្លងសោកៈ និង បរិទេវៈ ដូចជាសោកៈរបស់សន្តតិមហាមាត្យជាដើម (ព្រោះភរិយាស្លាប់) ។

ពាក្យថា **ដើម្បីរំលត់ទុក្ខ និង ទោមនស្ស** មានន័យថា ដើម្បីការតាំងនៅមិនបាន គឺ រំលត់ទាំង ២ , ទាំងទុក្ខផ្លូវកាយ និង ទុក្ខផ្លូវចិត្ត ។

មគ្គប្រកបដោយអង្គ ៨ នេះ ជាអរិយៈ ហៅថា ញេយ្យធម៌ ក្នុងសេចក្តីថា **ញាយស្ស អធិគមាយ** ដើម្បីសម្រេចនូវញេយ្យធម៌ អធិប្បាយថា ដើម្បីបានសម្រេច គឺ ដើម្បីញេយ្យធម៌នោះ ។ ពិតហើយ មគ្គ គឺ សតិប្បដ្ឋានដែលជាលោកិយ ដែលបុគ្គលចម្រើនហើយ រមែងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបានសម្រេចនូវមគ្គជាលោកុត្តរ ។ ព្រោះហេតុនោះ ទើបព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់ត្រាស់សម្តែងថា **ដើម្បីសម្រេចនូវញេយ្យធម៌** ។

ក្នុងពាក្យថា **ដើម្បីធ្វើឱ្យជាក់ច្បាស់នូវព្រះនិព្វាន** អធិប្បាយថា ដើម្បីធ្វើឱ្យជាក់ច្បាស់ គឺ ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រចក្សដោយខ្លួនឯង នូវអមតធម៌ដែលបានឈ្មោះថា **និព្វាន** ព្រោះប្រាសចាកកណ្តា ដែលជាគ្រឿងរូបរិត ។ ពិតហើយ មគ្គនេះកាលបុគ្គលចម្រើនហើយ រមែងធ្វើឱ្យជាក់ច្បាស់នូវព្រះនិព្វាន ឱ្យសម្រេចតាមលំដាប់ ។ ព្រោះហេតុនោះ ព្រះមានព្រះភាគទើបទ្រង់ត្រាស់ថា ដើម្បីធ្វើឱ្យជាក់ច្បាស់នូវព្រះនិព្វាន ។

ព្រោះហេតុអ្វី ព្រះមានព្រះភាគ ទើបទ្រង់ត្រាស់សតិប្បដ្ឋានមាន ៤ មិនច្រើនជាងនោះ ?

ឆ្លើយថា ព្រោះទ្រង់ឱ្យជាប្រយោជន៍ដ៏ក្រៃលែង ដល់វេនេយ្យសត្វ ។

ពិតហើយ ក្នុងពពួកវេនេយ្យសត្វ ដែលមានបញ្ញាទន់ខ្សោយ និង បញ្ញាចាស់ក្លានោះ :

- កាយានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋាន មាននិមិត្ត ដែលគប្បីសម្រេចបាន ដោយមិន លំបាក គឺ ជាផ្លូវបរិសុទ្ធ សម្រាប់វេនេយ្យសត្វ ដែលជាសមថយានិក មានបញ្ញាទន់ខ្សោយ ។
- វេទនានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋាន មានអារម្មណ៍ ដ៏ល្អិតស្អុម ជាផ្លូវបរិសុទ្ធ សម្រាប់វេនេយ្យសត្វ ដែលជាសមថយានិក មានបញ្ញាចាស់ក្លា ។
- ចិត្តានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋាន មានអារម្មណ៍ចែកចេញ មិនសូវច្រើន ជាផ្លូវ បរិសុទ្ធសម្រាប់វេនេយ្យសត្វ ដែលជាវិបស្សនាយានិក មានបញ្ញាទន់ខ្សោយ ។
- ធម្មានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋាន មានអារម្មណ៍ ចែកចេញច្រើន ជាផ្លូវបរិសុទ្ធ សម្រាប់វេនេយ្យសត្វ ដែលជាវិបស្សនាយា- និក មានបញ្ញាចាស់ក្លា ។

ព្រោះហេតុនោះ ទើបទ្រង់ត្រាស់ថា សតិប្បដ្ឋានមាន ៤ មិនច្រើនជាង នោះ ។

ក្នុងអដ្ឋកថាពោលថា សតិប្បដ្ឋាន មានតែ ១ ប៉ុណ្ណោះ ព្រោះមានការ រលឹក , មាន ៤ ដោយអំណាចនៃអារម្មណ៍ ។

ប្រៀបដូចព្រះនគរមានទ្វារ ៤ បុគ្គលដែលចូលមកតាមទ្វារ ទិសខាង កើត បុគ្គលដែលចូលមកតាមទ្វារទិសខាងត្បូង បុគ្គលដែលចូលមកតាមទ្វារ

ទិសខាងលិច ក៏ដូចគ្នានឹងបុគ្គលដែលចូលមកតាមទ្វារទិសខាងជើង នាំយក វត្ថុផ្សេងៗចូលមក តាមទ្វារទិសណាមួយ ចូលមកក្នុងព្រះនគរ យ៉ាងណា សេចក្តីឧបមេយ្យនេះ ក៏ដូច្នោះ ។ ពិតហើយ ព្រះនិព្វាន ប្រៀបដូចជាព្រះនគរ , លោកុត្តរធម៌ មានអង្គ ៨ ប្រៀបដូចជាទ្វារព្រះនគរ សតិប្បដ្ឋាន មានកាយ ជាដើម ប្រៀបដូចជាទិសទាំងឡាយ មានទិសខាងកើតជាដើម ។

បុគ្គលមកពីទិសខាងកើត នាំវត្ថុផ្សេងៗ មកពីទិសខាងកើត ចូលមក កាន់ព្រះនគរតាមទ្វារទិសខាងកើត យ៉ាងណា អ្នកបដិបត្តិតាមរយៈកាយានុ- បស្សនា ចម្រើនកាយានុបស្សនា ១៤ វិធី រមែងចូលទៅកាន់ព្រះនិព្វានដោយ អរិយមគ្គ ដែលកើតចាកអានុភាពនៃការចម្រើនកាយានុបស្សនា ក៏ដូច្នោះ ។

បុគ្គលដែលមកពីទិសខាងត្បូង នាំវត្ថុមកពីទិសខាងត្បូង ចូលមកកាន់ ព្រះនគរតាមទ្វារទិសខាងត្បូង យ៉ាងណា អ្នកបដិបត្តិ តាមរយៈនៃវេទនានុប- ស្សនា ចម្រើនវេទនានុបស្សនា ៩ វិធី រមែងចូលទៅកាន់ព្រះនិព្វាន ដោយ អរិយមគ្គ ដែលកើតចាកអានុភាពនៃការចម្រើនវេទនានុបស្សនា ក៏ដូច្នោះ ។

បុគ្គលមកពីទិសខាងលិច នាំវត្ថុចូលមកតាមទ្វារទិសខាងលិច រមែង ចូលមកកាន់ព្រះនគរតាមទ្វារទិសខាងលិច យ៉ាងណា អ្នកបដិបត្តិតាមរយៈ ចិត្តានុបស្សនា ចម្រើនចិត្តានុបស្សនា ១៦ វិធី រមែងចូលមកកាន់ព្រះនិព្វាន ដោយអរិយមគ្គដែលកើតចាកអានុភាពនៃការចម្រើនចិត្តានុបស្សនាក៏ដូច្នោះ ។

បុគ្គលមកពីទិសខាងជើង នាំវត្ថុមកពីទិសខាងជើង ក៏ចូលមកកាន់ព្រះ នគរតាមទ្វារទិសខាងជើងយ៉ាងណា អ្នកបដិបត្តិតាមរយៈធម្មានុបស្សនា ចម្រើន

ធម្មានុបស្សនា ៥ វិធី ក៏ចូលមកកាន់ព្រះនិព្វានដោយអរិយមគ្គ ដែលកើតចាក ពីអានុភាពនៃការចម្រើនធម្មានុបស្សនា ក៏ដូច្នោះ ។

បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា ដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថា សតិប្បដ្ឋានមានតែ ១ ក៏ដោយអានុភាពនៃការរលឹកបានម្យ៉ាង ឬ ដោយអានុភាពដែលមានការចូល មកប្រជុំចុះក្នុងទីតែមួយ (ព្រះនិព្វាន) ម្យ៉ាង , សតិប្បដ្ឋានមាន ៤ ដោយការ កំណត់តាមអារម្មណ៍ ។

ពាក្យថា **ពិចារណាឃើញកាយ** មានន័យថា មានប្រក្រតីពិចារណា ឃើញកាយ ឬ ពិចារណាឃើញកាយ ។ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ត្រាស់ថា **ក្នុង កាយ** បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា ទ្រង់ធ្វើសព្ទថា **កាយ** ពាក្យទី ២ ពិចារណាឃើញ កាយ មួយលើកទៀត ដើម្បីទ្រង់សម្តែងការកំណត់ និង ការចែកឱ្យដាច់ពីគ្នា មិនឱ្យប្រជុំគ្នា , ភិក្ខុ មិនមែនពិចារណាឃើញវេទនាក្នុងកាយ ឬចិត្តក្នុងកាយ ឬធម៌ក្នុងកាយនោះទេ ដែលពិត ពិចារណាឃើញ កាយក្នុងកាយ ទើបទ្រង់ សម្តែងការកំណត់ឱ្យដាច់ដោយឡែកពីគ្នា ដោយទ្រង់សម្តែងអាការពិចារណា ឃើញកាយ (រូបធម៌) ក្នុងវត្ថុដែលសម្មតិថា កាយ ។ មិនមែនពិចារណា ឃើញធម៌ដទៃ ដែលផុតចាកអវយវៈតូចធំក្នុងកាយ ទាំងមិនពិចារណាឃើញ បុរស ឬ ស្ត្រី ដែលផុតចាកសក់ជាដើម ។

ពិតហើយ ក្នុងទីនេះ **កាយ** ដែលរាប់ថា ជាទីប្រជុំចុះនៃមហាភូតរូប និង ឧបាទាយរូប ដែលសន្មតថា ជាសក់ជាដើម មិនមែនពិចារណាឃើញធម៌ ដទៃណាក្រៅពី **ភូតរូប** និង **ឧបាទាយរូប** ឡើយ សេចក្តីពិត ពិចារណាឃើញ កាយដែលជាទីប្រជុំចុះនៃអវយវៈតូចធំក្នុងកាយនោះ ដូចនឹង ពិចារណាឃើញ

អង្គប្រកបនៃរថដូច្នោះ ពិចារណាលើញកាយដែលជាទីប្រជុំចុះនៃសក់ ក្រចក ជាដើម ដូចជាពិចារណាលើញ ចំណែកតូចនៃព្រះនគរ គឺ ពិចារណាលើញ កាយដែលជាទីប្រជុំចុះនៃ **ភូត្រូប** និង **ឧបាទាយ្យូប** ។

(ដែលបានវោហារថា សក់ ឬ ក្រចក ព្រោះ ភូត្រូប និង ឧបាទាយ្យូប ប្រជុំគ្នា មិនមានសត្វបុគ្គល ក្នុងសក់ ឬ ក្រចកនោះឡើយ) ។

ដូច្នេះហើយ ទើបទ្រង់សម្តែងនូវការចែកដាច់ពីគ្នា ដោយទ្រង់សម្តែង នូវវត្ថុដែលបានវោហារថា **កាយ** គ្រាន់តែជាទីប្រជុំ ដោយអាការផ្សេង ៗ ប៉ុណ្ណោះឯង ។ បុរស ឬ ស្ត្រី មិនមាន , មានត្រឹមតែកាយនេះប៉ុណ្ណោះ ។ **ភូត្រូប** និង **ឧបាទាយ្យូប** ប្រជុំគ្នា ទើបហៅថា **កាយ** តែសត្វទាំងឡាយប្រកាន់ ខុសដោយប្រការនោះៗ ក្នុងកាយដែលគ្រាន់តែជាទីប្រជុំនៃធម៌នោះៗ ដូច ដែលពោលហើយ គឺ **ភូត្រូប** និង **ឧបាទាយ្យូប** ។ ព្រោះហេតុនោះ ព្រះ បុរាណាចារ្យ ទើបពោលថា :

យំ បស្សតិ ន តំ ទិដ្ឋំ យំ ទិដ្ឋំ តំ ន បស្សតិ
អបស្សំ ពជ្ឈតេ មូឡោ ពជ្ឈមា នោ ន មុច្ចតិ .

ប្រែថា បុគ្គលមើលវត្ថុណា មិនបានឃើញវត្ថុនោះ បែរជាឃើញវត្ថុ មិនបានមើល បុគ្គលវង្វេង កាលដែលឃើញរបស់ដែលមិនបានមើល រមែង ជាប់ជំពាក់ កាលបើជាប់ជំពាក់ ក៏មិនរួចផុត ។

លោកសំដែងពាក្យនេះ ដើម្បីសម្តែងនូវការចែកឱ្យដាច់ពីគ្នានូវ **យនៈ** ជាដើម ។

ភិក្ខុនេះ ពិចារណាលើញកាយក្នុងកាយប៉ុណ្ណោះ អធិប្បាយថា មិនមែនពិចារណាលើញធម៌ដទៃឡើយ ។ បុគ្គលទាំងឡាយ ឃើញទឹកក្នុងថ្លៃបណ្តើរកូន សេចក្តីពិត ទឹកមិនមាន យ៉ាងណា ភិក្ខុពិចារណាលើញកាយ នេះថា ជារបស់មិនទៀង ជាទុក្ខ មិនមែនត្រូវខ្លួន មិនស្អាត ថាជា របស់ទៀងជាសុខ ជាត្រូវខ្លួន ថាស្អាតមិនបានឡើយ សេចក្តីពិត ពិចារណាលើញកាយនេះ អធិប្បាយថា ពិចារណាលើញកាយដែលជាទីប្រជុំចុះ នៃអាការនោះ ៗ គឺ មិនទៀង ជាទុក្ខ មិនមែនខ្លួន មិនស្អាតនោះ វិញទេ ។

កាយនេះ ព្រះសាវីបុគ្គពោលទុកក្នុងបដិសម្ពិទាមគ្គថា :

ភិក្ខុបឋម៖ ក្នុងធម្មវិន័យនេះ ពិចារណាលើញកាយ គឺ ដី , កាយ គឺ ទឹក , កាយ គឺ ភ្លើង , កាយ គឺ ខ្យល់ , កាយ គឺ រោម សក់ ក្រចក ធ្មេញ ស្បែក ធ្មឹង មានន័យថា ជារបស់មិនទៀង ដូច្នេះបណ្ឌិតគប្បីជ្រាបនូវអត្ថនៃកាយទាំងអស់ យ៉ាងនេះថា ភិក្ខុពិចារណាលើញកាយក្នុងកាយ គឺ ពិចារណាលើញនូវកាយនេះ ប៉ុណ្ណោះ ។

ក្នុងបដិសម្ពិទាមគ្គ : ឈ្មោះថា ភិក្ខុ បានដល់ អ្នកឃើញភ័យក្នុងសង្សារវដ្ត ។

ម្យ៉ាងទៀត គប្បីជ្រាបថា ពិចារណាលើញកាយ គឺ ពិចារណាលើញធម៌ទាំងឡាយដែលប្រជុំគ្នា សន្មតបានថា ជាសក់ជាដើម មិនមែនពិចារណាលើញត្រង់ចំណែកណាមួយ ដែលសន្មតថា ជាយើង ថាជា របស់យើងក្នុងកាយនោះទេ តែពិចារណាលើញកាយនោះៗ ជាទីប្រជុំនៃធម៌ផ្សេងៗ ដែលសន្មតថា សក់ ក្រចក ជាដើម ។

ម្យ៉ាងទៀត ការពិចារណាលើញកាយក្នុងកាយ បានដល់ ពិចារណា ឃើញកាយជាទីប្រជុំនៃអាការផ្សេងៗ មានលក្ខណៈមិនទៀងជាដើម ដែល មានន័យមកតាមលំដាប់ ក្នុងបដិសម្ពិទ្ធាមគ្គថា ពិចារណាលើញកាយក្នុងកាយ នេះ ដោយជារបស់មិនទៀង មិនមែនឃើញថា ទៀង នោះទេ ។

ពិតហើយ អ្នកបដិបត្តិបដិបទា គឺ ពិចារណាលើញកាយ ក្នុងទីនេះ រមែងពិចារណាលើញកាយជារបស់មិនទៀង មិនមែនឃើញថា ជារបស់ទៀង ពិចារណាលើញថាជាទុក្ខ មិនឃើញថាជាសុខ ពិចារណាលើញថាជាអនត្តា មិនឃើញថា ជាអត្តា ដោយអំណាចអនុបស្សនា ៧ មានអនិច្ចានុបស្សនា ទុក្ខានុបស្សនា អនត្តានុបស្សនា និព្វិទានុបស្សនា វិរាគានុបស្សនា និរោធា- នុបស្សនា និងបដិនិស្សក្ខានុបស្សនា គឺពិចារណាលើញសេចក្តីមិនទៀងជាដើម រមែងនឿយណាយ មិនរីករាយ រមែងលះបង់តម្រេក មិនមែនត្រេកអរ , រមែងរំលត់ទុក្ខ មិនមែនបង្កនូវទុក្ខ , រមែងលះបង់ មិនមែនប្រកាន់មាំ ។

ភិក្ខុនោះ កាលណាពិចារណាលើញកាយនេះ ដោយជារបស់មិនទៀង រមែងលះបង់នូវនិច្ចសញ្ញា ការសម្គាល់ថា ទៀង ចេញបាន កាលពិចារណា ឃើញនូវទុក្ខ រមែងលះបង់នូវសុខសញ្ញា ការសម្គាល់ថាជាសុខចេញបាន កាល ពិចារណាលើញនូវរបស់មិនមែនជាតួខ្លួន រមែងលះបង់អត្តសញ្ញា ការសម្គាល់ ថាជាតួខ្លួនចេញបាន កាលបើនឿយណាយ រមែងលះបង់នូវសេចក្តីត្រេកអរ កាលបើលះបង់នូវសេចក្តីត្រេកអរបាន រមែងកម្ចាត់នូវសមុទយៈ កាលបើទុក្ខ រលត់ ក៏ព្រោះការលះបង់នូវហេតុដែលនាំឱ្យកើតទុក្ខ កាលបើលះបង់បាន ហើយ រមែងមិនប្រកាន់មាំ (នេះអនុបស្សនា ៧) ។

ពាក្យថា **មានសេចក្តីព្យាយាម** មានអត្ថថា សភាវៈណា រមែងដុតកម្ដៅ កិលេសទាំងឡាយក្នុងភព ៣ ហេតុនោះ សភាវៈនោះ ឈ្មោះថា **អាតាប** - **ដុតកម្ដៅកិលេស** ពាក្យនេះ ជាឈ្មោះនៃសេចក្តីព្យាយាម សេចក្តីព្យាយាមនៃ បុគ្គលនោះ មានហើយ ព្រោះហេតុនោះ បុគ្គលនោះ ឈ្មោះថា **អាតាបិ** គឺ អ្នកមានសេចក្តីព្យាយាម ។

ពាក្យថា **មានសម្បជញ្ញៈ** គឺ អ្នកប្រកបហើយដោយការដឹងខ្លួនដែល ហៅថា សម្បជញ្ញៈ ។

ពាក្យថា **មានសតិ** គឺ ប្រកបហើយដោយសតិ ដែលមានក្នុងកាយ ។

ភិក្ខុបនេះ កំណត់ដឹងអារម្មណ៍ដោយសតិហើយ ពិចារណាលើញ ច្បាស់ដោយបញ្ញា ធម្មតាថា បញ្ញាអាចពិចារណាលើញច្បាស់ទៅបាន បើវៀរ ចាកសតិហើយ មិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបានឡើយ ដោយហេតុនោះ ព្រះមានព្រះ ភាគជាម្ចាស់ ទើបត្រាស់ទុកក្នុង សំយុត្តនិកាយ មហាវគ្គ ថា :

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ តថាគតពោលថា សតិ គប្បីមានក្នុងទីទាំងពួង ព្រោះដូច្នេះ ក្នុងទីនេះ ទើបទ្រង់ត្រាស់ថា រមែងពិចារណាលើញកាយក្នុង កាយ ។ កាយានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋាន ទ្រង់បានសម្ដែងទុកដោយប្រការដូច្នេះ ឯង ។

(ចប់ អដ្ឋកថា ឧទ្ទេសវារៈ)

១ - អាណាថាណបញ្ចៈ

ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុពិចារណាលើញកាយក្នុងកាយ ជាប្រក្រតី គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ តើដោយវិធីដូចម្តេច ។ ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុក្នុង សាសនានេះ ទៅកាន់ព្រៃក្តី ទៅកាន់ម្លប់ឈើក្តី ទៅកាន់ផ្ទះស្ងាត់ក្តី អង្គុយ ពែនភ្នែក តាំងកាយឱ្យត្រង់ តាំងសតិឱ្យមានមុខឆ្ពោះទៅរក (កម្មជ្ជាន) ។ ភិក្ខុនោះ មានសតិដកដង្ហើមចេញ មានសតិដកដង្ហើមចូល កាលដកដង្ហើម ចេញវែង ក៏ដឹងច្បាស់ថា អាត្មាអញដកដង្ហើមចេញវែង ឬ កាលដកដង្ហើមចូល វែង ក៏ដឹងច្បាស់ថា អាត្មាអញដកដង្ហើមចូលវែង , កាលដកដង្ហើមចេញខ្លី ក៏ដឹងច្បាស់ថា អាត្មាអញដកដង្ហើមចេញខ្លី ឬ កាលដកដង្ហើមចូលខ្លី ក៏ដឹង ច្បាស់ថា អាត្មាអញដកដង្ហើមចូលខ្លី , (ភិក្ខុ) សិក្សាថា អាត្មាអញនឹងកំណត់ ដឹងច្បាស់នូវកាយ គឺ ខ្យល់ចេញទាំងពួង ហើយដកដង្ហើមចេញ សិក្សាថា អាត្មាអញកំណត់ដឹងច្បាស់នូវកាយ គឺ ខ្យល់ចូលទាំងពួង ហើយដកដង្ហើមចូល សិក្សាថា អាត្មាអញនឹងរម្ងាប់កាយសង្ខារ (អស្សាសបស្សាសៈ) ហើយដក ដង្ហើមចេញ សិក្សាថា អាត្មាអញនឹងរម្ងាប់កាយសង្ខារ ដកដង្ហើមចូល ។

ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ជាងក្រឡឹងក្តី កូនសិស្សនៃជាងក្រឡឹងក្តី ដែល ប៊ុនប្រសប់ កាលទាញខ្សែក្រឡឹងវែង ក៏ដឹងច្បាស់ថា អាត្មាអញទាញខ្សែ ក្រឡឹងវែង ឬ កាលទាញខ្សែក្រឡឹងខ្លី ក៏ដឹងច្បាស់ថា អាត្មាអញទាញខ្សែ ក្រឡឹងខ្លី មានឧបមាដូចម្តេចមិញ ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុកាលដកដង្ហើម ចេញវែង ក៏ដឹងច្បាស់ថា អាត្មាអញដកដង្ហើមចេញវែង ឬ កាលដកដង្ហើមចូល វែង ក៏ដឹងច្បាស់ថា អាត្មាអញដកដង្ហើមចូលវែង កាលដកដង្ហើមចេញខ្លី ក៏ដឹង

ច្បាស់ថា អាត្មាអញដកដង្ហើមចេញខ្លី ឬកាលដកដង្ហើមចូលខ្លី ក៏ដឹងច្បាស់ថា អាត្មាអញដកដង្ហើមចូលខ្លី , (ភិក្ខុ) សិក្សាថា អាត្មាអញនឹងកំណត់ ដឹងច្បាស់នូវកាយ គឺ ខ្យល់ចេញទាំងពួង ហើយដកដង្ហើមចេញ សិក្សាថា អាត្មាអញនឹងកំណត់ដឹងច្បាស់នូវកាយ គឺ ខ្យល់ចូលទាំងពួង ហើយដកដង្ហើម ចូល សិក្សាថា អាត្មាអញនឹងរម្ងាប់នូវកាយសង្ខារ ដកដង្ហើមចេញ សិក្សាថា អាត្មា អញនឹងរម្ងាប់នូវកាយសង្ខារ ដកដង្ហើមចូល មានឧបមេយ្យដូច្នោះឯង ។

ភិក្ខុពិចារណា ឃើញនូវកាយក្នុងកាយ ជាខាងក្នុង ជាប្រក្រតី គ្រប់ ឥរិយាបថទាំង ៤ នេះផង ពិចារណាឃើញនូវកាយក្នុងកាយ ខាងក្រៅ ជា ប្រក្រតី គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ ផង ពិចារណាឃើញនូវធម៌ដែលប្រជុំកើតឡើង ក្នុងកាយគ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ ផង ពិចារណាឃើញនូវធម៌ដែលសូន្យទៅក្នុង កាយ គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ ផង ពិចារណាឃើញធម៌ដែលប្រជុំកើតឡើង ក្នុងកាយ ទាំងធម៌ដែលសូន្យទៅក្នុងកាយ គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ ផង ។

មួយទៀត ស្មារតីរបស់ភិក្ខុនោះ ក៏ផ្ទុះឡើងចំពោះថា កាយនេះមាន មែន ” តែមិនមែនសត្វ មិនមែនបុគ្គល មិនមែនស្រី មិនមែនប្រុសជាដើម ” ត្រាន់តែជាទីកំណត់ ដើម្បីឱ្យចម្រើនប្រាជ្ញា ដើម្បីឱ្យចម្រើនស្មារតី ប៉ុណ្ណោះ ។ ភិក្ខុមានចិត្តមិនអាស្រ័យ (ដោយ តណ្ហា និង ទិដ្ឋិ) គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ ផង មិនប្រកៀកប្រកាន់អ្វីតិចតួច ក្នុងលោកផង ។

ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុពិចារណាឃើញកាយក្នុងកាយ ជាប្រក្រតី គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ យ៉ាងនេះ ឯង ។

អដ្ឋកថា

ពាក្យថា ភិក្ខុចូលទៅកាន់ព្រៃ ចូលទៅកាន់គល់ឈើ ចូលទៅកាន់ផ្ទះ
ស្ងាត់ នេះ ទ្រង់សម្តែងកំណត់នូវសេនាសនៈ ដែលសមគួរដល់ការចម្រើន
សតិប្បដ្ឋានរបស់ភិក្ខុអង្គនោះ ។ ព្រោះចិត្តរបស់លោកត្រាច់ទៅក្នុងអារម្មណ៍
ទាំងឡាយ មានរូបជាដើមមកយូរហើយ រមែងមិនប្រាថ្នានឹងឡើងកាន់វិចីនៃ
កម្មដ្ឋាន គិតតែនឹងបម្រាសចេញក្រៅផ្លូវតែម្យ៉ាង ប្រៀបដូចរទេះ ដែលទឹម
ដោយគោកោងដូច្នោះ ព្រោះដូច្នោះ ភិក្ខុដែលនឹងចម្រើននូវសតិប្បដ្ឋាននេះ
បំណងនឹងទទួលបានចិត្តដែលកាច ដែលច្រើនដោយការក្រេបរស មានរូបារម្មណ៍
ជាដើមមកយូរហើយ គប្បីពង្រាត់ចេញចាករូបារម្មណ៍ជាដើម ហើយចូលទៅ
កាន់ព្រៃក្តី គល់ឈើក្តី ផ្ទះស្ងាត់ក្តី គប្បីអាស្រ័យខ្សែ គឺ សតិ ចងទុកក្នុង
បង្គោល គឺ អារម្មណ៍របស់សតិប្បដ្ឋាននោះ ។ ចិត្តរបស់លោកនោះ រមែង
រសាប់រសល់ទៅផ្លូវនោះផ្លូវនេះ កាលមិនបានអារម្មណ៍ ដែលធ្លាប់សេពមកក្នុង
កាលមុន ទាំងមិនអាចផ្តាច់ខ្សែ គឺ សតិ ឱ្យដាច់ដើម្បីនឹងគេចទៅ ក៏នៅអែប
ស្មើទូនឹងអារម្មណ៍នោះទៅ គឺ ដោយសារអំណាចនៃឧបចារភារនា និងអប្បនា
ភារនា (ភារនាទាំង ២ នេះ មានពិស្តារក្នុងវិសុទ្ធិមគ្គ-សមាធិនិទ្ទេសហើយ
បណ្ឌិតគប្បីសិក្សាចុះ) ។ ប្រៀបដូចកូនគោ ដែលគេពង្រាត់ចេញពីមេគោ
យកទៅចងទុកជាប់នឹងបង្គោលស្ទឹង ដើម្បីបង្វឹកដូច្នោះ ។

សេនាសនៈនេះ រមែងសមគួរដល់ការចម្រើនសតិប្បដ្ឋាន របស់ភិក្ខុអង្គ
នោះ ដែលចម្រើនសតិប្បដ្ឋានដោយប្រការដូច្នោះ។ ព្រោះដូច្នោះ ទើបខ្ញុំម្ចាស់
ពោលថា ពាក្យនេះ ជាការសម្តែងដល់សេនាសនៈដែលសមគួរដល់ការចម្រើន

សតិប្បដ្ឋានរបស់ភិក្ខុអង្គនោះ ។

ការកំណត់ខ្យល់អស្សាសបស្សាសៈ

ពាក្យថា **ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ប្រៀបដូចជាងក្រឡឹង ឬ កូនសិស្សនៃ
ជាងក្រឡឹងដែលឆ្ងាត** នេះ ត្រឹមតែជាពាក្យឧបមាប៉ុណ្ណោះ ។

ពាក្យថា **ក្នុងកាយខាងក្នុង** នេះគឺ ជាអប្បនាប៉ុណ្ណោះ តែអប្បនានោះ
ក៏មិនមកដោយពាក្យនោះ មកតែឧបចារកម្មដ្ឋានដ៏សេស ។ ពាក្យថា **អ្នកឆ្ងាត**
គឺ អ្នកជំនាញ ។ ពាក្យថា **ទាញខ្សែក្រឡឹងវែងក្តី** មានន័យថា សន្ធឹងដៃ សន្ធឹង
ជើងទាញខ្សែវែង នៅពេលក្រឡឹងធ្វើពិណជាដើម ដែលជារបស់ធំ ។ ពាក្យថា
ទាញខ្សែក្រឡឹងខ្លីក្តី មានន័យថា ទាញខ្លីៗ ក្នុងពេលក្រឡឹងរបស់តូចៗ ដូចជា
ភ្នកនិងរនុកទ្វារជាដើម ។ ពាក្យថា **ដូច្នោះដូចគ្នា** មានន័យថា សូម្បីភិក្ខុនេះ
ក៏ដូច្នោះ កាលដកដង្ហើមចូលវែងដោយខ្យល់អស្សាសៈ និងបស្សាសៈដែលវែង
និងខ្លី ក៏ដឹងច្បាស់ថា យើងដកដង្ហើមចូលវែង ។ ល ។ ក៏ពិចារណាថា យើង
ដកដង្ហើមចូលវែង ។ ពេលដែលលោកពិចារណាយ៉ាងនេះ ឈាន ៤ រមែង
កើតក្នុងនិមិត្តនៃខ្យល់អស្សាសបស្សាសៈ លោកចេញចាកឈានហើយ ក៏
កំណត់ដឹងនូវខ្យល់អស្សាសបស្សាសៈ ឬ ក៏កំណត់អង្គឈាន ។

ក្នុងការកំណត់ខ្យល់អស្សាសបស្សាសៈនោះ ភិក្ខុប្រកបកម្មដ្ឋានក្នុង
ខ្យល់អស្សាសបស្សាសៈ រមែងកំណត់ដឹងនូវរូប យ៉ាងនេះថា ខ្យល់អស្សាស-
បស្សាសៈទាំងនេះ អាស្រ័យអ្វី - អាស្រ័យវត្ថុ , **ករណីកាយ** ឈ្មោះថា វត្ថុ ,
មហាភូតរូប ៤ និង ឧបាទាយរូប ឈ្មោះថា **ករណីកាយ** , បន្ទាប់ពីនោះ ទើប

កំណត់ក្នុងនាមធម៌ ដែលមានផស្សៈជាទី ៥ (វេទនា សញ្ញា ចេតនា វិញ្ញាណ ផស្សៈ) មានរូបនោះជាអារម្មណ៍ ។ កាលកំណត់នាមរូបនោះ យ៉ាងនេះ ដោយប្រការដូច្នេះ ហើយក៏គិតរកបច្ច័យនៃនាមរូបនោះ កាលបើឃើញ បច្ច័យសមុប្បាទ មានអវិជ្ជាជាដើមហើយ ក៏ឆ្លងផុតនូវសេចក្តីសង្ស័យបានថា នេះត្រឹមតែបច្ច័យ និងធម៌ដែលកើតព្រោះបច្ច័យប៉ុណ្ណោះ មិនមែនសត្វ ឬ បុគ្គល ទើបកំណត់ដឹងនាមរូបព្រមទាំងបច្ច័យដែលស្ថិតនៅក្នុងសាមញ្ញលក្ខណៈ ចម្រើនវិបស្សនា ក៏នឹងសម្រេចនូវព្រះអរហត្តតាមលំដាប់ នេះជាផ្លូវចេញចាក ទុក្ខ សម្រេចរហូតដល់អរហត្តរបស់ភិក្ខុមួយរូប ។

ភិក្ខុចម្រើនឈានកម្មដ្ឋាន កំណត់នាមរូបថា អង្គឈាន ទាំងឡាយនេះ អាស្រ័យអ្វី - អាស្រ័យវត្ថុរូប , ករណីកាយ ឈ្មោះថា វត្ថុរូប , អង្គឈានជា នាមធម៌ ករណីកាយជារូបធម៌ កាលនឹងគិតរកបច្ច័យនៃនាមរូបនោះ ក៏ឃើញ បច្ច័យាការ មានអវិជ្ជាជាដើម ទើបឆ្លងនូវសេចក្តីសង្ស័យបានថា នេះត្រឹមតែ បច្ច័យនិងធម៌អាស្រ័យបច្ច័យកើតឡើង មិនមែនសត្វ ឬបុគ្គល ទើបកំណត់នូវ ត្រៃលក្ខណ៍នៃនាមរូប ព្រមទាំងបច្ច័យ ចម្រើនវិបស្សនា សម្រេចអរហត្តតាម លំដាប់ នេះជាផ្លូវនៃការផុតចាកទុក្ខរបស់ភិក្ខុមួយរូប ។

ពាក្យថា ឥតិ អជ្ឈត្តំ វា - ក្នុងកាយខាងក្នុង មានន័យថា ពិចារណា ឃើញកាយក្នុងកាយ គឺ ខ្យល់អស្សាសបស្សាសៈរបស់ខ្លួន ។ ពាក្យថា ឬ ខាង ក្រៅ មានន័យថា ពិចារណាឃើញកាយក្នុងកាយ គឺ ខ្យល់អស្សាសបស្សាសៈ របស់អ្នកដទៃ ។ ពាក្យថា ទាំងខាងក្នុងទាំងខាងក្រៅ មានន័យថា ឬ ក្នុងកាយ គឺ ខ្យល់អស្សាសបស្សាសៈរបស់ខ្លួនតាមកាល របស់អ្នកដទៃតាមកាល ដោយ

ពាក្យនេះ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ត្រាស់ កាលភិក្ខុនោះមិនដាក់ចុះនូវកម្មដ្ឋាន ដែលស្អាតជំនាញ ឱ្យកាយ គឺ ខ្យល់អស្សាសបស្សាសៈសព្វរទៅមក ក៏កិច្ចទាំង ២ នេះ មិនមានក្នុងខណៈតែមួយនោះទេ ។

បបព្វសូទនី អដ្ឋកថា អានាបានស្យាតិសូត្រ ៖

បទថា កាយញ្ចតំ មានន័យថា តថាគតពោលនូវកាយមួយប្រភេទ ក្នុងបណ្តាកាយ ៤ មានបឋវីកាយជាដើម អធិប្បាយថា តថាគតពោលថា ខ្យល់ ជាកាយ ។ ម្យ៉ាងទៀត កោដ្ឋាស (ចំណែក) នៃរូប ២៥ គឺ រូបាយតនៈ ។ ល ។ កវឡិក្ការាហារ ឈ្មោះថា រូបកាយ បណ្តាកោដ្ឋាសនៃរូប ២៥ នោះ អានាបាន (ខ្យល់ដង្ហើមចេញចូល) ជាកាយមួយប្រភេទ សង្គ្រោះចូលក្នុង ផោដ្ឋព្វាយតនៈ ព្រោះហេតុនោះ ទើបទ្រង់ត្រាស់យ៉ាងនោះ ។ បទថា តស្មាតិហ មានន័យថា ព្រោះហេតុដែលភិក្ខុតាមកំណត់ដឹងនូវ វាយោកាយ ជាកាយមួយ ប្រភេទ ក្នុងកាយទាំង ៤ ឬ តាមឃើញ អនាបាន ជាកាយមួយប្រភេទ ក្នុង ចំណែកនៃរូប ២៥ ដែលជារូបកាយ ព្រោះហេតុនោះ ទើបជាអ្នកពិចារណា ឃើញកាយក្នុងកាយ ។

បទថា បហានំ ទ្រង់សម្តែងយកញ្ញាណជាគ្រឿងលះបង់ យ៉ាងនេះថា លះបង់និច្ចសញ្ញា “ ការឃើញថាទៀង ” ដោយអនិច្ចានុបស្សនា “ ការតាម ឃើញថា មិនទៀង ” ។ បទថា តំ បញ្ញាយ ទិស្វា ទ្រង់សម្តែងដល់វិបស្សនា ដែលបន្តគ្នា គឺ សម្តែង បហានញ្ញាណ ពោលគឺ អនិច្ចញ្ញាណ , វិរាគញ្ញាណ និរោធឯញ្ញាណ បដិនិស្សគ្គញ្ញាណ ដោយវិបស្សនាបញ្ញាដទៃទៀត ។ បទថា អជ្ឈុបេក្ខិតា ហោតិ មានន័យថា សម្លឹងមើលក្នុងចំណែកទាំង ២ គឺ ការសម្លឹង

មើលនៃអ្នកបដិបត្តិសមថៈ និង ការសម្លឹងមើលការប្រាកដរួមគ្នា ។ ក្នុងការសម្លឹងមើល ២ យ៉ាងនោះ ការសម្លឹងមើលសហជាតធម៌ ក៏មាន , ការសម្លឹងមើលអារម្មណ៍ ក៏មាន ទីនេះសំដៅយកការសម្លឹងអារម្មណ៍ ។ បទថា **អជ្ឈបេក្ខិតា ហោតិ** មានន័យថា ជាអ្នកសម្លឹងមើលនូវសហជាតធម៌ ។

ពាក្យថា **ពិចារណាឃើញធម៌** គឺ ហេតុកើតឡើង គឺ អាស្រ័យស្នប់របស់ជាងទង ១ ស្បែកស្នប់ ១ , ការព្យាយាម កើតពីស្បែកស្នប់សម្រាប់រុញខ្យល់ ទើបនឹងសព្វទៅមកបាន យ៉ាងណា **កាយ** គឺ ខ្យល់អស្សាសបស្សាសៈ អាស្រ័យ ករជកាយ១ រន្ធច្រមុះ១ ចិត្ត១ របស់ភិក្ខុ ទើបសព្វទៅមកបានដូច្នោះដែរ ។ ភិក្ខុឃើញធម៌ មានកាយជាដើម ដែលមានការកើតឡើងជាធម្មតា ទ្រង់ហៅថា ពិចារណាឃើញធម៌ដែលប្រជុំកើតឡើងក្នុងកាយ ។ ពាក្យថា **ពិចារណាឃើញធម៌** គឺ ការរលត់ មានន័យថា កាលស្បែកស្នប់ត្រូវនាំចេញមកហើយ កាលស្បែកខូចហើយ កាលសេចក្តីព្យាយាមដែលកើតពីស្បែកនោះ មិនមាន ខ្យល់នោះ រមែងប្រព្រឹត្តទៅមិនបាន យ៉ាងណា កាលកាយបែកធ្លាយហើយ កាលរន្ធច្រមុះត្រូវកម្ចាត់ចោលហើយ និងកាលចិត្តរលត់ហើយ ឈ្មោះថា **កាយ** គឺ ខ្យល់អស្សាសបស្សាសៈ ក៏រមែងប្រព្រឹត្តទៅមិនបានដូច្នោះដូចគ្នា ។ ភិក្ខុឃើញយ៉ាងនេះថា ខ្យល់អស្សាសបស្សាសៈរលត់ ព្រោះកាយជាដើមរលត់ ដូច្នេះ ទ្រង់ហៅថា ពិចារណាឃើញធម៌ គឺ ការរលត់នៃកាយ ។

ពាក្យថា **ពិចារណាឃើញធម៌** គឺ ការកើតនិងការរលត់ មានន័យថា ពិចារណាឃើញការកើត និង ការរលត់តាមកាល ។

ពាក្យថា **សក្ខិរបស់លោកប្រាកដច្បាស់ថា កាយមានមែន** មានន័យថា

សតិរបស់ភិក្ខុនោះ ចូលទៅកម្ពស់ចំពោះយ៉ាងនេះថា កាយនេះមានមែន តែ
មិនមែនសត្វ មិនមែនបុគ្គល មិនមែនស្រី មិនមែនប្រុស មិនមែនខ្លួន មិនមែន
របស់ខ្លួន មិនមែនយើង មិនមែនរបស់យើង មិនមែនគេ មិនមែនរបស់គេ ។

ពាក្យថា **ត្រឹមប៉ុណ្ណោះ** នេះជាគ្រឿងកំណត់នូវដែននៃប្រយោជន៍ ។
លោកអធិប្បាយថា សតិចូលទៅតាំងមាំនោះ មិនមែនដើម្បីប្រយោជន៍យ៉ាង
ដទៃនោះទេ ដែលពិកនោះ ដើម្បីប្រយោជន៍ គឺ ការដឹង គឺប្រមាណនៃការដឹង
ដ៏ប្រពៃក្រៃលែងឡើង និងប្រមាណនៃសតិប៉ុណ្ណោះ អធិប្បាយថា ដើម្បីចម្រើន
នូវសតិសម្បជញ្ញៈ ។ ពាក្យថា **មានចិត្តមិនអាស្រ័យ** មានន័យថា មិនត្រូវ
កិលេសអាស្រ័យ ដោយអំណាចនៃកិលេស គឺ តណ្ហា និង ទិដ្ឋិ ។ ពាក្យថា **មិន
ប្រកៀកប្រកាន់អ្វីតិចតួចក្នុងលោក** មានន័យថា មិនប្រកាន់អ្វី ៗ ក្នុងលោក គឺ
រូប វេទនា សញ្ញា សង្ខារ វិញ្ញាណ ថា នេះជាខ្លួនរបស់យើង នេះមាននៅ
ក្នុងខ្លួនរបស់យើង ។

ម្យ៉ាងទៀត ការរុញរាខាងក្នុង រមែងធ្វើអន្តរាយដល់អ្នកដែលមិនមាន
សេចក្តីព្យាយាម មិនមានសម្បជញ្ញៈ ជាអ្នកមានសេចក្តីរំលងក្នុងបដិបទា ជា
អ្នកដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងវត្ថុមិនមែនជាឧបាយ អ្នកនៅប្រាសចាកសតិ រមែងមិន
អាចជាអ្នកមានការកំណត់ដឹងនូវបដិបទាបានទេ ព្រោះហេតុនោះ កម្មដ្ឋាននោះ
របស់ភិក្ខុនោះ រមែងមិនសម្រេច ដូច្នោះហើយ កម្មដ្ឋាននោះ កាលបើនឹង
សម្រេចដោយអានុភាពនៃធម៌ណា កាលទ្រង់សម្តែងនូវធម៌ទាំងឡាយនោះ
គប្បីជ្រាបថា ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ថា មានសេចក្តីព្យាយាម មានសម្បជញ្ញៈ
មានសតិ ។

ទ្រង់សម្តែង កាយានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋាន ព្រមទាំងអង្គនៃសម្បយោគ ដើម្បីនឹងទ្រង់សម្តែងនូវអង្គនៃការលះបង់ ទើបត្រាស់ថា កម្ចាត់បង់នូវអភិជ្ឈា និង ទោមនស្សក្នុងលោក ។

ពាក្យថា **កម្ចាត់បង់** មានន័យថា នាំចេញដោយការកម្ចាត់ចោលជា ខណៈៗ ឬដោយការគ្របសង្កត់ ។ ពាក្យថា **ក្នុងលោក** គឺ ក្នុងកាយនោះឯង ។ ពិតហើយ **កាយនេះ** ទ្រង់ត្រាស់ថា **លោក** ព្រោះអត្ថថា ទ្រុឌទ្រោម ។

អភិជ្ឈា និង ទោមនស្ស មិនមែនព្រះយោគាវចរនោះ លះបង់បានក្នុង អារម្មណ៍ ត្រឹមកាយនេះប៉ុណ្ណោះទេ សូម្បីក្នុងវេទនាជាដើម ក៏លះបង់បាន ដូចគ្នា ព្រោះដូច្នោះ ទើបទ្រង់ពោលទុកក្នុងសតិប្បដ្ឋានវិភង្គថា ឧបាទានកូន្ធ ៥ ក៏ហៅថា **លោក** ។

ពាក្យនោះ ទ្រង់ពោលទុក តាមន័យនៃការអធិប្បាយសេចក្តី ព្រោះ ធម៌ទាំងឡាយនោះ រាប់បានថាជា **លោក** ។

តែទ្រង់ពោលពាក្យណាទុកថា លោកដូចម្តេច **លោក** គឺ កាយនោះឯង ក្នុងពាក្យនោះ មានដូច្នេះឯង ។ គប្បីឃើញការភ្ជាប់សេចក្តីដូច្នេះថា កម្ចាត់ បង់នូវអភិជ្ឈា និងទោមនស្សក្នុងលោកនោះ ។

ក្នុងទីនេះ **កាមច្ចន្ទ** រួមចូលនឹងសព្ទថា **អភិជ្ឈា** , **ល្បាបាទ** រួមចូលនឹង សព្ទថា **ទោមនស្ស** ដូច្នោះ ទើបគួរជ្រាបថា ទ្រង់អធិប្បាយការលះនីវរណៈ ដោយទ្រង់សម្តែងជាគូ ដែលមានកម្លាំងទាក់ទងនឹងនីវរណៈ ។

តែដោយពិសេស ក្នុងទីនេះ ទ្រង់ត្រាស់នូវសេចក្តីត្រេកអរ ដែលមាន កាយសម្បត្តិជាមូល ដោយការកម្ចាត់បង់នូវអភិជ្ឈា ទ្រង់ត្រាស់ដល់សេចក្តីមិន

ត្រេកអរ ដែលមានកាយវិបក្តិជាមូល ដោយការកម្ចាត់បង់នូវទោមនស្ស ត្រាស់
នូវតម្រេកក្នុងកាយ ដោយការកម្ចាត់បង់នូវអភិជ្ឈា ត្រាស់ដល់ការមិនត្រេកអរ
ក្នុងការចម្រើនកាយានុបស្សនា ដោយការកម្ចាត់បង់នូវទោមនស្ស ត្រាស់ការ
លះបង់កាយ ដែលសម្គាល់ថា ជាការស្អាត ជាសុខជាដើម ដែលមិនមានពិត
ក្នុងកាយ ដោយការកម្ចាត់បង់អភិជ្ឈា និងត្រាស់ដល់ការលះបង់នូវភាវៈដែល
មិនស្អាត ជាទុក្ខជាដើម ដែលមានពិតនៅក្នុងកាយ ដោយការកម្ចាត់បង់នូវ
ទោមនស្ស ។

ដោយព្រះតម្រាស់នេះ ទ្រង់សម្តែងដល់អានុភាពនៃសេចក្តីព្យាយាម
និង ជាអ្នកអាចក្នុងការប្រកបនូវសេចក្តីព្យាយាមរបស់ព្រះយោគាវចរនោះ ។
ពិតហើយ អានុភាពនៃសេចក្តីព្យាយាមនោះ គឺ នឹងជាអ្នករួចផុតចាកសេចក្តី
ត្រេកអរ និងសេចក្តីមិនត្រេកអរ និងវៀរចាកស្រឡះនូវតុំដែលមិនមានតាម
សេចក្តីពិត នាំចេញមកនូវវត្ថុដែលមានតាមសេចក្តីពិត ។

ព្រះយោគាវចរនោះ ជាអ្នករួចផុតចាកនូវសេចក្តីរីករាយ និង មិន
រីករាយ ជាអ្នកគ្របសង្កត់នូវសេចក្តីរីករាយនិងមិនរីករាយ មិនប្រមូលមកនូវវត្ថុ
ដែលមិនមានតាមសេចក្តីពិត មិនលះចោលនូវវត្ថុដែលមានតាមសេចក្តីពិត ទើប
ឈ្មោះថា ជាអ្នកអាចក្នុងការប្រកបសេចក្តីព្យាយាមដោយប្រការនោះ ១ ។

ម្យ៉ាងទៀត ទ្រង់ត្រាស់កម្មជ្ជានដោយអនុបស្សនា ក្នុងពាក្យថា **កាយ**
កាយានុបស្សី ពិចារណាលើកាយក្នុងកាយ ។ ត្រាស់ដល់ការរក្សាកាយរបស់
ព្រះយោគាវចរដោយការបំពេញកម្មជ្ជាន ដោយវិហារធម៌ដែលពោលទុកហើយ
ក្នុងពាក្យថា **វិហរតិ** ។

ក្នុងពាក្យខាងដើមថា **អាតាបី** មានសេចក្តីព្យាយាម គប្បីជ្រាបថា ទ្រង់ត្រាស់ដល់សម្មាសម្ពាសនៈ ដោយអាតាបៈ , សេចក្តីព្យាយាមជាគ្រឿងដុត កម្ដៅកិលេស ទ្រង់ត្រាស់ដល់កម្មដ្ឋានដែលឱ្យសម្រេចនូវប្រយោជន៍ទូទៅ ឬ ឧបាយជាគ្រឿងរក្សាកម្មដ្ឋានដោយសតិសម្បជញ្ញៈ ឬ ត្រាស់សមថៈដែលបាន មកដោយអំណាចនៃកាយានុបស្សនា ត្រាស់វិបស្សនាដោយសម្បជញ្ញៈ ត្រាស់ ដល់ផលនៃការវិនាស ដោយការកម្ចាត់បង់នូវអភិជ្ឈក និងទោមនស្ស ។

ចាលវិភង្គ

ចំណែកក្នុងចាលវិភង្គ បានពោលនូវអត្ថនៃបទទាំងឡាយនោះ ទុកថា បទថា **អនុបស្សី** មានន័យថា អនុបស្សនា ក្នុងពាក្យនោះ តើដូចម្តេច ? ការដឹងដោយជុំវិញ ការដឹងទូទៅ ។ ល ។ ការឃើញត្រូវ នេះហៅថា **អនុបស្សនា** បុគ្គលបានប្រកបហើយ ប្រកបព្រមហើយ ចូលទៅហើយ ចូលទៅព្រមហើយ ចូលដល់ហើយ ចូលដល់ព្រមហើយ មកតាមព្រមហើយ ដោយអនុបស្សនា នេះ ព្រោះហេតុនោះ បុគ្គលនោះ ទើបឈ្មោះថា **អនុបស្សី** ។ បទថា **វិហរតិ** ប្រែថា រស់នៅ ប្រព្រឹត្តទៅ រក្សា ដំណើរទៅ ឱ្យអត្តភាពដំណើរទៅ ត្រាច់ទៅ ព្រោះហេតុនោះ ទើបឈ្មោះថា **វិហរតិ** ។

បទថា **អាតាបី** ជាអ្នកមានសេចក្តីព្យាយាម ប្រែថា **អាតាប** សេចក្តីព្យាយាមក្នុងពាក្យនោះ ដូចម្តេច ការត្រាវរក្សាសេចក្តីព្យាយាមតាមផ្លូវចិត្ត ។ ល ។ សម្មាវាយាមណា នេះហៅថា **អាតាប** បុគ្គលប្រកបដោយ **អាតាប** ព្រោះហេតុនោះ បុគ្គលនោះ ទើបឈ្មោះថា **អាតាបី** ។ បទថា **សម្បជានោ** មានន័យថា សម្បជញ្ញៈ ក្នុងពាក្យនោះ តើដូចម្តេច ? ការដឹងត្រូវ ការដឹងទូទៅ ។ ល ។ ការឃើញត្រូវ នេះហៅថា **សម្បជញ្ញ** បុគ្គលណាប្រកបហើយ ។ ល ។ មកតាមព្រមហើយ ដោយសម្បជញ្ញៈនេះ ព្រោះហេតុនោះ បុគ្គលនោះ ឈ្មោះថា **សម្បជានោ** ។ បទថា **សតិមា** មានន័យថា សតិ ក្នុងពាក្យនោះ តើដូចម្តេច ? ការរលឹក ការរលឹកដល់ ។ ល ។ ការរលឹកត្រូវ នេះហៅថា **សតិ** បុគ្គលណាប្រកបហើយ ។ ល ។ មកតាមព្រមហើយ ដោយសតិនេះ ព្រោះហេតុនោះ បុគ្គលនោះ ហៅថា **សតិមា** ។ សេចក្តីថា **វិនេយ្យ លោកេ អភិជ្ឈាទោមនស្សំ**

មានន័យថា **លោក** ក្នុងពាក្យនោះ តើដូចម្តេច ?

កាយនោះឯង ហៅថា **លោក** , ឧបាទានកូន្ទ ៥ ក៏ហៅថា **លោក** នេះហៅថា **លោក** ។

អភិជ្ឈា ក្នុងពាក្យនោះ តើដូចម្តេច ?

សេចក្តីត្រេកអរ ត្រេកអរខ្លាំង ការសប្បាយចិត្ត ការរីករាយ តម្រេក សេចក្តីត្រេកអរដោយអំណាចនៃតម្រេកខ្លាំង សេចក្តីត្រេកត្រអាលនៃចិត្ត នេះ ហៅថា **អភិជ្ឈា** ។ **ទោមនស្ស** ក្នុងពាក្យនោះ តើដូចម្តេច ? ការមិនសប្បាយ ផ្លូវចិត្ត ទុក្ខផ្លូវចិត្ត ។ ល ។ វេទនាមិនសុខ ជាទុក្ខដែលកើតពីសម្មស្សផ្លូវចិត្ត នេះហៅថា **ទោមនស្ស** ។

អភិជ្ឈា និង ទោមនស្សនេះ ដែលព្រះយោគាវចរកម្ចាត់ហើយ នាំ ចេញហើយ រលត់ហើយ ឱ្យស្ងប់ហើយ ឱ្យរំងាប់ហើយ ឱ្យដល់នូវការតាំងនៅ មិនបានហើយ ឱ្យដល់នូវការសាបសូន្យហើយ ឱ្យដល់នូវការមិនមានហើយ ឱ្យដល់នូវការវិនាសហើយ ហួតហែងហើយ ឱ្យស្ងួតអស់ហើយ ធ្វើឱ្យដល់នូវទី បំផុតហើយ ព្រោះហេតុនោះឯង ទើបទ្រង់ត្រាស់ថា **វិនេយ្យ លោកេ អភិជ្ឈា ទោមនស្សំ** ន័យនេះមកក្នុងអត្ថដូច្នេះ ក្នុងបាលីវិភង្គ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបដោយ ប្រការដូច្នេះចុះ ។

១ . សតិ ក្នុងកាយរបស់ភិក្ខុនោះ ដោយការកំណត់ក្នុងអាការយ៉ាងនេះ ជា **សតិសម្ពោជ្ឈង្គៈ** ។

២ . ញាណ ដែលសម្បយុត្តដោយសតិជា **ធម្មវិចយសម្ពោជ្ឈង្គៈ** ។

៣ . វិរិយៈ តាមផ្លូវកាយ និងចិត្តដែលសម្បយុត្តដោយធម្មវិចយសម្ពោជ្ឈង្គ

នោះជា **វិរិយសម្ពោជ្ឈង្គៈ** ។

៤ . បីតិ បីតិព្រាសចាកអាមិសរបស់ភិក្ខុ ដែលមានសេចក្តីព្យាយាម
ហើយ ជា **បីតិសម្ពោជ្ឈង្គៈ** ។

៥ . បស្សទ្ធិ ក្នុងសម័យណា កាយ និង ចិត្ត របស់ភិក្ខុដែលមានចិត្តប្រកប
ដោយបីតិ ស្ទប់រម្ងាប់ក្នុងសម័យនោះ នេះជា **បស្សទ្ធិសម្ពោ-
ជ្ឈង្គៈ** ។

៦ . សមាធិ សម័យណាចិត្តរបស់ភិក្ខុអ្នកមានកាយស្ទប់ហើយ មានសេចក្តី
សុខ ក៏រមែងតាំងមាំ ជា **សមាធិសម្ពោជ្ឈង្គៈ** ។

៧ . ឧបេក្ខា ពោលគឺ សម្ពោជ្ឈង្គៈ ៦ ប្រការ ដូចបានពោលមកនេះ មិន
តឹងពេក មិនធូរពេក ជា **ឧបេក្ខាសម្ពោជ្ឈង្គៈ** ។

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ សតិប្បដ្ឋាន ៤ ដែលភិក្ខុចម្រើនយ៉ាងនេះហើយ
ធ្វើឱ្យច្រើនហើយ ឈ្មោះថាធ្វើ **ពោជ្ឈង្គៈ ៧** ឱ្យពេញបរិបូរណ៍ ។

ដោយហេតុមានប្រមាណត្រឹមប៉ុណ្ណេះ ទ្រង់សម្តែងដល់វិបស្សនា ព្រម
ដោយលក្ខណៈផ្សេងៗ ក្នុងជួរខណៈចិត្ត១ ថាជា **សម្ពោជ្ឈង្គៈ** ។

លោកិយសតិប្បដ្ឋាន ធ្វើលោកិយសម្ពោជ្ឈង្គៈឱ្យបរិបូរណ៍ លោកិយ
សម្ពោជ្ឈង្គៈធ្វើ វិជ្ជា វិមុត្តិ ផល និង និព្វានដែលជាលោកុត្តរឱ្យបរិបូរណ៍ ។

ឡូក៍អាណាថាសមជ្ជន័យ

វិសុទ្ធិមគ្គ : សូម្បីក្នុងប្រភេទនៃការកំណត់កាយសង្ខារ នៅត្រោតត្រោត , ក្នុងថ្នាក់ឧបចារសមាធិនៃបឋមជ្ឈាន ទើបល្អិត , ក្នុងថ្នាក់ឧបចារនៃបឋមជ្ឈានទាំងឡាយនោះ នៅត្រោតត្រោត ក្នុងថ្នាក់នៃបឋមជ្ឈានទើបល្អិត , ក្នុងថ្នាក់បឋមជ្ឈាន និងឧបចារនៃទុតិយជ្ឈាននៅត្រោតត្រោត ក្នុងថ្នាក់ទុតិយជ្ឈានទើបល្អិត , ក្នុងថ្នាក់ទុតិយជ្ឈាននិងឧបចារនៃតតិយជ្ឈាននៅត្រោតត្រោត ក្នុងថ្នាក់តតិយជ្ឈានទើបល្អិត , ក្នុងថ្នាក់តតិយជ្ឈាននិងឧបចារនៃចតុត្ថជ្ឈាននៅត្រោតត្រោត ក្នុងថ្នាក់ចតុត្ថជ្ឈានទើបល្អិត រហូតដល់ការមិនកើតឡើងតែម្តង ” ពាក្យដែលពោលមកនេះ ជាមតិរបស់ព្រះទីយភាណកៈ (អ្នកពោលគម្ពីរទីយនិកាយ) និង ព្រះសំយុត្តភាណកៈ (អ្នកពោលគម្ពីរសំយុត្តនិកាយ) រីឯ ព្រះមជ្ឈិមភាណកៈទាំងឡាយបំណងយក សូម្បីក្នុងឧបចារនៃឈានជាន់លើ ក៏ល្អិតជាងឈានជាន់ក្រោម ដូចជា ” ក្នុងបឋមជ្ឈាននៅត្រោតត្រោត ក្នុងឧបចារជ្ឈាន នៃទុតិយជ្ឈានល្អិត ” ដូច្នេះ ជាឧទាហរណ៍ , តែថា ដោយមតិរបស់អាចារ្យទាំងអស់នោះ មានន័យថា កាយសង្ខារដែលកើតឡើងក្នុងពេលមិនទាន់បានកំណត់ជា (ព្រះកម្មដ្ឋាន) នឹងស្លាប់នៅក្នុងពេលកំណត់ជា (ព្រះកម្មដ្ឋាន) , កាយសង្ខារដែលកើតឡើងក្នុងពេលកំណត់ (ព្រះកម្មដ្ឋាន) នឹងស្លាប់ក្នុងឧបចារនៃបឋមជ្ឈាន ។ ល ។ កាយសង្ខារដែលកើតឡើងក្នុងឧបចារនៃចតុត្ថជ្ឈាន នឹងស្លាប់ក្នុងចតុត្ថជ្ឈាន ដូច្នេះឯង នេះជាន័យតាមផ្លូវសមថៈ ។

ឡង់អាណាថាវិបស្សនាឆ័យ

រីឯ ក្នុងផ្លូវវិបស្សនា កាយសង្ខារដែលមិនទាន់បានកំណត់ នៅត្រោតត្រាត ក្នុងពេលធ្វើការកំណត់មហាក្ខត្រូប ទើបល្អិត សូម្បីកាយសង្ខារក្នុងពេលកំណត់មហាក្ខត្រូបនោះ ក៏នៅត្រោតត្រាត តែពេលកំណត់ឧបាទាយរូបទើបល្អិត កាយសង្ខារក្នុងពេលកំណត់ឧបាទាយរូបនោះ នៅត្រោតត្រាត តែក្នុងពេលកំណត់សកលរូប ទើបល្អិត កាយសង្ខារក្នុងពេលដែលកំណត់សកលរូបនោះ នៅត្រោតត្រាត ក្នុងពេលកំណត់អរូប ទើបល្អិត កាយសង្ខារក្នុងពេលកំណត់អរូបនោះនៅត្រោតត្រាត តែពេលកំណត់ទាំងរូបទាំងអរូប ទើបល្អិត សូម្បីកាយសង្ខារពេលកំណត់ទាំងរូបទាំងអរូបនោះ ក៏នៅត្រោតត្រាត តែក្នុងពេលដែលកំណត់បច្ច័យ (របស់នាមរូប) ទើបល្អិត កាយសង្ខារក្នុងពេលកំណត់បច្ច័យនោះនៅត្រោតត្រាត តែក្នុងពេលឃើញនាមរូបព្រមទាំងបច្ច័យ ទើបល្អិត កាយសង្ខារក្នុងពេលឃើញនាមរូបព្រមទាំងបច្ច័យ នៅត្រោតត្រាត តែពេលដែលវិបស្សនាមាន (សាមញ្ញ) លក្ខណៈជាអារម្មណ៍ ទើបល្អិត ក្នុងទុព្វលវិបស្សនា (វិបស្សនាទន់ខ្លី) នៅត្រោតត្រាត ក្នុងពេលវិបស្សនា ទើបល្អិត ។

ក្នុងវិបស្សនានោះ ការរម្ងាប់កាយសង្ខារ ប្រព្រឹត្តទៅជាខាងដើមដំបូងៗ រហូតទៅដល់ចុង តាមលំដាប់ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបតាមន័យដូចដែលពោលមកដូច្នេះចុះ ។

(ចប់ អានាបានបញ្ចៈ)

២ - ឥរិយាបថបញ្ចៈ

ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ពាក្យខាងមុខនៅមានទៀត ភិក្ខុកាលដើរក្តី ក៏ដឹងច្បាស់ថា អាត្មាអញដើរ កាលឈរក្តី ក៏ដឹងច្បាស់ថា អាត្មាអញឈរ កាលអង្គុយក្តី ក៏ដឹងច្បាស់ថា អាត្មាអញអង្គុយ កាលដេកក្តី ក៏ដឹងច្បាស់ថា អាត្មាអញដេក ។

ម្យ៉ាងទៀត ភិក្ខុនោះ បានតាំងនូវកាយដោយអាការយ៉ាងណាៗ ក៏ដឹងច្បាស់នូវកាយនោះ ដោយអាការយ៉ាងនោះ ។ ភិក្ខុពិចារណាឃើញនូវកាយក្នុងកាយ ខាងក្នុងយ៉ាងនេះ ជាប្រក្រតី គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ ផង ពិចារណាឃើញនូវកាយក្នុងកាយ ខាងក្រៅ គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ ផង ពិចារណាឃើញនូវកាយក្នុងកាយ ជាខាងក្នុងនិងខាងក្រៅគ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ ផង ពិចារណាឃើញនូវធម៌ដែលប្រជុំកើតឡើងក្នុងកាយ ជាប្រក្រតីគ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ ផង ពិចារណាឃើញនូវធម៌ដែលសូន្យទៅក្នុងកាយជាប្រក្រតី គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ ផង ពិចារណាឃើញធម៌ដែលកើតឡើង និង ធម៌ដែលសូន្យទៅក្នុងកាយជាប្រក្រតី គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ ផង ។

មួយទៀត ស្មារតីរបស់ភិក្ខុនោះ ក៏ផ្ទុះឡើងចំពោះថា កាយមានមែន គ្រាន់តែជាទីកំណត់ ដើម្បីឱ្យចម្រើនប្រាជ្ញា ដើម្បីឱ្យចម្រើនស្មារតីប៉ុណ្ណោះ ។ ភិក្ខុមានចិត្តមិនអាស្រ័យ (ដោយ តណ្ហា និង ទិដ្ឋិ) គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ មិនប្រកៀកប្រកាន់ អ្វីតិចតួចក្នុងលោកផង ។ ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុពិចារណា ឃើញកាយក្នុងកាយជាប្រក្រតី គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ យ៉ាង នេះ ឯង ។

អដ្ឋកថា

ព្រះមានព្រះភាគ កាលទ្រង់ចែក កាយានុបស្សនាតាមរយៈខ្យល់ អស្សា- សបស្សាសៈយ៉ាងនេះហើយ ឥឡូវនេះ កាលទ្រង់ចែកតាមរយៈនៃឥរិយាបថ ទើបត្រាស់ថា **បុន បចរិ** ម្យ៉ាងទៀត ដូច្នេះជាដើម ។

ក្នុងឥរិយាបថទាំងនោះ គប្បីជ្រាបថា សត្វតិរច្ឆាន ដូចជាផ្កាស្រុក ឬ ផ្កាចកជាដើម កាលដើរ ក៏ដឹងថាខ្លួនដើរ ពិតមែន តែក្នុងឥរិយាបថនោះ ទ្រង់មិនបានត្រាស់សំដៅយកការដឹងក្នុងទីនេះទេ ព្រោះការដឹងដូច្នោះ មិនអាច លះបង់នូវសេចក្តីប្រកាន់ថាសត្វបាន ដកចេញនូវការឃើញថាជាសត្វមិនបាន មិនមែនជាកម្មដ្ឋាន ឬ សតិប្បដ្ឋានភាវនាឡើយ ។ ចំណែកការដឹងរបស់ភិក្ខុ (អ្នកចម្រើនកាយានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋាន) រមែងលះបង់នូវការឃើញថាជា សត្វ ដកនូវការប្រកាន់ថាជាសត្វបាន ជាកម្មដ្ឋាន និងជាសតិប្បដ្ឋានភាវនា ។ ពាក្យដែលទ្រង់ត្រាស់ សំដៅដល់ការឃើញច្បាស់យ៉ាងនេះថា **នរណាដើរ ការ ដើររបស់នរណា ដើរបានព្រោះអ្វី** ។ សូម្បីក្នុងឥរិយាបថដទៃ មានការឈរ ជាដើម ក៏មានន័យដូច្នេះ ។

នឹងវិនិច្ឆ័យ ក្នុងបញ្ហាទាំងឡាយនោះថា **នរណាដើរ** មានន័យថា មិន មែនសត្វ ឬ បុគ្គលណាៗ ដើរឡើយ ។ ពាក្យថា **ការដើររបស់នរណា** មាន ន័យថា មិនមែនការដើររបស់សត្វ ឬ បុគ្គលណា ៗ ឡើយ ។ ពាក្យថា **ដើរបាន ព្រោះអ្វី** មានន័យថា ដើរបានព្រោះការផ្សាយទៅនៃវាយោធាតុ ដែលកើតពី កិរិយារបស់ចិត្ត ។ ព្រោះដូច្នោះ ភិក្ខុនោះ រមែងដឹងច្បាស់យ៉ាងនេះថា គឺ ចិត្ត

កើតឡើងថា **យើងនឹងដើរ** ចិត្តនោះ ក៏ធ្វើឱ្យកើតវាយោធាតុ វាយោធាតុក៏ធ្វើឱ្យកើតវិញ្ញត្តិ គឺ ការកម្រើក ការនាំសកលកាយឱ្យឈានទៅខាងមុខ ដោយការកម្រើកនៃវាយោធាតុ ដែលកើតពីកិរិយារបស់ចិត្ត ហៅថា **ដើរ** ។

សូម្បីក្នុងឥរិយាបថដទៃ មានការឈរជាដើម ក៏មានន័យដូចគ្នា ។

ក្នុងឥរិយាបថឈរជាដើមនោះ ចិត្តកើតឡើងថា **យើងនឹងឈរ** ចិត្តនោះ ធ្វើឱ្យកើតវាយោធាតុ វាយោធាតុធ្វើឱ្យកើតវិញ្ញត្តិ គឺ ការកម្រើក ការជ្រោងសកលកាយ ឱ្យតាំងឡើងមកតាំងពីបាតជើងជាទីបំផុត ដោយការកម្រើកនៃវាយោធាតុដែលកើតពីកិរិយារបស់ចិត្ត ហៅថា **ឈរ** ។

ចិត្តកើតឡើងថា **យើងនឹងអង្គុយ** ចិត្តនោះ ក៏ធ្វើឱ្យកើតវាយោធាតុ វាយោធាតុធ្វើឱ្យកើតវិញ្ញត្តិ គឺ ការកម្រើក ការបត់កាយ ផ្នែកខាងក្រោយចុះជ្រោងកាយខាងលើឡើង ដោយការកម្រើកនៃវាយោធាតុ ដែលកើតពីកិរិយារបស់ចិត្ត ហៅថា **អង្គុយ** ។

ចិត្តកើតឡើងថា **យើងនឹងដេក** ចិត្តនោះ ក៏ធ្វើឱ្យកើតវាយោធាតុ វាយោធាតុធ្វើឱ្យកើតវិញ្ញត្តិ គឺ ការកម្រើក ការសណ្តូកកាយ ដោយអាការដេក ដោយការកម្រើកនៃវាយោធាតុដែលកើតពីកិរិយារបស់ចិត្ត នេះហៅថា **ដេក** ។

ភិក្ខុនោះដឹងច្បាស់យ៉ាងនេះ រមែងមានការគិតឃើញយ៉ាងនេះថា គេពោលថា សត្វដើរ សត្វឈរ សត្វអង្គុយ សត្វដេក តែដោយអត្ថហើយ សត្វណាៗ ដើរ ឈរ មិនមាន ដូចពាក្យដែលពោលថា រទេះទៅមុខ រទេះឈប់ តែដោយពិត រទេះមិនបានទៅ មិនបានឈប់ ដោយខ្លួនឯងឡើយ តែពេលនាយសារថីដែលឆ្លាតទីមគោរ ៤ ក្បាល ហើយបរទៅ រទេះទើបទៅ ទើបឈប់

ព្រោះដូច្នេះ ពាក្យនោះគ្រាន់តែបញ្ញត្តិដែលសន្មតគ្នា យ៉ាងណា កាយ ប្រៀប
ដូចរទេះ ព្រោះអត្ថថា មិនដឹង ខ្យល់ដែលកើតពីចិត្ត ប្រៀបដូចគោ ចិត្តប្រៀប
ដូចសារថី កាលចិត្តកើតឡើងគិតថា យើងនឹងដើរ យើងនឹងឈរ វាយោធាតុ
ដែលកើតពីកិរិយារបស់ចិត្ត ក៏កំរើកឡើង ឥរិយាបថ មានដើរ ជាដើម រមែង
ប្រព្រឹត្តទៅ ព្រោះការកំរើកនៃវាយោធាតុដែលកើតពីកិរិយារបស់ចិត្ត បន្ទាប់ពី
នោះទៅ សត្វក៏ដើរ សត្វក៏ឈរ យើងក៏ដើរ យើងក៏ឈរ ព្រោះហេតុនោះ
ពាក្យនោះ គ្រាន់តែជាការបញ្ញត្តិ សន្មតគ្នា ដូច្នេះដូចគ្នា ។

ទើបព្រះបុរាណចារ្យពោលថា :

នាវា មាលុតវេគេន ជិយាវេគេន តេជនំ យថា យាតិ តថា កយោ
យាតិ វាតាហតោ អយំ យន្តំ សុត្តវសេនេវ ចិត្តសុត្តវសេនិទំ បយុត្តំ
កាយយន្តម្យិ យាតិ ថាតិ និសីទតិ កោ នាម ឯត្ថ សោ សត្តោ យោ វិនា
ហេតុប្បច្ចយោ អត្តនោ អានុភាវេន តិដ្ឋេ វា យទិ វា វជេ ។

ប្រែថា : ទូកស្មុះទៅដោយកម្លាំងខ្យល់ គ្រាប់ព្រួញស្មុះទៅដោយ
កម្លាំងខ្សែធ្នូ យ៉ាងណា កាយនេះត្រូវខ្យល់នាំទៅ ទើបដើរទៅបាន ក៏ដូច្នេះ
សូម្បីសិរិយន្ត គឺ កាយនេះត្រូវបច្ច័យប្រកបហើយ ដើរ ឈរ និងអង្គុយបាន
ដោយអំណាចខ្សែ គឺ ចិត្ត ដូចជាគ្រឿងយន្តរិលទៅ ដោយអំណាចខ្សែទាញ
ដូច្នេះ , ក្នុងលោកនេះ សត្វណា ១ វៀរហេតុបច្ច័យចេញហើយ ឈរបាន
ដើរបាន ដោយអានុភាពរបស់ខ្លួន សត្វនោះ ឈ្មោះអ្វីទៅ ។

ព្រោះដូច្នេះ គប្បីជ្រាបថា ភិក្ខុនេះកំណត់ឥរិយាបថ មានដើរជាដើម
ដែលប្រព្រឹត្តទៅបាន ដោយអំណាចហេតុ-បច្ច័យ ប៉ុណ្ណោះយ៉ាងនេះ ពេលដើរ

ក៏ដឹងថាយើងដើរ ពេលឈរ ក៏ដឹងថាយើងឈរ ពេលអង្គុយ ក៏ដឹងថាយើង
អង្គុយ ពេលដេក ក៏ដឹងថាយើងដេក ។ ពាក្យថា ឬថា កាយរបស់លោកតាំង
នៅដោយអាការណាៗ ក៏ដឹងនូវកាយនោះ ដោយអាការនោះៗ នេះជាការ
ពោលរួមដល់ឥរិយាបថទាំងអស់ ។

មានពាក្យអធិប្បាយថា ឬ កាយរបស់លោកតាំងនៅដោយអាការណា ៗ
ក៏ដឹងច្បាស់នូវកាយនោះ ដោយអាការនោះ ៗ គឺ កាយនោះតាំងនៅដោយ
អាការដើរ តាំងនៅដោយអាការឈរ អង្គុយ ដេក ក៏ដឹងច្បាស់ថា យើងឈរ
យើងអង្គុយ យើងដេក ។

ឥរិយាបថខាងក្នុង-ខាងក្រៅ

ពាក្យថា **ខាងក្នុង** មានន័យថា ពិចារណាលើញកាយក្នុងកាយ ដោយ
ការកំណត់ឥរិយាបថ ៤ របស់ខ្លួនយ៉ាងនេះ ។ ពាក្យថា **ឬខាងក្រៅ** គឺ ដោយ
ការកំណត់ឥរិយាបថ ៤ របស់អ្នកដទៃ ។ បទថា **ទាំងខាងក្នុង ទាំងខាងក្រៅ**
មានន័យថា ពិចារណាលើញកាយក្នុងកាយ ដោយការកំណត់ឥរិយាបថ ៤
របស់ខ្លួនតាមកាល របស់អ្នកដទៃតាមកាល ។ ក្នុងបាលីជាដើមថា ពិចារណា
ឃើញធម៌ គឺ ការកើតឡើង គឺ ត្រូវនាំការកើត និងការរលត់នៃរូបក្ខន្ធឡើង
សម្តែងក្នុងអាការទាំង ៥ តាមន័យ បាលីជាដើមថា រូបកើត ព្រោះអវិជ្ជាកើត
ដូច្នេះ ។

ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់សំដៅយក ការកើត និង ការរលត់ នោះឯង
ទើបត្រាស់ថា គឺ ការកើតដូច្នេះជាដើម ។ បាលីជាដើមថា សតិរបស់លោក ក៏

ប្រាកដច្បាស់ថា **កាយមានមែន** ដូច្នេះ ក៏មានសេចក្តីដូចគ្នា តាមដែលពេល
ហើយ ។

(ចប់ ឥរិយាបថបញ្ចៈ)

៣ - សម្បជញ្ញបញ្ចៈ

ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ពាក្យខាងមុខនោះមានទៀត ភិក្ខុធ្វើនូវសម្បជញ្ញៈ គឺ សេចក្តីដឹងខ្លួនក្នុងការដើរទៅមុខ ឬ ថយក្រោយ ធ្វើនូវសេចក្តីដឹងខ្លួនក្នុង ការមើលទៅមុខ ឬ ប្រឡេកមើលទៅទិសផ្សេងៗ ធ្វើនូវសេចក្តីដឹងខ្លួន ក្នុង ការបត់ដៃជើង ឬ លាដៃជើង ធ្វើនូវសេចក្តីដឹងខ្លួន ក្នុងការទ្រទ្រង់នូវសង្សារដ៏ បាត្រ និងចីវរ ធ្វើនូវសេចក្តីដឹងខ្លួន ក្នុងការបរិភោគភោជន ផឹកទឹក ទំពាស៊ី ខាទនីយៈ ជញ្ជប់ (នូវកេសជ្ជៈមានសប្បិជាដើម) ធ្វើនូវសេចក្តីដឹងខ្លួន ក្នុង កាលបន្ទោបង់ឧច្ចារៈបស្សាវៈ ធ្វើនូវសេចក្តីដឹងខ្លួន ក្នុងកាលដែលដើរ ឈរ អង្គុយ ដេកលក់ ភ្ញាក់ឡើង និយាយ ស្លៀម ។ ភិក្ខុពិចារណាលើញនូវកាយក្នុង កាយខាងក្នុងជាប្រក្រតី គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ ផង ពិចារណាលើញនូវកាយ ក្នុងកាយខាងក្រៅ ជាប្រក្រតីគ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ ផង ពិចារណាលើញនូវ កាយក្នុងកាយខាងក្នុង និងខាងក្រៅ ជាប្រក្រតី គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ ផង ពិចារណាលើញធម៌ដែលប្រជុំកើតឡើងក្នុងកាយ ជាប្រក្រតី គ្រប់ឥរិយាបថ ទាំង ៤ ផង ពិចារណាលើញនូវធម៌ដែលសូន្យទៅក្នុងកាយ ជាប្រក្រតី គ្រប់ ឥរិយាបថទាំង ៤ ផង ។ មួយទៀត ស្មារតីរបស់ភិក្ខុនោះ ក៏ផ្ទុះឡើងចំពោះថា កាយនេះមានមែន គ្រាន់តែជាទីកំណត់ ដើម្បីឱ្យចម្រើនបញ្ញា ដើម្បីឱ្យចម្រើន ស្មារតីប៉ុណ្ណោះ ។ ភិក្ខុមានចិត្តមិនអាស្រ័យដោយ (តណ្ហា និង ទិដ្ឋិ) គ្រប់ ឥរិយាបថទាំង ៤ ផង មិនប្រកៀកប្រកាន់អ្វីតិចតួចក្នុងលោកផង ។

ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុពិចារណាលើញនូវកាយក្នុងកាយ ជាប្រក្រតី គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ យ៉ាងនេះ ឯង ។

អដ្ឋកថា

ព្រះមានព្រះភាគ កាលទ្រង់ចែកកាយានុបស្សនា ដោយឥរិយាបថ ៤ យ៉ាងនេះហើយ ឥឡូវនេះ ដើម្បីទ្រង់ចែកដោយសម្បជញ្ញៈ ៤ ទើបត្រាស់ថា សេចក្តីដទៃនៅមានទៀត ។

ក្នុងសម្បជញ្ញបញ្ចៈនោះ ពាក្យថា **ឈានទៅមុខ** ជាដើម បានពណ៌នា ទុកហើយក្នុង **សាមញ្ញផលសូត្រ** មានសេចក្តីថា :

អធិប្បាយក្នុងព្រះបាលីថា **អភិក្កន្ត បដិក្កន្ត** ជាមុនសិន :

ការទៅ ហៅថា **អភិក្កន្ត** ការដើរទៅមុខ ។

ការត្រឡប់ ហៅថា **បដិក្កន្ត** ការថយក្រោយ ។

ទាំង ២ យ៉ាងនេះ រមែងមានក្នុងឥរិយាបថទាំង ៤ ។

ក្នុងការដើរទៅមុខ កាលនាំកាយឆ្ពោះទៅមុខ ឈ្មោះថា **ដើរទៅមុខ** ពេលដែលត្រឡប់ក្រោយ ឈ្មោះថា **ថយក្រោយ** ។

សូម្បីក្នុងការឈរ អ្នកឈរនោះឯង ឱនកាយទៅមុខ ឈ្មោះថា **ឈានទៅមុខ** ពេលងើបឡើងវិញ ឈ្មោះថា **ថយក្រោយ** ។

សូម្បីក្នុងការអង្គុយ អ្នកដែលអង្គុយនោះ ឈ្លាកទៅខាងមុខអាសនៈ ឈ្មោះថា **ឈានទៅមុខ** ពេលងើបមកវិញ ឈ្មោះថា **ថយក្រោយ** ។ សូម្បី ក្នុងការដេក ក៏មានន័យដូច្នេះដែរ ។

បទថា **សម្បជានករី ហោតិ** មានន័យថា ធ្វើកិច្ចទាំងពួងដោយ សម្បជញ្ញៈ ឬ មានសម្បជញ្ញៈនោះឯង ។ គឺថា ភិក្ខុនោះ រមែងមានសម្បជញ្ញៈ ក្នុងការឈានទៅជាដើម មិនបានប្រាសចាកសម្បជញ្ញៈក្នុងកាលណាមួយឡើយ។

សម្បជញ្ញៈក្នុងព្រះបាលី មាន ៤ យ៉ាង គឺ :

- ១ - សាត្តកសម្បជញ្ញៈ ២ - សប្បាយសម្បជញ្ញៈ
- ៣ - គោចរសម្បជញ្ញៈ ៤ - អសម្មោហសម្បជញ្ញៈ

សាត្តកសម្បជញ្ញៈ

កាលចិត្តគិតនឹងទៅកើតឡើង តែមិនទាន់បានទៅ គ្រាន់តែគិតមុន ពិចារណាដល់ប្រយោជន៍ និង មិនមែនប្រយោជន៍ ថា ការទៅនោះ មាន ប្រយោជន៍ដល់យើង ឬ មិនមាន , ហើយប្រាថ្នានូវប្រយោជន៍ ឈ្មោះថា **សាត្តកសម្បជញ្ញៈ** ។

ពាក្យថា **ប្រយោជន៍** ក្នុងបទថា សាត្តកសម្បជញ្ញៈនោះ គឺ ការចម្រើន ដោយធម៌ កាលបានឃើញនូវព្រះចេតិយ បានឃើញព្រះស្រីមហាពោធិ៍ ឃើញ ព្រះសង្ឃ ឃើញព្រះថេរៈ និង ឃើញអសុភជាដើម ។ គឺថា ភិក្ខុនោះ ញ៉ាំងបីតិ ដែលមានព្រះពុទ្ធជាអារម្មណ៍ឱ្យកើតឡើង សូម្បីការឃើញព្រះចេតិយ ឬ ការ ឃើញព្រះស្រីមហាពោធិ៍ ញ៉ាំងបីតិដែលមានព្រះសង្ឃជាអារម្មណ៍ ឱ្យកើត ឡើង ព្រោះឃើញព្រះសង្ឃ ពិចារណាបីតិនោះឯងជារបស់អស់ទៅ សូន្យទៅ រមែងសម្រេចព្រះអរហត្ត ឃើញព្រះថេរៈទាំងឡាយ តាំងនៅក្នុងឱវាទរបស់ ព្រះថេរៈទាំងឡាយនោះ , ឃើញអសុភ ក៏ញ៉ាំងឈានឱ្យកើតឡើងក្នុងអសុភ នោះ ពិចារណាអសុភនោះ ជារបស់អស់ទៅសូន្យទៅ រមែងសម្រេចព្រះ អរហត្ត ព្រោះហេតុនោះ ទើបទ្រង់ហៅថា ការឃើញវត្ថុនោះ **មានប្រយោជន៍** ។

អាចារ្យពួកខ្លះពោលថា ការចម្រើនដោយអាមិសៈ ក៏មានប្រយោជន៍

ដូចគ្នា ព្រោះអាស្រ័យអាមិសៈនោះ បដិបត្តិដើម្បីអនុគ្រោះដល់ព្រហ្មចរិយធម៌ ។

សប្បាយសម្បជញ្ញៈ

ចំណែកការទៅនោះ កាលពិចារណាដល់សប្បាយ និង អសប្បាយ ហើយគិតដល់នូវសប្បាយ ឈ្មោះថា **សប្បាយសម្បជញ្ញៈ** សេចក្តីនេះ យ៉ាងណា បើមនុស្សទាំងឡាយប្រជុំគ្នា ១០ យោជន៍ ១២ យោជន៍ ដើម្បីបូជាព្រះចេតិយ ទាំងស្រី ទាំងប្រុសប្រដាប់តាក់តែងកាយ សមគួរដល់សម្បត្តិរបស់ខ្លួន ដូចជារូបគំនូរ នាំគ្នាដើរទៅកាន់ទីនោះ លោភៈរមែងកើតឡើងដល់ភិក្ខុនោះ ព្រោះអារម្មណ៍ដែលគួរប្រាថ្នា បដិយៈរមែងកើតឡើង ព្រោះអារម្មណ៍មិនជាទីប្រាថ្នា មោហៈរមែងកើតឡើង ព្រោះមិនពិចារណា រមែងត្រូវអាបត្តិព្រោះកាយសំសគ្គៈក៏មាន រមែងជាអន្តរាយដល់ជីវិត និងព្រហ្មចារ្យក៏មាន ។ តាមហេតុផលដូចពោលមកនេះ ទីនោះជាអសប្បាយ បើមិនមានអន្តរាយដូចដែលពោលហើយ នោះជាសប្បាយ ។ ក្នុងការឃើញព្រះស្រីមហាពោធិ៍ ក៏ដូចគ្នា។ សូម្បីការឃើញព្រះសង្ឃ ក៏មានប្រយោជន៍ បើមនុស្សទាំងឡាយសាងមណ្ឌបធំ នៅក្នុងស្រុក ពពួកជននាំគ្នាស្តាប់ព្រះធម៌ទាំងយប់ តែងមានទាំងប្រជុំជនទាំងអន្តរាយ ដូចដែលបានពោលហើយ ។ តាមហេតុផលមកនេះ នោះជាអសប្បាយ បើមិនមានអន្តរាយ នោះជាសប្បាយ ។

សូម្បីក្នុងការឃើញព្រះថេរៈ ដែលមានបរិវារច្រើន ក៏មានប្រយោជន៍ ការឃើញអសុភក៏មានប្រយោជន៍ ប៉ុន្តែអសុភស្រីជាអសប្បាយដល់បុរស អសុភប្រុសជាអសប្បាយដល់ស្រី អសុភដែលជាសភាគៈគ្នាប៉ុណ្ណោះ ជាសប្បាយ ។

ការពិចារណានូវសប្បាយ យ៉ាងនេះឯង បានឈ្មោះថា **សប្បាយសម្បជញ្ញៈ** ។

គោចរសម្បជញ្ញៈ

ការជ្រើសរើសអារម្មណ៍ ពោលគឺ កម្មដ្ឋាន ដែលខ្លួនពេញចិត្ត ក្នុង បណ្តាកម្មដ្ឋាន ៣៨ ហើយក៏កំណត់អារម្មណ៍នោះប៉ុណ្ណោះ ទៅក្នុងទីភិក្ខាចារ នៃភិក្ខុដែលពិចារណាដល់ប្រយោជន៍ និងសប្បាយ យ៉ាងនេះ ឈ្មោះថា **គោចរសម្បជញ្ញៈ** ។

ដើម្បីជាការប្រាកដច្បាស់ក្នុងគោចរសម្បជញ្ញៈ បណ្ឌិត គប្បីជ្រាបក្នុង ចតុក្កៈនេះ ដូចតទៅ :

ភិក្ខុរូបខ្លះក្នុងសាសនានេះ នាំទៅតែមិននាំមក រូបខ្លះមិននាំទៅតែ នាំមក រូបខ្លះមិននាំទៅ ទាំងមិននាំមក រូបខ្លះនាំទៅផង នាំមកផង ។

ក្នុងបណ្តាភិក្ខុ ៤ ចំពូកនោះ ភិក្ខុណាជម្រះចិត្តចាកធម៌ ដែលជាគ្រឿង រារាំង ដោយការចង្រ្កម និង ដោយការអង្គុយក្នុងពេលថ្ងៃ ក្នុងបឋមយាម ក្នុង ពេលជិតកណ្តាលយប់ ក៏បដិបត្តិយ៉ាងនោះ សឹងក្នុងមជ្ឈិមយាម ភ្នាក់ក្នុង បច្ឆិមយាមញ្ចាំងកាល ឱ្យកន្លងទៅ ដោយការអង្គុយ និងការចង្រ្កម ធ្វើវត្តនៅ លានព្រះចេតិយ និងលានព្រះស្រីមហាពោធិ៍ ស្រោចទឹកនៅគល់ព្រះស្រីមហា ពោធិ៍ តម្កល់ទឹកឆាន់ ទឹកប្រើប្រាស់ និង ប្រព្រឹត្តសមាទានខន្ធកវត្តគ្រប់យ៉ាង មានអាចរិយវត្ថុ និងឧបដ្ឋាយវត្ថុជាដើម ភិក្ខុនោះធ្វើសិរៈបរិកម្មហើយ ចូល ទៅកាន់សេនាសនៈ ឱ្យរាងកាយបានទទួលភាពកក់ក្តៅ ហើយប្រកបរឿយៗនូវ កម្មដ្ឋាន កាលដល់ពេលភិក្ខាចារ ត្រង់ចីវរ និង យកបាត្រ កំណត់កម្មដ្ឋានជា

គោល ហើយចេញចាកអាសនៈ ប្រកបចិត្តក្នុងកម្មដ្ឋានយ៉ាងនោះ ចូលទៅកាន់
លានព្រះចេតិយ ប្រសិនបើចម្រើនពុទ្ធានុស្សតិកម្មដ្ឋាន គប្បីចម្រើននូវពុទ្ធ-
នុស្សតិកម្មដ្ឋាននោះ ទៅរឿយ ។ មិនលះកម្មដ្ឋាននោះ ចូលទៅកាន់លានព្រះ
ចេតិយ ប្រសិនបើចម្រើនកម្មដ្ឋានដទៃ ផ្អាកកម្មដ្ឋាននោះចុះ , ដូចការដាក់
ចុះនូវរបស់ដែលកាន់ ទុកត្រង់ជើងជណ្តើរ , កាន់យកបីតិ មានព្រះពុទ្ធជា
អារម្មណ៍ ចូលទៅកាន់លានព្រះចេតិយ ប្រសិនបើចេតិយធំ ធ្វើប្រទក្សិណ ៣
ជុំ ហើយថ្វាយបង្គំក្នុងទិសទាំង ៤ ប្រសិនបើចេតិយតូច គប្បីធ្វើប្រទក្សិណ
យ៉ាងនោះ ហើយថ្វាយបង្គំក្នុងទិសទាំង ៨ កាលថ្វាយបង្គំព្រះចេតិយហើយ
ចូលទៅកាន់លានព្រះស្រីមហាពោធិ៍ សម្តែងនូវសេចក្តីគោរព ថ្វាយបង្គំព្រះ
ស្រីមហាពោធិ៍ ដូចនៅចំពោះព្រះភក្ត្ររបស់ព្រះមានព្រះភាគ ដូច្នោះ ។ ភិក្ខុ
នោះថ្វាយបង្គំលានព្រះចេតិយ និងព្រះស្រីមហាពោធិ៍ យ៉ាងនេះហើយ កាន់
យកកម្មដ្ឋាន ដែលខ្លួនបានដាក់ចុះនោះ ដូចបុគ្គលដែលបានរើសយកវត្ថុដែល
បានដាក់ចុះ កាន់យកឡើងវិញដូច្នោះ កាលចូលទៅកាន់ស្រុក ឃុំចិវរ កំណត់
កម្មដ្ឋាននោះជាគោល ចូលទៅកាន់ស្រុកដើម្បីបិណ្ឌបាត ។

គ្រានោះពួកមនុស្សទាំងឡាយ ឃើញភិក្ខុនោះ ក៏ចេញមកទទួលដោយ
សេចក្តីរីករាយថា លោកម្ចាស់របស់ពួកយើងមកដល់ហើយ ទទួលបាត្រ និងម្ហូប
ឱ្យគង់ក្នុងរោងឆាន់ ថ្វាយយាត្រ កាលភក្តិមិនទាន់សម្រេច ក៏នាំគ្នាសួរបញ្ហាខ្លះ
ស្តាប់ធម៌ខ្លះ ។

ព្រះអង្គកថាចារ្យពោលថា សូម្បីគេមិនសូមឱ្យសម្តែងធម៌ ក៏គប្បី
សម្តែងធម៌ ដើម្បីអនុគ្រោះប្រជាជន ។

ភិក្ខុនិងសាមណេរទាំងឡាយសួរថា លោកដ៏ចម្រើន មនុស្សទាំងនោះត្រូវអ្វីនឹង
លោក ភិក្ខុអង្គនោះពោលថា លោកសួរព្រោះឃើញអ្វី ភិក្ខុនិងសាមណេរទាំង
នោះពោលថា ឃើញពួកគេស្រឡាញ់លោកខ្លាំងណាស់ ។ ភិក្ខុនោះក៏សរសើរ
អ្នកស្រុកនោះថា អ្នកដ៏មានអាយុទាំងឡាយ កិច្ចណា ដែលមាតាបិតាធ្វើបាន
ដោយលំបាក កិច្ចនោះពួកគេធ្វើដល់យើង សូម្បីថីវរបស់ពួកយើង ក៏ជារបស់
គេ ពេលមានភ័យក៏ឱ្យយើងផុតភ័យ ពេលឃ្លានក៏ឱ្យផ្អែក អ្នកដែលជាឧបការ
ដល់យើងដូច្នេះ មិនមានទៀតឡើយ ។ នេះហៅថា **នាំទៅ មិននាំមក** ។

ចំណែកភិក្ខុធ្វើវត្តបដិបត្តិ ដូចដែលបានពោលហើយ ភ្លើងធាតុដែល
រំលាយអាហារថ្មីអស់ហើយ ក៏ដុតសាច់ក្រពះ ញើសក៏ហូរជោកខ្លួន កម្មដ្ឋាន
មិនឡើងកាន់វិថី ភិក្ខុនោះគ្រងថីវរ កាន់បាត្រ ថ្វាយបង្គំព្រះចេតិយ យ៉ាង
រហ័ស ចូលទៅកាន់ស្រុកដើម្បីយាគូ តាំងពីព្រលឹម ភិក្ខុទើបតែឆាន់យាគូបាន
២-៣ ម៉ាត់ តេជោធាតុកើតពីកម្ម ក៏ឈប់ដុតសាច់ក្រពះ បែរមកដុតអាហារថ្មី
ភិក្ខុនោះ ក៏បានរំលត់នូវសេចក្តីស្រេកឃ្លាន ដូចស្រោចទឹក ១០០ ក្អម ក៏ឆាន់
យាគូ ផ្តើមការកំណត់កម្មដ្ឋានជាគោល លាងបាត្រ និងខ្មុរមាត់ហើយ ចម្រើន
កម្មដ្ឋានរឿយៗទៅ ក្នុងចន្លោះពេលដែលមិនទាន់បានឆាន់ភក្តាហារ និមន្តទៅ
បិណ្ឌបាតក្នុងកន្លែងដែលមិនទាន់បានទៅ ឆាន់អាហារដោយការកំណត់កម្មដ្ឋាន
នោះជាគោល បន្ទាប់ពីនោះមក ក៏បានកាន់យកកម្មដ្ឋានដែលបានកំណត់ហើយ
នោះ និមន្តមកវិញ ។ នេះហៅថា **មិននាំទៅ តែនាំមក** ។

ភិក្ខុទាំងឡាយឆាន់យាគូហើយ ផ្តើមចម្រើនវិបស្សនា បានសម្រេចព្រះ
អរហត្ត ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះរាប់មិនអស់ , នៅកោះសីហឡទ្វីប ក្នុងរោង

ឆាន់របស់អ្នកស្រុកនោះៗ មិនមានអាសនៈណាមួយ ដែលភិក្ខុឆាន់យាត្រហើយ មិនបានសម្រេចអរហត្តឡើយ ។

ចំណែកភិក្ខុមានសេចក្តីប្រមាទ លះបង់នូវធុរៈ ទម្លាយវត្ថុដែលគប្បីធ្វើ មានចិត្តក្រាស់ដោយចេតោខីលធម៌ ៥ យ៉ាង (ធម៌ឱ្យរិនាស គឺ សេចក្តីសង្ស័យ ១-ក្នុងព្រះពុទ្ធ ២-ក្នុងព្រះធម៌ ៣-ក្នុងព្រះសង្ឃ ៤-ក្នុងសិក្ខា ៥-សេចក្តី ក្រោធក្នុងសព្វហុចារី) មិនខ្វល់ក្នុងកម្មដ្ឋាន ចូលទៅកាន់ស្រុកបិណ្ឌបាត ដើរ ស្មើស្មាលទៅជាមួយគ្រហស្ថ បរិភោគរួមជាមួយគ្រហស្ថ ដែលមិនសមគួរ ជាអ្នកចេញទៅទទេ នេះហៅថា **មិននាំទៅ ទាំងមិននាំមក** ។

ចំណែកភិក្ខុ ដែលបានពោលហើយ **នាំទៅផង ទាំងនាំមកផង** គឺ ទៅ ក៏ចម្រើនកម្មដ្ឋាន ពេលត្រឡប់មក ក៏ចម្រើនកម្មដ្ឋាន ។

ពិតហើយ កុលបុត្តទាំងឡាយ ដែលប្រាថ្នាប្រយោជន៍ បួសក្នុងព្រះ សាសនានេះហើយ ១០រូបខ្លះ ២០រូបខ្លះ ... ១០០រូបខ្លះ ក៏ធ្វើកត្តិកាគ្នាថា អាវុសោទាំងឡាយយើងបួស មិនមែនព្រោះគេចម្ចាស់បំណុល មិនមែនបួស ព្រោះគេចភ័យ មិនមែនបួសដើម្បីអាជីព តែដើម្បីផុតទុក្ខ ទើបបួសក្នុងព្រះ សាសនានេះ ។ ព្រោះដូច្នេះ បើកិលេសកើតឡើងក្នុងខណៈដើរ ចូរគ្រប សង្កត់ក្នុងខណៈដើរ បើកិលេសកើតឡើងក្នុងខណៈឈរ ចូរគ្របសង្កត់ក្នុង ខណៈឈរ បើកិលេសកើតឡើងក្នុងខណៈអង្គុយ ចូរគ្របសង្កត់ក្នុងខណៈអង្គុយ បើកិលេសកើតឡើងក្នុងខណៈដេក ចូរគ្របសង្កត់ក្នុងខណៈដេកចុះ ។ ភិក្ខុ ទាំងឡាយនោះ កាលព្រមព្រៀងគ្នាយ៉ាងនេះហើយ ពេលចូលស្រុកដើម្បី ភិក្ខុចារ ក៏មនសិការកម្មដ្ឋានរឿយៗ ទៅ ។ ភិក្ខុនោះ មិនឈានជើងដោយ

ចិត្តប្រាសចាកកម្មដ្ឋានឡើយ សូម្បីឈានទៅមុខ ឬ ឈានថយក្រោយ ។
ចម្រើនវិបស្សនា ចុះកាន់អរិយភូមិ បើមិនអាចយ៉ាងនោះ ក៏គ្របសង្កត់កិលេស
នោះទៅ នេះឈ្មោះថា **ទាំងនាំទៅ និងនាំមក** ។

ក្នុងការបដិបត្តិ ៤ យ៉ាងនេះ ភិក្ខុណា **នាំទៅ និង ទាំងនាំមក** គោចរ
សម្បជញ្ញៈរបស់ភិក្ខុនោះ រមែងដល់នូវកំពូលនៃការបដិបត្តិ នេះហៅថា
គោចរសម្បជញ្ញៈ ។

អសម្មោហសម្បជញ្ញៈ

ការមិនវង្វេងក្នុងការឈានទៅជាដើម ឈ្មោះថា **អសម្មោហសម្ប-
ជញ្ញៈ** អសម្មោហសម្បជញ្ញៈនោះ គប្បីជ្រាបដូច្នេះ ៖

បុព្វជ្ជនជាអន្ធពាល កាលដើរទៅជាដើម ក៏វង្វេងគិតថា ខ្លួនដើរទៅ
ការដើរទៅនោះ ខ្លួនធ្វើឱ្យកើតឡើង អញដើរទៅ ការដើរទៅនោះ អញធ្វើឱ្យ
កើតឡើង យ៉ាងណា ភិក្ខុក្នុងព្រះសាសនានេះ មិនវង្វេងដូច្នោះទេ កាលចិត្ត
គិតថា អញនឹងដើរទៅ វាយោធាតុក៏កើតពីចិត្ត ញ៉ាំងវិញ្ញត្តិឱ្យកើតឡើង រមែង
កើតឡើងដោយចិត្តនោះឯង ដូច្នោះរាងឆ្អឹងដែលសន្មតថា កាយនេះ រមែង
ឈានទៅ ដោយអំណាចការផ្សាយទៅនៃវាយោធាតុ ដែលកើតពីកិរិយារបស់
ចិត្ត យ៉ាងនេះឯង ។ កាលរាងឆ្អឹងនោះ ឈានទៅយ៉ាងនេះ កាលលើកជើង
តែម្ខាងឡើង ធាតុ ២ គឺ បឋវធាតុ អាចេធាតុ មានកម្លាំងខ្សោយចុះ , ធាតុ
២ ទៀត វាយោធាតុ តេជោធាតុ មានកម្លាំងខ្លាំងឡើង ។ ក្នុងខណៈដែល
ដាក់ជើងចុះ ធាតុ ២ គឺ វាយោធាតុ តេជោធាតុ មានកម្លាំងខ្សោយចុះ ធាតុ

២ ក្រៅពីនេះ មានកម្លាំងខ្លាំងឡើង ។

រូបធម៌ និង **អរូបធម៌** ក្នុងខណៈដែលលើកជើងឡើង មិននៅដល់ ខណៈដែលបោះជើងទៅមុខទេ **រូបធម៌** និង**នាមធម៌** ក្នុងខណៈបោះជើងទៅ នោះ មិននៅដល់ខណៈដែលដាក់ជើងចុះ នោះដូចគ្នា ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុង ខណៈឈានទៅមុខ ក៏មិននៅដល់ខណៈដាក់ជើងចុះ ក្នុងខណៈដែលដាក់ជើង ចុះ ក៏មិននៅដល់ខណៈដែលជាន់លើផែនដី ក៏មិននៅដល់ខណៈដែលជាន់ស៊ប់ ពេញបាតជើង **រូបធម៌** និង **នាមធម៌** រមែងរលត់ទៅជារយៈៗ ជាខណៈៗ ក្នុង ឥរិយាបថនោះឯង ។

ក្នុងការដើរទៅមុខជាដើមនោះ នរណាមួយឈានទៅ ឬ ការឈាន ទៅរបស់អ្នកណា ដោយបរមត្ថ ធាតុទាំងឡាយនោះប៉ុណ្ណោះដើរ ធាតុទាំង ឡាយនោះប៉ុណ្ណោះឈរ ធាតុទាំងឡាយនោះប៉ុណ្ណោះអង្គុយ ធាតុទាំងឡាយ ប៉ុណ្ណោះដេក ក្នុងចំណែកនៃឥរិយាបថនោះ ៗ ចិត្តដូងដទៃកើតឡើង ចិត្តដូង ដទៃរលត់ទៅ ព្រមជាមួយនឹងរូប ប្រព្រឹត្តទៅដូចជាក្រសែទឹកហូរដែលមិនដាច់ ដូច្នេះ ការមិនរង្វេងក្នុងការដើរទៅយ៉ាងនេះ ឈ្មោះថា **អសម្មោហសម្បជញ្ញៈ** ។

ការមើលទៅមុខ ឈ្មោះថា **អាលោកិត** ។

ការមើលទៅទិសធៀង ឈ្មោះថា **វិលោកិត** ។

ក្នុងការមើលទាំង **២** នេះ កាលចិត្តគិតថា យើងនឹងមើលទៅមុខ ដោយអំណាចការសម្លឹងមើល ដើម្បីប្រយោជន៍ ឈ្មោះថា **សាត្តកសម្បជញ្ញៈ**។ ដូច្នេះគប្បីជ្រាបថា ការមើលទៅតាមទិសជា **សាត្តកសម្បជញ្ញៈ** និង **សប្បាយ** ។

សម្បជញ្ញៈ ដោយការមើលព្រះចេតិយជាដើម ដូចដែលបានពោលហើយ ។

ចំណែក **គោតវសម្បជញ្ញៈ** គឺ ការមិនលះបង់កម្មដ្ឋាននោះឯង ដូច្នេះ ការមើលទៅមុខ និងការមើលទៅតាមទិស , ក្នុងព្រះបាលី ភិក្ខុដែលចម្រើន វិបស្សនាកម្មដ្ឋាន ក៏កំណត់ **ខន្ធ ធាតុ អាយតនៈ** ជាអារម្មណ៍ ចំណែកភិក្ខុ ដែលចម្រើនសមថកម្មដ្ឋាន កំណត់កសិណជាដើម ជាអារម្មណ៍ គប្បីធ្វើការ កំណត់កម្មដ្ឋានជាគោលចុះ ។ ឈ្មោះថាខ្លួននៅក្នុងរូបកាយ ជាអ្នកមើលទៅ មុខ និងមើលទៅទិសផ្សេង មិនមាន ។ កាលកើតការគិតថា យើងនឹងមើល ទៅមុខ វាយោធាតុដែលមានចិត្តជាសមុដ្ឋាន ព្រមដោយចិត្តដូងនោះ ក៏ញ៉ាំង វិញត្តិឱ្យកើត ធ្វើឱ្យបើកត្របកភ្នែកឡើង ដោយអំណាចការផ្សាយទៅនៃ វាយោធាតុ ដែលកើតពីកិរិយារបស់ចិត្ត យ៉ាងនេះឯង ។ នឹងមាននរណាទៅ ដែលជាអ្នកមើលទៅមុខនោះ ។ ការពិត ចតុរិញ្ញាណ ញ៉ាំងទស្សនកិច្ច ឱ្យ សម្រេច កើតឡើងប៉ុណ្ណោះ ។ ការដឹងច្បាស់យ៉ាងនេះ ឈ្មោះថា **អសម្មោហ- សម្បជញ្ញៈ** ក្នុងព្រះបាលីនេះ ។

រីឯ វិចីចិត្តក្នុងការសម្រេចកិច្ច នៃការដឹងអារម្មណ៍ មានដូច្នេះ :

- ១ - **ភវង្គចិត្ត** ញ៉ាំងភវង្គកិច្ច ជាអង្គនៃឧប្បត្តិភព ឱ្យសម្រេចកើត ឡើង ។
- ២ - **កិរិយាមនោធាតុ** រំពឹងដល់អារម្មណ៍បន្ទាប់ពីភវង្គចិត្តនោះ ញ៉ាំងអារជ្ជន កិច្ចឱ្យកើតឡើងហើយ ។
- ៣ - **ចតុរិញ្ញាណ** ញ៉ាំងទស្សនកិច្ចឱ្យសម្រេច បន្ទាប់ពីកិរិយាមនោធាតុ នោះរលត់ទៅ ។

- ៤ - វិបាកមនោធាតុ ញ៉ាំងសម្បជញ្ញន្តកិច្ច (កិច្ចទទួលអារម្មណ៍) ឱ្យសម្រេចបន្ទាប់ពីចក្ខុវិញ្ញាណរលត់ទៅ ។
- ៥ - វិបាកមនោវិញ្ញាណធាតុ ញ៉ាំងសន្តិរណកិច្ច (កិច្ច គឺ ការពិចារណាអារម្មណ៍) ឱ្យសម្រេចកើតឡើង បន្ទាប់ពីវិបាកមនោធាតុរលត់ទៅ ។
- ៦ - កិរិយាមនោវិញ្ញាណធាតុ ញ៉ាំងវេដ្ឋវនកិច្ច (កិច្ច គឺការកំណត់អារម្មណ៍ក្នុងបញ្ចក្ខារ) ឱ្យសម្រេចកើតឡើង បន្ទាប់ពីវិបាកមនោវិញ្ញាណធាតុរលត់ទៅ ។
- ៧ - ជវនចិត្ត រមែងស្មោះទៅ ៧ ខណៈបន្ទាប់ពីកិរិយាមនោវិញ្ញាណធាតុរលត់ទៅ ។

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងចក្ខុទ្វារដូច្នេះ កាលរូបារម្មណ៍មកប្រាកដ កាត់កវង្គចិត្តហើយ វិចីចិត្តមានអារជ្ជនចិត្តជាដើមកើតឡើងហើយរលត់ទៅ ដោយអំណាចការធ្វើកិច្ចរបស់ខ្លួនឱ្យសម្រេច ក្នុងទីបំផុត ជវនចិត្ត រមែងកើតឡើងជវនចិត្តនោះ ដូចជាបុរសដែលចូលមកក្នុងចក្ខុទ្វារ ។

ចិត្តទាំងឡាយ មានវេដ្ឋវនចិត្តជាទីបំផុតនេះ រមែងកើតឡើងក្នុងចក្ខុទ្វារ ចិត្តទាំងនោះ រមែងរលត់ទៅក្នុងទីនោះឯង ព្រមជាមួយនឹងសម្បយុត្តធម៌ រមែងមិនឃើញនូវគ្នានិងគ្នាឡើយ ។

ម្យ៉ាងទៀត អសម្មោហសម្បជញ្ញៈនេះ គប្បីជ្រាបដោយការពិចារណានូវ ខន្ធ អាយតនៈ ធាតុ និង បច្ច័យ , ក្នុងអធិការនេះ ចក្ខុនិងរូបជារូបកូនទស្សនៈជាវិញ្ញាណកូន វេទនាដែលសម្បយុត្តជាមួយនឹងវិញ្ញាណ ជាវេទនាខន្ធ

សញ្ញាជាសញ្ញាខន្ធ សម្បយុត្តធម៌ មានជស្សៈជាដើម ជាសង្ខារក្ខន្ធ ។ ការមើលទៅមុខ និងការមើលទៅកាន់ទិសរៀង រមែងប្រាកដ ព្រោះខន្ធទាំង ៥ នេះ ប្រជុំគ្នាប៉ុណ្ណោះ ក្នុងការមើលទាំងនោះ មាននរណាមួយមើលទៅមុខ មាននរណាមួយមើលទៅ កាន់ទិសផ្សេង ៗ នោះ ។ ចក្ខុជាចក្ខុយក្សនៈ រូបជារូបយក្សនៈ ទស្សនៈជាមនាយក្សនៈ សម្បយុត្តធម៌ទាំងឡាយ មានវេទនាជាដើម ជាធម្មាយក្សនៈ ការមើលទៅមុខ និងការមើលទៅកាន់ទិសរៀង រមែងសម្រេចបាន ព្រោះអាយក្សនៈទាំង ៤ នេះ ប្រជុំគ្នាប៉ុណ្ណោះ មិនមាននរណាមួយមើលទៅមុខ មិនមាននរណាមួយមើលទៅកាន់ទិសរៀងឡើយ ។ ចក្ខុជាចក្ខុធាតុ រូបជារូបធាតុ ទស្សនៈជាចក្ខុវិញ្ញាណធាតុ ធម៌ទាំងឡាយ មានវេទនាជាដើម ដែលសម្បយុត្តជាមួយនឹងចក្ខុវិញ្ញាណធាតុនោះ ជាធម្មធាតុ , ការមើលទៅមុខ ការមើលទៅតាមទិស រមែងប្រាកដព្រោះធាតុ ៤ នេះ ប្រជុំគ្នាប៉ុណ្ណោះ មិនមាននរណាមួយ មើលទៅមុខ មិនមាននរណាមួយមើលទៅតាមទិសរៀងឡើយ ។ ចក្ខុជានិស្សយប្បថ្ន័យ រូបជាអារម្មណប្បថ្ន័យ អារវជ្ជនចិត្តជាអនន្តរប្បថ្ន័យ សមនន្តរប្បថ្ន័យ ឧបនិស្សយប្បថ្ន័យ នត្តិប្បថ្ន័យ វិគតប្បថ្ន័យ អាណេកៈជាឧបនិស្សយប្បថ្ន័យ វេទនាជាដើមជាសហជាតប្បថ្ន័យ ការមើលទៅមុខ ការមើលទៅតាមទិសរមែងប្រាកដ ព្រោះប្បថ្ន័យទាំងនេះ ប្រជុំគ្នាប៉ុណ្ណោះ មិនមាននរណាមើលទៅមុខ មិនមាននរណាមើលទៅតាមទិសរៀងឡើយ ។

មិនមាននរណា ៗ ដែលថា ជាខ្លួនក្នុងខាងក្នុង ជាអ្នកលាតដៃចេញ បត់ដៃចូលនោះទេ មានតែការបត់ចូល និងលាតចេញ ព្រោះការផ្សាយទៅនៃ

វាយោធាតុដែលកើតពីកិរិយារបស់ចិត្ត ដូចនឹងមនុស្សយន្តដែលកម្រើកដៃជើង បាន ព្រោះការទាញខ្សែប៉ុណ្ណោះ ការកំណត់ដឹងយ៉ាងនេះ នេះជា **អសម្មោហសម្បជញ្ញៈ** ។

មិនមាននរណាៗ ដែលថា ជាខ្លួនក្នុងខាងក្នុង ជាអ្នកគ្រងចីវរនោះ ឡើយ មានតែការគ្រងចីវរដែលជាការផ្សាយទៅនៃវាយោធាតុ កើតពីកិរិយារបស់ចិត្តប៉ុណ្ណោះ ។ ក្នុងចីវរ និងកាយនោះ ចីវរក៏មិនមានចេតនា កាយក៏មិនមានចេតនា ចីវរក៏មិនដឹងថាអញគ្របកាយ កាយក៏មិនដឹងថា អញត្រូវចីវរគ្រប ព្រោះដូច្នេះ ភិក្ខុបានចីវរល្អក៏មិនគួររីករាយ បានចីវរមិនល្អក៏មិនគួរអន់ចិត្ត ដូចដំបូក ចេតិយ ដើមឈើ ដែលគេបូជា បុគ្គលខ្លះបូជាដោយផ្កាឈើ ធូបក្រអូប សំពត់ជាដើម បុគ្គលខ្លះមិនបូជាទេ ក៏បន្ទោបង់មូត្រលាមកជាដើម ខ្លះប្រហារដោយដុំដី ឬ សស្ត្រាជាដើម តែដំបូក ដើមឈើជាដើម រមែងមិនរីករាយ ឬ ទាស់ចិត្តក្នុងការបូជា និងមិនបូជានេះឡើយ ។

គប្បីជ្រាបការប្រើប្រាស់ សង្ខារដី ចីវរ ដោយ អសម្មោហសម្បជញ្ញៈ ដោយការពិចារណា ដូច្នេះចុះ ។

ក្នុងការកាន់បាត្រនោះ បាត្រក៏មិនមានចេតនា ដែកក៏មិនមានចេតនា ។ បាត្រមិនដឹងថា អញត្រូវដៃកាន់ ដែកក៏មិនដឹងថាអញកាន់បាត្រ ធាតុទាំងឡាយ ប៉ុណ្ណោះកាន់ពួកធាតុ ។

មិនមាននរណាមួយ ដែលឈ្មោះថា ខ្លួនក្នុងខាងក្នុងជា អ្នកបរិភោគ ឡើយ , ការកាន់បាត្ររមែងមាន ដោយការផ្សាយទៅនៃវាយោធាតុ ដែលកើតពីកិរិយារបស់ចិត្ត ដូចដែលពោលហើយ , ការលូកដៃចុះក្នុងបាត្រ រមែងមាន

ដោយការផ្សាយទៅនៃវាយោធាតុ ដែលកើតពីកិរិយារបស់ចិត្ត ការពូកជុំបាយ
 ការលើកជុំបាយឡើង និង ការបើកមាត់ រមែងមានដោយការផ្សាយទៅនៃ
 វាយោធាតុ ដែលកើតពីកិរិយារបស់ចិត្តប៉ុណ្ណោះ មិនមាននរណាជាអ្នកបញ្ជា
 គ្រោងឆ្អឹងនេះឡើយ ។ ការយកជុំបាយដាក់ចូលក្នុងមាត់ ធ្មេញលើធ្វើនាទីដូច
 អង្រែ ធ្មេញក្រោមធ្វើនាទីដូចក្បាល អណ្តាតធ្វើនាទីដូចដៃ រមែងមានដោយ
 ការផ្សាយទៅនៃវាយោធាតុ ដែលកើតពីកិរិយារបស់ចិត្ត ការបរិភោគនោះ
 មានទឹកមាត់ចេញពីចុងអណ្តាតខ្លះ មានទឹកមាត់ចេញពីគល់អណ្តាតខ្លះ លាយ
 ច្របល់គ្នា របស់ដែលទំពាទាំងនោះ ត្រូវត្រឡប់ចុះឡើងដោយដៃ គឺ អណ្តាត ចុះ
 ក្នុងក្បាល គឺ ធ្មេញក្រោម មានទឹកមាត់ធ្វើឱ្យសើម បុកឱ្យខ្ទេចដោយអង្រែ គឺ
 ធ្មេញលើ , មិនមាននរណាមកជួសដាក់ចូលទៅខាងក្នុងពោះ ដោយស្វាបព្រា
 ឬ សម្ភារៈអ្វីមួយឡើយ ចូលទៅដោយវាយោធាតុប៉ុណ្ណោះ ។ អាហារដែល
 ចូលទៅតាមបំពង់កនោះ មិនមាននរណាយកវត្ថុអ្វីមួយ មកចាំត្រង់ឡើយ
 រមែងតាំងនៅដោយអំណាចនៃវាយោធាតុប៉ុណ្ណោះ អាហារដែលតាំងនៅនោះ
 មិនមាននរណាដុតភ្លើងចំហុយឱ្យរលួយឡើយ រមែងរលួយដោយតេជោធាតុ
 នោះឯង អាហារដែលរលួយហើយ មិនមាននរណាប្រើកំណាត់ឈើ ឬ មែក
 ឈើកៀរចេញក្រៅឡើយ វាយោធាតុនោះឯងនាំចេញ (បន្ទោបង់លាមក) ។

ដោយប្រការដូច្នេះ វាយោធាតុរមែងនាំអាហារចូល ផ្លាស់ប្តូរ ទ្រទ្រង់
 ត្រឡប់ចុះឡើង ធ្វើឱ្យល្អិត ធ្វើឱ្យស្អាតដើម្បីនាំចេញ , បបរីធាតុទ្រទ្រង់ទុក
 ត្រឡប់ចុះឡើង ធ្វើឱ្យល្អិត និងធ្វើឱ្យស្អាត , អាចោធាតុធ្វើឱ្យស្អិត តាមរក្សានូវ
 សំណើម , តេជោធាតុធ្វើអាហារដែលចូលទៅនោះឱ្យរលួយ អាកាសធាតុចែក

ឱ្យជាដុំៗ , វិញ្ញាណធាតុចាត់ចែងឱ្យធាតុផ្សេងៗ ធ្វើនាទីឱ្យត្រូវក្នុងរឿងនោះ ។
គប្បីជ្រាបអសម្មោហសម្បជញ្ញៈ ដោយការបរិភោគយ៉ាងនេះចុះ ។

បទថា **ឧច្ចារបស្សាវកម្មេ** បានដល់ ការបន្ទោបង់ឧច្ចារបស្សាវៈ ។ មិន
មានខ្លួនជាខាងក្នុង ក្នុងការបន្ទោបង់នូវឧច្ចារបស្សាវៈនោះទេ មានត្រឹមតែ
ការបន្ទោបង់ឧច្ចារបស្សាវៈ ដោយការផ្សាយទៅនៃវាយោធាតុប៉ុណ្ណោះ ។ ឬ
ថា បូសបែកធ្លាយនៅពេលដែលបូសនោះវាទុំ ខ្ទុះនិងឈាមក៏ហូរចេញ ដោយ
មិនមាននរណាត្រូវការ យ៉ាងណា ភាជនៈដែលពេញដោយទឹក ក៏រមែងហូរ
ចេញដោយគេមិនត្រូវការ យ៉ាងណា ឧច្ចារបស្សាវៈដែលសន្សំទុកនៅក្នុងពោះ
រឿនធំ និង តម្រងបស្សាវៈ ត្រូវកម្លាំងខ្យល់សង្កត់ហើយ ក៏រមែងហូរចេញ
ដោយគ្មានអ្នកត្រូវការ ក៏យ៉ាងនោះដែរ ។ ឧច្ចារបស្សាវៈនេះ កាលបើហូរចេញ
មកក្រៅយ៉ាងនេះ រមែងមិនជារបស់ខ្លួន ហើយក៏មិនជារបស់អ្នកដទៃដែរ
គ្រាន់តែជាអាហារដែលហូរចេញចាករាងកាយប៉ុណ្ណោះ ។

សូម្បី ការដើរ ការឈរ ការអង្គុយ ការដេក ការភ្ញាក់ ការនិយាយ
ការនៅស្ងៀមនោះ ក៏គប្បីមានការដឹងខ្លួនដោយ អសម្មោហសម្បជញ្ញៈចុះ ។

ព្រះមហាសិវត្ថេរ ជាអ្នកទ្រទ្រង់ព្រះត្រៃបិដក ពោលថា ភិក្ខុណាដើរ
ឬចង្រ្កម ក្រោយមកឈរស្ងៀម កាលពិចារណាឃើញថា រូបធម៌ និងអរូបធម៌
ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងវេលាចង្រ្កម រលត់ទៅក្នុងខណៈដែលឈរស្ងៀមនោះឯង
ភិក្ខុនេះ ឈ្មោះថា ជាអ្នកធ្វើនូវសេចក្តីដឹងខ្លួនក្នុងការដើរ ។

ភិក្ខុណាសូត្រធម៌ក្តី វិសជ្ជនាបញ្ញាក្តី មនសិការកម្មដ្ឋានក្តី ឈរក្តី
ក្រោយមកអង្គុយចុះ ក៏ពិចារណាឃើញថា រូបធម៌ និង អរូបធម៌ ដែលប្រព្រឹត្ត

ទៅក្នុងពេលឈរ រលត់ទៅក្នុងខណៈអង្គុយនោះឯង ភិក្ខុនេះឈ្មោះថា ជាអ្នកធ្វើនូវសេចក្តីដឹងខ្លួនក្នុងខណៈឈរ ។

ភិក្ខុណាអង្គុយយូរ ធ្វើការស្វាធារណៈធម៌ជាដើម ក្រោយមកក្រោកឡើង ក៏ពិចារណាឃើញថា រូបធម៌ និងអរូបធម៌ក្នុងពេលអង្គុយនោះ រលត់ទៅក្នុងខណៈក្រោកឡើងនេះឯង នេះឈ្មោះថា ភិក្ខុធ្វើនូវសេចក្តីដឹងខ្លួន ក្នុងខណៈអង្គុយ ។

ភិក្ខុណាដេកសូត្រធម៌ក្តី មនសិការកម្មដ្ឋានក្តី ក៏លក់ទៅ ពេលភ្ញាក់ឡើង ក៏ពិចារណាឃើញថា រូបធម៌ និងអរូបធម៌ ក្នុងពេលដេករលត់ទៅក្នុងខណៈដែលភ្ញាក់ឡើងនោះឯង ភិក្ខុនេះ ឈ្មោះថា ជាអ្នកធ្វើនូវការដឹងខ្លួនក្នុងពេលដេក និងពេលភ្ញាក់ឡើង ។ ចិត្តដែលមិនធ្វើការងារ ឈ្មោះថា លក់ ដែលធ្វើការងារ ឈ្មោះថា ភ្ញាក់ ។

ភិក្ខុកាលកំពុងនិយាយ មានសតិសម្បជញ្ញៈថា សំឡេងនេះកើតឡើង ព្រោះអាស្រ័យនូវ បបូរមាត់ អណ្តាត ធ្មេញ ក្រអូមមាត់ និងសេចក្តីព្យាយាមរបស់ចិត្ត ដែលសមគួរដល់រឿងនោះ ។ ទើបនិយាយ ឬថា ទន្ទេញធម៌ក៏ដោយ សម្តែងធម៌ក៏ដោយ ចម្រើនកម្មដ្ឋានក៏ដោយ វិសជ្ជនាបញ្ជាក់ដោយ យ៉ាងយូរ ក្រោយមកនៅស្ងៀម ក៏ពិចារណាឃើញថា រូបធម៌ និងអរូបធម៌ ក្នុងពេលនិយាយ រលត់ទៅក្នុងពេលនៅស្ងៀមនេះ ភិក្ខុនេះ ឈ្មោះថា ធ្វើនូវការដឹងខ្លួនក្នុងការនិយាយ ។

ភិក្ខុណានៅស្ងៀម ហើយធ្វើនូវការមនសិការព្រះធម៌ ឬ កម្មដ្ឋានយ៉ាងយូរ ក្រោយមកពិចារណាឃើញដូច្នេះថា រូបធម៌ និង អរូបធម៌ ដែល

ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកាលនៅស្ងៀម រលត់ទៅក្នុងពេលនៅស្ងៀមនេះឯង ព្រោះថា ពេលឧបាទាយរូបកើត ទើបឈ្មោះថា **និយាយ** , ពេលមិនកើត ឈ្មោះថា **ស្ងៀម** ភិក្ខុនេះ ឈ្មោះថា ធ្វើនូវសេចក្តីដឹងខ្លួនក្នុងការនៅស្ងៀម ដូច្នេះឯង ។

បណ្ឌិត គប្បីជ្រាបអំពីការធ្វើនូវសេចក្តីដឹងខ្លួន ដោយអំណាចសម្បជញ្ញៈ ៤ ដោយប្រការដូច្នេះចុះ ។

(ចប់ សម្បជញ្ញបញ្ចៈ)

៤ - បដិក្ខលមនសិការបញ្ចៈ

ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ពាក្យខាងមុខនៅមានទៀត ភិក្ខុពិចារណាឃើញ ច្បាស់នូវកាយនេះឯង ខាងលើតាំងអំពីបាតជើងឡើងទៅ ខាងក្រោមតាំង អំពីចុងសក់ចុះមក ដែលមានស្បែកបិទបាំងជុំវិញ ពេញដោយវត្ថុមិនស្អាត មាន ប្រការផ្សេង ៗ ដូច្នេះថា ក្នុងកាយនេះ មានសក់ រោម ក្រចក ធ្មេញ ស្បែក សាច់ សរសៃ ឆ្អឹង ខួរក្នុងឆ្អឹង តម្រងបស្សាវៈ បេះដូង ថ្លើម វាវ ក្រពះ សួត ពោះរៀនធំ ពោះរៀនតូច អាហារថ្មី អាហារចាស់ ប្រមាត់ ស្មៅស្ម ខ្ទុះ ឈាម ញើស ខ្លាញ់ខាប់ ទឹកភ្នែក ខ្លាញ់រាវ ទឹកមាត់ ទឹកសំបោរ ទឹករំអិល ទឹកមូត្រ ។

ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ទៃដែលមានមាត់ទាំង ២ ខាង ពេញដោយធញ្ញជាតិ មាន ប្រការផ្សេង ៗ ធញ្ញជាតិទាំងនោះ គឺ ស្រូវខ្សាយ.ស ស្រូវខ្សាយក្រហម សណ្តែកបាយ សណ្តែករាជមាស ល្ង អង្ករ បុរសដែលមានចក្ខុ គប្បីស្រាយនូវ ទៃនោះ ហើយពន្យល់មើលដូច្នេះថា នេះស្រូវខ្សាយ.ស នេះស្រូវខ្សាយក្រហម នេះសណ្តែកបាយ នេះសណ្តែករាជមាស នេះល្ង នេះ អង្ករ មានឧបមា ដូចម្តេចមិញ ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុពិចារណាឃើញច្បាស់នូវកាយនេះឯង ខាងលើ តាំងអំពីបាតជើងឡើងទៅ ខាងក្រោម តាំងអំពីចុងសក់ចុះមក ដែល មានស្បែក បិទបាំងជុំវិញ ពេញដោយវត្ថុមិនស្អាត មានប្រការផ្សេង ៗ ដូច្នេះ ថា ក្នុងកាយនេះ មានសក់ រោម ក្រចក ធ្មេញ ស្បែក សាច់ សរសៃ ឆ្អឹង ខួរក្នុងឆ្អឹង តម្រងបស្សាវៈ បេះដូង ថ្លើម វាវ ក្រពះ សួត ពោះរៀនធំ ពោះ រៀនតូច អាហារថ្មី អាហារចាស់ ប្រមាត់ ស្មៅស្ម ខ្ទុះ ឈាម ញើស ខ្លាញ់ខាប់ ទឹកភ្នែក ខ្លាញ់រាវ ទឹកមាត់ ទឹកសំបោរ ទឹករំអិល ទឹកមូត្រ មានឧបមេយ្យដូច្នេះ

ឯង ។ ពិចារណាលើញនូវកាយក្នុងកាយ ខាងក្នុងជាប្រក្រតី គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ យ៉ាងនេះផង ពិចារណាលើញនូវកាយក្នុងកាយ ខាងក្រៅជាប្រក្រតី គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ ផង ពិចារណាលើញនូវកាយខាងក្នុង និងខាងក្រៅជាប្រក្រតី គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ ផង ពិចារណាលើញនូវធម៌ គឺ ការកើតឡើងនៃកាយជាប្រក្រតី គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ ផង ពិចារណាលើញនូវធម៌ គឺ ការរលត់សូន្យទៅនៃកាយជាប្រក្រតី គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ ផង ពិចារណាលើញធម៌ ទាំងការកើត ទាំងការរលត់នៃកាយជាប្រក្រតី គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ ផង។

មួយទៀត ស្មារតីរបស់ភិក្ខុនោះ ក៏ផ្ទុះឡើងចំពោះថា កាយមានមែន គ្រាន់តែជាទីកំណត់ដើម្បីឱ្យចម្រើនប្រាជ្ញា ដើម្បីឱ្យចម្រើនស្មារតីប៉ុណ្ណោះ ។ ភិក្ខុមានចិត្តមិនអាស្រ័យ (ដោយតណ្ហា-ទិដ្ឋិ) គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ ផង មិនប្រកៀកប្រកាន់អ្វីតិចតួចក្នុងលោកផង ។ ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុពិចារណាលើញនូវកាយក្នុងកាយជាប្រក្រតី គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ យ៉ាងនេះឯង ។

អាការ ៣២

ជាកាយគតាសតិកម្មដ្ឋាន

ក្នុងបបព្វសូទនី អដ្ឋកថា កាយគតាសិស្សត្រ ៖

ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ កាយគតាសតិ ដែលភិក្ខុចម្រើនហើយ ធ្វើឱ្យច្រើនហើយ តែងមានផលច្រើន មានអានិសង្សច្រើន ។ ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុពិចារណាលើញកាយនេះឯង ខាងក្រោម តាំងពីបាតជើងឡើងទៅ ខាងលើតាំងពីចុងសក់ចុះមក មានស្បែកព័ទ្ធជុំវិញ ពេញដោយរបស់មិនស្អាត ដែល

មាននៅក្នុងកាយនេះ មាន សកំ រោម..... ជាដើម ។

អដ្ឋកថា

បទថា **កាយគតាសតិ** បានដល់ សតិសម្លឹងកាយខ្លះ មានកាយជា អារម្មណ៍ខ្លះ ។ កាលពោលថា **សម្លឹងកាយ** គឺ ពោលដល់សមថៈ ។ កាល ពោលថា **មានកាយជាអារម្មណ៍** គឺ ពោលដល់វិបស្សនា , ទីនេះជាការពោល ដល់សមថៈ និង វិបស្សនា ដោយបទទាំង ២ ។

កាយដែលប្រកបដោយមហាភូតរូប ៤ គប្បីជ្រាបថា ដូចជាទីដែល មានមាត់ទាំង ២ ខាង , អាការ ៣២ មានសក់ជាដើម ប្រៀបដូចឆញ្ញជាត ផ្សេង ៗ ដែលគេដាក់លាយគ្នានៅក្នុងទីនោះ ព្រះយោគាវចរប្រៀបដូចបុរស មានចក្ខុ អាការព្រាកដច្បាស់នៃអាការ ៣២ របស់ព្រះយោគាវចរ ប្រៀបដូច អាការដែលឆញ្ញជាតផ្សេង ៗ ព្រាកដដល់បុរសអ្នកស្រាយទីនោះចេញ ហើយ ពិចារណាមើល ។

ពាក្យថា **ខាងក្នុងក្តី** មានន័យថា ពិចារណាលើកាយក្នុងកាយរបស់ ខ្លួន ឬ ក្នុងកាយរបស់អ្នកដទៃ ឬ ក្នុងកាយរបស់ខ្លួនតាមកាល របស់អ្នកដទៃ តាមកាល ដោយការកំណត់អាការ ៣២ មានសក់ជាដើមយ៉ាងនេះឯង ។

វិសុទ្ធិមគ្គ : អាការ ៣២ ទ្រង់ត្រាស់ជា **វត្ថុបដិក្ខល** ជាសមថៈ , ត្រាស់ជា **ធាតុ** ជាវិបស្សនា (កាយគតាសតិ) ។

(ចប់ បដិក្ខលមនសិការបញ្ចៈ)

៥ - ធាតុមនសិការបញ្ចៈ

ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ពាក្យខាងមុខនៅមានទៀត ភិក្ខុពិចារណាឃើញ ច្បាស់នូវកាយនេះផង ដែលបិតនៅយ៉ាងណា ដែលតាំងនៅយ៉ាងណា ដោយ កំណត់ថា គ្រាន់តែជាធាតុថា ក្នុងកាយនេះ មានធាតុដី ធាតុទឹក ធាតុភ្លើង ធាតុខ្យល់ ។ ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ បុរសអ្នកពិយាតគោត្តិ កូនសិស្សបុរសអ្នក ពិយាតគោត្តិ ដែលប៊ិនប្រសប់ គប្បីពិយាតគោហើយ ពន្លះជាចំណែក ១ អង្គុយនៅទៀបផ្លូវធំ បែកជា ៤ មាន ឧបមាដូចម្តេចមិញ ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុពិចារណាឃើញច្បាស់នូវកាយនេះផង ដែលបិតនៅយ៉ាងណា ដែលតាំង នៅ យ៉ាងណា ដោយការកំណត់ថា គ្រាន់តែជាធាតុ ដូច្នេះថា ក្នុងកាយនេះ មានធាតុដី ធាតុទឹក ធាតុភ្លើង ធាតុខ្យល់ មានឧបមេយ្យដូច្នោះឯង ។ ភិក្ខុ ពិចារណាឃើញនូវកាយក្នុងកាយ ជាខាងក្នុង (ដោយការកំណត់ថា ជាធាតុ) ជាប្រក្រតី គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ យ៉ាងនេះឯង ។

អដ្ឋកថា

ក្នុងធាតុមនសិការបញ្ចៈនោះ ការពណ៌នានូវអត្ថ ព្រមទាំងសេចក្តីឧបមា មានដូចតទៅនេះ ៖

បុគ្គលអ្នកសម្លាប់គោពូកខ្លះ ឬ កូនសិស្សនៃអ្នកសម្លាប់គោ កាលគេ នៅចិញ្ចឹមគោដើម្បីអាហារក្តី សម្លាប់គោហើយ ក៏ពន្លះសាច់ចេញជាចំណែក១ ហើយយកទៅអង្គុយលក់នៅផ្លូវបែកជា ៤ គឺ ជាផ្លូវដែលខ្វែងគ្នា បែកទៅក្នុង ទិសទាំង ៤ យ៉ាងណា ភិក្ខុ (ជាអ្នកបំពេញធាតុកម្មដ្ឋាន) ក៏ដូច្នោះដែរ រមែង

ពិចារណាកាយ សូម្បីតាំងនៅដោយអាការណា គឺ បិតនៅដោយអាការយ៉ាង
ណាមួយ ក្នុងឥរិយាបថទាំង ៤ , ដែលថា បិតនៅដោយអាការណា គឺថា ក្នុង
កាយនេះ មាន បឋវីធាតុ អាបោធាតុ តេជោធាតុ វាយោធាតុ ។

អធិប្បាយថា កាលអ្នកពិឃាតគោ នៅចិញ្ចឹមគោនៅឡើយក្តី នាំគោ
ទៅកាន់ទីពិឃាតក្តី នាំគោទៅចងទុកនៅក្នុងទីពិឃាតក្តី កំពុងសម្លាប់គោក្តី
សម្លឹងមើលគោដែលស្លាប់ហើយក្តី ការសម្គាល់ថាគោនៅមាននៅឡើយ ដរាប
ណាគេមិនទាន់ពន្លះសាច់គោទៅជាចំណែក ១ តែពេលគេពន្លះសាច់គោចេញ
ទៅជាចំណែកៗហើយ ការសម្គាល់ថាជាគោក៏អស់ទៅ គេក៏ត្រឡប់ជាសម្គាល់
ថា សាច់គោវិញ គេមិនបានគិតថា យើងលក់គោនោះទេ មនុស្សអ្នកទិញក៏គិត
ថា យើងទិញសាច់គោ មនុស្សទាំងឡាយនេះជួញដូរសាច់គោ សេចក្តីប្រៀប
នេះ យ៉ាងណា ភិក្ខុនេះ ក៏ដូច្នោះដូចគ្នា កាលបុថុជ្ជនល្ងង់ខ្លៅ គ្រហស្ថក្តី
បញ្ចជិតក្តី មានការសម្គាល់ថា សត្វ ឬ បុគ្គល នៅមានជានិច្ច កាលដែលមិន
ទាន់បានពិចារណានូវកាយនេះ តាមអាការដែលវាតាំងនៅ ដែលចែកចេញជា
ចំណែកៗនៃពួកធាតុ , តែកាលបើ លោកពិចារណាជាធាតុហើយ ការសម្គាល់
ថាជា សត្វក៏អស់ទៅ ចិត្តក៏តាំងនៅដោយល្អ ក្នុងការប្រាកដនៃធាតុនោះ ។
ព្រោះដូច្នោះ ព្រះមានព្រះភាគទើបត្រាស់ថា ភិក្ខុពិចារណាលើកាយនេះឯង
តាមដែលបិតនៅដោយអាការណាៗ ថាជា ធាតុ គឺថា នៅក្នុងកាយនេះមាន
បឋវីធាតុ អាបោធាតុ តេជោធាតុ វាយោធាតុ ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ប្រៀបដូច
ជាអ្នកពិឃាតគោ ឬ កូនសិស្សនៃអ្នកពិឃាតគោ ។ ល ។

ព្រះយោគាវចរ ប្រៀបដូចអ្នកពិឃាតគោ ការសម្គាល់ថា សត្វ ដូចជា

ការសម្គាល់ថា គោ ឥរិយាបថទាំង ៤ ប្រៀបដូចផ្លូវបែកជា ៤ ការពិចារណា ជាធាតុ ប្រៀបដូចអ្នកពិយាតគោ ពន្លះសាច់ចេញជាចំណែក ១ , នេះជាការ ពណ៌នាបាលី ក្នុងធាតុមនសិការបញ្ចៈនេះ ។

វិសុទ្ធិមគ្គៈ ចតុធាតុវិជ្ជាន មាន ២ យ៉ាង ដោយសង្ខេប ១ ដោយ ពិស្តារ ១ ។ ដោយសង្ខេបទ្រង់សម្តែងក្នុងសតិប្បដ្ឋានសូត្រ ដោយពិស្តារទ្រង់ សម្តែងក្នុងមហាហត្ថិបទោបមសូត្រ ។

ក្នុងមហាហត្ថិបទោបមសូត្រនោះ មានសេចក្តីដូចតទៅ សម្រាប់អ្នក ចម្រើនកម្មដ្ឋានដែលមានបញ្ហាទន់ខ្លី :

ម្នាលអារុសោទាំងឡាយ ធាតុដីខាងក្នុង តើដូចម្តេច ? វត្ថុណាមាន នៅក្នុងខ្លួន អាស្រ័យខ្លួន ជារបស់រឹង គ្រោតគ្រោត ដែលបុគ្គលប្រកាន់ថា ជា របស់ខ្លួន វត្ថុនេះគឺអ្វី វត្ថុនេះ គឺ សក់ទាំងឡាយ រោមទាំងឡាយ ក្រចក ទាំងឡាយ ធ្មេញទាំងឡាយ ស្បែក សាច់ សរសៃ ឆ្អឹង ខួរក្នុងឆ្អឹង តម្រង បស្សាវៈ បេះដូង ថ្លើម វាវ ក្រពះ សួត ពោះរៀនធំ ពោះរៀនតូច អាហារថ្មី អាហារចាស់ ខួរក្នុងក្បាល ឬ សូម្បីវត្ថុណាមួយដែលមានក្នុងខ្លួន អាស្រ័យខ្លួន ជារបស់រឹងគ្រោតគ្រោត ដែលបុគ្គលប្រកាន់ថា ជារបស់ខ្លួន ម្នាលអារុសោ នេះ ហៅថា ធាតុដីខាងក្នុង ។

ម្នាលអារុសោទាំងឡាយ ធាតុទឹកខាងក្នុងតើដូចម្តេច ? វត្ថុណានៅ ក្នុងខ្លួន អាស្រ័យខ្លួន ជារបស់សើមជ្រូតជ្រាប ដែលបុគ្គលប្រកាន់ថា ជារបស់ ខ្លួន វត្ថុនេះគឺអ្វី វត្ថុនេះ គឺ ទឹកប្រមាត់ ស្មៅស្ម ខ្ទុះ ឈាម ញើស ខ្លាញ់ខាប់

ទឹកភ្នែក ខ្លាញ់រាវ ទឹកមាត់ ទឹកសំពោរ ទឹករំអិល ទឹកមូត្រ ឬ សូម្បីវត្ថុណាមួយ ដែលមាននៅក្នុងខ្លួន អាស្រ័យខ្លួន ជារបស់សើមជ្រួតជ្រាប ដែលបុគ្គលប្រកាន់ថា ជារបស់ខ្លួន ម្ចាស់អាវុសោទាំងឡាយ នេះហៅថា **ធាតុទឹកខាងក្នុង** ។

ម្ចាស់អាវុសោទាំងឡាយ ធាតុភ្លើងខាងក្នុងតើដូចម្តេច ? វត្ថុណាមួយ ដែលមានក្នុងខ្លួន អាស្រ័យខ្លួន ជារបស់ក្តៅ ដែលបុគ្គលប្រកាន់ថា ជារបស់ខ្លួន វត្ថុនេះគឺអ្វី វត្ថុនេះ គឺជាហេតុឱ្យអប់រំឧណ្ណកាយ១ ជាហេតុឱ្យកាយទ្រុឌទ្រោម១ ជាហេតុឱ្យកាយរសាប់រសល់១ ជាគ្រឿងរំលាយអាហារដែលបរិភោគចូលទៅ១ ឬថា វត្ថុណាមួយដែលមាននៅក្នុងខ្លួន អាស្រ័យខ្លួន ជារបស់ក្តៅ ដែលបុគ្គលប្រកាន់ថាជា របស់ខ្លួន ម្ចាស់អាវុសោ នេះហៅថា **ធាតុភ្លើងខាងក្នុង** ។

ម្ចាស់អាវុសោទាំងឡាយ ធាតុខ្យល់ខាងក្នុងតើដូចម្តេច ? វត្ថុណាមួយ នៅក្នុងខ្លួន អាស្រ័យខ្លួន ជាវត្ថុបក់ផាត់នាំទៅមក ដែលបុគ្គលប្រកាន់ថា ជារបស់ខ្លួន វត្ថុនេះគឺអ្វី វត្ថុនេះគឺ ខ្យល់បក់ឡើងលើ ខ្យល់បក់ចុះក្រោម ខ្យល់នៅក្នុងពោះ ខ្យល់នៅក្នុងពោះរឿន ខ្យល់រត់តាមអវយវៈតូចធំ ខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលដូច្នេះត្តិ ឬ វត្ថុណាមួយមាននៅក្នុងខ្លួន អាស្រ័យខ្លួន ដែលបុគ្គលប្រកាន់ថា ជារបស់ខ្លួន ម្ចាស់អាវុសោទាំងឡាយ នេះហៅថា **ធាតុខ្យល់ខាងក្នុង** ។

អដ្ឋសាលិនី អដ្ឋកថា ធម្មសង្គណី :

ពាក្យថា **មហាភូត** នេះ គប្បីជ្រាបភាវៈនៃរូបដែលបាន ឈ្មោះថា **មហាភូត** ព្រោះហេតុ ប្រាកដជារបស់ធំជាដើម ។

ពិតហើយ រូបទាំងនេះ ហៅថា **មហាភូត** ព្រោះប្រាកដ ជារបស់ធំ ១

• **មហាភូត** គឺ ដូចជាអ្នកលេងកល ដែលដូចជាយក្សប្រុស និងយក្សស្រី ១ , ព្រោះត្រូវថែទាំរក្សាច្រើន ១ , មានការប្រែប្រួលច្រើន ១ , ជាវត្ថុដែលមាន ប្រាកដ ១ ។

បណ្តាហេតុទាំងឡាយនោះ សេចក្តីថា :

១ - រូប ឈ្មោះថា **មហាភូត** ព្រោះប្រាកដជារបស់ធំ មានអធិប្បាយ ថា រូបទាំងឡាយនេះ ប្រាកដជារបស់ធំ ទាំងក្នុងសន្តាននៃរូបដែលមិនមាន ចិត្តគ្រប់គ្រង ទាំងក្នុងសន្តាននៃរូបដែលមានចិត្តគ្រប់គ្រង , បណ្តាសន្តានទាំង **២** នោះ ក្នុងសន្តាននៃរូបដែលមិនមានចិត្តគ្រប់គ្រង ដូចជា ចក្រវាឡ ផែនដី ជាដើម , ក្នុងសន្តាននៃរូបដែលមានចិត្តគ្រប់គ្រង ប្រាកដជារបស់ធំ ដូចជា ត្រី អណ្តើក ទេពជាដើម... , (ទំហំចក្រវាឡ ... ត្រីជាដើម មានពិស្តារ ក្នុងអដ្ឋកថា អដ្ឋសាលិនីហើយ បណ្ឌិតគប្បីសិក្សាចុះ) ។

២ - រូប ឈ្មោះថា **មហាភូត** ដែលដូចជាអ្នកលេងកល ដូចយក្សប្រុស និងយក្សស្រីនោះ មានអធិប្បាយថា មហាភូតរូបនេះ ដែលដូចជាអ្នកលេងកល ព្រោះសម្តែងនូវវត្ថុដែលមិនមែនជាតែវមណី ឱ្យទៅជាតែវមណី សម្តែងដុំដី ដែលមិនមែនជាមាស ឱ្យទៅជាមាស យ៉ាងណា ម្យ៉ាងទៀត ខ្លួនឯងមិនមែន ជាយក្ស មិនមែនជាបក្សី ក៏សម្តែងឱ្យទៅជាយក្ស ឱ្យទៅជាបក្សី យ៉ាងណា សេចក្តីឧបមេយ្យនេះ ក៏ដូចគ្នា **មហាភូតរូប** ខ្លួនឯងមិនមែនជាពណ៌ខៀវ ក៏ សម្តែងឧបាទាយរូបឱ្យប្រាកដជាពណ៌ខៀវ មិនមែនជាពណ៌លឿង ក៏សម្តែង ឧបាទាយរូបឱ្យប្រាកដជាពណ៌លឿង មិនមែនជាពណ៌ក្រហម ក៏សម្តែងនូវឧបាទាយរូបឱ្យប្រាកដជាពណ៌ក្រហម មិនមែនជាពណ៌ស ក៏សម្តែងឧបាទាយរូបឱ្យ

ប្រាកដជាពណ៌ស ព្រោះដូច្នេះ រូបនេះ ទើបឈ្មោះថា **មហាក្ខត** គឺ ព្រោះ វាដូចនឹងមហាក្ខត គឺ អ្នកលេងកល ។ ម្យ៉ាងទៀត **មហាក្ខត** ឧបមាដូចជា យក្សប្រុសជាដើម ចាប់បុគ្គលណាបានហើយ មហាក្ខតនោះ ក៏ចូលទៅក្នុង ខ្លួនបុគ្គលទាំងនោះ ចង់រកវាក់មិនឃើញ ឬ នៅខាងក្រៅក៏មិនជួប នឹងថា វាមិនពួននៅក្នុងបុគ្គលនោះ ក៏មិនមែន សេចក្តីនេះ យ៉ាងណា សូម្បីមហាក្ខត រូបនេះ ក៏ដូច្នោះដូចគ្នា នឹងចូលទៅរកវា ខាងក្នុងនៃគ្នានិងគ្នាក៏មិនជួប នឹង រកមើលនៅខាងក្រៅក៏មិនឃើញ តែថា មហាក្ខតរូបនេះ មិនអាស្រ័យគ្នា និង គ្នា ក៏មិនមែន ដូច្នេះ រូបនេះ ទើបឈ្មោះថា **មហាក្ខត** ព្រោះវាដូចជា មហា ក្ខត មានយក្សជាដើម ព្រោះមហាក្ខតរូបនេះ ជាធម្មជាតិ បិតនៅក្នុងឋានៈ ដែលសាមញ្ញជនគិតមិនដល់ ។

ម្យ៉ាងទៀត មហាក្ខតនេះ ឧបមាដូចជាយក្សស្រី បិទបាំងភាវៈខ្លួនឯង ដែលគួរឱ្យខ្លាច ទុកដោយពណ៌សម្បុរ សណ្ឋានរាងរៅ ភាពលើកឆាយ ដែលគួរ ឱ្យពេញចិត្ត ចែកបញ្ឆោតសត្វទាំងឡាយយ៉ាងណា មហាក្ខតរូបនេះ ក៏ដូច្នោះ ដូចគ្នា បិទបាំងលក្ខណៈរបស់ខ្លួន ទៅតាមសភាពដែលវាជារបស់គ្រោតត្រាត ជាដើម ទុកដោយពណ៌សម្បុរ ដែលគួរឱ្យពេញចិត្ត ដោយទ្រង់ទ្រាយអង្កាវយវៈ តូចធំដែលគួរឱ្យពេញចិត្ត និងដោយការលើកដៃជើង ការកម្រើកម្រាមដៃ ការ ព្រិចភ្នែក ដែលគួរឱ្យពេញចិត្ត នៅក្នុងសរីរៈរបស់ស្រ្តី និង បុរសជាដើម ទុក ហើយ ល្អងលោមបុគ្គលល្អងខ្មៅ មិនឱ្យឃើញសភាវៈរបស់ខ្លួនឡើយ ដូច្នេះ រូបនេះ ទើបឈ្មោះថា **មហាក្ខត** ព្រោះដូចនឹងមហាក្ខត មានយក្សស្រីជាដើម ព្រោះអត្ថថា ចែកបញ្ឆោត ។

៣ - រូប ឈ្មោះថា **មហារូត** ព្រោះហេតុ ត្រូវថែទាំរក្សាដោយច្រើន គឺ ព្រោះហេតុ ត្រូវថែរក្សាដោយបច្ច័យជាច្រើន អធិប្បាយថា **រូបនេះ** ឈ្មោះថា **មហារូត** ដោយអត្ថថា ត្រូវឱ្យបរិភោគ ដើម្បីឱ្យរស់ ដោយអាហារគ្រឿង ឧបត្ថម្ភជាដើម យ៉ាងច្រើន ព្រោះត្រូវទំនុកបម្រុងរៀងរាល់ថ្ងៃ ម្យ៉ាងទៀត **រូប** ឈ្មោះថា **មហារូត** ព្រោះត្រូវទំនុកបម្រុងថែរក្សាបានដោយលំបាក ។

៤ - រូប ឈ្មោះថា **មហារូត** ដោយហេតុ មានការប្រែប្រួលច្រើន គឺ ព្រោះរូបនេះត្រូវប្រែប្រួលជាច្រើន ពិតហើយ **រូបនេះ** ជារូបដែលមានចិត្តគ្រប់គ្រងក៏មាន ជារូបដែលមិនមានចិត្តគ្រប់គ្រងក៏មាន រមែងមានការប្រែប្រួលជាច្រើន ក្នុងរូបទាំង ២ នេះ សម្រាប់រូបដែលមិនមានចិត្តគ្រប់គ្រង ការប្រែប្រួលជាច្រើននេះ រមែងប្រាកដក្នុងពេលដែលវិនាស ឯរូបដែលមានចិត្តគ្រប់គ្រង រមែងប្រាកដការប្រែប្រួល ក្នុងពេលដែលធាតុកម្រើក ។

៥ - រូប ឈ្មោះថា **មហារូត** ដោយហេតុជារបស់ធំ មានប្រាកដ មានអធិប្បាយថា **រូបនេះ** ឈ្មោះថា **ជារបស់ធំ** ព្រោះត្រូវកំណត់យកដោយការព្យាយាមធំ , ឈ្មោះថា **មានប្រាកដ** ព្រោះការប្រាកដនោះឯង ដូច្នេះ **រូប** ឈ្មោះថា **មហារូត** ព្រោះជាវត្ថុធំមានប្រាកដ យ៉ាងនេះឯង ។

ក្នុងគម្ពីរអភិធម្មត្ថសង្គហៈ

បឋវីធាតុ មានចំនួនថា **បក្កិនឆ្នួន បឋវី** ឈ្មោះថា **បឋវី** ព្រោះអត្ថថា **រឹង** ។ ឈ្មោះថា **ធាតុ** ព្រោះអត្ថថា ទ្រទ្រង់ទុកនូវលក្ខណៈរបស់ខ្លួន មានអត្ថថា មិនមែនសត្វ មិនមែនជីវៈ ។ **ធាតុ** គឺ **បឋវី** ឈ្មោះថា **បឋវីធាតុ** ។

កាលណាប្រៀបធៀបនឹងមហាភូតរូប ៣ ដទៃទៀត បបរីធាតុនេះមាន
លក្ខណៈរឹង ។ បើនៅក្នុងវត្ថុណា មានបបរីធាតុច្រើន ជាប្រធាន លក្ខណៈ
រឹងនេះ ក៏ប្រាកដច្បាស់ ដូចជា ឥដ្ឋ ថ្ម ដី ដើមឈើ ជាដើម និងបើក្នុងវត្ថុណា
មានបបរីធាតុនេះតិច លក្ខណៈរឹង នោះក៏ប្រាកដមិនច្បាស់ កាលប៉ះត្រូវ ក៏ដឹង
ថាជាលក្ខណៈទន់ បានសេចក្តីថា ភាពរឹងនោះមានតិច យ៉ាងនេះ ទើបធ្វើឱ្យ
ដឹងថា ទន់ ។ ដូច្នេះ ធម្មជាតិដែលមានលក្ខណៈរឹងក្តី ទន់ក្តី ក្នុងកាលប៉ះត្រូវ
ហើយ ចាត់ជាបបរីធាតុទាំងអស់ ព្រោះក្រៅពីបបរីធាតុហើយ រូបដទៃៗ មិន
អាចធ្វើឱ្យដឹងភាពរឹង ឬ ទន់ ប្រាកដដល់ការប៉ះនោះបានឡើយ ដូច្នេះឯង
បបរីធាតុ មានលក្ខណៈ ២ យ៉ាង គឺ :

១. កត្តឡបបរី បបរីមានភាពរឹង ជាលក្ខណៈ

២. អថន្តបបរី បបរីមានភាពទន់ ជាលក្ខណៈ

បបរីធាតុ ប្រែថា ធម្មជាតិដែលទ្រទ្រង់ ជាទីអាស្រ័យរបស់រូបដែល
កើតរួមទាំងឡាយនោះ ឈ្មោះថា បបរី ។

លក្ខណៈនិចតុកៈរបស់បបរី

- កត្តឡត្ត លក្ខណៈ មានភាពរឹង ជាលក្ខណៈ ។
- បតិដ្ឋាន រសា មានការធ្វើជាទីប្រតិស្ឋាន ជាកិច្ច ។
- សម្បជីព្ពន្ធ បច្ចុប្បដ្ឋានា មានការទទួលទ្រ ជាអាការប្រាកដ ។
- អវសេសធាតុក្តយ បទដ្ឋានា មានធាតុ ៣ ទៀត ជាហេតុជិត (ទឹក ភ្លើង
ខ្យល់) ។

អាចោធាតុ មានវចនក្តៈថា **អាបេតិ សហជាតរូបេសុ ព្យាបេច្ចា តិដ្ឋតីតិ អាចោ** ធម្មជាតិណា រមែងផ្សាយទៅ ជ្រួតជ្រាបទូទៅ ក្នុងរូបដែល កើតព្រមជាមួយនឹងខ្លួន ហើយតាំងនៅក្នុងរូបនោះ ធម្មជាតិនោះ ឈ្មោះថា **អាចោធាតុ** ។

ន័យម្យ៉ាងទៀត **អប្បាយតិ សហជាត រូបានិ សុដ្ឋ ព្រហេតិ វខ្សេតីតិ អាចោ** ធម្មជាតិណា ធ្វើសហជាតរូបទាំងឡាយឱ្យចម្រើនឡើង គឺ ពូនផ្គុំ កក ណែន ធម្មជាតិនោះ ឈ្មោះថា **អាចោ** ។

ន័យម្យ៉ាងទៀត **សហជាតរូបានិ អវិប្បកិណ្ឌានិ កថា ភុសោ បាតិ រក្ខតីតិ អាចោ** ធម្មជាតិណា រមែងគ្រប់គ្រងរក្សាសហជាតរូប យ៉ាងហ្មត់ចត់ មិនឱ្យរាត់រាយរតាត់រតាយបាន ធម្មជាតិនោះ ឈ្មោះថា **អាចោ** ។

ដូច្នោះ **អាចោធាតុ** មាន **២** យ៉ាង គឺ :

១. បក្សវណអាចោ មានការហូរជ្រាប ជាលក្ខណៈ

២. អពន្ធអាចោ មានការរកកូនផ្គុំ ជាលក្ខណៈ

អាចោធាតុនេះ បើមានច្រើននៅក្នុងវត្ថុណា តែងធ្វើវត្ថុនោះឱ្យទៅជា រាវ ហើយហូរបាន ។ ប៉ុន្តែបើមានចំនួនចិត្តវិញ ក៏ធ្វើឱ្យវត្ថុនោះ ទៅជាកក ពូន ផ្គុំជាដុំ ជាផែន ស្អិតល្អិតជាប់គ្នា ជារូបរាងសណ្ឋានផ្សេង ៗ ដូចជាផែនដី ភ្នំ ទំពាំង ភ្នក ស្មែងជាដើម ។

បើក្នុងវត្ថុណា មានអាចោធាតុច្រើនជាងបបរីធាតុ ក៏ធ្វើឱ្យបបរីធាតុ នោះ មានអំណាចតិច ទើបជាហេតុឱ្យវត្ថុនោះទន់ជ្រាយ រាវ ហើយហូរទៅ បាន ។ ដូច្នោះវត្ថុដែលហូរនោះ គឺបបរីធាតុនោះឯងដែលហូរ មិនមែនអាចោ.

ធាតុហូរទេ ពីព្រោះ អាចេធាតុ ជាធាតុប៉ះត្រូវដឹងតាមផ្លូវកាយមិនបាន គឺ ដឹងបានតែត្រឹមតាមផ្លូវចិត្តប៉ុណ្ណោះ ។

អាចេធាតុ ដែលមានប្រក្រតីជា **អាពន្ធនលក្ខណៈ** តែកាលណាត្រូវខណ្ឌតេជោហើយ **បក្សរណលក្ខណៈ** នឹងប្រាកដ គឺ ហូរទៅបាន បានដល់អាចេធាតុដែលនៅក្នុង ដែក មាស ក្រមួនជាដើម ។

អាចេធាតុដែលមានប្រក្រតីជា **បក្សរណលក្ខណៈ** តែកាលណាត្រូវសីតតេជោហើយ **អាពន្ធនលក្ខណៈ** នឹងប្រាកដ គឺកកពូនផ្គុំ បានដល់អាចេធាតុដែលនៅក្នុងទឹក ក្នុងប្រេងជាដើម ។

លក្ខណៈធិបត្ថកៈរបស់អាចោ

- **បក្សរណ លក្ខណៈ** មានការហូរជ្រាប ជាលក្ខណៈ ។
- អាពន្ធន លក្ខណៈ វា** ឬមានការកកពូនផ្គុំ ជាលក្ខណៈ ។
- **ឧបព្វហន រសា** មានការចូលទៅកពូន ជាកិច្ច ។
- **សង្គហ បច្ចុប្បដ្ឋានា** មានការប្រមែប្រមូលទុក ជាអាការប្រាកដ ។
- **អវសេសធាតុក្ខយ** មានធាតុដ៏សេស ៣ ទៀត ជាហេតុជិត ។

បទដ្ឋានា

តេជោធាតុ មានវចនក្តៈថា **តេជេតិ បរិចាចេតិកិ តេជោ** ធាតុដែលឈ្មោះថា **តេជោ** ព្រោះអត្ថថា ធ្វើឱ្យក្តៅ ធ្វើឱ្យទុំ ធ្វើឱ្យឆ្អិន ធ្វើឱ្យជោរ ។

វត្ថុផ្សេង ៗ ជាច្រើន ដូចជាអាហារជាដើម ឆ្អិនបានដោយកម្ដៅ តែអាហារខ្លះឆ្អិនបានដោយត្រជាក់ដូចគ្នា ។ ដូច្នោះ តេជោធាតុ បានដល់ ធាតុ

ភ្លើង មាន ២ លក្ខណៈ គឺ :

១. ឧណ្ហតេជោ	មានចំហាយក្ដៅ	ជាលក្ខណៈ
២. សីតតេជោ	មានចំហាយត្រជាក់	ជាលក្ខណៈ

លក្ខណៈនិចតុក្ករបស់តេជោ

- ឧណ្ហក្ក លក្ខណៈ	មានភាពក្ដៅ ជាលក្ខណៈ	។
- បរិចាចនំ រសា	មានការដុតដាំរោលធ្វើរ ជាកិច្ច	។
- មន្ទុវានុប្បទាន បច្ចុប្បដ្ឋានា	មានការធ្វើឱ្យទន់ ជាអាការប្រាកដ	។
- អវសេសធាតុក្កយ បទដ្ឋានា	មានធាតុសល់ ៣ ជាហេតុជិត	។

វាយោធាតុ មានវចនក្ដីថា វាយតិ សហជាតធម្មេ អបតមានេ កក្ខា វហតិទិ វាយោ ប្រែថា ធាតុណា អាចនាំទៅនូវរូបដែលកើតព្រមជាមួយខ្លួន ធ្វើឱ្យតាំងនៅស្ងៀម មិនចល័ត មិនធ្វើចលនា ព្រោះហេតុនោះ ធាតុនោះ ឈ្មោះថា វាយោ បានដល់ ខ្យល់ដែលធ្វើឱ្យតឹង ។

ក្នុងរាងកាយរបស់សត្វ ដូចជាការដឹងខ្លួនថា តឹង រួម ស្រយង់ ស្រពន់ ឈឺពើត ចុកចាប់ ឬពេលប្រឹងដៃប្រឹងជើង ឬ ខណៈដែលភ្នែកសម្លឹងមិនពព្រិច ពេលនោះ វាយោធាតុ ក៏ប្រាកដដោយសេចក្ដីព្យាយាមរបស់ខ្លួន ។ ចំពោះនៅ ខាងក្រៅ រាងកាយសត្វវិញ ដូចពោះរៀនកង់ ឬ បាល់ដែលសប់ខ្យល់ចូលទៅ ហើយ ឬ ទឹកក្នុងតម្រងទឹកបិទរន្ធឬ ខ្យល់ដែលទ្រទឹក ទឹកទ្រផែនដី ។

ន័យម្យ៉ាងទៀត មានវចនក្ដីថា វាយតិ ទេសន្តរុប្បត្តិ ហេតុការវេន

ភូតសង្ហាតំ បាបេតិកិ វាយោ ប្រែថា ធាតុណា តែងធ្វើឱ្យពួកមហាភូតរូប ដែលកើតព្រមជាមួយខ្លួន ចល័តទៅទីដទៃ ដោយជាហេតុឱ្យមានចលនា ពី កន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយ ដូច្នោះ ធាតុនោះ ឈ្មោះថា **វាយោ** បានដល់ ខ្យល់ ដែលធ្វើឱ្យកម្រើកញ័រ ។

ដូចជាសត្វទាំងឡាយ ធ្វើនូវឥរិយាបថផ្សេងៗបាន ឬ ព្រិចភ្នែក បត់ដៃ បត់ជើង បន្ទោបង់ឧត្តារៈ-បស្សរៈ ធ្វើឱ្យអាហារធ្លាក់ទៅកាន់ក្រពះ ប្រសូត្រ បុត្តជាដើម ទាំងនេះដែលប្រព្រឹត្តទៅបាន ក៏ដោយអំណាចធាតុខ្យល់ទាំងអស់។ ចំពោះធាតុខ្យល់ខាងក្រៅ ក្រៅរាងកាយសត្វវិញ ធ្វើឱ្យវត្ថុរបស់របរផ្សេង ៗ ចល័ត ញ័រ កម្រើក ចាកទីកន្លែងដើមទៅបាន ។

ដូច្នេះ វាយោធាតុ បានដល់ ធាតុខ្យល់ ដែលមាន ២ លក្ខណៈ គឺ :

១. វិធីមូនវាយោ **មានភាពតឹង** **ជាលក្ខណៈ**

២. សមូទ័រណវាយោ មានភាពកម្រើក ញ័រ ជាលក្ខណៈ

លក្ខណៈទី២គឺ៖ របស់វាយោ

វិញ្ញូម្ហន លក្ខណា មានភាពតឹង ជាលក្ខណៈ ។

សម្ព័ន្ធរណ រសា មានការកម្រើកញ្ជ័រ ជាតិច្នៃ ។

អភិវឌ្ឍន៍ហិរញ្ញវត្ថុ បច្ចុប្បន្ន មានការនាំចេញ ជាអាការព្រឹត្តិការណ៍ ។

- អវសេសធាតុក្នុង បទដ្ឋាន មានធាតុសរុប ៣ ជាហេតុផល ។

មូលបរិយាយសូត្រ (បិដក. ២០)

ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ត្រាស់ដូច្នេះថា ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ បុថុជ្ជនក្នុង
លោកនេះ ជាអ្នកមិនបានស្តាប់ មិនបានឃើញនូវព្រះអរិយៈទាំងឡាយ (មាន
ព្រះពុទ្ធជាដើម) មិនឈ្លាសក្នុងអរិយធម៌ មិនបានទូន្មានខ្លួនក្នុងអរិយធម៌ គឺ
មិនមានអរិយធម៌ មិនឃើញពួកសប្បុរស មានព្រះពុទ្ធជាដើម មិនឈ្លាសក្នុង
សប្បុរសធម៌ មិនបានទូន្មានខ្លួនក្នុងសប្បុរសធម៌ រមែងសម្គាល់នូវផែនដី ថាជា
ផែនដីពិត លុះសម្គាល់នូវផែនដីថា ជាផែនដីពិតហើយ ក៏រាប់អាននូវផែនដី
រាប់អានក្នុងផែនដី រាប់អានថា ផែនដីពិត រាប់អានថា ផែនដីជារបស់អញ
ត្រេកអរនឹងផែនដី ។ ដំណើរនោះ ព្រោះហេតុអ្វី ។ តថាគតពោលថា ព្រោះ
បុថុជ្ជននោះ កំណត់នូវដំណើរនៃផែនដីនោះមិនបាន ។

បុថុជ្ជនតែងសម្គាល់នូវទឹកថា ជាទឹកពិត លុះសម្គាល់នូវទឹកថា ជាទឹក
ពិតហើយ ក៏រាប់អាននូវទឹក រាប់អានក្នុងទឹក រាប់អានថាទឹកពិត រាប់អានថាទឹក
ជារបស់អញ ត្រេកអរនឹងទឹក ។ ដំណើរនោះ ព្រោះហេតុអ្វី ។ តថាគតពោល
ថា ព្រោះបុថុជ្ជននោះ កំណត់នូវដំណើរទឹកនោះមិនបាន ។

បុថុជ្ជនតែងសម្គាល់នូវភ្លើង ថាជាភ្លើងពិត លុះសម្គាល់នូវភ្លើង ថាជា
ភ្លើងពិតហើយ ក៏រាប់អាននូវភ្លើង រាប់អានក្នុងភ្លើង រាប់អានថាភ្លើងពិត រាប់
អានថាភ្លើងជារបស់អញ ត្រេកអរនឹងភ្លើង ។ ដំណើរនោះ ព្រោះហេតុអ្វី ។
តថាគតពោលថា ព្រោះបុថុជ្ជននោះ កំណត់នូវដំណើរភ្លើងនោះមិនបាន ។

បុថុជ្ជនតែងសម្គាល់នូវខ្យល់ថាជាខ្យល់ពិត លុះសម្គាល់នូវខ្យល់ថាជា
ខ្យល់ពិតហើយ ក៏រាប់អាននូវខ្យល់ រាប់អានក្នុងខ្យល់ រាប់អានថាខ្យល់ពិត រាប់

អានថា ខ្យល់ជារបស់អញ ត្រេកអរនឹងខ្យល់ ។ ដំណើរនោះ ព្រោះហេតុអ្វី ។
តថាគតពោលថា ព្រោះបុថុជ្ជននោះ កំណត់ដំណើរខ្យល់នោះមិនបាន ។

អដ្ឋកថា : ពាក្យថា **បបរី បបរិតោ** នោះគប្បីជ្រាបថា បបរីមាន ៤
យ៉ាង គឺ លក្ខណៈបបរី១ សសម្ភារបបរី១ អារម្មណបបរី១ និង សម្មតិបបរី១ ។
ក្នុងបបរី ៤ យ៉ាងនោះ **បបរីធាតុ** ដែលលោកពោលទុកក្នុងប្រយោគ
ថា ម្ចាស់អាវុសោ បបរីធាតុខាងក្នុងដូចម្តេច បានដល់ វត្ថុដែលមានលក្ខណៈ
រឹង ឈ្មោះថា **លក្ខណបបរី** ។

បបរីធាតុ ដែលលោកពោលទុកក្នុងប្រយោគជាដើមថា ភិក្ខុជីកដោយ
ខ្លួនឯងក្តី ប្រើអ្នកដទៃឱ្យជីកក្តី នូវផែនដី និងវត្ថុខាងក្រៅ មានដែកនិង
លោហៈជាដើម ព្រមទាំងគុណសម្បត្តិ មានពណ៌ជាដើម នេះបបរីខាងក្រៅ ។
បបរីធាតុ គឺ កោដ្ឋាសៈ (ចំណែក) ២០ មានសក់ជាដើម នេះបបរីខាងក្នុង
រួមហៅថា **សសម្ភារបបរី** ។

បបរីធាតុ មកក្នុងប្រយោគជាដើមថា បុគ្គលដែលកំណត់ដឹងនូវបបរី
កសិណ ហៅថា **អារម្មណបបរី** ឬ **និមិត្តបបរី** ។

បបរីធាតុ ក្នុងន័យថា បុគ្គលដែលបានឈាន មានបបរីកសិណជា
អារម្មណ៍ កើតក្នុងទេវលោក បានឈ្មោះថា បបរីទេវតា ដោយអំណាចបបរី
កសិណជាហេតុនោះ នេះគប្បីជ្រាបថា **សម្មតិបបរី** ។

ក្នុងអធិការនេះ សំដៅយកបបរីទាំងអស់នោះ បុថុជ្ជនតែងសម្គាល់នូវ
បបរីយ៉ាងណាមួយ ក្នុងបណ្តាបបរីទាំងឡាយនោះថា ជាបបរី រមែងស្គាល់ថា

ជាបបី រមែងរាប់អានក្នុងបបី កាលកាន់យកតាមវេហារនៃលោក រមែងសម្គាល់ដោយសញ្ញាវិបល្លាស ថាជាបបី ពេលកំណត់ដំណើរនៃបបីនោះមិនបាន ក៏សម្គាល់នូវចំណែកនៃបបីនោះ ថាជា សត្វ ជារបស់សត្វ ។ ព្រោះបុថុជ្ជននោះ ប្រៀបដូចជាមនុស្សឆ្គួត គេរមែងប្រកាន់វត្ថុណាមួយដោយអាការណាមួយ ។

បទថា **បបី បបីវិកោ សញ្ញា** មានន័យថា បុថុជ្ជននោះ សម្គាល់នូវផែនដីនោះដោយសញ្ញាដែលវិបតិក យ៉ាងនេះ ហើយបន្ទាប់មក រមែងសម្គាល់គឺ កំណត់ផ្សេងៗទៀត បានដល់ ប្រកាន់ដោយអាការផ្សេងៗ ដោយប្រការដទៃគឺ ដោយអំណាចកិលេសជាគ្រឿងយឺតយូរ គឺ តណ្ហា មានៈ និង ទិដ្ឋិ ដ៏មានកម្លាំង ។ តាមព្រះបាលីថា កិលេសជាគ្រឿងយឺតយូរនេះ មានសញ្ញាជាតួហេតុ ។ ព្រោះហេតុនោះ ទើបទ្រង់ត្រាស់ថា **បបី មញ្ញតិ** ។

ដើម្បីនឹងទ្រង់សម្តែងនូវការសម្គាល់ទាំងនោះ របស់អ្នកសម្គាល់យ៉ាងនេះ ដោយន័យពិស្តារ ព្រះមានព្រះភាគ ទើបត្រាស់បបី **២០** ប្រភេទ ក្នុងន័យជាដើមថា កេសា លោមា ត្រាស់បបីក្នុងគម្ពីរវិភង្គយ៉ាងនេះថា បបីធាតុ ២ យ៉ាង បបីធាតុខាងក្រៅ តើដូចម្តេច គឺ វត្ថុខាងក្រៅដែលរឹងត្រោតត្រោត មិនមានចិត្តគ្រប់គ្រង ដូចជាដែក លោហៈ សំណ ស្ពាន់ ប្រាក់ មាស មុក្ខា កែវមណី កែវពិទ្ធុរ ស័ង្ក លិលា កែវប្រវាឡ កែវទទឹម ពេជ្រភ្នែកឆ្មា ស្មៅ ដើមឈើ ដុំក្រួស ខ្សាច់ ក្បឿង ផែនដី ថ្មភ្នំ និង ត្រាស់និមិត្តផែនដី ក្នុងវត្ថុអារម្មណ៍ខាងក្នុង ទ្រង់សំដៅយកបបីនោះៗ ហើយសម្តែងនូវសេចក្តីនេះទុក ។

បទថា **បបី មញ្ញតិ** មានន័យថា បុថុជ្ជនរមែងសម្គាល់ ថាយើងជាដី

ថាដីរបស់យើង ថាអ្នកដទៃជាដី ថាដីរបស់អ្នកដទៃ ដូច្នេះ ដោយការសម្គាល់
៣ យ៉ាង និងរមែងសម្គាល់ទាំងដីខាងក្នុងដោយ តណ្ហា មាន៖ ទិដ្ឋិ ។

សម្គាល់ដូចម្តេច ?

ពិតហើយ បុគ្គលនេះ កាលញ្ចាំងឆន្ទភាគៈឱ្យកើតឡើង ក្នុងសក់
ជាដើម គឺ វិករាយ ត្រេកត្រអាល និយាយដល់រឿយៗ រង្វេងរង្វាន់ ក្នុងសក់
រោម ក្រចក ធ្មេញ ស្បែក ឬ ក៏វត្ថុជាទីតាំងនៃតម្រេក យ៉ាងណាមួយ ,
បុគ្គលនេះរមែងសម្គាល់បឋវីខាងក្នុង ដោយការសម្គាល់ដោយអំណាចនៃតណ្ហា
យ៉ាងនេះ ។ ឬក៏ កើតការប្រាថ្នាក្នុងសក់ជាដើមនោះ ក្នុងន័យថា សក់របស់
យើងគួរជាយ៉ាងនេះរហូតទៅ រោមរបស់យើង គួរជាយ៉ាងនេះ រហូតទៅ ឬក៏
តាំងចិត្តទុកដើម្បីបាននូវវត្ថុដែលខ្លួនមិនទាន់បាន ក្នុងន័យថា ដោយសីលនេះ
ឬ ព្រហ្មចរិយៈនេះ សូមឱ្យយើងមានសក់ខ្មៅស្រលិលទន់ល្ហើយ យ៉ាងនេះ ។
បុគ្គលនេះរមែងសម្គាល់បឋវីខាងក្នុង ដោយការសម្គាល់ដោយអំណាចតណ្ហា ដូច
អធិប្បាយមកនេះឯង ។

ម្យ៉ាងទៀត បុគ្គលនេះអាស្រ័យសម្បត្តិ ឬ វិបត្តិនៃសក់ជាដើមរបស់ខ្លួន
ហើយញ្ចាំងមាន៖ឱ្យកើតឡើងថា យើងល្អជាងគេ យើងស្មើនឹងគេ យើងអន់
ជាងគេ ដូចដែលពោលមកនេះ ឈ្មោះថា សម្គាល់បឋវីខាងក្នុង ដោយការ
សម្គាល់ដែលកើតចាកអំពីមាន៖ ។

ម្យ៉ាងទៀត បុគ្គលនេះរមែងប្រកាន់សក់ថាជា ជីវៈ ក្នុងន័យដែលពោល
ហើយថា ជីវៈនោះ គឺ សរីរៈនោះ ។ ក្នុងរោមជាដើម ក៏មានន័យដូចគ្នា ។
បុគ្គលនេះ រមែងសម្គាល់បឋវីខាងក្នុង ដោយការសម្គាល់ដោយអំណាចនៃទិដ្ឋិ

ដូចពោលមក ដូច្នេះឯង ។

ម្យ៉ាងទៀត បុព្វជន រមែងប្រកាន់មាំនូវបបីវិជ្ជេងៗ មានសក់ជាដើម ដោយការប្រកាន់ទាស់យ៉ាងនេះថា ម្នាលអារុសោ បបីវិធាតុខាងក្នុងយ៉ាងណា បបីវិធាតុខាងក្រៅយ៉ាងណា ក៏បបីវិធាតុនោះ ឈ្មោះថា បបីវិធាតុដូចគ្នា ដែលវាមិនមែនជារបស់យើងថា នុំជាយើង នុំជារបស់យើង នុំជាខ្លួន របស់យើង ឈ្មោះថា រមែងសម្គាល់បបីវិធាតុខាងក្នុង ដោយការសម្គាល់ដែល កើតចាកអំណាចនៃទិដ្ឋិយ៉ាងនេះ ។

បុព្វជន រមែងសម្គាល់បបីវិខាងក្រៅ ដូចបបីវិខាងក្នុង តើដូចម្តេច ?

ពិតហើយ បុព្វជននេះ ញ៉ាំងឆន្ទភាគៈឱ្យកើតឡើង ក្នុងដែក លោហៈ ជាដើម ត្រេកត្រអាល និយាយដល់រឿយៗ វង្វេងវង្វាន់ ក្នុងដែក លោហៈ ជាដើម រមែងហ្វូងហែងរក្សា គ្រប់គ្រងដែកជាដើមទុក ក្នុងន័យថា ដែករបស់ យើង លោហៈរបស់យើង នេះឈ្មោះថា រមែងសម្គាល់បបីវិខាងក្រៅ ដោយ ការសម្គាល់ដោយអំណាចនៃតណ្ហា ដោយប្រការដូច្នេះឯង ។ ឬថា បុព្វជន រមែងព្រាថ្នានូវបបីវិធាតុខាងក្រៅថា សូមឱ្យដែក និង លោហៈជាដើមរបស់ យើង គប្បីមានយ៉ាងនេះរហូតទៅ ឬ តាំងចិត្តថា ដើម្បីឱ្យបាននូវតុ្តដែលមិន ទាន់បាន ដោយសីល និង ព្រហ្មចរិយៈនេះ សូមឱ្យយើងជាអ្នកមានឧបករណ៍ មាន ដែក និង លោហៈជាដើម ឱ្យបានបរិបូរ យ៉ាងនេះ ។ បុព្វជន ឈ្មោះថា រមែងសម្គាល់បបីវិខាងក្រៅ ដោយការសម្គាល់ដែលកើតចាកអំណាចតណ្ហា ដោយប្រការយ៉ាងនេះឯង ។

ម្យ៉ាងទៀត បុព្វជនអាស្រ័យសម្បត្តិ ឬវិបត្តិនៃដែក និងលោហៈជាដើម

របស់ខ្លួន កើតមានថា ដោយឧបករណ៍នេះ យើងប្រសើរជាងគេ យើងស្មើនឹងគេ ឬថា យើងអន់ជាងគេ , បុព្វជួន ឈ្មោះថា រមែងសម្គាល់បបរិខាងក្រៅ ដោយការសម្គាល់ដែលកើតចាកអំណាចនៃមានៈ យ៉ាងនេះឯង ។

បុព្វជួន រមែងមានការសម្គាល់ក្នុងដែកថា ជីវៈ រមែងប្រកាន់មាំថា នេះជាជីវៈ ន័យក្នុងលោហៈជាដើមក៏ដូច្នេះ ។

បុព្វជួន ឈ្មោះថា រមែងសម្គាល់បបរិខាងក្រៅ ដោយការសម្គាល់ដែលកើតចាកអំណាចនៃទិដ្ឋិ យ៉ាងនេះឯង ។

ប្រការមួយទៀត បុគ្គលពួកខ្លះក្នុងលោកនេះ ពិចារណាឃើញបបរិកសិណថាជា អត្តា គឺថា រមែងប្រកាន់មាំនូវនិមិត្តបបរិ ថា អត្តា តាមន័យដែលលោកពោលទុកក្នុងគម្ពីរបដិសម្ពិទ្ធាមគ្គ ថា បុព្វជួន រមែងពិចារណាឃើញសេចក្តីទាំង ២ គឺ បបរិកសិណ និង អង្គអវយវៈថា បបរិកសិណ គឺជាយើង យើងគឺ បបរិកសិណ ដូច្នេះ ឈ្មោះថា រមែងសម្គាល់បបរិខាងក្រៅ ដោយការសម្គាល់កើតចាកអំណាចនៃទិដ្ឋិ យ៉ាងនេះឯង ។

បុព្វជួន រមែងសម្គាល់បបរិខាងក្រៅ ដោយការសម្គាល់ ៣ យ៉ាង ដូចដែលអធិប្បាយមក ដូច្នេះឯង ។

ក្នុងពាក្យថា **បបរិ មញ្ញតិ** នេះ គប្បីជ្រាបការសម្គាល់ទាំង ៣ ដូចពណ៌នាមកដូច្នេះជាដំបូង ។ បន្ទាប់ពីនេះទៅ ខ្ញុំម្ចាស់នឹងពោលដោយសង្ខេបប៉ុណ្ណោះ ។ ពាក្យថា **បបរិយា** នេះ ក្នុងពាក្យថា **បបរិយា មញ្ញតិ** នេះជាសក្ខីវិភក្តិ , ព្រោះដូច្នេះ ក្នុងពាក្យនេះ មានអធិប្បាយដូច្នេះថា បុព្វជួនរមែងសម្គាល់ថា យើងមានក្នុងបបរិ , រមែងសម្គាល់ថា សេចក្តីកង្វល់ស្តុកស្តាញ

របស់យើង មានក្នុងបបី រមែងសម្គាល់ថា បុគ្គលដទៃមានក្នុងបបី រមែងសម្គាល់ថា សេចក្តីកង្វល់ស្មុកស្មាញរបស់អ្នកដទៃ មានក្នុងបបី ។ ម្យ៉ាងទៀតន័យនៃខ្លឹមសាររបស់សត្តមិរិកត្តិនោះ ទ្រង់បានពោលទុកថា បុព្វជនរមែងពិចារណាលើញអត្តាក្នុងរូប ដូចម្តេច ? គឺ បុព្វជនពួកខ្លះក្នុងលោកនេះ ពិចារណាលើញ វេទនា សញ្ញា សង្ខារ វិញ្ញាណ ថាជា អត្តា គេពិចារណាលើញនូវអត្តាក្នុងរូបយ៉ាងនេះថា នេះឯង ជាអត្តារបស់យើង អត្តារបស់យើង ដូច្នេះឯង មាននៅក្នុងរូបនេះ ដោយន័យនោះឯង បុព្វជនទើបប្រកាន់នូវវេទនាធម៌ជាដើម បន្ទាប់មកក៏កំណត់យកបបីប្រភេទណាមួយ ក្នុងបណ្តាបបីខាងក្នុងនិងខាងក្រៅ ក្នុងភាពជាឱកាសនៃអត្តានោះ សម្គាល់ថា អត្តារបស់យើងនេះឯង មានក្នុងបបីនេះ ដូច្នេះ ឈ្មោះថា រមែងសម្គាល់ក្នុងបបី ។ នេះឈ្មោះថា ការសម្គាល់ដោយអំណាចនៃទិដ្ឋិរបស់បុព្វជននោះ ។

កាលបុព្វជននោះ ញ៉ាំងសេចក្តីស្នេហាក្នុងអត្តា និងមាន ដែលមានអត្តាជាទីតាំងឱ្យកើតឡើងក្នុងរូបនោះ គប្បីជ្រាបថា ជាការសម្គាល់ដោយអំណាចតណ្ហា និង មានៈ ។

តែក្នុងកាលណា បុព្វជន សម្គាល់តាមន័យនោះឯងថា អត្តារបស់អ្នកដទៃនោះ មានក្នុងបបី ក្នុងកាលនោះ ជាការសម្គាល់ដែលកើតដោយអំណាចនៃទិដ្ឋិ ការសម្គាល់ដទៃក្រៅពីនេះ ក៏ទ្រង់បំណងយកដែរ ។

ពាក្យថា បបីវិភេទ ក្នុងពាក្យថា បបីវិភេទ មញ្ញតិ ជាបញ្ចមិរិកត្តិ , ព្រោះដូច្នេះ បុព្វជនកាលសម្គាល់ការកើតឡើង ឬ ការប្រាសទៅនៃបបី មានប្រភេទតាមដែលពោលហើយនៃខ្លួន ឬ នៃបុគ្គលដទៃ ព្រមទាំងទ្រព្យសម្បត្តិ

ផ្ទាល់ខ្លួន ឬ សម្គាល់ថា អត្តាដទៃពីបឋវី ឥប្បីជ្រាបថា ឈ្មោះថា សម្គាល់ ក្រៅពីបឋវី ។ នេះឯងជាការសម្គាល់ដោយអំណាចនៃទិដ្ឋិរបស់បុគ្គជននោះ ។

កាលបុគ្គជននោះ ញ៉ាំងសេចក្តីស្នេហា និង មានៈ ឱ្យកើតក្នុងវត្ថុដែល គ្រប់គ្នាសម្គាល់ ដោយការសម្គាល់ ដោយអំណាចនៃទិដ្ឋិនោះឯង ឥប្បីជ្រាបថា ជាការសម្គាល់ដោយអំណាចនៃតណ្ហា និងមានៈ ។ អាចារ្យពួកដទៃពោលថា បុគ្គជនចម្រើនបឋវីកសិណ ដែលជាបរិក្ខារម្នាក់ បន្ទាប់ពីនោះ ក៏ប្រកាន់អត្តា ដែលមិនមានប្រមាណផ្សេងទៀត ហើយសម្គាល់ថា អត្តារបស់យើងមាន សូម្បីក្រៅពីបឋវី យ៉ាងនេះ ឈ្មោះថា រមែងសម្គាល់ក្រៅពីបឋវី ។ ការ សម្គាល់ម្យ៉ាង ដែលប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងនេះ គឺ បុគ្គជនរមែងប្រកាន់មហាបឋវីតែ ម្យ៉ាង ។

ក្នុងពាក្យថា **បឋវី មេតិ មញ្ញតិ** មានវិនិច្ឆ័យដូចតទៅ នេះ ៖

ការសម្គាល់ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងន័យថា រមែងហ្វូងហែង មហាបឋវី ដោយអំណាចនៃតណ្ហាតែប៉ុណ្ណោះ ឥប្បីជ្រាបថា បានដល់ ការសម្គាល់ដោយ អំណាចតណ្ហា ម្យ៉ាងដូចគ្នា ។ ការសម្គាល់ដោយអំណាចតណ្ហានេះ គួរប្រកប ចូលក្នុងបឋវីទាំងខាងក្នុង និង ខាងក្រៅ សូម្បីទាំងអស់ មានប្រភេទតាម ដែលបានពោលទុកហើយ យ៉ាងនេះថា សក់របស់យើង រោមរបស់យើង ដែក របស់យើង យ៉ាងនេះឯង ។

បទថា **បឋវី អភិនន្តតិ** មានន័យថា បុគ្គជន រមែងត្រេកត្រអាល អធិប្បាយថា រីករាយ ជាប់ចិត្តក្នុងបឋវី មានប្រការតាមដែលបានពោលហើយ នោះឯង ដោយកិលេស មានតណ្ហាជាដើម ។

បើមានពាក្យសួរថា បើសេចក្តីនេះសម្រេចហើយ ក្នុង២បទនោះថា **បបរី មញ្ញតិ** ហេតុអ្វី ទើបទ្រង់ពោលទុកយ៉ាងនេះ ?

ឆ្លើយថា ពាក្យនោះ ព្រះបុរាណាចារ្យទាំងឡាយ មិនបានលើកយក មកវិចារណ៍ មតិនេះជាមតិផ្ទាល់ខ្លួន ចាកដំណើរនៃការសម្តែង ឬ ចាកការ ឃើញទោស ព្រោះលោកដល់ព្រមដោយសិល្បៈនៃការសម្តែងដ៏វិចិត្រដោយ ន័យផ្សេង ៗ ព្រោះចាក់ឆ្លុះនូវធម្មធាតុណា ធម្មធាតុនោះ ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់ចាក់ឆ្លុះហើយដោយប្រពៃ ព្រោះហេតុនោះ កាលទ្រង់សម្តែងការកើត ឡើងនៃកិលេស ដោយអំណាចការសម្គាល់ជាខាងដើម ឥឡូវនេះ កាលនឹង សម្តែងដោយអំណាចការរីករាយជាដើម ទើបពោលពាក្យនេះទុក ព្រោះលីលា នៃការសម្តែង ។

ន័យម្យ៉ាងទៀត បុថុជ្ជនណា សម្គាល់បបរី សម្គាល់ក្នុងបបរី សម្គាល់ ចាកបបរី សម្គាល់ថា បបរីរបស់យើង បុថុជ្ជននេះ ព្រោះហេតុនៃខ្លួនមិនអាច លះបង់តណ្ហា ឬ ទិដ្ឋិ ដែលអាស្រ័យបបរីបាន ព្រោះហេតុនោះ ទើបត្រេកអរ នឹងបបរីតែម្យ៉ាង , ម្យ៉ាងទៀត បុថុជ្ជនណា ត្រេកអរនឹងបបរី បុថុជ្ជននោះ រមែងត្រេកអរនឹងទុក្ខ ឯទុក្ខជាទោស ព្រោះដូច្នោះ ទើបទ្រង់ពោលពាក្យនេះ ទុកថា ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ តថាគតពោលថា នរណាត្រេកអរនឹងបបរីធាតុ អ្នកនោះត្រេកអរនឹងទុក្ខ នរណាត្រេកអរនឹងទុក្ខ អ្នកនោះរមែងមិនរួចផុត ចាកទុក្ខឡើយ ។

ព្រះមានព្រះភាគ កាលទ្រង់ត្រាស់សេចក្តីសម្គាល់ និង សេចក្តីត្រេកអរ ដែលមានបបរីធាតុជាទីតាំង យ៉ាងនេះហើយ ឥឡូវនេះ ដើម្បីទ្រង់នាំធាតុដែល

ជាហេតុនៃការសម្គាល់ និង សេចក្តីត្រេកអររបស់បុព្វជននោះ ទើបត្រាស់ថា តថាគតពោលថា សេចក្តីនោះ ព្រោះហេតុអ្វី ព្រោះការមិនដឹង ជាហេតុនៃ សេចក្តីនោះ ។

ប្រការនោះ មានខ្លឹមសារដូចតទៅនេះ បើមានពាក្យសួរថា បុព្វជន នោះ រមែងសម្គាល់នូវបបរីធាតុនោះ ព្រោះហេតុអ្វី គឺថា ព្រោះហេតុអ្វី ទើប បុព្វជននោះ សម្គាល់ ត្រេកអរ ក្នុងបបរីធាតុនោះ ? ឆ្លើយថា ព្រះមានព្រះ ភាគត្រាស់ថា តថាគតពោលថា សេចក្តីនោះ ព្រោះបុព្វជននោះកំណត់ដំណើរ នោះមិនបាន មានអធិប្បាយថា ព្រោះហេតុនោះ បុព្វជននោះ មិនបានកំណត់ ដឹង ពិតហើយ បុព្វជនណា កាលកំណត់ដឹងនូវបបរី រមែងកំណត់ដឹងដោយ បរិញ្ញា ៣ គឺ ញាតបរិញ្ញា តីរណបរិញ្ញា និង បហានបរិញ្ញា ។

បរិញ្ញា ៣

ក្នុងបរិញ្ញា ៣ នោះ ញាតបរិញ្ញា តីរណបរិញ្ញា បហានបរិញ្ញា តើ ដូចម្តេច ?

១ - ញាតបរិញ្ញា គឺ បុព្វជនរមែងកំណត់ដឹងបបរីធាតុថា បបរីធាតុ នោះ ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងខាងក្នុង បបរីធាតុប្រព្រឹត្តទៅក្នុងខាងក្រៅ នេះជា លក្ខណៈ របស់បបរីធាតុនោះ នេះជា កិច្ច នេះជា បច្ចុប្បដ្ឋាន (អាការប្រាកដ) នេះជា បទដ្ឋាន (ហេតុជិត) របស់បបរីធាតុនោះ ដូចពោលមកនេះ ហៅថា ញាតបរិញ្ញា ។

ក្នុងវិសុទ្ធិមគ្គពោលថា : លោកិយបរិញ្ញាមាន ៣ , ក្នុងបរិញ្ញា ៣ នោះ

បញ្ញាដែលប្រព្រឹត្តទៅ ដោយការកំណត់នូវបច្ចុគ្គលក្ខណៈ (លក្ខណៈដោយ
ចំពោះខ្លួន) នៃធម៌ទាំងឡាយនោះ ក្នុងន័យថា រូបមានការបែកធ្លាយជា
លក្ខណៈ វេទនាមានការសោយអារម្មណ៍ ជាលក្ខណៈ ដូច្នេះជាដើម នេះ
ឈ្មោះថា ញាតបរិញ្ញា ។

២. តិរណបរិញ្ញា គឺ បុថុជ្ជនពិចារណាបបរិធាតុ ធ្វើឱ្យជារត្តដែលខ្លួន
ដឹងហើយ យ៉ាងនេះ ដោយអាការ ៤០ ថា មិនទៀង ជាទុក្ខ ជាភោគ ជាបូស
ជាកូនសរចាក់ដោត ជារត្តអាក្រក់ ជាអាពាធ ជារបស់កន្លៀត ជារបស់វិនាស
ជារបស់ចង្រៃ ជារបស់ឧបទ្រព ជាក័យ ជាឧបសគ្គ ជារបស់ញាប់ញ័រ ជារបស់
បែកធ្លាយ ជារបស់មិនស្ថិតស្ថេរ ជារបស់ពឹងមិនបាន ជារបស់ជ្រុកកោនមិន
បាន ជាទីស្នាក់អាស្រ័យមិនបាន ជារបស់សង្ឃឹមមិនបាន ជារបស់ទទេ ជា
របស់សោះសូន្យ ជារបស់មិនមែនខ្លួន ប្រកបដោយទោស ប្រែប្រួល គ្មាន
ខ្លឹមសារ ជាបូសគល់នៃសេចក្តីលំបាក ជាឃាតក ជារបស់ព្រាត់ប្រាស ប្រកប
ដោយអាសវៈ ជាសង្កតៈ ជាមារ ជារបស់មានជាតិជាធម្មតា ជរាជាធម្មតា
ព្យាធិជាធម្មតា មរណៈជាធម្មតា សោកជាធម្មតា ខ្សឹកខ្សួលជាធម្មតា ចង្អៀត
ចង្អល់ជាធម្មតា ជារត្តមានសេចក្តីសៅហ្មងជាធម្មតា ដូចពោលមកនេះ ឈ្មោះ
ថា តិរណបរិញ្ញា ។

ក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គពោលថា : លក្ខណារម្មណិយវិបស្សនា “ វិបស្សនា
ដែលមានត្រៃលក្ខណ៍ជាអារម្មណ៍ ” ដែលប្រព្រឹត្តទៅ ឡើងកាន់សាមញ្ញ-
លក្ខណៈនៃធម៌ទាំងឡាយនោះ ក្នុងន័យថា រូបមិនទៀង វេទនាមិនទៀង
ជាដើម ឈ្មោះថា តិរណបរិញ្ញា ។

៣ . បហានបរិញ្ញា គឺ បុគ្គលពិចារណាលើញយ៉ាងនេះហើយ រមែង
លះបង់ឆន្ទភាគៈក្នុងបឋវីធាតុដោយអរហត្តមគ្គ ដូចដែលពោលមកនេះ ឈ្មោះ
ថា **បហានបរិញ្ញា** ។

ក្នុងឥម្ពិរវិសុទ្ធិមគ្គពោលថា : លក្ខណារម្មណិយវិបស្សនា នោះឯង
ដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចការលះបង់វិបល្លាស មានការសម្គាល់ថា ទៀង
ជាដើម ក្នុងធម៌ទាំងឡាយនោះ នេះឈ្មោះថា **បហានបរិញ្ញា** ។

ភូមិរបស់បរិញ្ញា

ភូមិរបស់ **ញាតបរិញ្ញា** ចាប់តាំងពីសង្ខារបរិច្ឆេទ “ ការកំណត់សង្ខារ
គឺ នាមរូប ” ទៅរហូតដល់ បច្ចុយបរិគ្គហៈ “ ការកំណត់បច្ចុយរបស់នាមរូប ”
ក្នុងរវាងនេះ រមែងមានដោយភាពជាធំ ក្នុងការកំណត់នូវ **បច្ចុត្តលក្ខណៈ**
(លក្ខណៈដោយចំពោះ) នៃធម៌ទាំងឡាយប៉ុណ្ណោះ ។

ភូមិរបស់ **តីរណបរិញ្ញា** ចាប់តាំងពីកលាបសម្មសនៈ (សម្មសនៈ-
ញាណ) រហូតដល់ឧទយព្វយានុបស្សនា (ឃើញទាំងការកើតទាំងការរលត់)
ក្នុងរវាងនេះ មានភាពជាធំក្នុងការចាក់ឆ្លុះនូវ **សាមញ្ញលក្ខណៈ** ប៉ុណ្ណោះ ។

ភូមិរបស់ **បហានបរិញ្ញា** ចាប់ពីភង្គានុបស្សនា (ឃើញការរលត់)
ជាដើម កាន់តែច្បាស់ឡើង ត្រឹមពីរនេះទៅ ភាពជាធំ រមែងមានដល់អនុ-
បស្សនា ៧ ដែលមានការលះបង់នូវបហាតព្វធម៌ មាននិច្ចសញ្ញាជាដើម
ឱ្យសម្រេច ដូច្នេះគឺ ព្រះយោគាវចរ តាមឃើញសង្ខារដោយអាការមិនទៀង
រមែងលះបង់នូវនិច្ចសញ្ញាបាន តាមឃើញដោយអាការជាទុក្ខ រមែងលះបង់

នូវ សុខសញ្ញា តាមឃើញដោយអាការជាអនត្តា រមែងលះបង់នូវអត្តសញ្ញា កាលនឿយណាយ រមែងលះបង់នូវនន្តិ កាលប្រាសចាកនូវសេចក្តីត្រេកអរ រមែងលះបង់នូវរាគៈ ការរំលត់ (រារាំងហេតុឱ្យកើតឡើងនៃសង្ខារ) រមែង លះបង់សមុទយៈ (គឺ ការកើតឡើងនៃសង្ខារ) ការរលាស់ចោល រមែង លះបង់នូវសេចក្តីប្រកាន់មាំ ។

ក្នុងបរិញ្ញាទាំង ៣ នេះ កាលព្រះយោគាវចរ បានសម្រេចនូវញាត- បរិញ្ញាមួយហើយ បរិញ្ញាក្រៅពីនេះ ក៏ឈ្មោះថា បានសម្រេចផងដែរ ព្រោះ សង្ខារបរិច្ឆេទ និង បច្ចយបរិគ្គហៈ នឹងធ្វើឱ្យសម្រេចបាន ព្រោះហេតុនោះ ខ្ញុំម្ចាស់ទើបពោលថា ហេតុណា កាលតិរណបរិញ្ញាប្រព្រឹត្តទៅ មគ្គាមគ្គញ្ញាណ ទើបកើតឡើង ហើយតិរណបរិញ្ញានេះ មានក្នុងលំដាប់នៃញាតបរិញ្ញា ព្រោះ ហេតុនោះ ព្រះយោគាវចរដែលមានបំណងនឹងធ្វើមគ្គាមគ្គញ្ញាណទស្សនវិសុទ្ធិ នោះឱ្យដល់ព្រម ចូរធ្វើសេចក្តីព្យាយាមក្នុងកលាបសម្មសនៈចុះ ។

ម្យ៉ាងទៀត ការកំណត់នាមរូប ឈ្មោះថា **ញាតបរិញ្ញា** , ការកំណត់ ដឹង មានការពិចារណាកលាបៈជាដើម រហូតដល់អនុលោមញ្ញាណ ជាទីបំផុត ហៅថា **តិរណបរិញ្ញា** , ញាណក្នុងអរិយមគ្គ ឈ្មោះថា **បហានបរិញ្ញា** ។

ពាក្យថា **បរិញ្ញាបញ្ញា** បានដល់ បញ្ញាជាគ្រឿងកំណត់ដឹង , ពិតហើយ **បញ្ញា** នេះ ទ្រង់ហៅថា **បរិញ្ញា** ។

បុថុជ្ជនណា មានការកំណត់ដឹងបបី បុថុជ្ជននោះ រមែងកំណត់ដឹង ដោយ **បរិញ្ញា ៣** នេះឯង ។ បើបរិញ្ញាទាំងឡាយនោះ មិនមានដល់បុថុជ្ជន នោះ ព្រោះដូច្នោះ បុថុជ្ជននោះ ឈ្មោះថា រមែងសម្គាល់ រមែងរីករាយនឹង

បបរិ ព្រោះមិនបានកំណត់ដឹង ព្រោះហេតុនោះ ព្រះមានព្រះភាគ ទើបទ្រង់ ត្រាស់ថា ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ បុព្វជនក្នុងលោកនេះ មិនបានស្តាប់ ។ ល ។ ...

ពាក្យថា **អាបំ អាបតោ** គប្បីជ្រាបអាពោ ៤ យ៉ាង គឺ លក្ខណអាពោ ១ សសម្ភារអាពោ ១ អារម្មណអាពោ ១ និង សម្មតិអាពោ ១ ។

ក្នុងបណ្ណាអាពោ ៤ យ៉ាងនោះ ៖

អាពោធាតុ ដែលពោលទុកក្នុងប្រយោគជាដើមថា បណ្ណាអាពោធាតុ ២ យ៉ាងនោះ អាពោធាតុខាងក្នុងដូចម្តេច បានដល់ វត្ថុដែលមានការសើម ជ្រួតជ្រាប ប្រមូលផ្តុំ ជាលក្ខណៈចំពោះខ្លួន គឺ អាពោធាតុដែលមានចិត្តគ្រប់ គ្រងក្នុងខាងក្នុង ឈ្មោះថា **លក្ខណអាពោ** ។

អាពោធាតុ បានដល់ ធាតុទឹកព្រមទាំងត្រឿងប្រកប មានក្នុងរាងកាយ របស់សត្វ មានទឹកប្រមាត់ជាដើម នេះហៅថា **សសម្ភារអាពោ** ។

អពោធាតុ ដែលពោលទុកក្នុងប្រយោគជាដើមថា បុគ្គលរៀនយក អាពោកសិណ រមែងកាន់យកនិមិត្តក្នុងអាពោ នេះឈ្មោះថា **អារម្មណអាពោ** ។

អាពោធាតុ បានដល់ ធាតុទឹកដែលសន្មតគ្នាថា ទឹកជីក ទឹកងូតជាដើម នេះឈ្មោះថា **សម្មតិអាពោ** ។ ពាក្យដ៏សេសទាំងអស់ ដូចគ្នានឹងពាក្យដែល លោកពោលទុកក្នុងបបរិធាតុនោះឯង ។ តែបើពោលដោយការប្រកបសេចក្តី សុទ្ធៗ អាពោធាតុជាខាងក្នុងមាន ១២ យ៉ាង មានស្មេស្មជាដើម គប្បីជ្រាបថា នេះអាពោធាតុខាងក្នុង ។

អាពោធាតុដែលទ្រង់ពោលទុកថា អាពោធាតុ ២ យ៉ាងនោះ អាពោធាតុ ខាងក្រៅ ដូចម្តេច គឺ វត្ថុដែលសើម ហូរជ្រួតជ្រាប នៅខាងក្រៅ បានដល់

ការសើម វត្ថុដែលដល់នូវភាពសើម អាចជាធាតុដែលមិនមានចិត្តគ្រប់គ្រង ជាខាងក្រៅ គឺ ប្រេង ទឹកសុទ្ធ ទឹកអំពៅ ទឹកឃ្មុំ ទឹកនៅលើផែនដី ទឹកនៅក្នុងអាកាស គប្បីជ្រាបថា ជាអាចោធាតុខាងក្រៅ ។

បទថា **តេជំ តេជតោ** គប្បីជ្រាបតេជោធាតុ ៤ យ៉ាង គឺ លក្ខណៈតេជោ ១ សសម្ភារតេជោ ១ អារម្មណតេជោ ១ សម្មតិតេជោ ១ ។

តេជោធាតុ បានដល់ ធាតុភ្លើងដែលជាបរមត្ថ នេះឈ្មោះថា **លក្ខណៈតេជោ** ។

តេជោធាតុ បានដល់ ធាតុភ្លើងព្រមទាំងគ្រឿងប្រកប មាននៅក្នុងរាងកាយ មានភ្លើងធ្វើកាយឱ្យកក់ក្តៅ ភ្លើងក្តៅខ្លាំងនាំឱ្យគ្រុន ភ្លើងក្តៅខ្លាំងធ្វើរាងកាយឱ្យរិបរិត ភ្លើងធ្វើរាងកាយឱ្យចាស់ សក់ស្កូវជាដើម ភ្លើងដែលរំលាយអាហារ ។

តេជោធាតុខាងក្រៅ បានដល់ តេជោធាតុដែលមិនមាន ចិត្តគ្រប់គ្រង បានដល់ ភ្លើងព្រៃ ភ្លើងអុស ភ្លើងចំបើង ជាដើម ឬ កម្ដៅដែលកើតពីព្រះអាទិត្យ ទាំងនេះជាសសម្ភារតេជោ ។

តេជោធាតុ បានដល់ តេជោកសិណ ឬ ភ្លើងដែលជាអារម្មណ៍របស់សមថៈ នេះជា អារម្មណតេជោ ។

តេជោធាតុ បានដល់ ភ្លើងដែលសន្មតគ្នាថា ភ្លើងអគ្គីសនី ភ្លើងចង្អៀងជាដើម នេះគឺ **សម្មតិតេជោ** ។

បទថា **វាយំ វាយតោ** គប្បីជ្រាបវាយោធាតុ ៤ យ៉ាង បានដល់ លក្ខណវាយោ១ សសម្ភារវាយោ១ អារម្មណវាយោ១ សម្មតិវាយោ១ ។

ក្នុងបណ្តាវាយោធាតុ ៤ យ៉ាងនោះ គឺ វាយោធាតុ បានដល់ ធាតុខ្យល់ ដែលជាបរមត្ថ នេះគឺ លក្ខណវាយោ ។

វាយោធាតុ បានដល់ ធាតុខ្យល់ព្រមទាំងត្រៀងប្រកប មានទាំងខាង ក្នុងនិងខាងក្រៅ ។ វាយោធាតុក្នុងរាងកាយសត្វ មានខ្យល់បក់ឡើងលើ ខ្យល់ បក់ចុះក្រោម ខ្យល់បក់ក្នុងពោះ ខ្យល់បក់ក្នុងពោះរៀន ខ្យល់បក់តាមអវយវៈ តូចធំ ខ្យល់ដង្ហើមចេញចូល ហៅថា វាយោខាងក្នុង ។ វាយោធាតុនៅក្រៅ គឺ ខ្យល់មកពីទិសខាងត្បូង ខ្យល់ទិសខាងជើង ខ្យល់ព្យុះជាដើម ហៅថា វាយោ- ធាតុខាងក្រៅ នេះគឺ សសម្ភារវាយោ ។

វាយោធាតុ បានដល់ វាយោកសិណ ឬ ខ្យល់ជាអារម្មណ៍របស់ សមថិកម្មជ្ជាន នេះ អារម្មណវាយោ ។

វាយោធាតុ បានដល់ ខ្យល់បក់ទៅ បក់មកជាធម្មតា នេះហៅថា សម្មតិវាយោ ។

ន័យដែលឈ្មោះថា លក្ខណៈ នេះ ក្នុងនេត្តិបក្សវណ៍មានយ៉ាងនេះថា កាលពោលដល់ធម៌សុទ្ធហើយ ដោយធម៌តែម្យ៉ាងហើយ ន័យដែលលោក ពោលមកនោះ មានប្រមាណប៉ុណ្ណេះ ព្រោះកាលកាន់យកនូវមហាភូតរូប ៤ ហើយ សូម្បីឧបាទាយរូប ក៏បានកាន់យកផងដែរ ព្រោះឧបាទាយរូបនោះ មិនកន្លងផុតពីលក្ខណរូបឡើយ មហាភូតរូប និង ឧបាទាយរូបនោះ ជារូបក្នុង ព្រោះដូច្នោះ ព្រះមានព្រះភាគ កាលត្រាស់ថា បុព្វជួនដែលមិនបានស្តាប់ រមែងសម្គាល់ បបរី អាបោ តេជោ វាយោ គឺ ទ្រង់ត្រាស់ថា គេរមែង ពិចារណាលើញ រូបជាខ្លួន ខ្លួនមានរូប រូបមានក្នុងខ្លួន ខ្លួនមានក្នុងរូប ។

ក្នុងន័យនេះ គប្បីជ្រាបភាពផ្សេងគ្នាថា បណ្តាទិដ្ឋិ ៤ ប្រការនោះ
ជាឧច្ឆេទទិដ្ឋិ ១ ជាសស្សតទិដ្ឋិ ៣ ។

(ចប់ ធាតុមនសិការបញ្ចៈ)

៦ - នវសិវចិកាបព្វៈ

១ . ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ពាក្យខាងមុខនៅមានទៀត ភិក្ខុឃើញនូវសិរិះស្លាប់ ដែលគេចោលនៅក្នុងព្រៃសួសាន ទោះស្លាប់អស់ ១ ថ្ងៃក្តី ស្លាប់អស់ ២ ថ្ងៃក្តី ស្លាប់អស់ ៣ ថ្ងៃក្តី ដែលកំពុងហើម មានសម្បុរខៀវដោយច្រើន មានខ្ទះហូរចេញតាមទ្វារផ្សេងៗ ដូចម្តេចមិញ ។ ភិក្ខុនោះ (ក៏បង្ហោនសិរិះស្លាប់នោះ) មកប្រៀបធៀបនឹងកាយនេះឯងថា សូម្បីកាយនេះសោត ក៏គង់នឹងមានសភាពដូច្នោះ គង់នឹងក្លាយទៅជាដូច្នោះ នឹងកន្លងនូវភាវៈបែបនោះ មិនបានឡើយ ។ ភិក្ខុពិចារណាឃើញនូវ កាយក្នុងកាយ ខាងក្នុង ជាប្រក្រតី (ដោយការកំណត់នូវអសុភ មានអសុភកំពុងហើមជាដើម) គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ យ៉ាងនេះឯង ។ បេ ។

២ . ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ពាក្យខាងមុខនៅមានទៀត ភិក្ខុតប្បិឃើញនូវសិរិះស្លាប់ ដែលគេចោលនៅក្នុងព្រៃសួសាន ដែលភ្នែកទាំងឡាយកំពុងចឹកស៊ីក្តី ត្រដក់ គម្រង់ទាំងឡាយកំពុងចឹកស៊ីក្តី ត្នាតទាំងឡាយកំពុងចឹកស៊ីក្តី សត្វស្វានទាំងឡាយកំពុងកកេរស៊ីក្តី ចចកទាំងឡាយ កំពុងកកេរស៊ីក្តី បាណកជាតិ (សត្វល្អិត ៗ មានរុយជាដើម) ទាំងឡាយផ្សេងៗ កំពុងរូងជណ្តក់ស៊ីក្តី ដូចម្តេចមិញ ។ ភិក្ខុនោះ (ក៏បង្ហោនសិរិះនោះ) មកប្រៀបនឹងកាយនេះឯងថា សូម្បីកាយនេះសោត ក៏គង់នឹងមានសភាពដូច្នោះ គង់នឹងក្លាយទៅជាដូច្នោះ នឹងកន្លងនូវភាវៈដូច្នោះពុំបានឡើយ ។ ភិក្ខុពិចារណា ឃើញនូវកាយក្នុងកាយ ជាខាងក្នុងជាប្រក្រតី ដោយការកំណត់នូវអសុភ មានអសុភដែលពួកសត្វកំពុងចឹកស៊ីជាដើម គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ យ៉ាងនេះផង ពិចារណាឃើញ

នូវកាយក្នុងកាយខាងក្រៅជាប្រក្រតី គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ ផង ពិចារណា ឃើញនូវកាយក្នុងកាយ ជាខាងក្នុងនិងខាងក្រៅ គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ ផង ពិចារណាឃើញនូវធម៌ដែលប្រជុំកើតឡើងក្នុងកាយ ជាប្រក្រតីគ្រប់ឥរិយាបថ ទាំង ៤ ផង ពិចារណាឃើញនូវធម៌ដែលសូន្យទៅក្នុងកាយជាប្រក្រតី គ្រប់ ឥរិយាបថទាំង ៤ ផង ពិចារណាឃើញនូវធម៌ គឺ ការកើតឡើង និងធម៌ គឺ ការរលត់ទៅនៃកាយជាប្រក្រតី គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ ផង មួយទៀត ស្មារតី របស់ភិក្ខុនោះ ក៏ផ្ទុះឡើងចំពោះថា កាយមានមែន គ្រាន់តែជាទីកំណត់ដើម្បី ឱ្យចម្រើនបញ្ញា ដើម្បីឱ្យចម្រើនស្មារតីប៉ុណ្ណោះ ។ ភិក្ខុមានចិត្តមិនអាស្រ័យ (ដោយតណ្ហា និង ទិដ្ឋិ) គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ ផង មិនប្រកៀកប្រកាន់ អ្វីតិចតួចក្នុងលោកផង ។ ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុពិចារណាឃើញនូវកាយ ក្នុងកាយជាប្រក្រតី គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ យ៉ាងនេះឯង ។

៣ . ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ពាក្យខាងមុខនៅមានទៀត ភិក្ខុគប្បីឃើញ នូវសិរិះស្លាប់ ដែលគេចោលក្នុងព្រៃសុសាន សល់នៅតែរាងឆ្អឹង ប្រកបដោយ សាច់នឹងឈាម មានសរសៃ ជាគ្រឿងចងដូចម្តេចមិញ ។ បេ ។

៤ . សិរិះនៅសល់តែរាងឆ្អឹង ឥតមានសាច់ ប្រឡាក់ដោយឈាម មានសរសៃជាគ្រឿងចង ។ បេ ។

៥ . សិរិះនៅសល់តែរាងឆ្អឹង មិនមានសាច់ និងឈាម មានតែសរសៃ ជាគ្រឿងចង ។ បេ ។

៦ . សិរិះនៅសល់តែរាងឆ្អឹងទទេ មិនមានសរសៃចងរូបរឹត ខ្លាត់ ខ្លាយ រាត់រាយទៅក្នុងទិសតូចនិងទិសធំ គឺ ឆ្អឹងដៃទៅដោយឡែក ឆ្អឹងជើងទៅ

ដោយឡែក ឆ្អឹងស្នងទៅដោយឡែក ឆ្អឹងភ្លៅទៅដោយឡែក ឆ្អឹងចង្កេះទៅ
ដោយឡែក ឆ្អឹងខ្នងទៅដោយឡែកឆ្អឹងទ្រនុងខ្នងទៅដោយឡែក ឆ្អឹងជំនីរទៅ
ដោយឡែក ឆ្អឹងទ្រូងទៅដោយឡែក ឆ្អឹងស្មាទៅដោយឡែក ឆ្អឹងកំភួនដៃទៅ
ដោយឡែក ឆ្អឹងកទៅដោយឡែក ឆ្អឹងចង្កាទៅដោយឡែក ធ្មេញទៅដោយ
ឡែក លលាដ៍ក្បាលទៅដោយឡែក (ដូចម្តេចមិញ) ។ ភិក្ខុនោះ (ក៏បង្ហោន
សរិរៈស្លាប់នោះ) មកប្រៀបធៀបនឹងកាយនេះឯងថា សូម្បីកាយនេះសោត
ក៏គង់នឹងមានសភាវៈដូច្នេះ គង់នឹងក្លាយទៅជាដូច្នេះ នឹងកន្លងនូវភាវៈដូច្នេះ
ពុំបានឡើយ ។ ភិក្ខុពិចារណាលើញនូវកាយក្នុងកាយ ជាខាងក្នុងជាប្រក្រតី
(ដោយការកំណត់នូវសរិរៈស្លាប់ដែលសល់តែរាងឆ្អឹងជាដើម) គ្រប់ឥរិយាបថ
ទាំង ៤ យ៉ាង នេះឯង ពិចារណាលើញនូវកាយក្នុងកាយ ជាខាងក្រៅ ជា
ប្រក្រតី គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ ផង ពិចារណាលើញនូវកាយក្នុងកាយជាខាង
ក្នុង និង ខាងក្រៅ ជាប្រក្រតីគ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ ផង ពិចារណាលើញ
នូវធម៌ដែលប្រជុំកើតឡើងក្នុងកាយជាប្រក្រតី គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ ផង
ពិចារណាលើញធម៌ដែលសូន្យទៅក្នុងកាយជាប្រក្រតី គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤
ផង ពិចារណាលើញធម៌ គឺ ការកើតឡើង និងធម៌ គឺ ការរលត់ទៅក្នុងកាយ
ជាប្រក្រតី គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ ផង ។ មួយទៀត ស្មារតីរបស់ភិក្ខុនោះ ក៏
ផ្ទុះឡើងចំពោះថា កាយនេះមានមែន គ្រាន់តែជាទីកំណត់ដើម្បីឱ្យចម្រើន
ប្រាជ្ញា ដើម្បីឱ្យចម្រើនស្មារតីប៉ុណ្ណោះ ភិក្ខុមានចិត្តមិនអាស្រ័យ (ដោយ
តណ្ហា និង ទិដ្ឋិ) គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ ផង មិនប្រកៀកប្រកាន់អ្វីតិចតួច
ក្នុងលោកផង ។ ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុពិចារណាលើញនូវកាយក្នុងកាយជា

ប្រក្រតី គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ យ៉ាងនេះឯង ។

៧ - ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ពាក្យខាងមុខនៅមានទៀត ភិក្ខុគប្បីឃើញ នូវសិរិះស្លាប់ដែលគេចោលក្នុងព្រៃសួសាន សល់នៅតែរាងឆ្អឹងទទេ មាន សម្បុរ.ស ដូចសម្បុរនៃស័ង្ក ។ បេ ។

៨ - សិរិះនៅសល់តែឆ្អឹងទទេ រោយរាយជាពុំទុក ១ កន្លងហួសទៅ មួយឆ្នាំហើយ ។ បេ ។

៩ - សិរិះនៅសល់តែឆ្អឹងទទេ ពុកផុយខ្ទេចខ្ទី ជាកម្ទេចតូច កម្ទេចធំ ផ្សេង ១ (ដូចម្តេចមិញ) ។ ភិក្ខុនោះ (ក៏ បង្ហោនសិរិះស្លាប់នោះ) មក ប្រៀបនឹងកាយនេះឯងថា សូម្បីកាយនេះសោត ក៏គង់នឹងមានសភាវៈដូច្នោះ គង់នឹងក្លាយទៅជាយ៉ាងនោះ នឹងកន្លងនូវភាវៈដូច្នោះ ពុំបានឡើយ ។ ភិក្ខុ ពិចារណាលើញនូវកាយក្នុងកាយ ជាខាងក្នុងជាប្រក្រតី គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ យ៉ាងនេះផង ពិចារណាលើញនូវកាយក្នុងកាយ ជាខាងក្រៅជាប្រក្រតី គ្រប់ ឥរិយាបថទាំង ៤ ផង ពិចារណា ឃើញនូវកាយក្នុងកាយ ជាខាងក្នុង និង ខាងក្រៅជាប្រក្រតី គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ ផង ពិចារណាលើញនូវធម៌ដែល ប្រជុំកើតឡើងក្នុងកាយជាប្រក្រតី គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ ផង ទាំងពិចារណា ឃើញធម៌ដែលសូន្យទៅក្នុងកាយ ជាប្រក្រតី គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ ផង ពិចារណាលើញធម៌ គឺ ការកើតឡើងនៃកាយ និង ធម៌ គឺ ការរលត់ទៅនៃ កាយ ជាប្រក្រតី គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ ផង ។

មួយទៀត ស្មារតីរបស់ភិក្ខុនោះ ក៏ផ្ទុះឡើងចំពោះថា កាយនេះមាន មែន គ្រាន់តែជាទីកំណត់ដើម្បីឱ្យចម្រើនប្រាជ្ញា ដើម្បីឱ្យចម្រើនស្មារតីប៉ុណ្ណោះ

ភិក្ខុមានចិត្តមិនអាស្រ័យ (ដោយតណ្ហា និងទិដ្ឋិ) គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ ផង
មិនប្រកៀកប្រកាន់អ្វីតិចតួចក្នុងលោកផង ។

ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុពិចារណាឃើញនូវកាយក្នុងកាយ ជាប្រក្រតី
គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ យ៉ាងនេះឯង ។

អដ្ឋកថា

ប្រការថា សោ ឥមមេវ កាយំ មានន័យថា ភិក្ខុប្រើញាណបង្ហោន
នូវកាយរបស់ខ្លួននេះ ទៅប្រៀបធៀបនឹងសាកសព ប្រៀបយ៉ាងណា ប្រៀប
ថា កាយនេះនឹងមានសភាពយ៉ាងនោះជាធម្មតា គង់ជាដូច្នោះ នឹងកន្លងផុតនូវ
សភាពបែបនោះ មិនបានឡើយ ។ លោកអធិប្បាយថា កាយនេះដែលនៅឈរ
ដើរបានជាដើម ក៏ព្រោះមានធម៌ ៣ ប្រការ គឺ អាយុ ភ្លើងធាតុ និង វិញ្ញាណ
កាលបើធម៌ ៣ ប្រការនេះ ព្រាសទៅហើយ កាយនេះនឹងមានសភាពបែប
នោះជាធម្មតា គឺ គង់មានសភាពរលួយស្អុយដូចគ្នា ត្រូវតែដូច្នោះឯង គឺ នឹង
ទៅជាប្រភេទសាកសពហើមបោងជាដើម យ៉ាងនោះដូចគ្នា មិនកន្លងសភាព
បែបនោះបានឡើយ គឺមិនកន្លងភាពជាសាកសពហើមបោង យ៉ាងនោះ បាន
ឡើយ ។

ពាក្យថា ឬខាងក្នុង មានន័យថា ពិចារណាឃើញកាយក្នុងកាយរបស់
ខ្លួន ក្នុងកាយរបស់អ្នកដទៃ ឬ ក្នុងកាយរបស់ខ្លួនតាមកាល កាយរបស់អ្នក
ដទៃតាមកាល ដោយការកំណត់ សាកសពដែលហើមបោង ជាដើមយ៉ាងនេះ
ឯង ។

ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់សម្តែងព្រៃខ្មោច ៩ ប្រភេទ ហើយ កាលទ្រង់
នឹងបញ្ចប់នូវកាយានុបស្សនា ទើបត្រាស់ថា ឯវំ ខោ ភិក្ខុវេ យ៉ាងនេះឯង
ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយជាដើម ។

បរមត្ថមញ្ញសាមហាជីកា : ក្នុង នវសិវចិកាបញ្ចៈ នេះ ទ្រង់សម្តែង
ដោយអំណាចវិបស្សនាសុទ្ធ ។

កាយានុបស្សនាមាន ១៤ បញ្ចៈ គឺ អានាបានបញ្ចៈ១ ឥរិយាបថបញ្ចៈ១
ចតុសម្បជញ្ញបញ្ចៈ១ បដិកូលមនសិការបញ្ចៈ ១ ធាតុមនសិការបញ្ចៈ១ សិវចិកា
បញ្ចៈ ៩ សេចក្តីពណ៌នាមានយ៉ាងដូច្នេះឯង ។

(ចប់ កាយានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានការវនា)

វេទនានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋាន

ឥឡូវនេះ នឹងវិនិច្ឆ័យក្នុងពាក្យថា ភិក្ខុពិចារណាលើញ វេទនាក្នុង វេទនា ចិត្តក្នុងចិត្ត ធម៌ក្នុងធម៌ទាំងឡាយ ។ ល ។ កម្ចាត់បង់អភិជ្ឈា និង ទោមនស្សក្នុងលោក ប្រយោជន៍ក្នុងការពោលដដែល ១ នៃវេទនាជាដើម ក្នុងពាក្យមានជាអាទិថា **វេទនាសុ វេទនានុបស្សី** ពិចារណាលើញវេទនាក្នុង វេទនាទាំងឡាយ គប្បីជ្រាបតាមន័យដូចបានពោលហើយ ក្នុងកាយានុបស្សនា នោះចុះ ។ ម្យ៉ាងទៀត ប្រការថា ពិចារណាលើញវេទនាក្នុងវេទនាទាំងឡាយ ពិចារណាលើញចិត្តក្នុងចិត្ត ពិចារណាលើញធម៌ក្នុងធម៌ទាំងឡាយនេះ មាន វិនិច្ឆ័យដូច្នេះ , វេទនា ក៏បានដល់ វេទនា ៣ (គឺ សុខវេទនា ទុក្ខវេទនា អទុក្ខមសុខវេទនា) វេទនា ៣ នោះ ជាលោកិយតែម្យ៉ាង សូម្បីចិត្តក៏ជា លោកិយ ធម៌ទាំងឡាយក៏ជាលោកិយដូចគ្នា ។ ការចែក **វេទនា ចិត្ត ធម៌** នោះ នឹងប្រាកដក្នុងនិទ្ទេសវារៈ ។ ចំណែកក្នុងឧទ្ទេសវារៈនេះ ភិក្ខុពិចារណាលើញ វេទនា ៣ នោះ ដោយប្រការដែលខ្លួន គប្បីពិចារណាលើញ ក៏គួរជ្រាបថា ជា អ្នកពិចារណាលើញវេទនាក្នុងវេទនាទាំងឡាយ ។ សូម្បីក្នុងចិត្តនិងធម៌ ក៏ដូច គ្នា ។

សួរថា ភិក្ខុពិចារណាលើញវេទនាក្នុងវេទនា តើដូចម្តេច ?

ឆ្លើយថា ពិចារណាលើញសុខវេទនា ថាជាទុក្ខ ឃើញទុក្ខវេទនាថា ដូចជាកូនសរ ឃើញអទុក្ខមសុខវេទនាថាជា របស់មិនទៀង ។

ដូចដែលទ្រង់ត្រាស់ទុកថា :

ភិក្ខុណាលើញសុខវេទនា ថាជាទុក្ខ ឃើញទុក្ខវេទនាថា ដូចជាកូនសរ

**ឃើញអទុក្ខមសុខវេទនា ថាជាបស់មិនទៀង ភិក្ខុនោះឯង ជាអ្នកឃើញត្រូវ
នឹងជាអ្នកស្ងប់ ហើយប្រាថ្នាទៅ ។**

ម្យ៉ាងទៀត ភិក្ខុពិចារណាឃើញវេទនាទាំងអស់នោះថា ជាទុក្ខផង
ដែរ ។ យើងពោលថា វេទនាគ្រប់យ៉ាង ក្នុងបណ្តាវេទនាទាំងនោះ គប្បី
ពិចារណាឃើញវេទនាទាំងនោះ ដែលជាសុខ ជាទុក្ខ (មានការផ្លាស់ប្តូរគ្នា) ។
ដូចដែលទ្រង់ត្រាស់ ទុក្ខថា សុខវេទនា ជាសុខពេលកើតឡើង និងតាំងនៅ
ជាទុក្ខពេលប្រែប្រួលទៅ ដូច្នេះពាក្យទាំងអស់ អ្នកសិក្សា គប្បីស្វែងយល់ឱ្យ
បានទូលំទូលាយចុះ (ចប់អដ្ឋកថា ឧទ្ទេសវារៈ) ។

**អភិធម្មាវតា : វេទនាខន្ធ គឺ សភាវៈយ៉ាងណាមួយ ដែលមានការ
សោយនូវអារម្មណ៍ ។**

**គម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ : ដែលហៅថា វេទនាខន្ធ ព្រោះជាធម្មជាតិដែលមាន
ការសោយរសនៃអារម្មណ៍ ជាលក្ខណៈគ្រប់យ៉ាង ។**

ធម្មជាតិដែលមានការសោយរសនៃអារម្មណ៍ ជាលក្ខណៈ គឺ វេទនានោះ
ឯង ។ ដូចព្រះសាវីបុត្តត្ថេរពោលនឹងព្រះមហាកោដ្ឋិកត្ថេរថា “ ម្ចាស់អារុសោ
ព្រោះហេតុដែលធម្មជាតិនោះឯង សោយរសនៃអារម្មណ៍ រមែងដឹងថា ជា
សុខ ជាទុក្ខ ព្រោះហេតុនោះ ទើបហៅថា វេទនា ” ។

វេទនានោះឯង កាលបើពោលដោយសភាវៈ គឺ មានតែម្យ៉ាងដោយ
លក្ខណៈ គឺ មានការសោយអារម្មណ៍ , តែបើពោលដោយជាតិ មាន ៣ យ៉ាង
គឺ កុសល អកុសល និង អព្យាកតៈ ក្នុង ៣ យ៉ាងនេះ គប្បីជ្រាបថា វេទនាដែល
សម្បយុត្តជាមួយកុសលចិត្ត ដែលពោលទុកថា កាមាវចរកុសលចិត្ត មាន ៨

ដែលផ្សេងគ្នាដោយ សោមនស្ស ឧបេក្ខា ញាណ និង សង្ខារ ដូច្នេះជាដើម ចាត់ជាកុសលវេទនា បើសម្បយុត្តជាមួយនឹងអកុសលចិត្ត ចាត់ជាអកុសលវេទនា បើសម្បយុត្តជាមួយអព្យាកតចិត្ត ចាត់ជាអព្យាកតវេទនា ។

ពាក្យថា វិញ្ញាណ និង ចិត្ត នេះអាចប្រើផ្លាស់ប្តូរគ្នាបាន ខុសគ្នាតែ ព្យញ្ជនៈ តែអត្ថដូចគ្នា ដូចពាក្យថា កុសលចិត្ត ឬ កុសលវិញ្ញាណ ។

វេទនានោះ បើពោលតាមសភាវៈ មាន ៥ គឺ សុខវេទនា ទុក្ខវេទនា សោមនស្សវេទនា ទោមនស្សវេទនា និង ឧបេក្ខាវេទនា ក្នុងវេទនា ៥ នោះ ៖

១. សុខ សម្បយុត្តជាមួយកាយវិញ្ញាណដែលជាកុសលវិបាក ។

២. ទុក្ខ សម្បយុត្តជាមួយកាយវិញ្ញាណដែលជាអកុសលវិបាក ។

៣. សោមនស្ស សម្បយុត្តជាមួយចិត្ត ៦២ ដូច បានដល់ ៖

- ក្នុងកាមាវចរចិត្ត ១៨ ដូច មាន ៖

កុសលចិត្ត	៤	សហេតុកិរិយា	៤
អហេតុកិរិយា	១	សហេតុកកិរិយា	៤
អហេតុកិរិយា	១	អកុសលចិត្ត	៤

- ក្នុងរូបាវចរចិត្ត ១២ ដូច (វៀរបញ្ចមជ្ឈាន) មាន ៖

កុសល ៤ វិបាក ៤ កិរិយា ៤

- ក្នុងលោកុត្តរចិត្ត លោកុត្តរចិត្ត ដែលមិនប្រកបដោយឈាន មិនមាន ហេតុនោះ លោកុត្តរចិត្ត ៨ ក៏បានជា ៤០ ដោយអំណាចនៃឈាន ៥ , ក្នុងលោកុត្តរចិត្ត ៤០ នោះ វៀរចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបញ្ចមជ្ឈាន ៨ សល់ ៣២ ។

រួមទាំងអស់ ១៨ + ១២ + ៣២ - ៦២ ។

៤. ទោមនស្ស សម្បយុត្តជាមួយអកុសលចិត្ត ២ ដួង ។

៥. ឧបេក្ខា សម្បយុត្តជាមួយចិត្ត ៥៥ ដួង ដ៏សេស ។

លក្ខណៈនៃវេទនា ៥

១.សុខវេទនា មានការសោយនូវជោដ្ឋព្វៈ គួរជាទីប្រាថ្នា ជាលក្ខណៈ , មានការធ្វើសម្បយុត្តធម៌ឱ្យចម្រើន ជាកិច្ច , មានសេចក្តីសប្បាយកាយ ជាអាការប្រាកដ , មានកាយបសាទ ជាហេតុជិត ។

២.ទុក្ខវេទនា មានការសោយជោដ្ឋព្វៈមិនជាទីប្រាថ្នា ជាលក្ខណៈ , មានការធ្វើសម្បយុត្តធម៌ឱ្យខ្សោយចុះ ជាកិច្ច , មានការមិនសប្បាយកាយ ជាអាការប្រាកដ , មានកាយបសាទ ជាហេតុជិត ។

៣.សោមនស្សវេទនា មានការសោយអារម្មណ៍ ជាទីគាប់ចិត្ត ជាលក្ខណៈ , មានការប្រសព្វនឹងអាការៈជាទីប្រាថ្នា ជាកិច្ច , មានការសប្បាយចិត្ត ជាអាការប្រាកដ , មានបស្សន្ធិ (ការស្ទប់នាមកាយ) ជាហេតុជិត ។

៤.ទោមនស្សវេទនា មានការសោយអារម្មណ៍មិនជាទីគាប់ចិត្ត ជាលក្ខណៈ , មានការប្រសព្វនឹងអាការមិនជាទីគាប់ចិត្ត ជាកិច្ច , មានការមិនសប្បាយផ្លូវចិត្ត ជាអាការប្រាកដ , មានហទយវត្ថុតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះ ជាហេតុជិត ។

៥.ឧបេក្ខាវេទនា មានការសោយអារម្មណ៍ជាកណ្តាល ជាលក្ខណៈ , មានការរក្សាសម្បយុត្តធម៌មិនឱ្យចម្រើនឡើង មិនឱ្យសៅហ្មង ជាកិច្ច , មាន

ភាពស្ងប់ ជាអាការប្រាកដ , មានចិត្តដែលមិនប្រកបដោយបីតិ ជាហេតុជិត ។

ព្រះយោគី គប្បីពិចារណាលើញដោយអនុបស្សនា ៧ មានអនិច្ចា-
នុបស្សនាជាដើម ។

ការពិចារណានូវវេទនា

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុពិចារណាលើញនូវវេទនាក្នុងវេទនាទាំងឡាយ
ជាប្រក្រតី គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ តើដោយ វិធីដូចម្តេច ? ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ
ភិក្ខុក្នុងសាសនានេះ កាលទទួលសុខវេទនាក្តី ក៏ដឹងច្បាស់ថា អាត្មាអញទទួល
សុខវេទនា កាលទទួលទុក្ខវេទនាក្តី ក៏ដឹងច្បាស់ថា អាត្មាអញទទួលទុក្ខវេទនា
កាលទទួលអទុក្ខមសុខវេទនាក្តី ក៏ដឹងច្បាស់ថា អាត្មាអញទទួលអទុក្ខមសុខ-
វេទនា ។

កាលទទួលសុខវេទនាប្រកបដោយអាមិសៈក្តី (**អដ្ឋកថា** សោមនស្ស-
វេទនា ដែលអាស្រ័យនូវកាមគុណ ៥ ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងទ្វារ ៦ គឺ ទ្វារភ្នែក
ត្រចៀក ច្រមុះ អណ្តាត កាយ ចិត្ត ហៅថា **សាមិសសុខ**) ក៏ដឹងច្បាស់ថា
អាត្មាអញទទួលសុខវេទនាប្រកបដោយអាមិសៈ , កាលទទួលសុខវេទនាដែល
ឥតអាមិសៈក្តី (**អ. សោមនស្សវេទនា** ដែលអាស្រ័យនេក្ខម្មៈ ” **ដីកា** : នេក្ខម្មៈ
បានដល់ កុសល ” ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងទ្វារទាំង ៦) ក៏ដឹងច្បាស់ថា អាត្មាអញ
ទទួលសុខវេទនាដោយឥតអាមិសៈ, កាលទទួលទុក្ខវេទនាប្រកបដោយអាមិសៈ
(**អ. គឺ ទោមនស្សវេទនា** ដែលអាស្រ័យកាមគុណ ៥ ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងទ្វារទាំង
៦) ក៏ដឹងច្បាស់ថា អាត្មាអញទទួលទុក្ខវេទនា ប្រកបដោយអាមិសៈ , កាល

ទទួលទុក្ខវេទនាដែលឥតអាមិសៈ (អ. គឺ ទោមនស្សវេទនាដែលអាស្រ័យ
នេក្ខម្មៈ) ក៏ដឹងច្បាស់ថា អាត្មាអញទទួលទុក្ខវេទនាដោយឥតអាមិសៈ , កាល
ទទួលអទុក្ខមសុខវេទនា ប្រកបដោយអាមិសៈក្តី (អ . គឺ ឧបេក្ខាវេទនា
អាស្រ័យកាមគុណ ៥ ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងទ្វារទាំង ៦) ក៏ដឹងច្បាស់ថា អាត្មាអញ
ទទួលអទុក្ខមសុខវេទនាប្រកបដោយអាមិសៈ , កាលទទួលអទុក្ខមសុខវេទនា
ឥតអាមិសៈក្តី (អ. គឺ ឧបេក្ខាវេទនាអាស្រ័យនេក្ខម្មៈ ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងទ្វារ ៦)
ក៏ដឹងច្បាស់ថា អាត្មាអញទទួលអទុក្ខមសុខវេទនាដោយឥតអាមិសៈ ។

ភិក្ខុពិចារណាលើញនូវវេទនាក្នុងវេទនាទាំងឡាយ ជាខាងក្នុង ជា
ប្រក្រតី គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ ពិចារណាលើញនូវវេទនាក្នុងវេទនាទាំងឡាយ
ខាងក្រៅជាប្រក្រតី គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ ពិចារណាលើញវេទនាក្នុងវេទនា
ទាំងឡាយខាងក្នុង និង ខាងក្រៅជាប្រក្រតី គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ ផង
ពិចារណាលើញធម៌ គឺ ការកើតឡើងនៃវេទនា គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ ផង
ពិចារណាលើញធម៌ គឺ ការរលត់ទៅនៃវេទនា គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ ផង
ពិចារណាលើញធម៌ គឺ ការកើតឡើង និងធម៌ គឺ ការរលត់ទៅនៃវេទនា
ទាំងឡាយ ជាប្រក្រតី គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ ផង ។ មួយទៀត ស្មារតី (ដែល
ជាគ្រឿងកំណត់នូវវេទនា) របស់ភិក្ខុនោះ ក៏ផ្ទុះឡើងចំពោះថា វេទនាទាំង-
ឡាយ មានមែន គ្រាន់តែជាទីកំណត់ដើម្បីឱ្យចម្រើនព្រាជ្ជា ដើម្បីឱ្យចម្រើន
ស្មារតីប៉ុណ្ណោះ ។ ភិក្ខុមានចិត្តមិនអាស្រ័យ (ដោយតណ្ហានិងទិដ្ឋិ) គ្រប់
ឥរិយាបថទាំង ៤ មិនប្រកៀកប្រកាន់អ្វីតិចតួចក្នុងលោក ។

ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុពិចារណាលើញនូវវេទនាក្នុងវេទនាទាំងឡាយ

ជាប្រក្រតី គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ យ៉ាងនេះ ឯង ។

អដ្ឋកថា

បទថា **សុខវេទនា** មានន័យថា ភិក្ខុកំពុងសោយវេទនាដែលជាសុខ តាមផ្លូវកាយក្តី តាមផ្លូវចិត្តក្តី ក៏ដឹងច្បាស់ថា យើងសោយនូវសុខវេទនា ។ សូម្បីទារកដែលនៅក្មេងខ្ចី ក៏មានការសោយនូវសុខវេទនាដែរ នៅពេលចៅ ដោះ មានការដឹងច្បាស់នូវការសោយសុខវេទនា ក៏ពិត , តែថា សុខវេទនា ជាដើមនេះ ទ្រង់មិនបានត្រាស់សំដៅយកការដឹងដូច្នោះទេ ។ ព្រោះការដឹង ដូច្នោះ មិនអាចលះបង់ការឃើញថា ជាសត្វបាន មិនអាចដកនូវការសម្គាល់ ថា ជាសត្វបាន មិនមែនជាកម្មដ្ឋាន ឬ សតិប្បដ្ឋានភាវនាឡើយ ។ ចំណែកការ ដឹងច្បាស់របស់ភិក្ខុនេះ លះបង់ការឃើញថាជាសត្វបាន ទាំងជាកម្មដ្ឋាន ទាំង ជាសតិប្បដ្ឋានភាវនា ។ ពាក្យនេះទ្រង់ត្រាស់ដល់ការសោយសុខវេទនាប្រកប ដោយការដឹងខ្លួន យ៉ាងនេះថា **នរណាសោយ ការសោយរបស់នរណា សោយបានព្រោះអ្វី** ។

ពាក្យថា **នរណាសោយ** គឺ មិនមែនជាសត្វ ឬ បុគ្គលណា ៗ សោយ ឡើយ ។ ពាក្យថា **សោយបានព្រោះអ្វី** ឆ្លើយថា ព្រោះវេទនារបស់ភិក្ខុនោះ មានវត្ថុជាអារម្មណ៍ម្យ៉ាង ហេតុនោះ ទើបមានការដឹងយ៉ាងនេះថា សត្វទាំង ស្រុងសោយនូវវេទនា ព្រោះធ្វើវត្ថុឱ្យជាទីតាំងនៃវេទនា មានសុខវេទនា ជាដើមនោះ ៗ ឱ្យជាអារម្មណ៍ ។ ពាក្យថា **យើងសោយនូវវេទនានោះ** ត្រាន់ តែជាសម្មតិវេហារប៉ុណ្ណោះ ព្រោះកាន់យកការប្រព្រឹត្តទៅនៃវេទនានោះ ។

លោកកំណត់ដឹងថា សត្វទាំងឡាយសោយនូវវេទនា ព្រោះធ្វើវត្ថុឱ្យជា អារម្មណ៍ យ៉ាងនេះ គប្បីជ្រាបថា លោករមែងដឹងច្បាស់ថា ត្រឹមតែការសោយ នូវសុខវេទនា ។

វេទនាជាអរូបកម្មដ្ឋាន

ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់បានត្រាស់រូបកម្មដ្ឋាននោះហើយ ពេលទ្រង់ ត្រាស់ដល់អរូបកម្មដ្ឋាន ទ្រង់ក៏ត្រាស់ដល់ការកើតឡើងនៃវេទនាទាំងឡាយ ព្រោះកម្មដ្ឋានរមែងប្រាកដច្បាស់ ដោយអំណាចនៃវេទនា ដូច្នេះហើយ ទើប ទ្រង់ត្រាស់នូវអរូបកម្មដ្ឋានដោយអំណាចនៃវេទនា ព្រោះថា បើដោយអំណាច ផស្សៈ ឬដោយអំណាចចិត្ត កម្មដ្ឋានមិនអាចប្រាកដច្បាស់បានឡើយ ប្រាកដដូច នៅក្នុងទីងងឹត ។ ទ្រង់បានត្រាស់ទុកក្នុងសក្កប្បញ្ញសូត្រថា កម្មដ្ឋានមាន ២ យ៉ាង គឺ រូបកម្មដ្ឋាន១ អរូបកម្មដ្ឋាន១ ដូច្នេះឯង ។

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យ ក្នុងវេទនានុបស្សនាសកិប្បដ្ឋាននោះ ក្នុងពាក្យថា **សុខវេទនា** ដូច្នេះជាដើម មានបរិយាយនៃការដឹងច្បាស់ ក្នុងន័យម្យ៉ាងទៀត ដូចតទៅនេះ ៖

សេចក្តីថា **សុខំ វេទនំ វេទិយាមិកិ បជានាតិ** ដឹងច្បាស់ថា យើង សោយនូវសុខវេទនា មានន័យថា កាលសោយនូវសុខវេទនា ក្នុងខណៈសោយ នូវសុខវេទនានោះ ក៏មិនមានទុក្ខវេទនា ទើបដឹងច្បាស់ថា យើងសោយនូវសុខ វេទនា ។ ព្រោះដូច្នេះ ទើបឈ្មោះថា វេទនាមិនទៀង មិនស្ថិតស្ថេរ មាន សេចក្តីប្រែប្រួលជាធម្មតា ព្រោះក្នុងខណៈនោះទុក្ខវេទនា ក៏មិនប្រាកដ ហើយ

មុននោះសុខវេទនាក៏មិនទាន់មាន ។ លោកដឹងខ្លួនក្នុងសុខវេទនានោះ យ៉ាងនេះ ។ សមពិត ដូចដែលទ្រង់ត្រាស់ថា ម្ចាស់អតិវេស្សនៈ សម័យណាសោយសុខវេទនា សម័យនោះមិនមានការសោយនូវទុក្ខវេទនា ទាំងមិនមានការសោយនូវអទុក្ខមសុខវេទនា រមែងសោយនូវសុខវេទនានោះ តែប៉ុណ្ណោះ , សម័យណាសោយនូវទុក្ខវេទនា ។ ល ។ សោយអទុក្ខមសុខវេទនា សម័យនោះមិនមានការសោយនូវសុខវេទនា មិនមានការសោយនូវទុក្ខវេទនា សោយតែអទុក្ខមសុខវេទនាតែប៉ុណ្ណោះ , ម្ចាស់អតិវេស្សនៈ សូម្បីសុខវេទនាក៏មិនទៀងមានបច្ច័យតាក់តែង អាស្រ័យបច្ច័យកើតឡើង មានសេចក្តីសាបសូន្យទៅជាធម្មតា មានសេចក្តីវិនាសទៅជាធម្មតា មានការរលត់ទៅជាធម្មតា សូម្បីទុក្ខវេទនា ។ ល ។ សូម្បីអទុក្ខមសុខវេទនា ក៏មិនទៀង ។ ល ។ មានសេចក្តីរលត់ទៅជាធម្មតា ម្ចាស់អតិវេស្សនៈ អរិយសាវ័កបានស្តាប់ហើយ ឃើញយ៉ាងនេះ រមែងនឿយណាយ រមែងប្រាសចាកតម្រេក ព្រោះប្រាសចាកតម្រេកទើបរួចផុត កាលបើរួចផុតហើយ រមែងដឹងច្បាស់ថា រួចផុតហើយ ក៏ដឹងច្បាស់ថាជាតិអស់ហើយ ព្រហ្មចរិយធម៌នៅចប់ហើយ កិច្ចដែលគួរធ្វើ បានធ្វើស្រេចហើយ កិច្ចដទៃដើម្បីជាយ៉ាងនេះ មិនមានទៀតឡើយ ។

វេទនាក្នុង - វេទនាក្រៅ

សេចក្តីថា ឥតិ អជ្ឈត្ថំ វា - ឬខាងក្នុង មានន័យថា ពិចារណាឃើញវេទនាក្នុងវេទនាទាំងឡាយរបស់ខ្លួន ក្នុងវេទនាទាំងឡាយរបស់អ្នកដទៃ ឬក្នុងវេទនាទាំងឡាយរបស់ខ្លួនតាមកាល របស់បុគ្គលដទៃតាមកាល ដោយការ

កំណត់នូវសុខវេទនាជាដើម យ៉ាងនេះ ។ ចំណែកក្នុងសេចក្តីថា **សមុទយ-
ធម្មានុបស្សី** វា ពិចារណាលើញធម៌ គឺ ការកើតឡើងនៃវេទនាទាំងឡាយនេះ
មានវិនិច្ឆ័យថា ភិក្ខុនោះឃើញការកើតឡើង និង ការវិនាសទៅនៃវេទនា
ទាំងឡាយនោះ ដោយអាការ ៥ យ៉ាង ថា ព្រោះអវិជ្ជាកើត ទើបកើតវេទនា
ជាដើម ដូច្នេះ ។

ហេតុឱ្យកើតឡើងនៃវេទនា ៥ យ៉ាង គឺ : អវិជ្ជា តណ្ហា ឧបាទាន កម្ម
និង អាហារ (ជស្សៈ) ។

គប្បីជ្រាបថា លោកពិចារណាលើញធម៌ គឺ ការកើតឡើងនៃវេទនា
ទាំងឡាយ និងពិចារណាលើញធម៌ គឺ ការរលត់ទៅនៃវេទនាទាំងឡាយ ឬ
ពិចារណាលើញធម៌ គឺ ការកើតឡើងនៃវេទនាទាំងឡាយតាមកាល ពិចារណា
លើញធម៌ គឺ ការរលត់ទៅនៃវេទនាទាំងឡាយតាមកាល ។

អដ្ឋកថា សក្កប្បញ្ញាសូត្រ

ឈ្មោះថា **សោមនស្សដែលអាស្រ័យផ្ទះ** បានដល់ សោមនស្សដែល
អាស្រ័យកាមគុណប្រព្រឹត្តទៅក្នុងទ្វារ ៦ គឺ ក្នុងវេទនាទាំងឡាយនោះ សោ-
មនស្សដែលអាស្រ័យផ្ទះ ៦ យ៉ាង តើដូចម្តេច កាលបុគ្គលពិចារណាលើញ
នូវការបាននូវរូប ដែលគប្បីដឹងច្បាស់ដោយភ្នែក ជារូបគួរស្រឡាញ់ គួរប្រាថ្នា
គួរពេញចិត្ត គួររីករាយ ជារបស់ប្រថំលោក ដោយការបានផ្ទាល់ ឬ ការតាម
ព្រិះរិះដល់រូបដែលធ្លាប់បានមកក្នុងកាលមុន ដែលកន្លងទៅហើយ រលត់ទៅ
ហើយ ប្រែប្រួលទៅហើយ ទើបកើតសោមនស្សឡើង សោមនស្សបែបនេះ

ហៅថា សោមនស្សអាស្រ័យផ្ទះ ។

ឈ្មោះថា សោមនស្សមិនអាស្រ័យផ្ទះ បានដល់ សោមនស្សដែល កើតឡើងដល់អ្នកដែលមានសោមនស្សថា យើងបានស្វែងយល់ក្នុងវិបស្សនា ហើយ ជាអ្នកមានសេចក្តីត្រេកអរ ក្នុងការផ្តើមចម្រើននូវវិបស្សនា ដោយ អំណាចនៃត្រៃលក្ខណ៍ មានអនិច្ចំជាដើម ក្នុងអារម្មណ៍គួរជាទីពេញចិត្ត ដែល មកកាន់ទ្វារទាំង ៦ យ៉ាងនេះ ជាដើមថា សោមនស្សដែលអាស្រ័យការចេញ ចាកផ្ទះទាំង ៦ យ៉ាង ដូចម្តេច កាលបុគ្គលដឹងរូបទាំងឡាយថា មិនទៀង មាន ការប្រែប្រួល បែកធ្លាយ រលត់ ហើយឃើញនូវរូបនោះ ដោយបញ្ជាដ៏ប្រពៃ តាមសេចក្តីពិតថា រូបទាំងឡាយសូម្បីក្នុងអតីត និង បច្ចុប្បន្ន រូបទាំងឡាយ នោះ ទាំងអស់ មិនទៀង ទ្រាំនៅមិនបាន មានសេចក្តីប្រែប្រួលជាធម្មតា ទើប កើតសោមនស្សឡើង សោមនស្សបែបនេះ ឈ្មោះថា សោមនស្សអាស្រ័យ ការចេញចាកផ្ទះ ដូច្នេះបុគ្គលគប្បីសេពនូវសោមនស្សអាស្រ័យការចេញចាក ផ្ទះ ដោយអំណាចវិបស្សនា ដោយអំណាចការត្រិះរិះដល់ និង ដោយអំណាច ឈានជាដើម ។

ក្នុងបទទាំងឡាយនោះ បទថា បើសោមនស្សប្រកបនឹងវិតក្កវិចារៈ គឺ សោមនស្សអាស្រ័យការចេញចាកផ្ទះ (កាមគុណ) នោះ ក៏ត្រូវដឹងច្បាស់ថា សោមនស្សនេះកើតដោយអំណាចនៃការចេញចាកផ្ទះ ដោយអំណាចវិបស្សនា ដោយការតាមរលឹក និង ដោយអំណាចនៃឈានទី ១ នោះ ជាសោមនស្ស ដែលនៅមានវិតក្កវិចារៈ បើសោមនស្សណាមិនមានវិតក្កវិចារៈ គឺ សោមនស្ស ដែលកើតដោយអំណាចឈានទី ២ និង ទី ៣ ក៏ត្រូវដឹងថា ជាសោមនស្សមិន

មានវិតក្កវិចារៈ ។ ពាក្យថា **មិនមានវិតកវិចារៈ ប្រណីតជាង** សូម្បីសោម-
នស្សទាំង ២ នេះ មានន័យថា សោមនស្សទាំង ២ នេះ សោមនស្សដែល
មិនមានវិតក្កៈនិងវិចារៈនោះ ប្រសើរជាង ។ ក្នុងសោមនស្សទាំង ២ នេះ
សោមនស្សដែលមិនមានវិតក្កវិចារៈ ប្រសើរជាងសោមនស្សដែលមានវិតក្ក-
វិចារៈ ។ សោមនស្សវិបស្សនាដែលមិនមានវិតក្កវិចារៈ ប្រសើរជាងសោម-
នស្សវិបស្សនាដែលមានវិតក្កវិចារៈ ។ សោមនស្សសមាបត្តិ ដែលមិនមាន
វិតក្កវិចារៈនោះ ប្រសើរជាងសោមនស្សសមាបត្តិដែលមានវិតក្កវិចារៈ ។

ឈ្មោះថា **ទោមនស្សអាស្រ័យផ្ទះ** បានដល់ ទោមនស្សអាស្រ័យ
កាមគុណ ដែលកើតដល់អ្នកតាមគ្រិះរិះថា យើងមិនបានសោយ នឹងមិនបាន
សោយ រមែងមិនបានសោយនូវឥដ្ឋារម្មណ៍ក្នុងទ្វារទាំង ៦ កាលបុគ្គល
ពិចារណាឃើញការមិនបានចំពោះនូវរូបដែលគួរស្រឡាញ់ គួរប្រាថ្នា គួរពេញ
ចិត្ត ក្នុងលោក ដែលដឹងច្បាស់ដោយភ្នែក ឬ កាលតាមរលឹកដល់រូបដែល
មិនធ្លាប់បាន កាលបើវាកន្លងទៅហើយ រលត់ហើយ ប្រែប្រួលទៅហើយ ក៏
កើតនូវទោមនស្សឡើង ទោមនស្សបែបនេះ ហៅថា ទោមនស្សអាស្រ័យផ្ទះ។
គប្បីសេពទោមនស្សដែលអាស្រ័យការចេញចាកផ្ទះ ឈ្មោះថា **ទោមនស្ស
អាស្រ័យការចេញចាកផ្ទះ** បានដល់ ទោមនស្សដែលកើតដល់អ្នកដែលមិនអាច
ញ៉ាំងចិត្តឱ្យសម្រេចក្នុងធម៌ គឺ អរិយផល តាមសេចក្តីប្រាថ្នាបាន ពោលគឺ
ការរួចផុតដ៏កំពូល ហើយក៏ផ្តើមចម្រើនវិបស្សនាតាមអំណាចត្រៃលក្ខណ៍ មាន
អនិច្ចំជាដើម ដើម្បីសម្រេចនូវអរិយផលនោះ លោកកើតទុក្ខថា យើងមិន
អាចញ៉ាំងចិត្តឱ្យចុះកាន់វិបស្សនា អស់ថ្ងៃ អស់ខែ អស់ឆ្នាំ ហើយសម្រេច

អរិយភូមិ ក្នុងរូបដែលគួរស្រឡាញ់ មកកាន់គន្លងទ្វារទាំង ៦ ។ កាលបុគ្គល ដឹងនូវរូបទាំងឡាយថា មិនទៀង ប្រែប្រួល វិនាស រលត់ទៅ ឃើញរូបនោះ ដោយបញ្ញាដ៏ប្រពៃតាមសេចក្តីពិត យ៉ាងនេះថា រូបទាំងឡាយ សូម្បីក្នុងអតីត ក្នុងបច្ចុប្បន្ន រូបទាំងអស់នោះ មិនទៀង ទ្រាំនៅមិនបាន មានការប្រែប្រួល ជាធម្មតា ហើយក៏មានបំណងក្នុងការរួចផុតដ៏កំពូល គិតថា ពេលណាហ្ន៎ យើងនឹងចូលដល់អាយតនៈនោះ គឺ អាយតនៈដែលព្រះអរិយៈជាម្ចាស់បានចូល ដល់ហើយ ។ កាលលោកមានបំណងដើម្បីបាននូវការរួចផុតយ៉ាងនេះ ដូច ដែលពោលមក ទោមនស្សក៏កើតឡើង ព្រោះសេចក្តីប្រាថ្នាជាបច្ច័យ ទោម- នស្សបែបនេះ ហៅថា ទោមនស្សអាស្រ័យការចេញចាកផ្ទះ ។

ឈ្មោះថា ឧបេក្ខាដែលអាស្រ័យផ្ទះ បានដល់ ឧបេក្ខាដែលអាស្រ័យ កាមគុណ ដែលជាប់ជំពាក់ ដែលប្រកៀកកើតឡើងក្នុងកាមគុណនោះឯង ប្រព្រឹត្តទៅកន្លងរូបមិនបាន ដូចមេឃ្មុំជាប់ជំពាក់ក្នុងទឹកអំពៅ ក្នុងអារមណ៍គួរ ជាទីស្រឡាញ់ ដែលមកកាន់គន្លងទ្វារទាំង ៦ , ឧបេក្ខាអាស្រ័យផ្ទះ ក៏កើត ឡើងដល់បុគ្គលល្ងង់ បុគ្គលវង្វេង បុគ្គលមានកិលេសក្រាស់ បុគ្គលគិតតែយក ឈ្នះមិនមានព្រំដែន យកតែឈ្នះមិនមានផល មានប្រក្រតីមិនឃើញទោស មិនបានទទួលការសិក្សា ជាអន្ធិបុព្វជ្ជន ឧបេក្ខាបែបនេះ ជាឧបេក្ខាកន្លងរូប មិនបាន ព្រោះហេតុនោះ ទើបហៅថា ឧបេក្ខាអាស្រ័យផ្ទះ ។

ឧបេក្ខាដែលអាស្រ័យការចេញចាកផ្ទះ បានដល់ ឧបេក្ខាដែលប្រកប ព្រមដោយវិបស្សនាញាណ កើតដល់បុគ្គលដែលមិនរីករាយក្នុងអារមណ៍ដែល គួររីករាយ មិនប្រទូសរីយក្នុងអារមណ៍ដែលមិនជាទីពេញចិត្ត មិនវង្វេងព្រោះ

ការពិចារណាអារម្មណ៍ មានអារម្មណ៍ជាទីស្រឡាញ់ជាដើម ដែលមកកាន់
គន្លងទ្វារទាំង ៦ លោករមែងដឹងច្បាស់ក្នុងវេទនាទាំងឡាយនោះ . ឧបេក្ខា
អាស្រ័យការចេញចាកផ្ទះ គឺ ឧបេក្ខាដែលកើតឡើងដល់អ្នកដែលដឹងច្បាស់នូវ
ការមិនទៀង ការប្រែប្រួល ការវិនាស ការរលត់របស់រូប ហើយឃើញរូប
ទាំងឡាយនោះ ដោយបញ្ញាដ៏ប្រពៃតាមពិតថា រូបទាំងឡាយ សូម្បីក្នុងអតីត
និង បច្ចុប្បន្ន រូបទាំងឡាយនោះ សុទ្ធតែមិនទៀង ទ្រាំនៅមិនបាន មានការ
ប្រែប្រួលជាធម្មតា ឧបេក្ខានេះ ជាឧបេក្ខាដែលកន្លងរូបបាន ដូច្នោះ ឧបេក្ខា
នោះ ហៅថា ឧបេក្ខាអាស្រ័យការចេញចាកផ្ទះ ។

វេទនានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានភាវនា ៩ វិធី មានសេចក្តីអធិប្បាយមក
ដូច្នេះឯង ។

(ចប់ វេទនានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានភាវនា)

ចិត្តានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋាន

ម្យ៉ាងទៀត ចិត្ត ព្រះយោគាវចរ គប្បីពិចារណាលើញដោយអំណាច ប្រភេទនៃចិត្តផ្សេង ៗ មានអារម្មណចិត្ត អធិបតិចិត្ត សហជាតចិត្ត ភូមិចិត្ត កម្មចិត្ត វិបាកចិត្ត និងកិរិយាចិត្តជាដើម និងដោយអំណាចប្រភេទនៃចិត្ត មាន ចិត្តដែលប្រកបដោយរាគៈជាដើម ដែលមកក្នុងនិទ្ទេសវារៈនៃអនុបស្សនា ៧ ។

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុពិចារណាលើញនូវចិត្តក្នុងចិត្តជាប្រក្រតី គ្រប់ ឥរិយាបថទាំង ៤ តើដោយវិធីដូចម្តេច ។ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុក្នុងសាសនា នេះ ទោះចិត្តប្រកបដោយរាគៈ ក៏ដឹងច្បាស់ថាចិត្តប្រកបដោយរាគៈ ទោះចិត្ត ព្រាសចាករាគៈ ក៏ដឹងច្បាស់ថា ចិត្តព្រាសចាករាគៈ ទោះចិត្តប្រកបដោយ ទោសៈ ក៏ដឹងច្បាស់ថា ចិត្តប្រកបដោយទោសៈ ទោះចិត្តព្រាសចាកទោសៈ ក៏ដឹងច្បាស់ថា ចិត្តព្រាសចាកទោសៈ ទោះចិត្តប្រកបដោយមោហៈ ក៏ដឹង ច្បាស់ថា ចិត្តប្រកបដោយមោហៈ ទោះចិត្តព្រាសចាកមោហៈ ក៏ដឹងច្បាស់ថា ចិត្តព្រាសចាកមោហៈ ទោះចិត្តរូញរា ក៏ដឹងច្បាស់ថា ចិត្តរូញរា ទោះចិត្ត រាយមាយ ក៏ដឹងច្បាស់ថា ចិត្តរាយមាយ ទោះចិត្តដល់នូវភាវៈជាធំ (រូបាវចរ និង អរូបាវចរ) ក៏ដឹងច្បាស់ថា ចិត្តដល់នូវភាវៈជាធំ ទោះចិត្តមិនដល់នូវភាវៈ ជាធំ (កាមាវចរ) ក៏ដឹងច្បាស់ថា ចិត្តមិនដល់នូវភាវៈជាធំ ទោះចិត្តនៅមានចិត្ត ដទៃប្រសើរជាង (នៅជាកាមាវចរចិត្ត) ក៏ដឹងច្បាស់ថា ចិត្តនៅមានចិត្តដទៃ ប្រសើរជាង ទោះចិត្តមិនមានចិត្តដទៃប្រសើរជាង (ជារូបាវចរនិងអរូបាវចរ) ក៏ដឹងច្បាស់ថា ចិត្តមិនមានចិត្តដទៃប្រសើរជាង ទោះចិត្តតម្កល់មាំ (ជាឧបចារ. សមាធិ និង អប្បនាសមាធិ) ក៏ដឹងច្បាស់ថា ចិត្តតម្កល់មាំ ទោះចិត្តមិនតម្កល់មាំ

(ប្រាសចាកសមាធិទាំង ២) ក៏ដឹងច្បាស់ថា ចិត្តមិនតម្កល់មាំ ទោះចិត្តរួចស្រឡះ ក៏ដឹងច្បាស់ថា ចិត្តរួចស្រឡះ (ចិត្តរួចស្រឡះ បានដល់ វិមុត្តិ ២ ប្រការ គឺ តទង្គវិមុត្តិ និង វិក្ខម្ពនវិមុត្តិ ។ **អនុបស្សនា ៧** មានអនិច្ចានុបស្សនាជាដើម ហៅថា តទង្គវិមុត្តិ ព្រោះជាធម្មជាតិរួចស្រឡះចាកនិច្ចសញ្ញា , **សមាបត្តិ ៨** ហៅថា វិក្ខម្ពនវិមុត្តិ ព្រោះជាធម្មជាតិរួចស្រឡះចាកអកុសល មាននិរវណៈជាដើម . ” អដ្ឋកថា មហាបទានសូត្រ ”) , ទោះចិត្តមិនទាន់រួចស្រឡះ ក៏ដឹងច្បាស់ថា ចិត្តមិនទាន់រួចស្រឡះ ។

ភិក្ខុពិចារណាលើញនូវចិត្តក្នុងចិត្តខាងក្នុងជាប្រក្រតី គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ ផង ពិចារណាលើញនូវចិត្តក្នុងចិត្តខាងក្រៅ ជាប្រក្រតី គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ ផង ពិចារណាលើញនូវចិត្តក្នុងចិត្ត ខាងក្នុងនិងខាងក្រៅជាប្រក្រតី គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ ផង ពិចារណាលើញនូវធម៌ដែលប្រជុំកើតឡើងក្នុងចិត្ត គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ ផង ពិចារណាលើញនូវធម៌ គឺ ការរលត់នៃចិត្តគ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ ផង ពិចារណាលើញធម៌ គឺ ហេតុកើតឡើង ទាំងធម៌ គឺ ការរលត់នៃចិត្តគ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ ផង ម្យ៉ាងទៀត ស្មារតីរបស់ភិក្ខុនោះ ក៏ផ្ទុះឡើងចំពោះថា ចិត្តមានមែន គ្រាន់តែជាទីកំណត់ដើម្បីឱ្យចម្រើនប្រាជ្ញា ដើម្បីឱ្យចម្រើនស្មារតីប៉ុណ្ណោះ ។ (ភិក្ខុមានចិត្តមិនអាស្រ័យដោយតណ្ហា និង ទិដ្ឋិ) គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ ផង មិនប្រកៀកប្រកាន់អ្វីតិចតួចក្នុងលោកផង ។

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុពិចារណាលើញនូវចិត្តក្នុងចិត្ត ជាប្រក្រតី គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ យ៉ាងនេះឯង ។

អដ្ឋកថា

បណ្តាបទទាំងឡាយនោះ បទថា **ចិត្តប្រកបដោយរាគៈ** គឺ ចិត្តដែល កើតព្រមនឹងលោភៈ ៨ ដួង ។ បទថា **ចិត្តព្រាសចាករាគៈ** គឺ ចិត្តដែលជា **កុសល** និង **អព្យាកតៈ** ដែលជាលោកិយ ។ ក្នុងសេចក្តីនេះ ជាការពិចារណា មិនមែនជាការរូបរួមធម៌នោះទេ ព្រោះដូច្នេះ នៅក្នុងពាក្យថា **ចិត្តព្រាសចាក រាគៈ** ទើបមិនបានសំដៅយកលោកុត្តរចិត្ត សូម្បីតែ ១ បទ ។ អកុសលចិត្ត ៤ ដួង ដ៏សេស ក៏មិនរាប់ចូលក្នុងបទមុន និង បទក្រោយដែរ ។

បទថា **ចិត្តប្រកបដោយទោសៈ** បានដល់ ចិត្ត ២ ដួង ដែលប្រកបនឹង ទោមនស្ស ។ បទថា **ចិត្តព្រាសចាកទោសៈ** បានដល់ ចិត្តដែលជា **កុសល** និង **អព្យាកតៈ** ជាលោកិយ ។ អកុសលចិត្ត ១០ ដួង ដ៏សេស មិនបានរាប់ចូលក្នុង បទមុន និង បទក្រោយទេ ។

បទថា **ចិត្តប្រកបដោយមោហៈ** បានដល់ ចិត្ត ២ ដួង ដែលកើតព្រម នឹងវិចិត្តា ១ ដួង កើតព្រមនឹងឧទ្ធច្ចៈ ១ ដួង តែព្រោះមោហៈ រមែងកើតបាន ក្នុងអកុសលចិត្តទាំងអស់ ដូច្នេះ សូម្បីក្នុងអកុសលចិត្តដ៏សេស ក៏គួរបានក្នុង បទថា ចិត្តប្រកបដោយមោហៈនេះដែរ ។ ពិតហើយ អកុសលចិត្ត ១២ មាន (លោភមូល ៨ ទោសមូល ២ មោហមូល ២) លោក្ខមទុកក្នុងទុក្ខៈនេះ ប៉ុណ្ណោះ ។ ពាក្យថា **ចិត្តព្រាសចាកមោហៈ** បានដល់ ចិត្តដែលជា **កុសល** និង **អព្យាកតៈ** ជាលោកិយ ។

បទថា **ចិត្តរុញ្សា** បានដល់ ចិត្តដែលប្រកបនឹងច័ន្ទៈ , ចិត្តដែលធ្លាក់ ចុះក្នុងច័ន្ទៈនោះឯង ឈ្មោះថា **ចិត្តរុញ្សា** ។ បទថា **ចិត្តរាយមាយ** បានដល់

ចិត្តប្រកបនឹងឧទ្ធច្ចៈ ។ ចិត្តដែលកើតព្រមនឹងឧទ្ធច្ចៈនោះ ឈ្មោះថា **ចិត្តរាយមាយ** ។

បទថា **មហត្ថតំ** . ចិត្តដល់នូវភាវៈជាធំ បានដល់ ចិត្តជារូបាវចរៈ និង អរូបាវចរៈ ។ បទថា **អមហត្ថតំ** . ចិត្តមិនដល់នូវភាវៈជាធំ បានដល់ ចិត្តជាកាមាវចរៈ ។

បទថា **សឧត្តរំ** . ចិត្តនៅមានចិត្តដទៃប្រសើរជាង បានដល់ ចិត្តជាកាមាវចរៈ ។ បទថា **អនុត្តរំ** . ចិត្តមិនមានចិត្តដទៃប្រសើរជាង បានដល់ ចិត្តជារូបាវចរៈ និង អរូបាវចរៈ ។ ឬថា ចិត្តទាំងនោះ គឺ ចិត្តឈ្មោះថា **សឧត្តរ** បានដល់ រូបាវចរៈ , **អនុត្តរ** បានដល់ អរូបាវចរៈ ។

បទថា **សមាហិតំ** . ចិត្តតម្កល់មាំ បានដល់ អប្បនាសមាធិ ឬ ឧបចារសមាធិ ។ បទថា **អសមាហិតំ** . ចិត្តមិនតម្កល់មាំ បានដល់ ចិត្តដែលរៀបចាកសមាធិទាំង ២ ។

បទថា **វិមុត្តំ** . ចិត្តរួចផុត បានដល់ ចិត្តដែលរួចស្រឡះដោយតទង្គ-វិមុត្តិ និង វិក្ខម្ពនវិមុត្តិ ។ បទថា **អវិមុត្តំ** . ចិត្តមិនទាន់រួចផុត បានដល់ ចិត្តដែលរៀបចាកវិមុត្តិទាំង ២ ។

ចំណែកសមុច្ឆេទវិមុត្តិ បដិបស្សន្ធវិមុត្តិ និង និស្សរណវិមុត្តិ មិនមានឱកាសក្នុងបទនេះឡើយ ។

ចិត្តក្នុង - ចិត្តក្រៅ

បទថា **ឥតិ អជ្ឈត្តំ វា** . ឬខាងក្នុង មានន័យថា ភិក្ខុយោគាវចរកំណត់

ចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសម័យណា ៗ ដោយការកំណត់ចិត្តមានរាគៈជាដើម យ៉ាងនេះ ឈ្មោះថា ពិចារណាឃើញចិត្តក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួន ឬ ក្នុងចិត្តរបស់ បុគ្គលដទៃ ក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនតាមកាល ឬ ក្នុងចិត្តរបស់បុគ្គលដទៃតាមកាល ។

ក្នុងពាក្យថា ពិចារណាឃើញធម៌ គឺ ហេតុកើតឡើងនេះ គប្បីនាំការ កើតឡើងនិងការរលត់ទៅនៃវិញ្ញាណចេញ មកប្រៀបធៀបដោយអាការៈ១ ជា ៥ យ៉ាង ថា ព្រោះការកើតឡើងនៃអវិជ្ជា វិញ្ញាណទើបកើតឡើងដូច្នេះជាដើម ។

វិសុទ្ធិមគ្គ : ធម៌ ៥ ប្រការ ជាហេតុជាបច្ច័យនៃវិញ្ញាណនោះ គឺ កើតឡើងយ៉ាងនេះ . ធម៌ ៤ មាន អវិជ្ជា តណ្ហា ឧបាទាន កម្ម ជាហេតុ ព្រោះជាអ្នកធ្វើឱ្យកើត អាហារ ជាបច្ច័យ ព្រោះជាអ្នកឧបត្ថម្ភ , ម្យ៉ាងទៀត ក្នុងធម៌ ៥ នោះ ធម៌ ៣ មាន អវិជ្ជាជាដើម ជាទីអាស្រ័យកើតឡើងនៃវិញ្ញាណ ដូចមាតាជាទីអាស្រ័យកើតនៃទារក , កម្ម ជាអ្នកញ៉ាំងវិញ្ញាណឱ្យកើត ដូច បិតាញ៉ាំងបុត្រឱ្យកើត , អាហារ ជាអ្នកឧបត្ថម្ភ ដូចម៉ែដោះ អ្នកចិញ្ចឹមរក្សា ទារក ។

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋសាលីនី អដ្ឋកថា ព្រះធម្មសង្គណី បានសម្តែងថា :

- ចិន្តេតីតិ ចិត្តំ ឈ្មោះថា ចិត្ត ព្រោះអត្ថថា គិត គឺ ដឹងអារម្មណ៍ ។

លក្ខណៈទិចតុកៈរបស់ចិត្ត

- វិជាននលក្ខណំ មានការដឹងអារម្មណ៍ ជាលក្ខណៈ ។
- បុព្វង្គមរសំ មានការកើតមុន និងជាប្រធាននៃធម៌ទាំងពួងជាកិច្ច។

- សន្ទានបច្ចុប្បដ្ឋានំ មានការកើតឡើង តជាប់គ្នា មិនដាច់ខ្សែ ជាអាការ
 ប្រាកដ ។
- នាមរូបបទដ្ឋានំ មាននាមរូប ជាហេតុជិត ។

ចិត្តប្រកបដោយភាគៈ

“ បានដល់ លោកមូលចិត្ត ៨ ដូង ”

លុព្ពតីតិ លោភោ ឈ្មោះថា លោភៈ ព្រោះអត្ថថា ចង់បាន ។

ឈ្មោះថា លោភៈ ព្រោះអត្ថថា ជាហេតុឱ្យប្រាថ្នា ឬ ព្រោះអត្ថថា
ប្រាថ្នាដោយខ្លួនឯង ឬ ព្រោះអត្ថថា ត្រឹមតែជាសេចក្តីប្រាថ្នាប៉ុណ្ណោះ ។

លក្ខណាធិចត្តកៈរបស់លោភៈ

- អារម្មណត្ថហណ មានការប្រកាន់មាំនូវអារម្មណ៍ ជាលក្ខណៈ
 លក្ខណោ ដូចស្វាជាប់ជំរ ។
- អភិសង្ករសោ មានការជាប់ស្អិតក្នុងអារម្មណ៍ ជាកិច្ច ដូច
 សាច់ជាប់លើក្បឿងក្តៅ ។
- អបរិច្ចាគបច្ចុប្បដ្ឋានោ មានការមិនបរិច្ចាគជាអាការប្រាកដ ដូចក្អែក
 មិនលះបង់កន្លែងជុំប្រេង ។
- អយោនិសោមនសិការ
 បទដ្ឋានោ មានការមិនធ្វើទុកក្នុងចិត្ត ដោយត្រូវទំនង
 ក្នុងអារម្មណ៍ ជាហេតុជិត ។

លោភៈ នោះ កាលណាចម្រើនឡើងហើយ ប្រៀបដូចជាស្ទឹង , ឈ្មោះ

ចាំ តណ្ហា គប្បីឃើញថា រមែងហូរទៅកាន់អបាយ តែម្យ៉ាង ដូចជាទន្លេដែល
តែងតែហូរទៅកាន់មហាសមុទ្រដូច្នោះ

លក្ខណៈទូទៅ៖ បសុតណ្ហា

- ហេតុលក្ខណៈ - អភិវឌ្ឍនសា - អតិថិភាវបច្ចុប្បដ្ឋាន - វេទនាបទដ្ឋាន	ជាហេតុនៃទុក្ខទាំងពួង ជាលក្ខណៈ ។ មានសេចក្តីត្រេកអរពេញចិត្ត ក្នុងអារម្មណ៍ ភូមិ និង ភព ជាតិចូ ។ ធ្វើឱ្យសហជាតធម៌ មិនផ្អែកក្នុងអារម្មណ៍ ៦ ជាអាការប្រាកដ ។ មានវេទនា ជាហេតុជិត ។

ចិត្ត ដែលប្រកបដោយលោភៈ ឬ **បុគ្គល** ដែលប្រកបដោយលោភៈ
ឈ្មោះថា **លុព្វិតោ** ។ ភាវៈនៃចិត្ត ឬ នៃបុគ្គលអ្នកលោភ ឈ្មោះថា **លុព្វិតត្ថំ** គឺ
សេចក្តីលោភ ។

លោក: ដែលជាមូល (ឫសគល់) ហៅថា **លោក:** , បើដល់ភាពជា
កម្មបទ ហៅថា **អភិជ្ឈក** ។

ធម្មជាតិ ឈ្មោះថា **អភិជ្ឈា** មានន័យថា ការសម្លឹងរំពៃចង់បានអធិប្បាយថា ចង់បានរបស់អ្នកដទៃ ប្រព្រឹត្តបង្កោនទៅក្នុងសម្បត្តិរបស់អ្នកដទៃនោះ ។ **អភិជ្ឈា** នោះឯង មានលក្ខណៈសម្លឹងចង់បានសម្បត្តិរបស់អ្នកដទៃ យ៉ាងនេះថា ធ្វើយ៉ាងណា ទើបបានរបស់គេ មកជារបស់យើង ។

ចិត្តប្រកបដោយទោសៈ

“ បានដល់ ទោសមូលចិត្ត ២ ដូង ”

ឈ្មោះថា ទោសៈ ព្រោះអត្ថថា គិតប្រទូសរ៉ាយ អាការគិតប្រទូសរ៉ាយ ឈ្មោះថា ទូសនា កិរិយាប្រទូសរ៉ាយ ។

ឈ្មោះថា ព្យាបាទ ដោយអត្ថថា ជាហេតុឱ្យដល់នូវសេចក្តីវិនាស គឺ ឱ្យចូលដល់នូវសេចក្តីវិនាសនៃចិត្ត ឬដោយអត្ថថា ញ៉ាំងរំលឹមអាចារ រូបសម្បត្តិ និង ប្រយោជន៍សុខជាដើម ឱ្យដល់នូវសេចក្តីវិនាស តែដោយអត្ថន័យ ព្យាបាទ នោះ ក៏គឺ ទោសៈ នេះឯង ។

លក្ខណៈនៃចិត្តក្រវល់ដោយទោសៈ

- ចល្ហិត្តលក្ខណៈ មានការកាចសាហាវ ជាលក្ខណៈ ។
- និស្សយទហនរសោ មានការដុតរោលនូវសម្បត្តិធម៌ ជាកិច្ច ។
- ទូស្សនបច្ចុប្បដ្ឋានោ មានការប្រទូសរ៉ាយ ជាអាការប្រាកដ ។
- អាយាតវត្ថុបទដ្ឋានោ មានអាយាតវត្ថុ ជាហេតុជិត ។

អាយាតវត្ថុ ១០ យ៉ាង

១. អាយាតគេដោយគិតថា គេបានធ្វើសេចក្តីវិនាសឱ្យដល់យើង ។
២. អាយាតគេដោយគិតថា គេកំពុងធ្វើសេចក្តីវិនាសឱ្យដល់យើង ។
៣. អាយាតគេដោយគិតថា គេនឹងធ្វើសេចក្តីវិនាសឱ្យដល់យើង ។
៤. អាយាតគេដោយគិតថា គេធ្លាប់បានធ្វើនូវសេចក្តីវិនាស ដល់អ្នក

ដែលយើងស្រឡាញ់ ។

៥. អាឃាតគេដោយគិតថា គេកំពុងធ្វើនូវសេចក្តី វិនាសដល់អ្នកដែល
យើងស្រឡាញ់ ។

៦. អាឃាតគេដោយគិតថា គេនឹងធ្វើនូវសេចក្តីវិនាស ដល់បុគ្គល
ដែលយើងស្រឡាញ់ ។

៧. អាឃាតគេដោយគិតថា គេបានធ្វើនូវប្រយោជន៍ ដល់បុគ្គលដែល
យើងស្តាប់ ។

៨. អាឃាតគេដោយគិតថា គេកំពុងធ្វើប្រយោជន៍ ឱ្យដល់បុគ្គលដែល
យើងស្តាប់ ។

៩. អាឃាតគេដោយគិតថា គេនឹងធ្វើប្រយោជន៍ ឱ្យដល់បុគ្គលដែល
យើងស្តាប់ ។

ចិត្តប្រកបដោយមោហា:

“ បានដល់ មោហមូលចិត្ត ២ ដូង ”

ឈ្មោះថា មោហៈ ព្រោះអត្ថថា ជាហេតុធ្វើឱ្យវង្វេង ឬ ព្រោះអត្ថថា
ការវែងឆ្ងល់វង្វេង ឬ ព្រោះអត្ថថា នោះឯង ត្រឹមតែជាការវង្វេងប៉ុណ្ណោះ ។

លក្ខណាធិចតុកៈរបស់មោហៈ

-ចិត្តស្ស អន្ធការវលក្ខណោ មានការងងឹតនៃចិត្ត ជាលក្ខណៈ ។

អញ្ញាណលក្ខណោ វា ឬមានការមិនដឹង ជាលក្ខណៈ ។

- ._អសម្បជីវេធរសោ** មានការមិនចាក់ធ្លុះ ជាកិច្ច ។
- អារម្មណសភាវច្ឆាន** ឬ មានការបិទបាំងសភាវៈនៃអារម្មណ៍ជាកិច្ច។
- រសោ វា**
- ._អសម្មាបដិបត្តិ** មានការបដិបត្តិមិនត្រូវ ជាអាការប្រាកដ ។
- បច្ចុប្បដ្ឋានោ**
- អន្ធការបច្ចុប្បដ្ឋានោ វា** ឬ មានភាពងងឹត ជាអាការប្រាកដ ។
- ._អយោនិសោមនសិការ** មានការមិនធ្វើទុកក្នុងចិត្ត ដោយឧបាយត្រូវ
- បទដ្ឋានោ** ទំនង ជាហេតុជិត ។

មោហៈនេះ គប្បីឃើញថា ជាមូលនៃអកុសលទាំងពួង។

មោហៈ គឺ **អវិជ្ជា** បានដល់ ការមិនដឹងតាមសេចក្តីពិត ។ ក្នុងទីនេះ ទ្រង់សម្តែងដល់ការមិនដឹងក្នុងធម៌ ៨ ប្រការ គឺ ៖

- ១.ទុក្ខេ អញ្ញាណំ** ការមិនដឹងក្នុងទុក្ខសច្ច ។
- ២.ទុក្ខសមុទយេ អញ្ញាណំ** ការមិនដឹងក្នុងទុក្ខសមុទយសច្ច ។
- ៣.ទុក្ខនិរាជេ អញ្ញាណំ** ការមិនដឹងក្នុងទុក្ខនិរោធសច្ច ។
- ៤.ទុក្ខនិរោធាមិនិបដិបទាយ អញ្ញាណំ** ការមិនដឹងក្នុងមគ្គសច្ច ។
- ៥.បុព្វន្តេ អញ្ញាណំ** ការមិនដឹងក្នុង ខន្ធ អាយតនៈ ធាតុ ដែលជាអតីត ។
- ៦.អបរន្តេ អញ្ញាណំ** ការមិនដឹងក្នុង ខន្ធ អាយតនៈ ធាតុ ដែលជាអនាគត ។
- ៧.បុព្វន្តាបរន្តេ អញ្ញាណំ** ការមិនដឹងក្នុង ខន្ធ អាយតនៈ ធាតុ

ទាំងអតីត និង ទាំងអនាគត ។

៨ . ឥទ្ធបុព្វយកា បដិច្ចសមុប្បន្នេសុ ធម្មេសុ អញ្ញាណំ ការមិនដឹងក្នុង បដិច្ចសមុប្បាទ គឺ មិនដឹងក្នុងធម៌ទាំងឡាយដែលអាស្រ័យគ្នាកើតឡើង ថា មានធម៌នេះជាបច្ច័យ ។

ចិត្តប្រកបដោយដឹងមិទ្ធុៈ

ចិត្តរូញា បានដល់ ចិត្តប្រកបដោយចិនមិទ្ធុៈ ក្នុងបណ្តា ចិនមិទ្ធុៈនោះ ការរូញា បានដល់ ចិនៈ ។ ការងោកងុយ មិនអាចហ៊ាន ភាពមិនអាច ការទម្លាយ ឈ្មោះថា មិទ្ធុៈ ។

ចិនៈ និង មិទ្ធុៈ ចេតសិកទាំង ២ នេះ ប្រកបនឹងចិត្ត ដែលជា សសង្ខារិកៈ ៥ ដូច គឺ ក្នុងលោកមូលចិត្ត ៤ ដូច និង ទោសមូលចិត្ត ១ ។ ចេតសិកទាំង ២ នេះ កើតរួមគ្នាជានិច្ច ចិនៈ ប្រៀបដូចអណ្តាតភ្លើង , មិទ្ធុៈ ប្រៀបដូចពន្លឺ ។

លក្ខណៈនៃចិត្តក្រុះរបស់ដឹងៈ

..អនុស្សាហន លក្ខណំ	មានការមិនឧស្សាហ៍ ជាលក្ខណៈ	។
..វិរិយវិនោទន រសំ	មានការកម្ចាត់បង់នូវវិរិយៈ ជាកិច្ច	។
..សំសិទន បច្ចុប្បដ្ឋានំ	មានការរូញានៃចិត្ត ជាអាការព្រាកដ	។
..អរតី វិជម្ពិកាទិសុ	មានអយោនិសោមនសិការក្នុងការមិនត្រេក-	
អយោនិសោមនសិការ	អរក្នុងកុសល និង ការងោកងុយជាដើម ជា	

បទដ្ឋានំ

ហេតុជិត ។

លក្ខណៈធិចតុក្ករៈរបស់មិទ្ធៈ

- ._អកម្មញ្ញតា លក្ខណំ** មានការមិនគួរដល់ការងារ មិនរហ័សរហួន
ជាលក្ខណៈ ។
- ._ឱនហន រសំ** មានការបិទបាំងសហជាតធម៌ ជាកិច្ច ។
- ._លីនតា បច្ចុប្បដ្ឋានំ** មានការងោកងក់ ជាអាការព្រាកដ ។
- ._អរតី វិជម្ពិកាទិសុ** មានអយោនិសោមនសិការ ក្នុងការមិន
អយោនិសោមនសិការបទដ្ឋានំ ព្រេកអរ និង ការងោកងុយជាដើម ជា
ហេតុជិត ។

ចិត្តប្រកបដោយឧទ្ធច្ចៈ

ចិត្តរាយមាយ បានដល់ ចិត្តដែលប្រកបដោយឧទ្ធច្ចៈ ។

ភាវៈនៃចិត្តដែលរាយមាយ ឈ្មោះថា **ឧទ្ធច្ចៈ** ឧទ្ធច្ចៈនេះ មានការធ្លា
ទៅធ្លាមកនៃចិត្តចំពោះអារម្មណ៍ ។

លក្ខណៈធិចតុក្ករៈរបស់ឧទ្ធច្ចៈ

- ._អរូបសមន លក្ខណំ** មានការមិនចូលទៅស្ងប់ ជាលក្ខណៈ ដូចទឹក
ត្រូវខ្យល់ផាត់ ។
- ._អនវដ្ឋាន រសំ** មានការមិនតាំងនៅនឹងក្នុងអារម្មណ៍តែមួយជា

កិច្ច ដូចទង់ត្រូវខ្យល់ ។

.ភន្តក្ក បច្ចុប្បដ្ឋានំ

មានការរីករាលដាល - ឆ្លាតទៅក្នុងអារម្មណ៍ ជាអាការ
ប្រាកដ ដូចពន្លឺកន្លះត្រូវគេគប់នឹងដុំដី ។

**.អយោនិសោមនសិការ
បទដ្ឋានំ**

មានការធ្វើទុកក្នុងចិត្តមិនល្អ មិនត្រូវ ជាហេតុ
ជិត ។

គូនៃចិត្តដទៃទៀត មានន័យប្រាកដច្បាស់ហើយ បណ្ឌិតគប្បីកំណត់
ដឹងចុះ ។

ចិត្តានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានភាវនា ១៦ វិធី មានប្រការ ដូចពោលមក
យ៉ាងនេះឯង ។

(ចប់ ចិត្តានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានភាវនា)

ធម្មានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋាន

រីឯ ធម៌ ព្រះយោគាវចរ គប្បីពិចារណាលើញដោយអំណាចនៃ
លក្ខណៈចំពោះខ្លួន និង សាមញ្ញលក្ខណៈ ដោយអំណាចប្រភេទនៃធម៌ ដែល
មានសភាពសូន្យ ដែលមកក្នុងនិទ្ទេសវារៈនៃអនុបស្សនា ៧ មានអនិច្ចាតុ-
បស្សនាជាដើម ។

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ចុះភិក្ខុពិចារណាលើញនូវធម៌ក្នុងធម៌ទាំងឡាយ
ជាប្រក្រតី គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ តើដោយវិធី ដូចម្តេច ?

១ - និវរណៈបញ្ចៈ

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុក្នុងសាសនានេះ ពិចារណាលើញនូវធម៌ក្នុង
ធម៌ទាំងឡាយជាប្រក្រតី គឺ និវរណៈទាំង ៥ យ៉ាង ។ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ
ចុះភិក្ខុពិចារណាលើញនូវធម៌ក្នុងធម៌ទាំងឡាយជាប្រក្រតី គឺ និវរណៈទាំង ៥
តើដូចម្តេច ? ។ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុក្នុងសាសនានេះ ទោះកាមច្ចន្តៈមាន
នៅក្នុងសន្តានចិត្តនៃខ្លួន ក៏ដឹងច្បាស់ថា កាមច្ចន្តៈ មាននៅក្នុងសន្តានចិត្តរបស់
អាត្មាអញ ទោះកាមច្ចន្តៈមិនមាននៅក្នុងសន្តានចិត្តនៃខ្លួន ក៏ដឹងច្បាស់ថា
កាមច្ចន្តៈ មិនមាននៅក្នុងសន្តានចិត្តរបស់អាត្មាអញ ទោះកាមច្ចន្តៈដែលមិន
ទាន់កើតឡើង ហើយកើតឡើងបាន ដោយហេតុណា ក៏ដឹងច្បាស់នូវហេតុ
នោះផង កិរិយាលះបង់នូវកាមច្ចន្តៈ ដែលកើតឡើងហើយ ដោយហេតុណា
ក៏ដឹងច្បាស់នូវហេតុនោះផង កាមច្ចន្តៈដែលលះបង់បានហើយ មិនកើតតទៅ
ទៀត ដោយហេតុណា ក៏ដឹងច្បាស់នូវហេតុនោះផង ។ ទោះព្យាបាទមាននៅ

ក្នុងសន្តានចិត្តនៃខ្លួន ក៏ដឹងច្បាស់ថា ព្យាបាទមាននៅក្នុងសន្តានចិត្តរបស់
អាត្មាអញ ទោះព្យាបាទមិនមាននៅក្នុងសន្តានចិត្តនៃខ្លួន ក៏ដឹងច្បាស់ថា
ព្យាបាទមិនមាននៅក្នុងសន្តានចិត្តរបស់អាត្មាអញ ទោះព្យាបាទដែលមិនទាន់
កើតឡើង ហើយកើតឡើងបានដោយហេតុណា ក៏ដឹងច្បាស់នូវហេតុនោះផង
កិរិយាលះបង់នូវព្យាបាទ ដែលកើតឡើងហើយដោយហេតុណា ក៏ដឹងច្បាស់
នូវហេតុនោះ ព្យាបាទដែលលះបង់បាន មិនកើតតទៅទៀតដោយហេតុណា
ក៏ដឹងច្បាស់នូវហេតុនោះផង ។ ទោះចិនមិទ្ធៈមាននៅក្នុងសន្តានចិត្តនៃខ្លួន
ក៏ដឹងច្បាស់ថា ចិនមិទ្ធៈមាននៅក្នុងសន្តានចិត្តអាត្មាអញ ទោះចិនមិទ្ធៈមិន
មាននៅក្នុងសន្តានចិត្តនៃខ្លួន ក៏ដឹងច្បាស់ថា ចិនមិទ្ធៈមិនមាននៅក្នុងសន្តាន
ចិត្តអាត្មាអញ ទោះចិនមិទ្ធៈដែលមិនទាន់កើតឡើង ហើយកើតឡើងដោយ
ហេតុណា ក៏ដឹងច្បាស់នូវហេតុនោះផង កិរិយាលះបង់នូវចិនមិទ្ធៈដែលកើត
ឡើងហើយ ដោយហេតុណា ក៏ដឹងច្បាស់នូវហេតុនោះផង ចិនមិទ្ធៈដែល
លះបង់បានហើយ មិនកើតតទៅទៀត ដោយហេតុណា ក៏ដឹងច្បាស់នូវហេតុ
នោះផង ។ ទោះឧទ្ធចក្កក្កច្ចៈ មាននៅក្នុងសន្តានចិត្តនៃខ្លួន ក៏ដឹងច្បាស់ថា
ឧទ្ធចក្កក្កច្ចៈមាននៅក្នុងសន្តានចិត្តរបស់អាត្មាអញ ទោះឧទ្ធចក្កក្កច្ចៈមិនមាន
នៅក្នុងសន្តានចិត្តនៃខ្លួន ក៏ដឹងច្បាស់ថា ឧទ្ធចក្កក្កច្ចៈមិនមាននៅក្នុងសន្តានចិត្ត
របស់អាត្មាអញ ទោះឧទ្ធចក្កក្កច្ចៈ ដែលមិនទាន់កើតឡើង ហើយកើតឡើង
ដោយហេតុណា ក៏ដឹងច្បាស់នូវហេតុនោះផង ការលះបង់នូវឧទ្ធចក្កក្កច្ចៈដែល
កើតឡើងហើយដោយហេតុណា ក៏ដឹងច្បាស់នូវហេតុនោះផង ។ ទោះវិចិកិច្ចា
មាននៅក្នុងសន្តានចិត្តនៃខ្លួន ក៏ដឹងច្បាស់ថា វិចិកិច្ចាមាននៅក្នុងសន្តានចិត្ត

របស់អាត្មាអញ ទោះវិចិត្តិក្ខាមិនមាននៅក្នុងសន្តានចិត្តនៃខ្លួន ក៏ដឹងច្បាស់ថា វិចិត្តិក្ខា មិនមាននៅក្នុងសន្តានចិត្តរបស់អាត្មាអញ ទោះវិចិត្តិក្ខាមិនទាន់ កើតឡើង ហើយកើតឡើងដោយហេតុណា ក៏ដឹងច្បាស់នូវហេតុនោះផង កិរិយាលះបង់នូវវិចិត្តិក្ខាដែលកើតឡើងហើយ ដោយហេតុណា ក៏ដឹងច្បាស់នូវ ហេតុនោះផង ។ ភិក្ខុពិចារណា ឃើញនូវធម៌ក្នុងធម៌ទាំងឡាយ ខាងក្នុងជា ប្រក្រតី គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ យ៉ាងនេះផង ពិចារណាឃើញនូវធម៌ក្នុងធម៌ ទាំងឡាយ ខាងក្រៅជាប្រក្រតី គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ ផង ពិចារណាឃើញ នូវធម៌ក្នុងធម៌ទាំងឡាយ ខាងក្នុងនិងខាងក្រៅ ជាប្រក្រតី គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ ផង ពិចារណាឃើញនូវធម៌ដែលប្រជុំកើតឡើងក្នុងធម៌ទាំងឡាយជាប្រក្រតី គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ ផង ពិចារណាឃើញនូវធម៌ គឺ ការរលត់ទៅនៃធម៌ ទាំងឡាយជាប្រក្រតី គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ ផង ពិចារណាឃើញនូវធម៌ គឺ ការកើតឡើង ទាំងធម៌ គឺ ការរលត់ទៅនៃធម៌ទាំងឡាយ ជាប្រក្រតី គ្រប់ ឥរិយាបថទាំង ៤ ផង ។ មួយទៀត ស្មារតីរបស់ភិក្ខុនោះ ក៏ផ្ទុះឡើងចំពោះថា ធម៌ទាំងឡាយមានមែន គ្រាន់តែជាទីកំណត់ដើម្បីឱ្យចម្រើនព្រាជ្ជា ដើម្បីឱ្យ ចម្រើនស្មារតីប៉ុណ្ណោះ ។ ភិក្ខុមានចិត្តមិនអាស្រ័យដោយ (តណ្ហា និង ទិដ្ឋិ) គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ ផង មិនប្រកៀកប្រកាន់អ្វីតិចតួចក្នុងលោកផង ។ ម្ចាស់ ភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុពិចារណាឃើញនូវធម៌ក្នុងធម៌ទាំងឡាយ គឺ នីវរណៈទាំង ៥ ជាប្រក្រតី គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ យ៉ាងនេះឯង ។

អដ្ឋកថា

ព្រះមានព្រះភាគ ជាម្ចាស់ កាលត្រាស់ចិត្តានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋាន ១៦ វិធី យ៉ាងនេះហើយ ឥឡូវនេះកាលនឹងត្រាស់ ធម្មានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋាន ៥ វិធី ទើបទ្រង់ត្រាស់ថា **កថព្វ ភិក្ខុវេ** ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ធម្មានុបស្សនា តើ ដូចម្តេច ?

ម្យ៉ាងទៀត ព្រះមានព្រះភាគ កាលត្រាស់ការកំណត់រូបកម្មដ្ឋានសុទ្ធ ដោយកាយានុបស្សនា ត្រាស់ការកំណត់អរូបកម្មដ្ឋានសុទ្ធ ដោយវេទនានុបស្សនា និងចិត្តានុបស្សនា ឥឡូវនេះកាលត្រាស់ការកំណត់រូបកម្មដ្ឋាននិងអរូបកម្មដ្ឋានរួមគ្នា ទើបត្រាស់ថា **កថព្វ ភិក្ខុវេ** ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ធម្មានុបស្សនា តើដូចម្តេច ?

ម្យ៉ាងទៀត ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់ត្រាស់កំណត់រូបក្ខន្ធ ដោយកាយានុបស្សនា ត្រាស់ការកំណត់នូវវេទនាខន្ធ ដោយវេទនានុបស្សនា ត្រាស់ការកំណត់វិញ្ញាណក្ខន្ធ ដោយចិត្តានុបស្សនា ។ ឥឡូវនេះ កាលត្រាស់ដល់ការកំណត់នូវសញ្ញាខន្ធ និង សង្ខារក្ខន្ធ ទើបត្រាស់ថា **កថព្វ ភិក្ខុវេ** ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ធម្មានុបស្សនា តើដូចម្តេច ?

បណ្តាបទទាំងឡាយនោះ បទថា **សន្តំ** មានហើយ គឺ ព្រមព្រៀង ដោយអំណាចនៃការកើតឡើងរឿយ ៗ ។ បទថា **អសន្តំ** មិនមាន គឺ មិនមាន ប្រាកដ ព្រោះមិនកើតឡើង ឬ ព្រោះលះបង់បានហើយ ។ បទថា ដោយហេតុណា មានន័យថា កាមច្ចន្តៈកើតឡើងព្រោះហេតុណា ។ បទថា **តព្វ បជានាតិ** ក៏ដឹងច្បាស់នូវហេតុនោះ គឺ ជាក់ច្បាស់នូវហេតុនោះ ។ គ្រប់ៗ បទ គប្បីជ្រាប

តាមន័យនេះចុះ ។

ហេតុកើតឡើងនៃកាមច្ចន្ទៈ

ក្នុងនិមិត្តទាំង ២ នោះ កាមច្ចន្ទៈ រមែងកើតឡើងព្រោះ មនសិការ ដែលមិនត្រូវទំនងក្នុងសុភវិនិច្ឆ័យ ។ វត្ថុដែលស្អាតក្តី អារម្មណ៍ដែលល្អក្តី ឈ្មោះ ថា សុភវិនិច្ឆ័យ ។ ការធ្វើទុកក្នុងចិត្ត មិនដោយឧបាយ ការដាក់ចិត្តក្រៅផ្លូវ ការ ដាក់ចិត្តក្នុងវត្ថុដែលមិនទៀងថាទៀង ក្នុងវត្ថុដែលជាទុក្ខថាសុខ ក្នុងវត្ថុដែល មិនមែនខ្លួន ថាជាខ្លួន ឬ ក្នុងវត្ថុដែលមិនស្អាតថាស្អាត ឈ្មោះថា អយោនិសោមនសិការ ការធ្វើទុកក្នុងចិត្តមិនត្រូវទំនង ។ កាលភិក្ខុធ្វើអយោនិសោមនសិការនោះ ឱ្យកាន់តែច្រើនឡើង ក្នុងសុភវិនិច្ឆ័យនោះ កាមច្ចន្ទៈរមែងកើត ឡើង ។ ព្រោះហេតុនោះ ព្រះមានព្រះភាគ ទើបត្រាស់ថា ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ សុភវិនិច្ឆ័យមានហើយ កាលធ្វើឱ្យច្រើននូវអយោនិសោមនសិការ ក្នុងសុភវិនិច្ឆ័យ នោះ នេះជាអាហារដើម្បីការកើតឡើងនៃកាមច្ចន្ទៈ ដែលមិនទាន់កើតឡើង ឬ ដើម្បីការធ្វើកាមច្ចន្ទៈដែលកើតឡើងហើយ ឱ្យកាន់តែកម្រើកក្រៃលែង ឡើង ។

ហេតុលះបង់កាមច្ចន្ទៈ

ចំណែកកាមច្ចន្ទៈនោះ នឹងលះបង់បានដោយយោនិសោមនសិការ ការ ធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយត្រឹមត្រូវ ក្នុងអសុភវិនិច្ឆ័យ ។ វត្ថុដែលមិនស្អាតក្តី អារម្មណ៍ ដែលមិនល្អក្តី ឈ្មោះថា អសុភវិនិច្ឆ័យ ។ ការធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយឧបាយ ការធ្វើ ទុកក្នុងចិត្តដោយត្រឹមត្រូវ ការធ្វើទុកក្នុងចិត្តក្នុងវត្ថុដែលមិនទៀង ថា មិនទៀង

ក្នុងវត្ថុដែលជាទុក្ខ ថាជាទុក្ខ ក្នុងវត្ថុដែលមិនមែនខ្លួនថា មិនមែនខ្លួន ឬក្នុងវត្ថុដែលមិនស្អាត ថាមិនស្អាត ឈ្មោះថា យោនិសោមនសិការ ។ កាលភិក្ខុធ្វើយោនិសោមនសិការនោះឯង ឱ្យប្រព្រឹត្តទៅកាន់តែច្រើនឡើងក្នុងអសុភនិមិត្តនោះ រមែងលះបង់នូវកាមច្ចន្ទៈចេញបាន ព្រោះហេតុនោះ ព្រះមានព្រះភាគទើបត្រាស់ថា ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ កាលអសុភនិមិត្តមានហើយ ការធ្វើឱ្យច្រើននូវយោនិសោមនសិការក្នុងអសុភនិមិត្តនោះ នេះជាអាហារដើម្បីការមិនកើតឡើងនៃកាមច្ចន្ទៈ ដែលនៅមិនទាន់កើតឡើង ឬ ដើម្បីលះបង់នូវកាមច្ចន្ទៈ ដែលកើតឡើងហើយ ។

ធម៌សម្រាប់លះបង់កាមច្ចន្ទៈ

ម្យ៉ាងទៀត ធម៌ ៦ ប្រការ រមែងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីលះបង់នូវកាមច្ចន្ទៈ

- គឺ ១ - ការកាន់យកនូវអសុភនិមិត្តជាអារម្មណ៍ ២ - ការប្រកបរបៀយៗនូវអសុភភាវនា ៣ - ការរក្សាទ្វារក្នុងឥន្ទ្រិយទាំងឡាយ ៤ - ការដឹងប្រមាណក្នុងភោជន ៥ - ការមានកល្យាណមិត្ត ៦ - និយាយតែរឿងដែលជាទីសប្បាយ ។

ពិតហើយ កាលភិក្ខុកំណត់អសុភនិមិត្ត ១០ យ៉ាង ក៏អាចលះបង់កាមច្ចន្ទៈបាន ។ កាលចម្រើនអុភនិមិត្តក្តី កាលបិទទ្វារក្នុងឥន្ទ្រិយទាំងឡាយក្តី ដឹងប្រមាណក្នុងភោជន ព្រោះកាលមានឱកាសបរិភោគសល់ត្រឹម ៤ - ៥ ដុំទៀតផ្អែក ក៏ជីកទឹក គ្រាន់តែញ៉ាំងអត្តភាពឱ្យប្រព្រឹត្តទៅបាន រមែងលះបង់នូវកាមច្ចន្ទៈបាន ព្រោះហេតុនោះ ទ្រង់ទើបពោលទុក ក្នុងខុទ្ទកនិកាយ ថេរគាថាថា ៖

ចត្តារោ បញ្ច អាណាបេ អភុត្វា បិវេ

អលំ ផាសុវិហារាយ បហិតត្ថស្ស ភិក្ខុនោ

ភិក្ខុគប្បិវៀរជុំបាយ ៤ - ៥ ពុំនូត ហើយធាន់ទឹក នេះជា ខបដិបត្តិ ដែលសមគួរបស់ភិក្ខុដែលមានខ្លួនបញ្ជូនទៅហើយ ។

សូម្បីភិក្ខុដែលសេពគប់កល្យាណមិត្ត ដែលជាអ្នកត្រេកអរ ក្នុងការ ចម្រើនអសុភ ដូចព្រះតិស្សត្ថេរ អ្នកចម្រើនអសុភកម្មដ្ឋាន ក៏រមែងលះបង់នូវ កាមច្ចន្ទៈបាន សូម្បីដោយការចរចា ក្នុងរឿងជាទីសប្បាយ អាស្រ័យអសុភ ១០ ក្នុងឥរិយាបថ ឈរ ឬ អង្គុយជាដើម ក៏រមែងលះបង់នូវកាមច្ចន្ទៈបាន ព្រោះ ហេតុនោះ ទើបទ្រង់ត្រាស់ថា ធម៌ ៦ ប្រការ រមែងប្រព្រឹត្តទៅ ដើម្បីលះបង់ នូវកាមច្ចន្ទៈ ដូច្នេះ ។ ភិក្ខុរមែងដឹងច្បាស់ថា កាមច្ចន្ទៈនេះលះបង់បានហើយ ដោយធម៌ ៦ ប្រការ រមែងមិនកើតឡើងតទៅទៀតដោយអរហត្តមគ្គ ។

ហេតុកើតឡើងនៃព្យាបាទ

ចំណែកព្យាបាទ រមែងកើតឡើង ព្រោះអយោនិសោមនសិការក្នុង បដិឃនិមិត្ត ។ បដិឃៈក្តី អារម្មណ៍ដែលជួយឱ្យបដិឃៈកើតឡើងក្តី ឈ្មោះថា **បដិឃនិមិត្ត** ក្នុងពាក្យថា បដិឃនិមិត្តជាដើមនោះ ។ អយោនិសោមនសិការ មានលក្ខណៈតែម្យ៉ាងដូចគ្នា ក្នុងធម៌ទាំងពួង ។ កាលភិក្ខុធ្វើអយោនិសោមនសិការនោះ ឱ្យកាន់តែច្រើនឡើងក្នុងនិមិត្តនោះ ព្យាបាទ រមែងកើតឡើង ។ ព្រោះដូច្នេះ ព្រះមានព្រះភាគ ទើបត្រាស់ថា **ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ បដិឃនិមិត្ត មានហើយ ការមិនធ្វើឱ្យច្រើនឡើងនូវយោនិសោមនសិការ ក្នុងបដិឃនិមិត្ត**

នោះ នេះជាអាហារដើម្បីការកើតឡើងនៃព្យាបាទ ដែលនៅមិនទាន់កើតឡើង ឬដើម្បីធ្វើឱ្យព្យាបាទដែលកើតឡើងហើយ កម្រើកកាន់តែខ្លាំងឡើង ។

ហេតុលះបង់ព្យាបាទ

តែព្យាបាទនោះ នឹងលះបង់បានដោយការធ្វើទុកក្នុងចិត្ត ឱ្យបានត្រឹម ត្រូវ ក្នុងមេត្តាចេតោវិមុត្តិ , កាលនិយាយដល់មេត្តា រមែងគួរទាំងអប្បនា ទាំងឧបចារៈ ។

បទថា មេត្តាចេតោវិមុត្តិ បានដល់ អប្បនាយោនិសោមនសិការ មាន លក្ខណៈដូចពោលហើយ ។ កាលភិក្ខុធ្វើយោនិសោមនសិការឱ្យប្រព្រឹត្តទៅ រឿយ ៗ ក្នុងមេត្តាចេតោវិមុត្តិនោះ រមែងលះបង់នូវព្យាបាទបាន ។

ព្រោះហេតុនោះ ព្រះមានព្រះភាគ ទើបត្រាស់ថា :

ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ មេត្តាចេតោវិមុត្តិមានហើយ ការធ្វើឱ្យច្រើននូវ យោនិសោមនសិការ ក្នុងមេត្តាចេតោវិមុត្តិនោះ នេះជាអាហារដើម្បីការមិន កើតឡើងនៃព្យាបាទដែលមិនទាន់កើតឡើង ឬ ដើម្បីលះបង់នូវព្យាបាទដែល កើតឡើងហើយ ។

ធម៌សម្រាប់លះបង់ព្យាបាទ

ម្យ៉ាងទៀត ធម៌ ៦ ប្រការ ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីលះបង់នូវព្យាបាទ គឺ ១. ការកំណត់និមិត្តក្នុងមេត្តាជាអារម្មណ៍ ២. ការប្រកបរឿយ ៗ នូវមេត្តាភាវនា ៣ . ការពិចារណាដល់សត្វមានកម្មជារបស់ខ្លួន ៤ . ការធ្វើឱ្យច្រើននូវការ

ពិចារណា ៥-ការមាននូវកល្យាណមិត្ត ៦-ការនិយាយក្នុងរឿងជាទិសប្បាយ ។

ពិតហើយ កាលភិក្ខុកំណត់មេត្តាកម្មដ្ឋាន ដោយការផ្សាយមេត្តាទៅ កាន់ទិសទាំងពួងដោយចំពោះ ឬ ដោយមិនចំពោះ យ៉ាងណាមួយ រមែង លះបង់ព្យាបាទបាន ។ កាលភិក្ខុចម្រើនមេត្តា ផ្សាយទៅកាន់ទិសដោយចំពោះ ក្តី មិនចំពោះក្តី កាលពិចារណានូវខ្លួនឯង និងអ្នកដទៃ មានកម្មជារបស់ខ្លួន យ៉ាងនេះហើយ យើងក្រោធនឹងបុគ្គលនោះ ធ្វើអ្វីគេកើត យើងអាចធ្វើសីល ជាដើមរបស់គេឱ្យវិនាសបានដែរឬ គេមកហើយដោយកម្មរបស់គេ ទៅវិញ ក៏ ដោយកម្មរបស់គេដែរ ដែលពិតការក្រោធនឹងអ្នកដទៃ ប្រៀបដូចជាអ្នកប្រាថ្នា នឹងចាប់ដុំភ្លើង ដ៏ក្រហមផ្កៅ ជាដុំដែកក្តៅដែលប្រឡាក់ដោយលាមក ប្រហារ អ្នកដទៃដូច្នោះ ឬ បើអ្នកដទៃក្រោធនឹងយើង គេនឹងធ្វើអ្វីយើងកើត គេអាច ធ្វើសីលជាដើមរបស់យើងឱ្យវិនាសបានដែរឬ យើងមកដោយកម្មរបស់យើង ទៅវិញក៏ដោយកម្មរបស់យើង ការក្រោធនោះ នឹងធ្លាក់ទៅលើគេវិញនោះ ឯង ដូចជាប្រហារអ្នកមិនប្រហារតប និងដូចជាផ្គុំឆ្នួលិបព្រាស់ខ្យល់ កាល ពិចារណាកម្មស្យូកតាទាំង ២ ចំណែក ឆ្លង់ដោយការពិចារណាក្តី សេពគប់ កល្យាណមិត្តដែលជាអ្នករីករាយក្នុងការចម្រើនមេត្តា ដូចជាព្រះអស្សគុត្តត្ថេរក្តី រមែងលះបង់នូវព្យាបាទបាន ។ សូម្បីការនិយាយរឿងជាទិសប្បាយ អាស្រ័យ មេត្តាក្នុងឥរិយាបថទាំងឡាយ មានឈរ អង្គុយជាដើម ក៏លះបង់ព្យាបាទបាន។ ព្រោះហេតុនោះ ទើបទ្រង់ត្រាស់ថា ធម៌ ៦ ប្រការ រមែងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បី លះបង់នូវព្យាបាទ ។ ភិក្ខុរមែងដឹងថា ព្យាបាទលះបង់បានដោយធម៌ ៦ ប្រការនេះ នឹងមិនកើតឡើងបានទៀត ដោយអនាគាមិមគ្គ ។

ហេតុកើតឡើងដ៏ដ៏នៃជីវិតមិទ្ធៈ

ចិនមិទ្ធៈ រមែងកើតឡើងដោយអយោនិសោមនសិការ ក្នុងធម៌ទាំងឡាយ មានអរតិជាដើម ។ ការមិនរីករាយជាមួយអ្នកដទៃ(ឬស្សា) ឈ្មោះថា **អរតិ** ។ សេចក្តីទម្រង់កាយ ការពត់កាយ ការស្រវឹងអាហារ ការរសាប់រសល់ ព្រោះអាហារ អាការ គឺ ការរួញចិត្ត កាលភិក្ខុធ្វើអយោនិសោមនសិការ ឱ្យប្រព្រឹត្តទៅច្រើន ក្នុងអរតិជាដើម **ចិនមិទ្ធៈ** រមែងកើតឡើង ។

ព្រោះដូច្នោះ ព្រះមានព្រះភាគទើបត្រាស់ថា ៖

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ សេចក្តីមិនព្រេកអរ ការទម្រង់កាយ ការពត់កាយ ការស្រវឹងអាហារ ការរួញចិត្តមានហើយ ការធ្វើឱ្យច្រើននូវអយោនិសោមនសិការក្នុងធម៌ទាំងឡាយនោះ នេះជាអាហារ ដើម្បីការកើតឡើងនៃ **ចិនមិទ្ធៈ**ដែលមិនទាន់កើតឡើង ឬ ដើម្បីធ្វើចិនមិទ្ធៈដែលកើតឡើងហើយ ឱ្យកាន់តែកម្រើកក្រៃលែងឡើង ។

ហេតុលះបង់នូវជីវិតមិទ្ធៈ

តែចិនមិទ្ធៈនោះ នឹងលះបង់បានដោយយោនិសោមនសិការ ក្នុងធម៌ទាំងឡាយ មានអារព្ពធាតុជាដើម , សេចក្តីព្យាយាមជាខាងដើម ឈ្មោះថា **អារព្ពធាតុ** , សេចក្តីព្យាយាមដែលមានកម្លាំងជាងអារព្ពធាតុនោះ ព្រោះកន្លងផុតនូវសេចក្តីខ្ជិលច្រអូស ឈ្មោះថា **និក្ខមធាតុ** , សេចក្តីព្យាយាមដែលមានកម្លាំងជាងនិក្ខមធាតុនោះ ព្រោះកន្លងឋានៈដទៃ ៗ ឈ្មោះថា **បរក្ខមធាតុ** ការបោះពួយទៅមុខ , កាលភិក្ខុធ្វើយោនិសោមនសិការឱ្យប្រព្រឹត្តទៅច្រើន ៗ ក្នុង

សេចក្តីព្យាយាម ៣ ប្រភេទនេះ រមែងលះបង់ចិនមិទ្ធុបាន ។ ព្រោះដូច្នេះ ព្រះមានព្រះភាគ ទើបត្រាស់ថា ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ឆាតុ គឺ ការផ្តើមសេចក្តី ព្យាយាម , ឆាតុ គឺ ការឈានកន្លងនូវសេចក្តីខ្ជិលច្រអូស , ឆាតុ គឺ ការបោះ ពួយទៅខាងមុខ មានហើយ ការធ្វើឱ្យច្រើននូវយោនិសោមនសិការក្នុងឆាតុ ទាំងឡាយនោះ នេះជាអាហារ ដើម្បីការមិនកើតឡើងនូវចិនមិទ្ធុ ដែលមិន ទាន់កើតឡើង ឬ ដើម្បីលះបង់នូវចិនមិទ្ធុដែលកើតឡើងហើយ ។

ធម៌សម្រាប់លះបង់ដ៏ដ៏និម្មៈ

ម្យ៉ាងទៀត ធម៌ ៦ ប្រការ រមែងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីលះបង់ចិនមិទ្ធុ គឺ ១.ការកំណត់និមិត្តក្នុងភោជនដែលលើស ២.ការផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថ ៣ . ការ ធ្វើទុកក្នុងចិត្តក្នុងអាណោកសញ្ញា ៤ . ការនៅក្នុងទីស្រឡះ ៥ . ការមាន កល្យាណមិត្ត ៦ . ការនិយាយរឿងជាទីសប្បាយ ។

ព្រោះថា កាលភិក្ខុបរិភោគភោជន ដូចព្រាហ្មណ៍ដែល ឈ្មោះថា អាហារហត្ថកៈ តត្រូវដកៈ អលង្ករដកៈ កាកមាសកៈ និង ឈ្មោះ ភុត្តរមិតកៈ អង្គុយក្នុងទីសម្រាកពេលយប់ និង ទីសម្រាកពេលថ្ងៃ ធ្វើសមណធម៌ ចិនមិទ្ធុ រមែងមកគ្របសង្កត់បាន ដូចជីវីមកសង្កត់ តែចិនមិទ្ធុនោះ នឹងមិនមានដល់ ភិក្ខុដែលរៀនចាកឱកាសបរិភោគប្រមាណ ៤.៥ ដុំ ទៀតផ្អែក ហើយក៏ផឹកទឹក ញ៉ាំងអត្តភាពឱ្យប្រព្រឹត្តទៅជាប្រក្រតី ព្រោះហេតុនោះ កាលភិក្ខុកំណត់និមិត្ត ក្នុងភោជនដែលលើស យ៉ាងនេះ រមែងលះចិនមិទ្ធុបាន កាលភិក្ខុមានចិនមិទ្ធុ ក្នុងឥរិយាបថណា ផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថដទៃ ចាកពីឥរិយាបថនោះ ក៏អាចលះបង់

ចិនមិទ្ធៈបាន កាលភិក្ខុដាក់ចិត្តទៅក្នុងពន្លឺព្រះចន្ទ ពន្លឺប្រទីប ពន្លឺគប់ភ្លើង ក្នុង ពេលយប់ ពន្លឺព្រះអាទិត្យក្នុងពេលថ្ងៃ នៅក្នុងទីវាលស្រឡះក្តី សេពគប់ កល្យាណមិត្តដែលលះបង់ចិនមិទ្ធៈបាន ដូចព្រះមហាកស្យបត្ថេរក្តី រមែងលះ ចិនមិទ្ធៈបាន ។ សូម្បីការចរចាតែរឿងដែលជាទិសប្បាយ ដែលអាស្រ័យធុតង្គ ក្នុងឥរិយាបថទាំងឡាយ មានឈរអង្គុយជាដើម ក៏លះបង់ចិនមិទ្ធៈបាន ព្រោះ ដូច្នោះ ទើបទ្រង់ត្រាស់ថា ធម៌ ៦ ប្រការ នេះ ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីលះបង់ ចិនមិទ្ធៈ ។ ភិក្ខុរមែងដឹងច្បាស់ថា ចិនមិទ្ធៈរមែងលះបង់បានដោយធម៌ ៦ ប្រការ នឹងមិនកើតឡើងបានទៀតដោយអរហត្តមគ្គ ។

ហេតុឱ្យកើតនូវឧទ្ធចក្កក្កច្ចៈ

ឧទ្ធចក្កក្កច្ចៈ រមែងកើតឡើងដោយអយោនិសោមនសិការក្នុងសេចក្តី មិនស្ងប់នៃចិត្ត , អាការមិនស្ងប់ ឈ្មោះថា សេចក្តីមិនស្ងប់ ពាក្យនេះ ដោយ អត្ថ គឺ ឧទ្ធចក្កក្កច្ចៈនោះឯង ។

កាលភិក្ខុធ្វើអយោនិសោមនសិការ ឱ្យប្រព្រឹត្តទៅកាន់តែច្រើន ក្នុង សេចក្តីមិនស្ងប់នៃចិត្តនោះ ឧទ្ធចក្កក្កច្ចៈរមែងកើតឡើង ។ ព្រោះហេតុនោះ ព្រះមានព្រះភាគទើបត្រាស់ថា :

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ សេចក្តីមិនស្ងប់នៃចិត្តមានហើយ ការធ្វើឱ្យច្រើន នូវអយោនិសោមនសិការ ក្នុងសេចក្តីមិនស្ងប់នៃចិត្តនោះ នេះជាអាហារ ដើម្បីការកើតឡើងនៃឧទ្ធចក្កក្កច្ចៈដែលមិនទាន់កើតឡើង ឬ ដើម្បីធ្វើឧទ្ធចក្កក្កច្ចៈដែលកើតឡើងហើយ ឱ្យកាន់តែកម្រើកខ្លាំងឡើង ។

ហេតុលះបង់ឧទ្ធចក្កច្ចៈ

តែឧទ្ធចក្កច្ចៈនោះ លះបង់បានដោយយោនិសោមនសិការក្នុងសេចក្តីស្អប់នៃចិត្ត ពោលគឺ សមាធិ ។ ព្រោះដូច្នេះ ព្រះមានព្រះភាគទើបត្រាស់ថា ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ សេចក្តីស្អប់នៃចិត្តមានហើយ ការធ្វើឱ្យច្រើននូវយោនិសោមនសិការក្នុងសេចក្តីស្អប់នៃចិត្តនោះ នេះជាអាហារដើម្បីការមិនកើតឡើងនៃឧទ្ធចក្កច្ចៈដែលមិនទាន់កើតឡើង ដើម្បីលះបង់នូវឧទ្ធចក្កច្ចៈដែលកើតឡើងហើយ ដូច្នេះ ។

ធម៌សម្រាប់លះឧទ្ធចក្កច្ចៈ

ម្យ៉ាងទៀត ធម៌ ៦ ប្រការ រមែងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីលះបង់នូវឧទ្ធចក្កច្ចៈ គឺ ១ - ការស្តាប់ច្រើន ២ - ការសាកសួរ ៣ - ការជំនាញក្នុងវិន័យ ៤ - សេពគប់អ្នកដែលមានការចម្រើន ៥ - មានកល្យាណមិត្ត ៦ - ការនិយាយតែរឿងជាទីសប្បាយ ។

ពិតហើយ កាលភិក្ខុសិក្សាទាំងព្រះបាលី ទាំងអដ្ឋកថា ១និកាយ ២និកាយ ៣និកាយ ៤និកាយ ឬ ៥និកាយ រមែងលះបង់នូវឧទ្ធចក្កច្ចៈ ។ សូម្បីដោយភាពជាពហុស្សូត (ភាពជាអ្នកស្តាប់ច្រើន) ភិក្ខុដែលច្រើនដោយការសាកសួរក្នុងវត្ថុដែលគួរ និងមិនគួរក្តី អ្នកជំនាញ ព្រោះមានភាពជំនាញដែលបានសន្សំទុកក្នុងវិន័យបញ្ញត្តិក្តី អ្នកចូលទៅរកព្រះថេរៈចាស់ៗក្តីព្រឹទ្ធាចារ្យក្តី សេពគប់កល្យាណមិត្តដែលទ្រទ្រង់ព្រះវិន័យ ដូចជាព្រះឧបាលីថេរៈក្តី រមែងលះបង់ឧទ្ធចក្កច្ចៈបាន ។ សូម្បីដោយការនិយាយតែរឿងដែលជាសប្បាយ

ដែលអាស្រ័យវត្ថុ ដែលគួរនិងមិនគួរ ក្នុងឥរិយាបថទាំងឡាយ មានឈរ អង្គុយ ជាដើម ក៏លះបង់ឧទ្ធចក្កច្ចៈបានដែរ ។ ព្រោះដូច្នេះទើបទ្រង់ពោលថា ធម៌ ៦ ប្រការនេះ ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីលះបង់នូវឧទ្ធចក្កច្ចៈ ។ ភិក្ខុដឹងច្បាស់ថា ឧទ្ធចក្កច្ចៈលះបង់បានដោយធម៌ ៦ ប្រការនេះ , **ឧទ្ធច្ចៈ** មិនកើតឡើងតទៅ ទៀតដោយអរហត្តមគ្គ , **កុក្កច្ចៈ** មិនកើតឡើងទៀតដោយអនាគាមិមគ្គ ។

ហេតុកើតឡើងនៃវិចិត្រិកិច្ចា

វិចិត្រិកិច្ចា រមែងកើតឡើងដោយអយោនិសោមនសិការ ក្នុងធម៌ទាំងឡាយដែលជាទីតាំងនៃវិចិត្រិកិច្ចា , ការរឿងធ្ងល់ ជាហេតុនៃសេចក្តីសង្ស័យ រឿយ ៗ ឈ្មោះថា ធម៌ជាទីតាំងនៃវិចិត្រិកិច្ចា , កាលភិក្ខុធ្វើអយោនិសោមនសិការឱ្យប្រព្រឹត្តទៅរឿយៗ ក្នុងធម៌ជាទីតាំងនៃវិចិត្រិកិច្ចានោះ វិចិត្រិកិច្ចារមែងកើតឡើង ព្រោះហេតុនោះ ព្រះមានព្រះភាគ ទើបត្រាស់ថា :

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ធម៌ជាទីតាំងនៃវិចិត្រិកិច្ចាមានហើយ ការធ្វើឱ្យច្រើននូវអយោនិសោមនសិការក្នុងធម៌ ជាទីតាំងនៃវិចិត្រិកិច្ចានោះ នេះជាអាហារដើម្បីការកើតឡើងនៃវិចិត្រិកិច្ចា ដែលមិនទាន់កើតឡើង ឬ ដើម្បីធ្វើឱ្យវិចិត្រិកិច្ចាដែលកើតឡើងហើយ ឱ្យកម្រើកកាន់តែខ្លាំងឡើង ។

ហេតុលះបង់វិចិត្រិកិច្ចា

តែវិចិត្រិកិច្ចានោះ លះបង់បានដោយយោនិសោមនសិការក្នុងធម៌ មានកុសលជាដើម ។ ព្រោះហេតុនោះ ព្រះមានព្រះភាគ ទើបត្រាស់ថា :

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ធម៌ដែលជាកុសល អកុសល ធម៌ដែលមានទោស ធម៌មិនមានទោស ធម៌គួរសេព ធម៌មិនគួរសេព ធម៌ថោកទាប-ប្រណិត ធម៌ស ធម៌ខ្មៅ មានហើយ ការធ្វើឱ្យច្រើននូវយោនិសោមនសិការក្នុងធម៌ ទាំងអស់នោះ នេះជាអាហារដើម្បីការមិនកើតឡើងនៃវិចិត្រាដែលមិនទាន់ កើតឡើង ឬ ដើម្បីលះបង់វិចិត្រាដែលកើតឡើងហើយ ។

ធម៌សម្រាប់លះបង់វិចិត្រា

ម្យ៉ាងទៀត ធម៌ ៦ ប្រការ រមែងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីលះបង់វិចិត្រា គឺ ១-ការស្តាប់ច្រើន ២-ការសាកសួរ ៣-ការជំនាញក្នុងវិន័យ ៤-ការសម្បូរណ៍ ដោយសទ្ធា ៥- ការមាននូវកល្យាណមិត្ត ៦- ការនិយាយរឿងជាទីសប្បាយ ។

ពិតហើយ កាលបុគ្គលសិក្សាទាំងព្រះបាលី ទាំងអដ្ឋកថា ១និកាយ ២និកាយ ៣និកាយ ៤និកាយ ៥និកាយ រមែងលះបង់វិចិត្រាបាន ដោយភាព ជាពហុស្វ័ត ។ កាលភិក្ខុច្រើនដោយការប្រារព្ធព្រះរតនត្រៃ សូរបញ្ជាក់ មាន ភាពជំនាញក្នុងវិន័យក្តី ច្រើនទៅដោយការជឿក្តី ពោលគឺ មានសទ្ធាមិន កម្រើកក្នុងព្រះរតនត្រៃក្តី សេពគប់កល្យាណមិត្ត ដូចជាព្រះវគ្គលិដែលសម្បូរ ដោយសទ្ធាក្តី រមែងលះបង់វិចិត្រាបាន ។ សូម្បីដោយការនិយាយរឿងជាទី សប្បាយ ដែលអាស្រ័យគុណព្រះរតនត្រៃ ក្នុងឥរិយាបថទាំងឡាយ មានឈរ- អង្គុយជាដើម ក៏លះបង់វិចិត្រាបាន ។ ព្រោះហេតុនោះ ធម៌ ៦ ប្រការ រមែង ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីលះបង់វិចិត្រា ភិក្ខុរមែងដឹងច្បាស់ថា វិចិត្រា លះបង់បាន ដោយធម៌ទាំងនេះ រមែងមិនកើតតទៅទៀតដោយសោតាបត្តិមគ្គ ។

ពាក្យថា **ឥតិ អជ្ឈតំ វា** - ឬខាងក្នុង មានន័យថា ពិចារណាឃើញ ធម៌ក្នុងធម៌ទាំងឡាយរបស់ខ្លួន ក្នុងធម៌ទាំងឡាយរបស់អ្នកដទៃ ឬ ក្នុងធម៌ ទាំងឡាយរបស់ខ្លួនតាមកាល របស់អ្នកដទៃតាមកាល ដោយការកំណត់ នីវរណធម៌ទាំង ៥ នេះ ។ ការកើតឡើង និង ការរលត់ទៅ ក្នុងពាក្យថា **ពិចារណាឃើញ ធម៌** គឺ ការកើតឡើង និងការរលត់ទៅ នេះពោលហើយក្នុង នីវរណធម៌ ៥ ដោយអំណាចអយោនិសោមនសិការ និង យោនិសោមនសិការ ក្នុងសុភវិនិច្ឆ័យ និងអសុភវិនិច្ឆ័យជាដើម បណ្ឌិតគប្បីនាំមកប្រៀបធៀបចុះ ។

(ចប់ នីវរណបញ្ចៈ)

២ - ខន្ធបញ្ចៈ

ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ពាក្យខាងមុខនៅមានទៀត ភិក្ខុពិចារណាឃើញ
នូវធម៌ក្នុងធម៌ទាំងឡាយ គឺ ឧបាទានកូន្ទទាំង ៥ ជាប្រក្រតី គ្រប់ឥរិយាបថ
ទាំង ៤ ។ ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ចុះភិក្ខុពិចារណាឃើញនូវធម៌ក្នុងធម៌ទាំង
ឡាយ គឺ ឧបាទានកូន្ទ ជាប្រក្រតីគ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ តើដោយវិធីដូចម្តេច ។
ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុក្នុងសាសនានេះ (ពិចារណាឃើញដូច្នេះថា) រូបមាន
ប្រមាណប៉ុណ្ណេះ ធម៌ដែលជាទីកើតឡើងនៃរូប មានប្រមាណប៉ុណ្ណេះ ធម៌
ដែលជាដែនវិនាសទៅនៃរូប មានប្រមាណប៉ុណ្ណេះ វេទនាមានប្រមាណ
ប៉ុណ្ណេះ ធម៌ដែលជាដែនកើតឡើងនៃវេទនា មានប្រមាណប៉ុណ្ណេះ ធម៌ដែល
ជាដែនវិនាសទៅនៃវេទនា មានប្រមាណប៉ុណ្ណេះ សញ្ញាមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះ
ធម៌ដែលជាដែនកើតឡើងនៃសញ្ញា មានប្រមាណប៉ុណ្ណេះ ធម៌ដែលជាដែន
វិនាសទៅនៃសញ្ញា មានប្រមាណប៉ុណ្ណេះ សង្ខារទាំងឡាយមានប្រមាណ
ប៉ុណ្ណេះ ធម៌ដែលជាដែនកើតឡើងនៃសង្ខារទាំងឡាយ មានប្រមាណប៉ុណ្ណេះ
ធម៌ដែលជាដែនវិនាសទៅនៃសង្ខារទាំងឡាយ មានប្រមាណប៉ុណ្ណេះ វិញ្ញាណ
មានប្រមាណប៉ុណ្ណេះ ធម៌ដែលជាដែនកើតឡើងនៃវិញ្ញាណ មានប្រមាណ
ប៉ុណ្ណេះ ធម៌ដែលជាដែនវិនាសទៅនៃវិញ្ញាណ មានប្រមាណប៉ុណ្ណេះ ភិក្ខុ
ពិចារណាឃើញនូវធម៌ក្នុងធម៌ទាំងឡាយខាងក្នុង ជាប្រក្រតី គ្រប់ឥរិយាបថ
ទាំង ៤ យ៉ាងនេះផង ពិចារណាឃើញនូវធម៌ក្នុងធម៌ទាំងឡាយខាងក្រៅ ជា
ប្រក្រតី គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ ផង ពិចារណាឃើញនូវធម៌ក្នុងធម៌ទាំងឡាយ
ទាំងខាងក្នុងទាំងខាងក្រៅ ជាប្រក្រតី គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ ផង ពិចារណា

ឃើញនូវធម៌ គឺ ការកើតឡើងនៃធម៌ទាំងឡាយជាប្រក្រតី គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ ពិចារណាឃើញនូវធម៌ គឺ ការរលត់ទៅនៃធម៌ទាំងឡាយជាប្រក្រតី គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ ផង ពិចារណាឃើញនូវធម៌ គឺ ការកើតឡើង និងធម៌ គឺ ការរលត់ទៅនៃធម៌ទាំងឡាយជាប្រក្រតី គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ ផង ។ មួយទៀត ស្មារតី (ជាគ្រឿងកំណត់) របស់ភិក្ខុនោះ ក៏ផ្ទុះឡើងចំពោះថា ធម៌មានមែន គ្រាន់តែជាទីកំណត់ ដើម្បីឱ្យចម្រើនប្រាជ្ញា ដើម្បីឱ្យចម្រើនស្មារតីប៉ុណ្ណោះ ។ ភិក្ខុមានចិត្តមិនអាស្រ័យដោយ (តណ្ហា-ទិដ្ឋិ) គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ ផង មិនប្រកៀកប្រកាន់អ្វីតិចតួច ក្នុងលោកផង ។ ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុពិចារណាឃើញនូវធម៌ ក្នុងធម៌ទាំងឡាយ គឺ ឧបាទានកូន្ទទាំង ៥ ជាប្រក្រតី គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ យ៉ាងនេះឯង ។

អដ្ឋកថា

ព្រះមានព្រះភាគ កាលទ្រង់ចែកធម្មានុបស្សនា ដោយនីវរណធម៌ ៥ យ៉ាងនេះហើយ ឥឡូវនេះ ដើម្បីទ្រង់ចែកដោយខន្ធ ៥ ទើបត្រាស់ បុន ចបរិសេចក្តីដទៃ នៅមានទៀត ដូច្នេះជាដើម ។

បណ្តាបទទាំងនោះ ពាក្យថា **ក្នុងឧបាទានកូន្ទ ៥** គឺ គំនរឧបាទាន ឈ្មោះថា **ឧបាទានកូន្ទ** អធិប្បាយថា គំនរធម៌ គឺ ប្រជុំធម៌ដែលជាបច្ច័យនៃឧបាទាន ។ សេចក្តីសង្ខេបក្នុងទីនេះមានប៉ុណ្ណេះ ចំណែកសេចក្តីពិស្តារ លោកពោលទុកក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គខន្ធតាហើយ ។ បទថា **ឥតិ រូបំ** ដូច្នេះ **រូប** មានន័យថា នេះរូប រូបមានប៉ុណ្ណេះ ភិក្ខុរមែងដឹងច្បាស់ដោយសភាវៈថា រូបដទៃ

ក្រៅពីនោះ មិនមាន ។ សូម្បីក្នុងវេទនាជាដើម ក៏មានន័យដូចគ្នា ។ បទថា
ឥតិ រូបស្ស សមុទយោ នេះការកើតឡើងនៃរូប មានន័យថា ការកើតឡើង
នៃរូបប្រកបដោយអាការ ៥ ដោយការកើតឡើងនៃ **អវិជ្ជា** ជាដើម រមែង
មានដោយអាការនេះ ។ ពាក្យថា **ឥតិ រូបស្ស អត្ថងមោ** នេះការរលត់ទៅនៃ
រូប មានន័យថា ការរលត់ទៅនៃរូបប្រកបដោយអាការ ៥ ដោយការរលត់ទៅ
នៃអវិជ្ជាជាដើម រមែងមានដោយអាការយ៉ាងនេះ ។ សូម្បីក្នុងវេទនាជាដើម
ក៏មានន័យដូចគ្នា ។ សេចក្តីសង្ខេបមានត្រឹមប៉ុណ្ណេះ ឯសេចក្តីពិស្តារ លោក
ពោលទុកក្នុងឧទយ្យយញ្ញាណ ក្នុងវិសុទ្ធមគ្គហើយ ។

វិសុទ្ធិមគ្គ : ឧទយ្យយានុបស្សនា - ព្រះយោគី ជាអ្នកមានញាណ
បរិសុទ្ធ ព្រោះលះបង់នូវនិច្ចសញ្ញាជាដើម ដែលជាបដិបក្ខធម៌នៃវិបស្សនា
មានអនិច្ចានុបស្សនាជាដើម ដល់ត្រើយនៃសម្មសនញ្ញាណយ៉ាងនេះហើយ ក៏
ផ្តើមឡើងនូវសេចក្តីព្យាយាម ដើម្បីសម្រេចនូវឧទយ្យយានុបស្សនញ្ញាណដែល
លោកពោលទុកក្នុងលំដាប់នៃសម្មសនញ្ញាណថា បញ្ញាក្នុងការពិចារណាឃើញ
ការប្រែប្រួលនៃធម៌ទាំងឡាយ ដែលកំពុងកើតឡើងប្រាកដ ឈ្មោះថា **ឧទយ្យ-
យានុបស្សនញ្ញាណ** ញាណក្នុងការពិចារណាឃើញការកើតឡើង និងការ
រលត់ទៅ កាលផ្តើមធ្វើ រមែងផ្តើមដោយការសង្ខេបមុន នេះជាព្រះបាលីក្នុង
ការផ្តើមធ្វើដោយសង្ខេបនោះ :

សូរថា បញ្ញា ក្នុងការពិចារណាឃើញការប្រែប្រួលនៃធម៌ទាំងឡាយ
ដែលកំពុងកើតឡើងប្រាកដ ឈ្មោះថា **ឧទយ្យយានុបស្សនញ្ញាណ** តើដូចម្តេច?

ឆ្លើយថា រូបកើតឡើងជាបច្ចុប្បន្ន លក្ខណៈនៃការកើតឡើងរបស់រូប

នោះជា **ឧទយ** , លក្ខណៈនៃការប្រែប្រួលនៃរូបនោះជា **វយ** បញ្ញាពិចារណា ឃើញ “ **ឧទយ** និង **វយ** នោះ ” ជាញ្ញាណ , វេទនា សញ្ញា សង្ខារ វិញ្ញាណ កំពុងកើតឡើងជាបច្ចុប្បន្ន លក្ខណៈដែលកើតឡើងនៃ វេទនា សញ្ញា សង្ខារ វិញ្ញាណនោះជា **ឧទយ** និងលក្ខណៈនៃការប្រែប្រួលនៃ វេទនា សញ្ញា សង្ខារ វិញ្ញាណនោះជា **វយ** បញ្ញាពិចារណាឃើញនូវ “ **ឧទយ** និង **វយ** នោះ ” ជា ញ្ញាណ , ចក្ខុ កើតឡើងជាបច្ចុប្បន្ន ។ ល ។ ភព កើតឡើងជាបច្ចុប្បន្ន ។ ល ។ លក្ខណៈដែលកើតឡើងនៃ ចក្ខុ ។ ល ។ ភព នោះជា **ឧទយ** លក្ខណៈដែល ប្រែប្រួលនៃ ចក្ខុ ។ ល ។ ភព នោះជា **វយ** បញ្ញាពិចារណាឃើញ “**ឧទយ** និង **វយ** នោះ” ជា ញ្ញាណ ។

ព្រះយោគាវចរនោះ ពិចារណាឃើញនិព្វត្តិលក្ខណៈ គឺ ការកើតឡើង អាការដែលកើតថ្មីនៃនាមរូបដែលកើតឡើងថាជា **ឧទយ** , ពិចារណាឃើញ វិបរិណាមលក្ខណៈ គឺ ការប្រែប្រួលទៅនៃនាមរូបដែលកើតហើយថាជា **វយ** តាមន័យបាលីនេះ លោករមែងដឹងទូទៅយ៉ាងនេះថា “ ក្នុងកាលមុននៃការ កើតឡើងរបស់នាមរូបនេះ ឬ គំនរនៃនាមរូបនេះ មិនទាន់មាននៅឡើយទេ ហើយនាមរូបនេះ កើតចាកពីនាមរូបដែលកំពុងតែកើត ក៏មិនមែន ឯការ រលត់ហើយ ទៅរួមគ្នាជាគំនរ ជាពួក ជាសំណុំ ក្នុងទីណាមួយនៃនាមរូបនោះ ក៏មិនមែន ដូចជាពិណដែលបុគ្គលដេញហើយ សំឡេងដែលកើតឡើងនោះ មិនមែនមានស្រាប់ហើយនោះទេ ពេលកំពុងកើត វាក៏មិនបានមកពីទីណា ការទៅកាន់ទិសធុទិសតូចនៃសំឡេងដែលកំពុងរលត់ ក៏មិនមាន វារលត់ហើយ ក៏មិនបានទៅប្រជុំគ្នានៅទីណា ការពិតសំឡេងពិណនោះ មិនមាន ក៏មានឡើង

ព្រោះអាស្រ័យតួពិណ កពិណ និង សេចក្តីព្យាយាម ដែលសមគួរដល់ការ នោះៗរបស់មនុស្ស កាលមានហើយ ក៏រលត់ទៅវិញយ៉ាងណា ធម៌ទាំងឡាយ ទាំងដែលមានរូប ទាំងដែលមិនមានរូបទាំងពួង មិនមាន ក៏មានឡើង កាល មានហើយ ក៏រលត់ទៅវិញដូច្នោះឯង ។

ព្រះយោគី កាលធ្វើឧទយព្វយមនសិការដោយសង្ខេប ដូច្នេះហើយ ទើបធ្វើមនសិការយ៉ាងពិស្តារដោយបច្ច័យ និង ដោយខណៈទៀត ជាដើមថា ការកើតឡើងនៃរូប រមែងមាន " ព្រោះការកើតឡើងនៃបច្ច័យ " យ៉ាងនេះខ្លះ ការរលត់ទៅនៃរូប " ព្រោះការរលត់ទៅនៃបច្ច័យ " យ៉ាងនេះខ្លះ រូបរមែង កើតឡើង (ដោយខណៈ) យ៉ាងនេះខ្លះ រូបរមែងរលត់ទៅ (ដោយខណៈ) យ៉ាងនេះខ្លះ តាមលក្ខណៈ ៥០ ដោយធ្វើជា ១០ ១ ក្នុងការឃើញការកើត រលត់នៃខន្ធមួយ ១ ទើបលោកពោលទុកក្នុងវិភង្គនៃឧទយព្វយញ្ញាណនោះ ដូច្នេះថា " ភិក្ខុ រមែងឃើញការកើតឡើងនៃរូបក្នុង ដោយអត្ថ គឺ ការកើត ឡើងនៃបច្ច័យថា ការកើតឡើងនៃរូប រមែងមានព្រោះការកើតឡើងនៃអវិជ្ជា, រមែងឃើញការកើតឡើងនៃរូបក្នុង ដោយអត្ថ គឺ ការកើតឡើងនៃបច្ច័យថា ការកើតឡើងនៃរូបរមែងមាន ព្រោះការកើតឡើងនៃតណ្ហា ព្រោះការកើតឡើង នៃកម្ម ព្រោះការកើតឡើងនៃអាហារ សូម្បីឃើញនិព្វត្តិលក្ខណៈ (លក្ខណៈ ដែលកើតឡើងនៃរូប) ក៏ឈ្មោះថា ឃើញការកើតឡើងនៃរូបក្នុង កាលឃើញ ការកើតឡើងនៃរូបក្នុង ក៏ឈ្មោះថា ឃើញលក្ខណៈ ៥ នេះ , ភិក្ខុរមែងឃើញ ការរលត់ទៅនៃរូបក្នុងដោយអត្ថ គឺ ការរលត់ទៅនៃបច្ច័យថា ការរលត់ទៅនៃ រូបរមែងមាន ព្រោះការរលត់ទៅនៃអវិជ្ជា ឃើញការរលត់ទៅនៃរូប ដោយអត្ថ

គឺ ការរលត់ទៅនៃបច្ច័យថា ការរលត់ទៅនៃរូបរមែងមាន ព្រោះការរលត់ទៅនៃតណ្ហា ព្រោះការរលត់ទៅនៃកម្ម ព្រោះការរលត់ទៅនៃអាហារ សូម្បីឃើញវិបរិណាមលក្ខណៈ ក៏ឈ្មោះថា ឃើញការរលត់ទៅនៃរូបក្ខន្ធ កាលឃើញការរលត់ទៅនៃរូបក្ខន្ធ ក៏ឈ្មោះថា ឃើញលក្ខណៈ ៥ នេះ ” ។

ន័យដូចគ្នានេះដែរ ភិក្ខុ រមែងពិចារណាឃើញវេទនាខន្ធ ដោយអត្ថ គឺ ការកើតឡើងនៃបច្ច័យថា ការកើតឡើងនៃវេទនា រមែងមានព្រោះការកើតឡើងនៃអវិជ្ជា រមែងឃើញការកើតឡើងនៃវេទនាខន្ធ ដោយអត្ថ គឺ ការកើតឡើងនៃបច្ច័យថា ការកើតឡើងនៃវេទនារមែងមាន ព្រោះការកើតឡើងនៃតណ្ហា ព្រោះការកើតឡើងនៃកម្ម ព្រោះការកើតឡើងនៃជស្សៈ សូម្បីឃើញនិព្វត្តិលក្ខណៈ ក៏ឈ្មោះថា ឃើញការកើតឡើងនៃវេទនាខន្ធ សូម្បីឃើញការកើតឡើងនៃវេទនាខន្ធ ក៏ឈ្មោះថា ឃើញលក្ខណៈ ៥ នេះ , ភិក្ខុ រមែងឃើញការរលត់នៃវេទនាខន្ធ ដោយអត្ថ គឺ ការរលត់ទៅនៃបច្ច័យថា ការរលត់ទៅនៃវេទនាខន្ធ រមែងមានព្រោះការរលត់ទៅនៃអវិជ្ជា ព្រោះការរលត់ទៅនៃតណ្ហា ព្រោះការរលត់ទៅនៃកម្ម ព្រោះការរលត់ទៅនៃជស្សៈ សូម្បីឃើញវិបរិណាមលក្ខណៈ (នៃវេទនា) ក៏ឈ្មោះថា ឃើញការរលត់ទៅនៃវេទនាខន្ធ សូម្បីឃើញការរលត់ទៅនៃវេទនាខន្ធ ក៏ឈ្មោះថា ឃើញលក្ខណៈ ៥ នេះ ។

រីឯ សញ្ញាខន្ធ សង្ខារក្ខន្ធ និង វិញ្ញាណក្ខន្ធ ក៏ដូចនឹងវេទនាខន្ធដែរតែមានសេចក្តីខុសគ្នា សម្រាប់វិញ្ញាណក្ខន្ធ គឺ ប្រកបពាក្យថា **នាមរូបសមុទយា** . ព្រោះការកើតឡើងនៃនាមរូប **នាមរូបនិរោធា** . ព្រោះការរលត់ទៅនៃនាមរូប ជំនួសត្រង់កន្លែង **ជស្សៈ** ។

កាលព្រោះយោគាវចរនោះ មនសិការយ៉ាងនេះ ញ្ញាណ ដឹងថា “ ធម៌ទាំងនេះ មិនមានក៏មានឡើង កាលមានហើយក៏វិនាសទៅវិញ ” កាន់តែមុតខ្លាំងឡើង។

កាលព្រះយោគាវចរនោះ ឃើញការកើតឡើង និង ការរលត់ទៅ ដោយចំណែកទាំង ២ គឺ :

ដោយបច្ច័យ ១ ដោយខណៈ ១ យ៉ាងនេះហើយ ភាពផ្សេងគ្នានៃសច្ចៈ បដិច្ចសមុប្បាទន័យហើយ លក្ខណៈរមែងប្រាកដ ។

ព្រះយោគាវចរនោះ ឃើញការកើតឡើងនៃខន្ធទាំងឡាយ ព្រោះការកើតឡើងនៃបច្ច័យ មានអវិជ្ជាជាដើម ឃើញការរលត់នៃខន្ធទាំងឡាយ ព្រោះការរលត់នៃបច្ច័យ មានអវិជ្ជាជាដើម យ៉ាងណា ការនេះ ជាការឃើញការកើតឡើង និង ការរលត់ទៅដោយបច្ច័យរបស់ខ្លួន រីឯ កាលឃើញលក្ខណៈដែលកើត និងលក្ខណៈដែលប្រែប្រួលទៅ ទើបឃើញការកើត និង ការវិនាសទៅនៃខន្ធទាំងឡាយ យ៉ាងណា ការនេះ ជាការឃើញការកើត និង ការរលត់ទៅដោយខណៈរបស់ខ្លួន ព្រោះថា លក្ខណៈដែលកើតឡើង រមែងមានតែក្នុងឧប្បាទខណៈប៉ុណ្ណោះ ហើយលក្ខណៈដែលប្រែប្រួល រមែងមានក្នុងកង្គខណៈ ។

សច្ចៈច្រាកដ

ហេតុនេះ កាលព្រះយោគាវចរនោះឃើញការកើតឡើង និងការរលត់ទៅទាំង ២ ចំណែក គឺ ដោយបច្ច័យ ១ ដោយខណៈ ១ ដូចដែលពោលមកដូច្នេះហើយ ការឃើញការកើតឡើងដោយបច្ច័យ សមុទយសច្ចៈ ក៏ប្រាកដ ព្រោះដឹងបច្ច័យដែលឱ្យកើតឡើង , ដោយការឃើញការកើតឡើងដោយខណៈ

ទុក្ខសច្ច ក៏ប្រាកដ ព្រោះដឹងជាតិទុក្ខ , ដោយការឃើញការរលត់ទៅដោយ
បច្ច័យ **និរោធសច្ច** ក៏ប្រាកដ ព្រោះដឹងនូវការមិនកើតឡើងនៃវត្ថុដែលមាន
បច្ច័យតាក់តែងទាំងឡាយ ដោយការមិនកើតឡើងនៃបច្ច័យ , ការឃើញការ
វិនាសទៅដោយខណៈ **ទុក្ខសច្ច** ក៏ប្រាកដទៀត ព្រោះដឹងមរណទុក្ខ ចំណែក
ការឃើញការកើតឡើង និង ការវិនាសទៅ (ទាំងដោយបច្ច័យ និង ដោយ
ខណៈ) នៃព្រះយោគាវចរនោះ យ៉ាងណា ការនេះ ជាលោកិយមគ្គ ព្រោះ
ហេតុនោះ **មគ្គសច្ច** ក៏ប្រាកដ ព្រោះតែកម្ចាត់នូវ **សម្មាហ** - សេចក្តីវង្វេង
ក្នុងមគ្គនោះបានហើយ ។

ពាក្យថា **ឥតិ អជ្ឈត្ថំវា** - ឬខាងក្នុង មានន័យថា ពិចារណាឃើញធម៌
ក្នុងធម៌ទាំងឡាយរបស់ខ្លួន ក្នុងធម៌ទាំងឡាយរបស់អ្នកដទៃ ឬ ក្នុងធម៌ទាំង-
ឡាយរបស់ខ្លួនតាមកាល របស់អ្នកដទៃតាមកាល ដោយការកំណត់ខន្ធ **៥**
យ៉ាងនេះ ។

ការកើតឡើង និង ការរលត់ទៅ ក្នុងពាក្យថា ពិចារណាឃើញធម៌ គឺ
ការកើតឡើង និងការរលត់ទៅ បណ្ឌិត គប្បីនាំមកប្រៀបធៀបដោយលក្ខណៈ
៥០ ដែលពោលទុកក្នុងខន្ធ **៥** ព្រោះអវិជ្ជាកើត រូបទើបកើតឡើងដូច្នេះ
ជាដើម ។ (ការកើតដោយលក្ខណៈ **៥** មានការកើតនៃអវិជ្ជាជាដើម និងការ
រលត់ដោយលក្ខណៈ **៥** មានការរលត់នៃអវិជ្ជាជាដើម ។ ការកើត **៥** ការរលត់
៥ បានលក្ខណៈ **១០** គុណក្នុងខន្ធ **៥** បានទៅជាលក្ខណៈ **៥០** ។ នេះជាផ្លូវ
បដិបត្តិចេញចាកទុក្ខរបស់ភិក្ខុដែលកំណត់ខន្ធជាអារម្មណ៍) ។

(ចប់ ខន្ធបញ្ចៈ)

ក - អាយតនបញ្ចៈ

ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ពាក្យខាងមុខនៅមានទៀត ភិក្ខុពិចារណាឃើញ ធម៌ក្នុងធម៌ទាំងឡាយ គឺ អាយតនៈ ៦ ទាំងខាងក្នុង ទាំងខាងក្រៅ ជាប្រក្រតី គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ ។ ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ចុះភិក្ខុពិចារណាឃើញនូវធម៌ ក្នុងធម៌ទាំងឡាយ គឺ អាយតនៈ ៦ ទាំងខាងក្នុង ទាំងខាងក្រៅ ជាប្រក្រតី គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ តើដោយវិធីដូចម្តេច ។ ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុក្នុង សាសនានេះ ដឹងច្បាស់នូវភ្នែកផង ដឹងច្បាស់នូវរូបទាំងឡាយផង មួយទៀត សញ្ញាជនៈណា អាស្រ័យនូវភ្នែក និងរូបទាំងពីរនោះ ហើយកើតឡើង ក៏ ដឹងច្បាស់នូវសញ្ញាជនៈនោះផង សញ្ញាជនៈដែលមិនទាន់កើតឡើង ហើយ កើតឡើង ដោយហេតុណា ក៏ដឹងច្បាស់នូវហេតុនោះផង កិរិយាលះបង់បាន នូវសញ្ញាជនៈដែលកើតឡើង ដោយហេតុណា ក៏ដឹងច្បាស់នូវហេតុនោះផង សញ្ញាជនៈដែលលះបង់បានហើយ មិនកើតទៅទៀត ដោយហេតុណា ក៏ដឹង ច្បាស់នូវហេតុនោះផង ។ ភិក្ខុដឹងច្បាស់នូវត្រចៀកផង ដឹងច្បាស់នូវសំឡេង ទាំងឡាយផង ។ ដឹងច្បាស់នូវច្រមុះផង ដឹងច្បាស់នូវក្លិនទាំងឡាយផង ។ ដឹង ច្បាស់នូវអណ្តាតផង ដឹងច្បាស់នូវរសទាំងឡាយផង ។ ដឹងច្បាស់នូវកាយ ផង ដឹងច្បាស់នូវផោដ្ឋព្វៈទាំងឡាយផង ។ ដឹងច្បាស់នូវចិត្តផង ដឹងច្បាស់នូវ ធម្មារម្មណ៍ទាំងឡាយផង ។ សញ្ញាជនៈណា អាស្រ័យនូវចិត្ត និងធម្មារម្មណ៍ ទាំងពីរនោះ ហើយកើតឡើង ក៏ដឹងច្បាស់នូវសញ្ញាជនៈនោះផង សញ្ញាជនៈ ដែលមិនទាន់កើតឡើង ហើយកើតឡើងដោយហេតុណា ក៏ដឹងច្បាស់នូវហេតុ នោះផង កិរិយាលះបង់បាននូវសញ្ញាជនៈដែលកើតឡើងហើយ ដោយហេតុ

ណា ក៏ដឹងច្បាស់នូវហេតុនោះផង សញ្ញាជនៈដែលលះបង់បានហើយ មិន កើតតទៅទៀតបាន ដោយហេតុណា ក៏ដឹងច្បាស់នូវហេតុនោះផង ។ ភិក្ខុពិចា- រណាលើញនូវធម៌ក្នុងធម៌ទាំងឡាយ ខាងក្នុងជាប្រក្រតី គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ យ៉ាងនេះផង ពិចារណាលើញនូវធម៌ ក្នុងធម៌ទាំងឡាយខាងក្រៅ ជាប្រក្រតី គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ ផង ពិចារណាលើញនូវធម៌ដែលប្រជុំកើតឡើងក្នុងធម៌ ទាំងឡាយ ជាប្រក្រតី គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ ផង ពិចារណាលើញធម៌ គឺ ការរលត់ទៅ ក្នុងធម៌ទាំងឡាយជាប្រក្រតី គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ ផង ។

មួយទៀត ស្មារតីរបស់ភិក្ខុនោះ ក៏ផ្ទុះឡើងចំពោះថា ធម៌ទាំងឡាយ មានមែន គ្រាន់តែជាទីកំណត់ ដើម្បីឱ្យចម្រើនប្រាជ្ញា ដើម្បីឱ្យចម្រើនស្មារតី ប៉ុណ្ណោះ ។ ភិក្ខុមានចិត្តមិនអាស្រ័យដោយ (តណ្ហា-ទិដ្ឋិ) គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ ផង មិនប្រកៀកប្រកាន់អ្វីតិចតួចក្នុងលោកផង ។ ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុ ពិចារណាលើញនូវធម៌ក្នុងធម៌ទាំងឡាយ គឺ អាយតនៈ ៦ ទាំងខាងក្នុង ទាំង ខាងក្រៅជាប្រក្រតី គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ យ៉ាងនេះឯង ។

អដ្ឋកថា

ព្រះដ៏មានព្រះភាគ កាលទ្រង់ចែកធម្មានុបស្សនា ដោយអំណាចខន្ធ ៥ យ៉ាងនេះហើយ ឥឡូវនេះ កាលនឹងទ្រង់ចែកដោយអាយតនៈ ទើបត្រាស់ថា **បុរេ ចបរំ** សេចក្តីដទៃនៅមានទៀត ដូច្នេះជាដើម ។

បណ្តាបទទាំងឡាយនោះ បទថា **ឆសុ អជ្ឈត្តិកពាហិរេសុ អាយត- នេសុ** ក្នុងអាយតនៈខាងក្នុង និង ខាងក្រៅ ៦ មានន័យថា ក្នុងអាយតនៈខាង

ក្នុង ៦ នេះគឺ ភ្នែក ត្រចៀក ច្រមុះ អណ្តាត កាយ ចិត្ត ។ ក្នុងអាយតនៈខាង ក្រៅ ៦ គឺ រូប សំឡេង ក្លិន រស ផោដ្ឋព្វៈ ធម្មារម្មណ៍ ។ បទថា **ចក្ខុព្យាបជានាតិ** - ដឹងច្បាស់នូវចក្ខុ មានន័យថា រមែងដឹងនូវចក្ខុបសាទ ដោយ លក្ខណៈ ព្រមទាំងកិច្ចតាមសេចក្តីពិត ។ បទថា **រូបេ ច បជានាតិ** - ដឹងច្បាស់ នូវរូប មានន័យថា រមែងដឹងច្បាស់នូវរូបដែលកើតពីសមុជ្ជាន ៤ (មាន កម្ម ចិត្ត ឧត្ត អាហារ) ក្នុងខាងក្រៅដោយលក្ខណៈ ព្រមទាំងកិច្ចតាមសេចក្តីពិត។ ពាក្យថា **យព្វ តទុក្ខំ បដិច្ច ឧប្បជ្ជតិ សំយោជនំ** - សំយោជនៈ រមែងអាស្រ័យអាយតនៈទាំង២ កើតឡើង មានន័យថា សំយោជនៈ ១០ យ៉ាង គឺ កាមរាគ បដិយ មាន ទិដ្ឋិ វិចិត្តា សីលព្វតបរាមាស ភវរាគ ឥស្សា មច្ឆរិយ និង អវិជ្ជា សំយោជនៈកើតឡើង ព្រោះអាស្រ័យអាយតនៈទាំង ២ គឺ ចក្ខុ និង រូប ។ និងរមែងដឹងច្បាស់នូវសំយោជនៈ ១០ នោះ ដោយលក្ខណៈ ព្រមទាំងកិច្ចតាមសេចក្តីពិត ។

១. កាមរាគសំយោជនៈ ធម្មជាតិដែលចងសត្វទុក ដោយអាការដែល ជាប់ជំពាក់នៅក្នុងកាមគុណារម្មណ៍ អង្គធម៌បានដល់ លោកចេតសិកដែល ប្រកបក្នុងលោកមូលចិត្ត ៨ ។

២. ភវរាគសំយោជនៈ ធម្មជាតិដែលចងសត្វទុក ដោយអាការដែល ជាប់ជំពាក់នៅក្នុងរូបភព អរូបភព ឬ រូបឈាន អរូបឈាន អង្គធម៌បានដល់ លោកចេតសិក ដែលប្រកបក្នុងទិដ្ឋិតតវិប្បយុត្តចិត្ត ៤ ។

៣. បដិយសំយោជនៈ ធម្មជាតិដែលចងសត្វទុក ដោយអាការដែល ក្រោធខឹង អង្គធម៌បានដល់ ទោសចេតសិកដែលប្រកបក្នុងទោសមូលចិត្ត ២ ។

៤. មានៈសំយោជនៈ ធម្មជាតិដែលចងសត្វទុក ដោយអាការដែល ក្រអើត លើកកម្ពស់ វាយបូក អង្គធម៌បានដល់ មានៈចេតសិក ដែលប្រកបក្នុង ទិដ្ឋិតតវិប្បយុត្តចិត្ត ៤ ។

៥. ទិដ្ឋិសំយោជនៈ ធម្មជាតិដែលចងសត្វទុក ដោយអាការដែលយល់ ឃើញខុស អង្គធម៌បានដល់ ទិដ្ឋិចេតសិក ដែលប្រកបក្នុងទិដ្ឋិតតសម្បយុត្តចិត្ត ៤ ។

៦. សីលព្វកបរាមាសសំយោជនៈ ធម្មជាតិដែលចងសត្វទុក ដោយ អាការដែលស្ថាបអង្គលក្នុងវត្ថុប្រតិបត្តិខុស អង្គធម៌បានដល់ ទិដ្ឋិចេតសិក ដែលប្រកបក្នុងទិដ្ឋិតតសម្បយុត្តចិត្ត ៤ ។

៧. វិចិត្តាសំយោជនៈ ធម្មជាតិដែលចងសត្វទុក ដោយអាការដែល សង្ស័យ ស្ទាក់ស្ទើរចិត្តក្នុងវត្ថុដែលគួរជឿ អង្គធម៌បានដល់ វិចិត្តាចេតសិក ដែលប្រកបក្នុងវិចិត្តាសម្បយុត្តចិត្ត ១ ។

៨. ឥស្សាសំយោជនៈ ធម្មជាតិដែលចងសត្វទុក ដោយអាការដែល ច្រណែនក្នុងសម្បត្តិ ឬ គុណសេចក្តីល្អរបស់អ្នកដទៃ អង្គធម៌បានដល់ ឥស្សា- ចេតសិក ដែលប្រកបក្នុងទោសមូលចិត្ត ២ ។

៩. មច្ឆរិយសំយោជនៈ ធម្មជាតិដែលចងសត្វទុក ដោយអាការដែល កំណាញ់ហ្វូងហែងក្នុងសម្បត្តិ ឬ គុណសេចក្តីល្អរបស់ខ្លួនឯង អង្គធម៌បានដល់ មច្ឆរិយចេតសិក ដែលប្រកបក្នុងទោសមូលចិត្ត ២ ។

១០. អវិជ្ជាសំយោជនៈ ធម្មជាតិដែលចងសត្វទុក ដោយអាការដែល វង្វេង ល្ងង់ខ្លៅ មិនដឹងសភាវធម៌តាមសេចក្តីពិត អង្គធម៌បានដល់ មោហ-

ចេតសិក ដែលប្រកបក្នុងអកុសលចិត្ត ១២ ។

ហេតុកើតឡើងនៃសំយោជនៈ

សួរថា សំយោជនៈនោះ កើតឡើងបានយ៉ាងណា ?

ឆ្លើយថា កើតឡើងបានយ៉ាងនេះ សូមពោលក្នុងចក្ខុមុន កាលបុគ្គល ត្រេកអររីករាយ ក្នុងឥដ្ឋារម្មណ៍ដែលប្រាកដតាមចក្ខុទ្វារ ដោយសេចក្តីត្រេកអរ ក្នុងកាមសំយោជនៈ គឺ **កាមរាគៈ** ក៏កើតឡើង , កាលបុគ្គលទាស់ចិត្តក្នុង អនិដ្ឋារម្មណ៍ សំយោជនៈ គឺ **បដិឃៈ** ក៏កើតឡើង ។ កាលសម្គាល់ថា វៀរ យើងចេញហើយ នរណាដែលអាចសោយអារម្មណ៍នោះបាន មិនមាន ដូច្នេះ សំយោជនៈ គឺ **មានៈ** ក៏កើតឡើង ។ កាលប្រកាន់រូបារម្មណ៍នោះថា ទៀង បិតថេរ សំយោជនៈ គឺ **ទិដ្ឋិ** ក៏កើតឡើង ។ កាលសង្ស័យក្នុងរូបារម្មណ៍នោះថា សត្វ ឬហ្ម៎ ! របស់សត្វឬហ្ម៎ សំយោជនៈ គឺ **វិចិត្រា** ក៏កើតឡើង ។ កាល ប្រាថ្នាភពថា អារម្មណ៍នេះ យើងបានដោយងាយក្នុងសម្បត្តិភពនោះ សំយោជនៈ គឺ **ភវរាគៈ** ក៏កើតឡើង ។ កាលប្រកាន់មាំនូវសីលនិងវត្ថុថា យើងប្រកាន់ មាំនូវសីលនិងវត្ថុ អាចបានអារម្មណ៍បែបនេះតទៅទៀត សំយោជនៈ គឺ **សីលព្វតមរាមាសៈ** ក៏កើតឡើង ។ កាលច្រណែនថា បុគ្គលដទៃមិនគប្បីបាន អារម្មណ៍បែបនេះ សំយោជនៈ គឺ **ឥស្សា** ក៏កើតឡើង ។ កាលហ្វូងហែង រូបារម្មណ៍ដែលខ្លួនបានហើយ មិនឱ្យដល់អ្នកដទៃ សំយោជនៈ គឺ **មច្ឆរិយៈ** ក៏ កើតឡើង ។ កាលមិនដឹងច្បាស់ ដោយអំណាចនៃការមិនដឹងនូវវត្ថុដែលកើត ព្រមជាមួយចក្ខុនិងរូបទាំងមូល សំយោជនៈ គឺ **អវិជ្ជា** ក៏កើតឡើង ។

ការដឹងហេតុលះបង់សំយោជនៈ

ពាក្យថា **យថា អនុប្បន្នស្ស** ដែលមិនទាន់កើតឡើងដោយហេតុណា មានន័យថា សំយោជនៈ ១០ នោះ ដែលមិនទាន់កើតឡើង ដោយការមិន ប្រាកដឡើង រមែងកើតព្រោះហេតុណា ក៏ដឹងច្បាស់នូវហេតុនោះផង ។ ពាក្យ ថា **យថា ច ឧប្បន្នស្ស** ដែលកើតឡើងហើយព្រោះហេតុណា មានន័យថា សំយោជនៈ ១០ យ៉ាងនោះ ដែលកើតឡើងហើយ ព្រោះអត្ថថា លះបង់មិន ទាន់បាន ឬ ព្រោះប្រាកដឡើង ក៏លះបង់បានដោយហេតុណា រមែងដឹងច្បាស់ នូវហេតុនោះផង ។ ពាក្យថា **យថា ច បហិនស្ស** ដែលលះបង់បានហើយ ព្រោះហេតុណា មានន័យថា សំយោជនៈ ១០ យ៉ាងនោះ លះបង់បានហើយ ដោយ តទង្គប្បហាន និង វិក្ខម្កនប្បហាន រមែងមិនកើតទៀត ព្រោះហេតុណា រមែងដឹងច្បាស់នូវហេតុនោះផង ។

សួរថា សំយោជនៈ ១០ នោះ មិនកើតឡើងតទៅទៀត ព្រោះហេតុ ណា ?

ឆ្លើយថា កាលសំយោជនៈ ៥ គឺ ទិដ្ឋិ វិចិត្រា សីលព្វតបរាមាសៈ ឥស្សា និងមច្ឆរិយៈមិនកើតឡើងបានទៀតដោយសោតាបត្តិមគ្គ ។ សំយោជនៈ ២ គឺ កាមរាគៈ បដិយៈ ដែលគ្រោតគ្រោត ក៏មិនកើតឡើងបានដោយសកទា- តាមិមគ្គ ។ (កាមរាគៈ និង បដិយៈ) ដែលល្អិត មិនកើតឡើងទៀតដោយ អនាតាមិមគ្គ ។ សំយោជនៈ ៣ គឺ មានៈ ភវរាគៈ អវិជ្ជា មិនកើតឡើងទៀត ដោយអរហត្តមគ្គ ។

សូម្បីក្នុងពាក្យថា **សោតព្វ បជានាតិ សទ្ធិ ច** រមែងដឹងច្បាស់សោតៈ

ផង សំឡេងផង ក៏មានន័យដូចគ្នា ។

ម្យ៉ាងទៀត អាយតនកថាក្នុងទីនេះ គប្បីជ្រាបដោយពិស្តារ តាមន័យ ដែលលោកពោលទុកហើយ ក្នុងអាយតននិទ្ទេស ក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គចុះ ។

វិសុទ្ធិមគ្គ អាយតននិទ្ទេស : អាយតនៈ ១២ គឺ ចក្ខុយតនៈ -

រូបាយតនៈ , សោតាយតនៈ - សឡាយតនៈ , ឃានាយតនៈ - គន្ធាយតនៈ

ជីវ្ហាយតនៈ - រសាយតនៈ , កាយាយតនៈ - ជោដ្ឋព្វាយតនៈ , មនាយតនៈ -

ធម្មាយតនៈ ឈ្មោះថា អាយតនៈទាំងឡាយ ។

វិនិច្ឆ័យក្នុងអាយតនៈទាំងនោះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាប ដោយអត្ត និងដោយ លក្ខណៈ ដោយការមានត្រឹមនោះ ដោយលំដាប់ ដោយសង្ខេប ដោយពិស្តារ និង ជាវត្ថុគប្បីឃើញ ផង ។

ដោយអត្ត

ក្នុងបទទាំងឡាយនោះ ពោលដោយ អត្ត ដែលខុសគ្នាមុន ធម្មជាតិ ណារមែងឃើញ ហេតុនេះ ធម្មជាតិនោះ ឈ្មោះថា ចក្ខុ , សេចក្តីនៃសំព័ន្ធ ចក្ខុតិ - ឃើញ គឺ រមែងរីករាយនឹងរសរបស់រូប និងរមែងប្រាប់នូវរូប វត្ថុ ណារមែងសម្តែងពណ៌ ហេតុនេះ ទើបវត្ថុនោះ ឈ្មោះថា រូប សេចក្តីនៃសំព័ន្ធ រូបយតិ - សម្តែងពណ៌ រូប កាលដល់នូវការផ្លាស់ប្តូរពណ៌ រមែងប្រកាស សេចក្តីក្នុងចិត្ត ។

ធម្មជាតិណារមែងឱ្យឮ ហេតុនេះ ធម្មជាតិនោះ ទើបឈ្មោះថា សោតៈ វត្ថុណាត្រូវបច្ច័យរបស់ខ្លួនបញ្ជូនចេញទៅ ហេតុនេះ វត្ថុនោះ ទើបបានឈ្មោះ

ឈ្មោះថា **សទ្ទៈ** សេចក្តីនៃសំព្ព **សប្បតិ** - ត្រូវប្រកាសចេញ ត្រូវបន្តិឡើង (ឱ្យជាវត្ថុដែលដឹងតាមសោតទូរ) ។

ធម្មជាតិណា រមែងស្រូប (យកភ្លឺន) បាន ហេតុនេះ ធម្មជាតិនោះ ទើបឈ្មោះថា **ឃានៈ** វត្ថុណាដែលរមែងភាយចេញទៅបាន ហេតុនេះ វត្ថុនោះ ទើបឈ្មោះថា **គន្ធៈ** សេចក្តីនៃសំព្ព **គន្ធយតិ** - ភាយចេញ បង្ហាញទិសស្រ័យ របស់ខ្លួន ។

ធម្មជាតិណា រមែងហៅរកជីវិត ហេតុនេះ ធម្មជាតិនោះ ទើបឈ្មោះថា **ជីវា** សត្វទាំងឡាយរមែងពេញចិត្តក្នុងវិស័យនោះ ហេតុនេះ វិស័យនោះ ទើបឈ្មោះថា **វស** (វិស័យជា ទីពេញចិត្តនៃសត្វទាំងឡាយ) សេចក្តីនៃសំព្ព **វសន្តិ** - ពេញចិត្ត គឺ រីករាយ ដឹងថាឆ្ងាញ់ ។

ធម៌ដែលឈ្មោះថា **កាយ** ព្រោះជាអាយៈ ការមកនៃកុច្ឆិតធម៌ គឺ **សាសវធម៌** - ធម៌ដែលប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងអាសវធម៌ទាំងឡាយ ពាក្យថា **អាយៈ** បានដល់ ទីកើត ។

(**ដីកា** : សាសវធម៌នេះ សំដៅយកកាមរាគៈប៉ុណ្ណោះ លោកថា បណ្តា ឃានៈ ជីវា កាយ ដែលជាបច្ច័យពិសេស នៃកាមរាគៈនោះ កាយជា បច្ច័យពិសេសជាង ព្រោះដូច្នេះ សត្វទាំងឡាយ កាលត្រេកអរនឹងសេចក្តីសុខ ក្នុងជោដ្ឋព្វៈ ទើបសេពមេចុនដែលជាកុច្ឆិតធម៌) ។

វត្ថុណាពាល់ត្រូវបានដោយកាយ ហេតុនេះ វត្ថុនោះ ទើបឈ្មោះថា **ជោដ្ឋព្វៈ** ។

សភាវៈណាដែលរមែងដឹង ហេតុនេះ សភាវៈនោះ ទើបឈ្មោះថា **មនៈ**

សភាវៈទាំងឡាយណា រមែងទ្រទ្រង់ទុកនូវលក្ខណៈរបស់ខ្លួន ហេតុនេះ សភាវៈ ទាំងឡាយនោះ ទើបឈ្មោះថា **ធម៌** ។

អធិប្បាយ អាយតនៈ សីត្ថ

តែកាលពោលដោយភាពដូចគ្នា គប្បីជ្រាបថា ទ្វារ និង អារម្មណ៍ មាន ចក្ខុនិងរូបជាដើម បានឈ្មោះថា អាយតនៈ ព្រោះជាទីបន្តគ្នា ១ ព្រោះពង្រីក អាយៈទាំងឡាយ ១ ព្រោះនាំអាយតៈទៅ ១ ។

- **អត្ថ ទី ១ គឺ អាយតនតោ** - ព្រោះជាទីបន្តគ្នា មានអធិប្បាយថា ចិត្ត និងចេតសិកធម៌ទាំងឡាយ រមែងបន្តគ្នា គឺ តែងតែព្យាយាមទៅតាមកិច្ច របស់ខ្លួន មានការសោយ (រសអារម្មណ៍) ជាដើម ក្នុងទ្វារ និងអារម្មណ៍ នោះៗ មានចក្ខុនិងរូបជាដើម (ព្រោះហេតុនោះ ទ្វារនិងអារម្មណ៍នោះៗ ទើប ឈ្មោះថា អាយតនៈ) ប្រែថា ជាទីបន្តនៃចិត្ត និងចេតសិកធម៌ទាំងឡាយ ។

- **អត្ថ ទី ២ គឺ អាយានំ តននតោ** - ព្រោះពង្រីកអាយៈ ទាំងឡាយ មានអធិប្បាយថា ទ្វារនិងអារម្មណ៍ទាំងឡាយនោះ រមែងផ្សាយ គឺ ពង្រីកធម៌ ទាំងឡាយនោះដែលជា អាយៈ - អ្នកមក (គឺ ចិត្ត - ចេតសិក) ព្រោះហេតុ នោះ ទ្វារនិងអារម្មណ៍ទាំងឡាយនោះ ទើបឈ្មោះថា **អាយតនៈ** ប្រែថា ផ្សាយ ពង្រីកអាយៈ គឺ ចិត្ត-ចេតសិកធម៌ ។

- **អត្ថ ទី ៣ គឺ អាយតស្ស នយយតោ** - ព្រោះនាំអាយតៈទៅ មាន អធិប្បាយថា ទ្វារ និងអារម្មណ៍ទាំងឡាយនោះ មិនទាន់ត្រឡប់ (គឺ មិនទាន់ រលត់) ត្រឹមណា ក៏រមែងនាំទៅ គឺ ញ៉ាំងសង្សារទុក្ខដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសង្សារ

ដែលមានទីបំផុតខាងដើម និងខាងចុងមិនប្រាកដជា អាយត គឺ អូសបន្លាយ ដ៏វែងឆ្ងាយ ឱ្យប្រព្រឹត្តទៅជាដរាប ព្រោះហេតុនោះ ទ្វារ និងអារម្មណ៍ទាំង ឡាយនោះ ទើបឈ្មោះថា អាយតន ប្រែថា នាំអាយតៈ គឺ សង្សារទុក្ខឱ្យអូស បន្លាយទៅ ។

ធម៌ទាំងពួងនេះ បានឈ្មោះថា អាយតនៈ ព្រោះជាទីបន្ត (នៃចិត្ត- ចេតសិក) ១ ព្រោះផ្សាយអាយៈ (គឺ ចិត្ត-ចេតសិកដែលមកក្នុងទ្វារ និង អារម្មណ៍) ១ ព្រោះនាំអាយតៈ (គឺ សង្សារទុក្ខឱ្យអូសបន្លាយទៅ) ១ មាន ន័យដូច្នេះឯង ។

អធិប្បាយ អាយតនៈ ស័ព្ទ

ដោយបរិយាយ

ន័យម្យ៉ាងទៀត អាយតនៈ គប្បីជ្រាបដោយអត្ថថា ជាទីអាស្រ័យ១ ជាអណ្តូងកើត១ ជាទីប្រជុំចុះ១ ជាទីឱ្យកំណើត១ ជាហេតុ១ ។

ពិតហើយ ទីអាស្រ័យ ហៅថា អាយតនៈ ក្នុងពាក្យថា ឥស្សរាយតនំ សាលព្រះឥស្វរៈ វាសុទេវាយតនៈ - សាលព្រះវាសុទេពជាដើម ។ អណ្តូងកើត ក៏ហៅថា អាយតនៈ ក្នុងពាក្យថា សុវណ្ណាយតនំ - អណ្តូងមាស រតនាយតនំ - អណ្តូងកែវ (ពេជ្រ) ជាដើម រីឯក្នុងព្រះសាសនា ស្ថានជាទីប្រជុំគ្នា ក៏ហៅថា អាយតនៈ ក្នុងពាក្យថា មនោរមេ អាយតនេ សេវន្តិ នំ វិហង្គមា - ហ្វូង បក្សាបក្សក្នុងព្រៃមកប្រជុំគ្នាគួរជាទីរីករាយ នៅក្នុងម្លប់ឈើធំជាដើម ។ ទីឱ្យ កំណើត ក៏ហៅថា អាយតនៈ ក្នុងពាក្យថា ទក្ខិណាបថោ គុន្នំ អាយតនំ -

ដែនទក្ខិណាបថជាទីឱ្យកំណើតសត្វគោទាំងឡាយជាដើម ។ ហេតុ ក៏ហៅថា អាយតនៈ ក្នុងពាក្យថា តត្រ តត្រេវ សត្វិក្សតំ បាបុណាតិ សតិ សតិ អាយតនេ - កាលហេតុមានហើយ កើតហើយ ភិក្ខុនោះ ក៏ដល់នូវភាពជាអ្នក អាចធ្វើឱ្យជាក់ច្បាស់ក្នុងធម៌នោះ ។ ជាដើម ។

បរិយាយមួយទៀត ចិត្ត និង ចេតសិកធម៌ ក៏អាស្រ័យទ្វារនិងអារម្មណ៍ ទាំងឡាយ មានចក្ខុជាដើម និងព្រោះមានការប្រព្រឹត្តទៅទាក់ទងនឹងចក្ខុជាដើម នោះ ហេតុនោះទ្វារនិងអារម្មណ៍ មានចក្ខុជាដើម ទើបបានឈ្មោះថា ទីអាស្រ័យ នៃចិត្តនិងចេតសិក ទាំងឡាយនោះ ប្រការ ១ ។

ម្យ៉ាងទៀត ចិត្ត និងចេតសិកទាំងឡាយនោះ នៅពេញក្នុងចក្ខុជាដើម ព្រោះអាស្រ័យចក្ខុជាដើមនោះ (ជាទ្វារ) និង ព្រោះមានរូបជាដើមនោះ ជា អារម្មណ៍ ព្រោះហេតុនោះ ទ្វារនិងអារម្មណ៍ មានចក្ខុជាដើម ទើបបានឈ្មោះថា ជាអណ្តូងកើតនៃចិត្ត និងចេតសិកនោះ ប្រការ ១ ។

ទ្វារ និងអារម្មណ៍ មានចក្ខុជាដើម បានឈ្មោះថា ជាទីប្រជុំចុះនៃចិត្ត និង ចេតសិកទាំងឡាយនោះ ព្រោះ (ចិត្តចេតសិកទាំងនោះ) ប្រជុំគ្នាក្នុងទ្វារ និង អារម្មណ៍នោះ។ ដោយជារត្តជាទ្វារ និងជាអារម្មណ៍ ប្រការ ១ ។

ទ្វារ និងអារម្មណ៍ មានចក្ខុជាដើម បានឈ្មោះថា ជាទីឱ្យកំណើតនៃចិត្ត និងចេតសិកទាំងនោះ ព្រោះ (ចិត្ត និង ចេតសិកទាំងនោះ) កើតឡើងតែក្នុង ចក្ខុជាដើមនោះតែប៉ុណ្ណោះ ដោយមានចក្ខុជាដើមនោះ ជាទីអាស្រ័យ និង មាន រូបជាដើមជាអារម្មណ៍ ប្រការ ១ ។

ទ្វារ និងអារម្មណ៍ មានចក្ខុជាដើម បានឈ្មោះថា ជាហេតុនៃចិត្ត និង

ចេតសិកទាំងឡាយនោះ ព្រោះ កាលទ្វារ និងអារម្មណ៍ទាំងឡាយនោះ មិនមាន (ចិត្តចេតសិក) ក៏មិនមាន ប្រការ ១ ។

ធម៌ទាំងឡាយ (មានចក្ខុនិងរូបជាដើម) នោះ បានឈ្មោះថា អាយតនៈ ដោយហេតុទាំងឡាយនេះ គឺ ដោយអត្ថថា ជាទីអាស្រ័យ ១ ជាអណ្តូងកើត ១ ជាទីប្រជុំចុះ ១ ជាទីឱ្យកំណើត ១ ជាហេតុ ១ មានន័យដូច្នេះឯង ។

ព្រោះហេតុនោះ ការវិនិច្ឆ័យក្នុងអាយតនៈទាំងឡាយនេះ គប្បីជ្រាប ដោយអត្ថយ៉ាងនេះជាមុនសិន ចក្ខុផង ចក្ខុនោះជាអាយតនៈផង ដោយអត្ថតាម ដែលពោលហើយ ព្រោះហេតុនោះ ទើបឈ្មោះថា **ចក្ខុយតនៈ** ។ ល ។ ធម៌ ទាំងឡាយផង ធម៌ទាំងនោះជាអាយតនៈផង ដោយអត្ថតាមដែលពោលហើយ ព្រោះហេតុនោះ ទើបឈ្មោះថា **ធម្មាយតនៈ** ។

ដោយសភាវលក្ខណៈ

ពាក្យថា **លក្ខណៈ** គឺ វិនិច្ឆ័យក្នុងអាយតនៈទាំងនេះ គប្បីជ្រាបដោយ លក្ខណៈនៃចក្ខុជាដើម ឯលក្ខណៈទាំងឡាយនោះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបក្នុងគម្ពីរ វិសុទ្ធិមគ្គ - ខន្ធនិទ្ទេស បន្ថែមចុះ ។

អភិធម្មត្ថសង្គហៈ = ក្នុងអាយតនៈ **១២** នេះ (ផ្នែកខាងរូប) ដែល ជាឱឡារិករូប **១២** គឺ រូបដែលងាយដល់ការកំណត់ដឹងដោយបញ្ញា នូវលក្ខណៈនៃ អាយតនៈទាំងនោះ គឺ :

១. ចក្ខុបសាទ មានសភាពថ្លាតែមហាភូតរូបដែលសមគួរដល់ការប៉ះខ្ទប់

នឹងរូបារម្មណ៍ ជាលក្ខណៈ , មានការទាញស្រូបយកនូវរូបារម្មណ៍ ជាកិច្ច , ជាទីទ្រទ្រង់ ជាទីអាស្រ័យនៃចក្ខុវិញ្ញាណ ជាអាការព្រាកដ , មានមហាភូតរូបដែលកើតពីកម្មដោយភាវៈជាអ្នកចង់ប្រាថ្នាដើម្បីនឹងឃើញជាហេតុ ជាហេតុជិត ។

២. សោតបសាទ មានភាពថ្លានៃមហាភូតរូប ដែលសមគួរប៉ះខ្ទប់នឹងសន្ធារម្មណ៍ ជាលក្ខណៈ , មានការទាញស្រូបយកនូវសន្ធារម្មណ៍ ជាកិច្ច , ជាទីទ្រទ្រង់ ជាទីអាស្រ័យនៃសោតវិញ្ញាណ ជាអាការព្រាកដ , មានមហាភូតរូបដែលកើតពីកម្ម ដោយភាវៈជាអ្នកចង់ប្រាថ្នាដើម្បីនឹងឮសំឡេងជាហេតុ ជាហេតុជិត ។

៣. ឃានបសាទ មានសភាពថ្លានៃមហាភូតរូប ដែលសមគួរប៉ះខ្ទប់នឹងក្លិន ជាលក្ខណៈ , មានការទាញស្រូបយកនូវក្លិនរម្មណ៍ ជាកិច្ច , ជាទីទ្រទ្រង់ ជាទីអាស្រ័យនៃឃានវិញ្ញាណ ជាអាការព្រាកដ , មានមហាភូតរូបដែលកើតពីកម្មដោយភាវៈ ជាអ្នកចង់ប្រាថ្នាដើម្បីនឹងផុំក្លិនជាហេតុ ជាហេតុជិត ។

៤. ជីវាបសាទ មានសភាពថ្លានៃមហាភូតរូប ដែលសមគួរប៉ះខ្ទប់នឹងរសជាលក្ខណៈ , មានការទាញស្រូបយកនូវរសារម្មណ៍ ជាកិច្ច , ជាទីទ្រទ្រង់ ជាទីអាស្រ័យនៃជីវាវិញ្ញាណ ជាអាការព្រាកដ , មានមហាភូតរូបដែលកើតពីកម្មដោយភាវៈជាអ្នកចង់ប្រាថ្នាដើម្បីនឹងលិតភ្នក្សនូវរសជាហេតុ ជាហេតុជិត ។

៥. កាយបសាទ មានភាពថ្លានៃមហាភូតរូប ដែលសមគួរប៉ះខ្ទប់នឹងជោដ្ឋព្វៈ ជាលក្ខណៈ , មានការទាញស្រូបយកនូវជោដ្ឋព្វារម្មណ៍ ជាកិច្ច , ជាទីទ្រទ្រង់ ជាទីអាស្រ័យនៃកាយវិញ្ញាណ ជាអាការព្រាកដ , មានមហាភូតរូបដែលកើតពីកម្ម ដោយភាវៈជាអ្នកចង់ប្រាថ្នាដើម្បីនឹងប៉ះពាល់ជាហេតុ ជាហេតុជិត ។

៦. រូបារម្មណ៍ មានការប៉ះខ្ទប់នឹងចក្ខុបសាទ ជាលក្ខណៈ , ធ្វើជា អារម្មណ៍របស់ចក្ខុវិញ្ញាណ ជាកិច្ច , មានភាពជាទីគោចររបស់ចក្ខុវិញ្ញាណ ជា អាការព្រាកដ , មានមហាភូតរូប៤ ដែលកើតពីសមុដ្ឋានទាំង ៤ ជាហេតុជិត ។

៧. សន្ធារម្មណ៍ មានការប៉ះខ្ទប់នឹងសោតបសាទ ជាលក្ខណៈ , ធ្វើជា អារម្មណ៍នៃសោតវិញ្ញាណ ជាកិច្ច , មានភាពជាទីគោចរនៃសោតវិញ្ញាណ ជា អាការព្រាកដ , មានមហាភូតរូប ៤ ដែលកើតពីសមុដ្ឋាន ២ គឺ ចិត្តនិងឧត្ត ជា ហេតុជិត ។

៨. ឥន្ទារម្មណ៍ មានការប៉ះខ្ទប់នឹងឃានបសាទ ជាលក្ខណៈ , ធ្វើជា អារម្មណ៍នៃឃានវិញ្ញាណ ជាកិច្ច , មានភាពជាគោចរនៃឃានវិញ្ញាណ ជា អាការព្រាកដ , មានមហាភូតរូប ៤ ដែលកើតពីសមុដ្ឋានទាំង ៤ ជាហេតុជិត ។

៩. រសារម្មណ៍ មានការប៉ះខ្ទប់នឹងជីវ្ហាបសាទ ជាលក្ខណៈ , ធ្វើជា អារម្មណ៍នៃជីវ្ហាវិញ្ញាណ ជាកិច្ច , មានភាពជាទីគោចរនៃជីវ្ហាវិញ្ញាណ ជាអាការ ព្រាកដ , មានមហាភូតរូប ៤ ដែលកើតពីសមុដ្ឋានទាំង ៤ ជាហេតុជិត ។

១០. ជោដ្ឋព្វារម្មណ៍ មាន ៣ យ៉ាង គឺ **បបរិជោដ្ឋព្វារម្មណ៍** បានដល់ រឹង ទន់ , **តេជោជោដ្ឋព្វារម្មណ៍** បានដល់ ក្ដៅ ត្រជាក់ , **វាយោជោដ្ឋព្វារម្មណ៍** បាន ដល់ កម្រើក តឹង ញ័រ មានការប៉ះខ្ទប់នឹងកាយបសាទ ជាលក្ខណៈ , ធ្វើជា អារម្មណ៍នៃកាយវិញ្ញាណ ជាកិច្ច , មានភាពជាគោចរនៃកាយវិញ្ញាណ ជាអាការ ព្រាកដ , មានមហាភូតរូប ៤ ដែលកើតពីសមុដ្ឋានទាំង ៤ ជាហេតុជិត (ចប់ អភិធម្មត្ថសង្គហៈ) ។

ពាក្យថា **តាវត្វតោ** គឺ **តាវភាវតោ** . ដោយការមានត្រឹមនោះ ព្រះ

ពុទ្ធាធិប្បាយនេះ មានន័យថា បើមានពាក្យសួរថា ធម៌ទាំងឡាយ មានចក្ខុជាដើម គឺ ធម៌នោះឯង បើដូច្នោះ ហេតុអ្វី ទ្រង់មិនត្រាស់ថា **ធម្មាយតនៈ** តែម្យ៉ាង ទៅជាត្រាស់អាយតនៈដល់ទៅ **១២** ទៅវិញ ពាក្យឆ្លើយមានថា ព្រោះទីនេះ ចែក ជាទ្វារ ១ ផ្នែក ជាអារម្មណ៍ ១ ផ្នែក នៃវិញ្ញាណ ៦ ដែលទ្រង់កំណត់ (ចក្ខុ និងរូបជាដើម) ជាឧប្បត្តិទ្វារ និងជាអារម្មណ៍នៃវិញ្ញាណ ៦ នេះឯងជាភាពផ្សេង គ្នានៃធម៌ទាំងឡាយនោះឯង ព្រោះហេតុនេះ ទើបទ្រង់ត្រាស់នូវអាយតនៈរហូត ដល់ ១២ , ពិតហើយ ចក្ខុយតនៈប៉ុណ្ណោះជាឧប្បត្តិទ្វារ និងរូបាយតនៈប៉ុណ្ណោះ ដែលជាអារម្មណ៍នៃវិញ្ញាណដែលទាក់ទងក្នុងវិចីនៃចក្ខុវិញ្ញាណ ន័យនោះ ក៏ដូច គ្នា អាយតនៈដទៃក៏ជាឧប្បត្តិទ្វារ និង ជាអារម្មណ៍នៃវិញ្ញាណ ដែលទាក់ទងក្នុង វិចីនៃវិញ្ញាណនោះ ។ ។

រីឯ **មនាយតនៈ** ដែលជាឯកទេស បានដល់ **ភវង្គមន** ប៉ុណ្ណោះ ជា ឧប្បត្តិទ្វារ ។ (**ដីកា** - **ភវង្គមន** ការញ័រភវង្គ ២ ខណៈ ដែលជាឧប្បត្តិទ្វារហើយ ទើបឱ្យកើត **អារវជ្ជនៈ** បាន) ព្រមទាំងធម្មាយតនៈជាអារម្មណ៍នៃវិញ្ញាណទី ៦ មិនទូទៅដល់វិញ្ញាណដទៃ (មានចក្ខុវិញ្ញាណជាដើមឡើយ) ។

វិសុទ្ធិមគ្គ : **អហេតុកកិរិយានៅវិញ្ញាណធាតុ** ប្រកបដោយឧបេក្ខា **វេទនា** មានការដឹងច្បាស់នូវអារម្មណ៍ ៦ ជាលក្ខណៈ , មានវេដ្ឋព្វនៈនិងអារវជ្ជនៈ ក្នុងបញ្ចូទ្វារនិងមនោទ្វារ ដោយអំណាចនៃកិច្ច ” វេដ្ឋព្វនៈធ្វើកិច្ចក្នុងបញ្ចូទ្វារ រីឯ អារវជ្ជនៈ ធ្វើកិច្ចក្នុងមនោទ្វារ ” ជាកិច្ច , មានភាពជាដូច្នោះ (ជាវេដ្ឋព្វនៈ និង អារវជ្ជនៈ) ជាអាការប្រាកដ , មានការប្រាសទៅនៃអហេតុកិច្ចកមនៃវិញ្ញាណ ធាតុ (ក្នុងវេដ្ឋព្វនកាល) និង ការប្រាសទៅនៃភវង្គ (ក្នុងអារវជ្ជនកាល) យ៉ាង

ណាមួយ ជាហេតុជិត ។

អាយតនៈ ១២ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ត្រាស់ ដោយទ្រង់កំណត់ទុកជា ឧប្បត្តិទ្វារ និង ជាអារម្មណ៍នៃវិញ្ញាណ ៦ យ៉ាង នេះឯង ។

វិនិច្ឆ័យក្នុងការមានត្រឹមនោះ ក្នុងអាយតនៈទាំងឡាយនេះ បណ្ឌិតតប្បិ ជ្រាបដូច្នេះចុះ ។

ដោយលំដាប់

ន័យតាមលំដាប់ មានន័យថា បណ្ណាលំដាប់ទាំងឡាយ មានលំដាប់នៃ ការកើតជាដើម ដែលពោលក្នុងនិទ្ទេសខាងដើមហើយ ក្នុងទីនេះគ្រាន់តែជា លំដាប់នៃការសម្តែងប៉ុណ្ណោះ ក៏អាចប្រើបាន ពិតហើយក្នុងអាយតនៈខាងក្នុង ទាំងឡាយ ចក្ខុយតនៈជាអាយតនៈដែលប្រាកដ ព្រោះជាវិស័យដែលឃើញបាន និង ប៉ះពាល់បាន ព្រោះហេតុនោះ ទើបទ្រង់សម្តែងមុនគេ បន្ទាប់មកទើបទ្រង់ សម្តែងអាយតនៈជ័សេស មានសោតាយតនៈជាដើម ជាវិស័យដែលឃើញមិន បាន តែប៉ះពាល់បាន , ម្យ៉ាងទៀត បណ្ណាអាយតនៈខាងក្នុង ចក្ខុយតនៈ និង សោតាយតនៈ ទ្រង់សម្តែងមុន ព្រោះជាវត្ថុមានឧបការច្រើន ដោយជាហេតុនៃ ទស្សនានុត្តរិយៈ និងសវនានុត្តរិយៈ បន្ទាប់ពីនោះ ទើបទ្រង់សម្តែងអាយតនៈ ៣ ទៀត មានឃានាយតនៈជាដើម , មនាយតនៈ ទ្រង់សម្តែងក្រោយគេ ព្រោះជា គោចរវិស័យនៃអាយតនៈ ៥ មានចក្ខុយតនៈជាដើម រីឯក្នុងអាយតនៈទាំងឡាយ ខាងក្រៅអាយតនៈ ៦ មានរូបជាដើម ទ្រង់សម្តែងទុករៀងជាលំដាប់ ១ នៃ អាយតនៈខាងក្នុងនោះ ១ ព្រោះជាគោចរនៃអាយតនៈខាងក្នុង មានចក្ខុយតនៈ

ជាដើម ។

ម្យ៉ាងទៀត លំដាប់នៃអាយតនៈទាំងឡាយនេះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបដោយ ការកំណត់ (ការចែកតាមលំដាប់) ហេតុកើតឡើងនៃវិញ្ញាណក៏បាន ពិតហើយ ពាក្យនេះព្រះមានព្រះភាគ ក៏ទ្រង់បានត្រាស់ទុកថា :

“ អាស្រ័យចក្ខុនិងរូប ចក្ខុវិញ្ញាណក៏កើតឡើង ។ ល ។ អាស្រ័យមនៈនិង ធម៌ទាំងឡាយ មនោវិញ្ញាណ ក៏កើតឡើង ” ។

ការវិនិច្ឆ័យក្នុងអាយតនៈដោយលំដាប់នេះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបដូច្នេះចុះ ។

ដោយសង្ខេប និង ពិស្តារ

សេចក្តីថា ដោយសង្ខេប និង ពិស្តារ មានន័យថា កាលពោលដោយ សង្ខេប អាយតនៈទាំង ១២ ត្រឹមតែជានាមរូបប៉ុណ្ណោះ ព្រោះមនាយតនៈ និង ធម្មាយតនៈជាចំណែក១ សង្គ្រោះចូលជាមួយនាម ហើយអាយតនៈដ៏សេសនោះ សង្គ្រោះចូលជាមួយរូប តែកាលពោលដោយពិស្តារ ពោលនូវអាយតនៈខាងក្នុង មុនចក្ខុយតនៈ ដោយជាតិ ជាចក្ខុបសាទប៉ុណ្ណោះ តែចែកចេញជា បច្ច័យ គតិ និកាយ និង បុគ្គល ក៏មានប្រភេទជា អនន្ត អាយតនៈ ៤ មានសោតាយតនៈ ជាដើម ក៏យ៉ាងនោះ មនាយតនៈមាន ៨៩ ប្រភេទ ចែកជាកុសលវិញ្ញាណ អកុសលវិញ្ញាណ វិបាកវិញ្ញាណ និង កិរិយាវិញ្ញាណ និង មានដល់ទៅ ១២១ ប្រភេទ តែកាលចែកជារត្ត និង បដិបទជាដើម ក៏មានប្រភេទជាអនន្ត ។

រូបាយតនៈ សឡាយតនៈ គន្ធាយតនៈ និង រសាយតនៈ ក៏មានប្រភេទជា អនន្ត ដោយចែកជាវិសភាគ និង បច្ច័យជាដើម ជោដ្ឋព្វាយតនៈមាន ៣ ប្រភេទ

ដោយអំណាចនៃ បឋវីធាតុ តេជោធាតុ វាយោធាតុ បើដោយភាពផ្សេងគ្នានៃ បច្ច័យជាដើម ក៏មានប្រភេទជាអនេក ធម្មាយតនៈក៏មានប្រភេទជាអនេក ដោយ ភាពផ្សេងគ្នានៃសភាវៈ និង ភាពផ្សេងគ្នានៃ វេទនាខន្ធ សញ្ញាខន្ធ សង្ខារកូន្ធ សុខុម្បប និង និព្វាន ។

ការវិនិច្ឆ័យដោយ សង្ខេប និង ពិស្តារ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាប ដូចពោលមក ដូច្នេះចុះ ។

ជារត្តុគប្បីឃើញ

ក្នុងសេចក្តីថា ដោយជារត្តុគប្បីឃើញនេះ មានវិនិច្ឆ័យថា អាយតនៈ ទាំងឡាយដែលជាសង្ខតៈទាំងអស់ គប្បីឃើញដោយការមិនមក និង ដោយការ មិនទៅ , ពិតហើយ អាយតនៈទាំងឡាយនោះ កាលកើតឡើងក៏មិនបានមកពីទី ណា បន្ទាប់ពីរលត់ទៅហើយ ក៏មិនទៅកាន់ទីណា សេចក្តីពិត មុននឹងកើតឡើង ក៏មិនមានជាសភាវៈ បន្ទាប់ពីរលត់ហើយ ក៏ជារត្តុមានសភាវៈបែកធ្លាយទៅ ហើយ នៅក្នុងកណ្តាល រវាងខាងចុងនិងខាងដើម ក៏ជារត្តុប្រព្រឹត្តទៅដោយ គ្មានអំណាច ព្រោះប្រព្រឹត្តទៅបាន ក៏ទាក់ទងដោយបច្ច័យ ព្រោះហេតុនោះ អាយតនៈទាំងឡាយនោះ បណ្ឌិតគប្បីឃើញដោយការមិនមានការមក និង មិន មានការទៅ ។

ន័យម្យ៉ាងទៀត គប្បីឃើញដោយការមិនមានការត្រិះរិះ និង ដោយការ មិនមានសេចក្តីខ្ជល់ខ្ជាយ , ពិតហើយ ការគិតយ៉ាងនេះ រមែងមិនមានដល់ចក្ខុ និង រូបជាដើមថា " ឱ វិញ្ញាណកើតឡើង ព្រោះការព្រមព្រៀងរបស់ពួកយើង "

ទាំងចក្ខុ និងរូបជាដើមទាំងឡាយនោះ មិនគិត មិនខ្វល់ខ្វាយ ដោយភាពជាទ្វារ ក្តី ដោយភាពជារត្តក្តី ដោយភាពជាអារម្មណ៍ក្តី ដើម្បីឱ្យវិញ្ញាណកើតឡើង សេចក្តីពិត វាជាធម្មតានោះឯង វិញ្ញាណទាំងឡាយ មានចក្ខុវិញ្ញាណជាដើម កើតឡើង ព្រោះការព្រមព្រៀងគ្នានៃចក្ខុនិងរូបជាដើមនោះ ព្រោះហេតុនោះ អាយតនៈ ទាំងឡាយនោះ បណ្តិតគប្បីឃើញដោយការមិនមានការគិត និងដោយ ការមិនមានសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយ ដូច្នេះចុះ ។

ម្យ៉ាងទៀត អាយតនៈខាងក្នុង គប្បីឃើញដូចជាស្រុកស្អាត ព្រោះប្រាស ចាកភាពបិតថេរ ភាពស្អាត ភាពសុខ និង ភាពជាអត្តា អាយតនៈខាងក្រៅ គប្បី ឃើញដូចជាចោរឬនរក្ខតស្រុក ព្រោះអាយតនៈខាងក្រៅនោះ ជាផ្នែកអភិធម្មា (បៀតបៀន) នូវអាយតនៈខាងក្នុង សមដូចព្រះបាលីថា “ **ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ចក្ខុត្រូវរូបទាំងឡាយដែលជាទីពេញចិត្ត និង មិនជាទីពេញចិត្ត បៀតបៀន ហើយ** ” ដូច្នេះជាដើម សេចក្តីពិស្តារ បណ្តិតគប្បីជ្រាបតាមន័យនៃព្រះបាលី នោះចុះ ។

ម្យ៉ាងទៀត អាយតនៈខាងក្នុង គប្បីឃើញដូចជាសត្វ ៦ ជំពូក អាយតនៈ ខាងក្រៅ គប្បីឃើញដូចជាទីគោចរនៃសត្វទាំង ៦ ជំពូកនោះ ។

សេចក្តីវិនិច្ឆ័យ ជារត្តគប្បីឃើញ បណ្តិតគប្បីជ្រាបយ៉ាងនេះចុះ ។ នេះជា កថាយ៉ាងពិស្តារនៃអាយតនៈទាំងឡាយ ។

សម្មោហវិនោទនី អដ្ឋកថា ព្រះវិភង្គ ៖

១. ចក្ខុតីតិ ចក្ខុ ឈ្មោះថា ចក្ខុ ព្រោះអត្ថថា រមែងឃើញ អធិប្បាយថា

គឺ ធ្វើរូបឱ្យប្រាកដ ។

២. រូបយតីតិ រូបំ ឈ្មោះថា **រូប** ព្រោះអត្ថថា រមែងឱ្យប្រាកដ
អធិប្បាយថា រូប កាលដល់វិការនៃវណ្ណៈ (ពណ៌) រមែងសម្តែងភាវៈរបស់ខ្លួនទៅ
កាន់ហទាយៈ ។

៣. សុណាតីតិ សោតំ ឈ្មោះថា **សោតៈ** ព្រោះអត្ថថា បានឮ ។

៤. សប្បតីតិ សទ្ទោ ឈ្មោះថា **សទ្ទៈ** ព្រោះអត្ថថា ចេញទៅ គឺ បន្តិ
ឡើង ។

៥. យាយតីតិ យានំ ឈ្មោះថា **យានៈ** ព្រោះអត្ថថា ស្រូបយកភ្លឺន ។

៦. គន្ធយតីតិ គន្ធា ឈ្មោះថា **គន្ធៈ** ព្រោះអត្ថថា ភាយភ្លឺន គឺ
រមែងសម្តែងទិសស្រយរបស់ខ្លួនឱ្យប្រាកដ ។

៧. ជីវិតំ អាហាយតីតិ ជ្ជិវា ឈ្មោះថា **ជ្ជិវា** ព្រោះអត្ថថា នាំមកនូវជីវិត ។

៨. រសន្តិ តំ សត្តាតិ រសោ ឈ្មោះថា **រស** ព្រោះអត្ថថា ជាទីរករាយ គឺ
ជាទីពេញចិត្តរបស់សត្វទាំងឡាយ ។

៩. កុច្ឆិតានំ សាសវធម្មានំ អាយោតិ កាយោ ឈ្មោះថា **កាយ** ព្រោះអត្ថ
ថា ជាអណ្តូងកើតនៃធម៌ មានអាសវៈដែលបណ្តិតខ្ពើមរមើម , ពាក្យថា **អាយោ**
គឺ ទីកើត ។

១០. ផុស្សិយតីតិ ផោដ្ឋព្វំ ឈ្មោះថា **ផោដ្ឋព្វៈ** ព្រោះអត្ថថា ដែលកាយ
រមែងប៉ះពាល់ ។

១១. មនុយតីតិ មនោ ឈ្មោះថា **មនៈ** ព្រោះអត្ថថា ដឹង ។

១២. អត្តនោ លក្ខណំ ធារយតីតិ ធម្មា ឈ្មោះថា **ធម្មៈ** ព្រោះអត្ថថា

ទ្រទ្រង់ទុកនូវលក្ខណៈរបស់ខ្លួន ។

អធិប្បាយ អាយតនៈ ដោយត្រៃល័ក្ខណ៍

ឥឡូវនេះ ព្រះមានព្រះភាគ មានព្រះបំណងសម្តែងអាការនូវអាយតនៈ ទាំងឡាយនោះ ដែលបណ្ឌិតគប្បីឃើញច្បាស់តាមសេចក្តីពិត ទើបផ្តើមពាក្យថា **ចក្ខុ អនិច្ចំ - ចក្ខុមិនទៀង** ដូច្នេះ ។

បណ្តាអាយតនៈទាំងឡាយនោះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា **ចក្ខុ** ឈ្មោះថា មិនទៀង ដោយអត្ថថា មានហើយក៏មិនមានវិញ ដូច្នេះសិន ។

ចក្ខុនោះ ឈ្មោះថា **ការមិនទៀង** ប្រកបដោយហេតុ ៤ យ៉ាង ទៀត គឺ :

- មានការកើតឡើង និងវិនាសទៅវិញក្នុងទីបំផុត ១ - ដោយការប្រែប្រួលទៅ ១
- ដោយការកើតឡើងជាខណៈៗ ១ - ដោយបដិសេធនូវការទៀង ១

ចក្ខុនោះ ឈ្មោះថា **ជាទុក្ខ** ដោយអត្ថថា បៀតបៀន , ម្យ៉ាងទៀត ចក្ខុនេះកាលកើតឡើងហើយ រមែងដល់នូវការតាំងនៅ កាលតាំងនៅ រមែងលំបាកដោយជរា ដល់ជរាហើយ រមែងបែកធ្លាយទៅជាប្រាកដ ព្រោះដូច្នេះ ទើបឈ្មោះថា **ជាទុក្ខ** ដោយហេតុ ៤ ប្រការ នេះគឺ :

- ព្រោះជារបស់បៀតបៀនរឿយៗ ១ - ព្រោះជារបស់ទ្រាំបានដោយលំបាក ១
- ជារត្មៈដែលជាទីតាំងនៃទុក្ខ ១ - ព្រោះបដិសេធនឹងសេចក្តីសុខ ១

ម្យ៉ាងទៀត **ចក្ខុនោះ** ឈ្មោះថា **ជាអនត្តា** ដោយអត្ថថា មិនប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអំណាច , ន័យម្យ៉ាងទៀត ការដែលចក្ខុនោះ ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអំណាចរបស់នរណាមួយ ក្នុងឋានៈទាំង ៣ នេះ គឺ ចក្ខុនេះកើតឡើងហើយ សូមឱ្យដល់នូវភាព

តាំងនៅ ដល់នូវការតាំងនៅហើយ សូមកុំជរា ជរាហើយ សូមកុំបែកធ្លាយ ដូច្នេះ មិនបានឡើយ ជារបស់សូន្យចាកអាការដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអំណាចនោះ ព្រោះ ដូច្នោះ ចក្ខុនោះ ទើបឈ្មោះថា **ជាអនត្តា** ព្រោះហេតុទាំង ៤ នេះ គឺ :

- ជារបស់សូន្យ ១
- ជារបស់មិនមានម្ចាស់ ១
- ជារត្តដែលធ្វើតាមការពេញចិត្តមិនបាន ១
- បដិសេធចំពោះអត្តា ១

ដែលឈ្មោះថា មានការប្រែប្រួលទៅជាធម្មតា ព្រោះមានភព និងគតិ ផ្សេងៗ ព្រោះមានការប្រែប្រួលទៅនៃភពមុន និងភពក្រោយ ព្រោះរៀបចាកភាព ជាប្រក្រតី , ពាក្យថា **មានការប្រែប្រួលទៅជាធម្មតានេះ** ជាពាក្យវេវចនៈនៃពាក្យ ថា មិនទៀង នោះឯង ។ សូម្បីក្នុងអាយតនៈទាំងឡាយ មានពាក្យថា រូបមិន ទៀង ក៏មានន័យដូច្នេះដែរ ។

ម្យ៉ាងទៀត ក្នុងអាយតនៈទាំងឡាយនេះ លើកលែងចក្ខុចេញហើយ ធម៌ ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៣ មិនមែនជាចក្ខុ តែចក្ខុនេះជាចក្ខុផង ជាសភាវៈមិន ទៀងផង ធម៌ដ៏សេសក៍ដូចគ្នា តែមិនមែនចក្ខុ ចក្ខុនេះជាចក្ខុផងជាទុក្ខផង ធម៌ ដ៏សេសជាអនត្តា តែមិនមែនជាចក្ខុ ចក្ខុនេះជាចក្ខុផងជាអនត្តាផង ដូច្នេះឯង ។ សូម្បីក្នុងរូបជាដើមក៏មានន័យដូចគ្នាដែរ ។

សួរថា ក្នុងសុត្តន្តភាជនីនេះ ព្រះតថាគតសម្តែងលក្ខណៈអ្វី ?

ឆ្លើយថា ទ្រង់សម្តែងអនត្តលក្ខណៈនៃអាយតនៈ ១២ យ៉ាង ។

ពិតហើយ ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ កាលទ្រង់សម្តែងអនត្តលក្ខណៈ ទ្រង់ សម្តែងដោយភាពមិនទៀងខ្លះ ដោយភាពជាទុក្ខខ្លះ ដោយទាំងការមិនទៀងទាំង ទុក្ខខ្លះ ក្នុងលក្ខណៈទាំង ៣ នោះ ព្រះអង្គទ្រង់សម្តែងអនត្តលក្ខណៈ ដោយភាព

មិនទៀងក្នុងព្រះសូត្រនេះថា ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ បុគ្គលណាពោលថា ចក្ខុជា
អត្តា ពាក្យរបស់អ្នកនោះមិនសមគួរទេ ចក្ខុរមែងប្រាកដដោយការកើតឡើង និង
ការវិនាសទៅ វត្ថុណាប្រាកដការកើតឡើង និងការវិនាសទៅ វត្ថុនោះរបស់
បុគ្គលនោះ ដែលពោលយ៉ាងនេះថា អត្តារបស់យើងកើតឡើង និងវិនាសទៅ
ដូច្នេះ ពាក្យរបស់អ្នកដែលពោលថា ចក្ខុជាអត្តានោះ មិនសមគួរទេ ដូច្នេះ ចក្ខុ
ជាអនត្តា ។

ព្រះអង្គទ្រង់សម្តែងអនត្តលក្ខណៈដោយភាពជាទុក្ខ ក្នុងព្រះសូត្រនេះថា
ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ រូបជាអនត្តា ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ បើរូបនេះជាអត្តា រូបនេះក៏
មិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីអាពាធ ព្រមទាំងនរណាៗ ក៏អាចបាន (តាមតម្រូវការ) ក្នុង
រូបថា សូមរូបរបស់យើងចូរជាយ៉ាងនេះ សូមរូបរបស់យើងកុំជាយ៉ាងនេះឡើយ ,
ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ព្រោះរូបជាអនត្តា ដូច្នេះ រូបទើបប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីអាពាធ
និងនរណាៗ ក៏មិនអាចបាន (តាមតម្រូវការ) ក្នុងរូបថា សូមរូបរបស់យើងជា
យ៉ាងនេះ សូមកុំឱ្យរូបរបស់យើងជាយ៉ាងនេះឡើយ ។

ទ្រង់សម្តែងអនត្តលក្ខណៈ ទាំងមិនទៀងទាំងជាទុក្ខ ក្នុងព្រះសូត្រទាំង
ឡាយ មានជាដើមថា ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ រូបមិនទៀង របស់ណាមិនទៀង
របស់នោះជាទុក្ខ របស់ណាជាទុក្ខរបស់នោះជាអនត្តា របស់ណាជាអនត្តាគប្បី
ឃើញដោយសម្មប្បញ្ញា តាមសេចក្តីពិតយ៉ាងនេះថា នោះមិនមែនជារបស់យើង
នោះមិនជាយើង នោះមិនមែនជាខ្លួនយើង ។

សួរថា ទ្រង់សម្តែងយ៉ាងនេះ ព្រោះហេតុអ្វី ?
ឆ្លើយថា ព្រោះភាពមិនទៀង និងភាពជាទុក្ខប្រាកដ ។

ពិតហើយ កាលពេល ឬ ផ្តិល ឬ វត្ថុណាមួយ រហូតដល់បែកហើយ ជនទាំងឡាយ រមែងពោលថា ឱ ! នោះមិនទៀង ការមិនទៀង ឈ្មោះថា រមែងប្រាកដហើយយ៉ាងនេះ , ពេលដែលបូសជាដើម កើតឡើងក្នុងអត្តភាពហើយ ឬថា ត្រូវដង្កត់ឈើ ឬ បន្ទាមុតហើយ ក៏រមែងនិយាយថា ឱ ! ជាទុក្ខ ទុក្ខឈ្មោះថា ប្រាកដហើយយ៉ាងនេះ ។

អនត្តលក្ខណៈមិនប្រាកដ ងងឹតឈឺង មិនបង្ហាញច្បាស់ ចាក់ធ្លុះបានដោយកម្រ សម្តែងបានដោយលំបាក ធ្វើឱ្យយល់បានដោយលំបាក ។ អនិច្ចលក្ខណៈ និងទុក្ខលក្ខណៈ ព្រះតថាគតទាំងឡាយទ្រង់ឧប្បត្តិឡើងក៏ដោយ ទ្រង់មិនឧប្បត្តិឡើងក៏ដោយ រមែងប្រាកដ ។ អនត្តលក្ខណៈ វៀរចាកការកើតឡើងនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយហើយ រមែងមិនប្រាកដឡើយ រមែងប្រាកដតែក្នុងពុទ្ធប្បាទប៉ុណ្ណោះ ។

ពិតហើយ តាបស និង បរិព្វាជកទាំងឡាយដែលមានបូទីច្រើន មានអានុភាពច្រើន មានសរភង្គសាស្តាជាដើម អាចពោលបានថា **អនិច្ចំ ទុក្ខំ** តែមិនអាចពោលបានថា **អនត្តា** បើពួកតាបសទាំងឡាយនោះ អាចពោលពាក្យថា **អនត្តា** បាន ក្នុងបរិស័ទដែលប្រជុំគ្នាហើយ បរិស័ទដែលប្រជុំគ្នានោះ ក៏អាចសម្រេចមគ្គផលបាន , ព្រោះការប្រកាសឱ្យដឹងអនត្តលក្ខណៈ មិនមែនជាវិស័យនរណាដទៃឡើយ ជាវិស័យរបស់ព្រះសព្វញ្ញពុទ្ធជាម្ចាស់ប៉ុណ្ណោះ អនត្តលក្ខណៈនេះ ទើបមិនប្រាកដដោយប្រការដូច្នេះ ព្រោះដូច្នោះ ព្រះមានព្រះភាគ កាលទ្រង់សម្តែងអនត្តលក្ខណៈ ទើបទ្រង់សម្តែងដោយការមិនទៀងខ្លះ ដោយភាពជាទុក្ខខ្លះ ដោយភាពទាំងមិនទៀងទាំងជាទុក្ខខ្លះ តែក្នុងអាយតនវិភង្គនេះ គប្បីជ្រាប

- អនត្តា មិនមែនអត្តា ។

អនត្តលក្ខណំ **លក្ខណៈនៃអនត្តា ។**

បណ្តាវិភាគទាំង ៦ នោះ ពាក្យថា **អនិច្ចំ** បានដល់ ខន្ធ ៥ , ព្រោះហេតុអ្វី ? ព្រោះខន្ធ ៥ មានការប្រែប្រួលទៅដោយការកើតឡើង និងការរលត់ទៅ ឬថា មានហើយត្រឡប់មិនមានវិញ ។ ការដែលខន្ធ ៥ មានការប្រែប្រួលទៅដោយការកើតឡើង និងការរលត់ទៅ ឬថា ការប្រែប្រួលនៃអាការ (លក្ខណៈ) ពោលគឺ មានហើយត្រឡប់មិនមានវិញ ឈ្មោះថា **អនិច្ចលក្ខណៈ** ។

បព្វក្ខន្ធនោះឯង ឈ្មោះថា **ទុក្ខ** ព្រោះព្រះបាលីថា វត្ថុណាមិនទៀង វត្ថុនោះជាទុក្ខ , ព្រោះហេតុអ្វី ? ព្រោះមានការបៀតបៀនរឿយៗ , អាការ (គឺ លក្ខណៈ) ដែលបៀតបៀនរឿយៗ នោះ ឈ្មោះថា **ទុក្ខលក្ខណៈ** ។

បញ្ចក្ខន្ធនោះឯង ឈ្មោះថា **អនត្តា** ព្រោះព្រះបាលីថា វត្ថុណាជាទុក្ខ វត្ថុនោះជា អនត្តា , ព្រោះហេតុអ្វី ព្រោះមិនប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអំណាច , អាការ (គឺលក្ខណៈ) ដែលមិនប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអំណាចនោះ ឈ្មោះថា **អនត្តលក្ខណៈ** ព្រោះដូច្នោះ អនិច្ចំ ទុក្ខំ និង អនត្តា ផ្សេង , អនិច្ចលក្ខណៈ ទុក្ខលក្ខណៈ និង អនត្តលក្ខណៈផ្សេង ។

ពិតហើយ ខន្ទ៥ អាយតនៈ១២ ធាតុ១៨ ទាំងអស់ ឈ្មោះថា មិនទៀង
ជាទុក្ខ និងជាអនត្តា តែវិការ (ការប្រែប្រួល) នៃអាការ (លក្ខណៈ) មានប្រការ
តាមដែលពោលហើយ ឈ្មោះថា អនិច្ចលក្ខណៈ ទុក្ខលក្ខណៈ និង អនត្តលក្ខណៈ
ដូច្នេះឯង ។

ពាក្យថា ឥតិ អជ្ឈត្ថំ វា - ឬខាងក្នុង មានន័យថា ពិចារណាលើញធម៌

ក្នុងធម៌ទាំងឡាយរបស់ខ្លួន ដោយការកំណត់អាយតនៈខាងក្នុង ក្នុងធម៌ទាំងឡាយរបស់អ្នកដទៃ ដោយការកំណត់អាយតនៈខាងក្រៅ ឬ ក្នុងធម៌ទាំងឡាយរបស់ខ្លួនតាមកាល របស់អ្នកដទៃតាមកាលយ៉ាងនេះ ។ ការកើតឡើង និងការសូន្យទៅក្នុងអាយតនបញ្ចៈនេះ គប្បីនាំមកប្រៀបធៀបនឹងអវចាយតនៈក្នុងរូបកូន្ទមនាយតនៈក្នុងអវចាយតនៈទាំងឡាយចុះក្នុងវិញ្ញាណកូន្ទ ធម្មាយតនៈចុះក្នុងខន្ធដ៏សេស មិនគប្បីកាន់យកលោកុត្តរធម៌ឡើយ ។

(ចប់ អាយតនបញ្ចៈ)

៤ - ពោជ្ឈង្គផ្តុះបញ្ចៈ

ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ពាក្យខាងមុខនៅមានទៀត ភិក្ខុពិចារណាលើញ
នូវធម៌ក្នុងធម៌ទាំងឡាយ គឺ ពោជ្ឈង្គ ៧ ប្រការ ជាប្រក្រតី គ្រប់ឥរិយាបថទាំង
៤ ។ ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុពិចារណាលើញនូវធម៌ក្នុងធម៌ទាំងឡាយ គឺ
ពោជ្ឈង្គ ៧ ប្រការ ជាប្រក្រតី គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ តើដោយវិធីដូចម្តេច ? ,
ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុក្នុងសាសនានេះ ទោះសតិសម្តោជ្ឈង្គ មាននៅក្នុង
សន្តានចិត្តនៃខ្លួន ក៏ដឹងច្បាស់ថា សតិសម្តោជ្ឈង្គមាននៅក្នុងសន្តានចិត្តរបស់
អាត្មាអញ ទោះសតិសម្តោជ្ឈង្គមិនមាននៅក្នុងសន្តានចិត្តនៃខ្លួន ក៏ដឹងច្បាស់
ថា សតិសម្តោជ្ឈង្គ មិនមាននៅក្នុងសន្តានចិត្តរបស់អាត្មាអញ ទោះសតិ-
សម្តោជ្ឈង្គដែលមិនទាន់កើតឡើង ហើយកើតឡើងដោយហេតុណា ក៏ដឹង
ច្បាស់នូវហេតុនោះផង កិរិយាចម្រើនពេញបរិបូណ៌ នៃសតិសម្តោជ្ឈង្គដែល
កើតឡើងហើយ ដោយហេតុណា ក៏ដឹងច្បាស់នូវហេតុនោះផង ។

ទោះធម្មវិចយសម្តោជ្ឈង្គ មាននៅក្នុងសន្តានចិត្តនៃខ្លួន ។ បេ ។ ទោះ
វិរិយសម្តោជ្ឈង្គ មាននៅក្នុងសន្តានចិត្តនៃខ្លួន ។ បេ ។ ទោះបីតិសម្តោជ្ឈង្គ
មាននៅក្នុងសន្តានចិត្តនៃខ្លួន ។ បេ ។ ទោះបស្សន្តិសម្តោជ្ឈង្គ មាននៅក្នុង
សន្តានចិត្តនៃខ្លួន ។ បេ ។ ទោះសមាធិសម្តោជ្ឈង្គ មាននៅក្នុងសន្តានចិត្តនៃ
ខ្លួន ។ បេ ។ ទោះឧបេក្ខាសម្តោជ្ឈង្គ មាននៅក្នុងសន្តានចិត្តនៃខ្លួន ក៏ដឹងច្បាស់
ថា ឧបេក្ខាសម្តោជ្ឈង្គមាននៅក្នុងចិត្តរបស់អាត្មាអញ ទោះឧបេក្ខាសម្តោជ្ឈង្គ
មិនមាននៅក្នុងសន្តានចិត្តនៃខ្លួន ក៏ដឹងច្បាស់ថា ឧបេក្ខាសម្តោជ្ឈង្គមិនមាន
នៅក្នុងសន្តានចិត្តរបស់អាត្មាអញ ទោះឧបេក្ខាសម្តោជ្ឈង្គ ដែលមិនទាន់កើត

ឡើង ហើយកើតឡើងដោយហេតុណា ក៏ដឹងច្បាស់នូវហេតុនោះផង កិរិយា
ចម្រើនពេញបរិបូណ៌នៃឧបេក្ខាសម្ពោជ្ឈង្គ ដែលកើតឡើងហើយ ដោយ
ហេតុណា ក៏ដឹងច្បាស់នូវហេតុនោះផង ។ ភិក្ខុពិចារណាឃើញនូវធម៌ក្នុងធម៌
ទាំងឡាយ ខាងក្នុងជាប្រក្រតី គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ យ៉ាងនេះផង ពិចារណា
ឃើញនូវធម៌ក្នុងធម៌ទាំងឡាយ ខាងក្រៅជាប្រក្រតី គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤
ផង ពិចារណាឃើញនូវធម៌ក្នុងធម៌ទាំងឡាយ ខាងក្នុងនិងខាងក្រៅជាប្រក្រតី
គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ ផង ពិចារណាឃើញនូវធម៌ដែលជាទីប្រជុំកើតឡើង
ក្នុងធម៌ទាំងឡាយជាប្រក្រតី គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ ផង ពិចារណាឃើញនូវ
ធម៌ដែលសូន្យទៅ ក្នុងធម៌ទាំងឡាយជាប្រក្រតី គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ ផង
ពិចារណាឃើញនូវធម៌ ដែលទាំងជាទីប្រជុំកើតឡើង ទាំងសូន្យទៅក្នុងធម៌
ទាំងឡាយ ជាប្រក្រតី គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ ផង ។ មួយទៀត ស្មារតី (ជា
គ្រឿងកំណត់) របស់ភិក្ខុនោះ ក៏ផ្ទុះឡើងចំពោះថា ធម៌ទាំងឡាយមានមែន
គ្រាន់តែជាទីកំណត់ ដើម្បីឱ្យចម្រើនព្រាជ្ជា ដើម្បីឱ្យចម្រើនស្មារតីប៉ុណ្ណោះ ។
ភិក្ខុ មានចិត្តមិនអាស្រ័យ (ដោយតណ្ហានិងទិដ្ឋិ) គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ ផង
មិនប្រកៀកប្រកាន់អ្វីតិចតួចក្នុងលោកផង ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុពិចារណា
ឃើញនូវធម៌ក្នុងធម៌ទាំងឡាយ គឺ ពោជ្ឈង្គទាំង ៧ ជាប្រក្រតី គ្រប់ឥរិយាបថ
ទាំង ៤ យ៉ាងនេះផង ។

អដ្ឋកថា

ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ កាលទ្រង់ចែកធម្មានុបស្សនាដោយអាយតនៈ

ខាងក្នុង ៦ ខាងក្រៅ ៦ យ៉ាងនេះហើយ ឥឡូវនេះ ដើម្បីនឹងទ្រង់ចែកដោយ ពោជ្ឈង្គ ទើបត្រាស់ថា **បុន ចបរំ** សេចក្តីដទៃនៅមានទៀត ដូច្នេះជាដើម ។

បណ្តាបទទាំងឡាយនោះ បទថា **ពោជ្ឈង្គទាំងឡាយ** គឺ ក្នុងអង្គនៃ សត្វអ្នកត្រាស់ដឹង ។ បទថា **មានហើយ** គឺ ដល់ព្រមដោយការបានមក ។

១ - សតិសម្ពោជ្ឈង្គ

បទថា **សតិសម្ពោជ្ឈង្គ** បានដល់ សម្ពោជ្ឈង្គ ពោលគឺ សតិ ។ គប្បី ជ្រាបវិនិច្ឆ័យ ក្នុងពាក្យថា សម្ពោជ្ឈង្គនេះដូច្នេះ ព្រះយោគាវចរត្រាស់ដឹង តាំងពីការផ្តើមវិបស្សនា ឬក៏ ព្រះយោគាវចរនោះ ភ្ញាក់ឡើងចាកកិលេសនិន្ទ្រា ឬ ចាក់ច្លុះសច្ចៈទាំងឡាយ ដោយធម្មសាមង្គី ៧ មានសតិជាដើម យ៉ាងណា ធម្មសាមង្គីនោះ ឈ្មោះថា **សម្ពោធិ** , **អង្គ** របស់អ្នកភ្ញាក់នោះ ឬ ធម្មសាមង្គីដែលជាគ្រឿងភ្ញាក់នោះ ហេតុនោះ ទើបឈ្មោះថា **សម្ពោជ្ឈង្គ** ។ ព្រោះដូច្នេះ ទ្រង់ទើបពោលថា សម្ពោជ្ឈង្គ ពោលគឺ **សតិ** ។ សូម្បីនៅក្នុង សម្ពោជ្ឈង្គដ៏សេស គប្បីជ្រាបតាមន័យនេះចុះ ។ បទថា **មិនមានហើយ** គឺ មិនមាន ព្រោះមិនបានមក ។

វិនិច្ឆ័យក្នុងពាក្យថា **យថា ច អនុប្បន្នស្ស** ដែលមិនទាន់កើតឡើង ព្រោះហេតុណាជាដើម ដូចតទៅនេះ ជាបឋម សតិសម្ពោជ្ឈង្គ រមែងកើត ឡើងតាមន័យដែលមកក្នុងព្រះបាលី (សំយុត្តនិកាយ មហាវារវគ្គ) យ៉ាងនេះ ថា ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ធម៌ជាទីតាំងនៃសតិសម្ពោជ្ឈង្គមានហើយ ការធ្វើឱ្យ ច្រើននូវយោនិសោមនសិការក្នុងសតិសម្ពោជ្ឈង្គនោះ នេះជាអាហារដើម្បីការ

កើតឡើងនៃសតិសម្ពោជ្ឈង្គ ដែលនៅមិនទាន់កើតឡើង ឬ ដើម្បីភិយ្យាភាព ចម្រើនពេញលេញក្រៃលែងឡើង នៃសតិសម្ពោជ្ឈង្គ ដែលកើតឡើងហើយ ក្នុងធម៌ទាំងឡាយនោះ សតិ នោះឯង ឈ្មោះថា ធម៌ជាទីតាំងនៃសតិសម្ពោជ្ឈង្គ ។ យោនិសោមនសិការ មានលក្ខណៈដូចដែលបានពោលមកហើយនោះ កាលភិក្ខុធ្វើយោនិសោមនសិការនោះ ឱ្យប្រព្រឹត្តទៅរឿយ ១ ក្នុងអារម្មណ៍ ហើយ សតិសម្ពោជ្ឈង្គក៏កើតឡើង ។

ហេតុនៃសតិសម្ពោជ្ឈង្គ

ន័យម្យ៉ាងទៀត ធម៌ ៤ ប្រការ ជាហេតុកើតឡើងនៃសតិសម្ពោជ្ឈង្គ គឺ ១.សតិសម្បជញ្ញៈ ២.ការរៀនចាកបុគ្គលដែលគ្មានសតិ ៣.ការគប់រក បុគ្គលអ្នកមានសតិតាំងមាំ ៤.ការបង្ហោនចិត្តទៅក្នុងសតិសម្ពោជ្ឈង្គនោះ ។

សតិសម្ពោជ្ឈង្គ រមែងកើតឡើងដោយសតិសម្បជញ្ញៈ ក្នុងឋានៈទាំង ៧ មានការឈានទៅមុខជាដើម ដោយការរៀនចាកបុគ្គលដែលគ្មានសតិ ប្រៀបដូចជាសត្វក្អែកដែលស្វែងរកអាហារ ហើយសេពគប់រកបុគ្គលដែលមាន សតិតាំងមាំ ដូចជាព្រះតិស្សទត្តត្ថេរ និងព្រះអភ័យត្ថេរជាដើម និងជាអ្នកមាន ចិត្តបង្ហោនទៅ ដើម្បីសតិក្នុងឥរិយាបថទាំងឡាយមាន ឈរ អង្គុយ ជាដើម ។ ភិក្ខុរមែងដឹងច្បាស់ថា សតិសម្ពោជ្ឈង្គនោះ កើតឡើងដោយហេតុ ៤ ប្រការ យ៉ាងនេះ រមែងចម្រើនបរិបូរណ៍ដោយអរហត្តមគ្គ ។

២ - ធម្មវិចយសម្ពោជ្ឈង្គ

ធម្មវិចយសម្ពោជ្ឈង្គ រមែងកើតឡើងតាមន័យដែលបានពោលមកក្នុង

ព្រះបាលីយ៉ាងនេះថា ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ធម៌ដែលជាកុសល និង អកុសល ធម៌ដែលប្រៀបដោយចំណែក ធម៌ខ្មៅ និង ធម៌ស ការធ្វើឱ្យច្រើននូវយោនិសោមនសិការ ក្នុងធម៌ទាំងឡាយនោះ នេះជាអាហារដើម្បីការកើតឡើងនៃធម្មវិចយសម្ពោជ្ឈង្គដែលមិនទាន់កើតឡើង ឬ ជាហេតុធ្វើនូវភិយេ្យាភាព ការចម្រើនបរិបូរណ៍ពេញលេញនៃធម្មវិចយសម្ពោជ្ឈង្គ ដែលកើតឡើងហើយដូច្នេះ ។

ម្យ៉ាងទៀត ធម៌ ៧ ប្រការ រមែងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីការកើតឡើងនៃធម្មវិចយសម្ពោជ្ឈង្គ គឺ ១. ការសាកសួរ ២. ការធ្វើវត្ថុឱ្យបរិសុទ្ធ ៣. ការធ្វើឥន្ទ្រិយឱ្យស្មើគ្នា ៤. វៀរចាកបុគ្គលដែលគ្មានបញ្ញា ៥. គប់រកបុគ្គលដែលមានបញ្ញា ៦. ពិចារណាដោយបញ្ញាដ៏ជ្រាលជ្រៅ ៧. ការបង្ហោនចិត្តទៅក្នុងធម្មវិចយសម្ពោជ្ឈង្គនោះ ។

បណ្តាធម៌ ៧ ប្រការ នោះ ភាពជាអ្នកច្រើនដោយការសាកសួរដែលអាស្រ័យអត្ថនៃ ខន្ធ អាយតនៈ ធាតុ ឥន្ទ្រិយ ពលៈ ពោជ្ឈង្គ អង្គមគ្គ អង្គឈាន សមថៈ និង វិបស្សនា ឈ្មោះថា ការសាកសួរ ។

ការធ្វើវត្ថុខាងក្នុងខាងក្រៅឱ្យស្អាត ឈ្មោះថា ការធ្វើវត្ថុឱ្យបរិសុទ្ធ , ពេលណាភិក្ខុមាន សក់ ក្រចក និង សក់វែងពេកទៅ ឬ រាងកាយកខ្វក់ ប្រឡាក់ដោយញើស និង ក្អែល វេលានោះ វត្ថុខាងក្នុង (គឺ រាងកាយ) មិនបរិសុទ្ធ មិនស្អាត ។ តែក្នុងវេលាណា ចីវរចាស់ទ្រុឌទ្រោម កខ្វក់ ក្លិនអាក្រក់ ឬ សេនាសនៈរខេករខាក ក្នុងវេលានោះ វត្ថុខាងក្រៅមិនបរិសុទ្ធ មិនស្អាត ។ ព្រោះដូច្នេះ ទើបគួរធ្វើវត្ថុខាងក្នុងឱ្យបរិសុទ្ធ ដោយកិច្ច មានការការសក់

ជាដើម ដោយការធ្វើរាងកាយឱ្យស្រាល ដោយកិច្ចមានការជម្រះមន្តិលទូទៅ ទាំងខាងលើ ទាំងខាងក្រោមជាដើម និងដោយការផុសខាត់ ងូតទឹកជម្រះ ក្លិនស្អុយ ។ គប្បីធ្វើវត្ថុខាងក្រៅឱ្យបរិសុទ្ធ ដោយកិច្ច មានការដេរឃ្លាំង ជ្រលក់ ចោកគក់ចីវរ និង ធ្វើការដុតបាត្រជាដើម ។ ព្រោះបើវត្ថុខាងក្នុងនិងខាងក្រៅ មិនបរិសុទ្ធ កាលចិត្តនិងចេតសិកកើតឡើង សូម្បីបញ្ញាក៏មិនផ្លូវផង ដូចជា ពន្លឺប្រទិបដែលភ្លឺឡើង ព្រោះអាស្រ័យចង្អៀង ប្រឆេះ និងប្រេង ដែលមិន ស្អាតបរិសុទ្ធដូច្នោះ តែកាលបើវត្ថុខាងក្នុងនិងខាងក្រៅបរិសុទ្ធ ពេលចិត្តនិង ចេតសិកកើតឡើង សូម្បីបញ្ញាក៏ផ្លូវផង ដូចពន្លឺប្រទិបភ្លឺឡើង ព្រោះអាស្រ័យ ចង្អៀង ប្រឆេះ និងប្រេងដែលបរិសុទ្ធដូច្នោះ ។ ព្រោះហេតុនោះ ទើបលោក ពោលថា ការធ្វើវត្ថុឱ្យបរិសុទ្ធ រមែងជាហេតុឱ្យកើតឡើងនូវ **ធម្មវិចយ. សម្ពោជ្ឈង្គ** ។

ការធ្វើឥន្ទ្រិយ មានសទ្ធាជាដើម ឱ្យស្មើគ្នា ឈ្មោះថា ការធ្វើឥន្ទ្រិយឱ្យ ស្មើគ្នា ។ បើឥន្ទ្រិយ គឺ **សទ្ធា** របស់លោកមានកម្លាំងខ្លាំង ឥន្ទ្រិយក្រៅពីនេះ ខ្សោយ ដំណើរនោះ ឥន្ទ្រិយ គឺ **វិរិយៈ** មិនអាចធ្វើកិច្ច គឺ ការផ្តងចិត្តបានឡើយ , ឥន្ទ្រិយ គឺ **សតិ** ក៏មិនអាចធ្វើកិច្ច គឺ ការប្រាកដ , ឥន្ទ្រិយ គឺ **សមាធិ** ក៏មិន អាចធ្វើកិច្ច គឺ ការមិនរាយមាយ , ឥន្ទ្រិយ គឺ **បញ្ញា** ក៏មិនអាចធ្វើកិច្ច គឺ ការ ដឹង , ព្រោះដូច្នោះ កាលមនសិការដល់ ឥន្ទ្រិយ គឺ សទ្ធានោះ ដោយការ ពិចារណាសភាវធម៌ ឬដោយប្រការណា ឥន្ទ្រិយ គឺ សទ្ធាមានកម្លាំងខ្លាំង គប្បី ធ្វើឱ្យថយចុះ ដោយការមិនមនសិការយ៉ាងនោះ ក្នុងរឿងនេះ មានរឿងព្រះ វគ្គលិក្ខេរ ជាឧទាហរណ៍ ។

បើឥន្ទ្រិយ គឺ វិរិយៈមានកម្លាំងខ្លាំង កាលបើដូច្នោះ ឥន្ទ្រិយ គឺ សទ្ធា ក៏មិនអាចធ្វើកិច្ច គឺ ការជឿបាន , ឥន្ទ្រិយក្រៅពីនេះ ក៏មិនអាចធ្វើកិច្ចផ្សេង ៗ របស់ខ្លួនបានដែរ ព្រោះដូច្នោះ គួរធ្វើឱ្យថយចុះនូវឥន្ទ្រិយ គឺ វិរិយៈនោះឯង ដោយការចម្រើនបស្សន្តិសម្ពោជ្ឈង្គជាដើម ។ សូម្បីក្នុងខនោះ គប្បីសម្តែង រឿងព្រះសោណាត្ថេរជាឧទាហរណ៍ ។ សូម្បីក្នុងឥន្ទ្រិយដ៏សេសក៏ដូចគ្នា កាល ឥន្ទ្រិយប្រភេទណាមួយ មានកម្លាំងខ្លាំង គប្បីជ្រាបថា ឥន្ទ្រិយក្រៅពីនេះ ក៏មិន អាចធ្វើកិច្ច គឺ នាទីរបស់ខ្លួនបាន ។ តែដោយចំពោះយ៉ាងពិសេស ក្នុងរឿង នេះ ទ្រង់សរសើរសទ្ធានិងបញ្ញា សមាធិនិងវិរិយៈ ត្រូវស្មើគ្នា ។ ព្រោះអ្នកមាន សទ្ធាខ្លាំងក្លា តែបញ្ញាទន់ខ្សោយក៏មាន សទ្ធាខ្លាំងក្លារមែងជ្រះថ្លាខុសរឿង ។ មានបញ្ញាខ្លាំងក្លា តែមានសទ្ធាខ្សោយ រមែងចូលចិត្តបង្កើតបញ្ញា ដូចរោគ កើត ព្រោះការប្រើថ្នាំខុស កែខែមិនបាន ។ អ្នកមានបញ្ញាខ្លាំងក្លា ក៏ស្ទុះទៅ ខុសផ្លូវ ដោយថា កុសលមានបានត្រឹមចិត្តប្បទានក្នុងខណៈនឹកគិតប៉ុណ្ណោះ ដូច្នេះហើយ ក៏មិនធ្វើបុណ្យ មានទានជាដើម រមែងកើតក្នុងនរក ។ ព្រោះ ឥន្ទ្រិយ គឺ សទ្ធានិងបញ្ញាទាំងពីរស្មើគ្នា ទើបជ្រះថ្លាក្នុងវត្ថុ គឺ ព្រះរតនត្រៃ តែម្យ៉ាង ។ តែបើសមាធិខ្លាំងក្លា វិរិយៈទន់ខ្សោយ កោសល្លៈ គឺ សេចក្តីខ្ជិល ច្រអូស រមែងគ្របសង្កត់បាន ព្រោះសមាធិជាបក្ខពួកកោសល្លៈ ។ បើវិរិយៈ ខ្លាំងក្លា សមាធិទន់ខ្សោយ ឧទ្ធច្ចៈរមែងគ្របសង្កត់បាន ព្រោះវិរិយៈជាបក្ខពួក ឧទ្ធច្ចៈ ។ តែសមាធិដែលវិរិយៈចូលទៅប្រកបទុកហើយ រមែងមិនធ្លាក់ទៅក្នុង កោសល្លៈ វិរិយៈដែលសមាធិចូលទៅប្រកបទុកហើយ ក៏មិនធ្លាក់ទៅក្នុងឧទ្ធច្ចៈ ព្រោះដូច្នោះ ទើបគួរធ្វើឥន្ទ្រិយទាំង ២ គូ នោះឱ្យស្មើគ្នា ព្រោះថា អប្បនាធិង

មានបាន ព្រោះឥន្ទ្រិយទាំងគូស្មើគ្នា ។ ម្យ៉ាងទៀត សទ្ទាមានកម្លាំងខ្លាំងក្លា គួរដល់អ្នកចម្រើនសមាធិ ព្រោះថា អ្នកចម្រើនសមាធិ ជឿមាំយ៉ាងនេះថា នឹងសម្រេចអប្បនាបាន , រីឯ សមាធិ និងបញ្ញា - ឯកគ្គតា(កាលដែលចិត្តមាន អារម្មណ៍តែមួយ) មានកម្លាំងខ្លាំងក្លា រមែងគួរដល់អ្នកដែលចម្រើនសមាធិ ព្រោះថា អ្នកចម្រើនសមាធិនោះ រមែងសម្រេចអប្បនាបាន ដោយឯកគ្គតា យ៉ាងនេះ , បញ្ញាមានកម្លាំងខ្លាំង រមែងគួរដល់អ្នកចម្រើនវិបស្សនា , ព្រោះ អ្នកចម្រើនវិបស្សនានោះ រមែងដល់នូវការចាក់ឆ្លុះត្រឡប់ក្នុង ដោយបញ្ញា យ៉ាងនេះ ។ តែអប្បនានឹងមានបាន ក៏ព្រោះសទ្ទានិងបញ្ញា ទាំងពីរស្មើគ្នា ដោយពិត ។ រីឯសតិមានកម្លាំងវិញ រមែងគួរក្នុងទីទាំងពួង ព្រោះថា សតិ រមែងរក្សាចិត្តមិនឱ្យធ្លាក់ទៅក្នុងឧទ្ធច្ចៈ ដោយអំណាចសទ្ធា វិរិយៈ បញ្ញា ដែល ជាបក្ខពួកឧទ្ធច្ចៈ , និងមិនឱ្យធ្លាក់ទៅក្នុងកោសជ្ជៈ ព្រោះសមាធិជាបក្ខពួក កោសជ្ជៈ ។ ព្រោះហេតុដូច្នេះ សតិនោះ ទើបចាំបាច់ត្រូវការក្នុងទីទាំងពួង ដូចរសជាតិអំបិល ចាំបាច់ត្រូវមានក្នុងការធ្វើម្ហូបគ្រប់យ៉ាង និង ដូចអមាត្យ ដែលជាអ្នកជំនាញក្នុងរាជកិច្ចគ្រប់យ៉ាង ចាំបាច់ត្រូវមានក្នុងរាជកិច្ចគ្រប់យ៉ាង ព្រោះហេតុនោះ ព្រះមានព្រះភាគ ទើបត្រាស់ថា សតិត្រូវមានក្នុងទីទាំងពួង ព្រោះហេតុអ្វី ព្រោះចិត្តមានសតិជាទីអាស្រ័យ និង សតិមានការរក្សា ជាការ ប្រាកដ វៀរសតិចេញហើយ នឹងផ្គង នឹងរក្សាចិត្ត មិនបានឡើយ ។

ការវៀរចាកបុគ្គលដែលមានបញ្ញាទុព្វល មិនមានបញ្ញាចុះកាន់ប្រភេទ នៃធម៌ មានខន្ធជាដើម ឱ្យឆ្ងាយ ឈ្មោះថា ការវៀរចាកបុគ្គលដែលមាន បញ្ញាទុព្វល , ការគប់រកបុគ្គលអ្នកមានបញ្ញាដឹងនូវការកើត និង ការរលត់នៃ

សភាវធម៌ ដែលមានការកំណត់ដោយលក្ខណៈ ៥០ ឈ្មោះថា សេពគប់អ្នក មានបញ្ញា ។ ការពិចារណាដោយបញ្ញាដ៏មានជម្រៅ ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុង សភាវធម៌ទាំងឡាយ មានខន្ធជាដើម ឈ្មោះថា ការពិចារណាដោយបញ្ញាដ៏ មានជម្រៅ ភាពជាអ្នកមានចិត្តបង្ហាន់ទៅដើម្បីធម្មវិចយសម្ពោជ្ឈង្គ ក្នុង ឥរិយាបថទាំងឡាយ មានឈរ អង្គុយជាដើម ឈ្មោះថា ការបង្ហាន់ចិត្តទៅ ក្នុងធម្មវិចយសម្ពោជ្ឈង្គនោះ ។ ភិក្ខុរមែងដឹងច្បាស់ថា ធម្មវិចយសម្ពោជ្ឈង្គ នោះ រមែងកើតឡើងដោយអាការយ៉ាងនេះ ហើយចម្រើនបរិបូរណ៍ដោយ អរហត្តមគ្គ ។

៣-វិរិយសម្ពោជ្ឈង្គ

វិរិយសម្ពោជ្ឈង្គ រមែងកើតឡើងតាមន័យនៃព្រះបាលី (សំយុត្តនិកាយ មហាវារគ្គ) យ៉ាងនេះថា ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ អារុណាតុ (ធាតុ គឺ សេចក្តី ព្យាយាម) និក្ខមធាតុ បរក្ខមធាតុ (ធាតុ គឺ សេចក្តីព្យាយាមឆ្ពោះទៅមុខ) មានហើយ ការធ្វើឱ្យច្រើននូវយោនិសោមនសិការក្នុងធាតុទាំង ៣ នោះ នេះ ជាអាហារដើម្បីការកើតឡើងនៃវិរិយសម្ពោជ្ឈង្គ ដែលមិនទាន់កើតឡើង ឬ ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីភិយ្យោភាព ការចម្រើនបរិបូរណ៍ពេញលេញនៃវិរិយសម្ពោ- ជ្ឈង្គ ដែលកើតឡើងហើយ ។

ហេតុកើតនៃវិរិយសម្ពោជ្ឈង្គ

ម្យ៉ាងទៀត ធម៌ ១១ ប្រការ រមែងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីការកើតឡើងនៃ

វិរិយសម្ពោជ្ឈង្គ គឺ :

១. ការពិចារណាលើញក្បយក្នុងអចាយ ២. ការឃើញអានិសង្ស ៣. ការពិចារណាដល់បដិបទា ៤. ការគោរពកោតក្រែងក្នុងបិណ្ឌបាត ៥. ការពិចារណាលើញភាពជាធំ ក្នុងការទទួលមរតក ៦. ការពិចារណាចំពោះព្រះសាស្តាជាធំ ៧. ការពិចារណាដល់ជាតិជាធំ ៨. ការពិចារណាដល់សព្វហុចរីជាធំ ៩. ការរៀនចាកបុគ្គលខ្ជិលច្រអូស ១០. ការគប់រកបុគ្គលដែលមានសេចក្តីព្យាយាម ១១. ការបង្ហោនចិត្តទៅក្នុងវិរិយសម្ពោជ្ឈង្គនោះ ។

ពិចារណាភ័យក្នុងអចាយ

ធម្មតាធម៌ ១១ ប្រការ នោះ កាលភិក្ខុចម្រើនវិរិយសម្ពោជ្ឈង្គ ក៏ពិចារណាលើញក្បយយ៉ាងនេះថា នរណាៗ ក៏មិនអាចប្រុងវិរិយសម្ពោជ្ឈង្គឱ្យកើតឡើងបាន ក្នុងវេលាដែលរងទុក្ខធំ កាលដែលត្រូវទទួលទោសដោយគ្រឿងចង ៥ ប្រការ ក្នុងនរកក្តី ក្នុងកាលដែលត្រូវគេចាប់ដោយគ្រឿងចាប់ មានសំណាញ់ មង អ្នន ជាដើមខ្លះ ក្នុងពេលដែលដេញកាប់ចាក់ដោយគ្រឿងប្រហារ ឱ្យអូសរទេះខ្លះ ក្នុងកំណើតតិរច្ឆានក្តី ក្នុងពេលទុរន់ទុរាដោយការស្រេកឃ្លាន ជាច្រើនពាន់ឆ្នាំខ្លះ ១ ពុទ្ធភ្នុខ្លះ ក្នុងបេតិកភ័យក្តី ក្នុងពេលដែលត្រូវសោយទុក្ខដែលកើតពីខ្យល់ និងកម្ដៅថ្ងៃជាដើម ដោយរូបរាងកម្ពស់ ៦០ ហត្ថ ៨០ ហត្ថ សល់តែស្បែកដណ្តប់ឆ្អឹង ក្នុងជំពូកកាលកញ្ជិកអសុរក្តី ម្នាលភិក្ខុ វេលានេះប៉ុណ្ណោះ ជាវេលាដែលសមគួរដល់សេចក្តីព្យាយាមរបស់អ្នកវិរិយសម្ពោជ្ឈង្គ រមែងកើតឡើង ។

ការឃើញអានិសង្ស

ពេលឃើញអានិសង្សយ៉ាងនេះថា បុគ្គលខ្ជិលច្រអូស មិនអាចបាន
លោកុត្តរធម៌ ៩ ទេ បុគ្គលព្យាយាមប៉ុណ្ណោះ ទើបអាច នេះជាអានិសង្សនៃ
សេចក្តីព្យាយាម ដូច្នេះវិរិយសម្ពោជ្ឈង្គ ក៏កើតឡើង ។

ពិចារណាដល់បដិបទា

កាលពិចារណាដល់បដិបទា យ៉ាងនេះថា គួរធ្វើដំណើរតាមផ្លូវដែល
ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ ព្រះបច្ចេកពុទ្ធជាម្ចាស់ ព្រះមហាសាវ័កគ្រប់ព្រះអង្គ ធ្វើ
ដំណើរទៅហើយ ផ្លូវនោះ មនុស្សខ្ជិល មិនអាចធ្វើដំណើរទៅបានទេ វិរិយ-
សម្ពោជ្ឈង្គ ក៏កើតឡើង ។

គោរពចំពោះបិណ្ឌបាត

កាលពិចារណាដល់ការគោរពចំពោះបិណ្ឌបាត យ៉ាងនេះថា មនុស្ស
ទាំងឡាយណា កាលចិញ្ចឹមយើងដោយបច្ច័យ មានបិណ្ឌបាតជាដើម មនុស្ស
ទាំងឡាយនោះ មិនមែនជាញាតិ មិនមែនជាទាសៈ មិនមែនជាកម្មកររបស់
យើងឡើយ ទាំងមនុស្សទាំងឡាយនោះ មិនមែនថ្វាយបច្ច័យ មានចីវរជាដើម
ដែល ប្រណីតដល់យើង ដោយគិតថា នឹងអាស្រ័យយើងចិញ្ចឹមគេវិញនោះទេ
ដែលពិត គេសង្ឃឹមឱ្យឧបការដែលខ្លួនធ្វើហើយ មានផលច្រើន ទើបថ្វាយ ,
សូម្បីព្រះសាស្តា ក៏ទ្រង់មិនបានពិចារណាឃើញយ៉ាងនេះថា ភិក្ខុនេះបរិភោគ
បច្ច័យយ៉ាងនេះហើយ នឹងមានរាងកាយមាំមួន រស់នៅជាសុខ ដូច្នេះឡើយ

ទ្រង់អនុញ្ញាតបច្ច័យដល់យើង ដែលពិតនោះ ព្រះអង្គពិចារណាលើញថា ភិក្ខុ បរិភោគបច្ច័យទាំងឡាយនេះហើយ បំពេញសមណធម៌ នឹងផុតចាកទុក្ខក្នុង វដ្តៈបាន ទើបទ្រង់អនុញ្ញាតបច្ច័យ , គួរប្ប យើងខ្លួន មិនគោរពក្នុងបិណ្ឌបាត នោះ ព្រោះថា ការគោរពក្នុងបិណ្ឌបាត រមែងមានចំពោះអ្នកដែលប្រារព្ធ សេចក្តីព្យាយាមប៉ុណ្ណោះ ។ ដូច្នេះ វិរិយសម្ពោជ្ឈង្គ ក៏កើតឡើងបាន ដូច វិរិយសម្ពោជ្ឈង្គ ដែលកើតដល់ព្រះមហាមិត្តភ្នំរដូវថ្មោះ ។

តិចារណាចំពោះមរតក

កាលពិចារណាលើញភាពជាធំក្នុងការទទួលមរតកយ៉ាងនេះថា មរតក របស់ព្រះសាស្តាមានច្រើន គឺ អរិយទ្រព្យ ៧ ប្រការ (បានដល់ សទ្ធា សីល ហិរិ ឱត្តប្បៈ សុតៈ ចាតៈ បញ្ញា) មរតកនោះ បុគ្គលខ្លួនមិនអាចទទួលបានទេ ដូចមាតាបិតា រមែងកាត់បុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តខុសចេញ ធ្វើឱ្យជាបុគ្គលខាងក្រៅ ថា បុគ្គលនេះមិនមែនជាកូនរបស់យើង កាលមាតាបិតាកន្លងទៅ គេក៏មិនបាន ទទួលទ្រព្យមរតកយ៉ាងណា សូម្បីបុគ្គលដែលខ្លួនច្រអូសក៏ដូច្នោះ រមែងមិន បានមរតកគឺអរិយទ្រព្យនេះទេ មានតែអ្នកដែលប្រារព្ធសេចក្តីព្យាយាមប៉ុណ្ណោះ រមែងបានទទួល ដូច្នេះ វិរិយសម្ពោជ្ឈង្គ រមែងកើតឡើងបាន ។

តិចារណាព្រះសាស្តាជាធំ

កាលពិចារណាចំពោះព្រះសាស្តាជាធំ យ៉ាងនេះថា ព្រះសាស្តារបស់ យើងជាធំ ក្នុងវេលាដែលព្រះសាស្តារបស់យើង ទ្រង់ចុះចាប់បដិសន្ធិ ក្នុងព្រះ

គភីរបស់ព្រះមាតាក្តី វេលាស្ដេចចេញមហាភិនេស្រ្តមណីក្តី វេលាត្រាស់ដឹង
ព្រះអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណក្តី វេលាប្រកាសព្រះធម្មចក្រ សម្ដែងយមក-
ប្បាដិហារយ៍ ស្ដេចចុះចាកទេវលោក ទ្រង់ដាក់អាយុសង្ខារក្តី វេលាស្ដេចរំលត់
ខន្ធបរិនិព្វានក្តី មិនលោកធាតុ ក៏កម្រើកញាប់ញ័រ យើងបួសក្នុងព្រះសាសនា
របស់ព្រះសាស្តាបែបនេះ នឹងជាបុគ្គលខ្ជិល គួរដែរឬ វិរិយសម្ពោជ្ឈង្គ ក៏កើត
ឡើង ។

តិចារណាជាតិជាធំ

កាលពិចារណាការមានជាតិជាធំយ៉ាងនេះថា ដោយជាតិ ឥឡូវនេះ
យើងមិនមែនជាមនុស្សមានជាតិអន់ថយឡើយ យើងឈ្មោះថា ជាអ្នកកើត
ហើយក្នុងវង្សរបស់ព្រះបាទឧត្តារាជ ជាប់បន្តមកដោយមហាសម្មតប្រវេណី
មិនលាយដោយជនជាតិដទៃ ជាព្រះនក្ខាររបស់ព្រះបាទសុទ្ធាទនមហារាជ និង
ព្រះនាងមហាមាយាទេវី ជាព្រះអនុជរបស់ព្រះរាហុលពុទ្ធជិនោរស ឈ្មោះថា
យើងជាពុទ្ធជិនបុត្ត បែបនេះហើយ នៅជាបុគ្គលខ្ជិល មិនសមគួរឡើយ
វិរិយសម្ពោជ្ឈង្គ រមែងកើតឡើង ។

តិចារណាសត្រាហ្មចារីជាធំ

កាលពិចារណាដល់សត្រាហ្មចារីជាធំ យ៉ាងនេះថា ព្រះសាវ័របុត្ត ព្រះ
មោគ្គល្លាន ព្រះសាវ័កធំ ១ ៨០ រូប ចាក់ផ្ទុះនូវលោកុត្តធម៌ ដោយសេចក្ដី
ព្យាយាមទាំងនោះ យើងនឹងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវរបស់សត្រាហ្មចារីទាំងឡាយនោះ

ឬ ក៏មិនធ្វើដំណើរតាម វិរិយសម្ពោជ្ឈង្គ រមែងកើតឡើង ។

ការវៀរចាកបុគ្គលខ្ជិលច្រអូស

ការគប្បកបុគ្គលមានការព្យាយាម - ការបង្ក្រាបចិត្ត

នៅក្នុងវិរិយ សម្ពោជ្ឈង្គនោះ

ការវៀរចាកបុគ្គលខ្ជិល ជាអ្នកលះបង់សេចក្តីព្យាយាមផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្ត ដែលដូចជាសត្វពស់ ស៊ីអាហារពេញពោះ ហើយក៏នៅមួយកន្លែងក្តី សេពគប់រកបុគ្គលដែលមានសេចក្តីព្យាយាម ជាអ្នកខ្ជិលខ្ជួនដើម្បីបដិបត្តិធម៌ក្តី មានចិត្តបង្ហោនទៅដើម្បីឱ្យសេចក្តីព្យាយាមកើតឡើង ក្នុងឥរិយាបថទាំងឡាយ មានឈរអង្គុយជាដើមក្តី វិរិយសម្ពោជ្ឈង្គរមែងកើតឡើង និងរមែងបរិបូរណ៍ដោយអរហត្តមគ្គ ។

៤ - បីតិសម្ពោជ្ឈង្គ

បីតិសម្ពោជ្ឈង្គ រមែងកើតឡើងតាមន័យមកហើយក្នុងព្រះបាលី (សំ. យុត្តនិកាយ មហាវារវគ្គ) យ៉ាងនេះថា :

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ធម៌ដែលជាទីតាំងនៃបីតិសម្ពោជ្ឈង្គ មានហើយការធ្វើឱ្យច្រើននូវយោនិសោមនសិការ ក្នុងធម៌ដែលជាទីតាំងនៃបីតិសម្ពោជ្ឈង្គ នេះជាអាហារដើម្បីការកើតឡើងនៃបីតិសម្ពោជ្ឈង្គ ដែលមិនទាន់កើតឡើង ឬជាផ្លូវដើម្បីភិយ្យោភាព ចម្រើនបរិបូរណ៍ពេញលេញនៃបីតិសម្ពោជ្ឈង្គ

ដែលកើតឡើងហើយ ។ បីតិនោះ ឈ្មោះថា ធម៌ជាទីតាំងនៃបីតិសម្ពោជ្ឈង្គ ក្នុងបាលីនោះ ។ មនសិការញ៉ាំងបីតិនោះ ឱ្យកើតឡើង ឈ្មោះថា យោនិសោ. មនសិការ ។

ធម៌ជាហេតុកើតបីតិសម្ពោជ្ឈង្គ

ម្យ៉ាងទៀត ធម៌ ១១ ប្រការ ជាហេតុឱ្យកើតនូវបីតិសម្ពោជ្ឈង្គ គឺ
១. ពុទ្ធានុស្សតិ ២. ធម្មានុស្សតិ ៣. សង្ខានុស្សតិ ៤. សីលានុស្សតិ ៥.
ចាគានុស្សតិ ៦. ទេវតានុស្សតិ ៧. ឧបសមាសុស្សតិ ៨. វៀរចាកបុគ្គល
សៅហ្មង ៩. គប់រកបុគ្គលបរិសុទ្ធ ១០. ពិចារណាស័យក្នុងព្រះសូត្រដែលជាទី
តាំងនៃសេចក្តីជ្រះថ្លា ១១. បង្ហានចិត្តទៅក្នុងបីតិសម្ពោជ្ឈង្គនោះ ។

ពិតហើយ អ្នកចម្រើនបីតិសម្ពោជ្ឈង្គ កាលរលឹកដល់ ព្រះពុទ្ធគុណ
បីតិសម្ពោជ្ឈង្គក៏ផ្សាយទូទៅទាំងស៊ីរិះ រហូតបានសម្រេចនូវឧបចារសមាធិ ។
កាលរលឹកដល់គុណព្រះធម៌ និងព្រះសង្ឃក្តី ពិចារណាចារិសុទ្ធិសីល ៤ ដែល
ខ្លួនរក្សា មិនឱ្យដាច់អស់កាលជាយូរក្តី សូម្បីគ្រហស្ថពិចារណាសីល ១០ សីល
៥ ក្តី ពិចារណាចាគៈ ការបរិច្ចាគថា ក្នុងកាលជួបទុក្ខក្លាយជាដើម យើងថ្វាយ
ភោជនដ៏ប្រណីតដល់សព្វហូចារិទាំងឡាយ ហើយថ្វាយភោជន ឈ្មោះយ៉ាង
នេះ ដូច្នេះក្តី សូម្បីគ្រហស្ថពិចារណាដល់ទាន ដែលថ្វាយដល់លោកអ្នកមាន
សីល ក្នុងវេលាបែបនោះក្តី ពិចារណាដល់គុណដូចនឹងគុណដែលទេវតាប្រកប
ហើយ ក៏ដល់នូវភាពជាទេវតាថា មាននៅក្នុងខ្លួននេះក្តី ពិចារណាឃើញថា
កិលេសដែលគ្របសង្កត់បានហើយ ដោយសមាបត្តិរហូតដល់ ៦០ ឆ្នាំខ្លះ ៧០

ឆ្នាំខ្លះ មិនកម្រើកឡើងដូច្នេះក្តី វៀរចាកបុគ្គលសៅហ្មងដែលប្រៀបដូចនឹង
ល្អងធូលី ព្រោះមិនមានសេចក្តីជ្រះថ្លាចំពោះព្រះរតនត្រៃ មានព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់
ជាដើម មានភាពងងឹតឈឺងសាងទុកហើយ ព្រោះមិនធ្វើដោយគោរព ក្នុង
ពេលឃើញព្រះចេតិយ ឃើញព្រះពោធិព្រឹក្ស និងឃើញព្រះថេរៈ សេពគប់
បុគ្គលដែលបរិសុទ្ធ ច្រើនដោយសេចក្តីជ្រះថ្លា មានចិត្តទន់ភ្លន់ក្នុងព្រះរតនត្រៃ
មានព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ជាដើម ពិចារណាសេចក្តីក្នុងព្រះសូត្រដែលជាទីតាំងនៃ
សេចក្តីជ្រះថ្លា ដែលសម្តែងនូវគុណរបស់ព្រះរតនត្រៃក្តី មានចិត្តទោទន់ទៅ
ដើម្បីឱ្យកើតបីតិ ក្នុងឥរិយាបថទាំងឡាយ មានឈរ អង្គុយជាដើមក្តី បីតិ-
សម្ពោជ្ឈង្គ រមែងកើតឡើង ។ ភិក្ខុរមែងដឹងច្បាស់ថា បីតិសម្ពោជ្ឈង្គនោះ
កើតឡើងដោយអាការយ៉ាងនេះ រមែងចម្រើនបរិបូរណ៍ដោយអរហត្តមគ្គ ។

៥ - បស្សន្ធិសម្ពោជ្ឈង្គ

បស្សន្ធិសម្ពោជ្ឈង្គ រមែងកើតដោយន័យដែលមកហើយ ក្នុងព្រះបាលី
(សំយុត្តនិកាយ មហាវារវគ្គ) យ៉ាងនេះថា :

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ កាយបស្សន្ធិ សេចក្តីស្ងប់កាយ ចិត្តបស្សន្ធិ សេចក្តី
ស្ងប់ចិត្ត ការធ្វើឱ្យច្រើននូវយោនិសោមនសិការ ក្នុងការស្ងប់កាយ និងការ
ស្ងប់ចិត្តនោះ នេះជាអាហារដើម្បីការកើតឡើងនៃបស្សន្ធិសម្ពោជ្ឈង្គ ដែលនៅ
មិនទាន់កើតឡើង ឬ ជាផ្លូវដើម្បីភិយ្យោភាព ចម្រើនបរិបូរណ៍ពេញលេញ នៃ
បស្សន្ធិសម្ពោជ្ឈង្គដែលកើតឡើងហើយ ។

ធម៌ជាហេតុឱ្យកើតបស្សន្ធិសម្ពោជ្ឈង្គ

ម្យ៉ាងទៀត ធម៌ ៧ ប្រការ ជាហេតុឱ្យកើតឡើងនៃបស្សន្ធិសម្ពោជ្ឈង្គ

- គឺ ១. សេពភោជនប្រណីត ២. សេពរដូវជាទីសប្បាយ ៣. សេពឥរិយាបថជាទីសប្បាយ ៤. ប្រកបភាពជាកណ្តាល ៥. វៀរបុគ្គលដែលមិនស្ងប់កាយ ៦. សេពបុគ្គលដែលស្ងប់កាយ ៧. បង្ហានចិត្តទៅក្នុងបស្សន្ធិសម្ពោជ្ឈង្គនោះ ។

ពិតហើយ អ្នកចម្រើនបស្សន្ធិសម្ពោជ្ឈង្គ កាលបរិភោគភោជនជាទីសប្បាយ ប្រណីតក្តី សេពរដូវជាទីសប្បាយ មិនថា ជារដូវរងា រដូវក្តៅ សេពឥរិយាបថជាទីសប្បាយ មិនថា ជាឥរិយាបថឈរជាដើមក្តី រមែងកើតសេចក្តីស្ងប់បាន ។ តែពាក្យនោះ ទ្រង់មិនបានពោលសំដៅដល់បុគ្គលដែលជាមហាបុរស ដែលអត់ធន់ចំពោះរដូវ និងឥរិយាបថជាទីសប្បាយទេ ។ កាលអ្នកដែលមានរដូវ និងឥរិយាបថដែលត្រូវគ្នានិងមិនត្រូវគ្នា វៀររដូវនិងឥរិយាបថដែលមិនត្រូវគ្នាចេញ ហើយសេពរដូវ និងឥរិយាបថដែលត្រូវគ្នា បស្សន្ធិសម្ពោជ្ឈង្គរមែងកើតឡើង ។ ការពិចារណាដល់ខ្លួននិងអ្នកដទៃ មានកម្មជារបស់ចំពោះខ្លួន ឈ្មោះថា ប្រកបភាពជាកណ្តាល បស្សន្ធិសម្ពោជ្ឈង្គ រមែងកើតឡើងបានផងដែរ ដោយការប្រកបភាពជាកណ្តាលនេះ ។ កាលវៀរចាកបុគ្គលដែលមានកាយមិនស្ងប់ ដូចជាទៅបៀតបៀនសត្វដទៃដោយគ្រឿងប្រហារ មានដុំដីនិងដំបងជាដើមក្តី សេពរកបុគ្គលដែលមានកាយស្ងប់ សង្រួមដៃជើងក្តី មានចិត្តបង្ហានទៅដើម្បីឱ្យកើតបស្សន្ធិសម្ពោជ្ឈង្គ ក្នុងឥរិយាបថ មានឈរអង្គុយជាដើមក្តី បស្សន្ធិសម្ពោជ្ឈង្គ រមែងកើតឡើងបាន ។ ភិក្ខុរមែងដឹងច្បាស់ថា បស្សន្ធិសម្ពោជ្ឈង្គនោះ កើតឡើងហើយដោយអាការយ៉ាងនេះ រមែងចម្រើន

បរិបូរណ៍ដោយអរហត្តមគ្គ ។

៦ - សមាធិសម្ពោជ្ឈង្គ

សមាធិសម្ពោជ្ឈង្គ រមែងកើតឡើងតាមន័យមកហើយ ក្នុងព្រះបាលី
(សំយុត្តនិកាយ មហាវារវគ្គ) យ៉ាងនេះថា :

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ **សមថនិមិត្ត** (បាលីថា សមាធិនិមិត្ត) **អព្យគ្គនិមិត្ត**
មានហើយ ការធ្វើឱ្យច្រើននូវយោនិសោមនសិការក្នុងនិមិត្តទាំង ២ នោះ នេះ
ជាអាហារដើម្បីការកើតឡើងនៃសមាធិសម្ពោជ្ឈង្គ ដែលមិនទាន់កើតឡើង ឬ
ជាផ្លូវដើម្បីភិយ្យភាព ចម្រើនបរិបូរណ៍ពេញលេញ នៃសមាធិសម្ពោជ្ឈង្គ
ដែលកើតឡើងហើយ ។

ក្នុងនិមិត្តទាំងឡាយនោះ សមថៈនោះឯង ឈ្មោះថា **សមថនិមិត្ត** ,
អព្យគ្គនិមិត្ត មានអត្ថថា ការមិនរាយមាយ ។

ធម៌ជាហេតុឱ្យកើតសមាធិសម្ពោជ្ឈង្គ

ម្យ៉ាងទៀត ធម៌ ១១ ប្រការ ជាផ្លូវកើតនៃសមាធិសម្ពោជ្ឈង្គ គឺ ១.
ធ្វើវត្ថុឱ្យស្អាត ២.ធ្វើតន្ត្រីយឱ្យស្មើគ្នា ៣.ឆ្លាក់ក្នុងនិមិត្ត ៤.ផ្គងចិត្តក្នុងសម័យ
ដែលគួរ ៥.គ្របសង្កត់ចិត្តក្នុងសម័យដែលគួរ ៦.ធ្វើចិត្តឱ្យរីករាយក្នុងសម័យ
ដែលគួរ ៧.ព្រងើយក្នុងសម័យដែលគួរ ៨.រៀបចាកបុគ្គលដែលមានចិត្តមិនជា
សមាធិ ៩.គប់រកបុគ្គលដែលមានចិត្តជាសមាធិ ១០.ពិចារណាល្បាន និង
វិមោក្ខ ១១.បង្ហោនចិត្តទៅក្នុងសមាធិសម្ពោជ្ឈង្គនោះ ។

ក្នុងធម៌ ១១ ប្រការ ចំពោះការធ្វើវត្ថុឱ្យស្អាត និងការធ្វើឥន្ទ្រិយឱ្យស្មើគ្នា គប្បីជ្រាបតាមន័យដូចពោលមកហើយនោះចុះ ។

ភាពឆ្លាតក្នុងការកំណត់កសិណនិមិត្តជាអារម្មណ៍ ឈ្មោះថា ឆ្លាតក្នុងនិមិត្ត ។ ការផ្ដល់ចិត្តទុកដោយការតាំងធម្មវិចយសម្ពោជ្ឈង្គ វិរិយសម្ពោជ្ឈង្គ និងបិកិសម្ពោជ្ឈង្គក្នុងសម័យដែលចិត្តរញ្ជា ព្រោះមានសេចក្ដីព្យាយាមខ្សោយទៅៗ ជាដើម ឈ្មោះថា **ការផ្ដល់ចិត្តក្នុងសម័យដែលគួរ** ។

ការគ្របសង្កត់ចិត្តដោយការតាំងបស្សទ្ធិសម្ពោជ្ឈង្គ សមាធិសម្ពោជ្ឈង្គ និង ឧបេក្ខាសម្ពោជ្ឈង្គក្នុងសម័យដែលចិត្តរាយមាយ ព្រោះប្រារព្ធសេចក្ដីព្យាយាមហួសកម្រិតជាដើម ឈ្មោះថា **គ្របសង្កត់ចិត្តក្នុងសម័យដែលគួរ** ។

ពាក្យថា **ធ្វើចិត្តឱ្យរីករាយក្នុងសម័យដែលគួរ** អធិប្បាយថា សម័យណាចិត្តមិនរីករាយ ព្រោះមានបញ្ញា និង សេចក្ដីព្យាយាមទន់ខ្សោយ ឬ ព្រោះមិនសម្រេចនូវសេចក្ដីសុខដែលកើតចាកសេចក្ដីស្ងប់ សម័យនោះ គប្បីធ្វើចិត្តឱ្យស្អុត ដោយពិចារណាសង្ខេបវត្ថុ រឿងដែលជាទីតាំងនៃសេចក្ដីតក់ស្លុត ៨ ប្រការ ។

រឿងដែលជាទីតាំងនៃសេចក្ដីតក់ស្លុត ៨ ប្រការ នោះគឺ :

១-ជាតិ ២-ជរា ៣-ព្យាធិ ៤-មរណៈ ៥-ទុក្ខក្នុងអបាយ ៦-ទុក្ខក្នុងអតីតមានវដ្តៈជាមូល ៧-ទុក្ខក្នុងអនាគតមានវដ្តៈជាមូល ៨-ទុក្ខក្នុងបច្ចុប្បន្នមានការស្វែងរកអាហារជាមូល ។ ម្យ៉ាងទៀត ការធ្វើសេចក្ដីជ្រះថ្លាឱ្យកើតដោយការរលឹកដល់គុណព្រះរតនត្រៃ នេះក៏ហៅថា **ការធ្វើចិត្តឱ្យរីករាយ ក្នុងសម័យដែលគួរ** ។

ឈ្មោះថា **ព្រងើយក្នុងសម័យដែលគួរ** អធិប្បាយថា សម័យណាចិត្ត
អាស្រ័យការបដិបត្តិត្រូវ មិនរួញរា មិនរាយមាយ រីករាយ ប្រព្រឹត្តទៅស្មើក្នុង
អារម្មណ៍ ដំណើរទៅក្នុងសមថវិចី សម័យនោះ មិនត្រូវខ្វល់ខ្វាយ ក្នុងការផ្គង
ការគ្របសង្កត់ និងការធ្វើចិត្តឱ្យរីករាយ ដូចសារថីមិនខ្វល់ខ្វាយក្នុងពេលដែល
សេះរត់ទៅស្មើល្អហើយដូច្នោះ នេះឈ្មោះថា **ព្រងើយក្នុងសម័យដែលគួរ** ។

ការវៀរចាកបុគ្គលដែលមានចិត្តរាយមាយ មិនសម្រេចឧបចារ ឬ
អប្បនា ឱ្យឆ្ងាយ ឈ្មោះថា **វៀរចាកបុគ្គលដែលមានចិត្តមិនជាសមាធិ** ។

ការសេព ការគប់រកការចូលទៅអង្គុយជិតអ្នកដែលមានចិត្តជាសមាធិ
ដោយឧបចារភាវនា ឬ អប្បនាភាវនា ឈ្មោះថា **គប់រកបុគ្គលអ្នកមានចិត្តជា
សមាធិ** ។

ភាពជាអ្នកមានចិត្តបង្កោនទៅដើម្បីឱ្យកើតសមាធិ ក្នុងឥរិយាបថ
ទាំងឡាយ មានឈរអង្គុយជាដើម ឈ្មោះថា **បង្កោនចិត្តទៅក្នុងសមាធិ-
សម្ពោជ្ឈង្គ** ។ ព្រោះថា កាលបដិបត្តិយ៉ាងនេះ សមាធិសម្ពោជ្ឈង្គនោះ រមែង
កើតឡើងបាន ។ កាលភិក្ខុដឹងច្បាស់ថា សមាធិសម្ពោជ្ឈង្គនោះ កើតហើយ
ដោយអាការយ៉ាងនេះ រមែងចម្រើនបរិបូរណ៍ដោយអរហត្តមគ្គ ។

៧ - ឧបេក្ខាសម្ពោជ្ឈង្គ

ឧបេក្ខាសម្ពោជ្ឈង្គ រមែងកើតឡើងបានតាមន័យដែលបានមកហើយ
ក្នុងបាលី (សំយុត្តនិកាយ មហាវារវគ្គ) យ៉ាងនេះថា :

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ធម៌ជាទីតាំងនៃឧបេក្ខាសម្ពោជ្ឈង្គមានហើយ ការ

ធ្វើឱ្យច្រើននូវយោនិសោមនសិការក្នុងធម៌ជាទីតាំងនៃឧបេក្ខាសម្ពោជ្ឈង្គ នោះ
នេះជាអាហារ ដើម្បីការកើតឡើងនៃឧបេក្ខាសម្ពោជ្ឈង្គដែលមិនទាន់កើត
ឡើង ឬ ជាផ្លូវដើម្បីភិយ្យោភាពបរិបូរណ៍ពេញលេញ នៃឧបេក្ខាសម្ពោជ្ឈង្គ
ដែលកើតឡើងហើយ ។ ឯក្នុងធម៌ទាំងឡាយនេះ ឧបេក្ខានោះឯង ឈ្មោះថា
ធម៌ដែលជាទីតាំងនៃឧបេក្ខាសម្ពោជ្ឈង្គ ។

ធម៌ជាហេតុឱ្យកើតឧបេក្ខាសម្ពោជ្ឈង្គ

ម្យ៉ាងទៀត ធម៌ ៥ ប្រការ រមែងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីការកើតឡើងនៃ
ឧបេក្ខាសម្ពោជ្ឈង្គ គឺ ១.ដាក់ខ្លួនជាកណ្តាលក្នុងសត្វ ២.ដាក់ខ្លួនជាកណ្តាល
ក្នុងសង្ខារ ៣.រៀបចំកម្រិតដែលប្រកាន់សត្វនិងសង្ខារ ៤.សេពគប់រកបុគ្គល
ដែលដាក់ខ្លួនជាកណ្តាលក្នុង សត្វ និង សង្ខារ ៥.បង្ហានចិត្តទៅក្នុងឧបេក្ខា-
សម្ពោជ្ឈង្គនោះ ។

ក្នុងធម៌ ៥ ប្រការនោះ អ្នកចម្រើនឧបេក្ខាសម្ពោជ្ឈង្គ រមែងដាក់ខ្លួន
ជាកណ្តាលក្នុងសត្វដោយអាការ ២ យ៉ាង គឺ ដោយការពិចារណាដល់ខ្លួន និង
អ្នកដទៃ មានកម្មជារបស់ខ្លួន យ៉ាងនេះថា យើងមកដោយកម្មរបស់យើង
ហើយក៏ទៅ ដោយកម្មរបស់យើង គេក៏មកដោយកម្មរបស់គេ ហើយក៏ទៅ
ដោយកម្មរបស់គេ ដូចគ្នា យើងនឹងប្រកាន់អ្វីបាន និងពិចារណាដល់ការមិន
មានសត្វ យ៉ាងនេះថា ដោយបរមត្ថ ដែលថាសត្វ ១ នោះ មិនមាន នឹង
ប្រកាន់អ្វីទៅ ។

ដាក់ខ្លួនជាកណ្តាលក្នុងសង្ខារ ដោយអាការ ២ យ៉ាង ដោយការ

ពិចារណា ជារបស់មិនមានម្ចាស់ យ៉ាងនេះថា ចីវរនេះនឹងចូលដល់ការ
ប្រែប្រួលពណ៌ និងចាស់ត្រាំត្រា ជាសំពត់ជូតជើង ត្រូវឆ្កិះចោលដោយចុង
ឈើច្រត់ ប្រសិនបើចីវរនោះ មានម្ចាស់សោត គេក៏មិនឱ្យវារីនាសយ៉ាងនេះ
ឡើយ និងដោយការពិចារណា ជារបស់បណ្តោះអាសន្ន យ៉ាងនេះថា ចីវរនេះ
នៅមិនបានយូរទេ ជារបស់បណ្តោះអាសន្នប៉ុណ្ណោះ ។ សូម្បីក្នុងបរិក្ខារមាន
បាត្រជាដើម គប្បីប្រកបសេចក្តីដូចក្នុងចីវរចុះ ។

ក្នុងន័យថា វៀរចាកបុគ្គលដែលប្រកាន់សត្វ និង សង្ខារមានវិនិច្ឆ័យ
ដូច្នេះ :

បុគ្គលណាជាគ្រហស្ថ ក៏ប្រកាន់បិយជន មានបុត្ត ធីតា ជាដើម
របស់ខ្លួន ឬ បើជាបព្វជិត ក៏ប្រកាន់បព្វជិត មានអន្តេវាសិក និង អ្នករួម
ឧបជ្ឈាយ៍ជាដើមរបស់ខ្លួន រវល់ធ្វើកិច្ចកម្ម មានកោសក់ ដេរចីវរ ជ្រលក់ចីវរ
រុំបាត្រជាដើម របស់ជនទាំងឡាយនោះ ដោយដែរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ កាលមិនបាន
ឃើញតែមួយពេល ក៏គិតថា សាមណេររូបនោះទៅណា ភិក្ខុរូបនោះទៅណា
សម្លឹងរកមើល ដូចជាម្រឹកភ្នាក់ផ្អើលដូច្នោះ សូម្បីអ្នកដទៃអង្វរថា សូមបញ្ជូន
សាមណេរឈ្មោះនោះ ទៅជួយកោសក់ជាដើម ត្រឹមតែមួយសន្ទុះ ក៏មិនព្រម
ឱ្យ ពួកយើងក៏នឹងត្រូវឱ្យធ្វើការងាររបស់យើងដែរ ពួកអ្នកនាំគេទៅនឹងលំបាក
បុគ្គលនេះ ឈ្មោះថា ប្រកាន់សត្វ ។

ចំណែកបុគ្គលណា ប្រកាន់បរិក្ខារ មាន ចីវរ បាត្រ ស្រោមបាត្រ ឈើ
ច្រត់ជាដើម សូម្បីអ្នកដទៃប៉ះ ក៏មិនឱ្យប៉ះ សូម្បីខ្លី ក៏ឆ្លើយជំទាស់ថា យើងត្រូវ
ការប្រើទ្រព្យនោះ ក៏មិនទាន់បានប្រើ នឹងឱ្យពួកអ្នកបានដូចម្តេចទៅ បុគ្គលនេះ

ឈ្មោះថា ប្រកាន់សង្ខារ ។

ចំណែកបុគ្គលណាដាក់ខ្លួនជាកណ្តាល ស្មោះត្រង់ក្នុងវត្ថុទាំង ២ នោះ បុគ្គលនេះ ឈ្មោះថា ដាក់ខ្លួនជាកណ្តាល ក្នុងសត្វ និងសង្ខារ ។

កាលវៀរចាកបុគ្គល ដែលប្រកាន់សត្វ និងសង្ខារយ៉ាងនេះក្តី សេពគប់ បុគ្គលអ្នកដាក់ខ្លួនជាកណ្តាល ក្នុងសត្វនិងសង្ខារក្តី មានចិត្តបង្ហោនទៅដើម្បីឱ្យ កើតឧបេក្ខាសម្ពោជ្ឈង្គ ក្នុងឥរិយាបថទាំងឡាយ មាន ឈរ អង្គុយ ជាដើម ឧបេក្ខាសម្ពោជ្ឈង្គនេះ រមែងកើតឡើងដោយប្រការដូច្នេះ ។ ភិក្ខុរមែងដឹង ច្បាស់ថា ឧបេក្ខាសម្ពោជ្ឈង្គនោះ កើតឡើងហើយ ដោយប្រការយ៉ាងនេះ រមែងចម្រើនបរិបូរណ៍ដោយអរហត្តមគ្គ ។

ពាក្យថា **ឥតិ អជ្ឈត្ថំវា** ឬខាងក្នុងជាដើម មានន័យថា ពិចារណាឃើញ ធម៌ក្នុងធម៌ទាំងឡាយ ព្រោះកំណត់សម្ពោជ្ឈង្គ ៧ របស់ខ្លួនតាមកាល ឬ របស់ អ្នកដទៃតាមកាល ។ ឯការកើត និងការរលត់ (នៃឧបេក្ខាសម្ពោជ្ឈង្គ) គប្បី ជ្រាបដោយអំណាចការកើត និង ការរលត់ទៅនៃសម្ពោជ្ឈង្គទាំងឡាយ ក្នុង ពោជ្ឈង្គបញ្ចៈនេះ ។ សេចក្តីបន្ទាប់ពីនេះ ក៏មានន័យដូចដែលពោលមកហើយ នោះឯង ។

(ចប់ ពោជ្ឈង្គបញ្ចៈ)

៥ - សច្ចបញ្ចៈ

ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ពាក្យខាងមុខនៅមានទៀត ភិក្ខុពិចារណាឃើញ
នូវធម៌ក្នុងធម៌ គឺ អរិយសច្ចទាំង ៤ គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ ។ ម្ចាស់ភិក្ខុ
ទាំងឡាយ ចុះភិក្ខុពិចារណាឃើញនូវធម៌ក្នុងធម៌ទាំងឡាយ គឺ អរិយសច្ចទាំង
៤ គ្រប់ ឥរិយាបថទាំង ៤ តើដោយវិធីដូចម្តេច ។ ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុក្នុង
សាសនានេះ ដឹងប្រាកដតាមពិតថា នេះជាទុក្ខ ដឹងប្រាកដតាមពិតថា នេះជា
ហេតុនាំឱ្យកើតទុក្ខ ដឹងប្រាកដតាមពិតថា នេះជាសភាវៈរំលត់ទុក្ខ ដឹងប្រាកដ
តាមពិតថា នេះជាបដិបទាឱ្យបានដល់នូវទីរំលត់ទុក្ខ ។

ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ចុះទុក្ខអរិយសច្ច តើដូចម្តេច ?

ជាតិ គឺ កំណើតដែលកើតជាដំបូង ក៏ជាទុក្ខ , ជរា គឺ សេចក្តីចាស់គ្រាំគ្រា ក៏
ជាទុក្ខ , មរណៈ គឺ សេចក្តីស្លាប់ក៏ជាទុក្ខ , សោកៈ គឺ សេចក្តីស្តាយស្រណោះ
, បរិទេវៈ គឺ សេចក្តីខ្សឹកខ្សួល , ទុក្ខ គឺ សេចក្តីលំបាកកាយ , ទោមនស្ស គឺ
សេចក្តីអាក់អន់តូចចិត្ត , ឧបាយាសៈ គឺ សេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ចិត្ត ក៏សុទ្ធតែ
ជាទុក្ខ , អប្បិយេហិសម្បយោគ គឺ ដំណើរជួបប្រសព្វដោយសត្វ និងសង្ខារ
ទាំងឡាយដែលមិនជាទីស្រឡាញ់ក៏ជាទុក្ខ , បិយេហិវិប្បយោគ គឺ សេចក្តី
ប្រាត់ប្រាសចាកសត្វ និង សង្ខារទាំងឡាយដែលជាទីស្រឡាញ់ ក៏ជាទុក្ខ ,
យម្បិជ្ជំនលភតិតម្បិ គឺ បុគ្គលកាលចង់បាននូវរបស់ណា តែមិនបាន ឯការមិន
បានរបស់នោះក៏ជាទុក្ខ បើដោយសេចក្តីបំប្រួញ ឧបាទានតួន្តទាំង ៥ មាន
រូបតួន្តជាដើម ក៏ជាទុក្ខ ។

ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ចុះដូចម្តេច ហៅថា ជាតិ ?

កិរិយាកើតជាដំបូង កិរិយាកើតព្រម ការចុះចាប់ផ្តើម ការវិលត្រឡប់
មកកើត ការកើតប្រាកដនៃខន្ធ ការបាននូវអាយតនៈណារបស់សត្វនោះ ក្នុង
សត្តនិកាយនោះៗ ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ នេះតថាគតហៅថា **ជាតិ** ។

ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ចុះដូចម្តេចហៅថា **ជរា** ?

ជរា គឺ សេចក្តីចាស់គ្រាំគ្រា ឬ ការប្រែប្រួល ធ្មេញបាក់ សក់ស្លូវ
ស្បែកជ្រួញជ្រើវ យុវយារ ការរុញថយនៃអាយុ ការទ្រុឌទ្រោមនៃឥន្ទ្រិយ
ទាំងឡាយណា របស់សត្វទាំងឡាយនោះៗ ក្នុងសត្តនិកាយនោះៗ ម្ចាស់ភិក្ខុ
ទាំងឡាយ នេះតថាគតហៅថា **ជរា** ។

ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ចុះដូចម្តេច ហៅថា **មរណៈ** ?

ភាវៈនៃចិត្តដែលឃ្លាតចាក អាការៈនៃចិត្តដែលឃ្លាតទៅ ការបែកធ្លាយ
ទៅ ការបាត់បង់ទៅ សេចក្តីវិនាសជីវិត សេចក្តីស្លាប់ កាលកិរិយា ការបែក
ធ្លាយនៃខន្ធទាំងឡាយ ការដាក់ចុះនូវសាកសព ការផ្តាច់ផ្តិលនូវជីវិតិន្ទ្រិយណា
របស់សត្វទាំងឡាយនោះៗ ចាកសត្តនិកាយនោះៗ ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ នេះ
តថាគតថា **មរណៈ** ។

ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ចុះដូចម្តេច ហៅថា **សោកៈ** ?

ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ **សោកៈ** គឺ សេចក្តីស្តាយស្រណោះ សេចក្តី
ស្រងេះស្រងោច សេចក្តីសោកសៅ សេចក្តីរងស្លុតក្នុងចិត្ត សេចក្តីព្រៀមក្រំ
ក្នុងចិត្តណា របស់សត្វ ដែលប្រកបហើយដោយសេចក្តីវិនាសណាមួយ ឬ
ដែលសេចក្តីទុក្ខណាមួយពាល់ត្រូវហើយ ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ នេះតថាគត
ហៅថា **សោកៈ** ។

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ចុះដូចម្តេចហៅថា **បរិទេវៈ** ?

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ សភាវៈទុញ្ញរក (បិយជន មានកូនជាដើម) សភាវៈទុញ្ញរៀបរាប់ (សរសើរគុណ) កិរិយាយំអណ្តិតអណ្តក់ កិរិយាយំ បម្រះននៀល ភាវៈនៃការយំអណ្តិតអណ្តក់ ភាវៈនៃការយំបម្រះននៀល ណា របស់សត្វដែលប្រកបហើយដោយសេចក្តីវិនាសណាមួយ ឬ ដែលសេចក្តីទុក្ខ ណាមួយពាល់ត្រូវហើយ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ នេះតថាគត ហៅថា **បរិទេវៈ** ។

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ចុះដូចម្តេច ហៅថា **ទុក្ខៈ** ?

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ សេចក្តីលំបាក សេចក្តីមិនសប្បាយ សេចក្តីលំបាក ដែលកើតពីកាយសម្ផស្ស ការទទួលរងសេចក្តីមិនស្រួលណា ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ នេះតថាគតហៅថា **ទុក្ខៈ** ។

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ចុះដូចម្តេចហៅថា **ទោមនស្ស** ?

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ សេចក្តីលំបាកក្នុងចិត្ត សេចក្តីមិនសប្បាយក្នុងចិត្ត សេចក្តីលំបាកដែលកើតពីមនោសម្ផស្ស ការទទួលអារម្មណ៍មិនស្រួលណា ម្នាល ភិក្ខុទាំងឡាយ នេះតថាគត ហៅថា **ទោមនស្ស** ។

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ចុះដូចម្តេច ហៅថា **ឧបាយាសៈ** ?

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ សេចក្តីតានតឹងក្នុងចិត្ត សេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ចិត្ត ភាវៈនៃសេចក្តីតានតឹងក្នុងចិត្ត ភាវៈនៃសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ចិត្តណា របស់សត្វ ដែលប្រកបហើយ ដោយសេចក្តីវិនាសណាមួយ ឬ ដែលសេចក្តីទុក្ខណាមួយ ពាល់ត្រូវហើយ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ នេះតថាគតហៅថា **ឧបាយាសៈ** ។

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ចុះដូចម្តេច ហៅថា **អប្បិយេហិសម្បយោគទុក្ខ** ?

ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ រូបារម្មណ៍ សន្ធារម្មណ៍ គន្ធារម្មណ៍ រសារម្មណ៍ ជោដ្ឋញ្ញារម្មណ៍ទាំងឡាយណា ដែលមិនជាទីប្រាថ្នា មិនជាទីត្រេកអរ មិនជាទីគាប់ចិត្ត មានដល់បុគ្គលណាក្នុងលោកនេះ ពុំនោះសោត ជនទាំងឡាយណា ប្រាថ្នានូវសេចក្តីមិនចម្រើន ប្រាថ្នានូវអំពើឥតប្រយោជន៍ ប្រាថ្នានូវសេចក្តីមិនសប្បាយ ប្រាថ្នានូវអំពើដែលមិនក្សេមចាកយោគៈ ចំពោះបុគ្គលនោះ កិរិយាបានជួបគ្នា កិរិយាជួបជុំគ្នា កិរិយាប្រជុំគ្នា ការនៅច្រឡកច្រឡំគ្នា នឹងអារម្មណ៍ទាំងឡាយនោះៗ នឹងជនទាំងឡាយនោះ ។ ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ នេះតថាគតហៅថា **អប្បិយេហិសម្បយោគទុក្ខ ។**

ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ចុះដូចម្តេច ហៅថា **បិយេហិវិប្បយោគទុក្ខ ?**

រូបារម្មណ៍ សន្ធារម្មណ៍ គន្ធារម្មណ៍ រសារម្មណ៍ ជោដ្ឋញ្ញារម្មណ៍ទាំងឡាយ ដែលជាទីប្រាថ្នា ជាទីត្រេកអរ ជាទីគាប់ចិត្ត មានដល់បុគ្គលណាក្នុងលោកនេះ ពុំនោះសោត ជនទាំងឡាយណា ទោះមាតាក្តី បិតាក្តី បងប្អូនប្រុសក្តី បងប្អូនស្រីក្តី មិត្តក្តី អមាត្យក្តី ញាតិសាលោហិតក្តី ដែលជាអ្នកប្រាថ្នានូវសេចក្តីចម្រើន ប្រាថ្នានូវប្រយោជន៍ ប្រាថ្នានូវសេចក្តីសប្បាយ ប្រាថ្នានូវសេចក្តីក្សេមចាកយោគៈ ចំពោះបុគ្គលនោះ ការមិនបានជួបគ្នា ការមិនបានជួបជុំគ្នា កិរិយាមិនបានប្រជុំគ្នា ការមិននៅច្រឡកច្រឡំ នឹងអារម្មណ៍ទាំងឡាយនោះ ។ នឹងជនទាំងឡាយនោះៗ ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ នេះតថាគតហៅថា **បិយេហិវិប្បយោគទុក្ខ ។**

ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ចុះដូចម្តេចហៅថា **យម្បិជ្ជំនលភពិតម្បិទុក្ខ ?**

ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ពួកសត្វដែលមានជាតិជាធម្មតា តែងមានសេចក្តី

ប្រាថ្នាកើតឡើង យ៉ាងនេះថា ធ្វើម្តេចហ្ន៎ ឱ្យយើងទាំងឡាយ កុំគប្បីមានជាតិ
ជាធម្មតា ពុំនោះសោត ជាតិកុំគប្បីមកដល់យើងទាំងឡាយ សេចក្តីនេះ ពួក
សត្វក៏មិនបានសម្រេចតាមប្រាថ្នាសោះឡើយ នេះឯង ឈ្មោះថា **យម្បិជ្ជន្ត** .
លភតិកម្បិទុក្ខ ។ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ពួកសត្វដែលមានសេចក្តីគ្រាំគ្រា ឬ
ប្រែប្រួលជាធម្មតា ។ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ពួកសត្វដែលមានសេចក្តីឈឺផ្តាត់
ជាធម្មតា ។ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ... ។ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ពួកសត្វដែលមាន
សេចក្តីស្លាប់ជាធម្មតា ។ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ពួកសត្វដែលមានសេចក្តីសោក
សេចក្តីឱ្យកខ្វល សេចក្តីលំបាកកាយ សេចក្តីអាក់អន់តូចចិត្ត សេចក្តីខ្លោចផ្សា
ចិត្តជាធម្មតា តែងមានសេចក្តីប្រាថ្នាកើតឡើង យ៉ាងនេះថា ធ្វើម្តេចហ្ន៎ ឱ្យ
យើងទាំងឡាយកុំគប្បីមានសេចក្តីសោក សេចក្តីឱ្យកខ្វល សេចក្តីលំបាក
កាយ សេចក្តីអាក់អន់តូចចិត្ត សេចក្តីខ្លោចផ្សាចិត្ត កុំគប្បីមានដល់យើងទាំង
ឡាយឡើយ សេចក្តីនេះ ពួកសត្វក៏មិនបានសម្រេច តាមសេចក្តីប្រាថ្នាឡើយ
នេះឯង ក៏ឈ្មោះថា **យម្បិជ្ជន្តលភតិកម្បិទុក្ខ** ដែរ ។

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ចុះដូចម្តេច **ឧបាទានក្ខន្ធទាំង ៥** ដោយបំព្រួញ
ដែលថាជាទុក្ខ ?

ឧបាទានក្ខន្ធទាំង ៥ នោះ គឺ អ្វីខ្លះ គឺ រូប ជាឧបាទានក្ខន្ធ១ វេទនាជា
ឧបាទានក្ខន្ធ១ សញ្ញាជាឧបាទានក្ខន្ធ១ សង្ខារជាឧបាទានក្ខន្ធ១ វិញ្ញាណជា
ឧបាទានក្ខន្ធ១ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ទាំងនេះតថាគតហៅថា ឧបាទានក្ខន្ធ ៥
ដោយសេចក្តីបំព្រួញ ថាជាទុក្ខ ។ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ នេះតថាគតហៅថា
ទុក្ខអរិយសច្ច ។

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ចុះដូចម្តេចហៅថា **ទុក្ខសមុទយអរិយសច្ច** ។
តណ្ហាណា ជាធម្មជាតិនាំសត្វឱ្យកើតទៀត ប្រកបដោយតម្រេករីករាយ ជា
ធម្មជាតិនាំសត្វឱ្យត្រេកត្រអាលនៅក្នុងភពនោះៗ ឬក្នុងអារម្មណ៍នោះៗ តណ្ហា
នោះ គឺ អ្វីខ្លះ គឺ កាមតណ្ហា (សេចក្តីប្រាថ្នាក្នុងកាម) ១ ភវតណ្ហា (សេចក្តី
ប្រាថ្នាក្នុងរូបភព និងអរូបភព) ១ វិភវតណ្ហា (សេចក្តីប្រាថ្នាក្នុងភពសូន្យ) ។

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ចុះតណ្ហានោះ កាលដែលកើតឡើង តើកើតឡើង
ក្នុងទីណា កាលដែលជាប់នៅ តើជាប់នៅក្នុងទីណា អារម្មណ៍ណាក្នុងលោក
ដែលមានសភាពគួរស្រឡាញ់ មានសភាពគួរត្រេកអរ ។ ចក្ខុក្នុងលោក ដែល
មានសភាពគួរស្រឡាញ់ មានសភាពគួរត្រេកអរ តណ្ហានោះ កាលដែលកើត
ឡើង ក៏កើតឡើងក្នុងចក្ខុនោះ កាលដែលជាប់នៅ ក៏ជាប់នៅក្នុងចក្ខុនោះ ។
សោតៈក្នុងលោក ។ ឃានៈក្នុងលោក ។ ជីវ្ហាក្នុងលោក ។ កាយក្នុងលោក ។
មនោក្នុងលោក ដែលមានសភាពគួរស្រឡាញ់ មានសភាពគួរត្រេកអរ តណ្ហា
នោះ កាលដែលកើតឡើង ក៏កើតឡើងក្នុងមនោនោះ កាលដែលជាប់នៅ ក៏ជាប់
នៅក្នុងមនោនោះ។ រូបារម្មណ៍ទាំងឡាយក្នុងលោក ។ សទ្ទារម្មណ៍ទាំងឡាយ
ក្នុងលោក ។ គន្ធារម្មណ៍ទាំងឡាយក្នុងលោក ។ រសារម្មណ៍ទាំងឡាយក្នុង
លោក ។ ផោដ្ឋព្វារម្មណ៍ទាំងឡាយក្នុងលោក ។ ធម្មារម្មណ៍ទាំងឡាយក្នុង
លោក ។ ដែលមានសភាពគួរស្រឡាញ់ មានសភាពគួរត្រេកអរ តណ្ហានោះ
កាលកើតឡើង ក៏កើតឡើងក្នុងធម្មារម្មណ៍នោះ កាលជាប់នៅ ក៏ជាប់នៅក្នុង
ធម្មារម្មណ៍នោះ ។ ចក្ខុវិញ្ញាណក្នុងលោក ។ សោតវិញ្ញាណក្នុងលោក ។
ឃានវិញ្ញាណក្នុងលោក ។ ជីវ្ហាវិញ្ញាណក្នុងលោក ។ កាយវិញ្ញាណក្នុងលោក ។

មនោវិញ្ញាណក្នុងលោក ។ ដែលមានសភាពគួរស្រឡាញ់ មានសភាពគួរ
ព្រេកអរ តណ្ហានុ៎ះ កាលដែលកើតឡើង ក៏កើតឡើងក្នុងមនោវិញ្ញាណនុ៎ះ
កាលដែលជាប់នៅ ក៏ជាប់នៅក្នុងមនោវិញ្ញាណនុ៎ះ ។ ចក្ខុសម្ផស្សក្នុងលោក ។
សោតសម្ផស្សក្នុងលោក ។ ឃានសម្ផស្សក្នុងលោក ។ ជីវ្ហាសម្ផស្សក្នុងលោក ។
កាយសម្ផស្សក្នុងលោក ។ មនោសម្ផស្សក្នុងលោក ដែលមានសភាពគួរ
ស្រឡាញ់ មានសភាពគួរព្រេកអរ តណ្ហានុ៎ះ កាលដែលកើតឡើង ក៏កើតឡើង
ក្នុងមនោសម្ផស្សនុ៎ះ កាលដែលជាប់នៅ ក៏ជាប់នៅក្នុងមនោសម្ផស្សនុ៎ះ ។
វេទនាកើតពីចក្ខុសម្ផស្សក្នុងលោក ។ វេទនាកើតពីសោតសម្ផស្សក្នុងលោក ។
វេទនាកើតពីឃានសម្ផស្សក្នុងលោក ។ វេទនាកើតពីជីវ្ហាសម្ផស្សក្នុងលោក ។
វេទនាកើតពីកាយសម្ផស្សក្នុងលោក ។ វេទនាកើតពីមនោសម្ផស្សក្នុងលោក
ដែលមានសភាពគួរស្រឡាញ់ មានសភាពគួរព្រេកអរ តណ្ហានុ៎ះ កាលដែល
កើតឡើង ក៏កើតឡើងក្នុងវេទនាដែលកើតពីមនោសម្ផស្សនុ៎ះ កាលដែលជាប់
នៅ ក៏ជាប់នៅក្នុងវេទនាដែលកើតពីមនោសម្ផស្សនុ៎ះ ។ សេចក្តីសម្គាល់នូវ
រូបារម្មណ៍ក្នុងលោក ។ សេចក្តីសម្គាល់នូវសន្ធារម្មណ៍ក្នុងលោក ។ សេចក្តី
សម្គាល់នូវគន្ធារម្មណ៍ក្នុងលោក ។ សេចក្តីសម្គាល់នូវសារម្មណ៍ក្នុងលោក ។
សេចក្តីសម្គាល់នូវដោជ្ជព្វារម្មណ៍ក្នុងលោក ។ សេចក្តីសម្គាល់នូវធម្មារម្មណ៍
ក្នុងលោក ដែលមានសភាពគួរស្រឡាញ់ មានសភាពគួរព្រេកអរ តណ្ហានុ៎ះ
កាលដែលកើតឡើង ក៏កើតឡើងក្នុងសេចក្តីសម្គាល់នូវធម្មារម្មណ៍នុ៎ះ កាល
ដែលជាប់នៅ ក៏ជាប់នៅក្នុងសេចក្តីសម្គាល់នូវធម្មារម្មណ៍នុ៎ះ ។ ការគិតសន្សំ
នូវរូបារម្មណ៍ក្នុងលោក ។ ការគិតសន្សំនូវសន្ធារម្មណ៍ក្នុងលោក ។ ការគិតសន្សំ

នូវគន្ធារម្មណ៍ក្នុងលោក ។ ការគិតសន្សំនូវវសារម្មណ៍ក្នុងលោក ។ ការគិត
សន្សំនូវផោដ្ឋព្វារម្មណ៍ក្នុងលោក ។ ការគិតសន្សំនូវធម្មារម្មណ៍ក្នុងលោក ដែល
មានសភាពគួរស្រឡាញ់ មានសភាពគួរត្រេកអរ តណ្ហានុ៎ះ កាលកើតឡើង
ក៏កើតឡើងក្នុងការគិតសន្សំនូវធម្មារម្មណ៍នុ៎ះ កាលដែលជាប់នៅ ក៏ជាប់នៅ
ក្នុងធម្មារម្មណ៍ ។ សេចក្តីប្រាថ្នានូវរូបារម្មណ៍ក្នុងលោក ។ សេចក្តីប្រាថ្នានូវ
សឡារម្មណ៍ក្នុងលោក ។ សេចក្តីប្រាថ្នានូវគន្ធារម្មណ៍ក្នុងលោក ។ សេចក្តី
ប្រាថ្នានូវវសារម្មណ៍ក្នុងលោក ។ សេចក្តីប្រាថ្នានូវផោដ្ឋព្វារម្មណ៍ក្នុងលោក ។
សេចក្តីប្រាថ្នានូវធម្មារម្មណ៍ក្នុងលោក ដែលមានសភាពគួរស្រឡាញ់ មាន
សភាពគួរត្រេកអរ តណ្ហានុ៎ះ កាលដែលកើតឡើង ក៏កើតឡើងក្នុងសេចក្តី
ប្រាថ្នានូវធម្មារម្មណ៍នុ៎ះ កាលដែលជាប់នៅ ក៏ជាប់នៅក្នុងសេចក្តីប្រាថ្នានូវ
ធម្មារម្មណ៍នុ៎ះ ។ សេចក្តីត្រិះរិះនូវរូបារម្មណ៍ក្នុងលោក ។ សេចក្តីត្រិះរិះនូវ
សឡារម្មណ៍ក្នុងលោក ។ សេចក្តីត្រិះរិះនូវគន្ធារម្មណ៍ក្នុងលោក ។ សេចក្តី
ត្រិះរិះនូវវសារម្មណ៍ក្នុងលោក ។ សេចក្តីត្រិះរិះនូវផោដ្ឋព្វារម្មណ៍ក្នុងលោក ។
សេចក្តីត្រិះរិះនូវធម្មារម្មណ៍ក្នុងលោក ដែលមានសភាពគួរស្រឡាញ់មានសភាព
គួរត្រេកអរ តណ្ហានុ៎ះ កាលដែលកើតឡើង ក៏កើតឡើងក្នុងសេចក្តីត្រិះរិះនូវ
ធម្មារម្មណ៍នុ៎ះ កាលដែលជាប់នៅ ក៏ជាប់នៅក្នុងសេចក្តីត្រិះរិះនូវធម្មារម្មណ៍
នុ៎ះ ។ ការពិចារណានូវរូបារម្មណ៍ក្នុងលោក ។ ការពិចារណានូវសឡារម្មណ៍
ក្នុងលោក ។ ការពិចារណានូវគន្ធារម្មណ៍ក្នុងលោក ។ ការពិចារណានូវ
វសារម្មណ៍ក្នុងលោក ។ ការពិចារណានូវផោដ្ឋព្វារម្មណ៍ក្នុងលោក ។ ការ
ពិចារណានូវធម្មារម្មណ៍ក្នុងលោក ដែលមានសភាពគួរស្រឡាញ់ មានសភាព

គួរត្រេកអរ តណ្ហានុ៎ះ កាលដែលកើតឡើង ក៏កើតឡើងក្នុងការពិចារណា នូវ
ធម្មារម្មណ៍នុ៎ះ កាលជាប់នៅ ក៏ជាប់នៅក្នុងការពិចារណានូវធម្មារម្មណ៍នុ៎ះ ។
ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ នេះតថាគតហៅថា **ទុក្ខសមុទយអរិយសច្ច ។**

ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ចុះដូចម្តេចហៅថា **ទុក្ខនិរោធអរិយសច្ច ?**

ការអស់ទៅ និងការរលត់ទៅ ដោយមិនមានសេសសល់ ការលះបង់
ការរលាស់ចោល ការជម្រុះចោល ការមិនមានអាល័យ ចំពោះតណ្ហានោះ
ឯង (ហៅថា ទុក្ខនិរោធអរិយសច្ច) ។ ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ចុះតណ្ហានោះ
ឯង កាលដែលបុគ្គលលះបង់ តើលះបង់ក្នុងទីណា កាលដែលរលត់ទៅ តើ
រលត់ទៅក្នុងទីណា ។ អារម្មណ៍ណាក្នុងលោកដែលមានសភាពគួរស្រឡាញ់
មានសភាពគួរត្រេកអរ តណ្ហានុ៎ះ កាលដែលបុគ្គលលះបង់ តែងលះបង់ក្នុង
អារម្មណ៍នុ៎ះ កាលដែលរលត់ទៅ តែងរលត់ទៅក្នុងអារម្មណ៍នុ៎ះ ។ ចុះ
អារម្មណ៍អ្វី ក្នុងលោក ដែលមានសភាពគួរស្រឡាញ់ មានសភាពគួរត្រេកអរ ។
ចក្ខុក្នុងលោក ដែលមានសភាពគួរស្រឡាញ់ មានសភាពគួរត្រេកអរ តណ្ហានុ៎ះ
កាលដែលបុគ្គលលះបង់ ក៏លះបង់ក្នុងចក្ខុនោះ កាលដែលរលត់ទៅ ក៏រលត់
ទៅក្នុងចក្ខុនុ៎ះ ។ សោតៈក្នុងលោក ឃានៈក្នុងលោក ។ ជីវ្ហាក្នុងលោក ។
កាយក្នុងលោក ។ មនោក្នុងលោក ដែលមានសភាពគួរស្រឡាញ់ មានសភាវៈ
គួរត្រេកអរ តណ្ហានុ៎ះ កាលដែលបុគ្គលលះបង់ ក៏លះបង់ក្នុងមនោនោះ កាល
ដែលរលត់ទៅ ក៏រលត់ទៅក្នុងមនោនោះ ។ រូបារម្មណ៍ទាំងឡាយក្នុងលោក ។
សន្ធារម្មណ៍ទាំងឡាយក្នុងលោក ។ គន្ធារម្មណ៍ទាំងឡាយក្នុងលោក ។
រសារម្មណ៍ទាំងឡាយក្នុងលោក ។ ផោដ្ឋព្វារម្មណ៍ទាំងឡាយក្នុងលោក ។

ធម្មារម្មណ៍ទាំងឡាយ ក្នុងលោក ដែលមានសភាពគួរស្រឡាញ់ មានសភាព
គួរត្រេកអរ តណ្ហានុ៎ះ កាលដែលបុគ្គលលះបង់ ក៏លះបង់ក្នុងធម្មារម្មណ៍នុ៎ះ
កាលដែលរលត់ទៅ ក៏រលត់ទៅក្នុងធម្មារម្មណ៍នុ៎ះ ។ ចក្ខុវិញ្ញាណក្នុងលោក ។
សោតវិញ្ញាណក្នុងលោក ។ ឃានវិញ្ញាណក្នុងលោក ។ ជីវ្ហាវិញ្ញាណក្នុងលោក
។ កាយវិញ្ញាណក្នុងលោក ។ មនោវិញ្ញាណក្នុងលោក ដែលមានសភាពគួរ
ស្រឡាញ់ មានសភាពគួរត្រេកអរ តណ្ហានុ៎ះ កាលដែលបុគ្គលលះបង់ ក៏លះបង់
ក្នុងមនោវិញ្ញាណនុ៎ះ កាលដែលរលត់ទៅ ក៏រលត់ទៅក្នុងមនោវិញ្ញាណនុ៎ះ ។
ចក្ខុសម្ផស្សក្នុងលោក ។ សោតសម្ផស្សក្នុងលោក ។ ឃានសម្ផស្សក្នុងលោក
។ ជីវ្ហាសម្ផស្សក្នុងលោក ។ កាយសម្ផស្សក្នុងលោក ។ មនោសម្ផស្សក្នុងលោក
ដែលមានសភាពគួរស្រឡាញ់ មានសភាពគួរត្រេកអរ តណ្ហានុ៎ះ កាលដែល
បុគ្គលលះបង់ ក៏លះបង់ក្នុងមនោសម្ផស្សនុ៎ះ កាលដែលរលត់ទៅ ក៏រលត់ទៅ
ក្នុងមនោសម្ផស្សនុ៎ះ។ វេទនាដែលកើតឡើងពីចក្ខុសម្ផស្សក្នុងលោក ។ វេទនា
ដែលកើតឡើងពីសោតសម្ផស្សក្នុងលោក ។ វេទនាដែលកើតឡើងពីឃាន-
សម្ផស្សក្នុងលោក ។ វេទនាដែលកើតឡើងពីជីវ្ហាសម្ផស្សក្នុងលោក ។ វេទនា
ដែលកើតឡើងពីកាយសម្ផស្សក្នុងលោក ។ វេទនាដែលកើតឡើងពីមនោ-
សម្ផស្សក្នុងលោក ដែលមានសភាពគួរស្រឡាញ់ មានសភាពគួរត្រេកអរ
តណ្ហានុ៎ះ កាលដែលបុគ្គលលះបង់ ក៏លះបង់ក្នុងមនោសម្ផស្សនុ៎ះ កាលដែល
រលត់ទៅ ក៏រលត់ទៅក្នុងមនោសម្ផស្សនុ៎ះ ។ សេចក្តីសម្គាល់នូវរូបារម្មណ៍ក្នុង
លោក ។ សេចក្តីសម្គាល់នូវសឡារម្មណ៍ក្នុងលោក ។ សេចក្តីសម្គាល់នូវ
តន្តារម្មណ៍ក្នុងលោក ។ សេចក្តីសម្គាល់នូវវសារម្មណ៍ ក្នុងលោក ។ សេចក្តី

សម្គាល់នូវផោដ្ឋព្វារម្មណ៍ក្នុងលោក ។ សេចក្តីសម្គាល់នូវធម្មារម្មណ៍ក្នុងលោក
ដែលមានសភាពគួរស្រឡាញ់ មានសភាពគួរត្រេកអរ តណ្ហានុ៎ះ កាលដែល
បុគ្គលលះបង់ ក៏លះបង់ក្នុងសេចក្តីសម្គាល់នូវធម្មារម្មណ៍នុ៎ះ កាលដែលរលត់
ទៅ ក៏រលត់ទៅក្នុងសេចក្តីសម្គាល់នូវធម្មារម្មណ៍នុ៎ះ ។ ការគិតសន្សំនូវ
រូបារម្មណ៍ក្នុងលោក ។ ការគិតសន្សំនូវសឡារម្មណ៍ក្នុងលោក ។ ការគិតសន្សំ
នូវគន្ធារម្មណ៍ក្នុងលោក ។ ការគិតសន្សំនូវវសារម្មណ៍ក្នុងលោក ។ ការគិត
សន្សំនូវផោដ្ឋព្វារម្មណ៍ក្នុងលោក ។ ការគិតសន្សំនូវធម្មារម្មណ៍ ក្នុងលោក
ដែលមានសភាពគួរស្រឡាញ់ មានសភាពគួរត្រេកអរ តណ្ហានុ៎ះ កាលដែល
បុគ្គលលះបង់ ក៏លះបង់ក្នុងការសន្សំនូវធម្មារម្មណ៍នុ៎ះ ។ សេចក្តីប្រាថ្នានូវ
រូបារម្មណ៍ក្នុងលោក ។ សេចក្តីប្រាថ្នានូវសឡារម្មណ៍ក្នុងលោក ។ សេចក្តីប្រាថ្នា
នូវគន្ធារម្មណ៍ក្នុងលោក ។ សេចក្តីប្រាថ្នានូវវសារម្មណ៍ក្នុងលោក ។ សេចក្តី
ប្រាថ្នានូវផោដ្ឋព្វារម្មណ៍ក្នុងលោក ។ សេចក្តីប្រាថ្នានូវធម្មារម្មណ៍ក្នុងលោក
ដែលមានសភាពគួរស្រឡាញ់ មានសភាពគួរត្រេកអរ តណ្ហានុ៎ះ កាលដែល
បុគ្គលលះបង់ ក៏លះបង់ក្នុងសេចក្តីប្រាថ្នានូវធម្មារម្មណ៍នុ៎ះ កាលដែលរលត់ទៅ
ក៏រលត់ទៅក្នុងសេចក្តីប្រាថ្នានូវធម្មារម្មណ៍នុ៎ះ ។ សេចក្តីត្រិះរិះនូវរូបារម្មណ៍
ក្នុងលោក ។ សេចក្តីត្រិះរិះនូវសឡារម្មណ៍ ក្នុងលោក ។ សេចក្តីត្រិះរិះនូវ
គន្ធារម្មណ៍ក្នុងលោក ។ សេចក្តីត្រិះរិះនូវវសារម្មណ៍ក្នុងលោក ។ សេចក្តី
ត្រិះរិះនូវផោដ្ឋព្វារម្មណ៍ក្នុងលោក ។ សេចក្តីត្រិះរិះនូវធម្មារម្មណ៍ក្នុងលោក
ដែលមានសភាពគួរស្រឡាញ់ មានសភាពគួរត្រេកអរ តណ្ហានុ៎ះ កាលដែល
បុគ្គលលះបង់ ក៏លះបង់ក្នុងសេចក្តីត្រិះរិះនូវធម្មារម្មណ៍នុ៎ះ ។ ការពិចារណានូវ

រូបារម្មណ៍ ក្នុងលោក ។ ការពិចារណានូវសន្ធារម្មណ៍ ក្នុងលោក ។ ការពិចារណានូវតន្តារម្មណ៍ ក្នុងលោក ។ ការពិចារណានូវសារម្មណ៍ក្នុងលោក ។ ការពិចារណានូវផោដ្ឋព្វារម្មណ៍ក្នុងលោក ។ ការពិចារណានូវធម្មារម្មណ៍ក្នុងលោក ដែលមានសភាពគួរស្រឡាញ់ មានសភាពគួរត្រេកអរ តណ្ហានុ៎ះ កាលដែលបុគ្គលលះបង់ ក៏លះបង់ក្នុងការពិចារណានូវធម្មារម្មណ៍នុ៎ះ កាលដែលរលត់ទៅ ក៏រលត់ទៅក្នុងការពិចារណានូវធម្មារម្មណ៍នុ៎ះ ។ ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយនេះតថាគតហៅថា **ទុក្ខនិរោធហរិយសច្ច ។**

ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ដូចម្តេច ហៅថា **ទុក្ខនិរោធាមិនីបដិបទា-អរិយសច្ច ?**

អរិយមគ្គ ដែលប្រកបដោយអង្គ ៨ ប្រការ នេះឯង (ហៅថា ទុក្ខនិរោធាមិនីបដិបទាអរិយសច្ច) អរិយមគ្គដែលប្រកបដោយអង្គ ៨ ប្រការ តើដូចម្តេច គឺ :

១.	សម្មាទិដ្ឋិ	សេចក្តីយល់ឃើញត្រូវ	។
២.	សម្មាសង្កប្បៈ	សេចក្តីត្រិះរិះត្រូវ	។
៣.	សម្មាវាចា	ការនិយាយត្រូវ	។
៤.	សម្មាកម្មន្តៈ	ការងារត្រូវ	។
៥.	សម្មាអាជីវៈ	ការចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវ	។
៦.	សម្មាវាយាមៈ	សេចក្តីព្យាយាមត្រូវ	។
៧.	សម្មាសតិ	សេចក្តីនឹករលឹកត្រូវ	។
៨.	សម្មាសមាធិ	ការតម្កល់ចិត្តឱ្យនឹងត្រូវ	។

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ចុះដូចម្តេច ហៅថា **សម្មាទិដ្ឋិ** ?

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ប្រាជ្ញាដឹងច្បាស់ក្នុងកងទុក្ខ ប្រាជ្ញាដឹងច្បាស់ក្នុងធម៌ដែលជាទីប្រជុំឱ្យកើតទុក្ខ ប្រាជ្ញាដឹងច្បាស់ ក្នុងធម៌ដែលជាទីរលត់ទៅនៃទុក្ខ ប្រាជ្ញាដឹងច្បាស់ក្នុងបដិបទា ទៅកាន់ធម៌ជាទីរលត់នៃទុក្ខណា ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ នេះតថាគតហៅថា **សម្មាទិដ្ឋិ** ។

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ចុះដូចម្តេច ហៅថា **សម្មាសង្គហៈ** ?

សេចក្តីត្រិះរិះ ដើម្បីចេញចាកកាម សេចក្តីត្រិះរិះដើម្បីការមិនល្បាបាទ សេចក្តីត្រិះរិះដើម្បីការមិនបៀតបៀន ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ នេះតថាគតហៅថា **សម្មាសង្គហៈ** ។

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ចុះដូចម្តេច ហៅថា **សម្មាវាចា** ?

ចេតនារៀវចាកកិរិយានិយាយពាក្យមិនពិត ១ ចេតនារៀវចាកសម្តីញុះញង់សិកសៀត ១ ចេតនារៀវចាកសម្តីត្រគោះបោះបោក ១ ចេតនារៀវចាកពាក្យពោលរោយរាយឥតប្រយោជន៍ ១ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ នេះតថាគតហៅថា **សម្មាវាចា** ។

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ចុះដូចម្តេច ហៅថា **សម្មាកម្មន្តៈ** ?

ចេតនារៀវចាកកិរិយាញ៉ាំងសត្វមានជីវិត ឱ្យធ្លាក់ចុះកន្លង (សម្លាប់សត្វ) ១ ចេតនារៀវចាកកិរិយាកាន់យករបស់ដែលគេមិនបានឱ្យ ១ ចេតនារៀវចាកកិរិយាប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមទាំងឡាយ ១ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ នេះតថាគត ហៅថា **សម្មាកម្មន្តៈ** ។

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ចុះដូចម្តេចហៅថា **សម្មាអាជីវៈ** ?

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ អរិយសាវ័កក្នុងសាសនានេះ លះបង់នូវការចិញ្ចឹម ជីវិតខុស ហើយរស់នៅដោយការចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ នេះ តថាគតហៅថា **សម្មាអាជីវៈ** ?

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ចុះដូចម្តេច ហៅថា **សម្មាវាយាមៈ** ?

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុក្នុងសាសនានេះ ញ៉ាំងឆន្ទៈឱ្យកើតឡើង ប្រឹង ប្រែងប្រាព្វនូវការព្យាយាម ផ្តងនូវចិត្តទុក តាំងព្យាយាមមាំ ដើម្បីញ៉ាំងធម៌ ទាំងឡាយជាអកុសលផ៌លាមក ដែលមិនទាន់កើតឡើង មិនឱ្យកើតឡើងបាន ញ៉ាំងឆន្ទៈឱ្យកើត ប្រឹងប្រែងប្រាព្វនូវការព្យាយាម ផ្តងចិត្តទុក តាំងព្យាយាម មាំ ដើម្បីលះបង់នូវធម៌ទាំងឡាយ ជាអកុសលផ៌លាមក ដែលកើតឡើងហើយ ញ៉ាំងឆន្ទៈឱ្យកើត ប្រឹងប្រែងប្រាព្វនូវការព្យាយាម ផ្តងនូវចិត្តទុក តាំង ព្យាយាម ដើម្បីញ៉ាំងធម៌ទាំងឡាយ ជាអកុសលដែលមិនទាន់កើតឡើងហើយ ឱ្យកើតឡើងបាន ញ៉ាំងឆន្ទៈឱ្យកើតឡើង ប្រឹងប្រែងប្រាព្វនូវការព្យាយាម ផ្តង នូវចិត្តទុក តាំងព្យាយាមមាំ ដើម្បីញ៉ាំងធម៌ទាំងឡាយជាអកុសល ដែលកើត ឡើងហើយ ឱ្យបិតថេរ មិនឱ្យវិនាស ឱ្យចម្រើនធំទូលាយ ពេញបរិបូរណ៍ ក្រៃលែងឡើង ។ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ នេះតថាគតហៅថា **សម្មាវាយាមៈ** ។

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ចុះដូចម្តេច ហៅថា **សម្មាសតិ** ?

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុក្នុងសាសនានេះ ពិចារណាលើញនូវកាយ ក្នុងកាយជាប្រក្រតី គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ មានការព្យាយាមជាគ្រឿងដុតកម្ដៅ នូវកិលេស ជាអ្នកដឹងខ្លួន មានស្មារតី ជាគ្រឿងកំណត់ កម្ចាត់បង់នូវអភិជ្ឈា និង ទោមនស្សក្នុងលោក ពិចារណាលើញនូវវេទនាក្នុងវេទនាទាំងឡាយ ជា

ប្រក្រតី គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ ។ បេ ។ ក្នុងចិត្ត ។ បេ ។ ពិចារណាលើញនូវ ធម៌ក្នុងធម៌ទាំងឡាយ ជាប្រក្រតី គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ មានព្យាយាមជា គ្រឿងដុតកម្ដៅនូវកិលេស ជាអ្នកដឹងខ្លួន មានស្មារតីជាគ្រឿងកំណត់ កម្ចាត់ បង់នូវអភិជ្ឈា និង ទោមនស្សក្នុងលោក ។ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ នេះតថាគត ហៅថា **សម្មាសតិ** ។

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ចុះដូចម្ដេចហៅថា **សម្មាសមាធិ** ?

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុក្នុងសាសនានេះ ស្ងាត់ចាកកាមទាំងឡាយ ស្ងាត់ចាកធម៌ទាំងឡាយ ជាអកុសល ក៏ចូលកាន់បឋមជ្ឈាន ដែលប្រកបដោយ វិតក្កៈ និង វិចារៈ មានបីតិ និង សុខដែលកើតអំពីសេចក្ដីស្ងប់ស្ងាត់ សម្រេច សម្រាន្តនៅ ដោយឥរិយាបថទាំង ៤ លុះភិក្ខុចូលទៅជិតរម្ងាប់វិតក្កៈ និងវិចារៈ ហើយ ក៏ចូលកាន់ទុតិយជ្ឈាន ដែលកើតមានក្នុងសន្តាន ជាទីផ្លូវផង មាន សភាពជាចិត្តខ្ពស់ក គ្មានវិតក្កៈគ្មានវិចារៈ មានតែបីតិនិងសុខ ដែលកើតអំពី សមាធិ ។ បេ ។ ចូលកាន់តតិយជ្ឈាន សម្រេចសម្រាន្តនៅ ដោយឥរិយាបថ ទាំង ៤ ចូលកាន់ចតុត្ថជ្ឈាន មានសតិដ៏បរិសុទ្ធដោយឧបេក្ខា ឥតទុក្ខ ឥតសុខ ព្រោះលះបង់នូវសេចក្ដីសុខផង ព្រោះលះបង់នូវសេចក្ដីទុក្ខផង ព្រោះរលត់ ទៅនៃសោមនស្ស និង ទោមនស្សអំពីមុនផង ក៏សម្រេចសម្រាន្តនៅ ដោយ ឥរិយាបថទាំង ៤ ។ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ នេះតថាគតហៅថា **សម្មាសមាធិ** ។ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ នេះតថាគតហៅថា **ទុក្ខនិរោធាមិនីបជិបទាអរិយសច្ច** ។

ភិក្ខុពិចារណាលើញនូវធម៌ក្នុងធម៌ទាំងឡាយខាងក្នុង ជាប្រក្រតី គ្រប់ ឥរិយាបថទាំង ៤ ផង ពិចារណាលើញនូវធម៌ក្នុងធម៌ទាំងឡាយ ខាងក្រៅ ជា

ប្រក្រតី គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ ផង ពិចារណាលើញនូវធម៌ក្នុងធម៌ទាំងឡាយ ទាំងខាងក្នុង ទាំងខាងក្រៅជាប្រក្រតី គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ ផង ពិចារណា ឃើញនូវធម៌ដែលប្រជុំកើតឡើង ក្នុងធម៌ទាំងឡាយជាប្រក្រតី គ្រប់ឥរិយាបថ ទាំង ៤ ផង ពិចារណាឃើញនូវធម៌ គឺ ការរលត់ទៅ ក្នុងធម៌ទាំងឡាយ ជា ប្រក្រតី គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ ផង ពិចារណាឃើញនូវធម៌ គឺ ការកើតឡើង និងធម៌ គឺ ការរលត់ទៅ ក្នុងធម៌ទាំងឡាយជាប្រក្រតី គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ ផង ដោយប្រការដូច្នេះឯង ។ ម្យ៉ាងទៀត ស្មារតីជាគ្រឿងកំណត់នូវសច្ចៈ ៤ របស់ភិក្ខុនោះ ក៏ផ្ទុះឡើងចំពោះថា ធម៌ទាំងឡាយមានមែន ក៏គ្រាន់តែជាទី កំណត់ ដើម្បីឱ្យចម្រើនប្រាជ្ញា ដើម្បីឱ្យចម្រើនស្មារតីប៉ុណ្ណោះ ។ ភិក្ខុមានចិត្ត មិនអស់យល់នៅ (ដោយតណ្ហា និង ទិដ្ឋិ) ផង មិនប្រកៀកប្រកាន់ អ្វីតិចតួចក្នុងលោកផង ។ ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុពិចារណាឃើញនូវធម៌ ក្នុងធម៌ទាំងឡាយ គឺ អរិយសច្ចៈទាំង ៤ ជាប្រក្រតី គ្រប់ឥរិយាបថទាំង ៤ យ៉ាងនេះឯង ។

អដ្ឋកថា

កាលព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់ចែកធម្មានុបស្សនា ដោយពោជ្ឈង្គ ៧ ប្រការ យ៉ាងនេះហើយ ឥឡូវនេះ ដើម្បីនឹងទ្រង់ចែកសច្ចៈ ៤ ប្រការ ទើប ត្រាស់ថា **បុរស ចបរិ** ន័យដទៃនៅមានទៀត ដូច្នេះ ។

ក្នុងពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា **ដឹងច្បាស់តាមសេចក្តីពិតថា នេះទុក្ខ ជាដើម** មានន័យថា ដឹងច្បាស់តាមសភាវៈពិត នូវធម៌ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ

៣ , វៀរតណ្ហា , ថានេះជា **ទុក្ខ** , ដឹងច្បាស់តាមសភាវៈពិតនូវតណ្ហាដែល
ជាហេតុធ្វើទុក្ខនោះឱ្យកើតឡើង ឱ្យប្រាកដឡើងថា នេះជា **ទុក្ខសមុទយៈ** ,
ដឹងច្បាស់តាមសភាវៈពិតនូវការរលត់ គឺ កម្ចាត់នូវទុក្ខនិងទុក្ខសមុទយៈទាំង ២
ថានេះជា **ទុក្ខនិរោធ** , ដឹងច្បាស់តាមសេចក្តីពិតនូវអរិយមគ្គ ដែលជាហេតុ
កំណត់ដឹងទុក្ខ ជាហេតុលះបង់សមុទយៈ ជាហេតុធ្វើឱ្យជាក់ច្បាស់និរោធថា
នេះជា **ទុក្ខនិរោធាមិនីបជិបទា** ។

វិសុទ្ធិមគ្គៈ ក្នុងពាក្យថា **ទុក្ខំ** នេះ សំព្វថា **ទុ** សំដៅយកក្នុងអត្ថ គឺ
គួរស្តាប់ បានដល់ អាក្រក់ ពិតហើយ ជនទាំងឡាយ រមែងហៅបុគ្គលដែលគួរ
ស្តាប់ថា **ទុបុគ្គ** , ចំណែក សំព្វថា **ទំ** កាន់យកក្នុងអត្ថ គឺ សូន្យ , ពិតហើយ
ទីទទេ គឺ អាកាស គេក៏ហៅថា **ទំ** ។

ឯសច្ចៈទី ១ នេះ គឺ គួរស្តាប់ ព្រោះជាទីតាំងនៃវត្ថុថោកទាប មាន
ឧបទ្វីវៈជាដើមដ៏ច្រើន ចាត់ថា សូន្យ ព្រោះវៀរចាកភាពបិតថេរ ភាពស្អាត
សេចក្តីសុខ និង ភាពជាអត្តា ដែលជនពាលប្រកាន់ហើយ ព្រោះហេតុនោះ
ទើបហៅថា **ទុក្ខ** ព្រោះគួរស្តាប់ និង ព្រោះជារបស់សូន្យ ។

ចំណែក (ទុក្ខសមុទយៈ) សំព្វថា **សំ** សំដៅដល់ការប្រកបចូលគ្នា ,
ដូចក្នុងពាក្យថា **សមាគម សមេក** - ប្រជុំគ្នាជាដើម , សំព្វថា **ឧ** សំដៅដល់
ការកើត ដូចក្នុងពាក្យថា **ឧប្បន្ន ឧទិត** - កើតឡើង ឧទ័យឡើង , សំព្វថា **អយ**
សំដៅដល់ ហេតុ ។

ឯសច្ចៈទី ២ នេះ កាលប្រកបគ្នាជាមួយបច្ច័យដ៏សេស ក៏ជាហេតុកើត
ឡើងនៃទុក្ខ ព្រោះហេតុនោះ ទើបហៅថា **ទុក្ខសមុទយ** ព្រោះបើ (បច្ច័យ)

ប្រកបគ្នាហើយ ក៏ជាហេតុឱ្យកើតទុក្ខ ។

ឯសច្ចៈទី ៣ (ទុក្ខនិរោធ) ព្រោះហេតុដែល **និ ស័ព្ទ** សំដៅដល់ការមិនមាន , និង **រោធ ស័ព្ទ** សំដៅដល់ **គុក** ហេតុនោះ ការមិនមានទីឃុំឃាំងដែលហៅថា គុកសង្សារ , ក្នុងសច្ចៈនេះ ទើបហៅថា **ទុក្ខនិរោធ** ព្រោះថា ព្រាសចាកគតិទាំងពួង ឬថា កាលសច្ចៈនេះ បើព្រះយោគាវចរបានសម្រេចហើយ ក៏មិនមានទីឃុំឃាំងនូវទុក្ខ ដែលហៅថា គុកសង្សារ ព្រោះសច្ចៈនេះជាបដិបក្ខនឹងទុក្ខនោះ ហេតុនេះ ជាប្រការ ១ ដែលហៅថា **ទុក្ខនិរោធ** , ឬមិនដូច្នោះ ដែលហៅថា **ទុក្ខនិរោធ** ព្រោះជាបច្ច័យនៃការរលត់ គឺ ការមិនកើតឡើងនៃទុក្ខ (**អនុប្បាទនិរោធ** ការរលត់ គឺ ការមិនកើតឡើង) ។

ឯសច្ចៈទី ៤ (ទុក្ខនិរោធគាមិនីបដិបទា) ហៅថា **ទុក្ខនិរោធគាមិនីបដិបទា** ហេតុដែលសច្ចៈនេះ ហៅថា ដំណើរទៅកាន់ទុក្ខនិរោធ ព្រោះជាធម៌មានមុខឆ្ពោះទៅកាន់ទុក្ខនិរោធនោះ និង មានទុក្ខនិរោធនោះ ជាអារម្មណ៍ព្រមទាំងជាបដិបទានៃការសម្រេចទុក្ខនិរោធនោះផងដែរ ។

សច្ចៈទាំងឡាយនេះ ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់ត្រាស់ហៅថា **អរិយសច្ច** ព្រោះជាធម៌ដែលព្រះអរិយៈទាំងឡាយ មានព្រះពុទ្ធជាដើម ទ្រង់សម្រេចហើយ ដូចបាលីថា ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ អរិយសច្ចមាន ៤ , អរិយសច្ច ៤ គឺ អ្វីខ្លះ ។ ល ។ នេះឯងអរិយសច្ច ៤ ព្រះអរិយៈទាំងឡាយ រមែងសម្រេចនូវសច្ចៈទាំងឡាយនេះ ហេតុនោះ សច្ចៈទាំងឡាយនេះ ទើបឈ្មោះថា **អរិយសច្ច** ។

ន័យម្យ៉ាងទៀត ហៅថា **អរិយសច្ច** ព្រោះជាសច្ចៈរបស់ព្រះអរិយៈក៏បាន ដូចបាលីថា តថាគតជាព្រះអរិយៈក្នុងលោក ព្រមទាំងទេវលោក ។ ល ។

ក្នុងពពួកសត្វទាំងសមណៈ ព្រាហ្មណ៍ ទាំងដែលជាទេវតា និង មនុស្ស ព្រោះ ហេតុនោះ សច្ចៈទាំងឡាយនេះ ទើបហៅថា **អរិយសច្ច** ។

ន័យម្យ៉ាងទៀត ហៅថា **អរិយសច្ច** ព្រោះការបានសម្រេចជាព្រះ អរិយៈ ក៏ដោយសារការបានត្រាស់ដឹងសច្ចៈទាំងឡាយនោះក៏បាន ដូចជាលីថា ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ព្រោះការបានត្រាស់ដឹងអរិយសច្ចៈទាំង ៤ តាមសេចក្តីពិត ព្រះតថាគតអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធ ទើបបានព្រះនាមថា ព្រះអរិយៈ ។

ម្យ៉ាងទៀត **សោត** ហៅថា អរិយសច្ច ព្រោះជាសច្ចៈបែបអរិយៈ ក៏ បាន , ពាក្យថា **អរិយ** មានន័យថា ពិត មិនមុសា ដូចជាលីថា ម្ចាស់ភិក្ខុ ទាំងឡាយ អរិយសច្ច ៤ ជារបស់ពិត មិនមែនជារបស់មុសា ព្រោះហេតុនោះ សច្ចៈទាំងឡាយនេះ ទើបហៅថា **អរិយសច្ច** ។

លក្ខណៈនៃសច្ចៈទាំង៤

សួរថា វិនិច្ឆ័យដោយលក្ខណៈ តើដូចម្តេច ? ឆ្លើយថា ក្នុងសច្ចៈ ៤ នេះ គឺ :

- ១ - **ទុក្ខសច្ច** មានការបៀតបៀន ជាលក្ខណៈ , មានការធ្វើឱ្យក្តៅ ក្រហាយ ជាកិច្ច , មានបវត្តិ (ការប្រព្រឹត្តទៅ មិន ឈប់) ជាអាការប្រាកដ ។
- ២ - **សមុទយសច្ច** មានភាពជាហេតុឱ្យកើត ជាលក្ខណៈ , មានការធ្វើ មិនឱ្យដាច់ខ្សែ ជាកិច្ច , មានការហូរហែង ជាអាការ ប្រាកដ ។

៣ - និរោធសច្ច មានការស្ងប់ ជាលក្ខណៈ , មានការមិនប្រែប្រួល ជា
កិច្ច , មានការមិនមាននិមិត្ត (គ្រឿងសម្គាល់នៃទុក្ខ)
ជាអាការប្រាកដ ។

៤ - មគ្គសច្ច មានការនាំចេញ (ចាកគុកសង្សារ) ជាលក្ខណៈ ,
មានការលះបង់កិលេស ជាកិច្ច , មានការចេញចាក
(និមិត្ត និង បវត្តិ) ជាអាការប្រាកដ ។

ម្យ៉ាងទៀត **សច្ចៈ ៤** មាន **បវត្តិ** - ការប្រព្រឹត្តទៅ , **បវត្តន** - ហេតុឱ្យ
ប្រព្រឹត្តទៅ , **និវត្តិ** - ការមិនប្រព្រឹត្តទៅ , **និវត្តន** - ហេតុមិនឱ្យប្រព្រឹត្តទៅ
ជាលក្ខណៈ តាមលំដាប់ ។

ម្យ៉ាងទៀត មានភាពជាសង្ខតៈ , ជាសេចក្តីព្រាថ្នា , ជាអសង្ខតៈ , ជា
ការឃើញតាមសេចក្តីពិត ជាលក្ខណៈ តាមលំដាប់ ។

អន្តរបសសច្ចៈ

ក្នុង ២ ប្រការ គឺ **អត្តតុទ្ធារកោ ចេវ** - ដោយ **អត្ត** និងដោយ **អត្តទ្វារ**
នេះ គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យដោយអត្ត ដូចតទៅ :

បើមានពាក្យសួរថា **អ្វីជាអត្តនៃសច្ចៈ** ដូច្នេះ ពាក្យឆ្លើយ គប្បីមានថា
សភាវៈណា កាលព្រះយោគាវចរទាំងឡាយ ចូលទៅសម្លឹងមើល ដោយ
បញ្ញាចត្ត ក៏មិនជាសភាវៈដែលវិបរិត (ខុសចាកការពិត) ដោយកលមាយា
មិនជាសភាវៈ ដែលបោកបញ្ឆោតដូចថ្លៃបណ្តើរកូន និង មិនជាសភាវៈដែល
នរណាៗ រកមិនបាន ដូចជាអត្តារបស់ពួកក្លិយ តែជាគោចរ (គឺជាអារម្មណ៍)

នៃអរិយញ្ញាណ ជាសភាវៈដែលពិត មិនវិបតិ និង ពិតដោយការបៀតបៀន ជាហេតុ ស្រាប់ និង នាំចេញ ជាសភាវៈដែលពិត មិនវិបតិ ដូចលក្ខណៈរបស់ ភ្លើង និង ដូចប្រក្រតីរបស់លោក (ដីកា : ប្រក្រតីរបស់លោក គឺ កើត ចាស់ ស្លាប់ ជាធម្មតា) បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា ជាអត្ថនៃសច្ចៈ ដូចព្រះបាលីថា **ម្នាល ភិក្ខុទាំងឡាយ ពាក្យថា នេះទុក្ខ នោះជាពាក្យពិត នោះជាពាក្យមិនមុសា នោះជាពាក្យមិន (ប្រែប្រួល) ជាដទៃ ដូច្នេះជាដើម សេចក្តីពិស្តារ បណ្ឌិត នាំមកពោលចុះ ។**

ម្យ៉ាងទៀត ហេតុណា ទុក្ខមិនបៀតបៀនមិនមាន វត្ថុដទៃក្រៅពីទុក្ខ អាចបៀតបៀនមិនមាន ព្រោះហេតុនោះ **ទុក្ខនេះ** ទើបជាសច្ចៈ ព្រោះទៀង តែជាធម្មជាតិដែលបៀតបៀន ។

ហេតុណា វៀរតណ្ហាចេញ ទុក្ខកើតចាកហេតុដទៃមិនមាន តណ្ហាមិន មាន ទុក្ខក៏កើតមិនបាន ព្រោះហេតុនោះ **វិសត្តិកា** គឺ តណ្ហា ទើបជាសច្ចៈ ព្រោះទៀងតែជាហេតុនៃទុក្ខ ។

ហេតុណា សេចក្តីស្រប់ដទៃពីព្រះនិព្វានមិនមាន និង **សន្ត** គឺ និព្វាន មិនមាន សេចក្តីស្រប់នោះក៏មិនមាន ព្រោះហេតុនោះ និព្វាន ទើបជាសច្ចៈ ព្រោះទៀងតែជាធម៌ស្រប់ ។

ហេតុណា គ្រឿងនាំចេញក្រៅពីមគ្គមិនមាន បើនិយ្យានៈមិនមាន ធម៌ ជាគ្រឿងនាំចេញនោះ ក៏មិនមាន ព្រោះហេតុនោះ **មគ្គនោះ** ទើបជាសច្ចៈ ព្រោះទៀងតែជាធម៌នាំចេញ ។

បណ្ឌិតទាំងឡាយ ពោលនូវសេចក្តីពិត សេចក្តីមិនឃ្លៀងឃ្លាត និង

សេចក្តីពិត ក្នុងអរិយសច្ចទាំង ៤ មានទុក្ខ ជាដើម ផ្សេងពីគ្នាថា ជាអត្ថនៃ សច្ច សំព្ព ដោយប្រការដូច្នេះឯង ។

វិនិច្ឆ័យក្នុង **អត្តទ្វារ** តើដូចម្តេច ក្នុងន័យនេះ សច្ច សំព្ព សំដៅយកអត្ត បានច្រើនយ៉ាង គឺ យ៉ាងណាខ្លះ ?

- សច្ច សំព្ព ក្នុងពាក្យទាំងឡាយ មានពាក្យថា **សច្ចំ ភណេ ន កុជ្ឈេយ្យ** - បុគ្គលគប្បីនិយាយពាក្យពិត មិនគប្បីក្រោធជាដើម សំដៅយក **វាចាសច្ច** ។
- សច្ច សំព្ព ក្នុងពាក្យទាំងឡាយ មានពាក្យថា **សច្ចេ បិតា សមណៈ ព្រាហ្មណា វា** - សមណព្រាហ្មណ៍ទាំងឡាយ តាំងនៅក្នុង សច្ចៈជាដើម សំដៅយក **វិរតិសច្ច** ។
- សច្ច សំព្ព ក្នុងពាក្យទាំងឡាយ មានពាក្យថា **កស្សមា នុ សច្ចានិ វទន្តិនានា បវាទិយាសេ កុសលាវទានា** - ហេតុអ្វី ម្ចាស់លទ្ធិ ទាំងឡាយសម្គាល់ថា ខ្លួនជាអ្នកមានវាទៈជាកុសល (ត្រឹមត្រូវ) ពោលនូវសច្ចៈច្រើនយ៉ាង ផ្សេងគ្នាជាដើម នេះសំដៅយក **ទិដ្ឋិសច្ច** ។
- សច្ច សំព្ព ក្នុងពាក្យទាំងឡាយ មានពាក្យថា **ឯកំ ហិ សច្ចំ ន ទុក្ខិយំ** - សច្ចៈមានតែ១ មិនមាន២ ជាដើម សំដៅយកនិព្វាន និង មគ្គ ដែលជា **បរមត្ថសច្ច** ។
- សច្ច សំព្ព ក្នុងពាក្យទាំងឡាយ មានពាក្យថា **ចកុន្តំ សច្ចានំ កតី កុសលា** ក្នុងសច្ចៈ៤ សច្ចៈប៉ុន្មានជាកុសលជាដើម បានដល់ **អរិយសច្ច** ។

មហាដីកា : លោកអាចារ្យកាលនឹងសម្តែងថា **សច្ច** ដែលលើកឡើងសម្តែងដោយ **សច្ច** សំព្ព តែម្យ៉ាង គឺ អរិយសច្ចនោះឯង មិនបានធ្វើពាក្យផ្សេងទុក ដោយ **អរិយ** សំព្ព ទើបពោលថា **សច្ច** បានដល់ អរិយសច្ច ៤ ។ ពិតហើយ ការបំភ្លឺសេចក្តីដែលស្មើគ្នា រមែងប្រើបានក្នុងភាពផ្សេងគ្នា ហើយអ្នកដែលត្រូវការភាពផ្សេងគ្នា គប្បីប្រកបសេចក្តីផ្សេងគ្នាចុះ ។

ន័យម្យ៉ាងទៀត កាលបានពិចារណាអរិយសច្ចហើយ សូម្បីសច្ចៈក្រៅពីនេះ ក៏បានពិចារណាហើយដូចគ្នាដោយអត្ថផែរ ព្រោះដូច្នេះ លោកអាចារ្យសូម្បីលើកពាក្យថា **សច្ច** ឡើងមកហើយ ពោលថា បានដល់ **អរិយសច្ច ៤** ព្រោះធ្វើពាក្យអធិប្បាយថា **សច្ច** ជាភូមិរបស់វិបស្សនាផង និងថា **សច្ច** គឺអរិយសច្ចនោះផង ។

អរិយសច្ច ឬ ការសម្តែងអរិយសច្ច លោកហៅថា **សាសនក្កមោ** ប្រែថា លំដាប់នៃពាក្យប្រៀនប្រដៅ ពិតហើយ ពាក្យប្រៀនប្រដៅ គឺ ព្រះតម្រាស់របស់ព្រះមានព្រះភាគទាំងអស់ នឹងផុតទៅអំពីសច្ចៈមិនមាន ព្រោះប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចនៃការបង្ហាញនូវ ការកើត ការរលត់ និង ហេតុនៃការកើត ការរលត់ ២ នោះ ។

ព្រោះដូច្នេះ ពាក្យប្រៀនប្រដៅ ទើបឈានចុះកាន់សច្ចៈ ទាំងឡាយ , ម្យ៉ាងទៀត ពាក្យប្រៀនប្រដៅ ពោលគឺ សីល សមាធិ និង បញ្ញា រមែងឈានចុះកាន់សច្ចៈទាំងឡាយនេះ គឺ រមែងប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចការធ្វើកិច្ច មានបរិញ្ញាកិច្ច ជាដើមឱ្យសម្រេច ព្រោះដូច្នេះ ទើបឈ្មោះថា **កម** ព្រោះអត្ថថា ជាទីឈានចុះ អ្វីឈានចុះ ? ពាក្យប្រៀនប្រដៅឈានចុះ ។ លំដាប់នៃពាក្យ

ប្រៀនប្រដៅ ឈ្មោះថា សាសនក្កមោ ព្រោះដូច្នោះ សច្ច ដែលជាទីតាំងនៃ
ការប្រព្រឹត្តទៅនៃពាក្យប្រៀនប្រដៅ ទើបហៅថា សាសនក្កមោ និង ការ
សម្តែងសច្ចៈនោះ ក៏ហៅដោយរោហារដែរ ។

បទថា តថា គឺ មានសភាវៈដូច្នោះ បានដល់ មានសភាវៈជាទុក្ខជាដើម
។ បទថា អវិតថា មានសេចក្តីថា មានសភាវៈមិនជាមុសា គឺ មានសភាវៈពិត
ព្រោះមានភាវៈដែលបៀតបៀនជាដើម ។ បទថា អនញ្ញថា វៀរចាកអាការ
ជាយ៉ាងដទៃ បានដល់ វៀរចាកអាការដែលមិនបៀតបៀនជាដើម ។

ភាពជាអារម្មណ៍ដែលមិនគួរប្រាថ្នា ព្រោះជាទុក្ខពិត និង មានទុក្ខពិត
ជានិមិត្ត ឈ្មោះថា អត្ត គឺ ការបៀតបៀន ។

ភាវៈដែលត្រូវបច្ច័យប្រជុំតាក់តែង គឺ រួមគ្នាធ្វើ ឈ្មោះថា អត្ត គឺ
សង្ខតៈ ។

ការដុតរោល ព្រោះភាពជាទុក្ខពិតៗ និង មានទុក្ខពិតៗ នោះជានិមិត្ត
ឬ ការប្រកបដោយកម្ដៅ គឺ កិលេស ឈ្មោះថា អត្ត គឺ ការដុតរោល ។

ភាពជាវត្ថុដែលត្រូវប្រែប្រួលទៅដោយហេតុ ២ ប្រការ គឺ ជរា និង
មរណៈ ឈ្មោះថា អត្ត គឺ ការប្រែប្រួល ។

ក្នុងអធិការនេះ អត្តទាំង ៤ យ៉ាង មានភាពផ្សេងគ្នា យ៉ាងនេះ គឺ អត្ត
គឺ ការបៀតបៀន ជាអាការដែលធ្វើទុក្ខឱ្យប្រាកដច្បាស់ តាមសភាវៈនោះឯង
អត្តក្រៅពីនោះជាការធ្វើទុក្ខឱ្យប្រាកដច្បាស់ ក៏ធ្វើឱ្យប្រាកដនូវ សមុទយៈ មគ្គ
និង និរោធតាមលំដាប់ ។

សេចក្តីអន្ទះសាដែលផ្សាយទៅ ដោយអំណាចសេចក្តីត្រេកអរក្នុង

អារម្មណ៍នោះៗ គឺ ធ្វើឱ្យជាគំនរ បានដល់ ការសាងឡើងនូវទុក្ខ ឈ្មោះថា **អាយុហនំ** ប្រែថា ប្រមូល ព្រោះអត្ថថា ធ្វើអាការឱ្យផ្សាយទៅ , ម្យ៉ាងវិញទៀត **ទុក្ខ** ឈ្មោះថា **អាយ** ព្រោះអត្ថថា មកពីសមុទយៈ , ការកើត គឺ ការប្រព្រឹត្តទៅនៃទុក្ខនោះ ឈ្មោះថា **អាយុហនំ** ប្រែថា ការកើតឡើងនៃទុក្ខ , នេះឯង ជាអាការដែលធ្វើសមុទយៈឱ្យប្រាកដច្បាស់ ដោយសភាវៈនោះឯង ។ ឈ្មោះថា **និទានំ** ព្រោះអត្ថថា បង្កឡើងនូវទុក្ខ អធិប្បាយថា ធ្វើទុក្ខឱ្យកើតឡើង ដូចធ្វើឱ្យព្រមទទួលថា " នេះ គឺ ទុក្ខនោះ " ។

អត្ថថា **និទាន** គឺ បង្កហេតុ នេះជាអាការធ្វើសមុទយៈឱ្យប្រាកដច្បាស់ ដោយការប្រកាសនូវទុក្ខ ។ ការចងទុកនូវ ទុក្ខ គឺ សង្សារ , ឈ្មោះថា **អត្ថ** គឺ ការចងទុក ។ ការហាមនូវការសម្រេចមគ្គ ឈ្មោះថា អត្ថថា រូបរិត ។ អត្ថថា ចង និង រូបរិត នេះឈ្មោះថា ជាអាការធ្វើសមុទយៈឱ្យប្រាកដច្បាស់ ក៏ធ្វើឱ្យប្រាកដច្បាស់នូវ និរោធនិ និង មគ្គ ។

ឈ្មោះថា **និស្សរណំ** ព្រោះអត្ថថា រលាស់ចេញចាកសត្វទាំងឡាយ , ម្យ៉ាងទៀត ព្រោះអត្ថថា ខ្លួនឯងនោះឯង រលាស់ចេញទៅ គឺ មិនជាប់ជំពាក់ក្នុងសង្ខារទាំងពួង ព្រោះជាធម៌ចេញចាកឧបធិទាំងពួង ។ នេះឯង ជាអាការធ្វើនិរោធឱ្យជាក់ច្បាស់ ដោយសភាវៈ , អត្ថថា **ស្ទប់** អត្ថថា **អសង្ខត** និង អត្ថថា **អមត** គឺ ការអស់ទៅនៃសមុទយៈ ការមិនមានបច្ច័យ សេចក្តីមិនវិនាស ជាការធ្វើនិរោធឱ្យជាក់ច្បាស់ ក៏ធ្វើឱ្យប្រាកដនូវ សមុទយៈ មគ្គ និង ទុក្ខ ។

ការចេញទៅចាកសង្សារ ឈ្មោះថា **និយ្យានំ** ប្រែថា នាំចេញ។ អាការនេះ ជាអាការធ្វើមគ្គឱ្យប្រាកដច្បាស់ដោយសភាវៈ , ការសម្រេចព្រះនិព្វាន

នោះឯង ជានាទីនៃមគ្គ ជាហេតុនៃព្រះនិព្វាន ជាអត្ថដែលមានមគ្គជាហេតុ ដោយការចូលទៅកាត់សេចក្តីកង្វល់ ។

ការឃើញនូវព្រះនិព្វាន ឬ ការឃើញនូវសច្ចៈ ៤ ជាអត្ថនៃការឃើញ ព្រោះនាទីនៃមគ្គមានបញ្ជាជាអធិបតី ។ ក្នុងបណ្តាសម្បយុត្តធម៌ទាំងឡាយ ធម៌ គឺ មគ្គរមែងធ្វើភាពជាអធិបតី ក្នុងការឃើញសច្ចៈ ៤ និងក្នុងការចូលទៅ ស្ងប់រម្ងាប់ សេចក្តីក្តៅក្រហាយ គឺ ទុក្ខដែលកើតចាកកិលេស ព្រោះដូច្នោះ ការនោះ ទើបឈ្មោះថា ជាអត្ថ គឺ ភាពជាអធិបតីនៃមគ្គ ។ ន័យមួយទៀត ពោលដោយពិសេស ធម៌ គឺ មគ្គ ដែលជាអារម្មណ៍ធិបតី មានដោយព្រះបាលី ថា **មគ្គាធិបតិនោ** ប្រែថា ធម៌មានមគ្គជាអធិបតី ព្រោះដូច្នោះ អាការនៃធម៌ គឺ មគ្គនោះ ទើបឈ្មោះថា មានអត្ថ គឺ ភាពជាអធិបតី ។

អត្ថ គឺ ភាពជាហេតុ , អត្ថ គឺ ការឃើញ , អត្ថ គឺ ភាពជាអធិបតី ទាំងនេះ ជាអាការធ្វើមគ្គឱ្យប្រាកដច្បាស់ ក៏ឱ្យប្រាកដនូវ សមុទយៈ និរោធ និង ទុក្ខ ។ ភ្ជាប់សេចក្តីព្រះ បាលីថា **ឯវមាទិ អាហ** ។ បទថា **អភិសមយដ្ឋោ** ប្រែថា អត្ថ គឺ ជារត្តគប្បីត្រាស់ដឹង , ន័យមួយទៀត អត្ថ ជាវិស័យនៃការ ត្រាស់ដឹង ឈ្មោះថា **អភិសមយដ្ឋោ** ប្រែថា អត្ថជា វិស័យនៃការត្រាស់ដឹង ។ មួយទៀត អាការប្រព្រឹត្តទៅនៃការត្រាស់ដឹង ឈ្មោះថា **អភិសមយដ្ឋោ** ប្រែថា អត្ថ ជាអាការប្រព្រឹត្តទៅនៃការត្រាស់ដឹង ។ ក្នុងអធិការនេះ អត្ថ គឺ ការ ត្រាស់ដឹងនោះ បណ្តិតគប្បីឃើញថា លោកសម្តែងដោយអត្ថ មានការបៀត- បៀនជាដើម ដែលគប្បីត្រាស់ដឹង ។

វិគ្រោះ ទុក្ខ ថា **កុច្ឆិតំ ខំ ទុក្ខំ** ប្រែថា ភាពសោះសូន្យ គួរស្តាប់ខ្លើម

ឈ្មោះថា **ទុក្ខ** មានន័យថា ដែលបណ្ឌិតគប្បីពិចារណា មិនមានសារៈ ។

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យ ក្នុងពាក្យថា **សមាគមោ សមេតំ** ដូច្នេះជាដើម លោកអាចារ្យពោលថា **សំយោគំ ទីបេតិ** លោកសម្តែងសេចក្តីប្រកបចូលគ្នា ព្រោះកាលប្រើ **អាគម** សំព័ និង **ឯត** សំព័ សុទ្ធៗ នឹងមិនបានន័យថា **សំយោគ** និង ព្រោះកាលប្រកប **សំ** សំព័ ចូល ទើបមានន័យ ព្រោះសម្រេចភាពជាធម៌ ២ ន័យ នៃពាក្យនោះ ដោយន័យដែលស្របតាម និង ន័យដែលជាពាក្យមាន ខ្លឹមសារដទៃ ។ សូម្បី ក្នុងពាក្យថា **ឧប្បន្នំ ឧទិកំ** ក៏មានន័យដូចគ្នា ។

អយ សំព័ ប្រើក្នុងអត្ថនៃ **គតិ** សំព័ សំដៅដល់ហេតុ ដូច **ហេតុ** សំព័ ។ ឈ្មោះថា **អយ** ព្រោះអត្ថថា កើត គឺ ប្រព្រឹត្តទៅ ដោយការញ្ចាំងផលរបស់ខ្លួន ឱ្យសម្រេច ។ មួយទៀត ឈ្មោះថា **អយ** ព្រោះអត្ថថា ជាដែនកើតនៃផល ព្រោះដូច្នេះ ហេតុដែលកើតឡើងក្នុងកាលមានការប្រកបគ្នា ឈ្មោះថា **សមុទយ** ។ សំព័ **ឧបសគ្គ** សូម្បីប្រកបបែកគ្នា ក្នុងបទថា **សមុទយោ** នេះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា រមែងសម្តែងអត្ថថា ប្រកប និង អត្ថថា កើតឡើងព្រម ទាំងធាតុ ព្រោះជាកិរិយាវិសេស ។

ពាក្យថា ឈ្មោះថា **និរោធិ** ព្រោះអត្ថថា មិនមានគុកក្នុងសច្ចៈ នេះ លោកអាចារ្យសម្តែងដល់និព្វាន ជាធម្មជាតិសូន្យចាកទុក្ខ ។ កាលសម្រេច សច្ចៈនោះហើយ បុគ្គលដែលសម្រេចសច្ចៈនោះ ក៏មិនមានគុក ព្រោះបាន សម្រេចការរលត់ដែលជាបដិបក្ខ នឹងការកើត ។ ក្នុងអត្ថនេះ មានការសង្ខេប បទថា **និរោធិ** ព្រោះអត្ថថា ការមិនមានគុកក្នុងសច្ចៈនេះ ។

ក្នុងពាក្យថា ការមិនមានទុក្ខ ជារបស់បុគ្គល មិនមែនជារបស់និព្វាន

ឡើយ ។ **ការរលត់** គឺ ការមិនកើតឡើងនោះឯង ឈ្មោះថា **អនុប្បាទនិរោធ** ប្រែថា ការរលត់ គឺ ការមិនកើតឡើង បានដល់ ការមិនកើតឡើងក្នុងភពតទៅ តែមិនមែនជាកង្កៈ ព្រោះដូច្នោះ លោកអាចារ្យទើបហាម **និរោធ** ស័ព្ទ ដែល ប្រាប់សេចក្តីថា **កង្កៈ** កាន់យក **និរោធ** ស័ព្ទ ដែលប្រាប់ដល់ **អនុប្បាទ** ។ ក្នុងអត្ថនេះ បច្ច័យនៃនិរោធ ទ្រង់ហៅថា **និរោធ** ពោលដោយអាស្រ័យផល ព្រោះហេតុ ព្រមទាំងបដិបទានៃការសម្រេចទុក្ខនិរោធរបស់បុគ្គលផង ។ សួរ ថា បដិបទានោះឯង ជាហេតុឱ្យសម្រេចទុក្ខនិរោធ ព្រោះដូច្នោះ ទើបមិនគួរ ពោលថា បដិបទានោះ ជាបដិបទានៃការសម្រេចទុក្ខនិរោធនោះ មិនមែនឬ ? ឆ្លើយថា មិនត្រូវ ព្រោះបដិបទានោះ ទ្រង់ពោលទុក ជាហេតុឱ្យសម្រេចនៃ ការសម្រេចរបស់បុគ្គល និងជាបដិបទានៃធម៌ ដែលជាហេតុឱ្យបុគ្គលនោះ សម្រេច ។

សូម្បីការធ្វើឱ្យជាក់ច្បាស់ និងធម៌ដែលត្រូវធ្វើឱ្យជាក់ច្បាស់ មិនមាន ភាពយ៉ាងដទៃ ទ្រង់ទើបធ្វើនិទ្ទេសឱ្យមានការផ្សេងគ្នា ដោយការធ្វើឱ្យជាក់ ច្បាស់របស់បុគ្គល និងធម៌ដែលត្រូវធ្វើឱ្យជាក់ច្បាស់។ ម្យ៉ាងទៀត ធម្មជាតិណា ជាផលសម្រេចនៃការសម្រេចទុក្ខនិរោធ និង ជាតួសម្រេចទុក្ខនិរោធខ្លួនឯង ផង បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបសេចក្តីនៃធម្មជាតិនោះ ជាបដិបទានៃការសម្រេចទុក្ខនិរោធ ដែលជាការត្រាស់ដឹង ។

ក្នុងពាក្យថា **ព្រះអរិយៈទាំងឡាយ មានព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ជាដើម រមែង ចាក់ធ្លុះ** នេះលោកអាចារ្យពោលថា មានព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ជាដើម ដោយលើក យកវេហារ មានព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ជាដើម ដែលប្រើក្នុងកាលបានត្រាស់ដឹង

ទាំងក្នុងកាលមុនត្រាស់ដឹង ព្រោះជាឧបចារវាហារ ហៅលោកអ្នកដែលនឹង បានជាព្រះពុទ្ធ ដូចជាក្នុងអ្នកដែលកើតហើយ ដូចក្នុងពាក្យថា **អគមា រាជគហំ ពុទ្ធោ** ប្រែថា ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ ស្តេចយាងមកកាន់ក្រុងរាជគ្រឹះ ។ ពិតហើយ ព្រះអរិយៈទាំងឡាយ មានព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ជាដើម រមែងចាក់ឆ្លុះដោយមគ្គទាំង ៤ ។

ក្នុងពាក្យថា **តស្មា អរិយសច្ចានីតិ វុច្ឆន្តិ** នេះ បណ្ឌិតគប្បីឃើញការ លុបបទចុង ព្រោះបទដើមថា **អរិយបដិវិជ្ឈិតព្វានិ សច្ចានិ អរិយសច្ចានិ** ប្រែថា សច្ចៈទាំងឡាយ ដែលព្រះអរិយៈគប្បីចាក់ឆ្លុះ ឈ្មោះថា **អរិយសច្ចានិ** ។ បទថា **តស្មា** ប្រែថា ព្រោះព្រះតថាគតជាព្រះអរិយៈ លោកទើបហៅថា **អរិយសច្ច** ព្រោះជាសច្ចៈរបស់ព្រះតថាគតនោះ ។ ពិតហើយ សច្ចៈទាំងឡាយ នោះ ជារបស់ព្រះតថាគតនោះ ព្រោះជាសច្ចៈដែលព្រះតថាគត បានសម្រេច ដោយព្រះអង្គឯង ព្រោះជាសច្ចៈដែលព្រះតថាគតបានប្រកាសហើយ ព្រោះ ហេតុនោះឯង ទើបបុគ្គលដទៃអាចសម្រេចបាន ។

ក្នុងបទថា **អរិយភាវសិទ្ធិកោបិ** នេះ ប្រែថា ព្រោះសម្រេចភាពជា អរិយៈនេះ បណ្ឌិតគប្បីឃើញការលុបបទចុង ដូចក្នុងបទមុនថា **អរិយសាធុ កានិ សច្ចានិ អរិយសច្ចានិ** ប្រែថា សច្ចៈទាំងឡាយ ដែលញ៉ាំងភាពជាអរិយៈ ឱ្យសម្រេចឈ្មោះថា **អរិយសច្ចានិ** ។ ក្នុង ២ បទថា **អរិយានិ សច្ចានីតិបិ** នេះ ឈ្មោះថា **អរិយានិ** ព្រោះបុគ្គលគប្បីដល់ គឺ គប្បីសម្រេចតាមសេចក្តីពិត , ម្យ៉ាងទៀត ឈ្មោះថា **អរិយ** គប្បីយល់ថា ជាពាក្យដែលប្រើជាប់មាត់ ក្នុង សេចក្តីមិនវិបរិត គឺ ក្នុងសេចក្តីពិត ។

ក្នុងពាក្យថា **មានការបៀតបៀន ជាលក្ខណៈ** នេះ ភាពជាទុក្ខពិត និង ជានិមិត្តនៃទុក្ខពិត ។ នោះក្តី ការដែលត្រូវការកើតឡើង និង ការវិនាសទៅ បៀតបៀនដោយចំពោះក្តី ឈ្មោះថា ការបៀតបៀន ។ ការកើតឡើងនៃទុក្ខដ៏ ច្រើនប្រការនោះឯង ដោយអំណាចនៃទុក្ខ មានជាតិជាដើម ក្នុងភពជាដើម និង ដោយអំណាចរោគ មានរោគភ្នែកជាដើម ឈ្មោះថា ធ្វើបុគ្គលឱ្យក្តៅ ក្រហាយ ការធ្វើឱ្យក្តៅក្រហាយនោះឯង ជាកិច្ច គឺជា រស នៃទុក្ខសច្ចនោះ ព្រោះហេតុនោះ ទុក្ខសច្ចនោះ ឈ្មោះថា មានការដុតរោល ជាកិច្ច ។

ទុក្ខសច្ច បណ្ឌិតរមែងកាន់យកបាន ដោយជាធម្មជាតិដែលប្រព្រឹត្តទៅ ក្នុងការកើត និងការរលត់ គឺ ក្នុងសង្សារវដ្ត និង វិមោក្ខ គឺ និព្វាន ព្រោះហេតុ នោះ ទុក្ខសច្ចនោះ ទើបឈ្មោះថា មានការប្រព្រឹត្តទៅ ជាអាការប្រាកដ ។

ទុក្ខ ឈ្មោះថា មានហេតុឱ្យកើតឡើង ព្រោះអត្ថថា ទុក្ខរមែងកើត ឡើង គឺ កើតចាកពីសមុទយៈ គឺ ទាក់ទងនឹងភពក្រោយ និងភពមុន ប្រព្រឹត្ត ទៅ ។ ការកើតឡើងរឿយៗ យ៉ាងនេះ គឺ កាលតណ្ហានុស័យ មិនទាន់ដកឡើង ទុក្ខក៏រមែងកើតឡើងរឿយ ៗ សូម្បីដូច្នោះ នេះឈ្មោះថា ការធ្វើមិនឱ្យដាច់ ខ្សែ ។ ការរារាំងនូវការចេញចាកភព ឈ្មោះថា ការរូបរឹត ។

ភាពជាធម្មជាតិស្ងប់ចាកភពទាំងពួង ដោយភាវៈជាធម៌អស់ទៅនៃ តណ្ហា ឈ្មោះថា សេចក្តីស្ងប់ ។ បទថា **អចុតិរសំ** ប្រែថា មានការមិនចុតិជា សម្បត្តិ ឬ ប្រែថា មានការមិនឃ្លាតចាក ជាកិច្ចក៏បាន ។ ពាក្យថា **កិច្ច** គឺ លោកពោលទុក ជាពាក្យបរិយាយ និង ការមិនឃ្លាតចាកនៃនិរោធសច្ចនោះ គឺ ការមិនលះបង់សភាវៈ គប្បីឃើញថា ជាការមិនឃ្លាតចាក ។

និរោធសច្ចនោះ បណ្ឌិតគប្បីកាន់យកជាធម្មជាតិមិនមានរូបរាង ព្រោះ ជាធម្មជាតិសូន្យចាកនិមិត្ត គឺ ខន្ធ ៥ ព្រោះដូច្នោះ ទើបឈ្មោះថា **អនិមិត្ត- បច្ចុប្បដ្ឋានំ** ប្រែថា ជាធម្មជាតិមិនមាននិមិត្ត ជាអាការប្រាកដ ។

ភាវៈដែលជាឧបាយនាំចេញចាកគុក គឺ សង្សារវដ្ត ដោយការលះបង់ អនុស័យដាច់ជាសមុច្ឆេទ ឈ្មោះថា **និយ្យានំ** ប្រែថា ការនាំចេញ ។ ការរលត់ កិលេសទាំងពួង មិនឱ្យកើតឡើង ឈ្មោះថា **កិលេសប្បហាករណំ** ប្រែថា ការ ធ្វើការលះបង់នូវកិលេស ។ **មគ្គសច្ច** បណ្ឌិតគប្បីកាន់យកភាពជាធម្មជាតិ នាំ ចេញទៅនៃចិត្ត ចាកនិមិត្ត និង ចាកបវត្តិ ព្រោះដូច្នោះ **មគ្គសច្ច** ឈ្មោះថា **វុដ្ឋានប្បច្ចុប្បដ្ឋានំ** ប្រែថា មានការនាំចេញ ជាអាការប្រាកដ ។

លោកពោលថា **កល** នោះ ជាភាពវិបរិត ដែលមានសភាវៈជាវត្ថុថា វត្ថុ របស់ដែលមិនមែនជាដុំមាសជាដើម រីឯ ថ្ងៃបណ្ឌិតកូន មើលឃើញដូចទឹក តែកាលគេចូលទៅជិត ក៏ជារបស់សូន្យទទេ សូម្បីត្រឹមតែវត្ថុ គឺ ទីតាំងនៃថ្ងៃ បណ្ឌិតកូននោះ ក៏មើលមិនឃើញ ព្រោះដូច្នោះ លោកទើបពោលដល់ថ្ងៃ បណ្ឌិតកូនថា ជារបស់បញ្ឆោត ។ ភាវៈដែលផ្ទុយគ្នាពីថ្ងៃបណ្ឌិតកូន **កល អត្តា** ឈ្មោះថា ភាវៈដែលពិត មិនវិបរិត និង មានតាមសេចក្តីពិត ។

ពាក្យថា **នៃអរិយញ្ញាណ** គឺ នៃញាណដែលជាអរិយៈ បានដល់ ការ កាន់យកសភាវៈដែលមានពិត , ដោយពាក្យនោះ គឺ កាន់យកដោយបច្ចុវេក្ខ- ណញ្ញាណ ដូចនឹងបដិវេធឯណ ព្រោះបណ្ឌិតគប្បីឃើញនូវសច្ចៈទាំងនោះ ជាគោចរ និង ជាអារម្មណ៍ថា ជាធម្មជាតិដែលគប្បីចាក់ឆ្លុះ ។ លក្ខណៈរបស់ ភ្លើង គឺ ក្តៅ ។ ពិតហើយ លក្ខណៈរបស់ភ្លើងនោះ ទោះនៅក្នុងទីណា កាល

មានឈ្មោះដូចនឹងអុសជាដើមផ្សេងគ្នា ក៏មិនជាវត្ថុបញ្ជាក់ មិនជាវត្ថុដែល វិបតិ ឬ មិនជាវត្ថុដែលមិនពិត ទោះបីនៅក្នុងកាលណាមួយឡើយ ។

ធម្មជាតិ មានការកើតជាដើម ដែលទ្រង់ត្រាស់ទុកដូច្នេះថា **សត្វ ទាំងឡាយមានការកើតជាធម្មតា មានជរាជាធម្មតា ឬ មានមរណៈជាធម្មតា** ដូច្នេះ ឈ្មោះថា ប្រក្រតីរបស់លោក ។ អាចារ្យទាំងឡាយពោលថា សត្វ តិរច្ឆានពួកខ្លះ វែងទៅទីនឹង , សត្វទាំងឡាយ មានមនុស្សជាដើម ខ្ពស់ទៅលើ កាលបើចម្រើនបរិបូណ៌ហើយ ក៏មិនធំតទៅទៀតទេ ឈ្មោះថា ប្រក្រតីរបស់ លោក ។ ក្នុងបណ្តាភាវៈដែលពិត មិនវិបតិ មានពិត ភាវៈក្រោយបំផុតជា **តថតា** ប្រែថា ជាភាវៈដែលពិត ។ ភាវៈដំបូងជា **អវិតថតា** ប្រែថា ការមិនពិត , ភាវៈកណ្តាលជា **អនញ្ញថតា** ប្រែថា ភាពមិនជាដទៃ ព្រោះដូច្នេះ នេះជា ភាពផ្សេងគ្នានៃពាក្យទាំងឡាយនេះ ។

មានពាក្យសួរសៀតចូលមកថា ព្រោះហេតុអ្វី លោកអាចារ្យពោលដល់ វត្ថុដទៃក្រៅពីទុក្ខ អាចនឹងបៀតបៀន មិនមាន , សូម្បីតណ្ហាក៏ជាតូបៀតបៀន ព្រោះជាហេតុនៃទុក្ខ ដូចជាជាតិដែរ មិនមែនឬ ? ឆ្លើយថា មិនមែនទេ ព្រោះ តណ្ហាកាន់យកទុក្ខក្នុងផ្នែកមួយ គឺ ជាដែនកើតនៃទុក្ខ ដែលជាតូបៀតបៀន ។ ការប្រព្រឹត្តទៅ និង ហេតុនៃការប្រព្រឹត្តទៅ គឺ លោកធ្វើឱ្យយល់ដោយការមិន ច្រឡំគ្នា ដោយអាការយ៉ាងនេះ ។ ម្យ៉ាងទៀត ភាពជាទីតាំងនៃទុក្ខ ដូច ជាជាតិជាដើម និងជាទុក្ខពិត ដោយការបៀតបៀន មិនមែនជាដែនកើតនៃ ទុក្ខ ព្រោះដូច្នេះ កាលតណ្ហា ត្រូវកាន់យកក្នុងផ្នែកមួយ ព្រោះជាដែនកើត ក៏មិនទាក់ទងនឹងការបៀតបៀនទេ ។

ព្រោះហេតុនោះ លោកអាចារ្យទើបពោលថា **វត្ថុដែលបៀតបៀន ក្រៅអំពីទុក្ខ មិនមាន** ។ បទថា **ពាធកត្តនិយាមេន** មានន័យថា ដោយការ ហាមនូវធម្មជាតិដែលបៀតបៀន ដោយអាការទាំង ២ យ៉ាង គឺ ទុក្ខដែលជា តួបៀតបៀន , មានតែទុក្ខប៉ុណ្ណោះដែលជាតួបៀតបៀន ។ បទថា **ពាធកត្តនិយាមេន** ប្រែថា តាមសេចក្តីពិតនៃទុក្ខដែលជាតួបៀតបៀន និង ដោយភាព ប្រាកដប្រជាក្នុងការដែលទុក្ខ ជាតួបៀតបៀន ។ ទុក្ខជាធម្មជាតិដែលកំណត់ ពិតប្រាកដ ក្នុងភាពជាធម្មជាតិបៀតបៀន ដូចគ្នានឹងភាពជាធម្មជាតិដែល បៀតបៀន ជាធម្មជាតិដែលទៀងតែជាទុក្ខ ។

ពាក្យថា **វៀរតណ្ហានោះ ទុក្ខកើតពីធម្មជាតិដទៃ មិនមាន** មានន័យថា សូម្បីកិលេសជ័សេស អកុសលធម៌ និង កុសលមូលដែលមានអាសវៈជ័សេស កុសលធម៌ដែលមានអាសវៈជ័សេស ជាហេតុនៃទុក្ខ មានហើយ វៀរចាកតណ្ហា ចេញ ធម្មជាតិទាំងឡាយនោះ នឹងជាហេតុនៃទុក្ខមិនបាន តែបើវៀរចាកធម៌ ទាំងឡាយនោះ តណ្ហាជាហេតុនៃទុក្ខ ក៏សម្រេចបាន ព្រោះវៀរចាកកុសល វៀរចាកអកុសល វៀរចាកកុសល មានរូបារចរជាដើម និង វៀរចាកធម៌ដែល ជាភាវារចរជាដើម តណ្ហាក៏នៅញ៉ាំងទុក្ខឱ្យកើតឡើងបាន ។

ភាពពិតប្រាកដ នៃធម្មជាតិដែលស្ងប់ ឬ ក្នុងភាពជាធម្មជាតិស្ងប់ ឈ្មោះថា ភាពពិតប្រាកដនៃធម្មជាតិស្ងប់ , ដោយការពិតប្រាកដថា ជាធម្មជាតិ ដែលស្ងប់នោះ ។ ពាក្យថា **ព្រោះជាធម៌នាំចេញយ៉ាងប្រាកដ** មានន័យថា មគ្គនេះជាធម៌នាំចេញ យ៉ាងពិតប្រាកដ ដោយភាពពិតប្រាកដ ២ ប្រការ មិន មែនមិនពិតព្រោះការរិបរិត ដូចជាផ្លូវខុស ឬ មិនមែនមិនពិត ព្រោះមិនបានជា

ធម្មជាតិដែលប្រព្រឹត្តទៅ ដូចជាផ្លូវនៃលោកិយនោះទេ ព្រោះដូច្នោះឯង ធម៌ ដែលជាគ្រឿងនាំចេញ យ៉ាងពិតប្រាកដនោះ បានដល់ **មគ្គ** , ភាវៈនៃមគ្គនោះ ឈ្មោះថា ធម្មជាតិជាគ្រឿងនាំចេញ យ៉ាងពិតប្រាកដ ព្រោះជាធម្មជាតិ នាំចេញតាមសេចក្តីពិតនោះឯង ។ ក្នុងសច្ចៈគ្រប់ប្រការ លោកពោលថា ជាធម្មជាតិពិត មិនវិបល្លាស ជាសេចក្តីពិត ដោយកំណត់ទាំង ២ ប្រការ ព្រោះដូច្នោះ លោកអាចារ្យ ទើបពោលថា **ព្រោះពិត មិនវិបល្លាស** ដោយ ប្រការដូច្នេះ ។

ការលើកឡើងនូវសេចក្តីដែលមាន នៃ **សច្ច** សំព្ព ឬ ការពោលនូវ ខ្លឹមសារដែលមានឡើង គឺ អធិប្បាយសេចក្តីដែលបំណងចេញទៅ ឈ្មោះថា **អត្តទ្វារោ** ប្រែថា ការលើកខ្លឹមសារឡើង ឬ ការអធិប្បាយសេចក្តី ។ ពាក្យថា **ក្នុងវិរតិសច្ចៈ** បានដល់ ក្នុងការរៀបចាកការពោលកុហក ។ ព្រោះថា **សច្ច** សំព្ព ជាពាក្យជាប់មាត់ក្នុងវិរតិដទៃ មិនមាន ។ រីឯអាចារ្យទាំងឡាយណា ពោលថា **វិរតិសច្ចៈ** បានដល់ **សមាទានវិរតិ** , វិរតិសច្ចៈនៃលោកអាចារ្យ ទាំងឡាយនោះ ប្រើត្រឹមតែសមាទានមិនបានឡើយ ការពិតជាសច្ចៈដែល សមាទានមិនឱ្យឃ្លៀងឃ្លាត ។

ម្យ៉ាងទៀត វិរតិសច្ចៈនោះ បានដល់ សច្ចៈតាមបដិញ្ញា ជាការរៀបចាក ការពោលពាក្យកុហកនោះឯង ។

ទិដ្ឋិដែលប្រកាន់ថា **នេះប៉ុណ្ណោះពិត ដទៃមិនពិត** ឈ្មោះថា ទិដ្ឋិសច្ចៈ ព្រោះប្រព្រឹត្តទៅដោយការប្រកាន់ថា **ពិត** ។ **និព្វាន** ឈ្មោះថា **បរមត្ថសច្ចៈ** ព្រោះជាធម៌ដែលមិនមុសា ប្រការនេះ សមដូចព្រះតម្រាស់ថា **អមោសទ្ធម្មំ**

និព្វានំ កំ អរិយា សច្ចតោ វិទូ ប្រែថា និព្វានជាធម៌ដែលមិនមុសា ព្រះអរិយៈ ទាំងឡាយដឹងព្រះនិព្វាននោះ ថាជារបស់ពិត ។ ម្យ៉ាងទៀត ការដឹងច្បាស់ គឺ ការចាក់ធុះនូវនិព្វាននោះ និង មគ្គដែលញ៉ាំងនិព្វាននោះឱ្យដល់ព្រម ជាហេតុ នៃការមិនប្រកែកគ្នា ព្រោះដូច្នេះ និព្វាន និង មគ្គទាំង ២ ព្រះមានព្រះភាគ ត្រាស់ថាជា **សច្ចៈ** ដោយព្រះគាថានេះថា **ឯកំ ហិ សច្ចំ ន ទុតិយមត្តិ យស្មី បជា នោ វិរទេ បជានំ** ប្រែថា សច្ចៈមានតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះ មិនមាន ២ យ៉ាង ឡើយ ដែលបុគ្គលដឹងច្បាស់ មិនប្រកែកគ្នា ។

ដោយពាក្យថា បើមានសមណៈ ឬ ព្រាហ្មណ៍មក ពោលថា **នេះមិន មែនទុក្ខអរិយសច្ច នេះមិនមែនឋានៈដែលគប្បីមានបាន** នេះ ព្រះមានព្រះភាគ ត្រាស់ថា ទុក្ខ មានជាតិជាដើម ជារបស់ពិត មិនខុស ក្នុងប្រការដែលចាត់ថា ជាទុក្ខអរិយសច្ច ព្រោះមានប្រការបៀតបៀន តែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះ ។ ដោយពាក្យ ថា សមណៈ ឬ ព្រាហ្មណ៍ គប្បីមកពោលថា “ **ទុក្ខអរិយសច្ចដទៃ គប្បីមាន នេះមិនមែនជាឋានៈដែលគប្បីមានបានឡើយ** ” ព្រះមានព្រះភាគ សម្តែងថា ទុក្ខអរិយសច្ច ជារបស់មានពិតប្រាកដ ក្នុងកាលមានជាតិជាដើម ព្រោះជាតិ ជាដើម មិនមានក្នុងធម៌ដទៃ គឺ សមុទយៈ និរោធិ មគ្គ ព្រោះចាត់ចូលក្នុង ទុក្ខអរិយសច្ចប៉ុណ្ណោះ ។

ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់ត្រាស់ថា បើមានសមណៈ ឬ ព្រាហ្មណ៍ មក ពោលថា យើងនឹងលើកយកទុក្ខអរិយសច្ចនេះចេញ ហើយបញ្ចេញទុក្ខសច្ច ប្រការទី ១ ផ្សេងវិញ នេះក៏មិនមែនឋានៈដែលគប្បីមានបានឡើយ , កាល ទ្រង់សម្តែងថា បើនរណាមានការគិតយ៉ាងនេះ ក៏ជាអ្នកមិនអាចក្នុងការបញ្ញត្តិ

គឺ ឱ្យគេរួមទទួល គឺ ឱ្យទទួលនូវវាទៈរបស់ខ្លួន មិនបានឡើយ ។

ការដែលធម៌ មានជាតិជាដើម មិនជាយ៉ាងដទៃ និង អរិយសច្ចប្រការ ដទៃ នឹងជាយ៉ាងនោះ ក៏មិនបាន (ប្រការដែលថា នឹងបញ្ចក្កអរិយសច្ចប្រការ ទី ១ ក្រៅពីទុក្ខអរិយសច្ចនេះ) គឺ ប្រព្រឹត្តទៅមិនបានឡើយ ។ ខ្លឹមសារក្នុង ព្រះសូត្រប្រការនេះថា បើប្រាថ្នានឹងមកពោល ចូរពោលមកចុះ , ក៏មិនមាន ឋានៈដែលនឹងមានបាន ។ សូម្បីក្នុងសូត្រទី ២ ក៏មានន័យនេះដូចគ្នា ។ ក្នុង សូត្រទី ២ នោះ មានអធិប្បាយថា កាលសត្វទាំងឡាយ បានដល់ ធម៌ មាន ជាតិជាដើម និងការមានព្រមចំពោះមុខ រមែងមានដោយការបានអត្តភាពនោះ ឯង ព្រោះដូច្នោះ គប្បីឃើញថា ការដល់ព្រម និងការប្រចក្ស ជាអរិយសច្ច ប្រការទី ១ ព្រោះអរិយសច្ចនោះ ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់សម្តែងជាប្រការដំបូង , ភាពជាហេតុនៃធម៌ មានជាតិជាដើម ជាអរិយសច្ចប្រការទី ២ , ការចូលទៅ ស្អប់ធម៌ មានជាតិជាដើមនោះ ជាអរិយសច្ចប្រការទី ៣ , ធម៌ដែលធ្វើឱ្យ ដល់នូវសេចក្តីស្អប់ធម៌ មានជាតិជាដើម ជាអរិយសច្ចប្រការ ទី ៤ ។

ដោយបទថា **ឯកបរមតោ** ដែលប្រែថា មានប្រការនេះ ដ៏ប្រសើរ លោកអាចារ្យពោលដល់ការកំណត់យកដោយមិនមានចំណែកសល់ នៃបវត្តិ ជាដើម ដោយអរិយសច្ចទាំង ៤ ។ ព្រះមានព្រះភាគ ត្រាស់នូវអរិយសច្ចទុក ៤ ប្រការប៉ុណ្ណោះ ព្រោះកិច្ចផ្សេងក្រៅពីកិច្ច មានការកំណត់ដឹងជាដើម ដែល បុគ្គលអ្នកប្រាថ្នានូវព្រះនិព្វាន គប្បីធ្វើ មិនមាន ។ ម្យ៉ាងទៀត កិច្ច គឺ ការដឹង ធម៌ យ៉ាងដទៃក្រៅពីកិច្ច មានការកំណត់ដឹងជាដើម ក៏មិនមាន និង អរិយសច្ច មានទុក្ខដែលគប្បីកំណត់ដឹងជាដើម ក៏មានកិច្ច គឺ ការកំណត់ដឹងជាដើមនេះ

ដ៏យ៉ាងក្រៃលែងនោះឯង ។ លោកអាចារ្យពោលថា ព្រោះវត្ថុនៃតណ្ហាជាដើម មានប្រការនេះដ៏យ៉ាងក្រៃលែង ដោយអំណាចនៃបុគ្គលដែលឃើញទោស របស់តណ្ហា។ ម្យ៉ាងទៀត លោកអាចារ្យពោលថា ព្រោះសេចក្តីអាល័យជាដើម មានប្រការនេះ ដ៏យ៉ាងក្រៃលែង ដោយអំណាចនៃបុគ្គលអ្នកឃើញទោស ក្នុង សេចក្តីអាល័យ គឺ ក្នុងទុក្ខ ពោលគឺ កាមគុណ ៥ និង វត្ថុកាមទាំងអស់ ឬ ពោលគឺ វត្ថុកាមភពទាំង ៣ ។

ពាក្យថា **ព្រោះជារបស់គ្រោតគ្រាត** នេះ លោកអាចារ្យពោលសំដៅ យកត្រឹមតែភាវៈនៃធម៌ មានជាតិជាដើម ជាទុក្ខ ជាវត្ថុដែលប្រាកដដល់ពួកជន ជាច្រើន មិនបានពោលសំដៅដល់អារម្មណ៍ដែលព្រះអរិយៈ គប្បីចាក់ផ្ទុះដោយ ញាណទេ ។ បទថា **តំ យោគ ទុក្ខំ** ប្រែថា ទុក្ខនោះ , ពាក្យថា **តណ្ហាមិនបាន ពាក់តែងឡើង** គឺ មិនបានធ្វើឱ្យកើតឡើង អធិប្បាយថា មិនបានមានហេតុ ដែលតណ្ហាធ្វើឱ្យសម្រេចហើយ ។ ពិតហើយ កាលហេតុសម្រេចហើយ ផល ក៏សម្រេចផងដែរ ។ ដោយពាក្យថា **ទុក្ខដែលតណ្ហាមិនបានពាក់តែងឡើង ក៏មិនមក** នេះលោកអាចារ្យបដិសេធអហេតុកវាទៈ (លទ្ធិថា មិនមានហេតុ) ។ ដោយពាក្យថា **មានឡើងព្រោះហេតុខាងក្រៅ មានព្រះឥសូរៈបណ្ណាលជាដើម ក៏មិនមែន** នេះ លោកអាចារ្យបដិសេធកវាទៈ គឺ លទ្ធិមានលទ្ធិបជាបតី ម្ចាស់ជា ធំលើពួកសត្វ លទ្ធិបុរស លទ្ធិប្រក្រតី និង លទ្ធិកាលៈជាដើម ។ ពាក្យណាដែល គប្បីពោលក្នុងអធិការនេះ ពាក្យនោះ នឹងមានច្បាស់នៅខាងមុខ ។ ដោយ ពាក្យថា **ត្រូវទុក្ខព្រមទាំងហេតុ** នេះលោកអាចារ្យពោលបន្ថែមឡើងនូវសេចក្តី តក់ស្លុត ដែលកើតឡើងព្រោះឃើញទុក្ខ ។

ពិតហើយ ការរត់ស្ទុកយ៉ាងខ្លាំងក្លា រមែងកើតឡើង ព្រោះបានស្តាប់
នូវសេចក្តីទុក្ខ ដែលប្រកបទៅដោយហេតុថា ហេតុនេះ នៅមានដរាបណា
ទុក្ខក៏នៅប្រព្រឹត្តទៅមិនដាច់ខ្សែដរាបនោះ ។ ពាក្យថា **ទ្រង់ត្រាស់និរោធដើម្បី
ញ៉ាំងចិត្តឱ្យស្រឡះឡើងវិញ** មានន័យថា ព្រះមានព្រះភាគ ត្រាស់និរោធសច្ច
ដើម្បីញ៉ាំងចិត្តឱ្យស្រឡះឡើងវិញ ដល់បុគ្គលដែលមានការរត់ស្ទុកហើយ។ ពិត
ហើយ **និរោធកថា** ដែលព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ហើយ ដល់បុគ្គលដែលមាន
ទុក្ខក្នុងសង្សារវដ្ត នឿយណាយហើយ រមែងញ៉ាំងចិត្តឱ្យស្រឡះឡើងវិញ ដ៏ក្រៃ
លែង ហួសប្រមាណ ។

ភ្ជាប់សេចក្តីព្រះបាលីថា **យេ តេ ជាតិអាទយោ ធម្មា ភគវតា វុត្តា** ប្រែ
ថា ធម៌មានជាតិជាដើមនោះ ព្រះមានព្រះភាគ បានត្រាស់ទុកហើយ ។ មាន
ពាក្យសួរថា ក្នុងធម៌ទាំងឡាយនេះ ហេតុអ្វីទ្រង់មិនកាន់យកព្យាធិផង ? ឆ្លើយ
ថា ព្រោះព្យាធិនោះ ជាឯកន្តធម៌ គឺ មិនទៀងទាត់ ។ ពិតហើយ ព្យាធិនោះ
គ្រាខ្លះក៏មិនមាន និងសម្រាប់បុគ្គលខ្លះក៏មិនមាន ។ ដូចទ្រង់ត្រាស់ទុកថា **រោគ
៣ យ៉ាង មានមកហើយ សេចក្តីលំបាក ១ ការស្រេកឃ្លាន ១ ជរា ១** ។

បុគ្គល មានព្រះពាក្យលក្ខណៈជាដើម មិនបានមានអាពាធនោះឡើយ ,
ប្រការមួយទៀត គប្បីឃើញថា ទ្រង់កាន់យកព្យាធិទុកក្នុងទីនេះដូចគ្នា ដោយ
ស័ព្ទថា ទុក្ខ ។ ពិតហើយ ពោលដោយបរមត្ថ ទុក្ខផ្លូវកាយ មានការកម្រើកនៃ
ធាតុជាបច្ច័យ ឈ្មោះថា ព្យាធិ ។ លោកអាចារ្យពោលថា ធម៌ ១២ យ៉ាង
ព្រោះចាត់ឧបាទានកូន្ទ ៥ ជាផ្នែកមួយ ។ **តណ្ហា** សូម្បីលោកកាន់យកដោយ
រូបមួយ ព្រោះរូបជាក្រុមមួយ ព្រោះភាពជាកាមតណ្ហាស្មើគ្នា មិនបានទាក់ទង

ទៅដល់ប្រភេទនៃធម៌ដែលជាខាងក្នុងផ្សេងទៀត ថា **ទុក្ខសមុទយអរិយសច្ចទេ** លោកក៏ពោលចែកទុកជា ៣ យ៉ាង គឺ តណ្ហាដែលសហគតៈដោយសស្សតទិដ្ឋិ ១ , សហគតៈដោយឧច្ឆេទិដ្ឋិ និង ដែលរៀបចំកទិដ្ឋិ ១ , ជាការពេញចិត្តក្នុង កាមសុទ្ធ ១ ។

លោកអាចារ្យពោលថា ធម៌ ៨ យ៉ាង ដូច្នេះ ព្រោះធម៌ទាំងឡាយនោះ សូម្បីពោលរួមទុកក្នុងមគ្គសច្ចថា **នេះឯងអរិយមគ្គមានអង្គ ៨** ក៏ចែកដោយ សភាវៈ ។

ទុក្ខអរិយសច្ច

ជាតិទុក្ខ

ក្នុងបទភាជនៈ គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យដូចតទៅនេះ ពាក្យថា **កតមា ច ភិក្ខុវេ ជាតិ** ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ជាតិ ដូចម្តេច ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ជាតិណា ដែលតថាគតពោលយ៉ាងនេះថា សូម្បីជាតិក៏ជាទុក្ខ ជាតិនោះ ដូចម្តេច គប្បី ជ្រាបអត្ថក្នុងបុព្វា ទាំងពួងដូចតទៅនេះ :

ពាក្យថា **នៃសត្វទាំងឡាយនោះៗ យ៉ាងណា** ជាពាក្យកំណត់រួមសត្វ ទាំងអស់ ដោយមិនមានការកំណត់ថា នៃសត្វឈ្មោះនេះ ។ សូម្បីពាក្យថា ក្នុង ពួកសត្វនោះៗ នេះជាពាក្យកំណត់រួមយកសត្វទាំងអស់ ។ ការកើត ឈ្មោះថា ជាតិ ។ ពាក្យថា **ជាតិ** នេះ ជាឈ្មោះនៃខន្ធដែលកើតជាគ្រាដំបូង ព្រមទាំង ការប្រែប្រួលទៅ ។ ពាក្យថា **សញ្ញាតិ** នេះ ជាវេរចនៈនៃ **ជាតិ** នោះឯង តែ ប្រកបដោយឧបសគ្គ ។ ការកើតនោះឯង ឈ្មោះថា **ឱក្ខន្តិ** - ចុះកាន់ ដោយ អត្ថថា ចុះកាន់ក្នុងអាការដែលចូលទៅតាមលំដាប់ , ឈ្មោះថា **អភិនិព្វត្តិ** - កើតប្រាកដ ដោយអត្ថថា កើតចំពោះ ពោលគឺ កើតទាំង ៤ យ៉ាង នេះឈ្មោះ ថា ពោលដោយសម្មតិ ។ ចំណែកព្រះបាលី **ខន្ធនំ បាតុភារោ** ការប្រាកដនៃ ខន្ធទាំងឡាយ នេះពោលដោយបរមត្ថ ។ ការប្រាកដនៃខន្ធទាំងឡាយនោះឯង ដែលចែកជា ខន្ធ១ ខន្ធ៤ និង ខន្ធ៥ ក្នុងបណ្តាពួកសត្វដែលមានខន្ធ ១ នោះ ឯង មិនមែនការប្រាកដនៃបុគ្គលនោះទេ ។ តែកាលការប្រាកដនៃខន្ធនោះៗ មានហើយ ក៏សន្មតហៅថា បុគ្គលប្រាកដ ។ ពាក្យថា **អាយតនានំ បដិលាភោ**

ការបានអាយតនៈទាំងឡាយ មានន័យថា អាយតនៈទាំងឡាយប្រាកដហើយ ឈ្មោះថា បានមក នោះឈ្មោះថា ការបានមក ដែលពោលបានថា ការប្រាកដ នៃអាយតនៈទាំងនោះ ។

(ចប់ អដ្ឋកថា)

វិសុទ្ធិមគ្គ : ចិត្តដូងដំបូងកើតឡើង វិញ្ញាណដូងដំបូងប្រាកដឡើង ក្នុងផ្ទៃរបស់មាតាណា ជាតិនោះឯង អាស្រ័យចិត្តដូងដំបូងនោះ ទើបមាន ។

ជាតិ មានការកើតឡើងក្នុងភពនោះ ៗ ជាគ្រាដំបូង ជាលក្ខណៈ , មានការប្រគល់ឱ្យ ជាតិចូរ , មានការប្រាកដឡើងក្នុងភពនេះ បន្ទាប់ពីភពមុន ជាអាការប្រាកដ ឬ មានការវិចិត្រទៅដោយទុក្ខ ជាអាការប្រាកដ ។

បើមានពាក្យសួរថា **ហេតុអ្វីជាតិជាទុក្ខ** ដូច្នេះសោត គួរឆ្លើយថា ព្រោះ ជាវត្ថុនៃទុក្ខច្រើនប្រការ ពិតហើយ ទុក្ខជាច្រើនដូចជា ទុក្ខទុក្ខ វិបរិណាមទុក្ខ សង្ខារទុក្ខ បដិច្ចន្តទុក្ខ អបដិច្ចន្តទុក្ខ បរិយាយទុក្ខ និប្បរិយាយទុក្ខ ។

ក្នុងទុក្ខទាំងឡាយនោះ **ទុក្ខវេទនា** ទាំងផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្ត ហៅថា **ទុក្ខទុក្ខ** ព្រោះជាទុក្ខទាំងដោយសភាវៈ ទាំងឈ្មោះ ។

សុខវេទនា ហៅថា **វិបរិណាមទុក្ខ** ព្រោះជាហេតុឱ្យកើតទុក្ខ ដោយ ការប្រែប្រួល ។

ឧបេក្ខាវេទនា និងសង្ខារទាំងឡាយ ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិព័សេស

ហៅថា **សង្ខារទុក្ខ** ព្រោះត្រូវការកើត និង ការវិនាសបៀតបៀន ។

ការឈឺចាប់តាមផ្លូវកាយ និង ផ្លូវចិត្ត មានឈឺត្រចៀក ឈឺធ្មេញ និង ការរោលរាលកើតពីរាគៈ ការម្លូហុងកើតពីទោសៈជាដើម ហៅថា **បដិព្ពន្ធទុក្ខ** ព្រោះត្រូវសួរទើបដឹង និង ព្រោះមិនប្រាកដការធ្វើ ។

ការឈឺចាប់ មានទូតឹងរួកម្នកណ៍ (ការដាក់អាជ្ជា ៣២ ប្រការ) ជាដើម ជាសមុដ្ឋាន ហៅថា **អបដិព្ពន្ធទុក្ខ** ព្រោះ បើមិនសួរ ក៏ដឹង និងព្រោះ ការប្រាកដដោយការធ្វើ ។

វៀរទុក្ខទុក្ខចេញ **ទុក្ខផ៌សេស** មានជាតិជាដើម ដែលមកក្នុងវិភង្គនៃ ទុក្ខសច្ចទាំងអស់ ហៅថា **បរិយាយទុក្ខ** ព្រោះជាវត្ថុនៃទុក្ខនោះៗ ។

ទុក្ខទុក្ខ ហៅថា **និប្បរិយាយទុក្ខ** ។

មហាជីកា : ពាក្យថា **ក្នុងភព** មានន័យថា ការបន្តគ្នានៃធម៌ដែល កំណត់ដោយការកើតជាដំបូង និង ការដាក់ចុះនៃសង្ខារ ឈ្មោះថា **ភព** , ក្នុង ភពនោះ ។ ពិតហើយ **ភព** នោះ ហៅថា **ជាតិ** ព្រោះជាទីកើតឡើងនៃការ ចែកកំណើត និង គតិជាដើម , **និកាយ** ក៏ឈ្មោះថា **ជាតិ** ព្រោះជាទីកើត របស់ពួកសត្វ ដែលមានការប្រព្រឹត្តស្រដៀង ៗ គ្នា ។ ពាក្យថា **ក្នុងសង្គត- លក្ខណៈ** បានដល់ ក្នុងការកើតឡើងយ៉ាងណាមួយ ។ ពិតហើយ **ការកើត ឡើងនោះ** ក៏ឈ្មោះថា **ជាតិ** ព្រោះអត្ថថា ជាការកើត ។ ពាក្យថា **ក្នុងបដិសន្ធិ** បានដល់ ក្នុងខណៈនៃបដិសន្ធិចិត្ត ។ ក្នុងបទថា **សម្បត្តិជាតោ** នេះ លោក អាចារ្យពោលថា **ក្នុងការប្រសូត្រ** សំដៅដល់ន័យថា កើត ពោលគឺ ការចេញ

ចាកគភ៌មាតា សម្រេចដោយ ជាតិ ស័ព្ទ អធិប្បាយថា ក្នុងការកើតចំពោះមុខ
។ ត្រកូល ក៏ឈ្មោះថា ជាតិ ព្រោះអត្ថថា ជាហេតុកើតឡើងនៃឈ្មោះ មាន
ឈ្មោះថា ក្សត្រិយ៍ជាដើម ។

ឈ្មោះថា សេយ្យា ព្រោះអត្ថថា ជាទីដេក , គភ៌ ពោលគឺ ផ្ទះរបស់
មាតា ជាទីដេករបស់សត្វទាំងឡាយនេះ ព្រោះហេតុនោះ សត្វទាំងឡាយនេះ
ទើបឈ្មោះថា គន្ធសេយ្យកា ប្រែថា មានគភ៌ជាទីដេក បានដល់ សត្វជំពូក
អណ្ណជៈ ពួកដែលកើតក្នុងស៊ុត និង ពួកដែលកើតក្នុងស្សន ។ បទថា ឥតរេសំ
យោគ សំសេទជានំ និង ឱបបាតិកានំ ប្រែថា សម្រាប់សត្វពួកសំសេទជៈ
ចំពូកដែលកើតក្នុងក្តែល និងចំពូកឱបបាតិកៈដែលកើតឡើងភ្លាម ក្រៅពីនេះ ។
បទថា អយម្បិ ច មានន័យថា សូម្បីកថាដែលពោលទុកក្នុងលំដាប់ ថា ក្នុង
បដិសន្ធិខន្ធនោះឯង ក្នុងកថាដែលពោលថា បន្ទាប់ពីបដិសន្ធិទៅ មិនត្រូវ
និយាយដល់ ព្រោះហេតុនោះ លោកអាចារ្យទើបពោលថា ការប្រាកដជា
ជំហ្មងនៃខន្ធទាំងឡាយនោះ ឈ្មោះថា ជាតិ ។

ជាតិណា ដែលបុគ្គលកាន់យកហើយ ដោយការកើតឡើង ព្រោះហេតុ
នោះ ជាតិនោះ ឈ្មោះថា ឧមុជ្ឈនបច្ចុប្បដ្ឋានា មានការកើតឡើង ជាអាការ
ប្រាកដ ។

ជាតិណា ញ៉ាំងភាពជាធម្មជាតិ មានការវិចិត្រទៅដោយទុក្ខ ដែល
មានវិភាគគប្បីពោលដល់ ឱ្យចូលទៅតាំងទុក្ខដោយចំពោះ ព្រោះហេតុនោះ
ជាតិនោះ ឈ្មោះថា ទុក្ខវិចិត្តតាបច្ចុប្បដ្ឋានា ប្រែថា មានភាពជាធម្មជាតិវិចិត្រ
ទៅដោយទុក្ខ ជាអាការប្រាកដ ។

អាចារ្យអ្នកចោទពោលថា ព្រោះហេតុអ្វី ? មានសេចក្តីដូច្នេះ :

ជាតិ គឺ ការកើតក្នុងនរកដែលជាទុក្ខតែម្យ៉ាង ឬ ក្នុងទុក្ខតិទាំងឡាយ ដទៃទៀត ព្រោះមានបាបកម្មជាសមុជ្ជាន សូមលើកទុកសិន តែជាតិ មាន ការកើតក្នុងសុគតិទាំងឡាយ ដែលមានកម្ម គប្បីញ៉ាំងសេចក្តីសុខឱ្យប្រព្រឹត្ត ទៅជាសមុជ្ជាន ជាទុក្ខបានដូចម្តេច ? លោកអាចារ្យផ្សេងទៀត កាលនឹង សម្តែងថា ជាតិ មានការកើតនេះ លោកហៅថា ទុក្ខ ដោយអំណាចនៃ សភាវទុក្ខ ក៏មិនបាន ព្រោះថា បដិសន្ធិណាៗ ដែលសម្បយុត្តដោយទុក្ខវេទនា ក៏មិនមាន , ដោយពិត **ជាតិ** ឈ្មោះថា ជាទុក្ខ ព្រោះជាទីទទួលរងនូវទុក្ខ ទើប ពោលពាក្យជាដើមថា **ជាតិ** ឈ្មោះថា ជាទុក្ខ ព្រោះជាទីតាំងនៃទុក្ខទាំងឡាយ ច្រើនប្រការ ។ សភាវៈដែលជាទុក្ខ លោកអាចារ្យពោលឱ្យផ្សេងគ្នា ដោយ **ទុក្ខ** សំព្ព ថា **ទុក្ខទុក្ខំ** ដែលប្រែថា ទុក្ខពិត ដូចពាក្យថា **រូបរូបំ** ដែលប្រែថា រូបដែលប្រែប្រួល ដូច្នេះ , ព្រោះ សូម្បីសភាវៈមិនមែនជាទុក្ខ លោកក៏ហៅថា ជាទុក្ខ ដោយបរិយាយ ។

ពាក្យថា **ព្រោះជាហេតុកើតនៃទុក្ខ** បានដល់ ព្រោះជាហេតុកើតឡើង នៃទុក្ខតាមផ្លូវចិត្តថា មានដល់យើងប្រាកដហ្ន៎ ! ឬ វត្ថុនោះ មិនមែនទេឬហ្ន៎ ។

សង្ខារដែលអាចប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៣ ឈ្មោះថា សង្ខារទុក្ខ ព្រោះ មានព្រះបាលីថា វត្ថុណាមិនទៀង វត្ថុនោះជាទុក្ខ លោកពោលនូវហេតុក្នុង សង្ខារទុក្ខនោះថា “ ព្រោះត្រូវការកើតឡើង និង ការវិនាសទៅនោះ បៀត បៀន ដោយចំពោះរឿយ ៗ វត្ថុនោះ ក៏ឈ្មោះថា **ទុក្ខ** ព្រោះភាវៈ គឺ ការទ្រាំ មិនបាន លោកប្រើសំព្ពថា ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៣ ព្រោះបំណងយកការប្រព្រឹត្ត

នៃវិបស្សនា ។

លោកអាចារ្យពោលដល់ ទុក្ខ ទោមនស្ស និង ឧបាយាសថា **ទុក្ខទុក្ខ , ទុក្ខទុក្ខ** មកក្នុងវិភង្គនៃទុក្ខសច្ច ដោយន័យជាដើមថា **ជាតិបិ ទុក្ខា សូម្បី ជាតិ ក៏ជាទុក្ខ ។**

ពាក្យថា **សូម្បីព្រះមានព្រះភាគ** មានន័យថា សូម្បីព្រះមានព្រះភាគ ដែលទ្រង់មានព្រះអនាវរណញ្ញាណ ទ្រង់មានភាពជាអ្នកឆ្លាតក្នុងទេសនាដ៏ អស្ចារ្យ និង រកប្រមាណមិនបាន ។ ពាក្យថា **ដោយអំណាចនៃឧបមា** គឺ ដោយអំណាចឧបមា មានឧបមាដោយគំនរក្នុងភ្លើងជាដើម ។

ដោយ **អាទិ** សំព្ព ក្នុងបទថា **បុណ្ណិកាទីសុ** គប្បីឃើញការរួមយក ពាក្យទាំងឡាយ មានជាដើមយ៉ាងនេះថា មិនមែនកើតក្នុងទីសន្សំនៃរតនៈ មានកែវមណី មាស ប្រាក់ និង កែវប្រវាឡជាដើម , ទាំងមិនមែនកើតនៅលើ ទីដេកដ៏ស្អាត និង គួរជ្រើមចិត្តជាដើមថា ទីដេកធ្វើដោយស្លាបបក្សី រោម ចៀម និង សំពត់ត្បាញជាដើម , ទាំងមិនមែនកើតនៅលើប្រាសាទ ដែលនាំ មកនូវសេចក្តីត្រេកអរនៃចិត្ត ដែលទ្រាប់ដោយរតនៈ , ទាំងមិនកើតនៅក្រុងទី ឧបថារៈនៃប្រាសាទ ទីប្រោះទឹកដែលរាបស្មើ និង រោយដោយផ្កាលើ ទាំង មិនមែនកើតក្នុងទីទូលាយល្អ ដែលដេរដាសទៅដោយគ្រាប់ខ្សាច់ ដែលដូចជា វិចិត្រទៅដោយកែវមុត្តា ទាំងមិនបានកើតនៅលើផែនដី ដែលរួមទុកទៅ ដោយស្បូវភ្លាំង ដែលទន់ល្មើយ ដូចសំពត់កម្ពស់ខៀវ ។

ពាក្យថា **ចង្អៀតក្រៃលែង** គឺ សែនចង្អៀត ។ ពាក្យថា **ឯធិតលឺង** គឺ ឯធិតស្លាប់ ។ ចង្អៀតទៅដោយរបស់មិនស្អាតផ្សេងៗ មានប្រមាត់ ស្មៅ ខ្ទុះ

ឈាម ឈាមក និង អាហារថ្មីជាដើម ។ បើមានតាមមានអាយុ ២០ ឆ្នាំ ឬ ៣០ ឆ្នាំ ៤០ ឆ្នាំ ជាដើម ក្នុងផ្ទៃគួរឡើង ឈ្មោះថា គួរឡើងដ៏ពន្លឹក ព្រោះដូចជាបង្កន់ ដែលមិនបានជម្រះអស់កាលដ៏យូរហើយ មានប្រមាណប៉ុណ្ណោះ ។ ពាក្យទាំង អស់ មានពាក្យថា ត្រីស្ដុយជាដើម មិនមែនជាពាក្យប្រៀបធៀបដូចគ្នាទេ ព្រោះពាក្យថា ត្រីស្ដុយជាដើមនោះ គង់នឹងមានការប្រាសចាកខ្លួនស្ដុយបានខ្លះ ដោយអំណាចនៃខ្យល់ជាដើម ។ បទថា **ទសមាសេ** ជាទុតិយារិកត្តិចុះក្នុងអត្ថ នៃអច្ឆន្តសំយោគ , ពាក្យនោះ លោកពោលដោយចំណែកច្រើន ព្រោះនៅ មានបុគ្គលពួកខ្លះ នៅក្នុងគភ៌នោះ បានជាង ១០ ខែ កាលខ្លួនដាក់ដៃទាំង ២ ក្ដោបមុខ អង្គុយរាងជំទើតនោះឯង សត្វនេះ ក៏ឈ្មោះថា វៀរចាកអាការ មានបត់ចូល និង លាចេញជាដើម ។

ការកន្ត្រាក់មកខាងមុខ ឈ្មោះថា **អាកខ្យនំ** ប្រែថា ការទាញកន្ត្រាក់។ ការកន្ត្រាក់ទៅជុំវិញ គឺ ដោយជុំវិញ ឈ្មោះថា **បរិកខ្យនំ** ប្រែថា ការបម្រាស់។ ការកន្ត្រាក់ចុះក្រោម ឈ្មោះថា **ឱធុនំ** ប្រែថា ការអុក ។ ការកន្ត្រាក់សន្ធឹង ហើយ សន្ធឹងទៀត ឈ្មោះថា **និទ្ទនំ** ប្រែថា ការច្រាន ។ ការធ្វើដែលដូចគ្នា នឹងការទាញកន្ត្រាក់ជាដើម លោកក៏ហៅថា ការទាញកន្ត្រាក់ ក្នុងទីនេះ ។

សរីរៈដែលនៅក្នុងគភ៌ ទន់ខ្ចីក្រៃលែង ដូចដំពៅលូយ រមែងទ្រាំមិន បាន សូម្បីរងាជាដើម ទោះជាមានប្រមាណបន្តិចបន្តួច ដូច្នោះ លោកទើប សម្ដែងឧទាហរណ៍ មានភាពជាអ្នកឧប្បត្តិក្នុងនរកត្រជាក់ជាដើម ។ ពិតហើយ ភាពត្រជាក់ជាដើម រមែងប្រាកដនូវភាពត្រជាក់ដ៏ក្រៃលែងដល់សត្វនោះ និង ការប្រាកដដ៏ក្ដៅក្រៃលែង ។ ការដាក់ទោសដោយការស្មោះសរីរៈ ដោយកាំបិត

ជាដើម ហើយស្រោចដោយទឹកក្រក់ ឈ្មោះថា **ការដាក់ទោស** គឺ ច្រៀករាង កាយហើយ ស្រោចដោយទឹកក្រក់ ។ ពាក្យថា **ក្នុងទីដែលកើតទុក្ខ** លោក ពោលសំដៅដល់ចំណែកទី ៣ ដែលដឹងគ្នាថា សូន ។ ពាក្យថា **ផាត់ត្រឡប់** បានដល់ ការផាត់ត្រឡប់យកជើងឡើងលើ យកសិសៈចុះក្រោម ។ ទុក្ខស្មើតែ នឹងស្លាប់ ដែលជាហេតុឱ្យសត្វទាំងឡាយអន្ទះអន្ទែង ដល់នូវវេទនា ទូញយំ អស់កាលវេលាបច្ចុប្បន្ន សូម្បីកន្លងទៅ ២ - ៣ ខែ ក៏មាន ដូចជាការស្ទុះទៅ កាន់ផ្លូវលំបាកដ៏ធំ ដែលងងឹតយឺង នេះឈ្មោះថា ទុក្ខមានការប្រសូត្រ ជា មូល ។ ពាក្យថា **ប្រទូស្ត** បានដល់ បៀតបៀនដោយការសោយសោក ទូញ យំជាដើម ។ ឈ្មោះថា **អាតាបន** ការធ្វើឱ្យក្តៅរោលរាល ដោយសេចក្តីស្រេក ឃ្លាន និង ដោយការឈរហាលថ្ងៃជាដើម ។ ឈ្មោះថា **បរិតាបន** ការដុត កិលេសដោយជុំវិញ ដោយការធ្វើខ្លួនឱ្យក្តៅដោយភ្លើង ៥ កង ជាដើម ។

បទថា **ឥមស្ស** មានន័យថា ទាំង ៧ យ៉ាង តាមដែលពោលហើយ ។ បទថា **សព្វស្សាបិ** ប្រែថា ទាំងអស់ ដែលឱ្យកើតហើយដោយការច្របាច់ និង ការរីកជាដើម ក្នុងពេលនៅក្នុងគភ៌ជាដើម និង ដោយការដុតដោយភ្លើងនរក ជាដើម ។ ឈ្មោះថា ជាទីតាំងតែមួយ ព្រោះបើជាតិនោះមិនមាន សេចក្តីទុក្ខ ក៏មិនមាន ។ ព្រោះហេតុនោះឯង លោកអាចារ្យ ទើបពោលពាក្យ មានជា អានីថា “ **បើសព្វមិនកើតនៅក្នុងនរកសោត** ” ដូច្នេះ ។

បទថា **វិចិត្រ** ប្រែថា មានប្រភេទផ្សេងៗ ឬថា គួរអស្ចារ្យ ។

(អធិប្បាយ ជាតិ ជាទុក្ខ ចប់ដោយប្រការដូច្នេះ)

ជរាទុក្ខ

សំព្ពថា ជរា ជាសំព្ព សម្ដែងដល់សភាពនៃខ្លួនឯង ។ សំព្ពថា ជីវណតា សម្ដែងដល់ភាវៈ គឺ អាការៈ ។ សំព្ពថា ខណ្ឌិច្ចំ ជាដើម គឺ សម្ដែងដល់ការប្រែប្រួល ពិតហើយ កាលនៅកំលោះក្រមុំ ធ្មេញក៏រៀបស្មើ ស កាលចាស់ ធ្មេញទាំងឡាយនោះ ប្រែពណ៌ទៅជាលំដាប់ ជ្រុះទៅក្នុងទីនោះៗ ។ ម្យ៉ាងទៀត ធ្មេញបាក់ សំដៅដល់ធ្មេញដែលជ្រុះ និង បើមិនទាន់ជ្រុះ ហៅថា ខណ្ឌិតា ។ ភាវៈនៃធ្មេញបាក់ ហៅថា ខណ្ឌិច្ចំ គឺ ធ្មេញបាក់ ។ សក់ និង រោម ចាស់ត្រាំត្រាទៅជាលំដាប់ ហៅថា សក់ស្កូវ ។ ភាវៈនៃបុគ្គលដែលមានសក់ស្កូវ ឈ្មោះថា បាលិច្ចំ គឺ សក់ស្កូវ ។ ភាពជ្រីវជ្រួញនៃស្បែករបស់បុគ្គលនោះ មានហើយ ព្រោះមានសាច់ និង ឈាមហូតហែង ដោយត្រូវខ្យល់ គឺ ជរា ប្រហារ ព្រោះហេតុនោះ បុគ្គលនោះឈ្មោះថា មានស្បែកជ្រីវជ្រួញ ។ ភាវៈនៃបុគ្គលដែលមានស្បែកជ្រីវជ្រួញនោះ ឈ្មោះថា វលិត្តចតា គឺ ស្បែកជ្រីវជ្រួញ ។ ដោយពាក្យមានប្រមាណត្រឹមប៉ុណ្ណេះ ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់សម្ដែងដល់ជរាដែលជាក់ស្ដែង ប្រាកដច្បាស់ ដោយការសម្ដែងដល់ ការប្រែប្រួលទៅនៃ ធ្មេញ សក់ រោម ស្បែក , ផ្លូវទៅនៃ ខ្យល់ ឬ ភ្លើង នឹងប្រាកដបាន ក៏ព្រោះខ្យល់បក់ត្រូវស្មៅ ឬ ដើមឈើជាដើម បាក់រាត់រាយ ឬ ជះព្រៃ តែផ្លូវទៅរបស់ខ្យល់ និង ភ្លើងនោះក៏នៅតែមិនប្រាកដ យ៉ាងណា ផ្លូវទៅនៃជរាដែលដូច្នេះ ដូចគ្នានឹងប្រាកដបានក៏ព្រោះ ធ្មេញបាក់ជាដើមនៃអាការ ៣២ មានធ្មេញជាដើម សូម្បីបុគ្គលបើកភ្នែកមើល ក៏ចាប់មិនបាន ការចាស់ត្រាំត្រា នៃអាការ មានធ្មេញបាក់ជាដើម ថាជាតួជរាមិនបាន ព្រោះជរាដឹងតាមចក្ខុទ្ធវាមិនបាន ។ តែ

ព្រោះ កាលដល់ជរាហើយ អាយុក៏អស់ទៅ ដូច្នោះ ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់ ត្រាស់ដោយផលជិតថា ការវិនាសទៅនៃអាយុ ហៅថា ជរា ។ ម្យ៉ាងទៀត ព្រោះវេលាជាកំលោះ ក្រមុំ ឥន្ទ្រិយទាំងឡាយ មានចក្ខុជាដើមនៅស្រស់ថ្លាល្អ អាចទទួលអារម្មណ៍របស់ខ្លួន សូម្បីតូចឆ្មាបានដោយស្រួល ដល់ពេលជរា ក៏ រសេមរសាមស្រអាប់ មិនស្រស់ថ្លា មិនអាចទទួលអារម្មណ៍របស់ខ្លួន សូម្បី អារម្មណ៍ដ៏ឱឡារិក ដូច្នោះ ព្រះមានព្រះភាគ ទើបត្រាស់ដល់ផលជិតថា ការ ទន់ខ្សោយនៃឥន្ទ្រិយទាំងឡាយ ឈ្មោះថា ជរា ។

វិសុទ្ធិមគ្គៈ សេចក្តីថា ជរាជាទុក្ខ មានវិនិច្ឆ័យថា ជរា មាន ២ យ៉ាង គឺ :

១. សង្ខតលក្ខណៈ សំដៅយកខណិកជរា ។

២. ការចាស់នៃខន្ធនៅក្នុងភពមួយ ក្នុងសន្តតិ ដែលជឿងដោយអាការ មានឆ្នេញបាក់ជាដើម ។

ជរា (ដែលប្រាកដ) គឺ ការចាស់នៃខន្ធនោះ សំដៅយកក្នុងទីនេះ ។

ជរា មានការចាស់នៃខន្ធ ជាលក្ខណៈ , មានការនាំចូលទៅរកសេចក្តី ស្លាប់ ជាកិច្ច , មានការវិនាសទៅនៃវ័យក្មេង ជាអាការប្រាកដ , ឈ្មោះថា ជាទុក្ខ ព្រោះជាសង្ខារទុក្ខ និងព្រោះជាទីតាំងនៃសេចក្តីទុក្ខ , ពិតហើយ ទុក្ខ ដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្តមានបច្ច័យជាច្រើន ដូចជាការទន់ ខ្សោយនៃអវយវៈតូចធំ ភាពពិការនៃឥន្ទ្រិយ ការមានរូបរាងវិកល ភាពជា យុវវ័យវិនាសទៅ សេចក្តីព្យាយាមខ្សោយទៅ សតិ និងមតិប្រាសទៅ អ្នកដទៃ មើលងាយជាដើមកើតឡើង ជរាជាទីតាំងនៃទុក្ខនោះ ព្រោះហេតុនោះ អ្នក

ប្រាជ្ញទើបពោលថា :

មច្ចៈ (សត្វដែលត្រូវស្លាប់) បានទទួលទុក្ខផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្ត ព្រោះការទ្រុឌទ្រោមទៅនៃអង្គារយវៈ ព្រោះភាពពិការទៅនៃឥន្ទ្រិយទាំងឡាយ និងព្រោះការវិនាសទៅនៃយុវវ័យ ព្រោះការខ្សោយទៅនៃកម្លាំង ព្រោះការប្រាសទៅនៃសតិជាដើម កូនប្រពន្ធរបស់ខ្លួនឯង ក៏ស្អប់ខ្ពើម ព្រោះមានតែការដល់នូវការទន់ខ្សោយទៅ ព្រោះហេតុដែលទុក្ខនោះ មានជរាជាហេតុ ព្រោះហេតុនោះ ជរា ទើបជាទុក្ខ ។

មហាដ្ឋក្កា : ពាក្យថា **សង្ខតលក្ខណៈ** ពោលសំដៅដល់ជរាគ្រប់ខណៈ ទ្រង់ត្រាស់ទុកថា **វត្ថុដែលតាំងនៅហើយ ក៏ប្រែប្រួលទៅជាយ៉ាងដទៃ។** ពាក្យថា **ដែលដឹងថា ធ្មេញបាក់ សក់ស្កូវជាដើម** គឺ ដែលដឹងដោយអាការ មានធ្មេញបាក់ សក់ស្កូវ និង ស្បែកជ្រើវជ្រួញជាដើម ។ បទថា **សា យោគខន្ធបុរាណភាវសញ្ញិតា បាកដជរា** ប្រែថា ជរាប្រាកដ ដែលដឹងថា ភាពចាស់នៃខន្ធនោះ ។ **ភាពទុំជោរនៃខន្ធ** បានដល់ ភាពចាស់នៃខន្ធដែលទាក់ទងនៅក្នុងភពមួយ ។

(អធិប្បាយ ជរាទុក្ខ ចប់ដោយប្រការដូច្នេះ)

មរណាទុក្ខ

សំព្វថា យំ សំដៅដល់ ជាសំព្វសម្តែង នប៉ុសកលិង្គ (មិនមែនភេទប្រុស ភេទស្រី តាមវេយ្យករណ៍) ។ ក្នុងពាក្យថា យំ នោះ គប្បីប្រកបសេចក្តីដូច្នេះថា **មរណៈ** ទ្រង់ហៅថា **ចុតិ** ហៅថា **ចរិតតា** ។ ក្នុងសំព្វទាំងឡាយនោះ សំព្វ ថា **ចុតិ** សម្តែងដល់សភាពនៃខ្លួនឯង ។ សំព្វថា **ចរិតតា** សម្តែងដល់ការៈគឺ អាការ ។ កាលបុគ្គលដល់នូវមរណៈហើយ ខន្ធទាំងឡាយ រមែងបែកធ្លាយនិងវិនាសទៅ ក៏លែងឃើញ ព្រោះដូច្នេះ មរណៈនោះ ទើបហៅថា ការបែកធ្លាយ ការវិនាស ការលាចាកលោក ។ បទថា **មច្ចុមរណ** គឺ មច្ចុមរណៈ មិនមែនខណិកមរណៈទេ ។ ការធ្វើកាលៈ គឺ ស្លាប់ ឈ្មោះថា កាលកិរិយា ។ ទាំងអស់នេះ ពោលដោយសម្មតិទាំងអស់ ។ ចំណែកព្រះបាលីថា **ខន្ធនំ ភេទោ** នេះ ជាការពោលដោយបរមត្ថ ។ ការបែកធ្លាយនៃខន្ធទាំងឡាយដែលចែកជា ខន្ធ ១ ខន្ធ ៤ និង ខន្ធ ៥ ក្នុងបណ្តាញកសត្វដែលមានខន្ធ ១ ជាដើម នោះឯង មិនមែនជាការបែកធ្លាយនៃបុគ្គលទេ ។ តែកាលបើការប្រជុំព្រមនៃខន្ធ មានហើយ ក៏សម្មតិ ហៅថា បុគ្គលស្លាប់ ។ ការដាក់ចុះនូវអត្តភាព ឈ្មោះថា ការដាក់ចុះនូវសាកសព ។ ពិតហើយ កាលបុគ្គលដល់នូវសេចក្តីស្លាប់ អត្តភាពក៏ធ្លាក់ចុះ ដូចជាអង្កត់ឧស រកប្រយោជន៍គ្មាន ដូច្នេះ ។ ព្រោះដូច្នេះ មរណៈនោះ ទើបទ្រង់ហៅថា ការដាក់ចុះនូវសាកសព ។ ចំណែកការដាច់នៃជីវិតិទ្រិយ ពោលដោយបរមត្ថដោយអាការទាំងពួង គឺ មរណៈ ។ មរណៈនោះឯង ហៅថា សម្មតិមរណៈ ។ ពពួកជនកាន់យកនូវការដាច់ទៅនៃជីវិតិទ្រិយ ប៉ុណ្ណោះ ទើបនិយាយថា តិស្សៈស្លាប់ បុស្សៈស្លាប់ ដូច្នេះ ។

វិសុទ្ធិមគ្គៈ ក្នុងសេចក្តីថា សូម្បីមរណៈក៏ជាទុក្ខ នេះ មរណៈមាន ២

យ៉ាង គឺ ៖

១ - សង្ខតលក្ខណៈ លោកសំដៅយក ជាមរណៈ សង្គ្រោះដោយខន្ធ
២ ដូច្នេះ ១ ។

២ - ការដាច់នៃការបន្តគ្នាទៅនៃជីវិតិន្ត្រិយ ដែលទាក់ទងនៅក្នុង
ភពមួយ ដែលព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ត្រាស់សំដៅដល់ការភ័យខ្លាចស្លាប់ មាន
ជានិច្ច ដូច្នេះ ១ ។

មរណៈ គឺ ការដាច់ជីវិតិន្ត្រិយនោះ បំណងយកក្នុងទីនេះ សូម្បីពាក្យ
ថា ជាតិប្បច្ចយាមរណ - សេចក្តីស្លាប់មាន ព្រោះជាតិជាបច្ច័យ , ឧបក្កម-
មរណ - សេចក្តីស្លាប់ព្រោះមានគេព្យាយាម , សរសមរណ - សេចក្តីស្លាប់
ដោយខ្លួនឯង , អាយុខយមរណ - សេចក្តីស្លាប់ព្រោះអស់អាយុ , បុព្វ-
ខយមរណ - សេចក្តីស្លាប់ព្រោះអស់បុណ្យ ក៏ជាឈ្មោះរបស់ មរណៈ គឺ ការ
ដាច់ជីវិតិន្ត្រិយនោះដែរ ។

មរណៈ នោះ មានចុតិ គឺ ការឃ្លាតចាកបច្ចុប្បន្នភាព ជាលក្ខណៈ ,
មានការប្រាត់ទៅ ចាកសព្វ និង សង្ខារដែលខ្លួនបានរក្សា ជាតិច្ច , មានការ
ប្រាត់ចាកគតិដែលខ្លួនបានចូលដល់ហើយ ជាអាការប្រាកដ ។

រីឯ (មរណៈ) ជាទុក្ខ គប្បីជ្រាបថា ព្រោះជាទីតាំងនៃទុក្ខ ហេតុនោះ
អ្នកប្រាជ្ញ ទើបពោលពាក្យប្រព័ន្ធទុកថា ៖

ទុក្ខផ្លូវចិត្តកើតឡើង មិនខុសគ្នាដល់បុគ្គលដែលកំពុងស្លាប់ ដែលជា
មនុស្សអាក្រក់ ឃើញនិមិត្ត មានកម្មនិមិត្តផ្នែកខាងចាបជាដើម សូម្បីជាបុគ្គល

ល្អ (តែ) អត់ធន់ចំពោះការវិនាសនូវរបស់ជាទីស្រឡាញ់ មិនបាន , ម្យ៉ាងទៀត ទុក្ខផ្លូវកាយ មានសន្លាក់ និង សរសៃត្រូវដាច់ជាដើម ប្រាកដឡើងដល់បុគ្គលដែលមានកម្មដ្ឋាន ត្រូវខ្យល់ចាក់ទម្ងន់ ទុក្ខនេះជាទុក្ខដែលបុគ្គលទ្រាំមិនបាន កែខែមិនបាន ព្រោះមរណៈនេះជាទីតាំងនៃទុក្ខ ព្រោះហេតុនោះ **មរណៈនេះ ព្រះមានព្រះភាគ ទើបទ្រង់ត្រាស់ថា ជាទុក្ខពិត ។**

មហាដីកា : ពាក្យថា **សង្ខតលក្ខណៈ** លោកអាចារ្យពោលដល់សេចក្តីស្លាប់គ្រប់ខណៈ ដែលដឹងគ្នាថា ជាសេចក្តីវិនាសទៅរបស់សង្ខារ ។ បទថា **សន្ធាយ** មានន័យស្មើនឹង **យំ ខណិកមរណំ សន្ធាយ** ប្រែថា ទ្រង់សំដៅដល់សេចក្តីស្លាប់គ្រប់ខណៈណា , ក្នុងពាក្យថា “ **ជរា និងមរណៈសង្គ្រោះដោយខន្ធ ២** ” នេះ មានន័យថា លោកពោលថា **សេចក្តីស្លាប់** ។ បទថា **តំយោគ ជីវិតិន្ត្រិយុបច្ឆេទសញ្ញិតំ ចាកដមរណំ** ប្រែថា សេចក្តីស្លាប់ប្រាកដដែលដឹងគ្នាថា ការដាច់នៃជីវិតិន្ត្រិយ ។ ឈ្មោះថា **មានចុតិ ជាលក្ខណៈ** ព្រោះគប្បីកំណត់ថា “ ជាការឃ្លាតចាក ” ។ ពាក្យថា **មានការព្រាត់ទៅ ជាកិច្ច** គឺមានការព្រាត់ទៅចាកសត្វ និង សង្ខារដែលខ្លួនព្រាត់ទៅ ជាកិច្ច ។ មរណៈណា ដែលបុគ្គលរមែងកាន់យក ដោយការព្រាត់ចាកគតិ តាមដែលខ្លួនបានចូលដល់ហើយ ព្រោះហេតុនោះ មរណៈនោះ ឈ្មោះថា **មានការព្រាត់ទៅ** ចាកគតិ ជាអាការប្រាកដ ។

ពាក្យថា **ជាបុគ្គលអាក្រក់** គឺ ជាមនុស្សអាក្រក់ ដោយការប្រកបបាបអធិប្បាយថា បានសន្សំបាបកម្មទុក ។ ពាក្យថា **ឃើញនិមិត្ត មានកម្មនិមិត្តផ្នែកខាងបាបកម្មជាដើម** មានន័យថា ឃើញអារម្មណ៍ដែលជាអកុសលវិបាកប្រាកដ

ក្នុងវេលាជិតស្លាប់ ពោលគឺ កម្មអារម្មណ៍ កម្មនិមិត្តអារម្មណ៍ និង គតិនិមិត្ត-
អារម្មណ៍ ផ្នែកមិនល្អ ។ ពិតហើយ ទុក្ខធំ រមែងមានដល់បុគ្គលខ្លះដែលឃើញ
អារម្មណ៍ ដែលជាអកុសលវិបាកនោះឯង ដូចកំពុងសោយ ។ ពាក្យថា **ដែលជា**
មនុស្សល្អ គឺ ដែលមានកម្មល្អ , អធិប្បាយថា ដែលបានធ្វើកុសលទុក ។
អារម្មណ៍ដែលគួរប្រាថ្នាយ៉ាងណាមួយ ប្រាកដដល់មនុស្សល្អនោះ ដោយពិត
សូម្បីដូច្នោះ ក៏នៅតែជាទុក្ខធំ ដែលមានការប្រាសចាកសត្វ និង សង្ខារដែល
ជាទីស្រឡាញ់ជាទីតាំង ព្រោះដូច្នោះ លោកអាចារ្យទើបពោលថា ទ្រាំមិនបាន
នូវការប្រាត់ប្រាស ដែលមានរបស់ជាទីស្រឡាញ់ជាទីតាំង ។ ពាក្យថា **ដោយ**
មិនផ្សេងគ្នា បានដល់ ដោយការស្នើគ្នានៃមនុស្សអាក្រក់ និង មនុស្សល្អ ។
លោកអាចារ្យសូម្បីពោលថា ដោយមិនផ្សេងគ្នា ដូច្នេះហើយ ក៏នៅពោលថា
ដល់គ្រប់មនុស្ស ដើម្បីនឹងសម្តែងទុក្ខនោះ រមែងមានយ៉ាងប្រាកដ សូម្បីព្រះ
វិណាស្រព្វបទ្នៈ ដែលញាំញីសង្ខារបានហើយ ។

(អធិប្បាយ មរណៈជាទុក្ខ ចប់ ដោយប្រការដូច្នេះ)

សោកៈ

បទថា **ព្យាសនេន** - **សេចក្តីវិបត្តិ** មានន័យថា ដោយសេចក្តីវិបត្តិយ៉ាង
ណាមួយ បណ្តាសេចក្តីវិបត្តិទាំងឡាយ មានសេចក្តីវិបត្តិចាកញ្ញាតិជាដើម ។
បទថា **ទុក្ខធម្មេន** - **ទុក្ខធម៌** មានន័យថា ហេតុនៃទុក្ខ មានការសម្លាប់ និង
ការចាប់ចងជាដើម ។ បទថា **ផុដ្ឋស្ស** - **ពាល់ត្រូវហើយ** បានដល់ ខ្លាំងខ្លប់

ហើយ គ្របសង្កត់ហើយ ។ ពាក្យថា សោក បានដល់ សេចក្តីសោកដែល មានការត្រៀមក្រំចិត្ត ជាលក្ខណៈ រមែងកើតឡើងដល់បុគ្គល ក្នុងកាលត្រូវ សេចក្តីរិបត្តិ មានការរិបត្តិញាតិជាដើម ឬ ហេតុនៃទុក្ខ មានការសម្លាប់ ការ ឃុំឃាំងជាដើម យ៉ាងណាមួយ គ្របសង្កត់ហើយ ។ ភាពជាអ្នកសោកសៅ បានដល់ សេចក្តីសោកសៅ សេចក្តីសោកសៅនោះ កើតឡើងធ្វើខាងក្នុងឱ្យ ត្រៀមក្រំ ឱ្យចម្រើន ព្រោះដូច្នោះទើបហៅថា ការស្រងេះស្រងោចចិត្ត ការ ត្រៀមក្រំចិត្តខាងក្នុង ។

វិសុទ្ធិមគ្គៈ ក្នុងបកិណ្ឌកទុក្ខ មានសោកៈជាដើម , សេចក្តីរោលរាល ចិត្តនៃបុគ្គលដែលត្រូវទុក្ខ មានការវិនាសញាតិជាដើមពាល់ត្រូវហើយ ឈ្មោះ ថា សោក សោកៈនោះ ដោយន័យ គឺ ទោមនស្សនោះឯង ក៏ពិត សូម្បីដូច្នោះ (ក៏មានលក្ខណៈប្រថាប់ខ្លួន គឺ) មានសេចក្តីទុក្ខព្រួយខាងក្នុង ជាលក្ខណៈ , មានការធ្វើឱ្យត្រៀមក្រំចិត្តជាកិច្ច , មានកិរិយាសោយសោកជាអាការប្រាកដ។ រីឯ សោកៈជាទុក្ខគប្បីជ្រាបថា ព្រោះជាទុក្ខទុក្ខ (តូទុក្ខ) និងជាទីតាំងនៃទុក្ខ ផង ព្រោះហេតុនោះ អ្នកប្រាជ្ញ ទើបពោលពាក្យប្រព័ន្ធនេះទុកថា :

សេចក្តីសោក រមែងចាក់ទម្លុះចិត្តរបស់សត្វទាំងឡាយ ដូចទម្លុះដោយ ព្រួញដែលលាបដោយថ្នាំពិស និង ដុតរោលចិត្តដ៏ពន្លឹក ដូចលំពែងដែកដុត ដ៏ក្តៅទម្លាយចូលទៅ នឹងដល់នូវសេចក្តីទុក្ខច្រើនប្រការ ដោយការឈឺចាប់ , ជរា និង មរណៈ ក៏មកផងដែរ ដោយហេតុណា ព្រោះហេតុនោះ ព្រះមាន ព្រះភាគទើបត្រាស់ថា ជាទុក្ខ ។

មហាដ្ឋកោ : បទថា សោ យោគ សោកោ ប្រែថា សេចក្តីសោក
នោះ ដោយន័យ គឺជា ទោមនស្សនោះឯង ព្រោះមិនមានចេតសិកដទៃ ។ តែ
សេចក្តីផ្សេងគ្នានៃទោមនស្ស ក៏ឈ្មោះថា មានហើយ ព្រោះមានភាពផ្សេងគ្នា
នៃអាការដែលប្រព្រឹត្តទៅ ក្នុងការផ្សេងគ្នានៃអារម្មណ៍ ព្រោះដូច្នេះ លោក
អាចារ្យ កាលបំណងនឹងសម្តែងភាពផ្សេងគ្នានោះ ដោយប្រការបកិណ្ឌកៈ
មានលក្ខណៈជាដើម ទើបពោលពាក្យ មានជាអាទិថា សូម្បីដូច្នេះ ។ ភាពទុក្ខ
ព្រួយខាងក្នុង បានដល់ ការក្តៅក្រហាយចិត្ត ។ ភាពក្រៀមក្រំ បានដល់ ការ
ដុតរោលដោយការផ្សេងគ្នានៃការដុតរោល គឺ រាគៈ និង ទោសៈ ។

វិប្បដិសារី ដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយអាការ គឺ ការក្តៅក្រហាយចិត្ត ជា
ខាងក្រោយ ចំពោះអារម្មណ៍ គឺ កុសល និង អកុសល ដែលធ្វើហើយ និង មិន
ទាន់បានធ្វើ ឈ្មោះថា កុក្ខច្ឆៈ , ការសោកស្តាយ ដែលជាការដុតរោលចិត្ត តែ
ម្យ៉ាង ដែលមានការវិនាសញាតិជាដើម ជាអារម្មណ៍ ឈ្មោះថា សោកៈ ,
កុក្ខច្ឆៈ និងសោកៈទាំងឡាយនេះ មានភាពផ្សេងគ្នា សូម្បីក្នុងន័យថា មានការ
ស្តាយក្រោយ ជាអាការប្រាកដ ដូចពោលមកដូច្នេះឯង ។

កូនសរដែលជ្រលក់ថ្នាំពិស ឈ្មោះថា កូនសរលាបដោយថ្នាំពិស ។
សូម្បីការឈឺចាប់ មានជំងឺរាគមូលជាដើម ក៏មានដោយអំណាចនៃសេចក្តី
សោក , សរីរៈរបស់បុគ្គលដែលច្រើនដោយសេចក្តីសោក រមែងទ្រុឌទ្រោម
ទៅមិនយូរឡើយ បុគ្គលដែលត្រូវសេចក្តីសោកគ្របសង្កត់ហើយ រមែងស្លាប់
បាន ព្រោះដូច្នេះ លោកអាចារ្យទើបពោលថា នាំមកនូវទុក្ខផ្សេងៗ មានជំងឺ
ជរា និង សេចក្តីស្លាប់មកផង ។

(អធិប្បាយ សោកៈជាទុក្ខ ចប់ដោយប្រការដូច្នេះ)

បរិទេវៈ

មនុស្សទាំងឡាយ ប្រកាន់យ៉ាងនេះថា កូនស្រីរបស់យើង កូនប្រុស របស់យើង ដូច្នេះ រមែងយំរៀបរាប់ ដោយការប្រកាន់នោះ ព្រោះហេតុនោះ ការប្រកាន់នោះ ទើបឈ្មោះថា ជាហេតុនៃការយំរៀបរាប់។ មនុស្សទាំងឡាយ យំរៀបរាប់ដល់គុណនោះៗ ដោយហេតុនោះ ព្រោះដូច្នោះ ហេតុនោះ ទើប ឈ្មោះថា ជាហេតុឱ្យយំរៀបរាប់ ។ សំណួរទាំង ២ គឺ **អាទេវនា បរិទេវនា** ក្រៅ ពី **អាទេវនា បរិទេវនា** នោះជា សំណួសម្តែងដល់ភាវៈនៃការយំរៀបរាប់ ឱ្យរីកខ្យល់នោះឯង ។

វិសុទ្ធិមគ្គ : ការយំរៀបរាប់នៃបុគ្គលដែលត្រូវសេចក្តីទុក្ខ មានការ វិនាសញាតិជាដើម ពាល់ត្រូវ ឈ្មោះថា **បរិទេវ , បរិទេវៈនោះ** មានការយំ រៀបរាប់ ជាលក្ខណៈ , មានការប្រកាសនូវសេចក្តីវិនាស ជាកិច្ច , មានការ យំនឿល ជាអាការព្រាកដ , រីឯ **បរិទេវៈនោះជាទុក្ខ** គប្បីជ្រាបថា ព្រោះជា សង្ខារទុក្ខ និង ជាទីតាំងនៃទុក្ខផងដែរ ព្រោះហេតុនោះ អ្នកប្រាជ្ញពោលពាក្យ ប្រព័ន្ធថា :

បុគ្គលដែលត្រូវសរ គឺ សេចក្តីសោកប្រហារហើយ មកយំរៀបរាប់ រមែងទទួលនូវសេចក្តីទុក្ខកាន់តែខ្លាំងឡើង ដែលជាទុក្ខកើតពីការឱ្យរីកខ្យល់ ស្លុតក បបួរមាត់ និង ពិតានមាត់ ហួសពីការទ្រាំ ដោយហេតុណា ហេតុនោះ

ព្រះមានព្រះភាគ ទើបត្រាស់ថា **បរិទេវៈជាទុក្ខ** ។ នេះជាវិនិច្ឆ័យក្នុង
បរិទេវៈ ។

មហាដីកា : បទថា **វិចីបលាពោ** ប្រែថា ការរៀបរាប់តាមផ្លូវវាចា ការ
រៀបរាប់តាមផ្លូវវាចានោះ ដោយអត្ថ គឺ សំឡេងនោះឯង ។ ពាក្យថា **ក្រៃ**
លែងឡើង គឺ ក្រៃលែងជាងសេចក្តីទុក្ខ គឺ សោកៈ ។ ព្រោះ **បរិទេវៈ** មាន
សេចក្តីសោកជាសមុដ្ឋាន ។

(អធិប្បាយ **បរិទេវៈជាទុក្ខ** ចប់ដោយប្រការដូច្នេះ)

ទុក្ខទុក្ខ

សេចក្តីទុក្ខដែលមានកាយបសាទជាទីតាំង ព្រោះអត្ថថា ទ្រាំបានដោយ
លំបាក ឈ្មោះថា **ទុក្ខផ្លូវកាយ** ។ ពាក្យថា **មិនស្រួលចិត្ត** គឺ មិនសុខចិត្ត ។
ពាក្យថា **ទុក្ខដែលកើតពីកាយសម្ផស្ស** គឺ ទុក្ខដែលកើតពីសម្ផស្សផ្លូវកាយ ។

វិសុទ្ធិមគ្គៈ សេចក្តីទុក្ខប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកាយ ឈ្មោះថា ទុក្ខ , **ទុក្ខនោះ**
មានការបៀតបៀនកាយ ជាលក្ខណៈ , មានការធ្វើឱ្យថ្លាំងថ្លាក់ចិត្តដល់បុគ្គល
ដែលគ្មានបញ្ញាទាំងឡាយជាកិច្ច , មានការឈឺចាប់ផ្លូវកាយ ជាអាការព្រាកដ ,
រីឯ ទុក្ខ ជាទុក្ខនោះ គប្បីជ្រាបថា ព្រោះជាទុក្ខទុក្ខ ព្រោះជាតូទុក្ខ និងជាហេតុ
នាំមកនូវសេចក្តីទុក្ខផ្លូវចិត្ត ព្រោះហេតុនោះ អ្នកប្រាជ្ញ ទើបពោលពាក្យប្រព័ន្ធ
ថា :

ទុក្ខផ្លូវកាយនេះ រមែងបៀតបៀននូវកាយ ធ្វើឱ្យកើតសេចក្តីទុក្ខតាម ផ្លូវចិត្តផង ដោយហេតុណា ព្រោះហេតុនោះ ទុក្ខផ្លូវកាយនេះ ព្រះមានព្រះ ភាគ ទើបត្រាស់ថា **ជាទុក្ខ** ។

មហាជីកាៈ ធម៌ទាំងឡាយ មានជាតិជាដើម សូម្បីជាទុក្ខ ព្រោះជាទី តាំងនៃទុក្ខ និងជាសេចក្តីទុក្ខពិតៗ តាមគួរ , ទុក្ខផ្លូវកាយនេះ ក៏ឈ្មោះថា ទុក្ខ មានភាពពិសេសទាក់ទងនឹងការបៀតបៀនកាយ ព្រោះដូច្នេះ លោកអាចារ្យ ទើបពោលថា ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ថា **ជាទុក្ខយ៉ាងពិសេស** ។

(អធិប្បាយ **ទុក្ខទុក្ខ** ចប់ដោយប្រការដូច្នេះ)

ទោមនស្ស

ពាក្យថា **វេទនាដែលមិនសុខតាមផ្លូវចិត្ត** គឺ វេទនាដែលមិនសប្បាយ ចិត្ត។ ទោមនស្សសម្បយុត្តជាមួយចិត្ត ឈ្មោះថា ចេតសិក បានដល់ ទោមនស្ស ផ្លូវចិត្ត ។ ពាក្យដ៏សេស មានន័យដូចពោលហើយក្នុងទុក្ខនោះឯង ។

វិសុទ្ធិមគ្គ : សេចក្តីទុក្ខប្រព្រឹត្តទៅក្នុងចិត្ត ឈ្មោះថា **ទោមនស្ស** , ទោមនស្សនោះ មានការបៀតបៀនចិត្ត ជាលក្ខណៈ , មានការធ្វើឱ្យចង្អៀត ចង្អល់ចិត្ត ជាកិច្ច , មានការឈឺផ្សាតាមផ្លូវចិត្ត ជាអាការប្រាកដ , រីឯ ទោមនស្សជាទុក្ខ គប្បីជ្រាបថា ព្រោះជាទុក្ខទុក្ខ និង ព្រោះនាំឱ្យកើតទុក្ខតាម ផ្លូវកាយ , ពិតហើយ បុគ្គលទាំងឡាយដែលពេញដោយសេចក្តីទុក្ខតាមផ្លូវចិត្ត

ហើយ រមែងសោយទុក្ខ មានប្រការផ្សេងៗ ដូចជា រំសាយសក់យំ គក់ទ្រូង
ននៀលខ្លួនទៅមក បោកកាយ លើកជើង ចាប់សស្រ្តា (ប្រហារខ្លួនឯង)
លេបថ្នាំពិស ចងកដោយខ្សែ លោតចូលភ្លើង ព្រោះហេតុនោះ អ្នកប្រាជ្ញទើប
ពោលពាក្យប្រព័ន្ធថា ៖

ទោមនស្ស រមែងបៀតបៀនចិត្ត និងនាំឱ្យមានការលំបាកតាមផ្លូវកាយ
ដោយហេតុណា ព្រោះហេតុនោះ ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទាំងឡាយ ទ្រង់បានឆ្ងាយ
ចាកពីទោមនស្ស ទើបទ្រង់ត្រាស់ថា ទោមនស្សជាទុក្ខ ។

មហាជីកា៖ ពាក្យថា មានការធ្វើឱ្យចង្អៀតចង្អល់ចិត្ត ជាភិច្ច គឺ មាន
ការពិឃាតចិត្តដែលប្រកបដោយព្យាបាទ ជាភិច្ច ។ ពាក្យថា បុគ្គលទាំងឡាយ
ដែលពេញទៅដោយទុក្ខផ្លូវចិត្ត គឺ អ្នកដែលមានសេចក្តីព្រមព្រៀងដោយទុក្ខ
ដែលកើតតាមផ្លូវចិត្ត ។ បទថា អារវដ្ឋន្តិ ប្រែថា ននៀលខ្លួន គឺ បង្វិលខ្លួនទៅ
ទិសផ្សេង រមៀលមកពីទិសនោះៗ ។ បទថា វិវដ្ឋន្តិ ប្រែថា រមៀលទៅ ដោយ
ការបោកកាយ ។ ២ បទថា ឧទ្ធុបាទំ បបតន្តិ ប្រែថា ដួលផ្ទុះរពោះលើក
ជើងឡើងលើ ។ ពាក្យថា ចាប់សស្រ្តា គឺ នាំសស្រ្តាចូលមកដើម្បីទម្លាយ
សរិរៈខ្លួនឯង ។

(អធិប្បាយ ទោមនស្សជាទុក្ខ ចប់)

ឧទាយាសៈ

បទថា **អាយាសោ** បានដល់ ការលំបាកផ្លូវចិត្ត ដែលដល់នូវអាការ គឺ ការស្រងាកចិត្ត អស់កម្លាំងចិត្ត ។ ការតឹងចិត្ត ដោយភាវៈមានកម្លាំងខ្លាំងក្លា ឈ្មោះថា ការកន្ទក់កន្ត្រៃតាមផ្លូវចិត្ត ។ សំព្វទាំង ២ **អាយាសិត្តកំ ឧបាយាសិត្តំ** ក្រៅពី **អាយាស** និង **ឧបាយាស** នោះ ជាធម៌ទាក់ទងនៅក្នុងខ្លួន ឆ្លុះបញ្ចាំងភាវៈ បង្ហាញភាវៈ ។

វិសុទ្ធិមគ្គ : ទោសៈ ដែលបណ្តាលឱ្យដល់នូវសេចក្តីទុក្ខតាមផ្លូវចិត្ត យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៃបុគ្គលដែលត្រូវទុក្ខ មានការវិនាសញាតិជាដើម ឈ្មោះថា **ឧបាយាស** អាចរារាំងកម្មវិធីពេល **ឧបាយាស** ជា (ចេតសិក) ធម៌មួយ រាប់ចូលក្នុងសង្ខារកូន្ធ , ឧបាយាសៈនោះ មានការដុតរោលចិត្ត ជាលក្ខណៈ , មានការធ្វើឱ្យដកដង្ហើមធំជាកិច្ច , មានសេចក្តីក្រំចិត្តជាអាការព្រាកដ , រីឯ ឧបាយាសៈជាទុក្ខ គប្បីជ្រាបថា ព្រោះជាសង្ខារទុក្ខ ព្រោះដុតរោលចិត្ត និង ព្រោះធ្វើរាងកាយឱ្យស្លេកស្លាំងផងដែរ ព្រោះហេតុនោះ អ្នកប្រាជ្ញ ទើបពោលពាក្យប្រព័ន្ធទុកថា :

ឧបាយាសៈ រមែងញ៉ាំងទុក្ខណាឱ្យកើត ទុក្ខនោះ គឺ មានប្រមាណក្រៃលែង ព្រោះទាំងដុតរោលចិត្ត ទាំងធ្វើកាយឱ្យស្លេកស្លាំង ព្រោះហេតុនោះ **ឧបាយាសៈ** ព្រះមានព្រះភាគ ទើបត្រាស់ថា **ជាទុក្ខ** ។

មហាដីកា : ពាក្យថា **ទោសៈនោះឯង** បានដល់ អាការនៃការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ទោសៈនោះឯង ដោយអំណាចការចង្អៀតចង្អល់នៃកាយ និង

ចិត្ត , ព្រោះដែលលោកហៅថា **ឧបាយាស** ដោយសេចក្តីថា ជាការចង្អៀតចង្អល់ដ៏ខ្លាំង ដូចពាក្យថា **ភុសមាទានំ ឧបាទានំ** ការកាន់យកនោះ ឈ្មោះថា ឧបាទាន ។ ពាក្យថា **ធម៌ម្យ៉ាង** បានដល់ ចេតសិកធម៌ម្យ៉ាង ក្រៅពីអកុសល-ចេតសិក ១៤ ដែលលោកអាចារ្យទាំងឡាយហៅថា **ក្រំចិត្ត** ឈ្មោះថា មានការដកដង្ហើមធំ ជាកិច្ច ព្រោះការដល់ព្រមដោយអំណាចនៃការដកដង្ហើមធំ ឬ មានការធ្វើឱ្យដកដង្ហើមធំក្នុងកាយ ជាកិច្ច ។ លោកអាចារ្យ កាលពោលថា “ ព្រោះភាពជាសង្ខារទុក្ខ ” ដូច្នេះហើយ កាលនឹងសម្តែងថា ឧបាយាសៈនោះ មានប្រមាណត្រៃលែង ក្នុងបកិណ្ឌកទុក្ខទាំងនេះ ទើបពោលថា ព្រោះ **ដុតរោលចិត្ត និង ព្រោះធ្វើរាងកាយឱ្យស្លេកស្លាំង** ។

ការប្រៀបធៀប

“សោកៈ បរិទេវៈ ឧបាយាសៈ ”

ឯក្នុង **សោកៈ បរិទេវៈ និង ឧបាយាសៈ** នេះ :

- **សោកៈ** គប្បីឃើញ ដូចជាទឹកនៅក្នុងភាជនៈ ដោយភ្លើងដែលត្តៅ ឧណ្ហ ។ ។
- **បរិទេវៈ** គប្បីឃើញ ដូចទឹកពុះហៀរចេញក្រៅភាជនៈដោយភ្លើងដែលត្តៅខ្លាំង ។
- **ឧបាយាសៈ** គប្បីឃើញ ដូចជាការត្តៅរហូតធ្វើឱ្យហូតទឹកនៅក្នុងភាជនៈនោះ ទឹកដែលនៅសល់ក្រៅពីទឹកដែលហូរចេញទៅក្រៅ ក៏មិនអាចហូរបានទៀត ។

មហាជីកា : លោកអាចារ្យពោលពាក្យមានជាអាទិថា ក្នុងបណ្តា
សោកៈ បរិទេវៈ និង ឧបាយាសៈ ទាំងនេះ ក៏ដើម្បីនឹងសម្តែងនូវសោកៈ
បរិទេវៈ និង ឧបាយាសៈ ទាំងនោះ ជាអាការពិសេសនៃការកើតឡើង របស់
ទោមនស្សចិត្ត តាមបច្ច័យ ដោយវៀរចាកវិញ្ញត្តិ និង រួមជាមួយវិញ្ញត្តិ ។ ក្នុង
បណ្តាពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា ដូចទឹកក្តៅឧណ្ហ នៃវត្ថុដែលគប្បីស្មារ មាន
គ្រឿងជ្រលក់ជាដើម ។

(អធិប្បាយ ឧបាយាសៈ ចប់ ដោយប្រការដូច្នេះ)

អប្បិយសម្មយោគទុក្ខ

បទថា ជាតិធម្មានំ មានការកើតជាធម្មតា គឺ មានការកើតជាសភាវៈ។
២បទថា ឥច្ឆា ឧប្បជ្ជតិ សេចក្តីប្រាថ្នារមែងកើត គឺ តណ្ហារមែងកើត ។ ពាក្យ
ថា អហោ វត បានដល់ សេចក្តីប្រាថ្នា ។ បទថា ន ខោ បនេតំ ឥច្ឆាយ
សេចក្តីនោះ មិនបានតាមសេចក្តីប្រាថ្នា មានន័យថា ប្រការនោះ គឺ ការមិន
ត្រូវមកកើត វៀរមគ្គភាវនាចេញ បុគ្គលមិនគប្បីសម្រេចបានតាមប្រាថ្នាទេ ។
ពាក្យថា ឥទំបិ គឺ សូម្បីការនេះ ។ បិ អក្សរ ក្នុងពាក្យថា ឥទម្បិ សំដៅដល់
បទដ៍សេសខាងមុខ ។ បទថា យម្បិច្ចំ ប្រាថ្នាវត្ថុណា មានន័យថា បុគ្គលប្រាថ្នា
វត្ថុណាដែលមិនគួរបាន រមែងមិនបាន ព្រោះធម៌ណា សេចក្តីប្រាថ្នាវត្ថុដែល
មិនគួរបាននោះ ក៏ជាទុក្ខ ។ គ្រប់បទក៏មានន័យដូចគ្នា ។ ក្នុងខន្ធនិទ្ទេសមាន
វិនិច្ឆ័យដូច្នេះឯង ។ រូបផង ឧបាទានក្ខន្ធផង ព្រោះហេតុនោះ ទើបឈ្មោះថា

រូបបទានក្ខន្ធ ។ គ្រប់ៗខ្លួន ក៏គួរជ្រាបយ៉ាងនេះ ។

វិសុទ្ធិមគ្គ : ការជួបប្រសព្វសត្វនិងសង្ខារទាំងឡាយ មិនជាទីពេញចិត្ត ឈ្មោះថា **អប្បិយសម្បយោគ** អប្បិយសម្បយោគនោះ មានការជួបប្រសព្វសត្វនិងសង្ខារ មិនជាទីប្រាថ្នា ជាលក្ខណៈ , មានការធ្វើឱ្យចង្អៀតចង្អល់ចិត្តជាកិច្ច , មានសភាពមិនបានប្រយោជន៍ ជាអាការព្រាកដ , រីឯ **អប្បិយសម្បយោគជាទុក្ខ** គប្បីជ្រាបថា ព្រោះជាទីតាំងនៃទុក្ខ ព្រោះហេតុនោះ អ្នកប្រាជ្ញទើបពោលពាក្យប្រព័ន្ធថា :

ការជួបបុគ្គលដែលគួរស្អប់ ជាបឋម ទុក្ខក៏ប្រាកដឡើងក្នុងចិត្ត បន្ទាប់មកទុក្ខដែលកើតពីការប្រទូសរ៉ាយ ក៏កើតមានក្នុងកាយ ក្នុងលោកនេះ ដោយហេតុណា ព្រោះហេតុនោះ ការជួបវត្ថុដែលគួរស្អប់ គប្បីជ្រាបថា ព្រះមហាឥសី ទ្រង់ត្រាស់ថា ជាទុក្ខ ព្រោះជាទីតាំងនៃទុក្ខទាំង ២ (គឺ ទុក្ខផ្លូវចិត្ត និងផ្លូវកាយ) ។

មហាដីកា : **ការជួបប្រសព្វ** បានដល់ ការប្រាកដនៃអនត្តៈ មានទុក្ខផ្លូវកាយ និង ការចង្អៀតចង្អល់ផ្លូវចិត្តជាដើម ឈ្មោះថា **អនត្តការវបច្ចុប្បដ្ឋានោ** ប្រែថា មានភាពជាអនត្តៈ ជាអាការព្រាកដ ។

ការចូលទៅប្រទូសរ៉ាយ ពោលគឺ ប្រយោគផ្លូវកាយនិងផ្លូវវាចា ចំពោះសត្វ និងសង្ខារ ដែលមិនជាទីស្រឡាញ់ ទាំងនោះ ឈ្មោះថា **តទុបក្កមសម្បតោ** កើតពីការប្រទូសរ៉ាយ គេនោះ ។

(អធិប្បាយ **អប្បិយសម្បយោគ** ចប់ដោយប្រការដូច្នេះ)

បិយវិប្បយោគទុក្ខ

ការព្រាត់ប្រាសចាកសត្វ និង សង្ខារទាំងឡាយ ដែលជាទីពេញចិត្ត ឈ្មោះថា **បិយវិប្បយោគ** បិយវិប្បយោគនោះ មានការព្រាត់ចាកវត្ថុដែលជា ទីពេញចិត្ត ជាលក្ខណៈ , មានការញ្ចាំងសេចក្តីសោកឱ្យកើតឡើង ជាតិច្ច , មានសេចក្តីវិនាស ជាអាការព្រាត់ , រីឯ **បិយវិប្បយោគ** ជាទុក្ខ គប្បីជ្រាបថា ព្រោះជាទីតាំងនៃទុក្ខ គឺ សេចក្តីសោក ព្រោះហេតុនោះ អ្នកប្រាជ្ញ ទើបពោល ពាក្យប្រព័ន្ធថា :

បុគ្គលល្ងង់ខ្លៅទាំងឡាយ ដែលផ្អែកដោយសរ គឺ សេចក្តីសោក ព្រោះ ព្រាត់ប្រាសចាកសត្វ និង សង្ខារ ជាទីស្រឡាញ់ មានញាតិ និងទ្រព្យជាដើម រមែងឈឺចិត្ត ដោយហេតុណា ព្រោះហេតុនោះ បិយវិប្បយោគនេះ ព្រះមាន ព្រះភាគ ទើបទ្រង់ត្រាស់ថា **ជាទុក្ខ** ។

(អធិប្បាយ **បិយវិប្បយោគទុក្ខ** ចប់ដោយប្រការដូច្នេះ)

ឥន្ទ្រគាលាភក្កទុក្ខ

បទថា **ជាតិធម្មានំ** មានការកើតជាធម្មតា គឺ មានការកើតជាសភាវៈ។
២ បទថា **ឥច្ឆា ឧប្បជ្ជតិ** សេចក្តីប្រាថ្នារមែងមាន គឺ តណ្ហារមែងកើតឡើង ។
ពាក្យថា **អហោ វត** បានដល់ សេចក្តីប្រាថ្នា ។ បទថា **ន ខោ បនេតំ ឥច្ឆាយ** ប្រការនោះ មិនគប្បីបានតាមសេចក្តីប្រាថ្នា មានន័យថា ប្រការ គឺ ការមិនត្រូវ មកកើត វៀរមគ្គភាវនាចេញ បុគ្គលមិនអាចនឹងសម្រេចបាន តាមសេចក្តី

ប្រាថ្នាឡើយ ។ ពាក្យថា **ឥទំបិ** គឺ សូម្បីយ៉ាងនេះ ។ **បិ** អក្សរ ក្នុងពាក្យថា **ឥទំបិ** សំដៅដល់បទដ៍សេសខាងមុខ ។ បទថា **យម្បិច្ចំ** - ប្រាថ្នាវត្ថុណា មានន័យថា បុគ្គលប្រាថ្នាវត្ថុដែលមិនអាចបាន រមែងមិនបានព្រោះធម៌ណា សេចក្តីប្រាថ្នាវត្ថុដែលមិនអាចបាននោះ ក៏ជាទុក្ខ ។ គ្រប់ៗបទ មានន័យដូចគ្នា ។

វិសុទ្ធិមគ្គៈ : ក្នុងសេចក្តីថា **យម្បិច្ចំ ន លភតិ...** នេះ មានវិនិច្ឆ័យថា សេចក្តីប្រាថ្នាក្នុងវត្ថុដែលមិនអាចបានទាំងឡាយ ដូចជា ប្រាថ្នាថា “ ឱហ្មំ ! យើងទាំងឡាយ កុំមានការកើតឡើងជាធម្មតា ” ជាដើមនោះឯង ដែលព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ត្រាស់ថា **យម្បិច្ចំ ន លភតិ តម្បិ ទុក្ខំ** - ប្រាថ្នាហើយតែមិនបាន ការប្រាថ្នានូវវត្ថុនោះ ក៏ជាទុក្ខ ។

សេចក្តីប្រាថ្នានោះ មានសេចក្តីត្រូវការវត្ថុដែលមិនអាចបាន ជាលក្ខណៈ , មានការស្វែងរកវត្ថុដែលមិនអាចនឹងបាន ជាកិច្ច , មានការមិនបានវត្ថុនោះ ជាអាការប្រាកដ , រីឯ សេចក្តីប្រាថ្នានោះជាទុក្ខ គប្បីជ្រាបថា ព្រោះជាទីតាំងនៃទុក្ខ ព្រោះហេតុនោះ អ្នកប្រាជ្ញទើបពោលពាក្យប្រព័ន្ធថា :

ទុក្ខដែលប្រកបដោយការតូចចិត្ត កើតឡើងដល់សត្វទាំងឡាយ ក្នុងលោកនេះ ព្រោះកាលគេទាំងឡាយប្រាថ្នាវត្ថុនោះ តែមិនបានវត្ថុនោះ សេចក្តីប្រាថ្នាវត្ថុដែលមិនអាចបានទាំងឡាយ គឺជាហេតុនៃទុក្ខនោះ ដោយហេតុណា ព្រោះហេតុនោះ ព្រះជិនជាម្ចាស់ ទើបត្រាស់ថា **ការមិនបានវត្ថុដែលប្រាថ្នាជាទុក្ខ** ។

មហាជីកា : ការមិនបានវត្ថុដែលខ្លួនប្រាថ្នា យ៉ាងណាមួយ ឈ្មោះថា

ឥច្ឆិតាលាភ ។ សេចក្តីនេះសមដូចព្រះបាលីត្រាស់ទុកថា “ **យម្បិច្ចំ ន លភតិ** ” ប្រាថ្នាវត្ថុណា មិនបាន ។ តែដើម្បីនឹងសម្តែង **ឥច្ឆិតាលាភ** ដែលដល់កំពូល លោកមិនបានអធិប្បាយទុក ដោយពាក្យថា នៃសត្វទាំងឡាយដែលមានការ កើតជាធម្មតា ដូច្នេះជាដើម ក្នុងព្រះបាលី ព្រោះហេតុនោះ លោកអាចារ្យ ពោលពាក្យថា **ឱហំ !** ជាដើម ដើម្បីនឹងសម្តែងដល់ **ឥច្ឆិតាលាភ** ដ៏កំពូលនោះ ឯង ។ ក្នុងបទថា **ឥច្ឆារ** ប្រែថា សេចក្តីប្រាថ្នានេះ លោកអាចារ្យទាំងឡាយ ពោលថា ការដែលមិនបានមកនូវវត្ថុតាមប្រាថ្នា ។ បទថា **តប្បវិយេសនរសា** មានការស្វែងរកវត្ថុដែលមិនសង្ឃឹមថាបាននោះ ជាកិច្ច ។ **អប្បតិ** ប្រែថា ការ មិនបាន ។

(អធិប្បាយ **ឥច្ឆិតាលាភទុក្ខ** ចប់ដោយប្រការដូច្នេះ)

បញ្ចាថាទានទន្ធទុក្ខ

រីឯក្នុងសេចក្តីថា “ **ដោយបំព្រួញ ឧបាទានក្ខន្ធ ៥ ជាទុក្ខ** ” នេះ មាន វិនិច្ឆ័យថា :

ទុក្ខចាប់តាំងពីជាតិទុក្ខមកយ៉ាងណា ដែលព្រះមានព្រះភាគ ទ្រទ្រង់នូវ តាទិតុណ ត្រាស់ទុកក្នុងទុក្ខនិទ្ទេសនេះហើយក្តី ទុក្ខណាដែលទ្រង់មិនទាន់បាន ត្រាស់ទុកក្នុងទុក្ខនិទ្ទេសនេះក្តី ទុក្ខទាំងពួងនោះ វៀរឧបាទានក្ខន្ធនេះហើយ មិនមាន ដោយហេតុណា ព្រោះហេតុនោះ ឧបាទានក្ខន្ធទាំងឡាយនេះ ព្រះ មហាឥសីជាម្ចាស់ប្រកាសទីបំផុតនៃទុក្ខ ទើបត្រាស់ថា **ជាទុក្ខ ដោយបំព្រួញ** ។

ពិតហើយ ទុក្ខធម៌ទាំងឡាយ មានជាតិជាដើមដែលបៀតបៀនឧបាទានក្នុងទាំង ៥ នេះ ដោយប្រការផ្សេងៗ ដូចភ្លើងបៀតបៀនកម្ទេចឈើ ដូចគ្រឿងប្រហារបៀតបៀនគោលដៅ ដូចសត្វល្អិតទាំងឡាយ មានរបោមនិងមូសជាដើម បៀតបៀនគោ ដូចមនុស្សច្រូតស្រូវទាំងឡាយបៀតបៀនស្រែ ដូចចោរប្លន់ស្រុក បៀតបៀនអ្នកស្រុក ការកើតឡើងនូវឧបាទានក្នុងទាំងឡាយនេះឯង ដូចជាស្មៅនិងវល្លិជាដើមដែលកើតឡើងលើផែនដី ដូចជាផ្កាផ្លែ និងពន្លកដែលកើតលើដើមឈើទាំងឡាយ ដូច្នោះ , ម្យ៉ាងទៀត ទុក្ខក្នុងខាងដើមនៃឧបាទានក្នុងទាំងឡាយ គឺ ជាតិទុក្ខត្រង់កណ្តាល គឺ ជរា ទុក្ខខាងចុង គឺ មរណៈ , ទុក្ខ គឺ ការអន្ទះអន្ទែង ព្រោះប្រទះនឹង **មរណត្តិកទុក្ខ** (ទុក្ខពេលជិតស្លាប់) ជាសោកទុក្ខ គឺ សេចក្តីតូញត្អែរ ព្រោះអត់ទ្រាំនឹងទុក្ខនោះមិនបាន , ជាបរិទេវៈ ចំពោះទុក្ខ គឺ ការឈឺចាប់ផ្លូវកាយ ព្រោះប្រទះនឹងអនិដ្ឋជោដ្ឋព្វៈ គឺ ការកម្រើកនៃធាតុ ជាទុក្ខ , ទុក្ខ គឺ ការឈឺចិត្ត ព្រោះកើតបដិយៈក្នុងទុក្ខកាយនោះ នៃបុប្ផជនទាំងឡាយដែលពាល់ត្រូវនូវការឈឺចាប់ផ្លូវកាយនោះ បៀតបៀន ជាទោមនស្ស , ទុក្ខ គឺ ការរចល់ចិត្តនៃបុគ្គលទាំងឡាយ ដែលមានការតក់ស្លុត ព្រោះការចម្រើនឡើងនៃទុក្ខដែលបានពោលហើយ មានសោកៈជាដើម ធ្វើឱ្យកើតឡើង ជាឧបាយាសៈ , ទុក្ខ គឺ ការមិនសមតាមប្រាថ្នានៃបុគ្គលទាំងឡាយ ដែលបានទទួលនូវការអស់សង្ឃឹម ជាឥតិកាលាភៈ ព្រោះហេតុនោះ ឧបាទានក្នុងទាំងឡាយនោះឯង កាលពិចារណាដោយប្រការផ្សេង ៗ ដូចពោលមកនេះ រមែងជាទុក្ខពិត ។

នរណាៗ ក៏មិនអាចរៀបរាប់នូវទុក្ខមួយនេះ ឱ្យអស់បាន ដែលព្រះមាន

ព្រះភាគទ្រង់សម្តែងទុកមិនឱ្យសល់ ដោយកាល សូម្បីច្រើនកប្ប ព្រោះហេតុ
នោះ ព្រះជ័យព្រះភាគ ទ្រង់សម្តែងនូវទុក្ខទាំងពួងនោះ ដោយបំព្រួញ ទុក្ខ
ទាំងពួងនោះ ប្រជុំចុះក្នុងឧបាទានកូន្ទ ៥ គ្រប់យ៉ាង ដូចបំព្រួញរសជាតិទឹក
សមុទ្រទាំងអស់ ទុកក្នុងតំណក់ទឹកមួយដំណក់ ទើបទ្រង់ត្រាស់ថា ដោយ
បំព្រួញ ឧបាទានកូន្ទទាំង ៥ ជាទុក្ខ ។

មហាដិក្ខា : ពាក្យថា យំ វុត្តមិធ ប្រែថា ទុក្ខណា ព្រះមានព្រះភាគ
ត្រាស់ទុកដោយសរុបក្នុងសច្ចនិទ្ទេសនេះ ។ បទថា អវុត្តំ មានន័យថា សូម្បី
ទ្រង់ត្រាស់ទុកក្នុងព្រះសូត្រទាំងឡាយ មានទុក្ខខន្ធសូត្រ និង ពាលបណ្ឌិតសូត្រ
ជាដើម តែមិនបានត្រាស់ទុកដោយសរុបក្នុងសច្ចនិទ្ទេសនេះ , ទុក្ខនោះ ទាំង
អស់ វៀរឧបាទានកូន្ទទាំងឡាយនេះចេញ រមែងមិនមាន ព្រោះដូច្នោះ ទើប
លោកអាចារ្យពោលថា ដូចភ្លើងបៀតបៀនកម្ទេចឈើ ដើម្បីនឹងសម្តែងថា
ទុក្ខដែលមានខន្ធជាទីអាស្រ័យ ក្នុងឧបាទានកូន្ទនោះឯង រមែងបៀតបៀនខន្ធ។
ន័យមួយទៀត លោកអាចារ្យពោលថា ដូចគ្រឿងប្រហារបៀតបៀនគោល
ដៅជាដើម ដើម្បីនឹងសម្តែងថា គោលដៅជារត្តុដែលត្រូវប្រហារ ដោយ
គ្រឿងប្រហារ យ៉ាងណា ខន្ធ ក៏ជាទីតាំងនៃសង្សារទុក្ខ ក៏ដូច្នោះដែរ ។ ម្យ៉ាង
ទៀត គោជាទីតាំងនៃការបៀតបៀនរបស់រចេម និង មូស យ៉ាងណា ខន្ធ ក៏
ជាទីតាំងនៃទុក្ខ មានជាតិជាដើម ក៏ដូច្នោះ ។ ម្យ៉ាងទៀត ស្រែជាទីតាំងនៃ
ការច្រូតស្រូវដែលទុំហើយ យ៉ាងណា ខន្ធ ក៏ជាទីតាំងនៃទុក្ខ មានជាតិជាដើម
ក៏ដូច្នោះ ។ ម្យ៉ាងទៀត ស្រុកជាទីតាំងនៃការបៀតបៀនរបស់ចោរបួនស្រុក

យ៉ាងណា **ខន្ធ** ក៏ជាទីតាំងនៃទុក្ខ មានជាតិជាដើម ក៏ដូច្នោះ ។ លោកអាចារ្យ ពោលថា **ដូចជាស្មៅ និង រល្វីជាដើម** ក៏ដើម្បីសម្តែងថា ដោយច្រើន អ្នក បៀតបៀនក្នុងលោក វៀរវត្ថុដែលត្រូវបៀតបៀន មិនមាន , តែខន្ធទាំងនេះ ក៏អាស្រ័យវត្ថុដែលគប្បីបៀតបៀននោះឯង ។ ដែលឈ្មោះថា ខាងដើម ក្នុង សង្សារ ដែលមានខាងដើមមិនប្រាកដ គឺ មិនប្រាកដដល់អ្នកណាដោយពិត , សូម្បីដូច្នោះ លោកអាចារ្យពោលថា ទុក្ខក្នុងខាងដើម (នៃឧបាទានក្ខន្ធទាំងឡាយ) ក៏គឺ **ជាតិ** ដោយអំណាចនៃការបន្តគ្នានៃខន្ធ ដែលកំណត់ដោយ ភព ១ ។

ព្រោះហេតុនោះ លោកអាចារ្យ ទើបពោលថា ទុក្ខក្នុងទីបំផុត គឺ មរណៈ , ក្នុងពាក្យនេះ លោកមិនបានបំណងយកសមុទ្ធមរណៈឡើយ ។ ទុក្ខដែលកើតក្នុងទីបំផុត គឺ ក្នុងវេលាជិតនឹងស្លាប់ ឈ្មោះថា ទុក្ខកាលជិត ស្លាប់ ។ សេចក្តីអន្ទះអន្ទែង បានដល់ ការក្តៅក្រហាយចិត្ត ។ ការទូញសោក បានដល់ ការយំរៀបរាប់ខ្លាំងឡើង ។ ការឈឺចិត្ត បានដល់ ការត្រៀមក្រំក្នុង ខាងក្នុង ។ ពាក្យថា **ទុក្ខម្យ៉ាង ១** បានដល់ បណ្តាទុក្ខ មានទុក្ខប្រភេទផ្សេងៗ ក្នុងរវាងនៃជាតិទុក្ខជាដើម ឬ ទុក្ខ គឺ ឧបាទានក្ខន្ធទាំង ៥ មានជាតិទុក្ខជាដើម នោះឯង ជាទុក្ខម្យ៉ាង ១ ។ បទថា **សង្ខិបិថា** ប្រែថា ដោយសង្ខេប , ឬ ទ្រង់ ធ្វើសេចក្តីសង្ខេបដោយសាមញ្ញនិទ្ទេស ។

(អធិប្បាយ **ទុក្ខសច្ច** ចប់ដោយប្រការដូច្នេះ)

សមុទយអរិយសច្ច

បទថា យាយំ តណ្ហា កាតំជា យា អយំ តណ្ហា ប្រែថា តណ្ហានេះ ។

ពាក្យថា បោនោព្វវិកា មានវិគ្រោះថា ការធ្វើភពថ្មី ឈ្មោះថា ភពថ្មី ការបង្កភពថ្មី ជាប្រក្រតីនៃតណ្ហានោះ ព្រោះហេតុនោះ តណ្ហានោះ ទើបឈ្មោះថា បោនោព្វវិកា មានការកើតទៀតជាប្រក្រតី ។ ពាក្យថា នន្តិរាគសហគតា បានដល់ តណ្ហាដែលកើតរួមជាមួយតម្រេក ដោយអំណាចសេចក្តីត្រេកត្រអាល ។

លោកអធិប្បាយថា ដោយអត្ថ តណ្ហានោះ គឺ នន្តិរាគៈនោះឯង ។ ក្នុងពាក្យទាំងឡាយនោះ ពាក្យថា តត្រេកត្រាភិន្នទិនី ត្រេកត្រអាលក្នុងអារម្មណ៍នោះៗ មានន័យថា អត្ថភាពកើតចំពោះក្នុងទីណា ៗ តណ្ហា ក៏ត្រេកត្រអាលក្នុងទីនោះ ៗ ។ ម្យ៉ាងទៀត តណ្ហាត្រេកត្រអាលក្នុងអារម្មណ៍ទាំងឡាយ មានរូបជាដើម ក្នុងទីនោះៗ , អធិប្បាយថា ត្រេកត្រអាលក្នុងរូប ត្រេកត្រអាលក្នុងសំឡេង ក្លិន រស ផោដ្ឋព្វៈ ធម្មារម្មណ៍ ។ សំព្ពថា សេយ្យចីទំ នោះមានន័យថា បើមានពាក្យសួរថា តណ្ហានោះ ដូចម្តេច ? សេចក្តីប្រាថ្នាក្នុងកាម ឈ្មោះថា កាមតណ្ហា , ពាក្យថា តណ្ហានោះ ជាឈ្មោះនៃសេចក្តីត្រេកអរ ក្នុងកាមគុណ ៥ ។ សេចក្តីប្រាថ្នាក្នុងភព ឈ្មោះថា ភវតណ្ហា , ពាក្យថា ភវតណ្ហានេះ ជាឈ្មោះនៃសេចក្តីត្រេកអរក្នុងរូបភព និងអរូបភព ដែលកើតរួមជាមួយនឹងសស្សតទិដ្ឋិ កើតដោយការប្រាថ្នាភព និងសេចក្តីត្រេកអរក្នុងឈាន ។ សេចក្តីប្រាថ្នាក្នុងវិភព ឈ្មោះថា វិភវតណ្ហា , ពាក្យថា វិភវតណ្ហានេះ ជាឈ្មោះនៃសេចក្តីត្រេកអរដែលកើតរួមជាមួយនឹងឧច្ឆេទទិដ្ឋិ ។ ឥឡូវនេះ ព្រះមានព្រះភាគ កាលនឹងទ្រង់សម្តែងនូវវត្ថុដែលជាទីតាំង ទីកើតនៃតណ្ហានោះ

ដោយពិស្តារ ទើបត្រាស់ថា **សា ខោ បនេសា** តណ្ហានេះឯង ដូច្នេះ ជាដើម ។

បណ្តាពាក្យទាំងឡាយនោះ ពាក្យថា **ឧប្បជ្ជតិ** ប្រែថា កើត ។ ពាក្យថា **នីវេសតិ** បានដល់ តាំងនៅដោយការប្រព្រឹត្តទៅរឿយ ៗ ។ ពាក្យថា **យំលោកេ បិយរូបំ សាត្រូបំ** មានន័យថា ជាសភាវៈគួរស្រឡាញ់ និង ជាសភាវៈគួរពេញចិត្តក្នុងលោក ។ ក្នុងពាក្យថា **ចក្កំ លោកេ** ជាដើម មានអធិប្បាយដូច្នេះ ពិតហើយ សត្វទាំងឡាយប្រកាន់មាំក្នុងចក្កជាដើម ក្នុងលោកថា ជារបស់យើង តាំងមាំនៅក្នុងសម្មតិ រមែងសម្គាល់ថា ចក្កជារបស់ខ្លួន ដែលមានបសាទទាំង ៥ ថ្វាយដងដូចកែវមណី បើកឡើងក្នុងវិមានមាស តាមទំនងនៃការកាន់យកនិមិត្ត ក្នុងកព្វកជាដើម , រមែងសម្គាល់សោតៈ ដូចបំពង់ប្រាក់ និង ដូចកម្រងសង្វារ , រមែងសម្គាល់ឃានៈ ដែលបានវោហារ ហៅថា តុដ្ឋនាសា ដូចកំពូលហរតាលដែលគេសួនហើយតម្កក់ទុក , រមែងសម្គាល់ជឿវាទន់ល្មើយ ចាំទទួលរសឆ្ងាញ់ ដូចផ្ទាំងសំពត់កម្ពស់ក្រហម , រមែងសម្គាល់កាយ ដូចដើមសាលៈក្រមុំ និង ដូចរបងមាស , រមែងសម្គាល់មនៈដ៏ឱឡារៈ មិនដូចនឹងចិត្តរបស់អ្នកដទៃៗ រមែងសម្គាល់រូបថា មានពណ៌សម្បុរដូចផ្កា កណិកាមាសជាដើម , រមែងសម្គាល់សំឡេង ដូចនឹងសំឡេងសត្វករិក និង ពោលថា គួរឱ្យរង្វេងរង្វាន់ និង ដូចសំឡេងរំពងរបស់ប៊ុំកែវដែលផ្គុំថ្មមៗ , រមែងសម្គាល់អារម្មណ៍ មានគន្ធារម្មណ៍ជាដើម ដែលមានសមុដ្ឋាន ៤ ដែលខ្លួនបានហើយថា អារម្មណ៍បែបនេះ បុគ្គលដទៃណាទៅ នឹងមាន ។ កាលសត្វទាំងឡាយនោះ សម្គាល់យ៉ាងនេះ ចក្កជាដើមទាំងឡាយនោះ ក៏រមែងជាទីស្រឡាញ់ ជាទីពេញចិត្ត , កាលបើដូច្នេះ តណ្ហារបស់សត្វទាំងឡាយនោះ ដែលមិនទាន់

កើតឡើង ក៏កើតក្នុងចក្ខុជាដើមទាំងឡាយនោះ ឯតណ្ហាដែលកើតឡើងហើយ ក៏រមែងតាំងនៅ ដោយការប្រព្រឹត្តទៅរឿយៗ ព្រោះដូច្នេះ ព្រះមានព្រះភាគ ទើបត្រាស់ថា ចក្ខុជាទីស្រឡាញ់ ជាទីពេញចិត្តក្នុងលោក តណ្ហានោះ កាល កើតឡើង ក៏កើតឡើងក្នុងចក្ខុនោះ ដូច្នេះជាដើម ។ ពាក្យថា **តត្ថ ឧប្បជ្ជមានា ឧប្បជ្ជតិ** មានន័យថា តណ្ហានោះ កាលកើតឡើងក្នុងពេលណា ក៏រមែងកើត ឡើងក្នុងចក្ខុនេះ ក្នុងកាលនោះឯង ។ គ្រប់ៗបទ ក៏មានន័យដូច្នេះឯង ។

វិសុទ្ធិមគ្គៈ តណ្ហា ៦ ដោយចែកជារូបតណ្ហាជាដើម ទ្រង់សម្តែងទុក ក្នុងបទនេះ ក្នុងតណ្ហាទាំងឡាយនោះ តណ្ហាមួយ ៗ មាន ៣ យ៉ាង តាមអាការ ដូចតទៅ :

ពិតហើយ ក្នុងបទនេះ ក្នុងវិភង្គទ្រង់សម្តែងតណ្ហា ៦ មានឈ្មោះហៅ តាមអារម្មណ៍ថា រូបតណ្ហា សទ្ទតណ្ហា គន្ធតណ្ហា រសតណ្ហា ជោដ្ឋព្វតណ្ហា ធម្មតណ្ហា ដូចបុគ្គលដែលត្រូវហៅឈ្មោះ តាមឈ្មោះបិតាថា សេដ្ឋីបុគ្គ ព្រាហ្មណបុគ្គជាដើមដូច្នេះ , ម្យ៉ាងទៀត តណ្ហាប្រការដទៃៗ មាន ៣ យ៉ាង តាម អាការដែលប្រព្រឹត្តទៅ ដូច្នេះ គឺ **កាមតណ្ហា ភវតណ្ហា វិភវតណ្ហា** ។

ក្នុងរូបតណ្ហានោះ កាលត្រេកអរក្នុងរូបារម្មណ៍ ដែលមកកាន់គន្លងចក្ខុ ដោយអំណាចការពេញចិត្តក្នុងកាមដែលប្រព្រឹត្តទៅ ដូច្នេះ ក៏បានឈ្មោះថា **កាមតណ្ហា** , កាលណាវាប្រព្រឹត្តទៅជាមួយសស្សតទិដ្ឋិ ដែលជាការប្រព្រឹត្ត ទៅ ព្រោះឃើញថា អារម្មណ៍នោះឯងជារបស់ទៀង បិតថេរ ពេលនោះ ក៏ បានឈ្មោះថា **ភវតណ្ហា** ព្រោះថា ភាគដែលសហគតជាមួយសស្សតទិដ្ឋិ ទ្រង់

ហៅថា វិវតណ្ហា , រីឯ កាលណាវានោះ ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយឧច្ឆេទទិដ្ឋិ ដែល ជាការឃើញថា អារម្មណ៍នោះឯងនឹងដាច់សូន្យ ពេលនោះ វាក៏បានឈ្មោះថា វិវតណ្ហា ព្រោះថា រាគៈដែលសហគតៈជាមួយឧច្ឆេទទិដ្ឋិ ទ្រង់ហៅថា វិវតណ្ហា , សូម្បីតណ្ហាជ័សេស មានសទ្ធតណ្ហាជាដើម ក៏មានន័យដូច្នេះ ព្រោះហេតុនោះ ទើបបានតណ្ហា ១៨ វាប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរូបារម្មណ៍ជាដើម ជា ខាងក្នុង ១៨ ជាខាងក្រៅ ១៨ ព្រោះដូច្នេះ ទើបបានជាតណ្ហា ៣៦ , ជាអតីត ៣៦ ជាអនាគត ៣៦ ជាបច្ចុប្បន្ន ៣៦ ដូច្នេះ ទើបបានជាតណ្ហា ១០៨ , តណ្ហាទាំងឡាយនោះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា កាលសង្ខេបក៏បានជាតណ្ហា ៦ ដោយអំណាចនៃអារម្មណ៍ មានរូបជាដើម ឬ ជាតណ្ហា ៣ មានប្រភេទនៃ កាមតណ្ហាជាដើមនោះឯង ។

ព្រោះថា សត្វទាំងឡាយនោះ ពេញចិត្តក្នុងវេទនាដែលកើតឡើង ដោយ អំណាចអារម្មណ៍ មានរូបជាដើម ទើបធ្វើសក្ការ (ឱ្យរង្វាន់) ជំដល់វិចិត្រករ (ជាងគំនូរ) , គន្ធព (អ្នកតន្ត្រី និង អ្នកចម្រៀង) , គន្ធិក (អ្នកតាក់តែង គ្រឿងក្រអូប) , សូទ (ចុងភៅ) , គន្ថាវាយ (ជាងត្បាញ) និង រសាយន- វិធាយកពេទ្យ (ពេទ្យដែលធ្វើថ្នាំតាមតម្រាវសាយនវេទ) ជាដើម ដែលជា អ្នកឱ្យអារម្មណ៍ មានរូបជាដើម ដោយការត្រេកអរក្នុងវេទនា ដូចបិតាពេញ ចិត្តក្នុងបុត្រ ហើយធ្វើការបូជាដល់ម៉ែដោះ ដោយការស្រឡាញ់បុត្រដូច្នេះ ព្រោះហេតុនោះ តណ្ហាទាំងពួងនោះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា ជាតណ្ហាមានព្រោះ បច្ច័យ គឺ វេទនា ។

សុខវេទនាជាវិបាកប៉ុណ្ណោះ ដែលទ្រង់បំណងយកក្នុងទីនេះ ព្រោះ

ហេតុនោះ សុខវេទនានោះ ទើបជាបច្ច័យដល់តណ្ហា ប្រការ ១ ។

ពាក្យថា **ជាបច្ច័យប្រការ ១** គឺជាបច្ច័យ ដោយឧបនិស្សយប្បច្ច័យ ប៉ុណ្ណោះ ។

ឬ ព្រោះថា អ្នកមានទុក្ខ រមែងប្រាថ្នាសេចក្តីសុខ អ្នកមានសុខហើយ ក៏រមែងប្រាថ្នាសេចក្តីសុខក្រៃលែងឡើងទៀត , រីឯ ឧបេក្ខាវេទនា ព្រោះជា វេទនាល្អិត ទ្រង់ក៏ពោលថា ជាសុខដូចគ្នា ព្រោះហេតុនោះ វេទនា ទើបជា បច្ច័យដល់តណ្ហាទាំង ៣ តែព្រោះថា តណ្ហា ព្រះមហាឥសីត្រាស់ទុកក្នុងបទ ថា **វេទនាបច្ចយា** , តណ្ហា នោះ សូម្បីមានវេទនាជាបច្ច័យ តែវៀរអនុស័យ ចេញ វាក៏មិនមាន ព្រោះដូច្នោះ ទើបមិនមានដល់ព្រាហ្មណ៍ ដែលនៅចប់ ព្រហ្មចរិយៈហើយ ។

មហាជីកា : **បុនព្ពរករណំ** ជា **បុនព្ពរោ** ដែលប្រែថា ការបង្កភពថ្មី ឈ្មោះថា **បុនព្ពរោ** ដោយការលុបបទខាងចុងចេញ , តណ្ហា ឈ្មោះថា **ចោនោព្ពរិកា** ព្រោះអត្ថថា មានការបង្កភពថ្មី ជាប្រក្រតី ដូចមនុស្សដែលមាន ការបរិភោគនំ ជាប្រក្រតី ឈ្មោះថា **អាបូចិកោ** ន័យម្យ៉ាង , តណ្ហា ឈ្មោះថា **ចោនោព្ពរិកា** ព្រោះអត្ថថា គួរដល់ផល មានការបង្កភពថ្មី ន័យម្យ៉ាង , តណ្ហា ឈ្មោះថា **ចោនោព្ពរិកា** ព្រោះអត្ថថា មានការបង្កភពថ្មីនោះ ជាប្រយោជន៍ ន័យម្យ៉ាង ។ តណ្ហា ឈ្មោះថា ប្រព្រឹត្តទៅដោយនន្តិភាគៈ ព្រោះប្រព្រឹត្តទៅ មិនលះបង់នូវនន្តិភាគៈ ព្រោះថា ត្រេកអរ និង ព្រោះថា ត្រេកត្រអាល ក្នុង អាការដែលតាំងចុះក្នុងទីទាំងពួង ។

ព្រោះតណ្ហានោះ សត្វទាំងឡាយ រមែងត្រេកត្រអាលក្នុងភពជាដើម នោះៗ សូម្បីក្នុងអត្តភាព មានដង្កូវ សត្វល្អិត និង មេអំពៅជាដើម និងរមែង រីករាយដោយតណ្ហា ដែលជាតួត្រេកត្រអាលនៅក្នុងរូប ព្រោះដូច្នោះ តណ្ហា ទើបឈ្មោះថា **តត្រតត្រាភិនន្តិនី** ប្រែថា មានការត្រេកអរនៅក្នុងភពនោះៗ ។ ព្រោះហេតុនោះ លោកអាចារ្យទើបពោលថា ពាក្យមានជាដើមថា ទៅជាមួយ នឹងនន្ទិរភគៈ ។ គប្បីជ្រាបនូវ កាមតណ្ហា ភវតណ្ហា និង វិភវតណ្ហា ដោយការ ប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចនៃកាមភព និង វិភព ។

តណ្ហាទាំង ៣ នេះ ឈ្មោះថា **ទុក្ខសមុទយអរិយសច្ច** ព្រោះជាហេតុនៃ ទុក្ខទាំងពួង ព្រោះមានសភាពវិចិត្រដ៏ក្រៃលែង ក្នុងការឱ្យសម្រេចកម្ម ដែលឱ្យ កើតនូវភាពវិចិត្រនៃទុក្ខនោះ ៗ ព្រោះសត្វប្រភេទខ្លះ មានភាវៈដូចគ្នានឹងសត្វ ប្រភេទខ្លះ រាប់បញ្ចូលគ្នាតែមួយ ដោយការកាន់យកដូចគ្នាក្នុងភាពជាតណ្ហា តែម្យ៉ាង មិនបានសំដៅដល់ការផ្សេងគ្នានៃតណ្ហា មានកាមតណ្ហាជាដើម នោះ ទេ ។

សួរថា ព្រោះហេតុអ្វី ក្នុងអរិយសច្ចទាំង ៤ នេះ បានជាទ្រង់ពោល តណ្ហាតែម្យ៉ាងថាជា សមុទយៈ ទៅវិញ ? ឆ្លើយថា តណ្ហា ជាហេតុវិសេស ។ ពិតហើយ អវិជ្ជាបិទបាំងនៅក្នុងភពទាំងឡាយ និង ឧបាទាន មានទិដ្ឋិជាដើម ដែលប្រកាន់មាំនៅក្នុងភពនោះ ៗ ក៏ញ៉ាំងតណ្ហាឱ្យចម្រើនក្រៃលែង សូម្បី កិលេស មានទោសៈជាដើម ក៏គង់ជាហេតុនៃកម្ម តែក៏សំដៅយកតណ្ហា ដែល ជាធម្មជាតិវិចិត្រទៅដោយភពនោះ ៗ កំណើតនោះៗ គតិនោះ ៗ វិញ្ញាណដ្ឋិតិ នោះ ៗ សត្តាវាសនោះ ៗ សត្វនិកាយនោះ ៗ ត្រកូលនោះ ៗ ភោគៈនោះ ៗ

និង ឥស្សរិយៈនោះ ។ ជាដើម ចូលដល់ភាពជាឧបនិស្ស័យនៃភាពជាធម្មជាតិ វិចិត្រដោយកម្ម និង ជាសំឡាញ់របស់កម្ម រមែងកំណត់ភាពវិចិត្រដោយភព ជាដើម ព្រោះដូច្នេះ គប្បីជ្រាបថា កាលហេតុនៃទុក្ខទាំងពួងផ្សេងៗ មានដែរ ដែលទ្រង់ត្រាស់ទុកក្នុងព្រះសូត្រ មាន អវិជ្ជា ឧបាទាន និង កម្ម ជាដើម និង ដែលទ្រង់ត្រាស់ទុកក្នុងអភិធម្ម មានកិលេសដ៏សេស និង អកុសលមូលជាដើម ទ្រង់ក៏ពោលចំពោះតែកណ្តាប៉ុណ្ណោះ ព្រោះជាហេតុពិសេសនៃទុក្ខ ។

(អធិប្បាយ សមុទយសច្ច ចប់ដោយប្រការដូច្នេះ)

និរោធហរិយសច្ច

បទទាំងពួង មានបទថា អសេសវិភាគនិរោធា ការរលត់ដោយការ
 លះបង់មិនមានសេសសល់ជាដើមទាំងអស់ គឺជា វេរីចនៈនៃព្រះនិព្វាននោះ
 ឯង ។ ពិតហើយ តណ្ហាមកដល់ព្រះនិព្វាន រមែងវិនាស រលត់មិនមានសេស
 សល់ ព្រោះដូច្នោះ ព្រះនិព្វាននោះ ទើបទ្រង់ត្រាស់ថា និរោធិ ព្រោះរលត់
 មិនមានសេសសល់នៃតណ្ហានោះឯង ។ ម្យ៉ាងទៀត តណ្ហាមកដល់ព្រះនិព្វាន
 រមែងលះបង់ លះបង់មិនឱ្យត្រឡប់វិញ រសាយទៅ មិនជាប់ស្អិត ព្រោះដូច្នោះ
 ព្រះនិព្វាន ទើបទ្រង់ត្រាស់ថា ជាទីលះបង់ លះដាច់ស្រឡះ ជាទីបន្ទាត់ មិន
 ជាប់ស្អិត ។ ពិតហើយ ព្រះនិព្វានមានមួយប៉ុណ្ណោះ តែឈ្មោះរបស់ព្រះនិព្វាន
 នោះមានច្រើន ជាបដិបក្ខនឹងឈ្មោះរបស់សង្ខតធម៌ទាំងអស់ តើដូចម្តេច គឺ
 ធម៌ជាទីខ្ចាក់ចោល មិនមានសល់ ជាទីរលត់មិនមានសល់ ជាទីលះបង់ ជាទី
 រលត់ ជាទីបំផុត ជាទីមិនជាប់ស្អិត ជាទីអស់ភាគៈ ជាទីអស់ទោសៈ ជាទីអស់
 មោហៈ ជាទីអស់តណ្ហា ជាទីមិនកើត ជាទីសម្រាក មិនមាននិមិត្ត មិនមានទី
 តាំង មិនមានទីអាស្រ័យ មិនមានបដិសន្ធិ មិនប្រព្រឹត្តទៅ មិនទៅ មិនកើត
 មិនចាស់ មិនឈឺ មិនស្លាប់ មិនសោក មិនក្រៀមក្រំ មិនចង្អៀតចង្អល់ មិន
 សៅហ្មង ដូច្នេះជាដើម ។ ឥឡូវនេះ ព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ កាលទ្រង់
 សម្តែងការមិនមាននៃតណ្ហាទាំងពួង ដែលមគ្គកាត់ផ្តាច់បានហើយ ដល់នូវការ
 សម្រាក (មិនប្រព្រឹត្តទៅ) ព្រោះមកដល់ព្រះនិព្វាន ក្នុងវត្ថុដែលទ្រង់សម្តែង
 ថា តណ្ហាកើតនោះឯង ទើបត្រាស់ថា សា ខោ បនេសោ គឺ តណ្ហានេះ ដូច្នេះ
 ជាដើម ។

គប្បីជ្រាបវិនិច្ឆ័យក្នុងពាក្យនោះ ដូចតទៅនេះ ប្រៀបដូចបុរសឃើញ
វណ្ណិដែលដុះក្នុងស្រែ ក៏ចាប់ពីចុងស្រាវទៅរកគល់ រួចហើយ ក៏ដកឡើង វណ្ណិ
នោះក៏ស្លូតជាលំដាប់ ដល់នូវការមិនប្រាកដ , ទីនោះ គេក៏ហៅថា វណ្ណិក្នុង
ស្រែនោះ វិនាសហើយ អស់ហើយ , តណ្ហាក្នុងចក្ខុជាដើម ប្រៀបដូចជារណ្ណិ
ក្នុងស្រែ , តណ្ហានោះ ត្រូវកាត់បួសបានហើយដោយអរហត្តមគ្គ ដល់នូវការ
សម្រាក ព្រោះមកដល់ព្រះនិព្វាន , ម្យ៉ាងទៀត តណ្ហាដែលដល់នូវការសម្រាក
យ៉ាងនោះហើយ រមែងមិនប្រាកដក្នុងវត្ថុទាំងឡាយនោះ ដូចវណ្ណិមិនប្រាកដ
ក្នុងស្រែដូច្នោះ។ ម្យ៉ាងទៀត ដូចពួកមនុស្សនាំចោរមកពីក្នុងព្រៃសម្លាប់ចោល
នៅត្រង់ទ្វារទិសខាងត្បូងនៃព្រះនគរ បន្ទាប់ពីនោះទៅ មនុស្សទាំងឡាយនឹង
និយាយគ្នាថា ពួកចោរក្នុងព្រៃស្លាប់ហើយ ឬ ត្រូវសម្លាប់ហើយ ដូច្នេះ
យ៉ាងណា សេចក្តីនោះដូចគ្នា តណ្ហាក្នុងចក្ខុជាដើម ប្រៀបដូចចោរក្នុងព្រៃ
តណ្ហានោះ ឈ្មោះថា រលត់ក្នុងព្រះនិព្វាននោះឯង ព្រោះមកដល់ព្រះនិព្វាន
នោះហើយ ទើបរលត់ទៅ ដូចចោរត្រូវសម្លាប់នៅត្រង់ទ្វារទិសខាងត្បូង
ដូច្នោះ , ម្យ៉ាងទៀត តណ្ហាដែលរលត់ហើយយ៉ាងនោះ រមែងមិនប្រាកដក្នុង
វត្ថុទាំងឡាយនោះ ដូចចោរមិនប្រាកដក្នុងព្រៃដូច្នោះ ។ ព្រោះដូច្នោះ ព្រះ
មានព្រះភាគ កាលទ្រង់សម្តែងការរលត់នៃតណ្ហានោះ ក្នុងចក្ខុជាដើមនោះ
ទើបត្រាស់ថា ចក្ខុជាទីស្រឡាញ់ ជាទីពេញចិត្តក្នុងលោក តណ្ហានោះ កាល
បុគ្គលលះបង់ ក៏លះបង់បានក្នុងចក្ខុនោះ កាលនឹងរលត់ក៏រលត់ក្នុងចក្ខុនោះ
ជាដើម ។

វិសុទ្ធិមគ្គៈ ក្នុងទុក្ខនិរោធនិទ្ទេស មានវិនិច្ឆ័យថា យោ តស្សាយេវ

តណ្ហាយ ជាដើម គឺ ទ្រង់ត្រាស់ដល់ការរលត់នៃសមុទ័យ , សួរថា ហេតុអ្វី ទើបទ្រង់ត្រាស់ដល់ការរលត់នៃ សមុទ័យ? ចម្លើយមានថា ការរលត់នៃទុក្ខ រមែងមានព្រោះការរលត់នៃសមុទ័យ , ពិតហើយ ទុក្ខរមែងរលត់ព្រោះការ រលត់នៃសមុទ័យ មិនមែនដោយហេតុដទៃទេ ព្រោះហេតុនោះ ទើបទ្រង់ ត្រាស់ថា **ដើមឈើកាលគល់នៅមាំ មិនទាន់បានគាស់រំលើង សូម្បីត្រូវកាត់ ហើយ ក៏អាចនៅដុះឡើងបានទៀត យ៉ាងណា សូម្បីទុក្ខក៏ដូច្នោះ កាល តណ្ហានុស័យមិនទាន់ត្រូវគាស់រំលើង ក៏នៅកើតបានជានិច្ច ។**

ព្រោះហេតុដែលទុក្ខ រមែងរលត់ ព្រោះការរលត់ទៅនៃសមុទ័យ ដូច ពោលមកនោះឯង ព្រះមានព្រះភាគ កាលទ្រង់សម្តែងនូវការរលត់ទៅនៃទុក្ខ ទើបទ្រង់សម្តែងការរលត់ទៅនៃសមុទ័យនោះឯង ។

ព្រះតថាគតទាំងឡាយ ជាអ្នកមានការប្រព្រឹត្តស្មើដោយសីហៈ ទ្រង់ រលត់ទុក្ខ ហើយទ្រង់សម្តែងទីរលត់ទុក្ខ រមែងបដិបត្តិក្នុងហេតុ មិនបានបដិបត្តិ ក្នុងផលទេ ចំណែកកិរិយាទាំងឡាយ មានការប្រព្រឹត្តស្មើដោយសុខ គេប្រាថ្នា រលត់ទុក្ខ និង សម្តែងពីការរលត់ទុក្ខ រមែងបដិបត្តិក្នុងផល សម្តែងអត្តកិល- មថានុយោគជាដើម មិនបានបដិបត្តិក្នុងហេតុ ដោយប្រការយ៉ាងនេះ ។

ប្រយោជន៍នៃការសម្តែងការរលត់ទុក្ខ ដោយអំណាចនៃការរលត់ សមុទ័យ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបដូច្នេះសិន ។

សេចក្តីតទៅនេះ ជាអត្ថនៃចាលីទុក្ខនិរោធ , ពាក្យថា **តស្សាយេវ តណ្ហាយ** មានន័យថា នៃតណ្ហាដែលព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ថា (លក្ខណៈ) ថា “ **ចោនោន្តរិកា** . មានការសាងភពថ្មីទៀត ជាប្រក្រតី ” ជាដើម ហើយ

ទ្រង់ថែកដោយប្រភេទ មានកាមតណ្ហាជាដើមនោះ ។

មគ្គ ឈ្មោះថា **វិរាគ** - ការនាំចេញ ព្រោះព្រះបាលីថា **វិរាគា វិមុច្ចតិ** - រមែងរួចផុតព្រោះវិរាគៈ , ការរលត់ដោយការនាំចេញ ឈ្មោះថា **វិរាគនិរោធ** , ការរលត់ដោយការនាំចេញមិនមានសល់ ព្រោះដកចេញនូវអនុស័យ ឈ្មោះថា **អសេសវិរាគនិរោធ** , ន័យម្យ៉ាងទៀត ការលះបង់ ក៏ហៅថា **វិរាគ** ព្រោះដូច្នេះ ក្នុងបទថា **អសេសវិរាគនិរោធោ** នេះ បណ្ឌិតគប្បីឃើញថា ប្រកបសេចក្តីថា " ការលះបង់មិនមានសេសសល់ ការរលត់មិនមានសល់ " ដូច្នេះក៏បាន , តែដោយខ្លឹមសារពិត បទទាំងពួងនោះ ជាវេវចនៈនៃនិព្វាននោះ ឯង ព្រោះព្រះនិព្វាន ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ហៅថា **ទុក្ខនិរោធហរិយសច្ច** , ដោយបរមគ្គ ហេតុណាដែលតណ្ហាត្រូវលះបង់បាន និងរលត់ទៅបាន ក៏ព្រោះ អាស្រ័យព្រះនិព្វាននោះ ជាអារម្មណ៍ ព្រោះហេតុនោះ ព្រះនិព្វាននោះ ទើប ទ្រង់ត្រាស់ ហៅថា **វិរាគ** និងថា **និរោធ** ផង , ម្យ៉ាងទៀត ហេតុណា ដែល ធម៌ទាំងឡាយ មានការរលាស់ចោលនូវតណ្ហានោះជាដើម រមែងមានប្រាកដ បានក៏ព្រោះអាស្រ័យព្រះនិព្វាននោះ ហើយពោលចំពោះបណ្តាអាល័យជាដើម មានកាមគុណាល័យជាដើម អាល័យសូម្បីតែមួយ ក៏មិនមានក្នុងព្រះនិព្វាន នោះ ព្រោះហេតុនោះ ព្រះនិព្វាននោះ ទើបទ្រង់ត្រាស់ហៅថា **ចាគបដិនិស្សន្ត មុត្តិ អនាលយ** ។

ព្រះនិព្វាននោះ មានសេចក្តីស្ងប់ ជាលក្ខណៈ , មានការមិនប្រែប្រួល ជាកិច្ច ឬថា មានការធ្វើឱ្យស្រឡះចិត្ត ជាកិច្ច , មានការមិនមាននិមិត្ត (គឺ មិនមានគ្រឿងសម្គាល់នៃទុក្ខ) ជាអាការប្រាកដ ឬថា មានការមិនមានគ្រឿង

ស្អិត លាបលនចិត្ត ជាអាការព្រាកដ ។

មហាដឹកា : បទថា **តស្សាយេវ** មានន័យថា តណ្ហា ទ្រង់ត្រាស់ហៅ ថា **សមុទយសច្ច** ដោយចំណែកណា ចុះអវិជ្ជារណៈថា **តស្សាយេវ** ដោយ ចំណែកនោះ ។ កាលមានការរលត់ហេតុដែលជាប្រធាន ហេតុដទៃ ក្រៅពី ហេតុដែលជាប្រធាននោះ ក៏ត្រូវរលត់ទៅផងដែរ ព្រោះដូច្នេះ ការរលត់ផល ក៏ដោយការរលត់ហេតុ ដូចការចូលទៅរម្ងាប់រោគ គប្បីមានបាន ក៏ដោយការ ចូលទៅរម្ងាប់ហេតុនៃរោគ ព្រោះដូច្នេះ ទើបលោកអាចារ្យពោលថា “ ការ រលត់ទុក្ខទៅបាន ក៏ដោយការរលត់សុមទយៈ ” ។ ពាក្យថា **មិនមែនដោយ ប្រការដទៃ** លោកអាចារ្យសម្តែងដល់ផល តាមដែលបានពោលទុកហើយ ប្រព្រឹត្តទៅតែម្យ៉ាង ។

ពាក្យថា **មិនមានអន្តរាយ** គឺ វៀរចាកអន្តរាយ មានសត្វល្អិត ១ ចោះ រន្ធ និង ការទម្លាយដោយសស្រ្តាជាដើម ។ ព្រោះហេតុនោះឯង ឈ្មោះថា **មាំទាំ** គឺ គ្មានទីបំផុត ។ សូម្បីត្រូវកាត់ដោយការលូសស្លឹកជាដើម ។ ពាក្យថា **កាលតណ្ហានុស័យ** បានដល់ កាមរាគានុស័យ និង ភវរាគានុស័យ ។ ពាក្យថា **នៅមិនទាន់ត្រូវដកឡើង** គឺ នៅមិនទាន់កើតកម្រិតឡើង ដោយដាច់ខាត ។

លោកអាចារ្យ ពោលពាក្យមានជាដើមថា “ មានការប្រព្រឹត្តស្មើ ដោយសីហៈ ” ដូច្នេះ កាលនឹងសម្តែងសេចក្តីប្រការនេះថា ឧបមាដូចសីហៈ កាលបុគ្គលកាន់កូនសរចូលទៅកាន់ទីនៅរបស់ខ្លួន ក៏សម្តែងកម្លាំងរបស់ខ្លួន ក្នុងបុគ្គលនោះប៉ុណ្ណោះ មិនសម្តែងកម្លាំងក្នុងកូនសរឡើយ , ព្រះពុទ្ធទាំង-

ឡាយ ក៏ទ្រង់បដិបត្តិក្នុងហេតុ មិនមែនបដិបត្តិក្នុងផល ក៏ដូច្នោះដែរ ។ រីឯ ពួកសុខ កាលគេគប់ដោយដុំដី ក៏ព្រុសដុំដី មិនបានព្យាយាមទៅរកបុគ្គល អ្នកគប់ យ៉ាងណា ពួកអន្យតិរិយក៏ដូច្នោះ មានបំណងនឹងរំលត់សេចក្តីទុក្ខ ក៏ ខ្វល់ខ្វាយក្នុងការធ្វើឱ្យលំបាកកាយ មិនខ្វល់ខ្វាយក្នុងការរំលត់កិលេស ។

មគ្គ ហៅថា **វិរាគ** ព្រោះអត្ថថា ជាហេតុឱ្យសម្រក គឺ ទម្លាយ សមុទ័យ ។ ការសម្រក ការទម្លាយ ការលះបង់ដាច់ជាសមុច្ឆេទ ឈ្មោះថា **វិរាគ** , បហានៈ ឈ្មោះថា **វិរាគ** ។ ពាក្យថា ព្រោះហេតុនោះ មានន័យថា **វិរាគ** ស័ព្ទ និង **និរោធិ** ស័ព្ទ ជាបរិយាយនៃ បហានៈ ព្រោះហេតុណា ព្រោះហេតុនោះ ពាក្យដែលគប្បីនឹងភ្ជាប់គ្នាថា ការសម្រកមិនឱ្យមានសល់ ការរំលត់មិនឱ្យមានសល់ ព្រោះការដកចេញនូវអនុស័យបានដោយដាច់ខាត ហើយ ។ លោកអាចារ្យកាន់យកបទថា ចាគៈជាដើម ពោលថា ពាក្យទាំង ឡាយនេះ ទាំងអស់ ។

ព្រោះលោកពោលដល់ **និព្វាន** មិនមែនពោលចំពោះតែការរលត់ទុក្ខ នោះទេ ដូច្នោះ សូម្បីបទថា **ការរលត់** គឺ ការលះបង់មិនមានសល់នៃតណ្ហា ក៏ជាវេរចនៈនៃ **ព្រះនិព្វាន** ។ បទថា **យស្មា បន** ជាដើម ជាពាក្យធ្វើខ្លឹមសារ ដែលបានពោលហើយនេះឯង ឱ្យជាក់ច្បាស់ , ជាពាក្យសម្តែងដល់ប្រការ ដែលបទថា **វិរាគ** ជាដើម ប្រើនៅក្នុងនិព្វាន ។ ពាក្យថា ព្រោះអាស្រ័យ **និព្វាន**នោះ គឺ ព្រោះសម្រេចនិព្វាននោះ ដោយអំណាចការធ្វើឱ្យជាអារម្មណ៍។ ពាក្យថា **តណ្ហា រមែងវិនាសទៅ** មានន័យថា តណ្ហារមែងត្រូវអរិយមគ្គធ្វើ ឱ្យវិនាសទៅ ដោយអំណាចការកាត់ផ្តាច់ទៅ ជាសមុច្ឆេទ ។

ពាក្យថា **រមែងរលត់ទៅ** គឺ រមែងត្រូវអរិយមគ្គ ធ្វើឱ្យរលត់ទៅ ព្រោះហេតុនោះ ទើបលោកអាចារ្យពោលនូវ **វិរាត សំព្ព និង និរោធិ សំព្ព** ជាអធិករណសាធនៈ ។ បទថា **តទៅ** ប្រែថា និព្វាននោះឯង ។ ពាក្យថា **ធម៌ទាំងឡាយ មានការលះជាដើម រមែងមាន** នេះលោកអាចារ្យពោលដល់ ហេតុ មានការលះជាដើម ដោយវេហារថា ជាផល ។ ក្នុងគម្ពីរទាំងឡាយ ចារឹកទុកថា **កាមគុណាលយេសុ** តែចាប់ថា **កាមគុណាលយាទីសុ** ។

ពាក្យថា **តយិទំ** ជាដើម មិនមែនចាប់ថាសំទេ តែបាននាំមកពីទីនោះ តាំងទុកជាខាងក្រោយ តាមទំនងដែលបានពោលទុក ក្នុងពេលដែលសម្តែង អត្ថន័យនៃសច្ចៈ ។ ពិតហើយ ប្រការផ្សេងៗ មានលក្ខណៈជាដើម សូម្បីបាន ពោលទុកជាខាងដើម លោកក៏បានពោលម្តងទៀត ។ ពាក្យថា **មានការធ្វើ ឱ្យស្រឡះចិត្ត** ជាកិច្ច ព្រោះដូចជាបុគ្គលធ្វើឱ្យស្រឡះចិត្ត ដល់បុគ្គលដែលមាន ចិត្តនឿយណាយចាកសង្សារទុក្ខ ។ ឈ្មោះថា **ជាធម្មជាតិមិនមានគ្រឿងស្អិត លាបលនចិត្ត ជាអាការព្រាកដ** ព្រោះញ៉ាំងធម្មជាតិដែលមិនយឺតយូរឱ្យចូលទៅ ព្រាកដដោយចំពោះ ដោយភាវៈ ជាហេតុចូលទៅស្ទប់ធម៌ដែលជាហេតុឱ្យ យឺតយូរទាំងពួង មានរាគៈជាដើម ។

ពាក្យថា **និព្វានមិនមាន** មានន័យថា ការដែលគ្រប់គ្នា ដឹងដោយ សាមញ្ញ សូម្បីនិព្វានដែលខ្លួនប្រាថ្នា ក៏មិនមាន , បើដូច្នោះ ក៏ខុសពីការដែល ត្រូវដឹង ។ បើសម្លឹងដល់និព្វាន ដែលអ្នកដទៃនាំគ្នាយល់នោះ , បើដូច្នោះ នឹង ជាការដែលសម្រេចមិនត្រឹមត្រូវតាមធម៌ និង ព្រោះហេតុនោះ ក៏មិនបាន សម្រេចនូវធម៌ដែលជាទីអាស្រ័យ។ ពាក្យថា **ព្រោះជាវត្ថុដែលរកមិនបាន** មាន

ន័យថា ជាវត្ថុដែលរកមិនបាន ដោយការប្រចក្ស ឬថា ដោយអនុមាន ? ជា
ខាងដើម ជាការមាន តែមិនមែនមានក្នុងផ្លូវចក្ខុទ្វារជាដើម , ផ្នែកទី ២ ជា
ហេតុ ដែលមិនអាចសម្រេចបានដោយសារអ្នកដទៃ ។

ព្រោះហេតុនោះ លោកអាចារ្យទើបពោលពាក្យ មានជាអាទិថា “ **មិន
មែនមិនមាន** ” ព្រោះព្រះនិព្វាន គប្បីសម្រេចបានដោយឧបាយ ។ ក្នុងពាក្យ
នោះ មានឧបមាថា ព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយ ដែលមានចេតោបរិយញ្ញាណ
ប៉ុណ្ណោះ រមែងដឹងលោកុត្តរចិត្តរបស់ព្រះអរិយៈដទៃ , សូម្បីក្នុងព្រះអរិយៈ
ទាំងឡាយនោះ ព្រះអរហន្តប៉ុណ្ណោះ ទើបដឹងលោកុត្តរចិត្តរបស់ព្រះអរិយៈ
ទាំងអស់ មិនមែនដឹងគ្រប់ព្រះអរិយៈទាំងអស់នោះទេ , សេចក្តីនេះ យ៉ាងណា
សូម្បីព្រះនិព្វានក៏ដូច្នោះ រមែងសម្រេចបានដោយឧបាយដែលជាសម្មាបដិបត្តិ
គឺ សីល សមាធិ បញ្ញា ព្រោះដូច្នោះ ប្រការនេះ គប្បីឃើញថា ជាពាក្យដែល
សម្តែងដល់ន័យ មិនមែនជាពាក្យសម្តែងដល់ប្រយោគនោះទេ ។ ពាក្យនោះ
នឹងមានច្បាស់ខាងមុខ ។

ប្រការថា នរណា ១ ក៏មិនអាចពោលថា **និព្វានមិនមាន** អធិប្បាយថា
ព្រះនិព្វានដែលព្រះអរិយបុគ្គលគប្បីបាន ន័យនេះសម្រេចដោយសន្និទាំងអស់
ថា បុគ្គលទាំងអស់ដែលមានចិត្តរួចស្រឡះហើយ ចាកសង្សារវដ្ត រមែង
សម្រេចនិព្វានបាន ដោយសម្មាបដិបត្តិ ។ ក្នុងពាក្យន្ទើយនោះ លោកអាចារ្យ
ពោលថា ព្រោះការបដិបត្តិដទៃនឹងជាមោឃៈ , ត្រូវអាស្រ័យតែការបដិបត្តិ
នៅក្នុងព្រះសាសនានេះប៉ុណ្ណោះ , ព្រោះហេតុនោះ ទើបលោកអាចារ្យពោល
ពាក្យមានជាអាទិថា **កាលនិព្វានមិនមាន** ដូច្នេះ ។

បទថា **សម្មាទិដ្ឋិបុរេវោធាយ** ប្រែថា មានសម្មាទិដ្ឋិជាខាងដើម ។ ការដែលសម្មាទិដ្ឋិនោះ ជាខាងដើម ព្រោះសម្មាទិដ្ឋិនោះ ជាប្រធាន ។ ពិតហើយសម្មាទិដ្ឋិនោះ ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់លើកឡើងកាន់ទេសនាមុន , មិនមែនដោយសារកើតមុនធម៌ទាំងអស់ទេ ។ ម្យ៉ាងទៀត សម្មាបដិបត្តិនឹងជាមោឃៈ មិនមាន ព្រោះធ្វើឱ្យដល់ព្រះនិព្វាន គឺ ព្រោះញ៉ាំងព្រះនិព្វានឱ្យដល់ព្រម ។ មានពាក្យប្រកបថា បើតាមមតិរបស់អ្នកនឹងត្រូវជាមោឃៈ ព្រោះព្រះនិព្វាននោះ មិនមាន ។

ពាក្យថា **ព្រោះធ្វើឱ្យដល់នូវការមិនមាន** អធិប្បាយថា លោកអាចារ្យអ្នកសួរ គប្បីពោលថា ព្រោះការដែលសម្មាបដិបត្តិ ជាកិរិយាឱ្យដល់ព្រមនូវការមិនមាននៃខន្ធទាំងឡាយ ដោយការលះបង់កិលេសបានជាសមុច្ឆេទជាសំខាន់ , មិនមែនជាមោឃៈនោះទេ ។ សំព្ពថា **ន** ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការបដិសេធ , គឺថាប្រការណាដែលលោកពោលថា ព្រោះការបដិបត្តិធ្វើឱ្យដល់នូវការមិនមានដូច្នេះ ក៏ព្រមទទួលថា ការមិនមានខន្ធ ឈ្មោះថា **និព្វាន** , សេចក្តីនោះមិនមែនទេ ព្រោះការមិនមានខន្ធជាអតីត និង ខន្ធជាអនាគត ការសម្រេចនិព្វាន ក៏មិនមាន ។

ពិតហើយ ខន្ធដែលជាអតីត និង អនាគត រមែងមិនមាន ព្រោះដូច្នេះ **និព្វាន** ក៏គប្បីឈ្មោះថា បានសម្រេចហើយ ព្រោះការមិនមាននោះ តែការមិនមាននោះ ក៏រមែងមិនមាន ។ មិនមែនចំពោះតែខន្ធដែលជាអតីត និងអនាគត ម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះទេ , ដោយពិត សូម្បីខន្ធជាបច្ចុប្បន្នផង ព្រោះដូច្នេះ ការមិនមានខន្ធទាំងអស់ មានក្នុងអន្ធាទាំង ៣ ទើបឈ្មោះថា **និព្វាន** ។ ពិតហើយ

និព្វាននោះ សមគួរជាការមិនមាន គ្រាន់តែជាចំណែកខ្លះ ក៏មិនមែន ព្រោះ ដូច្នោះ បើមានបច្ចុប្បន្នខន្ធ នឹងមិនមាន ក៏មិនមែន , បើថា មិនមាន គឺ មិន មានបច្ចុប្បន្នខន្ធ ព្រោះដូច្នោះ ប្រការថា “ បច្ចុប្បន្នខន្ធផង និងថា មិនមាន ផង ” ទើបជាប្រការដែលខ្វែងគ្នា ព្រោះដូច្នោះ ទើបអាចារ្យអ្នកឆ្លើយ ពោល ថា “ មិនមែន ព្រោះបច្ចុប្បន្នខន្ធទាំងនោះ ក៏មិនមាន ការមិនមាន ហើយ កាលមិនមាននឹងជាបច្ចុប្បន្នខន្ធមិនបាន ” ។

នឹងពោលបន្ថែមបន្តិចទៀតថា បើការមិនមានបច្ចុប្បន្នខន្ធ ជានិព្វាន សោត , ការមិនមាននិព្វាន ក៏នឹងគប្បីមានក្នុងកាលនោះ ព្រោះអធិប្បាយថា អរិយមគ្គប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកាលណា ខន្ធដែលជាទីអាស្រ័យរបស់អរិយមគ្គនោះ ក្នុងកាលនោះ គឺ ជាខន្ធបច្ចុប្បន្ន , លោកអាចារ្យកាលនឹងសម្តែងថា កាល បើដូច្នោះ ការធ្វើឱ្យជាក់ច្បាស់នូវនិព្វានក្នុងខណៈនៃមគ្គ ក៏ត្រូវមិនមាន ទើប ពោលថា “ ព្រោះនឹងត្រូវមិនមានការសម្រេចសឧបាទិសេសនិព្វានធាតុ ក្នុង ខណៈនៃមគ្គដែលអាស្រ័យបច្ចុប្បន្នខន្ធ ” ។

ខ្ញុំម្ចាស់ទើបពោលចំពោះព្រះនិព្វាន ព្រោះខន្ធទាំងឡាយ មិនមានជា បច្ចុប្បន្ន ក៏មិនមែន , បើមានពាក្យសួរថា ព្រោះហេតុអ្វី ? ក៏មានពាក្យឆ្លើយ ថា ព្រោះកិលេសមិនកើតឡើងក្នុងពេលនោះ គឺ ក្នុងខណៈនៃមគ្គ , ទើបតទៅ នឹងមិនទាស់គ្នា គឺ មិនមានការជំទាស់គ្នាក្នុងពាក្យតាមដែលពោលហើយ ។ ព្រោះហេតុដូច្នោះ ប្រការនេះ ឆ្លើយថា បើការមិនមាន ពោលគឺ ការដែល កិលេសមិនកើតឡើង ជានិព្វានសោត , កាលបើយ៉ាងនេះ អរិយមគ្គក៏ទៅជា គ្មានប្រយោជន៍ ព្រោះមុនខណៈនៃមគ្គ ក៏សម្រេច ក៏មិនមាននៃកិលេសនោះ

ដោយហេតុនោះ ទើបលោកអាចារ្យពោលថា “ អរិយមគ្គ ក៏គ្មានប្រយោជន៍ ” ដូច្នេះជាដើម ។

ពាក្យថា ព្រោះហេតុនោះ ប្រការនេះ ទើបមិនមែនហេតុដែលគួរ មានន័យថា ព្រោះនិព្វានជាវត្ថុដែលមិនមាន ក៏មិនមែន ព្រមទាំងការបដិបត្តិ នឹងជាមោឃៈ ក៏មិនមែន និង កាលមិនមានខន្ធដែលជាអតីត និង អនាគត នឹងត្រូវសម្រេចនិព្វាន ក៏មិនមែន ទាំងការមិនមានខន្ធសូម្បីជាបច្ចុប្បន្ន ក៏មិន សម្រេច នឹងពោលទៅថ្វី ដល់ការដែលកិលេសមិនកើតឡើង ដូច្នេះ អរិយមគ្គ នឹងត្រូវគ្មានប្រយោជន៍ , សេចក្តីនេះ យ៉ាងណា ដែលលោកពោលថា ព្រោះ និព្វានជាវត្ថុដែលរកមិនបាន ព្រោះការបដិបត្តធ្វើឱ្យដល់នូវការមិនមាន និង ព្រោះកិលេសមិនកើតឡើងក្នុងពេលនោះ ដើម្បីនឹងឱ្យសម្រេចនូវការមិនមាន នៃនិព្វាន ព្រោះហេតុនេះ មិនមែនជាហេតុដែលសមគួរ អធិប្បាយថា ប្រការ នេះមិនសមគួរ ។

ដោយ អាទិ សំព្ព ក្នុងពាក្យថា អាទិវចនពោ លោកអាចារ្យរួមយកនូវ ចំណែកខ្លះនៃជម្ពុខាទកសូត្រដ៏សេស , និងរួមយកទាំងព្រះបាលីដែលជានិទ្ទេស នៃអសង្ខតធាតុដទៃ ។ ពិតហើយ ព្រះធម្មសង្គាហកាចារ្យ ពោលទុកក្នុង ជម្ពុខាទកសូត្រ ថា ជម្ពុខាទកបរិព្វាជក សួរថា ម្នាក់អារុសោ សារីបុត្ត ពាក្យ ដែលលោកពោលថា និព្វាន និព្វាន ដូច្នេះ , ម្ចាស់អារុសោ តើនិព្វាននោះ ដូចម្តេច ? ព្រះសារីបុត្តឆ្លើយថា ម្ចាស់អារុសោ ការអស់រាគៈ ការអស់ទោសៈ ការអស់មោហៈ ឯណា នេះហៅថា និព្វាន , ព្រះមានព្រះភាគ ក៏ត្រាស់ទុកក្នុង អាយតនវិភង្គថា ក្នុងប្រការនោះ អសង្ខតធាតុ តើដូចម្តេច ? គឺ ការអស់រាគៈ

ការអស់ទោសៈ ការអស់មោហៈ ។

ក្នុងព្រះបាលីនោះ មានខ្លឹមសារដូចតទៅនេះ គឺ **និព្វាន** បានដល់អស់ងួតធាតុ គឺ ធម៌ដែលមានសភាវៈបច្ចុប្បន្ន តាក់តែងមិនបាន ។ ព្រោះកិលេស មានរាគៈជាដើមត្រូវរលត់ទៅ កាលមកដល់ព្រះនិព្វាននោះ ព្រោះហេតុនោះ **និព្វាន** ហៅថា **រាគកូឃោ** ។ ការអស់នូវរាគៈ , ថា **ទោសកូឃោ** ។ ការអស់នូវទោសៈ និងថា **មោហកូឃោ** ។ ការអស់នូវមោហៈ ។ ឯពាក្យថា **ព្រោះមកដល់** មានន័យថា ព្រោះធ្វើឱ្យជាក់ច្បាស់ដោយមគ្គ នូវអរហត្តផងដែលគោត្រភូបើកឱ្យហើយ ក្នុងការនឿយណាយចាកសង្ខារទាំងពួង បង្កោនទៅក្នុងវិសង្ខារ ។

ពិតហើយ **មគ្គ** ដែលហៅថា **ខយ** គឺ ការអស់ទៅ រមែងញ៉ាំងកិលេសមានរាគៈជាដើម ឱ្យវិនាសទៅ ព្រោះបានសម្រេចនូវព្រះនិព្វាននោះ ដែលការកបុគ្គលធ្វើឱ្យជាក់ច្បាស់ គឺ ព្រោះអាស្រ័យនិព្វាននោះ ជាអារម្មណប្បច្ច័យ និង ព្រោះតាំងនៅដោយចំពោះ ក្នុងនិព្វាននោះ ដែលជាអធិបតិប្បច្ច័យ គឺជាទីអាស្រ័យ ដោយភាវៈជាការស្រឡះផ្លូវផងនៃចិត្តដ៏កំពូល និង ជាបដិបទាដ៏កំពូល របស់អ្នកដែលមានការរួចស្រឡះហើយចាកសង្ខារ ព្រោះហេតុនោះកិលេស មានរាគៈជាដើម ទើបលោកពោលថា រមែងអស់ទៅ , ប្រសិនបើមិនមានការធ្វើឱ្យជាក់ច្បាស់នូវព្រះនិព្វាននោះ ការដល់នូវការរលត់ គឺការកើតឡើងមិនបាននៃកិលេស មានរាគៈជាដើម ក៏មិនមាន ។

និព្វាននេះ បណ្តិតអះអាងយ៉ាងនេះ ដោយដាច់ខាត កាលកាន់យកខ្លឹមសារនៃព្រះបាលី ដោយប្រការផ្សេងនោះ ទាក់ទងនឹងពាក្យសួរដែលបានពោល

ហើយ គឺ មានប្រភេទច្រើនយ៉ាង ព្រោះដូច្នេះ លោកអាចារ្យបំណងសម្តែង ប្រការទាំងឡាយនោះ ទើបពោលពាក្យមានជាអាទិ៍ថា “ មិនមែនព្រោះព្រះ អរហត្ត ដែលគ្រាន់តែជាការអស់ទៅប៉ុណ្ណោះទេ ” ពិតហើយ **អរហត្ត** បានដល់ ខន្ធទាំង ៤ ដែលមានផលដ៏លើស ជាបរមសុខ ព្រោះដូច្នេះ ការដែលអរហត្ត ផលនោះ ត្រឹមតែជាការអស់ទៅនៃកិលេស មានរាគៈជាដើម នឹងសមគួរ ក៏ មិនមែន ។

ពិតហើយ អរហត្តនោះ លោកបានសម្តែងអធិប្បាយទុកក្នុងន័យ មាន ជាអាទិ៍ថា “ ម្ចាស់អាវុសោ ការអស់រាគៈឯណា ” ដូច្នេះ ។ ក្នុងពាក្យរបស់ លោកអាចារ្យទាំងឡាយនោះ ការដែលព្រះសូត្រ មានអត្ថកថាប្តឹងថា **អរហត្ត** លោកសម្តែងអធិប្បាយក្នុងន័យមានជាអាទិ៍ថា “ **រាគកូឃោ** ” ព្រោះជាគុណ- ជាតិកើតឡើង ក្នុងទីបំផុតនៃកិលេស មានរាគៈជាដើម បានរលត់អស់ទៅ ហើយ , សេចក្តីនេះយ៉ាងណា , គប្បីជ្រាប សេចក្តីនៃព្រះសូត្រនេះ មានអត្ថ កថាប្តឹងបានថា **និព្វាន** លោកសម្តែងអធិប្បាយទុក ក្នុងន័យ មានជាដើមថា “ **រាគកូឃោ** ” ព្រោះកិលេស មានរាគៈជាដើមរលត់ទៅ កាលដែលមកដល់ ព្រះនិព្វាន ក៏ដូច្នេះ ។ លោកអាចារ្យបំណងនឹងសម្តែងថា **និព្វាន** មានប្រការ ជាច្រើន ព្រោះត្រឹមតែការអស់កិលេស មានរាគៈជាដើម ទើបផ្តើមពាក្យ មាន ជាអាទិ៍ថា “ នៅមានពាក្យដែលគួរពោលឱ្យក្រៃលែងឡើងបន្តិចទៀត ” ។

ក្នុងបណ្តាពាក្យទាំងឡាយនោះ ពាក្យថា **ព្រះនិព្វាន** មានប្រការ **ទាក់ទងដល់ភាពជាធម្មជាតិមានកាលខ្លី** មានអធិប្បាយថា ព្រះនិព្វានត្រូវ មានប្រការ ជាដើមយ៉ាងនេះថា គឺជាធម្មជាតិមានកាលខ្លី ១ ជាធម្មជាតិមាន

លក្ខណៈជាសង្ខត ១ ជាធម្មជាតិវៀរចាកសេចក្តីកង្វល់មួយ ក៏ត្រូវសម្រេចបាន ដោយសភាពត្រឹមប៉ុណ្ណោះ ១ ជាធម្មជាតិដែលមិនផុតចាកកិលេស មានរាគៈ ជាដើម ១ ជាធម្មជាតិត្រូវភ្លើង មានរាគៈជាដើម ជាប់តាមហើយ ១ ជាទុក្ខ ១ ជាធម្មជាតិមិនចូលទៅស្ងប់ ១ មានច្រើន ១ ជាធម្មជាតិគ្រោតគ្រាត ១ មិនជា អារម្មណ៍របស់គោត្រភូ និង មគ្គ ១ ព្រោះត្រឹមតែការអស់ទៅនៃកិលេស មាន រាគៈជាដើមប៉ុណ្ណោះ , ការអស់ទៅនៃរាគៈតែម្យ៉ាង ឈ្មោះថា **រាគក្ខយោ** , មិនមែនជាការអស់ទៅនៃកិលេស មានទោសៈជាដើមនោះទេ ។ សូម្បីការអស់ ទៅនៃទោសៈជាដើម ក៏ដូចគ្នា ព្រោះដូច្នោះ ការអស់ទៅនៃទោសៈម្យ៉ាង ការ អស់ទៅនៃមោហៈ ក៏ម្យ៉ាង ព្រោះហេតុនោះ **និព្វាន** គប្បីមាន ៣ យ៉ាង ដែល ជាការអស់ទៅនៃអកុសលមូលទាំង ៣ , មាន ៤ យ៉ាង ព្រោះការអស់ទៅ នៃឧបាទាន ៤ , មាន ៥ យ៉ាង ព្រោះការអស់ទៅនៃនីវរណៈ ៥ , មាន ៦ យ៉ាង ព្រោះការអស់ទៅនៃកងតណ្ហាទាំង ៦ , មាន ៧ យ៉ាង ព្រោះការអស់ទៅនៃ អនុស័យ ៧ , មាន ៨ យ៉ាង ព្រោះការអស់ទៅនៃមិច្ឆត្ថៈ ៨ , មាន ៩ យ៉ាង ព្រោះការអស់ទៅនៃតណ្ហាមូលកៈ ៩ , មាន ១០ យ៉ាង ព្រោះការអស់ទៅនៃ សំយោជនៈ ១០ , និព្វាននឹងមានតែម្យ៉ាង ១ ព្រោះការអស់ទៅនៃកិលេស ១៥០០ ព្រោះដូច្នោះ និព្វាននឹងមានច្រើន ។

ធម្មតាថា ការអស់រាគៈជាដើម ប្រាកដច្បាស់សូម្បីដល់បុគ្គលល្អៗខ្មៅ , ដោយទីបំផុត សូម្បីសត្វតិរច្ឆាន មានខ្លា ម្រឹក និង ស្វាជាដើម អាចដឹង ច្បាស់បានងាយ ព្រោះដូច្នោះ ទើបជានិព្វានគ្រោតគ្រាត ។ ម្យ៉ាងទៀត ព្រោះ ការអស់កិលេស មិនមានក្នុងខណៈគោត្រភូ និង ព្រោះកិលេសមិនទាន់អស់

ទៅ សូម្បីក្នុងខណៈនៃមគ្គ ក៏មិនមានការធ្វើនិព្វានឱ្យជាអារម្មណ៍បាន ។

ពាក្យថា ព្រោះការអស់ទៅនោះ នឹងជានិព្វានផង មានន័យថា ព្រោះការអស់កិលេស មានភគៈជាដើម ដែលជាទីបំផុតនៃធម៌ទាំងពួង នឹងជានិព្វានដែរ , ចាប់តាំងពីការអស់ទៅណា ការប្រព្រឹត្តទៅនៃកិលេស មានភគៈជាដើម រមែងមិនមាន , ការអស់ទៅនោះ គួរនឹងកំណត់ឱ្យប្រាកដថា “ ឈ្មោះនេះ ” ជាអារម្មណ៍នៃមគ្គញ្ញាណ និង ផលញ្ញាណ , ក៏មិនមាន , ព្រោះដូច្នោះ លោកអាចារ្យទើបពោលថា “ មិនមែន , ព្រោះការអស់ទៅដូច្នោះ មិនមាន ” ។

បើមានពាក្យគួរនឹងពោល ឱ្យក្រៃលែងឡើងបន្តិចទៀតថា បុគ្គលណា ឃើញទោសក្នុងកិលេស មានភគៈជាដើម ក្នុងអត្តភាពទី ៣ តែភពចុងក្រោយនោះ គ្របសង្កត់កិលេសទាំងឡាយនោះ ដោយឈានភាវនាហើយ មានឈានមិនវិនាស ស្លាប់ទៅហើយចូលដល់ព្រហ្មលោក នៅក្នុងព្រហ្មលោកនោះ រហូតអស់អាយុ សូម្បីមកក្នុងលោកនេះ ក៏ជាអ្នកប្រាសចាកភគៈ ក្នុងកាមទាំងឡាយ ឬសហើយសម្រេចអរហត្ត , ម្យ៉ាងទៀត បុគ្គលណា នឿយណាយចាកភគៈជាដើម ក្នុងបឋមវ័យ ហើយគ្របសង្កត់ភគៈជាដើមទាំងឡាយនោះ ដោយឈាន និងសម្រេចអរហត្តក្នុងបច្ចិមវ័យ ព្រោះកិលេសមានភគៈជាដើមទាំងឡាយនោះ មិនកើតឡើងចាប់តាំងពីការគ្របសង្កត់ហើយ ការមិនកើតឡើងនោះឯង ឈ្មោះថា ជាការរលត់ ព្រោះដូចគ្នានឹងនិរោធិ ។ បុគ្គលទាំងឡាយនោះ ក៏គួរបានឈ្មោះថា សម្រេចព្រះនិព្វាន , តែមិនមែនដូច្នោះទេ , ព្រោះដូច្នោះ ការអស់ទៅរបៀបនោះ ជានិព្វាន ក៏មិនមែន ។

សូម្បីការអស់ទៅនោះ ក៏ប្រកបទៅដោយប្រការ ជានិព្វានមានកាល

ខ្លីនោះឯង ដូច្នេះ ទើបលោកអាចារ្យពោលថា “ ព្រោះកាលមានការអស់ទៅនោះ ” ដូច្នេះជាដើម ។ ប្រសិនបើ ការមិនប្រព្រឹត្តទៅនៃកិលេស មានភាគជាដើម ចាប់តាំងតែពីការអស់ទៅណា ដោយព្រះបាលីថា “ **ខយោ** ” លោកក៏គប្បីសម្គាល់ថា ត្រឹមការអស់ទៅនោះ ថាជា **និព្វាន** បើយ៉ាងនេះ ចាប់តាំងពីការអស់ទៅនោះ កើតឡើង កិលេសមានភាគជាដើម ក៏មិនកើតឡើង ព្រោះលោកពោលទុកថា “ **ខយោ** ” ដូចក្នុងពាក្យថា “ **ខយោ ញាណំ** ” ញាណគឺ ការដឹងក្នុងការអស់ទៅជាដើម ព្រោះដូច្នេះ លោកអាចារ្យកាលនឹងសម្តែងថា សូម្បីមគ្គក៏ជានិព្វានដែរ ដូច្នេះ ទើបពោលពាក្យជាដើមថា “ និង ព្រោះអរិយមគ្គ ” ដូច្នេះ ។

វត្ថុដែលរលត់ទៅហើយ រមែងមិនមាន យ៉ាងណា . សូម្បីវត្ថុដែលមិនកើតឡើងក៏ដូច្នេះ ព្រោះហេតុនោះ ការដែលមិនកើតឡើងនោះឯង ក៏ជាការរលត់ ព្រោះដូចគ្នានឹងនិរោធគឺ ជាការមិនមានដូចគ្នា ទើបឈ្មោះថា **អនុប្បាទនិរោធ** ប្រែថា ការរលត់ គឺ ការមិនកើតឡើង ។ ពិតហើយ **អនុប្បាទនិរោធ** នេះ ជាអាការនៃធម៌ដែលមគ្គ គប្បីធ្វើឱ្យអស់ទៅ គឺជាការធ្វើវត្ថុដែលគួរធ្វើឱ្យកើតឡើង ឱ្យដល់នូវការកើតឡើងមិនបានជាធម្មតា ព្រោះដូច្នេះ ទើបលោកពោលថា “ **ខយោ** ” ផង ។ លោកអាចារ្យ កាលនឹងធ្វើ **អនុប្បត្តិនិរោធ** នោះ ឱ្យផ្សេងពី “ **ខយ** ” នេះ ទើបពោលថា “ ម្យ៉ាងទៀតព្រះនិព្វាននេះ ជាឧបនិស្ស័យនៃ **ខយ** ដែលហៅថា **អនុប្បត្តិនិរោធ** ” ។

លោកពោលថា និព្វាននេះ ជាអនិច្ចន្តធម៌ ព្រោះជាឧបនិស្ស័យដោយបរិយាយនៃ “ **ខយ** ” នោះ ។ ពិតហើយ និព្វានជាអារម្មណ៍នៃមគ្គ ដែលធ្វើនូវ

ការអស់ទៅ គឺ **អនុប្បត្តិនិរោធ** ដោយសេចក្តីថា រមែងបានភាវៈដែលត្រូវពោលថា ដូចជាឧបនិស្ស័យនៃមគ្គនោះ ។ បទថា **តទុបចារនេ** ប្រែថា ដោយការពោលដល់ “ **ខយ** ” ដែលជាផល ដោយអត្ថន័យ ។ ពិតហើយ **ហេតុ** លោកហៅដោយឧបចារវាហារដល់ **ផល** ។

បទថា **អស្ស យោគ និព្វានស្ស** ។ ព្រោះនាំមកនូវភាពខ្លាយខ្វល់តិចដល់ព្រះមានព្រះភាគ ដែលទ្រង់ពិចារណាឃើញថា ដោយន័យ មានជាអាទិ៍ថា “ ឋានៈនេះឃើញបានដោយកម្រ ” ។ ឈ្មោះថា គប្បីឃើញបានដោយចក្ខុដែលជាអរិយៈ ដូចមានព្រះបាលីថា ម្នាលមាគណ្ឌិយ អ្នកមិនមានចក្ខុជាអរិយៈ ដែលជាហេតុឱ្យអ្នកបានដឹង ភាពជាអ្នកមិនមានរោគ ឱ្យអ្នកបានឃើញនូវព្រះនិព្វាននោះ ។

លោកអាចារ្យពោលថា “ និព្វានជាធម្មជាតិមិនទូទៅ ព្រោះអ្នកដែលមានការព្រមព្រៀងដោយមគ្គ ទើបសម្រេចបាន ” កាលនឹងចិញ្ចឹមពាក្យសួរថា ប្រសិនបើ មានសភាវធម៌ និង ធម៌ដែលទាក់ទងនៅក្នុងសន្តានរបស់សត្វ ឈ្មោះថា និព្វានសោត , កាលបើដូច្នោះ ព្រោះហេតុអ្វី ទើបមិនមែនជាធម៌ដែលជាទូទៅ ដល់វត្ថុគ្រប់យ៉ាង ដូចជាទីប្រជុំ ក្នុងផ្លូវបែកជា ៤ ។ **និព្វាន** ឈ្មោះថា មិនមានដែនកើត ព្រោះមិនមានទីបំផុតខាងដើមយ៉ាងនេះថា **និព្វាន** កើតក្នុងកាលនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ អង្គនោះ ។ ពាក្យថា **កាលមានមគ្គ** គឺ កាលមានអរិយមគ្គ ។ ព្រោះមាន គឺ ព្រោះមានប្រាកដ ព្រោះគប្បីបាន ។

ពាក្យថា **សភាវៈមានអណ្ណជាដើម** បានដល់ សភាវៈ មានអណ្ណ ប្រក្រតីកាល និង បុរស ជាដើម ។ ពាក្យថា **ត្រូវជាសេចក្តីទៀង** គឺ សម្រេចភាវៈដែល

ទៀង ។ ភាពជាសភាវៈទៀង ដែលជារបស់មុសា លោកសំដៅយកក្នុងទីនេះ ។
ពាក្យថា **ព្រោះមិនមានហេតុ** គឺ ព្រោះមិនមានហេតុដែលជាតូឱ្យសម្រេច នៃ
ការចូលដល់ ។ **តេ យោគ អណ្តអាទយោ** ប្រែថា ភាវៈ មានអណ្តជាដើមទាំង
នោះ ទៀង ។ ពាក្យថា **ព្រះនិព្វានជាធម្មជាតិទៀង** មានន័យថា មិនចូលដល់
លក្ខណៈនៃហេតុ មានភាពជាធម៌ដែលមិនត្រូវមើលដោយភ្នែកជាដើម ។

ដោយពាក្យថា **ដោយសភាវៈ មានអណ្តជាដើម មិនសម្រិតផល** នេះ
លោកអាចារ្យសម្តែងថា ប្រការដែលអះអាងថា សភាវៈមានអណ្តជាដើមទៀង
មិនមានភាពសម្រិតដែលត្រឹមត្រូវ ព្រោះហេតុនោះឯង ទើបមិនជាហេតុដែល
សម្រិតផល ដោយធម៌ដែលជាទីអាស្រ័យ ។

ពាក្យថា **ព្រោះមានភាពពាល់ត្រូវ តាមដែលបានពោលទុកហើយ**
លោកអាចារ្យពោលដល់ហេតុដែលខ្លួនបានពោលទុកហើយ ព្រោះមិនមានដែន
កើត ។ ភាពដែលព្រះនិព្វាននោះ មិនមានដែនកើត បណ្តិតប្បីឃើញបាន
ដោយភាវៈដែលនិព្វាននោះ មិនមានបច្ច័យ , ព្រោះភាវៈដែលនិព្វាននោះ មិន
មានបច្ច័យ និព្វាននោះ ទើបមិនមានទីបំផុតខាងដើម ។ ពាក្យថា **ព្រោះឈាន
កន្លងនូវភាវៈនៃរូប** នេះលោកអាចារ្យសម្តែងថា រូបធម៌ទាំងឡាយ មានសភាវៈ
ប្រែប្រួល និង មានសភាវៈដែលសម្ព័ន្ធជាមួយទីឋាន ព្រោះមានការប្រព្រឹត្តទៅ
ជាកលាបៈ ព្រោះហេតុដែលអាចប៉ះខ្ទប់បាន សេចក្តីនេះយ៉ាងណា និព្វានមិន
មានការប៉ះខ្ទប់ក្នុងទីណា ៗ និង ជាធម្មជាតិដែលមិនមានទីឋាន ក៏យ៉ាងនោះ។
ព្រោះថា **និព្វាន** ឈ្មោះថា នៅក្នុងទិសនោះ ឬថា នៅក្នុងទីឋាននោះ ដូច្នេះ
មិនមាន ព្រោះនិព្វាននោះ មិនមានទីអាស្រ័យ នោះឯង ។

ដោយពាក្យថា ព្រោះនិព្វាន គប្បីជាក់ច្បាស់បានដោយញ្ញាណពិសេស ដែលសម្រេចដោយសេចក្តីព្យាយាម មិនមែនតិចតួចឡើយ នេះលោកអាចារ្យ សម្តែងដល់និព្វានជាធម្មជាតិដែលព្រះអរិយៈទាំងឡាយដឹងបានដោយប្រចក្ស ។

ពាក្យថា ព្រោះព្រះតម្រាស់របស់ព្រះសព្វញ្ញ នេះលោកសម្តែងដល់ បុគ្គលដទៃ ក្រៅពីព្រះសព្វញ្ញនោះ ដឹងបានដោយអនុមាន (គឺ គិតដោយក) , ដោយពាក្យទាំង ២ នោះ លោកសម្តែងដល់បទថា ព្រោះព្រះនិព្វានជាធម្មជាតិ ដែលរកមិនបាន ជារត្ថុដែលដឹងមិនបានដោយហេតុ ។ **និព្វាន** មិនមានការកើត ដោយបរមត្ថ តែមានដោយពិត ព្រោះដូច្នេះ លោកអាចារ្យទើបបញ្ជាក់សេចក្តី តាមដែលបានផ្តើមទុក ហើយសម្តែងព្រះបាលីដែលជាទីមក ជាឧទាហរណ៍នៃ សេចក្តីប្រការនោះ ទើបពោលពាក្យមានជាដើមថា **វុត្តណ្ណេតំ** ដូច្នេះ ។

ក្នុងបណ្តាពាក្យទាំងឡាយនោះ បទទាំង ៤ គឺ **អជានំ អភូតំ អកតំ អសង្ខតំ** ជាវេវចនៈនៃគ្នានិងគ្នា ។ ប្រការមួយទៀត **និព្វាន** ឈ្មោះថា **អជានំ** ព្រោះមិនកើតទៀត គឺ មិនកើតឡើងព្រោះការដល់ព្រមនៃហេតុ ពោលគឺ ការ ព្រមព្រៀងនៃហេតុបច្ច័យ ដូចជាវេទនាជាដើម ។

និព្វានវៀរចាកហេតុ ក៏មិនមាន គឺ មិនប្រាកដ មិនមានដោយឯកឯង ដូចគ្នា ព្រោះដូច្នេះ ទើបឈ្មោះថា **អភូតំ** ប្រែថា មិនកើតទៀត ។ ព្រោះមិន កើតយ៉ាងនេះ និង ព្រោះមិនមានយ៉ាងនេះ និព្វានទើបមិនមានហេតុណាមួយ ធ្វើឱ្យកើតឡើង ព្រោះដូច្នេះ ទើបឈ្មោះថា **អកតំ** ប្រែថា មិនមានហេតុណា មួយ ធ្វើឱ្យកើតឡើង ។ លោកពោលថា **អសង្ខតំ** ដើម្បីនឹងសម្តែងថា ដែល ឈ្មោះថា ភាពជាធម្មជាតិកើត (មានជីវិត) រស់នៅ និង ហេតុណាមួយធ្វើ

ឡើង រមែងមានបានចំពោះសង្ខតធម៌ទាំងឡាយ មានរូបជាដើម , តែមិនមែន មានចំពោះនិព្វានដែលមានសភាវៈជាអសង្ខតនោះទេ ។

ម្យ៉ាងទៀត ពោលដោយបដិលោម គឺ បញ្ញាស់លំដាប់ , ធម្មជាតិ ឈ្មោះថា **សង្ខតំ** ព្រោះបច្ច័យទាំងឡាយមកប្រជុំ គឺ រួមគ្នាធ្វើឡើង , តែនិព្វាន ឈ្មោះថា **អសង្ខតំ** ដែលបច្ច័យទាំងឡាយមិនបានធ្វើឡើង ព្រោះអត្តថា មិន ត្រូវបច្ច័យណាមួយ ធ្វើឡើងយ៉ាងនោះ និង ព្រោះអត្តថា វៀរចាកសង្ខត- លក្ខណៈ ព្រោះហេតុនោះ កាលនឹងយល់ថា **និព្វាន** ជាធម្មជាតិដែលហេតុជា ច្រើនធ្វើឱ្យកើតឡើងយ៉ាងនេះ ទើបព្រះសព្វញ្ញត្រាស់ថា **អភកំ** ដើម្បីនឹង សម្តែងថា មិនត្រូវហេតុណាមួយធ្វើឡើង , កាលមានសេចក្តីសង្ស័យថា “ និព្វាននេះ គង់មានហេតុណាមួយធ្វើឡើង ដូចជាប្រក្រតី របស់ពួកលទ្ធិ ប្រក្រតីទាំងឡាយ ឬហ្ន៎ ” ។

និព្វាន សូម្បីជាធម្មជាតិមិនមានបច្ច័យ យ៉ាងនេះ ព្រះសព្វញ្ញ ក៏ត្រាស់ ថា **អភកំ** ដើម្បីនឹងទ្រង់បដិសេធនិព្វាននោះ ក្នុងកាលមានសេចក្តីសង្ស័យថា “ និព្វាននេះកើតហើយ ប្រាកដហើយឯកង ឬហ្ន៎ ” ។ នៅត្រាស់ថា **អជាកំ** មិនកើត ដើម្បីនឹងទ្រង់សម្តែងថា ភាវៈនៃនិព្វាននេះ មិនត្រូវបច្ច័យណាមួយ តាក់តែងឡើង មិនត្រូវហេតុណាមួយធ្វើឡើង និង ការមិនកើតនេះ ក៏ព្រោះ **និព្វាន** មានការមិនកើតឡើងនៃវត្ថុគ្រប់យ៉ាងជាធម្មតា ។

ព្រះសាសស្តា ទ្រង់ប្រកាសចំពោះព្រះនិព្វាន មានដោយបរមត្ថ ក្នុង អធិការនេះ យ៉ាងនេះ ។ កាលនឹងទ្រង់ប្រកាស ទ្រង់មិនបានប្រកាស ដើម្បីនឹង ទ្រង់ប្រើអំណាច របស់ព្រះអង្គថា “ តថាគត ជាធីក្នុងធម៌ ជាម្ចាស់នៃធម៌នោះ

ទេ ” តែដើម្បីទ្រង់អនុគ្រោះពួកសត្វដែលជាបទបរមៈ ទើបទ្រង់ប្រកាសតាម សេចក្តីដែលសមគួរ ។ ដូចដែលទ្រង់ត្រាស់ថា :

ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ បើធម្មជាតិដែលមិនកើត មិនឧប្បត្តិ ដែលហេតុ ណាមួយមិនបានធ្វើឡើង ដែលបច្ច័យណាមួយមិនបានតាក់តែងឡើង នេះ មិន មានសោត ការរលាស់ចេញនូវធម្មជាតិដែលកើត ដែលឧប្បត្តិ ដែលហេតុយ៉ាង ណាមួយធ្វើឡើង ដែលបច្ច័យតាក់តែងឡើង ក៏មិនប្រាកដក្នុងលោកនេះឡើយ, ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ តែព្រោះធម្មជាតិដែលមិនកើត មិនឧប្បត្តិ ដែលហេតុណា មួយមិនបានធ្វើឡើង ដែលបច្ច័យណាមួយមិនបានតាក់តែងឡើង មានប្រាកដ , ដូច្នេះ ទើបការរលាស់ចេញនូវធម្មជាតិដែលកើត ដែលឧប្បត្តិ ដែលហេតុណា មួយធ្វើឡើង ដែលបច្ច័យតាក់តែងឡើង មានប្រាកដបាន ។

សេចក្តីនៃព្រះបាលីនោះថា ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ បើអសង្ខតធាតុ ដែល មានសភាវៈមិនកើតជាដើម មិនមានទេ ឬ មិនគប្បីមានសោត , ការរលាស់ ចេញ គឺ ការចូលទៅស្រប់ ជាងក នូវធម្មជាតិដែលបច្ច័យទាំងឡាយតាក់តែង ឡើង ពោលគឺ ខន្ធ ៥ មានរូបក្ខន្ធជាដើម ដែលមានសភាវៈកើតហើយជាដើម ក៏មិនប្រាកដ គឺ រកមិនបាន បានដល់ មិនគប្បីមាននៅក្នុងលោកនេះឡើយ ។

ពិតហើយ ធម្មជាតិ គឺ អរិយមគ្គ មានសម្មាទិដ្ឋិជាដើម ដែលធ្វើនិព្វាន ឱ្យជាអារម្មណ៍ កើតឡើង រមែងលះបង់នូវសង្គិលេសបានជាសមុច្ឆេទ មិនមាន សល់ , ដោយហេតុនោះ ក្នុងអធិការនេះ ការបម្រាស់ គឺ ការរលាស់ចេញនូវ វដ្តុក្ខទាំងឡាយ ទើបប្រាកដ ។ ព្រះសាស្តាកាលទ្រង់សម្តែងនូវព្រះនិព្វានមាន ដោយភាពពិសេសយ៉ាងនេះហើយ ឥឡូវនេះ ទ្រង់បំណងសម្តែងបញ្ជាក់នូវ

និព្វាននោះ ដោយទ្រង់អនុលោមតាម ទើបទ្រង់ត្រាស់ថា “ យស្មា ច ខោ ” ជាដើម ។ ខ្លឹមសារនៃព្រះពុទ្ធវចនៈនោះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបតាមន័យដែលបាន ពោលហើយនោះឯង ។

ក្នុងអធិការនេះ ព្រោះហេតុដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ទ្រង់អនុគ្រោះលោក ទាំងពួង ទ្រង់ប្រកាសការមានប្រាកដដោយបរមក្ខន្ធនៃនិព្វានធាតុទុក ដោយបទ ព្រះសូត្រជាច្រើន មានជាអាទិ៍ថា “ អបច្ចយា ធម្មា អសង្ខតា ធម្មា ” ... ធម្មជាតិដែលមិនមានបច្ច័យ ធម្មជាតិដែលបច្ច័យទាំងឡាយ មិនបានកាត់តែង ឡើង ... ថា “ អត្ថិ ភិក្ខុវេ តទាយតនំ , យត្ថ នេវ បបរិ ... ម្នាលភិក្ខុ ទាំងឡាយ អាយតនៈនោះមាន តែមិនមែនដី , ថា “ ឥទម្បិ ខោ ឋានំ សុទុទ្ធសំ , យទិទំ សព្វសង្ខារសមថោ សព្វបធិបដិនិស្សន្តោ ... ” ឋានៈដែល បុគ្គលឃើញបានដោយលំបាកនេះ គឺ សេចក្តីស្ងប់នូវសង្ខារទាំងពួង ការលះ បង់នូវឧបធិទាំងពួង ... , ថា “ អសង្ខតក្ខ វោ ភិក្ខុវេ ធម្មំ ទេសេស្សាមិ អសង្ខតគាមិក្ខ បធិបទំ ... ” ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ តថាគតនឹងសម្តែងអសង្ខត ធម៌ និង បធិបទដែលឱ្យដល់អសង្ខតធម៌ ... , និង ដោយបទព្រះសូត្រនេះថា “ អត្ថិ ភិក្ខុវេ អជាតំ ” ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ធម្មជាតិនោះ មិនមានការកើត មានហើយ ..., ដូច្នោះ វិញ្ញូជនដែលជ្រះថ្លាដ៏ក្រៃលែងក្នុងព្រះសាសនា សូម្បី មិនទាន់បានធ្វើឱ្យប្រចក្សក្នុងនិព្វាននោះ មិនមានសេចក្តីសង្ស័យ ជាប្រាកដ ។ សូម្បីដូច្នោះ ដើម្បីបន្ថែមសេចក្តីសង្ស័យរបស់បុគ្គល ដែលមានការយល់ដឹង ដែលបុគ្គលដទៃគប្បីណែនាំបាន ទើបមានសេចក្តីវិចារដែលសមគួរ ដោយ ពាក្យអធិប្បាយចេញមកពង្រីកក្នុងនិព្វាននោះ ដូចតទៅ :

ព្រោះកាម និង រូបព្រមទាំងវត្ថុដែលក្រៃលែងឡើង ជាធម្មជាតិដែល គប្បីកំណត់ដឹងបាន ទើបប្រាកដនូវការលះបង់ចេញនូវធម៌ជាបដិបក្ខ ចំពោះ កាមនិងរូប ដែលមានសភាពផ្សេងចាកកាមនិងរូបនោះ យ៉ាងណា សង្ខតធម៌ ទាំងអស់ ដែលមានសភាពដូច្នោះ ចាំបាច់ត្រូវមានការលះបង់ដែលមានការ ជាប់ទាក់ទងនឹងសង្ខតធម៌នោះ ដែលជាបដិបក្ខគ្នា . ការចេញចាកនោះយ៉ាង ណា គឺ អសង្ខតធាតុ នោះឯង ។

នឹងពោលឱ្យក្រៃលែងបន្តិចទៀត វិបស្សនាញាណដែលមានសង្ខតធម៌ ជាអារម្មណ៍ និង អនុលោមញ្ញាណរមែងលះកិលេសបាន ដោយជាតទង្គប្បហាន មិនអាចលះបានដោយសមុច្ឆេទប្បហានទេ ។ ម្យ៉ាងទៀត ញាណក្នុង បឋមជ្ឈានជាដើម រមែងលះបង់កិលេសដោយវិក្ខម្ពនប្បហានប៉ុណ្ណោះ មិន អាចលះបង់បានជាសមុច្ឆេទទេ ។

ដោយប្រការដូចពោលមកនេះ ព្រោះញាណដែលមានសង្ខតធម៌ជា អារម្មណ៍ និង មានសម្មតិសច្ចៈជាអារម្មណ៍ មិនអាចលះបង់កិលេសបានជា សមុច្ឆេទឡើយ ទើបត្រូវមានអារម្មណ៍ ដែលមានសភាពខុសគ្នាជាមួយនឹង ញាណទាំង ២ នោះ គឺ អសង្ខតធាតុនោះឯង ។

ម្យ៉ាងទៀត មានពាក្យជាដើមថា “ ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ធម្មជាតិដែល មិនកើត មិនឧប្បត្តិ ដែលហេតុណាៗ តាក់តែងមិនបាន ដែលបច្ច័យណាៗ តាក់ តែងឡើងមិនបាន មានហើយ ” ជាពាក្យបង្ហាញសេចក្តី ដែលនិព្វានមានដោយ បរមត្ថ ឈ្មោះថា មានអត្ថដែលមិនវិបរិត ព្រោះជាពាក្យដែលព្រះមានព្រះភាគ ត្រាស់ទុក ។ ពិតហើយ ក្នុងពាក្យដែលព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ទុក ពាក្យនោះ

មានអត្ថមិនខុស ដូចដែលទ្រង់ត្រាស់ទុកថា សង្ខារទាំងពួងមិនទៀង សង្ខារទាំងពួងជាទុក្ខ សង្ខារទាំងពួងជាអនត្តា ។

ម្យ៉ាងទៀត និព្វាន ស័ព្ទ ជាអារម្មណ៍របស់បរមត្ថ តាមសេចក្តីពិត ក្នុងអារម្មណ៍ប្រភេទខ្លះ ព្រោះមានការប្រព្រឹត្តទៅជាឧបចាររវាងហារ ។ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបតាមដែលអសង្ខតធាតុ មានដោយបរមត្ថ ។

ន័យម្យ៉ាងទៀត ប្រសិនបើ និព្វានត្រឹមតែការមិនមានប៉ុណ្ណោះសោត និព្វាននោះ ក៏មិនត្រូវពោលថា ជាធម៌ដែលមានជម្រៅ ជាដើមថា “ ធម៌ដែលមានជម្រៅ ឃើញបានដោយលំបាក ដឹងបានដោយលំបាក ស្ងប់ ប្រណីត មិនមែនវិស័យដែលនឹកដោយក ជាធម៌ល្អិត បណ្ឌិតទើបដឹងបាន ” , មិនត្រូវពោលថា ជាអសង្ខតធម៌ជាដើមដោយន័យជាដើមថា “ ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ តថាគតនឹងសម្តែងអសង្ខតធម៌ ដល់អ្នកទាំងឡាយ ” , និងមិនត្រូវពោលថា ជាអព្យាកតធម៌ ជាដើម ក្នុងន័យមានជាដើមថា “ ធម៌ដែលជាអព្យាកតៈ ធម៌ដែលមិនមានបច្ច័យតាក់តែង ” តើការមិនមាន នឹងមានដូចម្តេច ដើម្បីឱ្យបានដឹងនូវការមិនមាននោះ ដោយអាការជាធម៌ដែលមានជម្រៅ និងជាអសង្ខត-ធម៌ គឺ មិនអាចទៅរួចឡើយ , ព្រោះថា ការមិនមាន ក៏ជាការមិនមាននោះឯង , ការមិនមាននោះ នឹងមានទំនាក់ទំនងជាភាវៈ ជាធម៌មានជម្រៅ និងជាអសង្ខតធម៌ជាដើម មកពីណា ? , កិលេសទាំងពួងដែលមាននៅក្នុងសន្តានរបស់សត្វទាំងឡាយ គួរនឹងមាន ការមិនមាននេះតែម្យ៉ាងបាន ឬ ច្រើនយ៉ាងក៏បាន , ប្រសិនបើមានតែម្យ៉ាង ក៏ប្រើមគ្គតែមួយប៉ុណ្ណោះ នឹងធ្វើកិលេសទាំងពួងឱ្យមិនមាន និង ធ្វើឱ្យជាក់ច្បាស់បាន ព្រោះដូច្នេះមគ្គទាំងឡាយដទៃ នឹង

ជារត្តគ្មានប្រយោជន៍ ព្រោះដូច្នេះ មិនចាំបាច់មានមគ្គច្រើន ហើយសត្វទាំង ពួង ក៏នឹងដល់នូវការសម្រេចនិព្វានរួមគ្នាបាន ។

ប្រសិនបើយ៉ាងនេះ ការមិនមានកិលេសដែលដឹងគ្នាថា និព្វាននោះ ក៏មិនមានតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះ , ការមិនមានកិលេសនោះ មិនត្រូវប្រើមគ្គសាង ឡើង ក៏អាចធ្វើឱ្យជាក់ច្បាស់បាន , ប្រសិនបើដូច្នេះ ពោលដោយពិសេស មគ្គក៏ មិនមែនជារបស់ដែលគ្មានប្រយោជន៍ ព្រោះមិនបានលះបង់កិលេសទាំងឡាយ ព្រោះដូច្នេះ សូម្បីមគ្គតែមួយក៏មិនត្រូវមាន ។ ប្រសិនបើ មិនមានការលះបង់ នូវកិលេស ក៏លះបង់ទុក្ខមិនបាន ដូច្នេះ ការដែលធ្វើឱ្យជាក់ច្បាស់នូវការមិន មានកិលេស នឹងមានប្រយោជន៍អ្វីទៅ ? , ម្យ៉ាងទៀត កាលបើដូច្នេះ មគ្គ ទាំងឡាយ មាននាទីប្រាកដប្រជា ក្នុងការលះបង់សំយោជនៈទាំង ៣ ជាដើម ដែលនៅក្នុងសន្តាន, ដូច្នេះ ក្នុងមគ្គទាំង ៤ នីមួយៗ មិនមានកិលេសឡើយ ។ កាលបើដូច្នេះ វៀរចាកការចែកសភាវៈ ក៏មិនមានមគ្គច្រើនយ៉ាង ព្រោះដូច្នេះ ការមិនមាននោះ គួរជាសភាវធម៌ដែលកំពុងពោលដល់ ដោយបរិយាយ ដល់ នូវការអស់ទៅនូវកិលេសនោះឯង ។

ម្យ៉ាងទៀត និព្វាននេះ ទ្រង់ហៅថា " ខយោ " ការអស់ទៅ ព្រោះជា ធម្មជាតិដែលគប្បីសម្រេចបាន ដោយការអស់ទៅ ។ ព្រោះថា អរិយមគ្គ ឈ្មោះថា " ខយោ " ការអស់ទៅ ដូចមានព្រះបាលីថា " ខយេ ញាណំ " ការ ដឹងក្នុងការអស់ទៅ ។ ព្រោះហេតុនោះ និព្វាននេះ ទើបជាធម្មជាតិដែលគប្បី ធ្វើឱ្យសម្រេចជាក់ច្បាស់បាន , ព្រោះដូច្នេះ ទ្រង់ទើបហៅថា " ខយោ " ការ អស់ទៅ ។

បញ្ញាកម្ម ជុំវិញរឿងព្រះនិព្វាន

បើមានពាក្យអះអាងថា “ មិនមានទេ ព្រះនិព្វាននោះ ព្រោះមិនមែន វត្ថុដែលគប្បីរកបាន ដូចស្វែងទន្សាយដូច្នោះ ” យ៉ាងនេះ ចម្លើយគប្បីមានថា “ ព្រះនិព្វានមិនមាន ក៏មិនមែន ព្រោះព្រះនិព្វាននោះ ជាធម្មជាតិដែលគប្បីរក បានដោយឧបាយ ពិតហើយ ព្រះនិព្វាននោះ រមែងរកបានដោយឧបាយ ពោល គឺ ការបដិបត្តិដែលសមគួរដល់ព្រះនិព្វាននោះ ដូចលោកុត្តរចិត្តរបស់បុគ្គល ដទៃៗ , ព្រះអរិយៈ រមែងដឹងបានដោយចេតោបរិយញ្ញាណដូច្នោះ ព្រោះហេតុ នោះ ” មិនគួរពោលថា ព្រះនិព្វានមិនមាន ព្រោះមិនមែនវត្ថុដែលគប្បីបាន ” ដែលថា បុថុជ្ជនល្ងង់ខ្លៅ ” មិនបានប្រសព្វវត្ថុណា ក៏ថា វត្ថុនោះមិនមាន ” ដូច្នេះ មិនគួរ , ព្រោះអ្នកបានប្រសព្វមានហើយ ។

ម្យ៉ាងទៀត មិនគួរពោលថា ព្រះនិព្វានមិនមាន ព្រោះហេតុអ្វី ព្រោះ មិនជាមោឃៈនៃការបដិបត្តិ ពិតហើយ បើព្រះនិព្វានមិនមាន ការបដិបត្តិត្រូវ ដែលសង្គ្រោះក្នុងខន្ធ ៣ មាន សីលក្ខន្ធជាដើម ដែលមានសម្មាទិដ្ឋិជាប្រមុខ ក៏ត្រូវជាមោឃៈ តែថា ការបដិបត្តិត្រូវនេះ មិនជាមោឃៈ ព្រោះជាហេតុឱ្យ ដល់ព្រះនិព្វានបាន ។

បើមានពាក្យជំទាស់ថា “ ការមិនជាមោឃៈ នៃការបដិបត្តិនោះ មិន មានទេ ព្រោះការបដិបត្តិនោះ ជាហេតុឱ្យដល់ការមិនមាន ដូច្នេះសោត , ពាក្យឆ្លើយគប្បីមានថា “ ការមិនមាន ជាព្រះនិព្វានក៏មិនមែន ” ព្រោះមិនមាន

ការសម្រេចព្រះនិព្វានណា ដោយសារមិនមានខន្ធអតីត និងអនាគត (ទោះមិនមានខន្ធអតីត-អនាគត ក៏គង់សម្រេចព្រះនិព្វានបានដែរ) ។

បើជំទាស់ទៀតថា “ មិនមែនតែខន្ធអតីត-អនាគតនោះ ប៉ុណ្ណោះទេ សូម្បីការមិនមានវត្តមានខន្ធ គឺ ខន្ធបច្ចុប្បន្នទាំងឡាយ ក៏ជានិព្វានដែរ ” ដូច្នេះសោត , គប្បីឆ្លើយថា “ មិនត្រូវ ព្រោះព្រះនិព្វានមាន មិនមែនដោយសារការមិនមានខន្ធទាំងឡាយនោះទេ ” , ម្យ៉ាងទៀត ព្រោះកាលវត្តមានខន្ធមិនមាន ព្រះនិព្វានក៏ដល់នូវការមិនមានដែរឬ “ មិនមែនមិនមានវត្តមានខន្ធ ហើយ ព្រះនិព្វានមិនមាននោះទេ ” និងទោស គឺ ការមិនសម្រេចសឧបាទិសេស និព្វានធាតុ ក្នុងខណៈនៃមគ្គចិត្ត ក៏អាស្រ័យវត្តមានខន្ធដែរ (គឺថា ក្នុងខណៈនៃមគ្គនឹងសម្រេចនិព្វានមិនបាន) ។

បើជំទាស់ទៀតថា “ ទោសមិនមាន ព្រោះក្នុងខណៈនៃមគ្គនោះ កិលេសទាំងឡាយក៏មិនប្រព្រឹត្តទៅ ” ដូច្នេះសោត , គប្បីឆ្លើយថា “ មិនបាន ព្រោះ បើក្នុងខណៈនៃមគ្គ កិលេសមិនប្រព្រឹត្តទៅ អរិយមគ្គក៏គ្មានប្រយោជន៍ពិតហើយ កាលបើយ៉ាងនោះ កិលេសទាំងឡាយ មិនមានមកតាំងពីមុនខណៈនៃអរិយមគ្គ ព្រោះដូច្នោះ អរិយមគ្គក៏គ្មានប្រយោជន៍ ។

ព្រោះហេតុដូចដែលពោលមកនោះ ប្រការ ” ដែលថា ព្រះនិព្វានមិនមាន ព្រោះជារត្នដែលគ្មានដូចស្នែងទន្សាយ និងថា ការបដិបត្តិមិនជាមោឃៈ ព្រោះការបដិបត្តិនោះ ជាហេតុ ឱ្យដល់នូវការមិនមាន និងថា ទោស គឺ ការសម្រេចព្រះនិព្វាន ក្នុងខណៈនៃមគ្គមិនបាននោះ មិនមាន ព្រោះក្នុងខណៈនៃមគ្គ កិលេសមិនប្រព្រឹត្តទៅហើយ ” នោះ ទើបមិនមែនជាហេតុ គឺ មិនត្រូវ

តាមហេតុ ។

បើមានពាក្យជំទាស់ទៀតថា “ ខយោ - ការអស់ទៅ ជានិព្វាន ដោយ បាលីថា យោ ខោ អារុសោ រាគកូយោ - ម្ចាស់អារុសោ ការអស់ទៅនៃរាគៈ ណា ជាដើម ” ដូច្នេះ សោត , គប្បីឆ្លើយថា “ មិនបាន ព្រោះត្រឹមតែការអស់ រាគៈសំដែងលំព្រះអរហត្តក៏បាន ” ព្រោះព្រះអរហត្តនោះ ទ្រង់សម្តែងទុកដោយ ន័យថា យោ ខោ អារុសោ រាគកូយោ ជាដើម ដូចគ្នា នៅមានអ្វីខុសទៀត , គឺ ការពោលត្រឹមតែថា ការអស់កិលេសជានិព្វាននោះ មិនត្រូវ , ព្រោះទោស គឺ ព្រះនិព្វាន ក្លាយជាធម្មជាតិមានកាលវេលាដែលខ្លីជាដើម ពិតហើយ កាល បើយ៉ាងនោះ ព្រះនិព្វានក៏ដល់នូវភាពជាធម្មជាតិមានកាលវេលាខ្លី ជាធម្មជាតិ មានលក្ខណៈនៃសង្ខតធម៌ ព្រោះជាធម្មជាតិដែលគប្បីសម្រេចបាន ដែលមិន គិតដល់សម្មាវាយាមៈ ទៅហើយឬ ម្យ៉ាងទៀត ព្រោះជាធម្មជាតិដែលមាន លក្ខណៈ ជាសង្ខតធម៌នោះ ព្រះនិព្វានក៏ដល់នូវភាវៈជាធម្មជាតិ រាប់បញ្ចូល ក្នុងសង្ខតធម៌នោះឯង ក៏ដល់នូវភាវៈជាធម្មជាតិដែលត្រូវភ្លើងមានរាគៈជាដើម ដុតរោលបាន កាលបើជាធម្មជាតិត្រូវដុត ក៏ដល់នូវភាវៈជាទុក្ខទៅហើយ ។

បើមានពាក្យជំទាស់ទៀតថា “ ទោសមិនមាន ព្រោះការប្រព្រឹត្តទៅ (នៃកិលេស) ឈ្មោះថា មិនមានតទៅទៀត ចាប់តាំងពីការអស់ (គ្រាចុង ក្រោយ) ការអស់នោះជានិព្វាន ” ដូច្នេះសោត គប្បីឆ្លើយថា “ មិនត្រូវ ព្រោះមិនមានការអស់ ដូច្នេះ ប្រការ ១ ទៀត ព្រោះសូម្បីមានការអស់នោះ ក៏មិន កន្លងទោសមានប្រការដូចដែលពោលហើយ និងព្រោះអរិយមគ្គក្លាយ ជាព្រះនិព្វានទៅហើយ ” ពិតហើយ អរិយមគ្គ រមែងញ៉ាំងទោសទាំងឡាយឱ្យ

អស់ទៅ ព្រោះដូច្នោះ ទ្រង់ទើបហៅថា **ខយោ** ហើយបន្ទាប់ពីនោះទៅ ការប្រព្រឹត្តទៅ (នៃទោស) មិនមានទៀតឡើយ តែថា ព្រោះព្រះនិព្វាននោះជាឧបនិស្ស័យ (ជាទីអាស្រ័យ) ដោយបរិយាយនៃ **ខយ** គឺ មគ្គ បានដល់ **អនុប្បត្តិនិរោធ** " និរោធ គឺ ការមិនកើតឡើង " ព្រះនិព្វាននោះ ទើបទ្រង់ហៅថា **ខយោ** គឺជាឧបចារវាហារ (ទាក់ទងគ្នា) នឹងវត្ថុដែលមានព្រះនិព្វានជាឧបនិស្ស័យ ។

បើមានពាក្យសួរថា " ព្រោះហេតុអ្វី ព្រះនិព្វាននោះ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ទុកដោយសរុបតែមួយ ? ដូច្នេះនោះ គប្បីឆ្លើយថា ព្រះនិព្វានជាធម៌ល្អិតសុខុម ការដែលព្រះនិព្វាននោះជាធម៌ល្អិតសុខុម ជាការសម្រេចទូទៅ (ប្រាកដទូទៅ) ហើយ ព្រោះជាហេតុនាំមកនូវភាពជាអ្នកខ្វល់ខ្វាយតិច នៃព្រះមានព្រះភាគជាម្ចាស់ និងព្រោះជាធម៌ដែលត្រូវឃើញដោយ អរិយចត្ត ព្រោះហេតុនោះ ព្រះនិព្វាននោះ ជាធម៌មិនទូទៅ ព្រោះជាធម៌ដែលបុគ្គលព្រមព្រៀងដោយមគ្គ ទើបបានដល់ , ជាធម៌មិនមានដែនកើត ព្រោះមិនមានខាងដើមខាងចុង។

បើមានពាក្យជំទាស់ថា " ព្រះនិព្វាន មិនមែនជាធម៌មិនមានដែនកើត ព្រោះលុះត្រាតែមានមគ្គ ទើបសម្រេចបាន " ដូច្នេះសោត , គប្បីឆ្លើយថា " មិនត្រូវ ព្រោះនិព្វានមិនមែនជាធម៌ដែលមគ្គគប្បីឱ្យកើតឡើងនោះឡើយ " ការពិត ព្រះនិព្វាននោះ ជាធម៌ដែលបុគ្គលអាចបានដោយមគ្គប៉ុណ្ណោះ មិនមែនមគ្គឱ្យកើតឡើងនោះទេ ព្រោះដូច្នោះ ព្រះនិព្វាននោះ ទើបឈ្មោះថា មិនមានដែនកើត ដោយសារមិនមានដែនកើត ទើបមិនមានជរាមរណ ព្រោះមិនមានដែនកើត និង ជរាមរណៈ ទើបទៀង ។

បើមានពាក្យសួរទៀតថា “ កាលបើអណ្ណជាដើម ដល់នូវភាវៈទៀង ដូចព្រះនិព្វាន ” ដូច្នេះសោត , គប្បីឆ្លើយថា អណ្ណជាដើមនោះ ឈ្មោះថា ទៀង មិនបាន ព្រោះមិនមានហេតុ (ឱ្យចូលដល់) ។ បើមានពាក្យសួរទៀត ថា “ ព្រះនិព្វានទៀង វត្ថុទាំងនោះក៏ទៀង ” ដូច្នេះសោត , គប្បីឆ្លើយថា មិនបាន ព្រោះវត្ថុទាំងអស់នោះ មិនចូលក្នុងលក្ខណៈនៃហេតុ (ដែលជាធម៌គួរ ប្រាថ្នាបានជាដើម) ។ បើមានពាក្យសួរថា “ វត្ថុទាំងឡាយនោះ ចាត់ថា ទៀង ព្រោះមិនមានហេតុឱ្យកើតឡើងជាដើម ដូចព្រះនិព្វាន ” ដូច្នេះសោត , គប្បីឆ្លើយថា “ មិនបាន ព្រោះអណ្ណជាដើមមិនសម្រិតផល (មិនបរិសុទ្ធ) ” ។

ព្រះនិព្វាននោះប៉ុណ្ណោះ ទៀងពិត ព្រោះមានសភាវៈ គឺ ការពាល់ត្រូវ (ដោយហេតុផល) ដូចពោលមកហើយ ជាអរូប ព្រោះកន្លងនូវសភាវៈនៃរូប (មានការវិនាសជាដើម) មិនមែនជាវត្ថុដែលមិនមានដោយបរមត្ថ ព្រោះជា វត្ថុដែលគប្បីសម្រេចបានដោយញាណពិសេស សម្រេចដោយការព្យាយាម ដែលមិនឆ្ងរថយ ព្រោះជាព្រះតម្រាស់របស់ព្រះសព្វញ្ញជាម្ចាស់ ពិតហើយ ព្រះសព្វញ្ញជាម្ចាស់បានត្រាស់ពាក្យនេះទុកថា **ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ធម្មជាតិ ដែលមិនកើត មិនមានហេតុណាៗ ធ្វើឱ្យកើតឡើង ដែលបច្ច័យទាំងឡាយមិន បានពាក់ព័ន្ធឡើង នេះជាពាក្យវិនិច្ឆ័យយ៉ាងសំខាន់ក្នុងទុក្ខនិរោធនិទ្ទេស ។**

អភិធម្មារតី : ខ្ញុំម្ចាស់នឹងសម្តែងព្រះនិព្វានបន្ទាប់ពីរូប ក្នុងឧទ្ទេស កថា ឥឡូវនេះ ដល់លំដាប់ន័យក្នុងការអធិប្បាយ ព្រះនិព្វានហើយ ។ ដូច្នោះ បន្ទាប់ពីនេះទៅខ្ញុំម្ចាស់នឹងពោល អធិប្បាយអំពីព្រះនិព្វាន ដែលគប្បីសម្រេច និង ត្រាស់ដឹងបានដោយកម្រ ។

ពាក្យថា **និព្វាន** មានន័យថា តណ្ហា ឈ្មោះថា **វាន** ព្រោះជាគ្រឿង បន្តភពតូច - ភពធំ , រីឯ បរមសុខដែលមិនស្លាប់ មិនមានបច្ច័យតាក់តែង ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅថា **និព្វាន** ព្រោះប្រាសចាកតណ្ហា សមពិតដូច ដែលទ្រង់ត្រាស់ថា :

យោ សោ សព្វសង្ខារាសមថោ សព្វបធិបជិនិស្សត្តោ តណ្ហក្ខយេវា វិរាគោ និព្វានន្តិ ។

សភាពស្ងប់នៃសង្ខារទាំងពួង ការលះបង់នូវឧបធិទាំងពួង ការអស់ ទៅនៃតណ្ហា ការប្រាសចាកកម្រេក គឺជា ព្រះនិព្វាន ។

ពាក្យថា **ឧបធិ** ប្រែតាមស័ព្ទថា ទីតាំង សំដៅដល់ ទីតាំងនៃទុក្ខ សុខ និង សោមនស្ស អង្គធម៌ បានដល់ កាមគុណ ៥ ខន្ធ ៥ កិលេស ១០ លោកិយកុសលកម្ម និង អកុសលកម្ម ចែកចេញជា ៥ ប្រភេទ គឺ :

- ១. កាមូបធិ កាមគុណ ៥ ជាទីតាំងនៃសុខ និង សោមនស្ស ។
- ២. ខន្ធហធិ ជាទីតាំងនៃទុក្ខទាំងអស់ ដែលមានខន្ធជាហេតុ ។
- ៣. កិលេសូបធិ កិលេស ១០ ជាទីតាំងនៃទុក្ខ ក្នុងអបាយ (កិលេស ១០ មាន លោភៈ ទោសៈ មោហៈ មានៈ ទិដ្ឋិ វិចិកិត្តា ចិនៈ ឧទ្ធច្ចៈ អហិរិកៈ អនោត្តប្បៈ) ។

៤. អភិសង្ខារូបធិ

កម្ម ដែលជាលោកិយកុសលកម្ម និងអកុសល
កម្ម ជាទីតាំងនៃទុក្ខក្នុងភព ។

ការអស់ទៅនៃកិលេសទាំងពួង គប្បីមានបាន ព្រោះការសម្រេចនូវ
ធម៌ណា ព្រះសាស្តា ទ្រង់ជាអ្នកឆ្លាតក្នុងសភាវៈនោះ បានត្រាស់សម្តែងនូវធម៌
នោះ ថាជា ព្រះនិព្វាន ។

ការអស់កិលេសមិនមែនជាព្រះនិព្វាន

សួរថា ក្នុងសេចក្តីនេះ ព្រះសារីបុត្តត្ថេរ ជាធម្មសេនាបតី កាលមាន
គេសួរដល់ព្រះនិព្វានថា “ លោកដ៏មានអាយុ ព្រះនិព្វាន ដូចម្តេច ? ក៏បាន
សម្តែងនូវការប្រាសចាករាគៈជាដើម ដោយពោលថា អ្នកមានអាយុ ការអស់
រាគៈ ការអស់ទោសៈ ការអស់មោហៈ សភាវៈនេះ ហៅថា ព្រះនិព្វាន យ៉ាង
នេះ បើដូច្នោះ ព្រះនិព្វាន ត្រឹមតែជាការអស់ទៅនៃរាគៈជាដើមឬ ? សួរថា
សេចក្តីនោះ ដូចម្តេចទៅ ?

ឆ្លើយថា ព្រះសារីបុត្តកាលត្រូវសួរថា អ្នកមានអាយុ អរហត្តផល
ដូចម្តេច ? បានសម្តែងដល់ការអស់ទៅនៃរាគៈ ជាដើមថា “ អ្នកមានអាយុ
ការអស់រាគៈ ការអស់ទោសៈ ការអស់មោហៈ ហៅថា អរហត្តផល ” ដូច្នោះ
សូម្បីអរហត្តផល ក៏មានការអស់ទៅនូវរាគៈជាដើម តាមការយល់ឃើញរបស់
អ្នកសួរ និងការដែលលោកុត្តរផលចិត្ត មិនមានចិត្តដទៃក្រៃលែងជាង មាន
សភាពត្រឹមតែជាការអស់ទៅនៃរាគៈជាដើម ក៏សមគួរ , ព្រោះហេតុនោះ
សូមអ្នកកុំពោលដល់ ឆាយារបស់រូបស័ព្ទ ចូរពិចារណាអត្ថរបស់ព្រះសូត្រទាំង

ពីរ ដែលពោលដល់ ព្រះនិព្វាន និង អរហត្តផល ។

ប្រសិនបើ ព្រះនិព្វាន ត្រឹមតែជាការអស់កិលេសនោះ មិនមានសភាវៈ យ៉ាងដទៃ អរហត្តផលចិត្ត ក៏គួរបានឈ្មោះថា ជាព្រះនិព្វាន ព្រោះជាការអស់ កិលេសដូចគ្នា ព្រោះហេតុនោះ មិនគប្បីយល់ថា ត្រឹមតែការអស់កិលេសជា ព្រះនិព្វាន ។

ព្រះនិព្វាន

ជាការអស់កិលេសដោយបរិយាយ

ការអស់ទៅនៃរាគៈជាដើម រមែងមានព្រោះការសម្រេច នូវធម៌ណា ធម៌នោះ សូម្បីមានសភាពមិនវិនាសទៅ ក៏ពោលថា ការអស់ទៅនៃរាគៈជាដើម ឈ្មោះថា ព្រះនិព្វាន បានដោយឈ្មោះ នៃការអស់ទៅ (ដែលជាផល) ។

ព្រះនិព្វានជាហេតុឱ្យសម្រេចផល គឺ ការអស់ទៅនៃរាគៈជាដើម ព្រោះព្រះអរិយបុគ្គលដែលបានសម្រេចនូវព្រះនិព្វាន រមែងកម្ចាត់បង់កិលេស នៅក្នុងខណៈនោះ , ការពោលថា ការអស់ទៅនៃរាគៈជាដើម ឈ្មោះថា ព្រះនិព្វាន គ្រាន់តែសំនួនវេហារដែលពោលដោយអម គឺ ការពោលដល់ផល ដែលប្រើហេតុជាឈ្មោះរបស់ផល ដូចពោលថា **តិបុសំ ជរោ ” ជំងឺទទឹម ” , គុឡោ សេម្ពោ ” ស្មេស្មទឹកអំពៅ ”** សំដៅដល់ ជំងឺដែលកើតពីការបរិភោគ ផ្លែទទឹម និង ស្មេស្ម ដែលកើតឡើងពីការផឹកទឹកអំពៅ , ការប្រើពាក្យក្នុង លក្ខណៈ នេះហៅថា **ផលូបចារ** គឺ ការពោលដល់ផលដោយប្រើ ហេតុជា ឈ្មោះរបស់ផល ។

អរហត្តផល

ជាការអស់កិលេសដោយអម

រីឯ អរហត្តផល ក៏ហៅថា ការអស់កិលេស (ដោយអម ដូចព្រះនិព្វាន) ព្រោះកើតឡើងក្នុងទីបំផុតនៃការអស់កិលេស ។ សូម្បីការពោលថា ការអស់កិលេសជាអរហត្តផល គ្រាន់តែជាសំនួនវោហារដូចគ្នា ។

ការអស់កិលេស

ជាខណៈៗ មិនមែនព្រះនិព្វាន

សេចក្តីពិត បើការអស់ទៅនៃភគៈជាដើម ជាខណៈៗ ជាព្រះនិព្វាន បើតាមសេចក្តីនេះ សូម្បីបុព្វជនល្អៗខ្មៅគ្រប់គ្នា ក៏បានឈ្មោះថា ដឹងច្បាស់នូវព្រះនិព្វានដែរ (គឺ បុព្វជនល្អៗខ្មៅ សូម្បីសត្វតិរច្ឆាន កាលសេពកាមហើយ ភគៈរមែងអស់ទៅជាខណៈ ដូច្នោះ ការអស់កិលេសជាខណៈ ទើបមិនមែនជាព្រះនិព្វាន ព្រោះព្រះនិព្វាន គឺ ការអស់កិលេសជាសមុទ្ធន) ។

ម្យ៉ាងទៀត ការយល់នោះ មិនសមគួរ ព្រោះព្រះនិព្វានមានច្រើនទាក់ទងនឹងការអស់ទៅនៃភគៈជាដើម ហើយព្រះនិព្វាន ក៏មានលក្ខណៈជាសង្ខតធម៌បាន ទាំងរាប់ចូលនៅក្នុងសង្ខតធម៌ ព្រោះមានលក្ខណៈនៃសង្ខតធម៌ ហើយព្រះនិព្វាន ក៏មិនទៀង ជាទុក្ខ ព្រោះរាប់ចូលក្នុងសង្ខតធម៌ ។

បើសម្គាល់ថា ការអស់កិលេសជាខណៈ ៗ ជាព្រះនិព្វាន ក៏ខុសចាកសេចក្តីសមគួរ ២ ប្រការ គឺ :

១. និព្វាន មានច្រើនតាមកិលេសដែលអស់ទៅ ក្នុងខណៈមួយ ១ ពោលគឺ ការអស់រាគៈ ការអស់ទោសៈ ការអស់មោហៈ ជានិព្វានម្យ៉ាង ១ ជាដើម ។

២. ការអស់កិលេសជាខណៈៗ គឺជា ភង្គៈក្នុងឧប្បាទខណៈ (ខណៈកើតឡើង) , បីតិខណៈ (ខណៈតាំងនៅ) , ភង្គខណៈ (ខណៈរលត់ទៅ) ដែលជាលក្ខណៈនៃសង្ខតធម៌ បើតាមសេចក្តីនេះ ព្រះនិព្វានក៏រាប់ចូលនៅក្នុងសង្ខតធម៌ ដូចរូបធម៌ និង នាមធម៌ដទៃៗ ក៏មានសភាពមិនទៀង ជាទុក្ខដូចគ្នា តែព្រះនិព្វានមានសភាពទៀង និង ជាសុខ ជានិរន្តរ ។

ការអស់កិលេស

ដែលមិនទាន់កើតឡើងមិនមែនព្រះនិព្វាន

សួរថា បើការអស់កិលេសប៉ុណ្ណោះជាព្រះនិព្វាន អារម្មណ៍របស់ចិត្ត គឺ គោត្រភូ វេទាន មគ្គ និង ផល គឺអ្វី , អ្នកដ៏ចម្រើនសូមឆ្លើយមក (គោត្រភូ គឺ ញាណដែលជាអនន្តរប្បច្ច័យដល់សោតាបត្តិមគ្គ , វេទាន គឺ ជាញាណ ដែលកើតមុនមគ្គជាន់លើ ៣) ?

ឆ្លើយថា អារម្មណ៍របស់ចិត្តដូចពោល គឺ ការអស់ទៅនៃរាគៈជាដើម ។

សួរថា រាគៈជាដើមកំពុងអស់ទៅ នឹងអស់ទៅ ឬ បានអស់ទៅហើយ ក្នុងខណៈនៃគោត្រភូជាដើម ?

ឆ្លើយថា យើងពោលនូវការអស់ទៅ កាលកិលេសរលត់ទៅហើយ អ្នកដ៏ចម្រើន លោកពិចារណាឱ្យល្អហើយ សូមសួរចុះ ?

ប្រសិនបើ រាគៈជាដើមអស់ទៅក្នុងខណៈរលត់កិលេស ហើយបើ ដូច្នេះ គោត្រភូចិត្តជាដើម ក៏ដឹងព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍ មិនបាន ព្រោះរាគៈ ជាដើមនឹងអស់ទៅក្នុងខណៈជា គោត្រភូ និង វេទាន , តែកំពុងអស់ទៅក្នុង ខណៈមគ្គចិត្ត មិនមែនអស់ទៅហើយ ទាំងមានសភាពអស់ទៅហើយក្នុងខណៈ ផលចិត្ត , កាលបើដូច្នោះ តាមមតិរបស់លោក ផលចិត្តដែលកើតឡើងក្នុង ខណៈអស់កិលេសហើយ ក៏មានអារម្មណ៍ គឺ **ការអស់ទៅ** , ចិត្តដទៃ មាន គោត្រភូ និង វេទាន មគ្គចិត្ត មានអារម្មណ៍ គឺ **ការអស់ទៅ** មិនបាន អារម្មណ៍របស់ចិត្តទាំងនោះ គឺអ្វី អ្នកបរវាទី " អ្នកយល់បែកគ្នា " នោះ មិន អាចនឹងរកអារម្មណ៍នៃគោត្រភូចិត្តជាដើមបាន នឹងឆ្លើយមិនបានជាប្រាកដ ។

ម្យ៉ាងទៀត ការអស់ទៅនៃកិលេស សប្បុរសទាំងឡាយ រមែងធ្វើ គឺ រមែងធ្វើឱ្យកើតឡើង ដោយការបដិបត្តិតាមសមគួរចំពោះវិសុទ្ធិទាំង ៧ តែ ព្រះនិព្វានមិនត្រូវធ្វើ ធ្វើឱ្យកើតឡើងមិនបានដោយបច្ច័យយ៉ាងណាមួយឡើយ ដូច្នេះ ព្រះនិព្វាន ទើបឈ្មោះថា **អមតៈ . មិនស្លាប់ , អសង្ខត . មិនមាន បច្ច័យតាក់តែង** ព្រះអរិយសាវ័ករមែងដឹងថា ព្រះនិព្វាននោះ មិនមានបច្ច័យ តាក់តែង ទើបហៅថា **អកតញ្ច . អ្នកដឹងនូវព្រះនិព្វានដែលមិនមានបច្ច័យ តាក់តែង** ដូចព្រះពុទ្ធវចនៈត្រាស់ទុកថា " អ្នកមិនជឿងាយតាមពាក្យរបស់អ្នក ដទៃ ដឹងច្បាស់នូវព្រះនិព្វានដែលមិនមានបច្ច័យតាក់តែង អស់នូវការរិលវល់ ស្លាប់កើត អស់ឱកាសនឹងត្រូវកើតឡើងថ្មីទៀត និង អស់កិលេសដែលធ្វើឱ្យ ប្រាថ្នា បុគ្គលនោះ ហៅថា អ្នកដ៏ប្រសើរ ។

ព្រះនិព្វាន ជាតិស្សរណៈ

ម្យ៉ាងទៀត ព្រះនិព្វានមានពិត ព្រោះព្រះមានព្រះភាគ ត្រាស់ថា
និស្សរណ - ការរួចផុត , តាមពិត ពាក្យថា **និស្សរណ** ជាឈ្មោះនៃ **ព្រះនិព្វាន**
សមដូចព្រះពុទ្ធតម្រាស់ថា :

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ធម៌ ៣ យ៉ាង នេះ ចាក់ធ្លុះបានដោយកម្រ , ធម៌
៣ យ៉ាង ដែលចាក់ធ្លុះបានដោយកម្រ ដូចម្តេច ? គឺ ការរួចផុត ៣ យ៉ាង
បានដល់ បឋមជ្ឈានដែលរួចផុតចាកកាមគុណ , អាកាសានព្វាយតនជ្ឈាន
ដែលរួចផុតចាករូប និង ព្រះនិព្វានជាសភាវៈរួចផុតចាកខន្ធទាំងពួង ដែលខន្ធ
នោះជាធម៌មានការកើតឡើង មានបច្ច័យតាក់តែង កើតឡើងដោយបច្ច័យ ។

សូមជ្រាបសេចក្តីសរុបក្នុងទីនេះថា សភាវធម៌ម្យ៉ាង ដែលឈ្មោះថា
ព្រះនិព្វានមានពិត ដូចព្រះអាឡវ័កៈពោលថា :

ធម៌រួចផុតចាកកិលេស ដែលយើងបានសម្មសូហើយ ដោយបញ្ញា
មានប្រាកដ ។

ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាព្រះធម្មរាជា ស្តេចយាងទៅដោយល្អ ត្រាស់ទុក
ដោយបរមត្ថក្នុងព្រះសូត្រជាច្រើនថា :

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ សភាវៈមិនកើត មិនឧប្បត្តិ មិនមានការធ្វើឱ្យ
កើត មិនមានបច្ច័យតាក់តែង តែសភាវៈនោះជាធម៌ឯក មានប្រាកដ ឈ្មោះថា
និព្វាន ។

ព្រះនិព្វានមានដោយសភាវៈ

ម្យ៉ាងទៀត ក្នុងគម្ពីរធម្មសង្គហី បរិក្ខតិកៈ (ធម៌ពួក ៣ គឺ ធម៌ដែល មានអានុភាពតិច ធម៌ដែលចូលដល់ភាពប្រសើរ ធម៌ដែលជាបដិបក្ខចំពោះ កិលេស មានរាគៈជាដើមដែលធ្វើឱ្យមានប្រមាណ) ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់ សម្តែងបទ មាតិកាថា ធម៌មិនមានប្រមាណ គឺអ្វី ? ហើយត្រាស់ឆ្លើយថា មគ្គ ចិត្ត ៤ ដែលជាលោកុត្តរ ផលនៃភាពជាសមណៈ (ចិត្ត និង ចេតសិកដែល ប្រកបជាមួយផលចិត្ត) ៤ និង ព្រះនិព្វាន ធម៌ទាំងឡាយនេះ មិនមាន ប្រមាណ ការមិនមានប្រមាណនៃការអស់រាគៈជាដើម ទើបមិនសមគួរ ព្រោះ ហេតុនេះ សភាវធម៌ម្យ៉ាង ឈ្មោះថា ព្រះនិព្វាន ទើបមានពិតដោយបរមគ្គ មិនមែនមិនមានតាមពិត ដូចប្រក្រតីរបស់ប្រក្រតីវាទី ដូចអត្តារបស់ពួក អនុត្តិវិយ និង ដូចស្តែងទន្សាយនោះទេ ។

ទុក្ខនិរោធភាវិទីបដិបទា

សម្មាទិដ្ឋ

ពាក្យថា **អយមេវ** ជាពាក្យកំណត់ប្រាកដប្រជា ដើម្បីបដិសេធមគ្គដទៃ ។ ពាក្យថា **អរិយោ** មានន័យថា **មគ្គ** ឈ្មោះថា **អរិយៈ** ព្រោះឆ្ងាយចាក កិលេសទាំងឡាយ ដែលមគ្គនោះៗ គប្បីសម្លាប់ និង ព្រោះធ្វើឱ្យសម្រេចភាព ជាព្រះអរិយៈ ។ ទ្រង់សម្តែងកម្មដ្ឋានពោលដោយសច្ចៈ ៤ ក្នុងពាក្យថា ដឹងក្នុង ទុក្ខជាដើម ។ ក្នុងសច្ចៈ ៤ នោះ សច្ចៈ ២ ខាងដើម (ទុក្ខ និង សមុទយៈ) ជាវិវដ្តសច្ចៈ , សច្ចៈ ២ ខាងចុង (និរោធនិង មគ្គ) ជាវិវដ្តសច្ចៈ ។ ក្នុង វិវដ្តសច្ចៈ និង វិវដ្តសច្ចៈនោះ ការតាំងមាំនៃកម្មដ្ឋានរបស់ភិក្ខុ រមែងមានក្នុង វិវដ្តសច្ចៈ មិនមានក្នុងវិវដ្តសច្ចៈឡើយ ។ ព្រះយោគាវចរកំណត់សច្ចៈ ២ ខាង ដើម ក្នុងសម្មាភិក្ខុដោយសង្ខេប យ៉ាងនេះថា បញ្ចក្ខន្ធជាទុក្ខ តណ្ហាជា សមុទយៈ និងពិស្តារ ក្នុងន័យជាដើមថា បញ្ចក្ខន្ធ តើដូចម្តេច ? គឺ រូបក្ខន្ធ ដូច្នេះជាដើម សាចុះឡើង ឈ្មោះថា ធ្វើកម្មក្នុងសច្ចៈទាំង ២ នោះ ។ រីឯ ក្នុង សច្ចៈ ២ ក្រៅពីនេះ ព្រះយោគាវចររមែងធ្វើកម្មដោយការស្តាប់តែម្យ៉ាង យ៉ាង នេះថា **និរោធសច្ច** គួរប្រាថ្នា គួរស្រឡាញ់ គួរពេញចិត្ត **មគ្គសច្ច** គួរប្រាថ្នា គួរស្រឡាញ់ គួរពេញចិត្ត ។ ព្រះយោគាវចរនោះ មានការធ្វើយ៉ាងនេះ រមែង ចាក់ឆ្លុះសច្ចៈទាំង ៤ ដោយបដិវេទញ្ញាណ , រមែងត្រាស់ដឹងដោយអភិសមយ ញ្ញាណ គឺ ចាក់ឆ្លុះទុក្ខសច្ចដោយបដិវេទ គឺ បរិញ្ញាកិច្ច ចាក់ឆ្លុះសមុទយសច្ច ដោយបហានកិច្ច ចាក់ឆ្លុះនិរោធដោយសត្វិកិរិយាកិច្ច ចាក់ឆ្លុះមគ្គសច្ចដោយ

ការវិនាសកិច្ច ។ ជាខាងដើម ព្រះយោគាវចរនោះ មានបដិវេទញ្ញាណក្នុងសច្ចៈ
២ ខាងដើម ដោយការកំណត់ ការសាកសួរ ការស្តាប់ ការចងចាំ និង ការ
ពិចារណា , រីឯ ក្នុងសច្ចៈ ២ ខាងចុង ព្រះយោគាវចរ មានបដិវេទញ្ញាណ
ដោយអំណាចការស្តាប់តែម្យ៉ាង , បន្ទាប់មក ទើបមានបដិវេទញ្ញាណក្នុងសច្ចៈ
៣ ដោយកិច្ច មានបដិវេទញ្ញាណក្នុងនិរោធសច្ចដោយអារម្មណ៍ ។ រីឯ បច្ចៈ
វេក្ខណញ្ញាណ មានចំពោះព្រះយោគាវចរដែលសម្រេចនូវសច្ចៈហើយ ។ និង
ព្រះយោគាវចរនេះ ជាអ្នកផ្តើមបំពេញកម្មដ្ឋាន ព្រោះដូច្នេះ ទើបទ្រង់មិន
ត្រាស់បច្ចវេក្ខណញ្ញាណទុកក្នុងទីនេះ ។ ម្យ៉ាងទៀត កាលភិក្ខុកំណត់ដឹងជា
ខាងដើម តាមពិចារណា រូបរូមចិត្ត ដាក់ចិត្ត និង ពិចារណាថា យើងកំណត់
ដឹងទុក្ខ យើងលះបង់សមុទយៈ យើងធ្វើឱ្យជាក់ច្បាស់និរោធម យើងចម្រើនមគ្គ
ដូច្នេះ មិនទាន់មាន នឹងមានបានតាំងពីការកំណត់ទៅ ។ ឯក្នុងពេលបន្ទាប់
ទុក្ខ ក៏ឈ្មោះថា បានកំណត់ដឹងហើយ សមុទយៈក៏លះបង់បានហើយ និរោធ
បានធ្វើឱ្យជាក់ច្បាស់ហើយ មគ្គបានធ្វើឱ្យកើតឡើងហើយ ។

ក្នុងសច្ចៈទាំងឡាយនោះ សច្ចៈ ២ ខាងដើម ឈ្មោះថា មានជម្រៅ
ព្រោះឃើញបានដោយកម្រ , សច្ចៈ ២ ខាងចុង ឈ្មោះថា ឃើញបានដោយ
កម្រ ព្រោះមានជម្រៅ ។ ការពិតទុក្ខសច្ចប្រាកដតាំងពីកើតមក រហូតដល់
ពោលថា ទុក្ខហ្ន៎ ក្នុងពេលដែលផលដង្កត់ឈើ ឬ បន្ទាមុតជាដើម តែសច្ចៈ
ទាំង ២ នោះ ឈ្មោះថា មានជម្រៅដោយលក្ខណៈ និងការចាក់ឆ្លុះសច្ចៈ ២
នោះ ឈ្មោះថា ជ្រៅ ព្រោះឃើញបានដោយកម្រ យ៉ាងនេះ ។ រីឯ សេចក្តី
ព្យាយាមដើម្បីឃើញសច្ចៈ ២ ក្រៅពីនេះ ដូចគ្នានឹងការលូកដៃចាប់កវត្តព្រហ្ម

ឈានជើងចុះទៅក្នុងអវិចីនរក និងដូចជាការយកចុងរោម តភ្ជាប់នឹងចុងរោម ដែលបំបែកជា ៧ ចម្រៀក ឱ្យជាប់គ្នា សច្ចៈ ២ ខាងចុងនេះ ឈ្មោះថា ឃើញ ដោយលំបាក ព្រោះមានជម្រៅដោយប្រការដូច្នេះ ។ ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់ត្រាស់ថា ការដឹងក្នុងទុក្ខដូច្នេះជាដើម ទ្រង់សំដៅដល់ការកើតឡើងនៃ ញាណដែលជាចំណែកខាងដើម , ក្នុងសច្ចៈ ៤ ឈ្មោះថា មានជម្រៅ ព្រោះ ឃើញបានដោយកម្រ និង ឈ្មោះថា ឃើញបានដោយកម្រ ព្រោះមានជម្រៅ ដោយអំណាចនៃការកំណត់ដឹងជាដើម ដោយប្រការដូច្នេះ , រីឯ ក្នុងខណៈនៃ ការចាក់ផ្ទុះ , ញាណ (បដិវេធឮណ) នោះ ក៏មានតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះ ។

បញ្ញាចក្ក មានព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍ នោះឈ្មោះថា សម្មាទិដ្ឋិ , **សម្មាទិដ្ឋិ** មានការឃើញត្រូវជាលក្ខណៈ , មានការប្រកាសសេចក្តីពិត ជាកិច្ច , មានការកម្ចាត់នូវភាពងងឹត គឺ អវិជ្ជា ជាអាការប្រាកដ ។

ពាក្យថា **មានការប្រកាសសេចក្តីពិត ជាកិច្ច** គឺ មានការប្រកាសបរមត្ថ ជាកិច្ច អធិប្បាយថា មានការធ្វើសច្ចៈ ៤ ឱ្យប្រាកដច្បាស់ ជាកិច្ច ។

សម្មាសង្កប្បៈ

ការត្រិះរិះ មានការត្រិះរិះចេញចាកកាមជាដើម ព្រោះសញ្ញាក្នុងការ វៀរចាក កាម ព្យាបាទ និងវិហិង្សា ផ្សេងគ្នា , តែក្នុងខណៈនៃមគ្គ ការត្រិះរិះ ក្នុងផ្នែកខាងកុសលតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះ កើតឡើងក្នុងអង្គមគ្គបរិបូរណ៍ ព្រោះឱ្យ សម្រេចនូវការមិនកើតឡើងនៃការត្រិះរិះផ្នែកអកុសល ដែលកើតហើយ ក្នុង ឋានទាំង ៣ នេះ ព្រោះកាត់ផ្តាច់នៃការត្រិះរិះផ្នែកអកុសលនោះ ដាច់ខាតហើយ

នេះឈ្មោះថា **សម្មាសង្កប្បៈ** ។

សម្មាសង្កប្បៈ មានការលើកចិត្តឡើងដោយត្រូវផ្លូវ ជាលក្ខណៈ , មានការត្រិះរិះយ៉ាងមាំមាំនៅក្នុងផ្លូវ ជាតិច្ច , មានការលះបង់នូវមិច្ឆាសង្កប្បៈ ជាអាការប្រាកដ ។

សម្មាវាចា

សូម្បីកុសលធម៌ មានចេតនារៀរចាកមុសាវាទជាដើម ក៏ផ្សេងគ្នាក្នុងខាងដើម ព្រោះសញ្ញាក្នុងការរៀរចាកមុសាវាទជាដើមផ្សេងគ្នា , តែក្នុងខណៈនៃមគ្គ ចេតនារៀរចាកផ្នែកកុសលតែមួយប៉ុណ្ណោះ កើតឡើងឱ្យអង្គមគ្គបរិបូរណ៍ ព្រោះឱ្យសម្រេចការមិនកើតឡើងនៃចេតនាជាហេតុទ្រុស្តសីល ផ្នែកអកុសលដែលកើតហើយ ក្នុងឋានទាំង ៤ នេះ ព្រោះកាត់ផ្លូវនៃចេតនាជាហេតុទ្រុស្តសីល ផ្នែកខាងអកុសលបានដាច់ខាតហើយ នេះឈ្មោះថា **សម្មាវាចា** ។

សម្មាវាចា មានការកំណត់កាន់យក (គឺប្រមូលសម្បយុត្តធម៌ទុក) ជាលក្ខណៈ , មានការរៀរចាក ជាតិច្ច , មានការលះបង់នូវមិច្ឆាវាចា ជាអាការប្រាកដ ។

សម្មាកម្មន្តៈ

សូម្បីកុសលធម៌ មានចេតនារៀរចាកបាណាតិបាតជាដើម ក៏ផ្សេងគ្នាក្នុងខាងដើម ព្រោះសញ្ញាក្នុងការរៀរចាកបាណាតិបាតជាដើមផ្សេងគ្នា , តែ

ក្នុងខណៈមគ្គ ចេតនារៀរចាកផ្នែកខាងកុសលតែមួយប៉ុណ្ណោះកើតឡើងឱ្យអង្គនៃមគ្គបរិបូរណ៍ ព្រោះឱ្យសម្រេចការមិនកើតនៃចេតនាជាហេតុទ្រុស្តសីល ផ្នែកអកុសលក្នុងឋានទាំង ៣ នេះ ព្រោះលះបង់បានដាច់ខាតហើយ នេះឈ្មោះថា **សម្មាកម្មន្ត** ។

សម្មាកម្មន្តៈ មានការត្រកង (សម្បយុត្តធម៌) ជាលក្ខណៈ , មានការរៀរចាក ជាកិច្ច , មានការលះបង់នូវមិច្ឆាកម្មន្តៈ ជាអាការប្រាកដ ។

សម្មាអាជីវៈ

ពាក្យថា **មិច្ឆាអាជីវៈ** បានដល់ កាយទុច្ចរិត និង វចីទុច្ចរិតដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីត្រូវការ របស់ទំពា របស់ស៊ី ជាដើម ។ ពាក្យថា **លះ** គឺ រៀរ ។ ពាក្យថា **ដោយសម្មាអាជីវៈ** គឺ ដោយអាជីពដែលព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់សរសើរ។ ពាក្យថា **សម្រេចជីវិត** គឺ ដំណើរការចិញ្ចឹមជីវិត។ ដែលឈ្មោះថា សម្មាអាជីវៈផ្សេងគ្នាក្នុងខាងដើម ព្រោះសញ្ញា ក្នុងការរៀរចាកទុច្ចរិត មានមុសាវាទជាដើមផ្សេងគ្នា , តែក្នុងខណៈនៃមគ្គ ចេតនារៀរចាកផ្នែកខាងកុសលតែមួយប៉ុណ្ណោះ កើតឡើងឱ្យអង្គមគ្គបរិបូរណ៍ ព្រោះឱ្យសម្រេចការមិនកើតឡើងនៃចេតនាជាហេតុទ្រុស្តសីល ដែលជាមិច្ឆាអាជីវៈ ដែលកើតឡើងក្នុងឋានទាំង ៧ (កាយទុច្ចរិត ៣ វចីទុច្ចរិត ៤) នេះ ព្រោះលះបង់បានដាច់ខាតហើយ នេះឈ្មោះថា **សម្មាអាជីវៈ** ។

សម្មាអាជីវៈ មានការស្អាតនៃអាជីពជាលក្ខណៈ , មានការញ្ចាំងអាជីព

ដែលប្រកបដោយធម៌ឱ្យប្រព្រឹត្តទៅ ជាកិច្ច , មានការលះមិច្ឆាអាជីវៈចេញបាន
ជាអាការព្រាកដ ។

សម្មាវាយាមៈ

ពាក្យថា **ដែលមិនទាន់កើតឡើង** គឺ ដែលមិនទាន់កើតឡើងដល់ខ្លួន
ក្នុងភពមួយ ឬ ក្នុងអារម្មណ៍បែបនោះ , តែព្រះយោគាវចរឃើញបាបអកុសល
ធម៌ ដែលកំពុងកើតឡើងដល់អ្នកដទៃ រមែងញ្ចាំងឆន្ទៈឱ្យកើត ប្រារព្ធសេចក្តី
ព្យាយាម ផ្តងចិត្តទុក ដើម្បីមិនឱ្យកើតបាបអកុសលដែលមិនទាន់កើតឡើង
ដោយគិតយ៉ាងនេះថា ឱហ្ន៎ ! បាបអកុសលធម៌បែបនោះ កុំឱ្យកើតដល់
យើងឡើយ ។ ពាក្យថា **ឆន្ទៈ ជនេតិ** រមែងញ្ចាំងឆន្ទៈឱ្យកើត គឺ ឱ្យកើតការ
ពេញចិត្តក្នុងសេចក្តីព្យាយាម ដែលឱ្យសម្រេចនូវការបដិបត្តិ មិនឱ្យកើត
អកុសលធម៌ទាំងឡាយនោះ ។ ពាក្យថា **វាយមតិ . ព្យាយាម** គឺ ធ្វើសេចក្តី
ព្យាយាម ។ ពាក្យថា **ចិត្តំ បត្តណ្ហាតិ . ផ្តងចិត្ត** គឺ ធ្វើការផ្តងចិត្តដោយសេចក្តី
ព្យាយាម ។ ពាក្យថា **បទហតិ . តម្កល់** គឺ ដំណើរការតាំងសេចក្តីព្យាយាម
សូម្បីសល់តែ ស្បែក សរសៃ ឆ្អឹង ក៏ដោយចុះ ។ ពាក្យថា **ឧប្បន្នានំ .
ដែលកើតហើយ** គឺ ដែលធ្លាប់កើតហើយចំពោះខ្លួន ដោយការរកម្រើកឡើង ។
រមែងឱ្យកើតឆន្ទៈ ដើម្បីលះបាបអកុសលទាំងឡាយនោះថា ឥឡូវនេះ យើង
នឹងមិនឱ្យបាបអកុសលបែបនោះ កើតឡើងឡើយ ។ ពាក្យថា **អនុប្បន្នានំ
កុសលានំ . កុសលដែលមិនទាន់កើត** គឺ កុសលធម៌ មានបឋមជ្ឈានជាដើម
ដែលខ្លួនមិនទាន់បាន ។ ពាក្យថា **ឧប្បន្នានំ . ដែលកើតហើយ** គឺ កុសលធម៌

ទាំងឡាយនោះឯង ដែលខ្លួនបានហើយ ។ ពាក្យថា **បីតិយា** . ដើម្បីតាំងមាំ គឺ ដើម្បីតាំងនៅដោយការកើតបន្តរឿយៗ ។ ពាក្យថា **អសម្មោសាយ** . ដើម្បីមិន ដាច់ខ្សែ គឺ ដើម្បីមិនឱ្យវិនាសវិញ ។ ពាក្យថា **ភិយ្យោភាវាយ** . ដើម្បីចម្រើន ឡើង គឺ ដើម្បីចម្រើនក្រៃលែងឡើង ។ ពាក្យថា **វេបុល្លាយ** គឺ ដើម្បីភាព បរិបូរណ៍ ។ ពាក្យថា **ភាវនាយ ចារិបូរិយា** គឺ ដើម្បីការសម្រេចបរិបូរណ៍ ។ សូម្បីសម្មាវាយាមៈ ក៏ផ្សេងគ្នាក្នុងខាងដើម ព្រោះចិត្តដែលគិតមិនឱ្យកើត អកុសលដែលមិនទាន់កើតជាដើមផ្សេងគ្នា ។ តែក្នុងខណៈមគ្គ វិរិយៈផ្នែកខាង កុសលមានតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះ កើតឡើងឱ្យអង្គមគ្គបរិបូរណ៍ ព្រោះឱ្យសម្រេច កិច្ច ក្នុងឋានទាំង ៤ នេះ ដូចគ្នា នេះឈ្មោះថា **សម្មាវាយាមៈ** ។

សម្មាវាយាមៈ មានការផ្គងចិត្តឡើង ជាលក្ខណៈ , មានសម្មប្បធាន ៤ ដែលញ៉ាំងអកុសលធម៌មិនទាន់កើតឡើង មិនឱ្យកើតឡើងជាដើម ជាកិច្ច , មានការលះបង់មិច្ឆាវាយាមៈ ជាអាការព្រាកដ ។

សម្មាសតិ

សូម្បី **សម្មាសតិ** ក៏ផ្សេងគ្នាក្នុងខាងដើម ព្រោះចិត្តដែលកំណត់ អារម្មណ៍ មានកាយជាដើមផ្សេងគ្នា តែក្នុងខណៈនៃមគ្គ សតិតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះ កើតឡើងឱ្យអង្គមគ្គបរិបូរណ៍ ឱ្យសម្រេចកិច្ចក្នុងឋានទាំង ៤ នេះឈ្មោះថា **សម្មាសតិ** ។

សម្មាសតិ មានការតាំងសតិទុកមាំទាំ ជាលក្ខណៈ , មានការមិនភ្លេច ជាកិច្ច , មានការលះបង់មិច្ឆាសតិ ជាអាការព្រាកដ ។

អកុសលខន្ធទាំងឡាយ មានសុភសញ្ញាជាដើម ជាប្រធាន ប្រព្រឹត្តទៅ ដោយអំណាចនៃការចូលទៅទ្រទ្រង់ទុកនូវអាការថា ស្អាតជាដើម ក្នុងកាយជា ដើម ឈ្មោះថា **មិច្ឆាសតិ** ។

ការកំណត់សភាវធម៌តាមសេចក្តីពិត ដែលជាអារម្មណ៍ ឈ្មោះថា **ឧបដ្ឋាន** ប្រែថា ទីតាំងមាំ ។ សតិ ជាគ្រឿងរក្សាកុសលចិត្តយ៉ាងពិសេស ព្រោះមានព្រះបាលីថា **អារក្ខបច្ចុប្បដ្ឋានា** ប្រែថា មានការរក្សាជាអាការព្រាកដ និងថា **សការកេន ចេតសា** ប្រែថា មានចិត្តត្រូវបានរក្សាដោយសតិ ។

សម្មាសមាធិ

ឈាន ទាំងឡាយផ្សេងគ្នា ទាំងក្នុងខាងដើម ទាំងក្នុងខណៈនៃមគ្គ ។ ក្នុងខាងដើមផ្សេងគ្នាដោយសមាបត្តិ ។ ក្នុងខណៈនៃមគ្គផ្សេងគ្នាដោយមគ្គ ។ ពិតហើយ មគ្គទី ១ នៃមគ្គ ១ ខណៈ មានបឋមជ្ឈានជាបាទ , មគ្គទី ២ មាន បឋមជ្ឈានជាបាទខ្លះ មានឈានណាមួយក្នុងទុតិយជ្ឈានជាដើម ជាបាទខ្លះ ។ មគ្គទី១ នៃមគ្គសូម្បី ១ ខណៈ មានឈានយ៉ាងណាមួយ មានទុតិយជ្ឈាន ជាដើម ជាបាទ , សូម្បីមគ្គទី ២ ជាដើម ក៏មានឈានយ៉ាងណាមួយ មាន ទុតិយជ្ឈានជាដើម ជាបាទខ្លះ មានបឋមជ្ឈានជាបាទខ្លះ ។ មគ្គទាំង ៤ ពោល ដោយឈានដូចគ្នាក៏មាន ផ្សេងគ្នាក៏មាន ដូចគ្នាខ្លះក៏មាន ដោយប្រការដូច្នេះ។ នេះឯង ជាភាពផ្សេងគ្នានៃមគ្គនោះ ដោយការកំណត់ឈានជាបាទ ។ គប្បី ជ្រាបអធិប្បាយដោយការកំណត់ឈានជាបាទ មុនមគ្គដែលកើត ព្រោះព្រះ យោគាវចរបានបឋមជ្ឈាន ចេញចាកបឋមជ្ឈាន ចម្រើនវិបស្សនា ឈ្មោះថា

មានបឋមជ្ឈានជាបាទ , អង្គនៃ មគ្គ និង ពោជ្ឈង្គ រមែងមានគ្រប់ក្នុង
បឋមជ្ឈាននេះដោយពិត ។ មគ្គដែលកើត ព្រោះព្រះយោគី បានទុតិយជ្ឈាន
ចេញចាកទុតិយជ្ឈានហើយ ចម្រើនវិបស្សនា ឈ្មោះថា មានទុតិយជ្ឈានជា
បាទ , ឯអង្គមគ្គក្នុងទុតិយជ្ឈាននេះ មាន ៧ ប្រការ ។ មគ្គដែលកើតដល់ព្រះ
យោគាវចរ ចេញចាកតតិយជ្ឈាន ហើយចម្រើនវិបស្សនា ឈ្មោះថា មាន
តតិយជ្ឈានជាបាទ , អង្គមគ្គក្នុងតតិយជ្ឈាននេះ មាន ៧ តែពោជ្ឈង្គមាន ៦
ប្រការ ។ សម្រាប់ព្រះយោគាវចរចេញចាកចតុត្ថជ្ឈាន រហូតដល់នេវសញ្ញា-
នាសញ្ញាយតនៈ ក៏មានន័យដូចគ្នានឹងឈានពួក ៤ និងពួក ៥ រមែងកើតឡើង
ក្នុងអរូប , និងឈាននោះ ទ្រង់ពោលថា ជាលោកុត្តរ មិនមែនជាលោកិយ ។
សួរថា ក្នុងឈាន មានបឋមជ្ឈានជាដើមនេះ យ៉ាងណា ? ឆ្លើយថា ក្នុងឈាន
មានបឋមជ្ឈានជាដើមនេះ ព្រះយោគាវចរនោះ ចេញចាកឈានណាហើយ
បានសោតាបត្តិមគ្គ ចម្រើនអរូបសមាបត្តិហើយកើតក្នុងអរូបភព មគ្គទាំង ៣
មានឈាននោះជាបាទ កើតឡើងដល់ព្រះយោគាវចរនោះ ក្នុងអរូបនោះ ,
ទ្រង់កំណត់មគ្គដែលមានឈានជាបាទតែម្យ៉ាង ដោយប្រការដូច្នេះ ។ តែព្រះ
ថេរវរូបខ្លះពោលថា កំណត់ខន្ធជាអារម្មណ៍នៃវិបស្សនា ។ រូបខ្លះពោលថា
កំណត់អធ្យាស្រ័យបុគ្គល ។ រូបខ្លះពោលថា កំណត់វិបស្សនាជារុដ្ឋានគាមិនី ។
វិនិច្ឆ័យវាទៈនៃព្រះថេរវាទាំងឡាយនោះ គប្បីជ្រាបតាមន័យ ដែលលោកពោល
ទុកក្នុងអធិការពោលដោយរុដ្ឋានគាមិនីវិបស្សនា “ គម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ ” ។ ពាក្យថា
អយំ វុច្ចតិ ភិក្ខុវេ សម្មាសមាធិ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ នេះហៅថា សម្មាសមាធិ
មានន័យថា ធម៌នេះ ខាងដើមជាលោកិយ ខាងក្រោយជាលោកុត្តរសម្មា-

សមាធិ ។

សម្មាសមាធិ មានការមិនរាយមាយនៃចិត្ត ជាលក្ខណៈ , មានការតាំងចិត្តទុកយ៉ាងមាំ ជាកិច្ច , មានការលះបង់មិច្ឆាសមាធិ ជាអាការប្រាកដ ។

សម្មោហរិដោទនី អដ្ឋកថា ព្រះវិភង្គ
“ លោកិយមគ្គ និង លោកុត្តរមគ្គ ”

បណ្តាមគ្គដែលជាលោកិយ និងលោកុត្តរពួកណា ក្នុងលោកិយមគ្គទាំងអស់ រមែងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាមួយ ក្នុងអារម្មណ៍ ៦ តាមសមគួរ តែក្នុងលោកុត្តរមគ្គ បញ្ញាចក្ខុ (ចក្ខុ គឺ បញ្ញា) មាននិព្វានជាអារម្មណ៍ ដកចេញនូវអវិជ្ជានុស័យ របស់ព្រះអរិយសាវ័កអ្នកប្រព្រឹត្តដើម្បីចាក់ធុះសច្ចៈ ៤ ជា **សម្មាទិដ្ឋិ** ។

ម្យ៉ាងទៀត ការលើកចិត្តឡើងកាន់ផ្លូវព្រះនិព្វាន ដែលសម្បយុត្តដោយសម្មាទិដ្ឋិនោះ ហើយដកនូវមិច្ឆាសង្គហៈ ៣ យ៉ាង របស់បុគ្គលអ្នកដល់ព្រមដោយទិដ្ឋិនោះ ជា **សម្មាសង្គហៈ** ។

ធម្មជាតិ ដែលជាគ្រឿងរៀរចាកមិច្ឆាវាចា ដែលសម្បយុត្តដោយសម្មាសង្គហៈ ដកចេញនូវវិចិត្រចូរិត ៤ យ៉ាង របស់បុគ្គលអ្នកដល់ព្រមដោយសម្មាទិដ្ឋិ និង សម្មាសង្គហៈនោះ ជា **សម្មាវាចា** ។

ធម្មជាតិ ដែលជាគ្រឿងរៀរចាកកាយទុច្ចរិត ៣ យ៉ាង ដែលសម្បយុត្តដោយសម្មាវាចានោះ កាត់ផ្តាច់នូវមិច្ឆាកម្មន្តៈ របស់បុគ្គលអ្នករៀរចាកហើយ

ជា សម្មាកម្មន្ត ។

ធម្មជាតិ ដែលជាគ្រឿងរៀបចំកមិច្ឆាអាជីវៈ ដែលជាធម្មជាតិបរិសុទ្ធនៃ សម្មាវាចា និងសម្មាកម្មន្តៈពួកនោះ ជាធម៌សម្បយុត្តដោយសម្មាវាចា និងសម្មាកម្មន្តៈនោះៗ ព្រមទាំងកាត់ផ្តាច់នូវអនុស័យ ដែលមានការលលួងជាដើម ជា **សម្មាអាជីវៈ** ។

ម្យ៉ាងទៀត វិរិយារម្មៈ (ការប្រាបព្វព្យាយាម) របស់បុគ្គលអ្នកតាំងនៅ ក្នុងសីល ពោលគឺ សម្មាវាចា សម្មាកម្មន្តៈ សម្មាអាជីវៈ ដែលសមគួរដល់សីល នោះៗ សម្បយុត្តដោយសីលនោះ កាត់ផ្តាច់នូវការរុញរា ឱ្យសម្រេចនូវការមិន កើតឡើងនូវអកុសលដែលមិនទាន់កើតឡើង លះបង់អកុសលដែលកើតឡើង ហើយ ញ៉ាំងកុសលដែលមិនកើតឡើងឱ្យកើតឡើង ដែលកើតឡើងហើយ ឱ្យ តាំងនៅ ជា **សម្មាវាយាមៈ** ។

ការដែលចិត្តមិនវង្វេងភ្លេចនៃអ្នកព្យាយាមយ៉ាងនោះ សម្បយុត្តដោយ សម្មាវាយាមៈ ដកចេញនូវមិច្ឆាសតិ ឱ្យសម្រេចជាកាយានុបស្សនាជាដើម ក្នុង អារម្មណ៍ មានកាយជាដើម ជា **សម្មាសតិ** ។

ការដែលចិត្តមានអារម្មណ៍តែមួយ របស់អ្នករក្សាចិត្ត ដែលអនុត្តរសតិ ចាត់ចែងល្អហើយ សម្បយុត្តដោយសម្មាសតិ និងដកចេញនូវមិច្ឆាសមាធិ ជា **សម្មាសមាធិ** ដោយប្រការដូច្នេះ ។

មគ្គជា វិជ្ជានិង ចរណៈ

ម្យ៉ាងទៀត លោកុត្តរមគ្គណា និង លោកិយមគ្គដែលដល់នូវការរាប់ថា

ជាទុក្ខនិរោធគាមិនីបជិបទា (បជិបទាទៅកាន់ទីរលក់ទុក្ខ) មគ្គនោះឯង ទាំង
ជាវិជ្ជា និងចរណៈ ព្រោះសម្មាទិដ្ឋិ និងសម្មាសង្គហៈ ទ្រង់សង្គ្រោះដោយ វិជ្ជា
ធម៌ដ៏សេស ទ្រង់សង្គ្រោះដោយ ចរណៈ ។

ម្យ៉ាងទៀត មគ្គនោះ ទាំងជាសមថៈ និង វិបស្សនា ព្រោះសម្មាទិដ្ឋិ
និង សម្មាសង្គហៈ ទាំង ២ នោះ ទ្រង់សង្គ្រោះដោយ វិបស្សនាញាណ ធម៌
ក្រៅពីនេះទ្រង់សង្គ្រោះដោយ សមថញាណ ។

ម្យ៉ាងទៀត មគ្គនោះ ទាំងជាខន្ធ ៣ និង សិក្ខា ៣ ព្រោះសម្មាទិដ្ឋិ និង
សម្មាសង្គហៈ ទាំង ២ នោះ ទ្រង់សង្គ្រោះដោយបញ្ញាខន្ធ ធម៌ ៣ ក្នុងលំដាប់
នៃសម្មាទិដ្ឋិ និងសម្មាសង្គហៈ ទ្រង់សង្គ្រោះជាសីលកូន្ម (ធម៌) ដ៏សេសទ្រង់
សង្គ្រោះជាសមាធិខន្ធ ព្រមទាំងធម៌ពួកនោះឯង សង្គ្រោះដោយអធិប្បញ្ញា-
សិក្ខា អធិសីលសិក្ខា អធិចិត្តសិក្ខា ។

ព្រះអរិយៈប្រកបដោយមគ្គណា ជាអ្នកដល់ព្រមដោយវិជ្ជា និងចរណៈ
ដូចបុគ្គលដើរផ្លូវឆ្ងាយ ប្រកបដោយចក្ខុទាំង ២ ដែលអាចក្នុងការឃើញ និង
ជើងទាំង ២ ដែលអាចក្នុងការដើរ វៀរចាកទីបំផុត ២ យ៉ាង គឺ :

កាមសុខល្លិកានុយោគ ដោយវិបស្សនាញាណ និងអត្តកិលមថានុយោគ
ដោយសមថញាណ ធ្វើដំណើរឡើងកាន់មជ្ឈិមាបជិបទា ទម្លាយនូវកងមោហៈ
ដោយបញ្ញាខន្ធ កងទោសៈដោយសីលកូន្ម កងលោភៈដោយសមាធិខន្ធ
សម្រេចបាននូវសម្បត្តិ ៣ ប្រការ គឺ បញ្ញាសម្បទាដោយអធិប្បញ្ញាសិក្ខា
សីលសម្បទាដោយអធិសីលសិក្ខា សមាធិសម្បទាដោយអធិចិត្តសិក្ខា រមែងធ្វើ
ឱ្យជាក់ច្បាស់នូវអមតៈ គឺ ព្រះនិព្វាន ឈ្មោះថា ចុះកាន់អរិយភូមិ ពោលគឺ

សម្មត្តនិយាម (និយាមដ៏ប្រពៃ) ដែលវិចិត្រដោយរតនៈ គឺ ពោធិបក្ខិយធម៌ ៣៧ ប្រការ ប្រកបដោយ លំអបទដើម បទកណ្តាល បទចុង ដោយប្រការ ដូច្នេះឯង ។

ពាក្យថា **ឥតិ អជ្ឈត្តំ វា** ឬ **ក្នុងខាងក្នុង** មានន័យថា ពិចារណាលើញ ធម៌ក្នុងធម៌ទាំងឡាយ ព្រោះកំណត់សច្ចៈ ៤ របស់ខ្លួន របស់អ្នកដទៃ ឬ ព្រោះ កំណត់សច្ចៈ ៤ របស់ខ្លួនតាមកាល របស់អ្នកដទៃតាមកាលយ៉ាងនេះ ។ រីឯ ការកើតឡើង និងការវិនាសទៅ ក្នុងសច្ចបញ្ចៈនេះ គប្បីជ្រាបតាមន័យនៃការ កើតឡើង និងការអស់ទៅនៃសច្ចៈ ៤ តាមសេចក្តីពិត ។ ពាក្យដទៃក្រៅពី នេះមានន័យដូចដែលពោលហើយនោះឯង ។

សរុបសេចក្តី

លំដាប់ពាក្យ មានប្រមាណត្រឹមប៉ុណ្ណេះ កម្មដ្ឋាន ២១ គឺ អានាបាន- ស្សតិ ១ , ចតុតិរិយាបថបញ្ចៈ ១ , ចតុសម្បជញ្ញបញ្ចៈ ១ , ទូតីង្សាការ ១ , ចតុធាតុវវដ្ឋាន ១ , សិរីវិការ ៩ , វេទនានុបស្សនា ១ , ចិត្តានុបស្សនា ១ , នីវរណបរិគ្គហៈ ១ , ខន្ធបរិគ្គហៈ ១ , អាយតនបរិគ្គហៈ ១ , ពោជ្ឈង្គបរិគ្គហៈ ១ , សច្ចបរិគ្គហៈ ១ ។

ក្នុងបណ្តាកម្មដ្ឋាន ២១ នោះ កម្មដ្ឋាន ១១ គឺ អានាបាន ១ , ទូតីង្សា ការ ១ , សិរីវិការ ៩ ជាអប្បនាកម្មដ្ឋាន ។ តែព្រះមហាសិវត្ថេរ អ្នករចនាគម្ពីរ ទីយនិកាយ ពោលថា ព្រះមានព្រះភាគ ត្រាស់សិរីវិការបញ្ចៈ ៩ ដោយអាទិនវា-

នុបស្សនា ។ ព្រោះដូច្នេះ តាមមតិរបស់លោក អានាបាន និង ទូតិវ្យាការ ២
ប៉ុណ្ណោះ ជាអប្បនាកម្មដ្ឋាន ដ៏សេសជាឧបចារកម្មដ្ឋាន , សួរថា ការតាំងមាំ
កើតក្នុងកម្មដ្ឋាននោះ ទាំងអស់ ឬ មិនកើត ? ឆ្លើយថា មិនមែនមិនកើតទេ ,
ការតាំងមាំមិនកើតក្នុងឥរិយាបថ សម្បជញ្ញៈ នីវរណៈ និងពោជ្ឈង្គៈ តែងកើត
ក្នុងកម្មដ្ឋានដ៏សេស ។ ចំណែកព្រះមហាសិរីត្ថេរ ពោលថា ការតាំងមាំរមែង
កើតក្នុងកម្មដ្ឋានទាំងនោះ (ទាំងអស់) ព្រោះព្រះយោគីនេះ រមែងកំណត់
យ៉ាងនេះថា ឥរិយាបថ ៤ មានដល់យើង ឬ មិនមានហ្ន៎ ! សម្បជញ្ញៈ ៤ ,
នីវរណៈ ៥ , ពោជ្ឈង្គ ៧ , មានដល់យើង ឬ មិនមានហ្ន៎ ! ព្រោះដូច្នេះ ការ
តាំងមាំនោះ រមែងមានក្នុងកម្មដ្ឋានទាំងអស់ ។

(ចប់ ធម្មានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានភាវនា)

មិច្ឆាទិដ្ឋិ

“ សេចក្តីប្រកាន់ស្អិត និង ស្នាបអង្អែល ”

(ខុទ្ទកនិកាយ បដិសម្ពិទ្ធមគ្គ)

ពាក្យថា **ទិដ្ឋិ** គឺ សេចក្តីប្រកាន់ស្អិត និង ស្នាបអង្អែល តើដូចម្តេច ?

- **ទិដ្ឋិ** គឺ សេចក្តីប្រកាន់ខុស និង ស្នាបអង្អែលនូវរូបថា នោះជាអញ នោះជារបស់អញ នោះជាខ្លួនរបស់អញ , **ទិដ្ឋិ** គឺ សេចក្តីប្រកាន់ខុស និងស្នាបអង្អែលនូវវេទនា សញ្ញា សង្ខារ វិញ្ញាណថា នោះជាអញ នោះជារបស់អញ នោះជាខ្លួនរបស់អញ ។

- **ទិដ្ឋិ** គឺ សេចក្តីប្រកាន់ខុស និង ស្នាបអង្អែលនូវភ្នែក ត្រចៀក ច្រមុះ អណ្តាត កាយ ចិត្ត ថា នោះជាអញ នោះជារបស់អញ នោះជាខ្លួនរបស់អញ ។

- **ទិដ្ឋិ** គឺ សេចក្តីប្រកាន់ខុស និងស្នាបអង្អែលនូវរូប សំឡេង ក្លិន រស ជាដើម្បី ធម្មារម្មណ៍ថា នោះជាអញ នោះជារបស់អញ នោះជាខ្លួនរបស់អញ ។

- **ទិដ្ឋិ** គឺ សេចក្តីប្រកាន់ខុស និង ស្នាបអង្អែលនូវចក្ខុវិញ្ញាណ សោតវិញ្ញាណ ឃានវិញ្ញាណ ជីវ្ហាវិញ្ញាណ កាយវិញ្ញាណ មនោវិញ្ញាណ ថា នោះជាអញ នោះជារបស់អញ នោះជាខ្លួនរបស់អញ , **ទិដ្ឋិ** គឺ សេចក្តីប្រកាន់ខុស និងស្នាបអង្អែលនូវចក្ខុសម្មស្ស សោតសម្មស្ស ឃានសម្មស្ស ជីវ្ហាសម្មស្ស កាយសម្មស្ស មនោសម្មស្ស ថា នោះជាអញ នោះជារបស់អញ នោះជាខ្លួនរបស់អញ , **ទិដ្ឋិ** គឺ សេចក្តីប្រកាន់ខុស និងស្នាបអង្អែលនូវវេទនា កើតពីចក្ខុសម្មស្ស វេទនាកើតពីសោតសម្មស្ស វេទនាកើតពីឃានសម្មស្ស

វេទនាកើតជឿវាសម្មស្ស វេទនាកើតពីកាយសម្មស្ស វេទនាកើតពីមនោសម្មស្ស ថា នោះជាអញ នោះជារបស់អញ នោះជាខ្លួនរបស់អញ ។

- ទិដ្ឋិ គឺ សេចក្តីប្រកាន់ខុស និងស្នាបអង្កេតនូវ រូបសញ្ញា សទ្ទសញ្ញា គន្ធសញ្ញា រសសញ្ញា ជោដ្ឋព្វសញ្ញា ធម្មសញ្ញាថា នោះជាអញ នោះជារបស់អញ នោះជាខ្លួនរបស់អញ , ទិដ្ឋិ គឺ សេចក្តីប្រកាន់ខុស និងស្នាបអង្កេតនូវ រូបសញ្ញាសញ្ញា សទ្ទសញ្ញាសញ្ញា គន្ធសញ្ញាសញ្ញា រសសញ្ញាសញ្ញា ជោដ្ឋព្វសញ្ញាសញ្ញា ធម្មសញ្ញាសញ្ញាថា នោះជាអញ នោះជារបស់អញ នោះជាខ្លួនរបស់អញ , ទិដ្ឋិ គឺ សេចក្តីប្រកាន់ខុស និងស្នាបអង្កេតនូវ រូបតណ្ហា សទ្ធកណ្ហា គន្ធកណ្ហា រសតណ្ហា ជោដ្ឋព្វតណ្ហា ធម្មតណ្ហាថា នោះជាអញ នោះជារបស់អញ នោះជាខ្លួនរបស់អញ , ទិដ្ឋិ គឺ សេចក្តីប្រកាន់ខុស និងស្នាបអង្កេតនូវ រូបវិតក្កៈ សទ្ធវិតក្កៈ គន្ធវិតក្កៈ រសវិតក្កៈ ជោដ្ឋព្វវិតក្កៈ ធម្មវិតក្កៈថា នោះជាអញ នោះជារបស់អញ នោះជាខ្លួនរបស់អញ , ទិដ្ឋិ គឺ សេចក្តីប្រកាន់ខុស និង ស្នាបអង្កេតនូវ រូបវិចារៈ សទ្ធវិចារៈ គន្ធវិចារៈ រសវិចារៈ ជោដ្ឋព្វវិចារៈ ធម្មវិចារៈ ថា នោះជាអញ នោះជារបស់អញ នោះជាខ្លួនរបស់អញ ។

- ទិដ្ឋិ គឺ សេចក្តីប្រកាន់ខុស និងស្នាបអង្កេតនូវ បឋវីធាតុ អាបោធាតុ តេជោធាតុ វាយោធាតុ អាកាសធាតុ វិញ្ញាណធាតុថា នោះជាអញ នោះជារបស់អញ នោះជាខ្លួនរបស់អញ , ទិដ្ឋិ គឺ សេចក្តីប្រកាន់ខុស និងស្នាបអង្កេតនូវ បឋវីកសិណ អាបោកសិណ តេជោកសិណ វាយោកសិណ នីលកសិណ បិតកសិណ លោហិតកសិណ ឱទាតកសិណ អាកាសកសិណ វិញ្ញាណកសិណថា នោះជាអញ នោះជារបស់អញ នោះជាខ្លួនរបស់អញ ។

- ទិដ្ឋិ គឺ សេចក្តីប្រកាន់ខុស និង ស្ម័គ្រចិត្តអង្គុលនូវ សក់ រោម ក្រចក ធ្មេញ ស្បែក សាច់ សរសៃ ឆ្អឹង ខួរក្នុងឆ្អឹង ទាច បេះដូង ថ្លើម វាវ ក្រពះ ។ ល ។ ទឹកមាត់ ទឹកសំពោរ ទឹករំអិល ទឹកមូត្រ ខួរក្នុងក្បាលថា នោះជាអញ នោះជា របស់អញ នោះជាខ្លួនរបស់អញ ។

- ទិដ្ឋិ គឺសេចក្តីប្រកាន់ខុស និងស្ម័គ្រចិត្តអង្គុលនូវចក្ខុយានៈ រូបាយានៈ សោតាយានៈ សឡាយានៈ ឃានាយានៈ គន្ធាយានៈ ជីវ្ហាយានៈ រសាយានៈ កាយាយានៈ ជោដ្ឋព្វាយានៈ មនាយានៈ ធម្មាយានៈ ចក្ខុធាតុ រូបធាតុ ចក្ខុវិញ្ញាណធាតុ សោតធាតុ សឡធាតុ សោតវិញ្ញាណធាតុ ឃានធាតុ គន្ធាធាតុ ឃានវិញ្ញាណធាតុ ជីវ្ហាធាតុ រសធាតុ ជីវ្ហាវិញ្ញាណធាតុ កាយធាតុ ជោដ្ឋព្វធាតុ កាយវិញ្ញាណធាតុ មនោធាតុ ធម្មធាតុ មនោវិញ្ញាណធាតុថា នោះជាអញ នោះជារបស់អញ នោះជាខ្លួនរបស់អញ ។

- ទិដ្ឋិ គឺ សេចក្តីប្រកាន់ខុសនិងស្ម័គ្រចិត្តអង្គុលនូវចក្ខុន្ត្រិយ សោតិន្ត្រិយ ឃានិន្ត្រិយ ជីវ្ហិន្ត្រិយ កាយិន្ត្រិយ មនិន្ត្រិយ ជីវិតិន្ត្រិយ សោមនស្សិន្ត្រិយ ទោមនស្សិន្ត្រិយ ឧបេក្ខិន្ត្រិយ សទ្ធិន្ត្រិយ វិរិយិន្ត្រិយ សតិន្ត្រិយ សមាធិន្ត្រិយ បញ្ញិន្ត្រិយថា នោះជាអញ នោះជារបស់អញ នោះជាខ្លួនរបស់អញ ។

- ទិដ្ឋិ គឺ សេចក្តីប្រកាន់ខុស និងស្ម័គ្រចិត្តអង្គុលនូវកាមធាតុ រូបធាតុ អរូបធាតុ កាមភព រូបភព សញ្ញាភព អសញ្ញាភព នេវសញ្ញានាសញ្ញាភព ឯកវេកាភព ចតុវេកាភព បញ្ចវេកាភព បឋមជ្ឈាន ទុតិយជ្ឈាន តតិយជ្ឈាន ចតុត្ថជ្ឈាន មេត្តាចេតោវិមុត្តិ ករុណាចេតោវិមុត្តិ មុទិតាចេតោវិមុត្តិ ឧបេក្ខាចេតោវិមុត្តិ អាកាសានព្វាយានសមាបត្តិ វិញ្ញាណព្វាយាន

សមាបត្តិ អាកិញ្ចញ្ញាយកនសមាបត្តិ នេវសញ្ញានាសញ្ញាយកនសមាបត្តិថា
នោះជាអញ នោះជារបស់អញ នោះជាខ្លួនរបស់អញ ។

- ទិដ្ឋិ គឺ សេចក្តីប្រកាន់ខុសនិងស្អាបអង្គុលនូវ អវិជ្ជា សង្ខារ វិញ្ញាណ
នាមរូប សឡាយកនៈ ផស្សៈ វេទនា តណ្ហា ឧបាទាន ភព ជាតិ ជរា និង
មរណៈថា នោះជាអញ នោះជារបស់អញ នោះជាខ្លួនរបស់អញ . ទិដ្ឋិ គឺ
សេចក្តីប្រកាន់ខុស និង ស្អាបអង្គុល មានដូច្នេះឯង ។

- ឯតំ មម ” នោះជារបស់អញ ” ជាទិដ្ឋិដែលមានការប្រកាន់ ព្រោះ
តណ្ហា ជាមូល ។

- ឯសោហមស្មិ ” នោះជាអញ ” ជាទិដ្ឋិដែលមានការប្រកាន់ ព្រោះ
មានៈ ជាមូល ។

- ឯសោ មេ អត្តា ” នោះជាខ្លួនរបស់អញ ” ជាការប្រកាន់ដោយ ទិដ្ឋិ
នោះឯង ។

ហេតុនៃទិដ្ឋិ ៨ យ៉ាង

ខន្ធទាំងឡាយ១ អវិជ្ជា១ ផស្សៈ១ សញ្ញា១ វិតក្កៈ១ អយោនិសោមន-
សិការ១ បាបមិត្ត១ បរតោយោសៈ១ ជាហេតុនៃទិដ្ឋិ ព្រោះអត្ថថា ជាទីតាំង
កើតឡើងព្រមនៃទិដ្ឋិ ។

ការរូបវិភាគនៃទិដ្ឋិ ១៨ យ៉ាង

១. ដំណើរ	គឺ ទិដ្ឋិ	២. ការប្រកាន់	គឺ ទិដ្ឋិ

៣. ផ្លូវកន្តារ	គឺ ទិដ្ឋិ	៤. ចម្រុង	គឺ ទិដ្ឋិ
៥. ការវិបត្តិ	គឺ ទិដ្ឋិ	៦. សំយោជនៈ	គឺ ទិដ្ឋិ
៧. សរ	គឺ ទិដ្ឋិ	៨. ការចង្អៀតចិត្ត	គឺ ទិដ្ឋិ
៩. កង្វល់	គឺ ទិដ្ឋិ	១០. ចំណង	គឺ ទិដ្ឋិ
១១. ជ្រោះ	គឺ ទិដ្ឋិ	១២. អនុស័យ	គឺ ទិដ្ឋិ
១៣. កម្ដៅ	គឺ ទិដ្ឋិ	១៤. ក្រហល់ក្រហាយ	គឺ ទិដ្ឋិ
១៥. គ្រឿងចាក់ស្រែះ	គឺ ទិដ្ឋិ	១៦. គ្រឿងប្រកាន់	គឺ ទិដ្ឋិ
១៧. ការប្រកាន់ស្អិត	គឺ ទិដ្ឋិ	១៨. ការស្ទាបអង្អែល	គឺ ទិដ្ឋិ

នេះ សេចក្ដីរូបរិត គឺ ទិដ្ឋិ ១៨ យ៉ាង ។

ទិដ្ឋិ មាន ១៦ យ៉ាង

១. អស្សាទទិដ្ឋិ ២. អត្តានុទិដ្ឋិ ៣. មិច្ឆាទិដ្ឋិ ៤. សក្កាយទិដ្ឋិ ៥. សកាយវត្ថុកសស្សកទិដ្ឋិ ៦. សក្កាយវត្ថុកឧច្ឆេទទិដ្ឋិ ៧. អន្តគ្គាហិកទិដ្ឋិ ៨. បុព្វន្តានុទិដ្ឋិ ៩. អបរន្តានុទិដ្ឋិ ១០. សញ្ញោជនិកទិដ្ឋិ ១១. ទិដ្ឋិដែលជាប់ដោយមានៈថាអញ ១២. ទិដ្ឋិដែលជាប់ដោយមានៈថា របស់អញ ១៣. អត្តវាទប្បជិសំយុត្តទិដ្ឋិ ១៤. លោកវាទប្បបជិសំយុត្តទិដ្ឋិ ១៥. ភវទិដ្ឋិ ១៦. វិភវទិដ្ឋិ នេះទិដ្ឋិ ១៦ យ៉ាង ។

អធិប្បាយ ទិដ្ឋិ ដ៏មួយ ។

១. អស្សាទទិដ្ឋិ គឺ ការប្រកាន់ស្អិត និង ការស្ទាបអង្អែលថា សុខ និង

សោមនស្សកើតឡើង ព្រោះអាស្រ័យរូប នេះឈ្មោះថា អស្សាទៈចំពោះរូបនោះ ។

២. អត្តានុទិដ្ឋិ គឺ បុព្វជួនក្នុងលោកនេះ ជាអ្នកមិនចេះដឹង មិនបានជួបប្រទះនឹងពួកព្រះអរិយៈ មិនឈ្លាសវៃក្នុងធម៌របស់ព្រះអរិយៈ មិនបានហាត់ចិត្តក្នុងធម៌របស់ព្រះអរិយៈ មិនឈ្លាសវៃចំពោះធម៌របស់សប្បុរស មិនបានហាត់ចិត្តក្នុងធម៌របស់សប្បុរស តែងពិចារណាឃើញថា :

១. រូបជាខ្លួន ២. ខ្លួនមានរូប ៣. រូបមានក្នុងខ្លួន ៤. ខ្លួនមានក្នុងរូប , ក្នុងវេទនា សញ្ញា សង្ខារ វិញ្ញាណ ក៏មានទំនងដូចគ្នានេះឯង ទើបបានជាអត្តានុទិដ្ឋិ ដោយអាការ **២០** យ៉ាង ។

អដ្ឋកថា

- ការប្រកាន់ **រូបថាជាខ្លួន** គឺ ប្រកាន់រូបខន្ធ និង កសិណរូប ។
- ការប្រកាន់ **រូបសុទ្ធ** ថាជាខ្លួន មាន **១** ។
- ការប្រកាន់ **អរូប** ថាជាខ្លួន មាន **៧** គឺ :

ខ្លួនមានរូប១ រូបមានក្នុងខ្លួន១ ខ្លួនមានក្នុងរូប១ វេទនាជាខ្លួន១
សញ្ញាជាខ្លួន១ សង្ខារជាខ្លួន១ វិញ្ញាណជាខ្លួន១ ។

- ការប្រកាន់ **រូប** និង **អរូប** លាយគ្នាថាជាខ្លួនមាន **១២** ដោយវេទនា **៣** ជាដើម , ក្នុង (អរូប) ខន្ធ **៤** យ៉ាង នេះគឺ ខ្លួនមានវេទនា វេទនាមានក្នុងខ្លួន ខ្លួនមានក្នុងវេទនា ។

បុព្វជនប្រកាន់ថា សញ្ញា សង្ខារ វិញ្ញាណ រូប ថាជាខ្លួន មានន័យថា ធ្វើអរូប មានសញ្ញាជាដើម លាយគ្នានឹងរូប ហើយប្រកាន់ថាជាខ្លួន , បុព្វជន តែងប្រកាន់តាមការប្រាកដ ដូចបុគ្គលឆ្គួត ។ សញ្ញា សង្ខារ វិញ្ញាណ ក៏មាន ន័យដូចគ្នា ។

ទិដ្ឋិទាំង ២០ នេះ ហាមមគ្គ តែមិនហាមសូគី លះបង់ដាច់ជាសមុច្ឆេទ ដោយសោតាបត្តិមគ្គ ។

៣. មិច្ឆាទិដ្ឋិ គឺ ការប្រកាន់ពោលយ៉ាងនេះ ចំពោះវត្ថុថា ទានដែល បុគ្គលឱ្យហើយ មិនមានផល , ការបូជាតូច បូជាធំមិនមានផល , ផលវិបាកនៃ កម្មដែលបុគ្គលធ្វើល្អ និង អាក្រក់មិនមាន , លោកនេះមិនមាន លោកខាង មុខមិនមាន , មាតាបិតាមិនមានគុណ , សត្វជាឱបបាតិកៈកំណើតមិនមាន , សមណៈព្រាហ្មណ៍ក្នុងលោក ជាអ្នកព្រមព្រៀងគ្នា ប្រព្រឹត្តត្រឹមត្រូវ ធ្វើឱ្យជាក់ ច្បាស់ដោយបញ្ជារបស់ខ្លួន នូវលោកនេះ និងលោកខាងមុខ ហើយប្រកាស បាន មិនមាន នេះឈ្មោះថា ទិដ្ឋិ គឺ ការប្រកាន់ស្អិត និង ការស្លាប់អង្គុលនៃ មិច្ឆាទិដ្ឋិ ។ ទិដ្ឋិមិនមែនវត្ថុ វត្ថុមិនមែនទិដ្ឋិ ទិដ្ឋិដោយឡែក វត្ថុដោយឡែក ។

៤. សក្កាយទិដ្ឋិ គឺ អត្តានុទិដ្ឋិនោះឯង តែលោកពោលទុក ដើម្បី សម្តែងពាក្យបរិយាយក្នុងទីដទៃ នេះឯង ការប្រកាន់ស្អិតនៃសក្កាយទិដ្ឋិ មាន អាការ ២០ យ៉ាង គឺ :

- បុគ្គលពិចារណាឃើញ រូបថាជាខ្លួន គឺ ប្រកាន់ រូបកូន និង កសិណ.

រូបថាជាខ្លួន ។

- បុគ្គលពិចារណាលើញថា **ខ្លួនមានរូប រូបមានក្នុងខ្លួន ខ្លួនមានក្នុងរូប** គឺ ប្រកាន់ វេទនា សញ្ញា សង្ខារ វិញ្ញាណ ថាជាខ្លួន ។

- បុគ្គលពិចារណាលើញ **វេទនាថាជាខ្លួន** គឺ ប្រកាន់វេទនាដែលកើតពីចក្ខុសម្មស្សជាដើម ថាជាខ្លួន ។

- បុគ្គលពិចារណាលើញ **ខ្លួនមានវេទនា វេទនាមានក្នុងខ្លួន ខ្លួនមានក្នុងវេទនា** គឺ ប្រកាន់ សញ្ញា សង្ខារ វិញ្ញាណ រូប ថាជាខ្លួន ។

- បុគ្គលពិចារណាលើញថា **សញ្ញាជាខ្លួន** គឺ ប្រកាន់សញ្ញាដែលកើតពីចក្ខុសម្មស្សជាដើម ថាជាខ្លួន ។

- បុគ្គលពិចារណាលើញថា **ខ្លួនមានសញ្ញា សញ្ញាមានក្នុងខ្លួន ខ្លួនមានក្នុងសញ្ញា** គឺ ប្រកាន់ រូប វេទនា សង្ខារ វិញ្ញាណ ថាជាខ្លួន ។

- បុគ្គលពិចារណាលើញថា **សង្ខារជាខ្លួន** គឺ ប្រកាន់ចេតនាដែលកើតពីចក្ខុសម្មស្សជាដើម ថាជាខ្លួន ។

- បុគ្គលពិចារណាលើញថា **ខ្លួនមានសង្ខារ សង្ខារមានក្នុងខ្លួន ខ្លួនមានក្នុងសង្ខារ** គឺ ប្រកាន់ រូប វេទនា សញ្ញា វិញ្ញាណ ថាជាខ្លួន ។

- បុគ្គលពិចារណាលើញថា **វិញ្ញាណជាខ្លួន** គឺ ប្រកាន់ចក្ខុវិញ្ញាណជាដើម ថាជាខ្លួន ។

- បុគ្គលពិចារណាលើញថា **ខ្លួនមានវិញ្ញាណ វិញ្ញាណមានក្នុងខ្លួន ខ្លួនមានក្នុងវិញ្ញាណ** គឺ ប្រកាន់ រូប វេទនា សញ្ញា សង្ខារ ថាជាខ្លួន ។

៥. សក្កាយវត្ថុកសស្សតទិដ្ឋិ គឺ សស្សតទិដ្ឋិ ដែលមានការប្រកាន់ស្អិតនូវ សក្កាយវត្ថុកៈ ដោយអាការ ១៥ យ៉ាង , បច្ចុជ្ជនក្នុងលោកនេះ ជាអ្នកមិនចេះ មិនដឹង មិនបានឃើញពួក ព្រះអរិយៈ..... តែងប្រកាន់ថា :

១-ខ្លួនមានរូប ២-រូបមានក្នុងខ្លួន ៣-ខ្លួនមានក្នុងរូប ក្នុងទីនេះប្រកាន់ វេទនា សញ្ញា សង្ខារ វិញ្ញាណ ថាជាខ្លួន ។

៤-ខ្លួនមានវេទនា ៥-វេទនាមានក្នុងខ្លួន ៦-ខ្លួនមានក្នុងវេទនា ក្នុងទីនេះ ប្រកាន់ រូប សញ្ញា សង្ខារ វិញ្ញាណ ថាជាខ្លួន ។

៧-ខ្លួនមានសញ្ញា ៨-សញ្ញាមានក្នុងខ្លួន ៩-ខ្លួនមានក្នុងសញ្ញា ក្នុងទីនេះ ប្រកាន់ រូប វេទនា សង្ខារ វិញ្ញាណ ថាជាខ្លួន ។

១០-ខ្លួនមានសង្ខារ ១១-សង្ខារមានក្នុងខ្លួន ១២-ខ្លួនមានក្នុងសង្ខារ ក្នុង ទីនេះការប្រកាន់ថា រូប វេទនា សញ្ញា វិញ្ញាណ ថាជាខ្លួន ។

១៣-ខ្លួនមានវិញ្ញាណ ១៤-វិញ្ញាណមានក្នុងខ្លួន ១៥-ខ្លួនមានក្នុងវិញ្ញាណ ក្នុងទីនេះប្រកាន់ រូប វេទនា សញ្ញា សង្ខារ ថាជាខ្លួន ។ សស្សតទិដ្ឋិនេះ មាន សក្កាយៈជាវត្ថុ ។

៦.សក្កាយវត្ថុកឧច្ឆេទទិដ្ឋិ គឺ ការប្រកាន់ស្អិតនៃឧច្ឆេទទិដ្ឋិ ជាសក្កាយ វត្ថុកៈ ដោយអាការ ៥ យ៉ាង គឺ :

១. ពិចារណាឃើញថា រូបជាខ្លួន ២. វេទនាជាខ្លួន ៣. សញ្ញាជាខ្លួន ៤. សង្ខារជាខ្លួន ៥. ពិចារណាឃើញថា វិញ្ញាណជាខ្លួន ។ ឧច្ឆេទទិដ្ឋិនេះ មាន សក្កាយៈជាវត្ថុ ។

៧. អន្តក្កាហិកទិដ្ឋិ គឺ ជាការប្រកាន់ស្អិតថា លោកទៀង លោកមិនទៀង លោកមានទីបំផុត លោកមិនមានទីបំផុត ជីវិតនោះសិរីរះនោះ ជីវិតដទៃសិរីរះដទៃ សត្វខាងមុខអំពីសេចក្តីស្លាប់ កើតទៀត , មិនកើតទៀត , កើតទៀតក៏មានមិនកើតទៀតក៏មាន , កើតទៀតក៏មិនមែនមិនកើតទៀតក៏មិនមែន ។

អន្តក្កាហិកទិដ្ឋិ គឺ ប្រកាន់ស្អិតនូវ រូប វេទនា សញ្ញា សង្ខារ វិញ្ញាណ ក្នុងន័យខាងលើនេះ ។

បទថា លោក បានដល់ ក្ខន្ធន ។

បទថា សិរីរះ ឬ ជីវិត បានដល់ ខន្ធ ៥ ។

បទថា ខាងមុខអំពីសេចក្តីស្លាប់ គឺ បន្ទាប់ពីខន្ធបែកជ្វាយ ។

៨. បុព្វន្តានុទិដ្ឋិ គឺ ទិដ្ឋិដែលតាមឃើញខន្ធជាអតីត ប្រកាន់ខុសដោយអាការ ១៨ យ៉ាង គឺ សស្សតវាទ ៤ ជាទិដ្ឋិដែលពោលថា ខ្លួន និង លោក ទៀង , ឯកចូសស្សតវាទ ៤ ជាទិដ្ឋិដែលប្រកាន់ថា ខ្លួន និង លោក ទៀងខ្លះ , អន្តានន្តវាទ ៤ ជាទិដ្ឋិប្រកាន់ថា លោកមានទីបំផុត និង មិនមានទីបំផុត , អមរវិក្ខេបវាទ ៤ ជាទិដ្ឋិដែលប្រកាន់ក្នុងការបោះពាក្យ បោះសំដី មិនឱ្យស្លាប់ពាក្យ , អធិចូសមុប្បន្នវាទ ២ ជាទិដ្ឋិដែលប្រកាន់ថា ខ្លួន និង លោកកើតឡើងរឿយ ៗ ។

៩. អបរន្តានុទិដ្ឋិ គឺ ការតាមឃើញក្នុងខន្ធជាអនាគត រមែងប្រកាន់ខុសដោយអាការ ៤៤ យ៉ាង មាន សញ្ជីវាទ ជាទិដ្ឋិប្រកាន់ថា ខ្លួនស្លាប់ហើយ

មានសញ្ញា ១៦ យ៉ាង , អសញ្ញីវាទ ប្រកាន់ថា ខ្លួនស្លាប់ហើយ មិនមានសញ្ញា ៨ , នេវសញ្ញិនាសញ្ញីវាទ ប្រកាន់ថា ខ្លួនស្លាប់ហើយ មានសញ្ញាក៏មិនមែន មិនមានសញ្ញាក៏មិនមែន ៨ , ឧច្ឆេទវាទ ប្រកាន់ថា ខ្លួនស្លាប់ហើយសូន្យ ៧ , ទិដ្ឋធម្មនិព្វានវាទ ប្រកាន់ថា និព្វានជាបច្ចុប្បន្ន ជាធម៌ដ៏ក្រៃលែងរបស់សត្វ ៥ ។

១០. សំញោជនិកទិដ្ឋិ គឺ ការប្រកាន់ស្តិតនៃទិដ្ឋិ ប្រកបដោយ សញ្ញាជនៈ ដោយអាការ ១៨ យ៉ាង (ន័យ គឺ ដូចការរូបរឹតនៃទិដ្ឋិទាំង ១៨ យ៉ាង) ។

១១. វិនិពន្ធទិដ្ឋិ គឺ ការប្រកាន់ថា អញ ដោយអាការ ១៨ យ៉ាង មាន មានជាមូល គឺ ប្រកាន់អាយតនៈខាងក្នុង ៦ អាយតនៈខាងក្រៅ ៦ និង វិញ្ញាណ ៦ ។

១២. វិនិពន្ធទិដ្ឋិ គឺ មានប្រកាន់ថា របស់អញ , ប្រកាន់អាយតនៈ ខាងក្នុង ៦ អាយតនៈខាងក្រៅ ៦ វិញ្ញាណ ៦ ។

១៣. អត្តវាទប្បដិសំយុត្តទិដ្ឋិ គឺ ការប្រកាន់ថា រូបជាខ្លួន ខ្លួនមានរូប រូបនៅក្នុងខ្លួន ខ្លួននៅក្នុងរូប , រីឯ វេទនា សញ្ញា សង្ខារ វិញ្ញាណ ក៏រាប់ដូច គ្នាដូច្នេះ ប្រកាន់ដោយអាការ ២០ ។

១៤. លោកវាទប្បជីសំយុត្តទិដ្ឋិ គឺ ការប្រកាន់ ដោយអាការ ៨ យ៉ាង គឺ ប្រកាន់ថា ខ្លួននិងលោក ទៀង , មិនទៀង , ទៀងក៏មានមិនទៀងក៏មាន , ទៀងក៏មិនមែនមិនទៀងក៏មិនមែន និងប្រកាន់ថា មានទីបំផុត , មិនមានទីបំផុត , មានទីបំផុតក៏មានមិនមានទីបំផុតក៏មាន , មានទីបំផុតក៏មិនមែន មិនមានទីបំផុតក៏មិនមែន ។

១៥. ភវទិដ្ឋិ គឺ ការប្រកាន់ស្អិត ដោយការក្រាញនៅ ប្រកាន់ថា ទៀង ដូចព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ត្រាស់ថា ទេវតា និងមនុស្សពួកមួយ កាលតថាគត សម្តែងធម៌ដើម្បីរំលត់ភព ចិត្តរបស់គេ រមែងមិនស្ទុះទៅ មិនព្រេកអរក្នុង ព្រះនិព្វាន ។

១៦. វិភវទិដ្ឋិ គឺ ការប្រកាន់ស្អិត ដោយការស្ទុះទៅ ប្រកាន់ថា ដាច់ សូន្យ ដូចព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ត្រាស់ថា ទេវតា និង មនុស្សពួកមួយ មាន សេចក្តីរង្គៀសក្នុងភព ក៏ព្រេកអរក្នុងការដាច់សូន្យ រង្វេងក្នុងបដិបទានាំទៅ កាន់ការរលត់ទុក្ខ ។

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ បុគ្គលដែលវិបត្តិព្រោះទិដ្ឋិ គេមិនត្រូវសេពគប់ គេមិនត្រូវចូលទៅអង្គុយជិតទេ ដំណើរនោះ ព្រោះហេតុអ្វី ព្រោះថា ទិដ្ឋិរបស់ បុគ្គលនោះ ជាធម្មជាតិលាមក ទិដ្ឋិណា ភាគៈណា ភាគៈនោះមិនមែនទិដ្ឋិ ទិដ្ឋិក៏ មិនមែនភាគៈ ទិដ្ឋិដោយឡែក ភាគៈដោយឡែក ទិដ្ឋិណា ភាគៈណា នេះលោក ហៅថា **ទិដ្ឋិភាគៈ** បុគ្គលប្រកបដោយ ទិដ្ឋិនោះផង ភាគៈនោះផង ឈ្មោះថា ជា

អ្នកត្រេកអរក្នុងទិដ្ឋិរាគៈ ទានដែលទាយកឱ្យហើយ ដល់បុគ្គលអ្នកត្រេកអរក្នុង
ទិដ្ឋិរាគៈ ជាទានមិនមានអានិសង្សច្រើនទេ ដំណើរនោះ ព្រោះហេតុអ្វី ព្រោះ
ថា ទិដ្ឋិរបស់បុគ្គលនោះជាធម្មជាតិលាមក ជាអស្សាទទិដ្ឋិ ជាមិច្ឆាទិដ្ឋិ បុរស
បុគ្គលប្រកបដោយមិច្ឆាទិដ្ឋិ មានគតិ ២ គឺ នរក ១ កំណើតតិរច្ឆាន ១ កាយ
កម្មណា បរិបូណ៌ដោយទិដ្ឋិ ដែលបុរសបុគ្គល ប្រកបដោយមិច្ឆាទិដ្ឋិ កាន់យក
ហើយក្តី រថិកម្មណា មនោកម្មណា បរិបូណ៌ដោយទិដ្ឋិ ដែលបុរសបុគ្គល
កាន់យកហើយក្តី ចេតនាក្តី សេចក្តីប្រាថ្នាក្តី ការតម្កល់ទុកណាក្តី សង្ខារ
ទាំងឡាយណាក្តី (ដែលបុរសបុគ្គលប្រកបដោយមិច្ឆាទិដ្ឋិកាន់យកហើយ)
ធម៌ទាំងអស់នោះ ប្រព្រឹត្តទៅ ដើម្បីមិនជាទីប្រាថ្នា មិនជាទីត្រេកអរ មិនជាទី
ពេញចិត្ត មិនជាប្រយោជន៍ ដើម្បីសេចក្តីទុក្ខ ដំណើរនោះ ព្រោះហេតុអ្វី
ព្រោះថា ទិដ្ឋិរបស់បុគ្គលនោះ ជាធម្មជាតិដ៏លាមក ប្រៀបដូចពូជស្មៅក្តី ពូជ
ននោងព្រៃក្តី ពូជឃ្លោកល្វឹងក្តី ដែលគេដាំក្នុងផែនដីសើម រមែងជញ្ជក់យក
រសផែនដីណាក្តី ជញ្ជក់យករសទឹកណាក្តី ពូជទាំងអស់នោះ រមែងប្រព្រឹត្ត
ទៅដើម្បីល្វឹង ដើម្បីក្រពុល ដើម្បីមិនច្នាញ់ពិសារ ដំណើរនោះ ព្រោះហេតុអ្វី
ព្រោះថា ពូជឈើនោះ ជាវត្ថុដ៏អាក្រក់ មានឧបមាដូចម្តេចមិញ មានឧបមេយ្យ
ដូចជា កាយកម្មណា បរិបូណ៌ដោយទិដ្ឋិ ដែលបុរសបុគ្គលប្រកបដោយ
មិច្ឆាទិដ្ឋិកាន់យកហើយក្តី រថិកម្មណា មនោកម្មណា បរិបូណ៌ដោយទិដ្ឋិ ដែល
បុរសបុគ្គលប្រកបដោយមិច្ឆាទិដ្ឋិកាន់យកហើយក្តី ចេតនាក្តី សេចក្តីប្រាថ្នាក្តី
ការតម្កល់ទុកណាក្តី សង្ខារទាំងឡាយណាក្តី ធម៌ទាំងអស់នោះ រមែងប្រព្រឹត្ត
ទៅ ដើម្បីមិនជាទីប្រាថ្នា មិនជាទីត្រេកអរ មិនជាទីពេញចិត្ត មិនជាប្រយោជន៍

ដើម្បីសេចក្តីទុក្ខ ដំណើរនោះ ព្រោះហេតុអ្វី ព្រោះថា ទិដ្ឋិ របស់បុគ្គលនោះ ជាធម្មជាតិដ៏លាមក ។

ពាសាទិកសូត្រ (បិ.១៨) : ម្នាលចុន្ទ សតិប្បដ្ឋានទាំង ៤ ដែល តថាគតសម្តែងហើយ បញ្ញត្តហើយយ៉ាងនេះ ដើម្បីលះបង់ ដើម្បីឈានកន្លង នូវពួកទិដ្ឋិនិស្ស័យ ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងចំណែកខាងដើមនេះផង នូវពួក ទិដ្ឋិនិស្ស័យ ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងចំណែកខាងមុខនេះផង យ៉ាងនេះឯង ។

(ចប់ ទិដ្ឋិកថា)

(សេចក្តីពិស្តារនៃទិដ្ឋិកថា មានក្នុងព្រហ្មជាលសូត្រ បិ.១៤)

ទិដ្ឋវិសុទ្ធិ

វិសុទ្ធិទាំងឡាយដែលខ្ញុំម្ចាស់បានពោលមកហើយថា វិសុទ្ធិជាមូល ២ យ៉ាង គឺ **សីលវិសុទ្ធិ ១ ចិត្តវិសុទ្ធិ ១** ដែលព្រះយោគាវចរ ផ្ដើមចម្រើននូវការយល់ដឹង តាមរយៈការសិក្សារៀនសូត្រ និង ការសាកសួរ ក្នុងធម៌ទាំងឡាយដែលជា (ភូមិ គឺ អារម្មណ៍នៃវិបស្សនា មានខន្ធជាដើម) ទាំងឡាយនេះហើយ គប្បីធ្វើឱ្យដល់ព្រមចុះ ។ ក្នុងវិសុទ្ធិ ២ នោះ សីល ៤ យ៉ាង មានពាក្យមេត្តាសំរាប់សីលជាដើម ដែលបរិសុទ្ធល្អ ឈ្មោះថា **សីលវិសុទ្ធិ** , សីល ៤ យ៉ាងនោះ ខ្ញុំម្ចាស់បានពោលឱ្យពិស្តារក្នុងសីលនិទ្ទេសហើយ , ឯសមាបត្តិ ៨ ព្រមទាំងឧបចារៈ ឈ្មោះថា **ចិត្តវិសុទ្ធិ** , សូម្បីសមាបត្តិទាំងនោះ ខ្ញុំម្ចាស់ក៏បានពោលដោយអាការទាំងពួង ក្នុងសមាធិនិទ្ទេស ដែលពោលដោយមាតិកាគឺ **ចិត្ត** ហើយដូចគ្នា ព្រោះហេតុនោះ វិសុទ្ធិទាំង ២ នោះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបតាមន័យដែលខ្ញុំម្ចាស់ (ព្រះពុទ្ធឃោសាចារ្យ) បានពោលឱ្យពិស្តារហើយក្នុងនិទ្ទេសទាំង ២ នោះចុះ ។ ចំណែកពាក្យណាដែលខ្ញុំម្ចាស់នឹងពោលទៅថា វិសុទ្ធិ ៥ ទៀត គឺ ទិដ្ឋវិសុទ្ធិ កង្វារិករណវិសុទ្ធិ មគ្គាមគ្គញ្ញាណទស្សនវិសុទ្ធិ បដិបទាញ្ញាណទស្សនវិសុទ្ធិ ញ្ញាណទស្សនវិសុទ្ធិ ទាំងនេះជាកូបញ្ចា ។

ការឃើញនូវនាមរូបទៅតាមសេចក្ដីពិត ឈ្មោះថា ទិដ្ឋវិសុទ្ធិ ក្នុងពាក្យនោះ ។

ក្នុងអភិធម្មវត្ថុសំដែងនូវសេចក្តីពិតនៃនាមរូប គឺ :

ឆាមតោ រូបតោ អញ្ញោ សត្តោ វា បុគ្គលោបិ វា
អត្តោ វា កោចិ នត្ថិតិ និដ្ឋំ គច្ឆតិ សព្វទា ។

មិនមានវត្ថុដទៃដែលជា សព្វ បុគ្គល ឬ អត្តា គឺ មានតែនាមរូប ។

. ខន្ធជីសុ ហិ ធម្មេសុ	ភូមិភូតេសុ យោគិនា
ឧគ្គហានិវេសនេត្ថ	កត្វា បរិចយំ បន ។
. សីលំ ចិត្តវិសុទ្ធិញ្ច	សម្មាទេត្វា តតោ បរំ
ទិដ្ឋិសុទ្ធាធមោ បញ្ច	សម្មាទេន្តេន សុទ្ធិយា។
. តាយ បញ្ញាយ យុត្តេន	ភីតេន ជននាទិតោ
ភាវេតត្វា ភវាភាវំ	បត្តយន្តេន ភិក្ខុនា ។

ប្រែថា : ភិក្ខុដែលប្រកបដោយសេចក្តីព្យាយាមបដិបត្តិ គប្បីធ្វើការសន្សំ (នូវការយល់ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ) តាមរយៈការសិក្សាជាខាងដើម ក្នុងធម៌មានខន្ធជាដើម ញ៉ាំងសីលវិសុទ្ធិ និង ចិត្តវិសុទ្ធិ ឱ្យដល់ព្រម ព្រះយោគាវចរជាអ្នកប្រកបដោយបញ្ញា ឃើញភ័យក្នុងជាតិ ព្រាថ្នានូវការផុតចាកការកើតគប្បីចម្រើនបញ្ញា ដើម្បីការបានសម្រេចនូវវិសុទ្ធិទាំង ៥ ចុះ ។

មហាដ័ក្ខា : ខន្ធជាដើម ហៅថា ភូមិ គឺ អារម្មណ៍របស់វិបស្សនា , សីលវិសុទ្ធិ និងចិត្តវិសុទ្ធិ ជាមូល គឺជាឫសគល់នៃវិបស្សនា ចំណែកវិសុទ្ធិទាំង ៥ ជាសរីរៈ គឺជាតួវិបស្សនា ។

លក្ខណៈរបស់នាមរូប

រុប្បនលក្ខណំ រូបំ នាមំ នមនលក្ខណំ
ឥតិ សង្ខេបតោ នាម- រូបំ សោ បរិគណ្ណតិ

ព្រះយោគាវចរ រមែងកំណត់ចែក រូប និង នាម ដោយសង្ខេបថា រូប
មានលក្ខណៈបែកធ្លាយ , នាម មានលក្ខណៈបង្គោនទៅកាន់ (អារម្មណ៍) ។

វិសុទ្ធិមគ្គ វិបស្សនានៃសមថយានិក

ព្រះយោគាវចរ ដែលមានបំណងធ្វើនូវទិដ្ឋវិសុទ្ធិនោះ ឱ្យដល់ព្រម , ចំពោះអ្នកដែលជាសមថយានិក ចេញចាករូបាវចរឈាន ឬ អរូបាវចរឈាន យ៉ាងណាមួយ លើកលែងតែនៅសញ្ញានាសញ្ញាយតនៈ ហើយគប្បីកំណត់ដឹង អង្គឈានទាំងឡាយ មានវិតក្កៈជាដើម និងធម៌ទាំងឡាយ ដែលសម្បយុត្តជា មួយអង្គឈាននោះ នូវលក្ខណៈ និងកិច្ចជាដើម កាលដែលកំណត់ដឹង(សភាវៈ លក្ខណៈ) បានហើយ ក៏ជាហេតុឱ្យមានការកំណត់ដឹងជាទូទៅនូវ **នាមធម៌** ដោយអត្ថថា មានការបង្កាន់ទៅ ព្រោះនាមធម៌ មានលក្ខណៈបង្កាន់ទៅ កាន់អារម្មណ៍ បន្ទាប់មក ក៏មានឧបមាដូចបុរសឃើញពស់នៅក្នុងផ្ទះហើយ តាមវាទៅ ក៏បានឃើញទីអាស្រ័យរបស់វា យ៉ាងណា សូម្បីព្រះយោគាវចរ ក៏ ដូច្នោះដូចគ្នា កាលកំណត់ដឹងនូវនាមធម៌នោះហើយ ក៏ជាហេតុឱ្យមានការ សង្កេតតទៅទៀតថា នាមនេះអាស្រ័យអ្វី ទើបប្រព្រឹត្តទៅបាន ក៏ឃើញថា ហទយរូប គឺជាទីអាស្រ័យរបស់នាមនោះ ជាហេតុឱ្យមានការកំណត់ដឹងនូវរូប គឺ ភូត្រូបទាំងឡាយដែលជាទីអាស្រ័យនៃហទយរូប និង ឧបាទាយរូបដ៍សេស ដែលអាស្រ័យមហាភូត្រូបនោះ លោកក៏មានការកំណត់ដឹងជាទូទៅថា ទាំង អស់នេះជារូប ព្រោះមានការបែកធ្លាយ បន្ទាប់មក ក៏អាចនឹងកំណត់ដឹងនូវ **នាមរូប** ដោយសង្ខេបថា សភាវៈដែលមានការបង្កាន់ទៅ ជាលក្ខណៈ ជា **នាមធម៌** , សភាវៈដែលមានការបែកធ្លាយ ជាលក្ខណៈ **ជារូបធម៌** ។

មហាជីកា

អធិប្បាយ ការកំណត់នាមរូប

ភ្ជាប់សេចក្តីពាលីថា យា វិសុទ្ធិយោ សម្មាទេត្វា វិសុទ្ធិ
 ទាំងឡាយណា ព្រះយោគាវចរគប្បីធ្វើឱ្យដល់ព្រម ក្នុងធម៌ទាំងឡាយដែលជា
 ភូមិរបស់វិបស្សនា មានខន្ធជាដើម តាមដែលបានវិចារណ៍ទុកហើយទាំងអស់
 នេះ ។ ការរៀននូវគន្លះ (ព្រះបរិយត្តិ) គឺ ការធ្វើឱ្យរត់មាត់ , ឈ្មោះថា
ឧត្តហ ការរៀន សេចក្តីប្រាថ្នាឱ្យបានយល់ដឹងច្បាស់ដោយជុំវិញ គ្រប់ប្រការ
 ទាំងពួង ។ ឈ្មោះថា **បរិបុត្តា** ការសាកសួរ បានដល់ វិធីមនសិការនូវខ្លឹមសារ
 នោះៗ ដោយអំណាចការស្តាប់ និងការពិចារណាជាដើម ព្រោះញាណក្នុងធម៌
 ដែលជាភូមិទាំងឡាយនោះ បានសេពស្អាតជំនាញហើយ ដោយអំណាចការ
 រៀន និង ការសាកសួរទាំង ២ នោះ ដូច្នេះ លោកអាចារ្យទើបពោលថា
 “ ឆ្អើមធ្វើឱ្យមានការយល់ដឹងដោយញាណ ដោយអំណាចការរៀនសូត្រ និង
 ការសាកសួរ ” ដូច្នេះ , អធិប្បាយថា ធ្វើញាណដែលសម្រេចដោយការស្តាប់
 ឱ្យកើតក្នុងធម៌ទាំងឡាយ មានខន្ធជាដើម ។

អធិប្បាយថា ខ្ញុំម្ចាស់បានសម្តែងដោយពិស្តារហើយ ព្រោះហេតុនោះ
 យោគាវចរ គប្បីញ៉ាំងសីលវិសុទ្ធិឱ្យដល់ព្រម តាមទំនងដែលខ្ញុំម្ចាស់បានសម្តែង
 ដោយពិស្តារហើយ ក្នុងសីលនិទ្ទេសនោះ ។

សូម្បី **ឧបចារសមាធិ** ក៏ឈ្មោះថា **ចិត្តវិសុទ្ធិ** ដូចគ្នា ព្រោះជាទីតាំងនៃ
 វិបស្សនា ដូចនឹងអប្បនាសមាធិដែរ ព្រោះហេតុនោះ លោកអាចារ្យទើបពោល

ថា “ ព្រមទាំងឧបចារសមាធិ ” ។

ពាក្យថា **គប្បីដឹង** គឺបណ្ឌិតគប្បីឃើញច្បាស់ ទាក់ទងនឹងការកើតឡើង ក្នុងសន្តានរបស់ខ្លួននោះឯង ។ មានអធិប្បាយថា វិសុទ្ធិទាំង ២ នោះ ឈ្មោះ ថា បណ្ឌិតបានឃើញច្បាស់ហើយ ដោយប្រចក្សយ៉ាងនេះ ព្រោះហេតុនោះ ទើបគប្បីដឹង គឺ គប្បីធ្វើឱ្យដល់ព្រម ។

ម្យ៉ាងទៀត ពាក្យថា **គប្បីដឹងច្បាស់** មានន័យថា គប្បីសោយទាក់ទង នឹងការសម្រេចសុខក្នុងសមាបត្តិ ព្រោះថា **សមថយានិក** ដែលឈ្មោះថា តាំងនៅក្នុងចិត្តវិសុទ្ធិ ដោយហេតុគ្រាន់តែដើម្បីដឹងតែម្យ៉ាង ក៏ទេ តែថា បើ មិនបានតាំងនៅក្នុងចិត្តវិសុទ្ធិនោះ ក៏មិនអាចញ៉ាំងវិសុទ្ធិជាន់លើៗ ឱ្យដល់ព្រម បានឡើយ ។

ពាក្យថា **ការឃើញនាមរូបតាមសេចក្តីពិត** គឺ ការឃើញនាមរូប ចែក ដាច់ពីគ្នាតាមសេចក្តីពិត ។ បណ្ឌិតគប្បីឃើញថា ក្នុងទីនេះ លោកកាន់យក ខន្ធទាំង ៤ ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៣ មានវេទនាជាដើម ដោយស័ព្ទថា **នាម** មិនមែនវៀរវិញ្ញាណ ដូចក្នុងពាក្យថា “ ព្រោះវិញ្ញាណជាបច្ច័យ ទើបមាន នាមរូប ” ទាំងមិនមែនរួមជាមួយលោកុត្តរខន្ធ និង និព្វាន ផងដែរ ។

ឈ្មោះថា **យាន** ព្រោះមានសេចក្តីថា ជាគ្រឿងទៅ គឺ ដល់ , **យាន** គឺ សមថៈ ឈ្មោះថា **សមថយាន** , សមថយាននោះ មានដល់យោគាវចរនេះ ព្រោះហេតុនោះ យោគាវចរនេះ ឈ្មោះថា **សមថយានិកោ** អ្នកមានយាន គឺ សមថៈ ។ ពាក្យថា **សមថយានិក** នេះ ជាឈ្មោះរបស់យោគាវចរដែលតាំង នៅក្នុងឈាន ឬ ក្នុងឧបចារៈនៃឈាន ប្រកបរិបស្សនា នេះព្រះយោគាវចរ

ដែលជាសមថយានិកនោះ ។

ពាក្យថា **វៀរនេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនៈ** នេះ លោកអាចារ្យពោល ព្រោះការដែលភវត្ថធម៌ (ធម៌នៃភពជាន់ខ្ពស់) កំណត់បានដោយលំបាក សម្រាប់យោគាវចរដែលជាអាទិកម្មិកៈ ។ អធិប្បាយថា គប្បីកំណត់នូវលក្ខណៈ និង កិច្ចជាដើម គឺ គប្បីកំណត់ដោយញ្ញាណ ក៏វិធីកំណត់ខ្ញុំម្ចាស់បានពោលទុក ហើយ ក្នុងខន្ធនិទ្ទេសនោះឯង ។

ការបង្ហោនទៅកាន់អារម្មណ៍ គឺ បើវៀរចាកអារម្មណ៍ ក៏មិនប្រព្រឹត្ត ទៅដោយអត្ថ គឺ ការបង្ហោនទៅ ឬ ដោយអត្ថ គឺ ការតាំងឈ្មោះទុកនោះ ។

ពិតហើយ អរូបធម៌ទាំងឡាយ មានវេទនាជាដើម លោកហៅថា **នាម** ដោយអត្ថ គឺ ការតាំងឈ្មោះទុក ព្រោះការដែលមានឈ្មោះ ត្រូវខ្លួននោះឯង បានតាំងទុក ដោយមិនមែនជាឈ្មោះយ៉ាងដទៃ មានសក់ជាដើម ដូចជារូបធម៌ ទាំងឡាយ មានបបរីជាដើម ព្រោះមានឈ្មោះថា ផស្សៈជាដើម សូម្បីក្នុង កាលទាំងពួង ។

ន័យម្យ៉ាងទៀត អរូបធម៌ទាំងឡាយ មានវេទនាជាដើម លោកហៅថា **នាម** ដោយមានការកាន់យកទាក់ទងនឹងឈ្មោះ ព្រោះមិនដល់នូវភាពជា ឈ្មោះ គឺ ការកាន់យកនូវអង្គប្រកប ដែលឈ្មោះដទៃមិនបានចូលទៅសន្សំទុក ដូចជាសម្ព័ស្ស ដោយការហៅ ក៏មិនដល់នូវការហៅ ដូច្នោះ , ចំណែករូប សូម្បីវៀរចាកការស្តាប់ឈ្មោះ ក៏រមែងកាន់យកបានដោយសភាព គឺ ការបែក ធ្លាយនោះឯង ។ ពាក្យថា **គប្បីកំណត់** មានន័យថា គប្បីតាំងទុកឱ្យដាច់ពីគ្នា អធិប្បាយថា គប្បីតាំងគ្នានិងគ្នាទុកក្នុងចិត្ត ធ្វើមិនឱ្យលាយជាមួយរូប ។

ឈ្មោះថា **ការកំណត់នាមនិងរូប** ក៏ដើម្បីការលះបង់ នាមនិងរូបនោះ ព្រោះហេតុនោះ លោកអាចារ្យកាលនឹងសម្តែងរូប ដែលសមគួរដល់នាមនិង រូបនោះប៉ុណ្ណោះ ជាតួយ៉ាង ទើបពោលពាក្យមានជាអាទិ៍ថា “ ឧបមាដូចជា ”, អត្ថថា ប្រែប្រួល ក្នុងពាក្យថា ដោយការប្រែប្រួល នេះខ្ញុំម្ចាស់បានពោលទុក ហើយ ក្នុងវណ្ណនានៃខន្ធនិទ្ទេស ដោយពាក្យមានជាអាទិ៍ថា **ការដល់នូវភាពមិន ដូចគ្នា ក្នុងពេលវិវាទប្បព្វធម៌ មានភាពត្រជាក់ជាដើម ប្រជុំគ្នា ដូច្នេះ ។** លោកអាចារ្យ កាលសម្តែងនូវការកំណត់នាម និង ការកំណត់រូបមួយៗ ដោយ ឡែកដូច្នេះហើយ ឥឡូវនេះបំណងនឹងសម្តែងការកំណត់ នាម និង រូប រួមគ្នា ទើបពោលពាក្យមានជាអាទិ៍ថា “ បន្ទាប់មក ទើបកំណត់នាម និង រូប ដោយ សង្ខេបថា វត្ថុដែលមានការបង្ហាត់ទៅ ជាលក្ខណៈ ជានាម ដូច្នេះ ។

(ចប់ មហាដីកា)

វិសុទ្ធិមគ្គ

វិបស្សនានៃវិបស្សនាយានិក

ការកំណត់នាមរូបតាមរយៈចតុធាតុវដ្តជាន

ចំណែកព្រះយោគាវចរ ដែលជាវិបស្សនាយានិកសុទ្ធ ឬ សូម្បីព្រះយោគាវចរដែលជាសមថយានិកនោះក៏ដោយ កំណត់ធាតុ ៤ ដោយសង្ខេប ឬ ដោយពិស្តារ ដោយធាតុបរិគហមុខ (កំណត់ធាតុ) ដែលបានពោលហើយក្នុងចតុធាតុវដ្តជាន ដោយធាតុណាមួយ (គឺ ការកំណត់ទៅលើវិសេសលក្ខណៈដូចជា វត្ថុណាមានលក្ខណៈរឹង-ទន់ វត្ថុនោះជា បរិវេណតុជាដើម) បន្ទាប់មកក្នុងធាតុទាំងឡាយ ដែលប្រាកដច្បាស់ដោយ កិច្ច និង លក្ខណៈ របស់ខ្លួនទៅតាមសេចក្តីពិត គឺថា ក្នុងសក់ដែលមានកម្មជាសមុដ្ឋាននោះ ៖

រូប ១០ ដោយក្រិដ្ឋក្រមនៃ កាយទសកៈ បានដល់ ធាតុ ៤ និង ពណ៌ ក្លិន រស ឱជា ជីវិត កាយបសាទ , រូប ១០ ដោយក្រិដ្ឋក្រមនៃ ភាវទសកៈ (គឺ សំណុំរូប ១០ រាប់ទាំងភាវៈ គឺ ភេទ) ព្រោះក្នុងសក់ដែលមានកម្មជាសមុដ្ឋាននោះ ក៏មានភាវរូបផងដែរ (រួមទាំងអស់ ២០) ។

រូប ២៤ ដទៃទៀត ក្នុងសំណុំរូបដែលឈ្មោះថា សក់នោះ ដូចគ្នា គឺ ឱជដ្ឋមករូប (សំណុំរូបដែលមានឱជា ជាគម្រប់ ៨) ដែលមានអាហារជាសមុដ្ឋាន , ឱជដ្ឋមករូប ដែលមានរដូវជាសមុដ្ឋាន , ឱជដ្ឋមករូបដែលមានចិត្ត

ជាសមុដ្ឋាន (រួមទាំងអស់ ២៤) ។ រួមទាំងរូបមុន ក៏បានរូប ៤៤ ។ រមែង ប្រាកដដល់ព្រះយោគាវចរនោះឯង ។

មហាដីកាពោលថា គល់សក់ដែលដុះជាប់នៅក្នុងស្បែកក្បាល គឺ មាន កម្មជាសមុដ្ឋាន ។

(ក្នុងសក់ មានរូប ៤៤ យ៉ាងណា) ក្នុងកោដ្ឋាស ២៤ ដែលជា ចតុសមុដ្ឋាន (លើកលែងកោដ្ឋាសដែលនឹងពោលតទៅ ៨ ចេញ) មួយៗ ក៏មានរូប ៤៤ ។

ចំណែកកោដ្ឋាសដែលមានតែ រដូវ និង ចិត្ត ជាសមុដ្ឋាន មាន ៤ គឺ ញើស ទឹកភ្នែក ទឹកមាត់ ទឹកសំពោរ មួយៗ មានរូប ១៦ ដោយក្រិដ្ឋក្រមនៃ ឱជដ្ឋមករូប ២ សំណុំ ។

ក្នុងកោដ្ឋាស ដែលមានតែរដូវជាសមុដ្ឋាន មាន ៤ គឺ អាហារថ្មី អាហារចាស់ ខ្ទះ ទឹកមូត្រ មួយ ៗ មានរូប ៨ ដោយក្រិដ្ឋក្រមនៃឱជដ្ឋមករូប មានរដូវជាសមុដ្ឋានតែម្យ៉ាង នេះជាន័យក្នុងអាការ ៣២ ក្នុងលំដាប់ដំបូង ។

(ឱជដ្ឋមករូប រូបដែលមានឱជា ជាគម្រប់ ៨ បានដល់ មហាកូតរូប ៤ ពណ៌ ក្លិន រស ឱជា ឬ ហៅថា អវិនិព្ពោគរូប ៨ គឺ រូបដែលមិនបែកគ្នា) ។

ម្យ៉ាងទៀត កាលអាការ ៣២ នេះប្រាកដច្បាស់ហើយ អាការ ១០ ផ្សេងទៀត (មានតេជោកោដ្ឋាស ៤ និង វាយោកោដ្ឋាស ៦) ក៏នឹងប្រាកដ ច្បាស់ក្នុងអាការទាំងពួងនោះដែរ , ម្យ៉ាងទៀត ក្នុងតេជោកោដ្ឋាសដែលកើត ពីកម្ម មាននាទីញ៉ាំងអាហារដែលបរិភោគចូលទៅឱ្យរលាយ មាន រូប ៩ គឺ ឱជដ្ឋមករូប ៨ និង ជីវិតរូប ១ ។

ន័យដូចគ្នាដែរ ក្នុងកោដ្ឋាស គឺ ខ្យល់ដង្ហើមដែលកើតពីចិត្ត មានរូប ៩ គឺ ឱជដ្ឋមក្សប ៨ និង សន្ធូរ ១ ។

ក្នុងកោដ្ឋាសដ៏សេស ៨ (គឺ តេជោ ៣ វាយោ ៥) ជាចតុសមុដ្ឋាន , មួយ ១ មានរូប ៣៣ គឺ ជីវិតនវក្សប ៩ និង ឱជដ្ឋមក្សប ៣ (សមុដ្ឋាន) - ២៤ ប្រាកដ (ដល់យោគាវចរនោះ) ។

កាលភូត្សប និង ឧបាទាយរូបទាំងឡាយនេះ ប្រាកដដល់ព្រះយោគាវចរនោះ ដោយអាការ ៤២ ដោយពិស្តារ , ដូច្នេះហើយ សូម្បីរូបដទៃទៀត ៦០ គឺ រូបកលាបៈ ៥ មានចក្ខុទសៈជាដើម និង ហទយវត្ថុទសៈ ដែលជាវត្ថុ និង ទ្វារ ក៏រមែងប្រាកដដែរ ។

ព្រះយោគាវចរនោះ រួមរូបទាំងពួងនោះចូលគ្នា ដោយលក្ខណៈ គឺ ការបែកធ្លាយ ក៏ជាក់ច្បាស់ថា នោះជា **រូបធម៌** ។

អរូបធម៌ (នាមធម៌) ទាំងឡាយក៏រមែងប្រាកដដោយភាពជាទ្វារ ដល់ ព្រះយោគាវចរនោះ ដែលជាអ្នកកំណត់រូបបានហើយ អរូបធម៌នេះ បានដល់ អ្វីខ្លះ គឺ បានដល់ លោកិយចិត្ត ៨១ ដូច មាន :

- ទ្វិបព្វវិញ្ញាណ ១០
- មនោធាតុ ៣
- មនោវិញ្ញាណធាតុ ៦៨

ព្រមទាំងដោយសេចក្តីដូចគ្នា (ជាសាធារណៈ) បានដល់ ចេតសិក ៧ មាន ផស្ស វេទនា សញ្ញា ចេតនា ជីវិត ចិត្តដ្ឋិតិ (ឯកគ្គតា) មនសិការ ដែលកើតរួមជាមួយចិត្តទាំងឡាយនោះ ។

ចំណែកលោកុត្តរចិត្តទាំងឡាយ នឹងជាអារម្មណ៍នៃការកំណត់របស់
ព្រះយោគាវចរសុទ្ធិវិបស្សកៈក៏មិនបាន នៃព្រះយោគាវចរដែលជាសមថយានិក
ក៏មិនបាន ព្រោះមិនទាន់បានសម្រេច ។

បរមត្ថទីបនីដីកា អធិប្បាយទុកថា លោកុត្តរធម៌ សូម្បីជាសង្ខតធម៌ ក៏
ជាអារម្មណ៍នៃការពិចារណាមិនបាន ព្រោះការពិចារណា រមែងមានដើម្បីលះ
បង់អនុស័យកិលេស , អនុស័យ មានកាមរាគៈជាដើម ដេកត្រាំនៅក្នុងសង្ខត
ធម៌ទាំងឡាយណា សង្ខតធម៌ទាំងឡាយនោះ រមែងគួរដល់ការពិចារណា
ព្រោះដូច្នេះ ទើបលោកពោលថា **តេភូមកសង្ខារេសុ សង្ខារទាំងពួងក្នុងភូមិ**
៣ ។

ព្រះយោគាវចរនោះ រួមអរូបធម៌ (នាមធម៌) ទាំងពួងនោះចូលគ្នា
ដោយលក្ខណៈ គឺ ការបង្កោនទៅ (ដឹងអារម្មណ៍) ក៏ឃើញច្បាស់ថា នោះជា
នាមធម៌ ។

ការកំណត់នាមរូបតាមរយៈធាតុ ១៨

ព្រះយោគាវចរមួយអង្គ បានកំណត់នាមរូបតាមរយៈធាតុ ១៨ តើ
កំណត់ដូចម្តេច គឺ ភិក្ខុក្នុងព្រះសាសនានេះ ពិចារណាដល់ធាតុទាំងឡាយ
ថា “ មាននៅក្នុងអត្តភាពនេះ គឺ ចក្ខុធាតុ_រូបធាតុ_ចក្ខុវិញ្ញាណធាតុ ,
សោតធាតុ_សឡធាតុ_សោតវិញ្ញាណធាតុ , ឃានធាតុ_គន្ធធាតុ_ឃានវិញ្ញាណ
ធាតុ , ជីវ្ហាធាតុ_រសធាតុ_ជីវ្ហាវិញ្ញាណធាតុ , កាយធាតុ_ផោដ្ឋព្វធាតុ_កាយ
វិញ្ញាណធាតុ , មនោធាតុ_ធម្មធាតុ_មនោវិញ្ញាណធាតុ ” ដូច្នេះហើយ មិន

ប្រកាន់ជុំសាច់ ដែលមានសរសៃចងទុកក្នុងរណ្តៅភ្នែក មានសណ្ឋានពងក្រពើ មានសភាពវិចិត្រផ្សេងៗ ដោយពណ៌ប្រផេះផ្នែកៗក៏មាន ពណ៌ខ្មៅស្រិល ក៏មាន ដែលមហាជនស្គាល់ថាជា ចក្ខុ ព្រះយោគីតប្បីកំណត់នូវចក្ខុបសាទ មានប្រការដូចដែលពោលមក ទុកក្នុងពួកឧបាទាយរូប ក្នុងខន្ធនិទ្ទេស ថាជា ចក្ខុធាតុចុះ ។

ម្យ៉ាងទៀត រូបជ័សេស ៥៣ គឺ :

សហជាក្រូប (នៃចក្ខុបសាទ) ៩ បានដល់ ធាតុ ៤ ដែលជាទីអាស្រ័យ នៃចក្ខុបសាទនោះ និងរូប ៤ ទៀត គឺ ពណ៌ ក្លិន រស ឱជា ដែលជារូប មិនបែកគ្នា ។

ជីវិតិទ្រុយ ដែលជារូបអនុបាលកម្មជ្ឈរូប ២០ គឺជា កាយទសកៈរូប ១០ និង ភាវទសកៈរូប ១០ ដែលតាំងនៅរួមនឹងចក្ខុបសាទនោះឯង ។

អនុបាទិន្នក្រូប (គឺ អកម្មជ្ឈរូប) ២៤ ជាឱជដ្ឋមក្រូប ៣ (សមុដ្ឋាន) គឺ រូបដែលមានអាហារជាសមុដ្ឋានជាដើម (បានជា ៩ + ២០ + ២៤ = ៥៣) ក៏មិនកំណត់នូវរូប ៥៣ នោះថា ជាចក្ខុធាតុ សូម្បីធាតុទាំងឡាយ មានសោត ធាតុជាដើម ក៏មានន័យដូច្នេះ តែក្នុងកាយធាតុ រូបជ័សេសមាន ៤៣ អាចារ្យ ពួកខ្លះពោលថាមាន ៤៥ ដោយរួមយករូប ដែលមានឧតុជាសមុដ្ឋាន និង រូបដែលមានចិត្តជាសមុដ្ឋាន ក្នុង ១ សំណុំមាន ៩ ទាំងសន្ធឹប ។

ព្រះយោគាវចរនោះ កំណត់ថា " រូប ១០ គឺ បសាទរូប ៥ ដូច ពោលមកនេះ និង វិស័យនៃបសាទទាំងឡាយនោះ ៥ គឺ រូប សំឡេង ក្លិន រស ផោដ្ឋព្វៈ បានជា ធាតុ ១០ ឯរូបជ័សេស (ដីកា : អនិប្បន្នរូប ៦) រាប់ថាជា

ធម្មធាតុ ១ , ចំណែកទ្វិបញ្ញាណ ដោយន័យថា “ ចិត្តអាស្រ័យចក្ខុ ប្រាព្វរូបកើតឡើង ឈ្មោះថា ចក្ខុវិញ្ញាណធាតុ ” ដូច្នេះ ជាដើម បានជា **វិញ្ញាណធាតុ ៥** , ចិត្តមនោធាតុ ៣ ដូច រាប់ជា **មនោធាតុ ១** , ចិត្តមនោ- វិញ្ញាណធាតុ ៦៨ ដូច រាប់ជា **មនោវិញ្ញាណធាតុ ១** រួមជា **ធាតុ ១៨** ។

កំណត់ថា “ លោកិយចិត្តទាំងអស់ ៨១ ដូច , វិញ្ញាណធាតុ ៧ , ធម៌ ទាំងឡាយ មានផស្សៈជាដើម ដែលសម្បយុត្តជាមួយវិញ្ញាណធាតុនោះ ក៏ជា ធម្មធាតុ ” ។

ក្នុងធាតុ ១៨ នេះ ធាតុ ១០កន្លះ ជារូប , ធាតុ ៧កន្លះ ជានាម ដូច្នេះឯង ។

ព្រះយោគាវចរអង្គ ១ កំណត់នាមរូបតាមរយៈធាតុ ១៨ តាមន័យដូច ដែលបានពោលមកដូច្នេះឯង ។

ការកំណត់នាមរូបតាមរយៈអាយតនៈ ១២

ព្រះយោគាវចរអង្គ ១ កំណត់នាមរូប តាមរយៈអាយតនៈ ១២ តើ កំណត់ដូចម្តេច ? គឺ កំណត់តែចក្ខុបសាទ រឿរូប ៥៣ តាមន័យដែលបាន ពោលខាងដើមហើយ ក្នុងចក្ខុធាតុចុះ ថាជា ចក្ខុយតនៈ និង កំណត់សោត ធាតុ ឃានធាតុ ជីវ្ហាធាតុ កាយធាតុ តាមន័យដែលបានពោលក្នុងចក្ខុធាតុ នោះដូចគ្នា ថាជា សោតាយតនៈ ឃានាយតនៈ ជីវ្ហាយតនៈ កាយាយតនៈ , កំណត់ធាតុ ៥ ជាវិស័យនៃអាយតនៈ ៥ នោះ ថាជា រូបាយតនៈ សឡាយតនៈ គន្ធាយតនៈ រសាយតនៈ ផោដ្ឋព្វាយតនៈ , កំណត់លោកិយចិត្តនិងវិញ្ញាណធាតុ

៧ ថាជា មនាយកនៈ , កំណត់ធម៌ទាំងឡាយ មានផស្សៈជាដើម ដែល
សម្បយុត្តជាមួយវិញ្ញាណធាតុនោះ និង រូបផ្សេងៗ ថាជា ធម្មាយកនៈ ។

ក្នុងអាយតនៈ ១២ នេះ អាយតនៈ ១០កន្លះ ជារូប , អាយតនៈ ១
កន្លះ ជានាម ដូច្នេះឯង ។

ព្រះយោគាវចរអង្គ ១ កំណត់នូវនាមរូបតាមរយៈអាយតនៈ ១២ តាម
ន័យដូច្នេះឯង ។

ការកំណត់នាមរូបតាមរយៈ១៥

ព្រះយោគាវចរអង្គ ១ កំណត់ដោយសង្ខេបជាងនោះ តាមរយៈខន្ធ ៥
 តើកំណត់ដូចម្តេច ? ភិក្ខុក្នុងព្រះសាសនានេះ កំណត់ថារូប ១៧ ក្នុងសីវរៈនេះ
 គឺ :

- ធាតុ ៤	ទាំង ៤ សមុជ្ជាន
- ពណ៌ ក្លិន រស ឱជា	ដែលអាស្រ័យធាតុ ៤ នោះ
- បសាទរូប ៥	មានចក្ខុបសាទជាដើម
- វត្ថុរូប ភារូប ជីវិតិន្ទ្រីយ៍	
- សំឡេង	ទាំង ២ សមុជ្ជាន

ទាំងអស់នេះជារូប សម្រេចហើយជារូបពិត គួរដល់ការពិចារណា ។

ចំណែករូប ១០ គឺ : កាយវិញ្ញត្តិ វិចីវិញ្ញត្តិ អាកាសធាតុ រូបលហុតា
រូបមុទុតា រូបកម្មញ្ញតា ឧបចយរូប សន្តតិរូប ជរតារូប អនិច្ចតារូប មិនមែនជា
រូបដែលសម្រេចជារូបពិតទេ គ្រាន់តែជាអាការ និងវិការនៃរូប និងជាគ្រឿង

កំណត់នូវចន្លោះនៃរូប មិនមែនជារូបដែលគួរដល់ការពិចារណា តែថា វាក៏ ដល់នូវការដែលរាប់ថា រូប ដោយត្រឹមតែជាអាការ ជាវិការ ជាគ្រឿងកំណត់ នូវចន្លោះនៃរូបទាំងឡាយ រូបទាំងអស់នោះ រួមជា ២៧ ជារូបកូន ។

វេទនា ដែលកើតឡើងរួមជាមួយចិត្ត ៨១ ជាវេទនាខន្ធ សញ្ញាដែល សម្បយុត្តជាមួយលោកិយចិត្ត ជាសញ្ញាខន្ធ សង្ខារទាំងឡាយ... ជាសង្ខារកូន វិញ្ញាណ... ជាវិញ្ញាណកូន ។ រូបកូនជារូបធម៌ , អរូបខន្ធជានាមធម៌ ដូច្នេះឯង ។

ព្រះយោគីកំណត់នាមរូបតាមរយៈខន្ធ ៥ ដូច្នេះឯង ។

ការកំណត់នាមរូបដោយសង្ខេប

ព្រះយោគាវចរអង្គ ១ កំណត់រូបក្នុងអត្តភាពនេះ តែម្យ៉ាងថា " រូប គ្រប់យ៉ាង រូបទាំងអស់ គឺ មហាកូតរូប ៤ និង រូបអាស្រ័យមហាកូតរូប ៤ ជារូប " ដូច្នេះហើយ កំណត់មនាយតនៈ និង ចំណែកមួយនៃធម្មាយតនៈ ថាជានាម ដោយសង្ខេបដូចគ្នាហើយ ក៏កំណត់នាមរូបដោយសង្ខេបថា " នាម នេះផង រូបនេះផង ដូចដែលពោលមក នេះហៅថា **នាមរូប** " ។

ការកំណត់រូប

ជាឧទាហរណ៍ដល់ការកំណត់នាម

ប្រសិនបើ ព្រះយោគាវចរកំណត់រូបដោយមុខនោះៗ ហើយកំណត់អរូប (គឺ នាម) តទៅ អរូបនៅមិនទាន់ប្រាកដ ព្រោះជាធម៌ល្អិត ចូរកុំដាក់ធុរៈចុះឡើយ គប្បីពិចារណា ធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយការចែកជាគូរៗ និងរឿយៗ ទៅចុះ កាលណារូបប្រាកដជារតុបរិសុទ្ធ មិនមានអ្វីលាយឡំ ដោយប្រការណាៗ អរូបធម៌ទាំងឡាយដែលមានរូបធម៌នោះជាអារម្មណ៍ ក៏រមែងប្រាកដឡើងឯង ដោយប្រការនោះ ។ ប្រៀបដូចបុរសមានភ្នែកល្អ ប្រាថ្នាចង់ឆ្លុះមើលស្រមោលមុខ ក្នុងកញ្ចក់ដែលស្រអាប់ ស្រមោលក៏មិនប្រាកដ គេគិតថាស្រមោលមិនប្រាកដ តែមិនលះបង់កញ្ចក់ចោល គេក៏ជូតកញ្ចក់នោះរឿយៗ ពេលកញ្ចក់នោះថ្លាហើយ ស្រមោលមុខរបស់គេក៏ប្រាកដឯង យ៉ាងណា , ម្យ៉ាងទៀត កាលបុគ្គលត្រូវការប្រេង ចាក់ម្សៅល្អចូលទៅក្នុងស្លកដែលមានទឹក កាលបើច្របាច់ ២ - ៣ គ្រាហើយ នៅមិនទាន់បានប្រេង គេក៏មិនបោះម្សៅល្អនោះចោល តែគេព្រោះទឹកក្ដៅបន្ថែម ហើយច្របាច់តទៅរឿយ ។ ពេលគេធ្វើយ៉ាងនោះ ប្រេងល្អយ៉ាងថ្នាក់ចេញមក យ៉ាងណា ឬ ដូចជាបុគ្គលត្រូវការនឹងធ្វើទឹកឱ្យថ្លា យកផ្លែតុម្កា កាន់ត្រដុសក្នុងក្អមទឹក កាលបើត្រដុស ១លើក ២លើក ទឹកមិនទាន់ថ្លា គេក៏មិនបោះផ្លែតុម្កាចោល តែគេត្រដុសវាយៗទៅ ពេលគេធ្វើយ៉ាងនោះ កករមែងធ្លាក់ចុះ ទឹករមែងថ្លាស្អាត យ៉ាងណា , ភិក្ខុនោះ ក៏ដូច្នោះដូចគ្នា មិនគប្បីដាក់ចុះនូវធុរៈ ពិចារណាធ្វើទុកក្នុង

ចិត្តចែកនូវរូបនោះឡើយ។ កាលរូបប្រាកដជាវត្ថុដែលបរិសុទ្ធ មិនមានអ្វីលាយ
ទំ ដោយប្រការណាៗ កិលេសទាំងឡាយដែលជាសត្រូវដល់ញាណ ក្នុងការ
កំណត់អរូបធម៌នោះ ក៏ស្រាលស្តើងទៅ ចិត្តរមែងថ្លាដូចទឹកនៅលើៗ អរូបធម៌
ទាំងឡាយ ដែលមានរូបធម៌នោះជាអារម្មណ៍ ក៏រមែងប្រាកដដោយប្រការ
នោះៗ សេចក្តីនេះ បណ្ឌិតគប្បីប្រកាសដោយឧបមាដទៃ ដូចជាអំពៅ ចោរ
គោ ទឹកដោះជួរ និងត្រី ក៏បាន តាមន័យដូចដែលពោលមកដូច្នេះ ។

មហាជីកា

ពិតហើយ អរូបធម៌ទាំងឡាយ មានវេទនាជាដើម លោកហៅថា **នាម**
ដោយអត្ថ គឺ ការតាំងឈ្មោះទុក ព្រោះមានឈ្មោះដែលខ្លួននោះឯងបានតាំង
ទុក ដោយមិនត្រូវជាឈ្មោះយ៉ាងដទៃ មានសក់ និង ឆ្នាំងជាដើម ដូចជា
រូបធម៌ទាំងឡាយ មានបរិវារជាដើម ព្រោះមានឈ្មោះថា ផស្សៈជាដើម គ្រប់
កាលទាំងពួង ។

ម្យ៉ាងទៀត អរូបធម៌ទាំងឡាយ មានវេទនាជាដើម លោកហៅថា
នាម ព្រោះមានការប្រកាន់យកទាក់ទងនឹងឈ្មោះ ព្រោះមិនដល់ភាពជាឈ្មោះ
គឺ ការប្រកាន់យកអង្គប្រកបដែលឈ្មោះដទៃ មិនបានចូលទៅសន្សំទុក ដូចជា
ផស្សៈ ដោយការហៅ ក៏មិនដល់នូវការហៅដូច្នោះ ។

ចំណែក រូប សូម្បីរឿងការស្តាប់ឈ្មោះ ក៏រមែងកាន់យកបានដោយ
សភាព គឺ ការបែកធ្លាយខ្លួនឯងនោះឯង ។

ពាក្យថា **គប្បីកំណត់** មានន័យថា គប្បីតាំងទុក ដោយមិនលាយគ្នា

អធិប្បាយថា គប្បីតាំងគ្នានិងគ្នាទុកក្នុងចិត្ត ធ្វើមិនឱ្យលាយជាមួយនឹងរូប ។

ដែលឈ្មោះថា ការកំណត់នាម និងរូប ក៏ដើម្បីការលះបង់នាម និងរូបនោះ ព្រោះហេតុនោះ លោកអាចារ្យកាលនឹងសម្តែងរូប ដែលសមគួរដល់នាមនិងរូបនោះប៉ុណ្ណោះ ជាតួយ៉ាង ទើបពោលពាក្យ មានជាអាទិថា “ ឧបមាយ៉ាងណា ” ។ អត្ថថា ប្រែប្រួល ក្នុងពាក្យថា ដោយការប្រែប្រួល គឺខ្ញុំម្ចាស់បានពោលទុកហើយ ក្នុងវណ្ណនានៃខន្ធនិទ្ទេស ពាក្យមានជាអាទិថា “ ការដល់នូវភាពមិនដូចគ្នា ក្នុងពេលវិរោធប្បច្ចយ មានភាពក្រដាក់ជាដើមប្រជុំគ្នា ” ដូច្នេះនេះឯង ។ លោកអាចារ្យកាលសំដែងការកំណត់នូវនាម និង ការកំណត់នូវរូបជាផ្នែកៗ ដាច់ពីគ្នាយ៉ាងនេះហើយ ឥឡូវនេះ បំណងសម្តែងការកំណត់នាមនិងរូបរួមគ្នា ទើបពោលពាក្យមានជាអាទិថា “ បន្ទាប់ពីនោះ ទើបកំណត់នាមរូបដោយសង្ខេបថា វត្ថុដែលមានការបង្កាន់ទៅ ជាលក្ខណៈ ជានាម ” ដូច្នេះ ។

លោកអាចារ្យ កាលសម្តែងការព្រាញវិបស្សនា តាមរយៈអរូប ដូច្នេះហើយ ឥឡូវនេះ កាលនឹងសម្តែងការព្រាញវិបស្សនា តាមរយៈរូប ទើបពោលពាក្យ មានជាដើមថា “ ចំណែកព្រះយោគាវចរដែលជាវិបស្សនាយានិកសុទ្ធ ” ក្នុងពាក្យនោះ ព្រះយោគាវចរដែលជាសមថយានិក មានការព្រាញវិបស្សនាតាមរយៈសមថៈ ចំណែកព្រះយោគាវចរដែលជាវិបស្សនាយានិក មិនអាស្រ័យសមថៈ ព្រោះហេតុនោះ លោកអាចារ្យទើបពោលថា “ ព្រះយោគាវចរ ដែលជាវិបស្សនាយានិកសុទ្ធ ” ដូច្នេះ អធិប្បាយថា មានវិបស្សនាយាន ដែលមិនលាយដោយសមថភាវនានោះ ។

២ បទថា **អយមេវ វា សមថយានិកោ** ប្រែថា ឬ ជាសមថយានិក តាមដែលពោលហើយនេះ ក៏ដោយ ។ ដោយពាក្យនោះ លោកអាចារ្យសម្តែង ថា ការត្រាវព្វវិបស្សនា តាមរយៈរូប រមែងសម្រេចដល់ព្រះយោគាវចរដែល ជាសមថយានិកផងដែរ មិនមែនសម្រេចបានតែតាមរយៈអរូប តែម្យ៉ាងនោះ ទេ ។ ពាក្យថា **តាមរយៈនៃការកំណត់ធាតុនោះៗ** មានន័យថា បណ្តាការ កំណត់ធាតុ ១៣ ប្រការ ដែលបានពោលទុកហើយទាក់ទងនឹងមនសិការដោយ សង្ខេបជាដើម ដោយពាក្យមានជាអាទិ៍ថា “ វត្ថុណា មានលក្ខណៈរឹង វត្ថុនោះ ជាបឋវីធាតុ ” ។ សក់ដែលដុះជាប់ស្បែក ឈ្មោះថា មានកម្មជាសមុដ្ឋាន ។

បទថា **តត្ថេវ ស្មើគ្នានឹង តស្មីយេវ យោគ កម្មសមុដ្ឋានេ កេសេ** ប្រែថា ក្នុងសក់ដែលមានកម្មជាសមុដ្ឋាននោះឯង ។ លោកអាចារ្យពោលទុក ថា “ ព្រោះមានភាវៈប្រាកដ ” ដូច្នេះ ព្រោះសូម្បីភាវៈដែលផ្សាយទូទៅទាំង សិរីរៈ ដូចជាកាយបសាទ ។ បទថា **តត្ថេវ តទៅ** មានន័យស្មើគ្នានឹង **តស្មីយេវ យោគ កេសេសញ្ញិតេ រូបសមុទាយេ** ប្រែថា ក្នុងសំណុំរូបដែលមានឈ្មោះថា សក់នោះ ដូចគ្នា ។ ពាក្យថា **សូម្បីរូបដទៃទៀត** បានដល់ រូប ២០ ដែលមាន កម្មជាសមុដ្ឋាន ដែលបានពោលទុកខាងដើមហើយ , រូប ២៤ មានរូបដែល មានអាហារជាសមុដ្ឋានជាដើម ទាំងឡាយនេះ រួមជា ៤៤ ហើយរូបនោះ ឯង គប្បីជ្រាបដោយភាពជាសីសៈនៃសន្តតិរូប ដែលមាននៅក្នុងរូបទាំងឡាយ នោះជានិច្ច ។

ពាក្យថា **រូប ៤៤** នេះ លោកពោលទុក ព្រោះសំឡេងជារូបមិនប្រាកដ ប្រជា ព្រោះថា សំឡេងនោះឯង ជារូបកើតឡើងពីឧត្ត និងចិត្ត រមែងមិនអាច

កើតឡើងអស់កាលទាំងពួងបានឡើយ ។ ពាក្យថា **ដូច្នោះ** មានន័យថា ក្នុងសក់ យ៉ាងណា ក្នុងកោដ្ឋាសៈ ២៤ ដែលជាចតុសមុដ្ឋាន មានរោមជាដើម ក៏ដូច្នោះដូចគ្នា ។ ពាក្យថា **ក្នុងកោដ្ឋាសៈ ២៤** បានដល់ ចែកកោដ្ឋាសៈទាំង ៨ ដែលនឹងពោលដល់ ក្នុងកោដ្ឋាសៈ ៣២ ចេញទៅ ក៏បានកោដ្ឋាសៈ ២៤ ។ កោដ្ឋាសៈទាំងឡាយនោះ លោកពោលថា មានឧតុ និងចិត្តជាសមុដ្ឋាន ព្រោះកោដ្ឋាសៈ មានញើសជាដើម កើតឡើងដោយកម្ដៅ និង ការធ្វើទារុណកម្មជាដើម និងដោយការប្រែប្រួលនៃចិត្ត ។

កាលរូបនៅក្នុងកោដ្ឋាសៈ ៣២ កើតប្រាកដហើយ សូម្បីរូបដទៃក្រៅពីកោដ្ឋាសៈ ៣២ នោះ ក៏រមែងប្រាកដ ព្រោះហេតុនោះ កាលនឹងសម្ដែងរូបសូម្បីរូបទាំងឡាយនោះ លោកអាចារ្យទើបពោលពាក្យមានជាអាទិ៍ថា **អាការ ដទៃទៀត** ដូច្នេះ ។ ក្នុងពាក្យនោះ ពាក្យថា **អាការ ១០ ដទៃទៀត** បានដល់ អាការ ១០ ដទៃទៀត គឺ តេជោកោដ្ឋាសៈ ៤ វាយោកោដ្ឋាសៈ ៦ ។ បទថា **កម្មជេ** លោកពោលដល់ ភូតរូប មិនមែនជាពាក្យធ្វើឱ្យផ្សេងនោះទេ ព្រោះតេជោដែលញាំងអាហារ ដែលបរិភោគចូលទៅជាដើមឱ្យរលាយ ដែលមិនកើតពីកម្ម មិនមាន ។

លោកអាចារ្យពួកខ្លះពោលថា ក៏បទថា **តថា ចិត្តជេ** លោកពោលទុក ព្រោះខ្យល់ដង្ហើមចេញចូល មានចិត្តជាសមុដ្ឋានតែម្យ៉ាង ប្រការនោះ លោកពោល ព្រោះខ្យល់ដង្ហើមចេញចូល ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសន្តានដែលមិនមែនកើតពីចិត្ត និងជារត្ថុដែលកើតពីឧតុ មិនមាន ។

ក៏ខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលនោះ ស្ថិតនៅខាងក្នុងប៉ុណ្ណោះ ឈ្មោះថា កើត

ពីចិត្ត មិនមែនខ្យល់ដង្ហើមចេញចូល ដែលនៅខាងក្រៅនោះទេ ព្រោះហេតុនោះ ពាក្យថា **កើតពីចិត្ត** នេះ ក្នុងពាក្យនោះ ទើបជាពាក្យដែលធ្វើឱ្យផ្សេងគ្នា និងសេចក្តីនេះ ខ្ញុំម្ចាស់បានពោលទុកហើយ ក្នុងឆានៈបានកថា ក្នុងខាងដើមរួចហើយ ។ ពាក្យថា **ក្នុងកោដ្ឋាសៈដ៏សេស** បានដល់ ក្នុងតេជោកោដ្ឋាសៈ ៣ និង វាយោកោដ្ឋាសៈ ៥ , ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភាពជាភ្លើង ក្នុងការធ្វើឱ្យក្តៅជាដើម និងខ្យល់ដែលបក់ផាត់ចុះឡើងជាដើម ។

ក្នុងបណ្ណាប្រកលាបៈ មានចក្ខុទសៈជាដើម រូបដែលជាប្រធានបានដល់ ចក្ខុជាដើម ព្រោះហេតុនោះ ទើបលោកអាចារ្យ លើកកិច្ចដែលជាផ្នែកតូចៗ មានភាពជារត្តុ និងជាទ្វារ ដែលមានក្នុងរូប មានចក្ខុទាំងឡាយនោះឡើង ទុកក្នុងសេចក្តីរួម ហើយពោលថា **រូបកលាបៈ ៥ មានចក្ខុទសៈជាដើម ដោយជារត្តុ និងទ្វារ** ដូច្នេះ ។ គប្បីប្រកបពាក្យថា និងហទយរត្តុទសៈ ដោយជារត្តុ **ឯកទស** រមែងស្របតាម សូម្បីពាក្យដែលបានអធិប្បាយទុក ដោយការប្រកបទុកក្នុងពាក្យមួយ ដូច្នេះ ។ ពាក្យថា **រូបទាំងពួង** បានដល់រូបរូបចំនួន ១៤៩៤ រូប ក្នុងការរាប់រូបតាមដែលពោលហើយ ។

តែកាលកាន់យកប្រភេទនៃចំណែកតូចៗ នៃកោដ្ឋាសៈ និងរូបកលាបៈ ដែលជាចំណែកតូចៗនៃកោដ្ឋាសៈទាំងឡាយនោះ នឹងមានប្រភេទនៃរូបច្រើនក្រៃលែងជាងនោះ តែប្រភេទនោះ មិនគួរកាន់យក ព្រោះកំណត់បានដោយលំបាកសម្រាប់យោគាវចរដែលជាអាទិកម្មិកៈក្នុងទីនេះ ។

លោកអាចារ្យពោលថា **អរូបធម៌ទាំងឡាយ រមែងប្រាកដដោយភាពជាទ្វារ** ដូច្នេះ ព្រោះធ្វើអធិប្បាយថា អរូបធម៌ទាំងឡាយ រមែងប្រាកដ សូម្បី

ដោយភាពជាវត្ថុ ក៏ពិត សូម្បីយ៉ាងនោះ ការកំណត់ដោយភាពជាទ្វារ ក៏មិន
 ច្រឡំគ្នា លោកពោលថា **លោកិយចិត្ត ៨១** ដូច្នេះ ទាក់ទងដោយចិត្តដែល
 រូបរួមទុកតាំងអស់ តែមហគ្គចិត្ត រមែងប្រាកដដល់យោគាវចរដែលបាន
 សម្រេចប៉ុណ្ណោះ ។ ពាក្យថា **ដោយសេចក្តីដូចគ្នា** គឺដោយទូទៅ ពិតហើយ
 ចេតសិក ៧ ដួង មានផស្សៈជាដើម ជាសាធារណៈដល់ចិត្តប្បាទគ្រប់ដួង ព្រោះ
 កើតឡើងបាន សូម្បីប្រកបជាមួយចក្ខុវិញ្ញាណជាដើម ។ ពាក្យថា **ទាំងពួង**
នោះ បានដល់ អរូបធម៌ទាំងពួងនោះ គឺ លោកិយចិត្ត ៨១ ចេតសិក មានផស្សៈ
 ជាដើម ដែលសម្បយុត្តជាមួយនឹងលោកិយចិត្តនោះ ។ កាលកំណត់ប្រភេទនៃ
 ចិត្តប្បាទដោយវិភាគ មានអារម្មណ៍ជាដើម ខ្លឹមសាររមែងមានច្រើន តែ
 ខ្លឹមសារនោះ លោកមិនបានបំណងយកក្នុងទីនេះទេ ។

ភ្ជាប់សេចក្តីថា ធាតុទាំង ៤ ជាទីអាស្រ័យនៃចក្ខុបសាទនោះ ។ ភ្ជាប់
 សេចក្តីថា សហជាតរូបនៃចក្ខុបសាទនោះ ដូច្នេះដូចគ្នា ។ បទថា **តត្ថេវ** មាន
 ន័យស្មើនឹង **តស្មីយេវ** យោគ **សសម្ភារចក្ខុបទេសេ** ប្រែថា ក្នុងចំណែកនៃ
 សសម្ភារចក្ខុនោះ ។ ពាក្យថា **អនុបាទិន្ទរូប** លោកពោលទុក ព្រោះរូបដែល
 បានពោលហើយក្នុងកាលមុន ជាឧបាទិន្ទរូប មានន័យថា បានដល់ អកម្មជ្ឈរូប។

ពាក្យថា **រូបដ៍សេស** បានដល់ រូបដ៍សេសក្រៅពីចក្ខុនោះ ព្រោះចក្ខុ
 បានពោលទុករួចហើយ រួមជាមួយចក្ខុនោះ ក៏មានរូប ៥៤ ។

ពាក្យថា **រូប ៤៣ ដ៍សេស** លោកពោលទុកព្រោះ មិនត្រូវកាន់យក
 សូម្បីតែ ១ ទសកៈ ក្នុងបណ្តាទសកៈទាំងឡាយ មានចក្ខុទសកៈជាដើម ។
 លោកអាចារ្យពោលថា រូប ៤៣ ដូច្នេះ ព្រោះមិនកាន់យកសទ្ធករនោះ ព្រោះ

សទ្ធក្ខនេះជាអនិយត្តៈ ហើយសម្តែងវាទៈនៃកេចិអាចារ្យ តទៅថា រូប ៤៥ ព្រោះកាន់យកសទ្ធក្ខទាំង ២ ដែលមាន ឧត្ត និង ចិត្ត ជាសមុជ្ជាន ។

ពាក្យថា **រូបដ៏សេស** បានដល់ និប្បន្នរូប ៦ ដ៏សេស រឿរូបធម៌ ១២ ដែលលោកពោលថា " ធាតុ ១០ " ក្នុងទីនេះ លោកកំណត់យករូបរូបប៉ុណ្ណោះ មិនមែនកំណត់បរិច្ឆេទនៃរូប វិការនៃរូប និងលក្ខណៈនៃរូប ។ ចក្ខុវិញ្ញាណ ទាំង ២ ផ្នែក លោកពោលថា ចិត្តនោះឯង ព្រោះជាកុសលវិបាក និង អកុសលវិបាក ដោយដឹងរូបារម្មណ៍ និងមានចក្ខុជាទីអាស្រ័យដូចគ្នា ព្រោះជា ចិត្តស្មើគ្នា ។ ដោយពាក្យថា **យ៉ាងនេះ** នេះលោកអាចារ្យរួមយកពាក្យដែល ពោលទុក ដោយន័យ ជាដើមថា " អាស្រ័យចក្ខុ " ដូច្នេះ និងពាក្យជាដើមថា " អាស្រ័យសោតៈ " ដែលមិនបានពោលទុក ។

សូម្បីក្នុងពាក្យថា **មនោវិញ្ញាណធាតុ** នេះ គប្បីនាំ យកបទថា **ឯកោ** មកភ្ជាប់ថា មនោវិញ្ញាណធាតុ ១ ដូច្នេះ , ធាតុ ១១ ដកកន្លះ ឈ្មោះថា **អន្សេកាទស** ប្រែថា ១០ កន្លះ ។ ម្យ៉ាងទៀត ធាតុ ១១ ដកកន្លះ នៃធាតុទាំង ឡាយនោះ ហេតុនោះ ធាតុនោះ ឈ្មោះថា **អន្សេកាទស** ប្រែថា មាន ១១ ដកកន្លះ គឺ ១០ កន្លះ ។ សូម្បីក្នុងបទថា **អន្សដ្ឋមា** ប្រែថា ៨ ដកកន្លះ គឺ ធាតុ ៧ កន្លះ ក៏មានន័យដូចគ្នា ។

ពាក្យថា **តាមន័យដែលពោលហើយក្នុងចក្ខុធាតុនោះឯង** គឺ តាមន័យ ដែលពោលហើយដោយពាក្យមានជាអាទិ៍ថា ស្អាតដោយពន្លឺភ្នែកសខ្មៅ ដែល ពពួកជនស្គាល់ថាជា ចក្ខុ ។

ពាក្យថា **ភិក្ខុក្នុងសាសនានេះ កំណត់ថា រូប ១៧ ក្នុងសិរីរៈនេះ** លោក

ពោលទុក ដោយអំណាចការសម្តែងដល់ការត្រូវព្វវិបស្សនាក្នុងខាងក្នុង ។
ដោយហេតុនោះឯង លោកអាចារ្យ ទើបពោលថា រូប ១៧ គួរដល់ការ
ពិចារណា រមែងចូលដល់ការពិចារណា ព្រោះហេតុនោះ ទើបឈ្មោះថា
សម្មសនុបគាតិ ប្រែថា ចូលដល់ការពិចារណា មានន័យថា គួរដល់ការ
ពិចារណា ។

អាចារ្យទាំងឡាយពោលថា វិញ្ញត្តិទាំង ២ លោកពោលទុកដោយសព្ទ
ថា **អាការ** , រូប ៣ មានលហុតារូប ជាដើម លោកពោលទុកដោយសព្ទថា
វិការ , អាកាសធាតុ លោកពោលដោយសព្ទថា **បរិច្ឆេទ** ។ ម្យ៉ាងទៀត
លោកអាចារ្យ ពោលលក្ខណៈរូប ជាមួយវិញ្ញត្តិរូបទាំង ២ ដោយសព្ទថា
អាការ ។ ក៏លក្ខណៈរូបនោះ គ្រាន់តែជា អាការនៃការកើតឡើងជាដើម នៃ
រូបទាំងឡាយ ។

ពាក្យថា **អនន្តរបរិច្ឆេទ** បានដល់ គ្រឿងកំណត់ចន្លោះ ប្រហោង
ព្រោះជាហេតុ មិនឱ្យកលាបៈទាំងនោះជាប់គ្នា ។ លោកអាចារ្យពោលពាក្យ
ជាដើមថា " តែថា "ដូច្នេះ ដើម្បីនឹងចិញ្ចឹមពាក្យសួរថា ប្រសិនបើថា រូប ១០
មិនមែនជារូបដែលគួរដល់ការពិចារណា និងត្រឹមតែជាអាការជាដើម នឹងជា
រូបបានដូចម្តេច ?

លោកអាចារ្យកាលធ្វើការកំណត់រូប ឱ្យប្រាកដច្បាស់ ដោយពិស្តារ
ទាក់ទងនឹងការកំណត់កោដ្ឋាសៈ ៤២ ញ៉ាំងការកំណត់នាម ឱ្យប្រាកដច្បាស់
ដោយពិស្តារដូចគ្នា តាមទំនងនៃការកំណត់រូបនោះ បន្ទាប់ពីនោះ សម្តែងនូវ
ការកំណត់រូប និងអរូប ដោយសង្ខេប យ៉ាងសង្ខេបជាងថា ដោយជាធាតុ ១៨

ដោយជាអាយតនៈ ១២ និង ដោយជា ខន្ធ ៥ យ៉ាងនេះហើយ បំណងនឹង សម្តែងរូបនោះ ដោយន័យយ៉ាងសង្ខេបបំផុត ទើបពោលពាក្យជាដើមថា រូប យ៉ាងណាមួយ ។

បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបការកំណត់រូប និងអរូប ដោយភាពជាតំន្រ្តីយ៍ សច្ចៈ និង បដិច្ចសមុប្បាទ ដូចការកំណត់ធាតុដែរ ជាដើម ។ កំណត់យ៉ាងណា ? កំណត់ដោយជាតំន្រ្តីយ៍មុន : តំន្រ្តីយ៍ ៧ គឺ តំន្រ្តីយ៍ ៥ មានចក្ខុជាដើម និង ឥន្ទ្រិយ៍ បុរិសិទ្ធិយ៍ ជារូប , តំន្រ្តីយ៍ ១១ គឺ មនិទ្ធិយ៍ ១ វេទនិទ្ធិយ៍ ៥ និង តំន្រ្តីយ៍ ៥ មានសទ្ធិទ្ធិយ៍ជាដើម (សទ្ធិទ្ធិយ៍ សតិទ្ធិយ៍ វិរិយិទ្ធិយ៍ សមាធិ- ទ្ធិយ៍ បញ្ញិទ្ធិយ៍) ចាត់ជានាម , ជីវិតិទ្ធិយ៍ ចាត់ជារូបផង ចាត់ជានាមផង , តំន្រ្តីយ៍ ៣ ខាងក្រោយ លោកមិនបំណងយកក្នុងទីនេះទេ ព្រោះជាលោកុត្តរ ។

ទុក្ខសច្ចៈ ជានាមផង ជារូបផង , សុមទយសច្ចៈជា នាម , សច្ចៈក្រៅ ពីនេះ លោកមិនបំណងយកក្នុងទីនេះទេ ព្រោះជាលោកុត្តរ ។

អង្គ ៣ ខាងដើមក្នុងបច្ចយាការ ជានាម , អង្គ ទី ៤ ទី ៥ ជានាមផង ជារូបផង , អង្គ ទី ៦-៧-៨-៩ ជានាម , អង្គ ទី ១០ ជានាមផង ជារូបផង , ២ អង្គចុងក្រោយ អង្គ ១ ១ ចាត់ជានាមផង ចាត់ជារូបផង ។ បណ្ឌិតគប្បីធ្វើ ការកំណត់នាមរូបតាមរយៈ តំន្រ្តីយ៍ សច្ចៈ និង បច្ចយាការ តាមទំនងដែលបាន ពោលហើយ ក្នុងទីនោះ ១ ដោយប្រការដូចពោលមកដូច្នេះចុះ ។ ប្រយោជន៍ នៃការពោលដោយវិភាគនៃការកំណត់នាមរូប យ៉ាងនេះ បានពោលទុកក្នុង បទមុននោះហើយ ។

បណ្ណាអរូបធម៌ទាំងឡាយ មានវេទនាជាដើម អរូបធម៌ដែលកើតឡើង

មុន ១ មានសភាពជាអរូបធម៌ដែលល្អិតសុខុម ក្រៃលែងឡើង ១ នោះក៏ទេ , ពិតហើយ អរូបធម៌ទាំងអស់ បើប្រៀបជាមួយរូបធម៌ទាំងឡាយ ដែលដល់នូវ ភាពប្រែប្រួល ដោយអាការដែលប៉ះខ្ទប់ ក៏ជាធម៌ដែលល្អិត តែម្យ៉ាង ព្រោះ ហេតុនោះ ទើបលោកអាចារ្យពោលថា **អរូបធម៌មិនទាន់ប្រាកដ ព្រោះជា ធម៌ល្អិត ។**

ពាក្យថា **គប្បីពិចារណា** គឺ គប្បីសង្កេតដោយលក្ខណៈជាដើម ឱ្យ បានប្រាកដត្រឹមត្រូវ ។ ពាក្យថា **គប្បីធ្វើទុកក្នុងចិត្ត** គឺ គប្បីតម្កល់ទុកក្នុង ចិត្តយ៉ាងនោះ ។ ពាក្យថា **គប្បីកំណត់** គឺ គប្បីកំណត់ដោយបញ្ជាដែលធ្វើការ កំណត់ហើយ ជាក់ច្បាស់ ។ ពាក្យថា **គប្បីចែក** គឺ គប្បីបែងចែកមិនឱ្យលាយ ឡំគ្នា ។ បទថា **អស្ស យោគ យោគិនោ** ។

បទថា **សុវិក្ខាលីកំ** ប្រែថា ជាវត្ថុដែលបរិសុទ្ធឈ្ន ។

កាលយោគាវចរ ដែលជាអាទិកម្មិកៈ កំណត់កម្មដ្ឋាន ធម៌ទាំងឡាយ ដែលនៅមិនទាន់ប្រាកដច្បាស់ល្អ ដរាបណា ធម៌ទាំងឡាយនោះនៅត្រូវកំលាំង គឺ សម្មាហៈ បិទបាំងធម៌នោះ នៅគ្របសង្កត់ រមែងជាធម្មជាតិមិនបរិសុទ្ធ នៅលាយឡំគ្នានិងគ្នា ព្រោះមិនមានការប្រាកដ ដោយការដាច់ពីគ្នា ។ តែពេល ណាប្រាកដច្បាស់ ដោយវិធី មានការពិចារណាជាដើម ពេលធម៌ទាំងឡាយ នោះ បរិសុទ្ធឈ្នហើយ រមែងជាសភាវៈ ឈ្មោះថា មិនមានអ្វីលាយឡំ ។ ដោយហេតុនោះ លោកអាចារ្យទើបពោលពាក្យជាដើមថា **រូបជាវត្ថុបរិសុទ្ធ មិនមានអ្វីលាយឡំ ដោយប្រការណា ១ ។**

លោកអាចារ្យពោលថា **អរូបធម៌ទាំងឡាយ ដែលមានរូបធម៌នោះ ជា**

អារម្មណ៍ ដូច្នេះ ព្រោះធ្វើអធិប្បាយថា អរូបធម៌ទាំងឡាយ រមែងត្រាកដដោយ
អាការដែលប្រព្រឹត្តទៅ ព្រាហ្មញ្ញករូបធម៌ទាំងឡាយដោយច្រើន ដល់ព្រះ
យោគាវចរ ដែលជាអាទិកម្មិកៈ ។ ដោយហេតុនោះឯង ក្នុងខាងដើម លោក
អាចារ្យទើបពោលថា **អរូបធម៌ទាំងឡាយ រមែងត្រាកដដោយភាពជាទ្វារ ដល់**
ព្រះយោគាវចរនោះ ដែលមានរូបបានកំណត់ហើយ យ៉ាងនេះ មិនមែនត្រាកដ
ដោយជារត្តទេ ។

ឥឡូវនេះ លោកអាចារ្យបំណងនឹងប្រកាសសេចក្តី តាមដែលបាន
ពោលហើយថា ការកំណត់រូបជាឧបាយ និង ជាការឧបត្ថម្ភនៃការកំណត់អរូប
ដោយឧបមាទាំងឡាយ ទើបពោលពាក្យមានជាអាទិថា **ដូចជា.... មានឧបមា**
យ៉ាងណា ។ ពាក្យថា **ស្រមោលមុខ** បានដល់ រូបដូចមុខ ។

ក្នុងពាក្យនោះ មានការប្រៀបឧបមាដូច្នេះ ៖

ព្រះយោគាវចរប្រៀបដូចបុរសមានភ្នែកល្អ ញាណកំណត់កម្មដ្ឋានរបស់
យោគី ប្រៀបដូចជាភ្នែករបស់បុរសនោះ ការកំណត់រូប ប្រៀបដូចជាកញ្ចក់
ការកំណត់អរូប ប្រៀបដូចជាស្រមោលមុខ កាលកំណត់រូបមិនបរិសុទ្ធ ប្រៀប
ដូចកញ្ចក់ដែលស្រអាប់ ការដែលអរូបទាំងឡាយមិនត្រាកដ ព្រោះការដែល
កំណត់រូបនៅមិនទាន់បរិសុទ្ធ ប្រៀបដូចជាការមិនត្រាកដនៃស្រមោលមុខក្នុង
វេលានោះ ការកំណត់រូបឱ្យបរិសុទ្ធ បន្តិចម្តង ៗ ប្រៀបដូចជាការជូតកញ្ចក់
រឿយៗ ការត្រាកដច្បាស់នៃអរូបធម៌ទាំងឡាយ ក្នុងការកំណត់រូបបរិសុទ្ធល្អ
មិនមានអ្វីលាយឡំ ប្រៀបដូចជាការត្រាកដច្បាស់នៃស្រមោលមុខ ក្នុងកញ្ចក់
ដែលជូតថ្លា ហើយដូច្នោះ ។

គប្បីជ្រាបការប្រៀបធៀប ពាក្យឧបមាតាមសមគួរ សូម្បីក្នុងពាក្យឧបមា ទាំងឡាយ មានពាក្យឧបមាដោយបុគ្គលដែលត្រូវការប្រេងជាដើម តាមន័យ នេះ ។ ពាក្យថា **ម្សៅល្អ** បានដល់ លម្អិតល្អ ។ ពាក្យថា **គ្រាប់តុម្ពកា** បានដល់ ផ្លែឈើតុម្ពកា ។ ពាក្យថា **កករៗ** បានដល់ លំអងដីតូច ៗ ។

ពាក្យថា **ជាសត្រូវដល់ញាណដែលកំណត់អរូបធម៌នោះ** បានដល់ កិលេស មានសម្មោហៈជាដើម ដែលជាបដិបក្ខ ដោយភាពជាធម្មជាតិរារាំង នូវញាណដែលកំណត់អរូបធម៌នោះ ។

ក្នុងពាក្យឧបមា មានអំពៅជាដើម មានពាក្យសម្តែងនូវគន្លងផ្លូវដូចត ទៅនេះ :

បុគ្គលដែលត្រូវការទឹកអំពៅ បានដាក់អំពៅចូលទៅក្នុងឧបករណ៍គាប អំពៅ ពេលដែលទឹកអំពៅមិនបានចេញដោយគ្រឿងគាប ដំណើរទៅ ១ លើក ២លើក ក៏មិនបានលះបង់អំពៅចោល យ៉ាងណា អ្នកមានអំណាចចាប់ចោរ បានហើយ ត្រូវការនឹងដឹងកំហុសដែលពួកវាបានធ្វើ កាលបើចោរមិនទាន់បាន ប្រាប់សេចក្តីនោះ ដោយគ្រាន់តែដាក់ទណ្ឌកម្ម ១លើក ២លើក ក៏មិនដោះ លែងពួកចោរទៅ យ៉ាងណា , ន័យម្យ៉ាងទៀត អ្នកហ្វឹកគោត្រូវការនឹងហ្វឹក គោ ទើបចាប់គោទឹម កាលវាមិនព្រមដើរទៅតាមផ្លូវ ១លើក ២លើក ក៏មិន ព្រមលែងវា , ម្យ៉ាងទៀត បុគ្គលត្រូវការត្រូវទឹកដោះផ្លូវ ដើម្បីឱ្យបានទឹកដោះ ខាប់ ក៏ដាក់ម្សៅចូលទៅក្នុងទឹកដោះផ្លូវនោះ គ្រាន់តែត្រូវ ១លើក ២លើក ពេលដែលវាមិនទាន់កើតជាទឹកដោះខាប់ ក៏មិនបោះចោលនូវទឹកដោះផ្លូវនោះ យ៉ាងណា , ន័យម្យ៉ាងទៀត បុគ្គលត្រូវការនឹងអាំងត្រីបរិភោគ ត្រឹមតែអាំង

ភ្លើងត្រឡប់ ២ត្រឡប់ កាលបើត្រីមិនទាន់ឆ្អិន ក៏មិនបោះត្រីនោះចោល យ៉ាង
ណា បណ្ឌិតគប្បីប្រកបខ្លឹមសារឧបមា ក្នុងទីគ្រប់កន្លែង ដោយពាក្យជាដើម
ថា “ គ្រានោះ**ឯង** គេរមែងគាបអំពៅនោះរឿយៗ ក្នុងឧបករណ៍គាបអំពៅ ”
តាមទំនងនៃពាក្យដែលបានពោលហើយ ក្នុងពាក្យនេះថា “ គ្រានោះ**ឯង** គេក៏
ជូតកញ្ចក់នោះរឿយៗ ” ដូច្នេះ ។

(ចប់មហាជីកា)

អរូបធម៌ត្រាកដដោយអាការ ៣ យ៉ាង

ឯអរូបធម៌ទាំងឡាយ រមែងប្រាកដដល់ភិក្ខុអ្នកមានការកំណត់រូបដែល
បរិសុទ្ធល្អ បានយ៉ាងនេះហើយ ដោយអាការ ៣ គឺ ដោយអំណាចផស្សៈ
ដោយអំណាចវេទនាខ្លះ ដោយអំណាចវិញ្ញាណខ្លះ តើប្រាកដយ៉ាងណា ?

អរូបធម៌ត្រាកដតាមរយៈផស្សៈ

លំដាប់ដំបូង កាលព្រះយោគាវចរ ១ រូប កំណត់ធាតុទាំងឡាយដោយ
ន័យថា “ បបរីធាតុ មានភាពរឹង ជាលក្ខណៈ ” ដូច្នេះជាដើម អរូបធម៌ដែល
ប្រាកដមកចំពោះមុខ ជាដំបូង ឈ្មោះថា ផស្សៈ រមែងប្រាកដ បន្ទាប់ពីនោះ
វេទនា ដែលសម្បយុត្តជាមួយផស្សៈនោះ ឈ្មោះថា វេទនាខន្ធក៏ប្រាកដ ,
សញ្ញា ដែលសម្បយុត្តជាមួយផស្សៈនោះ ឈ្មោះថា សញ្ញាខន្ធក៏ប្រាកដ , ចេតនា

ដែលកើតរួមជាមួយផស្សនោះ ឈ្មោះថា សង្ខារកូន្ទ ក៏ប្រាកដ , ចិត្ត ឈ្មោះថា វិញ្ញាណកូន្ទក៏ប្រាកដ តាមន័យដែលទាក់ទងគ្នានោះ កាលព្រះយោគាវចរភិក្ខុ កំណត់ធាតុទាំងឡាយ (ដោយពិស្តារ) តាមន័យថា “ បបរីធាតុក្នុងសក់មាន ភាពរឹង ជាលក្ខណៈ ។ល។ ” បបរីធាតុក្នុងខ្យល់ដង្ហើមចេញ-ចូល មានភាព រឹង ជាលក្ខណៈ ” ដូច្នេះជាដើម អរូបធម៌ដែលព្រមព្រៀងចំពោះមុខ ដំបូង ឈ្មោះថា ផស្ស រមែងប្រាកដ , វេទនា ដែលសម្បយុត្តជាមួយផស្សនោះ ឈ្មោះថា វេទនាខន្ធក៏ប្រាកដ ។ ល ។ ចិត្ត ឈ្មោះថា វិញ្ញាណកូន្ទក៏ប្រាកដ ។

អរូបធម៌ទាំងឡាយ ប្រាកដដោយអំណាចផស្ស មានប្រការដូចដែល ពោលមកដូច្នេះឯង ។

អរូបធម៌ត្រាកដតាមរយៈវេទនា

កាលព្រះយោគាវចរ ១ រូប កំណត់ធាតុទាំងឡាយ ដោយន័យថា “ បបរីធាតុ មានភាពរឹង ជាលក្ខណៈ ” ដូច្នេះជាដើម វេទនា ដែលសោយ រសនៃសភាវៈ គឺ ភាពរឹងនោះ ឈ្មោះថា វេទនាខន្ធប្រាកដ , សញ្ញា ដែល សម្បយុត្តជាមួយវេទនានោះ ឈ្មោះថា សញ្ញាខន្ធក៏ប្រាកដ , ផស្ស និង ចេតនា ដែលសម្បយុត្តជាមួយវេទនាខន្ធនោះ ឈ្មោះថា សង្ខារកូន្ទក៏ប្រាកដ , ចិត្ត ដែលសម្បយុត្តជាមួយវេទនាខន្ធនោះ ឈ្មោះថា វិញ្ញាណកូន្ទក៏ប្រាកដ តាមន័យដូចគ្នានោះ កាលព្រះយោគាវចរភិក្ខុកំណត់ធាតុទាំងឡាយ (យ៉ាង ពិស្តារ) ដោយន័យថា “ បបរីធាតុក្នុងសក់ មានភាពរឹង ជាលក្ខណៈ ។ល។ បបរីធាតុក្នុងខ្យល់ដង្ហើមចេញចូល មានភាពរឹង ជាលក្ខណៈ ” ដូច្នេះជាដើម

វេទនាដែលសោយរសនៃសភាវៈ គឺ ភាពរឹងនោះ ឈ្មោះថា វេទនាខន្ធ រមែង ប្រាកដ ។ ល ។ ចិត្ត ដែលសម្បយុត្តជាមួយវេទនានោះ ឈ្មោះថា វិញ្ញាណក្ខន្ធ ក៏ប្រាកដ ។

អរូបធម៌ទាំងឡាយ រមែងប្រាកដ ដោយអំណាចនៃវេទនា ដូចពោល មក ដូច្នេះឯង ។

អរូបធម៌ប្រាកដតាមរយៈវិញ្ញាណ

កាលព្រះយោគាវចរ ១ រូប កំណត់ធាតុទាំងឡាយ ដោយន័យថា “ បបីវិធាតុ មានភាពរឹង ជាលក្ខណៈ ” ដូច្នេះជាដើម វិញ្ញាណ ដែលដឹង ច្បាស់នូវអារម្មណ៍ ឈ្មោះថា វិញ្ញាណក្ខន្ធ ក៏ប្រាកដ , វេទនា ដែលសម្បយុត្ត ជាមួយវិញ្ញាណនោះ ឈ្មោះថា វេទនាខន្ធក៏ប្រាកដ , សញ្ញា ដែលសម្បយុត្ត ជាមួយនឹងវិញ្ញាណនោះ ឈ្មោះថា សញ្ញាខន្ធ ក៏ប្រាកដ , ផស្សៈ និង ចេតនា ឈ្មោះថា សង្ខារក្ខន្ធ ក៏ប្រាកដ ដោយន័យដូចគ្នានោះ កាលព្រះយោគាវចរ កំណត់ធាតុទាំងឡាយ ដោយន័យថា “ បបីវិធាតុក្នុងសក់ មានភាពរឹង ជា លក្ខណៈ ។ ល ។ បបីវិធាតុក្នុងខ្យល់ដង្ហើមចេញ-ចូល មានភាពរឹង ជា លក្ខណៈ ” ដូច្នេះជាដើម វិញ្ញាណ ដែលដឹងច្បាស់នូវអារម្មណ៍ ឈ្មោះថា វិញ្ញាណក្ខន្ធ ក៏ប្រាកដ , វេទនា ដែលសម្បយុត្តជាមួយនឹងវិញ្ញាណនោះ ឈ្មោះ ថា វេទនាខន្ធ ក៏ប្រាកដ , សញ្ញា ដែលសម្បយុត្តជាមួយនឹងវិញ្ញាណនោះ ឈ្មោះថា សញ្ញាខន្ធ ក៏ប្រាកដ , ផស្សៈ និង ចេតនា ដែលសម្បយុត្តជាមួយនឹង វិញ្ញាណនោះ ឈ្មោះថា សង្ខារក្ខន្ធ ក៏ប្រាកដ ។

អរូបធម៌ទាំងឡាយ ប្រាកដដោយអំណាចនៃវិញ្ញាណ មានដូចពោលមក ដូច្នេះ ឯង ។

ដោយឧបាយនេះឯង បណ្ឌិតគប្បីធ្វើយោជនា (ការប្រកបសេចក្តី) ក្នុងកោដ្ឋាសៈនៃធាតុ ៤២ ដោយន័យថា “ បរីវឺធាតុក្នុងសក់ ដែលមានកម្មជា សមុជ្ជាន មានភាពរឹង ជាលក្ខណៈ ” ដូច្នេះជាដើម និងក្នុងធាតុដ៏សេស មានចក្ខុធាតុជាដើម ដោយអំណាចនៃធាតុ ៤ ១ ទៅតាមប្រភេទនៃន័យទាំង ពួង ក្នុងមាតិកានៃការកំណត់រូបនោះចុះ ។

ម្យ៉ាងទៀត ព្រោះហេតុដែលអរូបធម៌ទាំងឡាយ រមែងប្រាកដដោយ អាការ ៣ យ៉ាង ដល់ភិក្ខុដែលមានការកំណត់រូបបានបរិសុទ្ធឈ្ន យ៉ាងនេះ ប៉ុណ្ណោះ ព្រោះហេតុនោះ ព្រះយោគាវចរ គប្បីធ្វើយោគៈ ដើម្បីកំណត់ អរូបធម៌ តាមរយៈការកំណត់រូបឱ្យបរិសុទ្ធឈ្ននោះឯង មិនគប្បីធ្វើដោយការ កំណត់យ៉ាងដទៃទេ ព្រោះប្រសិនបើ រូបធម៌ ១ ឬ ២ យ៉ាង ប្រាកដ (មិន ទាន់បរិសុទ្ធឈ្ន) លោកលះបង់រូបចោល ផ្តើមកំណត់អរូប លោកនឹងវិនាស ចាកកម្មដ្ឋានក៏បាន ដូចគោដែលរកស៊ីនៅលើភ្នំ (មិនស្គាល់ភូមិសាស្ត្រ ដើរ ទៅភ្នាក់ធ្លាក់រណ្តៅ) មានប្រការដូចពោលហើយនៅក្នុងការបំពេញបរិវិ- កសិណ តែកាលបើលោកធ្វើយោគៈ តាមការកំណត់រូបដែលបរិសុទ្ធឈ្នហើយ កម្មដ្ឋានទើបនឹងដល់នូវភាពចម្រើនរុងរឿងទៅបាន ។

ព្រះយោគាវចរនោះ កំណត់អរូបខន្ធ ៤ ដែលប្រាកដដោយអំណាច នៃផស្សៈជាដើមថា ជានាម , កំណត់មហាភូតរូប ៤ ដែលជាអារម្មណ៍នៃ អរូបក្ខន្ធនោះ និង រូបដែលអាស្រ័យនឹងមហាភូតរូប ៤ ថា ជារូប ដោយប្រការ

ដូច្នេះ ។

ព្រះយោគាវចរ រមែងកំណត់ធម៌ទាំងឡាយដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៣ ទាំងអស់ គឺ ធាតុ ១៨ អាយតនៈ ១២ ខន្ធ ៥ ចែកជា ២ ចំណែក គឺ នាម ១ រូប ១ ដូចបុគ្គលបើកស្មុគដោយកាំបិត និង ដូចពុះបំបែកគ្រាប់ឆ្នោត ដូច្នេះ លោករមែងដល់នូវភាពខកចិត្តថា “ ក្រៅពីនាមរូបហើយ វត្ថុដទៃ ដែលជា សព្វក្តី បុគ្គលក្តី ទេពក្តី ព្រហ្មក្តី មិនមាន ” ។

មហាជីកា

អាការព្រាកដនៃអរូបធម៌

ធម៌ទាំងឡាយ រមែងព្រាកដទូទៅ គឺ រមែងជួបប្រទះដោយសភាវៈ ទាំងឡាយនេះ ព្រោះហេតុនោះ សភាវៈទាំងឡាយនោះ ឈ្មោះថា អាការ ប្រែ ថា ជាគ្រឿងព្រាកដទូទៅ បានដល់ អាការ គឺ ការប៉ះខ្ទប់ ការសោយអារម្មណ៍ និង ការដឹងច្បាស់ ដែលជាគន្លងនៃការព្រាកដនៃអរូបធម៌ទាំងឡាយ ព្រោះ ហេតុនោះ លោកអាចារ្យទើបពោលពាក្យមានជាអាទិ៍ថា “ អរូបធម៌ទាំងឡាយ រមែងព្រាកដដោយអាការ ៣ យ៉ាង ” ។

សូម្បីកាលមិនទាន់មានចិត្ត និងចេតសិក ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអារម្មណ៍ , ផស្សៈ ដែលមានការប៉ះខ្ទប់ក្នុងអារម្មណ៍ ទាំងខាងដើមនិងខាងចុង ជាលក្ខណៈ ក៏រមែងដូចជាព្រាកដចំពោះមុខ មុនអរូបធម៌ទាំងអស់ ក្នុងបណ្តាចិត្ត និង ចេតសិកទាំងអស់នោះ ព្រោះហេតុនោះ លោកអាចារ្យ ទើបពោលថា “ ការ

ដែលអរូបធម៌ប្រាកដចំពោះដំបូង ឈ្មោះថា ផស្សៈ ” ។ ដោយហេតុនោះ លោកអាចារ្យទើប សម្ដែងសេចក្ដីប្រាកដ ដោយអាការប៉ះខ្ទប់នៃផស្សៈនោះ ដោយភាវៈដែលប្រាកដច្បាស់ល្អ ។

ពេលផស្សៈប្រាកដហើយ ផស្សៈនោះនៅក្នុងអារម្មណ៍ណា វេទនា ក៏ មានការសោយអារម្មណ៍នោះ ជាលក្ខណៈ , សញ្ញា ក៏មានការចាំអារម្មណ៍ នោះ ជាលក្ខណៈ , ចេតនា មានការតាំងចិត្ត ជាលក្ខណៈ , វិញ្ញាណ មានការ ដឹងច្បាស់នូវអារម្មណ៍នោះ ជាលក្ខណៈ ព្រោះហេតុនោះ សូម្បីធម៌ទាំងឡាយ នេះ ក៏ជាធម៌ប្រាកដដូច្នេះ , លោកអាចារ្យ ទើបពោលពាក្យមានជាអាទិ៍ថា “ វេទនាដែលសម្បយុត្តជាមួយផស្សៈនោះ ” ដូច្នេះ ។

លោកអាចារ្យកាលសម្ដែងការកំណត់អរូប តាមរយៈផស្សៈ ទាក់ទងនឹង ការកំណត់ធាតុ ៤ ដោយសង្ខេបលក្ខណៈរបស់ខ្លួនយ៉ាងនេះហើយ ឥឡូវនេះ បំណងនឹងសម្ដែងការកំណត់អរូបនោះ ទាក់ទងនឹងការកំណត់ធាតុ ៤ ដោយ ពិស្តារ ទើបពោលពាក្យជាដើមថា “ ដោយន័យដូចគ្នា ” កាលព្រះយោគាវចរ កំណត់ធាតុដោយពិស្តារថា “ បបរីធាតុក្នុងសក់ មានលក្ខណៈរឹង ” ។ ក្នុង ពាក្យនោះ ពាក្យថា បបរីធាតុ ក្នុងសក់ បានដល់ បបរីធាតុក្នុងចំណែកនៃបបរី- ធាតុដែលហៅថា សក់ ។ ក្នុងប្រការនេះ ជាពាក្យសំដែងនូវការកំណត់ធាតុ ដោយការចែកលក្ខណៈរបស់ខ្លួន ។

លោកអាចារ្យ បំណងនឹងសម្ដែងការកំណត់អរូប តាមរយៈវេទនា ទាក់ទងនឹងការកំណត់ធាតុទាំង ២ យ៉ាង តទៅ ទើបពោលពាក្យ មានជា អាទិ៍ថា “ កាលព្រះយោគាវចរ ១ អង្គ ” ដូច្នេះ ។ ក្នុងបណ្តាពាក្យទាំងឡាយ

នោះ ពាក្យថា **វេទនាដែលសោយរសនៃសភាវៈ គឺ ភាពរឹងនោះ** បានដល់ វេទនាដែលប្រព្រឹត្តទៅ ទាក់ទងនឹងការសោយសភាវៈនៃជោដ្ឋព្វៈ ពោលគឺ ភាពរឹង ។

សូម្បីក្នុងពាក្យថា កាលយោគាវចរ ១ រូប ទៀត គប្បីជ្រាបការភ្ជាប់ សេចក្តី តាមន័យដែលពោលហើយនោះចុះ ។ ក្នុងពាក្យនោះ ពាក្យថា **ទទួល ដឹងអារម្មណ៍** បានដល់ ទទួលដឹងអារម្មណ៍ គឺ ជោដ្ឋព្វៈ ពោលគឺ ភាពរឹង ។ លោកអាចារ្យពោលដល់ ការប្រាកដតាមកាយទ្វារ ឬ ពោលដល់ ជវនវិញ្ញាណ (ជវនចិត្ត) តាមមនោទ្វារតែម្យ៉ាង ។ ក៏ជវនវិញ្ញាណតាមមនោទ្វារនោះ រមែងដឹងថា “ បបរីធាតុ មានលក្ខណៈរឹង ” ចំណែកការប្រាកដចំពោះមុខ តាមរយៈកាយទ្វារក្រៅពីនេះ ត្រាន់តែដឹងលក្ខណៈរឹងប៉ុណ្ណោះ ។

ពាក្យថា **ដោយឧបាយនេះចុះ** មានន័យថា លោកអាចារ្យកាលសំដែង ការកំណត់រូប ទាក់ទងនឹងការកំណត់ធាតុ ៤ ដោយសង្ខេបលក្ខណៈនៃធាតុ ដោយការចែកលក្ខណៈរបស់ធាតុ ហើយបានសម្តែងឧបាយនៃការកំណត់អរូប តាមរយៈអរូបធម៌មានផស្សៈជាដើម ដល់ព្រះយោគាវចរដែលតាំងនៅក្នុងការ កំណត់រូបនោះ ដោយឧបាយនេះចុះ ។ ពាក្យថា **ក្នុងសក់ដែលមានកម្មជា សមុជ្ជាន** គឺ ក្នុងសក់ដែលមានកម្មជាសមុជ្ជាន ដែលបានអធិប្បាយសេចក្តីក្នុង សក់ដែលមានកម្មជាសមុជ្ជាន ៤ ។

ដោយ **អាទិ** សំព្វ ក្នុងពាក្យថា ដោយន័យជាដើមថា បបរីធាតុ មានភាពរឹង ជាលក្ខណៈ ។ បណ្ឌិតគប្បីឃើញថា ព្រមទាំងធាតុដទៃដែលមាន លក្ខណៈផ្សេងគ្នាថា “ អាចោធាតុ មានលក្ខណៈសើមជ្រូតជ្រាប ” ដូច្នេះ តែ

ម្យ៉ាង ប៉ុណ្ណោះ ក៏មិនបាន , ដោយពិត រួមយកកោដ្ឋាសៈដទៃ ដែលចែកជា
កោដ្ឋាសៈនៃធាតុដែលមានសមុជ្ជាន ១ ជាដើម ក្នុងបណ្តាកោដ្ឋាសៈនៃធាតុ
៤២ នោះ បណ្ឌិតគប្បីធ្វើពាក្យប្រកបទាក់ទងនឹងការសម្តែងការកំណត់អរូប
តាមរយៈការកំណត់រូប មានចក្ខុធាតុជាដើម ទៅតាមប្រភេទនៃន័យ គឺ
សេចក្តីផ្សេងៗ នៃន័យទាំងពួងនោះ ។

ការសម្តែងគន្លងពាក្យប្រកប ក្នុងពាក្យនោះមានដូច្នេះ : ជាដំបូងកាល
ព្រះយោគាវចរអង្គ ១ កំណត់ធាតុទាំងឡាយ ដោយន័យមានជាអាទិថា “ ចក្ខុ
ធាតុ មានលក្ខណៈថ្លានៃមហាភូតរូប ដែលគួរដល់ការប៉ះខ្ទប់នឹងរូបខ្លះ ឬ
មានលក្ខណៈថ្លានៃមហាភូតរូប ដែលមានកម្មជាសមុជ្ជាន មានការប្រាថ្នាចង់
ឃើញជាហេតុខ្លះ ” ដូច្នេះ គប្បីប្រកបពាក្យទាំងអស់ថា ការដែលអរូបធម៌
ប្រាកដមក ចំពោះមុខដំបូងប្រាកដ ឈ្មោះថា **ផស្សៈ** , តទៅវេទនាដែល
សម្បយុត្តជាមួយផស្សៈនោះប្រាកដ ឈ្មោះថា **វេទនា** ដូច្នេះ ។

គប្បីប្រកបពាក្យមានជាអាទិថា “ វេទនាដែលសោយរសនៃចក្ខុធាតុ
ដែលមានលក្ខណៈ តាមដែលពោលហើយ ប្រាកដឈ្មោះថា វេទនាខន្ធ ” ។
ម្យ៉ាងទៀត បណ្ឌិតគប្បីប្រកបពាក្យទាំងពួង ដោយន័យមានជាអាទិថា “ ចក្ខុ
ធាតុ មានលក្ខណៈតាមដែលពោលហើយ ” វិញ្ញាណដែលដឹងអារម្មណ៍
ជាវិញ្ញាណក្ខន្ធ ” សូម្បីក្នុងគន្លងនៃការកំណត់រូប ទាក់ទងនឹងអាយតនៈជាដើម
ក៏មានន័យដូច្នេះ ។

លោកអាចារ្យ កាលនឹងសម្តែងថា ឈានជាន់ទាបដែលចម្រើនល្អ
ហើយ ធ្វើឱ្យដល់ភាពជាវសីនោះឯង រមែងជាបទដ្ឋាននៃឈានជាន់លើ ឈាន

ដែលទើបតែបានមក ជាបទដ្ឋានមិនបានឡើយ យ៉ាងណា ការកំណត់រូបដែល បរិសុទ្ធឈ្ន មិនមានអ្វីលាយឡំ មិនមានអ្វីបិទបាំង រមែងជាបទដ្ឋាននៃការ កំណត់អរូប ការកំណត់រូបដែលមិនបរិសុទ្ធ ជាបទដ្ឋានមិនបានឡើយ ក៏ដូច្នោះ ដែរ ព្រោះហេតុនោះ កាលចំណែកមួយនៃរូប និងអរូបមិនប្រាកដ ការកំណត់ រូបនោះ ឈ្មោះថា នៅមិនទាន់បរិសុទ្ធ នឹងចាំបាច់ពោលថ្វី ដល់ទៅភាគច្រើន នោះ ដូច្នេះ ទើបពោលពាក្យមានជាអាទិ៍ថា " ប្រសិនបើ " ។ ដូចគោដែល រកស៊ីលើភ្នំ តែល្អង់ មិនឆ្ងាត មិនស្គាល់ភូមិសាស្ត្រ ។

ពាក្យថា ដោយកាំបិត គឺ ដោយចុងកាំបិត ។ ពាក្យថា ប្រអប់ គឺ ប្រអប់ធំស្រដៀងហិប ។ លោកអាចារ្យ ពោលការបើកប្រអប់ និងការពុះផ្ទៃ ត្នោត ដោយភាវៈជាតួយ៉ាង ដើម្បីសម្តែងថា នាមរូប សូម្បីប្រាកដហាក់ដូចមិន បែកគ្នា ដល់បុគ្គលដែលមិនបានកំណត់កម្មដ្ឋាន ក៏នៅតែជាសភាវៈបែកពីគ្នា ព្រោះថា ភាពបែកពីគ្នានោះ រមែងប្រាកដក្នុងការកំណត់កម្មដ្ឋាន ។ ដូចគ្រាប់ ត្នោត ដែលមានស្នាមតដាច់ពីគ្នា ក៏ប្រាកដដូចជាមិនបែកគ្នា រូបធម៌ និង នាម ធម៌ ក៏ដូច្នោះដែរ ។

ក្នុងពាក្យថា ព្រះយោគាវចរ រមែងកំណត់ធម៌ទាំងឡាយដែលប្រព្រឹត្ត ទៅក្នុងភូមិ ៣ ទាំងអស់ ចែកជា ២ ចំណែក គឺ រូប ១ នាម ១ នេះ សំព្វថា ទាំងអស់ ជាពាក្យកំណត់យកដែលមិនមានចំណែកសល់ ក៏ពិត សូម្បីយ៉ាង នោះ ភាពជានាម និងរូបបែកពីគ្នា ក៏ព្រោះហេតុ នាម និងរូប ទាំង ២ មិន គប្បីឱ្យសម្រេចចុះ ដោយការរួមគ្នា ព្រោះហេតុនោះ ទើបមានសេចក្តីថា រមែងកំណត់ចែកជា ២ ចំណែកយ៉ាងនេះ " ក្នុង នាម និងរូប ទាំង ២ នេះ

វត្ថុណា មានការបង្កោនទៅ ជាលក្ខណៈ វត្ថុនោះជា **នាម** , វត្ថុណា មានការបែកធ្លាយ ជាលក្ខណៈ វត្ថុនោះជា **រូប** ” ដូច្នេះ ។

ព្រះយោគាវចរដែលកំណត់ចែកយ៉ាងនេះឯង លោកហៅថា “ កំណត់ធម៌ទាំងឡាយដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៣ ទាំងអស់ ចែកជា ២ ចំណែក គឺ **នាម១ រូប១** ” ព្រោះក្នុងបណ្ណាធម៌ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៣ មិនមានអ្វីៗដែលផុតទៅអំពីនាម និងរូប ទាំង ២ នោះឡើយ ។

សេចក្តីដែល **នាម** និង**រូប**នោះ សម្រេចជា ២ យ៉ាង ដោយពាក្យថា “ **នាម១ រូប១** ” នោះ , ពាក្យថា “ រមែងកំណត់ចែកជា ២ ចំណែក ” ដើម្បីនឹងសម្តែងនូវការដែលមិនមានធម៌ដទៃក្រៅពី **នាម** និង **រូប** ។

ព្រោះហេតុនោះ លោកអាចារ្យទើបពោលពាក្យមានជាអាទិ៍ថា “ **ក្រៅពីនាមរូបហើយ** ” ដូច្នេះ ។ ចំណែក ស័ព្ទថា “ ធម៌ទាំងឡាយដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៣ ទាំងអស់ ” ក្នុងទីនេះ លោកពោលទុក ព្រោះជាធម៌ដែលគួរដល់ការពិចារណា ជាសភាវៈដែលមិនគប្បីឱ្យមានចំណែកសល់ ។ ពិតហើយធម្មជាតិនោះ គួរកំណត់ដឹងគ្រប់ប្រការទាំងពួង គួរលះបង់នូវសេចក្តីត្រេកត្រអាល ព្រោះហេតុនោះ **ចិត្ត** ក៏ភិតភ្លឺគួរលះបង់ការជាប់ជំពាក់ចោលដែរ ។

ដោយហេតុនោះ ព្រះមានព្រះភាគ ទើបទ្រង់ត្រាស់ថា :

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ អ្នកដែលមិនដឹង មិនកំណត់ដឹងវត្ថុទាំងពួង មិនលះបង់តម្រេក មិនទាន់លះបង់ការជាប់ចិត្តក្នុងវត្ថុទាំងពួង នឹងជាអ្នកមិនគួរអស់ទុក្ខបានឡើយ , ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ចំណែកអ្នកដែលដឹង កំណត់ដឹងវត្ថុទាំងពួង លះបង់តម្រេក លះបង់ការជាប់ចិត្តក្នុងវត្ថុទាំងពួង ជាអ្នកគួរនឹងអស់

ទុក្ខបាន ។

សួរថា ប្រសិនបើធម្មជាតិដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភូមិ ៣ លោកកាន់យក ដោយមិនមានចំណែកសល់ថា “ **នាមរូប** ” ដូច្នេះសោត លទ្ធិណា ដែលបុគ្គល ក្រៅពីព្រះសាសនានេះ កំណត់ដោយការសម្គាល់ចំពោះបទ ដូចជា បកតិ ជាដើម ទ្រព្យជាដើម ជីវៈជាដើម កាយជាដើម ក្នុងលទ្ធិនោះ គួរបដិបត្តិ យ៉ាងណា ?

សេចក្តីនេះ ឆ្លើយថា ក្នុងលទ្ធិនោះ ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ មិនបានប្រកាស ទុកឡើយ ប្រព្រឹត្តទៅជាភាពរើរវាយ ដូចបុគ្គលឆ្លុតប៉ុណ្ណោះ នឹងមានឧបដិបត្តិ យ៉ាងណាទៅ ក្រៅពីការព្រងើយ ៗ ។

**ការប្រៀបធៀប
ដោយព្រះសូត្រច្រើនសូត្រ**

ព្រះយោគាវចរនោះ កាលកំណត់ថែកនាមរូប តាមសេចក្តីពិត បាន យ៉ាងនេះហើយ ដើម្បីជាប្រយោជន៍ក្នុងការលះបង់នូវលោកសមញ្ញា “ ដែល មហាជនដឹងគ្នា ” ថានេះជា “ សត្វ ” វា “ បុគ្គល ” ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ ការឈានកន្លងនូវសេចក្តីវង្វេង ថាជាសត្វ ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ការតម្កល់ចិត្ត ទុកនៅក្នុងអសម្មោហភូមិឱ្យប្រពៃឡើងទៅ រមែងកំណត់ដោយប្រៀបធៀប សេចក្តីនោះថា **នេះមានត្រឹមតែនាមរូបប៉ុណ្ណោះ សត្វមិនមាន បុគ្គលមិនមាន** បានតាមព្រះសូត្រច្រើនសូត្រ , ពិតហើយ ក្នុងវិជ្ជាសូត្រ ព្រះនាងវិជ្ជាភិក្ខុនី

បានពោលពាក្យនេះទុកថា :

ព្រោះមានអង្គសម្ភារៈប្រកប ពាក្យហៅថា " រថ " ទើបមានបាន យ៉ាងណា កាលខន្ធទាំងឡាយមានហើយ សេចក្តីសន្មតថា " សត្វ " ទើបមាន ដូច្នេះ ។

ព្រះសូត្រមួយទៀត ព្រះសាវ័របុត្តពោលទុកថា :

អាវុសោ អាកាសអាស្រ័យគ្រឿងឈើផង អាស្រ័យវល្លិផង អាស្រ័យ ដីឥដ្ឋផង អាស្រ័យស្មៅផង ព័ទ្ធជុំវិញ រមែងបានឈ្មោះថា " ផ្ទះ " ប៉ុណ្ណោះ ឯង យ៉ាងណា អាវុសោ អាកាសអាស្រ័យឆ្អឹងផង អាស្រ័យសរសៃផង អាស្រ័យសាច់ផង អាស្រ័យស្បែកផង ព័ទ្ធជុំវិញ រមែងបានឈ្មោះថា " រូប " ប៉ុណ្ណោះឯង ដូច្នេះដូចគ្នា ។

ព្រះនាងវជិរាភិក្ខុនីបានពោលទុកទៀតថា :

សេចក្តីពិត មានតែទុក្ខទេកើតឡើង មានតែទុក្ខទេតាំងនៅ មានតែទុក្ខ ទេរលត់ទៅ ក្រៅពីទុក្ខមិនមានវត្ថុដទៃកើត ក្រៅពីទុក្ខមិនមានវត្ថុដទៃរលត់ ទៅឡើយ ។

នាមរូបនោះឯង ដែលព្រះសូត្ររាប់រយសូត្រសម្តែង ទុកដោយន័យដូច ពោលមកនេះ មិនមែនជាសត្វ មិនមែនជាបុគ្គល ព្រោះហេតុនោះ កាលអង្គ សម្ភារៈ មានភ្លៅ កង់ ទ្រូង និងចន្ទោលជាដើម ដែលតាំងនៅរៀបរយដោយ អាការមួយ វេហារថា " រថ " ក៏មានឡើងប៉ុណ្ណោះឯង តែបើពិនិត្យមើលអង្គ មួយចំណែកៗ ដោយបរមត្ថ ឈ្មោះថា រថ មិនមានយ៉ាងណា , ម្យ៉ាងទៀត ពេលដែលគ្រឿងផ្ទះ មានឈើជាដើម ព័ទ្ធជុំវិញអាកាស តាំងនៅដោយអាការ

មួយហើយ វេហារថា “ ផ្ទះ ” ក៏មានឡើងប៉ុណ្ណោះឯង ដោយបរមត្ថ ឈ្មោះថា ផ្ទះ មិនមាន យ៉ាងណា , ម្យ៉ាងទៀត ពេលម្រាមដៃទាំងឡាយមាន មេដៃទាំងឡាយមានជាដើម តាំងនៅដោយអាការមួយហើយ វេហារថា “ កណ្តាប់ដៃ ” ក៏មានឡើងប៉ុណ្ណោះឯង ដោយបរមត្ថ ឈ្មោះថា កណ្តាប់ដៃ មិនមាន , ពេលដែលចំណែកនៃពិណ មានរាងជាដើម តាំងនៅដោយអាការមួយហើយ វេហារ ថា “ ពិណ ” ក៏មានឡើងប៉ុណ្ណោះឯង ដោយបរមត្ថ ឈ្មោះថា ពិណ មិនមាន , ពេលដែលអង្គនៃកងទ័ព មានពលដ៏រី ពលសេះជាដើម តាំងនៅដោយអាការមួយហើយ វេហារថា “ កងទ័ព ” ក៏មានឡើងប៉ុណ្ណោះឯង ដោយបរមត្ថ ឈ្មោះថា កងទ័ព មិនមាន , ពេលអង្គនៃក្រុង មានកំពែង និងទ្វារជាដើម តាំងនៅដោយអាការមួយហើយ វេហារថា “ ក្រុង ” ក៏មានឡើងប៉ុណ្ណោះឯង ដោយបរមត្ថ ឈ្មោះថា ក្រុង មិនមាន , ពេលអវយវៈ មានដើម មែក ស្លឹក ជាដើម តាំងនៅដោយអាការមួយហើយ វេហារថា “ ដើមឈើ ” ក៏មានឡើងប៉ុណ្ណោះឯង ដោយបរមត្ថ ឈ្មោះថា ដើមឈើ មិនមាន យ៉ាងណា កាលឧបាទានកូន្ទ ៥ មានហើយ វេហារថា “ សត្វ ” ថា “ បុគ្គល ” ក៏មានឡើងប៉ុណ្ណោះឯង កាលបើពិនិត្យមើលធម៌មួយចំណែកៗ ហើយ ដោយបរមត្ថ ឈ្មោះថា សត្វ ដែលជាវត្ថុនៃសេចក្តីប្រកាន់ថា “ ជាយើង ” ឬថា “ ជាបស់យើង ” មិនមាន ដោយបរមត្ថពិតនោះ មានតែនាមរូបប៉ុណ្ណោះ ។

ទស្សនៈនៃព្រះយោគាវចរដែលឃើញយ៉ាងនេះ ឈ្មោះថា **យថាភូត**

ទស្សនៈ (ការឃើញតាមសេចក្តីពិត) ។

ចំណែកបុគ្គលណា លះបង់នូវយថាភូតទស្សនៈចេញ ប្រកាន់ថា “ សត្វ

មាន ” បុគ្គលនោះឯង គប្បីឈ្មោះថា ចម្រើនដោយយល់ថា ដាច់សូន្យ ឬ ការមិនដាច់សូន្យ បានដល់ ខ្លួនឯង ពេលដែលប្រកាន់ថា មិនដាច់សូន្យ រមែង ធ្លាក់ទៅក្នុង **សស្សតៈ** ពេលដែលប្រកាន់ថា ដាច់សូន្យ រមែងធ្លាក់ទៅក្នុង **ឧច្ឆេទៈ** ព្រោះហេតុអ្វី ព្រោះមិនមានវត្ថុដទៃដែលជាវត្ថុជាប់តាមទៅ ដូចទឹក ដោះជួរជាប់តាមទឹកដោះស្រស់ បុគ្គលនោះពេលប្រកាន់ថា ” សត្វទៀង ” ឈ្មោះថា ធ្លាក់ចុះ , ពេលដែលប្រកាន់ថា ” សត្វដាច់សូន្យ ” រមែងស្ទុះទៅ ហេតុនោះ ព្រះមានព្រះភាគទើបត្រាស់ថា ” ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ទេវតា និងមនុស្សទាំងឡាយដែលត្រូវទិដ្ឋិតតៈ ២ យ៉ាង រូបរីក គ្របសង្កត់ហើយ ពួក មួយក៏ធ្លាក់ចុះ ពួកមួយទៀតក៏ស្ទុះទៅ , ចំណែកអ្នកមានចក្ខុ (គឺ បញ្ញា) ទាំងឡាយរមែងឃើញ (តាមសេចក្តីពិត) ។

ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ទេវតា និង មនុស្សពួកមួយធ្លាក់ចុះ តើដូចម្តេច ? ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ទេវតា និងមនុស្សពួកមួយ មានភពជាទីរីករាយ ពេញចិត្ត ក្នុងភព សប្បាយចិត្តក្នុងភព កាលធម៌ដើម្បីសេចក្តីរលត់នៃភព ដែលតថាគត សម្តែងហើយ ចិត្តរបស់ទេវតា និងមនុស្សពួកនោះ មិនស្ទុះទៅតាមក្រសែធម៌ មិនជ្រះថ្លា មិនចុះសីបំ មិនបង្ហោនចិត្តជឿ យ៉ាងនេះឯង ភិក្ខុទាំងឡាយ ដែល ថា ទេវតា និង មនុស្សទាំងឡាយពួកមួយធ្លាក់ចុះ ។

ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ទេវតា និងមនុស្សពួកមួយ ស្ទុះទៅ តើដូចម្តេច ? ទេវតា និងមនុស្សពួកមួយនោះ ធុញទ្រាន់ មិនត្រេកអរ រង្សៀសក្នុងភព រីករាយក្នុងរីករាយ ជាហេតុឱ្យពោលថា ” អ្នកទាំងឡាយ អត្តានេះ កាលខាងមុខ សេចក្តីស្លាប់ ព្រោះកាយបែកធ្លាយទៅ រមែងដាច់ រមែងសូន្យ រមែងមិនមាន

ទៀត បន្ទាប់ពីស្លាប់ទៅ ភាពដាច់សូន្យនោះឯង ជាធម្មជាតិល្អិត ភាពដាច់សូន្យនោះឯង ជាធម្មជាតិប្រណីត ភាពដាច់សូន្យនោះឯង ជាធម្មជាតិពិតយ៉ាងនេះឯង ភិក្ខុទាំងឡាយ ដែលថា ទេវតា និងមនុស្សទាំងឡាយស្ទុះទៅ ។

ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ចំណែកអ្នកមានចក្ខុវិស័យឃើញ យ៉ាងណា ? ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុក្នុងធម្មវិន័យនេះ រមែងឃើញ ភូត (គឺ បញ្ចក្ខន្ធ ឬ នាមរូប) ដោយភាពជា ភូត (គឺ មិនឃើញជាសត្វបុគ្គល) កាលឃើញភូតដោយភាពជាភូតហើយ រមែងជាអ្នកបដិបត្តិដើម្បីសេចក្តីនឿយណាយ ដើម្បីលះបង់នូវតម្រេក ដើម្បីរំលត់ភូត យ៉ាងនេះឯង ភិក្ខុទាំងឡាយ ដែលថា អ្នកមានចក្ខុវិស័យឃើញ ។

ព្រោះហេតុនោះ ឈើយន្តជារបស់សូន្យ (ចាកតួខ្លួន) មិនមានជីវៈ មិនមានការត្រិះរិះ តែថា វាដើរក៏បាន ឈប់ក៏បាន ប្រាកដដូចរបស់មានការត្រិះរិះ មានការព្យាយាម ដោយអំណាចការប្រកបគ្នានៃឈើ ជាមួយខ្សែ យ៉ាងណា សូម្បីនាមនិងរូបនេះ បណ្ឌិតគប្បីឃើញថា ជាវត្ថុសូន្យ មិនមានជីវៈ មិនមានការត្រិះរិះ តែថា វាដើរក៏បាន ឈប់ក៏បាន ប្រាកដដូចវត្ថុមានការត្រិះរិះ មានការព្យាយាម ដោយអំណាចការប្រកបគ្នានិងគ្នាផ្លូវច្នោះ ព្រោះហេតុនោះ ព្រះបុរាណចារ្យទាំងឡាយ ទើបពោលទុកថា :

មានតែ នាម និងរូបប៉ុណ្ណោះ មាននៅក្នុងលោកនេះ ដោយសច្ចៈ ក្នុងនាម និងរូបនោះ មិនមានសត្វបុគ្គលឡើយ នាម និងរូបនោះជារបស់សូន្យទទេ ដែលបច្ច័យតាក់តែងឡើង ដូចរូបយន្ត នោះជាកងទុក្ខ ដូចជាស្មៅ និងកំណាត់ឈើ ។

ម្យ៉ាងទៀត នាមរូបនោះ គួរអធិប្បាយ ឱ្យប្រាកដច្បាស់ដោយឧបមា ត្រឹមឈើយន្តប៉ុណ្ណោះក៏ទេ បណ្ឌិតគួរធ្វើឱ្យប្រាកដច្បាស់ដោយឧបមាដទៃ មាន កំណាត់ឈើជាដើម ពិតហើយ ពេលកំណាត់ឈើ ២ កំណាត់ តាំងឡើង ទល់គ្នា វាទប់គ្នាទុក ពេលកំណាត់ឈើ១រលំ កំណាត់ឈើ ១ ទៀត ក៏រលំដែរ យ៉ាងណា នាមរូបក្នុងបញ្ចវេវាការភព ក៏អាស្រ័យគ្នានិងគ្នា ប្រព្រឹត្តទៅគាំទ្រ គ្នាទុក ពេលមួយណា រលំដោយអំណាចមរណៈ មួយទៀតក៏រលំដែរ ដូច្នេះ ដូចគ្នា ព្រោះហេតុនោះ បុរាណាចារ្យទាំងឡាយ ទើបពោលថា :

នាមនិងរូបជាគូគ្នា ទាំងគូអាស្រ័យគ្នានិងគ្នា ពេលមួយណា បែកធ្លាយ ហើយ ក៏បែកធ្លាយទាំងគូ តាមបច្ច័យ ។

ម្យ៉ាងទៀត ពេលសំឡេងកើតឡើងដោយការវាយសួរ មានហើយ សួរ ផ្សេង សំឡេងផ្សេង សំឡេងនិងសួរ មិនបានលាយគ្នា សួរសូន្យចាកសំឡេង សំឡេងសូន្យចាកសួរ យ៉ាងណា ពេលនាមអាស្រ័យរូប ពោលគឺ វត្ថុ ទ្វារ និង អារម្មណ៍ នាមទទេចាករូប រូបក៏ទទេចាកនាមក៏ដូច្នេះដូចគ្នា ប៉ុន្តែថា នាម អាស្រ័យរូបទើបប្រព្រឹត្តទៅបាន ដូចសំឡេងអាស្រ័យសួរ ប្រព្រឹត្តទៅដូច្នេះ ព្រោះហេតុនោះ ទើបបុរាណាចារ្យទាំងឡាយពោលទុកថា :

ធម៌ទាំងឡាយ មានជស្សជាទី ៥ មិនបានកើតពីភ្នែក មិនបានកើតពីរូប និងមិនបានកើតក្នុងរវាងភ្នែកនិងរូបទាំង ២ វាជាសង្ខតៈ អាស្រ័យហេតុកើត ឡើង ដូចជាការវាយសួរ សំឡេងក៏កើតឡើងដូច្នេះ ។

ធម៌ទាំងឡាយ មានជស្សជាទី ៥ មិនបានកើតពីត្រចៀក មិនបានកើត ពីសំឡេង មិនបានកើតក្នុងរវាងត្រចៀក និងសំឡេងទាំង ២ ។ ល ។

ធម៌ទាំងឡាយ មានជស្យជាទី ៥ មិនបានកើតពីច្រមុះ មិនបានកើតពី ភ្លិន និងមិនបានកើតក្នុងរវាងច្រមុះ និងភ្លិនទាំង ២ ។ ល ។

ធម៌ទាំងឡាយ មានជស្យជាទី ៥ មិនបានកើតពីអណ្តាត មិនបានកើត ពីរស និងមិនបានកើតក្នុងរវាង អណ្តាត និងរស ទាំង ២ ។ ល ។

ធម៌ទាំងឡាយ មានជស្យជាទី ៥ មិនបានកើតពីកាយ មិនបានកើតពី ជោដ្ឋព្វៈ និងមិនបានកើតក្នុងរវាងកាយ និងជោដ្ឋព្វៈ ទាំង ២ ។ ល ។

សង្ខតធម៌ទាំងឡាយ មិនបានកើតពីវត្ថុរូប និង ទាំងមិនបានកើតពី ធម្មាយតនៈទាំងឡាយ វាជាសង្ខត អាស្រ័យហេតុកើតឡើង ប្រៀបដូចជាពេល ដែលវាយសួរ សំឡេងក៏កើតឡើងដូច្នោះ ។

ម្យ៉ាងទៀត ក្នុងនាម និងរូបនេះ នាមមិនមានតេជៈ មិនអាចប្រព្រឹត្ត ទៅដោយអំណាចរបស់ខ្លួនបាន ទំពាមិនបាន ជីកមិនបាន និយាយមិនបាន សម្រេចឥរិយាបថមិនបាន សូម្បីរូបក៏មិនមានតេជៈ មិនអាចប្រព្រឹត្តទៅដោយ អំណាចរបស់ខ្លួនបាន ទាំងសេចក្តីប្រាថ្នានឹងទំពារបស់វាក៏មិនមាន សេចក្តី ប្រាថ្នានឹងជីកក៏មិនមាន សេចក្តីប្រាថ្នានឹងនិយាយក៏មិនមាន សេចក្តីប្រាថ្នាថា នឹងសម្រេចឥរិយាបថ ក៏មិនមាន សេចក្តីពិតនោះ រូបអាស្រ័យនាមប្រព្រឹត្តទៅ នាមក៏អាស្រ័យរូបប្រព្រឹត្តទៅ តែពេលសេចក្តីប្រាថ្នានឹងទំពា ពេលសេចក្តី ប្រាថ្នានឹងជីក ពេលសេចក្តីប្រាថ្នានឹងនិយាយ ពេលសេចក្តីប្រាថ្នានឹងសម្រេច ឥរិយាបថ របស់នាមមានហើយ រូបក៏ទំពា ក៏ជីង ក៏និយាយ ក៏សម្រេច ឥរិយាបថ ។

ម្យ៉ាងទៀត អាចារ្យទាំងឡាយនាំឧបមាមកអាងថា ដើម្បីញ៉ាំងសេចក្តី

នេះឱ្យប្រាកដច្បាស់ឡើង ប្រៀបដូចបុគ្គល ២ នាក់ , ម្នាក់ខ្វាក់ពីកំណើត ម្នាក់ទៀតខ្វិន មានបំណងដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីដទៃ បុគ្គលខ្វាក់ក៏និយាយ ទៅកាន់អ្នកខ្វិនថា “ នែសំឡាញ់ ខ្ញុំអាចប្រើជើង តែមិនអាចមើលទីរាបស្មើ មិនស្មើ ” ឯបុគ្គលខ្វិន ក៏និយាយនឹងអ្នកខ្វាក់ថា “ នែសំឡាញ់ ខ្ញុំអាចមើលបាន តែប្រើជើងឈានទៅមុខ ឬ ថយក្រោមមិនបាន ” បុគ្គលភ្នែកខ្វាក់នោះ សប្បាយចិត្ត ក៏លើកនាយខ្វិនឱ្យជិះលើស្មា នាយខ្វិនអង្គុយលើស្មានាយខ្វាក់ ប្រាប់ដូច្នេះថា “ ងាកស្តាំ ងាកឆ្វេង ងាកឆ្វេង ងាកស្តាំ ” (ពួកគេក៏អាចធ្វើ ដំណើរទៅបាន) ក្នុងអ្នកទាំង ២ នោះ នាយខ្វាក់ក៏មិនមានតេជះ នាយខ្វិន ក៏មិនមានតេជះ មានភាពទុព្វល ទៅដោយអំណាចរបស់ខ្លួនមិនបាន ទៅ ដោយកំលាំងរបស់ខ្លួនក៏មិនបាន តែការអាស្រ័យគ្នានិងគ្នានៃគេទាំងពីរនោះ នឹងប្រព្រឹត្តទៅមិនបានក៏ទេ យ៉ាងណា សូម្បីនាមក៏មិនមានតេជះ កើតឡើង ដោយអំណាចតេជះរបស់ខ្លួនមិនបាន ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកិរិយានោះៗ ក៏មិនបាន , រូបទាំងឡាយ ក៏មិនមានតេជះ កើតឡើងដោយអំណាចរបស់ខ្លួនមិនបាន ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកិរិយានោះៗ ក៏មិនបាន តែការអាស្រ័យគ្នានិងគ្នាកើតឡើង ឬប្រព្រឹត្តទៅនៃនាម និងរូបនោះ មិនមានក៏ទេ ព្រោះហេតុនោះ ព្រះអាចារ្យ ទាំងឡាយ ទើបពោលពាក្យប្រព័ន្ធនេះទុកថា :

ធម៌ទាំងឡាយជាសង្ខតៈ មិនរឹងមាំដោយកំលាំងរបស់ខ្លួន កើតដោយ កំលាំងរបស់ខ្លួនមិនបាន តាំងនៅដោយកំលាំងរបស់ខ្លួនមិនបាន វាមានប្រក្រតី ប្រព្រឹត្តទៅតាមអំណាចនៃធម៌ដទៃ កើតឡើង , ធម៌ទាំងឡាយនោះកើតឡើង ព្រោះមានធម៌ដទៃជាបច្ច័យ តាំងឡើងព្រម ព្រោះមានធម៌ដទៃជាអារម្មណ៍

ហើយអារម្មណ៍ និងបច្ច័យទាំងឡាយ ក៏មានធម៌ដទៃឱ្យកើតឡើង ។

បុគ្គលទាំងឡាយអាស្រ័យទូក ទើបធ្វើដំណើរតាមទន្លេបាន យ៉ាងណា ក្តី នាមកាយអាស្រ័យរូប ទើបប្រព្រឹត្តទៅបាន ក៏ដូច្នោះ , មនុស្សទាំងឡាយ និងទូកអាស្រ័យគ្នា ទើបទៅក្នុងទន្លេបាន យ៉ាងណា នាម និងរូប ទាំង ២ ក៏ ជាធម៌អាស្រ័យគ្នានិងគ្នា ដូច្នោះដែរ ។

ការឃើញនាមរូបតាមសេចក្តីពិត រមែងគ្របសង្កត់នូវសក្តសញ្ញា តាំង នៅក្នុងអសម្មោហភូមិ នៃព្រះយោគាវចរ ដែលកំណត់នាមរូបដោយន័យ ផ្សេងៗ ដូចពណ៌នាមកដូច្នេះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា **ទិដ្ឋវិសុទ្ធិ** ។

ពាក្យថា **នាមរូបវវដ្ឋាន** . ការកំណត់នាមរូបក្តី , **សង្ខារបរិច្ឆេទ** . ការ កំណត់សង្ខារក្តី ជាពាក្យហៅ **នាមរូបយថាវទស្សន** . ការឃើញនាមរូបតាម សេចក្តីពិតនោះឯង ។

មហាជីកា

“ ការប្រៀបធៀបដោយព្រះសូត្រច្រើនសូត្រ ”

បទថា **សោ** មានន័យថា **សោ** យោគ **វិបស្សនាកម្មិកោ** យោគាវចរោ ប្រែថា ព្រះយោគាវចរ អ្នកប្រកបកម្ម គឺ វិបស្សនានោះ ។ ពាក្យថា **យ៉ាងនេះ** ជាពាក្យរំលឹកដល់ប្រការដែលបានពោលហើយ ។ បទថា **យថាវសរសតោ** ប្រែថា តាមសេចក្តីពិត ។ ភ្ជាប់សេចក្តីបាលីថា **នាមរូបំ វវដ្ឋបេត្វា ឯតមត្ថំ សំសន្តេត្វា វវដ្ឋបេតិ** ប្រែថា កាលកំណត់នាមរូប រមែងកំណត់ដោយសេចក្តី ប្រៀបធៀបសេចក្តីនេះ ។ ដើម្បីប្រយោជន៍លះបង់នូវលោកសមញ្ញា អធិប្បាយ

ថា នឹងចាំបាច់ពេលថ្មីដល់ការប្រកាន់ខុសយ៉ាងមាំ ដែលប្រព្រឹត្តទៅថា “ សត្វ , ជីវៈ ” នោះ ។

សេចក្តីវង្វេងដែលប្រព្រឹត្តទៅថា “ សត្វ ” ដោយអំណាចសេចក្តីប្រកាន់ថា ជាវត្ថុមួយ ដោយការប្រជុំរួមគ្នា វៀរចាកសេចក្តីប្រកាន់នោះ ព្រោះការដែលមិនបានវិនិច្ឆ័យដោយត្រឹមតែ នាម និង រូប និងព្រោះមិនបានធ្វើការចែកនូវភាពជាដុំ មានការបន្តគ្នាជាដើម ឈ្មោះថា វង្វេង ថាជាសត្វ ។ ការគ្របសង្កត់ទុកនូវសេចក្តីវង្វេងថាជាសត្វនោះ ឈ្មោះថា **អសម្មាហភូមិ** ។ ពាក្យថា **ដោយអំណាច ព្រះសូត្រច្រើនសូត្រ** មានន័យថា ដោយអំណាចនៃព្រះសូត្រច្រើនសូត្រដែលពោលទុកក្នុងទីនេះថា ដោយពាក្យ មានជាអាទិ៍ថា **យថាបិ** និងដែលមិនបានពោលទុកដោយពាក្យមានជាអាទិ៍យ៉ាងនេះថា “ ម្ចាស់មហាលិ ប្រសិនបើរូបនេះ នឹងជាអត្តាពិត រូបនេះក៏មិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីអារាធិ ” ។

លោកអាចារ្យពោលថា សេចក្តីនេះ សំដៅយកពាក្យដែលលោកពោលទុកជាដើមថា **ត្រឹមតែនាមរូបប៉ុណ្ណោះ** ។

ព្រោះមានអង្គសម្ភារៈ គឺ ព្រោះមានអង្គសម្ភារៈជាហេតុ ។ ព្រោះអង្គសម្ភារៈនោះជានិមិត្ត មិនលះអង្គសម្ភារៈនោះ គឺ ពេលមានអង្គសម្ភារៈនោះ ទើបមានវេហារថា “ សត្វ ” ។

ពាក្យថា **បានឈ្មោះថា ផ្ទះ** មានពាក្យប្រកបថា អាកាសអាស្រ័យវត្ថុ មានឈើជាដើម លះឈ្មោះនៃឈើជាដើម ទាំងឡាយនោះ ក៏បានឈ្មោះ គឺហៅថា ផ្ទះ យ៉ាងណា អាកាសអាស្រ័យចំណែកនៃរាងកាយ មានផ្ទឹងជាដើម

លះឈ្មោះរបស់ឆ្អឹង ជាដើមទាំងឡាយនោះ បានឈ្មោះថា រូប (សត្វ) សិរិះ
នោះឯង ជាដើម ។

ពាក្យថា **មានតែទុក្ខដែលកើត** មានន័យថា ទុក្ខ ៣ យ៉ាង ផ្សេង ៗ
មានទុក្ខទុក្ខជាដើមនេះឯងកើត គឺ កើតឡើងតាមបច្ច័យ ទុក្ខនោះឯងតាំង
នៅជាខណៈៗ និងតាំងនៅបន្តគ្នាទៅ និងរលត់ទៅដោយខណៈៗ និងរលត់
ទៅដោយការអស់អាយុជាដើម ។

ឥឡូវនេះ លោកអាចារ្យបំណងសម្តែងនូវខ្លឹមសារ ដែលលោកហាម
ទុកដោយ ងវ អក្សរ ថា **ទុក្ខមេវ** ទើបពោលពាក្យជាដើមថា **នាញត្រ** សេចក្តី
នៃពាក្យនោះថា រៀនទុក្ខតាមដែលពោលហើយ ធម្មជាតិអ្វីៗដទៃ ក្រៅពីទុក្ខ
នោះ មិនមានអ្វីកើត សភាវៈណាដែលគប្បីពោលថា “ សត្វ ” ក្តី “ ជីវៈ ” ក្តី
ការរលត់នៃសភាវៈនោះនឹងមានមកពីណា ព្រោះមិនមានដោយប្រការទាំងពួង
(អធិប្បាយថា មិនមានដោយបរមត្ថ) ។

ពាក្យថា **តាំងនៅដោយល្អ ដោយអាការមួយ** មានន័យថា ពេលដែល
អង្គសម្ភារៈ មានភ្លៅជាដើម តាំងនៅដោយល្អ ដោយអាការណា ឈ្មោះថា
រថទើបមាន ពេលអង្គសម្ភារៈតាំងចុះរៀបរយ គឺ ធ្វើឱ្យជាអង្គប្រកបរួមគ្នា
ដោយអាការមួយនោះ ។ ពាក្យថា **ដូច្នោះដូចគ្នា** មានន័យថា ពេលធម៌
មួយចំណែកៗ និងធម៌ជាចំណែករួម ដែលផ្សេងគ្នា ប្រជុំគ្នា ប្រព្រឹត្តទៅដោយ
អំណាចការបន្តគ្នា វោហារថា “ រថ ផ្ទះ កណ្តាប់ដៃ ពិណ កងទ័ព ក្រុង ដើម
ឈើ ” ក៏មានប៉ុណ្ណោះឯង តែថា ដោយបរមត្ថ រមែងមិនមានអ្វីៗដែលឈ្មោះ
ថា រថ ជាដើមឡើយ សេចក្តីនេះ យ៉ាងណា ឧបមេយ្យ ក៏ដូច្នោះដូចគ្នា ។

ពាក្យថា **ពេលឧបាទានកូន្ធ** មានន័យថា ការដឹងតាមសេចក្តីពិតថា ពេលរូបធម៌ និងអរូបធម៌ ដែលគេដឹងថា ឧបាទានកូន្ធប្រជុំគ្នា គឺ ប្រព្រឹត្តទៅ ដោយអំណាចការបន្តគ្នា វាហៅថា “ សត្វ ជីវៈ ” ក៏មានឡើងប៉ុណ្ណោះឯង តែថា ដោយបរមត្ថ មិនមានសត្វ ឬ ជីវៈឡើយ ។ ការឃើញតាមសេចក្តី ពិតនេះ លោកហៅថា **ទិដ្ឋវិសុទ្ធិ** ។

បទថា **តស្ស យោគ សត្តោតិ គហិតស្ស អត្តនោ** ដល់បុគ្គលដែល ប្រកាន់ថា សត្វមាន ។ ពាក្យថា **ការដាច់សូន្យ** បានដល់ ភាពដាច់សូន្យនៃអត្តា ដែលរលត់ទៅ ។ ពាក្យថា **ការមិនដាច់សូន្យ** គឺ ការមិនវិនាសទៅ អធិប្បាយ ថា ជារត្តទៀង ។ ក៏បុគ្គលដែលជាអត្តាទីទាំងឡាយ តាំងនៅហើយ ដោយ អំណាចនៃការឃើញទាំងឡាយ ២ យ៉ាង នោះឯង គឺ ឃើញថា អត្តាទៀងខ្លះ ឃើញថា អត្តាដាច់សូន្យខ្លះ សូម្បីវាទះថា ទៀងចំណែកខ្លះ ក៏រួមនៅក្នុងទីនេះ ដូចគ្នា ។

ពាក្យថា **ប្រកបដោយការដាច់សូន្យ** បុគ្គលនោះពេលប្រាថ្នា ការដាច់ សូន្យនៃធម៌ទាំងឡាយ មានពុទ្ធិជាដើម ក៏ប្រកបដោយភាពមិនមាន ការដាច់ សូន្យនៃអត្តាថា **សភាវៈមានធម៌ទៀង តាំងនៅដូចជាកំពូលភ្នំ** ។ ពាក្យថា **ក្នុង សស្សតៈ** គឺ ក្នុងសេចក្តីប្រកាន់ថាទៀង , អធិប្បាយថា នឹងធ្លាក់ទៅ ព្រោះការ ទាក់ទងនឹងទោស មានការដាច់សូន្យនៃសង្ខតធម៌ និងការប្រាកដចំពោះមុខនៃ អសង្ខតធម៌ ។

បទថា **វិរទ្យយស្ស** ប្រែថា ជាប់តាមទឹកដោះគោស្រស់ អធិប្បាយថា ដែលជាផល ។ ពាក្យថា **នឹងជារត្ត ជាប់តាមទៅ** គឺ ព្រោះមិនមានអ្វីៗ ដទៃ

ដែលជាវត្ថុជាប់តាមអត្តានោះ ។

ពាក្យថា **ធ្លាក់ចុះ** មានន័យថា បុគ្គលដែលជាអ្នក ត្រេកអរក្នុងភព ដោយសេចក្តីប្រកាន់ថា “ អត្តាទៀង ” នឹងងាកចេញពីការរំលត់ភព ឈ្មោះថា ធ្លាក់ចុះក្នុងភពនោះឯង ។ ពាក្យថា ឈ្មោះថា **ស្ទុះទៅ** អាចារ្យទាំងឡាយ រមែងពោលថា អ្នកមានលទ្ធិថា **ដាច់សូន្យ** គឺ អត្តាក្នុងភពនោះៗ ឯង រមែង ដាច់សូន្យប្រកាន់ថា **អត្តារមែងដាច់** សូន្យ បន្ទាប់ពីភពដែលមាននេះ ក្រោយពី ស្លាប់ទៅថា **មិនមាន** ដូច្នេះ ឈ្មោះថា ស្ទុះទៅ ។

កាលនឹងប្រាថ្នាការរំលត់ភពព្រោះកម្មមិនឱ្យផល ក្នុងការរំលត់កិលេស បុគ្គលមិនបានកាន់យកយ៉ាងនោះ តែកាន់យកថា ការរំលត់ភព រមែងមានយ៉ាង នេះ គឺ **អត្តាអាស្រ័យភពពិសេសនោះ ៗ រមែងដាច់សូន្យ** ដូច្នេះឈ្មោះថា រមែងស្ទុះទៅកាន់ភពនោះ ។ ពាក្យថា **រូបវិត** គឺ គ្របសង្កត់ហើយ ។ ពាក្យថា **អ្នកមានចក្ខុ** គឺ អ្នកមានចក្ខុ ដោយញ្ញាណចក្ខុ ពោលគឺ ការឃើញតាមសេចក្តី ពិត ។

ភពផ្សេងៗ មានកាមភពជាដើម ជាទីរីករាយ ដោយសំគាល់ថា គួរ រីករាយដល់ទេវតា និងមនុស្សទាំងឡាយ ព្រោះហេតុនោះ ទេវតា និងមនុស្ស ទាំងឡាយនេះ ឈ្មោះថា **ភវាវាមា** មានភពជាទីរីករាយ ។ ទេវតា និង មនុស្សទាំងឡាយណា រីករាយហើយ គឺ ត្រេកត្រអាលហើយក្នុងភព ព្រោះ ហេតុនោះ ទេវតា និងមនុស្សទាំងឡាយនោះ ឈ្មោះថា **ភវសម្មទិតា** ដល់នូវ សេចក្តីត្រេកត្រអាលក្នុងភព ។

ពាក្យថា **ចិត្តមិនស្ទុះទៅ** មានន័យថា ចិត្តមិនស្ទុះទៅតាមក្នុងធម៌ដែល

នាំមកនូវសេចក្តីរំលត់ភព ព្រោះទេវតា និងមនុស្សនោះ ជាអ្នកជាប់ជំពាក់ ដោយសេចក្តីរីករាយក្នុងភព ។ ពាក្យថា **មិនជ្រះថ្លា** គឺ មិនដាក់ចិត្តជឿ ។ ពាក្យថា **មិនចុះចិត្តស៊ប់** គឺ មិនតាំងមាំ ។ ពាក្យថា **មិនបង្ហោនចិត្ត** គឺ មិនបង្ហោនចិត្តជឿ ។

ពាក្យថា **រអា** គឺ ធ្វើឱ្យជាទុក្ខ ។ ពាក្យថា **ចង់ក្អក** គឺ ខ្ពើម ។ ពាក្យថា **រង្អៀស** គឺ មើលងាយ ។ ពាក្យថា **វិភព** គឺ ភាពខាច់ស្ងួន ។ ប្រការថា **យកោកិរ កោ** ជាដើម ជាពាក្យសំដែងដល់អាការីរីករាយ ដូចបានពោលហើយថា សេចក្តីត្រេកត្រអាល ។

ពាក្យថា **ភូត** បានដល់ ខន្ធ ៥ ។ ខន្ធ ៥ នោះ ហៅថា **ភូត** ព្រោះជា វត្ថុដែលកើតដោយបច្ច័យទាំងឡាយតាមគួរដល់ខ្លួន និងព្រោះជាវត្ថុមានដោយ បរមត្ថ ។ ពាក្យថា **ដោយភាពជាភូត** បានដល់ ដោយសភាពតាមពិត ដោយ លក្ខណៈរបស់ខ្លួន (វិសេសលក្ខណៈ) និងដោយសាមញ្ញលក្ខណៈ ។

លោកអាចារ្យ កាលសម្តែងទោសនៃការធ្លាក់ចុះ និង ការស្ទុះទៅ ដោយការប្រកាន់ថា ជាសត្វ និងគុណ មាននិព្វិទាជាដើម ព្រោះឃើញតាម សេចក្តីពិត ដោយអំណាចព្រះសូត្រនោះឯង យ៉ាងនេះហើយ ឥឡូវនេះ បំណងនឹងសម្តែងការសម្រេចកិច្ចនៃអត្តា មានការដើរបានជាដើម សូម្បីក្នុង វត្ថុដែលត្រឹមតែជានាមរូប ប៉ុណ្ណោះ ទើបពោលពាក្យថា **ព្រោះហេតុនោះ** ដូច្នេះជាដើម ។ ក្នុងពាក្យនោះ ពាក្យថា **ព្រោះហេតុនោះ** មានន័យថា ឈ្មោះ ថា សត្វដែលជាវត្ថុនៃសេចក្តីប្រកាន់ថា " ជាយើង " ឬថា " ជារបស់យើង " មិនមាន ពោលដោយបរមត្ថ នឹងមានត្រឹមតែនាម និងរូបប៉ុណ្ណោះ ព្រោះហេតុ

ណា ព្រោះហេតុនោះ ។

លោកអាចារ្យពោលពាក្យថា “ ឈឺយន្ត ” ជាដើម សំដៅដល់ការ
បំណងថា សូម្បីតែអត្តា ក៏មិនមានផង នៅក្នុងសភាវៈត្រឹមតែនាមរូបក្នុង
ទីនេះ នឹងមានការសម្រេចកិច្ចនៃអត្តា មានការដើរជាដើម បានដូចម្តេចទៅ ។

ដោយពាក្យថា ប្រាកដ នេះ លោកអាចារ្យសំដែងថា ក្នុងគ្រឿងយន្ត
ដែលធ្វើដោយឈើ មិនមានជីវៈ ក៏នៅមានការប្រាកដបាន ហាក់ដូចជារបស់
ដែលមានការត្រិះរិះ មានសេចក្តីព្យាយាម ដោយអំណាចជីវៈ ដែលមាននៅ
ខាងក្នុង ព្រោះភាពផ្សេងគ្នានៃបច្ច័យ យ៉ាងណា ក្នុងសភាវៈដែលត្រឹមតែជា
នាមរូប ដែលមិនមានជីវៈ ក៏មានការសម្រេចនាទីរបស់អត្តា មានការដើរ
ជាដើម ព្រោះភាពផ្សេងគ្នានៃបច្ច័យ ក៏ដូច្នោះ ។

ពាក្យថា ដោយសច្ចៈ ប្រែថា ដោយសេចក្តីពិត អធិប្បាយថា ដោយ
បរមត្ថ ។ សេចក្តីបំណងថា នាមរូបត្រូវបច្ច័យតាក់តែងឡើង ដូចជាគ្រឿងយន្ត
ទទេចាកជីវៈ រមែងប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចបច្ច័យ ។ ឈ្មោះថា ជាកងទុក្ខ
ព្រោះវាសាបរសល់ជានិច្ច ។ ឈ្មោះថា ដូចជាស្មៅ និងកំណាត់ឈើ ព្រោះ
វាសូន្យចាកអត្តា ។ បទថា ឯកំ បានដល់ នាមរូប ។

បទថា យមកំ ប្រែថា ទាំងគូ ។ សេចក្តីដែលនាមរូប ជារបស់គូគ្នា
នោះឯង ដោយសភាវៈជាវត្ថុអាស្រ័យគ្នានិងគ្នា ព្រោះហេតុនោះ លោក
អាចារ្យទើបពោលថា ទាំងគូ អាស្រ័យគ្នានិងគ្នា ដូច្នេះ ។ ព្រោះហេតុនោះឯង
ពេលមួយណាវិនាស ក៏ត្រូវរលត់ទាំងគូ ។ ក្នុងបញ្ចវេកាការភព ពេលរូបរលត់
អរូបមិនរលត់ ឬ ពេលអរូបរលត់ រូបមិនរលត់ នឹងមានក្នុងកាលណា ៗ មិន

ដែលមាន ។ សេចក្តីរលត់នេះ ទៅតាមបច្ច័យ គឺ ដោយការរលត់នៃបច្ច័យនោះ ឯង អធិប្បាយថា ជាការរលត់នៃនាមរូប ។ ន័យម្យ៉ាងទៀត បទថា **បច្ចុយា** ប្រែថា បច្ច័យ អធិប្បាយថា ទាំងគូ សូម្បីជាបច្ច័យដល់គ្នានិងគ្នា ក៏គង់រលត់ ។

ពាក្យថា **ដែលមនុស្សវាយដោយឈើ** លោកអាចារ្យសំដែលដល់ឈើ ដោយពាក្យធ្វើឱ្យពិសេសឡើង និងការព្យាយាមរបស់មនុស្សជាបច្ច័យនៃការ វាយដោយឈើ ចំណែកស្តរជាវត្ថុដែលគប្បីធ្វើឱ្យពិសេសឡើង ព្រោះជាហេតុ ដែលមិនទូទៅនៃសំឡេង ព្រោះហេតុនោះ លោកទើបកាន់យក " ស្តរម្យ៉ាង " មិនបានកាន់យកវត្ថុ មានឈើជាដើមនោះទេ ។ លោកអាចារ្យធ្វើការប្រៀប ធៀបពាក្យឧបមា ដោយពាក្យថា " ដូច្នោះដូចគ្នា " ជាដើម ធ្វើសំឡេងឱ្យ ស្ថិតនៅក្នុងឋានៈជានាម ព្រោះសំឡេងជារូប ដែលមើលមិនឃើញ ។

ពាក្យថា **មិនបានកើតពីភ្នែក** មានន័យថា មិនបានកើតចេញចាក ចក្ខុយានៈ ។ ពិតហើយ មុននឹងចូលដល់ភាពជាបច្ច័យនៃចក្ខុយានៈ នឹងរក ធម៌ទាំងឡាយដែលមានផស្សៈជាទី ៥ មិនបាន ព្រមទាំងរកធម៌ទាំងឡាយដែល ជាទីអាង ដែលជាហេតុគប្បីចេញចាកចក្ខុយានៈនោះ ក៏មិនបានឡើយ ។ ដោយហេតុនោះលោកអាចារ្យទើបពោលថា " គំនរខន្ធមិនមានក្នុងអនាគត " ដូច្នេះ ។ សូម្បីក្នុងពាក្យថា " មិនបានកើតពីរូប " ក៏មានន័យដូចគ្នា ។

ចំណែកពាក្យថា " មិនបានកើតក្នុងរវាងភ្នែក និងរូបទាំងពីរ " នេះ លោកពោលទុក ព្រោះជាធម៌មិនមានទីអាង ព្រោះធម៌ទាំងឡាយមានផស្សៈជា ទី ៥ នេះ ជាអរូបធម៌ តែការរួមនៃបច្ច័យមានក្នុងខណៈណា ក៏នឹងមានត្រឹម ការកើតឡើងប៉ុណ្ណោះឯងក្នុងខណៈនោះ តែម្យ៉ាង ព្រោះហេតុនោះ លោក

អាចារ្យទើបពោលថា “ វាជាសង្ខតៈ អាស្រ័យហេតុកើតឡើង ” អធិប្បាយថា ធម៌ទាំងឡាយ មានផស្សៈជាដើម ឈ្មោះថា **សង្ខតៈ** ព្រោះធម៌ទាំងឡាយ នោះប្រជុំគ្នា គឺ កើតរួមគ្នាតាក់តែងឡើង អាស្រ័យធម្មជាតិផ្សេង ៗ មានចក្ខុ រូប ពន្លឺ និងមនសិការជាដើម គឺ បានហេតុជាបច្ច័យហើយ ទើបកើតឡើង ។

លោកអាចារ្យកាលនឹងសម្តែងការប្រព្រឹត្តទៅនៃរូបធម៌ ដែលប្រាកដ ដោយការកើតឡើងនៃធម៌ទាំងឡាយនោះ ទើបពោលថា “ ប្រៀបដូចជាស្ករ ត្រូវគេវាយ សំឡេងក៏កើតឡើង ដូច្នោះ ” ក្នុងទីនេះ លោកកាន់យកធម៌ មានផស្សៈជាទី ៥ ជាការសម្តែងអរូបធម៌ដែលប្រាកដ ។ សូម្បីក្នុងកថាដ៏សេស ក៏មានន័យដូច្នេះ ។

ពាក្យថា **ពីវត្ថុរូប** គឺ ពីហទយវត្ថុ ។ លោកអាចារ្យ ពោលពាក្យថា “ **សង្ខតធម៌ទាំងឡាយ** ” ដើម្បីសម្តែងអរូបធម៌ទាំងឡាយនោះ ដោយ សាមញ្ញវេហារ ព្រោះអរូបធម៌ទាំងឡាយ ដែលមានប្រភេទជាច្រើន មាន ហទយវត្ថុនោះជាទីអាស្រ័យ ។

ពាក្យថា **មិនមានតេជៈ** មានន័យថា ប្រាសចាកតេជៈ គឺ វៀរចាក អានុភាព ។ លោកអាចារ្យពោលពាក្យថា **ទំពាមិនបាន** ជាដើម ដើម្បីសម្តែង ប្រការដែលនាមនោះមិនមានតេជៈ។ ក៏នាមណាៗ អាចពោលថា “ មិនមាន តេជៈ ” ក្នុងអាការទាំងឡាយ មានការជឿ និងភាពឧស្សាហ៍ជាដើម ដោយ អាការដទៃ ក៏ទេ , ទាំងរូបណាៗ នឹងអាចពោលថា មិនមានតេជៈក្នុងការ ទ្រទ្រង់ និងការកកពូនផ្គុំជាដើម ក៏ទេ ។

ដោយហេតុនោះឯង លោកអាចារ្យទើបពោលថា **រូបមិនមានតេជៈ**

ដូច្នេះហើយ បានពោលពាក្យជាដើមថា **ទាំងសេចក្តីព្រាថ្នានឹងទំពារបស់វា ក៏មិនមាន ។** លោកអាចារ្យញ៉ាំងសេចក្តីដែលនាមនិងរូប ជាធម្មជាតិដែលមិន មានគេជះនេះឯងឱ្យជាក់ច្បាស់ សូម្បីទាក់ទងនឹងសេចក្តីពិសេស ដោយពាក្យ ថា “ ដោយពិត ” ដូច្នេះជាដើម ។

សូម្បីការសម្រេចនាទីនៃអត្តា នៃនាម និងរូប ដោយជាទីអាស្រ័យគ្នា និងគ្នា ជាការប្រកាសនូវធម្មជាតិមួយៗ មិនមានអំណាចឱ្យប្រាកដច្បាស់ ។ ពិតហើយ កាលដែលនាម និងរូបសូន្យចាកអត្តា ភាពជាវត្ថុដែលមិនមានការ ត្រិះរិះ និង ជាវត្ថុដែលមិនមានសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយ រមែងជាការដែលប្រាកដ ច្បាស់ក្រៃលែងហើយ ។

លោកអាចារ្យពោលពាក្យ មានជាអាទិ៍ថា “ ដើម្បីនឹងញ៉ាំងប្រការ នេះឱ្យប្រាកដច្បាស់ ” ដូច្នេះ សំដៅដល់ពាក្យថា ព្រោះសេចក្តីដែលសភាវធម៌ គ្មានអំណាចដោយឯកឯង មកប្រជុំគ្នាហើយ នឹងមានអំណាចបានយ៉ាងណា ទៅ ? ព្រោះកាលបើសភាវធម៌មិនមានហេតុ ក្នុងពេលដែលមិនទាន់ព្រម ព្រៀងគ្នា កាលមកព្រមព្រៀងគ្នា ក៏ជាសភាវធម៌ដែលមិនមានហេតុដែល ព្រោះដូចជាបុគ្គលខ្វាក់មិនអាចមើលឃើញ ម្នាក់ ៗ សូម្បីមកប្រជុំគ្នារាប់រយ នាក់ រាប់ពាន់នាក់ ក៏នៅតែមិនអាចមើលឃើញ ។

ព្រះអង្គចាចារ្យទាំងឡាយ ឈ្មោះថា រមែងនាំយកពាក្យឧបមានេះ មកអាង ព្រោះត្រូវញ៉ាំងខ្លឹមសារដែលមិនទាន់សម្រេចដោយឧបមា ដើម្បីឱ្យ សម្រេច ។ ដោយហេតុនោះឯង ព្រះសាវីបុត្តទើបពោលថា “ ខ្ញុំនឹងធ្វើ ឧបមាឱ្យលោកស្តាប់ ក្នុងលោកនេះ បុរសអ្នកឆ្លាតពួកខ្លះ រមែងយល់សេចក្តី

នៃភាសិតបាន សូម្បីដោយពាក្យឧបមា ” ។

ពាក្យថា **សប្បាយចិត្ត** មានន័យថា បុគ្គលភ្នែកខ្វាក់ពីកំណើត សប្បាយចិត្តថា យើងមិនអាចនឹងធ្វើកិច្ចដែលគប្បីធ្វើដោយភ្នែកបាន ក៏ពិត សូម្បីដូច្នោះ យើងក៏អាចធ្វើកិច្ចដែលគប្បីធ្វើបានដោយជើង ហើយលោកក៏អាចធ្វើកិច្ចដែលគប្បីធ្វើបានដោយភ្នែក ព្រោះដូច្នោះ ការដល់តំបន់ដែលបំណង ក៏សម្រេចបាន ដោយអំណាចយើងទាំង ២ នោះឯងរួមគ្នា ។

ក្នុងបណ្តាពាក្យទាំងឡាយនោះ ពាក្យថា **បុគ្គលខ្វាក់ពីកំណើតជាដើម** ជាពាក្យប្រៀបធៀប ពាក្យឧបមា និងឧបមេយ្យ ។ ពាក្យថា **កើតឡើងដោយ ពេជ្រនៃខ្លួនមិនបាន ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកិរិយានោះ ក៏មិនបាន** លោកអាចារ្យពោលទុកដើម្បីសម្តែងថា ពាក្យដែលគួរនឹងពោលថា ការបានខ្លួននៃសភាវធម៌ទាំងឡាយ ទាក់ទងដោយធម៌ដទៃ ដូច្នេះតែម្យ៉ាង មិនមាន ព្រោះមុននោះ ក៏មិនមាន សូម្បីការបានខ្លួនដែលបានហើយ ក៏មានកិច្ច នឹងត្រូវការទាក់ទងនឹងធម៌ដទៃដែរ ។

លោកអាចារ្យ កាលនឹងញ៉ាំងខ្លឹមសារ ដែលឱ្យសម្រេចហើយ ដោយឧបមានៃមនុស្សខ្វាក់ពីកំណើត និងមនុស្សខ្លាំងថា តែការអាស្រ័យគ្នានិងគ្នាកើតឡើង ឬប្រព្រឹត្តទៅនៃនាមនិងរូបនោះ មិនមានក៏ទេ ទើបអធិប្បាយហេតុដែលពោលហើយ ជាហេតុដែលមិនមែនប្រព្រឹត្តទៅតែមួយចំណែកថា “ ព្រោះកាលដែលសភាវធម៌មិនមានហេតុ ក្នុងពេលដែលមិនទាន់ព្រមព្រៀងគ្នា មកព្រមព្រៀងគ្នា ក៏នៅជាសភាវធម៌មិនមានហេតុផល ” ។ ពាក្យថា **វាមានប្រក្រតីប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចនៃធម៌ដទៃ** គឺ មានប្រក្រតីប្រព្រឹត្តទៅដោយ

អំណាចនៃធម៌ដទៃ បានដល់ ធម៌ ពោលគឺ ហេតុបច្ច័យក្រៅពីខ្លួន ។ ពាក្យថា **ខ្លួនឯងគ្មានកំលាំង** មានន័យថា ខ្សោយ គឺ មិនអាចដោយខ្លួនឯង ។ ពាក្យថា **ព្រោះមានធម៌ដទៃជាបច្ច័យ** មានន័យថា ព្រោះធម៌ទាំងឡាយដទៃជាបច្ច័យ ។ ដោយពាក្យថា លោកអាចារ្យពោលដល់បច្ច័យដែលធ្វើឱ្យកើត ។ ដោយសព្ទ

នោះ**ឯង** ទើប**លោកពោលថា** **កើត ។**

ពាក្យថា ព្រោះមានធម៌ដទៃជាអារម្មណ៍ មានន័យថា ព្រោះធម៌ទាំងឡាយដទៃជាអារម្មណ៍ ។ ពាក្យថា លោកអាចារ្យពោលដល់បច្ច័យដែលជាកូឧបត្ថម្ភ , ន័យម្យ៉ាងទៀត សំព្គថា **បច្ច័យ** សំដៅយករូប អារម្មណ៍សំដៅយកនាម ។ ពាក្យថា **ដែលធម៌ដទៃ** នេះជាវិសេសនៈនៃបច្ច័យ និងអារម្មណ៍ លោកអាចារ្យធ្វើខ្លឹមសារដែលពោលទុក ក្នុងអត្ថមុខឱ្យប្រាកដ ដោយអត្ថក្រោយ ។ បទថា **បកាវិតា** ប្រែថា ធ្វើឱ្យកើតឡើង ។

លោកអាចារ្យពោលគាថាទាំង ៣ ដោយពាក្យថា **សូម្បីយ៉ាងណា** ជាដើម ដើម្បីនឹងអធិប្បាយនូវនាម និងរូបជាធម្មជាតិ មិនប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអំណាច សូម្បីដោយឧបមា មានទូកជាទីបំផុត ។ ពាក្យថា **អាស្រ័យ** គឺ ពឹង ។ ពាក្យថា **យន្ត្រី** គឺ ទៅ ។ ពាក្យថា **អាស្រ័យមនុស្ស** មានន័យថា ពឹងមនុស្ស មានអ្នកនាំផ្លូវ និងមនុស្សធ្វើការងារជាដើម ដែលជាអ្នកនាំទៅ ។ ព្រោះទូករៀរចាកកិរិយា មានការថែរ និងការធ្វើសំពត់ក្ដោងឱ្យតាំងល្អ ព្រមទាំងការកាយទឹកជាដើម នៃមនុស្សទាំងឡាយនោះ នឹងទៅដល់កន្លែងដែលបំណងក៏មិនបាន ។ ពាក្យថា **ទាំង ២ ផ្នែក** មានន័យថា នូវគ្នានិងគ្នា បានដល់ មនុស្សអាស្រ័យទូក ទូកក៏អាស្រ័យមនុស្ស ។

ពាក្យថា **ដូច្នោះ** គឺ ដូចប្រការដែលពោលហើយ ។ ពាក្យថា **ដោយន័យផ្សេងៗ** បានដល់ ដោយន័យនៃការកំណត់នាមរូប ៧៤ ន័យ គឺ :

តាមរយៈការកំណត់អរូប ១៤ ប្រការ ទាក់ទងនឹងឈាន ៧ មានបឋមជ្ឈានជាដើម និងឧបចារៈនៃឈាន ៧ នោះ , តាមរយៈការកំណត់រូប ២០ ទាក់ទងនឹងធាតុ អាយតនៈ ខន្ធ និងមហាភូត តាមរយៈការកំណត់ធាតុ ១៣ ប្រការ ដែលពោលទុកក្នុងចតុធាតុវដ្តានៈ ទាក់ទងនឹង ឥន្ទ្រិយ សច្ចៈ បដិច្ចសមុប្បន្នធម៌ ដែលបានពោលទុកក្នុងទីនេះ និងមិនបានពោលទុក , តាមរយៈការកំណត់រូប ៦០ ចំនួនទាំងឡាយនោះ គុណមួយៗមាន ៣ ទាក់ទងនឹងអរូបធម៌ទាំង ៣ ដែលប្រាកដដោយសភាវៈនេះគឺ **ផស្សៈ វេទនា ចិត្ត** និងតាមរយៈការកំណត់អរូបទាំង ១៤ នោះផង តាមន័យនៃការចែកសេចក្តី ត្រឹមតែនាមរូបដោយព្រះសូត្រច្រើនសូត្រ និងពាក្យឧបមាដោយរថ ផ្ទះ កណ្តាប់ដៃ ពិណ កងទ័ព ដើមឈើ ឈើយន្ត ស្មុគ ស្ករ មនុស្សខ្វាក់ពិកំណើត មនុស្សខ្វិនទូក និងអ្នកចែវទូក ។

ពាក្យថា **ដែលគ្របសង្កត់នូវសក្តសញ្ញា** គឺ ដែលគ្របសង្កត់ការប្រកាន់ថា ជាអត្តាក្នុងខន្ធ ៥ ដែលមានមកអស់កាលរកទីបំផុតមិនបាន ។ ពាក្យថា **ការឃើញនាម និងរូបតាមសេចក្តីពិត** មានន័យថា ការឃើញភាវៈត្រឹមតែជាធម៌ ដោយសេចក្តី គឺ ការកំណត់លក្ខណៈនៃនាម និងរូបទាំងឡាយនោះ គឺ **នេះនាម** នាមត្រឹមប៉ុណ្ណោះ មិនក្រៃលែងជាងនេះ , **នេះរូប** រូបត្រឹមប៉ុណ្ណោះ មិនក្រៃលែងជាងនេះ ។ គប្បីជ្រាបថា ឈ្មោះថា **ទិដ្ឋវិសុទ្ធិ** ព្រោះជម្រះមន្តិល គឺ ការឃើញថាជាអត្តា ។ បទថា **ឯកស្សេវ យោគ នាមរូបស្ស យាថាវ** ។

ទស្សនស្ស នោះឯង ប្រែថា នៃការឃើញនាមរូប តាមសេចក្តីពិតនោះឯង ។

អភិធម្មាវតា

ការដល់ព្រមនៃទិដ្ឋវិសុទ្ធិ

សត្តសញ្ញំ វិនោទេត្វា នាមរូបស្ស សព្វថា

យថាវទស្សនំ ឯតំ “ ទិដ្ឋវិសុទ្ធិ ” តិ វុច្ចតិ

ការឃើញនាមរូបតាមសេចក្តីពិត រមែងបន្ថែមបង់នូវការសម្គាល់ថា ជា
សព្វ បុគ្គល នេះហៅថា **ទិដ្ឋវិសុទ្ធិ** ។

បរិមុច្ចិតុកាមោ ច ទុក្ខតោ ជាតិអាទិតោ

អន្តទ្វយំ វិវជ្ជេត្វា ការយេ បន បណ្ឌិតោ

បណ្ឌិត ប្រាថ្នាការរួចផុតចាកទុក្ខ មានជាតិជាដើម គប្បីរៀនចាកធម៌
ថោកទាប ២ ប្រការ (សស្សតទិដ្ឋិ និង ឧច្ឆេទទិដ្ឋិ) ហើយចម្រើន **ទិដ្ឋវិសុទ្ធិ**
នេះចុះ ។

អធិប្បាយ : ក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គលោកបានពោលទុកថា ខន្ធ ៥ នោះ ឯង ដែលមានសភាពជាទុក្ខ ដូចព្រះពុទ្ធតម្រាស់ត្រាស់ថា **យទនិច្ចំ កំ ទុក្ខំ** សភាវៈណាដែលមិនទៀង សភាវៈនោះជាទុក្ខ ព្រោះត្រូវបៀតបៀនជានិច្ច , លក្ខណៈដែលត្រូវបៀតបៀនជានិច្ចនោះ ឈ្មោះថា **ទុក្ខលក្ខណៈ** ។

ទុក្ខលក្ខណៈ ចែកចេញជា ៣ ប្រការ គឺ

- ទុក្ខទុក្ខ ទុក្ខព្រោះទ្រាំមិនបាន គឺជាទុក្ខវេទនាផ្លូវកាយ និង ផ្លូវចិត្តក្នុងពេលដែលសោយអារម្មណ៍ ។
- វិបរិណាមទុក្ខ ទុក្ខព្រោះប្រែប្រួល គឺជាសុខវេទនាផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តជាសភាវៈប្រែប្រួល មិនស្ថិតនៅជានិច្ច ។
- សង្ខារទុក្ខ ទុក្ខប្រចាំសង្ខារ គឺ នាមរូប ដែលមានការកើតរលត់ជានិច្ច ។

៣ - អនត្តាធិបស្សន៍ ភាវេន្តោ អត្តសញ្ញំ បដហតិ បុគ្គលចម្រើនបញ្ញា ឃើញថា ជាអនត្តា រមែងលះសេចក្តីសម្គាល់ថា ជាកូន (លះអត្តសញ្ញា) ។

អធិប្បាយ : បុគ្គលអ្នកបដិបត្តិធម៌ កំណត់ដឹងនាមរូបដោយសភាវៈលក្ខណៈ បញ្ជាក់ឃើញច្បាស់នូវនាមរូបនោះ មិនមានអំណាចក្នុងខ្លួនឯង គ្រាន់តែជាសភាវៈធម៌ដែលកើតរលត់ទៅតាមហេតុ តាមបច្ច័យប៉ុណ្ណោះ ឈ្មោះថា **អនត្តាធិបស្សនា** ។

ក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គលោកបានពោលទុកថា ខន្ធ ៥ នោះជាអនត្តា ដូចព្រះពុទ្ធតម្រាស់ត្រាស់ថា ឃំ ទុក្ខំ អនត្តា សភាវៈណាជាទុក្ខ សភាវៈនោះមិនមែនជាកូន ។ អវស វត្តនាការោ អនត្តលក្ខណំ លក្ខណៈដែលប្រព្រឹត្តទៅ មិននៅក្នុងអំណាច ឬ មិនប្រព្រឹត្តទៅតាមដែលត្រូវការ ជាលក្ខណៈនៃអនត្តា ។

មហាដីការិសុទ្ធិមគ្គពោលថា យនៈ ដែលបិទបាំងអនត្តលក្ខណៈចែកជា ៤ ប្រភេទ ៖

- សន្តតិយនៈ យនៈ គឺ ដុំដែលតក្កា បានដល់ នាមរូបដែលកើតឡើងបន្តជាប់គ្នា ។
- សម្មហយនៈ យនៈ គឺ ដុំដោយកងនាមរូប បានដល់ នាមរូបដែលបុគ្គលសម្គាល់ថាតែមួយ ព្រោះប្រជុំគ្នាក្នុងទីតែ ១ ។
- កិច្ចយនៈ យនៈ គឺ ដុំដោយនាទី បានដល់ នាមរូបដែលមាននាទីផ្សេងៗគ្នា តាមសភាវៈនោះៗ ប៉ុន្តែបុគ្គលមានសេចក្តីសម្គាល់ថា នាមរូបតែមួយដែលធ្វើកិច្ចទាំងនោះ ។
- អារម្មណយនៈ យនៈ គឺ ដុំដោយអារម្មណ៍ បានដល់ នាមធម៌មួយៗ មានអារម្មណ៍ផ្សេងៗគ្នា តាមសភាវៈនោះៗ ប៉ុន្តែបុគ្គលដោយច្រើន មានសេចក្តីសម្គាល់ថា នាមធម៌ គឺកូនតែមួយ ដែលដឹងអារម្មណ៍នោះៗ ។

យនៈ គឺ ដុំទាំង ៤ នេះឯង ដែលធ្វើឱ្យមានការយល់ខុសថា ជាកូន ហើយបិទបាំងនូវអនត្តលក្ខណៈនៃសង្ខារធម៌ ។

ដោយសេចក្តីពិត បញ្ញត្តិដែលជាដុំដោយកងនាមរូប ដែលបុគ្គលមិនបានដឹង ច្បាស់នូវសង្ខារធម៌ ក៏មានការយល់ថាតែមួយ ក្នុងនាមធម៌ និងរូបធម៌នោះ ដែលកើតរួមគ្នា បន្តគ្នា និងឧបត្ថម្ភដល់គ្នា ។ ភាពជាដុំដោយនាទីដែលបុគ្គល ថាតែមួយ ក្នុងសភាវធម៌នោះ ដែលសភាវធម៌នោះមាននាទីផ្សេងគ្នាពិត ប្រាកដ និងភាពជាដុំដោយអារម្មណ៍ ដែលបុគ្គលយល់ថា ជាសភាវធម៌តែមួយ សូម្បីសភាវធម៌ដែលទទួលអារម្មណ៍នោះៗ មានការដឹងអារម្មណ៍ផ្សេងគ្នា យ៉ាងណាក៏ដោយ ។

បញ្ញត្តិទាំងនោះ រមែងសាបសូន្យទៅ កាលបុគ្គលបានឃើញធាតុ ផ្សេងៗគ្នាដោយបញ្ញា ដូចពពុះទឹកដែលប៉ះខ្ទប់នឹងបាតដៃ ។

អនត្តលក្ខណៈ រមែងប្រាកដច្បាស់ថា ធម៌ គឺ នាមរូបទាំងអស់នេះ គ្រាន់តែជាសភាវធម៌ដែលសូន្យទទេចាកតួខ្លួន ប្រព្រឹត្តទៅតាមបច្ច័យ ។

៤ - និព្វិនានុបស្សនំ ភាវេន្នោ នន្ទំ បដហតិ បុគ្គល ចម្រើនបញ្ញា ឃើញសង្ខារទាំងឡាយតាមសេចក្តីពិត ក៏នឿយណាយ រមែង លះបង់នូវនន្ទិ គឺ ការភ្លើតភ្លើន ។

អនិប្បាយ : និព្វិនានុបស្សនា បានដល់ និព្វិនាញាណ រមែងមាន ប្រាកដដល់បុគ្គលដែលឃើញការរលត់ទៅនៃនាមរូបបច្ចុប្បន្នខណៈនោះៗ ក៏ បានដឹងថា នាមរូបមានទោសគួរឱ្យខ្លាច ទើបបានជាបច្ច័យឱ្យកើតការនឿយ- ណាយ ក្នុងនាមរូបដែលបានឃើញដោយបញ្ញាថា មានការរលត់ទៅនោះឯង។

បុគ្គលដែលមិនបានឃើញតាមសេចក្តីពិតដោយអនុបស្សនានេះ រមែង

សម្គាល់ថា នាមរូបគួរឱ្យភ្លើតភ្លើន ទើបរីករាយភ្លើតភ្លើន ដែលជាតណ្ហាប្រកប
ជាមួយបីតិ នាំឱ្យកិលេស កម្ម និង វិបាកជាផលរបស់កម្មប្រព្រឹត្តទៅដោយ
អាស្រ័យការភ្លើតភ្លើនជាហេតុ ។ ការភ្លើតភ្លើនជាដើមនោះ ត្រូវកម្ចាត់បង់
ដោយនិព្វិទានុបស្សនានេះ ក្នុងខណៈដែលឃើញសង្ខារថាគួរនឿយណាយ ។

៥ - វិវាតានុប្បដ្ឋនំ ភាវេន្តោ ភាគំ បដហតិ បុគ្គល
ចម្រើនបញ្ញា ឃើញសង្ខារទាំងឡាយតាមពិតហើយ ក៏ព្រាសចាកតម្រេករមែង
លះនូវរាគៈ ។

អធិប្បាយ : បុគ្គលចម្រើនវិបស្សនា កាលដែលនឿយណាយនឹង
នាមរូបដោយនិព្វិទាញាណ រមែងព្រាសចាកនូវតម្រេកក្នុងនាមរូប ដែលឃើញ
ការរលត់ទៅនោះ ។ ចិត្តនៃព្រះយោគាវចរ រមែងបង្ហោនទៅកាន់ព្រះនិព្វាន
ដែលជាទុក្ខនិរោធ ។

ក្នុងអដ្ឋកថា ចូឡតណ្ហាសង្ខេបសូត្រ បានសម្តែងថា វិរាគៈ ២ យ៉ាង គឺ
ខយវិរាគៈ ១ និង អចូន្តវិរាគៈ ១ ទាំងពីរបទនោះ វិបស្សនាដែលឃើញសង្ខារ
ទាំងឡាយ មានការអស់ទៅ សូន្យទៅ ឈ្មោះថា **ខយវិរាគៈ** ។

ចំណែកមគ្គញាណ ដែលឃើញព្រះនិព្វាន ឈ្មោះថា **អចូន្តវិរាគៈ** ,
បុគ្គលដែលព្រមព្រៀងដោយវិរាគៈទាំងពីរនោះ ឈ្មោះថា **វិរាតានុបស្សី** ។
ក្នុងទីនេះសំដៅយក **មុព្វិតុកាម្យតាញាណ** (បញ្ញាប្រាថ្នាឱ្យបានរួចផុត) ដែល
ជាវិរាតានុបស្សនា ព្រោះនៅក្នុងចំណែកនៃវិបស្សនាដែលជាលោកិយ ។

៦ - និរោធានុបស្សនំ ភាវេន្តោ សមុទយំ បដហតិ

បុគ្គលចម្រើនបញ្ញា ឃើញសង្ខារធម៌ទាំងឡាយរលត់តាមសេចក្តីពិត ហើយ រមែងលះនូវសមុទយៈ ។

អធិប្បាយ : និរោធានុបស្សនា គឺ បញ្ញាឃើញការរលត់ទៅ នៃសង្ខារធម៌ ជាមុព្វិតុកាម្យតាញាណដែលមានកម្លាំងចាស់ក្លា ត្រូវការនឹង លែងចោលនូវសង្ខារដែលបានប្រចក្សការរលត់ទៅនោះ ។

មហាដីការិសុទ្ធិមគ្គសម្តែងថា ពាក្យថា **និរោធានុបស្សនា** គឺ បញ្ញា ឃើញការរលត់ទៅនៃសង្ខារទាំងឡាយ ។ ន័យម្យ៉ាងទៀត គឺ បញ្ញាឃើញ សង្ខារធម៌ទាំងឡាយរលត់ទៅ មិនកើតឡើងជារកពថ្មីទៀត ។

តាមពិត អនុបស្សនានេះ គឺ មុព្វិតុកាម្យតាញាណដែលសម្រេចនូវ ភាពចាស់ក្លា ។

វិសុទ្ធិមគ្គសម្តែងថា កាលអ្នកបដិបត្តិធម៌នោះ មិនមានតម្រេកយ៉ាង នេះ ក៏ធ្វើរាគៈក្នុងសង្ខារឱ្យរលត់ទៅដោយញាណថ្នាក់លោកិយជាមុន ដោយ សេចក្តីថា ធ្វើមិនឱ្យកើតឡើង ។

ន័យម្យ៉ាងទៀត ព្រះយោគាវចរជាអ្នកប្រាសចាកតម្រេក យ៉ាងនេះ ហើយ រមែងកំណត់ដឹងយ៉ាងប្រចក្សនូវសង្ខារក្នុងបច្ចុប្បន្ន មានការរលត់ទៅ មិនកើតទៀត យ៉ាងណា បញ្ញាបានកំណត់ដឹងថា សង្ខារមានការរលត់ទៅក្នុង អតីត និងក្នុងអនាគត មិនកើតឡើងទៀត ក៏យ៉ាងនោះ សូម្បីមិនបានប្រចក្ស ប៉ុន្តែឃើញដោយញាណទៅតាមបញ្ញាដែលបានប្រចក្សសង្ខារជាបច្ចុប្បន្ននេះ ។ ដូច្នេះ **និរោធានុបស្សនា** គឺ ការកំណត់ដឹងថា មានការរលត់ទៅនៃសង្ខារ មិន ឃើញមានការកើត ក៏ត្រូវការនឹងរួចផុតពីសង្ខារធម៌ទាំងឡាយនោះ ។

៧- បដិនិស្សក្កានុបស្សនំ ភាវេន្តោ អាទានំ
បដហតិ បុគ្គលចម្រើនបញ្ញា ឃើញសង្ខារធម៌ទាំងឡាយថា ត្រូវលះបង់
តាមពិតហើយ រមែងលះនូវ **អាទាន** គឺ សេចក្តីប្រកាន់ ។

អធិប្បាយ : មហាដីការីសុទ្ធិមគ្គសម្តែងថា តាមពិត បដិនិស្សក្កា-
នុបស្សនា គឺ បដិសង្ខាញាណ និង សង្ខារុបេក្ខាញាណ នោះឯង ។

អដ្ឋកថា ចូឡកណ្តាសង្ខយសូត្របានសម្តែងថា **វោស្សត្ត** គឺ ការលះបង់
ក្នុងបទថា បដិនិស្សក្កានុបស្សនានេះ ។

វោស្សត្ត មាន ២ យ៉ាង គឺបរិច្ចាគវោស្សត្ត ១ និងបក្ខន្ធរោស្សត្ត ១ ។
ទាំង ២ យ៉ាងនេះ **វិបស្សនា** ឈ្មោះថា **បរិច្ចាគវោស្សត្ត** ព្រោះថា វិបស្សនា
នោះ រមែងលះកិលេស និងខន្ធទាំងឡាយ ដោយអំណាចនៃតទង្គប្បហាន
ចំណែក **មគ្គ** ឈ្មោះថា **បក្ខន្ធរោស្សត្ត** ព្រោះមគ្គនោះរមែងស្ទុះទៅកាន់ព្រះ
និព្វានដោយអារម្មណ៍ ។

ម្យ៉ាងទៀត **បរិច្ចាគវោស្សត្ត** រមែងលះកិលេស និងខន្ធទាំងឡាយ
ដោយសមុច្ឆេទប្បហាន និងស្ទុះទៅកាន់ព្រះនិព្វាន , រីឯ **និរោធិ** ឈ្មោះថា
បក្ខន្ធរោស្សត្ត ព្រោះអត្ថថា ចិត្តរមែងស្ទុះទៅកាន់និព្វានផាតុ ។

៨ - ខយានុបស្សនំ ភាវេន្តោ យនសញ្ញំ បដហតិ
បុគ្គលចម្រើនបញ្ញា ឃើញការអស់ទៅ រមែងលះសេចក្តីសម្គាល់ថាជាជុំ (យន
សញ្ញា) ។

អធិប្បាយ : គឺ បញ្ញាឃើញនូវការអស់ទៅនៃបច្ចុប្បន្នខណៈ បាន

ដល់ ការឃើញនាមរូបដែលរលត់ទៅនោះ ។ **ខយានុបស្សនា** គឺ ភក្ត្រញាណ ដែលឃើញការរលត់ទៅនៃអារម្មណ៍ ដែលខ្លួនបានកំណត់ដឹង និងឃើញការ រលត់ទៅនៃវិបស្សនាចិត្តក្នុងខណៈនោះ ។ បញ្ញត្តិ ដែលជារូបរាងសណ្ឋាន រមែងអន្តរធានអស់ទៅ មានត្រឹមតែការរលត់ទៅនៃនាមរូប ដែលជាសភាវធម៌ ប៉ុណ្ណោះ ។ **ខយានុបស្សនា** ឃើញការអស់ទៅនៃខន្ធជាបច្ចុប្បន្នដូច្នេះ រមែង បំបែកដុំ (យនៈ) ដែលជារូបរាងផ្សេងៗ ដូចជាបត់ លាត សណ្ឋកដៃជើង ជាដើម រមែងឃើញការរលត់ទៅជាខណៈៗយ៉ាងល្អិតនៃសភាវនោះៗ ទើប ដឹងថា សភាវៈនោះអស់ទៅជានិច្ច ។ ក្រៅពីនេះ ក៏បានឃើញវិបស្សនាចិត្ត រលត់ទៅទៀត ។ ព្រះយោគាវចរ មិនបានជួបនូវរូបរាងទ្រង់ទ្រាយសណ្ឋាននៃ ដៃ ឬ ជើងដែលបត់ ឬ លា ឬ ឈានជាដើមនោះឡើយ ហើយក៏មិនបានជួប នូវចិត្តដែលស្ថិតនៅនោះដែរ ។ ដូច្នេះ **ខយានុបស្សនា** នេះ ទើបអាចលះនូវ **យនសញ្ញា** បាន ។

៩ - **វយានុបស្សនំ** ភាវេន្តោ អាយ្ហហនំ បដហតិ បុគ្គលចម្រើនបញ្ញា ឃើញការសូន្យទៅនៃសង្ខារទាំងឡាយដែលជាអតីត និង ភាពសូន្យនៃសង្ខារទាំងឡាយក្នុងអនាគត ស្មើដោយការអស់ទៅ សូន្យទៅនៃ សង្ខារទាំងឡាយជាបច្ចុប្បន្ន រមែងលះនូវការខ្វាយខ្វល់ក្នុងរឿងរស់នៅជាសុខ ស្រួល ។

អធិប្បាយ : **វយានុបស្សនា** គឺ បញ្ញាឃើញនូវការសូន្យទៅ ពោល គឺ បុគ្គលដែលឃើញការរលត់ទៅគ្រប់ខណៈនៃរូបធម៌ នាមធម៌ ដែលកំណត់

ដឹងក្នុងខណៈបច្ចុប្បន្ន ដូច្នេះហើយ រមែងអនុមានដឹងថា នាមរូបក្នុងអតីត និង ក្នុងអនាគត ក៏មានសភាពសូន្យដូចនាមរូបក្នុងបច្ចុប្បន្នដែរ ។ **អនុបស្សនា** នេះ រមែងលះការខ្វាយខ្វល់អំពីការរស់នៅ ដើម្បីបរិភោគឆ្ងាញ់ ទឹកឆ្អែងនៅស្រួល មានឋានៈកិត្តិយស ។ល។... បុគ្គលដែលមិនបានឃើញនាមរូបអស់ទៅ សូន្យ ទៅ ក៏សម្គាល់ខុសថា ជាតួខ្លួនឯង និងអ្នកដទៃមាននៅ ទើបខ្វាយខ្វល់ដើម្បី ឱ្យសង្ខារទាំងឡាយដែលសម្គាល់ខុសថា ជាតួខ្លួនឯង និងអ្នកដទៃនេះរស់នៅ ជាសុខ ទាំងក្នុងភពនេះ និងទាំងក្នុងភពខាងមុខ ។

ក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គសម្តែងថា ការលះនូវ **អាយូហាន** (ការខ្វាយខ្វល់ ប្រមូលមកនូវកម្ម) ដោយវេយ្យាកបស្សនានោះ ព្រោះកាលដែលព្រះយោគាវចរ បដិបត្តិឃើញថា បុគ្គលគប្បីខ្វាយខ្វល់ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់សង្ខារទាំងឡាយ ណា សង្ខារទាំងឡាយនោះ មានការសូន្យទៅជាធម្មតា ដូច្នេះឯង ។

១០ - **វិចារិណាមាណុបស្សនំ** ភាវេន្តោ ធុវសញ្ញំ បដហតិ បុគ្គលចម្រើនបញ្ជាក់ឃើញការប្រែប្រួលនៃសង្ខារទាំងឡាយ រមែង លះនូវសេចក្តីសម្គាល់ថា ទៀង ។

អធិប្បាយ : វិបរិណាមានុបស្សនា គឺ បញ្ជាក់ឃើញការប្រែប្រួលទៅ ដូចក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គសម្តែងថា :

១ . វិបរិណាមានុបស្សនា ឃើញការប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងដទៃកន្លងផុតព្រំ ដែននោះៗ ដោយចែកជាចំណែកៗ ដូចជា រូបក្នុងបឋមវ័យមិនទាន់ដល់មជ្ឈិម វ័យក៏រលត់ទៅក្នុងបឋមវ័យនោះ ដូច្នេះ រូបក្នុងបឋមវ័យទើបផ្សេងគ្នាពីរូបក្នុង

មជ្ឈិមវ័យ ។ ល ។ ពិចារណាយ៉ាងល្អិតដល់រូបដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងខណៈដើរ
ទៅខាងមុខ មិនទាន់ត្រឡប់មកវិញផង ក៏រលត់ទៅក្នុងខណៈដែលដើរទៅខាង
មុខនោះ ដូច្នេះ រូបក្នុងខណៈដើរទៅខាងមុខ ទើបផ្សេងពីរូបក្នុងខណៈដើរ
ត្រឡប់មកវិញ ។

២ . វិបរិណាមាតុបស្សនា ឃើញការប្រែប្រួលទៅនៃនាមរូបដែលកើត
ឡើងហើយ ដោយលក្ខណៈទាំងពីរ គឺ ចាស់ និង ស្លាប់ ។ ការពិចារណាយ៉ាង
គ្រោកគ្រាត គឺ នាមរូបប្រែប្រួលដោយចាស់ និង ដោយស្លាប់ ដូច្នេះនាមរូប
គ្រប់យ៉ាង ទើបប្រែប្រួលមិនតាំងនៅជានិច្ច ដោយលក្ខណៈទាំងពីរ ។ ការ
ពិចារណាយ៉ាងល្អិត គឺ នាមរូបប្រែប្រួលចាកខណៈកើត ទៅកាន់ខណៈតាំង
នៅ និងប្រែប្រួលពីខណៈតាំងនៅ ទៅកាន់ខណៈរលត់ ដូច្នេះនាមរូបគ្រប់
យ៉ាង ទើបប្រែប្រួលជានិច្ច ។ បញ្ហាដូចអធិប្បាយមកនេះ ទើបលះនូវធុរសញ្ញា
(ការសម្គាល់ថា ទៀង) បាន ។

ក្នុងគម្ពីរបដិសម្ពិទ្ធិមាតុបស្សនា វិបរិណាមាតុបស្សនា គឺ បញ្ហាឃើញការ
សូន្យទៅនៃខន្ធអតីត និងអនាគត តាមបច្ចុប្បន្នវិបស្សនា (ការឃើញខន្ធក្នុង
បច្ចុប្បន្នរលត់) ។ **វិបរិណាមាតុបស្សនា** គឺ បញ្ហាឃើញការប្រែប្រួលនៃខន្ធ
ទាំងពួងថា ខន្ធទាំងអតីត អនាគត និងបច្ចុប្បន្ន មានការប្រែប្រួលទៅ ព្រោះ
បង្កោនទៅក្នុងនិរោធដែលជាការរលត់នោះឯង ។

១១ - អនិមិត្តានុបស្សនំ ភាវេន្តោ និមិត្តំ បដហតិ
បុគ្គលចម្រើនបញ្ហាឃើញថា មិនមាននិមិត្តរូបរាង រមែងលះបង់នូវនិមិត្តទាំង
ឡាយ ។

អធិប្បាយ : **អនិមិត្តានុបស្សនា** គឺ អនិច្ចានុបស្សនានោះឯង សំដៅដល់បញ្ញាដែលឃើញថា មិនមាននិមិត្ត ។

គម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គសម្តែងថា **និមិត្តន្តិ សង្ខារនិមិត្តំ** ពាក្យថា **និមិត្ត** គឺ របស់ប្រាកដដូចជាមានពិត ” សំដៅដល់ **និមិត្ត** គឺ សង្ខារ ។

ដីការវិសុទ្ធិមគ្គសម្តែងថា **សង្ខារនិមិត្តន្តិ សង្ខារានំ សមូហាទិ យន. វសេន សកិច្ចបរិច្ឆេទ តាយ ច សវិត្តហានំ វិយ ឧបជ្ជានំ** ពាក្យពោលថា **សង្ខារនិមិត្ត** គឺ ការប្រាកដឱ្យកាន់យកខុសនៃសង្ខារ ដោយភាពជាកង ជាជុំ នៃ នាមរូបជាដើម និងការប្រាកដនៃសង្ខារដោយចំណែករូបរាង មុខមាត់របស់ ខ្លួន (សង្ខារមានត្រឹមតែការកើត និងការលត់ទៅវិញប៉ុណ្ណោះ) ។

បុគ្គលទូទៅ ដែលមិនបានចម្រើនវិបស្សនា រមែងសម្គាល់ថា មានរូប រាង សណ្ឋាន ដែលស្ថិតនៅស្មើក្នុងអាកប្បកិរិយានៃរាងកាយ ។

រីឯបុគ្គលដែលចម្រើនវិបស្សនារហូតដល់ **អនិមិត្តានុបស្សនា** ថ្នាក់ **ភង្គញ្ញាណ** រមែងឃើញសភាវធម៌ដែលប្រាកដតាមទ្វារទាំង ៦ មានការកើត និងរលត់ទៅទាន់ពេល មិនប្រាកដនូវរូបរាងសណ្ឋានឡើយ ។

គម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គសម្តែងថា មគ្គនេះលះនូវនិមិត្ត ថាទៀង ថាយឺនយូរ ថា មាំទាំ បិតថេរ មានការបំបែកក្រុមរបស់សង្ខារដោយ **អនិច្ចានុបស្សនា** ដូច្នេះ ទើបឈ្មោះថា **អនិមិត្តានុបស្សនា** ។

គម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គសម្តែងថា សង្ខារទាំងឡាយ រមែងប្រាកដនូវការ អស់ទៅ ដល់បុគ្គលដែលឃើញថា មិនទៀង ។ បុគ្គលដែលឃើញថាមិនទៀង រមែងឃើញសង្ខារតាមសេចក្តីពិត ។

១២ - អប្បណិហិតានុបស្សនំ ភាវេន្តោ បណ្ឌិតិ
បជហតិ បុគ្គលចម្រើនបញ្ញាឃើញថា មិនគួរប្រាថ្នា រមែងលះនូវសេចក្តី
ប្រាថ្នា ។

អធិប្បាយ : តណ្ហាដែលរីករាយត្រេកអរក្នុង ចិយ្យប សាគរូប
ព្រោះសម្គាល់ខុសថា នាមរូបដែលប្រាកដក្នុងខណៈឃើញ ខណៈឮជាដើម ជា
របស់ដែលគួរឱ្យពេញចិត្ត នេះហៅថា បណីធិ ឬ បណិហិត ។

បុគ្គលដែលឃើញដោយបញ្ញា ចំពោះនាមរូបមានការកើតហើយ ក៏
រលត់ទៅវិញដូច្នេះ រមែងជ្រួតជ្រាបថា នាមរូបជាទុក្ខ មិនមែនជាសភាវៈគួរឱ្យ
រីករាយឡើយ ។ ការឃើញដូច្នេះ ឈ្មោះថា អប្បណិហិតានុបស្សនា គឺ បញ្ញា
ឃើញថា លោកនេះមិនគួរឱ្យត្រេកអរ មិនគប្បីប្រាថ្នា រមែងលះនូវការប្រាថ្នា
រកសុខក្នុងសង្ខារ ។

ការឃើញតាមសេចក្តីពិតដូច្នេះ ក៏បានឈ្មោះថាជា ទុក្ខានុបស្សនា
នេះឯង គ្រាន់តែផ្លាស់ឈ្មោះមកជា អប្បណិហិតានុបស្សនា ព្រោះថា បញ្ញា
នេះ បានលះការតម្កល់ទុកនូវបំណងប្រាថ្នាក្នុងលោក ។

១៣-សុញ្ញតានុបស្សនំ ភាវេន្តោ អភិធិវេសំ បជហតិ
បុគ្គលចម្រើនបញ្ញាឃើញថា សូន្យទទេ (សូន្យចាកខ្លួន និងចាកវត្ថុជារបស់
ខ្លួន) រមែងលះនូវការប្រកាន់មាំ ។

អធិប្បាយ : បុគ្គលទូទៅរមែងសម្គាល់ខុសថា មានខ្លួន ដែលធ្វើ

កាយវិការ និងដែលមានឥរិយាបថផ្សេងៗ ។ បុគ្គលចម្រើនវិបស្សនារហូតដល់ សម្រេចភ្នំពញាណ ដែលជាការចាស់ក្លានៃ **អនត្តានុបស្សនា** ហើយរមែង ឃើញត្រឹមតែសភាវធម៌ដែលកើតឡើង និងរលត់ទៅវិញ មិនមានបុគ្គលយើង របស់យើងអ្វីឡើយ ជាការដែលមិននៅក្នុងអំណាចខ្លួនឯង ទើបជា **សុញ្ញតា- នុបស្សនា** ហើយរមែងលះបង់នូវការប្រកាន់ថាជាតួខ្លួន ។ មិនចេះតែតាមរក របស់ដែលពេញចិត្ត រំលងចោលសភាវធម៌ពិតដែលកំពុងប្រាកដឡើយ ។

១២ - អធិប្បញ្ញា ធម្មវិបស្សនំ កាវេន្តោ សារាទា- នាភិនិវេសំ បដហតិ បុគ្គលចម្រើនបញ្ញាជីក្រៃលែង ឃើញនូវសភាវធម៌ (ឃើញការរលត់ទៅនៃសង្ខារដែលជាអារម្មណ៍ និង វិបស្សនាចិត្តដែលដឹង អារម្មណ៍នោះ) រមែងលះនូវអភិនិវេសៈ គឺ ការប្រកាន់ថាមានខ្លឹមសារក្នុង សង្ខារទាំងឡាយ ។

អធិប្បាយ : អធិប្បញ្ញាធម្មវិបស្សនា គឺ បញ្ញាជីក្រៃលែងដែលដឹង នូវសភាវធម៌ថា សង្ខារធម៌ពិតជារលត់ទៅ ព្រោះឃើញនូវការរលត់ទៅនៃ សង្ខារ ដែលជាអារម្មណ៍ និង វិបស្សនាចិត្តដែលដឹងអារម្មណ៍ នេះគឺជា **ភ្នំពញាណ** ក្នុងលំដាប់ចាស់ក្លា មានការដឹងនាមរូប មួយខណៈៗ រលត់ទៅ យ៉ាងរហ័ស ទាំងដែលឃើញវិបស្សនាចិត្តរលត់ទៅទៀត ជាការឃើញច្បាស់ ថា ក្នុងជីវិតនេះត្រឹមតែជាសង្ខារធម៌ប៉ុណ្ណោះ មានការលះនូវសេចក្តីប្រកាន់ថា មានខ្លឹមសារក្នុងសង្ខារ ដោយឃើញប្រចក្សថា មិនមានអត្តា និងឃើញសង្ខារ ធម៌ផ្សេងៗ មិនមែនខ្លួន ។

ក្នុងបដិសម្ពិទ្ធាមគ្គ ភក្ត្រានុបស្សនាញាណនិទ្ទេស សម្តែងថា អារម្មណាត្ថា បដិសង្ខា ភក្ត្តត្ថា អនុបស្សតិ សុញ្ញតោ ច ឧបដ្ឋានំ អធិប្បញ្ញា វិបស្សនា ការពិចារណានូវអារម្មណ៍ក្តី បុគ្គលឃើញនូវការ បែកធ្លាយក្តី ការត្រាកដឡើងថាសូន្យក្តី ឈ្មោះថា ការពិចារណាឃើញដោយ បញ្ញាដ៏ក្រៃលែង ។

អដ្ឋកថា : បទថា អារម្មណញ្ច បដិសង្ខា បានដល់ ការពិចារណា អារម្មណ៍ គឺ ដឹងអារម្មណ៍ មានរូបជាដើមមុន ។ បទថា ភក្ត្តត្ថា អនុបស្សតិ បានដល់ ការពិចារណាឃើញការរលត់ ដោយសេចក្តីថា ឃើញការរលត់ទៅ នៃអារម្មណ៍នោះហើយ ពោលគឺ ពិចារណាឃើញការរលត់ទៅនៃអារម្មណ៍ នោះ និងការរលត់ទៅនៃចិត្ត (វិបស្សនាចិត្ត) ។ បទថា សុញ្ញតោ ច ឧបដ្ឋានំ បានដល់ ការត្រាកដដោយភាពជារបស់សូន្យ គឺ ការត្រាកដដោយភាពជារបស់ សូន្យថា សង្ខារទាំងឡាយរមែងបែកធ្លាយ ការបែកធ្លាយទៅនៃសង្ខារទាំង នោះ គឺ សេចក្តីស្លាប់មិនមានអ្វីៗដទៃ ។ បទថា អធិប្បញ្ញា វិបស្សនា គឺ លោក ពោលអធិប្បាយទុកថា ការពិចារណាអារម្មណ៍ ការឃើញច្បាស់នូវការរលត់ និងការត្រាកដដោយសភាពជារបស់សូន្យ ឈ្មោះថា អធិប្បញ្ញា វិបស្សនា គឺការ ឃើញច្បាស់ដោយអធិប្បញ្ញា ។

ព្រះពោរណាចារ្យ បានសម្តែងគាថាបញ្ជាក់ក្នុងបទ សុញ្ញតោ ច ឧបដ្ឋានំ នេះថា ខន្ធនិរុជ្ឈន្តិ ន ចក្កិ អញ្ញោ ខន្ធន ន ភេត្វ មរណន្តិ វុច្ចតិ កេសំ ខយំ បស្សតិ អប្បមត្តោ មណីវិវជ្ឈំវជិរេន យោនិសោ ប្រែថា ខន្ធទាំងឡាយ

អធិប្បាយ : យថាភូតញ្ញាណទស្សនៈ គឺ បញ្ញាឃើញតាមសេចក្តី
ពិតនៃនាមរូប ព្រមទាំងបច្ច័យ ។

គម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គសម្តែងថា យថាភូតញ្ញាណទស្សនៈ គឺ ការកំណត់ដឹង
នាមរូបព្រមទាំងហេតុ_បច្ច័យ លះបង់នូវការប្រកាន់ខុស ដែលប្រព្រឹត្តទៅ
ដោយន័យជាដើមថា យើងធ្លាប់កើតពីមុន ហើយបន្តមកដល់ភពនេះឬទេហ្ន៎ !
និងដោយន័យជាដើមថា សត្វលោកកើតមកពីព្រះជាម្ចាស់ ។

បុគ្គលដែលចម្រើនវិបស្សនា រហូតបានសម្រេចនូវញ្ញាណនេះ រមែង
ដឹងថា មានត្រឹមតែនាមរូបកើតឡើង ជាហេតុ ជាផល គឺ ដឹងច្បាស់ថា
នាមរូបក្នុងបច្ចុប្បន្នអាស្រ័យអវិជ្ជា តណ្ហា ឧបាទាន និង កម្ម ក្នុងភពមុន ទោះ
បីនាមរូបក្នុងអតីត និងអនាគត ក៏កើតចាកហេតុដូចគ្នាដែរ ។ ក្នុងកាលទាំង ៣
មានត្រឹមតែនាមរូប ជាហេតុ ជាផលនឹងគ្នា ។ អនុបស្សនានេះ រមែងលះបង់
នូវសេចក្តីប្រកាន់មាំ គឺ ការរំឡេងដោយទិដ្ឋិដែលប្រកាន់ថា មានអ្នកនិម្មិតនូវ
លោក និងសេចក្តីសង្ស័យថា យើងធ្លាប់កើតពីមុនឬទេហ្ន៎ ! ។

១៦-អាធិនវាទុបស្សនំ ភាវេន្តោ អាលយាភិនិវេសំ
បជហតិ បុគ្គលចម្រើនបញ្ញា ឃើញទោសក្នុងសង្ខារ រមែងលះបង់នូវ
អភិនិវេសៈ គឺ អាល័យ (ការជាប់ជំពាក់) ។

អធិប្បាយ : អាធិនវាទុបស្សនា គឺ បញ្ញាឃើញទោសក្នុងសង្ខារ
រមែងលះបង់ការប្រកាន់មាំដោយការជាប់ជំពាក់ ដូចក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គសម្តែង
ថា :

អាទិនវានុបស្សនា គឺ បញ្ញាដែលឃើញទោសក្នុងភពទាំងអស់ជាដើម ដែលកើតឡើង មានសភាពប្រាកដថា គួរខ្លាច ហើយមានការលះនូវសេចក្តី ប្រកាន់មាំដោយការជាប់ជំពាក់ ព្រោះឃើញថា របស់ណាមួយដែលគប្បីពឹង ពាក់អាស្រ័យបាននោះ មិនមានឡើយ ។

បុគ្គលទូទៅ ទោះបីលំបាកលំបិនយ៉ាងណា ក៏មិនអាចលះភពជាតិបាន ឡើយ ទើបត្រូវការស្វែងរកសេចក្តីសុខដោយវិធីផ្សេងៗ ដូចជាអ្នកឈឺត្រូវការ ឱ្យជាសះស្បើយនូវរោគ អ្នកក្រនូវសម្បត្តិត្រូវការឱ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិ ។ ល ។ សូម្បីមិនបាននូវរបស់តាមតម្រូវការនៅក្នុងជាតិនេះ ក៏រមែងត្រូវការឱ្យបានក្នុង ជាតិតទៅ ឬក៏គិតថា ជីវិតមនុស្សមានទុក្ខ ក៏ត្រូវការឱ្យខ្លួនទៅកើតជាទេវតា ឬ ព្រហ្ម . ទាំងអស់នេះមិនត្រូវការរលត់ទុក្ខ បានដល់នាមរូបនោះឡើយ នេះ ដោយអំណាចនៃការជាប់ជំពាក់ គឺ តណ្ហា ។

បុគ្គលដែលសម្រេចនូវភក្តីញ្ញាណ លំដាប់ថ្នាក់ចាស់ក្លាហើយ រមែង ឃើញសង្ខារទាំងឡាយថា ជាទីពឹងអាស្រ័យមិនបាន គឺ មិនឃើញទីពឹងយ៉ាង ណាមួយក្នុងនាមរូបដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភពទាំង ៣ ដូច្នេះ **អាទិនវញ្ញាណ** ទើបលះបង់នូវអាល័យក្នុងភព ។

១៧ - បដិសន្ធិនុបស្សនំ ភាវេន្តោ អប្បដិសន្ធិ បដហតិ បុគ្គលចម្រើនបញ្ញាកំណត់ដឹងទៀតនូវលក្ខណៈរបស់សង្ខារ (ក្នុង ការលះបង់ភព) រមែងលះបង់នូវការមិនកំណត់ដឹងទៀត ។

អធិប្បាយ : បដិសន្ធិនុបស្សនា គឺ បញ្ញាកំណត់ដឹងទៀត ដើម្បី

លែងចោលនូវសង្ខារ ចាត់ជាបដិសង្ខាញាណ ព្រាកដដល់បុគ្គលដែលបាន
សម្រេចនូវ មុតិពុកាម្យតាញាណហើយ ។

បុគ្គលទូទៅ ដែលមិនឃើញនូវត្រៃលក្ខណ៍ រមែងកើតឆន្ទាភក្ត្រក្នុង
សង្ខារ កាលដែលបានជួបប្រសព្វនូវទុក្ខ ដែលជាទុក្ខវេទនាភ្លឺ ការប្រែប្រួលនៃ
សុខវេទនាភ្លឺ ឬ ការបែកធ្លាយទៅនៃសង្ខារយ៉ាងណាភ្លឺ ក៏រមែងភ័យខ្លាច
ទោមនស្ស តក់ស្លុត ញាប់ញ័រ រើរវាយជាដើម ដោយមិនអាចលែងចោលនូវ
សង្ខារទៅបានឡើយ គឺ នៅមានការប្រកាន់ដោយសេចក្តីជាប់ជំពាក់ ។

បុគ្គលដែលឃើញនូវសង្ខារដោយអំណាចនៃត្រៃលក្ខណ៍ រមែងមិន
សម្គាល់ថា សង្ខារគួរឱ្យរីករាយភ្លឺតភ្លឺនឡើយ មិនសម្គាល់ថា ជាយើង មិន
សម្គាល់ថា ជារបស់យើង ហើយក៏មិនសង្ឃឹមឱ្យសង្ខារនោះជាសុខ មិនប្រាថ្នា
ឱ្យសង្ខារសាបសូន្យ និងមិនកង្វល់ថាសង្ខារនឹងជាទុក្ខ ដូចជាភាពព្រងើយ គឺ
មិនសង្ឃឹម មិនប្រាថ្នា មិនកង្វល់ជាមួយនឹងដុំក្រួស ដុំថ្មផ្សេងៗ ដែលមិនជាប់
ទាក់ទងនឹងខ្លួនដូច្នោះដែរ ។

តាមពិត បុគ្គលដែលផុតចាកអំពើសង្ខារ ដោយពិតព្រាកដ គឺ ព្រះ
អរហន្តតែប៉ុណ្ណោះ ។ ប៉ុន្តែបុគ្គលចម្រើនវិបស្សនាសម្រេចនូវ **សង្ខារុបេក្ខា**
ញាណ ក៏ត្រូវផុតចាកនូវសង្ខារក្នុងខណៈនៃវិបស្សនាញាណកើតឡើងដែរ ។
ការលែងចោលនូវសង្ខារដោយ **មុតិពុកាម្យតាញាណ** គឺ នៅមិនទាន់គ្រប់
គ្រាន់ទេ ទើបព្យាយាមកំណត់ដឹងតទៅទៀតដោយ **បដិសង្ខាញាណ** ទើបបាន
ផុតអំពើសង្ខារដោយ **សង្ខារុបេក្ខាញាណ** នោះឯង ។

អនុបស្សនានេះ រមែងលះបង់នូវការមិនកំណត់ដឹងទៀត ពោលគឺ លះ

បង់អវិជ្ជាដែលបិទបាំងក្រៃលក្ខណ៍ក្នុងបដិបទា លែងចោលនូវសង្ខារទាំងពួង ។

១៨ - វិវដ្តានុបស្សនំ ភាវេន្តោ សំយោគាភិធិវេសំ

បដហតិ បុគ្គលចម្រើនបញ្ញា វិលត្រឡប់ចាកសង្ខារទាំងអស់ រមែងលះបង់
នូវសេចក្តីប្រកាន់ក្នុងការប្រកបជាមួយសង្ខារ ។

អធិប្បាយ : វិវដ្តានុបស្សនា បានដល់ សង្ខារុបេក្ខាញាណ និង
អនុលោមញ្ញាណ ប្រៀបដូចតំណក់ទឹកនៅលើស្លឹកឈូក ដែលគេផ្ទៀងស្លឹក
ឈូកដូច្នោះឯង ។

កាលដែល សង្ខារុបេក្ខាញាណ ចាស់ក្លាហើយ ក៏កើតអនុលោម-
ញ្ញាណ បន្តទៅ គោត្រភូញាណ មគ្គញ្ញាណ និង ផលញ្ញាណ រមែងប្រាកដ
ឡើង លែងចោលនូវសង្ខារទាំងអស់ ស្ទុះទៅកាន់ទុក្ខនិរោធ គឺ ព្រះនិព្វាន ។

វិវដ្តានុបស្សនា រមែងលះបង់នូវការប្រកាន់ដែលប្រកបដោយសង្ខារ
មានកាមរាគសំយោជនៈ និង បដិយសំយោជនៈជាដើម ។

មហាវិបស្សនា ១៨ នេះ បង្រៀន

ដោយលោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិតធម្មាចារ្យ ប៊ុត សាវង្ស

