

វិបស្សនាឆ័យ

ភាគទី ៣ (ភាគបញ្ចប់)

រៀបរៀងដោយ

អមរាភិវិសៈ ចោន សីលា

ត្រួតជម្រះដោយ

ភិក្ខុហ៊ានចារ្យៈ វ៉ាន ម៉ីនឡេ

ព.ស.២៥៥៨

វិបស្សនាស័យ

ភាគទី ៣ (ភាគបញ្ចប់)

រៀបរៀងដោយ

អមរាភិវិសៈ ថោន សីលា

ត្រួតជម្រះដោយ

ភិក្ខុហ៊ានចារោៈ វ៉ាត ប៊ុនឆ្មេ

ព.ស.២៥៥៨

សៀវភៅឈ្មោះ **វិបស្សនាន័យ ភាគទី ៣** (ភាគបញ្ចប់)

រៀបរៀងដោយ ថោន សីលា, ភិក្ខុវ៉ាត ប៊ុនរដ្ឋ

វាយអត្ថបទដោយ អមរាភិវិសៈ ថោន សីលា

រចនាក្របដោយ អមរាភិវិសៈ ថោន សីលា

ផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយ ក្រុមអ្នកមានឧបការក្នុងការងារធម្មទាន

កែសម្រួលដោយ ភិក្ខុវ៉ាត ប៊ុនរដ្ឋ, ភិក្ខុលី សារាឌី, ភិក្ខុណុប ណេង

កាលបរិច្ឆេទ កើត១៥ ខែកត្តិក ឆ្នាំមម័ឆស័ក ព.ស.២៥៥៨

បោះពុម្ព លើកទី ១ ចំនួន ១០០០ ច្បាប់

ធម្មទានដោយ ពុទ្ធបរិស័ទក្នុង និងក្រៅប្រទេស

ស្ថានទីធ្វើ ល្អាន់ភ្នំតាគ្រាម(ខេត្តបាត់ដំបង)និងបញ្ចប់រួចជា
ស្ថាប័ននៅវត្តរាជបូណីខេត្តសៀមរាប

រក្សាសិទ្ធិ ដោយគ្រប់យ៉ាង

ពាក្យប្រារព្ធ

គម្ពីរវិបស្សនាន័យភាគទី១ ទី២ ដល់ភាគទី ៣ នេះ គឺជាការប្រែប្រួលសេចក្តីសំខាន់ៗ ដែលមាននៅក្នុងគម្ពីរព្រះពុទ្ធដីកា អដ្ឋកថា និងដីកាទាំងឡាយ ដែលមានសេចក្តីជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងវត្ថុបដិបត្តិរបស់ពុទ្ធបរិស័ទ គម្ពីរនេះ ច្បាប់ដើមជាកូមាភាសា ដែលបានរៀបរៀងចងក្រងដោយព្រះមហាថេរនាម **អគ្គមហាបណ្ឌិតមហាស៊ីស្យាដ៏** រចនាឡើងក្នុងពុទ្ធសករាជៈ ២៤៨៧ ហើយលោកក៏ជាព្រះមហាថេរៈ១អង្គ ដែលជាក្រុមត្រួតជម្រះគម្ពីរព្រះត្រៃបិដក (**ធម្មន្ទ្រាយនា**) និងអដ្ឋកថា ហើយរឿងដ៏ប្រវត្តិរបស់លោក ខ្ញុំក៏បានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅវិបស្សនាន័យ ភាគទី ១ រួចហើយ ។

ក្នុងវិវរោកាសនេះ ខ្ញុំព្រះករុណា ខ្ញុំបាទរៀបចំប្រែចប់សព្វគ្រប់ហើយដោយរយៈពេលកន្លងមានបញ្ញាឧបសគ្គជាច្រើន ដូចជាបាត់បង់ឯសារព័ត៌មានពុទ្ធិហើយនិងបញ្ញាបាត់បង់សេចក្តីក្នុងអំឡុងកំពុងពេលរៀបចំ ហើយនិងដោយសារភាពជាយកវាស មិនសូវជាសំបូរពេលវេលា ទើបបន្ទាយពេលរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ ដោយរួមសហការជាយព្រះតេជព្រះគុណ **ហ៊ានចារោ** វ៉ាត ប៊ុនរដ្ឋ គង់នៅក្នុងវត្តរាជបូណ៌ ខេត្តសៀមរាប ទើបបានចប់ជាស្ថាបតរ ។

សូមអធ្យាស្រ័យផងដែរ ចំពោះពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយ ដែលបានចូលរួមបោះពុម្ពសៀវភៅវិបស្សនាន័យនេះ ដោយមិនបានសរសេររាយនាមឈ្មោះពុទ្ធបរិស័ទជាក្នុងសៀវភៅ ដោយសារមូលហេតុ បាត់បង់ឯកសារព្រមទាំងឈ្មោះអ្នកចូលរួមមុនៗ ផង ហើយនឹងកុំឲ្យចំណាយថវិការច្រើន...។ ដោយហេតុនេះជាដើម សូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយ មេត្តាជ្រះថ្លាអនុមោទនា ចំពោះបុណ្យកុសល

តែម្យ៉ាងចុះ ឧទតោ បុព្វំ បច្ឆុតិ បុណ្យរមែងចំរើនដល់អ្នកដែលឲ្យទាន ។

ហើយបករណ៍នេះ ខ្ញុំសង្ឃឹមថា នឹងជាប្រយោជន៍ដល់ជនានុជនច្រើន ដែលជាអ្នកមានវត្ថុបដិបត្តិល្អចង់ស្វែងរកព្រះនិព្វាននោះ ។

បុព្វានិ ហេត បចិនន្តំ ព្យាសក្កមនសំ នរំ

សុត្តំ គាមំ មហោឃោត មច្ចុ អោឈ គច្ចតិ ។

មច្ចុ គឺសេចក្តីស្លាប់ តែងរក្សាយកទៅនូវនរជន អ្នកមានចិត្តជាប់ជំពាក់ ក្នុងអារម្មណ៍ផ្សេងៗ កំពុងជ្រើសរើសនូវវត្ថុ គឺកាមគុណ ៥ នុ៎ះឯង ដូចទឹកជំនន់ធំ ដែលគួចយកអ្នកស្រុកកំពុងដេកលក់ទៅ ដូច្នោះឯង ។

សៀមរាប ថ្ងៃ ១៥ កើតខែកត្តិក ឆ្នាំមម័ធស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៨

ធម្មបាសក ថោន សីលា

អ្នកមានឧបការក្នុងកិច្ចការងារធម្មទាន

១-ព្រះភិក្ខុវ៉ាត ប៊ុនរ័ដ្ឋ	២-ព្រះភិក្ខុគង់ សុភាព
៣-ព្រះភិក្ខុមុត សំបូរ	៤-ព្រះតេជគុណ ម៉ែន សារមៀន
៥-ភិក្ខុ លី សារ៉ាឌី (វត្តចាកដែនបាងកក)	៦-ភិក្ខុអ៊ុំ ចាន់រៀង (វត្តតាដេម ក.ព.)
៧-ឧ.សិ. លឹម ចន្ទន	៨ -ឧ.សិ. ប៊ូ យ៉ុន
៩-លោកគ្រូវ៉ាយ រដ្ឋា	១០-ឧ.សិ. អ៊ុំវ៉ា ឈីវហ៊ុន
១១-ឧ.សិ. សូរីឡា	១២-ឧ.សិ. ឌឹម សារ៉ុន
១៣-ឧ.សិ. យ៉ាវ កុសល	១៤-ឧ.សិ. លី ដែត
១៥-ឧ.សិ. ណែ ស៊ឹម (កំពង់ស្ពឺ)	១៦-ឧ.សិ. សៅ ណាន
១៧-ឧ.សិ. គឹម ម៉ាក់វ៉ៃ	១៨-ឧ.សិ.សួន សារ៉ែន
១៩-ឧ.សិ. ចន្ទ (វត្តអណ្តើក)	២០-ឧ.ស. វិត ថេន (តាគ្រាម)
២១-ឧ. សិ. ទិត្រ ង៉ាវី (សាលាសតិប្បដ្ឋាន)	២២-ឧ.សិ. ស៊ឹម ស៊ីណាត
២៣-ឧ.សិ. ប៊ូច ស៊ីធុ	២៤-ឧ.សិ. វណ្ណៈ ភាព
២៥-ព្រះតេជគុណ. ញឹម សុគា	២៦-ឧ.សិ. គួន ស៊ីណាន
២៧-អ្នកគ្រូពេទ្យ ចន្ទា (ប៉ោយប៉ែត)	២៨-អ្នកគ្រូ ម៉ែន (ប៉ោយប៉ែត)
៣០-ឧ.ស. ព្រហ្មលី (USA)	៣១- ឧ.ស. ឆាត ឈុន្ទី
៣២-ឧ.សិ. ខេង ចរិយា	៣៣-ឧ.សិ. ខេង ច័ន្ទលីណា
៣៤- ឧ.សិ. ព្រាប បុជ្ជា	៣៥-ពុទ្ធបរិស័ទក្នុងប្រពន្ធដលថក
៣៦-ឧ.សិ. ស្រីណា (ក.ព.)	៣៧-ឧ.សិ. ស្រីលក្ខណ៍ (ក.ព.)
៣៨-ឧ.សិ. ស្រីនាងតូច (ក.ព.)	៣៩-ឧ.សិ. ស្រីនាងធំ

និងពុទ្ធបរិស័ទខេត្តសៀមរាបទាំងអស់ ។

ព្យាណនិទ័្ទ ១១ មុត្តិតុកម្សតាញាណ បដិសង្ខាញាណ

សង្ខារុបេក្ខាញាណ		09
មុត្តិតុកម្សតាញាណ បដិសង្ខាញាណ សង្ខារុបេក្ខាញាណ		
និងបដិបទាញាណទស្សនវិសុទ្ធិ		0២
អនិច្ចលក្ខណៈ ១០		0៨
ទុក្ខលក្ខណៈ ២៥		១១
អនត្តលក្ខណៈ ៥		១៥

ព្យាណនិទ័្ទ ១២ អនុលោមញាណ | ៤៣ |

អនុលោមញាណនិងបដិបទាញាណទស្សនវិសុទ្ធិ		៤៤
------------------------------------	-------	----

ព្យាណនិទ័្ទ ១៣ គោត្រត្ថញាណ | ៥២ |

គោត្រត្ថញាណ		៥៣
-------------	-------	----

ព្យាណនិទ័្ទ ១៤-១៥ មគ្គញាណ ផលញាណ | ៥៤ |

មគ្គញាណ ផលញាណនិងញាណទស្សនវិសុទ្ធិ		៥៥
----------------------------------	-------	----

ព្យាណនិទ័្ទ ១៦ បច្ចុវេក្ខន្ធនញាណ | ៧២ |

បច្ចុវេក្ខន្ធនញាណ		៧៣
-កិលេសដែលលះបានហើយ		៧៧
-អង្គរបស់ព្រះសោតាបន្ន		៩៧

-ព្រះអរិយៈមានសត្វមិនកំរើក	១០២
-ព្រះអរិយៈមានសីលដ៏ផ្អែផង់	១១០
-ព្រះអរិយៈមិនដឹងថាខ្លួនរួចផុតពីអបាយហើយ	១១៣
-មហាបច្ចវេក្ខណៈ ៧	១២១

ការចូលផលសមាបត្តិ

-អាទិសង្ឃនៃផលសមាបត្តិ	១៣៨
-លក្ខណៈនៃការចូលផលសមាបត្តិ	១៣៩
-ការតាំងនៅនៃផលសមាបត្តិ	១៤២
-ការរលត់រូបនាមក្នុងផលសមាបត្តិ	១៤៣
-ការចេញអំពីផលសមាបត្តិ	១៤៧

និព្វានកថា

-និព្វានមិនមែនជាសភាវបញ្ញតិ	១៥៩
-និព្វានផ្ទុយគ្នាជាមួយសង្ខារ	១៦៣
-និព្វាន ២ ប្រភេទ	១៦៦
-និព្វានជាអារម្មណ៍របស់មគ្គផល	១៧១

បរិច្ឆេទទី ៧

បរិច្ឆេទទី ៧ មហាវិបស្សនា ១៨

មហាវិបស្សនា ១៨

១. អនិច្ចានុបស្សនា	១៨៥
-ពេលប្រាកដនៃអនិច្ចានុបស្សនា	១៩៧
-ការលះកិលេសដោយវិបស្សនាញ្ញាណនិងមគ្គញ្ញាណ...	២០៤
-អនុស្សវ័យដែលដេកសម្ងំ	២០៤
-អារម្មណានុសយ	២០៥
-សន្តានុសយ	២១៥
-កាលបុគ្គលដឹងច្បាស់តាមពិតមិនទៀង ហើយដឹងថា ជាទុក្ខ និងមិនមែនជាតួខ្លួន	២២១
២. ទុក្ខានុសបស្សនា	២២៩
៣. អនត្តានុបស្សនា	២៣៥
៤. និព្វិទានុបស្សនា	២៤៨
៥. វិរាគានុបស្សនា	២៥០
៦. និរោធានុបស្សនា	២៥២
៧. បដិនិសគ្គានុបស្សនា	២៥៨
-មហាវិបស្សនា១៨ រាប់ចូលក្នុងអនុលោម ៧	២៦៤
៨. ឧយានុបស្សនា	២៧០
៩. វេយ្យានុបស្សនា	២៧២
១០. វិបរិណាមាណុបស្សនា	២៧៥
១១. អនិមិត្តានុបស្សនា	២៧៨

១២. អប្បណិហិតានុបស្ស		២៨០
១៣. សុញ្ញតានុបស្សនា		២៨១
១៤. អធិបញ្ញាធម្មវិបស្សនា		២៨១
១៥. យថាភុតញ្ញាទស្សន		២៨៣
១៦. អាទីនវានុបស្សនា		២៨៤
១៧. បដិសន្ធិានុបស្សនា		២៨៦
១៨. វិវដ្តានុបស្សនា		២៨៨
ពាក្យសរុប		២៩១
និគមគាថា		២៩២
ពាក្យចុងក្រោយ		២៩៣
ការលះសក្តាយទិដ្ឋិរបស់ព្រះសោតាបទ្គ		២៩៤

មុព្វិតុកម្យតាញាណ

បដិសង្ខារញាណ

សង្ខារុបេក្ខាញាណ

និង

បដិបទាញាណនស្សនវិសុទ្ធិ

ក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធមគ្គពោលដល់មុព្វិតុកម្យតាថា :

[១] ឥមិនា បន និព្វិនាញាណោន ឥមស្ស កុលបុត្តស្ស និព្វិនុន្តស្ស ឧក្កណ្ឌន្តស្ស អនភិនន្តស្ស សព្វភវយោនិគតិវិញ្ញាណាដ្ឋិតិសត្តារាស-
គតេសុ សកេនកេសុ សម្ពារេសុ ឯកសម្ពារេបិ ចិត្តំ ន សជ្ឈតិ ន សក្កតតិ
ន ពជ្ឈតិ, សព្វស្មា សម្ពារគតា មុច្ឆិតុកាមំ និស្សិតុកាមំ ហោតិ ។ល។

[២] អត្ថស្ស ឯវំ សព្វសម្ពារេសុ វិគតាលយស្ស សព្វសម្ពារគតា
មុច្ឆិតុកាមស្ស ឧប្បជ្ឈតិ មុព្វិតុកម្យតញាណំ។

“១. កាលកុលបុត្រនេះធុនទ្រាន់ឡើយណាយ មិនត្រេកអរជាអ្នក
តាំងនៅដោយនិព្វិនាញាណនេះ ចិត្តក៏មិនរសាប់រសល់ មិនភ្លើតភ្លើន មិន
គិតទៅក្នុងសង្ខារដែលកើតរលត់ជាប់បន្តគ្នានៅក្នុងភព ៣ កំណើត ៤
គតិ ៥ វិញ្ញាណដ្ឋិតិ ៧ និងសត្តារាស ៩ ទាំងអស់សូម្បីណាមួយ ជាចិត្ត
ដែលប្រាថ្នានឹងរួចផុតចាកសង្ខារទាំងពួង ។ល។

២. លំដាប់នោះ មុព្វិតុកម្យតាញាណរមែងកើតឡើងគ្រាដំបូង

កុំលបត្រអ្នកប្រាសចាកសេចក្តីសង្ស័យក្នុងសង្ខារទាំងពួង អ្នកត្រូវការនឹង
រួចផុតទៅអំពីសង្ខារទាំងពួង។

មុពុតុក្សតាញាណ គឺ ញាណដែលត្រូវការនឹងរួចផុតទៅអំពី
សង្ខារដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងស្ថានទីពួកនោះ គឺ :-

ភព ៣ បានដល់ :-

-កាមភព

-រូបភព

-អរូបភព

កំណើត ៤ បានដល់ :-

-អណ្ណដៈ : សត្វដែលកើតក្នុងពង បានដល់ សត្វបក្សីជាដើម។

-ជលាពុជៈ : សត្វដែលកើតក្នុងគភី បានដល់ មនុស្ស ជាដើម ។

-សំសេទៈ : សត្វដែលកើតអំពីញើសក្អែក បានដល់ជង្គវជាដើម ។

-ឱបបាតិកៈ : សត្វដែលកើតឡើងជំងង់ បានដល់ ទេវតា ជាដើម។

គតិ ៥ បានដល់ :-

-នរក

-សត្វតិរច្ឆាន

-ប្រេត

-មនុស្ស

-ទេវតា ។

វិញ្ញាណដ្ឋតិ ៧ បានដល់ :-

-មនុស្សនិងទេវតាជាន់កាមាវចរ ជាសត្វជំពូកដែលមានរាងកាយ ផ្សេងគ្នា មានបដិសន្ធិក៏ផ្សេងគ្នា ទើបហៅថា នានត្ថកាយនានត្ថសញ្ញី (អ្នកមានរាងកាយផ្សេងគ្នា មានបដិសន្ធិក៏ផ្សេងគ្នា) ។

-ព្រហ្មជាន់បឋមឈានក្នុងមិ និសត្វក្នុងអបាយក្នុងមិ ជាសត្វជំពូក ដែលមានរាងកាយផ្សេងគ្នា តែមានបដិសន្ធិដូចគ្នា ទើបហៅថា នានត្ថ- កាយឯកត្ថសញ្ញី(អ្នកមានរាងកាយផ្សេងគ្នា តែមានបដិសន្ធិដូចគ្នា) ។

-ព្រហ្មជាន់ទុតិយឈានក្នុងមិ ដែលមានរាងកាយដូចគ្នា តែមាន បដិសន្ធិដូចគ្នា ទើបហៅថា ឯកត្ថកាយនានត្ថសញ្ញី (អ្នកមានរាងកាយ ដូចគ្នា តែមានបដិសន្ធិផ្សេងគ្នា) ។

-ព្រហ្មជាន់តតិយឈានក្នុងមិ និងវេហប្បលា មានរាងកាយនិង បដិសន្ធិដូចគ្នា ទើបហៅថា ឯកត្ថកាយឯកត្ថសញ្ញី (អ្នកមានរាងកាយ ដូចគ្នា និងមានបដិសន្ធិក៏ដូចគ្នា) សូម្បីព្រហ្មជាន់ សុទ្ធាវាសក៏រាប់ចូល ក្នុងន័យនេះ ។

-អាកាសាណញ្ចាយតនព្រហ្ម ឈ្មោះថា អាកាសាណញ្ចាយតនសញ្ញី។

-វិញ្ញានញ្ចាយតនព្រហ្ម ឈ្មោះថា វិញ្ញានញ្ចាយតនសញ្ញី ។

-អាកិត្តញ្ចាយតនព្រហ្ម ឈ្មោះថា អាកិត្តញ្ចាយតនសញ្ញី។

-នេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនព្រហ្ម ឈ្មោះថា នេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនសញ្ញី។

សត្តាវាស ៩ គឺ វិញ្ញាណដ្ឋតិ ៧ ដែលរាប់ពីអសញ្ញាព្រហ្ម និង

នៅសញ្ញានាសញ្ញាយតនព្រហ្មខាងចុង ។

កាលបើអ្នកបដិបត្តិពួកដឹងហើយនឿយណាយ ត្រូវការនឹងរួចផុត អំពីភព ៣ ក៏រាប់ថា វិបស្សនាញាណជាលំដាប់បានបរិបូណ៌ហើយ ព្រោះ កំណើត ៤ ជាដើមត្រឹមតែជាវេវចនៈពាក្យរបស់ភព ៣ បុណ្ណោះ ។ អាចារ្យខ្លះ អនុមានដឹងដោយពិចារណាដល់កំណើត ៤ និងគតិ ៥ ជាដើមតាមដែល ខ្លួនបានឮ បានស្តាប់ទៀតផង ។

អ្នកដែលឃើញទោសក្នុងស្ថានទីណានិមួយ ហើយនឿយណាយ រមែងត្រូវការនឹងទៅឲ្យរួចផុតចាកស្ថានទីនោះ សូម្បីអ្នកចម្រើនវិបស្សនា ក៏ដូចគ្នា កាលប្រចក្សច្បាស់ថារូបនាមគួរខ្ចាច ហើយមានសតិពួកដឹង នឿយណាយ រមែងត្រូវការនឹងឃ្លាតឆ្ងាយអំពីសង្ខារ គឺអារម្មណ៍ដែលខ្លួន កំណត់ដឹង វិបស្សនាចិត្ត និងស្ថានទីបានដល់ ភព, កំណើត, គតិ ជាដើម។ ការត្រូវការនឹងរួចផុតអំពីសង្ខារយ៉ាងរតកសំឡេងថា មុត្តតុកម្សតាញាណ ក្នុងខណៈនោះ អ្នកបដិបត្តិធម៌រមែងពួកដឹង ហើយត្រូវការនឹងរួចផុតអំពី អាកប្បកិរិយាផ្លូវកាយបានដល់ ការដេក ដើរ ឈរ អង្គុយ លាត បត់។ល។ និងសភាវៈផ្លូវចិត្តបានដល់ ការឃើញ បានឮ ដឹងខ្លួន ដឹងរស ដឹងផោដ្ឋព្វៈ នឹកគិតផ្សេងៗ ។ល។ ម្យ៉ាងទៀត ចិត្តក៏នឿយណាយ ចង់រួចផុតអំពី ភព គឺ ភាពជាមនុស្ស ទេវតា ព្រហ្ម បុរស ស្រី ។ល។ អ្នកខ្លះអាចជុនទ្រាន់ បើមិន ត្រូវការកំណត់ដឹងក៏នឹងល្អជាងនេះ និងអាចឈប់បដិបត្តិធម៌មួយគ្រា ។

ក្នុងច្បាប់ផ្សេងៗ មានរូបថា មុត្តតុកម្សតាញាណខ្លះ មុត្តតុកម្សតាញាណខ្លះ

សេចក្តីសម្រេចរូបថា : មុច្ចិតុកម្សតា ប្រែថា “សេចក្តីត្រូវការនឹងរួចផុតទៅ អំពីសង្ខារ” (មុច្ចិតុ = មុចៈ ធាតុ ប្រែថារួចផុត + តុបច្ច័យ) សម្រេចរូបជា មុច្ចិតុកម្សតា ប្រែថា សេចក្តីត្រូវការនឹងផុតអំពីសង្ខារ” (មុច្ចិតុ = មុចៈ ធាតុ ប្រែថា បន្ថែម + តុបច្ច័យ) ។ យ៉ាងណាក៏ដោយ រូបថា មុច្ចិតុកម្សតាញាណ គួរជារូបដើម ព្រោះធ្លាប់ជួបជាបទកម្មរបស់មុចធាតុ ក្នុងគម្ពីរបដិសម្ពិទាមគ្គ (ទំព័រ៦២) ថា ឧប្បាទំ មុច្ចិតុ កម្សតាបដិសង្ខាសន្តិដ្ឋនា បញ្ញា សង្ខារុបេក្ខាសុ ញាណំ (បញ្ញាដែលត្រូវការនឹងបោះបង់ចោល កំណត់ដឹងទៀតហើយ ប្រឆាំង កន្លើយកើតឡើង ជាសង្ខារុបេក្ខាញាណ ។ សូម្បីគម្ពីរដីកា ក៏សម្តែងរូបវិគ្គហៈ របស់មុច្ចិតុកម្សតាញាណថា :

មុច្ចិតុ ស្សតិទិ មុច្ចិតុកម្សំ ចិត្តំ បុគ្គលោ វា ។ តស្ស ភារោ មុច្ចិតុកម្សតា។ តនេវ ញាណំ មុច្ចិតុកម្សតាញាណំ។

“ អ្នកដែលត្រូវការនឹងរួចផុតឈ្មោះថា មុច្ចិតុកម្ស សំដៅសដល់ចិត្ត ឬបុគ្គលអ្នកជាអ្នកត្រូវការនឹងរួចផុត ហៅថា មុច្ចិតុកម្សតា ភាវៈជាអ្នកត្រូវ ការនឹងរួចផុតយ៉ាងពិតប្រាកដ នេះជាញាណ ទើបបានឈ្មោះថា មុច្ចិតុកម្សតា- ញាណ”។

មុច្ចិតុ កាមេតិ មុច្ចិតុកាមំ, វិបស្សនាចិត្តំ ។ តំយេវ មុច្ចិតុកម្សំ ។ តស្ស ភារោ ។ សាយេវ ញាណាន្តិ សមាសោ ។

គប្បីធ្វើសមាសថា សភាពដែលត្រូវការនឹងកំណត់ដឹង ឈ្មោះថា “មុច្ចិតុកាមៈ សំដៅដល់វិបស្សនាចិត្ត សភាពដែលត្រូវការនឹងកំណត់ដឹង

នោះឯង ឈ្មោះថា មុត្តិតុកម្យៈ (ដោយចុះ ឈាម បច្ច័យ ក្នុង សកត្តតទ្ធិត) សេចក្តីជាសភាវៈដែលត្រូវការនឹងកំណត់ដឹង (ឈ្មោះថា មុត្តិតុកម្យតា) សេចក្តីជាអ្នកត្រូវការនឹងកំណត់ដឹង នោះឯង ជាញ្ញាណ ទើបបានឈ្មោះថា មុត្តិតុកម្យតាញ្ញាណ) ក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ ពោល ដល់បដិសង្ខាញ្ញាណថា :-

សោ ឯវំ សព្វករយោនិគតិវិតិណិវាសកតេហិ សកេនកេហិ សង្ខារេហិ មុត្តិតុកាមោ សព្វស្មា សង្ខារគតា មុត្តិតុំ បុន តេ ឯវំ សង្ខារេ បដិសង្ខានុបស្សនាញ្ញាណោន តិលក្ខណំ អាហារេត្វា បរិគ្គណ្ហាតិ ។

“កុលបុត្រនោះ អ្នកប្រាថ្នា នឹងរួចផុតអំពីភព, កំណើត, គតិ វិញ្ញាណបិទី និងសត្តាវាស គ្រប់កន្លែងដូចពោលនោះ ទើបលើកសង្ខារនោះ នេះឯង ចូលកាន់ត្រៃលក្ខណ៍ ហើយកំណត់ដឹង ដោយបដិសង្ខានុបស្សនាញ្ញាណ តទៅទៀត ដើម្បីរួចផុតអំពីសង្ខារទាំងពួង” ។

អ្នកដែលប្រាសចាកនូវការប្រកាន់មាំក្នុងសង្ខារ គឺរូបនាមថា ទៀង ជាទុក្ខជាត្នខ្លួនហើយ រមែងសម្រេចការរលត់សង្ខារ គឺនិព្វានបាន កាល មិនមានសេចក្តីកង្វល់ ឬជាទុក្ខ ជាប់ដោយសង្ខារ ក្នុងខណៈនៅមាន ជីវិតរស់នៅ ក៏ចាត់ថាបានរួចផុតអំពីសង្ខារ ដោយមិនមានសេសសល់ ព្រោះមិនមានរូបនាមយ៉ាងណាមនិមួយប្រាកដក្នុងភព ៣ នោះ អ្នកដែល

ប្រាថ្នានឹងរួចផុត អំពីសង្ខារ ទើបមិនមានវិធីដទៃ ក្រៅពីត្រូវតាម
កំណត់ដឹង សង្ខារឲ្យឃើញច្បាស់ថា មិនទៀង ជាទុក្ខ មិនមែនត្រូវខ្លួន ។

ដោយហេតុនោះ អ្នកដែលត្រូវការនឹងរួចផុតអំពីសង្ខារ ដោយ
មុត្តិតុកម្យតាញាណ ទើបត្រឡប់មកកកំណត់ដឹងនូវសង្ខារទៀត
ការកំណត់ដូចពោល ឈ្មោះថា បដិសង្ខារញាណ គឺបញ្ជាក់កំណត់ដឹងទៀត
ដើម្បីលះបង់សង្ខារ ដោយលើកឡើង កាន់ព្រះត្រៃលក្ខណ៍ ដោយការ
ឃើញច្បាស់លក្ខណៈ ៤០ យ៉ាងណានិមួយ ដែលប្រាកដច្បាស់
បានដល់ អនិច្ចលក្ខណៈ ១០ ទុក្ខលក្ខណៈ ២៥ ពោលដោយសង្ខេប ជា
ការឃើញច្បាស់នូវត្រៃលក្ខណ៍ គឺការមិនទៀង ជាទុក្ខ មិនមែនជាត្រូវខ្លួន ។

លក្ខណៈ ៤០ យ៉ាងខាងដើម ចែកចេញជា :

(ត) អនិច្ចលក្ខណៈ ១០ យ៉ាង

១-មិនទៀង (អនិច្ច) គឺឃើញច្បាស់ថាកើតឡើង ហើយរលត់ទៅ ។

២-បែកធ្លាយទៅដោយការចាស់ ការឈឺ និង ការស្លាប់ (ចរ-
លោក) គឺឃើញច្បាស់ថា រូបនាម ដែលកំណត់ដឹង បែកធ្លាយ ទៅក្លាយ
ក្នុងខណៈនោះ ដូចជាច្រាំងខ្សាច់បែកធ្លាយ កាលបើត្រូវទឹកបក់បោក
ឬដូចជាក្រដាសដែលត្រូវខ្នាត់ខ្នាយ, ដូចគំនរភ្លើង ដែលធ្លាក់ចុះទៅ
មួយរំពេច កាលបើត្រូវចាក់ទឹកដាក់ ឬដូចជា ផ្សែងភ្លើងដែលបាត់
ទៅមួយរំពេច កាលបើត្រូវខ្យល់បក់ ។

៣- កម្រិតផ្លាស់ប្តូរ ដោយការចាស់ ឈឺ ស្លាប់ (ចល) គឺឃើញច្បាស់ថា រូបនាមមិនបានតាំងនៅយឺនយូរ ប្រែប្រួលដោយ ការកើតរលត់ជានិច្ច ។

៤-បែកធ្លាយទៅរហ័ស (បក្ខ័) គឺ ឃើញច្បាស់ថា រូបនាម រលត់ទៅមុននឹងកំណត់ដឹងទៀត ។

៥-មិនយឺនយូរ (អន្តរ) គឺឃើញច្បាស់ថា រូបនាមរលត់ទៅ រឿយៗ មិនយឺនយូរ ។

៦-មានសេចក្តីប្រែប្រួលជាធម្មតា ដោយការមិនតាំងនៅ ក្នុង សភាពដើម ដោយការចាស់ ឈឺ និងស្លាប់ (វិបរណាធម្ម) គឺឃើញ ច្បាស់រូបនាមមានសភាព មិនដូចដើម ដែលចាប់ផ្តើមនឹងកើតឡើង ដោយការប្រែប្រួលរលត់ទៅវិញ ។

៧-មិនមានខ្លឹមសារ (អសារក) គឺឃើញច្បាស់ថា រូបនាម មិន មានខ្លឹមសារ ដែលគួរប្រកាន់មាំថា ជាយើង ជាបស់យើង ។

៨-ប្រាសចាកសេចក្តីចម្រើន (វិកា) គឺក្នុងវេលាមុនការ បដិបត្តិធម៌ នឹងមិនអាចចែកសន្តតិបញ្ញត្តិ (បញ្ញត្តិដែលអាស្រ័យតំណរ) យនបញ្ញត្តិ (បញ្ញត្តិដែលអាស្រ័យក្រម ឬជុំ) ចេញពី រូបនាមបាន បុគ្គលរមែងយល់ថា រាងកាយ និងចិត្តរបស់ខ្លួន ប្រព្រឹត្តមកតាំងតែពី វ័យក្មេង សន្សឹមៗ ធំធាត់រហូតដល់បច្ចុប្បន្ន ដូចជាដើមឈើដែលកើតពី

គ្រាប់ពូជ ហើយជំនាត់បែកមែកធាង ចេញទៅ តែបើគេអាចចែករូបនាម ចេញពីបញ្ញត្តិបាន គេរមែងយល់ថា សភាវធម៌ផ្លូវកាយ និងចិត្ត ដែល កើតឡើងមុន មិនដូចនឹងសភាវធម៌ ដែលកើតពីសភាវធម៌ ដែលកើត ឡើងមុន មិនមានរូបនាម កាលបើកើតឡើងហើយមិនបានតាំងនៅយូរ ក៏ រលត់ទៅវិញ សូម្បីដែលកើតមក ក៏បានកើតមកពីសភាវធម៌ ដែលកើត មុន មិនមានរូបនាមណាៗ ដែលបន្តពីរូបនាមមុនឡើយ ។

៩-ត្រូវបច្ច័យតាក់តែង ដោយអំណាច កម្ម ចិត្ត ឧត្ត និង អាហារ (សន្និគ) គឺឃើញ ច្បាស់ថា រូបនាមកើតឡើង កាលបើមានបច្ច័យ បរិច្ចណិ ។

១០- មានការបែកធ្លាយ ជាធម្មតា (មរណធម្ម) គឺ ឃើញថា រូបនាមរលត់ទៅវៀយៗ ។

ក្នុងគម្ពីរបដិសមគ្គ ពោលដល់អនិច្ចលក្ខណៈ ១០ ខាងដើម ទុកតាម លំដាប់ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា នៅសម្តែងអនិច្ចលក្ខណៈ ៣ ប្រការ ទៀត ដែល រាប់បញ្ចូលក្នុងលក្ខណៈ ១ដំបូង ក្នុងលក្ខណៈទាំង ១០ យ៉ាង គឺ :

១-មិនកន្លងផុតពីទីបំផុត គឺមិនស្ថិតស្ថេរ យឺនយូរ (អនច្ចុន្តិក) ។

២-តាំងនៅមួយខណៈ (តារកាលិកៈ) ។

៣- នៅក្នុងអំណាចរបស់ការកើតរលត់ គឺ នៅរវាងនៃការកើត និង ការរលត់ទៅ កាលបើកើតឡើងហើយ រមែងរលត់ទៅវិញ មិនមាន

នៅមុនកើតឡើង ឬក្រោយរលត់ទៅ (ឧប្បាទវេយ្យាប្បិទ្ធន្ត) ។

(១) ទុក្ខលក្ខណៈមាន ២៥ យ៉ាង គឺ ៖

១-ជាទុក្ខ មិនមែនសុខមាំមួន (ទុក្ខ) ។

២-ជាភេត ដែលចាក់ដោតរឿយៗ (ភេត) ។

៣- ជាបួស (គណ្ណ) ព្រោះមានការឈឺចុកចាប់ គឺ ការអត់ធន់បានដោយលំបាក សេចក្តីមិនទៀង និងការប្រែប្រួល មានន័យថា រូបនាមដែលកំណត់ជឿបានកើតឡើងហើយ តាំងនៅមួយខណៈ ហើយរលត់ទៅដូចជាបួស ដែលហើមឡើងជាដំបៅ មានខ្វះនៅខាងក្នុង ហើយបែកចេញទៅ ឬមានអាការជាបួសព្រោះហូរទឹកខ្វះ គឺ កិលេស ។

៤-ជាសរចាក់ (សល្ល) ព្រោះដោតរហូតអត់ធន់បានដោយលំបាក បៀតបៀននៅខាងក្នុងរាងកាយ និងចិត្ត នឹងដកចេញ បានដោយលំបាក ។

៥-ជាការអាក្រក់ថោកទាប (អយ) ដូចបាបព្រោះអរិយៈ តិះដៀលញ៉ាំងឲ្យមានទោស និងជាជាទីតាំងនៃបាបផ្សេងៗ ។

៦-ជាបួសគល់នៃសេចក្តីអាក្រក់ថោកទាប (អយម្មល) ។

៧-ជាការឈឺ (អាពាធ) ព្រោះបៀតបៀន មិនឲ្យជាឥស្សរៈតាមតម្រូវការរបស់ខ្លួន ឬជាហេតុជិតនាំឲ្យកើតភេតផ្សេងៗ ។

៨-ជាការបំផ្លាញ (ឡីតិ) ព្រោះបង្កឲ្យកើតការបំផ្លាញនៃ

ញាតិជាដើម ។

៩-ជាឧបទ្វី (ឧបទ្វី) ព្រោះញ៉ាំងឲ្យកើតទោស ដ៏ធំមួយ រំពេច ដូចជាការបៀតបៀនរបស់ព្រះរាជាជាដើម ។

១០-ជាក័យដែលគួរឲ្យខ្លាច (ភយ) ព្រោះដូចជាក័យខាងក្នុង ជាការញ៉ាំងកើតក័យផ្សេងៗ មានសភាពផ្ទុយគ្នាជាមួយ នឹងព្រះនិព្វាន ដែលរួចអំពីក័យទាំងឡាយទាំងពួង ។

១១- ជាឧបសគ្គ (ឧបសគ្គ) គឺជាវត្ថុដែលរារាំង ខាងក្នុង មានការបំផ្លាញរបស់ពពួកញាតិជាដើម និងជាវត្ថុរារាំងខាងក្រៅ មាន រោគ ជាដើម ។

១២-មិនជាទីទប់ទល់ (អត្តាលា) គឺមិនអាចទប់ទល់នូវ ឧបសគ្គ និងអន្តរាយផ្សេងៗ បានទេ ។

១៣-មិនជាទីជ្រកពួន (អលេន) គឺមិនអាចជ្រកអំពីក័យ បាន ផ្សេងៗ បាណទេ ។

១៤- មិនជាទីពឹង (អសរណ) គឺអាចពឹងពាក់អាស្រ័យ បាន ឲ្យផុតពីទុក្ខក័យ អន្តរាយផ្សេងៗ បានទេ ពោលគឺ សូម្បីនឹង ជារូបនាម ដែលល្អលើសត្រឹមណា ក៏មិនអាចរលត់ទុក្ខក័យបាន ទេ សង្ខារ គឺ រូបនាមទាំងអស់ ទើបមិនជាទីទប់ទល់ មិនជាទីជ្រក កោន ពួនអាស្រ័យ នឹងបានឡើយ ។

១៥-ជាទោស (អាទិន្ន) គឺ គ្រាំគ្រា មិនគួរត្រេកអរ ព្រោះ មិនទៀង ប្រែប្រួល នឹងជាទុក្ខរឿយៗ ។

១៦-ជាពេជ្ជភាគ (វេនក) ព្រោះពពួកសត្វស្លាប់រឿយៗ កាល បើរូបនាមរលត់ទៅគ្រប់ៗ ខណៈ ។

១៧-ជាអារម្មណ៍របស់អាសវៈ (អាសវ) ។

១៨-ជាចំណីរបស់មារ (មារាមិស) គឺដូចជាចំណីរបស់ កិលេស ។

១៩-មានការកើតជាធម្មតា (ជាតិធម្ម) ។

២០- មានការចាស់ជាធម្មតា (ជរាធម្ម) ។

២១- មានការឈឺជាធម្មតា (ព្យាធិធម្ម) ។

២២- មានសេចក្តីសោក ជាធម្មតា (សោកធម្ម) ។

២៣- មានសេចក្តីខ្សឹកខ្សួលជាធម្មតា (បរិទេវធម្ម) ។

២៤ មានការចង្រៀតចង្អៀតជាធម្មតា (ឧទាយាសធម្ម) ។

២៥. មានការសៅហ្មងជាធម្មតា (សំកិលេសធម្ម) គឺ ឃើញ ច្បាស់ថា រូបនាមជាអារម្មណ៍របស់កិលេសដ៏សៅហ្មង ឬជាទីមិនស្អាត របស់កិលេស ។

ក្នុងគម្ពីរបដិសម្ពិទ្ធាមគ្គ ពោលដលលក្ខណៈ ២៥ ខាងដើម ទុកតាម លំដាប់ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថានៅសម្តែងលក្ខណៈទុក ៣ ប្រការទៀត ដែលរាប់

បញ្ចូលក្នុងលក្ខណៈខាងដើម គឺ៖

១. ជាវត្ថុ ដែលត្រូវការកើតរលត់បៀតបៀនរឿយៗ (អភិឈ្លាសម្ប-
ជីបីឡាន) ។

២. ជាវត្ថុ ដែលទ្រាំបានដោយលំបាក (ទុក្ខម) ។

៣. ជាទីតាំងរបស់ទុក្ខ (ទុក្ខវត្ថុ) ។

ក្នុងខណៈដែលសម្រេចសម្មសនញ្ញាណ និង បដិសន្ធិញ្ញាណយ៉ាង
ទន់ខ្ចី អ្នកបដិបត្តិធម៌ រមែងប្រឈមមុខជាមួយនឹងទុក្ខ ដែលជាក់ច្បាស់
ដោយមានលក្ខណៈ ដែលទ្រាំបានដោយលំបាក (ទុក្ខម) ជាទីតាំង
របស់ទុក្ខ (ទុក្ខវត្ថុ) ជាភេត ដែលចាក់ដោតរឿយៗ (ភេត) ជាបូស
(គណ្ណ) ជាសរ (សល្ល) ជាសកាវៈអាក្រក់ថោកទាប (អយ)
ជាបូសគល់នៃសេចក្តីអាក្រក់ (អយម្ភល) ជាការឈឺ (អាពាធិ)
ជាដើម ដូច្នោះ ក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ ទើបពោលដល់លក្ខណៈទាំងនេះទុក
ទាំងក្នុងសម្មសនញ្ញាណ និងបដិសន្ធិញ្ញាណ, ញ្ញាណទាំងពីរនេះ មាន
សេចក្តីផ្សេងគ្នា គឺអ្នកបដិបត្តិធម៌ មិនអាចកំណត់ជីវិតទុក្ខ ឲ្យរលត់យ៉ាង
ឆាប់រហ័ស ក្នុងសម្មសនញ្ញាណទេ ប៉ុន្តែក្នុងបដិសន្ធិញ្ញាណនឹងអាចកំណត់
ជីវិតបាន ពេលរលត់មួយរំពេចនោះ ។

អនត្តលក្ខណៈ ៥ យ៉ាង គឺ ៖

១. ជាវត្ថុមិនមែនត្អូង (អនត្ត) គឺត្រឹមតែជាសភាវធម៌ ដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមហេតុបច្ច័យ មិនមែនត្អូង ជាធំដែលស្ថិតស្ថេរ នៅជានិច្ច និងធ្វើអាកប្បកិរិយា ដើរជាដើម ឬ ជាអ្នកសោយផលកម្ម ឃុំឃាំងរាងកាយ ឬនៅក្នុងអំណាចរបស់ខ្លួន ។

២. ជារបស់អ្នកដទៃ (បរ) ព្រោះមិនប្រព្រឹត្តទៅតាម ដែលខ្លួនត្រូវការ សូម្បីត្រូវការរារាំងកុំឲ្យចាស់ ឬ កុំស្លាប់ ក៏មិនអាចធ្វើបាន ។

៣. ជាវត្ថុទេវ (វិត្ត) ព្រោះមិននៅដដែល មិនមានសេចក្តីសុខមាំមួន មិនល្អ ស្អាត និង មិនមែនត្អូង ។

៤. ជាវត្ថុដែលទំនេរ (ឥន្ទ) គឺជាសភាវធម៌ ដែលទំនេរសូន្យចាកត្អូងយើង របស់យើង ។

៥. ជារបស់សូន្យ (សុញ្ញ) គឺជាសភាវធម៌ ដែលមិនមែនអត្តា ឬវិញ្ញាណ ដែលយល់ខុសគ្នាថា ជាកាយទិព្វ ដែលនៅក្នុងរាងកាយ ។

ក្នុងគម្ពីរបដិសម្ពិទ្ធាមគ្គ ពោលដល់អនត្តលក្ខណៈ ៥ ខាងដើម ទុកតាមលំដាប់ និង ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា នៅសម្តែងអនត្តលក្ខណៈទុក ៣ ប្រការទៀត ដែលរាប់ចូល ក្នុងលក្ខណៈខាងដើម គឺ៖

១. មិនមានម្ចាស់របស់ (អស្សាមិក) គឺជាសភាវធម៌ ដែលកើតតាមហេតុបច្ច័យ មិននៅក្នុងអំណាចរបស់អ្នកណា ឬ វត្ថុណា ។

២. មិនមានអ្នកជាធំ (អនិស្សរ) គឺជាសកាវធម៌ ដែលមិនមាន
អ្នកណាអាចបង្កើតបញ្ញាបាន ។

៣. មិនប្រព្រឹត្តទៅតាមសេចក្តីត្រូវការ (អវសរត្តិ) គឺជាសកាវធម៌
ដែលសូម្បីចង់នឹង ឲ្យស្ថិតនៅរហូតទៅ ក៏មិនប្រព្រឹត្តទៅតាមដែលបុគ្គល
ត្រូវការ ។

អនិច្ចលក្ខណៈជាដើម ទាំង ៤០ នេះ បោកណាចារ្យអ្នកស្រុកកុមារ
ហៅថា ធំ ៤០ ព្រោះត្រាស់ទុក ដោយបទ ដែលចុះ តោ បច្ច័យថា
អនិច្ចតោ ទុក្ខតោ ជាដើម និងនៅហៅថា វិបស្សនា ៤០ ដែលឃើញច្បាស់
រូបនាម ដោយលក្ខណៈទាំងនោះ អ្នកដែលសិក្សាគោលធម៌ មិនងាយ
អាចដឹងច្បាស់លក្ខណៈនោះ ត្រឹមបន្តិចបន្តួច តែអ្នកដែលសិក្សាគោលធម៌
មកពីមុន នឹងមានបញ្ញាច្រើន អាចដឹងច្បាស់បានច្រើន ។

ម្យ៉ាងទៀត លក្ខណៈខាងដើម រមែងប្រាកដច្បាស់ក្នុងវិបស្សនា
របស់មគ្គថ្នាក់ខ្ពស់ តែក្នុងវិបស្សនារបស់មគ្គខាងដើម ក៏កើតឡើងបានខ្លះ
ពោលគឺ បុគ្គលដែលឃើញច្បាស់អនិច្ចលក្ខណៈយ៉ាងណាមួយ ដោយ
វុដ្ឋានគាមិនីវិបស្សនាហើយ រមែងសម្រេចមគ្គញ្ញាណ បន្ទាប់ពីនោះ ការ
បានឃើញច្បាស់លក្ខណៈយ៉ាងណាមួយ ទើបរាប់ថា បរិច្ចណិហើយ ព្រោះ
ធ្វើឲ្យសម្រេចមគ្គញ្ញាណបាន ដូចសេចក្តីក្នុងគម្ពីរ បដិសម្ពិទាមគ្គថា ៖

[១] បញ្ចក្ខន្ធន្តរ អិច្ចតោ បស្សន្តោ អនុលោមិកំ ខន្ធិ
បដិលភតិ ។ [២] បញ្ចន្តំ ខន្ធនំ និរោធា និច្ចំ និព្វានន្តិ
បស្សន្តោ សម្មត្ថនិយាមំ ឱក្កមតិ ។

“១. អ្នកឃើញច្បាស់ខ្លួន ៥ ថាមិនទៀង រមែងសម្រេចវិបស្សនាញាណ
ដែលស្របតាមមគ្គញាណក្នុងថ្នាក់ទាបពីសោតាបត្តិមគ្គ ។

២. អ្នកដែលឃើញច្បាស់ថា ការរលត់របស់ខ្លួន ៥ ជានិព្វាន ដែល
ទៀង រមែងចុះកាន់សម្មត្ថនិយាម (គឺសោតាបត្តិមគ្គ)” ។

អ្នកចម្រើនវិបស្សនាខ្លះ សម្រេចបដិសន្ធិញាណហើយ មានសេចក្តី
ចាស់ក្លាមួយពេច អ្នកខ្លះ អាចត្រូវប្រើរយៈពេលមួយថ្ងៃ មួយយប់ខ្លះ ពីរ
បីថ្ងៃខ្លះ កាលញាណនៅមិនទាន់ចាស់ក្លា សូម្បីនឹងកំណត់ដឹងបានល្អ ក៏នៅ
តែមានការត្រិះរិះថា ដូចជាមិនល្អ ព្រោះថា រូបនាមមិនគួរត្រេកអរ
និងនៅតែមិនអាចកំណត់បានរឿយៗ ដូចក្នុងសន្ធិរូបេក្ខញាណ បន្ទាប់
ពីញាណនេះ ចាស់ក្លាហើយ ទើបដឹងច្បាស់ថា កំណត់បានល្អ ជាដើម
លក្ខណៈដូចនេះ ស្រដៀងគ្នានឹងឧទេយព្វយញាណ និងក្ល័យញាណ ពោលគឺ
ក្នុងឧទេយព្វយញាណលំដាប់ទីខ្លី រមែងច្របូកច្របល់ដោយឧបក្កិលេស
ចំណែកឧទេយព្វយញាណ ដែលចាស់ក្លាហើយ រមែងមិនច្របូកច្របល់
ដោយឧបក្កិលេស ក្នុងទំនងដូចគ្នា ក្ល័យញាណលំដាប់ទីខ្លី មិនអាចដឹង
ច្បាស់ការរលត់បានជាក់ច្បាស់ ចំណែកក្ល័យញាណលំដាប់ចាស់ក្លា រមែង

ដឹងច្បាស់នូវការរលត់បានជាក់ច្បាស់ ។

កាលបដិសន្ធិញ្ញាណចាស់ក្លាហើយ អ្នកបដិបត្តិធម៌ រមែងសម្រេច វិបស្សនាញ្ញាណទី ១០ ឈ្មោះថា សន្ធិរុបេក្ខញ្ញាណ គឺ បញ្ញាព្រឺឆើយ ក្នុងសន្ធិរ មានន័យថា គេមិនត្រូវផ្ដោតអារម្មណ៍ឲ្យឃើញច្បាស់ការរលត់ ឬ ការមិនទៀង ជាទុក្ខ មិនមែនតួ ខ្លួនរបស់រូបនាម តែអាចកំណត់ដឹងបាន ដោយខ្លួនឯងតាមធម្មជាតិ ដោយមិនដឹងច្បាស់ថា មានតួខ្លួន អ្នកកំណត់ដឹង និង អាចឃើញច្បាស់ការរលត់ ឬ ការមិនទៀង ជាដើម យ៉ាងណាមួយ បានជាក់ច្បាស់គ្រប់ខណៈ ដូចសេចក្ដីពោលថាៈ

សន្ធិារាវ សន្ធិារេ វិបស្សន្តិ ។

“សន្ធិារនោះឯង ឃើញច្បាស់ក្នុងសន្ធិារ” ។

អ្នកដែលសម្រេចសន្ធិរុបេក្ខញ្ញាណហើយ រមែងមិនឃើញច្បាស់ សេចក្ដីខ្លាចទោស សេចក្ដីនឿយណាយ សេចក្ដីត្រូវការនឹងរួចផុត ឬ សេចក្ដីដឹងច្បាស់ថា មិនគួរត្រេកអរ ដូចក្នុងវិបស្សនាញ្ញាណមុន តែនឹង ជួបថា ចិត្តរបស់ខ្លួនបរិសុទ្ធស្អាត និង បានទទួលសុខ ដែលមិនធ្លាប់ ដឹងមកពីមុន និង ប្រាសចាកសេចក្ដីជាប់ចិត្តក្នុង សុខ ដូចក្នុងខណៈផ្ដើម កើតឧទយព្វយញ្ញាណ មានត្រឹមសតិ ដែលកំណត់ដឹងដ៏ស្ងប់ ប្រណិត កើតឡើង យ៉ាងបន្តបន្ទាប់អស់កាលយូរ និង ក្នុងខណៈនោះ មិនចាំបាច់ ត្រូវផ្ដោតអារម្មណ៍ច្រើន ក៏អាចចម្រើនសតិដឹងទាន់បាន មិនមានជាប់ចង្វោះ

ដូចក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គពោលថាៈ

[១] ឯវេមេវាយំ សព្វសង្ខារេហិ មុត្តិតុក្កាមោ ហុត្វា
បដិសង្ខានុបស្សនាយ សង្ខារេ បដិគ្គណ្ឌន្តោ " អហំ មមា " តិ
គហោតព្វំ អធិស្វា ភយព្វា នន្តិព្វា វិប្បហាយ សព្វសង្ខារេសុ
ឧទាសីនោ ហោតិ មជ្ឈតោ ។

[២] តស្ស ឯវំ ជានតោ ឯវំ បស្សតោ តីសុ ភវេសុ
ចត្វសុ យោធិសុ បញ្ចសុ គតីសុ សត្វសុ វិញ្ញាណដ្ឋិតីសុ
នវេសុ សត្វាវា សេសុ ចិត្តំ បតិលីយតិ បតិកុដតិ បតិវត្តតិ
ន សម្បរាយតិ ។ ឧបេក្ខា វា ចាដិកុល្យតា វា សណ្ឋាតិ ។ បេ។

“១. អ្នកបដិបត្តិធម៌នេះ ក៏ដូចជាបុរស ដែលលះប្រពន្ធដាច់ហើយ
មានអារម្មណ៍ព្រងើយៗ កាលបានជួបឬឃើញ ជាអ្នកត្រូវការនឹងរួចផុត
ពីសង្ខារ ទើបកំណត់ដឹងសង្ខារ ដោយបដិសង្ខានុបស្សនាញាណ មិនឃើញ
វត្ថុដែលគួរកាន់យកថា ជាយើង របស់យើង លះបង់សេចក្តីខ្លាច និង
សេចក្តីពេញចិត្តបានហើយ ជាអ្នកព្រងើយ មានចិត្តជាកណ្តាលក្នុងសង្ខារ
ទាំងពួង ។

២. កាលគេឃើញច្បាស់យ៉ាងនេះ ចិត្តក៏ថយត្រឡប់ វិលត្រឡប់
មិនបែកខ្ចាយទៅក្នុងភព ៣ កំណើត ៤ គតិ ៥ វិញ្ញាណដ្ឋិតិ ៧

សត្តាវាស ៩ នៅព្រងើយ ឬ ថយត្រឡប់មកតាំងនៅមាំ ។ ល ។

៣. ដោយប្រការដូចនេះ វិបស្សនាញាណ ឈ្មោះថា សង្ខារុប-
ក្ខាញាណបានកើតឡើងដល់អ្នកបដិបត្តិធម៌នោះ ” ។

ក្រៅពីនេះ ក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ ពោលដល់ការប្រាកដនៃសង្ខា-
រុបក្ខាញាណ ដោយការឃើញច្បាស់នូវការព្រងើយដោយលក្ខណៈ ២
យ៉ាង (ទិកោដិក) លក្ខណៈ ៤ យ៉ាង (ចតុក្កោដិក) ជាដើមទៀត មាន
រាយល្អិតល្អន់ដូចតទៅនេះ ។

ការឃើញច្បាស់សេចក្តីព្រងើយ ដោយអង្គ ២ ស្របតាមព្រះសូត្រ
ក្នុងគម្ពីរមជ្ឈិមនិកាយថាៈ

បុន ច បរំ ភិក្ខុវេ អរិយសាវកោ អរញ្ញគរោ វា
រុក្ខមូលគរោ វា សុញ្ញាគារគរោ វា ឥតិ បដិសព្វាគ្ខតិ
សញ្ញមិនំ អត្ថេន វា អត្ថនិយេន វាតិ ។

“ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ប្រការដទៃនៅមានទៀត អរិយសាវកនៅ
ក្នុងព្រៃក្តី នៅត្រង់គល់ឈើក្តី នៅក្នុងផ្ទះស្ងាត់ក្តី រមែងឃើញច្បាស់
ដូច្នេះថា រូបនាមនេះ សូន្យចាក ភាពជាខ្លួន ឬ ភាពជាបស់ខ្លួន” ។

ពាក្យថា អត្ថេន ប្រែថា “ភាពជាខ្លួន” អត្ថនិយេន ប្រែថា “ភាពជាបស់ខ្លួន”
តាមគោល ភាសាឲ្យចុះ ត្ថ បច្ច័យ ក្នុងការវត្ថុតហើយលុបដោយសូត្រក្នុងមោគ្គល្លាន
វេយ្យាករណ៍ (បរិច្ឆេទទី ៤ សូត្រ ១២៣) ថា លោកោ (លុបតទ្ធិតបច្ច័យ) ដូច
ពាក្យថា រតនំ (ភាពជាតនៈ) មកពី រតនត្ថដូចសេចក្តីក្នុងមោគ្គល្លានវេយ្យាករណ៍ថា

ពុទ្ធ រតនំ បណ្ឌិតំ, ចក្កំ សុញ្ញំ អត្ថេន វា អត្ថនិយេន វាតិ ភវប្បច្ចយលោកោ “លុប
ការបច្ច័យក្នុងឧបាហរណ៍ថា ពុទ្ធ រតនំ បណ្ឌិតំ (ភាពជាតនៈ ដ៏ប្រណិត ក្នុងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ)
ចក្កំ សុញ្ញំ អត្ថេន វា អត្ថនិយេន វា (ចក្ខុសូន្យចាក ភាពជាខ្លួន ឬ សេចក្តីជា
របស់ខ្លួន) ”។

ពាក្យអធិប្បាយខាងដើម ពោលតាមគម្ពីរអង្គកថា របស់ខ្ញុំច្បាប់ថា ថា

[១] ចក្កំ ខោ អានន្ត សុញ្ញំ អត្ថេន វា អត្ថនិយេន វាតិ ឯវមាធិសុ
អត្ថភាវេន វា អត្ថនិយភាវេន វា វាតិ អត្ថោ ។ [២] ឥតថា ហិ ចក្កំ អត្ថា
វា អត្ថនិយំ វាតិ អប្បនិធិសិទ្ធិមេវ សិយា ។

“១. ប្រយោគនេះ មានន័យថា ចក្កំ ខោ អានន្ត សុញ្ញំ អត្ថេន វា អត្ថនិយេន
វា (ម្នាលអានន្ត ចក្ខុសូន្យចាកភាពជាខ្លួន) ជាដើម មានន័យថា (សូន្យទេ)
ចាកភាព ជាខ្លួន ឬ ភាពជារបស់ខ្លួន ។

២. មិនដូច្នោះហើយ មិនអាចជំទាស់ថា ចក្ខុជាខ្លួន ឬ ជារបស់ខ្លួន”]។

អ្នកបដិបត្តិធម៌ រមែងឃើញច្បាស់ក្នុងខណៈកំណត់ដឹង ឬ អនុមាន
ដឹង ដោយការពិចារណាថា រូបនាមសូន្យចាកភាពជាខ្លួន គឺការប្រព្រឹត្ត
ទៅតាមសេចក្តីត្រូវការ ឬ សូន្យចាកភាពជារបស់ខ្លួន គឺ ត្រឹមតែជាសភាវធម៌
ដែលមិនជាប់ដោយខ្លួន ការឃើញច្បាស់ថា រូបនាមសូន្យចាកភាពជា
របស់ខ្លួននឹងប្រាកដបាន ក៏បន្ទាប់ពីយល់ថា រូបនាមសូន្យចាកភាពជាខ្លួន
នឹងកាលអ្នកបដិបត្តិធម៌ យល់ថា រូបនាមសូន្យចាកភាពជាខ្លួន ក៏មិន
សម្គាល់ថា រូបនាមជារបស់ខ្លួន ដូច្នោះ អ្នកដែលយល់ថា មិនមែន យើង
មិនមែនរបស់យើង ទើបជាការកំណត់ដឹងរូបនាម ដោយវិធីទូកោដិ

គឺមានលក្ខណៈ ២ យ៉ាង ។

ការឃើញច្បាស់សេចក្តីសូន្យទេ ដោយលក្ខណៈ ៤ យ៉ាង
(ចតុក្កោដិក) ស្របតាមព្រះសូត្រក្នុងគម្ពីរមជ្ឈិមនិកាយថាៈ

បុន ច បរំ អរិយសាវកោ ឥតិ បដិសញ្ចក្ខតិ នាហំ ក្ខន្ធនិ
កស្សនិ កិញ្ចនតស្មិ, ន ច មម ក្ខន្ធនិ កិស្មិញ្ច កិញ្ចនតត្ថតិ។

“ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ប្រការដទៃនៅមានទៀត អរិយសាវករមែន
ដឹងច្បាស់ ដូច្នេះថា ៖

- ១. យើងមិនមាននៅក្នុងទីណាៗ
- ២. យើងមិនមែននៅក្នុងការកង្វល់របស់នរណាៗ
- ៣. បុគ្គលដទៃមិនមាននៅក្នុងទីណាៗ
- ៤. បុគ្គលដទៃមិននៅក្នុងសេចក្តីកង្វល់របស់យើង” ។

សេចក្តីខាងដើម មានពាក្យអធិប្បាយតាមលំដាប់ដូច្នេះ

១. យើងមិនមាននៅក្នុងទីណាៗ (នាហំក្ខន្ធនិ) គឺ អ្នកបដិបត្តិធម៌
រមែងមិនឃើញខ្លួនក្នុងទីណាៗ ពោលគឺ អ្នកដែលឃើញច្បាស់ការរលត់
របស់រូបនាមក្នុងបច្ចុប្បន្នខណៈហើយ រមែងមិនជួបអត្តា ដែលប្រព្រឹត្តទៅ
ក្នុងអំណាចរបស់ខ្លួនបាន ទើបយល់បានថា អត្តា ដែលសំគាល់ថាជា
យើងនោះ មិនមាននៅក្នុងទីកន្លែងណា គឺ ខាងក្នុង ឬ ខាងក្រៅរាងកាយ
ក្នុងរូប ឬ នាម ក្នុងអាកប្បកិរិយាតាមផ្លូវកាយ ដូចជា ការដើរ ឈរ

អង្គុយ ដេក បត់ លា ឬ ក្នុងសភាវធម៌តាមផ្លូវចិត្ត ដូច ការឃើញ បានឮ និង មិនមានអត្តារបស់យើងក្នុងកាលណា ទាំងដែលជាអតីត អនាគត ឬ បច្ចុប្បន្ន ។

២. យើងមិននៅក្នុងការកង្វល់របស់នរណាៗ (ន កស្សចិ កិញ្ចុណតស្មិ) គឺគេ រមែងមិនឃើញអត្តា របស់ខ្លួន ដែលគួរនៅក្នុងការ កង្វល់របស់អ្នកណា ពោលគឺ អ្នកដែលឃើញច្បាស់នូវការរលត់របស់ រូបនាមដោយជាក់ច្បាស់ ឬ ដោយអនុមានដឹង ក្រោយអំពីឃើញច្បាស់ ដោយប្រចក្សហើយ រមែងយល់បានថា មានត្រឹមតែជាសភាវធម៌ ដែល រលត់ទៅយ៉ាងនេះ មិនមានអត្តាត្ថខ្លួន បុគ្គល យើង របស់យើង ផ្សេងពី កាលមុន ដែលឃើញដូចនេះ ទើបសម្គាល់ថា ញាតិ បងប្អូន ព្រួយ បារម្ភអំពីខ្លួនយើងក្នុងឋានៈ ដែលជាបិតា បុត្រ ឬ បងប្អូន ពិតហើយ មិនមានអត្តាត្ថខ្លួនពិត ដែលបុគ្គលទាំងនោះព្រួយបារម្ភឡើយ ម្យ៉ាងទៀត គឺវត្ថុដែលគិតថា ជាខ្លួនយើងនេះ មិនបានទាក់ទងនឹងបុគ្គលដទៃឡើយ ។

៣. បុគ្គលដទៃមិនមាននៅក្នុងទីណាៗ (ន ក្ខយនិ) គឺ គេរមែងមិន ឃើញអត្តា របស់បុគ្គលដទៃ ពោលគឺ ក្នុងឈ្មោះដែលគេឃើញរូប ឬ បានឮសម្លេងរបស់បុគ្គលដទៃ ហើយកំណត់ដឹង ឬក៏អនុមានដឹងតាម ការកំណត់ដឹងនោះ រមែងយល់បានថា អត្តា ដែលសម្គាល់ថា ជាបុគ្គលដទៃ មិនមានក្នុងទីកន្លែងណា មិនថាខាងក្នុង ឬខាងក្រៅរាងកាយ រូប ឬ នាម មិនមានក្នុងរូប ដែលឃើញ ឬ ក្នុងសម្លេង ដែលបានឮ ។ ល ។ និងមិនមាន

អត្តា របស់បុគ្គលដទៃក្នុងកាលណា ទាំងដែលជាអតីត អនាគត ឬ បច្ចុប្បន្ន ។

៤. បុគ្គលដទៃមិននៅក្នុងសេចក្តីកង្វល់ របស់យើង (ន មម កិស្សិត្តា កិញ្ចនតត្ថិ) គឺ គេរមែងមិនឃើញអត្តា របស់អ្នកដទៃ ដែលគួរ នៅក្នុងសេចក្តីកង្វល់របស់ខ្លួន ពោលគឺ គេរមែងយល់ថា មានត្រឹមសភាវធម៌ ដែលរលត់ទៅយ៉ាងនេះ មិនមានអត្តាត្ថខ្លួន របស់បុគ្គលណា ដែលយើង គួរព្រួយបារម្ភហើយកង្វល់ ។

សរុបសេចក្តីថា ការឃើញច្បាស់សេចក្តីសូន្យទេ ដោយលក្ខណៈ ៤ គឺ មិនមានយើង, មិនមានបុគ្គលដទៃ, មិនមានបុគ្គលដទៃដែល ជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងយើង, និងមិនមានយើងដែលជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹង បុគ្គលដទៃ។ ការឃើញច្បាស់សេចក្តីដំបូង គឺ មិនមានយើងជាគោលសំខាន់ ក្នុងរឿងនេះ ព្រោះកាលឃើញច្បាស់ថា មិនមានយើង ហើយទើបអាច ឃើញច្បាស់លក្ខណៈតទៅបានដោយងាយថា មិនមានបុគ្គលដទៃ ដែល ទាក់ទងជាមួយនឹងយើង និងមិនមានយើងដែលទាក់ទងនឹងបុគ្គលដទៃ ។

ការឃើញច្បាស់ភាពសូន្យទេ ដោយលក្ខណៈ ៦ យ៉ាង (ឆ អាការៈ) ស្របតាមគម្ពីរមហានិទ្ទេសថាៈ

ចក្ខុ សុញ្ញំ អត្តន វា អត្តនិយេន វា និច្ចេន វា ធុវេន វា
សស្សតេន វា អវិចារណាមធម្មេន វា ។

“ចក្ខុសូន្យចាក :

- ១. សភាពជាខ្លួន
- ២. សភាពជារបស់ខ្លួន
- ៣. សភាវៈទៀង
- ៤. សភាពយឺនយូរ
- ៥. សភាពគង់វង្ស

៦. សេចក្តីមិនប្រែប្រួលជាធម្មតា” ។

សេចក្តីនេះ មានន័យថា កាលអ្នកបដិបត្តិធម៌ ចម្រើនសតិព្យក
ដឹងសភាវៈ ឃើញក្នុងខណៈឃើញ ខណៈខ្លះ អាចយល់ថា ចក្ខុបសាទ
ដែលជាទីអាស្រ័យរបស់ការឃើញ សូន្យចាកភាពជាខ្លួន គឺមិនមែន
តួខ្លួន សូន្យចាកភាពជារបស់ខ្លួន គឺមិនមែនរបស់ខ្លួន សូន្យចាកភាពទៀង
គឺ មិនទៀង មិនយឺនយូរ មិនគង់វង្ស មិនតាំងនៅ តាមសភាពដើម
សូម្បីការទទួលដឹងក្នុងខណៈបានឮជាដើម ក៏ដូចគ្នាទៅនឹងក្នុងទ្វារដ៏សេស
ព្រមទាំងអារម្មណ៍, វិញ្ញាណ, ផស្សៈ និង វេទនាជាដើមទៅរហូតដល់ជរា
មរណៈ ក្នុងន័យនេះដូចគ្នា ។

ម្យ៉ាងទៀត បទទាំង ៤ បទ គឺ ឆិច្ច (ភាពទៀង) ធុរ (ភាព
យឺនយូរ) សស្ស្ត (ភាពគង់វង្ស) និង អវិចារណាមធម្ម (សេចក្តីមិន
ប្រែប្រួលជាធម្មតា) ជាពាក្យវេវចនៈ ដែលមានន័យដូចគ្នា ។

ការឃើញច្បាស់នូវសេចក្តីព្រងើយ ដោយលក្ខណៈ ៨ យ៉ាង
(អដ្ឋអាការ) ស្របតាមគម្ពីរមហានិទ្ទេសថាៈ

រូបំ អសារំ និស្សារំ សារាបគតំ និច្ចសារសារេន វា
ធុរសារសារេន វា សុខសារសារេន វា អត្តសារសារេន វា និច្ចេន
វា ធុរេន វា សស្សត្រេន វា អវិចារណាមធម្មេន វា ។

“រូបមិនមានខ្លឹមសារ រកខ្លឹមសារមិនបាន ប្រាសចាកខ្លឹមសារ

១. ដោយខ្លឹមសារ គឺ សារៈថា ទៀង

២. ដោយខ្លឹមសារ គឺ សារៈថា យឺនយូរ

៣. ដោយខ្លឹមសារ គឺ សារៈថា ជាសុខ

៤. ដោយខ្លឹមសារ គឺ សារៈថា ជាអត្តាត្ថខ្លួន

៥. ដោយកាតទៀង

៦. ដោយកាតយឺនយូរ

៧. ដោយកាតគង់វង់

៨. ដោយសេចក្តីមិនប្រែប្រួលជាធម្មតា (មិនបាន) ” ។

ការឃើញច្បាស់សកាតសូន្យទេវេ ដោយលក្ខណៈ ៨ យ៉ាងរបស់
នាមខន្ធ ៤ ទ្វារ អារម្មណ៍ វិញ្ញាណ ផស្ស វេទនាជាដើមទៅរហូតដល់
ជរាមរណៈ ក៏ដូចគ្នានេះ ម្យ៉ាងទៀត បទទាំង ៦ បទ គឺ និច្ចសារៈ
(ខ្លឹមសារ គឺសារៈថា ទៀង) ធុរសារៈ (ខ្លឹមសារ គឺ សារៈថា យឺនយូរ)

និច្ច (ភាពទៀង) ធុរ (ភាពយឺតយ៉ាវ) សស្សត (ភាពគង់វង់) និង
អវិបរិណាមធម្ម (សេចក្តីមិនប្រែប្រួលជាធម្មតា) ជាពាក្យវេវចនៈ
ដែល មានន័យដូចគ្នា ។

ការឃើញច្បាស់សេចក្តីសូន្យទេ ដោយលក្ខណៈ ១០ យ៉ាង
(ឧសអាការ) ពោលទុកក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គថា :

រូបំ វិត្តតោ បស្សតិ តុច្ឆតោ , សុញ្ញតោ , អនិស្សរិយតោ ,
អកាមការិយតោ , អលត្តជ័យតោ អវសរត្តនតោ , បរតោ , វិវិត្តតោ
បស្សតិ ។

“អ្នកបដិបត្តិធម៌ រមែងឃើញរូបថា

១. ជារបស់ទំនេរ (ចាកសេចក្តីទៀង សេចក្តីសុខ សេចក្តីព្រងើយ
និង សេចក្តីប្រព្រឹត្តទៅតាមសេចក្តីត្រូវការមិនបាន) ។

២. ជារបស់សោះទេ ។

៣. ជារបស់សូន្យ ។

៤. ជារបស់មិនមែនតួន ។

៥. មិនមានអ្នកជាធំ ។

៦. មិនមែនជារបស់ដែលគប្បីធ្វើបានតាមត្រូវការ (ដូចនាំពុទ្ធិក
យកមកពូតធ្វើជាកែវមិនបាន ឬព្រោះកើតឡើងតាមហេតុបច្ច័យ មិនកើតតាម
សេចក្តីត្រូវការរបស់ខ្លួន) ។

៧. ជារបស់ដែលមិនបានតាមសេចក្តីត្រូវការ ។

៨. ជារបស់ដែលមិនប្រព្រឹត្តទៅតាមសេចក្តីត្រូវការ ។

៩. ជារត្នុដទៃ (គឺ បង្គាប់បញ្ជាមិនបាន) ។

១០. ជារបស់ដែលបោះបង់ចោលអំពីហេតុហេតុ និង ផល (គឺមិនមានផល ក្នុងហេតុ ដូចមិនមានកម្មក្នុងវិបាក) ។

ការឃើញច្បាស់សេចក្តីសូន្យទេចាកត្ថខន ដោយលក្ខណៈ ១០ យ៉ាង របស់នាមខន ៤ មានវេទនាខនជាដើម ក៏ន័យនេះដូចគ្នា ។

លក្ខណៈ ១០ យ៉ាង ដែលសម្តែងទុកក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គនោះ ផ្សេងពីលក្ខណៈ ដែលប្រាកដក្នុងគម្ពីរបច្ចុទ្ធនិទ្ទេស ដូចសេចក្តីក្នុងគម្ពីរបច្ចុទ្ធនិទ្ទេសថាៈ

អបិច ឧសហាការេហិ សុញ្ញតោ លោកំ អវេក្ខតិ រូបំ
វិត្ថតោ តុច្ឆតោ សុញ្ញតោ អនត្ថតោ អសារកតោ វធកតោ វិភវតោ
អយម្បលតោ សាសវតោ សង្ខតតោ អវេក្ខតិ ។

“ម្យ៉ាងទៀត អ្នកបដិបត្តិធម៌ រមែងឃើញថា សូន្យទេ ដោយលក្ខណៈ ១០ គឺៈ

- ១. ជារបស់ទំនេរ
- ២. ជារបស់ទេទេ
- ៣. ជារបស់សូន្យ

- ៤. ជាបសមីនមែនត្មាន
- ៥. មិនមានខ្លឹមសារ
- ៦. ជាពេជ្រយាត (អ្នកសម្លាប់)
- ៧. ប្រាសចាកសេចក្តីចម្រើន
- ៨. ជាបុសគល់នៃអំពើអាក្រក់
- ៩. ជាអារម្មណ៍របស់អាសវៈ

១០. ជាបសដែលត្រូវបច្ច័យតាក់តែង” ។

លក្ខណៈ ៦ ប្រការក្រោយ ដែលពោលទុកក្នុងគម្ពីរចូឡនិទ្ទេស មិនស្របជាមួយនឹងសេចក្តីក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ លោកអ្នកតែងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ នឹងប្រាថ្នាសម្តែងថា លក្ខណៈសូន្យទេ មិនមែនជាវត្ថុ ដែលអ្នក បដិបត្តិធម៌ ត្រូវទទួលបានស្វាធារៈ ហើយកំណត់ដឹងតាមលំដាប់ ដែល ពោលទុក តែជាការឃើញច្បាស់លក្ខណៈណានីមួយ ឬ ច្រើនលក្ខណៈ ដែលរាប់បញ្ចូលក្នុងត្រៃលក្ខណ៍យ៉ាងពិតប្រាកដ ការឃើញច្បាស់សេចក្តី សូន្យទេ ដោយលក្ខណៈ ១០ ប្រការនោះ ទើបពោលតាមសភាវធម៌ ដែលប្រាកដតាមបារមី និង អធ្យាស្រ័យរបស់បុគ្គលច្រើនជំពូក ទើបធ្វើ ឲ្យមានសេចក្តីផ្សេងគ្នាបាន ។

ប្រសិនបើអ្នកបដិបត្តិធម៌ ទទួលបានស្វាធារៈហើយ កំណត់ដឹង តាមន័យដែលពោលទុកក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ ក៏នឹងស្របជាមួយសេចក្តី ដែលពោលទុកក្នុងគម្ពីរចូឡនិទ្ទេស និង អង្គកថាបារាជ្យ ក៏មិនគួរនឹង

ពោលជំទាស់ជាមួយនឹងគម្ពីរចូឡនិទ្ទេសដូច្នេះ សេចក្តីក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ
 ទើបគួរនឹងពោលទុកដើម្បីសម្តែងសភាវធម៌ ដែលជាកំច្បាស់ដល់អ្នក
 ដែលបដិបត្តិធម៌ ជាអ្នកឃើញច្បាស់លោកទស្សនៈខាងក្នុងខ្លួន មិនមែន
 ដើម្បីប្រើក្នុងការទន្ទេញចាំហើយ ពិចារណាជឹងច្បាស់តាមពាក្យបរិកម្ម ។

ការឃើញច្បាស់សេចក្តីសូន្យទទេ ដោយលក្ខណៈ ១២ យ៉ាង
 (ទ្វាធសអាការ) ពោលទុកក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គថាៈ

រូបំ ន សឆ្លោ, ន ជីវេវ, ន នរោ, ន មាណវោ, ន ឥន្ទ្រី, ន
 បុរិសោ, ន អត្តា, នាហំ, ន អត្តនិយំ, ន មម, ន អញ្ញាស្ស, ន
 កស្សន្ទិ ។

“១. រូបមិនមែនសត្វ

២. រូបមិនមែនជីវៈ

៣. រូបមិនមែនមនុស្ស

៤. រូបមិនមែនមាណាព

៥. រូបមិនមែនស្រី

៦. រូបមិនមែនប្រុស

៧. រូបមិនមែនខ្លួន

៨. រូបមិនមែនអញ

៩. រូបមិនមែនរបស់ខ្លួន

១០. រូបមិនមែនរបស់អញ

១១. រូបមិនមែនរបស់អ្នកដទៃ

១២. រូបមិនមែនរបស់នរណាៗ” ។

សូម្បីការឃើញច្បាស់សេចក្តីសូន្យទេ ដោយលក្ខណៈ ១២ យ៉ាង របស់វេទនាខន្ធជាដើម ក៏ដូចគ្នា ។ ទាំង ១២ បទនេះ ៨ បទខាងដើម ប្រាថ្នាជំទាស់អាត្ម័ន ឬ វិញ្ញាណ តាមដែលមានអ្នកយល់ថា តាំងនៅ ជានិរន្ត និងជាអ្នកបញ្ជាឱ្យធ្វើអាកប្បកិរិយាផ្សេងៗ មានការដើរ អង្គុយ បត់ លា ឃើញ បានឮជាដើម មិនមែនប្រាថ្នាជំទាស់ភាពជាបុគ្គលតាម ភាសាក្នុងលោកដែលប្រើវត្ថុចម្លងទាក់ទងគ្នា ចំណែក ៤ បទក្រោយ ប្រាថ្នាជំទាស់ ភាពជាវត្ថុដែលជាប់ដោយអាត្ម័ន ដែលពោលថា មិនមាន វត្ថុណាជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងអាត្ម័ននោះឡើយ មិនមែនប្រាថ្នាជំទាស់ តាមសេចក្តីសំដៅរបស់ភាសាខាងសង្គម ដែលយល់ថា ជាទ្រព្យរបស់ អ្នកដទៃ ទ្រព្យរបស់យើង អវយវៈរបស់អ្នកដទៃ អវយវៈរបស់យើង បុត្រធីតារបស់អ្នកដទៃ បុត្រធីតារបស់យើង ដូចនេះជាដើម ។

យ៉ាងណាក៏ដោយ មានអ្នកជួបសេចក្តីក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គនេះហើយ តិះដៀល គម្ពីរអដ្ឋកថាថា ព្រះពុទ្ធទ្រង់ជំទាស់អាត្ម័ន ដែលអ្នកស្រុក ប្រកាន់មាំថា ជាម្ចាស់របស់ខ្លួន (សាមិ) និងស្ថិតនៅរហូតអស់ កាលយូរ (និវាសិ) ជាដើមទុកក្នុងគម្ពីរព្រះត្រៃបិដក តែក្នុងគម្ពីរ អដ្ឋកថារបស់ព្រះពុទ្ធយោសាចារ្យ បានជំទាស់តាមសេចក្តីនៃការចម្លង តាមក្នុងលោកដែលពោលថា ជាបុគ្គល បុរស ស្រ្តី ។ល។ ពាក្យតិះដៀល

ដូចដែលពោល មកពីការមិនដឹងថា ព្រះអង្គក៏ថាបាវ្យបានពោលតាមគម្ពីរ ចូឡនិទ្ទេស និង លោកមិនបានប្រាថ្នានឹងជំទាស់តាមភាសាថតចម្លងក្នុង សង្គម ដូច្នោះ នឹងឃើញបានថា លោកប្រាថ្នានឹងជំទាស់អាត្ម័ន ជាគោល សំខាន់ ដូចសេចក្តីក្នុងរឿងអនត្តារបស់ សម្មសនញ្ញាណថា:

អសារកដ្ឋេនាតិ សាមី និវាសី ការកោ វេទកោ សយំវាសីតិ ឯវំ បរិកប្បិ តស្ស អត្តសារស្ស អភាវេន ។

“ពាក្យថា អសារកដ្ឋេន (ព្រោះជាវត្ថុ ដែលមិនមានខ្លឹមសារ) មានន័យថា ព្រោះមិនមានខ្លឹមសារ គឺអត្តាដែលមនុស្សល្ងង់ខ្លៅ តិះដៀល យ៉ាងនេះថា អត្តា ម្ចាស់របស់ខ្លួន វត្ថុដែលស្ថិតនៅជារឿងរហូត វត្ថុ ដែលធ្វើកម្ម វត្ថុដែលសោយផលកម្ម វត្ថុដែលមានអំណាចនៅលើ រាងកាយ” ។

[១] សាមីនិវាសីការកោវេទកោធិដ្ឋាយកិវិហិតតាយ សុញ្ញតោ,

[២] សយត្វា អស្សាមិកភារាវាទិតាយ អនត្តតោ ។

“១. ដោយសភាពសូន្យទេ ព្រោះប្រាសចាកម្ចាស់របស់ខ្លួន វត្ថុដែលស្ថិតនៅជារឿងរហូត វត្ថុដែលធ្វើកម្ម វត្ថុដែលសោយផលកម្ម និងវត្ថុដែលឃុំឃាំងរាងកាយ ។

២. ដោយមិនមានអត្តា ព្រោះមិនមានភាពជាម្ចាស់របស់ដោយ ខ្លួនឯងជាដើម”។

ព្រះដឹកចារ្យ អ្នកយល់សេចក្តីនៃព្រះពុទ្ធវចនៈ និងពាក្យអធិប្បាយ
ក្នុងគម្ពីរអង្គកថាយ៉ាងច្បាស់លាស់ បានអធិប្បាយរឿងនេះថាៈ

[១] រូបំ ន សត្តោតិអាធិសុ យោ លោកវោហារេន សត្តោ,
រូបំ សោ ន ហោតីតិ អយមត្តោ ឥដ នាធិប្បតោ តស្សវុត្តសិទ្ធត្តា។

[២] ន ហិ លោកោ រូបមត្តំ សត្តោតិ អធិប្បតោ ។

[៣] ពាហិរកបរិក្សតោ បន អត្តា សត្តោ អធិប្បតោ ។

[៤] សោ ហិ តេហិ រូចាធិសុ សត្តវិសត្តតាយ បរេ ច
សញ្ញាបនដ្ឋេនន សត្តតោតិ វុច្ឆតិ ។

[៥] រូបំ សោ ន ហោតីតិ អត្តោ ។

[៦] សុញ្ញតាបរិគ្គណ្ឌនញ្ញេតន្តិ ។

[៧] ឯស នយោ ន ជីវោតិអាធិសុបិ ។

“១. ក្នុងការកំណត់ជឿថា រូបមិនមែនសត្វជាដើមនោះ មិនបាន
សំដៅយកសេចក្តីនេះថា រូបមិនមែនជាសត្វ តាមពាក្យហៅរបស់អ្នក
ស្រុកក្នុងរឿងនេះ ព្រោះសេចក្តីនោះប្រាកដហើយ ដោយមិនបានពោល
ទុក ។

២. បន្ទាប់ពីអ្នកស្រុកមិនបានសំដៅយករូបប៉ុណ្ណោះជាសត្វ ។

៣. តែសំដៅយកអត្តាដែលមនុស្សក្រៅសាសនា គិតទុកឡើង ។

៤. ដោយពិតហើយ អត្តានោះបានឈ្មោះថា សត្វ ព្រោះជាវត្ថុ

ដែលប្រកាន់ខ្ជាប់នឹងញ្ញាវន្តអ្នកដទៃឲ្យប្រកាន់ខ្ជាប់ក្នុងរូបជាដើម ។

៥. សេចក្តីសំដែងក៏គឺ រូប [ដែលអ្នកបដិបត្តិធម៌ឃើញច្បាស់ ការរលត់ទៅក្នុងបច្ចុប្បន្ន] មិនមែនអត្តានោះ ។

៦. ពិតហើយ ការកំណត់ជឿថា រូបមិនមែនជីវៈជាដើម ក៏មានន័យ ដូចគ្នា” ។

ពាក្យអធិប្បាយទាក់ទងជាមួយនឹងសង្ខារុបេក្ខាញាណ គប្បីជ្រាប ដូចតទៅនេះ ។

[១] កន្លែង មុត្តាតុកម្សតាបដិសង្ខាសន្តិដ្ឋនា បញ្ញា សង្ខារុបេក្ខាសុ ញ្ញាណំ ។

[២] ឧប្បាទំ មុត្តាតុកម្សតាបដិសង្ខាសន្តិដ្ឋនា បញ្ញា សង្ខារុបេក្ខាសុ ញ្ញាណំ ។ល។ បវត្តតិ ។ល។ និមិត្តំ ។ល។ អយ្យហនំ ។ល។ បដិសន្ធិ ។ល។ ឧចាយាសំ មុត្តាតុកម្សតា បដិសង្ខា សន្តិដ្ឋនា បញ្ញា សង្ខារុបេក្ខាសុ ញ្ញាណំ ។

[៣] ឧប្បាទោ ធុក្ខន្តិ ។លបេ។ ភយន្តិ ។បេ។ សាមិសន្តិ ។បេ។ ឧប្បាទោ សង្ខារាតិ ។បេ។ ឧចាយាសោ សង្ខារាតិ មុត្តាតុកម្សតា បដិសង្ខា សន្តិដ្ឋនា បញ្ញា សង្ខារុបេក្ខាសុ ញ្ញាណំ ។

“១. សួរថា បញ្ញាដែលត្រូវការនឹងកំណត់ជឿត នឹងនៅព្រងើយ ជាសង្ខារុបេក្ខាញាណបានយ៉ាងណា?

២. ឆ្លើយថា បញ្ញាដែលត្រូវការនឹងកំណត់ដឹងទៀត និងនៅព្រងើយ ថាការកើតឡើង... ការប្រព្រឹត្តទៅ... និមិត្ត (សង្ខាររូបនាម)... សេចក្តី ខ្វល់ខ្វាយ... បដិសន្ធិ... បញ្ញាដែលត្រូវការនឹងកំណត់ដឹងទៀត និងនៅព្រងើយ ថា សេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ចិត្ត ជាសង្ខាររូបក្ខាញាណ ។

៣. បញ្ញាដែលត្រូវការនឹងកំណត់ដឹងទៀត និងនៅព្រងើយថា ការកើតឡើងជា ទុក្ខ... ជាវត្ថុគួរក្សយ... មានអាមិសៈ (ទុយ គឺ វដ្តទុក្ខ កាមគុណ និង កិលេស)... ការកើតឡើងជាសង្ខារ [ដែលមិនសុខស្ងប់]... សេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ចិត្តជាសង្ខារជា សង្ខាររូបក្ខាញាណ ” ។

[១] តត្ថ មុព្វាតុកម្សតា ច សា បដិសង្ខារំ ច សន្តិដ្ឋន បាតិ មុព្វាតុកម្សតាបដិសង្ខារសន្តិដ្ឋនា ។

[២] ឥតិ បុព្វកាគេ និព្វិទាញាណេន និព្វិទ្ឋស្ស ឧទានាធិនិ បរិច្ឆេទិតុកាមតា មុព្វាតុកម្សតា ។

[៣] មុព្វានស្ស ឧទាយករណាត្ថំ មជ្ឈេ បដិសង្ខារំ បដិសង្ខារំ ។

[៤] មុព្វាត្វា អវសានេ អជ្ឈបេក្ខានំ សន្តិដ្ឋនា ។

“១. ក្នុងរឿងនោះ ពាក្យថា មុព្វាតុកម្សតាបដិសង្ខារសន្តិដ្ឋនា គឺ សេចក្តីត្រូវការនឹងកំណត់ដឹងទៀត និងនៅព្រងើយ ។

២. កាលអ្នកបដិបត្តិធម៌ នឿយណាយ ដោយនិព្វិទាញាណ

ក្នុងខាងដើមយ៉ាងនេះថា សេចក្តីប្រាថ្នាដែលនឹងលះចោលការកើតឡើង
ជាដើម ឈ្មោះថា សេចក្តីត្រូវការនឹងកំណត់ ។

៣. ការកំណត់ដឹងទៀតក្នុងចំណែកកណ្តាល ដើម្បីជាហេតុនៃ
ការកំណត់ ឈ្មោះថា ការកំណត់ដឹងទៀត ។

៤. ការកំណត់ ហើយព្រងើយក្នុងទីបំផុត ឈ្មោះថា ការនៅ
ព្រងើយ ។

សេចក្តីត្រូវការនឹងកំណត់ការកើតឡើងជាដើម ជាសេចក្តីត្រូវការ
នឹងកំណត់សង្ខារ ដែលជាប់ដោយការកើតឡើងជាដើម និងសេចក្តីប្រាថ្នា
ដែលនឹងលះចោលនូវការកើតឡើងជាដើម ក៏ជាសេចក្តីត្រូវការនឹងលះ
ចោលសេចក្តីត្រេកអរពេញចិត្ត ដែលជាប់ដោយសង្ខារ ដូចគម្ពីរមហា
ដីការបស់វិសុទ្ធិមគ្គ អធិប្បាយថា:

ឧប្បាទានីនីតិ ឧចាទបវត្តាទិអបទេសេន វុត្តេ សង្ខារេ បរិច្ចជិ-
តុកាមតាតិ តប្បដិពន្ធនន្ធភាគប្បហានេន វិសស្សន្និតុកាមតា ។

“ពាក្យពោលថា ឧប្បាទានីនី (ការកើតឡើងជាដើម) គឺសង្ខារ
ដែលពោលទុក ដោយការកើតឡើង និងសេចក្តីប្រព្រឹត្តទៅជាដើម ។

ពាក្យពោលថា: បរិច្ចជិតុកាមតា (សេចក្តីប្រាថ្នាដែលនឹងលះ
ចោល) អធិប្បាយថា សេចក្តីប្រាថ្នា ដែលនឹងលះចោល ដោយការលះ

សេចក្តីត្រេកអរពេញចិត្ត ដែលជាប់ដោយសង្ខារនោះ” ។

ម្យ៉ាងទៀត ព្រាណទាំង ៣ គឺ មុព្វិតុកម្យតាព្រាណ បដិសង្ខាព្រាណ និង សង្ខារុបេក្ខាព្រាណមានលក្ខណៈដូចគ្នា គឺឃើញច្បាស់ថា អារម្មណ៍ ដែលខ្លួនកំណត់ជឿ និង វិបស្សនាចិត្ត ត្រឹមតែជា រូបនាម ដែលមិនមែន តួខ្លួនផ្សេងគ្នាដោយជាកាត ព្រាណទន់ខ្ចី កណ្តាល និង ចាស់ក្លា ដូចគម្ពីរ បដិសម្ពិទ្ធាមគ្គពោលថាៈ

យា ច មុព្វិតុកម្យតា, យា ច បដិសង្ខាធិបស្ស, យា ច សង្ខារុបេក្ខា, ឥមេ ធម្មា ឯកត្ថា ។ ព្យាប្បនមេវ នានំ ។

“ព្រាណទាំងនេះ គឺ មុព្វិតុកម្យតាព្រាណ បដិសង្ខាព្រាណ និង សង្ខារុបេក្ខាព្រាណ មានសភាពដូចគ្នា ផ្សេងគ្នាដោយស័ព្ទប៉ុណ្ណោះ” ។ ដោយហេតុដែលព្រាណទាំងនោះ ជាព្រាណតែមួយ ដោយសភាវៈនោះ អ្នកបដិបត្តិធម៌ខ្លះ ដែលសម្រេចមុព្វិតុកម្យតាព្រាណ និង បដិសង្ខាព្រាណ ហើយទើបអាចសម្រេចនូវសង្ខារុបេក្ខាព្រាណបានមួយរំពេច អ្នកខ្លះ សម្រេច សង្ខារុបេក្ខាព្រាណ ហើយបានសម្រេចនូវអនុលោមព្រាណ មគ្គព្រាណ និងផលព្រាណ យ៉ាងឆាប់រហ័ស អ្នកខ្លះក៏ស្ថិតនៅក្នុងសង្ខារុបេក្ខាព្រាណ ជាកាលយូរ ព្រាណដូចពោលអាចប្រព្រឹត្តទៅតាមប្រក្រតី ឬប្រព្រឹត្ត ទៅល្អ ច្រើនដោយការឃើញច្បាស់ សភាវធម៌ល្អិតច្រើនឡើង ដូចគម្ពីរ វិសុទ្ធិមគ្គពោលថាៈ

[១] តំ បនេតំ សចេ សន្តិបទំ និព្វានំ សន្តោ បស្សតិ, សព្វំ សងារប្បវត្តំ វិសង្ខេត្វា និព្វានមេវ បក្ខន្ធិតិ ។ នោ ចេ និព្វានំ សន្តោ បស្សតិ, បុនប្បនំ សង្ខារាម្មណមេវ ហុត្វា បវត្តតិ សាមុទ្គិកានំ ទិសាកាកោ វិយ ។ [២] សាមិទ្ធិកា កិរ វាណិជកា នាវំ អាហាហន្តា ទិសាកាកំ នាម គណ្ណន្តិ ។ តេ យទា នាវា វាតក្ខិត្តា វិទេសំ បក្ខន្ធិ តិរំ ន បញ្ញាយតិ, តទា ទិសាកាកំ វិស្សង្ខេន្តិ ។ សោ ក្របកយដ្ឋិតោ អាកាសំ សង្ឃីត្វា សព្វា ទិសា ច វិទិសា ច អនុគន្ធា សចេ តិរំ បស្សតិ, តទភិមុខោវ គប្បតិ ។ នោ ចេ បស្សតិ, បុនប្បនំ អាកន្ធា ក្របកយដ្ឋិយេវ អល្លិយតិ ។ [៣] ឯវមេវ សចេ សង្ខារុបេក្ខាញាណំ សន្តិបទំ និព្វានំ សន្តោ បស្សតិ, សព្វំ សងារប្បវត្តំ វិសង្ខេត្វា និព្វានមេវ បក្ខន្ធិតិ ។ [៤] នោ ចេ បស្សតិ, បុនប្បនំ សង្ខារាម្មណមេវ ហុត្វា បវត្តតិ ។ [៥] យទីទំ សុប្បក្កេ បិដ្ឋំ វន្តិយមានំ វិយ និព្វន្តិតកប្បាសំ វិហានមានំ វិយ នានប្បការតោ សង្ខារេ បរិគល្លោត្វា ភយព្វា នន្ទិព្វា បហាយ សង្ខារវេទិនេន មជ្ឈត្តំ ហុត្វា តិវិជានុបស្សនាវសេន តិដ្ឋន្តិ ។

“១. ម្យ៉ាងទៀត សង្ខារុបេក្ខាញាណ ដែលកើតឡើងហើយនោះ បើឃើញព្រះនិព្វានដែលជាផ្លូវស្ងប់ ដោយសេចក្តីស្ងប់ ក៏នឹងបោះបង់ ចោលក្រវែសសង្ខារទាំងពួង ហើយរត់ចូលទៅកាន់ព្រះនិព្វានតែម្តង ប្រសិន

បើនៅមិនឃើញព្រះនិព្វាន ដោយសេចក្តីស្ងប់ ក៏មានសង្ខារជាអារម្មណ៍ តែម្យ៉ាង ហើយប្រព្រឹត្តទៅ ប្រៀបដូចសត្វក្អែករបស់ពួកអ្នកជំនួញ ធ្វើដំណើរតាមទូកសមុទ្រ ដូច្នេះ ។

បានឮមកថា ពួកអ្នកជំនួញធ្វើដំណើរតាមទូកសមុទ្រ ខណៈឡើង ទូកបានចាប់សត្វក្អែកដែលហៅថា **ឱសាកាក** (សត្វក្អែកស្គាល់ទិស) ទៅផង ពេលណា ទូកត្រូវខ្យល់ព្យុះបក់ទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងពីទីលំនៅ ច្រាំងក៏មិនប្រាកដ គ្រានោះ ពួកអ្នកជំនួញទាំងនោះ ក៏កំណត់ការជីងទិសទៅ ក្អែកនោះ ក៏លោតឡើងពីឈើរុក្ខទ្វារសសរក្ដោងទូកឡើង កាន់អាកាស ហើយហើរទៅតាមទិសធំ ទិសតូចគ្រប់ទិស បើវាឃើញច្រាំង វាក៏ហើរ ឆ្ពោះមុខទៅកាន់ ច្រាំងនោះផុត បើវាមិនឃើញច្រាំង វាក៏ហើរត្រឡប់ មកកោះ នៅត្រង់ឈើរុក្ខទ្វារសសរក្ដោងទូកនោះឯងម្តងហើយម្តងទៀត ។

៣. សង្ខារុបេក្ខាញាណ ក៏ដូចសត្វក្អែករកច្រាំងដូច្នោះ បើឃើញ ព្រះនិព្វាន ដែលជាផ្លូវសន្តិដោយសេចក្តីស្ងប់ ក៏បោះបង់ចោលនូវក្រសែ សង្ខារទាំងអស់ហើយ រត់ចូលកាន់ព្រះនិព្វានតែម្តង ។

៤. ប្រសិនបើនៅមិនទាន់ឃើញ ក៏មានសង្ខារជាអារម្មណ៍នោះឯង វិលវល់ ប្រព្រឹត្តទៅជាមួយគ្នា ។

៥. ញាណនេះ ដូចម្សៅដែលត្រូវរែងទុកត្រង់មាត់ចង្កើរ និងសំឡឹក ដែល ឆ្កៀលគ្រាប់ចេញហើយរែង គ្រាកំណត់ជីងសង្ខារដោយប្រការ ផ្សេងៗ ហើយ ក៏បោះបង់ចោលនូវភ័យ និង សេចក្តីពេញចិត្ត មានចិត្តជាកណ្តាល

ក្នុងការកំណត់ជីវសង្ខារ តាំងនៅដោយអំណាចអនុបស្សនា ៣ ប្រការ
 [គឺ អនិច្ចារុបស្សនា (ការតាមដឹងថា មិនទៀង) ទុក្ខានុបស្សនា (ការ
 តាមដឹងថា ជាទុក្ខ) និង អនត្តានុបស្សនា (ការតាមដឹងថាមិនមែន ត្ថុខ្លួន)] ។

ការពោលទុកក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា ខាងដើមថា សង្ខារុបេក្ខាញាណ
 ឃើញច្បាស់ ព្រះនិព្វានបាន បញ្ជាក់ដល់សង្ខារុបេក្ខាញាណដែលចាស់ក្លា
 ប្រព្រឹត្តទៅដោយសេចក្តីជាវដ្ឋានតាមិនី (វិបស្សនាដែលនាំទៅដល់មគ្គ)
 ដែលអាចញ៉ាំងឲ្យកើតអនុលោមញាណរាប់ថា រួមយកសង្ខារុបេក្ខាញាណ
 អនុលោមញាណ និង គោត្រកូញាណ ទុកជាញាណជាមួយគ្នា ដោយ
 វោហារផ្លូវភាសា ដែលហៅថា ឯកត្តន័យ គឺការទាក់ទងគ្នា ដោយសេចក្តី
 ជាហេតុ និង ជាផល ក្នុងក្រសែរូបនាមប្រភេទតែមួយ ពោលដោយត្រង់
 គឺ សង្ខារុបេក្ខាញាណប្រាកដឡើង ច្រើនឈ្មោះហើយសម្រេចសេចក្តីចាស់ក្លា
 ជាក់ច្បាស់ជាពិសេស ទើបញ៉ាំងឲ្យកើតអនុលោមញាណ ក្រោយពីនោះ
 គោត្រកូញាណ រមែងកើតឡើង ដោយកម្លាំងរបស់អនុលោមញាណ
 ហើយឃើញច្បាស់ព្រះនិព្វាន ឬ រត់ចូលទៅកាន់ព្រះនិព្វាននោះឯង ដូច
 សេចក្តីក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គមហាដីកាថា :

[១] វិក្ខារិសនសូរភាវេន សង្ខារេសុ អដ្ឋបេក្ខនេ សិដ្ឋិមាទេ
 តំ សង្ខារុបេក្ខាញាណំ អនេកវារំ បវត្តមាទំ បរិចាកគមនេន
 អនុលោមញាណាស្ស បច្ចុយភារំ គច្ឆន្តំ និព្វានំ សន្តតោ បស្សតិ

នាម ។ [២] តថា ភូតញ្ច សង្ខារប្បវត្តំ វិសដ្ឋេត្វា និព្វានមេវ
បក្ខន្ធតិ ។ [៣] តយិធំ ឥធិ ញ្ញាណំ អនុលោមគោត្រកុញ្ញាលោហិ
សន្ធិ ឯកត្ថំ នេត្វា វុត្ថំ ឯកត្ថនយវសេន ។

“១. កាលសេចក្តីព្រងើយក្នុងសង្ខារ ប្រាកដដោយកាតបាសក្ខា
ជាកំច្បាស់ និង ក្លាហាន សង្ខារុបេក្ខញ្ញាណនេះប្រព្រឹត្តទៅច្រើនឈៈ
ក៏ដល់កាតជាបច្ច័យដល់អនុលោមញ្ញាណ ដោយការសម្រេចសេចក្តីបាសក្ខា
ឈ្មោះថា ឃើញច្បាស់ព្រះនិព្វាន ដោយសេចក្តីស្ងប់ ។

២. នឹងញ្ញាណដែលប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងនោះ ឈ្មោះថា លះចោលក្រ
សែសង្ខារ ហើយរត់ចូលកាន់ព្រះនិព្វាន ។ ញ្ញាណដូចពោលត្រូវនាំទៅកាន់
កាតជាញ្ញាណមួយ ជាមួយគ្នានឹងអនុលោមញ្ញាណ និង គោត្រកុញ្ញាណ
ពោលទុកដោយប្រភេទរបស់ឯកត្ថន័យ” ។

ន័យ ៤ ប្រការ មាននៅក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា និង ដីកា គឺ :

១. ឯកត្ថន័យ សេចក្តីជាប់ទាក់ទងគ្នាដោយកាតជាហេតុ និង ជាផល ក្នុងក្រសែ
រូបនាមដូចគ្នា ដែលពោលថា មរណាសន្តដវនចិត្ត ចុតិចិត្ត និង បដិសន្ធិចិត្ត ជាចិត្ត
មួយដួងជាមួយគ្នា ឬការពោលដល់សង្ខារុបេក្ខញ្ញាណ ដោយសំដៅដល់ញ្ញាណ ទាំង ៣
ដែលកើតតភ្ជាប់គ្នា គឺ សង្ខារុបេក្ខញ្ញាណ អនុលោមញ្ញាណ និង គោត្រកុញ្ញាណ ។

២. នាធិត្ថន័យ ការបែកសេចក្តីផ្សេងគ្នារបស់ហេតុ និង ផល ដូចការពោលថា
មរណាសន្តដវនចិត្ត ចុតិចិត្ត និង បដិសន្ធិចិត្ត ជាចិត្តម្តងមួយដួង បំបែកចេញពីគ្នា ។

៣. ព្យាបារន័យ ការប្រាសចាកសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយរបស់ហេតុ និងផលថា ហេតុ
ញ្ញាំផលឲ្យកើតឡើង ឬ ផលកើតពីហេតុ ។

៤. អន្ទូបដលន័យ ការកើតឡើងរបស់ផលតាមសមគួរដល់ហេតុ មានឈ្មោះ
ហៅទៀតថា វិវិដ្ឋនាន័យ គឺ ន័យដែលជាធម្មជាតិយ៉ាងនោះ] ។

ញាណទី ១២

អនុលោមញាណ

ទុដ្ឋិតុបាស្ស លហុនោ យត្ថកាមនិចាតិនោ

ចិត្តស្ស ធម៌ថោ សាធុ ចិត្តំ ទន្តំ សុខាវហំ ។

ការទូន្មានចិត្ត ដែលសង្កត់សង្កិន បានដោយលំបាក ជាធម្មជាតិរបស់
មានប្រក្រតីធ្លាក់ចុះ ទៅតាមសេចក្តីប្រាថ្នា ក្នុងអារម្មណ៍ណាមួយ រមែងជា
គុណជាតិញ្ចាំងប្រយោជន៍ ឲ្យសម្រេច (ព្រោះថា) ចិត្តដែលហ្វឹកហាត់បាន
ហើយ រមែងនាំសេចក្តីសុខមកឲ្យ ។

អនុលោមញ្ញាណ

និង

បដិបទ្ធាញ្ញាណនស្សនវិសុទ្ធិ

កាលសង្ខារុបេក្ខាញ្ញាណចាស់ក្លាហើយ មានកម្លាំងល្មមនឹងញ្ចាំងឲ្យ
កើតអនុលោមញ្ញាណ ឥន្ទ្រិយ៍ ៥ រមែងប្រព្រឹត្តទៅស្មើគ្នា គឺ :

- ១- សន្ទុះ ដែលមានកម្លាំងធ្វើឲ្យចិត្តថ្លាស្អាតជាពិសេស ។
- ២- វិរិយៈ ដែលមិនក្រៃលែង ឬបន្តរទៅជាងសមាធិ ។
- ៣- សតិ ដែលកំណត់ជឹងទាន់យ៉ាងជាក់ច្បាស់ ។
- ៤- សមាធិ ដែលតាំងមាំក្នុងសភាវធម៌បច្ចុប្បន្នមិនរាយមាយ ។
- ៥- បញ្ញា គឺសង្ខារុបេក្ខាញ្ញាណដែលប្រាកដច្បាស់ ។

ក្នុងខណៈនោះ អ្នកបដិបត្តិរមែងជឹងច្បាស់ថា ខ្លួនអាចជឹងទាន់
សភាវធម៌យ៉ាងជាក់ច្បាស់ ការបដិបត្តិធម៌ឆ្ពោះមុខជាដើម ហើយគេនឹង
ឃើញច្បាស់រូបនាម ដែលកំពុងកើតរលត់នោះ ដោយលក្ខណៈមិនទៀង
ជាទុក្ខ មិនមែនតួខ្លួន យ៉ាងណាមួយ ដោយវិបិចិត្តដែលកើតរឿយៗ
(សនិសានុបស្សនាវិថី) ២ ឬ ៣ គ្រា យ៉ាងតិច គឺ

-បើវិបិចិត្តទី ១ ឃើញច្បាស់ថាមិនទៀង វិបិចិត្តទី ២ និងទី ៣
ក៏ឃើញច្បាស់ថា មិនទៀង ។

-បើវិបិចិត្តទី ១ ឃើញច្បាស់ថា ជាទុក្ខ វិបិចិត្តទី ២ និងទី ៣

ក៏ឃើញច្បាស់ថា ជាទុក្ខ ។

-បើវិចិត្តទី ១ ឃើញច្បាស់ថា មិនមែនតួន វិចិត្តទី ២ និងទី ៣ ក៏ឃើញ ច្បាស់ថា មិនមែនតួន ។

សេចក្តីមិនទៀងដូចពោល គឺ អនិច្ចលក្ខណៈ ១០ យ៉ាងណាមួយ ដែលពោលមកហើយ ជាទុក្ខ គឺ ទុក្ខលក្ខណៈ ២៥ យ៉ាងណាមួយ សេចក្តី មិនមែនតួន គឺ អនត្តលក្ខណៈ ៥ យ៉ាងណាមួយ ។

សង្ខារុបេក្ខាញាណចុងបំផុតដែលរាប់ចូលក្នុងវិចិត្តដែលកើតរឿយ ៗ ២ ឬ ៣ គ្រា ឈ្មោះថា សង្ខារុបេក្ខាញាណ ដែលដល់ទីបំផុតហើយ (សិខាប្បត្តសង្ខារុបេក្ខា) និងបានឈ្មោះថា វុដ្ឋានគាមិនីវិបស្សនា ព្រោះនាំទៅដល់មគ្គ សេចក្តីពិត ញាណ ៣ ប្រការ គឺ សង្ខារុបេក្ខាញាណ អនុលោមញាណ និង គោត្រកូញាណ បានឈ្មោះថា វុដ្ឋានគាមិនី ព្រោះនាំទៅដល់មគ្គ ដែលឈ្មោះថា វុដ្ឋាន ព្រោះបានចេញពីនិមិត្ត គឺ សង្ខារពីព្រោះមិនទទួលយកសង្ខារ (ដែលជាអារម្មណ៍របស់វិបស្សនា) ជាអារម្មណ៍ និងចេញពីក្រសែកិលេស និង វិបាក បន្ទាប់ពីរម្ងាប់ក្រសែ ទាំងនោះ ដូចគម្ពីរអភិធម្មត្ថសង្គហៈពោលថាៈ

យា សិខាប្បត្តា, សា សានុលោមា សង្ខារុបេក្ខា វុដ្ឋាន គាមិ នីវិបស្សនាតិ ច បវុច្ចតិ ។

“សង្ខារុបេក្ខាញាណ ដែលដល់ទីបំផុតហើយ ព្រមទាំងអនុលោម- ញាណ ហៅថា វុដ្ឋានគាមិនីវិបស្សនា (វិបស្សនាដែលនាំទៅដល់មគ្គ)” ។

[១] តស្មា យទិ វុដ្ឋានគាមិនី វិបស្សនា អនត្តតោ
 វិបស្សនិ, សុញ្ញតោ វិមោក្ខោ នាម ហោតិ មគ្គោ ។ [២] យទិ
 អនិច្ចតោ វិបស្សនិ, អនិមិត្តោ វិមោក្ខោ នាម ។ [៣] យទិ ទុក្ខតោ
 វិបស្សនិ, អប្បណិហិតោ វិមោក្ខោ នាម ។

“១. ព្រោះហេតុនោះ បើវុដ្ឋានគាមិនីវិបស្សនា ឃើញច្បាស់ដោយ
 ភាពជាអនត្តា ក៏នឹងជាមគ្គ ដែលហៅថា សុញ្ញតវិមោក្ខ ។

២. បើឃើញច្បាស់ដោយសេចក្តីមិនទៀង ក៏ជាមគ្គដែលហៅថា
 អនិមិត្តវិមោក្ខ ។

៣. បើឃើញច្បាស់ដោយភាពជាទុក្ខ ក៏ហៅថា អប្បណិហិត-
 វិមោក្ខ”។

សេចក្តីនេះមានន័យថា ទាំងសង្ខារុបេក្ខញ្ញាណលំដាប់ចាស់ក្លា
 ខ្ពស់បំផុត និង អនុលោមញ្ញាណបានឈ្មោះថា វុដ្ឋានគាមិនីវិបស្សនា
 និងបើសង្ខារុបេក្ខញ្ញាណ ធ្វើឲ្យឃើញច្បាស់ថាជាអនត្តា អនុលោមញ្ញាណ
 ក៏ធ្វើឲ្យឃើញច្បាស់ថា ជាអនត្តា ដូចនេះជាដើម ដោយសំដៅយក
 វិចិត្ត ដែលកើតរឿយៗ នោះឯង សូម្បីគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ ក៏អធិប្បាយ
 រឿងនេះថាៈ

[១] សិខាប្បត្តិវិបស្សនាតិ វា វុដ្ឋានគាមិនីតិ វា សង្ខារុបេ-
 ក្ខានិញ្ញាណាត្ថយស្សេវ ឯតំ នាម ។ [២] សា ហិ សិខំ ទុត្តមការំ

បត្តត្តា សិខាបត្តា ។ [៣] វុដ្ឋានំ ឥច្ឆតីតិ វុដ្ឋានគាមិនំ ។[៤] វុដ្ឋានំ វុច្ឆតិ ពហិទ្ធានិមិត្តភូតតោ អភិនិវដ្ឋវត្ថុតោ យេ អជ្ឈតបវត្ថុតោ ច វុដ្ឋហនតោ មគ្គោ, តំ ឥច្ឆតីតិ វុដ្ឋានគាមិនំ ។ [៥] មគ្គេន សង្ខារោ យជិយតីតិ អត្តោ ។

“១. ពាក្យថា សិខាប្បត្តិវិបស្សនា ក្តី វុដ្ឋានគាមិនិវិបស្សនា ក្តី ពាក្យទាំងពីរនេះ ជាឈ្មោះរបស់ញាណទាំង ៣ មានសង្ខារុបេក្ខញាណ ជាដើមនោះឯង ។

២. ព្រោះសង្ខារុបេក្ខញាណនោះ ឈ្មោះថា ដល់ទីបំផុតហើយ ព្រោះសម្រេចដល់ទីបំផុត គឺ សេចក្តីខ្ពង់ខ្ពស់ ។

៣. និងឈ្មោះថា វុដ្ឋានគាមិនី ព្រោះនាំទៅដល់មគ្គ ។

៤. មគ្គបានឈ្មោះថា វុដ្ឋាន ព្រោះចេញពីវត្ថុ (សង្ខារ) ដែលកំណត់ដឹង ដោយភាពជាអារម្មណ៍ខាងក្រៅ [គឺឃើញច្បាស់ថា ជាវត្ថុដទៃដោយវិបស្សនាញាណ] និងចេញអំពីក្រសែ [កិលេស និង វិបាក] ខាងក្នុង ។

៥. សេចក្តីសំដែក់គឺ នៅបន្តជាមួយមគ្គ” ។

[ពាក្យថា វុដ្ឋាន មានសេចក្តី ២ ប្រការ គឺ :

- សភាពចេញចាកសង្ខារនិមិត្ត= សង្ខារនិមិត្តតោ វុដ្ឋាតីតិ វុដ្ឋានំ (វិ បុព្វបទ+ឧបុព្វបទ+ ហិរិយាតុ+ យុបទ្ធវ័យ) ។
- សភាពចេញចាកក្រសែកិលេស និង វិចារកៈបវត្ថុតោវុដ្ឋាតីតិវុដ្ឋានំ(វិបុព្វបទ+ឧបុព្វបទ+ហិរិយាតុ+យុបទ្ធវ័យ)] ។

វិចីចិត្តរបស់សង្ខារុបេក្ខាញាណដែលដល់ទីបំផុតហើយ ដែលរាប់
បញ្ចូលលក្ខន្តិវដ្តានគាមិនីវិបស្សនា គឺ កវន្តចលនៈ ២ គ្រា មនោទ្វារវដ្តនចិត្ត
មហាកុសលញាណសម្បយុត្តជវន ៧ ដួង និងកវន្តចិត្តដែលកើតតទៅ
វិចីចិត្តនេះ កើតឡើងបន្តគ្នា ដោយមិនមាន តទាម្មណចិត្តបន្តពីវិបស្សនាជវនចិត្ត
ដែលមានកម្លាំង ដូចអដ្ឋកថា របស់គម្ពីរវិភង្គពោលថាៈ

[១] តិលក្ខណារម្មណិកវិបស្សនាយ វិនារម្មណំ ន លត្តតិ ។

[២] វុដ្ឋានគាមិនិយា ពវលវិបស្សនាយ វិនារម្មណំ ន លត្តតិ ។

“១. តទាម្មណ៍ រមែនមិនមានដល់វិបស្សនាដែលមានអារម្មណ៍
ជាត្រៃលក្ខណ៍ ។

២. តទាម្មណ៍ រមែនមិនមានដល់វិបស្សនា ដែលមានកម្លាំង
ឈ្មោះថា វុដ្ឋានគាមិនី” ។

កាលវិចីចិត្តដែលកើតរឿយៗ ២ ឬ ៣ គ្រាហើយ កវន្តចិត្ត
រមែនកើតឡើង តពីជវនចិត្តដួងទី ៧ ហើយកើតមនោទ្វារវដ្តនចិត្ត
ដែលរិះគិតសេចក្តីមិនទៀង សេចក្តីជាទុក្ខ ឬសេចក្តីមិនមែនត្មខន របស់
រូប ឬ នាម ដែលប្រាកដការកើតរលត់ដូចអារម្មណ៍របស់វិចីចិត្ត កើត
រឿយៗមុន ក្រោយពីនោះ ក៏កើតជវនចិត្ត ៣ ដួង ដែលឃើញច្បាស់រូប ឬ
នាមយ៉ាងណាមួយជាអារម្មណ៍ដូចវិចីចិត្ត ដែលកើតឡើងមុននោះ ដោយ
ជវនចិត្តដួងដំបូង ឈ្មោះថា បរិកម្ម (ចិត្តតាក់តែងឲ្យកើត អប្បនាជវន
គឺ មគ្គ) ដួងទី ២ ឈ្មោះថា ឧបចារ (ចិត្តនៅជិតអប្បនា ជវន គឺ មគ្គ)

ដួងទី ៣ ឈ្មោះថា អនុលោម (ចិត្តដើរស្របតាមវិបស្សនាញាណ ខាងដើម មានឧទេយព្វយញ្ញាណជាដើម និង ពោធិបក្ខិយធម៌ខាងក្រោយ ដែលរាប់ បញ្ចូលក្នុងមគ្គចិត្តប្បាទ) ។

ឈ្មោះទាំង ៣ ខាងដើម ជាឈ្មោះចំពោះរបស់កាមជវនចិត្ត ៣ ដួង ដោយទូទៅ ហៅថា អាសវន បរិកម្ម ឧបចារ និង អនុលោម បញ្ញាកើតឡើងក្នុងអនុលោម ៣ ដួងទាំងនេះ ឈ្មោះថា អនុលោមញ្ញាណ ។

ម្យ៉ាងទៀតអាវជួនចិត្ត និងអនុលោម ចិត្តទាំងនេះ រមែងប្រាកដ ដល់អ្នកបដិបត្តិធម៌ ដូចការឃើញច្បាស់ត្រឹមមួយគ្រា ដូចគ្នាជាមួយការ ដែលគេដឹងច្បាស់ ត្រឹមតែមួយគ្រា ក្នុងខណៈកំណត់ថា “ឃើញហ្ន៎” “បានឮហ្ន៎” ជាដើម ដោយមិនអាចចែកជាអាវជួនចិត្ត និង ជវនចិត្ត ៧ ដួង ។

សាធុកៈដែលពោលដល់វិបស្សនាចិត្ត ៧ ដួង និងវិចិត្ត ដែល កើតរឿយៗ (សទិសានុបស្សនាវិចិត្ត) ២ ឬ ៣ វិចិត្ត ជួបក្នុងគម្ពីរអង្គកថា និងដីកាដូចនេះថាៈ

[១] តស្ស ទានិ មគ្គោ ឧប្បជ្ឈិស្សនីតិ សម្ពារុបេក្ខា សម្ពារេ អនិច្ចាតិ វា ទុក្ខាតិ វា អនត្តាតិ វា សម្មសិទ្ធា ភវន្តំ ឱតរតិ ។

[២] ភវន្តានន្តំ សម្ពារុបេក្ខាយ កតនយេនេវ សម្ពារេ អនិច្ចាតិ វា ទុក្ខាតិ វា អនត្តាតិ វា អារម្មណំ ករមាណំ ឧប្បជ្ឈតិ មនោទ្វារវន្តំ ។

[៣] តតោ ភវន្តំ អារុដ្ឋេត្វា ឧប្បន្នស្ស តស្ស កិរិយចិត្តស្សានន្តរំ
អរិចិកំ សន្តតិមនុប្បពន្ធមានំ តថេវ សម្មារេ អារម្មណំ កត្វា ឧប្បន្នតិ
បឋមជវេនចិត្តំ, យំ បរិកម្មន្តិ វុច្ចតិ ។

“១. សង្ខារុបេក្ខាញាណ ក្នុងខណៈដែលមគ្គនឹងកើតឡើងដល់អ្នក
បដិបត្តិធម៌នោះ ក្នុងពេលនេះ រមែងឃើញច្បាស់ថា សង្ខារមិនទៀង ជា
ទុក្ខ ឬ មិនមែនត្មាន ហើយចុះកាន់កវន្ត ។

២. ក្នុងលំដាប់បន្ទាប់ពីកវន្ត មនោទ្វារវដ្តនចិត្ត រមែងកើតឡើង
ធ្វើសង្ខារជាអារម្មណ៍ថា មិនទៀង ជាទុក្ខ ឬមិនមែនត្មាន ក្នុងន័យតែមួយ
ដូចគ្នា ដែលសង្ខារុបេក្ខាញាណធ្វើមកហើយ ។

៣. ក្រោយពីនោះ ជវេនចិត្តដួងទី ១ [គឺអនុលោមញ្ញាណទី ១]
ដែលហៅថា បរិកម្ម ដែលកើតបន្តជាប់តាមមិនមានចន្លោះ ធ្វើសង្ខារ
ជាអារម្មណ៍ដូចការ ឃើញច្បាស់របស់សង្ខារុបេក្ខាញាណក្នុងវិចិចិត្ត ២
ឬ ៣ វិចិមុននោះ រមែងកើតតពីកិរិយាចិត្តនោះ [គឺមនោទ្វារវដ្តនចិត្ត]
ដែលកាត់កវន្តកើតឡើង” ។

[១] អនិច្ចាតិ វា ធុក្ខាតិ វា អនត្តាតិ វា សម្មសិទ្ធា ភវន្តំ
ឱតរតីតិ អនិច្ចាធិសុ ឯកេនាការេន សម្មសន្តិ សត្តក្ខត្តំ បរតីត្វា ភិជ្ឈន្តិ
ភវន្តំ ឱតិល្លាា ធាម ហោតិ ។ [២] តតោ បរំ ភវន្តស្ស វាហេតិ កត្វា ។

[៣] តថេវាតិ យថា អតីតាសុ ទ្ធព្វិជវេនីយសុ សម្មារុបេក្ខា អនិច្ចាតិ

វា ធុត្តាតិ វា អនត្តាតិ វា សង្ខារ អារម្មណមកាសិ, តថេវ ។

“១. ពាក្យថាៈ អនិច្ចាតិ វា ធុត្តាតិ វា អនត្តាតិ វា សម្មសិទ្ធា ភវន្តំ ធុត្តាតិ (រមែងឃើញច្បាស់សង្ខារថា មិនទៀង ជាទុក្ខ ឬ មិនមែនតួខ្លួន ហើយចុះកាន់កវន្ត) មានន័យថា សង្ខារុបេក្ខាញាណ រមែងឃើញច្បាស់ដោយលក្ខណៈមួយក្នុងអនិច្ចលក្ខណៈជាដើម ប្រព្រឹត្ត ទៅ ៧ គ្រា [បញ្ញាក្នុងជវនចិត្ត] ហើយ ឈ្មោះថា ចុះកាន់ កវន្ត ។

២. ព្រះអង្គក៏ថាចារ្យពោលទុកដោយប្រាថ្នាថា វារៈរបស់កវន្ត រមែង មានតពីជវនចិត្តដែលជាសង្ខារុបេក្ខាញាណ ដែលជាវដ្តានគាមិនីនោះ ។

៣. ពាក្យថាៈ តថេវ (ដូចការឃើញច្បាស់របស់សង្ខារុបេក្ខាញាណ ក្នុងវិចិចិត្ត ២ ឬ ៣ មុននោះ) មានន័យថា សង្ខារុបេក្ខាញាណ ក្នុងវិចិចិត្ត ២ ឬ ៣ វិចិមុនបាន ទទួលយកសង្ខារជាអារម្មណ៍ថា មិនទៀង ជាទុក្ខ ឬមិនមែនតួខ្លួនយ៉ាងណា ជវនចិត្ត ដួងទី ១ ក៏ធ្វើ សង្ខារជាអារម្មណ៍យ៉ាងនោះ” ។

ព្យាណនី ១៣

គោត្រតុព្យាណ

យោ ច វស្សសតំ ជីវេ អបស្សំ ឧទយព្វយំ
ឯកាហំ ជីវិតំ សេយ្យោ បស្សតោ ឧទយព្វយំ ។
បុគ្គលរស់នៅអស់ ១០០ ឆ្នាំ មិនឃើញការកើតឡើង
និងការវិនាសទៅ ការរស់នៅ សូម្បីតែមួយថ្ងៃ របស់លោក
ដែលឃើញការកើតឡើង និងការវិនាសទៅ ប្រសើរជាង ។

គោត្រកូញាណ

ក្នុងលំដាប់តំណែងអនុលោមញ្ញាណ ជវនចិត្តរមែងកើតឡើងទទួលយកការរលត់សង្ខារ គឺព្រះនិព្វាន ជាអារម្មណ៍ដោយលះចោលសង្ខារដែលកំណត់ដឹង បញ្ញាដែលកើតរួមជាមួយជវនចិត្តនេះ ឈ្មោះថា គោត្រកូញាណ ការទទួលយកសេចក្តីរលត់សង្ខារជាអារម្មណ៍នោះ ដូចគ្នាជាមួយនឹងការរួចផុតពីសង្ខារហើយរត់ចូលទៅកាន់សេចក្តីរលត់សង្ខារ មិនមែនជាការដឹងអារម្មណ៍របស់ចិត្តទូទៅ ដែលជាចំណែកមួយ ដូចក្នុងកាលមុន ។

ដូចគម្ពីរបដិសម្មិទាមគ្គពោលថាៈ

[១] ឧប្បាទំ អភិកុយ្យត្វា អនុប្បាទំ បក្ខន្ធនីតិ គោត្រកុ ។

[២] តហិទ្ធា សង្ខារនិមិត្តំ អភិកុយ្យត្វា និរោធំ និព្វានំ បក្ខន្ធនីតិ គោត្រកុ ។

“១. ចិត្តដែលគ្របសង្កត់ការកើតឡើងហើយ រត់ចូលកាន់ការមិនកើតឡើង ឈ្មោះថា គោត្រកុ ។

២. ចិត្តដែលគ្របសង្កត់និមិត្ត គឺសង្ខារខាងក្រៅ ហើយរត់ចូលកាន់ព្រះនិព្វាន ដែលរលត់សង្ខារ ឈ្មោះថា គោត្រកុ” ។

ម្យ៉ាងទៀត គោត្រកូញាណនេះ រាប់ចូលក្នុងញ្ញាណទស្សនវិសុទ្ធិ ព្រោះបានទទួលយកព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍ ដូចមគ្គញ្ញាណដែលចាត់ថាជាញ្ញាណទស្សនវិសុទ្ធិ (ការឃើញដ៏បរិសុទ្ធ) ដោយត្រង់ ។

មគ្គញ្ញាណ ផលញ្ញាណ

និង

ញ្ញាណទស្សនវិសុទ្ធិ

ក្នុងលំដាប់តពីគោត្រកូចិត្ត មគ្គចិត្ត រមែងកើតឡើងមួយគ្រា ហើយ ទទួលយកព្រះនិព្វាន ជាអារម្មណ៍ បញ្ញាដែលកើតរួមជាមួយមគ្គចិត្តនេះ ឈ្មោះថា មគ្គញ្ញាណ និង ឈ្មោះថា ញ្ញាណទស្សនវិសុទ្ធិក្រោយពីនោះ ទើបកើតផលចិត្ត ២ គ្រា វៀរឋានិកម្ម ទទួលយកព្រះនិព្វាននោះឯង ជា អារម្មណ៍ ចំណែកអ្នកមានបញ្ញាច្រើន នឹងកើតអនុលោមជវនចិត្ត ២ គ្រា ហើយកើតផលចិត្ត ៣ គ្រា តពីមគ្គ ក្នុងពេលចូលផលសមាបត្តិ ផលជវនចិត្ត រមែងកើតបានច្រើន មិនមានកំណត់បញ្ញា ដែលកើតរួមជាមួយផលចិត្តនេះ ឈ្មោះថា ផលញ្ញាណ។

ម្យ៉ាងទៀត ការរលត់សង្ខារ ដែលជាអារម្មណ៍របស់មគ្គផលនេះ ដូចជាមួយការរួចផុតពីសង្ខារហើយ រត់ចូលកាន់ការរលត់សង្ខារ មិនមែន ការដឹងអារម្មណ៍ របស់ចិត្តទូទៅដែលជាចំណែកមួយជាមួយនឹងអារម្មណ៍ ដូចក្នុងកាលមុន ដូច្នោះ មគ្គចិត្ត និង ផលចិត្ត ទើបបាន ឈ្មោះថា អប្បនា គឺ ធម៌ដែលសម្រេចព្រះនិព្វាន ឬ ធម៌ ដែលដូចរត់ចូលកាន់ព្រះនិព្វាន តពីផលចិត្ត ២ ឬ ៣ គ្រា ក៏កើតកវន្តចិត្តតាមសមគួរ ក្រោយពីនោះ ទើបកើតបច្ចវេក្ខណញ្ញាណវិចិ ដែលធ្វើនាទីពិចារណា មគ្គ ផល និព្វាន

កិលេសដែលលះបានហើយ និង កិលេស ដែលនៅសល់កើតឡើងច្រើន ជុំវិញ តាមសមគួរតទៅ ។

រយៈការកើតឡើងរបស់គោត្រភូចិត្ត មគ្គចិត្ត និង ផលចិត្តដែល ប្រាកដក្នុងមគ្គវិថី ទទួលយកព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍នេះ ប្រើពេលត្រឹមតែ មួយខណៈ ដូច្នោះចិត្ត ទាំង ៣ ដួង ទើបមិនប្រាកដដល់អ្នក សម្រេចធម៌ ក្នុងលក្ខណៈរបស់ចិត្តមួយដួង តែប្រាកដដោយការកើតឡើងថា :

-ការលះចោលសង្ខារ គឺរូបនាមដែលខ្លួនកំណត់ដឹង និង សង្ខារគឺ ការកំណត់ដឹង រមែងប្រាកដ ។

-ការតាំងនៅមួយខណៈ ដូចរត់ចូលកាន់សភាវៈរលត់សង្ខារ រមែង ប្រាកដ ។

-ការពិចារណាដែលហៅថា បច្ចុវេក្ខណវិថី រមែងប្រាកដបន្ទាប់ ពីការសម្រេចសភាពរលត់សង្ខារហើយ ដូចមនុស្សដែលភ្ញាក់ពីការដេក លក់ស៊ីបហើយ ឬ មនុស្សដែលលោតឡើងពីទឹក ។

-ក្នុងខណៈនោះ អ្នកដែលបានសិក្សា គោលធម៌យ៉ាងល្អ រមែង យល់ថា:

-សភាពដែលសម្រេចការរលត់សង្ខារ ជាគ្រាដំបូង គឺ គោត្រភូចិត្ត ។

-សភាពរលត់សង្ខារដែលតាំងមួយខណៈ គឺ មគ្គចិត្ត

-សភាពរលត់សង្ខារ មុននឹងកើតការពិចារណា ដោយបច្ចុវេក្ខណវិថី គឺ ផលចិត្ត ។

-សភាពពិចារណា គឺបច្ចវេក្ខណវិចិត្ត ។

*មានសេចក្តីទាក់ទងរឿងនេះ ក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គថា:

[១] យថា ហិ មហាមាតិកំ លង្ខិត្រា បរតីវេ បតិជ្ជាតុក្កាមោ
 បុរិសោ វេកេន ជារិត្រា មាតិកាយ ឱរមតីវេ រុក្ខសាខាយ ពន្ធិត្រា
 ឱលម្ពិតំ រជ្ជំ វា យដ្ឋំ វា គហេត្រា ឧលង្ខិត្រា បរតីវេន្នចោណបញ្ញា-
 រកាយោ ហុត្រា បរតីវស្ស ឧបរិភាគំ បត្តោ តំ មុត្តិត្រា វេធមានោ
 បរតីវេ បតិត្រា សណ្ឌិកំ បិដ្ឋាតិ ។ [២] ឯវេមវាយំ យោគាវចរោបិ
 ភវយោនិគតិដ្ឋិតិវិសាសំ បរតីវត្ថុវេ និព្វានេ បតិជ្ជាតុក្កាមោ ឧទយព្វ-
 យានបស្សនាទិនា វេកេន ជារិត្រា អត្តការុក្ខសាខាយ ពន្ធិត្រា ឱលម្ពិតំ
 រូបរជ្ជំ វា វេទនាទីសុ អញ្ញាតរទណ្ឌំ វា អនិច្ចន្តិ វា ទុក្ខន្តិ វា
 អនត្តាតិ វា អនុលោមវន្តនេន គហេត្រា តំ អមុត្តាមាណាវ បឋមេន
 អនុលោមបិត្តេន ឧលង្ខិត្រា ទុតិយេន បរតីវេន្នចោណបញ្ញា រកាយោ
 វិយ និព្វាននិច្នចោណបញ្ញាមាណសោ ហុត្រា តតិយេន បរតីវស្ស
 ឧបរិភាគំ បត្តោ វិយ ឥនាទិ បត្តព្វស្ស និព្វានស្ស អាសន្នោ ហុត្រា
 តស្ស ចិត្តស្ស និរោធនេ តំ សង្ខារាម្ពណំ មុត្តិត្រា គោត្រភូបិត្តេន
 វិសង្ខារេ បរតីវត្ថុតេ និព្វានេ បតិតិ ។ ឯការម្ពណោ បន អលទ្ធាសេវ-
 នតាយ វេធមានោ សោ បុរិសោ វិយ ន តាវ សុប្បតិដ្ឋិតោ ហោតិ ។

តតោ មគ្គញ្ញាណោ បតិជ្ជាតិ ។

“១. ឧបមាថា បុរសអ្នកត្រូវការនឹងលោតលេងប្រឡាយទឹកធំហើយ ទៅឈរនៅត្រង់ច្រាំងមួយទៀត ទើបរត់មកដោយរហ័ស ហើយចាប់ សសៃខ្សែដែលចងព្យួរ នៅត្រង់មែកឈើ ឬទល់ជន្ទល់ ហើយលោតរំលង ឡើងបន្ទន់ខ្លួន ទៅកាន់ច្រាំងផ្ទៃគ្នា កាលនៅលើច្រាំងហើយ ទើបដាក់ សសៃខ្សែ ឬឈើជន្ទល់ និងត្រេតទៅត្រេតមកធ្លាក់ចុះ លើច្រាំងនោះ ហើយសន្សឹមៗ ត្រង់ខ្លួនឈរឡើង យ៉ាងណា ។

២. សូម្បីលោកអ្នកបដិបត្តិធម៌នេះ ក៏យ៉ាងនោះដូចគ្នា មានសេចក្តីត្រូវការនឹងស្ថិតនៅក្នុងព្រះនិព្វាន ដែលជាច្រាំងផ្ទុយគ្នារបស់កត ៣ កំណើត ៤ គតិ ៥ វិញ្ញាណដ្ឋិតិ ៧ និងសត្តារាស ៩ ទើបរត់មករហ័ស ដោយញ្ញាណ មានឧទយព្វយញ្ញាណជាដើម ហើយចាប់សសៃខ្សែ គឺរូបដែលចងព្យួរទុកជាមួយនឹងមែកឈើ គឺ អត្តភាព ឬទល់ជន្ទល់ មាន វេទនាខន្ធជាដើម យ៉ាងណាមួយថា មិនទៀង ជាទុក្ខ ឬ មិនមែនតួខ្លួន ដោយអាវជ្ជនចិត្ត ដែលនៅខាងមុខអនុលោមញ្ញាណ នៅមិនទាន់លះ សសៃខ្សែ គឺ រូប ឬ ជន្ទល់គឺ វេទនា ជាដើម ដោយអនុលោមចិត្ត ដួងទី ១ (បរិកម្ម) ហើយជាអ្នកមានចិត្តបង្ហាន់ទៅកាន់ព្រះនិព្វាន ដោយអំណាច នៃអនុលោមចិត្តដួងទី ២ (ឧបចារ) ដូចបុរសអ្នកមានកាយច្នៃ ទៅ កាន់ច្រាំងខាងណោះ [របស់ប្រឡាយទឹក] ជាអ្នកនៅជិតព្រះនិព្វាន

ដែលខ្លួននឹងគប្បីដល់ដោយអនុលោមចិត្ត ដួងទី ៣ (អនុលោម) ដូចបុរស
 ដែលលោតរំលងទៅដល់ចំណែកខាងលើរបស់ច្រាំងនោះ ហើយលះអារម្មណ៍ គឺ
 សង្ខារកាលអនុលោមចិត្តដួងទី ៣ នោះរលត់ចុះ ហើយធ្លាក់ចុះទៅក្នុងព្រះនិព្វាន
 ដែលរលត់សង្ខារដែលជាច្រាំងនោះ ដោយគោត្រកូចិត្ត តែព្រោះនៅមិនមាន
 ការធ្លាប់ឃើញក្នុងអារម្មណ៍ ព្រះនិព្វានត្រឹមមួយគ្រា ទើបនៅកម្រើក
 មិនតាំងមាំបានល្អ កាលទទួលលើកទី ១ ដូចបុរស អ្នកត្រេតទៅត្រេត
 មកនោះ បន្ទាប់ពីនោះ ទើបតាំងមាំ ដោយមគ្គញ្ញាណ” ។

ពាក្យឧបមាឧបមេយ្យដែលពោលទុកក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា ជាក់ច្បាស់
 យល់ងាយ ក្នុងមជ្ឈិមបណ្ណាសកៈ មហាមាលុក្សបុត្តសូត្រ និង អង្គត្តរ-
 និកាយ នវកនិបាត បញ្ចមសូត្រ ជួបរឿងការកើតមគ្គញ្ញាណ ដូចត
 ទៅនេះ ៖

- [១] ឥធានន្ទ ភិក្ខុ វិវិច្ឆេវ កាមេហិ វិវិច្ឆេ អកុសលេហិ ធម្មេហិ
 សវិតក្កំ សវិហារំ វិវេកជំ បីតិសុខំ បឋមំ ឈានំ ឧបសម្បជ្ឈ វិហារតិ ។
- [២] សោ យនេវ តត្ថ ហោតិ រូបគតំ វេទនាគតំ សង្ខារគតំ
 វិញ្ញាណគត, តេ ធម្មេ អនិច្ចតោ ទុក្ខតោ រោគតោ គណ្ខតោ សល្លតោ
 អយតោ អាពាធតោ បរតោ បលោកតោ សុញ្ញតោ អនត្តតោ
 សមនុបស្សតិ ។ [៣] សោ តេហិ ធម្មេហិ ចិត្តំ បដិវាបេតិ ។ [៤] សោ
 តេហិ ធម្មេហិ ចិត្តំ បដិវាបេត្វា អមតាយ ធាតុយា ចិត្តំ ឧបសំហរតិ

ឯតំ សន្តំ ឯតំ បណ្ឌិតំ, យេទិទំ សព្វសង្ខារសមថោ សព្វបធិបជិនិស្សក្កោ
តណ្ហាក្ខយោ វិរាគោ ធិរោដោ ធិព្វានន្តិ ។

“១. ម្ចាស់អានន្ទ ភិក្ខុក្នុងធម្មវិន័យនេះ ស្ងាត់ចាកកាម ស្ងាត់ចាក
អកុសលធម៌ ហើយរមែងសម្រេចបឋមជ្ឈាន ដែលមានវិតក្កៈ មាន
វិចារៈ មានបីតិ និង សុខ ដែលកើតអំពីវិវេក ។

២. អ្នករមែងឃើញច្បាស់សភាវធម៌ទាំងនោះ គឺ រូប វេទនា សញ្ញា
សង្ខារ និង វិញ្ញាណក្នុងខណៈសម្រេចបឋមឈាននោះថា មិនទៀង ជាទុក្ខ
ជាភេត ជាបួស ជាសរ ជាសេចក្តីអាក្រក់ ថោកទាប ជាអាពាធ
ជាវត្ថុដទៃ បែកធ្លាយទៅ សូន្យទេ មិនមែនតួខ្លួន ។

៣. លោករមែងដកចិត្តចេញពីសភាវធម៌ទាំងនោះហើយ បង្កើនចិត្ត
ទៅក្នុងអមតធាតុថា សេចក្តីរលត់នេះស្ងប់ ប្រណិត ដ៏ជាទីស្ងប់
នៃសង្ខារទាំងពួង លះឧបធិទាំងអស់ [គឺ ខន្ធ កិលេស អភិសង្ខារ
ដែលជាបុណ្យ បាប និង កាមគុណ] អស់តណ្ហា ប្រាសចាកតម្រេក
រលត់ទុក្ខ ។

សេចក្តីនេះមិនមែនសំដៅដល់ការបរិកម្មថា ព្រះនិព្វានជាសភាវ
ធម៌ស្ងប់ ប្រណិត តែជាការឃើញច្បាស់សភាពរលត់សង្ខារថា ស្ងប់
ប្រណិត និងប្រាកដ ច្បាស់ កាលកើតបច្ចវេក្ខណញ្ញាណ ដែលពិចារណា

ឃើញការរលត់ដូចពោល ដូចពាក្យអធិប្បាយក្នុងគម្ពីរអង្គកថា របស់
មជ្ឈិមបណ្ឌិតថាៈ

[១] មគ្គចិត្តំ និព្វានំ អារម្មណាករណវសេនេវ ។ [២] ឯតំ សន្តំ
ឯតំ បណីតន្តិ ន ឯវំ វេទនី ។ [៣] នមិនា បន អាការេន តំ បដិវិជ្ឈន្តោ
តត្ថ ចិត្តំ ឧបសំហរតិ ។

“១. អ្នកសម្រេចធម៌ រមែងបង្កើនមគ្គចិត្ត ទៅកាន់ព្រះនិព្វាន
ដោយការទទួលយកជាអារម្មណ៍នោះឯង ។

២. គេមិនបានបរិកម្ម យ៉ាងនេះថា ព្រះនិព្វានជាសភាពស្ងប់
ប្រណិត ។

៣. តែកាលចាក់ធ្លុះព្រះនិព្វាននោះ ដោយលក្ខណៈស្ងប់ ប្រណិត
នោះ រមែងឈ្មោះថា បង្កើនចិត្តទៅរកព្រះនិព្វាននោះ” ។

កាលអនុលោមញ្ញាណកើតឡើង ឃើញច្បាស់លក្ខណៈ ៤០
យ៉ាងណាមួយ ក្នុងអនិច្ចលក្ខណៈ ១០ ទុក្ខលក្ខណៈ ២៥ និង អនត្ត
លក្ខណៈ ៥ ហើយមគ្គញ្ញាណ រមែងកើតឡើងឃើញច្បាស់នូវព្រះនិព្វាន
ដោយផ្ទុយគ្នា ជាមួយនឹងលក្ខណៈទាំងអស់នោះ ដូចគម្ពីរបដិសម្ពិទ្ធ
មគ្គពោលថាៈ

[១] បញ្ចក្ខន្ធនេ អនិច្ចតោ បស្សន្តោ អនុលោមិកំ ខន្តិ បដិលភតិ ។

[២] បញ្ចន្ធ�ំ ខន្ធានំ និរោដោ និច្ចំ និព្វានន្តិ បស្សន្តោ សម្មត្តនិយាមំ
ឡិក្ខមតិ ។

“១. អ្នកដែលឃើញច្បាស់ខន្ធ ៥ ថាមិនឡើង រមែងសម្រេច
អនុលោមញ្ញាណ ។

២. អ្នកដែលឃើញច្បាស់ថា ការរលត់របស់ខន្ធ ៥ ជាព្រះនិព្វាន
ដែលឡើង រមែងចុះកាន់អរិយមគ្គ” ។

ពាក្យថា បញ្ចក្ខន្ធនេះ (ខន្ធ ៥) ក្នុងប្រយោគនេះ ជាពាក្យពោល
រួមខន្ធទាំងអស់ ដែលបុគ្គលផ្សេងៗ គប្បីកំណត់ជឿ មិនមែនប្រាថ្នា
សម្តែងដល់ការឃើញច្បាស់ខន្ធ ៥ ក្នុងខណៈជាមួយគ្នា ជាការពិតហើយ
អនុលោមញ្ញាណ រមែងកើតឡើងឃើញ ច្បាស់ខន្ធយ៉ាងណាមួយក្នុងខន្ធ
៥ ដែលជារូប ឬ នាមយ៉ាងណាមួយ ដូចភ័ស្តុតាង ពីគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ
ខាងដើមថាៈ រូបរដ្ឋំ វា វេទនាទិសុ អញ្ញាតរទណ្ឌំ វា (ចាប់សសៃខ្សែ គឺរូប
ឬទល់ជន្លល់មានវេទនាខន្ធជា ដើមយ៉ាង ណា មួយ)

ក្រៅពីនោះ ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា ច្រើនកន្លែងនៅពោលដល់គោត្រកុញ្ញាណ
និង មគ្គញ្ញាណដែលកើតឡើងបន្ទាប់ពីអនុលោមញ្ញាណ ដែលឃើញ
ច្បាស់រូប ឬនាមថា រូចាវុដ្ឋាតិ (ចេញពីរូប) អរូចាវុដ្ឋាតិ (ចេញពីនាម)
មិនបានពោលទុកដោយត្រង់ថា មគ្គញ្ញាណកើតឡើងបន្ទាប់ពីគោត្រកុញ្ញាណ
ដែលកើតបន្ទាប់ពីអនុលោមញ្ញាណ ដែលឃើញច្បាស់រូបនាម ទាំងអស់
ក្នុងខណៈជាមួយគ្នា យ៉ាងណាក៏ដោយ សេចក្តីក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គថាៈ
ឯកប្បហារេន បញ្ចហិ ឧទ្ទេហិ វុដ្ឋាតិ (រមែងចេញពីខន្ធ ៥ ដោយខណៈ

តែមួយ) ជាពាក្យពោលដោយអម (សន្ទាយកាសិត) ស្របតាមបុគ្គល អ្នកមានបញ្ញាចាស់ក្លា ដែលអាចសម្រេចវិបស្សនាញាណ និង មគ្គញាណ ដោយការបដិបត្តិ ត្រឹមមួយខណៈ ឬដោយការអង្គុយ ត្រឹមមួយក្នែន ពិតហើយ ធម្មជាតិរបស់ចិត្តត្រូវទទួលយក អារម្មណ៍មួយក្នុងខណៈតែមួយ មិនអាចទទួលយកអារម្មណ៍ពីរក្នុង ខណៈតែមួយ ជាមួយគ្នាទេ ដូចគម្ពីរ មហាដីការបសវិស្សន្តមគ្គពោលថា :

[១] យថាឧបដ្ឋិតេ បន រូចារូបធម្មេ តេសញ្ច បច្ចុយេ បរិគ្គហេត្វា សន្នេហេនេវ វិបស្សនាញាណំ ចារុន្តោ លហណុត្ថរោ យថានិសន្នោវ ញាណាបដិចានិយា ឱប្បមេវ សន្ធានិ បដិវិជ្ឈន្តោ ឯកប្បហារេន បញ្ចហិ ខន្ធហិ វុដ្ឋាតិ នាម ។ [២] អញ្ញថា ឯកេនេវ លោកិយចិត្តេន បញ្ចន្នំ ខន្ធនំ បរិគ្គហបរិជាននាធិនំ អសម្ភវតោ ។ [៣] ន ហិ សនិទស្សនស- ប្បនិយាធិ ឯកជ្ឈំ អារម្មណំ កាតុំ សក្កា ។

“១. អ្នកដែលមានបញ្ញាចាស់ក្លាកំណត់ជីវ្ជរូបធម៌ និងនាមធម៌ តាមដែលប្រាកដ ច្បាស់ព្រមដោយហេតុបច្ច័យរបស់ធម៌ទាំងនោះ ហើយ សម្រេចវិបស្សនាញាណ ចាក់ធ្លុះសច្ចៈដោយមួយរំពេចតាមលំដាប់ញាណ ដោយការអង្គុយមួយគ្រា ឈ្មោះថា ចេញពីខន្ធ ៥ ដោយខណៈតែ មួយ ។

២. មិនដូច្នោះហើយ បុគ្គលរមែងមិនអាចចេញពីខន្ធ ៥ បានព្រោះ មិនមានការទទួលជីវ្ជ និងការកំណត់ជីវ្ជខន្ធ ៥ ដោយលោកិយចិត្តមួយ

ដួងប៉ុណ្ណោះ ។

៣. បន្ទាប់ពីបុគ្គលមិនអាចធ្វើអារម្មណ៍ដែលឃើញប៉ះខូចបានជាដើម ឲ្យជាអារម្មណ៍ព្រមគ្នាបាន” ។

សរុបសេចក្តីក្នុងគម្ពីរបដិសម្ពិទាមគ្គ ដូចតទៅនេះ ៖-

-អនុលោមញ្ញាណ រមែងកើតឡើងឃើញច្បាស់រូបនាមយ៉ាង ណានីមួយ ដែលកំពុងកើតរលត់ថា មិនទៀង ។

-គោត្រកូញាណ និង មគ្គញ្ញាណ រមែងកើតឡើងបន្ទាប់ពី អនុលោមញ្ញាណ ធ្វើនាទីឃើញច្បាស់សេចក្តីរលត់របស់រូបនាម ដែល មិនទៀងទាំងអស់ ។

ក្នុងខណៈកើតវិបស្សនាញ្ញាណនោះ សេចក្តីមិនទៀង ប្រាកដដោយ ការឃើញច្បាស់នូវការកើតរលត់របស់រូបនាម ដែលកំណត់ដឹង តែក្នុង ខណៈកើតគោត្រកូញាណ មគ្គញ្ញាណ និង ផលញ្ញាណ ដែលទទួលយក ព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍ សភាពរលត់សង្ខារប៉ុណ្ណោះ រមែងប្រាកដ ដោយ មិនមានការកើតរលត់ទៀត ដូច្នេះ អ្នកឃើញច្បាស់ព្រះនិព្វាន ទើប ឃើញថា ព្រះនិព្វានជាសភាពទៀង ព្រោះមិនមានការកើត រលត់តទៅ ទៀត ។

សេចក្តីប្រាកដរបស់អនុលោមញ្ញាណ និង មគ្គញ្ញាណ ពោលទុក ក្នុងគម្ពីរបដិសម្ពិទាមគ្គទៀតថា៖

[១]បញ្ចក្ខន្ធន្ធុ បលោក្ខតោ បស្សន្តោ អនុលោមិកំ ខន្តិ បដិលភតិ

។[២] បញ្ចន្ទំ ខន្ធានំ និរោធា អបលោកធម្មោ និព្វានន្តិ បស្សន្តោ
សម្មត្តនិយាមំ ឡិក្កមតិ ។

“១. អ្នកដែលឃើញច្បាស់ខន្ធ ៥ ថា បែកធ្លាយទៅ រមែងសម្រេច
នូវអនុលោមញ្ញាណ ។

២ អ្នកដែលឃើញច្បាស់ថា ការរលត់នៃខន្ធ ៥ ជាព្រះនិព្វាន
ដែលមានសភាពមិនបែកធ្លាយទៅ រមែងឈានចុះកាន់អរិយមគ្គ” ។

[១]បញ្ចកុន្ធី ធុគុតោ បស្សន្តោ អនុលោមិកំ ខន្តិ បដិលភតិ ។

[២] បញ្ចន្ទំ ខន្ធានំ និរោធា សុខំ និព្វានន្តិ បស្សន្តោ សម្មត្តនិយាមំ
ឡិក្កមតិ ។

“១. អ្នកដែលឃើញខន្ធ ៥ ថាជាទុក្ខ រមែងលះអនុលោមញ្ញាណ ។

២. អ្នកដែលឃើញថា ការរលត់របស់ខន្ធ ៥ ជាព្រះនិព្វានដ៏សុខ
រមែងឈានចុះកាន់អរិយមគ្គ” ។

[១]បញ្ចកុន្ធី ភយតោ បស្សន្តោ អនុលោមិកំ ខន្តិ បដិលភតិ ។

[២] បញ្ចន្ទំ ខន្ធានំ និរោធា អភយំ និព្វានន្តិ បស្សន្តោ សម្មត្តនិយាមំ ឡិក្កមតិ ។

“១. អ្នកដែលឃើញខន្ធ ៥ ថា គួរភ័យ រមែងសម្រេចអនុលោ
មញ្ញាណ ។

២. អ្នកដែលឃើញថា ការរលត់របស់ខន្ធ ៥ ជាព្រះនិព្វាន ដែល
មិនគួរភ័យ រមែងឈមចុះកាន់អរិយមគ្គ” ។

[១]បញ្ចកុន្ធី អនត្តតោ បស្សន្តោ អនុលោមិកំ ខន្តិ បដិលភតិ ។

[២] បញ្ចន្ទំ ខន្ទានំ និរោដោ បរមត្ថំ និព្វានន្តិ បស្សន្តោ សម្មត្តនិយាមំ
ឡិក្កមតិ ។

“១. អ្នកដែលឃើញខន្ធ ៥ ថា មិនមែនតួខ្លួន រមែងសម្រេចនូវ
អនុលោមញ្ញាណ ។

២. អ្នកដែលឃើញច្បាស់ថា ការរលត់ខន្ធ ៥ ជាព្រះនិព្វាន
ដែលជាសភាពខ្ពស់បំផុត រមែងឈានចុះកាន់អរិយមគ្គ” ។

[១] បញ្ចក្កន្ទេ តុច្ឆតោ បស្សន្តោ អនុលោមិកំ ខន្តិ បដិលភតិ ។

[២] បញ្ចន្ទំ ខន្ទានំ និរោដោ អត្ថបំ និព្វានន្តិ បស្សន្តោ សម្មត្តនិយាមំ
ឡិក្កមតិ ។

“១. អ្នកដែលឃើញខន្ធ ៥ ថា សូន្យទេ រមែងសម្រេចអនុលោមញ្ញាណ ។

២. អ្នកដែលឃើញច្បាស់ថា ការរលត់របស់ខន្ធ ជាព្រះនិព្វាន
ដែលសូន្យទេ រមែងឈានចុះកាន់អរិយមគ្គ” ។

សេចក្តីពិតម្ហីរបដិសម្ពិទាមគ្គ ៦ ផ្នែកខាងដើមនេះ ចែកបានដូចនេះ

-ពីរផ្នែកដំបូង សម្តែងការកើតឡើងរបស់មគ្គ ដែលជាអនិមិត្តវិមោក្ខ
ដោយឃើញច្បាស់អនិច្ចលក្ខណៈ ជាអនុលោមញ្ញាណ ។

-ពីរផ្នែកកណ្តាល សម្តែងការកើតឡើងរបស់មគ្គ ដែលជា អប្ប-
ណិហិតវិមោក្ខ ដោយឃើញច្បាស់ទុក្ខលក្ខណៈ ជាអនុលោមញ្ញាណ ។

-ពីរផ្នែកខាងចុង សម្តែងការកើតឡើងរបស់មគ្គ ដែលជាសុញ្ញត-
វិមោក្ខ ដោយឃើញច្បាស់អនត្តលក្ខណៈ ជាអនុលោមញ្ញាណ ។

នៅក្នុងគម្ពីរបដិសម្ពិទ្ធាមគ្គ នៅពោលដល់សេចក្តីនេះ ៣៤ ផ្នែក ទៀតទុកក្នុងវិបស្សនាកថា បើពោលដោយសង្ខេប គឺការឃើញច្បាស់ លក្ខណៈ ៤០ គឺ អនិច្ចលក្ខណៈ ១០ ទុក្ខលក្ខណៈ ២៥ និងអនត្ត លក្ខណៈ ៥ តាមដែលពោលទុកក្នុង បដិសង្ខាញាណ (បរិច្ឆេទទី ៦ ទំព័រ.....) ។

សេចក្តីប្រាកដរបស់មគ្គ និង ផល ដែលទទួលយកនូវព្រះនិព្វាន ជាអារម្មណ៍ ពោលទុកក្នុងគម្ពីរមិលិន្ទបញ្ញាថា:

[១] ឥស្ស តំ ចិត្តំ អបរាបរំ មនសិកាវោតិ បរត្ថំ សមតិក្ក-
មិត្វា អប្បវត្ថំ ឡិក្កមតិ ។ [២] អប្បវត្ថមនុប្បត្តោ មហារាជ
សម្មាបដិបន្នោ និព្វានំ សច្ចិកាវោតិ វុច្ចតិ ។

“១. ចិត្តនោះ របស់អ្នកបដិបត្តិធម៌ ដែលកំណត់ជឿយ៉ាងតក្កាប៉ុន្មាន រមែងឆ្លងផុតនូវក្រសែរូបនាម ឈានចុះកាន់សភាវៈប្រាសចាកក្រសែរូបនាម ។

២. មហាបពិត្រ បុគ្គលដែលបដិបត្តិដោយប្រពៃ ដែលសម្រេច សភាវៈប្រាសចាកក្រសែរូបនាម រមែងហៅថា ឃើញច្បាស់ព្រះនិព្វាន” ។

ក្នុងឧទាហរណ៍កើតវិបស្សនាញាណ មុននឹងឃើញព្រះនិព្វាន អ្នកបដិបត្តិធម៌ បានកំណត់ជឿក្រសែរូបនាមដែលកើតឡើង និងរលត់ទៅយ៉ាងតក្កាប៉ុន្មាន មិន អស់ទីបំផុត ដូចមើលក្រសែទឹក ដែលហូរទៅមិនដាច់ចន្លោះ លំដាប់នោះ បញ្ញា ដែលនាំទៅកាន់ព្រះនិព្វាន ប្រាកដច្បាស់ជាពិសេស ធ្វើឲ្យគេមិន ឃើញច្បាស់ក្រសែរូបនាម តាមដែលកំណត់ជឿ ដូចរត់ចូលទៅកសភាព

ដែលផ្ទុយគ្នាជាមួយនឹងក្រសែបុរាណ គឺ សេចក្តីរលត់ទៅរបស់បុរាណ
និងការកំណត់ដឹង ចិត្តដែលរត់ចូលរកព្រះនិព្វាន ក៏គឺគោត្រកូចិត្ត មគ្គចិត្ត
និងផលចិត្ត បុគ្គលអ្នកប្រកបដោយចិត្ត ដូចពោល ឈ្មោះថា ឃើញច្បាស់
ព្រះនិព្វាន ។

ក្នុងព្រះសូត្រជាច្រើន មានអម្ពដ្ឋសូត្រជាដើម ព្រះបរមសាស្តា
ត្រាស់ដល់សេចក្តីប្រាកដរបស់មគ្គញ្ញាណថា:

សេយ្យថាបិ នាម សុទ្ធី វត្ថុ អបគតកាឡកំ សម្មនេវ រជនំ
បដិគ្គណ្ឌោយ្យ , ឯវមេវ ព្រហ្មណស្ស ចោក្ខរសតិស្ស តស្មិញ្ញេវ អាសនេ
វិរជំ វីរតមលំ ធម្មចក្កំ ឧទទាធិ យំ កិត្យំ សមុទយធម្មំ , សព្វន្តំ
និរោធ�ធម្មន្តិ។

“ភ្នែកឃើញធម៌ដែលប្រាសចាកផ្ទាល់ប្រាសចាកមន្ទិល បានកើត
ឡើងហើយ ដល់ព្រាហ្មណ៍បោករសាតិ ថា ធម៌ណាមួយ មានសភាព
កើតឡើងជាធម្មតា ធម៌ទាំងពួងនោះ មានសភាពរលត់ទៅជាធម្មតា ក្នុងទី
អង្គុយនោះឯង ដូចសំពត់សាដក ប្រាសចាកមន្ទិល គួរទទួលទឹកជ្រលក់
ពណ៌ដោយល្អ ដូច្នោះ” ។

ក្នុងខណៈដែលមគ្គប្រាកដឡើង អ្នកសម្រេចធម៌ មិនបានពិចារណា
ថា “ធម៌ដែលមានសភាព កើតឡើងទាំងអស់ មានសភាពរលត់ទៅ ជា
ពិតប្រាកដ” តែជាការឃើញច្បាស់ព្រះនិព្វាន ដែលរលត់សន្ធឹក មានសភាព
កើតឡើងទាំងអស់ លោករមែងជ្រាបក្នុងខណៈកើតនូវបច្ចវេក្ខណញ្ញាណ

ដែលពិចារណាតមកថា បានសម្រេចការរលត់សង្ខារ គឺ អារម្មណ៍ ខួន កំណត់ដឹង និងវិបស្សនាចិត្ត និងជ្រាបទៀតថា នឹងឃើញច្បាស់ ការរលត់សង្ខារទាំងអស់ ក្នុងខណៈដែលរលត់ខន្ធបរិវត្តន៍ ទាំងនៅជ្រាបថា សង្ខារ ដែលកើតឡើងទាំងអស់ មានសភាពរលត់ទៅជាពិតប្រាកដ ដូច្នេះ អ្នកដែលសម្រេចមគ្គផលហើយ ទើបឃើញច្បាស់នូវការកើតរលត់ ដោយ ឧទយព្វយញ្ញាណ ក្រោយពីពិចារណា ដោយបច្ចវេក្ខណញ្ញាណហើយ និង ឧទយព្វយញ្ញាណ ក៏ជាញ្ញាណដំបូងរបស់ព្រះអរិយបុគ្គល ។

សេចក្តីសំដៅរបស់ភ្នែកឃើញធម៌ (ធម្មចក្ខុ) ជួបក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា ថា:

[១] ធម្មចក្ខុន្តិ ឯត្ថ សោតាបត្តិមគ្គោ អធិប្បតោ ។ [២] តស្ស ឧប្បត្តិអាការទស្សនត្ថំ យំ កិត្យា សមុទយធម្មំ, សព្វន្តំ និរោធគម្ពុន្តិ អាហា។ [៣] តត្វា និរោធំ អារម្មណំ កត្វា កិច្ចវសេន ឯវំ សព្វសង្ខតំ បដិវិជ្ឈន្តំ ឧប្បជ្ជតិ ។

“១. ពាក្យថា ធម្មចក្ខុ ក្នុងអដ្ឋកថាសូត្រនេះ សំដៅដល់ សោតាបត្តិមគ្គ ។
២. ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថា យំ កិត្យា សមុទយធម្មំ, សព្វន្តំ និរោធគម្ពុន្តិ (ធម៌ណាមួយ មានសភាពកើតឡើងជាធម្មតា ធម៌ទាំងពួងនោះ មាន សភាពរលត់ទៅជាធម្មតា) ដើម្បីសម្តែងលក្ខណៈ នៃការកើតឡើងរបស់ សោតាបត្តិមគ្គនោះ ។

៣. ពិតហើយ មគ្គញ្ញាណនោះ ទទួលយកព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍ កើតឡើង ចាក់ធ្លុះសង្ខតធម៌ទាំងអស់យ៉ាងនេះ ដោយសេចក្តីជានាទី” ។

ការសម្តែងមគ្គវិចិត្រក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា និងគម្ពីរនេះ មានប្រយោជន៍ ដើម្បីឲ្យ អ្នកបដិបត្តិបានយល់រឿងវិចិត្រ តែមិនមានអ្នកណា ដឹងច្បាស់ ចំនួនចិត្ត ដែលមានអារម្មណ៍ដូចគ្នា ក្នុងវិចិត្រមួយៗ ដូច្នោះ ក្នុងទីនេះ ទើបមិនពេលដល់រឿងចំនួន ជវនចិត្ត ដែលកើតឡើងក្នុងមគ្គវិចិត្រជាដើម សូមឲ្យអ្នកអានប្រៀបធៀបចំណុចសំខាន់ តាមដែលប្រាកដក្នុងព្រះបាលី និង អដ្ឋកថា ជាមួយនឹងការជំនាញរបស់ខ្លួន ដូច្នេះ :

-ការកើតឡើង របស់វិបស្សនា តាមលំដាប់ តាំងពីដើមរហូតដល់ អនុលោមញ្ញាណ ។

-ការកើតឡើង របស់វុដ្ឋានគាមិនិវិបស្សនា ។

-ការប្តូរទៅកាន់អារម្មណ៍ ដែលរលត់រូបនាម បន្ទាប់ពីវិបស្សនាចិត្ត ដួងចុងក្រោយ ដែលឈ្មោះថា អនុលោម ។

-ការកើតឡើង របស់បច្ចុវេក្ខណញ្ញាណ ។

-ការតាំងនៅក្នុងឧទេយព្វយញ្ញាណ កាលកំណត់ដឹងរូបនាម បន្ទាប់ ពីបច្ចុវេក្ខណញ្ញាណ ។

បច្ចុវេក្ខណញ្ញាណ

ម៉្យាងទៀត បច្ចុវេក្ខណញ្ញាណនេះ នៅរាប់បញ្ចូលក្នុងញ្ញាណ-
ទស្សនវិស្វទ្ធិទៀតផង ក្រៅពីនោះ បច្ចុវេក្ខណញ្ញាណ ៣ យ៉ាងដំបូង គឺ
ការពិចារណាមគ្គ ផល និង និព្វាន ត្រូវកើតឡើងយ៉ាងពិតប្រាកដ តែការ
ពិចារណា ២ យ៉ាងក្រោយ គឺការ ពិចារណាកិលេស ដែលខ្លួនលះបានហើយ
និងដែលនៅលះមិនទាន់បាន មិនបានកើតឡើងយ៉ាងពិតប្រាកដ ព្រោះអ្នក
ដែលយល់ថា មគ្គណា លះកិលេសបាន ទើបនឹង ពិចារណាកិលេស
ដែលខ្លួនលះបានហើយ ចំណែកអ្នកមិនធ្លាប់យល់មកពីមុន ក៏នឹងពិចារណា

មិនបាន ។ រឿងនេះ ពោលទុក ដោយត្រង់ ក្នុងគម្ពីរអង្គកថា ច្រើនកន្លែង ដូចនាំសាធុកៈពីព្រះសូត្រ និងអង្គកថាមកអាងទុកដូចតទៅនេះ ៖

[១] តស្ស មយ្ហំ ភន្តេ ឃំ ហោតិ " កោសុ នាម មេ ធម្មោ អជ្ឈត្ថំ អប្បហំនោ យេន មេ ឯកទា លោកធម្មាបិ ចិត្តំ បរិទាយ តិដ្ឋន្តិ, នោសធម្មាបិ ចិត្តំ បរិទាយ តិដ្ឋន្តិ, មោហធម្មាបិ ចិត្តំ បរិទាយ តិដ្ឋន្តិ" តិ ។

[២] សោ ឃំ ខោ តេ មហានាម ធម្មោ អជ្ឈត្ថំ អប្បហំនោ យេន យេន តេ ឯកទា លោកធម្មាបិ ចិត្តំ បរិទាយ តិដ្ឋន្តិ, នោសធម្មាបិ ចិត្តំ បរិទាយ តិដ្ឋន្តិ, មោហធម្មាបិ ចិត្តំ បរិទាយ តិដ្ឋន្តិ ។

“១. [ព្រះបាទសក្យ ព្រះនាមថា មហានាម អ្នកជាព្រះសកទាគាមី បានក្រាប ទូលព្រះដ៏មានព្រះភាគថា] ខ្ញុំព្រះអង្គ កើតសេចក្តីសង្ស័យ យ៉ាងនេះថា ធម៌ឈ្មោះអ្វីទៅ ដែលខ្ញុំព្រះអង្គនៅលះមិនទាន់បានដាច់ស្រឡះ ក្នុងខាងក្នុង ដែលជាហេតុឲ្យលោកធម៌ក្តី ទោសធម៌ក្តី មោហធម៌ក្តី នៅគ្របសង្កត់ចិត្តរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គទុកអស់កាលយូរ ។

២. [ព្រះដ៏មានព្រះភាគត្រាស់ថា] ម្ចាស់មហានាម ធម៌ដែលអ្នក លះមិនទាន់បានដាច់ស្រឡះ ខាងក្នុង ដែលជាហេតុឲ្យលោកធម៌ក្តី ទោសធម៌ក្តី មោហធម៌ក្តី នៅគ្របសង្កត់ចិត្តក្តី របស់អ្នកទុកបានអស់កាលយូរ ក៏គឺ លោកធម៌ ទោសធម៌ និង មោហធម៌នោះឯង” ។

[១] យំ កិរ រាជា សកកាមិមគ្គេន លោកនោសមោហា និវរសេសា បហ័យន្តិទិ សញ្ញា អហោសិ ។ អយំ អប្បហំនំ មេ អត្ថិទិ

ជាធាតុ ។ អប្បហ័នកំ ឧចានាយ បហ័នកំ បុន បច្ឆន្តោ វា វត្ថុតី"តិ
 សញ្ញា ហោតិ ។ [២] អរិយសាវកស្ស ឃំ សន្នេហោ ឧប្បជ្ជតីតិ ។ [៣] អាម
 ឧប្បជ្ជតិ ។ កស្មា ។ បណ្ណតិយា អកោវិទត្តា ។ អយំ កិលេសេសា
 អសុមគ្គវដ្ឋោតិ " ឥមិស្សា បណ្ណតិយា អកោវិទស្ស ហិ អរិយ-
 សាវកស្សាបិ ឃំ ហោតិ ។ [៤] កំ តស្ស បច្ឆវេក្ខណា នត្ថិតិ ។
 [៥] អត្ថិ ។ សា បន ន សព្វេសំ បរិបុណ្ណា ហោតិ ។ [៦] ឯកោ ហិ
 បហ័នកិលេសមេវ បច្ឆវេក្ខតិ, ឯកោ អារាសិដ្ឋកិលេសមេវ, ឯកោ មគ្គមេវ,
 ឯកោ ជលមេវ, ឯកោ និព្វានមេវ ។ [៧] ឥមាសុ បញ្ចាសុ បច្ឆវេក្ខណាសុ
 ឯកោ វា ទ្វោ វា នោ លទ្ធ�ំ ន នវដ្ឋន្តិ ។

“១. ដូចបានស្តាប់មកថា ព្រះរាជាព្រះអង្គនេះ ទ្រង់សម្គាល់ថា
 សកទាតាមិមគ្គ លះសេចក្តីលោក សេចក្តីក្រោធ និង សេចក្តីវង្វេងបាន
 មិនមានសេសសល់ ព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបថា នៅមានកិលេស ដែលលះ
 មិនទាន់បានដាច់ស្រឡះ ទើបសម្គាល់ថា កិលេសដែលលះបានហើយ
 វិលត្រឡប់មកទៀត ក្នុងខាងក្រោយ ដោយអាស្រ័យ កិលេសដែលនៅ
 លះមិនទាន់បាន ។

២. សួរថា សេចក្តីសង្ស័យយ៉ាងនេះ រមែងកើតបានដល់អរិយសាវកឬ?

៣. ឆ្លើយថា ត្រឹមត្រូវហើយ រមែងកើតបាន ព្រោះជាអ្នកមិនឈ្លាស
 ក្នុង [ទេសនា] បញ្ញត្តិ បន្ទាប់ពីអរិយសាវក អ្នកមិនធ្លាតក្នុង
 ទេសនាបញ្ញត្តិនេះ ថាជា កិលេសដែលត្រូវលះបានដាច់ស្រឡះ ដោយ

មគ្គឯណោះ រមែងកើតការសង្ស័យបាន ។

៤. សួរថា លោកមិនមានបច្ចវេក្ខណញ្ញាណឬ?

៥. ឆ្លើយថា មានតែបច្ចវេក្ខណញ្ញាណនោះ មិនបានបរិបូណ៌ ដល់
គ្រប់រូប ។

៦. ព្រោះអ្នកខ្លះពិចារណាចំពោះកិលេស ដែលខ្លួនលះបានហើយ
អ្នកខ្លះ ពិចារណាចំពោះកិលេសដែលនៅសល់ អ្នកខ្លះពិចារណាចំពោះ
មគ្គ អ្នកខ្លះពិចារណា ចំពោះផល អ្នកខ្លះពិចារណាចំពោះព្រះនិព្វាន ។

៧. ការពិចារណាមួយ ឬពីរយ៉ាង ក្នុងការពិចារណា ៥ យ៉ាងនេះ
គួរមានបាន យ៉ាងពិតប្រាកដ” ។

សេចក្តីខាងដើម ពោលទុកក្នុងគម្ពីរអង្គកថាបដិសម្ពុលបណ្ណាសក
ដែលឃើញថា បច្ចវេក្ខណវិធី មានបានមួយវិថីយ៉ាងតិច តែក្នុងគម្ពីរ
អង្គកថាច្បាប់ដទៃពោល ទុកផ្ទុយគ្នាថា ការពិចារណាមគ្គ ផល និង និព្វាន
មានយ៉ាងពិតប្រាកដ ចំណែកការ ពិចារណាកិលេស ដែលខ្លួនលះបានហើយ
និងកិលេសដែលនៅលះមិនបាននោះ មិនប្រាកដថា នឹងមាន ឬមិនមាន
ក៏បានយ៉ាងណាក៏ដោយ ការដឹងច្បាស់ថា មានព្រះអរិយ ដែលកើតនូវ
បច្ចវេក្ខណវិធីមួយប៉ុណ្ណោះ មិនមែនជាវិស័យរបស់មនុស្សទូទៅទេ តែជា
វិស័យរបស់អ្នក ដែលអាចដឹងវាចិត្តរបស់ព្រះអរិយៈគ្រប់រូប ក្នុងព្រះ
សាសនានេះបាន ដូច្នោះ ទើបមិនគួរបដិសេធ សេចក្តីក្នុងគម្ពីរអង្គកថា
របស់មូលបណ្ណាសក ដោយអាងថា មិនស្របជាមួយនឹងគម្ពីរអង្គកថា

ច្បាប់ដទៃ ។

កិលេសដែលខ្លួនលះបានឃើញ

តទៅនេះ នឹងពោលដល់កិលេស ដែលត្រូវលះដោយមគ្គ ៤ តាម សមគួរ ដើម្បីឲ្យអ្នកបដិបត្តិធម៌ងាយយល់ ទេសនាបញ្ញត្តិ ដែលទាក់ទង ជាមួយនឹងការលះកិលេស ដូចសេចក្តីក្នុង គម្ពីរអដ្ឋកថាថា :

[១] សំយោជនេសុ ភាវ សក្កាយទិដ្ឋិ វិចិកិត្វា សីលព្វត្ថបរាមាសោ
 បហាយគមនីយា ច កាមរាគបដិយាតិ ឯតេ បញ្ច ធម្មា បឋញ្ញាណវដ្ឋា
 ។ [២] សេសា កាមរាគបដិយា ឱន្យាវិកា ទុតិយញ្ញាណវដ្ឋា ។ [៣]
 សុខុមា ញ្ញាណវដ្ឋា ។ [៤] រូបរាគធម្មោ បញ្ចបិ ទុតិយញ្ញាណវដ្ឋា
 ឯវំ ។

“លំដាប់ខាងដើម ក្នុងសំយោជនៈ គប្បីជ្រាបថា :-

១. ធម៌ ៥ ពួកនេះ គឺ សក្កាយទិដ្ឋិ វិចិកិត្វា សីលព្វត្ថបរាមាស
 ព្រមទាំង កាម រាគ និង បដិយ ដែលឲ្យទៅកើតក្នុងអបាយ លះបង់បាន
 ដោយញ្ញាណទី ១ (សោតាបត្តិ មគ្គញ្ញាណ) ។

២. កាមរាគ និងបដិយ ដែលដ៏គ្រោតគ្រោត ដែលនៅសល់
 លះបង់បាន ដោយញ្ញាណទី ២ (សកទាគាមិមគ្គញ្ញាណ) ។

៣. កាមរាគ និងបដិយយ៉ាងល្អិត លះបានដោយញ្ញាណទី ៣
(អនាគាមិមគ្គញ្ញាណ) ។

៤. សំយោជន ៥ យ៉ាង មានរូបរាគជាដើម [រូបរាគ អរូបរាគ
មាន ឧទ្ធច្ច និង វិចិត្តិញ្ញា] លះបង់បាន ដោយញ្ញាណទី ៤ ដោយពិត
(អរហត្តមគ្គញ្ញាណ) ” ។

[១] កិលេសេសុ ទិដ្ឋិវិចិត្តិកិច្ចា បឋមញ្ញាណវដ្ឋា ។[២] នោសោ
តតិយញ្ញាណវដ្ឋា ។ [៣] លោកមោហនាមមីនឧទ្ធច្ចអហិរិកអនោតប្បាធិ
ចតុត្ថញ្ញាណវដ្ឋាធិ ។

“ក្នុងកិលេសទាំងឡាយ គប្បីជ្រាបថា :

១. ទិដ្ឋិ និង វិចិត្តិញ្ញា លះបង់បាន ដោយញ្ញាណទី ១ ។

២. ទោស លះបង់បាន ដោយញ្ញាណទី ៣ ។

៣. លោក មោហ មាន បីន ឧទ្ធច្ច អហិរិក និង អនោត្តប្ប
លះបង់បានដោយ ញ្ញាណទី ៤ ” ។

[១] មិច្ឆតេសុ មិច្ឆតេសុ មិច្ឆាទិដ្ឋិ មុសាវាទោ មិច្ឆាកម្មន្តោ
មិច្ឆាអាជីវោតិ ឥមេ បឋមញ្ញាណវដ្ឋា ។[២] មិច្ឆាសង្កប្បោ មិសុណាវាចា
ជុសុវាចា ឥមេ តតិយញ្ញាណវដ្ឋា ។ [៣] សម្ពប្បលាបមិច្ឆាវាយាម-
សតិសមាធិវិមុត្តិញ្ញាណាធិ ចតុត្ថញ្ញាណវដ្ឋាធិ ។

“ក្នុងមិច្ឆត្តធម៌ទាំងឡាយ គប្បីជ្រាបថា :-

១. មិច្ឆាទិដ្ឋិ មុសាវាទ មិច្ឆាកម្មន្ត និងមិច្ឆាអាជីវ ៤ យ៉ាងនេះ

២. លះបង់បាន ដោយញ្ញាណទី ១ ។

២. មិច្ឆាសង្កប្ប បិសុណាវាចា និងផុសវាចា ៣ យ៉ាងនេះ លះបង់បានដោយញ្ញាណទី ៣ ។ ម្យ៉ាងទៀត គប្បីជ្រាបថា ចេតនាជា វាចា ក្នុងរឿងនេះ ។

៣. សម្ពុប្បលាប មិច្ឆាវាយាម មិច្ឆាសតិ មិច្ឆាសមាធិ មិច្ឆាវិមុត្តិ និងមិច្ឆាញ្ញាណ លះបង់បានដោយញ្ញាណទី ៤” ។

ពាក្យថា “ម្យ៉ាងទៀត គប្បីជ្រាបថា ចេតនាជាវាចា ក្នុងរឿងនេះ” មានន័យថា សម្លេងនិយាយ គឺវាចាដោយត្រង់ជារូប ដែលមិនអាចលះបង់ដោយមគ្គបាន តែកុសលចេតនា ដែលញ៉ាំងឲ្យកើតសម្លេងនិយាយជាធម៌ ដែលលះបានដោយមគ្គ ដូច្នេះទើប ពោលថា អកុសលចេតនា ជាមុសាវាទ បិសុណាវាចា និងផុសវាចា ព្រោះកាលមិន មានអកុសលចេតនា ក៏កើតមុសាវាទជាដើម មិនបាន រៀបតែការពោលផុសវាចា របស់ព្រះ បិណ្ឌុវច្ឆ ដែលកើតពីទម្លាប់ (វាសនា) ។

ពាក្យថា “សម្ពុប្បលាប មិច្ឆាវាយាម មិច្ឆាសតិ មិច្ឆាសមាធិ មិច្ឆាវិមុត្តិ និង មិច្ឆាញ្ញាណ លះបង់បាន ដោយញ្ញាណទី ៤” ។

គប្បីជ្រាបសេចក្តីសំដៅនោះ ថា :

- មិច្ឆាវាចា គឺអកុសលចេតនាដែលជាវចីទុច្ចរិត ៤ ។
- មិច្ឆាកម្មន្ត គឺអកុសលចេតនាដែលជាកាយទុច្ចរិត ៣ ។
- មិច្ឆាអាជីវ គឺអកុសលចេតនាដែលជាកាយទុច្ចរិត ៣ វចីទុច្ចរិត

៤ ដែលជាប់ទាក់ទងជាមួយការចិញ្ចឹមជីវិត ។

-មិច្ឆាសតិ គឺអកុសលចិត្តប្បាទ ដែលមានសញ្ញាជាប្រធាន កើតឡើង ដោយរឭកដល់វត្ថុ ដែលមិនល្អទាក់ទងនឹងផ្លូវលោក ដូច បុត្រ ភរិយា សេចក្តីសុខសប្បាយ ការឈ្នះទាស់ទែង ដូចនេះ ជាដើម ។

-មិច្ឆាញាណ គឺមោហៈ ដែលគិតរកផ្លូវធ្វើអកុសល ឬរិះគិតដល់វិធីធ្វើអកុសល ដែលកើតឡើងហើយថា ជាវត្ថុ ដែលត្រឹមត្រូវ (ការដឹងដែលប្រព្រឹត្តទៅមិនត្រឹមត្រូវ) ។

-មិច្ឆាវិមុត្តិ គឺសេចក្តីសម្គាល់ខ្លួន ដែលនៅមិនទាន់រួចផុតពីកិលេស ថារួចផុតហើយ ឬសម្គាល់ធម៌ ដែលនៅមិនទាន់រួចផុតថា ជាធម៌ រួចផុតដោយអង្គធម៌គឺ លោកចិត្តប្បាទ ចែកបាន ២ យ៉ាង គឺ :

-មិច្ឆាវិមុត្តិ ដែលឲ្យទៅកើតក្នុងអបាយ លះបានដោយញ្ញាណទី ១

-មិច្ឆាវិមុត្តិ ដែលមិនឲ្យទៅកើតក្នុងអបាយ ដែលជាប់ដោយកាមរាគៈ ប្រភេទគ្រោតគ្រោត និង ល្អិត លះបានដោយញ្ញាណទី ២ និងទី ៣ ។

-មិច្ឆាវិមុត្តិ ដែលជាប់ដោយភវរាគ លះបានដោយញ្ញាណទី ៤ អង្គធម៌របស់ មិច្ឆត្តធម៌ដ៏សេសប្រាកដច្បាស់ហើយ ។

[១] លោកធម្មេសុ បដិយោ វត្ថុញ្ញាណវដ្តោ ។ [២] អនុសយោ ចតុត្ថញ្ញាណវដ្តោ ។ [៣] យសេ ច បសំសាយ ច អនុសយោ វត្ថុញ្ញាណវដ្តោ វិ ឯកោ ។

“ក្នុងលោកធម៌ទាំងឡាយ គប្បីជ្រាបថា :

១. បដិមៈ (ការថ្លាំងថ្លាក់ចិត្ត) លះបានដោយញ្ញាណទី ៣ ។

២. អនុសយ (ការដេកត្រាំ) លះបានដោយញ្ញាណទី ៤

៣. អាចារ្យពួកខ្លះពោលថា ការដេកសម្ងំក្នុងឈ្មោះ សម្លេង និងការសរសើរ លះបង់បានដោយញ្ញាណទី ៣” ។

[គម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គច្បាស់ខ្លះ មានសេចក្តីថា យសេ ច បសំសាយ ច អនុនយោ ចតុត្ថញ្ញាណវជ្ជោតិ ឯកេ (អាចារ្យពួកខ្លះ ពោលថា សេចក្តីត្រេកអរក្នុងឈ្មោះសម្លេង និង ការសរសើរ លះបង់បាន ដោយ ញ្ញាណទី ៤) សេចក្តីនេះ មិនផ្សេងគ្នាពីប្រយោគខាងដើម ដែលជាមតិ ដោយទូទៅ (សម្ភារៈ) ទើបគួរ មានរូបថា តតិយញ្ញាណវជ្ជោ (លះ បង់បាន ដោយញ្ញាណទី ៣) តាមមតិរបស់អាចារ្យពួកខ្លះ (ឯកេវាទ)] ។

ម្យ៉ាងទៀត សេចក្តីកំណាញ់ដែលហៅថា មច្ឆរិយ លះបង់បាន ដោយសោតាបត្តិមគ្គញ្ញាណ ។ ដូចគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គពោលថា :

មច្ឆរិយានិ បឋមញ្ញាណវជ្ជានេវ ។

“មច្ឆរិយ លះបង់បានដោយញ្ញាណទី ១ នោះឯង” ។

“មច្ឆរិយៈ ៥ ប្រភេទ”

(ពោលទុកក្នុងគម្ពីរអដ្ឋសាលិនីថា :)

១. អាវាសមច្ឆរិយ ការកំណាញ់ទីលំនៅ គឺសេចក្តីមិនត្រូវការ ឲ្យបុគ្គលដទៃ ចូលមកនៅក្នុងវត្ត ឬកន្លែងរបស់ខ្លួន ឬត្រូវការឲ្យអ្នកដែល មកនៅហើយ ឬរទៅទីដទៃ មិនមែនសេចក្តីមិនត្រូវការឲ្យមនុស្សអាក្រក់

មកស្នាក់អាស្រ័យ ។

២. កុលមច្ឆរិយ សេចក្តីកំណាញ់ត្រកូល គឺ សេចក្តីមិនត្រូវការឲ្យ មនុស្សស្និទ្ធស្នាលរបស់ខ្លួន ដែលជាទាយក ទាយិកា ញាតិមិត្ត ជាដើម ទៅគប់រកបុគ្គលដទៃ មិនមែនសេចក្តីមិនត្រូវការឲ្យមនុស្សអាក្រក់មកគប់ រកខ្លួន ។

៣. លាភមច្ឆរិយ សេចក្តីកំណាញ់លាភ គឺ សេចក្តីត្រូវការបាន លាភ តែម្នាក់ឯង មិនត្រូវការឲ្យអ្នកដទៃបានលាភដូចខ្លួន មិនមែនការមិន ត្រូវការនឹងបានលាភ របស់ភិក្ខុដែលផ្តាច់ផ្តុនត្រកូលហើយធ្វើឲ្យឧបាសក ឧបាសិកា មានសទ្ធាជ្រះថ្លា និង មិនមែនការឆោឆៅបុគ្គលដទៃ កាលខ្លួន បានលាភហើយ ក្រៅពីនោះ នៅជាការមិន បែងចែកបច្ច័យ ៤ ដែលខ្លួន មានគ្រប់ល្អមហើយ ដល់មិត្តសព្វហូចារី ចំណែកការមិនឲ្យវត្ថុ ដែល ខ្លួនហ្នឹងហែង មិនចាត់ជាមច្ឆរិយ តែត្រឹមជាលោក ព្រោះមច្ឆរិយមាន លក្ខណៈអត់ធន់មិនបាន ដែលបុគ្គលដទៃ គ្រប់គ្រងសម្បត្តិ របស់ខ្លួន ចំណែកលោក មានលក្ខណៈហ្នឹងហែងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួន ម្យ៉ាងទៀត ការមិនឲ្យវត្ថុដែលខ្លួនចាំ បាច់ត្រូវប្រើ ចាត់ជាបដិសន្ធិញ្ញាណ ដូចដែល ពោលទុកក្នុងវិបស្សនាន័យ (ភាគ ១) រឿងសំយោជន ក្នុងបរិច្ឆេទទី ៤ ។

៤. វណ្ណមច្ឆរិយ ការកំណាញ់សេចក្តីល្អ គឺការមិនត្រូវការនិយាយ ឬ ស្តាប់សេចក្តីល្អ របស់បុគ្គលដទៃ ឬមិនត្រូវការឲ្យអ្នកដទៃ បានសេចក្តីល្អ ដូចខ្លួន មិនមែនការមិនចង់និយាយ ឬស្តាប់ពាក្យ សរសើរសេចក្តីល្អ

ដែលមិនមានពិត ។

៥. ធម្មមច្ច័រិយ សេចក្តីកំណាញ់ធម៌ គឺ ការមិនត្រូវការឲ្យអ្នកដទៃ យល់គោលធម៌ ឬវិជ្ជាជីវៈច្បាស់ដូចខ្លួន មិនមែនសេចក្តីមិនត្រូវការឲ្យ មនុស្សពាលសិក្សា ចេះដឹង ។

[១] វិបល្លាសេសុ អនិច្ចេសុ និច្ចំ អនត្តនិ អត្តាតិ ច សញ្ញាចិត្ត-
ធិដ្ឋិវិបល្លាសា, ធុក្ខេ សុខំ អសុក សុគន្ធិ ធិដ្ឋិវិបល្លាសោ ចាតិ ឥមេ
បឋមញ្ញាណវដ្ឋោ ។ [២] អសុក សុគន្ធិ សញ្ញាចិត្តវិបល្លាសា តតិយ-
ញ្ញាណវដ្ឋោ ។ [៣] ធុក្ខេ សុខនិ សញ្ញាចិត្តវិបល្លាសា តតិយញ្ញាណវដ្ឋោ ។

“ក្នុងវិបល្លាសទាំងឡាយ គប្បីជ្រាបថា:-

សញ្ញា ចិត្ត និងទិដ្ឋិ ដែលប្រែប្រួលក្នុងវត្ថុ ដែលមិនទៀង ថាទៀង
ក្នុងសេចក្តីមិនមានអត្តាថា មានអត្តា ព្រមដោយការឃើញដែលប្រែប្រួល
ក្នុងទុក្ខ ថាជាសុខ និងក្នុងវត្ថុដែលមិនស្អាត ថាជាវត្ថុស្អាតវិបល្លាស ៤
ពួកនេះ លះបង់បានដោយញ្ញាណ ទី ១ ។

២. **សញ្ញា និងចិត្ត** ដែលប្រែប្រួលក្នុងវត្ថុ មិនស្អាត ថា ស្អាត
វិបល្លាស ២ ពួក នេះ លះបង់បានដោយញ្ញាណទី ៣ ។

៣. **សញ្ញា និងចិត្ត** ដែលប្រែប្រួលក្នុងទុក្ខ ថា សុខ វិបល្លាស ២
ពួកនេះ លះបង់បានដោយញ្ញាណទី ៤” ។

ព្រះសោតាបន្ន និងព្រះសកទាគាមី នៅមានសញ្ញាវិបល្លាស គឺ
សេចក្តីសម្គាល់ខុស និងចិត្តវិបល្លាស គឺការទទួលដឹងខុសថា រាងកាយ

របស់ខ្លួន និងអ្នកដទៃល្អ ស្អាត និងជាសុខ ដូច្នេះ ទើបភ្លើតភ្លើនត្រេកអរ កាមគុណ តែលោកមិនមានទិដ្ឋវិបល្លាស គឺការឃើញខុសថា ជាវត្ថុ ដែលល្អស្អាត និងជាសុខយ៉ាងពិតប្រាកដ កាលបើលោកពិចារណាមើល ក៏នឹងជួបត្រឹមរូបនាម មិនជួបរូបរាងសណ្ឋាន ដែលស្រស់ស្អាត និង ជា សុខ ។

ព្រះអនាគាមី នៅមានសញ្ញាវិបល្លាស និងចិត្តវិបល្លាសថា ជាសុខ ដូច្នេះ ទើបមានសេចក្តីអាល័យ ក្នុងខន្ធរបស់ខ្លួន ហើយរីករាយក្នុង រូបភព និង អរូបភព ។

ម្យ៉ាងទៀត ការលំអៀង ដែលហៅថា អគតិ គប្បីលះបង់បាន ដោយសោតាបត្តិមគ្គញ្ញាណ ដូចគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គពោលថា :

អគតិ បឋមញ្ញាណវដ្ឋោ ។

“អគតិ លះបង់បានដោយញ្ញាណទី ១ នោះឯង” ។

សេចក្តីលំអៀង មាន ៤ ប្រភេទ គឺ :

- ១. វត្ថុអគតិ លំអៀងព្រោះស្រឡាញ់ក្នុងពេលកាត់ក្តី បែងចែក វត្ថុរបស់រូប លើកសរសើរ តិះដៀល ណែនាំ ឬ ឧបត្ថម្ភជាដើម ។
- ២. ទោសាគតិ លំអៀងព្រោះស្អប់មនុស្សដែលខ្លួនមិនពេញចិត្ត ។
- ៣. មោហាគតិ លំអៀង ព្រោះវង្វេង ដោយការមិនដឹងពិត ។
- ៤. ភយាគតិ លំអៀង ព្រោះខ្លាច អ្នកដែលមានអំណាច ។

[១] អាសវេសុ ធិដ្ឋាសវោ បឋមញ្ញាណវដ្ឋោ ។[២] តាមសេវា

តតិយញ្ញាណវដ្តោ ។ [៣] ឥតេ ទ្វេ ចតុត្ថញ្ញាណវដ្តោ ។

“ក្នុងអាសវៈទាំងឡាយ គប្បីជ្រាបថា :

១. អាសវៈគឺទិដ្ឋិ លះបានដោយញ្ញាណទី ១ ។

២. អាសវៈគឺកាម លះបានដោយញ្ញាណទី ៣

៣. អាសវៈពីរយ៉ាងដទៃ [ភវាសវៈ និងអវិជ្ជាសវៈ] លះបង់
បានដោយញ្ញាណទី ៤” ។

*អាសវៈ ៤ តាមន័យព្រះសូត្រ និង ព្រះអភិធម្ម គឺ :

១. កាមាសវៈ លោកៈ ដែលពេញចិត្តកាមគុណ ៥ តាមន័យ
ព្រះសូត្រ ឬ តាមន័យព្រះអភិធម្ម គឺ លោកៈ ដែលមានការកើតឡើងក្នុង
លោកមូលចិត្ត ទាំងអស់ក្រៅពីភវាសវៈ ។

២. ភវាសវៈ លោកៈដែលពេញចិត្តរូបកត អរូបកត រូបឈាន
អរូបឈាន លោកៈដែលប្រកបដោយសស្សតទិដ្ឋិ លោកៈ ដែលពេញចិត្ត
កាមកត គឺភាពជាមនុស្ស ទេវតា នាគ គ្រុឌ បុរស ស្រ្តីជាដើម ។

តាមន័យព្រះសូត្រ ឬ តាមន័យព្រះអភិធម្ម គឺ លោកៈ ដែលប្រាសចាក
ទិដ្ឋិ ដែលត្រេកអររូបកត អរូបកត រូបឈាន និង អរូបឈាន ។

៣. ទិដ្ឋាសវៈ ទិដ្ឋិ គឺការឃើញខុស ។

៤. អវិជ្ជាសវៈ មោហៈ គឺ សេចក្តីវង្វេង សេចក្តីល្ងង់ខ្លៅ ។

[១] និវរណេសុ វិចិត្តិច្ឆានិវរណំ បឋមញ្ញាណវដ្តោ ។

[២] តាមច្បង្ហោ ព្យាចានោ កុក្កុច្ឆន្តិ តីណិ តតិយញ្ញាណវដ្តោនិ ។

[៣] ដឹងមិទ្ធុទុក្ខច្ឆានិ ចតុត្ថញ្ញាណាវជ្ឈោ ។

“ក្នុងន័វរណៈទាំងឡាយ គប្បីជ្រាបថា ៖-

១. វិចិត្តកិច្ចានីវរណៈ លះបង់បានដោយញ្ញាណទី ១

២. នីវរណៈ គឺកាមច្ចន្ធ ព្យាបាទ និង កុក្កច្ច ៣ យ៉ាងនោះ
លះបង់បានដោយ ញ្ញាណទី ៣ ។

៣. បីនមិទ្ធុ និងឧទ្ធច្ច លះបង់បានដោយញ្ញាណទី ៤” ។

កាមច្ចន្ធ ដែលលះបង់បានដោយញ្ញាណទី ៣ ជាកាមច្ចន្ធយ៉ាងល្អិត
ដែលត្រេកអរ ពេញចិត្តកាមគុណ ពោលទុកតាមន័យព្រះសូត្រ ចំណែក
តាមន័យព្រះអភិធម្ម រូបរាគ និងអរូបរាគ ថាជា កាមច្ចន្ធ រូបរាគ និង
អរូបរាគ ដូចពោល លះបង់បានដោយអរហត្តមគ្គញ្ញាណ ។

[១] ឧបាទានេសុ សព្វេសម្បី លោកិយធម្មានំ វត្ថុកាមវសេន
កាមាតិ អាគតត្តា រូចារូបរាគោបិ កាមុបាទានេ បតតិ, តស្មា តំ
ចតុត្ថញ្ញាណាវជ្ឈំ ។ [២] សេសានិ បឋមញ្ញាណានិ ។

“ក្នុងឧបាទានទាំងឡាយ គប្បីជ្រាបថា៖

១. សូម្បីរូបរាគៈ និងអរូបរាគៈ ក៏រួមនៅក្នុងកាមុបាទាន ព្រោះជា
លោកិយធម៌ ទាំងអស់ ពោលទុកក្នុងពាក្យថា កាម ដោយជាវត្ថុកាម ដូច្នេះ
កាមុបាទាននោះ ទើបលះបង់បានដោយមគ្គទី ៤ ។

២. ឧបាទានដ៏សេស លះបង់បានដោយញ្ញាណទី ១” ។

ឧបាទាន មាន ៤ យ៉ាង គឺ :

១. **កាមុបាទាន** ការប្រកាន់មាំក្នុងកាមគុណ គឺ លោភៈ ដែលត្រេកអរពេញចិត្ត លោកិយធម៌ទាំងអស់ដែលជាវត្ថុកាម ។

២. **សីលពូតុបាទាន** សេចក្តីប្រកាន់មាំក្នុងសីលពូត ក្រៅសាសនា ដូចជាការប្រព្រឹត្តិខ្លួន ដូចគោ និង សុខ្ខ ជាដើម ថាជាផ្លូវរួចផុតពីទុក្ខ ឬជាសេចក្តីប្រកាន់មាំថា អាចរួចផុតបានដោយការបំពេញសីល ចំណែក លោភៈ ដែលប្រាសចាកអរិយមគ្គ មានអង្គ ៨ យ៉ាងគឺ:

៣. **អត្តវាទុបាទាន** សេចក្តីប្រកាន់មាំក្នុងតួខ្លួន គឺសក្កាយទិដ្ឋិ ២០ [សក្កាយទិដ្ឋិ គឺការឃើញខុសថា មានតួខ្លួន ចែកចេញជា ២០ យ៉ាង ដោយខន្ធ ៥ ចេញជា ១ ខន្ធ មាន ៥ គឺ :

-**រូបំ អត្តា** (រូបជាអត្តា)

-**រូបវា អត្តា** (អត្តា មានរូប)

-**អត្តនិ រូបំ** (រូបមាននៅក្នុងអត្តា)

-**រូបស្មី អត្តា** (អត្តាមាននៅក្នុងរូប) វេទនា សញ្ញា សង្ខារ វិញ្ញាណ ក៏ន័យនេះ] ។

៤. **ទិដ្ឋុបាទាន** សេចក្តីប្រកាន់មាំក្នុងទិដ្ឋិដទៃទាំងអស់ ។

[១] អនុសយេសុ ធិដ្ឋិវិចិត្តិច្ឆានុសយា បឋមញ្ញាណាវជ្ឈា ។

[២] តាមរាគបដិយនុសយោ តតិយញ្ញាណាវជ្ឈា ។

[៣] មាណវរាគោវិជ្ជានុសយា ចតុត្ថញ្ញាណាវជ្ឈា ។

“ក្នុងអនុស័យទាំងឡាយ គប្បីជ្រាបថា :-

១. អនុស័យ គឺទិដ្ឋិ និង វិចិត្តិច្ឆា លះបានដោយញ្ញាណទី ១

នោះឯង ។

២. អនុស្សយ គឺកាមរាគ បដិយ លះបានដោយញ្ញាណទី ៣

៣. អនុស្សយ គឺមានៈ កវរាគៈ និងអវិជ្ជា លះបានដោយញ្ញាណទី

៤” ។

ម្យ៉ាងទៀត សេចក្តីស្ងប់ទៅរបស់អនុស្សយ ជាការមិនកើតឡើង
របស់បរិយុដ្ឋានកិលេស បើនៅមានបរិយុដ្ឋានកិលេស ក៏សម្តែងថា
អនុស្សយនៅមិនស្ងប់ទៅ ។

[១] អកុសលកម្មបថេសុ ចាណាតិចារោ អធិនាទានំ មិច្ឆាបាហោ
មុសាវាទោ មិច្ឆាធិដ្ឋិតិ ឥមេ មមញ្ញាណាវជ្ឈា ។ [២] បិសុណាវាចា
ផុសវាចា ព្យាចានោតិ តយោ តតិយញ្ញាណាវជ្ឈា ។ [៣] សម្មលាទា-
ភិជ្ឈាចតុត្ថញ្ញាណាវជ្ឈា ។

“ក្នុងអកុសលធម៌ទាំងឡាយ គប្បីជ្រាបថា ៖-

១. បាណាតិបុត្ត (ការសម្លាប់សត្វ) អទិន្នាទាន (ការលួចទ្រព្យ)
កាមេសុមិច្ឆាចារ (ការប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាម) មុសាវាទ (ការនិយាយ
កុហក) និងមិច្ឆាទិដ្ឋិ (ការឃើញខុស) អកុសលកម្មបថ ៥ យ៉ាងនេះ
លះបង់បានដោយញ្ញាណទី ១ ។

២. បិសុណាវាចា (ការនិយាយចាក់ដោត) ផុសវាចា (ការនិយាយ
ពាក្យគ្រោតគ្រោត) និងព្យាបាទ (សេចក្តីព្យាបាទ) អកុសលកម្មបថ
៣ យ៉ាងនេះ លះបង់បានដោយញ្ញាណទី ៣ ។

៣. សម្មប្បលាប (ការនិយាយពាក្យរោយរាយ ឥតប្រយោជន៍)
និង អភិជ្ឈា (សេចក្តីលោភលន់) លះបង់បាន ដោយញ្ញាណទី ៤ ” ។

មានពាក្យអធិប្បាយបន្ថែម ក្នុងរឿងនេះថា :

-អកុសលកម្មបថ ៥ គឺ បំសុណវាចា ផរុសវាចា ព្យាបាទ
សម្មប្បលាប និង អភិជ្ឈា ដែលនាំទៅកាន់អបាយ លះបង់បាន ដោយ
សោតាបត្តិមគ្គញ្ញាណ ។

-អកុសលកម្មបថ ៥ ដែលមិននាំទៅកាន់អបាយក្ខមិ ដែលជាប់
ដោយកាមរាគៈ និងព្យាបាទយ៉ាងគ្រោតគ្រាត លះបង់បាន ដោយ
សកទាគាមិមគ្គញ្ញាណ ។

-អកុសលកម្មបថ ៥ ដែលមិននាំទៅកាន់អបាយ ដែលជាប់ដោយ
កាមរាគៈ និង ព្យាបាទយ៉ាងល្អិត លះបង់បានដោយអនាគាមិមគ្គញ្ញាណ ។

-សម្មប្បលាប និងអភិជ្ឈា ដែលជាប់ដោយកវរាគៈ លះបង់បាន
ដោយអរហត្តមគ្គញ្ញាណ ។

[១] អកុសលចិត្តប្បវេណី ចត្តារោ ទិដ្ឋិសម្បយុត្តា វិចិត្តិច្ឆា-
សម្បយុត្តា ចាតិ បញ្ច បឋមញ្ញាណវដ្តា [២] ទ្វេ បដិយសម្បយុត្តា
តតិយញ្ញាណវដ្តា ។ [៣] សេសា ចតុត្តញ្ញាណវដ្តា ។

“ក្នុងអកុសលចិត្តប្បវេណីទាំងឡាយ គប្បីជ្រាបថា :

១. ទិដ្ឋិសម្បយុត្តចិត្ត ៤ និងវិចិត្តិច្ឆាសម្បយុត្តចិត្ត ១ រួម ៤ ដួង
លះបង់បាន ដោយញ្ញាណទី ១ នោះឯង ។

២. បដិយសម្បយុត្តចិត្ត ២ លះបានដោយញ្ញាណទី ៣ ។

៣. ចិត្តប្បាទដ៏សេស [ទិដ្ឋិតតិវិប្បយុត្តចិត្ត ៤ ឧទ្ធចូសហគតចិត្ត ១] លះបង់បាន ដោយញ្ញាណទី ៤” ។

មានពាក្យអធិប្បាយបន្ថែម ក្នុងរឿងនេះថា:

-អកុសលចិត្តប្បាទ ៦ ដួង គឺ ទិដ្ឋិតតិវិប្បយុត្តចិត្ត ៤ ទោសមូលចិត្ត ២ ដែលនាំទៅកាន់អបាយ លះបានដោយសោតាបត្តិមគ្គញ្ញាណ ដូចមានសាធុកៈ ក្នុងគម្ពីរធម្មសង្គណ៍ថា :

ចត្តារោ ទិដ្ឋិតតិវិប្បយុត្តា លោកសហគតចិត្តប្បាទោ, ទ្វេ
ទោមនស្សសហគតចិត្តប្បាទានិ ។ ឥមេ ធម្មា សិយា ទស្សនេន បហា-
តត្វា សិយា ភាវនាយ បហាតត្វា ។

“ចិត្តប្បាទ ដែលកើតរួមជាមួយលោកៈ ជាទិដ្ឋិតតិវិប្បយុត្ត ៤ ចិត្តប្បាទ ដែលកើតរួមជាមួយទោមនស្ស ២ ធម៌ទាំងនេះ គប្បីលះបង់បានដោយសោតាបត្តិមគ្គខ្លះ គប្បីលះបង់ដោយមគ្គថ្នាក់ខ្ពស់ខ្លះ” ។

-អកុសលចិត្តប្បាទ ៦ ដួងនោះ ដែលនាំទៅកាន់អបាយមិនបាន ដែលជាប់ទាក់ទងដោយកាមរកៈ និងព្យាបាទយ៉ាងគ្រោតគ្រាត ព្រមដោយ ឧទ្ធចូសម្បយុត្តចិត្ត ដែលមានបុគ្គលជាទីតាំងដូចគ្នា ដោយការលះបង់ជាមួយនឹងកាមរកៈ និងព្យាបាទយ៉ាងគ្រោតគ្រាត លះបង់បានដោយ សកទាគាមិមគ្គញ្ញាណ ។

-អកុសលចិត្តប្បាទ ៦ ដួង ដែលនាំទៅកាន់អបាយមិនបាន មាន ជាប់ដោយកាមរាគៈ និងព្យាបាទយ៉ាងល្អិត ព្រមដោយឧទ្ធចូសម្បយុត្តចិត្ត ដែលមានបុគ្គលជាទីតាំង ដូចគ្នា ដោយការលះបង់ជាមួយកាមរាគៈ និង ព្យាបាទយ៉ាងល្អិត លះបង់បានដោយ អនាគាមិមគ្គញ្ញាណ ។

ទិដ្ឋិតវិប្បយុត្តចិត្ត ៤ កើតរួមជាមួយកវរាគៈ និង ឧទ្ធចូសហគតចិត្ត ដ៏សេសក្រៅពីប្រភេទខាងដើម លះបង់បានដោយអរហត្តមគ្គញ្ញាណ ដូច សាធុកៈ ក្នុងគម្ពីរធម្មសង្គណ៍ថា ៖

គតមេ ធម្មា ន ធស្សនេន បហាតត្វា ។ ឧទ្ធចូសហគតោ

ចិត្តប្បាទោ ។

“ធម៌ណា មិនគប្បីលះដោយសោតាបត្តិមគ្គ គឺ ចិត្តប្បាទ ដែល កើតរួមជាមួយឧទ្ធចូៈ” ។

គតមេ ធម្មា ភាវនាយ បហាតត្វា ។ ឧទ្ធចូសហគតោ ចិត្តប្បាទោ។

“ធម៌ណា គប្បីលះបង់ដោយមគ្គថ្នាក់ខ្ពស់ គឺ ចិត្តប្បាទ ដែលកើត រួមជាមួយឧទ្ធចូៈ”។

សេចក្តីពិតហើយ ឧទ្ធចូសម្បយុត្តចិត្ត មិនបានត្រូវលះបង់ ដោយ អរហត្តមគ្គញ្ញាណ តែម្យ៉ាង ព្រោះសេចក្តីរើរវាយរបស់ព្រះសកទាគាមី និងព្រះអនាគាមី មិនគួរមានសភាពគ្រោតគ្រាត ដូចសេចក្តីរើរវាយរបស់ ព្រះសោតាបន្ន ដូច្នោះ មគ្គថ្នាក់ខ្ពស់ទាំង ៣ ទើបលះឧទ្ធចូសម្បយុត្តចិត្ត យ៉ាងល្អិតស្អុម និងដោយមិនមានសេសសល់ ។

ពាក្យពោលថា “មានបុគ្គលជាទីតាំងដូចគ្នា ដោយការលះបង់”
(បហានេកដ្ឋ) មានន័យថា កាលកិលេសម្យ៉ាងរលត់ទៅ ដោយមគ្គានុភាព
ក្នុងក្រសែចិត្តរបស់បុគ្គលម្យ៉ាង កិលេសដទៃ ដែលនៅក្នុងលំដាប់តែមួយ
ជាមួយកិលេសនោះ ក៏រលត់ទៅផង ជាកិលេសលំដាប់តែមួយ ជាមួយគ្នា
ដែលរលត់ទៅព្រមគ្នា មិនមែនជាកិលេស ដែលកើតរួមគ្នា ។

សេចក្តីនេះ គឺ កិលេសដែលរលត់ទៅព្រមគ្នា ក្នុងក្រសែចិត្ត
របស់បុគ្គល [គឺកិលេស ដែលមានក្នុងទីតាំង គឺបុគ្គលតែមួយជាមួយគ្នា
នៅក្នុងលំដាប់តែ មួយជាមួយកិលេស ដែលត្រូវលះដោយមគ្គ នឹងត្រូវ
លះបានព្រមគ្នា] ។

ក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ និងគម្ពីរនេះមិនបានពោលដល់អកុសលធម៌
ខ្លះម្យ៉ាង ដែលលះបានដោយមគ្គញ្ញាណ ៤ ខ្លះ អកុសលធម៌នោះ
មានអង្គធម៌ដោយចំពោះនឹង មានលក្ខណៈការលះដូចសំយោជនៈដែល
ពោលទុកហើយ ចំណែកអកុសលធម៌ ដែលមិនមានអង្គធម៌ ដោយ
ចំពោះ គប្បីរាប់ចូលក្នុងអកុសលចិត្តប្បាទដែលជាប់ទាក់ទងគ្នា នឹងត្រូវលះ
ដោយមគ្គញ្ញាណ ៤ តាមសមគួរ ដូចគម្ពីរមហាដីការវិសុទ្ធិមគ្គពោលថាៈ

ចិត្តប្បាទ ក្កហណោន ចេត្ត មគ្គបន្ទ្យាសយាសាថេយ្យបមាទថម្ក-
សារម្ពុទ្ធិនំ សង្កហោ ករោតិ ទដ្ឋព្វំ ។

“ម្យ៉ាងទៀត ដោយការកាន់យកចិត្តប្បាទក្នុងរឿងនោះ គប្បីជ្រាប
ថា ព្រះអង្គកថាចារ្យធ្វើការប្រមូលការមិលគុណ (មគ្គ) ការវាយបូក

ស្មើ (បឡាស) ការធ្វើពុត (មាយា) ការបោកបញ្ឆោត (សាថេយ្យ) សេចក្តីប្រមាទ (បមាទ) ការចចេស (ចម្ក) និងការប្រណាំងប្រជែង (សារម្ម) ជាដើម” ។

ក្នុងមជ្ឈិមនិកាយមូលបណ្ណាសក វត្ថុសូត្រ ព្រះអង្គទ្រង់សម្តែងឧបកិលេស ដែលគួរលះ ១៦ ប្រភេទ ដូច្នេះ

១. សេចក្តីលោភ ដែលមិនសម្បូរម្យដោយអភិជ្ឈា (អភិជ្ឈាវិសមលោភ)

២. សេចក្តីព្យាបាទ (ព្យាបាទ)

៣. សេចក្តីក្រោធ (កោធ)

៤. សេចក្តីចង់គំនុំគំគួន (ឧបនាហ)

៥. ការលុបគុណ (មក្ខៈ) គឺចិត្តប្បាទដែលកើតរួមជាមួយទោមនស្ស ប្រព្រឹត្តទៅដោយលក្ខណៈលុបគុណរបស់អ្នកដែលធ្វើឧបការៈទុកដូចគម្ពីរអង្គកថាអធិប្បាយ ទុកដូច្នេះថាៈ

អត្ថតោ បន បរេសំ គុណោ មក្ខណាការេន បរត្ថោ

នោមនស្ស សហគតចិត្តប្បានោតិ ធន្ទំ ។

“គប្បីជ្រាបថា ដោយអង្គធម៌ជាចិត្តប្បាទ ដែលកើតរួមជាមួយទោមនស្សដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយលក្ខណៈលុបគុណរបស់បុគ្គលដទៃ” ។

៦. ការវាយបូកស្មើ (បលាស) គឺចិត្តប្បាទដែលកើតរួមជាមួយទោមនស្ស ប្រព្រឹត្តទៅដោយលក្ខណៈវាយបូកស្មើជាមួយ បុគ្គល

ដទៃដែលប្រសើរជាងខ្លួន ដោយគុណធម៌មានសទ្ធា និងសីលជាដើម ។

៧. សេចក្តីច្រណែន (ឥស្សា)

៨. សេចក្តីកំណាញ់ (មច្ឆរិយៈ)

៩. ការលាក់ពុត (សាថេយ្យៈ) គឺចិត្តប្បាទដែលកើតរួមជាមួយ
លោភៈ ប្រព្រឹត្តទៅដោយការអួនអានគុណធម៌ដែលមិនមានពិតក្នុងខ្លួន ។

១០. សេចក្តីរឹងត្អឹង (ចម្ពៈ) គឺ ចិត្តប្បាទដែលកើតរួមជាមួយនឹង
មានៈ ប្រព្រឹត្តទៅដោយលក្ខណៈរឹងរូស មិនគោរពរាប់អាន អ្នកដែល
គួរគោរពរាប់អានដូចគម្ពីរមូលដ៏កាអធិប្បាយថាៈ

ចិត្តស្ស ចន្ទតា តថាបវត្តចិត្តមេវាតិ វេទន្តិ ។ មាណិសេសោ វា
ធន្ទោ ។

“អាចារ្យទាំងឡាយពោលថា ការរឹងរូសរបស់ចិត្ត ក៏គឺចិត្តដែល
ប្រព្រឹត្តទៅ យ៉ាងនោះនុ៎ះឯង ន័យម្យ៉ាងទៀត គប្បីជ្រាបថា ជាមានៈ
ដោយពិសេស” ។

១២. ការប្រណាំងប្រជែង (សារម្ពុ) គឺចិត្តប្បាទ ដែលជា ទិដ្ឋិតត-
វិប្បយុត្តមាន មានៈ ជាប្រធាន ប្រព្រឹត្តទៅ ដោយលក្ខណៈ ត្រូវការនឹងយក
ឈ្នះបុគ្គលដទៃ ។

១៣. សេចក្តីប្រកាន់ខ្លួន (មានៈ)

១៤. សេចក្តីប្រកាន់ខ្លួនហួសហេតុ គឺមើលងាយគេ (អតិមានៈ)

១៥. សេចក្តីស្រវឹង (ការបណ្តែតបណ្តោយខ្លួន = មទៈ)

១៦. សេចក្តីប្រមាទ (បមាទៈ) គឺលោកមូលចិត្តប្បាទ ឬទោស មូលចិត្តប្បាទ ប្រព្រឹត្តទៅដោយលក្ខណៈពេញចិត្ត កាមគុណ ៥ និង ទុច្ចរិត ព្រមទាំងវង្វេងភ្លេចការ ធ្វើនូវគុណ គឺសេចក្តីល្អ ។

ឧបក្កិលេសទាំងនោះ លះបានដោយមគ្គញ្ញាណ ៤ តាមសមគួរ ដូចគម្ពីរអដ្ឋកថាពោលថាៈ

[១]សោតាបត្តិមគ្គេន មក្ខោ បលាសោ ឥស្សា មច្ឆិរិយំ មាយា សាថយ្យន្តិ ឥមេ ធិ បហីយន្តិ ។ [២]អនាគាមិមគ្គេន ព្យាទានោ កោនោ ឧបនាហោ បមាទោតិ ឥមេ ចត្តរោ ។ [៣]អរហត្តមគ្គេន អភិជ្ឈាវិសម- លោកោ ថម្កោ សារម្កោ មាណោ អតិមាណោ មទោតិ ឥមេ ធិ បហីយន្តិ ។

“១. ឧបក្កិលេស ៦ ពួកនេះ គឺការលុបគុណ ការវាយឬកស្មើ ឥស្សា មច្ឆិរិយ មាយា និងសាថយ្យ លះបានដោយសោតាបត្តិ មគ្គញ្ញាណ ។

២. ឧបក្កិលេស ៤ ពួកនេះ គឺ ព្យាបាទ កោធន ការចងគំនុំ និង បមាទ លះបានដោយអនាគាមិមគ្គញ្ញាណ ។

៣. ឧបក្កិលេស ៦ ពួកនេះ គឺ អភិជ្ឈាវិសមលោភៈ សេចក្តីរឹងត្អឹង ការប្រណាំងប្រជែង មានៈអតិមានៈនិងសេចក្តីស្រវឹង លះបានដោយ អរហត្តមគ្គញ្ញាណ” ។

ម្យ៉ាងទៀត ការលះឧបក្កិលេស ១០ ដោយអនាគាមិមគ្គញ្ញាណ និងអរហត្តមគ្គញ្ញាណ ជាការលះដោយដាច់ស្រឡះ ពិតហើយ មគ្គញ្ញា-

ណាថ្នាក់ទាប គឺ សោតា បត្តិមគ្គញ្ញាណ និង សកទាគាមី មគ្គញ្ញាណ អាចនឹងលះឧបកិលេសទាំងនោះ ដែលនាំទៅកាន់ អបាយបាន ។

“អង្គប្រកបរបរសម្រេចសោតាបន្តបុគ្គល”

តស្មាតិហានន្ត ធម្មាទាសំ នាម ធម្មបរិយាទំ នេស្សសាមី,យេន សមន្នាគតោ អរិយសាវកោ អាកម្ពមាណោ អត្តនាវ អត្តានំ ព្យាករយ្យ ឱណតិវច្ឆានយោនិ ឱណបេតិវិសយោ ឱណាចាយទុក្ខតិវិនិច្ឆោតោ ។ សោបន្នោបាមស្មិ អវិនិច្ឆាតធម្មោ និរយោ សម្ពោធិបរាយនោតិ ។ កតមោ ច សោ អានន្ត ធម្មាទសោ ធម្មបរិយាយោ ។

[១] ឥធានន្ត អរិយសាវកោ ពុទ្ធេ អវេច្ចប្បសាទេន សមន្នាគតោ ហោតិ ឥតិបិ សោ ភគវា អរហំ សម្មាសម្ពុទោ វិជ្ជាចរណសម្បន្នោ សុគតោ លោកិវុទ្ធ អនុត្តរោ បរិសទ្ធម្មសារថិ សត្តា នេវមនុស្សានំ ពុទ្ធោ ភគវាតិ ។ [២] ធម្មេ អវេច្ចប្បសាទេន សមន្នាគតោ ហោតិ ស្វាកាតោ ភគវតោ ធម្មោសន្តិដ្ឋិតោ អកាលិតោ ឯហិបស្សិតោ ឱបនាយិតោ បច្ចុតំ វេទិតព្វោ វិញ្ញាបីតិ ។ [៣] សង្ឃេ អវេច្ចប្បសាទេន សមន្នាគតោ ហោតិ សុបដិបន្នោ ភគវតោ សាវកសង្ឃោ ។ ឧជុប្បដិបន្នោ ភគវតោ សាវកសង្ឃោ ។ ញាយប្បដិបន្នោ ភគវតោ សាវកសង្ឃោ ។ សាមិចិ- ប្បដិបន្នោ ភគវតោ សាវកសង្ឃោ ។ យទិនំ ចត្តារិ បរិសុគុលា អដ្ឋ បរិសុគុលា ។ ឯស ភគវតោ សាវកសង្ឃោ ។ អាហានេយ្យោ

ចាហុនេយ្យោ ធន្តិណេយ្យោ អញ្ចាលិករណីយោ ។ អនុត្តរំ បុញ្ញាខេត្តំ
 លោកស្សាទិ ។ [៤] អភិក្កន្តេហិ សីលេហិ សមន្មាគតោ ហោតិ
 អឧណ្ហហិ អច្ឆិទ្កេហិ អសតាលេហិ អកម្មាសេហិ ភុជិស្សេហិ វិញ្ញាប្ប-
 សត្តេហិ អបរាមជ្ជេហិ សមាធិសំវត្តនិកេហិ ។

អយំ ខោ សោ អាណន្ទ ធម្មនាសោ ធម្មបរិយាយោ, យេន
 សមន្មាគតោ អរិយសាវកោ អាកម្ពមាណោ អត្តនាវ អត្តានំ ព្យាករេយ្យ
 ឧណានិយោម្ហិ ។ បេ។ សម្ពោធិបរាយនោតិ ។

“ម្ចាស់អានន្ទ ព្រោះហេតុដូច្នេះ តថាគតនឹងសម្តែងធម៌ទេសនា
 ឈ្មោះថា ធម្មាទាស (ធម៌ដូចជាកញ្ចក់) ដើម្បីឲ្យអរិយសាវកអ្នកមាន
 ព្រមដោយធម៌ ដែលដូចជាកញ្ចក់ កាលបើត្រូវការគប្បីព្យាករខ្លួនដោយ
 ខ្លួនឯងបានថា យើងមាននរកអស់ហើយ មាន កំណើតសត្វតិរច្ឆានអស់
 ហើយ មានបេតវិស័យអស់ហើយ ទុគ្គតិវិនិបាតអស់ហើយ យើងជា
 អ្នកដល់អរិយមគ្គគ្រាដំបូង មានការមិនអន់ថយចុះជាធម្មតា ជាអ្នកទៀង
 ហើយ មានការត្រាស់ជឹងជាខាងមុខ ។

ម្ចាស់អានន្ទ ធម៌ទេសនា ឈ្មោះថា ធម្មាទាសនោះ គឺអ្វី?

ម្ចាស់អានន្ទ អរិយសាវក ក្នុងធម្មវិន័យនេះ ៖

១. ជាអ្នកប្រកបដោយសេចក្តីជ្រះថ្លា ដែលមិនកម្រើកក្នុងព្រះពុទ្ធ
 ថា សូម្បីព្រោះហេតុនេះ ព្រះដ៏មានព្រះភាគព្រះអង្គនោះ ជាអ្នកឆ្ងាយពី
 កិលេស ត្រាស់ជឹងដោយប្រពៃចំពោះព្រះអង្គឯង ដល់ព្រមដោយការជឹង

និងការប្រព្រឹត្តិ ស្ដេចទៅដោយល្អ ហើយទ្រង់ជ្រាបច្បាស់នូវត្រៃលោក ទ្រង់ជាសារថីទូន្មាននូវបុគ្គល ដែលគួរទូន្មានបាន មិនមានអ្នកណាត្រៃលែង ជាង ទ្រង់ជាសាស្តារបស់ទេវតា និងមនុស្សទាំងឡាយ ទ្រង់ជាអ្នក ជ្រាបច្បាស់ ទ្រង់ជាអ្នកអធិប្បាយធម៌ ។

២. ជាអ្នកប្រកបដោយសេចក្ដីជ្រះថ្លា ដែលមិនកម្រើក ក្នុងព្រះ ធម៌ថា ព្រះធម៌ ដែលព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ទុកល្អហើយ ជាធម៌ដែល ឃើញបានដោយខ្លួនឯង មិនរង់ចាំកាល ជាធម៌ដែលគួរហៅអ្នកដទៃ ឲ្យចូល មកមើល គួរបង្ហាត់មកដើម្បីបដិបត្តិ ជាធម៌ដែលវិញ្ញាជន គប្បីដឹងបាន ដោយខ្លួនឯង ។

៣. ជាអ្នកប្រកបដោយសេចក្ដីជ្រះថ្លា មិនកម្រើកក្នុងព្រះសង្ឃថា ព្រះអរិយ សង្ឃសាវ័ករបស់ព្រះដ៏មានព្រះភាគ ជាអ្នកបដិបត្តិល្អ ជាអ្នក បដិបត្តិត្រង់ [តាមមជ្ឈិមាបដិបទា] ជាអ្នកបដិបត្តិ ដើម្បីព្រះនិព្វាន ជាអ្នក បដិបត្តិដ៏សមគួរ ដល់សាមីចិកម្ម លោកទាំងនោះ បើរាប់ជាគូនៃបុរស ទាំងឡាយមាន ៤ គូ ពោលគឺព្រះអរិយបុគ្គល ៨ ជំពូកនោះឯង ព្រះអរិយសង្ឃសាវ័ក របស់ព្រះដ៏មានព្រះភាគ ជាអ្នកគួរទទួលសក្ការៈ ជាអ្នកគួរដល់ការទទួលរាក់ទាក់ ជាអ្នកគួរទទួលនូវទិដ្ឋិណាទាន ជាអ្នកគួរ ដល់អញ្ញាលិកម្ម សាមិចិកម្ម ជាស្រែបុណ្យដ៏ប្រសើររបស់សត្វលោក ។

៤. ជាអ្នកប្រកបដោយសីល មិនដាច់មិនឆ្គុះ មិនពព្រួស មិនពពាល ជាអរិយសីល ជាសីល ដែលព្រះអរិយប្រាជ្ញា ជាសិរី ដែលអ្នកប្រាជ្ញ

សសើរហើយ មិនត្រូវតណ្ហា និងមានគ្របសង្កត់ នឹងញ៉ាំងឲ្យកើតសមាធិ ។

ម្ចាស់អានន្ទ សទ្ធាដ៏មុតមាំ និងសីលដ៏ផ្អែផង់នេះ គឺធម្មទេសនា ឈ្មោះថា ធម្មាទាស ដើម្បីឲ្យអរិយសាវ័ក អ្នកដល់ព្រមដោយធម៌ ដែលដូចជាកញ្ចក់ កាលបើត្រូវការ គប្បីព្យាករខ្លួនដោយខ្លួនឯងថា យើងមាននរកអស់ហើយ មានកំណើតសត្វតិរច្ឆាន អស់ហើយ មានបេតវិស័យ អស់ហើយ មានអបាយទុគ្គតិនិបាតអស់ហើយ យើងជាអ្នកដល់អរិយមគ្គគ្រាដំបូង មានការមិនថយចុះ ជាធម្មតាជាអ្នកទៀងហើយ មានការត្រាស់ដឹងជាខាងមុខ” ។

គ្រហស្ថជាព្រះសោតាបន្នពិចារណាធម៌ ៤ ប្រការគឺ សទ្ធាដែលមុតមាំក្នុងព្រះរតនត្រ័យ និងសីលដ៏ផ្អែផង់ ដែលកើតពីការសម្រេចធម៌ ប្រសិនបើត្រូវការនឹង ប្រាប់អ្នកដទៃក៏ប្រាប់ថា ខ្លួនជាព្រះសោតាបន្នបានដោយមិនចាំបាច់សូមពាក្យវិនិច្ឆ័យ ពីអ្នកដទៃ ព្រោះបុគ្គលដទៃក្រៅពីព្រះពុទ្ធមិនអាចប្រាប់រឿងនេះបាន ។

យ៉ាងណាក៏ដោយ ព្រះវិបស្សនាចារ្យ គួរអធិប្បាយរឿងវិបស្សនាញាណមគ្គញាណ ផលញាណ និងបច្ចវេក្ខណញាណ ព្រមដោយធម៌ទេសនាមានធម្មាទាសសូត្រ ជាដើមដល់អ្នកបដិបត្តិធម៌ ព្រោះអ្នកដែលសម្រេចធម៌ ដែលជាសាវ័កធម្មតា មិនអាចយល់ឈ្មោះរបស់វិបស្សនាញាណបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ ដូចមនុស្សដើរផ្លូវក្នុងកន្លែង ដែលខ្លួនមិនធ្លាប់នៅសូម្បីនឹងដឹងដល់ស្ថានភាពរបស់កន្លែងនោះ ក៏មិនអាចដឹង ឈ្មោះយ៉ាង

ច្បាស់លាស់បានខ្លួនឯងដោយមិនបានស្តាប់ពីបុគ្គលដទៃ លោកទាំងនោះ
 នៅមិនអាចជឿគុណធម៌របស់ព្រះសោតាបន្ន យ៉ាងបរិបូណ៌ដូច្នោះ
 ព្រះអង្គទើបត្រាស់សម្តែង អង្គប្រកបរបស់ព្រះសោតាបន្ន ដែលស្របជា
 មួយធម្មាទាសសូត្រនេះ ដល់ព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយ មានអនាថ-
 បិណ្ឌិកសេដ្ឋីជាដើម កាលលោកទាំងនោះ បានស្តាប់ធម៌ ហើយបានព្រម
 ទទួលថា ខ្លួនជាអ្នកដល់ព្រមដោយសទ្ធា និងសីលដូចពោល ក្នុងខណៈនោះ
 ព្រះសារីបុត្រ បានលើកសរសើរ អនាថបិណ្ឌិកសេដ្ឋីថា លោកបាន
 ព្យាករណ៍សោតាបត្តិផលរបស់ខ្លួន ក្រៅពីនេះលោកនៅមិនអាចយល់
 ដល់កិលេស ដែលស្ងប់ហើយ និងកិលេសដែលនៅសល់ តាមសាធារណៈ
 ពីព្រះបាលី និងអង្គថា ដែលនាំមកពោលទុកហើយ ដោយហេតុនេះ
 ព្រះវិបស្សនាចារ្យ គួរអធិប្បាយលំដាប់ ញ្ញាណជាដើម ដល់អ្នកបដិបត្តិធម៌
 ដែលសម្រេចធម៌ហើយ ចំណែកព្រះអរិយបុគ្គល ជាព្រះភិក្ខុគួរព្យាករណ៍
 ភាពជាព្រះអរិយៈ ដោយមិនកន្លងល្មើស ក្នុងរោចនសិក្ខាបទ

[ក្នុងរោចនសិក្ខាបទ ជាព្រះវិន័យ ដែលជាប់ទាក់ទងនឹងការនិយាយអ្នកឧត្តរិ
 មនុស្សធម៌ ដល់អនុប្បសម្បន្ន គឺអ្នកដែលមិនមែនភិក្ខុ និងភិក្ខុនី ព្រះអរិយបុគ្គល ជា
 ព្រះភិក្ខុ អាចប្រាប់ថា ខ្លួនជាព្រះអរិយៈ បានដល់ឧបសម្បន្ន គឺភិក្ខុ និងភិក្ខុនី តែប្រាប់ដល់
 អនុប្បសម្បន្នមិនបាន ត្រូវអាបត្តិបាចិត្តិយ] ។

ព្រះអរិយៈ មានសន្និធិនកំរើកញ្ចាបញ្ចៀវ

ព្រះអរិយជាអ្នកមានសទ្ធាមាំទាំ មិនមានអ្នកណាទំលាយសេចក្តីជ្រះថ្លា របស់ព្រះអរិយបានដោយការបញ្ឆោតចិត្ត សម្មតតម្រាម ឬបោកបញ្ឆោតដូចរឿងក្នុង សម័យពុទ្ធភាសនដូចតទៅនេះ ៖-

រឿងឧបាសក ឈ្មោះ សុប្បពុទ្ធ (ត្រូវស្តេចសក្កុលយួងមើល)

ឧបាសកឈ្មោះសុប្បពុទ្ធ មានរោគយូរពេញខួរ រហូតត្រូវដេកថ្ងៃដោយទារុណកម្ម ជាមនុស្សអនាថា មិនមានទីស្នាក់អាស្រ័យ កាន់អម្បែងក្បឿងត្រាច់សូមទានតាំងពីតូច ថ្ងៃមួយអង្គុយស្តាប់ធម៌ របស់ព្រះដ៏មានព្រះភាគនៅខាងចុងរបស់ពុទ្ធបរិស័យ ហើយបានសម្រេចធម៌ ជាព្រះសោតាបន្ន គេត្រិះរិះនឹងក្រាបទូលគុណធម៌ របស់ខ្លួនដល់ព្រះសោតាបន្ន តែមិនហ៊ានក្រាបទូលក្នុងកណ្តាលបរិស័ទ ទើបត្រឡប់ចេញទៅជាមួយមនុស្សដទៃ ហើយវិលត្រឡប់ទៅគាល់ព្រះអង្គ ។

ក្នុងខណៈនោះ ព្រះឥន្ទត្រូវការនឹងសាកល្បងចិត្តរបស់លោក ទើបសម្តែងខ្លួននៅកណ្តាលអាកាស ហើយពោលសាកល្បង មានពាក្យឆ្លើយឆ្លង ដូច្នេះថា៖

(ព្រះឥន្ទ) សុប្បពុទ្ធ! អ្នកជាមនុស្សកំសត់ គ្មានទីពឹង យើងនឹងឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិ ដ៏ច្រើនមហាសាលដល់អ្នក សូមអ្នកប្រកាសថា ព្រះពុទ្ធមិនមែនជាអ្នកត្រាស់ជីវិតធម៌ទាំងពួងទេ..! ទាំងព្រះធម៌ ក៏មិនមែនជាធម៌ដែលដឹកនាំសត្វលោកឲ្យរួចផុតពីទុក្ខដែរ ព្រមទាំងព្រះសង្ឃ ក៏មិនមែនជា

ព្រះសង្ឃអ្នកបដិបត្តិ ដោយប្រពៃដែរ យើងមិនត្រូវការព្រះពុទ្ធ ព្រះធម៌ និង ព្រះសង្ឃជាទីពឹងសម្រាប់យើងឡើយ ។

(សុប្បពុទ្ធ) សួរថាៈ តើលោកជាអ្នកណា?

(ព្រះឥន្ទ) យើងគឺជាព្រះឥន្ទ

(សុប្បពុទ្ធ) ព្រះឥន្ទល្ងង់ខ្លៅ

លោកនិយាយពាក្យ ដែលមិនគួរនិយាយ នឹងយើងទេ ហេតុអ្វីទើប លោកពោលថា យើងជាមនុស្សកំសត់ យើងជាបុត្ររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ មិនមែនមនុស្សកំសត់ទេ យើងជាអ្នកមានទ្រព្យ ដោយអរិយទ្រព្យ ដ៏ប្រសើរ សុប្បពុទ្ធពោលដូច្នេះ ហើយបានពោលគាថាថាៈ

សទ្ធាធនំ សីលធនំ ហិរិធិតប្បិយំ ធនំ
សុតធនញ្ច ចារោ ច បញ្ញា វេ សត្តមំ ធនំ ។
យស្ស ឯតេ ធនា អត្ថិ ឥតិយា បុរិសស្ស វា
អនលិទ្កោតិ តំ អាហុ អមោយំ តស្ស ជីវិតំ ។

“ទ្រព្យ គឺ សទ្ធា សីល ហិរិ ធិត្តប្ប សុត ចារោ និង បញ្ញា ទ្រព្យ ទាំងនេះ បានដល់បុគ្គលណា អ្នកជាស្រ្តី ឬបុរស អ្នកមានបញ្ញាពោលថា បុគ្គលនោះមិនមែនមនុស្សកំសត់ ជីវិតរបស់គេ មិនឥតប្រយោជន៍” ។

[គម្ពីរអដ្ឋកថាអធិប្បាយថា ការលះ (ចាត) ក្នុងរឿងនេះ ជាការលះកិលេស និងខន្ធ ដែលទាក់ទង ដោយសោតាបត្តិមគ្គ ដូច្នេះ ព្រះអរិយបុគ្គល ទើបបានឈ្មោះថា មុត្តចាតៈ គឺជាអ្នកបរិច្ចាគ ទានដោយមិនមានអាល័យហ្មឺនហែន ព្រោះលះកិលេស និង

ខន្ធដូចពោលបានហើយ ការលះបង់ ជាធម៌ ដែលសម្រេចដោយមគ្គនេះ មានដល់ព្រះអរិយៈ គ្រប់រូបរួមដល់សុប្បពុទ្ធផង ។

លំដាប់នោះ ព្រះឥន្ទប្រញាប់ចូលគាល់ព្រះមានព្រះភាគ ហើយ ក្រាបទូលរឿងនេះដល់ព្រះអង្គ ព្រះបរមសាស្តាទ្រង់ត្រាស់ថា បុគ្គលដូច ជាអ្នកមួយរយ ឬមួយពាន់រូប ក៏មិនអាចធ្វើឲ្យសុប្បពុទ្ធ ពោលបដិសេធ ព្រះពុទ្ធ ព្រះធម៌ និងព្រះសង្ឃបាន កាលសុប្បពុទ្ធបានគាល់ព្រះមានព្រះភាគ ក្រាបទូលធម៌ ដែលខ្លួនបានសម្រេចហើយ ក្នុងចន្លោះផ្លូវ ត្រឡប់បានត្រូវ យក្ខិនី ដែលប្រែក្រឡា ជាមេគោដល់ស្លាប់ទៅ គេទៅកើតជាទេវបុត្រ អ្នកមានអានុភាពក្នុងឋាន សួគ៌ ជាន់តារាតិវិញ ដោយអានុភាពសទ្ធា សីល ការស្តាប់ ការលះបង់ និងបញ្ញា សូម្បីនឹងធ្លាប់ជាមនុស្សកំសត់ កាលជា មនុស្សក៏ក្លាយ ជាទេវតា អ្នកទ្រទ្រង់ឥទ្ធានុភាពច្រើន ជាងទេវតាអង្គខ្លះ ដោយផលរបស់មគ្គញាណដែលខ្លួនសម្រេច ធ្វើឲ្យទេវតាអង្គខ្លះ កើតការ ច្រណែន ព្រះឥន្ទបានឮ រឿងនោះហើយ ទើបពោលថា ពួកអ្នកកុំច្រណែន សុប្បពុទ្ធឡើយគេ ទ្រទ្រង់ឥទ្ធានុភាពច្រើន ក្នុងខណៈនោះ ព្រោះបាន សន្សំសទ្ធា សីល សុត ចាត និង បញ្ញា ពីព្រះសាសនា របស់ព្រះពុទ្ធ ជាម្ចាស់ ក្នុងរឿងនេះ មានក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា នៃឧទាន និងធម្មបទ ។

ឧទាហរណ៍ខាងដើម បង្ហាញឲ្យឃើញថា អ្នកដែលសម្រេចធម៌ ជាព្រះអរិយៈ យ៉ាងពិតប្រាកដ នឹងមិនអាចបោកបញ្ឆោត ដោយទ្រព្យ សម្បត្តិណាៗ ដើម្បីឲ្យពោលបដិសេធ ព្រះរតនត្រ័យបាន ព្រោះគេ មិនអាច

លះបង់ព្រះរតនត្រ័យ ដើម្បីបូរយកទ្រព្យ ក្រៅកាយ កាលពិចារណា មើល
នឹងជួបថា ការជ្រះថ្លាក្នុងព្រះរតនត្រ័យ របស់គេមាំទាំរហូត មិនអាចបួរ
ជាមួយវត្ថុណាៗ បានឡើយ ។

រឿងឧបាសិកា ឈ្មោះ ធនញ្ញានី (ដែលត្រូវគេគម្រាមកម្លែង)
នាងធនញ្ញានី ជាព្រះសោតាបន្ន ដែលមានសទ្ធាមុតមាំ ក្នុងព្រះរតនត្រ័យ ប៉ុន្តែ
ស្វាមីរបស់នាង ឈ្មោះ ភារទ្វាជ បែជាភ័យអានព្រាហ្មណ៍ទៅវិញ ថ្ងៃមួយ
ស្វាមីរបស់នាងប្រាថ្នានឹងដល់លៀងអាហារដល់ព្រាហ្មណ៍ ចំនួន ៥០០ នាក់
ទើបនិយាយជាមួយនាងថា :

(ភារទ្វាជ) នែ...នាង ព្រឹកនេះ ខ្ញុំនឹងអញ្ជើញព្រាហ្មណ៍ ៥០០ នាក់
មកឆាន់កត្តាហារនៅផ្ទះ ខ្ញុំអង្វរនាងណា សូមនាង កុំស្វាធ្យាយថា នមោ
តុន្ទស្ស (ខ្ញុំសូមនមស្សការ ចំពោះព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់) កុំធ្វើឲ្យអាចារ្យរបស់
ខ្ញុំយល់ខុសថា ភ័យអានព្រះសមណគោតម ។

(ធនញ្ញានី) អ្នកអើយ..! លោកនឹងយ៉ាងនោះ, ក៏ខ្ញុំជួយមិនបានទេ
កាលខ្ញុំពួក ដល់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ ក៏នឹងថា នមោតុន្ទស្ស ដូចដើម ។

(ភារទ្វាជ) នែ...នាង បើស្រ្តកនេះនាងថា នមោតុន្ទស្ស ឲ្យព្រាហ្មណ៍
បានឮ ខ្ញុំនឹងអារនាងចេញជាចំណិតៗ ។

នាងធនញ្ញានីស្តាប់ពាក្យនោះហើយ បានពោលគាថា រហូតដល់
៥០០ បទ មានជាដើមយ៉ាងនេះថា ។

សច្ចេ មេ អង្គមង្គលានិ កាមំ ធម្មសិ ព្រាហ្មណា
នេវាហំ វិរមិស្សាមិ ពុទ្ធសេដ្ឋស្ស សាសនា ។

“បពិត្រព្រាហ្មណ៍ សូម្បីលោកនឹងកាប់ខ្ញុំជាចំណិតៗ តាមត្រូវការ ខ្ញុំក៏នឹងមិន ព្រមលះបង់ចោលពាក្យប្រៀនប្រដៅព្រះបរមសាស្តា ជាអ្នក ប្រសើរយ៉ាងពិតប្រាកដ”។

ក្នុងទីបំផុត ព្រាហ្មណ៍ជាស្វាមី ក៏បណ្តោយចិត្តនាង ។

ក្នុងថ្ងៃទទួលកត្តាហារ នាងធនញ្ញានី បានដើរជំពប់ជើងដួលចុះ ធ្វើឲ្យ នាងឈឺខ្លាំង ទើបរកគ្រូពេទ្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ហើយប្រណម្យងៃលើសីស បែមុខទៅរកវត្ត ជេតពន បន្ទីខទាន ៣ ដងថា នមោ តស្ស ភក្កវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធស្ស (សូមនមស្សការដល់ព្រះដ៏មានព្រះភាគ ទ្រង់ឆ្ងាយ ចាកកិលេស ទ្រង់ត្រាស់ដឹង ដោយប្រពៃ ចំពោះព្រះអង្គឯង ព្រះអង្គនោះ) ។

លំដាប់នោះ ព្រាហ្មណ៍ ដែលឆាន់កត្តាហារ ក្រោធខឹងមិនពេញ ចិត្តហើយក្រោកឡើង ត្រឡប់ទៅ ចំណែកព្រាហ្មណ៍ ការទ្វាជ ក៏ក្រោធខឹងនឹងភរិយា និងគិតថា នឹងយកឈ្នះសាស្តារបស់នាង ដោយការផ្តាញ់ផ្តាល ទើបទៅគាល់ព្រះបរមសាស្តា ហើយទូលសួរបញ្ជា កាលបានស្តាប់ចម្លើយ ហើយក៏បានសម្រេចធម៌ ទើបក្រាបទូលសូមបព្វជ្ជា, ឧបសម្បទា ក្នុងសំណាក់ ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ មិនយូរប៉ុន្មាន ក៏បានសម្រេចជាព្រះអរហន្ត រឿងនេះ មាន សម្តែងក្នុងព្រាហ្មណ សំយុត្ត ។

នឹងឃើញបានថា ព្រះអរិយ សូម្បីនឹងត្រូវគេសម្មតគម្រាម ឲ្យលះបង់

ភាពជាពុទ្ធបរិស័ទ ដែលរាប់អានព្រះរតនត្រ័យ ក៏មិនព្រមលះបង់ ពីព្រោះ មានសទ្ធាដមុតមាំ ដូចនាង ធនញ្ញានី ។

☞ រឿងឧបាសក ឈ្មោះ សូរម្ពដ្ឋ (ដែលត្រូវគេបោកបញ្ឆោត)

ឧបាសកឈ្មោះ សូរម្ពដ្ឋនេះ ក្នុងសម័យកាលមុន បានតាំង មនោបល្លាធាន ដើម្បីឲ្យបានជាតំណែង ឯតទគ្គៈ ក្នុងភាពជា អ្នកមានសទ្ធា មាំមាំ (អវច្ចប្បសន្ន) តាំងពីសម័យកាលនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ព្រះនាមថា បន្ទុមន្តរ តមកក្នុងសម័យកាលរបស់ព្រះគោតម បរមគ្រូយើងនេះ លោកបាន កើតជាបុត្រសេដ្ឋី ក្នុងក្រុងសាវត្ថី ថ្ងៃមួយ គេអាណាធនាមិនព្រះអង្គ មក ទទួលកត្តាហារ ព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងធម៌ ដល់គេខាងក្រោយកត្តកិច្ច និង គេបានសម្រេចធម៌ ជាព្រះសោតាបន្ន កាលស្ដាប់ធម៌ចប់ ។

កាលព្រះអង្គស្ដេចត្រឡប់ហើយ មានត្រូវការនឹងបញ្ឆោតគេ ទើប និមិត្តព្រះពុទ្ធ ស្ដេចយាងមកប្រថាប់ឈរខាងមុខទ្វារផ្ទះ ក្នុងខណៈនោះ គេចម្លែកចិត្ត ដែលព្រះអង្គ ទ្រង់យាងត្រឡប់មកទៀត និងគិតថា គង់នឹង មានហេតុពិសេស ទើបចូលទៅថ្វាយបង្គំ ដោយសម្គាល់ថា ជាព្រះពុទ្ធ ហើយទូលសួរហេតុការណ៍ ដែលស្ដេចយាងត្រឡប់មកទៀត មានពោលថាៈ

“ ម្ចាស់សូរម្ពដ្ឋ តថាគតសម្ដែងធម៌ ដល់អ្នកខ្លះមួយៗ គឺតថាគត ពោលថា ខន្ធ ៥ ទាំងអស់ មិនទៀង ជាទុក្ខ មិនមែនត្មន្ធ តែខន្ធ ៥ ទាំងអស់ មិនមែនវត្ថុ ដែលមិនទៀង ជាទុក្ខ មិនមែនត្មន្ធ តាមការពិត មានខន្ធ ៥ ខ្លះទៀងពិត ស្ថិតនៅជានិច្ចដែរ ” ។

ក្នុងឈ្មោះនោះ សូម្បីតែត្រូវបានថា ព្រះតម្រាស់របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ រមែងមិនផ្លាស់ប្តូរ យើងបានធ្លាប់ឮថា មានធ្វើខ្លួនជាសត្រូវជាមួយព្រះពុទ្ធ បុគ្គលនេះ នឹងជាមារយ៉ាងពិតប្រាកដ ទើបសួរថា អ្នកជាមារឬ?

(មារ) មែនហើយ! យើងជាមារ ។

(សូម្បី) មារដូចអ្នក មួយរយ មួយពាន់ ក៏មិនអាចទំលាយសទ្ធា របស់យើងបានឡើយ ព្រះបរមសាស្តាត្រាស់ថា សង្ខារទាំងពួង មិនទៀង អ្នកកុំនៅត្រង់ទ្វារ របស់យើងឡើយ ចូរជៀសចេញទៅឥឡូវនេះ ។

ព្រះអង្គទ្រង់អាស្រ័យរឿងនេះ លើកសរសើរសូម្បីថា ជាឯតទុក្ខ លើសក្នុងភាពជាអ្នកមានសទ្ធាមុតមាំ រឿងនេះ មានសម្តែងនៅក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា អង្គត្ថរនិកាយ ។

សូម្បីឧបាសក និងឧបាសិកាដទៃ នឹងមិនបានទទួលតំណែងឯតទុក្ខ ដូចសូម្បីតែ តែក៏សទ្ធាមុតមាំក្នុងព្រះរតនត្រ័យទាំងអស់ សូម្បីអ្នកណានឹង បោកបញ្ឆោត ក៏មិនឃើញខុសតាមនោះ និងមិនជឿតាមពាក្យ ដែល ពោលខុស ជាអាទិ៍ដូច្នេះ ៖

- សង្ខារខ្លះទៀត ទៀង ជាសុខ ជាតួខ្លួន ។
- មគ្គ ផល និងព្រះនិព្វាន មិនមានពិតទេ ។
- សូម្បីបុគ្គលនឹងព្យាយាមបដិបត្តិធម៌ ក៏មិនអាចបានសម្រេចធម៌ រម្ងាប់កិលេស ឬ ឲ្យកិលេសថយចុះបានឡើយ ។
- ការមានចិត្តតាំងមាំ មិនមានពិតទេ ។

-ការឃើញច្បាស់នូវរូបនាមថា មិនទៀង ជាសុខ មិនមែនតួខ្លួន
ក៏មិនមានពិតដែរ ។

-ព្រះអរិយអ្នកកំពុងបដិបត្តិ ឬបដិបត្តិហើយ ដើម្បីរម្ងាប់កិលេស
ក៏មិនមានពិត ដូចគ្នា ។

“ព្រះអរិយៈ មានសីលដ៏ដូរផ្លាស់”

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា ពោលដល់សីល របស់ព្រះអរិយថា :

[១] អរិយកន្តោប្នាតិ អរិយានំ កន្តោប្នា បិយេហិ មនាបេហិ ។

[២] បញ្ចា សីលានិ ហិ អរិយសាវកានំ កន្តានិ ហោន្តិ

កវន្តបេហិ អវិជហិតពូតោ ។ [៣] តានិ សទ្ធាយេតំ វុត្តំ ។

“១. ពាក្យថា អរិយកន្តោប្នា (សីល ដែលព្រះអរិយពេញចិត្តហើយ) មានន័យថា សីល ដែលព្រះអរិយពេញចិត្តហើយ គឺចូលចិត្ត ពោលគឺ ជាទីស្រឡាញ់ ។

២. ព្រោះសីល ៥ ជាទីពេញចិត្ត នៃព្រះអរិយទាំងឡាយ ពីព្រោះលោកមិនគប្បីលះបង់សីល សូម្បីក្នុងភពដទៃៗ ឡើយ ។

៣. ពាក្យនេះ បញ្ជាក់ដល់សីល ៥ នោះឯង” ។

[១] សបេហិ កវន្តាតតំ អរិយសាវកំ អត្តនោ អរិយភាវំ អជានន្តម្បិ កោចិ ឯវំ វុទេយ្យ ឥមំ កុណ្ឌកិបិល្វិកំ ជីវិតា វោហេបេត្វា សកលចក្កវាឡ្យតព្ភេ ចក្កវត្តិរជ្ជំ បជិបជ្ជាហិ”តិ ។ [២] នេវ សោ តំ ជីវិតា វោហេបេយ្យ ។ [៣] អថាបិ នំ ឯវំ វុទេយ្យំ សបេ ឥមំ ន យាតេស្សតិ, សីសំ តេ ធិន្ធិស្សមាតិ ។ [៤] សីសមេវស្ស ធិន្ធធម្បំ ។ នេវ សោ តំ យាតេយ្យ ។

“១. បើបុគ្គលណាមួយ គប្បីពោលនឹងព្រះអរិយសាវក ដែលនៅ

កើតក្នុងភពដទៃ សូម្បីនឹងមិនដឹងថាខ្លួន ជាព្រះអរិយៈ ថាលោកចូរសម្លាប់ ស្រមោច, កណ្តៀរនេះ ហើយចូរសោយរាជ្យសម្បត្តិ ជាស្តេចចក្រពត្តិក្នុង ចក្រវាឡទាំងអស់ចុះ ។

២. គេនឹងមិនគប្បីសម្លាប់ស្រមោច កណ្តៀរនោះទេ ។

៣. សូម្បីនឹងពោលជាមួយនឹងគេ ទៀតថា បើលោកមិនសម្លាប់វា ទេ យើងនឹងកាត់ក្បាលរបស់លោក ។

៤. អ្នកឲ្យសម្លាប់ គប្បីកាត់ក្បាលរបស់គេ ។ មិនគប្បីសម្លាប់ ស្រមោច កណ្តៀរនោះ ដោយពិត” ។

ក្រៅពីវៀរចាកការសម្លាប់សត្វហើយ ព្រះសោតាបន្ននឹងមិនធ្វើខុស ឬកន្លងល្មើសសីលណាមួយក្នុងសីលទាំង ៥ គឺ ការលួចទ្រព្យ ប្រព្រឹត្ត ខុសក្នុងកាម និយាយកុហក និងជីកសុរាមេរ័យ ដាច់ជាសមុច្ឆេទ លោក ទទួលសីលរបស់ខ្លួន ក្រែលែងជាងទ្រព្យសម្បត្តិ រាងកាយ ឬសូម្បីចូរ ដោយជីវិត ដូច្នោះ កាលបើលោក ពិចារណា ដោយខ្លួនឯង ឬទទួលយក អារម្មណ៍ដែលនាំឲ្យកើតកិលេស ក៏នឹងយល់ច្បាស់លាស់ដល់ការមានសុទ្ធា មាំទាំ និងសីលដែលផ្សរផង់ តាមធម្មាទាសសូត្រនេះ ព្រះអរិយៈ

សោតាបន្ន ទើបជាអ្នកមានសីល និងសុទ្ធា ដែលមាំទាំក្នុងកាលទាំងពួង (ដូចក្នុងកាលដែលប្រឈមជាមួយការវះដែលនឹងត្រូវកន្លងល្មើស ។ល។) ។

“ព្រះអរិយៈ មិនដឹងថា ខ្លួនផុតពីអបាយឡើយ”

ព្រះអរិយតាំងពីសោតាបន្នជាដើមទៅ សូម្បីនៅមានខន្ធសេសសល់ ក៏ជាអ្នករួចផុតពីអបាយក្នុងហើយ ព្រះសោតាបន្ន និងព្រះសកទាគាមី នឹង បានកើតក្នុងកាមសុគតិក្នុង (មនុស្សនិងទេវតា) រូបក្នុង និងអរូបក្នុង ប្រសិនបើកើតក្នុងកាមសុគតិក្នុង ក៏នឹងកើតក្នុងត្រកូលខ្ពង់ខ្ពស់ មិនថាកទាប ចំណែកព្រះអនាគាមី ក៏នឹងទៅកើតក្នុងរូបក្នុង ឬអរូបក្នុងប៉ុណ្ណោះ ។

យ៉ាងណាក៏ដោយ លំដាប់ព្រះអរិយៈនឹងមិនអាចពិចារណាដឹងថា ខ្លួនឯង បានផុតពីអបាយក្នុងហើយ តែត្រូវស្តាប់ពាក្យត្រាស់សម្តែងអំពី ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ ទើបនឹងដឹងបាន ដូចសេចក្តីក្នុងអង្គត្ថរនិកាយថា ៖

[១] តេន ខោ បន សមយេន តេសំ អញ្ញាតិវត្ថុយានំ បរិព្វាជកានំ សន្និសិទ្ធានំ សន្នបតិវាទានំ អយមន្តរាកថា ឧទយានិ ” យោ ហិ កោចិ អារុសោ សឧទានិសេសោ កាលំ ករោតិ, សព្វោ សោ អបរិមត្តោ និរយោ, អបរិមត្តោ វិរាជានយោនិយា, អបរិមត្តោ បេតិវិសយា, អបរិមត្តោ អចា- យទុក្កវិនិចាតា” តិ ។ [២] អថ ខោ អហំ ភន្តេ តេសំ អញ្ញាតិវត្ថុយានំ បរិព្វាជកានំ ភាសតិ នេវ អភិនិច្ឆ័ ធម្មជីក្កោសី ។ [៣] អនភិនិច្ឆ័ត្វា អប្បជី ក្កោសិត្វា ឧដ្ឋាយាសនា បក្កមី ” ភគវតោ សន្តិកេ ឯតស្ស ភាសិតស្ស អត្ថំ អាជានិស្សាមី” តិ ។

“១. [ព្រះសារីបុត្រក្រាបទូលថា] ក្នុងសម័យនោះឯង កាលបើ

ពួកត្រីវិយ បរិព្វាជកទាំងនោះ កំពុងអង្គុយប្រជុំសន្ទនាគ្នា បានមានពាក្យ
នេះឡើងថា ម្ចាស់អាវុសោទាំងឡាយ អ្នកណាមួយ ដែលនៅមានខន្ធ
អស់ជីវិតទៅ អ្នកនោះ សុទ្ធតែ មិនផុតពីនរក មិនផុតពីកំណើតសត្វតិរច្ឆាន
មិនផុតពីប្រេតវិស័យ មិនផុតពីអបាយ ទុគ្គតិ និងវិនិបាត ។

២. ខ្ញុំព្រះអង្គមិនត្រេកអរ មិនជំទាស់ពាក្យ ដែលត្រីវិយបរិព្វាជក
ទាំងនោះហើយ ។

៣. គ្រានោះ ទើបក្រោកពីអាសនៈជៀសចេញទៅ ដោយគិតថា
យើងនឹង ដឹងច្បាស់សេចក្តីនៃកាសិតនេះ ក្នុងសំណាក់ព្រះមានព្រះភាគ” ។

[១] កេ ច សារីបុត្ត អញ្ញាតិវិស័យ បរិពាជិកា ពាលា អព្យត្តា,
កេ ច សុទ្ធាធិសេសំ វា សុទ្ធាធិសេសោតិ ជាធិស្សន្និ, អនុទាធិសេសំ វា
អនុទាធិសេសោតិ ជាធិស្សន្និ ។ [២] នវយិមេសារីបុត្ត បុគ្គលា សុទ្ធា-
ធិសេសា កាលំ ករុមាណ បរិមុត្តា និយា, បរិមុត្តា តិរច្ឆានយោនិយា,
អបរិមុត្តា បេតិវិសយា, បរិមុត្តា អចាយទុគ្គតិវិនិបាតា ។

“១. [ព្រះដ៏មានព្រះភាគត្រាស់ថា] ម្ចាស់សារីបុត្រ អន្សត្រីវិយ
បរិព្វាជកល្ងង់ខ្លៅ មិនឆ្ងាត ធ្វើម្តេចនឹងដឹង អ្នកដែលនៅមានខន្ធសេសសល់
ថាជា សុទ្ធាធិសេស ឬ នឹងដឹងអ្នកដែលមិនមានខន្ធសេសសល់ថា ជា
អនុទាធិសេស ។

២. ម្ចាស់សារីបុត្រ បុគ្គល ៩ ជំពូកនេះ ដែលមានខន្ធសេសសល់
អស់ជីវិត រមែងរួចពីនរក ផុតពីកំណើតសត្វតិរច្ឆាន ផុតពីប្រេតវិស័យ

ផុតពីអបាយ ទុក្ខតិ និន្ទា វិនិបាត” ។

កាលបើព្រះអង្គត្រាស់ដូច្នេះហើយ បានចែកព្រះអរិយ ៩ ជំពូក ទុកដូច្នេះ :-

១. អ្នកជាអន្តរាបរិនិព្វាយី សំដៅដល់ ព្រះអនាគាមី អ្នកទៅកើតក្នុង សុទ្ធាវាសកូមី កូមិណាមួយ បានសម្រេចជាព្រះអរហន្ត ហើយបរិនិព្វាន ក្នុងពាក់កណ្តាលជំហ្មងអាយុរបស់សុទ្ធាវាសកូមីនោះ ។

២. អ្នកជាឧបហត្ថបរិនិព្វាយី សំដៅដល់ ព្រះអនាគាមីអ្នកទៅ កើតក្នុងសុទ្ធាវាសកូមី កូមិណាមួយ បានសម្រេចជាព្រះអរហន្តហើយ បរិនិព្វានក្នុងពាក់កណ្តាល ខាងក្រោយរបស់អាយុសុទ្ធាវាសកូមីនោះ ។

៣. អ្នកជាអសន្ធិបរិនិព្វាយី សំដៅដល់ ព្រះអនាគាមី អ្នកទៅកើត ក្នុងសុទ្ធាវាសកូមី កូមិណាមួយ បានសម្រេចជាព្រះអរហន្តក្នុងកូមីនោះ ដោយស្រួលមិនចាំបាច់ ប្រើសេចក្តីព្យាយាមច្រើន ហើយក៏រលត់ខន្ធ បរិនិព្វាន ។

៤. អ្នកជាសសន្ធិបរិនិព្វាយី សំដៅដល់ ព្រះអនាគាមី អ្នកទៅ កើតក្នុង សុទ្ធាវាសកូមី កូមិណាមួយ សម្រេចជាព្រះអរហន្ត ក្នុងកូមីនោះ ដោយសេចក្តី ព្យាយាមយ៉ាងខ្លាំងក្លា ហើយក៏រលត់ខន្ធបរិនិព្វាន ។

៥. អ្នកជាខន្ធសោតាអកនិដ្ឋតាមី សំដៅដល់ ព្រះអនាគាមី អ្នកទៅ កើតក្នុងសុទ្ធាវាសកូមី ថ្នាក់ទាប គឺ អវិហាកូមី កាលចុតិហើយ ទៅកើត ក្នុងសុទ្ធាវាសកូមីថ្នាក់ខ្ពស់ឡើងទៅ តាមលំដាប់ ពោលគឺ អតប្បកូមី

អតប្បីក្ខមិ សុទស្សក្ខមិ សុទស្សីក្ខមិ និង អកនិដ្ឋាក្ខមិ ហើយទើបបាន សម្រេចជាព្រះអរហន្ត និងរលត់ខន្ធបរិនិព្វានក្នុងអកនិដ្ឋាក្ខមិនោះ ។

៦. សកទាគាមី សំដៅដល់ ព្រះសកទាគាមី អ្នកនឹងត្រឡប់មក កើតក្នុងមនុស្សលោកត្រឹមមួយជាតិទៀត ។

៧. ឯកពិជី សំដៅដល់ ព្រះសោតាបន្ន ដែលនឹងបដិសន្ធិតទៅខាង មុខមួយជាតិទៀត ក៏នឹងសម្រេចអរហន្តផល ហើយបរិនិព្វាន លោកជា អ្នកបំពេញបារមី ដោយការចម្រើនសមថភាវនាតិច តែចម្រើនវិបស្សនា ច្រើន ទើបមានបញ្ញាចាស់ក្លា ។

៨. កោលំកោល សំដៅដល់ ព្រះសោតាបន្ន ដែលនឹងបដិសន្ធិ តទៅ ២ ឬ ៦ ជាតិទៀត យ៉ាងច្រើន លោកជាអ្នកបំពេញបារមីយ៉ាង កណ្តាល មានសមាធិ និង បញ្ញាស្មើៗ គ្នា ។

៩. សត្តកត្ថបរម សំដៅដល់ ព្រះសោតាបន្ន ដែលនឹងបដិសន្ធិ ក្នុងមនុស្សក្ខមិ និង ទេវក្ខមិត្រឹម ៧ ជាតិទៀត ក៏នឹងសម្រេចអរហន្តផល ហើយបរិនិព្វាន ។

លំដាប់តពីនោះ ព្រះបរមសាស្តា បានមានព្រះតម្រាស់ ដែលជា សារៈសំខាន់ ក្នុងរឿងនេះថា :-

[១] ន តាវាយំ សាវីបុត្ត ធម្មបរិយាយោ បដិកាសិ ភិក្ខុនំ ភិក្ខុនីនំ ឧចាសកានំ ឧចាសិកានំ ។ [២] តំ កិស្ស ហេតុ ។ មាយិនំ ធម្មបរិយានំ សុត្តា បមាទំ អាហារីស្វតិ ។ [៣] អបិចាយំ មយា សាវីបុត្ត

ធម្មបរិយាយោ បញ្ញាធិប្បាយេន ភសិនោតិ ។

“១. ម្ចាស់សារីបុត្រ ព្រះធម៌ទេសនា នៅមិនទាន់ជាក់ច្បាស់ ដល់ភិក្ខុ ភិក្ខុនី ឧបាសក ឧបាសិកាមុន ។

២. សេចក្តីនោះ ព្រោះហេតុអ្វី? ព្រោះអ្នកស្តាប់ធម៌ទេសនា ដែល តថាគត សម្តែងនេះហើយ កុំដល់នូវសេចក្តីប្រមាទ ។

៣. ដូច្នោះ ក៏ដោយ តថាគតសម្តែងធម៌ទេសនានេះទុក ដោយ លក្ខណៈ ដែលគួរឆ្លើយពាក្យសួរ” ។

ព្រះសូត្រនេះ ជាសាធារណៈសម្តែងថា ព្រះអង្គទ្រង់ស្វែងយល់ថា ព្រះសោតាបន្ន ព្រះសកទាគាមី និងព្រះអនាគាមី អ្នកនៅជាឧបាទិសេស ជ្រាបថា ខ្លួនបានផុតពីអបាយហើយ អាចប្រមាទមិនព្យាយាមបដិបត្តិ ដើម្បីឲ្យសម្រេចអរហត្តផល ដូច្នោះ ទើបទ្រង់រង់ចាំឲ្យមានអ្នកសួរមុនសិន ដោយហេតុនេះ ព្រះអរិយៈទាំង ៣ ជំពូកខាងដើម ទើបមិនអាចដឹងបានថា ខ្លួនមានសុគតិកតពិតប្រាកដ ដោយព្រះតម្រាស់របស់ព្រះអង្គ មិនអាច ដឹងច្បាស់ដោយខ្លួនឯងបាន ព្រះមហានាមទើបសង្ស័យក្នុងកត ដែលនឹង ទៅកើតតទៅដូចសេចក្តីក្នុងសំយុត្តនិកាយថា ៖

[១] ឥស្ស មយ្ហំ កន្តេ សមយេ មុស្សតេវ ភកវន្តំ អារម្ភសតិ ។

មុស្សតិ ធម្មំ អារម្ភ សតិ ។ មុស្សតិ សង្ឃំ អារម្ភ សតិ ។ [២] ឥស្ស

មយ្ហំ កន្តេ ឯវំ ហោតិ “ឥមម្ហិ បាហំ សមយេ កាលំ ករយ្យ, កា

មយ្ហំ គតិ ។ កោ អភិសម្បាយោតិ ។ [៣] មា ភាយិ មហាធាម មា

កាយំ មហានាម ។ អចាបកំ តេ មរណំ ភវិស្សតិ ។ អចាបិកា កាលំកិរិយា
។[៤] យស្ស កស្សចិ មហានាម ធិយរត្តំ សទ្ធាបរិភាវិតំ ចិត្តំ, សីល ។ បេ ។
សុត ។ បេ ។ ចាគ ។ បេ ។ បញ្ញា បរិភាវិតំ ចិត្តំ, តស្ស យោ ហិ ខាយំ កាយោ
រូបំ ។ បេ ។ តំ ឆែវ កាកា វា ខាធន្តិ ។ គិដ្ឋា កុសលា វា សុខមា វា
សិទ្ធាលា វា វិវិដា វា ចាណកជាតា ខាធន្តិ យព្វា ខុស្ស ចិត្តំ ធិយរត្តំ
សទ្ធាបរិភាវិតំ, សីល ។ បេ ។ សុត ។ បេ ។ ចាគ ។ បេ ។ បញ្ញា បរិភាវិតំ, តំ ឧទ្ធកាមិ
ហោតិ វិសេសកាមិ ។

“១. [ព្រះបាទមហានាមទូលសួរថា] សម័យនោះ ខ្ញុំព្រះអង្គក្លេចសតិ
ដែលប្រារព្ធដល់ព្រះដ៏មានព្រះភាគ ព្រះធម៌ និងព្រះសង្ឃ បពិត្រព្រះអង្គ
ដ៏ចម្រើន :

២. ខ្ញុំព្រះអង្គមានសេចក្តីត្រិះរិះថា បើយើងគប្បីអស់ជីវិតក្នុង
ពេលនេះ គតិ របស់យើង នឹងយ៉ាងណា សម្បូររាយការកត នឹងទៅជា
យ៉ាងណា?

៣. [ព្រះដ៏មានព្រះភាគត្រាស់ថា] សូមថ្វាយព្រះពរមហាបពិត្រ
កុំខ្លាចឡើយៗ ការសុគតដ៏ល្អនឹងមានដល់មហាបពិត្រ ការអស់ជីវិតដ៏ល្អ
នឹងមានដល់មហាបពិត្រ ។

៤. មហាបពិត្រ ចិត្តរបស់អ្នកណាមួយដែលអប់រំហើយ ដោយសទ្ធា
សីល សុត ចាគ និងបញ្ញា រហូតអស់កាលយូរ កាយនេះរបស់អ្នកនោះ
មានរូបពួកក្អែក ត្នាត សត្វគម្រង់ សុន្ទ ភ្លេចចក ឬដង្កូវផ្សេងៗ រមែង

ចិត្តស៊ីកាយនេះឯង ចំណែកចិត្តរបស់អ្នកនោះ ដែលសទ្ធា សីល សុត ចាត និងបញ្ញា អប់រំហើយអស់កាលយូរ រមែងទៅកាន់ខាងលើ សម្រេចនូវ គុណធម៌វិសេស” ។

ក្រោយពីនោះ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ថា អរិយសាវ័ក អ្នកដល់ ព្រមដោយអង្គ ៤ គឺ មានសទ្ធាមាំក្នុងព្រះរតនត្រៃ និងមានសីលដ៏បរិសុទ្ធ រមែងបង្កើនចិត្តទៅកាន់ព្រះនិព្វាន ហើយត្រាស់ឧបមាប្រៀបចិត្ត ដែលបាន អប់រំល្អហើយ ដោយសទ្ធាជាដើមថា កាលបុគ្គលមុជចុះក្នុងទឹកហើយ ឆ្លាំងជាក់ទឹកដោះថ្លា ឬប្រេង អំបែងឆ្លាំងរមែងបែកលិចចុះ តែទឹកដោះថ្លា និងប្រេងរមែងអណ្តែតលើទឹក យ៉ាងណា ចិត្តដែលអប់រំល្អហើយ ដោយ សទ្ធាជាដើម រមែងកាន់តែខ្ពស់ឡើង តាមលំដាប់យ៉ាងនោះ ឬកាល បុគ្គលកាប់ដើមឈើ ដែលត្រេតទៅទិសខាងកើត ដើមឈើ ដែលត្រូវ កាប់រមែងត្រេត ទៅទិសខាងកើត យ៉ាងណា ចិត្តដែលអប់រំល្អហើយ ដោយសទ្ធាជាដើម រមែងបង្កើនទៅកាន់ព្រះនិព្វាន ដូចដើមឈើដែរ ។

ព្រះសូត្រដែលនាំមកអាននេះ សំដែងសាធុកៈថា ព្រះសោតាបន្ន និងព្រះសកទាគាមី អ្នកខ្លះ នៅមានសេចក្តីសង្ស័យ ក្នុងភពខាងមុខ កិលេសដែលខ្លួនលះបានហើយ និងកិលេស ដែលនៅមិនទាន់បានលះ ។

ដូចពាក្យទូលសួររបស់ព្រះបាទមហានាម យ៉ាងណាក៏ដោយ សេចក្តី សង្ស័យដូចពោល មិនមែនវិចិត្រនូវវរណៈ លះបានដោយសោតាបត្តិមគ្គ បានដល់សេចក្តីសង្ស័យ ៨ ឬ ១៦ យ៉ាង ដែលមានអត្ថានុទិដ្ឋិជាទី

អាស្រ័យ ដូចពោលទុកក្នុងកង្វារវិវាទវិសុទ្ធិ ដូច្នោះ ព្រះអរិយទាំងនោះ
ទើបមិនមានវិចិត្តិច្ឆា ដែលចាត់ជាអកុសល គួរលះដោយមគ្គញ្ញាណ ។

“ មហាបច្ចុវេក្ខណៈ ៧ យវ៉ា ”

មហាបច្ចុវេក្ខណៈ គឺជាការពិនិត្យមើលដ៏ជំរុញលែង ៧ ប្រការ របស់ព្រះសោតាបន្ន ចេញពីមជ្ឈិមនិកាយ មូលបណ្ណាសក កោសម្ព័យសូត្រ មានសេចក្តីដូចតទៅនេះ ៖-

កថញ្ចា ភិក្ខុវេ យាយំ ធិដ្ឋិ អរិយា និយ្យានិកា និយ្យាតិ តក្កាស្ស្គ សម្មាទុក្កក្សាយ ។

“ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ការដឹងច្បាស់ [សោតាបត្តិមគ្គញ្ញាណ] ដ៏ប្រាសចាកទោស ជាធម៌នាំចេញនូវអ្នកដែលប្រព្រឹត្តតាមនោះ ដើម្បី សេចក្តីរលត់ទុក្ខ ដោយប្រពៃជាយ៉ាងណា” ។

[១] ឥធិ ភិក្ខុវេ ភិក្ខុ អរញ្ញាគតោ វា រក្ខមូលគតោ វា សុញ្ញា-គតោ វា ឥធិ បដិសត្ថាភិក្ខុតិ “ អត្ថំ ន ខោ បរិយុដ្ឋានំ អជ្ឈត្ថំ អប្បហំនំ, យេនាហំ បរិយុដ្ឋានេន បរិយុដ្ឋិតចិត្តោ យថាភូតំ អប្បជានេយ្យំ ន បស្សេយ្យន្តិ ” ។

សចេ ភិក្ខុវេ ភិក្ខុ កាមរាគបរិយុដ្ឋិតោ ហោតិ បរិយុដ្ឋិតចិត្តោ ហោតិ ។ សចេ ភិក្ខុវេ ភិក្ខុ ព្យាចានបរិយុដ្ឋិតោ ។ ឱនមិទ្ធិបរិយុដ្ឋិតោ, ឧទ្ធចក្កកច្ច បរិយុដ្ឋិតោ, វិចិត្តិច្ឆា បរិយុដ្ឋិតោ ឥនេនលោកិយន្តាយ បសុតោ, បរលោកិយន្តាយ បសុតោ ហោតិ, បរិយុដ្ឋិតចិត្តោ ហោតិ ។ សចេ ភិក្ខុវេ ភិក្ខុ ភណ្ឌជនតោ វិវាទាបន្នោ អញ្ញាមញ្ញំ មុខសត្តិហិ វិវុទន្តោ វិហារិ, បរិយុដ្ឋិតចិត្តោ ហោតិ ។

សោ ឃ្លី បដាធនី " នត្តិ ខោ មេ តំ បរិយុដ្ឋានំ អន្ល្ញតំ អប្បហ័នំ
យេនាហំ បរិយុដ្ឋានេន បរិយុដ្ឋិតចិត្តោ យថាភូតំ នប្បជាធម្យំ ន បស្សេយ្យំ
។ សុប្បណិហិតំ មេ មាធនំ សច្ចានំ ពោធាយា" តិ ។ ឥន្ទស្ស បឋមំ ឈានំ
អធិគតំ ហោតិ ហោតិ អរិយំ លោកុត្តរំ អសាធាណំ បុដ្ឋនេហិ ។

“១. ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុក្នុងធម្មវិន័យនេះទៅកាន់ព្រៃ គល់ឈើ
ឬផ្ទះស្ងាត់ រមែងពិចារណាលើញ ដូច្នេះថា យើងមានចិត្ត ដែលនៅមាន
បរិយុដ្ឋានកិលេសណា រូបវិតហើយ មិនគប្បីឃើញច្បាស់ តាមសេចក្តីពិត
បរិយុដ្ឋានកិលេសខាងក្នុងដែលយើង លះមិនទាន់បាននោះ មាននៅឬហ្ន៎ ។

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ បើភិក្ខុមានចិត្តដោយកាមរាគៈតាំងឡើង
ក៏ឈ្មោះថា មានចិត្តត្រូវតាំងឡើងហើយតែម្តង មានចិត្តដែលព្យាបាទ
បានតាំងឡើងហើយ... មានចិត្ត ដែលមិនមិច្ឆាតាំងឡើងហើយ... មានចិត្ត
ដែលឧទ្ធចក្កក្នុងតាំងឡើងហើយ... មានចិត្ត ដែលវិចិត្រតាំងឡើងហើយ...
ជាអ្នកខូល់ខ្វាយក្នុងការគិតរឿងលោកនេះ... ជាអ្នកខូល់ខ្វាយក្នុងការគិតរឿង
លោកខាងមុខ... កើតទាស់ចិត្តឈ្មោះវិវាទទាស់ទែងគ្នា និងគ្នា ដោយលំពែង
គឺមាត់ ក៏ឈ្មោះថា មានចិត្តតាំងឡើងជុំវិញហើយតែម្តង ។

ភិក្ខុនោះ រមែងដឹងច្បាស់ដូច្នេះថា យើងមានចិត្តដែលបរិយុដ្ឋាន-
កិលេសណា តាំងឡើងហើយ មិនគប្បីឃើញច្បាស់ តាមសេចក្តីពិត
បរិយុដ្ឋានកិលេសខាងក្នុង ដែលយើងនៅលះមិនទាន់បាននោះ មិនបាន

កើតឡើង ចិត្តយើងតាំងទុកល្អហើយ ដើម្បីត្រាស់ដឹងសច្ចធម៌ លោកបាន សម្រេចបច្ចវេក្ខណញ្ញាណទី ១ នេះ ដែលកើតឡើងអាស្រ័យលោកុត្តរៈ មិនជាប់ដោយបុប្ផជួន” ។

ព្រះអង្គទ្រង់ចែកបរិយុដ្ឋានកិលេស មានកាមរាគៈជាដើម ដើម្បី សម្តែងចំនួន កិលេសដូចពោលដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់បុប្ផជួន និង ព្រះសេក្ខៈ មិនបានសំដៅយក កិលេសគ្រប់យ៉ាង ត្រូវកើតឡើងក្នុង ចិត្តរបស់ព្រះអរិយ ។

បរិយុដ្ឋានកិលេស គឺនីវរណៈខ្លះម្យ៉ាង ប្រាកដដល់ព្រះអរិយៈ ក្នុងខណៈ ចម្រើនវិបស្សនា តែកិលេសដូចពោល មិនអាចបិទបាំងការ កើតរលត់របស់រូបនាមបាន កាលលោកកំណត់ដឹងកិលេសទាំងនោះហើយ ក៏កំចាត់បានមួយរំពេចដោយមិន រវើវាយជាពេលយូរ តមកកាលវិបស្សនា មានកម្លាំងច្រើនឡើង កិលេសដូចពោល ក៏នឹងមិនប្រាកដឡើងទៀត ដូច្នេះ បច្ចវេក្ខណញ្ញាណទី ១ ទើបកើតដល់អ្នកមិនជួប បរិយុដ្ឋានកិលេស ដែល បិទបាំងមិនឲ្យដឹងច្បាស់ការកើតរលត់ នឹងធ្វើឲ្យអ្នកសម្រេចទុកចិត្តបានថា ខ្លួនជាព្រះអរិយៈ ។

[២] បុន ច បរំ ភិក្ខុវេ អរិយសាវកោ ឥតិ បដិសញ្ញក្ខតិ “ឥមំ នុ ខោ អហំ ធិដ្ឋិ អាសេវន្តោ ភាវេន្តោ ពហុលីករោន្តោ លភាមិ បច្ចុត្តំ សមបំ, លភាមិ បច្ចុត្តំ ធិព្វតិធិ” ។ សោ ឯវំ បដាណតិ “ឥមំ ខោ អហំ ធិដ្ឋិ អាសេវន្តោ ភាវេន្តោ ពហុលីករោន្តោ លភាមិ បច្ចុត្តំ សមបំ, លភាមិ បច្ចុត្តំ ធិព្វតិធិ”។ ឥន្ទមស្ស

ធិន្ទិយំ ឈានំ អធិគតំ ហោតិ អរិយំ

លោកុត្តរំ អសាធាណំ បុថុជនេហិ។

“២. ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ហេតុដទៃនៅមានទៀត អរិយសាវ័ក រមែងពិចារណាលើញ្ញដូច្នេះថា យើងសេពចម្រើន នឹងធ្វើសេចក្តីឃើញ ច្បាស់នេះ ឲ្យច្រើន រមែងសម្រេចសេចក្តីស្ងប់ខាងក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនឬហ្ន៎ អរិយសាវ័កនោះ រមែងឃើញ ច្បាស់យ៉ាងនេះថា យើងសេពចម្រើន នឹងធ្វើសេចក្តីឃើញច្បាស់នេះឲ្យច្រើន រមែងសម្រេចការស្ងប់ចំពោះខ្លួន លោកបានសម្រេចបច្ចវេក្ខណញ្ញាណទី ២ នេះ ដែលកើតឡើងអាស្រ័យ លោកុត្តរៈមិនជាប់ដោយបុថុជ្ជន” ។

ព្រះអរិយៈអ្នកសម្រេចមគ្គញ្ញាណ ហើយចម្រើនវិបស្សនា រមែង សេពបញ្ញា ដែលកើតអំពីមគ្គញ្ញាណឡើយ។ លោកជួបថា បរិយុដ្ឋាន- កិលេសស្ងប់ទៅពីចិត្តរបស់ខ្លួន និងកិលេសដែលជាប់ដោយអាម្មណ៍ ដែល ខ្លួនកំណត់ដឹង ក៏មិនកើតឡើង ដូច្នេះ បច្ចវេក្ខណញ្ញាណទី ២ ទើបកើត ដល់អ្នកឃើញច្បាស់សេចក្តីស្ងប់ទៅរបស់កិលេស នឹងធ្វើឲ្យអ្នកសម្រេច ទុកចិត្តបានថា ខ្លួនជាព្រះអរិយៈ ។

[១] បុន ច បរំ ភិក្ខុវេ អរិយសាវកោ ឥតិ បដិសញ្ញាក្ខតិ ”យថា- ចាយាហំ ធិន្ទិយា សមន្នាគតោ, អត្ថំ នុ ខោ ឥតោ ពហិទ្ធា អញ្ញោ សមណោ វា ព្រាហ្មណោ វា តថាវ្យាចាយ ធិន្ទិយា សមន្នាគតោ”តិ ។ សោ

ឯវំ បដាធាតិ " យថាវចាយាហំ ទិដ្ឋិយា សមន្នាគតោ, នត្ថិ ឥតោ ពហិទ្ធា
 អញ្ញោ សមណោ វា ព្រាហ្មណោ វា យថាវចាយាហំ ទិដ្ឋិយា
 សមន្នាគតោ" តិ ។ ឥធមស្ស តតិយំ ឈានំ អធិគតំ ហោតិ អរិយំ
 លោកុត្តរំ អសាធាណំ បុគ្គលេហិ ។

“៣. ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ហេតុដទៃនៅមានទៀត អរិយសាវ័ក
 រមែងពិចារណា ឃើញដូច្នេះថា យើងប្រកបដោយការឃើញច្បាស់ [គឺ
 មគ្គញាណប្រភេទណា សមណៈ ឬ ព្រាហ្មណ៍ដទៃក្រៅធម្មវិន័យនេះ
 អ្នកប្រកបដោយការឃើញច្បាស់ ដូច្នោះ មាននៅឬហ្ន៎ អរិយសាវ័កនោះ
 រមែងឃើញច្បាស់យ៉ាងនេះថា យើងប្រកបដោយការឃើញច្បាស់យ៉ាងណា
 សមណៈ ឬ ព្រាហ្មណ៍ដទៃក្រៅធម្មវិន័យនេះ អ្នកប្រកបដោយការឃើញ
 ច្បាស់យ៉ាងនោះ មិនបានមាន លោកបានសម្រេចបច្ចវេក្ខណញាណទី ៣
 នេះ ដែលកើតឡើងអាស្រ័យលោកុត្តរៈ មិនជាប់ដោយបុប្ផជន

[៤] បុន ច បរិភិក្ខុវេ អរិយសាវកោ ឥតិ បដិសត្ថិកុតិ យថា-
 ចាយ ធម្មតាយ ទិដ្ឋិសម្មន្នោ បុគ្គលោ សមន្នាគតោ, អហម្មិ តថាវចាយ
 ធម្មតាយ សមន្នាគតោ" តិ ។ កថ្យវចាយ ច ភិក្ខុវេ ធម្មតាយ ទិដ្ឋិសម្មន្នោ
 បុគ្គលោ សមន្នាគតោ ។ ធម្មតា ឯសា ភិក្ខុវេ ទិដ្ឋិសម្មន្នស្ស បុគ្គលស្ស
 កិញ្ចាបិ តថាវបិ អហត្ថិ អហជ្ជតិ, តថាវចាយ អបត្ថិយា វុដ្ឋានំ
 បញ្ញាយតិ ។ អថ ខោ នំ ទិប្បមេវ សត្តិវា វិញ្ញាសុ វា សព្វម្មហិវសុ

ឧសេតិ វិវរតិ ឧត្តរិករោតិ, ឧសេត្វា វិវរត្វា ឧត្តរិកត្វា អាយតិ សំរំ
អាបជ្ជតិ ។ សេយ្យថាបិ ភិក្ខុវេ ធម្មារោ កុមារោ មន្តោ ឧត្តរនសេយ្យកោ
ហត្ថេន វា ចារេន វា អង្គរំ អក្កមិត្វា ឱប្បមេវ បដិសំហរតិ, វាមេវ ខោ
ភិក្ខុវេ ធម្មតា ឯសា ធិដ្ឋិសម្បជ្ជស្ស កិញ្ចាបិ ។ បេ។ សរំ បជាធាតិ ។ សោ
ឯវំ បជាធាតិ "យថាវចាយ ធម្មតាយ ធិដ្ឋិសម្បជ្ជោ បុគ្គលោ សមន្នាគតោ,
អហម្មិ យថាវចាយ ធម្មតាយ សមន្នាគតោ" តិ ។ ឥធមស្ស ចតុត្ថំ
ឈានំ អធិគតំ ហោតិ អរិយំ លោកុត្តរំ អសាធាណំ បុប្ផជ្ជនេហិ ។

“៤. ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ហេតុដទៃនៅមានទៀត អរិយសាវ័ក
រមែង ពិចារណាលើញ្ញដូច្នេះថា បុគ្គលអ្នកដល់ព្រមដោយការឃើញច្បាស់
[គឺមគ្គញ្ញាណ] ប្រកបដោយធម្មតាយ៉ាងណា ដល់យើង ក៏ប្រកបដោយ
ធម្មតាយ៉ាងនោះ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ បុគ្គលអ្នកដល់ព្រមដោយសេចក្តី
ឃើញច្បាស់ ប្រកបដោយធម្មតាយ៉ាងណា ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ធម្មតានេះ
របស់បុគ្គល អ្នកដល់ព្រមដោយការឃើញច្បាស់ គឺការចេញពីអាបត្តិយ៉ាងណា
រមែងប្រាកដ អរិយសាវ័ក រមែងត្រូវអាបត្តិយ៉ាងនោះខ្លះ ដោយពិត
ដល់យ៉ាងនោះ អរិយសាវ័កនោះ ក៏ប្រញាប់សម្តែង បើក បង្ហាញធ្វើ
អាបត្តិនោះ ឲ្យប្រាកដក្នុងសំណាក់ព្រះសាស្តា ឬមិត្តសព្វហូចារី ដែល
ជាវិញ្ញាណ គ្រាសម្តែងបើកបង្ហាញ ធ្វើឲ្យប្រាកដហើយ ក៏ដល់ការ
សង្រឹមតទៅ ប្រៀបជាដូចក្មេងតូច ដែលដេកផ្ទារត្រូវរំលឹកភ្លើងដោយដៃ
ឬជើងហើយ ក៏ត្រូវកន្ត្រាក់ចេញយ៉ាងឆាប់រហ័ស ដូច្នេះ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ

ធម្មតានេះ របស់បុគ្គលអ្នកដល់ព្រមដោយការ ឃើញច្បាស់... ក៏ដល់ការសង្រួមតទៅ អរិយសាវ័កនោះ រមែងឃើញច្បាស់យ៉ាងនេះថា បុគ្គលអ្នកដល់ព្រមដោយការឃើញច្បាស់ ប្រកបដោយធម្មតាយ៉ាងណា ដល់យើង ក៏ប្រកបដោយធម្មតា យ៉ាងនោះ លោកបានសម្រេច ចច្ចវេក្ខណញ្ញាណទី ៤ នេះ ដែលកើតឡើងអាស្រ័យលោកុត្តរៈ មិនជាប់ ដោយបុព្វជន” ។

ភិក្ខុជាព្រះអរិយៈ រមែងត្រូវអាបត្តិ ដែលមិនមានចេតនា នឹងជា ទោសផ្លូវលោក ដែលហៅថា **អចិត្តកៈ បណ្ណតិវដ្ឋៈ** ដូចអាបត្តិឆ្លងតាម **កុដិការសិក្ខាបទ** (ពោលដោយការសាងកុដិធំហួសប្រមាណ) និងអាបត្តិ ស្រាលតាម**សហសេយ្យសិក្ខាបទ** (ពោលដោយការ ដេករួមជាមួយនឹង **អនុប្បសម្បន្ន** គឺអ្នកមិនមែនភិក្ខុ និងភិក្ខុនីលើស ៣ ថ្ងៃ) លោកអាច ត្រូវអាបត្តិដោយការក្លាំងក្លា ដោយប្រាសចាកចេតនា នឹងកាលត្រូវ អាបត្តិហើយ ក៏នឹងសម្តែងអាបត្តិប្រាប់ដល់ទោសរបស់ខ្លួនភ្លាម ចំណែក គ្រហស្ថអ្នក ជាព្រះអរិយៈ ក៏នឹងមិនបិទបាំងទោសរបស់ខ្លួន បើមាន អ្នកប្រាថ្នាប្រយោជន៍ដើម្បីសួរ ក៏នឹងព្រមទទួលទោសរបស់ខ្លួនតាមសេចក្តីពិត ដូចមានសាធុកៈ ពោលថា ៖

- [១] អរិយសាវ័កោ ហិ អបត្តិ អាបជ្ឈន្តោ គរុកាបត្តិសុ កុដិ-
ការសធិសំ លហកាបត្តិសុ សហសេយ្យាធិសធិសំ អចិត្តកាបត្តិយេវ
អាបជ្ឈតិ ។ [២] តមប្បិ អសត្បាច្ច, នោ សត្បាច្ច ។ អាបន្នំ ន បដិច្ចាទេតិ ។

“១. មែនពិត អរិយសាវ័ក ដែលត្រូវអាបត្តិ រមែងត្រូវអាបត្តិ ដែលមិនមានចេតនា ដូចកដិការអាបត្តិក្នុងអាបត្តិជួន់ និងដូចសហសេយ្យាបត្តិ ក្នុងអាបត្តិស្រាល ។

២. លោកត្រូវអាបត្តិនោះ ដោយមិនតាំងចិត្ត មិនត្រូវអាបត្តិដោយ តាំងចិត្ត និងមិនបិទបាំងអាបត្តិ ដែលត្រូវហើយ” ។

ទេសេតិទី អបត្តិបដិគ្គហកេ សភាគបុគ្គលេ សតិ ឯកំ ទិវសំ វា រត្តិ វា អនិវាសេន្ទា រត្តិ ចតុរដ្ឋេបិ តមេ សភាគភិក្ខុនោ វសនដ្ឋានំ គន្ធា ទេសេតិយេវ ។

“ពាក្យពោលថា ទេសេតិ (សម្តែង) មានន័យថា កាលបើមាន បុគ្គលដែលប្រាថ្នាប្រយោជន៍ ក៏មិនរង់ចាំមួយថ្ងៃ រមែងទៅកាន់ទីអាស្រ័យ របស់ភិក្ខុអ្នកប្រាថ្នាប្រយោជន៍ សូម្បីមានភាពងងឹតដោយអង្គ ៤ [ភាព ងងឹតក្នុងពេលកណ្តាលអាធ្រាតរបស់ថ្ងៃ ១៥ រោច ខណៈនៅក្នុងព្រៃ សណ្ឋៈក្រាស់ និងមានពពកបាំង] ហើយសម្តែងអាបត្តិតម្កល់” ។

[៥] បុន ច បរិភិក្ខុវេ អរិយសាវកោ តតិ បដិសត្វិក្ខតិ “យថាវុ- ចាយ ធម្មតាយ ទិដ្ឋិសម្បជ្ជោ បុគ្គលោ សមន្មាគតោ, អហម្យិ តថាវុចាយ ធម្មតាយ សមន្មាគតោ” តិ ។ កថំវុចាយ ច ភិក្ខុវេ ធម្មតាយ ទិដ្ឋិសម្បជ្ជោ បុគ្គលោ សមន្មាគតោ ។ ធម្មតា ឯសា ភិក្ខុវេ ទិដ្ឋិសម្បជ្ជស្ស បុគ្គលស្ស ភិក្ខុវាបិ យានិ តានិ សព្វប្បចារិទំ ឧច្ចារៈចានិ កីករណីយានិ, តត្ថ

ឧស្ស័កមាបន្នោ ហោតិ ។ អត្ថ ជួស្ស តិព្វាបេក្ខា ហោតិ អធិសីលសិក្ខាយ
អធិចិត្តសិក្ខាយ អធិបញ្ញាសិក្ខាយ ។

ស្រយ្យថាបិ ភិក្ខុវេ ភី តុរណាវច្ឆា ថម្ពំ ច អលុមប្បតិ, វច្ឆកំ ច
អបចិនតិ, ឯវមេវ ខោ ភិក្ខុវេ ធម្មតា ឯសា ទិដ្ឋិសម្បជ្ជស្ស បុគ្គលស្ស
កិព្វាបិ ។ បេ ។ អធិបញ្ញាសិក្ខាយ ។ សោ ឯវំ បដាធាតិ "យថាវចាយ
ធម្មតាយ ទិដ្ឋិសម្បជ្ជោ បុគ្គលោ សមន្នាគតោ, អហម្មិ យថាវចាយ
ធម្មតាយ សមន្នាគតោ" តិ ។ ឥធមស្ស បញ្ចមំ ឈានំ អធិគតំ ហោតិ
អរិយំ លោកុត្តរំ អសាធាណំ បុប្ផនេហិ ។

“៥. ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ហេតុដទៃនៅមានទៀត អរិយសាវ័ក
រមែងពិចារណាលើព្រាហ្មញ្ញៈថា បុគ្គលអ្នកដល់ព្រមដោយការឃើញច្បាស់
ប្រកបដោយធម្មតាយ៉ាងណា ដល់យើងក៏ប្រកបដោយធម្មតាយ៉ាងនោះ
ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ បុគ្គលអ្នកដល់ព្រមដោយការឃើញច្បាស់ ប្រកប
ដោយធម្មតា យ៉ាងណា ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ធម្មតានេះ របស់បុគ្គល
អ្នកដល់ព្រមដោយការឃើញច្បាស់ គឺអរិយសាវ័ក ដល់សេចក្តីខ្វល់ខ្វាយ
ក្នុងកិច្ចតូច-ធំ ដែលគួរធ្វើរបស់មិត្តសព្វហូចារីដោយពិត ដល់យ៉ាងនោះ
សេចក្តីព្យាយាមក្រៃលែងរបស់អធិសីលសិក្ខា អធិចិត្តសិក្ខា និង
អធិបញ្ញាសិក្ខារបស់លោកក៏នៅមាន ។

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ប្រៀបដូចជាមេគោកូនខ្ចី រមែងស៊ីស្មៅផង
ក្រឡេកមើលកូនផង ដូច្នោះ អរិយសាវ័កនោះ រមែងដឹងច្បាស់យ៉ាង

នេះថា បុគ្គលអ្នកដល់ព្រម ដោយការឃើញច្បាស់ប្រកបដោយធម្មតា យ៉ាងណា ដល់យើងក៏ប្រកបដោយធម្មតា យ៉ាងនោះ លោកបានសម្រេច បច្ចវេក្ខណញ្ញាណទី ៥ នេះ ដែលកើតឡើងអាស្រ័យលោកុត្តរៈមិនជាប់ ដោយបុប្ផជន” ។

[៦] បុន ច បរំ ភិក្ខុវេ អរិយសាវកោ ឥតិ បដិសព្វិក្ខុតិ “យថា- ចាយ ពលតាយ ធិដ្ឋិសម្បន្នោ បុគ្គលោ សមន្នាគតោ, អហម្បិ តថាវចាយ ពលតាយ សមន្នាគតោ” តិ ។ កថ្វរិចាយ ច ភិក្ខុវេ ពលតាយ ធិដ្ឋិសម្បន្នោ បុគ្គលោ សមន្នាគតោ ។ ពលតា ឯសា ភិក្ខុវេ ធិដ្ឋិសម្បន្នស្ស បុគ្គលស្ស, យំ តថាគតប្បវេទិតេ ធម្មវិធមេ ទេសិយមនេ អត្ថិកត្វា មនសិកត្វា សព្វចេតសា សមន្នាហរិត្វា ឱហិតសោតោ ធម្មំ សុណាតិ ។ សោ ឯវំ បជាធាតិ “យថាវចាយ ពលតាយ ។ បេ ។ សមន្នាគតោ” តិ ។ ឥន្ទមស្ស ធម្មំ ឈានំ អនិគតំ ហោតិ អរិយំ លោកុត្តរំ អសាធាណំ បុប្ផនេហិ ។

“៦. ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ហេតុដទៃនៅមានទៀត អរិយសាវក រមែងពិចារណា ឃើញដូច្នេះថា បុគ្គលអ្នកដល់ព្រមដោយការឃើញច្បាស់ ប្រកបដោយពលៈយ៉ាងណា ដល់យើង ក៏ប្រកបដោយពលៈយ៉ាងនោះ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ បុគ្គលអ្នកដល់ព្រមដោយការឃើញច្បាស់ ប្រកប ដោយពលៈយ៉ាងណា ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ពលៈនេះ របស់បុគ្គលអ្នក ដល់ព្រមដោយការឃើញច្បាស់ គឺកាលបុគ្គលអ្នកសម្តែងធម្មវិន័យ ដែល

ព្រះតថាគតប្រកាស អរិយសាវ័កនោះ យកចិត្តទុកដាក់ធ្វើឲ្យកើត ប្រយោជន៍ កំណត់ដោយចិត្តទាំងអស់ផ្សំនិស្សោតៈស្តាប់ធម៌ អរិយសាវ័កនោះ ដឹង ច្បាស់យ៉ាងនេះថា បុគ្គលអ្នកដល់ព្រមដោយការឃើញច្បាស់ ប្រកប ដោយពលៈយ៉ាងណា ដល់យើងក៏ប្រកបដោយពលៈយ៉ាងនោះ លោក បានសម្រេចបច្ចវេក្ខណញ្ញាណទី ៦ នេះ ដែលកើតឡើង អាស្រ័យ លោកុត្តរៈ មិនជាប់ដោយបុថុជ្ជន” ។

[៧] បុណ្ណ ច បរិ ភិក្ខុវេ អរិយសាវ័កោ ឥតិ បដិសញ្ញាតិ “យថា- ចាយ ពលតាយ ទិដ្ឋិសម្បន្នោ បុគ្គលោ សមន្នាគតោ, អហម្មំ តថាចាយ ពលតាយ សមន្នាគតោ” តិ ។ កង្វរចាយ ច ភិក្ខុវេ ពលតាយ ទិដ្ឋិសម្បន្នោ បុគ្គលោ សមន្នាគតោ ។ ពលតា ឯសា ភិក្ខុវេ ទិដ្ឋិសម្បន្នស្ស បុគ្គលស្ស, យំ តថាគតប្បវេទិតេ ធម្មវិធមេ ទេសិយមនេ ភលតិ អត្ថវេទំ ។ ភលតិ ធម្មវេទំ ។ ភលតិ ធម្មបសំហិតំ ចាមុជំ ។ សោ ឯវំ បជានាតិ “យថាចាយ ពលតាយ ។ បេ ។ សមន្នាគតោ” តិ ។ ឥន្ទមស្ស សត្តមំ ឈានំ អធិគតំ ហោតិ អរិយំ លោកុត្តរំ អសាធាណំ បុច្ឆនេហិ ។

“៧. ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ហេតុដទៃនៅមានទៀត អរិយសាវ័ក រមែងពិចារណា ឃើញដូច្នេះថា បុគ្គលអ្នកដល់ព្រមដោយការឃើញច្បាស់ ប្រកបដោយពលៈយ៉ាងណា ដល់យើង ក៏ប្រកបដោយពលៈយ៉ាងនោះ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ បុគ្គលអ្នកដល់ព្រមដោយការឃើញច្បាស់ ប្រកប ដោយពលៈយ៉ាងណា ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ពលៈនេះ របស់បុគ្គល

អ្នកដល់ព្រមដោយការឃើញច្បាស់ គឺកាលបុគ្គលសម្តែងធម្មវិន័យ ដែល
ព្រះតថាគតប្រកាសទុក អរិយសាវ័កនោះ រមែងយល់សេចក្តី យល់
គោលធម៌ បានទទួលបាមោជ្ជ ប្រកបដោយធម៌ អរិយសាវ័កនោះ ដឹង
ច្បាស់យ៉ាងនេះថា បុគ្គល អ្នកដល់ព្រមដោយការឃើញច្បាស់ ប្រកប
ដោយពលៈយ៉ាងណា ដល់យើងក៏ប្រកប ដោយពលៈយ៉ាងនោះ លោក
បានសម្រេចបច្ចវេក្ខណញ្ញាណទី ៧ នេះ ដែលកើតឡើងអាស្រ័យលោកុត្តរៈ
មិនជាប់ដោយបុប្ផជួន” ។

ឯវំ សត្តង្គសមន្មាគតស្ស ខោ ភិក្ខុវេ អរិយសាវកស្ស ធម្មតា
សុសមនិដ្ឋា ហោតិ សោតាបត្តិផល សន្និកិរិយាយ ។ ឯវំ សត្តង្គសមន្មា-
គតោ ខោ ភិក្ខុវេ អរិយសាវកោ សោតាបត្តិផលសមន្មាគតោ ហោតិ ។

“ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ធម៌ណា [គឺប្រក្រតីរបស់ព្រះអរិយ] ដែល
អរិយសាវ័ក អ្នកប្រកបដោយអង្គ ៧ ប្រការយ៉ាងនេះ ពិនិត្យមើល
ល្អហើយ ដោយញ្ញាណដែលឃើញច្បាស់ សោតាបត្តិផល ម្នាលភិក្ខុ
ទាំងឡាយ អរិយសាវ័កអ្នកប្រកបដោយអង្គ ៧ ប្រការនេះ រមែងជា
អ្នកដល់ព្រមដោយសោតាបត្តិផល” ។

“ ការចូលផលសមាបត្តិ ”

ផលសមាបត្តិ គឺការកើតឡើងរបស់ផលចិត្តនៃព្រះអរិយៈ ដូចជា មួយការចូល កាន់ការរលត់រូបនាមទាំងអស់ ដូចគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គពោលថា :

កា ផលសមាបត្តិនី ។

យា អរិយផលសង្ឃ ធិរោធនេអប្បនា ។

សួរថា : ផលសមាបត្តិ គឺអ្វី?

ឆ្លើយថា : គឺការចូលទៅក្នុងសេចក្តីរលត់ [រូបនាម] របស់ផលចិត្ត នៃព្រះអរិយៈ ។

បុប្ផជួនមិនអាចចូលផលសមាបត្តិបាន ព្រោះនៅមិនបានសម្រេចផល មិនអាច ត្រឡប់ចូលផលសមាបត្តិ ក្នុងលំដាប់ផល ដែលសម្រេចកន្លង មកហើយ ផលថ្នាក់ខ្ពស់ ក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ ពោលដល់ការយល់របស់ អ្នកខ្លះ (កេចិវាទ) ថា អ្នកខ្លះ ពោលថា “ ព្រះអនាគាមី និងព្រះអរហន្ត ប៉ុណ្ណោះ អាចចូលផលសមាបត្តិបាន ព្រោះបំពេញសមាធិសិក្ខាបរិច្ចណ៍ តែព្រះសោតាបន្ន និងព្រះសកទាគាមី មិនអាចចូលផលសមាបត្តិបាន ព្រោះមិនបានបំពេញសមាធិសិក្ខាបរិច្ចណ៍ ” ហើយពោលជំទាស់ថា បុប្ផជួន អាចចូលឈានសមាបត្តិ ដែលខ្លួនធ្លាប់សម្រេចមកហើយបាន ព្រះអរិយៈ ទើបគួរចូលផលសមាបត្តិ ដែលធ្លាប់សម្រេចមកហើយបានដូចគ្នា សូម្បី ក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គក៏ដល់រឿងនេះថា :

សោតោ បត្តិផលសមាបត្តត្ថាយ ឧបាទានំ និមិត្តំ អយូហានំ
បដិសន្ធិ ។ បេ ។ អភិកុយ្យតីតិ គោត្រភូ ។

“ញាណឈ្មោះថា គោត្រភូ ព្រោះគ្របសង្កត់ការកើតឡើង ការ
ប្រព្រឹត្តទៅ និងិត្ត (វត្ថុដែលប្រាកដដូចមានពិត) សេចក្តីខ្វល់ខ្វាយ
បដិសន្ធិ... ដើម្បីត្រូវការចូល សោតាបត្តិផលសមាបត្តិ” ។

សកទាគាមិផលសមាបត្តត្ថាយ ឧបាទំ ។ល។ អភិកុយ្យតីតិ
គោត្រភូ ។

“ញាណឈ្មោះថា គោត្រភូ ព្រោះគ្របសង្កត់ការកើតឡើង.....
ដើម្បីត្រូវការ ចូលសកទាគាមិផលសមាបត្តិ” ។

សរុបសេចក្តីថា ព្រះអរិយអាចចូលផលសមាបត្តិ ដែលខ្លួនសម្រេច
បានដោយពិត យ៉ាងណាក៏ដោយ លោកមិនអាចចូលផលសមាបត្តិបាន
ក្នុងខណៈឥន្ទ្រិយ៍ ៥ នៅមិនទាន់ចាស់ក្លា ទើបគួរចម្រើនវិបស្សនាដែល
ហើយដដែលទៀត ដើម្បីឲ្យសមាធិន្ទ្រិយ៍ជាដើមចាស់ក្លា កាលឥន្ទ្រិយ៍ ៥
ចាស់ក្លាបរិបូណ៌ហើយ លោកក៏នឹងសម្រេចផលសមាបត្តិ កាលចូល
ផលសមាបត្តិបានរឿយៗ ទើបនឹងប្រាកដចិត្តថា ខ្លួន ជាព្រះអរិយបុគ្គល
ដូចសេចក្តីក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គថា :

វិបស្សនា បនេសា វិវិដា ហោតិ សង្ខារបរិក្កល្លានករិបស្សនា
ផលសមាបត្តិវិបស្សនា និរោធសមាបត្តិវិបស្សនាតិ ។ វត្ថុ សង្ខារបរិក្ក-
ល្លានករិបស្សនា មន្ទា វា ហោតុ វិក្ខា វា មគ្គស្ស បទដ្ឋានំ

ហោតិយេវ ។ ផលសមាបត្តិវិបស្សនា តិក្ខា វដ្ឋតិ មគ្គការវនាធិសា ។
និរោធសមាបត្តិវិបស្សនាតិ បន នា តិមន្តនាតិកិក្ខាវដ្ឋតិ ។

“ម្យ៉ាងទៀត វិបស្សនា ៣ យ៉ាងគឺ :

១. សង្ខារបរិគ្គណ្ណកវិបស្សនា (វិបស្សនា ដែលកំណត់ដឹងសង្ខារ)
នឹងយ៉ាងទន់ខ្លី ឬចាស់ក្លាក៏ដោយ ជាហេតុជិតដល់មគ្គបានដូចគ្នា ។

២. ផលសមាបត្តិវិបស្សនា (វិបស្សនាដើម្បីចូលផលសមាបត្តិ)
ត្រូវយ៉ាង ចាស់ក្លាពិតៗ ដូចគ្នានឹងមគ្គការវនា ទើបប្រើបាន ។

៣. និរោធសមាបត្តិវិបស្សនា (វិបស្សនា ដើម្បីចូលនិរោធសមាបត្តិ)
ត្រូវមិនទន់ខ្លី ឬចាស់ក្លាពេក ទើបប្រើបាន” ។

សេចក្តីថា “សង្ខារបរិគ្គណ្ណកវិបស្សនា (វិបស្សនា ដែលកំណត់
ដឹងសង្ខារ) នឹង យ៉ាងទន់ខ្លី ឬចាស់ក្លា ក៏ដោយ ជាហេតុជិតដល់
មគ្គបានដូចគ្នា” មានន័យថា វិបស្សនាយ៉ាងទន់ខ្លី រមែងញ៉ាំងឲ្យកើត
ទន្ធខិញ្ញាមគ្គ គឺមគ្គដែលសម្រេចយឺត ចំណែកវិបស្សនាលំដាប់ចាស់ក្លា
រមែងញ៉ាំងឲ្យកើត**ទិប្បាភិញ្ញាមគ្គ** គឺ មគ្គដែលសម្រេចឆាប់ វិបស្សនា
ទើបមានលំដាប់ទន់ខ្លី ឬចាស់ក្លា របស់វិបស្សនា តែមិនថា ជាលំដាប់ណា
កាលវិបស្សនានោះបរិច្ចណ៍ ដោយលក្ខណៈរបស់វុដ្ឋានគាមិនី គឺនាំទៅ
កាន់មគ្គបាន ក៏ជាហេតុជិតរបស់មគ្គដូចគ្នា ។

សេចក្តីថា “ដូចជាមួយមគ្គការវនា” មានន័យថា ដូចជាមួយមគ្គការវនា
ព្រោះសូម្បីនឹងទទួលយកសង្ខារជាអារម្មណ៍ ក៏ប្រព្រឹត្តទៅដោយលក្ខណៈ

ថយចេញពីសង្ខារទាំងពួង និងព្រោះជាបច្ច័យដល់ផល ដែលទទួលយក ព្រះនិព្វាន ជាអារម្មណ៍ ដូចមគ្គីដែលជាបច្ច័យដល់ផលក្នុងមគ្គវិថី ។

ការពោលថា វិបស្សនាដើម្បីចូលផលសមាបត្តិ ត្រូវចាស់ក្លាពិតៗ ទើបនឹងប្រើបាន សំដៅដល់ វិបស្សនា របស់អ្នកផ្ដើមព្យាយាមដើម្បីចូល ផលសមាបត្តិ កាលអាចចូលផលសមាបត្តិហួតស្អាតជំនាញហើយ ក៏អាច ចូលផលសមាបត្តិបានសូម្បី សង្ខារុបេក្ខាញាណនឹងមិនចាស់ក្លាក៏ដោយ ដូចសេចក្ដីក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា បដិសម្ពិទាមគ្គថា :

[១] សង្ខារុបេក្ខាយ វិក្ខារាវេ សតិ កិលេសប្បហានេ សមត្តស្ស មគ្គស្ស សម្បវេតោ តស្ស វិក្ខារាវេនស្សនត្ថំ វេវចនបទេហិ សហ ទន្ធិញ្ញំ កត្វា មូលបទានិ វុត្តានិ ។ [២] ដលស្ស និរុស្សាហភាវេន សន្តសភាវត្តា មគ្គាយត្តត្តា ច មន្ទក្ខតាបិ សង្ខារុបេក្ខា ដលស្ស បច្ចយោ ហោតីតិ ទស្សនត្ថំ មូលបទេវេ វុត្តានីតិ វេទិតពានិ ។

“១. ព្រះសាវ័បុត្រ ពោលដល់មូលបទ (បទគោល) [៥ បទថា ឧប្បាទំ (ការកើតឡើង) ជាដើម] ដោយពោលបញ្ចប់ជាមួយ ពាក្យវេវចនៈ [១០ បទថា គតិ (គតិ) ជាដើមទុកក្នុងមគ្គវារៈ] ដើម្បីសម្ដែងសេចក្ដីចាស់ក្លារបស់សង្ខារុបេក្ខាញាណនោះ ព្រោះការកើត ឡើងរបស់មគ្គ ដែលអាចលះបង់កិលេសបាន កាលសង្ខារុបេក្ខាញាណ ចាស់ក្លាហើយ ។

២. គប្បីជ្រាបថា លោកពោលដល់មូលបទ [៥ បទទុកក្នុង

ផលសមាបត្តិវារៈ] ដើម្បីសម្តែងថា សូម្បីសន្ធិារូបេក្ខា នឹងយ៉ាងទំនង
 ក៏ជាបច្ច័យដល់ផលបាន ព្រោះផលមានសភាពស្ងប់ ដោយប្រាសចាក
 សេចក្តីឧស្សាហៈ [ក្នុងការកម្ចាត់កិលេស] និងកើតជាប់ដោយមគ្គ
 [ដែលខ្លួនសម្រេចហើយ]” ។

☞ “អានិសង្ខរបស់ផលសមាបត្តិ”

ព្រះអរិយៈគួរអធិដ្ឋាន ជាលំដាប់ដំបូងថា សូមឲ្យផលចិត្តកើត
 តែម្យ៉ាង ជារៀងរហូតតាំងពីពេលនេះ ហើយចូលផលសមាបត្តិស្ទើរ
 ដែលត្រូវការដើម្បីសោយ លោកុត្តរសុខ គឺសុខក្នុងផលនិងសុខក្នុងនិព្វាន
 ដូចព្រះរាជាសោយសុខក្នុងរាជសម្បត្តិ និងទេវតាសោយសុខក្នុងទិព្វសម្បត្តិ
 ក្នុងខណៈចូលផលសមាបត្តិ ព្រះអរិយៈ នឹងសម្រេចការរលត់សន្ធិារទុក្ខ
 ទាំងអស់នៅយ៉ាងស្ងប់សុខ ក្រៅពីនោះ អ្នកដែលផ្តើម សម្រេចមគ្គផល
 ហើយរមែងចូលផលសមាបត្តិរឿយៗ ឬស្ថិតនៅក្នុងផលសមាបត្តិ អស់
 កាលយូរ ដើម្បីឲ្យព្រះវិបស្សនាចារ្យ ឬដើម្បីមិត្តសព្វហូចារីទុកចិត្តថា
 ខ្លួនជាព្រះអរិយៈ ។

👉 លក្ខណៈនៃការចូលផលសមាបត្តិ

ព្រះអរិយកំណត់ជីវិតអារម្មណ៍ដែលជាសង្ខារ គឺរូប វេទនា សញ្ញា សង្ខារ និង វិញ្ញាណ ហើយលះបង់អារម្មណ៍ ដូចពោល សម្រេច សេចក្តីស្ងប់ដែលមិនមានសង្ខារ ដោយមិនមានសេសសល់ ការលះសង្ខារ ហើយសម្រេចការរលត់សង្ខារនេះ គឺការចូលផលសមាបត្តិ ដូចព្រះសាវ័បុត្រ ពោលទុកក្នុងមហាវេទល្អសូត្រថា :

[១] ឆ្វេ ខោ អារុសោ បច្ចុយា អនិមិត្តាយ ចេតោវិមុត្តិយា សមាបត្តិយា ។ [២] សព្វនិមិត្តានញ្ច អមនសិកាវោ, អនិមិត្តាយ ច ធាតុយា មនសិកាវោ ។

“១. អ្នកមានអាយុ បច្ច័យរបស់ការចូលចេតោវិមុត្តិ ដែលមិនមាន និមិត្ត (ផលសមាបត្តិ) មាន ២ ប្រការ គឺ ។

២. ការមិនធ្វើទុកក្នុងចិត្តនូវនិមិត្តទាំងអស់ និងការធ្វើទុកក្នុងចិត្ត [និព្វាន] ជាតុដែលមិនមាននិមិត្ត” ។

លំដាប់ការចូលផលសមាបត្តិ គប្បីជ្រាបតាមន័យនៃគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ ដូចតទៅនេះ :-

[១] ផលសមាបត្តត្ថិកេន ហិ អរិយសារកេន រហោគតេន បដិសល្លិនេន ឧទយព្វយាធិវេសេន សង្ខារា បស្សិតព្វា ។ [២] តស្ស បរត្តានុបុព្វវិបស្សនស្ស សង្ខារាម្ពណាកោត្រតុញ្ញាណានន្តរា ផលសមា-

បត្តិវសេន ធិរោង ចិត្តំ អប្បេតិ ។ [៣] ផលសមាបត្តិដ្ឋិតាយ ចេត្ត
សេក្ខស្សាបិ ផលមេវ ឧបជ្ជតិ, ន មគ្គោ ។

“១. ដោយពិតហើយ អរិយសាវ័កអ្នកត្រូវការនឹងចូលផលសមាបត្តិ
ត្រូវគេចចេញ នៅក្នុងទីស្ងាត់ កំណត់ឃើញសង្ខារដោយវិបស្សនាញាណ
មានឧទេយព្វយ ញាណជាដើម ។

២. ចិត្តរបស់អ្នកចម្រើនវិបស្សនា តាមលំដាប់ហើយ រមែងចូល
ទៅក្នុងការរលត់ ដោយអំណាចផលសមាបត្តិ ក្នុងលំដាប់តពីអនុលោម-
ញាណ ដែលមានសង្ខារ ជាអារម្មណ៍ ។

៣. ម្យ៉ាងទៀត ផលចិត្តបុណ្ណោះ បង្កើតឡើងសូម្បីដល់ព្រះសេក្ខៈ
ព្រោះបង្កើនចិត្តទៅកាន់ផលសមាបត្តិ មគ្គចិត្តមិនកើត” ។

ព្រះអរិយបុគ្គល អ្នកចម្រើនវិបស្សនា រមែងច្បាស់ការកើតរលត់
គឺ ឧទេយព្វយញ្ញាណ ជាលំដាប់ដំបូង បន្ទាប់ពីនោះ វិបស្សនាញាណ
ផ្សេងៗ ទើបរៀងមកប្រាកដ រហូតដល់សង្ខារុបេក្ខញ្ញាណ ដោយហេតុនេះ
ព្រះអរិយៈ អ្នកចម្រើនវិបស្សនា ដើម្បីចូលផលសមាបត្តិ ទើបសម្រេច
នូវឧទេយព្វយញ្ញាណជាដើមទៅ រហូតដល់សង្ខារុបេក្ខញ្ញាណ កាលបើ
សង្ខារុបេក្ខញ្ញាណចាស់ក្លាហើយ អនុលោមញ្ញាណរមែងកើតឡើង និង
កាលបើលះអារម្មណ៍ ដែលជាសង្ខារុបេក្ខនាមបានទាំងអស់ហើយ ទើបចូល
កាន់សភាពរលត់សង្ខារ គឺព្រះនិព្វាន ការកើតឡើងរបស់ចិត្ត ក្នុងខណៈ
នោះ នឹងដូចក្នុងខណៈ ដែលសម្រេចមគ្គផលចិត្ត ដែលជាផលរបស់មគ្គ

ដែលកើត (ដែលកើតឡើងមុន) រមែងប្រាកដតែម្យ៉ាង ព្រោះជាការ
ចម្រើនវិបស្សនាដោយប្រាជ្ញាសម្រេចផលចិត្ត ដែលធ្លាប់កើតមកហើយ
មិនកើតមគ្គចិត្តថ្នាក់ខ្ពស់ ដែលមិនបានប៉ងប្រាជ្ញាទុក ។

បើព្រះអរិយៈប្រាជ្ញានឹងសម្រេចមគ្គថ្នាក់ខ្ពស់ ហើយចម្រើនវិបស្សនា
នោះ ក៏នឹងផ្សេងគ្នាពីវិបស្សនា ដែលបដិបត្តិដើម្បីចូលផលសមាបត្តិ ព្រោះ
ត្រូវធ្វើនាទីរបស់សម្មប្បធាន ៤ យ៉ាង ទើបមិនអាចសម្រេចវិបស្សនាញាណ
ថ្នាក់ខ្ពស់បានឆ្ងាយ ដូចវិបស្សនា ដែលបដិបត្តិដើម្បីចូលផលសមាបត្តិ
ដូចគម្ពីរមហាដីការរបស់វិសុទ្ធិមគ្គ ពោលថា :

អញ្ញោយេវ វិបស្សនាចារោ អរិយមគ្គាវេ, អញ្ញោ ផលសមា-
បត្តិអាវេ ។

“ការបដិបត្តិវិបស្សនា ដែលនាំមគ្គញាណដ៏ប្រសើរមកឲ្យ ផ្សេង
ពីការបដិបត្តិវិបស្សនា ដែលនាំផលសមាបត្តិមកឲ្យ” ។

ព្រះអរិយៈអ្នកចម្រើនវិបស្សនា ដើម្បីសម្រេចមគ្គថ្នាក់ខ្ពស់ នឹង
សម្រេចវិបស្សនាថ្នាក់ផ្សេងៗ មុនហើយ សម្រេចមគ្គថ្នាក់ខ្ពស់ កាលបើ
សង្ខារុបេក្ខញាណចាស់ក្លាហើយ តែមិនអាចចូលផលសមាបត្តិបាន ព្រោះ
ប្រាជ្ញាក្នុងមគ្គ និងបើវិបស្សនាញាណ របស់លោកនៅមិនទាន់ចាស់ក្លា
ក៏នឹងកើតសង្ខារុបេក្ខញាណដដែលៗហើយ ដដែលៗទៀត អ្នកខ្លះ ដែល
នៅត្រេកអរក្នុងការចូលផលសមាបត្តិ ក៏អាចបង្កើនចិត្តទៅ ក្នុងផលសមាបត្តិ
នោះ ធ្វើឲ្យមានផលចិត្តតភ្ជាប់ នឹងតាំងនៅបានយូរ ដូច្នេះ អ្នកដែលត្រូវ

ការនឹងសម្រេចមគ្គថ្នាក់ខ្ពស់ ទើបគួរអធិដ្ឋានសូមមិនឲ្យចូលផលសមាបត្តិ រហូតយូរឆ្នាំចន្លោះពេលនេះ សូម្បីក្នុងពេលបដិបត្តិធម៌ ក៏ត្រូវរំពឹងប្រយ័ត្ន មិនឲ្យបង្កើនចិត្តទៅ ក្នុងផលសមាបត្តិ ។

ការតាំងនៅរបស់ផលសមាបត្តិ

ព្រះសាវ័បុត្រពោលដល់អង្គ ៣ ក្នុងការតាំងនៅរបស់ផលសមាបត្តិ ទុកក្នុងមហាវេទល្អសូត្រថា :

[១] តយោ ខោ អរុសោ បច្ចយា អនិមិត្តាយ ចេតោវិមុត្តិយា វិមុត្តិយា ។ [២] សព្វានិមិត្តានត្ថា អមនសិការោ, អនិមិត្តាយ ច ធាតុយា មនសិការោ, បុព្វេ ច អភិសង្ខារោ ។

“១. អ្នកមានអាយុ បច្ច័យនៃការតាំងនៅនៃចេតាវិមុត្តិ ដែល មិនមាននិមិត្ត មាន ៣ ប្រការ ។

២. គឺការមិនធ្វើទុកក្នុងចិត្តនូវនិមិត្តទាំងអស់ ការធ្វើទុកក្នុងចិត្ត [និព្វាន] ធាតុ ដែលមិនមាននិមិត្ត និងការកំណត់ពេលទុកមុន” ។

ព្រះអរិយៈអ្នកត្រូវការនឹងតាំងនៅក្នុងផលសមាបត្តិជាវេលា ៥ នាទី ១០ នាទី ៣០ នាទី ១ ម៉ោង ឬ ច្រើនតិចជាងនេះ គប្បីអធិដ្ឋានសូម ឲ្យផលសមាបត្តិតាំងនៅ រហូតកាលត្រឹមនោះ ហើយចម្រើនវិបស្សនា តទៅ ដោយឲ្យកំណត់ដឹងរូបនាម តាមប្រក្រតី មិនត្រូវកង្វល់ដល់ ផលសមាបត្តិ កាលបើសង្ខារុបេក្ខាញាណចាស់ក្លាឡើង តាមលំដាប់ វិបស្សនាញាណហើយ ចិត្តនឹងលះពីអារម្មណ៍រូបនាមទាំងអស់ ហើយចូល

កាន់ការរលត់រូបនាម គឺព្រះនិព្វានក្នុងទីបំផុត យ៉ាងណាក៏ដោយ ការតាំង នៅនៃផល សមាបត្តិបានយូរ តាមពេលវេលាដែលអធិដ្ឋាន រមែងប្រាកដ ដល់អ្នកមានវិបស្សនាញាណចាស់ក្លា ចំណែកក្នុងអ្នកមានវិបស្សនាញាណ មិនទាន់ចាស់ក្លា អាចតាំងនៅ បានមិនយូរតាមពាក្យអធិដ្ឋាន និងបើមិន អធិដ្ឋានទុកមុន ក៏រមែងតាំងនៅក្នុងផល សមាបត្តិបានត្រឹមមួយខណៈ ។

ការរលត់របស់រូបនាមក្នុងផលសមាបត្តិ

ព្រះអរិយៈ រមែងដឹងច្បាស់ការរលត់រូបនាម ជាអារម្មណ៍ម្យ៉ាង ក្នុងខណៈចូល ផលសមាបត្តិ ដូចសេចក្តីដែលពោលដល់ការតាំងមាំ របស់ ផលចិត្តក្នុងអង្គត្រាវិកាយថា :

[១] ឥធានន្ទ ភិក្ខុវេ វេ វេ សញ្ញា ហោតិ "ឯតំ សន្តំ ឯតំ បណ្ឌិតំ, យទិទំ សព្វសម្មារសមថោ សព្វបធិបជិនិស្សក្កោ តណ្ហាក្ខយោ វិរាគោ និរោដោ និព្វានន្តិ"។ [២] វេ វេ ខោ អានន្ទ សិយា ភិក្ខុនោ តថាវូចោ សមាធិបជិលកោ, យថា នេវ យថវិយំ បថវិសញ្ញា អស្ស, ន វាយស្មី អាចោសញ្ញា អស្ស, ន តេជស្មី តេជោសញ្ញា អស្ស, ន វាយស្មី វាយោសញ្ញា អស្ស, ន អាកាសានព្វាយនេ អាកាសានព្វាយនសញ្ញា អស្ស, ន វិញ្ញាណព្វាយនេ វិញ្ញាណព្វាយនសញ្ញា អស្ស, ន អាកិក្ខិព្វាយនេ អាកិក្ខិព្វាយនសញ្ញា អស្ស, ន នេវសញ្ញានាសញ្ញា- នាសញ្ញាយនសញ្ញា អស្ស, ន ឥន្ទលោកេ ឥន្ទលោកស្មី អស្ស, ន

បរលោកេ បរលោកសញ្ញា អស្ស, យម្បិ ទិដ្ឋំ សុតំ មតំ វិញ្ញាតំ បត្តំ
បរិយេសិតំ អនុវិចិតំ មនសា, តត្រាបិ ន សញ្ញា អស្ស, សញ្ញា បន
អស្សាទិ ។

“ម្ចាស់អានន្ទ ភិក្ខុក្នុងធម្មវិន័យនេះ សម្គាល់យ៉ាងនេះថា ការរលត់
នេះស្ងប់ ប្រណីត ដែលជាទីស្ងប់នៃសង្ខារទាំងឡាយ លះឧបធិទាំងអស់
[គឺ ខន្ធបដិ កិលេស្វបដិ អភិសង្ការបដិ ដែលជាបុណ្យបាប និង
កាមគុណ] អស់តណ្ហា ប្រាសចាកតម្រេក រលត់ទុក្ខ ។

២. ម្ចាស់អានន្ទ ការសម្រេចសមាធិ ដូច្នោះ របស់ភិក្ខុ [អ្នកចូល
ផលសមាបត្តិ] ជាការធ្វើទុកក្នុងចិត្តយ៉ាងនេះថា ភិក្ខុនោះមិនគប្បី
សម្គាល់បឋវីកសិណថា ជាបឋវីកសិណ មិនគប្បីសម្គាល់អាពោកសិណ
ថា ជាអាពោកសិណ មិនគប្បីសម្គាល់តេជោកសិណថា ជាតេជោកសិណ
មិនគប្បីសម្គាល់វាយោកសិណថា ជាវាយោកសិណ មិនគប្បីសម្គាល់
អាកាសានញ្ចយតនឈានថា ជាអាកាសានញ្ចយតនឈាន មិនគប្បី
សម្គាល់នូវវិញ្ញាណញ្ចយតនឈានថា ជាវិញ្ញាណញ្ចយតនឈាន មិន
គប្បីសម្គាល់អាកិត្តញ្ចយតនឈានថា ជាអាកិត្តញ្ចយតនឈាន មិន
គប្បីសម្គាល់នូវ នេវសញ្ញានាសញ្ញយតនឈានថា ជានេវសញ្ញានាស-
ញ្ញយតនឈាន មិនគប្បីសម្គាល់លោកនេះថា ជាលោកនេះ មិនគប្បី
សម្គាល់លោកខាងមុខថា ជាលោកខាងមុខ មិនគប្បីសម្គាល់រូប ដែល
បានឃើញ សម្លេងដែលបានឮ អារម្មណ៍ ដែលបានទទួល អារម្មណ៍

ដែលជីវិតច្បាស់ ដែលខ្លួនដល់ហើយដោយចិត្ត ស្វែងរកហើយ ត្រាច់
គិតហើយ តែលោកនៅមានសញ្ញា ការសម្រេចសមាធិដូច្នេះ គប្បីមាន
ដល់ភិក្ខុបាន យ៉ាងនេះ” ។

សេចក្តីថា “ភិក្ខុនោះ មិនគប្បីបរិភោគសិណថា ជាបរិភោគសិណ”
ជាដើម មានន័យថា សូម្បីភិក្ខុនោះ នឹងសម្រេចរូបឈានហើយ ក៏មិន
ទទួលជីវិតអារម្មណ៍របស់រូប ឈានក្នុងខណៈចូលផលសមាបត្តិ ។

សេចក្តីថា “មិនគប្បីសម្គាល់នូវអាកាសានព្វាយតនឈានថា ជា
អាកាសានព្វាយតនឈាន” ជាដើម មានន័យថា សូម្បីភិក្ខុនោះនឹង
សម្រេចអរូបឈានហើយ ក៏មិនទទួលយកអារម្មណ៍ របស់អរូបឈាន
ក្នុងខណៈចូលផលសមាបត្តិ ។

សេចក្តីថា “មិនគប្បីសម្គាល់លោកនេះថា ជាលោកនេះ មិនគប្បី
សម្គាល់លោកខាងមុខថា ជាលោកខាងមុខ” ជាដើម មានន័យថា ភិក្ខុនោះ
មិនជឿនរឿងរបស់លោកនេះ ចាប់ផ្តើមតាំងពីចិត្តរបស់ខ្លួន ជាដើមទៅ
សូម្បីជឿនរឿងរបស់លោកខាងមុខ ដែលមានទេវលោកជាដើម ដោយ
អភិញ្ញាចិត្ត ឬ ដោយចិត្តប្រក្រតី ។

សេចក្តីថា “មិនគប្បីសម្គាល់រូប ដែលបានឃើញ” ជាដើម សំដៅ
ដល់មិនគិត ដល់អារម្មណ៍ ដែលជាបញ្ញត្តិ ឬបរមត្ថ គ្រប់យ៉ាងដូចក្នុង
ពេលមុននឹងសម្រេចមគ្គផល សេចក្តីថា “តែលោកនៅមានសញ្ញា” សំដៅ
ដល់ភិក្ខុនោះ នឹងបានឃើញច្បាស់ព្រះនិព្វាន ដែលរលត់សង្ខារ រូបនាម

ទាំងអស់ ។

គម្ពីរអដ្ឋកថា អធិប្បាយរឿងនេះថា :

[១] ឯតំ សន្តំ ឯតំ បណ្ឌិតន្តិ សន្តំ សន្តន្តិ អប្បេត្វា និសិន្នស្ស ធិវសំបិ ចិត្តប្បាទោ សន្តំ សន្តន្តោ បវត្តតិ ។ បណ្ឌិតំ បណ្ឌិតន្តិ អប្បេត្វា និសិន្នស្ស ធិវសំបិ ចិត្តប្បាទោ បណ្ឌិតំ បណ្ឌិតន្តោ បវត្តតិ ។ [២] និព្វានំ និព្វានន្តិ អប្បេត្វា និសិន្នស្ស ធិវសំបិ ចិត្តប្បាទោ និព្វានំ និព្វានន្តោ បវត្តតិ បវត្តតីតិ សព្វំបេតំ ផលសមាបត្តិសមាធិ សន្ធាយ វុត្តំ ។

“១. ព្រះតម្រាស់ថា ឯតំ សន្តំ ឯតំ បណ្ឌិតំ (សភាពនោះស្ងប់ ប្រណិត) មានន័យថា ចិត្តប្បាទរបស់អ្នកអង្គុយចូលផលសមាបត្តិ ដោយធ្វើទុកក្នុងចិត្តថា ស្ងប់ៗ រមែងប្រព្រឹត្តទៅថា ស្ងប់ៗ សូម្បីពេញមួយថ្ងៃ ។

២. ចិត្តប្បាទរបស់អ្នកអង្គុយចូលផលសមាបត្តិ ដោយធ្វើទុកក្នុងចិត្តថា ប្រណិតៗ រមែងប្រព្រឹត្តទៅថា ប្រណិតៗ សូម្បីពេញមួយថ្ងៃ ។

៣. ចិត្តប្បាទរបស់អ្នកអង្គុយចូលផលសមាបត្តិ ដោយធ្វើទុកក្នុងចិត្តថា រលត់ទុក្ខៗ រមែងប្រព្រឹត្តទៅថា រលត់ទុក្ខ សូម្បីពេញមួយថ្ងៃ ដោយប្រការដូច្នេះ ពាក្យទាំងអស់នោះ បញ្ជាក់ដល់សមាធិ នៅក្នុងផលសមាបត្តិ” ។

សេចក្តីថា “ចិត្តប្បាទរបស់អ្នកអង្គុយចូលផលសមាបត្តិ ដោយធ្វើទុកក្នុងចិត្តថា ស្ងប់ៗ រមែងប្រព្រឹត្តទៅថា ស្ងប់ៗ” សំដៅដល់ការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ផលចិត្ត ដែលទទួលយកការស្ងប់ជាអារម្មណ៍ មិនមែនសំដៅ

ដល់ការបរិកម្មក្នុងចិត្ត ដូចដែល បានពោលទុកហើយក្នុងរឿងមគ្គចិត្ត ។

ការចេញពីផលសមាបត្តិ

ការលះអារម្មណ៍ គឺព្រះនិព្វាន ដែលរលត់សង្ខារ ហើយត្រឡប់ មកទទួលដឹងអារម្មណ៍ ដែលជាសង្ខារ គឺ រូប វេទនា សញ្ញា សង្ខារ និង វិញ្ញាណ យ៉ាងណាមួយ គឺ ការចេញពីផលសមាបត្តិ ដូចព្រះសាវ័បុត្រ ពោលទុកក្នុងមហាវេទលូសូត្រថា :

ទ្វេ ខោ អារុសោ បច្ចុយា អនិមិត្តាយ ធម្មោវិមុត្តិយា វុដ្ឋាធាយ, សព្វនិមិត្តានត្ថា មនសិកាវោ, អនិមិត្តាយ ច ធាតុយា អមនសិកាវោ ។

“អ្នកមានអាយុ បច្ច័យនៃការចេញរបស់ចេតោវិមុត្តិ ដែលមិនមាន និមិត្ត (ផលសមាបត្តិ) មាន ២ ប្រការគឺ ការធ្វើទុកក្នុងចិត្តនូវនិមិត្តទាំង អស់ និងការមិនធ្វើទុកក្នុងចិត្ត (និព្វាន) ធាតុ ដែលមិនមាននិមិត្ត” ។

មានសេចក្តីទាក់ទងរឿងនេះ ក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គថា :

សព្វនិមិត្តានន្តរបនិមិត្តវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនិមិត្តានំ កកាមត្ថា ន សព្វានេវេតាន ឯកតោ មនសិកាវោតិ, សព្វសង្កហិកវសេន បនេតំ វុត្ថំ ។ តស្មា យំ ភវន្តស្ស អារម្មណំ ហោតិ តំ មនសិកាវោតោ ផលសមាបត្តិវុដ្ឋានំ ហោតិ ។

“ពាក្យថា សព្វនិមិត្តានំ (និមិត្តទាំងអស់) គឺនិមិត្តដែលបានដល់ រូប វេទនា សញ្ញា សង្ខារ និងវិញ្ញាណ សូម្បីបុគ្គលមិនអាចធ្វើទុកក្នុង

ចិត្តនូវនិមិត្តទាំងអស់នោះ ព្រមគ្នាបាន តែពាក្យនេះ ពោលទុក ដោយជាប់
 ដោយការប្រមូលនិមិត្តទាំងអស់ [ដែលគួរជាអារម្មណ៍ របស់ចិត្ត ដែល
 ចេញពីសមាបត្តិ] ដូច្នេះ និមិត្តណាជាអារម្មណ៍ របស់កវ្លណា កាល
 ព្រះអរិយៈធ្វើទុកក្នុងចិត្តនូវនិមិត្តនោះ ការចេញពីផលសមាបត្តិ រមែង
 កើតឡើង” ។

កាលបើកវ្លចិត្តកើតឡើង ព្រះអរិយៈរមែងចេញពីផលសមាបត្តិ
 តែព្រះអរិយៈ ទូទៅលំបាកនឹងទទួលជឹងកវ្លចិត្តបាន លោករមែងទទួល
 ជឹងការៈ ដែលកើតបន្ទាប់ពីកវ្ល ដូចការពិចារណាផល និងនិព្វាន
 (បច្ចវេក្ខណញ្ញាណ) ការធ្វើទុកក្នុងចិត្តនូវអារម្មណ៍យ៉ាងណាមួយ ឬ
 ការកំណត់ជឹងរូបនាមបច្ចុប្បន្ន ចិត្តដែលពិចារណាធ្វើទុកក្នុងចិត្ត ឬ
 កំណត់ជឹងអារម្មណ៍ទាំងនេះ រមែងប្រាកដច្បាស់ដល់លោក ដូច្នេះ កាល
 ចិត្តដូចពោលប្រាកដឡើង ក៏គួរជឹងថា ខ្លួនចេញផលសមាបត្តិហើយ ។

សេចក្តីថា “ពាក្យនេះ ពោលទុក ជាប់ទាក់ទងដោយការប្រមូល
 និមិត្តទាំងអស់” មានន័យថា កវ្លចិត្តដួងណាមួយ ដែលកើតបន្ទាប់អំពី
 ផលជវនចិត្តដួងចុងក្រោយ រមែងទទួលយកសង្ខារ យ៉ាងណាមួយជា
 អារម្មណ៍ តែមិនអាចទទួលជឹងសង្ខារទាំង ៥ យ៉ាងព្រមគ្នាបានយ៉ាងណា-
 ក៏ដោយ សេចក្តីនេះ សំដៅដល់សង្ខារទាំងអស់ ដែលជា អារម្មណ៍របស់
 កវ្លផ្សេងៗ ដែលប្រាកដដល់ព្រះអរិយៈ អ្នកចេញពីសមាបត្តិ សេចក្តីនេះ
 ដូចវិបស្សនា ដែលឃើញច្បាស់រូបនាម ម្តងមួយក្នុងបច្ចុប្បន្នខណៈតាម

ដែលពោលទុកក្នុងព្រះបាលី និងអង្គកថាថា ឃើញច្បាស់សង្ខារ ដែល មានក្នុងក្រម ៣ ទាំងអស់ (តេកូមិកសង្ខារ) ឬអ្នកឃើញច្បាស់ខន្ធទាំង ៥ ដែលពិតហើយ ក្នុងខណៈមួយៗ ចិត្តរមែងទទួលអារម្មណ៍ បានតែមួយ នឹងទទួលអារម្មណ៍ច្រើនជាងមួយមិនបាន ។

អ្នកខ្លះ អាចចូលផលសមាបត្តិបានឆាប់ ដោយកើតផលចិត្ត និងចិត្ត ដែលពិចារណា ធ្វើទុកក្នុងចិត្ត ឬកំណត់ដឹងផ្លាស់គ្នាទៅច្រើនគ្រា ធ្វើឲ្យ មិនអាចចូលផល សមាបត្តិបានយូរ ដោយចំពោះ អ្នកខ្លះ ដែលស្តាប់ គោលធម៌មកតិច អាចពិចារណា នឹកគិតក្នុងខណៈចូលផលសមាបត្តិ ធ្វើឲ្យ ត្រូវចេញពីផលសមាបត្តិនោះ ដូចរឿងព្រះ មហាមោគ្គល្លានដែលនឹង ពោលតទៅក្នុងថ្ងៃមួយ ព្រះថេរៈប្រាប់ពួកភិក្ខុថា “យើងអានេញ្ចសមាធិ នៅជិតច្រាំងស្ទឹងសិប្បិនិតា បានឮសម្លេងបន្លឺ ដ៏ពិរោះសោតៈ របស់ហ្វូងជីវី ដែលចុះទៅលេងទឹកហើយ ឡើងច្រាំង” អានេញ្ចសមាធិ គឺសមាធិ ដែល មិនកម្រើក ជាអរហត្តផលសមាធិ ដែលបុគ្គលសម្រេចអាស្រ័យនូវ រូបាវចរចតុត្ថជ្ឈាន ឬអរូបាវចតុត្ថជ្ឈានយ៉ាងណាមួយ ជាបាទ ដូចដែល អធិប្បាយទុកក្នុងគម្ពីរអង្គកថា របស់ខទានសមាធិ ដូចពោលមាន ការតាំង មាំមិនកម្រើកដោយវត្ថុណាមួយ ធ្វើឲ្យមិនបានឮសម្លេងគ្រប់យ៉ាង សូម្បី ទាំងសម្លេងរន្ទះបាញ់ ក្នុងខណៈចូលផលសមាបត្តិ ដូច្នោះ ភិក្ខុទាំងឡាយ ទើបមិនជឿ ព្រះមោគ្គល្លានហើយទៅក្រាបទូលព្រះមានព្រះភាគ ព្រះអង្គ ត្រាស់ឆ្លើយថា :

អត្ថសោ ភិក្ខុវ សមាធិ, សោ ច ខោ អបរិសុទ្ធោ ។

“ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ សមាធិនោះមានពិត តែនៅមិនទាន់ផ្លូវផង” ។
ការដែលព្រះថេរៈបានឮសម្លេងដ៏រី ក៏ព្រោះថា លោកចូលអានេព្វសមាធិ
ហើយចេញពីសមាធិ ដូចពោល នឹងកើតចិត្តប្រក្រតីផ្លាស់គ្នាទៅ ម្យ៉ាងទៀត
ក្នុងអង្គកថាព្រះវិន័យ អធិប្បាយបន្ថែមថា លោកសម្រេចធម៌ជាព្រះអរហន្ត
កាលចេញចូលសហើយ ៧ ថ្ងៃ នៅមិនទាន់ស្ងាត់ជំនាញ ក្នុងសមាបត្តិ
ដោយវេសីការៈ ៥ យ៉ាង ហើយចូលចតុត្ថជ្ឈាន និងបានឮសម្លេងដ៏រី
កាលចេញពីចតុត្ថជ្ឈាន តែលោកសម្គាល់ថា បានឮ ក្នុងខណៈចូលសមាបត្តិ
ទើបពោលដូច្នោះ សូម្បីព្រះអង្គកថាចារ្យនឹងពោលថា ជាចតុត្ថជ្ឈាន ក៏គួរ
ជាចតុត្ថជ្ឈានរបស់អរហន្តផលតែម្យ៉ាង ព្រោះចូលឈានកាលចាប់ផ្តើម
សម្រេចជាព្រះអរហន្ត ។

ការពោលថា ព្រះមហាមោគ្គល្លានបានឮ សម្លេងដ៏រីក្នុងខណៈ
ចេញពីឈាន នឹងសម្គាល់ថា ការបានឮនោះ កើតក្នុងខណៈចូលសមាបត្តិ
តាមសាធាកៈក្នុងព្រះបាលី និងអង្គកថា ធ្វើឲ្យជ្រាបថា ការទទួលដឹង ឬ
ការធ្វើទុកក្នុងអារម្មណ៍យ៉ាងណាមួយ អាចកើតឡើងមុន បច្ចុប្បន្នកាលព្រាណ
ក្នុងពេលចេញពីសមាបត្តិ សូម្បីព្រះអរិយៈ នឹងនៅក្នុងលំដាប់ជាមួយគ្នា
ក៏អាចផ្សេងគ្នា ដោយការចូល ផលសមាបត្តិ តាមពេលដែលខ្លួនត្រូវការ
ដូចសេចក្តីក្នុងគម្ពីរអង្គកថា របស់ឧបាសិបណ្ឌាសកៈថា :

ទ្វេ ហិ វិណាសវា សតតវិហារី នោសតតវិហារី ច ។

តត្ថ សតតវិហារី យំ កិត្តា កម្មំ កត្តាបិ ផលសមាបត្តិ សមាបដ្ឋិតំ
សក្កោតិ ។ នោសតតវិហារី បន អប្បមត្តកេបិ កិត្តោ កិច្ចប្បសុតោ
ហុត្វា ផលសមាបត្តិ អបេតំ ន សក្កោតិ ។

“ព្រះខីណាស្រព មាន ២ ប្រភេទ គឺ:

១. សស្សតវិហារី ព្រះខីណាស្រពអ្នកនៅដោយសម័យៈ និងវិបស្សនា
រឿយៗ ។

២. នោសស្សតវិហារី ព្រះខីណាស្រព អ្នកមិនបាននៅ ដោយសម័យៈ
និង វិបស្សនារឿយៗ ។

ក្នុងព្រះខីណាស្រពទាំងនោះ ព្រះខីណាស្រពអ្នកជាសស្សតវិហារី
សូម្បីធ្វើ ការងារយ៉ាងណាមួយ ក៏អាចចូលរួមសមាបត្តិបាន ចំណែក
ព្រះខីណាស្រព អ្នកជានោសស្សតវិហារី ជាអ្នកខ្វល់ខ្វាយមុខនាទី ក្នុង
កិច្ចត្រឹមបន្តិចបន្តួច ក៏មិនអាចចូលផលសមាបត្តិបាន” ។

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា ខាងដើមលើកសាធាកៈថា មានព្រះថេរៈ និងសិស្ស
សាមណេរទៅនៅក្នុងវត្តព្រៃមួយកន្លែង ព្រះថេរៈបានទីស្នាក់នៅអាស្រ័យ
ជៀសវាង ខ្យល់ភ្លៀងបាន តែសាមណេរមិនបានទីស្នាក់អាស្រ័យ ព្រះថេរៈ
រាល់រកទីសម្រាក ឲ្យសាមណេរ ទើបមិនអាចចូលផលសមាបត្តិបាន
រហូតមួយវស្សា តែសាមណេរ ញ៉ាំងពេលឲ្យកន្លងទៅ ដោយសុខក្នុង
ផលសមាបត្តិ គ្រាចេញព្រះវស្សាហើយ សាមណេរសួរ ព្រះថេរៈថា
លោកម្ចាស់ទៅក្នុងវត្តព្រៃរីករាយឬទេ? លោកឆ្លើយថា មិនសប្បាយ រឿងនេះ

សាមណេរជាសាធុកៈរបស់ព្រះអរហន្ត ប្រភេទដំបូង ទើបអាចចូលផល
សមាបត្តិសោយនិព្វានសុខបាន សូម្បីនឹងមិនមានទីអាស្រ័យ តែព្រះថេរៈ
ជាព្រះអរហន្តប្រភេទក្រោយ ដែលមិនអាចចូលផលសមាបត្តិ ព្រោះរាល់
រកទីស្នាក់ឲ្យសាមណេរ ។

ដោយហេតុនេះ អ្នកចម្រើនវិបស្សនា ទើបគួរព្យាយាមបដិបត្តិធម៌
ដើម្បីឲ្យសម្រេចកាតជាព្រះអរិយៈ អ្នកអាចចូលផលសមាបត្តិ បានជានិច្ច
ក្នុងពេលដែលត្រូវការ ។

និព្វានកថា

តទៅនេះ នឹងពោលដល់ព្រះនិព្វាន ដែលជាអារម្មណ៍របស់មគ្គុទ្ទេសក៍ ដោយសង្ខេបព្រះនិព្វាននោះ មិនមែនប្រាសាទ មហានគរ ពន្លឺ ឬ សេចក្តី ម្លប់ត្រជាក់ ព្រោះវត្ថុទាំងនោះ ជាបញ្ញត្តិ គឺវត្ថុដែលសង្ខតិគ្នា និងជាសង្ខតធម៌ គឺធម៌ដែលកើតតាមហេតុបច្ច័យ គឺ កម្ម ចិត្ត ឧត្ត និងអាហារ តែព្រះនិព្វាន ជាបរមត្ថធម៌ គឺ ធម៌ ដែលជាសកាវៈ ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ មិនប្រែប្រួល និងជា អសង្ខតធម៌ គឺ ធម៌ ដែលមិនមានហេតុបច្ច័យតាក់តែង ព្រះនិព្វាននេះ មានលក្ខណៈស្ងប់ចាកកិលេស និងទុក្ខក្នុងវដ្ត គឺរូបនាម (សន្តិលក្ខណៈ) និងមិនមានសង្ខាររូបនាម ដែលកើតរលត់ជានិច្ច (វិសង្ខារ) ពិតហើយ ព្រះនិព្វានបាន ឈ្មោះថា វិសង្ខារ ព្រោះជាសភាពផ្ទុយគ្នា នឹងសង្ខារដែល សត្វលោកទទួលជឿថា ជាបុគ្គល ជាយើង របស់យើង ។

គម្ពីរបដិសម្ពិទ្ធាមគ្គ សំដែងលក្ខណៈរបស់ព្រះនិព្វានថា :

[១] ឧប្បាទោ សង្ខារា ។ អនុប្បាទោ និព្វានំ [២] បរវត្ថំ សង្ខារា ។ អប្បវត្ថំ និព្វានំ ។ [៣] និមិត្តំ សង្ខារា ។ អនិមិត្តំ និព្វានំ ។ [៤] អាយូហានា សង្ខារា ។ អាយូហានា និព្វានំ ។ [៥] បដិសន្ធិ សង្ខារា ។ អបដិសន្ធិ និព្វានំ ។

“១. ការកើតឡើង [របស់រូបនាម] ជាសង្ខារ ការមិនកើតឡើង ជា ព្រះនិព្វាន ។

២. ការប្រព្រឹត្តទៅ [របស់រូបនាម] ជាសង្ខារ ការមិនប្រព្រឹត្ត ទៅជា ព្រះនិព្វាន ។

៣. និមិត្ត [គឺសង្ខាររូបនាម] ជាសង្ខារ ការមិនមាននិមិត្ត ជា ព្រះនិព្វាន ។

៤. សេចក្តីខ្វល់ខ្វាយ [គឺ កុសល និងអកុសល] ជាសង្ខារ សេចក្តី មិនខ្វល់ខ្វាយជាព្រះនិព្វាន ។

៥. ការកើតថ្មីជាសង្ខារ ការមិនកើតថ្មី ជាព្រះនិព្វាន” ។

សេចក្តីខាងដើមសម្តែងថា ព្រះនិព្វាន គឺ សភាពរលត់សង្ខាររូបនាម ទាំងអស់ ដែលជាការមិនកើតឡើងមុនរបស់រូបនាម ការមិនប្រព្រឹត្តទៅ យ៉ាងតក្កាប់ ក្រោយពីកើតឡើងហើយ ការមិនមាននិមិត្ត គឺសង្ខារដែល ប្រាកដដូចមានពិត ការមិនខ្វល់ខ្វាយធ្វើកុសល និងអកុសល ដើម្បីឲ្យខ្លួន នៅជាសុខ និងការមិនកើតថ្មី ក្រៅពីនេះ នៅមានពាក្យសព្វ សម្តែងដល់ ព្រះនិព្វាន ដែលប្រកបដោយរូបសព្វមកពីធាតុ (ធាតុសិទ្ធិ) ក្នុងព្រះបាលី និងអង្គកថា ជាដើមដូចជា :

-និព្វានិ ធិរា (អ្នកមានបញ្ញា រមែងរលត់)

-និព្វាបេន្តិ រាគគី (ញ៉ាំងភ្លើងរាគៈឲ្យរលត់)

-បរិនិព្វាយនិ (រមែងបរិនិព្វាន)

-បរិនិព្វាតុសុគតោ (សូមព្រះសុគតមេត្តាបរិនិព្វាន)

-បរិនិព្វាបេយ្យ (គប្បីបរិនិព្វាន)

-បរិនិព្វានស្សតិ (នឹងបរិនិព្វាន)

-អន្តរាបរិនិព្វាន (អ្នកបរិនិព្វានក្នុងចន្លោះ)

-បរិនិព្វានតោ (បរិនិព្វានហើយ)

ដូច្នេះ ទើបតាំងរូបវិគ្រោះ គឺពាក្យកំណត់សេចក្តីរបស់ពាក្យនិព្វាន

ដូច្នេះ :-

[១] និព្វានតិ វន្តទុក្ខំ ឯត្ថានិ និព្វានំ ។

[២] និព្វានតិ វន្តទុក្ខំ ឯតស្មី អធិគតេតិ និព្វានំ ។

[៣] និព្វាយតេ និព្វានំ។

“១. ទុក្ខក្នុងវន្ត រមែងរលត់ទៅក្នុងសភាវៈនេះ ហេតុនោះ សភាវៈនោះ ឈ្មោះថា និព្វាន (សភាវៈជាទីរលត់ទុក្ខ) ។

២. ទុក្ខក្នុងវន្ត រមែងរលត់ទៅ កាលបុគ្គលសម្រេចសភាវៈនេះ ហេតុនោះ សភាវៈនោះ ឈ្មោះថា និព្វាន (សភាវៈធ្វើឲ្យរលត់ទុក្ខ) ។

៣. ការរលត់ ឈ្មោះថា និព្វាន (សភាវៈរលត់ទុក្ខ)” ។

និព្វាន ដែលជាសភាវៈរលត់រូបនាម ដូចពោល ត្រាស់ទុកក្នុង ព្រះបាលីថា :

-អតក្ការវចរោ (ស្ថាបស្ថង់ចុះមិនបាន ដោយទស្សនៈ) គឺ មិនមែន សម្មតិបញ្ញត្តិ ដែលដឹងបាន ដោយការត្រិះរិះគិត ។

-ឥម្ហីរោ (ជ្រាលជ្រៅ) គឺ មិនប្រាកដច្បាស់ ដូចសម្មតិបញ្ញត្តិ ។

-ទុដ្ឋសោ (ឃើញបាន ដោយលំបាក) គឺ មិនអាចឃើញច្បាស់បាន ដោយបញ្ញាប្រក្រតី ដែលកើតពីការសិក្សា (សុតមយបញ្ញា) ឬ កើត ពីការគិតជីង (ចិន្តាមយបញ្ញា) ។

-បណ្ឌិតវេទន័យោ (ជាវិស័យ ដែលបណ្ឌិតនឹងគប្បីជីងច្បាស់) គឺ ជាវត្ថុ ដែលបណ្ឌិតអ្នកចម្រើនវិបស្សនា សម្រេចដោយមគ្គញាណ និង ផលញាណហើយ នឹងអាចគប្បីឃើញដោយជាក់ច្បាស់បាន ។

ម្យ៉ាងទៀត និព្វាននេះ មិនមែនអារម្មណ៍របស់តណ្ហា ដែលជាប់ ដោយកាមគុណ ទើបជាសភាវៈដែលរួចផុតពីតណ្ហា ឬជាសភាវៈប្រាសចាក តណ្ហា ពិតមែនហើយ អ្នកដែលឃើញច្បាស់និព្វាន ដោយមគ្គញាណ រមែងរលត់តណ្ហាទៅពីចិត្តរបស់ខ្លួន ដូចសេចក្តីក្នុងព្រះបាលីថា :

[១] និព្វានំ សតិ នំ ព្រមីតិ វាធំ វុច្ចតិ ឥណ្ឌា ។ [២] យោ រាគា ស អភិជ្ឈា លោភោ អកុសលម្បូលំ [៣] វានប្បហានំ វាន្ធរមមំ វានប្បដិ- ធិស្សន្តំ វានប្បដិបស្សន្តិ អមតំ និព្វានំ ។

“១.ក្នុងពុទ្ធភាសនា និព្វានំ សតិ នំ ព្រមី (តថាគត ពោលសភាវៈនោះ ថាជានិព្វាន) ឥណ្ឌាបានឈ្មោះថា វាធំ (សភាវៈចងក្រងនោះៗ ចូល នឹងក្រងដទៃ ឬចងក្រងចូលនឹងផលកម្ម) ។

២. រាគរណានៅមាន រាគៈនោះ ជាអភិជ្ឈាជាអកុសលម្បូល គឺ លោភៈ ។

៣. ព្រះតថាគត ពោលការលះតណ្ហា ការស្ងប់នៃតណ្ហា ការលះ

តណ្ហា ការរម្ងាប់តណ្ហាថា ជានិព្វាន ដែលមិនស្ងប់” ។

និទ្ទិសំយោជនោ លោកោ វិតក្កស្ស វិចារណំ
តណ្ហាយ វិប្បហានេន និព្វានំ ឥតិ វុច្ចតិ ។

“លោកមានសេចក្តីរីករាយប្រកបទុក ការត្រិះរិះទៅ [ក្នុងអារម្មណ៍ ផ្សេងៗ] ជាគ្រឿងសព្វរូបរសលោកនោះ តថាគត ពោលថា និព្វាន ព្រោះលះតណ្ហា បានដាច់ស្រឡះ” ។

តាមសាធុកៈ ដែលពោលមកនេះ ទើបតាំងរូបវិគ្គហៈរបស់និព្វានស័ព្ទ មួយន័យទៀតថា :

- [១] វានតោ និក្ខន្តំ និព្វានំ ។ [២] នត្ថំ វានំ ឯត្ថានិ និព្វានំ ។
- [៣] នត្ថំ វានំ ឯត្ថស្មី អធិគតេតិ និព្វានំ ។

“១. សភាវៈរួចផុតពីតណ្ហា ឈ្មោះថា និព្វាន ។

២. តណ្ហា រមែងមិនមានក្នុងសភាវៈនេះ ហេតុនោះ សភាវៈនោះ ឈ្មោះថា និព្វាន (សភាវៈជាទីប្រាសចាកតណ្ហា) ។

៣. តណ្ហា រមែងមិនមាន កាលបើបុគ្គលបានសម្រេចសភាវៈនេះ ដោយហេតុនោះ សភាវៈនោះ ឈ្មោះថា និព្វាន (សភាវៈធ្វើឲ្យតណ្ហា ប្រាសចាកទៅ) ” ។

តាមរូបវិគ្គហៈខាងដើម និព្វានជាសភាវៈ ដែលរួចផុតពីតណ្ហា ដោយអង្គធម៌ គឺការស្ងប់នៃរូបនាម និងទុក្ខក្នុងវដ្តៈទាំងអស់ ។

និព្វាននោះ មានការមិនមាននិមិត្តជាគ្រឿងប្រាកដ (អនិមិត្តបច្ចុប្បដ្ឋានំ)

គឺ ប្រាកដក្នុងបញ្ញារបស់ព្រះអរិយៈ ដោយប្រាសចាកនិមិត្ត គឺរូបរាងសណ្ឋាន អ្នកដែលឃើញច្បាស់និព្វានហើយ ទើបមិនអាចពោលថា និព្វានមាន រូបរាងយ៉ាងណា ឬដូចនឹងវត្ថុណា លោកដឹងថា និព្វានជាការរលត់មិន កើតឡើងទៀត របស់រូបនាម ដែលកើតរលត់រឿយៗ និងពោលដល់ សភាវៈរលត់នោះ ដោយប្រាសចាករូបរាងសណ្ឋាន ដូចគម្ពីរមិលិន្ទបញ្ញា ពោលថាៈ

អប្បដិភាគំ មហារាជ និព្វានំ ។ ន សក្កា និព្វានស្ស រូបំ វា សណ្ឋានំ វា វយំ វា បមាណំ វា ឱបម្មេន វា ការណេន វា ហេតុនា វា នយេន វា ឧបទស្សយិតំ ។

“បពិត្រមហារាជ និព្វានមិនមានវត្ថុណា ប្រៀបបានបុគ្គលមិនអាច សម្តែងពណ៌ រូបរាង ខ្នាត ឬចំនួនរបស់ព្រះនិព្វាន ដោយការប្រៀបធៀប ដោយហេតុជួយ ដោយហេតុគោល ឬដោយន័យ [ដែលអនុមានដឹង]” ។

✍ **និព្វានមិនមែនជាសត្វបញ្ញត្តិ**

អ្នកខ្លះ អាចយល់ថា និព្វានជាការសូន្យទេ មិនមានអ្វីឡើយ ព្រោះពេលទុក ខាងដើមថា **និព្វាន** ជាការរលត់រូបនាម ការមិនកើតឡើង របស់រូបនាម ដោយសំគាល់ថា និព្វានជាអការបញ្ញត្តិ គឺបញ្ញត្តិដែលពោល ដល់វត្ថុ ដែលមិនមាន តែនិព្វាន មិនមែនការសូន្យទេ ព្រោះប្រាកដ ដោយសភាវៈរលត់រូបនាម ដូច្នេះ ព្រះអរិយៈ ទើបឃើញច្បាស់ព្រះនិព្វាន ដោយមគ្គញ្ញាណ និងផលញ្ញាណ ទាំងក្រសែរូបនាម របស់ព្រះអរហន្ត នឹងរលត់ស៊ប់ មិនកើតឡើងទៀត ក្រោយបរិនិព្វានហើយ ការប្រាកដ ដោយសភាវៈរបស់និព្វាន ត្រាស់ទុកក្នុងគម្ពីរឧទាន និងឥតិវុត្តកថា ៖

[១] អត្ថំ ភិក្ខុវេ អជាតំ អភ្លតំ អកតំ អសង្ខតំ ។ [២] នោ ច តំ ភិក្ខុវេ អភវិស្សំ អជាតំ អភ្លតំ អកតំ អសង្ខតំ, [៣] អយិធ ជាតស្ស ភុតស្ស កតស្ស សង្ខតស្ស និស្សរណំ បញ្ញាយេថ ។ [៤] យស្មា ច ខោ ភិក្ខុវេ អត្ថំ អជាតំ អភ្លតំ អកតំ អសង្ខតំ, [៥] តស្មា ជាតស្ស ភុតស្ស កតស្ស សង្ខតស្ស និស្សរណំ បញ្ញាយតិ ។

- “១. ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ធម្មជាតិ មិនកើតឡើង មិនមានឡើង មិនត្រូវហេតុ បច្ច័យធ្វើមិនត្រូវតាក់តែង នៅមាន ។
- ២. បើធម្មជាតិដែលមិនកើតឡើង មិនមានឡើង មិនមានហេតុ បច្ច័យធ្វើ មិនត្រូវតាក់តែង នឹងមិនមាន ។

៣. ការរួចផុតពីធម្មជាតិដែលកើតឡើង មានឡើង ត្រូវហេតុបច្ច័យ ធ្វើត្រូវតាក់តែងនេះ នឹងមិនគប្បីប្រាកដ ។

៤. ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ក៏ព្រោះធម្មជាតិ ដែលមិនកើតឡើង មិន មានឡើង មិន ត្រូវហេតុបច្ច័យធ្វើ មិនត្រូវតាក់តែង នៅមាន ។

៥. ដូច្នេះ ការរួចផុតពីធម្មជាតិ ដែលកើតឡើង មានឡើង ត្រូវហេតុ បច្ច័យ ធ្វើ ត្រូវតាក់តែង ទើបប្រាកដ” ។

ព្រះតម្រាស់នេះ មានន័យថា និព្វាន ជាការរលត់មិនកើតឡើង របស់រូបនាម មានលក្ខណៈ ដូច្នេះ គឺ :

- មិនកើតឡើង គឺ ប្រាសចាកការកើតឡើងរបស់រូបនាម ។
- មិនមានឡើង គឺមានការប្រាកដរបស់រូបនាម ។
- មិនត្រូវហេតុបច្ច័យ គឺ កម្មចិត្តឧត្ត និង អាហារធ្វើឲ្យកើតឡើង ។
- មិនត្រូវហេតុបច្ច័យ ដូចពោលតាក់តែងឲ្យមានលក្ខណៈផ្សេងគ្នា ។

បើនិព្វានមិនមាន ការជាប់សូន្យនៃក្រសែរូបនាម ដែលកើតរលត់ រឿយៗ ក៏មិនមាន និព្វាន ជាសកាវៈ ដែលមានពិត ដោយបរមត្ថ ព្រោះ ជាអារម្មណ៍របស់មគ្គញ្ញាណ និងផលញ្ញាណ មិនមែនសកាត ដែលមិន មានពិត ដូចអការវបញ្ញត្តិ និងដោយហេតុ ដែលជាសកាវៈដែលមានពិត ក្រសែរូបនាម ដែលកើតឡើងដល់ព្រះអរិយៈ ទើបរលត់សូន្យ មិន ប្រព្រឹត្តទៅ ក្នុងភពតទៅក្រោយពីលោកបរិនិព្វានហើយ ។

[១] អត្តិ ភិក្ខុវេ តទាយតនំ, [២] យត្ថ នេវ បថី ន អាចោន
 តេជោ ន វេយោ ន អាគាសានញ្ចាយតនំ ន វិញ្ញាណញ្ចាយតនំ ន
 អាកិញ្ចញ្ចាយតនំ ន នេវសញ្ញានាសញ្ញាយតនំ នាយំ លោកេ ន
 បរលោកោ ន ឧកោ ចន្ទិមស្វរិយា [៣] តត្រាថាបំ ភិក្ខុវេ នេវ អាគតី
 វេទាមិ ន គតី ន ចុតី ន ឧប្បត្តិ អប្បតិដ្ឋំ អប្បវត្តំ អនារម្មណនេវេតំ ។
 [៤] ឯសេវន្តោ ធុក្ខុស្ស ។

“១. បច្ច័យ [ដែលជាអារម្មណ៍ គឺនិព្វាន] នោះ នៅមាន ។

២. ដី ទឹក ភ្លើង ខ្យល់ អាកាសានញ្ចាយតន វិញ្ញាណញ្ចាយតន
 អាកិញ្ចញ្ចាយតន នេវសញ្ញានាសញ្ញាយតន លោកនេះ លោកខាងមុខ
 ព្រះច័ន្ទ និងព្រះអាទិត្យ ទាំងពីរ រមែងមិនមានក្នុងបច្ច័យនោះ ។

៣. ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ តថាគតមិនពោលបច្ច័យ នោះថា ជាការមក
 ការទៅ ការតាំងនៅ ការចុតិ ការកើតឡើង បច្ច័យនោះ រកទីតាំង
 អាស្រ័យមិនបាន មិនមាន ការប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងតក្កាបំ [របស់រូបធម៌ និង
 នាមធម៌] រកអារម្មណ៍មិនបាន ។

៤. បច្ច័យនេះឯង ជាទីបំផុតនៃទុក្ខ ។

សេចក្តីថា “ដី ទឹក ភ្លើង ខ្យល់ រមែងមិនមានក្នុងបច្ច័យនោះ”
 មានន័យថា ព្រះនិព្វាន ដែលជាអារម្មណ៍បច្ច័យរបស់មគ្គញ្ញាណ និង
 ផលញ្ញាណ មិនមានធាតុ ទាំង ៤ និងមានឧបាទាយរូប ដែលអាស្រ័យ
 ធាតុទាំង ៤ ព្រមទាំងមិនមាននាមធម៌ ដែលទាក់ទងជាមួយកាមកព និង

រូបភព ដែលកើតឡើងអាស្រ័យរូប ។ សេចក្តីថា “អាគាសានញ្ញាយតន វិញ្ញាណញ្ញាយតន អាកិញ្ញញ្ញាយតន នេវសញ្ញានាសញ្ញាយតន មិនមានក្នុងបច្ច័យនោះ” មានន័យថា ក្នុងនិព្វាន មិនមានអារម្មណ៍ និងនាមធម៌ដែលដឹងអារម្មណ៍ជាប់ទាក់ទងនឹងអរូបភព ។

សេចក្តីថា “លោកនេះ លោកខាងមុខ រមែងមិនមានក្នុងបច្ច័យនោះ” មានន័យថា ក្នុងនិព្វានមិនមានធម៌ ដែលទាក់ទងជាមួយលោកនេះ និង លោកខាងមុខទាំងអស់ ដូច្នេះ ក្នុងខណៈកើតមគ្គផល ដែលទទួលនិព្វាន ជាអារម្មណ៍ អ្នកសម្រេចនិព្វាន រមែងមិនទទួលដឹងរឿងរបស់លោកនេះ ផ្ដើមតាំងពីចិត្តរបស់ខ្លួនជាដើមទៅ មិនទទួលដឹងរឿងរបស់លោកខាងមុខ ដែលទៅលោកជាដើម គឺមិនមានការដឹងរបស់លោក ។

សេចក្តីថា “ព្រះច័ន្ទ និងព្រះអាទិត្យ ទាំងពីរ រមែងមិនមានក្នុង បច្ច័យនោះ” មានន័យថា ក្នុងនិព្វាន មិនមានព្រះច័ន្ទ និងព្រះអាទិត្យ រួម ទៅដល់ផ្កាយផ្សេងៗ ព្រោះមិនចាំបាច់ត្រូវមាន ពន្លឺដើម្បីកម្ចាត់ភាពងងឹត ពីព្រោះមិនមានភាពងងឹត ព្រោះប្រាសចាករូប ដោយឥតសេសសល់ ទាំងពន្លឺ និងភាពងងឹត ជារូបបរមត្ថ សូម្បីក្នុងព្រះសូត្រខ្លះ បានបញ្ជាក់ ដល់ការមិនមានភាពងងឹតក្នុងនិព្វានថា ឥមោ ឥត្ថ ន វិជ្ជតិ (ភាពងងឹត មិនមានក្នុងនិព្វាននោះ) ។

សេចក្តីថា “យើងមិនពោលបច្ច័យនោះ ថា ជាការមក ការទៅ ការតាំងនៅ ការផ្លាស់ប្តូរ ការកើតឡើង” មានន័យថា ក្នុងនិព្វាន មិនមាន

ការមក ដូចការផ្លាស់មក កាន់មនុស្សក្រមី ឬ ទេវក្រមី អំពីក្រមីដទៃ មិនមាន
ការផ្លាស់ពីនិព្វានទៅកាន់ក្រមីដទៃ មិនមាន ការតាំងនៅ របស់បុគ្គល ដូច
ក្នុងមនុស្សក្រមី ឬទេវក្រមី មិនមានច្បុត គឺការស្លាប់ មិនមាន ការកើតឡើងថ្មី
ក្រោយអំពីច្បុត មានត្រឹមតែជាអារម្មណ៍របស់មគ្គញាណ ផលញាណ
និង បច្ចវេក្ខណញាណ ប៉ុណ្ណោះ ។

សេចក្តីថា “បច្ច័យនោះ រកទីតាំងអាស្រ័យមិនបាន” មានន័យថា
និព្វាន មិនមែនរូបធម៌ ទើបមិនបានតាំងនៅក្នុងទីណាៗ ឬអាស្រ័យវត្ថុណា
នឹងសូម្បីជានាមធម៌ ក៏មិនបានអាស្រ័យធម៌ ដែលជាបច្ច័យ ព្រោះមិនមែន
ជាធម៌ ដែលជាផល (បច្ចយុប្បន្ន) ។

សេចក្តីថា “បច្ច័យនេះឯង ជាទីបំផុតនៃទុក្ខ” មានន័យថា និព្វាន
អាស្រ័យអារម្មណ៍របស់មគ្គផលនេះ ជាទីបំផុតនៃទុក្ខក្នុងវដ្តៈ គឺ រូបនាម
ព្រោះកាលបុគ្គល សម្រេចនិព្វានហើយ ទុក្ខទាំងអស់ក៏អស់ទៅ ។

និព្វានផ្ទុយគ្នាជាមួយនឹងសង្ខារ

[១] យស្មា និព្វានំ សព្វសង្ខារិវិធសការំ, ។ [២] តស្មា យថា
សង្ខតធម្មេសុ កត្តចិ នត្តិ, តថា តត្ថចិ សព្វេ សង្ខតធម្មា ។ [៣] ន ហិ
សង្ខតាសង្ខតធម្មានំ សមោធានំ សម្បវត្តិ ។

- “១. ដោយហេតុដែលនិព្វាន មានសភាវៈឆ្ងាយពីសង្ខារទាំងពួង ។
- ២. ដូច្នេះ សង្ខតធម៌ទាំងពួង ទើបមិនមានក្នុងនិព្វាន ដូចនិព្វាន
មិនមានក្នុង សង្ខតធម៌យ៉ាងណានិមួយ ។

៣. ព្រោះការប្រជុំរួមគ្នារបស់ធម៌ ដែលជាសន្ទត និងអសន្ទត មិនមាន” ។

កាលបើសង្ខារ ដែលកើតរលត់កំពុងប្រាកដ បុគ្គលរមែងសម្រេច ព្រះនិព្វាន ដែលរលត់សង្ខារមិនបាន និងសង្ខារក៏មិនប្រាកដ ក្នុងឧណៈ ដែលព្រះអរិយៈឃើញច្បាស់និព្វាន លោកជ្រាបថា សង្ខារយ៉ាងណាមួយ មិនកើតឡើងទៀត កាលបរិនិព្វានហើយ ។

ព្រះអរិយៈ អ្នកឃើញច្បាស់និព្វាន ដែលជាសភាវៈរលត់សង្ខារ គ្រប់យ៉ាង ដោយមគ្គញ្ញាណ នឹងមិនកើតតណ្ហាទាំងនេះ គឺ :

- អចាយតាមិដ្ឋតណ្ហា គឺ តណ្ហាដែលនាំទៅកាន់អបាយភូមិ ។
- ឱន្យាវិកកាមតណ្ហា គឺ កាមតណ្ហាយ៉ាងគ្រោតគ្រាត ។
- សុខមកាមតណ្ហា គឺ កាមតណ្ហាយ៉ាងល្អិត ។
- រូបតណ្ហា គឺ តណ្ហា ក្នុងរូបឈាន និង រូបភព ។
- អរូបតណ្ហា គឺ តណ្ហា ក្នុងអរូបឈាន និង អរូបភព

លោកលះ តណ្ហាចេញ ធ្វើឲ្យមិនកើតទៀត បានស្រាយគ្រឿងចងគឺ តណ្ហា ប្រាសចាកសេចក្តីពាក់ព័ន្ធក្នុងតណ្ហា ដូច្នោះ និព្វានដែលរលត់ សង្ខារ ដែលជា អារម្មណ៍របស់មគ្គញ្ញាណ ៤ ទើបជាសភាវៈដែល រលត់តណ្ហា លះតណ្ហា កំណត់តណ្ហា ផុតពីតណ្ហា នឹងមិនមានការពាក់ ព័ន្ធក្នុងតណ្ហា ដូចព្រះ តម្រាស់ថា :

[១] កតមញ្ច ភិក្ខុវេ ទុក្ខនិរោធ�ោ អរិយសច្ចំ ។

[២] យោ តស្សាយេវ តណ្ហាយ អសេសវិវាគនិរោដោ ចាកោ
បដិដិស្សត្តោ មុត្តិ អនាលយោ ។

“១. ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ អរិយសច្ច គឺ ការរលត់ទុក្ខយ៉ាងម៉េច ។

២. បានដល់ ការរលត់ស៊ីបដោយឥតសេសសល់ ការលះ ការកំណត់
ការរួចផុត និងការមិនពាក់ព័ន្ធក្នុងតណ្ហានោះ” ។

ក្រៅពីនោះ កាលបុគ្គលឃើញច្បាស់និព្វាន ដោយមគ្គញាណ ៤
សង្ខារទាំងអស់ រមែងរលត់ទៅមិនប្រាកដក្នុងខណៈនោះ ព្រមទាំងមិន
កើតកិលេស និងខន្ធ ដែលគួរកើតឡើងមុននឹងឃើញច្បាស់និព្វាន ដូច្នេះ
និព្វាន ទើបពេលថា :

-ទីស្ងប់នៃសង្ខារទាំងពួង

-លះឧបធិទាំងអស់ [គឺខន្ធ កិលេស អភិសង្ខារ ដែលជាបុណ្យ
បាប និងកាមគុណ]

-អស់តណ្ហា

-ប្រាសចាកតម្រេក

-រលត់ទុក្ខ

☞ មានសេចក្តីទាក់ទងរឿងនេះ ក្នុងព្រះសូត្រថា :

ឥទម្បិ ខោ ហានំ ទុទ្ទសំ, យទិទំ សព្វសង្ខារ សមថោ

សព្វបដិបដិស្សត្តោ តណ្ហាគូយោ វិវាគោ និរោដោ និព្វានំ។

“សូម្បីឋានៈនេះ គឺ និព្វានដែលជាទីស្ងប់នៃសង្ខារទាំងពួង លះឧបធិ

ទាំងអស់, អស់តណ្ហា ប្រាសចាកតម្រេក រលត់ទុក្ខ ក៏ឃើញច្បាស់បាន លំបាក” ។

និព្វាន ២ ប្រភេទ

និព្វានមានតែមួយ ដោយសភាវលក្ខណៈ (សន្តិលក្ខណៈ) ស្ងប់នៃវដ្តទុក្ខ គឺ រូបនាម ចែកជា ២ ប្រភេទ តាមការនៅមាន ឬមិនមាន នៃខន្ធ ដូច្នេះ :-

១. សុទ្ធាធិសេសនិព្វាន ការរលត់កិលេសរបស់ព្រះអរហន្ត អ្នកនៅ មានជីវិត ដែលមានខន្ធនៅសេសសល់ ។

២. អនុទាធិសេសនិព្វាន ការរលត់កិលេសរបស់ព្រះអរហន្ត អ្នក បរិនិព្វានហើយ ដែលមិនមានខន្ធសេសសល់ ។

អនុទាធិសេសនិព្វាន ជាការរលត់ខន្ធ ដែលហៅថា ខន្ធបរិនិព្វាន គឺ ខន្ធក្នុងភពថ្មី ដែលអាចកើតឡើង កាលមិនបានអប់រំមគ្គ តែរលត់អស់ មិនកើតទៀត ក្រោយពីបរិនិព្វាន ចុតិចិត្តរបស់ព្រះអរហន្ត ព្រោះបានអប់រំ មគ្គហើយ ដូច្នេះ ការរលត់ខន្ធ ដូចពោល ទើបប្រាកដក្នុងខណៈសម្រេច អរហត្តមគ្គ តែមិនមែនសភាវៈដែលកើតឡើងពិតៗ ទើបពោលមិនបានថា កើតឡើងក្នុងកាលណា ពិតមែនកិលេស និងខន្ធ ក្នុងភពថ្មី រមែងកើត ឡើងរឿយៗ ក្នុងគ្រប់ៗខណៈ ដែលមានហេតុ បង្កើតព្រមមូលកាលនៅ មិនបានអប់រំមគ្គ កិលេស និងខន្ធដែលគួរកើតឡើងនោះ នៅមិនបានកើត

ឡើងហើយ ទើបមិនមែនអតីត មិនបានកើតឡើងនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ន ទើប
មិនមែនបច្ចុប្បន្ន និងមិនបានកើតឡើងតទៅ យ៉ាងពិតប្រាកដ ទើបមិនមែន
អនាគត ទើបជាធម៌ ដែលផុតពីកាលទាំង ៣ ដែលហៅថា កាលវិមុត្តិ
សូម្បីការរលត់អស់ 'មិនកើតទៀត របស់កិលេស និងខន្ធទាំងនោះ
ក៏មិនមែនអតីត បច្ចុប្បន្ន និង អនាគត ទើបជាកាលវិមុត្តិដូចគ្នា ។

ដោយហេតុនេះ និព្វានទាំង ២ គឺ សុខបុព្វសេសនិព្វាន ដែលជា
ការរលត់ កិលេស និងអនុបុព្វសេសនិព្វាន ដែលជាការរលត់ខន្ធ ទើប
មិនអាចពោលថា កើតឡើងក្នុងកាលណា ព្រោះជាកាលវិមុត្តិ និងព្រោះ
ជាសភាវៈរលត់អស់ មិនកើតទៀត របស់កិលេស និងខន្ធ ដែលជា
កាលវិមុត្តិ ដោយហេតុ ដែលនិព្វាន ជាកាលវិមុត្តិ ដូច្នេះ ទើបមិន
គួរសង្ស័យថា ព្រះអរិយៈទទួលជ័យការរលត់កិលេសអនាគត ក្នុងខណៈ
សម្រេចគោត្រកូញាណ ទទួលជ័យការរលត់កិលេសបច្ចុប្បន្ន ឬទទួលជ័យ
ការរលត់ ខន្ធអនាគតក្នុងខណៈសម្រេចមគ្គញាណ ។

ក្នុងគម្ពីរឥតិវុត្តកៈ ពោលដល់រឿងនិព្វានថា ៖

[១] ទ្វេមា ភិក្ខុវេ និព្វានធាតុយោ ។ កតមេ ទ្វេ ។ សុខាធិសេសា
ច និព្វានធាតុ, អនុចាធិសេសា ច និព្វានធាតុ, [២] កតមា ច ភិក្ខុវេ
សុខាធិសេសា ច និព្វានធាតុ ។ ឥធិ ភិក្ខុវេ ភិក្ខុ អរហំ ហោតិ
ឱណាសវោ វុសិតវា កតករណីយោ ឱហិតភវោ អនុប្បត្តនត្ថោ

បរិធិណាភវសញ្ញាជនោ សម្មទញ្ញា វិមុត្តោ ។ តិដ្ឋន្តេវ បញ្ចិន្រ្ទិយានិ,
 យេសំ អវិហាតត្តា មនាទាមនាបំ បច្ចានុភោតិ ។ សុខទុក្ខំ បដិសំវេទេតិ
 តស្ស យោ វាគក្ខយោ ទោសក្ខយោ មោហក្ខយោ, អយំ វុច្ចតិ
 ភិក្ខុវេ សទទាធិសេសា និព្វានធាតុ ។ **[៣]** កតមា ច ភិក្ខុវេ អនុទា-
 ធិសេសា និព្វានធាតុ, ឥធិ ភិក្ខុវេ ភិក្ខុ អរហំ ហោតិ ។ បេ ។ សម្មទញ្ញា
 វិមុត្តោ ។ តស្ស ឥធិវេ ភិក្ខុវេ សព្វវេទិតានិ អនុទិតានិ សីតិ ភវិស្សន្តិ
 ។ អយំ វុច្ចតិ ភិក្ខុវេ អនុទាធិសេសា និព្វានធាតុ ។

“១. ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ និព្វានធាតុ មាន ២ ប្រភេទ ទាំងនេះ
 និព្វានធាតុ ២ ប្រភេទ ដូចម្តេច គឺ សទទាធិសេសនិព្វានធាតុ និង
 អនុទាធិសេសនិព្វានធាតុ ។

២. ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ សទទាធិសេសនិព្វានធាតុ ដូចម្តេច
 ភិក្ខុក្នុងធម្មវិន័យនេះជាអ្នកត្រូវចាកកិលេស អស់អាសវៈហើយ ព្រហ្មចរិយៈ
 នៅចប់ហើយ ធ្វើកិច្ចដែលគួរធ្វើស្រេចហើយ ដាក់ការចុះ បានហើយ
 មានប្រយោជន៍របស់ខ្លួនសម្រេចហើយ អស់សំយោជនៈ ក្នុងភពនេះហើយ
 រួចផុតហើយ ព្រោះត្រាស់ដឹងដោយប្រពៃ ភិក្ខុនោះ រមែងសោយអាម្មណ៍
 ទាំងដែលពេញចិត្ត និងមិនពេញចិត្ត នៅសោយសុខ និង ទុក្ខ ព្រោះ
 ឥន្ទ្រិយ៍ ៥ នៅមិនទាន់រលត់ទៅ ឥន្ទ្រិយ៍ ៥ ទាំងនោះ របស់លោក
 នៅតាំងនៅមួយគ្រា ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ការអស់ទៅនៃរាគៈ ទោសៈ និង
 មោហៈ របស់លោកនេះបាន ឈ្មោះថា សទទាធិសេសនិព្វានធាតុ ។

៣. ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ អនុបាទិសេសនិព្វានធាតុនោះយ៉ាងណា? ភិក្ខុ ក្នុងធម្មវិន័យនេះ ជាអ្នកឆ្ងាយចាកកិលេស អស់អាសវៈហើយ មានមគ្គព្រហ្ម- ចរិយៈចប់បរិបូណ៌ហើយ ធ្វើកិច្ចដែលគួរធ្វើស្រេចហើយ ដាក់ចុះការវះបានហើយ មានប្រយោជន៍របស់ខ្លួនបានចាក់ធ្លុះហើយ លះបង់សំយោជនៈក្នុងភពនេះហើយ រួចផុតហើយ ព្រោះដឹងដោយប្រពៃ វេទនាទាំងពួងរបស់លោកក្នុងអត្តភាពនេះឯង មិនបានភ្លើតភ្លើន (ដោយតណ្ហា មានៈ និងទិដ្ឋិ) និងស្ងប់ត្រជាក់ ម្ចាស់ភិក្ខុទាំង ឡាយ សេចក្តីស្ងប់ត្រជាក់នេះឯង ឈ្មោះថា អនុបាទិសេសនិព្វានធាតុ ។

ឧវេ សមា ចក្កមគា បកាសិតា និព្វានធាតុ អនិស្ស័តេន តាធិនោ
ឯកា ហិ ធាតុ សធម្មិកា សឧបាទិសេសា កវនេត្តិសង្ខយា ។
អនុបាទិសេសា បន សម្បរាយិកា យម្ហិ និរុដ្ឋន្តិ កវានិ សព្វសោ
យេ ឯតទញ្ញាញាយ បទំ អសង្ខតំ វិមុត្តចិត្តា កវនេត្តិសង្ខយា
តេ ធម្មសារោ ធិកមា ខយេ រតា បសំសុ តេ សព្វកានិ តាធិនោ ។
“និព្វានធាតុ ២ ប្រភេទពួកនេះ ព្រះតថាគតមានចក្ខុ មិនត្រូវតណ្ហា និងទិដ្ឋិច្ចល ទៅអាស្រ័យ ជាតាទិបុគ្គល បានប្រកាសទុក និព្វានធាតុ ១ មានក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះ ឈ្មោះថា សឧបាទិសេសនិព្វាន ព្រោះអស់តណ្ហា ។ ចំណែកនិព្វាន មួយប្រការ ទៀត ដែលមានមកក្នុងពេលដែលរំលត់ខ្លួននិងភពទាំងឡាយដោយគ្មានសេស សល់ នោះថា អនុបាទិសេសនិព្វាន ។

ជនពួកណា បានដឹងនិព្វានធាតុដែលគប្បីបន្ទុះ ដោយមគ្គញ្ញាណ និង ផលញ្ញាណ មិនមានបច្ច័យតាក់តែង មានចិត្តរួចផុតហើយ ព្រោះអស់តណ្ហាដែល នាំទៅក្នុងភព ជនពួកនោះ ត្រេកអរហើយក្នុងនិព្វាន ជាទីអស់កិលេស ព្រោះបន្ទុះ ធម៌ដែលជាសារៈ ជាអ្នកមាំមាំ លះភពទាំងអស់បាន” ។

ក្នុងគាថាខាងដើម គុណបទរបស់ព្រះនិព្វានធាតុ គឺ :

-អសន្ធិតៈ (សភាវៈដែលមិនមានបច្ច័យគឺ កម្ម ចិត្ត ឧត្ត និងអាហារ ឬអវិជ្ជា សង្ខារ។ល។ តាកតែង ។ ម្យ៉ាងទៀត ជាសភាវៈផ្ទុយគ្នាជាមួយសន្ធិតធម៌ ប្រៀបដូចទឹកជាមួយភ្លើង ក្តៅជាមួយត្រជាក់ ។ល....។

-បទ (ដែលព្រះអរិយគប្បីចាក់ផ្ទុះ ដោយមគ្គញ្ញាណ និងផលញ្ញាណ) ។
ក្រៅពីនោះ និព្វានដែលចែកជា ២ ប្រភេទខាងដើម ចែកចេញតាមហេតុដែលផ្សេងគ្នា គឺមាន ខន្ធ ឬមិនមានខន្ធ , និព្វានដែលជាអារម្មណ៍របស់មគ្គញ្ញាណ និងផលញ្ញាណនោះមានលក្ខណៈតែមួយ គឺ **សន្តិលក្ខណៈ** ទើបមិអាចបែងចែកជាប្រភេទនិព្វានថា មានលក្ខណៈ ឬមិនស្ងប់ ដូច្នេះ ទើបមិនគួរ បែងចែកព្រះនិព្វានដោយភាវៈជាហេតុនិងផលថា និព្វានជាអារម្មណ៍របស់មគ្គញ្ញាណ និងផលញ្ញាណជាហេតុ ផ្សេងគ្នាអំពីនិព្វានដែលមានខន្ធនៅសល់ ឬរលត់ខន្ធជាផល បើដូច្នោះនឹងជំទាស់គ្នាជាមួយបុរាណដែលនាំមកពោលទុកខាងដើម ហើយនឹងយល់ខុសថា និព្វានដែលជាហេតុជាបរមត្ថ ចំណែកនិព្វានដែលជាផល ជាបញ្ញត្តិ ដែលមិនមានលក្ខណៈ ។ ម្យ៉ាងទៀត ជំទាស់ជាមួយសេចក្តីក្នុងគម្ពីរ**អភិធម្មត្ថសង្ឃហថា** :

តទេតំ សភាវតោ ឯកវិធម្មំ សុខាទិនិព្វានធាតុ អនុទានិសេសនិព្វានធាតុ ចេតិ ធម្មំ ហោតិ ការណាបរិយាយេន ។

“និព្វាននោះ សូម្បីមានសភាវៈតែម្យ៉ាង តែក៏ចែកជា ២ យ៉ាង តាមបរិយាយនៃហេតុ គឺ **សុខបាទិសេសនិព្វានធាតុ** (និព្វានដែលមានខន្ធសេសសល់នៅ) និង **អនុបាទិសេសនិព្វានធាតុ** (និព្វានដែលមិនមានខន្ធសេសសល់នៅ)” ។

អ្នកខ្លះយល់ថា និព្វានជាបញ្ញត្តិ ដែលពោលដល់វត្ថុមិនមាន ទើបហៅថា **អការបញ្ញត្តិ** បើនិព្វានជាអការបញ្ញត្តិ ក៏មិនមែនសភាវៈដែលមានពិតដោយបរមត្ថ

ប៉ុន្តែ នេះត្រឹមតែជាការនឹកគិត ដែលជាអារម្មណ៍របស់មនោវិញ្ញាណតែប៉ុណ្ណោះ បើសិនជាដូច្នោះ ការរលត់កិលេសដោយសឧបាទិសេសនិព្វានធាតុ ឬការរលត់ ដោយអនុបាទិសេសនិព្វានធាតុ ក៏មិនមានពិត ព្រោះព្រះអរហន្តក៏នៅមានកិលេស នឹងកាលលោកបរិនិព្វានហើយក៏ត្រូវទៅកើតទៀត មិនអាចមានអ្នកណាអាចរួច ផុតទៅអំពីវដ្តសំសារបានឡើយ ។

និព្វានជារាម្មណ៍របស់មគ្គផល

និព្វានជាអារម្មណ៍របស់មគ្គផល ជានិព្វានដោយទូទៅ សូម្បីនិព្វាន ២ ប្រភេទដែលពោលនោះ ក៏រាប់ចូលនិព្វាននេះដូចគ្នា ដូច្នោះព្រះអរិយៈដែលទទួល យកការរលត់នាមរូបជាអារម្មណ៍ ក្នុងខណៈដែលចាក់ធ្លុះមគ្គផល ទើបប្រកប ដោយការរលត់កិលេសដោយសឧបាទិសេសនិព្វានធាតុ និងអនុបាទិសេសនិព្វាន ធាតុ ព្រោះរលត់រូបនាមទាំងអស់ក្នុងសភាវៈអារម្មណ៍ដែលខ្លួនទទួលជឿន ។

លោកមិនបានជឿនការរលត់រូបនាម ដោយចំណែកថា មានខន្ធសេសសល់ ឬមិនមានខន្ធសេសសល់ មិនបានជឿនអារម្មណ៍ដែលលះដោយចំណែក ជាការ រលត់រាគៈ រលត់ទោសៈ រលត់មោហៈ រលត់រូប រលត់វេទនា ។ល។ មិនបានជឿន អារម្មណ៍ដោយចំណែកក្នុងកាលជាអនាគត និងមិនបានជឿនអារម្មណ៍ព្រមជាមួយ ពាក្យបញ្ញត្តិថានិព្វានរលត់រូបនាម មិនមានកិលេស មិនមានខន្ធ មិនមានសន្ធិវា ដូច្នោះ និព្វានដែលព្រះអរិយៈឃើញជាក់ច្បាស់ទើបមិនមែនអការបញ្ញត្តិ ដែល កើតអំពីការនឹកគិតអ្នកបដិបត្តិធម៌ ចាក់ធ្លុះព្រះនិព្វានហើយ ទើបជឿថាកិលេស រលត់ទៅអំពីចិត្តរបស់ខ្លួន និងខន្ធក្នុងភពបច្ចុប្បន្នក៏មិនកើតឡើងយ៉ាងពិតប្រាកដ ហើយ

នឹងយល់ចូលថា សភាវៈល្អិតសុខុម ឃើញបានដោយលំបាក ហើយមិនមែនជា ស័យនៃការនឹកគិតត្រិះរិះនោះឡើយ ។

មានសេចក្តីជាប់ទាក់ទងជាមួយព្រះនិព្វានក្នុងគម្ពីរសំយុត្តនិកាយថា :

- (១) ឥស្មានិបា ភិក្ខុវេ សេ អាយតនេ វេទិតព្វេ ។ (២) យត្ថ ចក្ខុ ច និរុដ្ឋតិ រូបសញ្ញា ច និរុដ្ឋតិ, សេ អាយតនេ វេទិតព្វេ ។ (៣) យត្ថ សោតព្វា និរុដ្ឋតិ, សធិសញ្ញា ច និរុដ្ឋតិ, សេ អាយតនេ វេទិតព្វេ ។ (៤) យត្ថ យានព្វា និរុដ្ឋតិ, គន្ធសញ្ញា ច និរុដ្ឋតិ, សេ អាយតនេ វេទិតព្វេ ។ (៥) យត្ថ ជីវ្ហា ច និរុដ្ឋតិ, វសសញ្ញា ច និរុដ្ឋតិ, សេ អាយតនេ វេទិតព្វេ ។ (៦) យត្ថ កាយោ ច និរុដ្ឋតិ, ដោជ្ជសញ្ញា ច និរុដ្ឋតិ, សេ អាយតនេ វេទិតព្វេ ។ (៧) យត្ថ មនោ ច និរុដ្ឋតិ, ធម្មសញ្ញា ច និរុដ្ឋតិ, សេ អាយតនេ វេទិតព្វេ ។

“ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ព្រោះហេតុនោះឯង បុគ្គលគប្បីដឹងបច្ច័យនោះ (គីនិព្វាន) ។

២. ចក្ខុនិងសញ្ញា ក្នុងរូបរលត់ទៅក្នុងទីណា បុគ្គលគប្បីដឹងបច្ច័យនោះ (គីទីដែលរលត់របស់ចក្ខុនិងសញ្ញាក្នុងរូប) ។

៣. ត្រចៀកនិងសញ្ញា ក្នុងសំលេងរលត់ទៅក្នុងទីណា បុគ្គលគប្បីដឹងបច្ច័យ នោះ (គីទីដែលរលត់របស់ត្រចៀកនិងសញ្ញាក្នុងសំលេង) ។

៤. ច្រមុះនិងសញ្ញា ក្នុងក្លិនរលត់ទៅក្នុងទីណា បុគ្គលគប្បីដឹងបច្ច័យនោះ (គីទីដែលរលត់របស់ច្រមុះនិងសញ្ញាក្នុងរូប) ។

៥. អណ្តាតនិងសញ្ញា ក្នុងរសរលត់ទៅក្នុងទីណា បុគ្គលគប្បីដឹងបច្ច័យ នោះ (គីទីដែលរលត់របស់អណ្តាតនិងសញ្ញាក្នុងរស) ។

៦. កាយនិងសញ្ញា ក្នុងដោដ្ឋព្វៈរលត់ទៅក្នុងទីណា បុគ្គលគប្បីដឹងបច្ច័យនោះ(គឺទីដែលរលត់របស់កាយនិងសញ្ញាក្នុងដោដ្ឋព្វៈ) ។

៧. ចិត្តនិងសញ្ញាក្នុងធម៌រលត់ទៅក្នុងទីណា បុគ្គលគប្បីដឹងបច្ច័យនោះ (គឺទីដែលរលត់របស់ចិត្តនិងសញ្ញាក្នុងធម៌) ” ។

សេចក្តីថា “បុគ្គលគប្បីដឹងបច្ច័យនោះ (គឺនិព្វាន)” មានន័យថា គប្បីព្យាយាមបដិបត្តិដើម្បីឲ្យឃើញព្រះនិព្វាន ដែលជាអារម្មណបច្ច័យ ដោយមគ្គញ្ញាណ ៤ ។

សេចក្តីថា “ចក្ខុនិងសញ្ញា ក្នុងរូបរលត់ទៅក្នុងទីណា បុគ្គលគប្បីដឹងបច្ច័យនោះ (គឺទីដែលរលត់របស់ចក្ខុនិងសញ្ញាក្នុងរូប) មានន័យថា កាលបុគ្គលកំណត់ដឹងរូបនាមក្នុងខណៈឃើញប្រចក្សព្រះនិព្វាន ការរលត់របស់ចក្ខុនិងសញ្ញាក្នុងរូបទុកក្នុងរឿងនេះ ដូចគម្ពីរអដ្ឋកថាអធិប្បាយថា :

“ យត្ថ ចក្ខុ ច និរុដ្ឋតិ រូបសញ្ញា ច និរុដ្ឋតិ, សេ អាយតនេ វេទិតព្វេ ” តិ ឯត្ថ ទិដ្ឋំ អាយតនំ បដិក្ខេបេន និព្វានំ នស្សីតំ ។

“ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់សម្តែងព្រះនិព្វាន ដោយការបដិសេធន៍អាយតនៈ ២ ក្នុងព្រះតម្រាស់នោះថា យត្ថ ចក្ខុ ច និរុដ្ឋតិ រូបសញ្ញា ច និរុដ្ឋតិ ។ សេ អាយតនេ វេទិតព្វេ (ចក្ខុនិងសញ្ញាក្នុងរូបរលត់ទៅក្នុងទីណា បុគ្គលគប្បីដឹងបច្ច័យនោះ) ” ។

ម្យ៉ាងទៀត ក្នុងខណៈដែលចក្ខុនិងសញ្ញាក្នុងរូបរលត់ កាលបើសេចក្តីរលត់របស់ចក្ខុប្រាជកច្បាស់ សេចក្តីរលត់របស់រូបដែលកើតរួមជាមួយចក្ខុក៏ប្រាជកច្បាស់ និងកាលសេចក្តីរលត់សញ្ញាក្នុងរូបប្រាជកច្បាស់ សេចក្តីរលត់របស់ចិត្តនិងចេតសិក ដែលកើតរួមជាមួយសញ្ញា ក្នុងរូបព្រមទាំងរូប ដែលជា

អារម្មណ៍របស់សញ្ញាភីប្រាកដច្បាស់ កាលបើសេចក្តីលត់របស់ចក្ខុនិងសញ្ញា ក្នុងរូបប្រាកដច្បាស់ សេចក្តីលត់របស់វិបស្សនា ដែលកំណត់ដឹងរូបនាមក្នុង ខណៈឃើញភីប្រាកដច្បាស់ ។

សរុបសេចក្តីថា រូបនាមគ្រប់យ៉ាងរបស់ព្រះអរិយៈដែលប្រចក្សព្រះនិព្វាន ក្នុងខណៈឃើញរមែងរលត់ទៅ លោកបន្ទុះធម៌ទើបមិនបានឃើញរូបនាមគ្រប់ យ៉ាង ក្នុងខណៈបន្ទុះមគ្គផលដោយទទួលយកសេចក្តីលត់ជាអារម្មណ៍ទេ ។

ក្នុងព្រះសូត្រខាងដើមនោះ ព្រះអង្គទ្រង់បញ្ជាក់ការរលត់របស់អាយតនៈ ជាគ្បូរទៅថា គឺនិព្វាន ។ ខ្លឹមសារសង្ខេប ត្រាស់ដល់សេចក្តីរលត់របស់អាយតនៈ ខាងក្នុង ៦ និងខាងក្រៅ ៦ ទាំងអស់ ដូច្នោះ ព្រះអានន្តរទើបពោលសរុបសេចក្តី ក្នុងព្រះសូត្រនេះថា ៖

សឡាយតននិរោធំ នោ ឯតំ អារុសោ ភគវតោ សទ្ទាយ ភាសិតំ ។

“ម្ចាស់អារុសោទាំងឡាយ ព្រះពុទ្ធវចនៈនោះ ព្រះមានព្រះភាគទ្រង់ ត្រាស់ភាសិត សំដៅយកសេចក្តីរលត់របស់អាយតនៈ (អាយតនៈខាងក្នុង និងខាងក្រៅ) ៦” ។

សូម្បីក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថានៃព្រះសូត្រនោះ ក៏អនិច្ចាយរឿងនេះដែរថា ៖

(១) សឡាយតននិរោចោ វុច្ចតិ និព្វានំ ។ (២) តំ សទ្ទាយ ភាសិតន្តិ អត្ថោ ។ (៣) និព្វានស្មិត្តិ ចក្ខុអាទិនិ ថេវ និរុដ្ឋន្តិ រូបសញ្ញាធម្មោ ច និរុដ្ឋន្តិតិ ។

“ ១. និព្វាន ពោលដល់ការរលត់អាយតនៈ (ខាងក្នុង និងខាងក្រៅ) ៦ ។

២. ព្រះសូត្រនេះត្រាស់ទុកបញ្ជាក់ដល់និព្វាននោះ ។

៣. ព្រោះចក្ខុជាដើម និងសញ្ញាក្នុងរូបជាដើម រមែងរលត់ក្នុងនិព្វាន” ។

រួមទាំងមតិរបស់អាចារ្យពួកខ្លះ ដែលជួបក្នុងអង្គកថានៃគម្ពីរឧទានក៏ស្របគ្នាជាមួយសេចក្តីខាងដើមថា :

(១) ក្រសួង ស្ថាប័ន អង្គភាព ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ។ (២) បុគ្គល ពាណិជ្ជករ ។

(ក) ឧបាយមត្តវេណាតិ ចិត្តបេតសិកាតិ ។

“១. អាចារ្យពួកដ៏ទៃពោលថា ពាក្យថា **ឥធិ** (ក្នុងអាយតនៈខាងក្នុងនេះ) គឺ អាយតនៈខាងក្នុង ៦ ។

២. ពាក្យថា ហុំ (ក្នុងអាយតនៈខាងក្រៅដ៏ទៃ) គឺអាយតនៈខាងក្រៅ ៦ ។

៦ ដែលក្រៅអំពីអាយតនៈខាងក្នុងនិងអាយតនៈខាងក្រៅ) គឺចិត្ត និងចេតសិក” ។

អ្នកចម្រើនវិបស្សនា គប្បីកំណត់ដឹងរូបនាមយ៉ាងណានិមួយ ដែលប្រាកដ ច្បាស់ ក្នុងទ្វារ ៦ កាលមគ្គដលប្រាកដឡើង គេដឹងថារូបនាមគ្រប់យ៉ាងរលត់ ទៅដោយមិនមានទ្វារ អារម្មណ៍ ចិត្ត ឬ ចេតសិកយ៉ាងណានិមួយប្រាកដក្នុង ខណៈនោះសេចក្តីរលត់រូបនាមយ៉ាងនេះ ជាការរលត់គ្រប់យ៉ាង ដែលលោក ហៅថាជា ព្រះនិព្វាន ។

កាលអាយតនៈទាំងអស់រលត់ សន្ធិារធម៌ទាំងអស់ក៏រលត់ទៅដូចគ្នា
ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ទើបពោលដល់ព្រះនិព្វាន ថាជាសភាវៈផ្ទុយគ្នាជាមួយសន្ធិារ
ដោយបដិសេធន៍សន្ធិារគ្រប់យ៉ាងថា ៖

យត្ត អារោ ច បង្ខំ តេជោ វាយោ ន កាចតិ ។

អត្តោ សារា ជីវិត្តនិង ឯត្ត វិជ្ជំ ន វត្តតិ ។

ឯត្ថ នាមពា រាបពា អសេស៍ ឧបរាជ្យតិ ។

“ បឋវីជាតុ អាប្តោជាតុ តេជោជាតុ និងវេយោជាតុ មិនតាំងនៅក្នុង

និព្វានណា ក្រសែខន្ធរមែងមិនមានក្នុងនិព្វាននេះ ការវិលវល់(កម, កិលេស, និងវិបាក) មិនប្រព្រឹត្តទៅក្នុងនិព្វាននេះ រូបនិងនាមរមែងរលត់ដោយគ្មានសេសសល់ក្នុងនិព្វាននេះ” ។

វិញ្ញាណំ	អនិទស្សនំ	អនន្តំ	សព្វតោបកំ
ឯតុ	អាចោ ច បឋវី	តេជោ វាយោ ន គាធនី	។
ឯតុ	ធិយត្ថា រសត្ថា	អឈំ ថ្មលំ សុបកាសំ	។
ឯតុ	នាមត្ថា រូបត្ថា	អសេសំ ឧបរុជ្ឈតិ	
វិញ្ញាណាស្ស	និរោធន	ឯតុតំ	ឧបរុជ្ឈតិ ។

“និព្វានដែលបុគ្គលគប្បីដឹងដោយប្រថក្ស មិនមាននរណាឃើញបាន មិនមានទីបំផុត ផ្លូវផងមិនកករលាក់ បឋវីធាតុ អាចោធាតុ តេជោធាតុ និងវាយោធាតុ រមែងតាំងនៅក្នុងព្រះនិព្វាននេះមិនបាន ។

រូបវែងក្តី, ខ្លីក្តី, ល្អិតក្តី, គ្រោតគ្រាតក្តី, ស្អាតនិងមិនស្អាតក្តី រមែងតាំងនៅមិនបានក្នុងព្រះនិព្វាននេះ រូបនាមរមែងរលត់ទៅ មិនមានសេសសល់ក្នុងព្រះនិព្វាននេះ ព្រោះវិញ្ញាណរលត់ រូបនាមទើបរលត់ទៅមិនមានសេសសល់ក្នុងព្រះនិព្វាននេះ” ។

សេចក្តីថា “ព្រោះវិញ្ញាណរលត់ រូបនាមនោះ ទើបរលត់មិនមានសេសសល់ក្នុងនិព្វាននេះ” មានន័យថា ព្រោះវិញ្ញាណគឺ ចុតិចិត្តរបស់ព្រះអរហន្តនិងអភិសង្ខារវិញ្ញាណគឺចិត្តដែលតាក់តែងរូបនាម ទើបរលត់ដោយគ្មានសេសសល់ក្នុងព្រះនិព្វាន ។ សេចក្តីថា ព្រោះចុតិរលត់ រូបនាមក្នុងបច្ចុប្បន្នទើបរលត់អស់និងព្រោះអភិសង្ខារវិញ្ញាណដែលឲ្យផលតទៅរលត់ រូបនាមក្នុងអនាគតទើបមិនមិនកើតឡើងទៀត ដូច្នេះ រូបនាមទាំងអស់ទើបរលត់ទៅមិនកើតទៀត ដូចជា

ពន្លឺភ្លឺនឡើង ដែលរលត់ទៅហើយដូច្នោះឯង ។

សេចក្តីថា “និព្វានដែលបុគ្គលគប្បីដឹងជាក់ច្បាស់ ” មានន័យថា គប្បី ដឹងជាក់ច្បាស់ដោយមគ្គញាណ ។

សេចក្តីថា “ មិនមានទីបំផុត ” មានន័យថា មិនមានទីបំផុតគឺ ការកើត ការតាំងនៅ និងការរលត់ទៅ ។

ព្រះបាលីថា **សព្វតោបកំ** មានន័យ ៣ ប្រការ មានក្នុងគម្ពីរអង្គកថាថា :

-មានកំពង់ទឹកមិនកករលាក់ គឺ មានកំពង់ទឹកដូចមហាសមុទ្រដែលមាន កំពង់ទឹកមិនកករលាក់ មានន័យថា មានផ្លូវបន្ទុះព្រះនិព្វានដោយកម្មដ្ឋាន ៣៨ យ៉ាងណានិមួយ (កម្មដ្ឋាន ៣៨ គឺ កម្មដ្ឋាន ៤០ បានដល់ កសិណ ១០, អសុភ ១០, អនុស្សតិ ១០, ព្រហ្មវិហារ ៤, អរូបជ្ឈាន ៤, អាហាររេបដិកូលសញ្ញា ១, ចតុធាតុវត្ថុ ១ ដោយរួមអាណាគកសិណ គឺកសិណចន្លោះក្នុងអនន្តាកាស- កសិណ គឺកសិណអាកាសរកទីបំផុតមិនមាន (អាកាសានព្វាយតនឈាន) ។

-ប្រាកដក្នុងទិសទាំងទិសទាំងអស់ គឺនិព្វានជាធម៌ដែលបុគ្គលអ្នកបដិ- បត្តិអាចបន្ទុះបានក្នុងទិសទាំងអស់ដោយមិនមានខេត្តកំណត់ ។

-ផ្លូវផង គឺមិនមានធម្មជាតិដទៃ ដែលភ្លឺស្វាងស្វែងត្រចះត្រចង់បរិសុទ្ធិ ផ្លូវផងក្រៃលែងជាងព្រះនិព្វានមិនបាន ព្រោះមិនប្រកបដោយកិលេសដែលធ្វើឲ្យ សៅហ្មង ដូចគ្នាជាមួយការដែលពោលដល់បញ្ញាថា ដូចជាពន្លឺស្រស់ និង ពោលដល់ចិត្តដែលមិនប្រកបដោយកិលេសថាផ្លូវផង សមដូចព្រះពុទ្ធចែងថា :

បញ្ញាអាណាគោ បញ្ញាអាកាសោ បញ្ញាបដ្ឋោតោ ។

“ពន្លឺ គឺបញ្ញា, ឱកាស គឺបញ្ញា, ដួងប្រទីប គឺបញ្ញា” ។

បកស្សនិទំ ភិក្ខុវេ ចិត្ត ។

“ម្ចាស់កិក្ខុទាំងឡាយ ចិត្តនេះផ្សេងផង” ។

ន័យម្យ៉ាងទៀត ពាក្យថា “ផ្សេងផង” មានន័យថា ផ្សេងមិនកករលាក់ ព្រោះ មិនត្រូវកិលេសរូបវត្ថុហ៊ុមព័ទ្ធផ្សេងៗសៅហ្មង ពោលគឺ បញ្ញានិងចិត្តដែលត្រូវកិលេស នឹងកើតរួម ឬកើតក្នុងកាលមុន និងកើតក្នុងកាលជាខាងក្រោយ ក៏អាចធ្វើឲ្យមិន ផ្សេងផង តែនិព្វានជាការរលត់កិលេសនិងសង្ខារក្របយ៉ាង ទើបមិនប្រកបដោយ កិលេសដោយប្រការទាំងពួង ។ ដូច្នេះ ទើបមិនត្រូវកិលេសហ៊ុមព័ទ្ធផ្សេងៗសៅហ្មង ដូចជាលាបពណ៌នៅលើអាកាសមិនបាន ពាក្យអធិប្បាយនេះពោលទុកក្នុងគម្ពីរ ដីការបស់សីលក្ខន្ធវគ្គ ។

ការពោលនិព្វានផ្សេងមិនមានកករលាក់ មិនមែនបញ្ជាក់ថាជាពន្លឺ ដូចជា ពន្លឺព្រះច័ន្ទ និងពន្លឺព្រះអាទិត្យ ឬពន្លឺផ្កាយនោះទេ ប្រសិនបើពោលថាជាពន្លឺ គួរ ពោលទុកក្នុងព្រះបាលីនិងអង្គថាសុទ្ធៗ បើយ៉ាងនោះ ។ ម្យ៉ាងទៀត ទាំងមិនគួរ ពោលទុកក្នុងលក្ខណៈផ្សេងគ្នាពីកិលេសនិងសង្ខារថា ការអស់រាគៈ (រាគក្ខយោ) (សេចក្តីស្ងប់នៃសង្ខារទាំងពួង) សព្វសង្ខារសមថោ (ការមិនកើតឡើង) អនុប្បាទា ជាដើម ។ ក្រៅអំពីនោះ ការប្រកាន់ថា និព្វានជាពន្លឺដ៏ត្រចះត្រចង់នៅជំទាស់ជា មួយពាក្យថា អនិទស្សនំ (ឃើញមិនបាន) អនិមិត្តបច្ចុប្បដ្ឋានំ (មិនមាននិមិត្ត ជាគ្រឿងសម្គាល់ជាអាករប្រាកដ) និងសេចក្តីថា ក្នុងព្រះបាលីនិងអង្គថា ទាំង អស់ដែលពោលថា មិនមានរូបនាមក្នុងព្រះនិព្វាន ។

សរុបសេចក្តីរបស់ព្រះនិព្វានដោយគាថាព័ន្ធថា :

និស្សេសសង្ខារវិវេកលក្ខណំ
សកលសង្ខតវិធសការំ
និព្វានមេតំ សុគតេន នេសិតំ

ជានិយាយ សង្ខារនិរោធមន្តកំ ។

“អ្នកមានបញ្ញាគប្បីឃើញព្រះនិព្វាន ដែលព្រះសុគតទ្រង់សម្តែងទុក
ដែលមានលក្ខណៈស្ងាត់ចាក់សង្ខារទាំងពួង មានសភាពឆ្ងាយចាក់សង្ខតធម៌
ទាំងអស់ ថាត្រឹមតែជាសភាវៈរលត់សង្ខារ” ។

បរិច្ឆេទទី៧

[មហាវិបស្សនា ១៨]

អតីតំ នាឆ្មាគមេយ្យ នប្បដិកន្នេ អនាគតំ យទតីតម្បហ៍នន្តំ
 អប្បត្តព្ភា អនាគតំ បច្ចុប្បន្នព្ភា យោ ធម្មំ តត្ថ តត្ថ វិបស្សតិ
 អសំហំ អសង្កប្បំ តំ វិទ្ធា អនុព្រហាយេ ។

(ម..១៤.២៧២.២៤១/ បិដកខ្មែរ ២៨.២)

បុគ្គលមិនគប្បីអាឡោះអាល័យបញ្ចក្ខន្ធ ដែលកន្លងទៅហើយ មិន
 គប្បីប្រាថ្នា បញ្ចក្ខន្ធ ដែលមិនទាន់មកដល់ទេ ព្រោះបញ្ចក្ខន្ធណា
 ជាអតីត បញ្ចក្ខន្ធនោះ កន្លងហួសទៅហើយ បញ្ចក្ខន្ធណាជាអនាគត
 បញ្ចក្ខន្ធនោះ ក៏មិនទាន់មកដល់មួយទៀត បុគ្គលណា ឃើញច្បាស់
 នូវធម៌ជាបច្ចុប្បន្ន ក្នុងទីនោះ ។ បុគ្គលនោះ លុះដឹងច្បាស់នូវព្រះនិព្វាន
 ដែលមិនរសេមរសាម និងមិនបានកម្រើក (ដោយពួកកិលេស)គប្បី
 ចម្រើនរឿយៗ នូវផលសមាបត្តិ ដែលមានព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍ ។

មហាវិបស្សនា ១៨

អដ្ឋារស បហាវិបស្សនា នាម អនិច្ចានុបស្សនាទិកា
បញ្ញា ។ យាស្ម-
[១]

- [១] អនិច្ចានុបស្សនំ ភាវេន្តោ និច្ចសញ្ញំ បជហតិ ។ [២]
- ទុក្ខានុបស្សនំ ភាវេន្តោ សុខសញ្ញំ បជហតិ ។ [៣] អនត្តានុបស្សនំ
- ភាវេន្តោ អនត្តាសញ្ញំ បជហតិ ។ [៤] និព្វិទានុបស្សនំ ភាវេន្តោ និព្វិ
- បជហតិ ។ [៥] វិរាគានុបស្សនំ ភាវេន្តោ រាគំ បជហតិ ។ [៦]
- និរោធានុបស្សនំ ភាវេន្តោ សមុទយំ បជហតិ ។ [៧] បដិជិស្សគ្គា-
- នុបស្សនំ ភាវេន្តោ អាធានំ បជហតិ ។ [៨] ឧយានុបស្សនំ ភាវេន្តោ
- យនសញ្ញំ បជហតិ ។ [៩] វយានុបស្សនំ ភាវេន្តោ អាយូហានំ បជហតិ
- ។ [១០] វិបរិណាមាណុបស្សនំ ភាវេន្តោ ធូវសញ្ញំ បជហតិ ។
- [១១] អនិមិត្តានុបស្សនំ ភាវេន្តោ និមិត្តំ បជហតិ ។
- [១២] អប្បណិហិតានុបស្សនំ ភាវេន្តោ បណីដិ បជហតិ ។
- [១៣] សុញ្ញតានុបស្សនំ ភាវេន្តោ អភិធិវេសំ បជហតិ ។
- [១៤] អធិបញ្ញាធម្មនុបស្សនំ ភាវេន្តោ សារាធានាភិធិវេសំ បជហតិ ។
- [១៥] យថាភូតញ្ញាណនុបស្សនំ ភាវេន្តោ សម្មោហាភិធិវេសំ បជហតិ ។
- [១៦] អាធិនវានុបស្សនំ ភាវេន្តោ អាលយាភិធិវេសំ បជហតិ ។
- [១៧] បដិសម្ពាទានុបស្សនំ ភាវេន្តោ អប្បជិស្កំ បជហតិ ។

[១៨] វិវដ្តានុបស្សនំ ភាវេន្តោ សំយោគាភិវិសំ បដហតិ ។

មហាវិបស្សនា គឺបញ្ញាយើញច្បាស់រូបនាម ដោយសភាព
មិនទៀង ជាដើម មាន ១៨ យ៉ាងគឺ ៖

១ អ្នកចម្រើណបញ្ញាដឹងច្បាស់ថាមិនទៀង (អនិច្ចានុបស្សនា)
រមែងលះការសម្គាល់ថាទៀង (និច្ចានុបស្សនា) ។

២ អ្នកចម្រើនបញ្ញាដឹងច្បាស់ថាជាទុក្ខ (ទុក្ខានុបស្សនា)
រមែងលះការសម្គាល់ថាសុខ (សុខសញ្ញា) ។

៣ អ្នកចម្រើនបញ្ញាដឹងច្បាស់ថាមិនមែនត្ថុខន (អនត្តានុបស្សនា)
រមែងលះការសម្គាល់ថាជាត្ថុខន (អនត្តសញ្ញា) ។

៤ អ្នកចម្រើនបញ្ញាដឹងច្បាស់សេចក្តីនឿយណា (និព្វិនានុប-
ស្សនា) រមែងលះការត្រេកត្រអាល (នន្ទិ) ។

៥ អ្នកចម្រើនបញ្ញាដឹងច្បាស់សេចក្តីប្រាថាភតម្រេក (វិរាគា-
នុបស្សនា) រមែងលះសេចក្តីតម្រេក (រាគៈ) ។

៦ អ្នកចម្រើនបញ្ញាដឹងច្បាស់ការរលត់ (និរោធានុបស្សនា)
រមែងលះការកើតឡើង (សមុទយៈ) ។

៧ អ្នកចម្រើនបញ្ញាដឹងច្បាស់ការចោល កិលេស ដែលសម្គាល់ថា
ទៀង ជាសុខ ជាត្ថុខន (បដិនស្សគ្គានុបស្សនា) រមែងលះការប្រកាន់
ខ្ជាប់ (កិលេសនិដសង្ខារ) (អាធានៈ) ។

៨ អ្នកចម្រើនបញ្ញា ដឹងច្បាស់ការអស់ទៅ (ឧបាសម្ពុទ្ធា)
រមែងលះការសម្គាល់ថាជាក្រុម (យនបញ្ញា) ។

៩ អ្នកចម្រើនបញ្ញា ដឹងច្បាស់ការអស់ទៅ របស់សង្ខារ ដែលជា
អតីត និង អនាគត ដែលមិនបានឃើញច្បាស់ ដោយតាំងចិត្តទុក
ជារឿយៗ ជាមួយនឹងការសូន្យទៅរបស់សង្ខារបច្ចុប្បន្ន ដែលឃើញច្បាស់
(វិបាសម្ពុទ្ធា) រមែងលះសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយ ដើម្បីលះការរស់
នៅល្អបានសុខ (អាហ្វហានៈ) ។

១០ អ្នកចម្រើនបញ្ញា ដឹងច្បាស់ការប្រែប្រួលទៅ (វិបរិណាមា-
នុបស្សនា) រមែងលះការសម្គាល់ ថាទៀង (ធុរសញ្ញា) ។

១១ អ្នកចម្រើនបញ្ញា ដឹងច្បាស់ថាមិនមាននិមិត្តរូប (អនិមិត្តា
នុបស្សនា) រមែងលះនិមិត្តរូប (និមិត្តៈ) ។

១២ អ្នកចម្រើនបញ្ញា ដឹងច្បាស់ថា មិនគួរប្រាថ្នា (អប្បណិហិ-
តានុបស្សនា) រមែងលះការប្រាថ្នា សុខ (បណ្ឌិធិ) ។

១៣ អ្នកចម្រើនបញ្ញា ដឹងច្បាស់ថាសូន្យទទេ (សុញ្ញតានុ-
បស្សនា) រមែងលះការប្រកាន់មាំថា ជាត្ថុខន (អភិធិវេសៈ) ។

១៤ អ្នកចម្រើនបញ្ញា ដ៏ក្រៃលែង ដែលដឹងច្បាស់សភាវធម៌ថា
សង្ខាររលត់ទៅ ព្រោះដឹងច្បាស់ ការរលត់ទៅរបស់សង្ខារ ដែលជា

អារម្មណ៍ និងសកាវជីវៈអារម្មណ៍ (អធិបញ្ញាធម្មវិបស្សនា) រមែងលះ
ការប្រកាន់មាំដោយប្រកាន់ខ្ជាប់ថា ជាខ្លឹមសារ ដែលទៀងនឹងជាត្ថខ្លួន
(សារាធានាភិនិវេសៈ) ។

១៥ អ្នកចម្រើនបញ្ញា ដឹងច្បាស់តាមសេចក្តីពិត ក្នុងរូបនាមព្រម
ដោយហេតុបច្ច័យ (យថាភូតញ្ញាណធស្សនៈ) រមែងលះការនូវ
ប្រកាន់មាំ គឺសេចក្តីវង្វេង ដោយទិដ្ឋិ និងវិចិត្រា (អភិនិវេសៈ) ។

១៦ អ្នកចម្រើនបញ្ញា ដឹងច្បាស់នូវទោស (អាធិនវានុបស្សនា)
រមែងលះការប្រកាន់មាំ ដោយបលិពោធិ (អាលយាភិនិវេសៈ) ។

១៧ អ្នកចម្រើនបញ្ញា កំណត់ដឹងទៀត ដើម្បីលះសង្ខារ (បដិ-
សន្ធានុបស្សនា) រមែងលះការ មិនកំណត់ដឹងទៀត ក្នុងសង្ខារ ដែល
មិនទៀងជាទុក្ខ មិនមែនត្ថខ្លួន (អប្បដិសន្ធារ) ។

១៨ អ្នកចម្រើនបញ្ញា ដឹងច្បាស់ការថយត្រឡប់ អំពីសង្ខារទាំងអស់
សង្ខារុបេក្ខញ្ញាណ និង អនុលោមញ្ញាណ (វិវដ្តានុបស្សនា) រមែងលះ
ការប្រកាន់មាំដោយប្រកប ក្នុងសង្ខារ (សំយោគាភិនិវេសៈ) ។

១. អនិច្ចនុបស្សនា

អ្នកប្រាថ្នាសេចក្តីព្យាយាម ដែលកំណត់ដឹងរូបនាម ដោយលក្ខណៈ ពិសេសតាមសមគួរ រមែងដឹងច្បាស់ ការកើតឡើង និងរលត់ទៅបញ្ញា ដែលដឹងច្បាស់ថាមិនទៀងនេះ ឈ្មោះថា អនិច្ចនុបស្សនា ក្នុងរឿងនេះ ទាក់ទងនឹងសេចក្តី ៣ ប្រការ គឺ៖

១. អនិច្ចៈ សភាពមិនទៀង គឺរូបនាមខន្ធ ៥ ដែលកើតរលត់ តាមទ្វារទាំង ៦ ព្រោះប្រកបដោយសភាវៈ កើតឡើងនិងរលត់ទៅ ឬ ព្រោះកើតឡើងហើយរលត់ទៅវិញមួយរំពេច ។

២. អនិច្ចលក្ខណៈ លក្ខណៈមិនទៀង គឺការកើតឡើង តាំងនៅ និង រលត់ទៅ ឬការកើតឡើងហើយរលត់ទៅវិញមួយរំពេច ។

៣. អនិច្ចានុបស្សនា ញាណដឹងច្បាស់ថាមិនទៀង ដោយឃើញ ច្បាស់ការមិនទៀងរបស់រូបនាមបច្ចុប្បន្ន ។

មានសេចក្តីទាក់ទងជាមួយនឹងរឿងនេះក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គថា ៖

១ អនិច្ចន្តិ ។ល។ អាគារវិការោ (ទំព័រ ៥១១)

“១. ខន្ធ៥ ឈ្មោះថា សភាពមិនទៀង ព្រោះកើតឡើង រលត់ទៅ និងប្រែត្រឡប់ អំពីសភាពទាំងពីរ ឬ ព្រោះកើតឡើងហើយរលត់ទៅ ។

២. ការកើតឡើង រលត់ទៅ និងប្រែត្រឡប់ទៅ ឬលក្ខណៈប្រែប្រួល ដែលហៅថា ការកើតឡើងហើយរលត់ទៅ ឈ្មោះថា លក្ខណៈមិន

ទៀង” ។

[១] អនិច្ចតាតិ តេសំយេវ ឧប្បាទវយញ្ញតត្ថ ហុត្វា អភាវោ វា ។ [២] និព្វត្តានំ ឯតេនេវាការេន អដ្ឋត្វា ខណ្ឌកន្ត្តេន ភេនោតិ អត្តោ។ [៣] អនិច្ចានុបស្សនាតិ តស្សា អនិច្ចតាយ វសេន រូចាធិសុ អនិច្ចន្តិ អនុស្សនា ។

“១. ពាក្យថា អនិច្ចតា (ការមិនទៀង) គឺការកើតឡើងរលត់ទៅ និងប្រែត្រឡប់ទៅ របស់ខន្ធផ្ទាំង នោះ ។

២. ការសម្គាល់ ក៏គឺការមិនតាំងនៅ ដោយលក្ខណៈនោះឯង ដោយការរលត់ទៅមួយខណៈ ។

៣. ពាក្យថា អនិច្ចានុបស្សនា (ញ្ញាណជីវច្បាស់ថាមិនទៀង) គឺ ការជីវច្បាស់ក្នុងរូបជាដើម ថា មិនទៀង ដោយជាប់ដោយការមិន ទៀងនោះ” ។

ក្នុងសេចក្តីសម្គាល់របស់លក្ខណៈមិនទៀង ២ ប្រការនោះ ប្រការ ក្រោយ គឺការកើតឡើង ហើយរលត់ទៅ ប្រាកដច្បាស់ក្នុង វិបស្សនាញ្ញាណ លំដាប់ខ្ពស់ តាំងអំពីកន្លងញ្ញាណជាដើមទៅ ដូច្នេះ ទើបជាលក្ខណៈ ដែល សំខាន់ជាងប្រការដំបូង អ្នកដែលឃើញលក្ខណៈ ដូចពោលនេះ ទើប ឈ្មោះថា បានសម្រេចនូវអនិច្ចានុបស្សនាញ្ញាណ យ៉ាងច្បាស់ក្លា ដូច គម្ពីរមូលដ៏ការពោលថា:

ហត្ថា អភារវដ្ឋនាតិ ឥទ្ធំ ឥតវេសំ ចតុន្ទំ អាការារាធំ សង្កហកត្តា
វិសុំ វត្ថុំ ។

“ពាក្យថា ហត្ថា អភារវដ្ឋន (ព្រោះជាសភាពកើតឡើង ហើយ
រលត់ទៅ) នេះពោលទុកដោយចំពោះ ព្រោះរួមលក្ខណៈដទៃ ៤ យ៉ាង
ទុកក្នុងលក្ខណៈដំបូង” ។

ខនេះសំដៅសេចក្តីថា ក្នុងគម្ពីរសម្មាសម្ពុទ្ធិនាទី បានពោលដល់ លក្ខណៈ
ដំបូងថាមិនទៀង ព្រោះជាសភាពកើតឡើងហើយរលត់ទៅហើយ ពោល
ថាមិនទៀង ព្រោះហេតុ ៤ ប្រការដទៃ ការពោលបំបែកចេញ អំពីគ្នា
និងគ្នា ដោយមិនពោលរួមជាលក្ខណៈ ៥ យ៉ាង មានបំណងដើម្បីរួម
លក្ខណៈ ៤ យ៉ាងក្រោយទុកក្នុងលក្ខណៈដំបូង ដើម្បីបញ្ជាក់ការសម្គាល់
របស់លក្ខណៈដំបូងថា អ្នកដែលចម្រើនវិបស្សនា ឃើញច្បាស់ថា
រូបនាម កើតរលត់ ក៏នឹងឃើញលក្ខណៈ ៤ យ៉ាងទៀតគឺ :

- មានការកើតឡើង និងរលត់ទៅ(ប្បាធនវយវនត្តា)
- ប្រែប្រួលមិនស្ថិតស្ថេរ (វិបរិណាម)
- ស្ថិតនៅមួយខណៈ (តារវកាលិក)
- បដិសេធសេចក្តីទៀង (និច្ចបដិក្ខេប)

ក្រៅអំពីនេះ មានពាក្យអធិប្បាយ ក្នុងគម្ពីរមហាដីកា របស់គម្ពីរ
វិសុទ្ធិមគ្គថា:

កិត្តាប្បិ ឧប្បាទាទិ តិវិធម្មិ សន្និច្ចលក្ខណាតាយ អនិច្ចលក្ខណំ,
 តថាបិ ជាតិជរាទីសុ ទិដ្ឋាសុ ន តថា អនិច្ចលក្ខណំ ចាកដំ ហុត្វា
 ឧបដ្ឋាតិ យថា វ័យក្ខណោតិ អាហា ភន្ត្រោ នាម អនិច្ចតាយ បរមា
 កោដីតិ ។

“ខណៈទាំង ៣ មានការកើតឡើងជាដើម សូម្បីមានលក្ខណៈមិន
 ទៀង ព្រោះជាលក្ខណៈរបស់សង្ខតធម៌ តែលក្ខណៈមិនទៀង រមែង
 មិនប្រាកដដោយជាក់ច្បាស់ ក្នុងកាលបុគ្គល ដឹងច្បាស់ក្នុងខណៈកើតឡើង
 និង ខណៈប្រែប្រួល ដូចខណៈរលត់ទៅ ដូច្នេះ ទើបពោលថា ភន្ត្រោ
 នាម អនិច្ចតាយ បរមា កោដិ (ទីបំផុតរបស់ការមិនទៀង ឈ្មោះថា
 ការរលត់)” ។

ម្យ៉ាងទៀត សភាវៈដែលត្រូវតាក់តែងដោយហេតុបច្ច័យ ប្រជុំរួមគ្នា
 ឈ្មោះថា សង្ខារ ឬសង្ខតធម៌ គឺរូបនាម ឬខន្ធ ៥ នោះឯង សង្ខតធម៌
 ដូចពោល ប្រកបដោយខណៈ ៣ គឺ ឧប្បាទ (ខណៈកើតឡើង) ជរា (ការ
 ប្រែប្រួល) និង មរណៈ (ការបែកធ្លាយ) ខណៈទាំង ៣ ពួកនោះបាន
 ឈ្មោះថា សង្ខតលក្ខណៈ គឺលក្ខណៈរបស់សង្ខតធម៌ និងសង្ខតធម៌
 ក៏គឺសភាពមិនទៀង (អនិច្ចៈ) នោះឯង សង្ខតលក្ខណៈទាំង ៣ គឺ ការ
 កើតឡើង តាំងនៅ និងរលត់ទៅ ទើបបានឈ្មោះថា អនិច្ចលក្ខណៈ
 ទៀតផង ។

យ៉ាងណាក៏ដោយ ការមិនទៀងរបស់សង្ខតធម៌ នឹងនៅមិនប្រាកដ ដោយការឃើញច្បាស់ការកើតឡើង និង តាំងនៅប៉ុណ្ណោះ ព្រោះបុគ្គល អាចអនុមានដឹងបានថា កាលមានការកើតឡើង និងតាំងនៅ ក៏ត្រូវមាន ការរលត់ទៅ បន្ទាប់ពីកាលបុគ្គលបានឃើញច្បាស់នូវការរលត់ទៅហើយ ទើបមិនយល់សេចក្តីមិនទៀងយ៉ាងជាក់ច្បាស់ ដូច្នោះ សេចក្តីមិនទៀង ទើបប្រាកដច្បាស់ក្នុងខណៈរលត់ទៅ ដោយហេតុនេះ ក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ ទើបពោលថា ភង្គោ នាម អនិច្ចតាយ បរមាគោដិ (ទីបំផុតរបស់ សេចក្តីមិនទៀង ឈ្មោះថាការរលត់) ពិតហើយ វិបស្សនាញាណ ជា ការឃើញជាក់ច្បាស់អំពីលោកទស្សនៈខាងក្នុង រហូតទាំងឃើញច្បាស់នូវ ការរលត់ទៅយ៉ាងជាក់ច្បាស់ មិនមែនការបរិកម្ម ឬពិចារណាថា សព្វេ សង្ខារា អនិច្ចា (សង្ខារទាំងពួងមិនទៀង ជាដើម) ។

សូម្បីសភាវៈមិនទៀង គឺអរូបនាម នឹងជាអ្នកម្យ៉ង់ជាមួយនឹងលក្ខណៈ មិនទៀង ដោយមិនបានកំណត់ដឹងសភាវៈ ដែលពិតប្រាកដរបស់រូបនាម ក៏នឹងជាការទទួលដឹងសម្មតិបញ្ញតិ មិនមែនអនិច្ចានុបស្សនា បន្ទាប់ពីការ កំណត់ដឹងសភាវៈ ដែលមិនប្រាកដរបស់រូបនាម ទើបនឹងជា អនិច្ចានុប- ស្សនាញាណ ដូចគម្ពីរអដ្ឋសាលិនី ពោលថាៈ

[១] វុដ្ឋានកាមិនី បទ វិបស្សនា កិមារម្មណាតិ ។ លក្ខណា- រម្មណាតិ ។ [២] លក្ខណំ នាម បញ្ញត្តិគតិកំ នវត្តព្វធម្មត្ថតំ ។

[៣] យោ បន អនិច្ចំ ទុក្ខំ អនត្តាតិ តីណិ លក្ខណានិ សលក្ខេតិ,
 តស្ស បញ្ចក្ខន្ធា កណ្ណោ ពទ្ធកុណបំ វិយ ហោនិ ។ សម្ពារាម្មណមេវ
 ញ្ញាណំ សម្ពារតោ វុដ្ឋាតិ ។ [៤] យថា ហិ ឯកោ ភិក្ខុ បត្តំ
 កិណិតុកាមោ បត្តវាលិជេន បត្តំ អាកតំ ធិស្វា ហដ្ឋបហដ្ឋោ
 គណ្ហិស្សាមីតិ ចិន្តេត្វា វីមសមាណោ តីណិ ធិន្ទានិ បស្សេយ្យ ។ សោ
 ន ធិន្ទាសុ និរាលយោ ហោតិ ។ បត្តេ បន និរាលយោ ហោតិ ។
 [៥] ឯវមេវ តីណិ លក្ខណានិ សលក្ខេត្វា សម្ពារេសុ និរាលយោ
 ហោតិ ។ សម្ពារាម្មណនេវ ញ្ញាណេន សម្ពារតោ វុដ្ឋាតីតិ វេទិតព្វំ ។

[៦] ទុស្សោបមេថិ ឯសេវ នយោ ។

“១.សួរថា : វុដ្ឋានកាមិនីវិបស្សនា មានអ្វីជាអារម្មណ៍ ព្រោះមាន
 សេចក្តីសង្ស័យថា ទុដ្ឋានកាមិនីវិបស្សនានោះ មានសង្ខារជាអារម្មណ៍
 ឬមានលក្ខណៈ ៣ ជាអារម្មណ៍ បើមានសង្ខារជាអារម្មណ៍ ហើយ
 លក្ខណៈ ៣ ក៏ជាអារម្មណ៍មិនបាន បើមានលក្ខណៈ ៣ ជាអារម្មណ៍
 ក៏មិនគួរពោលថា គោត្រកូ និង មគ្គនេះផុតទៅអំពីអារម្មណ៍ ។

ឆ្លើយថា : វុដ្ឋានកាមិនីវិបស្សនា មានត្រៃលក្ខណ៍ជាអារម្មណ៍ ។

២. តាមធម្មតា ត្រៃលក្ខណ៍នោះ មានសភាពបញ្ញត្តិ មិនមែនហៅថា
 ជាកាមធម៌ មហគ្គតធម៌ លោកកុត្តរធម៌ ណានិមួយទេ ។

៣. បុគ្គលណា ឃើញច្បាស់ត្រៃលក្ខណ៍ថា មិនទៀងជាទុក្ខ មិន

មែនត្រូវ ខន្ធ ៥ រមែងប្រាកដដល់គេ ដូចជាសាកសពសត្វរលួយ ចងព្យួរសំយុងត្រង់ក ដោយការឈ្លាសវៃ ដែលមានសង្ខារធម៌ជាអារម្មណ៍ ក៏ផុតទៅអំពីសង្ខារ ។

៤.ឧបមាថា ភិក្ខុមួយរូបត្រូវការទិញបាត្រ បានហើយបាត្រ ដែល អ្នកលក់បាត្រនាំមកសរសើរ ដឹងត្រឹមលើកសរសើរ មានគំនិតគិតថា នឹង ទិញបាត្រនេះ ហើយពិនិត្យមើល ទើបឃើញប្រហោងធ្លុះ ៣ ប្រហោង លោកមិនមែនអស់សេចក្តីពេញចិត្តក្នុងប្រហោងធ្លុះ តែអស់សេចក្តីពេញ ចិត្តក្នុងបាត្រយ៉ាងណា ។

៥. សូម្បី សេចក្តីឧបមាសំពត់ ដែលមានស្នាមដាច់ ៣ កន្លែង ក៏មានន័យដូចគ្នា ” ។

វដ្តានគាមិនីវិបស្សនា គឺសង្ខាររូបកម្មញ្ញាណខាងចុង និងអនុលោមញ្ញាណ កំណត់ដឹងសង្ខារ ដោយសភាវៈ ដែលមានព័ត៌រូបសរុបនាម ដូចការរឹង ឬទន់របស់ធាតុដី ការប៉ះខូចសម្ផស្សរបស់ផស្សៈ ការដឹងអារម្មណ៍ របស់ចិត្តជាដើម ហើយឃើញច្បាស់ការរលត់ទៅរបស់សង្ខារ ទើបនឹង ឃើញច្បាស់ត្រៃលក្ខណ៍យ៉ាងណា ម្យ៉ាងកាលនោះ សង្ខាររមែងប្រាកដ ដល់អ្នកបដិបត្តិធម៌ថា ដូចសាកសពរលួយដែលគួររង្វៀស ដូចសាកសព ពស់ សាកសពសុនខ រលួយចងសំយុងក រមែងបង្កើតការរង្វៀស កាលអ្នកបដិបត្តិធម៌ កំណត់ដឹងសង្ខារយ៉ាងនេះ គោត្រក្ខញ្ញាណ ដែល កើតបន្ទាបអំពីអនុលោមញ្ញាណ ដែលឃើញច្បាស់សង្ខារថា មិនទៀង

ជាដើម រមែងផុតទៅអំពីសង្ខារ គឺរត់ទៅរកនិព្វាន ដែលរលត់សង្ខារ ដោយមិនទទួលយកសង្ខារជាអារម្មណ៍ ។

ការដែលអ្នកបដិបត្តិធម៌ ឃើញច្បាស់ត្រៃលក្ខណ៍ហើយ ត្រូវការ នឹងលះសង្ខារ ដែលជាប់ដោយត្រៃលក្ខណ៍នោះ មានឧបមាថា ភិក្ខុមួយ អង្គត្រូវការទិញបាត្រ តែឃើញបាត្រមានរន្ធជ្នះ ៣ ប្រហោង ទើបផ្លាស់ ចិត្ត ភិក្ខុអង្គនោះ ចង់នឹងទិញបាត្រមុន នឹងឃើញប្រហោងឆ្នះ កាលបើ ឃើញហើយ ទើបអស់សេចក្តីត្រូវការទាំងដែលសេចក្តីត្រូវការ ដូចពោល ជាប់ដោយបាត្រ មិនទាក់ទងប្រហោងឆ្នះ ព្រោះមិនត្រូវការប្រហោងឆ្នះ តាំងពីដើម ក្នុងករណីជាមួយគ្នា អ្នកបដិបត្តិធម៌ មានការពាក់ព័ន្ធអាល័យ ក្នុងសង្ខារមុននឹងជឿច្បាស់ត្រៃលក្ខណ៍ មិនមែន ពាក់ព័ន្ធក្នុងត្រៃលក្ខណ៍ ដូចនោះ ទើបត្រូវការលះសង្ខារដែលប្រកបដោយត្រៃលក្ខណ៍ មិនត្រូវ ការនឹងលះត្រៃលក្ខណ៍ ដោយហេតុនេះគោត្រកូញាណ និងមគ្គញាណ ដែលឃើញច្បាស់នូវការរលត់សង្ខារជាអារម្មណ៍ ទើបផុតទៅអំពីសង្ខារ មិន មែនផុតទៅអំពីត្រៃលក្ខណ៍តែម្យ៉ាង ប៉ុន្តែជាបញ្ញត្តិ ដូចគម្ពីរមូលដីកា អធិប្បាយថា :

[១] អនិច្ចន្តិអាទិនា សង្ខារេសុ បវត្តមាទេន ញាណោន លក្ខណានិបិ បដិវិទ្ធានិ ហោន្តិ ឥនាការសង្ខារគ្គហណោតោតិ អាហា លក្ខណារម្មណាតិ ។ សង្ខារារម្មណា ឯវ យថាវុត្តានិប្បាយេន លក្ខណារម្មណាតិ វុត្តាតិ ឧស្សេន្តោ លក្ខណំ នាមាតិអាទិមាហ ។

[២] អនិច្ចតា ធុត្តតា អនត្តតាតិ ហិ វិសុំ គយ្ហមាណំ លក្ខណំ
 បញ្ញត្តិគតិកំ បរមត្ថតោ អវិជ្ជមាណំ ។ អវិជ្ជមាណត្ថតា វេ
 ហិត្តាធិវសេន ឆវត្តព្វធម្មក្ខតំ ។ [៣] តស្មា វិសុំ គហេតព្វស្ស
 លក្ខណស្ស បរមត្ថតោ អភាវា អនិច្ចំ ធុត្តំ អនត្តតាតិ សង្ខារេ
 សភាវតោ សល្យក្ខេន្តោវ លក្ខណានិ សល្យក្ខេតិ នាមាតិ អាហា”
 យោ បន អនិច្ចំ ធុត្តំ អនត្តតាតិ តីណិ លក្ខណានិ សល្យក្ខេតិ”តិ ។

[៤] យស្មា ច អនិច្ចន្តិអាទិនា សង្ខារាវ ទិស្សមាណា, តស្មា
 តេ កណ្ណោ ពទ្ធកុណាបំ វិយ បដិសន្ធិនីយា ហោន្តិ ។

“សូម្បីត្រៃលក្ខណ៍ ក៏ជាបុគ្គលចាក់ជុះ បានដោយវិបស្សនាញាណ
 ដែលដំណើរទៅក្នុងសង្ខារ ដោយន័យថា មិនទៀងជាដើម ព្រោះបាន
 កំណត់សង្ខារដោយលក្ខណៈនោះដូច្នោះ ទើបពោលថា លក្ខណារម្មណា
 (រុដ្ឋាននាមិនីវិបស្សនា មានត្រៃលក្ខណ៍ជាអារម្មណ៍) ព្រះអង្គកថាចារ្យ
 នឹងសម្តែងថា វិបស្សនា ដែលមានសង្ខារជាអារម្មណ៍នោះឯង ដែល
 ពោលថា មានត្រៃលក្ខណ៍ជាអារម្មណ៍តាមសេចក្តីប្រាថ្នា ដូចដែលបាន
 ពោលទុកហើយ ទើបពោលថា លក្ខណំ នាម (តាមធម្មតានៃត្រៃលក្ខណ៍
 នោះមានសភាពជាបញ្ញត្តិមិនមែន ហៅថា ជាកាមធម៌ មហគ្គតធម៌
 លោកុត្តរធម៌ ដោយប្រការណាទេ) ជាដើម ។

២. ដោយពិតហើយ ត្រៃលក្ខណ៍ដែលបុគ្គល ឃើញច្បាស់
 ដោយចំពោះ មិនបានកំណត់ដឹងសង្ខារថាជា ការមិនទៀង ភាពជាទុក្ខ

ភាពមិនមែនតួខ្លួន ជាបញ្ញត្តិដែលមិនមានពិតដោយបរមត្ថ ទើបជាធម៌ ដែលពោល មិនបានថា ជាកាមធម៌ជាដើម ព្រោះមិនមានពិតនោះឯង ។

៣. អ្នកដែលកំណត់ជីវីសង្ខារ ដោយសភាព ដែលមិនមានពិតថា មិនទៀង ជាទុក្ខ មិនមែនតួខ្លួន រមែងបានឈ្មោះថា ឃើញច្បាស់ ត្រៃលក្ខណ៍ ព្រោះមិនមានត្រៃលក្ខណ៍ ដែលគួរកាន់យក ដោយចំពោះ មិនបាន កំណត់ជីវីសង្ខារ ដោយបរមត្ថ ដូច្នោះ ទើបពោលថា យោ បន អនិច្ចំ ទុក្ខំ អនត្តាតិ វិណិ លក្ខណានិ សលុក្ខេតិ (បុគ្គលណាឃើញ ច្បាស់ត្រៃលក្ខណ៍ថា មិនទៀងជាទុក្ខ មិនមែនតួខ្លួន) ។

៤. ដោយហេតុ ដែលសង្ខារប្រាកដ ដោយលក្ខណ៍ មិនទៀងជាដើម ដូចនោះសង្ខារទាំងនោះ ទើបជាវត្ថុ ដែលគួរលះទៅ ដូចសាកសពសត្វ រលួយចងព្យួរត្រងក” ។

សរុបសេចក្តីថា អ្នកប្រាសចក្ខុសេចក្តីព្យាយាម ដែលកំណត់ជីវីសភាវៈ ដែលមានពិតរបស់រូបនាម ក្នុងបច្ចុប្បន្នខណៈ ហើយឃើញច្បាស់ការ មិនទៀង បញ្ជាក់ដែលឃើញច្បាស់នូវការមិនទៀង នោះឈ្មោះថា អនិច្ចាតបស្សនា បញ្ជាក់ដូចពោលនេះ នៅមិនប្រាកដក្នុងលំដាប់ ញាតបរិញ្ញា គឺបញ្ជាក់ជីវីច្បាស់ដោយការកំណត់ជីវី ដែលជានាម រូបបរិច្ឆេតញាណ និង បច្ចុប្បបរិគ្គហញាណ ព្រោះញាណទាំងពីរ ជីវីច្បាស់លក្ខណ៍សេស (សភាវលក្ខណៈ) របស់រូបនាម តមកសម្រេចនូវសម្មសនញាណ ជាដើមហើយ ឃើញច្បាស់ការមិនទៀង ជាទុក្ខមិនមែនតួខ្លួន ទើបបាន

ឈ្មោះថា អនិច្ចារុបស្សនា ជាដើម បញ្ញាដែលឃើញច្បាស់នូវការមិនទៀង
 ឈ្មោះថា អនិច្ចារុបស្សនា មិនមែនឈ្មោះថា ទុក្ខារុបស្សនា ឬ
 អនត្តារុបស្សនា បញ្ញាដែលឃើញច្បាស់ថា បញ្ញាដែលឃើញច្បាស់ថា
 ជាទុក្ខ ឈ្មោះថា ទុក្ខារុបស្សនា បញ្ញាដែលឃើញច្បាស់ថាមិនមែនត្រូវខ្លួន
 ឈ្មោះថា អនត្តារុបស្សនា ដូចគម្ពីរវិភង្គមូលដ៏ការពោលថា:

[១] អនិច្ចារីហិ អនិច្ចលក្ខណានីនំ អញ្ញាត្តវេចនំ រុប្បធានិវសេន
 បរត្តរុទិគ្គហណេតោ វិសិដ្ឋស្ស អនិច្ចារីគ្គហណស្ស សញ្ញាវា ។ [២]
 ន ហិ ធាមរូបបរិច្ឆេទមតេន កិច្ចសិទ្ធិ ហោតិ ។ អនិច្ចារយោ ច
 រូចានីនំ អាការា ទដ្ឋព្វា ។ [៣] អនិច្ចន្តិ ច គណ្ណោន្តោ ទុក្ខំ អនត្តតាតិ
 ន គណ្ណាតិ ។ តថា ទុក្ខាទិគ្គហណោ ឥតរស្សាគ្គហណំ ។

“១. ការសម្ដែងសេចក្ដីផ្សេងគ្នា រវាងអនិច្ចលក្ខណ៍ជាដើម ជាមួយ
 ខ្លួនដែលមិនទៀងជាដើម រមែងមានបាន ព្រោះមានការឃើញច្បាស់នូវ
 សេចក្ដីមិនទៀងជាដើម ដែលពិសេសទៅអំពីការឃើញច្បាស់រូបជាដើម
 ដែលដំណើរទៅដោយលក្ខណ៍ប្រែប្រួលជាដើម ។

២. ដោយពិតហើយ ការសម្រេចរបស់នាទី គឺ អនិច្ចារុបស្សនា
 ទុក្ខារុបស្សនា អនត្តារុបស្សនា រមែងមិនមាន ដោយកំណត់ជឿនរូបនាម
 តែម្យ៉ាង តែគប្បីជឿច្បាស់លក្ខណៈមិនទៀងរបស់ រូបជាដើម ។

៣. ក្រៅពីនោះ អ្នកដែលឃើញច្បាស់ថាមិនទៀង រមែងឃើញ
 ច្បាស់ថាជាទុក្ខ មិនមែនត្រូវខ្លួន ការមិនឃើញច្បាស់នូវអនិច្ចលក្ខណៈ

ជាដើមដទៃក្នុងឧទាហរណ៍ឃើញច្បាស់ទុក្ខលក្ខណៈជាដើម ក៏ដូចគ្នានេះ” ។

ខាងដើមសំដៅសេចក្តីថា បញ្ញាដែលឃើញច្បាស់សភាវៈ ដែលមានពិតរបស់រូបនាមខន្ធ ៥ ជាម្យ៉ាងៗ ផ្សេង ជាមួយនឹងញាណ ដែលឃើញច្បាស់ត្រៃលក្ខណ៍របស់ខន្ធ ៥ ទាំងនោះ ដូច្នេះ ព្រះអង្គកថាចារ្យ ទើបព្រែកត្រៃលក្ខណ៍ចេញអំពីខន្ធ មិនទៀងជាទុក្ខ មិនមែនត្រូវខន្ធ បើលោកមិនព្រែកសភាវៈទាំងពីរចេញពីគ្នាហើយ ការឃើញច្បាស់រូបនាម ក៏ជាការឃើញច្បាស់ត្រៃលក្ខណ៍ទៅព្រមគ្នា តែសេចក្តី ពិតមិនមែនយ៉ាងនោះ ដូច្នេះ ទើបមានការឃើញច្បាស់លក្ខណៈ មិនទៀងជាដើម ដោយសម្មសនញាណជាដើមដែលចាត់ជា តិរណបរិញ្ញា (ការដឹងច្បាស់ដោយការពិចារណានូវសាមញ្ញលក្ខណៈ) ដូចគ្នាអនុដ្ឋានអធិប្បាយថា

ឥន្ទានិ តមេវ ភេទំ ញាតតិរណបរិញ្ញាវិសយតាយ ចាកដំកាតុំ ន ហិតិ អាទិមាហ ។

“ឥឡូវនេះ ព្រះដ៏កាចារ្យពោលថា នហិ (ដោយពិតហើយ ការសម្រេចរបស់នាទី គឺ អនិច្ចានុបស្សនា ទុក្ខានុបស្សនា អនត្តានុបស្សនា រមែងមិនមាន ដោយការកំណត់ដឹងរូបនាមតែម្យ៉ាង តែគប្បីដឹងច្បាស់នូវលក្ខណៈមិនទៀង របស់រូបជាដើម) ដើម្បីសម្តែងសេចក្តីផ្សេងគ្នានោះ ប្រាកដច្បាស់ សេចក្តីជាវិស័យរបស់ញាតបរិញ្ញា និងតិរណបរិញ្ញា ” ។

សេចក្តីថា “ដើម្បីសម្តែងការផ្សេងគ្នានោះ ប្រាកដច្បាស់នូវសេចក្តីជាវិស័យរបស់ញាតបរិញ្ញា និង តិរណបរិញ្ញា” សំដៅសេចក្តីថា ខន្ធ ៥

ដែលបានឈ្មោះថា មិនឡើង ជាទុក្ខ មិនមែនតួខ្លួន ជាវិស័យរបស់
ញាតបរិញ្ញា គឺកំណត់ដឹងដោយញាតបរិញ្ញា ចំណែកត្រៃលក្ខណ៍
ជាវិស័យរបស់តិរណបរិញ្ញា គឺកំណត់ដឹងដោយតិរណបរិញ្ញា ។

ពេលប្រាកដនៃអនិច្ចារូបសង្ខារ

អ្នកបដិបត្តិធម៌ ដែលកំណត់ដឹងរូបនាមបច្ចុប្បន្ន តាមសភាវៈ
ដែលជាពិត រមែងកើតបញ្ញា ដែលហ្មត់ចត់ ទំលាយសន្តិបញ្ញត្តិ គឺការ
កើតឡើងបន្តមិនដាច់ក្រសែនៃអារម្មណ៍ ដូចជាក្រមសំណុំ ពោលគឺ អ្នក
ដែល មិនបាន កំណត់ដឹងរូបនាមដែលកើតឡើង ក្នុងបច្ចុប្បន្នខណៈ
រមែងមិនអាចឃើញច្បាស់សភាវៈ ដែលមានពិតរបស់រូប នាមបាន
ទាំងមិនអាចឃើញច្បាស់នូវការកើត រលត់របស់រូបនាម បានយ៉ាងពិត
ប្រាកដទៀត ដូច្នេះ អ្នកដែលមិនឃើញច្បាស់ការកើតរលត់របស់រូបនាម
ទើបយល់ខុសថា រូបដែលឃើញមកមុន ជាម្យ៉ាង ជាមួយការឃើញ
ដែលកើតក្នុងខាងក្រោយ ដូចនេះជាដើម ក្រសែរូបនាម ដែលតភ្ជាប់ មិន
ដាច់ក្រសែ រហូតធ្វើយល់ខុសថា ជាវត្ថុតែមួយ គឺសន្តិបញ្ញត្តិនេះ
ជាគ្រឿងបិទបាំងអនិច្ចលក្ខណៈ គឺការកើតឡើងហើយរលត់ទៅ ទើបធ្វើ
អនិច្ចលក្ខណៈ ដូចពោល មិនប្រាកដដល់មនុស្សទូទៅ ដែលមិនបាន
កំណត់ដឹងរូបនាម តែអ្នកដែលកំណត់ដឹងរូបនាម រហូតអាចឃើញ
ច្បាស់ការកើតឡើងដែលជាខាងដើម និងការរលត់ទៅ ដែលជាទីបំផុត
របស់ រូបនាមបានហើយ រមែងយល់ថា សភាវៈកើតឡើង របស់រូបនាម

មួយៗ ជាម្យ៉ាងៗផ្សេងជាមួយនឹងសភាវៈ រលត់ទៅ រូបដែលកើតឡើង មុនជាម្យ៉ាងៗ ផ្សេងជាមួយនឹងរូបដែលកើតឡើង ក្នុងខាងក្រោយនាម ដែលកើត ឡើងមុន ក៏ជាម្យ៉ាងៗ ផ្សេងជាមួយនឹងនាម ដែលកើតឡើង ក្នុងខាងក្រោយ រូបនិងនាមទាំងពីរនោះកើតឡើង និងរលត់ទៅជាចំណែក ។ មិនបានតាំងនៅយឺនយូរ បុគ្គលនោះអាចទំលាយ សន្តតិបញ្ញត្តិ ដូចពោល ដោយការឃើញច្បាស់នូវការកើត និងការរលត់របស់រូបនាម លំដាប់នោះ អនិច្ចលក្ខណៈរបស់រូបនាមមែនប្រាកដ ព្រោះសន្តតិ បញ្ញត្តិមិនអាច បិទបាំងបាន ដោយប្រការដូចនេះ អនិច្ចានុបស្សនាមមែនប្រាកដ តាំងពី ពេលឃើញអនិច្ចលក្ខណៈ ដែលកើតឡើងឯង កាលទំលាយសន្តតិ- បញ្ញត្តិ បានហើយ ។

កាលបើអនិច្ចលក្ខណៈ ប្រាកដជាក់ច្បាស់ហើយ អ្នកបដិបត្តិធម៌ អាចកំណត់តាមសភាវៈនោះៗថា “មិនទៀងៗ” “ជាទុក្ខៗ” “មិនមែនត្ថុខនៗ” តែការកំណត់ ដោយបរិកម្មក្នុងចិត្ត មិនមែនគោលសំខាន់ នឹងបរិកម្ម ឬ មិនបរិកម្មក៏បាន សេចក្តីយល់ដែលឃើញដែលឃើញ ជាក់ច្បាស់ ដែល មិនទៀង ជាទុក្ខ មិនមែនត្ថុខន ទើបជាគោលសំខាន់ ព្រោះ អនិច្ចានុបស្សនាជាដើម រមែងមាន បានដោយការឃើញច្បាស់ត្រៃលក្ខណ៍ យ៉ាងពិតប្រាកដ ក្រៅពីនោះ បើតាំងចិត្តបរិកម្មថាមិនទៀង ជាទុក្ខ មិន មែនត្ថុខនក្នុងខណៈដែលត្រៃលក្ខណ៍មិនបានប្រាកដពិតៗ ក៏នឹងត្រឹមតែជា ការចាំបាច់សម្គាល់ដឹង គឺសញ្ញាប៉ុណ្ណោះ មិនមែនបញ្ជាឃើញច្បាស់

យ៉ាងពិតប្រាកដ ដូចដែលពោលហើយក្នុងបរិច្ឆេទទី ៥ ។

ក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ និងមហាជីកា ពោលដល់រឿងអនិច្ចលក្ខណៈថាៈ

[១] អនិច្ចលក្ខណំ តាវ ឧទយព្វយានំ អមនសិការា សន្តតិយា
បដិច្ចន្ទត្តា ន ឧបជ្ជាតិ ។ [២] ឧទយព្វយំ បន បរិគ្គហេត្វា
សន្តតិយា វិកោបិតាយ អនិច្ចលក្ខណំ យាថាវសរសេតោ ឧបជ្ជាតិ ។

“១. អនិច្ចលក្ខណៈ ដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្តែង ទុកជាលំដាប់ដំបូង
មែនមិនប្រាកដព្រោះសន្តតិបិទពុំទុក បន្ទាប់ពីមិនបានដឹងច្បាស់នូវការ
កើតរលត់ ។

២. តែកាលដឹងច្បាស់ការកើតរលត់ហើយ ទំលាយសន្តតិបញ្ញត្តិ
អនិច្ចលក្ខណៈ ក៏ប្រាកដតាមសភាពរបស់ខ្លួនយ៉ាងពិតប្រាកដ” ។

[១] សន្តតិយា ហិស្ស បដិច្ចន្ទត្តា អនិច្ចលក្ខណំ ន
ឧបជ្ជាតិ ។ សា ច សន្តតិ ឧទយព្វយាមនសិការេន បដិច្ចាធិការា
ជាតា។ [២] ឧទយព្វយំ បស្សតោ ន ឧទយាវត្ថា វយាវត្ថំ ចាបុណាតិ
វយាវត្ថា វា ឧទយាវត្ថំ អញ្ញោវ ឧទយក្ខណោ ។ អញ្ញោវ
វយក្ខណាតិ ឯកោបិ ធម្មោ ខណាវសេន ភេទតោ ឧបជ្ជាតិ ។
បគេវ អតីតាធិកោតិ អាហា” ឧទយព្វយំ បន ។ បេ។ ឧបជ្ជាតី”តិ ។
[៣] តត្ថ សន្តតិយា វិកោបិតាយាតិ បុព្វបរិយេន បវត្តមាធនំ
ធម្មានំ អញ្ញាញាភាវលក្ខណេន សន្តតិយា ឧត្ត្យាជិតាយ ។ ន ហិ

សម្មនេវ ឧទយព្វយំ សល្លក្ខេន្តស្ស ធម្មា សម្ពុទ្ធភារេន ឧបជ្ឈហន្តិ ។
អថ ខោ អយោសលាកា វិយ អសម្ពុទ្ធភារេនាតិ សុដ្ឋតរំ
អនិច្ចលក្ខណំ ចាកដំ ហោតិ ។

“១. អនិច្ចលក្ខណៈ រមែងមិនប្រាកដដល់ អ្នកដែលមិនបានកំណត់
ដឹងនោះ ព្រោះត្រូវសន្មតិបិទបាំងទុក្ខ ម្យ៉ាងទៀត សន្មតិនោះ ជាសភាព
បិទបាំងបានដោយការមិនឃើញច្បាស់នូវការកើតរលត់ ។

២. កាលបុគ្គលឃើញច្បាស់ការកើតរលត់ ខណៈកើត រមែងមិន
ដល់ខណៈរលត់ ឬ ខណៈរលត់មិនដល់ ខណៈកើតប្រាកដ ជាម្យ៉ាង
ខណៈរលត់ប្រាកដជាម្យ៉ាង មិនលាយឡំគ្នា សូម្បីសភាវៈធម៌ម្យ៉ាង ក៏
ប្រាកដជាម្យ៉ាងៗផ្សេង ក្នុងខណៈកើតនិងក្នុងខណៈរលត់ ដូចពោល
មកនេះ រូបនាមដែលជាអតីតជាដើម មិន មានសេចក្តីគួរសង្ស័យឡើយ
ដូច្នេះព្រះអង្គកថាថា រូ ទើបពោលថា ឧទយព្វយំ បទ ។ បេ។ បដ្ឋានិ (តែ
កាលដឹងច្បាស់នូវការកើតរលត់ហើយទំលាយសន្មតិបញ្ញត្តិ អនិច្ចលក្ខណៈ
ក៏ប្រាកដតាមសភាពរបស់ខ្លួនយ៉ាង ពិតប្រាកដ) ។

៣. ក្នុងរឿងនោះ ពាក្យថា សន្មតិយា វិកោដិតាយ (ទំលាយ
សន្មតិបញ្ញត្តិ) សំដៅសេចក្តីថា ទំលាយការបន្តគ្នា មិនដាច់ក្រវែស
ដោយការកំណត់ដឹងសេចក្តីជារបស់សភាវៈធម៌ ដែលដំណើរ ទៅមុខនិង
ក្រោយ ដោយពិតហើយ កាលបុគ្គលកំណត់ដឹង ការកើតរលត់យ៉ាង
ត្រឹមត្រូវ សភាវៈធម៌ទាំងឡាយរមែងមិនប្រាកដ ដោយការបន្តគ្នា ដូច

ដែកល្អសម្បជ្ឈបាច់ ដែលរៀបទុកម្តងមួយស្រែ ប្រាកដ ដោយការមិន
លាយឡំគ្នា” ។

តាមពាក្យអធិប្បាយក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា និងដីកាដូចពោល អ្នកដែល
កំណត់ដឹងរូបនាមតាមដែលប្រាកដ រមែងឃើញច្បាស់ការកើតរលត់របស់
រូបនាមម្តងមួយថា រូបនាមដែលកើតឡើងមុនជាម្យ៉ាងៗផ្សេង ជាមួយ
នឹងរូបនាមដែលកើតឡើងតមក មិនមែនសក្ការៈម្យ៉ាងជាមួយគ្នា ការ
ឃើញច្បាស់នូវការកើតរលត់នេះឈ្មោះថា ទំលាយសន្តតិបញ្ញត្តិ ដែល
ខ្លួនសម្គាល់ថា ជាវត្ថុជាមួយគ្នា ដែលបន្តមិនដាច់ក្រសែ អ្នកដែលទំលាយ
សន្តតិបញ្ញត្តិបាន រមែងឃើញច្បាស់អនិច្ចលក្ខណៈរបស់រូបនាម ដែល
ជាសកាបកើតឡើង ប្រែប្រួល និងរលត់ទៅ ឬ ជាសកាពកើតឡើងហើយ
រលត់ទៅ ក្នុងខណៈនោះ បញ្ញាដែលឃើញច្បាស់ថា រូបនាមមិនទៀង
រមែងកើត ឡើងដោយមានឈ្មោះថា **អនិច្ចាតុបស្សនា** រមែងទំលាយ
និច្ចសញ្ញា គឺការសម្គាល់ថារូបនាមទៀង ទាំងទំលាយវដ្តទុក្ខ ដែល
បានដល់កិលេសកម្ម និងវិបាកខន្ធដែលនឹងកើតតទៅ ដែលជាប់ទាក់ទង
ដោយបញ្ញា ដូចពោល ដូចគម្ពីរបដិសម្ពិទាមគ្គពោលថាៈ

អនិច្ចតោ អនុបស្សនោ និច្ចសញ្ញំ បដហតិ ។

“អ្នកដែលឃើញច្បាស់ការមិនទៀង រមែងកម្ចាត់ ការសម្គាល់
ថាទៀង” ។

ខសេចក្តីថា “រមែងកំចាត់ការសម្គាល់ថាទៀង” ជាសំនួនភាសា

ដែលពោលដល់វត្ថុដែលជាគោលសំខាន់ ដូចពោលថា រាជាអាគ្នេយ៍
 (ព្រះរាជាស្តេចមក) ដែលពោលរួមទៅដល់បរិវាររបស់ព្រះអង្គទៀតផង
 ដូចនោះ ទើបសំដៅសេចក្តីដល់អកុសលគ្រប់យ៉ាងដែលកើតតាមសញ្ញា
 ដូចការឃើញខុស ដែលហៅថា ឆិដ្ឋវិបល្លាស, ការគិតខុស ដែលហៅថា
 ចិត្តវិបល្លាស ជាដើម ដូចគម្ពីរមហាដីការបស់វិសុទ្ធិមគ្គ អធិប្បាយថា :

[១] និច្ចសញ្ញានិ និច្ចកាហំ ។ សញ្ញាសីសេន និទ្ទេសោ ។ [២]

សុខសញ្ញំ អត្តសញ្ញានិ ឯត្ថាបិ ឯសេវ នយោ ។

“១. ពាក្យថា និច្ចសញ្ញា (ការសម្គាល់ថាទៀង) គឺការ
 ប្រកាន់មាំថា ទៀង ពាក្យនេះសម្តែងទុក ដោយប្រាថ្នា ពោលដល់
 សញ្ញាជាគោល ។

២. សូម្បីពាក្យពោលថា សុខសញ្ញា (ការសម្គាល់ថាជាសុខ)
 អត្តសញ្ញា (ការសម្គាល់ថាជាតួខ្លួន) ក៏មានន័យជាមួយគ្នានេះនោះឯង” ។

**[១] និច្ចសញ្ញាយាតិ សង្កតធម្មា និច្ចា សស្សតាតិ ឯវំ បវត្តាយ
 មិច្ឆាសញ្ញាយ ។**

**[២] សញ្ញាគ្គហណេនេវ ឆិដ្ឋចិត្តានម្បិ គហណំ ធន្ទតំ [៣] ឯស
 នយោ ឥតោ បរាសុបិ ។**

“១.ពាក្យថា និច្ចសញ្ញាយ (សេចក្តីសម្គាល់ថាទៀង) មានន័យថា
 ការសម្គាល់ខុសដែលប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងនេះថា សង្កតធម៌ ទៀងយឺនយូរ ។

២. គប្បីជ្រាបការកាន់យកទិដ្ឋិ និងចិត្តដោយការកាន់យកសញ្ញា ទៀងផង ។

៣. សូម្បីអនុបស្សនាដទៃអំពីនេះ ទុក្ខានុបស្សនា និង អនត្តានុបស្សនា ក៏មានន័យដូចគ្នា” ។

សេចក្តីនេះសំដៅសេចក្តីថា ការសំគាល់ថាទៀង ដែលលះបាន ដោយអនិច្ចានុបស្សនានោះ ជាមិច្ឆាសញ្ញាដែលសំគាល់ខុសថា សង្ខារ ដែលជាការឃើញ បានឮ ។ល។ ជាបស្សន៍ទៀង ស្ថិតនៅជានិច្ច មិន ប្រែប្រួល កាលសញ្ញាវិបល្លាសដូចពោល ត្រូវលះបាន ក៏ជាការលះ ទិដ្ឋិវិបល្លាស និងចិត្តវិបល្លាសបាន ការដែលទុក្ខានុបស្សនាលះសុខសញ្ញា និងអនត្តានុបស្សនានេះអត្តសញ្ញាក៏ដូចគ្នា ។

ការលះបង់កិលេសដោយវិបស្សនាញាណ និងមគ្គញាណ

សួរថាៈ និច្ចសញ្ញាជាដើមដែលត្រូវលះដោយ អនិច្ចានុបស្សនា នោះ តើជាអតីត អនាគត ឬបច្ចុប្បន្នឬ? ។

ឆ្លើយថាៈ កិលេសដែលជាអតីត ជាវត្ថុដែលកើតឡើងហើយ រលត់ទៅ ទើបត្រូវលះមិនបាន កិលេសដែលជាអនាគត នៅមិនប្រាកដ ក្នុងខណៈចម្រើនវិបស្សនា តែនឹងកើតឡើងប្រាកដដល់អ្នកដែលមិនបាន ចម្រើនវិបស្សនា ទើបត្រូវលះមិនបាន ក្រៅពីនោះ ក្នុងបច្ចុប្បន្នខណៈ ដែលបុគ្គលឃើញច្បាស់ថា មិនទៀង ក៏កើតកុសលវិបល្លាសតែម្យ៉ាង

មិនមានកិលេសដែលគួរលះក្នុងខណៈនោះ ទើបលះកិលេសបច្ចុប្បន្ន មិនបាន ជាការពិតហើយកិលេសដែលត្រូវលះនោះជាវត្ថុដែលនឹងប្រាកដ កាលមានហេតុបច្ច័យព្រមគ្នា ដោយកើតឡើងដល់អ្នកដែល មិនឃើញ ច្បាស់ដល់ការមិនទៀងរបស់រូបនាម ដែលប្រាកដផ្លូវទ្វារទាំង ៦ ។

អនុស័យកិលេសដែលដេកសម្ងំ

កិលេសដែលព្រមគ្នានឹងកើតឡើង កាលមានហេតុបច្ច័យដល់ ព្រម មិនមែនអតីត ព្រោះមិនមែនវត្ថុដែលកើតឡើងហើយ មិនមែនជា អនាគត ព្រោះនៅមិនប្រាកដថាកើតឡើង និងមិនមែន បច្ចុប្បន្ន ព្រោះ មិនមែនកំពុងកើតឡើង ចាត់ជាអនុស័យ គឺកិលេសដេកសម្ងំ ដែលផុត ទៅពីកាលទាំង ៣ បែងចេញជាពីរប្រភេទគឺ ៖

១. **សន្តានុស័យ** កិលេសដែលដេកសម្ងំ ក្នុងក្រសែចិត្តជាវត្ថុ ដែលអាចកើតឡើងកាលបើមានហេតុបច្ច័យព្រមគ្នាដល់បុព្វជន និងព្រះសេក្ខៈ ព្រោះនៅលះកិលេសដោយមគ្គមិនបាន ។

២. **អារម្មណានុស័យ** កិលេសដែលដេកសម្ងំ ក្នុងអារម្មណ៍ ដែលមិនបានកំណត់ដឹងដោយ វិបស្សនាថា មិនទៀង ជាទុក្ខ មិនមែនជា ត្មាន ជាវត្ថុដែលអាចកើតឡើងដល់បុព្វជន និងព្រះសេក្ខៈគិតថា ទៀង ជាសុខ ជាត្មាន ក្នុងកន្លែងខ្លះហៅថា អារម្មណាធិក្កហិតបុព្វន្នៈ គឺកិលេស ដែលកើតឡើង ព្រោះប្រកាន់មាំអារម្មណ៍ ។

អារម្មណានុស័យ

វិបស្សនាញាណអាចលះកិលេស ដែលជាអារម្មណានុស័យ ចំណែកមគ្គញាណ លះកិលេស ដែលជាសន្តានុស័យ ចំណែក មគ្គញាណ លះកិលេសដែលជាសន្តានុស័យ ដូចសេចក្តីក្នុងគម្ពីរវិកង្គថា

[១] សត្តានុសយា កាមរាគានុសយោ បដិឃានុសយោ មាធានុសយោ, ទិដ្ឋានុសយោ វិចិក្ខានុសយោ, កវរាគានុសយោ អវិជ្ជានុសយោ ។ [២] យំ លោកេ អនុបិយ្យបំ អសាធូបំ, ឯត្ថ សត្តានំ រាគានុសយោ អនុសេតិ ។ [៣] យំ លោកេ អនុបិយ្យបំ អសាធូបំ, ឯត្ថ សត្តានំ បដិឃានុសយោ អនុសេតិ ។ [៤] ឥតិ ឥមេសុ អវិជ្ជា អនុបតិទា ។ [៥] តទេកដ្ឋោ មាធ�ោ ច ទិដ្ឋិ ច វិចិក្ខា ច ទដ្ឋព្វា ។

“១. អនុស័យ ៧ គឺ កាមរាគានុស័យ (អនុស័យ ដែលត្រេកអរ កាមគុណ) បដិឃានុស័យ (អនុស័យដែលក្រោធខឹង) មាធានុស័យ (អនុស័យដែលប្រកាន់តួខ្លួន) ទិដ្ឋានុស័យ (អនុស័យដែលឃើញខុស) វិចិក្ខានុស័យ (អនុស័យដែលសង្ស័យ) កវរាគានុស័យ (អនុស័យ ដែលត្រេកអរក្នុងភព) និងអវិជ្ជានុស័យ (អនុស័យដែលមិនដឹងតាម សេចក្តីពិត) ។

២. រាគានុស័យរបស់ពួកសត្វ រមែងដេកសម្លឹងសកាត

ដែលគួរស្រលាញ់គួរត្រេកអរ ក្នុងលោក គឺសង្ខារនេះ ។

៣. បដិឃានុស័យរបស់ពួកសត្វ រមែងដេកសម្លឹងក្នុងសភាព ដែលមិនគួរស្រលាញ់មិនគួរត្រេកអរក្នុងលោកនេះ ។

៤. កាលជាដូចនេះ អវិជ្ជានុស័យក៏ដេកសម្លឹងរាគៈ និង បដិឃៈទាំងពីរពួកនេះ ។

៥. គប្បីជ្រាបថា មានានុស័យ ទិដ្ឋានុស័យ និងវិចិត្រិច្ឆានុស័យ តាំងនៅក្នុងចិត្ត ១ ដួង ជាមួយ ចិត្តដែលប្រកបជាមួយនឹងអវិជ្ជានោះ ”។

សេចក្តីនេះ អធិប្បាយថា អារម្មណ៍ចែកជាពីរប្រភេទ គឺ៖

១. សភាវត្ថវាម្មណ៍ អារម្មណ៍ដែលគួរត្រេកអរ ពេញចិត្ត តាមធម្មជាតិ ដូចរូបល្អ សម្លេងពីរោះ ក្លិនក្រអូបជាដើម ។

២. បរិកប្បវត្ថវាម្មណ៍ អារម្មណ៍ដែលគួរត្រេកអរពេញចិត្ត ដោយការគិតនឹក ដូចវត្ថុបដិកូល ឧបារៈ សាកសពជាដើម ជាអារម្មណ៍ ដែលបុគ្គលទូទៅមិនគប្បីប្រាថ្នា តែសត្វប្រភេទខ្លះមានសុនក សុករៈ ឬ សត្វត្នាតជាដើម ។ ពេញចិត្តអារម្មណ៍ទាំងនោះ ដោយអំណាចនៃចិត្ត របស់ខ្លួន ។

អារម្មណ៍ទាំងពីរប្រភេទពួកនេះ ជាសភាពដែលគួរស្រលាញ់គួរ ត្រេកអរក្នុងលោកគឺសង្ខារ ឈ្មោះថា បិយរូប (សភាពដែលគួរឲ្យ ស្រលាញ់) សាត្រូប (សភាពដែលគួរឲ្យស្រលាញ់) កាមរាគានុស័យ និងកវរាគានុស័យ រមែងដេកសម្លឹងនៅក្នុងឥដ្ឋារម្មណ៍ ដែលជាធម៌ផ្នែក

លោកិយៈនោះ ។

ដោយទំនងជាមួយគ្នា អនិដ្ឋារម្មណ៍ចែកចេញជាពីរប្រភេទគឺ៖

១ សភាវអនិដ្ឋារម្មណ៍ អារម្មណ៍ដែលមិនគួរត្រេកអរ ពេញចិត្តតាមធម្មជាតិ ដូចរូបមិនល្អសម្លេងមិនពីរោះ ក្លិនស្អុយជាដើម ។

២ បរិកប្បអនិដ្ឋារម្មណ៍ អារម្មណ៍ដែលមិនគួរត្រេកអរពេញចិត្តដោយការនឹកគិតដូចការបាន ដូចព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ ដែលត្រិះរិះសំគាល់ថាជាអពមន្តិលជាដើម ។

អារម្មណ៍ទាំងពីរប្រភេទនេះ ជាសភាពដែលមិនគួរស្រលាញ់ មិនគួរត្រេកអរក្នុងលោក គឺសង្ខារ ឈ្មោះថា អប្បិយរូប (តាមសភាពដែលមិនគួរស្រលាញ់) អសាត្ថរូប (សភាពដែលមិនគួរត្រេកអរ) បដិឃានុស័យ រមែងដេកសម្លឹងនៅក្នុងអនិដ្ឋារម្មណ៍ ដែលជាធម៌ផ្នែកលោកិយៈនោះ ។

ក្រៅពីនោះ ក្នុងគ្រប់ខណៈដែលកាមរាគានុស័យ ដេកសម្លឹងក្នុងឥដ្ឋារម្មណ៍ និងបដិឃានុស័យ ដេកសម្លឹងក្នុងអនិដ្ឋារម្មណ៍ សូម្បីតែអវិជ្ជានុស័យ ក៏ដេកសម្លឹងក្នុងអារម្មណ៍ទាំងនោះទៀតផង កាលអវិជ្ជានុស័យ ដេកសម្លឹងយ៉ាងនេះ មាន៖ ទិដ្ឋិ និង វិចិត្រិច្ឆា ដែលរមែងកើតរួមជាមួយនឹងអវិជ្ជាក្នុងចិត្ត ១ដងជាមួយគ្នា ក៏ដេកសម្លឹងដូចគ្នា។

ម្យ៉ាងទៀត ការដេកសម្លឹង មិនមែនការលាក់ទុកនៅខាងក្នុង តែជាសភាពព្រម ដែលកើតឡើង បានតាមអំណាចរបស់អារម្មណ៍ កាល

មានហេតុបច្ច័យ ព្រោះនៅលះមិនទាន់បាន ដោយវិបស្សនាញាណ ដោយ
តទ្ធិបហាន និងមគ្គញាណ ដោយសមុច្ឆេទបហាន ដូចពាក្យអធិប្បាយ
ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា និងដីកាថា

ឯត្ថ សត្តានំ រាគានុសយោ អនុសេតីតិ ឯតស្មី ឥដ្ឋារម្មណោ
សត្តានំ អប្បហ័នដ្ឋេន រាគានុសយោ អនុសេតិ ។

“ព្រះតម្រាស់ថា ឯត្ថ សត្តានំ រាគានុសយោ អនុសេតិ (រាគានុស័យរបស់ពួកសត្វ រមែងដេកសម្លឹងក្នុងសភាពដែល គួរស្រលាញ់ គួរត្រេកអរក្នុងលោកនេះ) សំដៅយក រាគានុស័យរបស់ ពួកសត្វ រមែងដេកសម្លឹងក្នុងឥដ្ឋារម្មណ៍នេះ ដោយសភាព ដែលនៅលះមិនបាន ដោយវិបស្សនាញាណ និង មគ្គញាណ ” ។

អារម្មណសន្តានានុសយនេសុ ឥដ្ឋារម្មណោ អារម្មណានុ-
សយនេន អនុសេតិ ។

“ក្នុងបណ្តាការដេកសម្លឹង ក្នុងអារម្មណ៍ និងការដេកសម្លឹង
ក្រសែចិត្ត កិលេសរមែងដេកសម្លឹងក្នុងឥដ្ឋារម្មណ៍ ដោយដេកសម្លឹង
អារម្មណ៍ ។

[១] អារម្មណសន្តានានុសយនេសូតិ អារម្មណានុសយនំ
សត្តានានុសយនន្តិ ទ្ធិសុ អសុយនេសុ ។ [២] តថា ហិ មគ្គេន
អសមុច្ឆន្នោ រាគោ ការណាលាភេ ឧបជ្ឈនារហោ ឋាមគតដ្ឋេន
សន្តានេ អនុសេតីតិ វុច្ចតិ, [៣] ឯវំ ឥដ្ឋារម្មណាម្បីតិ តស្ស

អារម្មណ៍នាសម័យ ទន្ទឹមគ្នា ។

“១. ពាក្យពោលថា អារម្មណ៍សន្តានុនុស័យនេសុ (ក្នុងបណ្តា ការដេកសម្លឹងក្នុងអារម្មណ៍ និងការដេកសម្លឹងក្រសែចិត្ត) មានន័យថា ការដេកសម្លឹង ២ ប្រការគឺ ការដេកសម្លឹងក្នុងអារម្មណ៍ និងការដេក សម្លឹងក្រសែចិត្ត ។

ឧបមាថា រាគៈដែលលះមិនបានដាច់ខាតដោយមគ្គ គួរកើតឡើង កាលមានហេតុបច្ច័យ រមែងពោលថា **សន្តានេ អនុសេតិ** (រមែងដេក សម្លឹងក្រសែចិត្ត) ដោយសេចក្តីជាសភាព ដែលមានកម្លាំងយ៉ាងណា ។

១. សូម្បីតែអារម្មណ៍ ដែលនៅមិនទាន់លះបង់ដោយវិបស្សនា និង មគ្គបាន គួរកើតឡើងកាលមានហេតុបច្ច័យ រមែងពោលថា **អារម្មណេ អនុសេតិ** (រមែងដេកសម្លឹងក្នុងអារម្មណ៍) ដោយសេចក្តីជា សភាព ដែលមានកម្លាំងយ៉ាងនោះ គប្បីជ្រាបការដេកសម្លឹងក្នុងអារម្មណ៍ របស់ រាគៈនោះយ៉ាងនេះ” ។

សរុបសេចក្តីថា ការដែលកិលេសដេកសម្លឹងក្នុងអារម្មណ៍ គឺការ កើតកិលេសបាន ក្នុងអារម្មណ៍ដែលមិនបានឃើញច្បាស់តាមសេចក្តីពិត ដោយវិបស្សនាញាណ និងមគ្គញាណ ទើបហៅថា **អារម្មណានុស័យ** គឺ អនុស័យ ដែលដេកសម្លឹងនៅក្នុងអារម្មណ៍ ព្រះដ៏មានព្រះភាគត្រាស់ដល់ ការលះបង់អនុស័យប្រភេទនេះថា :

[១] សុខាយ ភិក្ខុវេ វេទនាយ វាគ្គានុសយោ បហាតត្វោ ។

[២] ឧត្តាយ វេទនាយ បដិយានុសយោ បហាតត្វោ ។

[៣] អនុក្ខមសុខាយ វេទនាយ អវិជ្ជានុសយោ បហាតត្វោ ។

“១. ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ អ្នកទាំងឡាយគួរលះរាគានុស័យក្នុង ការសោយសុខ (សុខវេទនា) ។

២. គួរលះបដិយានុស័យ ក្នុងការសោយទុក្ខ (ទុក្ខវេទនា) ។

៣. គួរលះអវិជ្ជានុស័យ ក្នុងការសោយអារម្មណ៍ មិនមែនសុខ មិនមែនទុក្ខ (ឧបេកាវេទនា)” ។

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថាអធិប្បាយរឿងនេះថា :

ឥមស្មី សុត្តេ អារម្មណានុសយោ កថិតោ ។

“ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់ត្រាស់សម្តែងអារម្មណានុស័យ ទុកក្នុង ព្រះសូត្រនេះ” ។

អារម្មណានុស័យនេះ មានឈ្មោះដទៃថា អារម្មណាធិគ្គហិតុប្បន្នៈ គឺ កិលេសដែលកើតឡើង ព្រោះប្រកាន់មាំអារម្មណ៍ ដូចគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ ពោលថា :

ចក្ខុធិនំ បន អាចារ័គតេ អារម្មណោ បព្វភាគេ
អនុប្បន្នមានម្សី កិលេសជាតំ អារម្មណាស្ស អធិគ្គហិតត្តា ឯវំ
អបរភាគេ ឯកន្តេនប្បត្តិតោ អារម្មណាធិគ្គហិតុប្បន្ននិ វុច្ចតិ ។

“ម្យ៉ាងទៀត កាលអារម្មណ៍ មកប្រាកដដល់ចក្ខុជាដើម កិលេស ទាំងឡាយ ដែលសូម្បីនៅមិនទាន់កើតឡើង ក្នុងខាងដើម ខណៈបាន

ទទួលអារម្មណ៍ បានឈ្មោះថា អារម្មណាធិគ្គហិតុប្បន្នៈ ព្រោះកើតឡើង ប្រាកដក្នុងខាងក្រោយ បន្ទាប់ពីប្រកាន់មាំអារម្មណ៍ដោយពិត” ។

សេចក្តីខាងដើមមានន័យថា កាលអារម្មណ៍ ៦ដែលគួរពេញចិត្ត ឬមិនគួរពេញចិត្តដែលបាន ដល់ រូប សម្លេង ក្លិន រស សម្ផស្ស ឬ ធម្មារម្មណ៍ មកប្រាកដផ្លូវទ្វារ៦ ជាការឃើញ បានឮ ឆ្លុំក្លិន ភ្នក្សរស ប៉ះខ្ទប់សម្ផស្ស ឬនឹកគិតក្នុងខណៈនោះកិលេសដែលជាសេចក្តីលោភ ឬសេចក្តីក្រោធកើតឡើង ឬមិនក៏បាន បើកិលេសកើតឡើង ក្នុងខណៈនោះ ក៏នឹងកើតទៀតក្នុងខាងក្រោយយ៉ាងពិតប្រាកដ ឬសូម្បី នឹងមិនកើតឡើង ក្នុងខណៈនោះព្រោះយោនិសោមនសិការជាដើម កិលេសក៏អាចប្រាកដ បាន ក្នុងខាងក្រោយ កាលមានហេតុបច្ច័យដល់ព្រម ដូចការអាឡោះ អាល័យ ការជួបជាមួយអារម្មណ៍ដែលប្រហាក់ ប្រហែលគ្នា ឬការជួប ជាមួយអារម្មណ៍ដែលផ្ទៃគ្នា ការជំរុញបែបបួលអំពីអ្នកដទៃ ព្រោះបុគ្គល ប្រកាន់មាំ នៅក្នុងអារម្មណ៍តែបើមិនមានការប្រកាន់មាំអារម្មណ៍ កិលេស ក៏នឹងប្រាកដមិនបានកិលេស ដែលព្រមនឹងប្រាកដ ព្រោះប្រកាន់មាំ អារម្មណ៍ទើបបានឈ្មោះថា អារម្មណាធិគ្គហិតុប្បន្នៈ ។

ព្រះអរិយៈ អ្នកកំចាត់កិលេសបាន ដាច់ជាសមុច្ឆេទ ដោយមគ្គញ្ញាណ ហើយ រមែងអាចលះកិលេស ដែលជាអារម្មណានុស័យ ដែលឈ្មោះថា អារម្មណាធិគ្គហិតៈបានយ៉ាងពិតប្រាកដ ។ ចំណែកវិបស្សនាលះបង់ អារម្មណានុស័យបានដូចគ្នា ពោលគឺ អ្នកបដិបត្តិធម៌ ដែលឃើញច្បាស់

ថា អារម្មណ៍មាន រូប ការឃើញ ឮសម្តែង ការបានឮជាដើម ដែល ប្រាកដផ្លូវទ្វារ ៦ នោះ មិនទៀង ជាទុក្ខ មិនមែនត្មាន រមែងបានឈ្មោះថា លះបង់កិលេស ដែលប្រកាន់មាំខុសថា ទៀង ជាសុខ ជាត្មាន ទើប ពោលបានថា កិលេសមិនដេកសម្លាប់ក្នុង អារម្មណ៍ដែលកំណត់ជឿ កាល មានអារម្មណ៍នុស័យស្ងប់ទៅដូចនោះ កិលេសដែលជាបរិយុដ្ឋាន ឬ វិតិក្កមៈរួមដល់កុសលធម៌ អកុសលធម៌និងវិបាកខន្ធ អាចកើតឡើង កាលមានអនុស័យក៏ផ្លាស់ប្តូរ ស្ងប់ទៅព្រមគ្នា ដូចគម្ពីរមហាជីកា ពោលដល់សេចក្តីស្ងប់ទៅ របស់កិលេសកម្មនិងវិបាកទាំងនោះ ដោយ វិបស្សនាថា :

[១] អនិច្ចានុបស្សនា តាវ តទន្តប្បហានវាសេន និច្ចសញ្ញា បរិច្ចន្តិ ។ [២] បរិច្ចន្តិ ច តថា អប្បវត្តិយំ យេ និច្ចន្តិ គហណាវាសេន កិលេសា, តម្រូលកា អភិសង្ខារា, តទុក្ខយម្រូលកា ច វិមាគា ខន្ធា អនាគតេ ឧប្បជ្ឈេយ្យំ, តេ សព្វេបិ អប្បវត្តិការណាវាសេន បរិច្ចន្តិ ។ [៣] តថា ទុក្ខានុបស្សនាធម្មោ ។ [៤] តេនាហា វិបស្សនា តទន្តវាសេន សន្តិ ខន្ធាភិសង្ខារេហិ កិលេសេ បរិច្ចន្តិតិ ។

“១.អនិច្ចានុបស្សនា ដែលសម្តែងលំដាប់ដំបូង រមែងលះបង់ និច្ចសញ្ញា ដោយ តទន្តប្បហានជាដើម ។

២. ម្យ៉ាងទៀត អនិច្ចានុបស្សនា លះនិច្ចសញ្ញារមែងលះកិលេស ដែលប្រកាន់ថា ទៀង អភិសង្ខារ គឺបុណ្យបាប ដែលមានកិលេសនោះ

ជាហេតុនិងវិបាកខន្ធដែលមានកិលេស និងអភិសង្ខារ ទាំងពីរនោះ ជាហេតុ ទាំងអស់ ដែលអាចកើតក្នុងអនាគត ដោយធ្វើមិនកើតទៀត ។

៣. ទុក្ខានុបស្សនាជាដើមកំលះ សុខសញ្ញាជាដើម បានដូចគ្នា ។

១ ដូច្នោះ ព្រះអង្គកថាចារ្យទើបពោលថា

វិបស្សនា តទន្តិសេន សទ្ធិ ទទ្ធាភិសង្ខារេហំ កិលេសេ បរិន្តជតិ ។
(វិបស្សនារមែងលះកិលេសព្រមដោយខន្ធ និងអភិសង្ខារ ដោយ តទន្តបហាន)” ។

អធិប្បាយដោយសង្ខេបថា កាលបុគ្គលមិនដឹងច្បាស់ថា អារម្មណ៍ ដែលប្រាកដផ្លូវទ្វារទាំង ៦ នោះ មិនទៀង កិលេស ដែលប្រកាន់មាំថា ទៀង រមែងមានឱកាសកើតឡើង ដូចនោះ កិលេសទើបដេកសម្លាប់ក្នុង អារម្មណ៍ ដែលមិនយល់ឃើញថាមិនទៀង តមកបុគ្គលនោះ អាចគិត ដល់អារម្មណ៍ដូចពោលថា ទៀង តាមហេតុបច្ច័យ ដែលហេតុបច្ច័យ ដែលប្រាកដព្រមគ្នា ការគិតដល់នេះជាបរិយុដ្ឋានខាងក្រោយមក គេនឹង ព្យាយាម ដើម្បីបានទទួលអារម្មណ៍ ដែលពេញចិត្ត ដើម្បីនៅដោយល្អ មានសេចក្តីសុខ ឬដើម្បីទំលាយវត្ថុ ដែលមិនពេញចិត្ត តាមហេតុបច្ច័យ ដែលខ្លួនបានទទួល សេចក្តីព្យាយាមនេះជាអភិសង្ខារ ដែលមានកិលេស ជាហេតុកើត ព្រោះកើតបន្ទាប់ពីកិលេសដែលសម្គាល់ថាទៀង ក្រោយ ពីនោះ វិបាកខន្ធ ក្នុងភពថ្មី គឺបដិសន្ធិចិត្ត ជាដើមរមែងកើត តមកតាម ហេតុបច្ច័យព្រោះអភិសង្ខារគឺបុណ្យនិងបាប ។

ដោយប្រការដូចនេះ វិបាកខន្ធក្នុងភពថ្មី រមែងកើតឡើង កាល
 មានកម្មជាហេតុ បើមិនមានកម្ម វិបាកខន្ធ ក៏កើតឡើង មិនបាននិង កម្ម
 ក៏មិនកើតឡើង បើមិនមានកិលេស ដែលសម្គាល់ខុសថា ទៀង សូម្បី
 កិលេស ក៏នឹងកើតឡើងមិនបាន កាលមិនមានការប្រកាន់ខុសថា ទៀង
 នឹងឃើញបានថា បើបុគ្គលដឹងច្បាស់តាមសេចក្តីពិត អារម្មណ៍ដែល
 ប្រាកដ ផ្លូវទ្វារ ៦ មិនទៀង ការប្រកាន់ខុសថា ទៀង រមែងមិនកើតឡើង
 អនិច្ចានុបស្សនា ទើបធ្វើសកាវៈទាំងនោះស្ងប់ទៅ គឺ ៖

- អនុស័យ ដែលប្រកាន់មាំថា ទៀង ។
- បរិយដ្ឋាន ដែលគិតដល់អារម្មណ៍ ដែលធ្លាប់ជួបថា ទៀង ។
- វិតិក្កមៈ គឺការកន្លងល្មើសផ្លូវកាយ និង វាចា ដោយជាប់ដោយ
 អារម្មណ៍ ដែលគិតថា ទៀង ។
- សេចក្តីព្យាយាម ធ្វើបុណ្យ និងបាប គឺអភិសង្ខារ ដើម្បីបាន
 ទទួលវត្ថុដែលខ្លួនត្រូវការនឹងបដិសេធវត្ថុ ដែលខ្លួនមិនត្រូវការ ។
- វិបាកខន្ធក្នុងភពថ្មី ដែលជាហេតុរបស់បុណ្យ និងបាប ។

ដោយហេតុនេះ ទើបពោលបានថា អនិច្ចានុបស្សនា រមែងលះ
 កិលេស កម្ម និងវិបាកខន្ធព្រោះ ធ្វើអនុស័យ ជាដើមទៅរហូនដល់ខន្ធ
 ក្នុងភពថ្មីស្ងប់ចុះ ដោយទំនងជាមួយគ្នា ទុក្ខានុបស្សនា រមែងលះ
 សុខសញ្ញា និងអនត្តានុបស្សនា រមែងលះអត្តសញ្ញា រួមទៅដល់កិលេស
 ជាដើម ដូចនោះ ក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ ទើបពោលថា “វិបស្សនារមែងលះ

កិលេសព្រមដោយខន្ធ និងអភិសង្ការដោយតទ្បីបហាន” ។

សន្តានុស័យ

កិលេសដែលកើតឡើងបាន កាលមានហេតុបច្ច័យ ដល់ព្រមក្នុង ក្រសែចិត្តរបស់បុគ្គលជួន ព្រះសោតាបន្ន ព្រះសកទាគាមី និងព្រះអនាគាមី ព្រោះលះមិនទាន់បាន ដោយមគ្គ ឈ្មោះថា **សន្តានុស័យ** គឺ កិលេស ដេកសម្ងំក្នុងក្រសែចិត្ត សំដៅសេចក្តីថា កិលេសដែលព្រមនឹងកើតឡើង ក្នុងក្រសែចិត្តរបស់បុគ្គលទាំងនោះ តួយ៉ាងដូចមនុស្សមានជំងឺ ដែលនៅ មិនទាន់ជាបាត់ កាលមានមនុស្សសួរថាៈ សុខសប្បាយជាទេ ក៏ត្រូវ ឆ្លើយថាៈ មិនសប្បាយ ព្រោះកាលមុនបានធ្លាប់មានជំងឺ ហើយនឹងមាន ជំងឺតទៅទៀត ក្នុងទំនងដូចគ្នា កិលេសទាំងនេះគឺ ៖

-**អនុស័យ ៧** ក្នុងបុគ្គលជួន ។

-**អនុស័យ ៥** (វៀរទិដ្ឋិ និង វិចិកិត្តា) កើតមានសម្រាប់ ព្រះសោតាបន្ន និងព្រះសកទាគាមី) ។

-**អនុស័យ ៣** គឺភវរាគៈ មានៈ និងអវិជ្ជា កើតមានសម្រាប់ ព្រះអនាគាមី ។

កិលេសដូចពោល សូម្បីនឹងមិនមានកម្លាំង កើតឡើង ដោយ ខណៈទាំង ៣ គឺឧប្បាទខណៈ បិតិខណៈ និងភន្តិខណៈ ក៏មានសភាព នឹងកើតឡើង កាលមានហេតុបច្ច័យដល់ព្រម ទើបជាអនុស័យ ដែល ព្រមនឹងកើតឡើងរឿយៗ ។

ក្នុងគម្ពីរយមកពោលដល់រឿងនេះថា :

[១] អនាគាមិស្ស អវិជ្ជានុសយោ ច មាណុសយោ ច កវរាគានុសយោ ច អនុសេន្តិ ។ បេ ។ [២] ទ្ធិន្នំ បុគ្គលានំ អវិជ្ជានុសយោ ច កាមរាគានុសយោ ច បដិឃានុយោ ច មាណុសយោ ច កវរាគានុសយោ ច អនុសេន្តិ ។ នោ ច តេសំ ទិដ្ឋានុយោ ច វិចិកិច្ចានុសយោ ច អនុសេន្តិ ។ [៣] បុច្ឆជ្ជនស្ស អវិជ្ជានុសយោ ច អនុសេតិ, កាមរាគានុសយោ ច បដិឃានុសយោ មាណុសយោ ច ទិដ្ឋានុយោ ច វិចិកិច្ចានុសយោ ច កវរាគានុយោ ច អនុសេន្តិ ។

“១. អវិជ្ជានុស័យ មាណុស័យ និងកវរាគានុស័យ រមែងដេកសម្ងំដល់ព្រះអនាគាមី ។ល។

២. អវិជ្ជានុស័យ កាមរាគានុស័យ បដិឃានុស័យ មាណុស័យ និងកវរាគានុស័យរមែងដេក សម្ងំដល់បុគ្គលពីរជំពូក ព្រះសោតាបន្ន និងព្រះសកទាគាមី តែទិដ្ឋានុស័យ និងវិចិកិច្ចានុស័យរមែងដេក សម្ងំដល់បុគ្គលទាំងនោះ ។

៣. អវិជ្ជានុស័យ កាមរាគានុស័យ បដិឃានុស័យ មាណុស័យ ទិដ្ឋានុស័យ វិចិកិច្ចានុស័យ និងកវរាគានុស័យ រមែងដេកសម្ងំដល់បុច្ឆជ្ជន” ។

ក្នុងបណ្ណាអនុស័យ អនុស័យដែលមិនកើតរួមគ្នា ដោយខណៈ

កើតឡើង (ឧប្បាទខណៈ) គឺ៖

-កាមរាគៈ ជាមួយកវរាគៈ ។

-រាគៈ ជាមួយបដិយៈ និងវិចិត្តកិច្ចា ។

-បដិយៈ ជាមួយនឹងមានៈ ទិដ្ឋិ វិចិត្តកិច្ចា និងរាគៈ ។

-មានៈ ជាមួយនឹងទិដ្ឋិ វិចិត្តកិច្ចា និងបដិយៈ ។

-ទិដ្ឋិ ជាមួយនឹងវិចិត្តកិច្ចា កវរាគៈ និងមានៈកិលេស ដែលមិន បានកើតឡើងរួមគ្នាត្រូវហៅថា ជាកិលេសដេកសម្បូររួមគ្នា នៅក្នុងក្រសែ ចិត្តដោយឈ្មោះថា **អនុស័យ** កិលេសដូចពោល មិនមែនកំពុងកើត ឡើងពិតៗ ដោយសេចក្តីជាខណៈកើតឡើង តាំងនៅ និងរលត់ទៅ ដូច បរិយុដ្ឋាន និងវិធីក្អមៈ តែជាកិលេសដល់ព្រមនឹងកើតឡើង កាលបាន ទទួលហេតុបច្ច័យ ដែលសមគួរព្រោះនៅមិនទាន់ លះបានដាច់ស្រលះ ដោយមគ្គ ។

រឿងដែលកាមរាគៈ និងបដិយៈដេកសម្បូរនៅរួមគ្នា ក្នុងបុគ្គល ប្រាកដក្នុងគម្ពីរយមកៈ និងអដ្ឋកថាថា ៖

[១] យស្ស កាមរាគានុសយោ អនុសេតិ តស្ស បដិយានុសយោ អនុសេតីតិ ។ អាមន្តា ។ [២] យស្ស កាមរាគានុសយោ ឧប្បជ្ជតិ តស្ស បដិយានុសយោ ឧប្បជ្ជតីតិ ។ អាមន្តា ។

“១. បុថុថា កាមរាគានុស័យ ដេកសម្បូរដល់បុគ្គលណា?

បដិឃានុស័យ ក៏ដេកសម្លឹងដល់បុគ្គលនោះ មែនឬ ?

វិសជ្ជនា : (អាមន្ត) មែន ។

២.បុច្ឆាថា : កាមរាគានុស័យនោះ កំពុងកើតដល់បុគ្គលណា
បដិឃានុស័យ ក៏កំពុងកើតដល់ បុគ្គលនោះ មែនឬ ?

វិសជ្ជនា : (អាមន្ត) មែន កំពុងកើត ។

[១] យម្ហិ សន្តានេ អនុសយា អប្បហីនា, យម្ហិ វា បន
នេសំ សន្តានេ ឧប្បត្តិបច្ចយេ សតិ ឧប្បត្តិ អនិវាវិតា ។ [២] តត្ថ
អនុប្បជ្ជនក្កណេបិ អនុប្បជ្ជបុព្វេតោវ កាលន្តវេ ឧប្បជ្ជមាណកត្វា
ឧបាទាយ យុស្ស កាវកានុសយោ ឧប្បជ្ជតិ, តស្ស បដិឃានុយោ
ឧប្បជ្ជតិយេវ នាម ។

“១.អនុស័យ នៅមិនទាន់បានលះក្នុងក្រសែខន្ធណា ឬថាកាល
មានហេតុកើតរបស់អនុស័យ ទាំងនោះក្នុងក្រសែខន្ធ ការកើតឡើងរបស់
អនុស័យមិនបានត្រូវហាមទុក ។

២. កាមរាគានុស័យកំពុងកើតដល់បុគ្គលណា សូម្បីក្នុងខណៈ
មិនមែនកំពុងកើតឡើងបដិឃានុស័យ ក៏ឈ្មោះថា កំពុងកើតដល់បុគ្គល
នោះ ព្រោះអាស្រ័យអនុស័យ ដែលធ្លាប់កើតឡើងហើយ នឹងកើតឡើង
ក្នុងកាលដទៃក្នុងក្រសែខដែលនៅលះ នឹងហាមអនុស័យមិនបាន” ។

ក្នុងគម្ពីរមូលដីកា អធិប្បាយបន្ថែមឡើងថា កិលេសដែលមាន

កំពុងនឹងកើតឡើងកាលមាន ហេតុបច្ច័យគ្រប់គ្រាន់ ជាតិលេសដេក
សម្លឹងដែលឈ្មោះថាអនុស័យ សំដៅដល់កាមរាគៈជាដើម ៧ យ៉ាង
ប៉ុណ្ណោះ មិនជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងកិលេស ដទៃដែលសូម្បីនឹងមិន
ត្រូវលះដោយមគ្គ ចំណែកគម្ពីរវិសុទ្ធមគ្គ ពោលថា កិលេសដែលអាច
កើតឡើងបាន ដោយមិនបានគ្រប់គ្រងទុក ដោយសមថៈ និងវិបស្សនា
ក៏ឈ្មោះថា អនុស័យ ដូចកិលេស ដែលមិនទាន់បានលះដោយមគ្គ ។

តាមសេចក្តី ដែលពោលទុកខាងដើម អនុស័យ ៧ យ៉ាង ៥
យ៉ាង ឬ ៣ យ៉ាង រមែងដេកសម្លឹងក្នុង ក្រសែខន្ធរបស់បុប្ផជន និង
ព្រះសេក្ខៈរឿយៗ ក្នុងវេលាទាំងនេះ គឺ

- ខណៈកើតអកុសលចិត្ត ។
- ខណៈកើតកុសលចិត្ត ។
- ខណៈកើតវិបាកចិត្តធ្វើនាទីបដិសន្ធិ កវ័ន្តនិងចុតិ ។

អនុស័យទាំងនេះ នៅដេកសម្លឹងក្នុងក្រសែខន្ធ គឺរូបម្យ៉ាង របស់
អសញ្ញាសត្វព្រហ្ម ទៀតផង ដូចនោះ អនុស័យដូចពោល ដែលដេក
សម្លឹងក្នុងក្រសែខន្ធរបស់បុប្ផជន និងព្រះសេក្ខៈ ដែលអាចកើតឡើង តាម
ហេតុបច្ច័យ ទើបបានឈ្មោះថា សន្តានុស័យ រមែងត្រូវលះបានជាប់
ស្រឡះ ដោយមគ្គប៉ុណ្ណោះ មិនអាចត្រូវលះបាន ជាប់ស្រឡះ ដោយ
វិបស្សនា វិបស្សនានោះ រមែងលះកិលេស ដែលកំពុងកើតឡើង
ដោយតទ្ធិបហាន នឹងគ្រប់គ្រងកិលេស ដទៃដែលមិនបាន កើតឡើង

ដោយវិកខម្ពនបហាន ។

សរុបសេចក្តីថា សេចក្តីក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គថា “ អនិច្ចារុបស្សនា
លះសេចក្តីសម្គាល់ថាទៀង” គឺអនិច្ចារុបស្សនា លះអារម្មណានុស័យ
កិលេសដែលជាបរិយុដ្ឋាន និងវិតិក្កមៈព្រមទាំងកម្ម និងវិបាកខន្ធ តាម
ន័យដែលពោលហើយ ក្នុងខាងដើម ។

~~កាលបុគ្គលឃើញច្បាស់នូវការមិនទៀងហើយ~~ ក៏ត្រូវឃើញ
សេចក្តីទុក្ខ និងភាពមិនមែនត្រូវខ្លួន

អ្នកដែលឃើញច្បាស់អារម្មណ៍ថា មិនទៀងមែនប្រាសចាក ការ
ប្រកាន់មាំថា ទៀង ទាំងនៅមិនសម្គាល់ថា អារម្មណ៍ ដែលកើត
រលត់នោះ ជាសុខ ឬជាត្រូវខ្លួនទៀត គេយល់ថា សកាវធម៌ ដែល
កើតឡើងហើយរលត់ទៅនោះ ជាទុក្ខ ដែលមិនគួរប្រាថ្នា ពេញចិត្ត
ព្រោះនៅមានការកើតរលត់ និងយល់ថា មិននៅក្នុងអំណាចរបស់ខ្លួន
មិនអាចបង្កប់បញ្ញាបាន ដូចនោះបញ្ញា ដែលឃើញច្បាស់សេចក្តីទុក្ខ
និងសភាពមិនមែនត្រូវខ្លួន ទើបកើតឡើង ដោយស្របតាមបញ្ញាឃើញ
ច្បាស់សេចក្តីមិនទៀង ដូចសេចក្តីក្នុងអង្គត្ថរនិកាយថា ៖

[១] អនិច្ចសញ្ញា ភាវេតត្វា អស្មិមាធសមុគ្គាតាយ ។ [២]
អនិច្ចសញ្ញានោ ភិក្ខុវេ អនត្តសញ្ញា សណ្ឋាតិ ។ [៣] អនត្តសញ្ញា
អស្មិមាធសមុគ្គាតំ ចាបុណាតិ ធិដ្ឋេវ ធម្មេ និព្វានំ ។

“១. គប្បីចម្រើនសំគាល់ថា មិនទៀង ដើម្បីដកចេញអស្មិមានៈ

(ការប្រកាន់ខ្ជាប់) ។

២. ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ការសម្គាល់ថាមិនមែនតួខ្លួន រមែងកើតឡើងដល់បុគ្គល អ្នកសម្គាល់ថា មិនទៀង ។

៣. អ្នកសម្គាល់ថា មិនមែនតួខ្លួន រមែងដល់ការដកចេញនូវ អស្មិមានៈ និងសម្រេចនិព្វាន ក្នុងបច្ចុប្បន្នភាព” ។

អស្មិមានៈ គឺការប្រកាន់ខ្ជាប់ ជាសេចក្តីប្រកាន់ខ្ជាប់ ក្នុងគុណធម៌ ដែលមានពិត ដែលសម្គាល់ថា ល្អជាងបុគ្គលដទៃ កើតឡើងដល់ព្រះសោតាបន្ន ព្រះសកទាគាមី និងព្រះអនាគាមី ដែលពិតហើយ សូម្បីព្រះអរិយៈ នឹងមិនមានការប្រកាន់មាំក្នុងតួខ្លួន ដូចបុព្វជន ព្រោះលះសក្តាយទិដ្ឋិបាន ដាច់ស្រឡះហើយ តែលោកនៅគិតដល់អំពើ ឬ និយាយចង្វារ ដោយមានការប្រកាន់ខ្ជាប់ដោយអស្មិមានៈ អស្មិមានៈ ដែលដល់ព្រះអរិយៈនេះ ក្នុងកន្លែងខ្លះហៅថា ទិដ្ឋិមានៈ ព្រោះមានលក្ខណៈចំណែកខ្លះ ស្រដៀង នឹងសក្តាយទិដ្ឋិ ក្នុងខ្លះក៏ហៅថាមិច្ឆាទិដ្ឋិ ក្នុងករណី ដែលពោលថា សម្មាទិដ្ឋិ គឺមគ្គុទ្ទានលើនេះសម្មាទិដ្ឋិ ។

សេចក្តីថា “ការសម្គាល់ថា មិនមែនតួខ្លួន រមែងកើតឡើងដល់បុគ្គល អ្នកសម្គាល់ថាមិនទៀង “ជាអត្ថន័យក្នុងរឿងនេះ សំដៅសេចក្តីថា កាលបុគ្គលឃើញច្បាស់ថា មិនទៀង ក៏ជាការឃើញច្បាស់ថា មិនមែនតួខ្លួន និងកាលឃើញច្បាស់ថា មិនមែនតួខ្លួន ក៏ជាការលះអស្មិមានៈ ដោយអរហត្តមគ្គបាន ដូចនោះ ព្រះអង្គទើបត្រាស់ថា គប្បី

ចម្រើនអនិច្ចសញ្ញា ដើម្បីដកចេញនូវអស្មិមានៈ ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា បាន
អធិប្បាយថា :

[១] អនិច្ចលក្ខណោ ធិដ្ឋេ អនត្តលក្ខណំ ធិដ្ឋមេវ ហោតិ ។

[២] តេសុ ហិ ភីសុ លក្ខណេសុ ឯកស្មី ធិដ្ឋេ ឥតរទ្ធយំ ធិដ្ឋមេវ
ហោតិ ។ [៣] តេន វុត្ថំ អនិច្ចសញ្ញោ ភិក្ខវេ អន្តសញ្ញា
សណ្ឋាតីតិ។

“១. កាលបុគ្គលដឹងច្បាស់អនិច្ចលក្ខណៈ ក៏ជាការដឹងច្បាស់
អនត្តលក្ខណៈ ។

២. ដោយពិតហើយ កាលបុគ្គលឃើញច្បាស់ លក្ខណៈមួយ
ក្នុងខណៈ ៣ ទាំងនោះ ក៏ជាការឃើញច្បាស់លក្ខណៈលក្ខណៈដទៃបាន ។

៣. ដូច្នេះ ព្រះអង្គទើបត្រាស់ថា អនិច្ចសញ្ញានោ ភិក្ខវេ
អនត្តសញ្ញា សណ្ឋាតិ (ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ការសំគាល់ថា មិនមែន
តួខ្លួន រមែងកើតឡើងដល់បុគ្គល អ្នកសម្គាល់ថា មិនទៀង)” ។

សរុបសេចក្តីថា អ្នកប្រាសាទសេចក្តីព្យាយាម ដែលឃើញច្បាស់
ការមិនទៀងហើយ រមែងឃើញច្បាស់សភាពជាទុក្ខ និងសភាពមិនមែន
តួខ្លួន ដោយជាក់ច្បាស់បាន ពោលគឺ កាលគេគិតពិចារណាអារម្មណ៍
ដែលខ្លួនឃើញច្បាស់ថាមិនទៀង រមែងជួបលក្ខណៈដែលជាទុក្ខ និង
មិនមែនតួខ្លួន មិនជួបលក្ខណៈដែល ជាសុខ និងជាតួខ្លួន ដូចនោះ មិន
ត្រឹមកិលេសដែលប្រកាន់មាំថាទៀង និងស្ងប់ទៅក្នុងខណៈនោះ សូម្បី

កកិលេសដែលប្រកាន់មាំថាជាសុខ និងជាតួខ្លួន ក៏ស្ងប់ទៅដូចគ្នា ។

ក្នុងគម្ពីរសម្លេងហិរោទនី ពោលថាការមិនទៀង និងសភាព
ជាទុក្ខ ដោយសម្មតិរមែងប្រាកដ ដល់អ្នកស្រុកទូទៅ កាលគេឃើញផ្ទាំង
ឬកែវ ឬវត្ថុណាមួយ ជ្រុះពីដៃបែកទៅ ក៏និយាយថា មិនទៀង ឬ
កាលមានរបួសកើតឡើងក្នុងរាងកាយ ឬត្រូវបន្ទាមុត ក៏និយាយថាជាទុក្ខ
តែសភាពមិនមែនតួខ្លួនមិន ប្រាកដជាក់ច្បាស់ ដូចសេចក្តីដឹង ដែលដឹង
បានលំបាក សេចក្តីមិនទៀង និងសភាពជាទុក្ខអាចប្រាកដទាំង ក្នុងសម័យ
ដែលមាន ឬមិនមានព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹង ឬមិនមានក៏បាន តែសភាពមិនមែន
តួខ្លួនប្រាកដបាន កាលមានព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់មកត្រាស់ដឹងប៉ុណ្ណោះ សូម្បី
តាបស អ្នកមានប្ញទ្ធិច្រើនដែលជាព្រះពោធិសត្វ ឈ្មោះសារក្លៈ ជាដើម
ក៏សម្តែងធម៌រឿងការមិនទៀង និងសភាពជាទុក្ខ តែមិនអាចសម្តែង
ដល់រឿងការ មិនមែនតួខ្លួនបាន ព្រោះបើលោកសម្តែងរឿងអនត្តាបាន
អ្នកស្តាប់ក៏គួរនឹងសម្រេចធម៌ដូចគ្នា ។ ការសម្តែងរឿងអនត្តានោះ ជាវិស័យ
របស់ព្រះសព្វញ្ញប៉ុណ្ណោះ ដូចនោះ ព្រះអង្គទើបសម្តែងរឿងអនត្តា ផ្តួច
ជាគូទៅជាមួយ នឹងលក្ខណៈមិនទៀងខ្លះ លក្ខណៈជាទុក្ខខ្លះ ឬលក្ខណៈ
ទាំងពីរយ៉ាងខ្លះ ។

ជាការពិតហើយ លក្ខណៈមិនទៀង និងជាទុក្ខ ដែលតាបស
ក្រៅព្រះពុទ្ធសាសនា ពោលដល់នោះ ជាត្រឹមតែមិនទៀង និងជាទុក្ខ
ដែលសាយដោយសម្មតិបញ្ញត្តិ មិនមែនលក្ខណៈមិនទៀង និងជាទុក្ខ

យ៉ាងពិតប្រាកដ ព្រោះលក្ខណៈមិនទៀង ដែលដឹងថាឆ្នាំង បែកជាប់
 ដោយសម្មតិបញ្ញត្តិ គឺឆ្នាំង មិនមែនសកាត ដែលដឹងច្បាស់ដោយ
 វិបស្សនាញាណ ព្រោះឆ្នាំងជាវត្ថុដែលមិនមានពិតដោយសកាវៈ សូម្បី
 ការដឹងច្បាស់នូវសេចក្តីស្លាប់ថា មិនទៀង ក៏ជាការមិនទៀង ដែលឈាម
 ដោយសម្មតិបញ្ញត្តិដូចគ្នា ក្រៅពីនោះ សេចក្តីជាទុក្ខ ដែលឈឺចុកចាប់
 តាមរាងកាយរបស់មនុស្សទូទៅ ក៏មិនមែនជាសេចក្តីទុក្ខ ដែលជា
 ទុក្ខលក្ខណៈ ព្រោះជាប់ដោយសម្មតិបញ្ញត្តិគឺយើងឈឺ យើងចុក តាបស
 មានសារកង្កែបជាដើម ដែលមិនដឹងច្បាស់អនិច្ចលក្ខណៈ និងទុក្ខលក្ខណៈ
 យ៉ាងច្បាស់លាស់ ដូចនេះរមែងមិនអាចសម្តែងដល់ អនត្តលក្ខណៈ
 ដែលពិតប្រាកដបាន ។

អនិច្ចលក្ខណៈ និងទុក្ខលក្ខណៈ ដោយបរមត្ថនោះ ជាវត្ថុដែល
 ដឹងច្បាស់បានលំបាក និងបញ្ចូន ផលអ្នកចម្រើនវិបស្សនា អាចឃើញច្បាស់
 អនត្តលក្ខណៈបានក្នុងពេលមុនមក សូម្បីលក្ខណៈទាំងពីរនោះ ក៏ជាវិស័យ
 របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះ ដូចគម្ពីរមូលដីកាពោលថាៈ

[១] អនត្តលក្ខណបញ្ញាបនស្ស អញ្ចេសំ អវិសយត្តា
 អនត្តលក្ខណធិបកានំ អនិច្ចទុក្ខលក្ខណានត្វា បញ្ញាបន្ស
 អវិសយតា ទស្សិតា ហោតិ ។ [២] ឯវំ បនទុប្បញ្ញាបនតា
 ឯតេសំ ទុប្បដ្ឋានតាយ ហោតិ ។

“១. ព្រះអង្គកថាចារ្យ សម្តែងថា ការណែនាំអនិច្ចលក្ខណៈ និង

ទុក្ខលក្ខណៈ ពិតប្រាកដ ដែលសម្តែងដល់អនត្តលក្ខណៈ មិនមែនជាវិស័យ
ព្រោះការណែនាំ អនត្តលក្ខណៈ មិនមែនវិស័យរបស់អ្នកដទៃ ។

២. ម្យ៉ាងទៀត ការណែនាំបានលំបាកយ៉ាងនេះ រមែងមានបាន
ព្រោះលក្ខណៈទាំង ៣ នោះ ប្រាកដបានលំបាក” ។

សេចក្តីនេះ មានន័យថា តាបសក្រៅព្រះពុទ្ធសាសនា និងមិន
យល់អនិច្ចលក្ខណៈ និងទុក្ខលក្ខណៈ ដោយបរមត្ថ ទើបមិនអាចណែនាំ
អនត្តលក្ខណៈបាន និងក្រៅពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយ ក៏មិនមាននរណា
យល់ត្រៃលក្ខណៈ ដែលពិតប្រាកដ ដោយបរមត្ថបាន ទើបមិនមាន
នរណាអាចណែនាំបាន វៀរព្រះពុទ្ធប៉ុណ្ណោះ ការដែលបុគ្គលដទៃពោល
ណែនាំត្រៃលក្ខណ៍បានលំបាក ក៏ព្រោះថា ជាសការធម៌ ដែលដឹងបាន
លំបាកនោះឯង ព្រោះត្រូវឃើញច្បាស់សការៈ ដែលមានពិត ឬ លក្ខណៈ
ពិសេស (សការលក្ខណៈ) របស់រូបនាមយ៉ាង ជាក់ច្បាស់មុនទើបនឹង
ដឹងច្បាស់ត្រៃលក្ខណ៍បាន ។

អនិច្ចលក្ខណៈ និងទុក្ខលក្ខណៈដែលសម្តែងដល់អនត្តលក្ខណៈ
បាននោះ ត្រូវជាលក្ខណៈពិតប្រាកដ ដែលបុគ្គលឃើញច្បាស់ ដោយ
វិបស្សនា មិនមែនលក្ខណៈដោយសម្មតិបញ្ញត្តិដែលជាការ បែកធ្លាយ
របស់ឆ្នាំង ឬការរលាយចុកចាប់ដោយទូទៅ លក្ខណៈដោយសម្មតិបញ្ញត្តិ
ដូចពោលមិនអាចសម្តែង ដល់អនត្តលក្ខណៈបាន ព្រោះមិនមែនបញ្ញា
ឃើញជាក់ច្បាស់យ៉ាងពិតប្រាកដ ដូចគម្ពីរអនុដិកាអធិប្បាយថា ៖

[១] ន ហិ យជកេនកណ្ណកវេធានិវសេន លត្តមាណា
អនិច្ចទុក្ខតា សត្តានំ ឯកន្តតោ អនត្តតាធិគមហេតុ ហោន្តិ ។

[២] បច្ចុយប្បដិពទ្ធអភិណ្ឌាសម្បជីប័ណ្ណនាធិវសេន បន លត្តមាណា
ហោន្តិ ។ [៣] តថា ហិ ចក្កាធិនិ កម្មាធិមហាក្ខតាធិបច្ចុយប្បដិពទ្ធ-
វុត្តិនិ [៤] តតោ ឯវ អហុត្វា សម្ពវន្តិ, ហុត្វា បដិវេន្តិតិ អនិច្ចានិ,
អភិណ្ឌាសម្បជីប័ណ្ណតត្ថា ទុក្ខានិ ។ ឯវ ម្ពតានិ ច អវសេវត្តនតោ
អនត្តកានិទិ ហិក្កហេ ឋិតេហិ សមបចិត្តព្យាណសម្ពាវេហិ បស្សិតុំ
សក្កា ។

“១. ដោយពិតហើយ អនិច្ចលក្ខណៈ និងទុក្ខលក្ខណៈ ដែល
ប្រាកដ ដោយជាប់ដោយការបែកធ្លាយរបស់ឆ្នាំង ឬការចាក់ដោតរបស់
បន្ទាជាដើម មិនមែនហេតុ ដែលធ្វើឲ្យកសត្វសម្រេចអនត្តលក្ខណៈបាន
យ៉ាងពិតប្រាកដ ។

២. តែអនិច្ចលក្ខណៈ និងទុក្ខលក្ខណៈ ដែលប្រាកដជាប់ ដោយ
ហេតុបច្ច័យនិងការកៀប សង្កត់រឿយៗទើបជាហេតុដូចពោល ។

៣. ដូចនឹងឃើញបានថាចក្ខុជាដើម ដំណើរទៅជាប់ក្នុង អតីតមាន
កម្មជាដើម និងបច្ច័យក្នុងបច្ចុប្បន្នមានមហាក្ខត្រូបជាដើម ។

៤. ដោយហេតុនោះឯង ទើបមិនទៀងព្រោះមិនធ្លាប់កើតហើយ
កើតឡើង កើតឡើងហើយរលត់ទៅ និងជាទុក្ខព្រោះត្រូវបៀតបៀន
រឿយៗ ដោយការកើតរលត់ម្យ៉ាង ទៀតអោយតនៈដែលជាយ៉ាងនោះ

មិនមែនត្មូន ព្រោះមិននៅក្នុងអំណាច ដូចនោះអ្នកដែលបានសន្សំ
បញ្ញាតម្កុំទុកស្ថិតនៅក្នុងការកំណត់ជីវិតទើបអាចឃើញបាន” ។

សរុបសេចក្តីថា អនិច្ចារុបស្សនាបែងចេញជា២ប្រភេទគឺ

១. បច្ចកញ្ញាណ បញ្ញាឃើញច្បាស់ថារូបនាមមិន ទៀងដោយ
ឃើញច្បាស់ការកើតរលត់ ឬការរលត់ទៅប៉ុណ្ណោះក្នុងខណៈ រលឹកជីវិត
ទាន់សភាវធម៌ ដែលប្រាកដផ្លូវទ្វារ ៦ ។

២. អនុមាណញ្ញាណ បញ្ញាដែលអនុមានជីវិតច្បាស់រូបនាមក្នុង
អតីត ឬ អនាគតដែលជាខាងក្រៅ ឬដែលនៅក្នុងលោកទាំងអស់ មាន
សភាពមិនទៀង ដោយយល់តាមបញ្ញា ដែលឃើញច្បាស់ពីការជំនាញ
របស់ខ្លួនហើយ ក្នុងកន្លែងខ្លះ ហៅថា អន្ធយញ្ញាណ គឺបញ្ញាស្របតាម
បញ្ញា ឃើញច្បាស់ ។

អនិច្ចារុបស្សនា ទាំង ២ ប្រភេទដោយការឃើញច្បាស់ និង
ដោយការអនុមានជីវិតមែនផ្ដើម កើតឡើងតាំងពីសម្មសនញ្ញាណជាដើម
ទៅ និងមានកម្លាំងចាស់ក្លា បរិបូណ៌ក្នុងលំដាប់កន្លងញ្ញាណជាដើម ទៅ
ដោយលះកិលេសដែលប្រកាន់មាំថា ទៀង ដូចប្រាកដ សេចក្តីថា

អនិច្ចារុបស្សនំ កាវេន្តោ និច្ចសញ្ញំ បជហតិ ។

“អ្នកចម្រើនអនិច្ចារុបស្សនា រមែងលះនិច្ចសញ្ញាបាន”

អនិច្ចតោ អនុបស្សន្តោ និច្ចសញ្ញំ បជហតិ ។

“អ្នកដែលឃើញច្បាស់ថា មិនទៀង រមែងកំចាត់សេចក្តីថាទៀង” ។

២.ទុក្ខានុបស្សនា

ការអធិប្បាយសេចក្តីដ៏សេស ក្នុងមហាវិបស្សនាដែលមាននូវ ទុក្ខានុបស្សនាជាដើម នឹងសម្តែងចំពោះ សេចក្តីពិសេស ដែលនៅ មិនបានពោលទុកក្នុងអនិច្ចាបស្សនា ចំណែកសេចក្តីដែលមានដោយត្រង់ នឹងមិន ពោលដដែលទៀត ។

អ្នកចម្រើនវិបស្សនា ដែលកំណត់ជីវិតសភាវធម៌ ដែលពិតប្រាកដ របស់រូបនាមហើយ ឃើញច្បាស់ថា រូបនាមមានការកើតរលត់បៀតបៀន រឿយៗ បញ្ញាដែលដឹងច្បាស់ថាជា ទុក្ខក្នុងលក្ខណៈនេះ ឈ្មោះថា ទុក្ខានុបស្សនាក្នុងរឿងនេះ គប្បីជ្រាបសេចក្តីដែលទាក់ទងរបស់ ៣ ប្រការ គឺ ទុក្ខ សភាពត្រូវបៀតបៀន គឺ រូបនាមខន្ធ ៥ ដែលកើតរលត់ តាមទ្វារ ៦ ដែលត្រូវបៀតបៀន ដោយការកើតរលត់រឿយ ៗ ។

ទុក្ខលក្ខណៈ លក្ខណៈជាទុក្ខ គឺ ការបៀតបៀន ។

ទុក្ខានុបស្សនា ញាណដឹងច្បាស់ថាជាទុក្ខដោយឃើញច្បាស់ការ ត្រូវបៀតបៀនរបស់រូបនាម ដែលកើតរលត់ ឬ ឃើញច្បាស់ថា គួរខ្លាច ជាក្បែរគួររង្ស៊ីសមិនល្អស្អាត ។

មានសេចក្តីជាប់ទាក់ទងរឿងនេះក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គថា :

[១] យទនិច្ចំ តំ ទុក្ខន្តិ វចនតោ បន តទេវ ទទូបញ្ចកំ ទុក្ខំ ។ តស្មា ។ អភិណ្ឌប្បដិប័ទ្ធជនា ។ [២] អភិណ្ឌប្បដិប័ទ្ធជនាការោ ទុក្ខលក្ខណំ ។

“១. ខន្ធ៥នោះនុំឯង ឈ្មោះថា សភាពជាទុក្ខ ដូចព្រះពុទ្ធ តម្រាស់ថា **យទនិច្ចំ តំ ទុក្ខំ** (សភាវណាមិនទៀង សភាវនោះជាទុក្ខ) ព្រោះត្រូវបៀតបៀនរឿយៗ ។

២.លក្ខណៈដែលត្រូវបៀតបៀនរឿយៗ ឈ្មោះថា **លក្ខណៈជាទុក្ខ**” ។
លក្ខណៈជាទុក្ខចែកចេញជា ៣ ប្រភេទគឺ ៖

១ ទុក្ខទុក្ខ ទុក្ខពិត គឺលក្ខណៈដែលអត់ធន់បាន ដោយលំបាក របស់ទុក្ខវេទនា ដែលមាននៅខាង ក្នុងកាយនិងចិត្ត សំដៅដល់អាការ ដែលអត់ធន់បាន ដោយលំបាក មាននៅខាងក្នុងកាយនិងចិត្តក្នុងខណៈ ដែលសោយអារម្មណ៍ ។

១. វិបរណាមទុក្ខ ទុក្ខប្រែប្រួល គឺសុខវេទនា ដែលដឹងត្រឹម ជាសុខផ្លូវកាយនិងចិត្ត ជាសភាវៈ ដែលប្រែប្រួល មិនតាំងនៅជានិច្ច ។

២. សង្ខារទុក្ខ ទុក្ខប្រចាំសង្ខារ គឺលក្ខណៈដែលត្រូវកើត រលត់ បៀតបៀនជានិច្ច ដែលមាននៅ ក្នុងគ្រប់រូបនាម ។

គ្រប់លក្ខណៈ ដែលចាត់ជាត្រៃលក្ខណ៍នោះ ជាលក្ខណៈរបស់ សង្ខារដែលមានក្នុងភូមិ ៣ ទាំងអស់ ។

ដូចគម្ពីរមហាដ៏ការបស់វិសុទ្ធិមគ្គពោលថា៖

តិសុទ្ធកុតាសុ សង្ខារទុក្ខតាវ ព្យាបិដិ។

“ក្នុងបណ្តាទុក្ខលក្ខណៈទាំង ៣ លក្ខណៈរបស់សង្ខារ ទុក្ខប៉ុណ្ណោះ

គ្របដណ្តប់នៅក្នុងសង្ខារទាំងអស់”។

អ្នកដែលមិនបានកំណត់ដឹងរូបនាម ដែលកើតរលត់តាមទ្វារទាំង
៦ រមែងមិនឃើញច្បាស់ថា ការកើតរលត់បៀតបៀនរូបនាមជានិច្ច
កាលទុក្ខវេទនាកើតឡើង ព្រោះនៅក្នុងឥរិយាបថយ៉ាងណាម្យ៉ាង ដ៏យូរ
ក៏រមែងមិនបានកំណត់ដឹងតាមសេចក្តីពិតថា ត្រឹមជាសភាវៈអត់ធន់បាន
ដោយលំបាក តែរមែងផ្លាស់ ឥរិយាបថដើម្បីជៀសវាងវេទនាដូចពោល
ទុក្ខវេទនា ទើបមិនប្រាកដច្បាស់ដល់មនុស្សទូទៅ ព្រោះឥរិយាបថ
បីតបាំងទុក្ខកាលបុគ្គល មិនបានដឹងច្បាស់លក្ខណៈ ចររបស់ទុក្ខទុក្ខដែល
គ្រោតគ្រោតក៏មិនអាចឃើញច្បាស់ លក្ខណៈរបស់វិបរិណាមទុក្ខ និង
សង្ខារទុក្ខបាន ។

ចំណែកអ្នកដែលកំណត់ដឹងរូបនាម ដែលកើតរលត់តាមទ្វារ ទាំង
៦ រមែងដឹងច្បាស់ថា ការកើតរលត់បៀតបៀនរូបនាមរឿយៗ ដូចនោះ
គេទើបអាចដឹងច្បាស់ការប្រែប្រួលបាត់ ទៅរបស់សុខ វេទនា ដែល
កើតឡើង ក្នុងឥរិយាបថ ដែលសប្បាយ និងដឹងច្បាស់ទុក្ខវេទនា
ដែលអត់ធន់បានដោយលំបាក ដូចការឈឺចុកចាប់ អស់កម្លាំង ដែល
ប្រាកដឡើង ដោយសេចក្តីជាសភាវៈរបស់សង្ខារ ក្នុងខណៈខ្លះអាច
កំណត់ដឹង ចិត្តដែលត្រូវការនឹងផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថ ព្រោះអត់ធន់អង្គុយ
តទៅមិនបាន និងកំណត់ដឹងអាកប្បកិរិយា ផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថរួម
ទៅដល់ការប្រាកដរបស់សុខវេទនា កាលទុក្ខវេទនាស្បើយបាត់ទៅ អ្នក

ដែលជីវិតច្បាស់ថារូបនាម ត្រូវការកើតរលត់បៀតបៀនហើយ បដិបត្តិ យ៉ាងនេះឈ្មោះថា អ្នកដកចេញនូវឥរិយាបថ ដែលបិទបាំងទុក្ខ និងយល់ ទុក្ខលក្ខណៈ យ៉ាងពិតប្រាកដ ព្រោះបានឃើញច្បាស់លក្ខណៈរបស់ សង្ខារទុក្ខ ដូចគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គពោលថាៈ

ទុក្ខលក្ខណំ អភិណ្ឌសម្បជីវីឡនស្ស អមនសិការា
ឥរិយាបថេហិ បដិច្ចន្ទត្តានបដ្ឋាតិ។

“ទុក្ខលក្ខណៈ មិនប្រាកដព្រោះឥរិយាបថបិទបាំងទុក្ខ បន្ទាប់ពីមិន បានធ្វើទុកក្នុងចិត្តនូវការរៀត រៀន រឿយៗ” ។

អភិណ្ឌសម្បជីវីឡនំ មនសិកត្វា ឥរិយាបថេ ក្សាដិតេ
ទុក្ខលក្ខណំ យថាវសរសតោ ឧបដ្ឋាតិ។

“កាលអ្នកបដិបត្តិធម៌ ធ្វើទុកក្នុងចិត្តនូវការត្រូវបៀតបៀន រឿយៗ ហើយដកចេញនូវឥរិយាបថ ទុក្ខលក្ខណៈ រមែងប្រាកដដោយភាពរបស់ ខ្លួនតាមសេចក្តីពិត” ។

ពាក្យពោលក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថាថា “ដកចេញនូវឥរិយាបថ” អាចធ្វើ យល់ថាលោកសម្តែងសេចក្តីប្រាកដរបស់ទុក្ខទុកត្រឹមតែម្យ៉ាង តែលោក សម្តែងសេចក្តីប្រាកដ របស់វិបរិណាមទុក្ខ និងសង្ខារទុក្ខដោយពាក្យ ពោលថា “ធ្វើទុកក្នុងចិត្តនូវការត្រូវបៀតបៀនរឿយៗ” ទៀតផង ដូចនោះ ប្រយោគខាងដើម ទើបសម្តែងដល់ការប្រាកដរបស់ទុក្ខទាំង ៣ ប្រភេទ ។

ទុក្ខានុបស្សនា ដោយបរមត្ថ ដែលដឹងច្បាស់ទុក្ខលក្ខណៈ យ៉ាងពិតប្រាកដ រមែងលះកិលេស ដែលប្រកាន់មាំថា ជាសុខ ពោលគឺ អ្នកដែលមិនដឹងច្បាស់រូបនាមថា ជាទុក្ខ រមែងសម្គាល់ខុសថា ជាសុខ ដោយសញ្ញាវិបល្លាស ទិដ្ឋវិបល្លាស និងចិត្តវិបល្លាស ក្រៅពីនោះ នៅកើតកិលេសដទៃ កុសលកម្ម ឬអកុសលកម្ម និងវិបាកខន្ធ ដែលជា ផលកម្ម តែអ្នកដែលឃើញថាជាទុក្ខ រមែងមិនកើតការ សម្គាល់ខុស ជាដើម ក្នុងអារម្មណ៍នោះ ព្រោះទុក្ខានុបស្សនា លះកិលេសដែលប្រកាន់ មាំថាជាសុខ ដូចប្រាកដសេចក្តីថា :

ទុក្ខានុបស្សនំ ភាវេន្តោ សុខសញ្ញំ បដហតិ ។

“អ្នកចម្រើនទុក្ខានុបស្សនា រមែងលះសុខសញ្ញាបាន” ។

ទុក្ខតោ អនុបស្សន្តោ សុខសញ្ញំ បដហតិ ។

“អ្នកដែលឃើញច្បាស់ថាជាទុក្ខ រមែងលះសុខសញ្ញាបាន” ។

សរុបសេចក្តីថា ទុក្ខានុបស្សនាចែកចេញជា ២ប្រភេទគឺ

១. បច្ចក្ខញ្ញាណ បញ្ញាឃើញច្បាស់ថារូបនាមជាទុក្ខ ដោយដឹង ច្បាស់ថាត្រូវបៀតបៀនដោយ ការកើតរលត់ ឬប្រែប្រួលបែកធ្លាយទៅ ឬត្រូវបៀតបៀន ។

២. អនុមាណញ្ញាណ បញ្ញាដែលអនុមានដឹងថា រូបនាមក្នុងអតីត ឬអនាគត ដែលជាខាងក្រៅ ឬដែលនៅក្នុងលោកទាំង អស់មាន សភាពជាទុក្ខ ដោយយល់តាមបញ្ញា ដែលឃើញច្បាស់ពីការជំនាញ

របស់ខ្លួនហើយ ក្នុងកន្លែងខ្លះហៅថា អន្ធយញ្ញាណ គឺបញ្ញាស្របតាម
បញ្ញា ឃើញច្បាស់ ។

ទុក្ខានុបស្សនា ទាំង ២ ប្រភេទ ដោយការឃើញច្បាស់ និង
ដោយការអនុមានដឹង រមែងចាប់ផ្តើមកើតឡើង តាំងតែសម្មសនញ្ញាណ
ជាដើមទៅ ។

៣. អនត្តានុបស្សនា

កាលអ្នកបដិបត្តិធម៌ កំណត់ជីវីរូបនាម ដោយសភាវលក្ខណៈ ហើយ រមែងជីវីច្បាស់ថា រូបនាមមិនប្រព្រឹត្តតាម ដែលខ្លួនត្រូវការ បញ្ញាដែលជីវីច្បាស់ថា ត្រឹមតែជាសភាវធម៌ ដែលកើតរលត់ទៅតាម ហេតុបច្ច័យ មិនមែនតួខ្លួនឈ្មោះថា អនត្តានុបស្សនា ។

អត្តាដែលផ្ទុយគ្នាជាមួយនឹងអនត្តា មិនមែនសំដៅដល់តួខ្លួន គឺ រាងកាយដែលជាទីប្រជុំគ្នារបស់ ពួករូបនាមដែលជាបញ្ញត្តិ តែសំដៅដល់ អាត្ម័ន ឬ វិញ្ញាណដែលមនុស្សទូទៅយល់ខុសថា ជាម្ចាស់នៃខ្លួន (សាមី) វត្ថុដែលតាំងនៅរហូតកាល (និវាសី) វត្ថុដែលធ្វើកម្ម (ការក) វត្ថុ ដែលសោយផលកម្ម (វេទនា) វត្ថុដែលញ៉ាំងរាងកាយទាំងអស់ និង ចំណែកខ្លះ គឺឥន្ទ្រិយ៍ជាដើម ដំណើរទៅតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់ខ្លួន (សយំវាសី) វត្ថុដែលត្រួតត្រារាងកាយឲ្យប្រព្រឹត្តទៅតាមដែលត្រូវការ (អធិជ្ឈាយក) ដូចពោលទុកហើយក្នុងខាងដើម ។

អត្តាមិនមែនខ្លួន ៥ មិនមាននៅក្នុងខ្លួន ៥ ត្រឹមតែជាបញ្ញត្តិ ដែល មនុស្សទូទៅអ្នកនៅមានទិដ្ឋិ ប្រកាន់មាំថាមានពិត ដូច្នោះខ្លួន ៥ ទើបជា អនត្តាតាមរូបវិគ្រោះថា ន អត្តា អនត្តា (អនត្តា គឺ សភាវៈមិនមែន ជាអត្តា) ឬ មានវិគ្គហៈថា នត្តិ អត្តា ឯតេសន្តិ អនត្តា (សភាវៈ មិនមែនអត្តា) ពិតហើយ កាលបើខ្លួន ៥ ជាអត្តា ក៏គួរប្រព្រឹត្តទៅតាម ដែលខ្លួនត្រូវការ នៅក្នុងបង្គាប់បញ្ជា តែមិនបាន យ៉ាងនោះ ទើបជា

អត្តា ចំណែកលក្ខណៈ ដែលមិនប្រព្រឹត្តទៅតាមតម្រូវការ ឈ្មោះថា អត្តលក្ខណៈ ។

អ្នកដែលឃើញច្បាស់ការកើតរលត់របស់ខ្លួន ៥ តាមសេចក្តីពិត រមែងមិនជួបអត្តាដែលជាតួខ្លួន នៅក្នុងសេចក្តីត្រូវការ ទើបដឹងច្បាស់ថា រូបនាម ត្រឹមតែជាសភាវធម៌ មិនមែនអត្តាយ៉ាងណា ញ្ញាណដឹងច្បាស់ថា ជាអត្តានេះ ឈ្មោះថា អនត្តានុបស្សនា ដូចគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គពោលថាៈ

[១] យំ ទុក្ខំ តទនត្តាតិ បន វចនតោ តនេវ ទទ្ធបព្វកំ អនត្តា ។ តស្មា ។ អវសវត្តនតោ ។

[២] អវសវត្តនាការោ អនត្តលក្ខណំ ។

“១. ខ្លួន ៥ នេះ ពិតណាស់ជាអនត្តា ដូចព្រះតម្រាស់ថា យំ ទុក្ខំ តទនត្តា (សភាវធម៌ណាជាទុក្ខ សភាវធម៌នោះ មិនមែនជាតួខ្លួន) ព្រោះមិនប្រព្រឹត្តទៅតាមសេចក្តីត្រូវការបាន ។

២. លក្ខណៈដែលមិនប្រព្រឹត្តទៅតាមត្រូវការ ជាលក្ខណៈរបស់ អនត្តា ”។

មនុស្សទូទៅ ដែលមិនបានកំណត់ដឹងសភាវធម៌ ដែលប្រាកដតាម ទ្វារទាំង ៦ រមែងមិនអាចវែកញែកសភាវធម៌ ដោយខណៈ សភាវៈ នាទី និង អារម្មណ៍បាន តែនឹងដឹងច្បាស់ក្នុងលក្ខណៈ ដែលជាក្រុមទាំងមូល ជាមួយគ្នា ដូចក្នុងខណៈឃើញរូប គេសម្គាល់ថា ការចង់មើល ការមើល គ្រាន់ជួប ការមើលគ្រាន់មក និងការពិចារណាកើតឡើងព្រមគ្នា ជំនួស

ពេលដែលនឹងដឹងចំពោះនូវសភាវៈឃើញតែម្យ៉ាង ខណៈនោះចាត់ថាជា
យនបញ្ញត្តិ គឺបញ្ញត្តិអស្រ័យក្រមបានបិទបាំងសភាវៈធម៌ ដែលពិតប្រាកដ
អ្នកដែលមិនបានកំណត់ដឹងយ៉ាងនេះ រមែងមិនអាចយល់អនត្តលក្ខណៈ
និង អនត្តានុបស្សនា ក៏នឹងមិនប្រាកដដល់គេ ។

ក្នុងករណីផ្ទុយគ្នាអ្នកដែលកំណត់ដឹងសភាវៈធម៌ ដែលប្រាកដតាម
ទូរទាំង ៦ រមែងអាចវែក ញែកសភាវៈធម៌នោះ ដោយខណៈ សភាវៈ
នាទី និង អារម្មណ៍ក្នុងខណៈដែលសតិ សមាធិ និង បញ្ញាមានកម្លាំង
ចាស់ក្លាឡើង គេមិនដឹងច្បាស់ក្នុងលក្ខណៈដែលជាក្រុមទាំងមូល ដូចក្នុង
ខណៈឃើញរូប រមែងដឹងច្បាស់ថាមានត្រឹមសភាវៈឃើញប្រាកដហើយ
រលត់ទៅដោយមិននៅក្នុងអំណាចរបស់ខ្លួន ខណៈនោះ អាចចាត់ថា
អាចទម្លាយនូវយនបញ្ញត្តិ ដែលបិទបាំងសភាវៈធម៌ អ្នកដែលកំណត់ដឹង
យ៉ាងនេះ រមែងយល់អនត្តលក្ខណៈ និង អនត្តានុបស្សនាក៏នឹងប្រាកដដល់
គេ ដូចគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គពោលថា ៖

អនត្តលក្ខណំ នាណធាតុវិនិព្វាតស្សអមនសិការា

យនេន បដិច្ចន្ទត្ថានបដ្ឋាតិ ។

“អនត្តលក្ខណៈ មិនប្រាកដព្រោះត្រូវសំណុំបិទបាំងទុក បន្ទាប់ពី
មិនបានដឹងច្បាស់ការបែកខ្ចាយ ចេញទៅរបស់ធាតុផ្សេងៗ ដែលរូបធាតុ
និងនាមធាតុ”នាណធាតុយោ វិនិព្វាតិ យនវិនិព្វាតេ កតេ
អនត្តលក្ខណំ អនត្តលក្ខណំ យថាវសវសតោ បដ្ឋាតិ ។

“កាលបំបែកធាតុផ្សេងៗចេញទៅ ហើយធ្វើការបំបែក សេចក្តីជា
សំណុំ អនត្តលក្ខណៈរមែង ប្រាកដដោយសភាពរបស់ខ្លួន តាមសេចក្តី
ពិត” ។

សេចក្តីជាសំណុំ ដែលបិទបាំងអនត្តលក្ខណៈ ចែកជា ៤ ប្រភេទ
គឺ:

១. **សន្តតិយនៈ** សេចក្តីជាក្រុមដោយការតភ្ជាប់ សំដៅសេចក្តីថា
រូបនាមជាសភាពកើតឡើង យ៉ាងតភ្ជាប់ មនុស្សទូទៅ ទើបមិនអាច
ចែករូបរូប ចែកនាមក្នុងខណៈៗ ចេញពីគ្នា ធ្វើប្រកាន់ខុសជាតួខ្លួន ដែល
ប្រព្រឹត្តទៅតាមដែលខ្លួនត្រូវការ ព្រោះត្រូវសេចក្តីជាក្រុម ដូចពោល
បិទបាំង សភាវធម៌ទុក ដូចក្នុងខណៈឃើញរូបមនុស្សទូទៅ រមែង
សម្គាល់ថា ការចង់មើល ការមើលគ្រាដំបូង ការមើលគ្រាតមក និងការ
ពិចារណាកើតឡើងព្រមគ្នា ទើបធ្វើយល់ខុសថាយើងឃើញបាន មើល
បាន តាមសេចក្តីត្រូវការរបស់ខ្លួន សូម្បីក្នុងខណៈបានឮ ។ល។ រួមទៅ
ដល់ខណៈបត់ លា ដើរ ឈរ អង្គុយ ដេក ជាដើម មនុស្សទូទៅ
ក៏មិនអាចចែករូបចែកនាម ក្នុងមួយខណៈៗចេញពីគ្នាបាន ទើបធ្វើប្រ
កាន់ខុសថា ជាតួខ្លួនដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមដែលខ្លួនត្រូវការ ។

ចំណែកអ្នកដែលឃើញច្បាស់ដោយបញ្ញា សភាវធម៌រមែង
យល់យ៉ាង ត្រឹមត្រូវដោយមិនត្រូវបិទបាំងថា អាកប្បកិរិយា ផ្លូវកាយ
វាចា និង ចិត្ត សុទ្ធតែជាសភាវធម៌ ដែលកើតតាមហេតុបច្ច័យ មិនមាន

តួខ្លួនយ៉ាងណា ដូចការចង់មើល ជាសភាវៈម្យ៉ាង កាមើលជាម្យ៉ាងទៀត ដូចនេះជាដើម ការយល់ដូចនេះ ជាការជឿច្បាស់អន្តរក្ខណៈ របស់ រូបនាម ដែលប្រាថ្នាការតភ្ជាប់ ។

២. សមូហយនៈ សេចក្តីជាក្រុមដោយកងរូបនាម សំដៅសេចក្តី មនុស្សទូទៅ រមែងសំគាល់ថា រូបនាមជាក្រុមជាមួយគ្នា មិនអាច វែកញែករូបនាមចេញពីគ្នាបាន ព្រោះត្រូវសេចក្តីជាក្រុម ដូចពោលបិទ បាំងទុក ធ្វើយល់ខុសថា មានតួខ្លួន ដូចក្នុងខណៈបន្ទាបខ្លួនក៏សំគាល់ថា សេចក្តីចង់នឹងបន្ទាប់ខ្លួន សភាវៈបន្ទាប់ខ្លួនជាមួយគ្នា ក្រៅពីនោះនៅ សំគាល់ថា ចក្ខុបសាទជាមួយនឹងរូប ដែលឃើញ សោតបសាទ ជាមួយនឹងសម្លេងដែលបានឮ ជាយ៉ាងជាមួយគ្នា កាលឃើញដែររបស់ ខ្លួនហើយប៉ះខ្ទប់ ឬប៉ះខ្ទប់ហើយឃើញដែរ ក៏សម្គាល់ថា រូបដែដែល ឃើញ និងរូបដែ ដែលឃើញ និងរូបដែក៏ប៉ះខ្ទប់ជាយ៉ាងជាមួយគ្នា ទាំង នៅសម្គាល់ថា ចក្ខុបសាទរូប ដែលជាទីតាំង សភាវៈឃើញ និង កាយបសាទរូប ដែលជាទីតាំងរបស់សភាវៈប៉ះខ្ទប់ ជាយ៉ាងជាមួយគ្នា ដូចនេះជាដើម សេចក្តីជាក្រុមដោយកងរូប កងនាម ឬទាំងកងរូបនាម ដែលបុគ្គលសម្គាល់ថា ជាយ៉ាងជាមួយគ្នានេះ ឈ្មោះថា សមូហយនៈ ជាវត្ថុដែលបិទបាំងអន្តរក្ខណៈ របស់រូបនាមដល់បុគ្គល អ្នកមិនបាន ចម្រើនវិបស្សនា ។

ចំណែកអ្នកដែលកើតបញ្ញាឃើញច្បាស់សភាវៈធម៌ រមែងយល់ថា

រូបនិងនាមកើតខណៈនីមួយៗ បំបែកចេញពីគ្នា ដោយជានីមួយៗសុទ្ធ
 ដូចចិត្តដែលត្រូវការនឹងបន្ទាបខ្លួន ឬសណ្ឋកកើតឡើង
 មុនសភាវៈបន្ទាបខ្លួន ឬ សណ្ឋក ទាំងពីរយ៉ាងជាខណៈនីមួយៗ បំបែក
 ចេញពីគ្នា បើមិនមានចិត្តដែលត្រូវការ នឹងបន្ទាបខ្លួន ឬសណ្ឋក សភាវៈ
 បន្ទាបខ្លួន ឬសណ្ឋករមែនកើតឡើងមិនបាន កាលកំណត់ដឹងថា ឡើង
 ប៉ោងហ្ន៎...សភាវៈឡើងប៉ោងយ៉ាងនីមួយៗ ជាមួយនឹងចិត្ត ដែលកំពុង
 កំណត់ដឹង បើមិនមានសភាវៈឡើងប៉ោង ចិត្តដែលកំណត់ដឹង ក៏កើត
 ឡើងមិនបាន ក្រៅពីនោះក្នុងខណៈកំណត់សភាវៈឃើញ បានឮ និង
 ប៉ះខ្ទប់ យ៉ាងតភ្ជាប់ រមែងយល់ថា រូបដែលឃើញ សម្លេងដែលបានឮ
 ការប៉ះខ្ទប់សម្ផស្សដែលទទួលដឹង យ៉ាង នីមួយៗបំបែកចេញពីគ្នា
 ទាំងនោះយល់ថាចក្ខុបសាទូបដែលជាទីតាំងសភាវៈឃើញ និងកាយបសាទូប
 ដែលជាទីតាំងរបស់សភាវៈប៉ះខ្ទប់ យ៉ាងនីមួយៗ បំបែកចេញពីគ្នា
 សភាវៈឃើញ (ចក្ខុវិញ្ញាណ) ការប៉ះ ខ្ទប់រវាងរូប និងការឃើញ
 (ផស្សៈ) និងការយល់ថាល្អ ឬមិនល្អដែលកើតពីការឃើញ (វេទនា)
 ក៏ជាយ៉ាងនីមួយៗ បំបែកចេញពីគ្នា ដូចនេះជាដើម គេរមែងយល់ថា
 អាកប្បកិរិយាផ្លូវកាយ វាចា និងចិត្តសុទ្ធតែជាសភាវៈធម៌ ដែលកើតតាម
 ហេតុបច្ច័យ មិនមានតួខ្លួនយ៉ាងណា ការយល់ដូចនេះ ជាការឃើញ
 ច្បាស់នូវអនត្តលក្ខណៈ របស់រូបនាម ដែលប្រាសចាកសេចក្តីជាក្រុម ។

៣. កិច្ចយនៈ សេចក្តីជាក្រុមដោយនាទី មានន័យថា រូបនាម

និមួយៗ មាននាទីផ្សេងគ្នា តាមសភាវៈនោះៗ តែមនុស្សទូទៅ រមែងសំគាល់ថា រូបនាមជាប្រភេទតែមួយ ដែលមាននាទីដូចគ្នា ព្រោះត្រូវសេចក្តីជាក្រុមដូចពោលបិទបាំងទុក្ខ ធ្វើយល់ខុសថាមានតួន ដូចក្នុងខណៈឃើញ ចក្ខុវិញ្ញាណធ្វើនាទីប៉ះខ្ទប់រូប ចក្ខុវិញ្ញាណធ្វើនាទីឃើញ រូបធ្វើនាទីត្រូវឃើញដូចនេះជាដើម តែអ្នកដែលមិនបានចម្រើនវិបស្សនា រមែងយល់ឃើញថារូបនាមជាប្រភេទតែមួយ ទើបមានតួនដែលឃើញបានឮ ។ល។ ពិតហើយ នាទីរបស់រូបនាមជាច្បាប់ធម្មជាតិ ដែលដំណើរទៅតាមគន្លងប្រក្រតី ដូច :

- ចក្ខុវិញ្ញាណ ធ្វើនាទីឃើញ ។
- សោតវិញ្ញាណ ធ្វើនាទីបានឮ ។
- យានវិញ្ញាណ ធ្វើនាទីដឹងក្លិន ។
- ដ្បិតវិញ្ញាណ ធ្វើនាទីភក្ខក្សរស់ ។
- កាយវិញ្ញាណ ធ្វើនាទីប៉ះខ្ទប់សម្ផស្ស ។
- មនោវិញ្ញាណ ធ្វើនាទីនឹកគិតរឿងរ៉ាវផ្សេងៗ ។
- សុខវេទនា ធ្វើនាទីញ៉ាំងចិត្តរីករាយ ។
- ទុក្ខវេទនា ធ្វើនាទីញ៉ាំងចិត្តសៅហ្មង ។
- បេក្ខវេទនា ធ្វើនាទីញ៉ាំងចិត្តព្រឆើយ គឺមិនសុខមិនទុក្ខ ។
- ចិត្តដែលត្រូវការនឹងបន្ទាបខ្លួន ធ្វើនាទីបង្កឲ្យកើតរូប ដែលកម្រើកដោយសភាវៈបន្ទាបខ្លួន ។

-រូបដែលបន្ទាបខ្លួន ធ្វើនាទីកម្រិតចូលរករាងកាយ ។

ចំណែកអ្នកដែលកើតបញ្ញាដឹងច្បាស់សភាវៈធម៌ រមែងយល់យ៉ាង
ត្រឹមត្រូវដោយមិនត្រូវបិទបាំងថា រូបនាមម្យ៉ាងៗ មាននាទីផ្សេងគ្នា ការ
យល់ដូចនេះ ជាការឃើញច្បាស់អនត្តលក្ខណៈ របស់រូបនាម ដែលជា
យ៉ាងនីមួយៗ បំបែកចេញពីគ្នា ដោយនាទីថា សភាវៈធម៌ម្យ៉ាងមិនអាច
ធ្វើនាទីម្យ៉ាងទៀតបាន ។

៤. អារម្មណៈ សេចក្តីជាក្រុមដោយអារម្មណ៍ មានន័យថា
នាមធម៌មួយៗ មានអារម្មណ៍ផ្សេងគ្នា តាមសភាវៈធម៌នោះៗ តែមនុស្ស
ទូទៅ រមែងសំគាល់ថា នាមធម៌មានអារម្មណ៍ដូចគ្នា ព្រោះត្រូវសេចក្តីជា
ក្រុមដូចពោលបិទបាំងទុក្ខ ធ្វើយល់ខុសថា មានតួខ្លួនដែលមានអារម្មណ៍
ដូចគ្នាជា យើងម្នាក់ដែលឃើញ បានឮ ។ល។ ដូចចក្ខុវិញ្ញាណទទួល
រូបជាអារម្មណ៍ ចិត្តដែលឃើញទើបមិនមែនចិត្ត ដែលបានឮ ឬ ចិត្ត
ដែលឃើញពណ៌ស មិនមែនចិត្តដែលឃើញពណ៌ខ្មៅ ចិត្តដែលឃើញ
ពណ៌ខ្មៅមិនមែនចិត្ត ដែលឃើញពណ៌ស ឬចិត្តដួងដំបូងដែលឃើញ
មិនមែនចិត្តដួងតមកដែលឃើញ ។

ចំណែកអ្នកដែលកើតបញ្ញាដឹងច្បាស់សភាវៈធម៌ រមែងយល់យ៉ាង
ត្រឹមត្រូវដោយមិនត្រូវបិទបាំង បាំងថា នាមធម៌នីមួយៗមានអារម្មណ៍ផ្សេងគ្នា
ការយល់ដូចនេះ ជាការដឹងច្បាស់អនត្តលក្ខណៈរបស់នាម ថាមាន
អារម្មណ៍ផ្សេងគ្នា ដូចចិត្តដែលត្រូវការនឹងមើល ចិត្តដែលកំណត់ដឹងថា

“ចង់មើលហ្ន” ចិត្តដែលឃើញនឹងចិត្តដែលកំណត់ជឿថា “ឃើញហ្ន” យ៉ាងណានីមួយ បំបែកចេញពីគ្នា ការយល់ដូចនេះ ជាការដឹងច្បាស់ អនត្តលក្ខណៈរបស់នាម ដែលជាយ៉ាងនីមួយ បំបែកចេញអំពីគ្នាបាន ដោយអារម្មណ៍ ។

ពាក្យអធិប្បាយខាងដើម ពោលតាមសេចក្តីក្នុងគម្ពីរមហាជីកា របស់វិសុទ្ធិមគ្គថា :

[១] យា ហេសា អញ្ញមញ្ញបត្តទ្វេសុ សម្មទីតេសុ រូចារូបធម្មេសុ ឯកត្តាភិធិវេសវសេន អបរិមន្តិតសង្ខារេហិ កយ្ហមាណា សម្មហយនតា, តថា តេសំ តេសំ ធម្មានំ កិច្ចភេទស្ស សតិបិ បដិធិយតកាវេ ឯកតោ កយ្ហមាណា កិច្ចយនតា, តថា សារម្មណធម្មានំ សតិបិ អារម្មណករណភេទេ ឯកតោ កយ្ហមាណា អារម្មណយនតា ច, [២] តា ធាតុសុ ញាណេន វិនិព្វធិត្វា ទិស្សមាណសុ ហេតុន បរិមន្តិយមាណេ វេណបិណ្ឌោ វិយ វិលយំ គច្ឆន្តិ, [៣] យថាបច្ចុយំ បវត្តមាណា សុញ្ញា ឯតេ ធម្មា ធម្មមត្តាតិ អនត្តលក្ខណំ ចាកជតរំ ហោតិ ។

“១.ដោយពិតហើយ បញ្ញាពួកណា គឺ :

-សេចក្តីជាសំណុំ ដោយក្រុមរូបនាម (សម្មហយនបញ្ញត្តិ) ដែលបុគ្គលអ្នកនៅមិនបានដឹងច្បាស់នូវសង្ខារ ទទួលដឹងដោយយល់ថា តែម្យ៉ាងដូចគ្នាក្នុងរូបធម៌ និងនាមធម៌ដែលកើតរួមគ្នា និងបត្តមគ្គា និងគ្នា ។

-សេចក្តីជាក្រុមដោយនាទី (កិច្ចយនបញ្ញត្តិ) ដែលបុគ្គលទទួល
ដឹងដោយយល់ថាជាយ៉ាងជាមួយគ្នា សូម្បីសភាវធម៌នោះៗ និងមាននាទី
ផ្សេងគ្នាយ៉ាងពិតប្រាកដ ។

-សេចក្តីជាក្រុមដោយអារម្មណ៍ (អារម្មណយនបញ្ញត្តិ) ដែល
បុគ្គលទទួលដឹងដោយយល់ថា ជាយ៉ាងជាមួយគ្នា សូម្បីសភាវធម៌
ដែលទទួលអារម្មណ៍នោះៗ និងមានការទទួលអារម្មណ៍ផ្សេងគ្នា ។

២. បញ្ញត្តិទាំងនោះមែនសូន្យទៅ កាលបុគ្គលដឹងច្បាស់ធាតុ
ដោយបំបែកចេញដោយបញ្ញាដូច ពពុះទឹកដែលប៉ះខ្ទប់ដៃ ។

១. លក្ខណៈរបស់អនត្តារ មែនប្រាកដច្បាស់ថាធម៌ គឺរូបនាម
ទាំងនេះ ត្រឹមតែជាសភាវធម៌ ដែលសូន្យចាកតួខ្លួន ដែលដំណើរ
ទៅតាមហេតុបច្ច័យ” ។

អនត្តានុបស្សនា ដែលលះសេចក្តីជាក្រុម ដោយសេចក្តីតក្កាប
(ដោយខណៈ) ក្រុមរូបនាម (ដោយសភាព) នាទី និងអារម្មណ៍
ដូចនេះ មែនយល់ថា មានត្រឹមតែសភាវធម៌ ដែលចែកជារូបនាម មិន
មានតួខ្លួន យើង របស់យើង និងអាចលះអត្តសញ្ញាជាដើមបាន ពោលគឺ
អ្នកដែលមិនដឹងច្បាស់រូបនាម តាមសេចក្តីពិត មែនកើតសញ្ញាវិបល្លាស
ដែលសម្គាល់ខុសថា មានតួខ្លួនរួមដល់ទិដ្ឋិវិបល្លាស និងចិត្តវិបល្លាស
គេរមែងធ្វើកម្ម ដែលជាបុណ្យ ឬបាប ដោយអំណាចរបស់វិបល្លាស
ហើយនឹងកើតវិបាក ខន្ធដែលជាផលកម្មតមក ក្នុងករណីផ្ទុយគ្នា អ្នក

ដែលឃើញថាជាអនត្តា រមែងមិនកើតការសម្គាល់ខុសថា ដើមក្នុងអារម្មណ៍
ព្រោះអនត្តានុបស្សនាលះសញ្ញាវិបល្លាសជាដើម ទៅរហូតដល់ទុក្ខសង្សារវដ្ត
ដែលមាន ខន្ធថ្មីក្នុងកតតទៅ ដូចប្រាកដសេចក្តីថា:

អនត្តានុបស្សនំ ភាវេន្តោ អត្តសញ្ញំ បដហតិ ។

“អ្នកចម្រើន អនត្តានុបស្សនា រមែងលះអត្តសញ្ញាបាន” ។

អនត្តតោ អនុបស្សន្តោ អត្តសញ្ញំ បដហតិ ។

“អ្នកដែលឃើញច្បាស់ថា ជាអត្តា រមែងលះអត្តសញ្ញាបាន” ។

សរុបសេចក្តីថា អនត្តានុបស្សនាបែងចេញជា២ ប្រភេទគឺ:

១. បច្ចកញ្ញាណ បញ្ញាឃើញច្បាស់ថារូបនាម ត្រឹមតែជាសភាវធម៌
មិនមែនអត្តាត្ថខ្លួន ក្រោយ ពីយល់ថា រូបនាមដែលប្រាកដតាមទ្វារ ទាំង
៦ មិនទៀង ជាទុក្ខ ឬបង្គាប់បញ្ជាមិនបាន ។

២. អនុមានញ្ញាណ បញ្ញាដែលអនុមានដឹងថា រូបនាមក្នុងអតីត
ឬអនាគត ដែលជាខាងក្រៅ ឬដែលនៅក្នុងលោកទាំងអស់មានសភាព
មិនមែនត្ថខ្លួនដោយយល់តាមបញ្ញាដែលឃើញច្បាស់ពីការជំនាញរបស់ខ្លួន
ហើយ ក្នុងកន្លែងខ្លះហៅថា **អន្ធយញ្ញាណ** គឺបញ្ញាដែលស្របតាម
បញ្ញាឃើញច្បាស់ ។

អនត្តានុបស្សនា ទាំង ២ ប្រភេទដោយការឃើញច្បាស់ និង
ដោយការអនុមានដឹង រមែងចាប់ផ្តើមកើតឡើងតាំងពី សម្មសនញ្ញាណ
ជាដើមទៅ និងមានកម្លាំងចាស់ក្លាបរិបូណ៌ក្នុងខណៈកន្ត្រញ្ញាណជាដើមទៅ ។

ម្យ៉ាងទៀត អនិច្ចារុបស្សនាដែលដឹងច្បាស់ការ មិនទៀងនោះ ចែកជា ២ លក្ខណៈគឺ ៖

១.ការដឹងច្បាស់សភាវៈកើតឡើង តាំងនៅ និងរលត់ទៅ ក្នុងពេល តែខណៈមួយៗ ។

២. ការដឹងច្បាស់សភាវៈកើតឡើងនិងរលត់ទៅ មានសេចក្តី ទាក់ទងរឿងនេះ ក្នុងគម្ពីរមហាជីការរបស់វិសុទ្ធិមគ្គពោលថា៖

វិសេសតោ ធម្មានំ ខណិកានិរោធ អនិច្ចតា វេហារោតិ ធស្សន្តោ ហុត្វា អការោ វាតិ អាទិមាបំ។

“ព្រះអង្គក៏បញ្ជាក់នូវន័យម៉ែត្តថា ឈ្មោះថាអនិច្ចលក្ខណៈ រមែង មានក្នុងការរលត់ទៅមួយខណៈ របស់សភាវៈធម៌ដោយចំពោះ ទើប ពោលថា ហុត្វា អការោ វា (ឬលក្ខណៈប្រែប្រួលដែលហៅថា ការ កើតឡើងហើយរលត់ទៅ) ជាដើម” ។

អនិច្ចតោ តាវ អនុបស្សន្តោ ភក្កានុបស្សកស្ស យុត្តា ភក្កោ ឆាម អនិច្ចតាយ បរមា កោដិតិ ។

“ធម្មតាថា ការរលត់ជាទីបំផុតរបស់សេចក្តីមិនទៀងដូចនោះ ការ ដឹងច្បាស់ថាមិនទៀងទើបគួរសមដល់អ្នកឃើញច្បាស់ការរលត់” ។

ក្នុងអនិច្ចលក្ខណៈទាំងពីរនេះ លក្ខណៈក្រោយជាការ រលត់ទៅ របស់រូបនាមក្នុងបច្ចុប្បន្នដែល ហៅថា ភន្ត្តខណៈ ចាត់ជាអនិច្ចលក្ខណៈ ដែលប្រាកដច្បាស់បំផុតដូចនោះ អនិច្ចារុបស្សនា ទើបកើតឡើង ដល់អ្នក

ដែលសម្រេចក្នុងញាណជាដើមហើយ ដោយការឃើញ ការរលត់
 ទៅរបស់រូបនាមដែលកើតរលត់រឿយៗ ក្រៅពីនោះ ទុក្ខនុបស្សនា
 ក៏ប្រាកដដល់គេ ដែលយល់ថារូបនាមជាទុក្ខ ដែលមិនគួរពេញចិត្ត ព្រោះ
 ត្រូវសេចក្តីកើតរលត់បៀតបៀន ឬជាទុក្ខព្រោះសាបសូន្យបែកធ្លាយទៅ
 មិនមែនជាសុខដែលគួរ ពេញចិត្ត និងអនត្តានុបស្សនាមែនប្រាកដក្នុង
 ខណៈយល់ថាមិនអាចឃុំឃាំង រូបនាមទៀង និងជាសុខ ដែលជា
 ថាវរៈបាន ។

តាមដែលពោលមកហើយនេះ អនុបស្សនា ៣ ប្រការ រមែង
 ប្រាកដតាមសមគួរដល់ អ្នកឃើញច្បាស់ការរលត់ទៅ របស់រូបនាមក្នុង
 បច្ចុប្បន្ន ដូចគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គិកពោលថា ៖

- [១] តត្ថ យស្មា ភង្គោ នាម អនិច្ចតាយ បរមា កោដិ,
- [២] តស្មា សោ ភង្គានុបស្សកោ យោគាវចរោ សតំ សង្ខារកតំ
 អនិច្ចតោ អនុស្សតិ, នោ និច្ចតោ ។ [៣] តតោ អនិច្ចស្ស ទុក្ខត្តា,
 ទុក្ខស្ស អនត្តត្តា តនេវ ទុក្ខតោ អនុបស្សតិ, នោ សុខតោ ។
 អនត្តតោ អនុបស្សតិ, នោ អត្តតោ ។

“១.ក្នុងរឿងនោះ

អ្នកប្រាព្វសេចក្តីព្យាយាមដែលដឹងច្បាស់ការរលត់ទៅ ទើបដឹងច្បាស់
 សង្ខារទាំងពួងថាមិនទៀង មិនមែនឃើញថាទៀង ។

៣. ក្រោយពីនោះ រមែងឃើញច្បាស់ជាទុក្ខ មិនមែនឃើញថា ជាសុខ និងឃើញច្បាស់ថា មិនមែនតួខ្លួន មិនមែនឃើញថាជាតួខ្លួន ព្រោះសភាពមិនទៀងជាទុក្ខ និងទុក្ខក៏ជាអនត្តា” ។

៤. និព្វិទានុបស្សនា

និព្វិទានុបស្សនា ក៏គឺនិព្វិទាញាណដែលពោលទុកបន្ទាប់អំពី អាទិនវត្តាណ ក្នុងបរិច្ឆេទទី៦ រមែងប្រាកដដល់អ្នកដែលឃើញច្បាស់ ការរលត់ទៅរបស់រូបនាមក្នុងបច្ចុប្បន្ន ខណៈនោះឃើញដឹងត្រឹម ថា រូបនាម គួរខ្ចាច និងមានទោសទើបកើតការនឿយណាយ រូបនាមដែល ខ្លួនឃើញច្បាស់ការរលត់ទៅនោះ ។

អ្នកដែលឃើញច្បាស់តាមសេចក្តីពិត ដោយអនុបស្សនានេះ រមែង សម្គាល់ថា រូបនាមគួរត្រេកត្រអាល ទើបកើតការត្រេកត្រអាល ដែល ហៅថាតណ្ហាដែលកើតរួមជាមួយបីតិ (សប្បីតិកតណ្ហា) បញ្ជូនផលឲ្យ កើតកិលេសកម្មនិងវិបាកខន្ធ ដែលជាផលកម្មតមក ដោយអាស្រ័យការ ត្រេកត្រអាលជាហេតុ តែការត្រេកត្រអាលជាដើមនោះ រមែងត្រូវកំចាត់ បានដោយអនុបស្សនានេះ ក្នុងខណៈឃើញសង្ខារថា គួរនឿយណាយ ដូចគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ និងមហាដីកាពោលថា :

និព្វិទានុបស្សនំ ភាវេន្តោ នន្ទិ បដហតិ ។

“អ្នកចម្រើននិព្វិទានុបស្សនា រមែងលះការត្រេកត្រអាលបាន”។

[១] និព្វិទានុបស្សនា យាតិ សង្ខារេសុ និព្វិន្ទនាការេន

បរវត្ថុនាយ អនុបស្សនាយ ។ [២] នន្ទិគោតិ សប្បីតិកតណ្ហតោ ។

“១. ពាក្យថា **និព្វិទានុបស្សនាយ** (ដោយនិព្វិទានុបស្សនា) មានន័យថា ដោយអនុបស្សនា ដែលដំណើរទៅ ដោយលក្ខណៈនឿយ ណាយ ក្នុងសង្ខារទាំងឡាយ ។

២. ពាក្យថា **នន្ទិគោ** (ពីការត្រេកត្រអាល) មានន័យថា (ដោះចិត្តចេញ) ពីតណ្ហាដែលកើតរួមជាមួយបីតិ” ។

៥. វិរាគានុបស្សនា

អ្នកចម្រើនវិបស្សនា ដែលនឿយណាយរូបនាម ដោយនិព្វិទាញាណ ហើយ រមែងប្រាសចាកតម្រេក ក្នុងរូបនាម ដែលឃើញច្បាស់ ការរលត់ ទៅនោះចិត្តរបស់គេ រមែងបង្កាន់ចិត្តទៅកាន់ព្រះនិព្វាន ដែលរលត់ រូបនាម ដូចគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គនិងមហាដីកាអធិប្បាយថា ៖

[១] ខយវិរាគោតិ សង្ខារានំ ខណកង្កោ ។ [២] អច្ចន្តវិរាគោតិ និព្វានំ ។ [៣] វិរាគានុបស្សនាតិ តទុកយទស្សនវសេន បរវត្ថា វិបស្សនា ច មគ្គោ ច ។

“១. ពាក្យថា **ខយវិរាគោ** (ការសូន្យអស់ទៅ) អធិប្បាយបានថា ការរលត់ទៅក្នុងគ្រប់ខណៈ របស់សង្ខារទាំងឡាយ ។

២. **អច្ចន្តវិរាគោ** (ការអស់ទៅយ៉ាងក្រៃលែង) គឺព្រះនិព្វាន ។

៣. ពាក្យថា **វិភគានុបស្សនា** (ការឃើញច្បាស់ សេចក្តីប្រាសចាក តម្រេក) គឺ វិបស្សនា និងមគ្គ ដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយការឃើញវិភគៈ ទាំងពីរនោះ” ។

វិភគានុបស្សនាយាតិ តថា វរដ្ឋនាគារេន បវត្តាយ អនុប- ស្សនាយ ។

“ពាក្យថាវិភគានុបស្សនា (អនុបស្សនា ដែលឃើញច្បាស់នូវសេចក្តី ប្រាសចាកតម្រេក) អធិប្បាយបានថា **អនុបស្សនា** ដែលប្រព្រឹត្តទៅ ដោយលក្ខណៈ ប្រាសចាកតម្រេកដូចយ៉ាងនោះ” ។

សេចក្តីខាងដើមមានន័យថា ការអស់ទៅសូន្យទៅ របស់កង សង្ខារ ដែលកំណត់ដឹងឈ្មោះថា **ឧយវិភគៈ** វិបស្សនាដែលកំណត់ដឹង ឈ្មោះថា ទទួលយកការអស់ទៅជាអារម្មណ៍ ចំណែកព្រះនិព្វាន ដែល រលត់សង្ខារទាំងអស់ឈ្មោះថា **អច្ចន្តវិភគៈ** តែវិបស្សនា មិនអាចទទួល ដឹងព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍បាន ដោយត្រង់យ៉ាងណាក៏ដោយ **មុញ្ញឹកម្យតាញាណ** មានសភាពត្រូវការនឹងផុតទៅអំពីសង្ខារ និងបង្កើនទៅកាន់ ព្រះនិព្វាន ដូច្នោះ ទើបឈ្មោះថា ឃើញព្រះនិព្វាន ដោយអម ជាការ បង្កើនទៅកាន់ព្រះនិព្វាន ដោយហេតុនេះ **មុញ្ញឹកម្យតាញាណ** ទើបបាន ឈ្មោះថា **វិភគានុបស្សនា** ព្រោះឃើញច្បាស់វិភគៈទាំងពីរយ៉ាងនោះ សូម្បីមគ្គញាណ ក៏បានឈ្មោះថា **វិភគានុបស្សនា** ព្រោះទទួលដឹង ព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍ ដោយត្រង់ នឹងឃើញច្បាស់ការអស់ទៅសូន្យទៅ

របស់សង្ខារ ដោយនាទី ដែលមិនសង្ស័យ ក្នុងទីនេះសំដៅយកមុញ្ញតុកម្ស-
តាញាណថា ជាវិវាទានុបស្សនា ព្រោះនៅក្នុងរឿងការចែកវិបស្សនា
ផ្នែកលោកិយៈ ។

អ្នកដែលសម្រេចក្នុងញាណទៅហើយ អាចដឹងច្បាស់ការរលត់
ទៅរបស់សង្ខារបានជាក់ច្បាស់ រមែងយល់ថា សង្ខារមិនឡើង ជាទុក្ខ
មិនមែនតន្ត្រី បញ្ញាដែលកើតឡើងក្នុងខណៈនោះ ដែលមានលក្ខណៈ
នឿយណាយឈ្មោះថា និព្វិទានុបស្សនា ចំណែកបញ្ញា ដែលមាន
លក្ខណៈប្រាសចាកតម្រេកឈ្មោះថា វិវាទានុបស្សនា ដូចនោះ
អ្នកបដិបត្តិធម៌ ទើបមិនគួរបរិកម្មក្នុងចិត្តថាគួរនឿយណាយៗ ឬប្រាសចាក
តម្រេកៗ តែដឹងត្រឹមតែដល់សភាវៈនឿយណាយ ឬប្រាសចាកតម្រេក
ក្នុងសង្ខារដែលប្រាសចាកត្រលក្ខណ៍យ៉ាងពិតប្រាកដ ។

៦. និរោធនុបស្សនា

និរោធនុបស្សនា គឺបញ្ញាដឹងច្បាស់ការរលត់ទៅ ជាមុញ្ញតុកម្ស-
តាញាណ ដែលមានកម្លាំងចាស់ ក្លាដែលត្រូវការនឹងកំណត់សង្ខារ ដែល
បានឃើញច្បាស់ការរលត់ទៅ មនុស្សទូទៅ ដែលមិនបានឃើញច្បាស់
ការរលត់ទៅ ព្រមដោយការកំណត់សង្ខារ រមែងនឹងកើតសង្ខារក្នុងភពថ្មី
តទៅដោយជាប់ដោយសង្ខារ ដែលខ្លួនមិនបានឃើញច្បាស់ តាមសេចក្តី
ពិត តែកាលឃើញច្បាស់ការរលត់ទៅ ដោយនិរោធនុបស្សនាហើយ
សង្ខារក្នុងភពថ្មី ក៏មិនកើតឡើងការកំណត់ដឹងដើម្បីមិនសង្ខារកើតឡើង

ក្នុងភពថ្មីនេះ ជាការធ្វើសង្ខាររលត់ទៅ ដូចពាក្យអធិប្បាយ ក្នុងគម្ពីរ មហាដីការិសុទ្ធិមគ្គថា:

[១] និរោធនុបស្សនាយាតិ សង្ខារានំ និរោធស្ស អនុប-
ស្សនាយ ។ [២] យថា សង្ខារា និរុដ្ឋន្តិយេវ, អាយតិ បុណ្ណវសេន
ន ឧប្បន្ននិ, វរំ វា អនុបស្សនា និរោធនុបស្សនា ។ [៣]
មុត្តាតុកម្យតា ហិ អយំ ពលប្បត្តា ។

“១.ពាក្យថា និរោធនុបស្សនា (បញ្ញាយើញច្បាស់ការរលត់ទៅ)
គឺបញ្ញាយើញច្បាស់ការរលត់ ទៅរបស់សង្ខារទាំងឡាយ ។

២. ន័យម្យ៉ាងទៀត គឺបញ្ញាយើញច្បាស់ដោយសង្ខារ រលត់ទៅ
មិនកើតឡើងទៀតដោយសេចក្តីជាកតថ្មី ។

៣. ពិតហើយ អនុបស្សនានេះ ក៏គឺជាមុត្តាតុកម្យតាញាណ
ដែលសម្រេចការចាស់ក្លា” ។

ពាក្យថា និរោធនុបស្សនា មានន័យ ២ ប្រការគឺ :

-បញ្ញាយើញច្បាស់ការរលត់ទៅ ឬបញ្ញាយើញច្បាស់ការរលត់ទៅ

⇒=និរោធស្ស អនុបស្សនានិរោធនុបស្សនា (កម្មដ្ឋន្នីតប្បវិសសមាស) ឬ
និរោធតោអនុបស្សនា និរោធនុបស្សនា (បញ្ចមីតប្បវិសសមាស) ។

បញ្ញាយើញច្បាស់ ដើម្បីឲ្យសង្ខាររលត់ទៅ ឬបញ្ញាយើញច្បាស់
ដែលញាំងសង្ខាររលត់ទៅ = និរោធយា អនុបស្សនា និរោធនុបស្សនា
(ចតុត្ថិតប្បវិសសមាស)ឬ និរោធនីតិ និរោធនា និរោធនា ច សោអនុបស្សនា

ចាត់និរោធានុបស្សនា (វិសេសនបុព្វបទកម្មធារយសមាស)។

សេចក្តីតាមន័យ ដំបូងថា “បញ្ញាយើញច្បាស់ការរលត់ទៅ” និង តាមន័យ ទី ២ ថា “បញ្ញាយើញច្បាស់ ដ៏ម្សីឲ្យសង្ខាររលត់ទៅ” ដែល ពោលទុកក្នុងគម្ពីរដ៏កានេះ ស្របគ្នាជាមួយនឹងពាក្យអធិប្បាយរបស់ និរោសព្វ ក្នុងពាក្យថា និរោធានុបស្សី ដែលពោលទុកក្នុងគម្ពីរអង្គកថា រឿងអានាបានកថា ។

ម្យ៉ាងទៀត ក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ បានអធិប្បាយសេចក្តីអំពីគម្ពីរ បដិសម្ពិទាមគ្គថា និរោធនតិ នោ សមុទេតិ ។ និរោធន្តោ សមុទយំ បដហតិ(រមែងញ្ញាំងរាគៈរលត់ទៅ រមែងមិនរាគៈកើតឡើង របស់រាគៈ បាន) ដូចនេះថា :

[១] សោ ឯវំ អរញ្ញន្តោ លោកិកេនេវ តាវ ញ្ញាលោធន រាគំ និរោធនតិ, នោ សមុទេតិ ។ សមុទយំ ន ករោតីតិ អត្ថោ ។

[២] អត្ថ វា សោ ឯវំ វិរត្តោ យថា ទិដ្ឋំ សង្ខារគតំ តថា អទិដ្ឋម្យី អន្ធយញ្ញាលោវសេន និរោធនតិ ។ នោ សមុទេតិ ។ និរោធតោវ មនសិករោតិ, និរោធមេវស្ស បស្សតិ, នោ សមុទយន្តិ អត្ថោ ។

“១. កាលអ្នកបដិបត្តិធម៌នោះ មិនកំណត់យ៉ាងនេះក៏ធ្វើរាគៈ ក្នុងសង្ខារ រលត់ទៅ ដោយញ្ញាណថ្នាក់លោកិយ៍មុន មានន័យថា ធ្វើ មិនកើតឡើង។

៣. ន័យម្យ៉ាងទៀត លោកជាអ្នកប្រាសចាកតម្រេកយ៉ាងនេះហើយ

៤. រមែងកំណត់ដឹងការរលត់ទៅក្នុងសង្ខារ ក្នុងបច្ចុប្បន្ន
 ដែលខ្លួនឃើញហើយ មិនកំណត់ដឹងថាការកើតឡើង
 ដោយញាណ ដែលស្របតាមញាណ ដែល ឃើញច្បាស់
 ដូច្នោះ សេចក្តីសម្គាល់ ក៏គឺជាការកំណត់ដឹងថារលត់ទៅ
 តែម្យ៉ាង គឺឃើញតែការរលត់តែម្យ៉ាង របស់សង្ខារនោះ
 មិនឃើញនូវ ការកើត” ។

ពាក្យថា និរោធពតិ មានន័យ ២ ប្រការគឺ :

-រលត់ទៅ = និ បទមុខ+រេធាតុ =រលត់ទៅ+ណេ ការិត បច្ច័យ+តិ
 វិភត្តិ ។

-កំណត់ដឹងការរលត់ទៅ= និ បទមុខ+និរោធសំព្វ+ណេ បច្ច័យ ឬ
 ឥបច្ច័យក្នុងន័យថា កំណត់ ដឹង+តិ វិភត្តិ ។

តាមគោលកាសាចុះ ណេបច្ច័យចុងនាមធាតុ គឺ និរោធសំព្វដោយ ច
 សំព្វ ក្នុងសូត្ររបស់ កច្ចាយនវេយ្យាករណ៍ (សូត្រ ៤៣៩) ថា រូបេ នាមស្មា
 ណាយោ ច (កាលមានរូបធាតុចុះណាយបច្ច័យចុង នាមសំព្វ និងតាំងឈ្មោះថា
 ការិតបច្ច័យ) ឬចុះ ឥបច្ច័យដោយសូត្រក្នុងមោគល្លានវេយ្យាករណ៍ (បរិច្ឆេទ
 ទី៥ សូត្រ ១២) ថា ធាតុត្ថេ នាមស្មី (ចុះ ឥបច្ច័យចុងនាមសំព្វក្នុងអត្ថ
 របស់ធាតុ) ។

សូម្បីក្នុងអដ្ឋកថា នឹងសម្តែងសេចក្តីសំដៅ របស់និរោធបស្សនា
 ទុក ២ ន័យ តែមិនបានសំដៅ សេចក្តីថាមាន ២ យ៉ាង ពិតហើយ
 មានត្រឹមតែម្យ៉ាង គឺ មុព្វិតុកម្យតាញាណ ដែលមានកម្លាំងចាស់ក្លា

ពោល គឺតាមន័យដំបូង ពោលថា រលត់រាគៈដោយមិនបញ្ជាក់ថា ជាការ
ចម្រើនធម៌ណាដោយវិធីណា ទើបនឹងធ្វើរាគៈរលត់និងមិនបានបញ្ជាក់ថា
រាគៈដែលនឹងត្រូវលះនោះ កើតក្នុងចិត្តជួនណា ត្រឹមតែជាកំណត់ដឹងសេចក្តី
រលត់របស់សង្ខារ ដែលជាបច្ចុប្បន្ន អតីត និង អនាគត ហើយលះរាគៈ
ដែលវង្វេងប្រឆោត ភ្ជាប់ក្នុងសង្ខារទាំងនោះអស់ទៅ ម្យ៉ាងដូចគ្នាជាមួយ
ន័យទី ២ នោះឯង ។

ន័យទី ២ លោកមិនបញ្ជាក់ថា នឹងត្រូវធ្វើកិលេសណារលត់ទៅ
ត្រឹមតែរាគៈរលត់ទៅដូច ដែលសម្តែងទុកហើយក្នុងន័យទី ១ កាលបើ
បុគ្គលបានកំណត់ដឹងនូវការរលត់របស់សង្ខារហើយ រាគៈដែលប្រឆោត
ភ្ជាប់ក្នុងសង្ខារ ក៏មិនកើតឡើង ដូចនោះន័យទី ២ ទើបមានន័យដូចគ្នា
ជាមួយន័យទី ១ ដែរ ការពោលថា ធ្វើរាគៈរលត់នៅសំដៅ សេចក្តីដល់
ការធ្វើកិលេសដទៃ កម្មដែលមានរាគៈជាមូលហេតុ និងវិបាកខ្លួន ដែលជា
ផលកម្មរលត់ចុះផង ដូចនោះន័យទី ១ និង ទី ២ ដែលពោលទុកក្នុងគម្ពីរ
ដីកាខាងដើមទើបស្របជាមួយន័យទី ២ និងទី ១ របស់គម្ពីរអដ្ឋកថា
ដែលនាំមកសម្តែងទុកនោះ ។

សរុបសេចក្តីថា **និរោធានុបស្សនា** បែងចេញជា ២ ប្រភេទគឺ :

១.បច្ចក្ខញ្ញាណ បញ្ញាយើញច្បាស់ថារូបនាម ក្នុងបច្ចុប្បន្នរលត់
ទៅរូបនាមត្រឹមតែជាសភាវធម៌ មិនមែនជាអត្តាត្ថខ្លួន ក្រោយពីយល់ថា
រូបនាម ដែលប្រាកដតាមទ្វារទាំង ៦ មិនទៀង ជាទុក្ខ ឬបង្គាប់បញ្ជា

មិនបាន ។

២. អនុមានញាណ បញ្ញាដែលអនុមានដឹងថារូបនាម ក្នុងអតីត ឬអនាគតរលត់ទៅដូចរូបនាម ក្នុងបច្ចុប្បន្ន ដោយយល់តាមបញ្ញា ដែល ឃើញច្បាស់ពីការជំនាញរបស់ខ្លួនហើយ រមែងកើតឡើងកាល បច្ចុប្បន្ន មានកម្លាំងចាស់ក្លា ក្នុងកន្លែងខ្លះហៅថា អន្ធយញ្ញាណ គឺបញ្ញាស្របតាម បញ្ញាឃើញច្បាស់ ។

មានសេចក្តីទាក់ទងជាមួយរឿយនេះក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គថា:

[១] យថា ទិដ្ឋំ សម្បត្តិ ឧបទ្ទតំ សម្ពារគតំ និរោធនិ,
និរោធំ មនសិករោតិ , [២] វរំ អទិដ្ឋម្យ អតីតានាគតំ
អន្ធយញ្ញាណវសេន យថា ឥទំ ឯតវហំ, វរំ ឥតវេរីតិ អនុមិនន្តោ
និរោធនិ,មនសិកតស្សាបិ និរោធំ មនសិករោតិ ។

“១. អ្នកបដិបត្តិធម៌ រមែងកំណត់ដឹងថា រលត់ទៅក្នុងកងសង្ខារ ដែល ប្រាសចាកក្នុងបច្ចុប្បន្ន ដែលខ្លួនឃើញហើយយ៉ាងណា ។

២. រមែងអនុមានកំណត់ដឹងសង្ខារ ដែលជាអតីត និងអនាគត ដែលខ្លួនមិនបានឃើញហើយថា រលត់ទៅ គឺធ្វើទុកក្នុងចិត្ត ការរលត់ទៅ របស់កងសង្ខារ ដែលខ្លួនធ្វើទុកក្នុងចិត្តថា សូម្បីសង្ខារ ដទៃក៏រលត់ ទៅ ដូចកងសង្ខារនេះក្នុងបច្ចុប្បន្ន ដូច្នោះ” ។

ម្យ៉ាងទៀត អាចពោលបានថា វិវាទនុបស្សនាជា មុព្វតុកម្យ-

តាញាណ យ៉ាងទន់ខ្សោយ (តុណ្ហវិបស្សនា) ព្រោះគម្ពីរមហាដីកា
ខាងដើមបញ្ជាក់ថា និរោធិនុបស្សនា ជាមុព្វិតុកម្យតាញាណ យ៉ាងចាស់ក្មា
(ពលវិបស្សនា) ក្រៅពីនោះការលះរាគៈជាដើម ដែលគួរកើតឡើង
ក្នុងសង្ខារ ដែលកំណត់ជីវដោយអនុមានញាណ ជាការលះបង់ ដោយ
វិក្ខម្ពនុបហាន ព្រោះបុគ្គលមិនអាចកំចាត់អនុស័យ ដែលដេកត្រាំហើយ
ឬនឹងដេកត្រាំក្នុងរូបនាមផ្នែកអតីត ឬអនាគត ដែលមិនឃើញច្បាស់បាន
ដោយវិបស្សនាថ្នាក់លោកិយ៍ តែកំចាត់បានដោយមគ្គញាណ ថ្នាក់លោកុត្តរៈ
ប៉ុណ្ណោះ ដូចគម្ពីរមហាដីការបសវិសុទ្ធិមគ្គពោលថាៈ

[១] រាគំ និរោធិតិ រាគំ វិក្ខម្ពនុនិរោធំ ទាបេតិ ។ [២]

សវិក្ខម្ពតិ អត្ថោ ។

“១. ពាក្យថា រាគំ និរោធិតិ (ធ្វើរាគៈរលត់) មានន័យថា
ធ្វើរាគៈដល់ការរលត់ដោយ ឃុំគ្រងទុក ។

២. សំដៅសេចក្តី គឺឃុំគ្រងរាគៈទុក” ។

៧. បដិវិស្សគ្គានុបស្សនា

ពាក្យអធិប្បាយ អនុបស្សនានេះ ប្រាកដក្នុងគម្ពីរមហាដីកា
វិសុទ្ធិមគ្គថា

[១] សង្ខារាវំ បដិវិស្សគ្គានាការេន បវត្តាអនុបស្សនា
បដិវិស្សគ្គានុបស្សនា ។ [២] បដិសង្ខា សន្តិដ្ឋនា ហិ អយំ ។

“១. បញ្ញាឃើញច្បាស់ដែលដំណើរទៅ ដោយលក្ខណៈលះ
ចោលសង្ខារ កិលេសដែលសម្គាល់ ថាទៀង ជាសុខ ជាត្រូវ ឈ្មោះថា
បដិវិស្សក្កានុបស្សនា ។

២. ដែលពិតហើយ បដិវិស្សក្កានុបស្សនា ជាបដិសង្ខារញ្ញាណ
ដែលកំណត់ជឿត និងសង្ខារុបេក្ខញ្ញាណដែលព្រងើយ” ។

សេចក្តីថា “បញ្ញាជឿច្បាស់ ដែលដំណើរទៅ ដោយលក្ខណៈ
លះចោលសង្ខារ” ជាសំនួន ដែលពោល ដោយអម (នេយ្យត្ថ)
មិនមែនសេចក្តី ដែលពោល ដោយត្រង់ (នីតត្ថ) ព្រោះសំដៅដល់
បញ្ញាឃើញច្បាស់ទីដំណើរទៅ ដោយការលះចោលកិលេស ដែលច
សម្គាល់ថា ទៀង ជាសុខ ជាត្រូវ ដូចព្រះពុទ្ធតម្រាស់ថា :

[១] រូបំ ភិក្ខុវេ ន តុម្កាតំ ។ តំ បដហតិ ។ [២] តំ វោ
បហំនំ ធិយរត្តំ ហិតាយ សុខាយ ភវិស្សតិ ។

“១. ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ រូបមិនមែនរបស់អ្នក ចូរលះរូបនោះ ។

២. រូបដែលអ្នកលះបានហើយនោះ នឹងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីប្រយោជន៍
សុខរហូតអស់រាត្រីយូរ” ។

សូម្បីព្រះពុទ្ធច្បាំងខាងដើម នឹងត្រាស់ដល់ការលះរូប តែរូប
មិនមែនធម៌ ដែលគួរលះ ធម៌ដែលគួរលះគឺ ឆន្ទរាគៈ ដែលអាស្រ័យរូប
កើតឡើង ដូចនោះការលះរូប ទើបជាការលះឆន្ទរាគៈ ដូចពោល ។

សេចក្តីដែលជួបក្នុងព្រះត្រៃបិដក ចែកជាពីរប្រភេទគឺ :

១. នីតត្ថៈ សេចក្តីដោយត្រង់ ដូច រូបំ អនិច្ចំ (រូបមិនទៀង) វេទនា អនិច្ចា (វេទនាមិនទៀង) ២. នេយ្យត្ថៈ សេចក្តីដោយអម ដូច រូបំ ភិក្ខុវេ ន តុម្ហាកំ តំ បដហថ ។ តំ វោ បហិនំ ទីយវត្ថំ ហិតាយ សុខាយ ភវិស្សតិ (ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ រូបមិនមែនជារបស់អ្នក ចូរលះ រូបនោះ រូបដែលអ្នកលះបាន ហើយនោះ នឹងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីប្រយោជន៍ សុខរហូតរាត្រីជ័យរ) ពាក្យថា តំ (រូបនោះ) ជាសេចក្តីដោយអម ព្រោះរូបជាទុក្ខសច្ចៈ ដែលរាប់ចូលក្នុងបរិញ្ញាយុធម៌ គឺធម៌ដែលគួរកំណត់ដឹង តែក្នុងទីនេះសំដៅដល់រាគៈ ដែលកើតឡើងដោយអាស្រ័យរូប ការប្រើ ពាក្យក្នុងលក្ខណៈនេះ ជាសំនួនផ្លូវភាសា ដែលហៅថា វារូបចារៈគឺ សេចក្តីសម្គាល់ការកំណត់ ដែលបានពីពាក្យសំដែងទីកន្លែង ក្នុងភាសាបាលី មានការប្រើភាសាលក្ខណៈម្យ៉ាង ដែលអ្នកនិយាយពោលដល់ទីកន្លែង តែចេតនាសំដៅដល់ អ្នកដែលនៅក្នុងទីកន្លែងនោះ ដូច សព្វេ គាមោ អាគតោ តាមរូបពាក្យហើយប្រែថា “ស្រុកទាំងអស់មក” តាមប្រក្រតី ហើយស្រុកមកមិនបាន សំដៅសេចក្តីដែលពិតរបស់ប្រយោគនេះ ក៏គឺ “អ្នកស្រុកទាំងអស់មក” ក្នុងភាសាខ្មែរមានការប្រើពាក្យលក្ខណៈនេះ ដូចគ្នា តួយ៉ាងដូច “សាលាកាត់ក្តី” ពាក្យថាសាលាជាកន្លែង នឹងជាអ្នក កាត់ក្តីមិនបាន អ្នកកាត់ក្តីដែលពិតប្រាកដ គឺអ្នកពិភាក្សាដែលជាអ្នក នៅត្រង់សាលា ក្នុងទីនេះជាការពោលដល់រូប ដែលជាទីតាំងរបស់រាគៈ តែចេតនាសំដៅដល់រាគៈ ដែលអាស្រ័យរូបកើតឡើង ។

ឧបមាថា អ្នកដែលត្រូវការនឹងកាត់កាលពីបុត្រអាក្រក់ថា កទាប ដែលបង្កឲ្យកត្តាសារ កាលអាចកាត់ចិត្តបានថា គេមិនមែនកូនរបស់យើង ហើយ ក៏នឹងលះសេចក្តីក្នុងចិត្ត ដែលកើតពីបុត្ររបស់ខ្លួនបាន ក្នុង ទំនងជាមួយគ្នាកាលអ្នកបដិបត្តិធម៌ ឃើញច្បាស់ត្រៃលក្ខណ៍ តាមសេចក្តី ពិតហើយ លះកិលេស ដែលប្រកាន់មាំថា ទៀង ជាសុខ ជាតួខ្លួនក្នុង សង្ខារបាន ក៏រាប់ថាបានលះសង្ខារទៅផង ក្នុងគម្ពីរដ៏កាទើបពោលថា សេចក្តីក្នុងព្រះសូត្រ ជាសំនួនផ្លូវកាសាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គ ពោលដល់ការលះកិលេស ដោយត្រង់ថា :

[១] អយម្បិ អនិច្ចាទិអនុបស្សនា តទន្តប្បវាសេន សទ្ធិ ឧន្ទាភិសម្ពាទេហិ កិលេសានំ បរិច្ចជនតោ, សម្ពុតទោសទស្សនេន ច តត្ថបរិភេ និព្វានេ តន្តិន្ទតាយ បក្ខន្ធនតោ"បរិច្ចាគបដិសិស្សក្តោ ចេវ បក្ខន្ធនបដិសិស្សក្តោ ចា"តិ វុច្ចតិ ។ [២] តស្មា តាយ សមន្នាគតោ ភិក្ខុ យថាវុត្តេន នយេន កិលេសេ ច បរិច្ចជតិ, និព្វានេ ច បក្ខន្ធតិ ។ នាបិ និព្វត្តនវាសេន កិលេសេ អាទិយតិ, ន អនោសទស្សីតាវាសេន សម្ពុតារម្មណំ ។ [៣] តេន វុច្ចតិ "បដិសិស្សន្តតិ នោ អាទិយតី"តិ ។

“១. សូម្បីបញ្ញាឃើញច្បាស់ការមិនទៀងជាដើម នេះក៏ហៅថា ការរលាស់ចោលទៅ ដោយការលះព្រោះលះកិលេសព្រមទាំងខន្ធ និង អភិសង្ខារ (កម្ម) ដោយតទ្បីបហាន (លះមួយត្រា) និងហៅថា ការ រលាស់ចោលទៅ ដោយការរត់ចូលទៅ ព្រោះរត់ចូលទៅក្នុងព្រះនិព្វាន

ដែលផ្ទុយគ្នាជាមួយនឹងសង្ខតធម៌ ដោយការបង្កាន់ទៅក្នុងព្រះនិព្វាននោះ ដោយការឃើញទោសរបស់សង្ខតធម៌ គឺព្រះត្រៃលក្ខណ៍ ។

២. ដូចនោះ ភិក្ខុអ្នកប្រកបដោយបញ្ញាឃើញច្បាស់នោះ ទើបលះ កិលេស និងរត់ចូលទៅក្នុងព្រះនិព្វានដោយន័យ ដូចពោលហើយ ទាំង មិនប្រកបភ្ជាប់កិលេសទុក ដោយការធ្វើកើតទៀតមិនប្រកាន់ ភ្ជាប់អារម្មណ៍

របស់សង្ខតធម៌ ដោយសេចក្តីជាអ្នកមិនឃើញទោស ។

៣. ដូច្នោះ ទើបពោលទុក ក្នុងគម្ពីរបដិសម្ពិទ្ធាមគ្គថា **បដិនិស្សជ្ជតិ នោ អាទិយតិ** (រលាស់ចោលទៅ មិនប្រកាន់ភ្ជាប់ទុក) ” ។

សេចក្តីខាងដើម អធិប្បាយបានថា វិបស្សនាញាណទាំងពីរ គឺ បដិសង្ខាញាណ និងសង្ខារុបេក្ខាញាណ ឈ្មោះថា បដិនិស្សគ្គានុបស្សនា (បញ្ញាឃើញច្បាស់ការលះចោល) ព្រោះលះកិលេស និងព្រោះរត់ចូល ទៅក្នុងព្រះនិព្វាន ដោយការបង្កាន់ទៅក្នុងព្រះនិព្វាននោះ ដោយពាក្យថា **បដិនិស្សគ្គ** (រលាស់ចោល) សំដៅដល់ការលះវត្ថុ ដែលមិនត្រូវការ ឬការបណ្តោយទៅកាន់ទីដែលខ្លួន ត្រូវការបែបដំបូង ជាការរលាស់ ចោលទៅដោយការលះ (**បរិច្ចាគបដិនិស្សគ្គ**) បែបខាងក្រោយ ជាការ រលាស់ចោលដោយការរត់ចូលទៅ (**បក្ខន្ធឬបដិនិស្សគ្គ**) ។

ការតលាស់ចោលដោយការលះ គឺការលះកិលេស ដែលប្រកាន់ មាំថា **ទៀង ជាសុខ ជាត្រូវ** ក្នុងសង្ខារដែលកំណត់ជឿ ទាំងលះ

កុសលកម្ម និងអកុសលកម្ម ដែលមានកិលេសជាហេតុ ព្រមដោយ វិបាកខន្ធ ដែលផលកម្ម ដោយតទ្ធិបហាន ។

ការរលាស់ចោល ដោយការរត់ចូលទៅ គឺការបង្កាន់ទៅកាន់ ព្រះនិព្វាន ដែលមានសភាពទៀង ជាសុខ ជាបរមត្ថ ដែលផ្ទុយគ្នាជាមួយ នឹងសង្ខារវិបស្សនាញាណទាំងពីរ នេះឃើញទោសរបស់សង្ខារ ដូចមនុស្ស ដែលឃើញភ័យក្នុងទឹកខ្លាំងណាមួយ ហើយត្រូវការនឹងទៅកាន់កន្លែងដទៃ ។ ម្យ៉ាងទៀតការបង្កាន់ទៅកាន់ព្រះនិព្វាន ត្រឹមតែជាសេចក្តីត្រូវការនឹងរលត់ សង្ខារ មិនមែនការទទួលយកព្រះនិព្វានជា អារម្មណ៍ ។

សេចក្តីថា “ទាំងមិនប្រកាន់ភ្ជាប់កិលេសទុកដោយការធ្វើកើតឡើង” អធិប្បាយបានថា កាលបុគ្គលមិនឃើញច្បាស់ព្រះត្រៃលក្ខណ៍ កិលេស រមែងមានឱកាសកើតឡើងក្នុងអារម្មណ៍ ដែលមិនបានដឹងច្បាស់ត្រៃលក្ខណ៍ និងកាលកិលេសមានឱកាសកើតឡើង បុគ្គលក៏ឈ្មោះថា ប្រកាន់ភ្ជាប់នូវ កិលេស ធ្វើឲ្យកើតកិលេស ចំណែកអ្នកបដិបត្តិធម៌ ដែលឃើញច្បាស់ ត្រៃលក្ខណ៍ហើយ រមែងមិនឱកាសឲ្យកើតកិលេសក្នុងអារម្មណ៍បច្ចុប្បន្ន ដែលខ្លួនកំពុងកំណត់ដឹង ទើបមិនឈ្មោះថា ប្រកាន់ ភ្ជាប់កិលេសធ្វើឲ្យ កើតកិលេស ព្រោះកិលេសមិនបានឱកាសកើតឡើងទេ ។

សេចក្តីថា “មិនប្រកាន់ភ្ជាប់អារម្មណ៍ របស់សង្ខតធម៌ ដោយការ ជាអ្នកមិនឃើញទោស” អធិប្បាយបានថា អ្នកដែលមិនឃើញទោស មានសេចក្តីមិនទៀងជាដើម រមែងឈ្មោះថា ទទួលយកសង្ខារ ជាអារម្មណ៍

ដើម្បីការប្រកាន់មាំ ដោយកិលេសក្នុងគ្រប់ខណៈ ដែលគិតដល់សន្ធិរធម៌ ចំណែកអ្នកដែលឃើញច្បាស់ត្រៃលក្ខណ៍ហើយ រមែងឃើញទោសដូច ពោលទើបឈ្មោះថា មិនប្រកាន់ភ្ជាប់អារម្មណ៍របស់សន្ធិតធម៌ ព្រោះមិន ប្រកាន់មាំ ដោយកិលេស ។

មហាវិបស្សនា ១៨ រាប់ចូលក្នុងអនុបស្សនា ៧

កាលអនុបស្សនា ៧ ផ្ដើមតាំងពីអនិច្ចានុបស្សនាបរិច្ចាគដល់ បដិនិស្សក្កានុបស្សនាប្រាកដបរិច្ចរណ៍ហើយវិបស្សនា ១០ ប្រការដែល នឹងពោលតទៅក៏ប្រាកដបរិច្ចរណ៍ទៅផង ដូចពោលទុកក្នុងគម្ពីរ អដ្ឋកថា ច្រើនកន្លែងថា “ អ្នកចម្រើនវិបស្សនា គួរចម្រើនវិបស្សនា ៧” សូម្បីក្នុង គម្ពីរបដិសម្ពិទ្ធាមគ្គ ២ ក៏ពោលដល់អនុបស្សនា ៧ ទុកច្រើនកន្លែង ។

ក្រៅពីនោះ បើអនុបស្សនា ៣ គឺ អនិច្ចានុបស្សនា ទុក្ខានុបស្សនា និងអនត្តានុបស្សនា ប្រាកដ បរិច្ចរណ៍ដល់អ្នកចម្រើនវិបស្សនាហើយ និព្វិទានុបស្សនា វិភានុបស្សនា និរោធានុបស្សនា និង បដិនិស្សក្កា- នុបស្សនា រមែងប្រាកដបរិច្ចរណ៍បានឯង ដូចនោះ ព្រះអង្គទើបរមែង បញ្ជាក់ការចម្រើន អនុបស្សនា៣ខាងដើម ដូចសេចក្ដីក្នុងគម្ពីរមហាជីកា របស់វិសុទ្ធិមគ្គថាៈ

សត្តុជាអដ្ឋារសធាតិអាធិនា វិភត្តាបិ ហិ អនុបស្សនាបការា
អនិច្ចានុបស្សនាធិស្សេវ តីសុ អន្តោគធាតិ មត្តកប្បត្តា វិបស្សនា
តាសំ ឯវ វសេន តិដ្ឋតិ ។

“ដែលពិតហើយ ប្រភេទរបស់អនុបស្សនាដែលចែកជា ៧ និង ១៨ ប្រការខាងដើម រមែងរាប់ ចូលក្នុងអនុបស្សនា ៣ មានអនិច្ចានុបស្សនា ជាដើម ដូចនោះ អនុបស្សនា ដែលសម្រេចដល់សេចក្តីប្រសើរ បំផុត ទើបស្ថិតនៅដោយ ជាប់ដោយអនុបស្សនា ៣ នោះឯង” ។

សេចក្តីនេះអធិប្បាយបានថា សូម្បីវិបស្សនានឹងពោល ចែកបាន ច្រើន ជាអនុបស្សនា ៧ មហាវិបស្សនា ១៨ វិបស្សនា ៤០ ជាដើម ក៏អាចរាប់ចូលក្នុងអនុបស្សនា ៣ គឺ អនិច្ចានុបស្សនា ទុក្ខានុបស្សនា និងអនត្តានុបស្សនា បើចម្រើនអនុបស្សនា ៣យ៉ាងបរិបូរណ៍ វិបស្សនា ដទៃទាំងអស់ ក៏ជាការបរិបូរណ៍ទៅផង ដូចនោះ វិបស្សនាដែលដល់ការ ប្រសើរបំផុតទើបតាំងនៅ ដោយការឃើញច្បាស់ការមិនទៀង ជាទុក្ខ មិនមែនតួខ្លួន ដូចសេចក្តីក្នុងគម្ពីរបដិសម្ពិទ្ធាមគ្គថាៈ

[១] យា ច អនិច្ចានុបស្សនា យា ច អនិមិត្តានុបស្សនា, ឥមេ ធម្មា ឯកត្តា, ព្យញ្ញនមេវ នានំ ។ [២] យា ច ទុក្ខានុបស្សនា យា ច អប្បណិហិតានុបស្សនា, ឥមេ ធម្មា ឯកត្តា, , ព្យញ្ញនមេវ នានំ ។ [៣] យា ច អនត្តានុបស្សនា យា ច សុញ្ញតានុបស្សនា, ឥមេ ធម្មា ឯកត្តា, ព្យញ្ញនមេវ នានំ ។

“១. អនុបស្សនាទាំងនេះ គឺអនិច្ចានុបស្សនា និង អនិមិត្តានុបស្សនា មានសភាពដូចគ្នា ផ្សេងគ្នាត្រឹមតែសំព័រ ។

២. អនុបស្សនាទាំងនេះ គឺទុក្ខានុបស្សនា និង អប្បណិហិតានុប-

សូនា មានសភាពដូចគ្នាតែម្យ៉ាងផ្សេងគ្នាត្រឹមស័ព្ទ ។

៣. អនុបសូនាពួកនេះ គឺអនុគ្គានុបសូនា និងសុញ្ញតានុបសូនា មានសភាពដូចគ្នាតែម្យ៉ាង ផ្សេងគ្នាត្រឹមតែស័ព្ទ” ។

ដោយហេតុនេះ កាលអនិច្ចានុបសូនាប្រាកដបរិបូរណ៍ហើយ អនិមិត្តានុបសូនាក៏ប្រាកដ បរិបូរណ៍កាលទុក្ខានុបសូនាប្រាកដបរិបូរណ៍ កាលអនុគ្គានុបសូនាប្រាកដបរិបូរណ៍ហើយ សុញ្ញតានុបសូនាក៏ប្រាកដ បរិបូរណ៍ ។

ម្យ៉ាងទៀត កាលបើអនុបសូនា ៣ ប្រាកដបរិបូរណ៍ហើយ អធិបញ្ញាធម្មវិបស្សនា គឺបញ្ញាឃើញ ច្បាស់ធម៌ដែលជាអធិបញ្ញា បញ្ញា ដឹងច្បាស់ការរលត់ទៅរបស់អារម្មណ៍បច្ចុប្បន្ន និងវិបស្សនាចិត្ត ដែល កំណត់ដឹងអារម្មណ៍នោះ ហើយយល់សេចក្តីសោះសូន្យជាដើម ដោយ អំណាចក្នុងញាណ រមែងប្រាកដ បរិបូរណ៍ចំណែកបញ្ញា ឃើញច្បាស់ តាមសេចក្តីពិត (យថាភូតញ្ញាណទស្សនៈ) រមែងប្រាកដមុន ព្រោះជា ហេតុរបស់អនុបសូនាទាំងនោះ ដូចគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គពោលថា :

[១] អធិបញ្ញាធម្មវិបស្សនា បន សព្វាបិ វិបស្សនា ។ [២]

យថាភូតញ្ញាណទស្សនំ កង្វាវិតរណាវិសុទ្ធិយា ឯវ សង្កហិតំ ។

“១. អធិបញ្ញាធម្មវិបស្សនា ក៏គឺវិបស្សនាទាំងពួង ។

២. បញ្ញាឃើញច្បាស់តាមសេចក្តីពិត ក៏រាប់ចូលក្នុង កង្វាវិត- រណាវិសុទ្ធិនោះឯង” ។

ចំណែកវិបស្សនាដ៏សេស ១០ ប្រការទៀត ក៏គប្បីជ្រាបថា កាលអនិច្ចានុបស្សនាប្រាកដបរិបូណ៌ ហើយ និរោធានុបស្សនា ខយានុបស្សនា វេយ្យានុបស្សនា និងវិបរិណាមាទុបស្សនា ក៏ប្រាកដបានទៀតផង កាលទុក្ខានុបស្សនាប្រាកដបរិបូណ៌ហើយ និព្វិទានុបស្សនា វិរាគានុបស្សនា និងអារទីនវានុបស្សនាក៏ប្រាកដបាន ដូចគម្ពីរមហាជីការបស្សន្តិមគ្គថាៈ

[១] អនិច្ចានុបស្សនាយ ហិ សិទ្ធាយ និរោធានុបស្សនា ខយានុបស្សនា វេយ្យានុបស្សនា វិបរិណាមាទុបស្សនា ច ឯកទេសេន សិទ្ធា ធាម ហោន្តិ ។ [២] ទុក្ខានុបស្សនា សិទ្ធាយ និព្វិទានុបស្សនា វិរាគានុបស្សនា អារទីនវានុបស្សនា ច ។ [៣] អនត្តានុបស្សនាយ សិទ្ធាយ ឥតរា ។

“១. ដោយពិតហើយ កាលអនិច្ចានុបស្សនាប្រាកដបរិបូណ៌ហើយ និរោធានុបស្សនា ខយានុបស្សនា វេយ្យានុបស្សនា និង វិបរិណាមាទុបស្សនា ឈ្មោះថា ប្រាកដជាចំណែកខ្លះ ។

២. កាលទុក្ខានុបស្សនាប្រាកដបរិបូណ៌ហើយ និព្វិទានុបស្សនា វិរាគានុបស្សនា និងអារទីនវានុបស្សនា ឈ្មោះថា ប្រាកដជាចំណែកខ្លះ ។

៣.កាលអនត្តានុបស្សនាប្រាកដបរិបូណ៌ហើយ បដិនិស្សក្កានុបស្សនា បដិសង្ខានុបស្សនា និងវិវដ្តានុបស្សនា ឈ្មោះថា ប្រាកដជាចំណែកខ្លះ” ។

សេចក្តីថា “ប្រាកដជាចំណែកខ្លះ” សំដៅដល់ការប្រាកដរបស់ អនុបស្សនា ចំណែកខ្លះក្នុងលំដាប់ សម្មសនញ្ញាណ តែក្នុងលំដាប់

កន្លងព្រាណ ជាដើមទៅ អនុបស្សនាវមែនប្រាកដបរិបូណ៌ ។

ក្នុងគម្ពីរមហាជីការបសវិសុទ្ធិមគ្គ ច្បាប់ស្លឹករឹតច្រើនច្បាប់ មិនជួប វិវាទានុបស្សនាក្នុងរឿង ទុក្ខានុបស្សនា តែគិតថាគង់នឹងធ្លាក់ទៅពីការ បារស្លឹករឹតតៗគ្នាមក ព្រោះវិវាទានុបស្សនាពោលទុកក្នុង គម្ពីរបដិសម្ពិទាមគ្គ ថាលះកាមុបាទាន ដូចទុក្ខានុបស្សនា មិនបានពោលថាលះទិដ្ឋុបាទាន សីសព្វតុបាទាន និងអត្តវាទុបាទានដូចអនត្តានុបស្សនា ដូចនោះ វិវាទា- នុបស្សនា ទើបគួរចាត់ចូលក្នុងក្រុមទុក្ខានុបស្សនា ដែលមានការលះកិលេស មួយគូជាមួយគ្នា ។

អនុបស្សនាទាំង ៣ គឺ អនិច្ចានុបស្សនា ទុក្ខានុបស្សនា និង អនត្តានុបស្សនា វមែនប្រាកដបរិបូណ៌ ដោយការឃើញច្បាស់សេចក្តី រលត់ទៅរបស់រូបនាម ដែលកំណត់ជឺក្នុងវេលា ដែលព្រាណឃើញ ច្បាស់សេចក្តីរលត់ចាស់ក្លាប៉ុណ្ណោះ ដូចសេចក្តីក្នុងគម្ពីរមហាជីកា របស់ វិសុទ្ធិមគ្គថា:

[១] កេចិ បនេត្ថ កេចិ បនេត្ថ "អនិច្ចតោ អនុបស្សតិ នោ ធិច្ចតោអាធិនា វិសុំ ទស្សនកិច្ចំ នត្ថិ, កន្លងទស្សនេនេវ សព្វំ ធិដ្ឋំ ហោតិ" តិ វទន្តិ ។ [២] តំ កន្លងានុបស្សនាយ មត្តកប្បត្តិយំ យុត្តំ ។

[៣] តតោ បន បុព្វភាគេ អនេកាការវោការា អនុបស្សនា សង្ខតញ្ចាវ ។

“១. ម្យ៉ាងទៀត មានអ្នកពោលថា នាទីក្នុងការឃើញច្បាស់ ដោយ

ចំពោះតាមន័យថា រមែងឃើញច្បាស់ថា មិនទៀង មិនឃើញច្បាស់ថា ទៀងជាដើម មិនមានក្នុងក្នុងញាណនេះ លក្ខណៈមិន ទៀងទាំងអស់នោះ ជាការដែលបុគ្គលឃើញបាន ដោយការឃើញច្បាស់នូវសេចក្តីរលត់ តែម្យ៉ាង ។

២.ពាក្យពោលនោះសាកសម ក្នុងកាលបញ្ញាឃើញច្បាស់នូវការ រលត់ដល់ភាពប្រសើរបំផុត ។

៣. តែអនុបស្សនា ដែលច្របូកច្របល់គ្នាដោយលក្ខណៈផ្សេងៗ រមែងមានបានដោយពិតក្នុងខាងដើម មុននឹងដល់សេចក្តីប្រសើរបំផុត ដូចដូចពោល” ។

សូម្បីព្រះដីកាចារ្យ នឹងពោលថា ជាការឃើញរបស់អ្នកខ្លះ (កេចិវាទៈ) ក្នុងទំនងជំទាស់ ក៏ត្រឹមតែជំទាស់សេចក្តីឃើញ ដែល សំដៅដល់ក្នុងញាណយ៉ាងទន់ខ្លី មិនបានជំទាស់ដោយសំដៅដល់ក្នុងញាណ លំដាប់ចាស់ក្លា ទើបចាត់ជាការឃើញ ដែលលោកព្រមទទួល ដូចគម្ពីរ បដិសម្ពិទាមគ្គពោលថាៈ

វយលក្ខណុបដ្ឋា នេកត្តញ្ច វិបស្សកានំ ។

“សេចក្តីជាម្យ៉ាង ដែលប្រាកដដោយលក្ខណៈរលត់ទៅ របស់សង្ខារ ជាសេចក្តីជាវិបស្សនាចិត្តម្យ៉ាង ដែលប្រាសចាកកិលេសជំទាស់គ្នា របស់អ្នក ចម្រើនវិបស្សនាទាំងឡាយ” ។

៨. ឧបាយនុបស្សនា

ឧបាយនុបស្សនា គឺបញ្ញាយើញច្បាស់ការអស់ទៅ ដែលជាសេចក្តីរលត់ទៅក្នុងបច្ចុប្បន្នខណៈ របស់រូបនាមដែលកំពុងកំណត់ដឹង (ឧទាហរណ៍) ឧបាយនុបស្សនានេះក៏គឺ ក្នុងញាណដែលឃើញច្បាស់ការរលត់ទៅរបស់អារម្មណ៍ដែលខ្លួនកំណត់ដឹង និងវិបស្សនាចិត្តក្នុងខណៈនោះ បញ្ញត្តិដែលជាបុរាណសណ្ឋាន រមែងអន្តរធានទៅ មានត្រឹមការរលត់ទៅរបស់រូបនាមដែលជាសកាវធម៌ប៉ុណ្ណោះ ដូចប្រាកដសេចក្តីថា

ឧបាយនុបស្សនន្តិ សង្ខារានំ ឧណកផ្កានុបស្សនំ ។

“ពាក្យថា ឧបាយនុបស្សនំ (បញ្ញាយើញច្បាស់ការអស់ទៅ) គឺបញ្ញាយើញច្បាស់ការរលត់ទៅ ក្នុងខណៈបច្ចុប្បន្នខណៈ របស់សង្ខារទាំងឡាយ” ។

ឧបាយនុបស្សនាតិ បច្ចុប្បន្នានំ រូបកូន្ទានិទំ ភន្ត្តនស្សនញ្ចានំ តំ ឧនុភន្ត្តនស្សនានន្តំ តទារម្មណចិត្តចេតសិកភន្ត្តនស្សនញ្ចានញ្ចានំ ។

“ឧបាយនុបស្សនា គឺបញ្ញា ដែលឃើញច្បាស់ការរលត់ទៅរបស់រូបខន្ធជាដើម ដែលជាបច្ចុប្បន្ន និងបញ្ញាដែលឃើញច្បាស់ការរលត់ទៅរបស់ចិត្តចេតសិក ដែលមានការរលត់ទៅនោះ ជាអារម្មណ៍ក្នុងលំដាប់បន្ទាប់ពីការរលត់ទៅរបស់ខន្ធនោះៗ” ។

ឧបាយនុបស្សនាតិ បន យនវិនិច្ឆ័យានំ កក្កា អនិច្ចំ ឧបដ្ឋេនាតិ ឯវំ យយំបស្សតោ ញ្ចានំ ។

“ឧយានុបស្សនា គឺបញ្ញារបស់អ្នកឃើញច្បាស់ ការអស់ទៅ ដោយធ្វើការបំបែកក្រុមចេញទៅ យ៉ាងនេះថា មិនទៀងព្រោះមានសភាព អស់ទៅ” ។

អ្នកបដិបត្តិ ដែលសម្រេចកន្លងញាណលំដាប់ចាស់ក្លាហើយ រមែង ឃើញច្បាស់ការរលត់ទៅយ៉ាង ជាក់ច្បាស់ ដូចឧទាហរណ៍គូដែររមែងឃើញ ច្បាស់ ការរលត់ទៅជាថ្នាក់ៗ យ៉ាងល្អិតរបស់សភាវៈគូ ទើបជ្រាបថា សភាវៈគូអស់ទៅជានិច្ច ក្រៅពីនោះ នៅឃើញវិបស្សនាចិត្ត ដែលរលត់ ទៅតមកពិសភាវៈកម្រើកបានទៀតផង គេមិនជួបរូបរាងសណ្ឋានរបស់ដៃ ដែលកម្រើក ដូចមនុស្សទូទៅ ដែលយល់ថារូបរាងមានជានិច្ច និងមិន ជួបចិត្ត ដែលតាំងនៅជានិច្ច ដូចដែលមនុស្សទូទៅគេយល់ សញ្ញាវិបល្លាស ជាដើម ដែលសំគាល់ខុស ថាជាយ៉ាងដូចគ្នា ទើបមិនប្រាកដដល់គេ ដូចនោះ អ្នកដែលចម្រើនអនុបស្សនានេះ ទើបអាចលះសេចក្តី សំគាល់ ថាជាក្រុម (យនសញ្ញា) បានដូចសេចក្តីពោលថា:

[១] កង្ក្រានុបស្សនាតោ បដ្ឋាយ តស្សា វារិប្បវិតិ យនសញ្ញាយ បហានំ ហោតិ ។ [២] តតោ បុព្វេ បរិបុណ្ណតាយ តំ ន ហោតិ ។ [៣] ឯវមញ្ញត្ថាប័តិ បរិបុណ្ណបរិបុណ្ណតា បហានតិរណាបរិញ្ញាសុ ទដ្ឋព្វា ។

“១. សេចក្តីបរិបូណ៌របស់ឧយានុបស្សនានោះ មានបាន តាំងតែ បញ្ញាឃើញច្បាស់ការរលត់ជា ដើមទៅ ដូចនោះ ទើបលះសេចក្តីសំគាល់ថា

ជាក្រុមបាន ។

២. ការលះសេចក្តីសម្គាល់ថា ជាក្រុមនោះរមែងមិនមានព្រោះ
ឧបសគ្គបស្សនានៅមិនបរិបូរណ៍ មុននឹងសម្រេចក្នុងញាណនោះ ។

៣. សូម្បីក្នុងអនុបស្សនាដទៃក៏ដូចគ្នា ដូចនោះសេចក្តីបរិបូរណ៍
និងសេចក្តីមិនបរិបូរណ៍របស់វិបស្សនាញាណ គប្បីជ្រាបក្នុងមហាបរិញ្ញា
និងតីរណបរិញ្ញា” ។

វិបស្សនាញាណក្នុងលំដាប់តីរណបរិញ្ញា គឺសមុទញាណ និង
ទេយព្វយញាណ មានកម្លាំងមិនបរិបូរណ៍ អនិច្ចានុបស្សនាជាដើម ដែល
កើតក្នុងលំដាប់ដូចពោល ទើបលះសេចក្តីសម្គាល់ថាទៀង
(និច្ចសញ្ញា) ជាដើមមិនបាន ដោយមិនមានសេសសល់ ព្រោះអ្នក
បដិបត្តិធម៌ ដែលសម្រេចក្នុងញាណហើយ នឹងអាចលះសេចក្តីសម្គាល់ថា
ជាក្រុមបាន ។

៩. វិយានុបស្សនា

វិយានុបស្សនា គឺបញ្ជាក់ឃើញច្បាស់ការសូន្យទៅ ពោលគឺអ្នក
ដែលឃើញច្បាស់ ការរលត់ទៅក្នុងគ្រប់ឧណៈ របស់រូបនាម ដែល
កំណត់ជឿ ក្នុងឧណៈនោះ រមែងយល់ដោយអនុមានជឿថា រូបនាមក្នុង
អតីត ឬអនាគតក៏មានសភាពរលត់ទៅ ដូចរូបនាមក្នុងបច្ចុប្បន្ន លំដាប់នោះ

គេរមែងជឿច្បាស់ថា រូបនាមទាំងអស់រលត់ទៅគ្រប់ខណៈ មិនតាំងនៅជានិច្ច ដោយមានការរលត់ទៅទេ ។

អនុបស្សនានេះ រមែងលះសេចក្តីខូល់ខ្វាយដើម្បីការនៅដោយល្អ មានសេចក្តីសុខ (អាយុហនៈ) ពោលគឺអ្នកដែលមិនឃើញច្បាស់ថារូបនាមរលត់ទៅជានិច្ច ក៏នឹងសម្គាល់ខុសថាខ្លួននឹងអ្នក ដទៃមាននៅយ៉ាងពិតប្រាកដ ទើបខូល់ខ្វាយដើម្បីសង្ខារដែលសម្គាល់ថាជាខ្លួន និងអ្នកដទៃនៅ

ដោយល្អមានសេចក្តីសុខទាំងក្នុងភពនេះ និងភពមុនចំណែកអ្នកចម្រើនវិបស្សនា ដែលឃើញច្បាស់ថា៖

សង្ខារសូន្យទៅជានិច្ចដោយវិយាធិបស្សនា រមែងមិនខូល់ខ្វាយដើម្បីសង្ខារ ដែលធ្លាប់សម្គាល់ខុសថាទៀង នៅដោយល្អមានសេចក្តីសុខដូចអ្នកដែលខូល់ខ្វាយធ្វើការងារដើម្បីចិញ្ចឹមបីបាច់បុត្រជីតា ដែលកំពុងចម្រើនធំធាត់មានសេចក្តីសុខ តែគេមិនចង់ខូល់ខ្វាយ ធ្វើការងាររក់ទ្រព្យកាលប្រាប់ថាបុត្រជីតា អស់ជីវិតទៅហើយ ។

មានសេចក្តីទាក់ទងរឿងនេះ ក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គថា៖

វិយាធិបស្សនាតិ

អារម្មណ៍អន្ធមេន ឧកោ ឯកវវត្ថុនា

និរោធន អធិមុត្តនា វិយលក្ខណាវិបស្សនាតិ

ឯវំ វុត្ថា បច្ចុក្ខតោ ចេវ អន្ធមតោ ច សង្ខារានំ ភន្តំ

ធិស្វា តស្មិញ្ញោវ ភន្ត្តសង្ខារេ និរោធេ អធិមុត្តតា តាយ អាយុនស្ស
 បហានំ ហោតិ ។ "យេសញ្ញា អត្ថាយ អាយុហេយ្យ, តេ ឯវំ
 វយេធម្មា"តិ វិបស្សនោ អាយុហានេ ចិត្តំ ន នមតិ ។

“វិយានុបស្សនាគឺការបង្កើនទៅ ក្នុងនិរោធដែលហៅថាការរលត់
 ទៅនោះ នុ៎ះឯង ដោយ ឃើញច្បាស់ការរលត់ទៅរបស់សង្ខារទាំងឡាយ
 ដោយជាក់ច្បាស់ និងដោយញ្ញាណដែលស្របតាមដែលពោល
 ទុក ក្នុងគម្ពីរវិបស្សនាមគ្គ ដូចនេះថា

ញ្ញាណដែលដល់ព្រមដោយអង្គ២ទាំងនេះ

គឺការកំណត់ដោយសភាពម្យ៉ាងដូចគ្នា គឺការរលត់ ក្នុងអារម្មណ៍ទាំងពីរ
 គឺអារម្មណ៍ ដែលឃើញច្បាស់ដែលបានដល់បច្ចុប្បន្ន និងអារម្មណ៍ ដែល
 មិនឃើញច្បាស់ ដែលបានដល់អតីត និងអនាគត ដោយអនុមានដឹង
 ដែល ស្របតាមអារម្មណ៍ ដែលជាបច្ចុប្បន្ន និងការបង្កើនចិត្តទៅក្នុងការ
 រលត់ជាកន្លឺញ្ញាណដែលឃើញច្បាស់លក្ខណៈរលត់ទៅ ។

ការលះសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយ រមែងមានបានដោយវិយានុបស្សនានោះ
 ព្រោះកាលអ្នកបដិបត្តិធម៌ ឃើញច្បាស់ថា បុគ្គលគប្បីខ្វយខ្វាយដើម្បី
 ប្រយោជន៍ ដល់សង្ខារពួកណា សង្ខារទាំងនោះមានការរលត់ទៅ ជាធម្មតា
 យ៉ាងនេះ” ។

១០. វិបរិណាមាណុបស្សនា

វិបរិណាមាណុបស្សនា គឺបញ្ញាយើញច្បាស់ការប្រែប្រួលទៅ ដូច គម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គពោលថា:

[១] វិបរិណាមាណុបស្សនាតិ រូបសត្តកាធិវសេន តំ តំ បរិច្ឆេទំ អតិក្កម្ម អញ្ញាថាបវត្តិនស្សនំ ។ [២] ប្បន្នស្ស វា ជរាយ ថេវ មរណេន ច ធ្វិហាការេហិ វិបរិណាមនស្សនំ ។

“១. វិបរិណាមាណុបស្សនា (បញ្ញាយើញច្បាស់ការប្រែប្រួលទៅ) គឺការឃើញច្បាស់សេចក្តី ប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងដទៃក្នុងផុតខេត្តដែននោះៗ ដោយចំណែកជាបុរសត្តកៈជាដើម ។

២. ឬការឃើញច្បាស់ ការប្រែប្រួលរបស់រូបនាមដែលកើតឡើង ហើយ ដោយលក្ខណៈទាំងពីរ គឺការចាស់និងការស្លាប់” ។

សេចក្តីនេះ សម្តែងលក្ខណៈរបស់វិបរិណាមាណុបស្សនា ដោយ ចែកជា ២ ន័យ ដូច្នេះ ៖

១. ការពិចារណារូបនាមដោយរូបសត្តកៈ (រូប ៧ ពួក) តាមដែល ពោលទុកក្នុងសម្មសនញ្ញាណ បែងចេញជា ៖

-ការពិចារណាយ៉ាងគ្រោតគ្រាត ដូចរូបដែលប្រព្រឹត្តទៅ ក្នុងបឋមវ័យ មិនទាន់ដល់មជ្ឈិមវ័យ ក៏រលត់ទៅក្នុងបឋមវ័យនោះឯង ដូចនោះ រូបក្នុងបឋម ទើបផ្សេងពីរូបក្នុងមជ្ឈិមវ័យ និងរូបក្នុងមជ្ឈិមវ័យ ទើបមិនដូចជាមួយនឹងរូបក្នុងបច្ច័មវ័យ ។

-ការពិចារណាយ៉ាងល្អិត ដូចរូបដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងខណៈដើរ ទៅខាងមុខ នៅមិនទាន់ថយត្រឡប់ក៏រលត់ទៅក្នុងខណៈដើរទៅខាងមុខ នោះឯង ដូចនោះក្នុងខណៈដើរទៅខាងមុខ ទើបផ្សេងពីរូបក្នុង ខណៈថយ ត្រឡប់ ។

២.ការពិចារណា រូបនាមដោយសេចក្តីប្រែប្រួល ដោយការអាប់ហើយ រលត់ទៅ (ការអាប់ គឺ ការចាស់ ឬវិនិច្ឆ័យ ការរលត់ គឺការស្លាប់ ឬក្នុងខណៈ) បែងចេញជា ៖

-ការពិចារណាយ៉ាងគ្រោតគ្រាត ដូចរូបនាមប្រែប្រួល ដោយការ ចាស់ ប្រែប្រួលដោយការស្លាប់ ដូចនោះ រូបនាមគ្រប់យ៉ាងទើបប្រែប្រួល មិនតាំងនៅជានិច្ច ដោយលក្ខណៈទាំងពីរ ។

-ការពិចារណាយ៉ាងល្អិត ដូចរូបនាមប្រែប្រួលពីខណៈកើតឡើង ទៅកាន់ខណៈតាំងនៅ និងប្រែប្រួលពីខណៈតាំងនៅទៅ កាន់ខណៈរលត់ ទៅ ដូចនោះ រូបនាមគ្រប់យ៉ាង ទើបប្រែប្រួលមិនតាំងនៅជានិច្ច ។

បញ្ញាឃើញច្បាស់ការប្រែប្រួល ទៅរបស់រូបនាមដូចពោលដោយ ត្រង់ (បច្ចុក្ខញ្ញាណ) ឬដោយអនុមានដឹង (អនូយញ្ញាណ) ឈ្មោះថា វិបរិណាមានុបស្សនា រមែងលះសេចក្តីសម្គាល់ថាទៀង ពិតមិនប្រែប្រួល ដែលហៅថាធុរ សញ្ញាបាន ។

ម្យ៉ាងទៀត ក្នុងអដ្ឋកថារបស់បដិសម្ព័ន្ធទាមគ្គពោលថា បញ្ញាឃើញ ច្បាស់ការប្រែប្រួលទៅរបស់រូបនាមដោយអនុមានដឹង (អនូយញ្ញាណ)

ចាត់ជាវាយាបស្សនា ចំណែកបញ្ញាដែលឃើញច្បាស់ ដោយអំណាច
វាយាបស្សនាថា សករាជ្យទាំងអស់មានសកាតប្រែប្រួលទៅ ចាត់ជា
វិបរិណាមាបស្សនាប្រាកដឡើង កាលបើសម្រេចក្នុងញាណ លំដាប់
ចាស់ក្លាហើយ ការឃើញខាងដើម ពោលទុកដោយអាស្រ័យ លំដាប់ដែល
វាយាបស្សនានៅខាងមុខ និងអធិបញ្ញាធម្មវិបស្សនា នៅខាងក្រោយ
អនុបស្សនានេះ ដូចសេចក្តីក្នុងគម្ពីរនោះថា:

[១] វាយាបស្សនាតិ បច្ចុប្បន្នានំ ខន្ធានំ កង្កនស្សនាណន្តរំ
តទន្ធយេនេវ អតីតានាគតខន្ធានំ កង្កនស្សនញ្ញាណំ ។ [២]
វិបរិណាមាបស្សនាតិ តស្មី កង្កនសង្ខារេ និរោធនេ អធិមុត្តត្តា
អថ សព្វេបិ អតីតានាគតបច្ចុប្បន្នា ខន្ធា វិបរិណាមវុត្តាតិ
សព្វេសំ វិបរិណាមនស្សនញ្ញាណំ ។

“១. វាយាបស្សនា គឺ បញ្ញាឃើញច្បាស់ការរលត់របស់ខន្ធ
ក្នុងអតីត និងអនាគត ដោយស្របតាមញាណ ដែលដឹងច្បាស់ខន្ធក្នុង
បច្ចុប្បន្ននោះក្នុងលំដាប់ បន្ទាប់ពីការឃើញច្បាស់នូវការរលត់របស់ខន្ធក្នុង
បច្ចុប្បន្ន ។

២. វិបរិណាមាបស្សនា គឺបញ្ញាឃើញច្បាស់ការផ្លាស់ប្តូរទៅ
របស់ខន្ធទាំងពួងថា ខន្ធដែលជា អតីត អនាគត និងបច្ចុប្បន្នទាំងពួងមាន
សកាតផ្លាស់ប្តូរទៅ ព្រោះបង្កើនទៅក្នុងនិរោធដែលហៅថាការ រលត់នោះ” ។

១១. អនិមិត្តានុបស្សនា

អនិមិត្តានុបស្សនា ក៏គឺអនិច្ចានុបស្សនា នោះឯង សំដៅដល់ បញ្ញាយើញច្បាស់ថា មិនមាននិមិត្តរូបរាង ដូចគម្ពីរអដ្ឋកថា និងដីកា អធិប្បាយថា :

និមិត្តន្តិ សង្ខារនិមិត្តំ ។

“ពាក្យពោលថា និមិត្តំ (និមិត្ត វត្ថុដែលប្រាកដដូចមានពិត) សំដៅដល់និមិត្ត គឺសង្ខារ ” ។

សង្ខារនិមិត្តន្តិ សង្ខារានំ សមូហាធិយនវសេន សកិច្ចបរិច្ឆេទ- តាយ ច សវិគ្គហានំ វិយ បដ្ឋានំ ។

“ពាក្យពោលថា សង្ខារនិមិត្ត (និមិត្តគឺសង្ខារ) សំដៅដល់ការ ប្រាកដរបស់សង្ខារដោយភាពជាក្រុម ដោយកងរូបជាដើម ដល់អ្នកមិន បានចម្រើនការវិនា និងការប្រាកដរបស់សង្ខារ ដោយខេត្តគឺ នាទីរបស់ខ្លួន ដល់អ្នកមិនបានចម្រើនការវិនា ” ។

មនុស្សទូទៅ ដែលមិនបានចម្រើនវិបស្សនាការវិនា មែនសម្គាល់ ថា មានរូបរាងសណ្ឋាន ដែលតាំងនៅជានិច្ចក្នុងអាកប្បកិរិយាផ្លូវកាយ ដូចការងើរ ឈរ ដេក អង្គុយ សណ្ឋូក អោន ឬវត្ថុដែល ចិត្តទទួលដឹង ដូចការឃើញ បានឮ ដឹងក្លិន ក្លក្រវសប្បះខ្ទប់សម្ផស្ស នឹកគិតរឿងរាវ ផ្សេងៗ រួមទាំងវត្ថុ ដែលមានប្រាកដតាមទ្វារទាំង៦ គឺរូប សម្លេង ក្លិន រស សម្ផស្ស និងធម្មារម្មណ៍ ទាំងអស់នោះជាយន បញ្ញត្តិដែលហៅថា

សង្ខារនិមិត្ត និច្ចនិមិត្ត (និមិត្តថាទៀង) ធុរនិមិត្ត (និមិត្តថា យីនយួរ)
និងសស្សតនិមិត្ត (និមិត្តថា ស្ថិតស្ថេរមាំមួន) ។

ក្នុងករណីផ្ទុយគ្នា អ្នកចម្រើនវិបស្សនារហូតទាំងបានប្រាកដ
អនិមិត្តានុបស្សនា ក្នុងលំដាប់ក្នុងញាណ រមែងឃើញច្បាស់ថា អាកប្បកិរិយា
ផ្លូវកាយ វត្ថុដែលចិត្តទទួលដឹង និងវត្ថុដែលមកប្រាកដផ្លូវ ទ្វារទាំង៦
ត្រឹមតែ ជាសភាវធម៌ ដែលកើតឡើងហើយរលត់ទៅភ្លាម មិនប្រាកដ
រូបរាងសណ្ឋាន ទាំងកិលេស កម្ម និង វិបាកខន្ធ ដែលជាកម្មក៏មិនកើតឡើង
ដោយការប្រកាន់មាំរូបរាងសណ្ឋាន ព្រោះអនិមិត្តានុបស្សនាលះបង់សង្ខារ
និមិត្តបាន ដូចគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គពោលថា:

[១] យស្មា បនេស អនិច្ចានុបស្សនាយ សង្ខារានំ
យនវិនិច្ឆ័យកំ កត្វា និច្ចនិមិត្តធុរនិមិត្តសស្សតនិមិត្តានិ បជហន្តោ
អាកតោ ។ [១] តស្មា អនិមិត្តោ ។

“ម្យ៉ាងទៀត មគ្គនេះលះនិមិត្តថាទៀង យីនយួរ និងស្ថិតស្ថេរមាំទាំ
ដោយធ្វើការបំបែកក្រុម របស់សង្ខារដោយអនិច្ចានុបស្សនា ដូចនោះ ទើប
ឈ្មោះថា អនិមិត្តវិមោក្ខ” ។

អ្នកចម្រើនវិបស្សនា រហូតទាំងសម្រេចអនិមិត្តានុបស្សនាហើយ
រមែងឃើញច្បាស់ថា មានត្រឹមសភាវធម៌ ក្នុងបច្ចុប្បន្ន ដែលដំណើរទៅ
តាមនាទី សភាវៈ ខណៈ និងអារម្មណ៍ ដែលបែកផ្សេងគ្នា ដែលកើត
រលត់យ៉ាងឆាប់រហ័ស មិនមានរូបរាងសណ្ឋាន ដូចនោះ ខ្លឹមសារក្នុង

រូបនាម ទើបមិនមាន ដូចមនុស្សពុះអុសដែលមិនមានខ្លឹម រឹតតែពុះទៅ ក៏នឹងជួបតែគ្នាខ្លឹមរឿយៗ ទៅ ការពិតអ្នកឃើញថា រូបនាមមិនទៀង រមែង នឹងឃើញច្បាស់ថា រូបនាមអស់ទៅ នឹងឃើញច្បាស់សង្ខារថាត្រឹមតែជា សភាវធម៌ ដែលមិនមែនរូបរាងសណ្ឋាន ដូចសេចក្តីក្នុងគម្ពីរធម៌សម្មាសម្ពុទ្ធិ ថា:

[១] អនិច្ចតោ មនសិករោតោ ឧបេតោ សង្ខារា បដ្ឋន្តិ ។

“សង្ខារទាំងឡាយ រមែងប្រាកដថា អស់ទៅដល់អ្នកឃើញច្បាស់ ថា មិនទៀង” ។

អនិច្ចតោ មនសិករោតោ និមិត្តំ យថាភូតំ ជាធាតុ បស្សតិ ។

“អ្នកឃើញច្បាស់ថា មិនទៀង រមែងឃើញច្បាស់និមិត្ត គឺសង្ខារ តាមសេចក្តីពិត” ។

១២. អប្បណិហិតានុបស្សនា

តណ្ហាដែលភ្លើតភ្លើនត្រេកអរក្នុងរូប ព្រោះសម្គាល់ខុសថា រូបនាម ដែលប្រាកដក្នុងខណៈឈរ ដើរ អង្គុយ ដេក ឃើញ បានឮ ។ល។ ជាវត្ថុដែលគួរស្រលាញ់រាក់ទាក់ ពេញចិត្ត ហៅថា បណិធិ ឬបណិហិតៈ តែអ្នកដែលឃើញច្បាស់ថា រូបនាមកំពុងកើតរលត់ រមែងយល់ថាជាទុក្ខ មិនមែនវត្ថុល្អស្អាត ការឃើញច្បាស់ដូចនេះឈ្មោះថា អប្បណិហិតានុបស្សនា គឺបញ្ញាឃើញច្បាស់ថាមិនគួរប្រាថ្នា រមែងលះបង់សេចក្តីសុខ (បណិធិ) និងបានឈ្មោះថា ទុក្ខនុបស្សនា គឺបញ្ញាឃើញច្បាស់ថា ជាទុក្ខទៀតផង ។

១៣. សុញ្ញតានុបស្សនា

មនុស្សទូទៅរមែងសម្គាល់ខុសថា មានតួខ្លួនដែលធ្វើអាកប្បកិរិយា មានការឈរ ដើរ អង្គុយ ដេក ។ល។ តែអ្នកចម្រើនវិបស្សនា រហូតបាន សម្រេចកង្គិញាណ និងប្រាកដអនត្តានុបស្សនាហើយ រមែងយល់ថា មាន ត្រឹមតែសកាវធម៌ដែលកើតឡើងហើយរលត់ទៅ មិនមានបុគ្គល យើង របស់យើង ទើបមិននៅក្នុងអំណាចរបស់អ្នកណា កាលបើឃើញច្បាស់ យ៉ាងនេះ ឈ្មោះថា **សុញ្ញតានុបស្សនា** បញ្ជាក់ឃើញច្បាស់ថា សូន្យទេ ឬអនត្តានុបស្សនា គឺបញ្ជាក់ឃើញច្បាស់ថាមិនមែនតួខ្លួន រមែងលះការ ប្រកាន់មាំថាជាតួខ្លួន (អភិទិវេសៈ) ។

១៤. អធិបញ្ញាធម្មវិបស្សនា

អធិបញ្ញាធម្មវិបស្សនា គឺបញ្ជាក់ដែលដ៏ក្រៃលែងដែលឃើញច្បាស់ សកាវធម៌ថា សង្ខាររលត់ទៅ ព្រោះឃើញច្បាស់ការរលត់ទៅរបស់ សង្ខារ ដែលជាអារម្មណ៍ និងវិបស្សនាចិត្តដែលដឹងអារម្មណ៍ ពោលគឺ អ្នកដែលសម្រេចកង្គិញាណលំដាប់ចាស់ក្លាហើយ រមែងឃើញច្បាស់ថា រូបនាមតែម្យ៉ាង រលត់ទៅយ៉ាង ឆាប់រហ័ស ទាំងនោះឃើញច្បាស់ថា វិបស្សនាចិត្តដែលដឹងអារម្មណ៍ ដូចពោលបានរលត់ទៅ អ្នកដែលអាច ឃើញការរលត់ទៅរបស់រូបនាម និវិបស្សនាចិត្តឆ្លាស់គ្នាទៅនេះ រមែងយល់ ថាវត្ថុដែលកំពុងរលត់ទៅ ត្រឹមតែជាសង្ខារ មិនមែនតួខ្លួនយើង របស់យើង ការឃើញច្បាស់យ៉ាងនេះឈ្មោះថា **អធិបញ្ញាធម្មវិបស្សនា** លះសេចក្តី

ប្រកាន់មាំថា អត្តាជាខ្លឹមសារ ព្រោះឃើញច្បាស់ថា មិនមានអត្តាជាខ្លឹមសារ យ៉ាងពិតប្រាកដ ដូចគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គពោលថា:

អធិបញ្ញាធម្មវិបស្សនាតិ

“អារម្មណញ្ច បដិសង្កា កង្កំញ្ច អនុបស្សតិ

សុញ្ញតោ ច ឧបដ្ឋានំ អធិប្បញ្ញាវិបស្សនា”តិ

ឯវំ វុត្តា រូបាធិអារម្មណំ ជាធិត្វា តស្ស ច អារម្មណស្ស តថាអារម្មណស្ស ច ចិត្តស្ស កង្កំ ទិស្វា “សង្ខារាវ កិដ្ឋន្តិ, សង្ខារានំ មរណំ, អញ្ញោ កោចិ អត្ថ”តិ ភកវសេន សុញ្ញតំ គហេត្វា បវុត្តា វិបស្សនា ។ សា អធិប្បញ្ញា ច ធម្មេសុ ច វិបស្សនាតិ កត្វា អធិប្បញ្ញាធម្មវិបស្សនាតិ វុច្ចតិ, តាយ និច្ចសារភាវស្ស ច អត្តសារភាវស្ស ច សុដ្ឋ ទិដ្ឋត្វា សារាធានាភិធិវេស បហានំ ហោតិ ។

“អធិបញ្ញាធម្មវិបស្សនា (បញ្ញាដ៏ក្រៃលែង ដែលឃើញច្បាស់ សភាវធម៌ថា សង្ខាររលត់ទៅ ព្រោះឃើញច្បាស់ការរលត់ទៅរបស់សង្ខារ ដែលជាអារម្មណ៍ និងវិបស្សនាចិត្ត ដែលដឹងអារម្មណ៍) គឺ វិបស្សនា ដែលដឹងអារម្មណ៍មានរូបជាដើមហើយ ឃើញច្បាស់ការរលត់ទៅរបស់ អារម្មណ៍នោះនិងការរលត់របស់ចិត្ត ដែលមានរូបជាដើមនោះជាអារម្មណ៍ ហើយដំណើរទៅទទួលយកការសូន្យទេវជាដើម ដោយអំណាចក្នុងញាណថា សង្ខារនោះឯងបែករលត់ទៅ សេចក្តីស្លាប់មាននៅដល់សង្ខារ មិនមាន

អ្នកដទៃដែលពោលទុក ក្នុងគម្ពីររបស់សម្តីទាមគ្គ ដូចនេះថា:

“សេចក្តីប្រាកដដោយការសូន្យទេ រមែងឃើញច្បាស់អារម្មណ៍ ថារលត់ទៅ និងការរលត់ទៅរបស់វិសប្បនាចិត្ត ឈ្មោះថា វិបស្សនា ដែលមានបញ្ញាដ៏ក្រៃលែង” ។

១៥. យថាភូតញ្ញាណទស្សន

យថាភូតញ្ញាណទស្សនៈ គឺបញ្ញាឃើញច្បាស់តាម សេចក្តីពិត ក្នុងរូបនាម ព្រមដោយហេតុបច្ច័យ ដូចគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គពោលថា :

យថាភូតញ្ញាណទស្សនៈ សប្បច្ចយនាមរូបបរិគ្គហោ ។
តេន "អហោសី នុ ទោ អហំ អតីតមន្ទានន្តិអាធិវសេន ចេវ
ស្សរតោ លោកោ សត្តោតិ"តិអាធិវសេន ច បវត្តស្ស
សម្មោហានិនិវេសស្ស បហានំ ហោតិ ។

“យថាភូតញ្ញាណទស្សនៈ គឺការកំណត់ជំនួបនាម ព្រមដោយ ហេតុបច្ច័យ ធ្វើលះការប្រកាន់ ខុសដែលដំណើរទៅដោយន័យជាដើមថា “យើងធ្លាប់កើតមកពីមុនយ៉ាងតក្កាបក្នុងភព ដែលកន្លងហើយ មកពីមុន នឹងដល់ភពនេះ ឬទេ និងដោយន័យជាដើមថា សត្វលោកកើតពីព្រះជា ម្ចាស់ជាអ្នកបង្កើត” ។

អ្នកដែលចម្រើនវិបស្សនា រហូតប្រាកដញ្ញាណនេះ រមែងឃើញ

ច្បាស់ថាមានត្រឹមរូបនាមកើត ឡើងដោយសេចក្តីជាហេតុ និងផល ទើប
 យល់ថា រូបនាមក្នុងបច្ចុប្បន្នកើតពីហេតុ គឺអវិជ្ជា តណ្ហា បាទាន និង
 កម្មក្នុងភពមុន សូម្បីរូបនាមក្នុងអតីត និងអនាគត ក៏នឹងកើតពីហេតុ
 ទាំងនេះ ក្នុងកាលទាំង ៣ ទើបមានត្រឹមរូបនាម ដែលជាហេតុនិងផល
 របស់គ្នានិងគ្នា អនុបស្សនានេះ រមែងលះការប្រកាន់មាំ គឺការវេទន៍
 ដោយទិដ្ឋិ ដែលប្រកាន់ខុសថា មានអ្នកនិមិត្តពួកសត្វ និងវិចិត្រាដែល
 សង្ស័យថា យើងធ្លាប់ កើតមកពីមុនឬទេ?

១៦. អាទិនវានុបស្សនា

អាទិនវានុបស្សនា គឺបញ្ញាយើច្បាស់នូវទោស រមែងលះសេចក្តី
 ប្រកាន់មាំដោយការពាក់ព័ន្ធ ដូចគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គពោលថា:

អាទិនវានុបស្សនាតិ កយតុបដ្ឋានវសេន ឧប្បន្នំ សព្វភវាទិសុ
 អាទិនវទស្សនញ្ញាណំ នេន យំ កិត្យំ អល្លយិតព្វំន ទិស្សតិ'តិ
 អាលយាភិនិវេសស្ស បហានំ ហោតិ ។

“អាទិនវានុបស្សនា គឺញ្ញាណជឹងច្បាស់នូវទោសក្នុងភពទាំងអស់
 ជាដើម ដែលកើតឡើងដោយ ប្រាកដថាគួរខ្លាច ធ្វើលះការប្រកាន់មាំ
 ដោយសេចក្តីជាប់ជំពាក់ថា វត្ថុណាៗដែលគប្បីនឹងបានមិនមាន” ។

មនុស្សទូទៅសូម្បីនឹងលំបាកក្រឡេងយ៉ាងណា ក៏អាចលះភពជាតិ
 បាន ទើបត្រូវការស្វែងរកសេក្តីសុខដោយវិធីផ្សេងៗ ដូចមនុស្សឈឺធ្ងន់
 ត្រូវការ នឹងជាអំពើរោគ មនុស្សក្រឡេងត្រូវការនឹងមាន ទ្រព្យ សូម្បីមិន

បានវត្ថុ ដែលត្រូវការក្នុងជាតិនេះ ក៏នឹងត្រូវការបានក្នុងជាតិទៅ ឬប្រសិនបើគិតថា ជីវិតមនុស្សមានទុក្ខ ក៏ត្រូវការនឹងទៅកើតជាទេវតា ឬព្រហ្ម ឬត្រូវការនឹងទៅកើតជាសេដ្ឋី ក្សត្រ ទេវតា ឬព្រហ្មរហូតទៅ មិនត្រូវការនឹងរលត់ទុក្ខ គឺរូបនាមដោយអំណាចការជាប់ជំពាក់គឺតណ្ហា ។

អ្នកដែលសម្រេចកន្ត្រៃញាណលំដាប់ចាស់ភ្លាហើយ រមែងយល់ថា សង្ខារទាំងអស់ជាទីពឹងមិនបាន ដោយសង្ខារ គឺអារម្មណ៍ដែលកំណត់ដឹងវិបស្សនាចិត្តដែលឃើញច្បាស់អារម្មណ៍នោះ អារម្មណ៍ដែល ពិចារណានិងចិត្ត ដែលពិចារណាអារម្មណ៍នោះ មិនមែនទីពឹងយ៉ាងពិតប្រាកដ គេមិនឃើញច្បាស់ទីពឹងយ៉ាងណាម្យ៉ាងក្នុងរូបនាម ដែលជាប់ដោយភព ៣ គឺកាមភព រូបភព និងអរូបភព ដូចនោះ អនុបស្សនានេះ ទើបលះការពាក់ព័ន្ធក្នុងភព ។

១៧. បដិសង្ខារុបស្សនា

បដិសង្ខារវិបស្សនា គឺ បញ្ញាកំណត់ដឹងទៀតដើម្បីកំណត់សង្ខារចាត់ជាបដិសង្ខារញាណ ដែលប្រាកដដល់អ្នក ដែលបានសម្រេចមុព្វតុកម្យតាញាណហើយដើម្បីកំណត់សង្ខារ ម្យ៉ាងទៀតសេចក្តីថា :

“កំណត់” និង“ផុតទៅ” មានន័យដូចគ្នា ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថាកន្លែងៗ ទើបពោលដល់សេចក្តីទាំងពីរ ទុកក្នុងរឿងមុព្វតុកម្យតាញាណ ដូចគម្ពីរ

វិសុទ្ធិមគ្គ នឹងមហាជីកាអធិប្បាយថា :

បដិសន្ធិនុបស្សនាតិ មុត្តានុស្ស ឧបាយករណំ
បដិសន្ធិញ្ញាណំ តេន អប្បដិសន្ធិយ បហានំ ហោតិ ។

“បដិសន្ធិនុបស្សនា គឺបញ្ជាក់ណាត់ជីវៈទៀតដែលធ្វើនូវហេតុនៃ
ការលះបង់នូវសន្ធិវ ធ្វើលះមោហៈ ដែលមិនកំណត់ជីវៈទៀត” ។

សន្ធិវានំ មុត្តានុស្ស ចាយក្ខតំ បដិសន្ធិញ្ញាណំ
បដិសន្ធិនុបស្សនា តាយ អនិច្ចាទីសុ អប្បដិសន្ធិតត្តាបដិសន្ធិ -
នុស្ស បដិបក្ខក្ខតំ អវិជ្ជំ បជហតិ ។

បញ្ជាក់ណាត់ជីវៈទៀត ដែលធ្វើនូវហេតុនៃការលះសន្ធិវ ឈ្មោះថា
បដិសន្ធិនុបស្សនា ធ្វើនាទីលះបង់នូវអវិជ្ជា ដែលជាបដិបក្ខ ចំពោះការ
កំណត់ជីវៈទៀត ព្រោះការមិនកំណត់ជីវៈទៀតក្នុងសេចក្តី មិនទៀង
ជាដើម” ។

មនុស្សទូទៅ ដែលមិនឃើញច្បាស់ត្រៃលក្ខណ៍ រមែងកើតការ
ត្រេកអរភ្លើងភ្លើងក្នុងសន្ធិវ កាលជួបជាមួយសេចក្តីទុក្ខ របស់ទុក្ខវេទនា
សេចក្តីប្រែប្រួលរបស់សុខវេទនា និងការបែកធ្លាយទៅរបស់ សន្ធិវគ្រប់
យ៉ាងរមែងរលត់ចិត្តខ្លាច គេនៅកំណត់សន្ធិវមិនបាន ព្រោះនៅប្រកាន់
ភ្ជាប់នៅជាប់ជំពាក់ ។

អ្នកដែលឃើញច្បាស់ថា សន្ធិវធ្លាប់នៅក្នុងបញ្ញត្តិ របស់ត្រៃលក្ខណ៍
ហើយ រមែងមិនសម្គាល់ថា សន្ធិវគួរត្រេកអររីករាយ មិនសម្គាល់ថាជា

យើង របស់យើង មិនសង្ឃឹមសង្ឃារដែលខ្លួនត្រូវការនោះជា សុខ មិនសង្ឃឹម សង្ឃារសូន្យទៅ អស់ទៅ មិនក្នុងលំដាប់ សង្ឃារនឹងជាទុក្ខ ដូចការព្រងើយមិនប្រាថ្នា ឬក្នុងលំដាប់ក្នុងថ្មខ្សាច់ដែលមិនទាក់ទងនឹងខ្លួន ។

ពិតហើយ អ្នកដែលរួចផុតពីសង្ឃារ ដោយមិនមានសេសសល់ត្រូវជាព្រះអរហន្តប៉ុណ្ណោះ តែអ្នកបាននូវចម្រើនវិបស្សនា ដែលសម្រេចសង្ឃារុបេក្ខាញាណ ដែលប្រកបដោយឆន្ទៈបេក្ខា (បេក្ខាមានអង្គ ៦ គឺការព្រងើយមិនត្រេកអររីករាយក្នុងអារម្មណ៍ ៦ ដែលមានប្រាកដតាមទ្វារទាំង៦) ក៏ចាត់ថាវារួចផុតពីសង្ឃារបានយ៉ាងល្អ ដូចនោះ ការកំណត់សង្ឃារដោយមុតុតុកម្យតាញាណ ទើបនៅមិនសម្បូរណ៍ ត្រូវព្យាយាមកំណត់ដឹងតទៅទៀតដោយបដិសង្ឃារញាណ ទើបនឹងរួចផុតពីសង្ឃារដោយសង្ឃារុបេក្ខាញាណដូចពោល អនុបស្សនានេះ រមែងលះការមិនកំណត់ដឹងទៀតដែលបានដល់អវិជ្ជាដែលមិនឃើញ ច្បាស់ត្រែលក្ខណ៍ ។

១៨. វិវដ្តានុបស្សនា

វិវដ្តានុបស្សនា គឺបញ្ញាឃើញច្បាស់ ដែលថយត្រឡប់ចេញពីសង្ឃារទាំងអស់ សំដៅដល់ សង្ឃារុបេក្ខាញាណ និងអនុលោមញាណ ដូចគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គមហាដីកាអធិប្បាយថា :

វិវដ្តានុបស្សនាតិ សង្ឃារុបេក្ខា ចេវ អនុលោមញ្ច ។ តទាទិស្ស ចិត្តំ ឡិសកខោណោ បទុមបលាសេ ឧទកតិន្ទ វិយ សព្វស្មា សង្ឃារគតា បតិលីយតិ, បតិវត្តតិវត្តំ ។ តស្មា តាយ

សំយោគាភិធិវេសស្ស បហានំ ហោតិ ។

វិវដ្តានុបស្សនា គឺបញ្ញាយើញច្បាស់ ដែលថយត្រឡប់ចេញពី សង្ខារ ទាំងអស់សំដៅដល់សង្ខារុបេក្ខាញាណ និងអនុលោមញាណ ដូច បានពោលទុកថា ក្នុងកាលនោះ ចិត្តរបស់អ្នកបដិបត្តិធម៌នោះ រមែង ថយត្រឡប់ វិលត្រឡប់ ពីសង្ខារទាំងពួង ដូចកំណត់ទឹកលើស្លឹកឈូក ដែលកណ្តាប់ស្លឹកកោង បន្តិចបន្តួច ដូចនោះ ទើបធ្វើលះការប្រកាន់មាំ ដែលប្រកបក្នុងសង្ខារ” ។

[១] យថា ចិត្តំ សម្ពុទ្ធវេ មុត្តាត្វា វិវដ្តំ និព្វានំ បក្ខន្ធនិ,
តថា បវត្តនតោ សម្ពុទ្ធរុបេក្ខា ច អនុលោមត្វា ”វិវដ្តានុបស្សនា” តិ
វុត្តំ ។ [២] និវដ្ឋការវេន ឱគាឡហភាវេន បវត្តសំយោជនាធិកលេសា
ឯវ កិលេសាភិធិវេសោ ។

“១. សង្ខារុបេក្ខាញាណ និងអនុលោមញាណ ហៅថា វិវដ្តានុបស្សនា ព្រោះដំណើរទៅដោយ ចិត្ត គឺគោត្រកូចិត្ត មគ្គចិត្ត និងផលចិត្ត កំណត់ដឹង សង្ខារហើយរត់ទៅកាន់ព្រះនិព្វាន ដែលប្រាសចាកវដ្តៈ ។

២. កិលេសដែលមានសំយោជនៈជាដើម ដែលដំណើរទៅ ដោយ ការតាំងមាំស្ទឹងចុះ ក្នុងសង្ខារ ឈ្មោះថា ការប្រកាន់មាំដោយកិលេស” ។

អ្នកដែលសម្រេចសង្ខារុបេក្ខាញាណ និងអនុលោមញាណហើយ រមែងឃើញច្បាស់ការរលត់ទៅរបស់សង្ខារ គឺអារម្មណ៍ដែលកំណត់ដឹង វិបស្សនាចិត្តដែលឃើញច្បាស់អារម្មណ៍នោះ អារម្មណ៍ដែល ពិចារណា

និងចិត្តដែលពិចារណាអារម្មណ៍នោះ ទើបព្រងើយក្នុងសង្ខារ ប្រាសចាក សេចក្តីត្រេកអររីករាយ គឺមិនត្រេកអរក្នុងសង្ខារ ដូចក្នុងវិបស្សនាញាណ ថ្នាក់ដើម និងប្រាសចាកសេចក្តីខ្លាច ស្អប់ខ្ពើមនឿយណាយ និងត្រូវការ កំណត់ ដូចក្នុងលំដាប់ក្នុងញាណជាដើម តែនឹងឃើញច្បាស់នូវការ រលត់ទៅរបស់សង្ខារ យ៉ាងជាក់ច្បាស់ ក្នុងខណៈនោះវិបស្សនាចិត្ត នឹង ដូចថយត្រឡប់ចេញពីសង្ខារ ដូចដំណក់ទឹកលើស្លឹកឈូក ដែលរមៀល ធ្លាក់ចុះទៅពីស្លឹកឈូក ។

កាលសង្ខារុបេក្ខាញាណចាស់ក្លាហើយ ក៏កើតអនុលោមញាណ ព្រមដោយគោត្រកូញាណ មគ្គញាណ និងផលញាណ រមែងប្រាកដ ឡើង កំណត់សង្ខារទាំងអស់រត់ចូលទៅកាន់ការរលត់រូបនាម គឺនិព្វាន អនុបស្សនា ដែលថយត្រឡប់ពីសង្ខារទាំងអស់រត់ចូលកាន់ព្រះនិព្វាននេះ ឈ្មោះថា វិវដ្តាបស្សនា រមែងលះបង់សេចក្តីប្រកាន់មាំ ដែលប្រកបក្នុង សង្ខារដែលបានដល់ សេចក្តីត្រេកអរក្នុងកាម (កាមរាគសំយោជនៈ) និង ការថ្នាំងថ្នាក់ចិត្ត មិនពេញចិត្ត (បដិឃសំយោជនៈ) ជាដើម ដោយ ហេតុនេះ អ្នកដែលសម្រេចសង្ខារុបេក្ខាញាណ សូម្បីនឹងគិតដល់រឿង ដែលខ្លួនពេញចិត្ត ឬមិនពេញចិត្ត ក៏រមែងព្រងើយកន្តើយ និងមិនគិត ដល់រឿងនោះជាវេលាយូរ ។

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថារបស់បដិសម្ពិទ្ធាមគ្គ បានសំដែងនូវការឃើញថា គោត្រកូញាណដែលកើតពីអនុលោមញាណ ឈ្មោះថា វិវដ្តាបស្សនា

ហើយពោលថា សេចក្តីក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គជំទាស់ជាមួយនឹងសេចក្តីក្នុងគម្ពីរ
 បដិសម្ពិទាមគ្គ ពោលគឺចរិយាកថា របស់គម្ពីរបដិសម្ពិទាមគ្គពោលថា
 អារជ្ជនចិត្ត រមែងមានបានក្នុង អនុបស្សនាដទៃ ពីវិវដ្តនុបស្សនា ដោយ
 ពាក្យថា “អារជ្ជនចិត្ត ដែលពិចារណាដើម្បីអនិច្ចានុបស្សនា ជាវិញ្ញាណចរិយា
 (ការកើតឡើងនៃចិត្ត) ចំណែកអនិច្ចានុបស្សនាជា ញាណចរិយា.....
 អារជ្ជនចិត្តដែលពិចារណាដើម្បីបដិសង្ខានុបស្សនា ជាវិញ្ញាណចរិយា” ។

យ៉ាងណាក៏ដោយ ក្នុងវិវដ្តនុបស្សនា មិនបានពោលដល់អារជ្ជនចិត្ត
 ដោយពាក្យថា “វិវដ្តនុបស្សនា ជាញាណចរិយា” បើសង្ខារុបេក្ខញាណ
 និងអនុលោមញាណ ជាវិវដ្តនុបស្សនាក៏គួរពោល ថាវិវដ្តនុបស្សនា
 មានអារជ្ជនចិត្តនៅមុខ ព្រោះញាណទាំងពីរ ត្រូវមានអារជ្ជនចិត្តនាំមុខ
 ដូចនោះ វិវដ្តនុបស្សនាទើបគួរជាគោត្រកូញាណតែម្យ៉ាង ។

ពាក្យសរុប

ភាវេតតោ យោគីហិយា	ធម្មតា ច បច្ចកូតោ
វណ្ណិតា នា អដ្ឋារស	មហាវិបស្សនា មយា
ធូត្វាធំ សុតោធនុន	យោគីធំ សុតុវុទ្ធិយា ។

“ខ្ញុំបានអធិប្បាយ មហាវិបស្សនា ១៨ ជាធម៌ ដែលប្រារព្ធនូវ
 សេចក្តីព្យាយាម គួរចម្រើននិងជឿជាក់ ដោយប្រចក្ស ដើម្បីបន្ថែមនូវ

ការយល់ដឹងអ្នកប្រាជ្ញនូវសេចក្តីព្យាយាម ដោយអធិប្បាយនូវសេចក្តី
ដែលយល់លំបាកយល់ងាយ” ។

យតោ ច ភិក្ខុ អាតាប៌
តតោ សោ វេទនា សព្វា
សោ វេទនា បរិញ្ញាយ
កាយស្ស ភេទា ធម្មដ្ឋោ

សម្បជញ្ញំ ន វិញ្ញតិ
បរិជាធាតិ បណ្ឌិតោ ។
ធិដ្ឋេ ធម្មេ អនាសវោ
សន្តិយំ នោបេតិ វេទក្ខ ។

(សំ. សង្ឃ. ១៨.២៥២.១៩២)

ភិក្ខុអ្នកបំពេញព្យាយាមមិនជាប់ សម្បជញ្ញៈជាអ្នកមានបញ្ញាស្តង់
ឃើញវេទនាទាំងពួង អ្នកស្តង់ឃើញវេទនាហើយ រមែងជាអ្នករកអាសវៈ
មិនបានក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិ លោកអ្នកមានបញ្ញាតាំងមាំ នៅក្នុងធម៌ កាលបើ
អស់ជីវិតហើយ រមែងមិនដល់ការរាប់ ក្នុងសម្មតិបញ្ញត្តិណាៗ ។

និគបកថា

១.នគរេ ម៉ែឡូវ៉ែន ឆាមេ
គិត្តាការាសអារាមំ
២.បុរន្ត យំ ជយដ្ឋានំ
តស្ស បច្ឆិមភាគេ យោ
៣.មហាកេរិយិការស្មី
សាលនាយមហាក្រូប-

មណ្ឌលាចលចាធកេ
យោ ថេរោ ចិរមាវាសី ។
អយ្យ អនេយ្យៈ រាជិនោ
អារាសោ និគមោ សតំ ។
ឯតស្មា បច្ឆិមត្ថវេ
វាស្សាបិ ឧបន្តិកេ ។

៤.វសន្តោ សោភណោ នាម	វិសវស្សោ តថេសកោ
ឧទាសកេហិ សទ្ធម្ម-	រតនិត្តេហិ យាធិតោ ។
៥.ហិតត្ថាយ ហិតេសីនំ	វុទ្ធិយា សាសនស្ស ច
វិបស្សនានយំ នាម	យំ គន្ធិំ កាតុមារភី ។

៦. សោ និព្វតេ សត្តវិ សត្តសីតិមេ

វស្សេ ចតុត្ថិសសតេហិ បច្ឆតោ

សាកេន បព្ភាធិកតេសេ សតេ

មាយស្ស សម្បណ្ណធិនម្ហិ និដ្ឋិតោ ។

៧.យថា ចាយំ គតោ សិទ្ធិ- នន្តរាយេន កេវលី

តថា កល្យាណសង្គហ្មា សិជ្ឈនុ សព្វជន្មំ ។

សោភណមហាថេរោ

ពាក្យចុងក្រោយ

១-៥. ព្រះបេរុបណាស្នាក់តែចង (វត្តជួរថ្ម) ជិតជើងភ្នំតង
វ៉ាយ (ភ្នំមូលៈ) ក្នុងខេត្តម៉ងឡ៉ាវ៉ៃ ជាវេលាយូរ ព្រះបេរុអ្នកមាន
នាមថា សោភណៈនោះ មានវស្សា ២០ អ្នកស្វែងរកមគ្គាដ៏ត្រឹមត្រូវបាន
ទៅនៅក្នុងវត្តមហាសី (វត្តស្ពឺធំ) ជិតនឹងមហាស្ថបតនចិនត័រ (ព្រៃស្ពឺក)
ផ្លូវទិសខាងកើតចៀងខាងជើងរបស់ស្រុកឆិកខ្លួន (ចំណតពន្លឺដាវ)
ដែលជាទីពុំទាក់របស់សប្បុរសនៅក្នុង កើតរបស់ក្រុងជវ៉ាភោ ដែលព្រះ

បានអង្គជេយ្យៈ ទ្រង់ស្ថាបនាឡើង ជ័យជំនះ ដែលគណៈបាសក អ្នក
មានចិត្តត្រេកអរក្នុងព្រះសទ្ធម្មអង្គរ សុំហើយ ទើបប្រារព្ធដើមចងក្រងគម្ពីរ
ឈ្មោះវិបស្សនាន័យ ដើម្បីប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់ ដល់អ្នកស្វែងរក
ប្រយោជន៍ និងដើម្បីសេចក្តីចម្រើនរុងរឿងនៃព្រះសាសនា ។

៦. គម្ពីរនោះចប់ហើយក្នុងថ្ងៃពេញបូណ៌មីខែ ៣ ពុទ្ធសករាជ
២៤៨៧ ខាងក្រោយអំពីព្រះបរមសាស្តា ស្តេចរំលត់ខន្ធបរិនិព្វានហើយ
រាប់ជាចូលសករាជ ១៣០៥ ។

៧. ម្យ៉ាងទៀត គម្ពីរនេះចប់ដោយបរិបូណ៌ ដោយប្រាសចាក
សេចក្តីអន្តរាយយ៉ាងណា សូមសេចក្តីត្រិះរិះពេញចិត្តរបស់ជនទាំងមូល
ចូរសម្រេចសម តាមសេចក្តីប្រាថ្នាយ៉ាងនោះ ។

ព្រះសោកណមហាថេរៈ

យថាបិ មូលេ អនុបទ្ទវេ ធន្នេ
ធិន្នោបិ រុក្ខោ បុនវេ រូបាតិ
វេម្បិ តណ្ហានុសយេ អនុហតេ
និព្វត្តតិ ធុកុមិធំ បុនប្បុនំ ។

(ខ. ធ. ២៥. ៧៥. ៣៣៨)

កាលបួសប្រាសចាកអន្តរាយតាំងនៅមាំ ដើមឈើដែលត្រូវកាត់
ហើយ រមែងត្រឡប់ដុះឡើង បានយ៉ាងណា កាលបុគ្គលដកខ្សែតណ្ហា

មិនទាន់បាន ទុក្ខនេះរមែងកើតឡើងវ្យាយ៉ាងនោះ ។

ការលះសក្កាយទិដ្ឋិរបស់ព្រះសោតាបន្ន

កិលេសសំខាន់មួយប្រការ ដែលធ្វើមនុស្សទូទៅ ប្រកាន់មាំក្នុង តួខ្លួន ឈ្មោះថា **សក្កាយទិដ្ឋិ** ដែលអាចជាការ សម្គាល់ខុសថា មានវិញ្ញាណ ឬកាយទិព្វកំបាំងនៅខាងក្នុងរាងកាយ ឬសូម្បីនឹងយល់បាន ត្រឹមត្រូវថា មនុស្សសត្វទាំងឡាយប្រកបដោយរូប និងនាមដោយមិន មានវិញ្ញាណ តែក៏នៅប្រកាន់មាំថា តួខ្លួននោះជាយើង របស់យើង ឬរស ឬស្រ្តីការប្រកាន់មាំដូចពោល មាននៅជានិច្ចដល់បុប្ផជន ដោយ អំណាច សក្កាយទិដ្ឋិ ធ្វើសាងបុណ្យបាបដើម្បីខ្លួននៅដោយល្អ មានសេចក្តីសុខ រហូតទៅ ។

អ្នកលះអស់សក្កាយទិដ្ឋិបាន គឺព្រះសោតាបន្ន ដែលនឹងអាចលះ បាន ដោយសោតាបត្តិមគ្គ ក្រោយពីសម្រេចធម៌ហើយ ត្រឹមខណៈ ដែលបិទភ្នែកចុះ នឹងដឹងត្រឹមដូចបង្គំលចូលកាន់និមិត្តមួយទៀត បានឯង ស្រដៀងនឹងការចូលដល់ញាណ ១១ (ជាញាណលំដាប់ខ្ពស់បំផុតរបស់ បុប្ផជន អ្នកដែលសម្រេច ញាណនេះ នឹងដឹងត្រឹមដូចរត់ចូលកាន់និមិត្ត មួយទៀតដែលស្ងប់សុខ និងសភាវធម៌បច្ចុប្បន្ន ដែលកំពុងតែកំណត់ដឹង ដូចសភាវៈប៉ះខ្ទប់ ឬប៉ោងស្រក នឹងល្អិតឡើងជាលំដាប់ ដូចសំឡី ឬ សំឡឹកប្បាសរាំងមិនមាន សេចក្តីរាយមានរំខានចិត្ត ដោយឥតមាន សេសសល់) ក្នុងខណៈនោះនឹងទទួលដឹងនូវការរលត់ទៅ របស់រូបកាយ

ទាំងអស់ ជាការចូរទំនេរយ៉ាងក្រៃលែង មិនថានឹងពិចារណា រាងកាយ
ចំណែកណា ក៏នឹងជួបត្រឹមការទំនេរ នឹងទទួលជ័យចំពោះចំណែកខ្លះ
ដែលមានសភាវៈប៉ះខូច ដូចដែ ដែលត្រូវអារ តែជាការប៉ះខូចអណ្តែតៗ
ដែលមិនជ្រាបថា អ្វីប៉ះខូច កាលបើកភ្នែកឡើង ក៏នឹងទទួលជ័យដល់ការ
បង្គិលចេញទៅកាន់និមិត្តមួយ ទៀតដែលមានការសម្លឹងមើល ឬការ
ឃើញ ចំណែកផ្សេងៗ របស់រាងកាយប្រាកដឡើង ទើបទទួលជ័យ
បានថារាងកាយនៅមាន ។

ក្រៅពីនោះ សភាវៈកើតរលត់ផ្លូវកាយ និងចិត្ត រមែងប្រាកដ
ដល់លោករហូតវេលា ដូចជា :

-ខណៈដើរចង្រ្កឹម អាចដឹងត្រឹមថាសភាវៈអណ្តែតទៅរបស់ជើង
ឬ ខ្លួនដែលបង្គិលទៅនោះ ជាសភាវៈអណ្តែត ដែលឈប់ជាចន្លោះ ។
ស្រដៀងនឹងរលត់សមុទ្រ ដែលកម្រើកជារលកស្រាលៗលើទឹក កាលបើ
សង្កេតនឹងឃើញជាសភាវៈស្រាល ដែលប្រាកដហើយបាត់ទៅ រហូត
សភាវៈកម្រើកដល់ទីបំផុត គ្រាខ្លះ អាចដឹងត្រឹមដល់សភាវៈកើត រលត់របស់
សភាវៈស្រាលខ្លាំងដែលជាចចន្លោះល្អិតក្រៃលែង គ្រាខ្លះ ក៏ដឹងត្រឹមដល់
សភាវៈញ័រកម្រើកខាងក្នុងជើង តែដឹងមិនប្រាកដថាជាចំណែកណា ដឹង
ត្រឹមថា វត្ថុ ដែលកម្រើកនៅតែមិនមែនជើង របស់យើង តែជាទ្រវែង
វែងៗ ប្រសិនបើទៅមកនៅកម្រើក ។

-ខណៈអង្គុយកម្មជាន អាចដឹងត្រឹមដល់ការខ្វឹកម្រឹកល្អិត ក្រៃលែង

ខាងក្នុងរាងកាយដូចសីសៈ រាងកាយចំណែកខាងលើ រាងកាយចំណែក
 ខាងក្រោម គ្រាខ្លះអាចដឹងត្រឹមថា សកាវៈប៉ះខ្ទប់ផ្លូវ រាងកាយកម្រែក
 ល្អិតក្រៃលែង គ្រាខ្លះនឹងជាចង្វាក់លោតឃើញយឺតៗ និងមិនដឹងត្រឹមថា
 មានរូបរាងសណ្ឋានរបស់រាងកាយទាំងអស់ ឬចំណែកខ្លះ ដោយសេចក្តី
 ធូរទំនេរ ជាវត្ថុ ដែលប្រាកដជាកំច្បាស់ ។

ក្នុងខណៈខ្លះ ដែលសមាធិមានកម្លាំងច្រើនឡើង ក៏នឹងទទួលបានដឹង
 ការរលត់របស់ចិត្តថា ដូចជាដួងមូលៗដែលចាប់ផ្តើមចូលចេញ មានពន្លឺ
 ផ្ទុះផងនៅជុំវិញកើតរលត់ឃើញ គ្រាខ្លះក៏បែកខ្ទួន ចេញជាសភាពភ្លឺ
 ក្រៃលែងៗ ដូចបំណែកផ្កាយ ដែលបំបែកចេញលោតទៅមក មានពន្លឺ
 ហើយបាត់ទៅ ដដែលៗ នៅជិតគ្នារហូត គ្រាខ្លះ តាមមើលមិនទាន់
 គ្រាខ្លះក៏ជាផ្កាយធំៗ កើតរលត់ឃើញច្រើនជាងជា ផ្កាយតូចៗ ផ្លាស់ប្តូរ
 នឹងការងឺត គ្រាខ្លះ ដូចឃើញបណ្តើរកូន ដែលមានលក្ខណៈកម្រែក
 ញ័រឬឃើញចិត្ត លោកកើតឡើងហើយបាត់ទៅ ផ្លាស់គ្នារហូត សេចក្តី
 លោករលត់ ដោយហេតុដែលចិត្តជាសកាវៈដឹង អារម្មណ៍ ការឃើញ
 ច្បាស់នូវការកើតរលត់របស់ចិត្ត ទើបដូចបានឃើញច្បាស់ពន្លឺភ្លឺ ប្រាកដ
 ឡើងហើយរលត់ ទៅ គ្រាខ្លះ អាចឃើញច្បាស់ការកើតរលត់ របស់ចិត្ត
 ភ្ញាក់ទៀតផង ដោយដឹងត្រឹមថា ដូចជាដុំភ្លើងដែល ឡើងមកហើយ
 រលត់រុបទៅ ។

-ខណៈកំណត់វេទនា អាចដឹងត្រឹមដល់សកាវៈរមាស់ ដែលកម្រែក

ទៅមកហើយបាត់ទៅមាន លក្ខណៈកំចាត់ចេញ ដូចផ្កាយកំចាត់ចូលមក ជំនួសទីផ្ទាល់គ្នាទៅ គ្រាខ្លះនឹងឃើញសភាវៈរមាស់នោះរីកធំឡើង មាន រូបរាងដូចខ្លួនដង្កូវបាប់ផ្អើមទៅមក មានពន្លឺដូចមាសៗ កម្រើកទៅមកឃើញ តែមិនទទួល ដឹងសភាវៈរមាស់បានជាក់ច្បាស់ ក្នុងខណៈឃើញនោះ កាលសភាពនោះ កម្រើករហូតបាត់ទៅ សភាវៈរមាស់ ទើបរលត់ គ្រាខ្លះ នឹងឃើញការរីកចេញ និងរុញបាត់ទៅរបស់សភាវៈរមាស់ ។

ក្នុងខណៈខ្លះ ពេលដើរចង្រ្កម ឬធ្វើឥរិយាបថតូចតាច នឹងមាន ចិត្តដែលគិតចង់នឹងស្វែងរក សភាវៈដើរថា មានអ្វីក្នុងសភាវៈនោះ កាល ដើរកំណត់ទៅរឿយៗ ក៏ជួបថា វត្ថុដែលព្យាយាមស្វែងរក នោះមិនមាន មានត្រឹមសភាវៈកម្រើកកើតរលត់បន្តគ្នាទៅ ទាំងនៅអាចកំណត់ដឹងចិត្ត បញ្ជាក់បានទៀតថា មានត្រឹមចិត្តដែលត្រូវការ និងធ្វើអាកប្បកិរិយាផ្សេងៗ ដូចសណ្តូក កោង កើត រលត់បន្តគ្នាទៅ គ្រោតគ្រោតខ្លះ ល្អិតខ្លះ មិនមានប្រាថ្នា មិនមានអ្វី ក្រៅពីចិត្តបញ្ជាក់ និងរាងកាយ ដែលធ្វើតាម ចិត្តបញ្ជាក់ ។

កាលផ្អើមសម្រេចធម៌ ចិត្តរបស់លោក រមែងធ្លាក់ចុះកាន់ការ រលត់រូបនាម ការចូលកាន់សេចក្តី រលត់រូបនាម ដូចពោល ក៏គឺការចូល ផលសមាបត្តិ នោះឯង ក្នុងខណៈនោះ នឹងដឹងត្រឹមដល់ការស្ងប់ ត្រជាក់ គឺ មិនក្តៅអន្ទះអន្ទែងដោយកិលេស និងស្រឡះស្រឡំចិត្ត ព្រោះ បានទទួលទីពឹង ដែលស្វែងរក មកច្រើនកប្ប ក្រោយពីចេញ ពីការ

រលត់ហើយទើបដឹងត្រឹមដល់សេចក្តីសុខ ដែលមិនធ្លាប់បានទទួលមក ពី មុន ក្នុងជីវិត ដែលហៅថា **និព្វានសុខនោះឯង** ។

ក្នុងចន្លោះដំបូងៗ រមែងចូលផលសមាបត្តិបាន មិនយូរ ព្រោះ កម្លាំងសមាធិនៅមានមិនច្រើន តមកកាលសមាធិមានកម្លាំងច្រើនឡើង ក៏នឹងនៅបានយូររាបម៉ោង ក្នុងខណៈខ្វះសូម្បីកំពុងបរិភោគ ផឹក ក៏ដឹង ត្រឹមដូចចង់ធ្លាក់ចុះកាន់ការរលត់ និងអាចធ្លាក់ចុះ ទៅបានថ្ងៃខ្វះក្អាក ពីដេក មកកណ្តាលយប់ ក៏ដឹងត្រឹមដូចយ៉ាងនោះ និងអាចធ្លាក់ចុះទៅបាន ដូចគ្នា ។

កាលចេញអំពីកម្មដ្ឋាន ហើយត្រឡប់ទៅនៅជាមួយក្រុម គ្រួសារ ធ្វើការងារ ។ល។ រមែងចូលផលសមាបត្តិបានលំបាក ព្រោះមាន សម្លេង អ័ងកង បន្ទាប់ពីសម្លេងអ័ងកងបាត់ទៅ សូម្បីត្រឹមមិនយូរ លោកនឹង អាចចូលផលសមាបត្តិបានដូចដើម តែនឹងតាំងនៅបានយូរត្រឹមណា ក៏ឡើង នៅជាមួយសមាធិក្នុងខណៈៗ ក្នុងខណៈខ្វះដែលមានអនិដ្ឋារម្មណ៍ ច្រើន ប៉ះខូចចិត្ត លោកនឹងអាចកំណត់ដឹងសេចក្តីស្រអាប់ របស់ចិត្តបានភ្លាម ដោយទោសៈមិនអាចគ្របសង្កត់ចិត្តលោកបាន ទើបមិនធ្វើអាកប្បកិរិយា ផ្លូវកាយ ឬវាចាដោយអំណាចទោសៈ ។

សេចក្តីទាំងអស់នេះ សរសេរតាមជំនាញក្នុងការបដិបត្តិធម៌ដោយ កត់ត្រាពីពាក្យរាយការណ៍ របស់អ្នកបដិបត្តិធម៌ អ្នកខ្លះ ក្នុងខណៈ បង្រៀនកម្មដ្ឋាន របស់អ្នករៀបរៀងសង្ឃឹមថា នឹងមានប្រយោជន៍

ដល់អ្នកអាននឹងធ្វើចិត្តមាំមួនចម្រើនសតិបដ្ឋាន ៤ នេះជាអំណោយផល
សម្រេចធម៌បាន យ៉ាងពិតប្រាកដ។ *om*

វិចិត្រវិចិត្រវិចិត្រវិចិត្រវិចិត្រ
វិចិត្រវិចិត្រវិចិត្រវិចិត្រវិចិត្រ ។ *om*

១៥ កើត ខែ អស្សុជ ឆ្នាំឆ្លូវ ឯកស័ក ព. ស. ២៥៥៣

អមរាភិវិសៈ ថោន សីលា

សូមថ្លែងអំណរគុណ ចំពោះពុទ្ធបរិស័ទ ដែលបានចូលរួមបោះពុម្ព សៀវភៅ

វិបស្សនាវិស័យ ភាគទី ៣ ដែលជាភាគបញ្ចប់នេះ តាមរយៈ

-តាមរយៈ កិត្យុអ៊ី ចាន់អៀង គង់នៅតាជេម រាជធានីភ្នំពេញ

-តាមរយៈ ឧ.សិ. លីម ចន្ទន ខេត្ត សៀមរាប

-តាមរយៈ ឧ.សិ. ប៊ូ យ៉ុន ខេត្ត សៀមរាប

-តាមរយៈ ឧ.សិ. អ៊ុំវ៉ា ឈីវហ៊ុន ខេត្ត សៀមរាប

-តាមរយៈ ឧ.សិ. សុវឡា ខេត្ត សៀមរាប

-តាមរយៈ ឧ.សិ. ឌឹម សារ៉ុន ខេត្ត សៀមរាប

-តាមរយៈ ឧ.សិ. យ៉ាវ៉ា កុសល វត្តអូញ បាត់ដំបង

-តាមរយៈ ឧ.សិ. ណែ ស៊ីម (ខេត្ត កំពង់ស្ពឺ)

-តាមរយៈ ឧ.សិ. គឹម ម៉ាក់វ៉ៃ ខេត្ត សៀមរាប

-តាមរយៈ ឧ.សិ.សួន សារ៉ែន ខេត្ត សៀមរាប

-តាមរយៈ ឧ.សិ. ចន្ទ (វត្តអណ្តើក) ខេត្តបាត់ដំបង

-តាមរយៈ ឧ.សិ. ទិត្រ ជាវី (សាលាសតិប្បដ្ឋាន) ខេត្តបាត់ដំបង

-តាមរយៈ ឧ.សិ. ស៊ីម ស៊ីណាត និង ឧ.សិ. វណ្ណៈ ភាព (សៀមរាប)

-តាមរយៈ ព្រះតេជគុណ. ញឹម សុគា (វត្តកំផែន)

-តាមរយៈ អ្នកគ្រូពេទ្យ ចន្ទា និងអ្នកគ្រូ ម៉ីន (ប៉ោយប៉ែត)

-តាមរយៈ ឧ.ស. ព្រហ្មលី (USA) -តាមរយៈ ឧ.ស. ឆាត ឈុន្ទី (ប៉.ប៉.)

-តាមរយៈឧ.សិ. ស្រីណា និង ឧ.សិ. ស្រីលក្ខណ៍ (ក.ព.)

-តាមរយៈ ឧ.សិ. ស្រីនាងតូច និង ឧ.សិ. ស្រីនាងធំ ភ្នំពេញ។

-ព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទខេត្តសៀមរាប ។

សូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយ បានសមប្រកដ្ឋបប្រទះជាមួយនឹងពុទ្ធពរ ៤ ប្រការ
គឺ អាយុ ១ វណ្ណៈ ១ សុខ ១ ពលៈ ១ ព្រមទាំងមានបញ្ញា ចាក់ធ្លុះសច្ចធម៌
គ្រប់ព្រះអង្គ គ្រប់គ្នា.. សូមអនុមោទនា.. សូមអនុមោទនា.. សូមអនុមោទនា!!!

សព្វធនំ ធម្មធនំ ជីវិតំ ធម្មទាន ឈ្នះអស់ទានទាំង ៧

សុប្បត្តិ បព្ពត្តិ
យេសំ ធិតា ច គោ ច

សុប្បត្តិ បព្ពត្តិ
យេសំ ធិតា ច គោ ច

សុប្បត្តិ បព្ពត្តិ
យេសំ ធិតា ច គោ ច

សទា គោតមសាវកា
និច្ចំ ពុទ្ធខតា សតិ ។

សទា គោតមសាវកា
និច្ចំ ធម្មគតា សតិ ។

សទា គោតមសាវកា
និច្ចំ សង្ឃគតា សតិ ។

សតិរបស់ជនពួកណា ដែលបិតនៅក្នុងព្រះពុទ្ធភុណ អស់កាលជានិច្ចទាំងយប់ ទាំងថ្ងៃ
ជនពួកនេះឈ្មោះថា សាវ័ករបស់ព្រះគោតម រមែងភ្ញាក់រឭកៗ ដោយប្រពៃសព្វកាល ។

សតិរបស់ជនពួកណា ដែលបិតនៅក្នុងព្រះធម្មគុណ អស់កាលជានិច្ចទាំងយប់ ទាំងថ្ងៃ
ជនពួកនេះឈ្មោះថា សាវ័ករបស់ព្រះគោតម រមែងភ្ញាក់រឭកៗ ដោយប្រពៃសព្វកាល ។

សតិរបស់ជនពួកណា ដែលបិតនៅក្នុងព្រះសង្ឃគុណ អស់កាលជានិច្ចទាំងយប់ ទាំងថ្ងៃ
ជនពួកនេះឈ្មោះថា សាវ័ករបស់ព្រះគោតម រមែងភ្ញាក់រឭកៗ ដោយប្រពៃសព្វកាល ។

សម្រាប់ជាធម្មទាន.....!!!