

คณธการณ

๑. วิจิตรนยสมปนา	เทสนา ยสส ตาทิโน
นโม สหมมสมส	ตสส อาทิจจพณฺฐโน.
๒. วนทเนยยปณามส	อานุกาเวณูปททเว
โสเสตวา'หํ กริสสามิ	นิปาตตถวิภาวินี.
๓. โปราณเหหิ อเนกาปิ	กตา ตทตถโชตนา
น หิ ตา พนฺธปชฺเชหิ	อกตาลํ สุมาทเว.
๔. ตสฺมา นิสฺสาย ตาเยว	คณธการณนามกํ
วกฺขามิ พนฺธคาถาหิ	ลิสฺसानํ สุขโพธิยา.
๕. ปทานํ อาทิมชฺฌेषุ	อนฺเตสุ จ นิปาตเก
ปฺจุจาทินํ วิภาวตถํ	สทา ยฺชฺชนติ ปณฺตติตา.
๖. หิสฺสทโท เจว จสฺสทโท	ปนฺปยปิ ตถาปิ จ
กิญฺจาปิ ยถิ กามณฺจ	นิปาตาเนกธา ลียํ.
๗. วากฺยารมฺเภา วิตุถาเร จ	ทพฺพิยํ ผลเหตุเก
ตปฺปากฎฺฐิกเร เจว	วิเสสเ อนฺวเยปิ จ
พฺยติเรเก จ หิสฺสทโท	นฺวตฺเตสุ ปกาสิโต.
๘. วากฺยารมฺเภา ผลเ เจว	การณเ จ วิเสสเก
ตปฺปากฎฺฐิกเร เจว	ทพฺพิยปิ ปกฺชนตเร
อนฺวเย พฺยติเรเก จ	จสฺสทโทปิ ปวตฺตเต.
๙. วากฺยารมฺเภา วิเสสเ จ	เหตุผลेषุ อนฺวเย
ทพฺพิตปฺปากฎฺฐิกเร	พฺยติเรเก ปกฺชนตเร
สมฺภาวเน ครเห จ	ปนฺสทโท ปกาสิโต.
๑๐. สงฺเขเปเนว ปฺพุพฺพุโต	ปจฺฉิเมเน วิตุถาริโต
หิสฺสทโท โชตโก วุตฺโต	สาขาภงฺคสมิ หิ โส.
๑๑. ปฺพุเพ วุตฺตสฺเสวตฺถสฺส	โจทนาปิ ลียา ปฺน
ยํ ปรี วตฺตูกามสฺส	วากฺยารมฺโภาติ ภาสิโต.
๑๒. ผลเ จ ปจฺฉมํ วุตฺเต	กิตฺติํ ตสฺส การณํ
ปฺจุจิตฺวา กถนํ ตสฺส	ปจฺฉิมํ การณํ ภเว.
๑๓. ปฺพุเพ จ การณเ วุตฺเต	เอตณฺจ กิผลํ อิติ

- ปจฺจิมวา กถํ ทสฺส
๑๔. สามณฺเณเนว ปุพฺพตฺเถ
วิเสสวณฺํ ตํ หิ
๑๕. ปุพฺเพ อปากฺเณเยว
ปากฺกํ กรณํ ทสฺส
๑๖. ทพฺพิยวจนฺ วุตฺเต
ทพฺพิกรณเมตสฺส
๑๗. พุทฺธาทีนํ หิ ปาเจน
การณานุปโรเธน
๑๘. สภาวพฺยติเรกานํ
ปุพฺพํ อตฺถานุลโลเมน
๑๙. กิณฺจิ ปกฺขํ กเถตฺวาน
วุตฺตํ ยํ ปจฺจิมญฺเจว
๒๐. วุตฺเต ปจฺจนิเย เจว
อนฺวยมติ วิณฺเณยํ
๒๑. ปุพฺเพ เจ อนุลโลเมน
ภาสิตํ ปจฺจิมํ ยญฺจ
๒๒. นินฺทาย สหิตฺเต เจว
ปสฺสีตฺวาน เยเนตํ
๒๓. ปคฺคยฺหวจนฺ วุตฺเต
ยถาภูเตน นินฺทํ ตํ
๒๔. น ตาว สฺมุจฺจ วิญฺตํ
ตสฺมา ปโยคเมเตสํ
๒๕. เวทนาทีสุ วิณฺเณยโย
อยํ หิ สุขสฺส จาติ
๒๖. “เอตฺถ หิ พุทฺธา อตฺถํ
ปปญฺเจนตี”ติ อาทีสุ
๒๗. “อตฺถโถ อกฺขรสมฺมวาทโต
ตสฺมา”ติ อาทิปาเจสุ

- ปจฺจิมํ ผลภาสนํ
เกทณํ ยตฺถ ทสฺส หิ
โชตกาเว นิปาตกา.
อุปมาทีหิ ยํ ปน
ตปฺปากกฺกีนามกํ.
โอยจิตฺยา อาคเมน จ
ปจฺจิมํ ทพฺพิกรณํ
วุตฺตํ อาคมทพฺพิยํ
วุตฺตํ ตํ ยุตฺตินามกํ.
วเสนาปิ จตฺตพฺพิ
ปรนตฺต วิปริตกํ.
อณฺณปิ วตฺตุมิจฺจตา
ตํ ปกฺขนฺตรนามกํ.
ปจฺจิมํ อนุลโลมโต
วิณฺณนา จิตฺตวณฺณนา.
วุตฺเต ตปฺปปฏิปทฺชโต
พฺยติเรกํ วิภาวินา.
ปุริเม ทสฺส กถํ
สมฺภาวนนฺติ ภาสิตํ.
โจทเกเนว เจ ปุเร
ปจฺจิมํ ครหตฺถกํ.
ลกฺขณฺเณเยว ภาสิตे
ภาสิตสฺสามิ ยถาพลํ.
สุขสทฺโทติ ปาจเก
วิตถาโรว วิตถารณํ
รตนานํ ปณามเน
วากฺยารมฺโห ปทิสฺสเร.
วิปตฺติยํ หิ ทฺนฺนโย
การณํ โชตกํ ภเว.

๒๘. “ทานํ ทาทพพเมวาทิ
อาวหตี”ติ อาทิสุ

๒๙. “ปฺญณฺวา ปณฺณวา เทว จ
ปณฺณวาเยว”มิจฺเจวํ

๓๐. “ยถา हि สกุโณ รุกฺขํ
ตเถว นิคฺคหีตน”ติ

๓๑. “วฺตุตํ हि ภควตา”ติ
“พฺพุธาทิ วนฺทเนยฺยวํ
อิจฺจาทิ ยฺตุติ เสสํ

๓๒. “ยํ ปน ตํ มหารณฺญา
อิจฺเจวมาทิเก ปาเจ

๓๓. “เนวิตฺถี ปณฺทิตฺโต เสเว
อิจฺจาทิ อนฺวयํ วฺตุตํ

๓๔. “อิตรธา हि”ตฺยาทิสฺสุ
น เจตมธิปฺเปตนฺติ

๓๕. “อสนฺธิทปิ อุทฺธจํ
วิปากระมฺมเมตน”ติ

๓๖. “สนฺตตฺตา สุขสมฺภูตา
‘ทุกฺขนฺ’ติ กถิตาเว”ติ

๓๗. ปทปฺปฺรณฺมตฺเตปิ
हि-จ-ปนาทิกา สทฺทา

๓๘. “เตน हि”ตฺยาทิเก ปาเจ
“ชินฺวจนฺยฺตุตํ हि”

๓๙. “สเจ จ มยํ”ตฺยาทิสฺสุ
“วิจิกิฉามเน เจ”ติ

๔๐. นียเม จาวธารणे
ปทปฺปฺรณฺมตฺเตปิ

๔๑. เอว-สทิตฺปทสฺส
โย ตํ เตน นียาเมติ

ทานณฺหิ โภคสมฺปทํ
นิปาตา ผลโชตนา.

ทูลลภาวิธ เตสฺสุ हि
วิเสโส ลพฺภเต สทา.

ยํ นิสฺสาย นิสฺยติ
ตปฺปากฏิกํ ภเว.

วฺตุตํ อากมทพฺพิยํ
น หณฺณํ อดฺธิ ตํ วินา”

อิทวํ สาทกํ ภเว.

อุณฺนาเทตฺวาน เมทนี”

วฺจุจเตยํ ปกฺขนฺตเร.

วงฺกํ हि อิตฺถิยา มนํ”

วิณฺญฺนา สารมฺนตฺตินา.

พฺยติเรกนฺติ โน มติ

ภูิกายํ วฺตุตมฺมิตฺสํ.

ชนกสฺตฺติยา ปน

สมฺภาวนํ ปกาสะเย.

อุเปกฺขา, ปนานิจฺจโต

ครหา อธิ ชานิยา.

อวธาเร ปวตฺตเร

ยถาโยคํ กทาจิปิ.

หิสทฺโท ปทปฺปฺรณฺ

อวธาเร ปกาสิโต.

จสทฺโท ปทปฺปฺรณฺ

อวธาเรว โส มโต.

สนฺนิฏฺฐาเน จ วฺจุจเต

เอวสทฺโท วิภาวินา.

เปกฺขกํ ยํ ปทํ ภเว

“นียโม”ติ हि โส มโต.

๔๒. จิโตว สห สหุเทน
โย นิวตเตติ ตาณณาทิ
๔๓. “นตฺตีเสว วิปាកานิ”
“ติสฺโส ธนุโร เอว”
๔๔. มตฺตเมวาทิ ปเนตถ
เอวสทฺโท สนนินฺญาเน
๔๕. สมุจฺเจย วิกปฺปตฺเถ
อนุกกฺขมเน จสทฺโท
๔๗. สมานวิภวฺตฺติกาณํ
ปทสมุจฺเจโย โสว
๔๘. กุริยายปิ สหิตานํ
วากฺยสมุจฺเจโย โสยํ
๔๙. ปจฺจกฺขวฺตุตฺตมตฺถานํ
“เถโร จ ทฺทโร เจว
๕๐. “โน จ ทฺวาทิโต” สุตฺตสฺมี
สฺสณฺจาคมาวฺตุตฺตสฺสาปิ
๕๑. “อาทิโต โอ จ” อิจฺจาโท
อมาเทสสฺส จาณฺเณสํ
๕๒. วาสทฺทตฺโตปิ จสทฺโท
พาธติ ตาเปติ จาติ
๕๓. ส-สฺสุเต ปิณฺหิตํ อตฺถํ
“โลปญฺจ ตตฺตรากาโร”ติ
๕๔. ปรสฺมี นานวตฺตตฺถํ
อนุกกฺขมณํ วิณฺเณยฺยํ
๕๕. สมุจฺเจย อเปกฺขเ จ
ปิสทฺโท อปิสทฺโท จ
๕๖. จานโยโค อโยโค จ
“ทานญฺจ ทาทพฺพน”ตฺยาทิ
๕๗. ปุพฺเพ วุตฺตํ โย อตฺถํ
- ทพฺพคุณฺกุริยาหิ จ
สฺวาวธโรติ วุจฺเจเต.
อิทํ ปุพฺพนิทฺสสนํ
อิจฺจาทิ ปรทฺสสนํ
มตฺตสทฺโทวธารเณ
ยเถวาทิ วิภวฺสเน.
สมฺปิณฺฑเนปิ วตฺตเต
ยถาโยคํ ปกาสะเย.
ปทานํ หิ สมุจฺเจโย
ติสฺโส ผุสฺโส จ คจฺฉนฺติ.
ปทานญฺจ สมุจฺเจโย
“ธมฺมํ สงฺฆญฺจ”ตฺยาทิสฺ.
เมยฺโย วุตฺตสมุจฺเจโย
ปิณฺฑาย จรฺติ”ติ จ.
โส จาวุตฺตสมุจฺเจโย
คยฺหโต เมยฺยมีทิสํ.
วุตฺตาวุตฺตสมุจฺเจโย
อาทิโต เจว คยฺหโต.
ทิสฺสเต โส วิกปฺปตฺโต
สํกิลเลสฺตฺติเก มโต.
สมฺปิณฺฑนฺมฺหิรฺติ
ชานิตพฺพํ วิจกฺขณเ.
กกฺขมณํ ปุพฺพสฺสุตฺโต
“ปุพฺโपो จา”ติ นิทฺสสนํ
สมฺภาวเน จ นินฺทายํ
จตฺวตฺเถสฺส ปกาสิโต.
สมุจฺเจโย ทฺวิธา ภเว
“กฏฺตฺตา จ รูปน”ติ จ.
ปจฺฉิมตฺโตว เปกฺขเต

“อัยมปิ ปาราชิโก”ติ
 ๕๘. “วา, อถ วา’ติ วิกปโป
 ปริจจาคปิ ภาสนติ
 ๕๙. จสทตฺตโถปิ วาสทโท
 “อภิธมฺมํ วินยํ วา
 ๖๐. “อปิจ, อปโร” เทว จ
 นานตฺถวิกปฺปตฺถา จ
 ๖๑. กิณฺจปิ ยทิปิ ยตฺถ
 ปุจฺฉา จ โจทกาโกโค
 ๖๒. ตถาปิ-ปน-ปิสททา
 อถ ไชติปิ ไชเตนฺติ
 ๖๓. อาทฺยตฺถे จ ปกาเร จ
 นิทฺสสเน ปทตฺถานํ
 ปริสฺมาปเน จาปิ
 ๖๔. “ ‘มฺูลานิ ยานี’ติ ตสฺส
 อาทฺยตฺถे จ ปกาเร จ
 ๖๕. รูปปฺตีติ จ ภูตาทิ
 ทิสฺสเตยฺมิติสทโท
 ๖๖. “สมฺมุทโท”เตวฺว สงฺขยฺนฺติ
 “ ‘โค’ อิจฺเจตสฺสี”จฺจาทิสฺ
 ๖๗. “ปณฺจา”ติยํ รโว สงฺขยา-
 วุจฺจเตยฺม อิติสทโท
 ๖๘. สทฺทตฺถวิปุลลาเสน
 สทฺทปทตฺถโก โส จ
 ๖๙. อนฺโตเนิตถฺจ นิกฺขนฺตํ
 เตสฺมาโกคฺคมาการํ
 ๗๐. “อนฺโตเนิตนฺ”ติ วิณฺณเยยฺยา
 ตสฺสาเยว ปริหาโร
 ๗๑. อนิจฺฉิตสฺส ปทสฺส

เมยฺโย โสว อเปกฺขณ.
 วุตฺโต ปุพฺพาวลฺมพโก
 ปณฺหิตา นยโกวิทา.
 ทิสฺสเต โส สมฺมุจฺเย
 เทเสตี”ติ นิทฺสสนํ
 วุตฺตา เต นาวลฺมพกา
 ชานิตพฺพา สุวิมฺตา.
 กามณฺจาปิ รโว ภเว
 ชานิตพฺโพ ตหิ สทา.
 ยฺชฺชนฺเต ตทนนฺตรํ
 มตํ เต ปริหารเก.
 เหตุวตฺถे จาวธารणे
 วิปุลลาเส จ วุจฺจเต
 อิติสทโท วิภาวินา.
 วิสฺสชฺชนํ สียา” อิติ
 อิติสทโท ปทิสฺสเต.
 ตสฺมา รูปนฺติ วุจฺจติ
 เหตุวตฺถे เมยฺยมีทิสํ.
 ทิสฺสเตยฺวธารणे
 นิทฺสสเน ปกาสิโต.
 คณฺนปริจฺเจทโก
 ปทตฺถานํ วินาสเน.
 อิติสทเทน โยชิโต
 เสเส หยตฺถปทตฺถโก.
 ปทฺทธารํ ปเวสนํ
 อตฺถํ ชาเนยฺย ปณฺหิตो.
 โจทนา หิ วากฺยนฺตเร
 “นิกฺขนฺตนฺ”ติ จ โส มโต.
 อุทฺธารโร ปทฺทธารณํ

ตสฺสเยว ปเวโส โย
 ๗๒. อุทฺธโร โจทนาปกุเข
 โจทนายํ ปเวโส เจ
 ๗๓. โจทนา-ปหารานํ
 อาโกโค นาม อตฺถานํ
 ๗๔. อยฺยตฺตา เจว อาโกโค
 จตฺฐา โจทนาเกทา
 ๗๕. “กถํ กสฺมา กิมตฺถน”ติ
 นนฺหิ ลกฺขิตาโกโค
 “เตน ตสฺมา”ติ ลกฺขยา จ
 ๗๖. ยุตฺโต เจว อาโกโค จ
 จตฺฐา นิกฺขนตฺเตทา
 ๗๗. เตสฺส ยุตฺตปฺริหาโร
 หิ-จ-ลกฺโขยปิ อาโกโค
 เตน-ตสฺมาทินา ลกฺโขย
 ๗๘. นามปทํ กิริยํ วา
 นานาอตฺถํ สขฺชนตฺตีติ
 ๗๙. “ป ปฺรา นี นี อฺ ทฺ สํ
 สฺ อธฺยา’ภิ อา อตฺยา’ปฺยา’-
 ๘๐. ธาตฺวตฺถํ พาทเต โกจิ
 ตเมวญฺเฒ วิเสสสติ
 ๘๑. ชินฺนิกาวเต โลกํ
 อุกฺคโต สฺสุริโย เจวํ
 ๘๒. สยเมเวตฺถ ติฏฺฐจฺนติ
 ปทนิสฺสิตกาเยโว-
 ๘๓. อุปสฺสคฺคินิปาตา จ
 เนเกเนกตฺถวิสยา
 ๘๔. วิวิธา เจว วิจิตฺตา
 นานาคนฺถสฺส จ ตสฺมา

ปเวโสติ จ โส มโต.
 ปเวโส ปริหารเก
 อิตโร ปริหารเก.
 มนสิ อตฺถการณํ
 อากาโรว วิภชฺชนํ
 พฺยติเรกนฺวยา ตถา
 นิปาเตหฺยุปฺลภฺขิตา.
 ลกฺขยา อยฺยตฺตโจทนา
 พฺยติเรโก ยทฺยาทินา
 อนฺวยโจทนา ภเว.
 พฺยติเรกนฺวโยปิ จ
 นิปาเตหฺยุปฺลภฺขิตา.
 ยุตฺตํ โนจฺจาทิลกฺขิตโต
 พฺยติเรโก ปนาทินา
 ปฺริหาโรนฺวโย ภเว.
 อุปคณฺตฺวา ตหิ ตหิ
 เตน อุปสฺสคฺคิกาพฺรหฺม.
 วิ อว’นฺ ปฺริ ปติ
 ปฺปา”ติ วิสฺธา สฺยํ.
 โกจิ ตมนฺวตฺตเต
 ติธา โหตฺยุปฺสคฺคิโก.
 อาหารํ ปฺริภุชฺชติ
 สิทฺธํ ตํลฺกฺขณํ กมา.
 นิปาตา อตฺถโชตนา
 ปสฺสคฺคาติ วิเสสตา.
 ปจฺจยา จ อิเม ตโย
 อิติ เนรุตฺตติกาพฺรหฺม.
 สทฺทนฺยา ปกาสิตา
 สพฺเพ เต นิธ ภาสิตา.

๘๕. อิติ เม ปุณฺณกาเมน
รจิตายํ วโร คนฺโถ
๘๖. คนฺดาลงฺการภูตา หิ
ธีรานญจ มุขมณฺโฑ
๘๗. ปาฬิฏฺฐิกาติ ยํ คนฺถํ
สพฺพนฺตํปิ นิปาเตหิ
๘๘. อสิกฺขิตฺวา นิปาตานํ
อลาพฺวสฺส โดยมฺหิ
๘๙. ยํ ยํ ภาสตี โส มนฺโฑ
อุมฺมตฺตกาวจนํ
๙๐. ลิกฺขิตฺวา ปนิมํ คนฺถํ
ปาปุณฺเญยฺเวว เมธาวิ
๙๑. สณฺขานิตฺวา ปนิจฺเจวํ
ลิกฺขิตพฺโพวยํ คนฺโถ
๙๒. ปุณฺณวา ปณฺณวา โย โส
อชฺชวํ มทฺทวํ สนฺโต
๙๓. เตเนว หิตกาเมน
อริยวํสนาเมน
- (๙๔. สกฺกราชเ ตนฺกุกฺกุเจ
ปฺกฺเข สิขฺฆติ ปณฺจาเห
๙๕. เอเตน เลขปฺุณฺเณน
อดิตฺสสนีโย โหตุ
๙๖. สมฺพนฺธวจเนเนตฺถ
สงฺกํ ปทฺจเจเทน
โกสลลํ วจนตฺถเนน
๙๗. สกฺวาทีปนฺนิสฺสเถ
ปรวาทิอฺภูเต วา
- คนฺธการณนามโก
สิทฺฐิยาเยว นิฏฺฐโค.
นิปาตา อตฺร ทีปิตา
ตโต ตํนามโก อยํ.
ภาสิตํ หิ ชินาทินา
วิเวเหว โสภิตํ.
โย คนฺถวิธ ลิกฺขติ
จิตฺตํ นาธิมฺตํ สทา.
โลกิยมฺปิ จ ตํ วินา
อสฺโสภํ ตสฺส ภาสิตํ.
ลิกฺขนฺโต ปิฏฺฐกตฺตยํ
ยถาภูตํว โพรณํ
คุณฺसारมนากุลํ
เสกโทโสปี ภาสเน.
ปากโณ สพฺพภูตเล
ยฺตุโต จ ปฏฺฐิตติยา.
ยติโปตานมฺตฺตโม
กโตยํ มติวฑฺฒโนติ.
โปฏฺฐปาทสฺส กาลเก
อยํ คนฺโถ สุวณฺณโต.
เม สุนฺทราตีสุนฺทโร
หตฺถเลโข ภวามเว.
นिरตฺถกวิวชฺชนํ
ปทฺตฺถเนน จ สํสยํ
อณฺเณน ฌาณวฑฺฒนํ.
- ภูตตฺถเน นิสฺสีโต ภเว
เอกเทโส วา นิสฺสีโต.)

คนฺธการณํ นิฏฺฐจิตํ

คันถาภรณ์มัญชร

คำนำ

คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่จารึกด้วยภาษาบาลีคือ พระไตรปิฎก, อรรถกถา, ฎีกา และคัมภีร์ต่าง ๆ มีเครื่องประดับคือนิบาต ทั้งนี้เพราะนิบาตดังกล่าวทำให้เนื้อความในประโยคแจ่มแจ้งขึ้น เนื่องจากนิบาตเป็นเครื่องส่องประโยคทำให้ทราบว่ประโยคหน้ากับประโยคหลังมีความสัมพันธ์กันอย่างไร ผู้ที่ขาดความเข้าใจอรรถของนิบาต จะไม่ซาบซึ่งในอรรถรส และเกิดความสงสัยศัพท์และอรรถในประโยคอีกด้วยจิตของเขาย่อมเปรียบเหมือนน้ำเต้าที่ลอยน้ำอยู่แม้ประโยคบาลีที่เขาประพันธ์ก็ไม่ไ้เพราะขาดรสคำและรสความที่ดึงดูดจิตของผู้อ่าน ส่วนผู้ที่เข้าใจนิบาตเป็นอย่างดี ย่อมจะวินิจฉัยความหมายในประโยคได้อย่างถูกต้อง ปราศจากความสงสัยศัพท์และอรรถในประโยค ดังที่ท่านพระอริยวงศ์กล่าวไว้ในคันถาภรณ์ คาถาที่ ๘๖-๘๐ ว่า:-

คนถาลงการภูตา หิ

นิปาตา อตฺร ทิปิตา

ธีรานุจ มุขมณโฑ

ตโต ตํนามโก อโย.

นิบาตเป็นศัพท์ที่ประดับคัมภีร์อันข้าพเจ้าได้แสดงไว้แล้วในที่นี้ และเป็นเครื่องประดับริมฝีปากของผู้รู้ทั้งหลาย ด้วยเหตุนี้ คัมภีร์นี้จึงมีชื่อว่าคันถาภรณ์

ปาฬิฎีกาติ ยํ คนถํ

ภาสิตํ หิ ชินาทินา

สพฺพนตฺตปิ นิปาเตหิ

วิวิธเหว โสภิตํ.

คัมภีร์มีพระบาลีและฎีกาเป็นต้นเหล่าใด อันพระชินเจ้าเป็นต้นได้ทรงภาษิตไว้แล้ว คัมภีร์ทั้งปวงเหล่านั้นงดงามด้วยนิบาตต่างๆ นั้นเทียว

อลิกฺขิตฺวา นิปาตานํ

โย คนถวิธ ลิกฺขติ

อลาพฺวสุส โดยมฺหิ

จิตฺตํ นาธิมฺตํ สทา.

บุคคลใดในพระศาสนานี้มิได้ศึกษา[อรรถของ]นิบาตก่อน แต่ไปศึกษาคัมภีร์เลยทีเดียว จิตของเขาจะไม่ซาบซึ่งเสมอ เหมือนน้ำเต้า[ลอยไป]ในน้ำ

ยํ ยํ ภาสติ โส มนุโ

โลกียมฺปิ จ ตํ วินา

อุมฺมตฺตกวจนํ

อสฺโสภํ ตสฺส ภาสิตํ.

ผู้มีปัญญาน้อยพูดถ้อยคำใดๆ แม้เป็นถ้อยคำทางโลก [ถ้อยคำ]อันบุคคลนั้นกล่าวถ้าปราศจากนิบาตนั้น ก็ไม่ไ้เพราะ ย่อมเป็นเหมือนถ้อยคำของคนวิกลจริต

ลิกฺขิตฺวา ปนํ คนถํ

ลิกฺขนฺโต ปิฎกตฺตยํ

ปาปฺเณยฺเยว เมธาวิ

ยถาภูตํ โพธนํ.

แต่เมื่อผู้มีปัญญาศึกษาคัมภีร์นี้แล้ว ศึกษาพระไตรปิฎกอยู่ เขาย่อมถึงความเข้าใจตาม

ความเป็นจริงนั้นเกี่ยว

คัมภีร์ที่ว่าด้วยนิบาตโดยเฉพาะมี ๔ คัมภีร์คือ จุลลันถกฏฐิ, มหาลันถกฏฐิ, คันถาภณะ และ นิบาตทีปนี คัมภีร์คันถาภณะนี้รจนาขึ้นเป็นคาถาให้ท่องจำจำนวน ๘๓ บท โดยนำสาระจาก คัมภีร์คันถกฏฐิสองฉบับคือจุลลันถกฏฐิและมหาลันถกฏฐิ คัมภีร์คันถกฏฐิเหล่านั้นประพันธ์เป็นร้อยแก้ว ทำให้ยากแก่การท่องจำ ท่านจึงรจนาคัมภีร์นี้เป็นร้อยกรอง เพื่อสะดวกแก่การท่องจำ ปัจจุบันคัมภีร์นี้มีทั้งหมด ๘๗ คาถา คาถาที่ ๘๔-๘๗ เป็นคำกล่าวของผู้ชำระและจารคัมภีร์ว่า ท่านได้จารจบในวัน แรม ๕ ค่ำ เดือน ๑๐ พุทธศักราช ๒๑๐๖

คันถาภณะ แปลว่า คัมภีร์ที่แสดงนิบาตอันเป็นเครื่องประดับคัมภีร์ คัมภีร์นี้ว่าด้วยนิบาตที่ แสดงความหมายในประโยค เช่น วิตถารโชตกะ, วากยารัมภโชตกะ และทัพหิกรณโชตกะ ฯลฯ รวมทั้งกล่าวถึงประโยคที่ประกอบใช้นิบาตเหล่านั้น นอกจากนี้ ยังแสดงอรรถของนิบาตที่ใช้มากคือ จ, วา, เอว, อิติ พร้อมด้วยตัวอย่างในพระบาลีและอรรถกถา แท้ที่จริง อรรถของนิบาตได้รับการกล่าวไว้ใน ปทรูปสัทธิตีและสัททนีติสุดตมาลา แต่คัมภีร์เหล่านั้นมิได้กล่าวจำแนกประโยคที่ประกอบด้วยนิบาตเหล่านั้น ฉะนั้น คัมภีร์นี้จึงรจนาขึ้นเพื่อแสดงนิบาตพร้อมด้วยประโยคที่ประกอบด้วยนิบาตควบคู่กันไป ด้วย เหตุดังกล่าว บัณฑิตจำเดิมแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบันจึงยกย่องคัมภีร์นี้ว่าทรงคุณค่ายิ่งนัก

คัมภีร์นี้รจนาโดยพระอริยวงศ์ ท่านมีฉายาเต็มว่า **สมันตปาสาทิกมหาอริยวังสะ** ท่านดำรง ตำแหน่งสมณศักดิ์คือ **พระธรรมเสนาบดี** นักวิชาการปัจจุบันสันนิษฐานว่าท่านเกิดในราวพ.ศ. ๑๘๗๑ หมู่บ้านเกิดของท่านปรากฏชื่อว่าหมู่บ้านชะกาอินที่อยู่ทางทิศใต้ของนครปิ่นยะ(เมืองนี้อยู่ติดกับกรุงอังวะ เคยเป็นราชธานีของพม่าก่อนกรุงอังวะ) ภายหลังท่านมาพำนักอยู่ที่ภูเขาสะกาย ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ อีรวดีตรงข้ามกับกรุงอังวะ ท่านเป็นที่เคารพนับถือของพระเจ้ากรุงอังวะคือพระเจ้านรปติเป็นอย่างยิ่ง ผลงานของท่านมีทั้งหมด ๕ คัมภีร์คือ

๑. มณีสารมัญจุสา เป็นฎีกาอธิบายความอภิธรรมัตถวิภาวินี ฎีกานี้ท่านรจนาในปีพ.ศ. ๒๐๐๔

๒. มณิทีปะ เป็นฎีกาที่อธิบายความมูลฎีกา ท่านแต่งอธิบายเฉพาะทวารกถา ของมูลฎีกานั้น

๓. คันถาภณะ เป็นไวยากรณ์ฉบับย่อที่ว่าด้วยนิบาตและประโยคที่ประกอบใช้นิบาตเหล่านั้น

๔. อนุฎีกานิสสัย เป็นคัมภีร์แปลและอธิบายอนุฎีกา คัมภีร์นี้ท่านแต่งด้วยภาษาพม่า

๕. ชาตกวิโสธนะ เป็นคัมภีร์วิเคราะห์รากศัพท์ของบทที่เข้าใจยากในชาตก คัมภีร์นี้ท่านแต่งด้วยภาษาพม่าเช่นกัน

คัมภีร์นี้มีคำอธิบายเป็นภาษาบาลี ๓ ฉบับคือ

๑. **คัมภีร์กัณฐกปัฏฐก** เป็นฎีกาฉบับเก่า ปรมาจารย์พระสุวณฺณรังสี (สุวรรณรังสี) เมื่อพ.ศ. ๒๑๕๐ ท่านเป็นพระสังฆราชพม่า ท่านพักอยู่ที่วัดมหาวิชยาราม เมืองอังวะ

๒. **คัมภีร์กัณฐกปัฏฐก** เป็นฎีกาใหม่ ปรมาจารย์พระชาคราภิวังส (ชาคราภิวังส) เมื่อวันแรม ๘ ค่ำ เดือนอ้าย พ.ศ. ๒๓๘๐ ท่านดำรงสมณศักดิ์สามตำแหน่งคือ ชาคราภิชมหารัชมหาราชธรรมาจริราชครู, ชาคราภิวังสติปิฎกธรรมาจริราชครู และชาคราภิชสิริปราชญ์การมหารัชมหาราชธรรมาจริราชครู ชาวพม่าเรียกท่านว่า บะยาจีชายาตอ (อาจารย์วัดบะยาจี) ท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดบะยาจี (วัดพระใหญ่) หรือวัดทักษิณาราม ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองมัณฑะเลย์

๓. **คัมภีร์กัณฐกปัฏฐก** เป็นโยชนาใหม่ ปรมาจารย์พระนันทมาลาเมื่อพ.ศ. ๒๓๒๗ ท่านดำรงสมณศักดิ์สองตำแหน่งคือ นรินทราภิชมหารัชมหาราชธรรมาจริราชครู และติปิฎกสังฆธรรมสามิหารัชมหาราชธรรมาจริราชครู ชาวพม่ามักเรียกท่านว่า โชนธชายาตอ (อาจารย์หมู่บ้านโชนธ) ท่านเกิดพ.ศ. ๒๒๖๒ ณ หมู่บ้านปอกมะยีน มรณภาพในพ.ศ. ๒๓๒๘

คัมภีร์นี้มีคำอธิบายเป็นภาษาพม่า ๒ ฉบับคือ

๑. **คัมภีร์กัณฐกปัฏฐก** เป็นคัมภีร์แปลยกศัพท์ฉบับแรก ปรมาจารย์พระธัมมาภินันทะ ท่านมีชีวิตอยู่ในปีพ.ศ. ๒๒๘๑-๒๓๔๓ ท่านดำรงสมณศักดิ์คือ ติปิฎกการสังการสิริธรรมาจริราชครู ชาวพม่าเรียกท่านว่า บากะยาชายาตอ (อาจารย์วัดบากะยา) ท่านพักอยู่ที่วัดบากะยาซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของกรุงอังวะ

๒. **คัมภีร์กัณฐกปัฏฐก** เป็นคัมภีร์แปลและอธิบายคัมภีร์รวมทั้งคัมภีร์กัณฐกปัฏฐกใหม่เป็นภาษาพม่า ปรมาจารย์พระปณติตะ อัศรมหาบัณฑิต วัดเชยเมธานี จังหวัดมยอญมยะ ประเทศสหภาพพม่า เมื่อพ.ศ. ๒๕๐๘

ผู้แปลได้อาศัยฎีกาเก่า, ฎีกาใหม่, โยชนา และนิสสัย รวมทั้งภาษาฎีกา แล้วแปลและอธิบายคัมภีร์กัณฐกปัฏฐกนี้เป็นพจนานุกรมภาษาไทย ขอขอบคุณพระมหานิมิตร ธมฺมสาโร (ป.ธ. ๙) ผู้ให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ยิ่ง หวังว่าคัมภีร์กัณฐกปัฏฐกนี้คงจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจภาษาบาลีและอรรถาธิบายซึ่งความถูกต้องตามหลักภาษาสืบไป

พระมหาสมณลักษณ์ คนฺธสาโร

(ธรรมาจริยะ, อภิวิงสะ)

วัดท่ามะโอ จังหวัดลำปาง

๒๔ เมษายน ๒๕๔๑

คันถาภรณ์มัญชรี

ปณามคาถา

๑. วิจิตรนยสมปยุนา

เทศนา ยสฺส ตาทิโน

นโม สหฺมมสฺมสฺส

ตสฺส อาทิจฺจนฺธโน.

เทศนาอันถึงพร้อมด้วยนัยอันวิจิตรของพระผู้มีพระภาค ผู้เป็นเฝ้าพันธู์แห่งพระอาทิตย์ ผู้
เช่นนี้พระองค์ใดปรากฏอยู่ ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น พร้อมทั้ง
พระธรรมและพระสงฆ์

การนอบน้อมพระรัตนตรัยนี้ ท่านกระทำเพื่อความเป็นสิริมงคลตามธรรมเนียมของการ
รจนาคัมภีร์ของชาวพุทธ และเพื่อเป็นแบบแผนให้อนุชนรุ่นหลังเจริญรอยตาม ในสมันตปาสาทิกา
แสดงประโยชน์ของการนอบน้อมพระรัตนตรัยว่า เพื่อขจัดภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างรจนาคัมภีร์
ท่านพระอริยวงศ์ก็หวังประโยชน์ในการขจัดอันตรายเช่นกัน ท่านจะกล่าวคาถาข้อความนี้ในคาถาที่ ๒
ต่อไป

คำว่า วิจิตรนยสมปยุนา เทศนา ยสฺส (เทศนาอันถึงพร้อมด้วยนัยอันวิจิตรของพระผู้มีพระ
ภาคพระองค์ใด) แสดงคุณของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เป็นพระธรรมสามีคือเจ้าของแห่งพระเทศนาที่
ถึงพร้อมด้วยนัยอันวิจิตร ทั้งนี้เพราะบทว่า ยสฺส เป็นสามีสัมพันธ์ที่แสดงความเป็นเจ้าของ เทศนาที่
ถึงพร้อมด้วยนัยอันวิจิตร หมายถึงเทศนาที่ประกอบด้วยนัยต่างๆ อาทิเช่น เอกัตตนัย, นานัตตนัย และ
นันทิยาวิภูฏนัย ที่มีปรากฏในเนตติปกรณ์

คำว่า ตาทิ = ตาทิส มักแปลว่า “ผู้คงที่, ผู้ไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรม” ศัพท์นี้สำเร็จมาจาก ต
บพหน้า + ทิส ธาตุ + กวิ ปัจจัย ที่ชนะ อ ที่ ต เป็น อา แล้วแปลง ส พยัญชนะที่สวดธาตุกับ กวิ ปัจจัย
เป็น อี ศัพท์นี้วิเคราะห์เป็นกัตตุสาธนะว่า ตมิว ปสฺสตีติ ตาทิ. หรือวิเคราะห์เป็นกัมมสาธนะว่า โส วิย
ทิสฺสตีติ ตาทิ.

คำว่า อาทิจฺจนฺธโน (ผู้เป็นเฝ้าพันธู์แห่งพระอาทิตย์) คันถาภรณ์ฎีกาใหม่กล่าวว่า พระพุทธเจ้า
ทรงประสูติจากพระราชวงศ์อันสูงส่งที่สืบทอดมาจากพระเจ้ามหาสัมมตะซึ่งเปรียบเหมือนพระอาทิตย์
อีกนัยหนึ่ง คัมภีร์อภิธานฎีกากล่าวว่า พระองค์ได้รับการขนานพระนามว่า อาทิจฺจนฺธ เพราะสุริย
เทพบุตรเป็นพระโสดาบัน

คำว่า สหฺมมสฺมสฺส (ผู้เป็นไปกับด้วยพระธรรมและพระสงฆ์) ใช้ยกย่องพระเกียรติของ
พระพุทธเจ้าเท่านั้น ไม่ใช้ยกย่องพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวก เพราะพระพุทธเจ้าทรง
ประกาศพระธรรมที่ทรงตรัสรู้ชอบและทรงก่อตั้งหมู่สงฆ์ด้วยพระองค์เอง ส่วนพระปัจเจกพุทธเจ้าและ
พระอริยสงฆ์มิใช่ผู้ประกาศพระธรรมที่ตรัสรู้เองและมีผู้ก่อตั้งหมู่สงฆ์

เมื่อท่านกล่าวปณามคาถาแล้ว ประสงค์จะกล่าวประโยชน์ของการนอบน้อมพระรัตนตรัยว่า สามารถจัดภยันตรายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างรจนาคัมภีร์ พร้อมกับการกล่าวคำรับรองว่าจะรจนาคัมภีร์แสดงอรรถของนิบาต จึงกล่าวคาถาต่อไปว่า:-

ปฏินญาคาถา

๒. วรณเฑียรปณามสส

อานุกาเวนุพทุทเว

โสเสตวา'หํ กริสฺสามิ

นิบาตตถวิภาวิณี.

เมื่อข้าพเจ้าจัดภยันตรายด้วยอานุภาพของการนอบน้อมพระรัตนตรัยอันควรนอบน้อมแล้ว จักรจนาคัมภีร์แสดงอรรถของนิบาต

การนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยเป็นกุศลอันไพศาล เพราะได้สั่งสมด้วยเจตนาที่มีกำลังใน บุญเขตอันสูงสุด กุศลดังกล่าวนี้มีกำลังสนับสนุนให้กุศลกรรมที่ส่งผลอยู่สามารถส่งผลต่อไป และยังสนับสนุนให้กุศลกรรมที่ยังไม่ส่งผลสามารถส่งผลในปัจจุบันได้ ผู้ที่มีกำลังแห่งกุศลกรรมส่งผลเช่นนี้ จะไม่ได้รับผลของอกุศลกรรมที่เคยบำเพ็ญมาก่อน ฉะนั้น การนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยจึงทำให้ผู้นอบน้อมปราศจากโรคร้ายอันตรายต่างๆ เจริญด้วยอายุ, วัณณะ, สุขะ, พละ และปฏิภาณ สามารถรจนาคัมภีร์ให้สำเร็จลุล่วงได้สมปรารถนา (ปรมัตถทีปนี หน้า ๔)

คำว่า โสเสตวา สำเร็จมาจาก สฺส ธาตุ + เณ วิภคณปัจจัย + ตวา ปัจจัย สฺส ธาตุมีอรรถว่า “เหือดแห้ง” ตามที่คัมภีร์ธาตุกล่าวไว้ว่า สฺส โสสนเณ (สฺส ธาตุเป็นไปในอรรถว่า เหือดแห้ง) ธาตุหมวดนี้ ถ้าเป็นทิวาทิคณะ ได้รูปว่า สฺสสฺสติ (ย่อมเหือดแห้ง)

ครหา

๓. โปราณเหิ อเนกาปิ

กตา ตตฺตถโชตนา

น หิ ตา พนฺธปชฺเซหิ

อกตาลํ สฺสฎาตเว.

คัมภีร์แสดงอรรถของนิบาตเหล่านั้น อันพระโบราณจารย์รจนาไว้เป็นจำนวนมาก แต่ คัมภีร์เหล่านั้นมิได้รจนาด้วยคาถา จึงยากแก่การเรียนรู้

คาถานี้ท่านแสดงครหา คือการตำหนิคัมภีร์ที่โบราณจารย์ได้รจนาขึ้นก่อนว่า คัมภีร์ที่แสดงอรรถของนิบาตที่ปรากฏอยู่ก่อนหน้าคณตาภรณ์มียอยู่ ๒ คัมภีร์ คือจุลลคณตญญู และมหาคณตญญู ทั้งสองคัมภีร์นี้รจนาด้วยร้อยแก้ว ท่านว่ายากแก่การเรียนรู้ ท่านจึงรจนาคัมภีร์นี้ด้วยคาถา ๘ พยางค์ที่เป็นอนุชฎกฉันท ซึ่งเหมาะแก่การท่องจำ

ศัพท์ว่า อล (ไม่สามารถ) ในที่นี้เป็นนิบาตที่กล่าวอรรถปฏิเสธ ในที่นี้ทำหน้าที่เป็นวิกิตกัตตา แปลว่า เป็นคัมภีร์ที่ไม่สามารถที่จะรู้ได้ง่าย ใจความก็คือ เรียนรู้ยาก นอกจากนั้น อล ศัพท์ยังเป็นไปในอรรถว่า ปริยัตติ (สามารถ, ควรกัน) และ ภูสณะ (ระดับประดา) ที่ใช้ในอรรถปริยัตติ เช่น อล

มฺลฺโล มลฺลสฺส (นักมวยปล้ำคู่ควรต่อนักมวยปล้ำ), อลฺ ฬาสฺกวิหาราย (สมควรเพื่อการอยู่อย่างผาสุก);
ที่ใช้ในอรรถกถา เช่น อลงฺกโรติ (ย่อมตกแต่ง)

คำว่า **สุยฺยตเว** สำเร็จมาจาก สุ บทหน้า + ฌา ธาตุ + ตเว ปัจจัย + ส จตุตถีวิภัตติ ลบ
วิภัตติด้วยสูตรว่า สพุพาสมาวุโสปลสฺสคฺคินิปาตาทีหิ จ. (ปทฺรฺูปสัทธิ สุตฺรที่ ๒๘๒)

สัมภาวนา

๔. ตสฺมา นิสฺสาย ตาเยว

คณฺถาภรณนามกํ

วฏฺขามิ พนฺธคาถาหิ

สิสฺसानํ สุขโฬธียา.

เพราะเหตุนั้น ข้าพเจ้าจึงอาศัยคัมภีร์เหล่านั้น แล้วจักรจนาคัมภีร์ชื่อว่าคณฺถาภรณะ ด้วย
คำประพันธ์ประเภทคาถา เพื่อให้ศิษย์เข้าใจได้ง่าย

คาถานี้ท่านแสดง**สัมภาวนา** คือการยกย่องคัมภีร์ที่รจนาขึ้นนี้ว่าได้รจนาด้วยคาถา เพื่อให้
ศิษย์เข้าใจง่าย และคัมภีร์นี้มีชื่อว่าคณฺถาภรณะ แปลว่า คัมภีร์ที่แสดงนิบาตที่เป็นเครื่องประดับคัมภีร์
คณฺถาภรณฎีกาใหม่ตั้งวิเคราะห์ว่า **คณฺถ** **อาภรณฺติ** **อลงฺกโรนฺติ** **เอเตหิ** **คณฺถาภรณา**. (คณฺถ บทหน้า +
อา บทหน้า + ภฺร ธาตุ + ฏฺ ปัจจัย) ได้แก่ นิบาตที่เป็นเครื่องประดับคัมภีร์คือพระบาลี, อรรถกถา และ
ฎีกา จากนั้นจึงตั้งวิเคราะห์ต่อมาว่า **คณฺถาภรณ** **โฆเตตฺติ** **คณฺถาภรโณ**. ได้แก่ คัมภีร์ที่แสดงนิบาตที่
เป็นเครื่องประดับคัมภีร์

พนฺธ คือ คำประพันธ์ ในสุโฬธาลังการ คาถาที่ ๘ ท่านจำแนกไว้ ๓ อย่างคือ บัชชะ (ร้อย
กรอง), คัชชะ (ร้อยแก้ว) และวิมิสสะ (ทั้งร้อยกรองและร้อยแก้วผสมกัน) คัมภีร์คณฺถาภรณะนี้ท่านจะ
รจนาเป็นร้อยกรอง จึงกล่าวว่า **วฏฺขามิ พนฺธคาถาหิ** (จักรจนาคด้วยคำประพันธ์ประเภทคาถา)

วิเคราะห์นิบาต

๕. ปทานํ อาทิมชฺฌเณสุ

อนฺเตสุ จ นิปาตเก

ปฺจุฉานํ วิภาวตฺถํ

สทา ยฺชฺชชฺชติ ปณฺทิตา.

บัณฑิตทั้งหลายย่อมประกอบนิบาตไว้ ข้างต้น ท่ามกลาง และที่สุดของบท เพื่อแสดง
อรรถมีคำถามเป็นต้นเสมอ

คำว่า **ปทานํ อาทิมชฺฌเณสุ อนฺเตสุ จ นิปาตเก** ท่านผูกเป็นคาถาไว้ โดยนำมาจากบทวิเคราะห์ของ
นิปาต ศัพท์ที่ตั้งวิเคราะห์ไว้ในคัมภีร์นยาสะ สุตฺรที่ ๓๑๙ ว่า ปทานํ อาทิมชฺฌาวสาเนสุ นิปตฺนตฺติ นิ
ปาตา. (นิ บทหน้า + ปตฺ ธาตุ + ณ ปัจจัย) ได้แก่ ศัพท์ที่ตกไปในเบื้องต้น ท่ามกลาง และที่สุดของบท
นิบาตที่อยู่ต้นบท เช่น **อถ** ศัพท์ในตัวอย่างว่า **อถ** ปุริโส อาคฺจฺฌเณย (ในขณะนั้นบุรุษพึงมา)
หรือ **มา** ศัพท์ในตัวอย่างว่า **มา** โว ชณฺ วิราเธถ. (พวกเธอจงอย่ายังขณะให้ล่วงเลยไป)

นิบาตที่อยู่กลางบท เช่น **โฆ** ศัพท์ในตัวอย่างว่า **โฆ**ติ **โฆ** ภิกฺขเว สมฺโม. ... (ดูก่อนภิกษุทั้ง

หลาย สมัยนั้นมียู่แล) หรือ จ ศัพท์ในตัวอย่างว่า आयस्मा ज सारिपुटो आयस्मा ज मोक्षलानो (ท่านพระสารีบุตรและท่านพระโมคคัลลานะ)

นิบาตที่อยู่ท้ายบท เช่น จ ศัพท์ในตัวอย่างว่า สारिपुटो ज मोक्षलानो ज (พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ) หรือ वा ศัพท์ในตัวอย่างว่า समोहो वा पुराहमोहो वा (สมณะหรือพราหมณ์)

ข้อความนี้ท่านกล่าวตามมติของปทรูปสิทธิ สูตรที่ ๒๘๒ ที่กล่าวว่า:-

जाति पठातिमधुनदे

निपाता निपतनुदि.

ศัพท์มี จ เป็นต้นเหล่าใด ย่อมตกไปในเบื้องต้น, ท่ามกลาง และที่สุดของบท เพราะเหตุ นั้น ศัพท์มี จ เป็นต้นเหล่านั้น ชื่อว่านิบาต

คำว่า **पुञ्जातिं विभावतु** ท่านผู้รจนาคัมภีร์แสดงประโยชน์ของนิบาตว่าใช้ในภาษาอย่างไร นิบาตที่ใช้ในอรรถปุจฉนัตถะ เช่น กิ, नु, नो แปลว่า “หรือ” ตัวอย่างเช่น ประโยคที่ประกอบด้วยนิบาตว่า กิ ปुरิโส कामं क्षणदि. (บุรุษไปหมู่บ้านอยู่หรือ) ปรากฏการแสดงคำถามด้วยนิบาต คือ กิ ส่วน ประโยคบอกเล่าธรรมดาที่ไม่มีนิบาตว่า ปुरิโส कामं क्षणदि. (บุรุษไปหมู่บ้านอยู่) ไม่ปรากฏการแสดง คำถาม

คำว่า **निपातके** ประกอบรูปจาก นิपाต ศัพท์ + क ปัจจัย (สกัตถ์) ท่านลง क ปัจจัยเพื่อ ต้องการเพิ่มพยางค์ให้ครบคณะฉันท์ ปัจจัยในอรรถสกัตถ์ที่ท่านนิยมใช้เพื่อเพิ่มพยางค์ในฉันท์ เช่น क ปัจจัย, ण्य ปัจจัย, दा ปัจจัย ตามที่ท่านกล่าวไว้ในปิงกลฉันท์ (ปริจเฉทที่ ๖ สูตรที่ ๑) ว่า **อียาธิปุรณะ** (ปุรณะปัจจัยมี อีย เป็นต้น) อีย ปัจจัยนี้ในบาลีใช้เป็น ण्य ปัจจัย ตัวอย่าง ण्य ปัจจัย เช่น आकासा ननुत्तमेव आकासानुत्त. (आकासाननुत् + ण्य) आकाशहातिसुत्तमिदं, यथागुत्तमेव यथागुत्त. (यथागुत् + ण्य) ตามความเป็นจริง, गुरुणायेव गारुण्यं. (गुरुणा + ण्य) ความกรุณา, पतुत्तकालमेव पतुत्तकल्ल. (पतुत्तकाल + ण्य) มีกาลอันถึงแล้ว ตัวอย่าง दा ปัจจัย เช่น तेवोयेव तेवदा. (तेव + दा) तेवदा, गाय पाकुण्डमेव गायपाकुण्डदा. (गायपाकुण्ड + दा) ความคล่องแคล่วแห่งกาย

ตัวอย่างนิบาต

६. हिसुतो जेव जसुतो

पनप्यपि दद्यापि ज

किञ्चापि यति गाम्मज

निपातानेकथा लियं.

นิบาตมีจำนวนมาก เช่น हि, ऐव, ज, पन, पि, अपि, दद्यापि, किञ्चापि, यति และ गाम्

คานี้เป็นการแสดงตัวอย่างของนิบาตเป็นเบื้องต้นก่อนที่จะแสดงรายละเอียดต่อไป โดยกล่าวว่านิบาตมีมากมาย อาทิเช่น हि ศัพท์, ऐव ศัพท์, ज ศัพท์, पन ศัพท์, पि ศัพท์, अपि ศัพท์, दद्यापि ศัพท์, किञ्चापि ศัพท์, यति ศัพท์ และ गाम् ศัพท์

อนึ่ง นอกจากศัพท์ที่เป็นนิบาตจะมีมากมายแล้ว ก็ยังมีนามศัพท์บางศัพท์ที่ใช้เป็นนิบาตได้

ในบางแห่ง เช่น มชฺเช ศัพท์ในอภัยยิภาวสมาสคือ มชฺเชสมุทฺทํ (ท่ามกลางแห่งมหาสมุทร) ที่ตั้งวิเคราะห์ว่า สมุทฺทสฺส มชฺเช มชฺเชสมุทฺทํ. และยังมีศัพท์กริยาบางศัพท์ที่ใช้เป็นเป็นนินาตได้ เช่น อตฺถิ ศัพท์ในประโยคพหูพจน์ว่า อตฺถิ อิมสฺมี กาเย เกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ ... (ในกายนี้มีผม, ขน, เล็บ, ฟัน, หน้ ...)

หิ นินาตมีอรรถ ๙ อย่าง

๗. วากยารมฺเภา วิตุถาเร จ	ทพฺหิยํ ผลเหตุเก
ตปฺปากฎีกเร เจว	วิเสเส อนวเยปิ จ
พยติเรเก จ หิสทฺโท	นวัตเตสุ ปกาสิโต.

ท่านแสดง หิ ศัพท์ในอรรถ ๙ ประการ คือ วากยารัมภะ, วิตุถาระ, ทัพหิกระณะ, ผล, การณะ, ตปปากฎีกกระณะ, วิเสสะ, อันวยะ และพยติเรกะ

คาถาที่ ๗ นี้ ท่านแสดงอรรถของ หิ ศัพท์ ๙ อย่าง แต่ในจุลลคั่นถัฎฐิ (ข้อ ๓) แสดงอรรถของ หิ ศัพท์ไว้ ๑๐ อย่าง เพิ่มจากนี้อีกอย่างหนึ่งคือสามัญญะ ส่วนในมหาคั่นถัฎฐิ (ข้อ ๓) แสดงไว้ ๑๒ อย่างเพิ่มจากนี้อีก ๓ อย่างคือสามัญญะ, สังเขปะ และปักขันตระ

อรรถของ หิ ศัพท์ ๙ ประการ

๑. วากยารัมภะ แสดงการสืบเนื่องประโยค คือกล่าวต่อจากประโยคหน้า เพื่อให้มีความแจ่มแจ้งขึ้น ประโยคหลังที่ประกอบด้วย หิ ศัพท์ที่มีอรรถเช่นนี้ เรียกว่า ประโยควากยารัมภะ (ประโยคสืบเนื่องจากประโยคหน้า) ประโยคหน้า เรียกว่า ประโยคอาวัธะ (ประโยคที่ปรารภขึ้นก่อน) หิ ศัพท์ เรียกว่า วากยารัมภโชตกะ

๒. วิตุถาระ ขยายความ คือ อธิบายเนื้อหาของประโยคหน้า โดยขยายเหตุขยายกิริยา หรือขยายบทนาม ประโยคหลังที่ประกอบด้วย หิ ศัพท์ที่มีอรรถเช่นนี้ เรียกว่า ประโยควิตุถาระ (ประโยคขยายความ) ประโยคหน้า เรียกว่า ประโยคสังเขปะ (ประโยคย่อความ) หิ ศัพท์ เรียกว่า วิตุถารโชตกะ

๓. ทัพหิกระณะ ย้ำความของประโยคหน้าตามความเหมาะสมหรืออ้างสาธก ประโยคหลังที่ประกอบด้วย หิ ศัพท์ที่มีอรรถเช่นนี้ เรียกว่า ประโยคทัพหิกระณะ (ประโยคย้ำความ) ประโยคหน้า เรียกว่า ประโยคทัพหิยะ (ประโยคที่ควรย้ำความ) หิ ศัพท์ เรียกว่า ทัพหิกรณโชตกะ

๔. ผล แสดงผล ประโยคหลังที่ประกอบด้วย หิ ศัพท์ที่มีอรรถเช่นนี้ เรียกว่า ประโยคผล ประโยคหน้า เรียกว่า ประโยคการณะ หิ ศัพท์ เรียกว่า การณโชตกะ

๕. การณะ แสดงเหตุ ประโยคหลังที่ประกอบด้วย หิ ศัพท์ที่มีอรรถเช่นนี้ เรียกว่า ประโยคการณะ ประโยคหน้า เรียกว่า ประโยคผล หิ ศัพท์ เรียกว่า ผลโชตกะ

๖. ตัปปากฎิกรณะ ขยายความให้ชัดเจนด้วยการอุปมาเปรียบเทียบ ประโยคหลังที่ประกอบด้วย หิ ศัพท์ที่มีอรรถเช่นนี้ เรียกว่า ประโยคตัปปากฎิกรณะ (ประโยคที่อธิบายความให้ชัดเจน) ประโยคหน้า เรียกว่า ประโยคอปากฎิ (ประโยคที่มีเนื้อความไม่ปรากฏชัด) หิ ศัพท์ เรียกว่า ตัปปากฎิกรณโชตกะ

๗. วิเสส แสดงความพิเศษ ประโยคหลังที่ประกอบด้วย หิ ศัพท์ที่มีอรรถเช่นนี้ เรียกว่า ประโยควิเสส (ประโยคพิเศษ) ประโยคหน้า เรียกว่า ประโยคสามัญญะ (ประโยคทั่วไป) หิ ศัพท์ เรียกว่า วิเสสโชตกะ

๘. อันวยะ แสดงความคล้ายตาม ประโยคหลังที่ประกอบด้วย หิ ศัพท์ที่มีอรรถเช่นนี้ เรียกว่า ประโยคอันวยะ (ประโยคคล้ายตาม) ประโยคหน้า เรียกว่า ประโยคพยติเรกะ (ประโยคปฏิเสธ) หิ ศัพท์ เรียกว่า อันวโยชตกะ

๙. พยติเรกะ แสดงความปฏิเสธ ประโยคหลังที่ประกอบด้วย หิ ศัพท์ที่มีอรรถเช่นนี้ เรียกว่า ประโยคพยติเรกะ (ประโยคปฏิเสธ) ประโยคหน้า เรียกว่า ประโยคอันวยะ (ประโยคคล้ายตาม) หิ ศัพท์ เรียกว่า พยติเรกโชตกะ

จ นิบาตมีอรรถ ๙ อย่าง

๘. วากยารมฺภะ ผล เจว

การณ จ วิเสสเก

ตปปากฎิเกร เจว

ทพฺพิยปิ ปกฺขนฺตเร

อนวเย พยติเรเก จ

จสทฺโทปิ ปวตฺตเต.

จ ศัพท์เป็นไปในอรรถ[๙ ประการ] คือ วากยารัมภะ, ผล, การณะ, วิเสส, ตัปปากฎิกรณะ, ทัพพิการณะ, ปักขันตระ, อันวยะ และพยติเรกะ

ในจุลลคณัฎฐิ (ข้อ ๔) ท่านแสดงอรรถของ จ ศัพท์ไว้ ๙ ประการเหมือนกันในที่นี้ ส่วนมหาคณัฎฐิ (ข้อ ๔) แสดงไว้ ๑๒ อย่าง โดยเพิ่มจากนี้อีก ๓ อย่างคือ วิตถาระ, สังเขปะ และสามัญญะ

อรรถของ จ ศัพท์ ๙ ประการ

๑. วากยารัมภะ แสดงการสืบเนื่องประโยค ประโยคหลังที่ประกอบด้วย จ ศัพท์ที่มีอรรถเช่นนี้ เรียกว่า ประโยควากยารัมภะ ประโยคหน้า เรียกว่า ประโยคอารัทธะ จ ศัพท์ เรียกว่า วากยารัมภโชตกะ

๒. ผล แสดงผล ประโยคหลังที่ประกอบด้วย จ ศัพท์ที่มีอรรถเช่นนี้ เรียกว่า ประโยคผล ประโยคหน้า เรียกว่า ประโยคการณะ จ ศัพท์ เรียกว่า ผลโชตกะ

๓. การณะ แสดงเหตุ ประโยคหลังที่ประกอบด้วย จ ศัพท์ที่มีอรรถเช่นนี้ เรียกว่า ประโยคผล ประโยคหน้า เรียกว่า ประโยคการณะ จ ศัพท์ เรียกว่า การณโชตกะ

๔. วิเสส แสดงความพิเศษ ประโยคหลังที่ประกอบด้วย จ ศัพท์ที่มีอรรถเช่นนี้ เรียกว่า ประโยควิเสส ประโยคหน้า เรียกว่า ประโยคสามัญญะ จ ศัพท์ เรียกว่า วิเสสโชคตะ

๕. ตปปากฎิกรณะ ขยายความให้ชัดเจนด้วยการอุปมาเปรียบเทียบ ประโยคหลังที่ประกอบด้วย จ ศัพท์ที่มีอรรถเช่นนี้ เรียกว่า ประโยคตปปากฎิกรณะ ประโยคหน้า เรียกว่า ประโยคอปากฎะ จ ศัพท์ เรียกว่า ตปปากฎิกรณโชคตะ

๖. ทัพหิกรณะ ย้าความของประโยคหน้าตามความเหมาะสมหรืออ้างสาธก ประโยคหลังที่ประกอบด้วย จ ศัพท์ที่มีอรรถเช่นนี้ เรียกว่า ประโยคทัพหิกรณะ ประโยคหน้า เรียกว่า ประโยคทัพหิยะ จ ศัพท์ เรียกว่า ทัพหิกรณโชคตะ

๗. ปักขันตระ แสดงฝ่ายอื่นจากฝ่ายแรกที่กำลังมาก่อน ประโยคหลังที่ประกอบด้วย จ ศัพท์ที่มีอรรถเช่นนี้ เรียกว่า ประโยคปักขันตระ ประโยคหน้า เรียกว่า ประโยคปักขะ จ ศัพท์ เรียกว่า ปักขันตรโชคตะ

๘. อันวยะ แสดงความคล้ายตาม ประโยคหลังที่ประกอบด้วย จ ศัพท์ที่มีอรรถเช่นนี้ เรียกว่า ประโยคอันวยะ ประโยคหน้า เรียกว่า ประโยคพยติเรกะ จ ศัพท์ เรียกว่า อันวยโชคตะ

๙. พยติเรกะ แสดงความปฏิเสธ ประโยคหลังที่ประกอบด้วย จ ศัพท์ที่มีอรรถเช่นนี้ เรียกว่า ประโยคพยติเรกะ ประโยคหน้า เรียกว่า ประโยคอันวยะ จ ศัพท์ เรียกว่า พยติเรกโชคตะ

ปน นิบาตมีอรรถ ๑๑ อย่าง

๙. วากยารมฺเภา วิเสสเ จ	เหตุผลเส อุนวเย
ทพฺหิตตปปากฎิเกร	พยติเรเก ปกฺขนฺตเร
สมฺภาวเน ครเห จ	ปนสทฺโท ปกาสิโต.

ท่านแสดง ปน ศัพท์ในอรรถ[๑๑ ประการ] คือ วากยารัมมะ, วิเสส, การณะ, ผล, อันวยะ, ทัพหิกรณะ, ตปปากฎิกรณะ, พยติเรกะ, ปักขันตระ, สัมภาวณะ และครหะ

ในจุลลคณัฎฐิ (ข้อ ๕) ท่านแสดงอรรถของ ปน ศัพท์ไว้ ๑๐ โดยเว้นทัพหิกรณะ ส่วนมหาคณัฎฐิ (ข้อ ๕) แสดงไว้ ๑๔ อย่าง โดยเพิ่มจากนี้อีก ๓ อย่างคือ วิตถาระ, สังเขปะ และสามัญญะ

อรรถของ ปน ศัพท์ ๑๑ ประการ

๑. วากยารัมมะ แสดงการสืบเนื่องประโยค ประโยคหลังที่ประกอบด้วย ปน ศัพท์ที่มีอรรถเช่นนี้ เรียกว่า ประโยควากยารัมมะ ประโยคหน้า เรียกว่า ประโยคอารัทธะ ปน ศัพท์ เรียกว่า วากยารัมมโชคตะ

๒. วิเสส แสดงความพิเศษ ประโยคหลังที่ประกอบด้วย ปน ศัพท์ที่มีอรรถเช่นนี้

เรียกว่า ประโยควิเศษ ประโยคหน้า เรียกว่า ประโยคสามัญ ประโยคหน้า เรียกว่า วิเศษชิตกะ

๓. การณะ แสดงเหตุ ประโยคหลังที่ประกอบด้วย ปน ศัพท์ที่มีอรรถเช่นนี้ เรียกว่า ประโยคผล ประโยคหน้า เรียกว่า ประโยคการณะ ปน ศัพท์ เรียกว่า การณชิตกะ

๔. ผล แสดงผล ประโยคหลังที่ประกอบด้วย ปน ศัพท์ที่มีอรรถเช่นนี้ เรียกว่า ประโยคผล ประโยคหน้า เรียกว่า ประโยคการณะ ปน ศัพท์ เรียกว่า ผลชิตกะ

๕. อำนวย แสดงความคล้อยตาม ประโยคหลังที่ประกอบด้วย ปน ศัพท์ที่มีอรรถเช่นนี้ เรียกว่า ประโยคอำนวย ประโยคหน้า เรียกว่า ประโยคพยติเรกะ ปน ศัพท์ เรียกว่า อำนวยชิตกะ

๖. พยติเรกะ แสดงความปฏิเสธ ประโยคหลังที่ประกอบด้วย ปน ศัพท์ที่มีอรรถเช่นนี้ เรียกว่า ประโยคพยติเรกะ ประโยคหน้า เรียกว่า ประโยคอำนวย ปน ศัพท์ เรียกว่า พยติเรกชิตกะ

๗. ทัพหิการณะ ย้ำความของประโยคหน้าตามความเหมาะสมหรืออ้างสาธก ประโยคหลังที่ประกอบด้วย ปน ศัพท์ที่มีอรรถเช่นนี้ เรียกว่า ประโยคทัพหิการณะ ประโยคหน้า เรียกว่า ประโยคทัพหิยะ ปน ศัพท์ เรียกว่า ทัพหิการณชิตกะ

๘. ตปปากฎิการณะ ขยายความให้ชัดเจนด้วยการอุปมาเปรียบเทียบ ประโยคหลังที่ประกอบด้วย ปน ศัพท์ที่มีอรรถเช่นนี้ เรียกว่า ประโยคตปปากฎิการณะ ประโยคหน้า เรียกว่า ประโยคตปปากฎะ ปน ศัพท์ เรียกว่า ตปปากฎิการณชิตกะ

๙. ปักขันตระ แสดงฝ่ายอื่นจากฝ่ายแรกที่กล่าวมาก่อน ประโยคหลังที่ประกอบด้วย ปน ศัพท์ที่มีอรรถเช่นนี้ เรียกว่า ประโยคปักขันตระ ประโยคหน้า เรียกว่า ประโยคปักขะ ปน ศัพท์ เรียกว่า ปักขันตรชิตกะ

๑๐. สัมภวานะ แสดงการชมเชย ประโยคหลังที่ประกอบด้วย ปน ศัพท์ที่มีอรรถเช่นนี้ เรียกว่า ประโยคสัมภวานะ ประโยคหน้า เรียกว่า ประโยคครหะ ปน ศัพท์ เรียกว่า สัมภวานชิตกะ

๑๑. ครหะ แสดงการตำหนิ ประโยคหลังที่ประกอบด้วย ปน ศัพท์ที่มีอรรถเช่นนี้ เรียกว่า ประโยคครหะ ประโยคหน้า เรียกว่า ประโยคสัมภวานะ ปน ศัพท์ เรียกว่า ครหชิตกะ

คำว่า **สมุภวาน** และ **ครห** ในคานธีท่านใช้เป็นบุพเพสาธก แต่ในฐานะอื่นๆ มีปรากฏใช้เป็นอดีตติลลิ่งว่า สมุภวานา และ ครหา จึงสามารถใช้เป็นรูปอดีตติลลิ่งว่า ประโยคสัมภวานา และ ประโยคครหา

คัมภีร์คันถาภรณ์ได้กล่าวถึงประโยค ๑๒ ประเภท ประโยคดังกล่าวนี้เป็นประโยคคู่ที่ ประโยคหน้าและประโยคหลังมีความสัมพันธ์กันดังนี้คือ

ประโยคหน้า

ประโยคหลัง

๑. ขยายเหตุ

๒. ขยายกิริยา

๓. ขยายบทนาม

การขยายเหตุ คือ การขยายเหตุของศัพท์ที่แสดงอรรถเหตุในประโยคหน้า ศัพท์ดังกล่าวนี้เป็นศัพท์ที่ลงตติยวิภัติ, ปัญจมีวิภัติ, สัตตมีวิภัติ หรือลง โต ปัจจัยในอรรถเหตุ ฉะนั้น ถ้าประโยคหน้ามีศัพท์ที่แสดงอรรถเหตุอยู่ และประโยคหลังประกอบด้วย หิ นิบาต ประโยคหลังดังกล่าวนี้เป็นประโยควิตถาระที่ขยายเหตุ

การขยายกิริยา คือ การขยายกิริยาอาการของกริยาศัพท์ในประโยคหน้าว่ามีอาการพูดหรือกระทำกิริยาอาการอย่างไร

การขยายบทนาม คือ การขยายบทนามในประโยคหน้าว่าได้แก่อะไร มีจำนวนเท่าไร หรือมีที่ประเภท

นิบาตที่ท่านประกอบไว้ในประโยคหลัง ทำหน้าที่แสดงอรรถวิตถาระให้ปรากฏชัด เรียกว่า **วิตถารโชตกะ** ท่านนิยมใช้นิบาตชนิดนี้คือ หิ ศัพท์เท่านั้น โบราณจารย์บัญญัติการเปลี่ยนิบาตชนิดนี้ว่า “ความพิสดารว่า, ขยายความว่า, กล่าวโดยพิสดาร, กล่าวโดยละเอียด” พระโยชนาจารย์มักอธิบายความนิบาตชนิดนี้ว่า “หิ วิตถาเรมิ” (ข้าพเจ้ายังเนื้อความจะให้พิสดาร) หรือ “หิ วิตถาเรสุสามิ” (ข้าพเจ้ายังเนื้อความจักให้พิสดาร) นอกจากนั้น ประโยคขยายความที่ขึ้นต้นประโยคด้วยบทว่า ตตฺถ, ตตฺตร จัดว่าเป็นประโยควิตถาระที่ไม่มีวิตถารโชตกะได้บ้าง

ประโยควิตถาระนี้มีได้ขยายความของเหตุ, กิริยา หรือบทนาม ทั้งสามอย่างของประโยคหน้าพร้อมกัน ถ้ามีเหตุบทปรากฏอยู่ในประโยคหน้า ต้องขยายเหตุบทนั้นแน่นอน แต่ถ้าไม่มีเหตุบทดังกล่าว ก็อาจขยายกิริยาหรือบทนามอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามสมควรแก่ฐานะนั้นๆ

อนึ่ง ยังมีบางแห่งที่ประโยคสังเขปอยู่หลัง และประโยควิตถาระอยู่หน้า ท่านมักใช้ในกรณี que แสดง **สังคหคทา** (คาถาสรุปรความ) พร้อมกับใช้ จ ศัพท์หรือ หิ ศัพท์เป็นสังเขปโชตกะ ตัวอย่างเช่น โหติ เจตฺถ, โหนติ เจตฺถ, เอตฺตาเวตา จ, อยฺมเหตุถ สงฺเขโป ท่านพระอริยวงศ์มิได้กล่าวข้อความนี้ไว้ในคัมภีร์นี้เพราะมีใช้น้อย

คำว่า **สาขางคฺสโม หิ โส** (หิ ศัพท์ดังกล่าวนี้เหมือนกับกิ่งไม้ที่ถูกหักไว้ริมทางเพื่อบอกหนทาง) มีความว่า นิบาตที่ท่านทำที่วิตถาระเป็นต้น เป็นเครื่องหมายให้ผู้อ่านทราบว่าเป็นประโยคที่ประกอบด้วยนิบาตเช่นนี้ เป็นประโยควิตถาระเป็นต้น เหมือนกับกิ่งไม้ที่หักไว้ริมทาง ทำให้คนหลงทางรู้ทางออกที่ถูกต้อง คือทำให้เขาทราบทางที่เดินอยู่ว่ากิ่งไม้ที่หักไว้นั้นเป็นทางเก่าที่ได้เดินผ่านมาแล้วจะสามารถทราบทางออกที่ถูกต้องได้

คำว่า ภงคุ สำเร็จมาจาก ภนฺช ธาตุ มีอรรถว่า "หัก" ตามที่คัมภีร์ธาตุกล่าวไว้ว่า ภนฺช ภงเค (ภนฺช ธาตุเป็นไปในการหัก) ลง ณ ปัจจัยนามกิตก์ รูปนี้เป็นกรรมสาธนะ มีวิเคราะห์ว่า ภนฺชิตฺถาติ ภงโก.

คำว่า วิถุการิโต สำเร็จมาจาก วิ บพหน้า + ตฺร ธาตุ + เณ การิตปัจจัย + ต ปัจจัย คันถาภ ธิกฏิกามีใหม่ใช้ปาฐะว่า วิการิโต โดยกล่าวว่า ลบ ต อักษรเพื่อรักษาคณะฉันทให้เป็น ช คณะ แต่ผู้ แปลเห็นว่าไม่จำเป็นต้องลบ ต อักษร เพราะคานานี้เป็นปิงคลวิปลาคาถาได้ตามที่กล่าวไว้ในคัมภีร์วิธู ตัทธย ปริจเฉทที่ ๕ ข้อ ๑๒๒

ตัวอย่างขยายเหตุ

๑. สา กสฺมา น วุตฺตาติ. อปริพฺยตฺตกิจฺจโต.

[ถาไมว่า] เพราะเหตุไรตตรมัชฌัตตูปেকขานัน พระพุทธรองคัมมิได้ตรัสไว้ [แก้ว่า] เพราะมีกิจ ไม่ปรากฏชัด

๒. อปริพฺยตฺตํ หิ ตสฺสา ตตฺถ กิจฺจํ วิตฺถุกาที่หิ อภิภูตฺตตา.

ความพิสดารว่า กิจของตตรมัชฌัตตูปেকขานันไม่ปรากฏชัดในปฐมฌานและทุติยฌานเหล่านั้น เพราะถูกองค์ฌานมีวิตกเป็นต้นครอบงำ

(สมันตปาสาทิกา เล่ม ๑ หน้า ๑๖๖)

ประโยคที่ ๑ กล่าวโดยสังเขปว่า ตตรมัชฌัตตูปেকขานัน พระพุทธรองคัมมิได้ตรัสไว้ใน ปฐมฌานและทุติยฌาน เพราะมีกิจไม่ปรากฏชัดเหมือนในตติยฌาน ฉะนั้น ประโยคนี้จึงเป็นประโยคสังเขป

ประโยคที่ ๒ ขยายเหตุบทคือ อปริพฺยตฺตกิจฺจโต ว่า กิจของตตรมัชฌัตตูปেকขานันไม่ ปรากฏชัดในปฐมฌานและทุติยฌาน เพราะถูกองค์ฌานอื่นๆ ที่เกิดร่วมมีวิตกเป็นต้นครอบงำ ฉะนั้น ประโยคนี้จึงเป็นประโยควิถุการะ หิ ศัพท์ในประโยคนี้เป็นวิถุการโชตกะ

ตัวอย่างขยายภิริยา

๑. กายสํสฺสฺเคน จีฬคฺคหณฺเนน อสุจิปาเนน นาภิปรามสเนน รูปทสฺสเนน สทฺเทน คนฺธเณ (คพฺภคฺคหณฺ โหติ.)

[การตั้งครรรค์เกิดขึ้น] ด้วยการเคล้าคลึงทางกาย, ด้วยการจับผ้า, ด้วยการตีม้น้ำอสุจิ, ด้วยการสัมผัสสละตือ, ด้วยการเห็นรูป, ด้วยเสียง และด้วยกลิ่น

๒. อิตฺถิโย หิ เอกจฺจา อุตฺตสมเย นนฺทราครตฺตา ปุริสาณํ หตฺถคฺคาหเวณิกฺคาหองคปจฺจํค ปรามสนํ สาทิยนฺติโยปิ คพฺภํ คณฺหนฺติ.

ความพิสดารว่า สตรีบางคนกำหนดด้วยฉันทราคะในเวลามีฤดู แม้ยินดีการจับมือ, การจับ มวยผม และการเคล้าคลึงอวัยวะน้อยใหญ่ของบุรุษ ก็ตั้งครรรค์ได้

(สมันตปาสาทิกา เล่ม ๑ หน้า ๒๔๙)

ประโยคที่ ๑ กล่าวโดยสังเขปว่า การตั้งครรรค์เกิดขึ้นได้ด้วยเหตุ ๗ อย่างมีการเคล้าคลึงทางกายเป็นต้น ฉะนั้น ประโยคนี้จึงเป็นประโยคสังเขป

ประโยคที่ ๒ ขยายกิริยาการเคล้าคลึงทางกายว่าเป็นการจับมือ, จับมวยผม หรือเคล้าคลึงอวัยวะน้อยใหญ่ ในขณะที่สตรีมีความกำหนดในเวลามีฤดู ฉะนั้น ประโยคนี้จึงเป็นประโยควิจารณ์ หิ ศัพท์ในประโยคนี้เป็นวิจารณ์โทษกะ

ตัวอย่างขยายบทนาม

๑. ตตถ รูปทสสเนสุ อนุตฺตริยํ ทสฺสนาอนุตฺตริยํ. เอส นโย สพฺพตฺถ. บรรดาอนุตตริยะเหล่านั้น ความยอดเยี่ยมในการเห็นรูปทั้งหลาย ชื่อว่า ทสสนาอนุตตริยะ บัณฑิตพึงทราบนัยนี้แม้ในบททั้งปวง

๒. นิวิจฺจสทฺทสฺส หิ สตุฏฺโณ วา ภิกฺขุสงฺฆสฺส วา กสิณอสุภานิมิตฺตาทีนมณฺเฑตรสฺส วา ทสฺสนํ ทสฺสนาอนุตฺตริยํ นาม, น หตฺถิรตนาทิตสฺสนํ

ความพิสดารว่า การเห็นพระศาสดา, ภิกษุสงฆ์ หรืออารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่มีกสิณและอสุภานิमितเป็นต้น ของบุคคลผู้มีศรัทธาตั้งมั่น ชื่อว่าทสสนาอนุตตริยะ การเห็นรัตนะมีช้างแก้วเป็นต้น ไม่ชื่อว่าทสสนาอนุตตริยะ

(มังคลัตถทีปนี เล่ม ๑ หน้า ๙๒)

ประโยคที่ ๑ แสดงรูปวิเคราะห์ ทสสนาอนุตตริย ศัพท์ว่า ทสสเนสุ อนุตฺตริยํ ทสฺสนาอนุตฺตริยํ. ประโยคนี้ยังมีเนื้อความย่ออยู่ เพราะยังไม่แสดงว่าอะไรคือการเห็นอันยอดเยี่ยม ฉะนั้น ประโยคนี้จึงเป็นประโยคสังเขป

ประโยคที่ ๒ ขยายบทนาม คือ ทสสนาอนุตตริย ว่า เป็นการที่ผู้มีศรัทธาพบเห็นพระศาสดา, ภิกษุสงฆ์ หรือนิมิตอารมณ์ในสมณกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ใช่การเห็นรัตนะมีช้างแก้วเป็นต้น ฉะนั้น ประโยคนี้จึงเป็นประโยควิจารณ์ หิ ศัพท์ในประโยคนี้เป็นวิจารณ์โทษกะ

ตัวอย่างขยายบทนาม

๑. ปเร จ น วิชานนฺตํ อิมํ ธมฺมเทสนํ สตุฏฺธา เซตวเน วิหรนฺโต โกสมฺพิเก ภิกฺขุ อารพฺภ กเถสิ.

พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ ณ พระเชตวันวิหาร ทรงปรารภภิกษุชาวเมืองโกสัมพี ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า ปเร จ น วิชานนฺติ เป็นต้น

๒. โกสมฺพิยํ หิ โฆสิตารามे ปญฺจสตปญฺจสตปริวารว เทว ภิกฺขุ วิหริสฺสุ วินยธโร จ ธมฺมกสิโก จ.

ความพิสดารว่า ภาษีสองรูปคือพระวินัยธรและพระธรรมกถึก มีบริวารรูปละห้าร้อย ฟ่านักอยู่ในโฆสิตาราม ใกล้กรุงโกสัมพี

(ธรรมบท ภาค ๑ โกสัมพิกภิกขุวัตถุ หน้า ๔๙)

ประโยคที่ ๑ กล่าวว่า เมื่อพระศาสดาประทับอยู่ ณ พระเชตวันวิหาร ทรงปรารภภิกษุชาวเมืองโกสัมพี ตรัสพระธรรมเทศานี้ว่า ปเร จ น วิชานนฺติ เป็นต้น ประโยคนี้ยังมีเนื้อความย่ออยู่ เพราะไม่กล่าวว่าภิกษุชาวเมืองโกสัมพีคือใคร ฉะนั้น ประโยคนี้จึงเป็นประโยคสังเขป

ประโยคที่ ๒ ขยายบทนามคือ โกสมฺพิเก ภิกฺขุ ว่า ภิกษุชาวเมืองโกสัมพี คือพระวินัยธรและพระธรรมกถึกที่มีบริวารรูปละห้าร้อย ฉะนั้น ประโยคนี้จึงเป็นประโยควิจารณ์ หิ ศัพท์ในประโยคนี้เป็นวิจารณ์โทษกะ

ตัวอย่างขยายบทนาม

๑. สมาส กิจฺจวเสน ทฺวโร หิตฺติ ลุตฺโต จ อลุตฺโต จ.

สมาสมี ๒ ชนิด โดยประเภทแห่งกิจ คือ ลุตตสมาส (สมาสที่ลบวิภัตติ) และอลุตตสมาส (สมาสที่ไม่ลบวิภัตติ)

๒. ตตฺถ หิ รณฺโณ ธนํ ราชธนํ อิจฺจาติ ลุตฺโต นาม. ทฺวเร นิทานํ ทฺวเรนิทานํ อิจฺจาติ อลุตฺโต นาม.

ความพิสดารว่า บรรดาสมาส ๒ ประเภทเหล่านั้น สมาสเป็นต้นว่า รณโณ ธนํ ราชธนํ ชื่อว่า ลุตตสมาส สมาสเป็นต้นว่า ทฺวเร นิทานํ ทฺวเรนิทานํ ชื่อว่า อลุตตสมาส

(วากยสัมพันธ์ หน้า ๒๒๖)

ประโยคที่ ๑ กล่าวโดยสังเขปว่า สมาสมี ๒ ชนิดคือลุตตสมาสและอลุตตสมาส ฉะนั้น ประโยคนี้จึงเป็นประโยคสังเขป

ประโยคที่ ๒ ขยายบทนามคือ ลุตฺโต และ อลุตฺโต โดยแสดงตัวอย่างว่า ลุตตสมาส ได้แก่ รณโณ ธนํ ราชธนํ อลุตตสมาส ได้แก่ ทฺวเร นิทานํ ทฺวเรนิทานํ ฉะนั้น ประโยคนี้จึงเป็นประโยควิจารณ์ หิ ศัพท์ในประโยคนี้เป็นวิจารณ์โทษกะ

บางแห่งประโยคหลังที่เป็นประโยควิจารณ์นี้อาจขึ้นต้นด้วยบทว่า ตตฺถ, ตตฺร โดยไม่มี หิ นิบาต เป็นโทษกะเหมือนในประโยคอื่นๆ เพราะบทว่า ตตฺถ, ตตฺร เป็นศัพท์นิทธารณะที่แสดงอรรถวิจารณ์ให้ปรากฏได้

ตัวอย่างที่มี ตตฺถ ต้นประโยค

๑. อปรมฺปิ จตุพฺพิชํ กมฺมํ ชนกํ อุปตฺถมฺภกํ อุปปีฬกํ อุปฆาตกนฺติ.

กรรมมีสี่อย่างแม้อีก คือชนกรรม, อุปตถัมภกรรม, อุปปีฬกรรม และอุปฆาตกรรม

๒. ตตถ ชนํ นาม กุสลมปิ โหติ อกุสลมปิ. ตํ ปฏิสนฺธิยปิ ปวตฺเตปิ รูปารูปวิปากกฺขณเร ชเนติ.

บรรดากรรมสี่อย่างเหล่านั้น ธรรมดาชนกกรรมเป็นได้ทั้งกุศลและอกุศล ชนกกรรมนั้นย่อมก่อให้เกิดหมู่วิปากที่เป็นทั้งรูปธรรมและนามธรรม ในปฏิสนธิกาลและปวัตติกาล

(วิสุทธิมรรค เล่ม ๒ หน้า ๒๖๗)

ประโยคที่ ๑ กล่าวโดยสังเขปว่า กรรมมีสี่อย่าง คือชนกกรรม, อุปัตถัมภกกรรม, อุปปีฬกกรรม และอุปฆาตกรรม ฉะนั้น ประโยคนี้จึงเป็นสังเขปะ

ประโยคที่ ๒ ขยายบทนามคือ ชนํ โดยแสดงว่าชนกกรรมเป็นได้ทั้งกุศลและอกุศล ชนกกรรมดังกล่าวย่อมก่อให้เกิดหมู่วิปากที่เป็นทั้งรูปธรรมและนามธรรมในปฏิสนธิกาลและปวัตติกาล ฉะนั้น ประโยคนี้จึงเป็นประโยควิจารณ์

ตัวอย่างที่มี ตตฺร ต้นประโยค

๑. โส จ สญฺญาวเสน จพุทฺโธ อพฺยयीภาโว กมฺมธารโย ทิคฺชํ ตปฺปรีโส พหุพฺพิหิ ทวนฺโท จาติ. กัสฺมาสนํนํมี ๖ อย่าง โดยประเภทแห่งชื่อ คือ อพฺยयीภาวสฺมาส, กัมมธารยสฺมาส, ทิคฺชสฺมาส, ตปฺปรีสสฺมาส, พหุพฺพิหิสฺมาส และทวนฺทสฺมาส

๒. ตตฺร ปจฺมํ อพฺยयीภาวสฺมาโส วุจฺจเต. ...

บรรดาสมาส ๖ อย่างเหล่านั้น [ข้าพเจ้า]จะกล่าวอพฺยयीภาวสฺมาสก่อน ...

(ปทฺฐปสฺสิติ หน้า ๑๔๓)

ประโยคที่ ๑ กล่าวโดยสังเขปว่า สมาสมี ๖ อย่าง อาทิเช่น อพฺยयीภาวสฺมาส ฉะนั้น ประโยคนี้จึงเป็นสังเขปะ

ประโยคที่ ๒ ขยายบทนามคือ อพฺยयीภาโว โดยแสดงว่าท่านจะกล่าวอพฺยयी ภาวสฺมาสก่อน ... ฉะนั้น ประโยคนี้จึงเป็นประโยควิจารณ์

โดยสรุปประโยควิจารณ์คือประโยคที่ขยายเหตุ, ขยายกิริยา หรือขยายบทนามของประโยคหน้า การจำแนกประโยคจึงต้องใคร่ครวญทั้งประโยคหน้าและประโยคหลัง โดยใช้ประโยคหลังเป็นหลัก เมื่อทราบวาประโยคหลังขยายเนื้อความของประโยคหน้า จึงทราบว่าประโยคหน้าเป็นประโยคสังเขปะ ส่วนประโยคหลังเป็นประโยควิจารณ์

ประโยควากยารัมภะ

๑๑. ปุพฺเพ วุตฺตสฺสเวตฺถสฺส

โจทนาปิ สียา ปุณ

ยํ ปรี วตฺตูกามสฺส

วากยารมฺภโหติ ภาสิตํ.

เมื่ออาจมีความสงสัยในเนื้อความที่กล่าวไว้แล้วในประโยคหน้า หิ ศัพท์อันบุคคลผู้

ต้องการกล่าวประโยคหลัง[ประกอบไว้เพื่อแก้ความสงสัยนั้น] เรียกว่า วากยารัมภโชตกะ
คณฺธจนาจารยํมักกล่าวข้อความที่ไม่แจ่มแจ้งชวนสงสัยไว้ แล้วกล่าวประโยคหลังที่แสดง
ข้อความตอบข้อสงสัยนั้น ทำให้ข้อความแจ่มแจ้งขึ้น ประโยคหน้าที่กล่าวข้อความไม่แจ่มแจ้ง เรียกว่า
ประโยคอาวัธะ (ประโยคที่ปรารภขึ้นก่อน, ประโยคขึ้นต้น) ส่วนประโยคหลังที่เนื่องกับประโยคหน้า เรียก
ว่า ประโยควากยารัมภะ (ประโยคสืบเนื่องจากประโยคหน้า) ประโยคหน้าที่เป็นประโยคอาวัธะ ไม่มี
นิบาตเป็นเครื่องหมายโดยตรง ส่วนประโยคหลังที่เป็นประโยควากยารัมภะมักประกอบใช้นิบาตเพื่อให้
อรรถวากยารัมภะนั้นปรากฏชัด

ประโยควากยารัมภะ คือประโยคที่กล่าวต่อจากประโยคหน้า โดยเพิ่มความอย่างใดอย่าง
หนึ่งเข้าไป ทำให้ประโยคหน้ามีข้อความแจ่มแจ้งขึ้น ในวากยัตถที่ปกะแสดงวิเคราะห์ว่า อารณฺติ เอ
เตนาติ อารมฺโง. (อา บทหน้า + รภิ ธาตุ + ณ ปัจจัย) ได้แก่ ประโยคเป็นเครื่องพยายาม, วากยสฺส
อารมฺโง วากยารมฺโง. ได้แก่ ประโยคเป็นเครื่องพยายามประโยคหน้า หรือประโยคสืบเนื่องจาก
ประโยคหน้า ในอนุทีปนี้ หน้า ๑๐ ฉบับพม่า ท่านอธิบายความวากยารัมภะนี้ว่า:-

วากยารมฺโงติ จ มูลวากฺเย ยํ ยํ วตฺตพฺพํ อวฺตุตฺ, ตสฺส ตสฺส กถนตฺถาย อนุวากฺยสฺส อารมฺโง.
ก็ความพยายามกล่าวประโยคต่อมา เพื่อกล่าวข้อความต่าง ๆ ที่ควรกล่าวและมีได้กล่าวไว้
ในประโยคหน้า ชื่อว่าวากยารัมภะ

นิบาตที่ท่านประกอบไว้ในประโยคหลัง ทำหน้าที่แสดงอรรถวากยารัมภะให้ปรากฏชัด เรียก
ว่า วากยารัมภโชตกะ ท่านมักนิยมใช้นิบาตชนิดนี้ ๓ ตัวคือ หิ, จ, ปน โบราณจารย์บัญญัติการแปล
นิบาตชนิดนี้ว่า “ก็, แล, ก็แล” พระโยชนาจารย์มักอธิบายความนิบาตชนิดนี้ว่า “หิ วากยารมฺโง มยา
วฺจฺจเต” (เราจะกล่าววากยารัมภะ) อนึ่ง การใช้วากยารัมภโชตกะมักจะนิยมใช้ จ ศัพท์มากกว่า หิ หรือ
ปน ศัพท์

ประโยควากยารัมภะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ประโยคอุปัฏฐาสะหรืออุปนยาสะพระภิกษุอาจารย์มี
ความเห็นว่ประโยควากยารัมภะเหมือนกับประโยคอุปัฏฐาสะ

อุปฏฺฐาสตฺโถติ วา จสทฺโ. อุปฏฺฐาสตฺโถติ จ วากฺยารมฺโง วฺจฺจติ. เอสา หิ คณฺถการณํ
ปกฺติ, ยทฺธิ กิณฺจ วตฺวา ปฺน ปรํ วตฺตุมารณฺตานํ จสทฺทปฺปโยโค.

(สารัตถทีปนี เล่ม ๑ หน้า ๓๒)

อีกนัยหนึ่ง จ ศัพท์มีอรรถอุปัฏฐาสะ ก็วากยารัมภะได้รับการกล่าวว่าเป็นอุปัฏฐาสะ จริง
อย่างนั้น การประกอบใช้ จ ศัพท์ ของผู้กล่าวข้อความอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว พยายามที่จะกล่าว
ข้อความอื่นอีกนี้ เป็นปกติของคณฺธจนาจารยํทั้งหลาย

ลัทธิสารัตถชาลินี คาทาที่ ๒๗๑ กล่าวว่า จ ศัพท์มีอรรถ ๒ อย่าง คือ อุปนยาสะและสมุจฺจยะ

อุปนยาสะนั้นเป็นชื่อของวากยารัมภะ โดยกล่าวว่า:-

อุปนยาส์ สมุจโย

จสทตโต ทวิธา มโต

อุปนยาส์ นาม วากยา-

รมโก วุจจติ วิญญา-

อรรถของ จ ศัพท์ ฟังทราบว่ามี ๒ อย่าง คือ อุปนยาสะ และสมุจยยะ บัณฑิตเรียกชื่ออุปนยาสะว่า วากยารัมภะ

อย่างไรก็ตาม อาจารย์บางท่านมีมติที่แตกต่างจากมติที่กล่าวแล้ว ท่านมีความเห็นว่าประโยควากยารัมภะแตกต่างจากประโยคอุปนยาสะโดยอธิบายว่า ประโยควากยารัมภะเป็นประโยคที่เนื่องกับประโยคหน้า แต่เนื้อความเป็นอีกอย่างหนึ่ง ไม่สัมพันธ์กับประโยคหน้า ส่วนประโยคอุปนยาสะ เป็นประโยคที่เนื่องกับประโยคหน้า มีเนื้อความสัมพันธ์กัน

ตัวอย่างที่ ๑

๑. สนฺเต น กุรุเต ปิยนฺติ พุทฺธาทโย สปุริเส อตฺตโน ปิเย น กโรติ. บาทคาถาว่า สนฺเต น กุรุเต ปิยํ ความว่า เขาไม่ทำสัตบุรุษทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นให้เป็นที่รักของตน

๒. เวเนยฺยวเสน เหตุถ สนฺเต ปิยนฺติ วจนเกโท กโต.

ก็ในบาทคาถานี้ พระผู้มีพระภาคทรงกระทำความต่างแห่งพจน์ว่า สนฺเต ปิยํ โดยเนื่องด้วยเวไนยสัตว์

(มังคลัตถทีปนี เล่ม ๑ หน้า ๕๓)

ประโยคที่ ๑ กล่าวไขบตตั้งที่เป็นเอกพจน์คือ ปิยํ โดยใช้เป็นรูปพหูพจน์ว่า ปิเย ประโยคนี้ยังไม่แจ่มแจ้งเพราะท่านยังไม่แสดงเหตุในการไข ปิยํ เป็น ปิเย ฉะนั้น ประโยคนี้จึงเป็นประโยคอาวัธะ

ประโยคที่ ๒ กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อทำให้เนื้อความแจ่มแจ้งว่า โดยทั่วไปปกติกรรมและวิกติกรรม จะมีพจน์ตรงกัน แต่ในที่นี้มีพจน์ต่างกันว่า สนฺเต (พหูพจน์) ปิยํ (เอกพจน์) เพราะบทว่า ปิยํ เป็นวจนวิปลาส (เปลี่ยนจากพหูพจน์เป็นเอกพจน์) ฉะนั้น ประโยคนี้จึงเป็นประโยควากยารัมภะ หิ ศัพท์ในประโยคนี้เป็นวากยารัมภะชิตกะ

ตัวอย่างที่ ๒

๑. วีริยํ นาม สมฺมา ปยุตฺตํ สุขมาวหติ.

ธรรมดาความเพียรที่ประกอบโดยชอบแล้ว ย่อมนำความสุขมาให้

๒. ตกฺการา หิ เตน อุปฺปาตํ สฺขํ อธิคนฺตฺวา อตฺตโน วจนการเก ตตฺถ นิโยเซนฺติ.

ก็แล บุคคลผู้ทำความเพียรนั้น ครั้นได้รับความสุขอันเกิดจากความเพียรนั้นแล้ว ย่อมชักชวนผู้ที่เชื่อฟังตนให้ประกอบความเพียรนั้น

(วากยสัมพันธ์ หน้า ๒๒๗)

ประโยคที่ ๑ กล่าวว่า ความเพียรที่ประกอบโดยชอบ ย่อมนำสุขมาให้ ประโยคนี้ยังไม่แจ่มแจ้ง เพราะผู้อ่านไม่ทราบว่าการเพียรนำสุขมาให้อย่างไร ฉะนั้น ประโยคนี้จึงเป็นประโยคอาวัธะ

ประโยคที่ ๒ กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อให้เนื้อความแจ่มแจ้งว่า ผู้มีความเพียรได้รับสุขที่เกิดจากความเพียรแล้ว จะชักชวนคนที่เชื่อฟังตนให้ประกอบความเพียร คือ ความเพียรนำสุขมาให้แก่ตนและผู้อื่น ฉะนั้น ประโยคนี้จึงเป็นประโยควากยารัมภะ หิ ศัพท์ในประโยคนี้เป็นวากยารัมภะโชคกะ

ตัวอย่างที่ ๓

๑. จตุมคฺคผลนิพฺพานวเสน นววิโร, ปริยตฺติยา สห ทสฺวิโร วา ธมฺโม.

ธรรมมี ๙ อย่าง คือ มรรค ๔ ผล ๔ และนิพพาน ๑ หรือมี ๑๐ อย่าง พร้อมกับปริยัตติธรรม

๒. ธารณณฺจ ปเนตสฺส อปายาทีนิพฺพตฺตนิเกสฺวิทุสฺสนํ

ก็การกำจัดกิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดในอบายเป็นต้น เป็นการทรงเหล่าสัตว์ของธรรมนั้น

(อภิธัมมัตถวินิภาวินี หน้า ๖๕)

ประโยคที่ ๑ กล่าวว่า พระธรรมมี ๙ อย่าง คือ มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ หรือมี ๑๐ อย่าง โดยรวมปริยัตติธรรม ประโยคนี้ยังไม่แจ่มแจ้ง เพราะแสดงเพียงประเภทของพระธรรม มิได้แสดงว่าพระธรรมเป็นสภาพทรงเหล่าสัตว์ไว้อย่างไร ฉะนั้น ประโยคนี้จึงเป็นประโยคอาวัธะ

ประโยคที่ ๒ กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อให้เนื้อความแจ่มแจ้งว่า การที่พระธรรมทรงเหล่าสัตว์ไว้ ก็คือการกำจัดกิเลสที่จะทำให้ไปเกิดในอบายเป็นต้นนั่นเอง ฉะนั้น ประโยคนี้จึงเป็นประโยควากยารัมภะ จ ศัพท์ในประโยคนี้เป็นวากยารัมภะโชคกะ ปน ศัพท์เป็นวจนาลังการ

ในฐานะที่มีนิบาตสองศัพท์คือ จ ศัพท์และ ปน ศัพท์อยู่คู่กัน จ ศัพท์เป็นวากยารัมภะโชคกะ ส่วน ปน ศัพท์เป็นวจนาลังการหรือปทปุรณะนั่นเอง ดังที่มณีสารมัญชสา เล่ม ๑ หน้า ๑๑๓ กล่าวว่า:-

จสฺสทฺโท อุปนฺยาสตฺโถ. ปนสฺสทฺโท วจนาลงฺกาโร.

จ ศัพท์มีอรรถอุปนยาสะ ปน ศัพท์มีอรรถวจนาลังการ

โดยสรุปประโยควากยารัมภะคือประโยคที่กล่าวต่อจากประโยคหน้า ทำให้ประโยคหน้ามีข้อความแจ่มแจ้งขึ้น การจำแนกประโยคจึงต้องใคร่ครวญทั้งประโยคหน้าและประโยคหลัง โดยใช้ประโยคหลังเป็นหลัก เมื่อทราบว่าประโยคหลังกล่าวต่อจากประโยคหน้า จึงทราบว่าประโยคหน้าเป็นประโยคอาวัธะ ส่วนประโยคหลังเป็นประโยควากยารัมภะ

ประโยคการณะ

๑๒. ผลเ จ ปจฺมํ วุตฺเต

กิตฺติสํ ตสฺส การณํ

ปฺจุจฺฉิตฺวา กถณํ ตสฺส

ปจฺฉินฺมํ การณํ ภเว.

เมื่อท่านกล่าวผลไว้ก่อน แล้วถามถึงเหตุของผลนั้นว่าเป็นอย่างไร ประโยคหลังที่กล่าว

เหตุ[ของผล]นั้น เรียกว่า **ประโยคการณะ**

คันถรจนจารย์ได้กล่าวประโยคที่แสดงผลไว้ก่อน แล้วกล่าวประโยคหลังที่แสดงเหตุของผลนั้น ประโยคทั้งสองนี้เป็นเหตุเป็นผลกันโดยมีประโยคที่แสดงผลอยู่หน้า และประโยคที่แสดงเหตุอยู่หลัง ประโยคหน้าที่แสดงผล เรียกว่า **ประโยคผล** ส่วนประโยคหลังที่แสดงเหตุ เรียกว่า **ประโยคการณะหรือประโยคเหตุ** ประโยคหน้าที่เป็นประโยคผล ไม่มีนิบาตเป็นเครื่องหมายโดยตรง ส่วนประโยคหลังที่เป็นประโยคการณะมักประกอบใช้นิบาตเพื่อให้อรรถเหตุนั้นปรากฏชัด

ประโยคการณะ คือประโยคที่แสดงเหตุของบทใดบทหนึ่งในประโยคหน้า หรือแสดงเหตุของประโยคหน้าทั้งหมดก็ได้ เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจชัดเจนขึ้น ในวากยัตถ์ที่ปะแสดงวิเคราะห์ว่า ผล กโรติ อเนนาติ กรณ (กร ธาตุ + ยุ ปัจจัย) กรณเมว การณ (กรณ ศัพท์ + ณ ปัจจัย) ได้แก่ เครื่องกระทำผล = เหตุ, การณสส ทิปกั วากยั การณวากยั. ได้แก่ ประโยคที่แสดงเหตุ

นิบาตที่ท่านประกอบไว้ในประโยคหลัง ทำหน้าที่แสดงอรรถเหตุให้ปรากฏชัด เรียกว่า **การณโชดกะ** ท่านมักนิยมใช้นิบาตชนิดนี้ ๓ ตัวคือ หิ, จ, ปน โบราณจารย์บัญญัติการณเปลี่ยนนิบาตชนิดนี้ว่า “เพราะ, เพราะว่, เหตุว่” พระโยชนาจารย์มักอธิบายความนิบาตชนิดนี้ว่า “หิ ยสุมา” (เพราะเหตุใด)

คัมภีร์วากยัตถ์ที่ปะได้จำแนกประโยคเหตุไว้เป็น ๒ ประเภทคือ

๑. สภาวญูปกการณะ เหตุที่ยังให้รู้เนื้อความที่คล้อยตามประโยคหน้า ไม่มี น ปฏิเสธในประโยคเหตุนั้น เช่น ติสโส ภูโล โหติ, โส หิ อาหารพหุโล. (ติสสะเป็นคนอ้วน เพราะเขากินจุ)

๒. พยติเรกญูปกการณะ เหตุที่ยังให้รู้เนื้อความที่ขัดแย้งกับประโยคหน้า มี น ปฏิเสธในประโยคเหตุนั้น เช่น ติสโส ภูโล โหติ, โส หิ น อปฺปาหาโร. (ติสสะเป็นคนอ้วน เพราะเขาไม่กินอาหารน้อย)

ประโยคการณะนี้ยังมีชื่อเรียกอีก ๒ อย่างคือ ประโยคสมัตถนะ (ประโยคที่ยังเนื้อความให้สำเร็จ) และประโยคอัถถันตรนยาสะ (ประโยคที่แสดงเนื้อความอื่น)

ตัวอย่างที่ ๑

๑. สพุพวจนานมตุโก อกฺขเรเหว สญฺญาเต.

ความหมายของถ้อยคำทั้งปวง ย่อมรู้ได้ด้วยอักษรนั้นเดียว

๒. อกฺขรวิปตฺติยํ หิ อตฺถสฺส ทฺนฺนยตา โหติ.

เพราะว่าเมื่อมีความวิบัติของอักษรอยู่ ความหมายก็รู้ได้ยาก

(กัจจายนะ หน้า ๑)

ประโยคที่ ๑ กล่าวว่า ความหมายของถ้อยคำทั้งหมด บุคคลรู้ได้ด้วยอักษรที่เป็นเครื่องสื่อความหมาย ประโยคนี้เป็นประโยคผล เพราะท่านจะแสดงเหตุในประโยคถัดไป

ประโยคที่ ๒ กล่าวเหตุที่ความหมายรู้ได้ด้วยอักษรว่า เพราะเมื่ออักษรวิบัติอยู่ ความหมายก็รู้ได้ยาก ฉะนั้น ประโยคนี้จึงเป็นประโยคการณะ หิ ศัพท์ในประโยคนี้เป็นการณโชตกะ

ตัวอย่างที่ ๒

๑. ตตถ นิธิติ ปุณฺณนิธิ.

ขุมทรัพย์คือบุญ ชื่อว่า นิธิ

๒. ปุณฺณเมว หิ นิธาทพฺพตฺเถน นิธิ.

เพราะว่าบุญนั่นเอง ชื่อนานิธิ เพราะอรรถว่าควรฟังไว้

(มังคลัตถที่ปนี เล่ม ๑ หน้า ๑๑๒)

ประโยคที่ ๑ กล่าวว่า บทว่า นิธิ ในที่นี้ หมายถึง ขุมทรัพย์คือบุญ มิใช่ขุมทรัพย์คือโลกียสมบัติอย่างอื่น ๆ ประโยคนี้เป็นประโยคผล เพราะท่านจะแสดงเหตุในประโยคถัดไป

ประโยคที่ ๒ กล่าวเหตุที่เรียกบุญว่าเป็นขุมทรัพย์ว่า เพราะเป็นสิ่งที่ควรเก็บสะสมไว้ เหมือนโลกียสมบัติที่ชาวโลกสมมติว่าเป็นขุมทรัพย์ ฉะนั้น ประโยคนี้จึงเป็นประโยคการณะ หิ ศัพท์ในประโยคนี้เป็นการณโชตกะ

ตัวอย่างที่ ๓

๑. ภิชฺชติ ปุติสนฺเทโห.

กายอันเนาเปื่อยย่อมแตกดับ

๒. มรณนฺตํ หิ ชีวิตํ.

เพราะว่าชีวิตมีความตายเป็นที่สุด

(ธรรมบท ภาค ๕ อุตตรัตถะวรรค ๑๐๐)

ประโยคที่ ๑ กล่าวว่า ร่างกายที่เนาเปื่อย ย่อมแตกดับไปตามธรรมดา ประโยคนี้เป็นประโยคผล เพราะท่านจะแสดงเหตุในประโยคถัดไป

ประโยคที่ ๒ กล่าวเหตุที่ร่างกายแตกดับไปว่าเกิดขึ้นเพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุด ฉะนั้น ประโยคนี้จึงเป็นประโยคการณะ หิ ศัพท์ในประโยคนี้เป็นการณโชตกะ

โดยสรุปประโยคการณะคือประโยคที่แสดงเหตุของประโยคหน้า การจำแนกประโยคจึงต้องใคร่ครวญทั้งประโยคหน้าและประโยคหลัง โดยใช้ประโยคหลังเป็นหลัก เมื่อทราบว่าเป็นประโยคหลังแสดงเหตุของประโยคหน้า จึงทราบว่าเป็นประโยคหน้าเป็นประโยคผล ส่วนประโยคหลังเป็นประโยคการณะ

ประโยคผล

๑๓. ปุพฺเพ จ การณํ วุตฺเต,

เอตมฺจ กิผลํ อิติ

ปัจจุติวาทกถา สุตส

ปัจจุติมฺ ภาสณํ

เมื่อท่านกล่าวเหตุไว้ในประโยคหน้า แล้วถามถึงเหตุนี้ว่ามีผลอย่างไร ประโยคหลังที่กล่าวถึงผล[ของเหตุ]นั้นเรียกว่า **ประโยคผล**

บางแห่งคณกรจนจารย์ได้กล่าวประโยคที่แสดงเหตุไว้ก่อน แล้วกล่าวประโยคหลังที่แสดงผลของเหตุนั้น ประโยคทั้งสองนี้เป็นเหตุเป็นผลกันโดยมีประโยคที่แสดงเหตุอยู่หน้า และประโยคที่แสดงผลอยู่หลัง ประโยคหน้าที่แสดงเหตุ เรียกว่า **ประโยคการณะ** ส่วนประโยคหลังที่แสดงผล เรียกว่า **ประโยคผล** ประโยคหน้าที่เป็นประโยคเหตุ ไม่มีนิบาตเป็นเครื่องหมายโดยตรง ส่วนประโยคหลังที่เป็นประโยคผลมักประกอบใช้นิบาตเพื่อให้orroดผลนั้นปรากฏชัด

ประโยคผล คือประโยคที่แสดงผลของบทใดบทหนึ่งในประโยคหน้า หรือแสดงผลของประโยคหน้าทั้งหมดก็ได้ เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจชัดเจนขึ้น ในวากยัตถ์ที่ปกะแสดงวิเคราะห์ว่า ผลติการณโต นิปฺปชฺชตฺติติ ผลํ. (ผล ธาตุ + ยุ ปัจจัย) ได้แก่ สิ่งที่เกิดจากเหตุ = ผล, ผลสฺส ทิปกํ วากฺยํ ผลวากฺยํ. ได้แก่ ประโยคที่แสดงผล

นิบาตที่ท่านประกอบไว้ในประโยคหลัง ทำหน้าที่แสดงorroดผลให้ปรากฏชัด เรียกว่า **ผลโชตกะ** ท่านมักนิยมใช้นิบาตชนิดนี้ ๓ ตัวคือ หิ, จ, ปน โบราณจารย์บัญญัติการเปลยนิบาตชนิดนี้ว่า “ด้วยว่า” พระโยชนาจารย์มักอธิบายความนิบาตชนิดนี้ว่า “หิ ผลํ มया วุจฺจเต” (เราจะกล่าวผล)

ตัวอย่างที่ ๑

๑. ทานํ ทาทพฺพเมว โหติ.

บุคคลควรให้ทานโดยแท้

๒. ทานญฺหิ โภคสมฺปทํ อวหติ.

ด้วยว่าทานย่อมนำโภคสมบัติมาให้

(คันถาภรณะ คาถาที่ ๒๘)

ประโยคที่ ๑ กล่าวว่า บุคคลควรให้ทาน ประโยคนี้เป็นประโยคการณะ เพราะท่านจะแสดงผลในประโยคถัดไป

ประโยคที่ ๒ กล่าวผลของการให้ทานว่า ทานนำโภคสมบัติมาให้ ฉะนั้น ประโยคนี้จึงเป็นประโยคผล หิ ศัพท์ในประโยคนี้เป็นผลโชตกะ

ตัวอย่างที่ ๒

๑. ปญฺญา นาม อิจฺฉิตพฺพา.

ธรรมดาปัญญาเป็นสิ่งที่ควรปรารถนา

๒. ตาย จ สุขุมมปิ อตฺถํ วิจาเรติ.

ด้วยว่าบุคคลย่อมพิจารณาเนื้อความแม้อันละเอียดได้ด้วยปัญญานั้น

ประโยคที่ ๑ กล่าวว่า ปัญญาเป็นสิ่งที่ควรปรารถนา ประโยคนี้เป็นประโยคการณะ เพราะท่านจะแสดงผลในประโยคถัดไป

ประโยคที่ ๒ กล่าวผลของการที่ปัญญาเป็นสิ่งที่ควรปรารถนาว่า ปัญหามีผลคือทำให้บุคคลสามารถวิเคราะห์หรือรรถที่ละเอียดอ่อนได้ ฉะนั้น ประโยคนี้จึงเป็นประโยคผล หิ ศัพท์ในประโยคนี้เป็นผลโชตกะ

ตัวอย่างที่ ๓

๑. ตสฺมี เยภฺยฺเยน อวฺจรตฺติ กามาวจฺร.

ชื่อว่ากามาวจร เพราะท่องเที่ยวไปในกามภุมินั้นโดยมาก

๒. เยภฺยฺเยน อวฺจรณสฺส หิ อธิปฺเปตฺตตา รูปารูปภเวสุ ปวตฺตสฺสapi อิมสฺส กามาวจรภาโว อุปฺปนฺโน โหติ.

ด้วยว่าความเป็นกามาวจรแม้แห่งจิตนี้ที่ท่องเที่ยวในรูปภุมิและอรุภุมิ จัดว่าเหมาะสม เพราะประสงค์การท่องเที่ยวไปโดยมาก

ประโยคที่ ๑ กล่าวว่า ชื่อว่ากามาวจรเพราะท่องเที่ยวไปในกามภุมินั้นโดยมาก ประโยคนี้เป็นประโยคการณะ เพราะท่านจะแสดงผลในประโยคถัดไป

ประโยคที่ ๒ กล่าวผลของการระบุดึงการท่องเที่ยวไปโดยมากกว่า แม้จิตชนิดนี้จะท่องเที่ยวไปในรูปภุมิและอรุภุมิบ้าง ก็ชื่อว่ากามาวจรได้ เพราะประสงค์การท่องเที่ยวไปโดยมาก ฉะนั้น ประโยคนี้จึงเป็นประโยคผล หิ ศัพท์ในประโยคนี้เป็นผลโชตกะ

โดยสรุปประโยคผลคือประโยคที่แสดงผลของประโยคหน้า การจำแนกประโยคจึงต้องใคร่ครวญทั้งประโยคหน้าและประโยคหลัง โดยใช้ประโยคหลังเป็นหลัก เมื่อทราบว่าเป็นประโยคหลังแสดงผลของประโยคหน้า จึงทราบว่าประโยคหน้าเป็นประโยคการณะ ส่วนประโยคหลังเป็นประโยคผล

ประโยควิเสสะ

๑๔. สามณฺเณเนว ปุพฺพตฺเถ,

ภោทํ ยตฺถ ตสฺส หิ

วิเสสวณฺํ ตํ หิ

โชตกา ว นินฺปาตกา.

เมื่อเนื้อความของประโยคหน้าถูกกล่าวโดยสามัญไม่เจาะจงประโยคที่ระบุเนื้อความเฉพาะนั้นเรียกว่า **ประโยควิเสสะ** นิบาต[ที่ใช้ในประโยคหลัง]เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นเนื้อความนั้น

บางแห่งคันทรรจนอาจารย์กล่าวประโยคที่แสดงข้อความอย่างทั่วๆ ไปเป็นสามัญ ไม่เจาะจง แล้วกล่าวประโยคหลังที่กล่าวเนื้อความของประโยคหน้าโดยเจาะจง ประโยคหน้าที่กล่าวความจริงโดยทั่วๆ

ไป เรียกว่า **ประโยคสามัญญะ** ส่วนประโยคหลังที่กล่าวเนื้อความของประโยคหน้าโดยเจาะจง เรียกว่า **ประโยควิเสสะ** ประโยคหน้าที่เป็นประโยคสามัญญะ ไม่มีนิบาตเป็นเครื่องหมายโดยตรง ส่วนประโยคหลังที่เป็นประโยควิเสสะมักประกอบใช้นิบาตเพื่อให้อรรถวิเสสะนั้นปรากฏชัด

ประโยควิเสสะ คือประโยคที่ระบุเนื้อความเฉพาะของประโยคหน้า กล่าวเจาะจงลงไปให้เห็นชัด ในวากยัตถ์ที่ปกะแสดงวิเคราะห์ว่า ปุพฺพวากฺยํ วิเสสเถติ เกเหตุตติ วิเสโส. (วิ บทหน้า + ลิสฺ ธาตุ + ณ ปัจจัย), วิเสโส จ โส วากฺยํ จาติ วิเสสวากฺยํ. ได้แก่ ประโยคที่กระทำพิเศษประโยคหน้า

นิบาตที่ท่านประกอบไว้ในประโยคหลัง ทำหน้าที่แสดงอรรถวิเสสให้ปรากฏชัด เรียกว่า **วิเสสโชตกะ** ท่านมักนิยมใช้นิบาตชนิดนี้ ๓ ตัวคือ หิ, จ, ปน โบราณจารย์บัญญัติการเปลี่ยนนิบาตชนิดนี้ว่า “แต่, ก็แต่ว่า, ถึงอย่างนั้น” พระโยชณาจารย์มักอธิบายความนิบาตชนิดนี้ว่า “หิ วิเสโส มया วุจฺจเต” (เราจะกล่าวความพิเศษ)

คำว่า **โชตกา** **นิบาตกา** (นิบาตเป็นสิ่งที่แสดงให้รู้เนื้อความนั้น) หมายความว่า นิบาตเป็นศัพท์ที่ส่องให้ทราบเนื้อความที่ปรากฏอยู่ มิใช่แสดงเนื้อความใหม่ จึงเรียกว่า โชตกะ มิใช่ว่าจะกะ วาจกะ เป็นศัพท์ที่กล่าวเนื้อความใหม่ให้ปรากฏ เช่น กริยา และบทอื่นที่ทำหน้าที่ตั้งกริยา ตัวอย่างเช่น บทว่า ภูณฺชติ ในประโยคว่า โอนฺ ภูณฺชติ. (เขาบรีโกลข้าว) กล่าวกัตตาคือบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เป็นผู้กระทำกริยาการบริโกล เพราะ ติ วิกัตติเป็นปฐมบุรุษ ส่วนบทว่า ภูณฺชสิ ในประโยคว่า โอนฺ ภูณฺชสิ. (ท่านบริโกลข้าว) กล่าวกัตตาคือท่านคนเดียวที่เป็นผู้กระทำกริยาการบริโกล เพราะ สิ วิกัตติเป็นมัธยมบุรุษ นอกจากนั้น บทว่า ภูณฺชามิ ในประโยคว่า โอนฺ ภูณฺชามิ. (เราบริโกลข้าว) กล่าวกัตตา คือข้าพเจ้าคนเดียวที่เป็นผู้ทำกริยาการบริโกล เพราะ มิ วิกัตติเป็นอุตมบุรุษ

ตัวอย่างที่ ๑

๑. ปญฺณวา ปญฺณวา จาติ อิเม เทว ชนา อธิ โลเก ทูลลภา.

ชนสองจำพวกเหล่านี้ คือคนมีบุญและคนมีปัญญา หาได้ยากในโลกนี้

๒. เตสุ หิ ปญฺณวาเยว ทูลลภตโร.

แต่ในคนสองจำพวกนั้น คนมีปัญญานั้นเดียว หาได้ยากกว่า

(คัมภีร์ถก คาทาที่ ๒๙)

ประโยคที่ ๑ กล่าวโดยไม่เจาะจงว่า ชนสองจำพวกคือคนมีบุญและคนมีปัญญา หาได้ยากในโลก ประโยคนี้ไม่ระบุว่าคนมีบุญหาได้ยากกว่าคนมีปัญญา หรือคนมีปัญญาหาได้ยากกว่าคนมีบุญ ฉะนั้น ประโยคนี้จึงเป็นประโยคสามัญญะ

ประโยคที่ ๒ กล่าวระบุเนื้อความโดยเจาะจงว่า คนมีปัญญาหาได้ยากกว่าคนมีบุญ ฉะนั้น ประโยคนี้จึงเป็นประโยควิเสสะ หิ ศัพท์ในประโยคนี้เป็นวิเสสโชตกะ

ตัวอย่างที่ ๒

๑. ทานมปิ กุสลํ, สีสัมปิ กุสลํ.

ทานก็เป็นกุศล ศีลก็เป็นกุศล

๒. เตสุ ปน สีสํ ทานโต วรตฺร.

แต่บรรดาทานและศีลนั้น ศีลประเสริฐกว่าทาน

(วากยสัมพันธ์ หน้า ๒๓๐)

ประโยคที่ ๑ กล่าวโดยไม่เจาะจงว่า ทานและศีลเป็นกุศลธรรม ฉะนั้น ประโยคนี้จึงเป็นประโยคสามัญญะ

ประโยคที่ ๒ กล่าวระบุเนื้อความโดยเจาะจงว่า ศีลประเสริฐกว่าทาน ฉะนั้น ประโยคนี้จึงเป็นประโยควิเสสะ ปน ศัพทํ เป็นวิเสสโชคตะ

ตัวอย่างที่ ๓

๑. ตถา หิสฺส อปฺเปว นาม เสวปิ อุปสงฺกเมยฺยาม กาลญฺจ สมยญฺจ อุปาทายาติเอวมาทิสฺส
สมวาโย อตฺถโ. ...

ความพิสดารว่า สมย ศัพทํนั้นมีอรรถสมวาเยในตัวอย่างเป็นต้นว่า อปฺเปว นาม เสวปิ อุป
สงฺกเมยฺยาม กาลญฺจ สมยญฺจ อุปาทาย. ...

๒. อิธ ปนสฺส กาโล อตฺถโ.

แต่ในที่นี้ สมย ศัพทํนั้นมีอรรถกาลเวลา

(สมันตปาสาทิกา เล่ม ๑ หน้า ๑๐๙-๑๐)

ประโยคที่ ๑ กล่าวโดยไม่เจาะจงว่า สมย ศัพทํมีอรรถคือ สมวาเย ฯลฯ ไม่ระบุอรรถของ
สมย ศัพทํในคำว่า เดน สมเยน โดยเจาะจง ฉะนั้น ประโยคนี้จึงเป็นประโยคสามัญญะ

ประโยคที่ ๒ กล่าวระบุเนื้อความโดยเจาะจงว่า สมย ศัพทํในประโยคนี้มีอรรถกาลเวลา มิใช่
มีอรรถสมวาเยเป็นต้น ฉะนั้น ประโยคนี้จึงเป็นประโยควิเสสะ ปน ศัพทํในประโยคนี้เป็นวิเสสโชคตะ

ประโยคทุกประโยคที่แสดงอรรถเท่าที่เป็นไปได้ของศัพทํ จัดว่าเป็นประโยคสามัญญะ ส่วน
ประโยคหลังที่ระบุอรรถของศัพทํโดยเจาะจงว่าลงในอรรถไหนในที่นั้นๆ เป็นประโยควิเสสะ

โดยสรุปประโยควิเสสะคือประโยคที่ระบุเนื้อความเฉพาะของประโยคหน้า การจำแนก
ประโยคจึงต้องใคร่ครวญทั้งประโยคหน้าและประโยคหลัง โดยใช้ประโยคหลังเป็นหลัก เมื่อทราบว่า
ประโยคหลังกล่าวระบุเนื้อความของประโยคหน้า จึงทราบว่าประโยคหน้าเป็นประโยคสามัญญะ ส่วน
ประโยคหลังเป็นประโยควิเสสะ

ประโยคตปปากฎิกรณะ

๑๕. ปุพฺเพ อปากฺเณยว

อุปมาที่หิ ยํ ปน

ปากฺกั กรณํ ตสฺส

ตปฺปากฺกักรณามกํ.

เมื่อประโยคหน้ามีเนื้อความที่ไม่ชัดเจน แต่ประโยคหลังแสดงเนื้อความนั้นให้ชัดเจนด้วย

บทอุปมาเป็นต้น ประโยคหลังนั้นมีชื่อว่า **ตปปากฎิกรณะ**

บางแห่งคันถรจนจารย์กล่าวประโยคที่ไม่ชัดเจนขึ้นก่อน แล้วกล่าวประโยคหลังที่แสดงเนื้อความของประโยคหน้าให้ชัดเจนด้วยการกล่าวเปรียบเทียบ ประโยคหน้าที่มีเนื้อความไม่ปรากฏชัด เรียกว่า **ประโยคอปากฎิ** ส่วนประโยคหลังที่กล่าวเนื้อความของประโยคหน้าให้ชัดเจน เรียกว่า **ประโยคตปปากฎิกรณะ** ประโยคหน้าที่เป็นประโยคอปากฎิ ไม่มีนิบาตเป็นเครื่องหมายโดยตรง ส่วนประโยคหลังที่เป็นประโยคตปปากฎิกรณะมักประกอบใช้นิบาตเพื่อให้บรรทัดปากฎิกรณะนั้นปรากฏชัด

ประโยคตปปากฎิกรณะ คือประโยคที่กล่าวเนื้อความของประโยคหน้าให้ชัดเจนด้วยการกล่าวอุปมาเปรียบเทียบ ท่านแสดงความเปรียบก็เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจประโยคหน้าได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ประโยคนี้แตกต่างจากประโยควิจารณ์ตรงที่ประโยควิจารณ์ไม่มีการเปรียบเทียบ ในวากยัตถ์ที่ปกะแสดงวิเคราะห์ว่า ตํ อปากกั ปุพฺพวากยํ ปากกั กรโธติ ตปฺปากกักรณํ (ตปฺปากกั บทหน้า + กร ธาตุ + ยุ ปัจจัย) ตปฺปากกักรณญจ ตํ วากยญจติ ตปฺปากกักรณวากยํ. ได้แก่ ประโยคที่ทำให้ประโยคหน้านั้นชัดเจนขึ้น

นิบาตที่ท่านประกอบไว้ในประโยคหลัง ทำหน้าที่แสดงบรรทัดปากฎิกรณะให้ปรากฏชัด เรียกว่า **ตปปากฎิกรณโชตกะ** ท่านมักนิยมใช้นิบาตชนิดนี้ ๓ ตัวคือ หิ, จ, ปน โบราณจารย์บัญญัติการเปลี่ยนนิบาตชนิดนี้ว่า “เหมือนอย่างว่า” พระโยชนาจารย์มักอธิบายความนิบาตชนิดนี้ว่า “หิ ตํ ปากกั กรโหม” (เราจะกระทำบรรทัดนั้นให้ปรากฏ)

ศัพท์ว่า **ตปปากฎิกรณ** นี้ลง อี ปัจจัยท้าย ตปฺปากกั ในอรรถอุกตัตถะด้วยสูตรว่า ยทฺนุปนฺนา นิปาตนา สีฆณฺหติ. (กัจจายนะ สูตรที่ ๓๙๑) หรือลง จี ปัจจัยด้วยสูตรว่า อุกตตพฺภาเว กราสฺสโยเค วิการา จี. (โมคคัลลาน ปริจเฉทที่ ๔ สูตรที่ ๑๑๙) อรรถอุกตัตถะคือการแสดงสิ่งที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนให้เกิดขึ้นมา การลง อี หรือ จี ปัจจัยในอรรถอุกตัตถะนี้ ต้องลงท้ายธาตุสามตัวคือ กร, อส และ ภู ธาตุเท่านั้น ท่านใช้ศัพท์ว่า ตปปากฎิกรณะ โดยลง อี หรือ จี ปัจจัยในอรรถดังกล่าว เพราะเป็นประโยคที่กล่าวเนื้อความของประโยคหน้าที่ยังไม่ชัดเจนให้ชัดเจนขึ้น

ในคำว่า **อุปมาที่หิ** (ด้วยบทอุปมาเป็นต้น) คำว่า อาทิ ในที่นี้คันถาภรณ์ฎีกาใหม่กล่าวว่า

ละบทว่า อุปเมยฺย และ เหตุ เป็นต้น

ตัวอย่างที่ ๑

๑. นิคฺคหิตํ นาม สรํ นิสฺสาย ติฏฺฐติ, ตสฺมี วนฺนฺเจ อญฺญํ นิสฺสาย ติฏฺฐติ.

ธรรมดานิคคหิตอาศัยสระดำรงอยู่ เมื่อสระนั้นพินาศไปก็อาศัยสระตัวอื่นดำรงอยู่

๒. ยถา हि स्रुणे यं रुक्ષं निसาย नิสยति, तस्मि विनुजे उपपदिवा अण्णं निसยति; એવમેવ નિક્કહિતં સ્રં નિસસાય તિગ્ગજતિ, તસ્મિ વિનુજે અણ્ણં નિસસાય તિગ્ગજતિ.

เหมือนอย่างว่าเมื่อต้นไม้ที่นกอาศัยหลบซ่อนอยู่ได้พินาศไป นกย่อมอาศัยต้นไม้อื่นหลบซ่อนอยู่ ฉะนั้น เมื่อสระอันเป็นที่อาศัยของนิคคหิตพินาศไป นิคคหิตก็อาศัยสระตัวอื่นดำรงอยู่ ฉะนั้น

(คันถาภระ คาทาที่ ๓๐)

ประโยคที่ ๑ กล่าวว่า นิคคหิตต้องอาศัยสระจึงดำรงอยู่ได้ เมื่อสระนั้นพินาศไป ก็ย้ายไปอาศัยสระตัวอื่นอยู่ ประโยคนี้ยังไม่ชัดเจน เพราะไม่มีคำเปรียบเทียบ ฉะนั้น ประโยคนี้จึงเป็นประโยคอปากฎะ

ประโยคที่ ๒ กล่าวเนื้อความนั้นให้ชัดเจนขึ้น โดยเปรียบเทียบนิคคหิตเหมือนนกอาศัยต้นไม้ และเปรียบสระเหมือนต้นไม้ว่า นิคคหิตเหมือนนกที่เกาะต้นไม้คือสระอยู่ เมื่อต้นไม้คือสระพินาศไป ก็ย้ายไปอาศัยต้นไม้คือสระตัวอื่น ฉะนั้น ประโยคนี้จึงเป็นประโยคตปปากฎิกรณะ हि ศัพท์ในประโยคนี้เป็นตปปากฎิกรณโชตกะ

ตัวอย่างที่ ๒

๑. โส สหชาตานิ อารมณานิโรปนลฺหणे.

વિકનં મીલંકષણેયકસહચાતરરમચીનસુઑરમણં

๒. ยถา हि गोचि कामासी पुरिसे राखल्लम् राखसम्पन्नि मिदत्तं वा निससय राखके अनुपविसति, એવં વિકગ્કં નિસસાય ચિત્તં ઑરમણં ઑરોહતિ.

เหมือนอย่างว่าบุรุษบ้านนอกคนหนึ่งอาศัยราชวัลลภหรือมิตรที่เกี่ยวข้องกับพระราชา ย่อมเข้าไปสู่ราชนิเวศน์ได้ ฉะนั้น จิตอาศัยวิตกแล้ว ย่อมยกขึ้นสู่อารมณ์ได้ ฉะนั้น

(อภิธัมมัตถวินิภาวินี หน้า ๘๕)

ประโยคที่ ๑ กล่าวว่า วิตกมีลักษณะยกสหชาตธรรมขึ้นสู่อารมณ์ ประโยคนี้ยังมีข้อความไม่ชัดเจน เพราะไม่มีคำเปรียบเทียบ ฉะนั้น ประโยคนี้จึงเป็นประโยคอปากฎะ

ประโยคที่ ๒ กล่าวเนื้อความนั้นให้ชัดเจนขึ้น โดยเปรียบวิตกเหมือนราชวัลลภหรือมิตรที่เกี่ยวข้องกับพระราชา และเปรียบจิตที่เป็นสหชาตธรรมเหมือนบุรุษบ้านนอกว่า จิตอาศัยวิตกแล้ว จึงยกขึ้นสู่อารมณ์ได้ เหมือนบุรุษบ้านนอกต้องอาศัยราชวัลลภหรือมิตรที่เกี่ยวข้องกับพระราชา จึงเข้าไปสู่ราชนิเวศน์ได้ ฉะนั้น ประโยคนี้จึงเป็นประโยคตปปากฎิกรณะ हि ศัพท์ในประโยคนี้เป็นตปปากฎิกรณโชตกะ

ตัวอย่างที่ ๓

๑. ทวารณปิ กมฺม (นามํ ลภติ. ...)

กรรมได้รับชื่อแม่ตามทวาร

๒. ยถา ปน ตสฺมี ตสฺมี รุกฺเข อวิวตฺตา เทวตา สิมฺพลีเทวตา ปลาสเทวตา ปุจิมฺนุเทวตา
ผนฺทนเทวตาติ เตน เตน รุกฺเขน นามํ ลภติ, เอวเมว กายทวารณ กตํ กมฺมมฺปิ กายกมฺมนฺติ ทวารณ
นามํ ลภติ.

เหมือนอย่างว่าเทวตาที่สิงสถิตอยู่ที่ต้นไม้หนึ่งๆ ย่อมได้รับชื่อตามต้นไม้หนึ่งๆ ว่าเทวดาจิ๋ว เทวตา
ทองเหลือง เทวดาสะเดา เทวดาสะคร้อ ฉันทไค แม้กรรมที่กระทำทางกายทวารก็ได้รับชื่อตามทวารว่า
กายกรรม ฉันทไค

(อัฐฐสาลินี หน้า ๑๓๑)

ประโยคที่ ๑ กล่าวว่า กรรมได้รับชื่อแม่ตามทวาร ประโยคนี้ยังมีข้อความไม่ชัดเจน เพราะ
ไม่มีคำเปรียบเทียบ ฉะนั้น ประโยคนี้จึงเป็นประโยคอปากฎะ

ประโยคที่ ๒ กล่าวเนื้อความนั้นให้ชัดเจนขึ้น โดยเปรียบเทียบที่กระทำทางกายทวาร
เหมือนเทวตาที่สิงสถิตอยู่ที่ต้นไม้ว่า กรรมที่กระทำทางกายทวารก็ได้รับชื่อตามทวารว่ากายกรรม เหมือน
เทวตาที่สิงสถิตอยู่ที่ต้นไม้หนึ่งๆ ก็ได้รับชื่อตามต้นไม้หนึ่งๆ ว่าเทวดาจิ๋ว เทวดาทองเหลือง ฯลฯ ฉะนั้น
ประโยคนี้จึงเป็นประโยคตปปากฎิกรณะ ปน ศัพท์ในประโยคนี้เป็นตปปากฎิกรณโชตกะ

โดยสรุปประโยคตปปากฎิกรณะคือประโยคที่กล่าวเนื้อความของประโยคหน้าให้ชัดเจนด้วย
การกล่าวอุปมาเปรียบเทียบ การจำแนกประโยคจึงต้องใคร่ครวญทั้งประโยคหน้าและประโยคหลัง โดย
ใช้ประโยคหลังเป็นหลัก เมื่อทราบว่ประโยคหลังกล่าวเนื้อความของประโยคหน้าให้ชัดเจนด้วยการ
เปรียบเทียบ จึงทราบว่ประโยคหน้าเป็นประโยคอปากฎะ ส่วนประโยคหลังเป็นประโยคตปปากฎิกรณะ
ประโยคทัฬหิกรณะ

๑๖. ทฬฺหิยวเจ วุตฺเต

โอจิตฺยา อาคเมณ จ

ทฬฺหิกรณเมตสฺส

ปจฺฉิมํ ทฬฺหิกรณํ

เมื่อท่านกล่าวเนื้อความที่ไม่แน่นอนไว้[ในประโยคหน้า]แล้ว ประโยคหลังที่ย้าเนื้อความ
นั้นให้แน่นอนอย่างเหมาะสมและ[ถูกต้อง]ตามคัมภีร์ เรียกว่า **ทัฬหิกรณะ**

บางแห่งคณฺธรจนาคารยฺกกล่าวประโยคที่ไม่แน่นอนขึ้นก่อน แล้วกล่าวประโยคหลังที่ย้าเนื้อ
ความที่กล่าวในประโยคหน้าให้หนักแน่นขึ้น ประโยคหน้าที่ยังกล่าวไว้ไม่แน่นอน เรียกว่า **ประโยคทัฬหิยะ**
ส่วนประโยคหลังที่ย้าเนื้อความที่กล่าวในประโยคหน้า เรียกว่า **ประโยคทัฬหิกรณะ** ประโยคหน้าที่เป็น
ประโยคทัฬหิยะ ไม่มีนิบาตเป็นเครื่องหมายโดยตรง ส่วนประโยคหลังที่เป็นประโยคทัฬหิกรณะมัก
ประกอบใช้นิบาตเพื่อให้อรรถทัฬหิกรณะนั้นปรากฏชัด

ประโยคทัฬหีकरणะ คือประโยคที่ย้ำเนื้อความของประโยคหน้าให้หนักแน่นโดยเหตุผลที่เหมาะสมหรืออ้างอาศัยสถานจากคัมภีร์นั้นๆ ในวากยัตถที่ปะกแสดงวิเคราะห์ว่า ทฬหิ กรโตติ ทฬหิ กรณิ (ทฬห บทหน้า + กร ธาตุ + ยุ ปัจจัย) ทฬหิกรณญจ ตั วากยณจาติ ทฬหิกรณวากย. ได้แก่ ประโยคที่ย้ำเนื้อความที่กล่าวในประโยคหน้าให้หนักแน่น

นิบาตที่ท่านประกอบไว้ในประโยคหลัง ทำหน้าที่แสดงอรรถทัฬหีकरणะให้ปรากฏชัด เรียกว่า **ทัฬหีकरणโซตกะ** ท่านมักนิยมใช้นิบาตชนิดนี้ ๓ ตัวคือ หิ, จ, ปน โบราณจารย์บัญญัติการแปล นิบาตชนิดนี้ว่า “แท้จริง, จริงอยู่, จริงอย่างนั้น” พระโยชนาจารย์มักอธิบายความนิบาตชนิดนี้ว่า “หิ สจฺจ” (จริงอยู่) หรือ “หิ ตเทว สจฺจ” (ถ้อยคำนั้น จริงอยู่)

ทัฬหีकरणะ ๒ ประเภท

๑๗. พุทธาทินิ หิ ปาเจน

วุตฺตํ อาคมทฬหิยํ

การณานุโปธเณ

วุตฺตํ ตํ ยุตฺตินามกํ.

ความพิสดารว่า ประโยคที่ท่านกล่าวไว้โดย[อ้าง]คำกล่าวของพระพุทธเจ้าเป็นต้น เรียกว่า **อาคมทัฬหีकरणะ** ส่วนประโยคที่ท่านกล่าวไว้โดยไม่ขัดแย้งกับเหตุ[ผล]นั้นเรียกว่า **ยุตติทัฬหีकरणะ**

คาถาซึ่งขยายความปาฐะว่า โอจิตฺยา อากเมณ จ ในคาถาที่ ๑๖ ว่า การย้ำเนื้อความที่ท่านกล่าวไว้ในประโยคหน้าให้หนักแน่น โดยอ้างอิงปาฐะของพระพุทธเจ้า, พระปัจเจกพุทธเจ้า, พระสาวก, พระอรรถกถาจารย์, พระฎีกาจารย์ หรือโบราณจารย์ อาทิเช่น วุตฺตมฺเหตํ ภควตา (จริงอย่างนั้น พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระดำรัสนี้), วุตฺตมฺปิ เจตํ ภควตา (จริงอย่างนั้น พระผู้มีพระภาคได้ตรัสแม้พระดำรัสนี้), เตน วุตฺตํ อญฺจกถายํ (เพราะเหตุนี้ ท่านจึงกล่าวไว้ในอรรถกถา), วุตฺตมฺยญฺจกถาสฺ (จริงอย่างนั้น ท่านกล่าวไว้ในอรรถกถาทั้งหลาย) ชื่อว่าอาคมทัฬหีकरणะ ส่วนการย้ำเนื้อความตามเหตุผลที่สมควร ไม่อ้างอิงสาธกดังกล่าว ชื่อว่ายุตติทัฬหีकरणะ ฉะนั้น ทัฬหีकरणะจึงมี ๒ ประเภทคือ

๑. ยุตติทัฬหีकरणะ คือ ประโยคที่ย้ำเนื้อความให้หนักแน่นอย่างเหมาะสมถูกต้อง โดยไม่ยกตัวอย่างจากคัมภีร์

๒. อาคมทัฬหีकरणะ คือ ประโยคที่ย้ำเนื้อความให้หนักแน่น โดยยกตัวอย่างจากคัมภีร์มายืนยัน
ตัวอย่างยุตติทัฬหีकरणะ

๑. ปุชเนยฺยา นาม อุกฺกฏฺสปริจฺเจทโต พุทฺธปจฺเจกพุทฺธอริยสาวกา.

โดยกำหนดบุคคลผู้สูงสุด พระพุทธเจ้า, พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอริยสาวก ชื่อว่าปุชไนยบุคคล

๒. เต หิ ทกฺขิณฺเวยฺยตฺตา อปฺปกายปิ อตฺตนิ กตาย ปุชฺชาย ทิฆมฺมตฺตํ หิตฺสุขาวหาวกรณฺเณน ปุ

ชเนยยาติ วุจฺจนฺติ.

จริงอยู่ ท่านเหล่านั้น เรียกว่า ปุชในบุคคล เพราะทำภาวะแห่งการบูชาที่บุคคลทำในตนแม่เล็กน้อย นำประโยชน์สุขมาให้ตลอดกาลนาน เนื่องจากเป็นผู้ควรรับทักษิณา

(มังคลัตถทีปนี เล่ม ๑ หน้า ๕๔)

ประโยคที่ ๑ กล่าวว่าผู้ควรบูชา คือพระพุทธเจ้า, พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอริยสาวก ประโยคนี้นี้ยังมีเนื้อความไม่หนักแน่น เพราะบิดามารดาก็เป็นผู้ควรบูชาของบุตรธิดา ครูก็เป็นผู้ควรบูชาของศิษย์ ฉะนั้น ประโยคนี้จึงเป็นประโยคทัฬหิยะ

ประโยคที่ ๒ กล่าวสนับสนุนประโยคหน้าว่า พระพุทธเจ้าเป็นต้นเป็นผู้ควรบูชา เพราะก่อให้เกิดประโยชน์สุขตลอดราตรีนาน ฉะนั้น ประโยคนี้จึงเป็นประโยคทัฬหิกรณะ หิ ศัพท์ในประโยคนี้เป็นทัฬหิกรณโชตกะ

ตัวอย่างยุตติทัฬหิกรณะ

๑. ตติยิยา คหฺภูเจเนว สงฺคหิตา.

พวกเดียรธีย์ได้รับการสงเคราะห์ด้วย คหฺภูจ ศัพท์

๒. เอเตปิ หิ วชฺชนียา.

จริงอยู่ พวกเขาก็เป็นคนที่ควรเว้น

(กังขาวิตรณี หน้า ๑๑๖)

ประโยคที่ ๑ กล่าวว่า พวกเดียรธีย์ได้รับการสงเคราะห์ด้วย คหฺภูจ ศัพท์ ประโยคนี้นี้ยังมีเนื้อความไม่หนักแน่น เพราะเดียรธีย์ก็เป็นนักบวชเหมือนภิกษุ ฉะนั้น ประโยคนี้จึงเป็นประโยคทัฬหิยะ

ประโยคที่ ๒ กล่าวสนับสนุนประโยคหน้าว่า พวกเดียรธีย์เป็นผู้ที่ควรเว้นเหมือนคฤหัสถ์ จึงได้รับการสงเคราะห์ด้วย คหฺภูจ ศัพท์ คือจัดเป็นคฤหัสถ์ในที่นี้ ฉะนั้น ประโยคนี้จึงเป็นประโยคทัฬหิกรณะ หิ ศัพท์ในประโยคนี้เป็นทัฬหิกรณโชตกะ

คัมภีร์วากยัตถทีปเกกล่าวว่า ถ้าประโยคหลังมี หิ นิบาตประกอบอยู่ และประโยคหน้ามี เอว ศัพท์เหมือนคำว่า คหฺภูเจเนว ประโยคหลังนั้นต้องเป็นประโยคทัฬหิกรณะเสมอ

ตัวอย่างอาคมทัฬหิกรณะ

๑. ตตฺถ ปาทสงฺขาเต ปเท อกฺขโร อกฺขรปทฺนตฺยตฺโถ ยฺชฺชติ.

ในคำว่า อกฺขรปทํ นั้น ข้อความว่า พยัคในบทกล่าวคือบาท จึงจะถูก

๒. ตถา หิ

เอกปาทกฺขรานิ

นียโม จนฺทลกฺขณํ

ฉนทวุตติปปทีเป วุตต.

จริงอย่างนั้น ท่านกล่าวไว้ในฉนทวุตติปปทีเปว่า

การกำหนดแม้พยางค์ในบาทหนึ่ง เป็นลักษณะของฉันท์ ส่วนการกำหนดครูและหลุในบาททั้งสี่ เป็นลักษณะของคาถา

(มังคลัตถทีปนี เล่ม ๑ หน้า ๑๐)

ประโยคที่ ๑ แสดงวิเคราะห์ อกฺขรปทํ ว่า ปเท อกฺขโร อกฺขรปทํ ประโยคนี้ยังมีเนื้อความไม่หนักแน่น เพราะเป็นอัตโนมติของผู้แต่ง ฉะนั้น ประโยคนี้จึงเป็นประโยคทัฬหิยะ

ประโยคที่ ๒ กล่าวสนับสนุนคำว่า ปาทสงฺขาเต ปเท อกฺขโร อกฺขรปทํ. โดยอ้างสารจาก คัมภีร์ฉนทวุตติปปทีเป ฉะนั้น ประโยคนี้จึงเป็นประโยคอาคมทัฬหิกรรมะ หิ ศัพท์ในประโยคนี้เป็นทัฬหิกรรมโชตกะ

คำว่า เอกปาทกษรานนปิ นิยโม เป็นสารกของการวิเคราะห์ว่า ปเท อกฺขโร อกฺขรปทํ. และเป็นสารกที่ ปท ศัพท์กล่าวอรรถคือบาทคาถา เพราะท่านกล่าวว่า "... พยางค์ในบาทหนึ่ง ..."

ตัวอย่างอาคมทัฬหิกรรมะ

๑. ตตฺถ หิ ปฏฺฐิสฺสา โยนิโส จีวรํ ปฏฺฐิสฺสวามีตฺยาทีนา ตํขณิกปจฺจเวกฺขณเณ ปรีโฆคสมํ ปจฺจเวกฺขิตพฺพํ.

ก็ในกาลปริโฆคนั้น พึงพิจารณาพร้อมด้วยการปริโฆคด้วยตั้งขณิกปัจจเวกขณะเป็นต้นว่า เราพิจารณาโดยแยบคายแล้วเสพจีวร

๒. วุตฺตญฺจฏฺฐกถาสฺส "จีวรํ ปรีโฆเค ปรีโฆเค ปจฺจเวกฺขิตพฺพํ. ปิณฺฑปาโต อาโลเป อาโลเป. เสนาสนํ ปรีโฆเค ปรีโฆเค"ติ.

จริงอย่างนั้น ในอรรถกถาทั้งหลายท่านกล่าวว่า ภิกษุพึงพิจารณาจีวรทุกขณะที่ปริโฆค พึงพิจารณาปิณฺฑปาตทุกคำกลืน พึงพิจารณาเสนาสนะทุกขณะที่ปริโฆค

(มังคลัตถทีปนี เล่ม ๑ หน้า ๑๙๗)

ประโยคที่ ๑ กล่าวว่า พึงพิจารณาพร้อมด้วยการปริโฆคด้วยตั้งขณิกปัจจเวกขณะเป็นต้นว่า เราพิจารณาโดยแยบคายแล้วเสพจีวร ประโยคนี้ยังมีเนื้อความไม่หนักแน่น เพราะเป็นอัตโนมติของผู้แต่ง ฉะนั้น ประโยคนี้จึงเป็นประโยคทัฬหิยะ

ประโยคที่ ๒ กล่าวสนับสนุนประโยคหน้า โดยอ้างสารจากอรรถกถา ฉะนั้น ประโยคนี้จึงเป็นประโยคอาคมทัฬหิกรรมะ หิ ศัพท์ในประโยคนี้เป็นทัฬหิกรรมโชตกะ

โดยสรุปประโยคทัฬหิกรรมะคือประโยคที่ย้ำเนื้อความของประโยคหน้าให้หนักแน่น การ

จำแนกประโยคจึงต้องไคร่ครวญทั้งประโยคหน้าและประโยคหลัง โดยใช้ประโยคหลังเป็นหลัก เมื่อทราบว่าเป็นประโยคหลังกล่าวว่าย้าเนื้อความของประโยคหน้าให้หนักแน่นขึ้น จึงทราบว่าประโยคหน้าเป็นประโยคทัฬหียะ ส่วนประโยคหลังเป็นประโยคทัฬหีกรรมะ

ทัฬหีกรรมะ ๔ ประเภท

๑๘. สภาวพยติเรกานัน

วเสนาปี จตุพพิธ

บุพพุ อตถาณูลเเมน

ปรนตุ วิปริตก.

ประโยคทัฬหีกรรมะมี ๔ อย่างด้วยการจำแนกเป็นอาคมทัฬหีกรรมะ, ยุติทัฬหีกรรมะข้างต้น และสภาวทัฬหีกรรมะ, พยติเรกทัฬหีกรรมะ ประโยคสภาวทัฬหีกรรมะอย่างแรก คือประโยคหลังที่กล่าวไว้โดยคล้อยตามเนื้อความ[ของประโยคแรก] ส่วนพยติเรกทัฬหีกรรมะอย่างหลังเป็นประโยคที่ตรงกันข้ามกับที่กล่าวมา

คาถานี้เป็นคาถาแสดงจำนวนของประโยคทัฬหีกรรมะทั้งหมดว่ามี ๔ โดยเพิ่มอีก ๒ ประเภท คือ สภาวทัฬหีกรรมะและพยติเรกทัฬหีกรรมะ จึงรวมเป็นทัฬหีกรรมะ ๔ ประเภท คือ

๑. ยุติทัฬหีกรรมะ คือประโยคที่ย้าเนื้อความให้หนักแน่นอย่างเหมาะสมถูกต้อง โดยไม่ยกตัวอย่างจากคัมภีร์

๒. อาคมทัฬหีกรรมะ คือประโยคที่ย้าเนื้อความให้หนักแน่น โดยยกตัวอย่างจากคัมภีร์มายืนยัน

๓. สภาวทัฬหีกรรมะ คือประโยคที่ย้าเนื้อความของประโยคข้างหน้าให้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยการแสดงลักษณะของสิ่งนั้น ประโยคเช่นนี้ไม่มี น ปฏิเสธอยู่ในประโยค

๔. พยติเรกทัฬหีกรรมะ คือประโยคที่ย้าเนื้อความของประโยคหน้า โดยมีเนื้อความขัดแย้งกับประโยคนั้นด้วย ประโยคเช่นนี้มี น ปฏิเสธอยู่ในประโยค

ท่านจะกล่าวตัวอย่างของสภาวทัฬหีกรรมะและพยติเรกทัฬหีกรรมะในคาถาที่ ๓๑ ต่อไป

ประโยคปักขันตระ

๑๙. กิณจิ ปกขํ กเถตวาน

อณฺเฏปี วตฺตุมิจฺจตา

วุตฺตํ ยํ ปจฺฉิมญฺเจว

ตํ ปกฺขนฺตรนามกํ.

เมื่อกล่าวประโยคฝ่ายหนึ่งแล้ว บุคคลต้องการจะกล่าวประโยคฝ่ายอื่น[จากประโยคนั้น] ประโยคหลังที่ท่านกล่าวไว้แล้วนี้มีชื่อว่า ปักขันตระ

คันถรจนาคารยได้กล่าวประโยคที่แสดงฝ่ายหนึ่งไว้ก่อน แล้วกล่าวประโยคหลังที่แสดงฝ่ายอื่นจากประโยคนั้น ประโยคทั้งสองนี้เกี่ยวเนื่องกันโดยความเป็นฝ่ายแรกและฝ่ายหลัง ประโยคหน้าที่แสดงฝ่ายหนึ่ง เรียกว่า ประโยคปักขะ ส่วนประโยคหลังที่แสดงฝ่ายอื่น เรียกว่า ประโยคปักขัน

ตระ ประโยคหน้าที่เป็นประโยคปักษะ ไม่มีนิบาตเป็นเครื่องหมายโดยตรง ส่วนประโยคหลังที่เป็นประโยคปักษันตระมักประกอบใช้นิบาตเพื่อให้บรรณปักษันตระนั้นปรากฏชัด

ประโยคปักษันตระ คือประโยคหลังที่แสดงเนื้อความแยกออกไปอีกอย่างหนึ่ง เช่น สมชายไปโรงเรียน ส่วนสมหญิงอยู่บ้าน ประโยคปักษันตระนี้คล้ายคลึงกับประโยคที่แสดงความขัดแย้ง ในบางครั้งภาษาไทยก็ใช้คำเชื่อมว่า “แต่” เช่น สมชายไปโรงเรียน แต่สมหญิงอยู่บ้าน อย่างไรก็ตาม ถ้าสังเกตดีๆ แล้วจะทราบได้ไม่ยาก ในวากยัตถ์ที่ปะแสดงวิเคราะห์ว่า ปกฺโข จ โส อนฺตโร จาติ ปกฺขนฺตโร. ได้แก่ ฝ่ายอื่น, ปกฺขนฺตรสฺส ทิปกํ วากฺยํ ปกฺขนฺตรวากฺยํ. ได้แก่ ประโยคที่แสดงฝ่ายอื่น

นิบาตที่ท่านประกอบไว้ในประโยคหลัง ทำหน้าที่แสดงบรรณปักษันตระให้ปรากฏชัด เรียกว่า **ปักษันตรโชตกะ** ท่านมักนิยมใช้นิบาตชนิดนี้ ๒ ตัวคือ จ, ปน โบราณจารย์บัญญัติการเปลี่ยนนิบาตชนิดนี้ว่า “ฝ่ายว่า, ส่วนว่า, แต่” พระโยชนาจารย์มักอธิบายความนิบาตชนิดนี้ว่า “หิ ปกฺขนฺตโร มยา วุจฺจเต” (เราจะกล่าวฝ่ายอื่น)

ตัวอย่างที่ ๑

๑. ทุกฺโข พาเลหิ สฺวาโส อมิตฺเตเนว สพฺพทา.

การอยู่ร่วมกับคนพาลให้เกิดทุกข์เสมอไป เหมือนการอยู่ร่วมกับศัตรู

๒. อีโร จ สุขสฺวาโส ฌาตีนํ สมากโม.

ส่วนปราชญ์มีการอยู่ร่วมกันเป็นสุข เหมือนสมาคมแห่งญาติ

(ธรรมบท ภาค ๖ สักกวัตถุ หน้า ๑๓๖)

ประโยคที่ ๑ กล่าวฝ่ายแรกว่า การอยู่ร่วมกับคนพาลนำทุกข์มาให้ ฉะนั้น ประโยคนี้จึงเป็นประโยคปักษะ

ประโยคที่ ๒ กล่าวฝ่ายอื่นว่า การอยู่ร่วมกับบัณฑิตนำสุขมาให้ ฉะนั้น ประโยคนี้จึงเป็นประโยคปักษันตระ จ ศัพท์ในประโยคนี้เป็นปักษันตรโชตกะ

ตัวอย่างที่ ๒

๑. ขณฺเ ขณฺติ เอเกกสฺส จิตฺตสฺส ตีสุ ตีสุ ขณฺสุ. ...

สองบทว่า ขณฺ ขณฺ ได้แก่ ในขณะที่ทั้งสามของจิตดวงหนึ่งๆ ...

๒. อปเร ปน จิตฺตสฺส จิตฺกฺขนํ ภกฺกขณฺ จ รูปฺปาทำ ปฏฺิเสเรนฺติ.

ส่วนอาจารย์เหล่าอื่นได้ปฏิเสธฐิติขณะของจิต และการเกิดขึ้นของรูปในภังคขณะ

(อภิธัมมัตถวินิภาวินี หน้า ๒๑๔)

ประโยคที่ ๑ ขบพตั้งคือ ขณฺ ขณฺ โดยอธิบายความตามที่พระอรธกถาจารย์กล่าวว่าจิตดวงหนึ่งๆ มีสามขณะคืออุปปาทขณะ, ฐิติขณะ และภังคขณะ ประโยคนี้กล่าวฝ่ายแรกก่อน แล้วท่าน

จะกล่าวมติของพระภิกษุอาจารย์ในประโยคต่อมา ฉะนั้น ประโยคนี้จึงเป็นประโยคปักชะ

ประโยคที่ ๒ กล่าวมติของอาจารย์เหล่าอื่นคือพระภิกษุอาจารย์ว่า พระภิกษุอาจารย์ปฏิเสธฐิติขณะและการที่รูปเกิดขึ้นในภังคขณะ ฉะนั้น ประโยคนี้จึงเป็นประโยคปักขันตระ ปน ศัพท์ในประโยคนี้เป็นปักขันตรโชตกะ

ประโยคที่กล่าวมติดี้นจากมติที่กล่าวมาแล้ว จัดว่าเป็นประโยคปักขันตระ ท่านมักใช้ ปน ศัพท์เป็นปักขันตรโชตกะในฐานะดังกล่าว เช่น อปเร ปน (ส่วนอาจารย์เหล่าอื่น), เกจิ ปน (ส่วนอาจารย์บางพวก), อญเณ ปน (ส่วนอาจารย์พวกอื่น), เอกจเจ ปน (ส่วนอาจารย์บางท่าน), อฏฺฐกถายํ ปน (ส่วนในอรรถกถา), อานนฺทาทจริโย ปน (ส่วนพระอานันทาจารย์), มหาปทุมตเถโร ปน (ส่วนพระมหาปทุมเถระ), มหาสุมนตเถโร ปน (ส่วนพระมหาสุมนเถระ), ตปิฏกจุฬานาคตเถโร ปน (ส่วนพระตปิฏกจุฬานาคเถระ), กุรุณฺทียํ ปน (ส่วนในอรรถกถากุรุณฺทียํ) , มหาปจฺจิริยํ ปน (ส่วนในมหาปจฺจิริยอรรถกถา)

ตัวอย่างที่ ๓

๑. อจินตฺยุนฺติ จินฺเตสฺสุ.

บทว่า อจินตฺยํ ความว่า ดำริแล้ว

๒. อากฺขมานาติ อิจฺฉมานา ปญฺจยมานา.

บทว่า อากฺขมานา ความว่า จำนงอยู่ คือปรารภนาอยู่

(มังคลัตถทีปนี เล่ม ๑ หน้า ๑๑)

ประโยคที่ ๑ กล่าวไขบทว่า อจินตฺยํ ที่เป็นฝ่ายแรก ฉะนั้น ประโยคนี้จึงเป็นประโยคปักชะ
ประโยคที่ ๒ กล่าวไขบทว่า อากฺขมานา ที่เป็นฝ่ายอื่น ฉะนั้น ประโยคนี้จึงเป็นประโยคปักขันตระ

ประโยคที่ไขบทตั้งอื่นจากบทตั้งที่ไขมาก่อน จัดว่าเป็นประโยคปักขันตระทั้งหมด ประโยคปักขันตระชนิดนี้ไม่นิยมใช้ปักขันตรโชตกะ เพราะความเป็นปักขันตระมีความชัดเจนแล้ว

โดยสรุปประโยคปักขันตระคือประโยคที่แสดงฝ่ายอื่นจากประโยคหน้า การจำแนกประโยคจึงต้องใคร่ครวญทั้งประโยคหน้าและประโยคหลัง โดยใช้ประโยคหลังเป็นหลัก เมื่อทราบว่าเป็นประโยคหลังแสดงฝ่ายอื่นจากประโยคหน้า จึงทราบว่าประโยคหน้าเป็นประโยคปักชะ ส่วนประโยคหลังเป็นประโยคปักขันตระ

ประโยคอันวยะ

๒๐. วุตฺเต ปจฺจนิเย เจว

ปจฺฉิมํ อนฺุโลมโต

อนฺวยมิติ วิญญฺเญยํ

วิญญฺนา จิตฺตฺตฺตนา.

เมื่อกล่าวประโยคหน้าที่มีการปฏิเสธไว้ แล้วกล่าวประโยคหลังอย่างคล้อยตาม[กับประโยค

หน้านั้น] วิญญูชนผู้มีความรู้มากพึงทราบว่ ประโยคหลังนั้นคือ**ประโยคอันวยะ**

คณกรณาจารย์ได้กล่าวประโยคที่แสดงการปฏิเสธข้อความอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยการประกอบ น ปฏิเสธ แล้วกล่าวประโยคหลังที่แสดงความคล้อยตามกับประโยคหน้านั้น ไม่ประกอบ น ปฏิเสธ เหมือนประโยคหน้า ประโยคทั้งสองนี้เกี่ยวเนื่องกันโดยความเป็นประโยคที่ปฏิเสธและคล้อยตาม ประโยคหน้าทีกล่าวปฏิเสธ เรียกว่า **ประโยคพยติเรกะ** ส่วนประโยคหลังทีกล่าวคล้อยตามกับประโยคหน้า เรียกว่า **ประโยคอันวยะ** ประโยคหน้าที่เป็นประโยคพยติเรกะ ไม่มีนิบาตเป็นเครื่องหมายโดยตรง ส่วนประโยคหลังที่เป็นประโยคอันวยะมักประกอบไ้ใช้นิบาตเพื่อให้อรรถอันวยะนั้นปรากฏชัด

ประโยคอันวยะ คือประโยคหลังทีกล่าวคล้อยตามประโยคหน้าทีท่านแสดงเนื้อความปฏิเสธไว้ เช่น วันนี้สมชายไม่ไปโรงเรียน เขาจึงไปเที่ยวที่เขาดิน ข้อความทั้งสองประโยคนี้อุดคคล้องกัน สมชายตั้งใจจะไม่ไปโรงเรียนและตั้งใจจะไปเที่ยวเขาดินอยู่แล้ว เมื่อเหตุการณ์สองประโยคนี้อุดคคล้องกัน ถือว่ามีเนื้อความสอดคล้องกัน ในภาษาไทยไม่มีคำเชื่อมแสดงอรรถเช่นนี้ เมื่อจำเป็นจะต้องใช้ คิดว่า น่าจะใช้คำว่าเชื่อมว่า “จึง” อย่างไรก็ตาม ประโยคอันวยะมิได้แสดงผล ถ้าใช้คำเชื่อมว่า “จึง” อาจจะ ทำให้เข้าใจผิดว่าประโยคนี้เป็นประโยคผล สนามหลวงบัญญัติให้แปลนิบาตชนิดนี้ว่า “อัน” เช่น ตัวอย่างนี้กล่าวอีกนัยหนึ่งว่า วันนี้สมชายไม่ไปโรงเรียน อันเขาไปเที่ยวที่เขาดิน ในวากยัตถทีปกะ แสดงวิเคราะห์ว่า อนุรูปโต อนุโลมโต วา อยติ ปวตตติติ อนุวย. ได้แก่ อรรถที่เป็นไปอย่างเหมาะสม หรือคล้อยตาม, อนุยสส ทีปกั วากุย์ อนุยวากุย์. ได้แก่ ประโยคที่แสดงอรรถอันวยะ

นิบาตที่ท่านประกอบไว้ในประโยคหลัง ทำหน้าที่แสดงอรรถอันวยะให้ปรากฏชัด เรียกว่า **อันวยไซตกะ** ท่านมักนิยมใช้นิบาตชนิดนี้ ๓ ตัวคือ หิ, จ, ปน โบราณจารย์บัญญัติการแปลนิบาตชนิดนี้ว่า “อัน” พระโยชนาจารย์มักอธิบายความนิบาตชนิดนี้ว่า “หิ อนุโย มยา วุจเจต” (เราจะกล่าวความคล้อยตาม)

ตัวอย่างที่ ๑

๑. ปณฺทิตฺโต เนวิตฺถิ เสเว.

บัณฑิตไม่พึงคบหาสตรี

๒. วฏฺกํ หิ อิตฺถิยา มนํ.

อันใจของสตรีคด

(คณถาภรณะ คาถาที่ ๓๓)

ประโยคที่ ๑ กล่าวปฏิเสธด้วยการใส่ น นิบาตว่า บัณฑิตไม่พึงคบหาสตรี ฉะนั้น ประโยคนี้จึงเป็นประโยคพยติเรกะ

ประโยคที่ ๒ กล่าวคล้อยตามประโยคหน้าด้วยการไม่ใส่ น ปฏิเสธว่า ใจของสตรีคด ฉะนั้น

ประโยคนี้อาจเป็นประโยคอันวยะ หิ ศัพท์ในประโยคนี้อันวยชิตกะ

ตัวอย่างที่ ๒

๑. พาโล นาม น วิสสาสิตพุโพ.

ธรรมดาคนพาล บุคคลไม่ควรคั่นเคย

๒. โส จ มิตตทุพภู โหติ.

อันคนพาลเป็นผู้ทำลายมิตร

(วากยสัมพันธ์ หน้า ๒๓๓)

ประโยคที่ ๑ กล่าวปฏิเสธด้วยการใส่ น นิบาตว่า ธรรมดาคนพาล บุคคลไม่ควรคั่นเคย ฉะนั้น
ประโยคนี้อาจเป็นประโยคพยติเรกะ

ประโยคที่ ๒ กล่าวคล้ายตามประโยคหน้าด้วยการไม่ใส่ น ปฏิเสธว่า คนพาลเป็นผู้ทำลาย
มิตร ฉะนั้น ประโยคนี้อาจเป็นประโยคอันวยะ จ ศัพท์ในประโยคนี้อันวยชิตกะ

ตัวอย่างที่ ๓

๑. น เมตตา (สมุสสาहि).

เมตตาไม่มีสภาพที่พากเพียร

๒. เมตตา ปน ปญญาคติกวตติहि โหติติ.

อันเมตตาเป็นสภาพเป็นไปมีคติเหมือนปัญญา

(มูลฎีกา เล่ม ๑ หน้า ๖ ฉบับพม่า)

ประโยคที่ ๑ กล่าวปฏิเสธด้วยการใส่ น นิบาตว่า เมตตาไม่มีสภาพที่พากเพียร ฉะนั้น ประโยค
นี้อย่าเป็นประโยคพยติเรกะ

ประโยคที่ ๒ กล่าวคล้ายตามประโยคหน้า ด้วยการไม่ใส่ น ปฏิเสธว่า เมตตาเป็นสภาพ
เป็นไปมีคติเหมือนปัญญา ฉะนั้น ประโยคนี้อาจเป็นประโยคอันวยะ จ ศัพท์ในประโยคนี้อันวยชิตกะ

โดยสรุปประโยคอันวยะคือประโยคที่กล่าวคล้ายตามประโยคหน้าที่ท่านแสดงเนื้อความปฏิเสธไว้
การจำแนกประโยคจึงต้องใคร่ครวญทั้งประโยคหน้าและประโยคหลัง โดยใช้ประโยคหลังเป็นหลัก เมื่อ
ทราบว่าเป็นประโยคหลังกล่าวคล้ายตามประโยคหน้า จึงทราบว่าประโยคหน้าเป็นประโยคพยติเรกะ ส่วน
ประโยคหลังเป็นประโยคอันวยะ

ประโยคพยติเรกะ

๒๑. ปุพเพ เจ อนุลोमेन

วุตเต ตปปฏิปกฺขโต

ภาสิโต ปจฺฉิมิ ยญจ

พยติเรกํ วิภาวินา.

เมื่อกล่าวประโยคหน้าไว้อย่างสอดคล้องกับประโยคหลัง] แล้วกล่าวประโยคหลังโดย

ปฏิเสธประโยคนั้น บัณฑิตเรียกประโยคนั้นว่า **ประโยคพยติเรกะ**

คณฺธจนาจารย์ได้กล่าวประโยคที่แสดงความคล้อยตามไว้ โดยไม่ประกอบใช้ น นิบาต แล้วกล่าวประโยคหลังที่แสดงการปฏิเสธประโยคนั้น โดยประกอบใช้ น ปฏิเสธ ประโยคทั้งสองนี้เกี่ยวเนื่องกันโดยความเป็นประโยคที่คล้อยตามและปฏิเสธ ประโยคหน้าที่กล่าวคล้อยตาม เรียกว่า **ประโยคอันวยะ** ส่วนประโยคหลังที่กล่าวปฏิเสธประโยคหน้า เรียกว่า **ประโยคพยติเรกะ** ประโยคหน้าที่เป็นประโยคอันวยะ ไม่มีนิบาตเป็นเครื่องหมายโดยตรง ส่วนประโยคหลังที่เป็นประโยคพยติเรกะมักประกอบใช้นิบาตเพื่อให้อรรถพยติเรกะนั้นปรากฏชัด

ประโยคพยติเรกะ คือประโยคที่กล่าวขัดแย้งกับประโยคที่อยู่ข้างหน้าด้วยการใส่ น ปฏิเสธเข้ามา ท่านอธิบายว่าประโยคพยติเรกะที่พึงมี น เป็นบทปฏิเสธอยู่เสมอ มีลักษณะคล้ายคลึงกับประโยคอันวยะ ต่างแต่สลับที่กันเท่านั้น เช่น วันนี้เขาไปเที่ยวเขาดิน เขาจึงไม่ได้ไปโรงเรียน ในภาษาไทยไม่มีคำเชื่อมแสดงอรรถนิตยที่กล่าวไว้แล้ว ถ้าจำเป็นต้องใช้คำเชื่อมภาษาไทยคงต้องใช้ “จึง” ในวากยัตถ์ที่ปะแสดงวิเคราะห์ว่า วิรุฑฎาเวน ปกตยตุถํ อติริญจตีติ พยติเรโก. ได้แก่ เนื้อความที่สละอรรถปรกติโดยความตรงกันข้าม, พยติเรกสฺส ทิปกํ วากยํ พยติเรกวากยํ. ได้แก่ ประโยคที่แสดงอรรถพยติเรกะ

นิบาตที่ท่านประกอบไว้ในประโยคหลัง ทำหน้าที่แสดงอรรถพยติเรกะให้ปรากฏชัด เรียกว่า **พยติเรกโชตกะ** ท่านมักนิยมใช้นิบาตชนิดนี้ ๓ ตัวคือ หิ, จ, ปน โบราณจารย์บัญญัติการเปลี่ยนนิบาตชนิดนี้ว่า “อัน” เหมือนอันวโยชตกะ ผู้แปลเห็นว่าในบางที่ก็ควรแปลว่า “แต่, ส่วน” ตามฐานะที่เหมาะสม พระโยชนาจารย์มักอธิบายความนิบาตชนิดนี้ว่า “หิ พยติเรโก มยา วุจฺจเต” (เราจะกล่าวความขัดแย้ง)

เมื่อคณฺธจนาจารย์กล่าวประโยคหน้าที่ประกอบด้วย น นิบาตแล้ว มักเขียนประโยคต่อมาที่ไม่มี น นิบาต ในกรณีนี้จัดว่าท่านกล่าวประโยคพยติเรกะก่อน แล้วกล่าวประโยคอันวยะไว้หลัง ถ้าท่านกล่าวประโยคหน้าที่ไม่มี น นิบาต แล้วกล่าวประโยคต่อมาก็มี น นิบาต จัดว่าท่านกล่าวประโยคอันวยะก่อน แล้วกล่าวประโยคพยติเรกะไว้หลัง การกล่าวประโยคทั้งสองไว้ก่อนหรือหลังเช่นนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของข้อความนั้นๆ

ตัวอย่างที่ ๑

๑. ตตฺถ เอกาวชชนวีธิยํ สดตฺสฺส ชวนสฺส ปจฺมจิตตสมุจฺจิตา วาโยธาดุ อตฺตนา สหชาตํ รูปกายํ สนฺณมฺเภตุมฺ สนฺธาเรตุมฺ สกฺโกติ.

บรรดาว่าโยธาดุที่เกิดเพราะจิตเหล่านั้น วาโยธาดุที่เกิดเพราะจิตดวงแรกในบรรดาชนจิต ๗ ดวงในวิถีจิตที่มีอาวัชชนจิตเดียว ย่อมสามารถอุปถัมภ์ค้ำจุนรูปกายที่เกิดร่วมกับตนได้

๒. อปรปํ ปน จาเลตุมฺ น สกฺโกติ.

แต่ไม่สามารถให้เคลื่อนไหวก่อนได้

(อรรถสาธิต หน้า ๑๒๙)

ประโยคที่ ๑ กล่าวคล้ายตามด้วยการไม่ใส่ น ปฏิเสธเข้ามาว่า วาโยธาตุที่เกิดเพราะจิตดวงแรก สามารถจำรูปรูปกายที่เกิดร่วมกับตนให้มั่นคงได้ ฉะนั้น ประโยคนี้จึงเป็นประโยคอันนวยะ

ประโยคที่ ๒ กล่าวขัดแย้งกับประโยคที่อยู่ข้างหน้าด้วยการใส่ น ปฏิเสธเข้ามาว่า วาโยธาตุดังกล่าวไม่สามารถทำให้รูปกายเคลื่อนไหวก่อนได้ ฉะนั้น ประโยคนี้จึงเป็นประโยคพยติเรกะ ปน ศัพท์ในประโยคนี้เป็นพยติเรกโชตกะ

ตัวอย่างที่ ๒

๑. ปัญญา เสฏฐา.

ปัญญานั้นเที่ยวประเสริฐ

๒. สีลาทโย จ ตสฺสา กลํ น อุเปนติ.

ส่วนศีลเป็นต้นย่อมไม่ถึงส่วนเสียของปัญญานั้น

(วากยสัมพันธ์ หน้า ๒๓๔)

ประโยคที่ ๑ กล่าวคล้ายตามด้วยการไม่ใส่ น ปฏิเสธเข้ามาว่า ปัญญาเป็นสิ่งที่ประเสริฐ ฉะนั้น ประโยคนี้จึงเป็นประโยคอันนวยะ

ประโยคที่ ๒ กล่าวขัดแย้งกับประโยคที่อยู่ข้างหน้าด้วยการใส่ น ปฏิเสธเข้ามาว่า ศีลเป็นต้นย่อมไม่ถึงส่วนเสียของปัญญา ฉะนั้น ประโยคนี้จึงเป็นประโยคพยติเรกะ จ ศัพท์ในประโยคนี้เป็นพยติเรกโชตกะ

ประโยคพยติเรกะบางประโยคก็ไม่มีพยติเรกโชตกะ ทั้งนี้เพราะเมื่อประกอบใช้ น นิบาตที่เป็นปฏิเสธโชตกะแล้ว ข้อความที่ปฏิเสธก็ปรากฏชัดเจน ฉะนั้น จึงไม่ประกอบใช้พยติเรกโชตกะในประโยคได้เช่นกัน เช่น

ตัวอย่างที่ ๓

๑. ตตฺถ อฏฺโฏสาธิปฺปาเยเนว กุปิตจิตฺตํ.

บรรดาองค์ทั้ง ๓ นั้น ท่านมุ่งหมายจิตโกรธด้วยความประสงค์ในการดำ

๒. น มรณาทิปฺปาเยน.

หาได้มุ่งหมายจิตโกรธด้วยความประสงค์ในการให้ตายไม่

(มังคลัตถที่ปนี เล่ม ๑ หน้า ๒๑๑)

ประโยคที่ ๑ กล่าวคล้ายตามด้วยการไม่ใส่ น ปฏิเสธเข้ามาว่า บรรดาองค์ทั้ง ๓ นั้น ท่านมุ่งหมายจิตโกรธด้วยความประสงค์ในการดำ ฉะนั้น ประโยคนี้จึงเป็นประโยคอันนวยะ

ประโยคที่ ๒ กล่าวขัดแย้งกับประโยคที่อยู่ข้างหน้าด้วยการใส่ น ปฏิเสธเข้ามาว่า ท่านมิได้มุ่งหมายจิตไกรธด้วยความประสงค์ในการให้ตาย ฉะนั้น ประโยคนี้จึงเป็นประโยคพยติเรกะ

โดยสรุปประโยคพยติเรกะคือประโยคที่กล่าวขัดแย้งกับประโยคหน้าด้วยการใส่ น ปฏิเสธเข้ามา การจำแนกประโยคจึงต้องใคร่ครวญทั้งประโยคหน้าและประโยคหลัง โดยใช้ประโยคหลังเป็นหลัก เมื่อทราบว่ประโยคหลังกล่าวปฏิเสธประโยคหน้า จึงทราบว่ประโยคหน้าเป็นประโยคอันวยะ ส่วนประโยคหลังเป็นประโยคพยติเรกะ

ประโยคสัมภาวนะ

๒๒. นิินทา ย สหิต เจว

ปุริเม ตสส กณั

ปสัสิตวาน เยนตั

สมภาวนนติ ภาสิตั.

เมื่อประโยคหน้าประกอบด้วยการดำหนิ แล้วมีการกล่าวชมเชยข้อความนั้นในประโยคหลัง ประโยคหลังนั้นเรียกว่า **ประโยคสัมภาวนะ**

คันถรจนาคารยัได้กล่าวประโยคที่แสดงการดำหนิไว้ แล้วกล่าวประโยคหลังที่แสดงการชมเชยข้อความในประโยคหน้านั้นประโยคทั้งสองนี้เกี่ยวเนื่องกันโดยความเป็นประโยคที่ดำหนิและชมเชย ประโยคหน้าทีกล่าวดำหนิ เรียกว่า **ประโยคครหะ** ส่วนประโยคหลังทีกล่าวชมเชย เรียกว่า **ประโยคสัมภาวนะ** ประโยคหน้าทีเป็นประโยคครหะ ไม่มีนิบาตเป็นเครื่องหมายโดยตรง ส่วนประโยคหลังทีเป็นประโยคสัมภาวนะมักประกอบใช้นิบาตเพื่อให้อรรถสัมภาวนะนั้นปรากฏชัด

ประโยคสัมภาวนะ คือประโยคหลังทีท่านกล่าวชมเชยบทใดบทหนึ่งในประโยคหน้า หรือกล่าวชมเชยประโยคหน้าทั้งประโยค ตัวอย่างเช่น เขาเป็นคนเกียจคร้าน แต่เขามีปัญญามาก หรือตัวอย่างทีว่ แม้เขาเป็นคนจน แต่เขาก็มีน้ำใจ ตามตัวอย่างนี้ ประโยคแรกบอกข้อความดำหนิ จึงเรียกประโยคนีว่ประโยคครหะ ส่วนประโยคหลังนั้นถือว่เป็นประโยคชมเชย จึงเรียกประโยคหลังนี้ว่ประโยคสัมภาวนะ ในวากยัตถทีปะกะแสดงวิเคราะห์ว่ สมภาเวติ โธเมตติ สมภาวนั ได้แก่ อรรถชมเชย, สมภาวนสสุ ทีปะกั วากุยั สมภาวนวากุยั. ได้แก่ ประโยคทีแสดงอรรถชมเชย

นิบาตทีท่านประกอบไว้ในประโยคหลัง ทำหนิทีแสดงอรรถสัมภาวนะให้ปรากฏชัด เรียกว่า **สัมภาวนโชตกะ** ท่านมักนิยมใช้นิบาตชนิดนี้เพียงตัวเดียว คือ ปน โบราณจารย์บัญญัติการแปลงนิบาตชนิดนี้ว่ “แต่, ก็แต่ว่, ถึงอย่างนั้น” พระโยชนาจารย์มักอธิบายความนิบาตชนิดนี้ว่ “หิ สมภาวนา มยา วุจฺเจเต” (เราจะกล่าวการชมเชย)

ตัวอย่างที่ ๑

๑. อสนธิทปิ อุทฺธจจั.

แม้ความฟุ้งซ่านจะไม่ให้ผลไปถือปฏิสนธิได้

๒. ชนกสตุติยา ปน วิปากรรมมฺ เอตฺ.

แต่ความฟุ้งซ่านนี้ เป็นวิปากรรมเพราะสามารถยังผลให้เกิดขึ้นได้[ในปวัตติกาล]

(คั่นถาภระ คาถาที่ ๓๕)

ประโยคที่ ๑ กล่าวความหมายไปในทางลบว่า อุทธัจจะเจตสิกไม่ส่งผลให้เกิดปฏิสนธิจิตได้ ฉะนั้น ประโยคนี้จึงเป็นประโยคครหะ

ประโยคที่ ๒ กล่าวความหมายไปในทางบวกว่า อุทธัจจะเจตสิกนี้ส่งผลให้เกิดเป็นอกุศลวิปากจิตในปวัตติกาลได้ ฉะนั้น ประโยคนี้จึงเป็นประโยคสัมภาวนะ ปน ศัพท์ในประโยคนี้เป็นสัมภาวนโชตกะ

ตัวอย่างที่ ๒

๑. อยฺ ทนฺโร โหติ.

บุคคลนี้เป็นคนเขลา

๒. โวसानํ ปน อนาปชฺชิตฺวา นิจุเมว สตุถํ ลิกฺขติ.

แต่เมื่อยังไม่ถึงที่สุด[ของการศึกษา] ก็ศึกษาคัมภีร์อยู่เสมอทีเดียว

(วากยสัมพันธ์ หน้า ๒๓๕)

ประโยคที่ ๑ กล่าวความหมายไปในทางลบว่า เขาเป็นคนเขลา ฉะนั้น ประโยคนี้จึงเป็นประโยคครหะ

ประโยคที่ ๒ กล่าวความหมายไปในทางบวกว่า เมื่อยังไม่ถึงที่สุด[ของการศึกษา] เขาศึกษาคัมภีร์เสมอ ฉะนั้น ประโยคนี้จึงเป็นประโยคสัมภาวนะ ปน ศัพท์ในประโยคนี้เป็นสัมภาวนโชตกะ

ตัวอย่างที่ ๓

๑. การุณิกอ อวิหีชฺชณฺสาสยตฺตา วิหสมตฺตมฺปิ น กโรติ.

ผู้มีความกรุณาย่อมไม่กระทำความแค้นแต่การเบียดเบียน เพราะมีอัธยาศัยที่ไม่มุ่งร้าย

๒. โก ปน วาโท ปาณาติปาตเน.

ก็แต่จะป่วยกล่าวไปใยในการยังสัตว์ให้ตกไป

(อนุฎีกา เล่ม ๑ หน้า ๙ ฉบับพิมพ์)

ประโยคที่ ๑ กล่าวความหมายไปในทางลบเรื่องการเบียดเบียนที่เกิดง่ายกว่าการทำปาณาติบาตว่า ผู้มีความกรุณาย่อมไม่กระทำการเบียดเบียนผู้อื่น ฉะนั้น ประโยคนี้จึงเป็นประโยคครหะ

ประโยคที่ ๒ กล่าวความหมายไปในทางบวกว่า ผู้มีความกรุณาย่อมไม่กระทำการเบียดเบียนที่มีโทษน้อย จะป่วยกล่าวไปใยที่จะทำปาณาติบาตที่มีโทษมาก ฉะนั้น ประโยคนี้จึงเป็นประโยคสัมภาวนะ ปน ศัพท์ในประโยคนี้เป็นสัมภาวนโชตกะ

โดยสรุปประโยคสัมภาวนะคือประโยคที่ท่านกล่าวชมเชยบทใดบทหนึ่งในประโยคหน้า หรือกล่าวชมเชยประโยคหน้าทั้งประโยค การจำแนกประโยคจึงต้องใคร่ครวญทั้งประโยคหน้าและประโยคหลัง โดยใช้ประโยคหลังเป็นหลัก เมื่อทราบว่าประโยคหลังกล่าวชมเชยประโยคหน้า จึงทราบว่าประโยคหน้าเป็นประโยคครหะ ส่วนประโยคหลังเป็นประโยคสัมภาวนะ

ประโยคครหะ

๒๓. ปศุคยหวจเน วุตเต โจทเกเนว เจ ปุเร,
ยถาภูเตน นินทํ ตํ ปจฺฉิมํ ครหตุถกํ.

ถ้าโจทก์กล่าวชมเชยในประโยคหน้าแล้ว ประโยคหลังกล่าวตำหนิประโยคหน้าตามที่ปรากฏ ท่านเรียกประโยคหลังว่า **ประโยคครหะ**

คณฺธรจนาจารย์ได้กล่าวประโยคที่แสดงการชมเชยไว้ แล้วกล่าวประโยคหลังที่แสดงการตำหนิข้อความในประโยคหน้านั้น ประโยคทั้งสองนี้เกี่ยวเนื่องกันโดยความเป็นประโยคที่ชมเชยและตำหนิ ประโยคหน้าที่กล่าวชมเชย เรียกว่า **ประโยคสัมภาวนะ** ส่วนประโยคหลังที่กล่าวตำหนิ เรียกว่า **ประโยคครหะ** ประโยคหน้าที่เป็นประโยคสัมภาวนะ ไม่มีนิบาตเป็นเครื่องหมายโดยตรง ส่วนประโยคหลังที่เป็นประโยคครหะมักประกอบใช้นิบาตเพื่อให้orrhครหะนั้นปรากฏชัด

ประโยคครหะ คือประโยคหลังที่ท่านกล่าวตำหนิบทใดบทหนึ่งในประโยคหน้า หรือกล่าวตำหนิประโยคหน้าทั้งประโยค ประโยคครหะนี้มีความหมายไปในทางที่ไม่ดี เมื่อมีประโยคที่มีความหมายไปในทางที่ดีอยู่ข้างหน้าเป็นคู่กัน ท่านเรียกประโยคนี้ว่าประโยคครหะ เรียกประโยคหน้าว่าประโยคสัมภาวนะ เช่น แม้เขาเป็นคนจน เขาก็ยังไม่รู้จักประมาณ ตามตัวอย่างนี้ ประโยคแรกบอกข้อความที่เป็นสภาพของบุคคลนั้น ยังไม่ถือว่าเป็นการติเตียน เราต้องเรียกประโยคนี้ว่าประโยคสัมภาวนะ ส่วนประโยคหลังนั้นถือว่าเป็นประโยคติเตียนโดยแท้ จึงเรียกประโยคหลังนี้ว่าประโยคครหะ ในวากยัตถ์ที่ปะกาะแสดงวิเคราะห์ว่า ครหตฺติ ครหํ. ได้แก่ orrhตำหนิ, ครหสุส ทิปกํ วากุญฺ ครหวากุญฺ. ได้แก่ ประโยคที่แสดงorrhตำหนิ

นิบาตที่ท่านประกอบไว้ในประโยคหลัง ทำหน้าที่แสดงorrhครหะให้ปรากฏชัด เรียกว่า **ครหโชตกะ** ท่านมักนิยมใช้นิบาตชนิดนี้เพียงตัวเดียว คือ ปน โปราณจารย์บัญญัติการเปลี่ยนนิบาตชนิดนี้ว่า “แต่, ก็แต่ว่า, ถึงอย่างนั้น” เหมือนสัมภาวนโชตกะ พระโยชนาจารย์มักอธิบายความนิบาตชนิดนี้ว่า “หิครหา มยา วุจฺเจเต” (เราจะกล่าวการตำหนิ)

ตัวอย่างที่ ๑

๑. อุเปกฺขา สนฺตตฺตา สุขสมฺภูตา.

อุเบกขาเป็นความสุขเพราะสงบ[จากอิฏฐารมณฺและอนิฏฐารมณฺ]

๒. อนิจฺจโต ปน ทุกฺขาติ กถิตา.

ถึงอย่างนั้น พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นทุกข์เพราะไม่เที่ยง

(คัมภีรฉนระ คณทที่ ๓๖)

ประโยคที่ ๑ กล่วความหมยไปนทงบวกว่ อุกเขขณเป็นควมสุขเพระสงบจก
อฏฐารมณและอนฏฐารมณ ฉนั้ ประโยคน้จ้เป็นประโยคสมภวณะ

ประโยคที่ ๒ กล่วความหมยไปนทงลบว่ พระผู้มีพระภคตรัสว่เป็นทุกข์เพระไม่เที่ยง
ฉนั้ ประโยคน้จ้เป็นประโยคครหะ ปน ศัพท์นประโยคน้เป็นครหชคทะ

ตัวอย่างที่ ๒

๑. อญฺ เณโก โหติ.

บุคคณ้เป็นคณฉลค

๒. โวสนํ ปน อปชชิตว สพพจณโต โอหียิ.

แต่เมือถึงที่สุด[ของคการศึกษา] ก็ล้หลังกว่คณทุกค

(วคยสมัพนั้ นห้ ๒๓๕)

ประโยคที่ ๑ กล่วความหมยไปนทงบวกว่ เขเป็นคณฉลค ฉนั้ ประโยคน้จ้เป็น
ประโยคสมภวณะ

ประโยคที่ ๒ กล่วความหมยไปนทงลบว่ เมือถึงที่สุด[ของคการศึกษา] เขกลับล้หลัง
กว่คณทุกค ฉนั้ ประโยคน้จ้เป็นประโยคครหะ ปน ศัพท์นประโยคน้เป็นครหชคทะ

ตัวอย่างที่ ๓

๑. กิญจปิ ทวินฺนํ อปตติกฺขณฺณเมตํ อวิจฺจํ

ชื้อว่ทฏฐลลน้เป็นชื้อของกองอภติท้งสอง[คือปราชิกและสังฆคเทส] แม้ก็จ้ริง

๒. อธิ ปน สํฆคเทสเมวธิปเปตํ.

แต่ในสิกขบทนี้พระพุทธรองค์ทงประสงค์อภติสังฆคเทสเท่นั้น

(ก้งขวิตรณิ นห้ ๒๓๑)

ประโยคที่ ๑ กล่วโดยสณญ์ไม่ดำนห้ว่ ชื้อว่ทฏฐลลน (อภติหยบ) น้เป็นชื้อของกอง
อภติสองชนคคือปราชิกและสังฆคเทส ฉนั้ ประโยคน้จ้เป็นประโยคสมภวณะ

ประโยคที่ ๒ กล่วดำนห้ไม่พอใจเนือควมของ ทฏฐลล ศัพท์ที่มีอรธถึงสองอย่งโดยท่วไปว่
พระพุทธรองค์ทงประสงค์เอออภติสังฆคเทสเท่นั้นในสิกขบทนี้ ฉนั้ ประโยคน้จ้เป็นประโยคครหะ
ปน ศัพท์นประโยคน้เป็นครหชคทะ

ปน ศัพท์ที่อยู่หลังประโยค กิญจปิ, ยทิปิ, กณํ มีอรธคือสมภวณะหรือครหะตมสมควร

แก่ฐานะ ในกรณีที่ท่านกล่าวชมเชยประโยคหน้า จัดว่าเป็นสัมภาวนโชตกะ ถ้ากล่าวตำหนิประโยคหน้า ก็เป็นครุโชตกะ

โดยสรุปประโยคครุหะคือประโยคที่ท่านกล่าวตำหนิบทใดบทหนึ่งในประโยคหน้า หรือกล่าวตำหนิประโยคหน้าทั้งประโยค การจำแนกประโยคจึงต้องใคร่ครวญทั้งประโยคหน้าและประโยคหลัง โดยใช้ประโยคหลังเป็นหลัก เมื่อทราบว่ประโยคหลังกล่าวตำหนิประโยคหน้า จึงทราบว่ประโยคหน้าเป็นประโยคสัมภาวนะ ส่วนประโยคหลังเป็นประโยคครุหะ

ปฏินญาในการกล่าวตัวอย่าง

๒๔. น ตาว สุฏฺฐ วิภูตํ

ลกฺขณเวยว ภาสีเต

ตสฺมา ปโยคเมเตสํ

ภาสีสฺสามิ ยถาพลํ.

เมื่อข้าพเจ้ากล่าวลักษณะ[ของประโยคต่างๆ มีประโยควิตถาระเป็นต้น] ซึ่งยังไม่ชัดเจนดีนัก เพราะเหตุนั้น ข้าพเจ้าจะกล่าวตัวอย่างของประโยคเหล่านั้นตามความสามารถ

ท่านกล่าวว่าเมื่อได้กล่าวลักษณะของประโยคต่างๆ แล้ว จะกล่าวตัวอย่างของประโยคเหล่านั้นต่อมา เพื่อให้การศึกษาเข้าใจลักษณะของประโยคเป็นอย่างดี ทั้งนี้เพราะการกล่าวลักษณะอย่างเดียวโดยไม่กล่าวตัวอย่าง ยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร อนึ่ง การที่ท่านกล่าวลักษณะแล้วแสดงตัวอย่างในภายหลัง ไม่แสดงตัวอย่างควบคู่ไปกับลักษณะ เพราะคัมภีร์นี้รจนาตามแบบสูตรในคัมภีร์ไวยากรณ์ที่กล่าวสูตรซึ่งเป็นกฎข้อบังคับก่อน แล้วจึงกล่าวตัวอย่างต่อจากนั้น

ศัพท์ว่า ปโยค แปลว่า ตัวอย่าง ในคันถาภรณ์ฎีกาใหม่แสดงวิเคราะห์ว่า ปยุชฺชิตพฺโพติ ปโยโค. (ป บทหน้า + ยุชฺ ธาตุ + ณ ปัจจัย) และพระฎีกาจารย์ได้กล่าวว่า ตาว ศัพท์มีอรรถ ๖ อย่างคือ เบื้องต้น (ปฐมัตถะ), ลำดับ (กัมมัตถะ), มองหาข้อความอื่นที่ควรกล่าว (วัตตัพพันฺตรเปกฺขณะ), อนุญาต (อนุญญาตะ), จำนวน (ปมาณะ), ยิง (อติวียะ) ส่วนในคานี้ ตาว ศัพท์ใช้ในอรรถอติวียะ

ตัวอย่างประโยควิตถาระ

๒๕. เวทนาทีสุ วิญเญโย

สุขสทฺโทติ ปาจเก

อยํ หิ สุขสฺส จาติ

วิตถาโรว วิตถารณํ

ประโยคขยายความที่ว่ เวทนาทีสุ สุขสทฺโท วิญเญโย. (สุข ศัพท์พึงทราบในอรรถมีเวทนาเป็นต้น) อยํ หิ สุขสฺส จ ... (ความพิสดารว่ เวทนา ศัพท์นี้ปรากฏในอรรถสุขเวทนาในตัวอย่างเช่น สุขสฺส จ ปหานา ...) ชื่อว่ประโยควิตถาระ

ประโยคที่ท่านยกมานี้อยู่ในอัฐฐสาลินี (ฉบับมหาจุฬาฯ ดิग्มาติกาปทวิถนนา หน้า ๘๘) ขอความเต็มมีว่:-

๑. สุขสทฺโท ตาว สุขเวทนาสุขมูลสุขารมณสุขเหตุสุขปจฺจยฺญานอพฺยาปชฺฌนินฺพพานาทีสุ

ทิสฺสติ.

สุข ศัพท์ย่อมปรากฏในอรรถเช่น สุขเวทนา (ความรู้สึกเป็นสุข), สุขมูล (เหตุแห่งความสุข), สุขารมณ์ (อารมณ์อันเป็นสุข), สุขเหตุ (เหตุอันเป็นสุข), สุขปัจจัยฐานะ (ที่ตั้งอันเป็นปัจจัยแห่งความสุข), อภัยปัชฌะ (การไม่เบียดเบียน) และนิพพาน ก่อน

๒. อัยฺ หิ “สุขสฺส จ ปหานา”ติอาทิสฺ สุขเวทนาย ทิสฺสติ. “สุโข พุทฺธานมฺปปาโท. สุขา วิราคตา โลเก”ติอาทิสฺ สุขมฺเ. “ยสฺมา จ โข มหาลิ รูปํ สุขํ สุขานุปตฺติํ สุขาวกฺกนฺตํ”ติอาทิสฺ สุขารมฺมเ. “สุขสฺเสตํ ภิกฺขเว อธิวจฺนํ ยทิตํ ปุณฺณานิ”ติอาทิสฺ สุขเหตุมฺหิ. “ยาวณฺจิทํ ภิกฺขเว น สุกรํ อกฺขาเนน ปาปฺณิตุํ ยาว สุขา สคฺคา. น เต สุขํ ปชานนฺติ, เย น ปสฺสนฺติ นนฺทน”ติอาทิสฺ สุขปัจจัยฐานเ. “ทิจฺจธมฺมสุขวิหารา เอเต ธมฺมา”ติอาทิสฺ อพฺยาปชฺเ. “นิพฺพานํปรมํ สุขํ”ติอาทิสฺ นิพฺพาเน.

ความพิสดารว่า สุข ศัพท์นี้ย่อมปรากฏในอรรถสุขเวทนา ในตัวอย่างเช่น สุขสฺส จ ปหานา (เพราะละความสุขด้วย), ในอรรถสุขมูล ในตัวอย่างเช่น สุโข พุทฺธานมฺปปาโท (การอุปติของพระพุทธเจ้าเป็นความสุข), สุขา วิราคตา โลเก (ความสิ้นกำหนดเป็นความสุขในโลก), ในอรรถสุขารมณ์ ในตัวอย่างเช่น ยสฺมา จ โข มหาลิ รูปํ สุขํ สุขานุปตฺติํ สุขาวกฺกนฺตํ (ดูก่อนมหาลิ เพราะเหตุที่รูปเป็นสุข อันความสุขครอบงำแล้ว อันความสุขแผ่ซ่านแล้ว), ในอรรถว่าสุขเหตุ ในตัวอย่างเช่น สุขสฺเสตํ ภิกฺขเว อธิวจฺนํ ยทิตํ ปุณฺณานิ (ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุญทั้งหลายเหล่านี้เป็นชื่อของความสุข), ในอรรถว่าสุขปัจจัยฐานะ ในตัวอย่างเช่น ยาวณฺจิทํ ภิกฺขเว น สุกรํ อกฺขาเนน ปาปฺณิตุํ ยาว สุขา สคฺคา. (ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย มิใช่ง่ายที่จะบอกว่า สวรรค์เป็นสุขเพียงใด) และ น เต สุขํ ปชานนฺติ, เย น ปสฺสนฺติ นนฺทน (บุคคลใดไม่เคยเห็นนันทนอุทยาน บุคคลนั้นย่อมไม่รู้จักความสุข), ในอรรถอภัยปัชฌะ ในตัวอย่างเช่น ทิจฺจธมฺมสุขวิหารา เอเต ธมฺมา (ธรรมทั้งหลายเหล่านี้เป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน) และในอรรถว่านิพพาน ในตัวอย่างเช่น นิพฺพานํปรมํ สุขํ (ความสุขมีนิพพานเป็นอย่างยิ่ง)

๓. อธิ ปนํยํ สุขเวทนายเมว ทฺวฺจฺจโป.

แต่ สุข ศัพท์ในประโยคนี้ พึงทราบว่าเป็นไปในอรรถสุขเวทนา

ประโยคที่ ๑ กล่าวโดยสังเขปว่า สุข ศัพท์ใช้ในอรรถ ๗ อย่างมีสุขเวทนาเป็นต้น ฉะนั้นประโยคนี้จึงเป็นประโยคสังเขป

ประโยคที่ ๒ ขยายบทนามคือ สุข ศัพท์โดยแสดงตัวอย่างที่ใช้ในอรรถสุขเวทนาเป็นต้น ฉะนั้นประโยคนี้จึงเป็นประโยควิจารณ์ หิ ศัพท์ในประโยคนี้เป็นวิจารณ์โทษที่จะ

ประโยคที่ ๓ กล่าวระบุว่า สุข ศัพท์ในประโยคนี้เป็นไปในอรรถสุขเวทนา ฉะนั้น ประโยคนี้จึงเป็นประโยควิเสสะ ปน ศัพท์ในประโยคนี้เป็นวิเสสโทษที่จะ ส่วนประโยคที่ ๒ เป็นประโยคสามัญญะ

จากตัวอย่างนี้พอจะสังเกตได้ว่า ประโยคสังเขปเป็นการกล่าวสรุป แล้วท่านขยายความ

แจกแจงในประโยคต่อมา ท่านเรียกประโยคที่ขยายความนี้ว่า ประโยควิถาะระ ประโยควิถาะระข้างต้นนี้ เป็นประโยคที่ขยายความเฉพาะบทที่ปรากฏในประโยคสังเขปะ คือขยายบทว่า สุขเวทนาสุขมูลสุขารมมณสุขเหตุสุขขปลจยญจานอพยพชฌนิพพานาทีสุ

อนึ่ง ขอให้สังเกตว่า ข้อความที่ท่านยกมาแสดงเป็นตัวอย่างในคานานี้ เป็นเพียงอย่างย่อๆ พอเป็นเครื่องสังเกตเท่านั้น ทั้งนี้เพราะถูกจำกัดด้วยฉันทลักษณ์

ตัวอย่างประโยควากยารัมมะ

๒๖. “เอตถ หิ พหุธา อตถํ

รตนานํ ปณามเน

ปปญเจนตี”ติ อาทีสุ

วากยารมโม ปทิสสเร.

ประโยควากยารัมมะพบในตัวอย่างเป็นต้นว่า เอตถ หิ พหุธา อตถํ รตนานํ ปณามเน ปปญเจน

ติ. (ก็ในการนอบน้อมพระรัตนตรัยนี้ อาจารย์ทั้งหลายได้อธิบายประโยชน์ไว้เป็นอันมาก)

ตัวอย่างนี้ท่านตัดมาจากสารัตถทีปนี ฎีกาพระวินัย (ฉบับมหาจุฬาย เล่ม ๑ หน้า ๓) ข้อความเต็มว่า:-

๑. วินยสํวณณนารมเภา รตนตฺตยํ นมสฺสิตุกาโม ตสฺส วิสิฏฺฐจฺจุณโยคสนฺทสฺสนตฺถํ “โย กปฺปโกฏฺฐีหิปี”ติอาทิมหา.

[พระอรรถกถาจารย์]ผู้ประสงคฺจะนอบน้อมพระรัตนตรัยในคำเริ่มต้นการสังวณณนาพระวินัย จึงกล่าวคำเป็นต้นว่า โย กปฺปโกฏฺฐีหิปี เพื่อแสดงการประกอบคุณพิเศษของพระรัตนตรัยนั้น

๒. วิสิฏฺฐจฺจุณโยเคน หิ วณฺทนารหฺภาโว, วณฺทนารเห จ กตา วณฺทนา ยถาธิปเปตมตฺถํ สาเรติ.

จริงอยู่ [พระรัตนตรัย]เป็นสิ่งที่ควรแก่การนอบน้อม เพราะการประกอบด้วยคุณพิเศษ ก็การนอบน้อมที่กระทำแล้วในสิ่งที่ควรแก่การนอบน้อม ย่อมยังประโยชน์ตามที่ประสงคฺให้สำเร็จได้

๓. เอตฺถ จ สํวณณนารมเภา รตนตฺตยปฺปณามกรณปฺปโยชนํ ตตฺถ ตตฺถ พหุธา ปปญเจนตี อาจริยา.

ก็ในคำเริ่มต้นของการสังวณณนานี้ พระอรรถกถาจารย์ทั้งหลายอธิบายประโยชน์ของการกระทำการนอบน้อมพระรัตนตรัยไว้อย่างมากมายในคัมภีร์[อรรถกถา]นั้นๆ

ประโยคที่ ๑ และ ๒ เป็นประโยคอาวัธะ ท่านกล่าวขึ้นเพื่อเริ่มต้นสิ่งที่ท่านจะเขียนนี้ ประโยคที่ ๓ เป็นประโยควากยารัมมะที่กล่าวต่อจากประโยคหน้าเพื่อให้ข้อความแจ่มแจ้งขึ้น อนึ่ง ในบรรดาประโยคอาวัธะทั้งสองประโยคนั้น ประโยคที่ ๒ เป็นประโยคทัฬหีภะที่กล่าวเพื่อสนับสนุนความของบทว่า วิสิฏฺฐจฺจุณโยคสนฺทสฺสนตฺถํ ในประโยคแรก ส่วนประโยคที่ ๑ เป็นประโยคทัฬหียะ

ขอให้สังเกตว่าพระอรรถกถาจารย์ใช้ จ ทัฬหีเป็นวากยารัมภโชตกะ โดยกล่าวว่า เอตถ จ ...

ส่วนพระอริยวงศ์ใช้ หิ ศัพท์เป็นวากยารัมภโคตกะ โดยกล่าวว่า เอตถ หิ ...

คันทถาภรณ์ฎีกาใหม่กล่าวว่า บทว่า **ปทิสฺสเร** เป็นวจนวิปลาส เพราะเปลี่ยนจากรูปเอกพจน์คือ ปทิสฺสเต เป็นรูปพหูพจน์คือ ปทิสฺสเร (ป บทหน้า + ทิสฺ ธาตุ + ย ปัจจัย + อนเต วิภัติ)

คำว่า **ปณามเน** สำเร็จมาจาก ป บทหน้า + นมุ ธาตุ + ยุ ปัจจัย ตามหลักไม่สามารถ พกฺกัธฺสระของธาตุได้ จึงควรมีรูปว่า ปณมเน ในที่นี้ท่านทีฆะ อ ของ นมุ ธาตุเป็น อา เพื่อรักษา คณะนั้น

ตัวอย่างประโยคการณะ

๒๗. “อตฺโถ อกฺขรสมฺมาโต

วิปตฺติยํ หิ ทฺพนฺโย

ตสฺมา”ติ อาทิปาเจสุ

การณํ โชตกํ ภเว.

ประโยคการณะพบในข้อความเบื้องต้นว่า อตฺโถ อกฺขรสมฺมาโต. วิปตฺติยํ หิ ทฺพนฺโย. ตสฺมา ... (ความหมายย่อมรู้ได้ด้วยอักษร **เพราะว่า**เมื่ออักษรวิบัติ ความหมายก็รู้ได้ยาก เพราะเหตุนั้น...)

ข้อความนี้ย่อมาจากกัจจายนไวยากรณ์ หน้า ๑ ที่ว่า:-

๑. สพฺพวจนํ นมตฺโถ อกฺขเรเหว สมฺมายเต.

ความหมายของถ้อยคำทั้งปวง ย่อมรู้ได้ด้วยอักษรทั้งหลายนั้นเทียว

๒. อกฺขรวิปตฺติยํ หิ อตฺถสฺส ทฺพนฺนยตา โหติ.

เพราะว่าเมื่อมีความวิบัติของอักษรอยู่ ความหมายก็รู้ได้ยาก

๓. ตสฺมา อกฺขรโกสลลํ พหุปรการํ สุตฺตฺนเตสุ.

เพราะเหตุนี้ ความเชี่ยวชาญในอักษร จึงเป็นสิ่งมีอุปการะมากใน[การทำความเข้าใจ]พระสูตรทั้งหลาย

ประโยคที่ ๑ เป็นประโยคผล ประโยคที่ ๒ เป็นประโยคการณะแสดงเหตุ ประโยคที่ ๓ เป็นประโยคผลลัพธ์คือประโยคแสดงผลที่ได้รับในภายหลัง ตัวอย่างนี้ได้อธิบายไว้แล้วในคาถาที่ ๑๒ อนึ่ง ประโยคผลลัพธ์นี้ศึกษาพึงศึกษาได้จากคัมภีร์วากยัตถมัญชุสา

ตัวอย่างประโยคผล

๒๘. “ทํานํ ทาทพฺพเมวาทิ

ทํานญฺหิ โภคสมฺปทํ

อวาทิ”ติ อาทิสฺสุ

นิปาตา ผลโชตนา.

นิบาตที่แสดงผลพบในตัวอย่างเบื้องต้นว่า ทํานํ ทาทพฺพเมว. ทํานญฺหิ โภคสมฺปทํ อวาทิ.

(บุคคลพึงให้ทาน **ด้วยว่า**ทานนำมาซึ่งความถึงพร้อมแห่งโภคทรัพย์)

ข้อความที่ยกมาในคาถานี้ ประโยคแรกที่ว่า ทํานํ ทาทพฺพเมว. เป็นประโยคการณะ ส่วน

ด้วย

ประโยค วุฒฺ ตํ หิ ภควตา ... เป็นประโยคที่กล่าวขึ้นเพื่อสนับสนุนข้อความข้างหน้า โดยยกพระดำรัสของพระพุทธเจ้ามายืนยันด้วย ท่านเรียกประโยคเช่นนี้ว่า อาคมทัฬหีकरणะ ประโยคที่อยู่หน้าประโยคอาคมทัฬหีकरणะเรียกว่า ประโยคทัฬหียะ ส่วนประโยคยุติทัฬหีकरणะท่านกล่าวตัวอย่างว่า

๑. พุทฺธาภิ วณฺทเนยฺยํ.

พระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น เป็นสิ่งที่ควรกราบไหว้นั้นเทียว

๒. น หณฺณํ อตฺถิ ตํ วินา.

จริงอยู่ เว้นจากพระรัตนตรัยนั้นแล้ว ที่พึ่งอื่นย่อมไม่มี

ประโยคที่ ๑ กล่าวว่า พระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น เป็นสิ่งที่ควรกราบไหว้ ประโยคนี้ยังไม่หนักแน่น เพราะเป็นเพียงความเห็นของผู้กล่าว ฉะนั้น ประโยคนี้จึงเป็นประโยคทัฬหียะ

ประโยคที่ ๒ กล่าวย้ำความประโยคหน้าโดยเหตุผลที่เหมาะสมว่า เว้นจากพระรัตนตรัยนั้นแล้ว ที่พึ่งอื่นย่อมไม่มี

ทั้งสองตัวอย่างที่ท่านยกมานี้เป็นตัวอย่างของประโยคทัฬหีकरणะที่หลุดด้วยคือประโยคว่าวุฒฺ ตํ หิ ภควตา เป็นตัวอย่างของประโยคสภาวะทัฬหีकरणะด้วย เพราะเป็นการย้ำข้อความข้างหน้าตามความเป็นจริงที่ปรากฏด้วย ท่านไม่ถือว่าเป็นประโยคพยติเรกทัฬหีकरणะ เพราะไม่ได้แสดงความขัดแย้งกับประโยคหน้า ประโยคว่า น หณฺณํ ... เป็นตัวอย่างของประโยคพยติเรกทัฬหีकरणะด้วย เพราะแสดงความขัดแย้งกับประโยคที่อยู่ข้างหน้าด้วยการใส่ น ปฏิเสธเข้ามา ท่านอธิบายว่าประโยคพยติเรกทัฬหีकरणะต้องมี น เป็นบทปฏิเสธอยู่เสมอ

ตัวอย่างประโยคปักขันตระ

๓๒. ยํ ปน ตํ มหารณฺณา

อุณฺหาเตตฺวาน เมทฺธี”

อิจฺเจวมาทิกเก ปาเจ

วุจฺจเตยฺ ปกฺขนฺตเร.

[ปน ศัพท์]ในข้อความนี้เป็นต้นว่า ยํ [ทานํ อตฺถิ], ตํ ปน มหารณฺณา เมทฺธี อุณฺหาเตตฺวาน ทินฺนํ (ทานใด มีอยู่ ส่วนทานนั้นอันพระมหाराชาผู้ยังพินปฐพีให้บันลือแล้ว พระราชทานแล้ว) ท่านกล่าวไว้ในอรรถปักขันตระ

ข้อความที่ยกมาในคานานี้ ประโยคแรกที่ว่า ยํ [ทานํ อตฺถิ] (ทานใดมีอยู่) เป็นประโยคปักขะ เพราะเป็นฝ่ายแรก ส่วนประโยคหลังที่ว่า ตํ ปน มหารณฺณา เมทฺธี อุณฺหาเตตฺวาน ทินฺนํ (ส่วนทานนั้นอันพระมหाराชาผู้ยังพินปฐพีให้บันลือแล้ว พระราชทานแล้ว) เป็นประโยคปักขันตระ เพราะเป็นฝ่ายอื่น

ตัวอย่างประโยคอันวยะ

๓๓. “เนวิตถิ ปณฺหิตโต เสเว

วงฺกํ หิ อิตฺถิยา มนฺ”

อิจฺจาที อนฺวํ วุตฺตํ

วิญฺญา สारมนฺดินา.

วิญญูชนผู้มีความรู้อันเป็นสาระเรียกประโยคเป็นต้นว่า ปณฺหิตโต เนวิตถิ เสเว. วงฺกํ หิ อิตฺถิยา มนฺ. (บันทึกไม่ควรคบหาสตรีเลยทีเดียว ด้วยว่าใจของสตรีคิด) ว่า **ประโยคอันวยะ**

ข้อความที่ยกมาในคานานี้ ประโยคแรกที่ว่า ปณฺหิตโต เนวิตถิ น เสเว. เป็นประโยคพยติเรกะ ส่วนประโยคหลังที่ว่า วงฺกํ หิ อิตฺถิยา มนฺ. เป็นประโยคอันวยะ ดูคำอธิบายตัวอย่างนี้ที่คานาที่ ๒๐

ตัวอย่างประโยคพยติเรกะ

๓๔. “อิตรถา หิ” ตฺยาทีสุ

พยติเรกนฺติ โน มติ

น เจตมธิปฺเปตฺนติ

ภูิกายํ วุตฺตมฺหิสิ.

ในตัวอย่างเป็นต้นว่า อิตรถา หิ (ถ้าไม่เช่นนั้น ...) มติของข้าพเจ้าว่าเป็น**ประโยคพยติเรกะ** ประโยคเช่นนี้ว่า น อุภยมฺปิ เจตํ อธิปฺเปตํ (ข้อความทั้งสองประการ[ที่ละไว้]นี้ อันพระผู้มีพระภาคมิได้ประสงค์ไว้) ท่านกล่าวไว้ใน[คัมภีร์คันถธุฎฐิฎีกา[ว่าเป็นประโยคพยติเรกะ]

ตัวอย่างว่า อิตรถา หิ นี้ท่านนำมาจากอัฐฐสาลินี (ฉบับมหาจุฬาฯ ข้อ ๙ หน้า ๙๑) ข้อความเต็มๆ ว่า:-

๑. ตติยปเท “เนว ทสฺสเนน น ภาวนาย ปหาตพฺโพ เหตุ เอเตสฺส”ติ เอวมตฺถํ อคฺคเหตุวา “เนว ทสฺสเนน น ภาวนาย ปหาตพฺโพ เหตุ เอเตสํ อตฺถิ”ติ เอวมตฺถํ คเหตุพฺโพ.

ในบทที่สาม ไม่ถือเอาเนื้อความอย่างนี้ว่า “เหตุของธรรมเหล่านี้ อันบุคคลไม่พึงละด้วยโสตาปัตติมรรคญาณและมรรคญาณเบื้องสูง” ควรถือเอาเนื้อความอย่างนี้ว่า “เหตุอันบุคคลไม่พึงละด้วยโสตาปัตติมรรคญาณและมรรคญาณเบื้องสูง มีอยู่แก่ธรรมเหล่านี้”

๒. อิตรถา หิ อเหตุกานํ อคฺคทณฺ ภเวยฺย. ...

มิฉะนั้นแล้ว ก็จะไม่มีการถือเอาเหตุกรรม ...

๓. น อุภยมฺปิ เจตํ อธิปฺเปตํ.

ข้อความทั้งสองประการ[ที่ละ...ไว้]นี้ อันพระผู้มีพระภาคมิได้ประสงค์ไว้

คำว่า **ทสฺสเนน** (ด้วยการเห็น) หมายถึงความเข้าใจธรรมขั้นต้นของพระโสดาบันเมื่อละสังโยชน์เบื้องต่ำได้

คำว่า **ภาวนาย** (ด้วยการภาวนา) หมายถึงด้วยการเข้าถึงธรรมขั้นสูงกว่าโสดาบัน

คำว่า **อิตรถา** (โดยประการอื่น) เมื่อใช้คู่กับ หิ เป็น อิตรถา หิ จะใช้สองความที่เป็นพยติเรกะ ซึ่งแปลได้ว่า “มิฉะนั้นแล้ว” สนามหลวงแปลนิบาตคુંนี้ว่า “ถ้าไม่เช่นนั้น” อย่างไรก็ตาม โบราณจารย์

กล่าวว่าถ้าแปลยกศัพท์ให้เต็มบทบางบทเข้าไปว่า อิตถา หิ อตฺเถ คยฺหมาเน ... ซึ่งแปลได้ว่า หิ พุ
ยติเรกํ วุฑฺฒามิ เราจักกล่าวพยติเรกะ อตฺเถ ครั้นเมื่ออรรถ คยฺหมาเน อันท่านถือเอาอยู่ อิตถา โดย
ประการอื่น ...

ข้อความข้างต้นนี้ ท่านอธิบายมาติกาในธัมมสังคณีที่ว่า เนวทสฺสเนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกา
ธมฺมา บทว่า เนวทสฺสเนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกา นี้เป็นบทสมาสที่ไม่ลบลวิภัตติ ตามคำอธิบาย
ของท่านในประโยคที่หนึ่ง ท่านไม่ต้องการให้วิเคราะห์บทว่า เนวทสฺสเนนภาวนายปหาตพฺพเหตุกา เป็น
ฉัฏฐีพหุพพีหิสมาส แต่ต้องการให้แสดงรูปวิเคราะห์เป็นจตุตถีพหุพพีหิสมาส ตามการวิเคราะห์ที่ท่าน
ต้องการนี้แปลได้ว่า ธรรมทั้งหลายที่มีเหตุอันบุคคลไม่พึงละด้วยโสตาปัตติมรรคญาณและมรรคญาณ
เบื้องสูง (คนไทยแปลฉัฏฐีพหุพพีหิสมาสกับจตุตถีพหุพพีหิสมาสไม่ต่างกัน แต่ในภาษาบาลีมีความ
หมายต่างกันอยู่)

ประโยคที่สองกล่าวว่า ถ้าวิเคราะห์เป็นฉัฏฐีพหุพพีหิสมาส จะทำให้ความหมายผิดจาก
สภาวะธรรมไป กล่าวคือ ไม่สามารถถือเอาเหตุกรรมเข้าในองค์ธรรมนี้ได้ เพราะฉะนั้น พระอริย
วงศ์จึงกล่าวว่าประโยคนี้เป็นประโยคพยติเรกะ ขอให้สังเกตว่า ประโยคนี้มีนัยแสดงความขัดแย้งกับ
ข้อความข้างหน้า มี น ปฏิเสธอยู่ในบทว่า อคฺคหณํ มตินี้เป็นความคิดของท่าน ก่อนหน้านี้อย่างไม่มี
อาจารย์ท่านใดคิดว่าประโยคเช่นนี้เป็นประโยคพยติเรกะ เพราะคิดว่าเป็นประโยคการณะหรือประโยค
ทัฬหีकरणะ ในคัมภีร์ฎีกาให้ตัวอย่างของประโยคพยติเรกะไว้คนละแนวกับท่านพระอริยวงศ์ กล่าว
คือในฎีกานั้นท่านคิดว่าประโยคที่ ๓ คือ น อุกฺกมฺปิ เจตํ อธิปเปตํ ซึ่งมี น ปฏิเสธอยู่เป็นประโยคพ
ยติเรกะเท่านั้น ปัจจุบันในพม่ายอมรับมติทั้งสองนี้

ตัวอย่างประโยคสัมภวานะ

๓๕. “อสนฺธิทฺธิ อุทฺธจฺจํ

ชนกสฺตติยา ปน

วิปาการมฺมเมตฺถ”ติ

สมฺภวานํ ปกาสเย.

ท่านแสดงข้อความว่า อสนฺธิทฺธิ อุทฺธจฺจํ. ชนกสฺตติยา ปน วิปาการมฺมํ เอตํ. (แม้ความฟุ้ง
ซ่านจะไม่ให้ผลไปถึงปฏิสนธิได้ แต่ความฟุ้งซ่านนี้ เป็นวิปาการกรรมเพราะสามารถยังผล
ให้เกิดขึ้นได้) เป็นตัวอย่างของประโยคสัมภวานะ

ข้อความที่ยกมาในคานาณี ประโยคแรกที่ว่า อสนฺธิทฺธิ อุทฺธจฺจํ. เป็นประโยคสัมภวานะมีนัย
ไปในทางบวก ส่วนประโยคหลังที่ว่า ชนกสฺตติยา ปน วิปาการมฺมํ เอตํ. เป็นประโยคครหะมีนัยไปใน
ทางลบ ดูคำอธิบายตัวอย่างนี้ที่คานาณีที่ ๒๒

อนึ่ง ประโยคนี้เข้าใจว่าท่านผูกขึ้นโดยนำความมาจากประโยคในอภิธัมมัตถสังคหะ (ฉบับ
วัดมหาธาตุ ๒๕๒๙ ข้อ ๖๙ หน้า ๓๖) ที่ว่า:-

เอตตถากุสลกมมมฺหุทฺตจฺจเรหิตํ อปายญฺมียํ ปฏิสนธิํ ชเนติ. ปวตฺตียมฺปน สพฺพมฺปิ ทฺวาทสวีสํ
สตุตถากุสลปากานิ สพฺพตฺถาปิ กามโลเก รูปโลเก จ ยถารหํ วิปจฺจติ.

บรรดา[อกุศลกรรม]เหล่านี้ อกุศลกรรมยกเว้นอุทฺตจจะ ส่งผลให้เกิดปฏิสนธิในอบายภูมิได้
ส่วน[อกุศลกรรม] ๑๒ ประการทั้งหมด ย่อมส่งผลให้เกิดอกุศลวิบากจิต ๗ ดวงในปวัตติกาลในกาม
ภูมิและรูปภูมิทั้งหมดตามสมควร

คำว่า ในปวัตติกาล หมายถึงจิตที่อยู่ในระหว่างปฏิสนธิจิตและจุติจิต

ตัวอย่างประโยคครหะ

๓๖. “สนฺตตฺตา สุขสมฺภูตา อฺเปกฺขา, ปณานิจฺจโต

‘ทุกฺขนฺ’ติ กถิตาเว”ติ ครหา อธิ ชานียา.

พึงทราบว่าในข้อความว่า สนฺตตฺตา สุขสมฺภูตา อฺเปกฺขา, อนิจฺจโต ปณ ทุกฺขํ อิติ กถิตา
เอว (อุเบกขาเป็นความสุขเพราะสงบ[จากอิฏฐารมณ์และอนิฏฐารมณ์] ถึงอย่างนั้น พระผู้
มีพระภาคยังตรัสแล้วว่าเป็นทุกข์นั้นเพียวเพราะไม่เที่ยง) นี่เป็น[ตัวอย่างของ]ประโยคครหะ
ตามปรกติจำแนกเวทนาเป็น ๓ คือ สุขเวทนา, ทุกขเวทนา และอุเบกขาเวทนา มีบางแห่ง
ท่านจำแนกเวทนาเป็น ๒ คือ สุขเวทนาและทุกขเวทนา โดยนำอุเบกขาเวทนาไปรวมไว้ในสุขเวทนา
เพราะอุเบกขามีสภาพเป็นความสงบ สงเคราะห์เป็นสุขเวทนาได้ อย่างไรก็ตาม อุเบกขาเวทนาจึงจัด
เป็นทุกข์ตามไตรลักษณ์เพราะมีสภาพไม่เที่ยง

ข้อความที่ยกมาในคานานั้น ประโยคแรกที่ว่า สนฺตตฺตา สุขสมฺภูตา อฺเปกฺขา. เป็นประโยค
สัมภาวนะมีนัยไปในทางบวก ส่วนประโยคหลังที่ว่า อนิจฺจโต ปณ ทุกฺขํ อิติ กถิตา เอว. เป็นประโยค
ครหะมีนัยไปในทางลบ ดูคำอธิบายตัวอย่างนี้ที่คานาที่ ๒๓

อรรถของ หิ, จ, ปณ ในบางแห่ง

๓๗. ปทปฺปฺรณฺมตฺเตปิ อวธฺาเร ปวตฺตเร

หิ-จ-ปนาทิกา สทฺทา ยถาโยคํ กทาจิปิ.

ศัพท์มี หิ, จ และ ปณ เป็นต้น ในบางครั้งเป็นไปในอรรถปทปฺรณฺม และอวธฺาธณฺะ ตาม
สมควรแก่อุทาหรณ์

ท่านกล่าวอรรถของนิบาตคือ หิ, จ, ปณ ในคานาที่ ๗-๙ ว่ามีอรรถวิตถาธะและวากยารัม
ภะเป็นต้น จากนั้นได้แสดงตัวอย่างไว้ในคานาที่ ๑๐-๓๖ ส่วนในคานานี้ท่านกล่าวอรรถของนิบาตที่ยัง
ไม่ได้กล่าวไว้ในตอนต้นของคัมภีร์ว่า นิบาตเหล่านั้นเป็นนิบาตที่นิยมใช้ในอรรถปทปฺรณฺมและอว
ธฺาธณฺะมากกว่านิบาตตัวอื่น

ศัพท์ว่า อวธฺา (อว บทหน้า + ธฺ ธาตุ + ณ ปัจจัย) มีความหมายเท่ากับคำว่า อวธฺาธณ

(อว บทหน้า + ฐธ ฐาตุ + ยุ บัจจย) ที่นิยมใช้ทั่วไป ท่านใช้ อวธาร ศัพท์ในคานานี้เพื่อให้ครบคณะ
ฉันท

ตัวอย่างอรรถปทปุระและอวธารณะ

๓๘. “เตน หิ”ตยาทิเก ปาเจ

หิสทโท ปทปุระ

“ชินวจนยุดต์ หิ”

อวธาร ปกาลิโต.

หิ ศัพท์ ในคำว่า เตน หิ (ถ้าอย่างนั้น) เป็นต้น ท่านแสดงไว้ว่าเป็นไปในอรรถปทปุระ
ส่วน หิ ศัพท์ในประโยคว่า ชินวจนยุดต์ หิ (สมควรแก่พระชินพจน์เท่านั้น) ท่านแสดงไว้
ว่าเป็นไปในอรรถอวธารณะ

ในตัวอย่างว่า เตน หิ (ถ้าอย่างนั้น) หิ นิบาตเป็นไปในอรรถปทปุระ ส่วน หิ ศัพท์ในตัวอย่างว่า
ชินวจนยุดต์ หิ (สมควรแก่พระชินพจน์เท่านั้น) เป็นไปในอรรถอวธารณะ

ในคันทาภรณ์ภาษาฎีกากล่าวว่า คำว่า เตน หิ ตัดมาจากธัมมปทัฏฐกถา (ภาค ๑ ยมกวรรค
วณณนา โกสัมพิกวตถุ หน้า ๕๗) ข้อความเต็มว่า:-

สตถา “เตน หิ คณหาหิ ปตตจีวรน”ติ ปตตจีวร คาหาเปตฺวา นิขมิ.

พระศาสดาทรงยังช้างปาลิเลียบยกให้ถือบาตรและจีวรด้วยพระดำรัสว่า “ถ้าอย่างนั้น เธอจง
ถือบาตรและจีวร” เสด็จออกไปแล้ว

เตน หิ สองนิบาตนี้ สนามหลวงว่าเป็นนิบาตสมุหะแล้วเขียนติดกันเป็น เตนหิ ท่านบัญญัติ
ให้แปลว่า “ถ้าอย่างนั้น” แล้วสัมพันธ์ล้อยเป็นวิภตติปฏิรูปกะ ในสมันตปาสาทิกา (ฉบับมหาจุฬาย เล่ม
๑ หน้า ๒๑๙) ท่านไข เตน หิ ว่า:-

“เตน หิ”ติ อฺยโยชนตฺเถ วิภตติปฏิรูปโก นิปาโต.

ในบทว่า “เตน หิ” [บทว่า เตน] เป็นวิภตติปฏิรูปกนิบาตใช้ในอรรถอฺยโยชนตฺเถ

(สมันตปาสาทิกา เล่ม ๑ หน้า ๒๑๙)

ตามอรรถกถานี้ ท่านประสงค์ให้สัมพันธ์ว่า “เตน ศัพท์ วิภตติปฏิรูปกะ หิ ศัพท์ ปทปุระ”
ในสมันตปาสาทิกา (ฉบับมหาจุฬาย เล่ม ๑ หน้า ๒๑๙) อธิบาย เตน หิ ในที่นั้นเป็นสอง
อย่างว่า:-

“เตน หิ”ติ ยสฺมา อชฺช สฺสทินโน อาคมิสฺสติ, เตน การณ. “หิ”อิติ ปทปุระมตฺเต นิปาโต.
“เตนา”ติ อยมฺปิ วา อฺยโยชนตฺเถ นิปาโตเยว.

บทว่า เตน หิ ความว่า เพราะเหตุที่วันนี้ พระสุทินจักมา ศัพท์ว่า “หิ” เป็นนิบาตใช้ในอ
รตลักว่าปทปุระ อีกนัยหนึ่ง บทว่า เตน เป็นนิบาตใช้ในอรรถเชื้อเชิญเท่านั้น

ตามคำอธิบายนี้ สามารถสัมพันธ์ เตน หิ ได้เป็นสองอย่าง อย่างแรกศัพท์ว่า เตน เป็น

สรรพนามสัมพันธ์เป็นเหตุ หิ เป็นปทปฺรณะ จึงแปลว่า “เตน หิ เพราะเหตุนั้น” อย่างที่สองสัมพันธ์ ศัพท์ว่า เตน เป็นนิบาตใช้ในอรรถอุยโยชนะ หิ เป็นปทปฺรณะเช่นเดียวกัน จึงแปลว่า “เตน หิ ถ้าอย่างนั้น” ส่วน หิ ที่เป็นปทปฺรณะนั้นสนามหลวงนิยมแปลว่า “แล” เช่นเดียวกับนิบาตปทปฺรณะอื่นๆ แต่ในที่นี้ไม่แปลออกศัพท์เหมือนในที่อื่น

ตัวอย่างว่า **ชินวจนยุดต์ หิ** (สมควรแก่พระชินพจน์เท่านั้น) มาจากกัจจายนะ สูตรที่ ๕๒ หิ ศัพท์ในประโยคนี้มีอรรถอุยโยชนะ ห้ามสูตร, วุตติ และอุทาหรณ์ที่ไม่สมควรแก่พระชินพจน์ ข้อความนี้ท่านกล่าวตามมติของปทรูปสิทธิ สูตรที่ ๖๐ ที่อธิบายความ หิ ศัพท์โดยใช้ เอว ศัพท์ขยายว่า:-

ตสส ชินวจนสส ยุดต์ ชินวจนยุดต์. ... ยุดต์ อนรูปเมว.

[สูตร, วุตติ และอุทาหรณ์] ที่สมควรแก่พระชินพจน์นั้น ชื่อว่าชินวจนยุดตะ ... สมควร คือเหมาะสมเท่านั้น

อรรถของ จ ศัพท์ในบางแห่ง

๓๙. “สเจ จ มย” ตูยาทีสุ

จสทโท ปทปฺรณ

“วิจิกิจนามเน เจ”ติ

อวธาเรว โส มโต.

จ ศัพท์ในตัวอย่างเช่น สเจ จ มย (ถ้าเราจะกระทำ ...) เป็นไปในอรรถปทปฺรณะ จ ศัพท์นั้นในตัวอย่างเช่น วิจิกิจนามเน จ (ในวิจิกิจนาจิตนั้นเที่ยว) เป็นไปในอรรถอุยโยชนะ

ในคานานี้ท่านแสดงอรรถของ จ ศัพท์ที่ใช้ในบางแห่งว่ามีอรรถ ๒ อย่างคือ

๑. ปทปฺรณะ ทำบทให้เต็ม คือทำให้ถ้อยคำสละสลวย ปทปฺรณะนี้ยังมีชื่อเรียกว่า วาจา สลิฎฐะ (ทำให้ถ้อยคำสละสลวย) หรือเรียกว่า วจนาลังการ (เครื่องประดับถ้อยคำ) ตัวอย่างเช่น สเจ จ มย กโรม. (ถ้าพวกเราจะกระทำ) จ ศัพท์ในประโยคนี้มีอรรถปทปฺรณะ มิใช่มีอรรถอุยโยชนะเป็นต้น เหมือนในฐานอื่นๆ ฉะนั้น จ ศัพท์ในประโยคนี้จึงสัมพันธ์ว่า “จ ศัพท์ ปทปฺรณัตถะ” อนึ่ง การเปลี่ยนนิบาตที่ทำหน้าที่ปทปฺรณะนี้ ทางสนามหลวงกำหนดให้แปลทุกคำ แต่พม่าถือว่าเป็นบทที่ไม่มี ความหมายอะไร ท่านใส่เข้ามาอย่างนั้นเองเพื่อให้ออกเสียงได้สละสลวย จึงไม่แปลบทเช่นนี้

๒. อุยโยชนะ ห้าม คือห้ามข้อความที่เกี่ยวข้องกัน ไม่ให้ข้อความที่ถูกห้ามมีความสัมพันธ์กับข้อความอื่น ตัวอย่างเช่น วิจิกิจนามเน จ (ในวิจิกิจนาจิตเท่านั้น) จ ศัพท์ในประโยคนี้มีอรรถอุยโยชนะเหมือน เอว ศัพท์ โดยห้ามอุกฤษฏ์จิตอื่นจากวิจิกิจนาจิต ฉะนั้น จ ศัพท์ในประโยคนี้จึงสัมพันธ์ว่า “จ ศัพท์ อุยโยชนัตถะ เข้ากับ วิจิกิจนามเน” อนึ่ง ท่านไม่ใช้ เอว ศัพท์เป็นรูปว่า “วิจิกิจนามเนว” เพราะต้องการให้ จ อักษรมีเสียงเสมอกันกับतालुอักษร (อักษรเกิดที่เพดาน) อื่นๆ คือ จิ-จนา เพื่อให้เกิดสัมผัสในตามหลักมธุรตาคุณที่กล่าวไว้ในคัมภีร์อรรถการ คานาที่ ๑๒๗

ส่วนตัวอย่างว่า **วิจิกิจนามเน จ** ท่านนำมาจากอภิธัมมัตถสังคหะ (ฉบับมหาจุฬาฯ ข้อ ๒๗

หน้า ๑๑) ข้อความนั้นเป็นคาถาว่า:-

“สพฺพปาปฺมเยสุ จตฺตารโ

โทสมฺมฺลฺลฺลฺล จตฺตารโ

วิจิจฺจนา วิจิจฺจนา-

ทฺวาทสากุสฺลฺลฺลเว

โลภมฺมฺลฺล ตโย คตา

สสงฺขาเร ทฺวํ ตถา.

จิตฺเต จา”ติ จตฺตาทส

สมฺปยุชฺชนฺติ ปญฺจธา.

เจตสิก ๑๔ อย่างประกอบในอกุศลจิต ๑๒ ดวง[แบ่งเป็น] ๕ หมวด คือ เจตสิก ๔ อย่างที่ประกอบในอกุศลจิตทั้งหมด [๑๒ ดวง], เจตสิก ๓ อย่างที่ประกอบในโลภมูลจิต [๘ ดวง], เจตสิก ๔ อย่างที่ประกอบในโทสมูลจิต [๔ ดวง], เจตสิก ๒ อย่าง [คือถีนะและมิทธะ] ที่ประกอบในสสังขาริกจิต [๕ ดวง] และวิจิจจนาเจตสิกที่ประกอบในวิจิจจนาจิตเท่านั้น

บทว่า **วิจิจจนาจิตฺเต** นี้ในคาถาเป็น วิจิจจนามเน ทั้งนี้เพื่อให้ต้องคณะฉันท จ ศัพท์ทำยบทว่า **วิจิจจนาจิตฺเต** ท่านอธิบายตามมติของอภิธัมมัตถวิภาวินีซึ่งท่านสัมพันธ์เป็นอวธารณะ ในอภิธัมมัตถวิภาวินี หน้า ๑๑๐ ท่านกล่าวว่า:-

วิจิจฺจนาจิตฺเต จาติ จสทฺโท อวธารणे.

จ ศัพท์ในบทว่า **วิจิจจนาจิตฺเต** จ ใช้ในอรรถว่าอวธารณะ

ในคันทถาภรณ์ฎีกาใหม่แสดงวิเคราะห์ว่า ปทสฺส ปุรโณ ปทปุรโณ. ได้แก่ อรรถที่ทำให้บทเต็ม, อยมฺมวจฺฉินฺทิตฺวา ธาเรตฺตํโพติ อวธารโณ. (อว บทหน้า + ธรุ ธาตุ + ยุ ปัจจัย) ได้แก่ อรรถที่กำหนดอรรถอื่นแล้วทรงไว้ หรืออรรถที่ห้ามอรรถอื่นนั่นเอง

เอว ศัพท์มีอรรถ ๔ อย่าง

๔๐. นิยมฺเ จวธารणे

สนฺนิฏฺฐาเน จ วุจฺจเต

ปทปุรณฺมตฺเตปิ

เอวสทฺโท วิภาวินา.

บัณฑิตกล่าว เอว ศัพท์ว่าใช้ในอรรถกำหนดแน่นอน (นิยมะ), ห้าม (อวธารณะ), ตัดสิน (สนฺนิฏฺฐาเน) และสั่งว่าทำบทให้เต็ม (ปทปุรณะ)

คาถานี้ท่านแสดงอรรถของ เอว ศัพท์ ๔ อย่างคือ

๑. **นิยมะ** กำหนดแน่นอน คือข้อความให้หนักแน่นขึ้น ไม่ห้ามข้อความอย่างใดอย่างหนึ่ง

๒. **อวธารณะ** ห้ามข้อความที่เกี่ยวข้อง

๓. **สนฺนิฏฺฐาเน** ตัดสินข้อความอย่างแน่นอน เพื่อห้ามความสงสัยของผู้ฟัง

๔. **ปทปุรณะ** ทำบทให้เต็ม เพื่อก่อให้เกิดความสละสลวยในการพูด

ในคันทถาภรณ์ฎีกาใหม่แสดงวิเคราะห์ว่า นิยมตฺตํโพติ นิยมโ. (นิ บทหน้า + ยมุ ธาตุ + อ

ปัจจัย) ได้แก่ อรรถที่กำหนดแน่นอน, สํ สฺยจฺญ นิฏฺฐาปิยเตติ สนนฺนิฏฺฐานํ (สํ บทหน้า + นิ บทหน้า + จา
ธาตุ + ยุ ปัจจัย) ได้แก่ อรรถที่ตัดสิน นอกจากนั้น ท่านได้กล่าวว่าอรรถนิยามและสันนิฏฐานะต่าง
กันดังนี้คือ นิยามะใช้ในการกำหนดเนื้อความที่กล่าวไว้และทำให้รู้เนื้อความอื่นอีกด้วย ส่วนสันนิ
ฐานะใช้ในการตัดสินเนื้อความที่กล่าวไว้เท่านั้น ไม่ทำให้รู้เนื้อความอื่นแต่อย่างใด

คำว่า **วิภาวี** สำเร็จมาจาก วิ บทหน้า + ภู ธาตุ + เณ การิตปัจจัย + ณี ปัจจัย แปลว่า
บัณฑิต ท่านแสดงวิเคราะห์ในคัมภีรณฎีกาใหม่ ๒ นัยคือ วิภาเวตพุมตฺถํ วิภาเวติ ปกาเสติ สี
เลนาติ วิภาวี. หรือ วิวิธ อตฺถ ภาเวติ วฑฺฒติ สีเลนาติ วิภาวี.

นิยามะ

๔๑. **เอว-สทิตปทสส**

เปกฺขกํ ยํ ปทํ ภเว

โย ตํ เตน นิยามติ

“นิยโม”ติ हि सो मोโต.

บท[นาม]ใดเป็นบทที่มองหาศัพท์[คุณนาม]ที่ประกอบกับ เอว ศัพท์ เอว ศัพท์โดยย่อ
กำหนดศัพท์นั้นกับบทที่ประกอบกับเอวศัพท์นั้น ท่านเรียก เอว ศัพท์นั้นว่า **นิยามะ**

ท่านแสดงอรรถของ เอว ศัพท์ที่มีอรรถนิยามะว่า เอว ศัพท์ชนิดนี้ต้องอยู่ท้ายคุณนามเท่านั้น
จะอยู่ท้ายนามนามหรือกริยาไม่ได้ นอกจากนั้น ยังแสดงการกำหนดแน่นอน ไม่ห้ามข้อความอื่น เอว
ศัพท์ที่มีอรรถนิยามะนี้มักแปลว่า “นั่นเทียว” ตัวอย่างของ เอว ศัพท์ที่มีอรรถนิยามะคือ

เอโก **เอว** ปุริโส อารามํ อาคจฺจติ.

ผู้ชายคนหนึ่ง**นั้นเทียว**มาสู่อาราม

อธิบายตามตัวอย่างนี้เทียบคำคำแปลโดยพยัญชนะที่ได้แปลไว้ ก็จะเข้าใจได้ว่า บทว่า ปุริโส
เป็นบทนามที่จะต้องมองหาคุณศัพท์ในประโยค (ตามหลักการแปลต้องหานามก่อน แล้วจึงดูว่ามีคำ
ขยายหรือไม่) ในที่นี้มี เอโก เป็นคุณศัพท์ขยาย ปุริโส และ เอโก นี้มี เอว ศัพท์อยู่ท้าย จึงกล่าวได้ว่า
เอว ศัพท์ทำหน้าที่เน้นบทว่า ปุริโส กับบทว่า เอโก ซึ่งทำหน้าที่ขยาย ปุริโส

คำว่า **เอว-สทิตปทสส** คือ บทที่ประกอบกับ เอว ศัพท์ ในที่นี้คือ เอโก

คำว่า **โย** = โย เอวสทโท คือ เอว ศัพท์ท้าย เอโก นั้น

คำว่า **ยํ ปทํ** คือ บทค่านามซึ่งถูกคุณนามขยาย ในที่นี้คือ ปุริโส

คำว่า **ตํ** คือ ค่านามซึ่งถูกคุณนามขยายนั่น ในที่นี้คือ ปุริโส

คำว่า **เตน** คือ คุณนามที่ขยายนาม ในที่นี้คือ เอโก

हि ที่อยู่ในบาทคาถาว่า **นิยโมติ हि सो मोโต** นี้ ในคัมภีรณฎีกากล่าวว่าใช้ในอรรถอ
วธารณะ มีความหมายเท่ากับ เอว ศัพท์ซึ่งแปลว่า “เท่านั้น” ส่วนในคัมภีรณนิสสัยแปลพม่ากล่าวว่า
ใช้ในอรรถวิถถาระซึ่งแปลว่า “ความพิสดารว่า”

อวธารณะ

๔๒. จิโตว สห สหุเทน

ทพพคุณกริยาหิ จ

โย นิวตเตติ ตาณณาหิ

สวาวธาโรติ วุจฺจเต.

ส่วน [เอว ศัพท์]ใดที่ประกอบกับ[นามศัพท์, คุณศัพท์ และกริยา]ศัพท์ [ทำหน้าที่]ห้าม[ทััพพะ, คุณศัพท์ และกริยาศัพท์]นั้นจากทััพพะ, คุณศัพท์ และกริยาศัพท์อื่น เอว ศัพท์นั้น เรียกว่า

อวธารณะ

เอว ศัพท์ที่มีอรรถอวธารณะคือ เอว ศัพท์ที่ประกอบกับนามศัพท์, คุณศัพท์ และกริยาศัพท์ ทำหน้าที่ห้ามข้อความที่เกี่ยวข้อง คือ เมื่อประกอบท้ายนามศัพท์ จะห้ามนามศัพท์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อประกอบท้ายคุณศัพท์ จะห้ามคุณศัพท์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อประกอบท้ายกริยาศัพท์ จะห้ามกริยาศัพท์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น

ปุริโส เอว อิมํ อาการํ ปวิสติ.

บุรุษเท่านั้นเข้ามาในเรือนนี้ได้

เทียบกับประโยคนี้อแล้ว เอว ศัพท์ประกอบกับ ปุริโส ซึ่งเป็นนามศัพท์ ทำหน้าที่ห้ามนามศัพท์อื่น ประโยคนี้มีความหมายว่า เฉพาะผู้ชายเท่านั้นที่เข้ามาในเรือนนี้ได้ เอว ศัพท์ที่แปลว่า “เท่านั้น” นี้ ทำหน้าที่ห้ามนามศัพท์อื่น ในที่นี้คือ อิตถิ (ผู้หญิง) นอกจาก เอว ศัพท์จะวางไว้หลังคำนามตามตัวอย่างที่กล่าวมาแล้ว ยังสามารถวางไว้หลังคำคุณศัพท์และกริยาได้อีก ท่านพระอริยวงศ์จะแสดงตัวอย่างในคาถาต่อไป

ศัพท์ว่า ทััพพะ หมายถึง นาม ตามปรกติหมายถึงความหมายของคำนามที่ถ้อยคำนั้นสื่อถึง

ตัวอย่างนิยมะและอวธารณะ

๔๓. “ฉตฺตีสฺส เอว วิปากานิ”

อิทํ ปุพฺพนิทสฺสนํ

“ติสฺโส ธนุโร เอว”

อิจฺจาติ ปรทสฺสนํ

ประโยคว่า ฉตฺตีสฺส เอว วิปากานิ (วิปากจิต ๓๖ ดวงนั้นเทียว) เป็นตัวอย่างแรก, ประโยคว่า

ติสฺโส ธนุโร เอว (ติสสะเป็นผู้เชี่ยวชาญการธนูเท่านั้น) เป็นตัวอย่างหลัง

คำว่า ปุพฺพนิทสฺสนํ (ตัวอย่างแรก) หมายถึงตัวอย่างแรกของการใช้ เอว ศัพท์ในอรรถนิยมะที่ท่านกล่าวในคาถาที่ ๔๑

คำว่า ปรทสฺสนํ (ตัวอย่างหลัง) หมายถึงตัวอย่างของการใช้ เอว ศัพท์ในอรรถอวธารณะที่ท่านกล่าวในคาถาที่ ๔๒

ท่านแสดงตัวอย่างของ เอว ศัพท์ที่มีอรรถนิยมะว่า ฉตฺตีสฺส เอว วิปากานิ (วิปากจิต ๓๖ ดวงนั้นเทียว) เอว ศัพท์ในประโยคนี้นี้ทำหน้าที่กำหนดแน่นอนว่า วิปากจิตมี ๓๖ ดวง ตามนัยที่จิตมีจำนวน

๘๙ ดวง ไม่มีน้อยหรือมากกว่านี้ ฉะนั้น จึงสัมพันธ์ เอว ศัพท์ได้ว่า “เอว ศัพท์ สันนิฐานันตละ เข้ากับ นตฺตีส”

เอว ศัพท์ในตัวอย่างว่า ติสโส ธนุโร เอว (ติสสะเป็นผู้เชี่ยวชาญการธนูเท่านั้น) มีอรรถวาทณะ ทำหน้าที่ห้ามการที่ติสสะเชี่ยวชาญศิลปะการต่อสู้อย่างอื่น เช่น หตฺถิลิป (ศิลปะการชก) อสฺสลิปป (ศิลปะการขี่ม้า) ฉะนั้น จึงสัมพันธ์ เอว ศัพท์ว่า “เอว ศัพท์ อวธรรณันตละ เข้ากับ ธนุโร”

ตัวอย่างแรกนี้ ท่านนำมาจากอภิธัมมัตถสังคหะ (ฉบับวัดมหาธาตุฯ ข้อ ๓๕ หน้า ๖) ที่ว่า:-

ทฺวาทสากุสลาเนว

กุสลาเนกวิสติ

นตฺตีสเสว วิปากานิ

กิริยาจิตฺตานิ วิสติ.

อกุสลจิตฺตํ ๑๒ ดวง, กุสลจิตฺตํ ๒๑ ดวง, วิปากจิตฺตํ ๓๖ ดวงนั้นเทียว และกิริยาจิต ๒๐ ดวงอย่างนี้

เอว ศัพท์ใช้ในอรรถนियมะ ควรแปลว่า “นั้นเทียว” เพราะเป็นการเน้นความ ส่วนที่ใช้ในอรรถวาทณะ ควรแปลว่า “เท่านั้น” เพราะคำแปลนี้สามารถห้ามความอย่างอื่นได้ ตามที่ท่านประสงค์อย่างไรก็ตาม สนามหลวงจะสัมพันธ์ เอว ศัพท์ทุกแห่งเป็นอวธรรณันตละ เท่านั้น ท่านบัญญัติให้แปล เอว ศัพท์ดังกล่าวโดยพยัญชนะว่า “เท่านั้น” และแปลโดยอรรถว่า “นั้นเทียว”

ตัวอย่างที่สองที่ว่า ติสโส ธนุโร เอว ท่านนำมาจากคัมภีร์สหสรัสถาชาลินี คาถาที่ ๑๘ ที่ว่า:-

ทฺถุญฺญกฺกริยานํ วา

ญฺยวจฺเจทฺวสา ติธา

...ติสโส ธนุโร เอว

กาโล เอว ธนุโร

อตุเถว กาโก เสโตติ

อิทํ เตสํ นิทฺสสนํ

[เอว ศัพท์]มี ๓ อย่างตามประเภทของการประกอบกับนามศัพท์, คุณศัพท์ และกริยาศัพท์ ติสโส ธนุโร เอว. (ติสสะเป็นผู้เชี่ยวชาญการธนูเท่านั้น) กาโล เอว ธนุโร. (กาละเท่านั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญการธนู) อตุเถ เอว กาโก เสโต. (กาเผือกมีอยู่เท่านั้น) นี่เป็นตัวอย่างของการใช้ เอว ศัพท์ในอรรถวาทณะเหล่านั้น

ตัวอย่างทั้งสามนี้ ใช้ เอว ศัพท์ต่างกัน ประโยคแรกใช้ เอว ศัพท์ประกอบกับคุณศัพท์ คือ ธนุโร ประโยคที่สองใช้ เอว ศัพท์ประกอบกับนามคือ กาโล ส่วนประโยคที่สามใช้ เอว ศัพท์ประกอบกับกริยาคือ อตุเถ

เอว ศัพท์ที่ทำหน้าที่อวธรรณันตละแสดงอรรถ ๓ อย่างคือ

๑. คเหตุัพพัตตะ เนือความที่ถูกถือเอา

๒. นิวัตเตตัพพัตตะ เนือความที่ถูกห้าม

๓. อนุญญาตัตตะ เนื้อความที่รับรู้ได้, ที่เป็นไปได้

ตามตัวอย่างว่า ดิสโส ธนุโร เอว (ดิสสะเป็นผู้เชี่ยวชาญการธนูเท่านั้น) คำว่า ธนุโร (ผู้เชี่ยวชาญการธนู) แสดงว่าดิสสะเป็นผู้เชี่ยวชาญการธนู (ธนุสลิป) ศาสตร์นี้จึงเรียกว่า **คเหตุัพพัตตะ** (เนื้อความที่ถูกถือเอา) เอว ศัพท์ซึ่งแปลว่า “เท่านั้น” นี่มีนัยห้ามเนื้อความอย่างอื่น นั่นคือห้ามว่า ดิสสะมิใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญศิลปะการต่อสู้อย่างอื่น เช่น หตฺถิลิป (ศิลปะการชก) อสฺสลิป (ศิลปะการขี่ม้า) อรรถเหล่านี้ท่านเรียกว่า **นิวัตเตตัพพัตตะ** (เนื้อความที่ถูกห้าม) ส่วนคำว่า ดิสโส ซึ่งเป็นนามศัพท์ในประโยคนี้ไม่มี เอว ศัพท์ห้าม ดังนั้น จึงอาจเป็นไปได้ว่าบุคคลอื่นนอกจากดิสสะคือทตตะหรือทิตตะเป็นต้น อาจเป็นผู้เชี่ยวชาญศาสตร์นี้ได้ เนื้อความที่ไม่มี เอว ศัพท์ห้ามนี้ เรียกว่า **อนุญญาตัตตะ** (เนื้อความที่เป็นไปได้)

แม้ในประโยคที่ เอว ศัพท์ประกอบกับนามและกริยาก็นัยเป็นอย่างเดียวกันดังนี้

กาโล เอว ธนุโร (กาละเท่านั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญการธนู) ในประโยคนี้ เนื้อความที่ว่ากาละเป็นเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่เชี่ยวชาญวิชาธนูนี้ เรียกว่า **คเหตุัพพัตตะ** เอว ศัพท์ห้ามค่านามอื่นๆ นั่นคือไม่มีใครที่เป็นผู้เชี่ยวชาญการธนู เนื้อความที่ถูก เอว ศัพท์ห้ามนี้ เรียกว่า **นิวัตเตตัพพัตตะ** ส่วนคำว่า ธนุโร ซึ่งเป็นคุณศัพท์ในประโยคนี้ไม่มี เอว ศัพท์ห้าม ดังนั้น จึงอาจเป็นไปได้ว่ากาละอาจเชี่ยวชาญวิชาอื่นๆ ได้ เนื้อความที่ไม่มี เอว ศัพท์ห้ามนี้ เรียกว่า **อนุญญาตัตตะ**

อตฺถิ เอว กาโก เสโต (กาเผือกมีอยู่เท่านั้น) ในประโยคนี้ เนื้อความที่ว่ากาเผือกมีอยู่เท่านั้น มิใช่ไม่มีปรากฏในโลก เรียกว่า **คเหตุัพพัตตะ** เอว ศัพท์ห้ามกริยาความไม่มี คือ นตฺถิ นั่นเอง เนื้อความที่ถูก เอว ศัพท์ห้ามนี้ เรียกว่า **นิวัตเตตัพพัตตะ** ส่วนคำว่า กาโก ซึ่งเป็นนามศัพท์ในประโยคนี้ไม่มี เอว ศัพท์ห้าม ดังนั้น จึงเป็นไปได้ว่าสัตว์อื่นๆ ก็มีสีขาวได้ เช่น เสตฺหตฺถิ ช้างเผือก เสตฺสโส ม้าขาว เนื้อความที่ไม่มี เอว ศัพท์ห้ามนี้ เรียกว่า **อนุญญาตัตตะ**

ในคันถาภรณ์ฎีกาใหม่กล่าวสรุปว่า ถ้า เอว ศัพท์ห้ามค่านาม อนุญญาตัตตะพึงถือเอาจากคำคุณศัพท์ ถ้า เอว ศัพท์ห้ามคุณศัพท์ อนุญญาตัตตะพึงถือเอาได้จากค่านาม ถ้า เอว ศัพท์ห้ามกริยา อนุญญาตัตตะพึงถือเอาได้จากค่านาม ตามตัวอย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

ตัวอย่างสันนิษฐานะและปทปุรณะ

๔๔. มตฺตเมวาทิ ปเนตถ

มตฺตสทฺโทวธารणे

เอวสทฺโท สนนฺนิฐานเ

ยเถวาทิ วิภูสเน.

ส่วนในบทว่า มตฺตเมว (สักว่า... นั่นเทียว) นี้ มตฺต ศัพท์ใช้ในอรรถอวธารณะ, เอว ศัพท์ใช้ในอรรถสันนิษฐานะ (ตัดสิน); [เอว ศัพท์ในบทว่า] ยถา เอว ใช้ในอรรถวิภูสเน

เอว ศัพท์ในตัวอย่างว่า **กุจฺฉิปฺปมตฺตเมว** (กุจฺฉิปฺปมตฺต + เอว) = สักว่ายังต้องให้เต็มนั้น

เทียว มีอรรถสันนิฐานะ หนึ่ง มตฺต ศัพท์ที่ใช้ลงท้ายบทต่างๆ เช่น ปทปฺรณมตฺต (สักว่ายังบทให้เต็ม), จินฺตนมตฺต (สักว่ารับรู้) กุจฺฉิปฺรณมตฺต (สักว่ายังท้องให้เต็ม) ใช้ในอรรถอวธารณะ ส่วน เอว ศัพท์ที่มักประกอบไว้ท้ายคำดั่งที่ยกมานี้ ท่านว่าเป็นไปในอรรถสันนิฐานะ กล่าวคือใช้ เอว ศัพท์เพื่อแสดงความจริงที่แน่นอน เอว ศัพท์ชนิดนี้ควรแปลว่า “นั่นเทียว” เหมือนอรรถนิยามะที่กล่าวไว้ในคาถาที่ ๔๑ ฉะนั้น เอว ศัพท์ในคำว่า กุจฺฉิปฺรณมตฺตเมว จึงสัมพันธ์ว่า “เอว ศัพท์ สันนิฐานัตถะ เข้ากับ กุจฺฉิปฺรณมตฺต”

ศัพท์ว่า **สันนิฐาน** ในบาลีมีความหมายแตกต่างจากภาษาไทยอย่างตรงกันข้ามเลยทีเดียว ในภาษาไทยคำว่า สันนิฐาน หมายถึงการคาดคะเนเรื่องที่ยังหาความจริงได้ไม่แน่นอน ส่วนในภาษาบาลีหมายถึงการกำหนดแน่นอน

หนึ่ง เอว ศัพท์ที่มีอรรถสันนิฐานะ ท่านแสดงตัวอย่างว่า มตฺตเมว ซึ่งเป็น เอว ศัพท์ที่ประกอบร่วมกับ มตฺต ศัพท์ แท้ที่จริง เอว ศัพท์ที่มีอรรถสันนิฐานะนี้มีใช้มากในคัมภีร์ไวยากรณ์ เอว ศัพท์ชนิดนี้จะประกอบท้ายกริยาคุณพากย์ เช่น โหติเยว (มีอยู่นั้นเทียว) ด้วยเหตุดังกล่าว เอว ศัพท์ที่ประกอบร่วมกับกริยาคุณพากย์จึงเป็นสันนิฐานะหรืออวธารณะได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่ไม่มี การปฏิเสธเนื้อความอื่น เอว ศัพท์มีอรรถสันนิฐานะ แต่ถ้ามีการปฏิเสธเนื้อความอื่น เอว ศัพท์มี อรรถอวธารณะ

เอว ศัพท์ที่ท่านมักประกอบไว้คู่กับ ยถา ศัพท์, ตถา ศัพท์, หรือ เอวํ ศัพท์ว่า ยถา (ยถา + เอว), ยถิว (ยถา + เอว), ตถา (ตถา + เอว), ตถิว (ตถา + เอว), เอวเมว (เอว + เอว) เป็นคำที่ท่านมุ่งใช้เพื่อให้ถ้อยคำสละสลวย ไม่มีความหมายอะไรเป็นพิเศษ เอว ศัพท์นี้ใช้ในอรรถวิภูษณะ (คำที่ใช้ตกแต่งถ้อยคำให้สละสลวย) ฉะนั้น เอว ศัพท์ในคำว่า ยถา จึงสัมพันธ์ว่า “เอว ศัพท์ ปทปฺรณัตถะ เข้ากับ ยถา”

ท่านแสดงวิเคราะห์ในคัมภีรณฎีกาใหม่ว่า วิวิธေနากาเรน ภูเสติ อลงฺกโรตติ วิภูสโน. (วิ บทหน้า + ภูสฺ ฐาตุ + ยุ บัจจย) คำเช่นนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปทปฺรณะ หรือวจนาลังการ

ปน ศัพท์ในบาทคาถาว่า มตฺตเมวาทิ ปเนตฺถ เป็นปักขันตรโชตกะ แปลว่า “ส่วน” คาถานี้ จัดว่าเป็นประโยคปักขันตระ เพราะแสดงตัวอย่างของ เอว ศัพท์ที่มีอรรถสันนิฐานะและอวธารณะที่เป็นฝ่ายอื่น ส่วนคาถาที่ ๔๓ เป็นประโยคปักขันตระที่เป็นฝ่ายแรกซึ่งแสดงตัวอย่างของ เอว ศัพท์ที่มีอรรถนิยามะและอวธารณะ

อรรถของ จ ศัพท์ในไวยากรณ์

๔๕. สมุจฺเจย วิกปฺตเถ

อนุกฺขมเน จสฺสโท

สมฺปิณฺฑเนปิ วตฺตเต

ยถาโยคํ ปกาสเย.

จ ศัพท์ เป็นไปในอรรถสมุจจะ (รวบรวม), วิกัปปัตตะ (แสดงเนื้อความที่ไม่แน่นอน), สัมปิณฑนะ (รวบรวมมาไว้ในที่เดียวกัน) และอนุกัฏฐณะ (ดึงมาไว้ในประโยคหลัง) บุคคลพึงใช้ตามความเหมาะสม

ตามคานานี้ จ ศัพท์ใช้ในอรรถ ๔ อย่างคือ

๑. สมุจจะ คือคำเชื่อมบทและเชื่อมประโยคโดยทั่วๆ ไป หรือรวบรวมข้อความที่กล่าวมาแล้ว, ข้อความที่มีได้กล่าวไว้โดยตรง และรวบรวมข้อความที่กล่าวมาแล้วและยังมิได้กล่าวทั้งสองอย่าง

๒. วิกัปปะ คือคำเชื่อมแสดงความไม่แน่นอน มีความหมายเท่ากับ วา ศัพท์

๓. สัมปิณฑนะ คือคำเชื่อมที่ใช้ในสูตรไวยากรณ์สูตรเดียวกันที่ท่านแสดงไว้ ๒ วิธี โดยทั่วไปมักวาง จ ศัพท์ไว้ในวิธีที่สอง จ ศัพท์ มีบ้างเหมือนกันที่วางไว้ในวิธีแรก จ ศัพท์ดังกล่าวนี้เชื่อมวิธีทั้งสองให้มากระทำในอุทาหรณ์เดียวกัน ที่ท่านวางไว้ในวิธีที่สอง เช่น เอวาทิสส ริ ปุพฺโพ จ รสฺโส. (ปทรูปสัทธิ สูตรที่ ๒๘) สูตรนี้มีความหมายว่า แปลงอักษรแรกของ เอว ศัพท์ เป็น ริ และ[การทำ]สรรหน้า[ให้]เป็นรัสสะ ที่ท่านวางไว้ในวิธีที่หนึ่ง เช่น โลปณจ ตตฺรกาโร. (ปทรูปสัทธิ สูตรที่ ๓๙) สูตรนี้มีความหมายว่า สรรทั้งหลายน้อมถึงซึ่งการลบในเพราะพยัญชนะในบางที่ และลง อ อักษรเป็นอาคมในที่ลบนั้น, สตฺถุปิตาทินมา ลิสฺมี ลิลोโป จ. (ปทรูปสัทธิ สูตรที่ ๑๕๘) สูตรนี้มีความหมายว่า สรรท้ายของ สตฺถุ และ ปิตุ ศัพท์เป็นต้นน้อมเป็น อา ในเพราะ ลี วิภัตติ และลบ ลี วิภัตติด้วย คำแปลในภาษาไทยไม่มีความแตกต่างกันระหว่าง จ ศัพท์ที่วางไว้ในวิธีหน้าและ จ ศัพท์ที่วางไว้ในวิธีหลัง

๔. อนุกัฏฐณะ คือ คำเชื่อมที่ใช้ในสูตรไวยากรณ์ต่างสูตรกัน เพื่อดึงคำในสูตรที่แล้วให้มาปรากฏในสูตรที่มี จ ศัพท์เช่นนี้อยู่ และไม่ให้ตามไปยังสูตรหลังต่อไป เช่น ปุพฺโพ จ (ปทรูปสัทธิ สูตรที่ ๑๘) สูตรนี้มีความหมายว่า [เมื่อลบสรรหลังแล้ว] สรรหน้าน้อมถึงความเป็นที่ชะ[ในบางที่] จ ศัพท์ที่มีอรรถอนุกัฏฐณะนี้ ไม่ต้องแปลว่า “ด้วย, กับ, และ” เหมือนอรรถอื่นๆ เพราะทำหน้าที่ดึงศัพท์มาเท่านั้น จัดว่าเป็นศัพท์ที่ไม่ต้องแปล ในคัมภีร์นิสสัยแปลพม่าก็ไม่แปล จ ศัพท์ชนิดนี้

สมุจจะ ๒ หรือ ๓ อย่าง

๔๖. ปทวากยวเสนาปี

สมุจโย ทวิธา มโต

วุตตาวุตตมฺภินฺนิ

วเสนาปี ติธา ปฺน.

สมุจจะมี ๒ อย่างด้วยการจำแนกเป็นปทสมุจจะและวากยสมุจจะ มี ๓ อย่างด้วยการจำแนกเป็นวุตตสมุจจะ, อวุตตสมุจจะ และวุตตาวุตตสมุจจะ

ท่านจำแนกสมุจจะออกเป็น ๒ ประเภทคือ

๑. ปทสมุจจะ คำเชื่อมบท

๒. วากยสมุจจยะ คำเชื่อมประโยค

อีกนัยหนึ่ง สมุจจยะมี ๓ ประเภทคือ

๑. วุตตสมุจจยะ รวบรวมข้อความที่ท่านกล่าวมาแล้วในประโยคก่อน

๒. อวุตตสมุจจยะ รวบรวมข้อความที่ท่านยังมีได้กล่าวไว้โดยตรงในประโยคที่กำลังกล่าวอยู่

๓. วุตตาวุตตสมุจจยะ รวบรวมข้อความที่ท่านกล่าวมาแล้วในประโยคก่อนและรวบรวมข้อความที่ท่านยังมีได้กล่าวไว้ในประโยคที่กำลังพูดถึง

วส ศัพท์ในภาษาบาลีมีอรรถ ๕ อย่าง คือ สามารถ, อำนาจ, ประเภท, ความเป็น และความเกี่ยวเนื่อง ตามสมควรแก่ฐานะ ในที่นี้ วส ศัพท์มีอรรถคือประเภท

ปทสมุจจยะ

๔๗. สมานวิภตฺติگانัน

ปทานํ หิ สมุจฺจโย

ปทสมุจฺจโย โสว

ติสฺโส มุสฺโส จ จจฺจติ.

กล่าวโดยละเอียด คำเชื่อมบทที่มีวิภตติเสมอกัน เช่น ติสฺโส มุสฺโส จ จจฺจติ. (ติสสะและมุสสะไป) เรียกว่า ปทสมุจจยะ

ประโยคว่า ติสฺโส มุสฺโส จ จจฺจติ. (ติสสะและมุสสะไป) จ ศัพท์ทำหน้าที่เชื่อมคำว่า ติสฺโส และ มุสฺโส แสดงว่าติสสะและมุสสะทำกิจการไปร่วมกัน มิใช่ติสสะไปแต่มุสสะนั่ง หรือมุสสะไปแต่ติสสะนั่ง ฉะนั้น จ ศัพท์ในประโยคว่า ติสฺโส มุสฺโส จ จจฺจติ จึงเป็นปทสมุจจยะ จ ศัพท์ในประโยคนี้ สัมพันธ์ว่า “จ ศัพท์ ปทสมุจจยัตถะ เข้ากับ ติสฺโส และ มุสฺโส”

ตามกฎไวยากรณ์ทั่วไป คำว่า “บท” หมายถึงศัพท์ที่ลงวิภตติแล้ว ดังที่ปทรูปสัทธิ สูตรที่ ๑๑ กล่าวว่า วิภตฺยุนฺตํ ปทํ. (ศัพท์ที่มีวิภตติเป็นที่สุด ชื่อว่าบท) ส่วนบทในคำว่า “ปทสมุจจยะ” หมายถึงถึงบทที่มีวิภตติเสมอกันเพียงอย่างเดียว ฉะนั้น ปทสมุจจยะจึงเป็นคำเชื่อมบทที่มีวิภตติเสมอกันเท่านั้น ด้วยเหตุดังกล่าว ท่านจึงกล่าวว่า “สมานวิภตฺติگانัน ปทานํ หิ สมุจฺจโย ปทสมุจฺจโย” (คำเชื่อมบทที่มีวิภตติเสมอกัน เรียกว่า ปทสมุจจยะ)

การวาง จ ศัพท์ที่เป็นปทสมุจจยะ มีวิธีวาง ๓ แบบคือ

๑. วางท้ายบทหลัง เช่น ติสฺโส มุสฺโส จ จจฺจติ.

๒. วางท้ายบททั้งสอง เช่น ติสฺโส จ มุสฺโส จ จจฺจติ.

๓. วางท้ายบทแรก เช่น ติสฺโส จ มุสฺโส จจฺจติ.

จสทํ ปญฺญชนฺเตน อาโท เอว อนฺเต เอว วา ปจฺเจกํ วา โยเชตพฺพํ โหติ.

(สุโพธาลังการฎีกาใหม่ คาถาที่ ๖๓)

บุคคลผู้ประกอบใช้ จ ศัพท์พึงประกอบในบทหน้าเท่านั้น, ในบทหลังเท่านั้น หรือที่ละบท
อย่างไรก็ตาม ท่านมักวาง จ ศัพท์ไว้ท้ายบทหลังหรือท้ายบททั้งสอง ไม่นิยมวาง จ ศัพท์ไว้
ท้ายบทหน้า นอกจากนั้น อาจใช้ เจว ศัพท์และ จ ศัพท์แทนการใช้ จ ศัพท์สองตัว เช่น ดิสโส เจว
มุสโส จ คจฺนติ.

ในประโยคว่า ดิสโส มุสโส จ คจฺนติ กริยาคุมพากย์คือ คจฺนติ เป็นเอกพจน์ เพราะมองหา
หมู่หรือกลุ่มบุคคลคือดิสสะและมุสสะที่กระทำกริยาการไปร่วมกัน วิธีใช้กริยาคุมพากย์เป็นเอกพจน์นี้
เรียกว่า จยาสิตสังขยา (สังขยาที่อาศัยหมู่) อีกนัยหนึ่ง อาจใช้กริยาคุมพากย์เป็นพหูพจน์ได้ว่า คจฺน
ติ เพราะมองหาคำว่าดิสสะและมุสสะที่เป็นคนละคนกัน มีรูปธรรมต่างกัน วิธีใช้กริยาคุมพากย์เป็น
พหูพจน์นี้ เรียกว่า อังคาสิตสังขยา (สังขยาที่อาศัยส่วน) ในปกรณ์ต่างๆ ท่านนิยมใช้กริยาคุมพากย์
เป็นพหูพจน์มากกว่าจะใช้เป็นเอกพจน์อย่างไรก็ตามการใช้เป็นเอกพจน์ก็ถูกต้องตามกฎหมายไวยากรณ์เช่นกัน
(ดู กัจจายนสาระ คาถาที่ ๖)

ในวากยสัมพันธ์ท่านแสดงตัวอย่างของปทสมุจจยะว่า เทสนาวสาเน กุมารโ จ กุมาริกา จ
โสตาปนนา อเหตุ. (ในที่ที่สุดแห่งพระเทศนา कुमारและกุมาริกาเป็นพระโสตาบัน) ท่านสัมพันธ์ จ ศัพท์
ในประโยคนี้นี้ว่า “จ สองศัพท์ ปทสมุจจยัตถะ เข้ากับ कुमारโ และ กุมาริกา” และท่านยังแสดงตัวอย่าง
ว่า ดิสโส เวทนา สุขญจ ทุกฺขญจ อทุกฺขมสุขญจ. (เวทนา ๓ อย่าง คือ สุขเวทนา, ทุกฺขเวทนา และ
อทุกฺขเวทนา) จ ศัพท์ในประโยคนี้นี้สัมพันธ์ว่า “จ สามศัพท์ ปทสมุจจยัตถะ เข้ากับ สุขํ ทุกฺขํ และ
อทุกฺขมสุขํ”

ที ศัพท์ในบาทคาถาว่า ปทานํ ที สมุจจโย เป็นวิตถารโศตกะ แปลว่า “กล่าวโดยละเอียด”
คาถานี้จนถึงคาถาที่ ๕๑ จัดว่าเป็นประโยควิตถาระ เพราะแจกแจงรายละเอียดตัวอย่างของ จ ศัพท์ที่
เป็นปทสมุจจยะจนถึงวุตตาวุตตสมุจจยะ ส่วนคาถาที่ ๕๒ เป็นประโยคสังเขปที่กล่าวถึงประเภทของ
สมุจจยะว่ามีสองหรือสามประเภท

วากยสมุจจยะ

๔๘. กริยายปิ สหิตานํ

ปทานญจ สมุจจโย

วากยสมุจจโย โสยํ

“ธมฺมํ สงฺฆมฺมจ”ตฺยาทิสฺสุ.

ก็คำเชื่อมบทที่ประกอบกับกริยา เช่น ธมฺมํ สรณํ คจฺนามิ, สงฺฆมฺมจ สรณํ คจฺนามิ. (ข้าพเจ้า
ขอถึงพระธรรมเป็นสรณะ และขอถึงพระสงฆ์เป็นสรณะ) นี้เรียกว่า วากยสมุจจยะ

ท่านกล่าวตัวอย่างของวากยสมุจจยะว่า ธมฺมํ สรณํ คจฺนามิ, สงฺฆมฺมจ สรณํ คจฺนามิ. คำว่า
ธมฺมํ สรณํ คจฺนามิ เป็นประโยคแรกหรือหมู่บทที่ประกอบกับกริยาตัวแรก ส่วนคำว่า สงฺฆมฺมจ สรณํ
คจฺนามิเป็นประโยคหลังหรือหมู่บทที่ประกอบกับกริยาตัวหลัง จ ศัพท์ในประโยคหลังคือ สงฺฆมฺมจ รวบรวม

ทั้งสองประโยคว่า ข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่ง และขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเช่นกัน มิใช่ถึงพระธรรมหรือพระสงฆ์อย่างใดอย่างหนึ่งว่าเป็นที่พึ่ง ฉะนั้น จ ศัพท์ในประโยคนี้อาจสัมพันธ์ว่า “จ ศัพท์วากยสมุจจยัตถะ เข้ากับ ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ และ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ”

ในวากยสัมพันธ์ได้กล่าวตัวอย่างของวากยสมุจจยะอีกว่า ทานญจ ทสฺสาม, ธมฺมญจ โสสฺสาม. (พวกเราจักให้ทาน และจักฟังธรรม) จ ศัพท์ในประโยคนี้อาจสัมพันธ์เป็นวากยสมุจจยะว่า “จ สองศัพท์วากยสมุจจยัตถะ เข้ากับ ทานํ ทสฺสามิ และ ธมฺมํ โสสฺสามิ” อนึ่ง ท่านนียมวาง จ ศัพท์ที่เป็นวากยสมุจจยะไว้ท้ายประโยคหลังสุด ไม่นิยมวาง จ ศัพท์ไว้ทุกประโยคเหมือนบทสมุจจยะ

ประโยค คือ กลุ่มบทที่ประกอบด้วยกริยาคุณพากย์ที่เป็นอาชยาตหรือกิตก์ เช่น ปุริโส คามํ คจฺฉติ (บุรุษไปหมู่บ้านอยู่), ปุริโส คามํ คโต (บุรุษไปหมู่บ้านแล้ว) มิใช่กลุ่มบทนามล้วนๆ ที่ไม่มีกริยาคุณพากย์อยู่ เช่น รณฺโณ ปุริโส (บุรุษของพระราช), ภิกฺขุโน จีวรํ (จีวรของภิกษุ) ท่านจึงกล่าวว่ากริยายปิ สหิตานํ ปทานญจ สมุจฺจโย วากยสมุจฺจโย (คำเชื่อมบทที่ประกอบกับกริยา เรียกว่า วากยสมุจจยะ)

จ ศัพท์ในบาทที่สองว่า ปทานญจ สมุจฺจโย เป็นวากยารัมภโชตกะ แปลว่า “ก็” คาถานี้เป็นประโยควากยารัมภะที่กล่าวสืบเนื่องจากประโยคหน้า เพราะกล่าวเรื่องวากยสมุจจยะต่อจากประโยคหน้าที่กล่าวเรื่องบทสมุจจยะ ส่วนคาถาที่ ๔๗ เป็นประโยคอาวัธะ

วุตตสมุจจยะ

๔๗. ปจฺจกฺขวุตฺตมตฺตานํ

เมยฺโย วุตฺตสมุจฺจโย

“เถโร จ ททโร เจว

ปิณฺฑทาย จรติ”ติ จ.

พึงทราบว่าวุตตสมุจจยะเป็นคำรวบรวมเนื้อความที่ท่านกล่าวไว้อย่างชัดเจน เช่น ททโร เจว เถโร จ ปิณฺฑทาย จรติ. (ภิกษุหนุ่มและพระเถระเที่ยวบิณฑบาต)

การรวบรวมเนื้อความที่ท่านกล่าวไว้โดยตรง เรียกว่า วุตตสมุจจยะ เช่น ททโร เจว เถโร จ ปิณฺฑทาย จรติ. (ภิกษุหนุ่มและพระเถระเที่ยวบิณฑบาต) จ ศัพท์ในบทว่า ททโร เจว (จ + เอว) รวบรวมภิกษุหนุ่มโดยตรงและรวบรวมพระเถระโดยอ้อม เมื่อผู้ฟังได้ยินคำว่า “ภิกษุหนุ่มด้วย” ก็จะทราบถึงภิกษุหนุ่มโดยตรงและทราบถึงบุคคลอื่นโดยอ้อม ส่วน จ ศัพท์ในบทว่า เถโร จ รวบรวมพระเถระโดยตรงและรวบรวมภิกษุหนุ่มโดยอ้อม เมื่อผู้ฟังได้ยินคำว่า “พระเถระด้วย” ก็จะทราบถึงพระเถระโดยตรงและทราบถึงบุคคลอื่นโดยอ้อม

กริยาคุณพากย์ที่เป็นเอกพจน์คือ จรติ เป็นสังขยาที่กล่าวโดยอาศัยหมู่ (จยาสิตสังขยา) ท่านอาจใช้กริยาคุณพากย์ที่เป็นพหูพจน์คือ จรณฺติ ที่กล่าวโดยอาศัยส่วน (อังกาสิตสังขยา) ได้เหมือนกัน อย่างไรก็ตาม ท่านใช้เป็นเอกพจน์ในที่นี้ก็เพื่อให้ต้องคณะฉันท์ตามหลักฉันท์ลักษณะ

ท่านเขียนบาลีว่า เถโร จ ททโร เจว โดยวาง จ ศัพท์ไว้หน้า และวาง เจว ศัพท์ไว้หลัง เพื่อให้ต้องคณะฉันท์ ส่วนในประโยคร้อยแก้วทั่วไป ต้องวาง เจว ศัพท์ไว้หน้าและวาง จ ศัพท์หลังแน่นอน
อนึ่ง จ ศัพท์ในบาทที่สี่ว่า ปัญหา ยจรตติ จ มีอรรถบาทปุณณะ คือทำบาทให้เต็ม ไม่มีความหมายพิเศษแต่อย่างใด

คำว่า **ปัจจุขวุตตมตถานัน** ตัดบทเป็น ปัจจุขวุตต + มตถานัน ลง ม อาคมเพื่อเชื่อมบททั้งสองเป็นบทเดียวกัน เหมือนกับคำว่า อากาเสมภิปุชยิ ที่ตัดบทเป็น อากาเส + อภิปุชยิ

อวุตตสมุจจยะ

๕๐. “โน จ ทวาทีโต” สุตตสมิ โส จาวุตตสมุจจโย
สสณจามาตตสสาปิ คยฺหโต เมยฺยมีทิสฺ.

ก็[จ ศัพท์]ในสูตรว่า โน จ ทวาทีโต นมฺหิ (ลง น อาคมด้วย ท้าย ทฺวี่ เป็นต้นในเพราะ น วิกัตติ) เป็นอวุตตสมุจจยะ [จ ศัพท์]เช่นนี้พึงทราบว่าเป็นอวุตตสมุจจยะ เพราะถือเอาความที่ท่านมิได้กล่าวไว้ที่ว่า “และลง สฺส เป็นอาคม”

ท่านแสดงตัวอย่างอวุตตสมุจจยะว่า โน จ ทวาทีโต นมฺหิ (ปทฺฐปสฺสํ สุตฺตํ ๒๒๙) สูตรนี้มีความหมายว่า ลง น อาคมด้วย ท้าย ทฺวี่ ศัพท์เป็นต้นในเพราะ น วิกัตติ สำเร็จรูปว่า ทฺวี่นํ จตฺตุนํ ปณฺจนํ ๕เปช จ ศัพท์ที่อยู่ท้าย โน รวบรวมการลง สฺส อาคมท้าย ติ ศัพท์และ จตฺ ศัพท์เป็นรูปว่า ติสฺสนํ จตฺสสนํ การรวบรวม สฺส อาคมด้วย จ ศัพท์นี้ ท่านมิได้กล่าวไว้โดยตรงในสูตรนี้ ฉะนั้น จ ศัพท์ในคำว่า โน จ จึงเป็นอวุตตสมุจจยะ สัมพันธ์ว่า “จ ศัพท์ อวุตตสมุจจยัตถะ เข้ากับ โน”

จ ศัพท์ในบาทที่สองว่า โส จาวุตตสมุจจโย เป็นวากยารัมภโชตกะ แปลว่า “ก็” คาถานี้เป็นประโยควากยารัมภะที่กล่าวสืบเนื่องจากประโยคหน้า เพราะกล่าวเรื่องอวุตตสมุจจยะต่อจากประโยคหน้าที่กล่าวเรื่องอวุตตสมุจจยะ ส่วนคาถาที่ ๕๙ เป็นประโยคอาวัธะ

วุตตาวุตตสมุจจยะ

๕๑. “อาทีโต โอ จ” อิจฺจาโท วุตตาวุตตสมุจจโย
อมาเทสส จาณฺเณสํ อาทีโต เจว คยฺหโต.

[จ ศัพท์]ในสูตรเช่น อาทีโต โอ จ (สมิ วิกัตติท้าย อาที ศัพท์และศัพท์อื่นๆ ย่อมเป็น อํ และ โอ ได้บ้าง) เป็นวุตตาวุตตสมุจจยะ เพราะการแปลง[สมิ วิกัตติ]ท้าย อาที ศัพท์เป็น อํ และแปลงศัพท์อื่นๆ จาก อาที ศัพท์[เป็น อํ และ โอ] อันบุคคลถือเอาได้

พระอริยวงศ์มีมติในการอธิบายสูตรว่า สูตร อาทีโต โอ จ. (ปทฺฐปสฺสํ สุตฺตํ ๑๘๖) สูตรนี้มีความหมายว่า สมิ วิกัตติท้าย อาที ศัพท์และศัพท์อื่นๆ ย่อมเป็น อํ และ โอ ได้บ้าง คือ จ ศัพท์ในสูตรนี้ทำหน้าที่ทั้งวุตตสมุจจยะและอวุตตสมุจจยะ ที่ว่าทำหน้าที่วุตตสมุจจยะเพราะเชื่อมบทว่า อํ ที่

ตามมาจากสูตรก่อนเข้าใจด้วยกัน บทว่า อํ นี้ไม่ถือว่าเป็นอวุตตสมุจยะเพราะเป็นคำที่ติดตามมา เมื่อเป็นคำที่ติดตามมาแล้วจึงถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสูตรด้วย ท่านอธิบายว่า จ ศัพท์ในสูตรนี้ทำหน้าที่อวุตตสมุจยะด้วย โดยทำหน้าที่เชื่อมคำว่า อณฺณสฺมา [=อณฺณสทฺทสฺมา จากศัพท์อื่น] เข้ามาไว้ในสูตรนี้ด้วยเช่นเดียวกัน ฉะนั้น จ ศัพท์ในสูตรนี้จึงสัมพันธ์ว่า “จ ศัพท์ วุตตาวุตตสมุจยัตถะ เข้ากับอาทิโต และ โอ”

อย่างไรก็ตาม ทั้งวृत्ติของกัจจายนไวยากรณ์, นยาสะ และปทฺรูลิทธิ อธิบายว่า จ ศัพท์นี้เชื่อม อา ไว้อีกด้วย จ ศัพท์ที่ทำหน้าเชื่อม อา นี้ถือว่าเป็นอวุตตสมุจยะ การตีความ จ ศัพท์ในสูตรนี้ค่อนข้างซับซ้อน และมีมติแตกต่างกัน

วิกัปปะ

๕๒. วาสทตฺโถปิ จสทฺโท

ทิสฺสเต โส วิกปฺปตฺโถ

พารติ ตาเปติ จาติ

สํกิลเสตฺติเก มโต.

จ ศัพท์ที่ปรากฏมีอรรถเหมือนกับ วา ศัพท์ในสังกิลเสตฺติเก [ในอรรถสาธินี้]ที่ว่า วิพารติ อุปตาเปติ จาติ ... (ยอมเบียดเบียน หรือยอมยั้งให้เราร้อน) เรียกว่า วิกัปปัตถะ

ท่านได้แสดงตัวอย่างของ จ ศัพท์ที่มีอรรถสมุจยะ ด้วยคาถาที่ ๔๖-๕๑ บัดนี้ได้กล่าวคาถานี้เพื่อแสดงตัวอย่างของ จ ศัพท์ที่มีอรรถวิกัปปะ

วิกัปปะ คืออรรถที่กระทำโดยอาการต่าง ๆ ได้แก่ อรรถที่ไม่แน่นอนนั่นเอง คันถาภรณ์ฎีกาใหม่แสดงวิเคราะห์ว่า วิวิธนาภาเรน กปฺปนํ วิกปฺโป. (วิ บทหน้า + กปฺป ธาตุ + ณ ปัจจัย) ตัวอย่างว่า สมโณ วา พฺราหฺมโณ วา จจฺณติ. (สมณะหรือพราหมณ์ไป) วา ศัพท์ในตัวอย่างนี้แสดงความไม่แน่นอนว่าเป็นสมณะหรือพราหมณ์ไป ฉะนั้น จึงเรียกว่ามีอรรถวิกัปปะ วา ศัพท์ชนิดนี้ตรงกันข้ามกับ จ ศัพท์ที่มีอรรถสมุจยะซึ่งรวบรวมเนื้อความทั้งสองอย่าง

ข้อความที่ท่านแสดงไว้เป็นตัวอย่างในคานานี้ว่า พารติ ตาเปติ จ (ยอมเบียดเบียน หรือยอมยั้งให้เราร้อน) ท่านตัดมาจากอรรถสาธินี้ (ฉบับมหาจุฬาฯ ข้อ ๕ หน้า ๘๐) ความเต็มว่า สํกิลเสตฺติเก สํกิลโส, วิพารติ อุปตาเปตฺติ จ อตุโธ. ธรรมใดยอมเบียดเบียนเหล่าสัตว์ หรือยั้งเหล่าสัตว์ให้เราร้อน เพราะเหตุนั้น ธรรมนั้น ชื่อว่าสังกิลเส ความหมายคือ ยอมเบียดเบียน หรือยั้งให้เราร้อน จ ศัพท์ในประโยคนี้มีความหมายเท่ากับ วา ศัพท์ที่มีอรรถวิกัปปะ ฉะนั้น จ ศัพท์จึงสัมพันธ์ว่า “จ ศัพท์ ปทวิ กับปัตถะ เข้ากับ วิพารติ และ อุปตาเปติ”

ปิ ศัพท์ในคำว่า วิกปฺปตฺโถปิ มีอรรถสัมพันธ์ที่รวบรวมอรรถวิกัปปะของ วา ศัพท์อีกอรรถหนึ่ง ทำให้ทราบว่ จ ศัพท์มิใช่มีอรรถสมุจยะเท่านั้น แต่ยังมีอรรถวิกัปปะที่อรรถของ วา ศัพท์ได้อีกด้วย

สัมปณฺฑนะ

๕๓. ส-สฺสฺเต ปิณฺฑิตํ อตุถํ

สมฺปิณฺฑนฺมฺหิรฺติ

“โลปญฺจ ตตฺราราโร”ติ

ชานิตพฺพํ วิจฺขณฺเ.

เนื้อความที่รวบรวมไว้ในสูตรของตน เรียกว่า **สัมปณฺฑนะ** นักปราชญ์พึงทราบ[จ ศัพท์]ใน
ตัวอย่างว่า โลปญฺจ ตตฺราราโร (สระทั้งหลายย่อมถึงการลบในเพราะพยัญชนะในบางที่ และ
ลง อ อาคมในที่ลบนั้น)

โดยปรกติสูตรในคัมภีร์ไวยากรณ์จะกล่าวถึงข้อความอย่างเดียว แต่ยังมีบางสูตรที่กล่าวถึง
ข้อความสองอย่างในสูตรเดียว ผู้รจนาสูตรจึงประกอบใช้ จ ศัพท์เพื่อรวบรวมข้อความเหล่านั้นมาไว้ใน
ประโยค จ ศัพท์ที่รวบรวมข้อความสองอย่างในสูตรของตน เรียกว่า **สัมปณฺฑนะ** ท่านแสดงตัวอย่างว่า
โลปญฺจ ตตฺราราโร (ปทฺรฺอุปสฺสฺธิ สฺสฺตรฺทํ ๓๙) สูตรนี้มีความหมายว่า สระทั้งหลายย่อมถึงการลบใน
เพราะพยัญชนะในบางที่ และลง อ อาคมในที่ลบนั้น สูตรนี้มีข้อความสองอย่างคือลบสระและลง อ อาคม
ท่านรวบรวมข้อความเหล่านั้นด้วย จ ศัพท์ในบทว่า โลปญฺจ ฉะนั้น จ ศัพท์ในประโยคนี้จึงมีอรรถ
สัมปณฺฑนะ สัมพันธ์ว่า “จ สัมปิณฺฑนฺตถะ เข้ากับ โลปํ และ ตตฺราราโร”

อนึ่ง สัมปิณฺฑนะในคัมภีร์ไวยากรณ์แตกต่างจากสัมปิณฺฑนะที่ใช้ในอรรถกถาและฎีกา สัมปิณฺฑ
นะในคัมภีร์ไวยากรณ์คือการรวบรวมข้อความสองอย่างในสูตรเดียว แตกต่างจากสมุจฺจยะที่มัก
เป็นการรวบรวมข้อความอื่นที่ท่านมิได้กล่าวไว้โดยตรง ส่วนในอรรถกถาและฎีกาใช้ชื่อทั้งสองคือ
สัมปิณฺฑนะและสมุจฺจยะเหมือนกัน พระอรรถกถาจารย์และพระฎีกาจารย์มีความเห็นว่าชื่อทั้งสอง
เหล่านั้นเป็นไวยากรณ์กัน

ศัพท์ว่า อตุถ ที่ใช้เป็นนปฺงสฺกลิงค์เช่นนี้มีพบน้อย ส่วนใหญ่ใช้เป็นปฺงลิงค์ ศัพท์บางศัพท์ใน
ภาษาบาลีเป็นได้ทั้งปฺงลิงค์และนปฺงสฺกลิงค์ เช่น ธมฺม ศัพท์ที่เป็นปฺงลิงค์ในตัวอย่างว่า ธมฺโม หเว รกฺข
ติ ธมฺมจารี. (ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมโดยแท้) หรือเป็นนปฺงสฺกลิงค์ในตัวอย่างว่า เอวํ ธมฺมานิ
สฺสฺตฺวาน วิปฺปสฺสีทฺนฺติ ปณฺฑิตา. (บัณฑิตทั้งหลายสดับธรรมอย่างนี้แล้ว ย่อมเลื่อมใส) ส่วนคันถาภรณ์
ฎีกาใหม่กล่าวว่าปฺงลิงค์วิปฺลลาส เปลี่ยนจากปฺงลิงค์เป็นนปฺงสฺกลิงค์

ปาฐะว่า วิจฺขณฺเ ในคานานี้ ฎีกาท่านอธิบายไว้เป็นสองอย่าง อย่างหนึ่งท่านว่าลงสัตตมี
วิภตฺติในอรรถกถาเหมือนกับคำว่า หตฺถสฺส ปิณฺฑาย จรฺนติ. (เที่ยวบิณฑบาตด้วยมือ) อีกอย่างหนึ่ง
ว่ามาจากรูปเต็มๆ ว่า วิจฺขณฺเณ ซึ่งเพี้ยนตติยาวิภตฺติ แต่ลบ น ช้างท้ายออกเพื่อรักษาฉณฺธันท์ เหมือน
กับคำว่า ปจฺมาทิสฺสฺมานภเว (ด้วยประภทแห่งฉณฺธันท์อันมีปฐฺมฉณฺธันท์เป็นต้น)

อนุกัถมฺนะ

๕๔. ปฺรสฺมี นานฺวตฺตตฺถํ

กทฺถมฺนํ ปุพฺพสฺสฺตฺโต

อนุภทฺตมน วิญญะยํ

“ปุพฺโพ จา”ติ นิทสฺสนํ

พึงทราบว่า [จ ศัพท์] ที่ตั้ง[บทมา]จากสูตรหน้า เพื่อมิให้ติดตามไปปรากฏในสูตรหลัง เรียกว่า **อนุภทฺตมนะ** มีตัวอย่างเช่น ปุพฺโพ จ (เมื่อลบสระหลังแล้ว สระหน้าย่อมถึงความเป็นที่ชนะในบางที่)

สูตรที่บัญญัติไว้ในคัมภีร์ไวยากรณ์ สามารถติดตามจากสูตรหน้าไปสูตรหลังได้ด้วยวิธีการนี้ (วิธีที่ติดตามไป) ส่วนใหญ่บทใดบทหนึ่งในสูตรหน้าจะติดตามไปสูตรหลังได้สองสูตรหรือสามสูตร เมื่อผู้รจนาสูตรต้องการให้บทจากสูตรหน้าติดตามไปสูตรหลังเพียงสูตรเดียวเท่านั้น ท่านจะประกอบใช้ จ ศัพท์ในสูตรหลังต่อจากสูตรหน้านั้นๆ เพื่อดึงบทที่ต้องการจากสูตรหน้ามิให้ติดตามไปสูตรอื่นๆ ได้อีก จ ศัพท์ชนิดนี้เรียกว่า **อนุภทฺตมนะ**

สูตร ปุพฺโพ จ (ปทฺรูปสัทธิ สูตรที่ ๑๘) มีความหมายว่า เมื่อลบสระหลังแล้ว สระหน้าย่อมถึงความเป็นที่ชนะในบางที่ จ ศัพท์ในสูตรนี้ตั้งบทว่า ทิฆํ จากสูตร ทิฆํ ให้ติดตามมาสูตรนี้ และไม่ให้ติดตามไปสูตรต่อมาเป็นสูตร ยเมทนต์สุสาเทโส จ ศัพท์ในประโยคนี้นี้สัมพันธ์ว่า “จ ศัพท์ อนุภทฺตมนัตถะ เข้ากับ ปุพฺโพ” ดังที่ปทฺรูปสัทธิ สูตรที่ ๑๘ กล่าวว่า:-

จคฺคหณํ ทิฆคฺคหณานุกฺขณตฺถํ. ตํ “จानุกฺขณตฺตมุตฺตรตฺตํ นานวตฺตเต”ติ ฎาปนตฺถํ.

จ ศัพท์มีประโยชน์คือดึง ทิฆม ศัพท์ จ ศัพท์นั้นก็มีประโยชน์ให้รู้ว่า ศัพท์ที่ถูก จ ศัพท์ดึงไว้ ย่อมไม่ติดตามไปสูตรต่อมา

ปิ, อปิ ศัพท์มีอรรถ ๔ อย่าง

๕๕. สมฺมจฺจเย อเปกฺขเย จ

สมฺมภาวเน จ นินฺทายํ

ปิสทฺโท อปิสทฺโท จ

จตฺตวตฺเตสฺส ปกาสิโต.

ท่านแสดง ปิ และ อปิ ศัพท์ไว้ในอรรถ ๔ อย่าง คือ สมฺมจฺจเย, อเปกฺขเย, สมฺมภาวเน และ ครหะ

ปิ ศัพท์ที่เป็นนิบาต และ อปิ ศัพท์ที่เป็นอุปสัค มีอรรถ ๔ อย่างคือ

๑. สมฺมจฺจเย รวบรวมข้อความที่ท่านกล่าวไว้ในประโยคโดยตรงและรวบรวมข้อความอื่นโดยอ้อม

๒. อเปกฺขเย มองหา คือช่วยให้ความในประโยคนั้นครอบคลุมไปถึงความข้างหน้าที่กล่าวมาแล้ว

๓. สมฺมภาวเน ชมเชยข้อความที่กล่าวมาแล้ว

๔. ครหะ ตำหนิข้อความที่กล่าวมาแล้ว

ปิ และ อปิ ศัพท์เหล่านี้มีปรากฏใช้ในบทเป็นต้นว่า วุตฺเตปิ, สนฺเตปิ, สติปิ, เอวมฺปิ ท่านจะ

กล่าวลักษณะและตัวอย่างของอรรถเหล่านี้ในคาถาต่อไป

สมุจจยะ ๒ อย่าง

๕๖. จานโยโค อโยโค จ

สมุจจโย ทวีธา ภเว

“ทานญจ ทาทพพ”ตฺยาที

“กฏตฺตา จ รูปน”ติ จ.

สมุจจยะมี ๒ อย่างคือ ฐานโยคสมุจจยะ และอัญฐานโยคสมุจจยะ ฐานโยคสมุจจยะ เช่น ทาน จ ทาทพพ (ทานด้วยอันบุคคลพึงให้) ส่วนอัญฐานโยคสมุจจยะ เช่น กฏตฺตา จ รูปอุปฺปชฺชติ (รูป[ที่เกิด]เพราะกรรมที่ได้กระทำแล้วด้วยย่อมเกิดขึ้น)

ในคาถานี้ท่านแบ่งสมุจจยะอีกนัยหนึ่งเป็น ๒ อย่าง คือ จ ศัพท์สมุจจยะที่วางไว้ถูกตามตำแหน่งที่นิยมใช้ในภาษา คือวางไว้หลังศัพท์ที่ตนเชื่อม เรียกว่า ฐานโยคสมุจจยะ ส่วน จ ศัพท์ที่วางไว้ผิดตำแหน่งจากที่นิยมใช้ เช่น วางไว้ข้างหน้าศัพท์ที่ตนเชื่อม หรือในตำแหน่งอื่นๆ เรียกว่า อัญฐานโยคสมุจจยะ ในฎีกาต่างๆ มักเรียกสมุจจยะชนิดนี้ว่า “อัญฐานปฺปยุตฺต” (ศัพท์ที่ท่านประกอบในฐานะที่ไม่ถูกที่)

ตัวอย่างแรกคือ ทานญจ ทาทพพ ทานด้วยอันบุคคลพึงให้ จ ศัพท์ที่ประกอบท้ายบทว่า ทาน รวบรวมข้อความของบทนี้ว่าควรให้ทานด้วย และยังรวบรวมข้อความอื่นโดยอ้อมว่า พึงรักษาศีลและเจริญภาวนาอีกด้วย ฉะนั้น จ ศัพท์ที่วางไว้หลังศัพท์ที่ตนเชื่อมในตัวอย่างนี้จึงเป็นฐานโยคสมุจจยะ จ ศัพท์ในตัวอย่างนี้สัมพันธ์ว่า “จ ศัพท์ ฐานโยคสมุจจยฺตถะ เข้ากับ ทาน”

ในคันถาภรณ์ฎีกาเก่าได้แสดงตัวอย่างฐานโยคสมุจจยะว่า พหู เทวา มนุสฺสา จ (เทวดาและมนุษย์เป็นอันมาก) จ ศัพท์ในตัวอย่างนี้สัมพันธ์กับบทที่ประกอบร่วมคือ มนุสฺสา จึงเป็นฐานโยคสมุจจยะ และท่านแสดงตัวอย่างอีกว่า อเสวนา จ พาลานํ (การไม่คบคนพาลด้วย) จ ศัพท์ในตัวอย่างนี้สัมพันธ์กับบทที่ประกอบร่วมคือ อเสวนา จึงเป็นฐานโยคสมุจจยะ

นอกจาก จ ศัพท์แล้ว แม้ ปิ หรือ อปิ ศัพท์ก็เป็นฐานโยคสมุจจยะและอัญฐานโยคสมุจจยะได้เช่นกัน ในวากยสัมพันธ์ได้ยกตัวอย่างจากพระบาลีขึ้นแสดงว่า สุตฺวา อริยสาวโก รูปสมฺมปี นิพฺพินฺนํติ ... วิญฺญาณสมฺมปี นิพฺพินฺนํติ. (พระอริยสาวกครั้งลำดับแล้ว ย่อมเบื่อหน่ายในรูป ... และเบื่อหน่ายในวิญญาน) ปิ หรือ อปิ ศัพท์ในประโยคนี้มีอรรถฐานโยคสมุจจยะ

ตัวอย่างที่สองคือ กฏตฺตา จ รูป เป็นข้อความย่อของประโยคในคัมภีร์ปฏฺฐาน (เล่ม ๑ ข้อ ๔๒๗ หน้า ๑๔๔) ที่ว่า:-

นํนาทฺขณิกา กุสฺลา เจตนา วิปาการํ ขนฺธานํ กฏตฺตา จ รูปานํ กมฺมปจฺเจน ปจฺจโย.

กุศลเจตนาที่เกิดขึ้นขณะต่างกันเป็นปัจจัยแก่วิบากขันธ์และกฏัตตารูป โดยความเป็นกัมมปัจจัย จ ศัพท์ที่อยู่ท้ายบทว่า กฏตฺตา มิได้เชื่อมบทที่ตนประกอบอยู่นั้น แต่เชื่อมบทว่า รูป ที่อยู่

ท้าย ฉะนั้น จ ศัพท์ที่วางไว้ผิดตำแหน่งในตัวอย่างนี้จึงเป็นอัญฐานโยคสมุจจยะ จ ศัพท์ในตัวอย่างนี้สัมพันธ์ว่า “จ ศัพท์ อัญฐานโยคสมุจจยัตถะ เข้ากับ รูป”

ในคันถาภรณ์ฎีกาเก่าได้แสดงตัวอย่างอัญฐานโยคสมุจจยะว่า ปณฺทิตานญจ เสวนา (การคบบัณฑิตด้วย) จ ศัพท์ในตัวอย่างนี้สัมพันธ์กับบทว่า เสวนา ไม่สัมพันธ์กับบทที่ประกอบรวมคือ ปณฺทิตานํ จึงเป็นอัญฐานโยคสมุจจยะ และท่านแสดงตัวอย่างอีกว่า ปุพฺเพ จ กตปุณฺณตา (การได้เคยสั่งสมบุญมาก่อนด้วย) จ ศัพท์ในตัวอย่างนี้สัมพันธ์กับบทว่า กตปุณฺณตา ไม่สัมพันธ์กับบทที่ประกอบรวมคือ ปุพฺเพ จึงเป็นอัญฐานโยคสมุจจยะ

อนึ่ง การวางศัพท์ที่มีอรรถสมุจจยะคือ จ, ปี หรือ อปี ไว้ผิดตำแหน่งจากที่นิยมใช้ เช่น วางไว้ข้างหน้าศัพท์ที่ตนเชื่อม หรือในตำแหน่งอื่นๆ ก็เพื่อให้เกิดความสละสลวยในการออกเสียง ส่วนข้อความที่ท่านรวบรวมเอาขึ้นนี้อยู่กับฐานะนั้นๆ

บทว่า กฏุตฺตา สำเร็จมาจาก กต ศัพท์ + ตต ปัจจัย แปลง ต ของ กต เป็น ฏ

อเปกขณะ

๕๗. ปุพฺเพ วุตฺตํ โย อตฺถํ

ปัจฉิมตฺถโว เปกฺขเต

“อยมฺปิ ปาราชิโก”ติ

ณฺเอยโย โสว อเปกฺขณ.

เนื้อความใดในประโยคหลังย่อมมองหาเนื้อความที่ท่านกล่าวไว้แล้วในประโยคหน้า เช่น ในตัวอย่างว่า อยมฺปิ ปาราชิโก (แม้ภิกษุนี้ก็เป็นปาราชิก) พึงทราบเนื้อความนั้นว่าใช้ในอรรถ

เปกขณะ

อเปกขณะ คือนิบาตเป็นเครื่องแสดงอรรถที่ท่านกล่าวไว้ในประโยคหน้า หมายถึงไม่เพียงอรรถก่อนจะเป็นตามที่กล่าวเท่านั้นแต่อรรถที่กล่าวไว้ในประโยคหลังก็เป็นตามที่กล่าวไว้เช่นกันตัวอย่างว่า อยมฺปิ ปาราชิโก โหติ อสฺวาโส. (ทุดิยปาราชิกสิกขาบท) ประโยคนี้มีความหมายว่า แม้ภิกษุนี้ก็เป็นปาราชิก หากสงฺวสฺมิได้ ปี หรือ อปี ศัพท์ในบทว่า อยมฺปิ มองหาอรรถที่พระพุทธองค์ได้ตรัสมาก่อนว่าไม่เพียงภิกษุผู้เสพเมถุน จะเป็นปาราชิก หากสงฺวสฺมิได้ แม้ภิกษุผู้ลักทรัพย์ก็เป็นปาราชิก หากสงฺวสฺมิได้เช่นกัน ฉะนั้น ปี หรือ อปี ศัพท์ที่มองหาภิกษุผู้เสพเมถุนในสิกขาบทก่อน จึงมีอรรถอเปกขณะ ปี ศัพท์ในประโยคนี้สัมพันธ์ว่า “ปี ศัพท์ อเปกขณัตถะ เข้ากับ อยม” อรรถอเปกขณะนี้ท่านบัญญัติให้แปลว่า “แม้” เหมือนอรรถสัมภวานะและครหะ อนึ่ง ท่านพระอริยวงศ์จะไม่กล่าวตัวอย่างของสัมภวานะและครหะในคาถาถัดไป เพราะมีเนื้อความชัดเจนเหมือนประโยคสัมภวานะและครหะที่กล่าวมาแล้ว

บทว่า อยมฺปิ ควรแปลว่า “แม้ภิกษุนี้” ไม่ควรแปลว่า “ภิกษุแม้” ทั้งนี้เพราะ ปี หรือ อปี ศัพท์ มีความหมายสัมพันธ์กับบทว่า อยม ภิกษุ มิใช่มีความหมายสัมพันธ์กับบทว่า อยม เท่านั้น การแปล

ปิ หรือ อปิ ศัพท์ไว้ท้ายปาลฐเสสะว่า ภิกขุ นี้ จัดว่าเป็นอัญฐานโยคะตามที่ท่านกล่าวไว้ในคาถาที่ ๕๖
อรรถวิภังคะ

๕๘. “วา, อถ วา’ติ วิกปโป

วุตโต ปุพฺพาวลम्ภโก

ปริจฺจาเคปิ ภาสนติ

ปณฺหิตา นยโกวิทา.

บัณฑิตผู้ฉลาดในนัยต่างๆ กล่าววิภังกนิบาตคือ วา และ อถ วา ว่า[เป็นนิบาต]ที่ปรารภ
เนื้อความแรก [ใช้]ในอรรถปริจจาคะด้วย

วิภังกนิบาต คือ วา (หรือ), อถ วา (อีกนัยหนึ่ง) เป็นนิบาตที่ปรารภเนื้อความที่ท่านกล่าว
มาก่อน คือยังพาดพิงถึงเนื้อความที่ท่านได้กล่าวมาแล้ว อนึ่ง นิบาตชนิดนี้ท่านใช้ในอรรถปริจจาคะ
คือสละเนื้อความเดิม เพราะเมื่อแปลว่า “หรือ, อีกนัยหนึ่ง” ก็เป็นการแสดงนัยอื่นจากนัยที่ท่านกล่าว
ไว้ในประโยคหน้า ฉะนั้น วา ศัพท์ชนิดนี้จึงส่งเนื้อความอันหลังแล้วสละเนื้อความอันหน้า ตัวอย่าง
เช่น ปุริโส วา อิตถิ วา (บุรุษหรือสตรี) วา ศัพท์ใช้ในอรรถให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่อรรถหน้าก็
อรรถหลังนั่นเอง ข้อความว่า ปุริโส วา อิตถิ วา นี้ ถ้าวางพิจารณาดูให้ดีจะเห็นว่า วา ตัวแรก
ปรารภเนื้อความของศัพท์แรกคือบุรุษ และสละเนื้อความของศัพท์หลังคือสตรีด้วย ในทำนองเดียวกัน
วา ศัพท์ตัวหลังก็ปรารภเนื้อความของศัพท์หลังคือสตรี และสละเนื้อความของศัพท์แรกคือบุรุษด้วย
เช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงเรียก วา ศัพท์ทุกตัวได้ว่าเป็นไปในอรรถปริจจาคะ การสละเนื้อความอันหน้า
ตามอรรถวิภังคะนี้ ก็คือการเปลี่ยนแปลงจากนัยเดิมเป็น ๔ นัยดังนี้คือ

๑. เปลี่ยนศัพท์ คือเปลี่ยนจากศัพท์เดิมเป็นศัพท์ใหม่

๒. เปลี่ยนอรรถ คือเปลี่ยนจากอรรถเดิมเป็นอรรถใหม่

๓. เปลี่ยนเหตุ คือเปลี่ยนจากเหตุเดิมเป็นเหตุใหม่

๔. เปลี่ยนผล คือเปลี่ยนจากผลเดิมเป็นผลใหม่

ในวากยสัมพันธ์ได้จำแนกอรรถวิภังคะเป็น ๒ ประเภทเหมือนอรรถสมุจยยะคือ

๑. ปทวิภังคะ คือความไม่แน่นอนของบท เช่น ประโยคว่า ยมฺปิํ จกฺขุสมฺมุสฺสํปจฺจ
ยา อุปฺปชฺชติ เวทฺยิตํ สุขํ วา ทุกฺขํ วา อทุกฺขมฺมุสฺสํ วา, ตมฺปิ อนิจฺจํ. (แม้สุข, ทุกข์ หรือสภาพที่ไม่สุข
ไม่ทุกข์นี้ใดที่บุคคลเสวยแล้ว ย่อมเกิดเพราะเหตุคือการกระทบที่จักขุปสาท แม้สุข, ทุกข์ หรือสภาพ
ที่ไม่สุขไม่ทุกข์นั้นก็ไมเที่ยง) วา ศัพท์ในประโยคนี้นี้สัมพันธ์ว่า “วา ศัพท์ ปทวิภังกัตถะ เข้ากับ สุขํ,
ทุกฺขํ และ อทุกฺขมฺมุสฺสํ” ประโยคว่า ยสมิ สมเย กามาวจโร จิตฺตํ อุปฺปนฺนํ โหติ ... รุปรามมณฺโณ วา ... โผ
ฏฺฐพฺพารมมณฺโณ วา. (ในสมัยใดกามาวจรจิต ... ที่มีรูปเป็นอารมณ์ ... หรือมีโผฏฐัพพะเป็นอารมณ์ ได้
เกิดขึ้น) วา ศัพท์ในประโยคนี้นี้สัมพันธ์ว่า “วา ศัพท์ ปทวิภังกัตถะ เข้ากับ รุปรามมณฺโณ ... โผฏฺฐพฺพา
รามมณฺโณ”

๒. วากยวิภังปะ คือความไม่แน่นอนของประโยค เช่น มนสา เจ ปทฺฐเจณ ภาสติ วา กโรติ วา. (หากบุคคลมีจิตประทุษร้ายแล้ว กล่าวอยู่หรือกระทำอยู่) วา ศัพท์ในประโยคนี้นี้สัมพันธ์ว่า “วา ศัพท์ วากยวิภังปะติดะ เข้ากับ ภาสติ และ กโรติ”

วา ศัพท์ที่มีอรรถสมุจจะยะ

๕๙. จสทฺทโถปิ วาสทฺโท

ทิสฺสเต โส สมุจจะเย

“อภิธมฺมํ วินยํ วา

เทเสติ”ติ นิตฺตสนํ

วา ศัพท์ที่มีอรรถของ จ ศัพท์เรียกว่าใช้ในอรรถสมุจจะยะ มีตัวอย่างเช่น อภิธมฺมํ วินยํ วา

เทเสติ (พระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระอภิธรรมและพระวินัย)

วา ศัพท์ในบางแห่งมีอรรถสมุจจะยะเหมือน จ ศัพท์บ้าง ตัวอย่างเช่น อภิธมฺมํ วินยํ วา เทเสติ. (พระพุทธเจ้าย่อมทรงแสดงพระอภิธรรมและพระวินัย) วา ศัพท์ในตัวอย่างนี้มีอรรถวิภังปะไม่ได้ เพราะพระพุทธเจ้าทรงแสดงทั้งพระอภิธรรมและพระวินัย ฉะนั้น วา ศัพท์ในประโยคนี้นี้จึงสัมพันธ์ว่า “วา ศัพท์ ปทสมุจจะยัตถะ เข้ากับ อภิธมฺมํ และ วินยํ”

ตัวอย่างนี้เข้าใจว่าท่านแต่งขึ้นเอง ในพระบาลีมีปรากฏ วา ศัพท์ชนิดนี้ว่า ปาฏลিপุตฺตสฺส โข อานนฺท ตโย อนฺตรายา ภวิสฺสเนติ อคฺคิโต วา อุกฺกโต วา อพฺพนฺตรโต วา มิถุเกทา. (วิ. มหา. ๕/๒๘๖/๖๓) ประโยคนี้มีความหมายว่า ดูก่อนอานนท์ อันตรายสามอย่างจากไฟ, น้ำ และการแตกแยกกันภายใน จักมีแก่เมืองปาฏลิบุตร วา ศัพท์ในประโยคนี้นี้สัมพันธ์ว่า “วา สามศัพท์ ปทสมุจจะยัตถะ เข้ากับ อคฺคิโต, อุกฺกโต และ มิถุเกทา”

วิธีใช้ อปิจ, อปโร นโย

๖๐. “อปิจ, อปโร” เทว จ

วุตฺตา เต นาวลมฺพกา

นानตฺตวิภปฺตถา จ

ชานิตพฺพา สุธิมฺตา.

บัณฑิตพึงทราบว่ ินิบาททั้งสองคือ อปิจ และ อปโร [นโย] เหล่านั้นเป็นนิบาทที่มีได้ปรารภเนื้อความแรก แต่มีอรรถว่าดําริเนื้อความต่าง ๆ

นิบาททั้งสองข้างต้น แตกต่างจาก วา และ อถ วา ที่ท่านกล่าวไว้ในคาถาที่ ๕๙ ท่านอธิบายว่า อปิจ และ อปโร นโย ที่มีความหมายว่า “อีกนัยหนึ่ง” มิได้ปรารภเนื้อความแรกแล้วสละเนื้อความหลัง กล่าวคือมิได้เสนอให้เลือกเนื้อความอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวเหมือน วา และ อถ วา แต่นิบาท อปิจ และ อปโร นโย สองตัวนี้แสดงอรรถอื่นที่เป็นไปได้ ทั้งอรรถแรกก็เป็นไปได้ด้วย อรรถที่กล่าวนี้ก็เป็นไปได้ หรืออรรถใดอรรถหนึ่งเพียงอรรถเดียวเป็นอรรถที่ถูกต้อง ส่วนอรรถที่เหลือไม่ถูกต้อง ท่านไม่วินิจฉัยไว้ แต่บอกทางเลือกไว้หลาย ๆ อย่าง

ประโยคปุจฉาและโจทกาโกะ

๖๑. กิณจาปิ ยทิปิ ยตถ

กามณฺจาปิ รโห ภเว

ปจฺจนา จ โจทกาโกคะ

ชานิตพฺโพ ตเห สทา.

ศัพท์ว่า กิณจาปิ, ยทิปิ และ กามณฺจ ปรากฏในประโยคใด ฟังทราบว่า ในประโยคนั้น มี คำถาม[ปรากฏอยู่] และมีการคาดคะเนสิ่งที่สงสัยนั้น

ประโยคที่ประกอบด้วยนิบาตเหล่านี้คือ กิณจาปิ, ยทิปิ, กามณฺจ ที่แปลว่า “แม้ก็จริง” เป็น ประโยคที่แสดงปจฺจนาคือคำถามที่เป็นข้อสงสัยที่เกิดขึ้น และแสดงโจทกาโกคะคือการดำริของผู้ถาม การ ดำริดังกล่าวหมายถึงการคาดคะเนข้อสงสัยที่เกิดขึ้นเมื่อไม่ชอบใจวิธีการใช้ศัพท์, วิธีการใช้วรรค, วิธี การใช้เหตุ หรือวิธีการใช้ผลในประโยคหน้า ฉะนั้น ประโยคที่ประกอบด้วยนิบาตเหล่านี้ จึงแตกต่าง จากประโยคปจฺจนาทั่วไปที่มักใช้ศัพท์ว่า “เคน, กสฺมา, กจฺจิ, นุ, กิณฺนุ, นนฺ, กถํ, กิสฺ, กิ” เพราะ ประโยคปจฺจนาทั่วไปแสดงแต่คำถาม ไม่สามารถแสดงการคาดคะเนข้อสงสัยที่เกิดขึ้นได้

อนึ่ง นิบาตเหล่านี้ใช้ในประโยคหน้าที่แสดงความแย้งกับประโยคหลัง เช่น แม้เขาเป็นผู้ชาย ที่แข็งแรงก็จริง แต่เขาก็เป็นคนขี้อายเพราะเขามีนิสัยเหมือนผู้หญิง จะเห็นว่าประโยคแรกยังมีความ ไม่สมบูรณ์ การที่ท่านกล่าวขึ้นมาแสดงว่าต้องมีเหตุอะไรบางอย่างที่ผิดไปจากธรรมดาสามัญ ความ สงสัยที่เกิดขึ้นนี้ เช่น เขาเป็นผู้ชายที่แข็งแรงมิใช่หรือ เพราะเหตุใดจึงเป็นคนขี้อาย ท่านเรียกข้อความ “เขาเป็นผู้ชายที่แข็งแรงมิใช่หรือ” นี้ว่า โจทกาโกคะ และเรียกข้อความ “เพราะเหตุใดจึงเป็นคนขี้อาย” นี้ว่า ปจฺจนา

เมื่ออ่านความท่อนหลังแล้ว ก็จะพบข้อความที่มาแก้ความสงสัยนั้น ในที่นี้คือ “เขาก็เป็นคน ขี้อายเพราะเขามีนิสัยเหมือนผู้หญิง” ในความท่อนนี้ทำให้เราทราบว่า “เขาเป็นคนขี้อาย” ข้อความนี้เรียกว่า **ปริหาระ** คือคำตอบ ส่วนข้อความว่า “เพราะเขามีนิสัยเหมือนผู้หญิง” นี้เป็น**ปริหาราโกคะ** คือความ เห็นของผู้ตอบ

ประโยคปริหาระ, ปริหาราโกคะ

๖๒. ตถาปิ-ปน-ปิสฺสทา

ยุชฺชนฺเต ตทนนฺตรํ

อถ โขติปิ โขเตนฺติ

มตํ เต ปริหารเก.

ศัพท์คือ ตถาปิ, ปน และ อปิ ท่านย่อมประกอบไว้ในประโยคถัดมา แม้ศัพท์คือ อถ โข

ท่านย่อมประกอบ[ไว้ในประโยคถัดมานั้นด้วยเช่นเดียวกัน] ศัพท์เหล่านี้ย่อมแสดงความ เห็นของผู้ตอบ

ประโยคหลังถัดจากประโยค กิณจาปิ เป็นต้นที่กล่าวมาแล้ว ท่านมักขึ้นต้นด้วยนิบาตเหล่านี้ คือ ตถาปิ, อถ โข, ปน, ปิ ที่แปลว่า “ถึงอย่างนั้น” ประโยคที่ประกอบด้วยนิบาตเหล่านี้ แสดง ปริหาระคือคำตอบและปริหาราโกคะคือความเห็นของผู้ตอบ ในกรณีที่ผู้ตอบอธิบายเหตุของการใช้ศัพท์,

การใช้ธรรม, การใช้เหตุ หรือการใช้ผลในประโยคหน้า ฉะนั้น ประโยคที่ประกอบด้วยนิบาตเหล่านี้ จึงแตกต่างจากประโยคบริหารทั่วไปที่ไม่มีบริหาราโกะอยู่ด้วย

ตัวอย่าง

๑. กามณฺจ ธนํ อิจฺฉิตฺติจฺฉิตํ นิปฺพาเทติ,
ทรัพย์ย่อมยังสิ่งที่ปรารถนาทุกอย่างให้สำเร็จได้แม้ก็จริง

๒. อถ โข ปญฺญาว เสฏฺฐา ตสฺส อุปฺปาทปฺปจฺยตฺตา.

ถึงอย่างนั้น ปัญญานั้นเที่ยวประเสริฐกว่า[ทรัพย์] เพราะเป็นเหตุให้เกิดทรัพย์นั้น

ประโยคนี้ความก็คือแม้ทรัพย์จะยังสิ่งที่ปรารถนาทุกอย่างให้สำเร็จได้ก็จริง แต่ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์เพราะว่าปัญญาเป็นเหตุให้เกิดทรัพย์ ประโยคที่ ๑ แสดงปัญญาและโจทกาโกะ ส่วนประโยคที่ ๒ แสดงบริหารและบริหาราโกะในที่นี้มีการจำแนกสรรถออกเป็น ๔ อย่างคือ

๑. โจทกาโกะ คือ ทรัพย์ย่อมยังสิ่งที่ปรารถนาทุกอย่างให้สำเร็จได้มิใช่หรือ

๒. ปุจฉา คือ ทรัพย์ประเสริฐกว่าปัญญาหรือไม่

๓. บริหาราโกะ คือ เพราะปัญญาเป็นเหตุให้เกิดทรัพย์

๔. บริหาระ คือ ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์

คำว่า ตทฺถนฺตฺรํ สำเร็จมาจาก ต + อนนฺตฺรํ ท่านลงทุตยาวิภัตติในอรรถสัทตมี เหมือนกับคำว่า เอกํ สมํ ภควา (ในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาค), ปุพฺพพณฺหสมํ นิวาเสตฺวา (นุ่งห่มแล้วในยามเช้า), อิมํ รตฺตํ จตฺตารอ มหาราชานอ ... (ในราตรีนี้ทำวมหาราชทั้งสิ้น ...)

อติ ศัพท์มีอรรถ ๗ อย่าง

๖๓. อาทฺยตฺเถ จ ปกาเร จ เหตุวตฺเถ จาวธารणे

นิทฺสฺสเน ปทฺถณํ วิปลลาเส จ วุจฺจเต

ปริสฺมาปเน จาปิ อิตฺสทฺโท วิภาวินา.

บัณฑิตกล่าว อติ ศัพท์[ว่าเป็นไป]ในอรรถอาทิ, ปการะ, เหตุ, อวธารณะ, นิทสฺสเน,

ปทฺถวิปลลาสะ และปริสฺมาปนะ

อติ ศัพท์เป็นไปในอรรถ ๗ ประการคือ

๑. อาทิ แปลว่า “เป็นเบื้องต้น” คำที่ท่านใส่ไว้หน้า อติ ศัพท์เช่นนี้จะเป็นคำขึ้นต้นคาถา, ขึ้นต้นสูตร หรือขึ้นต้นข้อความ ที่รู้กันอยู่ทั่วไปว่าข้อความที่ตามมาเป็นอย่างไร เช่น

“อกฺโกจฺฉิ มํ อวฺธิ มนฺ”ติ อิมํ ฐมฺมเทสนํ สตฺถา เซตฺวเน วิหรนฺโต ติสฺสเถโร อารพฺภา กเถสิ.

(ธรรมบท ภาค ๑ ติสสเถรวัตถุ หน้า ๓๕)

พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ ณ พระเชตวัน ทรงปรารภพระตีสเถระ ได้แสดงพระธรรม

เทศนาที่ขึ้นต้นว่า “อภฺโกจฺฉิ มํ อวธิ มํ” นี้

ท่านจะแสดงตัวอย่างของอรรถนี้ในคาถาที่ ๖๔

๒. ปการะ คือ แปลตามรูปศัพท์ว่า “เหมือนกัน” อิติ ศัพท์ประเภทนี้ทำหน้าที่ละคำคำที่ท่านใส่เข้ามาหน้า อิติ ถือว่าเป็นตัวอย่างของกลุ่มคำประเภทเดียวกันที่ละไว้ คำที่ท่านแสดงไว้หน้า อิติ นี้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นคำที่อยู่ในลำดับแรกของกลุ่มนั้นเสมอไป อาจเป็นคำในลำดับใดก็ได้ อิติ ที่มีความหมายเท่ากับ อาทิ ศัพท์เช่นนี้ แปลว่า “เป็นต้น” ท่านจะแสดงตัวอย่างในคาถาที่ ๖๕

๓. เหตุ แปลว่า “เพราะเหตุนั้น, เพราะว่าเป็น, ดังนั้น, ฉะนั้น” เช่น อิติ ศัพท์ที่ใช้ในรูปวิเคราะห์บทต่างๆ ท่านมักไข อิติ เช่นนี้ว่า ตสฺมา อีกนัยหนึ่งเป็น อิติ ศัพท์ที่ใช้ร่วมกับเหตุบทว่า ตสฺมา ท่านจะแสดงตัวอย่างในคาถาที่ ๖๕

๔. อวธารณะ คือ อิติ ที่ทำหน้าที่เหมือนกับ เอว ศัพท์ที่ห้ามเนื้อความอื่น คือแปลว่า “เท่านั้น” ท่านจะแสดงตัวอย่างในคาถาที่ ๖๖

๕. นิทฺสสนะ คือ อิติ ศัพท์ที่แปลเหมือนกับ เอว คือแปลว่า “เช่นนี้, อย่างนี้” ข้อความที่ท่านแสดงไว้นี้เป็นตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจสิ่งที่ท่านต้องการ อีกนัยหนึ่ง เป็น อิติ ศัพท์ที่สัมพันธ์กับบทนาม แปลว่า “คือ, ว่า” ท่านจะแสดงตัวอย่างในคาถาที่ ๖๖

๖. ปทฺตถวิปัลลัสสะ คือ อิติ ที่วางไว้หลังบทตั้งในเวลาที่ท่านแสดงบทไข เราไม่ต้องแปลความหมายของบทที่อยู่หน้า อิติ เช่นนี้ แต่ให้ทับศัพท์คำนั้นไปเลย เช่น พุทฺโธติ ภควา. บทว่า พุทฺโธ คือพระผู้มีพระภาค ท่านจะแสดงตัวอย่างในคาถาที่ ๖๗

๗. ปริสมาปนะ คือ อิติ ที่ท่านใส่ไว้ท้ายข้อความเพื่อแสดงการสิ้นสุดของข้อความนั้น ท่านบัญญัติให้แปลว่า “จบแล้ว” เช่น อิติ ที่อยู่ท้ายปริจเฉทว่า อิติ สนฺธิกปฺเป ปจฺโม กณฺโฑ (กัณฑ์แรกของสนธิกัณฑ์จบแล้ว) ท่านสัมพันธ์ อิติ ศัพท์ในประโยคนี้ว่าทำหน้าที่ปริสมาปนะ มีความหมายเหมือน นิฉฺฉิต ศัพท์ที่แปลว่า “จบแล้ว”

การบัญญัติใช้ อิติ ศัพท์ว่ามีอรรถ ๗ ประการเหล่านี้ เริ่มมีปรากฏในคัมภีร์อภิธานปิปปิกาที่รจนาโดยพระโมคคัลลานะ พระเถระชาวลังกาในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๗ คาถาที่ ๑๑๘๘ ที่กล่าวว่า:-

อิติ เหตุปกาเรสุ

อาทิมหิ จาวธารเณ

นิทฺสสนเณ ปทตฺถสฺส

วิปัลลสเณ สมาปนเ.

อิติ ศัพท์ใช้ในอรรถเหตุ, ปการะ, อาทิ, อวธารณะ, นิทฺสสนะ, ปทฺตถวิปัลลัสสะ และปริสมาปนะ

อรรถอาทิและปการะ

๖๔. “มูลานิ ยานี”ติ ตสฺส

วิสฺสชฺชนํ สียา” อิติ

อาทฺยตุเถ จ ปกาเร จ

อิตฺสทฺโท ปทิสฺสเต.

อิติ ศัพท์ย่อมปรากฏในอรรถ อาทิ และปการะ เช่นในตัวอย่างว่า มูลานิ ยานีติ ตสฺส วิสฺสชฺชนํ สียา (คำตอบของคำถามนั้นพึงมีว่า มูลานิ ยานี เป็นต้น)

ข้อความข้างต้นคือ มูลานิ ยานีติ ตสฺส วิสฺสชฺชนํ สียา. ท่านตัดมาจากข้อความเต็มในคัมภีร์ ปัญจปรณัฏฐกถา (ฉบับมหาจุฬาฯ ข้อ ๕๒ หน้า ๓๓๑) ที่ว่า:-

“กุสลมูลเณ เอกมฺูลา”ติ ทิ ปุจฺฉาย กตฺยา “มฺูลานิ ยานิ เอกโต อุปฺปชฺชนตี”ติ เหมฺฉา วุตฺตนเยเนว วิสฺสชฺชนํ กาทพฺพํ ภเวยฺย.

ความโดยละเอียดว่า เมื่อถามแล้วว่า “มีมูลเหตุเดียวกับกุสลมูลหรือ?” พึงตอบตามนัยที่ได้กล่าวมาข้างหน้าแล้วว่า “มูลเหตุเหล่าใดเกิดขึ้นพร้อมกัน” เป็นต้น

ข้อความข้างต้นนี้อธิบายแก่คัมภีร์นั้นอธิบายว่า:-

เอกโต อุปฺปชฺชนตีติ เอตถ อิตฺสทฺโท อาทฺยตุเถ ปกาเรตฺถ วา.

อิติ ศัพท์ในข้อความนี้คือ เอกโต อุปฺปชฺชนตีติ ... มีอรรถอาทิ หรือปการะ

ตัวอย่างประกอบคำอธิบาย อิติ ศัพท์ที่ใช้ในอรรถอาทิ และปการะนี้ ท่านยกมาจากอรรถกถาของพระอภิธรรม ซึ่งยากทั้งเนื้อหาและภาษา อธิบายการใช้ อิติ ศัพท์ในอรรถกถานี้ไว้ว่าใช้ในอรรถอาทิหรือปการะก็ได้ พระอริยวงศ์จึงได้ยกข้อความนี้มาเป็นตัวอย่างอรรถอาทิ หมายความว่า ข้อความว่า มูลานิ ยานิ เอกโต อุปฺปชฺชนตี เป็นข้อความขึ้นต้นของข้อความที่ท่านละไว้ ส่วนอรรถปการะหมายความว่าข้อความดังกล่าวเป็นตัวอย่างของข้อความที่ท่านละไว้ แต่เพื่อยืนยันว่าข้อความนี้เป็นข้อความขึ้นต้น จึงถือว่า อิติ ศัพท์นี้ใช้ในอรรถ ๒ อย่างเลยทีเดียว

อรรถเหตุ

๖๕. รูปฺปตีติ จ ภูตาทิ

ตสฺมา รูปฺนตี วุจฺจติ

ทิสฺสเตยฺยมิตฺสทฺโท

เหตุวตฺถุเถ เณยฺยมีทิสฺ.

อิติ ศัพท์ในตัวอย่างนี้ว่า ภูตาทิ รูปฺปตีติ ตสฺมา รูปฺนตี วุจฺจติ. (รูปมีมหาภูตรูปเป็นต้น ย่อมแปรปรวน เพราะเหตุนี้จึงเรียกว่ารูป) ย่อมปรากฏในอรรถเหตุ พึงทราบตัวอย่างอันมีลักษณะเช่นนี้

ตัวอย่างว่า ภูตาทิ รูปฺปตีติ ตสฺมา รูปฺนตี วุจฺจติ. ท่านแสดงตามข้อความในสังยุตตนิกาย ขันธสังยุต (ข้อ ๗ หน้า ๗๐) ที่ว่า:-

“รูปฺปตี”ติ โข ภิกฺขเว ตสฺมา “รูปฺน”ติ วุจฺจติ.

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย รูปมีมหาภูตรูปเป็นต้นย่อมแปรปรวน เพราะเหตุนี้ จึงเรียกว่า รูป

อิตี ศัพท์ในคำว่า รูปสถิติ เป็นเหตุวิตตะ และในเวลาแปลต้องแปลร่วมกับ ตสฺมา ว่า “เพราะเหตุฉะนั้น” เพราะประโยคนี้นี้เป็นประโยคเดียวกัน บทว่า ตสฺมา นี้พระพุทธองค์ทรงประกอบใช้เพื่อให้เหตุวิตตะปรากฏชัด

ในพระบาลีมีประโยคเช่นนี้ว่า เวทยตฺติ โข ภิกฺขเว ตสฺมา เวทนาติ วุจฺจติ. (ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เรียกว่าเวทนาเพราะเสวยอารมณ์), สมนฺชานาตฺติ โข ภิกฺขเว ตสฺมา สมฺมาติ วุจฺจติ. (ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เรียกว่าสัญญาเพราะจำอารมณ์), สงฺขตมภิสงฺขโรตฺติติ โข ภิกฺขเว ตสฺมา สงฺขาราติ วุจฺจติ. (ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เรียกว่าสังขารเพราะปรุงแต่งสังขตธรรม), วิชานาตฺติ โข ภิกฺขเว ตสฺมา วิญฺญาณติ วุจฺจติ. (ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เรียกว่าวิญญาณเพราะรู้อารมณ์), โปธาย ลวตฺตทนฺตฺติติ โข ภิกฺขุ ตสฺมา โปชฌนคาคติ วุจฺจนฺติ. (ดูก่อนภิกษุ เรียกว่า โปชฌงค์ เพราะเป็นไปเพื่อความรู้อย่างแจ้ง)

นอกจาก อิติ ศัพท์ที่ใช้คู่กับ ตสฺมา แล้ว ยังมี อิติ ศัพท์ที่แปลว่า “เพราะเหตุนั้น” มีใช้ในรูป วิเคราะห์สมาส, ตัทธิต และกิตก อิติ ศัพท์ชนิดนี้ก็เป็นเหตุวัตถะเช่นกัน

อรรถอาวธารณะและนิทัสสนะ

๖๖. “สมุทโท”เตวว สงฺขยนฺติ

ทิสสเตยวธารณ

“ ‘โค’ อัจฉริยะ” จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิทสสเน ปกาสิโต.

[อิตี ศัพท์]นี้ในตัวอย่างว่า สมุทโทเตว สขขยฺ (ย่อมถึงการนับว่าเป็นมหาสมุทรเท่านั้น
นั้นเทียว) ย่อมปรากฏในอรรถวาทานะ [อิตี ศัพท์]ในตัวอย่างเป็นต้นว่า โค อิตี เอตสส
(ของศัพท์นี้คือ โค) ท่านแสดงไว้ในอรรถนิทสสนะ

ตัวอย่างว่า สมุทรโทเตวว สงขย์ คันถาภรณฎีกาเก่ากล่าววว่า ท่านนำมาจากข้อความเต็มว่า:-

สมนต์โต วิจิโย เอตถ อุเทนตติติ “สมุทโท สมุทโท”เตวว สมณฺญา อุทปาติ.

คลื่นย่อมตั้งขึ้นโดยรอบในสถานที่นี้เพราะเหตุนั้น [สถานที่นี้] จึงเกิดชื่อว่า มหาสมุทร มหาสมุทร
เท่านั้นนั่นเทียว (มหาสมุทรคือสถานที่ที่มีคลื่นตั้งอยู่โดยรอบ)

อติ ศัพท์ในคำว่า สมุทโทเดว เป็นอวธารณัตตะ เอว ศัพท์ในประโยคนี้เป็นนิยัตตะ ใน
สมันตปาสาทิกา เล่ม ๑ หน้า ๓๔๓ ก็มีตัวอย่างที่คล้ายคลึงกันนี้ว่า:-

ตทุปาทาย ตสฺส อิติคิลิเตวว สมณฺเฒา อุทปาติ.

ภูเขานั้นได้เกิดชื่อว่า อีสิติลิ (ภูเขากี่ล้านพระปัจเจกพุทธเจ้า) เท่านั้นนั้นเทียว เพราะอาศัยเหตุนี้

ตัวอย่างที่สองว่า โค อัจเจตสูส ท่านตัดมาจากกุตติของกัจจายนไวยากรณ์ ซึ่งอธิบายสูตรที่ ๗๔ หรือตัดมาจากกุตติของปทุรปัสสิทธิ สูตรที่ ๑๖๙ ที่กล่าวว่า:-

โค อิจิเจตสึส โอการสึส อาวาเทโส โหติ โยสุ.

แปลง โอ อักษรของศัพท์ว่า โค นี่เป็น อว ในเพราะ โย วิภัติทั้งหลาย

ในที่นี้ อิติ ศัพท์เป็นนิทสนัตถะ อิติ ศัพท์ที่มีอรรถนิทสนะ แปลว่า “คือ, ว่า” สัมพันธ์กับ
บทนามที่อยู่หลัง บทนามในที่นี้คือ เอตสฺส สหฺทสฺส

บางแห่งมี อิติ ศัพท์ที่แปลว่า “ว่า” และสัมพันธ์กับบทกริยาที่อยู่หลัง อิติ เช่นนี้เรียกว่า **อาการัตถะ** บางแห่ง อิติ ศัพท์แสดงองค์ประกอบของสิ่งที่กล่าวไว้จนครบ ไม่มีการละ เช่น “จิตฺตํ เจตสิกํ รูปํ นิพพานํ”ติ อภิธมฺมตฺตา จตฺตฺตา. (เนื้อความของพระอภิธรรมมี ๔ ประการคือ จิต เจตสิก รูป นิพพาน)
อิติ ศัพท์เช่นนี้ท่านสัมพันธ์เป็น**สรูป** อย่างไรก็ตาม อรรถอาการะและสรูป ท่านมิได้กล่าวไว้โดยตรงใน
อภิธานปิปปิกาและคันทาภรณ์

สมฺมุทฺโตเตว = สมฺมุโท + อิติ + เอว

ทิสฺสเตยฺวธารเณ = ทิสฺสเต + อัย + อวธารเณ

โคอิจฺเจตสฺสิจฺจาที่สุ = โค + อิติ + เอตสฺส + อิติ + อาที่สุ

ปทฺตถวิปัลลส

๖๗. “ปญฺจา”ติยํ รโว สงฺขยา-

คณนปริจฺเจทโก

วฺจุจเตยฺ อิติสฺหฺโท

ปทฺตถานํ วินาสเณ.

อิติ ศัพท์ในตัวอย่างนี้ว่า ปญฺจาติ อัย รโว สงฺขยาคณนปริจฺเจทโก. (ศัพท์นี้ว่า ปญฺจ เป็น
เครื่องกำหนดนับจำนวน) ใช้ในอรรถปทฺตถวิปัลลส

อรรถปทฺตถวิปัลลส คืออรรถที่กระทำอรรถของบทให้แปรไป การกระทำอรรถของบทให้
แปรไปนี้ มิใช่การเปลี่ยนอรรถของบทจากอรรถเดิมเป็นอรรถอื่น แต่เป็นการแปลทับศัพท์โดยไม่แปล
ออกศัพท์ตามปกติเหมือนในประโยคธรรมดา ท่านแสดงตัวอย่างว่า ปญฺจาติ อัย รโว สงฺขยาคณนปริ
จฺเจทโก. (ศัพท์นี้ว่า ปญฺจ เป็นเครื่องกำหนดนับจำนวน) โดยปกติ ศัพท์ว่า ปญฺจ เป็นสังขยาศัพท์ที่
แปลว่า “ห้า” แต่ ปญฺจ ศัพท์ในตัวอย่างนี้ประกอบกับ อิติ ศัพท์ที่มีอรรถปทฺตถวิปัลลส จึงแปลทับ
ศัพท์ว่า “ปญฺจ” โดยไม่ต้องแปลเหมือนในประโยคธรรมดา

อิติ ศัพท์ชนิดนี้คือ อิติ ที่ท่านวางไว้หลังบทตั้ง และให้แปลทับศัพท์บทตั้ง ไม่ต้องแปลความ
หมายออกมา วิธีใช้ อิติ แสดงบทตั้งเช่นนี้ มีปรากฏในพระวินัยปิฎกตั้งแต่อุกฺโกโตวิภังค์เป็นต้นไป และ
นิยมใช้ในอรรถกถาอีกด้วย

คำว่า รโว แปลว่า “ศัพท์” เป็นไวยากรณ์ของ สหฺโท ในอภิธานฎีกาแสดงวิเคราะห์ว่า รฺยูเต สหฺ
ทายเตติ รโว. (รฺ ฐาตุ + อ ปัจจัย) ท่านใช้ รว ศัพท์ในประโยคนี้ก็เพื่อให้ต้องคณะฉันท์

ในคันทาภรณ์ฎีกาใหม่ท่านกล่าวว่า บาทที่สองควรมีปฐะว่า **คณนปริจฺเจทโก** โดยบทว่า ปริจฺเจ
โก สำเร็จมาจาก ปริจฺเจทโก มีการลบ จฺ เพื่อรักษาคณะฉันท์ แต่ผู้แปลเห็นว่าปฐะว่า ปริจฺเจทโก ได้

เพราะคานานี้เป็นปิงคลวิปูลาคาถา ในคันทาภณนิสสัยแปลพม่าก็มีปาฐะนี้เช่นกัน

ปญฺจาติยํ = ปญฺจ + อิติ + อยํ

วฺจุจเตยํ = วฺจุจเต + อยํ

สัททพทตฺตกะและอตัถปทตฺตกะ

๖๘. สทฺทตฺตวิปูลาเสน

อิตฺติสทฺเทน โยชิตฺโต

สทฺทพทตฺตโก โส จ

เสเส หยตฺตพทตฺตโก.

ศัพท์ที่ประกอบด้วย อิติ ศัพท์ที่ยังอรรถของศัพท์ให้แปรไป เรียกว่า **สัททพทตฺตกะ** ส่วน

ศัพท์ที่ประกอบด้วย อิติ ศัพท์ที่ใช้ในอรรถอื่นที่เหลือ เรียกว่า **อตัถปทตฺตกะ**

ตามคานานี้ท่านกล่าวว่า ศัพท์ที่ประกอบด้วย อิติ ศัพท์ที่มีอรรถพทตฺตวิปูลาสะ เรียกว่า **สัททพทตฺตกะ** ส่วนศัพท์ที่ประกอบด้วย อิติ ศัพท์ที่มีอรรถอื่นๆ มีเหตุเป็นต้น เรียกว่า **อตัถปทตฺตกะ**

สัททพทตฺตกะ คือศัพท์ที่มีศัพท์เป็นอรรถของบท หมายถึง ศัพท์ที่ไม่ต้องแปล ให้แสดงความหมายด้วยรูปศัพท์นั้นเลยทีเดียว ในสัททสารัตถชาลินีฎีกาแสดงวิเคราะห์ว่า สทฺททว ปทตฺตโก เอตฺตสฺสชาติ สทฺทพทตฺตโก. (ศัพท์เท่านั้นเป็นอรรถของบทแห่งศัพท์นั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น ศัพท์นั้น ชื่อว่าสัททพทตฺตกะ) สัททพทตฺตศัพท์นี้ต้องเป็นบทตั้งที่ประกอบด้วย อิติ ศัพท์ที่ใช้ในอรรถพทตฺตวิปูลาสะเสมอ ตัวอย่างเช่น พุทฺธโธติ ภควา. (บทว่า พุทฺธ ได้แก่ พระผู้มีพระภาค) บทว่า พุทฺธ นี้เรียกว่า สัททพทตฺตกะ อีกนัยหนึ่ง สัททพทตฺตกะเป็นรูปศัพท์ที่ท่านใช้ในสูตรไวยาकरण ที่เวลาแปลไม่แปลความแต่แสดงรูปศัพท์นั้นไว้เลยทีเดียว เช่น ราชสฺส รณโณ-ราชินี เส. (กัจจายนะ สูตรที่ ๑๓๕) สูตรนี้มีความหมายว่า แปลง ราช กับวิภัติเป็น รณโณ และ ราชินี ในเพราะ ส วิภัติเบื้องหลัง

อตัถปทตฺตกะ คือศัพท์ที่มีอรรถเป็นอรรถของบท นั่นคือศัพท์ที่ต้องแปลความหมายของรูปศัพท์นั้นออกมา ไม่ต้องแปลทับศัพท์เหมือนสัททพทตฺตกะ ในสัททสารัตถชาลินีฎีกาแสดงวิเคราะห์ว่า อตฺตโกว ปทตฺตโก เอตฺตสฺสชาติ อตัถปทตฺตโก. (อรรถเท่านั้นเป็นอรรถของบทแห่งศัพท์นั้น มีอยู่ เพราะเหตุนั้น ศัพท์นั้น ชื่อว่าอตัถปทตฺตกะ) ศัพท์ชนิดนี้เป็นศัพท์ที่ประกอบด้วย อิติ ศัพท์เช่น อิติ ที่ใช้ในอรรถอาทิเป็นต้น ตัวอย่างเช่น สมฺมทฺทเทวฺว สงฺขยํ คจฺฉติ. (ย่อมถึงการนับว่าเป็นมหาสมุทธานั้นนั้นเดียว) อีกนัยหนึ่ง อตัถปทตฺตกะเป็นศัพท์ปรกติที่แปลออกศัพท์ในประโยคทั่วไป เช่น บุริสฺส คามํ คจฺฉติ. (บุรุษไปหมู่บ้านอยู่) ชื่อทั้งสองนี้ท่านนำมาจากสัททสารัตถชาลินี คาถาที่ ๓ ที่กล่าวว่า:-

เกวลํ อิตฺติสทฺเทน-

สมฺมสิสฺส อตัถปทตฺตโก

อิตฺติสทฺเทน เจ ยุตฺโต

ภเว สทฺทพทตฺตโก.

ศัพท์ล้วนๆ ที่ไม่ประกอบด้วย อิติ ศัพท์ เรียกว่า อตัถปทตฺตกะ ถ้าประกอบด้วย อิติ ศัพท์[ที่ใช้ในอรรถพทตฺตวิปูลาสะ] เรียกว่า สัททพทตฺตกะ

อรรถ ๖ อย่าง

ปทุมธาร์ ปเวสน์

อตถัม ชานะเยย ปณทิตโต.

บัณฑิตพึงทราบเนื้อความ[๖ อย่าง] คือ อันโตนิยะ, นิกขันตะ, ปทุพธาระ, ปทปเวสณะ, อา
โภคะของ[โจทกะและปริหาระ]ทั้งสองนั้น และอาการะ

ตามคานานี้ท่านแสดงอรรถที่เป็นวิวิธสัมพันธ์ประโยค ๖ อย่างคือ

๑. อันโตนิยะ คือ คำถามในประโยค

๒. **นิกษัต** คือ คำตอบของคำถามนั้น

๓. ปทุพฐาระ คือ การแยกคำที่ไม่ต้องการออก

๔. ปทปเวสนะ คือ การตั้งบทที่ไม่ต้องการไว่ก่อน

๕. อาโวกะ คือ การดำริ

๖. อาการ คือ การจำแนก

เตสมาโกคมาการ์ = เตส + อาโกค + อาการ์

ดูคำอธิบายต่อไปข้างหน้า

อันโตนิโอและนิกซ์ันตะ

โจทนา หิ วากุยนตเร

“นิกฺขนฺตํ”ติ จ โส มโต.

ความพิสดารว่า พึงทราบว่าคำถามในประโยค คืออันใดนี่ตะ ส่วนคำตอบของคำถามนั้น เรียกว่า นิกขันตะ

ตามปรกติท่านเรียกคำถามที่ตั้งเพื่อช่วยทำความเข้าใจข้อความนั้นๆ ว่า**โจทนา** และเรียกคำตอบว่า**ปรีหาระ** เช่น ประโยคคำถามในปทรูปสัทธิ สูตรที่ ๒๗ ว่า “กวจีติ กิ? (ประโยชน์อะไรย่อมมีด้วยบทว่า กวจิ)” เป็นโจทนา ส่วนประโยคคำตอบที่ว่า “อิธเว (เพื่อปฏิเสธการแปลงดังกล่าวในตัวอย่างว่า อิธเว)” เป็นปรีหาระ ในคัมภีร์นี้ท่านเรียกโจทนาว่าอันโดนีตะ และเรียกปรีหาระว่านิกขันตะ ความหมายก็เป็นอย่างเดียวกัน

คำว่า วากยนุเคราะห์ โจทนา (คำถามในประโยค) คือประโยคที่ผูกขึ้นเป็นประโยคคำถามนั่นเอง

ปทุพฐาณะและปเวสะ

อุทฺธโร ปทุฑฺธารณํ

ປາເວໂສດີ ຈ ໂສ ມໂຕ.

การแยกคำที่ไม่ต้องการออก เรียกว่า **ปทุพฺพธรร** การตั้งบทที่ไม่ต้องการไว้ก่อน เรียกว่า

ปทปเวสณะ

ปทุทธาระ คือ การแยกคำที่ไม่ต้องการออก หมายถึงการปฏิเสธเนื้อความอื่นจากเนื้อความที่กำลังกล่าวอยู่ **ปทปเวสณะ** คือการตั้งบทที่ไม่ต้องการไว้ก่อน หมายถึงการตั้งบทที่ผู้ถามไม่ต้องการ เพราะเห็นว่ามันน่าสงสัยหรือไม่ถูกต้อง

ท่านแสดงการสัมพันธ์ประโยคที่ประกอบด้วยคำถาม (อันโตนีตะ), คำตอบ (นิกขันตะ), การตั้งบทที่ไม่ต้องการไว้ก่อน (ปทปเวสณะ) และการแยกคำที่ไม่ต้องการออก (ปทุทธาระ) ในเบื้องต้นผู้ถามต้องตั้งบทที่ไม่ต้องการเพราะคิดว่าไม่ถูกต้องไว้ก่อน จากนั้นจึงแยกคำที่ไม่ต้องการออก แล้วถามสิ่งที่ตนต้องการจะรู้ ในที่สุดก็เป็นการตอบคำถามนั้น โดยเรียงตามลำดับปทปเวสณะ, ปทุทธาระ, อันโตนีตะ และนิกขันตะดังนี้

๑. พุทฺธิ สรณํ คจฺณามิ.

ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง

๒. ธมฺมํ สรณํ คจฺณามิ.

ข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่ง

ประโยคที่ท่านจำแนกวรรคทั้ง ๔ อย่างในประโยคหลังดังต่อไปนี้คือ ท่านคันถรจนาคารย ท่านกล่าวไว้ในประโยคที่ ๑ ว่า ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง (ปทปเวสณะ) มิใช่ถึงศาสดาของศาสนาอื่นเป็นที่พึ่ง (ปทุทธาระ) ท่านถึงพระพุทธเจ้านั้นเป็นที่พึ่ง โดยไม่ถึงพระธรรมคำสอนของพระองค์ว่าเป็นที่พึ่งหรือ (อันโตนีตะ)

เพื่อแก้คำถามนี้ ท่านจึงกล่าวประโยคที่ ๒ ว่า ธมฺมํ สรณํ คจฺณามิ.

อธิบายว่า ข้าพเจ้าก็ยังถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่ง (นิกขันตะ)

วิธีสัมพันธ์ประโยคที่กล่าวมานี้เป็นแนวทางที่ท่านพระอริยวงศ์นำมาจากคัมภีร์จุลลันถ์ (ข้อ ๑๘-๒๓) และมหาคันถ์ (ข้อ ๗๓-๘๒) แท้ที่จริง วิธีดังกล่าวนี้มีปรากฏใช้ในอรรถกถาและฎีกา จัดว่าเป็นแนวทางอธิบายประโยคของพระอรรถกถาจารย์และพระฎีกาจารย์เหล่านั้น

โจทนาปักษ์และบริหารปักษ์

๗๒. อุทฺธโร โจทนาปักษ์

ปเวโส บริหารเก

โจทนาย ปเวโส เจ

อิตรो บริหารเก.

ปทุทธาระในโจทนาปักษ์ เป็นปทปเวสณะในบริหารปักษ์ ปทปเวสณะในบริหารปักษ์ เป็นป

ทุทธาระในโจทนาปักษ์

ดูตัวอย่างต่อไปในคาถาที่ ๗๓

อาโภคะและอาการะ

๗๓. โจทนา-บริหารน

มนสิ อุตถการณ

อาโกโค นาม อุตถาน

อาภาโรว วิภชชน

การตั้งอรรถไว้ในใจของผู้ถามและผู้ตอบ ชื่อว่าอาโกคะ ส่วนการจำแนกเนื้อความ[ดังกล่าวนั้น]
ชื่อว่าอาการะ

อาโกคะ คือการตั้งอรรถไว้ในใจของผู้ถามและผู้ตอบ ได้แก่ การดำริในการถามของผู้ถาม และการดำริในการตอบผู้ตอบนั่นเอง ฉะนั้น อาโกคะจึงมี ๒ อย่างคือ โจทกาโกคะ (การดำริของผู้ถาม) และบริหาราโกคะ (การดำริของผู้ตอบ) อาการะ คือ การที่ผู้ถามหรือผู้ตอบจำแนกเนื้อความตามความเหมาะสม อาการะนี้ก็มี ๒ อย่างเหมือนอาโกคะ

บรรดาข้อความทั้ง ๖ อย่างเหล่านี้ ท่านแสดงวิธีการวิเคราะห์ข้อความข้างต้นเป็น ๒ ฝ่าย คือ ฝ่ายโจทนาปักข์และฝ่ายบริหารปักข์ แล้วจำแนกเป็นประเภทย่อยอีกฝ่ายละ ๕ อย่าง ดังนี้

ก. โจทนาปักข์

ข. บริหารปักข์

๑. อันโตนีตะ

๑. นิกขันตะ

๒. ปทุพธาระ

๒. ปทุพธาระ

๓. ปทปเวสนะ

๓. ปทปเวสนะ

๔. อาโกคะ

๔. อาโกคะ

๕. อาการะ

๕. อาการะ

ตัวอย่างของคาถาที่ ๖๙-๗๓ มีดังนี้ ข้อความนี้ยกมาจากอภิธัมมัตถวินิยาณี (ฉบับวัดมหาธาตุฯ
ข้อ ๓๑๔ หน้า ๑๖๙) ที่กล่าวว่า:-

๑. นนุ จ “จกฺขุนา รูโป ทิสฺวา”ติ วจฺนโต จกฺขุณฺหุริยเมว ทสฺสนกิจจํ สาเรติ, น วิญญานนฺติ.
เพราะมีพระดำรัสว่า เห็นรูปด้วยจักขุ จักขุณทรีย์นั้นแหละยังกิจคือการเห็นให้สำเร็จมิใช่หรือ
มิใช่วิญญาน[เห็นรูป]

๒. น ยิทเมวํ, รูปสฺส อนฺธภาเวน รูปทสฺสเน อสมตฺถภาวโต.

[ความจริง]มิใช่ดังคำกล่าวอย่างนี้ เพราะรูปไม่สามารถเห็นรูปได้ เนื่องจากรูปมีลักษณะบอด
เนื้อความของข้อความนี้ คือ กระบวนการเห็นต้องอาศัยรูป (จักขุปสาท) และนาม (จักขุ
วิญญาน) ประกอบกัน เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสว่า เห็นรูปด้วยจักขุ คนโดยทั่วไปจะเข้าใจว่า กระบวนการ
เห็นอาศัยจักขุปสาทรูปเพียงอย่างเดียว มิได้อาศัยอย่างอื่น แต่ท่านอธิบายว่า ความจริงแล้วต้อง
อาศัยทั้งสองอย่างประกอบกัน ลำพังจักขุปสาทรูปเพียงอย่างเดียวไม่สามารถมองเห็นได้ เพราะจักขุ
ปสาทรูปมีสภาพบอด

ข้อความ ๕ อย่างในโจทนาปักข์

๑. จกฺขุณฺทริยเมว ทสฺสนกิจจํ สาธติ. (ปทปเวสณะ)

จักขุณทริยนั้นแหละยังกิจคือการเห็นให้สำเร็จ

๒. น วิญญาณํ. (ปทุทธาระ)

มิใช่วิญญาณ[ยังกิจคือการเห็นให้สำเร็จ]

๓. ตสฺมา ตเมว รูปํ ปสฺสนตํ จกฺขุณฺทริยนฺติ วตฺตพฺพํ. ตเมว รูปํ ปสฺสนตํ จกฺขุวิญญาณนฺติ น วตฺตพฺพํ. (อาการะ)

ฉะนั้น จึงควรตรัสว่า ตเมว รูปํ ปสฺสนตํ จกฺขุณฺทริย (จักขุณทริยเห็นรูปนั้นนั้นเทียว)ไม่ควรตรัสว่า ตเมว รูปํ ปสฺสนตํ จกฺขุวิญญาณ (จักขุวิญญาณเห็นรูปนั้นนั้นเทียว)

๔. นนุ จกฺขุณา รูปํ ทิสฺวาติ วจันํ วุตฺตํ. (อาโภคะ)

พระผู้มีพระภาคตรัสพระดำรัสว่า จกฺขุณา รูปํ ทิสฺวา (เห็นรูปด้วยตา) ไม่ใช่หรือ

๕. อถ กสฺมา ตเมว รูปํ ปสฺสนตํ จกฺขุวิญญาณนฺติ วุตฺตํ. (อันโตนีตะ)

เมื่อเป็นเช่นนั้น เพราะเหตุไรจึงตรัสว่า ตเมว รูปํ ปสฺสนตํ จกฺขุวิญญาณ (จักขุวิญญาณเห็นรูปนั้นนั้นเทียว)

ข้อความ ๕ อย่างในปริหารปักข์

๑. ตเมว รูปํ ปสฺสนตํ จกฺขุวิญญาณนฺเตว วตฺตพฺพํ. (ปทปเวสณะ)

พระผู้มีพระภาคควรตรัสว่า ตเมว รูปํ ปสฺสนตํ จกฺขุวิญญาณ (จักขุวิญญาณเห็นรูปนั้นนั้นเทียว)

๒. ตเมว รูปํ ปสฺสนตํ จกฺขุณฺทริยนฺติ น วตฺตพฺพํ. (ปทุทธาระ)

ไม่ควรตรัสว่า ตเมว รูปํ ปสฺสนตํ จกฺขุณฺทริย (จักขุณทริยเห็นรูปนั้นนั้นเทียว)

๓. ยถิ จ ตํ รูปํ ปสฺสตี. ตถา สติ อญฺญวิญญาณสมฺมุติโนปิ รูปทสฺสนปฺปสงฺโก สียา. (อาการะ)

ถ้าจักขุณทริยเห็นรูปนั้น เมื่อเป็นเช่นนั้น แม้ผู้ที่ประกอบด้วยวิญญาณจิตอื่นก็พึงเห็นรูปได้

๔. นนุ จ รูปสฺส อนฺธภาเวน รูปทสฺสเน อสมตฺถภาโว อตฺถิ. (อาโภคะ)

รูปไม่สามารถเห็นรูปได้ เนื่องจากรูปมีลักษณะบอดมืดไม่ใช่หรือ

๕. ตสฺมา ตเมว รูปํ ปสฺสนตํ จกฺขุวิญญาณนฺติ วุตฺตํ. (นิกขันตะ)

ฉะนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า ตเมว รูปํ ปสฺสนตํ จกฺขุวิญญาณ (จักขุวิญญาณเห็นรูปนั้นนั้นเทียว)

โจทนา ๔ อย่าง

๗๔. อยฺยตฺตา เจว อาโภโค

พฺยติเรกนฺวยา ตถา

จตุธา โจทนาเกทา

นิปาเตหฺยุปฺลภฺชิตา.

โจทก์มี ๔ ประเภทดังนี้

๑. ยุติตโจทนา	คือ การโจทก์ว่าข้อความนั้นไม่เหมาะสม
๒. อาโมคโจทนา	คือ การโจทก์ที่แสดงความประสงค์ของผู้โจทก์
๓. พยติเรกโจทนา	คือ การโจทก์ที่แสดงความขัดแย้งกับข้อความที่กล่าวถึง
๔. อันวยโจทนา	คือ การโจทก์ที่แสดงความคล้อยตามกับข้อความที่กล่าวถึง

๗๕. “กถํ กสฺมา กิमतฺถนุ”ติ ลภฺชยา อยฺมตฺตเจทนา
 นนฺหิ ลภฺชิตาโมโค พฺยติเรโก ยทฺยาทีนา

โจทนาที่ถูกกำหนดด้วยนิบาตคือ กถ, กสฺมา, กิมตถํ เรียกว่า **อยุตตโจทนา**, โจทนาที่ถูกกำหนดด้วย นนุ และ นนุ จ เรียกว่า **อาโภคโจทนา**, โจทนาที่ถูกกำหนดด้วยนิบาตมี ยทิ เป็นต้น เรียกว่า **พยติเรกโจทนา** และโจทนาที่ถูกกำหนดด้วยนิบาตคือ เตน, ตสฺมา เรียกว่า **อํนวยโจทนา**

๑. ยุตตโจทนา เป็นโจทนาที่ถูกกำหนดด้วยนิบาตคือ กถ์ (อย่างไร), กสฺมา (เพราะเหตุไร), กิมตถ์ (เพื่อประโยชน์อะไร) ฉะนั้น ประโยคพจน์ที่ประกอบด้วย กถ์, กสฺมา, กิมตถ์ จึงเรียกว่า ยุตตโจทนา เพราะเป็นการโจทก์ข้อความนั้นว่าไม่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น

[ถามว่า] ภิภษุต้องอาบัติด้วยความไมละอายอย่างไร

[ถามว่า] เพราะเหตุใดพระอริยะเหล่านั้นจึงสรรเสริญผู้ประกอบด้วยตติยฌานนี้

ตตฤ สียา กิมตฤ ปน ภควา ธมมํ เทเสนโต ปรมํ ภิกขุ อามนเตสสิ, น ธมมเมว เทเสตติติ.

(อรรถกถามูลปัณณาส หน้า ๑๕)

๒. อาโศกโจทนา เป็นโจทนาที่ถูกกำหนดด้วย นนุ (มิใช่หรือ) และ นนุ จ (มิใช่หรือ) ฉะนั้น ประโยคปุจฉาที่ประกอบด้วย นนุ, นนุ จ จึงเรียกว่า อาโศกโจทนา เพราะเป็นการโจทก์ที่แสดงความประสงค์ของผู้โจทก์ ตัวอย่างเช่น

นนุ ปุพฺพรูปโต รูปนุตรภาวา นินฺตถกํ วีย ทิสฺสตีติ.

[ถามว่า] ข้อความนั้นย่อมปรากฏดูหาประโยชน์มิได้ เพราะไม่มีรูปพิเศษจากรูปก่อนมิใช่หรือ (นยาสะ สูตรที่ ๓๐)

นนุ จายํ อตฺถโต ตตรมฺมตฺตูปะกขาว โหติ.

ฉานูปะกขานี้เป็นัตตรมฺมตฺตูปะกขานั่นเองโดยองค์ธรรมมิใช่หรือ

(สมันตปาสาทิกา เล่ม ๑ หน้า ๑๖๖)

๓. พยติเรกโจทนา เป็นโจทนาที่ถูกกำหนดด้วยนิบาตมี ยทิ (ถ้า) เป็นต้น ฉะนั้น ประโยคปุจฉาที่ประกอบด้วย ยทิ, สเจ, เจ จึงเรียกว่า พยติเรกโจทนา เพราะเป็นการโจทก์ที่แสดงความขัดแย้งกับข้อความที่กล่าวถึง ตัวอย่างเช่น

ยทิ เอวํ อรูปมฺมานมปิ รูปโวหาโร อาปชฺชตีติ.

[ถามว่า] เมื่อเป็นเช่นนั้น แม้นามธรรมก็ถึงการเรียกว่ารูปธรรมหรือ

(อภิธัมมัตถวินิภาวินี หน้า ๖๗)

๔. อันวยโจทนา เป็นโจทนาที่ถูกกำหนดด้วยนิบาตคือ เกน (เพราะเหตุไร) และ กสฺมา (เพราะเหตุไร) ฉะนั้น ประโยคปุจฉาที่ประกอบด้วย เทน, ตสฺมา จึงเรียกว่า อันวยโจทนา เพราะเป็นการโจทก์ที่แสดงความคล้อยตามกับข้อความที่กล่าวถึง

เตน อรหตฺตมคฺคธมฺมา วุฑฺฒิปฺปตฺตา จ ยถาวุฑฺเตหิ อตฺถเอหิ เสกฺขาติ กตฺวา อเสกฺขา อาปนฺนาติ.

[ถามว่า] เพราะเหตุนั้น ธรรมคืออรหัตมรรคถึงความเป็นอเสกขะ เพราะเป็นเสกขธรรมที่ถึงความเจริญแล้ว และเป็นเสกขธรรมด้วยอรรถตามที่กล่าวแล้วหรือ

(มูลฎีกา เล่ม ๑ หน้า ๔๔ ฉบับพม่า)

ตสฺมา สพฺพปจฺยุปฺปนฺนํ อุปาทินฺนตฺตํ อาปชฺชตีติ.

[ถามว่า] เพราะเหตุนั้น ปัจจุปปันทั้งหมดย่อมถึงความเป็นธรรมที่ถูกยึดมั่นหรือ

(มูลฎีกา เล่ม ๑ หน้า ๓๙ ฉบับพม่า)

คำว่า นนุหิ สำเร็จมาจาก นนุ ศัพท์ + หิ วิภัติติ (ด้วย นนุ ศัพท์ทั้งหลาย) ฎีกาใหม่ไขว่คือนนุ และ นนุ จ

บริหาระ ๔ อย่าง

๗๖. ยุตฺโต เจว อาโภโค จ

พฺยติเรกนฺวโยปี จ

จตุธา นิคุขนฺตเกทา

นิปาเตหฺยุปฺลภฺชิตา.

ประเภทของปริหาระถูกกำหนดด้วยนิบาตทั้งหลาย มี ๔ อย่าง คือ ยุตฺตปริหาระ, อาโภคปริหาระ, พยติเรกปริหาระ และอํนวยปริหาระ

ปริหาระมี ๔ ประเภทดังนี้

๑. ยุตฺตปริหาระ คือ การตอบว่าข้อความนั้นเหมาะสม
๒. อาโภคปริหาระ คือ การตอบที่แสดงความประสงค์ของผู้ตอบ
๓. พยติเรกปริหาระ คือ การตอบที่แสดงความขัดแย้งกับข้อความที่กล่าวถึง
๔. อํนวยปริหาระ คือ การตอบที่แสดงความคล้อยตามกับข้อความที่กล่าวถึง

ตัวอย่างปริหาระ

๗๗. เตสุ ยุตฺตปริหาโร

ยุตฺตํ โน จจาติลภฺชิโต

หิ-จ-ลภฺโขยปี อาโภโค

พฺยติเรโก ปนาทินา

เตน-ตสฺมาทินา ลภฺโขย

ปริหาโรนฺวโย ภเว.

บรรดาปริหารทั้ง ๔ ประเภทนั้น ปริหารที่ถูกกำหนดด้วยบทว่า ยุตฺตํ โน เป็นต้น เรียกว่า ยุตฺตปริหาระ, ปริหาระที่ถูกกำหนดด้วย หิ และ จ เรียกว่า อาโภคปริหาระ, ปริหาระที่ถูกกำหนดด้วย ปน เป็นต้น เรียกว่า พยติเรกปริหาระ, ปริหาระที่ถูกกำหนดด้วย เตน, ตสฺมา เป็นต้น เรียกว่า อํนวยปริหาระ

คานานี้ท่านกล่าวตัวอย่างของปริหาระ ๔ อย่างคือ

๑. ยุตฺตปริหาระ เป็นปริหาระที่ถูกกำหนดด้วยบทว่า ยุตฺตํ (ย่อมควร), โน (หาไม่) เป็นต้น ฉะนั้น ประโยคปริหาระที่ประกอบด้วย ยุตฺตํ, โน จึงเรียกว่า ยุตฺตปริหาระ เพราะตอบว่าข้อความนั้นเหมาะสม ตัวอย่างเช่น

รูปี, อุจฺฉาทณฺธโม ปริมทฺทณฺธโมติ ตีหิ ปน ปเทหิ กถํ ตสฺส ตถากถนํ ยุตฺตํ สียา เตสํ ตทตถสฺส อทีปนโตติ. ยุตฺตเมว.

[ถ้าว่า] การกล่าวกายนั้นเหมือนอย่างนั้น[คือมีสภาพเกิดขึ้น] ด้วยบทสามบทว่า รูปี (มีรูป) อุจฺฉาทณฺธโม (มีการขจัดเป็นสภาพ) ปริมทฺทณฺธโม (มีการนวดเฟ้นเป็นสภาพ) พึงเหมาะสมอย่างไร เพราะบทเหล่านั้นมิได้แสดงเนื้อความนั้น [แก้ว่า] เหมาะสมทีเดียว

(สัทธัมมปิณฑกัมมัฏฐาน ๒ หน้า ๑๗๙)

นनु โคตรภู ปจฺมตรํ ปสฺสตีติ. โน น ปสฺสตี.

[ถ้าว่า] โคตรภูรู้เห็นพระนิพพานก่อนมิใช่หรือ [แก้ว่า] ไม่เห็นหาไม่

๒. อาโศคบริหาร เป็นบริหารที่ถูกกำหนดด้วย หิ (เพราะ) และ จ (ความพิสดารว่า) ฉะนั้น ประโยคบริหารที่ประกอบด้วย หิ, จ จึงเรียกว่า อาโศคบริหาร เพราะเป็นการตอบที่แสดงความประสงค์ของผู้ตอบ ตัวอย่างเช่น

กสฺมา (อุปคตา โหนติ). น หิ สกฺกา ตสฺมี เทเส วสฺสึเก จตฺตาโร มาเส อทฺธานํ ปฏิปชฺชิตุ.

[ถามว่า] เพราะเหตุไรพ่อค้าม้าจึงเข้าถึงการอยู่ตลอดฤดูฝน [แก้ว่า] เพราะไม่สามารถเดินทางไกลตลอดฤดูฝนสี่เดือนในสถานที่นั้นได้

(สมันตปาสาทิกา เล่ม ๑ หน้า ๒๐๐)

กถํ ฐมฺมวินยวเสน ทฺวิธํ. สพฺพเมว เจตํ ฐมฺโม เจว วินโย จาติ สงฺขยํ คจฺฉติ.

[ถามว่า] พระพุทธรพจน์มีสองอย่างโดยประเภทแห่งพระธรรมและพระวินัยอย่างไร [แก้ว่า] ความพิสดารว่า พระพุทธรพจน์นั้นทั้งหมดเกี่ยวข้องถึงการนับว่าพระธรรมและพระวินัย

(สมันตปาสาทิกา เล่ม ๑ หน้า ๑๖)

๓. พยติเรกบริหาร เป็นบริหารที่ถูกกำหนดด้วย ปน (แต่) เป็นต้น ฉะนั้น ประโยคบริหารที่ประกอบด้วย ปน จึงเรียกว่า พยติเรกบริหาร เพราะเป็นการตอบที่แสดงความขัดแย้งกับข้อความที่กล่าวถึง ตัวอย่างเช่น

นनु มหาวคฺเค มหาโควินทสฺสุตเต อาคโต เอส ปุโรหิตो เอว. น ราชา. กสฺมา โส ราชสทฺททวณียภาเวน คหิตโตติ. มหาโควินเทน ปุโรหิตเณ ปริคฺคหิตมฺปิ เจตํ เรณฺหนา นาม มคฺชราเชน ปริคฺคหิตเมวาทิ อตฺถสฺมภาวโต เอวํ วุตฺตํ. น ปน โส ราชสทฺททวณียภาเวน คหิตโต ตสฺส ราชภาวโต.

[ถามว่า] มหาโควินทะนี้ที่มาในมหาโควินทสูตร มหาวรรค เป็นปุโรหิตนั่นเอง มิใช่พระราชามีใช่หรือ เพราะเหตุไรมหาโควินทนั้นท่านจึงถือเอาโดยความเป็นผู้ที่พึงกล่าวด้วย ราช ศัพท์ [แก้ว่า] ท่านกล่าวไว้อย่างนี้ เพราะมีความเหมาะสมแห่งเนื้อความว่า นครนี้ที่ปุโรหิตชื่อมหาโควินทครอบครองก็จัดว่าเป็นที่ครอบครองของพระราชแคว้นมคธพระนามว่าพระเจ้าเรณู แต่มหาโควินทพราหมณ์นั้นท่านมิได้ถือเอาโดยความเป็นผู้ที่พึงกล่าวด้วย ราช ศัพท์ เพราะมิใช่พระราช

(สีลขันธวรรคฎีกาใหม่ เล่ม ๒ หน้า ๑)

๔. อันวยบริหาร เป็นบริหารที่ถูกกำหนดด้วย เตน (เพราะเหตุนั้น), ตสฺมา (เพราะเหตุนั้น) เป็นต้น ฉะนั้น ประโยคบริหารที่ประกอบด้วย เตน จึงเรียกว่า อันวยบริหาร เพราะเป็นการตอบที่แสดงความคล้อยตามกับข้อความที่กล่าวถึง ตัวอย่างเช่น

กสฺมา ปน ภควา เอวมาห. โย ตํ สามคฺคิรํสํ กาคฺตุํ ภพฺโพ หุตฺวา น กโรติ, โส ตทภาเวน อรสรูปติ วตฺตพฺโพ ภเวยฺย. ภควา ปน อภพฺโพว เอตํ กาคฺตุํ. เตนสฺส กรเณ อภพฺพตํ ปกาเสนฺโต อาห “โน

จ โข ยํ ตวํ สนฺธาย วเทสี”ติ.

[ถามว่า] เพราะเหตุไรพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเช่นนั้น [แก้ว่า] บุคคลใดควรจะทำสามัคคีรส[คือการกราบไหว้, การลูกรับ, การประนมมือ, การกระทำความเคารพ] ย่อมไม่กระทำ บุคคลนั้นควรเรียกว่า อรสุโป (ผู้มีสภาพที่ไม่มีสามัคคีรส) เพราะเขาไม่มีการกระทำความสามัคคีสดังกล่าวนั้น ส่วนพระผู้พระภาคเป็นผู้ไม่ควรกระทำความสามัคคีสนี้ทีเดียว **เพราะเหตุนั้น** เมื่อจะทรงแสดงความรู้ที่พระองค์เป็นผู้ไม่ควรกระทำความสามัคคีสนั้น จึงตรัสว่า โน จ โข ยํ ตวํ สนฺธาย วเทสี (เหตุที่เธออ้างถึงหาไม่)

(สมันตปาสาทิกา เล่ม ๑ หน้า ๑๔๔)

กสฺมา ... อิธ เตน สมเยนาติ กรณวจนเน นิทุเทโส กโตติ. ... อิธ ปน เหตุตฺถเณ กรณตฺถเณ จ สมฺภวติ. โย หิ โส สิฏฺขาปทปญฺญตฺติสมโย สารีปุตฺตาทีหิปี ทุพฺพิณฺณเยโย, เตน สมเยน เหตุญฺเณ กรณตฺถเณ จ สิฏฺขาปทานิ ปญฺญาปยนฺโต สิฏฺขาปทปญฺญตฺติเหตุญฺจ อเปกฺขมาโน ภควา ตตฺถ ตตฺถ วิหาสิ. **ตสฺมา** ตตฺถตฺถโชตนตฺถํ อิธ กรณวจนเน นิทุเทโส กโตติ.

[ถามว่า] เพราะเหตุไร ... พระอุบาลีเถระจึงกระทำการแสดงด้วยตติยาวิภัตติว่า เตน สมเยน ในพระวินัยนี้ ... [แก้ว่า] อรรถเหตุและอรรถกรณะเหมาะสมในพระวินัยนี้ พระผู้มีพระภาคเมื่อจะทรงบัญญัติสิกขาบทและเหตุเกิดแห่งสิกขาบท เพราะสมัยนั้นที่เป็นเหตุ หรือด้วยสมัยนั้นที่เป็นกรณะ อันเป็นเวลาบัญญัติสิกขาบทที่แม้พระสารีบุตรเถระเป็นต้นก็รู้ได้ยาก ได้ประทับอยู่ในนครนั้นๆ **เพราะเหตุ** นั้น พระอุบาลีเถระจึงกระทำการแสดงด้วยตติยาวิภัตติ[ว่า เตน สมเยน]ในพระวินัยนี้

(สมันตปาสาทิกา เล่ม ๑ หน้า ๑๑๐-๑)

คำว่า **อาทิ** (เป็นต้น) ในบทว่า **อาทิลกฺขิโต** นี้ ท่านละคำว่า สจฺจ (แท้จริง), ตนฺน (คำพูดนั้นหาไม่ได้)

โนจฺจาทิลกฺขิโต = โน + อิติ + อาทิ + ลกฺขิโต

วิเคราะห์อุปสัค

๗๘. นามปทํ กิริยํ วา

อุปคณฺตฺวา ตหี ตหี

นानาอดถํ สชฺชนฺตํ

เตน อุปสคฺคิกาทฺพฺรํ.

ศัพท์ที่เข้าไปอยู่ใกล้นามบทหรือกริยาบท แล้วจัดแจงความหมายต่างๆ ในบทนั้นๆ เพราะเหตุนั้น จึงเรียกศัพท์เหล่านั้นว่า**อุปสัค**

ตามคถาที่ท่านแสดงวิเคราะห์อุปสัคว่า **นามปทํ กิริยํ วา อุปคณฺตฺวา นานาอดถํ สชฺชนฺตํ อุปสคฺคา**. ได้แก่ ศัพท์ที่เข้าไปใกล้บทนามหรือกริยาแล้วจัดแจงความหมายต่างๆ บทนี้สำเร็จมาจาก อุปบทหน้า + สชฺช ธาตุ + ณ ปัจจัย อุป อุปสัคมีอรรถว่า “เข้าใกล้” (อุปคมน) สชฺช ธาตุมีอรรถว่า “จัดแจง” ตามที่คัมภีร์ธาตุกล่าว่า สชฺช สชฺชน (สชฺช ธาตุเป็นไปในการจัดแจง)

อนึ่ง การเข้าไกล่บทนามหรือกริยา หมายถึงการประกอบร่วมกับบทเหล่านั้น การจัดแจงความหมายต่างๆ หมายถึงการเบียดเบียนอรรถของธาตุ, การคล้อยตามอรรถของธาตุ และการกระทำพิเศษอรรถของธาตุ ท่านจะแสดงตัวอย่างต่อไปในคาถาที่ ๘๐

คาถานี้เป็นคาถาที่รจนาตามมติของปทรูปสิทธิ สูตรที่ ๒๘๒ ที่กล่าวว่า:-

อุเปจฺจตุถํ สขฺชนตฺติ

อุปสคฺคา หิ ปาทโย.

อุปสัคมี ป เป็นต้นเหล่าใด เข้าไกล่แล้วย่อมจัดแจงเนื้อความ เพราะเหตุนั้น อุปสัคมี ป เป็นต้นเหล่านั้น ชื่อว่าอุปสัค

ในสัททนต์ สุตตมาลา หน้า ๔๔๔ ท่านแสดงวิเคราะห์ว่า อุเปจฺจ นามณฺจ อาขยาตณฺจ สขฺชนตฺติ ลคฺชนตฺติ เตสํ อตฺถํ วิเสสนตฺติ อุปสคฺคา. ได้แก่ ศัพท์ที่เข้าไกล่บทนามและกริยาแล้วยึดหน่วง[คือกระทำพิเศษ]เนื้อความ

คำว่า ตฺหิ ตฺหิ ฎีกาใหม่อธิบายว่าเป็นบทที่วิปลาสจากบทว่า ตสฺส ตสฺส ซึ่งหมายถึงบทนามและกริยานั้นๆ

จำนวนอุปสัค

๗๙. “ป ปรา นิ นี อุ ทฺว สํ

วิ อวา’นุ ปริ ปติ

สุ อธฺยา’ภิ อา อตฺยา’ปฺยา’-

ปฺปา”ติ วิสธา ลฺยํ.

อุปสัคมี ๒๐ คือ ป, ปรา, นิ, นี, อุ, ทฺว, สํ, วิ, อว, อนฺ, ปริ, ปติ, สุ, อธิ, อภิ, อา, อติ, อปิ, อป และ อุป

คาถานี้ท่านแสดงจำนวนอุปสัค ๒๐ ตัว คือ ป, ปรา, นิ, นี, อุ, ทฺว, สํ, วิ, อว, อนฺ, ปริ, ปติ, สุ, อธิ, อภิ, อา, อติ, อปิ, อป, อุป อุปสัคเหล่านี้ท่านแสดงตามมติของปทรูปสิทธิที่แสดงอุปสัคไว้ ๒๐ ตัว ส่วนคัมภีร์โมคคัลลานไวยากรณ์แสดงไว้ ๒๐ ตัว โดยเพิ่ม โอ แล้วตัด นิ ทั้ง เพราะถือว่าแปลง อี ที่ นิ เป็น อี ได้ (ดู โมคคัลลาน ปริจเฉทที่ ๕ สูตรที่ ๑๓๑)

อธฺยาภิ = อธิ + อภิ

อตฺยาปฺยาปฺปาติ = อติ + อปิ + อป + อุป + อติ

อุปสัค ๓ ประเภท

๘๐. ธาตุตฺถํ พาทเต โกจิ

โกจิ ตมนฺวตฺตเต

ตเมวณฺโณ วิเสสติ

ติธา โหตฺยุปสคฺคิโก.

อุปสัคมี ๓ จำพวกคือ อุปสัคบางอย่างย่อมเบียดเบียนเนื้อความของธาตุ อุปสัคบางอย่างย่อมคล้อยตามเนื้อความของธาตุนั้น อุปสัคอย่างอื่นบางอย่างย่อมกระทำเนื้อความของธาตุนั้นให้แปลกออกไป

คาถานี้จำแนกอุปสรรคเป็น ๓ ประเภทคือ

๑. ชาติวัตถพารกะ คืออุปสรรคที่เบียดเบียนอรรถของธาตุ หมายถึงอุปสรรคที่ใส่เข้ามาแล้ว ทำให้กลับความหมายของธาตุเป็นตรงกันข้าม เช่น อาคจฺฉติ (ย่อมมา), ปราชยติ (ย่อมแพ้)

๒. ชาติวัตถานุวัตตกะ คืออุปสรรคที่คล้อยตามอรรถของธาตุ หมายถึงอุปสรรคที่ไม่มีความหมายพิเศษอะไร ใส่มาแล้วเหมือนไม่ได้ใส่ เช่น นิสีหติ (ย่อมนั่ง), อธิเสติ (ย่อมนอน)

๓. ชาติวัตถวิเสสกะ คืออุปสรรคที่ทำอรรถของธาตุให้แปลกออกไป หมายถึงอุปสรรคที่ทำให้พิเศษเนื้อความของธาตุให้ต่างออกไปจากเดิม แต่ไม่ถึงกับตรงกันข้าม เช่น อนุภาวติ (ย่อมเสวย), อุคฺคจฺฉติ (ย่อมขึ้น), วิมฺุตติ (ความหลุดพ้นโดยวิเศษ)

ท่านแสดงประเภทของอุปสรรคตามมติของคัมภีร์ปทรูปสิทธิ สูตรที่ ๒๘๒ ที่กล่าวว่า:-

ธาตุวตฺถํ พารเต โภจ

โภจ ติมนฺวตฺตเต

ตเมวณฺเณ วิเสเสติ

อุปสฺสคฺคตฺติ ติธา.

คติของอุปสรรคมี ๓ ประการคือ อุปสรรคบางอย่างย่อมเบียดเบียนเนื้อความของธาตุ อุปสรรคบางอย่างย่อมคล้อยตามเนื้อความของธาตุนั้น อุปสรรคอย่างอื่นบางอย่างย่อมกระทำเนื้อความของธาตุนั้นให้แปลกออกไป

ตัวอย่าง

๘๑. ชินภิภาวเต โลกํ

อาหารํ ปริภุญชติ

อุคฺคโต สุริโย เจวํ

สิทฺธํ ตลฺกขณํ กมา.

ลักษณะของอุปสรรคนั้นปรากฏตามลำดับอย่างนี้คือ ชิน โลกํ อภิภาวเต (พระชินเจ้าย่อมครอบงำโลก), อาหารํ ปริภุญชติ (เขาย่อมบริโภคอาหาร), อุคฺคโต สุริโย (ดวงอาทิตย์ขึ้นแล้ว)

บทว่า อภิภาวเต (ย่อมครอบงำ) สำเร็จมาจาก อภิ บทหน้า + ภู ธาตุ + อ ปัจจัย + เต วิภัติ ภู ธาตุมีอรรถว่า “ความมี, ความเป็น” ตามที่คัมภีร์ธาตุกล่าว่า ภู สุตตํ (ภู ธาตุเป็นไปในความมี, ความเป็น) ส่วน ภู ธาตุที่มี อภิ อยู่หน้ามีอรรถว่า “ครอบงำ” (อภิภวน) อรรถใหม่นี้แตกต่างจากอรรถเดิมโดยสิ้นเชิง เพราะ อภิ อุปสรรคเปลี่ยนแปลงความหมายของธาตุเดิมที่ใช้ทั่วไป ฉะนั้น อภิ อุปสรรคในบทว่า อภิภาวเต จึงเป็น**ชาติวัตถพารกะ**

บทว่า ปริภุญชติ (ย่อมบริโภค) สำเร็จมาจาก ปริ บทหน้า + ภูช ธาตุ + อ ปัจจัย + ติ วิภัติ ภูช ธาตุมีอรรถว่า “รักษาและบริโภค” ตามที่คัมภีร์ธาตุกล่าว่า ภูช ปาลนพฺยวหาเรสุ (ภูช ธาตุเป็นไปในอรรถว่ารักษาและบริโภค) ภูช ธาตุที่มี ปริ อยู่หน้าก็มีอรรถเดิมคือการบริโภค ฉะนั้น ปริ อุปสรรคในบทว่า ปริภุญชติ จึงเป็น**ชาติวัตถานุวัตตกะ**

บทว่า **อุคฺคโต** (ขึ้นแล้ว) สำเร็จมาจาก อุ บทหน้า + คมฺ ธาตุ + ต ปัจจัย คมฺ ธาตุมีอรรถว่า “ไป” ตามที่คัมภีร์ธาตุกล่าวไว้ว่า คมฺ คตฺติหิ (คมฺ ธาตุเป็นไปในกาไรไป) ส่วน คมฺ ที่มี อุ อยู่หน้ามีอรรถว่า การขึ้น อรรถใหม่นี้ไม่แตกต่างจากอรรถเดิมมากนัก เพราะการขึ้นก็คือการไปสู่เบื้องบนนั่นเอง จัดว่า อุ อุปสัคทำความเข้าใจของธาตุให้ต่างจากเดิม แต่ไม่ตรงกันข้ามเหมือนธาตุวัตถุพารกะ ฉะนั้น อุ อุปสัคในบทว่า **อุคฺคโต** จึงเป็น**ธาตุวัตถุวิเสสกะ**

วิธีวางอุปสัคและนิบาต

๘๒. สยเมเวตถ ติฏฺฐจฺนติ

นิปาตา อตฺถโชตนา

ปทนิสฺสิตกาเยโว-

ปสฺสคฺคาติ วิเสสตา.

บรรดาอุปสัคและนิบาตเหล่านี้ นิบาตเป็นศัพท์แสดงเนื้อความ ตั้งอยู่ได้ด้วยตนเอง ส่วนอุปสัคเป็นศัพท์ที่ต้องอาศัยบท[อื่น]นั้นเกี่ยว นี่คือการแตกต่าง[ของอุปสัคและนิบาต]

ศัพท์นิบาตตั้งอยู่ได้ด้วยตัวเอง ไม่อาศัยบทอื่นเหมือนอุปสัค คือไม่ต้องอยู่ติดกับบทนามหรือกริยา ตัวอย่างเช่น **อถ โข ภควา** (ในกาลนั้น พระผู้มีพระภาค), **กจฺจิ ภิกฺขุ ขมนิยํ ยานิยํ**. (ดูก่อน ภิกษุ เธอสบายดีหรือ) **อายุสฺมา จ โมคคฺคฺลลาโน อายุสฺมา จ ลฺภฺชโณ** (ท่านโมคคัลลานะและท่านลักขณะ), **ภยํ วา ฌมฺภิตตํ วา โลมหํโส วา** (ความกลัว, ความหวาดหวั่น หรือความขณลุกขนพอง)

ศัพท์อุปสัคต้องอาศัยบทอื่นแน่นอน คืออยู่ติดกับบทนามหรือบทกริยานั้นเอง เมื่ออยู่ติดกับบทนามต้องเข้าสมาสกับบทนามที่อยู่ข้างหลัง ตัวอย่างเช่น **วิกฺกโป** (ความดำริต่างๆ), **อติเทโว** (เทวดาผู้ยิ่งใหญ่), **สุคนฺโธ** (กลิ่นดี), **ปาวจณํ** (ถ้อยคำเป็นประธาน) นอกจากนั้น เมื่ออยู่ติดกับบทกริยาเป็นต้นว่า **ปฺราภาวติ** (ย้อมแพ้), **อเปติ** (ย้อมหลีกออก) จัดว่าเป็นบทหน้าของกริยานั้น ไม่ต้องเข้าสมาส

บรรดาอุปสัคทั้ง ๒๐ ตัวเหล่านี้ อุปสัค ๔ ตัวคือ ปติ, ปริ, อภิ, อนุ อยู่หน้าบทหรือหลังบทก็ได้ เช่น **รฺกฺขํ รฺกฺขํ ปติ วิชฺโชตเต จฺนฺโท**, **รฺกฺขํ รฺกฺขํ ปริ วิชฺโชตเต จฺนฺโท**, **รฺกฺขํ รฺกฺขํ อภิ วิชฺโชตเต จฺนฺโท**, **รฺกฺขํ รฺกฺขํ อนุ วิชฺโชตเต จฺนฺโท**. (พระจันทร์ส่องสว่างสู่ต้นไม้นี้ทุกๆ ต้น) ส่วนอุปสัค ๑๖ ตัวอื่นๆ ต้องอยู่หน้าบทนามหรือบทกริยาเท่านั้น ดังที่สัททนีติ สุตตมาลา หน้า ๔๔๔ กล่าวว่า:-

ปติ-ปริ-มนว-ภีติ

จตุโร อุปสคฺคิกา

อาทิมฺหิปี ปทานํ เว

อนฺเตปี จ ปวตฺตเร.

เสสา โสฬส สพฺเพปี

อาทิมฺหิเยว วตฺตเร

เนว กทาจิ เต อนฺเต

อิตี นีตี มเน กเร.

อุปสัค ๔ ตัวคือ ปติ, ปริ, อภิ, อนุ ย่อมเป็นไปในเบื้องต้นและที่ สุดของบททั้งหลายโดยแท้ อุปสัคที่เหลือ ๑๖ ตัวทั้งหมด ย่อมเป็นไปในเบื้องต้นของบทเท่านั้น อุปสัคเหล่านั้นย่อมไม่เป็นไปในที่สุดแห่งบทในกาลไหนๆ บัณฑิตพึงกระทำกฏข้อนีไว้อย่างนี้

สยเมเวตถ = สย + เอว + เอตถ

ปทนิสสิตกาเยโวปสคคาติ = ปทนิสสิตกา + เอว + อุปสคคา + อิติ

อุปสัค, นิบาต และปัจจย มีอรรธมาก

๘๓. อุปสคคานิปาตา จ

ปัจจยา จ อิเม ตโย

เนเกเนกตถวิสยา

อิติ เนรุตติกาพรวุ.

นักไวยากรณ์ทั้งหลายกล่าวแล้วว่า อุปสัค, นิบาต และปัจจย ทั้ง ๓ เหล่านี้ มีมาก มีอรรธมากเป็นอเนก

คำว่า เนเก (มีมาก) ระบุถึงจำนวนนิบาต, ตัทธิตปัจจย และกิตกปัจจยเท่านั้น มิได้หมายถึงจำนวนอุปสัค ทั้งนี้เพราะอุปสัคมีจำนวน ๒๐ ตัวตามที่กล่าวไว้ในคาถาที่ ๗๘

ในภาษาบาลีมีศัพท์บางศัพท์ที่สัมพันธ์กับข้อความบางส่วนในประโยค ศัพท์ว่า เนเก ในคาถานี้มีความสัมพันธ์กับนิบาตและปัจจย ไม่มีความสัมพันธ์กับอุปสัค ศัพท์เช่นนี้เรียกว่า ยถาลาภนัย (สำนวนที่ใช้ตามที่เป็นไปได้) เหมือนตัวอย่างว่า โส ปสสติ สกขรกลลิกมปิ มจจคฺคุมฺพมิ ติฏฺฐนฺตมฺปิ จรณฺตมฺปิ. (บุรุษนั้นเห็นกรวด, กระเบื้อง, และฝูงปลาที่หยุดอยู่บ้าง เคลื่อนไหวอยู่บ้าง) กรวดและกระเบื้องเป็นสิ่งที่หยุดอยู่เท่านั้นส่วนฝูงปลาเป็นสิ่งที่หยุดและเคลื่อนไหวอยู่ ฉะนั้น บทว่า สกขรกลลิกมปิ จึงเป็นยถาลาภนัย เพราะสัมพันธ์กับบทว่า ติฏฺฐนฺตมฺปิ เท่านั้น ส่วนบทว่า มจจคฺคุมฺพมิ สัมพันธ์กับทั้งบทว่า ติฏฺฐนฺตมฺปิ และ จรณฺตมฺปิ

คำว่า อเนกตถวิสยา (มีอรรธมากเป็นอเนก) ระบุถึงอุปสัค, นิบาต และปัจจยทั้งสามอย่างว่ามีอรรธมาก นักศึกษาจะรู้อรรถที่ถูกต้องของศัพท์เหล่านั้นได้ โดยอิงอาศัยคัมภีร์อรรถกถาที่ขยายความพระบาลี และคัมภีร์ฎีกาที่ขยายความอรรถกถา อนึ่ง ท่านพระอริยวงศ์ได้กล่าวคาถานี้ โดยนำมาจากปทรูปสิทธิ สูตรที่ ๒๘๑

จะไม่กล่าวซ้ำนัยแห่งศัพท์อีก

๘๔. วิวิธา เจว วิจิตฺตา

สทฺทนฺยา ปกาสิตา

นนานาคนฺถสุ จ ตสฺมา

สพฺเพ เต นิธ ภาสิตา.

[โบราณจารย์]ได้แสดงนัยแห่งศัพท์อันวิจิตรไว้ในคัมภีร์ต่างๆ หลายประการ เพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงไม่แสดง[นัยแห่งศัพท์]ทั้งหมดนั้นไว้ในคัมภีร์นี้[อีก]

เมื่อท่านได้กล่าวอรรถของนิบาตและตัวอย่างตั้งแต่คาถาที่ ๗ จนกระทั่งสรุปว่านิบาตมีอรรธมากมาเป็นอเนกด้วยคาถาที่ ๘๓ แล้ว ท่านกล่าวคาถานี้เพื่อแสดงว่า โบราณจารย์ได้แสดงนัยแห่งศัพท์นิบาตอันวิจิตรไว้ในคัมภีร์อรรถกถา, ฎีกา และคณัตถะต่างๆ ฉะนั้น ท่านจึงไม่แสดงนัยแห่งศัพท์เหล่านั้นซ้ำอีกในคัมภีร์นี้เพราะนักศึกษาศึกษาข้อความที่ต้องการได้จากคัมภีร์นั้นๆ

นิคมคาถา

๘๕. อิติ เม ปุณฺณกาเมน

คณฺหาภรณนามโก

รจิตาย วโร คนฺโถ

สิทุธิยาเยว นิฏฺฐโค.

คัมภีร์ชื่อว่าคณฺหาภรณะอันประเสริฐนี้ ข้าพเจ้าผู้ประสงคฺ์บุญได้รจนาแล้ว ถึงความสิ้นสุด ด้วยความสำเร็จนั้นเทียวโดยประการฉะนี้

๘๖. คณฺดาลงการฎตา หิ

นิปาตา อตุร ทิปิตา

ธีรานณฺจ มุขมณฺโฑ

ตโต ตํนามโก อโย.

นิบาตเป็นศัพท์ที่ระดับคัมภีร์อันข้าพเจ้าได้แสดงไว้แล้วในที่นี้ และเป็นเครื่องประดับริมฝีปากของผู้รู้ทั้งหลาย ด้วยเหตุนี้ คัมภีร์นี้จึงมีชื่อว่าคณฺหาภรณะ
คาถานี้ท่านแสดงเหตุผลที่ท่านตั้งชื่อคัมภีร์ของท่านว่าคณฺหาภรณะ ว่า นิบาตเป็นศัพท์ที่ใช้ระดับถ้อยคำให้มีความไพเราะ ถ้อยคำเหล่านั้นประกอบกันขึ้นเป็นคัมภีร์ ท่านจึงถือว่านิบาตเป็นศัพท์ที่ระดับคัมภีร์ให้ไพเราะ อีกอย่างหนึ่ง ท่านแต่งคัมภีร์นี้เพื่อเป็นเครื่องประดับริมฝีปากของเหล่านักปราชญ์ทั้งหลาย

๘๗. ปาฬิกฺกาติ ยํ คนฺถํ

ภาสิตํ หิ ชินาทินา

สพฺพนฺตํปิ นิปาเตหิ

วิวิธเหว โสภิตํ.

คัมภีร์มีพระบาลีและฎีกาเป็นต้นเหล่าใด อันพระชินเจ้าเป็นต้นได้ทรงภาษิตไว้แล้ว คัมภีร์ทั้งปวงเหล่านั้นงดงามด้วยนิบาตต่าง ๆ นั้นเทียว

๘๘. อลฺกฺขิตฺวา นิปาตานํ

โย คนฺถวิธ ลิกฺขติ

อลาพฺวสุสํ โดยมุหิ

จิตํ นาธิมฺตํ สทา.

บุคคลใดในพระศาสนานี้มิได้ศึกษา[อรรถของ]นิบาตก่อน แต่ไปศึกษาคัมภีร์เลยทีเดียว จิตของเขาย่อมไม่ซาบซึ้งเสมอ เหมือนน้ำเต้า[ลอยไป]ในน้ำ
นิบาตเป็นเครื่องส่องของประโยค ทำให้ทราบว่ประโยคหลังต่อมาสัมพันธ์กับประโยคหน้าอย่างไร ผู้ที่มิได้ศึกษาอรรถของนิบาต แต่ไปศึกษาคัมภีร์อรรถกถาฎีกา ย่อมจะเกิดความสงสัย ไม่เข้าใจข้อความอย่างถูกต้อง จิตของเขาจะเหมือนกับน้ำเต้าที่ลอยไปในน้ำ คือจมบ้างลอยบ้าง บางครั้งก็เข้าใจประโยคที่ง่าย บางครั้งก็ไม่เข้าใจประโยคที่ยาก

คำว่า นาธิมฺตํ ตัดบทเป็น น + อธิมฺตํ (ไม่ซาบซึ้ง) อธิมฺตํ สำเร็จมาจาก อธิ บทหน้า + มฺนุ ธาตุ + ต ปัจจัย ลบ น ที่สุดธาตุ มฺนุ ธาตุมีอรรถว่า “รู้” ตามที่คัมภีร์ธาตุกล่าวว่า มฺนุ ฌาเณ (มฺนุ ธาตุเป็นไปในอรรถว่ารู้)

อลาพฺวสุสํ = อลาพุ + อิว + อสุส

๘๙. ยัม ยัม ภาสติ โส มนุโท

โลกียมปิ จ ตัม วินา

อุมมตตทกวจนัว

อสฺโสภํ ตสฺส ภาสิตํ.

ผู้มีปัญญาน้อยพูดถ้อยคำใดๆ แม้เป็นถ้อยคำทางโลก [ถ้อยคำ]อันบุคคลนั้นกล่าวถ้าปราศ
จากนิบาตนั้น ก็ไม่ไพเราะ ย่อมเป็นเหมือนถ้อยคำของคนวิกลจริต

๙๐. ลิกฺขิตฺวา ปนิมํ คนฺถํ

ลิกฺขนฺโต ปิฎกตฺตยํ

ปาปฺเภยฺยว เมธาวี

ยถาภูตํ โพรณํ.

แต่เมื่อผู้มีปัญญาศึกษาคัมภีร์นี้แล้ว ศึกษาพระไตรปิฎกอยู่ เขาย่อมถึงความเข้าใจตาม
ความเป็นจริงนั้นทีเดียว

๙๑. สณฺขานิตฺวา ปนิจฺเจวํ

คุณฺสارมนากุลํ

ลิกฺขิตพฺโพวยํ คนฺโถ

เสกโทโสปิ ภาสเน.

คัมภีร์นี้เป็นคัมภีร์อันปราศจากโทษในถ้อยคำ บุคคลผู้รู้คุณสมบัติที่เป็นแก่นสารอันไม่สับ
สนตามที่ได้กล่าวไว้แล้วอย่างนี้ พึงศึกษานั้นทีเดียว

๙๒. ปุณฺณวา ปณฺณวา โย โส

ปากโฆ สพฺพภูตเล

อชฺชโว มทฺทโว สนฺโต

ยุตฺโต จ ปฏฺธิปตฺติยา.

พระเถระผู้มีบุญและมีปัญญา ปรากฏเลื่องลือในแผ่นดินทั้งปวง ผู้ชื่อตรง อ่อนน้อม สงบ
ถึงพร้อมแล้วด้วยการปฏิบัติธรรม

๙๓. เตเนว หิตกาเมน

ยติโปตานมุตฺตโม

อริยวสนาเมน

กโตยํ มติวตฺตโนติ.

พระเถระผู้หวังประโยชน์นามว่าพระอริยวงศ์องค์นั้น รจนาคัมภีร์อันประเสริฐซึ่งเป็น
เครื่องเพิ่มพูนความรู้ของภิกษุหนุ่มไว้แล้วนั้นทีเดียว

ฎีกาเก่า, ฎีกาใหม่ และโยชนาอธิบายไว้เพียงคาถาที่ ๙๓ นี้ คาถาต่อจากนี้นักวิชาการ
ปัจจุบันกล่าวกันว่าเดิมเข้ามาในภายหลัง

เวลาจารคัมภีร์

๙๔. สกฺกฺราเช ตนกกฺกุเจ

ไปฏฺฐปาทสฺส กาลเก

ปฏฺเข สิชฺชมติ ปณฺจาเห

อโย คนฺโถ สุวณฺณิโต.

คัมภีร์นี้ข้าพเจ้าได้จารสำเร็จในวันแรม ๕ ค่ำ ของเดือน ๑๐ พุทธศักราช ๒๑๐๖

คำว่า **ตนกกฺกุเจ** เป็นปิฎกสังขยาที่ใช้อักษรแทนตัวเลข ท่านเรียงตามลำดับอักษร ในที่นี้
ท่านใช้อักษร ๔ ตัว คือ ต = ๖, น = ๐, ก = ๑ และ จ = ๒ ในที่นี้ท่านซ้อน ก และ ฎ เพื่อให้ครบ
คณะฉันท

อักษร ๙ ตัวที่ใช้แทนตัวเลขมีดังนี้

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๐

ก ข ค ฅ ง จ ฉ ช จ ญ

ฎ จ ฑ ฒ ณ ต ถ ท ฐ น

ป ผ ภ พ ม

ย ร ล ว ศ ษ ส ห พ อ-โอ

การใช้ตัวอักษรแทนตัวเลขนี้ ปรากฏอยู่ในคัมภีร์สัททพินทุ คาทาที่ ๒ ที่ว่า:-

กาทีริตา นวสงขยา

กเมน ฎาติ ยาติ จ

ปาทโย ปญจสงขยาติ

สุณฺณา นาม สรณฺณา.

อักษรมี ก เป็นต้น, ฎ เป็นต้น และ ย เป็นต้น ท่านกล่าวว่าเป็นตัวเลข ๙ ตัวตามลำดับ

อักษรมี ป เป็นต้น ท่านกล่าวว่าเป็นตัวเลข ๕ ตัวตามลำดับ สระทั้งหลาย, จ อักษรและ

น อักษร ชื่อว่า ๐

กาทีริตา = กาที + อีริตา

ปญจสงขยาติ = ปญจสงขยา + อิติ

สรณฺณา = สร + ณ + นา ท่านซ้อน ณ เข้ามาเพื่อให้ครบคณะฉันท

คำปรารภของผู้จาร

๙๕. เอเตน เลขปญฺเณน

เม สุนฺทราติสุนฺทโร

อติทสฺสนีโย โหตุ

หตุเลโข ภวามเว.

ด้วยบุญของการจารนี้ ขอให้ลายมือของข้าพเจ้างามยิ่งกว่างาม น่าดูยิ่ง ตลอดภพน้อยภพใหญ่

การชำระคัมภีร์

๙๖. สมฺพนฺธวจนเนตฺถ

นิตฺถกวิวชฺชนํ

สงฺกโร ปทฺจเนเทน

ปทฺตฺเถน จ สํสยํ

โกสฺสโล วจนตฺถเณ

อณฺเณน ฌาณวฑฺฒนํ.

[ข้าพเจ้าได้ชำระ]ข้อสงสัยที่คลุมเครือด้วยการตัดบทและด้วยความหมายของบท ให้ปราศ
จากถ้อยคำที่ไม่มีความหมายโดย[การวิเคราะห์]ศัพท์ที่เกี่ยวข้องกัน ความเชี่ยวชาญความ
หมายของถ้อยคำเป็นเครื่องเพิ่มพูนความรู้ธรรมอื่น ๆ

คாதานี้ผู้จารเขียนไว้ว่า ท่านตั้งใจชำระคัมภีร์นี้ให้ถูกต้อง ปราศจากถ้อยคำที่อ่านไม่เข้าใจ

เปรียบเทียบฉบับต่างๆ

๙๗. สกวาทิปฺนนิสฺสเถ

ภูตฺตเถ นิสฺสิตฺโต ภเว

ปรวาทิอุเท วา

เอกเทโส วา นิสฺสิตฺโต.)

ข้าพเจ้าได้อาศัยคัมภีร์นิกายของตนเองซึ่งมีเนื้อความอันถูกต้อง ข้อความบางส่วนได้
อาศัยคัมภีร์ของนิกายอื่นซึ่งไม่ถูกต้อง [เปรียบเทียบวิจารณ์สำเร็จ]

คณฤถาภณคณโถ นิฏฺฐิตฺโต.

คัมภีร์คณฤถาภณะจบ

บรรณานุกรม

กัจจายนมหาเถรธนะ. กัจจายนพยานุกรณ. ลำปาง: วัดท่ามะโอ, ๒๕๓๐.

เกวลาภิวังศ์, พระ. วาทยุตถทีป. มัณฑล: โรงพิมพ์ละชินอินชัณ, ๒๕๔๒.

“คณัฏฐิ” ใน สัททาแง ๑๕ สองปารุ. ย่างกุ้ง: โรงพิมพ์อิจฉาสยปิภักต, ๒๕๐๗.

คณธสาราภิวังศ์, พระ. สังวณณานานิยาม. กรุงเทพมหานคร: ธีระการพิมพ์, ๒๕๓๘.

ชนกาภิวังศ์, พระ. กัจจายนภาษาฎีกา. ย่างกุ้ง: โรงพิมพ์กรมการศาสนา, ๒๕๒๘.

ชาคราภิวังศ์, พระ. “คณธการณฎีกาใหม่” ใน สัททาแงฎีกาปารุ. ย่างกุ้ง: โรงพิมพ์สุธัมมวดี,

๑๙๒๙

เตโชสาราภิวังศ์, พระ. วาทยุตถทีปนี้. มัณฑล: โรงพิมพ์ปัญญาพล, ๒๕๐๕.

ธัมมาภินันทะ, พระ. “คณธการณนิสสัย” ใน สัททาแงนิสสัย. ย่างกุ้ง: โรงพิมพ์สุธัมมวดี, ม.ป.ป.

นันทมาลา, พระ. “คณธการณโยชนา” ใน สัททาแงฎีกาปารุ. ย่างกุ้ง: โรงพิมพ์สุธัมมวดี, ๑๙๒๙

ปณทิตะ, พระ. คณธการณภาษาฎีกา. ย่างกุ้ง: โรงพิมพ์อิจฉาสย, ม.ป.ป.

พุทธปเปียมมหาเถรธนะ. ปทรูปสิทธิ. กรุงเทพมหานคร: วัดท่ามะโอ. ๒๕๒๖.

ภทนต์สาริปุตตตเถรธนะ. สารตถทีปนี้ฎีกา. กรุงเทพมหานคร. โรงพิมพ์วิญญาน, ๒๕๓๘.

ภทนต์สุขุมศลสามิตเถรธนะ. อภิธมมตถวิภาวินิฎีกา. กรุงเทพมหานคร: มหามงกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๐.

มหานาคิตะ, พระ. “สัททสารัตถชาลินี” ใน สัททาแง ๑๕ สองปารุ. ย่างกุ้ง: โรงพิมพ์อิจฉาสยปิภักต, ๒๕๐๗.

โมคคัลลานะ. โมคคัลลานพยานุกรณ. ย่างกุ้ง: โรงพิมพ์กรมการศาสนา, ๒๕๒๕.

ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕. พิมพ์ครั้งที่ ๕.

กรุงเทพมหานคร: อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๓๘.

วชิรญาณวโรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยา. บาลีไวยากรณ์. วากยสัมพันธ์ ภาคที่ ๓ .

กรุงเทพมหานคร: มหามงกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๒๓.

สิริมหาจตุรงคพลน มหามจุเณ. อภิธานปทีปฎีกา. ย่างกุ้ง: โรงพิมพ์กรมการศาสนา, ๒๕๐๘.

สิริมังคลาจารย์, พระ. มงคลตถทีปนี้. กรุงเทพมหานคร: มหามงกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๓๒.

สุวณณรังสี, พระ. “คณธการณฎีกาเก่า” ใน สัททาแงฎีกาปารุ. ย่างกุ้ง: โรงพิมพ์สุธัมมวดี, ๑๙๒๙.

โสภิตะ, พระ. วากยสสยวิโสธนี. ย่างกุ้ง: โรงพิมพ์กรมการศาสนา, ๒๕๒๗.

อริยวสธมฺเสนาปตินามเคน มหาเถรวเรน. มณีสารมณฺชสาฎีกา. ย่างกุ้ง: โรงพิมพ์กรรมการ-
ศาสนา, ๒๕๐๗.

อัคควังสาจารย์, พระ. สัททนต์ปกรณ, ๓ เล่ม. กรุงเทพมหานคร: มุลนิธิภูมิพโลภิกขุ, ๒๕๒๑-๒๕๒๓.