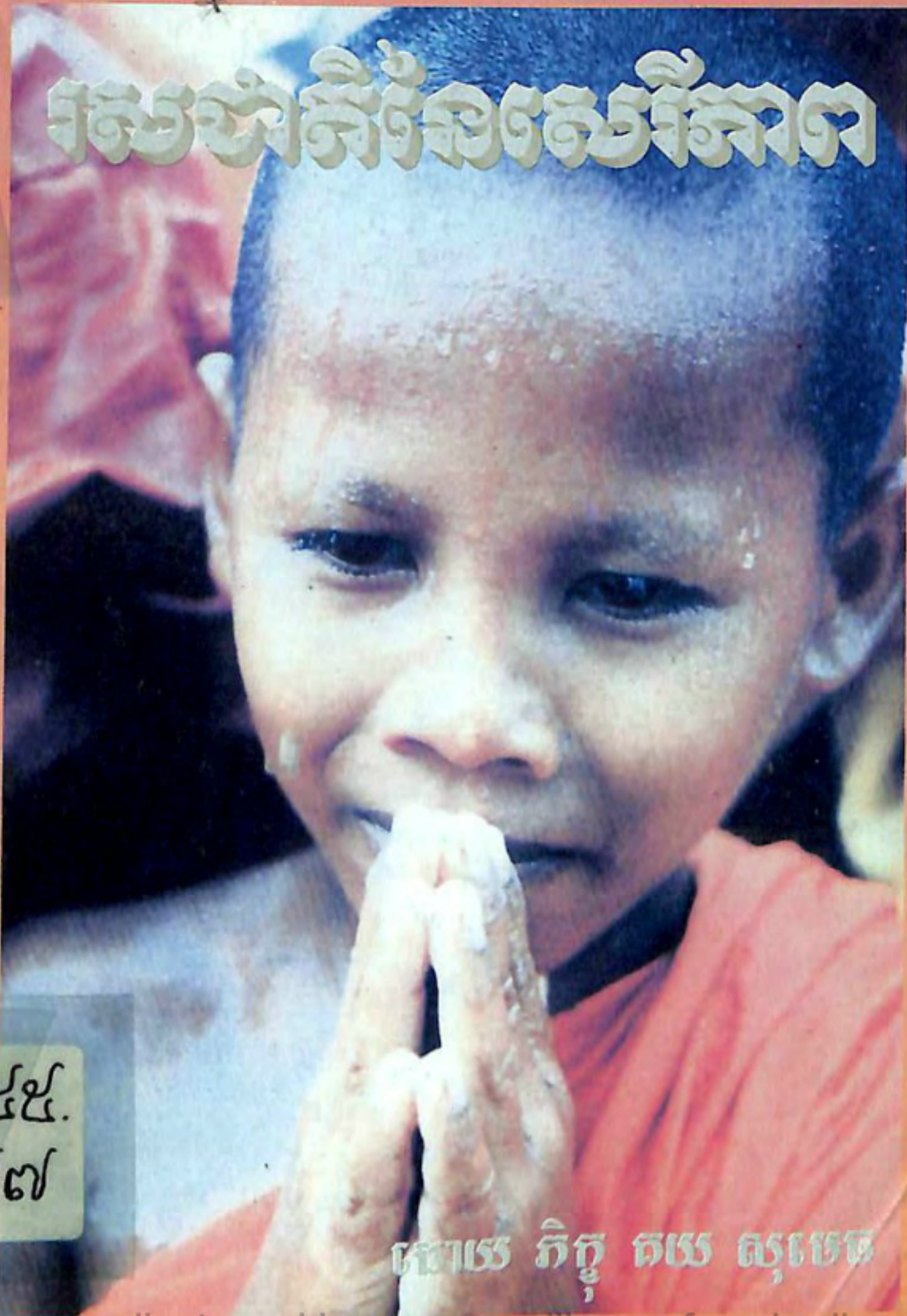

អត្ថប្រយោជន៍ដល់សិស្ស

២៥៥.
៩៧

គោរម ភិក្ខុ ធម្ម សុខោ

ស្នាដៃនេះ

កើតឡើងពីកិច្ចសហការគ្នា រវាង
ពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិត្យ និង បណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិចខ្មែរ
 ក្នុងគោលបំណងយ៉ាងមុតមាំដើម្បីថែរក្សា ការពារ កុំឲ្យបាត់បង់ទៅទៀត
 ព្រមទាំងផ្សព្វផ្សាយស្នាដៃ-ឯកសារទាំងនេះ
 សម្រាប់សាធារណជនប្រើប្រាស់ដោយមិនគិតកម្រៃ។

សូមថ្លែងអំណរគុណដល់
អង្គការវិហ្ស កូស៊ី-កៃ វិទ្យាស្ថានបើកទូលាយ
គរុណាខ្មែរ និង មូលនិធិខ្មែរសម្រាប់ការសិក្សា
 ដែលបានគាំទ្រគម្រោងការស្នាដៃនេះ សម្រាប់ទុកក្នុងបណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិច។

Buddhist Institute of Ministry of Cult and Religion and eLibrary of Cambodia have made a cooperative effort to digitalize books and manuscripts in order to preserve our Cambodian literary heritage. This will promote and provide easy, instant access, free of charge to the public and future generations to come.

A sincere thank you to our generous supporters: Rissho Kosei-Kai, Open Institute, Karuna Cambodia and Cambodian Education Excellence Foundation, who made this endeavor possible.

www.budinst.gov.kh www.elibraryofcambodia.org

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

សេចក្តីណែនាំសេវា

ផ្សេងផ្សេងដោយ

សុវណ្ណបុត្រា ភិក្ខុ គយ សុមេធា

វាយកំពូទំដោយ

- ភិក្ខុ គង់ អាំ
- លោក ថៅ វិរាតុដ

៥២៥១/០០

បោះពុម្ពលើកទី១ ចំនួន ៥០០ ច្បាប់

កម្ពុជាសិទ្ធិ

ព.ស.២៥៤៤

គ.ស.២០០០

មាតិកា

- វាចាអ្នករៀបរៀង ១
- ធម៌និយាយ អំពីចិត្ត..... ១.
- ធម៌និយាយ អំពី វិបស្សនា..... ៤.
- ធម៌និយាយ អំពី ផ្លូវស្របគ្នា..... ១៦.
- ធម៌និយាយ អំពី មជ្ឈិមបដិបទា..... ២៧.
- ធម៌និយាយ អំពី ភាពស្ងប់ដ៏ក្រៃលែង..... ៤២.
- ធម៌និយាយ អំពី ការបើកនូវធម្មចក្ក..... ៦៨.
- ធម៌និយាយ អំពីការសន្មត និង វិមុត្តិ..... ១០២.
- ធម៌និយាយ អំពី ការលះបង់ឧបាទាន..... ១១៨.
- ធម៌និយាយអំពី សម្មាទិដ្ឋិ-កន្លែងដែលមានភាពស្ងប់..... ១៣៥.
- អវសានបទ ១៤៦.

វិចារអ្នករៀបរៀង

ក្នុងអំឡុងពេលដែលខ្ញុំបានកំពុងតែសិក្សាភាសាបាលី ខ្ញុំតែងមាន
អារម្មណ៍ថា ថ្ងៃណាមួយ ខ្ញុំនឹងខំប្រឹងប្រែងអោយអស់ពីសមត្ថភាព ដើម្បីរៀប
រៀងសៀវភៅមួយក្បាល ទុកគ្រាន់ជាស្នាដៃ និង ឧទ្ទិសចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនា
ជាពិសេស ដើម្បីជាគុណប្រយោជន៍ ដល់ពុទ្ធសាសនានិកទូទៅ នៅក្នុងព្រះរាជា
ណាចក្រកម្ពុជាយើង ។ ក្រោយពីការសំរេចចិត្តច្បាស់លាស់ហើយ ខ្ញុំក៏បានចាប់
ផ្តើមរៀបរៀងជាសៀវភៅនេះឡើង រហូតដល់បានចប់សព្វគ្រប់ជាស្ថាពរ ។

ក្រោយមកខ្ញុំក៏បានយកទៅថ្វាយសម្តេច សុមេធាធិបតីព្រះសង្ឃរាជ
គណៈមហានិកាយ ដើម្បីអោយព្រះអង្គជួយពិនិត្យ និងផ្តល់នូវដំបូន្មានបន្ថែម
ទៀត ។ សម្តេចទ្រង់សព្វព្រះរាជហឫទ័យ ហើយមានព្រះរាជបន្ទូលថា :
"អត្ថបទនេះពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើន ដល់អ្នកវិបស្សនា និងអ្នកដែលមាន
ចំណងចង់ស្វែងរកភាពស្ងប់ដោយខ្លួនឯង " ។ ជាមួយគ្នានេះដែរ ខ្ញុំសូមថ្លែង
អំណរគុណជាអនេកដល់ **លោក ឌី ឃុំ ឃុំ ទីប្រឹក្សាសម្តេចព្រះសង្ឃរាជ** ដែល
លោកបានចំណាយពេលដ៏មានតំលៃខ្ពស់ជួយពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ នូវខ្លឹមសារនៃ
អត្ថបទនេះ យ៉ាងអស់ពីកំលាំងកាយ ចិត្ត និង សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ **ភិក្ខុ ភីម
ម៉ុនធឿន** សមណៈសិស្សពុទ្ធិករិទ្ធាល័យនិង **ភិក្ខុ និង សំអាត ធម្មាចារ្យវត្ត
ឥន្ទ្រញាណ** ជាពិសេស **ភិក្ខុ ព្រហ្ម បូរណ** ចៅអធិការវត្តព្រៃនប់ ដែល

លោក បានខំជួយពិនិត្យ ផ្ទៀងផ្ទាត់ យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នូវអត្ថបទធម៌ទាំងមូល
នេះ ដោយមិនគិតពីការឡើយហត់ ។

សៀវភៅដែលខ្ញុំបានរៀបរៀងនេះ មានចំណងជើងថា : " **សេដ្ឋកិច្ច
សេរីភាព** " ។ យោងតាមចំណងជើងនេះ ខ្ញុំអាចសន្និដ្ឋានបានថា លោកអ្នកអាច
ទាំងឡាយ គ្រាន់តែឃើញ ប្រាកដដោយលំភ្លាម ព្រោះថា ពាក្យនេះ ជាពាក្យ
ដែល យើងទាំងអស់គ្នាធ្លាប់បានឮជាធម្មតា ហើយ និង ប្រើប្រាស់ក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ
ទៀតផង ។ ប៉ុន្តែតាមពិតទៅ ចំណងជើងនេះ មានន័យទូលំទូលាយ និង ជ្រាល
ជ្រៅខ្លាំងណាស់ ។ អ្នកអាចនិយាយថា ងាយយល់ក៏បាន . ពិបាកយល់ក៏បាន ។
ហេតុអ្វីបានជាងាយយល់ ? ព្រោះថា ចំណុចនេះ យើងអាចឃើញដោយផ្ទាល់
ភ្នែករបស់យើង គ្មានអ្វីជាអាទិកំបាំងឡើយ ឧទាហរណ៍ បុគ្គលម្នាក់ប្រព្រឹត្តខុស
ច្បាប់រដ្ឋ ហើយគាត់ត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរឃុំឃាំង ក្រោយមក
មិនយូរប៉ុន្មាន គាត់ត្រូវបានគេដោះលែងដោយសារបងប្អូនធានា ឬក៏តុលាការ
សម្រេចថា គាត់ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ខុស ។ ពេលបុរសនោះចេញពីគុកភ្លាម
បងប្អូនញាតិមិត្តស្នាមន៍អបអរសាទរជាខ្លាំង ហើយនិយាយថា ឯងមានសេរី
ភាពហើយ មិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភទៀតទេ យើងនឹងជប់លៀងអោយសប្បាយ
ម្តងយប់នេះ ខ្លះអាចដល់និមន្តព្រះសង្ឃមកសូត្រមន្ត ដើម្បីរំដោះគ្រោះចង្រៃ
នេះទៀតផង ។ ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ លោកសំដែងថា ការយល់ឃើញយ៉ាងនេះ
គឺមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេ យើងគ្រាន់តែយល់ម្ខាងតែប៉ុណ្ណោះ មានន័យថា

យើងគ្រាន់តែយល់នូវសភាវៈខាងក្រៅ ។ ដូច្នេះ បុគ្គលនោះ មិនអាចថាមាន
សេរីភាពនៅឡើយទេ ព្រោះគាត់នៅតែមានឧបទាននៅឡើយ ។

ហេតុអ្វីអាចថា ពិបាកយល់ ? ព្រោះថា ចំណុចនេះ យើងមិនអាចឃើញ
ហើយប៉ាន់ស្មានត្រូវ តាមសភាវៈខាងក្រៅនេះទេ មនុស្សម្នាក់ដែលត្រូវបានគេ
ដោះលែងចេញពីតុកនោះ មិនប្រាកដថា គាត់ផុតពីសេចក្តីទុក្ខនោះទេ ។ ព្រះពុទ្ធ
ជាម្ចាស់ លោកសំដែងថា មានតែស្គាល់សភាវៈខាងក្នុងប៉ុណ្ណោះ ទើបអាចគេច
ផុតពីសេចក្តីទុក្ខ សេចក្តីទុក្ខក្នុងលោកនេះ លោកសំដៅដល់ឧបទាន និង ភព
ដែលយើងគ្រប់គ្នាតែងប្រាថ្នាចង់បាន . ប្រកាន់មាំថាជារបស់ខ្លួន ។

នៅទីណាដែលមានឧបទាន និងភពកើតឡើងក្នុងចិត្តហើយ នៅទីនោះ
ប្រាកដជាគ្មានសេចក្តីសុខ ព្រោះថា យើងមិនអាចឃើញនូវ ការពិតនៃលោកនេះ
យើងរំលោភក្នុងពួកវា ដោយយល់ថា ពួកវាស្អាត ល្អ និង សំខាន់សំរាប់យើង
យើងមិនបានស្គាល់ពីអនិច្ចភាពមិ ។ និយាយអោយខ្លីមក កន្លែងណាក៏ដោយ
ដែលមានការឈ្នះចាញ់ . ការសរសើរ និន្ទា និង លាភយស កន្លែងនោះប្រាកដ
ជាមានសេចក្តីទុក្ខ ។ តើយើងធ្វើដូចម្តេច ដើម្បីកំចាត់បង់នូវសេចក្តីទុក្ខនោះ ?
យើងត្រូវតែបោះបង់ចោលនូវការឈ្នះ ចាញ់, ការសរសើរ និន្ទា និង លាភយស
នោះ ក្រោយមកយើងនឹងបានដល់នូវសេចក្តីសុខដោយពិតប្រាកដ ព្រោះហេតុ
នេះហើយ ការធ្វើខ្លួនអោយមានសេរីភាព មិនមែនស្ថិតនៅលើសភាវៈខាងក្រៅ
ទេ គឺស្ថិតនៅលើសភាវៈខាងក្នុង ។

នៅទីបញ្ចប់នេះ ខ្ញុំសូមអភ័យទោសទុកជាមុនពីបណ្តាអ្នកអានទាំង
ឡាយ នូវរាល់កំហុសណាមួយ ដែលកើតឡើងក្នុងសៀវភៅនេះ . ហើយខ្ញុំរង់ចាំ
ទទួលនូវការកែលំអទាំងនោះ ដោយសោមនស្សរីករាយ . និងសូមខន្តិអភ័យ
ទោសពីម្ចាស់ដើមនៃសៀវភៅនេះ ដោយខ្ញុំយកមកបកប្រែជាសេចក្តីខ្មែរ ពុំបាន
សុំការអនុញ្ញាតពីលោកជាមុន សង្ឃឹមថា លោកនឹងអនុញ្ញាតស្រ័យ ហើយត្រេកអរ
អនុមោទនា ។

ដោយអំណាចអានិសង្ស ដែលកើតពីសេចក្តីព្យាយាមនេះ ក្នុងនាមខ្ញុំជា
អ្នករៀបរៀង សូមខន្តិសកុសលទាំងនេះ ដល់ពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់
ដែលបានជួយឧបត្ថម្ភក្នុងកិច្ចការបោះពុម្ពនេះ . ជាពិសេស អ្នកមានគុណទាំងពីរ
ដែលបានផ្តល់កំណើត និង ចិញ្ចឹមថែរក្សាកូន អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ . សូម
លោកអ្នកមានគុណទាំងពីរ បានដល់សុគតិភព កុំបីឃ្លៀងឃ្លាតដោយបការៈដទៃ
ឡើយ ។

ថ្ងៃ ៦ រោច ខែ ពិសាខ ព.ស. ២៥៤៤

វត្តឧណ្ណាលោម _____

ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ២៣ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០០០

អ្នកប្រែប្រួល

សុវណ្ណប្បញ្ញា ភិក្ខុ គយ សុវេណី

សុតន្តបិដក ភិក្ខុ គយ សុមេធា

ធម៌និយាយអំពីចិត្ត

តាមពិត គ្មានអ្វីទាល់តែសោះ ដែលខុសដោយសារចិត្ត ព្រោះ ចិត្ត បរិសុទ្ធពិតប្រាកដ នៅក្នុងចិត្ត មានភាពស្ងប់រួចស្រេចទៅហើយ ។ ហេតុដែល ចិត្តមិនស្ងប់រហូតមកដល់ពេលនេះ ព្រោះតែចិត្តស្តាប់បង្គាប់អារម្មណ៍ ចិត្តពិត ប្រាកដ គ្មានអ្វីទាល់តែសោះ វាគ្រាន់តែជាធម្មជាតិ ចិត្តប្រែក្លាយជាស្ងប់ ឬ មិន ស្ងប់ ដោយសារអារម្មណ៍មកបញ្ឆោតវា ។ ចិត្តដែលបុគ្គលមិនបានអប់រំហើយ តែងតែវង្វេង ផស្សៈចូលមក ហើយបោកប្រាស់ចិត្ត អោយធ្លាក់ក្នុងសេចក្តី សប្បាយ សេចក្តីទុក្ខ សេចក្តីរីករាយ ហើយនិង សេចក្តីសោកសៅ ប៉ុន្តែ ធម្មជាតិ ពិតរបស់ចិត្ត គឺ គ្មានវត្ថុទាំងអស់នេះទាល់តែសោះ ចិត្តភ្លេចខ្លួនឯង ក្រោយមក យើងគិតថា វាគឺជាយើង ដែលកើតទុក្ខ ឬ សុខស្រួល ។

ប៉ុន្តែ តាមពិត ចិត្តរបស់យើងនេះ នឹងន ហើយស្ងប់រួចទៅ ហើយ... ស្ងប់ពិតប្រាកដ ! ដូចជាស្លឹកឈើដែលនៅនឹងថ្កល់ ដរាបណា គ្មានខ្យល់បក់ ប្រសិនបើខ្យល់កើតឡើងភ្លាម ស្លឹកឈើក៏រញ្ជួយមួយរំពេច ការរញ្ជួយ អាស្រ័យ ដោយសារខ្យល់ ការរញ្ជួយរបស់ចិត្ត អាស្រ័យដោយសារផស្សៈទាំងនោះ ចិត្ត ស្តាប់បង្គាប់នូវសភាវៈទាំងនោះ បើសិនជាចិត្តមិនស្តាប់បង្គាប់នូវសភាវៈទាំងនោះ ទេ ចិត្តក៏មិនរញ្ជួយដែរ បើសិនជាយើងស្គាល់នូវធម្មជាតិពិតនៃ ផស្សៈទាំងនោះ គឺគ្មានអ្វីដែលធ្វើអោយយើងត្រូវព្រួយបារម្ភឡើយ ។

ការប្រតិបត្តិរបស់យើង គឺគ្រាន់តែ ដើម្បីស្គាល់ នូវដើមកំណើតរបស់ចិត្ត តែ
ប៉ុណ្ណោះ ដូច្នេះដើម្បីធ្វើចិត្តអោយស្ងប់ យើងត្រូវតែហ្នឹកហ្និនចិត្តនេះ ដើម្បីអោយ
ស្គាល់នូវផស្សៈទាំងនោះ ហើយមិនអោយវង្វេង តទៅទៀត ។

- ធម៌ដែលគ្រប់គ្រងអង្គផ្សេងៗជាច្រើន ដែលកើតឡើងក្នុងវិបស្សនា គឺ "សតិ" សតិ គឺ ជាជីវិត នៅពេលណាដែលយើងមិនមានសតិ .យើងមានសេចក្តី ធ្មេញប្រហែស ពេលនោះ វាមិនខុសពីមនុស្សស្លាប់ទេ ។ សតិនេះ គឺជាវត្តមាន នៃចិត្តពិតប្រាកដ វាជាបុព្វហេតុនាំអោយកើតឡើង នូវការយល់ដឹងខ្លួនឯង និង បញ្ញា ទោះបីជា នៅពេលយើងមិនមានសមាធិតទៅទៀតក៏ដោយ ក៏សតិនេះ ត្រូវតែមានវត្តមានគ្រប់ពេល ។

ធម៌និយាយអំពីវិបស្សនា

ដើម្បីធ្វើចិត្តអោយស្ងប់ មានន័យថា ត្រូវស្វែងរកតុល្យភាពខាងផ្លូវចិត្ត អោយបានត្រឹមត្រូវ បើសិនជាអ្នកខំព្យាយាម បង្ខំចិត្តរបស់អ្នកអោយកាន់តែ ខ្លាំង វាទៅកាន់តែខ្លាំង បើសិនជាអ្នកព្យាយាមមិនបានគ្រប់គ្រាន់នោះទេ វានឹង មិនដល់គោលដៅ វាខុសចំនុចនៃតុល្យភាព ។

តាមធម្មតា ចិត្តមិននៅនឹងថ្កល់ទេ វាប្រែប្រួលគ្រប់ពេលទាំងអស់ ។ ការធ្វើចិត្ត និងកាយ អោយមានថាមពល គឺមិនដូចគ្នាទេ ដើម្បីធ្វើអោយរាង កាយមានថាមពល យើងត្រូវតែហាត់ប្រាណ ដើម្បីអោយវាខ្លាំង ប៉ុន្តែ ដើម្បីធ្វើ ចិត្តអោយមាំមួន មានន័យថា ធ្វើចិត្តអោយស្ងប់ស្ងាត់ មិនមែននឹកគិតដល់ រឿងនេះ រឿងនោះឡើយ ។ ចំពោះយើងទាំងអស់គ្នា ចិត្តមិនដែលស្ងប់ទេ ព្រោះវានៅខ្វះកំលាំងនៃសមាធិ ដូច្នោះ យើងត្រូវតែស្ថាបនាចិត្ត អោយស្ថិតនៅ ក្នុងព្រំដែនមួយ មានន័យថា យើងត្រូវអង្គុយធ្វើវិបស្សនា ដោយចិត្តនៅជាមួយ "ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់" ។

បើសិនជាយើងបង្ខំដង្ហើមរបស់យើង អោយវែងពេក ឬក៏ ខ្លីពេក យើង មិនអាចមានតុល្យភាពទេ ចិត្តនឹងមិនស្ងប់ស្ងៀមឡើយ វាមិនខុសអ្វីនៅពេល ដែលយើងចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនដេរ ដែលមានឈ្មោះ ជាលើកដំបូង នោះទេ មុនបង្អស់យើងគ្រាន់តែអនុវត្ត បាក់ម៉ាស៊ីនសាកល្បងមើល ដើម្បីធ្វើអោយមាន ភាពស្ងាត់ជំនាញ មុនពេលដែលយើង ចាប់ផ្តើមដេរអ្វីមួយ ។ ការតាមដាន

ដង្ហើម ក៏ដូចគ្នាដែរ យើងមិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភ ថាតើវារឹង ឬ ខ្លីខ្សោយ ឬក៏ ខ្លាំងនោះទេ យើងគ្រាន់តែកត់សំគាល់វារូបបណ្តោយវាទៅតាមដង្ហើមធម្មជាតិ ។

នៅពេលវាមានតុល្យភាពហើយ យើងក៏ចាប់យកដង្ហើម ធ្វើជាវត្ថុ នៃ វិបស្សនារបស់យើង ។ នៅពេលយើងដកដង្ហើមចូល ការចាប់ផ្តើមនៃដង្ហើម គឺ នៅត្រង់ចុងច្រមុះ ពាក់កណ្តាលនៃដង្ហើម គឺនៅត្រង់ដើមទ្រូង ខាងចុងនៃដង្ហើម គឺនៅត្រង់ពោះ ។ នេះ គឺជាផ្លូវនៃដង្ហើម នៅពេលយើងដកដង្ហើមចេញ ការចាប់ផ្តើមនៃដង្ហើម គឺ នៅត្រង់ពោះ ពាក់កណ្តាល នៅត្រង់ទ្រូង ហើយខាង ចុងនៃដង្ហើម នៅត្រង់ចុងច្រមុះ យើងគ្រាន់តែកត់សំគាល់នូវផ្លូវ នៃដង្ហើមនេះ គឺត្រង់ចុងច្រមុះ ដើមទ្រូង និង ពោះ ក្រោយមកត្រង់ពោះ ដើមទ្រូង និង ចុងច្រមុះ ។ យើងកត់សំគាល់ នូវចំណុចទាំងបីនេះ ដើម្បីធ្វើចិត្តអោយមាំមួន កំណត់នូវសកម្មភាពផ្លូវចិត្ត ព្រោះហេតុនេះហើយ សតិ និង ការយល់ដឹងខ្លួនឯង អាចនឹងកើតឡើងដោយងាយស្រួល ។

នៅពេលយើងបានស្ទាត់ជំនាញក្នុងការកត់សំគាល់នូវចំណុចទាំងអស់នេះ ហើយ យើងអាចបណ្តោយវាតាមធម្មតាបាន ហើយកត់សំគាល់ត្រឹមតែដង្ហើម ចេញ និង ដង្ហើមចូលប៉ុណ្ណោះ ដោយពិចារណាតែមួយគត់ គឺនៅត្រង់ចុងច្រមុះ ឬ បច្ចុប្បន្នខាងលើ ដែលជាកន្លែង ខ្យល់ឆ្លងកាត់ ត្រង់ច្រកខាងក្នុង និង ខាងក្រៅ របស់វា ។ យើងមិនចាំបាច់តាមដានដង្ហើមទេ យើងគ្រាន់តែបង្កើតសតិ នៅចំ ពីមុខយើង ត្រង់ចុងច្រមុះ ហើយកត់សំគាល់នូវដង្ហើមត្រង់ចំណុចមួយនេះ -

ចូល. ចេញ. ចូល. ចេញ ។ យើងមិនចាំបាច់នឹកគិតដល់អ្វីមួយពិសេសនោះទេ គ្រាន់តែពិចារណានូវកិច្ចការធម្មតានេះបានហើយ ក្នុងពេលពិចារណា ត្រូវមាន វត្តមាននៃចិត្តជាប់ជានិច្ច មិនចាំបាច់ធ្វើអ្វីច្រើនក្រៅពីនេះទៀតទេ គ្រាន់តែ ដកដង្ហើម ចូល និង ចេញ តែប៉ុណ្ណោះជាការស្រេច ។

មិនយូរប៉ុន្មាន ចិត្តនឹងប្រែក្លាយជាស្ងប់ ដង្ហើមក៏បរិសុទ្ធ ចិត្ត និងរាង កាយ ក្លាយជាមានពន្លឺ នេះហើយ គឺជាភាវៈដ៏ត្រឹមត្រូវនៃការងារ វិបស្សនា ។

នៅពេលយើងអង្គុយធ្វើវិបស្សនា ចិត្តក្លាយជាបរិសុទ្ធ ប៉ុន្តែ ភាវៈអ្វីក៏ ដោយ ដែលកើតឡើងនៅក្នុងចិត្ត យើងគួរតែព្យាយាមដឹង និងស្គាល់វាអោយ ច្បាស់. សកម្មភាពចិត្ត នៅទីនោះ វាទៅជាមួយនឹងភាពស្ងប់ស្ងាត់ និង មាន វិតក្កៈ ។ **វិតក្កៈ** គឺជាសកម្មភាពដែលនាំអោយចិត្តដល់នូវចំណុច នៃការ ពិចារណា បើសិនជាយើងមានសតិភិច វិតក្កៈក៏មានភិចដែរ ក្រោយមក **វិចារៈ** (ការពិចារណាជុំវិញចំណុចនោះ) ក៏កើតឡើង ។ អារម្មណ៍នៃចិត្ត ក្រៅពីនេះ អាចនឹងកើតឡើងបន្តិចម្តងៗ ប៉ុន្តែ ការយល់ដឹងខ្លួនឯង គឺជារឿងសំខាន់ ។ អ្វីក៏ដោយ ដែលនឹងកើតឡើង យើងត្រូវតែដឹងវាជានិច្ច ។ នៅពេលយើងឈាន ចូលកាន់តែជ្រៅ យើងកាន់តែដឹងយ៉ាងច្បាស់ នូវភាវៈ នៃ វិបស្សនា របស់យើង ដោយយល់ថា ថាតើ ចិត្តនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមាំមួនដែរ ឬទេ ? ។ ដូច្នេះហើយ ការពិចារណា និង ភាពយល់ដឹងទាំងពីរនេះត្រូវតែ មានវត្តមាន ជាដរាប ។

ការមានចិត្តស្ងប់ស្ងាត់ មិនមែនមានន័យថា គ្មានអ្វី នឹងកើតឡើងនោះទេ អារម្មណ៍នៃផ្លូវចិត្តប្រាកដជាអាចនឹងកើតឡើង ។ ឧទាហរណ៍ នៅពេលយើង និយាយអំពី កិរិតដំបូងនៃភាពស្ងប់ស្ងាត់ យើងនិយាយថា វាមានអង្គ ៥យ៉ាង ។ គឺមាន **វិតក្កៈ** និង **វិចារៈ** មិនកើតឡើងជាមួយនឹងចំណុច នៃការពិចារណា និងក្រោយមកទៀត សុខៈ អង្គទាំង៤នេះ ជិតនៅក្នុងចិត្តជាមួយគ្នា ដែលបង្កើត អោយមានភាពស្ងប់ អង្គទាំងនេះ គឺជាការតែមួយ ។

អង្គទី៥ គឺ **ឯកកត្តា** (ដល់ហើយនូវចំណុចតែមួយ) អ្នកប្រហែលជា អាចសង្ស័យ ថា តើអាចជាចំណុចតែមួយយ៉ាងដូចម្តេច នៅពេលដែលមានអង្គ ផ្សេងទៀតដូច្នោះ ? ត្រង់ចំណុចនេះក៏ព្រោះដោយសារតែ អង្គទាំងអស់នេះ រួម ចូលគ្នានៅលើមូលដ្ឋាននៃភាពស្ងប់តែមួយដែរ ។ អង្គទាំងនេះរួមគ្នាមក លោក ហៅថា : "ការៈនៃសមាធិ" ។ អង្គទាំងនេះ មិនមែនជាការៈនៃចិត្តរៀងរាល់ថ្ងៃ ទេ ពួកវាជាអង្គនៃភាពស្ងប់ស្ងាត់ ថ្វីបើមាន លក្ខណៈទាំង៥នេះក៏ដោយ ប៉ុន្តែ ពួកវាមិនរំខានដល់មូលដ្ឋាន នៃភាពស្ងប់ស្ងាត់ទេ ។ មានវិតក្កៈក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែ វាមិនរំខានដល់ចិត្តឡើយ . វិចារៈ សេចក្តីអណ្តែតអណ្តូង និង សេចក្តីសុខកើត ឡើង ប៉ុន្តែ វាមិនរំខានដល់ចិត្ត ។ ព្រោះហេតុនេះហើយ ចិត្តដូចជាការៈមួយ ដែល នៅអាស្រ័យជាមួយអង្គទាំងនោះ . កិរិតដំបូងនៃភាពស្ងប់ គឺដូច្នោះឯង ។

យើងមិនចាំបាច់និយាយដល់ ឈានទី១, ឈានទី២, ឈានទី៣ នោះ ទេ ។ល។ សូមហៅវាត្រឹមតែ "ចិត្តស្ងប់" បានហើយ ។ នៅពេលចិត្តមានសេចក្តី

ស្រាប់កាន់តែចំរើនឡើង វានឹងបាត់បង់នូវ វិតក្កៈ និង វិចារៈ ដោយបន្ទាល់ទុក
 ត្រឹមតែសេចក្តីអណ្តែតអណ្តូង និង សេចក្តីសុខប៉ុណ្ណោះ ។ ហេតុអ្វីបានជាចិត្ត
 បោះបង់ចោលនូវ វិតក្កៈ និង វិចារៈ ? នេះដោយសារតែ ចិត្តរបស់យើង
 កាន់តែបរិសុទ្ធឡើង ។ សកម្មភាព វិតក្កៈ និង វិចារៈគឺ គ្រោតគ្រោតណាស់
 មិនអាចអោយចិត្តថិតនៅបានឡើយ ។ នៅដំណាក់កាលនេះ ពេលដែលចិត្តបាន
 បោះបង់ចោលនូវវិតក្កៈ និង វិចារៈ . អារម្មណ៍នៃសេចក្តីអណ្តែតអណ្តូងដ៏
 អស្ចារ្យ អាចនឹងកើតឡើង ទឹកភ្នែកអាចហៀរចេញមកមួយរំពេច ប៉ុន្តែ
 នៅពេលសមាធិ កាន់តែស៊ូបឡើង សេចក្តីអណ្តែតអណ្តូងក៏ត្រូវបានគេទំលាក់
 ចោលផងដែរ ដោយបន្ទាល់ទុកត្រឹមតែសេចក្តីសុខ និង ឯកកត្តាប៉ុណ្ណោះ . រហូត
 ដល់ទីបំផុតទាំងសេចក្តីសុខក៏ត្រូវបានគេទំលាក់ចោលដែរ ហើយពេលនោះ ចិត្ត
 បានឈានដល់ នូវភាពបរិសុទ្ធដ៏ក្រៃលែងរបស់ខ្លួន ចិត្តមានត្រឹមតែឧបេក្ខា និង
 ឯកកត្តា តែមួយគត់. ចំណែកឯធម៌ក្រៅពីនេះ ត្រូវបានគេទំលាក់ចោលទាំងអស់
 ពេលនេះ ចិត្តថិត នៅដោយមិនព្រួយបារម្ភអ្វីឡើយ ។ នៅពេលចិត្តស្ងប់ហើយ
 សមាធិ អាចនឹងកើតឡើង អ្នកមិនចាំបាច់គិតច្រើនអំពីវាទេ វាប្រាកដជាកើត
 ឡើងដោយឯកឯង ការកើតឡើងដូច្នោះ លោកហៅថា : "កំលាំងនៃចិត្តស្ងប់" ។
 ក្នុងភាវៈនេះ ចិត្តមិនមែន ដោតដុយទេ នីវរណធម៌ទាំង៥ មាន :

- ភាមនន្ទៈ សេចក្តីស្រឡាញ់ចូលចិត្តក្នុងអារម្មណ៍
- ព្យាធាន ចងចិត្តគុំគូនអ្នកដទៃ

- ទីនិមិត្ត ដំណើរនៃចិត្តរុញរា ដោយគុណ
- ឧទ្ធចក្ខុក្នុងច្រវែង ដំណើរដែលចិត្តរាយមាយ និង រសាប់រសល់
- វិចិត្រិក្ខា សេចក្តីសង្ស័យ មិនដាច់ស្រេច

បានគេចចេញទាំងអស់ ។

ប៉ុន្តែ បើកម្លាំងចិត្ត នៅមិនទាន់ខ្លាំង ហើយសតិខ្សោយ ជួនកាល អារម្មណ៍នៃផ្លូវចិត្ត ត្រូវបានគេជ្រៀតជ្រែក ចិត្តស្ងប់មែន ប៉ុន្តែវាដូចជាមានពពក នៅក្នុងភាពស្ងប់នោះ ។

ទោះបី វាមិនមែនជាប្រភេទមិទ្ធាៈ(ភាពដោយគុណ) ធម្មតាក៏ដោយ ក៏ អារម្មណ៍មួយចំនួន នឹងបង្ហាញយ៉ាងជាក់ច្បាស់ - អាចថាយើង នឹងឮសំឡេង ឬក៏ ឃើញរូបភាពអ្វីផ្សេងៗ ជាច្រើនទៀត ។ វាមិនមែនច្បាស់ប្រាកដ ប៉ុន្តែ វាក៏មិន មែនជាសុបិន្តដែរ នេះដោយសារតែអង្គទាំង៥នោះ ដែលធ្វើអោយខ្លះតុល្យភាព ហើយមានសភាពទន់ខ្សោយ ។ ចិត្តមានបំណងសាកល្បង ក្នុងកិរិតនៃ "សធន" (ភាពស្ងប់) ទាំងនេះ ។ "ការស្រមៃស្រមៃ" ជួនកាលអាចនឹងកើតឡើង ពេលណា ក៏ដោយចិត្តកំពុងតែវិវត្តក្នុងការវះនេះ តាមរយៈវិញ្ញាណណាមួយ ។ អ្នកធ្វើ វិបស្សនា ប្រហែលជាមិនអាចប្រាប់យ៉ាងពិតប្រាកដ នូវអ្វីដែល កំពុងតែកើត ឡើងនោះបានទេ ដូចជា "ខ្ញុំកំពុងដេក" ទេ! តើវា ជាសុបិន្តឬ ? ទេ! វាមិនមែន ជាសុបិន្តទេ ។ អារម្មណ៍ទាំងនេះកើតឡើង បណ្តាលមកពីប្រភេទកណ្តាល នៃ

សម្លេង ប៉ុន្តែ បើចិត្តស្ងប់ និងច្បាស់ពិតប្រាកដ យើងមិនបាច់សង្ស័យនូវអារម្មណ៍
 នៃចិត្ត ឬ ការស្រមើស្រមៃ ដែលកើតឡើងផ្សេងៗ ទៀតឡើយ ។ ការស្រមើ
 ស្រមៃ នោះដូចជាសួរថា : " តើខ្ញុំនៅឯណា ? ខ្ញុំកំពុងតែដេកឬ ? ឬថា ខ្ញុំកំពុង
 តែវង្វេង ? " ចូរកុំអោយកើតឡើងអោយសោះ ព្រោះថា សភាវៈទាំងនោះ គឺជា
 លក្ខណៈនៃចិត្ត ដែលកំពុងនៅតែសង្ស័យនៅឡើយ ។ " ខ្ញុំដេកលក់ស្រួល ឬក៏
 កំពុងតែដឹងខ្លួន ? " នៅពេលនេះ វាមិនច្បាស់លាស់ ចិត្តកំពុងតែវង្វេងក្នុង
 អារម្មណ៍របស់ខ្លួន វាដូចជាព្រះច័ន្ទត្រូវបាំងដោយពពក អ្នកអាចនៅ
 តែឃើញព្រះច័ន្ទ ប៉ុន្តែ ពពកគ្របដណ្តប់វា អាចធ្វើអោយអាប់អួរបាន វាមិន
 ដូចជា ព្រះចន្ទដែលរះចេញមកដោយមិនមានពពក-ច្បាស់ . ល្អ ហើយមានពន្លឺ
 នោះទេ ។

នៅពេលចិត្តស្ងប់ដែលគេបានបណ្តុះស៊ុបល្អហើយក្នុងសតិ និងសម្បជញ្ញៈ
 ការសង្ស័យទាំងឡាយដែលទាក់ទងនឹងបាតុភូតផ្សេងៗ ដែលខ្លួនជួបប្រទះប្រាកដ
 ជាមិនមានឱកាស នឹងកើតឡើងទេ . វាប្រាកដជាឆ្លងផុតនូវ និវរណៈធម៌ ក្រោយ
 មក យើងនឹងយល់ច្បាស់ ក្នុងធម៌ពិតដែលកើតឡើងក្នុងចិត្តនាពេលនោះ ។
 យើងមិនមានសេចក្តីសង្ស័យទេ ព្រោះថា ចិត្តរបស់យើងបានបរិសុទ្ធតតសៅ
 ហ្មងរួចទៅហើយ ចិត្តដែលបានដល់ហើយនូវសមាធិ គឺ មាន សភាពដូច្នោះ ។

យ៉ាងណាក៏ដោយ មនុស្សមួយចំនួននៅតែយល់ថា វាពិបាកណាស់ ដើម្បី
 ចូលសមាធិ ដោយសារថា វាមិនសមតាមនឹងបំណងរបស់ពួកគេទាល់តែសោះ ។

មានសមាធិដែរ ប៉ុន្តែ វាមិនទាន់ខ្លាំងក្លា និងមាំមួន . ប៉ុន្តែ បើសិនជាមនុស្សម្នាក់
អាចដល់នូវភាពស្ងប់ តាមរយៈការប្រើប្រាស់បញ្ញា . តាមរយៈការពិចារណា នឹង
ឃើញនូវធម៌ពិតនៃវត្ថុទាំងអស់ រួចដោះស្រាយបញ្ហាតាមវិធីនោះ គ្រប់ចំណុច
នេះហើយគឺជាការប្រើប្រាស់បញ្ញាជំនួសអំណាចនៃសមាធិ ។ ដើម្បីដល់នូវភាព
ស្ងប់ក្នុងការប្រតិបត្តិ វាមិនចាំបាច់អង្គុយធ្វើវិបស្សនាទេ អ្នកគ្រាន់តែសួរខ្លួនឯង
ថា " អែ! តើនោះជាអ្វី ? " ហើយក៏ដោះស្រាយបញ្ហារបស់អ្នកនៅគ្រប់នោះ ។
មនុស្សម្នាក់ដែលមានបញ្ហា គឺមានសភាពដូច្នោះឯង ប៉ុន្តែមិនប្រាកដថា គាត់អាច
ដល់នូវកិរិតខ្ពស់នៃសមាធិនោះទេ ទោះបីជាគាត់ចម្រើនសមណ្ឌម ដើម្បីបណ្តុះ
បញ្ញាក៏ដោយ ។ វាដូចជាភាពផ្សេងគ្នារវាងការដាំស្រូវ ហើយនិងការដាំពោត
អញ្ចឹង មនុស្សពីងផ្អែកលើស្រូវច្រើនជាងពោតសម្រាប់ការរស់នៅរបស់ពួកគេ
ការប្រតិបត្តិរបស់យើង ក៏មិនខុសពីនោះដែរ យើងពីងផ្អែកច្រើនលើបញ្ហា ដើម្បី
ដោះស្រាយនូវបញ្ហាទាំងឡាយ ពេលណាយើងឃើញនូវធម៌ពិតហើយ ពេលនោះ
សេចក្តីស្ងប់ក៏កើតឡើងដែរ ។

ផ្លូវទាំងពីរនេះមិនដូចគ្នាទេ មនុស្សមួយចំនួនមានញាណ និងមាន
បញ្ញាខ្លាំង ប៉ុន្តែ ពួកគេបែរជាមានសមាធិតិចទៅវិញ នៅពេលពួកគេអង្គុយធ្វើ
វិបស្សនា ពួកគេមិនស្ងប់ទាល់តែសោះ ពួកគេចូលចិត្តគិតច្រើន ពិចារណានេះ
ពិចារណានោះមិនចេះចប់ រហូតដល់ទីបំផុត ពួកគេពិចារណាដល់សុខ និង ទុក្ខ
ហើយក៏បានឃើញនូវការពិតនៃសភាវៈធម៌នោះ មនុស្សមួយចំនួនមាន ទំនោរ
ច្រើនចំពោះវិធីនេះ ជាងសមាធិ ។ មិនថាការឈរ ការដើរ , ការអង្គុយ ឬក៏

ការដេកទេ ការត្រាស់ដឹងនូវព្រះធម៌ អាចនឹងកើតឡើងគ្រប់ពេល គឺកើតឡើង
តាមរយៈការឃើញច្បាស់ និងការលះបង់ ។ សភាវៈធម៌ទាំងនោះ អាចដល់
នូវភាពស្ងប់បាន . វាដល់នូវភាពស្ងប់នេះ តាមរយៈការដឹងនូវធម៌ពិតយ៉ាងជាក់
ច្បាស់ដោយគ្មានការសង្ស័យឡើយ ។

មនុស្សផ្សេងទៀតមានបញ្ញាតិចតួចក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែ សមាធិរបស់ពួកគេ
ខ្លាំងក្លាណាស់ ពួកគេអាចចូលសមាធិស៊ុបយ៉ាងឆាប់រហ័ស ប៉ុន្តែ បែរជាមាន
បញ្ញាតិទៅវិញ ។ ពួកគេមិនអាចកំចាត់នូវកិលេសបានទេ ព្រោះពួកគេមិនទាន់
បានស្គាល់ច្បាស់នៅឡើយនូវមុខមាត់ពិតរបស់កិលេស ដូច្នេះហើយ ពួកគេមិន
អាចដោះស្រាយនូវបញ្ហារបស់ពួកគេបានឡើយ ។

ប៉ុន្តែមិនចាំបាច់គិតថា មធ្យោបាយមួយណា ដែលយើងប្រើប្រាស់នោះ
ទេ យើងត្រូវតែបោះបង់ចោលនូវការគិតខុស រួចទុកត្រឹមតែសមាទិដ្ឋិមួយ
ប៉ុណ្ណោះ យើងត្រូវតែលះបង់ចោលនូវមន្ទិល ហើយទុកត្រឹមតែភាពស្ងប់មួយ
គត់ ។ មានសភាវៈធម៌ពីរយ៉ាង ដែលយើងយកមកប្រតិបត្តិ គឺ **ភាពស្ងប់** និង
ញាណ ធម៌ទាំងពីរនេះត្រូវដើរជាមួយគ្នា យើងមិនអាចបោះបង់ចោលនូវធម៌
ណាមួយក្នុងចំណោមធម៌ទាំងពីរនេះបានឡើយ ។

ធម៌ដែលគ្រប់គ្រង អង្គផ្សេងៗទៀត ដែលកើតឡើងក្នុង វិបស្សនា គឺ
" **សតិ** " ។ តាមរយៈការប្រតិបត្តិ , សតិនេះ គឺជាបច្ច័យមួយដែលអាចជួយ
អង្គផ្សេងៗទៀតជាច្រើនអោយកើតឡើងបាន . សតិ គឺជាជីវិត នៅពេលណា

ក៏ដោយ យើងមិនមានសតិ . យើងមានសេចក្តីច្នៃសប្បុរស (ប្រមាថ) នៅ
ពេលនោះវាមិនខុសពីមនុស្សស្លាប់ទេ ។ បើយើងគ្មានសតិ សម្តី និង សកម្មភាព
របស់យើង ពិតជាគ្មានន័យ ។ សតិនេះ ប្រាកដជាវត្តមាននៃចិត្ត វាជាហេតុនាំ
អោយកើតឡើងនូវសម្បជញ្ញៈ និង មញ្ញៈ ។

បុណ្យកុសលអ្វីក៏ដោយដែលយើងកសាងទុកមក មិនបានត្រឹមត្រូវល្អ
ព្រោះដោយសារតែយើងខ្វះខាតសតិនេះឯង សតិគឺជាសភាវៈមួយដែលគ្រប់គ្រង
យើង នៅខណៈពេលដែលយើងឈរ ដើរ អង្គុយ និង ដេក ទោះបីជានៅពេល
យើងមិនមានសមាធិតទៅទៀតក៏ដោយ សតិនេះត្រូវតែមានវត្តមានគ្រប់ពេល
ជានិច្ច ។

អ្វីក៏ដោយដែលយើងប្រតិបត្តិ យើងត្រូវតែរក្សា នៅពេលហិរកើតឡើង
យើងនឹងមានអារម្មណ៍អៀនខ្មាស់ នូវរឿងទាំងឡាយដែលយើងធ្វើ ហើយមិន
បានត្រឹមត្រូវ ។ នៅពេលសេចក្តីខ្មាស់កើតឡើង ភាពស្ទឹងស្មាតិរបស់យើង
ក៏កើតឡើងផងដែរ នៅពេលភាពស្ទឹងស្មាតិកើតឡើង សេចក្តីប្រមាថក៏ត្រូវបាន
បាត់បង់ ទោះបីជាយើងមិនបានអង្គុយធ្វើវិបស្សនាក៏ដោយ អង្គុយនេះក៏នឹង
អាចមាននៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដែរ ។

ហិរកើតឡើងអាស្រ័យដោយសារការបណ្តុះសតិ និង ការចម្រើនសតិ
ការៈទាំងពីរនេះគឺជាធម៌ដែលពិនិត្យមើលនូវរាល់សកម្មភាព ដែលយើងកំពុងតែ
ប្រព្រឹត្ត ឬក៏បានកសាងទុកមកពីអតីតកាល ។

វាមានប្រយោជន៍សំខាន់ណាស់ យើងគួរតែដឹងដោយខ្លួនឯង នៅគ្រប់
ពេលវេលាទាំងអស់ បើសិនជាយើងដឹងដូច្នោះហើយ សម្មាទិដ្ឋិនឹងញែកខ្លួនឯងជា
ស្វ័យប្រវត្តិពីមិច្ឆាទិដ្ឋិ ។ ផ្លូវកាន់តែប្រាកដច្បាស់ឡើង ដែលជាហេតុនាំអោយ
សេចក្តីខ្មាស់ទាំងអស់គ្មានឱកាសតទៅទៀត រួចក្រោយមក បញ្ញា ក៏ចាប់ផ្តើម
កើតឡើង ។

យើងអាចយក សីល , សមាធិ បញ្ញា មកប្រតិបត្តិរួមគ្នា ។ ការធ្វើចិត្ត
អោយស្មើ និង ការគ្រប់គ្រងខ្លួនអោយបានល្អ លោកអោយឈ្មោះថា សីល
ការបណ្តុះចិត្តអោយមាំមួនក្នុងការគ្រប់គ្រង គឺ សមាធិ ការយល់ដឹងយ៉ាងជាក់
ច្បាស់នូវអ្វីដែលយើងកំពុងតែប្រព្រឹត្ត . កំពុងតែអាស្រ័យ គឺ បញ្ញា ។ ដូច្នោះ
និយាយជារួមមក ការប្រតិបត្តិដោយសង្ខេប គឺ មានតែ សីល , សមាធិ , បញ្ញា
នេះឯង គ្មានផ្លូវដទៃផ្សេងក្រៅពីនេះទៀតឡើយ ។

- បើសមាជិកត្រឹមត្រូវ មិនថាកំរិតនៃភាពស្ងប់អ្វីទេ ដែលអ្នកឈានដល់ ប្រាកដជាមានការយល់ដឹងខ្ពស់ មានសតិគ្រប់គ្រាន់ និង តំនិតច្បាស់លាស់ ។ នេះគឺជាសមាជិកដែលអាចនាំអោយកើតបញ្ហា .បុគ្គលមិនអាចវង្វេងបានទេ ។ អ្នកប្រតិបត្តិទាំងឡាយ គួរតែយល់នូវធម៌នេះ អោយបានច្បាស់ ។

ធម៌និយាយអំពីផ្លូវស្របគ្នា

ឥឡូវនេះ ខ្ញុំចង់សួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថា " តើអ្នកប្រាកដហើយ ឬនៅ តើអ្នកច្បាស់ហើយ ឬនៅ ក្នុងការប្រតិបត្តិរបស់អ្នក ?" ខ្ញុំសួរ ដូច្នោះ ពីព្រោះ បច្ចុប្បន្ននេះ មានមនុស្សជាច្រើនដែលបង្រៀនវិបស្សនា ទាំងព្រះសង្ឃ ទាំង ឧបាសក ឧបាសិកា ខ្ញុំខ្លាចក្រែងថា អ្នកទាំងនោះរូញរា ហើយស្ទាក់ស្ទើរ នៅ ក្នុងចិត្ត បើសិនជាយើងយល់ច្បាស់ហើយ យើងប្រាកដជាអាចធ្វើចិត្តអោយស្ងប់ និង មាំមួនបាន ។

យើងគួរតែយល់ថា អង្គមិត្តទាំង៨ គឺជា សីល . សមាធិ បញ្ញា ។ មគ្គមកប្រជុំគ្នាត្រឹមនេះឯង ដូច្នោះ ការប្រតិបត្តិរបស់យើង ត្រូវតែធ្វើមគ្គនេះ អោយច្បាស់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើង ។

នៅពេលអង្គុយធ្វើវិបស្សនា គ្រូប្រាប់អោយយើងចិទភ្នែក មិនអោយ មើលអ្វីទាំងអស់ ដោយសារពេលនេះ យើងកំពុងមើលចិត្តរបស់យើង ដោយ ផ្ទាល់ ។ ពេលយើងចិទភ្នែក ការតាំងចិត្តរបស់យើងក៏ប្រាកដនៅចំពោះមុខ យើងបង្កើតការតាំងចិត្តរបស់យើងនៅត្រង់ដង្ហើម ប្រមូលអារម្មណ៍របស់យើង នៅទីនោះ ដាក់សតិរបស់យើង នៅទីនោះ ។ នៅពេលអង្គនៃផ្លូវទាំងឡាយ ចុះសម្រុងគ្នាហើយ យើងនឹងអាចឃើញដង្ហើម.អារម្មណ៍ .ចិត្ត ហើយនិងចរិត របស់យើង ពេលនោះយើងនឹងឃើញ " ចំណុចប្រសព្វ " ដែលជាកន្លែង សមាធិ និងអង្គ នៃមគ្គផ្សេងៗទៀត មកប្រជុំគ្នាក្នុងភាពស្ងប់ ។

នៅពេលយើងកំពុងអង្គុយធ្វើវិបស្សនា ដើរតាមដង្ហើម សូមគិតដោយ
ខ្លួនឯងថា ឥឡូវនេះអ្នកកំពុងតែអង្គុយម្នាក់ឯង គ្មានអ្នកណាម្នាក់ អង្គុយក្បែរ
អ្នកទេ គ្មានអ្វីទាល់តែសោះ ។ ចូរបង្កើនអារម្មណ៍ ដូច្នោះ រហូតដល់ចិត្តបោះបង់
ចោលនូវសភាវៈខាងក្រៅ ហើយពិចារណានៅត្រង់ដង្ហើមតែមួយគត់ ។

បើសិនជាអ្នកកំពុងគិតថា " អ្នកនេះកំពុងអង្គុយនៅទីនេះ ឬ អ្នកនោះ
កំពុងអង្គុយនៅទីនោះ " ចិត្តរបស់អ្នកមិនអាចស្ងប់បានទេ ព្រោះចិត្តមិនចិតនៅ
ចំពោះមុខ ។ សូមបោះបង់ចោលនូវរឿងទាំងនោះ រហូតដល់អ្នកមានអារម្មណ៍
ថា គ្មាននរណាម្នាក់អង្គុយនៅជិតអ្នក . រហូតដល់អ្នកគ្មានការរុញរា ឬក៏ការចាប់
អារម្មណ៍ នូវវត្ថុដែលនៅជុំវិញខ្លួនអ្នក ។

សូមបណ្តោយដង្ហើមអោយប្រព្រឹត្តតាមធម្មជាតិ កុំបង្ខំវាអោយខ្លីពេក
ឬក៏វែងពេក ចូរអង្គុយមើលដង្ហើមចូល និង ដង្ហើមចេញ ។ នៅពេលចិត្តបោះបង់
ចោលអារម្មណ៍ខាងក្រៅអស់ហើយ សម្លេងឡាន និងសម្លេងដទៃទៀត និង មិន
វិខានដល់អ្នកទៀតទេ ព្រោះចិត្តរបស់អ្នកមិនទទួលនូវភាវៈទាំងនោះឡើយ ។
ការតាំងចិត្តរបស់យើង មកប្រជុំគ្នាត្រង់ដង្ហើម បើចិត្តច្របូកច្របល់ ហើយមិន
ពិចារណាត្រង់ដង្ហើមទេ សូមដកដង្ហើមអោយវែងតាមតែអ្នកអាចធ្វើបាន ហើយ
បន្ទាប់មក បញ្ចេញវាមកក្រៅទាំងអស់ រហូតដល់គ្មានអ្វីនៅសល់ ធ្វើដូច្នោះ បីដង
រួចបង្កើតឡើងវិញ នូវការតាំងចិត្តរបស់អ្នក ក្រោយមកចិត្តរបស់អ្នកនឹងស្ងប់ ។

វាជារឿងធម្មតា សំរាប់ចិត្ត ដែលស្ងប់មួយខណៈហើយ ក្រោយមក
ភាពរសាប់រសល់ និង ភាពច្របូកច្របល់អាចកើតឡើងជាថ្មី នៅពេលភាវៈ

នេះកើតឡើងសូមពិចារណា . ដកដង្ហើមយ៉ាងវែង ម្តងទៀត ហើយក្រោយមក បង្កើតការតាំងចិត្តរបស់អ្នកឡើងវិញនៅត្រង់ដង្ហើម ។ សូមបន្ត ធ្វើដូច្នោះ នៅពេលភាវៈនេះបានកើតឡើងជាច្រើនដង អ្នកនឹងអាចយល់វាច្បាស់ ចិត្តនឹងបោះបង់ចោល នូវ **មចូប្បដ្ឋាន** (បាតុភូត) ខាងក្រៅទាំងអស់ ។ អារម្មណ៍ខាងក្រៅ មិនចូលដល់ចិត្តទេ សតិ ត្រូវបានគេបង្កើតឡើងដោយរឹងមាំ នៅពេលចិត្តបរិសុទ្ធឡើង ដង្ហើមក៏ដូច្នោះដែរ អារម្មណ៍ក៏ចាប់ផ្តើមបរិសុទ្ធឡើងៗ រាងកាយនិងចិត្ត នឹងមានពន្លឺ ។ ការតាំងចិត្តរបស់យើង គឺ សំដៅតែខាងក្នុង ប៉ុណ្ណោះ បើយើងឃើញខ្យល់ខាងក្នុង និង ខ្យល់ខាងក្រៅ យើងនឹងឃើញអារម្មណ៍ទាំងអស់យ៉ាងច្បាស់លាស់ រួចមក យើងនឹងឃើញ ការប្រជុំគ្នានៃសីល .សមាធិ. បញ្ញា ភាវៈនេះត្រូវបានលោកហៅថា ផ្លូវស្របគ្នា ។ នៅពេលមានភាពចុះសម្រុងនេះហើយ ចិត្តរបស់យើង នឹងប្រាសចាកពីមន្ទិល វានឹងប្រជុំគ្នាជាចិត្តតែមួយ ដូច្នោះហើយ ទើបលោកហៅថា សមាធិ ។

ក្រោយពីពិនិត្យមើលដង្ហើម អស់រយៈពេលជាយូរមក វាចាប់ផ្តើម កាន់តែបរិសុទ្ធឡើង . ការយល់ដឹងនៃដង្ហើម នឹងបាត់បង់បន្តិចម្តងៗ ដោយបន្ទាល់ទុកត្រឹមតែសតិប៉ុណ្ណោះ ។ តាមពិត មានដង្ហើម ប៉ុន្តែ វាហាក់ដូចជាគ្មានទាល់តែសោះ នេះដោយសារតែ ចិត្តបានដល់នូវ ភាវៈដ៏បរិសុទ្ធបំផុតរបស់ខ្លួន វាមានត្រឹមតែសតិប៉ុណ្ណោះ ព្រោះចិត្តបានឈានហួសពីចំណុចដង្ហើម ។ ការយល់ដឹងពីដង្ហើមដែលបានបាត់ ក៏ចាប់ផ្តើមកើតឡើង តើយើងនឹងយកអ្វីជាវត្ថុ ជាទីតាំងនៃ

វិបស្សនារបស់យើងក្នុងពេលឥឡូវនេះ ? យើងយកត្រឹមតែសតិនេះប៉ុណ្ណោះ
ជាវត្ថុ ជាទីតាំងរបស់យើង នោះ គឺ សតិ ដែលគ្មានដង្ហើម ។

រឿងរ៉ាវទាំងឡាយដែលយើងមិនបានគិតដល់ អាចនឹងកើតឡើងក្នុង
ពេលនេះ មនុស្សមួយចំនួនអាចដឹង . មួយចំនួនទៀត មិនដឹងទាល់តែសោះ បើ
វាប្រាកដជាកើតឡើង យើងគួរតែរឹងប៉ឹង និងមានសតិខ្ជាប់ខ្ជួន ។ មនុស្សមួយ
ចំនួនដឹងថា ដង្ហើមបានបាត់ហើយ ក៏ចាប់ផ្តើមភ័យភ្លាម ពួកគេខ្លាចក្រែងថា
ពួកគេអាចនឹងស្លាប់ ។ នៅពេលនេះ យើងគួរតែដឹង នូវស្ថានភាពដូច្នោះ ដោយ
យើងត្រាន់តែកត់សំគាល់ថា គ្មានដង្ហើម ហើយក៏ចាប់យក នូវភាវៈនោះ ជាវត្ថុ
ជាទីតាំង នៃសតិរបស់យើង ។ យើងអាចនិយាយថា នេះគឺជាប្រភេទ ដ៏មាំមួន
បំផុត . បរិសុទ្ធបំផុត នៃ សមាធិ មានតែភាពរឹងមាំមួយគត់ ដែលមិនធ្វើអោយ
ភាវៈនៃចិត្តប្រែប្រួល ។ ពេលដែលរាងកាយចាប់ផ្តើមស្រាលឡើង វាហាក់
ដូចជាគ្មានរាងកាយទាល់តែសោះ យើងមានអារម្មណ៍ ដូចជាកំពុងអង្គុយ ក្នុង
លំហរទេ អ្វីៗទាំងអស់ហាក់ដូចជាទេ ទោះបីជានៅពេលនេះ វាហាក់ដូច
ជាមិនធម្មតាក៏ដោយ អ្នកគួរតែយល់ថា គ្មានអ្វីដែលត្រូវព្រួយបារម្ភនោះទេ អ្នក
ត្រូវតែបង្កើនចិត្តរបស់អ្នក អោយមាំមួនតទៅទៀត ។

នៅពេលចិត្តបានដល់ ឯកកត្តាមាំមួនហើយ គ្មានជស្សៈមក រំខានវាទេ
មនុស្សម្នាក់ អាចស្ថិតនៅក្នុងសភាពនោះ រហូតដល់ទីបំផុត ដោយមិនមាន
អារម្មណ៍ឈឺចាប់ណាមួយ មកប៉ះទង្គិចឡើយ ។ ពេលណាសមាធិបានដល់នូវ
កិរិតនេះហើយ យើងអាចទំលាក់វាចោលក៏បាន នៅពេលណាដែលយើងមាន

បំណង ប៉ុន្តែ បើយើងចេញពីសមាធិនេះ យើងប្រាកដជាមានអារម្មណ៍ ខុសប្លែក ពីធម្មតា ត្រង់ចំណុចនេះ មិនមែនដោយសារយើងចុញទ្រាន់ ឬក៏អស់កំលាំង នោះទេ យើងចេញពីសមាធិ ព្រោះដោយសារ រហូតមកដល់ពេលនេះ យើងមាន សេចក្តីសុខគ្រប់គ្រាន់ យើងគ្មានការព្រួយបារម្ភ នូវអ្វីទាល់តែសោះ ។

បើសិនជាយើងអាចចម្រើននូវប្រភេទ នៃសមាធិនេះ ក្រោយពីយើង បានអង្គុយរយៈពេល៣០នាទី ឬក៏ ១ម៉ោងមក ចិត្តរបស់យើង នឹងត្រជាក់ ហើយស្ងប់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃ ។ នៅពេលចិត្តត្រជាក់ ហើយស្ងប់ដូច្នោះ វា ស្អាតបរិសុទ្ធ អ្វីក៏ដោយដែលយើងដឹង ចិត្តនឹងបន្ត ហើយសង្កេតទៅទៀត នេះហើយ គឺជាលទ្ធផលនៃសមាធិ ។

សីលមានកិច្ចមួយ ចំណែកឯសមាធិ និង បញ្ញា ក៏មានកិច្ចមួយ ផ្សេងៗ គ្នាដែរ វាប្រៀបដូចជាកង់នៃរថអញ្ចឹង ។ យើងអាចឃើញសភាវៈធម៌ទាំង អស់នេះ នៅក្នុងភាវៈនៃចិត្តស្ងប់ នៅពេលណាចិត្តស្ងប់ស្ងៀម ភាពនឹងន និងភាពប្រាកដប្រជា នឹងកើតឡើង (មានសេចក្តីសង្រួម) ដោយសារតែបញ្ញា និងកំលាំងនៃសមាធិ ។ ពេលដែលសមាធិកាន់តែស្ងប់ឡើង វាកាន់តែបរិសុទ្ធ ឡើង ដែលអាចផ្តល់កំលាំងអោយសីល ដើម្បីបង្កើននូវភាពបរិសុទ្ធ ។ នៅពេល សីលរបស់យើងកាន់តែបរិសុទ្ធឡើង ភាវៈនេះនឹងជួយក្នុងការចម្រើនសមាធិ ពេល ដែលសមាធិ ត្រូវបានគេស្ថាបនាមាំមួនហើយ វាអាចជួយក្នុងការបង្កើតឡើង នូវបញ្ញា ។ សីល សមាធិ បញ្ញា ជួយគ្នាទៅវិញទៅមក ពួកវាទាក់ទងគ្នាដូច្នោះ នៅទីបំផុត ក៏ក្លាយទៅជាផ្លូវតែមួយ ហើយដំណើរការគ្រប់ពេលទាំងអស់ ។

យើងគួរតែរក្សា គ្រប់គ្រងកំលាំងដែលកើតឡើងពីផ្លូវ(មគ្គ)នេះ អោយបាន
ប្រសើរឡើង ពីព្រោះវាជាផ្លូវដែលនាំទៅរកការចាក់ឆ្នុះនិងបញ្ចា ។

● អន្តរាយនៃសមាធិ :

សមាធិអាចនាំអោយមានអន្តរាយច្រើន ឬ ផលប្រយោជន៍ច្រើន ដល់
អ្នកធ្វើវិបស្សនា អ្នកមិនអាចនិយាយថា វានាំមកត្រឹមប៉ុណ្ណោះ ឬ ក៏ប៉ុណ្ណោះ
នោះទេ ចំពោះបុគ្គលដែលគ្មានបញ្ញា វាប្រាកដជាអន្តរាយ ប៉ុន្តែ ចំពោះបុគ្គល
ដែលមានបញ្ញា វាអាចនាំមកនូវផលប្រយោជន៍ យ៉ាងពិតប្រាកដ . វាអាចនាំ
បុគ្គលនោះអោយឃើញនូវធម៌ពិតដោយបញ្ញាញាណ ។

ការដែលអាចគ្រោះថ្នាក់បំផុតដល់អ្នកវិបស្សនា គឺ **ឈាន** .សមាធិ
ណាដែលប្រកបដោយភាពស្ងប់ល្អ និងតាំងនៅយូរ សមាធិនោះ នឹងនាំមកនូវ
ភាពស្ងប់ដ៏ក្រៃលែង ។ កន្លែងណាមានភាពស្ងប់ កន្លែងនោះមានសេចក្តីសុខ
នៅពេលណាមានសេចក្តីសុខ ការជាប់ជំពាក់ និង ការប្រកាន់មាំនោះក៏នឹង
កើតឡើង ។ អ្នកធ្វើវិបស្សនា មិនចង់ពិចារណាអ្វីផ្សេងក្រៅពីនេះឡើយ គេគ្រាន់
តែចង់បណ្តោយ តាមអារម្មណ៍សប្បាយនោះតែប៉ុណ្ណោះ ។ នៅពេលយើងបាន
កំពុងប្រតិបត្តិអស់រយៈពេលជាយូរមក យើងអាចកាន់តែស្ងាត់ជំនាញ ក្នុងការ
ចូលសមាធិនេះយ៉ាងឆាប់រហ័ស ។

នៅពេលដែលយើងកត់សំគាល់នូវវត្ថុជាទីតាំង នៃវិបស្សនារបស់យើង
ក្នុងពេលដែលចិត្តកំពុងចូលស៊ុប យើងមិនចង់បែរចេញ ដើម្បីសង្កេតរកអ្វីក្រៅពី

នេះទៀតទេ យើងជាប់ចិត្តនឹងសេចក្តីសុខនោះតែម្យ៉ាង ត្រង់ចំណុចនេះហើយ គឺ ជាអន្តរាយមួយដ៏ធំ ចំពោះបុគ្គលដែល កំពុងប្រតិបត្តិវិបស្សនា ។

យើងត្រូវតែប្រើ **ឧបចារសមាធិ** (សមាធិប្រព្រឹត្តទៅក្នុង ឧបចារៈ) ។ នៅពេលនេះ យើងបានចូលទៅដល់ភាពស្ងប់ហើយ ក្រោយមកពេលដែលចិត្ត ស្ងប់ចូលស៊ប់ហើយ យើងបែរចេញមកខាងក្រៅ ហើយសំឡឹងមើលសកម្មភាព ខាងក្រៅវិញម្តង ការសំលឹងមើលសកម្មភាពខាងក្រៅ ដោយចិត្តស្ងប់នេះ អាច នាំអោយបញ្ហារបស់យើងកើតឡើង ចំណុចនេះពិបាកយល់ណាស់ ព្រោះវាស្ទើរ តែដូចជាការគិត និង ការស្រមៃស្រមៃធម្មតាប៉ុណ្ណោះ ។ នៅពេលមានការ គិតនៅទីនោះ អ្នកអាចគិតថា ចិត្តមិនស្ងប់ ប៉ុន្តែគំនិតនោះ កំពុងតែកើត ឡើងក្នុងភាពស្ងប់នេះឯង ។ មានការពិចារណា ប៉ុន្តែ វាមិនរំខានដល់ភាពស្ងប់ទេ យើងអាចយកវាមកច្នៃប្រឌិត ដើម្បីពិចារណា។ ពេលដែលយើងកំពុងតែបន្ត ការពិចារណា ដើម្បីសង្កេតវា វាមិនមែនថា យើងកំពុងតែគិត ឬក៏ កំពុងតែស្មាន ដោយអចេតនានោះទេ . វាជារឿងមួយដែលកើតឡើងពីភាពស្ងប់ ត្រង់ចំណុច នេះ លោកហៅថា "សតិនៅក្នុងភាពស្ងប់ ហើយភាពស្ងប់នៅក្នុងសតិ" ។ បើវា គ្រាន់តែជាការគិត ការស្រមៃស្រមៃធម្មតា ចិត្តនឹងមិនស្ងប់ទេ វានឹងត្រូវបាន គេរំខាន ប៉ុន្តែ ក្នុងពេលនេះ ខ្ញុំមិនមែនកំពុងនិយាយ អំពីការគិតធម្មតាទេ គឺ និយាយពីអារម្មណ៍មួយ ដែលកើតឡើងពីចិត្តស្ងប់ ។ ចំណុចនេះលោកហៅថា "**អនុស្សតិ**" បញ្ហាអាចនឹងកើតឡើងនៅត្រង់ចំណុចនេះ ដូច្នេះហើយនៅពេល នោះ វាអាចជាសមាធិត្រឹមត្រូវ ឬក៏អាចជាសមាធិខុស ។

សមាធិខុសគឺត្រង់កន្លែងចិត្តដែលចូលស្ងប់ ហើយគ្មានសតិនៅក្នុងខ្លួន សម្រាប់ពិចារណា។ បុគ្គលម្នាក់អាចអង្គុយរយៈពេលពីរម៉ោង ឬក៏ពេញមួយថ្ងៃ ប៉ុន្តែ ចិត្តមិនដឹងខ្លួនឯងនៅកន្លែងណា ឬក៏មានអ្វីកើតឡើងទេ ខ្លួនមិនបានដឹង អ្វីទាំងអស់ ។ មានភាពស្ងប់មែន ប៉ុន្តែ មានសភាពជាធម្មតា វាដូចជាកាំបិត ដែលគេសំលៀងឱ្យមុត ហើយយើងមិនបានយកវាមកប្រើប្រាស់អញ្ចឹង ។ នេះ គឺជាប្រភេទនៃភាពស្ងប់ក្លែងក្លាយ ព្រោះគ្មានសតិបន្តិចសោះ។ អ្នកធ្វើវិបស្សនា អាចគិតថា ខ្លួនបានដល់នូវទីបំផុត ដូច្នោះហើយ គាត់មិនខ្វល់ខ្វាយសម្លឹងរក អ្វីផ្សេងទៀតឡើយ សមាធិអាចជាសត្រូវមួយ ក្នុងកម្រិតនេះ បញ្ហាមិនអាចកើត ឡើងទេ ព្រោះវាគ្មានសតិសម្រាប់ដឹងត្រូវនិងខុស។

បើសមាធិត្រឹមត្រូវ មិនថាកិរិត នៃភាពស្ងប់អ្វីទេ ដែលអ្នកឈានដល់ វាប្រាកដជាមានការយល់ដឹងខ្ពស់ មានសតិគ្រប់គ្រាន់ និង គំនិតច្បាស់លាស់ ។ នេះគឺជាសមាធិដែលនាំឱ្យកើតបញ្ហា ។ បុគ្គលមិនអាចវង្វេងបានទេ។ អ្នកត្រិបត្តិ ទាំងឡាយគួរតែយល់នូវធម៌នេះអោយបានច្បាស់ ។ អ្នកមិនអាចប្រតិបត្តិដោយ គ្មានសតិនេះបានឡើយ វាត្រូវតែមានវត្តមានតាំងពីចាប់ផ្តើមរហូតដល់ទីបំផុត ប្រភេទនៃសមាធិនេះ គ្មានអន្តរាយទេ ។

អ្នកប្រហែលជាសង្ស័យថា តើផលប្រយោជន៍កើតឡើងត្រង់កន្លែងណា តើបញ្ហាកើតឡើងដូចម្តេចពីសមាធិ ? នៅពេលសមាធិ ដែលត្រឹមត្រូវបាន ចម្រើនឡើង បញ្ហាក៏អាចមានឱកាសកើតឡើងគ្រប់ពេលដែរ ។ នៅពេលភ្នែក ឃើញរូប ត្រចៀកឮសម្លេង ច្រមុះធុំក្លិន អណ្តាតដឹងរសជាតិ កាយដឹងនូវការ

ប៉ះពាល់ ចិត្តប៉ះពាល់អារម្មណ៍ផ្លូវចិត្ត ក្នុងឥរិយាបថទាំងអស់នេះ មានតែចិត្តទេដែល
 ដឹងនូវធម្មជាតិពិត នៃ ផស្សៈទាំងនោះ ។ នៅពេលចិត្តមានបញ្ញា វាមិនអាច
 ឱបក្រសោប ក្នុង ឥរិយាបថណាមួយដែលយើងដឹងជាក់ច្បាស់ នូវកំណើតនៃ
 សេចក្តីសុខ និង សេចក្តីទុក្ខនោះទេ យើងក៏បោះបង់ចោលនូវសភាវៈទាំងនោះ
 ហើយ យើងមិនប្រកាន់មាំ ។ នេះលោកហៅថា "ការប្រតិបត្តិត្រូវ" ដែលវិធាននៅ
 ក្នុង ឥរិយាបថទាំងអស់នោះ ។ ឥរិយាបថទាំងអស់នោះ មិនមែនសំដៅ ត្រឹមតែ
 កាយវិការទេ វាសំដៅដល់ចិត្តដែលមានសតិ ហើយនិង ការ យល់ដឹងច្បាស់លាស់
 នូវការពិតដែលកើតឡើងគ្រប់ពេល ។ នៅពេលសមាធិត្រូវបានគេចម្រើន
 ត្រឹមត្រូវល្អហើយ បញ្ញាក៏កើតឡើង ។ នេះលោកហៅថា "ស្វាធា" ការយល់
 ដឹង នូវភាពពិត ។

មានប្រភេទស្ងប់ពីរ- គ្រោតគ្រោត និង បរិសុទ្ធ ភាពស្ងប់ដែល កើតពី
 សមាធិ គឺជាប្រភេទគ្រោតគ្រោត នៅពេលចិត្តស្ងប់ ប្រាកដជាមាន សេចក្តីសុខ
 ក្រោយមកចិត្តប្រកាន់នូវសេចក្តីសុខនេះ ថាជាសភាវៈស្ងប់ ប៉ុន្តែតាមពិតទៅ សុខ
 និងទុក្ខគឺជាភព ហើយនិងជាតិ ។ យើងមិនអាចគេចចេញ ពីសង្សារៈបាន
 ទេក្នុងពេលនេះ ពីព្រោះយើងនៅតែប្រកាន់មាំនូវធម៌ ទាំងនោះ" ដូច្នេះ សុខមិន
 មែនជាស្ងប់ ស្ងប់មិនមែនជាសុខ" ។

ប្រភេទស្ងប់មួយទៀត គឺភាវៈដែលកើតមកពីបញ្ញា នៅពេលនេះ យើង
 កុំយល់ច្រឡំរវាងស្ងប់និងសុខ យើងត្រូវស្គាល់ចិត្តដែលពិចារណា នឹងឃើញនូវ
 សុខ និងទុក្ខថាជាស្ងប់ ទើបជាការប្រសើរ ។ សេចក្តីសុខដែលកើតឡើងពីបញ្ញា

មិនមែនជាសុខ ប៉ុន្តែ គឺភាវៈដែលឃើញ នូវភាពពិតនៃសុខ និងទុក្ខទាំងពីរ
ការប្រកាន់មាំនូវភាវៈ ទាំងឡាយនោះ មិនកើតឡើង ចិត្តប្រាកដជាអាចឆ្លងផុត
នេះហើយគឺជាគោលបំណង ពិតនៃការប្រតិបត្តិរបស់ព្រះពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គ ។

- ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ បានសម្តែងថា សីល, សមាធិ, បញ្ញា ជាផ្លូវឆ្ពោះ ទៅរកភាពស្ងប់, ឆ្ពោះទៅរកការត្រាស់ដឹង ប៉ុន្តែតាមពិត ភាវៈទាំងអស់នេះ មិនមែនជាគោលសំខាន់ នៃព្រះពុទ្ធសាសនាទេ វាត្រាន់តែជាផ្លូវប៉ុណ្ណោះ គោលសំខាន់នៃព្រះពុទ្ធសាសនា គឺ ភាពស្ងប់ ហើយភាពស្ងប់នោះ កើតឡើងពីការស្គាល់ដោយពិត នូវធម្មជាតិ នៃ សភាវៈទាំងអស់ ។

ធម៌និយាយអំពីមជ្ឈិមបដិបទា

ការប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ គឺស្តីអំពីការបោះបង់ចោល នូវអំពើ អាក្រក់ ហើយប្រតិបត្តិនូវអំពើល្អ ក្រោយពីអំពើអាក្រក់ត្រូវបានគេបោះបង់ ចោលហើយ អំពើល្អ ក៏ត្រូវបានគេបង្កើតឡើង ។ យើងត្រូវតែលះបង់ចោលនូវ អំពើល្អ និង អំពើអាក្រក់ចេញ បន្ទាប់ពីយើងបានដឹងច្បាស់នូវបច្ច័យជាកុសល និងអកុសលរួចមក ព្រោះហេតុនោះហើយបានជាខ្ញុំលើកឡើង នូវធម៌មជ្ឈិម បដិបទា ដែលជាផ្លូវគេចចេញ អំពី ធម៌ទាំងពីរនេះមកនិយាយ ។

ធម្មទេសនា និង ការបង្រៀនរបស់ព្រះពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គ មានគោលបំណង តែមួយគត់ គឺ ចង់បង្ហាញនូវវិធី ដើម្បីគេចចេញអោយផុត ពីសេចក្តីទុក្ខដល់ជន ទាំងឡាយណា ដែលមិនបានប្រតិបត្តិនៅឡើយ ។ ការបង្រៀនរបស់ព្រះពុទ្ធ ជាម្ចាស់ គឺ មានបំណងចង់អោយយើងយល់អោយបានត្រឹមត្រូវ បើយើងមិន បានយល់អោយបានត្រឹមត្រូវ . មិនបានយល់អោយបានច្បាស់លាស់ទេនោះ យើង មិនអាចដល់នូវភាពស្ងប់បានឡើយ ។

ពេលដែលព្រះពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនៅក្នុងលោក ហើយបាន បង្រៀនជាលើកដំបូងនោះ . ព្រះអង្គបានប្រកាសនូវ **អច្ចន្តភាព** (ភាពនិយម ជ្រុល) ពីរ គឺ ការបណ្តោយខ្លួនក្នុងសេចក្តីសុខ និង ការបណ្តោយខ្លួនក្នុងសេចក្តី ទុក្ខ ។ ផ្លូវទាំងពីរនេះ គឺជាផ្លូវដែលនាំអោយមានការស្រើបស្រាល មិនដែលដល់ នូវភាពស្ងប់ទេ គឺជាផ្លូវដែលវិលវល់ក្នុងសំសារ : ។ ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ បានប្រមើល មើលថា សត្វលោកទាំងអស់ កំពុងតែជាប់ជំពាក់នូវអច្ចន្តភាពទាំងពីរនេះ ពួកគេ

មិនដែលឃើញច្បាស់នូវធម៌មជ្ឈិមបដិទានេ ព្រោះហេតុដូច្នោះហើយ បានជា ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ លើកយកធម៌នេះមកសម្តែងមុនគេ ដើម្បីបង្ហាញនូវទោស ដែល ទាក់ទងដោយសារធម៌ទាំងពីរនេះ ព្រោះថា សព្វថ្ងៃនេះ យើងនៅតែជាប់ជំពាក់ នៅតែត្រូវការយើងរស់នៅក្រោមឥទ្ធិពល នៃសភាវៈធម៌ទាំងនោះជានិច្ច ។

ព្រះពុទ្ធបានប្រកាសថា ផ្លូវទាំងពីរនេះ គឺជាផ្លូវប្រកបដោយអាសវៈ (ធម៌ជា គ្រឿងញ៉ាំងសត្វអោយត្រាំទៅ) វាមិនមែនជាផ្លូវរបស់អ្នកវិបស្សនាទេ, មិន មែនជាផ្លូវទាំទៅរកភាពស្ងប់ទេ ផ្លូវទាំងនេះ គឺជាការបណ្តោយខ្លួនក្នុងសេចក្តី សុខ និងការបណ្តោយខ្លួនក្នុងសេចក្តីទុក្ខ ឬក៏ជាផ្លូវប្រកបដោយភាពចូររលុង និងភាពតឹងតែង ។ បើអ្នកសង្កេតមើលខាងក្នុង បន្តិចម្តងៗ អ្នកនឹង ឃើញច្បាស់ ថា ផ្លូវតឹងតែង គឺ **ឆោសៈ** ជាផ្លូវប្រកបដោយសេចក្តីសោកការប្រតិបត្តិតាម ផ្លូវនេះ មានតែការពិបាក និង សេចក្តីទុក្ខព្រួយតែប៉ុណ្ណោះ ។ ការបណ្តោយខ្លួន ក្នុងសេចក្តីស្រើបស្រាល បើសិនជាអ្នកគេចចេញពីធម៌នេះ មានន័យថា អ្នក កំពុងតែគេចចេញពីសេចក្តីសុខ ។ ផ្លូវទាំងនេះ (ទាំង សុខ ហើយនិង ទុក្ខ) គ្មានភាវៈស្ងប់ទេ ។ ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់បានបង្រៀនយើងអោយលះបង់ចោល នូវធម៌ទាំងពីរនេះ ត្រង់ចំណុចនេះហើយ គឺ ជាការប្រតិបត្តិដ៏ត្រឹមត្រូវ, គឺជា មជ្ឈិមបដិបទា ។ ពាក្យថា **"មជ្ឈិមបដិបទា"** មិនមែនសំដៅដល់កាយ និងសម្តី របស់យើងទេ វាសំដៅដល់ចិត្ត ។ នៅពេលអារម្មណ៍ដែលយើងមិនពេញចិត្តកើត ឡើង វាអាចប៉ះពាល់ដល់ចិត្តហើយធ្វើឱ្យចិត្តច្របូកច្របល់ នៅពេលចិត្តច្របូក ច្របល់ ហើយកំរើកឡើងនេះមិនមែនជាផ្លូវត្រឹមត្រូវទេ ។ ពេលអារម្មណ៍ដែល

យើងចូលចិត្តកើតឡើង ចិត្តក៏បណ្តោយខ្លួនទៅតាមសេចក្តីសុខនោះ ក៏មិនមែនជា
 ផ្លូវត្រឹមត្រូវដែរ ។ យើងជាមនុស្សមិនចង់បានសេចក្តីទុក្ខទេ យើងចង់បានសេចក្តី
 សុខ ប៉ុន្តែតាមពិតទៅ សេចក្តីសុខគឺជាហេតុពិតប្រាកដនៃសេចក្តីទុក្ខ សេចក្តីទុក្ខ
 នេះឯងគឺជាហេតុដ៏គ្រោតគ្រាត ។ យើងអាចប្រៀបធៀបសុខនិងទុក្ខ ដូចជាពស់
 មួយក្បាល ក្បាលរបស់ពស់គឺសេចក្តីទុក្ខ កន្ទុយគឺសេចក្តីសុខ ក្បាលពស់គ្រោះ
 ថ្នាក់ខ្លាំងណាស់វាមានចង្កូមពិស បើសិនជាអ្នកប៉ះវា វានឹងចឹកអ្នកភ្លាម ប៉ុន្តែ
 មិនមែនត្រឹមតែក្បាលទេ ទោះបីជាអ្នកទៅចាប់នៅត្រង់កន្ទុយក៏ដោយ វានឹង
 ត្រឡប់ខ្លួន ហើយចឹកអ្នកបានដូចគ្នា នេះដោយសារតែក្បាលហើយនឹងកន្ទុយ
 គឺជាពស់តែមួយ ។

ក្នុងន័យដូចគ្នានេះដែរ សុខនិងទុក្ខ ឬក៏សោមនស្ស ទោមនស្ស ទាំងពីរ
 នេះកើតឡើង ពីប្រភពតែមួយ ។ ការប្រាថ្នាចង់បាន គឺគ្រាន់តែជាការស្រើប
 ស្រាលតែប៉ុណ្ណោះ ដូច្នេះពេលណា ដែលអ្នកសប្បាយចិត្តរមែងមិនស្ងប់ទេ វា
 មិនស្ងប់ទាល់តែសោះ ឧទាហរណ៍ពេលដែលអ្នកបានវត្ថុអ្វីមួយដែលអ្នកពេញចិត្ត
 ដូចជា ទ្រព្យសម្បត្តិ កិត្តិយស ពាក្យសរសើរ ឬក៏សេចក្តីសុខជាដើម ។ ដោយសារ
 វត្ថុទាំងអស់នេះ យើងក៏ចាប់ផ្តើមសប្បាយរីករាយ ប៉ុន្តែ ចិត្តនៅតែខ្វះភាពកក់
 ក្តៅព្រោះយើងខ្លាចបាត់បង់វា ភាពភ័យខ្លាចនេះមិនមែនជាការស្ងប់ឡើយ ។
 មិនយូរប៉ុន្មាន យើងអាចនឹងបាត់បង់នូវវត្ថុទាំងនោះ ហើយបន្ទាប់មក យើងនឹង
 មានសេចក្តីទុក្ខ ព្រោះហេតុដូច្នេះហើយ បើសិនជាអ្នកមិនទាន់យល់ច្បាស់
 ទោះបីជាអ្នកសប្បាយក៏ដោយ សេចក្តីទុក្ខក៏អាចកើតឡើងបានដែរ វាដូច

ជាការចាប់កន្ទុយពស់អញ្ចឹង បើសិនជាអ្នកមិនព្រលែងវាទេ វានឹងចឹកអ្នក ដូច្នោះ មិនថាឡើយ កន្ទុយពស់ ឬក៏ក្បាលពស់ទេ ពួកវាទាំងអស់ គ្រាន់តែជាលក្ខណៈ នៃវដ្តសង្សារ (ការផ្លាស់ប្តូរមិន ចេះចប់) ។

ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់បានបង្ហាញនូវសីល, សមាធិ និងបញ្ញា ថាជាផ្លូវមួយ ឆ្ពោះទៅរកការត្រាស់ដឹង ប៉ុន្តែតាមពិតទៅ ភាវៈទាំងអស់នេះគឺមិនមែនជា ចំណុចសំខាន់នៃព្រះពុទ្ធសាសនាទេ វាគ្រាន់តែជាផ្លូវដែលព្រះពុទ្ធបានហៅថា "មគ្គ" មានន័យថា "ផ្លូវ" តែប៉ុណ្ណោះ ។ ចំណុចសំខាន់នៃព្រះពុទ្ធសាសនា គឺ ភាព ស្ងប់ ហើយភាពស្ងប់នោះ កើតឡើងពីការស្គាល់ពិត នូវធម្មជាតិ នៃសភាវៈ ទាំងអស់ ។ បើយើងពិនិត្យឱ្យបានល្អិតល្អន់ យើងនឹងអាចឃើញថា ភាពស្ងប់ ទាំងអស់មិនមែន ជាសុខ ជាទុក្ខទេ គ្មានមួយណានៃពួកវាពិតប្រាកដនោះទេ ។

ចិត្តមនុស្ស (ជាចិត្តដែលព្រះពុទ្ធទ្រង់បានដាស់តឿនយើងឱ្យស្គាល់ និង ពិនិត្យពិច្ច័យ) គឺជាសភាវៈដែលយើងអាចស្គាល់ពិតតាមរយៈសកម្មភាពរបស់វា ។ ចិត្តដើមពិតប្រាកដគ្មានអ្វីដែលអាចស្មានត្រូវទេ គ្មានអ្វីដែលអ្នកអាចដឹងអំពីវាទេ ចំណែកភាវៈធម្មតារបស់វា វាមិនព្យាបាល មិនប្រែប្រួល ។ នៅពេលសេចក្តីសុខ កើតឡើងហើយ ប្រាកដជាមានការប្រែប្រួល ព្រោះថា ពេលនេះចិត្តកំពុងតែ វង្វេងក្នុងអារម្មណ៍ ពេលដែលចិត្តប្រែប្រួលដូច្នោះ ការប្រកាន់មាំ និងការជាប់ ជំពាក់នូវវត្ថុទាំងអស់នោះ ប្រាកដជានឹងកើតឡើង ។

ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់បានបង្ហាញជាស្រេចនូវផ្លូវប្រតិបត្តិ ប៉ុន្តែ យើងមិនទាន់ បានប្រតិបត្តិនៅឡើយ បើសិនជាយើងប្រតិបត្តិ គឺប្រតិបត្តិត្រឹមតែសម្តីប៉ុណ្ណោះ

ចិត្តហើយ និង សម្តីរបស់យើងមិនទាន់ចុះសម្រុងគ្នានៅឡើយទេ យើងគ្រាន់តែ
 ចូលចិត្តនិយាយដោយទេ ប៉ុន្តែ គ្រឹះនៃព្រះពុទ្ធសាសនាមិនមែនជាអ្វីមួយ ដែល
 យើងអាចនិយាយដល់ ឬក៏ស្មានត្រូវនោះទេ ។ គ្រឹះនៃព្រះពុទ្ធសាសនា ពិត
 ប្រាកដគឺការយល់ដឹងនូវការពិតនៃ **គុតញ្ញាណឧស្សនៈ** (ការយល់ដឹងជាក់
 ច្បាស់អាស្រ័យដោយការពិត) ។ បុគ្គលណាម្នាក់ដែលអាចដឹងនូវការពិតនោះ
 ហើយ ការបង្រៀនពីអាចារ្យផ្សេងទៀត មិនចាំបាច់ក៏បានដែរ បើសិនជាបុគ្គល
 ណាម្នាក់មិនដឹងច្បាស់ ទោះបីជាគាត់ស្តាប់នូវការបង្រៀនយ៉ាងណាក៏ដោយ
 ក៏គាត់មិនអាចប្រាកដជាយល់ច្បាស់ដែរ នេះហើយគឺមូលហេតុ ដែលព្រះពុទ្ធ
 ជាម្ចាស់ទ្រង់បាន សម្តែងថា "តថាគតគ្រាន់តែចង្អុលផ្លូវ" ព្រះអង្គ មិនអាច
 ប្រតិបត្តិអោយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទេ ព្រោះថា ការពិត គឺជារឿងមួយដែលអ្នក
 មិនអាចយកត្រឹមតែ សម្តីឬក៏អោយដោយពុំចាំបាច់ធ្វើអ្វីនោះឡើយ ។

ការបង្រៀនទាំងអស់ គឺគ្រាន់តែជាការប្រដូចនិងការប្រៀបធៀប ដើម្បី
 ជួយជម្រុញចិត្តឱ្យឃើញនូវការពិតតែប៉ុណ្ណោះ បើសិនជាយើងមិនអាចឃើញនូវ
 ការពិតទេ យើងត្រូវតែមានសេចក្តីទុក្ខ ឧទាហរណ៍ជាធម្មតាយើងនិយាយថា
 "សង្ខារ" ពេលដែលសំដៅដល់កាយ មនុស្សទូទៅអាចនិយាយដូច្នោះបានគ្រប់គ្នា
 ប៉ុន្តែតាមពិតយើងកំពុងតែមានបញ្ហា ដោយសារតែយើងមិនទាន់ស្គាល់នូវការ
 ពិត នៃសង្ខារទាំងនេះ រួចហើយក៏ប្រកាន់ពួកវាមាំ ។ ការដែលមិនស្គាល់ នូវការ
 ពិតនៃ កាយនេះហើយដែលជាហេតុនាំឱ្យយើងមានសេចក្តីទុក្ខ ។

ឧទាហរណ៍ថា ព្រឹកមួយ អ្នកកំពុងតែដើរទៅធ្វើការហើយស្រាប់តែមាន បុរសម្នាក់ ស្រែកគំហកនិងដេរប្រមាថអ្នកពីផ្លូវម្ខាងទៀត ។ នៅពេលដែលអ្នកឮ នៅការរំលោភនេះភ្លាម ចិត្តរបស់អ្នកក៏ផ្លាស់ប្តូរពីសភាពធម្មតារបស់វាមួយរំពេច អ្នកបែរជាមានអារម្មណ៍មិនល្អ អ្នកមានអារម្មណ៍ខឹងហើយឈឺចាប់ បុរសនោះ នៅតែដើរទៅមកដេរប្រមាថអ្នកពេញមួយថ្ងៃ ។ ពេលដែលអ្នកឮនូវការប្រមាថ ដូច្នោះ អ្នកក៏ចាប់ផ្តើមមានកំហឹង ហើយទោះបីជាអ្នកត្រឡប់មកផ្ទះវិញក៏ដោយ អ្នកនៅតែខឹងដោយសារតែអ្នកមានអារម្មណ៍ចង់គំនុំ ជាមួយនឹងបុរសនោះ ។

ពីរបីថ្ងៃក្រោយមក មានបុរសម្នាក់ផ្សេងទៀត ចូលមកផ្ទះរបស់អ្នក ហើយស្រែកថា " ហែ! បុរសម្នាក់ដែលដេរប្រមាថអ្នកកាលពីថ្ងៃមុននោះ គាត់គឺ ជាមនុស្សឆ្គួត មនុស្សឡប់ អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ គាត់ដេរ ប្រមាថមនុស្សគ្រប់គ្នាតែយ៉ាងនេះឯង គ្មានអ្នកណាម្នាក់យកចិត្តទុកដាក់នូវ អ្វីដែលគាត់និយាយទេ " ។ នៅពេលដែលអ្នកបានឮនូវសម្តីនេះហើយ អ្នកក៏បាន ចូរស្រាលមួយរំពេច កំហឹងហើយនិងការឈឺចាប់ដែលអ្នកមាននៅក្នុងខ្លួន រហូត មកដល់ពេលនេះ ថ្ងៃនេះក៏បានរលាយបាត់អស់មួយរំពេច ហេតុអ្វី? ព្រោះថា ឥឡូវនេះ អ្នកបានដឹងនូវការពិត ។ ពីមុនមក អ្នកមិនបានដឹង ហើយគិតថា បុរសនោះជាមនុស្សជានាធម្មតា ព្រោះហេតុដូច្នោះហើយ បានជាអ្នកខឹងនឹងគាត់ ។ ការយល់ដូច្នោះហើយ ដែលអាចនាំឱ្យអ្នកមានសេចក្តីទុក្ខនៅពេលដែលអ្នករក ឃើញការពិតហើយ អ្វីៗផ្លាស់ប្តូរភ្លាម " អូ! គាត់ជាមនុស្សឆ្គួតទេតើ ពាក្យសំដីដែល ប៉ុណ្ណោះឯង អាចបកស្រាយនូវអ្វីៗទាំងអស់ " ។ នៅពេលដែលអ្នកយល់ដូចនេះ

អ្នកក៏មានអារម្មណ៍ភ្លឺថ្លា ព្រោះថា នៅពេលនេះ អ្នកបានដឹងនិងយល់ច្បាស់ដោយ
ខ្លួនរបស់អ្នក ។ ការដឹងនេះហើយ ដែលនាំអោយអ្នកអាចបោះបង់ចោលនូវការ
ប្រកាន់មាំ ។ បើសិនជាអ្នកមិនដឹងការពិត ហើយនៅតែប្រកាន់មាំ នៅពេល
ដែលអ្នកបានគិតថា បុរសដែលជេរប្រមាថអ្នកជាមនុស្សធម្មតា ជួនកាលអ្នក
អាចនឹងសំលាប់គាត់ ប៉ុន្តែ នៅពេលអ្នករកឃើញនូវការពិតថា គាត់ជាមនុស្សឆ្លុត
អ្នកក៏មានអារម្មណ៍ស្រួលឡើងវិញ នេះហើយគឺជាការស្គាល់នូវការពិត ។

បុគ្គលណាម្នាក់ដែលបានឃើញនូវព្រះធម៌ ក៏មានសភាពស្រដៀងគ្នានេះ
ដែរ ។ ពេលដែល **ឧទាន, បដិមៈ** និង **មោហៈ** បានបាត់បង់ វាទាំងអស់
នឹងបាត់បង់ក្នុងផ្លូវតែមួយ ។ ពេលដែលយើងមិនទាន់ស្គាល់ នូវសភាវៈទាំងនេះ
ដែលយើងធ្លាប់តែងតែគិត យើងរមែងសួរខ្លួនឯងថា " តើខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីបានក្នុង
ពេលនេះ ខ្ញុំមានលោកៈ និង បដិមៈច្រើនណាស់ " ការមានចម្ងល់ដូច្នោះ មានន័យ
ថា យើងមិនទាន់ស្គាល់ច្បាស់នៅឡើយទេ វាដូចជានៅពេលដែលយើងបានគិតថា
មនុស្សឆ្លុត គឺជាមនុស្សធម្មតាអញ្ចឹង ។ ក្រោយមកនៅពេលដែលយើងបានដឹង
ថា គាត់ជាមនុស្សឆ្លុត យើងបែរជាចូរស្រាលទៅវិញ គ្មាននរណាម្នាក់មកបង្ហាញ
នូវបញ្ហានេះដល់អ្នកទេ គឺ ចិត្តរបស់អ្នកឃើញដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ ហើយក៏បោះ
បង់ ចោលនូវ **ឧទាន** (ការប្រកាន់មាំ) នោះទៅ ។

វាដូចជាកាយនេះដែលយើងហៅថាសង្ខារនោះអញ្ចឹង ។ ទោះបីជា ព្រះ
ពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់បានពន្យល់ថា វាមិនមានសារៈសំខាន់ ឬ ពិតប្រាកដយ៉ាងណា
ក៏ដោយក៏យើងនៅតែមិនស្តាប់ យើងនៅតែចចេសប្រកាន់វាមាំ ។ បើសិនជា

កាយ អាចនិយាយ វានឹងប្រាប់យើងរៀងរាល់ថ្ងៃថា " អ្នកដឹងទេ! អ្នកមិនមែន
 ជាម្ចាស់របស់ខ្ញុំទេ " ។ តាមពិតវាកំពុងតែប្រាប់យើងគ្រប់ពេល ប៉ុន្តែ វាប្រាប់ជា
 ភាសាធម៌ ហេតុដូច្នោះហើយ ទើបយើងមិនអាចយល់វាបាន ។ ឧទាហរណ៍ ដូចជា
 អាយតនៈទាំងឡាយ មានភ្នែក ត្រចៀក ច្រមុះ អណ្តាតជាដើម កំពុងតែផ្លាស់ប្តូរ
 ជានិច្ច ប៉ុន្តែ ខ្ញុំមិនដែលឃើញពួកវា សុំសេចក្តីអនុញ្ញាតពីយើងម្តងណាទេ ដូចជា
 នៅពេលយើងឈឺក្បាល ឬក៏ឈឺក្រពះ- កាយមិនដែលសុំអនុញ្ញាតជាមុនទេ វា
 ស្រាប់តែកើតឡើងភ្លាម តាមធម្មជាតិរបស់វា ។ ចំណុចនេះបង្ហាញអោយឃើញ
 ថា កាយមិនដែលអនុញ្ញាតិអោយអ្នកណាម្នាក់ធ្វើជាម្ចាស់របស់ខ្លួនវាទេ មាន
 ន័យថា វាមិនមានម្ចាស់ ដូច្នោះហើយទើប ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់សំដែងថា វាជាវត្ថុ
 ទទេ ។

យើងមិនទាន់យល់នូវធម្មៈ ដូច្នោះហើយបានជាយើងមិនយល់នូវសង្ខារ
 ទាំងនេះ . យើងប្រកាន់វាថាជារបស់យើង ឬជារបស់អ្នកដទៃ ។ ការយល់ដូច្នោះ
 ហើយ ដែលនាំអោយមានការប្រកាន់មាំ នៅពេលការប្រកាន់មាំកើតឡើង
 " ភព " ក៏បានចាប់កំណើត នៅពេលភពកើតឡើង វាបណ្តាលអោយមានជានិ
 នៅពេលមានជាតិ វាត្រូវមាន ជរា ព្យាធិ និងមរណៈជាបន្តបន្ទាប់ ដូច្នោះ ការប្រជុំ
 នៃសេចក្តីទុក្ខទាំងពួង ក៏បានកើតឡើងនៅពេលនោះ ត្រង់ចំណុចនេះហើយ គឺជា
បដិច្ចសមុប្បាទ (ធម៌កើតឡើង ព្រោះអាស្រ័យ) យើងនិយាយថា អវិជ្ជា
 នាំអោយកើតសង្ខារ . ធម៌ទាំងពីរនេះ នាំអោយកើត វិញ្ញាណ ហើយនិង ធម៌
 ផ្សេងៗទៀត ។ ធម៌ទាំងអស់នេះគ្រាន់តែជាការកើតឡើងក្នុងចិត្ត នៅពេលដែល

យើងទាក់ទងអ្វីមួយដែលយើងមិនចូលចិត្ត បើសិនជាយើងមិនមានសតិ អវិជ្ជា គឺនៅត្រង់នោះឯង សេចក្តីទុក្ខ កើតឡើងភ្លាម ប៉ុន្តែ ចិត្តឆ្លងផុតនូវការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះយ៉ាងឆាប់រហ័ស ដែលយើងមិនអាចតាមវាទាន់ វាដូចជានៅពេលយើងធ្លាក់ពីដើមឈើអញ្ចឹង មុនពេលដែលអ្នកដឹងថា "ក្អក" - អ្នកមកដល់ដីរួចជាស្រេចតាមពិតទៅ អ្នកបានឆ្លងកាត់មែកឈើធំ និងមែកឈើតូចជាច្រើន នៅពេលដែលកំពុងធ្លាក់មក ប៉ុន្តែអ្នកមិនអាចរាប់ និងចងចាំបាន ក្នុងពេលដែលអ្នកកំពុងតែឆ្លងកាត់ពួកវា . នៅពេលដែលធ្លាក់មក គ្រាន់តែឮសំឡេង "ក្អក" ក៏ដល់ដីមួយរំពេច ។

បដិច្ចសមុប្បាទ ក៏មានន័យដូច្នោះដែរ បើសិនជាយើងញែកវាតាមលំដាប់យើងនិយាយថា អវិជ្ជានាំអោយកើតសង្ខារ . សង្ខារនាំអោយកើតវិញ្ញាណ . វិញ្ញាណនាំអោយកើតនាម និងរូប . នាម និងរូបនាំអោយកើតសឡាយតនៈ . សឡាយតនៈនាំអោយកើតផស្សៈ . ផស្សៈនាំអោយកើតវេទនា . វេទនានាំអោយកើតតណ្ហា . តណ្ហានាំអោយកើតឧបាទាន . ឧបាទាននាំអោយកើតភព . ភពនាំអោយកើតជាតិ . ជាតិនាំអោយកើតជរាព្យាទិ មរណៈ និងសេចក្តីសោកសៅខ្សឹកខ្សួល ទុក្ខទោមនស្សរាប់មិនអស់ ។ ប៉ុន្តែតាមពិតទៅ នៅពេលអ្នកប៉ះទង្គិចនូវអ្វីមួយដែលអ្នកមិនចូលចិត្ត អ្នកបែរជាមានសេចក្តីទុក្ខភ្លាមមួយរំពេច សេចក្តីទុក្ខនោះតាមពិត គឺជាលទ្ធផលនៃការកើតឡើងជាប់មិនដាច់នៃ បដិច្ចសមុប្បាទ ។ នេះគឺជាមូលហេតុដែលព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់បានដាស់តឿនសាវ័កទាំងឡាយរបស់ព្រះអង្គអោយពិនិត្យពិច្ច័យ និង ស្គាល់ចិត្តរបស់ពួកគេអោយជាក់ច្បាស់ ។

នៅពេលមនុស្សទាំងឡាយកើតមកភ្លាម ក្នុងលោកនេះ ពួកគេមិនទាន់
 មានឈ្មោះទេ ក្រោយពីកើតមក យើងបានដាក់ឈ្មោះអោយពួកគេ នេះគឺជាការ
 សន្មត ។ យើងផ្តល់ឈ្មោះអោយពួកគេ ដើម្បីជាប្រយោជន៍ងាយស្រួលដល់ការ
 ហៅគ្នាទៅវិញទៅមក តាមភាសាធម៌ គឺដូចតែគ្នា ។ យើងបែងចែកអ្វីៗទាំង
 អស់ដោយផ្ទុក ដើម្បីងាយស្រួលធ្វើការសិក្សានូវភាពពិតរបស់វា ។ ជាមួយ
 គ្នានេះដែរ វត្ថុទាំងអស់ គឺគ្រាន់តែជាសង្ខារប៉ុណ្ណោះ ធម្មជាតិ ពិតរបស់វា គឺថា
 វត្ថុទាំងអស់នោះកើតឡើង អាស្រ័យដោយសារហេតុ និង បច្ច័យ ។ ព្រះពុទ្ធ
 ជាម្ចាស់បានសម្តែងថា វាគឺ **អនិច្ចំ** (មិនទៀង) , **ទុក្ខំ** (ជាទុក្ខ) , **អនត្តា**
 (មិនមែនជារបស់ខ្លួន) ជាសភាវៈមិនបិតបេរទៀងទាត់ ។ យើងមិនបានយល់នូវ
 ធម៌នេះអោយប្រត័យ ។ ការយល់របស់យើងមិនបានត្រឹមត្រូវ ព្រោះហេតុដូច្នោះ
 ហើយ បានជាយើងមានទស្សនៈខុស ឯទស្សនៈខុសនោះ គឺ យើងយល់ថា សង្ខារ
 ជារបស់យើង , យើងគឺជាសង្ខារ ឬក៏ថា សុខ និង ទុក្ខ ជារបស់យើង , យើងគឺជា
 សុខ និង ទុក្ខ ។ ការយល់ឃើញដូច្នោះ គឺមិនស្គាល់ច្បាស់លាស់នៅឡើយទេ នូវ
 ធម្មជាតិពិតនៃសភាវៈទាំងអស់នោះ ។ ការពិតទៅ យើងមិនអាចបង្ខំសភាវៈ
 ទាំងអស់នេះអោយសមតាមបំណងរបស់យើងទេ វាគ្រាន់តែប្រព្រឹត្តទៅតាមធម្ម
 ជាតិរបស់វាប៉ុណ្ណោះ ។

នេះគឺជាឧទាហរណ៍ដ៏ងាយស្រួលមួយ បើសិនជាអ្នកទៅអង្គុយនៅចំ
 កណ្តាលផ្លូវធំ ដែលមានឡានតូច ធំជាច្រើនបើកបរទៅមកកាត់មុខអ្នក អ្នកមិន
 អាចខឹងនឹងរថយន្តទាំងនោះ ហើយស្រែកថា " កុំបើកមកទីនេះ! កុំបើកមក

ទីនោះ!” ទេ ។ វាជាផ្លូវធំ អ្នកមិនអាចប្រាប់ពួកគេដូច្នោះបានទេ ដូច្នោះ តើយើង
ត្រូវធ្វើដូចម្តេច ? អ្នកត្រូវតែដើរចេញពីផ្លូវ ! ផ្លូវគឺជាកន្លែងសំរាប់ឡានទាំង
ឡាយបើកបរ បើសិនជាអ្នកមិនចង់អោយឡានទៅទីនោះទេ អ្នកគឺជាមនុស្ស
មានបញ្ហាហើយ ។

វាមិនខុសពីសង្គារនោះទេ យើងនិយាយថា វាមករំខានយើង . ដូចជា
នៅពេលយើងកំពុងអង្គុយធ្វើវិបស្សនា ហើយពួកសម្លេងមួយ រួចយើងគិតថា “ អូ!
សំឡេងនោះកំពុងតែរំខានខ្ញុំទេតើ ” បើសិនជាយើងយល់ថា សំលេងនោះមក
រំខានយើង ក្រោយមកយើងនឹងមានសេចក្តីទុក្ខ ព្រោះតែសំលេងនោះ បើសិនជា
យើងស្វែងយល់អោយជ្រៅបន្តិច យើងនឹងឃើញថា វាគឺជាយើងទេ ដែលចេញ
ទៅខាងក្រៅហើយរំខានសំលេង . សំឡេង គឺគ្រាន់តែជាសំលេង បើសិនជាយើង
យល់ដូច្នោះ ក្រោយមកយើងមិនចាំបាច់ធ្វើអ្វីច្រើនទេ . យើងគ្រាន់តែបណ្តោយវា
តាមធម្មតាទៅចុះ យើងនឹងឃើញថា សំឡេងគឺជាវត្ថុមួយ ហើយយើងក៏ជាវត្ថុ
មួយដែរ ។ បុគ្គលដែលបានយល់ថា សំលេងមករំខានខ្លួន គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែល
មិនទាន់ស្គាល់ខ្លួនឯងនៅឡើយទេ គាត់មិនទាន់ស្គាល់ទាល់តែសោះ! នៅពេល
ដែលអ្នកបានស្គាល់ខ្លួនឯងហើយ ក្រោយមកអ្នកក៏មានអារម្មណ៍ធម្មតា ។ សំ
លេង គ្រាន់តែជាសំឡេង ហេតុអ្វីអ្នកចាំបាច់ប្រកាន់វា ? តាមពិតអ្នកទេ ដែល
ចេញទៅក្រៅ ហើយរំខានសំលេង នេះហើយគឺជាការស្គាល់ពិតប្រាកដ នូវការ
ពិត ។ អ្នកត្រូវតែឃើញទាំងសងខាង ក្រោយមក អ្នកនឹងអាចមានសេចក្តីស្ងប់
បើសិនជាអ្នកអាចឃើញត្រឹមតែម្ខាង ប្រាកដជាគ្មានសេចក្តីសុខទេ ។ ពេលដែល

អ្នកឃើញទាំងសងខាងរួចហើយ អ្នកអាចនឹងប្រតិបត្តិផ្លូវផ្លូវកណ្តាល (មជ្ឈិម
មនិបបទ) នេះហើយគឺជាការប្រតិបត្តិដ៏ត្រឹមត្រូវនៃផ្លូវចិត្ត ហើយគឺជាអ្វីដែល
យើងហៅថា " ការថ្លឹងថ្លែងនូវការយល់ដឹងរបស់យើង " ។

ជាមួយគ្នានេះដែរ ធម្មជាតិនៃសង្ខារទាំងអស់មិនទៀង ហើយបាត់បង់
ជាធម្មតា ប៉ុន្តែ យើងនៅតែចង់អោយក្រសោបពួកវាទុក . ចង់បានពួកវាជារបស់
យើង យើងចង់អោយពួកវាជារបស់ពិត យើងចង់ស្វែងរកការពិតក្នុងវត្ថុទាំង
ឡាយដែលមិនពិត ។ ពេលដែលបុគ្គលណាម្នាក់បានឃើញនូវសភាវៈដូច្នោះហើយ
រួចប្រកាន់មាំនូវសង្ខារនេះថាជារបស់ខ្លួន បុគ្គលនោះ នឹងដល់នូវសេចក្តីទុក្ខយ៉ាង
ពិតប្រាកដ ព្រោះហេតុដូច្នោះហើយ ទើបព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ បានទូន្មានយើងអោយ
ពិចារណានូវធម៌នេះ ។

ការប្រតិបត្តិធម៌ មិនសំខាន់លើព្រះសង្ឃ សាមណេរ ឬ គ្រហស្ថទេ . វា
សំខាន់លើការធ្វើអោយជាក់ច្បាស់នូវការយល់ដឹងរបស់យើង បើសិនជាការយល់
ដឹងរបស់យើងត្រឹមត្រូវ យើងនឹងបានទទួលនូវភាពស្ងប់យ៉ាងពិតប្រាកដ ។ មិន
ថាអ្នកសាងផ្នួស ឬ មិនសាងផ្នួសឡើយ វាដូចតែគ្នា . អ្នកទាំងអស់គ្នាមានឱកាស
ដើម្បីប្រតិបត្តិ និងពិចារណាធម៌គ្រប់ពេល ព្រោះថា យើងទាំងអស់គ្នាពិចារណា
នូវរឿងតែមួយ បើសិនជាអ្នកបាននូវភាពស្ងប់ . វាទាំងអស់ជាភាពស្ងប់តែមួយ
ជាផ្លូវតែមួយ តាមវិធីសាស្ត្រដូចគ្នា ។

ព្រោះហេតុដូច្នោះហើយ បានជាព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់មិនប្រកាន់រវាង ឧបាសវ
ឧបាសិកា និង ព្រះសង្ឃឡើយ ។ ព្រះអង្គបានបង្រៀនមនុស្សទាំងអស់អោយប្រ

តិបត្តិ ដើម្បីអោយស្គាល់នូវមុខមាត់ពិតនៃសង្ខារ នៅពេលដែលយើងបានស្គាល់
 នូវមុខមាត់ពិតរបស់វាហើយ . យើងក៏បោះបង់វាចោលភ្លាម ។ បើសិនជាយើង
 ស្គាល់នូវការពិត ភព និងជាតិ មិនអាចមានទៅឡើយ តើគ្មានជាតិ តទៅទៀត
 ដូចម្តេច ? វាគ្មានឱកាស សំរាប់ជាតិកើតឡើងទេ ព្រោះយើងបានស្គាល់យ៉ាង
 ជាក់ច្បាស់នូវមុខមាត់ពិតរបស់សង្ខារ បើសិនជាយើងអាចស្គាល់នូវការពិតនេះ
 ហើយ . យើងនឹងមានភាពស្ងប់ ។ លាភ និងការខាតបង់ គឺ ដូចតែគ្នា ព្រះពុទ្ធជា
 ម្ចាស់បានបង្រៀនយើងអោយស្គាល់ដូច្នោះ ។ " នេះ គឺជាភាពស្ងប់ . ភាពស្ងប់នេះ
 កើតពីសេចក្តីសុខ និង សេចក្តីទុក្ខ . សេចក្តីរីករាយ និង សេចក្តីសោកសៅ " ។

យើងត្រូវតែយល់ថា គ្មានហេតុផលអ្វីដែលត្រូវកើតទៀតទេ តើកើតក្នុង
 របៀបណា ? វាប្រាកដជាកើតនៅក្នុងភាពរីករាយ ។ នៅពេលដែលយើងបានអ្វី
 មួយដែលយើងពេញចិត្ត យើងក៏រីករាយ ចំពោះវត្ថុនោះ បើយើងមិនមានការ
 ប្រកាន់មាំចំពោះភាពរីករាយនោះទេ ជាតិ នឹងមិនអាចមានឡើយ . បើសិនជា
 មានការប្រកាន់មាំ " ខ្មាតិ " ប្រាកដជាកើតឡើង ដូច្នោះ បើសិនជាយើងបានអ្វី
 មួយ ហើយយើងមិនមានសេចក្តីពេញចិត្តចំពោះវា ទោះបីជាយើងបាត់បង់ក៏
 ដោយ ក៏យើងមិនសោកស្តាយដែរ នេះហើយជាលក្ខណៈនៃការមិនមានជាតិ និង
 មិនមានមរណៈ ។ ជាតិ និង មរណៈទាំងពីរត្រូវបានបង្កើតឡើង ដោយសារតែ
 ការប្រកាន់មាំ និងការពេញចិត្តក្នុងសង្ខារ ។

ព្រោះហេតុដូច្នោះហើយ បានជាព្រះពុទ្ធទ្រង់សំដែងថា " គ្មានភពទៀត
 ទេ សម្រាប់តថាគត នេះគឺជាជាតិចុងក្រោយរបស់តថាគតហើយ " ព្រោះថា ព្រះ

អង្គបានស្គាល់យ៉ាងច្បាស់នូវការគ្មានជាតិ (កំណើត) និងការគ្មានមរណៈ ហើយក៏ ជាអ្វីដែលព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់បានដាស់តឿនជាញឹកញាប់ដល់សាវ័ក ទាំងឡាយរបស់ព្រះអង្គអោយស្គាល់ ។ បើសិនជាយើងស្គាល់នូវសង្ខារ ស្គាល់នូវ មជ្ឈិមបដិបទាច្បាស់ហើយ អាចថា វាជាការប្រតិបត្តិដ៏ត្រឹមត្រូវ បើសិនជាយើង មិនស្គាល់សង្ខារ យើងមិនអាចស្គាល់នូវមជ្ឈិមបដិបទា (ផ្លូវកណ្តាល) ទេ យើង ក៏មិនអាចឆ្លងផុតនូវសេចក្តីទុក្ខបានឡើយ ។

- វិបស្សនាមានន័យថា ការធ្វើចិត្តឱ្យស្ងប់ដើម្បីឱ្យកើតបញ្ញា.....លះបង់
នូវការប្រកាន់មាំ .តាមពិត វាគ្រាន់តែជាសុខ និង ទុក្ខតែប៉ុណ្ណោះ ។ សេចក្តីសុខ
គឺជាអារម្មណ៍រីករាយក្នុងចិត្ត .សេចក្តីទុក្ខគឺជាអារម្មណ៍មិនរីករាយ ។ ព្រះពុទ្ធជា
ម្ចាស់បានទូន្មានឱ្យលះបង់សេចក្តីសុខ និង សេចក្តីទុក្ខ នេះចេញឱ្យផុតពីចិត្ត ។

ធម៌និយាយអំពីភាពស្ងប់ដ៏ក្រៃលែង

វាមានផលប្រយោជន៍សំខាន់ណាស់ដែលយើងប្រតិបត្តិព្រះធម៌ ។ បើសិនជាយើងមិនប្រតិបត្តិ .ការយល់ដឹងរបស់យើងទាំងអស់ គឺគ្រាន់តែជាការយល់ដឹងសើៗប៉ុណ្ណោះ មិនអាចស៊ីជំរៅបានទេ វាដូចជាយើងមានផ្ទៃឈើមួយកន្ត្រក់អញ្ចឹង ប៉ុន្តែ យើងមិនទាន់បានបរិភោគវានៅឡើយ ។ ទោះបីជា យើងមានផ្ទៃឈើនៅក្នុងដៃរបស់យើងក៏ដោយ ក៏យើងមិនអាចទទួលរសជាតិពីវាបានឡើយ មានតែតាមរយៈការបរិភោគមួយគត់ ទើបធ្វើឱ្យយើងស្គាល់រសជាតិរបស់វា ។

ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់មិនបានសរសើរជនទាំងឡាយណាដែលគ្រាន់តែជឿអ្នកដទៃ ហើយខ្វះភាពប្រាកដនិយមនោះទេ ។ ព្រះអង្គបានសរសើរចំពោះមនុស្សណាដែលស្គាល់ខ្លួនឯងពិតប្រាកដ ។ ឧទាហរណ៍ ដូចជាផ្ទៃឈើនោះអញ្ចឹង . បើសិនជាយើងបានភ្នក់វារួចហើយ យើងមិនចាំបាច់សួរអ្នកដទៃ ថាតើវាមានរសជាតិផ្អែម ឬក៏ជូរនោះទេ ដូច្នោះហើយ ចម្ងល់របស់យើងនៅពេលនោះគឺចប់ ។ ហេតុអ្វី បាននិយាយថាចប់ ? ព្រោះដោយសារយើងស្គាល់ការពិត ។ បុគ្គលណាម្នាក់ដែលបានយល់ច្បាស់នូវព្រះធម៌ ដូចជាដឹងនូវរសជាតិ ផ្អែម និង រសជាតិ

ជួរយ៉ាងណា ក្នុងពេលនោះ ចម្ងល់ទាំងអស់របស់បុគ្គលនោះនឹងត្រូវបានបញ្ចប់ ក៏យ៉ាងនោះដែរ ។

នៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីព្រះធម៌ ទោះបីជាយើងនិយាយច្រើន យ៉ាងណាក៏ដោយ . ជាធម្មតា មិនអាចហួសពីធម៌អរិយសច្ចៈទាំង៤ (ធម៌ពិត) នោះទេ ។ គេត្រូវតែស្គាល់សេចក្តីទុក្ខ (ទុក្ខសច្ចៈ) ស្គាល់ហេតុដែលនាំឱ្យកើត សេចក្តីទុក្ខ (សមុទ្ទយសច្ចៈ) , ស្គាល់ការរំលត់នៃសេចក្តីទុក្ខ (និរោធសច្ចៈ) និងស្គាល់ឧបាយជាគ្រឿងរំលត់នូវសេចក្តីទុក្ខ (មគ្គសច្ចៈ) ។ ធម៌ដែលយើងបាន សិក្សា ហើយប្រតិបត្តិរហូតមកដល់ពេលនេះ ប្រជុំចុះក្នុងធម៌ទាំង៤នេះនៅពេល យើងស្គាល់ធម៌ទាំង៤នេះហើយ ចម្ងល់របស់យើងគឺប្រាកដជាត្រូវបានបញ្ចប់ ។

តើធម៌ទាំង៤នេះ កើតនៅកន្លែងណា ? វាប្រាកដជាកើតនៅក្នុងកាយ និង ចិត្តនេះឯង . គ្មានកន្លែងផ្សេងក្រៅពីនេះទៀតឡើយ ។ ហេតុអ្វីបានជាធម៌ របស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទូលំទូលាយហើយជ្រាលជ្រៅម្ល៉េះ ? នេះដោយសារតែព្រះ អង្គមានបំណងជួយយើងឱ្យឆាប់ងាយយល់ក្នុងអត្ថនៃធម៌ទាំងនោះ ។

ពេលដែលព្រះសិទ្ធត្ថ បានប្រសូត្រឡើងក្នុងលោក , មុនពេលដែលព្រះ អង្គបានយល់នូវព្រះធម៌ ព្រះអង្គក៏ជាមនុស្សធម្មតាដូចយើងដែរ ។ នៅពេល

ដែលព្រះអង្គបានស្គាល់នូវទុក្ខសង្ខារ , សមុទយសង្ខារ , និរោធសង្ខារ,
និង មគ្គសង្ខារ រួចហើយ ក្រោយមកព្រះអង្គក៏បានយល់ច្បាស់នូវព្រះធម៌ ហើយ
បានត្រាស់ដឹងជា ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ។

នៅពេលណា យើងយល់ច្បាស់នូវព្រះធម៌ហើយ ពេលនោះ ទោះបីជា
យើងកំពុងស្ថិតនៅទីកន្លែងណាក៏ដោយ ព្រះធម៌នឹងនៅក្បែរយើងជានិច្ច ហើយ
យើងរឹតតែយល់ថែមទៀត នូវឱវាទរបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ ។

ពេលណាយើងយល់នូវព្រះធម៌ហើយ ពេលនោះ ព្រះពុទ្ធ ព្រះធម៌ និង
ព្រះសង្ឃ នឹងស្ថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់យើង . មានតែការប្រតិបត្តិដោយខ្លួនរបស់
យើងទេ ទើបអាចនាំឱ្យបញ្ញាកើតឡើងបាន ។

ពេលដែលមានព្រះពុទ្ធ . ព្រះធម៌ និង ព្រះសង្ឃស្ថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់
យើងហើយ មានន័យថា ទុកជាអំពើរបស់យើងល្អ ឬ អាក្រក់ក៏ដោយ ក៏យើង
អាចស្គាល់ដោយខ្លួនរបស់យើង យ៉ាងជាក់ច្បាស់ នូវធម្មជាតិពិតរបស់វា ។
ព្រោះហេតុដូច្នោះហើយ បានជាព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់បោះបង់ចោលនូវគំនិតលោកិយ
នេះ . ព្រះអង្គបានបោះបង់ចោលនូវពាក្យសរសើរ និង ពាក្យនិន្ទាទាំងនេះ ។
នៅពេលដែលមនុស្សសរសើរ ឬ ក៏និន្ទាព្រះអង្គ . ព្រះអង្គគ្រាន់តែទទួល ហើយ
ទុកដូចជាធម្មតា ។ ធម៌ទាំងពីរនេះ គឺគ្រាន់តែជាបច្ច័យលោកិយ មិនអាចធ្វើ

ឱ្យព្រះអង្គញាប់ញ័របានឡើយ ហេតុអ្វីមិនបាន ? ពីព្រោះព្រះអង្គបានស្គាល់នូវ សេចក្តីទុក្ខ ព្រះអង្គឈ្នងយល់ថា បើសិនជាព្រះអង្គជឿក្នុងពាក្យសរសើរ និង ពាក្យនិន្ទានោះ វានឹងនាំ ឱ្យព្រះអង្គមានសេចក្តីទុក្ខ ។

នៅពេលសេចក្តីទុក្ខកើតឡើង វាធ្វើឱ្យយើងខឹង . យើងមានអារម្មណ៍ មិនស្រួលឡើយ តើអ្វីជាហេតុនៃសេចក្តីទុក្ខ ? ហេតុព្រោះតែយើងមិនស្គាល់ នូវការពិត ។ ពេលដែលហេតុនេះ ប្រាកដនៅទីកន្លែងណាហើយ សេចក្តីទុក្ខ ក៏កើតឡើងនៅកន្លែងនោះដែរ . ពេលដែលវាកើតឡើង យើងមិនដឹងវិធី ដើម្បី បញ្ចប់ (ដោះស្រាយ) វា យើងព្យាយាមបញ្ចប់វាកាន់តែខ្លាំង វាកើតឡើង កាន់តែខ្លាំង ដូចជាយើងនិយាយថា " ចូរកុំរិះគន់ខ្ញុំ ឬក៏ចូរកុំស្តីបន្ទោសខ្ញុំ " ការព្យាយាមបញ្ចប់វាយ៉ាងនេះ សេចក្តីទុក្ខនៅតែកើតឡើង . វាមិនអាចឈប់ បានឡើយ ។

ព្រោះហេតុដូច្នេះហើយ ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់បានទូន្មានថា ផ្លូវដែលអាច នាំទៅរកការរំលត់នៃសេចក្តីទុក្ខនោះ ត្រូវតែប្រតិបត្តិធម៌ឱ្យកើតឡើងនៅក្នុង ចិត្តរបស់យើងផ្ទាល់ ។ ក្រោយមក យើងនឹងក្លាយជាមនុស្សម្នាក់ ដែលឃើញ ច្បាស់នូវព្រះធម៌ដោយខ្លួនរបស់យើង បើសិនជានរណាម្នាក់និយាយថា យើង ជាមនុស្សល្អ . យើងជាមនុស្សមិនល្អក៏ដោយ ក៏យើងនៅតែមិនវង្វេងក្នុងសំដី

នោះ យើងមិនភ្លេចខ្លួនឯងដែរ ។ ត្រង់ចំណុចនេះហើយគឺជាវិធីមួយ ដែលអាច
 នាំយើងឱ្យប្រាសចាកពីសេចក្តីទុក្ខ ។ " ល្អ និង អាក្រក់ " គឺគ្រាន់តែជា
 លោកិយធម៌ (ធម៌បច្ចុប្បន្ន) វាគ្រាន់តែជាភាវៈ នៃចិត្តប៉ុណ្ណោះ បើសិនជាយើង
 ចូលចិត្តពួកវា ចិត្តរបស់យើងនឹងក្លាយជាលោកិយចិត្ត . យើងប្រាកដជាធ្លាក់ក្នុង
 ភាពងងឹត ហើយពិបាកនឹងគេចចេញ បើសិនជាវាដូច្នោះ យើងមិនអាចគ្រប់គ្រង
 ខ្លួនយើងបានឡើយ ។ យើងព្យាយាមដើម្បីឈ្នះអ្នកដទៃ . ប៉ុន្តែ ការធ្វើដូច្នោះ
 យើងគ្រាន់តែចង់ឈ្នះខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះ . ប៉ុន្តែ បើសិនជាយើងអាចគ្រប់គ្រងខ្លួន
 របស់យើងបាន ក៏ដូចជាយើងអាចគ្រប់គ្រងលើអ្វីៗ ទាំងអស់បានដែរ ។
 ជាពិសេស **អាយតនៈ** ខាងក្រៅទាំង៦មាន រូប . សំឡេង . ក្លិន . រស .
 រោមដុំព្រះ និង ធម្មារម្មណ៍ ។

ពេលនេះ ខ្ញុំកំពុងនិយាយអំពីអាយតនៈខាងក្រៅ គឺវាប្រាកដដូច្នោះ
 ប៉ុន្តែ ចូរចាំថា សភាវៈខាងក្រៅ ឆ្លុះបញ្ចាំងសភាវៈខាងក្នុងផងដែរ ។ បុគ្គល
 មួយចំនួនគ្រាន់តែដឹងសភាវៈខាងក្រៅ ពួកគេមិនបានដឹងសភាវៈខាងក្នុងទេ
 ដូចជា នៅពេលយើងនិយាយថា " ត្រូវឃើញកាយនៅក្នុងកាយ " ការឃើញកាយ
 ខាងក្រៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេ យើងត្រូវតែស្គាល់កាយនៅក្នុងកាយ
 ក្រោយមក ពេលដែលយើងសង្កេតមើលចិត្ត យើងត្រូវតែស្គាល់ចិត្តនៅក្នុងចិត្ត ។

តើហេតុអ្វីបានជាយើងគួរតែសង្កេតមើលកាយ ? តើកាយនៅក្នុងកាយ
ដូចម្តេច ? នៅពេលដែលយើងនិយាយថា ស្គាល់ចិត្ត តើចិត្តនេះជាអ្វី ? បើយើង
មិនស្គាល់ចិត្ត យើងមិនអាចស្គាល់អ្វីៗនៅក្នុងចិត្តបានឡើយ មិនខុសអ្វីពីមនុស្ស
ម្នាក់ដែលមិនស្គាល់ពីសេចក្តីទុក្ខ . ហេតុនៃសេចក្តីទុក្ខ . ការរំលត់ទុក្ខ . ផ្លូវជា
គ្រឿងរំលត់ទុក្ខនោះទេ ។ ភាវៈទាំងឡាយដែលអាចជួយរំលត់នូវសេចក្តីទុក្ខ
បែរជាមិនអាចទៅវិញ ព្រោះដោយសារតែយើងវង្វេងមិនស្គាល់វា វាមិនខុសពី
យើងមានរមាស់មួយនៅលើក្បាលរបស់យើង ហើយយើងបែរទៅជាអេះជើង
របស់យើងទៅវិញ តើរមាស់អាចធូរស្រាលបានទេ .? មិនអាចទេ ! ព្រោះយើង
មិនស្គាល់កន្លែងរមាស់ ។

ក្នុងន័យនេះដែរ នៅពេលសេចក្តីទុក្ខកើតឡើង ហើយយើងមិនស្គាល់
វិធីដោះស្រាយវា យើងមិនអាចស្គាល់ការប្រតិបត្តិដែលនាំទៅរកការរំលត់ នៃ
សេចក្តីទុក្ខបានឡើយ ។

ឧទាហរណ៍ . ដូចជារាងកាយនេះ ដែលយើងគ្រប់គ្នាស្រឡាញ់ពេញចិត្ត
បើសិនជាយើងគ្រាន់តែឃើញអាការៈនៃរាងកាយខាងក្រៅ យើងមិនអាចគេច
ចេញពីសេចក្តីទុក្ខបានឡើយ ។ ហេតុអ្វីក៏មិនបាន ? ព្រោះយើងមិនទាន់ឃើញ
ខាងក្នុងនៃរាងកាយ យើងគ្រាន់តែឃើញរាងកាយខាងក្រៅ ហើយយើងក៏

សំគាល់វាថា ជាអ្វីមួយ ស្អាត សំខាន់សំរាប់យើង ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់បានសំដែងថា គ្រាន់តែឃើញប៉ុណ្ណោះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេ ។ យើងអាចឃើញខាងក្រៅតាម រយៈភ្នែករបស់យើង . ក្មេងក៏អាចឃើញវា សត្វក៏អាចឃើញវាបានដែរ វាមិន ពិបាកទាល់តែសោះ ។ រាងកាយខាងក្រៅងាយស្រួលឃើញ ក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែ នៅពេលយើងឃើញវា យើងក៏ជាប់ចិត្តនឹងវា . យើងមិនដែលស្គាល់នូវការពិត របស់វាទេ ។ ពេលដែលយើងឃើញវាភ្លាម យើងក៏ចាប់យកវា ពេលនោះហើយ វានឹងធ្វើឱ្យយើងមានសេចក្តីទុក្ខ ។

ព្រោះហេតុដូច្នោះហើយ យើងគួរតែពិនិត្យសង្កេតកាយនៅក្នុងកាយ ។ អ្វីក៏ដោយដែលមាននៅក្នុងកាយ យើងត្រូវតែបន្តពិនិត្យមើលវា បើយើងគ្រាន់ តែឃើញកាយខាងក្រៅ គឺមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេ យើងឃើញសក់ ក្រចក ជាដើម ហើយពួកវាពិតជាវត្ថុស្អាតល្អដែលធ្វើឱ្យយើងជាប់ចិត្តមែន ។ ដូច្នោះ ហើយ បានជាព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់បង្រៀនយើងឱ្យឃើញកាយខាងក្នុង . ឱ្យឃើញ កាយនៅក្នុងកាយ តើមានអ្វីនៅក្នុងកាយ ? ចូរពិនិត្យឱ្យល្អិតល្អន់ ។ យើងនឹង ឃើញវត្ថុជាច្រើននៅខាងក្នុងដែលធ្វើឱ្យយើងភ្ញាក់ផ្អើល . ព្រោះថា ថ្វីបើពួកវា វិតនៅក្នុងខ្លួនយើងក៏ដោយ យើងមិនដែលឃើញពួកវាឡើយ ។ នៅពេល

ណាក៏ដោយ យើងដើរ ឬ អង្គុយ យើងតែងតែយកពួកវាទៅជាមួយជានិច្ច ប៉ុន្តែ យើងនៅតែមិនស្គាល់ពួកវាទាល់តែសោះ ។

មិនខុសអ្វី ដូចជាយើងទៅសួរសុខទុក្ខបងប្អូនរបស់យើង ហើយពួកគេ បានឱ្យកាដូមួយដល់យើង ។ យើងក៏ទទួលយកវា ហើយដាក់វាក្នុងកាតាប របស់យើង ក្រោយមកយើងចាកចេញ ដោយមិនបានបើកវាមើល ថាតើមានអ្វី នៅខាងក្នុង ។ ក្រោយមក ពេលដែលយើងបើកវាមើល វាពេញទៅដោយ ពស់ពិស ! កាយរបស់យើងក៏ដូច្នោះដែរ បើសិនជា យើងគ្រាន់តែឃើញសំបក ខាងក្រៅនៃរាងកាយ យើងនិយាយថា វាស្អាត . ល្អ គួរជាទីពេញចិត្ត យើងភ្លេច ខ្លួនរបស់យើង យើងភ្លេច **អនិច្ចំ** (ភាពមិនទៀង) **ទុក្ខំ** (ភាពជាទុក្ខ) **អនត្តា** (ភាពមិនមែនជារបស់ខ្លួន) ។ បើសិនជា យើងពិនិត្យឱ្យល្អិតល្អន់ក្នុង រាងកាយនេះ វាប្រាកដជារបស់បដិកូល (វត្ថុគួរស្អប់ខ្ពើម) ។

បើយើងពិនិត្យមើលតាមសភាពពិត ដោយមិនលាយឡំអ្វីក្រៅពីនេះ យើងនឹងឃើញថា វាគួរឱ្យអាណិត និង នឿយណាយណាស់ ការឃើញដូច្នោះ **និព្វិទា** (សេចក្តីចុះច្រាន់) នឹងកើតឡើង អារម្មណ៍ នៃភាពចុះច្រាន់នេះ មិន មែនមានន័យថា យើងមិនពេញចិត្តលោកិយនេះ ឬក៏ អ្វីផ្សេងទៀតនោះទេ ។ តាមពិត ចិត្តរបស់យើងឈប់ត្រូវការ ហើយក៏បោះបង់ចោល យើងឃើញវត្ថុ

ទាំងឡាយនោះមិនសំខាន់ , មិនអាចយកធ្វើជាទីពឹងបាន . ប៉ុន្តែ វត្ថុទាំងឡាយ
នោះ គ្រាន់តែកើតឡើងតាមធម្មជាតិរបស់វាតែប៉ុណ្ណោះ ។ មិនថាយើងសើច ឬក៏
យំទេ វាគ្រាន់តែប្រព្រឹត្តទៅតាមភាវៈរបស់វា ដូចជា វត្ថុទាំងឡាយដែលមិនមាំ
តិនៅតែមិនមាំ , វត្ថុទាំងឡាយដែលមិនស្អាត គឺនៅតែមិនស្អាត ។

ព្រោះហេតុដូច្នោះហើយ បានជាព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់សំដែងថា នៅពេល
ចិត្តរបស់យើងប៉ះនឹងភ្នែក សំឡេង ក្លិន រស ជោដ្ឋព្វៈ ធម្មារម្មណ៍ យើងគួរ
តែបណ្តោយតាមវា ។ នៅពេលត្រចៀកទាំងគូញសំឡេង សូមបណ្តោយតាម
ពួកវាចុះ នៅពេលច្រមុះធំក្លិន សូមឱ្យវាធំចុះ ...ដោយគ្រាន់តែដាក់វា នៅត្រង់
ច្រមុះ! នៅពេលជោដ្ឋព្វៈកើតឡើង សូមបោះបង់ចោលការពេញចិត្ត និងការ
មិនពេញចិត្ត ។ សូមឱ្យពួកវាត្រឡប់ទៅរកកន្លែងដើម របស់ពួកវាចុះ
ទាំងធម្មារម្មណ៍ក៏ដូច្នោះដែរ សភាវៈទាំងអស់នេះ គ្រាន់តែឱ្យពួកវាប្រព្រឹត្តទៅ
តាមដំណើររបស់ពួកវា នេះចាត់ទុកថា ជាការយល់គ្រប់គ្រាន់ហើយ ។
មិនថាសេចក្តីសុខ ឬ ទុក្ខទេ វាជាភាវៈតែមួយ ត្រង់ចំណុចនេះ លោក ហៅថា
" វិបស្សនា " ។

វិបស្សនាមានន័យថា ការធ្វើចិត្តឱ្យស្ងប់ ដើម្បីឱ្យកើតបញ្ញា...ចំណុចនេះ
ទាមទារឱ្យយើងប្រតិបត្តិផ្លូវកាយ និង ផ្លូវចិត្ត ដើម្បីឱ្យឃើញហើយស្គាល់នូវ

ផស្សៈដែលកើតឡើងតាមកាយ សំឡេង រសជាតិ ក្លិន ផោដ្ឋព្វ និង ចម្មារម្មណ៍ ហើយលះបង់នូវការប្រកាន់មាំ ព្រោះថា វាគ្រាន់តែជាសុខ និង ទុក្ខ ប៉ុណ្ណោះ សុខក៏សុខវេទនានៅក្នុងចិត្ត ទុក្ខក៏ទុក្ខវេទនានៅក្នុងចិត្ត ។ ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ បាន បង្រៀនយើងឱ្យកាត់ផ្តាច់សុខ និង ទុក្ខនេះ ចេញឱ្យផុតពីចិត្ត ។ ចិត្តជាសភាវៈ ដែលដឹង ។ វេទនាគឺជាលក្ខណៈ របស់សុខ និង ទុក្ខ ពេញចិត្ត និង មិនពេញចិត្ត ។ នៅពេលចិត្តជាប់ជំពាក់ក្នុងវត្ថុទាំងនេះ យើងនិយាយថា ចិត្តប្រកាន់មាំ ឬក៏ ចាប់ យកនូវសុខ និង ទុក្ខ ដោយសំគាល់ថា ជាវត្ថុមានតំលៃ ។ ការប្រកាន់មាំនោះ គឺជាសកម្មភាពចិត្ត ហើយសេចក្តីសុខ និង ទុក្ខនោះគឺជាវេទនា ។

នៅពេលយើងនិយាយថា ព្រះពុទ្ធបានបង្រៀនយើង ឱ្យកាត់ផ្តាច់ចិត្ត ពី អារម្មណ៍ មិនមែនមានន័យថា ព្រះអង្គឱ្យបោះបង់ចោលពួកវា ទៅកន្លែង ផ្សេងទេ ។ ព្រះអង្គចង់មានន័យថា " ចិត្តត្រូវ ស្គាល់សុខ និង ស្គាល់ទុក្ខ " ឱទាហរណ៍ នៅពេលយើងអង្គុយធ្វើសមាធិ ហើយចិត្តយើងបានដល់នូវភាពស្ងប់ ក្រោយមក សុខ និងទុក្ខកើតឡើង ប៉ុន្តែ វាមិនអាចជ្រៀតចូលក្នុងចិត្តរបស់យើង បានឡើយ នេះហើយគឺជាការកាត់ផ្តាច់អារម្មណ៍ពីចិត្ត ។ យើងអាចប្រៀបធៀប វាទៅនឹងប្រេង និងទឹកនៅក្នុងដប វាមិនអាចចូលគ្នាបានឡើយ ទោះបីជាអ្នក

ព្យាយាមបញ្ចូលវាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏ប្រេងនៅជាប្រេង ហើយទឹកនៅតែជាទឹក ហេតុអ្វីបានជាដូច្នោះ ? ពីព្រោះវាមានអង្គធាតុខុសគ្នា ។

ភាវៈនៃចិត្តពិតប្រាកដគឺគ្មានសុខ និង ទុក្ខទេ នៅពេលអារម្មណ៍ប្រសព្វ ជាមួយចិត្ត សុខ និង ទុក្ខក៏កើតឡើង ។ បើសិនជាយើងមានសតិ ក្រោយមក យើងសំគាល់អារម្មណ៍រីករាយ គ្រាន់តែជាអារម្មណ៍រីករាយប៉ុណ្ណោះ ។ ចិត្តដែល ស្គាល់ដូច្នោះ នឹងមិនកាន់យកវាឡើយ សេចក្តីសុខគឺស្ថិតនៅទីនោះ ប៉ុន្តែ វានៅ ខាងក្រៅ ចិត្តមិនមែនដេកត្រាំក្នុងចិត្តឡើយ ចិត្តស្គាល់វាយ៉ាងជាក់ច្បាស់ ។

បើយើងកាត់ផ្តាច់សេចក្តីទុក្ខ ចេញឱ្យផុតពីចិត្ត តើនោះមានន័យថា គ្មានសេចក្តីទុក្ខ ដោយសារយើងមិនស្គាល់វាឬ ? បាទ! យើងស្គាល់វា ប៉ុន្តែ យើងសំគាល់ចិត្ត ថាជាចិត្ត , អារម្មណ៍ ថាជាអារម្មណ៍ ។

យើងមិនប្រកាន់មាំចំពោះអារម្មណ៍នោះ ឬក៏អោបក្រសោបវាទុក ឡើយ ។ ព្រះពុទ្ធបានកាត់ផ្តាច់នូវភាវៈទាំងអស់នេះ តាមរយៈបញ្ញា តើព្រះអង្គ មានសេចក្តីទុក្ខឬទេ ? ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់បានស្គាល់នូវភាវៈនៃសេចក្តីទុក្ខ ប៉ុន្តែ ព្រះអង្គមិនបានប្រកាន់វាមាំទេ ដូច្នោះ យើងអាចនិយាយថា ព្រះអង្គ បានកាត់ ផ្តាច់នូវសេចក្តីទុក្ខអស់ហើយ ។ មានសេចក្តីសុខផងដែរ ប៉ុន្តែ ព្រះអង្គសំគាល់ នូវសេចក្តីសុខនោះ ថាជាថ្នាំពុល បើសិនជាយើងមិនស្គាល់មុខមាត់របស់វា ។

ព្រះអង្គមិនប្រកាន់សេចក្តីសុខ ថាជារបស់ខ្លួនព្រះអង្គឡើយ សេចក្តីសុខនៅទី
នោះ តាមរយៈការប្រាស្រ័យ ប៉ុន្តែ វាមិនទិតនៅក្នុងចិត្តរបស់ព្រះអង្គទេ ព្រោះ
ហេតុដូច្នេះហើយ យើងអាចនិយាយថា ព្រះអង្គបានកាត់ផ្តាច់នូវសុខ និង ទុក្ខ
ឱ្យចេញផុតពីចិត្តរបស់ព្រះអង្គហើយ ។

នៅពេលយើងនិយាយថា ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ និង ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំង
ឡាយគ្រប់ព្រះអង្គបានកំចាត់នូវកិលេស . វាមិនមែនមានន័យថា ព្រះអង្គបាន
កំចាត់បង់ទាំងអស់នោះទេ ។ បើសិនព្រះអង្គបានកំចាត់បង់នូវកិលេសទាំងអស់
នោះមែន ម៉្លោះបច្ចុប្បន្ននេះ យើងមិនមានកិលេសទេ ។ តាមពិត ព្រះអង្គ មិនបាន
កំចាត់បង់នូវកិលេសទាំងនេះទេ . ប៉ុន្តែ នៅពេលព្រះអង្គបានស្គាល់មុខមាត់
កិលេសថា ពួកវាជាអ្វីនោះ ព្រះអង្គក៏បានបោះបង់ចោល ។ មនុស្សល្ងង់ខ្លៅតែង
ចាប់យកវា ប៉ុន្តែ ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយ គ្រប់ព្រះអង្គ បានស្គាល់កិលេស
នៅក្នុងចិត្តរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ ថាជាថ្នាំពុលទៅវិញ ដូច្នេះហើយព្រះអង្គ ក៏កំចាត់
បង់វាចោល ព្រះអង្គកំចាត់បង់ភាវៈទាំងឡាយ ដែលនាំឱ្យព្រះអង្គដល់នូវសេចក្តី
ទុក្ខ ព្រះអង្គមិនបានកំចាត់កិលេសទេ ។ បុគ្គលដែលមិនស្គាល់នូវចំណុចនេះ
តែងឃើញសភាវៈមួយចំនួន ដូចជា សេចក្តីសុខសំគាល់ថា ល្អ ហើយក្រោយមក

ក៏ចាប់យកវា ប៉ុន្តែ ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់គ្រាន់តែស្គាល់វា ក្រោយមកក៏បោះបង់ចោល
ទៅវិញ ។

ប៉ុន្តែ នៅពេលវេទនាកើតឡើងចំពោះយើង យើងក៏ពេញចិត្តវា . នោះ
គឺ ចិត្តប្រកាន់យកសុខ និង ទុក្ខ ប៉ុន្តែ ពួកវាគឺជាវត្ថុពីរផ្សេងគ្នា សុខវេទនា និង
ទុក្ខវេទនា គឺជា លោកិយធម៌ ។ បើសិនជាចិត្ត ស្គាល់នូវចំណុចនេះ វាអាច
ថ្លឹងថ្លែងនូវសុខ និង ទុក្ខ ហេតុអ្វី ? ពីព្រោះចិត្តស្គាល់នូវការពិតនៃវត្ថុទាំងនេះ ។
មនុស្សមួយចំនួនមិនស្គាល់វា យល់ថា វាមានតម្លៃផ្សេងគ្នា ប៉ុន្តែ ចំពោះបុគ្គល
ដែលស្គាល់ យល់ថា វាមានតម្លៃស្មើគ្នា ។ បើសិនជាអ្នកប្រកាន់ម៉ានឹងសេចក្តី
សុខ វានឹងជាដើមកំណើតនៃសេចក្តីទុក្ខ នៅពេលខាងក្រោយ ព្រោះថា សេចក្តី
សុខមិនមែនថិតវេរឡើយ វាប្រែប្រួលគ្រប់ពេល ។ នៅពេលសេចក្តីសុខបាត់
បង់ សេចក្តីទុក្ខក៏កើតឡើង ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់បានស្វែងយល់ថា ដោយសារ សុខ
និងទុក្ខទាំងពីរ គឺជាទុក្ខដូច្នោះហើយ ទើបបានជាវាមានតម្លៃដូចគ្នា ។ នៅពេល
សេចក្តីសុខកើតឡើង ព្រះអង្គគ្រាន់តែបណ្តោយវាតាមធម្មតា ។ ព្រះអង្គមាន
សម្មាបដិបត្តិ (ការប្រតិបត្តិត្រឹមត្រូវ) ព្រះអង្គបានស្វែងយល់ថា វត្ថុទាំងពីរនេះ
មានតម្លៃ និងគុណវិបត្តិដូចគ្នា វាថិតនៅក្រោម **អនិច្ចលក្ខណៈធម៌** អនិច្ចំ ទុក្ខំ
អនត្តា ។ នៅពេលកើតឡើង វាតែងតែយល់ដល់នូវភាពចាស់ជរា ព្យាទិ

និងមរណៈ ជាធម្មតា នៅពេលព្រះអង្គ ឃើញដូច្នោះ សម្មាទិដ្ឋិក៏បានកើតឡើង .
ហើយផ្លូវនៃការប្រតិបត្តិដ៏ត្រឹមត្រូវក៏កាន់តែច្បាស់ឡើងដែរ ។ មិនថាប្រភេទ
នៃអារម្មណ៍ ឬក៏ការគិតអ្វីទេ ដែលកើតឡើងក្នុងចិត្តរបស់ព្រះអង្គនោះ ព្រះអង្គ
បានសំគាល់វាថា គ្រាន់តែជារឿងជាប់មិនដាច់នៃសុខ និង ទុក្ខតែប៉ុណ្ណោះ . ព្រះ
អង្គ មិនបានប្រកាន់មាំចំពោះវាទេ ។

នៅពេល ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់បានត្រាស់ដឹងថ្មីៗ ព្រះអង្គបានសំដែងធម៌
ទេសនា អំពី ការបណ្តោយខ្លួនក្នុងសេចក្តីសប្បាយ និង ការបណ្តោយខ្លួនក្នុង
សេចក្តីទុក្ខ ។ ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ! ការបណ្តោយខ្លួន ក្នុងសេចក្តីសប្បាយ គឺជា
ផ្លូវចូរលុង ការបណ្តោយខ្លួនក្នុងសេចក្តីទុក្ខ គឺជាផ្លូវតឹងតែង ។ ផ្លូវទាំងពីរនេះ
គឺជាវត្ថុពិរដែលមកវិខានដល់ការប្រតិបត្តិរបស់ព្រះអង្គ រហូតដល់ថ្ងៃដែលព្រះ
អង្គបានត្រាស់ដឹង ព្រោះថា នៅពេលដំបូង ព្រះអង្គមិនបានបោះបង់ចោលវាទេ
ក្រោយពីព្រះអង្គបានស្គាល់វាហើយ ព្រះអង្គក៏បោះបង់ចោលទៅ ព្រោះហេតុ
ដូច្នោះហើយ ទើបព្រះអង្គអាចសំដែងធម៌នេះជាលើកដំបូងដល់ភិក្ខុទាំងឡាយ ។

ព្រោះហេតុដូច្នោះហើយ យើងនិយាយថា អ្នកធ្វើវិបស្សនា មិនគួរដើរ
លើផ្លូវសុខ និង ទុក្ខទេ . ប៉ុន្តែ គាត់ត្រូវតែស្គាល់វាផងដែរ ។ ពេលដែលគាត់
បានស្គាល់នូវការពិតនៃសេចក្តីទុក្ខហើយ គាត់ នឹងស្គាល់នូវហេតុដែលនាំឱ្យកើត

ទុក្ខ . ការរំលត់នៃសេចក្តីទុក្ខ និងផ្លូវជាគ្រឿងរំលត់នូវសេចក្តីទុក្ខ ។ ចំណែកដ
ផ្លូវក្រៅពីសេចក្តីទុក្ខនោះ គឺ **វិបស្សនា** ការដម្កល់ខ្លួនរបស់យើង ឱ្យវិវត្តទៅជា
ធម្មតា ដើម្បីញ៉ាំងសតិឱ្យកើតឡើង ។

សតិគឺការដឹង ឬក៏វត្តមាននៃចិត្ត ឥឡូវនេះ អ្វីដែលយើងកំពុងគិត អ្វី
ដែលយើងកំពុងធ្វើ តើយើងមានអ្វី ក្នុងពេលឥឡូវនេះ ? ចូរសង្កេតដូច្នោះ យើង
ប្រាកដជាដឹងថា តើយើងកំពុងរស់នៅដូចម្តេច ? នៅពេលដែលយើងបាន
ប្រតិបត្តិដូច្នោះហើយ បញ្ហាប្រាកដជាអាចកើតឡើង ។ យើងអាចពិចារណា
និង សង្កេតមើលគ្រប់ពេលនូវរាល់ឥរិយាបថរបស់យើងទាំងអស់ . នៅពេលដែល
អារម្មណ៍កើតឡើងចំពោះអ្វីដែលយើងចូលចិត្ត, យើងក៏អាចដឹងវា ប៉ុន្តែ យើង
មិនប្រកាន់វាថា ជាអ្វីមួយសំខាន់សំរាប់យើង វាគ្រាន់តែជាសុខប៉ុណ្ណោះ ។ នៅ
ពេលសេចក្តីទុក្ខកើតឡើង យើងដឹងថា វាជាប់ក្នុងសេចក្តីទុក្ខ វាមិនមែនជា
ផ្លូវនៃអ្នកវិបស្សនាទេ ។

នេះគឺជាអ្វីដែលយើងហៅថា ការកាត់ផ្តាច់ចិត្តពីវេទនា បើសិនជាយើង
យល់ច្បាស់ហើយ យើងនឹងមិនជាប់ជំពាក់ឡើយ យើងគ្រាន់តែបណ្តោយវាតាម
ធម្មតា យើងនឹងក្លាយជា " អ្នកត្រាស់ដឹង " ។ ចិត្ត និង អារម្មណ៍ ប្រៀបដូចជា
ប្រេង និង ទឹក នៅក្នុងដបជាមួយគ្នា ប៉ុន្តែ វាមិនរលាយចូលគ្នាទេ ។ ទោះបីជា

យើងឈឺ ឬ មានទុក្ខក៏ដោយ យើងនៅតែស្គាល់អារម្មណ៍ថា ជាអារម្មណ៍ ចិត្ត ថា ជាចិត្ត យើងស្គាល់ភាពពិបាក និង ភាពងាយស្រួល ប៉ុន្តែ យើងមិនយកចិត្តទុក ដាក់ចំពោះវា យើងវិចិតនៅអាស្រ័យលើភាពស្ងប់ប៉ុណ្ណោះ ភាពស្ងប់ គឺជាធម៌ ប្រាសចាកភាពពិបាក និង ភាពងាយស្រួល ។

អ្នកគួរតែយល់ដូច្នោះ ព្រោះថា បើសិនជាអ្នកមិនមានភាពប្រាកដនិយម ចំពោះខ្លួនឯងទេ អ្នកប្រាកដជាពុំមានទីពឹងច្បាស់លាស់ឡើយ អ្នកត្រូវតែរស់នៅ ដូច្នោះ គឺការរស់នៅដោយគ្មានសេចក្តីសុខ និង ដោយគ្មានសេចក្តីទុក្ខ អ្នកអាចវិចិត នៅដោយត្រឹមតែការស្គាល់ អ្នកមិនចាំបាច់ប្រកាន់យកវាទេ ។

នៅពេលណា យើងមិនទាន់យល់ច្បាស់នូវធម៌ទាំងនេះទេ យើងហាក់ ដូចជាចំឡែក ប៉ុន្តែ វាមិនបញ្ហាទេ យើងត្រូវតែតាំងចិត្តពិចារណាទៅទៀត ។ ចិត្ត គឺគ្រាន់តែជាចិត្ត ។ ចិត្តតែងប្រទះនូវសុខ និង ទុក្ខ យើងគ្រាន់តែសំគាល់វា ថា ជាសភាវៈធម្មតា គ្មានអ្វីប្លែកទាល់តែសោះ ។ វាដាច់ដោយឡែកពីគ្នា មិន អាចលាយឡំចូលគ្នាបានឡើយ បើសិនវាទាំងអស់លាយឡំចូលគ្នា យើងមិនអាច ស្គាល់វាបានឡើយ ។ ឧទាហរណ៍ដូចជា យើងរស់នៅក្នុងផ្ទះអញ្ចឹង ផ្ទះ និង អ្នក គ្រប់គ្រងផ្ទះ គឺទាក់ទងគ្នា ប៉ុន្តែ ដាច់ដោយឡែកពីគ្នា បើសិនជាមានគ្រោះថ្នាក់ កើតឡើងនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើង យើងតែងតែមានការព្រួយបារម្ភ ពីព្រោះ យើង

ត្រូវតែការពារវាពីគ្រោះថ្នាក់នោះ ប៉ុន្តែ បើសិនជាផ្ទះត្រូវភ្លើងឆេះ យើងត្រូវតែ
គេចចេញពីផ្ទះ បើសិនជាអារម្មណ៍មិនពេញចិត្តកើតឡើង យើងក៏គេចចេញពី
វាដែរ ។ ដូចជាផ្ទះនោះអញ្ចឹង នៅពេលយើងដឹងថា វាមានភ្លើងឆេះពេញទំហឹង
យើងក៏រត់គេចចេញពីវា ។ វាជាបញ្ហាផ្សេងគ្នា . ផ្ទះ គឺជាបញ្ហាមួយ ឯអ្នកគ្រប់
គ្រងផ្ទះ គឺជាបញ្ហាមួយ ។

យើងនិយាយថា យើងព្យួរចិត្ត និង អារម្មណ៍តាមវិធីនេះ ប៉ុន្តែតាម
ពិតទៅ វាដាច់ដោយឡែកពីគ្នារួចទៅហើយ ការយល់ដឹងរបស់យើង គឺគ្រាន់តែ
ឱ្យស្គាល់នូវភាពផ្សេងគ្នានៃធម្មជាតិនេះ ដោយយោងតាមភាពពិតតែប៉ុណ្ណោះ
នៅពេលដែលយើងនិយាយថា វាមិននៅដាច់ដោយឡែកពីគ្នា ដោយសារតែ
យើងកំពុងតែប្រកាន់វាមាំ តាមរយៈអវិជ្ជា ។

ព្រោះហេតុដូច្នេះហើយ ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់បានប្រាប់យើងឱ្យធ្វើវិបស្សនា
ការប្រតិបត្តិវិបស្សនានេះ សំខាន់ណាស់ ។ ត្រឹមតែដឹងតាមបញ្ហា គឺមិនទាន់គ្រប់
គ្រាន់នៅឡើយទេ ។ ការយល់ដឹងដែលកើតមកពីការប្រតិបត្តិដោយមានចិត្តស្ងប់
និងចំណេះដឹងដែលបានមកពីការសិក្សា គឺមិនដូចគ្នាទេ ។ ចំណេះដឹង ដែល
បានមកពីការសិក្សា គឺមិនមែនជាការយល់ដឹងពិតប្រាកដនៃចិត្តរបស់យើងទេ ។
ចិត្តព្យាយាមសំគាល់ ហើយរក្សាចំណេះដឹងនេះ តើហេតុអ្វី បានជាយើងព្យា

យាមរក្សាវា ? ប្រាកដជាខ្លាចវាបាត់ ក្រោយមក នៅពេលដែលវាបាត់ យើង
ក៏សោកស្តាយ ។

បើសិនជាយើងស្គាល់ពិតប្រាកដ ក្រោយពីមានការបាត់បង់ទៅ យើងក៏
បណ្តោយវាទៅតាមចម្មតា ។ យើងស្គាល់មុខមាត់សភាវៈទាំងនោះ ហើយយើង
ក៏មិនភ្លេចខ្លួនឯង ។ ទោះបីជា យើងឈឺក៏ដោយ ក៏យើងមិនវង្វេងក្នុងភាវៈទាំង
នោះដែរ ។ មនុស្សមួយចំនួន គិតថា " ឆ្នាំនេះ ខ្ញុំឈឺពេញមួយឆ្នាំ ខ្ញុំមិនអាចធ្វើ
វិបស្សនាបានឡើយ " បុគ្គលអ្នកពោលដូច្នោះ គឺជាមនុស្សគម្រក់ពេញទី បុគ្គល
ដែលឈឺ ឬហៀបនឹងស្លាប់ គួរតែស្វាធ្យាយក្នុងការប្រតិបត្តិរបស់ខ្លួន ។ បុគ្គល
ម្នាក់ដែលនិយាយថា គាត់មិនមានពេលវេលា ដើម្បីធ្វើវិបស្សនា ដោយសារមក
ពីគាត់ឈឺ , គាត់មានសេចក្តីទុក្ខ , គាត់ខ្វះការជឿជាក់លើខ្លួនឯង ហេតុដូច្នោះ
ហើយ បានជាគាត់មានអារម្មណ៍ថា គាត់មិនអាចធ្វើវិបស្សនាបាន , បើសិនជា
យើងគិតដូច្នោះ រឿងទាំងឡាយនៅក្នុងលោកនេះ សុទ្ធតែពិបាកទាំងអស់ ។ ព្រះ
ពុទ្ធជាម្ចាស់មិនបានទូន្មានដូច្នោះទេ ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់បានសំដែងថា រឿងទាំង
នោះហើយ គឺជាចំណុច ដើម្បីធ្វើវិបស្សនា នៅពេលដែលយើងឈឺ ឬក៏ហៀប
នឹងស្លាប់នោះ គឺជាពេលដែលយើងអាចស្គាល់ និងឃើញនូវភាពពិតយ៉ាងពិត
ប្រាកដ ។ បុគ្គលមួយចំនួនទៀតនិយាយថា ពួកគេគ្មានពេល ដើម្បីធ្វើវិបស្សនាទេ

ព្រោះពួកគេរស់ខ្លាំងពេក ជួនកាលគ្រូបង្រៀននៅសាលាមកលេងខ្ញុំ ។ ពួកគេនិយាយថា ពួកគេមានកិច្ចការច្របូកច្របល់ជាច្រើន ដូច្នោះហើយ គ្មានពេលដើម្បីធ្វើវិបស្សនាទេ ខ្ញុំក៏សួរពួកគេថា "នៅពេលអ្នកកំពុងបង្រៀន តើអ្នកមានពេលដកដង្ហើមដែរឬទេ ? " ពួកគេឆ្លើយថា " បាទ មាន " ដូច្នោះ តើអ្នកមានពេលដកដង្ហើមដូចម្តេច បើកិច្ចការរបស់អ្នកមមាញឹក និង ច្របូកច្របល់យ៉ាងនេះ ? ចំណុចនេះហើយ ដែលធ្វើឱ្យអ្នកកាន់តែឆ្ងាយពីព្រះធម៌ " ។

តាមពិត ការប្រតិបត្តិនេះ គឺគ្រាន់តែស្តីអំពីចិត្ត និងអារម្មណ៍របស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះ វាមិនមែនជាអ្វីមួយដែលអ្នកត្រូវតែដេញតាម ឬក៏ពុះពារតស៊ូនោះទេ ។ ការដកដង្ហើមនៅតែបន្ត ក្នុងខណៈពេល ដែលយើងកំពុងតែធ្វើការ , ចំណែកធម្មជាតិ នៅតែគ្រប់គ្រងដំណើររបស់វា អ្វីទាំងអស់ដែលយើងត្រូវធ្វើ គឺគ្រាន់តែជាការព្យាយាមឱ្យដឹងតែប៉ុណ្ណោះ ។ សូមបន្តការព្យាយាមពិនិត្យមើលខាងក្នុងដូច្នោះ រហូតទាល់តែយើងអាចឃើញយ៉ាងជាក់ច្បាស់ ការធ្វើវិបស្សនា គឺដូច្នោះឯង ។

បើសិនជាយើងមានសតិគ្រប់ពេល មិនថាការងារអ្វី ដែលយើងកំពុងធ្វើទេ វានឹងជាឧបករណ៍មួយដែលអាចជួយយើងឱ្យស្គាល់ត្រូវ ហើយនិង ខុសយ៉ាងពិតប្រាកដ ។ យើងមានពេលជាច្រើន ដើម្បីធ្វើវិបស្សនា ប៉ុន្តែ យើងមិន

ទាន់យល់ច្បាស់នូវការប្រតិបត្តិ ។ នៅខណៈពេលដែលដេក យើងដកដង្ហើម
ពេលបរិភោគ ក៏ដកដង្ហើម តើមែនទេ ? ហេតុអ្វី យើងមិនមានពេល ដើម្បីធ្វើ
វិបស្សនា ? នៅកន្លែងណាក៏ដោយដែលយើងស្ថិតនៅ យើងក៏ដកដង្ហើមនៅ
កន្លែងនោះ ។ បើសិនជាយើងគិតដូច្នោះ អាចថា ជីវិតរបស់យើងមានតម្លៃច្រើន
ដូចជាការដកដង្ហើមរបស់យើងអញ្ចឹងដែរ នៅកន្លែងណាក៏ដោយដែលយើងស្ថិត
នៅ យើងប្រាកដជាមានពេលវេលា នៅកន្លែងនោះដែរ ។

រាល់ការគិតទាំងអស់ទាក់ទងខាងផ្លូវចិត្ត មិនមែនទាក់ទងខាងផ្លូវកាយ
ទេ ព្រោះហេតុដូច្នោះហើយ យើងចាំបាច់ត្រូវតែមានសតិ . ក្រោយពីយើងមាន
សតិ យើងនឹងអាចស្គាល់ត្រូវ និងខុសបានគ្រប់ពេល ។ ការឈរ . ការដើរ . ការ
អង្គុយ និង ការដេក សុទ្ធតែចំណាយពេលវេលាច្រើនទាំងអស់ ប៉ុន្តែ យើងមិនដឹង
នូវរបៀបដើម្បីប្រើប្រាស់ពេលវេលាឱ្យបានត្រឹមត្រូវទាល់តែសោះ . សូមសង្កេត
នូវចំណុចនេះ ឱ្យបានល្អិតល្អន់ ។

យើងមិនអាចគេចចេញពីអារម្មណ៍បានទេ យើងត្រូវតែស្គាល់វា ។
អារម្មណ៍គ្រាន់តែជាអារម្មណ៍ . សុខគ្រាន់តែជាសុខ . ទុក្ខគ្រាន់តែជាទុក្ខ ពួកវា
មានត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះឯង ដូច្នោះ ហេតុអ្វី យើងត្រូវប្រកាន់ពួកវាមាំ ? បើសិនជា

ចិត្តឆ្លាតវៃ ចិត្តគ្រាន់តែស្គាល់វា តែមិនប្រកាន់ទុក ចំណុចនេះគឺល្អមគ្រប់គ្រាន់ អាចជួយឱ្យយើងកាត់ផ្តាច់អារម្មណ៍ចេញពីចិត្តបានដោយងាយ ។

បើសិនជាយើងសង្កេតដូច្នោះ ម្តងហើយម្តងទៀត ចិត្តនឹងរកឃើញនូវ ការរំដោះខ្លួន ឬក៏ការគេចចេញ ប៉ុន្តែ វាមិនមែនជាការគេចចេញ តាមរយៈអវិជ្ជា នោះទេ ចិត្តបានបោះបង់ចោលក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែ វានៅតែស្គាល់ ។ ចិត្តមិនមែន បោះបង់ចោលតាមរយៈភាពល្ងង់ខ្លៅនោះទេ . មិនមែនដោយសារ ចិត្តមិនចង់ឱ្យ វត្ថុទាំងឡាយប្រព្រឹត្តតាមធម្មជាតិរបស់វាទេ ។ ចិត្តបោះបង់ចោលវា ដោយសារ តែចិត្តបានស្គាល់ តាមរយៈការពិត នេះហើយគឺជាការស្គាល់ធម្មជាតិពិតដែលវិក័ត នៅជុំវិញខ្លួនយើង ។

នៅពេលយើងស្គាល់ចំណុចនេះ យើងគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្គាល់ចិត្ត ច្បាស់ . ស្គាល់ចេតនិកច្បាស់ ។ នៅពេលយើងស្គាល់ចេតនិកច្បាស់ យើងក៏ អាចស្គាល់លោកិយនេះច្បាស់ផងដែរ ។ ការស្គាល់ដូច្នោះ ព្រះពុទ្ធលោកត្រាស់ថា ជាមនុស្ស " អ្នកស្គាល់នូវលោកិយ " ព្រះពុទ្ធជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ នូវលោកិយនេះ តាមរយៈភាពពិបាករបស់វា ។ លោកិយនេះ ច្របូកច្របល់ខ្លាំង ណាស់ តើព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់អាចស្គាល់វា ដូចម្តេចបាន ? នៅត្រង់នេះ យើងគួរតែ យល់ថា ធម៌ដែលព្រះពុទ្ធបង្រៀន មិនមែនហួសពីសមត្ថភាពរបស់យើងទេ

គ្រប់ឥរិយាបថរបស់យើងទាំងអស់ យើងត្រូវតែមានសតិសម្បជញ្ញៈ ហើយនៅ
ពេលយើងអង្គុយធ្វើវិបស្សនា យើងត្រូវតែរក្សាវាឱ្យខ្ជាប់ខ្ជួន ។

យើងអង្គុយធ្វើវិបស្សនា ដើម្បីធ្វើឱ្យមានភាពស្ងប់ និង ដើម្បីបង្កើត នូវ
កម្លាំងផ្លូវចិត្ត យើងមិនមែនធ្វើវា ដើម្បីអ្វីមួយពិសេសនោះទេ . វិបស្សនាកម្ម
ដ្ឋានគឺជាការអង្គុយក្នុងសមាធិដោយខ្លួនឯង ។ នៅទីកន្លែងខ្លះពួកគេនិយាយថា
“ពេលនេះយើងកំពុងតែធ្វើសមាធិ បន្ទាប់ពីនោះ យើងនឹងធ្វើវិបស្សនាកម្មដ្ឋាន ”
សូមកុំបែងចែកវាដូច្នោះឡើយ ។ ភាពស្ងប់គឺជាមូលដ្ឋានដែលនាំឱ្យកើតបញ្ញា .
បញ្ញាគឺជា ផ្នែកនៃភាពស្ងប់ ។ ការនិយាយថា ឥឡូវនេះ យើងកំពុងតែធ្វើ
វិបស្សនាឱ្យស្ងប់ ក្រោយមកទៀត យើងនឹងធ្វើកម្មដ្ឋាន អ្នកមិនអាចធ្វើដូច្នោះ
បានទេ អ្នកត្រឹមតែអាចបែងចែកពួកវាតាមសម្តីតែប៉ុណ្ណោះ ។ ឧទាហរណ៍ ដូចជា
កាំបិតមួយ មុខកាំបិតវិចនៅផ្នែកម្ខាង ឯខ្នងកាំបិតវិចនៅម្ខាងទៀត អ្នកមិន
អាចផ្តាច់វាជាពីរបានទេ បើអ្នករើសយកតែផ្នែកម្ខាងនោះ អ្នកប្រាកដជាប៉ះទាំង
ពីរផ្នែក ព្រោះថា មុខ ហើយនិងខ្នង គឺជាកាំបិតតែមួយ ។

សីលគឺជាមាតា បិតានៃព្រះធម៌ ក្នុងការចាប់ផ្តើម យើងត្រូវតែមាន
សីលជាមុនសិន ។ សីលគឺជាភាពស្ងប់ ចំណុចនេះ មានន័យថា មិនមានការ
ប្រព្រឹត្តល្មើស ដោយកាយ និងវាចា . នៅពេលយើងមិនធ្វើខុស យើងក៏មិនខឹង

ហើយ អាក់អន់ចិត្តដែរ ។ ពេលដែលយើងមិនខឹង និងអាក់អន់ចិត្តនេះហើយ ដែលនាំអោយយើងមានភាពស្ងប់ និង ស្មារតីខ្ជាប់ខ្ជួននៅក្នុងចិត្តរបស់យើង ។ ដូច្នេះយើងអាច និយាយថា សីល . សមាធិ និង បញ្ញា គឺជា ផ្លូវដែលព្រះ សម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយ គ្រប់ព្រះអង្គបានដើរ ដើម្បីសម្រេចនូវការត្រាស់ដឹងរបស់ ព្រះអង្គ ។ ពួកវាស្ថិតនៅក្នុងចង្កោមធម៌តែមួយ សីលគឺជាសមាធិ . សមាធិ គឺជា សីល ។ សមាធិគឺជាបញ្ញា . បញ្ញាគឺជា សមាធិ ។ វាដូចជាផ្លែស្វាយអញ្ចឹង នៅ ពេលដែលវាជាផ្កា យើងហៅថា ផ្កាស្វាយ. នៅពេលដែលវាចេញផ្លែ យើងហៅ វាថា ផ្លែស្វាយ . នៅពេលដែលវាទុំ យើងហៅវាថាផ្លែស្វាយទុំ ។ តាមពិត វា ទាំងអស់ ជាផ្លែស្វាយតែមួយ . ប៉ុន្តែ វាផ្លាស់ប្តូរជានិច្ច . ផ្លែស្វាយធំ ចេញមកពី ផ្លែស្វាយតូច . ផ្លែស្វាយ តូច ក្លាយជាផ្លែស្វាយធំមួយ . អ្នកអាចហៅវាផ្សេងៗគ្នា ប្តូរក៏ឈ្មោះតែមួយក៏បាន ។ ចំណែកឯសីល . សមាធិ និងបញ្ញា ក៏មានទំនាក់ ទំនងគ្នាដូច្នោះដែរ ។ នៅទីបំផុត វាទាំងអស់ជាផ្លូវតែមួយដែលនាំទៅរកការ ត្រាស់ដឹងដូចគ្នា ។

ផ្លែស្វាយ នៅចន្លោះពេលដែលវាចេញជាផ្កា ក៏កើតមកពីភាពទុំដែរ ។ ការបកស្រាយមកប៉ុណ្ណោះ អាចថា គ្រប់ត្រាន់ហើយ, យើងគួរតែយល់វាតាម សភាពនេះចុះ ។ អ្វីក៏ដោយដែលអ្នកដទៃហៅវា វាមិនចោទជាបញ្ហាទេ និយាយ

រួម នៅពេលវាមានកំណើត វាចាប់ផ្តើមចំរើនទៅរកភាពចាស់ . ជរា ហើយ
ក្រោយមក យ៉ាងម៉េចទៀត ? យើងគួរតែពិចារណានូវចំណុចនេះឱ្យល្អិតល្អន់ ។

មនុស្សមួយចំនួនមិនចង់ចាស់ទេ នៅពេលពួកគេចាស់ ពួកគេចាប់ផ្តើម
សោកស្តាយ មនុស្សទាំងនេះមិនគួរបរិភោគផ្លែស្វាយទុំទេ ! ហេតុអ្វីបានជាយើង
ចង់ឱ្យផ្លែស្វាយឆាប់ទុំ ? បើវាមិនទុំទាន់ពេលទេ យើងធ្វើឱ្យវាទុំដោយឆ្នែប្រឌិត
តើមែនទេ ? ប៉ុន្តែ នៅពេលដែលខ្លួនយើងចាស់ យើងបែរជាសោកស្តាយ
ទៅវិញ ។ មនុស្សខ្លះតែងព្រួយបារម្ភ ដោយសារតែ ពួកគេភ័យខ្លាចនឹងភាពចាស់
ជរា ឬក៏ សេចក្តីស្លាប់ ។ បើវាដូចនេះមែន ពួកគេមិនគួរបរិភោគផ្លែស្វាយទុំទេ
យកល្អ គួរតែបរិភោគផ្កាវិញ ! បើយើងអាចយល់នូវចំណុចនេះ យើងក៏អាចយល់
នូវព្រះធម៌ដែរ អ្វីៗប្រាកដច្បាស់ឡើង ធ្វើឱ្យយើងមានភាពស្ងប់ , សូមលោក
អ្នកតាំង ចិត្តប្រតិបត្តិដូច្នោះចុះ ។

ព្រោះហេតុដូច្នោះហើយ មានអ្នកនយោបាយមួយចំនួន ព្រមទាំង
សមាជិកគណបក្សរបស់គេ បានមកប្រជុំគ្នា ដើម្បីស្តាប់នូវព្រះធម៌ ។ អ្នកគួរតែ
យកអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយ ហើយពិចារណាវា បើអ្វីមួយមិនត្រឹមត្រូវ សូមអធ្យា
ស្រ័យឱ្យខ្ញុំផង ចំណែកអ្នកដែលចង់ដឹងថា តើត្រូវ ឬក៏ខុស វាអាស្រ័យលើការ
ប្រតិបត្តិរបស់អ្នក និង ការយល់ឃើញដោយខ្លួនរបស់អ្នកទេ ។ សូមបោះបង់

ចោល នូវអ្វីដែលខុស បើវាពិតជាត្រឹមត្រូវមែន អ្នកអាចទទួលយកវា ហើយប្រើ
 ប្រាស់ទៅចុះ ប៉ុន្តែតាមពិត យើងប្រតិបត្តិវា ដើម្បីកំចាត់បង់ នូវភាពត្រូវ និង
 ភាពខុសទាំងពីរនេះ ។ នៅទីបំផុត យើងក៏បោះបង់ចោលនូវអ្វីៗទាំងអស់ . បើ
 ត្រូវ ក៏បោះបង់ចោល, ខុស ក៏បោះបង់ចោល ! ជាធម្មតា បើសិនជាវាត្រូវ យើង
 ក៏ប្រកាន់យកនូវភាពត្រូវនោះ បើសិនជាវាខុស យើងទុកវាថា ជាខុស ហើយ
 ក្រោយមក ជម្លោះនឹងត្រូវបានកើតឡើង ប៉ុន្តែ ព្រះធម៌ គឺជាកន្លែងដែលគ្មាន
 អ្វីៗទាំងអស់ ។

- ចាប់តាំងពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានត្រាស់ដឹងក្នុងលោកមក ព្រះអង្គ បានប្រើប្រាស់ពេលវេលាជាច្រើន ដើម្បីពិចារណា នូវពិភពលោកនេះ បើសិនជាព្រះអង្គ មិនបានពិចារណាឱ្យឃើញច្បាស់ នូវពិភពលោកនេះទេ ព្រះអង្គពិត ជាមិនអាច នៅពីលើវាបានឡើយ ។ ការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះពុទ្ធគឺជាការត្រាស់ដឹងនូវលោកនេះយ៉ាងពិតប្រាកដ ។ លោកនេះពោរពេញទៅដោយការ (ឈ្នះចាញ់, ការសរសើរ និង ការនិន្ទា, កិត្តិយស និងភាពអាម៉ាស់, សុខ និងទុក្ខ) បើមិនមានសភាវៈទាំងអស់នេះទេ ព្រះពុទ្ធពិតជាមិនអាចត្រាស់ដឹងបានឡើយ ។

ធម៌និយាយអំពីការបើកទូរធម្មចក្ខុ

មនុស្សមួយចំនួនចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិ រហូតដល់មួយឆ្នាំទៅពីរឆ្នាំ នៅតែមិនទាន់ស្គាល់អ្វីថាជាអ្វី យើងនៅមិនច្បាស់នៅឡើយ អំពី បញ្ហាប្រតិបត្តិ នៅពេលយើងនៅមិនទាន់ច្បាស់លាស់ យើងមិនទាន់យល់ថា អ្វីៗទាំងអស់នៅជុំវិញខ្លួនយើង គឺជាធម៌ពិតប្រាកដនោះទេ ព្រោះហេតុដូច្នោះហើយ បានជាយើងចង់បានការទូន្មានពីអាចារ្យអ្នកបង្រៀន ។ ប៉ុន្តែតាមពិត នៅពេលដែលយើងស្គាល់ចិត្តរបស់យើង ហើយប្រើសតិ ដើម្បីពិនិត្យចិត្តរបស់យើងឱ្យល្អិតល្អន់ នៅពេលនោះ បញ្ហាប្រាកដជាកើតមាន ។ ពេលវេលា និង ទីកន្លែងទាំងអស់អាចជាឱកាសមួយសំរាប់យើង ដើម្បីប្រតិបត្តិនូវព្រះធម៌ ។

យើងអាចរៀនព្រះធម៌ពីធម្មជាតិ ។ ឧទាហរណ៍ ដើមឈើមួយដើមកើតឡើង អាស្រ័យដោយមានហេតុ បច្ច័យ ហើយរីកចំរើន ជាបន្តបន្ទាប់ អាស្រ័យដោយធម្មជាតិ ។ នៅពេលនេះដើមឈើកំពុងតែបង្រៀនធម៌ដល់យើង ប៉ុន្តែ យើងមិនបានយល់នូវបញ្ហានេះទេ នៅទីបំផុត វាកាន់តែធំឡើងៗ រហូតដល់ចេញពន្លក . ផ្កានិងផ្លែ ។ ទាំងអស់ដែលយើងឃើញនេះ គឺជាការលេចឡើង

នូវផ្កា ហើយនិង ផ្លែ ប៉ុន្តែ យើងមិនមានសមត្ថភាព ដើម្បីទាញយកវាមក
 ពិចារណា ព្រោះហេតុដូច្នោះហើយ បានជាយើងមិនដឹងថា ដើមឈើកំពុងតែ
 បង្រៀនព្រះធម៌ដល់យើង ។ ពេលយើងមានផ្លែឈើ យើងគ្រាន់តែបរិភោគវា
 ដោយមិនបានសង្កេត ផ្អែម ជូរ ឬប្រៃ ពិតថា វាជាធម្មជាតិនៃផ្លែឈើមែន ប៉ុន្តែ
 វាក៏ជាព្រះធម៌ដែរ ។ ជាបន្តបន្ទាប់ ស្លឹកឈើប្រែក្លាយទៅជាចាស់ ស្លឹក ងាប់
 ហើយក្រោយមក ក៏ធ្លាក់ចាកពីមែក យើងឃើញវាជ្រុះពីដើម យើងដើរជាន់វា
 យើងបានបោសវាចោល ធ្វើដូច្នោះ ជាការគ្រប់គ្រាន់ហើយ ប៉ុន្តែ ជួយទៅវិញ
 យើងមិនបានយកបញ្ហាមកសង្កេតឱ្យស្អិតល្អន់ទេ ដូច្នោះហើយ បានជាយើង
 មិនដឹងថាធម្មជាតិកំពុងតែបង្រៀនយើង ។ មិនយូរប៉ុន្មាន ស្លឹកឈើថ្មី ក៏លាស់
 ឡើង ហើយយើងគ្រាន់តែឃើញដូច្នោះ ដោយមិនបានពិចារណា នូវហេតុ និង
 បច្ច័យរបស់វាឡើយ បើយើងនៅតែយល់ដូច្នោះ ព្រះពុទ្ធលោកសំដែងថា នេះមិន
 មែនជា (សច្ចៈ) ការពិត ដែលយើងស្គាល់ តាមរយៈការឆ្លុះបញ្ចាំងសភាព
 ខាងក្នុង នោះទេ ។

បើយើងអាចទាញសភាវៈទាំងនេះ ហើយសង្កេតវា យើងនឹងឃើញថា
 កំណើតដើមឈើ និង កំណើតរបស់យើង គ្មានអ្វីខុសប្លែកពីគ្នាទេ ។ កាយរបស់
 យើងនេះ កើតឡើង ហើយនិងរស់នៅបាន អាស្រ័យដោយសារបច្ច័យ ដោយសារ

ធាតុទាំង៤ គឺ ដី ទឹក ខ្យល់ ភ្លើង រាងកាយមានអាហារបំរុងរបស់វា វាកាន់តែ
ចំរើនឡើងៗ គ្រប់ផ្នែក នៃរាងកាយអាចផ្លាស់ប្តូរ និងប្រែប្រួល អាស្រ័យដោយ
សារធម្មជាតិរបស់វា ។ វាមិនខុសពីដើមឈើឡើយ (សក់ ក្រចក ធ្មេញ និង
ស្បែក . សភាវៈទាំងនេះ សុទ្ធតែប្រែប្រួល) បើយើងស្គាល់ច្បាស់នូវសភាវៈ នៃ
ធម្មជាតិពិតនោះ យើងនឹងអាចស្គាល់ខ្លួនរបស់យើងបានដោយងាយ ។

មនុស្សកើតមកហើយ នៅទីបំផុត ពួកគេក៏ត្រូវស្លាប់ នៅពេលពួកគេ
ស្លាប់ ពួកគេក៏កើតម្តងទៀត ក្រចក ធ្មេញ និងស្បែក កំពុងតែស្លាប់ និងដុះឡើង
វិញជាបន្តបន្ទាប់ ។ បើយើងយល់នូវការប្រតិបត្តិដូច្នោះហើយ យើងអាចឃើញ
ថា ដើមឈើមិនខុសប្លែកពីខ្លួនរបស់មនុស្សយើងឡើយ ហើយយើងអាចយល់
ថា សភាវៈខាងក្រៅ និង សភាវៈខាងក្នុង អាចយកមកធ្វើជាការប្រៀបធៀប
គ្នាបាន ។ វត្ថុទាំងឡាយ ដែលមានវិញ្ញាណ និង វត្ថុទាំងឡាយដែលមិនមាន
វិញ្ញាណ គ្មានអ្វីខុសប្លែកពីគ្នាទេ គឺ វាដូចគ្នាទាំងអស់ ។ បើសិនជាយើងយល់
នូវភាពដូចគ្នានេះហើយ យើងនឹងឃើញធម្មជាតិនៃដើមឈើ យើងនឹងដឹងថា វា
គ្មានអ្វីខុសប្លែកពីខ្លួនទាំងប្រាំរបស់យើងទេ គឺ រូប វេទនា សញ្ញា សង្ខារ និង
វិញ្ញាណ ។ បើយើងអាចយល់ដូច្នោះ យើងនឹងអាចយល់នូវព្រះធម៌ យើងនឹងអាច
យល់នូវខ័ន្ធទាំងប្រាំ យល់នូវអ្វី ដែលធ្វើឱ្យខ្លួនយើងប្រែប្រួល មិនចេះចប់ ។

មិនថា ការឈរ ដើរ អង្គុយ ឬ ដេកទេ យើងគួរតែមានសតិសំរាប់ គ្រប់គ្រងចិត្តរបស់យើង នៅពេលដែលយើងឃើញសភាវៈខាងក្រៅហើយ ក៏ដូច ជាយើងឃើញសភាវៈខាងក្នុងដែរ ។ នៅពេលយើងឃើញសភាវៈខាងក្នុង ក៏ដូច ជាយើងឃើញសភាវៈខាងក្រៅដែរ បើយើងយល់ដូច្នោះ យើងប្រាកដជាអាចយល់ នូវការប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ ។ ពេលដែលយើងយល់យ៉ាង នេះហើយ យើងអាចនិយាយថាដំណើរនៃការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះពុទ្ធ ត្រូវបាន កើតឡើងនូវក្នុងចិត្ត ។ ចិត្ត គឺជាអ្នកដឹងនូវសភាវៈខាងក្រៅ និងសភាវៈខាងក្នុង ចិត្តជាអ្នកយល់នូវសភាវៈទាំងអស់ដែលកើតឡើង ។ "ការយល់ដូច្នោះ នៅពេល យើងអង្គុយក្រោមដើមឈើ យើងនឹងឮនូវឱវាទរបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ ពេលឈរ ដើរ , អង្គុយ ឬ ដេក យើងនឹងឮនូវការប្រៀនរបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ ពេល ឃើញរូប ឮសំឡេង ជុំក្លិន ភ្នក់រសជាតិ , ការប៉ះត្រូវ និងការគិត យើងនឹងឮ នូវការប្រៀនរបស់ព្រះពុទ្ធ ។ ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់នឹងក្លាយជា "ព្រះអរហន្ត " នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងពិតប្រាកដ ។ " ចិត្តស្គាល់នូវព្រះធម៌ . ចិត្តសង្កេតមើលនូវ ព្រះធម៌ " វាមិនមែនមានន័យថា ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ដែលគង់ធរមានយូរមកហើយ មកសំដែងធម៌ដល់យើងនោះទេ ប៉ុន្តែ ដំណើរនៃការត្រាស់ដឹង របស់ព្រះពុទ្ធ

ជាម្ចាស់ បានកើត ឡើងក្នុងចិត្តរបស់យើងរួចស្រេចទៅហើយ ចិត្តរបស់យើង ក៏ប្រែទៅជាប្រាសចាកពីមន្ទិល ។

បើសិនជាយើងបង្កើតព្រះពុទ្ធនៅក្នុងចិត្តរបស់យើង យើងនឹងឃើញ អ្វីៗទាំងអស់ ហើយពិចារណាវត្ថុទាំងនោះថា គ្មានអ្វីខុសប្លែកពីយើងឡើយ ។ យើងនឹងឃើញថា សត្វ រុក្ខជាតិ ភ្នំ និងវល្លិ គ្មានអ្វីខុសប្លែកពីយើងទេ ទាំងអ្នក មាន អ្នកក្រ ស. ខ្មៅ ក៏ដូចគ្នាដែរ ពួកគេមានលក្ខណៈដូចគ្នា ។ បុគ្គល ដែលយល់ ឃើញដូច្នេះ តែងតែរីករាយនៅកន្លែងដែលខ្លួនស្ថិតនៅ គេស្តាប់នូវ ការទូន្មាន របស់ព្រះពុទ្ធគ្រប់ពេល បើយើងមិនយល់តាមសភាពនោះទេ ទោះបីជាយើង ចំណាយពេលរបស់យើងទាំងអស់ ស្តាប់នូវការបង្រៀនពីអាចារ្យផ្សេង ក៏ដោយ ក៏យើងនៅតែមិនយល់ពីន័យរបស់វាដែរ ។

ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់បានសំដែងថា ការត្រាស់ដឹងនូវព្រះធម៌ គឺជាការស្គាល់ នូវធម្មជាតិពិត ។ ភាពពិតដែល នៅជុំវិញខ្លួនយើងទាំងអស់ គឺសុទ្ធតែជាធម្មជាតិ បើយើងមិនយល់នូវធម្មជាតិនេះទេ យើងប្រាកដជាប្រទះនូវទោមនស្ស និង សោមនស្ស . យើងវង្វេងក្នុងអារម្មណ៍ដែលនាំឱ្យកើតសោកៈ និង បរិទេវៈ ។ ការវង្វេងនៅក្នុងធម្មារម្មណ៍ គឺជាការវង្វេងក្នុងធម្មជាតិ នៅពេលដែលយើង វង្វេងក្នុងធម្មជាតិ យើងមិនអាចស្គាល់ព្រះធម៌បានឡើយ . ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់

តែចង្អុលបង្ហាញប្រាប់នូវធម្មជាតិនេះ ដល់យើងតែប៉ុណ្ណោះ ការសំខាន់ គឺយើង
ត្រូវតែអនុវត្តដោយផ្ទាល់ ដើម្បីធ្វើវាឱ្យជាក់ច្បាស់ ។

អ្វីៗទាំងអស់ដែលកើតឡើងតែងតែប្រែប្រួល និង បាត់បង់ជាធម្មតា វត្ថុ
ទាំងឡាយដែលយើងសួន ឬក៏ចាក់ពុម្ពដូចជាចានទាប , ចានគោម និងចានសម្ម
សុទ្ធតែមានលក្ខណៈដូច្នោះដែរ ។ ចានគោមមួយ ត្រូវបានគេធ្វើចេញជារូបរាង
ឡើង ដោយសារហេតុ និងបច្ច័យ ហើយនៅពេលយើងប្រើប្រាស់វា វាក៏ចាប់
ផ្ដើមចាស់ បន្តិចម្តងៗ រហូតដល់នូវវិការៈបែកបាក់ និងបាត់បង់ , ដើមឈើ , ភ្នំ
និង វល្លិក៏មិនខុសគ្នាដែរ រួមទាំងសត្វ និង មនុស្សផង ។

នៅពេល អញ្ញាកោណ្ឌញ្ញៈ (ជាសាវ័កទីមួយ) បានឮនូវឱវាទរបស់ព្រះ
ពុទ្ធជាលើកដំបូង , ការយល់ដឹងដែលលោកទទួលបាន គឺគ្មានអ្វីស្មុគស្មាញទាល់
តែសោះ លោកគ្រាន់តែយល់ថា វត្ថុណាដែលកើតឡើង វត្ថុនោះតែងតែមានការ
ប្រែប្រួល ចាស់ទ្រុឌទ្រោមតាមបច្ច័យរបស់វាជាធម្មតា ហើយនៅទីបំផុត វាត្រូវ
តែបាត់បង់ ។ អញ្ញាកោណ្ឌញ្ញៈមិនធ្លាប់គិតដល់ចំណុចនេះពីមុនមកទេ បើសិនជា
លោកបានគិតដល់ ក៏មិនទាន់ច្បាស់ដែរ ដូច្នោះហើយ បានជាលោកមិនទាន់បាន
បោះបង់ចោលនៅឡើយ លោកនៅតែប្រកាន់មាំនូវសង្ខារ ។ នៅពេល លោក
អង្គុយស្តាប់នូវការទូន្មានរបស់ព្រះពុទ្ធ ដោយតាំងចិត្ត ដំណើរព្រះពុទ្ធក៏បានកើត

ឡើងចំពោះមុខលោក ។ នៅពេលនោះ លោកបានសំរេចធមិម្យាងឈ្មោះថា "អនិច្ចតាធមិ" ដែលជាធមិធ្វើឱ្យជាក់ច្បាស់ថា វត្ថុទាំងឡាយដែលតាក់តែងដោយបច្ច័យ គឺមិនទៀងទាត់ សភាវៈទាំងឡាយដែលកើតហើយ ត្រូវតែចាស់ទ្រុឌទ្រោម បាត់បង់ជាធម្មតា ។

អារម្មណ៍នេះ គឺខុសប្លែកពីអ្វីៗទាំងអស់ដែលលោកធ្លាប់បានដឹងពីមុនមក លោកបានស្គាល់ចិត្តរបស់លោក ដោយពិតប្រាកដ នៅពេលនោះឯង ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ បានប្រកាសថា អញ្ញាកោណ្ឌញ្ញៈ បានសំរេចនូវធម្មចក្កដោយបរិបូណ៌ហើយ ។

តើវាជាអ្វីដែលធម្មចក្កមើលឃើញ ? ចក្កនេះ អាចមើលឃើញថា អ្វីក៏ដោយ ដែលកើតឡើង តែងតែដល់នូវភាពចាស់ទ្រុឌទ្រោម គ្រាំគ្រាជាធម្មតា គ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចកំណត់បាន ។ "អ្វីក៏ដោយ ដែលកើត" មានន័យថា សភាវៈគ្រប់យ៉ាង! មិនថាឡើយទ្រព្យមានវិញ្ញាណ ឬក៏ទ្រព្យឥតវិញ្ញាណនោះទេ ភាវៈទាំងអស់នេះ សុទ្ធតែនៅក្រោមអំណាច នៃអនិច្ចតាធមិទាំងអស់ ។ ឧទាហរណ៍ដូចជាកាយនេះ ពេលវាកើតឡើងហើយ ក៏រមែងចំរើនទៅរកភាពសាបសូន្យ វាស្លាប់ពីភាពតូច ទៅជំទង់ ក្រោយមកមិនយូរប៉ុន្មាន វាស្លាប់ពីជំទង់ ទៅយុវវ័យ

ហើយ វាក៏បន្តស្ទាបពីយុវវ័យទៅចាស់ជរា នៅទីបំផុត ក៏ដល់នូវ ភាពសាបសូន្យ
(សេចក្តីស្លាប់) ។ ចំណែកឯ រុក្ខជាតិ ភ្នំ និងវល្លិក៏មានលក្ខណៈដូចគ្នាដែរ ។

ដូច្នោះ គំនិត ឬក៏ការយល់ដឹងចំពោះ "ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ" បានជ្រាបចូល
នៅក្នុងចិត្តរបស់អញ្ញាកោណ្ឌញ្ញៈយ៉ាងជាក់ច្បាស់ នៅពេលដែលលោកអង្គុយ
នៅទីនោះ ។ ការយល់ដឹង "នូវអ្វីដែលកើតឡើង" បានដក់ជាប់យ៉ាងខ្លាំងក្នុង
ចិត្តរបស់លោក ដែលធ្វើឱ្យលោកកាត់ផ្តាច់នូវឧបាទាន (ការប្រកាន់មាំ) ។
ឧបាទាននេះ គឺជា "សក្កាយទិដ្ឋិ" ចំណុចនេះ មានន័យថា លោកមិនបាន
ប្រកាន់យកកាយនេះ ជារបស់ខ្លួនទេ ។ លោកបានឃើញវាយ៉ាងជាក់ច្បាស់
ព្រោះហេតុដូច្នោះហើយ បានជាលោកអាចកាត់ផ្តាច់នូវសក្កាយទិដ្ឋិ នេះបាន ។

ហើយក្រោយមក លោកបានជម្រះចោល**វិចិកិត្វា** (សេចក្តីសង្ស័យ) ។
នៅពេលដែលលោកកាត់ផ្តាច់ឧបាទានរួចហើយ លោកប្រាកដជាមិនសង្ស័យនូវ
ការយល់ដឹងរបស់លោកឡើយ ។ **សីលព្វតមរាមាស** ត្រូវបានលោកកាត់ផ្តាច់
ចោលផងដែរ ។ ការប្រតិបត្តិរបស់លោកបានចាប់ផ្តើមមាំមួន ហើយឈាន
ទៅរកការត្រាស់ដឹង ទោះបីជាកាយរបស់លោកឈឺចាប់ ឬក៏គ្រុនក្តៅក៏ដោយ
ក៏លោកមិនរវល់នឹងវាដែរ ព្រោះលោកមិនមានការសង្ស័យ ។ លោកមិន
សង្ស័យ ព្រោះលោកបានកាត់ផ្តាច់ចោលនូវឧបាទានរួចទៅហើយ ។ ការប្រកាន់

នូវកាយនេះ ជារបស់ខ្លួនលោកហៅថា **សីលត្ថបរាមាស** ។ ពេលដែលបុគ្គល ម្នាក់បានកាត់ផ្តាច់នូវទស្សនៈប្រកាន់នូវកាយនេះ ថាជារបស់ខ្លួនអស់ហើយ. ឧបាទាន និង វិចិត្រា ក៏បញ្ចប់នៅពេលនោះដែរ ។ បើសិនជាមានទស្សនៈ នៃការប្រកាន់កាយនេះ ថាជារបស់ខ្លួនកើតឡើងនៅក្នុងចិត្តតទៅទៀត ឧបាទាន និង វិចិត្រា ក៏ចាប់ផ្តើមកើតឡើងនៅពេលនោះដែរ ។

ព្រោះហេតុដូច្នោះហើយ នៅពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានពន្យល់នូវ ព្រះធម៌ អញ្ញាកោណ្ឌញ្ញៈក៏បានបើកនូវធម្មចក្ក . ចក្កនេះ គឺជា "ដំណើរ" យ៉ាងពិត ប្រាកដ វាអាចឃើញនូវធម្មជាតិពិតដែលយើង អាស្រ័យក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ។ នៅពេលយើងឃើញធម្មជាតិជាក់ច្បាស់ហើយ ឧបាទានត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ ចោល ហើយ " ដំណើរនៃការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះពុទ្ធ " ក៏បានកើតឡើងនៅក្នុង ចិត្តរបស់យើង ។ កាលពីមុន លោកយល់ដឹងដែរ ប៉ុន្តែ លោកនៅតែមាន ឧបាទាន (ការប្រកាន់មាំ) ។ អ្នកអាចនិយាយថា លោកយល់ដឹងនូវព្រះធម៌ ប៉ុន្តែ លោកមិនទាន់ស៊ូបនៅឡើយ ។

នៅពេលនោះ ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់បានត្រាស់ថា " កោណ្ឌញ្ញៈបានយល់ដឹង " តើអ្វីដែលលោកយល់ដឹង ? លោកត្រាស់តែដឹងនូវធម្មជាតិ ជាធម្មតា យើងវង្វេង ក្នុងធម្មជាតិ ដោយសំគាល់កាយនេះថាជារបស់យើង ។ ដី ទឹក ភ្លើង និងខ្យល់

មកប្រជុំគ្នា ដើម្បីបង្កើតនូវកាយនេះ វាគឺជាលក្ខណៈនៃធម្មជាតិ ។ ចំពោះវត្ថុមាន
 វិញ្ញាណ យើងអាចឃើញដោយភ្នែករបស់យើង វាមានជីវិត អាស្រ័យដោយ
 សារអាហារ ដែលចំរើនធំធាត់ឡើង ហើយផ្លាស់ប្តូរជានិច្ច រហូតដល់ទីបំផុត វា
 ក៏ដល់នូវភាព សាបសូន្យ (សេចក្តីស្លាប់) ។ សភាវៈដែលគ្រប់គ្រងកាយ ធ្វើឱ្យ
 កាយប្រព្រឹត្តទៅបានគឺ **វិញ្ញាណ** បើសិនជាវិញ្ញាណទទួលបានតាមរយៈ ភ្នែក
 គេហៅថា ការឃើញ . តាមរយៈត្រចៀក គេហៅថា ឮ. តាមរយៈច្រមុះ គេហៅ
 ថា ធុំក្លិន . តាមរយៈអណ្តាត គេហៅថា រសជាតិ . តាមរយៈកាយ គេហៅថា
 ការប៉ះត្រូវ . តាមរយៈចិត្ត គេហៅថា ការគិត ។ វិញ្ញាណនេះ មានតែមួយគត់
 ប៉ុន្តែ នៅពេល ដែលវាធ្វើការនៅទីកន្លែងផ្សេងៗ យើងក៏បានហៅឈ្មោះវាដោយ
 ឡែកពីគ្នា តាមរយៈភ្នែក យើងហៅឈ្មោះមួយ តាមរយៈត្រចៀក យើងហៅ
 ឈ្មោះមួយផ្សេងទៀត . ប៉ុន្តែ មិនថាវាធ្វើការនៅត្រង់ភ្នែក . ត្រចៀក ច្រមុះ .
 អណ្តាត . កាយ និងចិត្តនោះទេ វានៅតែជាវិញ្ញាណតែមួយគត់ដដែល ។ តាម
 គម្ពីរ យើងហៅវាថា អាយតនៈទាំង៦ ប៉ុន្តែ តាមពិត វាជា វិញ្ញាណតែមួយគត់
 ដែលកើត ឡើងនៅតាមកន្លែងផ្សេងៗទាំង៦ ។ មានទ្វារទាំងឡាយ៦មែន ប៉ុន្តែ
 មាន វិញ្ញាណ តែមួយដែលយើងនិយាយថា ជាតួចិត្តពិតប្រាកដ ។

ចិត្តនេះ អាចស្គាល់នូវការពិតនៃធម្មជាតិ បើសិនជាចិត្តនៅតែមាន
 នីវរណៈ យើងអាចនិយាយថា ចិត្តស្គាល់តាមរយៈអវិជ្ជា . ចិត្តស្គាល់ខុស និង
 ឃើញខុស . ការស្គាល់ខុស និងឃើញខុស . ការស្គាល់ត្រូវ និងឃើញត្រូវ វាគឺ
 វិញ្ញាណតែមួយគត់ យើងនិយាយថា មិច្ឆាទិដ្ឋិ និង សម្មាទិដ្ឋិ ប៉ុន្តែតាមពិត វាជា
 ការតែមួយប៉ុណ្ណោះ ។ ខុស ហើយនិងត្រូវ ទាំងពីរនេះ កើតមកពីកន្លែងមួយ
 នេះ នៅពេលមានការយល់ដឹងខុស យើងនិយាយថា អវិជ្ជាបាំងនូវការពិត ។ នៅ
 ពេល ដែលមានការយល់ខុស ក្រោយមក ប្រាកដជាមានមិច្ឆាទិដ្ឋិ, បំណងមិនល្អ .
 អំពើខុសឆ្គង . ប្រាសចាក សម្មាអាធិវេ ជាមិនខាន ។ ហើយម្យ៉ាងវិញទៀត
 ផ្លូវនៃការប្រតិបត្តិត្រូវក៏កើតឡើងក្នុងកន្លែងនេះដែរ ។ នៅពេលដែលយើងធ្វើ
 មិនត្រូវ . ខុស ក៏កើតឡើង ធម៌ទាំងពីរនេះ កើត រលត់ក្នុងកន្លែងតែមួយ ។

ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ បានប្រតិបត្តិដោយការស្មោះត្រង់ នូវភាពលំបាកជាច្រើន
 ព្រះអង្គបានដាក់ទណ្ឌកម្មដល់ខ្លួនព្រះអង្គយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ មានការមិនឆាន់ចង្អាន់ជា
 ដើម ប៉ុន្តែ ព្រះអង្គបានពិនិត្យសង្កេតយ៉ាងល្អិតល្អន់ ក្នុងចិត្តរបស់ព្រះអង្គ រហូត
 ដល់ទីបំផុត ព្រះអង្គបានកាត់ផ្តាច់នូវអវិជ្ជា ។ ព្រះពុទ្ធបានត្រាស់ដឹងនូវធម៌ទាំង
 អស់ដោយសារចិត្ត ព្រោះថាកាយនេះមិនដឹងអ្វីទាំងអស់ អ្នកអាចឱ្យវាបរិភោគ
 ឬមិនឱ្យ អាស្រ័យលើរូបអ្នកដែលជាអ្នកកំណត់ កាយនេះអាចនឹងស្លាប់នៅពេល

ណាមួយ ។ ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រប់ព្រះអង្គ ទ្រង់បានប្រតិបត្តិអប់រំចិត្តរហូត ទទួលបាននូវការត្រាស់ដឹងក្នុងចិត្តមួយយ៉ាងពិតប្រាកដ ។

ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ដែលបានពិចារណានូវចិត្តរបស់ព្រះអង្គច្បាស់ហើយ ទ្រង់ក៏បានបោះបង់ចោល នូវវិធីប្រតិបត្តិនិយមជ្រុលពីរ គឺ ការបណ្តោយខ្លួន ក្នុងសេចក្តីសប្បាយ និង ការបណ្តោយខ្លួនក្នុងសេចក្តីទុក្ខ ។ នៅក្នុងការសំដែងធម៌ជាលើកដំបូងរបស់ព្រះអង្គ .ព្រះអង្គបានពន្យល់អំពីមជ្ឈិមបដិបទា ។ រវាងធម៌ទាំងពីរនោះ យើងបានឮនូវការប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះអង្គហើយ ក៏ប៉ុន្តែ យើងយល់ថា វាផ្ទុយ និងបំណងរបស់យើង យើងពេញចិត្តនឹងសេចក្តីសប្បាយ. ងាយស្រួល . ពេញចិត្ត នឹងសេចក្តីសុខ ដោយគិតថា យើងល្អ មានសុភមង្គល ។ ការពេញចិត្តដូច្នោះ ហៅថា ការបណ្តោយខ្លួនក្នុងសេចក្តីសប្បាយ ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ លោកសំដែងថា វាមិនមែនជាផ្លូវត្រឹមត្រូវទេ ។ ទុក្ខ ទោមនស្ស, ពេញចិត្ត និង ការមិនពេញចិត្ត នេះគឺជាការបណ្តោយខ្លួន ក្នុងសេចក្តីទុក្ខ. ផ្លូវនិយមជ្រុលទាំងពីរនេះ គឺជាផ្លូវ ដែលអ្នកប្រតិបត្តិត្រូវតែជៀសវាងឱ្យបាន ។

ផ្លូវទាំងពីរនេះ គឺត្រាន់តែជាសុខ និង ទុក្ខដែលកើតឡើងតែប៉ុណ្ណោះ បើអារម្មណ៍ល្អកើតឡើង យើងប្រកាន់វាថា ការយល់ដូច្នោះ គឺជាការបណ្តោយខ្លួនក្នុងសេចក្តីសប្បាយ បើអារម្មណ៍មិនល្អកើតឡើង យើងប្រកាន់វា តាមរយៈ

ការមិនពេញចិត្ត ការយល់ដឹងដូច្នោះគឺជាការបណ្តោយខ្លួនក្នុងសេចក្តីទុក្ខ ទាំងនេះគឺជា ផ្លូវខុស វាមិនមែនជាផ្លូវរបស់អ្នកវិបស្សនាទេ វាគឺជាផ្លូវរបស់លោកិយ ជនទាំង នោះដែលសំឡឹងរកសេចក្តីសុខ និង សេចក្តីសប្បាយ តែងតែគេចចេញពីសេចក្តី មិនពេញចិត្ត និង សេចក្តីទុក្ខ ។

បុគ្គលអ្នកមានបញ្ហា លោកបានស្គាល់នូវផ្លូវខុសហើយ ប៉ុន្តែ លោកក៏ បានបោះបង់ផ្លូវនោះចោល លោកមិនបានញាប់ញ័រដោយសោមនស្ស និង ទោម នស្ស , សុខ ហើយនិងទុក្ខនោះទេ . សភាវៈទាំងនេះ អាចកើតឡើងគ្រប់ពេល ប៉ុន្តែ ចំពោះជនទាំងនោះដែលស្គាល់ច្បាស់ហើយ លោកមិនបានប្រកាន់ខ្ជាប់នឹង សភាវៈនោះទេ ពួកគេតែងបណ្តោយសភាវៈទាំងនោះឱ្យប្រព្រឹត្តទៅតាមធម្មជាតិ របស់វា ការធ្វើដូច្នោះ លោកហៅថា **សម្មាទិដ្ឋិ** ។ នៅពេលបុគ្គលម្នាក់ ស្គាល់ នូវចំណុចនេះច្បាស់លាស់ហើយ **វិបុត្តិ** ប្រាកដជាកើតឡើងដល់បុគ្គលនោះ សុខ និង ទុក្ខ គ្មានអ្វីទាល់តែសោះ ចំពោះបុគ្គលអ្នកឃើញច្បាស់នូវព្រះធម៌ ។

ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានត្រាស់ថា បុគ្គលអ្នកឃើញច្បាស់នូវព្រះធម៌ តែងតែ ដាច់ស្រឡះពីកិលេសកាម ចំណុចនេះមិនមែនមានន័យថា ពួកគេគេចចេញពី កិលេសកាមទេ ពួកគេមិនបានគេចចេញទៅកន្លែងណាទេ កិលេសកាម គឺនៅ ទីនោះឯង លោកបានប្រៀបកិលេស ដូចជាស្លឹកឈូកក្នុងត្រពាំងមួយ ស្លឹក ហើយ

និងទឹកនៅជាមួយគ្នា វាមានការប្រាស្រ័យគ្នា ប៉ុន្តែ ស្លឹកឈូកមិនសើមដោយ
ទឹកទេ លោកប្រៀបទឹកដូចជាកិលេស , ស្លឹកឈូកដូចជាចិត្តនៃបុគ្គល ដែលឃើញ
ច្បាស់នូវព្រះធម៌ ។

ចិត្តរបស់បុគ្គល ដែលប្រតិបត្តិនូវព្រះធម៌ ក៏មិនខុសគ្នាដែរ វាមិនរត់ទៅ
ឯណាឆ្ងាយទេ វាស្ថិតនៅកន្លែងនោះឯង ។ អំពើល្អ , អំពើអាក្រក់ , សុខ និងទុក្ខ
ខុស និង ត្រូវ កើតឡើងក្នុងពេលណា លោកក៏អាចដឹងបានទាំងអស់ ។ អ្នក
វិបស្សនា គ្រាន់តែស្គាល់ថា ភាវៈទាំងនេះកើតឡើង ប៉ុន្តែ លោកមិនបានយក
វាមកប្រកាន់ខ្ជាប់នៅក្នុងចិត្តទេ ដូច្នេះ ភាវៈទាំងនោះ មិនអាចចូលលុកលុយ
នៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេបានឡើយ ។ ចំណុចនេះហើយ យើងអាចនិយាយថា
លោកគ្មានឧបាទាន លោកគ្រាន់តែជាអ្នកដឹង ការនិយាយថា លោកដឹង វាគ្រាន់
តែជាភាសាធម្មតារបស់យើងប៉ុណ្ណោះ ក្នុងភាសាធម៌យើងនិយាយថា លោក
បណ្តោយចិត្តរបស់លោកឱ្យប្រព្រឹត្តតាមមជ្ឈិមបដិបទា ។

ដំណើរសុខ និង ទុក្ខជាដើមនេះ កំពុងតែកើតឡើងជានិច្ច ព្រោះវាគឺជា
លក្ខណៈនៃលោកិយ ។ ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានត្រាស់ដឹងក្នុងលោក ព្រះអង្គបាន
ពិចារណានូវលោកនេះ បើព្រះអង្គមិនបានពិចារណា នូវលោកនេះទេ ហើយមិន
បានឃើញនូវលោកនេះទេ ព្រះអង្គមិនអាចនៅពីលើវាបានឡើយ ។ ការត្រាស់

ដឹងរបស់ព្រះពុទ្ធ ប្រាកដជាការត្រាស់ដឹងនូវលោកនេះយ៉ាងពិតប្រាកដ ។ លោក
នេះ ពោរពេញទៅដោយការឈ្នះចាញ់ , ការសរសើរ និង ការនិន្ទា កិត្តិយស
និងភាព អាម៉ាស់ , សុខ និងទុក្ខ បើមិនមាន សភាវៈទាំងអស់នេះទេ ព្រះពុទ្ធ
មិនអាចត្រាស់ដឹងបានឡើយ ។ អ្វីដែលព្រះអង្គបានស្គាល់គឺប្រាកដជាលោកិយ
នេះ លោកិយនេះហើយ ដែលហ៊ុំព័ទ្ធចិត្តរបស់មនុស្ស បើមនុស្សដើរតាមសភាវៈ
ទាំងនេះ ស្វែងរកការសរសើរ , កិត្តិយស ឈ្នះ ចាញ់ សុខ និងទុក្ខ ហើយព្យា
យាមគេចចេញពីការពិត , ពួកគេប្រាកដ ជាលង់នៅក្រោមទំងន់ នៃលោកិយនេះ
ជាមិនខាន ។

ការឈ្នះ ចាញ់ , សរសើរ និន្ទា , យស អយស , សុខ និងទុក្ខ ទាំងនេះ
គឺជាលោកិយ បុគ្គលដែលវង្វេងក្នុងលោកិយនេះ គ្មានផ្លូវនឹងអាចគេចចេញបាន
ឡើយ លោកិយនេះប្រាកដជាគ្របដណ្តប់បុគ្គលនោះ ។ លោកិយនេះប្រព្រឹត្តទៅ
តាមច្បាប់ធម្មជាតិ , ដូច្នោះ យើងហៅវាថា **លោកធម៌** បុគ្គលដែលរស់នៅក្នុង
លោកធម៌នេះ យើងហៅថា **មនុស្សលោក** ព្រោះ ពួកគេរស់នៅហ៊ុំព័ទ្ធដោយ
ភាពច្របូកច្របល់ ។

ព្រោះហេតុដូច្នោះហើយ បានជាព្រះពុទ្ធបង្រៀនយើងឱ្យចំរើននូវមគ្គ
(ផ្លូវ) ដែលគួរដល់ការប្រតិបត្តិ , យើងអាចបែងចែកផ្លូវនេះជាបី គឺ : សីល

សមាធិ និង បញ្ញា នេះគឺជាផ្លូវប្រតិបត្តិ ដើម្បីកាប់ផ្តាច់នូវលោកិយនេះ តើលោកិយនេះ នៅឯណា ? វាប្រាកដជាទៅក្នុងចិត្តនៃបុគ្គលណាម្នាក់ ដែលពេញចិត្តនឹងវា ! ទង្វើនៃការប្រកាន់មាំចំពោះការសរសើរ, ចាញ់ឈ្នះ , យស អយស , សុខ និង ទុក្ខនេះ លោកហៅថា " **លោកិយ** " ។ នៅពេលវាស្ថិតនៅក្នុងចិត្តលោកិយនេះ ក៏កើតឡើង ។ លោកធម៌កើតឡើង ដោយសារតណ្ហា , តណ្ហា គឺជាកន្លែងកំណើត នៃលោកទាំងអស់ ។ ការអស់ទៅ នៃតណ្ហា គឺជាការអស់ទៅនៃលោកិយ ។

ម្យ៉ាងវិញទៀត ការប្រតិបត្តិសីល សមាធិ បញ្ញា របស់យើង លោកហៅថា អដ្ឋង្គិកមគ្គទាំង៨ ។ អដ្ឋង្គិកមគ្គទាំង៨ និង លោកធម៌ទាំង៨នេះ គឺជាគូនឹងគ្នា តើដូចម្តេច បានយើងហៅពួកវាថា ជាគូនឹងគ្នា ? បើយើងនិយាយយោងតាមគម្ពីរ យើងនិយាយថា ឈ្នះចាញ់ , សរសើរ និន្ទា យស អយស សុខ និងទុក្ខ គឺ **ជានិរោធម៌** ចំណែកឯ **សម្មាទិដ្ឋិ** , **សម្មាសន្តប្ប** , **សម្មាវាចា** , **សម្មាកម្មន្ត** , **សម្មាអាជីវ** , **សម្មាវាយាម** , **សម្មាសតិ** , **សម្មាសមាធិ** នេះគឺជា អដ្ឋង្គិកមគ្គទាំង៨ ។ " ផ្លូវទាំង៨ ពីរនេះ កើតមានក្នុងកន្លែងតែមួយ , ឯលោកិយធម៌ទាំង៨នេះ ស្ថិតនៅក្នុងចិត្ត

www.dhammadownload.com

ពិតប្រាកដ គឺនៅជាមួយដំណើរនៃការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះពុទ្ធ ប៉ុន្តែដំណើរនៃការ
ត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះពុទ្ធនេះ មាននិរវណ្ណធម៌នៅជាមួយ ព្រោះហេតុដូច្នោះហើយ
បានជាវាប្រកាន់ខុស ហើយក៏ក្លាយជាលោកិយ ។ ដំណើរនៃការត្រាស់ដឹងរបស់
ព្រះពុទ្ធ មិនទាន់កើតឡើងនៅក្នុងចិត្តនៅឡើយទេ ព្រោះចិត្តនេះមិនទាន់បានដក
ខ្លួនចេញពីលោកិយ នៅឡើយ ចិត្តដូច្នោះលោកហៅថា ជា **ចិត្តលោកិយ** ។

នៅពេលយើងប្រតិបត្តិមគ្គ (បានដល់ផ្លូវទាំង៣គឺសីល សមាធិ បញ្ញា)
យើងអប់រំកាយ និង វាចារបស់យើង ។ នូវរាល់ការប្រតិបត្តិរបស់យើងទាំងអស់
គឺ ស្ថិតនៅក្នុងចិត្តតែមួយដូចគ្នា . ឋិតនៅក្នុងកន្លែងដូចគ្នា ដូច្នោះ វាអាចឃើញគ្នា
ទៅ វិញទៅមក . មានន័យថា មគ្គឃើញនូវលោកិយ ។ បើសិនជាយើងប្រតិបត្តិ
ជាមួយនឹងចិត្តរបស់យើង . យើងនឹងជួបប្រទះនូវការប្រកាន់មាំ ទៅនឹងភាព
សរសើរ . កិត្តិយស ភាពសប្បាយ និងសុខ ដូច្នោះពេលនោះ យើងនឹងឃើញ
ការជាប់ជំពាក់ទៅនឹងលោកធម៌យ៉ាងពិតប្រាកដ ។

ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់បានត្រាស់ថា " អ្នកគួរតែស្គាល់នៅលោកនេះ ព្រោះ
លោកនេះ ងងឹតស្អប់ ដូចជាភ្នែកជំងឺ មនុស្សគ្មានបញ្ញាត្រូវបានគេបញ្ឆោតឱ្យ
ចូល ប៉ុន្តែអ្នកដែលមានបញ្ញាមិនអាចត្រូវបានគេបញ្ឆោតឡើយ " វាមិនមែនមាន
ន័យថា ព្រះអង្គចង់ឱ្យយើងដើរពេញពិភពលោក សំលឹងមើលអ្វីៗគ្រប់យ៉ាង

សិក្សាអ្វីៗ ទាំងអស់អំពីវាទេ ព្រះអង្គគ្រាន់តែចង់ឱ្យយើង ពិនិត្យមើលចិត្ត ដែល
 អាស្រ័យនៅលើលោកនេះ ។ ហេតុដែលព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់បានប្រាប់យើងឱ្យពិនិត្យ
 លោកិយនេះ គឺព្រះអង្គមិនចង់ឱ្យយើងវង្វេងនឹងវា ព្រះអង្គចង់ឱ្យយើង សង្កេត
 ពិនិត្យវា ព្រោះថា លោកនេះកើតឡើងនៅក្នុងចិត្តនេះ ។ នៅពេលអ្នកអង្គុយ
 ក្រោមម្លប់ដើមឈើ អ្នកអាចពិនិត្យមើលនូវលោកនេះ . នៅពេលតណ្ហាកើត
 ឡើង លោកនេះប្រាកដជាមានវត្តមាននៅពេលនោះ ។ តណ្ហាគឺជាកំណើត នៃ
 លោកិយ ការអស់ទៅនៃតណ្ហា គឺជាការអស់ទៅនៃលោកិយនេះ ។ នៅពេល
 យើងអង្គុយធ្វើវិបស្សនា យើងមានបំណងចង់ឱ្យចិត្តយើងស្ងប់ ប៉ុន្តែ វាមិនស្ងប់
 តាមបំណងរបស់យើងទេ ហេតុអ្វីយ៉ាងនេះ ? យើងមិនចង់គិត ប៉ុន្តែ យើងនៅ
 តែគិត . អូ ! វាដូចជាមនុស្សម្នាក់ដែលទៅអង្គុយលើសំបុកស្រមោច ស្រមោច
 នៅតែខាំបុគ្គលនោះ បើបុគ្គលនោះមិនដើរចេញ ។ នៅពេលចិត្តជាប់ជំពាក់នឹង
 លោកិយនេះ ទោះបីយើងព្យាយាមអង្គុយបិទភ្នែកយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្វីទាំងអស់
 ដែលយើងឃើញ គឺសុទ្ធតែជាលោកិយ សោមនស្ស ទោមនស្ស, ទោសៈ មោហៈ
 វាទាំងអស់នឹងកើតឡើង តើការកើតឡើងនេះព្រោះហេតុអ្វី ? ព្រោះយើងមិន
 ទាន់យល់ច្បាស់នូវព្រះធម៌ បើសិនជាចិត្ត នៅតែយ៉ាងនេះ អ្នកវិបស្សនាមិនអាច
 អត់ធន់នឹងលោកធម៌នេះបានឡើយ ព្រោះបុគ្គលនោះមិនបាន សង្កេតពិនិត្យឱ្យ

បានល្អិតល្អន់ ។ វាមិនខុសអ្វី ដូចដែលយើងកំពុងអង្គុយលើសំបុកស្រមោចទេ
ស្រមោចចេះតែខាំយើង ព្រោះយើងកំពុងបិតនៅលើផ្ទះរបស់ពួកវា ដូច្នេះ
តើបុគ្គលនោះ គួរធ្វើដូចម្តេច ? បុគ្គលនោះ គួរតែរកមើលថ្នាំពុល ឬក៏ ប្រើភ្លើង
ដើម្បីកំចាត់ពួកវាចេញ ។

ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញ អ្នកប្រតិបត្តិធម៌ភាគច្រើនមិនយល់វាដូច្នោះទេ បើពួក
គេប៉ះអារម្មណ៍ពេញចិត្ត ពួកគេក៏ប្រកាន់អារម្មណ៍នោះ . បើប៉ះអារម្មណ៍មិនពេញ
ចិត្ត ពួកគេក៏ប្រកាន់អារម្មណ៍នោះ ការប្រកាន់យកលោកធម៌បែបនេះ ចិត្តក៏ក្លាយ
ជាលោកិយ ជួនកាលយើងអាចគិតថា " ឱ ! ខ្ញុំមិនអាចធ្វើវាបានទេ វាហួសពី
សមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំ " ដូច្នេះយើងក៏ឈប់ព្យាយាម ។ នេះដោយសារចិត្តរបស់
យើង ពោរពេញទៅដោយកិលេស លោកធម៌បិទបាំង " សីល សមាធិ បញ្ញា " ។
មិនឱ្យកើតឡើង យើងក៏មិនអាចអត់ទ្រាំក្នុងការចំរើនសីល សមាធិ បញ្ញា ដែរ ។
វាដូចជា បុគ្គលនោះដែលអង្គុយលើសំបុកស្រមោចអញ្ចឹង . បុគ្គលនោះមិនអាច
ធ្វើអ្វីបានទេ ស្រមោចចេះតែខាំ ហើយវាពេញទាំងខ្លួនគាត់ ក្រោយមកគាត់ក៏
កើតជាមានៈ មោហៈ និង ទោសៈ គាត់មិនគេចចេញពីកន្លែងគ្រោះថ្នាក់នោះ
ដូច្នេះ គាត់ចេះតែអង្គុយនៅកន្លែងនោះទៅ ការដែលមិនគេចចេញនេះហើយ
ដែលនាំឱ្យគាត់មានសេចក្តីទុក្ខ ។

ដូច្នេះ លោកធម៌នៅជាមួយការប្រតិបត្តិរបស់យើង វាមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងចិត្ត នៃមនុស្សលោកទូទៅ នៅពេលមនុស្សលោកទាំងនោះស្វែងរកភាពស្ងប់ លោកធម៌ក៏មាននៅទីនោះដែរ ។ នៅពេលដែលចិត្តព្រងើយកន្តើយ ប្រាកដជាមានភាពងងឹតកើតឡើង នៅពេលបញ្ញាកើតឡើង ចិត្តក៏ជាក់ច្បាស់ឡើង ព្រោះថា អវិជ្ជា និងបញ្ញាកើតឡើងនៅក្នុងកន្លែងតែមួយ នៅពេលអវិជ្ជាកើតឡើង បញ្ញា មិនអាចជ្រៀតចូលបានឡើយ ព្រោះថា ចិត្តបានទទួលយកអវិជ្ជារួចទៅហើយ នៅពេលបញ្ញាកើតឡើង អវិជ្ជាមិនអាចមានវត្តមានដែរ ។

ដូច្នេះហើយ បានជាព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ រំលឹកសារឹករបស់ព្រះអង្គឱ្យប្រតិបត្តិចិត្ត ព្រោះថា លោកិយនេះ កើតឡើងនៅក្នុងចិត្ត. លោកិយធម៌ទាំង៨នោះគឺកើតឡើងនៅទីនោះ (ចិត្ត) ។ ការសង្កេតពិនិត្យ នូវអង្គមគ្គទាំង៨ តាមរយៈសមាធិ និង វិបស្សនាកម្មដ្ឋានដែលគឺជាការព្យាយាមដ៏ខ្លាំងក្លា ព្រមជាមួយ បញ្ញាដែលយើងបានចំរើននោះ . វាអាចបន្ត នូវចំណងនៃលោកិយបាន . ឧបាទាន បដិយៈ និង មោហៈ ចាប់ផ្តើមស្រាលឡើង បន្តិចម្តងៗ (មានន័យថា ថយចុះបន្តិចម្តងៗ) បើសិនជាយើងជួបប្រទះកិត្តិយស ឈ្នះ ការសរសើរ . សុខ និងទុក្ខ

យើងក៏អាចដឹងវា ។ យើងត្រូវស្គាល់សភាវៈទាំងអស់នេះ មុនពេលយើង អាច នៅពីលើវា ព្រោះថា លោកនេះវិតនៅក្នុងយើង ។

នៅពេលដែលយើងបានរួចស្រឡះពីសភាវៈទាំងអស់នេះ វាដូចជាយើង ចាកចេញពីផ្ទះអញ្ចឹង នៅពេលយើងចូលក្នុងផ្ទះ តើអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េច ដែល យើងមាន ។ យើងដឹងថា យើងមកតាមទ្វារ ហើយក៏ចូលក្នុងផ្ទះ ពេលដែលយើង ចាកចេញពីផ្ទះ យើងដឹងថា យើងបានចាកចេញពីវា យើងចេញមកទទួលនូវពន្លឺ ព្រះអាទិត្យដ៏ត្រចះត្រចង់ វាមិនដឹងដូចជាយើងវិតនៅក្នុងផ្ទះទេ ។ ឯសកម្ម ភាពចិត្ត ដែលចូលក្នុងលោកធម៌នេះ ក៏ដូចជាការចូលក្នុងផ្ទះដែរ ចិត្តដែលបានបំ បាត់ចោលនូវលោកធម៌នេះ គឺដូចជាបុគ្គលម្នាក់ ដែលបានចាកចេញពីផ្ទះអញ្ចឹង ។

ព្រោះហេតុដូច្នោះហើយ អ្នកប្រតិបត្តិព្រះធម៌ត្រូវតែក្លាយជាបុគ្គលម្នាក់ ដែលដឹងនូវព្រះធម៌ដោយខ្លួនឯង ថាតើលោកធម៌ដែលមាននៅក្នុងចិត្តបានអស់ ទៅ ឬក៏នៅ . ឬក៏ផ្លូវដែលខ្លួនកំពុងប្រតិបត្តិ បានចំរើនដែរឬទេ ? នៅពេល បុគ្គលនោះបានចំរើនមគ្គល្អហើយ វានឹងអាចគ្រប់គ្រងនូវលោកធម៌. វាកាន់តែ មានកម្លាំងឡើងៗ សម្មាទិដ្ឋិកើតឡើង ពេលដែលមិច្ឆាទិដ្ឋិថយចុះ រហូតដល់ទី បំផុត មគ្គក៏កំចាត់បង់កិលេសបាន ។

មានតែផ្លូវពីរនេះគត់ គឺ **សម្មាទិដ្ឋិ** និង **មិច្ឆាទិដ្ឋិ** ។ អ្នកដឹងទេ ?
 មិច្ឆាទិដ្ឋិមានល្បិចរបស់វាផងដែរ វាមានបញ្ញារបស់វា ប៉ុន្តែ វាគឺជាបញ្ញា ដែលនាំ
 ទៅរកផ្លូវខុស ។ អ្នកវិបស្សនាដែលចំរើននូវមគ្គ រមែងស្គាល់នូវភាពខុសគ្នា ទីបំ
 ផុត វាដូចជាគាត់ ជាបុគ្គលពីរនាក់ ម្នាក់នៅក្នុងលោកនេះ ម្នាក់ផ្សេងទៀតនៅ
 លើមគ្គ ពួកគេដាច់ដោយឡែកពីគ្នា ពេលណាដែលអ្នកកំពុងសង្កេតពិនិត្យ
 ពេលនោះ ភាពខុសគ្នានេះនឹងកើតឡើង ហើយវាចេះតែកើតឡើងបន្តបន្ទាប់
 រហូតដល់ចិត្ត របស់យើងដល់នូវការឃើញច្បាស់ គឺ " **វិបស្សនា** " ។

ឬក៏អាចថា វាជា **វិបស្សនា** នៅពេលដែលយើងព្យាយាម ដើម្បី
 បង្កើតនូវកុសលវិបាកក្នុងការប្រតិបត្តិរបស់យើង , ពេលដែលយើងឃើញភាវៈ
 ទាំងនោះ យើងក៏ចាប់យកវា ។ ប្រភេទនៃការប្រកាន់យកនេះ ចេញមកពីគណ្ណ
 របស់យើង ដែលចង់បានអ្វីមួយពីការប្រតិបត្តិ ការធ្វើដូច្នោះ លោកហៅថា
វិបស្សនា (បញ្ញាប្រកបដោយកិលេស) ។ បុគ្គលមួយចំនួនចំរើននូវអំពើល្អ ,
 ចំរើននូវភាពបរិសុទ្ធ ឬ ក៏ចម្រើននូវបញ្ញា រួចក៏ប្រកាន់យកនូវធម៌នោះ ដំណើរ
 ប្រកាន់មាំមួនអំពើល្អ ឬ ក៏បញ្ញានោះ លោកឱ្យឈ្មោះថា វិបស្សនា ដែលកំពុងតែ
 ជ្រៀតចូលក្នុងការប្រតិបត្តិរបស់យើង ។

ដូច្នោះ នៅពេលយើងចំរើនវិបស្សនា យើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្ន. ប្រយ័ត្ន ចំពោះវិបស្សន្ត ព្រោះវាពិតជាស្រដៀងគ្នាណាស់ ដែលជួនកាល អ្នកស្ទើរតែមិន អាចញែកវាឱ្យដាច់ពីគ្នាបាន ប៉ុន្តែ បើយើងមានសម្មាទិដ្ឋិ យើងប្រាកដជាអាច ឃើញពួកវាទាំងពីរយ៉ាងច្បាស់លាស់ ។ បើសិនវាជាវិបស្សន្ត ពេលនោះ សេចក្តី ទុក្ខនឹងកើតឡើង បើវាប្រាកដជាវិបស្សនា សេចក្តីទុក្ខ នឹងមិនមានឡើយ មានតែ ភាពស្ងប់ ។ សុខ និងទុក្ខទាំងពីរនេះ មិនអាចកំរើកបាន ។ ត្រង់ចំណុចនេះ អ្នកអាចឃើញដោយខ្លួនរបស់អ្នក ។

ការប្រតិបត្តិនេះ ទាមទារខន្តី (សេចក្តីអត់ធន់) ។ មានបុគ្គលមួយចំនួន នៅពេលពួកគេចូលមកប្រតិបត្តិ ពួកគេមិនចង់ឱ្យមានអ្វីមករំខានទេ . ពួកគេមិន ចង់ឱ្យមានទោសៈទេ ប៉ុន្តែ នៅតែមានទោសៈដូចពីដើមដដែល ។ យើងត្រូវតែ ស្វែងរកទីបំផុតនៃទោសៈ តាមរយៈទោសៈ ប៉ុន្តែ បើមានទោសៈក្នុងការប្រតិបត្តិ របស់អ្នក ការប្រតិបត្តិនោះ អាចថាត្រឹមត្រូវ បើមិនមានទោសៈទេ មិនអាច ថាត្រឹមត្រូវឡើយ ព្រោះអ្នកមិនទាន់ស្គាល់ច្បាស់នូវមុខមាត់របស់ទោសៈ ។ អ្នក គ្រាន់តែញាំ ហើយគេងតាមតែចិត្តអ្នកចង់ នៅពេលអ្នកចង់ទៅកន្លែងណាមួយ ឬក៏ និយាយអ្វីមួយ អ្នកគ្រាន់តែធ្វើតាមបំណងរបស់អ្នក ដូច្នោះ ការបង្រៀនរបស់ ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ធ្វើឱ្យអ្នកនឿយណាយ ។ លោកកុត្តរៈប្រឆាំងនឹងលោកិយ

សម្មាទិដ្ឋិប្រឆាំងនឹងមិច្ឆាទិដ្ឋិ . ភាពបរិសុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពមិនបរិសុទ្ធ ការ
បង្រៀនរបស់ព្រះពុទ្ធជុំវិញនិងបំណងរបស់អ្នក ។

មានរឿងមួយនិយាយអំពីព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ មុនពេលព្រះអង្គបានត្រាស់
ដឹង ថ្ងៃមួយព្រះអង្គបានទទួលចង្កាន់ពីនាងសុជាតា ក្រោយពីឆាន់ចង្កាន់រួច
ព្រះអង្គបានបណ្តែតភាជន៍នោះនៅលើស្ទឹងមួយ ដោយអធិដ្ឋាននៅក្នុងចិត្តរបស់
ព្រះអង្គថា " បើអញតថាគត នឹងបានត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធ សូមឱ្យភាជន៍នេះ
អណ្តែតបច្ច្រាសទឹក " ពេលនោះ ហេតុដ៏អស្ចារ្យក៏កើតឡើង គឺភាជន៍បាន
អណ្តែតបច្ច្រាសទឹកមែន ។ ភាជន៍នោះ គឺជាសម្មាទិដ្ឋិរបស់ព្រះពុទ្ធ ឬថា ជាដំ
ណើរព្រះពុទ្ធដែលបញ្ជាក់ថា ព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹង ។ សម្មាទិដ្ឋិ ឬដំណើរព្រះពុទ្ធ
មិនទោរទន់តាមបំណងរបស់មនុស្សធម្មតាទេ វាមិនស្របតាមការនឹកឃើញ
របស់បុគ្គលនោះ វាជួយគ្រប់រូបភាពទាំងអស់ ។

ក្នុងន័យនេះដែរ សព្វថ្ងៃនេះ ការបង្រៀនរបស់ព្រះពុទ្ធ គឺតែងតែជួយ
ពីចិត្តរបស់យើង មនុស្សមួយចំនួនបណ្តោយខ្លួនក្នុងលោកៈ ទោសៈ ប៉ុន្តែ ព្រះពុទ្ធ
មិនបានបណ្តោយខ្លួនព្រះអង្គទេ ពួកគេពេញចិត្តនឹងតណ្ហា ប៉ុន្តែ ព្រះអង្គ មិនបាន
ពេញចិត្តតណ្ហាទេ ដូច្នេះ ចិត្តរបស់ព្រះអង្គ ជួយពីចិត្តរបស់មនុស្សលោក ។
មនុស្សលោកនិយាយថា កាយនេះស្អាត ស្រស់ ប៉ុន្តែ ព្រះអង្គបានសំដែងថា

វាមិនស្អាតទេ . ពួកគេនិយាយថា កាយនេះជារបស់យើង . ជារបស់សំខាន់ ប៉ុន្តែ ព្រះអង្គ សំដែងថា វាមិនមែនដូច្នោះទេ សម្មាទិដ្ឋិនៅពីលើលោកិយនេះ មនុស្ស លោកគ្រាន់តែធ្វើតាមចិត្តរបស់ពួកគេ ដូចជាការហូរទៅនៃទឹកស្ទឹងអញ្ចឹង ។

ព្រះអង្គនៅតែពិចារណាជាលំដាប់ ក្រោយពេលដែលព្រះអង្គឡើងចេញ ពីទីនោះ ព្រះអង្គបានទទួលស្ស្រវភ្នាំង៨បាច់ ពីព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ អត្ថន័យនៃស្ស្រវភ្នាំង ទាំង៨បាច់នោះ គឺជាតំណាងឱ្យលោកធម៌ទាំង៨ - ឈ្នះ ចាញ់ សរសើរ និន្ទា យស អយស សុខ និងទុក្ខ ។ នៅពេលដែលព្រះពុទ្ធបានទទួលស្ស្រវនេះហើយ ព្រះអង្គបានតាំងចិត្ត ដើម្បីអង្គុយលើវា ហើយចំរើននូវវិបស្សនា ។ ដំណើរនៃការ គង់នៅពីលើស្ស្រវភ្នាំង គឺជា សមាធិដោយខ្លួនព្រះអង្គ ចិត្តព្រះអង្គនៅពីលើលោក ធម៌នេះ ព្រះអង្គឈ្នះនូវលោកិយនេះ នៅទីបំផុត ព្រះអង្គក៏បានយល់ច្បាស់ នូវលោកកុក្ករៈ ។ ព្រះអង្គបានចាត់ទុកលោកធម៌នេះដូចជាសំរាម ព្រះអង្គបាន អង្គុយពីលើវាក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែ វាមិនរំខានដល់ព្រះអង្គឡើយ មានជាច្រើនក៏ ព្យាយាម ដើម្បី ផ្តាច់ព្រះអង្គដែរ ប៉ុន្តែ ព្រះអង្គនៅតែអង្គុយសមាធិនៅទីនោះ ទីបំផុត ព្រះអង្គក៏បានត្រាស់ដឹង សម្មាសម្ពោធិញ្ចណា ហើយបានឈ្នះមានចិត្ត បាបទាំងស្រុង ។ ការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះអង្គ គឺជាការឈ្នះនូវលោកនេះ

យ៉ាងពិតប្រាកដ ដូច្នោះ ការប្រតិបត្តិ នៃការចំរើនមត្ត គឺជាវិធីមួយដែលសំលាប់
នូវកិលេស ។

មនុស្សសម័យនេះ មានជំនឿតិចតួចណាស់ នៅពេលពួកគេប្រតិបត្តិ
បានត្រឹមតែ១ឆ្នាំ ឬក៏២ឆ្នាំ ពួកគេចង់ទៅដល់ទីនោះ ពួកគេចង់ឱ្យបានសំរេច
ឆាប់ៗ ប៉ុន្តែ ពួកគេមិនបានគិតថា ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្រូរបស់យើង) បានចាក
ចេញពីរាជវាំងអស់រយៈពេល៦ព្រះវស្សា មុនពេលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងទេ ។
យោងតាមគម្ពីរ ចំណុចនេះគឺជាមូលហេតុ ដែលអាចនាំឱ្យយើង " មានសេរីភាព
ដោយខ្លួនឯង " ព្រះសង្ឃ ដែលបួសហើយក្នុងពុទ្ធសាសនា ត្រូវតែវិភិតនៅក្រោម
អាណាព្យាបាលរបស់ព្រះឧបជ្ឈាយ័ យ៉ាងហោចណាស់៥វស្សា ទើបអាចចេញពី
ឧបជ្ឈាយ័បាន ការចេញពីព្រះឧបជ្ឈាយ័ទៅរស់នៅចិញ្ចឹមជីវិតដោយខ្លួនឯង មិន
មែនមានន័យថា អាចធ្វើតាមទំនើងចិត្តរបស់ខ្លួនទេ លុះត្រាតែមានការសង្កេត
ពិនិត្យយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីព្រះឧបជ្ឈាយ័ ពិសេសការសិក្សា , ការប្រតិបត្តិ
និង អត្តចរិតរបស់ព្រះសង្ឃអង្គនោះ ។ ព្រះសង្ឃដែលបានប្រតិបត្តិ អស់រយៈ
ពេល៥ឆ្នាំ ខ្ញុំអាចនិយាយថា លោកមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ ប៉ុន្តែ លោកត្រូវតែ
ប្រតិបត្តិឱ្យពិតប្រាកដ មិនមែនគ្រាន់តែគ្រងចីវរ អស់រយៈពេល៥ឆ្នាំ ហើយមិន

បានធ្វើអ្វីបន្តិចសោះនោះទេ លោកត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ ចំពោះការប្រតិបត្តិ ត្រូវតែធ្វើវាឱ្យប្រាកដ ។

ពេលអ្នកឈានដល់វេស្សាទី៥ អ្នកអាចនឹងសង្ស័យ " តើសេរីភាពដោយ ខ្លួនឯងជាអ្វី ដែលព្រះពុទ្ធបានសំដែង ? " អ្នកត្រូវតែប្រតិបត្តិឱ្យគ្រប់ដណ្តាំ ហើយ ក្រោយមក អ្នកនឹងយល់ដោយខ្លួនរបស់អ្នកនូវ ផលប្រយោជន៍ដែលព្រះពុទ្ធទ្រង់ សំដែង ។

បន្ទាប់មក អ្នកនឹងក្លាយជាបុគ្គលម្នាក់ ដែលមានសមត្ថភាពអប់រំផ្លូវចិត្ត ជាបុគ្គលម្នាក់ ដែលប្រាកដនិយម ក្នុងរយៈពេល៥វេស្សានេះ អ្នកនឹងអាចឈាន ដល់ដំណាក់កាលដំបូង នៃការត្រាស់ដឹង ។ ចំណុចនេះ មិនមែនត្រាន់តែ៥វេស្សា តែកាយទេ ប៉ុន្តែ ៥វេស្សាក្នុងចិត្តផងដែរ ។ ព្រះសង្ឃដែលមានការភ័យខ្លាច និង ការនិន្ទា, ហិរិ និង ឱតប្បៈ លោកមិនហ៊ានធ្វើអ្វីខុស ទាំងនៅចំពោះមុខមហាជន និង ក្រោយខ្នងមហាជន, នៅក្នុងទីភ្នំ ឬក៏ នៅក្នុងទីងងឹត ហេតុអ្វីមិនហ៊ាន ពីព្រោះ លោកបានដល់នូវព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ លោកបានយកព្រះពុទ្ធ ព្រះធម៌ និង ព្រះសង្ឃជាទីពឹង ។

ការទីពឹងព្រះពុទ្ធ ព្រះធម៌ ព្រះសង្ឃដោយស្មោះអស់ពីចិត្ត យើងត្រូវតែ ថ្វាយខ្លួនចំពោះព្រះពុទ្ធ ។ តើវាមានប្រយោជន៍អ្វី ចំពោះការទីពឹងដោយមិន

បានថ្វាយខ្លួនដល់ព្រះពុទ្ធ ? បើយើងមិនទាន់ថ្វាយខ្លួនដល់ព្រះពុទ្ធ ព្រះធម៌ ព្រះសង្ឃទេ ការទីពីងរបស់យើងចំពោះសរណៈវត្ថុទាំងនោះ គ្រាន់តែជាកាយកម្ម និង វចិ កម្មប៉ុណ្ណោះ ចំណែកចិត្តរបស់យើងនៅមិនទាន់ដល់ សរណៈវត្ថុនៅឡើយទេ ។ នៅពេលដែលចិត្តបានចូលដល់សរណៈវត្ថុទាំងនោះ ឈ្មោះថា យើងបានថ្វាយខ្លួនចំពោះព្រះពុទ្ធ ព្រះធម៌ ព្រះសង្ឃ ក្រោយមក យើងប្រាកដជាអាចយកសរណៈវត្ថុទាំងនោះមកជាទីពឹង ។ ដោយសារសរណៈវត្ថុទាំងនេះកើតឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហើយទើបបានជានៅកន្លែងណាក៏ដោយ ដែលយើងអាស្រ័យនៅ យើងមានព្រះពុទ្ធ ព្រះធម៌ ព្រះសង្ឃនៅជាមួយយើងជានិច្ច ។

បុគ្គលម្នាក់ ដែលមានការទីពីងដូច្នោះហើយ រមែងមិនហ៊ានប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ទេ ។ នេះហើយ គឺជាមូលហេតុដែលយើងនិយាយថា បុគ្គលម្នាក់ដែលបានដល់នូវដំណាក់កាលដំបូង នៃការត្រាស់ដឹង និងមិនកើតទៀតឡើយក្នុងអបាយភូមិ ។ ចិត្តរបស់បុគ្គលនោះមិនរេរាក់រើកញ្ចប់ញ័រ គាត់បានចូលក្នុងសំណាញ់ញាណនៃព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ គ្មានអ្វីសៅហ្មងដល់គាត់ទៀតឡើយ បើគាត់មិនបានសំរេចនូវធម៌ជាន់ខ្ពស់ ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេ គាត់នឹងប្រាកដជាសំរេចពេលណាមួយ ក្នុងកាលអនាគត ។ គាត់អាចនឹងធ្វើខុស ប៉ុន្តែ កំហុសនោះ មិនអាចនាំគាត់ឱ្យធ្លាក់ក្នុងអបាយមុខបានទេ ព្រោះគាត់មិនបានបែរទៅរក កាយ

ទុច្ចរិត និង វិចីទុច្ចរិតឡើយ ។ ដូច្នោះ យើងអាចនិយាយថា បុគ្គលដែលបានចូល
ក្នុងលោកុត្តរវិស័យហើយ គាត់មិនអាចត្រឡប់ក្រោយឡើយ ។ នេះគឺជាចំណុច
មួយដែលអ្នកគួរតែយល់ ហើយ ស្គាល់ ដោយខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងជីវិតពិតនេះ ។

សព្វថ្ងៃនេះ យើងរាល់គ្នា ដែលនៅតែមាន វិចិត្រា (សេចក្តីសង្ស័យ)
អំពីការប្រតិបត្តិ នៅពេលឮចំណុចទាំងនេះ យើងនិយាយថា " អូ ! តើអញអាច
ធ្វើនូវចំណុចនោះដូចម្តេច ? " ជួនកាល យើងមានអារម្មណ៍រីករាយ . មួរមៅ .
ពេញចិត្ត និងមិនពេញចិត្ត តើដោយសារអ្វី ? ដោយសារ យើងមិនស្គាល់ព្រះ
ធម៌ . អ្វីជាព្រះធម៌ ? ធម្មជាតិគឺជាព្រះធម៌ គឺ (សភាពពិតដែលនៅជុំវិញខ្លួន
យើងមានកាយ និង ចិត្ត) នេះឯង ។

ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់បានសំដែងថា " ចូរកុំប្រកាន់មាំនូវខន្ធទាំង៥ . ចូរបោះ
បង់ពួកវាចោល . ចូរបណ្តោយពួកវាឱ្យប្រព្រឹត្តតាមធម្មជាតិរបស់វាចុះ " ហេតុអ្វី
យើងមិនអាចបោះបង់ចោលពួកវា ? ព្រោះដោយសារ យើងមិនយល់ និង
មិនស្គាល់ពួកវាពិតប្រាកដ យើងសំគាល់ពួកវាថា ជារបស់យើង យើងយល់ថា ខ្លួន
យើងរស់នៅក្នុងខន្ធ . យើងសំគាល់សុខ និងទុក្ខថា ជារបស់យើង . យើងមិន
អាចផ្តាច់ខ្លួនរបស់យើង ចេញពីពួកវាបាន ។ ពេលដែលយើងមិនអាចផ្តាច់ចេញពី

ពួកវានេះហើយ មានន័យថា យើងមិនអាចឃើញនូវព្រះធម៌ ពេលដែលយើងមិន
ឃើញ នូវព្រះធម៌ ក៏ដូចជាយើងមិនឃើញច្បាស់នូវធម្មជាតិដែរ ។

សុខ និងទុក្ខ .សោមនស្ស និងទោមនស្ស មិនមែនជារបស់យើងទេ ប៉ុន្តែ
យើងប្រកាន់វា . សភាវៈទាំងអស់នេះ មកទាក់ទាញយើង ហើយយើងសំគាល់ថា
ពួកវាជារបស់យើង (អត្ត) .នៅកន្លែងណាក៏ដោយ ដែលមានអត្ត "អញ" កើត
ឡើងនៅទីនោះ អ្នកនឹងជួបប្រទះ សុខ និងទុក្ខ . សោមនស្ស និង ទោមនស្ស ។
ដូច្នេះ ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់បានសំដែងថា ដើម្បីកំចាត់អត្តនេះ (អញ) ចេញពីខន្ធ
សន្តានរបស់អ្នក . អ្នកត្រូវតែកំចាត់សក្កាយទិដ្ឋិជាមុនសិន នៅពេលអត្ត "អញឬ
ជារបស់ខ្លួន " ត្រូវបានកំចាត់ចេញហើយ អនត្តា " មិនមែនជារបស់ខ្លួន " នឹង
កើតឡើងដោយឯកឯង ។ យើងសំគាល់ថា ធម្មជាតិជារបស់យើង ហើយយើង
ខ្លួនឯង គឺជាធម្មជាតិ ដូច្នេះ យើងមិនទាន់ស្គាល់ធម្មជាតិពិតនៅឡើយទេ . បើ
យើងជួបប្រទះរឿងល្អ យើងសើចសប្បាយ . ពេលជួបប្រទះរឿងកើតទុក្ខ យើង
យំដោយសារវា ប៉ុន្តែ ធម្មជាតិ គឺគ្រាន់តែជាសង្ខារប៉ុណ្ណោះ ។ នៅពេលសូត្រធម៌
យើងសូត្រថា " តេសំ វុ បសមោសុខោ " មានន័យថា ការរំលត់ទៅ
នៃសង្ខារ ទើបបាននូវសេចក្តីសុខគ្រប់យ៉ាង . តើយើងរំលត់ពួកវាដូចម្តេច? យើង

គ្រាន់តែបោះបង់ចោលឧបាទាន (ការប្រកាន់មាំថា ជារបស់យើង . របស់គេ) ហើយសំគាល់ថា ពួកវា គ្រាន់តែជាសង្ខារ ។

ដូច្នេះ ការពិតមាននៅក្នុងលោកនេះ ដើមឈើ . ភ្នំ និងវល្លិ ពួកវារស់នៅ . កើត និង ងាប់តាមធម្មជាតិរបស់ពួកវា . វាដូចជាយើងដែលមិនទាន់យល់ច្បាស់ អញ្ចឹង យើងឃើញវា យើងក៏យល់ច្រឡំនឹងវា ប៉ុន្តែ ធម្មជាតិគ្មានសោមនស្ស និង ទោមនស្សទេ វាជាសភាវៈធម្មតា ។ យើងសើច, យំ, សម្លាប់គេ វាគឺជាការពិត (សច្ចៈ) ប៉ុន្តែ ធម្មជាតិវិតនៅក្នុងការពិតនោះ ។ មិនថា យើងសប្បាយ ឬក៏ កើតទុក្ខទេ កាយនេះគ្រាន់តែប្រព្រឹត្តតាមធម្មជាតិរបស់វាប៉ុណ្ណោះ វាកើតឡើង ហើយចំរើន ធំធាត់ ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃជាលំដាប់ រហូតដល់ចាស់ហើយ ក៏ស្លាប់បាត់បង់ទៅ ។ ក្នុងន័យនេះហើយ ដែលខ្ញុំនិយាយថា វាប្រព្រឹត្តតាម ធម្មជាតិ គ្មាននរណាម្នាក់អាចធ្វើម្ចាស់ការលើវាបានទេ បុគ្គលណាក៏ដោយ ដែល ប្រកាន់យកកាយនេះ ថាជារបស់ខ្លួន បុគ្គលនោះ នឹងដល់នូវសេចក្តីទុក្ខ ។

ដូច្នេះ អញ្ញាកោណ្ឌញ្ញៈ បានយល់ច្បាស់ " នូវសភាវៈអ្វី ដែលកើតឡើង នេះ " ទោះជាទ្រព្យមានវិញ្ញាណ ឬក៏ ទ្រព្យឥតវិញ្ញាណក៏ដោយ . ទស្សនៈនៃ លោកិយរបស់លោកបានផ្លាស់ប្តូរ ព្រោះពេលនោះ លោកបានឃើញនូវកាពិត ហើយ ។ នៅពេលដែលលោកបានក្រោកចេញពីកន្លែងសមាធិរបស់លោក លោក

កត់សំគាល់ថា សច្ចៈ (ការពិត) នៅជាមួយលោក ដំណើរកើត ស្លាប់បានបន្ត ប៉ុន្តែ
លោកចេះតែសំឡឹងទៅមុខ សុខ និងទុក្ខបានកើតឡើង ហើយបាត់បង់ទៅ ប៉ុន្តែ
លោកគ្រាន់តែសំគាល់ពួកវាទេ ។ ចិត្តរបស់លោកមិនញាប់ញ័រ លោកមិនអាចធ្លាក់
ក្នុងអបាយភូមិទេ . លោកមិនបានទទួលសោមនស្សខ្លាំង ឬក៏ទោមនស្សខ្លាំងអំពីវត្ថុ
ទាំងនេះទាល់តែសោះ ចិត្តរបស់លោកបានដកលំនៅស៊ប់ក្នុងសមាធិ រួចទៅហើយ ។

ពេលនោះ ! អញ្ញាកោណ្ឌញ្ញៈ បានសំរេចនូវធម្មចក្ក លោកបានយល់
ច្បាស់នូវធម្មជាតិ ដែលយើងហៅថា សង្ខារដោយសច្ចៈ (ការពិត) ។ បញ្ញាគឺ
ជាសភាវៈធម៌ដែលស្គាល់ច្បាស់នូវសច្ចៈ (ការពិត) នៃសង្ខារ. នេះគឺជាចិត្តដែល
ស្គាល់ និងយល់ច្បាស់នូវព្រះធម៌ ។

(នៅខណៈពេល យើងបានយល់នូវព្រះធម៌ហើយ យើងត្រូវតែមានខន្តី និងសំរវៈ
“ សេចក្តីសង្រួម ” យើងត្រូវតែអត់ទ្រាំ. ត្រូវតែលះបង់ យើងត្រូវតែបណ្តុះ វិរយៈ និង
ខន្តី ។ ហេតុអ្វីយើងត្រូវតែបណ្តុះវិរយៈ ? ពីព្រោះយើងនៅខ្ជិលច្រអូស ។ ហេតុអ្វីយើង
ត្រូវចម្រើនខន្តី ? ពីព្រោះយើងមិនទាន់អត់ធ្មត់បាននៅឡើយ ប៉ុន្តែនៅ ពេលយើងបាន
ដកលំចិត្តមាំនៅក្នុងការប្រតិបត្តិហើយ. បានកំចាត់បង់ភាពខ្ជិលច្រអូស ហើយក្រោយមក
យើងមិនចាំបាច់ត្រូវការវិរយៈទេ. បើយើងស្គាល់ច្បាស់ នូវសច្ចៈ(ការពិត) នៃភាវៈរបស់
ចិត្តទាំងអស់ហើយ. យើងមិនទទួលនូវ សុខ និង ខន្តី ពីពួកវា ហើយយើងមិនចាំបាច់
ប្រតិបត្តិខន្តីទេ ព្រោះចិត្ត មានព្រះធម៌រួចទៅហើយ ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានឃើញច្បាស់ នូវ

ព្រះធម៌ព្រះអង្គ គឺជាព្រះធម៌ ។ នៅពេលចិត្តជាព្រះធម៌ ចិត្តក៏បញ្ឈប់សកម្មភាព ព្រោះ
ចិត្តបានដល់នូវភាពស្ងប់ ។ គ្មានអ្វីពិសេសទៀតទេ ក្នុងការប្រតិបត្តិ ព្រោះចិត្តគឺជាព្រះធម៌
រួចទៅហើយ ខាងក្រៅក៏ជាព្រះធម៌ ខាងក្នុងក៏ជាព្រះធម៌ដែរ ។ ព្រះពុទ្ធគឺជាព្រះធម៌
ភាវៈគឺជាព្រះធម៌ ហើយធម្មជាតិដែលដឹងនូវភាវៈ គឺជាព្រះធម៌ វាទាំងអស់ដូចតែគ្នា ។)

បើធម្មជាតិនេះមិនមានកំណើត វាក៏មិនអាចចាស់ និងជរាទេ ហើយ
ក៏គ្មានសេចក្តីស្លាប់ដែរ ។ បើធម្មជាតិនេះគ្មានទាំងសុខ និងទុក្ខ . គ្មានទាំងតូច .
ធំ . ធ្ងន់ . ស្រាល . វែង . ខ្លី . ខ្មៅ . ស ពេលនោះប្រាកដជាគ្មានអ្វីទាល់តែ
សោះដែលយើងអាចយកវាទៅធ្វើការប្រៀបធៀប គឺវាគ្មានការប្រជុំពាក់តែង
ណាមួយអាចកើតឡើងដល់វាឡើយ ។ នេះគឺជាមូលហេតុដែលយើងតែងតែ
និយាយថា និព្វានគ្មានពណ៌. ពណ៌ទាំងអស់គឺត្រាន់ តែជាការប្រជុំពាក់តែង
ភពដែលប្រសើរក្រៃលែងជាងលោកនេះ គឺជាភពដែលគ្មានការប្រជុំពាក់តែង ។

ដូច្នេះ ព្រះធម៌ គឺជាសភាវៈដែលប្រសើរជាងលោកនេះ វាគឺជាសភាវៈ
ដែលបុគ្គលម្នាក់ៗគួរតែឃើញច្បាស់ដោយខ្លួនឯង . វាប្រសើរជាងភាសាធម្មតា .
អ្នកមិនអាចយល់វាតាមរយៈសម្តីទេ . អ្នកអាចត្រឹមតែនិយាយអំពីផ្លូវ និង
មធ្យោបាយដែលអាចយល់ដឹងពីវាប៉ុណ្ណោះ . បុគ្គលដែលបានយល់ច្បាស់នូវព្រះ
ធម៌ ដោយខ្លួនឯង . រមែងមិនមានកង្វល់ក្នុងលោកនេះ ។

- អ្នកប្រតិបត្តិធម៌មិនចាំបាច់រើសពេលវេលា និង ទីកន្លែងទេ ការប្រតិបត្តិធម៌ ទាំងអស់ មកបញ្ចប់ត្រឹមកន្លែង ដែលគ្មានអ្វីទាល់តែសោះ (សូន្យ) ។ វាជាកន្លែងដែលលះបង់ , ដែលមានភាពទទេ , ដែលអស់កង្វល់ទាំងពួង ក្នុងលោកនេះ ។

ធម៌និយាយអំពីការសន្មត និង វិមុត្តិ

សភាវៈធម៌ទាំងឡាយ នៅក្នុងលោកនេះ គឺ គ្រាន់តែជាការសន្មត ដែល
យើងបង្កើតដោយខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះ ។ ពេលដែលយើងបង្កើតពួកវាហើយ យើង
ក៏រង្វេងនឹងពួកវា ហើយមិនព្រមបោះបង់ចោល បែរជាបង្កើននូវការប្រកាន់មាំ
(ឧបាទាន) នូវគំនិតរបស់ខ្លួនឯងទៅវិញ ។ ការប្រកាន់មាំនេះ (ឧបាទាន)
មិនដែលបញ្ចប់ទេ (វាគឺជាសង្សារ) ដែលប្រព្រឹត្តទៅមិនចេះចប់ ។ ពេលនេះ
បើយើងស្គាល់នូវភាពពិតនៃការសន្មត យើងនឹងអាចស្គាល់នូវវិមុត្តិ (ការរួចចាក
ទុក្ខ) បើយើងស្គាល់ច្បាស់នូវវិមុត្តិ . យើងនឹងអាចស្គាល់នូវការសន្មត ។

យើងអាចយកមនុស្សមកឧទាហរណ៍ ដើម្បីបញ្ជាក់ឱ្យកាន់តែច្បាស់ ។
តាមពិតទៅ ពួកគេមិនមានឈ្មោះទេ . ពួកគេកើតមក ដោយមិនមានអ្វីជាប់មក
តាមជាមួយទាល់តែសោះ បើសិនជាយើងមានឈ្មោះមែន . ឈ្មោះនោះគ្រាន់តែ
ជាផលកើតឡើង តាមរយៈការសន្មតតែប៉ុណ្ណោះ ។ ខ្ញុំបានពិចារណានូវ ចំណុច
នេះយ៉ាងល្អិតល្អន់ ហើយយល់ឃើញថា បើសិនជាអ្នកមិនយល់នូវការពិតនៃការ
សន្មតនេះទេ អ្នកប្រាកដជាមានសេចក្តីទុក្ខជាមិនខាន ព្រោះតាមពិតទៅ វាគ្រាន់
តែជារឿងមួយដែលយើងប្រើសំរាប់ភាពងាយស្រួលតែប៉ុណ្ណោះ ។ បើយើងមិន

មានឈ្មោះសំរាប់ហៅគ្នាទេ យើងមិនអាចទំនាក់ទំនងគ្នាឡើយ នៅពេលនោះ
យើងប្រាកដជាគ្មានពាក្យអ្វី ដើម្បីនិយាយ (គ្មានភាសា) ។

ខ្ញុំឧស្សាហ៍ឃើញជនបរទេសជាច្រើន ក្រោយពីពួកគេសំរាក ពីអង្គុយធ្វើ
វិបស្សនា ពួកគេ (ទាំងប្រុស ទាំងស្រី) ចាប់ក្បាលគ្នាទៅវិញទៅមក ដោយ
រីករាយ ។ នៅពេល ខ្ញុំបានឃើញកាយវិការដូច្នោះ ខ្ញុំបានគិតថា " អ៊ី ! បើយើង
ប្រកាន់ម៉ានឹងការសន្តត់ វារីតែបង្កើននូវកិលេសឱ្យកាន់តែខ្លាំងតទៅទៀត នៅ
ពេលនោះ " បើយើងអាចបោះបង់ចោលនូវការសន្តត់ . លះបង់នូវគំនិតផ្ទាល់ខ្លួន
សេចក្តីស្ងប់ ប្រាកដជាកើតដល់យើងជាក់ជាមិនខាន ។

ឧទាហរណ៍ ដូចជាឧត្តមសេនីយ៍ និងវរសេនីយ៍ឯក (ពួកគេមានតំណែង
ខ្ពង់ខ្ពស់) ដែលបានមករកខ្ញុំ នៅពេលពួកគេចូលមកដល់ភ្នាម ពួកគេនិយាយថា
" អូ ! សូមលោកម្ចាស់ស្ថាបក្បាលរបស់ខ្ញុំ " (ការស្ថាបក្បាលដោយព្រះសង្ឃ
ដែលគេគោរពច្រើន . ត្រូវបានគេចាត់ទុកថា ជាការស័ក្តិសិទ្ធិ បំផុតនៅប្រទេស
ថៃ) បើសិនជាពួកគេសុំឱ្យខ្ញុំធ្វើដូច្នោះ វាគ្មានអ្វីខុសទាល់តែសោះ ព្រោះគេពេញ
ចិត្តដើម្បីឱ្យខ្ញុំស្ថាបក្បាលរបស់គេ ប៉ុន្តែ បើសិនជាអ្នកស្ថាបក្បាលរបស់ពួកគេ
នៅកណ្តាលផ្លូវដែលមានមនុស្សច្រើន. វាជារឿងមួយផ្សេងទៀត នេះដោយសារ
ការប្រកាន់ម៉ា (ឧបាទាន) ដូច្នោះ ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា ការបណ្តោយតាមធម្មតា

មានឈ្មោះសំរាប់ហៅគ្នាទេ យើងមិនអាចទំនាក់ទំនងគ្នាឡើយ នៅពេលនោះ យើងប្រាកដជាគ្មានពាក្យអ្វី ដើម្បីនិយាយ (គ្មានភាសា) ។

ខ្ញុំសូមហ៊ានឃើញជនបរទេសជាច្រើន ក្រោយពីពួកគេសំរាក ពីអង្គុយធ្វើ វិបស្សនា ពួកគេ (ទាំងប្រុស ទាំងស្រី) ចាប់ក្បាលគ្នាទៅវិញទៅមក ដោយ រីករាយ ។ នៅពេល ខ្ញុំបានឃើញកាយវិការដូច្នោះ ខ្ញុំបានគិតថា " អ៊ី ! បើយើង ប្រកាន់មាំនឹងការសន្តត់ វារីតែបង្កើននូវកិលេសឱ្យកាន់តែខ្លាំងតទៅទៀត នៅ ពេលនោះ " បើយើងអាចបោះបង់ចោលនូវការសន្តត់ , លះបង់នូវគំនិតផ្ទាល់ខ្លួន សេចក្តីស្ងប់ ប្រាកដជាកើតដល់យើងជាក់ជាមិនខាន ។

ឧទាហរណ៍ ដូចជាឧត្តមសេនីយ៍ និងវរសេនីយ៍ឯក (ពួកគេមានតំណែង ខ្ពង់ខ្ពស់) ដែលបានមករកខ្ញុំ នៅពេលពួកគេចូលមកដល់ភ្នាម ពួកគេនិយាយថា " អ៊ូ ! សូមលោកម្ចាស់ស្ថាបក្បាលរបស់ខ្ញុំ " (ការស្ថាបក្បាលដោយព្រះសង្ឃ ដែលគេគោរពច្រើន , ត្រូវបានគេចាត់ទុកថា ជាការស័ក្តិសិទ្ធិ បំផុតនៅប្រទេស ថៃ) បើសិនជាពួកគេសុំឱ្យខ្ញុំធ្វើដូច្នោះ វាគ្មានអ្វីខុសទាល់តែសោះ ព្រោះគេពេញ ចិត្តដើម្បីឱ្យខ្ញុំស្ថាបក្បាលរបស់គេ ប៉ុន្តែ បើសិនជាអ្នកស្ថាបក្បាលរបស់ពួកគេ នៅកណ្តាលផ្លូវដែលមានមនុស្សច្រើន, វាជារឿងមួយផ្សេងទៀត នេះដោយសារ ការប្រកាន់មាំ (ឧបាទាន) ដូច្នោះ ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា ការបណ្តោយតាមធម្មតា

ប្រាកដជាផ្លូវមួយដែលអាចនាំទៅរកភាពស្ងប់ ។ ការស្ថាបក្បាលគឺប្រឆាំងនឹង
ប្រពៃណីរបស់យើង ប៉ុន្តែ តាមពិត វាគ្មានខុសទាល់តែសោះ នៅពេលដែលពួក
គេយល់ព្រមឱ្យយើងស្ថាបក្បាល ។ វាគ្មានអ្វីខុសទេ ដូចជា ការដែលយើងចាប់
ស្តែ ឬក៏ដំឡូងអញ្ចឹង ។

ការទទួលស្គាល់ការពិត , ការលះបង់ចោលឧបាទាន , ការបណ្តោយចិត្ត
តាមធម្មតាគឺជាផ្លូវដែលអាចនាំឱ្យមានភាពភ្លឺស្វាង ។ ពេលណាក៏ដោយដែល
អ្នកប្រកាន់មាំ **ភព** និង **ជានិ** ប្រាកដជាកើតឡើង ហើយព្រោះថ្នាក់ក៏មាននៅ
ពេលនោះដែរ ។ ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់បានបង្រៀនអំពីកាសន្តត និងវិធី ដើម្បី
“ស្រាយ ឬគេចចេញពី ” ការសន្តត តាមផ្លូវដ៏ត្រឹមត្រូវ .ដូច្នេះ ក្រោយមកយើង
អាចសំរេចនូវ វិមុត្តិ ។ ចំណុចនេះ គឺជាសេរីភាព (ភាពប្រាសចាកទុក្ខ) មិន
មែនជាការប្រកាន់មាំនូវការសន្តតទេ ។ សភាវៈធម៌នៅក្នុងលោកនេះ មាន
សង្ខតិសច្ចៈ . នៅពេលយើងបង្កើតពួកវាហើយ យើងមិនគួរណា វង្វេងដោយ
សារសភាវៈធម៌ទាំងនោះទេ ព្រោះការវង្វេងនឹងពួកគេប្រាកដជាអាចនាំទៅរក
សេចក្តីទុក្ខ ។ បុគ្គលណាម្នាក់ដែលអាចឆ្លងផុតនូវសភាវៈធម៌ទាំងនោះ បុគ្គល
នោះប្រាកដជាអាចឆ្លងផុតនូវសេចក្តីទុក្ខ ។

យ៉ាងណាក៏ដោយ ធម៌ទាំងនោះគឺជាលក្ខណៈនៃលោកយើងនេះ យ៉ាងពិត
 ប្រាកដ ។ ឧទាហរណ៍ ដូចជាលោក Boona គាត់ក៏ធ្លាប់ជាមនុស្សធម្មតាម្នាក់
 ដែរ កាលពីមុន ប៉ុន្តែ ឥឡូវនេះគាត់ត្រូវបានគេតែងតាំងជាសមាជិកនៃគណៈកម្ម
 ការតំបន់ ពិតមែនវាគ្រាន់តែជាការសន្មត ប៉ុន្តែ ការសន្មតនេះ យើងគួរតែគោរព
 វាជាផ្នែកមួយនៃការរស់នៅរបស់មនុស្ស ។ បើយើងនៅតែគិតថា " អូ! ពីមុន
 មក យើងជាមិត្តភក្តិរបស់គាត់ យើងបានធ្លាប់ធ្វើការនៅកន្លែងគាត់ដេរជាមួយ
 គ្នា " ក្រោយមក យើងក៏ទៅស្ថាបក្បាលគាត់ក្នុងទិសាធារណៈ ដែលមានមនុស្ស
 ច្រើនកុះករ នៅពេលនោះ គាត់ប្រាកដជានឹងខឹង ហើយអាក់អន់នូវទង្វើរបស់
 យើង ដូច្នេះយើងគួរតែធ្វើតាមការសន្មត ដើម្បីជៀសវាង នូវការបង្កើននូវភាព
 អាក់អន់ចិត្តវាងគ្នានឹងគ្នា ។ វាជារឿងសំខាន់ណាស់ ការដែលយើងអាចយល់
 នូវការសន្មតនេះ ព្រោះថា ការរស់នៅអាស្រ័យក្នុងលោកនេះ គឺ មានត្រឹមតែ
 ប៉ុណ្ណោះឯង ត្រូវចេះស្គាល់កាលៈទេសៈសមគួរ ទីកន្លែង និង សង្គម មនុស្ស ។

តើយើងខុសដោយសារការប្រឆាំងនឹង **សម្មតិកម្ម** (ការសន្មត) ព្រោះ
 ហេតុអ្វី ? វាខុសដោយសារមនុស្ស ! អ្នកគួរតែឆ្ងាសវៃ ហើយស្គាល់នូវ
 សម្មតិកម្ម (ការសន្មត) និងវិមុត្តិទាំងពីរនេះ. ស្គាល់កាលៈទេសៈសមគួរ ចំពោះ
 បុគ្គលម្នាក់ៗ ។ បើយើងស្គាល់នូវរបៀបប្រើប្រាស់បញ្ញត្តិ និងសម្មតិកម្ម (ការ

សន្មត់) ដោយត្រឹមត្រូវ ក្រោយមក យើងប្រាកដជាគ្មានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងទៅ
 ទៀតឡើយ ។ ប៉ុន្តែ បើយើងព្យាយាមប្រព្រឹត្ត ដោយយោងតាមសភាពពិត
 ក្នុងស្ថានភាពដែលខុស វាប្រាកដជានឹងខុស . តើវាខុសត្រង់ណា ? វាខុសត្រង់
 កិលេសរបស់មនុស្ស (ការសៅហ្មង) ។ មនុស្សទាំងអស់ពោរពេញដោយ
 កិលេសក្នុងស្ថានភាពមួយ យើងអាចធ្វើតាមរបៀបមួយ ក្នុងស្ថានភាពមួយទៀត
 យើងក៏អាចធ្វើតាមរបៀបមួយផ្សេងទៀត ។ យើងគួរតែស្គាល់នូវសភាវៈខាង
 ក្នុង សភាវៈខាងក្រៅ ព្រោះថា សព្វថ្ងៃនេះ យើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងសម្មតិកម្ម
 (ការសន្មត់) ។ បញ្ហាទាំងឡាយនៅតែកើតមានឡើង ព្រោះដោយសារមនុស្ស
 នៅតែមានការប្រកាន់មាំ ។ បើសិនជាយើងសន្និដ្ឋាននូវអ្វីមួយថា ជារបស់ពិត
 វាអាចនឹងដូចជាពិត ប៉ុន្តែ បើយើងពិនិត្យឱ្យជាក់ច្បាស់តាម **បរមត្ថ** (ធម៌ជ្រាល
 ជ្រៅ) សភាវៈធម៌ទាំងនោះប្រាកដជាមិនពិត ។

ដូចដែលខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយជារឿយៗអញ្ចឹង ពីមុនមក យើងជាឧបាសក
 តែឥឡូវនេះ យើងជាព្រះសង្ឃ យើងកំពុងតែរស់នៅវិចិត្រក្រោមអំណាច នៃការ
 សន្មតដោយសំគាល់ថា ជាឧបាសក និងជាព្រះសង្ឃ ។ ពេលនេះ យើងជាព្រះ
 សង្ឃដោយការសន្មត មិនមែនជាព្រះសង្ឃតាមវិមុត្តិទេ ។ នៅពេលដំបូង យើង
 នាំគ្នាបង្កើតនូវសម្មតិកម្ម (ការសន្មត) ដូច្នេះ ប៉ុន្តែ បើមនុស្សម្នាក់គ្រាន់តែបូស .

លក្ខណៈត្រង់នេះ មិនប្រាកដថា លោកបានឆ្លុះនូវកិលេសទេ ។ បើយើងយកដី ខ្សាច់មួយដៃ ហើយសន្មតថាជាអំបិល តើវាអាចជាអំបិលបានដែរឬទេ ? វាអាច ជាអំបិល ប៉ុន្តែ គ្រាន់តែជាឈ្មោះ . មិនមែនជាភាពពិតទេ . អ្នកមិនអាចយក វាទៅស្នូបានទេ . វាគ្រាន់តែយកមកប្រើប្រាស់ ក្នុងលក្ខណៈនៃការសន្មតរបស់ មនុស្សតែប៉ុណ្ណោះ ព្រោះថា នៅទីនោះគ្មានអំបិល មានតែដីខ្សាច់ . ដូច្នេះ ដីខ្សាច់ ក៏ក្លាយជាអំបិលតាមរយៈការសន្មតរបស់យើងនេះឯង ។

ពាក្យ " វិមុត្តិ " ក៏គ្រាន់តែជាពាក្យសន្មតដែរ ប៉ុន្តែ វាសំដៅដល់ការ សន្មតដែលហួសពីសម្មតិកម្ម (ការសន្មត) កាលណាយើងបានដល់នូវសេរីភាព និងវិមុត្តិ យើងក៏នៅតែប្រើការសន្មត ដើម្បីសំគាល់វាថា ជាវិមុត្តិដែរ ។ បើយើង មិនមានការសន្មត ពេលនោះយើងក៏មិនអាចទំនាក់ទំនងគ្នាបានឡើយ ដូច្នេះ និយាយជារួមមកការសន្មត ពិតជាមានប្រយោជន៍របស់វាមែន ។

ឧទាហរណ៍ដូចជា មនុស្សដែលកើតមកក្នុងលោកនេះ ពួកគេមានឈ្មោះ ផ្សេងៗគ្នា ប៉ុន្តែ ពួកគេពិតជាដូចគ្នា បើយើងមិនបានដាក់ឈ្មោះ ដើម្បីធ្វើឱ្យ ពួកគេផ្សេងៗ ពីគ្នាទេនោះ នៅពេលដែលយើងហៅនរណាម្នាក់ដែលកំពុងឈរ កណ្តាលក្នុងមនុស្សដោយនិយាយថា " អ្នក ! មនុស្ស ! មនុស្ស ! " ការហៅ ដូច្នេះ នឹងមិនមានប្រយោជន៍ទាល់តែសោះ គ្មាននរណាម្នាក់អាចឆ្លើយតបអ្នកទេ

ព្រោះថា ពួកគេទាំងអស់ គឺជាមនុស្ស ប៉ុន្តែ បើអ្នកហៅ " អ្នក ! ចន ! " ក្រោយមក ចននឹងមកជួបអ្នក ។ ឈ្មោះពិតជាមានសារៈសំខាន់មែនក្នុងសង្គមមនុស្ស តាមរយៈការសន្មតដូច្នោះ (ដាក់ឈ្មោះ) យើងប្រាកដជាអាចទំនាក់ទំនងគ្នា ប្រាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមក ដោយងាយស្រួលបំផុត ។

ដូច្នោះ អ្នកគួរតែស្គាល់នូវការសន្មត និង វិមុត្តិទាំងពីរនេះ . ការសន្មតមានប្រយោជន៍ក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែ តាមសភាពពិត វាគ្មានអ្វីទាល់តែសោះ ។ ដូចជាមនុស្សស្លាប់ ពួកគេគ្រាន់តែជាក្រុមនៃធាតុកើតឡើងដោយសារហេតុ . ចំរើនធំបាត់ដោយសារបច្ច័យ . ប្រព្រឹត្តទៅមួយខណៈពេល . ក្រោយមកក៏សាបសូន្យ (ស្លាប់) តាមធម្មជាតិរបស់វា គ្មាននរណាម្នាក់ អាចប្រឆាំង និងគ្រប់គ្រងវាបានឡើយ ប៉ុន្តែ បើមិនមានការសន្មត យើងនឹងគ្មានអ្វីត្រូវនិយាយ. យើងនឹងមិនមានឈ្មោះ . គ្មានការប្រតិបត្តិ . គ្មានការងារ ។ **បញ្ញតិ** និង **សម្មតិកម្ម** (ការសន្មត) ត្រូវបានគេបង្កើតឡើង ដើម្បីផ្តល់ភាសាឱ្យយើង . ដើម្បីធ្វើសភាវៈធម៌ទាំងឡាយឱ្យងាយស្រួលតែបុណ្ណោះ ។

សូមលើកយកក្រដាសប្រាក់មកឧទាហរណ៍ . ក្នុងសម័យបុរាណគ្មានកាក់ ឬប្រដាសប្រាក់ទេ (ពួកវាគ្មានតម្លៃទេ) មនុស្សប្រើប្រាស់សម្ភារៈ និង ទំនិញ ប្តូរគ្នាទៅវិញទៅមកទុកដូចជាលុយ ប៉ុន្តែ ពួកគេពិបាកក្នុងការរក្សាទុក

ដូច្នេះហើយ ក្រោយមកពួកគេក៏បានប្តូរ ដោយបង្កើតជាក្រដាសប្រាក់ និងកាក់
ដើម្បីធ្វើជាលុយវិញ ។ អាចថានៅពេលខាងមុខនេះ យើងនឹងបានឮនូវរាជក្រឹត្យ
ថ្មីមួយដែលហាមឈប់ឱ្យប្រើប្រាស់ក្រដាសប្រាក់ ហើយអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់
ក្រមួនដែលវាលាយចូលគ្នា ហើយធ្វើឱ្យទៅជាដុំ ។ ពេលនោះ យើងនិយាយថា
នេះគឺជាលុយ ហើយក៏នាំគ្នាប្រើប្រាស់វាទូទាំងប្រទេស . មិនត្រឹមតែក្រមួនឃុំ
ប៉ុណ្ណោះទេ វាអាចជាវត្ថុផ្សេងទៀត ដែលពួកគេសំរេចយកមកប្រើប្រាស់ ។
ដូចជាយកអាចម៍មាន់ មកធ្វើជារូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុក . វត្ថុទាំងអស់ក្រៅពីនេះ
មិនអាចជាលុយបានទេ មានតែអាចម៍មាន់មួយគត់ ! ក្រោយមកមនុស្ស នឹង
វាយគ្នា សំលាប់គ្នា ដោយសារតែអាចម៍មាន់នោះ ត្រង់នេះហើយគឺជាដំណើរ
ដែលខ្ញុំចង់និយាយ ។ អ្នកអាចលើកយកឧទាហរណ៍ជាច្រើន ដើម្បីបញ្ជាក់នូវ
ការសន្មតនេះ អ្វីក៏ដោយ ដែលយើងប្រើប្រាស់ដំណាងឱ្យលុយ គឺត្រាន់តែជា
ការសន្មត ដែលយើងបានបង្កើតតែប៉ុណ្ណោះ ។ វាមានផលប្រយោជន៍របស់វា
ក្នុងការសន្មតនោះ នៅពេលចេញរាជក្រឹត្យថា វាជាលុយ វាក៏ក្លាយជាលុយ ប៉ុន្តែ
តាមសភាពពិត តើលុយជាអ្វី ? គ្មាននរណាម្នាក់អាចនិយាយបានទេ នៅពេល
មានការព្រមព្រៀងគ្នា ដោយមតិភាគច្រើន អំពីអ្វីមួយរួចហើយ . ក្រោយមក

ការសន្មតត្រូវបានធ្វើឡើង ដើម្បីបំពេញនូវបំណងនោះ លោកនេះ គឺមានតែ ប៉ុណ្ណោះឯង ។

សូម្បីកាយនេះ ក៏មិនមែនជារបស់យើងដែរ យើងគ្រាន់តែសន្មតវា ដូច្នោះ . តាមពិតវាគ្រាន់តែជាការសន្មត បើសិនជាអ្នកព្យាយាមស្វែងរកខ្លួនរបស់ អ្នកពិតជានៅក្នុងកាយ អ្នកប្រាកដជាមិនអាចរកឃើញឡើយ ។ វាមានត្រឹម តែធាតុប៉ុណ្ណោះ ដែលប្រជុំតាក់តែងឡើង រស់នៅមួយខណៈពេល ហើយក្រោយ មកក៏ស្លាប់ទៅវិញ អ្វីៗទាំងអស់គឺមានសភាពដូច្នោះ វាគ្មានសារធាតុពិតប្រាកដ ទេ ប៉ុន្តែ វាគួរសមដែរ ដែលយើងប្រើប្រាស់វា ។ វាដូចជាពែងអក្ខិក ពេលណា មួយ ពែងនោះនឹងត្រូវតែបែក ប៉ុន្តែ នៅខណៈពេលវានៅល្អ យើងត្រូវតែប្រើ ប្រាស់វា ហើយថែរក្សាវាឱ្យបានល្អ ។ វាជាឧបករណ៍មួយសំរាប់ការប្រើប្រាស់ របស់អ្នក បើសិនជាវាបែក វានឹងមានបញ្ហាហើយ ដូច្នោះ ទោះបីវាត្រូវបែកក៏ ដោយ អ្នកគួរតែព្យាយាមឱ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីថែរក្សាវា ។ ព្រោះហេតុ ដូច្នោះហើយ ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់បានបង្រៀនម្តងហើយ ម្តងទៀត ឱ្យពិចារណា នូវ បច្ច័យបួន, ធម៌ទាំងនេះគឺជាគ្រឿងទំនុកបំរុងដែលព្រះសង្ឃអាចអាស្រ័យ ដើម្បី បន្តនូវការប្រតិបត្តិរបស់លោក ។ ដរាបណា អ្នកនៅតែមានជីវិត ដរាបនោះ អ្នកត្រូវតែអាស្រ័យលើធម៌ទាំងនោះជានិច្ច ប៉ុន្តែ អ្នកគួរពិចារណានូវធម៌ទាំង

នោះ . ចូរកុំប្រកាន់មាំពេក ។ ការប្រកាន់មាំ គឺជាហេតុដែលបង្កើតនូវកិលេស
ក្នុងចិត្តរបស់អ្នក ។

ការសន្មត (សម្មតិកម្ម) និង វិមុត្តមានទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងនេះមិនចេះ
ចប់ទាល់តែសោះ ទោះបីជា យើងប្រើប្រាស់របស់សន្មតក៏ដោយ. ចូរកុំជឿជាក់
ថា វាជារបស់ពិត បើអ្នកនៅតែប្រកាន់វាមាំ សេចក្តីទុក្ខ ប្រាកដជានឹងកើតឡើង
ភ្លាម ។ ករណីខុស និងត្រូវ គឺជាឧបករណ៍មួយដ៏ល្អ . មនុស្សមួយចំនួន យល់
ឃើញខុស ថាជាត្រូវ ហើយយល់ឃើញត្រូវ ថាជាខុស . ប៉ុន្តែ នៅទីបំផុត នរណា
ដឹងប្រាកដ តើខុសជាអ្វី ហើយត្រូវជាអ្វី ? យើងមិនអាចស្គាល់ ។ បុគ្គលមួយ
ចំនួនបានបង្កើតនូវការសន្មត (សម្មតិកម្ម) ផ្សេងពីគ្នាអំពីខុសជាអ្វី និងត្រូវជាអ្វី .
ប៉ុន្តែ ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់បានយកសេចក្តីទុក្ខធ្វើជាគោលការណ៍របស់ព្រះអង្គ . បើ
សិនជាអ្នកចង់ជជែកអំពីវា ប្រាកដជាគ្មានទីបញ្ចប់ទេ បុគ្គលម្នាក់និយាយថា
"ត្រូវ" ម្នាក់ទៀតនិយាយថា "ខុស" ម្នាក់ទៀតនិយាយថា "ត្រូវ" ម្នាក់ទៀតថា
"ខុស" ។ តាមពិតយើងមិនប្រាកដជាដឹងខុស ហើយនិងត្រូវទាំងអស់នោះទេ
ប៉ុន្តែ យោងតាមស្ថានភាពសមគួរ យើងអាចនិយាយថា ត្រូវគឺជាការធ្វើខ្លួនឯង
មិនឱ្យរងទុក្ខ និង មិនធ្វើឱ្យអ្នកដទៃរងទុក្ខ . ការធ្វើដូច្នេះគឺគ្រាន់តែធ្វើឱ្យចូរ
ស្រាលតែប៉ុណ្ណោះ ។

ដូច្នោះ មញ្ញតិ , ការសន្មត ហើយនិង វិបុត្តិ គឺជាព្រះធម៌ ។ បុគ្គល ម្នាក់ខ្ពង់ខ្ពស់ជាងបុគ្គលម្នាក់ទៀត ប៉ុន្តែ ពួកគេប្រព្រឹត្តទៅព្រមគ្នា . គ្មានវិធីណា មួយដែលយើងអាចធានាថា អ្វីៗគឺប្រាកដដូច្នោះ និង ប្រាកដដូច្នោះទេ . ព្រោះ ហេតុដូច្នោះហើយ បានជាព្រះពុទ្ធសំដែងថា សូមគ្រាន់តែសំគាល់វាតាមធម្មតា ទៅចុះ ដោយទុកថា វាជារបស់មិនទៀង មិនថាអ្នកចូលចិត្តឬក៏មិនចូលចិត្តវាទេ អ្នកគួរតែយល់ថា វាជាសភាវៈមិនទៀង រមែងប្រែប្រួលជានិច្ច ។

មិនចាំបាច់រើសពេលវេលានិងទីកន្លែងទេ . ការប្រតិបត្តិធម៌ទាំងអស់ មក បញ្ចប់ត្រឹមកន្លែង ដែលគ្មានអ្វីទាល់តែសោះ (សូន្យ) វាជាកន្លែងដែលលះបង់ . ដែលមានភាពទទេ . ដែលអស់កង្វល់ទាំងពួងក្នុងលោកនេះ ។ វាមិនដូចជា មនុស្សម្នាក់ដែលនិយាយថា " តើទង់ដែលកំពុងតែបក់ក្នុងលំហរខ្យល់នោះ ព្រោះ ហេតុអ្វី ? ខ្ញុំនិយាយថា វាបក់ដោយសារខ្យល់ " មនុស្សម្នាក់ទៀតនិយាយថា វាបក់ដោយសារទង់ . ម្នាក់ផ្សេងទៀតសឹកសំដីថា វាបក់ដោយសារខ្យល់ . គ្មាន ទីបញ្ចប់ទាល់តែសោះ នៅត្រង់ចំណុចនេះ ។ ដូចជាពាក្យប្រដៅបុរាណមួយ និយាយថា " មេមាន់ និង ពងមាន់ តើមួយណាកើតមុន ? " ការសួរដូច្នោះប្រាកដ ជាគ្មានវិធីណាមួយ ដើម្បីបញ្ចប់នូវចំណុចនេះទេ ព្រោះថា នេះគ្រាន់តែជា ធម្មជាតិប៉ុណ្ណោះ ។

យើងនិយាយថា សភាវៈធម៌ទាំងនេះត្រាន់តែជាការសន្មត ។ យើង
បង្កើតពួកវាដោយខ្លួនរបស់យើង បើសិនជា អ្នកអាចស្គាល់នូវសភាវៈធម៌ទាំង
អស់នេះ ដោយបញ្ញា . ក្រោយមកអ្នកប្រាកដជាស្គាល់នូវ **អនិច្ចំ** . **ទុក្ខំ** .
អនត្តា . ត្រង់ចំណុចនេះហើយ គឺជា **ឧស្សនៈវិស័យ** ដែលអាចនាំយើង
ទៅរកការត្រាស់ដឹង ។

អ្នកដឹងទេ ! ការសិក្សា និងការបង្រៀនដល់មនុស្ស ដែលមានកិរិតនៃ
ការយល់ដឹងផ្សេងៗគ្នា គឺ ជារឿងពិបាកណាស់ . មនុស្សមួយចំនួន មានគំនិត
ផ្តាច់មុខ នៅពេលអ្នកប្រាប់ពីអ្វីមួយដល់ពួកគេ គេមិនជឿអ្នកទាល់តែសោះ អ្នក
ខំព្យាយាមប្រាប់ការពិតដល់ពួកគេយ៉ាងណាក៏ដោយ ប៉ុន្តែ ពួកគេបែរជានិយាយ
ថា វាមិនពិតទៅវិញ " ខ្ញុំត្រូវ អ្នកឯងខុស " គ្មានទីបញ្ចប់ទេ ចំពោះបញ្ហានេះ ។
បើអ្នកមិនអាចបោះបង់ចោលនូវទស្សនៈនោះទេ អ្នកប្រាកដជាដល់នូវសេចក្តីទុក្ខ
ជាក់ជាមិនខាន ។ ពេលនេះដែរ ខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នកអំពីបុរស៤នាក់ ដែលកំពុងតែ
ធ្វើដំណើរក្នុងព្រៃ ពេលនោះ ពួកគេឮសំលេងមាន់រងាវ " កុក កី កែ " បុរសម្នាក់
ក្នុងចំណោមពួកគេសង្ស័យ ហើយសួរថា " តើនោះជាសំលេងមាន់ឈ្មោល ឬក៏
មាន់ញី ? " បុរស៣នាក់ទៀត ក៏និយាយព្រមគ្នាថា " វាគឺជាសំលេងមាន់ញី " ។
ប៉ុន្តែ ម្នាក់ទៀតមិនយល់ព្រម គាត់នៅតែនិយាយថា វាជាមាន់ឈ្មោល គាត់

សួរថា " តើមានញឹរងាវដូច្នោះយ៉ាងដូចម្តេចកើត ? " បុរសទាំងពាក់សិកស៍ដឹងថា " វាក៏មានមាត់ដែរ , មែនទេ ? " ពួកគេប្រកែកគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងនេះ រហូតដល់ចេញទឹកភ្នែក រួចអាក់អន់ចិត្តគ្នាដោយសារតែបញ្ហានេះ ប៉ុន្តែ ទៅទី បំផុត ពួកគេខុសទាំងអស់គ្នា មិនថាឡើយអ្នក និយាយថា មានញឹ ឬក៏មាន ឈ្មោលទេ ពួកគេគ្រាន់តែជាឈ្មោះប៉ុណ្ណោះ ។ ពួកគេបានបង្កើតនូវការសន្មត (សម្មតិកម្ម) ទាំងនេះ, ដោយនិយាយថា មានឈ្មោលដូច្នោះ មានញឹដូច្នោះទៅ , មានឈ្មោលយំដូច្នោះ មានញឹយំដូច្នោះ ។ ត្រង់នេះហើយ គឺជាអ្វីដែលយើងជាប់ ជំពាក់នៅក្នុងលោកនេះមិនចេះចប់ សូមចងចាំដូច្នោះ ! តាមពិត បើអ្នកគ្រាន់តែ និយាយថា គ្មានទេ មានឈ្មោល និងមានញឹ ក្រោយមកការណ៍នោះ នឹងត្រូវ បញ្ចប់ ។ ក្នុងសភាពពិតនៃការសន្មត ផ្នែកមួយគឺត្រូវ ហើយផ្នែកមួយទៀតគឺខុស ប៉ុន្តែ សភាវៈធម៌ទាំងពីរនេះ នឹងមិនដែលស្របគ្នាទាំងស្រុងទេ , ការប្រកែកគ្នា រហូតដល់ចេញទឹកភ្នែក គ្មានប្រយោជន៍អ្វី បន្តិចទាល់តែសោះ ។

ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់បានបង្រៀនយើងមិនឱ្យប្រកាន់មាំ តើយើងត្រូវប្រតិបត្តិ នូវធម៌នោះដូចម្តេច ? យើងគ្រាន់តែប្រតិបត្តិ ដើម្បីបោះបង់ចោលនូវការប្រកាន់ មាំ ប៉ុន្តែ ការមិនប្រកាន់មាំនេះគឺពិបាកយល់ណាស់ វាត្រូវការបញ្ហាចាស់ក្លាមុត មាំ ដើម្បីសង្កេតពិនិត្យ និងយល់វាឱ្យច្បាស់ មិនថាឡើយ អ្នកមានសេចក្តីសុខ.

ទុក្ខ, សោមនស្ស ឬទោមនស្សទេ នៅពេលអ្នកគិតអំពីវា មិនមែនអាស្រ័យ
លើវាមានតិច ឬក៏មានច្រើននោះទេ វាអាស្រ័យលើបញ្ញា ។ អ្នកអាចឆ្លងផុតនូវ
សេចក្តីទុក្ខទាំងអស់នោះ បានតាមរយៈបញ្ញា . តាមរយៈការឃើញនូវសច្ចៈ
(ការពិត) នៃសភាវៈធម៌ទាំងនោះ ។

ព្រោះហេតុដូច្នោះហើយ បានជាព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់បានរំលឹកយើងឱ្យ
សង្កេតពិនិត្យ និង ពិចារណា ។ ការពិចារណានេះ មានបំណងគ្រាន់តែព្យាយាម
ដើម្បីដោះស្រាយនូវបញ្ហាទាំងនោះឱ្យបានត្រឹមត្រូវ . គ្រង់នេះហើយ គឺជាការ
ប្រតិបត្តិរបស់យើង ។ ដូចជា ជាតិ . ជរា . ព្យាធិ . មរណៈ គឺជា សភាវៈធម៌
ដែលកើតឡើងធម្មតា ចំពោះមនុស្សគ្រប់រូប ។ ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់បានបង្រៀន
ដល់យើងឱ្យពិចារណា ជាតិ . ជរា . ព្យាធិ និងមរណៈ ប៉ុន្តែ មនុស្សមួយចំនួនមិន
យល់នូវចំណុចនេះ ពួកគេបែរជានិយាយថា " តើមានអ្វីត្រូវពិចារណា ? " ពួក
គេកើតមកហើយ ប៉ុន្តែ ពួកគេមិនស្គាល់ ជាតិ ពួកគេនឹងស្លាប់ ប៉ុន្តែ ពួកគេ
មិនស្គាល់មរណៈ ។

បុគ្គលម្នាក់ដែលសង្កេតពិនិត្យនូវសភាវៈធម៌ទាំងនេះ ជារឿយៗ ប្រាកដ
ជាអាចនឹងឃើញ នៅពេលដែលឃើញហើយ គាត់នឹងព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហា
របស់គាត់បន្តិចម្តងៗ ទោះបីជាគាត់នៅតែមានឧបាទាន (ការប្រកាន់មាំ) ក៏

ដោយ ។ បើគាត់មានបញ្ហាហើយ គាត់ប្រាកដជាអាចឃើញច្បាស់នូវជរា, ព្យាធិ, មរណៈ ដែលជាដំណើរនៃធម្មជាតិ ។ ក្រោយមក យើងនឹងអាចកាត់បន្ថយ នូវសេចក្តីទុក្ខ ។ យើងសិក្សាព្រះធម៌ គ្រាន់តែដើម្បីស្គាល់នូវចំណុចនេះ ដើម្បីព្យាបាល នូវសេចក្តីទុក្ខ , មិនមែនមានច្រើនហូរហែ ដូចជាមូលដ្ឋាននៃព្រះពុទ្ធសាសនាទេ ហើយចំណុចនេះ ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់បានត្រាស់ថា សច្ចៈ (ការពិតក្នុងលោកនេះ) ជាតិក៏ជាទុក្ខ , ជរាក៏ជាទុក្ខ , ព្យាធិក៏ជាទុក្ខ , មរណៈក៏ជាទុក្ខ មនុស្សទាំងឡាយ មិនយល់នូវសេចក្តីទុក្ខនេះ ថាជា ការពិតទេ ។ បើយើងស្គាល់ការពិត ក្រោយមក យើងនឹងស្គាល់សេចក្តីទុក្ខ ។

មោឃនៈភាព និង អត្តទត្ត ការប្រកែកគ្នាទាំងអស់នេះ គ្មានទីបញ្ចប់ទេ ។ ដើម្បីដកល់ចិត្តយើងឱ្យនឹងផ្តល់ , ស្វែងរកភាពស្ងប់ យើងគួរតែពិចារណាអតីត , បច្ចុប្បន្នរបស់យើង ហើយនិង សភាវៈធម៌ទាំងឡាយ ដែលនៅចំពោះមុខយើង ដូចជា ជាតិ , ជរា , ព្យាធិ , មរណៈនេះឯង តើយើងអាចធ្វើអ្វីដើម្បីជៀសវាង ការដែលត្រូវញាំញីដោយសភាវៈធម៌ទាំងនេះ ? ។ ទោះបីអាចថា មានសេចក្តីទុក្ខ បន្តិចបន្តួចក៏ដោយ សេចក្តីទុក្ខទាំងអស់ នឹងចូរស្រាលព្រោះដោយសារ យើងគ្មានការប្រកាន់វាតទៅទៀត ។

● មធ្យោបាយក្នុងលោកិយគឺធ្វើអ្វីមួយ ដោយសារហេតុផល, ចង់បាន
ចំណេញ . ប៉ុន្តែ ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនា យើងធ្វើអ្វីមួយ ដោយមិនចង់បានអ្វី តបទេ
...ប្រសិនបើ យើងមិនចង់បានអ្វីទាល់តែសោះ តើយើងនឹងយកអ្វី? យើងនឹងមិន
យកអ្វីទាំងអស់ ! អ្វីក៏ដោយដែលអ្នកយក គឺគ្រាន់តែជាហេតុ នាំឱ្យមានសេចក្តី
ទុក្ខតែប៉ុណ្ណោះ . ដូច្នោះហើយ យើងប្រតិបត្តិ ដោយមិនត្រូវការអ្វីទាំងអស់
.....គ្រាន់តែធ្វើចិត្តឱ្យ ស្ងប់ និង ប្រតិបត្តិជាមួយចិត្តតែម្យ៉ាង ។

ធម៌និយាយអំពីការលះបង់ឧបាសាន

យើងបានឮរួចមកហើយ នូវផ្នែកខ្លះនៃពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ប៉ុន្តែ យើងនៅតែមិនអាចយល់នៅឡើយ យើងគិតថា ធម៌ទាំងនោះ មិនមែនជាផ្លូវដែលយើងត្រូវដើរទេ ដូច្នេះហើយ យើងក៏មិនព្រមដើរតាមផ្លូវនោះដែរ តាមពិតមានហេតុផលជាច្រើនចំពោះពាក្យប្រៀនប្រដៅទាំងនោះ ។

អាចនិយាយថា វាហាក់ដូចជាធម៌ទាំងនោះ មិនគួរណាទៅជាផ្លូវនោះទាល់តែសោះ ប៉ុន្តែ តាមពិតវាគឺជាផ្លូវនោះយ៉ាងពិតប្រាកដ ។ នៅពេលដំបូង ខ្ញុំមិនជឿទាល់តែសោះ ក្នុងការអង្គុយធ្វើវិបស្សនា ព្រោះខ្ញុំ មិនបានឃើញនូវប្រយោជន៍អ្វីដែលនឹងកើតឡើងដោយគ្រាន់តែអង្គុយបិទភ្នែក . ការចង្រ្កមភាវនា . ការដើរពីដើមឈើនេះ ទៅដើមឈើនោះ រួចបែរខ្លួនដើរត្រឡប់មកកន្លែងដើមវិញសោះ ។

ខ្ញុំបានគិតថា " តើការដើរនោះ មានប្រយោជន៍អ្វី ? " ប៉ុន្តែ តាមពិតទៅ ការដើរចង្រ្កម និង ការអង្គុយធ្វើវិបស្សនា គឺ ជាប្រយោជន៍ដ៏ធំណាស់ ។

បុគ្គលខ្លះពេញចិត្តដើរចង្រ្កម ខ្លះទៀតពេញចិត្តអង្គុយ . ប៉ុន្តែ អ្នកមិនអាចធ្វើដោយគ្មានលក្ខណៈទាំងនោះបានឡើយ . នៅក្នុងគម្ពីរជាច្រើន បានចែងយ៉ាងច្បាស់អំពីឥរិយាបថទាំង៤ ដេក ដើរ ឈរ អង្គុយ សព្វថ្ងៃយើងទាំងអស់

គ្មានសំនេរ ដោយសារឥរិយាបថទាំង៤នេះ អ្នកអាចពេញចិត្តនូវឥរិយាបថណាមួយក្នុងចំណោមឥរិយាបថទាំងអស់ ប៉ុន្តែ យើងត្រូវតែប្រើប្រាស់ទាំង៤ មិនអាចទុកមួយចោលមួយបានឡើយ ។

គម្ពីរបានចែងថា យើងត្រូវតែធ្វើឥរិយាបថទាំង៤នេះឱ្យស្មើ . ត្រូវតែប្រតិបត្តិឱ្យស្មើក្នុងឥរិយាបថទាំងអស់ ។ ដំបូង ខ្ញុំមិនទាន់យល់ តើអ្វីដែល គម្ពីរនេះចង់និយាយ ប្រហែលជាចង់និយាយថា យើងដេករយៈពេលពីរម៉ោង . ឈររយៈពេលពីរម៉ោង . ក្រោយមកដើរពីរម៉ោង . ក្រោយមកទៀតអង្គុយពីរម៉ោង អាចថាមានន័យដូច្នោះ ខ្ញុំបានព្យាយាមប្រព្រឹត្តតាមវិធីនេះ ប៉ុន្តែ ខ្ញុំមិនអាចប្រព្រឹត្តកើតទាល់តែសោះ ។ ការធ្វើដូច្នោះ មិនមែនជាចំណុច ដែលគម្ពីរចង់និយាយអំពីការប្រព្រឹត្តឥរិយាបថទាំងនោះឱ្យស្មើទេ . ការធ្វើឥរិយាបថឱ្យស្មើ សំដៅដល់ចិត្ត . សំដៅដល់សតិរបស់យើងនោះ គឺការធ្វើចិត្តឱ្យកើត បញ្ចេញ . ឱ្យចិត្តភ្លឺស្វាង ។ បញ្ហារបស់យើងនេះត្រូវតែមានវត្តមានគ្រប់ឥរិយាបថទាំងអស់ យើងត្រូវតែដឹងជាមិត្ត " ដេក . ដើរ . ឈរ . អង្គុយ " ។ យើងដឹងនូវសភាវៈ នៃចិត្តទាំងអស់ (**ចេតសិក**) ថាជា **អនិច្ចំ** (សភាវៈមិនទៀង) **ទុក្ខំ** , **អនត្តា** ។ ការប្រព្រឹត្តឥរិយាបថឱ្យស្មើតាមវិធីនេះ ប្រាកដជាអាចធ្វើទៅកើត

មិនថាឡើយយើងចូលចិត្ត ឬក៏ មិនចូលចិត្តទេ វាមានវត្តមាននៅក្នុងចិត្តជា
ស្រេច . យើងមិនភ្លេចការប្រតិបត្តិរបស់យើង . យើងមានសតិជាប់ជានិច្ច ។

បើយើងគ្រាន់តែធ្វើមនសិការទុកក្នុងចិត្តជានិច្ច ក្រោយមកយើងនឹងមាន
មូលដ្ឋានពិតប្រាកដ ក្នុងការប្រតិបត្តិ. មិនថាយើងស្គាល់នូវសភាវៈនៃចិត្តដែល
លោកនេះសំគាល់ថា ល្អ ឬអាក្រក់នោះទេ យើងនៅតែមិនភ្លេចខ្លួនយើង
យើងមិនវង្វេងក្នុងអំពើល្អ និង អំពើអាក្រក់ យើងគ្រាន់តែប្រព្រឹត្តវា ជាកណ្តាល
តែប៉ុណ្ណោះ ។ ការប្រព្រឹត្តឥរិយាបថទាំងឡាយឱ្យស្មើ តាមវិធីនេះ អាចថាមាន
ប្រសិទ្ធិភាព . បើសិនជាយើងមានភាពប្រាកដប្រជាក្នុងការប្រតិបត្តិ ទោះបី
យើងត្រូវគេសរសើរ ឬនិន្ទាក៏ដោយ ក៏យើងអាចកំណត់ថា វាគ្រាន់តែជាការ
សរសើរ និង ការនិន្ទាតែប៉ុណ្ណោះ យើងមិនទទួល នូវអារម្មណ៍ខ្ពស់ ឬទាបដោយ
សារវា . យើងជិតនៅតាមធម្មតា ហេតុអ្វី? ពីព្រោះ យើងឃើញនូវគ្រោះថ្នាក់
ដែលកើតចេញពីសភាវៈធម៌ទាំងនោះ យើងឃើញនូវលទ្ធផលរបស់វា ។ យើងជា
និច្ចកាល តែងតែស្គាល់នូវគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតចេញមក ពីការសរសើរ និងការ
និន្ទា . ជាធម្មតា បើយើងមានអារម្មណ៍ល្អ ចិត្តយើងក៏ល្អដែរ . យើងយល់ថា វាជា
សភាវៈធម៌តែមួយ បើយើងមានអារម្មណ៍មិនល្អ ចិត្តក៏មិនល្អដែរ . យើងមិន
ពេញចិត្តវា ចំណុចនេះ គឺជាការប្រតិបត្តិមិនត្រឹមត្រូវ (មិនស្មើ) ទេ ។

បើយើងមានភាពប្រក្រតីស្គាល់នូវវិសាលភាពនៃអារម្មណ៍ ក្រោយពីការស្គាល់នេះ យើងក៏ប្រកាន់ពួកវាមាំ ក៏អាចថាប្រសើរដែរ ព្រោះថា ពេលនោះយើងមានសតិ ។ យើងស្គាល់នូវអ្វីដែលកំពុងបន្ត ប៉ុន្តែ យើងនៅតែមិនអាចបោះបង់ យើងឃើញខ្លួនរបស់យើង ដែលប្រកាន់យកល្អ ហើយនិងអាក្រក់ ។ យើងប្រកាន់យកល្អ ហើយសំគាល់ថា វានៅតែមិនមែនជាការប្រតិបត្តិដ៏ត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែ យើង នៅតែមិនអាចបោះបង់វាចោល ចំណុចនេះអាចថា យើងបានប្រតិបត្តិ ៥០ភាគរយ ឬក៏៧០ភាគរយ រួចជាស្រេចទៅហើយ ។ ការបោះបង់ចោលមិនទាន់កើតឡើងក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែ យើងដឹងថា បើសិនជាយើង អាចបោះបង់ចោលបាននោះ នឹងអាចជាផ្លូវមួយ ដែលនាំយើងទៅរកភាពស្ងប់ យ៉ាងពិតប្រាកដ ។ យើងបន្តធ្វើដូច្នោះ ដោយការឃើញនូវវិបាក (ផល) ដែលជាហេតុនាំឱ្យកើតសេចក្តីទុក្ខ ក្នុងនោះ មានសោមនស្ស និង ទោមនស្ស ការសរសើរ និង ការនិន្ទា ដែលតែងតែកើតឡើងមិនចេះចប់ ការកើតឡើង ដូច្នោះហើយ ដែលធ្វើឱ្យចិត្តជាប់ជំពាក់មិនព្រមបោះបង់ ។

ចំណែកមនុស្សលោកវិញ បើពួកគេត្រូវបានគេបន្ទោស ឬក៏រិះគន់ ពួកគេតែងតែអាក់អន់ចិត្ត បើពួកគេត្រូវបានគេសរសើរ ការសរសើរនោះ រមែងធ្វើឱ្យពួកគេសប្បាយចិត្ត ពួកគេនិយាយថា វាជារឿងល្អ ។ បើសិនជាយើងស្គាល់

(សច្ចៈ) ការពិតនៃអារម្មណ៍ផ្សេងៗ . ស្គាល់នូវវិបាក (ផល) នៃការប្រកាន់មាំ
 ដោយសារការសរសើរ និងការនិន្ទា . គ្រោះថ្នាក់នៃការប្រកាន់មាំ ចំពោះអ្វីៗ
 ទាំងអស់នោះ យើងប្រាកដនឹងមិនប្រែប្រួលទៅតាមអារម្មណ៍របស់យើងឡើយ ។
 យើងដឹងថា ការប្រកាន់ពួកវាមាំ ប្រាកដជានាំមកនូវសេចក្តីទុក្ខ យើងឃើញនូវ
 សេចក្តីទុក្ខនេះ ហើយយើងឃើញនូវឧបាទាន (ការប្រកាន់មាំ) ពិតប្រាកដរបស់
 យើងដែលជាហេតុនៃសេចក្តីទុក្ខនោះ ។ យើងចាប់ផ្តើមឃើញនូវវិបាក (ផល)
 នៃការប្រកាន់មាំចំពោះល្អ និង អាក្រក់ ព្រោះយើងបានយល់នូវសភាវៈទាំង
 នោះ . ឃើញនូវលទ្ធផលតាំងពីមុនមក ថាអ្វីៗគ្មានសុខពិតប្រាកដ ដូច្នេះហើយ
 ឥឡូវនេះ យើងកំពុងតែសំលឹងរកមើលផ្លូវក្រៅពីនេះ ដើម្បីបោះបង់ចោល នូវ
 សភាវៈធម៌ទាំងនោះ ។

តើផ្លូវបោះបង់ចោលនោះនៅកន្លែងណា ? ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនា យើងនិយាយថា " ចូរកុំប្រកាន់មាំ នូវសភាវៈទាំងពួង " យើងមិនដែលឈប់ឮ អំពី
 ពាក្យថា " ចូរកុំប្រកាន់មាំ នូវសភាវៈទាំងពួង " នេះទេ . ចំណុចនេះមានន័យថា
 ប្រកាន់ ប៉ុន្តែ មិនមែនការប្រកាន់មាំនោះទេ ។ យើងស្គាល់វា ប៉ុន្តែ យើងមិន
 ប្រកាន់វាមាំ យើងមិនប្រកាន់មាំចំពោះសភាវៈទាំងនោះ ដោយងងឹតងងល់ ប៉ុន្តែ
 យើងប្រកាន់ពួកវាដោយបញ្ញា ។ ការប្រតិបត្តិវិធាននេះ អាចថាមាន

ភាពប្រក្រតី . អ្នកត្រូវតែមានភាពប្រាកដប្រជាដូច្នោះ . ធ្វើចិត្តឱ្យស្គាល់ច្បាស់
តាមវិធីនេះ បញ្ញា ប្រាកដជាអាចកើតឡើង នៅពេលចិត្តមានបញ្ហា តើមានអ្វី
ទៀតក្រៅពីនេះ ដែលយើងត្រូវសំលឹងមើលតទៅទៀត ។

យើងគួរតែឆ្លុះបញ្ចាំង នូវអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើនៅពេលនេះ ហេតុអ្វី
យើងកំពុងរស់នៅទីនេះ . តើ យើងកំពុងធ្វើដើម្បីអ្វី ? នៅក្នុងលោក ពួកគេធ្វើ
ដើម្បីរង្វាន់នេះ . រង្វាន់នោះ ប៉ុន្តែ ព្រះសង្ឃបានបង្រៀន នូវអ្វីមួយដែលជ្រាល
ជ្រៅក្រៃលែងជាងនេះតទៅទៀត ។ អ្វីក៏ដោយ ដែលយើងធ្វើ យើងមិនទាមទារ
សំណងទេ យើងធ្វើដោយមិនគិតពីសំណង មនុស្សលោកធ្វើការ ព្រោះពួកគេ
ចង់បាននេះ ចង់បាននោះ . ចង់បានលាភ . និងចង់បានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងមិនចេះចប់
ប៉ុន្តែ ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់បានបង្រៀនឱ្យយើងធ្វើគ្រាន់តែដើម្បីធ្វើ . យើងមិនចង់
ទាមទារអ្វីក្រៅពីនោះទេ . បើអ្នកធ្វើអ្វីមួយគ្រាន់តែចង់បានសំណងមកវិញ វា
ប្រាកដជាអាចនាំមកនូវសេចក្តីទុក្ខ ។ សូមសាកល្បងដោយខ្លួនរបស់អ្នក . អ្នក
មានបំណងធ្វើចិត្តអ្នកឱ្យស្ងប់ ដូច្នោះ អ្នកអង្គុយចុះ ហើយព្យាយាមធ្វើវាឱ្យស្ងប់
អ្នកនឹងមានការលំបាក ប៉ុន្តែ ត្រូវតែព្យាយាមធ្វើតទៅទៀត វិធីរបស់យើង
ប្រាកដជាច្បាស់ឡើង យើងធ្វើរួចក៏បោះបង់ចោលជាបន្តបន្ទាប់ ។ មិនខុសអ្វី
ពីពិលទេ យើងគិតថា " តើនេះជាអ្វី ? " រួចយើងក៏រើសវាឡើង " អូ ! វាជាពិល

ទេតើ ក្រោយមក យើងដាក់ចុះវិញ ហើយកាន់វត្ថុផ្សេងទៀត បើយើងមិនកាន់ អ្វីទាល់តែសោះ តើយើងអាចធ្វើអ្វី ? យើងមិនអាចដើរធ្វើវិបស្សនា ឬក៏ ធ្វើ អ្វីៗបានទេ . ដូច្នេះយើងត្រូវតែកាន់អ្វីមួយជាដំបូងសិន ។ វាជាតណ្ហាក៏ពិត មែនហើយ ប៉ុន្តែ ក្រោយមក វាអាចនាំយើងទៅរក ឆារវី (ធម៌ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ដែល សំរេចដោយព្រះពោធិសត្វ) ជាឧទាហរណ៍ស្រាប់ ព្រះតេជះគុណ ចាហ្គារោ (JAGARO ជាព្រះសង្ឃនៅប្រទេសអូស្ត្រាលី) លោកបាននិមន្តមកកាន់ វត្ថុជាផ្លូវ (Pha Pong) នៃប្រទេសថៃ ។ មុននឹងលោកចង់និមន្តមក លោក មានបំណងជាស្រេចរួចទៅហើយ បើលោកមិនមានអារម្មណ៍ថា លោកមិនចង់ និមន្តមកទេ លោកក៏មិនអាចមកដល់ទីនេះដែរ ចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នា ក៏មិនខុស ប្លែកពីលោកដែរ ។ អ្នកទាំងអស់គ្នាមកទីនេះក៏ដោយសារមានបំណងដែរ ប៉ុន្តែ នៅពេលចំណង់ (តណ្ហា) កើតឡើង យើងមិនប្រកាន់វាមាំ . ដូច្នេះអ្នកមក ហើយក៏ត្រឡប់ទៅវិញ . ពេលអ្នក ឃើញពិល អ្នកក៏សួរថា តើនេះជាអ្វី ? យើងរើសវាឡើង រួចពិនិត្យមើល ហើយដឹងថា " អូ វាជាពិលទេតើ " ក្រោយ មកយើងដាក់វាចុះវិញ ការធ្វើដូច្នេះហៅថា ការកាន់ ប៉ុន្តែ មិនមែនប្រកាន់មាំ . យើងបណ្តោយវាតាមធម្មតា (បោះបង់ចោល) យើងគ្រាន់តែស្គាល់ រួចក៏បោះ

បង់វាចោល ចូរដាក់វាចុះដោយគ្រាន់តែនិយាយដូច្នោះ . " ស្គាល់ ប៉ុន្តែ មិនប្រកាន់មាំ " ពិនិត្យមើល ប៉ុន្តែ មិនប្រកាន់ទុកក្នុងចិត្ត ។

សូមក្រឡេកមើលព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ ដែលធ្វើនូវការបរិច្ចាគ . តាមពិតគាត់មានប្រាថ្នាក្នុងចិត្តជាស្រេចហើយ ទើបគាត់ធ្វើនូវការបរិច្ចាគ . ទង្វើរបស់គាត់នោះមិនអាចជួយគាត់ឱ្យឆ្លងផុតពីសេចក្តីទុក្ខបានឡើយ ព្រោះថា គាត់ធ្វើដោយសារតែសេចក្តីប្រាថ្នារបស់គាត់ ។ នៅពេលដំបូង យើងប្រតិបត្តិឱ្យយល់ពីបំណងនៅក្នុងចិត្ត . ក្រោយពីយើងបានប្រតិបត្តិជាបន្តបន្ទាប់មក យើងនៅតែមិនអាចសំរេចនូវគោលបំណងរបស់យើង . ដូច្នោះ យើងត្រូវតែប្រតិបត្តិ ទាល់តែយើងអាចដល់នូវចំណុចមួយដែលជាកន្លែងយើងកំពុងតែប្រតិបត្តិដោយមិនគិតពីសំណង ។ យើងត្រូវប្រតិបត្តិ ដើម្បីកំចាត់បង់នូវអ្វីដែលជាគ្រឿងជាប់ជំពាក់ នេះហើយគឺជាបញ្ហាដែលយើងត្រូវតែស្គាល់ឱ្យច្បាស់ដោយខ្លួនរបស់យើង . វាជ្រាលជ្រៅក្រែកលែងណាស់ ។ អាចថា យើងប្រតិបត្តិ ព្រោះយើង មានបំណងចង់ទៅកាន់ព្រះនិព្វាន នៅពេលនោះ អ្នកនឹងមិនដល់ព្រះនិព្វានទេ វាជារឿងធម្មតាទេ ការដែលយើងចង់បានភាពស្ងប់ ប៉ុន្តែ វាមិនប្រាកដថាត្រឹមត្រូវទេ ។ យើងត្រូវតែប្រតិបត្តិដោយមិនចង់បានអ្វីទាំងអស់ បើយើងមិនចង់បានអ្វីទាល់

តែសោះ តើយើងនឹងយកអ្វី ? យើងនឹងមិនយកអ្វីទាំងអស់ អ្វីក៏ដោយដែលអ្នក
 យក គឺគ្រាន់តែជាហេតុនាំឱ្យមានសេចក្តីទុក្ខតែប៉ុណ្ណោះ ដូច្នោះហើយ យើង
 ប្រតិបត្តិដោយមិនត្រូវការអ្វីទាំងអស់ ។ ចំណុចនេះ លោកសំដែងថា "ការធ្វើ
 ចិត្តឱ្យទទេស្អាត" វាទទេមែន ប៉ុន្តែ នៅមានសកម្មភាព ភាពទទេនេះ គឺជាចំ
 ណុចមួយដែលមនុស្សភាគច្រើនជាទូទៅមិនយល់ ប៉ុន្តែ បុគ្គលទាំងនោះដែលដល់
 នូវភាពទទេ តែងតែឃើញនូវផលប្រយោជន៍ ដែលកើតមកពីការស្គាល់វា . វា
 មិនមែនជាភាពទទេដែលគ្មានអ្វីទាល់តែសោះនោះទេ វាជាភាពទទេដែលថិត
 ក្នុងសភាវៈធម៌ក្នុងលោកនេះ . ដូចជាពិលនេះ យើងឃើញពិលទទេ ដោយសារ
 តែវាមានភាពទទេ វាមិនមែនជាភាពទទេដែលយើងមិនអាចឃើញអ្វីទាំងអស់
 នោះទេ . វាមិនមែនដូច្នោះទេ . បុគ្គលដែលយល់ដូច្នោះ ប្រាកដជាមានគំនិត
 យល់ខុស ដូច្នោះហើយ អ្នកត្រូវតែយល់នូវភាពទទេ ក្នុងសភាវៈ ធម៌ទាំងឡាយ
 ក្នុងលោកនេះ ។

បុគ្គលទាំងនោះដែលនៅតែកំពុងប្រតិបត្តិ ដោយសារតែគំនិតចង់បាន
 ផលប្រយោជន៍ ដូចជាព្រាហ្មណ៍នោះអញ្ចឹង ដែលធ្វើនូវការបរិច្ចាគ ដោយគ្រាន់
 តែចង់បំពេញនូវសេចក្តីប្រាថ្នារបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះ ។ វាមិនខុសអ្វីនឹងមនុស្សជា

ច្រើនដែលមកជួបខ្ញុំ ដើម្បីសុំឱ្យខ្ញុំប្រសំព្រំ "ធិតមន្ត" ទេ . ពេលដែលខ្ញុំសួរ
 ពួកគេថា " ហេតុអ្វី បានជាអ្នកចង់បានទឹកមន្តនេះ ?" ពួកគេនិយាយថា " យើង
 ចង់រស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីសុខសប្បាយ ព្រមទាំង មិនមានរោគាព្យាធិ "
 ជាការពិត ! ពួកគេមិនអាចឆ្លងផុត ពីសេចក្តីទុក្ខ តាមរបៀបនេះបានទេ
 មធ្យោបាយក្នុងលោកិយ គឺធ្វើអ្វីៗ ដើម្បីហេតុផល . ដើម្បីទទួលនូវសំណង ប៉ុន្តែ
 ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនា យើងធ្វើអ្វីមួយដោយមិនមានគំនិតចង់បានផលប្រយោជន៍
 មកវិញទេ ។ លោកទាំងមូលត្រឹមតែអាចយល់នូវសភាវៈធម៌ទាំងអស់ដោយសារ
 ហេតុ និង ផលតែប៉ុណ្ណោះ . ប៉ុន្តែ ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់បានបង្រៀនយើងគ្រប់គ្នា
 ឱ្យដាច់ស្រឡះ (ឃ្នាតឆ្ងាយ) ពីហេតុ និងផល បញ្ឈារបស់ព្រះអង្គ ត្រូវតែដាច់
 ស្រឡះពីហេតុ និង ផល . ដាច់ស្រឡះពីជាតិ និង មរណៈ . ដាច់ស្រឡះ ពីសុខ
 និង ទុក្ខ ។

ចូរគិតអំពីវា គ្មានកន្លែងណាមួយដែលយើងត្រូវទិតនៅទេ . យើងជា
 មនុស្សធ្លាប់រស់នៅក្នុងផ្ទះ ពេលចាកចេញពីផ្ទះ ហើយធ្វើដំណើរទៅកន្លែងមួយ
 ដែលគ្មានផ្ទះ យើងមិនដឹងថា តើត្រូវធ្វើដូចម្តេចទេ ? ពីព្រោះយើងតែងតែ

រស់នៅជាប់ជាមួយនឹងភព . ជាមួយនឹងឧបាទាន បើយើងមិនប្រកាន់មាំ យើង
មិនដឹងនូវអ្វីដែលយើង ត្រូវធ្វើ ។

មនុស្សភាគច្រើនមិនចង់ទៅកាន់ព្រះនិព្វានទេ ពីព្រោះនៅទីនោះ គ្មានអ្វី
ទាល់តែសោះ សូមអ្នកទាំងអស់គ្នាសំឡឹងមើលដំបូល និង កំរាលឥដ្ឋនៅទីនេះ
ជាន់ខាងលើគឺជាដំបូល ទុកដូចជា "តត" ជាន់ខាងក្រោម គឺជាកំរាលឥដ្ឋ ទុកដូច
ជា "តត" មួយទៀត . ប៉ុន្តែ នៅក្នុងលំហាទទេ រវាងកំរាលឥដ្ឋ និង ដំបូលគ្មាន
អ្វីដែលអាចបិទនៅបានឡើយ មនុស្សម្នាក់អាចឈរលើដំបូល ឬក៏ឈរលើ
កំរាលឥដ្ឋ ប៉ុន្តែ មិនអាចឈរលើលំហាទទេ ដែលគ្មានអ្វីនោះទេ ។ នៅកន្លែង
ណាដែលគ្មានភព ទីនោះគឺជាកន្លែងដែលមានភាពទទេ . យើងនិយាយឱ្យចំទៅ
"ភាពទទេ" នេះហើយ គឺជាព្រះនិព្វាន ។ មនុស្សភាគច្រើនពូជច្នេះ ចាប់ផ្តើម
រូញរា . ពួកគេមិនចង់ទៅទេ ពួកគេភ័យខ្លាចក្រែងលោកពួកគេមិនបានជួប មិនបាន
ឃើញកូនចៅ ហើយនឹងព្យាបាទិមិត្តរបស់ពួកគេ ។

នេះគឺជាមូលហេតុ នៅពេលដែលយើងប្រសិទ្ធិពរដល់ឧបាសក ឧបាសិកា
យើងនិយាយថា "សូម អាយុ . វណ្ណៈ . សុខៈ . ពលៈ កើតមានដល់អ្នក"
ពួកគេក៏ត្រេកអរ សប្បាយចិត្ត . រួចក៏និយាយទាំងអស់គ្នាថា "សាធុ . សាធុ .

សាធុ " ។ ពួកគេចូលចិត្តនូវធម៌ទាំងនេះ បើអ្នកចាប់ផ្តើមនិយាយអំពីភាពទទេ ពួកគេបែរជាមិនចូលចិត្តទៅវិញ ពួកគេពេញចិត្តនឹងភព . ប៉ុន្តែ តើអ្នកធ្លាប់ បានឃើញមនុស្សចាស់ទ្រុឌទ្រោមម្នាក់ ដែលមានពណ៌សម្បុរស្បែកល្អ . មាន កំលាំងមាំមួន បរិបូណ៌ដោយសេចក្តីសុខដែរឬទេ ? ទេ មិនដែលធ្លាប់ឃើញទេ . ប៉ុន្តែ យើងនិយាយថា " សូមអ្នកប្រកបតែ អាយុ . វណ្ណៈ . សុខៈ . ពលៈ " ហើយពួកគេក៏រីករាយសប្បាយចិត្ត និយាយ " សាធុ " ព្រមៗគ្នា . គ្រង់ចំណុច នេះមិនខុសពីក្រោហ្នណ៍ដែលធ្វើនូវការបរិច្ចាគ ដើម្បីសំរេចនូវ បំណងរបស់គាត់ ឡើយ ។ ក្នុងការប្រតិបត្តិរបស់យើង យើងមិន " ធ្វើនូវការបរិច្ចាគទេ " យើង មិនប្រតិបត្តិ ដើម្បីចង់បាននូវផលប្រយោជន៍មកវិញទេ យើងមិនចង់បានអ្វី ទាំងអស់ ។ បើយើងនៅតែចង់បានមិនចេះចប់ អ្វីៗក៏នៅតែកើតឡើងជាបន្ត បន្ទាប់ . ចូរធ្វើចិត្តឱ្យស្ងប់ ហើយប្រតិបត្តិជាមួយចិត្ត ប៉ុន្តែ បើខ្ញុំនិយាយដូច្នោះ ហើយ អ្នកនៅតែមិនអាចចូលចិត្តទៀត មានន័យថា អ្នកនៅមានបំណងខ្លាំងក្លា ក្នុងវដ្តសង្សារនេះនៅឡើយ ។

ព្រោះហេតុដូច្នោះហើយ អ្នកប្រតិបត្តិដែលជាឧបាសក ឧបាសិកា ទាំងអស់ គួរតែចូលឱ្យជិតព្រះសង្ឃ ហើយមើលនូវការប្រតិបត្តិរបស់លោក ។

ការចូលកៀកនឹងព្រះសង្ឃ មានន័យថា ចូលកៀកនឹងព្រះពុទ្ធ . ចូលកៀកនឹង
 ព្រះធម៌ ។ ព្រះពុទ្ធ ជាម្ចាស់បានសំដែងថា "ម្ចាស់អាណន្ត ចូរអ្នកប្រតិបត្តិរឿយៗ .
 ចូរចំរើននូវការប្រតិបត្តិរបស់អ្នក . បុគ្គលណាដែលឃើញច្បាស់នូវព្រះធម៌ ក៏ដូច
 ជាឃើញនូវតថាគតដែរ . បុគ្គលណាម្នាក់ ដែលឃើញនូវតថាគត ក៏ដូចជា
 ឃើញច្បាស់នូវព្រះធម៌ដែរ ។ តើព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់នៅឯណា ? យើងអាចគិត
 ថា ព្រះពុទ្ធ បានត្រាស់ដឹងក្នុងលោក ហើយបរិនិព្វានបាត់ទៅហើយ ប៉ុន្តែ
 ចូរគិតថា ព្រះពុទ្ធ គឺព្រះធម៌ ។ បុគ្គលមួយចំនួនចូលចិត្តនិយាយថា "អូ !
 បើខ្ញុំកើតទាន់សម័យព្រះពុទ្ធមែន ខ្ញុំនឹងបានទៅកាន់ព្រះនិព្វានជាក់ជាមិន ខាន " .
 បុគ្គលដែលនិយាយដូច្នេះគឺពិតជាមនុស្សល្ងង់ខ្លៅ . ព្រះពុទ្ធតង់ធរមានជានិច្ច ព្រះ
 ពុទ្ធ គឺជា **សច្ចៈធម៌** (ការពិតក្នុងលោក) មិនថានរណាក៏ដោយ កើត ឬ ស្លាប់
 ទេ **សច្ចៈធម៌** (ការពិតក្នុងលោក) នៅតែធម៌មានជានិច្ច ។ **សច្ចៈធម៌** មិនដែល
 បាត់បង់ពីលោកនេះទេ . វាមានវត្តមានគ្រប់ពេល មិនថា ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ត្រាស់
 ដឹងឡើង ឬក៏មិនត្រាស់ដឹងទេ . មិនថាអ្នកណាម្នាក់ដឹង ឬក៏មិនដឹងទេ . ការពិត
 នៅតែធរមានជានិច្ច ។ ដូច្នេះហើយ យើងគួរតែចូលកៀកនឹងព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ .
 យើងគួរតែចូលឱ្យស៊ប់ ហើយស្វែងរកព្រះធម៌ . នៅពេលដែលយើងដល់នូវ ព្រះ
 ធម៌ ក៏ដូចជាយើងដល់នូវព្រះពុទ្ធដែរ . នៅពេលយើងឃើញច្បាស់នូវព្រះធម៌ ក៏

ដូចជាយើងឃើញច្បាស់នូវព្រះពុទ្ធដែរ ហើយក្រោយមក **វិចិកិច្ចា** (សេចក្តីសង្ស័យ) ក៏បាត់បង់នៅពេលនោះ ។

បើនិយាយឱ្យងាយយល់មក ដូចជាលោកគ្រូ ជូ (Choo) ពីមុនមក គាត់មិនមែនជាគ្រូទេ គាត់ត្រឹមតែលោកជូ . នៅពេលដែលគាត់បានសិក្សា ហើយប្រលងជាប់ថ្នាក់ពិសេស គាត់ក៏បានក្លាយជាគ្រូ ហើយត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាលោកគ្រូ ជូ (Choo) ចាប់ពីពេលនោះមក ។

តើគាត់ក្លាយជាគ្រូដូចម្តេច ? គាត់ក្លាយជាគ្រូតាមរយៈការសិក្សា នូវមុខវិជ្ជាដែលគេត្រូវការ ដូច្នោះហើយ គេក៏អនុញ្ញាតឱ្យលោក ជូ ក្លាយជាគ្រូ ជូ ។ ពេលដែលលោកគ្រូជូ ស្លាប់ . ការសិក្សា ដើម្បីធ្វើជាគ្រូនៅតែមានជាប់ជានិច្ច ហើយនរណាក៏ដោយ ដែលសិក្សានូវចំណេះវិជ្ជានោះ ជននោះនឹងអាចក្លាយជាគ្រូ ។ វគ្គសិក្សា ដើម្បីធ្វើជាគ្រូនោះ មិនបាត់បង់ទេ នៅមានគ្រប់ទីកន្លែង ដូចគ្នានឹងសច្ចៈ (ការទទួលស្គាល់នូវការពិត) ដែលអាចជួយព្រះពុទ្ធ ឱ្យក្លាយជាព្រះពុទ្ធអញ្ជឹង ។ ដូច្នោះព្រះពុទ្ធនៅមានធរមានជានិច្ច . បុគ្គលណាក៏ដោយ ដែលប្រតិបត្តិ , ហើយឃើញច្បាស់នូវព្រះធម៌ ក៏ដូចជាឃើញច្បាស់នូវព្រះពុទ្ធដែរ ។ សព្វថ្ងៃនេះ មនុស្សជាច្រើនមានការយល់ច្រឡំទាំងស្រុង ពួកគេមិនដឹងទាល់

តែសោះ តើព្រះពុទ្ធនៅកន្លែងណា ? ពួកគេនិយាយថា " បើសិនជាខ្ញុំកើតទាន់
សម័យព្រះពុទ្ធមែននោះ ខ្ញុំនឹងក្លាយជាសាវ័ករបស់ព្រះអង្គ ហើយប្រាកដជា
បានសំរេច នូវចម្ងើងខ្ពស់ " តាមពិតទៅ នោះគ្រាន់តែជាពាក្យល្ងង់ខ្លៅតែ
ប៉ុណ្ណោះ . អ្នកគួរតែយល់ដូច្នោះ ។

អ្នកកុំចេះតែគិតថា នៅពេលចេញព្រះវស្សាខាងមុខនេះ អ្នកនឹងលា
ចាកសិក្ខាបទ . ចូរកុំគិតដូច្នោះ ! ក្នុងមួយខណៈពេលដ៏ខ្លី គំនិតអាក្រក់ អាចនឹង
កើតឡើងក្នុងចិត្តរបស់អ្នក . អ្នកអាចសំលាប់នរណាម្នាក់ ក៏ថាបាន ។
ក្នុងន័យនេះដែរ អ្នកគ្រាន់តែចំណាយពេលដ៏ខ្លីបំផុត ដើម្បីឱ្យគំនិតល្អអាចជ្រាប
ចូលនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នក ព្រោះថា ពេលនេះ អ្នកកំពុងតែវិវត្តក្នុងសភាពនោះ
រួចទៅហើយ ចូរកុំគិតថា អ្នកត្រូវតែបួសឱ្យបានយូរ ដើម្បីអាចធ្វើវិបស្សនា .
ការប្រតិបត្តិត្រឹមត្រូវមាននៅកន្លែងណា ខណៈនោះគឺជាពេលដែលយើងធ្វើនូវ
កម្មជាកុសល ។ ក្នុងខណៈមួយរំពេច គំនិតអាក្រក់អាចកើតឡើង មុនពេល
អ្នកដឹងវា អ្នកប្រាកដជាបានធ្វើអំពើអាក្រក់ច្រើនរួចទៅហើយ . ហើយក្នុង
ន័យដូចគ្នានេះដែរ សាវ័ករបស់ព្រះពុទ្ធទាំងអស់ បានប្រតិបត្តិអស់រយៈពេល
ដ៏យូរ . ប៉ុន្តែ ពេលដែលពួកគេបានសំរេចនូវការត្រាស់ដឹង គឺគ្រាន់តែក្នុង

រយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះ ដូច្នេះចូរកុំធ្វេសប្រហែស ទោះជា រឿងតូចតាចក៏ដោយ ។
សូមព្យាយាមឱ្យខ្លាំងក្លា . ព្យាយាម ដើម្បីចូលឱ្យក្រៅកន្លែងព្រះសង្ឃ . ខ្ញុំគិតថា
ការពន្យល់មកប៉ុណ្ណោះ អាចថាគ្រប់គ្រាន់ល្មមពិចារណាបានហើយ ។

● ទោមនស្សរបស់យើងកើតឡើងដោយសារ **វិច្ឆារិដ្ឋិ** ព្រោះយើងមិន បានអប់រំ **ឥន្ទ្រិយសំរិទ្ធ** ។ យើងតែងបន្ទោសសេចក្តីទុក្ខរបស់យើង លើសភាវៈ ខាងក្រៅ ។ **សម្មារិដ្ឋិ** គឺពិតជាកន្លែងដ៏ត្រឹមត្រូវ កន្លែងដែលមានភាពស្ងប់ សំរាប់ពួកភិក្ខុសង្ឃ ។ យើងមិនចាំបាច់សំឡឹង រកកន្លែងផ្សេង ទៀតឡើយ ។

ធម៌និយាយអំពីសម្មាសិទ្ធិ ~ កន្លែងដែលមានភាពស្ងប់

ការប្រតិបត្តិធម៌តែងតែផ្ទុយនឹងទំលាប់របស់យើង . ការពិតតែងតែផ្ទុយ
 នឹងបំណងរបស់យើង ព្រោះហេតុដូច្នោះហើយ ការលំបាកតែងតែមាន ក្នុងការ
 ប្រតិបត្តិ ។ រឿងខ្លះយើងយល់ខុស អាចថាត្រូវ នៅពេលរឿងខ្លះយើងប្រកាន់ថា
 ត្រូវ អាចក្លាយទៅជាខុសបាន តើនេះព្រោះហេតុអ្វី ? ពីព្រោះចិត្តរបស់យើង
 មានភាពងងឹត យើងមិនឃើញច្បាស់នូវការពិត យើងមិនស្គាល់អ្វីៗទាំងអស់ .
 ដូច្នោះហើយ យើងក៏វង្វេងដោយការកុហករបស់មនុស្ស ។ ពួកគេបកស្រាយអ្វី
 ដែលត្រូវថាជាខុស ហើយយើងក៏ជឿនូវសម្តីនោះ . នេះដោយសារ យើងមិនទាន់
 អាចធ្វើជាម្ចាស់ខ្លួនយើងបាន . អារម្មណ៍របស់យើង នៅជាមួយយើងជានិច្ច .
 យើងមិនគួរប្រកាន់ចិត្តនេះ និងគំនិតរបស់វា ធ្វើជាមគ្គុទេសក៍របស់យើងទេ
 ពីព្រោះវាមិនស្គាល់ការពិត (សច្ចៈ) ឡើយ ។

បុគ្គលមួយចំនួនមិនចង់ស្តាប់អ្នកដទៃទាល់តែសោះ ប៉ុន្តែ នេះមិនមែន
 ជាដំណើររបស់បណ្ឌិតទេ . បណ្ឌិត តែងតែស្តាប់នូវអ្វីៗទាំងអស់ ។ បុគ្គលម្នាក់
 ដែលស្តាប់នូវព្រះធម៌ក៏ដូចគ្នាដែរ ថាតើគាត់ចូលចិត្ត ឬក៏មិនចូលចិត្ត . ជឿដោយ
 ខ្លះការពិចារណា ឬក៏មិនជឿ . គាត់ត្រូវតែវិចិតនៅចំណុចកណ្តាល ដោយមិនច្រើន

ប្រហែស . គាត់គ្រាន់តែស្តាប់រូចយកមកពិចារណា . ការធ្វើដូច្នោះ នឹងនាំមកនូវ
លទ្ធផលល្អ ។ បណ្ឌិតគួរពិចារណា និង យល់ឱ្យបានច្បាស់នូវហេតុ និង ផល
មុនពេលជឿអ្វី ដែលអ្នកបានឮ ទោះបីជា ត្រូវនិយាយការពិតក៏ដោយ សូមកុំជឿ
ភ្លាមពេក ព្រោះថា អ្នកមិនទាន់បានស្គាល់ការពិត នៃសម្តីនោះ ដោយខ្លួនរបស់
អ្នកនៅឡើយទេ ។

វាដូចជាយើងទាំងអស់គ្នា . រួមទាំងខ្ញុំផង ។ តាមពិតខ្ញុំបានប្រតិបត្តិ
មុនអ្នក ខ្ញុំបានឃើញការពិតជាច្រើនមុនអ្នក . ជាឧទាហរណ៍ " ការប្រតិបត្តិនេះ
មានការពិបាក . មានការស្មុគស្មាញ " ហេតុអ្វី ការប្រតិបត្តិនេះមានការពិបាក ?
វាក៏ដោយសារ យើងគិតខុស . យើងមានមិច្ឆាទិដ្ឋិ ។

តាំងពីមុនមក ខ្ញុំបានរស់នៅជាមួយនឹងព្រះសង្ឃជាច្រើន ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមាន
អារម្មណ៍បរិសុទ្ធទាល់តែសោះ ខ្ញុំបានគេចចេញពីពួកគេ ទៅរស់នៅក្នុងព្រៃភ្នំ ។
ខ្ញុំបានគិតថា ពួកគេមិនដូចខ្ញុំទេ ពួកគេមិនបានប្រតិបត្តិ ឱ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនដូចជា
ខ្ញុំទេ . ពួកគេទាំងអស់ច្នៃសប្រហែស រាល់ថ្ងៃពួកគេតែងនិយាយថា មនុស្សនេះ
អញ្ចេះ មនុស្សនោះអញ្ចោះ នេះ គឺជារឿងមួយ ដែលធ្វើឱ្យអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំ
ច្របូកច្របល់ វាជាមូលហេតុដែលនាំឱ្យខ្ញុំ គេចចេញពីពួកគេ ប៉ុន្តែ មិនថាខ្ញុំ

រស់នៅតែម្នាក់ឯង ឬក៏មានគ្នាទេ ខ្ញុំនៅតែមិនមានភាពស្ងប់ . មិនមានសេចក្តី
រីករាយ ខ្ញុំបានគិតថា ភាពមិនសប្បាយចិត្តនេះ ដោយសារតែអ្នកនៅជាមួយខ្ញុំ .
អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំ . កន្លែងរស់នៅរបស់ខ្ញុំ . ចង្កាន់បិណ្ឌបាត្រ . អាកាសធាតុ និង
បញ្ហាផ្សេងៗទៀត ជានិច្ចកាល ខ្ញុំតែងរារកអ្វីមួយ ដើម្បីបំពេញចិត្តរបស់ខ្ញុំ ។

ខ្ញុំជាព្រះសង្ឃចុតង្គ . ខ្ញុំបានធ្វើដំណើរជាច្រើន ប៉ុន្តែ អ្វីៗនៅមិនទាន់
ត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ចំពោះខ្ញុំនៅឡើយ ដូច្នេះ ខ្ញុំបានពិចារណាថា " តើខ្ញុំអាច
ធ្វើអ្វី ដើម្បី ឱ្យត្រឹមត្រូវ ? " រស់នៅជាមួយមនុស្សច្រើន ខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្ត
ជាមួយមនុស្សតិច ខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្ត តើមកពីហេតុអ្វី ? ខ្ញុំមិនអាចយល់
ទាល់តែសោះថា ហេតុអ្វីខ្ញុំមិនរីករាយ ? ពីព្រោះខ្ញុំមានមិច្ឆាទិដ្ឋិ . ពីព្រោះ
ខ្ញុំនៅតែប្រកាន់មាំ និង ធម៌ដែលជាមិច្ឆាទិដ្ឋិ . ខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តរាល់កន្លែងដែល
ខ្ញុំបានទៅ ។ ខ្ញុំតែងគិតថា " ទីនេះមិនល្អ . ទីនោះមិនល្អ " ការគិតដូច្នោះ នៅតែ
កើតឡើងចំពោះខ្ញុំ មិនចេះចប់ ខ្ញុំបានបន្ទោសអ្នកដទៃ, អាកាសធាតុ, ក្តៅ
ហើយនិង ត្រជាក់ ខ្ញុំបានបន្ទោសអ្វីៗទាំងអស់ ដូចជាឆ្កែឆ្កូតអញ្ចឹង វាខាំអ្វី
ដែលវាជួប ពីព្រោះវាឆ្កូត ។ នៅពេលចិត្តមានសភាពដូច្នោះ ការប្រតិបត្តិ
របស់យើងមិនដែលស្ងប់ទេ ថ្ងៃនេះ យើងមានអារម្មណ៍ល្អ ថ្ងៃស្អែក យើងមាន

អារម្មណ៍មិនល្អ វាកើតឡើង ដូច្នោះ គ្រប់ពេល ដែលជាហេតុនាំឱ្យយើងមិនទទួលបាន នូវភាពសប្បាយ ឬក៏ភាពស្ងប់ ។

មានពេលមួយ ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់បានឃើញឆ្កែព្រៃមួយ ដែលបានរត់ចេញពីព្រៃដែលវាកំពុងអាស្រ័យនៅ វាបានឈរនៅនឹងមួយភ្លែត រួចក៏រត់ចូលក្នុងគម្ពោតព្រៃ ហើយក៏ចេញមកក្រៅវិញ . ក្រោយមករត់ចូលប្រហោងឈើ . រួចក៏ចេញមកក្រៅវិញ . ក្រោយមកទៀតរត់ចូលរូងភ្នំ ហើយក៏រត់ចេញមកក្រៅវិញ . វាបានឈប់មួយភ្លែត រួចក៏រត់ទៅទៀត . ក្រោយមកវាទំលាក់ខ្លួនដេក អស់ពីដេកក៏លោតកញ្ជ្រោងឡើង ។ នោះដោយសារអ្វី ដោយសារឆ្កែព្រៃនោះមានអង្គ . ពេលវាឈរអង្គក៏ស៊ីស្បែករបស់វា ដូច្នោះ វាក៏រត់ចុះរត់ឡើង ពេលដែលរត់ វាមិនបានស្រួលខ្លួន វាក៏ឈប់ . ពេលឈរ នៅតែមិនស្រួលខ្លួនទៀត វាក៏ទំលាក់ខ្លួនដេក ក្រោយមក វាលោតហាក់កញ្ជ្រោងម្តងទៀត រួចក៏រត់ចូលក្នុងគម្ពោតព្រៃ. ប្រហោងដើមឈើ ដោយមិនជិតនៅស្បៀម ។ ព្រះពុទ្ធបានសំដែងថា " ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ពេលរសៀលនេះ តើ អ្នកទាំងឡាយបានឃើញឆ្កែព្រៃនោះដែរ ឬទេ ? ពេលឈរ ក៏មិនស្រួល, រត់ក៏មិនស្រួល, អង្គុយក៏មិនស្រួល, ហើយទំលាក់ខ្លួនដេក ក៏មិនស្រួល, នៅខណៈពេល ជិតនៅក្នុងគម្ពោតព្រៃ

ប្រហោងដើមឈើ និង រូងភ្នំ ក៏ធ្វើឱ្យវាមិនស្រួលទៀត ។ វាបន្ទោសការឈរ , ការអង្គុយ , ការរត់ និង ការទំលាក់ខ្លួន , ដើមឈើ , គម្ពោតព្រៃ និងរូងភ្នំ ដែល ផ្តល់ភាពមិនស្រួលរបស់វា . តាមពិត បញ្ហាមិនមែនដោយសាររឿងនេះ គឺជា រឿងអង្កែ ។

យើងជាព្រះសង្ឃ ក៏មិនខុសពីឆ្កែព្រៃនោះដែរ សេចក្តីមិនសប្បាយ របស់យើង គឺកើតឡើង ដោយសារមិច្ឆាទិដ្ឋិ ពីព្រោះ យើងមិនបានអប់រំ ឥន្ទ្រិយសំរេច យើងបន្ទោសសេចក្តីទុក្ខរបស់យើងលើសភាវៈខាងក្រៅ មិនថា យើងរស់នៅវត្តជាប៉ុង (Wat Pah Pong) ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក ឬក៏ ក្នុងទីក្រុងឡុង (London) ទេ យើងក៏នៅតែមិនសប្បាយចិត្តដដែល ។ ពេលទៅរស់នៅឯវត្ត ប៉ុងវាយ (Bung Wai) ឬក៏ បណ្តាវត្តផ្សេងៗ ទៀត ក៏យើងនៅតែមិនសប្បាយចិត្តដែរ ហេតុអ្វីមិនសប្បាយ ? ពីព្រោះយើង នៅមាន មិច្ឆាទិដ្ឋិក្នុងចិត្តរបស់យើង យើងទៅដល់ណាក៏ដោយ ក៏យើងនៅតែមិនសប្បាយ ចិត្តដូចគ្នា ។

ដូចជាឆ្កែព្រៃនោះអញ្ចឹង បើសិនជាអង្កែ ត្រូវបានគេព្យាបាលបាន ល្អហើយ វាប្រាកដជាស្រួលខ្លួន សប្បាយចិត្ត មិនថាទៅកន្លែងណាទេ . ដូច្នោះ

វាក៏ដូចជាយើងដែរ ។ ជារឿយៗខ្ញុំតែងតែបញ្ជាក់ និង បង្រៀន យ៉ាងច្បាស់ នូវចំណុចនេះ ព្រោះថា វាជារឿងសំខាន់ណាស់ បើយើងស្គាល់ការពិត នៃ អារម្មណ៍ផ្សេងៗរបស់យើង ភាពរីករាយ សប្បាយចិត្ត ប្រាកដជាកើតឡើងដល់ យើង .មិនថាក្តៅ ឬ ត្រជាក់ . មនុស្សច្រើន ឬក៏មនុស្សតិចទេ ។ ភាពសប្បាយ ចិត្តមិនមែនអាស្រ័យលើមនុស្សច្រើន ឬ មនុស្សតិច ដែលយើងអាស្រ័យជាមួយ ទេ ។ វាកើតពីសម្មាទិដ្ឋិ តែប៉ុណ្ណោះ . បើយើងមានសម្មាទិដ្ឋិ យើងប្រាកដជា សប្បាយចិត្ត មិនថាយើងជិតនៅកន្លែងណាទេ ។

ប៉ុន្តែ យើងទាំងអស់គ្នាមានគំនិតយល់ខុស (មិច្ឆាទិដ្ឋិ) វាមិនខុសប៉ុក ពីដង្កូវទេ កន្លែងរស់នៅ និង ចំណីអាហាររបស់វា គឺស្មោកត្រាកណាស់ ប៉ុន្តែ ដង្កូវពេញចិត្តពួកវា បើយើងយកឈើ ហើយឆ្កិះវាចេញឱ្យឆ្ងាយ ពីកន្លែង គគ្រិចនោះ វានឹងជំនះ ហើយប្រឹងវារត្រឡប់ទៅកន្លែងដើមវិញ . វាដូចជា អាចារ្យបង្រៀនយើង ឱ្យឃើញច្បាស់ពិតប្រាកដ ប៉ុន្តែ យើងនៅតែជំទាស់ ។ ដូច្នោះហើយ វាក៏ធ្វើឱ្យយើងមានអារម្មណ៍មិនស្រួល . យើងបែរទៅរកកន្លែងមិន សមគួរ (កន្លែងពោរពេញដោយភាពសៅហ្មង) ដោយសារទីនោះ គឺជាកន្លែង ដែលសំគាល់ថា ជាផ្ទះរបស់យើង . យើងទាំងអស់គ្នាគឺមានសភាពដូច្នោះ ។

បើយើងមិនចង់ឃើញសេចក្តីទុក្ខ ដែលកើតចេញ ពីការយល់ខុសរបស់យើងទេ យើងត្រូវតែចាកចេញពីកន្លែងនោះ ។ ការប្រតិបត្តិ ពិតជាពិបាក ដូច្នោះ យើងគួរតែត្រងត្រាប់ ព្រោះថា គ្មានអ្វីក្រៅពីនេះទៀតទេ ដែលសំរាប់ជាគ្រឿង ប្រតិបត្តិរបស់យើង ។

បើយើងប្រកាន់យក **សម្មាទិដ្ឋិ** (ការយល់ត្រូវ) ជាប់នៅក្នុងចិត្ត យើង នឹងមានសេចក្តីរីករាយ មិនថា យើងរស់នៅកន្លែងណាទេ ។ ខ្ញុំបានប្រតិបត្តិ ហើយនិង បានឃើញនូវចំណុចនេះ សព្វថ្ងៃនេះមានភិក្ខុ . សាមណេរ និងឧបាសក ឧបាសិកាជាច្រើនបានមកជួបខ្ញុំ បើសិនជាខ្ញុំនៅតែមិនទាន់យល់ច្បាស់ . នៅតែ មានការយល់ខុស (**មិច្ឆាទិដ្ឋិ**) ខ្ញុំប្រហែលជាសុគតបាត់ទៅហើយ មកទល់នឹង ពេលនេះ ។ សម្មាទិដ្ឋិតិពិតជាកន្លែងដ៏ត្រឹមត្រូវ . កន្លែងដែលមានភាពស្ងប់ សំរាប់ ពួកភិក្ខុសង្ឃ យើងមិនចាំបាច់សំលឹងរកកន្លែងផ្សេងទៀតទេ ។

ពេលវេលាសម្រេច

ដូច្នោះ វាមិនមែនជាបញ្ហាទេ ទោះបីជាអ្នកអាចថា មិនសប្បាយចិត្ត ក៏ដោយ ភាពមិនសប្បាយនោះ មិនប្រាកដទេ . តើភាពមិនសប្បាយនោះ ជា របស់អ្នកឬ ? តើមានសារធាតុណាមួយបង្ហាញពីវាដែរឬទេ ? តើ វាពិតប្រាកដ ដែរឬទេ ? ខ្ញុំមិនឃើញវាថា ពិតទាល់តែសោះ ។ សេចក្តីទុក្ខ គ្រាន់តែជា អារម្មណ៍មួយខណៈដែលកើតឡើង ហើយក្រោយមក ក៏បាត់ទៅវិញ សេចក្តីសុខ ក៏ដូចគ្នាដែរ តើមានសារធាតុណាមួយបង្ហាញពីសេចក្តីសុខដែរឬទេ ? តើវាពិត ប្រាកដដែរឬទេ ? វាគ្មានសារធាតុពិតប្រាកដទាល់តែសោះ វាគ្រាន់តែជា អារម្មណ៍ ដែលកើតឡើងមួយខណៈ រួចក៏បាត់ទៅ . វាកើតរួចក៏ស្លាប់ជាធម្មតា ។ សេចក្តីស្រលាញ់គ្រាន់តែកើតឡើងមួយខណៈ រួចវាក៏បាត់បង់ទៅ តើឯណាទៅ សារធាតុនៃសេចក្តីស្រលាញ់ . សេចក្តីស្អប់ និង សេចក្តីអាក់អន់ចិត្ត ? តាមពិត គ្មានសារធាតុពិតប្រាកដទេ ពួកវាគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍ ដែលកើតឡើងមួយខណៈ នៅក្នុងចិត្ត រួចក៏បាត់បង់ទៅ . ពួកវាបោកប្រាស់យើងជានិច្ច . យើងមិនអាច ស្វែងរកភាពប្រាកដនៅកន្លែងណាមួយបានឡើយ ។ ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានសំដែង ថា នៅពេលសេចក្តីទុក្ខកើតឡើង វាវិវតនៅត្រឹមតែមួយខណៈ រួចក៏បាត់បង់ទៅ នៅពេលសេចក្តីទុក្ខបាត់បង់ទៅ សេចក្តីសុខក៏កើតឡើង ហើយវិវតនៅមួយខណៈ

រួចក៏បាត់បង់ទៅ នៅពេលសេចក្តីសុខបាត់បង់ទៅ សេចក្តីទុក្ខក៏កើតឡើងទៀត
កើតរលត់ រលត់កើត តាមសភាពដូច្នោះមិនចេះចប់ ។

នៅទីបំផុត យើងអាចនិយាយថា ក្រៅពីជាតិ (សង្ខារ និង មរណៈដែល
នាំឱ្យកើតសេចក្តីទុក្ខ) គ្មានអ្វីទាល់តែសោះ វាមានត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែ យើង
ដែលជាអ្នកមានអវិជ្ជា ខំប្រឹងប្រែងចាប់វាជានិច្ច . យើងមិន ដែលឃើញច្បាស់នូវ
ការពិតរបស់វាដែលមានត្រឹមតែការប្រែប្រួលមិនចេះចប់នោះទេ ។ បើសិនជា
យើងយល់ច្បាស់នូវចំណុចនេះ នោះយើងមិនចាំបាច់គិតច្រើនទេ . ប៉ុន្តែ បើយើង
មានបញ្ហាច្រើន ហើយយើងមិនស្គាល់វាទេ យើងនឹងមានការគិតច្រើនជាងបញ្ហា
ដែលយើងមាន ហើយអាចថា គ្មានបញ្ហាទាល់តែសោះ ។ វាមិនចាំបាច់រហូត
ទាល់តែយើងឃើញនូវវិបាក (លទ្ធផល) នៃសេចក្តីទុក្ខ ដែលកើតឡើងពី
សកម្មភាពរបស់យើង ហើយ ទើបបោះបង់ពួកវាចោលនោះទេ ដូចគ្នាដែរ
វាមិនចាំបាច់ រហូតទាល់តែយើងឃើញនូវផលប្រយោជន៍ ពិតប្រាកដនៃការប្រតិ
បត្តិទេ ទើប យើងធ្វើតាម ហើយចាប់ផ្តើមធ្វើចិត្តឱ្យ " ល្អបរិសុទ្ធ " នោះ ។

អនុវត្តន៍

បើសិនជាយើងកាប់ឈើហ៊ុបមួយដើម ហើយបោះវាទៅក្នុងទឹកទន្លេ បើឈើហ៊ុបនោះមិនលិច ឬក៏មិនពុក , (ឬក៏មិនអណ្តែតប៉ះនឹងច្រាំងទន្លេ ទាំងសងខាង) ឈើហ៊ុបនោះប្រាកដជាដល់សមុទ្រ យ៉ាងណាមិញ ការប្រតិបត្តិរបស់យើង ក៏មានសេចក្តីប្រៀបធៀបដូច្នោះដែរ ។ បើយើងប្រតិបត្តិតាមផ្លូវដែលព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ បានសំដែងទុកមក អ្នកនឹងអាចឆ្លងផុតនូវសភាវៈធម៌ពីរយ៉ាង តើសភាវៈធម៌ទាំងពីរយ៉ាងនោះជាអ្វី ? ប្រាកដជា **អច្ចន្តភាព** (ភាពហួសហេតុ) ពីរយ៉ាងនោះ ដែលព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់បានសំដែងថា មិនមែនជាផ្លូវនៃ អ្នកវិបស្សនាពិតប្រាកដ , ការបណ្តោយខ្លួនក្នុងសេចក្តីសប្បាយ និងការបណ្តោយ ខ្លួនក្នុងសេចក្តីទុក្ខ ។ ធម៌ទាំងពីរនេះ គឺជាច្រាំងទន្លេទាំងសងខាង ច្រាំងទន្លេម្ខាង គឺជាសេចក្តីស្អប់ ឯច្រាំងម្ខាងទៀត គឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ ឬក៏អ្នកអាចនិយាយថា ច្រាំងទន្លេម្ខាង គឺជាសុខ ឯច្រាំងម្ខាងទៀត គឺជាទុក្ខ. ឈើហ៊ុប គឺជាចិត្តនេះឯង នៅពេលដែលវាហូរចុះកាន់ទន្លេ វានឹងស្គាល់សុខ ហើយនិងទុក្ខ បើចិត្តមិនប្រកាន់មាំនូវសុខ និងទុក្ខ នោះទេ វានឹងដល់មហាសមុទ្រ (**និព្វាន**) ។ អ្នកគួរតែយល់ឱ្យច្បាស់ថា គ្មានអ្វីក្រៅពីសុខ និងទុក្ខដែលកើតឡើង ហើយរលត់ទៅវិញទេ ។ បើសិនជាអ្នក " មិនខ្ជាយខ្ជល់

ស្រវេស្រវា ចាប់សភាវៈធម៌ទាំងនេះទេ អ្នកនឹងអាចឈរនៅលើផ្លូវ នៃ អ្នក
វិបស្សនា " ដ៏ពិតប្រាកដ ។

ចំណុចនេះហើយគឺជាការបង្រៀនរបស់ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ . សុខ ទុក្ខ .
ស្រលាញ់ និងស្អប់ គឺគ្រាន់តែកើតឡើង ដោយសារច្បាប់ធម្មជាតិ . ជនជាបណ្ឌិត
តែងតែគេចចេញ និងមិនឱ្យតម្លៃពួកវាទេ ព្រោះថា ពួកវាតែងតែ ធ្វើឱ្យលោក
មាន សេចក្តីទុក្ខជាវៀយៗ ។ នេះគឺជាចិត្ត ដែលប្រាសចាក ការបណ្តោយខ្លួន ក្នុង
សេចក្តីសប្បាយ និង ការបណ្តោយខ្លួន ក្នុងសេចក្តីទុក្ខ វាគឺជាការប្រតិបត្តិ
ដ៏ត្រឹមត្រូវ . ដូចជាឈើហ៊ុប នៅទីបំផុតក៏ហូរធ្លាក់ដល់សមុទ្រ ដូច្នោះ បើសិន
ជាចិត្តមិនជាប់ជំពាក់នឹងអច្ឆន្តភាពទាំងពីរនេះទេ ចិត្តប្រាកដជាដល់នូវភាពស្ងប់
ជាក់ជាមិនខាន ។

អវសានបទ

សេចក្តីបញ្ចប់

តើអ្នកដឹងទេ វានឹងបញ្ចប់នៅកន្លែងណា ? ឬថាតើអ្នកនៅបន្តការសិក្សាយ៉ាងនេះឬ ? ឬក៏ មានទីបញ្ចប់ចំពោះវាដែរ ? នោះប្រាកដជាមាន ប៉ុន្តែវាជាការសិក្សាសភាវៈខាងក្រៅ មិនមែនជាការសិក្សាសភាវៈខាងក្នុងទេ . ចំណែកឯ ការសិក្សាសភាវៈខាងក្នុង អ្នកត្រូវតែសិក្សា ភ្នែក . ត្រចៀក . ច្រមុះ . អណ្តាត . កាយ ហើយនិងចិត្ត . ការសិក្សាដូច្នេះ ឆ្ពោះថា ជាការសិក្សាពិតប្រាកដ . ការសិក្សាតាមសៀវភៅ គឺគ្រាន់តែជាការ សិក្សាតាមសភាវៈខាងក្រៅ ប៉ុណ្ណោះ វាមិនងាយទាល់តែសោះដើម្បីបញ្ចប់វា ។

នៅពេលភ្នែកទាំងតូចឃើញរូប តើប្រភេទនៃសភាវៈអ្វីកើតឡើង ? ពេលត្រចៀក . ច្រមុះ និងអណ្តាត ដឹងសំលេង ក្លិន និងរស តើមានអ្វី នឹងកើតឡើង ? ពេលកាយ និង ចិត្តប៉ះជាមួយជោដ្ឋព្វ និង ចេតសិក តើប្រតិកម្មអ្វីកើតឡើង ? តើនៅតែមាន ឈាតៈ . ឈាសៈ និង មោហៈ ក្នុងទីនោះ ដែរឬទេ? តើយើងវង្វេងក្នុងរូប សំលេង ក្លិន រស . សម្ផស្ស និងអារម្មណ៍ ដែរឬទេ ? នេះគឺជាការសិក្សាសភាវៈខាងក្នុង . វាមានចំណុចទីបញ្ចប់របស់វា ។

បើសិនជាយើងសិក្សា ប៉ុន្តែ មិនប្រតិបត្តិ យើងនឹងមិនទទួលបានលទ្ធផល អ្វីទាល់តែសោះ វាមិនខុសពីមនុស្សម្នាក់ដែលចិញ្ចឹមគោទេ ពេលព្រឹក គាត់ដឹក គោចេញទៅស៊ីស្មៅ . ពេលល្ងាច គាត់ក៏គ្រឿងគោត្រឡប់ចូលក្រោលវិញ ប៉ុន្តែ គាត់មិនដែលដឹកទឹកដោះគោទេ ។ ការសិក្សាប្រាកដជាត្រឹមត្រូវបាន ប៉ុន្តែ សូមកុំ បណ្តោយវាឱ្យមានសភាពដូច្នោះ . អ្នកត្រូវតែសិក្សា និងប្រតិបត្តិផងដែរ ដើម្បី ទាមទារយកនូវលទ្ធផលដ៏ប្រសើរ ។ ត្រង់ចំណុចនេះ ខ្ញុំនឹងពន្យល់អ្នក ឱ្យកាន់ តែច្បាស់ទៀត . ឧទាហរណ៍ ដូចជាមនុស្សម្នាក់ ដែលចិញ្ចឹមមាន់ ប៉ុន្តែ គាត់ មិនដែលយកពងទេ ។ អ្វីដែលគាត់យក គឺអាចមិមាន់ ត្រង់នេះ គឺជាអ្វី ដែលខ្ញុំ ចង់ប្រាប់អ្នក ។ អ្នកចិញ្ចឹមមាន់ ពេលត្រឡប់មកផ្ទះវិញ គួរប្រុងប្រយ័ត្ន ហើយ កុំធ្វើដូច្នោះ នេះមានន័យថា យើងសិក្សាតម្កិរដែរ ប៉ុន្តែ យើងមិនដឹងវិធី ដើម្បី ច្រានចេញនូវលោភៈ . មោហៈ . ទោសៈ . អោយចេញពីចិត្តរបស់យើង ។ ការសិក្សា ដោយមិនមានការប្រតិបត្តិ . មិនមានការលះបង់ . វាមិនអាចនាំមកនូវលទ្ធផល បានឡើយ . ត្រង់នេះហើយគឺជាមូលហេតុ ដែលខ្ញុំប្រៀបធៀបវា ទៅនឹងបុគ្គល ម្នាក់ ដែលចិញ្ចឹមមាន់ ប៉ុន្តែ មិនយកពង . គាត់គ្រាន់តែយកអាចមី ។

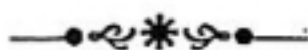
ដោយសារតែហេតុនេះហើយ បានជាព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ ចង់ឱ្យយើងសិក្សា គម្ពីរ និង ពិចារណាឱ្យល្អិតល្អន់ ដើម្បីកំចាត់បង់នូវអំពើអាក្រក់ តាមរយៈកាយ វាចា ចិត្ត ដើម្បីចំរើននូវអំពើល្អក្នុងការងារ . វាចា និង គំនិតរបស់យើង ។ តម្លៃមនុស្សជាតិពិតប្រាកដ នឹងផ្តល់ឱ្យយើងតាមរយៈការងារ . វាចា និងគំនិត របស់យើង ប៉ុន្តែ បើសិនជាយើងគ្រាន់តែនិយាយល្អ . ដោយគ្មានការប្រព្រឹត្តឱ្យ បានត្រឹមត្រូវ , វាមិនទាន់ពេញលេញនៅឡើយទេ ឬថា បើសិនជាយើងធ្វើអំពើ ល្អ ប៉ុន្តែ ចិត្តនៅតែមិនល្អ នេះក៏នៅតែមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ដែរ ។ ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ បានបង្រៀនយើងឱ្យចំរើនអំពើល្អ តាមរយៈកាយ, វាចា . ចិត្ត ដើម្បីបង្កើន កាយសុច្ឆរិត . វចិត្តសុច្ឆរិត និង មនោសុច្ឆរិត ។ ត្រង់នេះព្រះពុទ្ធលោកសំដែងថា គឺជាសម្បត្តិ នៃមនុស្សជាតិ ការសិក្សា និងការប្រតិបត្តិត្រូវតែល្អទាំងពីរ ។

អង្គទឹកមក្តដែលព្រះពុទ្ធបានសំដែង (ផ្លូវដើម្បីប្រតិបត្តិ) មានអង្គ៨ . អង្គ៨នេះគ្មានអ្វីក្រៅពីកាយនេះទេ . ភ្នែកពីរ ត្រចៀកពីរ រន្ធច្រមុះពីរ អណ្តាត មួយ និង កាយមួយ ទាំងនេះគឺជាផ្លូវ ហើយចិត្តគឺជាសភាវៈមួយ ដែលដើរតាម ផ្លូវ ព្រោះហេតុដូច្នោះហើយ ការសិក្សា និង ការប្រតិបត្តិទាំងពីរនេះ គឺមាន នៅក្នុងកាយ វាចា ចិត្តរបស់យើង ។

តើអ្នកធ្លាប់បានឃើញតម្កីរណាមួយដែលបង្រៀនក្រៅពី កាយ វាចា និង ចិត្តទេ ? តម្កីរទាំងអស់ ប្រាកដជាបង្រៀនត្រឹមតែអំពីចំណុចនេះ . គ្មានអ្វី ក្រៅពីនេះទេ ។ កិលេសកើតឡើងនៅត្រង់នេះ បើអ្នក ស្គាល់វា វាក៏រលត់ នៅត្រង់នេះ ដូច្នេះ អ្នកគួរតែយល់ថា ការសិក្សា និងការប្រតិបត្តិ ទាំងពីរ ក៏មាន នៅត្រង់នេះដែរ ។ បើយើងសិក្សាចំណុចនេះឱ្យបានច្រើន យើងអាចស្គាល់ អ្វីៗទាំងអស់ វាដូចជាសម្តីរបស់យើង . ការនិយាយសម្តីមួយម៉ាត់ប្រកបដោយ សម្មាទិដ្ឋិ ប្រសើរជាងចំណាយពេលអស់មួយជីវិតប្រកបដោយមិច្ឆាទិដ្ឋិ ។ តើអ្នក យល់ទេ ? បុគ្គលម្នាក់ដែលសិក្សា ហើយមិនប្រតិបត្តិ គឺដូចជាវែកក្នុងឆ្នាំងសម្ល អញ្ចឹង វាវិតនៅក្នុងឆ្នាំង ជារៀងរាល់ថ្ងៃមែន ប៉ុន្តែ វាមិនដែលស្គាល់រសជាតិ នៃសម្លទាល់តែសោះ បើសិនជាអ្នកមិនប្រតិបត្តិ ទោះបីជា អ្នកសិក្សា រហូតដល់ ថ្ងៃអ្នកស្លាប់ក៏ដោយ ក៏អ្នកអាចមិនស្គាល់នូវរសជាតិនៃសេរីភាពបានឡើយ ។

នាមសប្បុរសជន

ដែលបានចូលបច្ច័យ ក្នុងការបោះពុម្ពសៀវភៅ

នាម

ចំនួនទឹកប្រាក់

□ កំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុ	១០០ ដុល្លា
□ លោក បាន សំសារមូន និង អ្នកស្រី ឈឹម សុខុន ព្រមទាំងបុត្រ	២០០ ០០០ រ
១- លោកឈុនសារឹម.អ្នកស្រីសោមលីន.បុត្រ	៧៨ ០០០ រ
២- លោកយូ.ស្រោយ.ឧបាសិការតិមភ្លេច.បុត្រ	៧៥ ០០០ រ
៣- ពុទ្ធបរិស័ទវត្តជោតញ្ញាណ	៧០ ០០០ រ
៤- ឧបាសិកា ដាន.មុំនាយិការ និង មាស.សារីន	៦៦ ១០០ រ
៥- ដូនជី និង តាជី វត្តក្រោម	៦៤ ៥០០ រ
៦- លោក លឹម ^១ និង ភរិយា	៥០ ក្បាល
៧- លោក កែវ សាខន និង អ្នកស្រី ឡូ គឹម	២០ ក្បាល
៨- លោក មុំ ជោត និង ភរិយា	២០ ក្បាល
៩- ភិក្ខុ សាន សាមេន	២០ ដុល្លា
១០- លោកតា បាក់ខែង ព្រមទាំងញាតិមិត្ត	៦១០០០ រ
១១- គណៈកម្មការផ្សារទួលទំពូង	៥០ ០០០ រ
១២- លោកយាយ ស៊ី មួយ	៥០ ០០០ រ
១៣- ភិក្ខុ ពិន ពេញ	៥០ ០០០ រ
១៤- លោកយាយ ណាន់	៤០ ០០០ រ

១៥- លោក ជូ សុជាតិ	៤០ ០០០៛
១៦- លោក វ័ត្ត សារឿន និង ភរិយា	១២ ក្បាល
១៧- លោក ចែម សូ	១០ ដុល្លា
១៨- អ្នកស្រី អ៊ុក ស៊ីមី	១០ ដុល្លា
១៩- សុខ សារ៉ន និង ភរិយា	១០ ដុល្លា
២០-លោក ឡឹក សែម និង អ្នកស្រី នួន ស៊ីដេន	១០ ក្បាល
២១- លោក ភូ ថៃ និង ចៅ លឹម សុធា	១០ ក្បាល
២២- អ្នកស្រី ឯម សង្ហា.បុត្រ	២១ ០០០៛
២៣- ភិក្ខុ នង សំអាត	២០ ០០០៛
២៤- លី ហៀង និស្សិតមហាវិទ្យាល័យនវតុន	២០ ០០០៛
២៥- ភិក្ខុ តាត សំណាង	២០ ០០០៛
២៦- ឧបាសិកា នាង ភេក	២០ ០០០៛
២៧- លោក នេត្រ វ័ត្ត	២០ ០០០៛
២៨- លោក បេចអរុណ	២០ ០០០៛
២៩- លោក យាយហ៊ុន សន	៥ ដុល្លា
៣០- លោកយាយ សុផារិន	១៨ ០០០៛
៣១- អ្នកស្រី សុខ រូច	៥ ក្បាល
៣២- លោក ទុន លីវ និង អ្នកស្រី ប៊ុន គឹមសេង	៥ ក្បាល
៣៣- លោក ស៊ឹម ញឹម និង ភរិយា	៥ ក្បាល
៣៤-ភិក្ខុ គិន សុវណ្ណចី	៥ ដុល្លា

៣៥ - លោកយាយ ប្រាក់ គឹមអេង	២ ក្បាល
៣៦- ឧបាសិកា វ័យអេង	១៥ ០០០៛
៣៧- ឧបាសិកា សំ ច័ន្ទថា	១២ ០០០៛
៣៨- ភិក្ខុ សួន សុថា	១០ ០០០៛
៣៩- ឧបាសិកា លឿង ផល្លា	១០ ០០០៛
៤០- សមណោ បុល វុត្តា	១០ ០០០៛
៤១-ឧបាសិកា ប៉ោ ជៀន	១០ ០០០៛
៤២- ឧបាសិកា ប៉ោ បូណា	១០ ០០០៛
៤៣- ឧបាសិកា ទូច មួយលាង	១០ ០០០៛
៤៤- ឧបាសិកា ប៉ោ ចាន់ តារា	១០ ០០០៛
៤៥- អ្នកស្រី គឹម លី	១០ ០០០៛
៤៦- អ្នកស្រី គឹម រដ្ឋ	១០ ០០០៛
៤៧- អ្នកស្រី គឹម ណា	១០ ០០០៛
៤៨- ឧបាសិកា សុខ ខុម	១០ ០០០៛
៤៩- លោកយាយ សួន គឹម	១០ ០០០៛
៥០- ទិត ប៉ោ និង អ៊ុត ឡើង	១០ ០០០៛
៥១- ភិក្ខុ ឡេង សុឡី	១០ ០០០៛
៥២- លោក កែប មុន្នីរតន៍ និង អ្នកស្រី អ៊ុនខុម	១០ ០០០៛
៥៣- លោក ទិត្យ សុផន និង ភរិយា	១០ ០០០៛
៥៤- ភិក្ខុ និន បូណាត	១០ ០០០៛

៥៥- ភិក្ខុ អ៊ុន រឹម	១០ ០០០៛
៥៦- ភិក្ខុ តឹម ស៊ុន	១០ ០០០៛
៥៧- ភិក្ខុ ចាន់ រដ្ឋ	១០ ០០០៛
៥៨- កញ្ញា គង់ ស្រីមុំ និង កញ្ញា ម៉ួវ សិលា	២ ក្បាល
៥៩- លោកយាយ ម៉ែន សារុន	២ ដុល្លា
៦០- ហៀង សុវណ្ណវិទ្ធិ និង កញ្ញា សែម ស្រីហង្ស	២ ដុល្លា
៦១- លោក ឡាយ សារិទ្ធ និង ភរិយា	២ ក្បាល
៦២- ភិក្ខុ អ៊ុន ង៉ែត	២ ដុល្លា
៦៣- យាយ មិញ ស្រែង	៥០០០៛
៦៤- សំ ឌី	៥០០០៛
៦៥- លោក ទុំ ពិទ្ធរ្យ និង ភរិយា	៥០០០៛
៦៦- ឧបាសិការី	៥០០០៛
៦៧- ប៉ោ ចាន់ថុល	៥០០០៛
៦៨- ហង្ស ខន .	៥០០០៛
៦៩- អ៊ុក នាក់	៥០០០៛
៧០- សុធារី និង ចន្ទា	៥០០០៛
៧១- ជ ហេង	៥០០០៛
៧២- ឧបាសិកា ម៉ា អុន	៥០០០៛
៧៣- លោក មុយ សៀន និង ភរិយា	៥០០០ ៛
៧៤- ភិក្ខុ ប៊ុន សារេត	៤០០០៛

“ កំលះបង់ក្តីសង្ឃឹម ”