

បកិណ្ណកវិណយកថា

វគ្គនិក្ខេបន័ត

រៀបរៀងដោយ

ភិក្ខុ វិណយដរោ គុណ-វិទិសាយ

ព.ស. ២៥៥៥

(សម្រាប់ជាធម្មទាន)

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

(ព្រះបណ្ឌិតស៊ីម)

ព.ស. ២៥៥៥

បក្សប្រឹក្សាសិស្សកម្ពុជា

ពុទ្ធសណ្ឋលមហាសតិប្បដ្ឋាន
វគ្គនិក្រោងរំន “គល់ទទឹង”

រៀបរៀងដោយ

ភិក្ខុ វិនយធរោ

ព.ស. ២៥៥៥

(សម្រាប់ជាធម្មទាន)

គម្ពីរជាឧបករណ៍ ក្នុងការរៀបរៀងសៀវភៅនេះ

- ~ ព្រះវត្តបិដក
- ~ ព្រះអង្គកថា សមន្តប្បាសាទិកា
- ~ កង្វាវិករណ៍ អង្គកថាធាតិមោក្ខ
- ~ វិនយសន្តបដ្ឋកថា
- ~ ខុទ្ទកសិក្ខា
- ~ វិទ្យាសុត្តន្តិកា
- ~ សារត្តនិបនិកា
- ~ វិមតិវិនោទនិកា
- ~ វិនយវិនិច្ឆ័យនិកា
- ~ វិនយាបន្តារនិកា
- ~ ធាតិស្សានិយោជនា
- ~ កង្វាវិករណ៍អភិវចនិកា
- ~ ខុទ្ទកសិក្ខាបុរាណនិកា
- ~ វចនានុក្រមខ្មែរ ៥

ឈ្មោះសៀវភៅ

បកិណ្ណកវិនយកថា

រៀបរៀងដោយ

ភិក្ខុ វិនយធរោ តុន-ប៊ុនសាយ

ជួយកែសម្រួលដោយ

ភិក្ខុ សុវណ្ណជោតោ ភូង-សុវណ្ណ

ភិក្ខុ ជីម-ផល្លី

ភិក្ខុ អឿប-ឆ្មាម

ភិក្ខុ វិ-សាលឿត

កាលបរិច្ឆេទ

ព.ស ២៥៥៥

ស្ថានទីធ្វើ

វត្តនិគ្រោធរំន “គល់ទទឹង”

ភូមិកោះក្របី សង្កាត់ព្រែកថ្មី ខ័ណ្ឌមានជ័យ

រាជធានី ភ្នំពេញ

អារម្ភកថា

សៀវភៅ **បកិណ្ណករិទយកថា** នេះជាសៀវភៅមួយ
ដែលសម្តែងសេចក្តីពន្យល់នៅក្នុងវិន័យផ្សេងៗ ។

ខ្ញុំព្រះករុណា បានខិតខំប្រឹងប្រែង ដកស្រង់នូវសេចក្តីដែលមាន
មកក្នុងបិដក អដ្ឋកថា និងដីកាចារ្យជាដើម យកមកដាក់នៅ
ក្នុងសៀវភៅនេះ ដើម្បីបានជាចំណេះដឹង ដល់សិក្ខាកាមទាំង
ឡាយ ដែលជាអ្នកប្រាថ្នានូវការសិក្សាព្រះវិន័យ របស់ព្រះមាន
ព្រះភាគ, ប៉ុន្តែថា ក្នុងសៀវភៅនេះ ក៏មិនអាចជួយឱ្យសិក្ខា
កាមទាំងឡាយ ចេះដឹងសព្វគ្រប់បានទេ, ព្រោះក្នុងសៀវភៅ
នេះ ខ្ញុំព្រះករុណា បានដកយកតែសេចក្តីខ្លះៗ ដែលមានមក
ក្នុងបិដកនិងអដ្ឋកថាជាដើមប៉ុណ្ណោះ, មិនបានដកមកឱ្យពិស្តារទេ,
ដូច្នោះ សិក្ខាកាមទាំងឡាយ ដែលជាអ្នកប្រាថ្នានូវការសិក្សា ក្នុង
ព្រះវិន័យ ឱ្យបានចេះដឹងទូលំទូលាយ ត្រូវតែខិតខំស្រាវជ្រាវ
ដោយខ្លួនឯងផងចុះ ។

ចំណែកឯនៅក្នុងសៀវភៅនេះ បើមានការខុសទាស់
ត្រង់ណា ខ្ញុំព្រះករុណាក៏សូមអភ័យទោស អំពីសំណាក់
អ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយ ព្រោះថា ការធ្វើអ្វីនីមួយៗមែនមានខុសខ្លះ

ត្រូវខ្លះជាធម្មតា, ការខុសទាំងអស់នោះ ជួនកាលខុសដោយការ
 ភាន់ច្រឡំ ក៏មាន, ជួនកាលខុសដោយការប្រហែសធ្វេស
 មិនបានពិនិត្យឱ្យបានសព្វគ្រប់ ក៏មាន, ឬខុសដោយការចេះមិន
 ដល់ក៏មាន, ការខុសទាំងអស់នោះ សូមផ្ញើរនូវការកែសម្រួល
 ដល់លោកអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយ, សូមលោកជួយកែតម្រូវ ដោយ
 កុសលចេតនាផងចុះ ។ ដោយមហាកុសលចេតនា ដែលកើត
 អំពីធម្មទាននេះសូមឧទ្ទិសនូវសៀវភៅនេះ ជាគ្រឿងសក្ការបូជា
 ចំពោះព្រះរតនត្រ័យ និងសូមឱ្យបានសម្រេចនូវលោកុត្តរធម៌
 ក្នុងកាលខាងមុខនេះកុំបីខានឡើយ ។ ម្យ៉ាងទៀត សូមបុណ្យ
 កុសលនេះ បានសម្រេចដល់ញាតិទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំ មួយអន្លើ
 ដោយសព្វសត្វទាំងអស់ ព្រមទាំងបរិវាររបស់ខ្លួនផង និងអ្នក
 ដែលបានសិក្សា នូវព្រះវិន័យ របស់ព្រះសាស្តាផងដែរ ។

សូមអនុមោទនាបុណ្យ !!!!!

វត្តនិគ្រោធវ័ន “គល់ទទឹង”

ថ្ងៃ ៦ រោច ខែ ស្រាពណ៍ ឆ្នាំ ថោះ ព.ស. ២៥៥៥

ភិក្ខុ វិនយធរណ តុន-ប៊ុនសាយ

បញ្ជីមាតិកា

មាតិកា

ទំព័រ

បក្សីមាតិកា

១-អនាមាសវិនិច្ឆ័យកថា ១

 អធិប្បាយវត្ថុដែលជាអនាមាស ៥

 អនាមាសវត្ថុប៉ះដោយវត្ថុជាប់ដោយកាយគួរ ៩

 វត្ថុជាប់របស់ភិក្ខុដែលគួរដល់ការបរិភោគ មិនគួរដើម្បីប៉ះ..១២

 ផ្ទៃឈើមិនគួរប៉ះពាល់ ១៣

 សេចក្តីផ្សេងគ្នានៃទុរុបចិណ្ណ និងអនាមាស..... ១៦

 ការប៉ះពាល់សាច់នៅ ត្រីនៅ និងស្រូវ មិនគួរ..... ១៦

 រតនៈ ១០ ប្រការ..... ១៧

 ភិក្ខុអ្នកទំនុកបម្រុងព្រះចេតិយ គួរប៉ះវត្ថុអនាមាសបាន... ២១

 ការប៉ះវត្ថុអនាមាសជាសិច្ចកៈ..... ៣១

២-វិញ្ញត្តិវិនិច្ឆ័យកថា ៣៣

 ព្រះរដ្ឋបាលពោលជាមួយបិតាថាៈ..... ៣៣

 ការចេញមាត់សូម..... ៣៥

 ឆ្លើយនឹងពាក្យដែលគេសួរ មិនជាវិញ្ញត្តិ..... ៤១

 វត្ថុដែលកើតពីវិញ្ញត្តិមិនគួរ សូម្បីដល់សហធម្មិកទាំង៥... ៤៤

ការសូមក្តី ការទទួលក្តីនូវវត្ថុដែលជាអកប្បិយមិនគួរ.....៤៧
 របស់ដែលគេមិនហ្មងហែងសូមមិនជាវិញ្ញត្តិទេ.....៥០
 ការធ្វើនូវនិម្មិតកម្មជាដើម.....៥២

៣- បព្វដ្ឋាន៥៨

ការបួសជាសាមណេរគី ត្រូវបរិសុទ្ធទាំង២២ចំណែក៦២
 ការឱ្យជាអនុនាសិកន្ត្រូវឱ្យជាប់គ្នា៦៧
 សិក្ខាបទដែលសាមណេរត្រូវសិក្សា៦៩
 បព្វជាមានអង្គ ៣.....៧៤
 ភិក្ខុកំលោះបំបួសជំនួសព្រះឧបជ្ឈាយ៍៧៥
 អ្នកបួសជាភិក្ខុមិនកោរសក់ និងពុកមាត់ ក៏បួសឡើងដែរ...៧៩

៤- ភណ្ណកម្មកថា៨៤

ការប្រាប់ភណ្ណកម្ម៨៤
 ការបួសជាសាមណេរ ជាកម្មស្រាល៨៦
 ស្លៀកសម្បត្តិដោយខ្លួនឯងបួសមិនឡើង៨៨

៥- នាសន្តកថា៩១

នាសន្តៈ ១០ របស់សាមណេរ.....៩១
 ការវិនាសមាន ៣ ប្រការ៩២
 សាមណេរជាប់ត្រៃសរណគមន៍ នៅសល់តែភេទ.....៩៣

សាមណេរជាចំត្រៃសរណគមន៍ ត្រូវរាប់វស្សាជាថ្មី៩៥

សាមណេរក៏ត្រូវចូលវស្សាដែរ.....៩៧

សិក្ខាបទសុរាបសំសាមណេរជាសច្ចិក្កកៈ.....៩៩

ទណ្ឌកម្មរបស់សាមណេរ.....១០១

សាមណេរពោលតិះដៀលព្រះរតនត្រ័យ១០៣

៦-បទ្កកកថា១០៩

៧-ថេយ្យសំវាសកកថា១២១

ថេយ្យសំវាសមាន ៣ យ៉ាង.....១២១

សូម្បីការរាប់វស្សារបស់សាមណេរ ក៏ជាថេយ្យសំវាសដែរ...១២៣

ការកាន់យកភេទដោយចិត្តបរិសុទ្ធ១២៤

ការកាន់យកភេទដោយបំណងលេង១២៦

សូម្បីមិនស្គាល់ឈ្មោះថេយ្យសំវាសក៏ជាការលួចភេទដែរ...១២៩

ការកាន់យកភេទជាអ្នកបួសទៅបញ្ឆោតគ្រហស្ថ១៣២

សាមណេរប្រាថ្នាទៅជាគ្រហស្ថស្លៀកដូចជាគ្រហស្ថមិនគួរ..១៣៩

សាមណេររាប់វស្សាកោងជាមួយសាមណេរ.....១៤១

៨-អនុបជ្ឈាយកានិវត្តកថា១៤២

ការបួសជាភិក្ខុសូម្បីមិនមានឧបជ្ឈាយ័ ក៏បួសឡើង.....១៤២

ការឱ្យសាមគ្គីក្នុងកម្មមិនប្រកបដោយធម៌.....១៤៥

ព្រះឧបជ្ឈាយ៍សូធួកម្មវាចាឱ្យសុទ្ធិហារិករបស់ខ្លួនក៏គួរ.....១៤៧

មុននឹងសូត្រកម្មវាចាត្រូវឱ្យកាន់យកឈ្មោះសិន.....១៤៨

ក្នុងកម្មសន្មតទាំង ១៣ ខ្លួននឹងសន្មតដោយខ្លួនឯងក៏បាន.....១៥២

ឧបសម្បទាបេក្ខៈនៅក្នុងហត្ថបាសសង្ឃទើបបួសឡើង...១៤៣

៩-អនាថិតិក្កមន្តរាយិកកថា១៥៥

ការមិនដឹងនូវបទបញ្ញត្តិនិងមិនដឹងនូវវត្ថុហើយប្រព្រឹត្តកន្លង.....១៥៧

បុគ្គលដែលមានអាបត្តិស្លាប់ទៅកើតជានរក និងតិរច្ឆាន..១៦០

១០-ឧទកុក្ខេបសីមាកថា១៦២

សូម្បីមិនសាចទឹក ក៏មានឧទកុក្ខេបសីមាដែរ.....១៦៣

១១-ឆន្ទធារិសុទ្ធិកថា១៦៨

ភិក្ខុមានអាបត្តិឱ្យបារិសុទ្ធិរមែងត្រូវអាបត្តិ.....១៦៧

ពាក្យប្រាប់នូវឆន្ទៈនិងបារិសុទ្ធិ១៧១

ពាក្យឱ្យនូវឆន្ទៈ:.....១៧១

ការឱ្យនូវបារិសុទ្ធិធ្វើបានតែឧបោសថកម្មប៉ុណ្ណោះ១៧២

កាលបើសង្ឃមាន លោកធ្វើបារិសុទ្ធិឧបោសថបាន....១៧៥

ការឱ្យបារិសុទ្ធិ ជាប់តក្កាមិនគួរ១៧៧

កាលសូធួញ្ញត្តិចប់ហើយ កម្មមិនខូចទេ១៨០

ភិក្ខុនៅក្នុងហត្ថបាសសង្ឃ មិនត្រូវឱ្យឆន្ទៈនិងបារិសុទ្ធិទេ...១៨៤

១២-សង្ឃត្តេជ ធាតិមោក្ខទ្ទេសកថា១៨៨

បាតិមោក្ខទ្ទេសមាន ៥ យ៉ាង១៨៨

ការសម្តែងនូវបាតិមោក្ខទ្ទេសសង្ខេប.....១៨៩

អន្តរាយ ១០ យ៉ាង.....១៩០

មិនមានអន្តរាយតែអាចសូត្របាតិមោក្ខដោយសង្ខេបបាន..២០១

១១-អារម្ភត្តិទេសនាកថា២០៥

វិធីសម្តែងអាបត្តិតែមួយ.....២០៥

វិធីសម្តែងអាបត្តិបុល្លច្ច័យ២២០៨

វិធីសម្តែងអាបត្តិបុល្លច្ច័យច្រើន.....២០៩

វិធីសម្តែងអាបត្តិបាចិត្តិយ ១២១០

វិធីសម្តែងអាបត្តិបាចិត្តិយច្រើន២១០

វិធីសម្តែងអាបត្តិបាជិទេសនីយ.....២១១

វិធីសម្តែងអាបត្តិទុក្ខដច្រើន ១២១២

វិធីសម្តែងអាបត្តិទុក្ខដច្រើន២១២

វិធីសម្តែងអាបត្តិទុក្ខសាសិត២១២

វិធីសម្តែងអាបត្តិបុល្លច្ច័យ ២ មានវត្ថុផ្សេងគ្នា២១៣

ការសម្តែងអាបត្តិដោយកាសាណាមួយ ក៏បាន.....២១៦

ការសម្តែងអាបត្តិមិនជាប់.....២១៧

ការសម្តែងអាបត្តិ ២-៣ រូបក្នុងទីជាមួយគ្នាបាន.....២២០

នៅក្នុងសីមាផ្សេងគ្នាសម្តែងអាបត្តិ មិនជាប់ទេ.....២២២

ភិក្ខុសម្តែងអាបត្តិប្រាថ្នាឱ្យត្រូវទៀតមិនជាប់ទេ.....២២៤

ដីការិមតិប្រាប់អចិត្តកសិក្ខាបទក្នុងខន្ធកៈ.....២២៦

ការសម្តែងអាបត្តិជាសភាគៈគ្នា ជាអចិត្តកៈសិក្ខាបទ...២២៨

ការបើកអាបត្តិជាលហុកាបត្តិដែលជាសភាគៈគ្នា.....២៣៤

មិនមែនរូបផុតចាកអាបត្តិ ដោយការសឹកទេ.....២៣៨

១៤- វស្សប្បច្ឆេនកថា២៤០

ក្នុងថ្ងៃបវារណាក៏ដោយត្រូវតែលើកសត្តាហៈទៅ.....២៥០

១៥- ខុទ្ទបទនកថា២៥៣

ពន្យល់ពាក្យថា ស្បែកជើង និង ទ្រទាប់ជើង.....២៥៣

បាទុកាដែលធ្វើមកអំពីស្បែក ក៏មានដែរ.....២៥៤

ភិក្ខុមិនត្រូវពាក់ស្បែកជើងចូលទៅក្នុងស្រុកទេ.....២៥៥

ពាក់ស្បែកជើង ២-៣ ជាន់មិនគួរទេ ត្រឹមតែ១ជាន់គួរ.....២៥៦

ភិក្ខុមិនឈឺអាចពាក់ស្បែកជើងក្នុងអារាមបាន.....២៥៧

ស្បែកជើងអកប្បិយ ជុតមិនចេញក៏អាចប្រើបាន២៦៣

១៦- កម្មវិយត្ថមិកថា២៦៦

កប្បិយភូមិមានទាំងអស់ ៥ ព្រោះថែម ១ ទៀត.....២៧២

មុខសន្និធិ តែជាអាបត្តិទុក្ខដ២៧៥

សត្តាហកាលិកជាដើមចំអិនលាយនឹងអាមិសមិនគួរ.....២៧៦

កប្បិយកុដិឈ្មោះគោនិសាទិកា.....២៧៧

បើគ្មានកប្បិយភូមិទេ ត្រូវឱ្យដល់សាមណេរ.....២៧៨

១៧-អកប្បិយសមាធិបេតព្វកថា២៨១

១៨-បន្ទុកសនកថា២៨៤

 រូបសត្វសាហារដែលឆ្លាក់ជាប់នឹងជើងគ្រែក៏មិនគួរ.....២៨៨

១៩-ការលិកសំសង្កកថា.....២៩០

 ភិក្ខុមានហេតុឆាន់យាមកាលិក និង សត្តាហកាលិកជាដើម...៣០០

 ក្នុងបុរេភត្ត មិនពិចារណានូវគិលានប្បច្ច័យ មិនជាអាបត្តិ ..៣០៥

២០-សាមណេរនិសង្សកថា៣០៩

 បើឧបចារផ្សេងគ្នាត្រូវក្រាលកបិទផ្សេងគ្នា៣១២

 ពាក្យថា អានិសង្សរូបសកបិទ.....៣

 លាភនៃការចាំវស្សាសូម្បីមិនបានក្រាលកបិទ ក៏បានដែរ.....៣១៩

 ភិក្ខុមិនបានក្រាលកបិទ បានអានិសង្សត្រឹមតែ៤.....៣២១

 ភិក្ខុប្រាប់ពេលទាយកស្ករពីការថ្វាយកបិទចីវរ.....៣២១

២១-សន្ទុកឧប្បនិធិធាតុកថា៣២៥

ភិក្ខុជាក់អាហារក្នុងភោជនៈរបស់សង្ឃហើយឱ្យដល់មាតា.....៣២៦

ពាក្យថា អនាមជ្ជបិណ្ឌបាត៣២៧

ភិក្ខុមិនត្រូវឱ្យអាហារជាដើមដល់ជន ដែលព្រះមិនអនុញ្ញាតទេ.....៣៣០

ការពោលជាមួយជនមិនមែនជាញាតិជាសទ្ធាទេយ្យ.....៣៣៣

២២_អារាមនច្ឆានិទស្សនកថា៣៣៧

ការមើល និងការស្តាប់ចម្រៀងក្នុងអារាម៣៤៣

អចិត្តកសិក្ខាបទព្រោះការស្តាប់ចម្រៀង.....៣៤៧

សិក្ខាបទនេះមានអង្គ៣.....៣៤៨

២៣_ឯកតាជនាទិកថា៣៤៩

ការឆាន់ផ្លែឈើក្នុងភោជនៈតែមួយជាមួយគ្នា មិនគួរ ...៣៤៩

ការដេកលើគ្រែតែមួយជាមួយគ្នា.....៣៥១

ការដេកលើកម្រាលតែមួយជាមួយគ្នា.....៣៥២

២៤_លោមសំហេរកថា៣៥៥

រោមក្នុងទីចង្អៀតនាំចេញដោយខ្លួនឯងមិនគួរ.....៣៥៧

២៥_អវនិយមនិយកថា៣៥៨

អវនិយមបុគ្គល ១០ ពួក.....៣៥៨

វិនិយមបុគ្គល ៣ ពួក.....៣៥៩

បុគ្គលដែលភិក្ខុមិនគួរសំពះមាន ២៥ ប្រភេទ៣៥៩

វិន័យបុគ្គលមាន ៥ ពួក.....៣៦៦

ភិក្ខុខ្ចីជាងថ្វាយបង្គំបាទភិក្ខុចាស់ជាង.....៣៦៧

ការថ្វាយបង្គំប្រកបដោយអង្គ ៥ តាមដីការិនយា.....៣៦៨

ការថ្វាយបង្គំប្រកបដោយអង្គ ៥ ដែលមកតាមប្រវេណី ៣៧០

ការថ្វាយបង្គំប្រកបដោយអង្គ៥ តាមន័យក្នុងបរមត្ថទីបទី ៣៧៣

២៦_បដិភាណចិត្តកម្មកថា៣៧៥

គួររូបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ដោយខ្លួនឯងមិនគួរទេ.....៣៧៦

២៧_សេនាសនកថា៣៧៩

អង្គុយលើគ្រែ និង តាំងជាមួយគ្នាបានតែ ២ រូប ...៣៨៣

ការផ្លាស់ប្តូរថាវវត្ថុ និង ថាវវត្ថុ៣៨៥

ការផ្លាស់ប្តូរដោយថេយ្យចិត្ត ជាបារាជិក.....៣៨៧

ភិក្ខុយកកុដិមានតម្លៃច្រើន ដូរជាមួយផ្ទះគ្រហស្ថ.....៣៨៨

ការទទួលគ្រែអកប្បិយដែលគេថ្វាយចំពោះវិហារ គួរ...៣៨៨

បាត្រជាដើមដែលជាលហុភណ្ណ គួរចែកបាន៣៩៣

ការប្រើប្រាស់ជារបស់សង្ឃ និងរបស់បុគ្គល.....៣៩៥

វត្ថុជារបស់សេនាសនៈគួរគ្រប់យ៉ាង៣៩៧

ការផ្អែកនឹងជញ្ជាំងដែលគេបូកលាប ជាអចិត្តកៈ.....៤០៥

ការយកកម្រាលរបស់សង្ឃ មកក្រាលសីនីមិនគួរ ...៤០៦

២៨. លិខិតិទានសំវាសកកថា៤១០

ភូមិនៃភិក្ខុមានសំវាសផ្សេងគ្នាមាន ២ យ៉ាង.....៤១០

ការធ្វើកម្មជាមួយភិក្ខុដែលផ្សេងគ្នាដោយលិខិត្រូវទុកដ...៤១២

២៩. អបលោកនកម្មកថា៤២២

អបលោកនកម្មដល់នូវឋាន ៥ យ៉ាង.....៤២២

សីមាដែលត្រូវធ្វើអបលោកនកម្ម.....៤២៥

មិនត្រូវអបលោកនជាប់ដោយអំណាចសង្ឃទេ.....៤៣៣

ការសន្មតភិក្ខុច្រើនអង្គក្នុងទីជាមួយគ្នាតែម្តងក៏បាន.....៤៣៧

សេនាសនគ្គហាបកៈភិក្ខុកាន់យកសេនាសនៈ

ដោយខ្លួនឯងមិនគួរទេ.....៤៣៨

សង្ឃជួយដោះបំណុលភិក្ខុអ្នកមានសីលដោយអបលោកន ៤៤០

បាលីអបលោកនចង្ហាន់តាមន័យនៅក្នុងអដ្ឋកថាបរិវារៈ

ភិក្ខុ ៤ ឬ ៥ រូប ធ្វើអបលោកនកម្ម.....៤៤៣

ភិក្ខុ ១ រូប ធ្វើកតិកា.....៤៤៤

ភិក្ខុ ២ ឬ ៣ រូប ធ្វើកតិកា.....៤៤៤

បាលីអបលោកចង្ហាន់មួយបែបទៀត៤៤៥

អបលោកនកម្ម វិបត្តិដោយអាការ ៣ យ៉ាង៤៤៦

ភិក្ខុធ្វើការចែកសប្បិរបស់សង្ឃឱ្យទៅជាបុគ្គល.....៤៤៦

ភិក្ខុធ្វើការចែកចំរែវ៤៤៧

ភិក្ខុធ្វើការអធិដ្ឋានចំរែវរបស់សង្ឃឱ្យទៅជាបុគ្គល.....៤៤៧

ភិក្ខុ១ រូបអាចអធិដ្ឋានចំរែវរបស់សង្ឃក្នុងចន្លោះស្រុកបាន ៤៤៨

៣០_អលង្កិបុគ្គលកថា៤៥០

អលង្កិដោយហេតុ ៣ យ៉ាង.....៤៥៣

ការធ្វើកម្មជាមួយអលង្កិ តែមិនត្រូវទោស.....៤៥៦

ប្រើបុគ្គលជាអលង្កិឱ្យធ្វើហត្ថកម្មឱ្យមិនគួរ.....៤៥៩

ពាក្យថា ទ្រុស្តសីល និងពាក្យថាអលង្កិ៤៦១

ការបរិភោគ ៤ យ៉ាង៤៦៣

ការដឹងថាលោកជាអលង្កិហើយមិនគួរបរិភោគជាមួយ ៤៦៦

ភិក្ខុលង្កិពោលសរសើរភិក្ខុអលង្កិមិនគួរ.....៤៧០

ឧ ចប់ ឧ

នមោ ឥសរុ ភគវតោ អរហតោ សម្មាសម្ពុទ្ធសរុ ។

បកិណ្ណកវិនយកថា

១-អនាមាសវិនិច្ឆ័យកថា

កុណិនយបិដកភាគ ២ ទំព័រ៨១ ព្រះអង្គត្រាស់ថា៖

សម័យនោះឯងភិក្ខុ ១ រូបចាប់ពាល់មាតា ដោយសេចក្តី
ស្រលាញ់មាតា ។ ភិក្ខុនោះ មានសេចក្តីសង្ស័យថា អញត្រូវ
អាបត្តិសង្ឃាទិសេសទេដឹង ។ ទើបក្រាបទូលព្រះមានព្រះ-
ភាគ ។ ព្រះអង្គត្រាស់ថា ម្ចាស់ភិក្ខុ អ្នកមិនត្រូវសង្ឃាទិសេស
ទេ ត្រូវត្រឹមអាបត្តិទុក្ខដ ។

ភិក្ខុចាប់ពាល់បួនស្រី... ។

ភិក្ខុចាប់ពាល់កូនស្រី... ។

ភិក្ខុចាប់ពាល់តិរច្ឆានញី... ។

ភិក្ខុចាប់ពាល់រូបឈើធ្វើជារូបស្រី ។ ភិក្ខុនោះ មានសេចក្តី
សង្ស័យ ។ ល ។ ព្រះអង្គត្រាស់ថា ម្ចាស់ភិក្ខុ អ្នកមិនត្រូវ
សង្ឃាទិសេសទេ ត្រូវត្រឹមអាបត្តិទុក្ខដ ។

កាលមាតាជាប់ល្បាប់ភក់ក្តី ធ្លាក់ចុះទៅក្នុងអណ្តូងក្តី ក៏មានន័យ
ដូចគ្នានេះ ។ អធិប្បាយថា ភិក្ខុគប្បីបោះខ្សែ ឬសំពត់ទៅ
ក្នុងភក់ ឬអណ្តូង ដឹងសភាពដែលមាតាយកដៃចាប់ហើយ គប្បី
ទាញគាត់ឡើង តែកុំគប្បីចាប់ពាល់ឡើយ ។

ក្នុងគម្ពីរសារត្ថទីបទីដីកា ពោលថា:

★ នធិសោតេន វុយ្យមាណំ មាតរន្តិ ឧក្កជ្ជបរិច្ឆេទ-
ទស្សនត្ថំ វុត្ថំ, អញ្ញាសុបិ បន ឥត្ថិសុ ការុញ្ញាធិប្បា-
យេន មាតរិ វុត្ថនយេន បដិបដ្ឋន្តស្ស លេវតិ ទោសោតិ
វទន្តិ ។ ពាក្យថា មាតាត្រូវក្រែស្រែទឹកបន្ទាត់ទៅ ដូច្នោះ
គឺលោកពោលហើយ ដើម្បីសម្តែងការកំណត់យ៉ាងឧក្រិដ្ឋ ។
ក៏អាចារ្យទាំងឡាយពោលថា កាលភិក្ខុបដិបត្តិតាមន័យដែល
ពោលទុកក្នុងមាតា ដោយសេចក្តីប្រាថ្នាអាណិតករុណា ក្នុងស្រ្តី
សូម្បីពួកដទៃ ក៏មិនមានទោសដូចគ្នា ។

"មាតរ"ន្តិ វុត្ថតា អញ្ញាសំ ន វុត្ថតិ វទន្តាបិ
អត្ថិ ។ ព្រោះភាវនៃលោកអាចារ្យពោលថា មាតា ដូច្នោះ
សូម្បីមនុស្សទាំងឡាយ និយាយថា "មិនគួរដល់ស្រ្តីពួកដទៃ"
រមែងមាន ។

ក្នុងគម្ពីរមតិវិទោទន៍ដីកា ពោលថា:

★ ឯត្ថ គណ្ណាហ៍តិ ន វត្តញាតិ គេហសីតបេមេន
កាយប្បដិតទ្កេន ដុសនេ ទុក្កដំ សន្ធាយ វុត្តំ ។ ពាក្យថា
មិនគប្បីពោលថា ចូរចាប់ត្រង់នេះ ដូច្នោះ គឺលោកពោលសំដៅ
យកអាបត្តិទុកដ ក្នុងកិរិយាពាល់ត្រូវ ដោយវត្ថុជាប់នឹងកាយ
ព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់អាស្រ័យផ្ទះ ។

★ ការុញ្ញេន បន វត្តានី គហេតុំ អសក្កោន្តិ
"គណ្ណា"តិ វទន្តស្សាបិ អវសសការវប្បត្តំ ឧទកេ និមជ្ជន្តិ
ការុញ្ញេន សហសា អនាមាសន្តិ អចិន្តេត្វា កេសាទិសុ
គហេត្វា មោក្ខាធិប្បាយេន អាកខ្សតោបិ អនាបត្តិយេវ ។
តែជាអនាបត្តិតិ ដល់ភិក្ខុសូម្បីពោលទៅកាន់មាតា កាលមិន
អាចដើម្បីចាប់នូវសំពត់ជាដើម ដោយសេចក្តីករុណាថា "អ្នក
ចូរចាប់" ដូច្នោះ នឹងជាអនាបត្តិដល់ភិក្ខុ កាលមិនបានគិតថា
ជាអនាមាស ហើយចាប់ត្រង់សក់ទាំងឡាយជាដើម ដោយ
ហ័ស ព្រោះសេចក្តីករុណានូវមាតាដែលដល់នូវសភាវមិនមាន
អំណាចលិចចុះទៅក្នុងទឹក ហើយទាញមក ដោយបំណង
ឱ្យរួច ។

★ ន ហិ មីយមាណំ មាតរំ ឧក្ខិបិតុំ ន វដ្តតិ ។

អញ្ញាតិកាយ ឥត្តិយាបិ ឯសេវ នយោ ។ ឧក្កដាយ
 មាតុយាបិ អាមាសោ ន វដ្តតិទិ ទស្សនត្ថំ "មាតរ"ន្តិ
 វុត្ថំ ។ ពិតមែន ភិក្ខុមិនគួរដើម្បីលើកមាតា ដែលកំពុងដល់
 សេចក្តីស្លាប់ ក៏ទេវ័រ ។ ន័យសូម្បីក្នុងពួកស្រីជំទៃ ក៏មាន
 ន័យនេះដូចគ្នា ។ លោកអាចារ្យពោលថា "មាតា" ដូច្នោះ
 ដើម្បីសម្តែងថា អាមាសវត្ថុ គឺវត្ថុដែលគួររំលឹក រំលង រំលង រំលង រំលង
 មាតាដោយឧក្រិដ្ឋ ក៏មិនគួររំលង ។

អធិប្បាយវត្ថុដែលជាអនាមាស

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា ពោលថា :

★ មិនមែនតែរាងកាយរបស់មាតុគ្រាមតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះ
 ទេ, ដែលជាអនាមាស សូម្បីសំពត់ស្បែកនិងសំពត់ដណ្តប់ក្តី
 វត្ថុជាគ្រឿងប្រដាប់ក្តី ដោយហោចទៅ សូម្បីកម្រងស្មៅ
 ក៏ដោយ ចិញ្ចៀនស្លឹកត្នោតក៏ដោយ ក៏ជាអនាមាសទាំងអស់ ។
 ក៏ឯសំពត់ស្បែក និងសំពត់ដណ្តប់នោះ តាំងទុកដើម្បីត្រូវការ
 ប្រើជាគ្រឿងប្រដាប់ប៉ុណ្ណោះ ។ ក៏ប្រសិន បើមាតុគ្រាមជាក់
 សំពត់ស្បែក ឬសំពត់ដណ្តប់ទុកក្នុងទីជិតជើង ដើម្បីត្រូវការឱ្យ
 ផ្លាស់ប្តូរជាច្រើន សំពត់នោះ សមគួរ ។ ក៏បណ្តាគ្រឿងប្រដាប់

ភណ្ឌៈដែលជាកប្បិយ មានគ្រឿងប្រដាប់សីសៈជាដើម ដែល
 មាតុគ្រាមប្រគេនថា “លោកម្ចាស់ សូមលោកម្ចាស់មេត្តាទទួល
 វត្ថុនេះចុះ” ភិក្ខុគួរទទួលទុក ដើម្បីជាគ្រឿងប្រើប្រាស់ មាន
 ស្រោមកាំបិតការនិងម្ហូបជាដើម ។ ចំណែកភណ្ឌៈដែលធ្វើ
 ដោយមាសប្រាក់ និងកែវមុក្តាជាដើម ជាអនាមាសពិត, សូម្បី
 គេប្រគេនក៏មិនគួរទទួល ។ មួយទៀត មិនមែនតែគ្រឿងប្រដាប់
 ដែលតាក់តែងរាងកាយ របស់ស្រីទាំងនោះ តែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះទេ
 ដែលជាអនាមាស ។ សូម្បីជារូបឈើក្តី រូបភ្នំក្តី រូបដែកក្តី
 រូបលោហៈក្តី រូបសំណក្តី រូបគំនូរក្តី (រូបថតក្តី) រូប
 ដែលសម្រេចដោយរតនៈគ្រប់យ៉ាងក្តី ដែលគេធ្វើសណ្ឋាន
 នៃស្រី ដោយហោចទៅ សូម្បីរូបដែលសូនដោយមេរ្យា ក៏ជា
 អនាមាសទាំងអស់ ។ តែបើភិក្ខុបានរបស់ដែលគេប្រគេនថា
 “វត្ថុនេះចូរជារបស់លោកម្ចាស់” រឿររបស់ដែលសម្រេចដោយ
 រតនៈគ្រប់យ៉ាង ទម្លាយរូបដ៏សេស បង្ហោនយកវត្ថុដែលគួរជា
 គ្រឿងឧបករណ៍ ចូលក្នុងគ្រឿងឧបករណ៍ និងវត្ថុដែលគួរ
 ប្រើប្រាស់ ចូលក្នុងរបស់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ ដើម្បីប្រយោជន៍
 ដល់ការប្រើប្រាស់ គួរ ។

ក្នុងគម្ពីរសារត្ថទីបទី និងវិមត្តិវិទោទនីដីកា ពោលថា:

★ បរិវត្តត្វាតិ អត្តនោ និវាសនបុរាណភារតោ
អបនេត្វា, ចីវរត្តាយ អបនាមេត្វាតិ វុត្តំ ហោតិ ។
ចីវរត្តាយ បុណ្យមូលេ ឋបេតិ វដ្តតិ តំ តំ និទស្សនមត្តំ
បច្ចុត្តរណវិទានាទិ អត្តម្បិ វដ្តតិយេវ, បូជាទិ អត្តំ តារ-
កាលិកម្បិ គហេតុំ វដ្តតិ ។ ពាក្យថា ឱវជ្ជាសប្បុរ ដូច្នោះ
លោកពោលថា គឺនាំចេញចាកអំពីភាពជាគ្រឿងស្លៀកដណ្តប់
របស់ខ្លួន, ហើយបង្ហោនចូលទៅដើម្បីប្រយោជន៍ជាចីវរ ។

ពាក្យថា ទុកក្នុងទីជិតជើងដើម្បីប្រយោជន៍ជាចីវរគួរ ដូច្នោះ
ពាក្យនេះ ត្រឹមតែជានិទស្សនៈប៉ុណ្ណោះ, សូម្បីប្រយោជន៍មាន
កម្រាល និងពិជានជាដើម ក៏គួរពិត ។ ភិក្ខុគួរដើម្បីកាន់យក (ឬ
ដើម្បីប៉ះពាល់)នូវសម្បត្តិសូម្បីជារបស់ខ្លួនដើម្បីបូជាជាដើមបាន ។

ក្នុងគម្ពីរសារត្ថទីបទីដីកា ពោលថា:

★ ឥត្តិសណ្ឋានេន កតន្តិ ឯត្ត ហេដ្ឋិមបរិច្ឆេទតោ
បុរាណិកវត្តក្ខតតិវច្ឆានគតិវច្ឆម្បិ អនាមាសភារតោ តា-
ទិសំ ឥត្តិសណ្ឋានេន កតំ តិវច្ឆានគត្រូបម្បិ អនាមាសន្តិ
ទដ្ឋតំ ។ ក្នុងពាក្យថា ដែលគេធ្វើសណ្ឋាននៃស្រី ដូច្នោះ

មានសេចក្តីថា សូម្បីរូបសត្វតិរច្ឆានញីដែលគេធ្វើហើយ ដោយសណ្ឋាននៃស្រីមានសភាពដូច្នោះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា ជាវត្ថុអនាមាស ព្រោះភាពជាអនាមាស សូម្បីដល់សត្វតិរច្ឆានញីដែលជាវត្ថុនាំឱ្យកើតអាបត្តិបាណិក ដោយការកំណត់យ៉ាងទាប ។

★ ភិណ្ឌុត្តាតិ ឯត្ថ ហត្ថេន អគ្គហេត្វាវ កេនចិទេវ ទណ្ឋាទិនា ភិណ្ឌុត្ថំ ។ ឯត្ថ ច "អនាមាសម្បី ហត្ថេន អបរាមសិត្វា ទណ្ឋាទិនា កេនចិ ភិណ្ឌុត្ថំ វដ្តតិ" តិ ឥធ វត្ថុត្តា "បំសុក្ខុលំ គណ្ណាន្តេន មាតុតាមសិវេបិ សត្វាធិហិ វណំ កត្វា គហេតព្វន្តិ វត្ថុត្តា ច គហិតមណ្ឌកសប្បីនិ ទណ្ឋាធិហិ និប្បិធឿត្វា មណ្ឌកំ វិស្សជ្ជាបេតុំ វដ្តតិ ។

ពាក្យថា ទម្លាយ ដូច្នោះ មានសេចក្តីថា ភិក្ខុមិនគប្បីកាន់យកដោយដៃទេ, ហើយគប្បីទម្លាយដោយវត្ថុណាមួយ មានដំបងជាដើម ។ ក៏ក្នុងពាក្យនេះមានសេចក្តីថា កាលដែលភិក្ខុបៀតបៀននូវសត្វតស្រីញីដែលចាប់កង្កែប ហើយឱ្យលែងសត្វកង្កែប រមែងគួរ ព្រោះលោកពោលទុកក្នុងទីនេះថា "ភិក្ខុមិនប៉ះពាល់សូម្បីនូវវត្ថុអនាមាសដោយដៃ, ហើយគប្បីទម្លាយដោយវត្ថុណាមួយ មានដំបងជាដើម រមែងគួរ" និងព្រោះលោកពោលថា ភិក្ខុកាលកាន់យកសម្ពត្តបង្សិក្ខុល ត្រូវធ្វើសូម្បីនូវសិវីររបស់

មាតុគ្រាម ឱ្យជាដំបៅដោយសស្រ្តាជាដើម ហើយសិនសឹម កាន់យក” ។

ក្នុងគម្ពីរវិមតិវិទោទនីដីកា ពោលថា :

★ បោតុក្ករូបន្តិ សុធាធីហិ កតំ, បារាជិក-
វត្តភ្នំតានំ តិរច្ឆានគតិវត្តំ សណ្ឋានេន កតម្បិ អនា-
មាសមេវ ។ ពាក្យថា រូបគំនូរ ដូច្នោះ គឺបានដល់ រូបគំនូរដែល
គេធ្វើដោយបាយអរជាដើម, សូម្បីរូបគំនូរដែលគេធ្វើហើយ
ដោយសណ្ឋាននៃសត្វតិរច្ឆានញី ដែលជាវត្តនាំឱ្យកើតអាបត្តិ
បារាជិក, ជាអនាមាសពិត ។

ក្នុងគម្ពីរវិមតិវិទោទនី និងសារត្តទីបនីដីកា ពោលថា :

★ ឥត្តិវបំ អនាមសិត្វា វន្ស្សោតុំ វន្តតិ ។ ក៏វត្តមានសំពត់
និងជញ្ជាំងជាដើម ដែលគេធ្វើបង្ហាញនូវរូបស្រីជាដើម ភិក្ខុមិនប៉ះ
នូវរូបចម្បាំងស្រី ហើយប្រើប្រាស់ គួរ ។

អនាមាសវត្តប៉ះដោយវត្តជារបដោយកាយគួរ

ក្នុងគម្ពីរវិមតិវិទោទនីដីកា ពោលថា :

ឯវូបេហិ អនាមាសេ កាយសំសគ្គរាគេ អសតិ

កាយប្បដិពទ្ធន អាមសតោ ទោសោ នត្ថិ ។ កាលបើ
 កាយសំសគ្គភគៈ ក្នុងវត្ថុអនាមាស មិនមានដោយវត្ថុមានសភាព
 យ៉ាងនេះ ទោសវមែនមិនមាន ដល់ភិក្ខុកាលស្ថាបអង្គែល
 ដោយវត្ថុជាប់ដោយកាយ ។

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា ពោលថា:

មួយទៀត សូម្បីធញ្ញជាតិ ៧ ប្រភេទ ក៏ជាអនាមាស
 ដូចគ្នា នឹងរូបស្រី ដូច្នោះ ។ ព្រោះដូច្នោះ កាលដើរទៅតាម
 វាលស្រែ កុំដើរចាប់ពាល់គ្រាប់ធញ្ញជាតិ សូម្បីដែលកើតនៅក្នុង
 វាលស្រែ នោះទៅបណ្តើរ ។ បើមានធញ្ញជាតិ ដែលគេហាលទុក
 ក្បែរទ្វារផ្ទះ ឬក្បែរផ្លូវ និងផ្នែកខាងៗ (បើ)មានផ្លូវដើរ
 កុំដើរជាន់ ។ កាលផ្លូវដើរមិនមាន គប្បីអធិដ្ឋានឱ្យជាផ្លូវហើយ
 ដើរទៅចុះ ។ មនុស្សទាំងឡាយ ក្រាលអាសនៈប្រគេន លើ
 គំនរធញ្ញជាតិ ក្នុងផ្ទះនឹងអង្គុយក៏គួរ ។ ជនពួកខ្លះ ចាក់ធញ្ញជាតិ
 គរទុកក្នុងរោងឆាន់ បើអាចនឹងឱ្យនាំចេញបាន ក៏គប្បីឱ្យនាំចេញ
 បើមិនអាចកុំជាន់ធញ្ញជាតិ គប្បីជាកន្លែងតាំងក្នុងទីមួយ ហើយ
 អង្គុយចុះ ។ បើមិនមានឱកាស ពួកអ្នកស្រុកក្រាលអាសនៈ
 ប្រគេននៅលើគំនរធញ្ញជាតិនេះឯង គប្បីអង្គុយចុះ ។ សូម្បី
 ក្នុងធញ្ញជាតិ ដែលនៅលើទូក ក៏មានន័យយ៉ាងនេះដូចគ្នា ។

សូម្បីអបរណ្ណជាតិ មានសណ្តែកបាយ និងសណ្តែករាជមាស
 ជាដើមក្តី ផ្ទៃឈើមានភ្លេត និងខ្នុរជាដើមក្តី ដែលកើតក្នុងទីនោះ
 ភិក្ខុមិនគួរចាប់លេង ។ សូម្បីក្នុងអបរណ្ណជាតិ និងផ្ទៃឈើ
 ដែលអ្នកស្រុកប្រមូលជាគំនរទុក ក៏មានន័យនេះដូចគ្នា ។
 តែការដែលភិក្ខុកាន់យកផ្ទៃឈើដែលជ្រះអំពីដើម ក្នុងព្រៃដោយ
 តាំងចិត្តថា “នឹងឱ្យដល់ពួកអនុបសម្បន្ន” គួរ ។

ក្នុងគម្ពីរវិមតិវិទោទន៍ដីកា ពោលថា:

★ មគ្គំ អធិដ្ឋាយាទិ “មគ្គោ អយ”ន្តិ មគ្គសញ្ញំ
 ឧប្បាទេត្វាទិ អត្ថោ ។ ពាក្យថា គប្បីអធិដ្ឋានឱ្យជាផ្លូវ ដូច្នោះ
 មានសេចក្តីអធិប្បាយថា ភិក្ខុញ៉ាំងសញ្ញាថាជាផ្លូវ ឱ្យកើតឡើង
 ថា “នេះជាផ្លូវ” ។

★ បញ្ញបេត្វា ទេន្តិទិ ឥទំ សាមិចិវសេន វុត្តំ, តេហិ
 បន អាសនំ អបញ្ញបេត្វាវ និសីទថាទិ វុត្តេ សយមេវ
 បញ្ញបេត្វា និសីទិតុម្បិ វុត្តទិ ។ តត្ថ ជាតកានិទិ
 អច្ឆិន្ទិត្វា ភូតតាមភាវេនេវ វិទានិ ។ ពាក្យថា មនុស្សទាំង
 ឡាយ ក្រាលអាសនៈប្រគេន ដូច្នោះ ពាក្យនេះលោកពោល
 ហើយ ដោយអំណាចសាមិចិកម្ម, តែបើមនុស្សទាំងឡាយ មិន

ក្រាលអាសនៈឱ្យសោះ ហើយនិមន្តថា សូមលោកម្ចាស់អង្គុយ
ភិក្ខុគួរដើម្បីក្រាលដោយខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះ ហើយសឹមអង្គុយ ។

ពាក្យថា កើតក្នុងទីនោះ ដូច្នោះ បានសេចក្តីថា គេមិនបាន
កាត់ទេ, ហើយតាំងនៅដោយភាពជាភូតគាមប៉ុណ្ណោះ ។

វត្តុដារបស់ភិក្ខុដែលគួរដល់ការបរិភោគ មិនគួរដើម្បីប៉ះ

ក្នុងគម្ពីរវិមត្តិវិទោទនីដីកា ពោលថា:

★ កិឡានុណាតិ វុត្តតា សតិ បច្ចុយេ អាមសន្តស្ស
អនាបត្តិ ។ ភិក្ខុសន្តកំ បន បរិភោគារហំ សព្វថា
អាមសិតុំ ន វដ្តតិ ទុរុបចិណ្ណតា ។ កាលបើមានហេតុ
ជាអនាបត្តិ ដល់ភិក្ខុកាលពាល់ត្រូវ ព្រោះលោកពោលថា
ដោយការលេង ដូច្នោះ ។ តែវត្តជារបស់ភិក្ខុ ដែលគួរដល់ការ
បរិភោគ មិនគួរដើម្បីប៉ះដោយប្រការទាំងពួង ព្រោះជាវត្ត
ទុរុបចិណ្ណៈ (ការសន្សំអាក្រក់) ។

ក្នុងគម្ពីរសារត្តទីបនីដីកា ពោលថា:

★ កិឡានុណាតិ ឥទំ គិហិសន្តកំ សន្ទាយ វុត្តំ
ភិក្ខុសន្តកំ បន យេន កេនចិ អធិប្បាយេន អនាម-

សីតព្វមេវ ធុរុបចិណ្ណការតោ ។ ពាក្យថា ដោយការចាប់
 លេង ដូច្នោះ ពាក្យនេះ គឺលោកពោលសំដៅយកវត្ថុ ដែលជា
 របស់គ្រហស្ថ, តែចំពោះវត្ថុរបស់ភិក្ខុវិញ គឺមិនគប្បីចាប់ពាល់ទេ
 ទោះបីដោយបំណងយ៉ាងណាមួយក៏ដោយ ព្រោះភាពជាធុរុ-
 បចិណ្ណៈ (ការសន្សំអាក្រក់) ។

ផ្នែកឈើមិនគួរប៉ះពាល់

១-តាល	ផ្លែត្នោត	៦-អលាតុ	ផ្លែឃ្មោក
២-បនស	ផ្លែខ្នុរ	៧-កុម្ភុណ្ណ	ផ្លែល្ពៅ
៣-នាឡិកេរ	ផ្លែជួង	៨-បុស្សងល	ផ្លែឪឡឹក
៤-លតុជ	ផ្លែខ្នុរសម្ប	៩-ឯឡាលុក	ផ្លែត្រឡាច
៥-តិបុស	ផ្លែត្រសក់		

★ យថាវុត្តដលានំយេវ ចេត្ត កិឡាធិប្បាយេន
 អាមសនំ ន វដ្តតិ វុត្តតា ធាសាណាសក្ខរាធិនិ កិឡា-
 ធិប្បាយេនបិ អាមសិតុំ ន វដ្តតិ ។ ក៏ក្នុងទីនេះ ព្រោះ
 លោកពោលថា “ការប៉ះពាល់ផ្លែឈើទាំងឡាយ តាមដែល
 ពោលហើយប៉ុណ្ណោះ ដោយបំណងលេង រមែងមិនគួរ” ដូច្នោះ
 ភិក្ខុមិនគួរប៉ះពាល់វុត្តទាំងឡាយ មានថ្ម និងគ្រួសជាដើម
 សូម្បីដោយបំណងលេងទេ ។ (តែច្បាប់ភូមាពោលថា វដ្តតិ : គួរ)

ក្នុងគម្ពីរវិមត្តិវិទ្យាទេវីដីកា ពោលថា:

★ អនុបសម្បជ្ជានំ ធន្យាមីតិ ឥធំ អប្បជីគ្គហេត្វា
គហណំ សន្ទាយ វុត្តំ ។ អត្តនោបិ អត្តាយបជីគ្គហេត្វា
គហណោ ទោសោ នត្តិ អនាមាសត្តាការាវា ។

ពាក្យថា អញ្ជូនឱ្យដល់អនុបសម្បជ្ជន្ត ដូច្នោះ គឺលោក
ពោលសំដៅយកនូវកិរិយាដែលភិក្ខុមិនទទួលប្រគេន ហើយកាន់
យកទៅ ។ ទោស រមែងមិនមាន(ដល់ភិក្ខុ) ក្នុងការទទួល
ដើម្បីប្រយោជន៍ សូម្បីដល់ខ្លួនហើយកាន់យកទៅ ព្រោះការនៃ
ផ្ទៃឈើនោះ មិនមែនជាវត្ថុអនាមាស ។

តែក្នុងគម្ពីរវិនយវិនិច្ឆ័យ ពោលថា:

★ តត្ថជាតដលំ ខ្នំ, មុត្តាធី តត្ថជាតកំ,
ធម្មានិ បន សព្វានិ, អាមសន្តស្ស ទុក្ខដំ ។ ជាអាបត្តិទុក្ខដំ
ដល់ភិក្ខុកាលពាល់ត្រូវនូវផ្ទៃឈើ ដែលបុគ្គលគប្បីទំពា ដែល
កើតនៅក្នុងទីនោះផង, សណ្តែកបាយជាដើម ដែលកើតក្នុងទី
នោះផង, និងធម្មជាតិទាំងអស់ផង ។

ក្នុងគម្ពីរវិនិច្ឆ័យដីកា ពន្យល់ថា:

★ ភត្តជាតដលំ ខន្ធន្តិ រុក្ខេ វិទំ ខាទិតពំ
 បនសនាធិកេវាទិដលព្ភ មនុស្សហិ រាសិកតំ បរិ-
 ភុញ្ញិតព្ភដលព្ភ"មនុស្សហិ រាសិកតេសុបិ ឯសេវ នយោ"-
 តិ អដ្ឋកថាយំ វុត្តតា អនាមាសន្តិ ឧបលក្ខណតោ
 តមិណវ គហេតពំ ។ អរញ្ញេ រុក្ខតោ បតិទំ ដលំ
 "អនុបសម្បន្តស្ស ទស្សាមិ"តិ គហេតុំ វុត្តតិ ។

ពាក្យថា នូវផ្ទៃឈើដែលបុគ្គលគប្បីទំពារ ដែលកើតនៅ
 ក្នុងទីនោះ ដូច្នោះនេះ មានសេចក្តីថា ក៏ផ្ទៃឈើមានផ្ទៃខ្លា ដូង
 ជាដើម ដែលបុគ្គលគប្បីទំពារ ដែលតាំងនៅលើដើមឈើផង
 និងផ្ទៃឈើដែលគប្បីឆាន់ ដែលមនុស្សទាំងឡាយ ធ្វើឱ្យជាគំនរ
 ផង, បណ្ឌិតគប្បីកាន់យកពាក្យនេះឯង ដោយឧបលក្ខណន័យ
 ថាជាវត្ថុអនាមាស ដូច្នោះ ព្រោះលោកពោលទុកក្នុងអដ្ឋកថា ថា
 "សូម្បីផ្ទៃឈើដែលមនុស្សទាំងឡាយ ធ្វើឱ្យជាគំនរទុក ក៏មាន
 ន័យនេះដូចគ្នា" ។ តែផ្ទៃឈើដែលធ្លាក់អំពីដើមឈើ នៅក្នុងព្រៃ
 ភិក្ខុកាន់យកដោយគិតថា "យើងនឹងឱ្យដល់អនុបសម្បន្ត" ដូច្នោះ
 រមែងគួរ ។

សេចក្តីផ្តើមរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀនសូត្រ និងអនាមាស

★ ភិក្ខុពាល់ត្រូវរតនៈ ១០ ប្រការ, ស្រូវ ៧ ប្រការ រូបដែលធ្វើជាមនុស្សស្រី ឬតិរច្ឆានញី និងគ្រឿងអាវុធជាដើម ឈ្មោះថា អនាមាសទុក្ខដ ។

★ ទុក្ខដដែលព្រះអង្គត្រាស់ប្រាប់ ដល់ភិក្ខុដែលពាល់ត្រូវ ផ្ទៃឈើទាំងឡាយ ដែលកើតនៅក្នុងទីនោះ មានផ្ទៃចេក ផ្ទៃខ្នុរ ជាដើម ឈ្មោះថា ទុរុបចិណ្ណៈទុក្ខដ ។ (អដ្ឋកថាបារាជិក)

ការប៉ះពាល់សាច់ឆៅ ត្រីឆៅ និងស្រូត មិនគួរ

ក្នុងអដ្ឋកថា ព្រហ្មជាលសូត្រពោលថា:

★ អាមកធាតុបដិគ្គហណាតិ សាលីវីហិយវគោធម្ម- កង្កីរកកុទ្រុសកសង្កាតស្ស សត្តវិធស្សាបិ អាមកធាតុ- ស្ស,បដិគ្គហណា ។ ន កេវលញ្ច ឯតេសំ បដិគ្គហណមេវ អាមសនម្បិ ភិក្ខុនំ ន វដ្តតិយេវ ។

ពាក្យថា ទទួលនូវធាតុជាតិស្រស់ ដូច្នោះ មានសេចក្តីថា ត្រូវរៀនចាកការទទួលនូវស្រូវស្រស់ស្នូម្បីទាំង ៧ ប្រការ ពោលគឺ ស្រូវសាលី, ស្រូវខ្សាយ, ស្រូវដំណើប, ស្រវែង ថ្មៅ, ស្នាយ, និងស្មៅគែលលក ។ មិនមែនការទទួលតែម្យ៉ាងទេ ដែលមិនគួរដល់ភិក្ខុទាំងឡាយនោះ, សូម្បីតែប៉ះពាល់ក៏មិនគួរ

ដល់ភិក្ខុទាំងឡាយដែរ ។

★ អាមកម៌សបដិក្កហណាតិ ឯត្ថ អញ្ញាត្រ ឱទិស្ស អនុញ្ញាតា អាមកម៌សមច្ឆានំ បដិក្កហណាមេវ ភិក្ខុនំ ន វដ្តតិ, នោ អាមសនំ ។

ពាក្យថា ទទួលនូវសាច់នៅ ដូច្នោះ មានសេចក្តីថា ការ ទទួលសាច់នៅ និងត្រីនៅ រមែងមិនគួរដល់ភិក្ខុទាំងឡាយ, ការ ប៉ះពាល់ក៏មិនគួរដល់ភិក្ខុទាំងឡាយ, រៀរលែងតែការដែលទ្រង់ អនុញ្ញាតទុកចំពោះ ។

ក្នុងដីកាព្រហ្មជាលសូត្រ ពោលថា:

★ ក្នុងពាក្យថា ការទទួល ដូច្នោះ បានដល់ ការទទួល ៣ ប្រការ គឺដោយកាយ១, ដោយវាចា១, ដោយចិត្ត១ ។ ការ ទទួលនេះ មានន័យដូចក្នុងការទទួលនូវមាស និងប្រាក់ដែរ ។

រតនៈ ១០ ប្រការ

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា ពោលថា:

បណ្តារតនៈ ១០ ប្រការទាំងនេះ គឺ មុក្កា មណី ពិទ្ធុរ្យ ស័ន្ទិ (ស័ន្ទិដែលកើតនៅក្នុងសមុទ្រ) សិលា (សិលាពណ៌ខ្មៅ ជាដើម) ប្រវាឡ ប្រាក់ មាស ទទឹម (មណីក្រហម) មរកត, មុក្កា តាមធម្មជាតិមិនទាន់បានច្នៃ និងចោះ ភិក្ខុចាប់ពាល់

បាន ។ អាចារ្យពួកខ្លះពោលថា រតនៈដ៏សេស ជាអនាមាស តែក្នុងមហាបច្ចរិលោកពោលថា មុក្កា ដែលច្នៃហើយក្តី ដែលមិនទាន់ច្នៃក្តី ជាអនាមាស, និងភិក្ខុទទួលដើម្បីប្រយោជន៍ជាមូលតម្លៃនៃវត្ថុ រមែងមិនគួរ, តែទទួលដើម្បីជាថ្នាំដល់អ្នកកើតរោគយូង (ជាដើម) រមែងគួរ ។

ក្នុងគម្ពីរមិមតិវិទោទនីដីកា ពោលថា:

★ យាវ បន តា មុត្តា រតន្យបេន តិដ្ឋតិ, តាវ អាមសិតុំ ន វដ្ឋតិ ឯវ ។ ឯវំ អញ្ញម្បិ រតន្យាសាលំ បិសិត្វា ភេសន្នេ យោជនត្ថាយ គហេតុំ វដ្ឋតិ ឯវ ជាត្រូបរជតំ បន បិសិត្វា យោជនភេសន្នត្ថាយបិ សម្ប- ដិច្ឆិតុំ ន វដ្ឋតិ ។ គហេដ្ឋហិ យោជេត្វា ទិន្នម្បិ យទិ ភេសន្នេ សុវណ្ណាទិរូបេន តិដ្ឋតិ ។ វិយោជេតុញ្ច សក្កា តាទិសំ ភេសន្នម្បិ ន វដ្ឋតិ ។ តំ អព្វោហារិកត្តំ គតំ ចេ វដ្ឋតិ ។ តែបើកែវមុក្កានោះ បិតនៅជារូបរតនៈដ៏រាបណា ភិក្ខុមិនគួរប៉ះពាល់ដ៏រាបនោះឯង ។ កាលដែលភិក្ខុកិននូវថ្មរតនៈសូម្បីដទៃយ៉ាងនេះ ហើយកាន់យកដើម្បីប្រកប ក្នុងភេសជ្ជៈ រមែងគួរពិត ។ តែកាលដែលភិក្ខុកិននូវមាស និង ប្រាក់ហើយទទួលយក សូម្បីដើម្បីប្រយោជន៍ប្រកបក្នុងភេសជ្ជៈ រមែងមិនគួរ ។

ប្រសិនបើសូម្បីគ្រហស្ថ គេប្រកបផ្សំហើយថ្វាយ រមែងតាំងនៅ
ដោយរូបមានមាសជាដើមក្នុងភេសជ្ជៈ ។ ភិក្ខុអាចដើម្បីមិនប្រកប
បាន, សូម្បីភេសជ្ជៈមានសភាពដូច្នោះ ក៏មិនគួរ ។ តែបើមាស
នឹងប្រាក់នោះ ដល់ហើយនូវភាពជាអព្វហារិក រមែងគួរ ។

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា ពោលថា:

មណីប្រភេទពណ៌ខៀវ និងលឿងជាដើម សូម្បីទាំងអស់
ដោយហោចទៅសូម្បីកែវផលិកធម្មជាតិ ដែលគេខាត់ ថ្លៃ និង
ក្រឡឹង ហើយជាអនាមាស ។ តែមណីតាមធម្មជាតិ ផុតអំពី
អណ្តូង លោកពោលថា ភិក្ខុនឹងទទួលយកទុក ដើម្បីជាមូលតម្លៃនៃ
វត្ថុមានបាត្រជាដើម គួរ (ការប៉ះពាល់ក៏គួរ) ។ សូម្បីមណីនោះ
លោកហាមទុកក្នុងមហាបច្ចរិ ។ កញ្ចក់កែវ ដែលគេស្នូធ្វើទុកតែ
ម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះ លោកពោលថា គួរ ។ សូម្បីក្នុងពិទ្ធក្យ ក៏មាន
វិនិច្ឆ័យដូចគ្នា និងកែវមណី ។ ស័ន្ទី និងជាស័ន្ទីសម្រាប់ផ្គុំក្តី
ដែលគេខាត់ និងថ្លៃហើយក្តី ប្រដាប់ដោយរតនៈ (ស្រែះដោយ
រតនៈ) ក្តី ជាអនាមាស ។ ស័ន្ទីសម្រាប់ដួសទឹកផឹក ដែលខាត់
ហើយក្តី មិនទាន់បានខាត់ក្តី ជារបស់គួរចាប់ពាល់បានពិត ។
មួយទៀត ស័ន្ទីដ៏សេស (រៀរលែងតែស័ន្ទី ដែលលាយដោយ
រតនៈចេញ) ភិក្ខុទទួលទុកដើម្បីប្រើជាថ្នាំបន្តក់ភ្នែកជាដើមក្តី ដើម្បីជា

មូលតម្លៃនៃវត្ថុក្តី គួរ ។ សិលាដែលខាត់ និងថ្លៃហើយ ប្រាប់
 ដោយរតនៈ មានពណ៌ដូចសណ្តែកបាយប៉ុណ្ណោះ ជាអនាមាស ។
 សិលាដ៏សេស ភិក្ខុកាន់យកមកដើម្បីប្រើជាថ្ម សំលៀងកាំបិត
 ជាដើម ក៏បាន ។

កែវប្រវែងដែលខាត់និងថ្លៃហើយ ជាអនាមាស ។ កែវ
 ប្រវែងសេសជាអាមាស(គួរចាប់ពាល់បាន) និងភិក្ខុទទួល
 ទុកដើម្បីចាយវាយជាមូលតម្លៃនៃវត្ថុ គួរ ។ តែក្នុងមហាបច្ចវី
 ពោលថា កែវប្រវែងដែលខាត់ហើយក៏ដោយ មិនបានខាត់
 ក៏ដោយ ជាអនាមាសទាំងអស់ នឹងទទួលទុក មិនសមគួរ ។
 មាសនិងប្រាក់ សូម្បីគេធ្វើជារូបពណ៌គ្រប់វត្ថុគ្រប់យ៉ាង ជា
 អនាមាស និងជារបស់មិនគួរទទួលទុក ចាប់ផ្តើមតាំងពីនៅជា
 រឺ ។ បានឮថា ឧត្តររាជឱរសឱរសាងព្រះចេតិយមាស បញ្ជូន
 ទៅប្រគេនព្រះមហាបទុមត្ថេរ ។ ព្រះថេរៈហាមថា មិនគួរ ។
 ផ្កាយុកមាស និងផ្កាយមាសជាដើម មាននៅត្រង់ទីលាន
 ព្រះចេតិយ, សូម្បីវត្ថុទាំងនោះក៏ជាអនាមាស, តែពួកភិក្ខុដែល
 ទំនុកបម្រុងព្រះចេតិយ តាំងនៅក្នុងឋានៈ ជាអ្នកចោលរូបិយៈ
 ព្រោះហេតុនោះ លោកទើបពោលថា ភិក្ខុទាំងនោះ នឹងស្តាប់
 អង្វែលមើលក៏គួរ ។ តែពាក្យនោះ លោកហាមទុកក្នុងករុណ្ណី ។

លោកអនុញ្ញាតត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះថា នឹងសម្អាតសំបុកពឹងពាងលើ
ព្រះចេតិយមាសគួរ ។

ក្នុងគម្ពីរសារត្ថទីបទីដីកា ពោលថា:

★ សុវណ្ណចេតិយន្តិ ធាតុករណ្តកំ ។ បដិក្ខិបិតិ
"ធាតុដួបនត្ថាយ, គណ្ណថា"តិ អវត្ថា "តម្លាកំ
គណ្ណថា"តិ បេសិតត្ថា បដិក្ខិបិ ។ ពាក្យថា ចេតិយមាស
បានដល់ ព្រះកោដ្ឋសម្រាប់តម្កល់ព្រះសារិកធាតុ ។

ពាក្យថា ហាម បានដល់ ការហាម ព្រោះគេមិនបានពោល
ថា "លោកម្ចាស់ចូរទទួលទុក ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ការតម្កល់
ទុកនូវព្រះសារិកធាតុ" តែគេពោលថា ចូរទទួលទុកសម្រាប់
លោកម្ចាស់ ។

ក្នុងគម្ពីរវេជីពុទ្ធិដីកា ពោលថា:

★ យេវោ ន កប្បតិទិ "តម្លាកំ បេសិត"ន្តិ វុត្តត្ថា ។
"ចេតិយស្ស បូជំ ករោថា"តិ វុត្តេ វុត្តតិ កិរ ។ ពាក្យថា
ព្រះថេរៈពោលថា មិនគួរ ដូច្នោះនេះ មានសេចក្តីថា ព្រោះការ
នៃព្រះកោដ្ឋមាស គឺគេបញ្ជូនទៅដើម្បីលោក ។ បានឮថា
កាលបើគេពោលថា "សូមលោកម្ចាស់ធ្វើការបូជាព្រះចេតិយ"
ដូច្នោះ វែមន៍គួរ ។

ក្នុងគម្ពីរវិមត្តិវិទ្យាទនីដីកា ពោលថា:

★ បដិក្ខិប័តិ សុវណ្ណមយធាតុករណ្ណកស្ស, ពុទ្ធក-
ធាទិស្ស ច អត្តនោ សន្តកករណោ និស្សគ្គិយត្តា វុត្តំ ។

ពាក្យថា ហាម ដូច្នោះ គឺលោកពោលហើយព្រោះការវែន
ព្រះកោដ្ឋតម្កល់ព្រះធាតុ សម្រេចពីមាសផង ព្រោះព្រះពុទ្ធរូប
ជាដើមផង ជាវត្ថុនិស្សគ្គិយ ដែលគេធ្វើឱ្យជារបស់នៃខ្លួន ។

★ "រូបិយធម្មកដ្ឋានេ" តិ វុត្តត្តា រូបិយធម្មកស្ស
ជាត្រូបរជតំ អាមសិត្វា ធម្មេតំ វុត្តតិ តិ សិទ្ធិ ។

ព្រោះការវែនពាក្យដែលលោកអាចារ្យពោលថា ក្នុងឋានៈជា
អ្នកចោលរូបិយ ដូច្នោះ លោកសម្រេចថា ភិក្ខុអ្នកចោលរូបិយ
គួរដើម្បីនឹងប៉ះពាល់រូបមាស និងប្រាក់ហើយចោលបាន ។

តិក្កុរុកនំនុកបម្រួលព្រះចេតិយ គួរម៉ែចត្តអនាមាសធាន

ក្នុងគម្ពីរសារត្តទីបនីដីកា ពោលថា:

★ កចរមេវ ហរិតុំ វុត្តតិ តិ ចេតិយគោបកា វា
ភិក្ខុ ហោនុ អញ្ញោ វា ហត្ថេនបិ បុញ្ញត្វា កចរំ អប-
នេតុំ វុត្តតិ មលម្បិ បមជ្ជិតុំ វុត្តតិយេវ ។ ពាក្យថា នាំ
ចេញនូវសំរាមគួរ ដូច្នោះនេះ សេចក្តីថា ភិក្ខុអ្នកទំនុកបម្រុង

ព្រះចេតិយក្តី ភិក្ខុដទៃក្តី ចូរលើកទុកចុះ, សូម្បីយកដៃជូត
 (នូវផ្កាឈូកមាស និងប្រអប់មាសជាដើម ក្នុងព្រះចេតិយ)
 នាំយកសម្រាមចេញ រមែងគួរ ។ សូម្បីខាត់នូវស្នឹម (ច្រេះ)
 គួរពិត ។

ក្នុងគម្ពីរវិមត្តិវិទោទនីដីកា ពោលថា:

★ កចររមេវ ហរិតុំ វដ្តតិទិ គោបកា វា ហោនុ
 អញ្ញោ វា, ហត្ថេន បុញ្ញិត្វា កចរំ អបនេតុំ វដ្តតិ
 មលម្បិ បមន្តិតុំ វដ្តតិ ឯវាទិ វនន្តិ ។ ពាក្យថា
 នាំចេញនូវសំរាមតែម្យ៉ាងគួរ ដូច្នោះ អាចារ្យទាំងឡាយពោល
 ថា ភិក្ខុអ្នកទំនុកបម្រុងព្រះចេតិយក្តី ភិក្ខុដទៃក្តី ចូរលើកទុកចុះ
 រមែងគួរដើម្បីយកដៃជូត (នូវផ្កាឈូកមាស និងប្រអប់មាស
 ជាដើម ក្នុងព្រះចេតិយ) ហើយនាំយកសម្រាមចេញបាន ។
 សូម្បីខាត់នូវស្នឹម (ច្រេះ) រមែងគួរពិត ។

តំ អដ្ឋកថាយ ន សមេតិ កេឡាយនសទិសត្តា ។
 ពាក្យរបស់អាចារ្យនោះ មិនសមនឹងអដ្ឋកថាទេ ព្រោះប្រាកដ
 ដូចជាការស្តាប់អង្រែលមើលដែរ ។

ក្នុងគម្ពីរវិនយាលង្ការជីកា ពោលថា:

កងំ ន សមេតិ ? មហាអដ្ឋកថាយំ ចេតិយយរ-
 គោបកា រូបិយធខុកដ្ឋានេ ថិតាតិ តេសំយេវ កេឡាយនំ
 អនុញ្ញាតំ ន អញ្ញេសំ, តស្មា "គោបកា វា ហោនុ អញ្ញ
 វា"តិ វចនំ មហាអដ្ឋកថាយ ន សមេតិ ។ សួរថាមិនសម
 ដូចម្តេចទៅ? ឆ្លើយថា ពួកភិក្ខុដែលនៅថែទាំព្រះចេតិយតាំងនៅ
 ក្នុងឋានៈជាអ្នកចោលរូបិយៈ ព្រោះលោកអនុញ្ញាតទុកក្នុងអដ្ឋកថា
 នូវការស្ថាបអង្គីល ដល់ភិក្ខុពួកនោះប៉ុណ្ណោះ, មិនបានអនុញ្ញាត
 ដល់បុគ្គលដទៃទេ, ព្រោះហេតុនោះពាក្យថា "ភិក្ខុអ្នកទំនុកបម្រុង
 ព្រះចេតិយក្តី ភិក្ខុដទៃក្តី ចូរលើកទុកចុះ" ពាក្យនេះ មិនសម
 នឹងអដ្ឋកថា ។

កុរុន្ទិយំ បន តម្បិ បជិក្ខិតំ, សុវណ្ណចេតិយេ
 កចរមេវ ហរិតុំ វដ្តតិ ឯត្តកមេវ អនុញ្ញាតំ, តស្មា
 សាវដារណំ កត្វា វុត្តតា "ហត្ថេនបិ បុញ្ញិត្វា"តិ ច
 "មលម្បិ បមដ្ឋិតុំ វដ្តតិ ឯវា"តិ ច វចនំ កុរុន្ទដ្ឋកថាយ
 ន សមេតិ, តស្មា វិចារេតពូមេតន្តិ ។ តែសូម្បីពាក្យនោះ
 លោកហាមទុកក្នុងកុរុន្តិ ។ លោកអនុញ្ញាតត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះថា នឹង
 សម្អាតសំបុកពឹងពាំង លើព្រះចេតិយមាស រមែងគួរ ព្រោះ

ហេតុនោះ ពាក្យថា “សូម្បីយកដៃជូត (នូវផ្កាឈូកមាស និង ប្រអប់មាសជាដើម ក្នុងព្រះចេតិយ) ហើយនាំយកសម្រាម ចេញបានផង” “សូម្បីខាត់នូវស្នឹម (ច្រេះ) រមែងគួរផង” រមែង មិនសមនឹងអង្គកថាកុរុន្តី ព្រោះលោកពោលធ្វើឱ្យជាសាធារណៈ ។ ព្រោះហេតុនោះ ពាក្យនោះគប្បីពិចារណា ។

ក្នុងគម្ពីរអង្គកថា ពោលថា:

លោកពោលទុកក្នុងអង្គកថាទាំងពួងថា សូម្បីស្ពាន់ដែល ប្រាកដដូចជាមាស (អារក្សដលោហៈ) ក៏មានគតិដូចមាសដែរ ចាត់ជាអនាមាស ។ ចំណែកគ្រឿងប្រើប្រាស់ក្នុងសេនាសនៈ ជាកប្បិយទាំងអស់, ព្រោះដូច្នោះ គ្រឿងបរិក្ខារប្រចាំសេនាសនៈ សូម្បីគ្រប់យ៉ាងដែលធ្វើដោយមាស និងប្រាក់ ជាអាមាស (គួរចាប់ពាល់បាន) ។

ក្នុងគម្ពីរវិនយាលង្ការដីកា ពោលថា:

អារក្សដលោហន្តិ សុវណ្ណវណ្ណា កិត្តិមលោហ- វិសេសោ ។ តិវិធពញ្ញំ កិត្តិមលោហំ កំសលោហំ វដ្ឋលោហំ ។ អារក្សដលោហន្តិ តត្ថ តិបុតម្ពេ មិស្សេត្វា កតំ កំស- លោហំ នាម ។ សីសតម្ពេ មិស្សេត្វា កតំ វដ្ឋលោហំ ។ រសតម្ពេ មិស្សេត្វា កតំ អារក្សដលោហំ នាម ។ ប្រែថា

លោហៈប្រមតិសេស មានពណ៌ដូចជាពណ៌មាស ឈ្មោះថា អារក្សដ-
 លោហៈ ។ ក៏លោហៈធ្វើបន្លំមាន ៣ យ៉ាងគឺ កំសលោហៈ
 វដ្តលោហៈ អារក្សដលោហៈ ។ បណ្តាលោហៈទាំងនោះ លោហៈ
 ដែលគេធ្វើផ្សំសំណប៉ាហាំង និងស្ពាន់ ឈ្មោះថា កំសលោហៈ ។
 លោហៈដែលគេធ្វើផ្សំសំណភក់ និងស្ពាន់ឈ្មោះថា វដ្តលោហៈ ។
 លោហៈដែលគេធ្វើផ្សំបារ៉ាត និងស្ពាន់ ឈ្មោះថា អារក្សដលោហៈ ។

ក្នុងគម្ពីរសារត្ថទីបទីដីកា ពោលថា៖

★ ជាត្រូបគតិកមេវាតិ វុត្តត្តា អារក្ខដំ សុវណ្ណ-
 សទិសមេវ អាមសិតុំ ន វដ្តតិ, អញ្ញំ បន វដ្តតិ
 តិសុបិ គណ្ឌិបទេសុ វុត្តំ ។ កេចិ បន "អារក្ខដំ
 អនាមសិតពុតោ ជាត្រូបគតិកមេវាតិ វុត្តំ, តស្មា
 ឧភយម្បិ ជាត្រូបំ វិយ អាមសិតុំ ន វដ្តតិ" តិ វទន្តិ ។
 លោកពោលទុកក្នុងគណ្ឌិបទទាំង ៣ ថា ភិក្ខុប៉ះពាល់បូរស្ពាន់
 ដែលប្រាកដដូចជាមាសប៉ុណ្ណោះ រមែងមិនគួរ, តែស្ពាន់ដទៃ
 រមែងគួរ ព្រោះព្រះអង្គកថាចារ្យពោលថា ស្ពាន់ដែលមានគតិ
 ដូចមាសតែម្យ៉ាង ។ តែអាចារ្យពួកខ្លះពោលថា "ពាក្យដែល
 លោកពោលហើយថា ស្ពាន់ដែលមានគតិដូចមាសតែម្យ៉ាង គឺ

ភិក្ខុមិនគប្បីប៉ះពាល់, ព្រោះហេតុនោះ (ស្តាន់) សូម្បីទាំងពីរ
រមែងមិនគួរប៉ះពាល់ ដូចជាមាសដែរ ។

ក្នុងគម្ពីរវិនយាលង្ការ និងវិមត្តិវិនោទនីដីកា ពោលថា:

★ តំ បន "ជាត្រូបគតិក"ន្តិ រុត្តត្តា ឧគ្គណ្ឌតោ
និស្សគ្គិយម្បិ ហោតិតិ កេចិ វេទន្តិ, រូបិយេសុ បន
អគណិតត្តា និស្សគ្គិយំ ន ហោតិ, អាមសនេ សម្បជិច្ឆនេ
ច ទុក្កដមេវាតិ វេទិតព្វំ ។ ក៏អាចារ្យទាំងឡាយពោលថា
ភិក្ខុកាលទទួលនូវអារក្ខដ លោហៈនោះ រមែងជានិស្សគ្គិយ
ព្រោះលោកពោលថា មានគតិដូចជារូបិយ ។ តែបណ្ឌិតគប្បី
ជ្រាបថា ព្រោះលោកមិនបានកាន់យកក្នុងរូបិយទាំងឡាយ ទើប
មិនជានិស្សគ្គិយទេ ។ ក៏ការទទួលក្តី ការប៉ះពាល់ក្តី ត្រូវត្រឹមតែ
អាបត្តិទុកដប៉ុណ្ណោះ ។

សព្វេបិ កប្បិយោតិ យថាវុត្តសុវណ្ណាទិមយានំ
សេនាសនបរិក្ខារានំ អាមសនគោបនាទិវសេន បរិកោតោ
សព្វថា កប្បិយោតិ អធិប្បាយោ ។ តេនាហ "តស្មា"-
តិអាទិ ។ ពាក្យថា ជាកប្បិយទាំងអស់ ដូច្នោះ អធិប្បាយថា
ការប្រើប្រាស់ដោយអំណាចការប៉ះពាល់ និងការគ្រប់គ្រងជាដើម

នៃបរិក្ខាររបស់សេនាសនៈ ដែលសម្រេចអំពីមាសជាដើម តាម ដែលពោលហើយ រមែងគួរទាំងអស់ ។ ព្រោះហេតុនោះ ទើប លោកអាចារ្យពោលពាក្យថា “ព្រះដូច្នោះ” ជាដើម ។

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា ពោលថា:

ពួកអ្នកស្រុកសាងមណ្ឌបកែវ ជាស្ថានទិសម្តែងព្រះធម៌ វិន័យ ដល់ភិក្ខុទាំងឡាយ មានសសរកែវផលិក ប្រដាប់ប្រដា ដោយក្នុងកែវ ។ ការដែលភិក្ខុទាំងឡាយ នឹងថែរក្សាគ្រឿង ឧបករណ៍ទាំងអស់ ក្នុងវត្តមណ្ឌបនោះ គួរ ។

ក្នុងគម្ពីរវិនយាលង្ការ និងវិមត្តិវិទ្យានិទ្ទេស ពោលថា:

★ “ភិក្ខុនំ ធម្មវិនយវណ្ណនដ្ឋានេ” តិ វុត្តតា សង្ឃិកមេវ សុវណ្ណានិមយំ សេនាសនំ, សេនាសនបរិក្ខារា ច វដ្តន្តិ, ន បុគ្គលិកានីតិ គហេតព្វំ ។ សេនាសនៈក្តី បរិក្ខារទាំងឡាយរបស់សេនាសនៈក្តី ដែលសម្រេចអំពីមាស ជារបស់សង្ឃតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះ ទើបគួរ, ភិក្ខុមិនគប្បីកាន់យក ថា ជារបស់បុគ្គលទាំងឡាយ ដូច្នោះទេ ព្រោះលោកពោលហើយ ថា ស្ថានទិសម្តែងព្រះធម្មវិន័យរបស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ដូច្នោះ ។

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា ពោលថា:

ត្បូងទ័មនិងមរកត ដែលខាតនិងច្នៃហើយ ជាអនាមាស

ដែលនៅមិនបានខាត់និងថ្លៃក្រៅនេះ លោកពោលថាជាអនាមាស
 ភិក្ខុនិងទទួលទុក ដើម្បីប្រើជាមូលតម្លៃនៃវត្ថុ គួរ ។ តែក្នុង
 មហាបច្ចុរិពោលថា ត្បូងទទឹម និងមរកត ដែលខាត់ហើយក្តី
 ដែលនៅមិនទាន់បានខាត់ក្តី ជាអនាមាស ដោយប្រការទាំងពួង
 និងភិក្ខុទទួលទុក មិនគួរ ។ អាវុធគ្រប់ប្រភេទ ជាអនាមាស
 សូម្បីគេប្រគេន ដើម្បីប្រយោជន៍ចំណាយជាមូលតម្លៃ នៃវត្ថុ
 ក៏មិនគួរទទួលទុក, ឈ្មោះថា ការលក់ដូរសស្ត្រា រមែងមិន
 សមគួរ ។ សូម្បីជន្មសុទ្ធ ក្តី ខ្សែធ្មក្តី ជន្មញក្តី កង្វើដីរី
 ដោយហោចទៅ សូម្បីកាំបិត និងពូថៅជាដើម ដែលគេធ្វើសម្រាប់
 ជាអាវុធ ក៏ជាអនាមាស ។ បើមានអ្នកណាៗ យកលំពែង ឬស្នា
 មកដាក់ទុកក្នុងវិហារ កាលនឹងជម្រះវិហារ គប្បីបញ្ជូនដំណឹងទៅ
 ប្រាប់ដល់ពួកម្ចាស់របស់ថា ចូរនាំចេញទៅ ។ បើពួកគេមិននាំទៅ
 កុំឱ្យរបស់នោះកម្រើកហើយគប្បីជម្រះវិហារចុះ ។ ភិក្ខុឃើញដាវក្តី
 លំពែងក្តី ស្នាក្តី ធ្លាក់នៅក្នុងសមរក្ខមិប្រយុទ្ធ គប្បីយកថ្ម ឬ
 របស់អ្វីៗ ដំទំលាយដាវចេញហើយ កាន់យកទៅដើម្បីប្រើធ្វើ
 ជាកាំបិត រមែងគួរ ។ សូម្បីភិក្ខុព្រៃករបស់ក្រៅនេះចេញ ហើយ
 កាន់យករបស់យ៉ាងណាមួយ ដើម្បីប្រើជាកាំបិត យ៉ាងណាមួយ
 ដើម្បីប្រើជាឈើច្រត់ជាដើម រមែងគួរ ។ ចំណែកគ្រឿងអាវុធ

ដែលគេប្រគេនថា “សូមលោកម្ចាស់ ទទួលអាវុធនេះទុក ភិក្ខុ
នឹងទទួលសូម្បីទាំងអស់ដោយតាំងចិត្តថា យើងនឹងធ្វើឱ្យវិនាសអស់
ហើយធ្វើឱ្យជាកប្បិយភណ្ឌៈ ដូច្នោះ គួរ ។

ក្នុងគម្ពីរវិនយាលង្ការ និងវិមត្តិនៃទេវីដីកា ពោលថា:

★ **ភិក្ខុត្វាតិ** បឋមមេវ អនាមសិទ្ធា ធាសា-
ណាទិណ កិញ្ចិមត្តំ ភេទំ កត្វា បច្ឆា កប្បិយភណ្ឌត្ថាយ
អធិដ្ឋហិត្វា ហត្ថេន គហេតុំ វដ្តតិ ។ តេនាហ “កប្បិយ-
ភណ្ឌំ ករិស្សាមិតិ សព្វម្បី សម្បជិច្ឆិតុំ វដ្តតិ” តិ ។
ពាក្យថា ដំទំលាយ ដូច្នោះ មានសេចក្តីថា មុនដំបូង មិនត្រូវប៉ះ
ពាល់ឡើយ ហើយធ្វើនូវការទំលាយ ត្រឹមតែបន្តិដោយចូជាដើម
ខាងក្រោយមកអធិដ្ឋាន ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់កប្បិយភណ្ឌហើយ
កាន់យកដោយដែរមែនគួរ ។

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា ពោលថា:

គ្រឿងចាប់សត្វគ្រប់យ៉ាង មានលបជាក់ត្រី និងអន្ទាក់ទាក់
សត្វជាដើមក្តី គ្រឿងការពារព្រួញ មានខ្សែនិងសំណាញ់ជាដើមក្តី
ជាអនាមាស ។ គ្រឿងតន្ត្រីមានពិណ និងស្តួរជាដើម ជាអនា-
មាស ។ តែទទួលទុក ដើម្បីប្រើជាមូលតម្លៃនៃវត្ថុ រមែនគួរ ។
បើបានមក ដើម្បីត្រូវការនឹងប្រើប្រាស់ នឹងកាន់យកដើម្បីត្រូវការ

ធ្វើឱ្យជាបរិក្ខារនោះៗ ដោយតាំងចិត្តយ៉ាងនេះថា យើងនឹងធ្វើស្តុក
ពិណ នឹងស្តុកស្តរ ឱ្យជាភាជនៈដាក់ឈើស្តុន់ ស្បែកនឹងធ្វើជា
ស្រោមកាំបិត ហើយធ្វើតាមដែលតាំងចិត្តយ៉ាងនោះៗ គួរ ។

វត្ថុអនាមាសជាសច្ចៈ

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថាបារាជិក ពោលថា:

មួយទៀត ក្នុងសាកសពសម្បជ្រីដែលមិនបែកធ្លាយ ដោយ
ប្រការទាំងពួង, ភិក្ខុឱ្យមនុស្សអ្នកចាំព្រៃខ្ទេច កាន់យកសម្បត្តិឱ្យ
ក៏គួរ ។

វិសភាគសរីរេ បន សតិ ឧបដ្ឋបេត្វា សមណសញ្ញា
ឧប្បាទេត្វា សីសេ វា ហត្ថធានបិដ្ឋិយំ វា វណំ កត្វា
គហេតុំ វដ្ឋតិ ។ តែក្នុងសាកសពភេទផ្សេងគ្នា ភិក្ខុចូលទៅ
តាំងសតិទុក ញ៉ាំងសមណៈសញ្ញាឱ្យកើតឡើង ហើយធ្វើឱ្យ
ជំបៅត្រង់ក្បាលឬត្រង់ខ្នងដៃខ្នងជើង រួចកាន់យកសម្បត្តិមែងគួរ ។

ក្នុងគម្ពីរវិមតិវិនោទនីដិកា ពោលថា:

★ មតសរីរម្យំ ហិ យេន កេនចិ អាភារេន សព្ពុច្ច
ជុសន្តស្ស អនាមាសទុក្ខជមេវាតិ វនន្តិ, តំ យុត្តមេវ ។

អាចារ្យទាំងឡាយពោលថា ពិតមែនអនាមាសទុក្ខដ
 (រមែងមាន) ដល់ភិក្ខុកាលក្លែងហើយពាល់ត្រូវ សូម្បីនូវ
 សរីរៈរបស់ស្រ្តីដែលស្លាប់ហើយ ដោយអាការយ៉ាងណាមួយ
 ពាក្យនោះ លោកពោលត្រឹមត្រូវហើយ ។

អនាមាសវិនិច្ឆ័យកថាចប់ ។

២. វិញ្ញត្តិវិនិច្ឆ័យកថា

ក្នុងវិទយបិដកភាគ ២ ទំព័រ ១៧៩ ពោលថា:

គ្រានោះឯង ភិក្ខុនៅក្រុងអាឡវី ប្រើគេឱ្យសាងនូវកុដិ
ទាំងឡាយ ដែលមានគ្រឿងឧបករណ៍សូមពីគេមក ដោយ
ខ្លួនឯង ឥតមានទាយកជាម្ចាស់របស់, ចំពោះជាទីនៅរបស់ខ្លួន
ធំហួសប្រមាណ ។ កុដិមិនទាន់ស្រេច, ភិក្ខុនោះចេះតែសូម
ញឹកៗ សូមញាយៗ ដោយពាក្យសូមថា "ប្តុរិសំ ទេស :
អ្នកទាំងឡាយ ចូរឱ្យនូវបុរស, ប្តុរិសត្តកំ ទេស : ចូរឱ្យ
គ្រឿងហត្ថកម្មរបស់បុរស គោណំ ទេស : ចូរឱ្យនូវគោ,
សកដំ ទេស : ចូរឱ្យនូវរទេះ វាសី ទេស : ... ចូរឱ្យនូវ
កាំបិតជាដើម, វល្លិ ទេស : ... ចូរឱ្យនូវវាល្លិជាដើម ។

ព្រះរដ្ឋបាលពោលជាមួយបិតាថា:

★ យាចិកោ អប្បិយោ ហោតិ យាចំ អទទ-
មប្បិយោ តស្មា ហន្តំ ន យាចាមិ មា មេ វិទ្កេសនា
អហូតិ ។ ព្រះរដ្ឋបាលនិយាយថា: អ្នកសួរសូម រមែងមិនជា
ទីស្រលាញ់របស់អ្នកឱ្យ, អ្នកមិនឱ្យរបស់ដែលគេសូម ក៏មិន
ជាទីស្រលាញ់របស់អ្នកសូម, ព្រោះហេតុនោះ ទើបខ្ញុំមិនសូម

អ្វីៗ នឹងអ្នក, ដោយគិតថា មិនឱ្យជាទីស្អប់ខ្ពើមដល់ខ្ញុំ ។

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា ពោលថា:

ក្នុងពីរបទថា សូមញឹកៗសូមញាយៗនេះ មិនមានហេតុ ផ្សេងគ្នា ។ ពាក្យនោះ ជាឈ្មោះរបស់ពួកភិក្ខុ ដែលសូមច្រើន ដឹងថា “លោកចូរឱ្យបុរស, ចូរឱ្យហត្ថកម្មដែលបុរសត្រូវធ្វើ (កម្លាំងការងារ)” ។ បណ្តាបុរសនិងហត្ថកម្មនោះ នឹងសូមបុរស ដោយសេចក្តីដាច់មូល មិនគួរ ។ នឹងសូមថា “ពួកលោកចូរឱ្យ បុរសដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ការរួមរៃ, ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ការធ្វើ ការងារ” ដូច្នោះ គួរ, ហត្ថកម្មដែលបុរសគប្បីធ្វើ លោកហៅថា កម្លាំងការងារ, នឹងសូមកម្លាំងការងារ រមែងគួរ ។

ក្នុងគម្ពីរសារត្តទីបនី និងវិមតិវិទោទនីដីកា ពោលថា:

★ មូលច្នៃជ្ជាយ បុរិសំ យាចិត្តំ ន វដ្តតិច្ចិ
បរសន្តកការតោ មោចេត្វា អត្តនោយេវ សន្តកំ កត្វា
យាចិត្តំ ន វដ្តតិ ។ ឯវំ មូលច្នៃជ្ជាយ អញ្ញាតកអប្បវារិ-
តដ្ឋានតោ យាចន្តស្ស អញ្ញាតកវិញ្ញតិយា ទុក្កដំ ។

ពាក្យថា មិនគួរសូមបុរសដោយដាច់មូល ដូច្នោះ មាន សេចក្តីអធិប្បាយថា មិនគួរដើម្បីសូមឱ្យផុតអំពីការវះជារបស់

អ្នកដទៃ ហើយធ្វើឱ្យជារបស់នៃខ្លួនតែម្យ៉ាង ។ ភិក្ខុកាលសូម
អំពីជនមិនមែនជាញាតិ និងជនមិនបានបវារណា ដោយការជាប់
មូលយ៉ាងនេះ រមែងត្រូវអាបត្តិទុក្ខដ៏ ព្រោះវិញ្ញត្តិ ក្នុងទីមិនមែន
ជាញាតិ ។

ការចេញមាត់សូម

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា ពោលថា:

ដែលឈ្មោះថា ហត្ថកម្ម មិនមែនជារត្តយ៉ាងណាមួយ, ព្រោះ
ហេតុនោះ ហត្ថកម្មនោះ រៀរការងារជាប់ណែករបស់ពួកព្រានម្រឹគ
និងអ្នកប្រមន់(នេសាទ)ជាដើមចេញ ការងារដ៏សេស ជាកប្បិយទាំង
អស់ ។ កាលគេសួរថា “លោកម្ចាស់និមន្តមក មានហេតុដូចម្តេច?
មានការងារដែលអ្នកណានឹងត្រូវធ្វើឬ? ” ឬថា មិនសួរនឹងសូម
ក៏គួរ ។ មិនមានទោស ព្រោះការសូមជាបច្ច័យ ។ ព្រោះហេតុនោះ
ពួកព្រានម្រឹគជាដើម ភិក្ខុមិនគួរសូមកិច្ចការចំណែកផ្ទាល់ខ្លួនគេ
ទាំងដែលមិនបានកំណត់ឱ្យបានពិតប្រាកដ មិនគួរសូមថា “ពួក
លោកចូរឱ្យហត្ថកម្ម” ។ ព្រោះពួកព្រានម្រឹគជាដើមនោះ ត្រូវភិក្ខុ
សូមយ៉ាងនេះហើយ នឹងត្រូវទទួលពាក្យថា “បានលោកម្ចាស់”
ហើយនិមន្តភិក្ខុឱ្យត្រឡប់ទៅ គប្បីសម្លាប់ម្រឹគមកប្រគេនបាន ។
តែគួរសូមកំណត់ឱ្យប្រាកដថា “ក្នុងវិហារមានកិច្ចការយ៉ាងណាមួយ

ចាំបាច់ត្រូវធ្វើ, ពួកលោកចូរឱ្យហត្ថកម្មក្នុងវិហារនោះ” ។ ការដែល
 ភិក្ខុនឹងសូមហត្ថកម្មយ៉ាងណាមួយ ចំពោះអ្នកស្រែ ឬអ្នកដទៃ
 សូម្បីអ្នកខ្វល់ខ្វាយ ក្នុងការងាររបស់ខ្លួន ដែលកាន់យកគ្រឿង
 ឧបករណ៍មានផល និងនង្គ័លជាដើម កំពុងដើរទៅដើម្បីភ្ជួរស្រែក្តី
 ដើម្បីព្រោះក្តី ដើម្បីច្រតក្តី សមគួរពិត ។

ក្នុងគម្ពីរសារត្ថទីបនី និងវិមតិវិទោទនីដីកា ពោលថា:

★ **អនិយមេត្យាបិ ន យាចិត្តព្យាតិ សាមិចិទស្សនត្ថំ**
 វត្ថំ, សុទ្ធិតេន បន ហត្ថកម្មំ យាចន្តស្ស អាបត្តិ នាម
 នត្ថំ ។ ពាក្យថា ទាំងដែលមិនបានកំណត់មិនគប្បីសូម ដូច្នោះ
 គឺលោកពោលហើយ ដើម្បីសម្តែងនូវសេចក្តីសមគួរ ។ តែ
 កាលភិក្ខុសូមនូវហត្ថកម្ម (របស់ជនទាំងឡាយ មានព្រានម្រឹគ
 និងអ្នកនេសាទជាដើម) ដោយចិត្តបរិសុទ្ធ ឈ្មោះថា ត្រូវ
 អាបត្តិ រមែងមិនមាន ។

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា ពោលថា:

ចំណែកអ្នកណាជាអ្នកស៊ីដែល ឬជាមនុស្សមិនមានការ
 ងារ អ្នកដទៃណាមួយ អ្នកដដែលកត្តាអំពើរឿងឥតប្រយោជន៍
 ឬគិតតែពីខាងដេក, សូម្បីមិនសូមបុរសបែបនេះ នឹងពោលថា
 “នៃអ្នក ឯងចូរមកធ្វើការងារនេះ ឬវត្ថុនេះ” ហើយឱ្យធ្វើការងារ

តាមដែលត្រូវការ រមែងគួរ ។

ក្នុងគម្ពីរវិនយាលង្ការ និងវិមត្តិវិនោទនីដីកា ពោលថា:

★ **យទិច្ឆកំ កាកាបេតុំ វដ្តតិទិ** "ហត្ថកម្មំ យាបាមិ
 ទេថា" តិអាទិនា អយាទិត្វាបិ វដ្តតិ, សកិច្ចបសុតម្បិ ឯវំ
 កាកាបេន្តស្ស វិញ្ញត្តិ នត្តិ ឯវំ, សាមិចិទស្សនត្តំ បន
 វិភទិត្វា វុត្តំ ។ ពាក្យថា ឱ្យធ្វើការងារតាមដែលត្រូវការគួរ
 ដូច្នោះ សេចក្តីថា ភិក្ខុសូម្បីមិនបានសូម ដោយពាក្យជាដើមថា
 "អាត្មាសូមនូវហត្ថកម្ម, លោកចូរឱ្យនូវហត្ថកម្ម" ដូច្នោះ រមែង
 គួរ ។ សូម្បីអ្នកខ្វល់ខ្វាយក្នុងការងាររបស់ខ្លួន កាលភិក្ខុប្រើឱ្យធ្វើ
 យ៉ាងនេះមិនមានវិញ្ញត្តិទេ, តែដើម្បីសម្តែងសាមិចិកម្ម ទើបលោក
 ពោលបែងចែកឱ្យផ្សេងគ្នា ។

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា ពោលថា:

ក៏ដើម្បីសម្តែងថា "ការនៃហត្ថកម្មជាកប្បិយគ្រប់យ៉ាង"
 អាចារ្យទាំងឡាយទើបពោលន័យនេះទុក ។ ក៏បើថា ភិក្ខុប្រាថ្នា
 នឹងឱ្យសាងប្រាសាទ, គប្បីទៅកាន់ស្រុកនៃពួកជាន់ជាប់ថ្ម ដើម្បី
 ត្រូវការសសរ ហើយពោលថា "ឧបាសក ការបានហត្ថកម្ម
 គួរ" ។ កាលគេសួរថា "គួរធ្វើយ៉ាងណា លោកម្ចាស់" គប្បី
 ប្រាប់ថា "គប្បីសែនសសរច្នៃទៅប្រគេន" ។ បើពួកគេសែនទៅ

ប្រគេន ឬប្រគេនសសររបស់ខ្លួន ដែលជញ្ជូនមករក្សាទុកហើយ
 គួរ ។ សូម្បីបើពួកគេពោលថា “ពួកខ្ញុំព្រះករុណា មិនមាន
 ពេលនឹងធ្វើហត្ថកម្មលោកម្ចាស់ទេ, សូមលោកម្ចាស់ឱ្យអ្នកដទៃ
 ជញ្ជូនទៅចុះ ពួកខ្ញុំព្រះករុណា នឹងឱ្យតម្លៃឈ្នួលដល់គេ” ដូច្នោះ,
 នឹងប្រើឱ្យអ្នកដទៃជញ្ជូនទៅហើយ គួរដើម្បីប្រាប់ថា “ពួកលោក
 ចូរឱ្យតម្លៃឈ្នួល ដល់ពួកអ្នកជញ្ជូនសសរច្នោះ” ដូច្នោះ ។

ក្នុងគម្ពីរសារត្ថទីបនីដីកា ពោលថា:

★ មូលំ ទេថាតិ វត្ថុំ វដ្តតិ យស្មា មូលំ
 ទស្សាមាតិ តេហិ បឋមំ វត្តតា វិញ្ញត្តិ ន ហោតិ, យស្មា
 ច មូលន្តិ ភណ្ឌិតំ សាមញ្ញវចនតោ អកប្បិយវចនំ ន
 ហោតិ, តស្មា មូលំ ទេថាតិ វត្ថុំ វដ្តតិ ។

ពាក្យថា គួរដើម្បីប្រាប់ថា “ពួកលោកចូរឱ្យតម្លៃឈ្នួល
 ដល់ពួកអ្នកជញ្ជូនសសរច្នោះ” ដូច្នោះនេះ មានសេចក្តីថា ព្រោះ
 ម្ចាស់នោះគេពោលទុកហើយថា “ពួកខ្ញុំព្រះករុណា នឹងឱ្យតម្លៃ
 ឈ្នួល” ព្រោះហេតុណា, ហេតុនោះទើបមិនមានវិញ្ញត្តិ, ម្យ៉ាងទៀត
 ការពោលថា “តម្លៃឈ្នួល” ដូច្នោះ មិនមែនជាពាក្យអកប្បិយទេ
 ព្រោះជាពាក្យសាមញ្ញ, ព្រោះហេតុណា, ហេតុនោះ ភិក្ខុគួរដើម្បី
 ប្រាប់ថា “ពួកលោកចូរឱ្យតម្លៃឈ្នួល” ដូច្នោះបាន ។

(ក្នុងគម្ពីរវិមត្តិវិនោទនីដីកា ក៏លោកពោលដោយន័យនេះដូចគ្នា)

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា ពោលទៀតថា:

ដោយឧបាយដូចគ្នានេះ ការដែលភិក្ខុនឹងទៅកាន់សំណាក់ ពួកជាងសិប្បកម្មនោះៗ ដើម្បីប្រាថ្នាគ្រប់ៗ វត្ថុដែលត្រូវការ គឺ ទៅកាន់សំណាក់ជាងឈើ ដើម្បីត្រូវការឈើសាងប្រាសាទ ទៅកាន់សំណាក់ជាងឥដ្ឋ ដើម្បីត្រូវការឥដ្ឋ, ទៅកាន់សំណាក់ ជាងប្រក់ដំបូលផ្ទះ ដើម្បីត្រូវការប្រក់ដំបូល, ទៅកាន់សំណាក់ ជាងគំនូរដើម្បីត្រូវការចិត្រកម្ម , ហើយសូមហត្ថកម្ម សមគួរ ។ សូម្បីទទួលយករបស់ដែលខ្លួនបាន ដោយអំណាចការសូមហត្ថ- កម្មក្តី ដោយការបន្ថែមឱ្យតម្លៃឈ្នួល និងប្រាក់ខែ ដោយការ ដាច់មូលក្តី សមគួរគ្រប់យ៉ាង កាលនឹងនាំរបស់មកពីព្រៃ គួរឱ្យ នាំរបស់ទាំងអស់ ដែលអ្នកណាមួយ មិនបានឃុំគ្រង (មិនបាន ហ្នឹងហែង) មក ។

មួយទៀត មិនមែនតែប្រាថ្នានឹងសាងប្រាសាទតែម្យ៉ាងទេ សូម្បីប្រាថ្នានឹងឱ្យធ្វើគ្រែ តាំង បាត ធម្មក្រក និងចីវរជាដើម ក៏គប្បីឱ្យនាំមកបាន, ភិក្ខុបានឈើ លោហៈ និងអំបោះជាដើម ហើយ ចូលទៅរកពួកជាងសិប្បកម្មនោះៗ គប្បីសូមហត្ថកម្ម ដោយន័យដូចពោលនុ៎ះឯង ។ ក៏វត្ថុសូម្បីដែលខ្លួនបានមកដោយ

អំណាចនៃការសូមហត្ថកម្មក្តី ដោយការបន្ថែមឱ្យតម្លៃឈ្នួល
 និងប្រាក់ខែ ដោយការដាច់មូលក្តី គប្បីទទួលយកទាំងអស់ ។
 ក៏បើពួកអ្នកធ្វើការងារមិនប្រាថ្នានឹងធ្វើ, ចាំតែយកតម្លៃឈ្នួល
 និងប្រាក់ខែ, របស់ជាអកប្បិយ មានកហាបណាជាដើម មិនគួរ
 ឱ្យ ។ នឹងស្វែងរកបាយជាដើម ដោយភិក្ខុចារវត្តឱ្យ រមែងគួរ ។

ក្នុងគម្ពីរិនយាលង្ការ និងរិមតិរិនោទនីដីកា ពោលថា:

★ មញ្ច... ចីវរាជិនិ ការាបេតុកាមេនាបិទិ-
 អាជិនុ ចីវរំ ការាបេតុកាមស្ស អញ្ញាតកអប្បវារិត-
 តន្តវាយេហិ ហត្ថកម្មយាចនវសេន វាយាបនេ វិញ្ញត្តិ-
 ប្បច្ចយា ទុក្ខជាតាវេបិ ចីវរវាយាបនសិក្ខាបនេន យថាវហំ
 ធាចិត្តិយទុក្ខជានិ ហោន្តិតិ វេទិតព្វំ ។ ក្នុងពាក្យជាដើមថា
 សូម្បីប្រាថ្នានឹងឱ្យធ្វើគ្រៃ តាំង បាត្រ ធម្មក្រក និងចីវរជាដើម
 ដូច្នោះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា អាបត្តិទុក្ខដ និងបាចិត្តិយរមែងមាន
 តាមសមគួរ ដល់ភិក្ខុកាលប្រាថ្នាធ្វើនូវចីវរ, ដោយចីវរវាយាបន
 សិក្ខាបទ (មហាបេសការសិក្ខាបទ) សូម្បីមិនមានអាបត្តិទុក្ខដ
 ព្រោះវិញ្ញត្តិក្នុងការត្បាញដោយអំណាចការសូមហត្ថកម្ម ដោយជាន់
 តម្បាញមិនមែនជាញាតិ និងមិនមែនជនអ្នកបវារណាក៏ដោយ ។

ក្នុងគម្ពីរសារត្ថទីបទីដីកាពោលថា:

★ អកប្បិយកហាបណាទិ ន ធាតព្វន្តិ កិញ្ចាបិ
អកប្បិយកហាបណាទី, អសាទិយន្តេន កប្បិយវោហារតោ
ធាតុំ វដ្ឋតិ, តថាបិ សារុប្បំ ន ហោតិ ។ មនុស្សា
ច ឯតស្ស សន្តកំ កិញ្ចា អត្ថតិ វិហេបេតព្វំ មញ្ញន្តិ
អកប្បិយកហាបណាទិ ធានំ បដិក្ខត្តំ ។

ពាក្យថា របស់ជាអកប្បិយ មានកហាបណាជាដើម មិន
គួរឱ្យ ដូច្នោះ មានសេចក្តីថា កាលដែលភិក្ខុមិនត្រេកអរនូវ
កហាបណាដែលជាអកប្បិយ គួរដើម្បីឱ្យដោយកប្បិយវោហារ ក៏
ពិតមែន, ទុកជាដូច្នោះ សេចក្តីមិនសមរម្យ រមែងមាន ។
ក៏មនុស្សទាំងឡាយ រមែងសំគាល់នូវភិក្ខុដែលខ្លួនគប្បីបៀតបៀន
ថា “ទ្រព្យណាមួយដែលជាសម្បត្តិរបស់ភិក្ខុនេះ រមែងមាន”
ដូច្នោះ ព្រោះហេតុនោះ លោកទើបបដិសេធ ការឱ្យវត្ថុមាន
កហាបណាជាដើម ដែលជាអកប្បិយ ។

ឆ្លើយនឹងពាក្យដែលគេសួរ មិនជាវិនិច្ឆ័យ

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា ពោលថា:

ភិក្ខុឱ្យជាងធ្វើបាត ដោយអំណាចនៃហត្ថកម្មហើយ ឱ្យដុត

ទំនងតែមួយដូចគ្នានោះ ហើយចូលទៅកាន់ស្រុកដើម្បីត្រូវការប្រេង
 លាបបាតដែលដុតថ្មី កាលអ្នកស្រុកយល់ថា “មកដើម្បីភិក្ខុ
 ហើយនាំបបរ ឬបាយមក (ប្រគេន)” គប្បីយកដៃបិទបាត ។
 បើឧបាសិកាសួរថា “ហេតុដូចម្តេចលោកម្ចាស់” ភិក្ខុគប្បីប្រាប់ថា
 “បាតដុតថ្មី ត្រូវការនាំប្រេងសម្រាប់លាប” ។ បើឧបាសិកាពោល
 ថា “សូមមេត្តាឱ្យបាតមកចុះ លោកម្ចាស់” ហើយទទួលយក
 បាតទៅលាបប្រេង ដាក់បបរ ឬបាយឱ្យពេញហើយប្រគេន, មិន
 ឈ្មោះថា ជាវិញ្ញត្តិទេ, នឹងទទួលគួរ ដូច្នោះឯង ។ ពួកភិក្ខុត្រាច់ទៅ
 បិណ្ឌបាត តាំងពីព្រឹកព្រហាម ទៅដល់បន្ទប់ឆាន់មិនឃើញទីអង្គុយ
 ឈរចាំ ។ បើទើបនប់ដូច្នោះ ពួកឧបាសិកាឃើញពួកភិក្ខុឈរ ក៏នាំ
 គ្នាយកអាសនៈមក ។ ពួកភិក្ខុដែលអង្គុយហើយ កាលនឹងទៅ
 គប្បីប្រាប់ជាមុនសិន សឹមទៅ ។ តែសូម្បីកាលពួកភិក្ខុមិនពោល
 លាជាមុនក៏ដោយ ហើយចេញទៅ បើមានរបស់បាត់ ក៏មិនជា
 សំណងដែរ ។ តែការប្រាប់លាហើយសឹមទៅ ជាទំនៀម ។ បើ
 អាសនៈជារបស់អ្នកស្រុក ដែលភិក្ខុទាំងឡាយបង្គាប់ថា “ពួកលោក
 ចូរនាំអាសនៈមក” ទើបនាំយកមកឱ្យ, ភិក្ខុទាំងឡាយ ត្រូវតែប្រាប់
 លាហើយសឹមទៅ ។ កាលពួកភិក្ខុទៅមិនប្រាប់លា ជាការខូចទំនៀម
 នឹងរបស់បាត់ ជាសំណងផង, សូម្បីក្នុងព្រឹកសម្រាប់ក្រាល ក៏មាន

ន័យយ៉ាងនេះដូចគ្នាដែរ ។

ក្នុងគម្ពីរសារត្ថទីបទី និងវិមត្តិវិនោទនីដីកា ពោលថា:

★ វត្តន្តំ ចារិត្តំ, អាបត្តិ បន ន ហោតិភិ
អធិប្បាយោ ។ ពាក្យថា ទំនៀម ដូច្នោះ មានសេចក្តី
អធិប្បាយថា គឺជាវត្តដែលត្រូវប្រព្រឹត្ត តែមិនត្រូវអាបត្តិទេ ។

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា ពោលថា:

រុយមានច្រើន គប្បីពោលថា ចូរយកផ្លិតបក់រុយមក ។
ពួកអ្នកស្រុកនាំមែកស្មៅជាដើមមកឱ្យ គប្បីឱ្យធ្វើកប្បិយសិន
សីមទទួល ។ ភាជនីទឹកក្នុងបន្ទប់ឆាន់មិនមានទឹក មិនគួរពោល
ថា “ចូរនាំធម្មក្រកមក” ។ ព្រោះកាលជ្រះធម្មក្រកចូលទៅ
ក្នុងភាជនៈទេទេនឹងធ្វើភាជនីឱ្យបែក ។ តែនឹងទៅកាន់ទន្លេ ឬបឹង
ហើយពោលថា ចូរនាំទឹកមករមែងគួរ, នឹងពោលថា ចូរនាំមកពីផ្ទះ
មិនគួរទេ ។ កុំបរិភោគទឹកដែលគេនាំមកឱ្យ ។

ក្នុងគម្ពីរសារត្ថទីបទីដីកា ពោលថា:

★ កប្បិយំ ការាបេត្វា បដិគ្គហេតព្វានិភិ សាខាយ
លក្ករជស្មី បត្តេ បតិភេបិ សាខំ ធិន្ទិត្វា ខាទិតុកា-
មតាយបិ សតិ សុខបរិភោគត្តំ វត្តំ ។ ពាក្យថា គប្បីឱ្យធ្វើ

កប្បិយសិនសីមទទួល ដូច្នោះនេះ គឺលោកពោលទុកដើម្បីបរិ-
ភោគបានស្រួល សូម្បីកាលធ្មលីជាប់នៅត្រង់មែក ធ្លាក់ទៅក្នុង
បាត្រ, សូម្បីការមានសេចក្តីត្រូវការនឹងកាប់មែកឈើហើយទំពា ។

ក្នុងគម្ពីរិនយាលង្ការ និងវិមតិវិនោទនីដីកា ពោលថា:

★ កប្បិយំ កាកាបេត្វា បដិគ្គហេតព្វានីតិ សាខាយ
មក្ខិកតីជនេន បណ្ណាទិជេនេ ពីជគាមកោបនស្ស ចេវ តត្ថ
លក្ករជាទិអប្បដិគ្គហិតកស្ស ច បរិហារត្ថាយ វុត្តំ, តទុ-
ភយាសង្កាយ អសតិ តថា អករណោ ទោសោ នត្ថំ ។

ពាក្យថា កប្បិឱ្យធ្វើកប្បិយសិនសីមទទួល ដូច្នោះនេះ គឺលោក
ពោលហើយដើម្បីការពារ ដល់ភិក្ខុដែលញ៉ាំងពីជគាម ឱ្យវិនាស
ព្រោះការដាច់ស្លឹកជាដើម ដោយមែកឈើដែលជាផ្លិតបក់រុយផង,
ដើម្បីការពារដល់ភិក្ខុ ដែលមិនបានទទួលនូវធ្មលីជាដើម ដែល
ជាប់នឹងមែកនោះផង ។ តែបើមិនមានសេចក្តីរង្វៀសទាំងពីរយ៉ាង
នេះទេ ទោសក្នុងការមិនធ្វើដោយប្រការដូច្នោះមែនមិនមាន ។

វត្ថុដែលកើតពីវិញ្ញត្តិមិនគួរ សូម្បីដល់សហធម្មិកទាំង ៥

ក្នុងគម្ពីរិនយាលង្ការ និងវិមតិវិនោទនីដីកា ពោលថា:

★ នទីយោទីសុ ខុទកស្ស អបរិគ្គហិតតាយ

"អាហារាតិ វុត្ថំ វុដ្ឋតិ"តិ វុត្ថំ ។ ពាក្យថា គួរដើម្បីពោលថា ចូរនាំមក ដូច្នោះ គឺលោកពោលហើយ ព្រោះការនៃទឹកក្នុងស្ទឹង ជាដើម មិនមានគេហ្នឹងហែង ។

★ "ន អាហាជំ បរិភុព្វិតុ"ន្តិ វចនតោ វិញ្ញត្តិយា អាហន្នំ ទុក្កដំ ទេសេត្វាបិ តំ វុត្ថំ បរិភុព្វិតុស្ស បុន បរិភោគេ ទុក្កដមេវ, បញ្ចន្ធម្បិ សហធម្មិកានំ ន វុដ្ឋតិ ។ ដោយពាក្យថា កុំបរិភោគទឹក ដែលគេនាំមកប្រគេន ដូច្នោះ សេចក្តីថា សូម្បីកាលភិក្ខុសម្តែងនូវអាបត្តិទុក្កដ ដែលត្រូវ ព្រោះវិញ្ញត្តិហើយ កាលបរិភោគនូវវត្ថុនោះ រមែងត្រូវអាបត្តិ ទុក្កដម្តងទៀតពិត ក្នុងខណៈបរិភោគ, រមែងមិនគួរ សូម្បីដល់ សហធម្មិកទាំង ៥ ។

ក្នុងគម្ពីរវិជារពុទ្ធិដីកា ពោលថា:

★ ន អាហាជំ បរិភុព្វិតុព្វន្តិ "សូបោទនវិញ្ញត្តិទុក្កដំ ហោតិ"តិ វុត្ថំ ។ ពាក្យថា កុំបរិភោគទឹកដែលគេនាំមក ប្រគេន ដូច្នោះនេះ គឺលោកពោលហើយថា ជាទុក្កដ ព្រោះ សូបោទនវិញ្ញត្តិសិក្ខាបទ ។

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា ពោលថា:

តែការដែលភិក្ខុបង្ហាបង្ហាវគេនាំគោមក ពីស្ថានទីនៃជនមិន

មែនជាញាតិ និងអ្នកមិនបានបវារណា រមែងមិនគួរ ។ (ត្រូវ
 អាបត្តិទុកដ ដល់ភិក្ខុដែលឱ្យនាំមក ។ នឹងសូមដោយជាចម្ងល
 តម្លៃ សូម្បីអំពីស្ថានទីនៃញាតិ និងអ្នកបវារណា ក៏មិនគួរ ។
 នឹងសូមដោយន័យជារបស់ខ្លី គួរក្នុងទីទាំងពួង ។ នឹងគប្បី
 ថែរក្សាគោដែលឱ្យនាំមក (ឱ្យស្មៅស៊ីជាដើម) យ៉ាងនេះ
 រួចស្រេចហើយ គប្បីប្រគល់ឱ្យម្ចាស់របស់វា យកទៅវិញ ។
 បើជើង ឬស្នែងរបស់វាបាក់ ឬខូចទៅ, បើម្ចាស់របស់ព្រម
 យកវាទៅវិញ, ការព្រមទទួលនោះ ជាការល្អ, បើម្ចាស់របស់
 មិនព្រមទទួលទេ, ជាសំណង ។ ប្រសិនបើម្ចាស់របស់វាពោល
 ថា “ពួកខ្ញុំព្រះករុណាប្រគេនលោកម្ចាស់ចុះ” មិនគួរទទួល ។
 តែកាលម្ចាស់របស់វាពោលថា “ពួកខ្ញុំព្រះករុណា ថ្វាយដល់
 វត្ត” គប្បីពោលថា “ពួកលោកចូរប្រាប់ ដល់បុគ្គលអ្នកធ្វើ
 ការងារវត្ត ដើម្បីប្រយោជន៍ ដល់ការចិញ្ចឹមវា” ។

ក្នុងគម្ពីរសារត្ថទីបនីដីកា ពោលថា:

★ គោណំ បន... អាហារាបេតុំ ន វដ្តតិ
 អត្តនោ អត្តាយ មូលច្នេជ្ជវសេន អាហារាបេតុំ ន វដ្តតិ ។
 ពាក្យថា តែការដែលភិក្ខុបង្គាប់ឱ្យគេនាំគោមក... រមែងមិនគួរ
 ដូច្នោះនេះ សេចក្តីថា រមែងមិនគួរដើម្បីឱ្យនាំមកដើម្បីប្រយោជន៍

ដល់ខ្លួន ដោយអំណាចការដាច់មូលទេ ។

★ អាហារាបេន្តស្ស ទុក្ខដន្តិ អញ្ញាតកវិញ្ញត្តិយា
ទុក្ខដំ ។ អត្តនោ អត្តាយ សាទិយនេបិ ទុក្ខដមេវ
"ហត្ថិភវាស្សវឌ្ឍវបដិគ្គហណា បដិវរតោ ហោតិ"តិ
វុត្តតា ។ តេនេវាហ "ញាតកបវារតដ្ឋានតោបិ មូលប្បដ្ឋាយ
យាចិត្តំ ន វដ្តតិ"តិ ។

ពាក្យថា ត្រូវអាបត្តិទុក្ខដដល់ភិក្ខុដែលឱ្យនាំមក ដូច្នោះនេះ
សេចក្តីថា ត្រូវអាបត្តិទុក្ខដ ព្រោះសូមក្នុងទីមិនមែនជាញាតិ ។
សូម្បីការត្រេកអរដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ខ្លួន ក៏ត្រូវអាបត្តិទុក្ខដ ដូច
គ្នា, ព្រោះព្រះអង្គត្រាស់ថា "ជាអ្នករៀនស្រលះចាកការទទួលនូវ
ដីវី គោ សេះ និងពពែ" ដូច្នោះ ។ ព្រោះហេតុនោះ ទើបលោក
ពោលថា "នឹងសូមដោយដាច់មូលតម្លៃ សូម្បីអំពីស្ថានទីនៃញាតិ
និងអ្នកបវារណា ក៏មិនគួរ " ។

**ការសូមក្តី ការទទួលក្តីទូរតត្តដែលជាអកប្បិយមិនគួរ
ក្នុងគម្ពីរវិមតិវិនោទនីដីកា ពោលថា:**

★ អាហារាបេន្តស្ស ទុក្ខដន្តិ វិញ្ញត្តិកុណោ វិញ្ញត្តិ-
បច្ចុយា, បដិលាភកុណោ គោណានំ សាទិយនបច្ចុយា

ច ទុក្ខដំ ។ គោណញ្ញំ អត្តនោ អត្តាយ អវិញ្ញតិយា
 លទ្ធម្បំ សាទិតំ ន វដ្តតិ "ហត្ថិគវស្សវធួវបដិគ្គហណា
 បដិវរតោ ហោតិ"តិ វត្តតា ។ តេនេវាហ "ញាតិបវា-
 វិតដ្ឋានតោបិ មូលច្នេដ្ឋាយ យាទិតំ ន វដ្តតិ"តិ ។ ឯតុ
 ច វិញ្ញតិទុក្ខជាភាវេបិ អកប្បិយវត្ថុយាចនេបិ បដិគ្គហ-
 ណេបិ ទុក្ខជមេវ ។ ពាក្យថា (ត្រូវអាបត្តិទុក្ខដ ដល់ភិក្ខុដែល
 ឱ្យនាំមក ដូច្នោះនេះ សេចក្តីថា ត្រូវអាបត្តិទុក្ខដ ព្រោះវិញ្ញតិក្នុង
 ខណៈសូមផង, និងព្រោះការត្រេកអរដល់គោតាំងឡាយ ក្នុងខណៈ
 បានមកផង ។ ភិក្ខុវមែងមិនគួរដើម្បីនឹងត្រេកអរសូម្បីការបានមក
 ដោយមិនមានវិញ្ញតិ ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ខ្លួន ក្នុងគោតាំងឡាយ,
 ព្រោះព្រះអង្គត្រាស់ថា "ជាអ្នករៀរស្រលះចាកការទទួលនូវជីវ
 តោ សេៈ និងព័ពៃ" ដូច្នោះ ។ ព្រោះហេតុនោះ ទើបលោក
 ពោលថា "នឹងសូមដោយជាប់មូលតម្លៃ សូម្បីអំពីស្ថានទីនៃញាតិ
 និងអ្នកបវារណា ក៏មិនគួរ" ។ ក៏ក្នុងពាក្យនេះលោកពោលថា
 អាបត្តិទុក្ខដ(វមែងមាន)ពិត, ក្នុងការសូមក្តី ក្នុងការទទួលក្តី
 នូវវត្ថុដែលជាអកប្បិយ សូម្បីមិនមានអាបត្តិទុក្ខដ ព្រោះវិញ្ញតិ
 ក៏ដោយ ។

ក្នុងគម្ពីរសារត្ថទីបទី និងវិនយាលង្ការដីកា ពោលថា:

★ ន សម្បជិច្ចិតព្វន្តិ អត្តនោ អត្ថាយ គោលោ
សាទិយនស្ស បដិក្ខិតត្តា វុត្តំ ។ ពាក្យថា មិនគួរទទួល
ដូច្នោះនេះ គឺលោកពោលហើយ ព្រោះការត្រេកអរនូវគោ
ទាំងឡាយ ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ខ្លួន គឺលោកបដិសេធហើយ ។

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា ពោលថា:

សូម្បីភិក្ខុពោលជាមួយពួកជន មិនមែនញាតិ និងមិនបាន
បវារណាថា “ពួកលោកចូរប្រគេនរទេះ” ដូច្នោះក្តី មិនគួរ ។ រមែង
ជាវិញ្ញត្តិពិត គឺត្រូវអាបត្តិទុកដ ។ តែក្នុងឋានៈនៃញាតិ និងអ្នក
បវារណា គួរ ។ ជារបស់ខ្ចី ក៏គួរ, ធ្វើការងារសម្រេចហើយ គប្បី
សងវិញ ។ បើកង់ជាដើមបែកបាក់ទៅ គប្បីធ្វើឱ្យដូចដើម ហើយ
សងវិញ ។ កាលវិនាសអស់ជាសំណង់ ។ កាលម្ចាស់របស់ពោល
ថា “ពួកខ្ញុំព្រះករុណា ប្រគេនលោកម្ចាស់ចុះ” ធម្មតាគ្រឿងឈើគួរ
ទទួលទុកបាន ។

ក្នុងគម្ពីរសារត្ថទីបទីដីកា ពោលថា:

★ សកដំ ទេថាតិ... ន វដ្តតិ មូលច្នៃជួរសេន
សកដំ ទេថាតិ វុត្តំ ន វដ្តតិ ។ ពាក្យថា មិនគួរដើម្បីពោល

ថា ពួកលោកចូរប្រគេនរទេះ ដូច្នោះនេះ គឺមិនគួរដើម្បីពោលថា
ពួកលោកចូរប្រគេនរទេះ ដោយអំណាចការជាប់មូលទេ ។

ក្នុងគម្ពីរវិមតិវិនោទនីដីកា ពោលថា:

★ ញាតិបវារតដ្ឋានេ បន វដ្តតិទិ សកដស្ស
សម្បជិច្ឆិតពុត្តា មូលច្នេជ្ជវសេន យាចិត្តំ វដ្តតិ ។

ពាក្យថា តែក្នុងឋានៈនៃញាតិនិងអ្នកបវារណា គួរ ដូច្នោះនេះ
គឺរមែងគួរដើម្បីសូម ដោយអំណាចការជាប់មូលបាន ព្រោះរទេះ
គឺភិក្ខុអាចទទួលបាន ។

របស់ដែលគេមិនហ្មងហែងសូមមិនជាវិញ្ញត្តិទេ

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា ពោលថា:

ក្នុងកំបិត ពូថៅ ដឹង ចប និងពន្លាកក្តី ក្នុងរុក្ខជាតិ មាន
វល្លិជាដើមក្តី ដែលមានម្ចាស់ហ្មងហែង ក៏មានន័យដូចគ្នានេះ ។
ក៏ក្នុងពួករុក្ខជាតិ មានវល្លិជាដើម(ឫស្សី ស្មៅដំណេកទន្សាយ
ស្មៅយ៉ាប្លង, ស្មៅធម្មតា, និងដីស្អិត) ដែលល្មមជាគុកណ្ណបាន
ប៉ុណ្ណោះ ទើបជាវិញ្ញត្តិទាបជាងនោះ មិនជាវិញ្ញត្តិទេ ។ តែភិក្ខុនឹង
ឱ្យនាំយកវត្ថុណាមួយ ដែលមិនមានអ្នកហ្មងហែងមក គួរ ។
ព្រោះថា ក្នុងទីមានអ្នករក្សាយុគ្រងប៉ុណ្ណោះ លោកហៅថា វិញ្ញត្តិ ។

ក្នុងគម្ពីរវេទិកា និងសារត្ថបទវេទិកា ពោលថា:

★ "កិញ្ញាបិ គរុកណ្ណប្បហោនកេសូតិ វុត្តំ, តថាបិ យំ វត្ថុវសេន អប្បំ ហុត្វា អគ្សវសេន មហា ហរិវាលហិដ្ឋុលីកាធិ, តំ យាចិត្តំ ន វដ្ឋតិ" តិ វទន្តិ ។

អាចារ្យទាំងឡាយពោលថា "ពាក្យថា ក្នុងវត្ថុទាំងឡាយ ដែលល្មមជាគរុកណ្ណបានប៉ុណ្ណោះ (ទើបជាវិញ្ញត្តិ) ដូច្នោះ គឺ លោកពោលហើយក៏ពិតមែន, ទុកជាដូច្នោះ វត្ថុណាជារបស់តិច ដោយអំណាចវត្ថុ តែមានតម្លៃច្រើន មានហរិវាល និង ហង្សលិកជាដើម មិនគួរ ដើម្បីសូមវត្ថុនោះទេ" ។

ក្នុងគម្ពីរវិនិច្ឆ័យដីកា ពោលថា:

★ គរុកណ្ណប្បហោនកេតិ វល្លិ អឌ្ឍពាហុមត្តាបិ- តិអាធិនា នយេនវុត្តលក្ខណោ គរុកណ្ណប្បហោនកេ ។

ពាក្យថា ល្មមជាគរុកណ្ណ គឺបានដល់ វត្ថុល្មមជាគរុកណ្ណ មានលក្ខណៈ ដែលអង្គកថា ចារ្យពោលហើយ ដោយន័យ ជាដើមថា "វល្លិ សូម្បីត្រឹមតែពាក់កណ្តាលដើមដៃ" (ក៏ជា គរុកណ្ណ) ដូច្នោះ ។

ការធ្វើទូរទស្សន៍តាមរយៈទូរទស្សន៍

ក្នុងគម្ពីរអង្គការ ពេលវេលា:

វិញ្ញាណនោះ រមែងមិនគួរក្នុងបច្ច័យទាំងពីរ (គឺ ច័រវរ និង បិណ្ឌបាត) ដោយប្រការទាំងពួង ។ តែក្នុងសេនាសនប្បច័យ ត្រឹមតែចេញមាត់សូមថា "អាហារ, ទេហិ" "លោកចូរនាំមក, ចូរឱ្យប៉ុណ្ណោះ" មិនគួរ ។ បរិកថា ឱកាស និងនិមិត្តកម្ម គួរ ។ បណ្តាបរិកថា ឱកាស និងនិមិត្តកម្មនោះ, ពាក្យនិយាយរបស់ ភិក្ខុដែលត្រូវ ការរោងឧបោសថ បន្ទប់ឆាន់ ឬសេនាសនៈដទៃៗ ដោយន័យជាដើមថា "ការសាងសេនាសនៈបែបនេះ ក្នុងឱកាសនេះ គួរឬ? ឬ ប្រពៃឬ? ឬថា សមគួរឬ?" ដូច្នោះ ឈ្មោះថា បរិកថា ។ ភិក្ខុសួរថា "ឧបោសកពួកលោកនៅទីណា?" ពួកឧបោសកឆ្លើយថា "នៅឯលើប្រាសាទ លោកម្ចាស់" និយាយតទៅថា "ក៏ប្រាសាទមិនគួរ ដល់ភិក្ខុទាំងឡាយឬ ឧបោសក?" ពាក្យនិយាយមានជាដើម យ៉ាងនេះ ឈ្មោះថា ឱកាស ។ ក៏ការធ្វើមានជាដើមយ៉ាងនេះ គឺ ភិក្ខុឃើញពួកអ្នកស្រុកហើយរឹតបន្តឹងខ្សែ ឱ្យបោះបង្គោល កាលពួក អ្នកស្រុកសួរថា "លោកម្ចាស់នេះ ឱ្យធ្វើអ្វីហ្នឹង?" ឆ្លើយថា "ពួកអាត្មានឹងសាងទីនៅអាស្រ័យក្នុងទីនេះ" ឈ្មោះថា និមិត្តកម្ម ។ ចំណែកក្នុងគិលានប្បច័យ សូម្បីវិញ្ញាណ ក៏គួរ, ចាំបាច់ពេលវេលាទៅថ្ងៃ

ដល់បរិកថាជាដើមនោះ ។

ក្នុងគម្ពីរសារត្ថទីបទី និងវិមត្តិវិទោទនីដីកា ពោលថា:

★ "សេនាសនំ សម្ពាធន្តិអាទិនា បរិយាយេន កថនំ
បរិកថា នាម ។ ការពោលដោយបរិយាយ មានពាក្យជាដើម
ថា សេនាសនៈនេះដូចជាចង្អៀត ដូច្នោះ ឈ្មោះថា បរិកថា ។

★ ឧដុកមេវ អកថេត្វា "ភិក្ខុនំ កី ធាសានោ ន
វដ្តតី" តិអាទិនា អធិប្បាយោ យថាវិភូតោ ហោតិ, ឯវំ
ភាសនំ ឱកាសោ នាម ។ ភិក្ខុមិនពោលដោយត្រង់ទេ ហើយ
អធិប្បាយដោយពាក្យជាដើមថា "ប្រាសាទមិនសមគួរដល់ភិក្ខុ
ទាំងឡាយឬ? " គេដឹងច្បាស់តាមពិត យ៉ាងណា ក៏ពោល
យ៉ាងនោះ ឈ្មោះថា ឱកាស ។

★ សេនាសនាទិអត្ថំ ភូមិបរិកម្មាទិករណាវសេន
បច្ចុយុប្បាទាយ និមិត្តករណំ និមិត្តកម្មំ នាម ។
ការធ្វើនូវនិមិត្ត ព្រោះអាស្រ័យបច្ច័យ ដោយអំណាចកិរិយា
ធ្វើនូវកម្ម មានការបរិកម្មផែនដីជាដើម ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់
សេនាសនៈជាដើម ឈ្មោះថា និមិត្តកម្ម ។

ក្នុងគម្ពីរសារត្ថទីបទី និងវិនយាលង្ការដីកា ពោលថា:

★ ឥទានិ គិលានបច្ចុយេ វិញ្ញត្តិអាទិកំ សព្វម្បី

វដ្តតិ ធនេស្សនោ អាហា "គិលានបច្ចុយេ បដា"តិអាទិ ។
តថា ឧប្បន្នំ បន ភេសន្តំ រោគេ រូបសន្តេ បរិភុញ្ញតុំ វដ្តតិ,
ន វដ្តតិ វិធីយធរា "ភគវតា រោគសីសេន បរិភោ-
គស្ស ធារំ ទិន្នំ, តស្មា អរោគកាលេបិ បរិភុញ្ញតុំ វដ្តតិ,
អាបត្តិ ន ហោតិ"តិ វទន្តិ ។ សុត្តន្តិកា បន "កិញ្ញាបិ
អាបត្តិ ន ហោតិ អាជីវំ បន កោបេតិ, តស្មា សល្លេខប្បដិ-
បត្តិយំ បិតស្ស ន វដ្តតិ, សល្លេខំ កោបេតិ"តិ វទន្តិ ។

ក្នុងកាលឥឡូវនេះ លោកអាចារ្យកាលសម្តែងពាក្យ
និយាយគ្រប់យ៉ាង មានវិញ្ញត្តិជាដើម រមែងគួរក្នុងគិលានបច្ចុយេ
ទើបពោលពាក្យជាដើមថា "តែគិលានបច្ចុយេ" ដូច្នោះ ។ សួរថា
ក៏ភេសជ្ជៈ ដែលកើតឡើងដោយប្រការដូច្នោះ កាលរោគជាសះ
ស្បើយហើយ តើគួរឆាន់ឬមិនគួរឆាន់ទេ? ក្នុងសេចក្តីនេះ ភិក្ខុ
ដែលជាវិន័យធរទាំងឡាយពោលថា "ទ្វារនៃការបរិភោគដោយ
មានរោគជាប្រធាន គឺព្រះមានភាគឱ្យហើយ, ព្រោះហេតុនោះ
គួរដើម្បីឆាន់បានសូម្បីក្នុងកាលមិនមានរោគ, អាបត្តិ ក៏មិនមាន
ដែរ" ។ តែភិក្ខុអ្នកទ្រទ្រង់ព្រះសូត្រទាំងឡាយ ពោលថា "អាបត្តិ

មិនមានក៏ពិតមែន តែរមែងញ៉ាំងអាជីវឱ្យកម្រើក, ព្រោះហេតុ
នោះ រមែងមិនគួរ ដល់ភិក្ខុដែលតាំងនៅក្នុងសល្លេខប្បដិបទា,
សល្លេខប្បដិបទា រមែងកម្រើក ” ។

ក្នុងអដ្ឋកថា កុលទូសកសិកាបទ ពោលថា:

ក៏ប្រសិនបើធម្មកថិកណាមួយពោលថា “ម្ចាស់ឧបាសក
ឧបាសិកាទាំងឡាយ ក្នុងវិហារមានផ្កាឈើជាច្រើន ពួកអ្នកចូរ
កាន់យកយាគូ និងភត្តជាដើម ហើយចូរទៅធ្វើការបូជាចុះ ” ។
លោកពោលទុកក្នុងមហាបច្ចវី និងកុរុន្ទីថា យាគូនិងភត្តនោះ
មិនគួរដល់ភិក្ខុជាធម្មកថិកនោះតែម្យ៉ាង ។ ក៏ឯនៅក្នុងមហា-
អដ្ឋកថាលោកពោលដោយមិនប្លែកគ្នាថា យាគូនិងភត្តជាដើម
នោះ ជាអកប្បិយ មិនគួរទេ ។

ក្នុងគម្ពីរសារត្ថទីបទីដីកា ពោលថា:

★ យាគុភត្តាទិនិ អាធាយាតិ ឥទំ ភិក្ខុនំ
អត្តាយ យាគុភត្តាទិសម្បាបទនំ សន្ទាយ វុត្តតា ន
វុត្តតិ អវិសេសេន វុត្តំ ។ ពាក្យថា ពួកអ្នកចូរកាន់យក
យាគូ និងភត្តជាដើម ដូច្នោះ ពាក្យនេះគឺលោកពោលហើយ
ដោយសេចក្តីមិនប្លែកគ្នាថា រមែងមិនគួរ, ព្រោះលោកពោល

សំដៅយកភិក្ខុ (ជាធម្មកថិក) ឱ្យគេចាត់ចែងយាគូនិងភត្តជាដើម ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ភិក្ខុទាំងឡាយ ។

ក្នុងគម្ពីរវិមត្តិវិទោទនីដីកា ពោលថា:

★ អរិសេសេន វុត្តន្តិ ឥមិណា សព្វេសម្បិ ន វដ្តតីតិ ធនស្សតិ ។ ដោយពាក្យថា លោកពោលដោយសេចក្តីមិនប្លែក គ្នានេះ លោកអាចារ្យសម្តែងថា រមែងមិនគួរសូម្បីដល់ភិក្ខុ ទាំងអស់ ។

ក្នុងគម្ពីរវជិរពុទ្ធិដីកា ពោលថា:

★ តស្សេវ ន កប្បតីតិ ឯត្ត យាគុអាធិនិ អានេត្វា ធនន្តតិ ឥច្ឆារសេន វទតិ ចេ សព្វេសំ ន កប្បតិ, កេវលំ បន សុទ្ធិត្ថេន អត្តានំ, វា បរេសំ វា អនុទិសីត្វា ឥមេ មនុស្សា ធានំ ធន្វា បុញ្ញំ បសវន្តតិ វទន្តស្ស តស្សេវ ន កប្បតិ យាគុអាធិនំ បច្ចុយបដិសំយុត្តកថាយ ឧប្បន្នត្វា ។

ក្នុងពាក្យថា មិនគួរដល់ភិក្ខុធម្មកថិកនោះតែម្យ៉ាង ដូច្នោះ សេចក្តីថា បើភិក្ខុជាធម្មកថិកនោះ ពោលដោយអំណាចនៃ សេចក្តីប្រាថ្នាដោយពាក្យថា “ចូរនាំរូបយាគូជាដើមមកប្រគេន” ដូច្នោះ អាហារនោះមិនគួរដល់ភិក្ខុទាំងពួង, តែបើភិក្ខុមានចិត្ត បរិសុទ្ធ មិនចំពោះខ្លួន ឬចំពោះភិក្ខុពួកដទៃទេ កាលពោលដោយ

ពាក្យថា “មនុស្សទាំងឡាយនេះ ឱ្យទានរួចហើយចូរជួបប្រសព្វ
បុណ្យចុះ” ដូច្នោះ អាហារវត្ថុនោះ មិនគួរដល់ភិក្ខុធម្មកថិក
តែម្យ៉ាង ព្រោះអាហារមានយាក្យជាដើម កើតឡើងព្រោះសំដី
ប្រកបដោយបច្ច័យ ។

★ មហាអដ្ឋកថាយម្បិ បញ្ចន្ធម្បិ សហធម្មិកានន្តិ
វិសេសេត្វា អវុត្តត្តា អត្ថតោ សយមេវាតិ អបរេ ។
អាចរិយា, បន យថា មហាបច្ចុរិយំ កុរុន្តយញ្ច តស្សេវាតិ
វិសេសេត្វា វុត្តំ ឯវំ មហាអដ្ឋកថាយំ វិសេសេត្វា ន វុត្តំ
សព្វេសំ ន កប្បតិទិ វេនន្តិ ។ ពួកអាចារ្យដទៃទៀត ពោល
ថា ដោយអត្ថ (មិនគួរ) ចំពោះខ្លួនឯងតែម្យ៉ាង, ព្រោះលោក
មិនបានពោលឱ្យប្លែក សូម្បីក្នុងមហាអដ្ឋកថា ថា “(មិនគួរ)
ដល់សហធម្មិក” ដូច្នោះឡើយ ។ តែអាចារ្យទាំងឡាយ ពោល
ថា លោកពោលឱ្យប្លែកទុកក្នុងមហាបច្ចុរិ និងក្នុងកុរុន្តិថា “មិន
គួរដល់ភិក្ខុធម្មកថិកតែម្យ៉ាង” ដូច្នោះ យ៉ាងណា មហាអដ្ឋកថា
មិនបានពោលឱ្យប្លែកយ៉ាងនោះទេ ព្រោះហេតុនោះ ទើបអាហារ
វត្ថុនោះ មិនគួរដល់ភិក្ខុទាំងពួង ។

វិញ្ញត្តិវិនិច្ឆ័យកថាចប់ ។

៣-បញ្ជីរាង

វិទ្យុប័ណ្ណ ភាគ ៦ ទំព័រ ៧០ ពោលថា

★ អនុជាតាម ភិក្ខុវេ តុម្រូវទានិ តាសុ តាសុ
 ទិសាសុ តេសុ តេសុ ជនបទេសុ បញ្ចាជេស ឧបសម្ពា-
 ទេស ។ ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ តថាគតអនុញ្ញាតថា អ្នកទាំងឡាយ
 ចូរឱ្យបញ្ជី ឱ្យឧបសម្ពា ដល់កុលបុត្រក្នុងទិសនោះៗ ក្នុង
 ជនបទនោះៗ ក្នុងកាលឱ្យនេះចុះ ។ ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ
 អ្នកទាំងឡាយ ត្រូវឱ្យបញ្ជី ឱ្យឧបសម្ពា យ៉ាងនេះថា :

បឋមំ កេសមស្សំ ឱហារាបេត្វា កុលបុត្រនោះ
 ភិក្ខុគប្បិកោរសកំ និព្វកមាត់ឱ្យជាដំបូង ។

កាសាយានិ វត្តានិ អប្បាទាបេត្វា ហើយឱ្យស្លៀក
 ដណ្តប់សំពត់កាសាយៈទាំងឡាយ ។

ឯកំសំ ឧត្តរាសន្តំ កាហារាបេត្វា ភិក្ខុនំ ធានេ
 វន្តាបេត្វា ឧក្កនិកំ និសីទាបេត្វា អញ្ជូលី បគ្គណ្ណាបេត្វា
 ឯវំ វេហិតិ វត្តព្វោ ។ រួចឱ្យពាក់បីវង្សៀងស្នាម្លាង ឱ្យថ្វាយ

បង្ខំបាទភក្កិទាំងឡាយ, ហើយអង្គុយច្រហោង ផ្គងអញ្ចាលឡើង
រួចប្រាប់ថា អ្នកចូរពោលពាក្យយ៉ាងនេះ ៖

តុទ្ធី សរណំ គច្ឆាមិ ខ្ញុំព្រះករុណា សូមដល់នូវព្រះពុទ្ធ
ជាទីរលឹក ។

ធម្មំ សរណំ គច្ឆាមិ ខ្ញុំព្រះករុណា សូមដល់នូវ
ព្រះធម៌ ជាទីរលឹក ។

សង្ឃំ សរណំ គច្ឆាមិ ខ្ញុំព្រះករុណា សូមដល់នូវ
ព្រះសង្ឃ ជាទីរលឹក ។

ទុតិយម្យិ តុទ្ធី សរណំ គច្ឆាមិ ខ្ញុំព្រះករុណា
សូមដល់នូវព្រះពុទ្ធ ជាទីរលឹក ជាគំរប់ពីរជនផង ។

ទុតិយម្យិ ធម្មំ សរណំ គច្ឆាមិ ខ្ញុំព្រះករុណា
សូមដល់នូវព្រះធម៌ ជាទីរលឹក ជាគំរប់ពីរជនផង ។

ទុតិយម្យិ សង្ឃំ សរណំ គច្ឆាមិ ខ្ញុំព្រះករុណា
សូមដល់នូវព្រះសង្ឃ ជាទីរលឹក ជាគំរប់ពីរជនផង ។

តតិយម្យិ តុទ្ធី សរណំ គច្ឆាមិ ខ្ញុំព្រះករុណា
សូមដល់នូវព្រះពុទ្ធ ជាទីរលឹក ជាគំរប់បីជនផង ។

តតិយម្យិ ធម្មំ សរណំ គច្ឆាមិ ខ្ញុំព្រះករុណា

សូមដល់នូវព្រះធម៌ ជាទីរលឹក ជាគំរប់បីជនផង ។

តតិយម្បិ សង្ឃំ សរណំ គច្ឆាមិ ខ្ញុំព្រះករុណា

សូមដល់នូវព្រះសង្ឃ ជាទីរលឹក ជាគំរប់បីជនផង ។

អនុជាធាមិ ភិក្ខុវេ ឥមេហិ តិហិ សរណាគមនេហិ

បព្វជំ ឧបសម្បទំ ។ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ តថាគតអនុញ្ញាត

បព្វជានិងឧបសម្បទា ដោយត្រៃសរណាគមន៍ទាំងឡាយនេះ ។

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា ពោលថា:

ពាក្យថា គប្បីឱ្យថ្វាយបង្គំបាទ ភិក្ខុទាំងឡាយជាដើម បានសេចក្តីថា ភិក្ខុឯណាប្រជុំគ្នាក្នុងទីនោះ, គប្បីឱ្យថ្វាយបង្គំ បាទភិក្ខុទាំងនោះហើយ, លំដាប់នោះ គប្បីអង្គុយច្រហោង ផ្គងអញ្ជាលីហើយប្រាប់ថា ឯវំ វនេហិ អ្នកចូរពោលយ៉ាងនេះ ហើយបង្គាប់ថា យមហំ វនាមិ តំ វនេហិ “យើងពោល នូវពាក្យណា អ្នកចូរពោលនូវពាក្យនោះ” ដើម្បីទទួលនូវ សរណៈ ។ លំដាប់នោះ ឧបជ្ឈាយ៍ អាចារ្យគប្បីឱ្យសរណៈ ដល់កុលបុត្រនោះ ដោយន័យជាដើមថា “តុទ្ធី សរណំ គច្ឆាមិ” ខ្ញុំព្រះករុណា សូមដល់នូវព្រះពុទ្ធជាទីរលឹក ដូច្នោះ ។ គប្បីឱ្យតាមលំដាប់ ដែលពោលហើយយ៉ាងណា ពិតមែន ភិក្ខុ

មិនគប្បីឱ្យខុសលំដាប់គ្នាឡើយ ។

★ សេច ហិ ឯកបទម្សិ ឯកក្ខរម្សិ ឧប្បដិទានិយា
ទេតិ ពុទ្ធំ សរណាយេវ វា តិក្ខុត្តំ ទត្វា បុន ឥតរេសុ
ឯកេកំ តិក្ខុត្តំ ទេតិ អទិន្ធានិ ហោន្តិ សរណានិ ។
បើឱ្យខុសលំដាប់មួយបទក្តី អក្សរមួយតួក្តី, ឬឱ្យ ពុទ្ធំ សរណំ
ប៉ុណ្ណោះគ្រប់ ៣ ដង, ហើយខាងក្រោយ ទើបឱ្យសរណៈក្រៅ
ពីនេះ ក្នុងមួយបទៗ ៣ ដង, មិនចាត់ថា បានឱ្យឡើយ ។

ក្នុងគម្ពីរវិនយវិនិច្ឆ័យ ពោលថា:

★ អញ្ចលី បគ្គហាបេត្វា ទាតព្វំ សរណាត្តយំ
បដិទានិវសេនេវ ន ច ឧប្បដិទានិយា ។ (ឧបជ្ឈាយំ)
គប្បីញ៉ាំងកុលបុត្រនោះ ឱ្យផ្គងនូវអញ្ចលី ហើយគប្បីឱ្យនូវ
ត្រៃសរណាគមន៍ ដោយអំណាចតាមលំដាប់តែម្តង, តែមិន
គប្បីឱ្យដោយខុសលំដាប់ទេ ។

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា ពោលទៀតថា:

★ ឥមញ្ច បន សរណាគមនូបសម្បទំ បដិក្ខិបិត្វា
អនុញ្ញាតឧបសម្បទា ឯកតោសុទ្ធិយា វដ្តតិ ។
ក៏ឧបសម្បទា ដែលព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់ហាមនូវឧប-

សម្បទា ដោយសរណគមន៍នេះ ហើយទ្រង់អនុញ្ញាត
 (ឧបសម្បទា) ដោយសេចក្តីបរិសុទ្ធិ ដោយចំណែកតែមួយ
 រមែងគួរ ។

ក្នុងគម្ពីរសារត្ថទីបនីដីកា ពោលថា:

★ អនុញ្ញាតឧបសម្បទាតិ ព្រាត្តិចតុត្តកម្មេន,
 អនុញ្ញាតឧបសម្បទា ។ ពាក្យថា ទ្រង់អនុញ្ញាតឧបសម្បទា
 ដូច្នោះនេះ បានដល់ ឧបសម្បទា ដែលព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់
 អនុញ្ញាតទុកដោយព្រាត្តិចតុត្តកម្មវាចា ។

ការប្តូរសាមណេរ គឺត្រូវបរិសុទ្ធនាំទ ២ ខាង

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា ពោលទៀតថា:

★ សាមណេរបព្វជា បន ឧកតោសុទ្ធិយាវ វដ្តតិ
 នោ ឯកតោ សុទ្ធិយា ។ តស្មា ឧបសម្បទាយ សច
 អាចរិយោ ព្រាត្តិទោសញ្ចេវ កម្មវាចាទោសញ្ច វដ្តេត្វា កម្មំ
 ករោតិ សុកតំ ហោតិ ។ ចំណែកសាមណេរបព្វជា បរិសុទ្ធ
 ទាំងពីរចំណែក ទើបគួរ, បរិសុទ្ធចំណែកតែមួយ មិនគួរទេ ។
 ព្រោះហេតុនោះ ក្នុងឧបសម្បទាបើអាចារ្យធ្វើកម្មវៀរចាកទោស
 នៃព្រាត្តិ និងទោសនៃកម្មវាចាហើយ, កម្មជាការធ្វើប្រពៃ ។

ក្នុងគម្ពីរចល្លគណីមហាវគ្គ ពោលថា:

ពាក្យថា បរិសុទ្ធាំនំពីរចំណែកទើបគួរ ដូច្នោះនេះគឺបាន
តែអ្នកឱ្យតែម្នាក់ ហើយអ្នកទទួលតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះ ។ បើអ្នក
ទទួល ២-៣-៤ នាក់ឡើងទៅ មិនឡើងទៅជាសាមណេរឡើយ ។

ក្នុងគម្ពីរវិនយវិនិច្ឆ័យ ពោលថា:

★ ឧបសម្បទកម្មំ តុ ឯកតោសុទ្ធិយា សិយា ន
ហោតិ បន បព្វជ្ជា ឧកតោសុទ្ធិយា វិនា ។

ឯឧបសម្បទាកម្ម (បួសជាកិក្ខុ) គឺគប្បីជាឯកតោសុទ្ធិ
ចំណែកបព្វជ្ជា វៀរចាកឧកតោសុទ្ធិចេញហើយ រមែងមិនជា
ការឱ្យបព្វជ្ជាឡើយ ។

ក្នុងគម្ពីរវិនយវិនិច្ឆ័យដីកា ពន្យល់ថា:

★ ឧកតោសុទ្ធិយា វិនាតិ ឧកតោសុទ្ធិ វិនា
អាចរិយន្តោវាសិនំ ឧភិន្នំ តិសុ សរណាត្តយទានគ្គហា-
ណោសុ ឧច្ចារណសុទ្ធិ វិនា ឯកស្ស្សាបិ អក្ខរស្ស្ស
វិបត្តិសញ្ញាវេ ន ហោតិ តិ អត្ថោ ។

ពាក្យថា វៀរចាកឧកតោសុទ្ធិ ដូច្នោះនេះ មានសេចក្តីថា
វៀរចាកឧកតោសុទ្ធិ គឺវៀរចាកសេចក្តីបរិសុទ្ធនៃការបញ្ចេញ

សំលេងក្នុងការឱ្យ និងការទទួលត្រៃសរណគមន៍ ៣ ដង
របស់អាចារ្យ និងអន្តេវាសិកទាំងពីររូប ព្រោះមានការវិបត្តិ
នៃអក្ខរៈសូម្បីតែមួយគ្នា, (បព្វជ្ជា)រមែងមិនមាន ។

ក្នុងគម្ពីរវេជីវពុទ្ធិដីកា ពោលថា:

★ ឧភតោសុទ្ធិយាវ វដ្តតីតិ ឯត្ថ មហាថេរោ បតីត-
ទន្តាទិការណាតាយ អចតុរស្សំ កត្វា វទតិ ព្យត្តសាម-
ណោរោ សមីថេ ឱតោ បព្វជ្ជាបេក្ខំ ព្យត្តំ វទាបេតិ ។
មហាថេរេន អរុត្តំ វទាបេតីតិ ន វដ្តតិ ។ ក្នុងពាក្យថា
បរិសុទ្ធទាំងពីរចំណែកទើបគួរ ដូច្នោះនេះ មានសេចក្តីថា
ព្រះមហាថេរៈ (ដែលជាឧបជ្ឈាយ័) ពោលត្រៃសរណគមន៍
ធ្វើមិនឱ្យមានជ្រុង ៤ ព្រោះហេតុតែខ្លួន ជាអ្នកមានធ្មេញបាក់
ជាដើម, បើសាមណេរដែលឈ្លាសស្លូតនៅក្នុងទីជិត ហើយ
ញ៉ាំងបព្វជ្ជាបេក្ខៈដែលឈ្លាសឱ្យពោល, (ឈ្លោះថាសាមណេរ
ដែលឈ្លាសញ៉ាំងបព្វជ្ជាបេក្ខៈដែលឈ្លាស) ឱ្យពោលនូវ
សរណគមន៍ ដែលមហាថេរៈមិនបានពោល, ព្រោះដូច្នោះ
(ការពោលបង្ហាបរបស់សាមណេរនោះ) ទើបមិនគួរ ។

អថ ថេរេន ចតុរស្សំ រុត្តំ បព្វជ្ជាបេក្ខំ វត្តំ

អសក្កោន្តំ សាមណោរោ សយំ វត្ថា វនាបេតិ ឧកតោសុទ្ធិ
 ឯវ ហោតិ ថេរេន វុត្តស្សេវ វុត្តត្ថា ។ ប្រសិនបើ ព្រះថេរៈ
 ពោលនូវជ្រុង ៤ (នៃអក្សរ) បព្វជ្ជាបេក្ខៈកាលមិន អាចដើម្បី
 នឹងពោលបាន សាមណេរក៏ញ៉ាំងសាមណេរឱ្យពោលដោយ
 ខ្លួនឯង សេចក្តីបរិសុទ្ធិទាំងសងខាង រមែងមានពិត, ព្រោះ
 បព្វជ្ជាបេក្ខៈ ពោលនូវសរណគមន៍ ដែលព្រះថេរៈពោល
 ហើយពិត ។

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា ពោលទៀតថាៈ

បព្វជ្ជាយ បន ឥមាទិ ទីណិ សរណាទិ ពុក្ការ-
 ធការាទិនំ ព្យញ្ជនានំ ឋានករណសម្បទំ អហាបេន្តេនេវ
 អាចរិយេនបិ អន្តេវាសិកេនបិ វត្តត្វានិ ។ ចំណែកក្នុង
 បព្វជ្ជា, សរណៈទាំងឡាយ ៣ នេះ គឺទាំងអាចារ្យ ទាំងអន្តេ-
 វាសិក កាលញ៉ាំងកិរិយាដល់ព្រមនៃឋានៈ និងករណៈរបស់
 ព្យញ្ជនៈទាំងឡាយមាន ពុ អក្សរ និង ធម អក្សរជាដើម,
 មិនឱ្យខូចប៉ុណ្ណោះ គប្បីពោល ។

សចេ អាចរិយោ វត្ថុំ សក្កោតិ អន្តេវាសិកោ ន
 សក្កោតិ អន្តេវាសិកោ វា សក្កោតិ អាចរិយោ ន

សក្កោតិ ឧភោមិ វា ន សក្កោន្តិ ន វដ្តតិ ។ សចេ បន
 ឧភោមិ សក្កោន្តិ វដ្តតិ ។ បើអាចារ្យអាចដើម្បីពោលបាន
 តែអន្តេវាសិកមិនអាច, ឬអន្តេវាសិកអាច តែអាចារ្យមិនអាច,
 ឬទាំងពីរចំណែកមិនអាច មិនគួរទេ ។ តែបើទាំងពីរចំណែក
 អាច, (សេចក្តីនេះ) ទើបសមគួរ ។

ក្នុងគម្ពីរសារត្ថទីបនីដីកា ពោលថា:

★ ឋានករណសម្បទន្តិ ឯត្ថ ឧរាធិនិ ឋានានិ
 សំរុតានិ ករណានិ វេទិត្យានិ ។ ក្នុងពាក្យថា ការដល់
 ព្រមនៃឋាន និងករណៈ ដូច្នោះនេះ គប្បីជ្រាបថា អវយវៈ
 ទាំងឡាយមានទ្រង់ជាដើម ឈ្មោះថា ជាឋាន ។ គប្បីជ្រាបថា
 ការធ្វើ(សំឡេងទាំងឡាយ) មានសំរុត (គឺការពោល)យ៉ាង
 សង្រួមជាដើម ឈ្មោះថា ជាករណៈ ។

ក្នុងគម្ពីរវិនយវិនិច្ឆ័យ ពោលថា:

★ តស្មា អាចរិយេនាមិ តថាន្តេវាសិកេនមិ
 ពុទ្ធច-ធិ-ការាទយោ វណ្ណា ឋានករណសម្បទំ ។
 ព្រោះហេតុនោះ អាចារ្យក្តី អន្តេវាសិកក្តី (គប្បីពោល)
 ឱ្យដល់ព្រមនៃឋាន និងករណៈ របស់អក្ខរៈទាំងឡាយ មាន

ពុទ្ធអក្សរ និង ធម្មក្សរ ជាដើមដូចគ្នា ។

★ អហារបេន្តេន វត្តព្វា បព្វជ្ជាគុណមិច្ឆតា ឯក-
វណ្ណវិទាសេន បព្វជ្ជា ហិ ន រូបាតិ ។ ភាពនៃអាចារ្យ
និងអន្តេវាសិក អ្នកប្រាថ្នានូវគុណនៃបព្វជ្ជា មិនគប្បីពោល
ឱ្យខូច(សេចក្តីដល់ព្រមនៃឋាន និងករណៈឡើយ) ព្រោះថា
បព្វជ្ជារមែងមិនឡើង ព្រោះតែសេចក្តីវិនាសនៃអក្សរ សូម្បីតែ
មួយតួ ។

ការឱ្យសរណៈជារនុនាសិកន្ត្រូចឱ្យរាប់គ្នា

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា ពោលទៀតថា:

ឥមាធិ ច បន ទទមាណេន ពុទ្ធិ សរណំ គប្បាមិទិ
ឯវំ ឯកសម្ពុទ្ធានិ អនុនាសិកន្តានិ វា កត្វា ធាតព្វានិ
ពុទ្ធម, សរណម, គប្បាមិទិ ឯវំ វិច្ឆិន្តិត្វា មការន្តានិ វា
កត្វា ធាតព្វានិ ។ ក៏ឯភិក្ខុកាលឱ្យសរណៈនេះ គប្បីឱ្យ
ពោលបទ ដែលមាននិក្ខហិតជាទីបំផុត ឱ្យតជាប់ជាមួយគ្នា
យ៉ាងនេះថា “ពុទ្ធិ សរណំ គប្បាមិ” ឬគប្បីឱ្យពោលបទ
ដែលមាន ម អក្សរ ជាទីបំផុតឱ្យជាចំរយៈគ្នា យ៉ាងនេះថា
“ ពុទ្ធិម, សរណម, គប្បាមិ ” ។

ក្នុងគម្ពីរសារត្ថទីបនីដីកា ពោលថា:

★ អនុនាសិកន្តំ កត្វា ទានកាលេ អន្តរា វិច្ឆេទំ
អកត្វា ទានព្វានីតិ ទស្សេតុំ ឯកសម្ពុត្តានីតិ វុត្តំ ។
លោកអាចារ្យពោលថា ឱ្យតជាប់ជាមួយគ្នា ដូច្នោះនេះ ដើម្បី
សម្តែងថា មិនគប្បីឱ្យធ្វើនូវការដាច់រយៈក្នុងចន្លោះ ក្នុងវេលា
ធ្វើឱ្យមាននិគ្គហិតជាទីបំផុត ហើយឱ្យ (សរណៈ) ។

★ វិច្ឆិទ្ធិត្វាតិ មការន្តំ កត្វា ទានសមយេ វិច្ឆេទំ
កត្វា ។ ពាក្យថា ពោលឱ្យដាច់រយៈគ្នា ដូច្នោះនេះ មាន
សេចក្តីថា គឺ ក្នុងសម័យដែលធ្វើនូវបទមាន មអក្សរ ឱ្យជា
ទីបំផុតហើយឱ្យ (សរណៈ) គឺ ភិក្ខុត្រូវធ្វើឱ្យដាច់ ។

ក្នុងគម្ពីរវជិរពុទ្ធិដីកា ពោលថា:

★ អនុនាសិកន្តំ កត្វា ឯកសម្ពុត្តំ កត្វា
ទានកាលេ អន្តរា អដ្ឋត្វា វុត្តតំ ។ (ព្រះឧបជ្ឈាយ័) ធ្វើនូវ
សំឡេងចេញតាមចុងប្រមុះហើយធ្វើឱ្យជាប់គ្នាតែមួយ មិនឈប់
នៅក្នុងចន្លោះហើយគប្បីពោល ក្នុងកាលដែលឱ្យសរណៈ ។

★ អនុនាសិកន្តេ ទិយ្យមានេ ខលិត្វា ពុទ្ធិ សរណំ
គប្បាមីតិ មការេនេ មិស្សីភូតេ ខេត្តេ ឱតិណ្ណត្វា វដ្តតិតិ

ឧបតិស្សត្ថេរោ ។ ព្រះឧបតិស្សត្ថេរោ ពោលថា ភិក្ខុកាលឱ្យ
ជាអនុនាសិកន្តៈ ភ្នាក់ងារកុំចុះក្នុងដែនដែលលាយគ្នាដោយ ម
អក្សរថា “ពុទ្ធិម, សរណំម, គប្បាមិ ” ដូច្នេះជាដើម ក៏គួរ ។

★ មិស្សំ កត្វា វត្ថុំ វដ្តតិ វចនកាលេ បន
អនុនាសិកជានេ វិច្ឆេនំ អកត្វា វត្តពុទ្ធិ ធម្មសិរត្ថេរោ ។
ព្រះធម្មសិរត្ថេរោពោលថា ភិក្ខុពោលលាយគ្នា ក៏គួរ, តែថា ក្នុង
កាលពោលកុំកាត់ក្នុងស្ថានអនុនាសិកន្តៈ ហើយគប្បីពោលចុះ ។

សិក្ខាបទដែលសាមណេរត្រូវសិក្សា

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា ពោលបន្តទៀតថា:

ច្រើនបទថា អនុជាតាមិ ភក្កុវេ សមេហិ តិហិ
សរណាគមនេហិ បព្វជ្ជំ ឧបសម្បទំ ដូច្នេះនេះ បានសេចក្តី
ថា តថាគតអនុញ្ញាតបព្វជ្ជានិងឧបសម្បទា ដោយត្រៃសរណ
គមន៍ទាំងឡាយនេះ ដែលពោលដោយសេចក្តីបរិសុទ្ធទាំងពីរ
ចំណែកគ្រប់ ៣ ជង យ៉ាងនេះថា “ពុទ្ធិ សរណំ គប្បាមិ”
ជាដើម ។ ក្នុងបព្វជ្ជា និងឧបសម្បទាទាំងពីរនោះ ឧបសម្បទា
ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់ហាមឃាត់ខាងមុខហើយ ព្រោះហេតុណា,
ហេតុនោះ ឥឡូវនេះ ឧបសម្បទានោះទើបមិនឡើង ដោយត្រឹម

តែការពោលនូវសរណៈប៉ុណ្ណោះឡើយ ។ ចំណែកបព្វជ្ជា ទ្រង់
អនុញ្ញាតទុកខាងមុខថា “ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ តថាគតអនុញ្ញាត
សាមណេរបព្វជ្ជា ដោយត្រៃសរណគមន៍ទាំងអស់នេះ” ព្រោះ
ហេតុនោះ ឥឡូវនេះ បព្វជ្ជានោះរមែងឡើងដោយត្រឹមតែពោល
សរណៈប៉ុណ្ណោះ ។ មែនពិត កុលបុត្រ ឈ្មោះថា តាំងនៅក្នុង
ភូមិនៃសាមណេរ ដោយអាការត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ ។ បើសាមណេរ
ជាអ្នកមានបញ្ញា មានជាតិជាអ្នកឃ្លាស, លំដាប់នោះ គឺភិក្ខុ
គប្បីសម្តែងសិក្ខាបទទាំងឡាយ ដល់សាមណេរក្នុងទីនោះ
តែម្តង ។

បព្វជ្ជា ហិ សរណគមនេហេវ សិទ្ធា សិក្ខាបទានិ
បន កេវលំ សិក្ខាបរិបូរណត្ថំ ជានិត្យានិ ។ មែនពិត
បព្វជ្ជារមែងសម្រេចដោយសរណគមន៍ តែប៉ុណ្ណោះ ។ ចំណែក
សិក្ខាបទទាំងឡាយ ដែលសាមណេរគួរដឹង ដើម្បីធ្វើសិក្ខាឱ្យ
បរិបូណ៌តែម្យ៉ាង ។

តស្មា តានិ ធាលីយំ អាគតនយេន ឧគ្គហេតុំ
អសក្កោន្តស្ស យាយ កាយចិ កាសាយ អត្តរសេនបិ
អាចិក្ខិតុំ វដ្តតិ ។ ព្រោះហេតុនោះ កាលសាមណេរមិនអាច
នឹងរៀនសិក្ខាបទទាំងនោះ តាមន័យដែលមកក្នុងព្រះបាលីបាន,
ការដែលភិក្ខុប្រាប់ដោយអំណាចនៃសេចក្តី ដោយកាសា

ណាមួយ ក៏គួរដែរ ។

សព្វមស្ស កកប្បិយាកកប្បិយំ អាចិក្ខិតតំ និវាសន-
 ធារុបនាទិសុ អាភិសមាចារិកេសុ វិនេតព្វោ ។ តេនាថិ
 "អនុជាតាមិ ភិក្ខុវេ ទសហន្តេហិ សមន្តាភតំ សាមណេរំ
 នាសិត្តន្តិ" ឯវំ បរតោ វត្តានិ ទស នាសន្ត្តានិ អារកា
 បរិវេជ្ជត្វា អាភិសមាចារិកំ បរិបូរេន្តេន ទសវិទេ សីលេ
 សាធុកំ សិក្ខិតត្តន្តិ ។ ព្រះឧបជ្ឈាយ៍ គួរប្រាប់វត្តដែល
 ជាកប្បិយ នឹងអកប្បិយគ្រប់យ៉ាង ដល់សាមណេរ, គួរណែ
 នាំសាមណេរ ក្នុងអាភិសមាចារិកវត្ត មានការស្លៀកដណ្តប់
 ជាដើម ។ សូម្បីសាមណេរនោះ ក៏គួររៀរឱ្យខ្លាចចាក
 នាសន្ត្តិ: ១០ ដែលព្រះមានព្រះភាគ ត្រាស់ទុកខាងមុខយ៉ាង
 នេះថា "ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ តថាគតអនុញ្ញាតឱ្យភិក្ខុញ៉ាំង
 សាមណេរដែលប្រកបដោយអង្គ ១០ ឱ្យវិនាស" ដូច្នោះ ហើយ
 ញ៉ាំងនូវអាភិសមាចារិកវត្តឱ្យបរិបូរណ៍ គប្បីសិក្សាឱ្យល្អ ក្នុង
 សីល ១០ យ៉ាងនេះឯង ។

ក្នុងគម្ពីរសារត្ថទីបនីដីកា ពោលថា:

★ សព្វមស្ស កកប្បិយាកកប្បិយំ អាចិក្ខិតត្តន្តិ
 ទសសិក្ខាបទិនិមុត្តំ បរាមាសាបរាមាសាទិភេទំ កកប្បិ-

យាកប្បិយំ អាចិត្តិតំ ។ ពាក្យថា ព្រះឧបជ្ឈាយ៍គួរ
 ប្រាប់វត្ថុដែលជាកប្បិយ និងអកប្បិយគ្រប់យ៉ាង ដូច្នោះនេះ
 មានសេចក្តីថា ព្រះឧបជ្ឈាយ៍គប្បីប្រាប់ ឱ្យដឹងនូវវត្ថុដែលជា
 កប្បិយនិងអកប្បិយ ផ្សេងដោយវត្ថុមានបរមាសាវត្ថុ (វត្ថុដែល
 គួរប៉ះបាន) និងអបរមាសាវត្ថុ (វត្ថុដែលមិនគួរប៉ះបាន) ជាដើម
 ដែលផុតចាកសិក្ខាបទទាំង ១០ ។

ក្នុងគម្ពីរសារត្ថទីបទី និងវិមត្តិវិទ្យាទីដីកា ពោលថា:

★ អាកិសមាចារិកេសុ វិនេតព្វោតិ ឥមិនា

សេខិយឧបជ្ឈាយវត្តាធិអាកិសមាចារិកេសីលមនេន បូរេតតំ
 តត្ថ ច កត្តព្វស្ស អករណោ អកត្តព្វស្ស ច ករណោ
 ទណ្ឌកម្មារហោ ហោតីតិ ធិបេតិ ។ ដោយពាក្យថា គួរ
 ណែនាំលោកក្នុងអាកិសមាចារិកវត្ថុ ដូច្នោះនេះ លោកអាចារ្យ
 រមែងសម្តែងថា សាមណេនេះ គប្បីបំពេញសីល គឺអាកិ
 សមាចារិកវត្ថុមានសេខិយវត្ថុ និងឧបជ្ឈាយ៍វត្ថុជាដើម, នឹងជា
 អ្នកគួរដល់ការដាក់ទណ្ឌកម្ម ក្នុងព្រោះមិនធ្វើនូវវត្ថុដែលខ្លួន គួរ
 ធ្វើ និងក្នុងព្រោះការធ្វើនូវវត្ថុដែលខ្លួនមិនគួរធ្វើ ក្នុងអាកិសមា
 ចារិកវត្ថុទាំងនោះ ។

★ អាកិសមាចារិកេសុ វិនេតព្វោតិ ឥមិនា សេខិយ-

វត្តខ្លួនក្រសែត្តសុ អញ្ជាសុ ច សុក្កវិស្សដ្ឋិអាទិលោកវដ្ឋ-
សិក្ខាបទេសុ សាមណេរេហិ វត្តិតំ វត្តិតំ វត្តិតំ អវត្តមាណោ
អលដ្ឋិ ទណ្ឌកម្មារហោ ច ហោតិទិ ទស្សតិ ។

ពាក្យថា គួរណែនាំលោកក្នុងអារិសមាចារិកវត្ត ដូច្នោះនេះ
សេចក្តីថា សាមណេរទាំងឡាយ គប្បីប្រព្រឹត្តក្នុងសេខិយវត្ត
ខ្លួនវត្ត (គឺខ្លួនវត្តដែលមិនជាប់នឹងការធ្វើកម្ម) និងក្នុង
លោកវដ្ឋៈសិក្ខាបទទាំងឡាយមានសុក្កវិស្សដ្ឋិ ជាដើមដទៃផង,
សាមណេរណាកាលមិនប្រព្រឹត្ត ក្នុង(វត្តទាំងឡាយមាន
សេខិយវត្តជាដើម)នោះ ឈ្មោះថា ជាអលដ្ឋិផង គួរដល់
នូវទណ្ឌកម្មផង ។

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថាបរិវារៈពោលថា៖

★ បញ្ចន្តព្រា អាបត្តិទិ អាបត្តិ ឆាម បញ្ចន្ត
សហធម្មិកានំ ហោតិ ។ វត្តិតំ ទិដ្ឋិ និប្បវិយាយេន
អាបត្តិយេវ សិក្ខមាឆាសាមណេរិសាមណោរានំ បន
អកប្បិយត្តា ន វដ្តិតិទិ ឥមិឆា បរិយាយេន តេសំ
អាបត្តិ ន ទេសាបេតព្វោ ទណ្ឌកម្មំ បន តេសំ
កាតតំ ។ ពាក្យថា អាបត្តិរមែងមានដល់បុគ្គលទាំង ៥

ដូច្នោះ មានសេចក្តីថា ដែលឈ្មោះថា អាបត្តិរមែងមានដល់
 សហធម្មិកទាំង ៥ ។ បណ្តាសហធម្មិកទាំង ៥ នោះ បើ
 និយាយដោយនិប្បរិយាយ (គឺដោយត្រង់) អាបត្តិរមែងមាន
 ដល់ភិក្ខុនិងភិក្ខុនី ២ ពួកប៉ុណ្ណោះ ។ តែសម្រាប់សិក្ខុមាណា
 សាមណេរ សាមណេរី អាបត្តិរមែងមាន ដោយបរិយាយ
 (គឺដោយអម) នេះថា “ព្រោះវត្ថុនោះ ជាអកប្បិយ ទើប
 មិនគួរ” ។ ភិក្ខុមិនត្រូវឱ្យសហធម្មិកទាំង ៣ នេះ សម្តែង
 អាបត្តិចេញទេ, តែគប្បីជាក់ទណ្ឌកម្ម តាមកំហុសរបស់ខ្លួន
 ដល់សហធម្មិកទាំង ៣ នោះ ។

បព្វជ្ជាបាលេន្ទ ៣

- ១-កេសច្នេទនំ ការកោរសក់
- ២-កាសាយច្នាទនំ ការឱ្យស្លៀកសំពត់កាសាយៈ
- ៣-ទានំ ការឱ្យសរណៈ ។

(សារត្តទីបទីដីកា និង វិមតិវិនោទនីដីកា)

ក្នុងគម្ពីរវិជ្ជាពុទ្ធិដីកា ពោលថាៈ

★ “កេសមស្សុ ឱរោហនំ អកត្វា អសតិយា
 សរណានិ ទត្វា បព្វាជេតិ, រុហតេវា” តិ វទន្តិ ។

អាចារ្យទាំងឡាយពោលថា “ភិក្ខុមិនធ្វើនូវការកោរសក់
និងពុកមាត់ហើយ ឱ្យនូវសរណៈទាំងឡាយ ដោយមិនមានសតិ
ហើយបំបួស, (ការបំបួសនោះ) រមែងឡើងពិត” ។

ភិក្ខុកម្លោះបំបួសខ្ពង់ខ្ពស់ចំពោះឧបជ្ឈាយ័

ក្នុងព្រះអង្គកថា ពោលថា:

សចេ ឱកាសោ ហោតិ សយំ បព្វាជេតព្វា ។
សចេ ឧទ្ទេសបរិបុច្ឆាធិហិ ព្យាវដោ ហោតិ ឱកាសំ ន
លភតិ ឯកោ ធមារភិក្ខុ វត្តព្វោ ឯតំ បព្វាជេហិតិ ។
បើឧបជ្ឈាយ័មានឱកាស គប្បីឱ្យបព្វជ្ជាដោយខ្លួនឯង ។ បើត្រូវ
ខ្វល់ខ្វាយដោយកិច្ចការមានឧទ្ទេស និងបរិបុច្ឆាជាដើម, មិនមាន
ឱកាស, គប្បីបង្គាប់ភិក្ខុកំលោះមួយរូបថា “លោកចូរឱ្យកុល
បុត្រនេះបួសចុះ” ។

អរុត្តោបិ ចេ ធមារភិក្ខុ ឧបជ្ឈាយំ ឧទ្ទិស្ស
បព្វាជេតិ វដ្តតិ ។ បើភិក្ខុកំលោះ ដែលឧបជ្ឈាយ័មិនបាន
បង្គាប់ឡើយ លោកបំបួសជំនួសឧបជ្ឈាយ័ (ការធ្វើយ៉ាងនោះ)
ក៏សមគួរ ។

ក្នុងគម្ពីរសារត្ថបទដឹក ពោលថា:

★ សយំ បញ្ចេតត្រាតិ កេសច្នេទនាទិនិ សយំ
ករោន្តេន បញ្ចេតត្រាតិ ។ ពាក្យថា គប្បីឱ្យបញ្ចេតដោយខ្លួន
ឯង ដូច្នោះនេះ សេចក្តីថា ភិក្ខុកាលធ្វើការកោរសក់ជាដើម
ដោយខ្លួនឯង គប្បីឱ្យបញ្ចេត ។

កេសច្នេទនំ កាសាយច្នេទនំ ទានន្តិ ហិ ឥមាទិ
តិណិ ករោន្តេ បញ្ចេតតិ វុច្ចតិ ។ ឯតេសុ ឯកំ ទ្វេ
វាបិ ករោន្តេ តថា វោហរិយតិយេវ តស្មា ឯតំ បញ្ចេ-
តេហិតិ កេសច្នេទនំ កាសាយច្នេទនេត្ថា សន្ធាយ វុត្តំ ។

ព្រោះថា ភិក្ខុកាលធ្វើកិច្ចទាំង ៣ យ៉ាងនេះ គឺការកោរសក់
ការស្លៀកសំពត់កាសាយៈ ការឱ្យសរណៈ លោកហៅថា
ឱ្យបញ្ចេត ។ ក្នុងកិច្ចទាំង ៣ យ៉ាងនោះ កាលធ្វើកិច្ចតែមួយ
ឬទាំងពីរ លោកក៏ហៅ ឱ្យបញ្ចេតដូចគ្នា ។ ព្រោះហេតុនោះ
ពាក្យថា លោកចូរឱ្យកុលបុត្រនេះបួស ដូច្នោះ គឺលោក
អាចារ្យពោលសំដៅដល់ការកោរសក់ និងការឱ្យស្លៀក
សំពត់កាសាយៈ ។

ឧបជ្ឈាយំ ឧទ្ទិស្ស បញ្ចេតតិ ឯត្តាបិ ឯសេវ
នយោ ។ សូម្បីក្នុងពាក្យថា លោកបំបួសជំនួសឧបជ្ឈាយំ

ដូច្នោះនេះ ក៏មានន័យនេះដូចគ្នា ។

តែក្នុងគម្ពីរវិមត្តិវិទោទនីដីកា ពោលថា:

★ សយំ បព្វាជេតព្វោតិ ឯត្ថ កេសមស្សំ ឱហា
រេត្វាតិអាធិវចនតោ កេសច្រូទនកាសាយប្ហាទននាតានិ
បព្វជ្ជា នាម, តេសុ បច្ឆិមទ្ធកម្មំ ភិក្ខុហិ ឯវ កាតតំ
កាវេតតំ វា ។

★ " បព្វាជេហិ"តិ ឥទំ តិវិធម្មិ សន្តាយ វុត្តំ ។

ក្នុងពាក្យថា គប្បីឱ្យបព្វជ្ជាដោយខ្លួនឯង គប្បីជ្រាប
សេចក្តីវិនិច្ឆ័យដូច្នោះ, ការកោរសក់ ការស្លៀកដណ្តប់សំពត់
កាសាយៈ និងការឱ្យសរណគមន៍ ឈ្មោះថា ឱ្យបព្វជ្ជា, ព្រោះ
ព្រះពុទ្ធដីកា ថា "ឱ្យកោរសក់ និងពុកមាត់ ដូច្នោះជាដើម" ។
បណ្តាកិច្ចទាំង ៣ យ៉ាងនោះ, កិច្ច ២ ខាងចុង គឺពួកភិក្ខុគប្បី
ធ្វើដោយខ្លួនឯង ឬប្រើអ្នកដទៃឱ្យធ្វើក៏បាន ។

ពាក្យថា លោកចូរឱ្យកុលបុត្រនេះឬសចុះ ដូច្នោះនេះ
គឺលោកអាចារ្យពោលសំដៅយក សូម្បីវិធីទាំង ៣ (គឺការ
កោរសក់ ១ ការស្លៀកដណ្តប់សំពត់កាសាយៈ ១ និងការឱ្យ
សរណគមន៍ ១) ។

ក្នុងគម្ពីរបាចិត្យាទិយោជនា ពោលថា:

★ ឧបជ្ឈាយំ ឧទ្ទិស្សាតិ ឧបជ្ឈាយស្ស វេយ្យាវច្ចក-
រដ្ឋាននិយមំ កត្វា ។ បព្វជ្ជាកម្មេ អត្តនោ ឥស្សរិយម-
កត្វាតិ អត្តោ ។ ធម្មារេន ភិក្ខុនា កេសច្នេននំ
កាសាយច្នាទនំ ធានន្តិ ឥណ្ឌំ កិច្ចានិ កាតព្វានិ យេវ ។

ពាក្យថា លោកបំបួសជំនួសព្រះឧបជ្ឈាយ៍ ដូច្នោះនេះ
មានសេចក្តីថា គឺភិក្ខុធ្វើតាមទំនងនៃខ្លួន ដែលបិតនៅក្នុងឋានៈ
ជាវេយ្យាវច្ចករបស់ឧបជ្ឈាយ៍ ។ អធិប្បាយថា មិនធ្វើនូវខ្លួន
ឱ្យជាឥស្សរ គឺភាពជាជំនួសបព្វជ្ជាកម្មទេ ។ គឺ ភិក្ខុកំលោះ
គប្បីធ្វើបានពិតនូវកិច្ចទាំង ៣ យ៉ាង គឺការកោរសក់ ១
ការស្លៀកសំពត់កាសាយៈ ១ ការឱ្យសរណៈ១ ។

★ កេចិ "សរណានិ បន សយំ ធាតព្វានិ" តិ
បាបំ ឥធានេត្វា ធម្មារេន ភិក្ខុនា សរណានិ ន
ធាតព្វានិ វេន្តិ ។ អាចារ្យពួកខ្លះពោលថា ភិក្ខុកម្លោះ
មិនគប្បីឱ្យសរណៈទាំងឡាយទេ, ព្រោះលោកអាចារ្យមិនបាន
នាំបាលីមកថា "ចំណែកឯសរណៈទាំងឡាយ គឺភិក្ខុកំលោះ
គប្បីឱ្យដោយខ្លួនឯង" ។

តំ ន គហេតព្វំ, ធម្មារស្ស ភិក្ខុត្តា, ភិក្ខុនំ

បព្វជេតុំ លភណត្ថា ច ។

ពាក្យអាចារ្យនោះ មិនគប្បីកាន់យកទេ, ព្រោះភិក្ខុកំលោះ ក៏ជាភិក្ខុផង, ព្រោះភិក្ខុទាំងឡាយ រមែងបានដើម្បីបំបួសផង ។

អ្នកបួសជាភិក្ខុមិនកោរសក់ និងពុកមាត់ ក៏បួសឡើងដែរ

ក្នុងគម្ពីរវេជិរពុទ្ធិដីកា ពោលថា:

★ ឧបជ្ឈាយោ ចេ កេសមស្សុ ឱរោបនាធិនិ អកត្វា បព្វជេតុំ សរណានិ ទេតិ, ន រុហតិ បព្វជ្ជា ។ កម្មវាចំ សាវេត្វា ឧបសម្មទេតិ, រុហតិឧបសម្មទា ។ អប្បត្តចីវរណំ ឧបសម្មទាសិទ្ធិទស្សនតោ, កម្មវិបត្តិយា អភាវតោ ចេតំ យុជ្ជតេវាតិ ឯកេ ។ អាចារ្យពួកខ្លះពោលថា ប្រសិនបើឧបជ្ឈាយមិនធ្វើនូវការកោរសក់ និងពុកមាត់ជាដើម ហើយឱ្យនូវសរណះតែម្យ៉ាង, ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់បព្វជ្ជា, បព្វជ្ជា រមែងមិនឡើងឡើយ ។ ចំណែកឯអាចារ្យអ្នកសូធយ នូវកម្មវាចា ហើយឱ្យនូវឧបសម្មទាវិញ ឧបសម្មទា រមែង ឡើង ។ ព្រោះលោកសម្តែងនូវកិរិយាសម្រេចនូវឧបសម្មទា របស់បុគ្គលដែលមិនមានបាត្រ និងចីវរផង, ព្រោះមិនមានការ វិបត្តិទៅនៃកម្មផង, ពាក្យអាចារ្យនោះ ពិតជាត្រឹមត្រូវហើយ ។

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា ពោលទុកទៀតថា:

សចេ ធម្មារកិក្ខុ នត្ថិ សាមណោរោមិ វត្តព្វោ ឯតំ
ខណ្ឌសីមំ នេត្វា បព្វាជេត្វា កាសាយានិ អប្បាទេត្វា
ឯហិតិ ។ សរណានិ បន សយំ ធាតព្វានិ ។

បើភិក្ខុកំលោះមិនមាន, ឧបជ្ឈាយ៍គប្បីប្រាប់សាមណេរ
ក៏បានថា "អ្នកចូរនាំអ្នកនេះ ទៅកាន់ខណ្ឌសីមា ហើយឱ្យបព្វជ្ជា
ហើយឱ្យស្លៀកដណ្តប់សំពត់កាសាយៈស្រេចហើយ ទើបមក"
ចំណែកសរណៈព្រះឧបជ្ឈាយ៍ គប្បីឱ្យដោយខ្លួនឯង ។

ឯវំ ភិក្ខុនាវ បព្វាជិតោ ហោតិ , បុរិសំ ហិ
ភិក្ខុតោ អព្វោ បព្វាជេតុំ ន លភតិ មាតុគាមំ
ភិក្ខុនិតោ អព្វោ ។ កុលបុត្រនោះ ជាការដែលភិក្ខុនុ៎ះឯង
ឱ្យបួសហើយ ដោយប្រការដូច្នោះ ។ មែនពិត មនុស្សដទៃ
ក្រៅអំពីភិក្ខុមិនបានដើម្បីឱ្យបួសបួស ។ មនុស្សដទៃក្រៅអំពី
ភិក្ខុនី មិនបានដើម្បីឱ្យមាតុគ្រាមបួសដូចគ្នា ។

សាមណោរោ បន សាមណេរី វា អាណាត្ថិយា
កាសាយានិ ធាតុំ លភតិ ។ កេសោរោបនំ យេន
កេនចិ កតំ សុកតំ ហោតិ ។

ចំណែកសាមណេរ ឬសាមណេរី បានដើម្បីនឹងឱ្យសំពត់

កាសាយៈតាមពាក្យបង្ហាប ។ ការកោរសក់ អ្នកណាមួយធ្វើ
ហើយ ក៏ជាការធ្វើហើយដោយល្អ ។

ក្នុងគម្ពីរសារត្ថទីបទីដីកា ពោលថាៈ

★ **ខណ្ឌសីមំ នេត្រាតិ** ភណ្ឌកម្មារោចនបរិហារណត្ថំ
វុត្ថំ ។ តេន សតិកុកេ វិហារេ អញ្ញម្បិ "ឯតស្ស កេសេ
និដ្ឋា"តិ វុត្ថំ ន វដ្តតិ ។ ពាក្យថា នាំទៅកាន់ខណ្ឌសីមា
ដូច្នោះនេះ គឺលោកពោលទុក ដើម្បីជៀសវាងការប្រាប់នូវ
ភណ្ឌកម្ម ។ ព្រោះហេតុនោះ ការពោលសូម្បីជាមួយមនុស្ស
ដទៃ ក្នុងវត្ថុដែលមានភិក្ខុ ថា "លោកចូរកោរសក់កុលបុត្រនេះ"
ដូច្នោះ មិនគួរ ។

★ **បព្វាជេត្រាតិ** កេសច្នេទនំ សន្ទាយ វទតិ ។
ពាក្យថា ឱ្យបព្វជ្ជា ដូច្នោះនេះ គឺលោកពោលសំដៅដល់ការ
កោរសក់ ។

★ **ភិក្ខុតោ អញ្ញោ បព្វាជេត្ថំ ន លភតិទិ ធានំ**
សន្ទាយ វុត្ថំ ។ ពាក្យថា មនុស្សដទៃក្រៅអំពីភិក្ខុមិនបាន
ដើម្បីឱ្យបុរសបួស ដូច្នោះនេះ គឺលោកអាចារ្យពោលសំដៅ
ដល់ការឱ្យសរណៈ ។

ក្នុងគម្ពីរនិយាលដ្ឋារដ្ឋិកា ពោលថា:

★ ឯកសីមាយញ្ច អញ្ជេបិ ភិក្ខុ អត្ថិតិ ឥមំនា
ឯកសីមាយំ ភិក្ខុម្មិ អសតិ ភណ្ណកម្មា រោចនកិច្ចំ នត្ថិតិ
ទស្សេតិ ។ ដោយពាក្យថា ភិក្ខុទាំងឡាយ សូម្បីដទៃមាន
ក្នុងសីមាជាមួយគ្នា ដូច្នោះនេះ លោកអាចារ្យសម្តែងថា កាល
មិនមានភិក្ខុ នៅក្នុងសីមាជាមួយគ្នាទេ កិច្ចដែលត្រូវប្រាប់
ភណ្ណកម្ម ក៏មិនមាន ។

★ បញ្ចជេត្វាតិ កេសាទិច្ឆេទនមេវ សន្ទាយ វុត្តំ
កាសាយានិ អច្ឆាទេត្វាតិ វិសុំ វុត្តត្តា ។

ពាក្យថា ឱ្យបញ្ចជ្ជា ដូច្នោះ គឺលោកពោលសំដៅយក
ការកោរសក់ជាដើមតែម្យ៉ាង, ព្រោះជាពាក្យដែលលោក ពោល
ផ្សេងគ្នាថាឱ្យស្លៀកដណ្តប់នូវសំពត់កាសាយៈទាំងឡាយដូច្នោះ ។

ក្នុងគម្ពីរសារត្ថទីបទី និវរិមតិវិទោទនីដ្ឋិកា ពោលថា:

★ បញ្ចជេតុំ ន លភតិតិ ទានំ សន្ទាយ វុត្តំ
អនុបសម្បន្នេន ភិក្ខុអាណាតិយា ទិន្នម្បិ សរណំ ន
រុហតិ ។ ពាក្យថា (មនុស្សដទៃក្រៅអំពីភិក្ខុ) មិនបានដើម្បី
ឱ្យបុរសបួស ដូច្នោះនេះ គឺលោកអាចារ្យ ពោលសំដៅដល់

ការឱ្យសរណគមន៍, សរណគមន៍ដែលអនុបសម្បទ្ត សូម្បី
ឱ្យហើយ តាមពាក្យប្រើរបស់ភិក្ខុ រមែងមិនឡើង ។

បញ្ញាកថា ។

៤- កណ្តកម្មកថា

ក្នុងវិទយបិដក ភាគ ៦ ទំព័រ ២៥៤ ពោលថា:

អនុជាធាមិ ភិក្ខុវេ សង្ឃំ អបលោកេតុំ ភណ្ណ-
កម្មាយ ។ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ តថាគតអនុញ្ញាតឱ្យភិក្ខុ
អបលោកេ (ប្រាប់)សង្ឃ ហើយសឹមធ្វើកណ្តកម្ម ។

ការប្រាប់កណ្តកម្ម

ក្នុងគម្ពីរព្រះអដ្ឋកថា ពោលថា:

ត្រូវនិមន្តភិក្ខុទាំងឡាយ អ្នកស្ថិតនៅក្នុងសីមាឱ្យប្រជុំគ្នា
ហើយ នាំបញ្ជីជាបេក្ខៈទៅក្នុងសីមានោះ ហើយប្រាប់៣ ជន ឬ
២ ជន ឬតែមួយជនថា:

- សង្ឃំ ភន្តេ ឝមស្ស ទារកស្ស ភណ្ណកម្មំ
អាបុប្ផាមិ: បពិត្រព្រះសង្ឃដ៏ចម្រើន ខ្ញុំសូមប្រាប់នូវកណ្តកម្ម
របស់ក្មេងនេះនឹងសង្ឃ ។

- ឝមស្ស ទារកស្ស ភណ្ណកម្មំ អាបុប្ផាមិ :
ខ្ញុំសូមប្រាប់នូវកណ្តកម្ម របស់ក្មេងនេះ (ដល់សង្ឃ) ។

- ឝមស្ស សមណករណំ អាបុប្ផាមិ :

ខ្ញុំសូមប្រាប់នូវការធ្វើក្មេងនេះ ឱ្យទៅសមណៈ(ដល់សង្ឃ) ។

- ឥមស្ស បព្វាជនំ អាបុច្ឆាមិ : ខ្ញុំសូមប្រាប់
នូវការបំបួសរបស់ទារកនេះ ។

- អយំ សមណោ ហោតុកាមោ : ទារកនេះប្រាថ្នា
ដើម្បីជាសមណៈ ។

- អយំ បព្វជិតុកាមោ: ទារកនេះប្រាថ្នាដើម្បីបព្វជ្ជា ។

★ ប្រាប់ភណ្ឌកម្មដូច្នោះណាមួយ គួរទាំងអស់ ។

ក្នុងគម្ពីរវិមត្តិវិទ្យាទេនីដីកា ពោលថា:

★ សីមាបរិយាបន្ថេតិ ពទ្ធសីមាយ សតិ តទន្តោគធេ
អសតិ ឧបចារសីមន្តោគធេតិ អត្ថោ ។

ពាក្យថា អ្នកស្ថិតនៅក្នុងសីមា ដូច្នោះនេះ មានសេចក្តី
អធិប្បាយថាកាលព័ទ្ធសីមាមាន, គប្បីឱ្យចូលទៅក្នុងព័ទ្ធសីមា
នោះ, កាលព័ទ្ធសីមានោះ មិនមានទេ, គប្បីឱ្យចូលទៅខាងក្នុង
ឧបចារសីមា ។

ឯតុ ច កិញ្ចាបិ "អនុជាតាមិ, ភិក្ខុវេ, សង្ឃំ
អបលោកេតុំ ភណ្ណកម្មាយា"តិ ឯតុកមេវ វុត្តំ, ន បន
អនបលោកេន្តស្ស អាបត្តិ វុត្តា, តថាបិ អដ្ឋកថាយំ
"សព្វោ អាបុច្ឆិតា អម្ពេហិ"តិ សញ្ញានោ ។ បេ ។ បព្វា-

ជេនូស្សប៊ី អនាបត្តិ" តិ វុត្តត្តា សព្វាច្ច អនាបុប្ផា កេសេ
 ឱហារេនូស្ស ទុក្ខដមេវាតិ ទដ្ឋព្វំ ។ ក៏ក្នុងសេចក្តីនេះ
 ព្រះដ៏មានព្រះភាគ ទ្រង់ត្រាស់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះថា "ម្ចាស់ភិក្ខុ
 ទាំងឡាយ តថាគតអនុញ្ញាត ឱ្យភិក្ខុអបលោក្ខន៍ (ប្រាប់)
 សង្ឃហើយសឹមធ្វើភណ្ណកម្ម" មិនបានពោលថា ជាអាបត្តិ
 ដល់ភិក្ខុកាលមិនបានប្រាប់ ក៏ពិតមែនហើយ, ទុកជាដូច្នោះ
 បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា រមែងត្រូវអាបត្តិទុកដពិត ដល់ភិក្ខុកាល
 ក្លែងមិនប្រាប់ ហើយកោរនូវសក់ទាំងឡាយ ព្រោះលោកពោល
 ទុកក្នុងអដ្ឋកថា ថា "កាលភិក្ខុមានសេចក្តីសំគាល់ថា យើង
 ប្រាប់អស់គ្រប់រូបហើយ ។ ល ។ ជាអាបត្តិដល់ភិក្ខុសូម្បី
 កាលឱ្យនូវបព្វជ្ជា" ដូច្នោះ ។

ការប្តូរសាមណេរ ជាភិក្ខុសាមណេរ

ក្នុងគម្ពីរព្រះអដ្ឋកថា ពោលថា:

បើស្ថានទីនៃភិក្ខុអ្នកជាសភាគៈគ្នាមាននៅ គឺឱកាសជាទី
 កំណត់ប្រាកដថា " ភិក្ខុ ១០ រូប ឬ ២០ រូប ឬ ៣០
 រូបនៅ(ជាមួយគ្នា) នឹងទៅកាន់ឱកាសដែលភិក្ខុទាំងនោះឈរ
 ហើយ ឬឱកាសដែលអង្គុយហើយ ប្រាប់ដោយន័យមុននោះឯង
 ក៏បាន ។ សូម្បីនឹងពឹងពួកភិក្ខុកំលោះ ឬពួកសាមណេរ រៀរ

តែបព្វជ្ជាបេក្ខៈចេញ ឱ្យប្រាប់ដោយន័យជាដើមថា ៖

“ឯកោ ភន្តេ បព្វជ្ជាបេក្ខោ អត្ថិ, តស្ស ភណ្ឌកម្មំ
 អាបុប្ផាម ។ “បពិត្រលោកដ៏ចម្រើន មានបព្វជ្ជាបេក្ខៈ មួយរូប
 ពួកយើងសូមប្រាប់នូវភណ្ឌកម្ម របស់បព្វជ្ជាបេក្ខៈនោះ” ដូច្នោះ
 ក៏គួរ ។ បើភិក្ខុពួកខ្លះ ចូលកាន់សេនាសនៈ ឬគុម្ពឈើជាដើម
 លង់លក់ក្តី ធ្វើសមណធម៌ក្តី ចំណែកភិក្ខុ សាមណេរអ្នក
 ប្រាប់ សូម្បីតាមរក៍មិនជួប ទើបមានសេចក្តី សម្គាល់ថា
 យើងប្រាប់អស់គ្រប់រូបហើយ ដែលឈ្មោះថា បព្វជ្ជាជាកម្ម
 ស្រាល ព្រោះហេតុនោះ បព្វជ្ជាបេក្ខៈនោះបួសហើយ ជាការ
 បួសដោយល្អិត, មិនជាអាបត្តិសូម្បីដល់ឧបជ្ឈាយ៍ដែល
 បំបួស ។ តែបើវត្តធំ ជាទីនៅរបស់ភិក្ខុច្រើនពាន់រូប សូម្បីនឹង
 និមន្តភិក្ខុទាំងអស់ឱ្យប្រជុំគ្នា ក៏ធ្វើបានដោយលំបាក, មិនចាំបាច់
 ត្រូវពោលដល់ការប្រាប់តាមលំដាប់ទេ, ត្រូវស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌ-
 ស្នីមា ឬទៅកាន់ស្នឹង ឬសមុទ្រជាដើម ហើយទើបឱ្យបួស ។
 ចំណែកអ្នកណា ជាមនុស្សកោរសក់ថ្មី ឬសឹកចេញទៅ ឬជា
 មនុស្សណាមួយ ក្នុងពួកអ្នកបួសមាននិគ្រន្ធជាដើម មានសក់
 ត្រឹម ២ ធ្នាប់ ឬខ្លីជាង ២ ធ្នាប់, កិច្ចដែលនឹងត្រូវកោរសក់
 របស់អ្នកនោះមិនមាន, ព្រោះហេតុនោះ សូម្បីនឹងមិនប្រាប់

ភណ្ណកម្មឱ្យបុគ្គលប្រាកដដូច្នោះ, ហើយបំបួសក៏គួរ ។

ទ្ធជ័ណាតិវត្តកេសោ បន យោ ហោតិ អន្តមសោ
ឯកសិខាមត្តធរោបិ សោ ភណ្ណកម្មំ អាប្បច្ឆិទ្ធាវ បញ្ចា-
ជេតព្វោ ។ ចំណែកអ្នកណា មានសក់វែងលើសជាង ២
ធ្នាប់ ដោយហោចទៅសូម្បីទុកសក់ត្រឹមតែមួយជុក អ្នកនោះ
ភិក្ខុត្រូវប្រាប់ភណ្ណកម្មជាមុនសិន ទើបឱ្យបួសបាន ។

ក្នុងគម្ពីរវិមតិវិនោទនីដីកា ពោលថា:

★ ឯកសិខាមត្តធរោតិ ឯត្ថ ឯកេន កេសេន សិខា
ឯកសិខាតិ វេទន្តិ ។ ឯកកេសម្បិ បន អនាបុច្ឆា ធិន្តិតុ
ន វេដ្ឋតិយេវ ។ ក្នុងពាក្យថា សូម្បីទុកសក់ត្រឹមតែមួយជុក
ដូច្នោះនេះ អាចារ្យទាំងឡាយពោលថា ជុកតែ១ សរសៃ ឈ្មោះ
ថា ឯកសិខា ។ ចំណែកភិក្ខុទាំងឡាយកាលមិនប្រាប់(ភណ្ណ-
កម្ម) រមែងមិនគួរដើម្បីកាត់នូវសក់សូម្បីតែ ១ សរសៃ ។

ស្នេហ៍កសំពត់ដោយខ្លួនឯងបួសមិនឡើង

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា ពោលទៀតថា:

អថាបិស្សុ ហត្ថេ អនត្វា អាចរិយោ វា ឧបជ្ឈាយោ
វា សយមេវ អច្ឆាទេតិ វេដ្ឋតិ ។ សចេបិ អញ្ញំ ធមារំ វា

សាមណេរំ វា ឧបាសកំ វា អាណាបេតិ អាវុសោ ឯតានិ
 កាសាយានិ គហេត្វា ឯតំ អប្បាទេហីតិ តំយេវ វា
 អាណាបេតិ ឯតានិ គហេត្វា អប្បាទេហីតិ សត្វំ វដ្តតិ ។
 សត្វំ ហេតំ តេន ភិក្ខុនាវ ទិន្នំ ហោតិ ។ សូម្បីបើ
 អាចារ្យ ឬឧបជ្ឈាយ៍ នឹងមិនប្រគល់ឱ្យក្នុងដែរបស់កុលបុត្រ,
 ហើយស្លៀកដណ្តប់ឱ្យខ្លួនឯងតែម្តង រមែងគួរ ។ ប្រសិនបើ
 បង្គាប់អ្នកដទៃជាភិក្ខុក៏ដោយ សាមណេរក៏ដោយ ឧបាសក
 ក៏ដោយថា “អ្នកមានអាយុ ចូរកាន់យកសំពត់កាសាយៈទាំងនេះ
 ទៅស្លៀកដណ្តប់ឱ្យអ្នកនេះ” ឬបង្គាប់កុលបុត្រនោះតែម្តង ថា
 “អ្នកចូរកាន់យកសំពត់កាសាយៈនេះ ទៅស្លៀកដណ្តប់” ដូច្នោះ
 គួរគ្រប់យ៉ាង ។ មែនពិត សំពត់កាសាយៈនោះទាំងអស់
 ឈ្មោះថា ភិក្ខុនោះឯងឱ្យហើយ ។

យំ បន និវាសនំ វា ធារុបនំ វា អនាណត្តិយា
 និវាសេតិ វា ធារុបតិ វា, តំ អបនេត្វា បុន ធាតត្វំ ។
 ភិក្ខុនា ហិ សហត្ថេន វា អាណាត្តិយា វា ទិន្នមេវ
 កាសារំ វដ្តតិ, អទិន្នំ ន វដ្តតិ, សចេបិ តស្សេវ សន្តកំ
 ហោតិ, កោ បន វាទោ ឧបជ្ឈាយមូលកេ ។

តែកុលបុត្រស្លៀកដណ្តប់ នូវសំពត់ស្លៀក ឬសំពត់

ដណ្តប់ឯណា ដោយមិនបានបង្ហាប, គប្បីផ្លាស់សំពត់ស្លៀក
 ឬសំពត់ដណ្តប់នោះចេញ ហើយឱ្យជាថ្មី ។ ព្រោះសំពត់
 កាសាយ: ដែលភិក្ខុឱ្យដោយដៃរបស់ខ្លួន ឬដោយបង្ហាប
 ប៉ុណ្ណោះ ទើបគួរ, ភិក្ខុមិនបានឱ្យមិនគួរ, សូម្បីសំពត់កាសាយ:
 នោះ នឹងជារបស់កុលបុត្រនោះឯង នឹងចាំបាច់ពោលទៅថ្មី
 ក្នុងសំពត់កាសាយ: ដែលមានឧបជ្ឈាយ័យជាមូលសោត ។

ក្នុងគម្ពីរវេជិរពុទ្ធិ សារត្ថទីបនី និងវិមតិវិនោទនីដីកា
ពោលថា: អធិន្នំ ន វដ្ឋតីតិ ឥមិនា បព្វជ្ជា ន រុហតីតិ
 ទស្សតិ ។ ដោយពាក្យថា ភិក្ខុមិនបានឱ្យ រមែងមិនគួរ ដូច្នោះ
 នេះ លោកអាចារ្យសម្តែងថា បព្វជ្ជា រមែងមិនឡើង ។

ភណ្ណកម្មកថាចប់ ។

៥-នាសន្ទៈកថា

ក្នុងវិនយបិដក ភាគ ៦ ទំព័រ ២៨២ ពោលថា:

★ អនុជាធាមិ ភិក្ខុវេ ទសហង្កេហិ សមន្តាគតំ
សាមណេរំ នាសេតុំ ។ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ តថាគតអនុញ្ញាត
ឱ្យភិក្ខុញ៉ាំងសាមណេរ ដែលប្រកបដោយអង្គទាំងឡាយ ១០
ឱ្យវិនាស ។

នាសន្ទៈ ១០ របស់សាមណេរ

១-បាណាតិបាតិ ហោតិ សាមណេរេវេសត្វមាន
ជីវិតឱ្យធ្លាក់ចុះក្នុង (គឺសម្លាប់សត្វ)

២-អទិន្ទាធាយិ ហោតិ សាមណេរកាន់យកវត្ថុដែល
គេមិនបានឱ្យ (ដោយកាយ ឬដោយវាចា)

៣-អព្រហ្មចារិ ហោតិ សាមណេរប្រព្រឹត្តធម៌
មិនប្រសើរ (គឺសេពមេប៉ុនធម្ម)

៤-មុសាវាធិ ហោតិ សាមណេរពោលពាក្យកុហក

៥-មជ្ជុធាយិ ហោតិ សាមណេរផឹកទឹកស្រវឹង
(គឺស្រវឹង និង មេរ័យ)

៦-ពុទ្ធស្ស អវល្លោកិតេស្វរា ភាសិតិ សាមណោរពោល
តិះដៀលព្រះពុទ្ធ

៧-ធម្មស្ស អវល្លោកិតេស្វរា ភាសិតិ សាមណោរពោល
តិះដៀលព្រះធម៌

៨-សង្ឃស្ស អវល្លោកិតេស្វរា ភាសិតិ សាមណោរពោល
តិះដៀលព្រះសង្ឃ

៩-មិច្ឆាទិដ្ឋិកោ ហោតិ សាមណោរមានទិដ្ឋិខុស

១០-ភិក្ខុនិទ្ទសកោ ហោតិ សាមណោរប្រទូស្តភិក្ខុនី

វិនាសបាល ៣ ប្រការ គឺ

១-សំវាសនាសនា វិនាសខានបាននៅរួមជាមួយនឹង
ព្រះសង្ឃដោយការធ្វើកម្ម ។

២-លិង្គនាសនា វិនាសចាកភេទ គឺត្រូវផ្សែកចេញ

៣-ទណ្ឌកម្មនាសនា វិនាសដោយត្រូវទណ្ឌកម្ម ។

★ អនុជានាមិ ភិក្ខុវេ ទសហន្តេហិ សមញ្ញគតំ
សាមណោរំ នាសេតុន្តិ ឯតុ កណ្តកសិក្ខាបទវណ្ណនាយំ
វុត្តាសុ តិសុ នាសនាសុ លិង្គនាសនាវ អធិប្បតា តស្មា
យោ មាណាតិមាតាទិសុ ឯកម្មិ កម្មំ ករោតិ សោ

លិង្គនាសនាយ នាសេតព្វោ ។ យថា ច ភិក្ខុនំ ធាណាតិ-
 ធាតាធិសុ នាតាអាបត្តិយោ ហោត្តិ ន តថា សាមណោរាជំ ។
 បណ្ណានាសនា ៣ ប្រការ ដែលពោលហើយ ក្នុងវណ្ណនានៃ
 កណ្ឌកសិក្ខាបទ, លិង្គនាសនាប៉ុណ្ណោះ ដែលលោកប្រាថ្នាយក
 ក្នុងពាក្យថា “ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ តថាគតអនុញ្ញាតឱ្យភិក្ខុញ៉ាំង
 សាមណេរដែលប្រកបដោយអង្គទាំងឡាយ ១០ ឱ្យវិនាស”
 ដូច្នោះ, ព្រោះហេតុនោះ ក្នុងកម្មទាំងឡាយ មានបាណាតិបាត
 ជាដើម សាមណេរណា រមែងធ្វើនូវកម្មសូម្បីតែម្យ៉ាង,
 សាមណេរនោះ ដែលភិក្ខុគប្បីឱ្យវិនាស ដោយលិង្គនាសនា ។
 ដូចជាភិក្ខុទាំងឡាយ រមែងត្រូវអាបត្តិផ្សេងៗគ្នា ព្រោះកម្មទាំង
 ឡាយ មានបាណាតិបាតជាដើម យ៉ាងណា, សាមណេរទាំង
 ឡាយនឹងបានយ៉ាងនោះ ក៏ទេ ។

សាមណេរដាច់ត្រៃសរណគមនំ នៅសល់តែតេន

★ សាមណេរោ ហិ កុន្តកិបិល្លិកម្បិ មារេត្វា
 មង្គុរណ្ណកម្បិ ភិទ្ធិត្វា នាសេតព្វតំយេវ ធាបុណាតិ
 តារាទេវស្សុ សរណាគមនានិ ច ឧបជ្ឈាយគ្គហណាព្វ
 សេនាសនគ្គាហោ ច បដិប្បស្សម្ពតិ សង្ឃលាភំ ន លភតិ
 លិង្គមត្តមេវ ឯកំ អវសិដ្ឋំ ហោតិ ។ ព្រោះថា សាមណេរ

កាលញ៉ាំងស្រមោចខ្មៅ និងស្រមោចក្រហមឱ្យស្លាប់ក្តី ញែច
 ពងសង្កើចក្តី រមែងដល់ភាពជាអ្នកគួរឱ្យវិនាសពិត ។ សរណ-
 គមន៍ក្តី ការកាន់ឧបជ្ឈាយ៍ និងការកាន់សេនាសនៈរបស់លោកក្តី
 រមែងរម្ងាប់ក្នុងខណៈនោះ, លោករមែងមិនបានលាភសង្ឃ,
 សល់នៅត្រឹមតែភេទមួយប៉ុណ្ណោះ ។

សោ សចេ អាកិណ្ណោនោសោវ ហោតិ អាយតី សំវរេ
 ន តិដ្ឋតិ និក្ខឡិតព្វោ ។ អថ សហសា វិរជ្ឈិត្វា ទុដ្ឋុ
 មយា កតត្ថិ បុន សំវរេ ថាតុកាមោ ហោតិ
 លិង្គនាសនកិច្ចំ នត្ថិ ។ បើសាមណេរនោះ ជាអ្នកមាន
 ទោស ដោយការប្រឡូកប្រឡៀ, ជាអ្នកមិនតាំងនៅក្នុងសំវរៈ
 តទៅ ភិក្ខុគប្បីកំចាត់ចេញ ។ បើលោកខុសភ្នាំងភ្នាត់ទៅហើយ
 ព្រមទទួលថា "សេចក្តីអាក្រក់ គឺខ្ញុំបានធ្វើហើយ" ដូច្នោះ
 ជាអ្នកប្រាថ្នានឹងតាំងនៅក្នុងសំវរៈតទៅទៀត, កិច្ចគឺលិង្គនាសនា
 រមែងមិនមាន ។

ក្នុងគម្ពីរវិមតិវិទោទនីដីកា ពោលថា:

★ "សេនាសនក្កាហោ ច បដិប្បស្សម្ពតិ" តិ ឥមិនា
 វស្សច្នៃធំ ធន្ស្រតិ ។ ឧបសម្បន្នានម្បិ ធារាជិកស-
 មាបត្តិយា សរណគមនាទិ សាមណេរការស្សាបិ

វិនិច្ឆ័យនតោ សេនាសនគ្គាហោ ច បដិប្បស្សម្ពុតិ
សង្ឃលាភម្បិ តេ ន លកន្តិតិ វេទិតព្វំ ។

ដោយពាក្យថា ការកាន់សេនាសនៈរបស់លោក រមែង
រម្ងាប់ ដូច្នោះនេះ គឺលោកអាចារ្យសម្តែងនូវកិរិយាដាច់វិស្សា ។
បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា ការកាន់យកនូវសេនាសនៈ រមែងរម្ងាប់
ទៅព្រោះការត្រូវអាបត្តិបាណិក របស់ឧបសម្បន្នក៏មាន, ព្រោះ
ការវិនាសទៅនៃភាពជាសាមណេរ មានការទទួលនូវសរណៈ
ជាដើមក៏មាន, ភិក្ខុនិងសាមណេរនោះ រមែងមិនបាន សូម្បីនូវ
លាភរបស់សង្ឃទេ ។

សាមណេរដាច់ត្រៃសរណគមនំ ត្រូវរាប់សម្បទាថ្មីវិញ

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា ពោលទៀតថា:

★ យថាធិវត្ថុធារុតស្សវ សរណានិ ធាតពានិ ឧប-
ជ្ឈាយោ ធាតពោ, សិក្ខាបទានិ បន សរណាគមនេនេវ
ឥដ្ឋន្តិ ។ សាមណេរានញ្ចិ សរណាគមនំ ភិក្ខុនំ
ឧបសម្បទកម្មវាបាសទិសំ, តស្មា ភិក្ខុនំ វិយ
ចតុធារិសុទ្ធិសីលំ, ឥមិនា ទសសីលានិ សមាទិន្នានេវ
ហោន្តិ, ឯវំ សន្តេបិ ទទ្ធករណាត្ថំ អាយតី សំវរេ

បតិដ្ឋាបនត្ថំ បុន ឆាតញ្ចានិ ។ ភិក្ខុគប្បីឱ្យសរណគមន៍
 ទាំងឡាយ គប្បីឱ្យឧបជ្ឈាយ៍ដល់លោកដែលនៅស្ងៀកដណ្តប់
 ដូចពីដើមនោះឯង, ចំណែកសិក្ខាបទទាំងឡាយ រមែងសម្រេច
 ដោយសរណគមន៍នោះឯង ។ ពិតមែន សរណគមន៍របស់
 សាមណេរទាំងឡាយ ប្រាកដដូចគ្នានឹងកម្មវាចាក្នុងឧបសម្បទា
 របស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ព្រោះហេតុនោះ សីល ១០ ជាការដែល
 សាមណេរសូម្បីនេះសមាទានហើយពិត ដូចចតុប្បវិសុទ្ធិសីល
 ដែលភិក្ខុទាំងឡាយសមាទានហើយដូច្នោះ ។ សូម្បីដូច្នោះ សីល
 ១០ ក៏គួរឱ្យទៀតដើម្បីឱ្យមាំ គឺ ដើម្បីញ៉ាំងសាមណេរឱ្យតាំង
 នៅក្នុងសំរវះតទៅ ។

ក្នុងគម្ពីរវិជ្ជាទិដ្ឋិកា ពោលថា:

★ ភិក្ខុនំ ឧបសម្បទកម្មវាចាសទិសន្តិ ឯត្ថ "យថា
 ឧបសម្បន្នោ សិក្ខុំ បច្ចុក្កាយ យថានិវត្តនារុតោវ ហុត្វា
 បច្ឆា ឧបសម្បន្នោ, បុព្វេ អត្តនោ នវកតរស្ស
 សមាទវស្សិកស្ស បុន វន្ទនាទីនិ ករោតិ, ឯវំ
 សាមណោហេបិ, បុន គហិតសរណោ តតោ បុព្វេ អត្តនោ
 នវកតរស្ស សមាទវស្សិកស្ស សាមណោរស្ស បុន
 វន្ទនាទីនិ ករោតិ ។

ពាក្យថា ប្រាកដដូចជាឧបសម្បទកម្មវាចា របស់ភិក្ខុទាំង
 ឡាយ ដូច្នោះនេះ មានសេចក្តីថា ឧបសម្បទន្តជាអ្នកស្លៀក
 ដណ្តប់យ៉ាងណា ហើយពោលលានូវសិក្ខា, ក្នុងកាលជាខាង
 ក្រោយមកជាឧបសម្បទន្ត (វិញ) តែងធ្វើនូវកិច្ចមានការថ្វាយ
 បង្គំជាដើម ដល់ភិក្ខុដែលមានវស្សាខ្ចីជាងខ្លួន ឬស្មើនឹងខ្លួន
 ក្នុងកាលមុនវិញយ៉ាងណា, សូម្បីសាមណេរជាអ្នកមានសរណៈ
 គឺខ្លួនកាន់យកហើយម្តងទៀត, តពីនោះទៅ ត្រូវធ្វើនូវកិច្ចមាន
 ការថ្វាយបង្គំជាដើម ចំពោះសាមណេរ ដែលមានវស្សាខ្ចី
 ជាងខ្លួន ឬស្មើនឹងខ្លួនក្នុងកាលមុនវិញ ក៏យ៉ាងនោះដែរ ។

សាមណេរក៏ត្រូវចូលវស្សាដែរ

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា ពោលទៀតថា:

★ សចេ បុរិមិកាយ បុន សរណានិ គហិតានិ
 បច្ឆិមិកាយ វស្សាវាសិកំ លច្ឆតិ ។ សចេ បច្ឆិមិកាយ
 គហិតានិ, សង្ឃន អបលោកេត្វា លាកោ ធាតព្វោ ។

បើសរណគមន៍ទាំងឡាយ ដែលសាមណេរនោះ
 ទទួលទៀត ក្នុងវស្សប្រនាយិកាដើម, លោកនឹងបានសំពត់ចំណាំ
 វស្សា ក្នុងវស្សប្រនាយិកាក្រោយ ។ បើសាមណេរទទួល
 សរណគមន៍ ក្នុងវស្សប្រនាយិកាក្រោយ, លោកគឺសង្ឃគប្បី

អបលោកន៍ ឱ្យដល់លោក ។

ក្នុងគម្ពីរវិមតិវិនោទនីដីកា ពោលថា:

★ បុរិមិកាយ បុន សរណានិ គហិតានិ

សរណគ្គហណោន សហ តទហេវស្ស វស្សបគមនម្បិ
ទស្សតិ ។ ពាក្យថា សរណគមន៍ទាំងឡាយដែលសាមណេរ
នោះ ទទួលទៀត ក្នុងវស្សបនាយិកាដើម ដូច្នោះ គឺលោក
អាចារ្យសម្តែងសូម្បីនូវការចូលវស្សារបស់សាមណេរនោះ នៅ
ក្នុងថ្ងៃនោះឯង ជាមួយនឹងការកាន់យកនូវសរណគមន៍ ។

★ បច្ឆិមិកាយ វស្សាវាសិកន្តិ វស្សាវាសិកលាភ-

គ្គហណោទស្សនមត្តមេវេតំ, តតោ បុរេបិ, បច្ឆាបិ វា
វស្សាវាសិកញ្ច ចីវរមាសេសុ សង្ឃេ ឧប្បន្នំ កាលចីវរញ្ច
បុរិមិកាយ, ឧបគន្ធា អវិប្បន្នសីលោ សាមណោរោ លភតិ
ឯវ ។ ពាក្យថា សំពត់ចំណាំវស្សាក្នុងវស្សបនាយិកាក្រោយ
ដូច្នោះនេះ ពាក្យនោះត្រឹមជាការសម្តែងនូវដំណើរនៃការទទួល
លាភគឺ វស្សិកសាដកប៉ុណ្ណោះ, តពីនោះទៅ សាមណេរ
មិនរឹបត្តិចាកសីល ចូលចាំវស្សាក្នុងបុរិមិការវស្សា រមែងបាន
ពិត នូវសំពត់វស្សិកសាដកផង, នូវកាលចីវរផង, ដែលកើត
ឡើងចំពោះសង្ឃ ក្នុងខែនៃចីវរទាំងមុនទាំងក្រោយ ។

★ សច្ចេ បច្ច័មិកាយ គហិតានិទិ បច្ច័មិកាយ

វស្សុបគមនព្ភ ដិល្លវស្សុតព្ភ ធស្សេតិ ។ តស្ស ហិ
កាលចីវរេ ភាគោ ន ធាបុណាតិ ។ តស្មា "អបលោកេត្វា
លាភោ ធាតព្វោ"តិ វុត្តំ ។ ពាក្យថា បើសាមណេរទទួល
សរណគមន៍ក្នុងវស្សុបនាយិកាក្រោយ ដូច្នោះនេះ លោកអាចារ្យ
សម្តែងនូវការចូលចាំវស្សាផង, និងការជាប់នូវវស្សាក្នុងបច្ច័មិកា
វស្សា ។ ព្រោះថា ក្នុងកាលចីវរ, ចំណែក(ចីវរ) រមែងមិនបាន
ដល់សាមណេរនោះទេ ។ ព្រោះហេតុនោះ ព្រះអង្គកថាចារ្យទើប
ពោលពាក្យថា "លោកគឺសង្ឃគប្បីអបលោកន៍ឱ្យ" ដូច្នោះ ។

សិក្ខាបទសុវារបស់សាមណេរ ជាសច្ចិត្តកៈ

ក្នុងគម្ពីរអង្គកថា ពោលទៀតថា:

សាមណេររមែងជាអ្នកមិនមែនសមណៈ គឺរមែងដល់នូវ
ភាពជាអ្នកគួរឱ្យវិនាសចេញ ព្រោះអទិទ្ធាទានដោយវត្ថុ សូម្បី
ត្រឹមតែស្មៅមួយសរសៃ, ព្រោះអព្រហ្មចរិយៈ ដោយការ
បដិបត្តិខុសក្នុងបណ្ឌាមគ្គទាំង ៣ មគ្គណាមួយ, ព្រោះមុសាវាទ
កាលខ្លួនពោលកុហក សូម្បីដោយភាព ជាអ្នកប្រាថ្នានឹងសើច-
លេង, ចំណែកក្នុងការផឹកទឹកស្រវឹង ជាអាបត្តិបាចិត្តិយ ដល់

ភិក្ខុអ្នកសូម្បីមិនដឹង ហើយផឹកទឹកស្រវឹង ចាប់ដើមអំពីជាក់ពូជ សុរា ។ ចំណែកសាមណេរបានដឹង ហើយផឹកនូវទឹកស្រវឹង ទើបត្រូវសីលភេទ គឺបែកឆ្ងាយសីល, បើមិនដឹងមិនបែកឆ្ងាយ សីលទេ ។ ចំណែក ៥ សិក្ខាបទក្រៅពីនេះ របស់សាមណេរ នោះ កាលសិក្ខាបទពួកនោះបែកឆ្ងាយហើយ, សាមណេរគឺភិក្ខុ មិនគប្បីឱ្យសឹកចេញឡើយ, គប្បីជាក់ទណ្ឌកម្ម ។ ចំណែក ខាងសិក្ខាបទដែលភិក្ខុបានឱ្យទៀតក្តី នៅមិនទាន់បានឱ្យក្តី នឹង ជាក់ទណ្ឌកម្ម រមែងគួរ ។ តែថាគប្បីពិន័យដោយទណ្ឌកម្ម ហើយសឹមឱ្យសិក្ខាបទ ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់សេចក្តីតាំងនៅ ក្នុងសំរវៈតទៅ ។ ការផឹកទឹកស្រវឹងរបស់សាមណេរជាសច្ចិត្តកៈ ទើបជាវត្ថុនៃបារាជិក ។

ក្នុងគម្ពីរវិមត្តិវិទ្យាទន្ធិដីកា ពោលថា:

★ ន អជាតិស្វាតិ "សុរា"តិ អជាតិស្វា បិវតោ បារាណាតិបារាវេរមណិអាទិ សព្វសីលភេទំ, សរណ- ភេទពុ ន អាបដ្ឋតិ, អកុសលំ បន សុរាបារាវេរមណិ- សីលភេទោ ច ហោតិ, មាលាទិធារណាទិសុ វិយាតិ ទដ្ឋតំ ។ ពាក្យថា បើមិនដឹង មិនបែកឆ្ងាយសីលទេ ដូច្នោះ នេះ មានសេចក្តីថា សាមណេរមិនដឹងថា "ជាសុរា" ហើយ

ផឹក, រមែងមិនដល់នូវកិរិយាបែកធ្លាយនូវសីលទាំងអស់ មាន
បុណ្យតិប្បកម្មវេរមណីជាដើមទេ, ថែមទាំងមិនដល់នូវកិរិយា
បែកធ្លាយនូវសរណគមន៍ផង, ចំណែកឯការបែកធ្លាយនូវសីល
សុរាបានវេរមណីដែលជាអកុសល គប្បីជ្រាបដូចក្នុងសិក្ខាបទ
ទាំងឡាយ មានសិក្ខាបទទ្រទ្រង់នូវផ្កាកម្រងជាដើម ។

★ **ឥតរាជិតិ** វិកាលភោជនាវេរមណិអាធិនិ តានិបិ
ហិ សិញ្ចុច្ច វិតិក្កមន្តស្ស តំ តំ ភិជ្ជតិ ឯវ ។ ពាក្យថា
ចំណែក ៥ សិក្ខាបទក្រៅពីនេះ ដូច្នោះ គឺបានដល់ សិក្ខាបទ
ទាំងឡាយមានវិកាលសិក្ខាបទជាដើម ពិតមែនកាលសាមណេរ
ក្លែងប្រព្រឹត្តកន្លង សូម្បីនូវសិក្ខាបទទាំងនោះ សិក្ខាបទនោះៗ
រមែងបែកធ្លាយពិត ។

ទណ្ឌកម្មរបស់សាមណេរ

ក្នុងគម្ពីរបរមត្តទីបដិកា ពោលថា:

★ **លិង្គនាសនំ** កត្វា សរណគមនេ ភិន្នេ
សមាទានំ ភិជ្ជតិ ។ ឥតរេសុ បន យំ វិតិក្កមតិ,
តស្មីយេវ សំវរភេទោ ហោតីតិ វេទិតពុំ ។ នាកាលកិរិយា
ដល់នូវត្រៃសរណគមន៍បែកធ្លាយហើយ, ព្រោះធ្វើចំ (អង្គ)
នៃលិង្គនាសនា, ការសមាទាន រមែងបែកធ្លាយទៅ ។ ចំណែក

ឯក្នុងសិក្ខាបទក្រៅនេះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា សាមណេរប្រព្រឹត្ត
កន្លងនូវសិក្ខាបទណា ការបែកឆ្ងាយនូវសំរេ រមែងមានតែក្នុង
សិក្ខាបទនោះប៉ុណ្ណោះ ។

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា បរមត្ថជោតិកា ពោលថា:

★ សាមណេរាណពោត្ត ឯកស្មី ភិណ្ណេ សព្វានិបិ
ភិញ្ញានិ ហោតិ ។ ធារាជិកដ្ឋានិយានិ ហិ តានិ, តេសំ
យន្តំ វិទិត្តន្តំ ហោតិ តេនេវ កម្មពន្លោ ។ ក៏ក្នុងសិក្ខាបទ
របស់សាមណេរទាំងឡាយ កាលសិក្ខាបទមួយបែកឆ្ងាយ
ហើយ, សិក្ខាបទសូម្បីទាំងអស់រមែងបែកឆ្ងាយដែរ ។ ព្រោះថា
(សិក្ខាបទទាំងអស់)នោះ ជាទីតាំងនៃវត្ថុបុរាណិក, កាលប្រព្រឹត្ត
កន្លង(នូវសិក្ខាបទ)របស់សាមណេរនោះណា រមែងមាន, ព្រោះ
ហេតុនោះឯង ទើបជាកម្មពន្ធ(គឺការជាប់ទាក់ទងដោយកម្ម) ។

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា សិក្ខាបទវិភង្គោ ពោលថា:

★ សាមណេរានំ បន ឯកស្មី វិទិត្តមន្តេ សព្វានិ
ភិញ្ញានិ ។ ន កេវលព្ភា ឯតានិ, សេសសីលានិបិ
ភិញ្ញានិយេវ ។ តេសំ បន វិទិត្តមោ ទណ្ហកម្មវត្ថុកោ ។
"បុន ឯវូបំ ន ករិស្សាមី"តិ ទណ្ហកម្មេ កតេ សីលំ
បរិបុណ្ណំ ហោតិ ។

ចំណែកឯសាមណេរទាំងឡាយ កាលប្រព្រឹត្តកន្លងនូវ សិក្ខាបទតែមួយ, សិក្ខាបទទាំងអស់ រមែងបែកធ្លាយដែរ ។ មិនមែនតែសិក្ខាបទទាំងនោះប៉ុណ្ណោះទេ, សូម្បីសីលដ៏សេស រមែងបែកធ្លាយពិត ។ តែការប្រព្រឹត្តកន្លងនូវសីលទាំងឡាយដ៏ សេសនោះ ជាវត្ថុនៃទណ្ឌកម្ម ។ នាកាលទណ្ឌកម្ម គឺសាមណេរ ធ្វើហើយដោយគិតថា “អាត្មាអញនឹងមិនធ្វើនូវអំពើកម្ម មាន សភាពដូច្នោះទៀតទេ” ដូច្នោះ សីលរមែងពេញបរិបូណ៌វិញ ។

សាមណេរពោលនិរិទ្ធិបព្វះរតនត្រ័យ

ក្នុងអដ្ឋកថាល្មោះកុរុនិ ពន្យល់ថា:

សាមណេរ អ្នកពោលទោសរបស់ព្រះពុទ្ធ ដោយអំណាច នៃពាក្យជាសត្រូវដល់ព្រះពុទ្ធកុណជាដើមថា “អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ” ក្តី, ពោលទោសរបស់ព្រះធម៌ ដោយអំណាចនៃពាក្យជាសត្រូវ ដល់ធម្មកុណជាដើមថា “ស្វាគ្វាតោ” ក្តី, ពោលទោសរបស់ ព្រះសង្ឃ ដោយអំណាចនៃពាក្យជាសត្រូវ ដល់សង្ឃកុណ ជាដើមថា “សុបដិបទ្ធោ” ក្តី, កាលពោលនូវទោស, កាលនិទ្ទា, កាលនិរិទ្ធិបព្វះរតនត្រ័យ ដែលភិក្ខុទាំងឡាយមានអាចារ្យ និងឧបជ្ឈាយ៍ជាដើម គប្បីឱ្យសម្តែងទោស ក្នុងការពោល ទោស ហើយគប្បីហាមប្រាមថា “អ្នកកុំពោលយ៉ាងនេះឡើយ”

បើសាមណេរ ដែលភិក្ខុទាំងឡាយពោលដល់ ៣ ដង នៅ
មិនព្រមលះបង់ ភិក្ខុទាំងឡាយគប្បីឱ្យវិនាសចេញ ដោយ
កណ្តកនាសនា (គឺឱ្យវិនាស ដូចកណ្តកសាមណេរ) ។

ក្នុងគម្ពីរវេជ្ជវិទ្យា ពោលថា:

★ យាវតតិយន្តំ វុត្តតា " ពុទ្ធាធិនំ អវណ្ណភាសិ-
តមត្តេន ច ទិដ្ឋិត្តហិតមត្តេន ច សរណានិ ន ភិដ្ឋន្តិតិ
វុត្តំ ហោតិ"តិ វេទន្តិ ។ "ឯវំ សន្តេ មាណាតិមាតាធិ
ករោន្តស្សបិ តំ សម្ភោតិ"តិ មម តក្កោ ។ " និស្ស័យស្ស
បុន នាសនា វុត្តា"តិ ច កេចិ វេទន្តិ, តំ យុត្តំ វិយ ។
ន ហិ ភគវា សីលវន្តស្ស លិង្គនាសនំ អនុជាតាតិ
វិចារេតព្វំ ។ ព្រោះអង្គកថាចារ្យពោលថា អស់វាវ ៣ ដង
ដូច្នោះនេះ អាចារ្យទាំងឡាយពោលថា "សរណៈទាំងឡាយ
រមែងមិនបែកធ្លាយទៅ ដោយត្រឹមតែពោលទោសចំពោះ ព្រះ
ពុទ្ធផង្គ, ដោយត្រឹមតែប្រកាន់យកនូវទិដ្ឋិផងទេ" ។ សេចក្តី
ត្រិះរិះរបស់ខ្ញុំថា " កាលបើហេតុយ៉ាងនេះ មានមែន, សូម្បី
កាលសាមណេរ ធ្វើនូវបាណាតិបាតជាដើម, ការបែកធ្លាយ
សរណគមន៍ រមែងមាន" ។ ក៏អាចារ្យពួកខ្លះពោលថា "ការ
ឱ្យវិនាសគឺលោកពោលម្តងទៀត ចំពោះបុគ្គលមិនមានសីល,

ពាក្យរបស់អាចារ្យនោះ ដូចជាត្រូវ ។ ពិតមែន បណ្ឌិតគប្បី
ពិចារណាថា ព្រះដ៏មានព្រះភាគ ទ្រង់មិនអនុញ្ញាតនូវលិង្គនាសនា
ចំពោះបុគ្គលអ្នកមានសីលទេ ។

ចំណែកក្នុងមហាអដ្ឋកថា ពន្យល់ថា:

ប្រសិនបើសាមណេរ ដែលភិក្ខុទាំងឡាយពោលយ៉ាង
នោះ ព្រមលះបង់លទ្ធិនោះ, គប្បីឱ្យធ្វើទណ្ឌកម្មហើយសម្តែង
ទោសដែលប្រព្រឹត្តកន្លង ។ បើនៅមិនព្រមលះបង់, នៅប្រកាន់
យ៉ាងនោះដដែល គប្បីឱ្យវិនាសដោយលិង្គនាសនា ។ ពាក្យ
ក្នុងមហាអដ្ឋកថានោះត្រឹមត្រូវហើយ, ព្រោះថា នាសនានេះ
ប៉ុណ្ណោះ ដែលព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់ប្រាថ្នាក្នុងសេចក្តីនេះ ។
សូម្បីក្នុងសាមណេរអ្នកជាមិច្ឆាទិដ្ឋិ ក៏នយនេះឯង ។
សាមណេរដែលមានបណ្ណាសស្សតទិដ្ឋិ និងឧច្ឆេទទិដ្ឋិ ប្រភេទ
ណាមួយ, បើសាមណេរដែលភិក្ខុទាំងឡាយ មានអាចារ្យ
ជាដើម ជាសំត្រឿនហើយព្រមលះបង់ចេញបាន គប្បីធ្វើទណ្ឌកម្ម
ហើយឱ្យសម្តែងទោសដែលប្រព្រឹត្តកន្លង, កាលមិនព្រមលះបង់
នោះឯង គប្បីឱ្យវិនាសចេញដូច្នោះឯង ។ អ្នកសិក្សាគប្បីជ្រាប
ថា ពាក្យថា “ភិក្ខុនីទូសកោ” ដូច្នោះនេះ ដែលព្រះមានព្រះភាគ
ត្រាស់ទុកអង្គទី ១០ ជាផ្នែកផ្សេង គឺដើម្បីសម្តែងសេចក្តីនេះថា
“ពិតមែន បណ្ណានាសន្ត ១០ នេះ សាមណេរដែលប្រទូស-

វាយនាងភិក្ខុនី ដែលព្រះអង្គកាន់យកដោយអព្រហ្មចារីស័ព្ទ
 ក៏ពិតមែនហើយ, តែថាអព្រហ្មចារីបុគ្គល ដែលប្រាថ្នានឹងតាំង
 នៅក្នុងសំរវៈតទៅ រមែងសមគួរនឹងឱ្យសរណៈហើយឱ្យ
 ឧបសម្បទាបាន ។ (តែ)សាមណេរដែលប្រទូសវាយនាងភិក្ខុនី
 សូម្បីប្រាថ្នានឹង តាំងនៅក្នុងសំរវៈតទៅ, រមែងមិនបានសូម្បីនូវ
 បព្វជ្ជា មិនចាំបាច់ត្រូវពោលដល់ឧបសម្បទាឡើយ ។

ក្នុងគម្ពីរវិជិតវិទ្យា និងសារត្ថទីបនីដីកា ពោលថា:

★ អច្ចុយំ ទេសាបេតព្វោតិ "អច្ចុយោ មំ, កន្តេ
 អច្ចុគមា" តិអាទិនា នយេន អច្ចុយំ ទេសាបេតព្វោ ។

ពាក្យថា គប្បីឱ្យសម្តែងទោស គឺគប្បីឱ្យសម្តែងទោស
 ដោយន័យថា "បពិត្រលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើន ទោសកំហុស
 ដែលប្រព្រឹត្តកន្លង គ្របសង្កត់នូវខ្ញុំព្រះករុណា តាមដែលខ្ញុំព្រះ
 ករុណា ជាមនុស្សល្ងង់ខ្លៅ ជាមនុស្សវង្វេង ជាមនុស្សមិន
 ឈ្នួស, បពិត្រលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើន សូមលោកអត់នូវទោស
 កំហុសនោះដល់ខ្ញុំព្រះករុណា, ដើម្បីខ្ញុំព្រះករុណានឹងសង្រួម
 គឺថានឹងប្រព្រឹត្តឱ្យល្អតទៅ" ។

ក្នុងគម្ពីរវិមតិវិនោទនីដីកា ពោលថា:

★ ននុ ច កណ្តកសាមណោរោមិ មិច្ឆាទិដ្ឋិកោ ឯវ

តស្ស ច ហេត្ថា ទណ្ឌកម្មនាសនាវ វុត្តា ។ ឥធ បន
 មិច្ឆាទិដ្ឋិកស្ស លិង្គនាសនា វុច្ចតិ, កោ ឥមេសំ ភេទោតិ
 ចោទនំ មនសិ និធាយាហ "សស្សតុច្ឆេទានញ្ចិ អញ្ញាតរ-
 ទិដ្ឋិកោ"តិ ។ ព្រះអង្គកថាចារ្យកាលធ្វើទុកក្នុងបិត្តនូវការចោទ
 ថា "សូម្បីកណ្តកសាមណេរ មានទិដ្ឋិអាក្រក់ មិនមែនឬ ?
 (ព្រោះហេតុអ្វី) ក៏ទណ្ឌកម្មនាសនាប៉ុណ្ណោះ គឺលោកពោល
 ខាងក្រោម(ខាងដើម) ដល់សាមណេរនោះ ។ ចំណែក
 លិង្គនាសនារបស់សាមណេរ ដែលជាមិច្ឆាទិដ្ឋិ លោកពោល
 ទុកក្នុងសេចក្តីនេះវិញ, តើសេចក្តីផ្សេងគ្នា នៃមិច្ឆាទិដ្ឋិទាំងពីរ
 នោះ ដូចម្តេចទៅ? " ព្រោះហេតុដូច្នោះ ទើបលោកអាចារ្យ
 ពោលពាក្យថា "សាមណេរដែលមាន បណ្ណាសស្សតទិដ្ឋិ
 នឹងឧច្ឆេទទិដ្ឋិ ប្រភេទណាមួយ" ដូច្នោះ ។

★ ឯត្ថ ចាយមធិប្បយោ យោ ហិ "អត្តា ឥស្សរោ
 វា និច្ចោ ធុរោ"តិអាទិនា វា "អត្តា ឧច្ឆិដ្ឋិស្សតិ
 វិនស្សិស្សតិ"តិអាទិនា វា តិត្ថិយបរិកប្ប័តំ យំ កិញ្ចិ
 សស្សតុច្ឆេទទិដ្ឋិ ទន្ធិ គហេត្វា វោហរតិ, តស្ស សា
 ធុរាជិកដ្ឋានំ ហោតិ ។ សោ ច លិង្គនាសនាយ នាសេ-
 តព្វោ ។ សេចក្តីអធិប្បាយក្នុងពាក្យនោះដូចតទៅនេះ ៖

ក៏សាមណេរណា ពោលប្រកាន់យ៉ាងមាំមួនរូសស្សតទិដ្ឋិ និង ឧច្ឆេទទិដ្ឋិណាមួយ, ដែលជាការកំណត់របស់ពួកតិរិយ ដោយ ពាក្យជាដើមថា “ខ្លួនជាឥស្សរ” ឬជាអ្នកមានសភាវៈទៀងទាត់, ស្ថិតស្ថេរ” ដូច្នោះ ក្តី, ដោយពាក្យជាដើមថា “ខ្លួននឹងជាប់ សូន្យ ខ្លួននឹងវិនាស ”ដូច្នោះ ក្តី, ទិដ្ឋិរបស់សាមណេរនោះ ជាទីតាំងនៃបារាជិក ។ សាមណេរនោះ សង្ឃត្រូវឱ្យវិនាស ដោយលិង្គនាសនា ។

★ យោ បន ឡឺទិសំ ទិដ្ឋិ អគ្គហេតុ សាសនិកោវ ហុត្វា កេរលំ ពុទ្ធវចនាធិប្បាយំ វិបរិតតោ គហេត្វា ភិក្ខុហិ ឱវទិយមាណោមិ អប្បជិនិស្សន្តិក្វា វោហរតិ, តស្ស សា ទិដ្ឋិ បារាជិកំ ន ហោតិ, សោ បន កណ្ណករណសនាយឯវ នាសេតព្វេតិ ។ ចំណែកឯសាមណេរណា មិនកាន់យកនូវទិដ្ឋិ មានសភាពបែបនោះទេ, ជាពុទ្ធសាសនិកពិត ហើយកាន់យក នូវសេចក្តីអធិប្បាយនៃព្រះពុទ្ធវចនៈទាំងអស់ ដោយវិបរិត, សូម្បីគឺភិក្ខុកាលទូន្មាន ក៏មិនព្រមលះបង់ចេញ ហើយនៅតែ ពោល, ទិដ្ឋិនោះរបស់សាមណេរនោះ មិនជាបារាជិកទេ ។ តែសាមណេរនោះ គប្បីឱ្យវិនាសដោយកណ្ណករណនាសនាពិត ។

៦-បណ្ណកថា

ក្នុងវិទយបិដកភាគ ៦ ទំព័រ ២៨៤ ពោលថា:

★ បណ្ណកោ ភិក្ខុវេ អនុបសម្បន្នោ ន
ឧបសម្បាទេតព្វោ ឧបសម្បន្នោ នាសេតព្វោ ។ ម្នាលភិក្ខុ
ទាំងឡាយ ខ្ញុំយជាអនុបសម្បន្ន សង្ឃមិនគប្បីឱ្យឧបសម្បទា
ឡើយ (បើ) ជាឧបសម្បន្នហើយ ត្រូវឱ្យវិនាសចេញ ។

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថាពោលថា ខ្ញុំយមាន ៥ គឺ:

១-តត្ថ យស្ស បរេសំ អង្គជាតំ មុខេន គហេត្វា
អសុចិណា អាសិត្តស្ស បរិឡាហោ រូបសម្មតិ, អយំ
អាសិត្តបណ្ណកោ ។ បណ្ណាខ្ញុំយទាំងនោះ ខ្ញុំយឯណាយក
មាត់បៀមអង្គជាតរបស់បុរសដទៃ ត្រូវទឹកអសុចិស្រោចហើយ
សេចក្តីក្តៅក្រហាយទើបស្ងប់ម្ខាប់ទៅ ខ្ញុំយនេះឈ្មោះថា
អាសិត្តបណ្ណកៈ ។

២-យស្ស បរេសំ អដ្ឋាបារំ បស្សតោ ឧស្សយាយ
ឧប្បន្នាយ បរិឡាហោ រូបសម្មតិ, អយំ ឧស្សយបណ្ណកោ ។
ខ្ញុំយឯណា ឃើញអដ្ឋាបាររបស់ជនដទៃ កាលសេចក្តី

ប្រណែនកើតឡើងហើយ សេចក្តីក្តៅក្រហាយ ទើបស្ងប់
រម្ងាប់ទៅ ខ្មើយនេះឈ្មោះថា ឧស្សយបណ្ណកៈ ។

៣-យស្ស ឧបក្កមេន ពីជានិ អបនីតានិ, អយំ
ឱបក្កមិកបណ្ណកោ ។ ខ្មើយឯណា មានអវយវៈ គឺពូជទាំង
ឡាយ ត្រូវគេត្រៀមចេញហើយ ដោយសេចក្តីព្យាយាម ខ្មើយ
នេះឈ្មោះថា ឱបក្កមិកបណ្ណកៈ ។

៤-ឯកច្ឆោ បន អកុសលវិបាកានុភាវេន កាឡ-
បក្កេ បណ្ណកោ ហោតិ, ជុណ្ហបក្កេ បនស្ស បរិឡាហោ
រូបសមតិ, អយំ បក្កបណ្ណកោ ។ ចំណែកមនុស្សពួកខ្លះ
ខាងរោចជាខ្មើយ ដោយអានុភាពនៃអកុសលវិបាក, តែខាង
ខ្មើត សេចក្តីក្តៅក្រហាយរបស់គេ រមែងស្ងប់ទៅ, ខ្មើយនេះ
ឈ្មោះថា បក្កបណ្ណកៈ ។

៥-យោ បន បដិសន្ធិយំយេវ អការកោ ឧប្បន្នោ
អយំ នបុំសកបណ្ណកោ ។ ចំណែកខ្មើយឯណា កើតមក
មិនមានកេរ្តិ៍បដិសន្ធិតែម្តង (គឺមិនប្រាកដថាប្រស ឬស្រី
មកអំពីកំណើត) ខ្មើយនេះ ឈ្មោះថា នបុំសកបណ្ណកៈ ។

ក្នុងគម្ពីរវិមត្តិវិទ្យាទនីដីកា ពោលថា:

★ អាសិត្តឧស្សយបក្កបណ្ណកោ តយោបិ បុរិសការ-

លីដ្ឋាធិយុត្តា អហេតុកបដិសន្ធិកា, តេ ច កិលេស-
 បរិយុដ្ឋានស្ស ពលវតាយ នបុំសកបណ្ណកសធិសត្តា "
 បណ្ណកា"តិ វុត្តា ។ សូម្បីក្នុងបណ្ណកៈ ៣ ពួកនេះ គឺ
 អាសិត្តបណ្ណកៈ ១ ឧស្សយបណ្ណកៈ ១ បក្ខបណ្ណកៈ ១ ជា
 អហេតុកបដិសន្ធិ ដែលប្រកបដោយភេទមានភាវៈជាប្រស, ក៏
 បុគ្គលទាំងនោះ លោកហៅថា បណ្ណកៈ ដូច្នោះ ព្រោះភាវៈនៃ
 បុគ្គលនោះ គឺកិលេសដ៏មានកម្លាំងខ្លាំងបរិវត្តផង ព្រោះប្រាកដ
 ដូចជា នបុំសកបណ្ណកៈផង ។

តេសុ អាសិត្តឧស្សយបណ្ណកានំ ទ្ធិនំ កិលេស-
 បរិយុដ្ឋានំ យោនិសោមនសិការាធិហិ វីតិក្កមតោ
 និវារេតុម្បិ សក្កា, តេន តេ បព្វាជេតព្វា វុត្តា ។
 បណ្ណបណ្ណកៈទាំងនោះ បណ្ណកៈ ២ គឺអាសិត្តបណ្ណកៈ និង
 ឧស្សយបណ្ណកៈ ដែលមានកិលេសបរិវត្តហើយ អាចដើម្បី
 ហាមឃាត់ចាកការប្រព្រឹត្តកន្លងបាន ដោយយោនិសោមនសិការ
 ជាដើម ព្រោះហេតុនោះ បណ្ណកៈ ២ ពួកនោះ លោកពោលថា
 គប្បីឱ្យបព្វជាបាន ។

បក្ខបណ្ណកស្ស បន កាឡបក្កេសុ ឧម្មាទោ វិយ
 កិលេសបរិណ្ណាហោ អវត្តរត្តោ អាគច្ឆតិ, វីតិក្កមំ បត្វា

ឯវ ច នីវត្តតិ ។ តស្មា សោ តស្មី បក្ខេ ន
 បញ្ចេតព្វេតិ វុត្តោ ។ តទេតំ វិភាគំ ធស្សេតុំ "យស្ស
 បរេស"ន្តិអាទិ វុត្តំ ។ ប៉ុន្តែសេចក្តីក្រៅក្រហាយ គឺកិលេស
 រមែងមកគ្របសង្កត់ក្នុងបក្ខខាងរទោច នៃបក្ខបណ្តោះអាសន្នជា
 មនុស្សឆ្លាត, លុះដល់កន្លងបក្ខខាងរទោចនោះហើយ រមែង
 ត្រលប់ជាប្រក្រតីវិញ ។ ព្រោះហេតុនោះ បក្ខបណ្តោះអាសន្ន
 ព្រះអង្គថាចារ្យពោលថា មិនគប្បីឱ្យបព្វជ្ជា ក្នុងបក្ខនោះទេ
 ដើម្បីសម្តែងនូវចំណែកផ្សេងគ្នានោះ លោកទើបពោលពាក្យ
 ជាដើមថា "យស្ស បរេសំ : បណ្តាខ្មើយទាំងនោះ" ដូច្នោះ ។

★ តត្ថ អាសិត្តស្សាតិ មុខេ អាសិត្តស្ស អត្តនោបិ
 អសុចិមុត្តនេន បរិឡាហោ វូបសម្មតិ ។ បណ្តាពាក្យទាំង
 នោះ ពាក្យថា អាសិត្តស្ស ដូច្នោះ មានសេចក្តីថា សេចក្តីក្រៅ
 ក្រហាយ រមែងស្ងប់រម្ងាប់ព្រោះការចេញទឹកអសុចិ សូម្បី
 របស់ខ្លួន ដែលស្រោចចូលទៅក្នុងមាត់ ។

★ ឧស្សយាយ ឧប្បន្ទយាតិ ឧស្សយាយ វសេន
 អត្តនោ សេវេតុកាមតា រាគេ ឧប្បន្ទេ អសុចិមុត្តិយា
 បរិឡាហោ វូបសម្មតិ ។ ពាក្យថា កាលសេចក្តីច្រណែន
 កើតឡើងហើយ ដូច្នោះ មានសេចក្តីថា កាលរាគៈកើតឡើង

ហើយ ព្រោះការនៃខ្លួនជាអ្នកប្រាថ្នាដើម្បីសេត ដោយអំណាច
នៃសេចក្តីច្រណែន សេចក្តីក្តៅក្រហាយ រមែងស្ងប់រម្ងាប់ទៅ
ព្រោះការចេញទឹកអសុចិ (នោះ) ។

★ "ពិជានិ អបនីតានិ"តិ វុត្តត្តា ពិជេសុ បិទេសុ
និមិត្តមត្តេ អបនីតេ បណ្ណុកោ ន ហោតិ ។ ភិក្ខុនោបិ
អនាពាធបច្ចយា តទបនយនេ ចុល្លច្ចយមេវ, ន បន
បណ្ណុកត្តំ, ពិជេសុ បន អបនីតេសុ អង្គជាតម្បិ រាគេន
កម្មនិយំ ន ហោតិ, បុមភារោ វិគច្ឆតិ, មស្សុអាទិ
បុរិសលីដ្ឋម្បិ, ឧបសម្បទាបិ វិគច្ឆតិ, កិលេសបរិទ្ធភោយិ
ទុន្តិវារីតិក្កមោ ហោតិ នបុំសកបណ្ណុកស្ស វិយ ។
តស្មា ឡិទិសោ ឧបសម្បនោបិ នាសេតព្វេតិ វទន្តិ ។

អាចារ្យទាំងឡាយពោលថា ព្រោះពាក្យដែលព្រះអង្គកថាចារ្យ
ពោលថា "នាំនូវពូជចេញ" ដូច្នោះ មានសេចក្តីថា កាលនិមិត្ត
ដែលបិតនៅត្រង់ពូជគឺគេនាំចេញហើយ, ក៏មិនទៅជាបណ្ណកៈ
ដែរ ។ សូម្បីភិក្ខុមិនមានអាពាធជាបច្ច័យ រមែងត្រូវត្រឹមតែ
អាបត្តិចុល្លច្ច័យបុណ្ណោះ, ព្រោះការនាំចេញនូវនិមិត្តនោះ តែមិន
ដល់នូវភាពជាបណ្ណកៈទេ ។ តែថា កាលបើគេនាំនូវពូជចេញ
វិញ សូម្បីអង្គជាតរមែងជាអវយវៈ មិនគួរដល់ការងារ ដោយ

រាគៈ, ភាពជាបុរសរមែងប្រាសទៅ សូម្បីភេទរបស់បុរសមាន
 ពុកមាត់ជាដើមក្តី ឧបសម្បទាក្តី រមែងទៅប្រាស (គឺបួសមិន
 ឡើយ) ។ សូម្បីសេចក្តីក្តៅក្រហាយ ព្រោះកិលេស រមែងជា
 សភាវៈមានការប្រព្រឹត្តកន្លង គឺគេហាមឃាត់បានដោយលំបាក
 ដូចជានបុរសកបណ្ណកៈដែរ ។ ព្រោះហេតុនោះ សូម្បីឧបសម្បទា
 មានសភាពដូច្នោះ គប្បីឱ្យវិនាសចេញ ។

អបរេ បន "បព្វជ្ជតោ បុព្វេ ឧបក្កមេន បណ្ឌិត-
 ការមាបន្តំ សន្ធាយ "ឧបសម្បទោ នាសេតព្វេ"តិ វុត្តំ,
 ឧបសម្បទន្តស្ស បន បច្ឆា ឧបក្កមេន ឧបសម្បទាបិ ន
 វិគច្ឆតិ"តិ តំ ន យុត្តំ ។ យទគ្គេន ហិ បព្វជ្ជតោ បុព្វេ
 ឧបក្កមេន អភព្វោ ហោតិ, តទគ្គេន បច្ឆាបិ ហោតិ
 វិមំសិត្វា គហេតតំ ។ ចំណែកអាចារ្យដទៃទៀត ពោលថា
 ពាក្យថា "ជាឧបសម្បទាហើយ ត្រូវឱ្យវិនាសចេញ" ដូច្នោះ
 គឺលោកពោលសំដៅយក ការដល់នូវភាពជាបណ្ឌិតៈ ដោយ
 សេចក្តីព្យាយាមក្នុងកាលមុន, តែកាលឧបសម្បទាហើយដល់
 (នូវភាពជាបណ្ឌិតៈ) ដោយសេចក្តីព្យាយាមជាខាងក្រោយ
 សូម្បីឧបសម្បទា ក៏មិនទៅប្រាសទេ (គឺនៅជាភិក្ខុដដែល) "
 ពាក្យនោះមិនត្រឹមត្រូវទេ ។ ព្រោះថា អភព្វបុគ្គលរមែងមាន
 ដោយសេចក្តីព្យាយាមក្នុងកាលមុនអំពីកាល បួសដោយចំណែក

ណា, សេចក្តីព្យាយាមសូម្បីក្នុងចំណែកខាងក្រោយ រមែងមាន
ដោយចំណែកនោះ ព្រោះហេតុនោះ បណ្ឌិតគប្បីពិចារណា
ហើយកាន់យកចុះ ។

ក្នុងអដ្ឋកថា ខុទ្ទកវត្ថុកន្លកៈ ពោលថាៈ

★ ន ភិក្ខុវេ អន្តរោ អង្គជាតន្តិ អង្គជាតំ
និទ្ទនស្សេវ ចុល្លច្ចយំ ។ អញ្ញំ បន កណ្ណានាសា-
អង្គលិអាធិ យំកិញ្ចំ និទ្ទនស្ស តាធិសំ វា ទុក្ខំ
ឧបាទេនស្ស ទុក្ខដំ ។ អហិដិកទដ្ឋាធិសុ បន អញ្ញអា-
ពាធបច្ចុយា វា លោហិតំ វា មោចេនស្ស និទ្ទនស្ស វា
អនាបតិ ។ ព្រោះព្រះពុទ្ធដីកា ព្រះអង្គត្រាស់ថា “ម្ចាស់ភិក្ខុ
ទាំងឡាយ ភិក្ខុមិនត្រូវកាត់នូវអង្គជាតរបស់ខ្លួនទេ” ដូច្នោះនេះ
មានសេចក្តីថា អាបត្តិបុល្លច្ចយំរមែងមាន ដល់ភិក្ខុកាលកាត់
នូវអង្គជាតប៉ុណ្ណោះ ។ តែកាលភិក្ខុកាត់នូវអវយវៈដទៃ យ៉ាង
ណាមួយ មានត្រចៀក ច្រមុះ និងម្រាមដៃជាដើម ឬក៏ញ៉ាំង
នូវសេចក្តីទុក្ខឱ្យកើតឡើង ដល់អវយវៈប្រាកដដូចនោះក្តី រមែង
ត្រូវអាបតិទុក្ខដ ។ តែជាអនាបតិ ដល់ភិក្ខុកាលបង្ហូរឈាម
ឬកាត់នូវអវយវៈដទៃ ព្រោះអាពាធជាបច្ច័យ ក្នុងបណ្ណាអាពាធ
មានសត្វពស់ចឹកជាដើម ។

ក្នុងគម្ពីរវិមត្តិវិទ្យាទេវីដីកា ពោលថា:

★ **អង្គជាតន្ត្រី** ពិធីវិហារបុរិសនិមិត្តំ ។ ពិធី ហិ
ធិន្ទ្រ, ឱបក្កមិកបណ្ឌកោ នាម អភព្វោ ហោតិទិ វេទន្តិ ។
ឯកេ បន "ពិធីស្សាបិ នេទនក្កុលោ ទុក្កជាបត្តិ ឯវ
កមេន បុរិសិទ្ធិយាទិកេ អន្តរហិតេ បណ្ឌកោ នាម
អភព្វោ ហោតិ តទា លិង្គនាសនាយ នាសេតព្វោ"តិ វេទន្តិ ។

ពាក្យថា **អង្គជាត** ដូច្នោះ បានដល់ និមិត្តរបស់បុរស
ដែលប្រាសចាកពូជ ។ អាចារ្យទាំងឡាយពោលថា ពិតមែន
កាលពូជ គឺគេកាត់ចេញហើយ រមែងជាអភព្វបុគ្គលឈ្មោះ
ឱបក្កមិកបណ្ឌក ។ អាចារ្យពួកខ្លះពោលថា រមែងត្រូវតែអាបត្តិ
ទុក្កដប្តីណោះ សូម្បីក្នុងខណៈកាត់នូវពូជ, នាកាលបុរិសិទ្ធិយ
ជាដើម ដែលបាត់ទៅហើយតាមលំដាប់ រមែងជាអភព្វបុគ្គល
ឈ្មោះថា បណ្ឌកៈ (ក្នុងកាលណា) ក្នុងកាលនោះ គប្បីឱ្យ
វិនាសដោយលិង្គនាសនា ។

ក្នុងអដ្ឋកថាកុរុទ្ធី ពោលថា:

តេសុ អាសិត្តបណ្ឌកស្ស ច ឧស្សយបណ្ឌកស្ស ច
បព្វជា ន វារីតា, ឥតរេសំ តិណ្ណំ វារីតា ។ តេសុបិ
បក្កុបណ្ឌកស្ស យស្មី បក្កេ បណ្ឌកោ ហោតិ, តស្មី

យេវស្ស បក្ខេ បព្វជ្ជា វារីនាតិ កុរុន្តិយំ វុត្ថំ ។

បណ្ណាខ្មើយ ៥ ប្រភេទនោះ អាស័ត្តបណ្ណកៈ និង ឧស្សយបណ្ណកៈ មិនហាមបព្វជ្ជា, ៣ ប្រភេទក្រៅពីនេះ គឺលោក ហាម ។ សូម្បីក្នុងខ្មើយ ៣ ប្រភេទនោះសម្រាប់ បក្ខបណ្ណកៈ ក្នុងបក្ខណាដែលជាបណ្ណកៈ គឺលោកហាមបព្វជ្ជា ដល់គេចំពោះ តែក្នុងបក្ខដែលជាខ្មើយនោះប៉ុណ្ណោះ ។

ក្នុងគម្ពីរសារត្ថទីបនីដីកា ពោលថា:

★ ឥត្តិការោ បុម្ភារោ វា នត្តិ ឯតស្សាតិ អការកោ ។ តស្មី យេវស្ស បក្ខេ បព្វជ្ជា វារីនាតិ ឯត្ត "អបណ្ណកបក្ខេ បព្វាជេត្វា បណ្ណកបក្ខេ នាសេតព្វោ" តិ តិសុបិ គន្ធិបទេសុ វុត្ថំ ។ ភាពជាស្រី ឬភាពជាប្រុស មិនមានដល់បណ្ណកៈនោះ ព្រោះហេតុនោះ បណ្ណកៈនោះ ទើប ឈ្មោះថា មិនមានភេទ ។

ក្នុងពាក្យថា គឺលោកហាមបព្វជ្ជាដល់គេ ចំពោះតែក្នុង បក្ខដែលជាខ្មើយនោះប៉ុណ្ណោះ ដូច្នេះនេះ លោកពោលទុក ក្នុង គណ្ឌីបទទាំង ៣ ថា គប្បីឱ្យបព្វជ្ជា ក្នុងបក្ខដែលមិនមែនជា បណ្ណកៈហើយគប្បីឱ្យវិនាសចេញ ក្នុងបក្ខដែលជាបណ្ណកៈវិញ ។

កេចិ បន "អបណ្ណកបក្ខេ បព្វជិតោ សចេ

កិលេសក្ខយំ ធាបុណាតិ, ន នាសេតព្វោ"តិ វេទនិ, តំ
តេសំ មតិមត្តំ, បណ្ណកស្ស កិលេសក្ខយាសម្ភវតោ
ទីណាកិលេសស្ស ច បណ្ណកភាវានុបបត្តិតោ ។

តែអាចារ្យទាំងឡាយពួកខ្លះពោលថា បើឱ្យបួសក្នុងបក្ខ
ដែលមិនមែនជាបណ្ណកៈហើយ លោកដល់នូវកិរិយាអស់ទៅ
នៃកិលេសមិនគប្បីឱ្យវិនាសឡើយ ។ ពាក្យនោះ ត្រឹមតែជាមតិ
របស់អាចារ្យទាំងនោះប៉ុណ្ណោះ ព្រោះការវះនៃបណ្ណកៈ មិនមាន
ការអស់ទៅនៃកិលេសផង, ព្រោះការអស់ទៅនៃកិលេស មិន
កើតឡើងដល់បុគ្គលជាបណ្ណកៈផង ។

ក្នុងគម្ពីរិមតិវិនោទនីដីកា ពោលថា:

★ តស្មីយេវស្ស បក្ខេ បព្វជ្ជា វារិតាតិ ឯត្ថ បន
អបណ្ណកបក្ខេបិ បព្វជ្ជាមត្តមេវ លភតិ, ឧបសម្បទា បន
តទាបិ ន វេទនិ, បណ្ណកបក្ខេ បន អាគតេ
លិង្គនាសនាយ នាសេតព្វោតិ វេទិតព្វំ ។ ក្នុងពាក្យថា
គឺលោកហាមបព្វជ្ជាដល់គេ ចំពោះតែក្នុងបក្ខដែលជាខ្មើយ
នោះប៉ុណ្ណោះ ដូច្នោះ មានសេចក្តីថា បុគ្គលនោះរមែងបាន
ត្រឹមតែបព្វជ្ជាតែម្យ៉ាង, សូម្បីក្នុងបក្ខដែលមិនមែនជាបណ្ណកៈ
ចំណែកឧបសម្បទារមែងមិនគួរ សូម្បីក្នុងកាល (មិនមែនជា

បណ្ណកៈ)នោះ ។ ក៏កាលបក្ខដែលជាបណ្ណកៈមកដល់ហើយ
ត្រូវឱ្យវិនាសចេញ ដោយលិង្គនាសនា ។

ក្នុងគម្ពីរវិជ្ជាពុទ្ធិដីកា ពោលថា:

★ ឯតេ ចត្តារោបិ កិរ បុរិសាវាតិ ឯកេ ។
ឥត្ថិបិ បក្ខបណ្ណកិ ហោតិធិ ឯកេ ។ ឧបក្កមេ កតេ
បណ្ណកកាវោ អវស្សំ ហោតិ, តស្មា បព្វជ្ជំ ន លភតិ ។
"យទិ បន កស្សនិ ន ហោតិ, បព្វជ្ជា ន វារីតាតិ
វិនិច្ឆយំ វនន្តិ"តិ វុត្តំ ។ អាចារ្យពួកខ្លះពោលថា បានឮមក
ថា បណ្ណកៈសូម្បីទាំង ៤ នោះ ជាបុរសតែម្យ៉ាង ។ អាចារ្យ
ពួកខ្លះទៀតពោលថា សូម្បីស្រីជាបក្ខបណ្ណក៏ ក៏រមែងមាន ។
អាចារ្យទាំងឡាយ ពោលនូវការវិនិច្ឆ័យថា កាលសេចក្តី
ព្យាយាម គឺគេធ្វើហើយ ភាពជាបណ្ណករមែងមានដោយពិត,
ព្រោះហេតុនោះ រមែងមិនបាននូវបព្វជ្ជា ។ ក៏ប្រសិនបើមិនមាន
ដល់បុគ្គលណាមួយទេ, បព្វជ្ជាគឺលោកមិនហាមឃាត់ទេ ។

ប្រាណាគណ្ឌិបទេ បន មាសបណ្ណកលេខបណ្ណ-
កេហិ សហ សត្ត បណ្ណកា វុត្តា ។ តត្ត លេខបណ្ណកោ
នាម កិរ មន្តវសេន ឧបហាតពីដោ ។ តត្ត "ឱបក្ក-
មិកលេខបណ្ណកា បព្វជ្ជិតា ន នាសេតព្វា ។ យោ

បញ្ហាជេតិ, តស៊ូ ទុក្ខជ"ន្តិ ច រុត្តំ ។

ចំណែកក្នុងបញ្ហាណាគណ្ណបទពោលថា "បណ្ណកៈ ទាំងឡាយ គឺលោកពោលហើយថា មាន ៧ មួយអង្វើដោយ មាសបណ្ណកៈ និងលេខបណ្ណកៈ" ។ បានឮមកថា បណ្ណាបណ្ណកៈទាំង ២ នោះ (មាសបណ្ណកៈគឺខ្មែរ ១ ខែ. ប្រក្រតី ១ខែ) ចំណែកបណ្ណកៈដែលគេនាំពូជចេញ ដោយអំណាចនៃ មន្ត ឈ្មោះថា លេខបណ្ណកៈ ។ បណ្ណាបណ្ណកៈទាំងនោះឱបក្ក- មិកបណ្ណកៈ និងលេខបណ្ណកៈ បួសហើយ មិនត្រូវឱ្យវិនាស ឡើយ ។ ភិក្ខុណាបំបួសភិក្ខុនោះរមែងត្រូវអាបត្តិទុក្ខ ។

បណ្ណកកថាចប់ ។

៧- ថេយ្យសំវាសកកថា

ក្នុងវិនយបិដកភាគ ៦ ទំព័រ ២៨៥ ពោលថា:

★ ថេយ្យសំវាសកោ ភិក្ខុវេ អនុបសម្បន្តោ ន
ឧបសម្បាទេតព្វោ ឧបសម្បន្តោ នាសេតព្វោ ។ ម្នាលភិក្ខុ
ទាំងឡាយ បុគ្គលដែលជាថេយ្យសំវាស (លួចសំវាស)
ជាឧបសម្បន្តមិនបានទេ, សង្ឃមិនគប្បីឱ្យឧបសម្បទាឡើយ
(បើ) ជាឧបសម្បន្តហើយ គប្បីឱ្យវិនាសចេញ ។

ថេយ្យសំវាសមាន ៣ យ៉ាង

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថាពោលថា

- ១- លិដ្តត្ថេនកោ មនុស្សលួចភេទ ។
- ២- សំវាសត្ថេនកោ មនុស្សលួចសំវាស ។
- ៣- ឧកយត្ថេនកោ មនុស្សលួចទាំងពីរ
(ទាំងភេទទាំងសំវាស) ។

★ ក្នុងថេយ្យសំវាសទាំង ៣ ប្រភេទនោះ អ្នកណា
បួសដោយខ្លួនឯង ហើយទៅកាន់វត្ត មិនរាប់វស្សារបស់ភិក្ខុ
មិនត្រេកអរនឹងការថ្វាយបង្គំ តាមលំដាប់ចាស់ៗ, មិនហាម

យាត់ដោយអាសនៈ, មិនចូលទៅក្នុងសង្ឃកម្មមានឧបោសថ
និងបវារណាជាដើម, អ្នកនេះឈ្មោះថា **មនុស្សលួចភេទ**
ព្រោះគេលួច ត្រឹមតែភេទប៉ុណ្ណោះ ។ ចំណែកអ្នកណាជា
សាមណេរដែលបានបួស អំពីសំណាក់ភិក្ខុទាំងឡាយ ហើយ
ទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងៗ ពោលកុហករាប់វស្សារបស់ភិក្ខុថា
“ខ្ញុំមានវស្សា ១០” ឬថា “ខ្ញុំមានវស្សា ២០” ត្រេកអរនឹង
ការថ្វាយបង្គំតាមលំដាប់ចាស់ ខ្លី, ហាមយាត់ដោយអាសនៈ,
ចូលទៅក្នុងសង្ឃកម្មមានឧបោសថ និងបវារណាជាដើម, អ្នក
នេះឈ្មោះថា **មនុស្សលួចសំវាស** ព្រោះគេលួចត្រឹមតែ
សំវាសប៉ុណ្ណោះ ។ សេចក្តីផ្សេងនៃកិរិយាសូម្បីទាំងពួង មាន
រាប់វស្សារបស់ភិក្ខុជាដើម អ្នកសិក្សាគួរដឹងថា “សំវាស” ក្នុង
អត្ថនេះ ។ សូម្បីក្នុងបុគ្គលអ្នកលាសិក្ខាហើយ បដិបត្តិយ៉ាង
នោះ ដោយគិតថា “អ្នកណាៗ រមែងមិនដឹងនូវការលាសិក្ខា
របស់យើង” ក៏មានន័យដូចគ្នា ។

★ យោ បន សយំ បព្វជិត្តា វិហារំ គន្ធា
ភិក្ខុវស្សានិ គណេតិ, យថាវុឌ្ឍំ វន្តនំ សាទិយតិ
អាសនេន បដិពាហតិ, ឧទ្ទោសថបវារណាធិសុ សន្និស្សតិ
អយំ លិង្គស្ស ចេវ សំវាសស្ស ច ថេនិតត្តា ឧភយ-
ត្ថេនកោ នាម ។ អយំ តិរិដោបិ ថេយ្យសំវាសកោ

អនុបសម្បន្នោ ន ឧបសម្បទោទេតព្វោ ឧបសម្បន្នោ
 នាសេតព្វោ បុន បព្វជ្ជំ យាចន្តោបិ ន បព្វាជេតព្វោ ។
 ចំណែកអ្នកណាបួសដោយខ្លួនឯង ហើយទៅកាន់វត្ត រាប់វស្សា
 របស់ភិក្ខុ, ត្រេកអរនឹងការថ្វាយបង្គំ តាមលំដាប់ចាស់ខ្ចី
 ហាមឃាត់ដោយអាសនៈ, ចូលទៅក្នុងសង្ឃកម្ម មានឧបោសថ
 និងបវារណាជាដើម, អ្នកនេះឈ្មោះថា មនុស្សល្អចំពោះ
 ព្រោះការនៃខ្លួនជាអ្នកល្អចំពោះភេទ ទាំងសំវាស ។ មនុស្ស
 ថេយ្យសំវាសទាំង ៣ ប្រភេទនេះ ជាអនុបសម្បន្ន មិនគួរ
 ឱ្យឧបសម្បទា, ជាឧបសម្បន្នហើយ គួរឱ្យវិនាសចេញ សូម្បី
 នឹងមកសូមបួសទៀត ក៏មិនគួរឱ្យបួស ។

សូម្បីកាលរាប់វស្សារបស់សាមណេរ ក៏ថាថេយ្យសំវាសដែរ

ក្នុងគម្ពីរវិមតិវិនិទោទនីដីកា ពោលថា:

★ "ភិក្ខុវស្សនិ"តិ ឥទំ សំវាសត្ថេនកេ វុត្តនាថ-
 វសេន វុត្តំ, សយមេវ បន បព្វជិត្វា សាមណោវស្សនិ
 គណោន្តោបិ ឧភយត្ថេនកោ ឯវ ។ ន កេវលេហ បុរិសោវ
 ឥត្ថិបិ ភិក្ខុនិសុ ឯវំ បដិបទ្ធិតិ, ថេយ្យសំវាសិការ ។
 អាទិកម្មិកាបិ ចេត្ត ន មុច្ឆន្តិ, ឧបសម្បន្នេសុ ឯវ

បញ្ញត្តិបទ បទដ្ឋាន អាទិភាព រុក្ខា, តេឡេវិស្យុង
អាទិភាពគោល ១ មុន ។

ពាក្យថា រាប់វិស្វកម្មរបស់ភិក្ខុ ដូច្នោះនេះ គឺលោកអាចារ្យ
ពោលហើយ ដោយអំណាចបាលី ដែលពោលហើយក្នុងការ
លួចសំវាសនេះ តែថាបុគ្គលណាបួសហើយដោយខ្លួនឯង សូម្បី
កាលរាប់វិស្វ របស់សាមណេរជាការលួចទាំង ២ ពិត ។
មិនមែនត្រឹមតែបុរសតែម្យ៉ាងទេ, សូម្បីស្ត្រីទាំងឡាយកាល
បដិបត្តិយ៉ាងនេះ ក្នុងភិក្ខុទាំងឡាយ, ជាថេយ្យសំវាសិកាពិត ។
សូម្បីអាទិភាពបុគ្គលក៏មិនផុតក្នុងថេយ្យសំវាសនោះ អាទិភាព
ទាំងឡាយ ដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ហើយ ព្រោះអាស្រ័យនូវ
អាបត្តិដែលទ្រង់បញ្ញត្តិចំពោះឧបសម្ព័ន្ធប៉ុណ្ណោះ ព្រោះហេតុនោះ
ឯង ទើបអាទិភាពបុគ្គលរមែងមិនរួចផុតក្នុងថេយ្យសំវាសនេះ ។

ការកាន់យកតេឡេវិស្យុងដោយចិត្តបរិសុទ្ធ

ក្នុងគម្ពីរអង្គកថា ពោលទៀតថា:

★ ឯត្ថ ច អសម្មាហត្ថំ ឥទំ បក្សប្រឹក្សានៃគណៈកម្មាធិការ
"រាជទុតិក្ខុកន្តាររោគវេរិកយេហិ វា បីវរាហរណត្ថំ វា
លីដ្ឋំ អាទិភាព យោ ។ សំវាសំ ឆានិវាសេតិ យាវ

សោ សុទ្ធមានសោ ថេយ្យសំវាសកោ នាម ភាវ ឯស ន
 រុទ្ធាតី"តិ ។ ដើម្បីកុំឱ្យវង្វេងក្នុងថេយ្យសំវាសកនេះ គប្បីជ្រាប
 បទបកិណ្ណកៈនេះថា : ជនឯណាកាន់យកភេទ ក្នុងព្រះ-
 សាសនានេះ ព្រោះរាជភ័យ ទុត្តិភ័យ កន្តារភ័យ រោគភ័យ
 និងរើភ័យក្តី ដើម្បីនឹងនាំចិវរមកក្តី ជននោះមានចិត្តបរិសុទ្ធ
 នៅមិនទាន់ទទួលយក ភេទត្រឹមណា ជននោះបណ្ឌិតនៅមិនទាន់
 ពោលថា ជាមនុស្សថេយ្យសំវាសត្រឹមនោះ ។

ក្នុងគម្ពីរមតិវិទាទនីដីកា ពោលថា:

★ យាវ សោ សុទ្ធមានសោតិ "ឥមិនា លិង្គន
 ភិក្ខុ វពោត្តា តេហិ សំវសិស្សាមី"តិ អសុទ្ធិចិត្តាការវេន
 សុទ្ធិចិត្តោ ។ តេន ហិ អសុទ្ធិចិត្តេន លិង្គ គហិតមត្ត
 បច្ឆា ភិក្ខុហិ សហ សំវសតុ វា មា វា, លិង្គត្តេនកោ
 ហោតិ ។ បច្ឆា សំវសនោមិ អភពោ ហុត្តា សំវសតិ
 តស្មា ឧកយត្តេនកោមិ លិង្គត្តេនកេឯវ បរិសតីតិ
 វេទិតពំ ។ ពាក្យថា ជននោះមានចិត្តបរិសុទ្ធនៅមិនទាន់ទទួល
 យកភេទត្រឹមណា ដូច្នោះនេះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា ភិក្ខុមាន
 ចិត្តបរិសុទ្ធ, ដោយមិនមានចិត្តមិនបរិសុទ្ធថា "អញនឹងបញ្ជាត
 នូវភិក្ខុទាំងឡាយដោយភេទនេះ ហើយនឹងនៅរួមជាមួយនឹង

ភិក្ខុទាំងឡាយនោះ” ។ ពិតមែន កាលភេទ គឺគ្រេត្រឹមតែ កាន់យកហើយ ដោយចិត្តមិនបរិសុទ្ធនោះ ជាអ្នកនៅរួមក្តី មិននៅរួមក្តី ជាមួយនឹងភិក្ខុទាំងឡាយ ក្នុងកាលជាខាងក្រោយ ក៏ជាការលួចភេទហើយ ។ សូម្បីកាលនៅរួមជាខាងក្រោយ ជាអកត្តបុគ្គលហើយទើបនៅរួម, ព្រោះហេតុនោះ សូម្បីការ លួចទាំង ២ រមែងចូលទៅនៅក្នុងការលួចភេទនោះឯង ។

ការកាន់យកគេដោយបំណងលេង

ក្នុងគម្ពីរវិមត្តិវិទ្យានិទ្ទេសដីកា ពោលថា:

★ ថេយ្យសំវាសកោ នាម នាវ ឯស ន វុច្ចតិ”តិ ឯត្ថ ច ចោរាទិកយំ វិនាបិ កីឡានិប្បាយេន លីង្គំ គហេត្វា ភិក្ខុនំ សន្តិកេ បព្វជិតាលយំ ធស្សត្វា វន្តនាទី អសាទិយន្តោបិ “សោភតិ នុ ខោ មេ បព្វជិតលីង្គំ”- ភិក្ខុអាទិណា សុទ្ធិចិត្តេន គណ្ណន្តោបិ ថេយ្យសំវាសកោ ន ហោតិ ទដ្ឋពំ ។

ក្នុងពាក្យថា ជននោះ បណ្ឌិតនៅមិនទាន់ពោលថា ជា មនុស្សថេយ្យសំវាសត្រឹមនោះ ដូច្នោះនេះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា សូម្បីបុគ្គលកាលកាន់យកនូវភេទ ដោយបំណងលេង សូម្បី រៀបចំក៏មានចោរក៏យជាដើម ហើយសម្តែងនូវស្រមោល

នៃបព្វជិត ក្នុងសំណាក់នៃភិក្ខុទាំងឡាយហើយ មិនត្រេកអរនូវ
ការថ្វាយបង្គំជាដើមក្តី កាលកាន់យកដោយចិត្ត បរិសុទ្ធមាន
គំនិតជាដើមថា “ភេទបព្វជិតរបស់អញសមឬហ្ន៎” ដូច្នោះក្តី
មិនជាថេយ្យសំវាសទេ ។

★ យោ បន រាជាទិកយេន សុទ្ធិត្ថោវ លីដ្ឋំ
គហេត្វា វិចរន្តោ បច្ឆា “ភិក្ខុវស្សានិ គណេត្វា
ជីវស្សមី” តិ អសុទ្ធិត្ថំ ឧប្បាទេតិ, សោ ចិត្តប្បធមត្តេន
ថេយ្យសំវាសកោបិ ន ហោតិ សុទ្ធិត្ថេន គហិតលីដ្ឋត្តា ។
សចេ បន សោ ភិក្ខុនំ សន្តិកំ គន្ធា សាមណោ-
វស្សគណោទី ករោតិ, តទា សំវាសត្តេនកោ ឧភយ-
ត្តេនកោ វា ហោតិ តិ ទដ្ឋតំ ។ ក៏បុគ្គលណា ជាអ្នក
មានចិត្តបរិសុទ្ធតែម្យ៉ាង កាលកាន់យកនូវភេទ ព្រោះរាជភ័យ
ហើយត្រេចទៅក្នុងកាលជាខាងក្រោយមក ញ៉ាំងចិត្តមិនបរិសុទ្ធ
ឱ្យកើតឡើងថា “អញនឹងរាប់រូបវស្ស របស់ភិក្ខុទាំងឡាយ
ហើយនឹងរស់នៅ” បុគ្គលនោះ ត្រឹមតែការញ៉ាំងចិត្តឱ្យកើត
ឡើងប៉ុណ្ណោះ មិនជាថេយ្យសំវាសទេ, ព្រោះការកាន់យកភេទ
ដោយចិត្តបរិសុទ្ធ ។ ក៏ប្រសិនបើបុគ្គលនោះ ទៅកាន់សំណាក់
ភិក្ខុទាំងឡាយហើយ ធ្វើនូវការរាប់រូបវស្សរបស់សាមណោរ

ជាដើម ក្នុងកាលនោះ គប្បីជ្រាបថា ជាការលួចសំវាស ឬក៏លួចទាំង ២ ពិត ។

ក្នុងគម្ពីរអង្គកថា ពោលទៀតថា៖

សចេបិស្ស លីដ្ឋគ្គហណាកាលេ ឯវំ ហោតិ "នាហំ កស្សចិ អាហេចេស្សាមី"តិ វិហារេត្ថ គតោ អាហេចេតិ គហណេនេវ ថេយ្យសំវាសកោ ។ ប្រសិនបើក្នុងវេលាកាន់ យកភេទ គេមានសេចក្តីរំពឹងយ៉ាងនេះថា "យើងនឹងមិនប្រាប់ ដល់អ្នកណាមួយ" ដូច្នោះ គេទៅកាន់វិហារហើយ រមែងប្រាប់ ដោយការកាន់យក(ភេទ)នោះឯង គេជាមនុស្សថេយ្យសំវាស ។

អថាបិស្ស គហណាកាលេ អាចិក្ខិស្សាមីតិ ចិត្តំ ឧប្បន្នំ ហោតិ ។ វិហារេត្ថ គន្ធា កុហី ត្វំ អាវុសោ គតោតិ វុត្តោ ន ឥទានិ មំ ឥមេ ជានន្តិតិ វព្ពេត្វា នាចិក្ខតិ នាចិក្ខិស្សាមីតិ សហ ធុរនិក្ខេបេន អយម្យិ ថេយ្យសំវាសកោវ ។ សូម្បីបើក្នុងវេលាកាន់យក (ភេទ) គេមានសេចក្តីគិតកើតឡើងថា "យើងនឹងប្រាប់" តែទៅកាន់ វិហារហើយ អ្នកណាប្រាស្រ័យថា "អ្នកមានអាយុ អ្នកទៅ ក្នុងទីណា" គិតថាឥឡូវនេះ ជនទាំងនេះមិនដឹងយើង, ទើប បញ្ឆោតមិនប្រាប់, សូម្បីអ្នកនេះក៏ឈ្មោះថា មនុស្សថេយ្យ

សំវាសពិត ព្រមនឹងការដាក់ធុរៈ ថា "យើងនឹងមិនប្រាប់" ។

សចេ បនស្ស គហណាកាលេបិ អាចិក្ខុស្សាមីតិ
ចិត្តំ ឧប្បន្នំ វិហារំ គន្ធាបិ អាចិក្ខុតិ អយំ បុន បព្វជ្ជំ
លភតិ ។ តែបើក្នុងវេលាកាន់យក (ភេទ) គេមានសេចក្តី
គិតកើតឡើងថា "យើងនឹងប្រាប់" សូម្បីទៅកាន់វិហារហើយ
រមែងប្រាប់អ្នកនេះរមែងបានបព្វជ្ជាទៀត ។

សូម្បីមិនស្គាល់ឈ្មោះថេយ្យសំវាស ក៏ជាការល្អបំផុតដែរ

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា ពោលទៀតថា:

★ អបរោ ធិហរសាមណោរោ មហាន្តោ វា បន
អព្យត្តោ សោ បុរិមនយេនេវ ឧប្បព្វជិត្វា យរេ
វច្ឆករក្ខណាធិនិ កម្មានិ កាតុំ ន ឥច្ឆតិ, តមេនំ
ញាតកា តានិយេវ កាសាយានិ អច្ឆាទេត្វា ថាលកំ វា
បត្តំ វា ហត្ថេ ទត្វា "គច្ឆ សមណោវ ហោហី"តិ យរា
នីហរន្តិ ។ សោ វិហារំ គច្ឆតិ នេវ នំ ភិក្ខុ ជានន្តិ
អយំ ឧប្បព្វជិត្វា បុន សយមេវ បព្វជិតោតិ ។ នាបិ
សយំ ជានាតិ យោ ឯវំ បព្វជិតិ សោ ថេយ្យសំវាសកោ
នាម ហោតីតិ ។ សចេ តំ បរិបុណ្ណវស្សំ ឧបសម្មា-

ទេត្តិ សូបសម្បន្នោ ។ ម្យ៉ាងទៀត សាមណោកំលោះ
 ដទៃទៀតជាមនុស្សធំ តែល្ងង់មិនឃ្លាស, គេសឹកហើយដោយ
 ន័យមុននោះឯង មិនចង់ដើម្បីធ្វើកិច្ចមានឃ្លាលគោ ក្នុងផ្ទះ
 ជាដើម ។ ញាតិទាំងឡាយ(ញាតិបុរសនោះ) ឱ្យស្លៀកដណ្តប់
 សំពត់កាសាយៈទាំងនោះឯង ហើយឱ្យកាជនៈ ឬបាត្រក្នុងដៃ
 បណ្តេញចេញពីផ្ទះថា “អ្នកចូរទៅ, ចូរជាសមណៈចុះ” ។
 គេក៏ទៅកាន់វិហារ ភិក្ខុទាំងឡាយមិនដឹងគេថា “អ្នកនេះសឹក
 ហើយបួសដោយខ្លួនឯងទៀត” ។ ទាំងខ្លួនឯង ក៏មិនជ្រាបថា
 បុគ្គលណាបួសយ៉ាងនេះ បុគ្គលនោះឈ្មោះថាថេយ្យសំវាស
 បើភិក្ខុទាំងឡាយ ឱ្យឧបសម្បទាដល់គេ ជាអ្នកមានអាយុគ្រប់
 ២០ ឆ្នាំ ។ គេជាការឧបសម្បទ្ធ ហើយយ៉ាងល្អ ។

ក្នុងគម្ពីរសារត្ថទីបទីដីកា ពោលថា:

★ នាបិ សយំ ជានាតិទិ យោ ឯវំ បព្វជតិ សោ
 ថេយ្យសំវាសកោ នាម ហោតិទិ វា ឯវំ កាតុំ ន លភតិទិ
 វា ឯវំ បព្វជិតោ សមណោ ន ហោតិទិ វា ន ជានាតិ ។
 ពាក្យថា ទាំងខ្លួនឯងក៏មិនជ្រាប ដូច្នោះនេះ សេចក្តីថា មិន
 ជ្រាបថា “អ្នកណាបួសយ៉ាងនេះ អ្នកនោះ ឈ្មោះថា ថេយ្យ-
 សំវាស” ឬថា “ខ្លួនធ្វើយ៉ាងនេះមិនបាន” ឬថា “អ្នកបួស

យ៉ាងនេះ មិនមែនសមណៈ” ដូច្នោះ ។

★ យោ ឯវំ បព្វជតិ សោ ថេយ្យសំវាសកោ នាម
ហោតីតិ ឥទំ បន និទស្សនមត្តំ ។

ចំណែកពាក្យថា បុគ្គលណាបួសយ៉ាងនេះ បុគ្គលនោះ
ឈ្មោះថា ថេយ្យសំវាស ដូច្នោះនេះ ត្រឹមតែជាតួយ៉ាង (គឺ ជា
ឧទាហរណ៍) ប៉ុណ្ណោះ ។

ក្នុងគម្ពីរវិមតិវិទោទនីដីកា ពោលទៀតថា:

★ យោ ឯវំ បព្វជតិ សោ ថេយ្យសំវាសកោ នាម
ហោតីតិ ឥទំ និទស្សនមត្តំ, “ថេយ្យសំវាសកោ” តិ បន
នាមំ អជាណន្តោបិ “ឯវំ កាតុំ ន វដ្ឋតី” តិ វា “ឯវំ
ករោន្តោ សមណោ នាម ន ហោតី” តិ វា “យទិ
អារោចេស្សាមិ ធខេស្សនិ ម” តិ វា “យេន កេនចិ បព្វជា
មេ ន រុហតី” តិ ជាតាតិ ថេយ្យសំវាសកោ ហោតិ ។

ពាក្យថា បុគ្គលណាបួសយ៉ាងនេះ បុគ្គលនោះ ឈ្មោះ
ថា ថេយ្យសំវាស ដូច្នោះនេះ ពាក្យនេះត្រឹមតែជាតួយ៉ាង (គឺ
ជាឧទាហរណ៍) ប៉ុណ្ណោះ, ចំណែកបុគ្គលណា សូម្បីមិនដឹងនូវ
ឈ្មោះថា “ថេយ្យសំវាស” ទេ, តែដឹងថា “ការធ្វើយ៉ាងនេះ

មិនគួរក្តី” ថា “ការធ្វើយ៉ាងនេះ មិនឈ្មោះថា ជាសមណៈក្តី”
ថា “ប្រសិនបើអញនឹងប្រាប់, ភិក្ខុទាំងឡាយនឹងលះបង់
(អញ) ចោលក្តី” ថា “បព្វជ្ជារបស់អញមិនឡើង ដោយហេតុ
ណានីមួយក្តី ” បុគ្គលនោះ រមែងជា ថេយ្យសំវាស ។

ការកាន់យកគេទាំងអ្នកបួស ហើយទៅបញ្ជូនត្រហស្ត

ក្នុងគម្ពីរវិជិតទិដ្ឋិកា ពោលថា:

★ វិទេសំ គន្ធា បព្វជិតេហិ បុច្ឆិតេ
“ទសវស្សោ” តិអាធិ ភណ្ណស្ស ទោសោ ។ តិហីនំ វុត្តេ
ទោសោ នត្ថិតិ កេចិ ។ រាជភយាធិហិ គហិតលីដ្ឋានំ
“តិហិ មំ សមណោតិ ជាតាតូ” តិ វព្ពានចិត្តេ សតិបិ
ភិក្ខុនំ វព្ពេតុកាមតាយ, តេហិ សំវសិតុកាមតាយ ច
អភាវា ទោសោ ន ជាតោ ។

(បុគ្គលកាលកាន់យកភេទហើយ) ទៅកាន់ប្រទេសដទៃ
ត្រូវបព្វជិតសួរហើយ ពោលនូវពាក្យជាដើមថា “ខ្ញុំព្រះករុណា
ជាអ្នកមានវស្សា ១០ ហើយ” ដូច្នោះ រមែងមានទោស ។
អាចារ្យពួកខ្លះពោលថា កាលពោលប្រាប់ដល់គ្រហស្ថទាំងឡាយ
ទោសរមែងមិនមាន ។ សូម្បីកាលមានចិត្តគិតបញ្ឆោតថា
“គ្រហស្ថចូរជីវិតថា អញជាសមណៈ” ដូច្នោះ របស់បុគ្គល

អ្នកកាន់យកនូវភេទព្រោះរាជភ័យជាដើម ក៏មិនមានទោសដែរ
ព្រោះមិនមានបំណង ដើម្បីបញ្ជាតនូវភិក្ខុទាំងឡាយផង ព្រោះ
មិនមានប្រាថ្នាដើម្បីនឹងនៅរួម ជាមួយនឹងភិក្ខុទាំងឡាយផង ។

★ សូបសម្បន្នោតិ វុត្តត្តា គហជ្ជម្បិ សចេ
ឧបសម្បទានិ សូបសម្បន្នោតិ អាបន្នំ ។

ព្រោះព្រះអង្គកថាចារ្យពោលថា “ជាការឧបសម្បទា
ហើយដោយល្អ” ដូច្នោះ លោកសម្រេចសេចក្តីថា ប្រសិនបើ
សង្ឃញ្ញាំងបុគ្គលជាគ្រហស្ថឱ្យឧបសម្បទា ជាការឧបសម្បទា
ហើយដោយល្អ ។

ក្នុងគម្ពីរអង្គកថា ពោលទៀតថា៖

★ សចេ បន, អនុបសម្បន្នកាលយេវ វិនយ-
វិនិច្ឆយេ វត្តមនេ សុណាតិ យោ ឯវំ បព្វជតិ, សោ
ថេយ្យសំវាសកោ នាម ហោតីតិ, តេន មយា ឯវំ កតន្តិ
ភិក្ខុនំ អាចិក្ខុតព្វំ ឯវំ បុន បព្វន្នំ លភតិ, សចេ ន
ធានិ មំ កោចិ ជានាតីតិ ន អាហោចេតិ, ធុរេ និក្ខិត្តមត្តេ
ថេយ្យសំវាសកោ ។ តែបើក្នុងវេលាដែលខ្លួននៅជាអនុ-
បសម្បន្ននោះឯង កាលការវិនិច្ឆ័យព្រះវិន័យ កំពុងប្រព្រឹត្តទៅ

គេបានឮថា “អ្នកណាបួសយ៉ាងនេះ អ្នកនោះ រមែងជាមនុស្ស
 ដែលឈ្មោះថា ថេយ្យសំវាស” ដូច្នោះ គេគប្បីប្រាប់ដល់ភិក្ខុ
 ទាំងឡាយថា “ខ្ញុំបានធ្វើយ៉ាងនោះ” ។ ដោយប្រការយ៉ាងនេះ
 គេរមែងបានបញ្ចេញទៀត ។ បើមិនប្រាប់ដោយគិតថា “ឥឡូវនេះ
 អ្នកណាមួយមិនដឹងយើងឡើយ” ល្មមជាកុំធុរៈ គេរមែងជា
 មនុស្សថេយ្យសំវាស ។

ក្នុងគម្ពីរវិជ្ជាទ្ធិដីកា ពោលថា:

★ “អនុបសម្បន្នកាលយេវា” តិ ឥមិនា សចេ
 ឧបសម្បន្នកាលេ សុណាតិ, សូបសម្បន្នោ ឯវ អនា-
 រោចេន្តោបីតិ ធនេស្មតិ ។ ដោយពាក្យថា ដែលខ្លួននៅជា
 អនុបសម្បន្ននោះឯង ដូច្នោះនេះ លោកសម្តែងថា ប្រសិនបើ
 បានឮក្នុងកាលដែលខ្លួនឧបសម្បទាហើយ, រមែងជាឧបសម្បន្ន
 ល្អពិត, សូម្បីកាលមិនប្រាប់ ។

ក្នុងគម្ពីរសារត្តទីបនីដីកា ពោលបន្ថែមទៀតថា:

★ អនុបសម្បន្នកាលយេវាតិ ឥមិនា ឧបសម្បន្ន-
 កាលេ សុត្វា សចេបិ នារោចេតិ ថេយ្យសំវាសកោ ន
 ហោតិ ធិបេតិ ។ ដោយពាក្យថា ដែលខ្លួននៅជាអនុ-
 បសម្បន្ននោះឯង ដូច្នោះនេះ លោកអាចារ្យរមែងសម្តែងថា

លោកបានស្តាប់ក្នុងវេលា ដែលខ្លួនឧបសម្បទាហើយ សូម្បីបើ
នៅមិនប្រាប់ ក៏មិនជាថេយ្យសំវាសដែរ ។

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា ពោលទៀតថា:

★ ភិក្ខុ សិក្ខុ បច្ចុក្ខាយ លិង្គំ អបនេត្វា
ទុស្សីលកម្មំ កត្វា វា អកត្វា វា បុន សត្វំ បុព្វ
វុត្តំ វស្សគណនាទិភេទំ វិធី បដិបជ្ជតិ ថេយ្យសំវាសកោ
ហោតិ ។ ភិក្ខុលាសិក្ខាហើយលះនូវភេទហើយ ធ្វើកម្មគឺទ្រុស្ត-
សីលក៏ដោយ មិនធ្វើក៏ដោយ បដិបត្តិវិធីផ្សេងដោយប្រភេទ
មានការរាប់វស្សជាដើម ដែលពោលមកហើយ ក្នុងខាងដើម
ទាំងអស់ រមែងជាមនុស្សថេយ្យសំវាស ។

សិក្ខុ អប្បច្ចុក្ខាយ សលិង្គំ បិទោ មេដុនំ
បដិសេវិត្វា វស្សគណនាទិភេទំ វិធី អាបជ្ជន្តោ ថេយ្យ-
សំវាសកោ ន ហោតិ, បព្វជ្ជាមត្តំ លភតិ ។ ភិក្ខុមិនបាន
លាសិក្ខាទាំងនៅ ក្នុងភេទរបស់ខ្លួន សេពមេដុន ប្រើវិធីផ្សេង
ដោយការរាប់វស្សជាដើម មិនជាមនុស្សថេយ្យសំវាស រមែង
បានត្រឹមតែបព្វជ្ជា ។

ក្នុងគម្ពីរសារត្តទីបនីដីកា ពោលថា:

★ សិក្ខុ អប្បច្ចុក្ខាយ ។បេ ។ ថេយ្យសំវាសកោ ន

ហោតីតិ ឥទំ ភិក្ខុហិ ទិន្នលីដ្ឋស្ស អបិវច្ឆតា ន
លីដ្ឋថេនកោ ហោតិ លីដ្ឋានុបស្ស សំវាសស្ស សាទិ-
តត្តា នាបិ សំវាសថេនកោ ហោតីតិ វុត្ថំ ។

ពាក្យថា មិនបានលាសិក្ខា តាំងនៅក្នុងភេទរបស់ខ្លួន
សេពមេចុន ប្រើវិធីផ្សេងដោយប្រភេទមានការរាប់វស្សាជាដើម
មិនជាមនុស្សថេយ្យសំវាស ដូច្នោះនេះ លោកអាចារ្យពោល
ទុកថា រមែងមិនជាមនុស្សលួចភេទទេ ព្រោះនៅមិនបានលះ
បង់ភេទ ដែលភិក្ខុទាំងឡាយឱ្យ, ទាំងមិនជាមនុស្សលួចសំវាស
ព្រោះនៅត្រេកអរក្នុងសំវាស ដែលសមគួរដល់ភេទ ។

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថាពោលថា:

★ ឯកោ ភិក្ខុ កាសាយេ សឧស្សាហោវ ឱនាតំ
និវាសេត្វា មេដុនំ បដិសេវិត្វា បុន កាសាយានិ និវាសេត្វា
វស្សុគណានាទិភេទំ សព្វំ វិធី អាបជ្ជតិ អយម្យំ
ថេយ្យសំវាសកោ ន ហោតិ បព្វជ្ជាមត្តំ លភតិ ។ ភិក្ខុ ១
រួច នៅមានសេចក្តីអាល័យ ក្នុងសំពត់កាសាយៈ ហើយទៅ
ស្លៀកសំពត់-ស រួចសេពមេចុន, ហើយត្រឡប់ស្លៀកសំពត់
កាសាយៈទៀត ប្រើវិធីទាំងពួងផ្សេងដោយប្រភេទ មានការរាប់

វស្សាជាដើម សូម្បីភិក្ខុនេះ មិនមែនជាមនុស្សថេយ្យសំវាសទេ
(តែ) រមែងបានត្រឹមតែបព្វជា ។

សចេ បន កាសាយេ ធុរំ និក្ខិបិត្វា ឱណាតំ
និវាសេត្វា មេដុនំ បដិសេវិត្វា បុន កាសាយានិ និវាសេត្វា
វស្សុគណនាទិភេទំ សព្វំ វិធិ អាបជ្ជតិ ថេយ្យសំវាសកោ
ហោតិ ។ តែបើជាក់ជុះក្នុងសំពត់កាសាយៈហើយ ស្លៀក
សំពត់ស, រួចសេពមេបុន ហើយត្រឡប់ស្លៀកសំពត់កាសាយៈ
ទៀត ប្រើវិធីទាំងពួងផ្សេងដោយប្រភេទ មានការរាប់វស្សា
ជាដើម គេរមែងជាមនុស្សថេយ្យសំវាស ។

សាមណេរោ សលិន្តេ ឱតោ មេដុនាទិ អស្សមណ-
ករណធម្មំ អាបជ្ជិត្វាបិ ថេយ្យសំវាសកោ ន ហោតិ ។
សចេបិ កាសាយេ សុខស្សាហោវ កាសាយានិ អបនេត្វា
មេដុនំ បដិសេវិត្វា បុន កាសាយានិ និវាសេតិ នេវ
ថេយ្យសំវាសកោ ហោតិ ។ សាមណេរតាំងនៅក្នុងភេទ
របស់ខ្លួន សូម្បីកន្លងធម៌ធ្វើឱ្យជាអ្នកមិនមែនសមណៈ មាន
(ការសេព)មេបុនជាដើមហើយ រមែងមិនជាមនុស្សថេយ្យ
សំវាសទេ ។ ប្រសិនបើនៅមានសេចក្តីអាល័យ ក្នុងសំពត់
កាសាយៈ, ដោះចេញនូវសំពត់កាសាយៈទាំងឡាយហើយ

សេពមេចុន ហើយត្រឡប់ស្លៀកសំពត់កាសាយៈទៀត មិនជា
មនុស្សថេយ្យសំវាសដូចគ្នា ។

សចេ បន កាសាយេ ធុរំ និក្ខិបិត្វា នគ្រា
វា ឱទាតនិវត្តោ វា មេចុនសេវនាទិហិ អស្សមណោ ហុត្វា
កាសាយំ និវាសេតិ ថេយ្យសំវាសកោ ហោតិ ។

តែបើជាកុំធុរៈនៅក្នុងសំពត់កាសាយៈហើយ ជាអ្នក
អាក្រាត ឬស្លៀកសំពត់ស, ជាអ្នកមិនមែនសមណៈ ដោយ
ការសេពមេចុនជាដើម ហើយត្រឡប់ស្លៀកសំពត់កាសាយៈ
ទៀតគេ រមែងជាមនុស្សថេយ្យសំវាស ។

ក្នុងគម្ពីរិមតិវិទោទនីដីកា ពោលថាៈ

★ ថេយ្យសំវាសកោ ន ហោតីតិ ភិក្ខុហិ ទិន្ទលិដ្ឋ-
ស្ស អបរិច្ចត្តត្តា លិដ្ឋត្ថេនកោ ន ហោតិ, ភិក្ខុបដិញ្ញាយ
អបរិច្ចត្តត្តា សំវាសត្ថេនកោ ន ហោតីតិ ។ យថា ចេត្ត
ភិក្ខុ, ឯវំ សាមណោរោបិ ធារាជិកំ សមាបន្នោ
សាមណោបដិញ្ញាយ អបរិច្ចត្តត្តា សំវាសត្ថេនកោ ន
ហោតីតិ វេទិតព្វោ ។ ពាក្យថា មិនជាមនុស្សថេយ្យសំវាស
ដូច្នោះនេះ មានសេចក្តីថា ការលួចភេទរមែងមិនមាន, ព្រោះ
ភាវៈនៃភេទ ដែលភិក្ខុឱ្យហើយ គឺខ្លួនមិនបានលះបង់ចេញ ។

ការលួចសំវាសរមែងមិនមាន, ព្រោះការប្តេជ្ញាជាភិក្ខុ គឺខ្លួនមិន
 ទាន់លះបង់ចេញ ។ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា ក៏ក្នុងសេចក្តីនេះ
 ភិក្ខុយ៉ាងណា សូម្បីសាមណេរដែលដល់នូវបារាជិក រមែង
 មិនជាការលួចសំវាសក៏យ៉ាងនោះដែរ, ព្រោះការប្តេជ្ញាថាជា
 សាមណេរ គឺខ្លួនមិនទាន់លះបង់ ។

សាមណេរទ្រាថ្នាខេវហ្មត្រហស្ថ ស្មេរុក្កសំពត់ដូចគ្រហស្ថមិនគួរ

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថាពោលថា:

★ សចេ គិហិការិ បត្តយមាណោ កាសារិ ឱវដ្តិកំ
 វា កត្វា អញ្ញោន វា អាគារេន គិហិនិវាសនេន និវាសេតិ
 សោភតិ នុ ខោ មេ គិហិលិដ្ឋំ ន សោភតិតិ វីមំសនត្តំ
 រក្ខតិ តាវ ។ លភតិតិ សម្បជិច្ឆត្វា បន បុន លិដ្ឋំ
 សាទិយនោ ថេយ្យសំវាសកោ ឆាម ។ ឱនាតំ និវាសេត្វា
 វីមំសនសម្បជិច្ឆនេសុបិ ឯសេវ នយោ ។

បើសាមណេរប្រាថ្នានូវការវះជាគ្រហស្ថ ទើបស្លៀក
 សំពត់ដូចជាគ្រហស្ថ ធ្វើនូវសំពត់កាសាយៈចងក្បិនក្តី ដោយ
 អាការៈយ៉ាងដទៃក្តី ដើម្បីល្បួងមើលថា “ភេទជាគ្រហស្ថ
 របស់យើងសម ឬ មិនសម” នៅក្បាលនៅឡើយ ។
 តែបើព្រមទទួលថា “សមហើយ” ត្រឡប់ត្រេកអរភេទទៀត

រមែងជាមនុស្សថេយ្យសំវាស ។ ក្នុងការស្លៀកសំពត់-ស
ល្បួងមើលនឹងព្រមទទួលក៏ន័យនេះឯង ។

សចេ បន និវត្តកាសាយស្ស ឧបរិ ឌុណតំ
និវាសេត្វា វីមសតិ វា សម្បជិច្ឆតិ វា រក្ខតិយេវ
ភិក្ខុនិយាមិ ឯសេវ នយោ ។ ក៏ប្រសិនបើស្លៀកសំពត់-ស
សង្កត់ខាងលើសំពត់កាសាយៈដែលស្លៀកហើយ, ល្បួងមើល
ក៏ដោយ ព្រមទទួលក៏ដោយ នៅរក្សាដោយពិត ។ សូម្បីក្នុង
ភិក្ខុនី ក៏មានន័យនេះដូចគ្នា ។

ក្នុងគម្ពីរវិមតិវិទោទនីដីកា ពោលថា:

★ សោភត៌តិ សម្បជិច្ឆតាតិ កាសាវធារណោ ធុរំ
និក្ខិបិត្វា គិហិការំ សម្បជិច្ឆតា ។ សយមេវ បន
បព្វជិត្វា សាមណេវស្សានិ គណោន្តោមិ ឧភយត្ថេនកោ ឯវ ។
ពាក្យថា បើព្រមទទួលថាសមហើយ ដូច្នោះនេះ មានសេចក្តីថា
កាលសាមណេរជាក់ផុរ: ក្នុងការទ្រទ្រង់សំពត់កាសាយៈ
ហើយទទួលព្រមនូវភាពជាគ្រហស្ថ ។ ចំណែក (គ្រហស្ថ)
បួសខ្លួនឯង សូម្បីរាប់វស្សារបស់សាមណេរ ក៏ឈ្មោះថា
ល្បួងទាំងពីរដែរ ។

សាមណេរោប័សស្សកោង ជាមួយសាមណេរ

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា ពោលថា:

បើសាមណេររូបខ្លះ បួសឯចាស់ មិនរាប់វេស្សា(ភិក្ខុ) មិនឈរនៅសូម្បីក្នុងជួរ, មកតាមផ្លូវម្ខាង, កាលដុំបាយក្នុង ភាជនៈធំជាដើម ដែលគេយកវែកដួសឡើង, បង្ហោនបាត្រ ចូលទៅទទួលយក ដូចជាខ្លែងឆាបដុំសាច់ទៅដូច្នោះ, នៅមិន ជាមនុស្សថេយ្យសំវាស ។

ភិក្ខុវេស្សានិ បន គណេត្វា គណ្ណេត្វា ថេយ្យ- សំវាសកោ ហោតិ ។ សយំ សាមណេរោ សាមណេរ- បដិធានិយា ក្កដវេស្សានិ គណេត្វា គណ្ណេត្វា ថេយ្យ- សំវាសកោ ន ហោតិ ។ ភិក្ខុ ភិក្ខុបដិធានិយា ក្កដ- វេស្សានិ គណេត្វា គណ្ណេត្វា ភណ្ណេត្វាន កាវេតព្វោ ។ តែកាលរាប់វេស្សាភិក្ខុទទួលយក ចាត់ថាជាមនុស្សថេយ្យ- សំវាស ។ សាមណេរនោះឯង កាលរាប់វេស្សាកោងដោយ លំដាប់របស់សាមណេរដោយខ្លួនឯង ហើយទទួលយកទៅ មិនចាត់ថាថេយ្យសំវាសទេ ភិក្ខុកាលរាប់វេស្សាកោង ដោយ លំដាប់របស់ភិក្ខុទទួលយកទៅ គប្បីកាត់តម្លៃនៃភណ្ណ ។

៨-អនុបណ្ណាយកោតិវត្តកថា

ក្នុងវិនយបិដកភាគ ៦ ទំព័រ ២៨៤ ត្រាស់ថា:

★ ន ភិក្ខុវេ អនុបណ្ណាយកោ ឧបសម្បទេតព្វោ យោ
ឧបសម្បទេយ្យ អាបត្តិ ទុក្ខជស្ស ។ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ
សាមណេរដែលគ្មានឧបណ្ណាយ ភិក្ខុមិនគប្បីឱ្យឧបសម្បទា
ឡើយ ភិក្ខុណាឱ្យឧបសម្បទា ត្រូវអាបត្តិទុក្ខជ ។

ការប្រសាសន៍ក្នុង សូម្បីមិនមានឧបណ្ណាយក៏ឡើង

ក្នុងព្រះអដ្ឋកថា ពោលថា:

★ ន ភិក្ខុវេ អនុបណ្ណាយកោតិ ឧបជ្ឈំ អគាហា-
យេត្វា និរុបណ្ណាយកោ ន ឧបសម្បទេតព្វោ ។ យោ
ឧបសម្បទេយ្យ អាបត្តិ ទុក្ខជស្សាតិ សិក្ខាបទបញ្ញត្តិ-
តោ បដ្ឋាយ ឯវំ ឧបសម្បទេន្តស្ស អាបត្តិ ហោតិ កម្មំ
បន ន ហោតិ ។ កេចិ កុប្បតិទិ វទន្តិ, តំ ន
គហេតពំ ។ សង្ឃេន ឧបជ្ឈាយេនាតិអាធិសុបិ ឧក-
តោព្យញ្ញនកុបណ្ណាយបរិយោសានេសុ ឯសេវ នយោ ។

ពាក្យថា ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ សាមណេរដែលគ្មាន ឧបជ្ឈាយ៍ ដូច្នោះនេះ មានសេចក្តីថា សាមណេរគ្មានឧបជ្ឈាយ៍ ព្រោះមិនបានកាន់យកនូវឧបជ្ឈាយ៍, មិនគប្បីឱ្យឧបសម្បទាទេ ។

ពាក្យថា ភិក្ខុណាឱ្យឧបសម្បទា ត្រូវអាបត្តិទុក្ខដ ដូច្នោះ នេះ មានសេចក្តីថា ចាប់ផ្តើមអំពីកាលដែលព្រះអង្គ បញ្ញត្តិ សិក្ខាបទហើយ ភិក្ខុកាលឱ្យឧបសម្បទាយ៉ាងនេះ រមែង ត្រូវអាបត្តិទុក្ខដ ។ តែកម្មមិនកម្រើកឡើយ ។ អាចារ្យពួកខ្លះ ពោលថាកម្មរមែងកម្រើក ។ ពាក្យអាចារ្យនោះ មិនគប្បីកាន់ យកទេ ។ សូម្បីក្នុងឧបជ្ឈាយ៍ដែលជាសង្ឃជាដើម (រហូត ដល់) មានឧបជ្ឈាយ៍ ជាឧកតោព្យញ្ញនកៈជាទីបំផុត ក៏មាន ន័យនេះដូចគ្នា ។

ក្នុងគម្ពីរវិមត្តិវិទោទន៍ដីកា ពោលថា:

★ "កម្មំ បន ន កុប្បតិ"តិ ឥទំ
ឧបជ្ឈាយាការេបិ "ឥត្តន្តាមស្ស ឧបសម្បទាបេក្ខោ,
ឥត្តន្តាមេន ឧបជ្ឈាយេនា"តិ មតស្ស វា វិព្ភមន្តស្ស វា
បុរាណឧបជ្ឈាយស្ស, អញ្ញស្ស វា យស្ស កស្សបិ
អវិជ្ជមានស្សបិ នាមេន សព្វត្ថ ឧបជ្ឈាយកិត្តនស្ស
កតត្តា វុត្តំ ។

ពាក្យថា តែកម្មមិនកម្រើកឡើយ ដូច្នោះនេះ មានសេចក្តីថា សូម្បីមិនមានឧបជ្ឈាយ៍ គឺលោកពោលហើយ ព្រោះអាចារ្យ អ្នកសូត្រធ្វើការកំណត់ព្រះឧបជ្ឈាយ៍ ក្នុងទីទាំងពួង ដោយឈ្មោះ របស់ភិក្ខុសូម្បីកាលមិនមាន គឺរបស់ឧបជ្ឈាយ៍ដែលស្លាប់ទៅក្តី ឧបជ្ឈាយ៍សឹកទៅក្តី ឧបជ្ឈាយ៍មានក្នុងកាលមុនរបស់ភិក្ខុដទៃ ណាមួយក្តី ថា “នាគនេះ ជាឧបសម្បទាបេក្ខរបស់ភិក្ខុ ឈ្មោះនេះ ដោយមានភិក្ខុឈ្មោះនេះជាឧបជ្ឈាយ៍” ដូច្នោះ ។

ក្នុងវិនយបិដកភាគ ៦ ទំព័រ ២៧៥ ត្រាស់ថា:

★ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុមិនគប្បីឱ្យឧបសម្បទាដោយ មានឧបជ្ឈាយ៍ជាមនុស្សខ្ចើយ, ដោយមានឧបជ្ឈាយ៍ជាមនុស្ស ថេយ្យសំវាស, ដោយមានឧបជ្ឈាយ៍ជាអ្នកចូលពួកត្រិយ ។ ល ។ ភិក្ខុមិនគប្បីឱ្យឧបសម្បទា ដោយមានឧបជ្ឈាយ៍ជាឧកតោ ព្យញ្ជនកៈ ភិក្ខុណាឱ្យឧបសម្បទា ត្រូវអាបត្តិទុក្ខដ ។

ក្នុងគម្ពីរវជិរពុទ្ធិដីកា ពោលថា:

★ បណ្ឌកាធិ ឧបជ្ឈាយេន ឧបសម្បទេន្តិ ឧប- សម្បទននកាលេ អវិទិតត្តាតិ ទ្រោរាណា ។

បុរាណាចារ្យទាំងឡាយពោលថា ភិក្ខុទាំងឡាយ តែងឱ្យ នូវឧបសម្បទា ដោយមានឧបជ្ឈាយ៍ ជាមនុស្សខ្ចើយជាដើម

ព្រោះលោកមិនបានជ្រាប ក្នុងកាលដែលឱ្យនូវឧបសម្បទា ។

ក្នុងវិនយបិដកភាគ ៦ ទំព័រ ២៨៨ ត្រាស់ថា:

★ ន ភិក្ខុវេ ហត្ថិច្ឆិណ្ឌោ បព្វាជេតព្វោ យោ
បព្វាជេយ្យ អាបត្តិ ទុក្ខដស្ស ។ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ
ភិក្ខុមិនត្រូវបំបួស មនុស្សកំបុតរ័ដ (ជាដើម) ទេ ភិក្ខុណា
បំបួស ត្រូវអាបត្តិទុក្ខដ ។

ការឱ្យសាមគ្គីក្នុងកម្មវិធីប្រកបដោយធម៌ ព្រោះមានអន្តរាយគួរ

ក្នុងព្រះអង្គកថា ពោលថា:

★ យេសព្វា បព្វជ្ជា បដិក្ខិត្តា, ឧបសម្បទាបិ តេសំ
បដិក្ខិត្តាវ ។ សចេ បន តេ សង្ឃោ ឧបសម្បទេតិ
សព្វេបិ ហត្ថិច្ឆិណ្ឌោធមោ សូបសម្បន្តា, ការកសង្ឃោ បន
អាចរិយុបជ្ឈាយា ច អាបត្តិតោ ន មុច្ឆន្តិ ។

ក៏បព្វជ្ជារបស់បុគ្គលណា ដែលព្រះអង្គហាមហើយ,សូម្បី
ឧបសម្បទារបស់បុគ្គលពួកនោះ ក៏ព្រះអង្គហាមដែរ, ប្រសិន
បើសង្ឃឱ្យឧបសម្បទាដល់បុគ្គលនោះ, បុគ្គលទាំងឡាយ មាន
មនុស្សកំបុតរ័ដជាដើម សូម្បីទាំងអស់ជាការឧបសម្បទាហើយ
ដោយល្អ, ចំណែកការកះសង្ឃី និង អាចារ្យ ឧបជ្ឈាយ៍ មិន

រួចផុតចាកអាបត្តិឡើយ ។

ក្នុងគម្ពីរិមតិវិទោទនីដីកា ពោលថា:

★ អាបត្តិភោ ន មុច្ចតិទិ ញត្វា ករោនោវ ន
មុច្ចតិ ។ ជីវិតន្តរាយាទិអាបនាសុ អរុចិយា កាយសាមគ្គី
ទេន្តស្ស អនាបតិ ។ ពាក្យថា មិនរួចផុតចាកអាបត្តិឡើយ
ដូច្នោះនេះ មានសេចក្តីថា កាលដឹងហើយធ្វើ រមែងមិនរួចផុត
ចាកអាបត្តិទេ ។ តែជាអនាបតិដល់ភិក្ខុ កាលឱ្យនូវកាយសាមគ្គី
ដោយសេចក្តីមិនពេញចិត្ត ព្រោះខ្លាចអន្តរាយ មានអន្តរាយ
ដល់ជីវិតជាដើម ។

ក្នុងវិទយបិដកភាគ ៦ ទំព័រ ៣៧៤ ពោលថា:

សម័យនោះឯងពួកភិក្ខុភព្វគ្រិយ ធ្វើកម្មមិនមែនជាធម៌ ក្នុង
កណ្តាលសង្ឃ ។ ភិក្ខុទាំងឡាយក្រាបទូលសេចក្តីនោះ ចំពោះ
ព្រះមានព្រះភាគ ។ ព្រះអង្គត្រាស់ថា :

★ អនុជាធាមិ ភិក្ខុវេ ចត្វហិ បញ្ចហិ បដិក្កោសិតុ
ទ្ធិហិ តិហិ ទិដ្ឋិ អារិកាតុំ, ឯកេន អធិដ្ឋាតុំ ន មេ តំ
ខមតិទិ ។ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ តថាគតអនុញ្ញាតឱ្យភិក្ខុ ៤
ឬ ៥ រូបហាមឃាត់, ឱ្យភិក្ខុ ២ ឬ ៣ រូប ប្រកាសសេចក្តី
យល់ឃើញថា (កម្មនោះមិនគាប់ចិត្តដល់ខ្ញុំកុរុណាទេ) ឱ្យភិក្ខុ ១

រូប អធិដ្ឋានថា “កម្មនោះមិនគាប់ចិត្តដល់អញទេ” ។

ព្រះឧបជ្ឈាយ៍សូត្រកម្មវាចា ឱ្យសទ្ធិវិហារិករបស់ខ្លួនក៏គួរ

ក្នុងព្រះអដ្ឋកថា ពោលថា:

★ សចេ បន នាណាចរិយា នានុបជ្ឈាយា ហោន្តិ,
តិស្សត្ថេរោ សុមនត្ថេរស្ស សទ្ធិវិហារិកំ, សុមនត្ថេរោ
តិស្សត្ថេរស្ស សទ្ធិវិហារិកំ អនុស្សាវេតិ, អញ្ញមញ្ញពា
គណបូរកា ហោន្តិ, វដ្តតិ ។ ក៏ប្រសិនបើអាចារ្យ ផ្សេងៗ
គ្នា ឧបជ្ឈាយ៍ក៏ផ្សេងៗគ្នា, គឺព្រះតិស្សត្ថេរ សូត្រអនុស្សាវនា
ឱ្យសទ្ធិវិហារិករបស់ព្រះសុមនត្ថេរ, ព្រះសុមនត្ថេរ សូត្រអនុ-
ស្សាវនា ឱ្យសទ្ធិវិហារិករបស់ព្រះតិស្សត្ថេរ, អ្នកទាំងនោះ
រមែងជាគណបូរកៈ ដល់គ្នាទៅវិញទៅមក, រមែងគួរ ។

ក្នុងគម្ពីរវិមត្តិវិទនាទនីដីកា ពោលថា:

★ សចេ បន ឧបជ្ឈាយោ សយមេវ អត្ថនោ
សទ្ធិវិហារិកំ អនុស្សាវេតិតិ ឯត្ថ វត្តពូមេវ នត្ថិ, កម្មំ
សុកតមេវ ហោតិ ។ ក៏ប្រសិនបើឧបជ្ឈាយ៍សូត្រ(កម្មវាចា)
ឱ្យសទ្ធិវិហារិក របស់ខ្លួនដោយខ្លួនឯង ដូច្នោះ មិនមានពាក្យ
ដែលគប្បីពោលក្នុងសេចក្តីនោះទេ, កម្មជាការធ្វើល្អហើយពិត ។

ក្នុងវិនយបិដកភាគ ៦ ទំព័រ ៣០៤ ពោលថា:

★ អនុជាធាមិ ភិក្ខុវេ គោត្តនបិ អនុស្សវេតុំ ។
ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ តថាគតអនុញ្ញាតឱ្យភិក្ខុសូត្រ អនុស្សវេនា
ដោយគោត្តនាមក៏បាន ។

មុននឹងសូត្រកម្មវាចា ត្រូវឱ្យកាន់យកឈ្មោះសិន

ក្នុងគម្ពីរវិមត្តិនោទនីដីកា ពោលថា:

★ គោត្តនបីតិ "អាយស្មតោ បិប្បលីស្ស ឧបសម្ម-
ទាបេក្ខោ"តិ ឯវំ នាមំ អវត្ថា គោត្តនាមេនបីតិ អត្ថោ,
តេន "គោនាមោ តេ ឧបជ្ឈាយោ"តិ បុដ្ឋេន គោត្តនាមេន
"អាយស្មា កស្សុទោ"តិ វត្តព្វន្តិ សិទ្ធិំ ហោតិ ។ តស្មា
អញ្ញាម្យិ កិញ្ចំ តស្ស នាមំ បសិទ្ធិំ, តស្មី វា ខណោ
សុខគ្គហណត្ថំ នាមំ បញ្ញាបិតំ, តំ សព្វំ គហេត្យាបិ
អនុស្សវេនា កាតព្វា ។ ពាក្យថា សូម្បីដោយគោត្រ ដូច្នេះ
នេះ មានសេចក្តីថា ភិក្ខុមិនត្រូវពោលនូវឈ្មោះយ៉ាងនេះថា
"អ្នកជាឧបសម្មទាបេក្ខុៈ របស់ព្រះបិប្បលីដ៏មានអាយុ" ហើយ
ត្រូវពោលសូម្បីដោយគោត្រនាម, ព្រោះហេតុនោះឯង លោក
ទើបសម្រេចថា កាលគេសួរដោយឈ្មោះគោត្រថា "អ្នកណា
ជាឧបជ្ឈាយវរបស់អ្នក" ដូច្នេះ គប្បីពោលថា "កស្សុបដ៏មាន

អាយុ” ដូច្នោះ ។ ព្រោះហេតុនោះ ត្រូវសន្មតនូវឈ្មោះណាមួយ សូម្បីជំទៃ ដល់បុគ្គលនោះ, ម្យ៉ាងទៀត ការបញ្ញត្តិនូវឈ្មោះ ដើម្បីកាន់យកស្រួលក្នុងខណៈនោះ, សូម្បីអនុស្សាវនា គឺភិក្ខុ ត្រូវតែកាន់យកនូវឈ្មោះទាំងអស់នោះ ហើយគប្បីពោល ។

យថា ឧបជ្ឈាយស្ស, ឯវំ ឧបសម្មទាបេក្ខស្សបិ គោត្តាទិនាមេន, តន្ត្រីណិកនាមេន ច អនុស្សាវនំ កាតុំ វដ្តតិ ។ តស្មីម្បិ ខណោ “អយំ តិស្សោ”តិ វា “នាគោ”តិ វា នាមំ ករោន្តេហិ អនុសាសកសម្មតិគោ បឋមមេវ កាតព្វំ, ឯវំ កត្វាបិ អន្តរាយិកធម្មានុសាសនបុច្ឆន- កាលេសុ “កិណ្ណាមោសិ, អហំ ភន្តេ នាគោ នាម, កោនាមោ តេ ឧបជ្ឈាយោ, ឧបជ្ឈាយោ មេ ភន្តេ តិស្សោ នាមា”តិអាទិនា វិញ្ញាបេន្តេន ឧភិន្នម្បិ ចិត្តេ “មមេទំ នាម”ន្តិ យថាសញ្ញា ឧប្បជ្ជតិ, ឯវំ វិញ្ញាបេតព្វំ ។ សចេ បន តស្មី ខណោ បកតិនាមេន វត្វា បច្ឆា តិស្សនាមាទិ អបុព្វនាមេន អនុស្សាវេតិ, ន វដ្តតិ ។ ភិក្ខុអ្នកសូត្រកម្មវាចា គួរដើម្បីធ្វើនូវអនុស្សាវនា ដោយឈ្មោះ មានគោត្រជាដើមផង, ដោយតន្ត្រីណិកនាមផង ដល់ឧបជ្ឈាយ័ យ៉ាងណា, សូម្បីដល់ឧបសម្មទាបេក្ខៈ ក៏យ៉ាងនោះដែរ ។

សូម្បីក្នុងខណៈនោះ គឺភិក្ខុកាលធ្វើនូវឈ្មោះថា “បុគ្គលនេះ
ឈ្មោះ តិស្ស ឬថា បុគ្គលនេះឈ្មោះ នាគ” ដូច្នោះ គឺគប្បី
ធ្វើមុន ពីកាលសន្មតខ្លួនដើម្បីប្រៀនប្រដៅតែប៉ុណ្ណោះ, សូម្បី
កាលធ្វើយ៉ាងនេះ សញ្ញារមែងកើតឡើងថា “នេះជាឈ្មោះ
របស់អញ” ក្នុងចិត្តសូម្បីនៃឈ្មោះទាំង ២ ដោយការញ៉ាំងនាគ
ឱ្យដឹងដោយពាក្យជាដើមថា “កិណ្ណមោសិ : អ្នកឈ្មោះអ្វី
អហំ ភន្តេ នាគោ នាម : បពិត្រលោកដ៏ចម្រើនខ្ញុំឈ្មោះ
ថានាគ, កោ នាមោ តេ ឧបជ្ឈាយោ : ព្រះឧបជ្ឈាយ័
របស់អ្នកឈ្មោះអ្វី, ឧបជ្ឈាយោ មេ ភន្តេ តិស្សោ នាម :
ព្រះឧបជ្ឈាយ័របស់ខ្ញុំឈ្មោះថា តិស្ស ”ក្នុងកាលសួរអន្តរាយិក-
ធម៌និងអនុសាវនា យ៉ាងណា គប្បីញ៉ាំងនាគឱ្យដឹងយ៉ាងនោះ ។
ក៏ប្រសិនបើក្នុងខណៈនោះ អាចារ្យអ្នកសូត្រ ពោលដោយឈ្មោះ
ប្រក្រតី ហើយសូត្រដោយឈ្មោះ ដែលមិនធ្លាប់មាន, មាន
តិស្ស ជាដើម ក្នុងកាលជាខាងក្រោយ រមែងមិនគួរ ។

តត្ថ ច កិណ្ណមិ ឧបជ្ឈាយស្សេវ នាមំ អគ្គហេត្វា
យេន កេនចិ នាមេន “តិស្សស្ស ឧបសម្មទាបេក្ខោ”-
តិអាទិនាមិ បុគ្គលេ បរាមដ្ឋេ, កម្មំ សុកតមេវ ហោតិ
អនុបជ្ឈាយកាធិនំ ឧបសម្មទាកម្មំ វិយ ឧបជ្ឈាយស្ស

អភាវេបិ អភព្វត្ថេបិ កម្មវាចាយ បុគ្គលេ បរាមដ្ឋេ កម្មស្ស
សិជ្ឈនតោ ។ ឧបសម្បទាបេក្ខុស្ស បន យថាសកំ នាមំ
វិនា អញ្ញាន នាមេន អនុស្សវិតេ កម្មំ កុប្បតិ, សោ
អនុបសម្បន្នោវ ហោតិ ។

ក៏ក្នុងសេចក្តីនេះ នាកាលបុគ្គលគឺអាចារ្យអ្នកសូត្រ
មិនកាន់យកនូវឈ្មោះរបស់ឧបជ្ឈាយ៍ទេ, ហើយពាល់ត្រូវ (នូវ
ឧបជ្ឈាយ៍) ដោយឈ្មោះណាមួយ, មានពាក្យជាដើមថា
“តិស្សស្ស ឧបសម្បទាបេក្ខោ : ជាឧបសម្បទាបេក្ខុ: របស់
ព្រះតិស្ស” ដូច្នេះ កម្មវមែនជាការធ្វើល្អហើយ, ដូចឧបសម្បទា-
កម្មរបស់បុគ្គលមិនមានឧបជ្ឈាយ៍ជាដើម, កាលបុគ្គល គឺ
អាចារ្យអ្នកសូត្រពាល់ត្រូវហើយក្នុងកម្មវាចា, កម្មវមែនសម្រេច
ទាំងបុគ្គលមិនមានឧបជ្ឈាយ៍, ទាំងបុគ្គលអ្នកមានឧបជ្ឈាយ៍ ជា
អភព្វបុគ្គល, ក៏ពិតមែនហើយ ។ តែថាកម្មវមែនកម្រើក កាល
អាចារ្យអ្នកសូត្រនូវកម្មវាចា សូត្រដោយឈ្មោះដទៃ រៀបចំ
ឈ្មោះជារបស់ខ្លួននៃឧបសម្បទាបេក្ខុ:, បុគ្គលនោះនៅជា
អនុបសម្បន្នដដែល ។

ក្នុងកម្មសន្តតទាំង ១៣ ក៏អាចសន្តតខ្លួនដោយខ្លួនឯងបាន

ក្នុងវិនយបិដកភាគ ៦ ទំព័រ ៣០៧ ពោលថា:

សួរថា តើភិក្ខុកប្បីសន្តតខ្លួនដោយខ្លួនឯងដូចម្តេច ?

ឆ្លើយថា គឺភិក្ខុត្រាសប្រតិពាល ត្រូវឱ្យសង្ឃយល់ថា:

★ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ (ឥត្តន្ទាមោ)
(ឥត្តន្ទាមស្ស) អាយស្មតោ ឧបសម្មទាបេក្ខោ ។ យទិ
សង្ឃស្ស បត្តកលំ អហំ (ឥត្តន្ទាមំ) អនុសាសេយ្យំ ។
“បពិត្រព្រះសង្ឃដ៏ចម្រើន សូមសង្ឃស្តាប់ខ្ញុំ បុគ្គលមានឈ្មោះ
នេះ ជាឧបសម្មទាបេក្ខៈរបស់លោកដ៏មានអាយុឈ្មោះនេះ ។
បើកម្មមានកាលគួរដល់សង្ឃហើយខ្ញុំគួរប្រៀនប្រដៅឧបសម្មទា
បេក្ខៈឈ្មោះនេះ” ។ ភិក្ខុកប្បីសន្តតខ្លួនដោយខ្លួនឯងយ៉ាងនេះ ។

ក្នុងគម្ពីរវិមត្តិវិទ្យាទីដីកា ពោលថា:

★ ន កេវលញ្ច ឯត្ថេវ, អញ្ញាត្រាបិ តេរសសម្មតិ-
អាធិសុ ឥមិនាវ លក្ខណេន អត្តនាវ អត្តា សម្មន្តិត្តោវ ។
អបិច សយំ កម្មារហត្តា អត្តានំ មុត្តិត្តា ចតុរក្កាធិកោ
គណោ សព្វត្ត ឥច្ឆិត្តោ ។ ពាក្យថា ភិក្ខុកប្បីសន្តត
ខ្លួនដោយខ្លួនឯងយ៉ាងនេះ ដូច្នោះនេះ ព្រះដ៏មានព្រះភាគ មិន
ត្រាស់តែប៉ុណ្ណោះទេ, សូម្បីក្នុងទីជំនុំ ដោយលក្ខណៈនេះឯង

ក្នុងកម្មសន្មតទាំងឡាយ មានការសន្មតទាំង ១៣ ជាដើម
 សូម្បីខ្លួនឯង សន្មតដោយខ្លួនឯងក៏បានដែរ ។ ម្យ៉ាងទៀត
 ព្រោះតែខ្លួនជាអ្នកគួរដល់កម្ម ដោយខ្លួនឯង គប្បីរៀនខ្លួនឯង
 ចេញ ហើយប្រាថ្នាគណៈសង្ឃមានចតុវគ្គជាដើម ក្នុងទីទាំងពួង ។
 (គឺក្នុងកម្មចតុវគ្គត្រូវមានភិក្ខុ ៥ រូបទាំងខ្លួនឯង, បើ ៤ រូប
 ទាំងខ្លួនឯង មិនគួរទេ) ។

ឧបសម្បទាបេក្ខៈត្រូវតែនៅក្នុងហត្ថធាសសឱ្យ ទើបបួសឡើង

ក្នុងវិនយបិដកកកាគ ៦ ទំព័រ ៣១២ ពោលថា:

★ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ អយំ ឥត្តន្ទាមោ
 ឥត្តន្ទាមស្ស អាយស្មតោ ឧបសម្បទាបេក្ខោ បរិសុទ្ធោ
 អន្តរាយិកេហិ ធម្មេហិ ។ ល ។ ឯវមេតំ ធារយាមីតិ ។
 បពិត្រព្រះគម្ពីរសង្ឃដ៏ចំរើន សូមសង្ឃស្តាប់ខ្ញុំ បុគ្គលមាន
 ឈ្មោះនេះជាឧបសម្បទាបេក្ខៈ របស់លោកដ៏មានអាយុឈ្មោះ
 នេះ, បរិសុទ្ធចាកអន្តរាយិកធម៌ទាំងឡាយហើយ ។ ល ។
 ខ្ញុំសូមចាំទុកនូវរឿងនេះ ដោយអាការស្ងៀមយ៉ាងនេះ ។

ក្នុងគម្ពីរវិមតិវិទោទនីដីកា ពោលថា:

★ តត្ថ អយន្តិ ឧបសម្បទាបេក្ខស្ស ហត្ថធាសេ

សន្និហ័តការវេទស្សនំ ។ តេន ច ហត្ថបាលេ បិតស្សេវ
 ឧបសម្បទា រុហតីតិ សិជ្ឈតិ ហត្ថបាលេតោ ពហិ បិតស្សេ
 "អយ"ន្តិ ន វត្តពុតោ ។ តេនេវ អនុសាសកសម្មតិយំ
 សោ ហត្ថបាលេតោ ពហិ បិតតា "អយ"ន្តិ ន វត្តោ ។
 តស្មា ឧបសម្បទាបេក្ខោ អនុបសម្បន្តោ ហត្ថបាលេ
 ប្រេតពោ ។

បណ្តាពាក្យទាំងនោះពាក្យថា " អយំ " ជាការសម្តែង
 នូវភាពនៃឧបសម្បទាបេក្ខៈ ដែលអាស្រ័យហើយនៅក្នុង
 ហត្ថបាលេ ។ ដោយពាក្យថា "អយំ" ដូច្នោះនេះ លោកអាចារ្យ
 សម្រេចថា ឧបសម្បទាបេក្ខៈ ឈរនៅខាងក្នុងហត្ថបាលេ
 ប៉ុណ្ណោះ ទើបឧបសម្បទាឡើងបាន ។ កាលឈរខាងក្រៅ
 ហត្ថបាលេ មិនគួរពោលថា " អយំ " ។ ព្រោះហេតុនោះឯង
 ឧបសម្បទាបេក្ខៈនោះ អាចារ្យអ្នកសូត្រកម្មវាចា មិនពោល
 ពាក្យថា "អយំ" ក្នុងការសន្មតប្រៀនប្រដៅទេ ព្រោះគេ
 ឈរនៅខាងក្រៅហត្ថបាលេ, ព្រោះហេតុនោះ ឧបសម្បទាបេក្ខៈ
 ជាអនុបសម្បន្ត គឺសង្ឃឱ្យនៅក្នុងហត្ថបាលេបាន ។

អនុបណ្ណាយកាទិវត្តកថាចប់ ។

៩-អនាវតិក្នុងបន្ទាណយិកកថា

ក្នុងវិទយបិដកភាគ ៦ ទំព័រ៣៣៩ ព្រះអង្គត្រាស់ថា:

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ តថាគតអនុញ្ញាត ឱ្យភិក្ខុសម្តែងនូវ បាតិមោក្ខ ។ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ត្រូវភិក្ខុសម្តែងយ៉ាងនេះ ។ គឺភិក្ខុឆ្លៀសប្រតិពល ត្រូវផ្ទៀងសង្ឃថា “បពិត្រព្រះសង្ឃ ដ៏ចម្រើន សូមសង្ឃស្តាប់ខ្ញុំ បើកម្មមានកាលគួរដល់សង្ឃហើយ សង្ឃគួរធ្វើឧបោសថ គួរសម្តែងនូវបាតិមោក្ខ ។ បុព្វកិច្ចរបស់ សង្ឃដូចម្តេច ។ បពិត្រលោកដ៏មានអាយុទាំងឡាយ ចូរលោក ទាំងឡាយ ប្រាប់សេចក្តីបរិសុទ្ធ ។ ខ្ញុំនឹងសម្តែងនូវបាតិមោក្ខ យើងទាំងឡាយ ដែលមាននៅទាំងអស់គ្នា ចូរប្រុងស្តាប់នូវ បាលីនោះ ។ លោកអង្គណាមានអាបត្តិ ត្រូវលោកអង្គនោះ ប្រាប់ កាលមិនមានអាបត្តិទេ ត្រូវនៅឱ្យស្ងៀម ។ ខ្ញុំនឹង សំគាល់លោកមានអាយុទាំងឡាយ ថាជាបុគ្គលបរិសុទ្ធ ដោយ ភាវៈស្ងៀម ។ ដូចជាបុគ្គលដែលត្រូវគេសួរបញ្ជា ចំពោះរូប ម្នាក់ៗតែងដោះស្រាយ យ៉ាងណាមិញ, ពាក្យដែលខ្ញុំប្រកាស ឱ្យដឹងអស់វារៈ ៣ ដងយ៉ាងនេះ ក្នុងបរិស័ទមានសភាពយ៉ាង នេះក៏ដូច្នោះដែរ ។ ភិក្ខុណាមួយ កាលដែលខ្ញុំប្រកាសអស់វារៈ

៣ ដងហើយ ទើបរលឹកឃើញ តែមិនប្រាប់អាបត្តិដែលមាន
 ភិក្ខុនោះ ត្រូវសម្បជានមុសាវាទ ។ បពិត្រលោកដ៏មានអាយុ
 ទាំងឡាយ ក៏ដូចសម្បជានមុសាវាទ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ថា
 ជាធម៌ធ្វើនូវសេចក្តីអន្តរាយមួយដែរ ហេតុនោះ ភិក្ខុដែលត្រូវ
 អាបត្តិហើយរលឹកឃើញប្រាថ្នាសេចក្តីបរិសុទ្ធ ត្រូវប្រាប់អាបត្តិ
 ដែលមាន ។ ព្រោះថាអាបត្តិដែលភិក្ខុប្រាប់ហើយជាការស្រួល ។

ក្នុងនិយមបិដកភាគ ៦ ទំព័រ៣៤៣ ពោលថា:

★ អន្តរាយិកោ ធម្មា រុត្តោ ភគវតាតិ កិស្ស

អន្តរាយិកោ ។	បឋមស្ស	ឈានស្ស	អធិគមាយ
អន្តរាយិកោ,	ទុតិយស្ស	ឈានស្ស	អធិគមាយ
អន្តរាយិកោ,	តតិយស្ស	ឈានស្ស	អធិគមាយ
អន្តរាយិកោ,	ចតុត្ថស្ស	ឈានស្ស	អធិគមាយ
អន្តរាយិកោ,	ឈានានំ វិមោក្ខានំ	សមាធិនំ	សមាបត្តិនំ
នេក្ខម្ពានំ	និស្សរណានំ	បរិវេកានំ	កុសលានំ ធម្មានំ
អធិគមាយ	អន្តរាយិកោ ។		

ពាក្យថា ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ថា ជាធម៌ធ្វើសេចក្តី
 អន្តរាយ គឺធម៌នោះធ្វើនូវសេចក្តីអន្តរាយដល់អ្វី ? ធម៌នោះ
 ធ្វើនូវសេចក្តីអន្តរាយដល់ការបានបឋមជ្ឈាន, ធ្វើនូវសេចក្តី

អន្តរាយិកា ដល់ការបានទុតិយជ្ឈាន, ធ្វើនូវសេចក្តីអន្តរាយិកា បានតតិយជ្ឈាន, ធ្វើនូវសេចក្តីអន្តរាយិកា ដល់ការបានចតុត្ថជ្ឈាន ធ្វើនូវសេចក្តីអន្តរាយិកា ដល់ការបាននូវកុសលធម៌ទាំងឡាយ គឺ ឈាន វិមោក្ខ សមាធិ សមាបត្តិ នេក្ខម្ម ការរលាស់ ចេញចាកភព និងសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់ ។

ក្នុងគម្ពីរកងវិចារណីភាគ ១ ទំព័រ ៤៨ ពោលថា:

★ អន្តរាយិកា វិប្បដិសារវត្ថុតាយ ធាមោដ្ឋា- ទិសម្ពរំ និវារេត្វា បឋមជ្ឈានិនំ អធិគមាយ អន្តរាយិកា ករោតិ ។ ត្រង់ពាក្យថា អន្តរាយិកា ដូច្នោះ បានដល់ធម៌ដែល ហាមឃាត់នូវការបាននូវគុណធម៌មានបាមោជ្ជៈជាដើម ហើយ ធ្វើអន្តរាយិកា ដល់ការត្រាស់ដឹងនូវគុណធម៌ មានបឋមជ្ឈាន ជាដើម ព្រោះមានសេចក្តីក្តៅក្រហាយជាហេតុ ។

ក្នុងគម្ពីរកងវិចារណីអភិវឌ្ឍនវិជ្ជា ពន្យល់ថា:

★ វិប្បដិសារោ នាម បច្ឆានុតាយវសេន ចិត្ត- វិប្បដិសារោ, តស្ស ការណាតាយាតិ អត្ថោ ។

ដែលឈ្មោះថា វិប្បដិសារោ គឺបានដល់ សេចក្តីក្តៅ- ក្រហាយចិត្ត ដោយអំណាចការតាមដុតក្នុងកាលជាខាងក្រោយ,

អធិប្បាយថា ព្រោះមានសេចក្តីក្តៅក្រហាយនោះ ជាហេតុ ។

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា បរិវារៈ ពោលថាៈ

★ អន្តរាយិកាភិ សត្តបិ អាបត្តិយោ សព្វេច្ច
 វិតិកន្តា សគ្គន្តរាយពោរ មោក្ខន្តរាយពោ ករោន្តិតិ
 អន្តរាយិកា ។ អជាណន្តេ វិតិកន្តា បន បណ្តាតិវដ្ឋា-
 បត្តិ នេវ សគ្គន្តរាយំ ន មោក្ខន្តរាយំ ករោតិភិ
 អន្តរាយិកា ។ ត្រង់ពាក្យថា អន្តរាយ ដូច្នោះ មានសេចក្តី
 ថា អាបត្តិទាំង ៧ កងដែលភិក្ខុក្លែងកន្លងហើយ រមែងធ្វើ
 អន្តរាយដល់ស្នតិ និងព្រះនិព្វាន, ព្រោះដូច្នោះ អាបត្តិដែលភិក្ខុ
 ក្លែងកន្លង ទើបឈ្មោះថា ធ្វើនូវសេចក្តីអន្តរាយ ។ ចំណែក
 អាបត្តិដែលមានទោសតាមព្រះបញ្ញត្តិ ដែលភិក្ខុមិនដឹងហើយ
 ប្រព្រឹត្តកន្លងល្មើស មិនធ្វើនូវអន្តរាយដល់ស្នតិ និងព្រះ-
 និព្វានទេ, ព្រោះដូច្នោះ អាបត្តិដែលមានទោសខាងផ្លូវព្រះបញ្ញត្តិ
 ទើបឈ្មោះថា មិនធ្វើនូវសេចក្តីអន្តរាយ ។

★ អន្តរាយិកំ អាបន្តស្សាបិ ទេសនាគាមិនី ទេសនា
 វុដ្ឋានគាមិនិតោ វុដ្ឋាយ សុទ្ធិបត្តស្ស សាមណោភូមិយំ
 បិតស្ស ច អវារតោ សគ្គមោក្ខមគ្គោតិ ។

ផ្លូវនៃស្នតិ និងព្រះនិព្វាន (ដែលអន្តរាយិកាបត្តិ) មិនហាម

ហើយ សូម្បីដល់ភិក្ខុដែលត្រូវនូវអន្តរាយិកាបត្តិ (អាបត្តិ ដែលធ្វើនូវសេចក្តីអន្តរាយ) ហើយសម្តែងអាបត្តិដែលជា ទេសនាគាមិនី, ហើយចេញចាកអាបត្តិ ដែលជាវដ្តនគាមិនី, ហើយដល់នូវភាពជាបុគ្គលបរិសុទ្ធផង, និងដល់ភិក្ខុអ្នកតាំងនៅ ក្នុងភូមិរបស់សាមណេរ ដូច្នោះផង ។

**ការមិនដឹងនូវបទបញ្ញត្តិ ក្តី មិនដឹងនូវវត្ថុ ក្តី
ហើយប្រព្រឹត្តកន្លងនូវសិក្ខាបទ**

ក្នុងគម្ពីរវិមត្តិវិទោទនីដីកា ពោលថា:

★ អជាណន្តេន វីតិក្កន្តាតិ បណ្ឌិតិ វា វត្ថុ វា
អជាណន្តេន វីតិក្កន្តា បដិវិខណនសហសេយ្យាទិកា, សាថិ
បច្ឆា អាបន្តការំ ញត្វា បដិកម្មំ អករោន្តស្ស អន្តរាយិការ
ហោតិ ។ ពាក្យថា មិនដឹងហើយប្រព្រឹត្តកន្លងល្មើស ដូច្នោះនេះ
មានសេចក្តីថា ភិក្ខុកាលមិនដឹងនូវបទបញ្ញត្តិក្តី មិនដឹងនូវវត្ថុក្តី
ហើយប្រព្រឹត្តកន្លងនូវសិក្ខាបទ មានការជីកផែនដី និងការដេក
នៅរួមជាមួយនឹងអនុបសម្បន្ន និងមនុស្សស្រីជាដើម, សូម្បី
អាបត្តិនោះ កាលភិក្ខុដឹងហើយ នូវភាពនៃខ្លួនជាអ្នកត្រូវនូវអាបត្តិ
ក្នុងកាលជាខាងក្រោយហើយ មិនសម្តែងចេញរមែងជា
អន្តរាយពិត ។

បុគ្គលដែលមានអាបត្តិស្តាប់ទៅកើតថា នរក និងតិរច្ឆាន

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា អវិជ្ជាសិក្ខាបទ ពោលថា:

★ សព្វាច្ច អាបន្នា អាបត្តិយោ អាណារីតិក្កមន្ត-
 រាយំកា នាម ។ តាបិ យាវ ភិក្ខុការិ វា បដិជានាតិ ន
 វុជ្ជាតិ វា ន ទេសេតិ វា តាវទេវ ន តតោ បរន្តិ ។
 អាបត្តិទាំងឡាយ ដែលភិក្ខុបានក្លែងឱ្យត្រូវហើយ ឈ្មោះថា
 អន្តរាយិកធម៌ គឺការប្រព្រឹត្តកន្លងល្មើសនូវសិក្ខាបទ ។ សូម្បី
 អាបត្តិទាំងអស់នោះ (ធ្វើនូវសេចក្តីអន្តរាយ) រហូតវេលាដែល
 (ភិក្ខុត្រូវអាបត្តិហើយ) នៅតែប្រជ្ជាខ្លួនថា ជាភិក្ខុក្តី មិនព្រម
 នៅបរិវាសក្តី ឬថាមិនសម្តែងចេញប៉ុណ្ណោះ ។ បន្ទាប់អំពីវេលា
 (ដែលអាបត្តិ គឺភិក្ខុសម្តែងចេញហើយ) មិនឈ្មោះថា ធ្វើនូវ
 សេចក្តីអន្តរាយឡើយ ។

ក្នុងគម្ពីរសារត្ថទីបនីដីកា ពោលថា:

★ សព្វាច្ច អាបន្នា អាបត្តិយោតិ សព្វាច្ច វីតិក្កន្តា
 សត្ត អាបត្តិក្កន្តា ។ សព្វាច្ច វីតិក្កន្តញិ អន្តមសោ
 ទុក្កដទុក្ខាសីតម្ហិ សក្កមក្កដលានំ អន្តរាយំ ករោតិ ។
 យាវ ភិក្ខុការិ បដិជានាតិ ធារាជិកំ អាបន្នា, ន វុជ្ជាតិ
 សេសតុក្កាបត្តិ អាបន្នា, ន ទេសេតិ លហុកាបត្តិ

អាបន្នោ ។ ពាក្យថា អាបត្តិទាំងឡាយ ដែលភិក្ខុបានក្លែង
 ឱ្យត្រូវហើយ ដូច្នោះ គឺបានដល់ក្លែងប្រព្រឹត្ត កន្លងនូវអាបត្តិទាំង
 ៧ កង ។ ពិតមែន ភិក្ខុកាលក្លែងប្រព្រឹត្តកន្លងនូវសិក្ខាបទ
 ដោយហោចទៅ សូម្បីអាបត្តិទុក្ខដ៏ និងអាបត្តិទុក្ខសាសិត រមែង
 ធ្វើនូវសេចក្តីអន្តរាយដល់សួគ៌ មគ្គ និងផលទាំងឡាយ ។

ពាក្យថា នៅតែប្តេជ្ញាខ្លួនថាជាភិក្ខុ គឺបានដល់ភិក្ខុដែល
 ត្រូវអាបត្តិបាណជិក ។ ពាក្យថា មិនព្រមនៅបរិវាស គឺបានដល់
 ភិក្ខុដែលត្រូវនូវគុរអាបត្តិដ៏សេស ។ ពាក្យថា មិនសម្តែងចេញ
 គឺបានដល់ភិក្ខុដែលត្រូវនូវអាបត្តិដែលជាលហុកាបត្តិ ។

តេនេវ សាបត្តិកស្ស ភិក្ខុវេ និរយំ វនាមិ តិរច្ឆាន-
 យោនី វាតិ សាបត្តិកស្សេវ អបាយគាមិតា វុត្តាតិ ។

ព្រោះហេតុនោះឯង បានជាព្រះអង្គត្រាស់នូវដំណើរទៅ
 កាន់អបាយ ចំពោះភិក្ខុដែលត្រូវអាបត្តិប៉ុណ្ណោះថា “ម្ចាស់ភិក្ខុ
 ទាំងឡាយ តថាគតពោលនូវកំណើតនរកខ្លះ កំណើត
 សត្វតិរច្ឆានខ្លះ ចំពោះភិក្ខុដែលមានអាបត្តិជាប់ខ្លួន” ។

អនាវតិក្កមន្តរាយិកកថា ។

១០. ឧទកុក្ខបសីមាកថា

ក្នុងព្រះអង្គកថា ពោលថា:

តត្ថ យំ មជ្ឈិមស្ស បុរិសស្ស សមន្តា
ឧទកុក្ខុទាតិ យំ ថានំ មជ្ឈិមស្ស បុរិសស្ស សមន្តតោ
ឧទកុក្ខុបេន បរិច្ឆន្តំ ។ បណ្តាពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា
ទីណាដែលបុគ្គលកំណត់ដោយសាច់ទឹក របស់មជ្ឈិមបុរស
ដោយជុំវិញ ដូច្នោះ មានសេចក្តីថា ស្ថានទីណាកំណត់ដោយ
ក្បួនទឹកសាច់ដោយជុំវិញ នៃបុរសដែលមានកម្លាំងកណ្តាល ។

សួរថា: ក៏ទឹកគឺភិក្ខុគប្បីក្បួនសាច់យ៉ាងណា ?

ឆ្លើយថា: អ្នកលេងអង្គញ់បោះគ្រាប់អង្គញ់យ៉ាងណា
មជ្ឈិមបុរស គប្បីយកដៃក្បួនទឹក ឬក្តាប់ខ្សាច់បាចទៅ ដោយ
កម្លាំងទាំងអស់ដូច្នោះ ។ ទឹកឬខ្សាច់ដែលបាចទៅយ៉ាងនោះ
ធ្លាក់ចុះក្នុងឱកាសណា, ឱកាសនោះជា ១ ឧទកុក្ខប ។ ភិក្ខុ
ដែលលះហត្ថបាស តាំងនៅខាងក្នុងឧទកុក្ខបនោះ រមែងធ្វើកម្ម
ឱ្យខូច ។ បរិសទ៍ពង្រីកចេញត្រឹមណា សូម្បីសីមា រមែង
ពង្រីកចេញទៅត្រឹមនោះ ។ ចំពោះ ១ ឧទកុក្ខប អំពីទីបំផុត
ដោយជុំវិញនៃបរិសទ៍ ជាប្រមាណ ។ សូម្បីក្នុងជាតស្រះ និង

ក្នុងសមុទ្រ ក៏មានន័យនេះដូចគ្នា ។

ឯត្ថ ច សេច នធិ នាតិធិយា ហោតិ បកវតោ
បដ្ឋាយ យាវ មុទ្ធារា សព្វត្ថ សង្ឃោ និសីទតិ
ឧទកុក្ខេបសីមាកម្មំ នត្ថិ, សកលាបិ នធិ ឯតេសំយេវ
ភិក្ខុនំ បហោតិ ។ ក៏ឯបណ្តា (ស្ទឹង ជាតស្រះ និងសមុទ្រ)
ទាំងនេះ បើស្ទឹងមិនវែងពេកទេ សង្ឃអង្គុយនៅក្នុងទីទាំងពួង
តាំងពីដើមទឹកដរាបដល់ចុងទឹក, ឈ្មោះថា កម្មក្នុងឧទកុក្ខេប-
សីមា រមែងមិនមាន, សូម្បីស្ទឹងទាំងអស់ រមែងល្មម
គ្រប់គ្រាន់ដល់ភិក្ខុទាំងនោះហើយ ។

★ ក៏ពាក្យណា ដែលព្រះមហាសុមត្តេរ ពោលថា
ស្ទឹងដែលហូរត្រឹមតែ ១ យោជន៍ ។ សូម្បីក្នុងស្ទឹងនោះ
ត្រូវលះកន្លះយោជន៍ខាងលើចេញ ធ្វើកម្មក្នុងកន្លះយោជន៍
ខាងក្រោមទើបគួរ ដូច្នោះ ។ ពាក្យនោះ ព្រះមហាបទុមត្តេរ
ជំទាស់ហើយ ។

សូម្បីមិនសាចទឹក ក៏មានឧទកុក្ខេបសីមារដែរ

ក្នុងគម្ពីរវិជ្ជាទិដ្ឋិកា ពោលថា:

★ យំ មជ្ឈិមស្ស បុរិសស្ស សមន្តា ឧទកុក្ខេ-
បនាតិ បន ឯកិស្សា នទិយា ចតុរក្កាធិនំ សង្ឃានំ វិសុំ

ចតុវគ្គករណីយោទិ កម្មករណាកាលេ សីមាបរិច្ឆេទ-
ទស្សនតំ វុត្តំ ។

ពាក្យថា ទីណាដែលបុគ្គលកំណត់ដោយសាចទឹក
របស់មជ្ឈិមបុរសដោយជុំវិញ ដូច្នោះនេះ គឺលោកពោលហើយ
ដើម្បីកំណត់សីមាក្នុងកាលធ្វើកម្ម មានការធ្វើកម្មចតុវគ្គជាដើម
ផ្សេងគ្នានៃសង្ឃ មានសង្ឃចតុវគ្គជាដើម ក្នុងស្ថានីតៃមួយ ។

តិច័រេន វិប្បវាសវិប្បវាសបរិច្ឆេទទស្សនតុម្បិ
សត្តព្ភន្តរសីមាយ បរិច្ឆេទទស្សនំ វិយាតិ អាចរិយា,
តស្មា ឧទកុក្កេបបរិច្ឆេទាការេបិ អន្តោនទិយំ កម្មំ កាតុ
វន្តតិ តិ សិទ្ធិំ ។ លោកអាចារ្យពោលថា ដូចជាការសម្តែង
នូវការកំណត់ក្នុងសត្តព្ភន្តរសីមា ដើម្បីសម្តែងនូវការកំណត់
វិប្បវាសសីមា និងអវិប្បវាសសីមាដោយច័រេ ៣ ។ ព្រោះ
ហេតុនោះ លោកសម្រេចថា គួរដើម្បីធ្វើកម្មខាងក្នុងនៃស្ថានី
សូម្បីមិនមានការកំណត់នូវឧទកុក្កេប គឺការសាចទឹក ។

ក្នុងគម្ពីរិនយាលង្ការដីកា ពោលថា:

★ ឧទកុក្កេបសីមាយ កម្មំ នត្តិ តិ យស្មា សព្វោបិ
នទីបទេសោ ភិក្ខុហិ អន្លោត្តដោ, តស្មា សមន្តតោ នទិយា
អភាវា ឧទកុក្កេបប្បយោជនំ នត្តិ ។

ពាក្យថា ឈ្មោះថា កម្មក្នុងឧទកុក្ខបសីមា រមែងមិន
មាន ដូច្នោះ មានសេចក្តីថា ប្រទេសនៃស្ទឹងសូម្បីទាំងអស់ គឺ
ភិក្ខុនៅពេញហើយ ព្រោះហេតុដូច្នោះ ប្រយោជន៍នៃការសាច់ទឹក
រមែងមិនមាន, ព្រោះមិនមានស្ទឹងដោយជុំវិញ ។

ក្នុងមហាអដ្ឋកថា ពោលថា:

ទីប្រមាណនៃស្ទឹង ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ទុកដូច្នោះថា
“ភិក្ខុនីបិទបាំងមណ្ឌល ៣ ហើយ ឆ្លងឡើងក្នុងទីណាមួយ
ស្បងនៃភិក្ខុនីនោះទទឹកបាន, ទីនោះហៅថាស្ទឹង” ។ តែ ១
យោជន៍ ឬកន្លះយោជន៍ មិនបានត្រាស់ទុកទេ, ព្រោះហេតុនោះ
ស្ទឹងណាមានលក្ខណៈដូចពោលហើយ ក្នុងកាលមុន ដោយ
អំណាចនៃសូត្រនេះ នឹងធ្វើសង្ឃកម្មតាំងពីដើមទឹកនៃស្ទឹងនោះ
រមែងគួរ ។

សចេ បនេត្ត ពហូ ភិក្ខុ វិសុំ វិសុំ កម្មំ ករោន្តិ,
សព្វេ អត្តនោ ច អញ្ញោសព្វា ឧទកុក្ខុបបរិច្ឆេទស្ស អន្តរា
អញ្ញោ ឧទកុក្ខុមោ សីមន្តិកត្តាយ បេបេតព្វោ ។ តតោ
អធិកំ វេជ្ជតិយេវ, ឧនកំ បន ន វេជ្ជតិ វុត្តំ ។

តែបើភិក្ខុច្រើនសន្និកសន្ធាប់នឹងបែកគ្នា ធ្វើកម្មក្នុងស្ទឹង
នោះសោត, ភិក្ខុទាំងពួងគប្បីរៀរ ១ ឧទកុក្ខបដទៃទុកក្នុង

ចន្លោះដែនកំណត់នៃឧទកុក្ខេបរបស់ខ្លួន និងរបស់ភិក្ខុពុកដទៃ
ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់សីមន្តិក ។ រៀរទុកលើសជាង ១
ឧទកុក្ខេបនោះ គួរពិត, តែតិចជាងនោះ មិនគួរ ។

ក្នុងគម្ពីរិនយាលង្ការជីកា ពោលថា:

★ ឧទកុក្ខេបប្បមាណា សីមន្តិកា សុរិញ្ញេយ្យតរា
ហោតិ, សីមាសម្ពេទសង្កា ច ន សិយាតិ សាមិចិទស្សនត្ថំ
"អញ្ញោ ឧទកុក្ខេបោ សីមន្តិកត្ថាយ ឋបេតព្វោ"តិ វុត្ថំ ។
យត្តកេន បន សីមាសម្ពេទោ ន ហោតិ, តត្តកំ ឋបេតុ
វដ្ឋតិយេវ ។

ពាក្យថា ត្រូវរៀរទុក ១ ឧទកុក្ខេបដទៃដើម្បីប្រយោជន៍
ដល់សីមន្តិក ដូច្នោះ គឺលោកអាចារ្យពោលហើយ ដើម្បី
សម្តែងនូវសេចក្តីសមគួរថា សីមន្តិកប្រមាណ ១ ឧទកុក្ខេប
គឺគេដឹងបានងាយផង, មិនមានសេចក្តីសង្ស័យ ព្រោះការ
ទំលាយសីមាផង ។ តែថាការទំលាយសីមា មិនមានដោយ
ប្រមាណប៉ុណ្ណា គួរដើម្បីតម្កល់ទុកនូវសីមន្តិកត្រឹមនោះពិត ។

★ ឧនកំ បន ន វដ្ឋតិតិ ឥទម្បិ ឧទកុក្ខេបសីមាយ
បរិសវសេន វឡនតោ សីមាសម្ពេទសង្កា សិយាតិ

តន្ត្រីវារណត្ថមេវ វុត្តនិ វុត្តំ ។

ពាក្យថា តែតិចជាងនេះមិនគួរ ដូច្នោះ សូម្បីពាក្យនេះ គឺលោកអាចារ្យពោលហើយថា “សេចក្តីសង្ស័យ ព្រោះការ ទំលាយសីមាគប្បីមាន, ព្រោះការចម្រើន ដោយអំណាចបរិស័ទ ក្នុងឧទកុក្ខេបសីមា” ព្រោះហេតុនោះ លោកអាចារ្យពោល ហើយ ដើម្បីរារាំងនូវសេចក្តីសង្ស័យនោះប៉ុណ្ណោះ ។

ក្នុងគម្ពីរវិជ្ជាពុទ្ធិដីកា ពោលថា:

★ ឡនកំ បន ន វដ្តតិទិ ឯត្ថ សីមាសម្ពេទ-
សម្បវតោតិ ឧបតិស្សត្ថេរោ ។

ពាក្យថា តែតិចជាងនោះមិនគួរ ដូច្នោះនេះ ព្រះឧបតិស្សត្ថេរោ ពោលថា ព្រោះមានការទំលាយនូវសីមា ។

ឧទកុក្ខេបកថាចប់ ។

១១. ធនូបាសិសុទ្ធិកថា

ក្នុងវិទយបិដកភាគ ៦ ទំព័រ ៣៨៨ ពោលថា:

អនុជាធាមិ ភិក្ខុវេ គិលានេន ភិក្ខុនា ធារិសុទ្ធិ-
ធាតុំ ។ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ តថាគតអនុញ្ញាតឱ្យភិក្ខុឈឺឱ្យ
បារិសុទ្ធិបាន ។

ត្រូវភិក្ខុឈឺនោះ ចូលទៅរកភិក្ខុមួយរូបហើយធ្វើឧត្តរា-
សន្តិៈរៀងស្នាម្នាង រួចអង្គុយច្រហោងផ្គងអញ្ជាបី ហើយ
និយាយយ៉ាងនេះថា ៖

★ ធារិសុទ្ធិ ធម្មិ, ធារិសុទ្ធិ មេ ហរ, ធារិសុទ្ធិ មេ
អាហោចេហិ ។ ខ្ញុំឱ្យបារិសុទ្ធិ, លោកចូរនាំបារិសុទ្ធិរបស់
ខ្ញុំទៅ, លោកចូរប្រាប់បារិសុទ្ធិរបស់ខ្ញុំ ។ ភិក្ខុឈឺនោះ បញ្ជាក់
ដោយកាយ(ក្តី) បញ្ជាក់ដោយវាចា(ក្តី) បញ្ជាក់ដោយកាយ
វាចា(ក្តី) ឈ្មោះថា ឱ្យបារិសុទ្ធិហើយ, បើភិក្ខុឈឺនោះ មិន
បញ្ជាក់ដោយកាយ មិនបញ្ជាក់ដោយវាចា មិនបញ្ជាក់ដោយ
កាយវាចាទេ មិនឈ្មោះថា ឱ្យបារិសុទ្ធិទេ ។ បើភិក្ខុនោះ
បានបារិសុទ្ធិនុ៎ះយ៉ាងនេះ ការបានបារិសុទ្ធិនុ៎ះ ជាការល្អ, បើ
មិនបានទេ, ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ត្រូវភិក្ខុនាំភិក្ខុឈឺដោយគ្រៃ

ឬតាំង មកក្នុងកណ្តាលសង្ឃ ហើយធ្វើឧបោសថ ។

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ បើគំនិតយ៉ាងនេះ មានដល់ភិក្ខុអ្នក
បម្រើភិក្ខុឈឺថា “បើយើងទាំងឡាយ ឱ្យភិក្ខុឈឺឃ្នាតចាកទី
អាពាធ នឹងរឹតតែបម្រើន ឬនឹងស្លាប់” ដូច្នោះ ម្នាលភិក្ខុ
ទាំងឡាយ ភិក្ខុមិនត្រូវឱ្យភិក្ខុឈឺឃ្នាតចាកទីទេ ត្រូវសង្ឃទៅធ្វើ
ឧបោសថ ក្នុងទីនោះ ។

★ ន ត្រូវ រក្ខេន សង្ឃេន ឧបោសថោ កាតព្វោ យោ
ករេយ្យ ចេ អាបត្តិ ទុក្ខដស្ស ។ មិនត្រូវសង្ឃធ្វើ
ឧបោសថដោយពួកឡើយ បើសង្ឃណាធ្វើត្រូវអាបត្តិទុក្ខដ ។

និក្ខមានអាបត្តិឱ្យធារិសុទ្ធិ មែនត្រូវអាបត្តិ

ក្នុងគម្ពីរវជិរពុទ្ធិដីកា ពោលថា:

★ បារិសុទ្ធិ ធម្មតិ “សាបត្តិកោ ថេរានំ ទេតិ
សម្មជានមុសាវាទេ ទុក្ខដំ សម្ពរតី” តិ អាចរិយេន
លិខិតំ ។ កី នុ ខោ ការណំ ? សម្មជានមុសាវាទេន
ទុក្ខជាបត្តិ ឆាម កេវលំ ភគវតា វុត្តតា អកិរិយ-
សមុដ្ឋានា ហោតីតិ ។ ពាក្យថា ខ្ញុំឱ្យនូវបារិសុទ្ធិ ដូច្នោះ
លោកអាចារ្យសរសេរថា ភិក្ខុមានអាបត្តិហើយឱ្យនូវបារិសុទ្ធិ
ដល់ព្រះថេរៈទាំងឡាយ ទុក្ខដរមែនមាន ព្រោះសម្មជានមុសា-

វាទ ។ សួរថា ហេតុនោះដូចម្តេច ? ឆ្លើយថា ធម្មតា អាបត្តិទុក្ខដ ដោយសម្បជានមុសាវាទ ជាអកិរិយសមុដ្ឋាន ព្រោះជាអាបត្តិដែលព្រះអង្គត្រាស់ហើយប៉ុណ្ណោះ ។

★ "បារិសុទ្ធិ ធម្ម"តិ ឯត្ថ បន កិរិយា បញ្ញាយតិ, តស្មា សម្បជានមុសាវាទេ បារិសុទ្ធិយំ វិយ ធិស្សតិ, សុដ្ឋុ ឧបបរិភិក្ខុតតំ ។ មហន្តា ហិ តេ អាចរិយា នាម ។

តែក្នុងពាក្យថា "ខ្ញុំឱ្យនូវបារិសុទ្ធិ" ដូច្នោះ ក៏កិរិយា (គឺ ការធ្វើ) រមែងប្រាកដ ព្រោះហេតុនោះ ឃើញហាក់ដូចជាអាបត្តិ បារិសុទ្ធិ ព្រោះសម្បជានមុសាវាទ, អ្នកសិក្សាគប្បី ពិចារណា ឱ្យល្អផងចុះ, ព្រោះថាអាចារ្យទាំងនោះ ជាអាចារ្យធំ ។

ក្នុងវិទយបិដកភាគ ៦ ទំព័រ ៣៣៨ ពោលថា:

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ កាលដែលភិក្ខុឈឺឱ្យបារិសុទ្ធិហើយ បើភិក្ខុអ្នកនាំបារិសុទ្ធិជៀសចេញចាកទីនោះទៅ ត្រូវឱ្យបារិសុទ្ធិ ដល់ភិក្ខុដទៃ ។

ក្នុងគម្ពីរវិមតិវិនោទនីដីកា ពោលថា:

★ បារិសុទ្ធិយំ អញ្ញស្ស ធាតព្វា បារិសុទ្ធិតិ បារិ- សុទ្ធិទាយកេន បុន អញ្ញស្ស ភិក្ខុនោ សន្តិកេ

ធាតុញ ។ ក្នុងបាលីបិដក ព្រះអង្គត្រាស់ថា គប្បីឱ្យបារិសុទ្ធិ
ដល់បុគ្គលដទៃ ដូច្នោះ មានសេចក្តីថា គឺភិក្ខុអ្នកឱ្យនូវបារិសុទ្ធិ
គប្បីឱ្យក្នុងសំណាក់នៃភិក្ខុដទៃទៀត ។

ពាក្យប្រាប់នូវឆន្ទៈ និងបារិសុទ្ធិ

ភិក្ខុអ្នកនាំឆន្ទៈនិងបារិសុទ្ធិ ទៅដល់សង្ឃហើយ ត្រូវប្រាប់
សង្ឃឱ្យដឹងដោយពាក្យថា “ (វិនយធរណ) ឆន្ទបារិសុទ្ធិ ទិណ្ឌា ៖
ឆន្ទៈនិងបារិសុទ្ធិ គឺភិក្ខុឈ្មោះ (វិនយធរណ) បានឱ្យហើយ” ។
បើភិក្ខុអ្នកនាំនូវឆន្ទៈ និងបារិសុទ្ធិមកដល់ហើយ សូម្បីភ្លេច
មិនបានប្រាប់ដល់សង្ឃ, ឆន្ទៈនិងបារិសុទ្ធិ ក៏ឈ្មោះថា ភិក្ខុ
នោះបាននាំមកហើយ ។

ពាក្យ ឱ្យនូវឆន្ទៈ

ក្នុងវិនយបិដកភាគ ៦ ទំព័រ ៣៩១ ពោលថា:

អនុជាធាមិ ភិក្ខុវេ ភិលានេន ភិក្ខុនា ធនំ ធាតុំ ។
ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ តថាគតអនុញ្ញាតឱ្យភិក្ខុឈ្មោះឱ្យឆន្ទៈបាន ។
ត្រូវភិក្ខុឈ្មោះនោះ ចូលទៅរកភិក្ខុមួយរូប ហើយធ្វើឧត្តរាសង្កៈ
នឿនស្នាម្នាង រួចអង្គុយច្រហោងផ្តងអញ្ចាលី ហើយនិយាយ
យ៉ាងនេះថា ៖

★ ឆន្ទ៍ ធម្មិ, ឆន្ទ៍ មេ ហរ, ឆន្ទ៍ មេ អាហារេហិ ។

ខ្ញុំករុណាសូមឱ្យនូវឆន្ទៈ, លោកចូរនាំឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំទៅចុះ, លោក
ចូរប្រាប់នូវឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំផង ។ ន័យដ៏សេស ដូចពោលហើយ
ក្នុងការឱ្យនូវបារិសុទ្ធិឧបោសថ ។

ក្នុងវិន័យបិដកភាគ ៦ ទំព័រ ៣៨៤ ពោលថា:

★ អនុជាតាមិ ភិក្ខុវេ តទហុធាសថេ ធារិសុទ្ធិ
ទេន្តន ឆន្ទ៍បិ ទាតុំ សន្តិ សង្ឃស្ស ករណីយំ ។

ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ បើសង្ឃមានកិច្ចត្រូវធ្វើ តថាគត
អនុញ្ញាតឱ្យភិក្ខុ ដែលឱ្យបារិសុទ្ធិក្នុងថ្ងៃឧបោសថនោះ ឱ្យ
នូវឆន្ទៈទៀតបាន ។

ការឱ្យនូវបារិសុទ្ធិធ្វើបានតែឧបោសថកម្មប៉ុណ្ណោះ

ក្នុងកង្វារិតរណី ភាគ ១ ទំព័រ ២៨ ពោលថា:

★ តត្ថ ធារិសុទ្ធិទានំ សង្ឃស្សាបិ អត្តនោបិ
ឧធាសថករណំ សម្មាទេតិ ។ ន អវសេសសង្ឃស្ស
កិច្ចំ ។ ឆន្ទ៍ទានំ បន សង្ឃស្សវ ឧធាសថករណាញ
សេសកិច្ចញ សម្មាទេតិ ។ អត្តនោ បនស្ស ឧធាសថោ
អកតោយេវ ហោតិ ។ តស្មា ធារិសុទ្ធិ ទេន្តន ឆន្ទ៍បិ

ធាតុព្រា ។ ក្នុងឆន្ទៈ និងបារិសុទ្ធិនោះ, ការឱ្យនូវបារិសុទ្ធិ
 ឈ្មោះថា ញ៉ាំងនូវការធ្វើឧបោសថរបស់សង្ឃផង របស់ខ្លួនផង
 ឱ្យសម្រេចបាន ។ កិច្ចរបស់សង្ឃដ៏សេស មិនបានសម្រេច
 ឡើយ ។ ចំណែកការឱ្យនូវឆន្ទៈ រមែងញ៉ាំងការធ្វើឧបោសថ
 ផង កិច្ចដ៏សេសផង របស់សង្ឃឱ្យសម្រេចពិត ។ ឯឧបោសថ
 របស់ខ្លួនមិនឈ្មោះថាភិក្ខុនោះបានធ្វើឡើយ ។ ព្រោះហេតុនោះ
 ភិក្ខុបើបានឱ្យបារិសុទ្ធិហើយ ត្រូវតែឱ្យឆន្ទៈផង ។

★ វុត្តំ បន ធុរិសុទ្ធិ វា ឆន្ទំ វា ឥមំ វា

ឆន្ទបារិសុទ្ធិ ឯកេន ពហុនុម្បិ អាហារិតុំ វុត្តតិ ។

ក៏ពាក្យដែលលោកពោលមកហើយ ក្នុងកាលមុនថា
 កាលភិក្ខុមួយរូប នាំបារិសុទ្ធិក្តី នាំឆន្ទៈក្តី នាំទាំងឆន្ទៈនិង
 បារិសុទ្ធិក្តី របស់ភិក្ខុសម្បីច្រើនរូប ក៏គួរ ។

ក្នុងព្រះអង្គកថា ពោលថា:

ប្រសិនបើភិក្ខុមាន ៤ រូប, ភិក្ខុ ៣ រូបនាំនូវបារិសុទ្ធិ
 របស់ភិក្ខុ ១ រូបមក ហើយសម្តែងនូវបាតិមោក្ខ, ឬមានភិក្ខុ ៣
 រូប, ភិក្ខុ ២ រូប នាំនូវបារិសុទ្ធិរបស់ភិក្ខុ ១ រូបមកហើយ
 ធ្វើនូវបារិសុទ្ធិឧបោសថក្តី ឈ្មោះថា កម្មជាពួក តែប្រកប
 ដោយធម៌ ។

ក្នុងគម្ពីរវិជ្ជាពុទ្ធិដីកា ពោលថា:

★ ធម្មន វគ្គន្តិ ឯតុ ធាវិសុទ្ធិករណំ ធម្មិកំ ។
សង្ឃស្សេវ ធន្តាគមនំ ន គណស្សាតិ កត្វា វគ្គំ នាម
ហោតិ ។ "បញ្ចសុ ឯកស្ស ធន្តំ អាហារិត្វា ចត្វហិ
ធាតិមោក្ខំ ឧទ្ធិសិតំ វដ្តតិ" តិ វទន្តិ, តំ យុត្តំ ធន្តហារកេ
ភិក្ខុនំ សន្តិកំ បត្តេ តេន, សង្ឃោ បហោតិ, តស្មា ធន្តោ
សង្ឃប្បត្តោ ហោតិ តិ កត្វា វត្ថំ ។

ពាក្យថា ឈ្មោះថាកម្មជាពួក តែប្រកបដោយធម៌ ដូច្នោះ
នេះ មានសេចក្តីថា ការធ្វើនូវបុណ្យសុទ្ធិប្រកបដោយធម៌ ។ លោក
ពោលហើយ ព្រោះធ្វើសេចក្តីអធិប្បាយថា ការនាំនូវឆន្ទៈ រមែង
មកដល់សង្ឃបុណ្ណោះ, មិនមកដល់គណៈទេ ព្រោះហេតុនោះ
ភិក្ខុធ្វើ (នូវកម្ម) រមែងឈ្មោះថា កម្មជាពួក ។ អាចារ្យទាំង
ឡាយពោលថា "បណ្ណាភិក្ខុ ៥ រូប, ភិក្ខុ ៤ រូប នាំនូវឆន្ទៈ
របស់ភិក្ខុ ១ រូប មកហើយ គួរដើម្បីសម្តែងនូវបុណ្យសុទ្ធិ, ពាក្យអាចារ្យនោះ ត្រឹមត្រូវហើយ, កាលភិក្ខុអ្នកនាំនូវឆន្ទៈ ទៅ
ដល់សំណាក់ភិក្ខុទាំងឡាយហើយ សង្ឃរមែងគ្រប់មួយអង្វើ
ដោយភិក្ខុនោះ ។ ព្រោះហេតុនោះ ឆន្ទៈជាការនាំទៅដល់សង្ឃ
ហើយ ។

**កាលបើសឡមាន លោកមានកិច្ចបូជក្នុងសីមា
ធ្វើធារិសុទ្ធិឲ្យបោសចំណង**

ក្នុងគម្ពីរវិមត្តិវិទោទនីដីកា ពោលថា:

★ សចេ បន ទ្វេ សង្ឃា ឯកសីមាយ អញ្ញមញ្ញំ
ធនំ អាហារិត្វា ឯកស្មី ខណោ វិសុំ សង្ឃកម្មំ ករោន្តិ,
ឯត្ត កថន្តិ ? កេចិ បនេតំ វដ្តតីតិ វន្តន្តិ, តំ ន
គហេតព្វំ វគ្គកម្មត្តា កម្មំ ករោន្តានញ្ញំ ធនុបារិសុទ្ធិ
អញ្ញត្ត ន គប្បតិ តថាវចនាកាវា, វិសុំ វិសុំ កម្ម-
ករណត្ថមេវ សីមាយ អនុញ្ញាតត្តា ចាតិ គហេតព្វំ ។

ក៏ប្រសិនបើសង្ឃ ២ ពួក នាំនូវឆន្ទៈដល់គ្នានិងគ្នា ក្នុង
សីមាតែមួយ, ហើយធ្វើនូវសង្ឃកម្មក្នុងខណៈតែមួយផ្សេងគ្នា ។
សួរថា ក្នុងសេចក្តីនេះយ៉ាងណា? ឆ្លើយថា អាចារ្យពួកខ្លះ
ពោលថា ក៏កម្មនោះរមែងគួរ, ពាក្យនោះមិនគប្បីកាន់យកទេ
ព្រោះកម្មជាពួក, ពិតមែន កាលកិក្ខុធ្វើនូវកម្ម ឆន្ទៈនិងបារិសុទ្ធិ
រមែងមិនទៅកាន់ទីដទៃ ព្រោះមិនមានពាក្យដូច្នោះ ។ គប្បីកាន់
យកថា ព្រោះភាវៈនៃសីមា គឺព្រះអង្គអនុញ្ញាតហើយ ដើម្បី
ធ្វើនូវកម្មផ្សេងៗគ្នាប៉ុណ្ណោះ ។

វិហារសីមាយំ បន សង្ឃ វិជ្ជមានេបិ, កេនចិ
 បច្ចុយេន ខន្ធសីមាយំ តិសុ ធ្វិសុ វា បារិសុទ្ធិឧបោសថំ
 ករោនេសុ កម្មំ ធម្មេន សមគ្គមេវ ភិណ្ឌសីមជ្ជត្តាតិ
 ទដ្ឋតំ ។ តែថា សូម្បីកាលមានសង្ឃនៅក្នុងវិហារសីមា,
 នាកាលភិក្ខុ ២ ឬ ៣ រូប ធ្វើនូវបារិសុទ្ធិឧបោសថក្នុង
 ខណ្ឌសីមា ព្រោះបច្ច័យឯណានីមួយ, គប្បីជ្រាបថា កម្មព្រម
 ព្រៀងគ្នា ប្រកបដោយធម៌ពិត, ព្រោះបិតនៅក្នុងសីមាផ្សេងគ្នា
 ហើយ ។

ក្នុងព្រះអង្គកថា ពោលថា:

ពាក្យថា សាមណេរោ បដិជាតាតិ : ប្តេជ្ញាខ្លួនជា
 សាមណេរ ដូច្នោះ មានសេចក្តីថា ភិក្ខុដែលនាំបារិសុទ្ធិ ប្តេជ្ញា
 យ៉ាងនេះថា "ខ្ញុំព្រះករុណាជាសាមណេរ" ឬប្រាប់នូវភាពជា
 សាមណេរតាមសេចក្តីពិត ឬតាំងនៅក្នុងភូមិនៃសាមណេរ ក្នុង
 កាលជាខាងក្រោយ ។ ក្នុងបទទាំងពួង ក៏មានន័យនេះដូចគ្នា ។

ក្នុងគម្ពីរវិមត្តិវិទោទនីដីកា ពោលថា:

★ "ភូតំយេវ វា សាមណេរការំ អាហេចេតិ" តិ វុត្តត្តា
 ឡនវិសតិវស្សកាលេ ឧបសម្បន្ធស្ស, អន្តិមវត្ថុអន្តិបន្ត-
 សិក្ខាបច្ចុក្ខាតាធិនំ វា យាវ ភិក្ខុបដិញ្ញា វុត្តតិ តាវ តេហិ

អាហាជាបី ឆន្ទបារិសុទ្ធិ អាគច្ឆតិ ។ យទា បន តេ
អត្តនោ សាមណោរាជិការំ បដិជានន្តិ, តតោ បដ្ឋាយេវ
នាគច្ឆតិ ធន្យតន្តិ ធន្នំ ។

ព្រោះព្រះអង្គកថាចារ្យពោលថា ឬប្រាប់នូវភាពជា
សាមណេរតាមសេចក្តីពិត ដូច្នោះនេះ មានសេចក្តីថា ការប្តេជ្ញា
ថាជាកិច្ចរបស់បុគ្គលដែលឧបសម្បទា ក្នុងកាលមានអាយុខ្លះ
២០ ឆ្នាំ, និងរបស់បុគ្គលទាំងឡាយ មានអ្នកត្រូវអន្តិមវត្ថុ, និង
អ្នកពោលលាសិក្ខាជាដើម រមែងប្រព្រឹត្តទៅដរាបណា, ដរាប
នោះ ឆន្ទៈនិងបារិសុទ្ធិដែលអ្នកនោះនាំមកហើយ ជាការនាំមក
ហើយ ។ តែក្នុងកាលណា ពួកគេប្តេជ្ញានូវភាពជាសាមណេរ
តាមសេចក្តីពិត ចាប់ផ្តើមអំពីនោះទៅឆន្ទៈ និងបារិសុទ្ធិ មិនជា
ការនាំមកទេ ។ អ្នកសិក្សាគប្បីជ្រាបដូច្នោះឯង ។

★ បាឡិយម្បិ ហិ "ធិន្ទាយបារិសុទ្ធិយា សង្ឃប្បត្តោ
វិព្ពមតិ ។ បេ ។ បណ្ឌកោ បដិជានាតិ ។ តិរច្ឆានតតោ
បដិជានាតិ ។ ឧភតោព្យញ្ញនកោ បដិជានាតិ, អាហាជា
ហោតិ បារិសុទ្ធិ"តិ វត្តត្តា បណ្ឌកាធិនម្បិ ភិក្ខុបដិញ្ញាយ
វត្តមានកាលេសុ ឆន្ទបារិសុទ្ធិយា អាគមនំ សិទ្ធិមេវ ។
តេនាហ "ឯសនយោ សព្វត្តា"តិ ។

ពិតមែន ព្រោះពាក្យដែលព្រះអង្គត្រាស់ទុក សូម្បីក្នុង
 ព្រះបាលីថា “កាលបុរិសុទ្ធិ ដែលភិក្ខុយឿងហើយ អ្នកនាំ
 បុរិសុទ្ធិមកដល់សង្ឃហើយសឹកទៅ ។ ល ។ ប្តេជ្ញាថាជាបណ្ឌិត
 តិរច្ឆានក្តី មនុស្សភេទព័រក្តី បុរិសុទ្ធិឈ្មោះថា នាំមកហើយ”
 ដូច្នេះ, ការនាំមកនូវឆន្ទៈ និងបុរិសុទ្ធិ គឺលោកសម្រេចហើយ
 ក្នុងកាលនៃបណ្ឌិតជាដើម ប្រព្រឹត្តទៅដោយការប្តេជ្ញាថា ជា
 ភិក្ខុ ។ ព្រោះហេតុនោះ ទើបព្រះអង្គកថាចារ្យពោលថា ក្នុង
 បទទាំងពួងក៏មានន័យនេះដូចគ្នា ។

ឧម្មត្តកខិត្តចិត្តវេទនាដ្ឋានំ បន បកតត្តា អន្តរាមគ្គ
 ឧម្មត្តកាធិការេ បដិញ្ញាតេបិ តេសំ សង្ឃប្បត្តមត្តេនេវ
 ធន្ហាធិ អាគច្ឆតីតិ ធន្ហំ ។ ក៏ព្រោះភិក្ខុឆត, ភិក្ខុមានចិត្ត
 រវើរវាយ និងភិក្ខុមានវេទនាគ្របសង្កត់ គឺជាបកតត្តភិក្ខុ កាលបើ
 ប្តេជ្ញាថាជាភិក្ខុឆតជាដើម ក្នុងចន្លោះផ្លូវពាក្យទាំងនោះ ត្រឹមតែ
 មកដល់សង្ឃហើយ ឆន្ទៈនិងបុរិសុទ្ធិ ក៏មកដល់ដែរ អ្នកសិក្សា
 គប្បីឃើញដូច្នោះឯង ។

ក្នុងគម្ពីរព្រះអង្គកថា ពោលថា:

ក៏ឯវិនិច្ឆ័យក្នុងការនាំបុរិសុទ្ធិនេះ គប្បីជ្រាបដូច្នេះ ៖

បុរិសុទ្ធិរបស់ភិក្ខុច្រើនរូប ដែលភិក្ខុ ១ រូប នាំមក

ហើយ ជាការនាំមកហើយពិត ។ តែបើភិក្ខុដែលនាំមកនោះ
 ជួបភិក្ខុដទៃ ក្នុងទីពាក់កណ្តាលផ្លូវ ទើបឱ្យបុរិសុទ្ធិរបស់ភិក្ខុទាំង
 ឡាយដែលខ្លួនទទួលមកផង ឱ្យបុរិសុទ្ធិរបស់ខ្លួនផង,
 បុរិសុទ្ធិរបស់ភិក្ខុអ្នកនាំមកនោះប៉ុណ្ណោះ រមែងមក, ប៉ុណ្ណោះ
 បុរិសុទ្ធិរបស់ ភិក្ខុទាំងឡាយក្រៅពីនេះ ចាត់ជាបុរិសុទ្ធិ ដូច
 ប្រវាក់ចង្កា បុរិសុទ្ធិនោះ រមែងមិនមកទេ ។

ការឱ្យបុរិសុទ្ធិជាប់គ្នា មិនគួរ

ក្នុងបាចិត្យាទិយោជនា ពោលថា:

ឥទំ បនេត្ត ឱបម្មសំសន្ទនំ : យថា សង្ឃលិកាយ
 បឋមំ វលយំ ទុតិយំយេវ វលយំ ធាបុណាតិ, ន តតិយំ
 ឯវមេវ បឋមំ ទិន្នា បុរិសុទ្ធិ ទុតិយមេវ ធាបុណាតិ ន
 តតិយន្តិ ។ ក៏សេចក្តីប្រៀបធៀប និងសេចក្តីឧបមា ក្នុង
 សេចក្តីនេះដូច្នោះ ៖

កងនៃប្រវាក់កង ទី ១ រមែងជាប់នឹងកងនៃប្រវាក់កង ទី
 ២ ប៉ុណ្ណោះ, រមែងមិនជាប់នឹងកងនៃប្រវាក់កង ទី ៣ ទេ
 យ៉ាងណា, បុរិសុទ្ធិ និង(ឆន្ទៈ)ដែលបុគ្គលទី ១ ឱ្យហើយ
 រមែងជាប់ដល់បុគ្គលទី ២ ប៉ុណ្ណោះ, រមែងមិនជាប់ដល់បុគ្គល
 ទី ៣ ទេ ក៏យ៉ាងនោះដែរ ។

ក្នុងវិទ្យុប័ណ្ណ ភាគ ៦ ទំព័រ ៤១៨ ត្រាស់ថា:

ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ម្យ៉ាងទៀតក្នុងសាសនានេះ បើក្នុង
ទីអាវាស ១ មានពួកអាវាសកភិក្ខុច្រើនរូប គឺចំនួន ៤ រូប ឬ
ច្រើនជាង ៤ រូប ឡើងទៅប្រជុំគ្នាក្នុងឧបោសថថ្ងៃនោះ ។
ភិក្ខុទាំងនោះ ដឹងថាមានពួកអាវាសកភិក្ខុដទៃមិនទាន់មកដែរ ។
ភិក្ខុទាំងនោះសំគាល់ថាជាធម៌ សំគាល់ថាជាវិន័យ, ជាពួក
សំគាល់ថាព្រមព្រៀងគ្នា ក៏ធ្វើឧបោសថ សម្តែងបាតិមោក្ខ
ឡើង ។ កាលភិក្ខុទាំងនោះ កំពុងសម្តែងបាតិមោក្ខ ស្រាប់តែ
ពួកអាវាសកភិក្ខុដទៃច្រើនជាងមកដល់ ក្នុងពេលនោះ ។ ម្ចាស់
ភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុទាំងនោះត្រូវសម្តែងបាតិមោក្ខម្តងទៀតចុះ ។
ពួកភិក្ខុអ្នកសម្តែងត្រូវអាបត្តិទុក្ខដ ។

ការសុត្រញត្តិចប់ហើយមានភិក្ខុបួនក្នុងសីមា កម្មវិធីខ្យល់

ក្នុងគម្ពីរព្រះអង្គកថា ពោលថា:

★ វគ្គា សមគ្គសញ្ញិនោតិ តេសំ សីមំ ឱក្កន្តត្តា
វគ្គា, សីមំ ឱក្កន្តការវស្ស អជាននតោ សមគ្គសញ្ញិនោ ។

ពាក្យថា ជាពួកតែសំគាល់ថាព្រមព្រៀងគ្នា ដូច្នោះនេះ
មានសេចក្តីថា (អាវាសកភិក្ខុទាំងឡាយធ្វើកម្ម) ជាពួក ព្រោះ
ការវៃនៃអាវាសកភិក្ខុទាំងឡាយ(ដទៃ)នោះ ឈានចុះកាន់សីមា

ហើយ ។ ពួកលោកសំគាល់ថា ព្រមព្រៀងគ្នា ព្រោះមិនដឹងនូវ
ភាវៈនៃការឈានចុះកាន់សីមា របស់អាវាសិកភិក្ខុទាំងឡាយ
(ដទៃ)នោះ ។

ក្នុងគម្ពីរវិមត្តិវិទ្យាទន្ធដីកា ពោលថា:

★ វត្តា សមគ្គសញ្ញាណាតិអាទិ បន ញត្តិយា
និដ្ឋិតាយ "កី សង្ឃស្ស បុព្វកិច្ច"និអាទិនំ វចនក្កុណោ
ពហិតតានំ ភិក្ខុនំ សីមាយ បរិដ្ឋតា ភិក្ខុ តស្មី ខណោ
វត្តា ហោន្តិតិ វត្តំ ។ តេនាហ "តេសំ សីមំ ឱក្កនត្តា
វត្តា"តិអាទិ, ឯតេន បារាជិកុទ្ទេសាទិក្កុណោបិ វត្តសញ្ញានំ
ឧទ្ទិសន្តានំ អាបត្តិ ឯវ, ញត្តិយា បន បុព្វ និដ្ឋិតត្តា
កម្មកោបោ នត្តិតិ ទស្សិតមេវ ហោតិ ។

ក៏ក្នុងពាក្យជាដើមថា ជាពួកតែសំគាល់ថាព្រមព្រៀងគ្នា
ដូច្នោះនេះ លោកអាចារ្យពោលថា ភិក្ខុទាំងឡាយជាពួក ក្នុង
ខណៈនោះ ព្រោះពួកភិក្ខុអ្នកទៅខាងក្រៅ ចូលមកក្នុងសីមា ក្នុង
ខណៈនៃពាក្យមានពាក្យជាដើមថា "កី សង្ឃស្ស បុព្វ កិច្ច"
ដូច្នោះ ព្រោះញត្តិបានសូឡចប់រួចទៅហើយ, ព្រោះហេតុនោះ
ទើបព្រះអង្គកថាចារ្យពោលពាក្យជាដើមថា "អាវាសិកភិក្ខុ
ទាំងឡាយធ្វើកម្មជាពួក ព្រោះអាវាសិកភិក្ខុដទៃនោះ ឈានចូល

កាន់សីមាហើយ” ដោយពាក្យនេះ រមែងប្រាកដថា កាល
 អាវាសកភិក្ខុ មានសេចក្តីសំគាល់ថាជាពួក ក៏សម្តែង
 បាតិមោក្ខ សូម្បីក្នុងខណៈនៃឧទ្ទេសមានបារាជិកុទ្ទេសជាដើម
 រមែងជាអាបត្តិពិត តែមិនមានការកម្រើកនៃកម្ម ព្រោះលោក
 សូឡញត្តិចប់មុនទៅហើយ ។

ក្នុងគម្ពីរសារត្ថទីបទីដីកា ពោលទុកក្នុងបវារណាខន្ធកថាៈ

★ សព្វាយ វុដ្ឋិតាយ បរិសាយ អាគប្បន្តិ សមសមា
 តេសំ សន្តិកេ បវារេតព្វន្តិ យទិ សព្វេ វុដ្ឋហិត្វា គតា
 សន្តិធាតេតុញ្ច ន សក្កា, ឯកប្បេ សន្តិធាតេត្វា បវារេតុំ
 វុដ្ឋតិ ញត្តិ ឋបេត្វា កត្តព្វសង្ឃកម្មាភារោ វត្តំ ន
 ហោតិ ។ ឧទ្ទោសថេបិ ឯសេវ នយោ ។

ពាក្យថា កាលបរិស័ទក្រោកទាំងអស់ហើយ មានពួកអាវា
 សិកភិក្ខុដទៃមកដល់ មានចំនួនស្មើៗគ្នា ពួកភិក្ខុដែលមកដល់
 ក្រោយ គប្បីបវារណាក្នុងសំណាក់របស់លោក ដូច្នោះ មាន
 សេចក្តីថា បើភិក្ខុគ្រប់រូបចេញទៅអស់ហើយ មិនអាចនឹងឱ្យ
 ប្រជុំគ្នាបាន ក៏ឱ្យភិក្ខុពួកខ្លះប្រជុំគ្នាបវារណាបាន, កម្មមិនជា
 ពួកទេ ព្រោះមិនជាសង្ឃកម្មដែលគប្បីតាំងញត្តិធ្វើ ។ សូម្បីក្នុង
 ឧបោសថ ក៏មានន័យនេះដូចគ្នា ។

ចំណែកក្នុងគម្ពីរវេជ្ជពុទ្ធិដីការិញ ពោលថា:

★ ឯតុ បន ឯកច្ចេសុ គតេសុបិ, សព្វេសុ
 គតេសុបិ, សព្វេ សន្និធានាបេត្វា ញត្តិ អដ្ឋបេត្វា កេវលំ
 បវារេតពំ ។ ឯកច្ចេ សន្និធានាបេត្វា បវារេតុំ ន វដ្តតិ
 "សង្ឃំ ភន្តេ បវារេមី"តិ វចនតោ ។ "សមគ្គានំ
 បវារណា បញ្ញត្តា"តិ វចនេតុ សាធកំ ។ "ឥតោ
 អញ្ញថា ន វដ្តតិ អដ្ឋកថាយំ អនុញ្ញាតា"តិ ឧបតិស្ស-
 ត្ថេរោ វទតិ ។ ព្រះឧបតិស្សត្ថេរពោលថា ក៏ក្នុងសេចក្តីនេះ
 សូម្បីកាលភិក្ខុពួកខ្លះទៅហើយក្តី, សូម្បីកាលភិក្ខុ ទាំងអស់ទៅ
 ហើយក្តី, ត្រូវឱ្យភិក្ខុទាំងអស់ប្រជុំគ្នា មិនត្រូវតាំងញត្តិឡើយ
 ហើយគប្បីបវារណាតែម្យ៉ាង ។ កាលឱ្យភិក្ខុពួកខ្លះ មកជួបជុំគ្នា
 ហើយបវារណា មិនគួរទេ, ព្រោះព្រះពុទ្ធដីកថា "បពិត្រព្រះ-
 សង្ឃដ៏ចម្រើន ខ្ញុំព្រះករុណាសូមបវារណានឹងសង្ឃ" ដូច្នោះ ។
 ពាក្យថា "បវារណា គឺព្រះអង្គទ្រង់បញ្ញត្តិហើយ ដល់សង្ឃ
 ដែលព្រមព្រៀងគ្នា"ដូច្នោះ នេះគឺជាសាធាកៈ ក្នុងរឿងនេះ ។
 បើកាន់យកដោយប្រការដទៃអំពីនេះ រមែងមិនគួរទេ, ព្រោះ
 មិនមានការអនុញ្ញាតទុកក្នុងព្រះអដ្ឋកថា ។

ក្នុងវិទ្យាបិដក ភាគ ១៣ ទំព័រ ៤២២ ពោលថា:

★ កម្មដែលសង្ឃធ្វើដោយចតុវគ្គ បានដល់ភិក្ខុ ៤ រូប ជាបកតត្តដែលគួរដល់កម្ម ភិក្ខុជាបកតត្តដ៏សេសជាអ្នកគួរដល់ ឆន្ទៈដែរ, បើសង្ឃធ្វើកម្មដល់ភិក្ខុណា ភិក្ខុនោះ ជាអ្នកមិនគួរ ដល់កម្ម ទាំងមិនគួរដល់ឆន្ទៈទេ, តែជាអ្នកគួរដល់កម្ម (ដែល សង្ឃធ្វើនោះ) ។

តិក្កុនេវក្កុចហត្ថបាសសឡ មិនត្រូវឱ្យឆន្ទៈនិងបរិសុទ្ធិទេ

ក្នុងគម្ពីរព្រះអង្គកថា ត្រង់កម្មវគ្គ ពោលថា:

★ តត្ថ បកតត្តា កម្មប្បត្តាតិ ចតុវគ្គករណោ កម្មេ ចត្តារោ បកតត្តា អនុក្ខិត្តា អនិស្សារិទា បរិសុទ្ធសីលា ចត្តារោ ភិក្ខុ កម្មប្បត្តា កម្មស្ស រហោ អនុច្ឆរិកា សាមីនោ ។ ន តេហិ វិនា តំ កម្មំ ករិយតិ ន តេសំ ធនោ វា ធារិសុទ្ធិ វា ឯតិ ។ អវសេសា បន សចេបិ សហស្សមត្តា ហោន្តិ, សចេ សមាណសំវាសកោ សព្វេ ធនារហោវ ហោន្តិ ។ ធនុធារិសុទ្ធិ ទត្វា អាគច្ឆន្តុ វា មា វា, កម្មំ បន តិជ្ជតិ ។

បណ្តាពាក្យទាំងនោះ ពាក្យថា ជាបកតត្តដែលគួរដល់

កម្ម ដូច្នោះ មានសេចក្តីថា ក្នុងកម្មដែលសង្ឃបតុវគ្គ គប្បីធ្វើ
 ដោយភិក្ខុ ៤ រូប អ្នកមានខ្លួនជាប្រក្រតី គឺអ្នកដែលសង្ឃ
 មិនបានលើកវត្ត, ដែលសង្ឃ មិនបានដាក់ទោស, អ្នកមាន
 សីលបរិសុទ្ធ, ភិក្ខុ ៤ រូប អ្នកគួរដល់កម្ម គឺថាអ្នកគួរ
 អ្នកសមគួរ បានដល់អ្នកជាម្ចាស់របស់កម្ម ។ កម្មនោះរៀរពួក
 លោកចេញ រមែងធ្វើមិនបាន ។ ឆន្ទៈក្តី បារិសុទ្ធិក្តី របស់ពួក
 លោកមិនទាន់មក ។ ចំណែកភិក្ខុដ៏សេសបើសូម្បីមានប្រមាណ
 មួយពាន់រូប ។ បើថាជាអ្នកមានសំវាសស្មើគ្នា រមែងជាអ្នកគួរ
 ដល់ឆន្ទៈ ទាំងអស់គ្នាតែម្តង ។ បើពួកលោកប្រគល់ឆន្ទៈ នឹង
 បារិសុទ្ធិហើយ នឹងមក ឬមិនមកក៏ដោយ, ចំណែកកម្ម រមែង
 តាំងនៅបាន ។

ក្នុងគម្ពីររឹមតិរិទោទនីដីកា ពន្យល់ថា:

★ អនិស្សារិទាតិ ឧទោសថដ្ឋបនាទិនា វា លិទ្ធិនា-
 នាសំវាសកកាវេន វា ន ពហិកតា ។ អដ្ឋកថាយព្វា
 "អបកតត្តស្សាតិ" ឧត្តិស្ស វា យស្ស វា ឧទោ-
 សថបវារណា ឋបិទា ហោន្តិទិ វុត្តនា ឋបិទឧទោ-
 សថបវារណា ភិក្ខុ អបកតត្តោ ឯវាតិ គហេតព្វំ ។

ពាក្យថា មិនបានដាក់ទោស ដូច្នោះនេះ គឺបានដល់ភិក្ខុ

ដែលសង្ឃ មិនបានធ្វើឱ្យនៅខាងក្រៅ ដោយការបញ្ឈប់
 ឧបោសថជាដើមក្តី ដោយភាពជាភិក្ខុផ្សេងគ្នាដោយលទ្ធិក្តី ។
 បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា ភិក្ខុដែលសង្ឃបញ្ឈប់នូវឧបោសថ និង
 បវារណាល្មោះថា ភិក្ខុមានខ្លួនមិនប្រក្រតីពិត, សមដូចពាក្យ
 ដែលលោកពោលទុកក្នុងអដ្ឋកថា ថា “ពាក្យថា ភិក្ខុមិនមាន
 ខ្លួនជាប្រក្រតី ដូច្នោះ បានដល់ភិក្ខុដែលសង្ឃលើកវត្ត និងភិក្ខុ
 ដែលសង្ឃបញ្ឈប់នូវឧបោសថ និងបវារណា” ។

★ **បរិសុទ្ធសីលាទិ** ធារាជិកំ អនាបន្តា អធិប្បេតា ។

ភិក្ខុដែលមិនបានត្រូវនូវអាបត្តិបារាជិក គឺលោកបំណងយក
 ហើយ ក្នុងពាក្យថា មានសីលបរិសុទ្ធ ដូច្នោះ ។

★ **ឆន្ទារហាវ ហោន្តិទិ** សង្ឃតោ ហត្ថទានំ វិជហិត្វា

ថិតោ សន្ទាយ រុត្តំ ។ អវិជហិត្វា ថិតា បន ឆន្ទារហា
 ន ហោន្តិ, តេថិ ចតុវគ្គាទិតោ អធិកា ហត្ថទានំ
 វិជហិត្វាវ ឆន្ទារហា ហោន្តិ ។ តស្មា សង្ឃតោ ហត្ថទានំ
 វិជហិត្វា ថិតេនេវ ឆន្ទោ វា ធារិសុទ្ធិ វា ធាតព្វា ។

ពាក្យថា រមែងជាអ្នកគួរដល់ឆន្ទៈដូច្នោះ គឺលោកអាចារ្យ
 ពោលហើយ ព្រោះសំដៅដល់ភិក្ខុ ដែលឈរលះហត្ថទាន
 អំពីសង្ឃ ។ ចំណែកភិក្ខុដែលឈរមិនលះហត្ថទានអំពីសង្ឃ
 មិនគួរដល់ឆន្ទៈទេ, ចំណែកខាងភិក្ខុទាំងអស់នោះ ត្រូវលះបង់នូវ

ហត្ថបុស្សឱ្យឆ្ងាយ អំពីសង្ឃបតុវគ្គជាដើមសិន ទើបគួរដល់
ឆន្ទៈ ។ ព្រោះហេតុនោះ ភិក្ខុដែលឈរលះបង្គំនូវហត្ថបុស្សអំពី
សង្ឃបុណ្ណោះ គប្បីឱ្យនូវឆន្ទៈ និងបារិសុទ្ធិ ។

ឆន្ទបារិសុទ្ធិកថាចប់ ។

១២-សង្ខត្តន បាតិមោក្ខទ្ទេសកថា

បាតិមោក្ខទ្ទេសមាន ៥ យ៉ាង :

១-ភិក្ខុត្រូវសម្តែងនូវនិទានហើយ សូត្រនូវឧទ្ទេស
ដ៏សេសសល់ដោយសុតបទ, នេះជា បាតិមោក្ខទ្ទេសទី ១ ។

២-ភិក្ខុត្រូវសម្តែងនូវនិទានហើយ សម្តែងនូវបារាជិក
ទាំងបួនហើយ សូត្រឧទ្ទេសដ៏សេសសល់ ដោយសុតបទ
នេះជា បាតិមោក្ខទ្ទេសទី ២ ។

៣-ភិក្ខុត្រូវសម្តែងនូវនិទានហើយ សម្តែងនូវបារាជិក
ទាំងបួន, សម្តែងនូវសង្ឃាទិសេស ១៣ ហើយសូត្រនូវឧទ្ទេស
ដ៏សេសសល់ ដោយសុតបទ នេះជាបាតិមោក្ខទ្ទេសទី ៣ ។

៤-ភិក្ខុត្រូវសម្តែងនិទានហើយ សម្តែងនូវបារាជិកទាំងបួន,
សម្តែងនូវសង្ឃាទិសេស ១៣, សម្តែងនូវអនិយតៈ ២,
ហើយសូត្រនូវឧទ្ទេសដ៏សេសសល់ ដោយសុតបទ នេះជា
បាតិមោក្ខទ្ទេសទី ៤ ។

៥-ឧទ្ទេសដោយពិស្តារ ជាបាតិមោក្ខទ្ទេសទី ៥ ។

ការសម្តែងនូវបាតិមោក្ខដោយសង្ខេប

ក្នុងវិទយបិដក ភាគ ៦ទំព័រ ៣៦៧ ព្រះអង្គត្រាស់ថា:

★ ន ភិក្ខុវេ សង្ឃិត្តន បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសិតតំ យោ
ឧទ្ទិសេយ្យ អាបត្តិ ទុក្ខជស្ស ។ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុ
មិនត្រូវសម្តែងនូវបាតិមោក្ខដោយសង្ខេបទេ ភិក្ខុណា សម្តែង
ត្រូវអាបត្តិទុក្ខ ។

★ អនុជាធាមិ ភិក្ខុវេ សតិ អន្តរាយេ សង្ឃិត្តន
បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសិតំ ។ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ កាលបើមាន
សេចក្តីអន្តរាយ តថាគតអនុញ្ញាតឱ្យសម្តែងនូវបាតិមោក្ខ ដោយ
សង្ខេបបាន ។

★ ន ភិក្ខុវេ អសតិ អន្តរាយេ សង្ឃិត្តន បាតិ-
មោក្ខំ ឧទ្ទិសិតតំ យោ ឧទ្ទិសេយ្យ អាបត្តិ ទុក្ខជស្ស ។
ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ កាលបើគ្មានសេចក្តីអន្តរាយទេ ភិក្ខុមិន
ត្រូវសម្តែងនូវបាតិមោក្ខដោយសង្ខេបទេ ភិក្ខុណាសម្តែង ត្រូវ
អាបត្តិទុក្ខ ។

★ អនុជាធាមិ ភិក្ខុវេ សតិ អន្តរាយេ សង្ឃិត្តន
បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសិតំ ។ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ តថាគត

អនុញ្ញាតឱ្យភិក្ខុសម្តែងនូវបាតិមោក្ខ ដោយសង្ខេបបាន ក្នុង
ពេលមានសេចក្តីអន្តរាយ ។

អន្តរាយ ១០ យ៉ាង

១-រាជន្តរាយោ អន្តរាយអំពីស្តេច (គឺមានស្តេច
យាងចូលមក)

២-ចោរន្តរាយោ អន្តរាយអំពីចោរ (គឺមានចោរ
ចូលមកលុកលុយ)

៣-អគ្យន្តរាយោ អន្តរាយអំពីភ្លើង (គឺមានភ្លើង
ឆេះព្រៃរាលមក ឬភ្លើងរន្ទះកើតឡើង)

៤-ឧទកន្តរាយោ អន្តរាយអំពីទឹក (គឺមានភ្លៀងខ្លាំង
ឬទឹកជំនន់ហូរមក)

៥-មនុស្សន្តរាយោ អន្តរាយអំពីមនុស្ស (គឺមាន
មនុស្សច្រើនចូលមក)

៦-អមនុស្សន្តរាយោ អន្តរាយអំពីអមនុស្ស (គឺមាន
ខ្មោចចូលភិក្ខុ)

៧-វាណ្ណន្តរាយោ អន្តរាយអំពីសត្វសាហាវ

៨-សិរិសបន្តរាយោ អន្តរាយអំពីសត្វទីយជាតិ

៩-ជីវិតន្តរាយោ អន្តរាយដល់ជីវិត (គឺមានភិក្ខុកើត
ជម្ងឺស្លាប់ ឬមានមនុស្សមានពៀរឃ្នងសម្លាប់ភិក្ខុ)

១០-ព្រហ្មចរិយន្តរាយោ អន្តរាយដល់ព្រហ្មចារ្យ
(គឺមានមនុស្សមកចាប់ភិក្ខុជ្រក) ។

★ អនុជាធាមិ ភិក្ខុវេ ឯវរូបេសុ អន្តរាយេសុ សង្ឃិ-
ត្តេន បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសិតុំ អសតិ អន្តរាយេ វិត្តារេន ។

ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ កាលបើមានសេចក្តីអន្តរាយទាំងឡាយ
បែបយ៉ាងនេះ តថាគតអនុញ្ញាតឱ្យភិក្ខុសម្តែងនូវបាតិមោក្ខ
ដោយសង្ខេបបាន, កាលបើមិនមានសេចក្តីអន្តរាយទេ ឱ្យភិក្ខុ
សម្តែងដោយពិស្តារ ។

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា ពោលថា:

ក្នុងអន្តរាយមានសភាពដូច្នោះ គប្បីសម្តែងនូវបាតិមោក្ខ
ដោយសង្ខេបបាន ។ គប្បីសូត្រឧទ្ទេសទី ១ ឬសូត្រឧទ្ទេសទី
២, ឧទ្ទេសទី ៣, ឧទ្ទេសទី ៤ ក្នុងខាងដើម ។ ក្នុងឧទ្ទេស
ទាំងនោះ, បណ្ណាឧទ្ទេសទី ២ ជាដើម កាលឧទ្ទេសណា សូត្រ
មិនទាន់ចប់ក៏មានអន្តរាយ, សូម្បីឧទ្ទេសនោះ គប្បីសូត្រដោយ
សុតបទតែម្តង ។

សូត្របាតិមោក្ខទ្រុសទី ១ ថា:

★ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ អដ្ឋុទោសថោ
 (បណ្ណារសោ) យទិ សង្ឃស្ស បត្តកល្លំ សង្ឃោ ឧទោសថំ
 ករេយ្យ ធាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសេយ្យ ។ កិ សង្ឃស្ស
 បុព្វកិច្ចំ ? ធាវិសុទ្ធិ អាយស្មន្តោ អាហោចេថ, ធាតិមោក្ខំ
 ឧទ្ទិសិស្សាមិ, តំ សព្វេ សន្តា សាធុកំ សុណោម
 មនសិករោម ។ យស្ស សិយា អាបត្តិ, សោ អារិករេយ្យ
 អសន្តិយា អាបត្តិយា តុណ្ហិ ភិវិតពំ, តុណ្ហិភាវេន ខោ
 បនាយស្មន្តោ បរិសុទ្ធាតិ វេទិស្សាមិ ។ យថា ខោ បន
 បច្ចេកបុជ្ជស្ស វេយ្យាករណំ ហោតិ, ឯវមេវំ ឯវុទ្ធាយ
 បរិសាយ យាវតតិយំ អនុស្សាវិតំ ហោតិ ។ យោ បន
 ភិក្ខុ យាវតតិយំ អនុស្សាវិយមានេ សរមានោ សន្តិ
 អាបត្តិ ធាវិករេយ្យ សម្បជានមុសាវានោ ខោ បនាយស្ម-
 ន្តោ អន្តរាយិកោ ធម្មោ រុត្តោ ភគវតា តស្មា សរមានេន
 ភិក្ខុនា អាបន្នេន វិសុទ្ធាបេក្ខេន សន្តិ អាបត្តិ
 អារិកាតព្វា អារិកតា ហិស្ស ជាសុ ហោតិ ។ ឧទ្ទិដ្ឋំ
 ខោ បនាយស្មន្តោ និទានំ, តត្តាយស្មន្តោ បុប្ផាមិ កច្ចិត្ត
 បរិសុទ្ធា ? ទុតិយម្បិ បុប្ផាមិ កច្ចិត្ត បរិសុទ្ធា ?

តតិយម្បិ បុប្ផាមិ កក្ខិត្ត បរិសុទ្ធា ។ បរិសុទ្ធភ្នា-
យស្មន្តោ, តស្មា តុណ្ហិ ឯវមេតំ ធារយាមិ ។
និទានុទ្ទេសោ និដ្ឋិតោ ។

(បើសូត្រនិទានុទ្ទេសទី ១ នេះ មិនទាន់ចប់ទេ មិន
ត្រូវសូត្រដោយសុតបទជាដាច់ខាត, បើសូត្រនិទានុទ្ទេសទី ១
ចប់ហើយ រួចត្រូវសូត្របារាជិកុទ្ទេសទី ២ ទៀត, បើកំពុង
សូត្របារាជិកុទ្ទេសទី ២, ស្រាប់តែមានអន្តរាយ, ភិក្ខុអាច
សូត្រ ៤ ឧទ្ទេសដ៏សេស ដោយសុតបទបាន) គឺត្រូវសូត្រ
ដោយសុតបទ យ៉ាងនេះថា៖

★ ឧទ្ទិដ្ឋំ ខោ អាយស្មន្តោ និទានំ, សុត្តា ខោ
បនាយស្មន្តេហិ ចត្តារោ បារាជិកា ធម្មា, តោស
សង្ឃាទិសេសា ធម្មា, ទ្វេ អនិយតា ធម្មា, តិស
និស្សក្កិយា បារិក្កិយា ធម្មា, ទ្វេ នុតិ បារិក្កិយា ធម្មា
ចត្តារោ បារិក្កិយា ធម្មា, បព្វសត្តតិ សេខិយា ធម្មា
សត្ត អធិករណសមថា ធម្មា ។ ឯត្តកំ តស្ស ភក្ករតោ
សុត្តាគតំ សុត្តបរិយាបន្តំ អន្ធិមាសំ ឧទ្ទេសំ អាកច្ឆតិ
តត្ត សព្វេហវ សមគ្កេហិ សម្មោទមាទេហិ អរិវទមាទេហិ
សិក្ខិត្តន្តិ ។ (ចប់បុតិមោកុទ្ទេសទី ១)

សូត្របាតិមោក្ខទេសទី ២ ថា:

★ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ អដ្ឋុទោសថោ
 បណ្ណារសោ យទិ សង្ឃស្ស បត្តកល្លំ សង្ឃោ ឧទោសថំ
 ករេយ្យ បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសេយ្យ ។ល ។ តស្មា
 សរមានេន ភិក្ខុណា អាបន្នេន វិសុទ្ធាបេក្ខេន សន្តំ អាបត្តិ
 អារិកាតព្វា អារិកតា ហិស្ស ជាសុ ហោតិ ។ ឧទ្ទិដ្ឋំ
 ខោ បនាយស្នេនោ និទានំ, តត្តាយស្នេនោ បុប្ផាមិ កច្ចិត្ត
 បរិសុទ្ធា ? ទុតិយម្បិ បុប្ផាមិ កច្ចិត្ត បរិសុទ្ធា ?
 តតិយម្បិ បុប្ផាមិ កច្ចិត្ត បរិសុទ្ធា ? បរិសុទ្ធត្ថា-
 យស្នេនោ, តស្មា តុណ្ហី ឯវមេតំ ធារយាមិ ។
 និទានុទេសោ និដ្ឋិតោ ។

★ តត្រិ មេ ចត្តារោ បារាជិកា ធម្មា ឧទ្ទេសំ
 អាកច្ឆន្តិ ។បេ ។ អយម្បិ បារាជិកោ ហោតិ អសំវាសោ ។
 ឧទ្ទិដ្ឋា ខោ អាយស្នេនោ ចត្តារោ បារាជិកា ធម្មា ។បេ ។
 បារាជិកោ ហោតិ អសំវាសោ ។ តត្តាយស្នេនោ បុប្ផាមិ
 កច្ចិត្ត បរិសុទ្ធា ? ទុតិយម្បិ បុប្ផាមិ កច្ចិត្ត បរិសុទ្ធា ?
 តតិយម្បិ បុប្ផាមិ កច្ចិត្ត បរិសុទ្ធា ? បរិសុទ្ធត្ថា-

យស្មនោ តស្មា តុណ្ហំ ឯវមេតំ ធារយាមិ ។
ធារាជិកុទ្ទេសោ និដ្ឋិតោ ។

(បើសូត្របារាជិកុទ្ទេសទី ២ ចប់ហើយ, រួចត្រូវសូត្រ
សង្ឃាទិសេសុទ្ទេសទី ៣, បើកំពុងតែសូត្រសង្ឃាទិសេ
សុទ្ទេសទី ៣, ស្រាប់តែមានអន្តរាយ, ភិក្ខុអាចសូត្រ ៣
ឧទ្ទេសដ៏សេស ដោយសុតបទបាន) គឺ ភិក្ខុត្រូវសូត្រដោយ
សុតបទយ៉ាងនេះថា ៖

★ ឧទ្ទិដ្ឋំ ខោ អាយស្មនោ និទានំ, ឧទ្ទិដ្ឋា ចត្តារោ
ធារាជិកា ធម្មា, សុតា ខោ បនាយស្មនេហិ តេរស
សង្ឃាទិសេសា ធម្មា, ទ្វេ អនិយតា ធម្មា, តីស
និស្សគ្គិយា ធាចិត្តិយា ធម្មា, ទ្វេ នុតិ ធាចិត្តិយា
ធម្មា, ចត្តារោ ធានិទេសនិយា ធម្មា, បព្វសត្តតិ សេខិយា
ធម្មា, សត្ត អធិករណសមថា ធម្មា ។ ឯត្តកំ តស្ស
ភកវតោ សុត្តាគតំ សុត្តបរិយាបន្នំ អន្ធខ្យមាសំ ឧទ្ទេសំ
អាគច្ឆតិ ។ តត្ថ សព្វេហេវ សមគ្គេហិ សម្មោទមាលេហិ
អរិវទមាលេហិ សិក្ខិតព្វន្តិ ។

(ចប់បាតិមោកុទ្ទេសទី ២)

សូត្របាតិមោក្ខទេសទី ៣ ថា:

★ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ អដ្ឋោសថោ
 បណ្ណាសោ យទិ សង្ឃស្ស បត្តកល្នំ សង្ឃោ ឧបាសថំ
 ករេយ្យ បាតិមោក្ខំ ឧទ្ទិសេយ្យ ។ល ។ តស្មា សរមាណេន
 ភិក្ខុណា អាបន្នេន វិសុទ្ធាបេក្ខេន សន្តិ អាបត្តិ អារិកា-
 តព្វា អារិកតា ហិស្ស ជាសុ ហោតិ ។ ឧទ្ទិដ្ឋំ ខោ
 បនាយស្មន្តោ និទានំ, តត្ថាយស្មន្តេ បុប្ផាមិ កច្ចុត្ត
 បរិសុទ្ធា ? ទុតិយម្បិ បុប្ផាមិ កច្ចុត្ត បរិសុទ្ធា ?
 តតិយម្បិ បុប្ផាមិ កច្ចុត្ត បរិសុទ្ធា ? បរិសុទ្ធត្ថា-
 យស្មន្តោ, តស្មា តុណ្ហិ ឯវមេតំ ធារយាមិ ។
 និទានុទេសោ និដ្ឋិតោ ។

★ តត្រិ មេ ចត្តារោ បារាជិកា ធម្មា ឧទ្ទេសំ
 អាគច្ឆន្តិ ។ល ។ អយម្បិ បារាជិកោ ហោតិ
 អសំវាសោ ។ ឧទ្ទិដ្ឋា ខោ អាយស្មន្តោ ចត្តារោ បារាជិកា
 ធម្មា ។ល ។ បារាជិកោ ហោតិ អសំវាសោ ។ តត្ថា-
 យស្មន្តេ បុប្ផាមិ កច្ចុត្ត បរិសុទ្ធា ? ទុតិយម្បិ បុប្ផាមិ
 កច្ចុត្ត បរិសុទ្ធា ? តតិយម្បិ បុប្ផាមិ កច្ចុត្ត បរិសុទ្ធា ?

បរិសុទ្ធត្ថាយស្មន្តោ, តស្មា តុណ្ហិ ឯវមេតំ ធារយាមិ ។
ធារាជិកុទ្ទេសោ និដ្ឋិតោ ។

★ ឥមេ ខោ បណាយស្មន្តោ តេរស សង្ឃាទិសេសា
ធម្មា ឧទ្ទេសំ អាគច្ឆន្តិ ។ប ។ ឧទ្ទិដ្ឋា ខោ អាយស្មន្តោ
តេរស សង្ឃាទិសេសា ធម្មា នវ បឋមាបត្តិកា ។ប ។
សោ ច ភិក្ខុ អនត្ថិតោ តេ ច ភិក្ខុ គារប្បា ។ អយំ
តត្ថ សាមិចិ ។ តត្ថាយស្មន្តោ បុប្ផាមិ កច្ចិត្ត បរិសុទ្ធា ?
ទុតិយម្បិ បុប្ផាមិ កច្ចិត្ត បរិសុទ្ធា ? តតិយម្បិ បុប្ផាមិ
កច្ចិត្ត បរិសុទ្ធា ? បរិសុទ្ធត្ថាយស្មន្តោ, តស្មា តុណ្ហិ
ឯវមេតំ ធារយាមិ ។ សង្ឃាទិសេសុទ្ធតោ និដ្ឋិតោ ។

(បើសូត្រសង្ឃាទិសេសុទ្ធតោទី ៣ ចប់ហើយ, រួច
ត្រូវសូត្រអនិយតុទ្ធតោទី ៤, បើកំពុងសូត្រអនិយតុទ្ធតោទី ៤
ស្រាប់តែមានអន្តរាយ, ភិក្ខុអាចសូត្រ ២ ឧទ្ទេសដីសេស
ដោយសុតបទបាន) គឺត្រូវសូត្រដោយសុតបទយ៉ាងនេះថា:

★ ឧទ្ទិដ្ឋំ ខោ អាយស្មន្តោ និទានំ, ឧទ្ទិដ្ឋា ចត្តារោ
ធារាជិកា ធម្មា, ឧទ្ទិដ្ឋា តេរស សង្ឃាទិសេសា ធម្មា
សុតា ខោ បណាយស្មន្តេហិ ទ្វេ អនិយតា ធម្មា, តិស
និស្សគ្គិយា ធាចិត្តិយា ធម្មា, ទ្វេ នុវតិ ធាចិត្តិយា ធម្មា

ចត្តារោ បាជិទេសនីយា ធម្មា, បញ្ចសត្តតិ សេខិយា ធម្មា
 សត្ត អធិករណសមថា ធម្មា ។ ឯត្តកំ តស្ស ភគវតោ
 សុត្តាគតំ សុត្តបរិយាបន្នំ អន្ធខ្យមាសំ ឧទ្ទេសំ អាគច្ឆតិ ។
 តត្ថ សព្វេហេវ សមគ្គេហិ សម្មោទមាលេហិ អរិវេទមាលេហិ
 សិក្ខិត្តព្វន្តិ ។

(ចប់បុគ្គលិកទេសនាទី ៣)

សូត្របុគ្គលិកទេសនាទី ៤ ថា:

★ សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ អដ្ឋបោសថោ
 បណ្ណារសោ យទិ សង្ឃស្ស បត្តកល្នំ សង្ឃោ ឧបោសថំ
 ករេយ្យ បុគ្គលិកំ ឧទ្ទិសេយ្យ ។ល ។ តស្មា សរមាលេន
 ភិក្ខុនា អាបន្នេន វិសុទ្ធាបេក្ខេន សន្តិ អាបត្តិ អារិកា-
 តព្វា អារិកតា ហិស្ស ជាសុ ហោតិ ។ ឧទ្ទិដ្ឋំ ខោ
 បនាយស្មន្តោ និទានំ, តត្ថាយស្មន្តោ បុប្ផាមិ កច្ចិត្ត
 បរិសុទ្ធា ? ទុតិយម្បិ បុប្ផាមិ កច្ចិត្ត បរិសុទ្ធា ?
 តតិយម្បិ បុប្ផាមិ កច្ចិត្ត បរិសុទ្ធា ? បរិសុទ្ធត្ថា-
 យស្មន្តោ, តស្មា តុណ្ហិ ឯវមេតំ ធារយាមិ ។
 និទានុទ្ទេសោ និដ្ឋិតោ ។

★ តត្រិ មេ ចត្តារោ ធារាជិកា ធម្មា ឧទ្ទេសំ
 អាគច្ឆន្តិ ។ បេ ។ អយម្យិ ធារាជិកោ ហោតិ អសំវាសោ ។
 ឧទ្ទិដ្ឋា ខោ អាយស្មន្តោ ចត្តារោ ធារាជិកា ធម្មា ។ បេ ។
 ធារាជិកោ ហោតិ អសំវាសោ ។ តត្តាយស្មន្តោ បុប្ផាមិ
 កច្ចិត្ត បរិសុទ្ធា ? ទុតិយម្យិ បុប្ផាមិ កច្ចិត្ត បរិសុទ្ធា ?
 តតិយម្យិ បុប្ផាមិ កច្ចិត្ត បរិសុទ្ធា ? បរិសុទ្ធត្ថា-
 យស្មន្តោ, តស្មា តុណ្ហិ ឯវមេតំ ធារយាមិ ។
 ធារាជិកុទ្ទេសោ និដ្ឋិតោ ។

★ ឥមេ ខោ បនាយស្មន្តោ តេរស សង្ឃាទិសេសា
 ធម្មា ឧទ្ទេសំ អាគច្ឆន្តិ ។ ប ។ ឧទ្ទិដ្ឋា ខោ អាយស្មន្តោ
 តេរស សង្ឃាទិសេសា ធម្មា នវ បឋមាបត្តិកា ។ ប ។
 សោ ច ភិក្ខុ អនត្តិតោ តេ ច ភិក្ខុ ការយ្ហា ។ អយំ
 តត្ត សាមិចិ ។ តត្តាយស្មន្តោ បុប្ផាមិ កច្ចិត្ត បរិសុទ្ធា ?
 ទុតិយម្យិ បុប្ផាមិ កច្ចិត្ត បរិសុទ្ធា ? តតិយម្យិ បុប្ផាមិ
 កច្ចិត្ត បរិសុទ្ធា ? បរិសុទ្ធត្ថាយស្មន្តោ, តស្មា តុណ្ហិ
 ឯវមេតំ ធារយាមិ ។ សង្ឃាទិសេសុទ្ទេសោ និដ្ឋិតោ ។

★ ឥមេ ខោ បនាយស្មន្តោ ទ្វេ អនិយតា ធម្មា
 ឧទ្ទេសំ អាគច្ឆន្តិ ។ ប ។ ឧទ្ទិដ្ឋា ខោ អាយស្មន្តោ ទ្វេ

អនិយតា ធម្មា ។ តត្ថាយស្មន្តោ បុប្ផាមិ កង្ខិត្ត បរិសុទ្ធា
 ទុតិយម្បិ បុប្ផាមិ កង្ខិត្ត បរិសុទ្ធា ? តតិយម្បិ បុប្ផាមិ
 កង្ខិត្ត បរិសុទ្ធា បរិសុទ្ធត្ថាយស្មន្តោ តស្មា តុណ្ហិ
 ឯវមេតំ ធារយាមិ ។ អនិយតុទ្កេសោ និដ្ឋិតោ ។
 (បើសូត្រអនិយតុទ្កេសទី ៤ ចប់ហើយ, រួចត្រូវសូត្រ
 វិញ្ញាទ្កេសទី ៥, បើកំពុងតែសូត្រវិញ្ញាទ្កេសទី៥, ស្រាប់តែមាន
 អន្តរាយ, ភិក្ខុអាចសូត្រ១ ឧទ្ទេសដ៏សេសដោយសុតបទបាន)
 គឺត្រូវសូត្រដោយសុតបទ យ៉ាងនេះថា៖

★ ឧទ្ទិដ្ឋំ ខោ អាយស្មន្តោ និទានំ, ឧទ្ទិដ្ឋា ចត្តារោ
 មារាជិកា ធម្មា, ឧទ្ទិដ្ឋា តេរស សង្ឃាទិសេសា ធម្មា
 ឧទ្ទិដ្ឋា ទ្វេ អនិយតា ធម្មា, សុតា ខោ បនាយស្មន្តេហិ
 តិស និស្សគ្គិយា មាចិត្តិយា ធម្មា, ទ្វេ នវុតិ មាចិត្តិយា
 ធម្មា, ចត្តារោ មាជិទេសនិយា ធម្មា, បញ្ចសត្តតិ សេឱយា
 ធម្មា, សត្ត អធិករណសមថា ធម្មា ។ ឯត្តកំ តស្ស
 ភកវតោ សុត្តាគតំ សុត្តបរិយាបន្នំ អន្ធខ្យមាសំ ឧទ្ទេសំ
 អាគច្ឆតិ ។ តត្ថ សព្វេហវ សមគ្កេហិ សម្មោទមាលេហិ

១.បើសូត្រនិស្សគ្គិយចប់ហើយត្រូវពោលថា "ឧទ្ទិដ្ឋា តិស និស្សគ្គិយា មាចិត្តិយា ធម្មា"
 ដូច្នេះវិញ ។ ការសូត្របាចិត្តិយជាដើមចប់ហើយ ក៏មានន័យនេះដូចគ្នា ។

អរិវរទមាលេហិ សិក្ខិត្តត្វន្តិ ។

(ចប់បុតិមោក្ខទ្ទេសទី ៤)

ក្នុងវិនយបិដកភាគ ៦ ទំព័រ ៣៧៥ ពោលថា:

★ អនុជានាមិ ភិក្ខុវេ ថេរាធិកំ បុតិមោក្ខំ ។
ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ តថាគតអនុញ្ញាតនូវព្រះបុតិមោក្ខ មាន
ព្រះថេរៈជាធំ ។

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា ពោលថា:

បើបុតិមោក្ខទ្ទេស ៥ ឬ ៤ ឬ ៣ របស់ព្រះថេរៈ
ចាំមិនបាន តែ ២ ឧទ្ទេសជារបស់មិនខ្វះខាត ជំនាញល្អ ស្អាត
រាត់មាត់ បុតិមោក្ខគង់ជានាទីរបស់ព្រះថេរៈពិត ។ ប្រសិនបើថា
សូម្បីត្រឹមតែ ២ ឧទ្ទេសប៉ុណ្ណោះ ព្រះថេរមិនអាចធ្វើឱ្យជំនាញ
បាន បុតិមោក្ខ រមែងជានាទីរបស់ភិក្ខុខ្ញុំដែលឈ្នួស ។

មិនមានអន្តរាយតែអាចសុប្បណតិមោក្ខដោយសង្ខេបបាន

ក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកសិក្ខាបុរាណដីកា ពោលថា:

★ ទ្វិសុ វា តិសុ វា វិសទេសុ ថេរោ
តស្សរោតិ អដ្ឋកថាយំ វុត្តត្តា អវុត្តន្តេបិ អន្តរាយេ

សំខិត្តន ឧទ្ទិសិតុំ វដ្តតីតិ អធិប្បាយោ ។

ព្រោះពាក្យដែលលោកពោលទុកក្នុងអង្គកថា ថា “សូម្បី ឧទ្ទេសពួកខ្លះ ព្រះថេរៈសូត្រមិនបានក៏ដោយ បើព្រះថេរៈអាច សូត្រត្រឹមតែ ២-៣ ឧទ្ទេស ស្មាត់ជំនាញល្អ បាតិមោក្ខ គង់ជានាទីរបស់ព្រះថេរៈពិត” ដូច្នោះ មានសេចក្តីអធិប្បាយថា សូម្បីមិនមានអន្តរាយ រមែងគួរដើម្បីឱ្យព្រះថេរៈ សូត្រដោយ សង្ខេបបាន ។

ក្នុងវិទយបិដកភាគ ៦ ទំព័រ ៣៨៦ ពោលថា:

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ក្នុងសាសនានេះ ថ្ងៃឧបោសថនោះ មានភិក្ខុជាច្រើនរូបសុទ្ធតែល្ងង់មិនឈ្លាស នៅក្នុងអាវាសមួយ ។ ភិក្ខុទាំងនោះ មិនដឹងឧបោសថ ឬឧបោសថកម្ម បាតិមោក្ខ ឬបាតិមោក្ខទ្ទេស ។ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ត្រូវភិក្ខុទាំងឡាយនោះ បញ្ជូនភិក្ខុ ១ រូប ទៅកាន់អាវាសជិតខាង ក្នុងថ្ងៃនោះថា នែ អាវុសោ ចូរអ្នកទៅរៀនបាតិមោក្ខដោយសង្ខេប ឬដោយ ពិស្តារមក ។ បើភិក្ខុដែលបញ្ជូនទៅនោះ បានបាតិមោក្ខនោះ ដោយអាការៈយ៉ាងនោះ ការបាននោះ ជាការល្អ, បើមិនបានទេ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុទាំងឡាយក្នុងអាវាសណា ដឹង ឧបោសថ ឬឧបោសថកម្ម បាតិមោក្ខ ឬបាតិមោក្ខទ្ទេស ត្រូវ

ភិក្ខុទាំងឡាយនោះ ទៅកាន់អាវាសនោះទាំងអស់គ្នា បើមិនទៅ
ទេ ត្រូវអាបត្តិទុក្ខ ។

ក្នុងគម្ពីរវិជ្ជាទិដ្ឋិកា ពោលថា:

★ "គប្បីសោ សំខិត្តេន វា វិត្តារេន វា" តិ វចន-
តោ អសតិបិ អន្តរាយេ ថាមំ បមាណន្តិ សិទ្ធិំ ហោតិ ។
ដោយព្រះពុទ្ធដីកាថា ម្នាលអាវុសាលោកចូរទៅរៀនបុគ្គលិក
ដោយសង្ខេប ឬដោយពិស្តារមក ដូច្នោះនេះ លោកសម្រេចថា
សូម្បីមិនមានអន្តរាយ, សមត្ថភាពជាប្រមាណ (បើភិក្ខុមាន
សមត្ថភាព អាចរៀនបានដោយសង្ខេបគឺអាចសូត្រ បុគ្គលិក
ដោយសង្ខេបបាន) ។

ក្នុងវិនយបិដក ភាគ ១៣ ទំព័រ ២០ ពោលថា:

★ បុគ្គលពាលមាន២ពួក គឺបុគ្គលដែលនាំភារៈ មិនទាន់
មានមក ១ បុគ្គលដែលមិននាំភារៈដែលមានមកហើយ ១ ។

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា ពោលថា:

★ ពាក្យថា បុគ្គលដែលនាំភារៈមិនទាន់មានមក ដូច្នោះ
មានសេចក្តីថា ភិក្ខុមិនមែនជាថេរៈទេ តែនាំភារៈមានកាន់ផ្លិត
និងអារាធនាឱ្យសម្តែងធម៌ជាដើម ដែលព្រះថេរៈទាំងឡាយ

នឹងគប្បីនាំ គឺផ្ដើមព្យាយាមទទួលនូវភារៈនោះ ។

★ ពាក្យថា បុគ្គលដែលមិននាំភារៈដែលមានមកហើយ ដូច្នោះ មានសេចក្ដីថា ភិក្ខុដែលជាថេរៈ តែមិនធ្វើកិច្ចរបស់ ព្រះថេរៈ, អធិប្បាយថា ឱ្យសាបសូន្យនូវកិច្ចទាំងពួង មាន ជាដើមយ៉ាងនេះថា “ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ តថាគតអនុញ្ញាតឱ្យ ព្រះថេរៈសម្ដែងធម៌ដោយខ្លួនឯង ឬអារាធនាភិក្ខុដទៃក៏បាន ។ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ តថាគតអនុញ្ញាត នូវព្រះបាតិមោក្ខ មាន ព្រះថេរជាធំ” ។

សង្ឃិញ្ញ បាតិមោក្ខទ្វេសកថាចប់ ។

១៣. អាបត្តិទេសនាភថា

វិធីសម្តែងអាបត្តិ តែមួយ

ក្នុងវិនយបិដក និងអដ្ឋកថាឧបោសថក្ខន្ធកៈ ពោលថា:

★ បើភិក្ខុខ្ញុំវិស្សា ទៅសម្តែងអាបត្តិជាមួយនឹងភិក្ខុ

មានវិស្សាចាស់ជាង:

ត្រូវភិក្ខុខ្ញុំពោលថា:

អហំ ភន្តេ (ដុល្លច្ច័យំ) អាបត្តិ អាបន្នោ តំ
តុម្ហម្ហលេ បដិទេសេមិ ។ បពិត្រលោកម្ចាស់ ខ្ញុំករុណា
ត្រូវនូវអាបត្តិដុល្លច័យ, ខ្ញុំករុណា សូមសម្តែងនូវអាបត្តិនោះ
ក្នុងសំណាក់របស់លោក ។

ត្រូវភិក្ខុចាស់សួរថា:

បស្សសិ អារុសោ តំ អាបត្តិ : ម្នាលអារុសោ
លោកឃើញនូវអាបត្តិនោះឬ ?

ត្រូវភិក្ខុខ្ញុំឆ្លើយថា:

អាម ភន្តេ បស្សាមិ : ករុណាលោកម្ចាស់
ខ្ញុំព្រះករុណា ឃើញ ។

ត្រូវភិក្ខុចាស់ពោលថា:

អាបត្តិ អារុសោ សំវេយ្យាសិ : ម្នាលអារុសោ

លោកគប្បីសង្រួមតទៅចុះ ។

ត្រូវភិក្ខុខ្ញុំពោលថា:

សាធុ សុដ្ឋុ សំវិស្សាមិ : ល្អណាស់ ខ្ញុំព្រះករុណានឹង
សង្រួមឱ្យល្អតទៅ ។

★ បើភិក្ខុចាស់វិស្សា ទៅសម្តែងអាបត្តិជាមួយនឹងភិក្ខុ

មានវិស្សាខ្ញុំជាងវិញ :

ត្រូវភិក្ខុចាស់ ពោលថា:

អហំ អារុសោ (ដុល្លច្ចយំ) អាបត្តិ អាបន្នោ តំ
តុម្ហមលេ បដិទេសេមិ ។ ម្នាលអារុសោ ខ្ញុំករុណាត្រូវនូវ
អាបត្តិថ្មីល្អច្នៃ, ខ្ញុំព្រះករុណា សូមសម្តែងនូវអាបត្តិនោះ ក្នុង
សំណាក់របស់លោក ។

ត្រូវភិក្ខុខ្ញុំសួរថា:

បស្ស្ចថ ភន្តេ តំ អាបត្តិ : បពិត្រលោកម្ចាស់ លោក
ឃើញនូវអាបត្តិនោះឬ ?

ត្រូវភិក្ខុចាស់ឆ្លើយថា:

អាម អារុសោ បស្សាមិ : អើអារុសោ

ខ្ញុំព្រះករុណាយើញ

ត្រូវភិក្ខុខ្ញុំ ពោលថា:

អាយតី ភន្តេ សំរេយ្យាថ : បពិត្រលោកម្ចាស់, សូម
លោកម្ចាស់ សង្រួមតទៅចុះ ។

ត្រូវភិក្ខុចាស់ ពោលថា:

សាធុ សុដ្ឋុ សំរិស្សាមិ : ល្អណាស់ ខ្ញុំព្រះករុណា
នឹង សង្រួមឱ្យល្អតទៅ ។

ក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកសិក្ខា ពោលអំពីការសម្តែងអាបត្តិថា:

វិធីសម្តែងអាបត្តិថ្មល្អថ្មួយ តែ ១

★ បើភិក្ខុខ្ញុំស្សា ទៅសម្តែងអាបត្តិជាមួយនឹងភិក្ខុ

មានស្សាចាស់ជាង

ត្រូវភិក្ខុខ្ញុំពោលថា:

អហំ ភន្តេ, ឯកំ ដុល្លច្ចយាបត្តិ អាបដ្ឋិ, តំ
តុម្ហម្ហលេ បដិទេសេមិ : បពិត្រលោកម្ចាស់ ខ្ញុំករុណាត្រូវ
នូវអាបត្តិថ្មល្អថ្មួយ១, ខ្ញុំករុណាសូមសម្តែងនូវអាបត្តិនោះ ក្នុង
សំណាក់របស់លោកម្ចាស់ ។

ត្រូវភិក្ខុចាស់ សួរថា:

បស្សសិ អារុសោ តំ អាបត្តិ : ម្នាលអារុសោ លោក
ឃើញនូវអាបត្តិនោះឬ ?

ត្រូវភិក្ខុខ្ចី ឆ្លើយថា:

អាម ភន្តេ បស្សមិ : ករុណាលោកម្ចាស់
ខ្ញុំព្រះករុណា ឃើញ ។

ត្រូវភិក្ខុចាស់ ពោលថា:

អាយតិ អារុសោ សំរេយ្យាសិ : ម្នាលអារុសោ
លោក គប្បីសង្រួមតទៅចុះ ។

ត្រូវភិក្ខុខ្ចី ពោលថា:

សាធុ សុដ្ឋុ ភន្តេ សំរិស្សាមិ : បពិត្រលោកម្ចាស់
ល្អណាស់ ខ្ញុំព្រះករុណានឹងសង្រួមឱ្យល្អតទៅ ។

វិធីសម្តែងអាបត្តិ ថុល្លច្ច័យ ២

ត្រូវភិក្ខុខ្ចីពោលថា:

អហំ ភន្តេ ទ្វេ ថុល្លច្ចយាបត្តិយោ អាបត្តិ, តា
តុម្ហលេ បដិទេសេមិ ។

ត្រូវភិក្ខុចាស់ សួរថា:

បស្សសិ អារុសោ តា អាបត្តិយោ ។

ត្រូវភិក្ខុខ្ចីឆ្លើយថា: អាម ភន្តេ បស្សមិ ។

ត្រូវភិក្ខុចាស់ពោលថា: អាយតី អារុសោ

សំរេយ្យាសិ ។

ត្រូវភិក្ខុខ្ចីពោលថា: សាធុ សុដ្ឋុ ភន្តេ សំរិស្សាមិ ។

វិធីសម្តែងអាបត្តិ ឡុល្លច្ចុយច្រើន

ត្រូវភិក្ខុខ្ចី ពោលថា:

អហំ ភន្តេ សម្ពហុលា ឡុល្លច្ចុយាបត្តិយោ អាបត្តិ,

តា តមមលេ បដិទេសេមិ ។

ត្រូវភិក្ខុចាស់ សួរថា: បស្សសិ អារុសោ តា

អាបត្តិយោ ។

ត្រូវភិក្ខុខ្ចី ឆ្លើយថា: អាម ភន្តេ បស្សមិ ។

ត្រូវភិក្ខុចាស់ ពោលថា: អាយតី អារុសោ

សំរេយ្យាសិ ។

ត្រូវភិក្ខុខ្ចី ពោលថា: សាធុ សុដ្ឋុ ភន្តេ សំរិស្សាមិ ។

វិធីសម្តែងអាបត្តិ ធាបិត្តិយ តែ ១

ត្រូវភិក្ខុខំពោលថា:

អហំ ភន្តេ, ឯកំ ធាបិត្តិយាបត្តិ អាបជ្ជិ, តំ

តុមមលេ បដិទេសេមិ ។

ត្រូវភិក្ខុចាស់ពោលថា: បស្សសិ អារុសោ តំ អាបត្តិ ។

ត្រូវភិក្ខុខំឆ្លើយថា: អាម ភន្តេ បស្សាមិ ។

ត្រូវភិក្ខុចាស់ពោលថា: អាយតិ អារុសោ

សំរេយ្យាសិ ។

ត្រូវភិក្ខុខំពោលថា: សាធុ សុដ្ឋុ ភន្តេ សំរិស្សាមិ ។

វិធីសម្តែងអាបត្តិ ធាបិត្តិយ ២ ឬ ច្រើន

ត្រូវភិក្ខុខំពោលថា:

អហំ ភន្តេ, ទ្វេ ធាបិត្តិយាបត្តិយោ អាបជ្ជិ ។

សម្ពហុលា ធាបិត្តិយាបត្តិយោ អាបជ្ជិ ។ តា តុមមលេ

បដិទេសេមិ ។

ត្រូវភិក្ខុចាស់សួរថា:

បស្សសិ អារុសោ តា អាបត្តិយោ ។

ត្រូវភិក្ខុខំឆ្លើយថា: អាម ភន្តេ បស្សាមិ ។

ត្រូវភិក្ខុចាស់ពោលថា: អាយតី អារុសោ

សំរេយ្យាសិ ។

ត្រូវភិក្ខុខ្ញីពោលថា: សាធុ សុដ្ឋ ភន្តេ សំរវិស្សាមិ ។

វិធីសម្តែងអាបត្តិ បដិទេសនីយ

ត្រូវភិក្ខុខ្ញីពោលថា:

ការយ្ហំ ភន្តេ ធម្មំ អាបដ្ឋិ អសប្បាយំ

បដិទេសនីយំ, តំ បដិទេសេមិ ។

ត្រូវភិក្ខុចាស់ពោលថា: បស្សសិ អារុសោ តំ ធម្មំ ។

ត្រូវភិក្ខុខ្ញីឆ្លើយថា: អាម ភន្តេ បស្សាមិ ។

ត្រូវភិក្ខុចាស់ពោលថា: អាយតី អារុសោ

សំរេយ្យាសិ ។

ត្រូវភិក្ខុខ្ញីពោលថា: សាធុ សុដ្ឋ ភន្តេ សំរវិស្សាមិ ។

វិធីសម្តែងអាបត្តិ ទុក្ខដ តែ ១

ត្រូវភិក្ខុខ្ញីពោលថា:

អហំ ភន្តេ ឯកំ ទុក្ខជាបតី អាបដ្ឋិ ។ តំ តុម្បមូលេ

បដិទេសេមិ ។

ត្រូវភិក្ខុចាស់ពោលថា: បស្សសិ អារុសោ តំ អាបតី ។

ត្រូវភិក្ខុខ្ចីឆ្លើយថា: អាម ភន្តេ បស្សាមិ ។

ត្រូវភិក្ខុចាស់ពោលថា:

អាយតី អារុសោ សំរេយ្យាសិ ។

ត្រូវភិក្ខុខ្ចីពោលថា: សាធុ សុដ្ឋុ ភន្តេ សំរិស្សាមិ ។

វិធីសម្តែងអាបត្តិ ទុក្ខជ ២ ឬ ច្រើន

ត្រូវភិក្ខុខ្ចីពោលថា:

អហំ ភន្តេ, ទ្វេ ទុក្ខជាបត្តិយោ អាបដ្ឋិ ។ សម្មហុលា

ទុក្ខជាបត្តិយោ អាបដ្ឋិ ។ តា តម្មមលេ បដិទេសេមិ ។

ត្រូវភិក្ខុចាស់សួរថា: បស្សសិ អារុសោ តា អាបត្តិយោ ។

ត្រូវភិក្ខុខ្ចីឆ្លើយថា: អាម ភន្តេ បស្សាមិ ។

ត្រូវភិក្ខុចាស់ពោលថា: អាយតី អារុសោ សំរេយ្យាសិ ។

ត្រូវភិក្ខុខ្ចីពោលថា: សាធុ សុដ្ឋុ ភន្តេ សំរិស្សាមិ ។

វិធីសម្តែងអាបត្តិ ទុក្ខាសិត តែ ១

ត្រូវភិក្ខុខ្ចីពោលថា:

អហំ ភន្តេ ឯកំ ទុក្ខាសិតាបត្តិ អាបដ្ឋិ ។ តំ

តម្មមលេ បដិទេសេមិ ។

ត្រូវភិក្ខុចាស់ពោលថា: បស្សសិ អារុសោ តំ អាបត្តិ ។

ត្រូវភិក្ខុខ្ចីឆ្លើយថា: អាម ភន្តេ បស្សមិ ។

ត្រូវភិក្ខុចាស់ពោលថា:

អាយតី អារុសោ សំរេយ្យាសិ ។

ត្រូវភិក្ខុខ្ចីពោលថា: សាធុ សុដ្ឋ ភន្តេ សំរិស្សមិ ។

វិធីសម្តែងអាបត្តិ ទុព្ភាសិត ២ ឬ ច្រើន

ត្រូវភិក្ខុខ្ចីពោលថា: អហំ ភន្តេ ទ្វេ ទុព្ភាសិតាបត្តិយោ
អាបដ្ឋិ ។ សម្ពហុលា ទុព្ភាសិតាបត្តិយោ អាបដ្ឋិ ។ តា
តមមលេ បដិទេសេមិ ។

ត្រូវភិក្ខុចាស់សួរថា:

បស្សសិ អារុសោ តា អាបត្តិយោ ។

ត្រូវភិក្ខុខ្ចីឆ្លើយថា: អាម ភន្តេ បស្សមិ ។

ត្រូវភិក្ខុចាស់ពោលថា:

អាយតី អារុសោ សំរេយ្យាសិ ។

ត្រូវភិក្ខុខ្ចីពោលថា: សាធុ សុដ្ឋ ភន្តេ សំរិស្សមិ ។

វិធីសម្តែងអាបត្តិ ឧប្បម្ម័យ ២ មានវត្តផ្សេងគ្នា

ត្រូវភិក្ខុខ្ចីពោលថា: អហំ ភន្តេ ទ្វេ ឆានាវត្តកា

ជុល្ជច្ឆយាបត្តិយោ អាបដ្ឋិ ។ តា តុម្ភម្ភលេ បដិទេសេមិ ។

ត្រូវភិក្ខុចាស់សួរថា:

បស្សសិ អារុសោ តា អាបត្តិយោ ។

ត្រូវភិក្ខុខ្ញុំឆ្លើយថា: អាម ភន្តេ បស្សាមិ ។

ត្រូវភិក្ខុចាស់ពោលថា:

អាយតី អារុសោ សំវេយ្យាសិ ។

ត្រូវភិក្ខុខ្ញុំពោលថា: សាធុ សុដ្ឋ ភន្តេ សំវរិស្សាមិ ។

វិធីសម្តែងអាបត្តិ ជុល្ជច្ឆយច្រើន មានវត្តផ្សេងៗគ្នា

★ បើភិក្ខុខ្ញុំវិស្សាទៅសម្តែងអាបត្តិជាមួយនឹងភិក្ខុមានវិស្សាចាស់ជាង

ត្រូវភិក្ខុខ្ញុំពោលថា: អហំ ភន្តេ សម្ភហុលា

នាណវត្ថុកា ជុល្ជច្ឆយាបត្តិយោ អាបដ្ឋិ, តា តុម្ភម្ភលេ

បដិទេសេមិ ។

ត្រូវភិក្ខុចាស់សួរថា: បស្សសិ អារុសោ តា អាបត្តិយោ ។

ត្រូវភិក្ខុខ្ញុំឆ្លើយថា: អាម ភន្តេ បស្សាមិ ។

ត្រូវភិក្ខុចាស់ពោលថា: អាយតី អារុសោ សំវេយ្យាសិ ។

ត្រូវភិក្ខុខ្ញុំពោលថា: សាធុ សុដ្ឋ ភន្តេ សំវរិស្សាមិ ។

★ បើភិក្ខុចាស់វស្សាទៅសម្តែងអាបត្តិជាមួយនឹងភិក្ខុមានវស្សាខ្ចីជាអវិញ

ត្រូវភិក្ខុចាស់ពោលថា: អហំ អារុសោ សម្ពហុលា
នានាវត្ថុកា ជុល្លច្ចយាបត្តិយោ អាបដ្ឋិ, តា តុម្ភម្ភលេ
បដិទេសេមិ ។ ម្នាលអារុសោ ខ្ញុំករុណាត្រូវនូវអាបត្តិថុល្លច្ចយ
ជាច្រើន ដែលមានវត្ថុផ្សេងគ្នា ខ្ញុំករុណាសូមសម្តែងនូវអាបត្តិ
ទាំងនោះ ក្នុងសំណាក់របស់លោក,

ត្រូវភិក្ខុខ្ចីសួរថា: បស្ស្ច ភន្តេ តា អាបត្តិយោ :
បពិត្រលោកម្ចាស់ លោកឃើញនូវអាបត្តិទាំងនោះឬ ?

ត្រូវភិក្ខុចាស់ឆ្លើយថា: អាម អារុសោ បស្ស្ចមិ :
អើអារុសោ ខ្ញុំព្រះករុណាឃើញ

ត្រូវភិក្ខុខ្ចីពោលថា: អាយត្ថិ ភន្តេ សំវេយ្យាដ :
បពិត្រលោកម្ចាស់ សូមលោកម្ចាស់ គប្បីសង្រឹមតទៅចុះ ។

ត្រូវភិក្ខុចាស់ពោលថា: សាធុ សុដ្ឋុ សំវិស្សាមិ :
ល្អណាស់ ខ្ញុំព្រះករុណា នឹងសង្រឹមឱ្យល្អតទៅ ។

វិធីសម្តែងអាបត្តិ ធាតុវិញ្ញាណប្រើន មានវត្ថុផ្សេងគ្នា

ត្រូវភិក្ខុខ្ចីពោលថា: អហំ ភន្តេ, សម្ពហុលា
នានាវត្ថុកា ធាតុវិញ្ញាណបត្តិយោ អាបដ្ឋិ ។ តា តុម្ភម្ភលេ
បដិទេសេមិ ។

ត្រូវភិក្ខុចាស់ស្អប់ថា: បស្សសិ អារុសោ តា អាបត្តិយោ ។

ត្រូវភិក្ខុខ្ញុំឆ្លើយថា: អាម ភន្តេ បស្សមិ ។

ត្រូវភិក្ខុចាស់ពោលថា: អាយតី អារុសោ សំវេយ្យាសិ ។

ត្រូវភិក្ខុខ្ញុំពោលថា: សាធុ សុដ្ឋ ភន្តេ សំវិស្សាមិ ។

វិនិសម្តែងអារម្មណ៍ក្នុងច្រើន មានវត្តផ្សេងគ្នា

ត្រូវភិក្ខុខ្ញុំពោលថា: អហំ ភន្តេ, សម្ពហុលា នាណវត្តកា
ទុក្ខជាបតិយោ អាបដ្ឋិ ។ តា តម្មមលេ បដិទេសេមិ ។

ត្រូវភិក្ខុចាស់ស្អប់ថា: បស្សសិ អារុសោ តា អាបត្តិយោ ។

ត្រូវភិក្ខុខ្ញុំឆ្លើយថា: អាម ភន្តេ បស្សមិ ។

ត្រូវភិក្ខុចាស់ពោលថា: អាយតី អារុសោ សំវេយ្យាសិ ។

ត្រូវភិក្ខុខ្ញុំពោលថា: សាធុ សុដ្ឋ ភន្តេ សំវិស្សាមិ ។

ការសម្តែងអារម្មណ៍ដោយភាសាណាមួយក៏បាន

ក្នុងគម្ពីរវិជិត្យទិដិកា ពោលថា:

★ បដិទេសេមីតិ យាយ កាយចិ ភាសាយ វុត្ត
ទេសនា ច បដិគ្គហោ ច ហោតិយេវ, ទិដ្ឋាវិកម្មេន
វិសុទ្ធិយា វុត្តតាតិ កេចិ ។ អាចារ្យពួកខ្លះពោលថា ពាក្យ
ថា ខ្ញុំកុរុណាសូមសម្តែង ដូច្នោះ កាលភិក្ខុពោលដោយភាសា

ណាមួយក៏បាន, ការសម្តែងក្តី ការទទួលក្តី រមែងមានពិត
ព្រោះសេចក្តីបរិសុទ្ធិ គឺលោកពោលហើយដោយការសម្តែង ។

ការសម្តែងអាបត្តិមិនដាច់

ក្នុងវិនយបិដក ភាគ ១៣ ទំព័រ ២៧៨ ពោលថា:

★ ម្នាក់ឧបាលិ ការប្រាប់សេចក្តីយល់ឃើញ មិនប្រកប
ដោយធម៌នេះមាន ៥ យ៉ាង៖

១-អនាបត្តិយា ទិដ្ឋិ អារិករោតិ ភិក្ខុប្រាប់សេចក្តី
យល់ឃើញ ដោយអនាបត្តិ ។

២-អទេសនាគាមិនិយា អាបត្តិយា ទិដ្ឋិ អារិករោតិ
ភិក្ខុប្រាប់សេចក្តីយល់ឃើញ ដោយអាបត្តិមិនមែនជាទេសនាគាមិនិ

៣-ទេសិតាយ អាបត្តិយា ទិដ្ឋិ អារិករោតិ ភិក្ខុ
ប្រាប់សេចក្តីយល់ឃើញ ដោយអាបត្តិដែលសម្តែងហើយ ។

៤-ចត្តហិ បញ្ចហិ ទិដ្ឋិ អារិករោតិ ភិក្ខុប្រាប់
សេចក្តីយល់ឃើញ ជាមួយភិក្ខុ ៤ រូប ឬ ៥ រូប ។

៥-មនោមាណសេន ទិដ្ឋិ អារិករោតិ ភិក្ខុប្រាប់សេចក្តី
យល់ឃើញដោយគិតតែក្នុងចិត្ត (គឺសម្តែងអាបត្តិ ដោយមិន
បញ្ចេញវចីភេទ) ។

មាត្រ ៥ យ៉ាងដទៃទៀត

១-នាណសំវាសកស្ស សន្តិកេ ទិដ្ឋិ អារិករោតិ
ភិក្ខុប្រាប់សេចក្តីយល់ឃើញ ក្នុងសំណាក់ភិក្ខុមានសំវាស
ផ្សេងគ្នា ។

២-នាណសីមាយ ឋិតស្ស សន្តិកេ ទិដ្ឋិ អារិករោតិ
ភិក្ខុប្រាប់សេចក្តីយល់ឃើញ ក្នុងសំណាក់ភិក្ខុដែលបិតនៅក្នុង
សីមាផ្សេងគ្នា ។

៣-អបកតត្តស្ស សន្តិកេ ទិដ្ឋិ អារិករោតិ ភិក្ខុ
ប្រាប់សេចក្តីយល់ឃើញ ក្នុងសំណាក់ភិក្ខុមិនមែនជាបកតត្ត ។

៤-ចត្វហិ បញ្ចហិ ទិដ្ឋិ អារិករោតិ ភិក្ខុប្រាប់
សេចក្តីយល់ឃើញ ជាមួយនឹងភិក្ខុ ៤ រូប ឬ ៥ រូប ។

៥-មនោមាណសេន ទិដ្ឋិ អារិករោតិ ភិក្ខុប្រាប់សេចក្តី
យល់ឃើញ ដោយគិតតែក្នុងចិត្ត (គឺសម្តែងអាបត្តិដោយ
មិនបញ្ចេញវចីភេទ) ។

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា ពន្យល់ថា:

★ ទិដ្ឋារិកម្មាតិ ទិដ្ឋិនំ អារិកម្មានិ លទ្ធិប្បកាស-
នានិ អាបត្តិទេសនាសង្ខតានំ វិនយកម្មានមេតំ អធិវចនំ ។

ពាក្យថា ការប្រាប់សេចក្តីយល់ឃើញ ដូច្នោះ ពាក្យនោះ

គឺជាឈ្មោះរបស់វិនយកម្ម ពោលគឺការសម្តែងអាបត្តិ ប្រកាស
នូវលទ្ធិ ដែលជាការប្រាប់នូវសេចក្តីយល់ឃើញ ។

★ អនាបត្តិយា ទិដ្ឋិ អារិករោតិ អនាបត្តិមេវ
អាបត្តិទិ ទេសេតិទិ អត្ថោ ។

ពាក្យថា ភិក្ខុប្រាប់សេចក្តីយល់ឃើញ ដោយអនាបត្តិ
ដូច្នោះ មានសេចក្តីថា សម្តែងអនាបត្តិតិព្វ ថាជាអាបត្តិ ។

★ អទេសនាគាមិនិយាទិ គុរុកាយត្តិយា ទិដ្ឋិ អារិក-
រោតិ សង្ឃាទិសេសេ ធារាជិកេ ទេសេតិទិ អត្ថោ ។

ពាក្យថា ដោយអាបត្តិមិនមែនជាទេសនាគាមិនី ដូច្នោះ
គឺបានដល់ប្រាប់សេចក្តីយល់ឃើញ ក្នុងគុរុកាយត្តិ អធិប្បាយថា
សម្តែងអាបត្តិសង្ឃាទិសេសេ និងអាបត្តិធារាជិកេ ។

★ ទេសិតាយាទិ លហុកាយត្តិយាបិ ទេសិតាយ ទិដ្ឋិ
អារិករោតិ ទេសិតំ បុន ទេសេតិទិ អត្ថោ ។

ពាក្យថា ដោយអាបត្តិដែលសម្តែងហើយ ដូច្នោះ បាន
ដល់ប្រាប់សេចក្តីយល់ឃើញ សូម្បីក្នុងលហុកាយត្តិ ដែល
សម្តែងហើយ, អធិប្បាយថា សម្តែងអាបត្តិ ដែលសម្តែង
ហើយដដែលទៀត ។

ការសម្តែងអាបត្តិ ២-៣ រូប ក្នុងទីជាមួយគ្នាបាន

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា ពោលទៀតថា:

★ ចតុហិ បញ្ចហិ ទិដ្ឋន្តិ យថា ចតុហិ បញ្ចហិ ទិដ្ឋិ
អារិកតា ហោតិ ឯវំ អារិករោតិ ចត្តារោ បញ្ច ជនា
ឯកតោ អាបត្តិ ទេសេន្តិទិ អត្តោ ។

ពាក្យថា ប្រាប់សេចក្តីយល់ឃើញជាមួយនឹងភិក្ខុ ៤ រូប
ឬ ៥ រូប ដូច្នោះ សេចក្តីថា ភិក្ខុ ៤ ឬ ៥ រូប ប្រាប់សេចក្តី
យល់ឃើញយ៉ាងណា, អធិប្បាយថា ភិក្ខុទាំងឡាយ ៤ រូប
ឬ ៥ រូប ប្រាប់សេចក្តីយល់ឃើញ គឺថា សម្តែងអាបត្តិក្នុង
ទីជាមួយគ្នា ។

ក្នុងគម្ពីរសារត្តទីបទីដីកា ពោលថា:

★ ចតុហិ បញ្ចហិតិ វចនតោ ធ្វិហិ វា តិហិ វា
ឯកតោ ទេសេន្តុំ វដ្តតិ, តតោ បរំ ន វដ្តតិ ។
ព្រោះព្រះបាលីថា “ ៤ ឬ ៥ រូប ” ដូច្នោះ មានសេចក្តីថា
ភិក្ខុ ២ រូប ឬ ៣ រូបសម្តែង (អាបត្តិ) ក្នុងទីជាមួយគ្នា
រមែងគួរ តែច្រើនជាងនោះ មិនគួរ ។

ក្នុងគម្ពីរវិមតិវិទោទនីដីកា ពោលថា:

★ ឯវំ ទេសេន្តោ ច អត្តនា សធ្វិ តយោ វា

ចត្តារោ វា ភិក្ខុ គហេត្វា ឯកស្ស សន្តិកេ ទេសេតិ ។
 ឯវំ ទេសេតំ ន វដ្តតិ ។ ទេសិតា ច អាបត្តិ ន វុជ្ជតិ
 ទេសនាបច្ចុយា ទុក្ខដញ្ច ហោតិ ។ ទ្ធិនំ តិណ្ណំ បន
 ឯកតោ ទេសេតំ វដ្តតិ ។ ក៏កាលភិក្ខុសម្តែងយ៉ាងនេះ
 ត្រូវកាន់យកនូវភិក្ខុទាំងឡាយ ៣ ឬ ៤ រូប ជា មួយនឹងខ្លួន
 ហើយសម្តែងក្នុងសំណាក់របស់ភិក្ខុមួយរូប ។ ការសម្តែង
 យ៉ាងនេះ មិនគួរទេ ។ ក៏អាបត្តិដែលសម្តែងហើយ មិនជាការ
 ចេញចាកឡើយ, ថែមទាំងត្រូវអាបត្តិទុក្ខដ ព្រោះការសម្តែង
 ជាបច្ច័យទៀតផង ។ តែភិក្ខុ ២ ឬ ៣ រូប សម្តែងក្នុងទីជា
 មួយគ្នា រមែងគួរ ។

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា ពោលទៀតថា:

★ មនោមារសេនាតិ មនសង្កាតេន មារសេន ទិដ្ឋិ
 អារិករោតិ វេទិកេទំ អកត្វា ចិត្តនេវ អាបត្តិ ទេសេតិតិ
 អត្ថោ ។ ពាក្យថា ដោយចិត្ត ដូច្នោះ, មានសេចក្តីថាប្រាប់សេចក្តី
 យល់ឃើញដោយនឹកតែក្នុងចិត្ត ពោលគឺគិតទុក, អធិប្បាយថា
 សម្តែងអាបត្តិដោយចិត្តប៉ុណ្ណោះ មិនបានបញ្ចេញវាចា ។

★ នាណសំវាសកស្សាតិ លទ្ធិនាណសំវាសកស្ស វា
 កម្មនាណសំវាសកស្ស វា សន្តិកេ ទិដ្ឋិ អារិករោតិ អាបត្តិ

ទេសេតីតិ អត្ថោ ។ ពាក្យថា មានសំវាសផ្សេងគ្នា ដូច្នោះ
 មានសេចក្តីថា ប្រាប់សេចក្តីយល់ឃើញ គឺសម្តែងអាបត្តិ
 ក្នុងសំណាក់ភិក្ខុអ្នកមានសំវាសផ្សេងគ្នា ដោយលទ្ធិ ឬភិក្ខុ
 អ្នកមានសំវាសផ្សេងគ្នា ដោយកម្ម ។

តិក្កុទេវក្ខនសីមាផ្សេងគ្នា សម្តែងអាបត្តិ មិនដាច់ទេ

★ ឆានសីមាយាតិ សមាណសំវាសកស្សបិ, ឆាន-
 សីមាយ ថិតស្ស សន្តិកេ អារិករោតិ ។ មាឡកសីមាយ
 ហិ ថិតេន សីមន្តិកាយ ថិតស្ស សីមន្តិកាយ វា ថិតេន
 អរិប្បវាសសីមាយ ថិតស្សបិ អាបត្តិ ទេសេតុំ ន វដ្តតិ ។
 ពាក្យថា ក្នុងសីមាផ្សេងគ្នា ដូច្នោះ មានសេចក្តីថា ភិក្ខុសម្តែង
 អាបត្តិក្នុងសំណាក់ភិក្ខុ សូម្បីជាអ្នកមានសំវាសស្មើគ្នា, តែបិត
 នៅក្នុងសីមាផ្សេងគ្នា ។ ពិតមែន កាលដែលភិក្ខុបិតនៅក្នុង
 មាលកសីមា សម្តែងអាបត្តិក្នុងសំណាក់ភិក្ខុបិតនៅក្នុង
 សីមន្តិកក្តី កាលដែលភិក្ខុបិតនៅក្នុងសីមន្តិក សម្តែងអាបត្តិ
 ក្នុងសំណាក់ភិក្ខុសូម្បីបិតនៅ ក្នុងអរិប្បវាសសីមាក្តី មិនគួរ ។

ក្នុងគម្ពីរបាចិត្យាទិយោជនា ពោលថា:

★ មាឡកសីមាយាតិ ខណ្ឌសីមាយ អដ្ឋណោ ។

អវិប្បវាសសីមាយាតិ មហាសីមាយ ឋិតស្សបិ សន្តិកេតិ ។
បិសន្តេន "ខណ្ឌសីមាយ ឋិតស្សបិ"តិ អត្តំ សម្មិណ្ណតិ ។

ពាក្យថា មាលកសីមា ដូច្នោះ គឺបានដល់ ក្នុងលាននៃ ខណ្ឌសីមា ។ ពាក្យថា **អវិប្បវាសសីមា** ដូច្នោះ គឺបានដល់ (ការសម្តែងអាបត្តិ) ក្នុងសំណាក់ភិក្ខុសម្មាសម្ពុទ្ធវិបិតនៅក្នុងមហាសីមា ។ ដោយ បិ សព្វ ក្នុងពាក្យថា (ឋិតស្សបិ)លោក រមែងប្រមូលនូវសេចក្តីថា "សម្មាសម្ពុទ្ធវិបិតនៅក្នុងខណ្ឌសីមា" ។

ក្នុងវិនយបិដក ភាគ ១៣ ទំព័រ ១៣៣ ពោលថា:

★ សង្ឃទិសេស២៣, អនិយត២, និស្សគ្គិយ៤២ បាចិត្តិយ១៨៨, បាដិទេសនីយ១២, សេក្ខិយ៧៥, (ទាំងសិក្ខាបទភិក្ខុ និងភិក្ខុនី) ត្រូវរម្ងាប់ដោយសមថៈ ៣ យ៉ាង គឺ សម្មុទានីយ ១, បដិញ្ញាតករណៈ ១, តិណវត្តារកៈ ១ ។

ក្នុងវិនយបិដកភាគ ១០ ទំព័រ ៥៩... ពោលថា:

★ អាបត្តាធិករណ៍ បានដល់អាបត្តិទាំង ៥ កង ក៏មាន អាបត្តិទាំង ៧ កង ក៏មាន ។ អាបត្តាធិករណ៍ រម្ងាប់ដោយ សមថៈ ៣ យ៉ាងគឺ សម្មុទានីយ ១, បដិញ្ញាតករណៈ ១ តិណវត្តារកៈ ១ ក៏មាន ។ រម្ងាប់ដោយសមថៈ ២ យ៉ាង គឺ សម្មុទានីយ ១, បដិញ្ញាតករណៈ ១, ក៏មាន ។ រម្ងាប់ដោយ

សមថៈ ២ យ៉ាងគឺ សម្មាខរិន័យ ១, តិណវត្តារកៈ ១ ក៏មាន ។

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថាបរិវារៈ ពោលថាៈ

★ “អាបត្តិទាំងអស់បើវៀរចាក សម្មាខរិន័យ (គឺនៅ ក្នុងទីចំពោះមុខ) ចេញហើយ មិនអាចរម្ងាប់ គឺថា សម្តែង មិនជាចំឡើយ” ។ (ដូច្នោះ ការសម្តែងអាបត្តិ មិនមែន មានតែ អង្គ ៣ នោះទេ, ព្រោះសូម្បីភិក្ខុសម្តែងអាបត្តិ ជាមួយគ្នា នៅក្នុងសីមាជាមួយគ្នាក៏ដោយ បើមិនសម្តែងនៅក្នុងចំពោះមុខ គ្នាទេ ក៏សម្តែងអាបត្តិ មិនជាចំដែរ) ។

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា ពោលទៀតថាៈ

★ អបកតត្ថស្សាទិ ឧក្ខិត្តកស្ស វា យស្ស វា ឧទ្ទោសថបវារណា ឋបិទា ហោនិ តស្ស សន្តិកេ ទេសេ- តិទិ អនោ ។ បទថា មិនមែនជាបកតត្ថ ដូច្នោះមានសេចក្តីថា សម្តែងក្នុងសំណាក់ភិក្ខុដែលសង្ឃលើកវត្ត ឬភិក្ខុត្រូវសង្ឃ យាត់ឧបោសថ នឹងបវារណា ។

ភិក្ខុសម្តែងអាបត្តិប្រកបដោយឧស្សាហ៍ឱ្យត្រូវទៀត មិនដាច់ទេ

ក្នុងព្រះអដ្ឋកថាបរិវារៈ ពោលថាៈ

★ អាបត្តិណា ដែលភិក្ខុធ្វើនូវការជាក់ចុរៈ សម្តែងចេញ

ដោយតាំងចិត្តថា “យើងនឹងមិនត្រូវនូវអាបត្តិនោះទៀតទេ”
 អាបត្តិនោះ ឈ្មោះថា អាបត្តិដែលខ្លួនសម្តែងហើយ ជាអាបត្តិ
 គួរដល់កិរិយារាប់បាន (គឺសម្តែងជាប់) ។ អាបត្តិណាដែលភិក្ខុ
 មិនបានធ្វើនូវការជាក់ចុះ គឺសម្តែងដោយចិត្ត ដែលនៅមានការ
 ប្រកបដោយឧស្សាហ៍ មិនបរិសុទ្ធតែម្តង, អាបត្តិនោះ ឈ្មោះថា
 អាបត្តិដែលខ្លួនសម្តែងហើយ តែមិនគួរដល់កិរិយារាប់ទេ (គឺ
 សម្តែងមិនជាប់ទេ) ។ ពិតមែន អាបត្តិនោះ សូម្បីសម្តែង
 ហើយក៏មិនឈ្មោះថា ជាការសម្តែងដែរ ។

ក្នុងគម្ពីរវិមត្តិវិទ្យាទេនីជីកា ពោលថា:

★ សឧស្សាហេនេវាតិ បុនបិ តំ អាបត្តិ អាបដ្ឋិតុ-
 កាមតាចិត្តេន, ឯវំ ទេសិតាបិ អាបត្តិ ន វុដ្ឋាតីតិ
 អធិប្បាយោ ។ ធុរនិក្ខេបំ អកត្វា អាបដ្ឋនេ សិខាប្ប-
 ត្តនោសំ ទស្សនោ អាហា “អដ្ឋមេ វត្ថុស្មី ភិក្ខុនិយា
 ធារាជិកមេវ” តិ ។ ន កេវលេត្ថុ ភិក្ខុនិយាឯវ ភិក្ខុន-
 ម្យំ ធុរនិក្ខេបំ អកត្វា ថោកំ ថោកំ សប្បំអាទិកំ
 ថេយ្យាយ គណ្ណាន្តានំ ធានគ្សនកេ បុណ្ណោ ធារាជិកមេវ ។

ពាក្យថា ប្រកបដោយឧស្សាហ៍ ដូច្នោះនេះ មានសេចក្តី
 អធិប្បាយថា (គឺភិក្ខុសម្តែងនូវអាបត្តិ) ដោយចិត្តប្រាថ្នាដើម្បី

ឱ្យត្រូវនូវអាបត្តិនោះ សូម្បីម្តងទៀត, សូម្បីកាលសម្តែង
 យ៉ាងនេះ អាបត្តិមិនឈ្មោះថា ជាការចេញចាកទេ ។ ព្រះ-
 អដ្ឋកថាចារ្យ កាលសម្តែងនូវទោស ដែលដល់នូវទីបំផុតក្នុង
 កាលដែលភិក្ខុនី មិនធ្វើនូវការដាក់ធុរៈហើយត្រូវអាបត្តិ, ទើប
 ពោលថា “ជាបុរាណជីកពិតដល់ភិក្ខុនីក្នុងវត្តទី ៨” ដូច្នោះ ។
 មិនមែនតែភិក្ខុនីតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះទេ, សូម្បីភិក្ខុកាលមិនធ្វើនូវ
 ការដាក់ធុរៈហើយ លួចនូវសប្បិបន្តិចម្តងៗ ដោយថេយ្យចិត្ត
 កាលគ្រប់តម្លៃ ១ បាទ ជាបុរាណជីក ដូចគ្នា ។

ក្នុងគម្ពីរសារត្ថទីបនី និងវិជិរពុទ្ធិដីកា ពោលថា:

★ “បុណបិ អាបជ្ជិស្សាមី” តិ សឧស្សាហេនេវ ចិត្តេន ។

ភិក្ខុសម្តែងអាបត្តិ ដោយចិត្តដែលប្រកបដោយឧស្សាហ៍
 ថា “អាត្មាអញនឹងត្រូវនូវអាបត្តិនេះ សូម្បីម្តងទៀត” ដូច្នោះ
 (ការសម្តែងអាបត្តិ មិនដាច់ឡើយ) ។

ដីកាវិមតិប្រាប់អចិត្តកសិក្ខាបទក្នុងខន្តក:

ក្នុងវិនយបិដក ភាគ ៦ ទំព័រ ៤០៣ ពោលថា:

★ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ក្នុងសាសនានេះ ភិក្ខុតែមួយរូប
 នៅក្នុងអាវាសមួយក្នុងថ្ងៃឧបោសថ ។ ត្រូវភិក្ខុនោះ ក្រាលនូវ

អាសនៈជាដើម ហើយត្រូវអង្គុយរង់ចាំ ។ បើមានភិក្ខុដទៃមក
 ត្រូវភិក្ខុនោះធ្វើឧបោសថ ជាមួយនឹងភិក្ខុទាំងឡាយនោះចុះ បើ
 មិនមានភិក្ខុដទៃមកទេ ត្រូវភិក្ខុនោះ អធិដ្ឋានឧបោសថថា
 "អដ្ឋ មេ ឧទោសថោ : ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃឧបោសថរបស់អញ" នោ
 ចេ អធិដ្ឋហេយ្យ អាបត្តិ ទុក្ខជស្ស" បើមិនអធិដ្ឋានទេ
 ត្រូវអាបត្តិទុក្ខជ ។

ក្នុងគម្ពីរវិមតិវិនោទនីដីកា ពោលថា:

★ ធាន្ទ្យវំ នោ ចេ អធិដ្ឋហេយ្យ, អាបត្តិ
 ទុក្ខជស្សាតិ ឯត្ថ អសព្វាច្ច អសតិយា អនាបត្តិ ។
 យថា ចេត្ថ, ឯវំ ឧបរិបិ ។ យត្ថ បន អចិត្តកាបត្តិ
 អត្ថិ, តត្ថ វក្ខាម ។ ក្នុងបាលីបិដក ព្រះអង្គត្រាស់ថា
 បើមិនអធិដ្ឋានទេ ត្រូវអាបត្តិទុក្ខជ ដូច្នោះ មានសេចក្តីថា ជា
 អនាបត្តិដល់ភិក្ខុ ដែលមិនក្លែង និងគ្មានសតិ ។ ក៏ក្នុងសេចក្តីនេះ
 យ៉ាងណា សូម្បីនយោងលើក៏យ៉ាងនោះដែរ ។ ចំណែកឯ
 អចិត្តកាបត្តិ (អាបត្តិដែលជាអចិត្តកៈ) មានក្នុងទីណា យើងនឹង
 ប្រាប់ក្នុងទីនោះ ។

ការសម្តែងអាបត្តិសភាគៈគ្នា ជាអចិន្ត្រៃយ៍សិក្ខាបទ

ក្នុងវិទ្យាបិដក ភាគ ៦ ទំព័រ ៤០៥ ពោលថា:

★ ន ភិក្ខុវេ សភាគា អាបត្តិ ទេសេតព្វា យោ
ទេសេយ្យ អាបត្តិ ទុក្ខដស្ស ។ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុ
មិនត្រូវសម្តែងអាបត្តិសភាគៈគ្នាទេ ភិក្ខុណាសម្តែង ត្រូវ
អាបត្តិទុក្ខដ ។

★ ន ភិក្ខុវេ សភាគា អាបត្តិ បដិគ្គហេតព្វា យោ
បដិគ្គណ្ហេយ្យ អាបត្តិ ទុក្ខដស្ស ។ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ
ភិក្ខុមិនត្រូវទទួលអាបត្តិជាសភាគៈគ្នាទេ ភិក្ខុណាទទួលត្រូវ
អាបត្តិទុក្ខដ ។

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា ពោលថា:

★ យាបិ បាយំ វត្ថុសភាគា, សាបិ ទេសិតា
សុទេសិតាវ ។ អញ្ញំ បន ទេសនប្បច្ចយា ទេសកោ
បដិគ្គហណាប្បច្ចយា បដិគ្គហកោ បាតិ ឧភោបិ ទុក្ខដំ
អាបជ្ជតិ, តំ នាណាវត្ថុកំ ហោតិ, តស្មា អញ្ញមញ្ញំ ទេសតុ
វដ្តតិ ។ ក៏អាបត្តិណា ជាវត្ថុសភាគៈគ្នា, អាបត្តិសូម្បីមានវត្ថុ
សភាគៈគ្នានោះ ការដែលលោកសម្តែងហើយ ជាការសម្តែង

ហើយដោយល្អិត ។ តែរមែងត្រូវអាបត្តិទុក្ខដង្ហែ សូម្បីទាំង
 ២ រូប គឺអ្នកសម្តែង រមែងត្រូវអាបត្តិ ព្រោះការសម្តែង
 ជាបច្ច័យ, អ្នកទទួលរមែងត្រូវអាបត្តិ ព្រោះការទទួលជាបច្ច័យ ។
 អាបត្តិនោះ រមែងមានវត្ថុផ្សេងៗគ្នា, ព្រោះហេតុនោះ ការ
 សម្តែងនូវអាបត្តិនោះ ជាមួយគ្នានឹងគ្នា រមែងគួរ ។

ក្នុងគម្ពីរវិមត្តិវិទ្យាទេវីដីកា ពោលថា:

★ ឧភោបិ ទុក្ខដន្តិ ឯត្ថ សភាគាបត្តិការិ អជានិត្វា
 កេរលំ អាបត្តិណាមេនេវ ទេសេន្តស្ស បដិគ្គណ្ណន្តស្ស
 អចិត្តកមេវ ទុក្ខដំ ហោតីតិ វនន្តិ ។ ក្នុងពាក្យថា
 ជាទុក្ខដសូម្បីទាំង ២ រូប ដូច្នោះ អាចារ្យទាំងឡាយ ពោលថា
 កាលភក្តិមិនដឹងនូវសភាគាបត្តិ ហើយសម្តែង និងទទួលដោយ
 ឈ្មោះអាបត្តិតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះ, រមែងត្រូវអាបត្តិទុក្ខ ដែល
 ជាអចិត្តកៈពិត ។

★ យថា សង្ឃោ សភាគាបត្តិ អាបន្នោ ញត្តិ
 ឋបេត្វា ឧទ្ទោសទំ កាតុំ លភតិ, ឯវំ តយោបិ "សុណានុ
 មេ, អាយស្មន្តា, តមេ ភិក្ខុ សភាគំ អាបត្តិ
 អាបន្នា" តិអាទិនា វុត្តនយានុសារេនេវ គណញត្តិ, ឋបេត្វា

ធ្វើហិ អញ្ញមញ្ញំ អាហោចេត្វា ឧទោសចំ កាតុំ វដ្តតិ ។
 ឯកេន បន សាបត្តិកេន ទ្ធរំ គន្ធាបិ បដិកាតុមេវ
 វដ្តតិ, អសម្មាបុណាន្តេន "ភិក្ខុំ លភិក្ខុ បដិករិស្សាមី" តិ
 ឧទោសថោ កាតព្វោ, បដិករិក្ខុ ច បុន ឧទោសថោ
 កត្តព្វោ ។ សង្ឃត្រូវសភាគាបត្តិ រមែងបានដើម្បីតាំងញត្តិ
 ហើយធ្វើនូវឧទោសថបានយ៉ាងណា, សូម្បីភិក្ខុ ៣ រូប
 តាំងញត្តិ តាមលំអាននៃន័យ ដែលលោកពោលទុកដោយ
 ពាក្យថា "សូមលោកដ៏មានអាយុទាំងឡាយស្តាប់ខ្ញុំ ភិក្ខុទាំង
 នេះត្រូវហើយនូវសភាគាបត្តិ, ក្នុងកាលណា នឹងឃើញនូវភិក្ខុ
 ដទៃ មិនមានអាបត្តិ, ក្នុងកាលនោះ យើងនឹងសម្តែងអាបត្តិ
 នោះចេញ" ដូច្នោះ, សូម្បីភិក្ខុ ២ រូបប្រាប់ដល់គ្នានិងគ្នា
 ហើយធ្វើនូវឧទោសថ រមែងគួរ ។ តែចំពោះភិក្ខុតែមួយអង្គ
 ឯង អ្នកមានអាបត្តិសូម្បីទៅឆ្ងាយ ធ្វើការសម្តែងអាបត្តិចេញ
 សិន ទើបគួរ ។ ការទៅមិនទាន់ដល់គិតថា "អញបាននូវភិក្ខុ
 ហើយនឹងសម្តែងនូវអាបត្តិចេញ" ហើយគប្បីធ្វើនូវឧទោសថ
 ក៏ភិក្ខុកាលសម្តែងហើយ, ត្រូវធ្វើឧទោសថម្តងទៀត ។

ក្នុងវិនយបិដក ភាគ ៦ ទំព័រ ៤០៧ ពោលថា:

★ ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ បើសង្ឃទាំងអស់ត្រូវអាបត្តិ

ដែលជាសភាគៈគ្នា ត្រូវភិក្ខុដែលឆ្លាសប្រតិពល ឱ្យសង្ឃជ្រាប
 ថាៈ "សុណាតុ មេ ភន្តេ សង្ឃោ អយំ សព្វោ សង្ឃោ
 សភាគំ អាបត្តិ អាបន្នោ, យទា អញ្ញំ ភិក្ខុំ សុទ្ធិំ
 អនាបត្តិកំ បស្សីស្សតិ តទា តស្ស សន្តិកេ តំ អាបត្តិ
 បដិករិស្សតីតិ" ។ "បពិត្រព្រះសង្ឃដ៏ចម្រើន សូមព្រះសង្ឃ
 ស្តាប់ខ្ញុំ សង្ឃទាំងអស់នេះត្រូវនូវអាបត្តិសភាគៈគ្នា, ក្នុងកាល
 ណា នឹងឃើញនូវភិក្ខុដ៏ទៃ បរិសុទ្ធមិនត្រូវអាបត្តិ សង្ឃនឹង
 សម្តែងអាបត្តិនោះ ក្នុងសំណាក់ភិក្ខុនោះ ក្នុងកាលនោះ" លុះ
 ពោលយ៉ាងនេះហើយ ត្រូវសង្ឃធ្វើឧបោសថត្រូវសម្តែង
 បាតិមោក្ខ មិនត្រូវសង្ឃធ្វើអន្តរាយដល់ឧបោសថ ព្រោះ
 ហេតុប៉ុណ្ណោះទេ ។

ក្នុងគម្ពីរកងវិចារណបិដក ពោលថាៈ

★ "សភាគវត្ថុនា លហុកាបត្តិ"ន្តិ វត្ថុត្តា សភាគ-
 សង្ឃាធិសេសំ អាហេចេតុំ វត្ថុតីតិ ចេ ? ន វត្ថុតិ
 ទេសនាគាមិនី សន្ធាយ តេធិ វត្ថុត្តា ។ បើមានពាក្យ
 សួរថា ការភិក្ខុប្រាប់ (គឺបើក) នូវអាបត្តិសង្ឃាទិសេស
 ដែលជាសភាគៈគ្នា គួរដែរឬទេ, ព្រោះអដ្ឋកថាចារ្យពោលថា
 "លហុកាបត្តិដែលជាវត្ថុសភាគៈ" ដូច្នោះ ឆ្លើយថា មិនគួរទេ

ព្រោះលោកពោលទុកក្នុងទីនេះ ព្រោះសំដៅនូវអាបត្តិដែលជា
ទេសនាគាមនី ។

តស្មា ឯវ សមុច្ចយក្ខន្ធកេ "សភាគសង្ឃាធិសេសំ
អាបន្តស្ស បន សន្តិកេ អារិកាតុំ ន វុដ្ឋតិ ។ សចេ
អារិកហេតិ, អាបត្តិ អារិកតា ហោតិ, ទុក្ខជា បន ន
មុច្ចតិ"តិ វុត្តំ ។ ព្រោះហេតុនោះឯង ទើបលោកពោលទុក
ក្នុងអដ្ឋកថា សមុច្ចយក្ខន្ធកះថា "ការបើកនូវអាបត្តិសង្ឃាទិ-
សេស នៅក្នុងសំណាក់ភិក្ខុដែលត្រូវអាបត្តិសង្ឃាទិសេស ដែល
ជាសភាគះគ្នា រមែងមិនគួរ ។ បើសិនជាបើកអាបត្តិឈ្មោះថា
ជាការបើក, តែថាភិក្ខុរមែងមិនរួចចាកអាបត្តិទុក្ខដឡើយ" ។

★ ឯកេនាថិ " បរិសុទ្ធិំ លភិទ្ធា បដិករិស្សាមិ"តិ
អាភោគំ កត្វា ឧបោសថំ កាតុំ វុដ្ឋតិតិ ។

សូម្បីភិក្ខុមានតែ ១ រូបធ្វើនូវអាភោគចិត្តថា "អញបាន
នូវភិក្ខុបរិសុទ្ធហើយ នឹងធ្វើតប" ដូច្នោះ ហើយធ្វើនូវឧបោសថ
រមែងគួរ ។

"យទា អញ្ញំ សុទ្ធិំ ភិក្ខុំ អនាបត្តិកំ បស្សីស្សតិ,
តទា តស្ស សន្តិកេ"តិ វុត្តតា លហុកស្សេវ អនុញ្ញាតតា
សមុច្ចយក្ខន្ធកេ វុត្តតា សភាគសង្ឃាធិសេសំ បន

ញត្តិយា អាពោចត្វា ឧបោសថំ កាតុំ ន វដ្ឋតិ ។
 ព្រោះពាក្យដែលព្រះអង្គកថាចារ្យពោលថា “យើងឃើញនូវភិក្ខុ
 ដទៃដែលបរិសុទ្ធ មិនមានអាបត្តិក្នុងកាលណា ក្នុងកាលនោះ
 (យើងនឹងធ្វើតប) ក្នុងសំណាក់របស់ភិក្ខុនោះ” ដូច្នោះ មាន
 សេចក្តីថា កាលដែលភិក្ខុប្រាប់នូវអាបត្តិសង្ឃាទិសេស ដែល
 ជាសភាគៈគ្នាដោយញត្តិហើយ ធ្វើនូវឧបោសថ មិនគួរ ព្រោះ
 លោកពោលហាមទុក ក្នុងសមុច្ចយក្លន្តកៈផង និងព្រោះ
 លហុកាបត្តិប្តណ្ណោះ ដែលព្រះអង្គអនុញ្ញាតហើយ ។

ឥទំ បុព្វកិច្ចំ អកត្វា ឧបោសថកម្មំ ករោនោ
 សង្ឃោ បុគ្គលោ វា ឋបនកេត្តាតិក្កមេ អាបដ្ឋតិ ។
 តស្មីញ៉ា ខេត្ត អតិក្កន្តេ សម្មជនាទិករលោ អាបត្តិមោក្ខោ
 ន ហោតិ ឧបោសថកម្មតោ បុព្វេ កត្តព្វកម្មាករណ-
 បច្ចយត្តា តស្សា អាបត្តិយា ។ សង្ឃកី បុគ្គលកី កាល
 មិនធ្វើនូវបុព្វកិច្ចនេះហើយ ធ្វើនូវឧបោសថកម្ម រមែងដល់នូវការ
 ឈានកន្លងខេត្ត ដែលលោកតាំងទុក ។ ពិតមែន កាលភិក្ខុ
 ប្រព្រឹត្តកន្លងនូវខេត្តនោះ ការរួចផុតចាកអាបត្តិក្នុងកិរិយាធ្វើនូវ
 ការបោសសំអាតជាដើម រមែងមិនមាន, ព្រោះភាវនៃអាបត្តិនោះ
 មានការមិនធ្វើនូវកម្ម ដែលខ្លួនគប្បីធ្វើមុនអំពីឧបោសថកម្ម

ជាបច្ច័យ ។

ក្នុងគម្ពីរកងវិចារណីអភិនវដឹកា ពោលថា៖

★ យទិ បន សព្វោ សង្ឃោ សភាគំ សង្ឃាទិ-
សេសំ អាបន្នោ ហោតិ, ញត្តិ ឋបេត្វា ឧបោសថំ កាតុំ ន
វដ្តតិ, ឧបោសថស្ស អន្តរាយោវ ហោតិ ។ ក៏ប្រសិនបើ
សង្ឃទាំងអស់ ត្រូវនូវអាបត្តិសង្ឃាទិសេស ដែលជាសភាគៈ-
គ្នា តាំងញត្តិហើយធ្វើនូវឧបោសថមិនគួរទេ, រមែងជាអន្តរាយ
ដល់ឧបោសថពិត ។

ការបើកអាបត្តិវាលហុកាបត្តិ ដែលជាសភាគៈគ្នា

ក្នុងគម្ពីរវជិរពុទ្ធិដឹកា ក្នុងសម្មច្ចយក្ខន្ធកៈ ពោលថា៖

★ "សភាគសង្ឃាទិសេសំ អាបន្នស្ស បន សន្តិកេ
អារិ កាតុំ ន វដ្តតិ"តិ បសង្កតោ តេជេវ បកាសិតំ ។
លហុកេសុ បដិក្ខេត្វោ នត្តិ ។ តត្ថ ញត្តិយា អារិ
កត្វា ឧបោសថំ កាតុំ អនុញ្ញាតត្តា លហុកសភាគំ អារិ
កាតុំ វដ្តតិ ។ សភាគសង្ឃាទិសេសំ បន ញត្តិយា
អាហេបនំ ន វដ្តតិ កិរ ។ "តស្ស សន្តិកេ តំ អាបត្តិ
បដិករិស្សតិ"តិ វត្តត្តា លហុកស្សេវាយមនុញ្ញាតា ន ហិ

សក្កា សុទ្ធស្ស ឯកស្ស សន្តិកេ សង្ឃាទិសេសស្ស
បដិករណំ កាតុ"ន្តិ លិខិតំ ។

ព្រះអង្គកថាប្រកាសហើយ ក្នុងទីនេះប៉ុណ្ណោះ ដោយ
សេចក្តីមាំទាំថា "ភិក្ខុបើកអាបត្តិក្នុងសំណាក់ភិក្ខុ ដែលត្រូវ
អាបត្តិសង្ឃាទិសេស ដែលជាសភាគៈគ្នា រមែងមិនគួរ" ដូច្នោះ
មានសេចក្តីថា លោកមិនបានបដិសេធ ក្នុងលហុកាបត្តិទេ ។
បណ្តាអាបត្តិទាំង ២ នោះ លោកសរសេរទុកថា "បានឮថា
ការបើកនូវលហុកាបត្តិដែលជាសភាគៈគ្នា រមែងគួរ, ព្រោះព្រះ-
អង្គអនុញ្ញាតឱ្យបើកដោយញាតិហើយ ធ្វើឧបោសថបាន ។ តែ
ការប្រាប់ (គឺបើក) នូវសង្ឃាទិសេស សភាគៈគ្នា ដោយញាតិ
មិនគួរ, ព្រោះការបើកនេះ ព្រះអង្គអនុញ្ញាតចំពោះលហុកាបត្តិ
ប៉ុណ្ណោះ, ព្រោះលោកពោលថា ត្រូវសម្តែងអាបត្តិនោះ ក្នុង
សំណាក់ភិក្ខុនោះ ។ ព្រោះថា ភិក្ខុមិនអាចសម្តែងអាបត្តិ
សង្ឃាទិសេស ក្នុងសំណាក់ភិក្ខុ១ រូបដែលបរិសុទ្ធិបានទេ ។

★ លហុកេសុបិ សភាគំ អារិ កាតុំ ន វដ្តតីតិ,
តស្មា ឯវ ហិ ញត្តិយា អារិករណំ អនុញ្ញាតំ, ឥតថា
តំ និវត្តកំ សិយា ។ អញ្ញមញ្ញារោចនស្ស វដ្តតិ, តតោ
ន វដ្តតីតិ ធិបនត្តមេវ ញត្តិយាអារិករណាមនុញ្ញាតំ

តេលេវ ឥធន " សភាគសង្ឃាធិសេសំ អាបន្តស្សា" តិអាទិ
 វុត្តំ ។ (អាចារ្យមួយទៀតពោលថា) ការបើកនូវអាបត្តិដែល
 ជាសភាគៈគ្នា សូម្បីក្នុងលហុកាបត្តិ មិនគួរ, ព្រោះហេតុនោះ
 ការបើកដោយព្រាត្តិបុណ្ណោះ គឺព្រះអង្គអនុញ្ញាតហើយ ។ បើ
 កាន់យកក្រៅពីនេះ មានតែពាក្យនោះមិនមានប្រយោជន៍ ។
 ការអនុញ្ញាតធ្វើនូវការបើកនូវអាបត្តិដោយព្រាត្តិ ដើម្បីបំភ្លឺ
 សេចក្តីនេះថា "ការប្រាប់ (គឺបើក) នូវអាបត្តិដល់គ្នានិងគ្នា
 រមែងគួរ, តពីនោះទៅ មិនគួរ " ព្រោះហេតុនោះឯង បានជា
 ព្រះអង្គកថាចារ្យ ពោលទុកក្នុងសមុច្ចយក្នុងនេះ ដោយពាក្យ
 ជាដើមថា "ភិក្ខុត្រូវនូវអាបត្តិ សង្ឃាទិសេសដែលជាសភាគៈ-
 គ្នា" ដូច្នោះ ។

អយមត្ថោ " ឯត្តាវតា តេ ទ្វេ និរាបត្តិកា ហោន្តិ,
 តេសំ សន្តិកេ សេសេហិ សភាគាបត្តិយោ ទេសេតព្វ" តិ
 វចនេន កត្តាវិវតរណិយំ បកាសិនោវ ។ សង្ឃាធិសេសំ
 បន ព្រាត្តិយា អាហេចេត្វា ឧទោសមំ កាតុំ វដ្តតិ ។
 តស្សា ព្រាត្តិយា អយមត្ថោ យទា សុទ្ធិំ ភិក្ខុំ បស្សិស្សតិ,
 តស្ស សន្តិកេ អាហេចនវសេន បដិកិរិស្សតិ ។ ឯវំ
 បដិកតេ "ន ច ភិក្ខុវេ, សាបត្តិកេន មាតិមោក្ខំ

សោតព្វំ, យោ សុណោយ្យ, អាបត្តិ ទុក្ខជស្សា" តិ
 វុត្តាបត្តិភោ មោក្ខោ ហោតីតិ, តស្មា "គរុកំវា ហោតុ
 លហុកំ វា, ញត្តិយា អារិ កាតុំ វដ្ឋតិ" តិ វុត្តំ, ឧភោសុ
 នយេសុ យុត្តតរំ គហេតព្វំ ។ សេចក្តីនេះ លោកពោល
 ហើយពិតក្នុងកងវិចារណី ដោយពាក្យថា "ដោយហេតុមាន
 ប្រមាណបុណ្ណោះ ភិក្ខុទាំងឡាយ ២ រូប ជាអ្នកមិនមានអាបត្តិ
 ភិក្ខុទាំងឡាយដ៏សេស ត្រូវសម្តែងសភាគាបត្តិ ក្នុងសំណាក់
 នៃភិក្ខុទាំងនោះ" ។ ក៏ការប្រាប់ (គឺបើក) នូវសង្ឃិទិសេស
 ដោយញត្តិ ហើយធ្វើឧបោសថ រមែងគួរ ។ សេចក្តីអធិប្បាយ
 នៃញត្តិនោះដូច្នោះ ភិក្ខុឃើញភិក្ខុដែលបរិសុទ្ធ ក្នុងកាលណា
 ក្នុងកាលនោះ ត្រូវសម្តែងដោយអំណាចការប្រាប់ ក្នុងសំណាក់
 ភិក្ខុនោះ កាលសម្តែងយ៉ាងនេះ រមែងរួចផុតចាកអាបត្តិ តាម
 ដែលលោកពោលហើយថា "ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុមាន
 អាបត្តិ មិនត្រូវស្តាប់បាតិមោក្ខទេ ភិក្ខុណាស្តាប់ត្រូវអាបត្តិទុក្ខជ" ។
 ដូច្នោះ ។ ព្រោះហេតុនោះ លហុកាបត្តិក្តី គរុកាបត្តិក្តី ចូរ
 លើកទុកចុះ លោកពោលថាការបើកអាបត្តិដោយញត្តិ រមែង
 គួរ ។ បណ្ណន័យទាំង ២ នេះ គប្បីកាន់យកន័យណាដែល
 ត្រឹមត្រូវជាងចុះ ។

ក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកសិក្ខាបុរាណដីកា ពោលថា:

★ អហំ អារុសោ ឥត្តន្ទាមំ អាបត្តិ អាបដ្ឋិ តំ
ឥតោ វុដ្ឋហិត្វា បដិកិរស្សាមីតិ អញ្ញស្ស វេនំ អារិកម្មំ
នាម ។ ពាក្យដែលពោលចំពោះអ្នកដទៃថា “ម្ចាស់អារុសោ
ខ្ញុំត្រូវនូវអាបត្តិឈ្មោះនេះ ខ្ញុំចេញអំពីទីនេះទៅ នឹងធ្វើតបនូវ
អាបត្តិនោះ” ដូច្នោះ ឈ្មោះថា ជាការបើកអាបត្តិ ។

មិនមែនរួចផុតចាកអារាមត្តិ ដោយការសឹកទេ

ក្នុងវិនយបិដក ភាគ ៦ ទំព័រ ៣២១ ពោលថា:

★ ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ បើមានភិក្ខុនៅក្នុងសាសនានេះ
ត្រូវសង្ឃិលើកវត្ត ព្រោះមិនធ្វើតបអាបត្តិ ហើយសឹកទៅ ។
បើអ្នកនោះ ត្រឡប់មកសូមឧបសម្បទាម្តងទៀត ត្រូវភិក្ខុ
ទាំងឡាយ និយាយនឹងអ្នកនោះថា អ្នកនឹងធ្វើតបនូវអាបត្តិ
នោះឬទេ, បើគេធ្វើតបចូរបំបួសចុះ តែបើគេមិនធ្វើតបទេ
មិនត្រូវបំបួសគេទេ ។

ក្នុងគម្ពីរវជិរពុទ្ធិដីកា ពោលថា:

★ កិញ្ចុ ភិយ្យោ បដិបត្តិក្កមតោវ អាបត្តិតោ សុទ្ធិ
ហោតិ, ន វិព្ពមេន, តស្មា ឧបសម្បន្នោ ភិក្ខុ អន្តមសោ

ធុញ្ញាសីតម្បី អាបត្តិភ្នំ អបរភាគេ វិញ្ញាមិត្តា អាគតោ
ឧបសម្បជ្ជតិ, តំ អាបត្តិ ទេសេត្វាវ សុជ្ឈតិ, ន អញ្ញាថាតិ
ឧបសម្បន្នស្ស សុទ្ធិក្កមទស្សនត្ថំ ។

សេចក្តីបរិសុទ្ធិចាកអាបត្តិ រមែងមានដោយដំណើរនៃ
ការបដិបត្តិប្រណោះ ជាយ៉ាងក្រៃលែង, មិនមែនបរិសុទ្ធិដោយ
ការសឹកទេ, ព្រោះហេតុនោះ ភិក្ខុដែលជាឧបសម្បន្ន ត្រូវនូវ
អាបត្តិ ដោយហោចទៅសូម្បីអាបត្តិធុញ្ញាសីត សឹកហើយ
ត្រលប់មកឧបសម្បទាវិញ ក្នុងកាលជាខាងក្រោយ, ត្រូវ
សម្តែងអាបត្តិនោះចេញហើយសិន ទើបបរិសុទ្ធិបាន, មិនមែន
បរិសុទ្ធិដោយប្រការដទៃឡើយ, (ពាក្យនេះ គឺលោកពោល
ហើយ) ដើម្បីសម្តែងនូវដំណើរ នៃសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់
ឧបសម្បន្ន ។

អាបត្តិទេសនាកថាចប់ ។

១៤. វិស្សប្បច្ចេនកថា

ក្នុងវិទយបិដកភាគ ៧ ទំព័រ ៣ ត្រាស់ថា:

★ ន ភិក្ខុវេ វស្សំ ឧបគន្ធា បុរិមំ វា តេមាសំ
បដិមំ វា តេមាសំ អវសីត្វា ចារិកា បក្កមិត្វា យោ
បក្កមេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កជស្ស ។ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ
ភិក្ខុចូលវស្សាហើយ មិននៅចាំបុរិមការវស្សាអស់ ៣ ខែ ឬ
បច្ចមិការវស្សាអស់ ៣ ខែទេ, មិនត្រូវជៀសចេញទៅកាន់ចារិក
ឡើយ ភិក្ខុណាជៀសចេញទៅ ត្រូវអាបត្តិទុក្កជ ។

ក្នុងព្រះអដ្ឋកថា ពោលថា:

★ យោ បក្កមេយ្យាតិ ឯត្ថ អនបេក្ខុគមនេន វា
អញ្ញត្ថ អរុណំ ឧដ្ឋាបនេន វា អាបត្តិ វេទិត្វា ។
ក្នុងពាក្យថា ភិក្ខុណាជៀសចេញទៅ ដូច្នោះនេះ បណ្ឌិតគប្បី
ជ្រាបថា រមែងត្រូវនូវអាបត្តិ ព្រោះការទៅដោយមិនមាន
អាល័យ, ឬព្រោះការញ៉ាំងអរុណាឱ្យរះឡើងក្នុងទីជំនែ ។

ក្នុងគម្ពីរសារត្ថទីបនីដីកា ពោលថា:

★ អនបេក្ខុគមនេន ឧបចារាតិក្កមេ អាបត្តិ

វេទិតព្វា សាបេក្ខុគមនេន អញ្ញត្ត អរុណុដ្ឋាបនេន អាបត្តិ
វេទិតព្វា ។ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា រមែងត្រូវនូវអាបត្តិ ព្រោះ
កន្លងនូវឧបហារៈ ព្រោះទៅដោយមិនមានអាល័យ, គប្បីជ្រាប
ថា រមែងត្រូវនូវអាបត្តិ ព្រោះការញ៉ាំងអរុណាឱ្យរះឡើង ក្នុងទី
ជំទៃ សូម្បីនៅមានអាល័យ ។

ក្នុងព្រះអដ្ឋកថា ពោលថា:

★ អយំ បនេត្ត ធាឡិមុត្តករត្តិច្ឆេទិវិនិច្ឆយោ
"ធម្មស្សវនតាយ អនិមន្តិតេន គន្ធិំ ន វដ្តតិ ។ សចេ
បន ឯកស្មី មហាវាសេ បឋម័យេវ កតិកា កតា
ហោតិ អសុកធិវសំ នាម សន្និបតិសព្វនិ និមន្តិតាយេវ
នាម ហោតិ គន្ធិំ វដ្តតិ ។

★ នេះជាសេចក្តីវិនិច្ឆ័យក្នុងការដាច់រាត្រី ដែលផុតចាក
ព្រះបាលីថា ៖

ភិក្ខុដែលទាយកមិនបាននិមន្ត ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ការ
ស្តាប់ធម៌ មិនគួរទៅ ។ ក៏ប្រសិនបើទាយក បានធ្វើការកំណត់
គ្នាទុកហើយ ក្នុងអាវាសធម្មយកនៃថា "ភិក្ខុទាំងឡាយ គប្បី
មកប្រជុំគ្នា ក្នុងថ្ងៃឈ្មោះឯណោះ" ដូច្នោះ ក៏ឈ្មោះថា ជាអ្នក
ដែលទាយកនិមន្តហើយ ភិក្ខុគួរដើម្បីទៅបាន ។

ក្នុងគម្ពីរវិមត្តិវិទោទនីដីកា ពោលថា:

★ រត្តិច្ឆេទវិនិច្ឆយោតិ សត្តាហករណីយេន គន្ធា
ពហិទ្ធា អរុណាដ្ឋាបនសដ្ឋាតស្ស រត្តិច្ឆេទស្ស វិនិច្ឆយោ ។

ពាក្យថា សេចក្តីវិនិច្ឆយក្នុងការដាច់រាត្រី ដូច្នោះនេះ មាន
សេចក្តីថា ជាការវិនិច្ឆយចំពោះភិក្ខុដែលទៅ ដោយសត្តាហ-
ករណីយ ហើយឱ្យដាច់រាត្រី ពោលគឺការញ្ជាំងអរុណាឱ្យរះឡើង
នៅខាងក្រៅ (ឧបចារវត្ត) ។

ក្នុងគម្ពីរវេជិរពុទ្ធិដីកា ពោលថា:

★ អនិមន្តិទេន គន្ធី ន វដ្តតិទិ តស្ស រត្តិច្ឆេទោ
ច ទុក្ខដាបត្តិ ច ហោតិ, តំ "វស្សច្ឆេទោ" ច វនន្តិ ។

ពាក្យថា ភិក្ខុដែលទាយកមិនបាននិមន្តមិនគួរទៅ ដូច្នោះ
នេះ មានសេចក្តីថា ការដាច់រាត្រីផង អាបត្តិទុក្ខផង រមែង
មានដល់ភិក្ខុនោះ, ក៏ពាក្យថា ការដាច់រាត្រីនោះ លោកអាចារ្យ
ទាំងឡាយពោលថា "ជាការដាច់នូវវស្សា" ។

ក្នុងគម្ពីរសារត្តទីបនីដីកា ពោលថា:

★ អនិមន្តិទេន គន្ធី ន វដ្តតិទិ ឯត្ត អនិមន្តិតត្តា
សត្តាហកិច្ចំ អធិដ្ឋហិត្តា គច្ឆន្តស្សបិ វស្សច្ឆេទោ ចេវ

ទុក្ខដញ្ច ហោតិភិ វេទិតព្វំ ។ យថាវុត្តញ្ញំ វត្តិច្ឆេទ-
 ការណំ វិនា តិរោវិហារេ វសិត្វា អាគច្ឆិស្សាមីតិ
 គច្ឆតោបិ វស្សន្ទទំ វទន្តិ ។ ក្នុងពាក្យថា ភិក្ខុដែលទាយក
 មិនបាននិមន្តមិនគួរទៅ ដូច្នោះនេះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា “សូម្បី
 ភិក្ខុអធិដ្ឋាននូវកិច្ច ទាក់ទងនឹងសត្តាហករណីយៈ ហើយទៅ
 រមែងជាប់នូវវិស្សាជង ត្រូវអាបត្តិទុក្ខដង ព្រោះទាយកមិន
 បាននិមន្ត ។ សមដូចពាក្យដែលលោកពោលថា “អាចារ្យទាំង
 ឡាយពោលនូវការជាប់វិស្សា សូម្បីដល់ភិក្ខុដែលនៅខាងក្រៅ
 វិហារ រៀបចំហេតុនៃការជាប់រាត្រី ហើយទៅដោយគិតថា
 “អញនឹងត្រលប់មកវិញ” ដូច្នោះ ។

ក្នុងគម្ពីរវិជ្ជាទិដ្ឋិកា ពោលថា:

★ **និមន្តតោយេវ នាម ហោតិភិ ឯត្ថ ឧបាសកេហិ**
 “ឥមស្មី នាម ទិវសេ ទានាទិនិ ករោម, សព្វ
 សន្និបតន្តិ” កតាយបិ កតិកាយ គន្តំ វដ្តតិ ។

ក្នុងពាក្យថា ក៏ឈ្មោះថា ជាអ្នកដែលទាយកនិមន្តហើយ
 ដូច្នោះនេះ សូម្បីឧបាសកនិងឧបាសិកាទាំងឡាយ ធ្វើហើយនូវ
 កតិកាថា “ក្នុងថ្ងៃឈ្មោះឯណោះ យើងទាំងឡាយ នឹងថ្វាយ
 នូវទានជាដើម, សូមភិក្ខុទាំងអស់មកជួបជុំគ្នា” ដូច្នោះ ភិក្ខុគរ

ដើម្បីទៅបាន ។

ក្នុងគម្ពីរសារត្ថទីបទដីកា ពោលថា:

★ គន្ធា វង្សតីតិ សត្តាហករណីយេន គន្ធា វង្សតិ ។
 ឯវំ គច្ឆន្តេន ច អន្តោ ឧបចារសីមាយំ ឋិតេនេវ អន្តោ
 សត្តាហេ អាគច្ឆិស្សាមីតិ អាភោគំ កក្ខា គន្ធា ។ សចេ
 អាភោគំ អកក្ខា ឧបចារសីមំ អតិក្កមតិ ធិន្តវស្សាវ
 ហោតីតិ វេទិតំ ។ ពាក្យថា ភិក្ខុគួរដើម្បី ទៅបាន ដូច្នោះ
 នេះ មានសេចក្តីថា គួរដើម្បីទៅដោយសត្តាហក រណីយកិច្ច
 បាន ។ ក៏កាលភិក្ខុទៅយ៉ាងនេះ ត្រូវបិតនៅខាងក្នុងឧបចារសីមា
 គប្បីធ្វើនូវអាភោគចិត្តថា “អន្តោ សត្តាហេ អាគច្ឆិស្សាមិ :
 អាត្មាអញនឹងត្រលប់មកវិញ ក្នុងខាងក្នុងរវាង ៧ ថ្ងៃ” ហើយ
 សិនសីមទៅ ។ បើមិនធ្វើនូវអាភោគចិត្តទេ ហើយឈានកន្លង
 នូវឧបចារសីមាទៅ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា ការដាច់វស្សា
 រមែងមានពិត ។

ក្នុងគម្ពីរវិមតិវិនោទនីដីកា ពោលថា:

★ គន្ធា វង្សតីតិ អន្តោ ឧបចារសីមាយំ ឋិតេនេវ
 សត្តាហករណីយេនិមិត្តំ សល្លក្កេត្វា ឥមិណ និមិត្តេន

គន្ធា "អន្តោ សត្តាហេ អាគច្ឆិស្សារមី"តិ អាភោគំ កត្វា
 គន្ធា វុត្តតិ ។ ពាក្យថា ភិក្ខុគួរដើម្បីទៅបាន ដូច្នោះនេះ
 មានសេចក្តីថា ភិក្ខុត្រូវបិតនៅខាងក្នុងឧបចារសីមាប៉ុណ្ណោះ
 ហើយកំណត់នូវនិមិត្ត នៃសត្តាហករណីយកិច្ចហើយទៅ ដោយ
 និមិត្តនោះ រួចធ្វើវិអាភោគចិត្តថា "អន្តោ សត្តាហេ
 អាគច្ឆិស្សារមី : អាត្មាអញនឹងត្រលប់មកវិញ ក្នុងខាងក្នុងរវាង
 ៧ ថ្ងៃ " ដូច្នោះ ហើយសិនទើបគួរទៅបាន ។

បុរិមក្ខណោ អាភោគំ កត្វា គមនក្ខណោ វិស្សវិត្វា
 គតេបិ ទោសោ នត្តិ សករណីយោ បក្ខមទីតិ វុត្តត្វា ។
 សព្វថា បន អាភោគំ អកត្វា គតស្ស វស្សច្ឆេទោតិ
 វទន្តិ ។ ភិក្ខុធ្វើអាភោគចិត្តក្នុងខណៈខាងដើម ហើយស្រាប់
 តែភ្លេចក្នុងខណៈដែលទៅ, ហើយក៏ទៅមិនមានទោសទេ, ព្រោះ
 ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ថា "ភិក្ខុមានករណីយកិច្ច ជៀសចេញ
 ទៅ ។ អាចារ្យទាំងឡាយពោលថា "ក៏ការដាច់វិស្សា រមែង
 មានដល់ភិក្ខុដែលមិនធ្វើអាភោគចិត្តដោយប្រការទាំងពួង ហើយ
 ជៀសចេញទៅ ។

★យោ បន សត្តាហករណីយនិមិត្តាការេបិ សត្តា-
 ហព្ពន្ធលេ អាគមិស្សារមីតិ អាភោគំ កត្វា គន្ធា សត្តា-

ហត្ថលេខា អាគន្ធិ តស្ស អាបត្តិយេវ វស្សច្នៃនោ នត្តិ
 សត្តាហស្ស សន្និវត្តត្តាតិ វេទន្តិ ។ វិមសិត្វា គហេតតំ ។
 អាចារ្យទាំងឡាយពោលថា “ក៏ភិក្ខុណាធ្វើនូវ អាភោគបិត្តថា
 “អាត្មាអញនឹងត្រឡប់មកវិញ ក្នុងខាងក្នុងរវាង ៧ ថ្ងៃ” ដូច្នោះ
 សូម្បីមិនមានហេតុនៃសត្តាហករណីយ ហើយ ទើបទៅ, រួចក៏
 ត្រឡប់មកវិញក្នុងចន្លោះ ៧ ថ្ងៃមែន, ភិក្ខុនោះ ត្រូវតែអាបត្តិ
 ប៉ុណ្ណោះ, តែវស្សាមិនដាច់ទេ ព្រោះលោកត្រឡប់មកវិញក្នុង
 រវាង ៧ ថ្ងៃមែន ។ ពាក្យរបស់អាចារ្យនោះ គប្បីពិចារណា
 សិន សឹមកាន់យក ។

ក្នុងព្រះអង្គកថា ពោលថា:

★ ភណ្ណកំ ជោវិស្សាមីតិ គន្ធី ន វេទន្តិ ។ សចេ
 បន អាចរិយុបជ្ឈាយា បហិណ្ឌន្តិ វេទន្តិ ។ នាតិទ្ធូរេ
 វិហារោ ហោតិ តត្ថ គន្ធា “អន្លេវ អាគមិស្សាមីតិ”
 សម្បាបុណ្ណិកំ ន សក្កោតិ វេទន្តិ ។ ភិក្ខុនឹងទៅដោយ
 គិតថា “យើងនឹងជ្រលក់ចីវរ” មិនគួរទេ ។ តែបើអាចារ្យ
 នឹងឧបជ្ឈាយ៍ប្រើទៅ រមែងគួរ ។ វត្តមាននៅក្នុងទីមិនឆ្ងាយ
 លោកទៅក្នុងវត្តនោះ ដោយតាំងចិត្តគិតថា “អន្លេវ អាគមិ-
 ស្សាមិ : អញនឹងត្រឡប់មកវិញ ក្នុងថ្ងៃនេះឯង” តែមិនអាច

នឹងមកទាន់បាន រមែងគួរ ។

ក្នុងគម្ពីរសារត្ថទីបដិកា ពោលថា:

★ សម្បាបុណ្យំ ន សក្កោតិ វដ្តតិ ឯត្ថ
"អដ្ឋេវ អាគមិស្សាមី"តិ សាមន្តវិហារំ គន្ធា បុន
អាគច្ឆន្តស្ស អន្តរាមគ្គេ សចេ អរុណុគ្គមនំ ហោតិ
វស្សន្ទោបិ ន ហោតិ វត្ថុច្ឆេទទុក្ខជញ្ច នត្ថិតិ វទន្តិ ។

ពាក្យថា តែមិនអាចនឹងមកទាន់បាន រមែងគួរ ដូច្នោះនេះ
លោកអាចារ្យទាំងឡាយពោលថា "កាលភិក្ខុទៅកាន់វត្តជិតខាង
ដោយចិត្តគិតថា "អញនឹងត្រលប់មកវិញ ក្នុងថ្ងៃនេះឯង"
ហើយកំពុងដើរមក, ប្រសិនបើអរុណរះឡើង ក្នុងចន្លោះផ្លូវ
សូម្បីការដាច់វស្សា ក៏មិនមាន, ទាំងការដាច់ព្រឹត្តិ និងការ
ត្រូវអាបត្តិទុក្ខ ក៏មិនមានដែរ ។

ក្នុងគម្ពីរវិមតិវិនោទនីដិកា ពោលថា:

★ សម្បាបុណ្យំ ន សក្កោតិ វដ្តតិ តទហេវ
អាគមនេ សឧស្សាហត្តា វស្សាច្ឆេទោ វា អាបត្តិ វា ន
ហោតិតិ អធិប្បាយោ ។ ពាក្យថា តែមិនអាចនឹងមកទាន់
បាន រមែងគួរ ដូច្នោះនេះ មានសេចក្តីអធិប្បាយថា "ការដាច់

វស្សាក្តី ការត្រូវអាបត្តិក្តី រមែងមិនមាន, ព្រោះ (ភិក្ខុនោះ) មានឧស្សាហ៍ត្រលប់មកវិញ ក្នុងថ្ងៃនោះឯង” (មិនជាប់វស្សា ព្រោះញ៉ាំងអរុណាឱ្យរះឡើង នៅខាងក្រៅឧបចារវត្តទេ) ។

ក្នុងព្រះអដ្ឋកថា ពោលថា:

★ ឧទ្ទេសបរិបុប្ផាធិនំ អត្តាយបិ គន្ធាំ ន វដ្តតិ ។
អាចរិយំ បស្ស៊ីស្សាមីតិ បន គន្ធាំ លភតិ ។ សចេ បន
នំ អាចរិយោ “អន្ធិ មា គប្បា”តិ វទតិ វដ្តតិ ។
ឧបដ្ឋាកកុលំ វា ញាតិកុលំ វា ទស្សនត្តាយ គន្ធាំ ន
លភតិ ។ ភិក្ខុទៅសូម្បីដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ឧទ្ទេស និងបរិបុប្ផា
ជាដើម មិនគួរទេ ។ ក៏ភិក្ខុទៅដោយគិតថា “យើងនឹងជួប
នូវអាចារ្យ (សួរសុខទុក្ខលោក) ទើបបាន ។ បើអាចារ្យ
ពោលនឹងលោកថា “លោកកុំទៅក្នុងថ្ងៃនេះឡើយ” ដូច្នោះ នឹង
មិនត្រឡប់មក ក៏គួរ ។ ភិក្ខុទៅដើម្បីឃើញនូវត្រកូលឧបដ្ឋាក
ឬត្រកូលរបស់ញាតិ មិនបានទេ ។

ក្នុងគម្ពីរសារត្តទីបនីដីកា ពោលថា:

★ អាចរិយំ បស្ស៊ីស្សាមីតិ បន គន្ធាំ លភតិ
“អតិលានម្បិ អាចរិយំ ឧបជ្ឈាយំ វា បស្ស៊ីស្សាមី”តិ
សត្តាហករណីយេន គន្ធាំ លភតិ ។ ពាក្យថា ក៏ភិក្ខុទៅ

ដោយគិតថា “យើងនឹងជួបអាចារ្យ (សួរសុខទុក្ខលោក) ទើបបាន ដូច្នោះនេះ មានសេចក្តីថា រមែងបានដើម្បីនឹងទៅ ដោយសត្តាហករណីយកិច្ច ដោយគិតថា “យើងនឹងជួបអាចារ្យ ឬឧបជ្ឈាយ៍ (សួរសុខទុក្ខលោក) សូម្បីលោក មិនមានជម្ងឺ (ក៏ដោយ)” ។

★ សចេ បន នំ អាចរិយោ “អដ្ឋ មា គច្ឆា”តិ វទតិ វដ្តតិ ឯវំ សត្តាហករណីយេន គតំ អន្តោ-សត្តាហោយេវ បុន អាគច្ឆន្តំ សចេ អាចរិយោ ឧបជ្ឈាយោ វា “អដ្ឋ មា គច្ឆា”តិ វទតិ វដ្តតិ សត្តាហតិក្កមេបិ អនាបត្តិតិ អធិប្បាយោ, វស្សន្ទោ បន ហោតិយេវាតិ ទដ្ឋពុំ សត្តាហស្ស ពហិទ្ធា វីតិនាមិត្តត្តា ។ ពាក្យថា បើ អាចារ្យពោលនឹងលោកថា “លោកកុំទៅក្នុងថ្ងៃនេះឡើយ” ដូច្នោះ នឹងមិនត្រលប់មក ក៏គួរ ដូច្នោះនេះ មានសេចក្តីថា ភិក្ខុដែលទៅដោយ សត្តាហករណីកិច្ចយ៉ាងនេះ ហើយកំពុង ត្រលប់មកវិញ ក្នុងខាងក្នុងរវាង ៧ ថ្ងៃនោះឯង, បើអាចារ្យ ឬឧបជ្ឈាយ៍ ពោលថា “លោកកុំទៅក្នុងថ្ងៃនេះឡើយ” រមែងគួរ, អធិប្បាយថា ជាអនាបត្តិសូម្បីកន្លងហួស ៧ ថ្ងៃទៅ, តែគប្បី ជ្រាបថា វស្សា រមែងជាចំពិត ព្រោះលោក (ធ្វើ) ៧ ថ្ងៃ

ឱ្យកន្លងទៅខាងក្រៅ ។

ក្នុងគម្ពីរវិមតិវិទោទនីដីកា ពោលថា៖

★ **អាចរិយន្តិ អគិលានម្បិ និស្សយាចរិយព្ភា**
ធម្មាចរិយព្ភា បគេវ ឧបសម្បទាចរិយឧបជ្ឈាយេសុ ។

ពាក្យថា អាចារ្យ ដូច្នោះ គឺបានដល់និស្សយាចារ្យក្តី ធម្មាចារ្យក្តី សូម្បីមិនមានជម្ងឺក៏ដោយ, ចាំបាច់ពោលទៅថ្វីដល់ ឧបសម្បទាចារ្យ និងព្រះឧបជ្ឈាយ៍ទេ ។

★ **វនតិ វន្តតិ សត្តាហតិក្កមេ អាបត្តិអភារិ**
សន្ទាយ វុត្តំ, វស្សន្នេនោ បន ហោតិ ឯវ ។ ពាក្យថា
បើអាចារ្យពោលរមែងគួរ ដូច្នោះ លោកអាចារ្យពោលសំដៅ
យកនូវភាពមិនមានអាបត្តិ ក្នុងការកន្លងហួស ៧ ថ្ងៃទៅ
តែការដាច់វស្សារមែងមានពិត ។

ក្នុងថ្ងៃបរាណាភ័ដោយ ត្រូវតែលើកសត្តាហៈទេវ

ក្នុងវិទយបិដកភាគ ៧ ទំព័រ ៥៧ ត្រាស់ថា៖

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ក្នុងសាសនានេះ បើភិក្ខុបានទទួល
ពាក្យប្តេជ្ញាថា នៅចាំវស្សាដោយបុរិមិការវស្សាហើយ ។ ភិក្ខុ
នោះកាលនឹងដើរទៅកាន់អាវាសនោះ ក៏ធ្វើឧបោសថខាងក្រៅ
លុះដល់ថ្ងៃ ១ រោច ចូលទៅឯវិហារ ក្រាលសេនាសនៈ រួច

តម្កល់ទឹកឆាន់និងទឹកប្រើប្រាស់ បោសប្រាស់ទីបរិវេណ ។
 សោ សត្តាហំ អនាគតាយ បវារណាយ សករណីយោ
 បក្កមតិ ។ អាគន្ធច្បយ្យ វា សោ ភិក្ខុវេ ភិក្ខុ តំ អាវាសំ
 ន វា អាគន្ធច្បយ្យ ។ តស្ស ភិក្ខុវេ ភិក្ខុនោ បុរិមិកា ច
 បញ្ញាយតិ បដិស្សវេ ច អនាបតិ ។

ភិក្ខុនោះកាលបើនៅខ្លះ ៧ ថ្ងៃទៀត នឹងដល់ថ្ងៃ
 បវារណា ក៏ប្រកដោយកិច្ចដែលត្រូវធ្វើហើយថយចេញទៅ ។
 ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុនោះបានមកកាន់អាវាសនោះក្តី មិនបាន
 មកកាន់អាវាសនោះក្តី ។ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ឯបុរិមិកាវិស្សា
 របស់ភិក្ខុនោះ ក៏ប្រាកដផង, ភិក្ខុនោះមិនត្រូវអាបត្តិ ព្រោះ
 ការទទួលពាក្យប្តេជ្ញាផង ។

ក្នុងគម្ពីរវិមត្តិវិទ្យាទេសនា ពោលថា:

★ ធាឡិយំ " សោ សត្តាហំ អនាគតាយ បវារ-
 ណាយ សករណីយោ បក្កមតិ" វុត្តត្តា បវារណា-
 ទិវសេបិ សត្តាហករណីយំ វិណា គន្ធី ន វុត្តតិ
 វេទិតំ ។ ព្រោះពាក្យដែលព្រះអង្គត្រាស់ទុក ក្នុងបាលីថា
 "ភិក្ខុនោះកាលបើនៅខ្លះ ៧ ថ្ងៃទៀត នឹងដល់ថ្ងៃបវារណា
 ក៏ប្រកបដោយកិច្ច ដែលត្រូវធ្វើហើយជៀសចេញទៅ" ដូច្នោះ

នេះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថាសូម្បីក្នុងថ្ងៃបរាណក៏ដោយ បើរឿរ
ចាកសត្តាហករណីយហើយ ភិក្ខុមិនគួរដើម្បីទៅឡើយ ។

វិស្សត្តេទកថាចប់ ។

១៥~ឧបាហនកថា

ពន្យល់ពាក្យថា ស្បែកលើង និងទ្រុឌរាប់លើង

ក្នុងគម្ពីរអភិធានវណ្ណនា ពោលថា:

★ ឧបាហនា : ស្បែកជើង (ឧបបុព្វបទ, អាបុព្វបទ ហនជាតុ ចុះក្នុងអត្ថថា “ចង” អបច្ច័យ) វិគ្គហថា: ឧបនយ្ហតេ ពន្លឺយតេតិ ឧបាហនោ : គឺជនតែងចូលទៅចង គឺថាចង នូវវត្ថុនោះ ព្រោះហេតុនោះ វត្ថុនោះឈ្មោះថា ឧបាហនោ ។

ម្យ៉ាងទៀត ឧបាហនា : មកពី (ឧបបុព្វបទ, អាបុព្វបទ ហនជាតុ ចុះក្នុងអត្ថថា “ចូលទៅ” អបច្ច័យ) វិគ្គហថា : ឧបគច្ឆតិ អនេនាតិ ឧបាហនំ ជនតែងចូលទៅដោយវត្ថុនោះ ព្រោះហេតុនោះ វត្ថុនោះ ឈ្មោះថា ឧបាហនំ ។

★ ធានុកា : ទ្រទាប់ជើង (បទជាតុ ចុះក្នុងអត្ថថា “ទៅ” ណុកបច្ច័យ, អាតត្ថិលិង្គ) វិគ្គហថា: បន្ទតេ ឯតេនាតិ ធានុកា ។ ជនតែងទៅដោយវត្ថុនោះ ព្រោះហេតុនោះ វត្ថុនោះ ឈ្មោះថា ធានុកា ។

ក្នុងវិនយបិដកភាគ ៤ ត្រង់បទភាជនីយ៍ ពោលថា:

★ ន ធានុកា រុទ្ធស្ស អភិលានស្ស ធម្មោ

ទេសេតញ្ចា ។ យោ អនាធិរយំ បដិច្ច អក្កន្តស្ស វា
 បដិមុក្កស្ស វា ឱមុក្កស្ស វា អភិលានស្ស ធម្មំ ទេសេតិ
 អាបត្តិ ទុក្កដស្ស ។ ភិក្ខុមិនត្រូវសម្តែងធម៌ដល់មនុស្សគ្មាន
 ជំងឺពាក់ទ្រទាប់ជើងទេ ។ ភិក្ខុណា អាស្រ័យសេចក្តីមិនអើពើ
 សម្តែងធម៌ដល់មនុស្សគ្មានជំងឺ ជាន់ទ្រទាប់ជើងក្តី ពាក់ក្តី
 ដោះបង្ហើបកែងបន្តិចក្តី ត្រូវអាបត្តិទុក្កដ ។

ក្នុងអដ្ឋកថា សេក្ខិយវត្ថុ ពោលថា:

★ អក្កន្តស្សាតិ ធន្តទណ្ណកេ អង្គុលន្តរំ អប្ប-
 វេសេត្វា កេវលំ ធាទុកំ អក្កមិត្វា បិតស្ស ។ ពាក្យថា
 ជាន់ទ្រទាប់ជើង ដូច្នោះនេះ មានសេចក្តីថា គឺគេឈរជាន់នូវ
 បាទុកា (ទ្រទាប់ជើង) តែម្យ៉ាង, មិនបានសឹកបញ្ចូលទៅនូវ
 ចន្លោះម្រាម ត្រង់ជើងត្រទេ ។

ធានុកាវលែលធ្វើមកអំពីស្បែក ក៏មានដែរ

ក្នុងវចនានុក្រមខ្មែរ ទំព័រ ៥៦៣ ពោលថា:

★ បាទុកា ប្រែថា ទ្រទាប់ជើង (ដែលធ្វើដោយឈើ
 ឬស្មៅ ឬក៏ធ្វើពីអ្វីផ្សេងៗ ក្រៅពីស្បែក) ។ ពាក្យនេះ ដូចជា
 មិនសមជាមួយនឹងគម្ពីរបាចិត្យាទិយោជនាទេ ។

ក្នុងបាចិត្យាទិយោជនា និងអភិធានប្បទីបិកាដីកា

ពោលថា:

★ បាទុកន្តិ ឧបាហានវិសេសោ ។ សោ ហិ បដ្ឋតេ
សមាយតិ បាទុកាតិ វុច្ចតិ, សា ពហុបដលា ចម្មមយា វា
ហោតិ កដ្ឋមយា វា ។ ឧបាហានវិសេស ឈ្មោះថា
បាទុកា ។ ពិតមែន ឧបាហានវិសេសនោះ លោកហៅថា
បាទុកា ព្រោះវិគ្គហថា : “ជនតែងទៅ ដោយឧបាហាននោះ
ព្រោះហេតុនោះ ឧបាហាននោះ ឈ្មោះថា បាទុកា” ។ បាទុកា
(ទ្រនាប់ជើង) នោះមានច្រើនជាន់ ដែលសម្រេចមកពីស្បែកខ្លះ
សម្រេចមកពីឈើខ្លះ ។

ក្នុងវចនានុក្រមខ្មែរ ទំព័រ ១៨១១ ពោលថា:

★ បាទុកា ប្រែថា ទ្រនាប់ជើង, រដ្ឋយើងសព្វថ្ងៃមិនសូវ
ប្រើ ព្រោះឮខ្លួនខ្លោកតុំជាបើ ស្រាប់តែលែងប្រើឯងទៅ ។

ភិក្ខុមិនត្រូវពាក់ស្បែកលើចូលស្រុកទេ

ក្នុងវិនយបិដកភាគ ៧ ទំព័រ ២០៣ ពោលថា:

★ ន ភិក្ខុវេ សឧបាហានេន គាមោ បរិសីតព្វោ យោ
បរិសេយ្យ អាបត្តិ ទុក្ខដស្ស ។ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុ

មិនត្រូវពាក់ស្បែកជើង ចូលទៅកាន់ស្រុកទេ ភិក្ខុណា (ពាក់)
ចូលទៅ ត្រូវអាបត្តិទុក្ខដ ។

★ អនុជាឆាមិ ភិក្ខុវេ តិលាណេន ភិក្ខុនា សឧបាហ-
ណេន គាមំ បរិសិទ្ធី ។ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ តថាគតអនុញ្ញាត
ឱ្យភិក្ខុដែលមានជម្ងឺ ពាក់ស្បែកជើងចូលទៅកាន់ស្រុកបាន ។

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា ពោលថា:

★ តិលាណេន ភិក្ខុនា សឧបាហណេនាតិ ឯត្ថ តិលាណោ
ឆាម យោ ន សក្កោតិ អនុបាហណោ គាមំ បរិសិទ្ធី ។
ក្នុងពាក្យថា ឱ្យភិក្ខុដែលមានជម្ងឺ ពាក់ស្បែកជើង ដូច្នោះនេះ
បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា ភិក្ខុណាមិនពាក់ស្បែកជើង មិនអាចនឹង
ចូលទៅកាន់ស្រុកបាន ភិក្ខុនោះឈ្មោះថា អ្នកមានអាពាធ ។

តិក្ខុពាន់ស្បែកជើង ២-៣ ជាន់មិនគួរ ត្រឹមតែ ១ ជាន់គួរ

ក្នុងគម្ពីរវិនយសង្គហដ្ឋកថា ពោលថា:

★ "អនុជាឆាមិ ភិក្ខុវេ ឯកបលាសិកំ ឧបាហនំ, ន
ភិក្ខុវេ ទិគុណា ឧបាហនា ធារេតព្វា, ន ទិគុណា
ឧបាហនា ធារេតព្វា, ន គុណដ្ឋុណ្ណុបាហនា ធារេតព្វា
យោ ធារេយ្យ អាបត្តិ ទុក្ខដស្ស" តិ វេណតោ ឯកបដ-

លាយេវ ឧបាហានា វដ្តតិ, ទ្វិបដលា បន តិបដលា ន
 វដ្តតិយេវ ។ ដោយព្រះពុទ្ធដីកថា “ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ
 តថាគតអនុញ្ញាតនូវស្បែកជើង ១ ជាន់, ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ
 ភិក្ខុមិនត្រូវពាក់ស្បែកជើង ២ ជាន់ទេ, ភិក្ខុមិនត្រូវពាក់ស្បែក
 ជើង ៣ ជាន់ទេ, ភិក្ខុមិនត្រូវពាក់ស្បែកជើង ៤ ជាន់ទេ, ភិក្ខុ
 ណាពាក់ ត្រូវអាបត្តិទុក្ខជ” ដូច្នោះ មានសេចក្តីថា ស្បែកជើង
 ១ ជាន់ប៉ុណ្ណោះ រមែងគួរ, ចំណែកឯស្បែកជើង ២ ជាន់ និង
 ស្បែកជើង ៣ ជាន់ មិនគួរទេ ។

★ ឯកបដលា បន បរិភុត្តា វា ហោតុ អបរិភុត្តា
 វា សព្វត្ថ វដ្តតិ ។ ចំណែកឯស្បែកជើងតែ ១ ជាន់ ទោះបី
 គេប្រើប្រាស់ហើយក្តី មិនបានប្រើប្រាស់ហើយក្តី ចូរលើកទុកចុះ,
 រមែងគួរ ក្នុងទីទាំងពួង (គឺក្នុងមជ្ឈិមប្រទេស និង
 បច្ចុន្តប្រទេស) ។

ព្រះអង្គបញ្ញត្តិចំពោះមជ្ឈិមជនបទ ថា:

★ ន ភិក្ខុវេ នវា គុណាផ្កុណ្ណាបាណា ធារេតព្វា
 យោ ធារេយ្យ អាបត្តិ ទុក្ខជស្ស ។ ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ
 ភិក្ខុមិនត្រូវពាក់ស្បែកជើង ៤ ជាន់ឡើងទៅដែលជាស្បែក
 ជើងថ្មីទេ, ភិក្ខុណាពាក់ត្រូវអាបត្តិទុក្ខជ ។

ព្រះអង្គអនុញ្ញាតចំពោះ បច្ចុន្តិមជនបទ ថា:

★ អនុជាតាមិ ភិក្ខុវេ សព្វប្បច្ចន្តិមេសុ ជនបទេសុ
គុណ្ណ្តិណ្ណាបាហនំ ។ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ក្នុងបច្ចុន្តិមជនបទ
ទាំងអស់ តថាគតអនុញ្ញាតនូវស្បែកជើង ៤ ជាន់ឡើងទៅ ។

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា ពោលថា:

★ អនុជាតាមិ ភិក្ខុវេ សព្វប្បច្ចន្តិមេសុ ជនបទេសុ
គុណ្ណ្តិណ្ណាបាហនន្តិ ឯត្ថ មនុស្សចម្អំ ឋបេត្វា យេន
កេនចិ ចម្មេន ឧបាហនា វដ្តតិ ។ ឧបាហនកោស-
កសត្ថកោសកកុញ្ចកកោសកេសុបិ ឯសេវ នយោ ។

ក្នុងពាក្យថា ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ក្នុងបច្ចុន្តិមជនបទ
ទាំងអស់តថាគតអនុញ្ញាតនូវស្បែកជើង ៤ ជាន់ឡើងទៅ ដូច្នោះ
សេចក្តីថា ស្បែកជើងដែលធ្វើដោយស្បែកប្រភេទណាមួយ
រៀវស្បែកមនុស្សចេញ រមែងគួរ, សូម្បីក្នុងថង់ស្បែកជើង
ស្រោមកាំបិត និងស្រោមសោរ ក៏មានន័យនេះដូចគ្នា ។

ក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកសិក្ខាអភិវដ្តិកា ពោលថា:

★ នវាតិ ឥមិនា អនវា មជ្ឈទេសេបិ ។ ឥមិនា បន
វាក្យេន មជ្ឈទេសេបិ ឯកវាម្យិ បដិមុក្កា, អញ្ញត្ថ តុ

សព្វាបិ គុណាផ្គុំណាធាហនា វដ្តន្តិ, ន សេសាតិ អាបន្តំ
 តថាបិ "អនុជាតាមិ ភិក្ខុវេ, ឯកបលាសិកំ ឧធាហន"ន្តិ
 វុត្តត្តា ឯកបដលិកាបិ វដ្តតិ វេទិតពំ ។ ដោយពាក្យថា ថ្មី
 ដូច្នោះ សេចក្តីថា បើស្បែកជើងមិនថ្មីទេ (រមែងគួរ) សូម្បី
 ក្នុងមជ្ឈិមប្រទេស ។ ក៏ដោយពាក្យនេះ ស្បែកជើងដែលគេពាក់
 សូម្បីអស់វារៈម្តង (រមែងគួរ) សូម្បីក្នុងមជ្ឈិមប្រទេស, តែក្នុង
 ប្រទេសដទៃ ស្បែកជើងចាប់ពី ៤ ជាន់ឡើងទៅគួរទាំងអស់
 បានសេចក្តីថា ស្បែកជើងដ៏សេស (ខុសពី ៤ ជាន់ឡើងទៅ
 នោះ) រមែងមិនគួរ, ទុកជាដូច្នោះក៏ដោយ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា
 ស្បែកជើង ១ ជាន់ រមែងគួរ, ព្រោះព្រះពុទ្ធដីកាថា "ម្នាលភិក្ខុ
 ទាំងឡាយ តថាគតអនុញ្ញាតនូវស្បែកជើង ១ ជាន់" ដូច្នោះ ។

និក្ខមិទឈីអាចពាគំស្បែកទើងក្នុងអាវាមធាន

ក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកសិកាបុរាណដីកា ពោលថា:

★ "អនុជាតាមិ ភិក្ខុវេ អជ្ឈារាមេ ឧធាហនំ ធាវេតុំ
 ឧក្កំ បទីបំ កត្តរទណ្ណក"ន្តិ វចនតោ អជ្ឈារាមេ
 អតិលានស្សបិ ឧធាហនំ ធាវេតុំ វដ្តតិ ។ ដោយពាក្យថា
 "ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ តថាគតអនុញ្ញាតឱ្យភិក្ខុពាក់ស្បែកជើង

កាន់គប់ភ្លើង កាន់ប្រទីប និងឈើច្រត់ ក្នុងអារាមបាន” ដូច្នោះ
មានសេចក្តីថា សូម្បីភិក្ខុមិនឈឺ រមែងគួរដើម្បីពាក់ស្បែកជើង
ក្នុងអារាមបាន ។

ក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកសិកា ពោលថា:

★ មជ្ឈិមទេសេ ន កប្បន្តិ, គុណន្តុណ្ណាបាណា នវា
សព្វស្ស កប្បន្តារាមេ, សព្វត្តាកល្លកស្ស ច ។ ស្បែកជើង
ថ្មី ៤ ជាន់ឡើងទៅ (រមែងមិនគួរក្នុងមជ្ឈិមប្រទេស) ក្នុងអារាម
រមែងគួរដល់ភិក្ខុទាំងអស់, ចំណែកភិក្ខុឈឺគួរក្នុងទីទាំងពួង ។

ក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកសិកាបុរាណដីកា ពោលថា:

★ សព្វស្សានិ គិលានស្សបិ អគិលានស្សបិទិ
អត្ថោ ។ មជ្ឈិមទេសេបិ បច្ចុន្តិមទេសេបិ អារាមេ អារាម្ហ-
បចារេ គិលានស្សបិ អគិលានស្សបិ "អនុជាធាមិ
ភិក្ខុវេ, អជ្ឈារាមេ ឧបាហនំ ធារេតុ"ន្តិ វុត្តត្តា កប្បិយន្តិ
អត្ថោ ។ ពាក្យថា ភិក្ខុទាំងអស់នេះ មានសេចក្តីអធិប្បាយថា
ទាំងភិក្ខុឈឺនិងភិក្ខុមិនឈឺ ។ លោកអធិប្បាយថា ក្នុងមជ្ឈិម-
ប្រទេសក្តី ក្នុងបច្ចុន្តប្រទេសក្តី ភិក្ខុឈឺក្តី មិនឈឺក្តី គួរពាក់នូវ
(ស្បែកជើង)ក្នុងអារាម និងឧបចារនៃអារាមបាន ព្រោះព្រះអង្គ

អនុញ្ញាតថា “ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ តថាគតអនុញ្ញាតឱ្យពាក់
ស្បែកជើង ក្នុងអារាមបាន” ដូច្នោះ ។

ឯត្ថ បន មជ្ឈិមទេសេ តិលានស្ស គុណដ្ឋុណ្ណ-
មាហនា បរិភុត្តាវ អារាមេបិ តាមេបិ វេដ្ឋតិ, បច្ចន្តិម-
ទេសេ អបរិភុត្តាបិ ។ បណ្ណាប្រទេសទាំង ២ នោះ ក៏នៅ
ក្នុងមជ្ឈិមប្រទេស ស្បែកជើង ៤ ជាន់ដែលប្រើប្រាស់ហើយ
ប៉ុណ្ណោះ, រមែងគួរដល់ភិក្ខុដែលមានជម្ងឺ ទាំងនៅក្នុងអារាម
ទាំងនៅក្នុងស្រុក ។ ចំណែកក្នុងបច្ចន្តប្រទេស សូម្បីមិនបាន
ប្រើប្រាស់ ក៏គួរដែរ ។

មជ្ឈិមទេសេបិ បច្ចន្តិមទេសេបិ ភគវតា តិលាន-
ស្សវ ឧបាហនា អនុញ្ញាតា “អនុជាតាមិ, ភិក្ខុវេ, យស្ស
មាណា វា ទុក្ខា, មាណា វា ដលីតា, មាណខិលោ វា
អាពាណា, ឧបាហនំ ធារេតុ”ន្តិ ច “អនុជាតាមិ, ភិក្ខុវេ
តិលានេន ភិក្ខុនា សឧបាហានេន តាមំ បរិសិតុ”ន្តិ វុត្តតា
ច ។ ស្បែកជើង គឺព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតហើយ ដល់ភិក្ខុដែល
ឈឺប៉ុណ្ណោះ, ទាំងក្នុងមជ្ឈិមប្រទេស ទាំងបច្ចន្តប្រទេស ព្រោះ
ព្រះអង្គត្រាស់ថា “ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ (បើ) ភិក្ខុណាមាន
ជើងឈឺក្តី មានជើងបែកក្តី មានរោគដ៏ចៅលេចនៅបាទជើងក្តី

តថាគតអនុញ្ញាតឱ្យភិក្ខុនោះពាក់ស្បែកជើងបាន ដូច្នោះ” ផង ។
 និងព្រោះព្រះអង្គត្រាស់ថា “ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ តថាគត
 អនុញ្ញាតឱ្យភិក្ខុដែលមានជម្ងឺពាក់ស្បែកជើង ចូលទៅកាន់ស្រុក
 បាន” ដូច្នោះផង ។

មជ្ឈិមទេសេ ច គិលានោ នវំ គុណ្ណ័ណ្ណុទាហនំ
 ធារេតុំ យទិ លភតិ, កកំ បទេសបញ្ញត្តិ ហោតិ ។
 សព្វត្ថ បន ភគវតា គិលានស្សវ ឧទាហនា អនុញ្ញាតា
 តស្មា មជ្ឈិមទេសេ គិលានោ នវំ គុណ្ណ័ណ្ណុទាហនំ
 លភតិ គហេតព្វន្តិ វទន្តិ ។ អាចារ្យទាំងឡាយពោលថា
 បើមានពាក្យសួរថា ក៏នៅក្នុងមជ្ឈិមប្រទេស ភិក្ខុឈឺរមែង
 បានដើម្បីពាក់នូវស្បែកជើង ៤ ជាន់ ដែលនៅថ្មីបាន, តើ
 ប្រទេសបញ្ញត្តិ រមែងប្រាកដដូចម្តេចទៅ ? ឆ្លើយថា ស្បែក
 ជើងគឺព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតហើយ ដល់ភិក្ខុមានជម្ងឺប៉ុណ្ណោះ
 ក្នុងទីទាំងពួង, ព្រោះហេតុនោះ បណ្ឌិតគប្បីកាន់យកថា នៅក្នុង
 មជ្ឈិមប្រទេស ភិក្ខុឈឺ រមែងបានដើម្បីពាក់នូវស្បែកជើង ៤
 ជាន់ថ្មីបាន ។

ស្បែកខើងមានពណ៌អកប្បិយ បុត្រមិនចេញក៏អាចប្រើបាន

ក្នុងគម្ពីរព្រះអង្គកថា ពោលថា:

ឯតេសុ យំកិញ្ចំ លភិត្វា រជនំ ចោឡកេន បុញ្ញត្វា
វណ្ណំ ភិទ្ធិត្វា ធារេត្តំ វដ្តតិ ។ អប្បមត្តកេបិ ភិន្នេ
វដ្តតិយេវ ។ បណ្ណាស្បែកជើង មានពណ៌ខៀវជាដើមនោះ ភិក្ខុ
បានប្រភេទណាមួយមកហើយ យកសំពត់ដូតទឹកថ្នាំទំលាយ
ពណ៌ចេញហើយពាក់ រមែងគួរ, សូម្បីទំលាយពណ៌ចេញ
ត្រឹមតែបន្តិច ក៏គួរ ។

ក្នុងគម្ពីរវិមតិវិនោទនីដីកា ពោលថា:

★ រជនន្តិ ឧបលិត្តំ នីលាទិវណ្ណំ សន្ទាយ វុត្តំ ។
តេនាហ "ចោឡកេន បុញ្ញត្វា"តិ ។ តញ្ចំ តថា បុញ្ញតេ
វិគច្ឆតិ ។ យំ បន ចម្មស្ស ទុក្ខនាមនយនត្តំ កាឡ-
រត្តាទិរជនេហិវញ្ញិតត្វា កាឡរត្តាទិវណ្ណំ ហោតិ, តំ
ចោឡាទិហិ អបនេត្តំ ន សក្កា ចម្មគតិកមេវ, តស្មា តំ
វដ្តតិទិ ទដ្ឋតំ ។ ពាក្យថា ទឹកថ្នាំ ដូច្នោះនេះ គឺលោកពោល
សំដៅនូវទឹកថ្នាំមានពណ៌ខៀវជាដើម ដែលគេលាប ។ ព្រោះ
ហេតុនោះ ទើបអង្គកថាចារ្យពោលថា "យកសំពត់ដូត"
ដូច្នោះ ។ ពិតមែន វត្តមានសភាពដូច្នោះ កាលដូតរមែងជ្រះបាន ។

តែវត្ថុណាមានពណ៌ខ្មៅ និងពណ៌ក្រហមជាដើម ព្រោះភាវៈ
 នៃស្បែកគឺគេជ្រលក់នូវទឹកថ្នាំមានពណ៌ខ្មៅ និងក្រហមជាដើម
 ដើម្បីប្រយោជន៍បំបាត់កូនអាក្រក់, វត្ថុនោះ មិនអាចនាំចេញ
 ដោយវត្ថុមានសំពត់ជាដើមបានទេ គឺមានគតិជាស្បែកពិត ។
 ព្រោះហេតុនោះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា ស្បែកជើងនោះគួរ ។

ក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកសិក្ខាអភិវដ្តិកា ពោលថា:

★ ឌុណតាយ ធាឡិយា អដ្ឋកថាយ ច អភារេមិ
 អនុលោមវសេនេត្ថ វុត្ថំ វិយ ទិស្សតិ ។

សូម្បីស្បែកជើងពណ៌-ស មិនមានក្នុងបាលី និងអដ្ឋកថា
 ក៏ដោយ ក៏វែមង្រ្រាកដង្កូជាលោកពោលហើយ នៅក្នុងសេចក្តី
 នេះ ដោយអំណាចការអនុលោម ។

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា ពោលថា:

★ មាណសុណ្ណិមាតិ បលិគុណ្ណិកា កតា, យា ឧបរិ
 មាណសុណ្ណេវ បដិច្ចាទេតិ, ន ជង្គំ ។ ពាក្យថា ស្បែកជើង
 ដែលបិទខ្លួនជើង ដូច្នោះនេះ បានដល់ ស្បែកជើងដែលគេរុំព័ទ្ធ
 ហើយធ្វើ, អធិប្បាយថា ស្បែកជើងណា ដែលបិទត្រឹមតែ
 ខាងលើខ្លួនជើងប៉ុណ្ណោះ មិនបានបិទស្បែកជើងទេ ។

ក្នុងបាចិត្យាទិយោជនា ពោលថា:

★ ធាលំគុណ្ណិមាតិ ឧបិរិ សមន្តតោ វេបេត្វា ។
ពាក្យថា ស្បែកជើងដែលបិទខ្លួនជើង មានសេចក្តីថា ស្បែក
ជើងដែលរុំដោយជុំវិញអំពីខាងលើ ។

ឧបាហនកថាចប់ ។

១៦_កប្បិយភូមិកថា

ក្នុងវិទយបិដកភាគ ៧ ទំព័រ ៣៤៣ ពោលថា:

★ អនុជាធាមិ ភិក្ខុវេ សម្មតិកំ កប្បិយភូមិ
 បរិភុញ្ញតុំ ។ អនុជាធាមិ ភិក្ខុវេ ចតស្សោ កប្បិយ-
 ភូមិយោ ឧស្សារវន្តិកំ គោនិសាទិកំ គហបតិកំ
 សម្មតិកំ ។ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ តថាគតអនុញ្ញាតឱ្យអ្នក
 ទាំងឡាយ ប្រើប្រាស់នូវកប្បិយភូមិ ដែលសង្ឃសន្មតឱ្យ ។
 ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ តថាគតអនុញ្ញាតនូវកប្បិយភូមិ ៤ យ៉ាង
 គឺ ឧស្សារវន្តិកា ១ គោនិសាទិកា ១ គហបតិកា ១
 សម្មតិកា ១ ។

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា ពោលថា:

ក្នុងបទថា ឧស្សារវន្តិកំជាដើម គប្បីជ្រាបដូច្នោះ ៖
 កប្បិយភូមិ ឈ្មោះឧស្សារវន្តិកា គប្បីធ្វើមុនយ៉ាងនេះគឺ កុដិ
 ណាគេធ្វើលើសសរទាំងឡាយ ឬក្នុងជើងជញ្ជាំងឬដែលរង
 ជើងសសរខាងក្រោមនៃកុដិនោះ មានគតិដូចដែនដីពិត ។ ក៏ង
 កាលនឹងតម្កល់សសរជាដំបូង ឬជើងជញ្ជាំងជាដំបូង ភិក្ខុច្រើន-

រូប គប្បីឈរព័ទ្ធជុំវិញបញ្ចេញវាចាថា "កប្បិយកុដិ ករោម"
 ប្រែថា យើងធ្វើកប្បិយកុដិ, កាលមនុស្សទាំងឡាយ ជួយគ្នា
 លើកឡើងឱ្យតម្កល់ចុះ គប្បីពាល់ត្រូវ ឬលើកខ្លួនឯង ក៏បាន
 នូវសសរ ឬជញ្ជាំងហើយតម្កល់ចុះ ។ ចំណែកក្នុងកុរុន្តី និង
 មហាបច្ឆរី ពោលទុកថា "ភិក្ខុទាំងឡាយ គប្បីពោលថា
 កប្បិយកុដិ កប្បិយកុដិ ។ តែក្នុងអធិការពោលដោយការ
 ធ្វើកប្បិយកុមិឈ្មោះឧស្សាវនន្តិកានេះ មានលក្ខណៈទូទៅដូច្នោះ
 ខណៈដែលសសរតាំងចុះ និងខណៈដែលចប់ពាក្យ ជាពេល
 ព្រមគ្នា ទើបប្រើបាន ។ តែបើកាលពាក្យនៅមិនទាន់ចប់
 សសរធ្លាក់ចុះមុន, ឬកាលសសរនោះ នៅមិនទាន់ដាក់ចុះ ពាក្យ
 ចប់មុន កប្បិយកុដិ មិនជាការបានធ្វើ ។ ព្រោះហេតុនោះឯង
 ក្នុងមហាបច្ឆរី លោកទើបពោលថា "ភិក្ខុច្រើនរូប គប្បីឈរ
 ព័ទ្ធជុំវិញហើយពោល ។ ព្រោះថា ការចប់ពាក្យនិងការដាក់ចុះ
 នៃសសររបស់ភិក្ខុមួយរូប ក្នុងចំណោមភិក្ខុទាំងនេះ នឹងមាន
 ព្រមគ្នាបានដោយពិត ។ ក៏ឯក្នុងកុដិទាំងឡាយ ដែលមាន
 ជញ្ជាំងធ្វើដោយឥដ្ឋ ឬ ឫសី និង-កឡើងក៏ដោយ, មិន-កឡើង
 ក៏ដោយ ភិក្ខុទាំងឡាយប្រាថ្នានឹងបណ្តុះជញ្ជាំងឡើងអំពីឥដ្ឋ ឬឬ
 ដុំដីណា គប្បីកាន់យកឥដ្ឋ ឬឬ ឬដុំដីនោះជាដំបូងបង្អស់ ធ្វើ
 កប្បិយកុដិ តាមន័យដែលពោលហើយនោះឯង, តែឥដ្ឋជាដើម

ដែលក-ឡើងលើផែនដីខាងក្រោមនៃជុំវិញដំបូងជាដើម នៃជញ្ជាំង
មិនគួរ (ព្រោះជារបស់លិចនៅក្នុងដី) ។ ចំណែកសសរ រមែង
ឡើងខាងលើ ព្រោះហេតុនោះ រមែងគួរ ។

ក្នុងគម្ពីរវិមតិវិទោទន៍ដីកា ពោលថា:

★ យតោ បដ្ឋាយាតិ យតោ ឥដ្ឋកាទិតោ បដ្ឋាយ
យំ អាទិ កត្វា ភិត្តិ ឧដ្ឋាបេតុកាមាតិ អតោ ។

ពាក្យថា អំពីឥដ្ឋ ឬថ្ម ជុំវិញ ដូច្នោះ មានសេចក្តីថា
ចាប់ផ្តើមអំពីឥដ្ឋជាដើមណា, អធិប្បាយថា មានប្រាថ្នាដើម្បី
ធ្វើនូវឥដ្ឋណាឱ្យជាខាងដើម ហើយតម្កល់ទុកនូវជញ្ជាំង ។

★ "បម្ភា បន ឧបរិ ឧត្តច្ឆន្តិ, តស្មា វដ្ឋន្តិ" តិ ឯតេន
ឥដ្ឋកម្មាសាលា ហេដ្ឋា បតិដ្ឋាបិតាបិ យទិ ចយតោ
ភូមិតោ វា ឯកង្កុលមត្តម្យិ ឧត្តតា តិដ្ឋន្តិ, វដ្ឋន្តិ តិ សិទ្ធិ
ហោតិ ។ ដោយពាក្យនេះថា "ចំណែកសសរ រមែងឡើង
ទៅលើ ព្រោះហេតុនោះ រមែងគួរ" ដូច្នោះ លោកសម្រេចថា
ប្រសិនបើឥដ្ឋ និងថ្មទាំងឡាយ សូម្បីដែលតម្កល់ទុកហើយ
ខាងក្រោមដោយការក-ឡើង, ឬថា រមែងតាំងនៅខ្ពស់អំពីផែនដី
សូម្បីត្រឹមតែ ១ អង្សលើ រមែងគួរ ។

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា ពោលថា:

★ គោនិសាទិកំ ធុរិធំ អារាមគោនិសាទិកា
 វិហារគោនិសាទិកាតិ ។ តាសុ យត្ថ នេវ អារាមោ ន
 សេនាសនានិ បរិក្ខិត្តានិ ហោន្តិ, អយំ "អារាមគោ-
 និសាទិកា" នាម ។ យត្ថ សេនាសនានិ សព្វានិ វា
 ឯកប្បានិ វា បរិក្ខិត្តានិ អារាមោ អបរិក្ខិត្តោ អយំ
 "វិហារគោនិសាទិកា" នាម ។ ឥតិ ឧភយត្រាបិ
 អារាមស្ស អបរិក្ខិត្តភារោយេវ បមាណំ ។ អារាមោ
 បន ឧបឡបរិក្ខិត្តោបិ ពហុតរំ បរិក្ខិត្តោបិ បរិក្ខិត្តោ-
 យេវ នាមាតិ កុរុន្តិមហាបច្ឆិយោទិសុ វុត្តំ ។ ឯត្ថ
 កប្បិយកុដិ លទ្ធុ វដ្តតិ ។ កប្បិយកុដិ ឈ្មោះ
 គោនិសាទិកា មានពីរយ៉ាងគឺ អារាមគោនិសាទិកា ១ វិហារ-
 គោនិសាទិកា ១ ។ ក្នុងពីរយ៉ាងនោះ ក្នុងវត្តណា អារាម ក៏
 មិនបានព័ន្ធព័ន្ធ, សេនាសនៈទាំងឡាយ ក៏មិនបានព័ន្ធព័ន្ធ វិហារ
 នេះឈ្មោះថា អារាមគោនិសាទិកា, ក្នុងវត្តណា សេនាសនៈ
 ព័ន្ធព័ន្ធទាំងអស់ ឬព័ន្ធព័ន្ធខ្លះ អារាមមិនបានព័ន្ធព័ន្ធ វិហារនេះ
 ឈ្មោះថា វិហារគោនិសាទិកា ។ ការវែនអារាមដែលមិនបាន
 ព័ន្ធព័ន្ធនោះឯង ជាប្រមាណក្នុងគោនិសាទិកាទាំងពីរយ៉ាង ដោយ

ប្រការដូច្នោះ ។ តែក្នុងករណី នឹងមហាបច្ចុរិពោលថា “អារាម
ដែលព័ន្ធព័ន្ធពាក់កណ្តាលក្តី ឡោមព័ន្ធច្រើនជាងពាក់កណ្តាលក្តី
ចាត់ជាអារាមដែលឡោមព័ន្ធបាន” ។ ក្នុងអារាមដែលឡោមព័ន្ធ
ពាក់កណ្តាលជាដើមនេះ គួរនឹងបានជាកប្បិយកុដិ ។

ក្នុងគម្ពីរវិមតិវិនោទនីដីកា ពោលថា:

★ អារាមោតិ ឧបចារសីមាបរិច្ឆ័ន្តោ សកលោ
វិហារោ ។ ពាក្យថា អារាម ដូច្នោះ បានដល់ វិហារទាំងមូល
ដែលបិទបាំងដោយឧបចារៈសីមា ។

★ សេនាសនានិទិ វិហារស្ស អន្តោ តិណាកុដិ-
អាទិកានិ សង្ឃស្ស និវាសគេហានិ ។ ពាក្យថា
សេនាសនៈ ដូច្នោះ បានដល់ កុដិជាទីនៅនៃសង្ឃ មានកុដិស្មៅ
ជាដើម ដែលនៅខាងក្នុងនៃវិហារ ។

★ វិហារគោនិសាទិកា នាមាតិ សេនាសនគោនិ-
សាទិកា ។ សេនាសនានិ ហិ សយំ បរិក្ខិត្តានិបិ
អារាមបរិក្ខេត្តាភារេន “គោនិសាទិកានិ” តិ វុត្តានិ ។

សេនាសនគោនិសាទិកា ឈ្មោះថា វិហារគោនិសាទិកា ។
ព្រោះថា សេនាសនទាំងឡាយ សូម្បីឡោមព័ន្ធហើយដោយ
ខ្លួនឯង លោកហៅថា គោនិសាទិកា ព្រោះមិនមានការឡោម

ព័ទ្ធនូវអារាម ។

★ "ឧបឡាបិក្ខត្តោបិ" តិ ឥមិណ តតោ ឡាបិក្ខត្តោ
យេតុយ្យេន អបិក្ខត្តោ នាម, តស្មា អបិក្ខត្តសង្ខ្យមេវ
គច្ឆតីតិ ធន្យតិ ។ ដោយពាក្យថា សូម្បីឡោមព័ទ្ធពាក់
កណ្តាល ដូច្នោះ លោកអាចារ្យសម្តែងថា បើឡោមព័ទ្ធតិចជាង
ពាក់កណ្តាលនោះ ឈ្មោះថា មិនបានឡោមព័ទ្ធដោយច្រើន
ព្រោះហេតុនោះ រមែងដល់នូវការរាប់ថា មិនបានឡោមព័ទ្ធពិត ។

★ កប្បិយកុដិ លទ្ធិ វដ្តតិ គោនិសាទិយា
អភាវេន សេសកប្បិយកុដិសុ តិសុ យា កាចិ
កប្បិយកុដិ កាតព្វាតិ អត្ថោ ។ ពាក្យថា រមែងគួរដើម្បី
បាននូវកប្បិយកុដិ ដូច្នោះ មានសេចក្តីអធិប្បាយថា បណ្តា
កប្បិយកុដិបីដ៏សេស គឺភិក្ខុកប្បិធ្វើនូវកប្បិយកុដិណាមួយ
ព្រោះកប្បិយកុដិឈ្មោះ គោនិសាទិកា មិនមាន ។

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា ពោលថា:

បទថា គហបតិ មានសេចក្តីថា មនុស្សទាំងឡាយ ធ្វើ
អាវាសហើយពោលថា "កប្បិយកុដិ ទេម, បិក្ខុញ្ញេ" ។
"ខ្ញុំព្រះករុណា ប្រគេនកប្បិយកុដិ, សូមលោកម្ចាស់ប្រើប្រាស់
ចុះ" កប្បិយកុដិនេះ ឈ្មោះថា គហបតិកុដិ ។ សូម្បីគេពោល

ថា "កប្បិយកុដិ កាតុំ ធម៌" "ខ្ញុំម្ចាស់ប្រគេនដើម្បីធ្វើ
 កប្បិយកុដិ" ដូច្នោះ រមែងគួរដូចគ្នា ។ ចំណែកក្នុងអន្ធកដ្ឋកថា
 កែថា "វត្ថុដែលទទួលអំពីដៃរបស់សហធម្មិកៈដ៏សេស វៀរភិក្ខុ
 ចេញផង វត្ថុដែលទទួលអំពីដៃរបស់ទេវតា និងមនុស្សទាំងពួង
 ផង វត្ថុជាសន្និធិ និងវត្ថុជាអន្តោវត្ថុផង ដែលជារបស់សហ-
 ធម្មិកដ៏សេស និងជារបស់ទេវតាមនុស្សទាំងនោះ, រមែងគួរដល់
 ភិក្ខុ ព្រោះហេតុនោះ ផ្ទះនៃជនទាំងនោះ ឬកប្បិយកុដិដែលជន
 ទាំងនោះប្រគេន ទើបហៅថា "គហបតិ" ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះទេ
 លោកពោលទៀតថា "វៀរតែវិហាររបស់ភិក្ខុសង្ឃចេញ ទីលំនៅ
 របស់ពួកនាងភិក្ខុនី ឬពួកអារាមិកបុរស ឬពួកត្រិវិយ ឬរបស់ពួក
 ទេវតា ឬរបស់ពួកនាគ ឬសូម្បីវិមានរបស់ពួកព្រហ្ម រមែងជា
 កប្បិយកុដិបាន" ពាក្យនោះលោក ពោលប្រពៃហើយ, ព្រោះថា
 កុដិជារបស់សង្ឃក្តី ជារបស់ភិក្ខុក្តី ជាកុដិរបស់គហបតិ
 មិនបាន ។ កប្បិយកុដិដែលភិក្ខុសូត្រប្រកាសធ្វើដោយកម្មវាចា
 ឈ្មោះថា សម្មតិកា ដូច្នោះឯង ។

កប្បិយត្ថមិមាន ៥ ព្រោះថែម ១ ទៀត

ក្នុងគម្ពីរមិទិវិទាននីដិកា ពោលថា:

- ★ តេសំ តេហានីតិ ឯត្ថុ ភិក្ខុនំ វាសត្ថាយ

កតម្បី យាវ ន ទេន្តិ, តាវ តេសំ សន្តកំយេវ
 ភវិស្សតីតិ ទដ្ឋតំ ។ ក្នុងពាក្យថា ផ្ទះរបស់ជនទាំងឡាយនោះ
 ដូច្នោះ បណ្ឌិតកម្បីជ្រាបថា សូម្បីជនទាំងឡាយ គេធ្វើហើយ
 ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ការនៅរបស់ភិក្ខុទាំងឡាយ តែមិនទាន់
 ប្រគេនដរាបណា នឹងជាប់របស់ជនទាំងឡាយនោះ ដរាបនោះ
 ដដែល ។

★ វិហារំ ឋេត្យាតិ ឧបសម្បន្នានំ វាសត្ថាយ កត-
 តេហំ ឋេត្យាតិ អត្ថោ ។ ពាក្យថា រៀរតែវិហារ ដូច្នោះ
 មានសេចក្តីអធិប្បាយថា រៀរលែងតែកុដីដែលគេធ្វើហើយ
 ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ការនៅរបស់ឧបសម្បន្នទាំងឡាយ ។

★ គេហន្តិ និវាសតេហំ, តទញ្ញំ បន ឧទោសថាគា-
 រាទិ សត្វំ អនិវាសតេហំ ចតុកប្បិយភូមិវិមុត្តា បញ្ចមី
 កប្បិយភូមិ ។ សង្ឃសន្តកេបិ ហិ ឯតាទិសេ គេហេ
 សុដ្ឋ បរិក្ខិត្តារាមត្ថេបិ អព្ភោកាសេ វិយ អន្តោរុត្តាទិ
 ទោសោ នត្ថិ ។ ពាក្យថា កុដី ដូច្នោះ បានដល់កុដី សម្រាប់
 នៅ, តែថា កុដីមិនមែនជាទីនៅទាំងអស់ មានរោងឧបោសថ
 ជាដើម ដទៃអំពីទីសម្រាប់នៅនោះចេញ រមែងជាកប្បិយភូមិទី
 ៥ ព្រោះរួចផុតចាកអំពីកប្បិយភូមិទាំង ៤ ។ ព្រោះថាកុដី

មានសភាពដូច្នោះ សូម្បីជារបស់សង្ឃ ទោសមានអន្តោវត្ថ
ជាដើម រមែងមិនមានទេ ដូចជាទុកក្នុងទឹកណ្តាលវាលដែរ
សូម្បីក្នុងអារាមដែលគេឡោមព័ទ្ធហើយដោយល្អ ។

ក្នុងគម្ពីរសារត្ថទីបនីដីកា ពោលថា:

★ សង្ឃសន្តកមេវាទិ វាសត្ថាយ កតំ សង្ឃិក-
សេនាសនំ សន្តាយ វទតិ ។ ពាក្យថា របស់សង្ឃ ដូច្នោះ
គឺលោកអាចារ្យពោលសំដៅយក នូវសេនាសនៈរបស់សង្ឃ
ដែលគេធ្វើហើយដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ការរនៅ ។

★ ភិក្ខុសន្តកន្តិ វាសត្ថាយ ឯវ កតំ ភិក្ខុស្ស
បុគ្គលិកសេនាសនំ ។ ពាក្យថា របស់ភិក្ខុ ដូច្នោះ បានដល់
សេនាសនៈចំណែកបុគ្គល របស់ភិក្ខុដែលគេធ្វើហើយដើម្បី
ប្រយោជន៍ដល់កាលនៅប៉ុណ្ណោះ ។

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា ពោលថា:

អាមិសណា ទុកជាក់នៅក្នុងកប្បិយភូមិទាំង ៤ នេះ,
អាមិសទាំងអស់មិនរាប់ថាជា អន្តោវត្ថទេ ។ ព្រោះថា កប្បិយ-
កុដិ ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់អនុញ្ញាតដើម្បីឱ្យរួចពី អន្តោវត្ថ និង
អន្តោបក្ក របស់ភិក្ខុ និងភិក្ខុនីទាំងឡាយ ។ ចំណែកក្នុង
អកប្បិយភូមិ អាមិសណាជារបស់សង្ឃក្តី ជារបស់បុគ្គលក្តី

ជារបស់ភិក្ខុ ឬភិក្ខុនីក្ខិ ដែលទុកដាក់ខាងក្នុងកុដិ ដែលល្មម
 នឹងឱ្យកើតអាបត្តិ ព្រោះសហសេយ្យបាន សូម្បីតែមួយរាត្រី,
 អាមិសនោះជាអន្តោវត្ថុ, និងអាមិសដែលចំអិនក្នុងកុដិនោះ
 រមែងចាត់ជាអន្តោបក្កៈ, អាមិសនោះ មិនគួរ ។ តែរបស់
 ដែលជា សត្តាហកាលិក និង យាវជីវិក គួរ ។

វិនិច្ឆ័យក្នុងអន្តោវត្ថុ និងអន្តោបក្កៈនោះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាប
 ដូច្នោះ ៖ សាមណេរនាំអាមិសមានអង្ករជាដើម របស់ភិក្ខុមក
 ទុកដាក់ក្នុងកប្បិយកុដិ ព្រឹកឡើងចំអិនមកប្រគេនអាមិសនោះ
 មិនជាអន្តោវត្ថុទេ ។ សាមណេរយកវត្ថុណាមួយមានសប្បិជា-
 ដើមដែលទុកដាក់ក្នុងអកប្បិយកុដិ ដាក់ចុះក្នុងអាមិសមានបាយ
 ជាដើមនោះ ប្រគេនអាមិសនោះចាត់ជាមុខសន្និធិ ។ តែក្នុង
 មហាបច្ចុរិពោលថា “អាមិសនោះ ជាអន្តោវត្ថុ” ។ ការធ្វើផ្សេង-
 គ្នាក្នុងមុខសន្និធិ និងអន្តោវត្ថុនោះ ក៏ត្រឹមតែឈ្មោះប៉ុណ្ណោះ ។

មុខសន្និធិ តែជាអាបត្តិទុក្ខជ

ក្នុងគម្ពីរវិជ្ជាទិដ្ឋិកា ពោលថា:

★ “មុខសន្និធិ នាម ភោជនកាលេ សន្និធិ” តិ
 លិខិតំ ។ មុខសន្និធិតិ តស្ស នាមំ ។ “យទិ សន្និធិ
 ហោតិ, ធាចិត្តិយំ ភវេយ្យ, មុខសន្និធិ បន ទុក្ខជំ, តស្មា

សន្និធិ អនធិប្ប្បតា"តិ វុត្តំ ។ លោកសរសេរទុកថា "សន្និធិ ក្នុងកាលបរិភោគ ឈ្មោះថា មុខសន្និធិ" ។ ពាក្យថា មុខសន្និធិ ដូច្នោះ ជាឈ្មោះនៃការបរិភោគនោះ ។ លោក ពោលទុកថា "ប្រសិនបើជាសន្និធិ គប្បីត្រូវអាបត្តិបាចិត្តិយ, តែមុខសន្និធិនេះ ជាអាបត្តិទុក្កដ ព្រោះហេតុនោះ សន្និធិ (ដែល ជាអាបត្តិបាចិត្តិយ) គឺលោកមិនបំណងយកទេ ។

សត្តារកាលិកវដិម ចំអិនលាយនិទអាមិស

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា ពោលថា:

ភិក្ខុយកសប្បិ ដែលទុកជាក្នុងអកប្បិយកុដិ និងស្លឹក ឈើដែលជាយារជីវិក ចំអិនជាមួយគ្នាហើយឆាន់របស់នោះ ជារបស់ប្រាសចាកអាមិស គួរឆាន់បាន ៧ ថ្ងៃ ។ បើភិក្ខុឆាន់ លាយច្រឡំនឹងអាមិស របស់នោះជាអន្តោវុត្តផង ជាសាមបក្កៈ ផង ។ ការលាយច្រឡំគ្នានៃកាលិកគ្រប់យ៉ាង គប្បីជ្រាបដោយ ឧបាយនេះ ។

សួរថា ក៏កប្បិយកុដិទាំងនេះ កាលណានឹងលះវត្ថុសោត ឆ្លើយថា គួរជ្រាបឧស្សាវនន្តិកាមុន, កប្បិយកុដិណា ដែលគេ ធ្វើលើសសរ ឬក្នុងជើងជញ្ជាំង កប្បិយកុដិនោះ នឹងលះវត្ថុ ចំពោះកាលសសរ និងជើងជញ្ជាំងទាំងពួងត្រូវរើចេញហើយ ។

តែបើមនុស្សទាំងឡាយផ្លាស់សសរ ឬជើងជញ្ជាំងចេញសសរ
 ឬជើងជញ្ជាំងណាបិតនៅ កប្បិយកុដិ រមែងបិតនៅក្នុងសសរ
 ឬជើងជញ្ជាំងនោះ, តែរមែងលះវត្ថុ ចំពោះកាលដែលសសរ
 ឬជើងជញ្ជាំង ត្រូវប្តូរហើយទាំងអស់ ។ កប្បិយកុដិដែល-ក
 ដោយឥដ្ឋជាដើម រមែងលះវត្ថុ ក្នុងវេលាដែលវត្ថុផ្សេងៗជា
 ដើមថា ឥដ្ឋ ឬថ្ម ឬដុំដី ដែលដាក់ទុកដើម្បីរឹងជញ្ជាំងលើទី
 ដែល-កឡើង ជាបសវនាសទៅហើយ ។ ចំណែកកប្បិយកុដិ
 ដែលអធិដ្ឋានដោយឥដ្ឋជាដើមទាំងឡាយណា កាលឥដ្ឋជាដើម
 ទាំងនោះសូម្បីត្រូវរើចេញហើយ តែឥដ្ឋជាដើមដទៃអំពីឥដ្ឋដើម
 នោះមាននៅសល់, កប្បិយកុដិនៅមិនទាន់លះវត្ថុទេ ។ កប្បិយ
 កុដិឈ្មោះ គោនិសាទិកា រមែងលះវត្ថុ ចំពោះកាលគេធ្វើការ
 ព័ន្ធព័ន្ធដោយកំពែងជាដើម ។ ភិក្ខុគួរបានកប្បិយកុដិ ក្នុង
 អារាមនោះទៀត (គឺត្រូវធ្វើកប្បិយកុដិ ៣ ដ៏សេសទៀត) ។

អារាមដែលមិនបានឡើងបំផ្លាញប្រើខាងពាក់កណ្តាល

ទើបហៅថាវា គោនិសាទិកា

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា ពោលទៀតថា:

សចេ បន បុនបិ ធាកាវាណយោ ឥត្ត ឥត្ត ខណ្ឌ
 ហោន្តិ, ឥតោ ឥតោ កាវោ បរិសន្តិ, បុន កប្បិយកុដិ

ហោតិ ។ ឥតរា បន ទ្វេ គោធានសីមត្តំ ឋបេត្វា
 សព្វស្មី ធននេ វិនដ្ឋេ ជហិតវត្តកា ហោន្តិ ។ សចេ
 គោធានសីនំ ឧបរិ ឯកម្យិ បក្កុធាសកមណ្ណលំ
 អត្តិ រក្ខតិ ។ តែបើគ្រឿងឡោមព័ទ្ធមានកំពែងជាដើម ជា
 របស់បាក់ទៅក្នុងទីនោះៗសូម្បីទៀត គោទាំងឡាយរមែងចូល
 ទៅតាមផ្លូវបាក់នោះៗ ក្នុងនោះ រមែងត្រឡប់ជាកប្បិយកុដិ
 ទៀត ។ ចំណែកកប្បិយកុដិពីរប្រភេទក្រៅនេះ នឹងលះវត្តិ
 ចំពោះកាលគ្រឿងប្រក់ទាំងពួងអស់ទៅ សល់ត្រឹមតែបង្កង់ ។
 បើលើបង្កង់ទាំងឡាយ នៅមានគ្រឿងប្រក់ជាចំណែកជាប់គ្នា
 ជាកណ្តបសូម្បីមួយ ក៏នៅរក្សា ។

ក្នុងគម្ពីរមតិវិនោទនីដីកា ពោលថា:

★ តត្ថ តត្ថ ខណ្ឌ ហោន្តិទិ ឧបឡតោ អធិកំ
 ខណ្ឌ ហោន្តិ ។ ពាក្យថា រមែងដាច់ទៅក្នុងទីនោះៗ ដូច្នោះ
 មានសេចក្តីថា រមែងដាច់ទៅច្រើនជាងពាក់កណ្តាល ។

បើគ្នានកប្បិយតូមិ ត្រូវឱ្យជល់សាមណេរ

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា ពោលថា:

★ យត្រ បនិមា ចតស្សោបិ កប្បិយតូមិយោ នត្តិ

តត្ថ កី កាតតំ ។ អនុបសម្បន្នស្ស ទត្វា តស្ស
សន្តកំ កត្វា បរិភុញ្ញិតតំ ។

សួរថា: ក៏ក្នុងវត្តណាមិនមានកប្បិយភូមិទាំង ៤ នេះ
ក្នុងវត្តនោះឯង គប្បីធ្វើយ៉ាងណា ?

ឆ្លើយថា: ភិក្ខុគប្បីឱ្យដល់អនុបសម្បន្ន ធ្វើឱ្យជារបស់
លោក ហើយឆាន់ចុះ ។

ក្នុងគម្ពីរវិជ្ជាទិដ្ឋិកា ពោលថា:

★ អនុបសម្បន្នស្ស ទត្វាតិ អនបេក្ខវិស្សន្ធនន
អនុបសម្បន្នស្ស ទត្វា ។ ចីវរិកប្បនំ វិយ សាបេក្ខ-
វិស្សន្ធនម្បិ វដ្តតីតិ វននិ ។ ពាក្យថា ឱ្យដល់អនុបសម្បន្ន
ដូច្នោះ មានសេចក្តីថា ឱ្យដល់អនុបសម្បន្ន ដោយមិនមាន
សេចក្តីអាល័យ ។ អាចារ្យទាំងឡាយពោលថា សូម្បីលះបង់
ដោយមានសេចក្តីអាល័យ រមែងគួរ ដូចជាការិកប្បន្ធចីវរ
(គីរិកប្បហើយ, ក្រោយមកទៅយកវិញ) ។

ក្នុងគម្ពីរវិមតិវិទោទនីដ្ឋិកា ពោលថា:

★ អនុបសម្បន្នស្ស ទាតព្វា អស្សាតិអាទិនា
អកប្បិយកុដិយំ វុត្តម្បិ អនុបសម្បន្នស្ស ទិន្នេ កប្បិយំ
ហោតិ, សាបេក្ខទានព្វេត្ថ វដ្តតិ, បដិគ្គហណំ វិយ ន

ហោតីតិ ធនស្មេតិ ។

ដោយពាក្យជាដើមថា គប្បីឱ្យដល់អនុបសម្បន្ន ធ្វើឱ្យ
 ជារបស់លោក ដូច្នោះនេះ មានសេចក្តីថា កាលភិក្ខុឱ្យដល់
 អនុបសម្បន្នហើយ សូម្បីទុកហើយក្នុងអកប្បិយកុដិ រមែង
 ជាកប្បិយ ។ លោកអាចារ្យសម្តែងថា ការឱ្យដោយមាន
 សេចក្តីអាណ័យ រមែងគួរ ក្នុងសេចក្តីនេះ, ដូចជាការទទួល
 រមែងមិនមាន ។

កប្បិយភូមិកថាចប់ ។

១៧-អកប្ប័យសមាធិបេតព្វកថា

ក្នុងវិនយបិដកភាគ ៧ ទំព័រ ៣៧៦ ពោលថា:

★ ន ភិក្ខុវេ បព្វជិតេន អកប្ប័យេ សមាធិបេតព្វំ
យោ សមាធិបេយ្យ អាបត្តិ ទុក្ខជស្ស ។ ម្នាលភិក្ខុទាំង
ឡាយ បព្វជិតមិនត្រូវបបួលគេ ឱ្យធ្វើក្នុងអំពើដែលមិនគួរទេ
បព្វជិតណាបបួល ត្រូវអាបត្តិទុក្ខជ ។

ក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកសិកាបុរាណដីកា ពោលថា:

★ អកប្ប័យសមាធិនេតិ ភិក្ខុ វា សាមណេរាធិកេ
សហធម្មិកេ វា អកប្ប័យេ និយោជេន្តស្ស ទុក្ខជមេវ ។ ន
ភិក្ខុវេ បព្វជិតេន អកប្ប័យេ សមាធិបេតព្វំ យោ សមាធិ-
បេយ្យ អាបត្តិ ទុក្ខជស្សាតិ ហិ វុត្ថំ ។ ពាក្យថា បបួល
គេឱ្យធ្វើក្នុងអំពើដែលមិនគួរ ដូច្នោះ មានសេចក្តីថា ជាទុក្ខជដល់
ភិក្ខុកាលបបួលនូវភិក្ខុកិ នូវសហធម្មិកមានសាមណេរជាដើមក្តី
ក្នុងអំពើដែលមិនគួរ ។ ព្រោះព្រះមានព្រះភាគ ត្រាស់ថា “ម្នាល
ភិក្ខុទាំងឡាយ បព្វជិតមិនត្រូវបបួលគេឱ្យធ្វើ ក្នុងអំពើដែល
មិនគួរទេ បព្វជិតណាបបួល ត្រូវអាបត្តិទុក្ខជ” ដូច្នោះ ។

ក្នុងគម្ពីរកងវិចារណី ភាគ១ ទំព័រ៦៥ ពោលថា:

អាណាតិយា អនាបជ្ជិតព្វតោ អនាណាត្តិកំ ។ ភិក្ខុ

បន អាណាបេន្តោ អកប្បិយសមាទានបត្តិយា ន មុច្ចតិ ។
 បឋមបារាជិកសិក្ខាបទនេះ ជាអនាណត្តិក ព្រោះមិនបានត្រូវ
 អាបត្តិដោយការបង្គាប់ឡើយ ។ តែថា ភិក្ខុកាលបង្គាប់ រមែង
 មិនរួចផុតចាកអាបត្តិ ព្រោះអកប្បិយសមាទានឡើយ ។

ក្នុងព្រះអង្គកថា ចីវរសិព្វនសិក្ខាបទ ពោលថា:

★ អាចារ្យ និងឧបជ្ឈាយ៍ ប្រើឱ្យពួកអន្តេវាសិកឱ្យដេរ
 (ចីវរ) ដើម្បីពួកភិក្ខុនី អ្នកជាញាតិរបស់ខ្លួន, ជាទុក្ខដ ដល់
 អាចារ្យ និងឧបជ្ឈាយ៍ ។ ជាបាចិត្តិយ ដល់ពួកអន្តេវាសិក ។
 ពួកអន្តេវាសិក និមន្តឱ្យអាចារ្យ និងឧបជ្ឈាយ៍ ឱ្យជួយដេរ
 (ចីវរ) ដើម្បីពួកភិក្ខុនី ជាញាតិរបស់ខ្លួន, សូម្បីក្នុងការដែល
 អន្តេវាសិកនិមន្តឱ្យអាចារ្យ និងឧបជ្ឈាយ៍ឱ្យជួយដេរនោះ ក៏មាន
 ន័យដូចគ្នា ។ ចីវរជារបស់ភិក្ខុនី អ្នកជាញាតិទាំងចំណែក
 អន្តេវាសិក ទាំងចំណែកអាចារ្យនិងឧបជ្ឈាយ៍ ។ តែអាចារ្យ
 និងឧបជ្ឈាយ៍បញ្ជាតពួកអន្តេវាសិកឱ្យដេរ (ចីវរ) ជាទុក្ខដ
 ដល់អ្នកទាំង ២ ចំណែក ។ ព្រោះហេតុអ្វី? ព្រោះចីវរពួក
 អន្តេវាសិកដេរ ដោយសេចក្តីសម្គាល់ថា មិនមែនញាតិ(និង)
 ព្រោះអាចារ្យនិងឧបជ្ឈាយ៍ក្រៅនេះ ដឹកនាំក្នុងវត្តដែលមិនគួរ ។

ក្នុងគម្ពីរសារត្ថទីបនីដីកា ពោលថា:

★ អាចរិយុបជ្ឈាយានំ ទុក្ខដន្តិ អកប្បិយសមា
ធានវសេន ទុក្ខដំ ។ ពាក្យថា ជាទុក្ខដដែលអាចារ្យ និង
ឧបជ្ឈាយ័ ដូច្នោះនេះ មានសេចក្តីថា ជាទុក្ខដដោយអំណាច
ការបបួលក្នុងអំពើដែលមិនគួរ ។

ក្នុងគម្ពីរសារត្ថទីបនី និងវិមតិវិទោទនីដីកា ពោលថា:

★ វព្ភេន្ទាតិ "តវ ញាតិកាយោ"តិ អវត្ថា "ឯកិស្សា
ភិក្ខុនិយា"តិ ឯតកមេវ វត្ថា ។ ឯកិស្សា ភិក្ខុនិយាតិ
សុត្វា តេ អញ្ញាតិកសញ្ញោនោ ភវេយ្យន្តិ អាហា អកប្បិយេ
និយោជិតត្ថាតិ ។ ពាក្យថា បញ្ចោត ដូច្នោះនេះ មានសេចក្តី
ថា អាចារ្យមិនពោលថា "នេះជាចីវររបស់ភិក្ខុនីដែលជាញាតិ
របស់លោក" ដូច្នោះទេ, ពោលត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះថា "នេះជាចីវរ
របស់ភិក្ខុនី ១ រូប" ដូច្នោះ អន្តេវាសិកនោះ បានស្តាប់ថា
"របស់ភិក្ខុនី ១ រូប" ដូច្នោះ ហើយបានជាអ្នកមានសេចក្តី
សំគាល់ថា "មិនមែនជាញាតិ" ព្រោះហេតុនោះ ទើបអង្គកថា-
ចារ្យ ទើបពោលថា ព្រោះលោកអាចារ្យ និងឧបជ្ឈាយ័
បបួលក្នុងកម្មដែលមិនគួរ ។

អកប្បិយសមាទបេតព្វកថាចប់ ។

១៨. បល្ល័ង្កាសនកថា

ក្នុងវិនយបិដកភាគ ៧ ទំព័រ១៨៧ ត្រាស់ថា:

★ ន ភិក្ខុវេ បល្ល័ង្កោ ឆារេតព្វោ, យោ ឆារេយ្យ អាបត្តិ ទុក្ខជស្ស ។ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុមិនត្រូវប្រើ គ្រែដែលមានជើងវិចិត្រ ដោយរូបសត្វសាហាវទេ, ភិក្ខុណា ប្រើប្រាស់ ត្រូវអាបត្តិទុក្ខជ ។

ក្នុងវិនយបិដកភាគ ១០ ទំព័រ៣៣៨ ព្រះអង្គត្រាស់ថា:

★ អនុជាឆាមិ, ភិក្ខុវេ, បល្ល័ង្កស្ស វាឡេ ភិទ្ធិត្វា បរិភុញ្ញតុំ ។ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ គថាគតអនុញ្ញាតឱ្យទំលាយ រូបសត្វសាហាវ នៃគ្រែមានជើងវិចិត្រ ដោយរូបសត្វសាហាវ ហើយសឹមប្រើប្រាស់ ។

ក្នុងវិនយបិដកភាគ ៥ ទំព័រ ២៦៧ ពោលថា:

★ បល្ល័ង្កោ ឆាម អាហរិមេហិ វាឡេហិ កតោ ។ ដែលហៅថា បល្ល័ង្ក គឺ បានដល់វត្ថុដែលគេធ្វើ ដោយរូប សត្វសាហាវ ដែលនាំទៅមកបាន ។

ក្នុងគម្ពីរវិនយសង្គហដ្ឋកថា ពោលថា:

★ បល្ល័ង្កោតិ ធានេសុ វាឡរុទានិ ឋបេត្វា កតោ ។
ដែលហៅថា បល្ល័ង្ក គឺបានដល់វត្ថុដែលគេធ្វើដោយការតម្កល់
ទុករូបសត្វសាហាវ ត្រង់ជើងទាំងឡាយ ។

ក្នុងគម្ពីរសីលក្ខន្ធវគ្គអភិវដីកា ពោលថា:

★ វាឡរុទានិ អាហិរមាណិ សីហព្យគ្សានិវាឡ-
រុទានិ ។ វុត្តញ្ចំ ភិក្ខុនិវិភង្គេ "បល្ល័ង្កោ នាម អាហិរមេហិ
វាឡេហិ កតោ" តិ វុត្តំ ។ ពាក្យថា រូបសត្វសាហាវ ដូច្នោះ
គឺបានដល់រូបសត្វសាហាវ មានសីហៈនិងខ្លាធំជាដើម ដែលនាំ
ទៅមកបាន ។ សមដូចពាក្យដែលលោកពោលទុក ក្នុងភិក្ខុនិ
វិភង្គថា "ដែលហៅថា បល្ល័ង្ក គឺបានដល់ វត្ថុដែលគេធ្វើ
ដោយរូបសត្វសាហាវ ដែលនាំទៅមកបាន" ។

ក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកសិកាបុរាណដីកា ពោលថា:

★ បល្ល័ង្កោ នាម អាហិរមេហិ វាឡេហិ កតោតិ
វុត្តោ ។ តត្ថេវ សីហរុទានិ ធស្សេត្វា កតោ បន វដ្តតិ តិ
វទន្តិ ។ ដែលឈ្មោះថា បល្ល័ង្ក ដូច្នោះ គឺលោកពោលហើយ
ថាធ្វើដោយរូបសត្វសាហាវដែលនាំទៅបាន ។ អាចារ្យទាំងឡាយ

ពោលថា "តែបើសម្តែងនូវរូបសត្វសីហៈជាដើម ហើយធ្វើទុក
ត្រង់ជើងនោះឯង រមែងគួរ" ។

ក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកសិកាបុរាណដឹកា ពោលទៀតថា:

★ វាឡមិគគ្គហណោន រុត្តាវសេសា អន្តមសោ
គោមហីសាធរយោ គហិតាតិ វេទិតព្វា ។ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាប
ថា សត្វម្រឹគដ៏សេស អំពីលោកពោលហើយ ដោយហោចទៅ
សូម្បីសត្វគោក្របីជាដើម គឺលោកកាន់យកហើយ ដោយសព្វថា
វាឡមិគ : គឺសត្វម្រឹគសាហារ ។

ក្នុងគម្ពីរវិនយវិនិច្ឆយដឹកា ពោលថា:

★ "បល្លង្កោ នាម អាហារមេហិ វាឡេហិ កតោ" តិ
វចនតោ បមាណយុត្តោបិ ឯវុរុទោ ន វដ្តតិ ។
អាហារិទ្ធា យថាន្ទបដ្ឋានេ ឋបេតព្វវាឡរុទានិ អាហារិម-
វាឡា នាម, សំហារិមវាឡរុបយុត្តោតិ រុត្តំ ហោតិ ។
ដោយពាក្យដែលលោកពោលថា "ដែលហៅថា បល្លង្ក គឺ
បានដល់ វត្ថុដែលគេធ្វើ ដោយរូបសត្វសាហារ ដែលនាំទៅមក
បាន" ដូច្នោះ (ជើងគ្រែ) មានសភាពយ៉ាងនេះ សូម្បីប្រកប
ដោយប្រមាណក៏មិនគួរដែរ ។ រូបសត្វសាហារដែលនាំទៅមក
បាន ដែលគេគប្បីតម្កល់ទុកក្នុងទីតាមសមគួរ, ឈ្មោះថា រូប

សត្វសាហាវ ដែលគេនាំទៅមកបាន, ការប្រកបដោយរូបសត្វ
សាហាវដែលនាំទៅមកបានជាពាក្យដែលលោកពោលហើយ ។

ក្នុងគម្ពីរបាចិត្យាទិយោជនា ពោលថា:

★ វាឡ្យូធានីតិ សីហព្យក្សាធិវាឡ្យូធានី ។ ធាទេសុ
វាឡ្យូធានី បរិច្ឆន្ទិត្វា អង្គិយតិ លក្ខិយតិ បល្ល័ង្ក ។

ពាក្យថា រូបសត្វសាហាវ ដូច្នោះ គឺបានដល់រូបសត្វសាហាវ
មានសីហៈនិងខ្លាធំជាដើម ។ វត្ថុដែលគេកំណត់ (ឆ្លាក់)នូវរូប
សត្វសាហាវ ត្រង់ជើងទាំងឡាយ ឱ្យជាគ្រឿងកំណត់សំគាល់
ឈ្មោះថា បល្ល័ង្ក ។

ក្នុងគម្ពីរវិនិច្ឆ័យដីកា ក្នុងចម្ពក្ខន្ធកៈ ពោលថា:

★ បល្ល័ង្កតិ ធាទេសុ អាហរិមាណិ វាឡ្យូធានី
ឋបេត្វា កតោ, ឯកស្មីយេវ ធារុម្មិ កដ្ឋកម្មវសេន
ធិន្ទិត្វា កតានិ អសំហរិមាណិ តត្រដ្ឋានេវ វាឡ្យូធានី
យស្ស ធាទេសុ សន្តិ, ឯវរូទោ បល្ល័ង្ក កប្បតិ តិ
"អាហរិមេនា"តិ តមិណវ ធិបិទំ ។ ដែលហៅថា បល្ល័ង្ក
ដូច្នោះ គឺបានដល់វត្ថុដែលគេធ្វើការតម្កល់ទុក នូវរូបសត្វសាហាវ
ដែលនាំទៅមកបាន ត្រង់ជើងទាំងឡាយ ។ រូបសត្វសាហាវ

ដែលនាំទៅមកមិនបាន ដែលគេកាត់ដោយអំណាចនៃកងកម្ម
ក្នុងឈើតែមួយប៉ុណ្ណោះ ហើយធ្វើក្នុងទីនោះឯង រមែងមាន
គ្រងជើងទាំងឡាយណា, (ជើងគ្រែ)មានសភាពដូច្នោះ រមែង
គួរ, ព្រោះលោកសម្តែង ដោយពាក្យនេះប៉ុណ្ណោះ ថា "នាំទៅ
មកបាន" ។

ចំណែកក្នុងគម្ពីរកង្វារវិភាគ ៤ ទំព័រ ១០៣

ពោលថា:

★ បល្ល័ង្ក នាម អសំហារមេន វាឡេន កតោតិ
រុត្តោ ។ ដែលហៅថា បល្ល័ង្ក បានដល់បល្ល័ង្ក ដែលគេធ្វើ
ដោយរូបសត្វសាហាវ ដែលនាំទៅមកមិនបាន ។

រូបសត្វសាហាវដែលឆ្លាតវៃចំពោះទ្រង់មិនគួរ

ក្នុងគម្ពីរវិជ្ជាពុទ្ធិដីកា ពន្យល់ថា:

★ "អាហារមេហិ វាឡេហិ"តិ "អសំហារមេនា"តិ ច
នុរិដោ ធាហោ ។ "វិសុំ កត្វា បច្ឆា សទ្ធិ តេហិ
វាឡេហិ"តិ លិខិតំ ។ យថា តថា វាឡេរុបេ ឧដ្ឋបេត្វា
កតថាធំ "បល្ល័ង្ក"ន្តិ រុច្ឆតិ,អនាបត្តិវារេ "អសំហារមេហិ
វាឡេហិ កតំ បរិភុត្តាតិ"តិ វេនាភារតោ ។ បាលីមាន
២ ប្រការ គឺ "ដោយរូបសត្វសាហាវ ដែលនាំទៅមកបាន ១

ដែលនាំទៅមកមិនបានទេ” ។ លោកសរសេរទុកថា (ជើងត្រៃ)
 ដែលគេធ្វើឱ្យផ្សេងៗគ្នា ហើយ(យកមកភ្ជាប់) មួយអន្លើដោយ
 សត្វសាហាវពួកនោះ ក្នុងកាលជាខាងក្រោយ ។ ជើង (ត្រៃ)
 ដែលគេញ៉ាំងនូវរូបសត្វសាហាវ យ៉ាងណា មួយក៏ដោយ ឱ្យ
 តាំងឡើងប្រាកដ ហើយធ្វើ លោកហៅថា បល្ល័ង្ក, ព្រោះ
 មិនមានពាក្យក្នុងអនាបត្តិថា “ប្រើប្រាស់នូវ (ត្រៃ) ដែលគេធ្វើ
 ដោយរូបសត្វសាហាវ ដែលនាំទៅមកមិនបានទេ” ។

ក្នុងអនាបត្តិវារៈ ព្រះអង្គត្រាស់ថាៈ

១-បល្ល័ង្កស្ស វាឡេ ភិទ្ធិត្វា បរិភុញ្ញតិ ដល់(ភិក្ខុ)
 ភិក្ខុនីដែលទំលាយនូវរូបសត្វសាហាវ ហើយប្រើប្រាស់ ១ ។

២-ឧម្មត្តិកាយ ដល់(ភិក្ខុ)ភិក្ខុនី ឆត ១ ។

៣-អាទិកម្មិកាយ ដល់(ភិក្ខុ)ភិក្ខុនីដើមបញ្ញត្តិ១ ។

ក្នុងព្រះអដ្ឋកថា ពោលថាៈ

សិក្ខាបទនេះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា ជាអាបត្តិច្រើន
 ដោយការរាប់ប្រយោគ ក្នុងការអង្គុយឬដេកលើ (ត្រៃ) ដែល
 គេធ្វើដោយរូបសត្វសាហាវ ។ ជាអចិត្តកៈ បណ្ឌិតវិជ្ជៈ
 កាយកម្ម ។

១៩- ការលិកសំសង្កត់ថា

ក្នុងវិទយបិដកភាគ ៧ ទំព័រ៣៧៨ ព្រះអង្គត្រាស់ថា:

★ យាវកាលិកេន ភិក្ខុវេ យាមកាលិកំ តទហុ-
ប្បដិគ្គហិតំ កាលេ កប្បតិ វិកាលេ ន កប្បតិ ។
ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ វត្ថុជាយាមកាលិក ច្រឡំដោយវត្ថុជា
យាវកាលិក ដែលភិក្ខុទទួលក្នុងថ្ងៃនោះ គួរបានតែក្នុងកាល
មិនគួរក្នុងវេលាវិកាលទេ ។

★ យាវកាលិកេន ភិក្ខុវេ សត្តាហកាលិកំ តទ-
ហុប្បដិគ្គហិតំ កាលេ កប្បតិ វិកាលេ ន កប្បតិ ។
ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ វត្ថុជាសត្តាហកាលិកច្រឡំ ដោយវត្ថុជា
យាវកាលិក ដែលភិក្ខុទទួលក្នុងថ្ងៃនោះ គួរបានតែក្នុងកាល
មិនគួរក្នុងវេលាវិកាលទេ ។

★ យាវកាលិកេន ភិក្ខុវេ យាវជីវិកំ តទហុ-
ប្បដិគ្គហិតំ កាលេ កប្បតិ វិកាលេ ន កប្បតិ ។
ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ វត្ថុជាយាវជីវិក ច្រឡំដោយវត្ថុជា
យាវកាលិក ដែលភិក្ខុទទួលក្នុងថ្ងៃនោះ គួរបានតែក្នុងកាល
មិនគួរ ក្នុងវេលាវិកាលទេ ។

★ យាមកាលិកេន ភិក្ខុវេ សត្តាហកាលិកំ
 តទហុប្បជិត្តហិតំ យាមេ កហ្សតិ យាមាតិក្កន្តេ ន
 កហ្សតិ ។ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ វត្តជាសត្តាហកាលិក ប្រឡំ
 ដោយវត្តជាយាមកាលិក ដែលភិក្ខុទទួលក្នុងថ្ងៃនោះ គួរបានតែ
 ក្នុងយាម កន្លងយាមទៅហើយ មិនគួរទេ ។

★ យាមកាលិកេន ភិក្ខុវេ យាវជីវិកំ តទហុ-
 ប្បជិត្តហិតំ យាមេ កហ្សតិ យាមាតិក្កន្តេ ន កហ្សតិ ។
 ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ វត្តជាយាវជីវិក ប្រឡំដោយវត្តជាយាម-
 កាលិក ដែលភិក្ខុទទួលក្នុងថ្ងៃនោះ គួរបានតែក្នុងយាម កន្លង
 យាមទៅហើយ មិនគួរទេ ។

★ សត្តាហកាលិកេន ភិក្ខុវេ យាវជីវិកំ តទហុ-
 ប្បជិត្តហិតំ សត្តាហំ កហ្សតិ សត្តាហាតិក្កន្តេ ន
 កហ្សតិ ។ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ វត្តជាយាវជីវិក ប្រឡំដោយ
 វត្តជាសត្តាហកាលិក ដែលភិក្ខុទទួលក្នុងថ្ងៃនោះ គួរអស់៧ថ្ងៃ
 ហួស ៧ ថ្ងៃទៅហើយ មិនគួរទេ ។

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា ពោលថា:

★ ពាក្យថា ដែលភិក្ខុទទួលក្នុងថ្ងៃនោះ គួរបានតែក្នុង
 កាលជាដើម ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់សំដៅយករស ដែល

លាយគ្នាគ្រប់យ៉ាង ។ ក៏បើថា ទឹកបាន ជារបស់ដែលទទួល
ប្រគេនលាយនឹងផ្លែដូងទាំងផ្លែ នៅមិនទាន់បានបកសំបកចេញ
យកផ្លែដូងចេញហើយ ទឹកបាននោះ គួរសូម្បីក្នុងពេលវិកាល ។

ឧបរិ សប្បិបិណ្ណំ ឋបេត្វា សីតលទ្ធាយាសំ ទេន្តិ,
យំ ធាយាសេន អសំសដ្ឋំ សប្បិ, តំ អបនេត្វា សត្តាហំ
បរិភុត្តិភុំ វដ្តតិ ។ ធម្មតុដាណិភាទិសុបិ ឯសេវ
នយោ ។ ពួកទាយកទាំងឡាយ ថ្វាយបាយបាយាសត្រជាក់
ជាក់ដុំសប្បិខាងលើ, សប្បិណា ដែលមិនលាយគ្នានឹងបាយ
បាយាស ការដែលភិក្ខុយកសប្បិ នោះចេញទុកឆាន់ គួរបាន ៧
ថ្ងៃ ។ សូម្បីក្នុងសត្តាហកាលិកដ៏សេស មានទឹកឃ្មុំដែល ស្អិត
នឹងស្ករអំពៅជាដើម ក៏មានន័យនេះដូចគ្នា ។

តក្កោលជាតិដលាទិហិបិ អលដ្ឋិត្វា បិណ្ណទាតំ
ទេន្តិ តានិ ឧទ្ធុត្វា ដោរិត្វា យារជិរំ បរិភុត្តិត្វានិ ។
យាគុយំ បតិបិត្វា ទិន្ទសិទ្ធិវេរាទិសុបិ តេលាទិសុ
បតិបិត្វា ទិន្ទលដ្ឋិមតុកាទិសុបិ ឯសេវ នយោ ។
ពួកទាយកថ្វាយបិណ្ណបាត ប្រដាប់ដោយក្រវាញ និងផ្លែច័ន
ជាដើមខ្លះ, ក្រវាញនិងផ្លែច័នជាដើមនោះ គប្បីលើកចេញ
លាងទុកឆាន់បាន រហូតអស់ជីវិត ។ ក្នុងខ្លីដែលគេដាក់ក្នុងយាគុ
ថ្វាយជាដើមក្តី ក្នុងឈើអែមដែលគេដាក់ សូម្បីក្នុងប្រេង

ជាដើម ហើយថ្វាយជាដើមក្តី ក៏មានន័យនេះដូចគ្នា ។

ឯវំ យំ យំ អសម្ព័ន្ធសំ ហោតិ, តំ តំ ឯកតោ
បដិគ្គហិតម្យំ យថា សុទ្ធិំ ហោតិ ។ តថា ឆោវិត្វា វា
តច្ឆេត្វា វា តស្ស តស្ស កាលវសេន បរិភុត្តិតុំ វដ្តតិ ។
សចេ បន សម្ព័ន្ធសំ ហោតិ សំសង្កំ, ន វដ្តតិ ។

កាលិកណាៗ ជាវរបស់មានវសមិនបានលាយគ្នាយ៉ាងនេះ,
កាលិកនោះៗ សូម្បីទទួលប្រគេនរមគ្គា លាង ចិត្តចោល
បរិសុទ្ធហើយឆាន់ ដោយអំណាចនៃកាលរបស់កាលិកនោះៗ
រមែងគួរ ។ តែបើកាលិកណា ជាវរបស់មានវសលាយច្រឡំគ្នា
បាន, កាលិកដែលលាយចូលគ្នា(នោះ) រមែងមិនគួរ ។

យាវកាលិកត្តិ អត្តនា សទ្ធិ សម្ព័ន្ធសានិ តិណិបិ
យាមកាលិកាធិនិ អត្តនោ សភារំ ឧបនេតិ ។ យាម-
កាលិកំ ទ្រេបិ សត្តាហកាលិកាធិនិ អត្តនោ សភារំ
ឧបនេតិ ។ សត្តាហកាលិកម្យំ អត្តនា សទ្ធិ សំសង្កំ
យាវជីវិកំ អត្តនោ សភារំ យេវ ឧបនេតិ ។ តស្មា តេន
តទហុបដិគ្គហិតេន សទ្ធិ តទហុបដិគ្គហិតំ វា បុរេ-
បដិគ្គហិតំ វា យាវជីវិកំ សត្តាហំ កប្បតិ ធ្វីហបដិគ្គ-
ហិតេន ធាហំ, តិហបដិគ្គហិតេន បញ្ចាហំ ។ បេ ។

សត្តាហបដិគ្គហិតេន តទហេវ កប្បតីតិ វេទិតពំ ។

មែនពិត យាវកាលិក រមែងទាញកាលិកទាំង ៣ មាន
 យាមកាលិកជាដើម ដែលមានរសលាយនឹងខ្លួន ចូលកាន់
 សភាពរបស់ខ្លួន, យាមកាលិក ក៏ទាញកាលិកសូម្បីទាំង ២
 មានសត្តាហកាលិកជាដើម ចូលកាន់សភាពរបស់ខ្លួន, សត្តា-
 ហកាលិកសោត រមែងទាញយាវជីវិក ដែលច្រឡំនឹងខ្លួន ចូល
 កាន់សភាពរបស់ខ្លួនដូចគ្នា, ព្រោះដូច្នោះ គប្បីជ្រាបសន្និដ្ឋានថា
 “យាវជីវិកដែលទទួលប្រគេន ក្នុងថ្ងៃនោះក្តី ទទួលប្រគេនក្នុង
 ថ្ងៃមុនៗក្តី លាយនឹងសត្តាហកាលិកនោះ ដែលទទួលប្រគេនក្នុង
 ថ្ងៃនោះ គួរត្រឹម ៧ ថ្ងៃ, លាយនឹងសត្តាហកាលិកដែលទទួល
 ប្រគេនទុក ២ ថ្ងៃ គួរត្រឹម ៦ ថ្ងៃ, លាយនឹងសត្តាហកាលិក
 ដែលទទួលប្រគេនទុក ៣ ថ្ងៃ គួរត្រឹម ៥ ថ្ងៃ ។ ល ។
 លាយនឹងសត្តាហកាលិក ដែលទទួលប្រគេនទុក ៧ ថ្ងៃ គួរ
 ក្នុងថ្ងៃនោះប៉ុណ្ណោះ” ។

តស្មាយេវ ហិ សត្តាហកាលិកេន ភិក្ខុវេ
 យាវជីវិកំ តទហុបដិគ្គហិតន្តិ, អវត្វា បដិគ្គហិតំ សត្តាហំ
 កប្បតីតិ វុត្តំ ។ ក៏ព្រោះហេតុនោះឯង ព្រះមានព្រះភាគ
 ទើបមិនត្រាស់ថា “ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ យាវជីវិកដែលទទួល
 ប្រគេនក្នុងថ្ងៃនោះ លាយនឹងសត្តាហកាលិកៈ” ដូច្នោះ ហើយ

ត្រាស់ថាយាវជីវិក ដែលទទួលប្រគេនហើយ (លាយនឹងសត្តា-
កាលិក) គួរ ៧ ថ្ងៃ” ។

★ កាលយាមសត្តាហាតិក្កមេសុ ចេត្ត វិកាលកោ-
ជនសន្និធិភេសជ្ជសិក្ខាបទានំ វសេន អាបត្តិយោ វេទិត្យា ។
ក៏កាលកាលិក ៣ នេះ, បើកន្លងកាល យាម និង ៧ ថ្ងៃទៅ
គប្បីជ្រាបអាបត្តិដោយអំណាចវិកាលភោជនសិក្ខាបទ សន្និធិ
សិក្ខាបទ និងភេសជ្ជៈសិក្ខាបទ ។

★ ឥមេសុ ច បន ចត្វសុ កាលិកេសុ យាវកាលិកំ
យាមកាលិកន្តិ ឥនមេវ ទ្វយំ អន្តោវត្តកញ្ចោវ សន្និធិ-
ការកញ្ច ហោតិ, សត្តាហកាលិកញ្ច យាវជីវិកញ្ច
អកប្បិយកុដិយំ និក្ខិបិតុម្បិ វដ្តតិ, សន្និធិម្បិ ន
ជនេតីតិ ។ ក៏ឯក្នុងកាលិក ៤ នេះ កាលិក ២ គឺ (យាវ-
កាលិក ១ យាមកាលិក ១) នេះប៉ុណ្ណោះ ជាអន្តោវត្តផង
ជាសន្និធិការកៈផង, តែសត្តាហកាលិក និងយាវជីវិក សូម្បី
រក្សាទុកក្នុងអកប្បិយកុដិ ក៏គួរ, ទាំងមិនឱ្យកើតសន្និធិផង
ដូច្នោះឯង ។

ក្នុងគម្ពីរវិនយសង្គហដ្ឋកថា ពោលថា:

★ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា កាលិកមាន ៤ យ៉ាង គឺ យាវ-

កាលិក១, យាមកាលិក១, សត្តាហកាលិក១, យាវជីវិក១ ។
 បណ្តាលកាលិកទាំង ៤ នោះ ខាទនីយនិងភោជនីយយ៉ាងណា
 មួយ ដែលទទួលក្នុងបុរេភក្តិ ហើយឆាន់ដរាបដល់ថ្ងៃត្រង់
 ឈ្មោះថា យាវកាលិក ។ ទឹកអដ្ឋបាន ៨ យ៉ាង មួយអន្លើ
 ដោយវត្តអនុលោម ដែលត្រូវឆាន់ដរាបដល់បច្ចិមយាម នៃ
 រាត្រី ឈ្មោះថា យាមកាលិក ។ ភេសជ្ជៈ ៥ យ៉ាងមាន
 សប្បៈ ទឹកដោះថ្នាំ, នវនីតៈ ទឹកដោះខាប់, តេលៈ ប្រេង, មធ្យៈ
 ទឹកឃ្មុំ, ជាណិតៈ ស្ករអំពៅ, ដែលភិក្ខុទទួលប្រគេន អាច
 ទុកដាក់បាន ៧ ថ្ងៃ ឈ្មោះថា សត្តាហកាលិក ។ វត្តសូម្បី
 ទាំងអស់ដ៏សេស រៀរតែទឹកចេញ ដែលភិក្ខុទទួលហើយ អាច
 ទុកបានដរាបអស់ជីវិត, កាលមានហេតុ គប្បីឆាន់ ឈ្មោះថា
 យាវជីវិក ។

ក្នុងកាលិកទាំង ៤ នោះ ដែលឈ្មោះថា ភោជនីយៈនោះ
 បានដល់ ភោជនទាំង ៥ យ៉ាង គឺ បាយ ១ នំស្រស់ ១
 នំក្រៀម ១ ត្រី ១ សាច់ ១ ។ ដែលឈ្មោះថា ខាទនីយៈនោះ
 បានដល់ របស់ទាំងអស់ រៀរលែងភោជន ៥ យ៉ាង និងវត្តជា
 យាមកាលិក សត្តាហកាលិក យាវជីវិកចេញ ។

ក្នុងគម្ពីរវិនយាលង្ការដីកា ពោលថា:

★ "យោ បន ភិក្ខុ អធិន្តំ មុខទ្វារំ អាហារំ
 អាហារេយ្យ អញ្ញត្រ ឧទកទន្តទោនា ធាមិត្តិយ"ន្តិ
 វចនតោ ននុ ឧទកំ អប្បដិក្កហិតពំ អថ កស្មា
 "ឋបេត្វា ឧទកំ អវសេសំ សព្វម្បី បដិក្កហិត"ន្តិ
 វុត្តនិ ? សច្ចំ បរិសុទ្ធុឧទកំ អប្បដិក្កហិតពំ កទ្ធុមាទិស-
 ហិតំ បន បដិក្កហេតពំ ហោតិ ។ ដោយព្រះពុទ្ធដីកាថា
 "ភិក្ខុណាមួយ ឆាន់អាហារដែលគេមិនបានប្រគេន ឱ្យចូល
 តាមទ្វារមាត់ទៅ រៀរតែទឹកនិងឈើស្កន់ ត្រូវអាបត្តិបាចិត្តិយ"
 ដូច្នោះ សួរថា: ក្រែងទឹកជាវត្ថុមិនគប្បីប្រគេនមិនមែនឬ? ព្រោះ
 ហេតុអ្វីទើបលោកពោលថា "វត្ថុសូម្បីទាំងអស់ដ៏សេស រៀរតែ
 ទឹកចេញត្រូវទទួលប្រគេន"? ឆ្លើយថា សេចក្តីនេះ ពិតដូច្នោះ
 ហើយ ទឹកបរិសុទ្ធ គឺភិក្ខុមិនគប្បីទទួលប្រគេនទេ, តែទឹកដែល
 លាយដោយភក់ជាដើម ជាទឹកដែលភិក្ខុត្រូវទទួលប្រគេន ។

ក្នុងអដ្ឋកថា ពោលថា:

ឧទកំ បន អកាលិកត្តា អប្បដិក្កហិតំ វុត្តនិ ។
 ចំណែកទឹក មិនទទួលប្រគេន ក៏គួរ ព្រោះវាមិនមែនជាកាលិក ។

ក្នុងគម្ពីរបាចិត្យាទិយោជនា ពោលថា:

ឧទកំ បនាតិ កេនចិ អសំសក្កំ បសន្នោធកំ
បន ។ ពាក្យថា ចំណែកទឹកដូច្នោះ គឺបានដល់ ទឹកដែលថ្លាស្អាត
មិនលាយឡំដោយវត្ថុណាមួយ ។

ក្នុងអដ្ឋកថាវិកាលសិកាបទ ពោលថា:

★ ឫស ឬមើមប្រភេទណាមួយ សម្រេចប្រយោជន៍ដល់
ខាទនីយៈ និងប្រយោជន៍ដល់ភោជនីយៈ របស់ពួកមនុស្ស
ដោយអំណាចនៃអាហារតាមប្រក្រតី ក្នុងជនបទនោះៗ ឫស
ឬមើមនោះ គប្បីជ្រាបថា ជាយាវកាលិក, ឬសឬមើមក្រៅនេះ
គប្បីជ្រាបថា ជាយាវជីវិក ។

ក្នុងគម្ពីរិនយាលង្ការដីកា ពោលថា:

★ បកតិអាហារវសេនាតិ អញ្ជោហិ យាវកាលិ-
កេហិ អយោជិតំ អត្តនោ បកតិយាវ អាហារកិច្ច-
ករណវសេន ។ ពាក្យថា ដោយអំណាចអាហារតាមប្រក្រតី
ដូច្នោះ សេចក្តីថា ដោយអំណាចការធ្វើនូវអាហារកិច្ច តាម
ប្រក្រតីរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះ, មិនបានផ្សំលាយជាមួយយាវកាលិក
ដទៃទេ ។

ក្នុងបាចិត្យាទិយោជនា ពោលថា:

★ **មនុស្សានុន្តិ** ឥមិនា អញ្ជោសំ តិរច្ឆានាធិនំ
ខាធិយត្ថកោជនីយត្ថំ ជរមានម្យំ ន បមាណន្តិ ធស្សតិ ។
ដោយពាក្យថា របស់មនុស្សទាំងឡាយ ដូច្នោះនេះ លោក
សម្តែងថា សូម្បីការផ្សាយទៅដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ខាទនីយ
និងកោជនីយនៃសត្វតិរច្ឆានដទៃ មិនជាប្រមាណទេ ។

★ **បកតិអាហារវសេនាតិ** អញ្ជោហិ យាវកាលិក-
សត្តាហកាលិកេហិ អមិស្សំ អត្តនោ បកតិយាវ
អាហារកិច្ចករណវសេន ។ ពាក្យថា ដោយអំណាចអាហារ
ជាប្រក្រតី ដូច្នោះនេះ គឺលោកពោលដោយអំណាចនៃការធ្វើជា
អាហារកិច្ច តាមប្រក្រតីរបស់ខ្លួនតែម្យ៉ាង ដែលមិនប្រកបផ្សំ
ដោយយាវកាលិក និងសត្តាហកាលិកដទៃទេ ។

ក្នុងគម្ពីរសារត្តទីបនីដីកា ពោលថា:

★ **តេសុ តេសុ ជនបទេស្វតិ** ឯត្ថ "ឯកស្មី ជនបទេ
អាហារកិច្ចំ សាធន្តំ សេសជនបទេសុបិ ន កប្បតិ" តិ
វនន្តិ ។ ក្នុងពាក្យថា ក្នុងជនបទនោះៗ ដូច្នោះ លោកអាចារ្យ
ទាំងឡាយរមែងពោលថា កាលឱ្យសម្រេចជាអាហារកិច្ច ក្នុង
ជនបទមួយ មិនសម្រេចក្នុងជនបទដ៏សេសទាំងឡាយ ។

ក្នុងគម្ពីរវិមត្តិវិទ្យាទេវីដីកា ពោលថា:

★ ឯកស្នី ទេស អាហារកិច្ចំ សាធន្តំ វា អញ្ញស្នី
 ទេស ឧដ្ឋិតភូមិរសាធិភេទេន អាហារកិច្ចំ អសាធន្តម្យំ វា
 សម្ភវេយ្យាតិ អាហា "តេសុ តេសុ ជនបទេស្ន" តិអាធិ ។
 កេចិ បន "ឯកស្នី ជនបទេ អាហារកិច្ចំ សាធន្តំ
 សេសជនបទេស្នមិ វិកាលេ ន កប្បតិ ឯវាតិ ទស្សនត្ថំ
 តំ វុត្ត" តិមិ វទន្តិ ។ ក្នុងប្រទេសមួយ រមែងសម្រេច
 ជាអាហារកិច្ច តែក្នុងប្រទេសដទៃ មិនសម្រេចជាអាហារកិច្ច
 ក៏មាន, ព្រោះផ្សេងដោយរសនៃផែនដីជាដើម ដែលតាំងឡើង
 ព្រោះហេតុនោះ អដ្ឋកថាទើបពោលថា ក្នុងជនបទនោះៗ
 ជាដើម ។ តែអាចារ្យទាំងឡាយពួកខ្លះ ពោលថា ពាក្យថា
 ក្នុងជនបទនោះៗ គឺលោកពោលហើយ ដើម្បីសម្តែងថា ក្នុង
 ជនបទមួយសម្រេចជាអាហារកិច្ច, សូម្បីក្នុងជនបទទាំងឡាយ
 ដ៏សេស រមែងមិនគួរពិត ក្នុងវេលាវិកាល ដូច្នោះ ។

ភិក្ខុមានហេតុអរន់យាមកាលិក និង សត្តាហកាលិក ជាដើម

ក្នុងអនាបត្តិ បឋមបវារណាសិក្ខាបទព្រះអង្គត្រាស់ថា:

★ យាមកាលិកំ សត្តាហកាលិកំ យារជីវិកំ
 សតិបច្ចយេ បរិភុញ្ញតិ : ភិក្ខុដែលឆាន់របស់ជាយាមកាលិក

សត្តាហកាលិកយាវជីវិក ដោយមានហេតុ ។

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា ពោលថា:

★ **សតិ បច្ចុយេតិ** យាមកាលិកំ បិទ្វាសាយ សតិ
បិទ្វាសច្នេទនត្ថំ, សត្តាហកាលិកំ យាវជីវិកញ្ច តេន តេន
ឧបសមេតព្វកេ អាពាធេ សតិ, តស្ស ឧបសមនត្ថំ
អនាបត្តិ ។ ពាក្យថា សតិបច្ចុយេ ដោយមានហេតុ ដូច្នោះ
មានសេចក្តីថា ភិក្ខុឆាន់យាមកាលិក ដើម្បីកម្ចាត់បង្ខំនូវសេចក្តី
ស្រេកឃ្មាន ក្នុងកាលមានសេចក្តីស្រេកឃ្មាន, ឆាន់សត្តាហ-
កាលិក និងយាវជីវិក ដើម្បីរម្ងាប់អាពាធនោះ ក្នុងកាលមាន
អាពាធ ដែលនឹងគប្បីឱ្យរម្ងាប់បាន ដោយកាលិកនោះៗ (គឺ
ដោយសត្តាហកាលិក និងយាវជីវិក) មិនជាអាបត្តិ ។

ក្នុងបាចិត្យាទិយោជនា ពោលថា:

★ **សតិ បច្ចុយេតិ** ឯត្ថ បច្ចុយស្ស សរូបំ ទស្សេត្តុ
បិទ្វាសាយ សតិទិ ច អាពាធេ សតិទិ ច វុត្តំ ។

ក្នុងពាក្យថា មានហេតុ ដូច្នោះ មានសេចក្តីថា កាល
មានសេចក្តីស្រេកឃ្មាន ដូច្នោះផង, កាលមានអាពាធ ដូច្នោះផង
គឺលោកពោលហើយ ដើម្បីសម្តែងសមគួរដល់បច្ចុយ ។ (គឺ

ភិក្ខុឆាន់យាមកាលិក ដើម្បីកម្ចាត់បង្ខំនូវសេចក្តីស្រែកឃ្លាន ឆាន់សត្តាហកាលិក និងយាវជីវិក ដើម្បីរម្ងាប់អាពាធ) ។

នៅក្នុងខុទ្ទកសិក្ខាអភិវដ្តិកា ពោលថា

សតិ បច្ចុយេតិ តិសុ យាមកាលិកំ បិទ្មាសាទិ-
ការណេ សតិ, សត្តាហកាលិកំ យាវជីវិកញ្ច កេលញ្ញ-
ការណេ សតីតិ អនោ ។

ពាក្យថា ដោយមានហេតុ ដូច្នោះ មានសេចក្តីអធិប្បាយ
ថា ក្នុងបណ្តកាលិកទាំង ៣ ភិក្ខុឆាន់យាមកាលិក កាលមាន
ហេតុ មានសេចក្តីស្រែកជាដើម, ឆាន់សត្តាហកាលិក និង
យាវជីវិក កាលមានហេតុ មានជំងឺអាពាធ ។

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា សន្និធិសិក្ខាបទ ពោលថា:

យាមកាលិកំ សតិ បច្ចុយេ អដ្ឋោហរនោ
ទាចិត្តិយំ ។ ភិក្ខុកាលមានហេតុ លេបចូលនូវយាមកាលិក
ដែលជាសន្និធិ ត្រូវអាបត្តិបាចិត្តិយ ។

ក្នុងបាចិត្យាទិយោជនា ពន្យល់ថា:

សតិ បច្ចុយេតិ បិទ្មាសសង្ខាតេ បច្ចុយេ សតិ ។
ពាក្យថា កាលមានហេតុ ដូច្នោះ មានសេចក្តីថា កាលមាន
ហេតុ ពោលគឺសេចក្តីស្រែកឃ្លាន ។

នៅក្នុងក្នុងវិវាហរណី ភាគ ៣ ទំព័រ ៣៤ ពោលថា

★ កាលេ កាលសញ្ញានោ យាមកាលិកាធិនិ
សតិ បច្ចុយេ បរិភព្ភនស្ស ឧមត្តកាធិនព្ភ អនាបត្តិ ។
ជាអនាបត្តិដល់ភិក្ខុ ដែលសម្គាល់ចំពោះកាលថា កាលមែន,
ដល់ភិក្ខុដែលមានហេតុហើយ បរិភោគនូវយាមកាលិកាជាដើម
និងភិក្ខុវត ។

នៅក្នុងគម្ពីរក្នុងវិវាហរណី អភិនវដីកា ពន្យល់ថា

★ សតិ បច្ចុយេតិ បិបាសាធិការណេ វិជ្ជមានេ ។
ពាក្យថា ដែលមានហេតុ ដូច្នោះនេះ មានសេចក្តីថា កាលមាន
ហេតុ មានសេចក្តីស្រែកឃ្លានជាដើម ។

តែនៅក្នុងគម្ពីរវិវាហរណី ពោលថា

សតិ បច្ចុយេតិ ឯត្ត សតិបច្ចុយេតា គិលានាគិលាន-
រសេន ធិរា វេទិតព្ភា ។ វិកាលភោជនសិក្ខាបទស្ស ហិ
អនាបត្តិវារេ យាមកាលិកាធិនំ តិណ្ណម្បិ អវិសេសេន
សតិបច្ចុយេតា វុត្តា ។ ក្នុងពាក្យថា កាលមានហេតុ ដូច្នោះ
បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា មានពីរយ៉ាង ដោយអំណាចការមានអពាធន
និងមិនមានអពាធន ព្រោះមានសតិជាបច្ច័យ ។ មែនពិត នៅ
ក្នុងអនាបត្តិវារេ នៃវិកាលសិក្ខាបទ លោកពោលហើយដោយ

សេចក្តីមិនប្លែកគ្នា សូម្បីទាំង ៣ មានយាមកាលិកជាដើម ថា
មានសតិជាបច្ច័យ ។

ឥមស្មី ខន្ធកេ អនុជាធាមិ ភក្ខុវេ តិលានស្ស
គុឡំ អតិលានស្ស គុឡោទកំ ។ អនុជាធាមិ ភក្ខុវេ
តិលានស្ស លោណសោរីរកំ អតិលានស្ស ឧទកសម្ពិទ្ធន្តិ
វុត្តំ ។ ព្រះអង្គត្រាស់ទុក ក្នុងភេសជ្ជៈខន្ធកនេះថា “ម្ចាស់ភិក្ខុ
ទាំងឡាយ តថាគតអនុញ្ញាតជុំសួរអំពៅ ដល់ភិក្ខុឈឺ ទឹកស្ករ
អំពៅ ដល់ភិក្ខុមិនមានជំងឺ” ។ “ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ តថាគត
អនុញ្ញាតថ្នាំឈ្មោះលោណសោរីរកៈ ដល់ភិក្ខុឈឺ និងថ្នាំឈ្មោះ
លោណសោរីរកៈ ដែលលាយទឹក ដល់ភិក្ខុមិនមានជំងឺ” ។

តស្មា សិទ្ធិំ សតិបច្ចយតា តិលានាតិលានវសេន
ធុរិធាតិ ។ អញ្ញថា អសតិ បច្ចយេ គុឡោទកាធិសុ
អាបជ្ជតិ ។ ព្រោះហេតុនោះ លោកសម្រេចថា មានពីរយ៉ាង
ដោយអំណាចការមានអពាធ និងមិនមានអពាធ ព្រោះមាន
សតិជាបច្ច័យ ។ បើកាន់យកដោយប្រការដទៃ កាលមិនមាន
ហេតុ រមែងត្រូវរូបរោស ក្នុងសត្តាហកាលិកទាំងឡាយ មាន
ទឹកស្ករអំពៅជាដើម ។

ក្នុងបុរោហិត មិនពិចារណានូវគិលានប្បច្ច័យ មិនជាអាបត្តិ

ក្នុងគម្ពីរសារត្តទីបទីដីកា ពោលថា

★ បុរោហិត្តិ អប្បច្ចវេត្តិត្តាបិ គិលានប្បច្ច័យំ
បរិភូត្តានុស្ស អនាបត្តិ ។ ពិតមែន ទុកជាកិក្ខុមិនបាន
ពិចារណាក្នុងបុរោហិត្តិហើយ បរិភោគនូវគិលានប្បច្ច័យ មិនជា
អាបត្តិ ។

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា ភេសជ្ជសិក្ខាបទ ពោលថា:

សត្តាហំ បន អនតិក្កាមេត្វា គិលានេនបិ
អគិលានេនបិ វុត្តនយេនេវ យថាសុខំ បរិភូត្តិតំ ។ តានិ
បដិក្កហេត្វា តទហុបុរោត្តំ យថាសុខំ បច្ឆាកត្តតោ
បដ្ឋាយ សតិ បច្ចយេ វុត្តនយេនេវ សត្តាហំ បរិភូត្តិតំ ។
ក៏ភេសជ្ជៈទាំង ៥ នេះ នៅមិនទាន់កន្លង ៧ ថ្ងៃទៅ ភិក្ខុអ្នក
អាពាធក្តី មិនមានអាពាធក្តី គួរបរិភោគតាមសប្បាយ តាមន័យ
ដូចពោលហើយ ។ ភិក្ខុទទួលភេសជ្ជៈទាំង ៥ នោះឆាន់តាម
សប្បាយក្នុងបុរោហិត្តិក្នុងថ្ងៃនោះ ចាប់ផ្តើមពីបច្ឆាកត្តទៅ កាល
មានហេតុ គួរដើម្បីឆាន់អស់ ៧ ថ្ងៃ តាមន័យដូចពោលមក
ហើយនោះឯង ។

ក្នុងគម្ពីរសារត្ថទីបនីដីកា ពោលថា

បច្ចាភត្តតោ បដ្ឋាយ សតិ បច្ចុយេតិ វុត្តតា
បដិគ្គហិតភេសជ្ជានិ ទុតិយធិវសោ បដ្ឋាយ បុរេភត្តម្ប
សតិ បច្ចុយេ បរិភុត្តិតព្វានិ, ន អាហារត្ថំ ភេសជ្ជត្ថាយ
បដិគ្គហិតត្ថានិ វទន្តិ ។ ព្រោះពាក្យដែលអដ្ឋកថាចារ្យ
ពោលថា ចាប់ផ្តើមពីបច្ចាភត្តទៅកាលមានហេតុ ដូច្នោះនេះ
អាចារ្យទាំងឡាយពោលថា ភេសជ្ជដែលភិក្ខុទទួលទុកហើយ
ចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី ២ ទៅ កាលមានហេតុ គប្បីធានំ សូម្បីក្នុង
បុរេភត្ត, ព្រោះទទួលដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ភេសជ្ជៈ មិនមែនដើម្បី
ប្រយោជន៍ជាអាហារទេ ។

ក្នុងវិនយបិដកភាគ ៤ ទំព័រ១៣៨ ព្រះអង្គសម្តែងថា:

★ យាមកាលិកំ សត្តាហកាលិកំ យាវជីវិកំ
អាហារត្ថាយ បដិគ្គណ្ហានិ អាបត្តិ ទុក្ខជស្ស ។ អន្លោ-
ហារេ អន្លោហារេ អាបត្តិ ទុក្ខជស្ស ។ ភិក្ខុទទួលនូវ
យាមកាលិក សត្តាហកាលិក និង យាវជីវិក ដើម្បីប្រយោជន៍
ជាអាហារត្រូវអាបត្តិទុក្ខជ ។ ត្រូវអាបត្តិទុក្ខជ គ្រប់ៗខណៈ
ដែលលេបចូល ។

ក្នុងគម្ពីរអង្គកថា ពោលថា:

ពាក្យថា សត្តាហកាលិកំ យាវជីវិកំ អាហារត្ថាយ
(ទទួលវត្ថុជា) សត្តាហកាលិក និងយាវជីវិក ដើម្បីប្រយោជន៍
ជាអាហារ ដូច្នោះ មានសេចក្តីថា កាលភិក្ខុទទួលប្រគេនដើម្បី
ប្រយោជន៍ជាអាហារ ជាអាបត្តិទុក្ខដ ព្រោះការទទួលប្រគេន
ជាបច្ច័យមុន ។ តែកាលលេបចូលទៅ បើជារបស់មិនមាន
អាមិស ជាអាបត្តិទុក្ខដ គ្រប់ម៉ាត់ដែលលេបចូល ។

ក្នុងគម្ពីរសារត្ថទីបនីដីកា ពោលថា:

★ បដិគ្គហណបច្ចយា ភាវ ទុក្ខដន្តិ ឯត្ត សន្និហិតត្តា
បុរេភត្តម្យិ ទុក្ខដមេវ ។ សតិ បច្ចយេ បន សន្និហិតម្យិ
សត្តាហកាលិកំ យាវជីវិកំ ភេសជ្ជត្ថាយ គណ្ណន្តស្ស
បរិភុញ្ញន្តស្ស ច អនាបត្តិយេវ ។

ក្នុងពាក្យថា ត្រូវអាបត្តិទុក្ខដ ព្រោះការទទួលជាបច្ច័យមុន
ដូច្នោះនេះ សេចក្តីថា ជាអាបត្តិទុក្ខដពិត សូម្បីក្នុងបុរេភត្ត
ព្រោះជាវត្ថុដែលខ្លួនទុកដាក់ហើយ ។ តែបើមានហេតុ ជា
អនាបត្តិដល់ភិក្ខុកាលទទួលក្តី បរិភោគក្តី នូវសត្តាហកាលិក
និងយាវជីវិក សូម្បីដែលទុកដាក់ហើយ ដើម្បីប្រយោជន៍
ដល់ចាំ ។

ក្នុងគម្ពីរវេទិកាពុទ្ធិជីកា ពោលថា:

★ អាហារត្ថាយាតិ វិគាលេ ឯវាតិ ឯគេ ។ ពាក្យថា ដើម្បីប្រយោជន៍ជាអាហារ ដូច្នោះ អាចារ្យពួកខ្លះ ពោលថា សំដៅយក ពេលវេលាវិកាល ។

ក្នុងបាចិត្យាទិយោជនា ពោលថា:

★ អនាហារត្ថាយាតិ បិទ្វាសច្នេទនអាពាធយុវសម- ត្ថាយ ។ ពាក្យថា មិនមែនដើម្បីប្រយោជន៍ជាអាហារ ដូច្នោះ មានសេចក្តីថា គឺដើម្បីប្រយោជន៍ កំចាត់បង្ខំនូវការស្រេកឃ្មាន និងដើម្បីម្យ៉ាងនូវអាពាធ ។

កាលិកសំសង្កកថាចប់ ។

២០-សាមណេរានិសង្សកថា

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា ពោលថា:

ក្នុងមហាបច្ចរិពោលថា សួរថា អ្នកណាគួរក្រាលកបិន
អ្នកណាមិនគួរក្រាលកបិន? ឆ្លើយថា:

គណនរសេន ឆារ, បដិមកោដិយា បញ្ច ជនា
លភន្តិ ឧទ្ធំ សតសហស្សម្បិ, បញ្ចន្តំ ហេដ្ឋា ន លភន្តិ ។
បើពោលដោយអំណាចនៃគណបូរកៈ, ភិក្ខុ ៥ រូប ជាយ៉ាងតិច
រមែងបានក្រាលកបិន, យ៉ាងច្រើនសូម្បីភិក្ខុមួយសែនរូប ក៏បាន
តិចជាង ៥ រូប មិនបាន ។

ក្នុងគម្ពីរវិនយាលង្ការជីកា ពោលថា:

★ បញ្ចជនា លភន្តិតិ បញ្ច ជនា សាធន្តិ ។
កថិនទុស្សស្ស ហិ នាយកា បដិមកោដិយា ចត្តារោ
ហោន្តិ, ឯកោ បដិគ្គាហកោតិ ។ តត្រ ភិក្ខុវេ, យ្វាយំ
ចតុរក្កោ ភិក្ខុសង្ឃោ ឋបេត្វា តិណិ កម្មានិ ឧបសម្បទំ
បវារណំ អញ្ញានន្តិ ចម្សេយ្យក្ខន្ធកេ វត្តត្តា ន បញ្ចវគ្គ-
ករណីយន្តិ គហេតព្វំ ។

ពាក្យថា ភិក្ខុ ៥ រូបយ៉ាងតិច រមែងបានក្រាលកបិន ដូច្នោះនេះ មានសេចក្តីថា ភិក្ខុ ៥ រូប ទើបសម្រេចបាន ។ ព្រោះថា ភិក្ខុអ្នកប្រគល់ឱ្យនូវសម្ពត្តកបិន យ៉ាងតិចត្រូវមាន ៤ រូប, និងភិក្ខុអ្នកទទួល ១ រូប ។ តែមិនត្រូវកាន់យកថាជាកិច្ចត្រូវ ធ្វើដោយសង្ឃបញ្ជាវគ្គទេ, ព្រោះព្រះអង្គត្រាស់ក្នុងចម្លើយៗក្នុងក្រះ ថា “ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុសង្ឃបញ្ជាវគ្គនេះ រមែងធ្វើកម្មបាន ទាំងអស់, រៀវតែកម្ម ៣ យ៉ាង គឺឧបសម្បទាកម្ម, បវារណាកម្ម និងអញ្ញាកម្ម” ។

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា ពោលទៀតថា:

រុដ្ឋវស្សាវសេន, បុរិមិកាយ វស្សំ ឧបគន្ធា បឋមបវារណាយ បវារិតា លភន្តិ ។ ធិន្តវស្សា វា បច្ឆិមិកាយ ឧបគតា វា ន លភន្តិ ។ អញ្ញស្មី វិហារេ រុដ្ឋវស្សាបិ ន លភន្តិតិ មហាបច្ឆិរិយំ រុត្តំ ។

បើពោលដោយអំណាចភិក្ខុដែលចាំវស្សា, ភិក្ខុដែលចាំ វស្សា ក្នុងបុរិមិកាវស្សា បវារណាក្នុងថ្ងៃបឋមបវារណាហើយ រមែងបានក្រាលកបិន, ភិក្ខុដែលមានវស្សាដាច់ ឬចាំវស្សាក្នុង បច្ឆិមិកាវស្សា រមែងមិនបានក្រាលកបិន, សូម្បីភិក្ខុដែលចាំ វស្សាក្នុងវត្តដទៃ រមែងមិនបាន ។

ក្នុងគម្ពីរវិនយាលង្ការដីកា ពោលថា:

★ អញ្ញស្មី វិហារេ វុត្តវស្សាបិ ន លកន្តិតិ នាណា-
សីមាយ អញ្ញស្មី វិហារេ វុត្តវស្សា ឥមស្មី វិហារេ
កតិនត្តារំ ន លកន្តិតិ អតោ ។ ពាក្យថា សូម្បីភិក្ខុដែល
ចាំវស្សាក្នុងវត្តដទៃ រមែងមិនបាន ដូច្នោះ មានសេចក្តីអធិប្បាយ
ថា ភិក្ខុដែលចាំវស្សាក្នុងវត្តដទៃ ដែលនៅក្នុងសីមាផ្សេងគ្នា
រមែងមិនបានដើម្បីក្រាលកបិននៅក្នុងវិហារនេះ ។

ចំណែកនៅក្នុងគម្ពីរវិជរពុទ្ធដីកា ពោលថា:

★ អញ្ញស្មី វិហារេ វុត្តវស្សាបិ ន លកន្តិតិ
ឯកសីមស្មី វា នាណសីមស្មី វា នាណូបចារេ អញ្ញស្មី
វិហារេ វុត្តវស្សាបិ ន លកន្តិតិ អធិប្បាយោ វេទិតពោ ។

ពាក្យថា សូម្បីភិក្ខុដែលចាំវស្សាក្នុងវត្តដទៃ រមែងមិនបាន
ដូច្នោះ បណ្ឌិតគប្បីជាបសេចក្តីអធិប្បាយថា “ភិក្ខុដែលចាំវស្សា
ក្នុងវត្តដទៃ ដែលនៅក្នុងឧបចារផ្សេងគ្នា ទោះជានៅក្នុងសីមា
ជាមួយគ្នាក្តី ក្នុងសីមាផ្សេងគ្នាក្តី រមែងមិនបាន (ដើម្បីក្រាល
កបិនទេ) ។

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា ពោលថា:

★ បុរិមីកាយ ឧបគតានំ បន សព្វេ គណបូរកា
ហោន្តិ, អាទិសំសំ ន លកន្តិ, អាទិសំសោ ឥតរេសំយេវ
ហោតិ ។ ចំណែកភិក្ខុទាំងអស់ អ្នកចាំវស្សាក្រោយ រមែងជា
គណបូរកៈ របស់ភិក្ខុដែលចាំវស្សាដើមបាន, តែពួកលោកមិន
បានអាទិសង្ស័យទេ, អាទិសង្ស័យរមែងសម្រេច ដល់ពួកភិក្ខុក្រៅនេះ
ប៉ុណ្ណោះ ។

ពាក្យថា អាទិសង្ស័យរបស់កថិន

ក្នុងគម្ពីរវិនយាលង្ការដីកា ពោលថា:

★ សព្វេតិ ធិន្តវស្សាឧយោ, អនុបគតាបិ តត្ថេវ
សង្កហិតា ។ ពាក្យថា ភិក្ខុទាំងអស់ គឺលោកសំដៅយកភិក្ខុ
ជាចាំវស្សាជាដើម, សូម្បីភិក្ខុដែលមិនបានចូលវស្សា ក៏លោក
សង្រ្គោះចូលក្នុងពាក្យថា ភិក្ខុទាំងអស់នេះដែរ ។

★ អាទិសំសន្តិ កថិនានិសំសចីរំ ។ ឯកំ
អត្តតចីរំយេវ ហិ កថិនចីរំ នាម ហោតិ អវសេសានិ
ចីរំរានិ វា សាជកា វា កថិនានិសំសាយេវ នាម ។
ឥតរេសន្តិ បុរិមីកាយ ឧបគតានំ ។

ពាក្យថា អានិសង្ស ដូច្នោះ គឺលោកសំដៅយកចីវរដែល
 ជាអានិសង្សរបស់កបិន ។ ពិតមែន ដែលហៅថា កបិនចីវរ
 គឺចំពោះតែចីវរមួយផ្ទាំង ដែលភិក្ខុក្រាលកបិនប៉ុណ្ណោះ, ចីវរ
 សល់ពីនោះទាំងប៉ុន្មានក្តី សំពត់សាដកទាំងប៉ុន្មានក្តី ហៅថា
 អានិសង្សរបស់កបិនទាំងអស់ ។ ពាក្យថា ពួកភិក្ខុក្រែនេះ គឺ
 បានដល់ ភិក្ខុដែលចូលចាំបុរិមិការវស្សា ។

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា ពោលថា:

សចេ បុរិមិកាយ ឧបគតា ចត្តារោ វា ហោន្តិ
 តយោ វា ទ្វេ វា ឯកោ វា, ឥតវេ គណបូរកេ កត្វា
 កថិនំ អត្ថវត្ថំ ។ បើភិក្ខុដែលចាំវស្សាដើមមាន ៤ រូប ឬ
 ៣ រូប ឬ ២ រូប ឬតែមួយរូប, គប្បីនិមន្តភិក្ខុដែលចាំវស្សា
 ក្រោយ មកបន្ថែមឱ្យគ្រប់គណៈ ហើយក្រាលកបិនចុះ ។

អថ ចត្តារោ ភិក្ខុ ឧបគតា ឯកោ បរិបុណ្ណវស្សា
 សាមណេរោ សោ ចេ បច្ឆិមិកាយ ឧបសម្បជ្ជតិ
 គណបូរកោ ចេវ ហោតិ អានិសំសញ្ច លភតិ ។ តយោ
 ភិក្ខុ ទ្វេ សាមណេរា, ទ្វេ ភិក្ខុ តយោ សាមណេរា, ឯកោ
 ភិក្ខុ ចត្តារោ សាមណេរាតិ ឯត្ថាបិ ឯសេវ នយោ ។

បើភិក្ខុដែលចាំវស្សាដើម ៤ រូប មានសាមណេរអាយុគ្រប់ មួយរូប បើសាមណេរនោះ ឧបសម្បទាក្នុងវស្សាក្រោយ លោក ជាគណបូរកៈបានផង ទាំងបានអានិសង្សផង ។ សូម្បីក្នុងពាក្យ ថា “មានភិក្ខុ ៣ សាមណេរ ២, មានភិក្ខុ ២ សាមណេរ ៣, មានភិក្ខុ ១ រូប សាមណេរ ៤ រូប” ដូច្នោះនេះ ក៏មានន័យ យ៉ាងនេះដូចគ្នា ។

ក្នុងគម្ពីរអត្ថយោជនា ពោលថា

★ **អានិសំសញ្ច លភត្តិ** អនាមន្តបារាទិកំ កថិ-
 នានិសំសំ លភត្តិ ។ ពាក្យថា ទាំងបានអានិសង្សផង ដូច្នោះ
 មានសេចក្តីថា រមែងបាននូវអានិសង្សរបស់កបិន មានអនាមន្ត-
 បារោះ គឺការត្រេចទៅណាមិនបាច់លានូវភិក្ខុផងគ្នាជាដើម ។
 (លោកពោលយ៉ាងនេះ ព្រោះលោកអាននៅក្នុង កង្វារិតរណី
 អភិនវដីកា) ។

ក្នុងគម្ពីរកង្វារិតរណី ភាគ ២ ទំព័រ ៤ ពោលថា:

★ តស្មា យត្ថ ចត្តារោ វា តយោ វា ទ្វេ វា ឯកោ
 វា បុរិមវស្សំ ឧបគតោ តត្ថ បច្ឆិមវស្សបគតេ
 គណបូរកេ កត្វា អត្តរិតំ ។ តេ ច គណបូរកោវ
 ហោន្តិ អានិសំសេ ន លភត្តិ ។ ព្រោះហេតុនោះ ក្នុង

វត្តណាមានភិក្ខុចូលចាំបុរិមការវស្សា ៤ រូបក្តី ៣ រូបក្តី ២ រូបក្តី ១ រូបក្តី គប្បីធ្វើនូវភិក្ខុ ដែលចូលចាំវស្សាក្រោយ ឱ្យជា គណបូរកៈហើយ ក្រាលនូវកបិនចុះ ។ ចំណែកភិក្ខុទាំងឡាយ នោះ រមែងបានជាគណបូរកៈតែប៉ុណ្ណោះ, តែមិនបាននូវ អានិសង្សទាំងឡាយទេ ។

ក្នុងគម្ពីរកងវិចារណីអភិនវដឹកា ពន្យល់ថា:

★ **អានិសំសេតិ** អនាមន្តបារាទិកេ កថិណានិសំសេ ។

អថ បន ចត្តារោ ភិក្ខុវស្សំ ឧបគតា ឯកោ បរិបុណ្ណ- វស្សា សាមណេរោ សចេ បច្ឆិមិកាយ ឧបសម្បជ្ជតិ គណបូរកោ ចេវ ហោតិ អានិសំសេតុ លភតិ ។ តយោ ភិក្ខុ ទ្វេវ សាមណោ, ទ្វេ ភិក្ខុ តយោ សាមណោ, ឯកោ ភិក្ខុ ចត្តារោ សាមណោតិ ឯត្ថាបិ ឯសេវ នយោ ។ ពាក្យថា នូវអានិសង្សទាំងឡាយ ដូច្នោះ បានដល់ នូវអានិសង្សកបិនទាំងឡាយមានអនាមន្តបារោ គឺការត្រេចទៅ ណា មិនបាច់លានូវភិក្ខុផងគ្នាជាដើម ។ តែបើភិក្ខុដែលចាំ វស្សាដើម ៤ រូប មានសាមណេរអាយុគ្រប់មួយរូប, បើ សាមណេរនោះ ឧបសម្បទាក្នុងវស្សាក្រោយ លោកជាគណ-

បូរកៈបានផង ទាំងបានអានិសង្សផង ។ សូម្បីក្នុងពាក្យថា
“មានភិក្ខុ ៣ សាមណេរ ២, មានភិក្ខុ ២ សាមណេរ ៣,
មានភិក្ខុ ១ រូប សាមណេរ ៤ រូប” ដូច្នោះនេះ ក៏មានន័យ
យ៉ាងនេះដូចគ្នា ។

ចំណែកន័យក្នុងគម្ពីរវិទិច្ឆយដីកា ពោលថា:

★ អាណិសំសលាភំ សន្ទាយ វុត្តំ ។ ពាក្យថា
អានិសង្សនេះ គឺលោកពោលសំដៅយកអានិសង្សលាភ ។

ចំណែកនៅក្នុងគម្ពីរវេជិរពុទ្ធិដីកា ពោលថា:

★ “បច្ឆិមិកាយ ឧបសម្បន្នោ បឋមបវារណាយ
បវារេតុម្បិ លភតិ, វស្សិកោ ច ហោតិ អាណិសំសត្ថ
លភតិតិ សាមណេរាណំ វស្សបគមណំ អនុញ្ញាតំ ហោតិ
សាមណេរា កថិនានិសំសំ លភតិ” តិ វទន្តិ ។ អាចារ្យ
ទាំងឡាយពោលថា (សាមណេរ) ដែលឧបសម្បបទ ក្នុងបច្ឆិ-
មិការវស្សា រមែងបានដើម្បីបវារណា ក្នុងថ្ងៃបឋមបវារណា,
និងជាអ្នកមានវស្សាផង, រមែងបាននូវអានិសង្សផង ព្រោះ
ហេតុនោះ ការចូលចាំវស្សារបស់សាមណេរទាំងឡាយ ជាការ
ដែលព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតហើយ, សាមណេរទាំងឡាយ រមែង
បាននូវអានិសង្សរបស់កបិន ។

ក្នុងគម្ពីរិនយាលង្ការដីកា ពោលថា:

★ សោ ចេ បច្ឆិមិកាយ ឧបសម្បជ្ជតិ, គណ-
បូរកោ ចេវ ហោតិ, អានិសំសញ្ច លភតិ ឥមិនា
សាមណេរានំ វស្សបគមនំ អនុញ្ញាតំ ហោតិ ។ សោ ហិ
បុរិមិកាយ វស្សបគតត្តា អានិសំសំ លភតិ បច្ឆិមិកាយ
បន ឧបសម្បជ្ជតត្តា គណបូរកោ ហោតិ ។ ដំណើរដែល
សាមណេរទាំងឡាយ ត្រូវចូលវស្សា ព្រះមានព្រះភាគ ទ្រង់
អនុញ្ញាតដោយរឿងនេះ ។ ពិតមែន ភិក្ខុថ្មីនោះ ត្រូវបាន
អានិសង្ស ព្រោះបានចូលបុរិមការវស្សា ពីសាមណេរមក
ហើយ, ដែលគួរយកជាគណបូរកះបាន ព្រោះបានឧបសម្បទា
ឡើងជាភិក្ខុក្នុងរវាងបច្ឆិមិការវស្សានោះ ។

ក្នុងវិនយបិដកភាគ ៨ ទំព័រ ១៤៨ ពោលថា:

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ បើភិក្ខុក្នុងសាសនានេះ នៅចាំវស្សា
តែម្នាក់ឯង ។ ក្នុងទីនោះពួកមនុស្ស ប្រគេនចីរទាំងឡាយ
ដោយពាក្យថា "សង្ឃស្ស ទេមាតិ : យើងទាំងឡាយប្រគេន
ចីរចំពោះសង្ឃ" ។ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ តថាគតអនុញ្ញាត
ចីរទាំងនោះដល់ភិក្ខុនោះឯង កំណត់ត្រឹមកបិនដោះ ។

ក្នុងអង្គកថាចីវក្ខន្ធកៈ ពោលថា:

ពិតមែន ពាក្យថា ចីវក្ខន្ធនោះដល់ភិក្ខុនោះឯង កំណត់
ត្រឹមកបិនដោះ ដូច្នោះនេះ មានលក្ខណៈដូច្នោះ ៖

សំពត់ដែលកើតឡើងដល់សង្ឃ ដោយអាការៈយ៉ាងណា
មួយក៏ដោយ, រមែងដល់ភិក្ខុដែលក្រាលកបិនហើយរហូត ៥ ខែ
ដល់ភិក្ខុដែលមិនបានក្រាលកបិន បានត្រឹមចីវរមាស ១ ខែ
ប៉ុណ្ណោះ ។

★ យំ "សង្ឃស្ស ទេមាតិ" វា រទន្តិ, "សង្ឃំ ឧទ្ទិស្ស
ទេមាតិ" វា ទេន្តិ, "វស្សុវុត្តសង្ឃស្ស ទេមាតិ" វា ទេន្តិ
"វស្សាវាសកំ ទេមាតិ" វា ទេន្តិ, សចេបិ មតកដីវរ
អរិកជិត្វា តំ វិហារំ បរិសន្តិ, តំ សព្វំ តស្សេវ ភិក្ខុនោ
ហោតិ ។ សំពត់ណាដែលទាយកថាយថា "យើងទាំងឡាយ
សូមថ្វាយដល់សង្ឃ" ដូច្នោះក្តី, ថា "យើងទាំងឡាយ សូម
ថ្វាយឧទ្ទិស្សចំពោះសង្ឃ" ដូច្នោះក្តី, ថា "ខ្ញុំប្រគេនដល់សង្ឃ
ដែលចាំវស្សា" ដូច្នោះក្តី, ថា "ខ្ញុំប្រគេនសំពត់ចំណាំវស្សា"
ដូច្នោះក្តី, ប្រសិនបើមានចីវរបស់ភិក្ខុដែលស្លាប់ ដែលមិនទាន់
ចែកគ្នា ហើយចូលទៅកាន់វិហារនោះ (ក្តី) សំពត់ទាំងអស់នោះ
រមែងជារបស់ភិក្ខុនោះប៉ុណ្ណោះ ។

★ យំ បន ឥទំ ឥធ "វស្សុវត្ថុសង្ឃស្ស ទេមាតិ" វា
 "វស្សាវាសកំ ទេមាតិ" វា វត្វា ទិន្នំ, តំ អនត្តត-
 កបិនស្សាបិ បញ្ចមាសេ ធាបុណាតិ ។ ចំណែកសំពត់នេះ
 ណាដែលទាយកប្រគេនថា "ខ្ញុំប្រគេនដល់សង្ឃដែលចាំវស្សា
 ក្នុងវត្តនេះ" ឬថា "ខ្ញុំប្រគេនសំពត់ចំណាំវស្សា" សំពត់នោះ
 វែមងដល់សូម្បីភិក្ខុ ដែលមិនបានក្រាលកបិនរហូត ៥ ខែ ។

លាភនៃការចាំវស្សា សូម្បីមិនបានក្រាលកបិន ក៏បានដែរ
ក្នុងគម្ពីរសារត្តទីបទដីកា ពន្យល់ថា:

★ "វស្សាវាសិកលាភវសេន វា មតកចីវរវសេន វា
 តត្រប្បាទវសេន វា អញ្ញេន វា កេនចិ អាគារេន សង្ឃំ
 ឧទ្ទិស្ស ឧប្បន្នចីវរំ, សព្វំ តស្សេវ អត្តតកបិនស្ស បញ្ច-
 មាសេ, អនត្តតកបិនស្ស ឯកំ ចីវរមាសំ ធាបុណាតិ" តិ
 អរិសេសតោ វត្វាបិ បុន វស្សាវាសិកលាភវសេន ឧប្បន្ន
 លត្តមាណវិសេសំ ទស្សេត្តុំ "យំ បន ឥទ" ភិក្ខុអាទិ អារទ្ធី ។
 ព្រះអង្គកថាចារ្យ សូម្បីពោលហើយ ដោយមិនមានសេចក្តី
 ប្លែកថា "ចីវរដែលកើតឡើងចំពោះ សង្ឃដោយអំណាចលាភ

នៃការចាំវស្សាក្តី ដោយអំណាចនៃចីវររបស់ភិក្ខុស្នាបក្តី ដោយ
 អំណាចនៃចីវរដែលកើតអំពីទ្រព្យ ដែលវេយ្យាវច្ចុករបានមកពី
 ចម្ការជួនជាដើម ដែលកើតក្នុងវត្តនោះក្តី ដោយអាការៈណា
 មួយដទៃក្តី, ចីវរទាំងអស់នោះ រមែងបានដល់ភិក្ខុដែលបាន
 ក្រាលកបិននោះប៉ុណ្ណោះ អស់ ៥ ខែ, រមែងបានដល់ភិក្ខុ
 ដែលមិនបានក្រាលកបិន ១ ខែ” ហើយប្រារព្ធនូវពាក្យ
 ជាដើមទៀតថា “ចំណែកសំពត់នេះណា” ដូច្នោះ ដើម្បីសម្តែង
 នូវសេចក្តីប្លែកគ្នា ការបាននូវចីវរដែលកើតឡើងដោយអំណាច
 លាភនៃការចាំវស្សា ។

★ តត្ថ សីលាភិ អភិលាបមត្តមេតំ ។ “វស្សុវុត្ត-
 សង្ឃស្ស ទេមា” តិ វុត្តេបិ សោយេវ នយោ ។ បណ្តាពាក្យ
 ទាំងនោះ ពាក្យថា “តត” ក្នុងវត្តនេះ ដូច្នោះ ត្រឹមតែជាវោហារ
 ប៉ុណ្ណោះ ។ សូម្បីកាលពោលថា “ខ្ញុំសូមថ្វាយដល់សង្ឃដែល
 នៅចាំវស្សា” ដូច្នោះ ក៏មានន័យដូចគ្នា ។

★ អនត្តតកបិនស្សបិ បញ្ច មាសេ ធាបុណាតិទិ
 វស្សាវាសិកលាភវសេន ឧប្បន្តត្តា អនត្តតកបិនស្សបិ
 វុត្តវស្សស្ស បញ្ច មាសេ ធាបុណាតិ ។ ពាក្យថា រមែង
 ដល់សូម្បីភិក្ខុដែលមិនបានក្រាលកបិន អស់ ៥ ខែ ដូច្នោះ

មានសេចក្តីថា រមែងដល់ភិក្ខុដែលចាំវស្សាហើយ សូម្បីមិន
បានក្រាលកបិន៥ ខែ, ព្រោះការវះនៃចីវរនោះ កើតឡើងហើយ
ដោយអំណាចនៃការចាំវស្សា ។

និក្ខម័នធានក្រាលកបិន ធានអានិសង្សត្រីមតេ ក្នុងរដូវកបិន

ក្នុងគម្ពីរកង្វារិតរណីអភិនវដីកា ពោលថា:

★ អនត្ថតកថិនា បន ឥមេសុ បញ្ចសុ អានិសំសេសុ
ចីវរមាសេ អសមាធានចីវរំ ឯបេត្វា សេសានិសំសេ
លកន្តិ ។ ចំណែកភិក្ខុដែលមិនបានក្រាលកបិន បណ្តាអានិ-
សង្សទាំង ៥ នោះ រៀរលែងតែ អសមា ធានចីវរោ គឺការ
ត្រេចទៅណាមិនបាច់យកចីវរទាំងអស់ទៅជាមួយចេញ រមែង
បានអានិសង្សដ៏សេស ក្នុងខែនៃចីវរ (គឺក្នុងរដូវកបិន) ។

និក្ខុឆ្ងល់ពេលធាយកស្មរពីការថ្វាយកបិនចិវរ

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថាកបិនក្នុងក្រះ ពោលថា:

បើទាយកស្មរថា “កបិនគួរថ្វាយយ៉ាងណាលោកម្ចាស់”
ភិក្ខុគប្បីប្រាប់គេយ៉ាងនេះថា “គួរថ្វាយសំពត់ល្មមធ្វើត្រៃចីវរ
ផ្ទាំងណាមួយបាន, ក្នុងវេលាអរុណរះ គួរដើម្បីថ្វាយថា “យើង
ទាំងឡាយ សូមប្រគេនូវសំពត់កបិន” ដូច្នោះ ហើយគួរ

ប្រគេនម្ហូលប៉ុណ្ណោះ អំបោះប៉ុណ្ណោះ ទឹកជ្រលក់ប៉ុណ្ណោះ ដើម្បីធ្វើ
ចីវរនោះ និងប្រគេនយាគូ និងភត្ត ដល់ពួកភិក្ខុដែលជួយ
ធ្វើប៉ុណ្ណោះរូប ។

ក្នុងគម្ពីរវិនយាលង្ការដីកា ពោលថា:

★ កកិណ្ណិយំ ទេមាតិ ធាតុំ វដ្តតិ ឯត្ថ សង្ឃស្ស
កកិណ្ណិយំ ទេមាតិ វត្តពំ ។ ឯវត្តិ សតិ ឥមំ សង្ឃស្ស
កកិណ្ណិយំ ឧប្បន្នំ កម្មវាចាយ សមេតិ ។

ក្នុងពាក្យថា គួរដើម្បីថ្វាយថា “យើងទាំងឡាយសូម
ប្រគេននូវសម្ភត់កបិន” ដូច្នោះ មានសេចក្តីថា គប្បីពោលថា
“សង្ឃស្ស កកិណ្ណិយំ ទេម : យើងទាំងឡាយថ្វាយនូវ
សម្ភត់កបិនចំពោះសង្ឃ” ។ ពិតមែន កាលមានគេថ្វាយយ៉ាង
នេះ ក៏រមែងសមដោយកម្មវាចានេះថា “ឥមំ សង្ឃស្ស កកិណ-
ន្ណិយំ ឧប្បន្នំ ” ដូច្នោះជាដើម ។

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថាកបិនក្ខន្ធកៈ ពោលថា:

ភិក្ខុជាអ្នកក្រាល គប្បីកាន់យកសំពត់កបិន ដែលធ្វើ
សម្រេចស្រេចហើយក្រាលកបិន តាមវិធីដែលលោកពោល
ទុកក្នុងគម្ពីរបរិវារៈ មានពាក្យជាដើមថា បើ(ភិក្ខុអ្នកក្រាល) ចង់

ក្រាលកបិនដោយសង្ឃាដី ត្រូវដកសង្ឃាដីចាស់ចេញ អធិដ្ឋាន
សង្ឃាដីថ្មីឡើង គប្បីបញ្ចេញវាថាថា “ខ្ញុំព្រះករុណា ក្រាល
កបិនដោយសង្ឃាដីនេះ” ។

ក្នុងគម្ពីរវិនយាលង្ការដីកា ពោលថា:

★ **ឥមាយ សង្ឃានិយា កបិនំ អត្តរាមីតិ** វាចា
ភិណ្ឌិត្យាតិ កី ឯត្តកេន វចីភេនេន កបិនំ អត្តតំ ហោតិ
ឧទាហុ អញ្ញោ កោចិ កាយវិការោ កាតព្វោ ? ន
កាតព្វោ ។ ឯត្តកេនេវ ហិ វចីភេនេន អត្តតំ ហោតិ
កបិនំ ។ ពាក្យថា គប្បីបញ្ចេញនូវវាថាថា “អាត្មាអញក្រាល
នូវកបិនដោយសង្ឃាដីនេះ” ដូច្នោះ សួរថា: តើការក្រាលនូវកបិន
គប្បីធ្វើដោយវចីភេទតែម្យ៉ាងឬ? ឬថា គប្បីធ្វើនូវកាយវិការ
ណាមួយដែរ ? ឆ្លើយថា: មិនត្រូវធ្វើដោយកាយវិការណាមួយ
ទេ ។ ព្រោះថា កបិនជាការដែលភិក្ខុក្រាលហើយ ដោយវចីភេទ
តែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះ ។

ក្នុងគម្ពីរវិនយាលង្ការដីកា ពោលទៀតថា:

★ **បរិក្ខារចោឡា អធិដ្ឋានេន អធិដ្ឋិតំ ចីវរំ ឥមំ**
បច្ចុទ្ធាមីតិ សាមញ្ញតោ បច្ចុទ្ធិតតំ ន ឥមំ សង្ឃាដី
បច្ចុទ្ធាមីតិ វិសេសតោ បច្ចុទ្ធិតតំ ។ កស្មា ? បុព្វ

អលទុនាមត្តា ។ ចីវរដែលអធិដ្ឋានហើយ ដោយការអធិដ្ឋាន
 ជាបរិក្ខារចោឡ គប្បីដកដោយសាមញ្ញថា “អាត្មាអញដកនូវ
 សំពត់បរិក្ខារនេះ” មិនគប្បីដកដោយវិសេសថា “អាត្មាអញ
 ដកនូវសង្ឃារនេះ” ដូច្នោះទេ ព្រោះហេតុអ្វី? ព្រោះសំពត់នេះ
 មិនបានមានឈ្មោះ (ដូច្នោះ) ក្នុងកាលពីមុន ។

សាមណេរានិសង្សកថាចប់ ។

២១. សទ្ទានុកថា វិនិច្ឆ័យនិទានកថា

ក្នុងវិនយបិដកភាគ ៨ ទំព័រ១៤៥ ត្រាស់ថា:

★ សម័យនោះឯង ចីវរកើតឡើងដល់ភិក្ខុមួយរូប ។
 ឯភិក្ខុនោះចង់ឱ្យចីវរនោះដល់មាតានិងបិតា ។ ភិក្ខុទាំងឡាយ
 ក្រាបទូលសេចក្តីនោះ ចំពោះព្រះមានព្រះភាគ ។ ព្រះអង្គ
 ត្រាស់ថា: មាតាបិតារោតិ ខោ ភិក្ខុវេ ទទមាលេ កី
 វេទេយ្យមិ ។ អនុជាណាមិ ភិក្ខុវេ មាតាបិតូនំ ធាតុំ, ន
 ច ភិក្ខុវេ សទ្ទានុកថា វិនិច្ឆ័យនិទានកថា យោ វិនិច្ឆ័យនិទាន
 អាបត្តិ ទុក្ខដស្សាតិ ។ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ កាលបើភិក្ខុឱ្យ
 ចីវរដោយគិតថា “មាតានិងបិតា” ដូច្នោះ តថាគតនឹងថា
 ដូចម្តេចបាន ។ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ តថាគតអនុញ្ញាតឱ្យភិក្ខុ
 ឱ្យចីវរដល់មាតាបិតាបាន, ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ តែថាភិក្ខុមិនត្រូវ
 ធ្វើទានដែលទាយកឱ្យដោយសទ្ទា ឱ្យធ្លាក់ចុះឡើយ ភិក្ខុណា
 ឱ្យធ្លាក់ចុះ ត្រូវអាបត្តិទុក្ខជ ។

ក្នុងព្រះអដ្ឋកថា ពោលថា:

★ ន ច ភិក្ខុវេ សទ្ទានុកថា ឯតុ សេសញ្ញាតិនំ
 ទេន្តោ វិនិច្ឆ័យនិទានកថា ។ មាតាបិតារោ បន សចេ វន្តេ

ថិតេ បត្តេន្តិ ធាតុពុំ ។ ក្នុងពាក្យថា តែថាភិក្ខុមិនត្រូវធ្វើទាន
 ដែលទាយកឱ្យដោយសទ្ធា ដូច្នោះនេះ មានសេចក្តីថា កាលភិក្ខុ
 ឱ្យដល់ញាតិដ៏សេស រមែងជាការញ៉ាំងសទ្ធាឡើយ (ទានដែល
 ទាយកឱ្យដោយសទ្ធា) ឱ្យធ្លាក់ចុះពិត ។ តែចំពោះមាតា
 និងបិតា ប្រសិនបើគាត់តាំងនៅក្នុងរាជសម្បត្តិក៏ដោយ បើគាត់
 ប្រាថ្នា ភិក្ខុគប្បីឱ្យ ។

ភិក្ខុដាក់អាហារក្នុងកាសៈជារបស់សង្ឃហើយ ឱ្យដល់មាតា

ក្នុងព្រះអង្គកថា តតិយបារាជិក ពោលថា:

សួរថា: អនាមជ្ជបិណ្ឌបាត គួរឱ្យដល់អ្នកណា? មិនគួរ
 ឱ្យដល់អ្នកណា?

ឆ្លើយថា: មាតាបិតុនំ តាវ ធាតុពុំ ។ មុនដំបូង
 ត្រូវឱ្យដល់មាតាបិតា ។ ក៏បើបិណ្ឌបាតនោះ ជារបស់មានតម្លៃ
 ទាំងពាន់កហាបណៈ ក៏មិនចាត់ជាការញ៉ាំងសទ្ធាឡើយឱ្យ
 ធ្លាក់ចុះទេ ។

មាតាបិតុឧបដ្ឋានំ, វេយ្យាវច្ចករស្ស, បណ្ឌបលាស-
 ស្សតិ ឯតេសំបិ ធាតុពុំ ។ គួរឱ្យសូម្បីដល់មនុស្សពួកនេះ
 គឺអ្នកបម្រើមាតា និងបិតា, វេយ្យាវច្ចករ បណ្ឌបលាស ។

តត្ថ បណ្ឌបលាសស្ស ថាលកេ និក្ខិប័ត្តា ធាតុ

វដ្តតិ ។ តំ ឋបេត្វា អញ្ញេសំ អាគារិកានំ មាតាបិត្តនម្បី
 ន វដ្តតិ ។ បព្វជិតបរិភោគោ ហិ អាគារិកានំ ចេតិយ-
 ដ្ឋានិយោ ។ បណ្ណាមនុស្សទាំងនោះ សម្រាប់បិណ្ណបលាស ភិក្ខុ
 ជាក់ក្នុងភាជនៈឱ្យក៏គួរ ។ រៀបបណ្ណបលាសនោះចេញ ជាក់ក្នុង
 ភាជនៈ ឱ្យដល់គ្រហស្ថដទៃ សូម្បីជាមាតាបិតា ក៏មិនគួរ ។
 ព្រោះគ្រឿងបរិភោគរបស់បព្វជិតទាំងឡាយ តាំងនៅក្នុងឋានជា
 ចេតិយរបស់គ្រហស្ថ ។

ពាក្យថា អនាមជ្ឈបិណ្ណបាត

ក្នុងគម្ពីរវិមត្តិវិទោទនីដីកា និងវិនយាលង្ការដីកា ពោលថា:

★ **អនាមជ្ឈបិណ្ណបាតោតិ** អគ្គហិតអគ្គោ, អបរិ-
 ភុត្តោតិ អត្ថោ ។ ពាក្យថា អនាមជ្ឈបិណ្ណបាត ដូច្នោះ បានដល់
 កំពូលបាយ ដែលគេមិនទាន់ចាប់យក, អធិប្បាយថា បិណ្ណបាត
 ដែលគេមិនទាន់បានបរិភោគ ។

★ **ថាលកេតិ** សង្ឃិកេ កំសាទិមយេ ថាលកេ
 បត្តោបិ ឯត្ថ សង្កយ្ហតិ ។ ពាក្យថា ជាក់ក្នុងភាជនៈដូច្នោះ
 មានសេចក្តីថា ភាជនៈដែលសម្រេចអំពីសិរិតជាដើម ដែលជា
 របស់សង្ឃ ។ សូម្បីបាត្រ ក៏លោកសង្រ្គោះចូលក្នុងភាជនៈ

នេះដែរ ។ (ក្នុងសារត្ថិទីបនីក៏ពោលដោយន័យនេះដូចគ្នា) ។

★ **ន វន្តតិ តិ ឥមិនា ទុក្ខដន្តិ ទស្សតិ** ។ ដោយ
ពាក្យថា មិនគួរ គឺលោកអាចារ្យសម្តែងថា ត្រូវអាបត្តិទុក្ខដ ។

ក្នុងព្រះអង្គកថា តតិយបារាជិក ពោលទៀតថា:

★ អបិច អនាមជ្ជបិណ្ឌុបាតោ នាមេស សម្មត្តស្ស
ធាមរិកោរោស្សាបិ ឥស្សរស្សាបិ ធាតព្វា ។ ម្យ៉ាងទៀត
ឈ្មោះថា អនាមជ្ជបិណ្ឌុបាតនេះ គប្បីឱ្យដល់ចោរល្បីឈ្មោះ
ដល់ឥស្សរជនអ្នកចូលមកដល់(វត្ត) ។ ព្រោះហេតុអ្វី? ព្រោះ
ថាជនទាំងនោះ សូម្បីកាលមិនឱ្យ ក៏ក្រោធខ័ន្ធថា “មិនឱ្យ”
សូម្បីកាលប៉ះពាល់ហើយទើបឱ្យ ក៏ក្រោធថា “ឱ្យរបស់
សំណល់” ។ ជនទាំងនោះក្រោធហើយ រមែងផ្តាច់ចាកជីវិតខ្លះ
រមែងធ្វើអន្តរាយដល់ព្រះសាសនាខ្លះ ។

សួរថា: ក្នុងបដិសន្ធារៈ គួរធ្វើដល់បុគ្គលណា? មិនគួរ
ធ្វើដល់បុគ្គលណា ?

ឆ្លើយថា: បដិសន្ធារោ នាម វិហារំ សម្មត្តស្ស
យស្ស កស្សនិ អាគន្តកស្ស វា ទលិទ្ធស្ស វា ចោរស្ស
វា ឥស្សរស្ស វា កាតព្វោយេវ ។ ឈ្មោះថា បដិសន្ធារៈ
ដែលភិក្ខុគប្បីធ្វើដល់បុគ្គលណាមួយ ដែលមកដល់វិហារ ជា

មនុស្សអាគន្ធក្នុង ជាមនុស្សកំសត់ក្នុង ជាចោរក្នុង ជាឥស្សរ
ជនក្នុង ។

សួរថា: គប្បីធ្វើយ៉ាងណា ?

ឆ្លើយថា: ភិក្ខុឃើញអាគន្ធក្នុងដែលអស់ស្បៀងមកដល់
វិហារ គប្បីឱ្យទឹកផឹកមុនដោយពោលថា “អញ្ជើញផឹកទឹកចុះ” ។
គប្បីឱ្យប្រេងលាបជើង ។ អាគន្ធក្នុងមកក្នុងកាល, គប្បីឱ្យយាកូ
និងភត្ត ។ អាគន្ធក្នុងមកក្នុងវេលាវិកាល, បើមានអង្ករ គប្បីឱ្យ
អង្ករ ។ មិនគួរនិយាយថា “លោកមកដល់ក្នុងគ្រាមិនមែន
វេលា ចូរទៅវិញចុះ” ។ គប្បីឱ្យគេដេក ។

សត្វ អប្បប្ឆាសីសន្តនេវ កាតតំ ។ មនុស្សា នាម
ចតុប្បច្ចយធាយកា ឯវំ សង្កហោ ករិយមានេ បុនប្បុនំ
បសិទ្ធិត្វា ឧបការំ ករិស្សតិទិ ចិត្តំ ន ឧប្បាទេតតំ ។
ចោរានំ បន សង្ឃិកម្យិ ធាតតំ ។

ភិក្ខុមិនប្រាថ្នាសេចក្តីតបស្នូនវិញឡើយ គួរធ្វើគ្រប់
យ៉ាង ។ មិនគួរឱ្យការគិតកើតឡើងថា “ធម្មតាមនុស្សដែលឱ្យ
នូវបច្ច័យ ៤ កាលយើងធ្វើការសង្រ្គោះយ៉ាងនេះ នឹងជ្រះថ្លា
ហើយនឹងធ្វើនូវឧបការៈរឿយៗ ។ ចំណែកវត្តសូម្បីជារបស់សង្ឃ
ក៏គួរឱ្យដល់ពួកចោរបាន ។

ក្នុងគម្ពីរវិនយាលង្ការដីកា ពោលថា:

★ "វិហារំ សម្បត្តស្ស បន យស្ស កស្សចិ
អាគន្តកស្ស វា" ឥច្ចាទិវក្ខមាណត្តា វិហារំ សម្បត្តានំ
ញាតកានម្បិ អាគន្តកសាមញ្ញេន ទាតុំ វដ្តតិទិ ច ។

ភិក្ខុគួរដើម្បីឱ្យសូម្បីដល់ញាតិ ដែលមកដល់វត្ត ដោយ
សាមញ្ញថា ជាអាគន្តកៈ ព្រោះពាក្យដែលលោកអាចារ្យ
ពោលថា "បុគ្គលណាមួយដែលមកដល់វិហារ ជាមនុស្ស-
អាគន្តកៈក្តី" ដូច្នោះ ជាដើម ។

**ភិក្ខុមិនមានបំណងឱ្យតបស្ម័នក៏ដោយ ក៏មិនត្រូវឱ្យ
ជំលប់ជំនង់នៃព្រះមិនអនុញ្ញាតដែរ**

ក្នុងគម្ពីរវិមតិវិទោទនីដីកា ពោលថា:

★ "អបច្ចាសីសន្តេនា"តិ វត្ថុ បច្ចាសីសនប្បការំ
ទស្សេតុំ មនុស្សា នាមាតិអាទិ វុត្តំ ។ អននុញ្ញាតានំ បន
អបច្ចាសីសន្តេនាបិ ទាតុំ ន វដ្តតិ សទ្ធាទេយ្យវិនិច្ឆាតត្តា,
បច្ចាសីសាយ បន សតិ កុលទ្ធីសនម្បិ ហោតិ ។
ព្រះអង្គកថាចារ្យពោលថា "ភិក្ខុមិនប្រាថ្នានូវ សេចក្តីតបស្ម័នវិញ
ឡើយ" ដូច្នោះ ហើយពោលនូវពាក្យជាដើមថា "ធម្មតាមនុស្ស

ទាំងឡាយ” ដូច្នោះ ដើម្បីសម្តែងនូវបការដែលភិក្ខុមានសេចក្តី
ប្រាថ្នានឹងឱ្យតបស្ម័ន្ធវិញ ។ ក៏កាលភិក្ខុដែលមិនមានបំណងឱ្យ
តបស្ម័ន្ធទេ, ក៏មិនគួរឱ្យដល់ជនដែលព្រះអង្គមិនបានអនុញ្ញាតទេ
ព្រោះជាសទ្ធាទេយ្យ ។ ក៏កាលភិក្ខុប្រាថ្នាឱ្យតបស្ម័ន្ធវិញ សូម្បី
ការទ្រុស្តត្រកូល ក៏រមែងមាន ។

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថាពោលទៀតថា:

ភិក្ខុគួរធ្វើថ្នាំដល់មនុស្ស ៥ ពួកនេះគឺ មាតា១, បិតា១,
អ្នកបំរើមាតាបិតានោះ១, វេយ្យាវច្ចករណ៍របស់ខ្លួន១, បណ្ឌុ-
បលាស១ ។

បណ្ឌុបលាសោ នាម យោ បព្វជ្ជាបេក្ខោ យាវ
បត្តចីវរំ បដិយាទិយតិ តាវ វិហារេ វសតិ ។ ដែល
ឈ្មោះថា បណ្ឌុបលាសៈ បានដល់ អ្នកបំណងបព្វជ្ជា ដែលនៅ
ក្នុងវិហាររហូតពេលដែលនៅត្រៀមបាត្រ និងចីវរ ។

★ តេសុ សចេ មាតាបិតរោ ឥស្សរា ហោន្តិ,
ន បច្ចាសីសន្តិ, អកាតុំ វដ្តតិ ។ សចេ បន រដ្ឋេបិ
ឱតា បច្ចាសីសន្តិ, អកាតុំ ន វដ្តតិ ។ បណ្ណជនទាំង ៥
ពួកនោះ បើមាតាបិតាជាជំនិះប្រាថ្នាតបស្ម័ន្ធទេ ភិក្ខុមិនធ្វើតប
ក៏គួរ ។ តែបើអ្នកទាំងពីរ តាំងនៅក្នុងរាជសម្បត្តិ នៅតែប្រាថ្នា

តបស្នង ការភិក្ខុមិនធ្វើការតបស្នង មិនគួរ ។

ក្នុងគម្ពីរសារត្ថទីបទីដីកា ពោលថា:

★ អកាតុំ ន វដ្តតិទិ ឯតុ ទុក្ខដំ វទន្តិ ។

ក្នុងពាក្យថា ការភិក្ខុមិនធ្វើការតបស្នងមិនគួរ ដូច្នោះ អាចារ្យ ទាំងឡាយពោលថា ជាអាបត្តិទុក្ខដំ ។

តែក្នុងគម្ពីរវិមតិវិនោទនី និងវិនយាលង្ការដីកា ពោលថា:

★ អកាតុំ ន វដ្តតិទិ ឯតុ ទុក្ខដំ វទន្តិ

អយុត្តតារសេនេវ បនេត្ត អករណបដិក្ខេទោ យុត្តោ, ន អាបត្តិវសេនាទិ គហេតពំ ។ ក្នុងពាក្យថា ការភិក្ខុមិនធ្វើការ តបស្នងមិនគួរ ដូច្នោះ អាចារ្យទាំងឡាយពោលថា ជាអាបត្តិទុក្ខដំ ។ តែក្នុងសេចក្តីនេះ ការបដិសេធនូវការមិនធ្វើតប ដោយអំណាច ការមិនសមគួរប៉ុណ្ណោះ ត្រឹមត្រូវហើយ, មិនគប្បីកាន់យក ដោយអំណាចនៃអាបត្តិទេ ។

ក្នុងវិន័យវណ្ណនា ពោលថា:

★ របស់ឆាន់ដែលភិក្ខុបានមកថ្មី នៅមិនទាន់បានឆាន់សោះ

ឈ្មោះថា "អនាមដ្ឋបិណ្ឌបាត" ។ អនាមដ្ឋបិណ្ឌបាតនេះ ក៏ឈ្មោះថា ជាសទ្ធាទេយ្យ (របស់ដែលគេឱ្យដោយសទ្ធា) ។ ក្នុងរឿងការធ្វើថ្នាំ ព្រះអង្គកថាចារ្យលើកយកអនាមដ្ឋបិណ្ឌបាត

មួយជំពូកមកពោលឡើង ហាក់ដូចជានឹងចង្អុលឱ្យជាប្រធាន
ក្នុងបច្ច័យដ៏សេស អ្នកមានបញ្ញាគប្បីពិចារណាមើលផងចុះ ។

ក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកសិកាអភិវដ្តកា ពោលថា:

★ សទ្ទាទេយ្យំ សទ្ទាយ ធាតុតំ ចីវរេត្ថំ, ច-សទ្ទេន
អវសេសម្បី វិនិបាតេតុំ ឆានេតុំ ន លតំ, បិត្តនំ លត្តនិ
សម្ពុតោ ។ សេចក្តីសម្តែងថា ក៏ចីវរដែលគប្បីឱ្យដោយសទ្ធា
ឈ្មោះថា សទ្ទាទេយ្យ, ដោយ ច-សត្ថ គឺភិក្ខុរមែងមិនបានដើម្បី
ញ៉ាំងបច្ច័យ សូម្បីដែលនៅសល់ (គឺបិណ្ឌបាត្របច្ច័យ សេនា-
សនៈ និងគិលានភេសជ្ជៈបច្ច័យ) ឱ្យធ្លាក់ចុះ, ឱ្យវិនាសទេ
(បច្ច័យទាំងឡាយ) រមែងបានដល់បិតា ។

ការពោលជាមួយខនមិនមែនជាព្រាតិ ជាសទ្ធាទេយ្យ:

ក្នុងព្រះអដ្ឋកថា កយវិក្កយសិកាបទ ពោលថា:

★ តត្រាយំ វិនិច្ឆយេ: វិនិច្ឆ័យក្នុងការផ្លាស់ប្តូរដូច្នោះ៖
រត្តេន វា វត្ថំ ហោតុ , ភត្តេន វា ភត្ថំ , យំ
កិញ្ចំ កប្បិយំ "ឥមិនា ឥមំ ទេហី"តិ វទតិ, ទុក្កដំ ។
ឯវំ វត្វា មាតុយាបិ អត្តនោ ភណ្ឌំ ទេតិ , ទុក្កដំ ។
សម្ពត្តនិងសម្ពត្តក្តី, ភត្តនិងភត្តក្តី ចូរលើកទុកចុះ, ភិក្ខុពោល

ដល់កប្បិយភ័ណ្ណណាមួយ ដោយពាក្យថា “ញោម ចូរឱ្យវត្ថុនេះ ដោយរបស់នេះ” រមែងត្រូវអាបត្តិទុក្ខដ ។ លុះពោលយ៉ាង នេះរួចហើយ ឱ្យនូវភណ្ឌៈរបស់ខ្លួន សូម្បីដល់មាតា ក៏ត្រូវ អាបត្តិទុក្ខដ ។

“ឥមំនា ឥមំ ទេហី” តិ វត្ថោ វា “ឥមំ ទេហី, ឥមំ តេ ទស្សាមី” តិ វត្ថោ វា មាតុយាបិ ភណ្ណំ អត្តនា គណ្ហាតិ ទុក្ខដំ ។ អត្តនោ ភណ្ណោ បរហត្ថំ បរភណ្ណោ ច អត្តនោ ហត្ថំ សម្បត្តេ និស្សត្តិយំ ។ ភិក្ខុពោលថា “ញោមចូរឱ្យនូវវត្ថុនេះ ដោយវត្ថុនេះ” ឬពោលថា “ញោម ចូរឱ្យនូវវត្ថុនេះ, អាត្មានឹងឱ្យនូវវត្ថុនេះដល់ញោម” ហើយកាន់ យកនូវភណ្ឌៈសូម្បីរបស់មាតាដោយខ្លួនឯង រមែងត្រូវអាបត្តិ ទុក្ខដ ។ កាលបើភណ្ឌៈរបស់ខ្លួន ដល់ដៃគាត់ កាលបើភណ្ឌៈ របស់គាត់ ដល់ដៃខ្លួន ជានិស្សត្តិយបុច្ចត្តិយ ។

★ មាតរំ បិតរំ វា “ឥមំ ទេហី” តិ វទេតោ វិញ្ញត្តិ ន ហោតិ ។ ភិក្ខុកាលពោលជាមួយនឹងមាតា ឬបិតា ថា “ញោម ចូរឱ្យនូវវត្ថុនេះ” មិនជាវិញ្ញត្តិទេ ។

“ឥមំ គណ្ហាតិ” តិ វទេតោ សទ្ធាទេយ្យ ន ហោតិ ។ ភិក្ខុកាលពោលជាមួយនឹងមាតា ឬបិតាថា “ញោមចូរកាន់យក

នូវវត្ថុនេះ” មិនជាសទ្ទាទេយ្យទេ ។

★ អញ្ញាតកំ “ឥមំ ទេហី”តិ វេទនោ វិញ្ញត្តិ ហោតិ ។

ភិក្ខុកាលពោលជាមួយនឹងជនដែលមិនមែនជាញាតិ ថា “អ្នក
ចូរឱ្យនូវវត្ថុនេះ” រមែងជាវិញ្ញត្តិ ។

“ឥមំ គណ្ហាតិ”តិ វេទនោ សទ្ទាទេយ្យ ហោតិ ។

ភិក្ខុកាលពោលជាមួយនឹងជនដែលមិនមែនជាញាតិ ថា “អ្នក
ចូរកាន់យកនូវវត្ថុនេះ” រមែងជាសទ្ទាទេយ្យ ។

★ “ឥមិនា ឥមំ ទេហី”តិ កយវិក្កយំ អាបជ្ជតោ

និស្សគ្គិយំ ។ តស្មា កប្បិយភណ្ណំ បរិវត្តន្តេន មាតា-
បិតុហិបិ សទ្ធិ កយវិក្កយំ, អញ្ញាតកេហិ សទ្ធិ តិស្សោ
អាបត្តិយោ មោចន្តេន បរិវត្តតំ ។ កាលភិក្ខុដល់ការទិញ
ដូរថា “ញោមចូរឱ្យនូវវត្ថុនេះ ដោយវត្ថុនេះ” ដូច្នោះ រមែងជា
និស្សគ្គិយ ។ ព្រោះហេតុនោះ កាលភិក្ខុផ្តល់សំបូរកប្បិយភ័ណ្ណ
គប្បីផ្តល់សំបូរជាមួយនឹងមាតាបិតាក្តី ជាមួយនឹងជនមិនមែនជា
ញាតិក្តី ត្រូវផ្តល់សំបូរឱ្យរួចផុតចាកអាបត្តិទាំង ៣ ។

ក្នុងគម្ពីរសារត្ថទីបទីដីកា ពោលថា:

★ តិស្សោ អាបត្តិយោតិ អញ្ញាតកវិញ្ញត្តិសទ្ធា-

ទេយ្យវិនិច្ឆ័យកយវិក្កយាបត្តិសទ្ធាតា តិស្សោ អាបត្តិ-

យោ ។ ពាក្យថា អាបត្តិ ៣ ដូច្នោះនេះ បានដល់ អាបត្តិ ៣ ពោលគឺអាបត្តិព្រោះការចេញមាត់សូម ចំពោះបុគ្គលមិនមែនជា ញាតិ ១, អាបត្តិព្រោះធ្វើសទ្ធាទេយ្យឱ្យធ្លាក់ចុះ ១, និងអាបត្តិ ព្រោះការទិញដូរ១ ។

សទ្ធាទេយ្យវិនិបាតនកថាចប់ ។

២២. អារាមនប្បាទិទស្សនកថា

ក្នុងវិទយបិដកភាគ ១០ ទំព័រ១៣៤ ព្រះអង្គត្រាស់ថា:

★ ន ភិក្ខុវេ នច្ចំ វា ភិក្ខុំ វា វាទិកំ វា ទស្សនាយ
គន្តតំ ។ យោ គច្ឆេយ្យ អាបត្តិ ទុក្ខជស្ស ។ ម្នាលភិក្ខុ
ទាំងឡាយ ភិក្ខុមិនត្រូវទៅមើលកំ ស្តាប់ចម្រៀង ឬភ្លេងប្រគំទេ
ភិក្ខុណាទៅត្រូវអាបត្តិទុក្ខជ ។

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា ពោលថា:

★ ភិក្ខុដែលទៅ ដើម្បីមើលការរាំយ៉ាងណាមួយ ដោយ
ហោចទៅ សូម្បីការរាំនៃសត្វក្លោក ក៏ត្រូវអាបត្តិទុក្ខជ ។
ភិក្ខុរាំសូម្បីដោយខ្លួនឯងក្តី ប្រើឱ្យអ្នកដទៃរាំក្តី ក៏ត្រូវអាបត្តិទុក្ខជ
ដូចគ្នា ។ សូម្បីចម្រៀងយ៉ាងណាមួយ ជាចម្រៀងរបស់អ្នក
រាំក៏ដោយ ជាចម្រៀងដែលល្អ (គឺជាប់ដោយអនិច្ចតាធម៌
ជាដើម) ក៏ដោយ, ដោយហោចទៅ សូម្បីច្រៀងដោយធ្មេញ
ក៏មិនគួរ ។ ភិក្ខុគិតថា “យើងនឹងច្រៀង” ហើយស្រែកសំឡេង
ទេទេ ក្នុងចំណែកខាងដើមភ្លេងច្រៀង សូម្បីការស្រែកសំឡេង
ទេទេនោះ ក៏មិនគួរ ។ ភិក្ខុច្រៀងខ្លួនឯងក្តី ប្រើឱ្យអ្នកដទៃ
ឱ្យច្រៀងក្តី ក៏ត្រូវអាបត្តិទុក្ខជដូចគ្នា ។ សូម្បីការប្រគំយ៉ាងណា

មួយ ក៏មិនគួរ ។ តែកាលធុញទ្រាន់ ឬបិតនៅក្នុងទីគួររង្វៀស
ទើបផ្តាត់ម្រាមដៃ ឬទះវែង ក្នុងហេតុទាំងនោះ មិនជាអាបត្តិ ។

សព្វំ អន្តរាមេ ថិតស្ស បស្សតោ អនាបត្តិ ។
មិនជាអាបត្តិដល់ភិក្ខុដែលនៅខាងក្នុងវត្ត មើលការលេងគ្រប់
យ៉ាងមានការរាំជាដើម ។ កាលភិក្ខុចេញចាកវត្ត ទៅកាន់វត្ត
(ដទៃ) ដោយតាំងចិត្តថា “យើងនឹងមើល” ដូច្នោះ ជាអាបត្តិ
ពិត ។ ភិក្ខុអង្គុយនៅលើអាសនៈសាលាហើយឃើញ, មិនជា
អាបត្តិ ។ ភិក្ខុក្រែកដើរទៅដោយគិតថា “យើងនឹងមើល”
ជាអាបត្តិ, សូម្បីបិតនៅលើផ្លូវថ្នល់ហើយ ឆ្លាក់-កមើល
ជាអាបត្តិដូចគ្នា ។

ក្នុងបាចិត្យាទិយោជនា ពោលថា:

★ បស្សតោតិ បស្សន្តស្ស ច សុណន្តស្ស ច ។
សវនម្បិ ហិ ឯកសេសេន វា សាមញ្ញនិទ្ទេសេន វា
បស្សនេនេវ សង្កហិតំ ។ វិហារតោតិ អនច្ចុអភិទា-
ទិតដ្ឋានវិហារតោ ។ វិហារន្តិ នច្ចុភិទាទិតដ្ឋានវិហារំ ។
អាសនសាលាយាតិ គាមេ ថិតាយ អាសនសាលាយ ។

ពាក្យថា មើល ដូច្នោះ គឺបានដល់ការមើលផង ការស្តាប់ ផង ។ ព្រោះសូម្បីការស្តាប់ ក៏លោកសង្គ្រោះចូលដោយពាក្យថា មើល, ដោយឯកសេសន័យ ឬដោយការសម្តែងជាសាមញ្ញ ។

ពាក្យថា ភិក្ខុចេញចាកវត្ត ទៅកាន់វត្ត(ដទៃ) ដូច្នោះ គឺ លោកចេញពីវត្ត ដែលជាទីមិនមានការច្រៀង ការរាំ និងការ ប្រគំ, ទៅកាន់វត្តដែលជាទីកន្លែងមានការច្រៀង ការរាំ និងការ ប្រគំ ។ ពាក្យថា លើអាសនៈសាលា ដូច្នោះ គឺបានដល់ អាសនៈសាលា ដែលតាំងនៅខាងក្នុងស្រុក ។

ក្នុងគម្ពីរវិជ្ជាពុទ្ធិដីកា ពោលថា:

★ "គីតុបសញ្ញាតំ បន ធម្មំ សោតុំ វដ្តតីតិ ធិយនិ- កាយដ្ឋកថាយំ វត្ត"នំ វត្តំ ។ បោរាណគណ្ឌិបទេ បន "ធម្មតិវត្តម្យំ ន វដ្តតី"តិ វត្តា, "ពុទ្ធស្ស កាយាម វាទេមាតិ វត្តេ សម្បជិច្ឆិតុំ ន វដ្តតិ, ទុក្ខដំ ហោតិ"តិ វត្តំ, "បូជំ ករោម, ជាតកំ វា វត្តុំ វា ទេសេមាតិ វត្តេ "សាធុ"តិ សម្បជិច្ឆិតុំ វដ្តតី"តិ ច វត្តំ ។

ក្នុងអដ្ឋកថាទីយនិកាយពោលថា "ភិក្ខុគួរដើម្បីស្តាប់នូវ ធម៌សូម្បីប្រកបដោយចម្រៀង" ។ តែនៅក្នុងបោរាណគណ្ឌិបទ ពោលថា "ភិក្ខុមិនគួរដើម្បីស្តាប់នូវចម្រៀងដែលប្រកបដោយ

ធម៌ទេ” ។ កាលជនទាំងឡាយពោលថា “យើងទាំងឡាយនឹង
 ច្រៀង នឹងប្រគំថ្វាយចំពោះព្រះពុទ្ធ” ដូច្នោះ មិនគួរដើម្បីទទួលទេ
 (កាលទទួល) លោកពោលថា ត្រូវអាបត្តិទុក្ខដ ។ កាល
 ជនទាំងឡាយពោលថា “យើងទាំងឡាយ នឹងធ្វើនូវការបូជានឹង
 សម្តែងនូវព្រះជាតក (មានអបណ្ណកជាតកជាដើម) ឬសម្តែងនូវ
 រឿង (វិមានវត្ត និងបេតវត្ត)” ដូច្នោះ លោកពោលថា គួរដើម្បី
 ទទួលព្រមថា សាធ្ម ដូច្នោះ ។

ក្នុងគម្ពីរកងវិចារណីអភិវដ្តិកា ពោលថា:

★ តថា ហិ វុត្តំ បរមត្ថជោតិកាយ ខុទ្ទកដ្ឋកថាយ
 “ធម្មបសំហិតំ ភិតំ វដ្តតិ, ភិត្ថបសំហិតោ បន ធម្មោ ន
 វដ្តតិ” តិ ។ ពិតមែន លោកពោលទុក ក្នុងព្រះអដ្ឋកថាខុទ្ទក-
 និកាយ ឈ្មោះបរមត្ថជោតិកា (ក្នុងបច្ច័មបញ្ចសិក្ខាបទសូត្រ)
 ថា “ចម្រៀងដែលប្រកបដោយធម៌ រមែងគួរ, តែធម៌ដែល
 ប្រកបដោយបទថា ចម្រៀង មិនគួរ” ។

ក្នុងគម្ពីរសីលខន្ធវគ្គដីកា ពោលថា:

★ យញ្ច សក្កបញ្ចសុត្តវណ្ណោយំ សេវិតញ្ចសេវិតព្វ-
 សទ្ធិំ និទ្ធកន្តេន “យំ បន អត្ថនិស្ស័តំ ធម្មនិស្ស័តំ
 កុម្មទាសិភិតម្បិ សុណាន្តស្ស បសាទោ វា ខុបជ្ជតិ

និព្វិទា វា សន្ធាតិ, ឯវរូបេ សន្ធា សេវិតព្វោតិ" វុត្តំ តំ
 អសមាធានសិក្ខាបទស្ស សេវិតព្វតាមត្ថបរិយាយេន
 វុត្តំ ។ សមាធានសិក្ខាបទស្ស ហិ ឯវរូបំ សុណាន្តស្ស
 សិក្ខាបទសំរំ ភិជ្ជតិ ភិកាវតោតិ វេទិតតំ ។

ក៏ពាក្យឯណា ដែលលោកពោលហើយ ដោយការ
 បញ្ចេញនូវសំលេង គួរសេព និងមិនគួរសេព ក្នុងអង្គកថា
 សក្កបញ្ញាសូត្រថា "ក៏កាលភិក្ខុស្តាប់នូវចម្រៀងណា ដែល
 អាស្រ័យអត្ត អាស្រ័យធម៌ សូម្បីចម្រៀងដែលនាងកុម្មទាសី
 ច្រៀងហើយ កើតសេចក្តីជ្រះថ្លា ឬថាសេចក្តីនឿយណាយ
 រមែងតាំងនៅបាន, សំលេងមានសភាពបែបនោះ គួរសេព"
 ដូច្នោះ ពាក្យនោះ គឺលោកពោលហើយដោយបរិយាយ ត្រឹម
 តែការវែនសិក្ខាបទ ដែលបុគ្គលមិនបានសមាទាន គួរសេព
 ប៉ុណ្ណោះ ។ តែថាបុគ្គលដែលមានសិក្ខាបទសមាទាន ហើយ
 ស្តាប់នូវចម្រៀង មានសភាពបែបនោះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា
 ការសង្រួមក្នុងសិក្ខាបទ រមែងបែកធ្លាយទៅ ព្រោះភាពជា
 ចម្រៀង ។ តថា ហិ វិនយដ្ឋកថាសុ វុត្តំ, ភិក្ខុនិ នដាធិនំ
 វា ភិក្ខុ ហោតុ, អរិយានំ បរិនិព្វានកាលេ រតនត្ថយ-

គុណ្យបសំហិតំ សាធុគីធឿតគីតំ វា អសំយតភិក្ខុនំ
 ធម្មកាលាកគីតំ វា អន្តមសោ ទន្តគីតម្បិ, យំ
 គាយិស្សាមាតិ បុព្វភាគេ ឱក្ខនិទំ ករោន្តិ សព្វមេតំ
 គីតំ នាម ។ សមដូចជាពាក្យដែល លោកពោលទុកក្នុង
 អដ្ឋកថាព្រះវិន័យថា “ពាក្យថា ចម្រៀង បានដល់ ការច្រៀង
 របស់អ្នករាំជាដើម ឬការច្រៀងកីឡា ឱ្យសម្រេចប្រយោជន៍
 ដែលប្រកបដោយការសរសើរគុណនៃព្រះរតនត្រៃ ក្នុងកាល
 ដែលព្រះអរិយៈទាំងឡាយបរិនិព្វាន ឬការច្រៀងទំនងសូធួរធម៌
 សរភ័ញ របស់ភិក្ខុអ្នកមិនសង្រួមក្តី ដោយហោចទៅសូម្បីការ
 ច្រៀងដោយធ្មេញ, ភិក្ខុគិតថាយើងនឹងច្រៀង ហើយស្រែកនូវ
 សំឡេងទេ ក្នុងចំណែកខាងដើម អាការៈសូម្បីទាំងអស់នោះ
 ឈ្មោះថា “ការច្រៀង” ។

ក្នុងគម្ពីរសីលខន្ធវគ្គដីកា ពោលថា:

★ ន ភិក្ខុវេ គីតស្សរេន ធម្មោ គាយិតព្វោ យោ
 គាយេយ្យ អាបត្តិ ទុក្ខដស្សាតិ ហិ ទេសនាយ វេ
 បដិក្កេមោ ន សវនាយ ។ ឥមស្ស ច សិក្ខាបទស្ស
 វិសុំ វិញ្ញាបនតោ វិញ្ញាយតិ ” គីតស្សរេន ទេសិតោបិ

ធម្មោ ន គីតោតិ" ។ ពិតមែន ព្រះអង្គទ្រង់បញ្ញត្តិថា "ម្នាល ភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុមិនត្រូវច្រៀងធម៌ ដោយសំឡេងច្រៀង ដីវែងៗទេ ភិក្ខុណា ច្រៀងត្រូវអាបត្តិទុក្កដ" ដូច្នោះ គឺព្រះអង្គ ទ្រង់ហាមឃាត់ហើយ ដោយការសម្តែងប៉ុណ្ណោះ មិនមែនហាម ឃាត់ដោយការស្តាប់ទេ ។ ក៏សិក្ខាបទនេះ រមែងដឹងច្បាស់ ដោយការឱ្យដឹងផ្សេងគ្នាថា "ធម៌សូម្បីសម្តែងហើយ ដោយ សំឡេងដីវែងៗ ក៏មិនឈ្មោះថា ជាចម្រៀង" ។

ការមើល និងការស្តាប់ចម្រៀងក្នុងអារាម

ក្នុងវិនយបិដកភាគ ៥ ទំព័រ ១៧៨ ព្រះអង្គត្រាស់ថា:

អារាមេ ឋិតា បស្សតិ វា សុណាតិ វា : (ជា អនាបត្តិ) ដល់ភិក្ខុ និងភិក្ខុនីឈរមើល ឬស្តាប់ក្នុងអារាម ។

ភិក្ខុនិយា ឋិតោកាសំ វា និសិន្នោកាសំ វា និបន្នោកាសំ វា អាគន្ធា នច្ចន្តិ វា គាយន្តិ វា វាទេន្តិ វា : ជនទាំងឡាយ មកកាន់កន្លែងដែលភិក្ខុ ឬភិក្ខុនី ឈរនៅ ឬអង្គុយ ឬស្ថិត ហើយរាំក្តី ច្រៀងក្តី ប្រគំក្តី ។

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា ពោលថា:

★ អារាមេ ឋិតាតិ អារាមេ ឋត្វា អន្តរារាមេ វា

ពហិអារាមេ វា នច្ចាធិនិ បស្សតិ វា សុណាតិ វា
 អនាបត្តិ ។ ពាក្យថា ភិក្ខុ ឬភិក្ខុនីឈរក្នុងអារាម ដូច្នោះ
 មានសេចក្តីថា ភិក្ខុឬភិក្ខុនីឈរក្នុងអារាមនោះឯង ហើយមើល
 ឬស្តាប់នូវល្បែងមានការរាំជាដើម ខាងក្នុងអារាមក្តី ខាងក្រៅ
 អារាមក្តី មិនជាអាបត្តិ ។

ក្នុងគម្ពីរវិជ្ជាទិដ្ឋិកា, អភិនវដ្ឋិកា, សារត្តទីបនីដ្ឋិកា

ពោលថា:

★ " អារាម ឋន្ទាតិ ន កេវលំ ឋន្ទា, តតោ តតោ
 គន្ធាបិ សត្វិរិយាបថេហិ លភតិ ។ "អារាម ឋន្ទា"តិ បន
 អារាមបរិយាបន្តការទស្សនត្តំ វុត្តំ ។ ឥតរថា និសិដ្ឋាបិ
 ន លកេយ្យ"តិ តិសុបិ គណ្ឌិបទេសុ វុត្តំ, តំ
 សុលិខិតមេវ ។ លោកពោលទុកក្នុងគណ្ឌីបទទាំង ៣ ថា
 "ពាក្យថា ឈរនៅក្នុងអារាម ដូច្នោះ មានសេចក្តីថា មិនមែនតែ
 ឈរនៅតែម្យ៉ាងឬណ្ហោះទេ, សូម្បីទៅអំពីទីនោះៗ រមែងបាន
 ដោយឥរិយាបថទាំងពួង ។ ក៏ព្រះអង្គកថាចារ្យពោលថា ឈរ
 នៅក្នុងអារាម ដូច្នោះ គឺលោកពោលហើយដើម្បីសម្តែងនូវការៈ
 នៃការរាប់បញ្ចូលក្នុងអារាម ។ បើកាន់យកសេចក្តីដោយប្រការ

ដទៃវិញ សូម្បីការអង្គុយ រមែងមិនបាន” (ព្រោះហេតុដូច្នោះ)
ពាក្យក្នុងគណ្ឌីបទទាំង ៣ នោះ គឺលោកសសេរទុកល្អហើយ ។

តែក្នុងគម្ពីរវិមត្តិវិនោទនីដីកា ពោលថា:

★ អារាម ឋត្វាតិ បិតនិសន្នដ្ឋានេ ឯវ ឋត្វា
សមន្តតោ ភិរំ បរិវត្តេត្វាបិ បស្សតិ, អនាបត្តិ ។
បិតដ្ឋានតោ គន្ធិ បស្សិតុំ ន វដ្តតិ ។ កេចិ បន
“វដ្តតិ”តិ វទន្តិ ។ តំ បន “ទស្សនាយ គច្ឆេយ្យ
ធាចិត្តិយ”ន្តិ សាមញ្ញតោ គមនស្ស បដិក្ខិត្តតា
អនាបត្តិយម្បិ គមនាយ អវុត្តតា ច ន គហេតពំ ។

ពាក្យថា ឈរនៅក្នុងអារាម ដូច្នោះនេះ មានសេចក្តីថា
ភិក្ខុឈរនៅក្នុងទីដែលខ្លួនឈរនៅ ឬអង្គុយនៅប៉ុណ្ណោះ, សូម្បី
បង្វិលនូវភ្នែក ដោយជុំវិញហើយមើល ជាអនាបត្តិ ។ (តែ)
មិនគួរដើម្បីទៅអំពីទីដែលខ្លួនឈរនៅ ហើយមើលទេ ។ តែ
អាចារ្យពួកខ្លះពោលថា គួរ ។ ក៏ពាក្យអាចារ្យទាំងនោះ មិន
គប្បីកាន់យកទេ ព្រោះការធ្វើដំណើរទៅ គឺព្រះអង្គទ្រង់ហាម
ឃាត់ហើយដោយសាមញ្ញថា “ទៅដើម្បីមើលជាអាបត្តិបាចិត្តិយ
(ភិក្ខុត្រូវអាបត្តិទុក្ខដ)” ដូច្នោះផង ព្រោះព្រះអង្គមិនបានត្រាស់ទុក
សូម្បីក្នុងអនាបត្តិ ដោយការដើរទៅផង ។

ក្នុងអដ្ឋកថា ពោលបន្ថែមទៀតថា:

★ ពាក្យថា ជាអនាបត្តិដល់ ភិក្ខុឈរនៅខាងក្នុងអារាម ហើយមើល ដូច្នោះនេះ មានសេចក្តីថា ជនទាំងឡាយកសាង ព្រះរាជវាំងជាដើម ជិតអារាម ជាទីនៅរបស់ភិក្ខុ និងភិក្ខុនី មិនជាអនាបត្តិដល់ភិក្ខុ និងភិក្ខុនី ដែលទៅមើលនូវព្រះរាជវាំង ជាដើមនោះ ។

ក្នុងគម្ពីរសារត្ថទីបនីដីកា ពោលថា:

★ "អដ្ឋារាមេ រាជាគារាទិនិ ករោន្តិ តានិ បស្សន្តិយា អនាបត្តិ" តិ វចនតោ "អន្តោ អារាមេ តត្ថ តត្ថ គន្ធា នប្ហាទិនិ បស្សិតុំ លភតិ" តិបិ សិទ្ធិ ។

ដោយពាក្យថា "ជនទាំងឡាយធ្វើនូវព្រះរាជវាំងជាដើម នៅក្នុងអារាម កាល(ភិក្ខុនិងភិក្ខុនី) មើលនូវព្រះរាជវាំងជាដើម នោះជាអនាបត្តិ" ដូច្នោះ លោកសម្រេចថា "ភិក្ខុ និងភិក្ខុនី រមែងបានដើម្បីទៅក្នុងទីនោះៗ ហើយមើលនូវការរាំជាដើម ក្នុងខាងក្នុងអារាមបាន" ។

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា ពោលថា:

★ សិក្ខាបទនេះ សម្បជានជាដើម ប្រាកដដូចជាឯឡែក- លោមសិក្ខាបទ ជាកិរិយា នោសញ្ញាវិមោក្ខ អចិត្តកៈ លោកវដ្ឋៈ

កាយកម្ម អកុសលចិត្ត មានវេទនា ៣ ដូច្នោះឯង ។

ក្នុងគម្ពីរកងវិវាទណីអភិវឌ្ឍនកថា ពោលថា:

★ សមុដ្ឋានានិច្ចិ ឯឡកលោមសទិសានិច្ចិ បន
មាតិកាភត្តបាចិត្តិយស្សេវ វសេន វុត្តំ, សព្វេសំ វសេន
បន ធនសមុដ្ឋាននិច្ចិ គហេតព្វំ ។ ពាក្យថា សមុដ្ឋានជាដើម
ប្រាកដដូចជាឯឡកលោមសិក្ខាបទ ដូច្នោះ គឺព្រះអង្គកថាចារ្យ
ពោលហើយ ដោយអំណាចនៃអាបត្តិបាចិត្តិយ ដែលមកហើយ
ក្នុងបទមាតិកា, តែគប្បីកាន់យកថា មានសមុដ្ឋាន ៦ ដោយ
អំណាចនៃ (បទមាតិកា និងអង្គកថា)ទាំងអស់ ។

ក្នុងគម្ពីរវិវាទនិកាយ ពោលថា:

★ "អចិត្តកានិ លោកវជ្ជានិ"តិ វុត្តត្តា "នច្ច"និ វា
"គន្លោ"តិ វា អជានិត្វាបិ ទស្សនេន, វិលិម្បនេន វា
អាបជ្ជនតោ វត្តអជាននចិត្តេន អចិត្តកានិ ។ "នច្ច"និ វា
"គន្លោ"តិ វា ជានិត្វា បស្សនិយា, វិលិម្បនិយា ច
អកុសលត្តា ឯវ លោកវជ្ជានិ ។ ព្រោះអង្គកថាចារ្យ
ពោលថា ជាអចិត្តកៈ និងលោកវជ្ជៈ ដូច្នោះ មានសេចក្តីថា
ជាអចិត្តកៈ ដោយចិត្តដែលមិនដឹងវត្ថុ, កាលភិក្ខុសូម្បីមិនដឹង

ថាជាចម្រៀង ឬក៏គ្រឿងក្រអូបក្តី រមែងត្រូវអាចត្តិដោយការ
មើល, ឬថាដោយការលាប ។ កាលភក្តីដឹងថាជាចម្រៀង ឬក៏
ដឹងថាជាគ្រឿងក្រអូប ដូច្នោះហើយទៅមើល ឬក៏លាប
ជាលោកវជ្ជៈពិត ព្រោះជាអកុសលចិត្ត ។

ក្នុងគម្ពីរវិមតិវិទោទន៍ដីកា ពោលថា:

សិក្ខាបទនេះមានអង្គ៣គឺ

- ១-នច្ចាទិកា : ល្បែងមានរាំជាដើម
- ២-អនុញ្ញាតការណ៍ គមនៈ ទៅដោយមិនមានហេតុ
ដែលព្រះអង្គអនុញ្ញាត
- ៣-ទស្សនាទិ : បានមើលជាដើម ។

អារាមនច្ចាទិទស្សនកថាចប់ ។

២៣-ឯកភាពនានិកថា

១-ការឆាន់ឆោដននៅក្នុងការដោះស្រាយ

ក្នុងវិនយបិដកភាគ ១០ ទំព័រ ១៨៥ ពោលថា:

★ ន ភិក្ខុវេ ឯកភាពនេ ភុញ្ញិតតំ ន ឯកថាលកេ
 ធាតតំ ន ឯកមញ្ចេ តុវន្តិតតំ ន ឯកត្ថរណេ តុវន្តិតតំ
 ន ឯកធារុរណេ តុវន្តិតតំ ន ឯកត្ថរណធារុរណេ
 តុវន្តិតតំ យោ តុវន្តេយ្យ អាបត្តិ ទុក្ខជស្ស ។ ម្នាលភិក្ខុ
 ទាំងឡាយ ភិក្ខុមិនត្រូវ(ឆាន់ភោជន) រួមភាពន៍ជាមួយគ្នា
 មិនត្រូវផឹកទឹករួមផ្តលជាមួយគ្នា មិនត្រូវដេកលើគ្រែជាមួយគ្នា
 មិនត្រូវដេកលើកម្រាលជាមួយគ្នា មិនត្រូវដេកដណ្តប់ជាមួយគ្នា
 មិនត្រូវដេកលើកម្រាល និងដណ្តប់ជាមួយគ្នាទេ ភិក្ខុណាដេក
 ត្រូវអាបត្តិទុក្ខជ ។

ការឆាន់ឆ្លើយក្នុងការដោះស្រាយជាមួយគ្នា មិនគួរ

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា ពោលថា:

★ ឯកភាពនេតិ ឯត្ថ សចេ បន ឯកោ ភិក្ខុ
 ភាពនតោ ជលំ វា បូរំ វា គហេត្វា គច្ឆតិ តស្មី

អបគតេ ឥតរស្ស សេសកំ ភុញ្ញតុំ វដ្តតិ ។

ឥតរស្សាបិ តស្មី ខ័ណោ បុន គហេតុំ វដ្តតិ ។

ពាក្យថា រួមភាពន៍ជាមួយគ្នា ដូច្នោះនេះ គប្បីជ្រាបថា ប្រសិនបើ ភិក្ខុមួយរូបកាន់យកផ្ទៃឈើឬនំអំពីភាពន៍ទៅ កាល ភិក្ខុនោះជៀសចេញទៅហើយ ការដែលភិក្ខុក្រៅនេះឆាន់ផ្ទៃឈើ ឬនំដែលនៅសស់ រមែងគួរ ។ ឯភិក្ខុក្រៅនេះ កាលនំនោះអស់ ទៅហើយ នឹងមកកាន់យកទៀត ក៏គួរ ។

ក្នុងគម្ពីរិនយាលង្ការជីកា ពោលថា:

★ ឯកតោ ភាជនំ នាម ឯកភាជនស្មី ឯកក្ខណោយេវ សហភុញ្ញនំ ន នាណភាជនេ ។ ឯកភាជនស្មីបិ ន នាណក្ខណោតិ អាហា "សចេ បនាតិ"អាទិ ។ បឋមំ គហិតវតុស្ស ខ័ណត្តា បុន គហេតុំ វដ្តតិ ។ ឥមិនា សហអភុញ្ញនការំ ធស្សេតិ ។ ការឆាន់ជាមួយគ្នា ក្នុងភាពន៍តែមួយ ក្នុងខណៈតែមួយ មិនមែនក្នុងភាពន៍ផ្សេងគ្នា ទេ, សូម្បីក្នុងភាពន៍តែមួយ ក៏មិនមែន ក្នុងខណៈផ្សេងគ្នាដែរ ឈ្មោះថា ជាការឆាន់រួមភាពន៍ជាមួយគ្នា ។ ព្រោះហេតុនោះ ទើបព្រះអង្គកថាចារ្យពោលថា "ប្រសិនបើភិក្ខុមួយរូប កាន់យកផ្ទៃឈើ ឬនំ អំពីភាពន៍ហើយទៅ ភិក្ខុដទៃគួរដើម្បីឆាន់នូវ

វត្តដ៏សេសបាន ព្រោះភិក្ខុនោះ លោកជឿសចេញទៅហើយ”
 ដូច្នោះ ។ ភិក្ខុគួរដើម្បីកាន់យកឆាន់បានទៀត ព្រោះភារៈនៃវត្ត
 ដែលខ្លួនកាន់យកទៅជាជំបូងអស់ទៅហើយ ។ ដោយពាក្យថា
 (ភិក្ខុគួរដើម្បីកាន់យកឆាន់បានទៀត ព្រោះភារៈនៃវត្តដែលខ្លួន
 កាន់យកទៅជាជំបូងអស់ទៅហើយ) ដូច្នោះនេះ គឺលោកអាចារ្យ
 សម្តែងនូវភាពនៃការមិនឆាន់ជាមួយគ្នា ។

ការដេកលើគ្រែតែមួយជាមួយគ្នា

ក្នុងវិនយបិដកភាគ ៥ ទំព័រ ២៣៦ ពោលថា:

★ ពាក្យថា (ភិក្ខុ) ២ រូបដេកលើគ្រែមួយ(ជាមួយគ្នា)
 សេចក្តីថា កាលភិក្ខុម្នាក់ដេកនៅហើយ មានភិក្ខុដទៃទៅដេកដែរ
 ត្រូវអាបត្តិទុក្ខដ ។ ម្យ៉ាងទៀត (ភិក្ខុ) ២ រូបដេកព្រមគ្នាត្រូវ
 អាបត្តិទុក្ខដ ។ ភិក្ខុទាំង ២ រូបក្រោកឡើង ហើយដេកទៅវិញ
 ញយៗ ត្រូវអាបត្តិទុក្ខដ ។ វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិ គឺភិក្ខុម្នាក់
 ដេក ភិក្ខុដទៃអង្គុយ ឬភិក្ខុទាំង ២ រូប អង្គុយ ១ ភិក្ខុទាំង ២
 រូបនោះ ឆ្លុត ១, ភិក្ខុទាំង ២ រូបនោះខាងដើម បញ្ញត្តិ ១ ។

ក្នុងគម្ពីរវជិរពុទ្ធិដីកា ពោលថា:

★ សមស្ស អនាបត្តិវារេ "វវត្តានំ ធសេរុត្វា" តិ នត្តិ

តស៊ូ វេត្តានំ កត្វា និបដ្ឋិតុំ ន វេត្តិតិ ឯកេ ។
 វិបុលតរេ វេត្តិតិ ឯកេ ។ "អន្តរំ កត្វា និបដ្ឋិតុំ
 វេត្តិតិ" តិ ធារាណគណ្ឌិបទេ លិខិតំ ។ អាចារ្យពួកខ្លះ
 ពោលថា ក្នុងអនាបត្តិវារៈនៃសិក្ខាបទ "ដេកលើគ្រែមួយជា
 មួយគ្នានេះ" មិនមានពាក្យថា "សម្តែងនូវការកំណត់(គឺឃាំង)
 ទេ" ព្រោះហេតុនោះ ភិក្ខុធ្វើនូវការកំណត់(គឺឃាំង) ហើយដេក
 រមែងមិនគួរ ។ អាចារ្យខ្លះទៀត ពោលថា (គ្រែ)ដែល
 ទូលាយ រមែងគួរ ។ លោកសរសេរទុកក្នុងប្រាណគណ្ឌិបទ
 ថា "ភិក្ខុធ្វើនូវចន្លោះហើយដេក រមែងគួរ" ។ សិក្ខាបទនេះ មាន
 សម្តែងដូចឡើយលោមសិក្ខាបទ ជាកិរិយា នោសញ្ញាវិមោក្ខ
 អចិត្តកៈ បណ្ឌិតិវដ្ឋៈ កាយកម្ម មានចិត្ត ៣ មានវេទនា ៣
 ដូច្នោះឯង ។

ការដេកលើកម្រាលតែមួយជាមួយគ្នា

ក្នុងវិទ្យាបិដកភាគ ៥ ទំព័រ ២៣៨ ពោលថា:

★ ទ្វេ ឯកត្តរណាធារុរណា តុវដ្តេយ្យន្តិ តញ្ជៅ
 អត្តវិគ្វា តញ្ជៅ ធារុបន្តិ អាបត្តិ ទុក្កដស្ស ។

ពាក្យថា ភិក្ខុ ២ រូប មានសម្ពត្តសម្រាប់ក្រាល និង
 សម្រាប់ដណ្តប់តែមួយដេកជាមួយគ្នានោះ សេចក្តីថា ភិក្ខុ ២

រូប ក្រាលនូវសម្ពត់នោះឯង ហើយដណ្តប់នូវសម្ពត់នោះដដែល
ត្រូវអាបត្តិទុក្ខ ។ ភិក្ខុដេកលើកម្រាលជាមួយគ្នា តែដណ្តប់
សម្ពត់ផ្សេងគ្នា ត្រូវអាបត្តិទុក្ខ ។ ភិក្ខុដេកលើកម្រាលផ្សេង
គ្នា តែដណ្តប់សម្ពត់ជាមួយគ្នា ត្រូវអាបត្តិទុក្ខ ។

វារៈដែលមិនត្រូវអាបត្តិគឺ ពួកភិក្ខុសម្តែងនូវទីកំណត់
ហើយដេក ១, ពួកភិក្ខុឆត ១, ពួកភិក្ខុដើមបញ្ញត្តិ ១ ។

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា ពោលថា:

សំពត់ក្រាលទីដេក និងសំពត់ដណ្តប់របស់ភិក្ខុ ២ រូបនេះ
មួយផ្ទាំងមួយគ្នា ព្រោះដូច្នោះ អ្នកទាំង ២ នោះ ទើបឈ្មោះថា
មានសំពត់សម្រាប់ក្រាល និងដណ្តប់តែមួយដេកជាមួយគ្នា ។

ពាក្យថា ដណ្តប់សម្ពត់ជាមួយគ្នា ដូច្នោះនេះ ជាឈ្មោះ
នៃ(ភិក្ខុ) ២ រូប ក្រាលជាយម្លាននៃសំពត់បារាវ, សំពត់ក្រាល
ដេក និងកន្ទេលផែនដីជាដើម ដែលឃ្លាតចាកទីបានហើយដេក
ដណ្តប់ជាយម្លាន ។

ពាក្យថា ការសម្តែងនូវទីកំណត់ (គឺយ៉ាំង) ដូច្នោះនេះ
មានសេចក្តីថា មិនជាអាបត្តិដល់ភិក្ខុទាំងពីររូប ជាអ្នកស្នឹងជាក់
សំពត់កាសាយៈ ឬឈើច្រត់ ដោយហោចទៅសូម្បីវត្ថុពន្លឺចង្អុល
ទុកត្រង់កណ្តាល ។

ក្នុងគម្ពីរវេជីវពុទ្ធិដីកា ពោលថា:

★ វេត្តានំ ធន្យេត្តាតិ ឯត្ថ ឧបរិ ធារុបនម្យិ មជ្ឈេ
 ឱកោកំ កត្វា ឧភិណ្ណំ អន្តរេ ឱតារេតិ, វដ្តតិច្ឆិ ឯកេ ។
 វេត្តានព្យ យថា ថានេ ន តិច្ឆតិ, តថា អតិក្កមិច្ឆា
 តុវដ្តនិយា អាបតិយេវាតិ ។ "កិរិយាកិរិយ"ន្តិ ច
 ធារាណគណ្ឌិបទេ វុត្តំ ។ (ក្នុងសិក្ខាបទដេកលើកម្រាល
 មួយជាមួយគ្នានេះ លោកពន្យល់ថា) ក្នុងពាក្យថា ការសម្តែង
 នូវការកំណត់ (គឺយ៉ាង) ដូច្នោះនេះ អាចារ្យពួកខ្លះ ពោលថា
 ភិក្ខុធ្វើនូវការយ៉ាងត្រង់កណ្តាល, សូម្បីដណ្តប់ខាងលើហើយ
 ឱ្យឆ្លងចុះត្រង់ចន្លោះនៃភិក្ខុទាំងពីររូប រមែងគួរ ។ លោកពោលទុក
 ក្នុងបោរាណគណ្ឌិបទថា ក៏ការសម្តែងនូវការកំណត់ (គឺការ
 យ៉ាង) រមែងមិនតាំងនៅក្នុងកន្លែងដើម យ៉ាងណា រមែងជា
 អាបត្តិពិត ដល់ភិក្ខុកាលដេក, ព្រោះឈានកន្លង (ទីដែល
 យ៉ាងទុក) យ៉ាងនោះ ។ សិក្ខាបទនេះ ជាកិរិយាផង ជា
 អកិរិយាផង ។ សិក្ខាបទនេះ មានសមុដ្ឋានដូចឯឡកលោមសិក្ខា-
 បទ ជាកិរិយា សញ្ញាវិមោក្ខ អចិត្តកៈ បណ្ឌិតិវដ្តៈ កាយកម្ម
 មានចិត្ត ៣ មានវេទនា ៣ ដូច្នោះឯង ។

ឯកភាជនាទិកថាចប់ ។

២៤_លោមសំហារកថា

ក្នុងវិទយបិដកភាគ ១០ ទំព័រ២១៦ ព្រះអង្គត្រាស់ថា:

★ ន ភិក្ខុវេ លោមំ សំហារមេតតំ យោ សំហារ-
មេយ្យ អាមត្តិ ទុក្ខជស្ស ។ អនុជាធាមិ ភិក្ខុវេ
អាពាធប្បច្ចយោ សម្ពាធនេ លោមំ សំហារមេតតំ ។ ម្នាលភិក្ខុ
ទាំងឡាយ ភិក្ខុមិនត្រូវឱ្យគេនាំចេញ នូវរោមក្នុងទីចង្អៀតទេ
ភិក្ខុណាឱ្យគេនាំចេញត្រូវអាបត្តិទុក្ខជ ។ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ
បើមានអាពាធជាហេតុ តថាគតអនុញ្ញាតឱ្យភិក្ខុឱ្យគេនាំចេញ
នូវរោមក្នុងទីចង្អៀតបាន ។

ក្នុងបទភោជនីយ៍ពន្យល់ថា

★ សម្ពាធនោ នាម ឧភោ ឧបកក្ខណា, មុត្តករណំ ។
សំហារមេយ្យាតិ ឯកម្បិ លោមំ សំហារមេតិ, អាមត្តិ
ធាចិត្តិយស្ស ។ ពហុកេមិ លោមេ សំហារមេតិ, អាមត្តិ
ធាចិត្តិយស្ស ។ ពាក្យថា រោមក្នុងទីចង្អៀត ដូច្នោះ គឺបានដល់
រន្ធក្លៀកទាំង ២ និងជុំវិញទ្វារនោម ។

ពាក្យថា ឱ្យគេនាំចេញ ដូច្នោះ គឺបានដល់ឱ្យគេនាំចេញ
នូវរោមសូម្បីតែ ១ សរសៃ ក៏ត្រូវអាបត្តិបាចិត្តិយ (ចំពោះ

ភិក្ខុត្រូវអាបត្តិទុក្ខជ) ។ ឱ្យគេនាំចេញនូវរោម សូម្បីច្រើន
ក៏ត្រូវអាបត្តិបាចិត្តិយ (ចំពោះភិក្ខុត្រូវអាបត្តិទុក្ខជ) ។

ក្នុងព្រះអដ្ឋកថា ពោលថា:

★ អាពាធប្បដ្ឋយា សម្មាធនេ លោមន្តិ គណ្ណវណ-
រុដិអាធិ អាពាធប្បដ្ឋយា ។ ពាក្យថា បើមានអាពាធជា
ហេតុ តថាគតអនុញ្ញាតឱ្យភិក្ខុឱ្យគេនាំចេញនូវរោមក្នុងទីចង្អៀត
បាន ដូច្នោះ មានសេចក្តីថា តថាគតអនុញ្ញាតឱ្យនាំចេញនូវរោម
ក្នុងទីចង្អៀត ព្រោះមានអាពាធជាបច្ច័យ មានរោគបូស, ដំបៅធំ
និងបូសតូចជាដើម ។ ដើម្បីសម្តែងចែក ឱកាសដែលចង្អៀត
នោះ ទើបលោកពោលថា រន្ធក្លៀកទាំង២ និងជុំវិញទ្វារនោម ។

ក្នុងព្រះអដ្ឋកថា ពោលទៀតថា:

ពាក្យថា សូម្បីតែរោមមួយសរសៃ ដូច្នោះ មានសេចក្តី
ថា ភិក្ខុឱ្យគេនាំចេញនូវរោមតែមួយសរសៃ ឬច្រើនសរសៃ
ដោយប្រយោគតែមួយដោយកន្ត្រៃក្តី ដោយដង្ហើមក្តី ឬដោយ
របស់មុតយ៉ាងណាមួយក្តី ជាបាចិត្តិយច្រើន (ភិក្ខុជាទុក្ខជ)
ដោយការរាប់ប្រយោគ មិនមែនរាប់សរសៃរោមទេ ។

រោមក្នុងទីបង្ហែតនាំចេញដោយខ្លួនឯងមិនគួរ

ក្នុងគម្ពីរនិទ្ទេសយដីកា ពោលថា

★ សម្មាធិតិ ឧបកក្ខត្តកម្មត្តករណសម្ពាសនោ សម្មា-
 ធជដានេ ។ លោមំ សំហរាបេយ្យវាតិ សត្តេន វា
 សណ្ឋាសេន វា អញ្ញេន យេន កេនចិ បរេន ធិន្តាបេយ្យ
 សយំ វា ធិន្តេយ្យ ។ ពាក្យថា ក្នុងទីបង្ហែត ដូច្នោះ គឺបានដល់
 ក្នុងទីបង្ហែត ពោលគឺរន្ធក្រៀកទាំង ២ និងជុំវិញទ្វារទោម ។
 ពាក្យថា នាំចេញនូវរោម ដូច្នោះ មានសេចក្តីថា ភិក្ខុប្រើអ្នកដទៃ
 ឱ្យនាំចេញក្តី នាំចេញដោយខ្លួនឯងក្តី ដោយសស្រ្តាក្តី ដោយ
 សណ្ឋាសក្តី ឬដោយរបស់មុតយ៉ាងណាមួយក្តី ។

★ ក្នុងសិក្ខាបទនេះ ជាអនាបត្តិដល់ ភិក្ខុអាពាធ ១
 ភិក្ខុឆត១, ភិក្ខុខាងដើមបញ្ញត្តិ១ ។ ជាអបិត្តកៈ បណ្តិតិវជ្ជៈ
 កាយកម្ម និងវចីកម្ម ។

លោមសំហរកថាចប់ ។

២៥-អវនិយមនិយមកថា

ក្នុងវិនយបិដកភាគ ១០ ទំព័រ ៣១៤ ពោលថា:

★ អនុជាធាមិ ភិក្ខុវេ យថាវុឡំ អភិវាទនំ បច្ចដ្ឋានំ
អញ្ចូលីកម្មំ, សាមីចិកម្មំ អគ្គាសនំ អគ្គោទកំ អគ្គបិណ្ឌំ
ន ច ភិក្ខុវេ សង្ឃីកំ យថាវុឡំ បដិពាហិតតំ យោ
បដិពាហេយ្យ អាបត្តិ ទុក្ខជស្ស : ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ
តថាគតអនុញ្ញាតការថ្វាយបង្គំ ការក្រោកទទួល អញ្ចូលីកម្ម
សាមីចិកម្ម អាសនៈប្រសើរ ទឹកប្រសើរ និងដំបាយប្រសើរ
ដល់ភិក្ខុតាមលំដាប់ចាស់ខ្លី, ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ តែថាវត្ថុជា
របស់សង្ឃ ភិក្ខុមិនត្រូវឃាត់ខាងតាមលំដាប់ចាស់ខ្លីទេ, ភិក្ខុណា
ឃាត់ខាង ត្រូវអាបត្តិទុក្ខជ ។

អវនិយមបុគ្គល ១០ ពួក

- ១-បច្ឆា ឧបសម្បន្នោ : ភិក្ខុដែលបានឧបសម្បទាក្រោយ
- ២-អនុបសម្បន្នោ : អនុបសម្បទ្ន
- ៣-នាណសំវាសកោ វុឡុតរោ អធម្មវាទី : ភិក្ខុចាស់
ដែលមានសំវាសផ្សេងគ្នា ជាអធម្មវាទី ។

- ៤-មាតុគ្គាមោ : មាតុគ្រាម
- ៥-បណ្ឌកោ : មនុស្សខ្មើយ
- ៦-ធុរិវាសិកោ : ភិក្ខុកំពុងនៅបរិវាស
- ៧-មូលាយបដិកស្សនារហោ : ភិក្ខុដែលគួរទាញមក
កាន់មូលាបត្តិ ។
- ៨-មាណត្តារហោ : ភិក្ខុដែលគួរដល់មានត្ត
- ៩-មាណត្តហារិកោ : ភិក្ខុដែលកំពុងប្រព្រឹត្តមានត្ត
- ១០-អព្ពនារហោ : ភិក្ខុដែលគួរដល់អព្ពនកម្ម ។

វណ្ណបុគ្គល ៣ ពួក

- ១- បុរេ ឧបសម្បជ្ជោ ភិក្ខុដែលបានឧបសម្បទាមុន
- ២- ឆានាសំវាសកោ វុឌ្ឍតរោ ធម្មវាទី ភិក្ខុចាស់ជាង
ដែលមានសំវាសផ្សេងគ្នា ជាធម្មវាទី
- ៣- តថាគតោ អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធា ព្រះតថាគត
អរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធ ។

បុគ្គលដែលភិក្ខុមិនគួរ សំពះ មាន ២៥ ប្រភេទ គឺ

ក្នុងវិនយបិដកភាគ ១៣ ទំព័រ ៣៥៦ ពោលថា:

- ១-អន្តរយរំ បរិដ្ឋោ ភិក្ខុកំពុងចូលទៅកាន់ចន្លោះស្រុក

- ២-រដ្ឋ គតោ ភិក្ខុកំពុន្តិដើរទៅតាមប្រកដ្ឋវ
- ៣-ឱតមសិកោ ភិក្ខុនៅក្នុងទីដីឆីត
- ៤-អសមន្តាហរន្តោ ភិក្ខុកំពុន្តិខ្វល់ខ្វាយដោយការងារ
មិនបានអើពើនឹងការសំពះ
- ៥-សុត្តោ ភិក្ខុកំពុន្តិដេកលក់
- ៦-ហាគុប្បានេ ភិក្ខុកំពុន្តិឆាន់បបរ
- ៧-ភត្តតេ ភិក្ខុនៅក្នុងរោងភត្ត
- ៨-ឯការត្តោ ភិក្ខុងាកទៅក្នុងទីម្ខាង គឺបុគ្គល
មានពៀរនឹងគ្នា ជាវិសភាគបុគ្គល
- ៩-អញ្ញារិហិតោ ភិក្ខុបញ្ជូនចិត្តទៅកាន់អារម្មណ៍ដទៃ
គឺកំពុន្តិគិតហេតុដទៃ
- ១០-នត្តោ ភិក្ខុអាក្រាត
- ១១-ខាទន្តោ ភិក្ខុកំពុន្តិឆាន់បង្កើម
- ១២-ភុព្ភាន្តោ ភិក្ខុកំពុន្តិឆាន់ចំអាប
- ១៣-ឧប្បារំ ករោន្តោ ភិក្ខុកំពុន្តិបន្ទោបង់ឧប្បារះ
- ១៤-បស្សារំ ករោន្តោ ភិក្ខុកំពុន្តិបន្ទោបង់បស្សារះ
- ១៥-ឧត្តិតកោ ភិក្ខុដែលសង្ឃលើកវត្ត
- ១៦-បច្ឆា ឧបសម្បន្តោ ភិក្ខុដែលបានឧបសម្បទាក្រោយ

- ១៧-អនុបសម្បជ្ជោ អនុបសម្បន្ន
- ១៨-នាណសំវាសកោ រុឡ្យតរោ អធម្មវាទី ភិក្ខុមាន
សំវាសផ្សេងគ្នា ទោះបីចាស់ជាងតែជាអធម្មវាទី
- ១៩-មាតុគាមោ មាតុគ្រាម
- ២០-បណ្ឌកោ បណ្ឌកៈ
- ២១-ធារិវាសិកោ ភិក្ខុដែលកំពុងនៅបរិវាស
- ២២-មូលាយបដិកស្សនារហោ ភិក្ខុដែលគួរនឹងទាញមក
ដាក់ក្នុងមូលាបត្តិ
- ២៣-មាណត្តារហោ ភិក្ខុដែលគួរដល់មានត្ត
- ២៤-មាណត្តចារិកោ ភិក្ខុកំពុងប្រព្រឹត្តមានត្ត
- ២៥-អញ្ញានារហោ ភិក្ខុគួរដល់អញ្ញានកម្ម ។

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា ពោលថា:

★ ឧច្ចារញ្ច បស្សាវញ្ច ករោន្តោ អនោកាសគតត្តា
អវន្តិយោ ។ ភិក្ខុកំពុងបន្ទោបង់ឧច្ចារៈ និងបស្សាវៈ ឈ្មោះថា
ដែលភិក្ខុមិនគួរសំពះ ព្រោះជាអ្នកនៅក្នុងឱកាសមិនសមគួរ ។

★ ឧក្ខិត្តកោតិ តិរិយេនបិ ឧក្ខេបនីយកម្មេន
ឧក្ខិត្តកោ អវន្តិយោ ។ ត្រូវនឹងយាទិកម្មកតា បន ចត្តារោ

វន្តិត្ត ។ ឧទ្ទោសធម៌វារណាបិ តេហិ សុទ្ធិ លត្តន្តិ ។
 ពាក្យថា ភិក្ខុដែលសង្ឃលើកវត្ត ដូច្នោះ មានសេចក្តីថា ភិក្ខុ
 ដែលសង្ឃលើកវត្តដោយឧក្ខេបនីយកម្ម សូម្បីទាំង ៣ យ៉ាង
 (ភិក្ខុដែលសង្ឃលើកវត្ត ព្រោះមិនឃើញអាបត្តិ ១, ព្រោះ
 មិនសម្តែងអាបត្តិ ១, ព្រោះមិនលះបង់ទិដ្ឋិ អាក្រក់១, ដែល
 លោកហៅថា ជាកម្មនានាសំវាសកភិក្ខុ) មិនគួរសំពះ ។ តែ
 បុគ្គល ៤ ពួក ដែលសង្ឃធ្វើតជនីយកម្មជាដើម គួរសំពះ ។
 សូម្បីឧបោសថ និងបវារណា រមែង(ធ្វើ)បានជាមួយភិក្ខុនោះ ។

★ អាធិតោ បដ្ឋាយ ច វុត្តេសុ អវន្តិយេសុ នគ្គព្ភ
 ឧក្ខិត្តកញ្ច វន្តនស្សវ អាបត្តិ ។ ឥតរេសំ បន អសា-
 រុប្បដ្ឋេន ច អន្តរា វុត្តការណេន ច វន្តនា បដិក្ខិត្តា
 ក៏ក្នុងបណ្តាបុគ្គលដែលមិនគួរសំពះ ដែលពោលហើយ តាំង
 អំពីដើម (ចាប់ដើមពីទី១ ដល់ទី ១៥) ជាអាបត្តិដល់ភិក្ខុដែល
 សំពះភិក្ខុអាក្រាតកាយ និងភិក្ខុដែលសង្ឃលើកវត្តប៉ុណ្ណោះ ។
 ចំណែកការសំពះបុគ្គលក្រៅអំពីនោះ ដែលព្រះអង្គហាម ក៏
 ព្រោះផល គឺការមិនសមគួរ និងព្រោះហេតុដែលពាលហើយ
 ក្នុងចន្លោះ ។

★ ឥតោ បរំ បច្ឆា ឧបសម្បន្នាទយោទសបិ អាប-
 ត្តិវត្តភារេនេវ អវន្តិយា ។ តេ វន្តនស្ស ហិ និយមេនេវ

អាបត្តិ ។ តអំពីនោះទៅ បុគ្គលសូម្បីទាំង ១០ ពួក មានភិក្ខុ
ដែលបានឧបសម្បទាក្រោយជាដើម ចាត់ជាអ្នកមិនគួរសំពះ
ព្រោះជាវត្ថុនៃអាបត្តិដោយពិត ។ មែនពិត រមែងជាអាបត្តិដល់
ភិក្ខុសំពះនូវបុគ្គលទាំងនោះដោយវិន័យដែលកំណត់ទុកតែម្តង ។

★ ឥតិ ឥមេសុ បញ្ចសុ បញ្ចកេសុ តេរស ជនេ
វន្តន្តស្ស អនាបត្តិ ទ្វាទសន្នំ វន្តនាយ អាបត្តិ ក្នុងបញ្ចកៈ
៥ ពួកនេះ ជាអនាបត្តិ ដល់ភិក្ខុសំពះនូវជន ១៣ ពួក ។
ជាអាបត្តិដល់ភិក្ខុសំពះជន ១២ ពួកដោយប្រការដូច្នោះ ។

ក្នុងគម្ពីរវិនយវិនិច្ឆ័យដីកា និងវិនយាលង្ការដីកា

ពោលថា:

★ ឯការត្រោតិ ឯកតោ អារត្រោ សបត្តបក្ខេ
បិតោ វេរី វិសភាគបុគ្គលោ ។ អយញ្ញំ វន្តិយមាណោ
ធានេនបិ បហរេយ្យ ។ ពាក្យថា ភិក្ខុដែលងាកទៅក្នុងទីម្ខាង
គឺបានដល់ភិក្ខុដែលងាកទៅក្នុងទីម្ខាង ដែលបិតនៅក្នុងចំណែក
ជាសត្រូវមានពៀរនឹងគ្នា ជាវិសភាគបុគ្គល ។ ព្រោះថាបុគ្គល
នេះកាលយើងទៅថ្វាយបង្គំ រមែងប្រហារសូម្បីដោយជើង ។

★ "នាណសំវាសកោ វុឡុតរោ អធម្មវាទិ អវន្តិ-
យោ" តិ វចនតោ ច លទ្ធិនាណសំវាសកោ ឥធ "នាណ-

សំវាសកោ"តិ គហិតោតិ វេទិតោ ។ ក៏ដោយពាក្យដែល
 លោកពោលថា "ភិក្ខុមានសំវាសផ្សេងគ្នា ទោះបីចាស់ជាង តែជា
 អធម្មវាទី មិនគួរថ្វាយបង្គំ" ដូច្នោះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា ភិក្ខុ
 ដែលមានសំវាសផ្សេងគ្នាដោយលិទ្ធិ គឺលោកកាន់យកហើយ ក្នុង
 ពាក្យនេះថា "មានសំវាសផ្សេងគ្នា" ដូច្នោះ ។

★ **គរុកដ្ឋា ច បញ្ចាតិ** ធាវិវាសិកម្មលាយបដិក-
 ស្សនារហ-មានត្តារហ- មានត្តចារិក-អញ្ញនារហសង្ខតា
 បញ្ច គរុកដ្ឋា ច ។ ឆមេ បន អញ្ញមញ្ញស្ស យថា
 វុឡំ វន្តនាទីនិ លភន្តិ, បកតត្ថេន អវន្តិយត្តារ
 អវន្តិយេសុ គហិតា ។ ពាក្យថា ភិក្ខុទាំង ៥ រូប ដែល
 តាំងនៅក្នុងការគោរព ដូច្នោះ គឺបានដល់ភិក្ខុទាំង ៥ រូប
 ពោលគឺភិក្ខុកំពុងនៅបរិវាស ១, ភិក្ខុគួរដល់មូលាយបដិ-
 កស្សនា១, ភិក្ខុគួរដល់មានត្ត១, ភិក្ខុដែលកំពុងប្រព្រឹត្តមានត្ត១,
 ភិក្ខុដែលគួរដល់អញ្ញ១, តាំងនៅក្នុងការគោរព ។ ក៏ភិក្ខុទាំង
 ៥ រូបនេះ រមែងបាននូវការថ្វាយបង្គំជាដើម ដល់គ្នាទៅវិញទៅ
 មកតាមលំដាប់ចាស់ៗ ។ ភិក្ខុដែលជាបកតត្ត គឺលោកកាន់
 យកហើយក្នុងអវន្តិយបុគ្គល ព្រោះភាពជាបុគ្គលមិនគួរថ្វាយ
 បង្គំតែម្យ៉ាង ។

ក្នុងគម្ពីរសារត្ថទីបដិដីកា ពោលថា:

★ អន្តរា វុត្តការណោនាតិ តំ ហិ វន្តន្តស្ស
មញ្ញុទាទាទិសុបិ នលាដំ បដិហញ្ញេយ្យាទិអាទិនា វុត្ត-
ការណោន ។ ពាក្យថា ព្រោះហេតុដែលពោលហើយ ក្នុង
ចន្លោះ ដូច្នោះ គឺបានដល់ ព្រោះហេតុដែលលោកពោលហើយ
ដោយពាក្យថា “ពិតមែន កាលភក្តិថ្វាយបង្គំ បុគ្គលនៅក្នុង
ទីនឹងតនោះ ថ្វាសនឹងគប្បីប៉ះខ្ទប់ត្រង់ជើងក្រែជាដើម” ។

ក្នុងគម្ពីរវិមតិវិទោទនីដីកា ពោលថា:

★ មញ្ញុទាទាទិសុបិ នលាដំ បដិហញ្ញេយ្យាទិ
អន្តកាវេ ច ខណ្ឌំ បញ្ញាបេត្វា វន្តិតុំ ឱនមន្តស្ស
នលាដំ វា អត្ថិ វា មញ្ញុទិសុ បដិហញ្ញាតិ ។ ឯតេន
វន្តតោបិ អាបត្តិអភារំ វត្វា វន្តនាយ សព្វថា បដិក្ខេទា-
ការវេ ធិបេតិ ។ ពាក្យថា “កាលភក្តិថ្វាយបង្គំក្នុងទីនឹងត
ថ្វាសនឹងគប្បីប៉ះខ្ទប់ត្រង់ជើងក្រែជាដើម ដូច្នោះ មានសេចក្តីថា
កាលភក្តិក្រាលនូវច្រមឧណ្ណ (កំណាត់ស្បែក) ក្នុងទីនឹងត
ហើយក្រាបចុះថ្វាយបង្គំ ថ្វាស ឬភ្នែក វមែនប៉ះទង្គិចត្រង់ក្រែ
ជាដើម ។ ដោយហេតុនោះ លោកពោលនូវភាពមិនមានអាបត្តិ
សូម្បីដោយការថ្វាយបង្គំ ហើយសម្តែងនូវភាពមិនមានការ

បដិសេធ ដោយប្រការទាំងពួង ក្នុងការថ្វាយបង្គំ ។

ក្នុងវិន័យបិដកភាគ ១៣ ទំព័រ ៣៥៨ ពោលថា:

វិន័យបុគ្គលមាន ៥ ពួក

១-បុរេ ឧបសម្បជ្ជោ ភិក្ខុដែលបានឧបសម្បទាមុន

២-នាណសំវាសកោ វុឌ្ឍតរោ ធម្មវាទី ភិក្ខុដែល
មានសំវាសផ្សេងគ្នា ដែលចាស់ជាងជាធម្មវាទី

៣-អាចរិយោ ភិក្ខុជាអាចារ្យ

៤-ឧបជ្ឈាយោ ភិក្ខុជាឧបជ្ឈាយ័

៥-តថាគតោ អរហំ សម្មាសម្ពុទ្ធោ ព្រះតថាគត
អរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធ ។

ក្នុងព្រះអង្គកថាបរិវារៈ ពោលទុកថា

★ អាចរិយោ វន្តិយោតិ បព្វជ្ជាចរិយោ ឧបសម្ប-
នាចរិយោ, និស្សយាចរិយោ ឧទ្ទេសាចរិយោ ឱវានាចរិយោ
អយំ បញ្ចវិដោមិ អាចរិយោ វន្តិយោ ។

ពាក្យថា អាចារ្យជាវិន័យបុគ្គល ដូច្នោះ មានសេចក្តីថា
អាចារ្យទាំង ៥ ពួកនេះគឺ បព្វជ្ជាចារ្យ ឧបសម្បទាចារ្យ
និស្សយាចារ្យ ឧទ្ទេសាចារ្យ ឱវាចារ្យ ដែលភិក្ខុគួរសំពះ ។

ក្នុងគម្ពីរវិមត្តិវិទ្យាទេវីដីកា ពោលថា:

★ វន្តិតព្វេសុ ឧទ្ទេសាចរិយោ និស្សយោចរិយោ ច
យស្មា នវកាបិ ហោន្តិ, តស្មា "តេ វុឡា ឯវ វន្តិយាតិ
វន្តិតព្វា" តិ ។ ក្នុងបុគ្គលដែលត្រូវថ្វាយបង្គំនោះ ក៏ឧទ្ទេសាចារ្យ
និងនិស្សយាចារ្យ សូម្បីជាភិក្ខុមានវស្សាខ្លីជាង ក៏មាន, ព្រោះ
ហេតុនោះ គប្បីជ្រាបថា អាចារ្យទាំងនោះ ជាភិក្ខុចាស់វស្សា
ជាង ប៉ុណ្ណោះ ដែលត្រូវថ្វាយបង្គំ ។

ភិក្ខុខ្លីជាងថ្វាយបង្គំធានាភិក្ខុចាស់ជាង

ក្នុងវិនយបិដក ភាគ១៣ ទំព័រ៣៥៩ ទ្រង់ត្រាស់ថា:

ភិក្ខុខ្លីជាង កាលនឹងថ្វាយបង្គំបាទភិក្ខុចាស់ជាង ត្រូវ
តម្កល់ធម៌ ៥ យ៉ាង ទុកខាងក្នុងទើបថ្វាយបង្គំចំពោះបាទ ៖

១-នវកតវេនុបាលិ ភិក្ខុនា វុឡុតវស្ស ភិក្ខុនោ
ធានេ វន្តន្តេន ឯកំសំ ឧត្តរាសន្តំ ករិត្វា ម្សាលឧបាលិ
ភិក្ខុខ្លីជាងកាលនឹងថ្វាយបង្គំបាទភិក្ខុចាស់ជាង ត្រូវធ្វើឧត្តរាសន្តំ
ឆៀងស្នាម្លាង ។

២-អញ្ជុលី បគ្គហេត្វា ផ្គងនូវអញ្ជុលី ។

៣-ឧកោហិ ធានិតលេហិ ធានានិ បរិសម្ពាហន្តេន

ប្របាច់បាទដោយបាតដៃទាំងគូ ។

៤-បេមំ តម្កល់សេចក្តីស្រឡាញ់ទុក

៥-ការរំ ឧបដ្ឋាបេត្វា តម្កល់សេចក្តីគោរព ។

ក្នុងវិនយបិដកភាគ ១៣ ទំព័រ ៣៨៧ ពោលថា:

★ បុគ្គលដែលមិនគួរអភិវាទ និងបុគ្គលដែលមិនគួរធ្វើ
អញ្ចាហិកម្ម និងសាមិចិកម្ម មានប៉ុន្មានពួក? អាបត្តិទុក្ខដ មាន
ដល់បុគ្គលប៉ុន្មានពួក? ឆ្លើយថា :

ធន បុគ្គលោ នាភិវាទេតព្វា អញ្ចាហិកម្មោ ច
ធននំ ទុក្ខដំ ហោតិ : បុគ្គលដែលមិនគួរអភិវាទ និងបុគ្គល
ដែលមិនគួរធ្វើអញ្ចាហិកម្ម និងសាមិចិកម្ម មាន ១០ ពួក
អាបត្តិទុក្ខដ មានដល់បុគ្គល ១០ ពួក ។

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា ពោលថា:

ពាក្យថា បុគ្គលដែលមិនគួរសំពះ ១០ ពួក ដូច្នោះនេះ
គឺបានដល់ បុគ្គល (ដែលមិនគួរសំពះ) ១០ ពួក ដែលព្រះអង្គ
ទ្រង់ត្រាស់ទុកក្នុងសេនាសនកូនកៈ ។

★ អញ្ចាហិកម្មោ ចាតិ សាមិចិកម្មោ សទ្ធិ
អញ្ចាហិ ច តេសំ ន កាតព្វោ, នេវ ធានិយាបុច្ឆន-

ភាលវណ្ណគុហណាធិ ខន្ធកវត្តំ តេសំ ធនេស្សតព្វំ, ន
អញ្ចលី បគ្គណ្ឌិតពោតិ អត្ថោ ។

ពាក្យថា អញ្ចលីកម្ម ព្រមទាំងសាមីចិកម្ម ដូច្នោះ
មានសេចក្តីថា អញ្ចលីកម្ម ព្រមទាំងសាមីចិកម្ម ដែលភិក្ខុមិន
គប្បីធ្វើដល់បុគ្គល ១០ ពួកនោះ ។ អធិប្បាយថា ក្នុងខន្ធកវត្ត
មានសួរដោយទឹកសម្រាប់ឆាន់ និងចាប់យកផ្លិតស្លឹកភ្លោតជាដើម
ដែលភិក្ខុមិនគប្បីសម្តែងដល់បុគ្គល ១០ ពួកនោះ, អញ្ចលីកម្ម
ក៏មិនគប្បីផ្តន្ទឡើយ ។ (ជាអាបត្តិទុក្ខដ ដល់ភិក្ខុដែលធ្វើយ៉ាង
នោះ ដល់បុគ្គល ១០ ពួកនោះឯង) ។

ការថ្វាយបង្គំប្រកបដោយអង្គ ៥ តាមដីភាវិនិយា

ក្នុងគម្ពីរិនិយាលង្ការដីកា ពោលថា:

★ កង់ បញ្ចបតិដ្ឋិតសូរុបំ កងិតំ ? ឥធម ឯកំសំ
ខត្តរាសង្កំ កិរិទ្ធាតិ ឯកំ, អញ្ចលី បគ្គហេត្វាតិ
ឯកំ, ឧកោហិ ធាណិតលេហិ ធានានិ បរិសម្ពាហន្តោនាតិ
ឯកំ, មេមញ្ច ឧបដ្ឋាមេត្វាតិ ឯកំ, ការវេញ ឧបដ្ឋា-
មេត្វាតិ ឯកំ, ឯវំ បញ្ចបតិដ្ឋិតសូរុបំ កងិតំ ហោតិ ។
សួរថា ការសរុបនូវការថ្វាយបង្គំ ដោយទាំងទុកអវយវៈ ៥
យ៉ាង តើលោកពោលដូចម្តេចទៅ? ឆ្លើយថា ការសរុបនូវការ

ថ្វាយបង្គំ ដោយតាំងទុកអវយវៈ ៥ យ៉ាង ជាការដែលលោក
 ពោលទុកហើយ ក្នុងទីនេះយ៉ាងនេះថាៈ “ត្រូវធ្វើឧត្តរាសង្គៈ
 រៀងស្នាម្នាង ជាអង្គ១, ផ្គងអញ្ចលី ជាអង្គ១, ប្របាច់បាទា
 ដោយបាតដៃទាំងគូ ជាអង្គ១, តម្កល់សេចក្តីស្រឡាញ់ទុក
 ជាអង្គ១, តម្កល់សេចក្តីគោរព ជាអង្គ១ ” ។

ការថ្វាយបង្គំប្រកបដោយអង្គ ៥ ដែលមកតាមប្រវេណី

★ ឥនាទិ បន អាចរិយា អភិវរអាគតានំ
 ធម្មារាណញ្ច សាមណោរាណញ្ច វន្តនាណយំ សិក្ខុន្តា ន
 ឥមំ អាហច្ឆកាសិតំ ធាឡិ គហេត្វា សិក្ខុន្តិ, អថ
 ខោ បវេណីអាគតនយំយេវ គហេត្វា សិក្ខុន្តិ ។ កថំ ?

★ យទិ ឋត្វា វន្តថ, ទ្វេ ធានតលានិ សមំ
 ភូមិយំ បតិដ្ឋាបេត្វា ទ្វេ ហត្ថតលានិ សមំ ដុសាបេត្វា
 នលាដេ បតិដ្ឋាបេត្វា វន្តិតញ្ចាភិមុខំ ឱនមិត្វា វន្តថាតិ ។

តែឥឡូវនេះ អាចារ្យទាំងឡាយកាលឱ្យសាមណោរ និង
 ភិក្ខុកំម្លោះដែលមកបួសថ្មី ឱ្យថ្វាយបង្គំ មិនបានកាន់យកនូវបាលី
 ភាសិត ដែលមានមកនេះ ហើយឱ្យសិក្សាទេ, បែរជាកាន់យក
 នូវន័យដែលមកតាមប្រវេណី ហើយឱ្យសិក្សាវិញ ។ សួរថា
តើប្រវេណីនោះដូចម្តេច ? ឆ្លើយថា ប្រវេណីនោះ គឺ :

ហើយរសំពះ ត្រូវដាក់បាតជើងទាំងពីរ លើផ្ទៃផែនដីដ៏ស្មើ
 ហើយញ៉ាំងបាតដៃទាំងពីរ ឱ្យប៉ះខ្ទប់ស្មើគ្នា រួចដាក់ទុកនៅ
 លើថ្នាំស្រី ហើយបង្ហោនមុខភ្លោះទៅកាន់ទីដែលខ្លួនត្រូវសំពះ
 ហើយសំពះ ។

ឥត បន ទ្វេ បាទតលានិ, ទ្វេ ហត្ថតលានិ
 នលាជញ្ជាតិ បញ្ចសុ បតិដ្ឋានានិ តិ សរុប វេទន្ត ។
 ក៏ក្នុងសេចក្តីនេះ អាចារ្យទាំងឡាយ ពោលនូវការសរុបថា
 តាំងនៅក្នុងអង្គ ៥ គឺបាតជើងទាំងពីរ, បាតដៃទាំងពីរ ហើយ
 នឹងថ្នាំសម្រុយ ។

★ យទិ និសីទិត្យា វេទន្ត, បឋមំ ទ្វេ បាទតលានិ
 ភូមិយំ សមំ បតិដ្ឋាបេត្យា ទ្វេ ជាណុមណ្ណលានិ
 សមំ ឧស្សាបេត្យា ទ្វេ ករាទិ ទ្ធិន្តំ ជាណ្ណនំ ឧបរិ សមំ
 ឋបេត្យា ទ្វេ ហត្ថតលានិ សមំ ជុសិតានិ កត្យា
 អញ្ជូលិសម្ពាទំ ករបុដំ សិរសម្ពាទេ នលាជេ បតិដ្ឋា-
 បេត្យា វេទន្ត ។ តតោ ឱនមិត្យា ទ្វេ ជាណុមលានិ ច
 ទ្វេ កប្បរាទិ ច ភូមិយំ សមំ បតិដ្ឋាបេត្យា ទ្វេ
 ហត្ថតលានិ បសារេត្យា សមំ ភូមិយំ ឋបេត្យា សីសំ
 ឧភិន្តំ ហត្ថបិដ្ឋនំ ឧបរិ កត្យា ភូមិយំ បតិដ្ឋាបេត្យា

វន្តជាតិ ។ ឯត្ថ តុ ទ្វេ ធានតលានិ ឯកំ កត្វា
 តថា ទ្វេ ជាណុមណ្ណលានិ ឯកំ, ទ្វេ កប្បរាជិ ឯកំ
 ទ្វេ ហត្ថតលានិ ឯកំ, សីសំ ឯកំ កត្វា បញ្ចបតិដ្ឋិត-
 សរូបំ កថេន្តិ ។ ឯស នយោ ធាន្តិអដ្ឋកថាដីកាសុ ន
 ទិដ្ឋោ ។ បើអង្គយថ្វាយបង្គំ មុនដំបូងត្រូវដាក់បាតជើងទាំងពីរ
 លើផែនដីដ៏ស្មើ ហើយលើកឡើងនូវជង្គង់ទាំងពីរឱ្យស្មើ រួច
 ដាក់នូវជុំដៃទាំងពីរ នៅខាងលើជង្គង់ដែលស្មើ ហើយធ្វើបាត
 ដៃទាំងពីរឱ្យប៉ះស្មើគ្នា រួចដាក់នៅក្រពុំអញ្ចាលី ត្រង់ថ្វាស៍
 ពោលគឺក្បាល ហើយថ្វាយបង្គំ ។ តពីនោះ ត្រូវឱនចុះហើយ
 ដាក់ក្បាលជង្គង់ទាំងពីរ និងជុំដៃទាំងពីរ នៅលើផែនដីដ៏ស្មើ
 ហើយ លានូវបាតដៃទាំងពីរ ដាក់នៅលើផែនដីដ៏ស្មើ ហើយដាក់
 ក្បាលនៅលើខ្នងដៃទាំងពីរ ឱ្យតាំងនៅលើផែនដី ថ្វាយបង្គំ ។
 ចំណែកឯក្នុងសេចក្តីនេះ អាចារ្យទាំងឡាយពោល **សរុបអង្គ ៥**
 ព្រោះធ្វើនូវបាតជើងទាំងពីរ ជាអង្គ ១, ក្បាលជង្គង់ទាំងពីរ ជា
 អង្គ១, ជុំដៃទាំងពីរ ជាអង្គ១, បាតដៃទាំងពីរ ជាអង្គ១
 ហើយធ្វើនូវក្បាល ជាអង្គ១ ។ ន័យដែលមកតាមប្រវេណីនេះ
 មិនបានឃើញក្នុងបាលី, អដ្ឋកថា និងដីកាឡើយ ។

★ បវេណីអាគតនយោ ធានីនយោ ពលវតោ

តស្មា ភគវតោ អាណំ គរុំ ករោន្តេហិ សប្បរិសេហិ
 ធាលីនយោ សមាសេវិតព្វេតិ អម្ពាភំ ខន្តិ , វិមំសិត្វា
 គហេតព្វំ ។ តាមសេចក្តីគាប់ចិត្តរបស់ខ្ញុំថា “ន័យក្នុង
 ព្រះបាលីមានកម្លាំងជាង ន័យដែលមកតាមប្រវេណី, ព្រោះ
 ហេតុនោះ ន័យក្នុងព្រះបាលី គឺសប្បុរសទាំងឡាយ កាល
 ធ្វើនូវសេចក្តីគោរពក្នុងអាជ្ញារបស់ព្រះមានព្រះភាគ គប្បីសេព
 ដោយល្អ, ត្រូវពិចារណាសិន សឹមកាន់យក ។

ការថ្វាយបង្គំប្រកបដោយអង្គ ៥ តាមន័យក្នុងបរមត្ថទីបទី

ចំណែកនៅក្នុងបរមត្ថទីបទីដីកា ពោលថា:

★ វន្តោ បន តិវិធា កាយវន្តោទិវសេន ។ យថាហ
 តិស្សោ ឥមា ភិក្ខុវេ វន្តោ កតមា តិស្សោ ។ កាយេន
 វន្តតិ វាចាយ វន្តតិ មនសា វន្តតិ ។ ក៏ការថ្វាយបង្គំមាន
 ៣ ប្រការគឺ ដោយអំណាចការថ្វាយបង្គំដោយកាយជាដើម ។
 សមដូចពាក្យដែលព្រះអង្គត្រាស់ទុកក្នុងអង្គត្តនិកាយ តិកនិបាត
 ថា “ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ការថ្វាយបង្គំនេះមាន ៣ យ៉ាង តើ
 ៣ យ៉ាងនោះដូចម្តេច? គឺ ការថ្វាយបង្គំដោយកាយ ១
 ដោយវាចា ១, និងដោយចិត្ត ១” ។

★ តត្ថ សេដ្ឋចិត្តំ បច្ចុប្បន្នា ជាណុទ្ធយ
 កប្បរទ្ធយ នលាជ សង្ខតានិ បញ្ច អង្គានិ ភូមិយំ
 បតិដ្ឋាបេត្វា វន្តនេយ្យានំ អភិមុខំ និប្បជ្ឈន្តោ កាយេន
 វន្តតិ នាម ។ យំ សន្ធាយ បញ្ចបតិដ្ឋិតេន វន្តិត្វាតិ តត្ថ
 តត្ថ វុត្តំ ។ បណ្តាការថ្វាយបង្គំនោះ បុគ្គលញ្ញាំងចិត្តដ៏ប្រសើរ
 ឱ្យតាំងនៅចំពោះ ហើយញ្ញាំងអវយវៈទាំង ៥ ពោលគឺក្បាល-
 ជង្គង់ទាំង ២, ដុំដៃទាំង ២, និងថ្ងាស ១ ឱ្យតាំងនៅលើផែនដី
 ហើយឱនចុះទៅថ្វាយបង្គំ ចំពោះមុខបុគ្គលដែលគួរថ្វាយបង្គំ
 ឈ្មោះថា ថ្វាយបង្គំតាមផ្លូវកាយ ។ សមដូចដែលលោក
 ពោលទុក ក្នុងទីនោះៗ (គឺក្នុងអដ្ឋកថា និងដីកាចារ្យទាំងឡាយ)
 ថា “បញ្ចបតិដ្ឋិតេន វន្តិត្វា : ថ្វាយបង្គំដោយការតាំងអង្គ ៥
 យ៉ាងទុក” ។

អវិនិច្ឆ័យវិនិច្ឆ័យកថាចប់ ។

២៦_បដិភាណចិត្តកម្មកថា

ក្នុងវិនយបិដកភាគ ១០ ទំព័រ ២៧៩ ពោលថា:

សម័យនោះឯង ពួកឆព្វគ្គិយភិក្ខុឱ្យគេគូរគំនូរជារូបស្រ្តី
និងរូបបុរសក្នុងវិហារ ។ ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថា ន ភិក្ខុវេ
បដិភាណចិត្តំ កាវាបេតព្វំ ឥត្ថិរូបកំ បុរិសរូបកំ យោ
កាវាបេយ្យ អាបត្តិ ទុក្ខជស្ស ។ អនុជានាមិ ភិក្ខុវេ
មាលាកម្មំ លតាកម្មំ មករទន្តកំ បញ្ចបដិកំ ។
ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុមិនត្រូវឱ្យគេគូរគំនូរ ជារូបស្រ្តី និងរូប
បុរសទេ ភិក្ខុណាឱ្យគេគូរ ត្រូវអាបត្តិទុក្ខជ ។ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ
តថាគតអនុញ្ញាតគំនូរផ្លែផ្កា និងគំនូរផ្លែវល្លិ និងក្បាច់ធ្មេញមករ
និងក្បាច់មានស្រពាប់ ៥ ។

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា ពោលថា:

★ ន ភិក្ខុវេ បដិភាណចិត្តន្តិ ឯត្ថ ន កេវលំ
ឥត្ថិបុរិសរូបមេវ តិរច្ឆានរូបំ អន្តមសោ គណ្ណប្បាធិប្បវិ
ភិក្ខុនោ សយំ កាតុំ វា ករោហិតិ វត្ថុំ វា ន វដ្តតិ
ឧទាសកធារធាលំ ករោហិតិ វត្ថុម្បិ ន លព្ពតិ ។ ជាតក-
ប្បករណាអសទិសធានាជិនិ បន បសាទនីយានិ និព្វិទា-

បដិសំយុត្តានិ វា វត្ថុនិ បរេហិ កាវាបេតុំ លត្តតិ ។
 មាលាកម្មាធិនិ សយម្បិ កាតុំ លត្តតិ ។ ក្នុងពាក្យថា ភិក្ខុ
 មិនត្រូវឱ្យគេគូរគំនូរ ដូច្នោះនេះ គប្បីជ្រាបថារូបស្រ្តី និងបុរស
 ម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះ ដែលភិក្ខុមិនគួរ ឱ្យគូរក៏ទេ, រូបសត្វតិរច្ឆាន,
 ដោយហោចទៅសូម្បីរូបសត្វជន្លេន ភិក្ខុមិនគួរគូរដោយខ្លួនឯង
 ឬបង្គាប់គេថា “លោកចូរគូរ” ។ រមែងមិនបានសូម្បីដើម្បី
 ពោលថា “នៃឧបាសក លោកចូរគូរអ្នករក្សានូវទ្វារ” ។ តែ
 រមែងប្រើអ្នកដទៃឱ្យគូររូបទាំងឡាយដែលគួរជ្រះថ្លា មាន
 បករណ៍ជាតក និងអសទិសទានជាដើម ឬរឿងដែលប្រកប
 ដោយសេចក្តីនឿយនាយបាន ។ តែរមែងបាននឹងធ្វើខ្លួនឯងនូវ
 មាលាកម្មជាដើម ។

តិក្ខុគូររូបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ដោយខ្លួនឯងមិនគួរទេ

ក្នុងគម្ពីរវិមត្តិវិទោទនីដីកា ពោលថា:

★ “ករោហិ”តិ វត្ថុម្បិ ន លត្តតិ អាណាត្តិយា
 ឯវ បដិក្ខិត្តត្តា ទ្វារបាលំ កិ ន ករោសីតិអាធិនា
 បរិយាយេន វត្ថុំ វត្ថុតិ ។ ពាក្យថា រមែងមិនបានដើម្បី
 ពោលថា “អ្នកចូរគូរ” ដូច្នោះនេះ មានសេចក្តីថា កាលដែល
 ភិក្ខុពោលដោយបរិយាយ ដោយពាក្យជាដើមថា “ហេតុអ្វី បាន

ជាអ្នកមិនគួរនូវអ្នករក្សាទ្វារ” ដូច្នោះ រមែងគួរ, ព្រោះព្រះអង្គ-
កថាចារ្យបដិសេធហើយ ដោយការបង្ហាបប៉ុណ្ណោះ ។

★ ជាតកបករណ៍ ជាតកបដិសំយុត្តំ ឥត្តិបុរិ-
សាទិ យំ កិត្តិ រូបំ អធិប្ប្បតំ ។ ពាក្យថា បករណ៍
ជាតក ដូច្នោះ មានសេចក្តីថា ប្រើគេឱ្យគួរនូវរូបណាមួយ មាន
រូបប្រស និងស្រីជាដើម ដែលប្រកបដោយជាតក គឺលោក
បំណងយកហើយ ។

★ "បរេហិ កាកាបេតុ"ន្តិ វុត្តតា ពុទ្ធរម្បិ សយំ
កាតុំ ន លភតិ ។ ព្រោះពាក្យដែលអង្គកថាចារ្យពោលថា
ប្រើអ្នកដទៃឱ្យគួរ ដូច្នោះនេះ មានសេចក្តីថា (ភិក្ខុ និង
សាមណេរ) រមែងមិនបានដើម្បីគួរនូវរូប សូម្បីរូបរបស់
ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយខ្លួនឯងទេ ។

ក្នុងគម្ពីរិនយវិនិច្ឆ័យ ពោលថា:

★ ជាតកំ បន វត្ថុំ វា, កាកាបេតុ បរេហិ វា
មាលាកម្មំ លតាកម្មំ, សយំ កាតុម្បិ វុត្តតិ ។ ក៏ជាតកក្តី
រឿងរាវក្តី ភិក្ខុប្រើអ្នកដទៃឱ្យគួរ (រមែងគួរ) គំនូរផ្ទៀងផ្ទា និង
គំនូរផ្ទៀវល្អិ ភិក្ខុគួរដើម្បីធ្វើសូម្បីដោយខ្លួនឯងបាន ។

ក្នុងគម្ពីរវិន័យវិនិច្ឆ័យដីកា ពោលថា:

★ **ជាតកន្តិ** អបណ្តកជាតកាធិជាតកកញ ។

ពាក្យថា ជាតក ដូច្នោះ បានដល់ជាតក មានអបណ្តក-
ជាតកជាដើម ។

★ **វត្តន្តិ** វិមានវត្តអាធិកំបសាធនជនកំ វា បេត-
វត្តអាធិកំ សំវេតជនកំ វា វត្តំ ។

ពាក្យថា រឿងរាវ ដូច្នោះ បានដល់រឿងដែលនាំឱ្យកើត
សេចក្តីជ្រះថ្លា មានវិមានវត្តជាដើម និងរឿងនាំឱ្យកើតសេចក្តី
សង្វេគ មានបេតវត្តជាដើម ។

★ **បរេហិ វាតិ** ឯត្ថ វា-សន្តោ អវធារណោ, តេន
បរេហិកាវាបេតុមេវ វដ្តតិ, ន សយំ កាតុន្តិ ធិបេតិ ។

វា សំព្ព ក្នុងពាក្យថា ប្រើអ្នកដទៃ ដូច្នោះនេះ ចុះក្នុងអត្ថ
អវធារណៈ, ព្រោះហេតុនោះ លោកសម្តែងថា ភិក្ខុប្រើអ្នកដទៃ
ប៉ុណ្ណោះ ទើបគួរ, គួរនូវគំនូរដោយខ្លួនឯង មិនគួរទេ ។

បដិភាណចិត្តកម្មកថា ចប់ ។

២៧_សេនាសនៈកថា

ក្នុងវិនយបិដកភាគ ១០ ទំព័រ ៣៣៤ ពោលថា:

★ ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ តថាគតអនុញ្ញាតឱ្យភិក្ខុខ្លី សម្តែង (វិន័យ) អង្គុយលើអាសនៈស្មើគ្នាក៏បាន, ខ្ពស់ជាង ក៏បាន ដោយសេចក្តីគោរពក្នុងធម៌ និងអនុញ្ញាតឱ្យភិក្ខុជាថេរៈ ដែល និមន្តភិក្ខុខ្លី ឱ្យសម្តែងវិន័យ អង្គុយលើអាសនៈស្មើគ្នា ក៏បាន ទាបណាស់ទៅក៏បាន ដោយសេចក្តីគោរពក្នុងធម៌ ។

★ អនុជានាមិ ភិក្ខុវេ សមាណសនិកេហិ សហ និសីទិតុំ ។ ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ តថាគតអនុញ្ញាតឱ្យពួកភិក្ខុ ដែលមានអាសនៈស្មើគ្នា អង្គុយជាមួយគ្នាបាន ។

★ អនុជានាមិ ភិក្ខុវេ វិវស្សន្តរេន សហ និសីទិតុំ ។ ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ តថាគតអនុញ្ញាតឱ្យភិក្ខុដែលមានវស្សា រវាង ៣ អង្គុយជាមួយគ្នាបាន ។

★ អនុជានាមិ ភិក្ខុវេ ទុវគ្គស្ស មញ្ចំ ទុវគ្គស្ស មីមំ ។ ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ តថាគតអនុញ្ញាតគ្រែមួយដល់ភិក្ខុ ២ រូប តាំងមួយដល់ភិក្ខុ ២ រូប ។

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា ពោលថា:

★ តិវស្សន្តរោតិ ឯត្ថ តិវស្សន្តរោ នាម យោ ធ្វីហិ
វស្សេហិ មហន្តតរោ វា ធមារតរោ វា ហោតិ ។ ភិក្ខុណា
ជាអ្នកចាស់ជាងគ្នា ឬជាអ្នកខ្ចីជាងគ្នាត្រឹម ២ វស្សា ភិក្ខុនោះ
ឈ្មោះថា អ្នកមានវស្សារវាង ៣ ក្នុងពាក្យថា តិវស្សន្តរោ :
មានវស្សារវាង ៣ ដូច្នោះ ។

យោ បន ឯកេន វស្សន មហន្តតរោ វា
ធមារតរោ វា ហោតិ, យោ វា បន សមាណវស្សោ តត្ថ
វត្តព្វមេវ នត្ថិ ។ ឥមេ ច សព្វេ ឯកស្មី មព្វោ វា បីថេ
វា ទ្វេ ទ្វេ ហុត្វា និសិទ្ធិតុំ លភន្តិ ។ ចំណែកភិក្ខុណា
ជាអ្នកចាស់ជាងគ្នា ឬជាអ្នកខ្ចីជាងគ្នា ត្រឹមតែមួយវស្សា ឬថា
ភិក្ខុណាមានវស្សាស្មើគ្នា, មិនមានពាក្យដែលគប្បីពោល ក្នុង
ភិក្ខុនោះឡើយ ។ មែនពិត ភិក្ខុទាំងអស់នេះ រមែងបានដើម្បី
អង្គុយពីរៗ រូបលើគ្រែ ឬលើតាំង ជាមួយគ្នាបាន ។

ក្នុងគម្ពីរវិនយវិនិច្ឆ័យដីកា ពោលថា:

★ "សត្តវស្សន បញ្ចវស្សា"តិ ឥទំ ធ្វីហិ វស្សេហិ
វុឡនវកានំ សមាណសនិកត្តេ ឧទាហរណំ ។ "ឆ វស្សន
បញ្ចវស្សា"តិ ឥទំ ឯកវស្សន វុឡនវកានំ សមាណស-

និកេត្ត ឧទាហរណ៍ ។ ពាក្យថា ភិក្ខុមានវស្សា ៥ (អង្គុយ
ជាមួយ) ភិក្ខុមានវស្សា ៧ ដូច្នោះនេះ គឺជាឧទាហរណ៍
ក្នុងវស្សាស្មើគ្នា នៃភិក្ខុដែលចាស់ ខ្ចីជាងគ្នា ២ វស្សា ។

ពាក្យថា ភិក្ខុមានវស្សា ៥ (អង្គុយជាមួយ) ភិក្ខុមាន
វស្សា ៦ ដូច្នោះនេះ គឺជាឧទាហរណ៍ ក្នុងវស្សាស្មើគ្នា នៃ
ភិក្ខុដែលចាស់ ខ្ចីជាងគ្នា ១ វស្សា ។

ក្នុងវិនយបិដកភាគ ១០ ទំព័រ ៣៣៦ ពោលថា:

★ អនុជាធាមិ ភិក្ខុវេ ឋបេត្វា បណ្ណកំ មាតុក្កាមំ
ឧភតោព្យញ្ជនំ អសមាធាសនិកេហិ សហ ធិយាសនេ
និសីទិតុំ ។ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ តថាគតអនុញ្ញាតឱ្យអង្គុយ
លើអាសនៈវែង ជាមួយនឹងភិក្ខុដែលមានអាសនៈមិនស្មើគ្នា
បាន, រៀរលេងតែមនុស្សខ្ចើយ មាតុគ្រាម និងមនុស្សមាន
ភេទព័រ ។

★ អនុជាធាមិ ភិក្ខុវេ យំ វិណ្ណន្តំ បហោតិ ឯត្តកំ
បច្ឆិមំ ធិយាសនំ ។ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ តថាគតអនុញ្ញាត
អាសនៈវែង ដែលមានទីបំផុតល្មមភិក្ខុ ៣ រូប អង្គុយបាន ។

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា ពោលថា:

★ យំ តិណ្ណនំ បហោតិ តំ សំហារិមំ វា ហោតុ
អសំហារិមំ វា តថារូបេ អបិ ជលកខណ្ឌោ អនុប-
សម្បន្នោនាបិ សទ្ធិំ និសីទិតំ វដ្តតិ ។ ទីអង្គិយណាលូម
ដល់ ៣ នាក់, ទីអង្គិយនោះ នឹងជាប់ស្នាមចាកទីបាន
ឬស្នាមចាកទីមិនបានក៏ដោយ រមែងបានដើម្បីអង្គិយលើទី
អង្គិយមានសភាពដូច្នោះ បើទុកជាលើផែនការ នឹងអង្គិយរួម
សូម្បីជាមួយនឹងអនុបសម្បន្ន ក៏គួរ ។

ក្នុងគម្ពីរវិនយវិនិច្ឆ័យដីកា ពោលថា:

★ ឧភតោព្យញ្ជនំ ឥត្ថិ, បណ្ណកំ ឋបេត្វា សព្វេហិបិ
គហដ្ឋេហិ, បព្វជិតេហិ វា បុរិសេហិ សហ ធិឃាសនេ
និសីទិតំ អនុញ្ញាតន្តិ យោជនា ។ យោជនាថា : រៀរ
លែងតែមនុស្សខ្មើយ មាតុគ្រាម និងមនុស្សមានភេទពីរចេញ
ព្រះអង្គអនុញ្ញាតដើម្បីអង្គិយលើអាសនៈវែង ជាមួយនឹងគ្រហស្ថ
សូម្បីទាំងអស់បាន, ម្យ៉ាងទៀត ព្រះអង្គអនុញ្ញាតដើម្បីអង្គិយ
លើអាសនៈវែង ជាមួយនឹងបុរសដែលជាបព្វជិតបាន ។

★ យំ តិណ្ណំ និសីទិតុំ បហោតិ, តំ ហេដ្ឋា
 ទិយាសនំ នាមាតិ យោជនា ។ យោជនាថា : ទីអង្គុយណា
 ល្មមដល់ ៣ នាក់, ទីអង្គុយនោះ ឈ្មោះថា អាសនៈវែងយ៉ាង
 ទាប ។

ក្នុងគម្ពីរសារត្ថទីបទីដីកា ពោលថា:

★ ទិយាសនំ នាម មញ្ចុប្បិវរិនិមុត្តំ យំ កិត្តិ
 ឯកតោ សុខំ និសីទិតុំ បហោតិ ។ ដែលឈ្មោះថា
 អាសនៈវែង បានដល់ អាសនៈយ៉ាងណាមួយ ដែលផុតអំពី
 គ្រែនិងតាំង ល្មមនឹងអង្គុយយ៉ាងសប្បាយរួមគ្នាបាន ។

និក្ខុអន្តរយលើគ្រែនិងតាំង ជាមួយគ្នាបានតែ ២ រូប

ក្នុងគម្ពីរវិមតិវិទោទនីដីកា ពោលថា:

★ យំ តិណ្ណំ បហោតិតិ មញ្ចុប្បិវរិនិមុត្តំ យំ
 អាសនំ តិណ្ណំ សុខំ និសីទិតុំ បហោតិ, ឥទំ
 បច្ឆិមទិយាសនំ ។ ឯត្ថ មញ្ចុប្បិវរិហិតេសុ អសមាជាន-
 និកាបិ តយោ និសីទិតុំ លភន្តិ ។ មញ្ចុប្បិវេសុ បន
 ទ្ធ ។ អទិយាសនេសុ មញ្ចុប្បិវេសុ សមាជាននិកាឯវ ទ្ធ

និស័ទិតុំ លកន្តិ ធុវគ្គស្មេរ្យ អនុញ្ញាតត្ថា ។

ពាក្យថា ទីអង្គុយណាល្មមដល់ ៣ នាក់ ដូច្នោះ មាន សេចក្តីថា ទីអង្គុយដែលផុតចាកគ្រែនិងតាំង ដែលល្មមដើម្បី អង្គុយជាសុខ ៣ រូបបាន, ទីអង្គុយនេះ ឈ្មោះថា អាសនៈវែង យ៉ាងទាប ។ ក្នុងសេចក្តីនេះ សូម្បីភិក្ខុ ៣ រូប ដែលមាន អាសនៈមិនស្មើគ្នា រមែងបានដើម្បីអង្គុយក្នុងទីមិនមែនជាគ្រែ និងតាំង ។ តែបើលើគ្រែនិងតាំង បានតែ ២ រូប ប៉ុណ្ណោះ ។ ភិក្ខុ ២ រូបដែលមានអាសនៈស្មើគ្នាប៉ុណ្ណោះ រមែងបានដើម្បី អង្គុយលើគ្រែនិងតាំង ដែលជាអាសនៈខ្លីបាន ព្រោះព្រះអង្គ អនុញ្ញាតត្រឹមតែ ២ រូប ប៉ុណ្ណោះ ។

ក្នុងគម្ពីរមូលសិក្ខាដីកា ពោលថា:

★ យោ ភិក្ខុ វស្សាសនេ មពោ វា បីថេ វា អសមាធាសនិកេន ឯកតោ សយេយ្យ, តស្ស ទុក្ខដំ សីហានិ អត្ថោ ។ សេចក្តីអធិប្បាយថា ភិក្ខុណាគប្បីដែក លើអាសនៈខ្លី ដែលជាគ្រែក្តី តាំងក្តី ក្នុងទីជាមួយគ្នា ដោយ វស្សាដែលមិនស្មើគ្នា, ភិក្ខុទោះ ត្រូវអាបត្តិទុក្ខដ ។

ការប្តូរថាវរវត្ថុ និង ថាវរវត្ថុ

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា ពោលថា :

ភិក្ខុនឹងយក ថាវរវត្ថុ បូជាមួយនឹងថាវរវត្ថុ និងគុរុកណ្ណ បូជាមួយនឹងគុរុកណ្ណ រមែងគួរ ។ ចំណែកក្នុងថាវរវត្ថុ បែប នេះគឺ ស្រែ ចម្ការ បឹង ប្រឡាយ ភិក្ខុនឹងចាត់ចែកក្តី ទទួលព្រមក្តី ទទួលទុកក្តី ជំនួសសង្ឃមិនគួរទេ ។ ថាវរវត្ថុ នោះ ដែលកប្បិយការកៈចាត់ចែងហើយ, កប្បិយកណ្ណដែល បានមកពីថាវរវត្ថុទាំងនោះ រមែងគួរ ។ មួយទៀត នឹងយក អារាម ដូរថាវរវត្ថុទាំង ៤ យ៉ាងនេះ គឺអារាម អារាមវត្ត វិហារ វិហារវត្ត រមែងគួរ ។

ក្នុងគម្ពីរសារត្តទីបនី និងវិមតិវិទោទនីដីកា ពោលថា :

★ ថាវរេន ច ថាវរន្តិអាទិសុ បញ្ចសុ កោដ្ឋាសេសុ បុរិមទ្ធរូ ថាវរំ, បច្ឆិមត្ថយំ គុរុកណ្ណន្តិ វេទិតតំ ។

ក្នុងពាក្យជាដើមថា ថាវរវត្ថុ បូជាមួយនឹងថាវរវត្ថុ ដូច្នោះនេះ គប្បីជ្រាបថា ក្នុងចំណែកទាំង ៥ នោះ, ពីរចំណែក ខាងដើម ជា ថាវរវត្ថុ, បីចំណែកខាងចុងជា គុរុកណ្ណ ។ (ទៅមើល ក្នុងគុរុកណ្ណទាំង ២៥) ។

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា ពោលថា:

★ ន័យក្នុងការផ្លាស់ប្តូរនូវថាវវត្ថុទាំង ៤ យ៉ាងដូច្នោះ៖
 ចម្ការជូនរបស់សង្ឃនៅឆ្ងាយ ទាំងពួកកប្បិយការកៈស៊ីអស់
 ច្រើន, សូម្បីមិនបានស៊ី ក៏ត្រូវឱ្យថ្លៃឈ្នួលរទេះអំពីវត្ថុទាំង
 នោះអស់, នាំមកថ្វាយតែតិចតួច ។ ចំណែកពួកមនុស្សដទៃ
 ដែលនៅស្រុកមិនឆ្ងាយពីចម្ការនោះ មានចម្ការនៅជិតវត្ត ។
 គេចូលទៅរកសង្ឃ សូមយកចម្ការរបស់ខ្លួន បូរយកចម្ការនោះ
 សង្ឃគប្បីអបលោកន៍ថា “រុច្ចតិ សង្ឃស្ស” ហើយ សិន
 សឹមទទួល ។ សូម្បីចម្ការរបស់ពួកភិក្ខុមានដើមឈើ ១ ពាន់
 ដើម ស្កនរបស់អ្នកស្រុកមានដើមឈើ ៥ រយដើម ។ មិនគួរ
 ពោលថា ចម្ការរបស់អ្នកឯងតូចទេ ។ ពិតមែន ចម្ការនេះ
 តូចក៏ពិត តែថាចម្ការនេះ រមែងឱ្យផ្លែច្រើនជាងចម្ការក្រៅពីនេះ
 សូម្បីចម្ការនោះ ឱ្យផលស្មើគ្នា, សូម្បីយ៉ាងនេះ នឹងព្រម
 ទទួលដោយបំណងថា អាចដើម្បីបរិភោគបានគ្រប់ខណៈ ដែល
 ខ្លួនត្រូវការ គប្បីទទួលពិត ។ តែបើចម្ការរបស់អ្នកស្រុក មាន
 ដើមឈើច្រើនជាង គប្បីពោលថា ដើមឈើរបស់ពួកលោក
 មានច្រើនជាងមិនមែនឬ? បើគេឆ្លើយថា ចំណែកដែលលើស
 ពីនោះទៅ ចូរជាបុណ្យរបស់ពួកខ្ញុំ, ពួកខ្ញុំថ្វាយសង្ឃ ។ គប្បី
 ឱ្យជ្រាប ហើយសឹមទទួលទុក ។

ការផ្លាស់ប្តូរដោយថេយ្យចិត្ត ជាធរណីក

ក្នុងគម្ពីរវិមតិវិនោទនីដីកា ពោលថា:

★ សមកមេវ ទេតីតិ ឯត្ថ ឧណកំ ទេន្តម្បិ
 វិហារវត្ថុសាមន្តំ គហេត្វា ទូរតរំ ទុក្ខគោបំ វិស្សន្នេតុំ
 វដ្តតីតិ ទដ្ឋពំ ។ វក្ខតិ ហិ "ភិក្ខុនំ ចេ មហាគ្សតរំ
 ។ បេ ។ សម្បដិច្ចតុំ វដ្តតី"តិ ។ ក្នុងពាក្យថា ឱវដល
 ស្មើគ្នា ដូច្នោះនេះ គប្បីជ្រាបថា សូម្បីចម្ការរបស់អ្នកស្រុក
 ឱវដលតិចជាង ក៏គួរដើម្បីកាន់យកនូវចម្ការអ្នកស្រុកដែលនៅ
 ជិតវត្ត, ហើយលះបង់នូវចម្ការដែលនៅឆ្ងាយ ដែលលំបាក
 រក្សាបាន ។ សមដូចពាក្យដែលអដ្ឋកថាចារ្យ ពោលថា
 "ប្រសិនបើកុដិរបស់ភិក្ខុមានតម្លៃច្រើនជាង ។ ល ។ ក៏គួរដើម្បី
 ទទួល" ដូច្នោះ ។

★ "នុ តម្កាភំ ពហុតរា វក្ខតិ វត្តេតព្វា"តិ ឥទំ
 សាមិកេសុ អត្តនោ ភណ្ណស្ស មហាគ្សតំ អជានិត្វារ
 ទេន្តសុ តំ ព្រាត្វា ថេយ្យចិត្តេន គណ្ណតោ អវហារោ
 ហោតីតិ វុត្តំ ។ ពាក្យនេះថា គប្បីពោលថា "ដើមឈើ
 របស់ពួកលោកមានច្រើនជាង មិនមែនឬ" ដូច្នោះនេះ គឺលោក

អាចារ្យពោលហើយថា “កាលម្ចាស់គេមិនដឹងនូវកណ្ណៈរបស់ខ្លួន ថាមានតម្លៃច្រើនជាង ហើយឱ្យ ភិក្ខុកាលដឹងនូវកណ្ណៈនោះ ហើយ ទទួលយកដោយថេយ្យចិត្ត រមែងជាអវហារ ។

ក្នុងគម្ពីរសារត្ថទីបទី និងវិមតិវិនោទនីដីកា ពោលថា:

★ **ជាតាបេត្វាតិ** ភិក្ខុសង្ឃស្ស ជាតាបេត្វា អបលោកេត្វាតិ អត្ថោ ។ ពាក្យថា គប្បីឱ្យជ្រាប ដូច្នោះ មានសេចក្តីអធិប្បាយថា គប្បីញ៉ាំងភិក្ខុសង្ឃឱ្យជ្រាបហើយ សិនសីមអបលោកនី ។

តែក្នុងបាចិត្យាទិយោជនា ពោលថា:

★ **ជាតាបេត្វាតិ** “សង្ឃេ ទិន្នំ មហាបួល”ន្តិ សង្ឃស្ស ទិន្ននានស្ស អាទិសំសំ មនុស្សានំ ជាតាបេត្វា ។ ពាក្យថា ឱ្យជ្រាប ដូច្នោះនេះ មានសេចក្តីថា ភិក្ខុញ៉ាំងមនុស្ស ទាំងឡាយ ឱ្យជ្រាបនូវអានិសង្សនៃការថ្វាយទានចំពោះព្រះសង្ឃ ថា “ការថ្វាយទានចំពោះសង្ឃ រមែងមានផលច្រើន” ដូច្នោះ ។

តិក្កុយកកុដិមានតម្លៃច្រើន ដូចជាមួយផ្ទះគ្រូបាស្ត

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា ពោលថា:

វិហារនិនិវហារ តើគប្បីប្តូរយ៉ាងណា? ឆ្លើយថា វិហារ

របស់សង្ឃមាននៅខាងក្នុងស្រុក ប្រាសាទរបស់អ្នកស្រុក មាន
 នៅខាងក្នុងវត្ត, វត្តទាំង ២ មានតម្លៃស្មើគ្នា ។ បើអ្នកស្រុក
 សូមយកនូវប្រាសាទនោះ ឬរជាមួយកុដិនោះ រមែងសមគួរ
 ដើម្បីទទួល ។ ប្រសិនបើកុដិរបស់ភិក្ខុមានតម្លៃច្រើនជាង,
 កាលភិក្ខុពោលថា កុដិរបស់ពួកយើង មានតម្លៃច្រើនជាង, អ្នក
 ស្រុកឆ្លើយថា កុដិរបស់ពួកលោកម្ចាស់ មានតម្លៃច្រើនជាង
 ក៏ពិតមែន, តែថា មិនសមគួរដល់បព្វជិតទាំងឡាយ (បព្វជិ-
 តានំ អសារុប្បានំ), បព្វជិតមិនអាចនៅក្នុងកុដិនោះបាន (ពាក្យ
 នេះមិនបានសំដៅយកកុដិជានិស្សគ្គិយទេ) ចំណែកប្រាសាទ
 របស់ខ្ញុំនេះ សមគួរ, សូមលោកម្ចាស់ទាំងឡាយទទួលយកចុះ,
 សូម្បីយ៉ាងនេះ ក៏គួរដើម្បីទទួល ។ បើផ្ទះអ្នកស្រុកមានតម្លៃ-
 ច្រើនជាង ភិក្ខុគប្បីពោលថា ផ្ទះរបស់ពួកលោកមានតម្លៃច្រើន
 មិនមែនឬ? តែកាលគេឆ្លើយថា ឈ្លើយចុះលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើន
 នឹងជាបុណ្យរបស់ពួកខ្ញុំ, សូមលោកម្ចាស់ទទួលយកចុះ រមែង
 គួរដើម្បីទទួល ។ វិហារ និងវិហារ គប្បីចូរយ៉ាងនេះ ។

ក្នុងគម្ពីរវិមតិវិទោទនីដីកា ពោលថា:

★ វិហារេន វិហារោ បរិវត្តេតព្វោតិ សវត្តកេន
 អញ្ជោសំ ភូមិយំ កតតាសាទាទិនា អវត្តកេន វា សវត្តកំ

បរិវត្តតតំ ។ អវត្តកំ បន អវត្តកេនេវ បរិវត្តតតំ ។
 ពាក្យថា វិហារនិងវិហារ គប្បីប្តូរយ៉ាងនេះ ដូច្នោះ មាន
 សេចក្តីថា ភិក្ខុគប្បីជូរនូវវិហារព្រមទាំងដី ដោយវិហារព្រមទាំង
 ដីក្តី ដោយវិហារដែលមិនមានដី មានប្រាសាទជាដើម ដែលភិក្ខុ
 ធ្វើហើយលើផែនដីរបស់អ្នកដទៃក្តី ។ តែគប្បីផ្លាស់ប្តូរនូវផ្ទៃដី
 មិនមានកុដិ ដោយផ្ទៃដីមិនមានកុដិប៉ុណ្ណោះ ។

**ការទទួលគ្រូអកប្បិយ ដែលគេថ្វាយចំពោះវិហារ គួរ
 ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា ពោលថា:**

★ ប្រសិនបើព្រះរាជា និងរាជមហាមាត្យជាដើមថ្វាយនូវ
 គ្រែទាំងរយក្តី គ្រែទាំងពាន់ក្តី ដោយត្រឹមតែម្តងប៉ុណ្ណោះ គ្រែ
 ដែលជាកប្បិយទាំងអស់ គប្បីទទួលទុក ។ គ្រាទទួលទុក
 ហើយគប្បីចែកតាមលំដាប់នៃភិក្ខុចាស់ ដោយពាក្យថា “សូម
 លោកម្ចាស់ប្រើប្រាស់ ដោយគ្រឿងប្រើប្រាស់ជារបស់សង្ឃចុះ”
 មិនត្រូវឱ្យដោយ អំណាចការប្រើប្រាស់ជារបស់បុគ្គលទេ ។
 គ្រែមានតម្លៃច្រើនរាប់រយរាប់ពាន់ រាប់សែន កហាបណៈ និង
 ប្តូរយកគ្រែដទៃបានរាប់រយគ្រែ, គួរប្តូរយកទុក ។ មិនមែនតែ
 គ្រែប៉ុណ្ណោះទេ សូម្បីអារាម អារាមវត្ត វិហារ វិហារវត្ត តាំង

ពួក និងខ្មើយ ក៏គួរដើម្បីប្រធាន ។ សូម្បីតាំង ពួក និង ខ្មើយ ក៏មានន័យនេះដូចគ្នា ។

ក្នុងគម្ពីរសារត្ថទីបនីដីកា ពោលថា:

★ "កប្បិយមញ្ចុ សម្បជិដ្ឋិតញ្ចា"តិ "សង្ឃស្ស ទេមា"តិ ទិន្នំ សន្ទាយ វុត្តំ ។ សចេ បន "វិហារស្ស ទេមា"តិ វទន្តិ សុវណ្ណាជតមយោទិ អកប្បិយមញ្ចេបិ សម្បជិដ្ឋិតុំ វដ្តតិ ។ ពាក្យថា គ្រែដែលជាកប្បិយទាំងអស់ គប្បីទទួលទុកដូច្នោះនេះ គឺលោកអាចារ្យពោលហើយ ព្រោះ សំដៅយកនូវពាក្យដែលទាយកថ្វាយដោយពាក្យថា "យើង ទាំងឡាយ សូមថ្វាយចំពោះសង្ឃ" ។ ក៏ប្រសិនបើទាយក ថ្វាយថា "យើងទាំងឡាយ សូមថ្វាយចំពោះវិហារ" ដូច្នោះ ភិក្ខុទទួលសូម្បីនូវគ្រែដែលជាអកប្បិយ មានសម្រេចអំពីមាស និងប្រាក់ជាដើម រមែងគួរ ។

ក្នុងគម្ពីរវិមតិវិទោទនីដីកា ពោលថា:

★ "កប្បិយមញ្ចុ សម្បជិដ្ឋិតញ្ចា"តិ ឥមីនា សុវ- ណ្ណាទិវិចិត្តំ អកប្បិយមញ្ចុំ "សង្ឃស្ស"តិ វុត្តេបិ សម្បជិដ្ឋិតុំ ន វដ្តតិ ទស្សតិ ។ "វិហារស្ស ទេមា"តិ

វុត្តេ, សង្ឃស្ស វដ្តតិ, ន បុគ្គលស្ស ខេត្តាទិ វិយាតិ
 ទដ្ឋតំ ។ ដោយពាក្យថា គ្រៃដែលជាកប្បិយទាំងអស់ គប្បី
 ទទួលទុក ដូច្នោះនេះ សូម្បីកាលទាយកថាយថា “ខ្ញុំព្រះករុណា
 សូមថ្វាយដល់សង្ឃ” ដូច្នោះ លោកសម្តែងថា ភិក្ខុមិនគួរ
 ដើម្បីទទួលនូវគ្រៃដែលជាអកប្បិយដែលវិចិត្រ ដោយវត្ថុទាំង
 ឡាយ មានមាសជាដើម ។ (តែ)កាលទាយកថាយថា “ខ្ញុំ
 ព្រះករុណាសូមថ្វាយដល់វិហារ” ដូច្នោះ គប្បីជ្រាបថា រមែងគួរ
 ដល់សង្ឃ, តែមិនគួរដល់បុគ្គលទេ ដូចជាស្រែជាដើម ។

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា ពោលទៀតថា:

★ សូម្បី តាំង ពួក និងខ្មើយទាំងអស់នោះ វត្ថុដែលជា
 កប្បិយនិងអកប្បិយ មានន័យដូចពោលមកហើយនោះឯង ។ ក្នុង
 កប្បិយ និងអកប្បិយនោះ វត្ថុដែលជាអកប្បិយ មិនគួរប្រើ-
 ប្រាស ។ វត្ថុដែលជាកប្បិយ គប្បីប្រើប្រាសជាគ្រឿងប្រើ
 ប្រាសជារបស់សង្ឃ ។ វត្ថុអកប្បិយក្តី វត្ថុកប្បិយដែលមាន
 តម្លៃច្រើនក្តី គប្បីផ្លាស់ប្តូរ ហើយកាន់យកតាមន័យដែល
 ពោលហើយ ។

ក្នុងគម្ពីរសារត្តទីបនីដីកា ពោលថា:

★ អកប្បិយំ វា មហាឡំ កប្បិយំ វាតិ ឯត្ថ

អកប្បិយំ នាម សុវណ្ណមយមញ្ចាទិ អកប្បិយភិសិ-
តិម្ពោហនាទិ ច ។ មហាគ្យំ កប្បិយំ នាម ទន្តមយ-
មញ្ចាទិ ធាវារាទិកប្បិយអត្តរណាទិនិ ច ។

ក្នុងពាក្យថា វត្ថុអកប្បិយក្តី វត្ថុកប្បិយដែលមានតម្លៃ
ច្រើនក្តី ដូច្នោះនេះ មានសេចក្តីថា វត្ថុមានគ្រែជាដើម ដែល
សម្រេចអំពីមាសផង វត្ថុមានពួក និងឡើយជាដើម ដែលជា
អកប្បិយផង ឈ្មោះថា វត្ថុអកប្បិយ ។ វត្ថុទាំងឡាយមាន
គ្រែដែលសម្រេចអំពីភក្តីជាដើមផង វត្ថុមានសំពត់បារាំងជាដើម
និងកម្រាលដែលជាកប្បិយជាដើមផង ឈ្មោះថា វត្ថុកប្បិយ
ដែលមានតម្លៃច្រើន ។

ក្នុងគម្ពីរវិមតិវិនោទនីដីកា ពោលថា:

★ មហាគ្យំ កប្បិយំ វាទិ សុវណ្ណាទិវិចិត្តំ កប្បិ-
យវោហារេន ទិន្នំ ។ ពាក្យថា វត្ថុកប្បិយដែលមានតម្លៃ
ច្រើនក្តី ដូច្នោះ មានសេចក្តីថាវត្ថុដែលគេរិចិត្រដោយវត្ថុទាំងឡាយ
មានមាសជាដើម ដែលទាយកថ្វាយដោយកប្បិយវោហារ ។

ធាតុវារធិមនៃលវាបបុគ្គល ក្នុងចែកធាន

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា ពោលថា:

★ "បាទគណ្ណនកតោ អនតិវត្ថុប្បមាលោ បន

យដកោ បត្តំ ថាលកំ កញ្ចនកំ កុណ្ហិកាតិ" ឥនមេត្ត
 ភាជនីយភណ្ណំ ។ យថា ច មត្តិកាកណ្ណោ, ឯវំ លោហ-
 កណ្ណេបិ ។ ក្នុងភណ្ណដំនេះគឺ ឆ្នាំង បាត្រ ភាជនៈ កន្លោមាត់ធំ
 កុណ្ណីទឹក មានខ្នាតមិនលើសជាងចំណុះទឹក ១ បាត្រ គួរចែកគ្នា
 បាន ។ ក៏ក្នុងភណ្ណដំនេះយ៉ាងណា សូម្បីក្នុងភណ្ណលោហៈ
 ក៏យ៉ាងនោះដែរ ។

★ បត្រោ (អយបត្រោ) អយថាលកំ តម្កលោហ-
 កថាលកន្តិ ឥមាណិ បន ភាជនីយាណិ ។ កំសលោ-
 ហវដ្ឋលោហភាជនីកតិ សង្ឃិកបរិភោគេន វា គិហិរិ-
 កជា វា វដ្ឋតិ, បុគ្គលិកបរិភោគេន ន វដ្ឋតិ ។ កំស-
 លោហាធិភាជនំ សង្ឃស្ស ធិន្ធម្បិ ហិ ធុរិហារិយំ ន
 វដ្ឋតិ ។ គិហិរិកជនិហារេនេវ បរិភុញ្ជិត្វត្តិ មហាបច្ចរិយំ
 វត្ថុំ ។ ភណ្ណទាំងនេះ គឺបាត្រដែក (បាត្រតូច ចំណុះទឹកប៉ុន
 ៥ នាឡិ ដោយនាឡិមគធៈ, បាត្រធំជាងនោះ គឺជាគុរុភណ្ណ)
 ភាជនៈដែកតូច និងភាជនៈទង់ដែង ជាបស្ចុរចែកបាន ។ ក្នុង
 មហាបច្ចរិពោលថា ភាជនៈដែលគេតាក់តែង ដែលធ្វើអំពី
 សរិត ឬទង់ដែងប្រើប្រាស់ជាគ្រឿងប្រើប្រាស់ជាបស្ចុរ

ឬជាគិហិក៍ដ រមែងគួរ, តែមិនគួរប្រើប្រាស់ជារបស់បុគ្គល ។
ភាជនៈសិរិតជាដើម ដែលគេថ្វាយដល់សង្ឃ នឹងរក្សាទុកប្រើ
ប្រាស់តែឯងមិនគួរ ។ គប្បីប្រើប្រាស់ជាគិហិក៍ដប៉ុណ្ណោះ ។

**ការប្រើប្រាស់ខារបស់សង្ឃ និងការប្រើខារបស់បុគ្គល
ក្នុងគម្ពីរវិនយាលង្ការដីកា ពោលថា:**

★ **សង្ឃិកបរិភោគនាទិ** អាគន្តកានំ វុឌ្ឍតរានំ ទត្វា
បរិភោគេន ។ ពាក្យថា ប្រើប្រាស់ជារបស់សង្ឃ ដូច្នោះនេះ
មានសេចក្តីថា គឺភិក្ខុបានឱ្យដល់អាគន្តកៈទាំងឡាយដែលចាស់
ជាង ហើយប្រើប្រាស់ ។

★ **បុគ្គលិកបរិភោគេន ន វដ្តតិទិ** អាគន្តកានំ
អទត្វា អត្តនោ សន្តកំ វិយ គហេត្វា បរិភូញិត្តំ ន
វដ្តតិ ។ ពាក្យថា ប្រើប្រាស់ជារបស់បុគ្គលមិនគួរ ដូច្នោះនេះ
មានសេចក្តីថា ភិក្ខុមិនបានឱ្យដល់អាគន្តកៈទាំងឡាយ ហើយ
កាន់យកមកប្រើប្រាស់ ដូចជារបស់នៃខ្លួន រមែងមិនគួរ ។

ក្នុងគម្ពីរសារត្ថទីបនីដីកា ពោលថា:

★ **បារិហារិយំ ន វដ្តតិទិ** អត្តនោ សន្តកំ វិយ
គហេត្វា បរិហារិត្តំ ន វដ្តតិ ។

★ គិហិកតនិហារេនេ បរិភូត្តិព្វន្តិ ឥមិនា

សចេ អារាមិកាធម្មោ បដិសាមេត្វា បដិទេន្តិ បរិភូត្តិ
វដ្តតិ ធនស្សតិ ។ ពាក្យថា នឹងរក្សាទុកប្រើប្រាស់តែឯង
មិនគួរ ដូច្នោះនេះ មានសេចក្តីថា ភិក្ខុកាន់យក (នូវភាជនៈ
សរិតជាដើម) ហើយរក្សាទុកប្រើប្រាស់ ដូចជារបស់ខ្លួនមិនគួរ ។

ដោយពាក្យថា គប្បីប្រើប្រាស់ជាគិហិកដំបូណ្ណោះ ដូច្នោះ
នេះ លោកអាចារ្យសម្តែងថា បើពួកអ្នកធ្វើការងារវត្តជាដើម
រក្សាទុកហើយប្រគេន, ភិក្ខុប្រើប្រាស់រមែងគួរ ។

ក្នុងគម្ពីរមតិវិទ្យាទេនីដីកា ពោលថា:

★ ធារិហារិយំ ន វដ្តតិ បត្តាធិបរិក្ខារំ វិយ
សយមេវ បដិសាមេត្វា បរិភូត្តិ ន វដ្តតិ ។ គិហិ-
សន្តកំ វិយ អារាមិកាធម្មោ ចេ សយមេវ គោបេត្វា
វិនិយោគកាលេ អានេត្វា បដិទេន្តិ, បរិភូត្តិ វដ្តតិ ។
"បដិសាមេត្វា ភិក្ខុនំ ទេថាតិ វត្តម្បិ វដ្តតិ" តិ ។

ពាក្យថា នឹងរក្សាទុកប្រើប្រាស់ តែឯងមិនគួរ ដូច្នោះនេះ
មានសេចក្តីថា ភិក្ខុរក្សាទុកដាក់ (នូវភាជនសរិតជាដើម) ដោយ
ខ្លួនឯងតែម្យ៉ាង ហើយប្រើប្រាស់ដូចជាបរិក្ខារមានបុត្រជាដើម

រមែងមិនគួរ ។ ប្រសិនបើអាមាមិកជនជាដើម រក្សាទុកដោយ
 ខ្លួនឯង ហើយនាំទៅវិនិយោគ ហើយនាំត្រលប់មកវិញ គួរ
 ប្រើប្រាស់ដូចជារបស់គ្រហស្ថ ។ សូម្បីទាយកពោលថា “អ្នក
 ទាំងឡាយចូររក្សាទុកជាក់ ហើយថ្វាយដល់ភិក្ខុទាំងឡាយ”
 រមែងគួរ ។

វត្តុជារបស់សេនាសនៈគួរគ្រប់យ៉ាង

ក្នុងកម្មវិធីអង្គកថា ពោលថា:

★ ក៏បំពង់ថ្នាំជក់ ភាជនៈលោហៈ គោមមានជង គោម-
 តាំង គោមព្យួរ រូបស្រី រូបប្រុស និងរូបសត្វតិរច្ឆាន ឬវត្ថុ
 លោហៈពួកដទៃ ដែលគួរព្យួរទុកត្រង់ជញ្ជាំង ឬដំបូល ឬថា
 ត្រង់ទ្វារជាដើម, វត្ថុលោហៈទាំងពួង ដោយហោចទៅ សូម្បី
 ដែកគោល រមែងជាគុករណ្ណដូចគ្នា, សូម្បីខ្លួនឯងបានមក
 ក៏មិនគួររក្សាទុកប្រើប្រាស់ ដូចជាគ្រឿងប្រើប្រាស់ ចំណែក
 បុគ្គល ។ គួរប្រើប្រាស់ ដូចជាគ្រឿងប្រើប្រាស់ របស់សង្ឃ
 ឬប្រើប្រាស់ជារបស់គិហិក៍ដ ។ សូម្បីសំណា ក៏មានន័យ
 ដូចគ្នា ។ ភាជនៈមាស ប្រាក់ ទុំហ្ម និងកែវផលិក ជា
 គិហិក៍ដ ក៏មិនគួរ, មិនចាំបាច់ពោលទៅថ្វី ដោយការបរិភោគ
 ប្រើប្រាស់ជារបស់សង្ឃ ឬដោយការបរិភោគប្រើប្រាស់ជា

របស់បុគ្គលទេ ។

★ សេនាសនបរិភោគេ បន អាមាសម្បិ អនា-
មាសម្បិ សត្វំ វដ្តតិ ។ តែការប្រើប្រាស់ជារបស់សេនាសនៈ
វត្ថុគ្រប់យ៉ាងដែលជាអាមាសក្តី ជាអនាមាសក្តី រមែងគួរគ្រប់
យ៉ាង ។

ក្នុងគម្ពីរវិមតិវិនោទនីដីកា ពោលថា៖

★ អត្តនា លទ្ធានិប័តិអាទិនា បដិគ្គហណោ នោសោ
នត្តិ, បរិហរិត្វា បរិភោគោវ អាបត្តិករោតិ ធស្សេតិ ។

ដោយពាក្យជាដើមថា សូម្បីខ្លួនឯងបានមក ដូច្នោះនេះ
លោកសម្តែងថា ទោសក្នុងការទទួលរមែងមិនមានទេ, ការនាំ
មកប្រើប្រាស់ប៉ុណ្ណោះ រមែងត្រូវនូវអាបត្តិ ។

★ អនាមាសម្បិទិ សុវណ្ណាទិមយម្បិ សត្វំ តំ
អាមសិត្វាបិ បរិភុត្តិទុំ វដ្តតិ ។ ពាក្យថា អនាមាសក្តី
ដូច្នោះនេះ មានសេចក្តីថា វត្ថុទាំងអស់ដែលសម្រេចអំពីមាស
ជាដើម ភិក្ខុសូម្បីប៉ះពាល់នូវវត្ថុនោះ ហើយប្រើប្រាស់រមែងគួរ ។

ក្នុងគម្ពីរបាចិត្យាទិយោជនា ពោលថា៖

★ សព្វនិ សុវណ្ណរជតាតិ សត្វំ ។ វដ្តតិទិ សង្ឃ-

គណបុគ្គលានំ វដ្តតិ ។ ពាក្យថា វត្ថុគ្រប់យ៉ាង ដូច្នោះ
មានសេចក្តីថា វត្ថុគ្រប់យ៉ាង មានមាសនិងប្រាក់ជាដើម ។

ពាក្យថា រមែងគួរ ដូច្នោះនេះ មានសេចក្តីថា រមែងគួរ
ដល់សង្ឃ គណៈ និងបុគ្គលទាំងឡាយ ។

ក្នុងវិទយបិដកភាគ ១០ ទំព័រ ៣៥៧ ត្រាស់ថា:

★ ន ភិក្ខុវេ អនោតេហិ ធុរាទេហិ សេនាសនំ
អក្កមិត្តំ ។ យោ អក្កមេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កជស្ស ។

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុឥតលាងជើង មិនត្រូវដើរជាន់
សេនាសនៈទេ ភិក្ខុណាជាន់ ត្រូវអាបត្តិទុក្កជ ។

★ ន ភិក្ខុវេ អល្លេហិ ធុរាទេហិ សេនាសនំ
អក្កមិត្តំ ។ យោ អក្កមេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កជស្ស ។

ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុមិនត្រូវដើរជាន់សេនាសនៈទាំងជើង
ទទឹកទេ ភិក្ខុណាជាន់ត្រូវអាបត្តិទុក្កជ ។

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា ពោលថា:

★ អល្លេហិ ធុរាទេហិតិ យេហិ អក្កនដ្ឋានេ ឧទកំ
បញ្ញាយតិ, ឯវុបេហិ ធុរាទេហិ បរិភណ្ណកតក្ខមិ វា
សេនាសនំ វា ន អក្កមិត្តំ ។ សចេ បន ឧទកសិ-

នេហមត្តមេវ បញ្ញាយតិ, ន ឧទកំ វដ្តតិ ។ ឆានបុញ្ញនី
បន អល្លធាទេហិមិ អក្កមិតុំ វដ្តតិយេវ ។

ពាក្យថា ទាំងជើងទឹក ដូច្នោះ សេចក្តីថា ទឹករមែង
ប្រាកដក្នុងទីដែលជើងជាន់ហើយ យ៉ាងណា ផ្ទៃផែនដីដែលធ្វើ
ដោយការបូកលាបក្តី សេនាសនៈក្តី គឺភិក្ខុមិនគប្បីជាន់ដោយជើង
មានសភាពដូច្នោះទេ ។ តែប្រសិនបើប្រាកដត្រឹមតែស្នាមទឹក
ព្រាលៗ ប៉ុណ្ណោះ ទឹកមិនប្រាកដទេគួរនឹងជាន់បាន ។ ម្យ៉ាងទៀត
នឹងជាន់សំពត់ជូតជើងសូម្បីដោយជើងដែលសើម ក៏គួរដូចគ្នា ។

ក្នុងគម្ពីរសារត្តទីបទី និងវិមតិវិនោទនីដីកា ពោលថា:

★ បរិកណ្ឌកតក្ខមិ នាម សណ្ឋមត្តិកាហិ កតា
កាឡវណ្ណាទិក្ខមិ ។ សេនាសនំ វាតិ មព្ពុបិថាទិ វា ។
ផ្ទៃផែនដីមានពណ៌ខ្មៅជាដើម ដែលគេធ្វើហើយ ដោយដីស្អិត
ដែលល្អិត ឈ្មោះថា ផ្ទៃផែនដីដែលធ្វើដោយការបូកលាប ។

ពាក្យថា សេនាសនៈក្តី គឺបានដល់សេនាសនៈមានគ្រែ
និងតាំងជាដើម ។

ក្នុងវិនយបិដកភាគ ១០ ទំព័រ ៣៥៧ ត្រាស់ថា:

★ ន ភិក្ខុវេ សឧបាហានេន សេនាសនំ អក្កមិតុំ ។
យោ អក្កមេយ្យ អាបត្តិ ទុក្កជស្ស ។ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ

ភិក្ខុពាក់ស្បែកជើង មិនត្រូវដើរជាន់សេនាសនៈទេ ភិក្ខុណា
ជាន់ត្រូវអាបត្តិទុក្ខជ ។

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា ពោលថា:

★ សឧធាហនេន ឆោតធាទេហិ អក្កមិតព្វដ្ឋានេយេវ
ន វន្តតិ ។ ភិក្ខុពាក់ស្បែកជើង មិនគួរជាន់ក្នុងទីដែលនឹងគប្បី
ជាន់ដោយជើងដែលលាងហើយទេ ។

ក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកសិក្ខា ពោលថា:

★ អឆោតអល្លធាទេហិ នក្កមេ សយនាសនំ
សុឆោតធាទកំ វាបិ តថេវ សឧធាហនោ ។

ភិក្ខុដែលមានជើងមិនបានលាងក្តី មានជើងទទឹកក្តី មិនគប្បី
ជាន់នូវទីដៃកនិងទីអង្គុយទេ, មួយទៀត ភិក្ខុពាក់ស្បែកជើង
មិនត្រូវជាន់នូវទីសេនាសនៈដែលគេគប្បីជាន់ ដោយជើងដែល
លាងហើយជាដាច់ខាត ។ (ប្រែតាមដីកាពន្យល់) ។

ក្នុងវិនយបិដកភាគ ១០ ទំព័រ ៣៥៨ ត្រាស់ថា:

★ អនុជាតាមិ ភិក្ខុវេ ចោឡុកេន បលិវេថេតុំ ។
ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ តថាគតអនុញ្ញាតឱ្យ (ជើងគ្រែនិងជើង
តាំង) ដោយកំណាត់សំពត់ ។

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា ពោលថា:

★ ហោឡកេន បលីវេឌេត្តន្តិ សុដាក្ខមិយំ វា
 បរិកណ្ណក្ខមិយំ វា សចេ ត្តន្តិកា វា កដសារកោ វា
 នត្តិ, ហោឡកេន បាណ វេឌេត្តពា, តស្មី អសតិ បណ្ណម្បិ
 អត្តវត្ថុ វដ្ឋតិ ។ កិញ្ចិ អនត្តវត្តា ឋបេន្តស្ស បន ទុក្ខដំ ។
 យទិ បន តត្ថ នេវាសិកា អនត្តតាយបិ ភ្លមិយា ឋបេន្តិ
 អដោតបាទេហិបិ វឡញ្ចេន្តិ, តថេវ វឡញ្ចេត្ថុ វដ្ឋតិ ។
 ពាក្យថា ឡិវុំ (ជើងគ្រែនិងជើងតាំង) ដោយកំណាត់សំពត់
 ដូច្នោះ មានសេចក្តីថា បើនៅលើផ្ទៃដែល បូកដោយកំបោរ-សក្តី
 លើផ្ទៃដែលបូកលាបក្តី, មិនមានកន្ទេលទេ នឹងកន្ទេលផែងទេ
 គឺភិក្ខុគប្បិយកសំពត់រុំជើង (គ្រែនិងតាំង) ។ កាលសំពត់នោះ
 មិនមាន សូម្បីស្លឹកឈើ ក៏គួរក្រាល ។ តែជាអាបត្តិទុក្ខដ ដល់
 ភិក្ខុអ្នកមិនក្រាលអ្វីៗឡើយ ហើយដាក់ចុះទៅ ។ ក៏ប្រសិនបើ
 ភិក្ខុអ្នកជាម្ចាស់ក្នុងអាវាសនោះ តម្កល់ទុកលើផ្ទៃ ផែងដីសូម្បីមិន
 បានក្រាល, ថែមទាំងប្រើប្រាស់ដោយជើង ដែលមិនបានលាង
 (អាវាសភិក្ខុដទៃ)គួរដើម្បីប្រើប្រាស់ យ៉ាងនោះដែរ ។

ក្នុងគម្ពីរសារត្ថទីបនីដីកា ពោលថា៖

★ តថេវ វណ្ណញ្ចេតុំ វដ្តតិទិ អញ្ញេហិ អាវាសិកេហិ

ភិក្ខុហិ បរិភុត្តនីហារេន បរិភុត្តេតុំ វដ្តតិ ។ "នេវាសិកា
បកតិយា អនត្តនាយ ភ្នមិយា ថេវេន្តិ ចេ, តេសម្បិ
អនាបត្តិយេវា" តិ គណ្ឌិបទេសុ វុត្តំ ។

ពាក្យថា (អាវាសកភិក្ខុដទៃ) គួរដើម្បីប្រើប្រាស់យ៉ាង
នោះដែរ ដូច្នោះ សេចក្តីថា កាលដែលអាវាសិកភិក្ខុដទៃ ប្រើ
ប្រាស់តាមទំនងដែលភិក្ខុម្ចាស់អាវាស ប្រើប្រាស់ហើយ រមែង
គួរ ។ លោកពោលទុកក្នុងគណ្ឌិបទថា "បើភិក្ខុម្ចាស់អាវាសទាំង
ឡាយ តម្កល់ទុកលើផែនដីតាមប្រក្រតី ដោយមិនបានក្រាល ជា
អនាបត្តិពិត សូម្បីដល់ភិក្ខុទាំងឡាយនោះ" ។

ក្នុងគម្ពីរវិមតិវិនោទនីដីកា ពោលថា៖

★ តថេវ វណ្ណញ្ចេតុំ វដ្តតិទិ ឥមិនា នេវាសិកេហិ

ដោតធានាទិហិ វណ្ណញ្ចេនដ្ឋានេ សញ្ចេច្ច អដោតធានាទិហិ
វណ្ណញ្ចេស្សេវ អាបត្តិ បញ្ញត្តាតិ ទស្សេតិ ។ ដោយពាក្យ
នេះថា (អាវាសកភិក្ខុដទៃ) គួរដើម្បីប្រើប្រាស់យ៉ាងនោះ ដែរ
ដូច្នោះ លោកអាចារ្យសម្តែងថា អាបត្តិ គឺព្រះអង្គបញ្ញត្តិហើយ

ដល់ភិក្ខុដែលក្លែងហើយប្រើប្រាស់ ដោយជើងដែលមិនបាន
លាងជាដើម ក្នុងទីដែលភិក្ខុម្ចាស់អាវាស ប្រើប្រាស់ដោយ
ជើងដែលលាងហើយជាដើម ។

ក្នុងវិនយបិដកភាគ ១០ ទំព័រ៣៤៨ ត្រាស់ថា:

★ ន ភិក្ខុវេ បរិកម្មកតា ភិក្ខុ អបស្សេត្តព្វ យោ
អបសេយ្យ អាបត្តិ ទុក្ខជស្ស, អនុជានាមិ ភិក្ខុវេ
អបស្សេនដលកំ ។ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុមិនត្រូវផ្អែក
នឹងជញ្ជាំងដែលគេលាប (ប្លាំផ្សេងៗ)ទេ ភិក្ខុណាផ្អែក ត្រូវ
អាបត្តិទុក្ខដ, ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ តថាគតអនុញ្ញាតផែនការ
សម្រាប់ផ្អែក ។

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា ពោលថា:

★ ន ភិក្ខុវេ បរិកម្មកតា ភិក្ខុតិ សេតភិក្ខុ វា
ចិត្តកម្មកតា វា ។ ន កេវលញ្ច ភិក្ខុមេវ, ទ្វារម្បិ
វាតទានម្បិ អបស្សេនដលកម្បិ មាសាណាតម្បិ
រុក្ខតម្បិ ចីវរេន វា កេនចិ វា អប្បដិច្ចាទេត្វា
អប្បស្សយិត្តំ ន លភព្ថតិយេវ ។ ពាក្យថា ភិក្ខុមិនត្រូវផ្អែក
នឹងជញ្ជាំងដែលគេលាប ដូច្នោះ មានសេចក្តីថា ជញ្ជាំងដែល

លាបដោយកំបោរសក្តិ ជញ្ជាំងដែលធ្វើចិត្តកម្មក្តិ មិនគួរ
 ផ្អែកទេ ។ ភិក្ខុមិនគួរផ្អែកនឹងជញ្ជាំងតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះក៏ទេ សូម្បី
 ទ្វារក្តិ បង្អួចក្តិ បង្អែកផែនការក្តិ សសរថ្មក្តិ សសរឈើក្តិ
 ភិក្ខុមិនទ្រាប់ដោយចីវរ ឬរបស់ណាមួយហើយ រមែងមិនបាន
 ដើម្បីនឹងផ្អែកដូចគ្នា ។

ការផ្អែកនឹងឧត្តរិខំដលគេមិនបានលាប ជាអចិត្តកៈ

ក្នុងគម្ពីរវិមតិវិនោទនីដីកា ពោលថាៈ

★ ទ្វារម្បីតិអាទិនា សាមញ្ញតោ វុត្តត្តា ទ្វារវាត-
 ធានាធម្មោ អបរិកម្មកតាបិ ឥធ អបស្សយិត្វា ។
 អជានិត្វា អបស្សយន្តស្សបិ, ឥធ លោមគណនាយ
 អាបត្តិ ។ ភិក្ខុមិនត្រូវផ្អែកនូវទ្វារនិងបង្អួចជាដើម សូម្បីមិន
 បានធ្វើបរិកម្មដោយពណ៌ផ្សេងៗ ព្រោះភាវៈនៃពាក្យដែលព្រះ-
 អដ្ឋកថាចារ្យ ពោលដោយសាមញ្ញថា “សូម្បីទ្វារក្តិ” ជាដើម ។
 ក្នុងអធិការនេះ សូម្បីភិក្ខុមិនដឹងហើយផ្អែក រមែងត្រូវអាបត្តិ
 ដោយរាប់តាមចំនួនរោម ។

ក្នុងវិនយបិដកភាគ ១០ ទំព័រ ៣៥៧ ត្រាស់ថាៈ

★ អនុជានាមិ ភិក្ខុវេ បច្ចុត្តរិត្វា និបដ្ឋិតុំ ។ ម្នាល

ភិក្ខុទាំងឡាយ តថាគតអនុញ្ញាតក្រាលកម្រាលរួចសីមសីង ។

ការយកកម្រាលរបស់សង្ឃ មកក្រាលសីមសីង

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា ពោលថា:

★ បច្ចុត្តរត្វាតិ បរិកណ្ណកតំ ភូមី វា ភូមត្តរណ-
សេនាសនំ វា សង្ឃិកមញ្ចបីបំ វា អត្តនោ សន្តកេន
បច្ចុត្តរណោ បច្ចុត្តរត្វាវ និបដ្ឋិតតំ ។

ពាក្យថា ក្រាលកម្រាល ដូច្នោះនេះ មានសេចក្តីថា
ផ្ទៃផែនដីដែលបូកលាបក្តី សេនាសនៈមានគ្រឿងទ្រាប់ផ្ទៃផែន
ដីក្តី គ្រែនិងតាំងរបស់សង្ឃក្តី ត្រូវយកកម្រាលជារបស់ខ្លួន
ក្រាលទ្រាប់រួចជាមុនសិន ហើយសីមសីង ។

សចេ និទ្ទាយតោបិ បច្ចុត្តរណោ សង្កដិតេ កោចិ
សរិរវយវោ មញ្ចំ វា បីបំ វា ដុសតិ អាបត្តិយេវ ។
លោមេសុ បន លោមគណនាយ អាបត្តិយេវ ។ បរិភោគ-
សីសេន អបស្សយន្តស្សាបិ ឯសេវ នយោ ។ ហត្ថតល-
ធានតលេហិ បន ដុសិតុំ វា អក្កមិតុំ វា វដ្ឋតិ ។ មញ្ចបីបំ
នីហរន្តស្ស កាយេ បដិហញ្ញតិ អនាបត្តិ ។ បើសូម្បី
កាលភិក្ខុកំពុងសីងលក់ កម្រាលរសាត់ចេញទៅ អវយវៈ
នៃសរិរវយវៈ ពាល់ត្រូវគ្រែឬតាំង ជាអាបត្តិដូចគ្នា ។ តែ

កាលរោមពាល់ត្រូវជាអាបត្តិតាមចំនួនរោម ។ សូម្បីកាលផ្អែក
ដោយប្រាថ្នាប្រើប្រាស់ជាធំ ក៏មានន័យនេះដូចគ្នា ។ តែនឹង
ពាល់ត្រូវ ឬជាន់ដោយបាទដៃ បាទជើង រមែងគួរ ។ គ្រែ
និងតាំងប៉ះខ្ទប់កាយរបស់ភិក្ខុកុំពុំពុំនាំទៅ មិនជាអាបត្តិ ។

ក្នុងបាចិត្យាទិយោជនា ពោលថា:

★ បរិភណ្ណក្ខមិយន្តិ គោមយកសារបរិភណ្ណក្ខមិយំ ។
"អត្តនោ សន្តកេនា"តិ ឥមីនា សង្ឃិកេន បច្ចុត្តរណោ
បច្ចុត្តរណំ បដិក្ខិបតិ ។ "បរិភោគសីសេនា"តិ ឥមីនា
បរិភោគំ អកត្វា កេនចិ កម្មេន សរីរារយវេន ដុសន្តស្ស
អនាបត្តិតិ ទស្សតិ ។ "បរិភោគសីសេនា"តិ បទស្ស អត្តំ
ទស្សន្តោ អាហា "មព្ពបីបំ និហរន្តស្ស"តិអាទិ ។

ពាក្យថា លើផ្ទៃផែនដី ដែលបូកលាប ដូច្នោះនេះ មាន
សេចក្តីថា លើផ្ទៃផែនដីដែល គេបូកលាបដោយអាចម៍គោ និង
ទឹកចត់ ។ ដោយពាក្យថា កម្រាលជារបស់ខ្លួន ដូច្នោះ គឺព្រះ-
អង្គកថាចារ្យ លោករមែងហាមឃាត់នូវកម្រាលដែលជាកម្រាល
របស់សង្ឃ ។ ពាក្យថា ដោយប្រាថ្នាប្រើប្រាស់ជាធំ ដូច្នោះ
លោកអាចារ្យសម្តែងថា កាលភិក្ខុមិនធ្វើនូវការប្រើប្រាស់ហើយ
ពាល់ត្រូវនូវសរីរារយវៈ ដោយការងារឯណានីមួយជាអនាបត្តិ

ព្រះអង្គកថាចារ្យ កាលសម្ដែងនូវសេចក្ដីនៃបទថា “ប្រាថ្នា
ប្រើប្រាស់ជាធំ” ដូច្នោះ ទើបពោលនូវពាក្យមានពាក្យ ជាដើមថា
“គ្រែនិងតាំងបេះខ្ទប់កាយរបស់ភិក្ខុកំពុងនាំទៅ” ដូច្នោះ ។

ក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកសិក្ខាបុរាណដីកា ពោលថា:

★ អនុជាធាមិ ភិក្ខុវេ បច្ចុត្តរិទ្ធា និបដ្ឋិតនិ វុត្តត្តា
បរិភណ្ណកតំ ភូមី វា ភូមត្តរណសេនាសនំ វា សង្ឃិកំ
មញ្ចបីបំ វា អត្តនោ សន្តកេន បច្ចុត្តរណេន បច្ចុត្តរិទ្ធាវ
និបដ្ឋិតពុំ ។ ព្រោះព្រះពុទ្ធដីកាព្រះអង្គត្រាស់ថា “ម្ចាស់ភិក្ខុទាំង
ឡាយ តថាគតអនុញ្ញាតក្រាលកម្រាលរួចសិន សឹមសីង” ដូច្នោះ
មានសេចក្ដីថា ភិក្ខុត្រូវក្រាលដោយកម្រាលជារបស់ខ្លួនហើយសិន
សឹមសីង នៅលើផែនដីដែលគេធ្វើបរិកម្មក្ដី នៅលើសេនាសនៈ
ដែលក្រាលនៅលើផែនដីក្ដី នៅលើគ្រែ និងតាំង ដែលជារបស់
សង្ឃក្ដី ។

ក្នុងគម្ពីរិនយវិនិច្ឆ័យដីកា ពោលថា:

★ ធាយកេហិ “កាយេ ជុសិទ្ធា យថាសុខំ
បរិភុញ្ញថា” តិ ទិន្នសេនាសនំ មញ្ចបីថាទិញ្ច ធាយកេន
វុត្តនិយាមេន បរិភុញ្ញន្តស្ស ទោសោ នត្ថិតិ មាតិ-

កដ្ឋកថាយ សីហន្យគណ្ឌិបទេ វុត្តត្តា តថា បរិកុញ្ញន្តស្ស
អនាបត្តិ ។ ព្រោះពាក្យដែលលោកពោលទុក ក្នុងគណ្ឌិបទ
សីហន្យក្នុងមាតិកដ្ឋកថា ថា "ទីសេនាសនៈក្តី គ្រែនិងតាំង
ជាដើមក្តី ដែលទាយកថ្វាយហើយដោយពាក្យថា "សូមលោក
ម្ចាស់ប្រើប្រាស់ប៉ះពាល់នូវកាយតាមសប្បាយចុះ" ដូច្នោះ ទោស
រមែងមិនមាន ដល់ភិក្ខុកាលប្រើប្រាស់តាមទំនង ដែលទាយក
ពោលហើយ" ដូច្នោះ ជាអនាបត្តិដល់ភិក្ខុកាល ប្រើប្រាស់
ដោយប្រការដូច្នោះ ។

ក្នុងបាចិត្យាទិយោជនា ពោលថា:

★ មញ្ចប័ថាធិនន្តិ អាទិសទ្ទេន ភិសិអាទយោ
សង្កណ្ណាតិ ។ ដោយអាទិសព្រះពាក្យថា "មញ្ចប័ថាធិនំ"
ដូច្នោះនេះ គឺលោកសង្គ្រោះយក ពួកជាដើមផងដែរ ។

ក្នុងគម្ពីរសារត្តទីបនីដីកា ពោលថា:

★ មញ្ចប័ថំ ភិសិ ពិម្ពោហនន្តិ ឥទំ មញ្ចប័ថសេ-
នាសនំ នាម ។ វុត្តទាំងនេះគឺ គ្រែ តាំង ពួក ខ្ទើយ
ឈ្មោះថា សេនាសនៈ គឺគ្រែនិងតាំង ។

២៨-លិខិតលាងសំវាសកកថា

តួបនៃភិក្ខុមានសំវាសផ្សេងគ្នា មាន ២ យ៉ាង៖

ក្នុងវិនយបិដកភាគ ១៣ ទំព័រ ១៥ ពោលថា៖

១-អត្តនា អត្តានំ នាណសំវាសកំ ករោតិ ។ ភិក្ខុធ្វើ
ខ្លួនឱ្យមានសំវាសផ្សេងគ្នា ដោយខ្លួនឯង (នេះគឺជាលិខិតលាង
សំវាសកកិក្ក) ។

២-សមគ្គោ នំ សង្ឃោ ឧត្តិបតិ អទស្សនេ វា
អប្បជិកម្មេ វា អប្បជិនិស្សត្តេ វា ។ សង្ឃត្រមព្រៀងគ្នា
លើកវត្តភិក្ខុនោះ ព្រោះមិនឃើញអាបត្តិក្កិ ព្រោះមិនសម្តែង
អាបត្តិក្កិ ព្រោះមិនលះបង់ (ទិដ្ឋិអាក្រក់) ក្កិ (នេះគឺជា
កម្មនានាសំវាសកកិក្ក) ។

ក្នុងព្រះអដ្ឋកថា ពន្យល់លិខិតលាងសំវាសក ថា៖

★ ពាក្យថា អត្តនា វា អត្តានំ នាណសំវាសកំ ករោតិ
ភិក្ខុធ្វើខ្លួនឱ្យមានសំវាសផ្សេងគ្នា ដោយខ្លួនឯង ដូច្នោះនេះ
មានសេចក្តីថាកាលសង្ឃ ២ ពួក, អង្គុយក្នុងសីមាជាមួយគ្នា
ភិក្ខុអង្គុយក្នុងពួកម្ខាង, ហើយកាន់យកលទ្ធិរបស់ ភិក្ខុពួកម្ខាង
ទៀត, ខ្លួនអង្គុយហើយក្នុងបក្ខណា ឈ្មោះថា ខ្លួនឯងធ្វើខ្លួនឯង

ឱ្យជានាសំវាសកៈ របស់ភិក្ខុទាំងឡាយពួកនោះ ។ ខ្លួន
 អង្គុយហើយ ក្នុងសំណាក់របស់ភិក្ខុពួកណា សូម្បីជាគណប្បវកៈ
 របស់ភិក្ខុពួកនោះ, ឈ្មោះថា **រមែងញ៉ាំងកម្មឱ្យកម្រើក**, កម្ម
 របស់ភិក្ខុមួយពួកទៀត រមែងកម្រើកដែរ ព្រោះខ្លួនមិនចូល
 មកកាន់ហត្ថបាស ។ សូម្បីក្នុងសមានសំវាសកៈ ក៏មានន័យ
 ដូចគ្នា ។ ពិតមែន ភិក្ខុនោះពេញចិត្ត លទ្ធិរបស់ភិក្ខុពួកណា
 រមែងជាអ្នកមានសំវាសស្មើគ្នាជាមួយ ពួកភិក្ខុទាំងនោះ និង
 ជាអ្នកមានសំវាសផ្សេងគ្នា ជាមួយនឹងពួកភិក្ខុមួយទៀត ។

ក្នុងវិទយបិដកភាគ ៦ ទំព័រ ៤៣៣ ពោលថា:

★ ក្នុងសាសនានេះ បើមានអាក្រក់ភិក្ខុ ឃើញអាវាសិក
 ភិក្ខុមានសំវាសផ្សេងគ្នា ពួកលោកយល់ឃើញថាមានសំវាស
 ស្មើគ្នា ហើយក៏មិនបានសួរនូវលទ្ធិរបស់ភិក្ខុទាំងនោះ លុះមិន
 បានសួរហើយ ក៏ធ្វើនូវវត្ថុតូចនិងវត្ថុធំ ហើយធ្វើឧបោសថ
 ជាមួយគ្នា មិនត្រូវអាបត្តិអ្វីឡើយ ។ បើសួរហើយ មិនអាច
 ឱ្យលោកលះបង់នូវលទ្ធិនោះបានទេ កាលធ្វើឧបោសថជាមួយ
 ត្រូវអាបត្តិទុក្ខ ។

ក្នុងគម្ពីរសារត្ថទីបនី និងវិមត្តិវិទោទនីដីកា ពោលថា:

★ **នាសំវាសកការវន្តិ លិខិតនាសំវាសកការិ ។**

ពាក្យថា ភាវៈនៃភិក្ខុមានសំវាសផ្សេងគ្នា គឺបានដល់ ភាព
ជាភិក្ខុមានសំវាសផ្សេងគ្នា ដោយលិទ្ធិ ។

ការធ្វើកម្មជាមួយនិក្ខុដែលផ្សេងគ្នា ដោយលិទ្ធិត្រូវទុក្ខដ

ក្នុងគម្ពីរវេជ្ជពុទ្ធិដីកា ពោលថា:

★ កម្មនាណសំវាសកញ្ចំ ទិដ្ឋិ បដិនិស្សជាបេត្វា
តស្ស ឱសារណាកម្មំ កាតព្វំ ។ ឯវញ្ចំ កតេ តេន សទ្ធិ
ឧបោសថំ កាតុំ វដ្តតិ ។ ឥតរេន លទ្ធិនិស្សជ្ជនមត្តេន
កាតុនិ វុត្តំ ។ អាបត្តិយា អនស្សនេ អប្បដិកម្មេ
ឧក្ខិតកញ្ចំ ទិដ្ឋិយា អប្បដិនិស្សក្កេ ឧក្ខិតកញ្ចំ ជានិត្វា
តេន សទ្ធិ ករោនុស្ស បាចិត្តិយំ, តស្មា ឥមេ
ឧក្ខិតានុវត្តកាតិ វេទិតព្វាតិ ឯកេ ។

ពិតមែន ភិក្ខុដែលជាកម្មនានាសំវាសកៈ ឱ្យលោកលះ
បង់ទិដ្ឋិហើយ ត្រូវធ្វើឱសារណាកម្មដល់លោកផង ។ កាលធ្វើ
យ៉ាងនេះ ទើបគួរដើម្បីធ្វើឧបោសថកម្ម ជាមួយលោកបាន ។
ភិក្ខុក្រៅនេះ (គឺលិទ្ធិនានាសំវាសកៈ) លោកពោលថា ត្រឹមតែ
ឱ្យលោកលះបង់នូវទិដ្ឋិចេញហើយ រមែងគួរធ្វើឧបោសថ ជា
មួយលោកបាន ។ អាចារ្យពួកខ្លះពោលថា កាលភិក្ខុដឹង(នូវភិក្ខុ

ដទៃ) ដែលសង្ឃលើកវត្ត ព្រោះមិនឃើញអាបត្តិក្តី មិនសម្តែង
អាបត្តិក្តី និងភិក្ខុដែលសង្ឃលើកវត្ត ព្រោះមិនលះបង់នូវទិដ្ឋិក្តី
ធ្វើកម្មជាមួយឧក្ខត្តកភិក្ខុ ៣ ពួកនោះ រមែងត្រូវអាបត្តិ
បាចិត្តិយ ។ ព្រោះហេតុនោះ ភិក្ខុទាំងនោះ (គឺភិក្ខុដែលមាន
សំវាសផ្សេងគ្នាក្នុងបិដក) បណ្ឌិតត្រូវជ្រាបថា ជាភិក្ខុដែលប្រ-
ព្រឹត្តតាមភិក្ខុដែលសង្ឃលើកវត្ត (គឺលិទ្ធិនានាសំវាសកភិក្ខុ) ។

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា ចម្បយ្យក្ខន្ធកៈ ពោលថា:

★ តត្ថ ឧក្ខត្តកក្កហណោន កម្មនាណាសំវាសកោ
គហិតោ នាណាសំវាសកក្កហណោន លិទ្ធិនាណាសំវាសកោ ។
បណ្ណបុគ្គលទាំងនោះ បុគ្គលដែលមានសំវាសផ្សេងគ្នា ព្រោះ
កម្ម គឺព្រះមានព្រះភាគទ្រង់សំដៅយក ដោយឧក្ខត្តកៈសព្វ ។
បុគ្គលដែលផ្សេងគ្នាព្រោះលិទ្ធិ គឺព្រះអង្គសំដៅយក ដោយ
នានាសំវាសកៈសព្វ ។

ក្នុងគម្ពីរសារត្ថទីបនីដីកា ពោលថា:

★ ឧក្ខេបនីយកម្មកតោ កម្មនាណាសំវាសកោ ឧក្ខេ-
ត្តានុវត្តកោ លិទ្ធិនាណាសំវាសកោ ។ បុគ្គលដែលត្រូវសង្ឃ
ជាក់ឧក្ខេបនីយកម្ម (ទាំង៣) ឈ្មោះថា កម្មនានាសំវាសកភិក្ខុ
(គឺភិក្ខុមានសំវាសផ្សេងគ្នាដោយកម្ម) ។ បុគ្គលដែលប្រព្រឹត្ត

តាមភិក្ខុដែលសង្ឃលើកវត្ត ឈ្មោះថា លិទ្ធិនានាសំវាសកភិក្ខុ
(គឺភិក្ខុផ្សេងគ្នាដោយលិទ្ធិ) ។

ក្នុងវិនយបិដកភាគ ៦ ទំព័រ៣២៣ ពោលថា:

★ (ភិក្ខុដែលសង្ឃលើកវត្ត ព្រោះមិនឃើញអាបត្តិក្តី
មិនសម្តែងអាបត្តិក្តី មិនលះបង់នូវទិដ្ឋិក្តី ប្រសិនបើលោកមក
បួសវិញ) លុះភិក្ខុទាំងឡាយឱ្យឧបសម្បទាហើយ ត្រូវសួរថា
លោកនឹងលះបង់នូវទិដ្ឋិអាក្រក់នោះទេ ។ បើភិក្ខុនោះ និយាយ
ថា “ខ្ញុំករុណានឹងមិនលះបង់ទេ” មិនត្រូវសូត្រឱ្យសារណាកម្មទេ
បើលោកនិយាយថា “ខ្ញុំករុណានឹងលះបង់” ត្រូវភិក្ខុទាំងឡាយ
សូត្រឱ្យសារណាកម្មចុះ ។ លុះភិក្ខុទាំងឡាយ សូត្រឱ្យសារណា-
កម្មហើយ ត្រូវនិយាយនឹងភិក្ខុនោះថា ចូរលោកលះបង់នូវទិដ្ឋិ
អាក្រក់នោះទៅ ។ បើភិក្ខុនោះព្រមលះបង់ ការលះបង់នោះ
ជាការល្អ បើមិនព្រមលះបង់ កាលបើភិក្ខុទាំងឡាយ បាននូវ
សេចក្តីព្រមព្រៀងគ្នា ត្រូវលើកវត្តម្តងទៀត បើមិនបានសេចក្តី
ព្រមព្រៀងគ្នាទេ មិនមានអាបត្តិ ព្រោះការបរិភោគរួម និង
ការនៅរួមឡើយ ។

ក្នុងគម្ពីរវិមត្តិវិទ្យានិទ្ទេសនីដីកា ពោលថា:

★ “ឱសារេតព្វោ” តិ ឥមិនា បុរិមោ ឧត្តិត្តកាវោ

វិញ្ញាណ បុណ្យ លទ្ធិបសម្បទឃ្លី ន មុញ្ញតិ ។ តេន ច
 សម្បត្តិណាធិសុបិ ភិក្ខុនំ ធានីត្តិយមេវាតិ ទស្សតិ ។
 ដោយពាក្យថា ត្រូវភិក្ខុទាំងឡាយសូត្រ ឱសារណាកម្មចុះ ដូច្នោះ
 មានសេចក្តីថា ភាពជាឧក្ខិតភិក្ខុខាងដើម រមែងមិនរួច សូម្បី
 ដល់ភិក្ខុដែលសឹកទៅហើយ ត្រលប់មកបួសជាភិក្ខុវិញទេ ។
 ក៏ព្រោះហេតុនោះ លោកពោលថា ជាអនាបត្តិបាចិត្តិយពិត ដល់
 ភិក្ខុទាំងឡាយ ដែលបរិភោគរួមជាមួយនឹងភិក្ខុនោះ ។

★ ឯត្ថបាយមធ្យមយោ "យស្មា អយំ ឱសារិតត្តា
 បកតត្តោ, តស្មា ឧក្ខិតសម្ពោគាធិបច្ចុយេន ធានីត្តិយេ-
 នេត្ត អនាបត្តិតិ ។

សេចក្តីអធិប្បាយក្នុងសេចក្តីនេះ មានដូចតទៅ ភិក្ខុដែល
 សង្ឃលើកវត្តនោះ ជាបកតត្តហើយព្រោះការវិនែលោក គឺសង្ឃ
 បានធ្វើឱសារណាហើយ, ព្រោះហេតុណា ហេតុនោះ ក្នុងសេចក្តី
 នេះ ទើបជាអនាបត្តិ ដោយអនាបត្តិបាចិត្តិយ ព្រោះការ
 បរិភោគរួមជាមួយភិក្ខុដែលសង្ឃលើកវត្តជាបច្ច័យ ។

ក្នុងព្រះអដ្ឋកថា ពោលថា:

★ អលត្តមាធាយ សាមគ្គិយា អនាបត្តិ សម្ពោគេ
 សំវាសេតិ យាវ តស្ស ឧក្ខេបនីយកម្មករណត្តាយ

សាមគ្គី ន លត្តតិ ។ តាវ តេន សទ្ធិ សំភោគេ ច
ឧបាសថបវារណាទិករណាគេទេ សំវាសេ ច អនាបត្តតិ ។

ពាក្យថា កាលមិនបានសេចក្តីព្រមព្រៀងគ្នា ជាអនាបត្តិ
ក្នុងការបរិភោគរួម និងការនៅរួម ដូច្នោះនេះ មានសេចក្តីថា
សេចក្តីព្រមព្រៀងដើម្បីប្រយោជន៍ ដល់ការធ្វើឧក្រិបនីយកម្ម
រមែងមិនបានដល់ភិក្ខុនោះ ដរាបណា, ដរាបនោះមិនជាអនាបត្តិ
ព្រោះការបរិភោគរួមផង និងការនៅរួម ផ្សេងដោយប្រភេទ
មានឧបាសថ និងបវារណាជាដើម ជាមួយនឹងភិក្ខុនោះផង ។

ក្នុងគម្ពីរវិជ្ជាទិដ្ឋិកា ពោលថា:

★ អនាបត្តិ សម្មោគេតិ ឧក្ខិត្តកេន សម្មោគេ
អនាបត្តិ ។ កស្មា ? ឧក្ខិត្តកកកម្មស្ស គហដ្ឋ-
ភាវេនបដិប្បស្សទ្ធីតា តេនេវ "អលត្តមាឆាយ សាមគ្គិ-
យា"តិ រុត្តំ ។ ពាក្យថា ជាអនាបត្តិក្នុងការបរិភោគ ដូច្នោះនេះ
មានពាក្យសួរថាហេតុអ្វី បានជាមិនត្រូវអនាបត្តិ ក្នុងការបរិភោគ
រួមជាមួយនឹងភិក្ខុដែលសង្ឃលើកវត្ត? ឆ្លើយថា ព្រោះភាវៈ
នៃឧក្ខិត្តកកម្ម (កម្មគឺការលើកវត្ត) ស្ងប់រម្ងាប់ហើយ ដោយ
ភាពជាគ្រហស្ថ, ព្រោះហេតុនោះឯង ទើបព្រះអង្គកថាចារ្យ
ពោលថា " កាលមិនបានសេចក្តីព្រមព្រៀងគ្នា " ដូច្នោះ ។

ក្នុងគម្ពីរសារត្ថទីបទីដីកា ពោលថា:

★ សម្លោតេតិ ធម្មសម្លោតេ អាមិសសម្លោតេ ចាតិ ។
ពាក្យថា ការបរិភោគរួម ដូច្នោះ បានដល់ការបរិភោគរួម
ដោយធម៌ផង ដោយអាមិសផង ។

★ អនាបត្តិ សម្លោតេ សំវាសេតិ ឯត្ថ ច អយ-
មធិប្បយោ យស្មា អយំ ឱសារណាកម្មស្ស កតត្តា
បកតត្តដ្ឋានេ ឋិតោ, តស្មា ន ឧក្ខិត្តកេន សទ្ធិ
សម្លោតាទិបច្ចយា ធាចិត្តិយំ, នាបិ អលជ្ជិនា សទ្ធិ
បរិភោគបច្ចយា ទុក្ខដំ អលជ្ជិលក្ខណានុបបត្តិតោ ។

ពាក្យថា ជាអនាបត្តិក្នុងការបរិភោគរួម និងការនៅរួម
ដូច្នោះនេះ មានសេចក្តីអធិប្បាយតទៅនេះ ភិក្ខុនេះ រមែងតាំងនៅ
ក្នុងឋានជាបកតត្ត ព្រោះឱសារណាកម្ម គឺសង្ឃបានធ្វើហើយ
ព្រោះហេតុណា ហេតុនោះ ទើបមិនត្រូវអាបត្តិបាចិត្តិយ ព្រោះ
ការបរិភោគរួមជាមួយភិក្ខុដែលសង្ឃលើកវត្តជាបច្ច័យ, ទាំង
មិនជាទុក្ខដំ ព្រោះការបរិភោគរួមជាមួយអលជ្ជិ ព្រោះលោក
មិនទាន់ដល់លក្ខណៈជាអលជ្ជិ ។

★ យោ ហិ ឧច្ឆរសកសដានំ សត្តាហកាលិក-
យារជីវិកត្តា វដ្តតិ វិកាលេ ឧច្ឆ ខាទិតុនិ សញ្ញំ

ឧប្បាទេត្វា តំ ខាទិត្វា តប្បដ្ឋយា ធាចិត្តិយំ ន បស្សតិ
 "វដ្តតិ"តិ តថាសញ្ញិតាយ, យោ វា បន អាបត្តិមា-
 បន្តការំ បដិជានិត្វា "ន បដិករោមិ"តិ អភិធិវិសតិ អយំ
 "សញ្ញាច្ច អាបត្តិ អាបដ្ឋតិ, អាបត្តិ បរិគ្គហតិ ។
 អគតិគមនញ្ច គដ្ឋតិ, ឡិទិសោ វុដ្ឋតិ អលដ្ឋិបុគ្គលោ"តិ
 វុត្តលក្ខណោ អបតនតោ អលដ្ឋិ នាម ន ហោតិ ។
 ពិតមែនបុគ្គលណា ញ៉ាំងសេចក្តីសំគាល់ ឱ្យកើតឡើងថា ការ
 ឆាន់ដើមអំពៅក្នុងវេលាវិកាលគួរ, ព្រោះទឹកអំពៅ ជាសត្តាហ-
 កាលិក និងព្រោះកាកអំពៅជាយាវជីវិក ហើយឆាន់នូវដើម
 អំពៅនោះ មិនឃើញនូវអាបត្តិបាចិត្តិយ ព្រោះការឆាន់នូវដើម
 អំពៅ ក្នុងវេលាវិកាលនោះជាបច្ច័យទេ, ព្រោះសំគាល់ថា គួរ
 ដូច្នោះ ។ ម្យ៉ាងទៀត បុគ្គលណា ប្តេជ្ញានូវការវះនៃខ្លួនជាអ្នកត្រូវ
 អាបត្តិហើយ ប្រកាន់យ៉ាងមាំថា "ខ្ញុំនឹងមិនធ្វើតប" ដូច្នោះ
 បុគ្គលនេះមិនឈ្មោះថា ជាអលដ្ឋិទេ ព្រោះប្រាសចាកលក្ខណៈ
 ដែលលោកពោលហើយថា "ភិក្ខុក្លែងត្រូវអាបត្តិក្តី ក្លែងបិទ
 បាំងអាបត្តិក្តី ក្លែងលុះក្នុងអគតិក្តី បុគ្គលមានសភាពបែបនេះ
 លោកហៅថា ជាអលដ្ឋិបុគ្គល" ។

★ តស្មា យថា បុព្វេ យាវ ឧក្កេបនីយកម្មំ កតំ តាវ

តេន សុទ្ធិ សម្មោគេ សំវាសេ ច អនាបត្តិ ឯវមិធាបីតិ
 សព្វថា អនាបត្តិដ្ឋានេយេវ អនាបត្តិ វុត្តាតិ វេទិតព្វំ ន ហិ
 ភគវា អលជ្ជិនា សុទ្ធិ សម្មោគបច្ចុយា អាបត្តិសម្បវេ សតិ
 "អនាបត្តិ សម្មោគេ សំវាសេ"តិ វេទិតិ : ព្រោះហេតុនោះ
 ឧក្ខេបនីយកម្មដែលសង្ស័យធ្វើហើយ ក្នុងកាលមុន នៅមាន
 ដរាបណា, ដរាបនោះមិនជាអាបត្តិក្នុងការបរិភោគរួមផង និងការ
 នៅរួមផង ជាមួយនឹងភិក្ខុដែលសង្ស័យលើកវត្តនោះ ។ សូម្បីក្នុង
 សេចក្តីនេះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា គឺលោកពោលអនាបត្តិ ក្នុង
 ឋានៈជាអនាបត្តិ ក្នុងទីទាំងពួង, ព្រោះថា កាលបើមានអាបត្តិ
 ព្រោះការបរិភោគរួមជាមួយនឹងអលជ្ជិ ជាបច្ច័យមែន ព្រះមាន-
 ព្រះភាគ ទ្រង់មិនត្រាស់ថា ជាអនាបត្តិក្នុងការបរិភោគរួម និង
 ការនៅរួមទេ ។

★ តតោ យមេត្ត កេនចិ "អនាបត្តិ សម្មោគេ-
 សំវាសេ"តិ ឥមិនា ធានិវត្តិយេន អនាបត្តិ វុត្តា
 "អលជ្ជិបរិភោគបច្ចុយា ទុក្កដំ បន អាបជ្ជតិយេវា"តិ វុត្តា
 ពហុណ បបព្ពុំតំ, ន តំ សារតោ បច្ចេតព្វំ ។

ក៏ពាក្យណា ដែលអាចារ្យពួកខ្លះ ពោលក្នុងសេចក្តីនេះ
 ថា ដោយពាក្យថា ជាអនាបត្តិក្នុងការបរិភោគរួម និងការ

នៅរម ដូច្នោះនេះ គឺលោកពោលថា ជាអនាបត្តិ ដោយអាបត្តិ បាចិត្តិយ, តែជាអាបត្តិទុក្ខដ ព្រោះការបរិភោគរមជាមួយអលដ្ឋិ ជាបច្ច័យ, ហើយពោលពាក្យដ៏ច្រើនទៀត, ពាក្យនោះ បណ្ឌិត មិនគប្បីជឿ ដោយសារឡើយ ។

ក្នុងគម្ពីរវិមតិវិនោទនីដីកា ពោលថា:

★ យោ បន អាបត្តិដ្ឋានេ អនាបត្តិទិដ្ឋិតាយ អាបត្តិ ន បស្សតិ, តេនេវ បដិកម្មម្យំ ន ករោតិ, សោ យស្មា ឯត្តារតា អលដ្ឋិ នាម ន ហោតិ ។ បណ្ណតិ ញត្វា វិតិក្កមំ ករោត្តោ ឯវ ហិ អលដ្ឋិ នាម ហោតិ ។ "សព្វាច្ច អាបត្តិ អាបដ្ឋតិ"តិអាទិ ហិ វុត្តំ ។ ក៏ភិក្ខុណា មិនឃើញនូវអាបត្តិ ព្រោះយល់ឃើញថា ជាអនាបត្តិក្នុងឋានៈ ដែលជាអាបត្តិ, ព្រោះហេតុនោះ ទើបមិនធ្វើតបនូវអាបត្តិនោះ ភិក្ខុនោះជាអលដ្ឋិដោយហេតុមានប្រមាណបុណ្ណោះ មិនមានទេ ។ ព្រោះហេតុណា ហេតុនោះ ភិក្ខុកាលដឹងនូវបទបញ្ញត្តិហើយ ប្រព្រឹត្តកន្លង រមែងឈ្មោះថា ជាអលដ្ឋិតិ ។ ព្រោះហេតុ នោះ ទើបលោកពោលហើយនូវពាក្យជាដើមថា "ភិក្ខុក្មេងត្រូវ អាបត្តិ" ដូច្នោះ ។

★ តស្មា ឯត្ត អលដ្ឋិសម្ភោតាទិបច្ចយាទុក្ខជាបត្តិ-

និយមោ នត្តិ ។ តេន សាបេត្ត អាបត្តិ ន វុត្តាតិ ទដ្ឋព្វំ ។
 យោ បនេត្ត ឥមំ អធិប្បាយំ អសល្លក្ខេន្តេន កេនចិ
 "អនាបត្តិ សម្មោគេ សំវាសេ"តិ ឥមំនា បាចិត្តិយេន
 អនាបត្តិ វុត្តា, អលជ្ជិសម្មោគបច្ចយា ទុក្ខដំ បន
 អាបជ្ជតិ ឯវាតិ អាបត្តិ និយមោ វុត្តោ, សោ អលជ្ជិត្ត
 សតិ ឯវ វុត្តោ, នាសតិតិ ទដ្ឋព្វំ ។ ព្រោះហេតុនោះ ក្នុង
 សេចក្តីនេះ ការកំណត់អាបត្តិទុក្ខដំ ព្រោះការបរិភោគរួមជាមួយ
 អលជ្ជិមិនមានទេ ។ តែក្នុងសេចក្តីនេះ អាចារ្យពួកខ្លះ កាល
 មិនកំណត់នូវសេចក្តីអធិប្បាយនេះ ទើបពោលថា ជាអនាបត្តិ
 ដោយអាបត្តិបាចិត្តិយ ព្រោះពាក្យនេះថា "ជាអនាបត្តិ ក្នុងការ
 បរិភោគរួមនិងការនៅរួម" ដូច្នោះ ហើយពោលកំណត់អាបត្តិថា
 "តែត្រូវអាបត្តិទុក្ខដំពិត ព្រោះការបរិភោគរួមជាមួយអលជ្ជិ
 ជាបច្ច័យ" ។ បើភិក្ខុនោះ ជាអលជ្ជិមានពិត គឺលោកពោល
 ហើយ, បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា មិនមែនជាអលជ្ជិទេ ។

លិទ្ធិនាសវាសកកថា ។

២៩-អបលោកនកម្មកថា

អបលោកនកម្មជល់នូវថាន ៥ យ៉ាង៖

ក្នុងវិនយបិដកភាគ ១៣ ទំព័រ ៤២៧ ពោលថា៖

- ១-និស្សារណា ការបណ្តេញចេញ
- ២-ឱសារណា ការហៅចូលមក
- ៣-ភណ្ណកម្ម ការកោរសក់
- ៤-ព្រហ្មទណ្ឌ អាជ្ញាជ័យប្រសើរ
- ៥-កម្មលក្ខណា លក្ខណៈគឺកម្មនោះឯង ។

ក្នុងព្រះអដ្ឋកថាបរិវារ៖ ពោលថា៖

★ អប្បលោកនកម្មំ នាម សីមជ្ឈកសង្ឃំ សោធនត្វា
 ធន្តារហានំ ធន្តំ អាហារិត្វា សមគ្គស្ស សង្ឃស្ស
 អនុមតិយា តិត្តត្តំ សារេត្វា កត្តតំ កម្មំ ។ កម្មដែល
 ភិក្ខុគប្បិជម្រះនូវសង្ឃដែលមាននៅខាងក្នុងសីមា ហើយនាំនូវ
 ឆន្ទៈ របស់បុគ្គលដែលគួរដល់ឆន្ទៈ ហើយសូត្រអស់វារៈ៣ ដង
 តាមអនុមតិរបស់សង្ឃ ដែលព្រមព្រៀងគ្នា ហើយធ្វើ
 ឈ្មោះថា អបលោកនកម្ម ។

ក្នុងគម្ពីរវិនយាលង្ការដីកា ពន្យល់ថា:

★ សីមដ្ឋកសង្ឃី សោធនត្វាតិ អវិប្បវាសសង្ឃាត-
 មហាសីមដ្ឋកំ សង្ឃី សោធនត្វា ។ ន ហិ ខណ្ឌសីមាយ
 សន្និបតិភេត សង្ឃេ សោធនតព្វកិច្ចំ អត្ថិ, អវិប្ប-
 វាសសីមាសង្ឃាតាយ មហាសីមាយ បន វិត្តារត្តា ពហ្គនំ
 ភិក្ខុនំ វសនដ្ឋានត្តា សមគ្គការវត្តំ សោធនតព្វំ ហោតិ ។
 ពាក្យថា គប្បីជម្រះនូវសង្ឃ ដែលមាននៅខាងក្នុងសីមា ដូច្នោះ
 គឺត្រូវជម្រះនូវសង្ឃ ដែលនៅក្នុងមហាសីមា ពោលគឺអវិប្បវាស
 សីមា ។ ព្រោះថាកិច្ចដែលគប្បីជម្រះនូវសង្ឃដែលប្រជុំគ្នា នៅ
 ខាងក្នុងខណ្ឌសីមា រមែងមិនមាន, តែនៅក្នុងមហាសីមា ពោល
 គឺ អវិប្បវាសសីមា ត្រូវតែជម្រះដើម្បីភាពព្រមព្រៀងគ្នា ព្រោះ
 ការវិនែមហាសីមា ជាសីមាឆ្ងាយធំទូលាយ និងព្រោះជាទីកន្លែង
 ចូលទៅនៃភិក្ខុទាំងឡាយជាច្រើន ។

★ ធន្តារហានំ ធន្តំ អាហារិត្វាតិ តិស្សំ សីមាយំ
 ចតុវគ្គាធិគណំ បូរេត្វា ហត្ថបាសំ អវិជហិត្វា ឋិតេហិ
 ភិក្ខុហិ អញ្ញេសំ ហត្ថបាសំ អនាគតានំ បកតត្តភិក្ខុនំ
 ធន្តំ អាហារិត្វា ។ វុត្តញ្ចិ "ចតុវគ្គករណោ កម្មេ ចត្តារោ

ភិក្ខុ បកតត្តា កម្មប្បត្តា, អវសេសា បកតត្តា
 ធន្តារហា"តិ ។ ពាក្យថា នាំនូវឆន្ទៈរបស់បុគ្គលដែលគួរដល់
 ឆន្ទៈ ដូច្នោះ មានសេចក្តីថា ភិក្ខុដែលបិតនៅក្នុងសីមារោះ ត្រូវ
 បំពេញគណៈ មានសង្ឃចតុវគ្គជាដើម ហើយកុំលះបង់នូវហត្ថ-
 បាស, រួចត្រូវនាំឆន្ទៈរបស់បកតត្តភិក្ខុដទៃ ដែលមិនបានមកកាន់
 ហត្ថបាស ។ សមដូចពាក្យដែលលោកពោលថា "ក្នុងកម្មដែល
 គប្បីធ្វើដោយសង្ឃចតុវគ្គ ភិក្ខុ ៤ រូប អ្នកមានខ្លួនជាប្រក្រតី
 (បកតត្ត) ជាអ្នកគួរដល់កម្ម, ភិក្ខុទាំងឡាយដ៏សេស អ្នកមាន
 ខ្លួនជាប្រក្រតី (បកតត្ត) គឺថា ជាអ្នកគួរដល់ឆន្ទៈ" ។

★ សមគ្គស្ស សង្ឃស្ស អនុមតិយាតិ ធន្តស្ស
 អាហរិតត្តា ហត្ថបាសំ អាគតាបិ អនាគតាបិ សព្វេ ភិក្ខុ
 សមគ្គាយេវ ហោន្តិ, តស្មា សមគ្គស្ស សង្ឃស្ស អនុ-
 មតិយា ។ ពាក្យថា តាមអនុមតិរបស់សង្ឃដែលព្រមព្រៀងគ្នា
 ដូច្នោះ មានសេចក្តីថា ភិក្ខុទាំងអស់ ដែលបានមកកាន់ហត្ថ-
 បាសក្តី មិនបានមកកាន់ហត្ថបាសក្តី រមែងជាការព្រមព្រៀងគ្នាពិត
 ព្រោះឆន្ទៈលោកបាននាំមកហើយ ។

★ តិក្ខុត្តំ សាវេត្តាតិ "សុណាតុ មេ, ភិណ្ណេ

សង្ឃៗ"តិអាទិនា កម្មវាចំ អភណិត្វា "រុច្ចតិ សង្ឃស្ស ។
ទុតិយម្បិ, តតិយម្បិ, រុច្ចតិ សង្ឃស្សៗ"តិ តិក្ខុតំ សាវេត្វា
កត្តព្វកម្មំ អបលោកនកម្មំ នាមាតិ យោជនា ។

ពាក្យថា សូធយ ៣ ជង ដូច្នោះនេះ មានយោជនាថា កម្ម
ដែលភិក្ខុមិនត្រូវសូត្រកម្មវាចា ដោយពាក្យថា "សុណា តុ មេ
ភន្តេ សង្ឃៗ" ជាដើមទេ, ហើយធ្វើការសូធយអស់វារៈ ៣ ជង
ថា "... រុច្ចតិ សង្ឃស្ស ។ ទុតិយម្បិ... រុច្ចតិ សង្ឃស្ស ។
តតិយម្បិ... រុច្ចតិ សង្ឃស្ស" ដូច្នោះ ឈ្មោះថា
អបលោកនកម្ម ។

សីមាដែលត្រូវធ្វើអបលោកនកម្ម

ក្នុងគម្ពីរវិនយាលង្ការដីកា ពោលទៀតថា:

★ "ឥមិស្ស្វា ឧបចារសីមាយ សង្ឃស្ស ធម្មតិ ធិន្តំ
បន ខណ្ឌសីមសីមន្តរិកាសុ បិតានម្បិ ធាបុណាតិ"តិ
វុត្តំ ។ តេន ញាយតិ "ឧបចារសីមាយ អន្តោ បិតា
ពទ្ធសីមា ឧបចារសីមាបិ នាម ហោតិ"តិ ។ ហោតុ, ឯវំ
សតិ អន្តោ ឧបចារសីមាយំ ពទ្ធសីមាយ សតិ តត្ថវ
កថិនទានកម្មវាចំ វាចាបេត្វា តត្ថវ កថិនំ អត្ថវតព្វំ

ភវេយ្យ ។ ក៏ក្នុងអដ្ឋកថាពោលថា សម្មត្តដែលទាយកថាយថា
 “ខ្ញុំសូមថ្វាយដល់សង្ឃ ក្នុងឧបចារសីមាទេ” ដូច្នោះ រមែង
 សម្រេចដល់ភិក្ខុ សូម្បីដែលនៅខាងក្នុងខណ្ឌសីមា និងសីមន្តរិក ។
 ព្រោះហេតុនោះ បណ្ឌិតគប្បីដឹងថា “ព័ទ្ធសីមាដែលនៅខាងក្នុង
 ឧបចារសីមា ក៏មានឈ្មោះថា ឧបចារសីមាដែរ” ។ កាលមាន
 សីមាយ៉ាងនេះចូរលើកទុកចុះ, កាលព័ទ្ធសីមាមាននៅក្នុងខាងក្នុង
 ឧបចារសីមា ភិក្ខុគប្បីសូត្រកម្មវាចាប្រគល់ឱ្យនូវសម្មត្តកបិន ក្នុង
 ឧបចារសីមានោះឯង ហើយគប្បីក្រាលកបិនក្នុងសីមានោះឯង ។

ឯវិ សន្តេ “បរិនិដ្ឋិតបុព្វករណមេវ, ចេ ធាយកោ
 សង្ឃស្ស ទេតិ, សម្បជិច្ឆិត្វា កម្មវាចាយ ធាតពំ ។ តេន
 ច តស្មីយេវ សីមមណ្ឌលេ អធិដ្ឋហិត្វា អត្តរិត្វា
 សង្ឃោ អនុមោទាបេតព្វោ” តិ វុត្តេន វជិរពុទ្ធិដីការចនេន
 វិរុជ្ឈតីតិ ? ននុ អវោចុម្ហ “កម្មវាចាកណនសីមា ពទ្ធសី-
 មាភូតា កបិនត្តារសីមា ឧបចារសីមាភូតា” តិ ។ តស្មា
 វជិរពុទ្ធិដីការចនេន ន វិរុជ្ឈតិ ។ សួរថា កាលបើហេតុ
 យ៉ាងនេះមាន, រមែងខុសពីពាក្យវជិរពុទ្ធិដីកា ដែលពោលថា “បើ
 ទាយកធ្វើបុព្វករណស្រេចហើយ ទើបថ្វាយដល់សង្ឃ, ភិក្ខុគប្បី
 ទទួលហើយប្រគល់ឱ្យដោយកម្មវាចា ។ ក៏ព្រោះហេតុនោះ ភិក្ខុ

គប្បីអធិដ្ឋានក្នុងមណ្ឌលសីមានោះឯង ហើយក្រាលរួចហើយ ញ៉ាំងសង្ឃឱ្យអនុមោទនា” ដូច្នោះ មិនមែនឬ? ឆ្លើយថា ក្រែង លោកបានពោលហើយថា “សីមាដែលសូត្រកម្មវាចា ជាព័ទ្ធសីមា សីមាដែលក្រាលកបិន ជាឧបចារសីមា” ។ ព្រោះហេតុនោះ ទើបមិនខុសពីពាក្យរបស់វិជិតទិដីកា ។

★ អដ្ឋកថាយម្យី “អបលោកនកម្មំ នាម ។ បេ ។ កត្តតំ កម្ម”ន្តិ អបលោកនកម្មស្សាបិ ពទ្ធសីមាយ- មេវ កត្តត្យកាវោ រុត្តោ, ន ឧបចារសីមាយំ ។ ន ហិ តត្ថ សីមដ្ឋកសង្ឃសោធនព្វ ធន្ទារហានព្វ អត្ថិ, អន្តោ សីមំ បរិដ្ឋបរិដ្ឋានំ សង្ឃលាភោ ធាតព្វោយេវ ហោតិ ។ ភាព នៃអបលោកនកម្ម គឺភិក្ខុគប្បីធ្វើ នៅក្នុងព័ទ្ធសីមាប៉ុណ្ណោះ គឺ លោកពោលទុកហើយ សូម្បីនៅក្នុងអដ្ឋកថា ថា “កម្មដែលភិក្ខុ គប្បីជម្រះនូវសង្ឃ ។ ល ។ ហើយធ្វើ, ឈ្មោះថា អបលោក នកម្ម ” ដូច្នោះ, មិនមែននៅក្នុងឧបចារសីមាទេ ។ ព្រោះថាការ ជម្រះនូវសង្ឃដែលមាននៅក្នុងសីមាផង ការនាំនូវធន្ទៈផង ក្នុង មណ្ឌលសីមានោះ រមែងមិនមាន, លោករបស់សង្ឃ គឺជាលោក ដែលភិក្ខុត្រូវឱ្យពិត ដល់ភិក្ខុដែលចូលមកហើយៗ កាន់ខាង ក្នុងសីមា ។

តស្មា "ញត្តិកម្មភូតំ ឧបោសថបវារណាកម្មំ អពទ្ធសីមរិហារេមិ កត្តព្វ"ន្តិ គណ្ណន្តានំ អាចរិយានំ វាទោមិ "ញត្តិទុតិយកម្មភូតំ កមិនទានកម្មំ ឧបចារសីមាយមេវ កត្តព្វ"ន្តិ គណ្ណន្តានំ អាចរិយានំ វាទោមិ ធាន្និរិរោដោ អដ្ឋកថារិរោដោ ច ហោតិទិ វេទិតព្វោ ។ យមេត្ត វត្តព្វំ, តំ ឧបោសថបវារណាកថាវណ្ណនាយព្វ កមិនកថាវណ្ណនាយព្វ វត្តំ, អត្ថិកេហិ តត្ថ សុដ្ឋ ឱលោកេត្វា សំសយោ វិនោទេតព្វោ ។ ព្រោះហេតុនោះ បណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថា សូម្បីវាទអាចារ្យទាំងឡាយ កាលកាន់យកថា "ឧបោសថកម្ម និង បវារណាកម្ម ដែលជាញត្តិកម្ម គឺភិក្ខុគប្បីធ្វើសូម្បីក្នុងវិហារ ដែលជាអព័ទ្ធសីមា" ទាំងវាទរបស់អាចារ្យទាំងឡាយ កាលកាន់យកថា "កម្មគឺការសូត្រប្រគល់ឱ្យនូវសម្ពត្តកបិទ ដែលជាញត្តិទុតិយកម្ម គឺភិក្ខុគប្បីធ្វើនៅក្នុងឧបចារសីមាពិត" រមែងជាពាក្យ ខុសចាកទាំងបាលី ខុសចាកទាំងអដ្ឋកថា ។ ពាក្យណា ដែលខ្ញុំត្រូវពោលក្នុងសេចក្តីនេះ, ពាក្យនោះគឺលោកពោលហើយ ក្នុងអដ្ឋកថាឧបោសថ និងបវារណាខន្ធកៈផង ក្នុងអដ្ឋកថាកបិទក្ខន្ធកៈផង ។ បុគ្គលដែលមានសេចក្តីប្រាថ្នា គប្បីក្រលេកមើលឱ្យល្អ ក្នុងអដ្ឋកថានោះ ហើយគប្បីបន្ទោបង់នូវសេចក្តីសង្ស័យចេញ ។

(តែចំពោះភណ្ណកម្ម ១ សូម្បីមិនបានប្រមូលសង្ឃ ក៏អាច ធ្វើបានដែរ ព្រោះជាកម្មស្រាល ។ សូម្បីសាមណេរ ក៏ធ្វើបាន, សមដូចពាក្យដែលលោកពោលទុក ក្នុងអដ្ឋកថា មហាខន្ធកៈថា “សូម្បីនឹងពឹងពួកភិក្ខុកំលោះ ឬពួកសាមណេរ រៀរតែបព្វជ្ជា- បេក្ខៈចេញ ឱ្យប្រាប់ដោយន័យជាដើមថា “ឯកោ ភន្តេ បព្វជាបេក្ខោ អត្ថិ តស្ស ភណ្ណកម្មំ អាបុច្ឆាម ៖ បពិត្រ លោកដ៏ចម្រើន មានបព្វជ្ជាបេក្ខៈមួយរូប ពួកយើងសូមប្រាប់ នូវភណ្ណកម្ម របស់បព្វជ្ជាបេក្ខៈនោះ” ដូច្នោះ ក៏គួរ ។)

ក្នុងព្រះអដ្ឋកថាបរិវារៈ ពោលថា:

★ យញ្ញិ ភិក្ខុសង្ឃោ សលាកក្កយាគក្កភត្តក្ក- ឧបោសថក្កេសុ អបលោកនកម្មំ ករោតិ ឯតម្បី កម្មលក្កុណមេវ ។ ពិតមែនភិក្ខុសង្ឃធ្វើអបលោកនកម្មណា ក្នុងរោងស្នាក់ រោងយាគ្ម រោងភត្ត និងរោងឧបោសថ អបលោកនកម្មសូម្បីនោះ ជាកម្មលក្ខណៈពិត ។

ក្នុងគម្ពីរវិមត្តិវិទោទនីដីកា ពោលថា:

★ សលាកនាណដ្ឋានំ សលាកក្កំ នាម ។ យាគុ- ភត្តានំ ភាជនដ្ឋានានិ យាគក្កភត្តក្កានិ នាម ។

ទឹកនៃនឹងសម្រាប់ឱ្យទានឈ្មោះថា រោងស្នាក់ ។ ទឹកនៃនឹងសម្រាប់ចែកនូវយាគូ និងភក្ត្រទាំងឡាយ ឈ្មោះថា រោងយាគូ និងរោងភក្ត្រ ។

ឯតេសុប័ ហិ ថានេសុ សព្វោ សង្ឃោ ឧបាសថេ វិយ សន្តិបតិភោ, កម្មញ្ច វគ្គកម្មំ ន ហោតិ, "មយមេតំ ន ជានិម្ហា"តិ បច្ឆា ខិយ្យន្តាបិ ន ហោន្តិ ។ ខណ្ឌសីមាយ បន កតេ ខិយ្យន្តិ ។ ពិតមែនក្នុងទី (មានរោងស្នាក់ជាដើម)នោះ សង្ឃទាំងអស់ត្រូវប្រជុំគ្នា ដូចក្នុងឧបោសថចំណែកឯកម្ម មិនមែនជាកម្មជាពួកទេ, សូម្បីកាលតិះដៀលជាខាងក្រោយថា "យើងទាំងឡាយមិនដឹងនូវកម្មនោះទេ" ដូច្នោះរមែងមិនមាន ។ តែកាលភិក្ខុធ្វើ (នូវអបលោកនកម្ម) នៅក្នុងខណ្ឌសីមា ភិក្ខុទាំងឡាយ រមែងតិះដៀល ។

★ សង្ឃិកបច្ចុយត្តិ អច្ឆិទ្ធិវរាជិនំ ទាតុំ អបលោកេន្តេហិ ឧបចារសីមជ្ជានំ សព្វេសំ អនុមតិ គហេត្វាវកាតព្វំ ។ យោ បន វិសភាគបុគ្គលោ ធម្មិកំ អបលោកនំ បដិពាហតិ, តំ ឧបាយេន ពហិឧបចារសីមាគតំ វាកត្វា ខណ្ឌសីមំ វា បរិសិត្វា កាតុំ វដ្តតិ ។ ពិតមែន

ដូចពោលហើយ ក្នុងអដ្ឋកថា សេនាសនក្ខន្ធកៈ គឺភិក្ខុអ្នកចែក
 របស់បន្តិចបន្តួច សូម្បីមិនត្រូវអបលោកន៍ ក៏អាចឱ្យដល់ភិក្ខុ
 អ្នកធ្វើចីវរបាន ។ ភិក្ខុអ្នកចែករបស់បន្តិចបន្តួចនោះប៉ុណ្ណោះ
 ជាធំក្នុងការឱ្យរបស់ បន្តិចបន្តួចទាំងនោះ ។ កាលនឹងឱ្យរបស់
 ដែលច្រើនជាងនោះ ត្រូវអបលោកន៍ហើយឱ្យ ។ ព្រោះថា
 សង្ឃជាម្ចាស់របស់ ក្នុងការឱ្យរបស់ដែលច្រើននោះ ។ សូម្បី
 គិលានភេសជ្ជៈ ដែលមានប្រការដូចពោលហើយ ក្នុងអដ្ឋកថា
 សេនាសនក្ខន្ធកៈនោះ ដែលភិក្ខុអ្នកចែករបស់បន្តិចបន្តួច គប្បី
 ឱ្យខ្លួនឯងក៏បាន ។ តែគប្បីអបលោកន៍ ឱ្យដល់ភិក្ខុអ្នកដែលត្រូវ
 ការច្រើន ។

ក្នុងគម្ពីរមតិវិទ្យាទេវីដីកា ពោលថា:

★ យំ សន្ធាយ "អបលោកនកកម្មំ ករោតិ" តិ
 សាមញ្ញតោ ធន្សេតិ, តំ អបលោកនកកម្មំ សូរុបតោ
 ធន្សេតុមាហា "អច្ឆិណ្ឌិវរំ" ឥច្ឆាទិ ។ យទិ អបលោកេត្វាវ
 ចិវរំ ធាតពំ, កិ បន អប្បមត្តកវិស្សជ្ជកសម្មតិយាតិ
 អាហា "អប្បមត្តកវិស្សជ្ជនកេន បនា" តិអាទិ ។

ព្រះអដ្ឋកថាចារ្យ សម្តែងដោយសាមញ្ញថា "រមែងធ្វើនូវ

អបលោកនកម្ម” ដូច្នោះ ព្រោះសំដៅនូវអបលោកនកម្មណា ដើម្បីសម្តែងនូវអបលោកនកម្មនោះ ទើបព្រះអង្គកថាចារ្យពោល នូវពាក្យជាដើមថា “ចីវរដែលត្រូវចោរដណ្តើម” ដូច្នោះ ។ ដើម្បី ដោះស្រាយនូវបញ្ហាដែលគេសួរថា ប្រសិនបើភិក្ខុត្រូវអបលោក ហើយសិនទើបឱ្យនូវចីវរ ចុះហេតុដូចម្តេច ចាំបាច់ត្រូវសន្មត អប្បមត្តករិស្សជួរភិក្ខុទៀត? ព្រោះហេតុនោះ ទើបព្រះអង្គកថា ចារ្យពោលពាក្យថា “អប្បមត្តករិស្សជួរកេន បនាតិ : តៃ... គឺភិក្ខុអ្នកចែករបស់បន្តិចបន្តួច” ដូច្នោះជាដើម ។

មិនត្រូវធ្វើអបលោកនំជាប់ដោយអំណាចសង្ឃទេ

ក្នុងព្រះអង្គកថា សេនាសនក្ខន្ធកៈ ពោលថា:

★ យំ បនេត្ត បិណ្ណាទាតត្ថាយ គិលានបច្ចុយ-
ត្ថាយ វា ឧទ្ទិស្ស ទិន្នំ តំ ចីវរេ ឧបនាមេន្តេហិ
សង្ឃសុដ្ឋត្ថាយ អបលោកេត្វា ឧបនាមេតពំ ។ សេនា-
សនត្ថាយ ឧទ្ទិស្ស ទិន្នំ គរុកណ្ណំ ហោតិ ។

ចំណែកវត្តណាដែលទាយក ឱ្យក្នុងដៃនៃកប្បិយការកៈ ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់បិណ្ណបាត ឬដើម្បីប្រយោជន៍ដល់គិលាន- បច្ចុយ វត្តនោះកាលភិក្ខុទាំងឡាយ នឹងបង្ហោនចូលទៅក្នុងចីវរ

គប្បីអបលោកន៍ ដើម្បីឃើញប្រពៃដល់សង្ឃ ហើយទើបចាំ
 បង្ហាន់ទៅ ។ វត្តដែលគេថ្វាយដើម្បីប្រយោជន៍ដល់សេនាសនៈ
 រមែងជា គុរុកណ្ណ ។ (គុរុកណ្ណទាំងអស់មាន ២៥ ដែល
 សម្តែងទុកក្នុងសេនាសនៈក្នុងក្រុះ គឺភិក្ខុមិនគួរបង្ហាន់ទៅដើម្បី
 ប្រយោជន៍ដល់ចីវរ បិណ្ឌបាត និងកេសជ្ជៈទេ) ។

★ ចីវរវសេនេវ ចតុបច្ចុយវសេន វា ទិន្នំ ចីវរេ
 ឧបនាមេន្តានំ អបលោកនកកម្មកិច្ចំ នត្ថិ, អបលោក-
 នកម្មំ ករោន្តេហិ, ច បុគ្គលវសេនេវ កាតតំ សង្ឃវសេន
 ន កាតតំ ។ (ចំណែកវត្ត) ដែលគេថ្វាយទុកចំពោះតម្លៃ
 ចីវរ ឬជាតម្លៃបច្ច័យ ៤ កាលនឹងបង្ហាន់ចូលទៅក្នុងចីវរ មិន
 មានកិច្ចត្រូវធ្វើដោយអបលោកនកម្ម ។ ក៏ភិក្ខុកាលធ្វើនូវអប្ប-
 លោកនកម្ម គួរធ្វើឱ្យជាប់ដោយបុគ្គលប៉ុណ្ណោះ មិនគួរធ្វើឱ្យជាប់
 ដោយអំណាចសង្ឃឡើយ ។

★ ជាតុបរជនវសេនាបិ អាមកធម្មាវសេន វា
 អបលោកនកកម្មំ ន វដ្តតិ ។ កប្បិយភណ្ណវសេន ចីវរ-
 តណ្ហាវាទិវសេនេវ ច វដ្តតិ ។ ភិក្ខុមិនគួរធ្វើអបលោកនកម្ម
 សូម្បីជាប់ដោយអំណាចមាស និងប្រាក់ ឬជាប់ដោយស្រវ ។
 (តែ) គួរធ្វើ (អបលោកនកម្ម) ជាប់ដោយអំណាចកប្បិយ-

ភណ្ឌ និងដោយអំណាចចីវរ និងអង្គរជាដើមប៉ុណ្ណោះ ។

តំ បន ឯវំ កត្តតំ : ក៏ឯអបលោកនកម្មនោះ
គឺភិក្ខុត្រូវធ្វើយ៉ាងនេះ ។

★ ឥនាទិ សុភិក្ខុំ សុលភបិណ្ណំ ភិក្ខុ ចីវរេន
កិលមន្តិ ឯត្តកំ នាម តណ្ហាលភាគំ ភិក្ខុនំ ចីវរំ កាតុំ
រុច្ឆតិ ។ ឥឡូវនេះភិក្ខុវារកបានដោយ បិណ្ឌបាតវារកបានដោយ ភិក្ខុ
ទាំងឡាយ លំបាកដោយចីវរ ភិក្ខុទាំងឡាយពេញចិត្ត និង
បង្កើនចំណែកអង្គរប៉ុណ្ណោះធ្វើចីវរ ។

គិលានបច្ចុយោ សុលភោ គិលានោ វា នត្តិ ឯត្តកំ
នាម តណ្ហាលភាគំ ភិក្ខុនំ ចីវរំ កាតុំ រុច្ឆតិ ។
គិលានបច្ចុយវារកបានដោយ, មួយទៀតភិក្ខុអ្នកអាពាធ ក៏មិន
មាន, ភិក្ខុទាំងឡាយ ពេញចិត្តនឹងបង្កើនចំណែកអង្គរប៉ុណ្ណោះ
ធ្វើជាចីវរ ។

ក្នុងបាចិត្យាទិយោជនា ពោលថា:

★ បុគ្គលវសេនេវាតិ "ភិក្ខុ ចីវរេន កិលមន្តិ
ឯត្តកំ នាម តណ្ហាលភាគំ ភិក្ខុនំ ចីវរំ កាតុំ រុច្ឆតិ
សង្ឃស្សា" តិអាទិនា បុគ្គលំ បរាមសិត្វា បុគ្គល-
វសេនេវ ។ ពាក្យថា ជាប់ដោយបុគ្គលប៉ុណ្ណោះ ដូច្នោះនេះ

មានសេចក្តីថា ភិក្ខុ (ធ្វើនូវអបលោកន៍) ជាប់ដោយអំណាច
 បុគ្គលពិត, ព្រោះប៉ះពាល់នូវបុគ្គល ដោយពាក្យជាដើមថា
 “ភិក្ខុទាំងឡាយលំបាកដោយចីវរ ការបង្ហោននូវចំណែកអង្គរ
 មានប្រមាណប៉ុណ្ណោះ ធ្វើជាចីវររបស់ភិក្ខុទាំងឡាយ គាប់ចិត្ត
 ដល់សង្ឃដែរឬ ?” ។

★ សង្ឃវសេនាតិ “សង្ឃោ ចីវរេន កិលមន្តិ”តិ-
 អាទិនា សង្ឃវសេន ន កាតព្វន្តិ ។ ឯវំ អបលោក-
 នកម្មស្ស អកត្តព្វតំ ទស្សេត្វា ឥទានិ វត្ថុវសេន តស្សេវ
 អកត្តព្វតំ ទស្សេន្តោ អាហា “ជាត្រូបរជតវសេនាបី”តិ-
 អាទិ ។ ពាក្យថា ដោយអំណាចសង្ឃ ដូច្នោះ មានសេចក្តីថា
 ភិក្ខុមិនត្រូវធ្វើ (អបលោកន៍) ជាប់ដោយអំណាចសង្ឃ ដោយ
 ពាក្យជាដើមថា “ព្រះសង្ឃលំបាកដោយចីវរ” ដូច្នោះ ។ ព្រះ-
 អដ្ឋកថាចារ្យ កាលសម្តែងនូវអបលោកនកម្ម ដែលភិក្ខុមិនត្រូវ
 ធ្វើជាប់ដោយអំណាច(សង្ឃ) យ៉ាងនេះហើយ ឥឡូវនេះ
 កាលសម្តែងនូវអបលោកនកម្មនោះឯង ដែលភិក្ខុមិនត្រូវធ្វើ
 ដោយអំណាចវត្ថុ ទើបពោលពាក្យជាដើមថា “សូម្បីជាប់
 ដោយអំណាចមាស និងប្រាក់” ដូច្នោះ ។

ក្នុងគម្ពីរមតិវិទ្យាទេនីដីកា ពោលថា:

★ បុគ្គលវសេនាតិ "ភិក្ខុ ចីវរេន កិលមន្តិ" តិ ឯវំ
 បុគ្គលបរាមាសវសេន, ន "សង្ឃោ កិលមន្តិ" តិ ឯវំ
 សង្ឃបរាមាសវសេន ។ ពាក្យថា ជាប់ដោយអំណាចបុគ្គល
 ដូច្នោះ មានសេចក្តីថា ភិក្ខុ (ធ្វើនូវអបលោកន) ជាប់ដោយ
 អំណាចការប៉ះពាល់នូវបុគ្គលយ៉ាងនេះថា "ភិក្ខុទាំងឡាយ
 លំបាកដោយចីវរ" ដូច្នោះ ។ មិនត្រូវ(ធ្វើនូវអបលោកន) ជាប់
 ដោយអំណាចការប៉ះពាល់នូវសង្ឃយ៉ាងនេះថា "ព្រះសង្ឃ
 លំបាកដោយចីវរ" ដូច្នោះទេ ។

★ បុគ្គលវសេនេវ កប្បិយភណ្ណវសេន ច អបលោ-
 កនប្បការំ ធស្មេត្តំ "តំ បន ឯវំ កត្តព្វន្តិ" អាធិ វុត្តំ ។
 ព្រះអង្គកថាចារ្យ ពោលហើយនូវពាក្យជាដើមថា "ក៏ឯអប-
 លោកនកម្មនោះ ត្រូវធ្វើយ៉ាងនេះ" ដូច្នោះ ដើម្បីសម្តែងនូវការ
 ធ្វើអបលោកនកម្ម ជាប់ដោយអំណាចបុគ្គលផង ដោយអំណាច
 កប្បិយភណ្ណផង ។

ការសន្មតតិក្ខុច្រើនអង្គ ក្នុងទីជាមួយគ្នាតែម្តងក៏បាន

ក្នុងព្រះអង្គកថាសេនាសនក្ខន្ធកៈ ពោលទៀតថាៈ

កាលកំណត់យ៉ាងនេះហើយ គប្បីសន្មតសេនាសនគ្គាហា-
 បកភិក្ខុ ក្នុងកាលជាទីឱ្យកាន់យកសេនាសនៈ កាលសង្ឃបាន

ប្រកាសប្រជុំគ្នាហើយ ។

★ សម្មនុន្តេន ច ទ្វេ សន្និទ្ធាតិ វុត្ថំ ។ ឯវត្ថុ
នវកោ វុឡ្យតរស្ស វុឡ្យោ ច នវកស្ស គាហេស្សតិ ។
មហាន្តេ បន មហាវិហារសទិសេ វិហារេ តយោ ចត្តារោ
ជនា សម្មន្និទ្ធា ។ ក្កុរុន្និយំ បន "អដ្ឋបិ សោឡ្យសបិ
ជនេ សម្មន្និទ្ធា វុត្ថតិ"តិ វុត្ថំ ។ តេសំ សម្មតិ កម្មវា-
ចាយបិ អបលោកនេនបិ វុត្ថតិយេវ ។

ក្នុងមហាអដ្ឋកថា ពោលថា: "ក៏ឯកាលនឹងសន្មតគប្បី
សន្មត ២ រូប ។ ព្រោះថា កាលសន្មតយ៉ាងនេះ ភិក្ខុខ្ញុំ នឹង
ឱ្យភិក្ខុចាស់កាន់សេនាសនៈ ចំណែកភិក្ខុចាស់ នឹងឱ្យភិក្ខុខ្ញុំ
កាន់សេនាសនៈ ដូច្នោះឯង ។ ចំណែកក្នុងវត្តជំរុំចក្កមហា-
វិហារ គួរសន្មតទុក ៣-៤ រូប ។ តែក្នុងក្កុរុន្និពោលថា នឹងសន្មត
ទុក ៨ រូបខ្លះ ១៦ រូបខ្លះ ក៏គួរ ។ ការសន្មតភិក្ខុទាំងនោះ នឹង
ធ្វើដោយកម្មវាចាក៏បាន អបលោកនកម្មក៏បាន គួរទាំងអស់ ។

សេនាសនគ្នាហាមកៈភិក្ខុ កាន់យកសេនាសនៈ
ដោយខ្លួនឯងមិនគួរទេ

ក្នុងវិមតិវិទោទនីដីកា ពោលថា:

★ នវកោ វុឡុតរស្ស វុឡោ ច នវកស្សាតិ ឥទំ

សេនាសនគ្គាហស្ស អត្តនាវ អត្តនោ គហណំ អសារុប្បន្តិ
 វុត្តំ, ទ្វេវ អញ្ញមញ្ញំ គាហេសន្តិទិ អធិប្បាយោ ។ ពាក្យថា
 ភិក្ខុនឹងឱ្យភិក្ខុចាស់កាន់សេនាសនៈ ចំណែកភិក្ខុចាស់ នឹង
 ឱ្យភិក្ខុខ្ញុំកាន់សេនាសនៈ ដូច្នោះនេះ មានសេចក្តីអធិប្បាយថា
 ការកាន់យកសេនាសនៈ របស់ខ្លួននៃសេនាសនគ្គាហាបកៈភិក្ខុ
 ដោយខ្លួនឯង គឺលោកអាចារ្យពោល ហើយថា មិនសម
 គួរទេ ។ ភិក្ខុទាំង ២ រូបនោះឯង ត្រូវញ៉ាំងគ្នានឹងគ្នា
 ឱ្យកាន់យក(នូវសេនាសនៈទៅវិញទៅមក) ។

★ អដ្ឋបិ សោឡុសបិ ជនេ សម្មន្តិតុំ វដ្តតិទិ

ឯកកម្មវាចាយ សព្វេបិ ឯកតោ សម្មន្តិតុំ វដ្តតិ ។
 និគ្គហកម្មមេវ ហិ សង្ឃោ សង្ឃស្ស ន ករោតិ ។
 តេនេវ សត្តសតិក្កខន្ធកេ ឧព្វាហិកកម្មសម្មតិយំ អដ្ឋបិ
 ជនា ឯកតោវ សម្មតាតិ ។ ពាក្យថា នឹងសន្មតទុក ៨
 រូបខ្លះ ១៦ រូបខ្លះក៏គួរ ដូច្នោះនេះ មានសេចក្តីថា គួរដើម្បី
 សន្មតសូម្បីនូវភិក្ខុទាំងឡាយ ដោយកម្មវាចា ក្នុងទីជាមួយគ្នា
 បាន ។ ពិតមែន កម្មគឺការផ្តាច់ផ្តាល់ប៉ុណ្ណោះ ដែលសង្ឃ
 ធ្វើកម្មដល់សង្ឃ មិនគួរ ។ ព្រោះហេតុនោះឯង ទើបលោក

ពោលក្នុងការសន្មតនូវឧព្វាហិកកម្ម ក្នុងសត្វសតិក្កខន្ធកៈថា ជន
ទាំងឡាយសូម្បីទាំង ៨ ត្រូវសន្មតក្នុងទីជាមួយគ្នាប៉ុណ្ណោះ ។

សច្ច្យជ្ឈយដោះបំណុលភិក្ខុអ្នកមានសីល ដោយអបលោកនកម្ម គួរ

ក្នុងព្រះអង្គកថាបរិវារៈ ពោលថាៈ

★ យេសលស្ស ភិក្ខុនោ តត្រប្បាទតោ ឥណ្ឌបលិ-
ពោធម្មិ ពហុស្សុតស្ស សង្ឃការនិត្តារកស្ស ភិក្ខុនោ
អនុជាបនីយសេនាសនម្មិ សង្ឃកិច្ចំ ករោន្តានំ កប្បិ-
យការកាធិនំ ភត្តវេទនម្មិ អបលោកនកម្មេន ធាតុ
វដ្តតិ ។ ដើម្បីដោះកង្វល់គឺបំណុល ដល់ភិក្ខុអ្នកមានសីល
ជាទីស្រឡាញ់ក្តី នឹងឱ្យសេនាសនៈដែលមិនត្រូវផ្លាស់ប្តូរ ដល់
ភិក្ខុដែលជាពហុស្សុត ជួយការររបស់សង្ឃក្តី នឹងឱ្យប្រាក់
ថ្លៃឆ្នួលដល់អារាមិកជន មានកប្បិយការកៈជាដើម ដែលធ្វើ
កិច្ចការរបស់សង្ឃក្តី អំពីតម្លៃដែលកើតក្នុងអាវាសនោះ គួរ
ឱ្យដោយអបលោកនកម្ម ។ ដើមឈើមានផ្លែទាំងឡាយណា
សូម្បីដែលដាំទុកក្នុងវត្ត ជារបស់ដែលសង្ឃហ្នួនហែង រមែង
បានការទំនុកបំរុង ។ ភិក្ខុទាំងឡាយ រមែងវាយរគាំងហើយ
ចែកគ្នាឆាន់នូវផ្លែទាំងឡាយ នៃដើមឈើទាំងឡាយណា ក្នុង

ដើមឈើទាំងនោះ មិនគួរធ្វើអបលោកនកម្ម ។ ចំណែកដើម
ឈើមានផ្លែទាំងឡាយណា ដែលសង្ឃមិនហ្មងហែង ក្នុងដើម
ឈើទាំងនោះឯង គួរធ្វើអបលោកនកម្ម ។

★ តំ បន សលាកគ្គយាគគ្គភត្តគ្គអន្តរសន្និបាតេ-
សុបិ កាតុំ វដ្តតិ ។ ឧបោសថក្កេ បន វដ្តតិយេវ ។ តត្ថ
ហិ អនាគតានម្បិ ធនុធាវិសុទ្ធិ អាហារិយតិ តស្នា តំ
សុវិសោធិតំ ហោតិ ។ ក៏អបលោកនកម្មនោះ គួរធ្វើសូម្បី
ក្នុងរោងស្នាក់ រោងយាគូរ រោងភត្ត និងទីប្រជុំដទៃ ម្យ៉ាងទៀត
ក្នុងរោងឧបោសថ ក៏គួរធ្វើពិត ។ ព្រោះថាឆន្ទៈ និងបារិសុទ្ធិ
របស់ភិក្ខុទាំងឡាយ សូម្បីមិនបានមកក្នុងរោងឧបោសថ នោះ
(គឺភិក្ខុមួយរូប)រមែងនាំមក ។ ព្រោះហេតុនោះ អបលោកនកម្ម
នោះ រមែងជាកម្មដែលត្រូវជម្រះឱ្យមត់ចត់ល្អហើយ ។

ក៏ឯកាលនឹងធ្វើ គប្បីធ្វើយ៉ាងនេះ ៖ ភិក្ខុដែលឆ្លាត
គប្បីសូត្រប្រកាសដោយអនុមតិរបស់ភិក្ខុសង្ឃ ថា “បពិត្រ
ព្រះសង្ឃដ៏ចម្រើន ខ្ញុំសួរសង្ឃថា វត្ថុណាជារបស់សង្ឃ
មានឫស សំបក ស្លឹក ពន្លក ផ្កា និងផ្លែ ដែលគួរទំពា
ឆាន់បានជាដើម មាននៅក្នុងសីមាវត្ថុនេះ, ការដែលភិក្ខុទាំង
ឡាយមកហើយៗ បរិភោគវត្ថុទាំងពួងនោះ តាមសប្បាយ

គាប់ចិត្តដល់សង្ឃប្ប?” គប្បីសួរ ៣ ជង ។

ក្នុងព្រះអង្គកថា ពោលទៀតថា:

★ ចត្តហិ បញ្ចហិ ភិក្ខុហិ កតំ សុកតមេវ ។
យស្មី វិហារេ ទ្វេ តយោ ជនា វសន្តិ, តេហិ និសីទិត្វា
កតម្បិ សង្ឃេន កតសទិសមេវ ។ យស្មី បន វិហារេ
ឯកោ ភិក្ខុ ហោតិ, តេន ភិក្ខុនា ឧបោសថទិវសេ
បុព្វករណបុព្វកិច្ចំ កត្វា និសន្នេន កតម្បិ កតិការត្ថំ
សង្ឃេន កតសទិសមេវ ហោតិ ។ អបលោកន៍ដែលភិក្ខុ
៤-៥ រូប ធ្វើហើយ ជាការធ្វើល្អពិត ។ ក្នុងវត្តណាមានភិក្ខុ
២-៣ រូបអាស្រ័យនៅ, សូម្បីភិក្ខុនោះអង្គុយធ្វើហើយ ប្រាកដ
ដូចជាសង្ឃធ្វើពិត ។ តែក្នុងវត្តណាមានតែភិក្ខុ ១ រូប, កតិការ
វត្ត សូម្បីភិក្ខុនោះអង្គុយបុព្វកិច្ច និងបុព្វករណៈ ក្នុងថ្ងៃ
ឧបោសថ ហើយធ្វើរមែងប្រាកដដូចជាសង្ឃធ្វើហើយពិត ។

ក្នុងគម្ពីរមតិវិទ្យាទេនីដីកា ពន្យល់ថា:

★ ឧបោសថទិវសេតិ និទស្សនមត្ថំ, យស្មី កិស្មិញ្ចា
ទិវសេថិ កតំ សុកតមេវ ហោតិ ។ ករោន្តេន "យំ

ឥមស្មី វិហារេ អន្តោសីមាយ សង្ឃសន្តកំ ។ បេ ។ យថាសុខំ
 បរិភុញ្ញតំ មយ្ហំ រុច្ឆតិ"តិ ឯវំ កតិកា កាតព្វា, តថា
 ធ្វិហិ តិហិបិ "អាយស្មន្តានំ រុច្ឆតិ"តិ វេនមេវ ហេតុ
 វិសេសោ ។ ពាក្យថា ក្នុងថ្ងៃឧបោសថ ដូច្នោះ ត្រឹមតែជា
 និទស្សនៈទេ, សូម្បីលោកធ្វើហើយ ក្នុងថ្ងៃណាមួយ ជាការធ្វើល្អ
 ហើយ ។ ភិក្ខុទ្ធរូបកាលធ្វើកតិកា គប្បីធ្វើយ៉ាងនេះថា "វត្តណា
 ដែលជារបស់សង្ឃមាននៅក្នុងខាងក្នុងវិហារនេះ ។ ល ។ ឆានតាម
 សប្បាយ រមែងគាប់ចិត្តដល់យើងដែរឬ" ។ សូម្បីភិក្ខុ ២-៣
 រូប ក៏ដូចគ្នាដែរ ប្លែកត្រឹមតែពាក្យថា "រមែងគាប់ចិត្ត ដល់
 លោកមានអាយុទាំងឡាយដែរឬ? ប៉ុណ្ណោះ" ។

ធានីអបលោកន៍ចន្ទាន់តាមនំយនេវក្ខេវអន្តរាមវិចារៈ

ភិក្ខុ ៤ ឬ ៥ រូប ធ្វើអបលោកនកម្ម

★ សង្ឃ កន្ត បុប្ផាមិ, យំ វត្ត ឥន ថានេ
 សង្ឃសន្តកំ (ខាទនិយកោជនិយាទិនិ) អត្ថិ, យថាសុខំ
 ភិក្ខុនំ អាគតាគតានំ បរិភុញ្ញតំ, រុច្ឆតិ សង្ឃស្ស ។
 ទុតិយម្បិ កន្ត សង្ឃ បុប្ផាមិ, យំ វត្ត ។ បេ ។ រុច្ឆតិ
 សង្ឃស្ស ។ តតិយម្បិ កន្ត សង្ឃ បុប្ផាមិ, យំ

វត្ថុ ។ បេ ។ រុច្ឆតិ សង្ឃសង្ឃ ។ បពិត្រព្រះសង្ឃដ៏ចម្រើន
 ខ្ញុំករុណាសូមសួរសង្ឃថា វត្ថុណាដែលជាបស់សង្ឃ មាន
 ខាទនីយៈនិងកោជនីយៈជាដើម មានក្នុងទីនេះ, កាលដែលភិក្ខុ
 ទាំងឡាយដែលមកហើយៗ ឆាន់តាមសប្បាយ គាប់ចិត្ត
 ដល់សង្ឃដែរឬ ? ត្រូវពោលអស់វារៈ ៣ ដង ។

អធិប្បាយតាមន័យនៅក្នុងដីកាវិមតិវិនិយោគនិ

ភិក្ខុ ១ រួម ធ្វើភតិកា

"យំ ឥមស្មី វិហារេ អន្តោសីមាយ សង្ឃសន្តកំ
 មូលតចបត្តអង្ករុប្បដលខាទនិយាទិ អត្ថិ, សព្វំ
 អាគតាគតានំ ភិក្ខុនំ យថាសុខំ បរិភុញ្ចតុំ មម្ហំ
 រុច្ឆតិ" តិ ។ វត្ថុណាជាបស់សង្ឃ មានឫស សំបក ស្លឹក
 ពន្លក ផ្កា និងផ្លែ ដែលគួរទំពាឆាន់បានជាដើម មាននៅក្នុង
 សីមាវត្តនេះ, កាលដែលភិក្ខុទាំងឡាយមកហើយៗ បរិភោគវត្ថុ
 ទាំងពួងនោះតាមសប្បាយ គាប់ចិត្តដល់យើងដែរឬ ?

ភិក្ខុ ២ ឬ ៣ រួម ធ្វើភតិកា

"យំ ឥមស្មី វិហារេ អន្តោសីមាយ សង្ឃសន្តកំ
 មូលតចបត្តអង្ករុប្បដលខាទនិយាទិ អត្ថិ, សព្វំ អាគតា-

គតានំ ភិក្ខុនំ យថាសុខំ បរិភុញ្ញតុំ អាយស្មន្តានំ
 រុច្ឆតិ"តិ ។ វត្តណាជារបស់សង្ឃ មានឫស សំបក ស្លឹក ពន្លក
 ផ្កា និងផ្លែ ដែលគួរទំពាធន់បានជាដើម មាននៅក្នុងសីមាវត្តនេះ,
 ការដែលភិក្ខុទាំងឡាយមកហើយៗ បរិភោគវត្តទាំងពួងនោះ តាម
 សប្បាយ គាប់ចិត្តដល់លោកដ៏មានអាយុទាំងឡាយដែរឬ?

ធារិអបលោកចន្ទានំមួយបែបទៀត

(ភិក្ខុជាអ្នកឈ្លាសប្រតិពល គប្បីសូត្រប្រកាសតាមអនុមតិ
 របស់សង្ឃថា :

★ សង្ឃំ ភន្តេ បុប្ផាមិ ឥទានិ បិណ្ឌុបាតោ
 សបរិក្ខារោ សង្ឃស្ស ឧប្បន្នោ, អាគតាគតានំ ភិក្ខុនំ
 យថាសុខំ បរិភុញ្ញតុំ រុច្ឆតិ សង្ឃស្សាតិ ។ ទុតិយម្បិ ភន្តេ
 សង្ឃំ បុប្ផាមិ ។បេ ។ រុច្ឆតិ សង្ឃស្សាតិ ។ តតិយម្បិ ភន្តេ
 សង្ឃំ បុប្ផាមិ ។បេ ។ រុច្ឆតិ សង្ឃស្សាតិ ។

បពិត្រព្រះសង្ឃដ៏ចម្រើន ខ្ញុំសូមសួរសង្ឃថា "ឥឡូវនេះ
 បិណ្ឌុបាតព្រមទាំងគ្រឿងបរិក្ខារ កើតឡើងដល់សង្ឃ កាល
 ភិក្ខុទាំងឡាយដែលមកហើយៗ ធាន់តាមសប្បាយ គាប់ចិត្ត
 ដល់សង្ឃឬទេ? ។ ត្រូវពោលអស់វារៈ ៣ ជង ។

ពាក្យនេះ គឺលោកអ្នកចេះបាលី តែងមកតាមន័យ
(ព្រះអង្គកថា ។)

ក្នុងវិនយបិដក ភាគ ១៣ ទំព័រ ៤១៨ ពោលថា

កម្ម ៤ យ៉ាង វិបត្តិដោយអាការ ៥ យ៉ាងគឺ ដោយវត្ថុ
ដោយញត្តិ ដោយអនុស្សាវនា ដោយសីមា និងដោយ
បរិស័ទ ។

អបលោកនកម្ម វិបត្តិដោយអាការ ៣ យ៉ាង

១-វត្ថុតោ ដោយវត្ថុ គឺកម្មគួរធ្វើចំពោះមុខ បែទៅ
ធ្វើកំបាំងមុខជាដើម ។

២-សីមតោ ដោយសីមា គឺបានដល់ សីមាវិបត្តិ ១១
ប្រការ ។

៣-បរិសតោ ដោយបរិស័ទ គឺភិក្ខុនៅក្នុងសីមាជា-
មួយគ្នា មិនចូលមកកាន់ហត្ថបាស និងមិនបានឱ្យឆន្ទៈជាដើម ។

ភិក្ខុធ្វើការចែកសម្បត្តិរបស់សង្ឃឱ្យទៅជាបុគ្គល

ក្នុងអង្គកថាសេនាសនក្ខន្ធកៈ ពោលថា

★ បើមានទាយកគេថ្វាយសប្បិជាដើមដល់សង្ឃ ត្រូវចែក គ្នាថា ឥទំ មហាថេរស្ស ធាបុណាតិ, អវសេសំ អម្ពាភំ ធាបុណាតិ, វដ្តតិ ។ “សប្បិនេះ រមែងដល់ព្រះមហាថេរៈ សប្បិដែលនៅសល់ រមែងដល់ពួកយើង” ដូច្នោះ រមែងគួរ ។

ឥតុធ្វើការចែកចំណែក

ក្នុងអង្គកថាចីវរក្ខន្ធកៈ ពោលថា

★ បើមានទាយកគេថ្វាយចីវរដល់សង្ឃថា “ទស វត្តានិ សង្ឃស្សនេមា” តិ “សំពត់ទាំងឡាយ ១០ ផ្ទាំងនេះ យើងទាំង ឡាយសូមថ្វាយដល់សង្ឃ” ដូច្នោះ ត្រូវលើក១ ចំណែកហើយ ឱ្យដល់ព្រះសង្ឃត្រូវថា ឥទំ តុម្ពាភំ ធាបុណាតិ សេសានិ អម្ពាភំ ធាបុណាតិ ។ “ចីវរនេះ ដល់លោកម្ចាស់, ចីវរដែល នៅសល់ ដល់យើងទាំងឡាយ” ដូច្នោះ គួរកាន់យកបាន ។

ឥតុធ្វើការអធិដ្ឋានចិវារបស់សង្ឃឱ្យទេវជាបុគ្គល

★ បើមានទាយកគេថ្វាយចីវរដល់សង្ឃ ត្រូវអធិដ្ឋានថាៈ “មយ្ហិមាទិ ចីវរាទិ ធាបុណាតិ : ចីវរទាំងឡាយនេះ រមែង សម្រេចដល់អាត្មាអញ ។

ឬធ្វើទុកក្នុងចិត្តថា: “អញ្ជោ កោចិ ឥធ នត្ថិ, មយ្ហំ (ឥមាណិ ចីវរាណិ) ធាបុណានិ” ក្នុងទីនេះមិនមានអ្នកណាមួយ ទេ, ចីវរទាំងឡាយនេះ សម្រេចដល់អាត្មាអញ” ។

ឥត្តមានតែ១ រូបអាចអធិដ្ឋានចិវរបស់សង្ឃ ក្នុងចន្លោះស្រុកធាន

ក្នុងគម្ពីរសារត្ថទីបទីដីកា ពោលថា:

★ មតកចីវរំ អធិដ្ឋានិ ឯត្ថ មក្កំ គប្បន្តោ តស្ស កាលកិរិយំ សុត្វា អវិហារដ្ឋានេ ចេ ធានសរតនត្ថនេ អញ្ជោសំ ភិក្ខុនំ អការំ ញត្វា “ឥធំ ចីវរំ មយ្ហំ ធាបុណានិ” អធិដ្ឋានិ ស្វាធិដ្ឋានំ ។

ក្នុងពាក្យថា អធិដ្ឋាននូវចីវរបស់ភិក្ខុដែលស្លាប់ ដូច្នោះ មានសេចក្តីថា កាលភិក្ខុដើរទៅតាមផ្លូវ បានឮនូវការធ្វើកាល កិរិយារបស់ភិក្ខុនោះ, ប្រសិនបើក្នុងទីដែលមិនមែនជាវត្ត គប្បី អធិដ្ឋានថា “ចីវរនេះ រមែងដល់យើង” ដូច្នោះ ជាការ អធិដ្ឋានដ៏ល្អ ព្រោះលោកដឹងនូវការវះនៃភិក្ខុទាំងឡាយដទៃ មិន មាននៅក្នុងរវាង ១២ ហត្ថ ។

(សេចក្តីនេះ លោកពន្យល់ត្រង់ចីវរបស់ដែលភិក្ខុស្លាប់

ទៅហើយ ចំវែរនោះក្លាយទៅជារបស់សង្ឃ) ។

អបលោកនកម្មកថាចប់ ។

៣០-អលង្កិបុគ្គលកថា

ក្នុងវិនយបិដកភាគ ១៣ ទំព័រ១៦ ព្រះអង្គត្រាស់ថា:

★ ភិក្ខុមិនត្រូវនៅអាស្រ័យនឹងបុគ្គលពីរពួកគឺ:

- ១-អលង្កិស្ស បុគ្គលដែលជាអលង្កិ
- ២-ពាលស្ស បុគ្គលដែលជាមនុស្សល្ងង់ ។

★ ភិក្ខុមិនត្រូវឱ្យនិស្ស័យដល់បុគ្គលពីរពួកគឺ

- ១-អលង្កិស្ស បុគ្គលដែលជាអលង្កិតែមិនបានសូម
- ២-លង្កិស្ស បុគ្គលដែលជាលង្កិតែមិនបានសូម ។

★ ភិក្ខុត្រូវឱ្យនិស្ស័យដល់បុគ្គលពីរពួកគឺ:

- ១-ពាលស្ស បុគ្គលដែលជាមនុស្សល្ងង់ដែលបានសូម
- ២-លង្កិស្ស បុគ្គលដែលជាលង្កិដែលបានសូម ។

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា ពោលថា:

★ អលង្កិស្ស ច ពាលស្ស ចាតិ អលង្កិ សចេបិ
តេបិដកោ ហោតិ, ពាលោ ច សចេបិ សង្ឃិវស្សោ ហោតិ,
ឧកោបិ និស្សាយ ន វត្ថុពុំ ។

ពាក្យថា បុគ្គលដែលជាអលង្កិ ១, បុគ្គលដែលជាមនុស្ស

ល្ងង់១ ដូច្នោះនេះ មានសេចក្តីថា ភិក្ខុដែលជាអលជ្ជីសូម្បីថា ជាអ្នកទ្រទ្រង់ព្រះត្រៃបិដក (ដោយការធ្វើឱ្យស្អាតជំនាញ) ចំណែក ឯបុគ្គលល្ងង់សូម្បីថា ជាបុគ្គលមានវស្សា៦០, បុគ្គលសូម្បី ទាំងពីររូបនេះ គឺភិក្ខុដទៃមិនគប្បីនៅអាស្រ័យជាមួយឡើយ(គឺ មិនត្រូវយកលោកធ្វើជានិស្សយាចារ្យ ឬជាឧបជ្ឈាយ៍ឡើយ) ។

★ ពាលស្ស ច លទ្ធិស្ស ចាតិ ឯត្ថ ពាលស្ស "ត្វំ និស្សយំ គណ្ណា"តិ អាណាយបិ និស្សយោ ធាតព្វោ លទ្ធិស្ស បន យាចន្តស្សេវ ។ ក្នុងពាក្យថា បុគ្គលដែលជា មនុស្សល្ងង់១ បុគ្គលដែលជាលជ្ជី១ ដូច្នោះនេះ មានសេចក្តី ថា និស្ស័យគឺភិក្ខុអ្នកឱ្យនូវនិស្ស័យ គប្បីឱ្យសូម្បីដោយការ បង្គាប់ដល់ភិក្ខុល្ងង់ (ដែលជាលជ្ជីប៉ុណ្ណោះ ដែលមិនដឹងនូវវិធី កាន់យកនូវនិស្ស័យ)ថា "លោកចូរកាន់យកនូវនិស្ស័យ" ដូច្នោះ តែគប្បីឱ្យនូវនិស្ស័យដល់ភិក្ខុដែលជាលជ្ជីកាលមកសូមប៉ុណ្ណោះ,

ក្នុងវិនយបិដក មហាខន្ធកៈ ព្រះអង្គត្រាស់ថា:

★ ន ភិក្ខុវេ អលទ្ធិនំ និស្សយោ ធាតព្វោ ។ យោ ធនេយ្យ អាបត្តិ ទុក្ខជស្ស ។ ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ ភិក្ខុមិន ត្រូវឱ្យនិស្ស័យដល់ភិក្ខុអលជ្ជីទេ ភិក្ខុណាឱ្យត្រូវអាបត្តិទុក្ខជ ។

អលដ្ឋីដោយហេតុ ៣ យ៉ាង

ក្នុងរិនយបិដកភាគ១៣ ទំព័រ១៧៣ និងកង្វារិតរណីសម្តែងថា

សព្វាច្ច អាបត្តិ អាបជ្ជតិ អាបត្តិ បរិគ្គហតិ

អគតិគមណញ គប្បតិ ឯទិសោ រុច្ចតិ អលដ្ឋិបុគ្គលោ ។

បុគ្គលក្លែងត្រូវអាបត្តិ ១ ក្លែងបិទបាំងអាបត្តិ ១ ក្លែងលុះ
តាមអំណាចអគតិ ១ បុគ្គលយ៉ាងនេះ ព្រះមានព្រះភាគ
ត្រាស់ហៅថា អលដ្ឋី ។

★ តែអាចារ្យពួកខ្លះ ប្រែថា បុគ្គលមានចិត្តក្លែងត្រូវ
អាបត្តិ រួចបិទបាំងអាបត្តិទុកក្តី លុះតាមអំណាចអគតិក្តី បុគ្គល
យ៉ាងនេះ ព្រះមានព្រះភាគត្រាស់ហៅថា អលដ្ឋី ។ តាមការ
ប្រែនេះ បានសេចក្តីថា ភិក្ខុក្លែងត្រូវអាបត្តិហើយ មិនទាន់
ឈ្មោះថា ជាអលដ្ឋីទេ, ទាល់តែបិទបាំងទៀត ទើបឈ្មោះថា
ជាអលដ្ឋី, ការប្រែយ៉ាងនោះ មិនសមគួរទេ ។ ព្រោះខុស
សេចក្តីពន្យល់ នៅក្នុងគម្ពីរយោជនា ។

ក្នុងគម្ពីរបាចិត្យាទិយោជនា ពន្យល់ថា:

★ សព្វាច្ចាតិ បទំ តិសុ វាក្យេសុ យោជេតព្វំ ។
សព្វាច្ច អាបត្តិ អាបជ្ជតិ, សព្វាច្ច អាបត្តិ បរិគ្គហតិ

សព្វាច្ចុ អគតិគមនញ្ច គប្បតិទិ អន្តោ ។

ពាក្យថា សព្វាច្ចុ (ក្លែង) គប្បីប្រកបចូលក្នុងវាក្យទាំង ៣ ។ មានសេចក្តីអធិប្បាយថា ភិក្ខុក្លែងត្រូវអាបត្តិ ១, ក្លែង បិទបាំងអាបត្តិ ១, ក្លែងលុះតាមអំណាចអគតិ ១ ។

ក្នុងគម្ពីរកងវិចារណបិប្បករណីកា ពោលថា:

★ សព្វាច្ចុ អាបត្តិ អាបជ្ជតិទិ ឯត្ថ អនាធិ- យវសេន អាបជ្ជន្តោ ឯវ អលង្កិ ហោតិ ឥតរោតិ ។

ក្នុងពាក្យថា ភិក្ខុក្លែងត្រូវអាបត្តិ សេចក្តីថា ភិក្ខុកាលត្រូវ (អាបត្តិ) ដោយអំណាច នៃការមិនអើពើប៉ុណ្ណោះ ឈ្មោះថា ជាអលង្កិ មិនមែនជាយ៉ាងដទៃទេ ។

ក្នុងគម្ពីរកងវិចារណិអភិនវដីកា ពោលថា:

★ សព្វាប្កាតិ សព្វោតេត្វា អកប្បិយការិ ជាន- ន្តោយេវ វិតិក្កមចិត្តំ បេសេត្វា អន្តោ ។ ពាក្យថា ក្លែង ដូច្នោះ គឺបានដល់ការបំពាន, អធិប្បាយថា ភិក្ខុដឹងច្បាស់ថា វត្ថុនោះមិនគួរពិតប្រាកដ នៅតែបញ្ជូនចិត្តឱ្យប្រព្រឹត្តកន្លង ។

★ បរិគ្គហតិទិ និគ្គហតិ ន ទេសេតិ ន វុដ្ឋាតិ ។ លដ្ឋាយ បរិគ្គហន្តោ អលង្កិ ន ហោតិ, "កី ឥមិណ"តិ

អនាទិវិយេន បរិគ្គហន្តោ ហោតិទិ ទស្សេតិ ។

ពាក្យថា បិទបាំង គឺបិទបាំង, មិនសម្តែង មិនចេញចាក ។

លោកអាចារ្យសម្តែងថា ភិក្ខុកាលបិទបាំងដោយសេចក្តីអៀន-
ខ្ជាស់ មិនជាអលជ្ជីទេ, តែបិទបាំងដោយសេចក្តីមិនអើពើ ថា
“ប្រយោជន៍អ្វីដោយការសម្តែង ឬចេញចាកអាបត្តិនេះ” ទើប
ឈ្មោះថា ជាបុគ្គលអលជ្ជី ។

★ អគតិគមនព្វ គប្បតិទិ ភណ្ណភាជនីយដ្ឋានាទិសុ

ធម្មាគតិអាទិភេទំ អគតិគមនព្វ គប្បតិ ។

ពាក្យថា ដល់នូវការលុះអគតិ ដូច្នោះ សេចក្តីថា គឺដល់
នូវការលុះអគតិ ផ្សេងដោយអគតិ មានឆន្ទាគតិជាដើម ក្នុងទី
កន្លែងដែលគប្បីចែកនូវភណ្ណៈជាដើម ។

★ អលជ្ជិបុគ្គលោទិ អន្សតិកសម្មដ្ឋានលជ្ជារិហិតោ

បុគ្គលោ ។ បុគ្គលដែលប្រាសចាកភាពជាលជ្ជី ដែលតាំងនៅ
ខាងក្នុងសន្តាន ឈ្មោះថា អលជ្ជិបុគ្គល ។

ក្នុងគម្ពីរវិមតិវិទោទនីដីកា ពោលថា:

ធាឡិយំ សញ្ចុច្ច អាបត្តិនិអាទិ អលជ្ជិលជ្ជិលក្ខណំ
ភិក្ខុភិក្ខុនីនំ វសេន វុត្តំ, តេសញ្ញេវ សព្វប្បការតោ

សិក្ខាបទធាតុការត្តា ។ សាមណេរាទិនម្បិ សាធារណវសេន
 បន សព្វាច្ច យថាសកំ សិក្ខាបទវិភិក្ខុមនាទិកំ អលង្កិ-
 លង្កិលក្ខណំ វេទិតតំ ។ លក្ខណៈនៃអលង្កិ និងលង្កិ គឺទ្រង់
 សម្តែងហើយក្នុងព្រះបាលី មានពាក្យថា “ក្លែងត្រូវអាបត្តិ”
 ដូច្នេះជាដើម ដោយអំណាចនៃភិក្ខុនិងភិក្ខុនី, ព្រោះភិក្ខុ និងភិក្ខុនី
 ទាំងនោះឯង ត្រូវធ្វើឱ្យក្រែលែងក្នុងសិក្ខាបទដោយ ប្រការទាំង
 ពួង ។ តែអ្នកសិក្សាគប្បីជ្រាបថា លក្ខណៈនៃអលង្កិ និងលង្កិ
 មានកិរិយាក្លែងប្រព្រឹត្តក្នុងសិក្ខាបទជាដើម តាមសមគួរដល់
 សិក្ខាបទរបស់ខ្លួន ដោយអំណាចជាសាធារណៈ ដល់សហ-
 ធម្មិកៈ ៣ ពួកក្រៅនេះ មានសាមណេរជាដើមផងដែរ ។

ការធ្វើកម្មវាម្មយអលង្កិ តែមិនត្រូវចោល

ក្នុងវិន័យបិដកភាគ ១៣ ទំព័រ ២៦៤ ព្រះអង្គត្រាស់ថាៈ
 ★ ម្នាលឧបាលិ បើសង្ឃធ្វើកម្មទាំងឡាយដែលសង្ឃ
 គប្បីធ្វើដោយសេចក្តីព្រមព្រៀងគ្នា, ម្នាលឧបាលិ បើមានភិក្ខុ
 មិនគាប់ចិត្តនឹងកម្មនោះ ភិក្ខុនោះត្រូវធ្វើនូវទិដ្ឋិឱ្យច្បាស់ប្រាកដ
 សិនសឹមតម្កល់នូវសាមគ្គី ។ សេចក្តីនោះតើព្រោះហេតុអ្វី ។
 ព្រោះថា ភិក្ខុនោះ ត្រូវតម្កល់សាមគ្គីដោយគិតថា “អាត្មាអញ

មិនត្រូវមានខ្លួនបែកចេញអំពីសង្ឃទេ” ។

ក្នុងព្រះអង្គកថាបរិវារៈ ពោលថាៈ

★ តត្រ ចេតិ សចេ តាទិសេ កម្មេ ភិក្ខុនោ
នក្ខមតិ ទិដ្ឋារិកម្មម្យំ កត្វា តថាវុទ្ធា សាមគ្គី ឧបេតព្វោ,
ឯវំ វិលោមគ្គាហោ ន គណ្ឌិតព្វោ ។ យត្រ ចេ បន
ឧទ្ធម្មំ ឧត្ថនិយំ សត្តុ សាសនំ ធិបេន្តិ, តត្ត ទិដ្ឋារិកម្មំ ន
វន្តតិ បដិពាហិត្វា បក្កមិតពំ ។

ពាក្យថា បើក្នុងកម្មនោះ ដូច្នោះនេះ មានសេចក្តីថា
ប្រសិនបើក្នុងកម្មបែបនោះ មិនពេញចិត្តដល់ភិក្ខុនោះសោត
គប្បីធ្វើនូវទិដ្ឋិឱ្យច្បាស់ហើយសិន សឹមតម្កល់ នូវសេចក្តីព្រម
ព្រៀងបែបនោះទុក ។ សេចក្តីប្រកាន់ខុសយ៉ាងនោះ គឺភិក្ខុមិន
គួរកាន់យក ។ ក៏ក្នុងកម្មណា ភិក្ខុសម្តែងព្រះសាសនា ខុស
ចាកធម៌ ចាកវិន័យ ក្នុងកម្មនោះ សូម្បីភិក្ខុធ្វើនូវទិដ្ឋិឱ្យច្បាស់
ហើយក៏មិនគួរ ។ ព្រោះដូច្នោះ លោកគប្បីហាមហើយជៀស
ចេញទៅ ។

ក្នុងគម្ពីរវិមត្តិវិទ្យាទេវីដីកា ពោលថា:

★ ទិដ្ឋារិកម្មម្យំ កត្វាតិ "ន មេ តំ ខមតិ"តិ

សភាគស្ស ភិក្ខុនោ អត្តនោ ទិដ្ឋិ អារិកត្វា ។

ពាក្យថា គប្បីធ្វើនូវទិដ្ឋិឱ្យច្បាស់ ដូច្នោះនេះ មានសេចក្តីថា ភិក្ខុត្រូវបើកនូវទិដ្ឋិរបស់ខ្លួន ចំពោះភិក្ខុដែលជាសភាគៈគ្នា ថា "កម្មនោះ មិនគាប់ចិត្តដល់ខ្ញុំករុណាទេ" ។

★ ឧបេតព្វាតិ សាសនហានិយា អភាវា សាមគ្គី

អកោបេត្វា កាយសាមគ្គី ធាតព្វា, ឡធិសេ ថានេ អលង្កិបរិភោគោ អាបត្តិករោ ន ហោតិ, វដ្តតិយេវ ។

យេ បន សាសនវិទាសាយ បដិបន្ទា, តេហិ សហ ន វត្តតិ, អាបត្តិឯវ ហោតិ សាសនវិទាសោ ច ។ តេនាហ

"យត្រ បន ឧទុម្ព"ត្តិអាទិ ។ ពាក្យថា គប្បីតម្កល់ ដូច្នោះ នេះមានសេចក្តីថា មិនគប្បីញ៉ាំងកាយសាមគ្គីឱ្យកម្រើក ហើយ ឱ្យនូវកាយសាមគ្គី, ព្រោះមិនមានការវិនាសទៅនៃព្រះសាសនា ការធ្វើនូវការបរិភោគ រួមជាមួយអលង្កី ក្នុងឋានមានសភាព ដូច្នោះ មិនមានអាបត្តិទេ, រមែងគួរពិត ។ តែបុគ្គលណាធ្វើកម្ម ដើម្បីញ៉ាំងព្រះសាសនាឱ្យវិនាស (ដូចភិក្ខុវដ្តបុត្រ) មិនត្រូវ

ប្រព្រឹត្តជាមួយនឹងបុគ្គលនោះទេ, កាលប្រព្រឹត្តជាអាបត្តិពិត និង
ជាការធ្វើសាសនាឱ្យវិនាសផង ។ ព្រោះហេតុនោះ ព្រះអង្គកថា-
ចារ្យ ទើបពោលពាក្យជាដើមថា “ក៏ក្នុងកម្មណា ភិក្ខុសម្តែង
ព្រះសាសនាខុសចាកធម៌ ចាកវិន័យ” ដូច្នោះ ។

ប្រើបុគ្គលជាអលជ្ជីឱ្យធ្វើហត្ថកម្មឱ្យមិនគួរ

ក្នុងគម្ពីរអង្គកថា កុដិការសិក្ខាបទ ពោលថា:

★ ភិក្ខុទាំងឡាយដែលធ្វើភត្តកិច្ចឯបន្ទប់ឆាន់ ឬសេនាសនៈ
ក្នុងព្រៃ ក្នុងស្រុក ឬផ្ទះឈើ ដែលគួរស៊ីជាមួយនឹងឧត្តរិក្ខន្ត
យ៉ាងណាមួយ ដែលមិនមានអ្នកហ្នឹងហែង កើតក្នុងទីនោះ, បើពួក
លោកនឹងឱ្យអ្នកធ្វើការងារយ៉ាងណាមួយនាំមក, គួរនឹងឱ្យនាំមក
ដោយអំណាច នៃហត្ថកម្មហើយឆាន់, តែមិនគួរប្រើពួកភិក្ខុ ឬ
សាមណេរដែលជាអលជ្ជីឱ្យធ្វើហត្ថកម្មទេ ។

ក្នុងគម្ពីរវិមត្តិវិទោទនីដីកា ពោលថា:

★ “អលជ្ជីហិ បន ភិក្ខុហិ វា សាមណេរេហិ វា
ហត្ថកម្មំ ន កាវេតព្ភ”ន្តិ សាមញ្ញតោ វុត្តត្តា អត្តនោ
អត្តាយ យំកិញ្ចិ ហត្ថកម្មំ កាវេតុំ ន វុដ្ឋតិ ។ យំ បន

អលដ្ឋ និវរិយមាណេបិ ពីជនាធិ ករោតិ, តត្ថ ទោសោ
 នត្តិ ។ ចេតិយកម្មាធិនិ បន តេហិ កាវាបេតុំ វដ្តតិ ។
 ការប្រើប្រាស់វិភិក្ខុ ឬសាមណេរអលដ្ឋ ឱ្យធ្វើហត្ថកម្មយ៉ាងណាមួយ
 ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ខ្លួន រមែងមិនគួរ, ព្រោះលោកពោលដោយ
 ពាក្យសាមញ្ញថា “មិនគប្បីប្រើពួកវិភិក្ខុ ឬសាមណេរ ដែលជា
 អលដ្ឋ ឱ្យធ្វើវហត្ថកម្ម” ដូច្នោះ ។ តែវិភិក្ខុឬសាមណេរ អលដ្ឋ
 ឯណា សូម្បីខ្លួនហាមហើយ ក៏នៅតែធ្វើកិច្ចមានការបក់ផ្គិត
 ជាដើម, ទោស នៅក្នុងកិច្ចនោះមិនមានទេ ។ តែកម្មទាំងឡាយ
 មានចេតិយកម្មជាដើម គួរដើម្បីប្រើវិភិក្ខុ ឬសាមណេរអលដ្ឋ
 នោះបាន ។

ក្នុងគម្ពីរសារត្ថទីបទដីកា ពោលថា:

★ អលដ្ឋិហិ... ន កាវេតព្វន្តិ ឥទំ ខុត្តិវិភិក្ខុ-
 ធិការត្តា អន្លោហរណីយំ សន្ទាយ វុត្តំ ។ ពាហិរបរិកោ-
 គេសុ បន អលដ្ឋិហិបិ ហត្ថកម្មំ កាវេតុំ វដ្តតិ ។

ពាក្យថា “មិនគប្បីប្រើពួកវិភិក្ខុឬសាមណេរ ដែលជាអលដ្ឋ
 ឱ្យធ្វើវហត្ថកម្ម” ដូច្នោះ ពាក្យនេះលោកពោលសំដៅយកនូវ
 វត្ថុដែលគប្បីលេបចូលទៅ ព្រោះលោកអាចារ្យ ធ្វើឱ្យក្រែកលែង

ថា សម្មុទ្ធកិរិយា ។ តែប្រើពួកអលជ្ជីឱ្យធ្វើហត្ថកម្ម ក្នុងវត្ថុ
សម្រាប់បរិភោគខាងក្រៅ រមែងគួរ ។

ពាក្យថាឧបសម្ព័ន្ធសីលនិងពាក្យថាអលជ្ជី របស់ភិក្ខុនិងសាមណេរ

ក្នុងគម្ពីរបរមត្តទីបទីដីកា សម្តែងថា :

★ វត្ថុ សីលំ នាម ភិក្ខុសីលំ ភិក្ខុនិសីលំ
សាមណេរសីលំ កហដ្ឋសីលន្តិ ចតុត្ថំដំ ហោតិ ។ វត្ថុ
បុរិមានំ ទ្ធិន្តំ សមាទានកិច្ចំ កម្មវាចាយ សិទ្ធិំ ហោតិ ។
ដែលឈ្មោះថា សីលមាន ៤ ប្រការ គឺ សីលរបស់ភិក្ខុ ១
សីលរបស់ភិក្ខុនី ១ សីលរបស់សាមណេរ ១ សីលរបស់
គ្រហស្ថ ១ ។ បណ្ណសីលទាំង ៤ នោះ, សីល ២ ខាង
ដើម កិច្ចនៃការសមាទាន រមែងសម្រេចដោយកម្មវាចា ។

★ អន្តិមវត្ថុអដ្ឋាបន្នេន វា សិក្ខាបច្ចុក្ខានេន វា
កម្មវាចាយ ភិក្ខុយ សព្វំ សមាទានំ ភិក្ខុំ ហោតិ ។
សព្វានិ ឧបសម្ព័ន្ធសីលានិ ភិក្ខុនិ ហោតិ ។ ការសមាទាន
ទាំងពួងរមែងបែកធ្លាយ ព្រោះការបែកធ្លាយនៃកម្មវាចា ដោយ
ការត្រូវនូវអន្តិមវត្ថុ ឬដោយការពោលលាសិក្ខា ។ សីល
របស់ឧបសម្ព័ន្ធទាំងអស់ ឈ្មោះថា ជាការបែកធ្លាយដែរ ។

★ តទា ភិក្ខុបដិញ្ញំ អរិយហិត្វា ថិតោ ទុស្សីលោ
 នាម ហោតិ ។ ឋបេត្វា បន អន្តិមវត្ថុំ អញ្ញាសិក្ខាបទានិ
 វិតិក្កមន្តស្ស យំ វិតិក្កមតិ ។ តស្មីយេវ សំវរគោទោ
 ហោតិ ។ ន សមាទានគោទោ ។ ក្នុងគ្រានោះ កាលមិនលះ
 បង់ការប្តេជ្ញាថាជាភិក្ខុហើយនៅ (គឺនៅតែប្តេជ្ញាថាជាភិក្ខុដដែល)
 ឈ្មោះថា ជាភិក្ខុទ្រុស្តសីល ។ តែបើរៀបចាកនូវអន្តិមវត្ថុចេញ
 កាលភិក្ខុប្រព្រឹត្តកន្លងសិក្ខាបទដទៃ, ភិក្ខុប្រព្រឹត្តកន្លងសិក្ខាបទ
 ណា, ការបែកឆ្ងាយសំវរ រមែងមាន តែក្នុងសិក្ខាបទនោះ
 ប៉ុណ្ណោះ ។ មិនមានការបែកឆ្ងាយនូវការសមាទានទេ ។

★ ន ហិ តំ បុន កម្មវាចាយ សមាទាតព្វន្តិ អត្ថិតិ ។
 បដិកម្មំ ករោន្តស្ស សំវរោ ធាកតិកោ ហោតិ ។ សព្វុច្ច
 វិតិក្កមន្តោ វា បដិកម្មំ អករោន្តោ វា អលង្កិ នាម
 ហោតិ ។ ន ទុស្សីលោតិ ។ ឯស នយោ សាមណេរ-
 សីលេបិ ។ ព្រោះថា ការបែកឆ្ងាយសិក្ខាបទនោះ មិនមានកិច្ច
 ថា គប្បីសមាទានដោយកម្មវាចាម្តងទៀតទេ ។ កាលបើសម្តែង
 ចេញហើយ សំវររមែងតាំងនៅ តាមប្រក្រតីដូចដើមវិញ ។
 កាលភិក្ខុក្លែងប្រព្រឹត្តកន្លងក្តី មិនសម្តែងចេញក្តី ឈ្មោះថា

ជាអលជ្ជី ។ តែមិនឈ្មោះថា ជាអ្នកទ្រុស្តសីលទេ ។ សូម្បីក្នុង
សីលរបស់សាមណេរ ក៏មានន័យនេះ ដូចគ្នា ។

តត្ថ បន សរណគមនេនេវ សមាទានំ សិទ្ធិ
ហោតិ ។ លិង្គនាសន្តិ កត្វា សរណគមនេ ភិន្នេ សព្វ
សមាទានំ ភិជ្ជតិ ។ តែក្នុងសីលរបស់សាមណេរនោះ ការ
សមាទាន រមែងសម្រេចហើយ ដោយសរណគមន៍ប៉ុណ្ណោះ ។
នាកាលសរណគមន៍ បែកធ្លាយហើយ ព្រោះធ្វើចំអង្គលិង្គ-
នាសនៈ ទើបសមាទានទាំងពួង បែកធ្លាយទៅ ។

ឥតវេសុ បន យំ វិតិក្កមតិ តស្មីយេវ សំវរគេនោ
ហោតិតិ វេទិតព្វំ ។ តែក្នុងសិក្ខាបទទាំងឡាយក្រៅនេះ
សាមណេរប្រព្រឹត្តកន្លងសិក្ខាបទណា, ការបែកធ្លាយសំវរ មាន
តែក្នុងសិក្ខាបទនោះតែម្យ៉ាង អ្នកសិក្សាគប្បីជ្រាបដូច្នោះឯង ។

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា រូបិយសិក្ខាបទ ពោលថា:

ការបរិភោគ ៤ យ៉ាងគឺ

- ១-លង្កិបរិភោគៈ ការបរិភោគរួមជាមួយលង្កិ
- ២-អលង្កិបរិភោគៈ ការបរិភោគរួមជាមួយអលង្កិ

៣-ធម្មិយបរិភោគៈ ការបរិភោគប្រកបដោយធម៌

៤-អធម្មិយបរិភោគៈ ការបរិភោគមិនប្រកបដោយធម៌ ។

បណ្តាការបរិភោគ ៤ យ៉ាងនោះ ការបរិភោគរបស់
អលជ្ជិភិក្ខុ រួមនឹងលជ្ជិភិក្ខុ រមែងសមគួរ ។ មិនគប្បីពិន័យ
អាបត្តិ ចំពោះលោក ។ ការបរិភោគរបស់លជ្ជិភិក្ខុ រួមនឹង
អលជ្ជិភិក្ខុ រមែងគួរក្នុងវេលាដែលលោកមិនទាន់ដឹង ។ ព្រោះ
ថា ធម្មតាភិក្ខុដែលជាអលជ្ជិមកពីដំបូងមិនមាន ។ ព្រោះដូច្នោះ
លោកដឹងនូវភាវៈនៃភិក្ខុនោះជាអលជ្ជិ ក្នុងកាលណា គប្បីពោល
ក្នុងកាលនោះថា “លោកប្រព្រឹត្តល្មើសក្នុងកាយទ្វារ និងវចីទ្វារ,
ការធ្វើនោះ មិនសមគួរទេ, លោកកុំធ្វើយ៉ាងនេះឡើយ” ។
បើលោកមិនអើពើ នៅចេសធ្វើដដែលទៀត, បើនៅតែធ្វើ
ការបរិភោគ រួមនឹងអលជ្ជិនោះ, សូម្បីលោកក៏ជាអលជ្ជិដែរ ។
ចំណែកភិក្ខុណា ធ្វើការបរិភោគរួមនឹងអលជ្ជិ អ្នកដែលជាភារៈ
(សិទ្ធិវិហារិកជាដើម)របស់ខ្លួន, សូម្បីភិក្ខុនោះ ដែលភិក្ខុដទៃ
ឃើញ គប្បីហាម, បើលោកមិនព្រមរៀបចាក, ភិក្ខុសូម្បីរូបនេះ
ក៏ជាអលជ្ជិ ដូចគ្នា ។ អលជ្ជិភិក្ខុសូម្បីតែមួយរូប រមែងធ្វើឱ្យ
ភិក្ខុជាអលជ្ជិ បានសូម្បីទាំងរយរូបយ៉ាងនេះ ។ ឈ្មោះថា
អាបត្តិក្នុងការបរិភោគរួមគ្នា រវាងអលជ្ជិនិងអលជ្ជិ រមែង
មិនមាន ។ ការបរិភោគរួមរវាងលជ្ជិនិងលជ្ជិ ដូចគ្នានឹងខត្តិយ-

កុមារពីរព្រះអង្គ សោយរួមគ្នា ក្នុងសុវណ្ណភាជន៍ ។ ការ
បរិភោគប្រកបដោយធម៌ និងមិនប្រកបដោយធម៌ អ្នកសិក្សា
គប្បីជ្រាបដោយអំណាចនៃបច្ច័យនុ៎ះឯង ។

ក្នុងគម្ពីរនិយាលង្ការដីកា ពោលថា:

★ លទ្ធិនា សទ្ធិ បរិភោគោ នាម លទ្ធិស្ស
សន្តកំ គហេត្វា បរិភោគោ ។ អលទ្ធិនា សទ្ធិន្តិ ឯត្តាបិ
ឯសេវ នយោ ។ ការកាន់យករបស់លទ្ធិភក្ក ហើយបរិភោគ
ឈ្មោះថា ការបរិភោគរួមជាមួយនឹងលទ្ធិ ។ សូម្បីក្នុងពាក្យថា
ការបរិភោគរួមជាមួយនឹងអលទ្ធិ ក៏មានន័យដូចគ្នានេះដែរ ។

★ អាធិតោ បដ្ឋាយ ហិ អលទ្ធិ នាម នត្ថិតិ
ឥមិនា ទិដ្ឋទិដ្ឋេសុយេវ អាសន្តំ ន កាតព្វាតិ ធស្សតិ ។
អត្តនោ សទ្ធិវហារិកាធម្មោបិ អលទ្ធិការតោ និវារេតព្វា ។
អលទ្ធិហិ សទ្ធិវហារិកាធិហិ ឯកសម្ពោគំ ករោន្តា
អញ្ជោបិ និវារេតព្វាវ ។ ដោយពាក្យថា ព្រោះថា ធម្មតាភិក្ក
ដែលជាអលទ្ធិមកពីដំបូងមិនមាន ដូច្នោះនេះ លោកសម្តែងថា
ភិក្កមិនត្រូវធ្វើនូវសេចក្តីរង្សៀសក្នុងការឃើញហើយៗ ប៉ុណ្ណោះ
ទេ ។ សូម្បីភិក្កទាំងឡាយ មានសទ្ធិវហារិក របស់ខ្លួនជាដើម

ដែលមានសភាពជាអលង្ការ គឺ(ព្រះឧបជ្ឈាយ័) គប្បីហាម ។
សូម្បីភិក្ខុដទៃ កាលធ្វើនូវការបរិភោគរួមជាមួយសិទ្ធិវិហារិក
ជាដើម ដែលជាអលង្ការ គឺ(ព្រះឧបជ្ឈាយ័) គប្បីហាម ។

★ សចេ ន ឱរមតិ, អយម្យំ អលង្ការយេវ ហោតិ

ឯត្ថ ឯវំ និវារិភោ សោ បុគ្គលោ អលង្ការោ សទ្ធិ
បរិភោគតោ ឱរមតិ វិរមតិ, តច្ចេតំ កុសលំ ។ នោ ចេ
ឱរមតិ, អយម្យំ អលង្ការយេវ ហោតិ, តេន សទ្ធិ
បរិភោគំ ករោត្តោ សោបិ អលង្ការយេវ ហោតិ អត្ថោ ។

ក្នុងពាក្យថា បើលោកមិនព្រមរៀបចំ, ភិក្ខុសូម្បីរូបនេះ
ក៏ជាអលង្ការដូចគ្នា ដូច្នោះ មានសេចក្តីថា បុគ្គលនោះ ដែល
ភិក្ខុដទៃហាមឃាត់ហើយយ៉ាងនេះ រមែងរៀបចំគ្រប់អំពីការ
បរិភោគរួមជាមួយអលង្ការ, ការរៀបចំគ្រប់នោះជាការល្អ ។
បើលោកមិនព្រមរៀបចំទេ, ភិក្ខុសូម្បីរូបនេះ ក៏ជាអលង្ការដូច
គ្នា, សូម្បីភិក្ខុនោះ កាលធ្វើការបរិភោគរួមជាមួយនឹងភិក្ខុនោះ
ក៏ជាអលង្ការដូចគ្នា ។

ការដឹងថាលោកជាអលង្ការហើយមិនគួរបរិភោគជាមួយ

ក្នុងគម្ពីរវិមតិវិនាសនីដីកា ពោលថា:

★ លង្ការោ សទ្ធិ បរិភោគោតិ ធម្មាមិសវសេន

មិស្សីភារោ ។ អលង្កិតា សទ្ធិត្ថំ ឯត្តាបិ ឯសេវ នយោ ។

ពាក្យថា ការបរិភោគរួមជាមួយនឹងលង្កិតា ដូច្នោះ សេចក្តីថា ភាពជាអ្នកលាយគ្នា ដោយអំណាចការបរិភោគរួមធម៌ និង អាមិស ។ សូម្បីក្នុងពាក្យថា ការបរិភោគរួមជាមួយនឹងអលង្កិតា ដូច្នោះ ក៏មានន័យនេះដូចគ្នាដែរ ។

★ អាទិតោ បដ្ឋាយ ហិ អលង្កិតា នាម នត្ថិត្តំ ឥមិនា ទិដ្ឋទិដ្ឋេសុ អាសង្កា នាម ន កាតព្វា, ទិដ្ឋសុ- តាទិការណេ សតិ ឯវ កាតព្វតិ ទស្សេតិ ។

ដោយពាក្យថា ព្រោះថាធម្មតា ភិក្ខុដែលជាអលង្កិតាមកតាំង ពីដំបូងមិនមាន ដូច្នោះនេះ លោកសម្តែងថា ឈ្មោះថា សេចក្តី រង្សៀស គឺភិក្ខុមិនត្រូវធ្វើក្នុងការឃើញហើយៗទេ, តែកាល ហេតុមានការឃើញនិងការព្រួយជាដើម មាន, គឺភិក្ខុគប្បីធ្វើពិត ។

★ សចេ ន ឱរមត្ថិតិ អគតិគមនវសេន ធម្មាមិស- បរិភោគតោ ន ឱរមតិ ។ ក្នុងពាក្យថា បើលោកមិនព្រម រៀបចំ, ដូច្នោះ មានសេចក្តីថា លោកមិនព្រមរៀបចំ អំពី ការបរិភោគរួមធម៌ និងអាមិស ដោយអំណាចការលុះនូវអគតិ ។

★ អាបត្ថំ នាម នត្ថិត្តំ ឥទំ អលង្កិតំ ធម្មេនុប្ប-

ន្ទបច្ចុយំ ធម្មកម្មញ្ច សន្ទាយ វុត្តំ ។ តេសម្បិ ហិ
 កុលទូសនាទិសមុប្បន្នំ បច្ចុយំ បរិកុញ្ញន្តានំ វត្តកម្មាទិនិ
 ករោន្តានញ្ច អាបត្តិ ឯវ ។ ពាក្យថា ឈ្មោះថា អាបត្តិ
 រមែងមិនមាន ដូច្នោះ ពាក្យនេះ គឺលោកពោលហើយ ព្រោះ
 សំដៅយកនូវបច្ចុយំដែលកើតឡើងដោយធម៌ផង នូវកម្មប្រកប
 ដោយធម៌ផង របស់អលដ្ឋីទាំងឡាយ ។ ព្រោះថា អាបត្តិរមែង
 មានពិត សូម្បីដល់ភិក្ខុទាំងនោះ កាលបរិភោគនូវបច្ចុយំ ដែល
 កើតឡើង មានកុលទូសកកម្មជាដើមផង, កាលធ្វើនូវកម្មទាំង
 ឡាយ មានកម្មជាពួកជាដើមផង ។

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា ពោលថា:

★ បើសូម្បីបុគ្គលក៏ជាអលដ្ឋី សូម្បីបិណ្ណបាតក៏មិនប្រកប
 ដោយធម៌, គួររង្វៀសទាំង ២ ចំណែក ។ បុគ្គលជាអលដ្ឋី
 តែបិណ្ណបាតប្រកបដោយធម៌, ភិក្ខុទាំងឡាយ រង្វៀសបុគ្គល
 ហើយ មិនគប្បីទទួលបិណ្ណបាត ។ តែក្នុងមហាបច្ចវី លោក
 ពោលទុកថា អ្នកទ្រុស្តសីល បានឧទ្ទេសកត្តជាដើម អំពីសង្ឃ
 ហើយ ប្រគេនដល់សង្ឃនុ៎ះឯង, ឧទ្ទេសកត្តជាដើមនេះ រមែង
 គួរ ព្រោះប្រព្រឹត្តទៅ តាមដែលគេប្រគេននុ៎ះឯង ។ បុគ្គលជា
 លដ្ឋី, បិណ្ណបាតមិនប្រកបដោយធម៌, បិណ្ណបាតគួររង្វៀស មិន

គួរទទួលយក ។ បុគ្គលជាលដ្ឋី សូម្បីបិណ្ឌបាតក៏ប្រកបដោយ
ធម៌ រមែងសមគួរ ។

ក្នុងគម្ពីរសារត្ថទីបទីដីកា ពោលថា:

★ សង្ឃស្សូវ ទេតិភិ ភត្តំ អគ្គហេត្វា អត្តនា
លទ្ធសលាកំយេវ ទេតិ ។ ត្រង់ពាក្យថា ឱ្យដល់សង្ឃ វិញ
គឺមិនបានទទួលនូវភត្ត ហើយឱ្យនូវសលាកភត្ត ដែលខ្លួន
បានប៉ុណ្ណោះ ។

ក្នុងគម្ពីរវជិរពុទ្ធដីកា ពោលថា:

★ យថាធានមេវ គតត្តាភិ ឯត្ត អត្តនោ ហត្ថេន
ច ទេតិ ន វដ្តតិភិ វុត្តំ ។

ក្នុងពាក្យថា ព្រោះប្រព្រឹត្តទៅតាមដែលគេប្រគេនខ្លះឯង
ដូច្នោះនេះ គឺលោកពោលហើយថា ប្រសិនបើឱ្យដោយដៃ
របស់ខ្លួនមិនគួរ ។

អតិរេកភាគំ គហេត្វា បុនទិវសេ អត្តនោ
អត្តាយ ឧទ្ធដភាគំ តត្ថេវ ធាបេតិ វដ្តតិភិ ច ។
បរិវត្តកំ ទេតិ ធម្មិយញ្ច វដ្តតិ ។ នោ អធម្មិយំ ។
(ភិក្ខុអលដ្ឋី) កាន់យកចំណែកដែលលើស ហើយប្រើគេឱ្យ

ក្នុងថ្ងៃនោះឯង នូវចំណែកដែលលើកឡើង ដើម្បីប្រយោជន៍
ដល់ខ្លួនក្នុងថ្ងៃស្អែករមែងគួរ ។ បើលោកឱ្យនូវភត្ត ដែលប្រកប
ដោយធម៌ ជាការផ្លាស់ប្តូរ គួរ ។ បើភត្តមិនប្រកបដោយធម៌
មិនគួរទេ ។

តិក្ខុលដ្ឋិពោលសរសើរតិក្ខុលដ្ឋិ មិនគួរ

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា ពោលថា:

★ នៅមានការលើកតម្កើង ២ យ៉ាង និងការបរិភោគ ២
យ៉ាងទៀត គឺការលើកតម្កើងលដ្ឋិ ១, ការលើកតម្កើងអលដ្ឋិ
១, ធម្មបរិភោគ ១, អាមិសបរិភោគ ១, ក្នុងការលើកតម្កើង
និងការបរិភោគនោះ ការលើកតម្កើងលដ្ឋិ របស់អលដ្ឋិ សម
គួរ ។ មិនគួរពិន័យអាបត្តិលោក ។ ក៏បើថា លដ្ឋិលើកតម្កើង
អលដ្ឋិ រមែងនិមន្តដោយអនុមោទនា, និមន្តដោយធម្មកថា
ឧបត្តម្ភក្នុងត្រកូលទាំងឡាយ, សូម្បីអលដ្ឋិក្រៅនេះ ក៏ពោល
សរសើរលោកក្នុងបរិស័ទថា អាចារ្យរបស់ពួកយើង រមែងជា
អ្នកដូច្នោះនិងដូច្នោះ, ភិក្ខុនេះបណ្ឌិតគប្បីជាបថា រមែងធ្វើព្រះ
សាសនា ឱ្យសាបសូន្យចុះ គឺឱ្យអន្តរធានទៅ ។

ក្នុងគម្ពីរវិមត្តិវិទ្យាទេវីដីកា ពោលថា៖

★ ធម្មបរិភោគោតិ ឯកកម្មំ ឯកុទ្ទេសោតិអាទិនា
វុត្តសំវាសោ ចេវ និស្សយគ្គហណនាណាទិកោ សព្វោ
និរាមិសបរិភោគោ ច វេទិតព្វោ ។ សំវាសដែលលោក
ពោលហើយថា (ធ្វើ) នូវកម្មជាមួយគ្នា មានឧទ្ទេសជាមួយ
គ្នាជាដើម និងបរិភោគប្រាសចាកអាមិសទាំងអស់ មានការ
ទទួលនិងការឱ្យនិស្សយជាដើម គប្បីជ្រាបថា ជាធម្មបរិភោគ ។

★ ន សោ អាបត្តិយា កាវេតព្វោតិ វុត្តត្តា លដ្ឋិនោ
អលដ្ឋិបគ្គហោ អាបត្តិតិ វេទិតព្វំ ។

ព្រោះពាក្យដែលព្រះអង្គកថាចារ្យ ពោលថា មិនគប្បី
ពិន័យអាបត្តិលោក ដូច្នោះ អ្នកសិក្សាគប្បីជ្រាបថា ជាអាបត្តិ
ដល់លដ្ឋិភិក្ខុសរសើរអលដ្ឋិភិក្ខុ ។

ក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថា ពោលថា៖

★ ក៏បណ្ណាធម្មបរិភោគ និងអាមិសបរិភោគ, អាមិស
បរិភោគក្នុងបុគ្គលណាសមគួរ, សូម្បីធម្មបរិភោគ ក្នុងបុគ្គល
នោះ ក៏សមគួរ ។ លោកពោលទុក(ក្នុងអដ្ឋកថាទាំងឡាយ)ថា
ក៏គម្ពីរណាតាំងនៅក្នុងចុងបង្អស់ និងវិនាសទៅដោយកាល

កន្លងទៅនៃបុគ្គលនោះ នឹងរៀនយកគម្ពីរនោះ ដើម្បីអនុគ្រោះ
ដល់ធម៌ រមែងគួរ ។

ក្នុងគម្ពីររិមតិរិទោទនីដីកា ពោលថា:

★ "ធម្មបរិភោគោបិ តត្ថ វដ្ឋតិ" តិ ឥមិណ អាមិស-
បរិភោគតោ ធម្មបរិភោគោវ គរុកោ, តស្មា អតិរិយ
អលដ្ឋិវរេកេន កាតព្វោតិ ទស្សេតិ ។ ដោយពាក្យថា សូម្បី
ធម្មបរិភោគក្នុងបុគ្គលនោះ ក៏គួរដែរ ដូច្នោះ សេចក្តីថា ធម្ម
បរិភោគហ្នឹងឯងធ្ងន់ជាងអាមិសបរិភោគ ព្រោះហេតុនោះ គឺភិក្ខុ
គប្បីធ្វើដោយការពិចារណា នូវភាពជាអលដ្ឋិ ឱ្យក្រៃលែង ។

★ "ធម្មានុគ្គហេន ឧគ្គណ្ហិតំ វដ្ឋតិ" តិ វុត្តតា
អលដ្ឋិស្សន្តតាយ សាសនេ ឱសក្កន្តេ, លដ្ឋិសុ ច
អប្បហោន្តេសុ អលដ្ឋិម្បិ បកតតំ គណប្បរកំ គហេត្វា
ឧបសម្បទាទិករណេន ចេវ កេចិ អលដ្ឋិនោ ធម្មាមិស-
បរិភោគេន សង្កហេត្វា សេសាលដ្ឋិគណស្ស ទិគ្គហេន ច
សាសនំ បគ្គណ្ហិតំ វដ្ឋតិ ឯវ ។ ព្រោះលោកពោលថា
ការរៀនយកដើម្បីអនុគ្រោះធម៌ រមែងគួរ ដូច្នោះ សេចក្តីថា
កាលសាសនាឱនថយចុះ ព្រោះច្រើនដោយអលដ្ឋិ, ក៏នាកាល

ភិក្ខុលដ្ឋីមិនគ្រប់ គួរដើម្បីកាន់យកសូម្បីភិក្ខុអលដ្ឋី ដែលជា
 បកតត្តធ្វើជាគណបូរកៈ ហើយលើកឡើងនូវព្រះសាសនា
 ដោយការធ្វើនូវឧបសម្បទាជាដើមផង ដោយការសង្គ្រោះដោយ
 ធម៌ និងអាមិសដល់អលដ្ឋីពួកខ្លះ ហើយផ្តាច់ផ្តាលដល់អលដ្ឋី
 ដ៏សេសផង រមែងគួរពិត ។

★ កេចិ បន "កោជិយំ បិតោ គន្ថោតិ វុត្តន្តា
 គន្ថបរិយាបុណនមេវ ធម្មបរិភោគោ ន ឯកកម្មាទិ ។
 តស្មា អលដ្ឋិហិមិ សទ្ធិ ឧទ្ទោសថាទិកំ កម្មំ កាតុំ វុត្តតិ
 អាបត្តិ នត្តិ"តិ វេទន្តិ, តំ ន យុត្តំ, ឯកកម្មាទិសុ ពហូសុ
 ធម្មបរិភោគេសុ អលដ្ឋិហិមិ សទ្ធិ កត្តព្វាវត្តាយុត្តំ
 ធម្មបរិភោគំ ទស្សេត្តុំ ឥធ និទស្សនវសេន គន្ថស្សេវ
 សមុទ្ធជត្តា ។ តែអាចារ្យពួកខ្លះពោលថា ព្រោះពាក្យដែល
 អដ្ឋកថាចារ្យពោលថា "កោជិយំ បិតោ គន្ថោ : គម្ពីរិបិតនោ
 ទីបំផុត" ដូច្នោះ ការធ្វើកម្មជាមួយគ្នាជាដើម មិនឈ្មោះថា ធម្ម-
 បរិភោគទេ ។ ព្រោះហេតុនោះ ភិក្ខុគួរដើម្បីធ្វើកម្ម មានឧបា-
 សថជាដើម ជាមួយអលដ្ឋីភិក្ខុបាន មិនមានអាបត្តិទេ ។ ពាក្យ
 របស់អាចារ្យទាំងនេះមិនត្រឹមត្រូវទេ, ព្រោះព្រះអដ្ឋកថាចារ្យ

លើកគន្ល (ការរៀនយកនូវគម្ពីរ) តែម្យ៉ាងគត់ឡើងមក ដោយ
 អំណាចនៃនិទស្សនៈ (ការសម្តែងចេញជាឧទាហរណ៍) ក្នុងធម្ម-
 បរិភោគនេះ ដើម្បីសម្តែងធម្មបរិភោគ ដែលមិនសមគួរ, មិនជា
 ទីតាំង ដែលភិក្ខុលង្ការត្រូវធ្វើ ក្នុងធម្មបរិភោគ ទាំងឡាយជា
 ច្រើន មានការធ្វើកម្មជាមួយគ្នាជាដើម ជាមួយភិក្ខុអលង្ការទេ ។

★ ន ហិ ឯកកម្មាទិកោ វិធិ ធម្មបរិភោគោ ន
 ហោតីតិ សក្កា, វត្ថុំ អនាមិសត្តា ធម្មាមិសេសុ អបរិ-
 យាបន្តស្ស កស្សចិ អភាវា ។ ក៏អ្នកណាៗ មិនអាចពោល
 ថា វិធីមានការធ្វើកម្មជាមួយគ្នាជាដើម មិនឈ្មោះថា ជាធម្ម-
 បរិភោគដូច្នោះបានទេ, ព្រោះវិធីមានការធ្វើកម្មជាមួយគ្នាជាដើម
 នោះ មិនមែនជាអាមិស (ថែមទាំង) វត្ថុណាមួយ មិនរាប់
 បញ្ចូលក្នុងធម៌ និងអាមិស ក៏មិនមាន ។

តេនេវ អដ្ឋសាលីនិយំ ធម្មបដិសន្តារកថាយំ
 "កម្មដ្ឋានំ កថេតព្វំ, ធម្មោ វាចេតព្វោ ។បេ ។ អព្ពាន-
 វុដ្ឋានមានត្ថបរិវាសាទាតព្វា, បព្វជ្ជារហោ, បព្វាជេតព្វោ
 ឧបសម្បទារហោ ឧបសម្បទាទេតព្វោ ។បេ ។ អយំធម្មបដិ-
 សន្តារោ នាមា"តិ ឯវំ សង្ឃកម្មាទិបិ ធម្មកោដ្ឋាសេ

ទស្សន៍តំ ។ ព្រោះហេតុនេះ សូម្បីសង្ឃកម្មជាដើម ក៏ព្រះអង្គ-
 កថាចារ្យ សម្តែងក្នុងចំណែកនៃធម៌យ៉ាងនេះ ក្នុងអង្គសាលានី
 ត្រង់បដិសណ្ឋារកថា ថា “គប្បីប្រាប់កម្មដ្ឋាន, គប្បីបង្រៀន
 ធម៌ ។ បេ ។ គប្បីឱ្យបរិវាស មានគ្គ និងការចេញចាកដោយ
 អញ្ជូន, គប្បីឱ្យបព្វជ្ជា ដល់បុគ្គលដែលគួរបព្វជ្ជា, គប្បីឱ្យ
 ឧបសម្បទា ដល់បុគ្គលដែលគួរឧបសម្បទា ។ បេ ។ នេះ
 ឈ្មោះថា ធម្មបដិសណ្ឋារៈ ដូច្នោះ ។

★ យោ បន មហាអលដ្ឋិ ឧទ្ទម្មំ ឧត្តិណយំ សត្ត-
 សាសនំ ករោតិ, តស្ស សទ្ធិវិហារិកាធីនំ ឧបសម្បទាធី
 ឧបការកម្មម្យំ ឧគ្គហបរិបុច្ឆាទាធី ច កាតុំ ន វដ្តតិ
 អាបត្តិ ឯវហោតិ, និគ្គហកម្មមេវ កាតតំ ។ តេនេវ
 អលដ្ឋិបគ្គហោមិ បដិក្ខុតោ ។ ក៏មហាអលដ្ឋិណា ធ្វើនូវព្រះ
 សាសនារបស់ព្រះសាស្តាឱ្យខុសធម៌ ខុសវិន័យ មហាអលដ្ឋិ
 នោះ ធ្វើនូវកម្មជាឧបការៈមាន(ឱ្យ)ឧបសម្បទាជាដើម និងធ្វើ
 នូវកិច្ចមានឱ្យនូវឧគ្គហៈ(ការរៀនបាលី) និងបរិបុច្ឆា (អង្គកថា)
 ជាដើម ដល់ពួកសទ្ធិវិហារិកជាដើម មិនគួរទេ, អាបត្តិ រមែង
 មានពិត, សង្ឃគប្បីធ្វើកម្ម គឺការសង្កត់សង្កិន (ចំពោះ

លោក) ។ ព្រោះហេតុនោះឯង បានជាអង្គកថាចារ្យ ហាមឃាត់
សូម្បីនូវការសរសើរអលង្កិតក្តី ។

អលង្កិតបុគ្គលកថា ។

បកិណ្ណកវិណយកថា ចប់

បក្សស្រុកវិទ្យាសាស្ត្រ

វិទ្យាសាស្ត្រ

រៀបរៀងដោយ

ក្រុម វិទ្យាសាស្ត្រ គុណ-ប៊ុនសាយ

ព.ស. ២៥៥៥

(សម្រាប់ជាធម្មតា)

XXXXXXXXXX