

គូបដិបក្ខនៃអង្គវត្ថុ

(Opponents of an object)

ដោយ៖ បណ្ឌិត ក្លាន់ ធុល
មន្ត្រីនាយកដ្ឋានទស្សនវិជ្ជានិងសង្គមវិជ្ជា
វិទ្យាស្ថានមនុសាស្ត្រនិងវិទ្យាសង្គម នៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា

១. សេចក្តីផ្តើម

គេនិយាយថា ការងារបង្រៀន មនុស្ស ហើយបន្ទាប់មកមនុស្សបាន បង្រៀនការងារ ទៅដល់មនុស្ស។ កាល ពីសម័យកុម្មុយនិស្ត បុព្វកាល មនុស្សកើត ឡើងដំបូងមិនទាន់ចេះ ធ្វើអ្វីៗនៅឡើយទេ។ ពួកគេរស់នៅក្នុងធម្មជាតិ ក្នុងសភាពជា សត្វដែលខុសប្លែកពីមនុស្ស។ បន្ទាប់ពីពួក គេរស់នៅក្នុងធម្មជាតិអស់រយៈ ពេលដ៏ យូរ ធម្មជាតិបានបង្រៀនមនុស្សឱ្យ ចេះគិត ដោយចាប់ផ្តើមពី ចម្ងល់មិនចេះចប់។ ជាបន្តបន្ទាប់ ពួកគេក៏ចេះគិតនិងចេះស្វែង រកការ រស់នៅមួយ កាន់តែប្រសើរឡើងៗ។ អភិវឌ្ឍន៍គំនិតគឺជាប្រភពនៃអភិវឌ្ឍន៍ ទ្រឹស្តី និងអនុវត្តន៍ ដែលជាប្រភពមូលដ្ឋានរបស់ ទស្សនវិជ្ជា (philosophies) និងវិទ្យាសាស្ត្រ (sciences)។ ការគិតរកសច្ចភាព មនុស្សបានប្រើវិធីជាច្រើន មានវិធី អនុមានរួម វិធីអនុមានញែក...ល...។ ដែលនៅក្នុងនោះ វិធីបដិសំយោគ ជាវិធី សំខាន់មួយដែលទស្សនវិជ្ជាបានបង្កើតឡើង ដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងការស្វែងយល់ ពី គូបដិបក្ខ

និង ការតស៊ូ នៃអង្គវត្ថុ, ការ សំយោគ និង ការ បំបែក, តម្រូវការ និង ការបំពេញឱ្យគ្នា របស់ ពួកវា។

២. ទ្រឹស្តីគូបដិបក្ខ

នៅក្នុងប្រធានបទដែលលើកឡើងពីគូ បដិបក្ខនៃអង្គវត្ថុ ខ្ញុំមានការបកស្រាយ ពន្យល់ នៅក្នុងទ្រឹស្តី៣។ ទ្រឹស្តីទី១ គឺ ទ្រឹស្តី បដិសំយោគ របស់ ហេហ្គីល និង កាល ម៉ាក្ស; ទ្រឹស្តីទី២ គឺ ទ្រឹស្តីគូបដិបក្ខនៃសម្ព័ន្ធ ផែសាហ្គរាននិយម (Pythagoreanism; និង ទ្រឹស្តីទី៣ គឺ ទ្រឹស្តីគូបដិបក្ខ នៃលោកធម៌ ទាំង៤គូ នៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនា។

២.១. ទ្រឹស្តីបដិសំយោគ

ទ្រឹស្តីបដិសំយោគ ត្រូវបានគេស្គាល់ ជាទូទៅថា ជាដំណើរ រយៈ នៅដល់ ពុទ្ធិ តាមរយៈ បច្ចេកទេសសំណួរ-ចម្លើយ (question - and - answer technique) ។ ហេហ្គីល (Hegel) បានពិពណ៌នាវិធីនេះថា ជាទម្រង់ការមួយ ដែល គំនិត (thought) ឬ វត្ថុអត្តិ ភាពមួយ (existing thing) ដែលគេហៅថា ទស្សនកថា

(thesis) ដឹកនាំ និង ផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងចាំបាច់ទៅរក គំនិតផ្ទុយ (contradictory idea) ដែលគេហៅថា ប្រតិទស្សនកថា (antithesis) ដោយហេតុនេះ ហើយទើប គំនិត ឬវត្ថុថ្មី (new thought or thing) ដែលអាចឱ្យគេហៅថា សំយោគទស្សនកថា (synthesis) បានកើតឡើង។ ដំណើរនេះ ចាប់ផ្តើមឡើងតាមរយៈអំណះ អំណាចមួយអំពីអ្វីមួយ (ទស្សនកថា) ដែលមានលក្ខណៈ មិនពេញលេញ (in-comeplete)។ អ្វីមួយដែលទាក់ទងទៅនឹង អំណះអំណាចនោះ ត្រូវបានគេលុបចោល (ប្រតិទស្សនកថា)។ អង្គបដិបក្ខ (conflict) ដែលគេហៅថា ជា បដិសំយោគ (dialectic) រវាងអ្វីដែលគេបានអះអាង ហើយនិងអ្វី ដែលគេបានលុបចោលនោះមានអត្ថិភាព។ ដោយសារ អង្គបដិបក្ខ នេះហើយទើប លេចឡើងនូវ សំណើទី៣ថែមមួយទៀតនោះគឺ សំយោគទស្សនកថា (synthesis) ដែលលុបបំប្លែងនៃ ទស្សនកថា (the limitation of the thesis) និង ប្រតិទស្សនកថា (the antithesis) ចោល ប៉ុន្តែវានៅតែថែរក្សាតម្លៃឱ្យគ្នាដដែល។

ម៉ាក្ស (Marx) និង ហេហ្គែល បានប្រើទ្រឹស្តីបដិសំយោគ (Dialectic) នេះ ដើម្បីវិភាគទៅលើ អភិវឌ្ឍន៍សង្គមកុំម្មុយនីស្ត របស់ពួកលោក។ លោកទាំងពីរបាន បង្កើតទ្រឹស្តីថា អង្គបដិបក្ខ (conflict) កើតមានឡើងដោយសារមាន

វណ្ណៈសង្គមពីរ (two social classes) គឺ ពួកមូលធន (ទស្សនកថា) និង កម្មករស៊ីប្រាក់ឈ្នួល (ប្រតិទស្សនកថា)។ ការតស៊ូវណ្ណៈស្ថិតរមួត (បដិសំយោគ) មានអត្ថិភាពរវាងវណ្ណៈទាំងពីរ។ ចំណុចមួយដែលពួកគេនឹងឈានទៅដល់នោះ គឺចំនួនពួកកម្មករដែលមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ អាចគ្របសង្កត់ទៅលើពួកមូលធននិយម បាន។ ការតស៊ូនេះនឹងដឹកនាំឆ្ពោះទៅរកការបង្កើតសង្គមមួយថ្មី គឺ សង្គមកុំម្មុយនីស្ត (communi-stic society) ឬ សង្គមគ្មានវណ្ណៈ (class-less society) [សំយោគទស្សនកថា (syn- thesis)]^២។

២.២ . ទ្រឹស្តីគូបដិបក្ខសម្ព័ន្ធនៃសាហ្វូរាននិយម

គូទំនាស់ បើតាមសម្ព័ន្ធនៃសាហ្វូរាននិយម

(Pythagoreanism: ៥៧១-៤៩៧ មុនគ.ស.) ដែលជាអង្គការទស្សនវិជ្ជានិង នយោបាយរបស់ ផែសាហ្វូរីស (Pythagoras) ទស្សនវិទូក្រិកបូរាណបានបង្កើត ប្រព័ន្ធគូបដិបក្ខមួយដែលមាន ១០គូបដិបក្ខ ដោយចាប់ផ្តើមពីចំនួន (number)។ ផែសាហ្វូរីស យល់ថា សារជាតិនៃរាល់វត្ថុ បានស្តែងឡើងនៅក្នុង ចំនួន។ ចំនួន បានបង្កើតពិភពលោក និងបង្កើត “សណ្តាប់ធ្នាប់សង្គម”។ ការស្គាល់ ចំនួនគឺជាការស្គាល់ ពិភពលោក។ លោកបានធ្វើឱ្យ

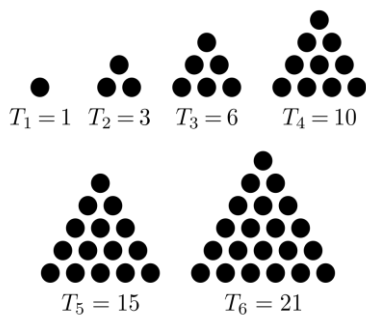
^១ Venancio B. Ardales, *Introductory Text to Philosophy*, 2nd Ed., New York, 1987, p 30

^២ Venancio B. Ardales, *op.cit.*, p 31

ចំនួន មានលក្ខណៈអាថ៌កំបាំង មានសារជាតិ អរូបីផ្កាចំនួនចេញពី ទម្រង់រូបធាតុ។ លោក បែងចែក ចំនួន តាមក្រុមដូចខាង ក្រោម៖

- “ក្រុមបួន” លេខ ១ ឬឯកតាជាចំណុច (point)
- លេខ ២ ជាខ្សែបន្ទាត់ (ligne)
- លេខ ៣ ជាផ្ទៃក្រឡា (surface)
- លេខ ៤ ជាមាឌ (Volume)^៣។

គេយល់ថា អង្គធាតុនីមួយៗសុទ្ធសឹង មាន ចំណុច ឬឯកតាក្នុងលំហ។ បណ្តុំចំណុច ទាំងនោះក្លាយជាចំនួន។ ចំនួន បាន បង្ហាញឱ្យ ឃើញដោយ “ក្រុមបួន” ដែលក្រិកហៅថា ថេត្រាក់ធីស (Tetractys)។

ថេត្រាក់ធីស

សម្ព័ន្ធដែសាហ្វរាននិយម បញ្ជាក់ថា “ក្រុមបួន” ជាបាតុភូតចម្លែកមួយ ពីព្រោះ ចំនួន ១០ គឺជាការបូកសរុបនៃ ចំនួន ១, ២, ៣, និង ៤។ គេចាត់ទុក “ក្រុមបួន” ជា អាទិទេព

ដែលបានអនុវត្ត ទស្សនៈគណិតវិទ្យាចូលទៅ ក្នុង សណ្តាប់ ធ្លាប់នៃតថកាពររូបធាតុ។ ខ្សែ បន្ទាត់ ជា ចំណុច ដ៏ច្រើនអនេក ដែលត្រូវបាន តំរៀបជាបន្តបន្ទាប់គ្នា។ ផ្ទៃក្រឡា កើតឡើង ដោយសារបន្សំនៃ ខ្សែបន្ទាត់ ជាច្រើន។ ផ្ទៃ ក្រឡា រួមគ្នាជាច្រើនបង្កើតបានទៅជា មាឌ។ ហេតុនេះ គេយល់ថា ចំណុច, ខ្សែ បន្ទាត់, និង ផ្ទៃក្រឡា បានបង្កើត រាល់វត្ថុធម្មជាតិ ពោលគឺ ជា វត្ថុ ដែលមានម៉ាស់ មានលក្ខណៈ ទូលំ ទូលាយ ដែលគេអាចវាស់បាន។ “ក្រុមដប់” ជាចំនួនសុក្រិត្យបំផុត ជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ ពិចារណាអំពីចំនួនផ្សេងៗទៀត។ “ក្រុមដប់” ស្របនឹង ភពដប់។ អំពីទ្រឹស្តីស្តីពីផ្នែកបដិបក្ខ វិញ និកាយនេះបានបង្កើតប្រព័ន្ធគូបដិបក្ខ មួយដែលមាន ១០គូ បដិបក្ខចម្បងគឺ៖

- ១- ព្រំដែន និងឥតព្រំដែន
- ២- គត់ និងសេស
- ៣- ឯក និងពហុ
- ៤- ស្តាំ និងឆ្វេង
- ៥- បុរស និងស្ត្រី
- ៦- ចល័ត និងអចល័ត
- ៧- ត្រង់ និងកោង
- ៨- ភ្លឺ និងងងឹត
- ៩- ល្អ និងអាក្រក់^៤
- ១០- មុមបួន និងពហុមុខ

^៣ ឆយ យីហ៊ាង, “ប្រវត្តិទស្សនវិជ្ជាបស្ចឹមប្រទេស, ប្រវត្តិទស្សនវិជ្ជាបូរាណសម័យក្រិក”, សាកល វិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ, ១៩៩៤, ទំព័រ ១២

^៤ ឆយយីហ៊ាង, ជ.ឯ.ម, ទំព័រ ១២

នៅក្នុងគូបដំបូងទាំងដប់នេះ គូបដំបូងដែលមានអត្ថន័យសំខាន់បំផុតខាងទស្សនវិជ្ជាគឺ គូបដំបូងទី១។ ដោយផ្អែកលើគូបដំបូងទាំង១០ នេះ សម្ព័ន្ធនៃសាហ្វរាននិយម នេះ ពន្យល់ថា តូរ្យតន្ត្រី ជាបាតុកូតដែលស្តែងឡើងយ៉ាងជាក់ច្បាស់ នៃបន្សំយ៉ាងស៊ីចង្វាក់គ្នានូវ សំឡេង ផ្សេងៗ។ សំឡេង ទាំងនោះចំណុះ រង្វាស់ប្រវែងខ្សែតន្ត្រី។ ហេតុនេះ សារជាតិនៃសំឡេង ត្រូវបានកំណត់ ដោយបរិមាណ រង្វាស់ខ្សែ តន្ត្រី។ រីឯ សារជាតិនៃតូរ្យតន្ត្រី គឺជាបន្សំ យ៉ាងស៊ីចង្វាក់នូវសំឡេងទាំងឡាយដែលបានកើតចេញពី រង្វាស់ប្រវែងនៃខ្សែតន្ត្រី នោះ។

២.៣. ទ្រឹស្តីគូបដំបូងនៃលោក ធម៌ទាំង៤គូ

នៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនា សេចក្តីទុក្ខ និង សេចក្តីសុខ របស់មនុស្សកើតឡើង មកពីផ្លូវចិត្តឡើងចុះទៅតាម លោកធម៌ ទាំង៨ ដែលបង្រួមមកជា ៤ គូបដំបូង៖

- ១- សុខ-ទុក្ខ
 - ២- មានលាភ-ឥតលាភ
 - ៣- មានយស-ឥតយស
 - ៤- និន្ទា-សសើរ។
- មនុស្សគ្រប់រូបត្រេកអរចង់បាន សុខ,

ចង់មានលាភ, មានយស, និងចង់ឱ្យគេលើកសសើរខ្លួន មិនចង់បានទុក្ខ, មិន ចង់គ្មានលាភ, គ្មានយស, និងមិនចង់ឱ្យគេ និន្ទារិះគន់ខ្លួននោះទេ។ ប៉ុន្តែធម្មជាតិមិន បានបំពេញទៅតាមចិត្តមនុស្សចង់នោះទេ ពួកគេតែងតែខកបំណងនៅពេលលោកធម៌ទាំងនេះប្រែប្រួល។ លោកធម៌ប្រែថា ធម៌សម្រាប់មនុស្សលោកទូទៅ គ្រាន់តែកើតមានក្រាស់ស្តើង ជាងគ្នាប៉ុណ្ណោះ។

៣- ប្រភព

ធម្មជាតិបានបង្កើតឱ្យមានវត្ថុច្រើនរាប់មិនអស់។ វត្ថុច្រើនរាប់មិនអស់នោះមានលក្ខណៈ ខុសៗគ្នា, ខ្វះខាត និង មិនគ្រប់គ្រាន់។ លក្ខណៈ ខុសៗគ្នា, ខ្វះខាត និង មិនគ្រប់គ្រាន់ នេះតម្រូវឱ្យវត្ថុនានាទាំងនោះមានអត្ថិភាពដោយមិនឯករាជ្យ ពីវត្ថុដទៃទៀត។ ហេតុនេះពួកវាត្រូវតែពឹងអាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមក ដោយជៀសពុំរួច ដើម្បីឱ្យមានអត្ថិភាពដោយពេញលេញ។ និយាយជារួម នៅក្នុងលោកនេះ គ្មានវត្ថុណាដែលមានអត្ថិភាពដោយឯករាជ្យពីវត្ថុដទៃនោះបានឡើយ។

កង្វះខាតនៃអង្គវត្ថុ នាំឱ្យកើតនូវការពឹងអាស្រ័យគ្នា។ ការពឹងអាស្រ័យគ្នា នាំឱ្យកើតនូវការរត់រកគ្នា ដើម្បីបំពេញឱ្យគ្នាទៅវិញទៅមក។ ការរត់រកដើម្បីបំពេញឱ្យគ្នានេះគឺជាប្រភពនៃចលនា។ ផ្ដើមចេញពី កង្វះខាតនេះ អង្គវត្ថុនានា ត្រូវតស៊ូជាមួយគ្នាហូតដល់អស់អត្ថិភាព។ ការតស៊ូជាមួយគ្នា ដើម្បីបំពេញឱ្យ

៥ -ដ-, ទំព័រ ១៣
 ៦ ហុក សាវណ្ណ, “ការព្យាបាលរោគផ្លូវចិត្តតាមវិធីពុទ្ធសាសនា”, វត្ថុខ្មែរកាណាដា, ទំព័រ ៨

សុទ្ធតែជួប-ប្រាស់-ជួប បែបនេះមិនចេះចប់។ គ្មានការជួបណាដែលមិនប្រាស់ ហើយក៏គ្មានការប្រាស់ណាដែលមិនជួប។ ការជួបជាបុព្វហេតុនៃការប្រាស់។ បើមិនចង់ប្រាស់ សូមកុំជួប។ ព្រះរាជសម្ភារ កវីរាជសតវត្សរ៍ ទី១៧ បានសរសេរពីក្រឹត្យក្រមប៉ះទង្គិចនៃអង្គវត្ថុ ដែលនាំទៅដល់ការប្រាស់ថា “ខ្មៅ វែងស្អប់ចេះ ខ្យល់ឥតចំណេះ ស្អប់អ្នកមាន ទ្រព្យ ស្រីស្រាប្រថ័ណ្ឌ វែងស្អប់ខ្ញុំ គាប់ ពាលពិតឥតច្បាប់ វែងស្អប់ប្រដៅ។ ចង់បុណ្យបានបាប ចង់ចង់ចង់លាក់ វែងបាត់ជន ទៅ មានៈបាត់មិត្ត ឥតអ្នកជាដៅ ក្រេវក្រោធ ឃោរឃៅ រមែងបាត់អង្គ”^{១០}។

គំនូសបំប្លែងអំពីប្រព័ន្ធពីងអាស្រ័យនៃអង្គវត្ថុ

រូបថតស្រុកស្រែស្រុកកំណើត

^{១០} លាង ហាប់អាន ជ.ឯ.ម., ទំព័រ ៣៣

សរុបសេចក្តីមក ប្រភពនៃ គំនិតបដិសំយោគ ឬ ទ្រឹស្តីបដិសំយោគ ផ្ដើមចេញពីអង្គវត្ថុធម្មជាតិមិនដូចគ្នា។

៤- ប្រភេទគូទំនាស់

គេអាចចោទសួរថា៖

- តើធម្មជាតិមានយុត្តិធម៌ដែរឬទេ?
- ហេតុអ្វីបានជា វត្ថុនានា នៅក្នុងធម្មជាតិមិនដូចគ្នា?
- តើហេតុអ្វីបានជាវត្ថុនានាមានទំនាស់?

វត្ថុទាំងអស់នៅក្នុងធម្មជាតិសុទ្ធតែមិនដូចគ្នា។ គ្មានវត្ថុណា ដែលដូចគ្នារហូតដល់ក្លាយទៅជាវត្ថុតែមួយ ហើយគ្មានទំនាស់គ្នានោះទេ^{១១}។ ពាក្យថា “ដូចគ្នា” មានន័យថា “ខុសគ្នា”។ ហេតុនេះ ទំនាស់ កើតមកពី ភាពមិនដូចគ្នានៃអង្គវត្ថុ។ អង្គវត្ថុខុសគ្នាបណ្តាលមកពី គុណភាព និង សម្បត្តិ របស់ពួកវាខុសគ្នាតិច ឬទាំងស្រុង។ គុណភាព និង សម្បត្តិ ខិតមករក ភាពដូចគ្នា កាន់តែច្រើន ទំហំទំនាស់ របស់ពួកវាក៏កាន់តែតិចទៅរហូតដល់ដូចគ្នា សុទ្ធសាធ តែមិនមែនមានន័យថា វត្ថុតែមួយ នោះទេ។ នៅខណៈពេលដែលគុណភាព និង សម្បត្តិ ខិតមករក ភាពដូចគ្នា កាន់តែច្រើន កម្លាំងនៃការឯកភាពគ្នា ក៏កាន់តែស្អិតម្នាស់។ បើនិយាយពីគូស្រុកគឺស្រលាញ់គ្នា រហូតដល់ “ខាំ ចេក រហូតខាំ ពោត រហូត”

^{១១} ឆយ យីហ៊ាង, ជ.ឯ.ម., ទំព័រ ៣៣

ដូចចាស់បុរាណលោកពោល។ ផ្ទុយទៅវិញ ប្រសិនបើ គុណភាព និង សម្បត្តិ របស់ពួកវា ខិតទៅរក ភាពខុសគ្នា កាន់តែច្រើន ទំហំ ទំនាស់ របស់ពួកវាក៏កាន់តែខ្លាំងទៅៗ រហូត ដល់បំបែកចេញ ពីគ្នា អាចបែកនៅក្នុងកម្រិត បណ្តោះអាសន្ន ឬបែកជារឿងរហូត។

គូទំនាស់របស់អង្គវត្ថុ អាចចែកជា ពីរ ក្រុមគឺ គូទំនាស់រវាងអង្គវត្ថុនិងអង្គវត្ថុ នៅក្នុង ធម្មជាតិ និង គូទំនាស់រវាងគំនិត និងគំនិត នៅ ក្នុងគំនិតរបស់មនុស្សម្នាក់ និងមនុស្សម្នាក់ ទៀត។ គូទំនាស់ទាំងពីរ នេះមានលក្ខណៈជា នាម (noun) ផង និង ជាគុណនាម (adjective) ផង។ ក្រុមទាំង ពីរនេះមានអន្តរកម្មជាមួយគ្នា ឱ្យផលជា អវិជ្ជមាន និង ជា វិជ្ជមាន។ ផល អវិជ្ជមាន សំដៅទៅលើផលដែលមានគុណភាព អសកម្ម, អន់ថយ, អន្តរាយ, វិនាស, ហិនហោច, ចង្រៃ, ក្តៅក្រហាយ...ល។ និយាយ ជាមួយគ្នា គុណភាពដែលនៅពេលវាប្រាស្រ័យទាក់ទង ជាមួយអ្វីមួយ ឬអ្វីមួយមកប្រាស្រ័យទាក់ទង ជាមួយវា អ្វីមួយនោះ នឹងត្រូវចុះ អន់ថយ ទាប គ្មានតម្លៃ។ នៅ ក្នុងជីវិតរស់នៅ មនុស្សជាច្រើន មិនចង់បានផលនេះទេ។ ចំណែកឯ ផលវិជ្ជមាន សំដៅទៅលើផលដែលមានគុណភាពសកម្ម, ចម្រើន, រុងរឿង, លូតលាស់, ដុះដាល, សិរី សួស្តី, ល្អ, ត្រជាក់ត្រជុំ...ល ...។ នៅពេលដែល វាប្រាស្រ័យទាក់ទង ឬ អ្វីមួយមកប្រាស្រ័យ ទាក់ទងជាមួយវា អ្វីមួយនោះ នឹងត្រូវរីក លូតលាស់, ដុះដាល, សុខដុម។ នៅក្នុងជីវិត

រស់នៅ មនុស្សជា ច្រើនចង់បានផលបែបនេះ។ ទាក់ទងទៅនឹង ផលអវិជ្ជមាន និង ផល វិជ្ជមាន នេះ ផ្លែថ្ម (Plato) បានលើក ឧទាហរណ៍ ថា នៅលើ ឋានសួគ៌ មានព្រះរាជរថមួយរបស់ ទេវតា។ ព្រះរាជរថនោះ ត្រូវដឹកដោយ សេះពីរ ក្បាល។ ព្រលឹង អមតៈ បិតនៅលើព្រះរាជរថ នោះ។ សេះ ទីមួយ មាន សេចក្តីក្លាហាន និង មាន សុឆន្ទៈ។ សេះទី២ ពោពេញទៅដោយ តណ្ហាអកុសល។ នៅពេលដែល សេះទី២ មាន កម្លាំងជាង សេះទី១ ព្រះរាជរថ ត្រូវធ្លាក់ចុះមក នៅ ស្ថានកណ្តាល ដោយធ្វើឱ្យ ក្អេចអស់នូវ អ្វីៗដែលធ្លាប់មាននៅក្នុង ពិភពគំនិត ដ៏ សក្តិសិទ្ធិ។ ហេតុនេះ ព្រលឹង អមតៈ មិនអាច យល់ពី គំនិត បានឡើយ។ ផ្ទុយទៅវិញ នៅ ពេលដែល សេះទី១ មាន កម្លាំងជាង សេះទី២ ព្រះរាជរថ ត្រូវឡើង ទៅ ឋានសួគ៌ វិញ រហូត ទៅដល់ ពិភពគំនិត។ នៅពេលនេះ ព្រលឹង សង្កេតឃើញ គំនិត យល់ច្បាស់ ស្មារតីយល់ ច្បាស់ វិចារណញ្ញាណ ដែលគ្មានរូបរាង គ្មាន ពណ៌សម្បុរ និងគ្មានឥន្ទ្រិយារម្មណ៍។ នោះគឺ ជា ព្រលឹងឧត្តុង្គឧត្តម^{១២}។

នៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាក៏មានការបក ស្រាយស្រដៀងនឹងផ្លែថ្មនេះដែរ ទាក់ទងទៅ នឹង កុសលកម្ម (good Kamma) និង អកុសលកម្ម ឬ បាបកម្ម (evil Kamma)។ មនុស្សម្នាក់បើមាន គំនិតបាប ឬ អាក្រក់ច្រើន គំនិតបាប ឬអាក្រក់

^{១២} ឆយ យីហ៊ាង, ដ.ឯ.ម., ទំព័រ ៦១

នេះនឹងជម្រុញខ្លួនគេ ដែលផ្ទេរហៅថា រាជរថ
 ឱ្យប្រព្រឹត្តអំពើបាបឬអាក្រក់ច្រើន ដែរ
 ពោលគឺ ចុះនរក ក្នុងន័យថា ជីវិតក្រលំបាក
 វេទនា ឬក៏ត្រូវគេវាយធ្វើបាបអាចនឹងដល់
 ស្លាប់ក៏បាន។ ផ្ទុយទៅវិញ បើមនុស្សម្នាក់
 នោះមានគំនិតល្អ ប្រកបដោយកុសលធម៌,
 សុចន្ទៈ, និង គុណធម៌ច្រើន គំនិតល្អប្រកប
 ដោយកុសលធម៌, សុចន្ទៈ, និងគុណធម៌នេះ
 នឹងជម្រុញខ្លួន គេឱ្យប្រព្រឹត្តអំពើល្អ ប្រកប
 ដោយកុសល ធម៌, សុចន្ទៈ, និងគុណធម៌ច្រើន
 ដែរ គឺនៅ ពេលនោះហើយដែលជីវិតរបស់គេ
 ឡើងឋានសួគ៌ ពោលគឺ ជីវិតសុខសាន្ត មិនសូវ
 ជាមានការរំខានពីភាពក្រក្រី ឬបាបមនុស្ស
 មានសិរីសួស្តី មានមនុស្សរាប់អានច្រើន មាន
 អ្នកជួយយករក្សា រកស៊ីមានបានមានបុណ្យ
 ស័ក្តិឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ រស់នៅថ្ងៃថ្ងៃរដូវរដូវទេវតា។

ខាងក្រោមនេះគឺជាគូទំនាស់ជានាម
 និងជាគុណនាម៖

គូទំនាស់ជានាម

- មនុស្សនិយម-ទេវនិយម
- កុម្មុយនិស្តនិយម-សេរីនិយម
- មនោនិយម-រូបធាតុនិយម
- លទ្ធិពុទ្ធរាជ-លទ្ធិទេវរាជ
- អ្នកក្រ-អ្នកមាន
- ប្រពន្ធ-ប្តី
- មិត្ត-សត្រូវ
- អវិជ្ជា-វិជ្ជា
- កម្មករ-មូលធនិក

- ប្រជាជន-អ្នកដឹកនាំ
- សង្គ្រាម-សន្តិភាព
- អពមង្គល-សុភមង្គល
- អកុសល-កុសល
- យប់-ថ្ងៃ
- ស្រី-ប្រុស

គូទំនាស់ជាគុណនាម

- ស្រាល-ធ្ងន់
- មូល-សំបែត
- លំបាក-ស្រួល
- អាក្រក់-ល្អ
- ខ្មៅ-ស
- តូច-ធំ
- ទាប-ខ្ពស់
- ក្រ-មាន
- ស្អុយ-ក្រអូប
- ងងឹត-ភ្លឺ
- ខុស-ត្រូវ
- ឆ្ងាយ-ជិត
- ល្ងង់-ឆ្លាត
- ក្បត់-ស្មោះត្រង់
- កាច-ស្អាត
- ខ្លី-វែង
- សើម-ស្អាត
- ស្អុយ-ក្រអូប
- ថោក-ថ្លៃ
- កំសាក-ក្លាហាន

ខ្និល-ឧស្សាហ៍
កេង-សប្បុរស
រៀប/កេង-ត្រង់
ស្តីក-រូស
ញី-ឈ្មោល

គូទំនាស់ជានាម ជាគូទំនាស់ដែល មាន
លក្ខណៈជានាមពីពិធម្មជាតិ ឬពី កំណើត
ដោយខ្លួនវា។ ឯគូទំនាស់ជាគុណនាមជាគូ
ទំនាស់ដែលគ្រាន់តែជាការបង្កើត ឬបំពេញ
ន័យ ឬគុណភាពឱ្យនាមតែប៉ុណ្ណោះ។ វាមាន
លក្ខណៈមិនឯករាជ្យទេ។

គូទំនាស់រវាងអង្គវត្ថុ ដូចជា មនុស្ស និង
មនុស្ស, មនុស្សនិងវត្ថុ...ល...។ មាន ពន្យល់រួច
នៅចំណុចទី៣។ ចំណែកឯគូ ទំនាស់រវាង
គំនិតមានពន្យល់នៅទីនេះ។

តើទំនាស់ ឬជម្លោះរវាងបុគ្គលនិង
បុគ្គល, រវាងគ្រួសារនិងគ្រួសារ, រវាង ប្រទេស
និងប្រទេស ឬចោទសួរជាមួយថា តើសង្គ្រាម
នៅក្នុងពិភពលោក តាំងពីអតីតកាល ដូចជា
សង្គ្រាមលោកលើកទី១ ទី២ និងសង្គ្រាមនៅ
ក្នុងពិភពលោកសព្វថ្ងៃរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែន,
ហាម៉ាសនិង អ៊ីស្រាអែល, ជម្លោះនៅសហភាព
មីយ៉ាន់ម៉ា បណ្តាលមកពីអ្វី?

ចរន្ត “គំនិត” ត្រូវបានចែកទៅជា ចរន្ត
គំនិតខុស និងចរន្តគំនិតត្រូវ, ចរន្ត គំនិតល្អ
និង ចរន្តគំនិតអាក្រក់, ចរន្តគំនិត វិជ្ជមាន និង
ចរន្តគំនិតអវិជ្ជមាន។ ចរន្តទាំង ពីរបែបនេះ

មានធម្មជាតិមិនដូចគ្នាទេ។ វា តែងតែប៉ះទង្គិច
គ្នាហើយបង្កទៅជាទំនាស់, ជម្លោះ, ឬសង្គ្រាម
រវាងគ្នា ពោលគឺ រវាង បុគ្គលនិងបុគ្គល, គ្រួសារ
និងគ្រួសារ, ប្រទេសនិងប្រទេស។ អ្នកចូលចិត្ត
ស្រា យល់ថា ស្រាល ឯអ្នកស្អប់ស្រាវិញយល់
ថាស្រាធ្វើឱ្យខូចសុខភាព។ អ្នកស្អប់គំនូរអាក្រាត
កាយយល់ថា គំនូរអាក្រាតកាយ មានលក្ខណៈ
អាសអាសាសតែសម្រាប់វិចិត្រករដែលស្រលាញ់
គំនូរយល់ថាគំនូរបែបនេះល្អ។ ហេតុនេះគំនូរ
អាក្រាតកាយ ក៏មានអត្ថិភាព។ ពួកកុម្មុយនិស្ត
យល់ថា ស៊ូសម្លាប់ខុសប្រសើរជាងឱ្យឧក្រិដ្ឋ
ជនរួចខ្លួន ដែលផ្ទុយទៅនឹងគំនិតរបស់ពួក
លោកសេរីដែលយល់ថា ស៊ូឱ្យឧក្រិដ្ឋជនរួចខ្លួន
ប្រសើរជាងសម្លាប់ខុស។ នៅក្នុងរឿយសាមកុក
ឆាវ។ យល់ថា សុខចិត្តឱ្យ ខ្លួនគាត់ក្បត់ពិភព
លោក តែមិនឱ្យពិភពលោកក្បត់គាត់នោះ
ឡើយ។ អ្នកសម្ភារៈ និយមយល់ថា ការតុបតែង
លំអរបរាង កាយល្អប្រសើរជាងការតុបតែង
លំអ ព្រលឹង (ចិត្តគំនិត) តែរឿងនេះផ្ទុយទៅ
នឹងគំនិតខ្មែរបុរាណដែលលើកឡើងថា “រូប
សដូចបានមាយាទមិនបានដូចត្តៃ ក្រោមផ្ទះ”
ដែលស្របជាមួយនឹងគំនិត ហ្សឺណូ ហ្សែន
(Xenophanes: ៥៧០-៤៧៨ មុនគ.ស) ទស្សន
វិទូក្រិកដែលយល់ថា “បញ្ញា ភ្លឺថាប្រសើរជាង
កម្លាំងមនុស្ស និង កម្លាំងសេះ។”^{១៣} ផ្ទៃចូល
ថា “លំអពិត ជាលំអរបស់គំនិត ដែលខុសពី

^{១៣} ឆយ យីហ៊ាង, ដ.ឯ.ម. ទំព័រ ១៧

លំអរបស់ វត្ថុវេទយិត។ លំអនៃគំនិតល្អថ្លៃថ្លា មាន អត្ថិភាពអមតៈ នៅក្រៅ លំហ ក្រៅ កាល និង ឥតប្រែប្រួល។ លំអនៃ វត្ថុវេទយិត ជាលំអ ធៀប និងប្រែប្រួលជារឿយៗ។^{១៤}

នៅក្នុងទស្សនវិជ្ជា មាននិកាយពី ដែល តែងតែមានចរន្តគំនិតផ្ទុយគ្នា។ ចរន្តទី១ គឺ “លទ្ធិមនោនិយម (idealism)។ ចរន្តទី២ គឺលទ្ធិ រូបធាតុនិយម (materialism)។” នៅក្នុងដំណើរ កកើតនិងការរីកចម្រើននៃទស្សនវិជ្ជា ក្រិក បូរាណសម័យ លទ្ធិទាំង ពីរនេះបានផ្សាភ្ជាប់ នឹងការតស៊ូជាមួយគ្នា យ៉ាងស្មុគស្មាញបំផុត។ ការតស៊ូទស្សនវិជ្ជា នេះឆ្លុះបញ្ចាំងឱ្យឃើញ ច្បាស់នូវការ តស៊ូរវាងស្រទាប់ពីរនៅក្នុងវណ្ណៈ ម្ចាស់ទាសករ ពោលគឺស្រទាប់ ម្ចាស់ទាសករ ប្រជាជនតេយ្យហើយនិងម្ចាស់ទាសករអភិជន^{១៥}។

លទ្ធិមនោនិយម បើតាមផ្លូវថ្មីយល់ ថា គំនិត (idea) កើតមុនអត្ថិភាព។ អត្ថិភាព (existence) កើតក្រោយ គំនិត។ មនុស្ស, សត្វ, រុក្ខជាតិ, សុទ្ធសឹងជា អត្ថិ-ភាព ឬជា ធម្មជាតិ ឬ ជាវត្ថុវេទយិត។ អ្វីៗ ទាំងអស់នោះគឺសុទ្ធតែ កើតចេញពី គំនិត។ ចាស់បូរាណខ្មែរពោលថា មានគំនិតទើបមានកំណើត ឬក៏ថាអត់កំណើត មកពីអត់គំនិត។ គំនិត ឥតប្រែប្រួលទេ។ វត្ថុ វេទយិត តែងកើតប្រែប្រួលនិងស្លាប់ទៅវិញ។ ហេតុនេះ វត្ថុវេទយិត គឺជាកម្មវត្ថុពុទ្ធិ ស្រមៃ

ស្រមៃ ជា ស្រមោលនៃគំនិត គឺពុំមែនជាកម្មវត្ថុ នៃចំណេះពិតឡើយ។ ហេតុ នេះមានតែ គំនិត ទេដែលមាន អត្ថិភាព អមតៈ។ វាមានអត្ថិភាព នៅក្រៅលំហ និង កាល។ លោកយល់ថា គំនិត ជា ភាវៈរូបធាតុ ជា អភាវៈ។ វត្ថុវេទយិត ស្ថិតនៅ ចន្លោះ ភាវៈ និង អភាវៈ។ វត្ថុវេទយិត ជា ស្នាម គំនូសនៃ គំនិត^{១៦}។

ចំពោះ ចរន្តគំនិតនៃ លទ្ធិរូបធាតុ និយម អ៊ែរីស្តូប៊ីល (Aristotle) យល់ខុស ស្រឡះ ពីទ្រឹស្តីគំនិតរបស់ផ្លែថ្ម។ នៅក្នុងដំណោះ ស្រាយរវាង អត្ថិភាព និង គំនិត អ៊ែរីស្តូប៊ីល យល់ថា អត្ថិភាពកើតមុន គំនិត។ រីឯផ្លែថ្មយល់ ថា អត្ថិភាព ជាស្រមោលនៃគំនិត ឬ គំនិត កើតមុនអត្ថិ-ភាព។ ហេតុនេះ អ៊ែរីស្តូប៊ីលយល់ ថា ពិភពលោកមាន អត្ថិភាពបរានុម័ត^{១៧}។

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

វត្ថុទាំងអស់នៅលើផែនដីនេះសុទ្ធតែ មានអន្តរទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាជាចាំបាច់។ ការមានអន្តរទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នា ជាចាំបាច់ នេះ ដោយសារតែពួកវាមាន លក្ខណៈមិនគ្រប់ គ្រាន់ ហើយពួកវាត្រូវការគ្នាដើម្បីបំពេញឱ្យ គ្នាដើម្បីបន្តមាន អត្ថិភាពដោយពេញលេញ។ ពេលខ្លះពួក វាអាចបំពេញឱ្យគ្នាបាន ក៏មាន ការឯកភាពគ្នា ហើយបន្តមាន សហគ្រាស

^{១៤}-ដ.- ទំព័រ ៦៣

^{១៥}-ដ.- ទំព័រ ៥

^{១៦}ឆយ យីហ៊ីង, ទំព័រ., ៥៨-៥៩

^{១៧} - ដ- ៦៩-៧០

ជាមួយគ្នា។ ប៉ុន្តែ នៅពេលខ្លះពួកវាមិនអាច
បំពេញឱ្យ គ្នាបាន ពេលនោះទំនាស់ក៏កើត
ឡើង។ វត្ថុ ត្រូវបំបែកចេញពីគ្នា។ វត្ថុថ្មីក៏ចាប់
មាន អត្ថិភាពឡើង។

ហេតុនេះ ការសិក្សាពីអង្គវត្ថុនីមួយ គឺ
ជាការរកឃើញពីតម្រូវការចាំបាច់, ពី ការ
ឯកភាព, ទំនាស់, ការបំបែក, និងពី ការសំយោគ
ឬ ការកើតថ្មី របស់ពួកវា។ ការយល់ដឹងពី
ចំណុចទាំងនេះ ជួយឱ្យយើង យល់បានពី
ក្រឹត្យក្រមទំនាក់ទំនង, ការ ថែរទាំ, បុព្វហេតុនៃ
ការចម្រើន, និងការចុះអន់ថយនៃអង្គវត្ថុ ដើម្បី
ឈានទៅរកការគ្រប់គ្រង ក៏ដូចជាការប្រាស្រ័យ
ទាក់ទង ដោយសុខដុមជាមួយគ្នាដែរ។

សព្វថ្ងៃនេះ ដំណើរ អន្តរកម្មរវាង
មនុស្សនិងមនុស្ស, រវាង មនុស្សនិងធម្មជាតិ;
និងរវាង ធម្មជាតិនិងមនុស្ស។ មនុស្សរស់បាន
ដោយពឹងលើធម្មជាតិ។ ឯ ធម្មជាតិក៏ត្រូវពឹង
លើមនុស្សដើម្បីជួយ ថែរក្សាវាវិញដែរ។ ប៉ុន្តែ
បើមនុស្សមិន ត្រឹមតែដើម្បីរស់ ពួកគេមាន

មហិច្ឆតា លោភ ពួកគេនឹងត្រូវធ្វើសង្គ្រាម
ដើម្បីបំផ្លាញគ្នា, ដើម្បីដណ្តើមផលប្រយោជន៍,
ដើម្បីដណ្តើម មកាគ្រប់លើគ្នា, និងដើម្បី
ដណ្តើម មប្រមូលយកធនធានធម្មជាតិតែ
ម្នាក់ឯង។ ដើម្បីឈ្នះចាញ់គ្នាក្នុងរឿងនេះ
មនុស្សត្រូវយកធនធានធម្មជាតិធ្វើជាដើមទុន
(បំផ្លាញធម្មជាតិ) ដើម្បីធ្វើសព្វាវុធប្រយុទ្ធគ្នា។
នៅពេលមនុស្សប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិ
ដោយខ្លីខ្លាចច្រើនហួសប្រមាណនិងដោយខ្វះ
មនសិការ ធនធានធម្មជាតិនឹងត្រូវវិនាស
ហិនហោច ហើយជាផលសង់ត្រឡប់មក
វិញរបស់ធម្មជាតិ គឺ ការរញ្ជួយដី, ទឹកជំនន់,
កំណើនកំដៅផែនដី, ខ្យល់ព្យុះ, គ្រោះរាំង
ស្ងួត។ ទីបំផុត មនុស្សបំផ្លាញធម្មជាតិ ៗក៏នឹង
បំផ្លាញមនុស្សវិញដែរ។ ហេតុនេះ ការយល់
ដឹងពីតួបដបក្ខនៃអង្គវត្ថុមានសារប្រយោជន៍
សម្រាប់ការរស់នៅដោយសុខសាន្តជាមួយ
ធម្មជាតិ។

គន្ថនិទ្ទេស

I- ស្នាដៃនិពន្ធជាភាសាខ្មែរ

- ១- ឆយ យីហ៊ាង, “ប្រវត្តិទស្សនវិជ្ជា បស្ចឹមប្រទេស, ប្រវត្តិទស្សនវិជ្ជា ឬរាណសម័យក្រិក”, សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ, ១៩៩២
- ២- លាង ហាប់អាន “ព្រះរាជាសម្ភារ (កវីរាជស.វ. ទី១៧)”, បោះពុម្ពលើកទី ២, ភ្នំពេញ, ២០០៥
- ៣- ហុក សាវណ្ណ, “ការព្យាបាលរោគផ្លូវចិត្តតាមវិធីពុទ្ធសាសនា”, វគ្គខ្មែរ កាណាដា

II- ស្នាដៃនិពន្ធជាភាសាអង់គ្លេស

- 1- Venancio B. Ardales, *Introductory Text to Philosophy*, 2nd Ed., New York, 1987