

ក្រសួងវប្បធម៌ និង វិទ្យាសាស្ត្រ

និង មណ្ឌលវប្បធម៌

ព្រះបាទជម្ពូក

ប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ ២០០៧

ការផ្សាយរបស់

ពុទ្ធសាសនាដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ ជាមួយការឧបត្ថម្ភដោយ
មូលនិធិ ខុនរ៉ាដ អាដិនណៅ ផែរ, ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់

A publication of *Buddhism for Development*
with the support of the Konrad-Adenauer-Foundation, Germany

ស្នាដៃនេះ

កើតឡើងពីកិច្ចសហការគ្នា រវាង
ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ និង បណ្ណាល័យអធិបត្រនិចខ្មែរ
ក្នុងគោលបំណងយ៉ាងមុតមាំដើម្បីថែរក្សា ការពារ កុំឲ្យបាត់បង់ទៅទៀត
ព្រមទាំងផ្សព្វផ្សាយស្នាដៃ-ឯកសារទាំងនេះ
សម្រាប់សាធារណជនប្រើប្រាស់ដោយមិនគិតកម្រៃ។

សូមថ្លែងអំណរគុណដល់
អង្គការរីហ្សូ កូស៊ី-កៃ វិទ្យាស្ថានបើកទូលាយ
ករុណាខ្មែរ និង មូលនិធិខ្មែរសម្រាប់ការសិក្សា
ដែលបានគាំទ្រគម្រោងការស្នាដៃនេះ សម្រាប់ទុកក្នុងបណ្ណាល័យអធិបត្រនិច។

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

ឥន្ទ្របញ្ញាភិក្ខុ ហេង មណីចិន្ទា

ព្រះបាទជម្ពូក

បោះពុម្ពផ្សាយលើកទី២

៧១៧២/៧៦

ការផ្សាយរបស់

ពុទ្ធសាសនា ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍

ឧបត្ថម្ភដោយ

មូលនិធិ-ខុនរ៉ាដ-អាជិនណៅអ៊ែរ, អាស្ទីម៉ង់

អន្តរវិល / ភ្នំពេញ

១៩៩៥

Indabanno Bhikkhu **Heng Monychenda**

PREAHBAT DHAMMIK

SECOND REVISED EDITION

A publication of
Buddhism for Development
with the support of the
Konrad-Adenauer-Foundation, Germany

Anlongvil / Phnom Penh

1995

មាតិកា

អត្ថបទ

ទំព័រ

• អារម្ភកថា របស់លោក ភីធីរ សៀវ (ភាសាខ្មែរ)	១០
• អារម្ភកថា របស់លោក ភីធីរ សៀវ (ភាសាអង់គ្លេស)	២០
• កថាមុខរបស់អ្នករៀបរៀង	២៨
• លិខិតគាំទ្ររបស់ព្រឹទ្ធាចារ្យ ឆេង ផុន	៣១
១. សារសំខាន់របស់អ្នកដឹកនាំ	៣៤
២. ព្រះបាទធម្មិក	៣៩
៣. របបស្សគុណរបស់អ្នកដឹកនាំ	៤៣
- អ្នកដឹកនាំ	៤៥
- ប្រធាន	៤៨
- ប្រមុខ	៥០
- រាជា	៥២
- មេ	៥៤
៤. គុណសម្បត្តិរបស់អ្នកដឹកនាំ	៥៨
- គុណសម្បត្តិទី ១ : សុខភាព	៥៩
- គុណសម្បត្តិទី ២ : សមត្ថភាព	៦៣
- គ្រឹះសមត្ថភាព	៦៥
- អ្នកជឿមានហេតុផល	៦៨
- អ្នកមានញាណ	៧០
- បដិសម្តីមាជន	៧២

អត្ថបទ

ទំព័រ

- អនុត្តរជន ៧៤
- អ្នកមានទស្សនវិស័យ ៨០
- អ្នកមានទេពកោសល្យ ៨៣
- អ្នកមានយុត្តិធម៌ ៨៥
- អ្នកមានសេចក្តីព្យាយាម ៨៩
- គុណសម្បត្តិទី ៣ : គុណធម៌ ៩១

ក). ទស្សនវិស័យធម៌

- មាន ៩៦
- សីល ១០១
- បរិច្ចាគ ១១០
- អាជ្ជវៈ ១១៧
- មន្ទវៈ ១២៥
- តបៈ ១៣២
- អក្កោធាៈ ១៣៨
- ខន្តី ១៤៨
- អរិហិង្សា ១៦០
- អរិរោធនៈ ១៦៨
- សរុបសេចក្តីទស្សនវិស័យធម៌ ១៧៥
- បារមីអ្នកដឹកនាំ ១៧៨

ខ). ព្រហ្មវិហារធម៌

- មេត្តា ១៨៤

អត្ថបទ	ទំព័រ
- ករុណា	១៨៨
- មុទិតា	១៩០
- ឧបេក្ខា	១៩៤
៥. ដើម្បីសេចក្តីសុខរបស់មហាជន	១៩៨
៦. ព្រោះត្រូវធ្វើជាប្រធាន	២០៧
៧. គោលធម៌បន្ថែម	២០៩
៨. ឧបសម្ព័ន្ធ : ពុទ្ធសាសនាគតិក្នុងការរកសាងសង្គម	២១៥
៨. ឯកសារពិគ្រោះ	២២៨

អារម្ភកថា

របស់លោក ភិក្ខុ សេដ្ឋី

អ្នកតំណាងរចិត្តនៃមូលនិធិ-ខុនវ៉ាដ-អាសិនណាវែរ

ប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា

ចាប់តាំងពីមនុស្សលោកចេះធ្វើការពិចារណាមក គេហាក់ដូចជាមាន
ទស្សនៈពីរផ្សេងគ្នា ដែលស្តីពីអត្ថន័យរបស់ជីវិតមនុស្សយើង គឺ :

- ១) ក្នុងឋានៈជាមនុស្សម្នាក់ តើយើងគួរតែរស់ធ្វើការសំរាប់តែដើម្បីផល
ប្រយោជន៍ ដើម្បីសុខុមាលភាព និងព្យាយាមដើម្បីសំរេចនូវមោក្ខធម៌
ផ្ទាល់ខ្លួនទេឬ ?
- ២) ឬក៏ យើងគួររស់ និងធ្វើការដើម្បីជាប្រយោជន៍មនុស្សជាតិដែរ ? និងតើ
យើងគួរជួយអ្នកទាំងឡាយណាដែលមិនមានភ័ព្វសំណាងដូចពួកយើងឱ្យរួច
ពីសេចក្តីទុក្ខផងដែរទេ ?

ចំពោះពួកយើង គ្មានអ្វីគួរឱ្យសង្ស័យទេ ដែលថាមានតែទស្សនៈទីពីរទេ
ដែលគ្រប់បញ្ហាអំពីពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ និងព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទ ។
មានតែអ្នកប្រព្រឹត្តស្របទៅនឹងគោលការណ៍របស់ព្រះពុទ្ធអង្គ និងព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទ
ទេ ដែលនឹងមិនគិតឃើញតែពីប្រយោជន៍ខ្លួន ប៉ុន្តែជួយអ្នកដែលទន់ខ្សោយ និងអ្នក
ក្រីក្រក្នុងសង្គមនោះផង ។ នេះហើយដែលជាអត្ថន័យដ៏ជាក់ស្តែងនៃពាក្យ មេត្តា

ករុណា មុទិតា និងឧបេក្ខា ។ គោលការណ៍ជាមូលដ្ឋានរបស់ពុទ្ធសាសនាទាំង ៤ នេះ មិនមែនសំរាប់តែប្រជាពលរដ្ឋទេ គឺជាពិសេស សំរាប់អ្នកដឹកនាំគ្រប់ស្រទាប់ ក្នុងសង្គម ដែលមានការទទួលខុសត្រូវសំខាន់ក្នុងប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិ ។

ការដើរតាមព្រហ្មវិហារធម៌ទាំង ៤ នេះ គឺមានសារសំខាន់ខ្លាំងណាស់ សំរាប់វាសនាប្រជាពលរដ្ឋ និងប្រទេសជាតិ ។ បើសិនជាគោលការណ៍ទាំង ៤ នេះ ត្រូវបានអនុវត្តដោយប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ ព្រមទាំងអ្នកដឹកនាំនោះ ប្រទេសជាតិទាំង មូល ប្រាកដជានឹងមានសុខដុមរមនា មានសន្តិភាព វឌ្ឍនភាព និងសេចក្តីសុខ ជាមិនខាន ។ ហើយបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋ និងអ្នកដឹកនាំសង្គមណាមួយ ពុំបានដើរ តាមព្រហ្មវិហារធម៌ទាំង ៤ នេះទេ ជំងឺចងអាយាតព្យាបាទគ្នាពុំមានទីបញ្ចប់ សង្គ្រាម ទុរតតភាព និងអពមង្គល នឹងរាតត្បាតសង្គមនោះជាពុំខាន ។

ការជួយអ្នកដទៃឱ្យគេជួយខ្លួនឯងស្វែងរកការត្រាស់ដឹង និងរំដោះផុតពី សេចក្តីទុក្ខដោយខ្លួនគេផ្ទាល់នេះ គឺមានន័យថា ដើរតាមមាគិររបស់ព្រះពោធិ- សត្វហើយ ។ ព្រះពោធិសត្វ គឺជាអ្នកបានត្រាស់ដឹងនូវសម្តោធិញ្ញាណ ព្រមទាំងមាន លទ្ធភាពដើម្បីនឹងចូលនិព្វានបានគ្រប់ពេលវេលា តែសុខចិត្តរស់នៅជាមួយមនុស្ស លោក ដើម្បីជួយមនុស្សជាតិស្វែងរកការត្រាស់ដឹង និងរំលត់ទុក្ខ ។

ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើង បានដឹងអំពីព្រះរាជាមួយអង្គដែលជាព្រះ ពោធិសត្វដ៏ល្បីល្បាញ គឺព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី ៧ (សោយរាជ្យឆ្នាំ ១១៨១ ដល់ឆ្នាំ ១២១៩) ។ ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី ៧ ទ្រង់បានកំណត់ខ្លួនព្រះអង្គថាជាព្រះអង្គពោធិសត្វ អវលោកិតេស្វរៈ ដែលជាព្រះពោធិសត្វមានករុណាធម៌ដ៏ធំធេងគ្មានទីកំណត់ ។

ដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋ ព្រះអង្គទ្រង់បានបញ្ជាឱ្យគេកសាងនូវប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រធំៗ
 កសាងផ្លូវថ្នល់ និងមន្ទីរពេទ្យដែលមានចំនួនច្រើន និងមានគុណភាពល្អជាងកិច្ចការ
 របស់មហាយានព្រះអង្គក្នុងសម័យបន្ទាប់គ្នាយណាស់ ។ តាមពិត ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ
 ដែលកសាងក្នុងសម័យព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី ៧ ដូចជាមានគុណភាពល្អជាងប្រព័ន្ធធារា-
 សាស្ត្រក្នុងប្រទេសកម្ពុជា បច្ចុប្បន្ននេះទៀតផង ។

បន្ទាប់ពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី ៧ គេឃើញមានព្រះរាជាខ្មែរមួយអង្គទៀត
 តែប៉ុណ្ណោះ ដែលព្យាយាមដើរតាមគន្លងរបស់ព្រះពោធិសត្វ ។ ពោលគឺ ព្រះបាទ
 នរោត្តម សីហនុ វរ្ម័ន ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា ។

នៅក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយម សម្តេចព្រះនរោត្តម សីហនុ បាន
 បំពេញនូវព្រះរាជកិច្ចជាច្រើនដើម្បីជាប្រយោជន៍សាធារណៈ មានការកសាងសាលា
 រៀន ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ផ្លូវថ្នល់ មន្ទីរពេទ្យជាដើម ។ ចាប់តាំងពីទសវត្ស ១៩៨០
 មក ព្រះអង្គបានព្យាយាមដោយមិនខ្លាចនឿយហត់ដើម្បីជួយអ្នកក្រីក្រ និងអ្នកទន់
 ខ្សោយក្នុងសង្គម ដើម្បីរួមចំណែកស្តារឡើងវិញនូវកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍ ដែលតម្រង់ទិស
 ដៅដោយពុទ្ធសាសនា ដែលជាមូលដ្ឋាននៃប្រព័ន្ធសីលធម៌ និងធម៌យាធម៌ក្នុងប្រទេស
 ខ្មែរ និងដើម្បីទ្រទ្រង់ប្រជាធិបតេយ្យ សិទ្ធិមនុស្ស និងសេរីភាព តាមរដ្ឋ-
 ធម្មនុញ្ញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ដែលទាំងអស់នេះបានបង្កើតជាបុរេលក្ខខណ្ឌមូលដ្ឋាន
 សម្រាប់ការកសាងឡើងវិញដ៏ជោគជ័យនៃប្រទេសកម្ពុជា និងសុខុមាលភាព ដ៏
 ប្រសើរនៃប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា ។ យើងមិនមានការសង្ស័យទេថា បើសិនជាភាគច្រើន
 នៃអ្នកដឹកនាំខ្មែរគ្រប់និទ្ទាការទាំងអស់ព្យាយាម និងដើរតាមផ្លូវរបស់ព្រះពោធិសត្វ

នោះ ជាតិខ្មែរប្រហែលជាមានអនាគតមួយដ៏ធំធេង ហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ក៏នឹង
រស់ក្នុងភាពសុខដុមរមនា សន្តិភាព វិបុលភាព និងសេចក្តីរីករាយជាតិព្រាកដ ។

អាស្រ័យដោយទស្សនៈដែលបានពោលមកខាងលើនេះឯង ដែលមិន
មែនជារឿងគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលទេ ដែលសៀវភៅរបស់ព្រះតេជព្រះគុណ **ហេង**

បណ្ឌិត ស្តីអំពីរបៀបដឹកនាំតាមគោលការណ៍ព្រះពុទ្ធសាសនា បានទទួលការ
យកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងពីសាធារណជន នៅពេលដែលបោះពុម្ពលើកទី ១ នៅឆ្នាំ

១៩៩២ ដោយការឧបត្ថម្ភរបស់មូលនិធិ-ខុនរ៉ាដ-អាដិនណៅវែរ ។ សៀវភៅនេះ
ត្រូវចែកផ្សាយអស់ក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ ២-៣ ខែប៉ុណ្ណោះ បន្ទាប់ពីបោះពុម្ព ។

សៀវភៅនេះ បានអធិប្បាយយ៉ាងល្អិតល្អន់នូវគុណតម្លៃរបស់ពុទ្ធសាសនា ដែលអ្នក
ដឹកនាំខាងផ្នែកនយោបាយ និងយោធា គួរតែដើរតាម ។ ប្រធានបទនេះ ទាក់ទងធំ

ណាស់ទៅនឹងស្ថានការណ៍បច្ចុប្បន្ន នៅក្នុងពេលដែលសីលធម៌ ប្រពៃណី និងប្រព័ន្ធ
គុណតម្លៃខាងចរិយាធម៌នៃប្រទេសកម្ពុជា សឹងតែបានបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទី ក្នុងកំឡុង

ពេលជាង ២០ ឆ្នាំមកហើយ ។ ការចុះអន់ថយនៃសីលធម៌ និងគុណធម៌ បានប៉ះពាល់
ដល់សង្គមខ្មែរគ្រប់ស្រទាប់ទាំងអស់ ជាពិសេស ស្រទាប់ខ្លះនៃអ្នកដឹកនាំ ។ ក្នុង

អតីតកាលថ្មីៗនេះ ប្រព័ន្ធគុណតម្លៃសាសនាបានត្រូវគេផ្លាស់ចេញយ៉ាងព្រៃផ្សៃ
ដោយមនោគមវិជ្ជាកុំម្មុយនិស្ត ដែលបានបន្ថោកសាសនាទាំងអស់ថាជា " **គ្រឿង**

ញៀនសំរាប់មនុស្ស " ។ សព្វថ្ងៃនេះទៀតសោត គុណតម្លៃខាងការសម្បូរប្រាក់
និងសម្ភារៈ បានកំពុងជំនួសអ្វីទាំងឡាយដែលសល់អំពីសីលធម៌ និងចរិយាធម៌របស់
ប្រពៃណីពុទ្ធសាសនាហើយ ។

ការបោះបង់ចោលនូវគុណតម្លៃពុទ្ធសាសនានៅក្នុងអតីតកាល និង បច្ចុប្បន្ន បានជះឥទ្ធិពលជាអវិជ្ជមានយ៉ាងខ្លាំងដល់សង្គមខ្មែរគ្រប់ថ្នាក់ទាំងអស់ ។ ជាពិសេស ក្នុងចំណោមរង្វង់អ្នកដឹកនាំនយោបាយ និងយោធា ។

អាស្រ័យហេតុដូច្នោះហើយបានជា ព្រះតេជព្រះគុណ ហេង មណីចិន្តា និងមូលនិធិ-ខុនរ៉ាដ-អាជិនណោវែររ សំរេចចិត្តបោះពុម្ពជាលើកទី ២ នូវសៀវភៅ ព្រះបាទធម្មិកនេះ ដោយបរិមាណខ្ពស់ ។ មូលនិធិ-ខុនរ៉ាដ-អាជិនណោវែររ និងរូប ខ្ញុំផ្ទាល់ មានសេចក្តីរីករាយ និងកិត្តិយសដែលបានជួយឧបត្ថម្ភក្នុងការបោះពុម្ពលើក ទី ២ នេះ ។ មូលនិធិយើងសង្ឃឹមថា ដោយការឧបត្ថម្ភលើការបោះពុម្ពនេះ យើង អាចនឹងចូលរួមចំណែកក្នុងការស្តារឡើងវិញយ៉ាងខ្លាំងក្លានូវប្រព័ន្ធសីលធម៌ ចរិយា- ធម៌ តាមបែបពុទ្ធសាសនាក្នុងស្រុកទាំងសង្គមខ្មែរ ជាមិនខាន ។

ជាបញ្ចប់នេះ ខ្ញុំសូមផ្តល់ជូនដល់អ្នកអានជាមិត្តរួមគ្នាមានខ្លះៗ អំពី មូលនិធិ-ខុនរ៉ាដ-អាជិនណោវែររ ដើម្បីឱ្យបានយល់ថា ហេតុអ្វីបានជាមូលនិធិប្រជា- ធិបតេយ្យគ្រិស្តអាស្ត្រីម៉ង់នេះ ឧបត្ថម្ភបុព្វហេតុនៃការអភិវឌ្ឍន៍តាមបែបពុទ្ធ- សាសនា ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដូចតទៅ :

លោក ខុនរ៉ាដ អាជិនណោវែររ គឺជាប្រធានទី ១ នៃគណបក្សសហភាព ប្រជាធិបតេយ្យគ្រិស្តសាសនិក និងជា " អធិការបតី " ទីមួយ, នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃ ប្រទេសអាស្ត្រីម៉ង់ប្រជាធិបតេយ្យដ៏ពិតប្រាកដ ។ ដោយហេតុនេះ លោកអាចត្រូវ បានគេចាត់ទុកជាបិតាម្នាក់នៃប្រទេសអាស្ត្រីម៉ង់បច្ចុប្បន្ន ។ គោលបំណងរបស់មូល- និធិ-ខុនរ៉ាដ-អាជិនណោវែររ គឺបន្តអនុវត្តការងាររបស់លោក ខុនរ៉ាដ អាជិនណោវ

វិវិទ្យា ទៅតាមគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគ្រិស្តសាសនានិក ។

មូលនិធិកំពុងបំពេញកិច្ចការជាដំបូង ក្នុងវិស័យអប់រំនយោបាយ និង ពលរដ្ឋ ហើយនិងការស្រាវជ្រាវ និងការពិគ្រោះខាងនយោបាយ ។ នៅក្នុងប្រទេស កំពុងអភិវឌ្ឍន៍ទាំងឡាយ, មូលនិធិ-ខុនវ៉ាដ-អាជិនណៅវិវិទ្យា បានចូលរួមក្នុងការ កំចាត់មូលហេតុទាំងឡាយដែលនាំឱ្យមានភាពក្រីក្រ ដោយមធ្យោបាយសន្តិភាព ផងដែរ ។

គោលបំណងជាគ្រឹះរបស់មូលនិធិ-ខុនវ៉ាដ-អាជិនណៅវិវិទ្យា គឺ :

- លើកស្ទួយឱ្យមាន សន្តិភាព និងការផ្សះផ្សា,
- លើកស្ទួយឱ្យមាន លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ និងច្បាប់,
- លើកស្ទួយឱ្យមាន សិទ្ធិមនុស្ស និងសិទ្ធិស៊ីវិល,
- លើកស្ទួយឱ្យមាន សេដ្ឋកិច្ចមីផ្សារ ដែលតម្រង់មិនតាមសង្គម និង តាមបរិដ្ឋានសាស្ត្រ ,
- លើកស្ទួយឱ្យមាន ការកំចាត់ចោលមូលហេតុនៃភាពក្រីក្រ ដោយ មធ្យោបាយសន្តិភាព ឱ្យស្របទៅតាមគោលការណ៍ជួយមនុស្ស ឱ្យ ចេះជួយខ្លួនឯង មួយដំណាក់ក្នុងៗ ។

ព្រោះហេតុអ្វីបានជា មូលនិធិ-ខុនវ៉ាដ-អាជិនណៅវិវិទ្យា លើកស្ទួយឱ្យមាន សន្តិភាព និងការផ្សះផ្សា ?

ដើម្បីរកឃើញចម្លើយ, យើងត្រូវក្រឡេកមើលប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេស អាស៊ីម៉ង់ អោយបានជិតដល់នៅក្នុងអំឡុងពេលពាក់កណ្តាលខាងដើមនៃសតវត្ស ទី ២០ : សង្គ្រាមលោកទី១ ត្រូវបានចេញដំណើរពីទឹកដីប្រទេសអាស៊ីម៉ង់ ។

ព្រឹត្តិការណ៍នេះ បាននាំមកនូវទុរគុណភាពជាអនេកប្បការ មិនមែនគ្រាន់តែដល់ប្រទេសជិតខាងខ្ញុំ ប៉ុណ្ណោះទេ, ប៉ុន្តែដល់ប្រជាជន និងប្រទេសអាស៊ីម៉ង់ផងដែរ ។ ក្រោយឆ្នាំ ១៩៤៥, ខ្ញុំត្រូវរៀនមេរៀនដែលប្រវត្តិសាស្ត្រទើបតែបានបង្រៀនរួចហើយនោះ, ហើយខ្ញុំបានរៀនដោយបន្តអនុវត្តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននូវនយោបាយសន្តិភាព និងការផ្សះផ្សាជាមួយប្រទេសជិតខាង ទន្ទឹមនឹងប្រមូលកំឡាំងខិតខំផ្អែក្នុងរបស់ខ្ញុំ ទៅលើការកសាងឡើងវិញ និងការធ្វើឱ្យមាននីតិសម្បទាខាងសេដ្ឋកិច្ច ហើយនិងការអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសរបស់ខ្ញុំ ។ គឺដោយមានការអនុវត្តន៍យ៉ាងម៉ត់ចត់នូវនយោបាយសន្តិភាព និងការផ្សះផ្សា ដែលត្រូវបានលោកខុនរ៉ាដ. អាជិនណៅវែរ រៀបចំដោយផ្ទាល់ហើយនោះ, ទើបអាចស្ថាបនាជាថ្មី និងអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសរបស់ខ្ញុំ ហើយនៅទីបំផុត សម្រេចបាននូវការបង្រួបបង្រួមប្រទេសអាស៊ីម៉ង់ ទៀតផង ។

ព្រោះហេតុអ្វីបានជា មូលនិធិ.ខុនរ៉ាដ.អាជិនណៅវែរ លើកស្ទួយឱ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ និងច្បាប់ ព្រមទាំងសិទ្ធិមនុស្ស និងសិទ្ធិស៊ីវិល ?

ជាថ្មីម្តងទៀត យើងត្រូវក្រឡេកមើលប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យថ្មី នៃប្រទេសអាស៊ីម៉ង់ : របបណាហ្ស៊ីរបស់អាដុលហ្វ ហ៊ីត្លែរ បានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏គួរឱ្យស្តាប់, ដោយសម្លាប់ជនរួមជាតិកំណើតជូរិហ្វរបស់ខ្ញុំអស់រាប់លាននាក់, នេះមិននិយាយដល់ប្រជាជនរាប់សិបលាននាក់ទៀត ត្រូវសម្លាប់ក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទីពីរផងទេ ដែលត្រូវបានចាប់ផ្តើមដោយរបបហ៊ីត្លែរ ។ ក្នុងបណ្តាឆ្នាំចន្លោះ ឆ្នាំ ១៩៣៣ និងឆ្នាំ ១៩៤៥ គឺជាសម័យកាលដ៏អព្វអូរបំផុត នៅក្នុងប្រវត្តិ-

សាស្ត្រប្រទេសអាណិម័ង ។ ម៉្លោះហើយ យើងត្រូវតែរៀនមេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រ ដ៏សំខាន់មួយទៀត : ដើម្បីលុបបំបាត់លទ្ធភាពនៃការកើតឡើងជាថ្មី នៃលទ្ធិផ្តាច់ ការប្រល័យពូជសាសន៍, យើងបានលើកស្ទួយ ហើយយើងត្រូវតែបន្តលើកស្ទួយ ឱ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ, គោលការណ៍នៃច្បាប់ ក៏ដូចជាសិទ្ធិមនុស្ស និង សិទ្ធិសុរិល ។

ព្រោះហេតុអ្វីបានជា មូលនិធិ-ខុនរ៉ាដ-អាដិនណៅវែរ លើកស្ទួយឱ្យមាន សេដ្ឋកិច្ចទិផ្សារស្របតាមសង្គម និងបរិស្ថានវិទ្យា ?

ពីព្រោះ គ្រាន់តែតាមការលើកកម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន និង តាមការអនុវត្តនយោបាយទទួលខុសត្រូវចំពោះបរិស្ថានវិទ្យា, យើងក៏អាចធ្វើឱ្យ សង្គមមានស្ថិរភាព និងធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធនយោបាយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ មានស្ថិរភាព បានដែរ ។ ដូច្នោះ វាធានាបានអត្ថប្រយោជន៍រយៈពេលវែង សំរាប់ប្រជាជននៃ ប្រទេសរបស់យើងទាំងឡាយបាន ។

បច្ចុប្បន្ននេះ មូលនិធិ-ខុនរ៉ាដ-អាដិនណៅវែរ កំពុងបំពេញសកម្មភាព នៅក្នុងជាង ១៣០ ប្រទេស ហើយចំណាយប្រាក់ប្រហែល ៧៥ លានដុល្លារសហរដ្ឋ អាមេរិក សំរាប់ការងារអន្តរជាតិរបស់ខ្ញុំ ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ។

នៅក្នុងអាកអន្តរជាតិ, មូលនិធិ-ខុនរ៉ាដ-អាដិនណៅវែរ កំពុងសហប្រតិ- បត្តិការជាមួយទាំងរដ្ឋាភិបាល ទាំងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល ។ ខ្ញុំផ្តល់យោបល់ដល់ ភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាល ហើយហ្វឹកហ្វឺនមន្ត្រីដ៏ចំណានៗ ក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាកសាងឱ្យ បាន ប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យដ៏ត្រឹមត្រូវ ។ ខ្ញុំផ្តល់ការហ្វឹកហ្វឺនខាងច្បាប់ផងដែរ និង

និងធ្វើយ៉ាងណាឱ្យអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចទិផ្សារតម្រូវទិសតាមសង្គម និងតាមបរិស្ថាន
 វិទ្យា ។ ជាមួយគ្នានេះ ខ្ញុំឧបត្ថម្ភអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុក ពីព្រោះខ្ញុំចាត់ទុក
 អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅមូលដ្ឋាន ជាកំឡាំងដ៏សំខាន់ក្រៃលែង សំរាប់ធ្វើចលនា
 ឱ្យប្រជាជនចេះជួយខ្លួនឯង ដើម្បីបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់គេ, ដើម្បីចេះទទួល
 ភារកិច្ចខុសត្រូវជាពលរដ្ឋ និងដើម្បីរក្សាការពារសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្លួន ។
 បទពិសោធន៍ផ្ទាល់របស់ខ្ញុំបានប្រាប់ឱ្យដឹងថា បើគ្មានអង្គការក្រៅ រដ្ឋាភិបាលយ៉ាង
 ច្រើន និងគ្មានការចូលរួមរបស់ប្រជាជន ជាពិសេស នៅថ្នាក់មូលដ្ឋានទេ ប្រទេស
 អាណ្លីម៉ង់ មុខជាមិនត្រូវបានកសាងឡើងវិញយ៉ាងឆាប់ ហើយប្រកបដោយជោគ
 ជ័យកើតទេ ក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទីពីរចប់ទៅនោះ ។

មូលនិធិ-ខុនរ៉ាដ-អាដិនណៅវែរ តែងគោរពផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ច
 និងនយោបាយរបស់ប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះ ដោយមិនធ្វើឱ្យខូចកិត្តិយស ឬស្ងួតបោះបង់
 ចោលបណ្តាគោលការណ៍ផ្ទាល់របស់ខ្លួនដែលមានមកយូរយារហើយ ដែលត្រូវបាន
 ប្រវត្តិសាស្ត្របញ្ជាក់ថាត្រឹមត្រូវហើយនោះទេ ។ យើងតែងគោរពអត្តសញ្ញាណ
 វប្បធម៌របស់ប្រទេសជាម្ចាស់ផ្ទះ ។ នេះមិនមែនជាការនិយាយទេទេ ។ ខ្ញុំក្នុងឋានៈ
 ជាមូលនិធិប្រជាធិបតេយ្យគ្រិស្តសាសនិក បានផ្តល់ប្រាក់យ៉ាងច្រើនដល់អង្គការពុទ្ធ-
 សាសនាដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ នៅអន្លង់វិល ខេត្តបាត់ដំបង ហើយយើងខ្ញុំកំពុងឧបត្ថម្ភ
 សិក្ខាសាលាជាតិនេះ ស្តីពីពុទ្ធសាសនា និងការអភិវឌ្ឍន៍សង្គមខ្មែរ ។ នេះគឺជាអ្វី
 ដែលខ្ញុំយោងដល់ នៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយអំពីការយោគយល់ និងការអត់ឱន អធ្យា-
 ស្រ័យជាអន្តរវប្បធម៌ និងជាអន្តរសាសនា ដ៏ជាគោលការណ៍សំខាន់មួយខាងគំនិត
 របស់អង្គការប្រជាធិបតេយ្យគ្រិស្តសាសនិករបស់ខ្ញុំ ។

ជាទីបញ្ចប់ ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះព្រះតេជព្រះគុណ ហេង
 មណីចិន្តា នាយកពុទ្ធសាសនាដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ ដែលបានជួយបកប្រែអារម្ភកថាបស់
 ខ្ញុំក្នុងសៀវភៅនេះជាភាសាខ្មែរ ។ អរគុណផងដែរចំពោះលោក ឱម ខែម នាយក
 ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ (ភ្នំពេញ) ដែលមូលឧស្សាហកម្មក្នុងការចម្លងឯកសារនេះឡើង
 វិញ និងត្រួតពិនិត្យឯកសារសៀវភៅនេះ យ៉ាងម៉ត់ចត់ ។ ហើយនៅទីចំផុត ខ្ញុំក៏សូម
 ថ្លែងអំណរគុណចំពោះអ្នកជំនួយការខ្ញុំ គឺលោក រស់ ថាន់ សន ដែលបានយកចិត្ត
 ទុកដាក់មិនត្រឹមតែជួយផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារសំណៅដើមប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងបាន
 ជួយរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធសៀវភៅនេះទៀតផង ។

ភីយ៉ែ សៀវ

Preface of Peter Schier,
Permanent Representative
of the Konrad-Adenauer-Foundation
to the Kingdom of Cambodia

From time immemorial, there seem to have been two different ways of thinking about the meaning of life of mankind:

- 1) Should we, as individual human beings, live and work only for our own sake and for our own well-being? Should we strive to attain the salvation only of ourselves?
- 2) Or, should we live and work for the sake and well-being of our fellow creatures, too, and should we help those others who are not as fortunate as ourselves to free themselves from their sufferings?

There can be no doubt that only the second way of thinking reflects the teachings of Buddha and also of Jesus Christ. Only those who do not only care for themselves but who help the weak and poor in society, too, act according to the principles of Buddha and Jesus Christ. This is exactly the meaning of loving kindness (metta), compassion (karuna), sympathetic joy (mudita) and equity and justice (upekha). These four fundamental Buddhist principles do not only apply to ordinary people but also, and especially, to the leaders in all sectors of society who have a special responsibility for the sake of people and the nation.

To follow these four basic principles is of utmost importance for the fate of people and their countries: If these precepts are adhered to both by the people and, especially, the leaders, all nations would live in harmony, peace, prosperity and happiness. However, if people and their leaders do not follow the four fundamental Buddhist principles, any society will be plagued by endless feuds, war, poverty and unhappiness.

To help others to help themselves to find enlightenment and free themselves from suffering means to walk the Boddhisatthva way. Boddhisatthvas are enlightened people who, through their good deeds, have qualified to enter nirvana but who have decided to be reincarnated in order to help others to find enlightenment and free themselves from suffering.

In Khmer history, we know about the existence of one outstanding Boddhisatthva king: Jayavarman VII (1181-1219). Jayavarman VII regarded himself as the reincarnation of the Boddhisatthva Avalokiteshvara who is the Buddhist saint of boundless compassion. This is why Jayavarman VII, in order to help his people, gave orders to build a great number of irrigation systems, roads and hospitals which were much more numerous and much better than the respective public works of his successors. Indeed, it seems that the irrigation system built during the reign of Jayavarman VII was far better than the existing irrigation system in present-day Cambodia.

It seems that, apart from Jayavarman VII, there has been only one other outstanding Khmer king who has honestly tried to walk the Boddhisatthva way: King Norodom Sihanouk.

During the Sangkum Reastr Niyum period, King Sihanouk undertook numerous works for public benefit including the building of schools, irrigation systems, roads, hospitals etc. Since the 1980s, King Sihanouk has made untiring efforts to achieve national reconciliation and peace in Cambodia, to help the poor and weak in society, to contribute to a revival of a development-oriented Buddhism as the basic moral and ethical value system in Cambodia and to safeguard democracy, human rights and the constitutional freedoms of the Cambodian people, which all constitute the basic preconditions for a successful reconstruction of Cambodia and the well-being of the Cambodian people.

There can be no doubt that if the majority of the Khmer leaders of all factions would be ready to walk the Boddhisatthva way, the Khmer nation would have a great future and the Khmer people would live in harmony, peace, prosperity and happiness.

In view of the above-mentioned, it is not surprising that the present book of Venerable Heng Monychenda about *Leadership through Buddhist Principles* met with great public interest when it was first published in 1992 with the support of the Konrad-Adenauer-Foundation. Indeed, the first edition of this book went out of print within a few months.

This book describes in a splendid way the Buddhist virtues which should be followed by the political and military leaders of Cambodia. This subject is of great relevance to the present situation as the traditional moral and ethical value system of Cambodia has been nearly completely destroyed during the past 20 years or more. The decline of morals and virtues has affected all strata of Khmer society, especially parts of the ruling classes. In the recent past, the Buddhist value system was brutally replaced by Communist ideology which despised every religion as 'opium of the people'. Today, the value of money and material wealth is day by day replacing what is left of the traditional Buddhist morals and ethics.

The abandoning of Buddhist values in the past and present has had extremely negative effects on Khmer society at all levels, especially amongst the leading political and military circles. Therefore, Venerable Heng Monychenda and the Konrad-Adenauer-Foundation decided to publish this second, revised edition of *Leadership through Buddhist Principles* with a large circulation. The Konrad-Adenauer-Foundation and myself are very happy and honoured to support this second, revised edition, too. The Konrad-Adenauer-Foundation hopes that, by supporting this publication, we will be able to contribute to a powerfull revival of a development-oriented Buddhist value system of morals and ethics in all strata of Khmer society.

Finally, I would like to give the respected readers of this book some information about the Konrad-Adenauer-Foundation so that they will understand

why this German Christian-democratic foundation is supporting the cause of a development-oriented Buddhism in Cambodia to a considerable extent.

Konrad Adenauer (1876-1967) was the first chairman of the Christian Democratic Union Party (1950-1967) and the first 'Chancellor' (Prime Minister) of the truly democratic Germany (1949-1963). He can therefore be regarded as one of the fathers of modern Germany. The aim of the Konrad-Adenauer-Foundation is to carry forward the commitment of Konrad Adenauer to the principles of Christian democracy.

The Foundation is working primarily in the fields of political and civic education and political research and consulting. In developing countries the Konrad-Adenauer-Foundation is also engaged in eliminating the causes of poverty by peaceful means.

The basic aims of the Konrad-Adenauer-Foundation are:

- to promote peace and reconciliation,
- to promote democracy and law,
- to promote human and civil rights,
- to promote a socially and ecologically oriented market economy,
- to promote the elimination of the causes of poverty by peaceful means, according to the principle of helping people to help themselves, step by step.

Why does the Konrad-Adenauer-Foundation promote peace and reconciliation?

To find the answer we have to take a close look at German history in the first half of the 20th century: two world wars were started from German soil. This brought untold misery not only to our neighbors but also to the German people and nation. After 1945, we had to learn the lesson history had just taught us, and we did it by steadfastly pursuing a policy of peace and reconciliation with our neighbors while concentrating our internal efforts on the reconstruction and economic rehabilitation and development of our country. Only by strictly following the policy of peace and reconciliation which had been originally designed by Konrad Adenauer were we able to rebuild and develop our country and finally even achieve the reunification of Germany.

Why does the Konrad-Adenauer-Foundation promote democracy and law as well as human and civil rights?

Again, we have to look at modern German history: the Nazi regime of Adolf Hitler committed abominable crimes, killing millions of our Jewish compatriots, not to mention the tens of millions of people killed during the Second World War started by the Hitler regime. The years between 1933 and 1945 constitute the darkest period in German history. And we had to learn another important historical lesson: in order to eliminate the possibility of a rebirth of a genocidal dictatorship we had to, and we still have to, promote democracy and the rule of law, as well as human and civil rights.

Why does the Konrad-Adenauer-Foundation promote a social and ecological market economy and the elimination of the causes of poverty?

Only by raising the standard of living of the people and by implementing a responsible ecological policy can we stabilize society and stabilize the political system of democracy, thus ensuring a long term-benefit for the people of our countries.

At present, the Konrad-Adenauer-Foundation is active in more than 130 countries and we spend about US\$ 75 million for our international work annually.

In the international field, the Konrad-Adenauer-Foundation is cooperating both with government and non-governmental organizations. We advise government agencies and we train talented officials in how to set up sound democratic systems. We also provide training in law and how to develop a socially and ecologically oriented market economy. At the same time, we support indigenous non-governmental organizations because we regard local NGOs as a very important force for mobilizing the people to help themselves in order to increase their standard of living, to assume civic responsibility and to look after their democratic rights. Our own experiences tell us that without the many NGOs and people's associations, especially at the local level, Germany would not have been rebuilt as quickly and as successfully as it was after the Second World War.

The Konrad-Adenauer-Foundation respects the economic and political interests of the host country without compromising on or even giving up its own long-time established principles which have been proved correct by history. We respect the cultural identity of the host country. This is not empty talk. We, as a *Christian* democratic foundation, give considerable funds to the *Buddhism for Development* association in Anlongvil, Battambang province, and we have supported the first national seminar on *Buddhism* and the development of Khmer society in November 1994. This is what we mean when we talk about inter-cultural and inter-religious understanding and tolerance as being one important principle of our *Christian Democratic* body of thought.

Finally, I would like to thank Venerable Heng Monychenda, director of the *Buddhism for Development* association, for skillfully translating my preface for this book. My thanks go, too, to Mr. Om Khem, director of the Buddhist Institute (Phnom Penh), who was responsible for the type-setting and proof-reading of this book. Last but not least, I would like to thank my assistant Mr. Ros Than San who did not only carefully proof-read but also undertook the artwork of the present book.

Peter Schier

កថាមុខ

បើអ្នកដឹកនាំប្រកបដោយធម៌ វាស្រ្តទាំងឡាយរមែងដេកជាសុខ
តែ

បើអ្នកដឹកនាំមិនប្រកបដោយធម៌ វាស្រ្តទាំងឡាយរមែងដេកជាទុក្ខ

ពុទ្ធភាសិតពីរឃ្លាខាងលើនេះ គ្របដណ្តប់លើប្រវត្តិសាស្ត្រដែលរុងរឿង និងឱនថយរបស់វាស្រ្តខ្មែរ ដោយឥតប្រកែកបាន ។ ខ្មែរធ្លាប់រុងរឿង មានវិសាលភាពទឹកដីទូលំទូលាយ ជាមហានគរមួយ នាភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ក៏ព្រោះអ្នកដឹកនាំ ហើយខ្មែរធ្លាប់បាត់បង់ទឹកដីវិសាលដុះផ្លែផ្កា ក៏ព្រោះអ្នកដឹកនាំ ។

វដ្តចក្រ «ឃ្លោកលិច អម្បែងអណ្តែត ឃ្លោកត្រសែត អម្បែងលង់ ម្តងកង់ត្រាច ម្តងកង់ធ្នង់ វិលវង់ដូចកង់ សង់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រ» នឹងនៅតែវិល ទៅមុខជាបន្តទៀត បើខ្មែរយើងនៅតែមិនអើពើក្នុងការជួយកសាង សង់ កែតែង ធម្មិករាជា ដើម្បីមកគ្រប់គ្រងដឹកនាំខ្លួនទេនោះ ។

ពុទ្ធសាសនា ជាកម្មនិយម ។ គ្រប់ៗគ្នាទទួលខុសត្រូវចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ ទាំងឡាយដែលកើតមាន (កម្មសូកោម្មិ) , ជាអ្នកសាងបង្កបង្កើតនូវអ្វីៗទាំងឡាយ (កម្មយោនី) , ជាអ្នកតាក់តែងនូវទាយាទ គឺអ្នកបន្តពូជពង្សរបស់ខ្លួន (កម្មមាយាទោ) ។ ដូច្នេះ វាស្រ្តខ្មែរយើងអាចអាស្រ័យកម្មនិយម ដើម្បីទទួលខុសត្រូវក្នុង ការបង្កបង្កើតអ្នកដឹកនាំល្អ សំរាប់ធ្វើជាទាយាទបន្តពូជពង្សវង្សត្រកូល និងកេរ្តិ៍ មរតករបស់ជាតិខ្លួនបាន ។

បើយើងសាងអ្នកដឹកនាំបានល្អ យើងក៏រមែងដេកលក់ដោយសុខ បើយើង បណ្តោយឱ្យជនអាក្រក់មកដឹកនាំ យើងប្រាកដជាដេកកើតទុក្ខមិនខាន ។

សៀវភៅព្រះបាទធម្មិកនេះ ជាពុទ្ធពម្មបករណ៍ ដែលរៀបរៀងឡើង ប្រយោជន៍ដើម្បី :

- ឱ្យអ្នកដឹកនាំទាំងឡាយ បានធ្វើស្វ័យពិចារណាលើឥរិយាបថ ក្នុងការដឹក នាំរបស់ខ្លួន ប្រៀបធៀបទៅនឹងបែបបទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ដែលជាធម្មិករាជា,

- ឱ្យពលរដ្ឋខ្មែរទាំងពួងបានសិក្សា និងយល់អំពីអ្នកដឹកនាំកាន់តែច្រើន ឡើង ទាំងអំពីសារសំខាន់របស់អ្នកដឹកនាំ និងគុណសម្បត្តិរបស់បុគ្គល ដែលនឹង ត្រូវជ្រើសរើស ឬសាងឡើងសំរាប់ធ្វើជាមាយាម ដើម្បីតបស្នងនូវចេតនារម្មណ៍ របស់ខ្លួនគឺ « បជាសុខំ មហុត្តមំ = សេចក្តីសុខរបស់រាស្ត្រប្រជា គឺជាគោលដៅ ដ៏ឧត្តមបំផុត » ។

- បង្ហាញឱ្យឃើញថា ក្នុងពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធអង្គ មានអ្វី ច្រើនណាស់ ដែលជាប្រយោជន៍សំរាប់សេចក្តីសុខ និងសេចក្តីចម្រើនរបស់មនុស្ស ជាតិ ដែលយើងជាខ្មែរគួរសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងអនុវត្តឱ្យបានត្រឹមត្រូវ និងត្រូវត្រង់។

រចនាករ បានទទួលនូវការណែនាំពីព្រះតេជព្រះគុណអធិបតិសង្ឃ សិរិ- សុវណ្ណា **ពិន សែម** ដែលត្រូវជាគ្រូ ឱ្យរៀបរៀងជាសៀវភៅប្រភេទនេះឡើង តាំងពីនៅជំរកៀសខ្លួនម៉្លោះ ។ សៀវភៅនេះសរសេរដោយប្រើពេលយូរបន្តិច ដោយហេតុមានកិច្ចផ្ទុះ ១៩៩១ ក្នុងព្រះវស្សាច្រើនពេក លុះត្រាតែដល់ថ្ងៃទី ២៣ តុលា ដែលជាថ្ងៃចេញព្រះវស្សា និងជាថ្ងៃដែលគួរភាគីខ្មែរទាំងអស់ ចុះហត្ថលេខា លើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពខ្មែរ នាក្រុងប៉ារីស ប្រទេសបារាំង ទើបចប់សព្វគ្រប់ ។ រចនាករមានសេចក្តីរំភើបជាខ្លាំង និងសង្ឃឹមថា សៀវភៅនេះនឹងមានគុណ- ប្រយោជន៍ សំរាប់ខ្មែរ ។

ក្នុងការបោះពុម្ពលើកទី ២ នេះ មូលនិធិ-ខុនវ៉ាដ-អាដិនណៅវែរ នៃ ប្រទេសអាឡឺម៉ង់ បានយកជាផ្ទុះក្នុងការចេញថវិកាដើម្បីបោះពុម្ពដូចលើកទី១ ដែរ

ដែលជាការមួយបង្ហាញឱ្យឃើញនូវការយកចិត្តទុកដាក់ជាបន្ត ពុំមានដាច់របស់
មូលនិធិ តាំងពីឆ្នាំ ១៩៨៥ ដល់ការរស់ឡើងវិញនៃវប្បធម៌ខ្មែរ ។ សូមមូលនិធិ
ទទួលនូវកតញ្ញាណមិជ្ជាជ្រាលជ្រៅអំពីរចនាករ និងអ្នកដែលបានទទួលប្រយោជន៍អំពី
សៀវភៅនេះ ។

ចំពោះការបោះពុម្ពលើកនេះ រចនាករពុំបានកែខែនីយសេចក្តីអ្វីទេ គ្រាន់
តែកែរក្ខណវិរុទ្ធខ្លះៗតែប៉ុណ្ណោះ ហើយពុំបានអស់ទៀត ព្រោះមានការរវល់ជា
មមាញឹកពេក ។ សង្ឃឹមថា មិត្តអ្នកអានប្រាកដជាយោគយល់ពុំខាន ។

ចំពោះអានិសង្សដែលកើតចេញអំពីការបោះពុម្ពលើកទី ២ នេះ ទាំង
ប៉ុន្មាន រចនាករសូមឧទ្ទិសចំពោះអ្នកដឹកនាំខ្មែរ ដែលមានគុណចំពោះប្រទេសជាតិ
ទាំងអស់ ទាំងគ្រហស្ថ ទាំងបព្វជិត ទាំងបាត់បង់ជីវិតទៅហើយក្តី ទាំងកំពុងដឹកនាំ
ប្រទេសជាតិក្តី ដែលនៅក្នុងនោះ មានញោមចិត្តរបស់រចនាករផងដែរ គឺ លោក
ហោង ជានី ជាមេឃុំ ឃុំអន្លង់វិល ដែលលោកខំធ្វើការបម្រើប្រជាស្រ្តដោយការ
ស្មោះត្រង់ និងយកជីវិតជាថ្នូរ រហូតទាល់តែធ្លាក់ខ្លួនឈឺជាទម្ងន់ និងដែលពុំមាន
សង្ឃឹមថា នឹងអាចជាសះស្បើយឡើយ ។ សូមលោកទាំងអស់គ្នា បានទទួលនូវ
បុណ្យកុសលនេះ ដោយសេចក្តីគោរពអំពីរចនាករ ។

០៨

វត្តអន្លង់វិល, ស្រុកសង្កែ បាត់ដំបង ១ ។ ១ ព.ស ២៥៣៨, ១១ ធ្នូ ១៩៩៤
វស្សា ១៥

ឥន្ទបញ្ជាភិក្ខុ
ហោង មណីចិន្តា

មជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ និង វិបស្សនា

ព្រែកហូរ ខេត្តកណ្តាល

ប្រគេនព្រះតេជព្រះគុណ ហេង មណីចិន្តា,

ខ្ញុំព្រះករុណា បានសិក្សាស្រាវជ្រាវ រៀនសូត្រពីសៀវភៅព្រះបាទធម្មិកនេះ ហើយព្រមទាំងបានដកពិសោធន៍ជាមេរៀនមួយចំនួនធំ សំរាប់ចែកចាយជូនដល់ មិត្តភក្តិ និងសិស្សករុណាទាំងឡាយ រមែងមកសិក្សាអំពីសីលធម៌ គុណធម៌ ដឹកនាំ និងវិធីសាស្ត្រគ្រប់គ្រងមនុស្ស និងសង្គម ។

ខ្ញុំព្រះករុណាយល់ឃើញថា សៀវភៅនេះ មានសារសំខាន់សំរាប់ជីវិត :

- ១) ចំពោះគុណធម៌ សីលធម៌ និងវិធីសាស្ត្រគ្រប់គ្រងខ្លួនឯង គ្រប់គ្រងសង្គម ដឹកនាំខ្លួនឯង និងដឹកនាំសង្គម ដោយប្រសិទ្ធិភាព ។
- ២) សៀវភៅនេះ បានធ្វើឱ្យផ្លូវទាំងពីរ គឺផ្លូវលោកិយៈ និងផ្លូវលោកុត្តរៈ មិន ឃ្នាតឆ្ងាយពីគ្នាពេក ហើយជួយបំពេញគ្នាទៅវិញទៅមក ។
- ៣) សៀវភៅនេះ បានធ្វើឱ្យលក្ខណៈប្រាកដនិយម ជីវិតនិយម បរានុមត្តិនិយម របស់ពុទ្ធសាសនា ក្នុងការយល់សភាវធម៌ពិត សភាវធម៌ពិតមែននៃជីវិត ។
- ៤) សៀវភៅនេះ បានធ្វើឱ្យពុទ្ធសាសនា មានសារសំខាន់នៅក្នុងជីវិត និងក្លាយ ទៅជាការចាំបាច់ជាបណ្តើរៗ ។
- ៥) សៀវភៅនេះ មានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រ លក្ខណៈប្រមូលផ្តុំបំផុត ក្នុងការធ្វើ ឱ្យឋានៈក្រោម និងឋានៈលើ ធ្វើឱ្យឋានៈកណ្តាលមានប្រយោជន៍ ។

- អតីត និងអនាគត ធ្វើឱ្យបច្ចុប្បន្នមានប្រយោជន៍
- ម្សិលមិញ និងថ្ងៃស្អែក ធ្វើឱ្យថ្ងៃនេះមានប្រយោជន៍ ។ ល ។

ខ្ញុំព្រះករុណា សូមជួយគ្រាំទ្រក្នុងការរៀបចំបោះពុម្ពផ្សាយឱ្យបានច្រើនទូលំទូលាយ ដើម្បីជាកុសលធម៌ដល់មនុស្សគ្រប់ៗរូប ។

នាយកមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ និង វិបស្សនា

ព្រឹទ្ធាចារ្យ នេច ផុន

ព្រះបាទធម្មិក

១. សារសំខាន់របស់អ្នកដឹកនាំ

អ្នកដឹកនាំ នាយក ប្រធាន ប្រធានាធិបតី រាជា ប្រមុខ ប្រមុខរដ្ឋ មានសារសំខាន់យ៉ាងណាខ្លះ ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋ និងសង្គម ដែលខ្លួនគ្រប់គ្រង និងមើលការខុសត្រូវនោះ? ខ្ញុំគិតថា អ្នករាជការគង់នឹងយល់ជាមិនខាន ។ ក្នុងទីនេះ ខ្ញុំសូមលើកយកទស្សនៈរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ មេដឹកនាំមួយយ៉ាងធំ ដែលពិភពលោកទទួលស្គាល់ និងជឿជុំជុំជីការរបស់លោកថាមានសច្ចភាព យកមកជូនមិត្តអ្នករាជការដោយផ្ទាល់តែម្តង ។ ទស្សនៈរបស់ព្រះអង្គនេះ ទ្រង់សម្តែងនៅក្នុងគម្ពីរព្រះសុត្តន្តបិដក អង្គព្រះនិកាយ ចតុក្កនិបាត ។ ក្នុងព្រះសូត្រនេះ ព្រះអង្គប្រើពាក្យព្រះរាជា សំរាប់សំគាល់អ្នកដឹកនាំប្រទេសទូទៅ ដូច្នោះ សូមអ្នករាជការសំគាល់ពាក្យព្រះរាជានេះ ជាវេវចនៈនឹងពាក្យអ្នកដឹកនាំ នាយក ប្រធាន ប្រធានាធិបតី រាជា ប្រមុខ ប្រមុខរដ្ឋ ឬនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងចុះ ។

ព្រះសូត្រនេះ មានសេចក្តីដូចតទៅ :

- « ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ សម័យណា ពួកព្រះរាជាមិនប្រកបដោយធម៌សម័យនោះ ពួកខ្ញុំរាជការក៏មិនប្រកបដោយធម៌ដែរ ។

ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ កាលពួកអ្នករាជការមិនប្រកបដោយធម៌ សម័យនោះ ពួកព្រាហ្មណ៍ និងគហបតី ក៏មិនប្រកបដោយធម៌ដែរ ។ កាលពួកព្រាហ្មណ៍ និងគហបតី មិនប្រកបដោយធម៌ហើយ សម័យនោះ ពួកអ្នកនិគម និងអ្នកជនបទ មិនប្រកបដោយធម៌ដែរ ។ កាលអ្នកនិគម និងអ្នកជនបទ មិនប្រកបដោយធម៌ហើយ ព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យ ក៏គោចរទៅមិនស្មើដែរ ។ កាលព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យគោចរទៅមិនស្មើ ពួកផ្កាយនក្ខត្តបូក្ស ក៏គោចរមិនស្មើដែរ ។ កាលពួកផ្កាយនក្ខត្តបូក្ស

គោរពទៅមិនស្មើ យប់និងថ្ងៃ ក៏ប្រព្រឹត្តទៅមិនស្មើដែរ ។ កាលយប់និងថ្ងៃ ប្រព្រឹត្ត
 ទៅមិនស្មើ ខែនិងកន្លះខែ ក៏ប្រព្រឹត្តទៅមិនស្មើដែរ ។ កាលខែនិងកន្លះខែ ប្រព្រឹត្ត
 ទៅមិនស្មើ រដូវនិងឆ្នាំ ក៏ប្រព្រឹត្តទៅមិនស្មើដែរ ។ កាលរដូវនិងឆ្នាំប្រព្រឹត្តទៅមិន
 ស្មើ ខ្យល់ក៏បក់មិនស្មើដែរ ។ កាលខ្យល់បក់មិនស្មើ ខ្យល់បក់ខុសផ្លូវទាំងឡាយ
 ក៏ប្រព្រឹត្តទៅមិនស្មើដែរ ។ កាលខ្យល់បក់ខុសផ្លូវទាំងឡាយប្រព្រឹត្តទៅមិនស្មើ
 ទេវតាទាំងឡាយក៏ខឹងសម្បារ ។ កាលទេវតាទាំងឡាយខឹងសម្បារ ភ្លៀងក៏មិនបង្កុរ
 ទឹកភ្លៀងមកដោយប្រពៃ ។ កាលភ្លៀងមិនបង្កុរទឹកភ្លៀងចុះមកដោយប្រពៃ ស្រូវ
 ទាំងឡាយក៏ឱ្យផលមិនស្មើល្អ ។

- ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ ពួកមនុស្ស កាលបរិភោគស្រូវដែលឱ្យផលមិនស្មើ
 ល្អ រមែងមានអាយុខ្លី មានសម្បុរអាក្រក់ មានកម្លាំងតិច មានរាពាធច្រើន ។

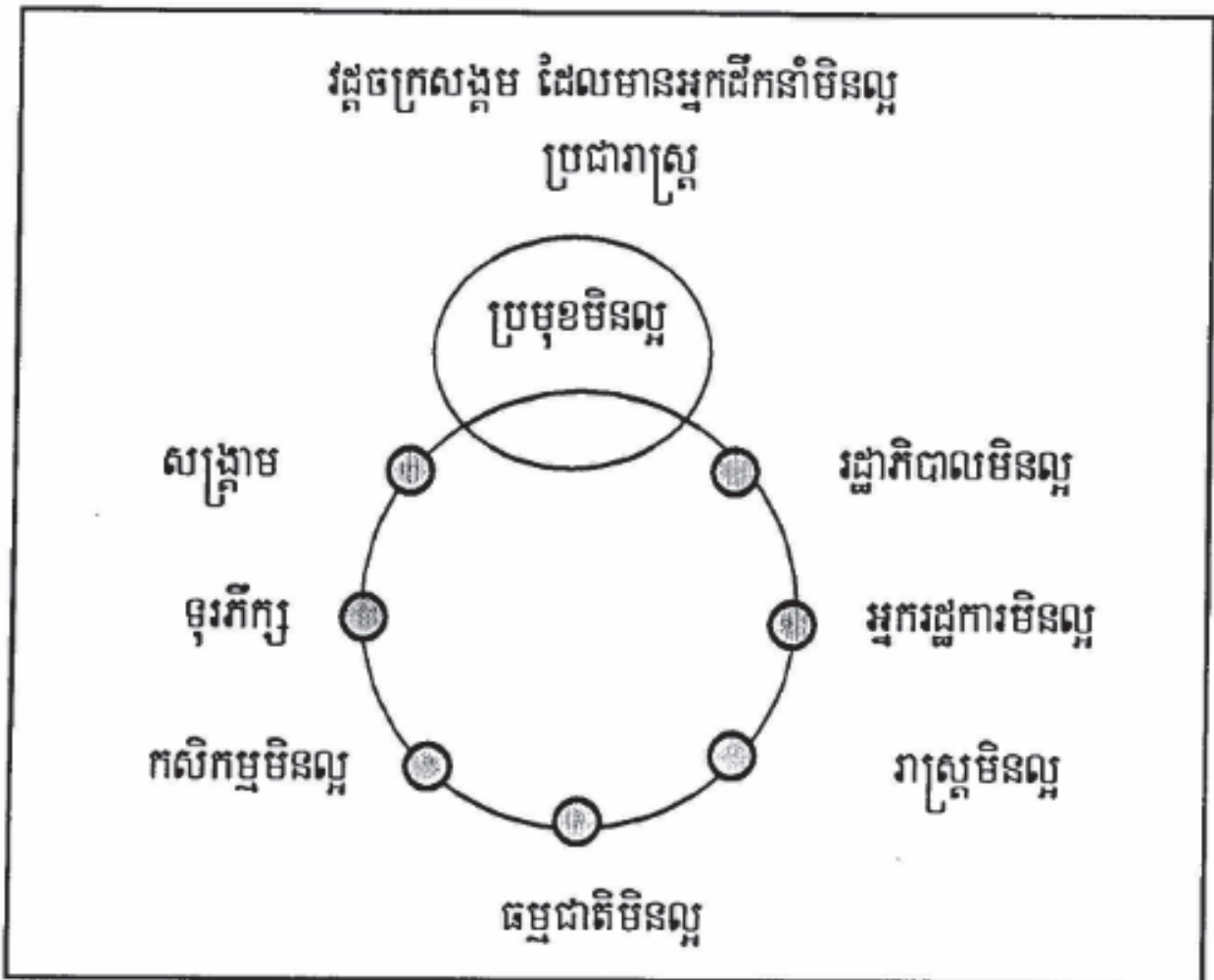
ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ សម័យណា ពួកព្រះរាជាប្រកបដោយធម៌ សម័យ
 នោះ ពួកខ្ញុំរាជការក៏ប្រកបដោយធម៌ដែរ ។ កាលបើពួកខ្ញុំរាជការប្រកបដោយធម៌
 ។ ល។ កាលបើផ្លូវខ្យល់ទាំងឡាយស្មើ ពួកទេវតាមិនខឹងសម្បារ កាលពួកទេវតាមិន
 ខឹងសម្បារ ភ្លៀងក៏បង្កុរទឹកភ្លៀងចុះមកដោយប្រពៃ ។ កាលភ្លៀងបង្កុរទឹកភ្លៀង
 ចុះមកដោយប្រពៃ ស្រូវក៏ឱ្យផលស្មើល្អ ។

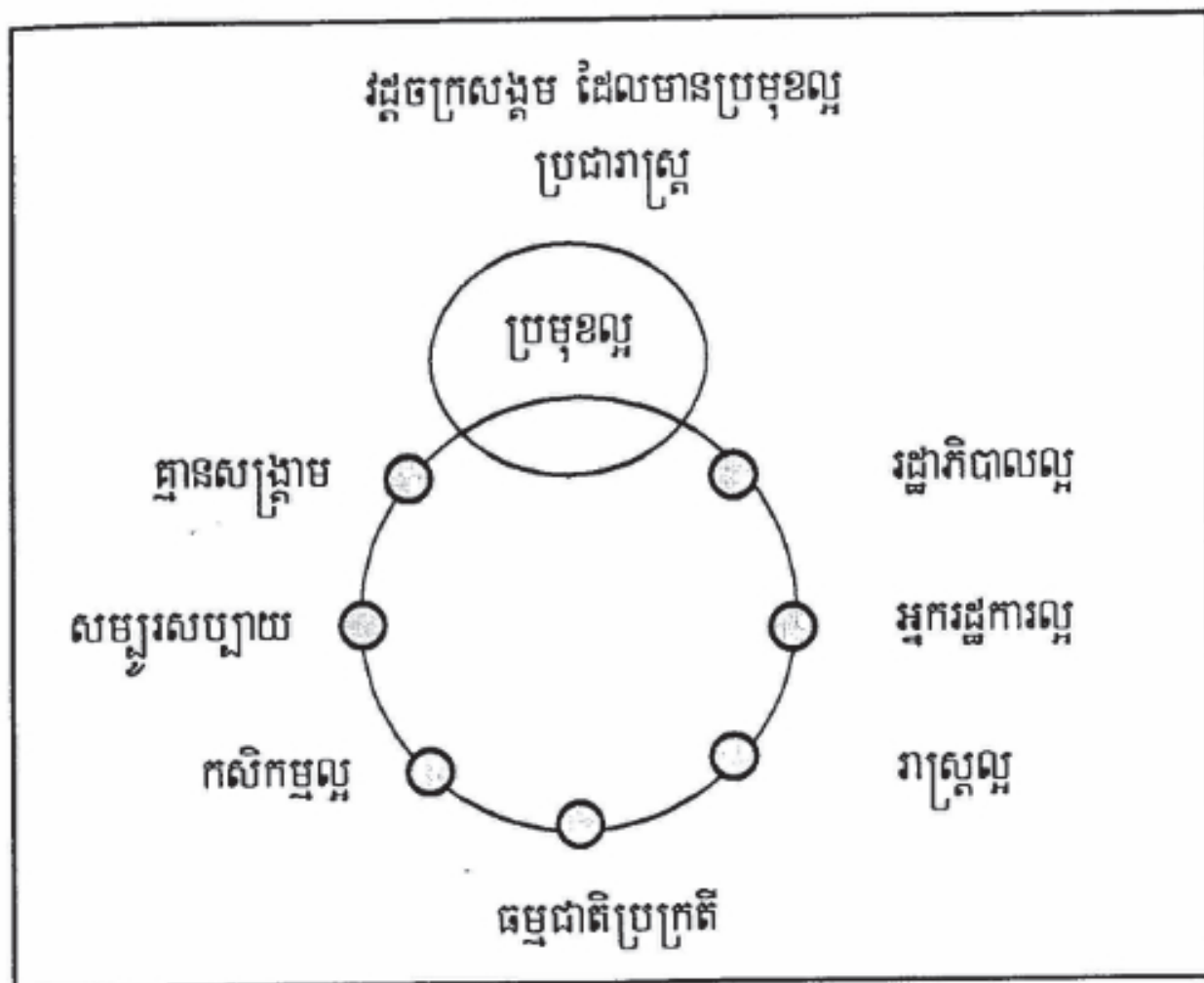
ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ មនុស្សទាំងឡាយ កាលបរិភោគស្រូវដែលមានផល
 ស្មើល្អ រមែងមានអាយុវែង មានសម្បុរល្អ មានកម្លាំង ព្រមទាំងមានរាពាធតិច » ។

យកព្រះសូត្រនេះមកវិភាគ យើងនឹងឃើញថាភាពមិនល្អ ឬអធម៌របស់
 អ្នកដឹកនាំ ពោលគឺអ្នកដឹកនាំដែលគ្មានគុណភាព គ្មានគុណធម៌ នឹងនាំឱ្យសង្គមនោះ
 ជាសង្គមមិនល្អ គ្មានគុណភាព.គុណធម៌ដែរ ។ សង្គមដែលគ្មានគុណភាព.គុណធម៌
 រមែងនាំឱ្យធម្មជាតិមិនល្អ ហិនហោច ប្រែប្រួល មិនប្រក្រតី ហើយកាលណា ធម្ម.

ជាតិមិនប្រក្រតីហើយ ភាពទុរភិក្ស ព្រោះធ្វើកសិកម្មមិនល្អកើតឡើង ។ ទាំងអស់
 គ្នាឆ្កេចភ្នែក ហើយស្រមៃថា កាលមនុស្សកើតទុរភិក្ស ពោលគឺ ឥតមានអ្វីបរិភោគ
 ឬបរិភោគមិនគ្រប់គ្រាន់ តើអ្វីនឹងកើតឡើង ? ការដណ្តើម ? ការកាប់សម្លាប់ ?
 សង្គ្រាម ? ផលនៃសង្គ្រាម យើងដឹងហើយថា គឺមនុស្សខ្លួនឯងនេះឯង ដែលនឹង
 ត្រូវរងទុក្ខវេទនា ។

យើងអាចគូររូបដែលបង្ហាញពីទោស និងគុណនៃការដែលមានអ្នកដឹកនាំ
 មិនល្អ និងល្អ ដូចខាងក្រោមនេះ :

នៅចុងបញ្ចប់នៃព្រះសូត្រ ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានប្រៀបអ្នកដឹកនាំទៅនឹងគោមេហ្វូង ដែលមានសេចក្តីដូចតទៅ :

- « ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ បើគោទាំងឡាយកំពុងឆ្លងទៅ កាលបើគោមេហ្វូងនាំទៅកាន់ផ្លូវខុសកំពង់ ពួកគោទាំងអស់នោះ ក៏នាំគ្នាទៅកាន់ផ្លូវខុសកំពង់ដែរ ។ មានឧបមាយ៉ាងណា ក្នុងពួកមនុស្សក៏ដូច្នោះដែរ ។ អ្នកណាដែលគេសន្មតថា ប្រសើរជាងគេ (ជាប្រមុខគេ) បើអ្នកនោះប្រព្រឹត្តមិនត្រូវតាមធម៌ និងមិនបាច់និយាយទៅថ្វីដល់ប្រជាជនដទៃឡើយ » ។

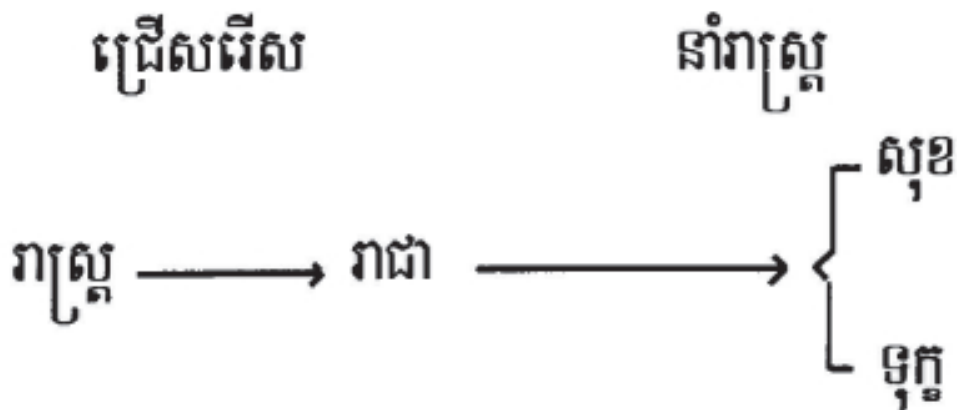
បើព្រះរាជាមិនប្រកបដោយធម៌ រាស្ត្រទាំងអស់រមែងដេកកើតទុក្ខ ។

- ម្ចាស់ភិក្ខុទាំងឡាយ បើគោទាំងឡាយកំពុងឆ្លងទៅ កាលបើគោមេហ្វូងនាំទៅកាន់ផ្លូវត្រង់ គោទាំងអស់នោះរមែងទៅកាន់ផ្លូវត្រង់ដែរ ។ មានឧបមា

យ៉ាងណា ក្នុងព្រះមនុស្សក៏ដូច្នោះដែរ ។ អ្នកណាដែលគេសន្មតថាប្រសើរជាងគេ (ជាប្រមុខគេ) បើអ្នកនោះប្រព្រឹត្តតាមធម៌ និងមិនបាច់និយាយទៅថ្វីដល់ប្រជាជន ដទៃ។

• បើព្រះរាជាប្រកបដោយធម៌ រាស្ត្រទាំងអស់រមែងដេកនៅជាសុខ ។

នៅក្នុងព្រះសូត្រនេះ យើងឃើញថា ទំនាក់ទំនងរវាងរាស្ត្រនិងអ្នកដឹកនាំ ជាកត្តាកំណត់នូវជោគវាសនារបស់សង្គម ឬប្រទេស ។ បើរាស្ត្រជ្រើសរើសប្រមុខ ដែលល្អ ប្រមុខនោះក៏នឹងនាំទៅរកសេចក្តីសុខ ដែលជាគោលបំណងធំបំផុតរបស់ រាស្ត្របាន តាមពុទ្ធវចនៈដែលថា « បជាសុខំ មហត្ថម៌ = សេចក្តីសុខរបស់រាស្ត្រ គឺជារបស់ដ៏មហាឧត្តម » តែបើប្រជារាស្ត្រជ្រើសរើសប្រមុខមិនល្អ ឬមានអ្នកដឹក នាំអធម៌ (ឡើងកាន់អំណាចដោយកម្លាំងរាវុធជាដើម) នោះ សេចក្តីមុក្ខក៏នឹង កើតឡើងដល់ប្រជារាស្ត្រខ្លួនឯងវិញ ជាមិនខាន ។

ដូច្នោះ ជាការសំខាន់ណាស់ ចំពោះប្រជារាស្ត្រដែលជាអ្នកដើរតាម ត្រូវ សម្លឹងមើល ពិនិត្យពិច័យ ជ្រើសរើសយកតែអ្នកដឹកនាំដែលល្អ ដែលកាន់សីលធម៌ និងនាំទៅរកសេចក្តីសុខ ដែលជាគោលបំណងរបស់រាស្ត្រខ្លួនឯង ។

២. ព្រះបាទធម្មិក

នៅពេលដែលគេកំពុងតែជួបនឹងសេចក្តីទុក្ខ មនុស្សភាគច្រើនតែងតែ នឹកសង្ឃឹមថា នឹងមានអ្នកណាមួយដែលពួកែមកជួយខ្លួនជាមិនខាន ជាឧទាហរណ៍ ក្នុងសាសនាព្រាហ្មណ៍ ពេលដែលពួកអសុរកម្រើកបះបោរ ពួកបរិស័ទព្រាហ្មណ៍ តែងតែសង្ឃឹមថាព្រះពិស្ណុ និងអវតារចុះមកជួយជាមិនខាន ។

ពួកសាសនាឃ្លាដាយ តែងសង្ឃឹមថា នឹងមានម៉េសស៊ីរ៉ា ដែលជា តំណាងព្រះយេហូវ៉ា ចុះមកជួយខ្លួនជាមិនខាន ។ មុនពុទ្ធកាល ពេលដែលប្រជាសាស្ត្រ ឥណ្ឌា កំពុងតែច្របល់ដោយជំនឿ និងមន្តសិទ្ធិវិជ្ជា ដែលមិនអាចរកការពិត និងការរួច ផុតពីទុក្ខបាននោះ គេក៏សង្ឃឹមថា នឹងមាន « ពុទ្ធៈ » គឺអ្នកត្រាស់ដឹងពិតមកបង្ហាញ ការពិត និងផ្លូវដែលនាំជីវិតឱ្យរួចពីសេចក្តីទុក្ខ ។

ក្នុងប្រទេសខ្មែរយើង ការរងគ្រោះដោយសង្គ្រាមក្នុងស្រុក និងសង្គ្រាម លុកលុយជាញឹកញយ ចាប់តាំងពីអាណាចក្រអង្គរធ្លាក់រាប់ឱនមក បានធ្វើឱ្យខ្មែរ យើងបង្កើតនូវសេចក្តីសង្ឃឹមក្នុងចិត្ត និងប្រាប់ព្រះដល់កូនចៅ ឱ្យបណ្តុះនូវសេចក្តី សង្ឃឹមនោះ កុំឱ្យដាច់ ។

សេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្មែរ តាមការនិយាយតៗគ្នា និងការមាននៅលើ សាស្ត្រាស្តីករិត ដែលមានឈ្មោះថា « ពុទ្ធមនោយ » នោះ គឺថា នឹងមាន « ធម្មិក- រាជ » ឬព្រះបាទធម្មិកមកកំចាត់ពួកអសុរនៅទន្លេបួនមុខ ហើយពេលនោះឯងដែល ប្រទេសខ្មែរ នឹងមានសេចក្តីសុខចម្រើនជាងពេលណាៗ ទាំងអស់ ។

បញ្ហាដែលចោទឡើង គឺថា នរណាជាធម្មិករាជ ឬព្រះបាទធម្មិក ធ្វើម្តេច នឹងបានស្តាប់ព្រះបាទធម្មិក ព្រះបាទធម្មិកលោកមកជួយដូចម្តេចខ្លះ និងពេលណា បានលោកមកដល់ ? ។ ជាពិសេស « ពេលណា » នេះឯង ដែលសំខាន់ ព្រោះខ្មែររង

ទុក្ខវេទនាសឹងតែដល់ថ្នាក់ « ម្រាំមិនបានទៀតទេ » ទៅហើយ ។

ព្រះបាទធម្មិកក្នុងមន្ទិលខ្មែរ ហាក់ដូចជាព្រះរាជាមួយអង្គ ដែលមាន ច្បងនុភាព មន្តអាគមពូកែ ហោះហើរបាន ជាអ្នកពូកែច្បាំង គ្រាន់តែមកដល់ ពួក បច្ចាមិត្តក៏ខ្លាចទៅហើយ ។ ក្នុងមិននេះ ខ្ញុំនឹងវិភាគពាក្យថា « ធម្មិករាជ » ក្នុង បរិបទព្រះពុទ្ធសាសនាតែប៉ុណ្ណោះ ព្រោះពាក្យនេះមានប្រើនៅក្នុងគម្ពីរព្រះពុទ្ធ- សាសនា ជាពិសេសនៅក្នុងព្រះសូត្រដែលនិយាយពីសារសំខាន់របស់អ្នកដឹកនាំ ដែល បានបង្ហាញរួចមកហើយ ។

ធម្មិក គឺអ្នកកាន់ធម៌ អ្នកមានធម៌ អ្នកប្រកបដោយធម៌ ។ ក្នុងចក្កវត្តិ- សូត្រ ធម្មិក ឬអ្នកកាន់ធម៌ មានលក្ខណៈ ២ យ៉ាងគឺ :

១. ធម្មាធិបតេយ្យ : គោរពរាប់អាន ឬជា កោតក្រែងធម៌ យកធម៌ជា គោល យកធម៌ជាទង់ជ័យ ជាធម្មាធិបតេយ្យ ។

ក្នុងសៀវភៅឈ្មោះ ប្រជាធិបតេយ្យចាស់ខ្ញុំ របស់ព្រះភិក្ខុធម្មបាល ខៀវ ជុំ អ្នកប្រាជ្ញពុទ្ធសាសនាបែបនិយមការរីកចម្រើន (Progressive) ក្នុងកំឡុង សម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរ បានពន្យល់ពាក្យធម្មាធិបតេយ្យថា « ដូចនេះ លទ្ធិធម្មា- ធិបតេយ្យ ដែលគេរកឃើញដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ហើយអនុវត្ត ឬប្រតិបត្តដោយ ប្រជាសត្វលោកនោះ » ។ ពាក្យនេះ បើនិយាយពីធម៌ ឬច្បាប់ ត្រូវឱ្យឈ្មោះថា " ធម្មាធិបតេយ្យ " បើនិយាយដល់អ្នករកឃើញ ឬអ្នកបង្កើតនូវធាតុនេះ ត្រូវឱ្យ ឈ្មោះថា " ប្រជាធិបតេយ្យ " ។

បើតាមការពន្យល់របស់ព្រះអង្គនេះ បរិបទនៃពាក្យធម្មាធិបតេយ្យ ក្នុង ចក្កវត្តិសូត្រនេះ នឹងមានន័យថា " គោរពច្បាប់ មតិ សំឡេង ដែលប្រជាពលរដ្ឋបាន

សំរេចឱ្យអ្នកដឹកនាំធ្វើតាម គោរពរាប់អាន ឬជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ ដែលមានរដ្ឋ-
ធម្មនុញ្ញ ពាក់ព័ន្ធដោយប្រជាស្រ្ត : យកសំឡេង មតិ សេចក្តីសំរេចរបស់ស្រ្ត
ជាធំ " ។

២. ធម្មិការក្លាវណកុបតិ : ចាត់ការរក្សាការពារ គ្រប់គ្រងប្រកប
ដោយធម៌ដល់មន្ត្រីរដ្ឋការ មហាន អាជីវករ ប្រជាស្រ្ត ព្រះសង្ឃ សត្វព្រៃ ទាំង
ឡាយ និងការពារកំចាត់មិនឱ្យអធម៌ អំពើអមនុស្សធម៌កើតឡើងបាន ។

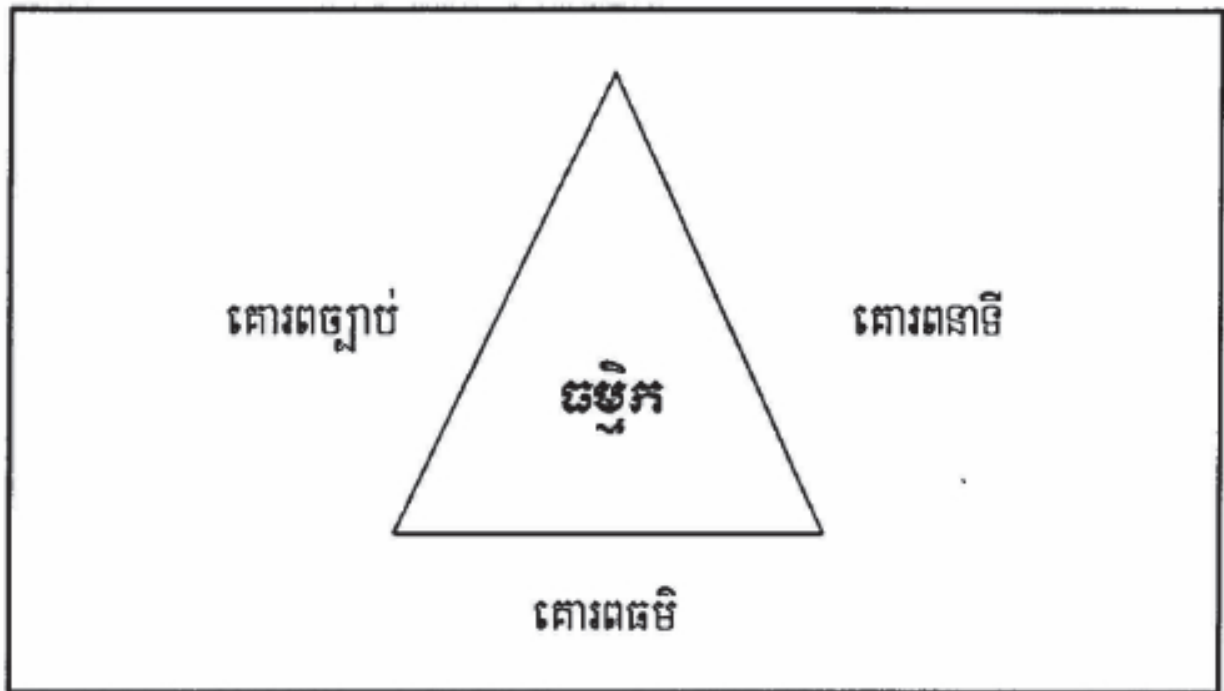
យោងតាមព្រះសូត្រនេះ ក្នុងទស្សនៈខ្ញុំ ពាក្យថា ធម្មិក ឬអ្នកមានធម៌
អ្នកកាន់ធម៌ គួរមានករណីយកិច្ច ៣ ប្រការ :

• យកធម៌ ឬ ច្បាប់ជាធំ : គឺជាអ្នកដែលរស់នៅក្នុងច្បាប់ អនុវត្តច្បាប់
គោរពច្បាប់ មិនបំពាន ល្មើសច្បាប់ យកច្បាប់ជាជីវិតរបស់ខ្លួន ។ ក្នុងទីនេះ ច្បាប់
បានដល់ច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ដែលជាមេបទនៃច្បាប់ទាំងឡាយក្នុងប្រទេសនីមួយៗ ។

• គោរពធម៌ ឬនាទីរបស់ខ្លួន ក្នុងឋានៈជាអ្នកដឹកនាំ ជាប្រមុខរបស់
ពួកជន ពោលគឺ ការគោរពភារកិច្ចដែលស្រ្តប្រគល់ឱ្យ បានដល់ការស្វែងរកសេចក្តី
សុខឱ្យស្រ្ត និងសេចក្តីចំរើនដល់ប្រទេសជាតិ ។

• គម្កល់ធម៌ជាគោលមាត្រដ្ឋាន : សំរាប់វាស់ច្បាប់ វាស់នាទី វាស់
មធ្យោបាយ និងវាស់សេចក្តីសុខរបស់ស្រ្ត ថាតើច្បាប់ នាទី មធ្យោបាយ និង
សេចក្តីសុខទាំងនោះប្រកបដោយធម៌ តាមគន្លងធម៌ មានសីលធម៌ ជាកុសល ជា
សេចក្តីល្អ ត្រឹមត្រូវតាមមនុស្សធម៌ តាមគោលសិទ្ធិមនុស្សឬទេ ។

ការគោរពទាំង ៣ យ៉ាងរបស់ធម្មិក មិនអាចញែកឱ្យដាច់ចេញពីគ្នាបាន
ទេ លក្ខណៈនីមួយៗ ត្រូវពឹងលើលក្ខណៈមួយទៀត ដោយខានមិនបាន ។

ធម្មិកមកដល់ពេលណា ?

បញ្ហាដែលចោទចំពោះមុខសំរាប់ស្ថានការណ៍ខ្មែរ គឺធម្មិកមិនទាន់មកដល់ ។ តែបើតាមសេចក្តីរក្សាទុកនៃពាក្យធម្មិកនេះ យើងឃើញថា ការបង្កើតធម្មិក ជារឿងមួយអាចប្រព្រឹត្តទៅបាន បើធ្វើឥឡូវ ក៏នឹងកើតឥឡូវ ហើយមានចំនួនច្រើនទៀតផង ។ តែបញ្ហានៅត្រង់ថា សព្វថ្ងៃនេះ មិនមានអ្នកណាចង់ធ្វើធម្មិកសោះ មិនមាននរណាចង់បង្កើតធម្មិកឡើយ ដូច្នេះទើបបានជាធម្មិកមិនព្រមមកដល់ ហើយខ្មែរយើងក៏បានតែត្រឹមសង្ឃឹមបន្តទៅទៀត ។ ខ្មែរនឹងមានធម្មិក ខ្មែរនឹងទៅជាធម្មិក ប្រទេសខ្មែរនឹងបានសន្តិភាព ប្រជាស្រុក នឹងដេកស្រួលជាសុខ បើសិនជាខ្មែរទាំងអស់គ្នាគោរពច្បាប់ ឬគោរពស្រុក គោរពនាទីខ្លួន និងគោរពធម៌ឥឡូវនេះ !

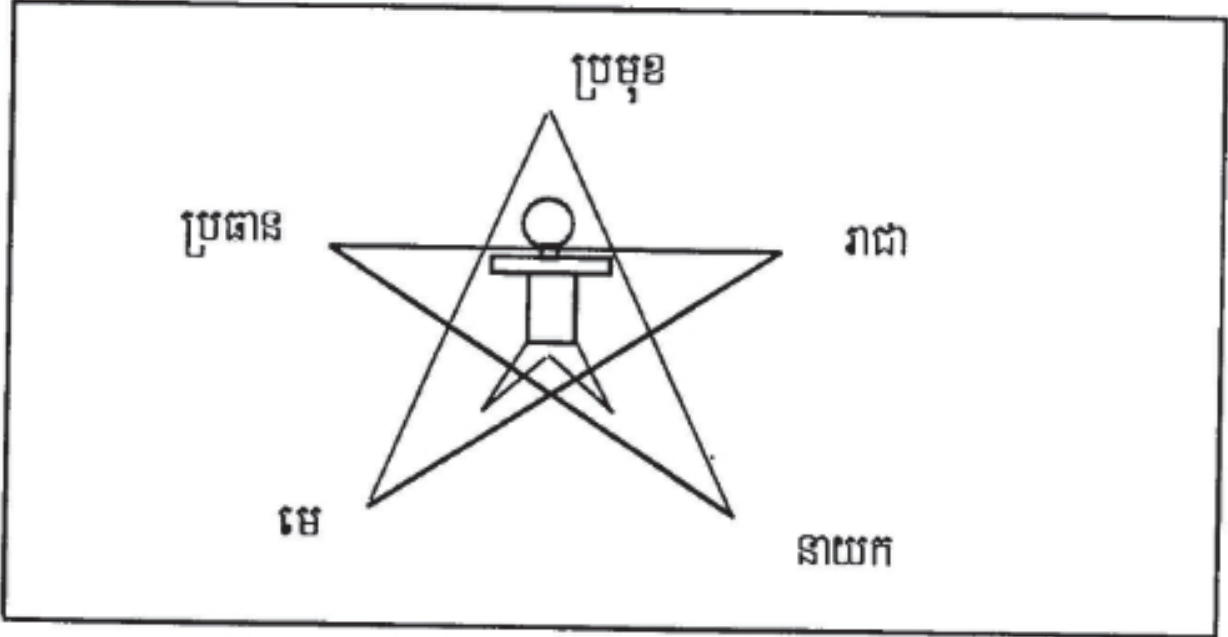
៣. របរស្សតុណារបស់អ្នកដឹកនាំ

ភាសា គឺជាឧបករណ៍ សំរាប់ទាក់ទងគ្នាឱ្យដឹងន័យទៅវិញទៅមក ។ ក្នុង ការប្រើភាសា អ្នកប្រើតែងបញ្ចូលន័យនៅក្នុងពាក្យដែលខ្លួនប្រើនោះហើយជា ស្រេច យ៉ាងហោចណាស់ ក៏ដើម្បីឱ្យយល់ជាដំបូងភ្លាមដែរ ដើម្បីឱ្យការប្រើភាសា នោះអាចបន្តទៅមុខទៀត មុននឹងពន្យល់ពាក្យ ១ ម៉ាត់១ នោះឱ្យបានពិស្តារ ។

ក្នុងភាសាខ្មែរយើង ដែលសឹងតែទាំងអស់បានទទួលឥទ្ធិពលពីភាសាបាលី និងសំស្ក្រឹតនោះ ក៏មានលក្ខណៈដូចគ្នានេះដែរ គឺពាក្យ ១ ម៉ាត់១ដែលប្រើ តែងមាន បង្កប់ន័យនៅក្នុងនោះស្រេច ជួនកាលជានាម ជាគុណនាម ជាកិរិយាស័ព្ទ ឬរូមទាំង ៣ នេះក៏មាន ព្រមទាំងពាក្យ១ ម៉ាត់នេះ អាចប្រែបានច្រើនន័យទៅទៀតផង ។ ដូច្នោះ ក្នុងការប្រើភាសា គប្បីរលឹកដល់ន័យរបស់គួរអក្សរសិន ដែលលោកហៅថា " ប្រែដោយព្យញ្ជនៈ " រួចសឹមពន្យល់ន័យរបស់ពាក្យនោះ ដែលលោកហៅថា " ប្រែ ដោយអត្ថៈ " ។ រឿងនេះក៏ដូចគ្នា សំរាប់អ្នកដែលប្រុង បញ្ញត្តស័ព្ទថ្មីៗយកមកប្រើ គប្បីរលឹកដល់គោលការណ៍នេះផង បើពុំដូច្នោះទេ អ្នកអានប្រាកដជាពុំអាចស្រាវ ស្រាវរកការយល់បានឡើយ ។ ដែលលើកយករឿងនេះមកអធិប្បាយ ព្រោះយើង នឹងនាំគ្នាមើលទៅលើរបរស្សតុណា (គឺគុណលក្ខណៈដែលមាន តែគេមិនដឹង) របស់ពាក្យដែលខ្មែរយើងប្រើ សំរាប់សំគាល់អ្នកដែលជាប្រធាន អ្នកដឹកនាំ នាយក ប្រមុខ រាជា មេ ។ ល ។ ថា តើមានគុណលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះក្នុងពាក្យ ១ ម៉ាត់១ នោះ ទាំងសេចក្តីប្រែដោយព្យញ្ជនៈ និងប្រែដោយអត្ថន័យ ។

ពាក្យដែលរចនាករ នឹងលើកយកមកពិចារណាដែកញែកក្នុងទីនេះ មាន ៥ ម៉ាត់ គឺ : ១. អ្នកដឹកនាំ ២. ប្រធាន ៣. ប្រមុខ ៤. រាជា ៥. មេ ។

ដែលលើកយកតែ ៥ នេះ ព្រោះជាពាក្យដែលយើងប្រើរាល់ថ្ងៃ ហើយ
 ទាំង ៥ នេះ ជាបាស្សតុណ្ណដែលអ្នកដឹកនាំនីមួយៗ ត្រូវមានគ្រប់ទាំង ៥ ប្រភេទនៅ
 ក្នុងខ្លួន មិនអាចខ្វះណាមួយបានឡើយ ឧបមាដូចជាវិញ្ញាណយើងទាំង ៥ គឺ ភ្នែក
 ត្រចៀក ត្រមុះ អណ្តាត និងកាយ ដូច្នោះដែរ ដែលមិនអាចខ្វះណាមួយបាន ឬបើ
 ធៀបជារូបមន្តសូត្រវិញ គឺមាន ក្បាល ១ ដៃ ២ និងជើង ២ ។

អ្នកដឹកនាំ (នាយក)

ក្នុងភាសាខ្មែរយើង ពាក្យថាអ្នកដឹកនាំ សំដៅទៅលើអ្នកទទួលខុសត្រូវ ក្នុងកិច្ចការអ្វីមួយ ដែលមានគេងឯចាំទទួលបញ្ហា ចាំធ្វើតាមដើម្បីឆ្ពោះទៅរកគោលដៅណាមួយ ឬដើម្បីសំរេចកិច្ចការណាមួយឱ្យបានជោគជ័យ ។ ក្នុងទីនេះ ជាដំបូងយើងនឹងញែកពាក្យ " ដឹកនាំ " មកជាពាក្យពីរម៉ាត់ដែលដាច់ចេញពីគ្នា និងព្យាយាមផ្តល់នូវព្យញ្ជន៍យ ព្រមទាំងអត្ថន័យឱ្យដល់ពាក្យ តាមដែលអាចនឹងរកបានតាមសមត្ថភាព ។

• **អ្នកដឹក :** ពាក្យថា *ដឹក* ជាកិរិយាស័ព្ទ ដែលមានន័យសំដៅដល់ការទាញនូវវត្ថុណាមួយ ឱ្យកម្រើកចេញផុតពីទីកន្លែងដើមមកតាមអ្នកដែលដឹក ។
ឧទាហរណ៍ : ដឹកដៃ គឺយកដៃទៅចាប់ដៃមនុស្សម្នាក់ទៀតឱ្យមកតាមខ្លួន, ដឹកគោ គឺយកដៃទៅកាន់ខ្សែគោដែលចងជាប់នឹងគោឱ្យមកតាមខ្លួនអ្នកដឹក, ដឹកឥវ៉ាន់ គឺការទាញរទេះដែលផ្ទុកឥវ៉ាន់ឱ្យមកតាមខ្លួនអ្នកដឹក ។ ល ។

ក្នុងន័យនេះ យើងអាចឃើញរូបភាពនៃការដឹក ដូចតទៅ :

- មានអ្នកដឹកមុខ ឬមានអ្នកនៅពីមុខ,
- មានអ្នកដែលត្រូវគេទាញឱ្យដើរតាម,
- មានឧបករណ៍សំរាប់ដឹក ដូចជា ដៃ ខ្សែ ឬរថយន្ត,
- មានគោលបំណង ឬទិណាមួយដែលត្រូវធ្វើដំណើរទៅ,
- អ្នកដើរមុខដឹងថាត្រូវទៅទិណា,
- អ្នកដើរក្រោយមិនដឹងថាត្រូវទៅទិណាទេ ចាំតែតាម ។

ចំពោះអ្នកដើរមុខ គប្បីដឹង

- គោលដៅដែលត្រូវទៅ,
- ផ្លូវដែលត្រូវទៅ,
- មធ្យោបាយដែលប្រើក្នុងការដឹក,
- ដឹករបៀបណា,
- សមត្ថភាពខ្លួនដឹករួចមិនរួច,
- របស់ដែលត្រូវដឹក តើមានលក្ខណៈយ៉ាងណា និងត្រូវទទួលខុសត្រូវ ក្នុងសុវត្ថិភាពរបស់វត្ថុដែលខ្លួនដឹក ។

• **អ្នកនាំ** : ពាក្យថា នាំ ជាកិរិយាស័ព្ទ ដែលមានន័យស្រដៀងនឹងដឹកដែរ ខុសត្រង់ថាមិនបាច់ទៅអូស ឬដឹកផ្ទាល់ទេ គឺអាចដើរពីមុខ អាចគ្រាន់តែប្រាប់គេឱ្យធ្វើតាម ដោយមិនចាំបាច់យកដៃទៅចាប់ផ្ទាល់ អាចគ្រាន់តែពន្យល់ រួចហើយឱ្យគេធ្វើ គេដើរខ្លួនឯង ក៏បាន ។

ក្នុងន័យនេះ អ្នកនាំគប្បីដឹង

- ស្គាល់ពិកិច្ចការដែលខ្លួនប្រុងនាំនោះឱ្យច្បាស់លាស់,
- ចេះពន្យល់ឱ្យគេធ្វើខ្លួនឯងបាន ។

ឯការទទួលខុសត្រូវ ពុំសូវធ្ងន់ដូចអ្នកដឹកទេ ព្រោះថា អ្នកដែលត្រូវគេនាំមានចំណង់ក្នុងការដើរ និងការទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងច្រើនជាង **ឧទាហរណ៍** : នាំផ្លូវ អ្នកនាំដើរមុខ ឬប្រាប់ឱ្យដើរ, ឯអ្នកត្រូវគេនាំ បើដើរទៅធ្លាក់គន្តក មិនអាចបន្ទោសអ្នកនាំទាំងស្រុងទេ ព្រោះយើងពុំបានប្រយ័ត្នខ្លួនឯងដែរ ។

ដូច្នោះ អ្នកដឹកនាំ តាមបរិបទនៃពាក្យដែលបានញែកហើយនេះ បានដល់ អ្នកដែលមានតួនាទីដឹកនាំអ្នកដែលមិនដឹងគោលដៅ និងនាំអ្នកមិនស្គាល់ផ្លូវឱ្យបានទៅ ដល់គោលដៅមួយដែលគេប្រាថ្នាដោយសុវត្ថិភាព ។

ក្នុងបាលីភាសា ពាក្យថា នាយក ប្រែថា អ្នកនាំ ឬ អ្នកដឹក ស្មើនឹងពាក្យ ខ្មែរតែម្តង ។

ប្រធាន

តាមប្រសាសន៍របស់សីល ប្រធាន ជាភាសាសំស្ក្រឹត ឯភាសាបាលីប្រើជា បធាន ។ បធាន ឬប្រធាន ប្រែថា សេចក្តីព្យាយាម ការខំប្រឹងប្រែង ការឧស្សាហ៍ ការសំរិត ។ ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនា ប្រធាន ឬសេចក្តីព្យាយាមនេះ មាន ៤ ប្រការគឺ :

១- សំរេបធាន សេចក្តីព្យាយាមប្រយ័ត្នការពារ . មិនឱ្យអំពើបាប អំពើអកុសល អំពើអាក្រក់ បញ្ហានានា ដែលមិនទាន់កើត កុំឱ្យកើតឡើងបាន ។

២- បហានបធាន សេចក្តីព្យាយាមលះបង់ ឬកំចាត់បំផ្លាញអំពើបាប អកុសល អំពើអាក្រក់ និងបញ្ហានានាដែលកើតឡើងហើយ ឱ្យអស់ទៅវិញ ។

៣- ភាវនាបធាន ព្យាយាមចំរើន បង្កើតបង្កើននូវអំពើល្អ កុសល បុណ្យ សេចក្តីសុខដែលមិនទាន់កើតមាន ឱ្យកើតមានឡើង ។

៤- អនុក្ខនាបធាន ព្យាយាមរក្សា អភិរក្ស ការពារ គ្រប់គ្រង ថែទាំ កុសលធម៌ សេចក្តីល្អ សេចក្តីសុខ ដែលកើតឡើងហើយ ឬដែលកំពុងមាននោះ ឱ្យគង់វង្ស និងរឹតតែចំរើនឡើងៗ ថែមទៀត ។

ពិនិត្យមើលទៅលើការប្រើពាក្យ ប្រធាន នេះ គឺសំរាប់សំគាល់អ្នកដែល ធំលើសគេ ។ ដែលគួរហៅថាជាប្រធាននោះ ព្រោះត្រូវមានសេចក្តីព្យាយាមទាំង ៤ យ៉ាងនេះ ជាលក្ខណៈសំគាល់ គឺព្យាយាមកុំឱ្យសេចក្តីទុក្ខ និងបញ្ហាផ្សេងៗ កើត ឡើងក្នុងសង្គមខ្លួន, ព្យាយាមកំចាត់នូវសេចក្តីទុក្ខដែលសង្គមកំពុងជួបប្រទះ ឱ្យ អស់ទៅ, ព្យាយាមបង្កើតរកសេចក្តីសុខស្រួលឱ្យបានច្រើនជាទីបំផុតដល់សង្គម និង ព្យាយាមថែរក្សា គ្រប់គ្រងកុំឱ្យសេចក្តីសុខនោះបាត់បង់ទៅវិញ ។

ក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះ យើងប្រើទាំងពាក្យប្រធាន និងប្រធានាធិបតី

ដោយពាក្យប្រធានាធិបតី សំរាប់សំគាល់អ្នកដឹកនាំថ្នាក់កំពូលនៃប្រទេសណាមួយ ជា
 ពិសេស ក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យ ។ បើតាមន័យនេះ ប្រធានាធិបតី ប្រែថា ជាធំ
 លើប្រធាន ឬប្រធានលើប្រធាន ។ បើយកជាន័យវិញ ប្រធានាធិបតី គឺអ្នកដែលមាន
 សេចក្តីព្យាយាមក្នុងព្យាយាមទាំង ៤ ដ៏លើសលប់លើគេឯងទាំងអស់ ។

ប្រមុខ

ប្រមុខ ជាភាសាសំស្ក្រឹត បាលីប្រើជា បម្រុង ប្រែថា ដែលជាមុខ ។ មុខ គឺជាប្រធាននៃសិវប្រទេស គឺបែករូបកាយត្រង់ទីប្រជុំនៃថ្វាស ចិញ្ចឹម ភ្នែក ច្រមុះ មាត់ ចង្កា ។ កន្លែងខ្លះលោកប្រែថា មាត់ ។ មុខ គឺជាសិវរម្មយដ៏សំខាន់ណាស់ ព្រោះជាទីប្រជុំនៃវិញ្ញាណដ៏សំខាន់ៗទាំងឡាយ គឺ ភ្នែក ត្រចៀក ច្រមុះ មាត់ និងជាពិសេស ខួរក្បាលដែលយើងតែងឱ្យសារសំខាន់ក្នុងការគិតនោះ ក៏នៅមុំមុខនេះដែរ ។ ជាទូទៅ បើមុខស្អាតល្អ យើងក៏ចូលចិត្តចង់នៅជាមួយ បើមិនស្អាតអាក្រក់ យើងក៏មិនចូលចិត្តចង់នៅជាមួយ ។ បើនិយាយឱ្យច្បាស់ថែមទៅទៀត មនុស្សយើងល្អ បានសុខ ឬអាក្រក់ បានទុក្ខ ក៏ព្រោះមុខនេះឯង ព្រោះថា :

- បើមាត់និយាយ តែពាក្យកុហក និយាយតែពាក្យអាក្រក់មិនគួរស្តាប់ និយាយតែពាក្យចាក់ដោតឱ្យបែកបាក់ ឈ្លោះប្រកែកគ្នា និងនិយាយពាក្យមិនបានការនោះ សេចក្តីទុក្ខក៏នឹងកើតមានដល់ជីវិតជននោះជាមិនខាន ដូចសុភាសិតពោលថា « អណ្តាតជាអាទិកន្លង ស្លាប់ផង រស់ផង ក៏ព្រោះអណ្តាត » ឬ « ត្រីកំភ្លាញ ស្លាប់ ព្រោះមាត់ » ជាដើម ។

- បើភ្នែកខ្វាក់ ភ្នែកអានអក្សរមិនដាច់ ភ្នែកមិនចេះមើល ភ្នែកមើលឃើញតែរឿងថោកទាប រឿងមិនបានការ ក្រឡិកក្រឡាប់ៗនោះ ជីវិតនោះក៏នឹងកើតទុក្ខ ដូចបញ្ហាជាមិនខាន ។ ខ្មែរយើងតែងនិយាយថា « អញមើលភ្នែកវាក្រឡិកក្រឡាប់ៗ ដូចជាមិនទុកចិត្តសោះ ឬ ភ្នែកមើលតែចោរ » គឺសំគាល់លក្ខណៈមនុស្សបាននៅលើភ្នែក ។

- បើច្រមុះហិតក្តិនអាភៀន ក្តិនស្រា ច្រមុះដកដង្ហើមមិនរួច ក៏នឹងអាច

អាចធ្វើឱ្យខូចសុខភាព និងប៉ះពាល់ដល់ជីវិតជាមិនខាន ។

• បើត្រចៀកស្តាប់ដំណឹងមិនពិត ស្តាប់ពាក្យអាក្រក់ ពាក្យញុះញង់ ពាក្យមិនបានការ ជីវិតនេះក៏នឹងកើតទុក្ខទៀត ។

• បើខ្វះក្បាលពិការ គ្មានសមត្ថភាព គ្មានគុណភាព ល្ងង់ ល្ងើល្ងើ មិនចេះ ពិចារណានោះ បានសេចក្តីថា ជីវិតនោះអស់ខ្លឹមសាររលីង ។

ឃើញសារសំខាន់មុខដូច្នោះឯង ទើបបានជាលោកប្រើពាក្យប្រមុខនេះ សំរាប់សំគាល់ហោរអ្នកដឹកនាំសង្គម ព្រោះថា ប្រជារាស្ត្រទុកចិត្ត ផ្តល់អំណាចឱ្យ អ្នកដឹកនាំនោះគិត និយាយ មើល ស្តាប់ នូវកិច្ចការទាំងពួងជំនួសប្រជារាស្ត្រ ព្រម ទាំងដកដង្ហើម និងបរិភោគនូវប្រយោជន៍ទាំងឡាយឱ្យដល់ប្រជារាស្ត្រ ។

ខ្មែរយើងតែងនិយាយថា « ខ្ញុំយកលោកជាត្រីមុខ » ពាក្យនេះ បើពាក្យ ខ្ញុំអាចយល់បាន គង់នឹងមានន័យថា « ខ្ញុំយកលោកជាតំណាងក្នុងការមើល ស្តាប់ និងនិយាយជំនួសនេះឯង » ។

ដូច្នោះ យើងឃើញថា ពាក្យថាប្រមុខនេះ មានសារសំខាន់ណាស់ស្រីរ សេចក្តីសុខ និងសេចក្តីទុក្ខរបស់សង្គម ។ ប្រមុខរដ្ឋ គឺមុខរបស់រដ្ឋ បានដល់អ្នក ក៏ នាំកំពូលរបស់រដ្ឋនីមួយៗ ជាពិសេសក្នុងប្រទេសខ្មែរ ក្នុងសម័យសម្តេចព្រះនរោត្តម សីហនុ ។

រាជា

« ពេញចិត្តហើយ ពេញចិត្តហើយ » នេះជាសម្រែកជ័យយោសន៍របស់ប្រជារាស្ត្របន្តិឡើងចំពោះអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្លួន ដែលបានបំពេញប្រយោជន៍ឱ្យដល់អ្នកដើរតាម រហូតដល់អ្នកដើរតាម ឬប្រជារាស្ត្រទទួលស្គាល់ថា កិច្ចការដែលសំរេចនោះពេញចិត្តគេហើយ ។

ក្នុងភាសាបាលី ពាក្យថា « រាជា » មានអត្ថន័យពីរយ៉ាង គឺប្រែថា « ពេញចិត្ត » បានដល់អាការៈដែលពេញចិត្តចំពោះរឿងអ្វីមួយផង និងបានដល់បុគ្គលដែលគេតាំងទុកឱ្យធ្វើជា « ប្រមុខ » សំរាប់ដឹកនាំប្រជារាស្ត្រផង ។

ដូច្នេះ រាជា ឬដែលយើងតែងហៅថា ព្រះរាជា ឬស្តេចនេះ គឺបុគ្គលណានិមួយដែលគ្រប់គ្រង ដឹកនាំប្រជារាស្ត្រដោយត្រឹមត្រូវតាមធម៌ រហូតដល់ប្រជារាស្ត្ររបស់ខ្លួនចេញជាប្រជាមតិថា ការដឹកនាំនេះពេញចិត្តហើយ ត្រឹមត្រូវទៅតាមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ប្រជារាស្ត្រហើយ ។

យើងគប្បីទទួលស្គាល់ថា ការគ្រប់គ្រង ដឹកនាំប្រទេសជាតិ ឬសង្គមណាមួយ រហូតដល់ប្រជារាស្ត្រក្នុងប្រទេស ឬសង្គមនោះស្រែក ឬឆ្លើយថា ពេញចិត្តហើយទាំងអស់គ្នានោះ ពិតជាទាំងដែលមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបានឡើយ ។ ក្នុងលក្ខណៈដែលមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបានដូច្នោះ ការយកសំឡេងភាគច្រើនលើសលប់ទើបជាការមួយដែលគេនិយមយកជាមាត្រដ្ឋាន សំរាប់វាស់នូវការពេញចិត្តនោះ ។ ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនា មានវចនៈដែលនិយាយអំពីមាត្រដ្ឋានសំរាប់វាស់នេះបីយ៉ាង គឺ :

- អត្តាធិបតេយ្យ គឺការយកការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនជារង្វាស់,
- លោកាធិបតេយ្យ គឺការយកលោក ឬប្រជាជនជារង្វាស់,
- ធម្មាធិបតេយ្យ ការយកធម៌ យកច្បាប់ យកភាពត្រឹមត្រូវជារង្វាស់ ។

អ្នកអានគង់នឹងយល់ព្រមជាមួយខ្ញុំជាមិនខានថា ការយកបុគ្គលម្នាក់ជា
 រង្វាស់នោះ មិនអាចត្រឹមត្រូវ និងធានាដល់សុវត្ថិភាពរបស់ប្រទេសជាតិបានឡើយ
 តែការយកសំឡេងប្រជាជន និងសំឡេងច្បាប់ ភាពត្រឹមត្រូវជារង្វាស់នេះ ប្រាកដជា
 ទទួលបានការយល់ព្រមពីប្រជាស្រុកមិនខាន ។

មេ

តាមប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងដើមសតវត្សទី១ នៃគ.ស អាណាចក្រកម្ពុជា គ្រប់គ្រងដោយម្ចាស់ក្សត្រីយ៍ ១ ព្រះអង្គ ព្រះនាមថា « សោមា » ឬតាមភាសាចិនហៅថា « លីវយី » ។ ដោយសារការមានស្រីជាធំលើគេនៅក្នុងប្រទេសដូច្នោះហើយបានជា យើងឃើញថា វប្បធម៌ខ្មែរយើង មានលក្ខណៈពិសេសផ្ទាល់ខ្លួន ខុសពីវប្បធម៌ឥណ្ឌា និងចិន ដែលចូលមកតាមក្រោយ ។ វប្បធម៌ខ្មែរយើង ជាវប្បធម៌មាតាធិបតេយ្យ គឺយកមាតា ឬស្រីជាធំ ឯវប្បធម៌ឥណ្ឌា និងចិន ជាវប្បធម៌បិតាធិបតេយ្យ គឺយកប្រុស ឬបិតាជាធំ ។

ភស្តុតាងនៃឥទ្ធិពលមាតាធិបតេយ្យ ដែលឃើញច្បាស់នាបច្ចុប្បន្ន គឺពាក្យថា « មេ » ។ ក្នុងភាសាខ្មែរ មេ សំដៅដល់ភេទញី ភេទស្រី ដូចជា មាន់មេ គោមេ ជាដើម ។ ការឱ្យតម្លៃទៅលើស្រីជាធំ បានធ្វើឱ្យពាក្យ មេ នេះ ត្រូវខ្មែរយើងយកទៅដាក់នាំមុខពាក្យដទៃទៀត កាលណាគេចង់បញ្ជាក់ថារបស់នោះធំដើមចម ប្រធាន អ្នកដឹកនាំ ។ ល ។ ដូចជាពាក្យថា : មេដឹកនាំ មេចោរ មេទ័ព មេជើង មេសោរ មេដំបូល មេភ្លើង មេខូច រើសយកអាណាមេៗ ... ជាដើម ។ ថ្វីដ្បិតរបស់នោះគ្មានភេទ ឬជាភេទឈ្មោល ភេទប្រុសក្តី ក៏គេយកពាក្យ មេ ដាក់ពីមុខដែរ ។

នៅក្នុងស្ថាប័នពុទ្ធសាសនា ភិក្ខុដែលទទួលនាមជាអ្នកគ្រប់គ្រងវត្ត ក៏ត្រូវខ្មែរយើងហៅថាមេដែរ គឺ លោកគ្រូមេវត្ត ដែលអាចមានន័យថា អ្នកដឹកនាំវត្ត ប្រធានវត្ត នាយកវត្ត មាតាវត្ត ក៏បាន ។ ដែលលើកយកពាក្យមេនេះមកអធិប្បាយក៏ព្រោះចង់យកពាក្យលោកគ្រូមេវត្តនេះ មកធ្វើការវែកញែកស្រង់យកជាប្រយោជន៍សំរាប់ការដឹកនាំទូទៅ ពីព្រោះ ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកបានសំដែងពីលក្ខណៈ

របស់មេវត្ត ដែលជាមីកោតសរសើររបស់កូនវត្តទុកឱ្យ ដោយមានខ្លឹមសារជាខ្លាំង ។
ប្រៀបធៀបនឹងផ្លូវលោក ស្ថាប័នវត្តមានលក្ខណៈដូចជាសង្គមមួយដ៏បរិបូណ៌ និង
ជាសង្គមដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតាំងឡើងជាគម្រូសំរាប់សង្គមទូទៅ ។ ការគ្រប់គ្រង
ក្នុងវត្ត ជាការគ្រប់គ្រងបែបសង្គ្រាមិកប្រពៃណី និងធម្មាធិបតេយ្យ ដែលការគ្រប់គ្រង
បែបនេះ យើងឃើញមានប្រើនៅក្នុងផ្នែកអាណាចក្រដែរ ដែលយើងស្គាល់នៅក្នុង
នាមថា ប្រជាធិបតេយ្យ ។

ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធច្រង់បានប្រកាសនូវលក្ខណៈ ១០ យ៉ាង របស់ភិក្ខុសង្ឃ
ដែលគួរនឹងធ្វើជាមេវត្ត ឬជាអ្នកគ្រប់គ្រងវត្ត ដែលយើងអាចយកមកប្រើបានក្នុង
ការរៀបចំខ្លួនយើងឱ្យទៅជាមេដឹកនាំល្អ និងទុកជាគតិសំរាប់ឱ្យប្រជាពលរដ្ឋជ្រើស
រើសយកបេក្ខជន ដែលមានលក្ខណៈបែបនេះយកមកធ្វើជាមេដឹកនាំខ្លួន ។

លក្ខណៈរបស់មេ ឬរបស់ព្រះថេរៈរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតាំង ១០ យ៉ាង
នោះ គឺ ៖

១. ថេរោ រតញ្ញា : ជាមនុស្សពេញវ័យ ឬសបានយូរ ដឹងកិច្ចការ
ចាំរឿងរ៉ាវបានច្រើន ។ អនុវត្តក្នុងការគ្រប់គ្រងផ្នែកយោធាស អ្នកដឹកនាំគួរជាមនុស្ស
ដែលមានវ័យច្រើន មានការពិសោធន៍ក្នុងកិច្ចការយូរ ចេះចាំរឿងរ៉ាវផ្សេងៗច្រើន
ដឹងការរាក់ជ្រៅ ធ្លាប់ឆ្លងកាត់បទរៀនជីវិត និងការងារយូរមកហើយ ចេះអត់ធ្មត់
មិនឈាមរាវដូចកូនក្មេង ។

២. សីលវា : មានសីល ប្រព្រឹត្តត្រឹមត្រូវតាមសិក្ខាបទទាំងឡាយ ។
ក្នុងអាណាចក្រ បានដល់ការគោរពតាមច្បាប់ តាមវិន័យ បទបញ្ញត្តិផ្សេងៗ មាន
ច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញជាដើមចម មិនព្រមប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ និងមានព្រឹត្តិកម្មខាងកាយ
វាចាល្អប្រពៃ មិនមានស្លាកស្នាមខាងអំពើទុច្ចរិត ។

៣. ពហុស្សុតោ : ជាអ្នកចេះច្រើន មានចំណេះវិជ្ជាខ្ពស់ និងទូលំ.

ទូលាយ ស្គាល់បញ្ហា ស្គាល់សេចក្តីត្រូវការរបស់សង្គមដែលខ្លួនគ្រប់គ្រង និងឆ្លៀត
ឆ្លាតក្នុងការដោះបញ្ហាទាំងនោះ ។ បើជាភិក្ខុសង្ឃ គឺអង្គដែលទ្រទ្រង់នូវព្រះ
ត្រៃបិដក ។

៤. ស្វាគតបាដិមោក្ខោ : ទ្រទ្រង់បាដិមោក្ខោ ដឹងគោលព្រះវិន័យ
ចំពោះអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេស គឺដឹងពីគោលច្បាប់ គោលវិន័យ ទាំងច្បាប់គ្រប់គ្រង
ប្រទេស គឺច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងច្បាប់ជាតិ អន្តរជាតិទាំងឡាយ រួមទាំងពួកសន្និ-
សញ្ញា កតិកាផ្សេងៗ ដែលទាក់ទងនឹងរឿងនយោបាយ សង្គ្រាម សេដ្ឋកិច្ច សង្គម-
កិច្ច វប្បធម៌ ... ។ ល។ តាមបច្ចុប្បន្ននេះ គេច្រើនហៅថាជានីតិបណ្ឌិត ។

៥. អធិករណសមុប្បាទវបសមកុសលោ : ជាអ្នកវែរឆ្លាត ពូកែក្នុង
ការរំងាប់អធិករណ៍ ជម្លោះ ការចាស់ទៃឆ្នាក្នុងសង្គម ដូចជាទំនាស់រវាងនាយទុន
និងកម្មករ រដ្ឋ និងរាស្ត្រ ទំនាស់រវាងបក្សផ្សេងៗ ទំនាស់ខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច ខាង
សង្គ្រាម ជាដើម ដែលកើតឡើង ឱ្យរលត់បាត់ទៅវិញបាន និងបានសេចក្តីសប្បាយ
រីករាយ ទាំងសងខាង ទាំងប្រកបដោយគតិយុត្តិធម៌ ។

៦. ធម្មកាមោ : ជាអ្នកទ្រ្តាញ់ធម៌ គោរពធម៌ យកធម៌ជាធំ លើក
តម្កើងធម៌ ស្រឡាញ់ការចេះដឹង ស្រឡាញ់ការពិត ចេះស្តាប់ ចេះនិយាយ ចេះ
ពិភាក្សា ធ្វើខ្លួនឱ្យគេសរសើរ ចង់ចូលជិតដើម្បីប្រឹក្សា សន្តនា និងចូលចិត្តសិក្សា
រៀនសូត្រនូវគោលការណ៍ច្បាប់ម្ចាស់ដែលជ្រៅៗ ថែមទៀត ។

៧. សន្តុដ្ឋោ : ជាអ្នកសន្តោសដោយបច្ច័យ ៤ តាមមាន តាមបាន
មិនលោភលន់ មិនខ្លះខ្លាយ មិនចង់បានឱ្យហួសឋានៈខ្លួន រស់នៅតាមបែបធម្មតាៗ
មិនហ៊ុហា សុរិល័យហួសពីអ្វីដែលខ្លួន ដែលប្រទេសខ្លួនកំពុងមាន ។

៨. ឈានលាភី : ស្ម័គ្រជំនាញក្នុងឈានទាំង ៤ ដែលជាវិហារធម៌
សំរាប់បព្វជិតរស់នៅដោយសុខសប្បាយនាបច្ចុប្បន្ន ។ ចំពោះមេដឹកនាំផ្លូវលោកវិញ

បានដល់អ្នកដែលមានសុខភាពចិត្តល្អបរិបូណ៌ មិនងាយខឹង ងាយក្រោធ សប្បាយ
ចិត្ត សុខចិត្តជានិច្ច ចិត្តមិនម្លូង តក់ស្លុត ទោះជាមានហេតុការណ៍អ្វីៗកើតឡើង
ក៏ដោយ ចិត្តរឹងប៉ឹង ក្លាហាន និងធិង ប្រកបដោយសតិសម្បជញ្ញៈ ។

៩. បាសាទិកោ មានកិរិយាមារយាទគួរឱ្យជ្រះថ្លា ដឹងពិធីការ ដឹងសុដីវ-
ធម៌ក្នុងសង្គម មិនឆ្គង មិនឈឿយ ។

១០. អនាសវចេតោវិមុត្តិបញ្ញាវិមុត្តិ : ចំពោះភិក្ខុសង្ឃ បានដល់ភិក្ខុ
ដែលអស់នូវអាសវកិលេស សំរេចជាព្រះអរហន្ត ។ ក្នុងន័យដែលអាចអនុវត្តបាន
ចំពោះអ្នកដឹកនាំ គឺការដែលមានបញ្ញា ឃើញនូវសភាពពិតរបស់ធម្មជាតិ និងការ
គ្រប់គ្រងខ្លួន មិនជាប់ជំពាក់ដោយលោកធម៌ទាំង ៨ គឺ មិនញាប់ញ័រពេលមានគេ
សរសើរ, និន្ទា, បានលាភ, ខូចខាតលាភ, បានយសសក្តិឋានៈ, បាត់យសសក្តិឋានៈ,
បានសុខ, និងបានទុក្ខ តែដាក់ចិត្តជាកណ្តាល ពិចារណាទៅតាមកម្មផល ហេតុផល
គិតតែបំពេញនាទីរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាកុំឱ្យខុសនឹងធម៌ ។ អ្នកដឹកនាំបែបនេះ មាន
ទឹកមុខញញឹម គេងលក់ជានិច្ច ទោះជាហេតុការណ៍អាក្រក់កើតឡើងក៏ដោយ ។
តែមិនមែនមានន័យថា ញញឹមហើយមិនដោះស្រាយបញ្ហានោះទេ គឺថា មេត្តា
ករុណា មុទិតា ឧបេក្ខា នៅមានជាប់ជានិច្ច ។

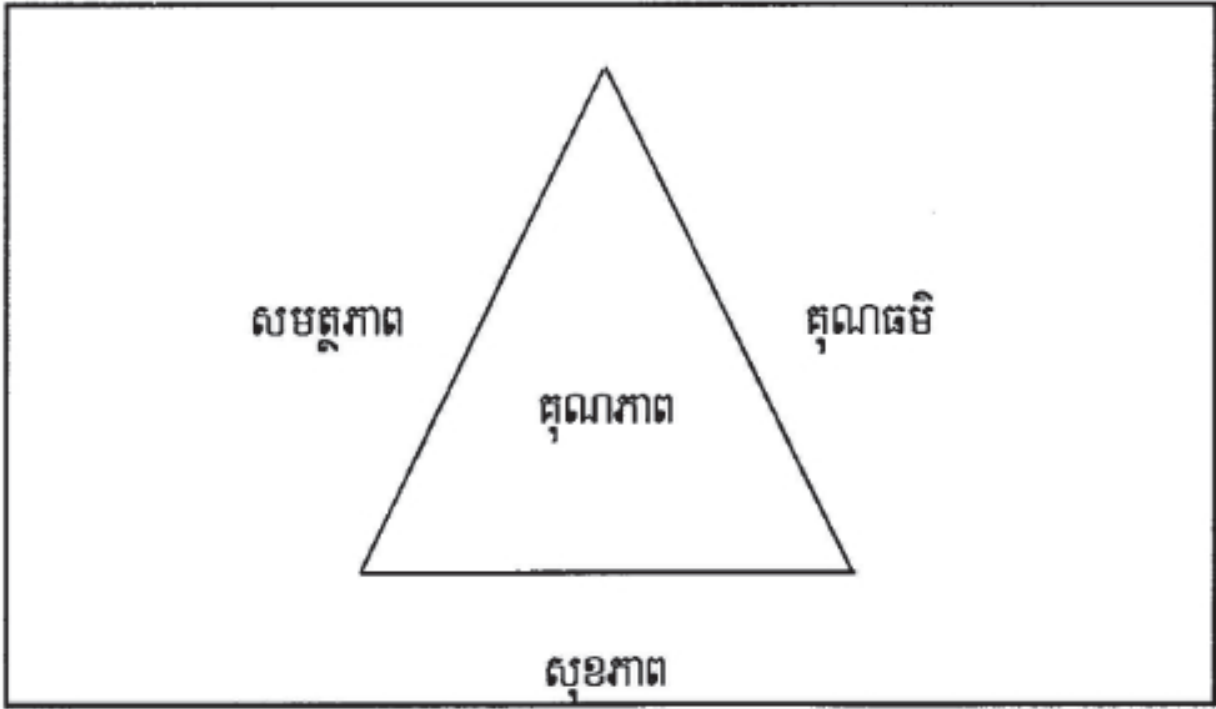
ទាំង ១០ យ៉ាង ដែលអធិប្បាយដោយសង្ខេបមកនេះ គឺជាលក្ខណៈរបស់
« មេ » ដែលយើងជាពុទ្ធបរិស័ទអាចរៀន ធ្វើតាមបាន ព្រោះមិនមែនជារបស់ដែល
ត្រឹមតែជាទ្រឹស្តី ឥតមាននរណាអនុវត្តនោះឡើយ ព្រះអរហន្ត និងព្រះសង្ឃ ទាំង
ឡាយ លោកបានធ្វើជាមេដឹកនាំខាងផ្នែកចិត្ត វិញ្ញាណ ជាង ២៥០០ ឆ្នាំ ប្រកប
ដោយជោគជ័យរួចហើយ ។

សង្ឃឹមថា អ្នកដឹកនាំខ្មែរទាំងឡាយ នឹងធ្វើខ្លួនឱ្យទៅជាមេគេបានដ៏ល្អ
ប្រសើរឡើងជាលំដាប់ តាមការអនុវត្តនូវថេរធម៌ទាំង ១០ ប្រការនេះ ។

៤. គុណសម្បត្តិរបស់អ្នកដឹកនាំ

ពាក្យខ្មែរយើងតែងនិយាយថា « ឃ្វាលគោ ១០០ ក្បាល មិនលំបាក ស្មើនឹងមើលមនុស្ស ១០ នាក់ទេ » ។ ពាក្យនេះពិតណាស់ ព្រោះមនុស្សមានព្រឹត្តិកម្មប្លែកៗគ្នា មានធម្មសញ្ញា មិនមែនដូចសត្វដែលមានតែមនោសញ្ចេតនាញាណនោះទេ ។ ដូច្នេះ ទំរាំនឹងគ្រប់គ្រង ដឹកនាំមនុស្សមួយរយ មួយពាន់ មួយលាន ឬ ១០ លាន អ្នកនោះវិញតែជាការពិបាក និង ស្មុគស្មាញកាន់តែខ្លាំងឡើង ជាមិនខាន ។ ការណ៍នេះ គឺទាមទារតម្រូវអ្នកដឹកនាំណាដែលមានគុណសម្បត្តិ គ្រប់គ្រាន់តែប៉ុណ្ណោះ ទើបអាចនាំទៅរកជោគជ័យបាន ។

គុណសម្បត្តិល្អរបស់អ្នកដឹកនាំ តាមទស្សនៈព្រះពុទ្ធសាសនា គឺអ្នកដឹកនាំណាដែលមានសុខភាព សមត្ថភាព និង គុណធម៌គ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីនឹងបំពេញនាមិរបស់ខ្លួនក្នុងឋានៈជាធម្មិកឱ្យបានល្អ ។

គុណសម្បត្តិទី ១

សុខភាព

« អរោគ្យា បរមា លាភា ការមិនមានរោគ គឺជាលាភដ៏ធំបំផុត » នេះគឺ ភាសិតរបស់ព្រះពុទ្ធបរមគ្រូ សរសើរពិការមានសុខភាពល្អ ឬការមិនមានរោគ ។

អ្នកដឹកនាំ មិនតប្បិមើលរំលងនូវសុខភាពរបស់ខ្លួនឱ្យសោះ ក៏ដូចជា ប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនគួររើសមនុស្សដែលមានរោគ ឬសុខភាពមិនល្អយកមកដឹកនាំ ខ្លួនឡើយ ។

លក្ខណៈរបស់ការមានសុខភាពល្អ ដូចជា :

- ជាបុរស ឬស្ត្រីពេញលក្ខណៈ,
- រាងកាយមិនពិកលពិការ មិនដាច់ដៃដាច់ជើង វិញ្ញាណទាំង ៥ គឺ : ភ្នែក ត្រចៀក ច្រមុះ មាត់ រាងកាយ ប្រើការបានល្អ,
- ជាមនុស្សមិនជរាពេក,
- ជាមនុស្សមិនវិកលចរិត មិនខូចសរសៃប្រសាទ,
- ធន់នឹងជំងឺ គឺមិនងាយឈឺផ្តេសផ្តាស,
- មិនមានរោគធ្ងន់ ឬសហារវណាមួយបៀតបៀន,
- ជាមនុស្សមានអនាម័យ មិនស្មោកគ្រោក ចំអេះ,

បើសិនជាមានជំងឺមកបៀតបៀន ត្រូវប្រញាប់ព្យាបាលឱ្យបានឆាប់រហ័ស រាន់ ព្រោះថា ការបណ្តេតបណ្តោយជំងឺគឺតូចថ្លៃនេះ អាចនឹងឱ្យឈឺធ្ងន់ថ្លៃស្តែក ដែលរឹតតែឱ្យខូចការកាន់តែច្រើន ។ នៅសហរដ្ឋអាមេរិក កាលពីប្រធានាធិបតី រ៉ូណាល់ រេហ្គិន មានជំងឺធ្ងន់ ត្រូវវះកាត់ គេឃើញថា លុយដុល្លារដែលជាប្តីប្រពន្ធម្តាយ

គោលនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ចុះថោកភ្លាមមួយរំពេច ឬដូចក្នុងករណីប្រទេសថៃ កាលណាព្រះមហាក្សត្រិយ៍ទ្រង់ប្រឈួន ប្រជាជនថៃមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំង ព្រោះខ្លាចកើតមានវិវាទនៅក្នុងប្រទេសជាដើម ។ ក្នុងករណីប្រទេសខ្មែរ ជំងឺរបស់ លោកសេនាប្រមុខ លន់ នល់ ជាបច្ច័យមួយយ៉ាងធំផងដែរ ក្នុងការធ្លាក់ចុះនៃប្រ- ទេសខ្មែរ ព្រោះលោក លន់ នល់ មិនអាចមានសមត្ថភាពបញ្ជា និងដឹកនាំប្រទេស ឱ្យបានដិតដល់ ។

សុខភាពរបស់មនុស្សមានពីរយ៉ាង គឺសុខភាពផ្លូវកាយ និង សុខភាព ផ្លូវចិត្ត ។ សុខភាពផ្លូវចិត្ត នឹងអធិប្បាយនៅឯវគ្គដែលនិយាយពិគុណធម៌ មីនេះគ្រាន់ តែចង់ជម្រាបថា សុខភាពកាយ និងសុខភាពចិត្តនេះ មានទំនាក់ទំនងនឹងគ្នា និងមាន ផលប៉ះពាល់ដល់គ្នានឹងគ្នាណាស់ ។ កាលណាកាយមានជំងឺ ក៏នឹងធ្វើឱ្យចិត្តតប់ ប្រម៉ល់ឈឺទៅផងដែរ ហើយបើចិត្តតប់ប្រម៉ល់យូរពេកទៅ ក៏នឹងនាំឱ្យរាងកាយ ឈឺទៅជាមួយផង ។ ដូចជាការដែលគិតច្រើនពេក ពិបាកចិត្តច្រើនពេក នឹងនាំឱ្យ ចុកដៃចុកជើង ដង្ហើមរកស្ទះៗ គ្មានកម្លាំងកំហែង ខូចក្រពះ ។ ល ។

អ្នកដឹកនាំត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នពីរឿងសុខភាពឱ្យបានល្អជានិច្ច ។ ពាក្យចាស់ ពោលថា « ក្រៗចុះ កុំឱ្យតែឈឺ » ព្រោះថាបើមិនឈឺ យើងអាចធ្វើការរកលុយ បាន ថ្លៃណាមួយនឹងឈប់ក្រជាមិនខាន តែកាលណាឈឺ យើងនឹងមិនអាចទៅធ្វើ ការបានឡើយ ។

វិធីថែរក្សាសុខភាព : ថ្នាំអាយុវឌ្ឍនៈ ៧ យ៉ាង

អាយុវឌ្ឍនធម៌ គឺវិធីចម្រើនអាយុឱ្យវែង ថែរក្សាសុខភាពឱ្យបានមាំមួន ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកប្រើដើម្បីរក្សាសុខភាពព្រះអង្គ សំរាប់ព្រះភារកិច្ចដ៏ធ្ងន់ ធ្ងរជារៀងរាល់ថ្ងៃ អស់រយៈពេល ៤៥ ព្រះវស្សា ។ ដោយសារអាយុវឌ្ឍនធម៌នេះ ឯង ទើបព្រះអង្គអាចតម្រង់ព្រះជន្មបានរហូតដល់៨០វស្សា ទើបចូលបរិនិព្វាន ។

១. សប្បាយការី : ចេះធ្វើសេចក្តីសប្បាយឱ្យដល់ខ្លួនឯង គឺ អនុវត្ត ទៅតាមក្បួនអនាម័យ និងក្បួនសុខភាព ។ ដូចជាឥរិយាបថទាំង ៤ គឺ ដេក ដើរ ឈរ អង្គុយ ត្រូវផ្លាស់ប្តូរឱ្យបានសមរម្យ មានការហាត់ប្រាណបញ្ចេញកម្លាំង សំអាតខ្លួន ប្រាណ ។ ល ។ ជាដើម ។

២. សប្បាយេ មតញ្ញ្ញៈ : មានប្រមាណ ស្គាល់ល្មម ស្គាល់ប្រមាណ នៅក្នុងរបស់សប្បាយទាំងឡាយ ដូចជាមិនបរិភោគរហូតដល់ទៅហាល មើលសម្លឹង ទ្វារមស្សន៍ រហូតដល់ទៅព្រិលភ្នែក ហៀរទឹកភ្នែក ផឹករហូតដល់គ្រើចេញមកវិញ ។ ម្យ៉ាងទៀត គឺចេះជ្រើសរើសរបស់ណាដែលមិនហុចទោស យកមកបំរើសេចក្តី សប្បាយរបស់ខ្លួន ដូចជាស្រា បារី កញ្ឆា ជាដើមនេះ សុទ្ធតែជារបស់ដែលនាំឱ្យ ទោស អ្នកសប្បាយត្រូវចេះស្គាល់ប្រមាណក្នុងការជ្រើសរើសរបស់ទាំងនេះ មក ប្រើផងដែរ ។

៣. បរិណាតភោជី : បរិភោគតែអាហារណាដែលរលាយ ងាយក្រពះ ស្រួលកិន មិននាំឱ្យខូចក្រពះ និងទំពារឱ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ ។

៤. កាលចារី : ស្គាល់ពេលវេលាក្នុងការធ្វើការ ធ្វើត្រូវសមពេលធ្វើ មានពេល មានវេលា ស្គាល់ថាគួរធ្វើការប៉ុន្មានម៉ោង សំរាកកាយប៉ុន្មានម៉ោង រៀន

សូត្រប៉ុន្មានម៉ោង ជាដើម ។

៥. ព្រហ្មចារី : ប្រព្រឹត្តព្រហ្មចារិយធម៌ អ្នកដែលជាគ្រូហស្ថ ត្រូវចេះ
កំណត់កាមារម្មណ៍របស់ខ្លួន ត្រូវរៀនចាកនូវការសេពសន្ថវៈខ្លះ ព្រោះអ្នកល្មោភក្នុង
កាមគុណពេក នឹងនាំឱ្យបាក់កម្លាំង ។

៦. សីលវា : មានសីល ប្រព្រឹត្តល្អ មិនធ្វើអ្វីដែលខុស ។

៧. កល្យាណមិត្ត : មានកល្យាណមិត្ត មិត្តល្អ មិត្តដែលមិនបបួល
ទោរកររបាយមុខទាំង ៤ គឺ ស្រី ស្រា ល្បែង អំពើពាលា ។

ក្រៅពីអាយុវឌ្ឍនធម៌នេះហើយ ខ្មែរយើងក៏តែងទទួលបានថ្នាំប្លែក ថ្នាំ
កម្លាំង ថ្នាំស្រួលខ្លួន ថ្នាំដើរខ្យល់ ថ្នាំបាយបានជាដើម ថែមទៀត ។ គោលបំណង
នៃការប្រើថ្នាំ ដើម្បីឱ្យមានសុខភាពល្អ តែប៉ុណ្ណោះ ។

គុណសម្បត្តិទី ២

សមត្ថភាព

សមត្ថភាព គឺភាពដែលអាចបំពេញកិច្ចការណាមួយឱ្យសំរេចទៅបាន ដោយការប្រើមធ្យោបាយគ្រប់បែបយ៉ាង ទាំងផ្លូវកាយ ផ្លូវចិត្ត ផ្លូវបញ្ញា ទាំងផ្លូវ សម្ភារៈ ដំណើរធ្វើកើត ដំណើរដែលអាចទៀររួច អាចប្រឹងប្រែងបាន ។

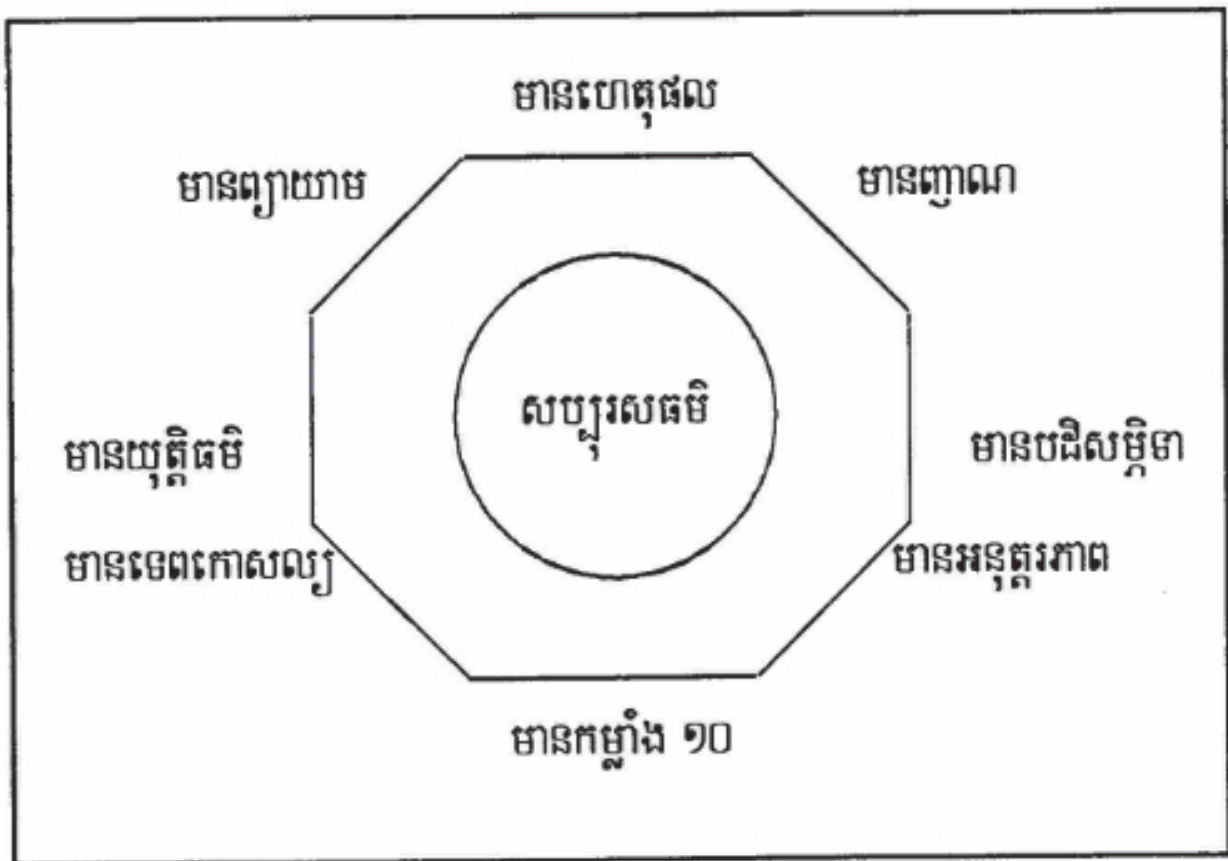
សមត្ថភាពរបស់បុគ្គលម្នាក់ ជារបស់បុគ្គលនោះដោយផ្ទាល់ ។ សមត្ថភាព ជារបស់ដែលអាចបណ្តុះបាន បើគេធ្វើការហ្វឹកហាត់អប់រំឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ។ ជាទូទៅ សមត្ថភាពអាចកើតមានពី :

- អំណាចធម្មជាតិពិកំណើត,
- ការរៀនសូត្រ ត្រិះរិះ សាកសួរ ចងចាំច្រើន,
- ការហ្វឹកហាត់ អប់រំ,
- ការពិសោធន៍ក្នុងកិច្ចការ,
- កម្លាំងចិត្ត,
- កល្យាណមិត្ត,
- នៅក្នុងបរិយាការដែលអំណោយផលល្អ ។

ក្នុងចំណោមប្រភពទាំង ៧ នេះ មានតែសមត្ថភាពដែលកើតពីធម្មជាតិ ផ្តល់ឱ្យទេ ដែលលំបាកក្នុងការស្វែងរក ក្រៅពីនេះ សុទ្ធតែជារឿងដែលអាចហ្វឹក- ហាត់ និងរកបានទាំងអស់ ។

លក្ខណសម្បត្តិរបស់អ្នកមានសមត្ថភាព

ដូចបានពោលរួចមកហើយ សមត្ថភាពជារឿងដែលអាចបណ្តុះបាន ។
តទៅនេះ ខ្ញុំសូមលើកយកការបណ្តុះសមត្ថភាព និងលក្ខណៈរបស់អ្នកមានសមត្ថ-
ភាព តាមបែបបទរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនា ៨ យ៉ាង មកជូនទុកជាគតិ និងការពិចារណា
ដូចតទៅ :

គ្រឹះសមត្ថភាព : សប្បុរិសធម៌ ៧

ស្ថាបត្យកម្មទាំងឡាយ ដែលនឹងអាចឈរតាំងនៅមាំបាន ព្រោះអាស្រ័យ គ្រឹះជាមូលដ្ឋានទ្រយ៉ាងណា អ្នកដឹកនាំក៏ត្រូវចាក់គ្រឹះសមត្ថភាពជាតួទ្រទ្រង់សំរាប់ បំពេញកិច្ចការនានាខ្លួនយ៉ាងដូច្នោះដែរ ។ ជាពិសេស បើការងារវិវត្តន៍ និងលំបាក គ្រឹះសមត្ថភាពក៏រត់ត្រូវមាំទាំថែមទៀតដែរ ។ គ្រឹះសមត្ថភាពរបស់អ្នកដឹកនាំ ហៅថា « សប្បុរិសធម៌ » មាន ៧ យ៉ាងគឺ :

១. ធម្មញ្ញតា : ធម្មញ្ញតា គឺការស្គាល់ ដឹងហេតុ គោលការណ៍ ស្គាល់ វិធីដែលនឹងនាំឱ្យទៅដល់គោលដៅ ថាមានអ្វីខ្លះ មានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្តេច មាន របៀបប្រើយ៉ាងណា ហេតុណា វិធីណានាំទៅរកផល និងគោលដៅបែបណា ។

បើតាមគោលអរិយសច្ចៈ បានដល់ការដឹងហេតុដែលនាំឱ្យកើតទុក្ខ បញ្ហា និងវិបត្តិផ្សេងៗ និងដឹងហេតុវិធី គោលការណ៍ ដែលសំរាប់យកទៅបំបាត់ទុក្ខ កែ បញ្ហា និងវិបត្តិនោះ ។

២. អត្ថញ្ញតា : អត្ថញ្ញតា គឺការដឹងផល ដឹងគោលបំណង ស្គាល់ ប្រយោជន៍ ដែលខ្លួនចង់បាន ថាមានលក្ខណៈយ៉ាងណា ផលហ្នឹង គោលបំណងហ្នឹង កើតឡើងបានព្រោះអាស្រ័យគោលការណ៍យ៉ាងដូច្នោះ ដូច្នោះជាដើម ។ ការស្គាល់ គោលបំណង គោលដៅឱ្យបានច្បាស់លាស់ សំរាប់ធានាដល់ការបញ្ជាក់ ឬការវាស់ ប្រមាណផល ថាយើងបានដឹកនាំកិច្ចការនោះមកដល់ទីដែលយើងប្រាថ្នាហើយ ឬនៅ ។ បើតាមគោលអរិយសច្ចៈ គឺការស្គាល់ថាអ្វីជាទុក្ខ ជាបញ្ហា ជាវិបត្តិ ដែលខ្លួន កំពុងមាន កំពុងជួបប្រទះ និងដឹងថាអ្វីជាគោលបំណងរបស់យើង ដែលជាទូទៅគឺ សភាវៈដែលផ្ទុយនឹងសេចក្តីទុក្ខ ឬបញ្ហានោះៗ ដូចជាពាក្យផ្ទុយនឹងបញ្ហាខ្លះទឹក គឺការ មានទឹកប្រើ ជាដើម ។

ចំពោះការដឹងទាំងពីរនេះ ទាមទារឱ្យអ្នកដឹកនាំសិក្សា រៀនសូត្រ ស្រាវជ្រាវ ធ្វើការអង្កេតពិនិត្យឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ត្រឹមត្រង់ ច្បាស់លាស់ ។

ពុទ្ធសាសនា និយាយពីរឿងហេតុផល មិនមែនធ្វើអ្វីស្រេចតែនឹងនឹកឃើញ ឬខ្លះគោលការណ៍ច្បាស់លាស់នោះទេ ។

៣. អត្តញ្ញត្តា : អត្តញ្ញត្តា គឺការស្គាល់ពីខ្លួន ដឹងពីខ្លួនថា ឋានៈ ភាវៈ ភេទ កម្លាំង ចំណេះដឹង សមត្ថភាព ការស្នាដៃជំនាញ និងគុណធម៌ជាដើម ឥឡូវនេះ មានប៉ុណ្ណា គ្រប់គ្រាន់ សក្តិសមនឹងធ្វើការដឹកនាំកិច្ចការហ្នឹងបានឬទេ ទទួលខុសត្រូវបានឬទេ មិនមែនស្លឹក់ចេះតែបាន ស្លឹក់ថាចេះ ស្លឹក់គ្មានបញ្ហា ព្រោះដោយសារតែការឃើញតែប្រយោជន៍ខ្លួន ឬខ្លាចគេថាខ្លួនមិនមានសមត្ថភាពនោះទេ ។

៤. មត្តញ្ញត្តា : មត្តញ្ញត្តា គឺការស្គាល់ប្រមាណ ស្គាល់អ្វីដែលល្អម ដែលសមរម្យ ប៉ុណ្ណាគួរធ្វើ ប៉ុណ្ណាគួរគ្រវាត់ចោល ប៉ុណ្ណាគួរយកមកប្រើប្រាស់ ដូចជាស្ថានការណ៍បែបនេះ គួរយកពន្ធអាករប៉ុណ្ណា ប្រៀបធៀបឱ្យសមល្មម ។ មត្តញ្ញត្តានេះ មានលក្ខណៈស្រដៀងនឹងការដើរនៅក្នុងផ្លូវដែលជាមជ្ឈិមប្បដិបទា គឺមិនតឹងពេក មិនធូរពេក ជាកណ្តាល ។ បើជាការប្រើប្រាស់វត្ថុវិញ គឺការដឹងថាវត្ថុហ្នឹងអាចប្រើបាននៅក្នុងកិរិយាណា រថយន្តហ្នឹងត្រូវបើកត្រឹមល្បឿនប៉ុណ្ណា ទើបមិនមានគ្រោះថ្នាក់ មិនឆាប់ខ្លួន ។

៥. កាលញ្ញត្តា : កាលញ្ញត្តា គឺការស្គាល់កាល ស្គាល់ពេលវេលា ស្គាល់កាលៈទេសៈ ស្គាល់ស្ថានការណ៍ ដែលគួរនឹងធ្វើ នឹងនិយាយ គួរនឹងប្រើប្រាស់ឱ្យបានទាន់ពេលវេលា ត្រូវនឹងឱកាស ឱ្យសមនឹងស្ថានការណ៍ ជាដើម ។

៦. បរិសញ្ញត្តា : បរិសញ្ញត្តា គឺការស្គាល់បរិស័ទ បានដល់ការស្គាល់ទីប្រជុំជន ស្គាល់សហគមន៍ ស្គាល់ប្រទេស ទាំងក្នុងវិស័យការគ្រប់គ្រង ការសិក្សា សេដ្ឋកិច្ច សាសនា ក្រុមគ្រួសារ ការកំសាន្ត ពិភពលោក ឬដែលយើងតែងនិយាយ

ថា ស្គាល់ ដឹងពីប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ច និងវប្បធម៌របស់កន្លែងនោះៗ ថាមានអ្វីខ្លះ មានលក្ខណៈយ៉ាងណា ជាដើម រួមទាំងភូមិសាស្ត្រ និងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ទីកន្លែង បរិស័ទ ប្រជុំជន ដែលយើងនឹងត្រូវដឹកនាំធ្វើ ឬនិយាយជាមួយ ។ គឺទីប្រជុំជនបែបនេះ គួរធ្វើយ៉ាងនេះ គួរនិយាយយ៉ាងនេះ គួរសង្គ្រោះ គួរដឹកនាំ គួរអភិវឌ្ឍយ៉ាងនេះ យ៉ាងនោះ ជាដើម ។

៧. បុគ្គលញ្ញាត : គឺការស្គាល់បុគ្គលម្នាក់ៗ ថាមានអច្ចាស្រ័យសមត្ថភាព គុណធម៌ ចំណេះដឹងប៉ុណ្ណា អ្នកនេះមានដូចម្តេច ម្នាក់ទៀតមានកំរិតប៉ុណ្ណោះ ចេះវែកញែកមិនឱ្យច្រឡំគ្នាពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀត ព្រមទាំងដឹងថា មនុស្សនេះគួរសេពគប់ឬទេ គួរឱ្យធ្វើការប្រភេទណា សមនឹងស្ថានការណ៍បែបណា គួរឱ្យនៅត្រឹមតំណែងប៉ុណ្ណា មនុស្សនេះគួរប្រដៅយ៉ាងណា ជាដើម ។

ក្នុងការស្គាល់បុគ្គលនេះ ពុទ្ធសាសនាបានចែកមនុស្សជា ៦ ប្រភេទ ទៅតាមចរិតរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ គឺ :

- ១. ភគចរិត : ចរិតស្រឡាញ់ស្អាតល្អ,
- ២. ទោសចរិត : ចរិតទោសៈ ប្រញាប់ប្រញាល់ ក្តៅក្រហាយ,
- ៣. មោហចរិត : ចរិតមើកមើក ល្ងង់ ល្វីល្វើ,
- ៤. សម្មាចរិត : ចរិតដែលចូលចិត្តជឿ រហ័សជឿ,
- ៥. វិតក្កចរិត : ចរិតចូលចិត្តខ្លាចខ្លាចខ្លាច,
- ៦. ពុទ្ធិចរិត : ចរិតចូលចិត្តត្រិះរិះច្រើន ឆ្លាត

ស្ថាបត្យកម្មដែលមានគ្រឹះមាំ មិនងាយរំលំទេ
ប្រមុខដែលមានសប្បុរសធម៌ ជាប្រមុខរឹងប៉ឹង

អ្នកជឿមានហេតុផល

« ធ្វើមេគេហើយ នៅត្រចៀកស្រាលទៀត » ។ នេះជាពាក្យដែលខ្មែរ
យើងចំណាំនិយាយរិះគន់ចំពោះមេដឹកនាំណា ដែលគេនិយាយអ្វីបន្តិចក៏ជឿ អ្វីបន្តិច
ក៏ខឹង ព្រោះដាក់ចិត្តថា រឿងហ្នឹងជារឿងពិត ។

« អ្នកណាទៅដល់មុន អ្នកហ្នឹងឈ្នះហើយ » ។ នេះជាពាក្យដែល
និយាយសំដៅចំពោះអ្នកដឹកនាំដែលមិនបានគិតពិចារណាឱ្យបានដិតដល់ បានអ្នកណា
ទៅនិយាយរឿងប្រាប់មុន ក៏ជឿថារឿងហ្នឹងពិត ឯអ្នកមកដល់ក្រោយ ទោះខំប្រាប់
ការពិតយ៉ាងណា ក៏មិនជឿដែរ ។

យោ ច សទ្ធបរិក្ខាសី វនេ វាតមិគោ យថា
លហុចិត្តោតិ តំ អាហុ នាស្ស សម្បជ្ជតេ វតំ ។

« អ្នកណាភ្នាក់ផ្អើលចំពោះសំឡេង ដូចប្រឹកស្មាន់ក្នុងព្រៃ លោក
ហៅអ្នកនោះថាមានចិត្តស្រាល កិច្ចការរបស់អ្នកនោះរមែងមិនសម្រេច » ។

នេះគឺជាពុទ្ធភាសិតដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្តែងអំពីការតាំងចិត្តក្នុងការ
ជួសឡែង ដែលនឹងអាចនាំទៅរកព្រឹត្តិកម្មនៃការសំរេចចិត្តរបស់អ្នកដឹកនាំ ។

ក្នុងកាលាមសូត្រនៃអង្គុត្តរនិកាយ តិកនិបាត ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានសម្តែង
អំពីវិធីបដិបត្តិក្នុងរឿងដែលគួរសង្ស័យ ឬគោលការណ៍នៃការជឿចំនួន ១០ យ៉ាង
សំរាប់ជាការពិចារណា ពិសោធន៍ មុននឹងជឿរឿងនោះថាពិតមិនពិត ។

១. មា អនុស្សវេន កុំដាក់ចិត្តជឿ ព្រោះគ្រាន់តែការបានស្តាប់តៗ
គ្នាមក ។

២. មា បរម្យរាយ កុំដាក់ចិត្តជឿ ព្រោះដោយការកាន់តៗគ្នាជាប្រពៃណី
ពីបុរាណ ឬពិដើមមក ។

- ៣. មា ឥតិកាយ កុំដាក់ចិត្តជឿ ព្រោះដោយការនិមានតៗគ្នា ។
- ៤. មា បិដកសម្បទានេន កុំដាក់ចិត្តជឿ ព្រោះដោយការអាងតម្រា ឬគម្ពីរ ។
- ៥. មា តក្កហេតុ កុំដាក់ចិត្តជឿ ព្រោះការគិតបែបតក្កវិទ្យា ។
- ៦. មា នយហេតុ កុំដាក់ចិត្តជឿ ដោយការអនុមាន ។
- ៧. មា អាការបរិវិតក្កេន កុំដាក់ចិត្តជឿ ដោយការគិតពិចារណា តាម បែបហេតុផល ។
- ៨. មា មិដ្ឋិនិជ្ឈានក្ខន្ធិយា កុំដាក់ចិត្តជឿ ព្រោះត្រូវនឹងទ្រឹស្តីដែល ពិនិត្យហើយ ។
- ៩. មា ភព្វរូបកាយ កុំដាក់ចិត្តជឿ ព្រោះមើលទៅរូបលក្ខណៈ ហាក់ ដូចជាអញ្ចឹងមែន ។
- ១០. មា សមណោ កុំដាក់ចិត្តជឿ ព្រោះលោករូបនេះជាគ្រូរបស់ យើង ។

បើដូច្នោះ តើយើងគួរជឿដូចម្តេច ?

ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានត្រាស់ថា « លុះត្រាតែកាលណាដឹងច្បាស់ដោយចិត្ត របស់ខ្លួនថា ធម៌ទាំងអស់នោះជាកុសល ជាកុសល មានទោស មិនមានទោស ជា ដើមហើយ មើបគួរលះបង់ចេញ ឬបដិបត្តិតាមនោះ ។

អ្នកដឹកនាំ ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើវាសនារបស់អ្នកដទៃទៀតជាច្រើន នាក់ ។ ដូច្នោះ មុននឹងជឿត្រូវពិចារណាលើគោលការណ៍ទាំង ១០ នេះជាមុនសិន ដូចសុភាសិតខ្មែរថា : « ស្តាប់មិនទាន់ជាក់ កុំអាចញាក់ចិត្តញើម » ។

អ្នកមានញាណ

ញាណ ប្រែថា ប្រាជ្ញាចាក់ភ្នែក ការដឹងជ្រៅជ្រះ ដឹងសព្វគ្រប់ គឺដឹងថា រឿងហ្នឹងគឺរឿងអ្វី (What) កើតនៅទីណា (Where) កើតពេលណា (When) អ្នកណាជាអ្នកបង្កើត (Who) ហេតុអ្វីបានជារឿងហ្នឹងកើត (Why) និងសាច់ រឿងហ្នឹងកើតឡើងដោយរបៀបណា (How) ។

ទាំង ៦ នេះ ជាលក្ខណៈដឹងរបស់ញាណ ។ អ្នកដឹកនាំ បើនឹងដឹង រឿងអ្វីមួយ ឬចង់ដឹងរឿងអ្វីមួយ ឬនឹងធ្វើកិច្ចការណាមួយ ត្រូវពិចារណាលើកត្តា ទាំង ៦ យ៉ាងនេះឱ្យបានសព្វគ្រប់ មុននឹងអនុវត្តការនោះ ។

ញាណ ឬ ការដឹងច្បាស់ មាន ៣ ប្រការគឺ ដឹងអតីត ដឹងអនាគត និងដឹងបច្ចុប្បន្ន មានសេចក្តីអធិប្បាយសង្ខេប ដូចតទៅ :

១. អតីតំសញ្ញាណ គឺញាណដឹងពីអតីត ដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រ ដឹង ពីអតីតកាលរបស់រឿង កិច្ចការ ឬហេតុការណ៍មួយដោយច្បាស់លាស់ និងអាច លំដាប់ហេតុការណ៍នោះបានគ្រប់លក្ខណៈ ។ ប្រវត្តិសាស្ត្រមានប្រយោជន៍ក្នុងការ យកមកជាមេរៀន សំរាប់ការងារបច្ចុប្បន្ន និងការពារកុំឱ្យហេតុការណ៍ ដែលមិន ពេញចិត្តកើតឡើងម្តងទៀត និងវេសយកការពិសោធន៍ណាដែលល្អមកកែខែ រៀប ចំ សំរាប់អនាគត ។

២. អនាគតំសញ្ញាណ គឺការដឹងពីអនាគត កាត់ស្មាន ផលហេតុ- ការណ៍ដែលនឹងត្រូវកើតឡើងបានដោយត្រឹមត្រូវ ដោយយោងភ្ជាប់នឹងហេតុ- ការណ៍បច្ចុប្បន្ន ។ ការដឹងរឿងអនាគតបាន គឺអាចឱ្យយើងរៀបចំយុទ្ធវិធី ដើម្បី សំរេចជោគជ័យបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព ព្រមទាំងអាចការពារនូវលក្ខខ័ណ្ឌរក្រក់ ទាំងឡាយ ដែលនឹងកើតឡើងបានដោយងាយស្រួល ។ ក្នុងភាសាសម័យថ្មី គេប្រើ

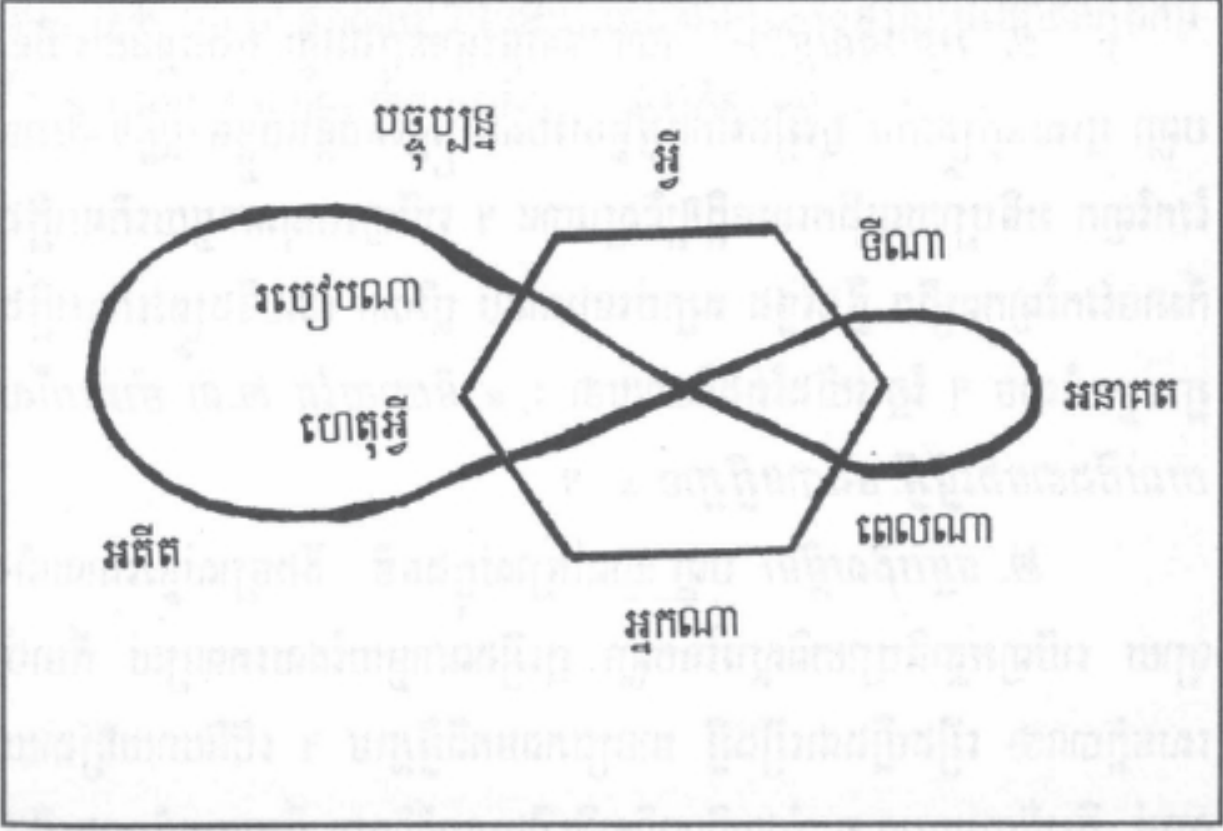
ពាក្យថា ការប្រមើលមើលអនាគត (Forecasting) ដែលជាបច្ច័យដ៏សំខាន់ មួយក្នុងប្រព័ន្ធការរៀបចំគំរោងការ ឬ ផែនការណាមួយ ដែលជាទៀងត្រូវសិក្សា ដោយយកចិត្តទុកដាក់ ព្រោះបើកាត់ស្មានខុសហើយ ផែនការនោះនឹងដួលរលំ ជា មិនខាន ។

៣. បច្ចុប្បន្នសញ្ញាណ គឺការដឹងពីបច្ចុប្បន្ន ដំណើរការដែលកំពុងប្រ- ព្រឹត្តទៅ មានលក្ខណៈបែបណា មានហេតុបច្ច័យអ្វីខ្លះ មានលក្ខខ័ណ្ឌយ៉ាងណា ។

ការដឹងទាំង ៣ យ៉ាងនេះ មិនអាចញែកចេញពីគ្នាបានឡើយ គឺអតីត បច្ចុប្បន្ន និងអនាគត មានទំនាក់ទំនងគ្នាជាហេតុនិងផល ជាវដ្តចក្រកាលវេលា ដែល វិលទៅវិលមក ក្នុងអាកាសធាតុមិនងាយដាច់រយៈ ។

យើងអាចគូររូបតំណាងការដឹងទាំង ៣ កាល និង ៦ លក្ខណៈ ព្រមទាំង លក្ខខ័ណ្ឌផ្សេងៗ ដូចខាងក្រោមនេះ ៖

លក្ខខ័ណ្ឌ

បដិសម្ភិទាន

បដិសម្ភិទា ឬការដែលមានប្រាជ្ញាយល់ច្បាស់ ប្រាជ្ញាដែលបែកយល់ ឆ្លុះឆ្លាយឥតទើសទាក់ ប្រាជ្ញាដែលភ្លឺស្វាង អាចពិចារណាយល់ជាក់ប្រាកដភ្លាមៗ នូវ ហេតុផលនៃកិច្ចការទាំងពួង ។ បដិសម្ភិទា គឺជាប្រាជ្ញាជាន់ខ្ពស់បំផុតរបស់អរិយ- បុគ្គលដែលបានសំរេចនូវអរហត្តផលពិសេស ។ លោកដែលបានសំរេចបដិសម្ភិទា- ញាណនេះហើយ ទោះនឹងធ្វើកិច្ចការអ្វី ក៏សំរេចជោគជ័យគ្រប់ប្រការ ព្រោះលោក មានបដិសម្ភិទាទាំង ៤ ជួយជាកម្លាំង ។

អ្នកដឹកនាំ ជាអ្នកធ្វើកិច្ចការកម្រ កិច្ចការលំបាក កិច្ចការដែលមនុស្ស ភាគច្រើនមិនអាចធ្វើបាន ។ ដូច្នេះ ជាការចាំបាច់ណាស់ដែលអ្នកដឹកនាំត្រូវតែជា មនុស្សមានប្រាជ្ញាខ្លាំង ប្រាជ្ញាច្រើន និងប្រាជ្ញាត្រឹមត្រូវ ដើម្បីដឹកនាំរាស្ត្រ ។ ប្រាជ្ញា យល់ច្បាស់ ឬបដិសម្ភិទា ៤ ដែលអាចយកមកអនុវត្តក្នុងឋានៈជាអ្នកដឹកនាំបានគឺ :

១. អត្ថបដិសម្ភិទា ប្រាជ្ញាចាក់ឆ្លុះឆ្លាយក្នុងអត្ថៈ ក្នុងអត្ថន័យឃើញ បញ្ហា ឬសេចក្តីត្រូវការ ឬរឿងហេតុអ្វីមួយរបស់រាស្ត្រតែបន្តិចបន្តួច ឬខ្លីៗ ក៏អាច វែកញែក អធិប្បាយពង្រីកសេចក្តីឱ្យពិស្តារបាន ។ ឃើញហេតុណាមួយកើតឡើង ក៏អាចវែកញែកពង្រីក ថ្លឹងថ្លែង តភ្ជាប់ទៅរកផល ឬវិបាក ដែលនឹងត្រូវកើតឡើង ភ្លាមមួយរំពេច ។ ខ្មែរយើងតែងនិយាយថា : « និយាយតែ ២-៣ ម៉ាត់ហ៊ុំស យល់ដឹងថាចង់ធ្វើអ្វី ចង់បានអ្វីភ្លាម » ។

២. ធម្មបដិសម្ភិទា បញ្ហា យល់ច្បាស់ក្នុងធម៌ ដឹងច្បាស់នូវគោលទាំង ឡាយ ឃើញអត្តាធិប្បាយពិស្តារនៃបញ្ហា ឬរឿងណាមួយដែលគេពន្យល់ ក៏ចាប់ សេចក្តីបានថា រឿងហ្នឹងជារឿងអ្វី មានប្រភពមកពីអ្វីភ្លាម ។ បើនិយាយឱ្យងាយ ស្តាប់ គឺឃើញអត្ថបទ ១ ដែលពិពណ៌នាពីរឿងមួយដ៏ពិស្តារ ក៏អាចរកចំណងជើង

មកដាក់ឱ្យចំ និងសមទៅនឹងអត្ថបទនោះភ្លាម ឬឃើញផលវិបាកមួយកើតឡើង ក៏ដឹងថា ផលវិបាកនោះកើតមកពីប្រភពអ្វី ពិហេតុអ្វី ។ ខ្មែរយើងហៅថា " រហ័ស ចាប់គោលសេចក្តីបាន " ។

៣. និរុត្តិបដិសម្តិទា : គឺការដែលមានបញ្ហាឆ្លៀវឆ្លាតក្នុងភាសា ស្គាល់ស័ព្ទ ពាក្យបញ្ញត្តិ និងចេះនិយាយភាសាបរទេសផ្សេងៗ ក្រៅពីភាសាខ្លួនបានច្រើន ចេះនិយាយឱ្យគេស្តាប់ពីរោះ ឱ្យគេស្តាប់បាន ឱ្យគេចូលចិត្ត និងឱ្យគេជឿ យល់ តាមខ្លួនប្រាថ្នាបាន និយាយដោយសង្ខេប គឺស្មាត់ដំនាញក្នុងភាសា និងការនិយាយ ។

៤. បដិភាណបដិសម្តិទា : គឺបញ្ហាដែលគិតរហ័ស គិតលឿន (Present d'Esprit) មានបដិភាណយល់ច្បាស់ក្នុងចំណេះដឹងដែលមាន អាចយកទៅប្រើបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព និងប្រសិទ្ធផល សមរម្យទៅតាមករណី និងស្ថានភាព ករណី ។

បដិសម្តិទាទាំង ៤ នេះ ជារបស់ដែលហ្វឹកហាត់បាន រៀនបាន ។ អ្នកដឹកនាំ ត្រូវខ្វះខាត ហ្វឹកហាត់បដិសម្តិទានេះឱ្យកើតមានឡើង ដើម្បីជាប្រយោជន៍ក្នុងការ ដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋ ទាក់ទងជាមួយបរទេស ដើម្បីកុំឱ្យចាញ់គេ ។

អនុត្តរជន

« បើមិនខ្លាំងជាងគេ ធ្វើមេគេមិនបានទេ » នេះគឺជាពាក្យទំនៀមខ្មែរ ដែលតែងតែនិយាយលេង សំរាប់អ្នកណាដែលធ្វើជាមេដឹកនាំគេ ។

ពិតមែនតែជាពាក្យនិយាយលេងៗក្តី តែពាក្យនេះក៏បានបង្កប់នូវសក្តានុ- ភាពរបស់ខ្លួន សំរាប់ឱ្យអ្នកដឹកនាំយកជាគតិក្នុងការដឹកនាំមហាជន ។ ពាក្យថា ខ្លាំង ជាងគេ ប្រសើរជាងគេ ល្អជាងគេនេះ ក្នុងភាសាបាលីលោកហៅថា **អនុត្តរិយៈ** ។ **អនុត្តរិយៈ** ប្រែថា ភាវៈដែលឥតមានអ្វីធៀបស្មើបាន ប្រសើរបំផុត ។ ក្នុងគម្ពីរព្រះ សុត្តន្តបិដក **អង្គុត្តរនិកាយ ឆក្កនិបាត** ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានត្រាស់សំដែងអំពី**អនុត្តរិយៈ** គឺគុណជាតិ ឬមធ្យោបាយវិធី ៦ យ៉ាងដ៏ប្រសើរជាទីបំផុត ដើម្បីធ្វើឱ្យជាក់ច្បាស់ នូវ**អភិញ្ញា** ។ **អភិញ្ញា** គឺជាគុណធម៌ជាន់ខ្ពស់របស់ព្រះពុទ្ធសាសនា ដែលបុគ្គលណា មានហើយ បុគ្គលនោះអាចសំដែងឬធ្វើបាន មានត្រចៀកទិព្វ ទាយចិត្តអ្នកដទៃបាន រលឹកជាតិរបស់ខ្លួនបាន មានភ្នែកទិព្វ និងអាចធ្វើឱ្យអស់នូវអាសវកិលេសបាន ។

អ្នកដឹកនាំគេ ត្រូវខ្លាំងជាងប្រជាជន មើបប្រជាជនទុកចិត្តឱ្យធ្វើជាប្រមុខ គេបាន ។ អ្នកដឹកនាំ នឹងក្លាយទៅជាមនុស្ស**អច្ឆរិយៈ** ទៅជា**អនុត្តរជន**ក្នុងក្រសែភ្នែក របស់ប្រជាពលរដ្ឋបាន កាលណាបានអនុវត្តតាម**អនុត្តរិយៈ** ទាំង ៦ ដែលមាន :

១. **ទស្សនានុត្តរិយៈ** : គឺការឃើញដ៏ប្រសើរ ។ អ្នកដឹកនាំគប្បីជាអ្នក ដែលឃើញសេចក្តីទុក្ខរបស់ប្រជាជនរបស់ខ្លួន ឃើញបញ្ហាក្នុងសង្គម ជាអ្នកពេញ ចិត្តក្នុងការដើរសាកសួរប្រជាជនខ្លួន ។

អ្នកដឹកនាំណាដែលឆ្កេតភ្នែក ធ្វើមិនដឹងចំពោះសេចក្តីទុក្ខរបស់ប្រជាជន អ្នកនោះមិនអាចដឹងដោះស្រាយបញ្ហារបស់ប្រជាជនខ្លួនបានឡើយ ។ ខ្មែរយើង ហាក់ដូចជាមិនពេញចិត្តចំពោះអ្នកដឹកនាំណា ដែលមិនព្រមចុះអើតសួរសុខទុក្ខរបស់

ខ្លួនសោះ ។

ការសំរេចជោគជ័យក្នុងការយកឈ្នះចិត្តប្រជារាស្ត្រខ្មែរ របស់សម្តេច ព្រះនរោត្តម សីហនុ គឺការដែលទ្រង់ឧស្សាហ៍ចុះយាងមើលសាកសួរសុខទុក្ខរបស់ ប្រជារាស្ត្រព្រះអង្គនេះឯង ។

ម្យ៉ាងទៀត ខ្ញុំតែងតែឮប្រជារាស្ត្រខ្មែរ សំដែងការខឹងក្រោធចំពោះអ្នក តំណាងប្រជារាស្ត្រខ្មែរពីជំនាន់មុន ដែលចុះទៅមើលរាស្ត្រខ្លួនតែនៅពេលដែលត្រូវ ការសន្លឹកឆ្នោតតែប៉ុណ្ណោះ លុះដល់ជាប់ឆ្នោតហើយ ក៏បាត់មុខតែម្តង ។ ពាក្យខ្មែរ ១ ម៉ាត់ដែលយើងគួរយកជាគតិគឺ "ខ្វាក់អ្វីមិនស្មើនឹងមិនព្រមយកភ្នែកមើល" ។

២. សវនានុត្តរិយៈ : គឺការស្តាប់ដ៏ប្រសើរ ។ អ្នកដឹកនាំត្រូវជាអ្នក ចេះស្តាប់ ចូលចិត្តស្តាប់ និងឮកែស្តាប់ ។ ការស្តាប់អាចឱ្យគេដឹងបញ្ហា ដឹងរឿង ។ ការស្តាប់អាចឱ្យអ្នកនិយាយប្រាប់សប្បាយចិត្ត ពេញចិត្តនឹងប្រាប់ថែមទៀត ។ ការ ស្តាប់មិនចាំបាច់ជឿទេ ព្រោះអ្នកស្តាប់អាចពិចារណារកហេតុផលបាន ។ ប្រជារាស្ត្រ នឹងសប្បាយចិត្ត បើគេនាំមកនូវបញ្ហារបស់គេ ឬការស្នើរបស់គេមកប្រាប់អ្នកដឹកនាំ ហើយអ្នកដឹកនាំស្តាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ និងធ្វើការពិចារណា ។ អ្នកដឹកនាំគប្បី ដឹងថា ធម្មជាតិបង្កើតភ្នែកពីរ ត្រចៀកពីរ សំរាប់មើល និងស្តាប់ឱ្យបានច្រើនជាង មាត់ ដែលធម្មជាតិដាក់មានឱ្យមកតែមួយ ។

៣. លាភានុត្តរិយៈ : គឺការបានលាភដ៏ប្រសើរ ។ បញ្ហា សេចក្តីត្រូវការ និងមធ្យោបាយសំរាប់ដោះស្រាយផ្សេងៗ ដែលអ្នកដឹកនាំបានឃើញ បានដឹង បាន ស្តាប់ដំណឹងទាំងនេះ ត្រូវយកមកចាត់ចែងជាក្រុម ជាថ្នាក់ ទៅតាមប្រភេទ តាមលំដាប់សំខាន់ ។ កន្លែងណាដែលព្រឹទ្ធិមានមិនគ្រប់គ្រាន់ ក៏រកមកបំពេញបន្ថែម ។ កន្លែងដែលលើសហួសពីការពិត ក៏កាត់ចេញ ចំណាត់ទុកតែរបស់ណា ដែលមាន ប្រយោជន៍ពិតៗ ឱ្យសមនឹងពាក្យថា បានទទួលលាភដែលជាការពិត ជាទីបំផុត ។

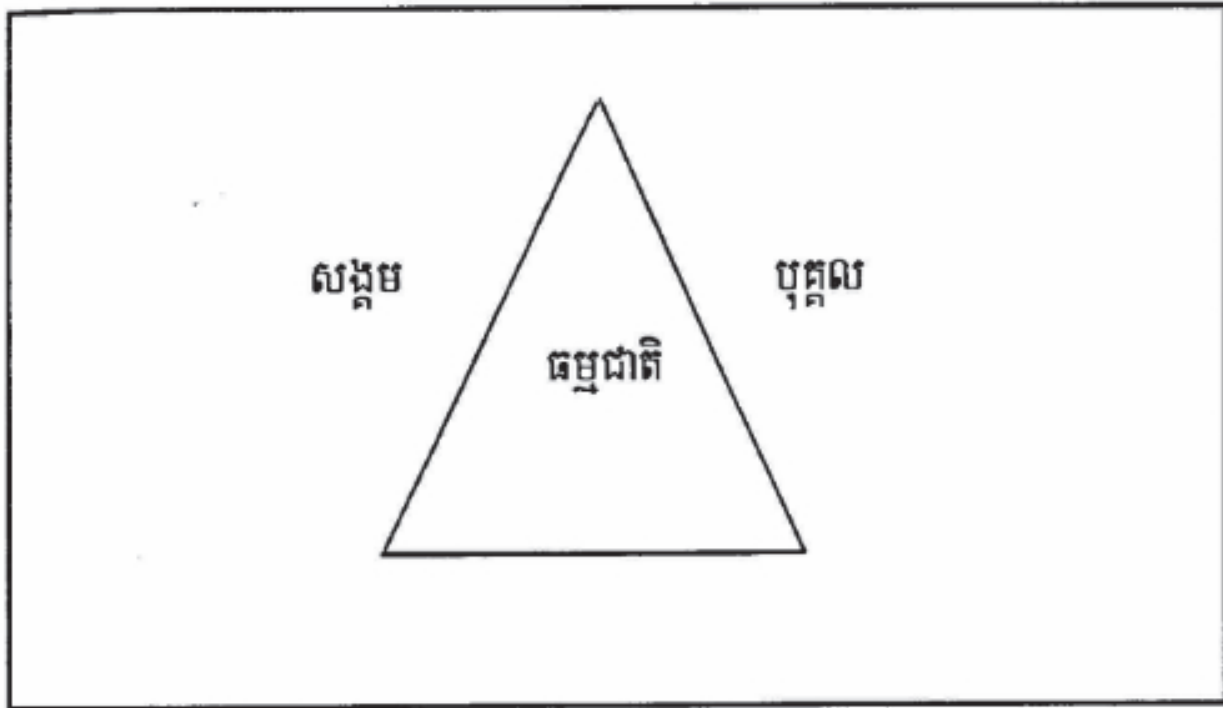
៤. សិក្ខានុត្តរិយៈ : គឺការសិក្សាដ៏ប្រសើរ ។ ព័ត៌មានដែលបានមកពី ការបានឃើញ បានស្តាប់ និងបានយកមកចាត់លំដាប់ និងចំណាញ់យកការពិតបាន ហើយនោះ គប្បីយកមកសិក្សា ពិនិត្យ ពិចារណាឱ្យបានច្បាស់លាស់ ។

- អ្វីជាបញ្ហាចម្បងៗ ដ៏ពិតប្រាកដរបស់រាស្ត្រ,
- អ្វីជាប្រភពនៃបញ្ហាទាំងនោះ,
- អ្វីជាសេចក្តីត្រូវការដែលរាស្ត្រចង់បានដ៏ពិតប្រាកដ,
- កម្មវិធី និងមធ្យោបាយណាដែលអាចកំចាត់នូវបញ្ហាទាំងឡាយ និង បំពេញនូវសេចក្តីត្រូវការរបស់រាស្ត្របាន ។

ការសិក្សាទាំងនេះ ត្រូវប្រកបដោយហេតុផល គតិយុត្តិធម៌ ប្រកបដោយ ធម៌ និងឈរនៅលើសច្ច្រឹក្សសធម៌ទាំង ៧ ដែលបានអធិប្បាយរួចមកហើយ ។ កម្មវិធី ឬគំរោងការណា ដើម្បីដឹកនាំប្រទេសដែលមិនបានសិក្សាឱ្យបានច្បាស់លាស់ ប្រកប ដោយគោលការណ៍វិទ្យាសាស្ត្រ គ្មានហេតុផល កម្មវិធី ឬគំរោងការនោះ គឺជារឿង ផ្សេងទៀត ដែលផ្ទុយនឹងគោលពុទ្ធសាសនា និងគោលការណ៍វិទ្យាសាស្ត្រ នាបច្ចុ- ប្បន្នដ៏ពិតប្រាកដ ហើយឱកាសដែលនឹងអាចយកទៅអនុវត្តបានជោគជ័យនោះ មាន តិចជាទីបំផុត ។ លោកឧបមាដូចជាមនុស្សដែលដើរក្នុងព្រៃ ដែលមិនដឹងគោលដៅ គ្មានត្រីវិស័យ គ្មានស្មៅរៀងអាហារ ដែលនឹងត្រូវវង្វេងក្នុងព្រៃស្លាប់ថ្ងៃណាមួយ ជា ពុំខាន ។

៥. បារិចរិយានុត្តរិយៈ : គឺការបំរើដ៏ប្រសើរ ។ បន្ទាប់ពីបានសិក្សា នូវបញ្ហា សេចក្តីត្រូវការ និងវិធីសំរាប់ដោះស្រាយហើយ គំរោងការនោះត្រូវយក ទៅអនុវត្តឱ្យទៅជាប្រយោជន៍របស់រាស្ត្រ ។ ការបំរើដ៏ប្រសើរ គឺការបំរើណាដែល ឆ្ពោះទៅដើម្បីជាប្រយោជន៍រាស្ត្រ និងសំរាប់រាស្ត្រ មិនមែនដើម្បីខ្លួនឯងទេ ។ កិច្ច ការនោះ ត្រូវហុចផលប្រយោជន៍ឱ្យបានដល់បុគ្គលម្នាក់ៗ ឱ្យបានដល់សង្គម និងមិន

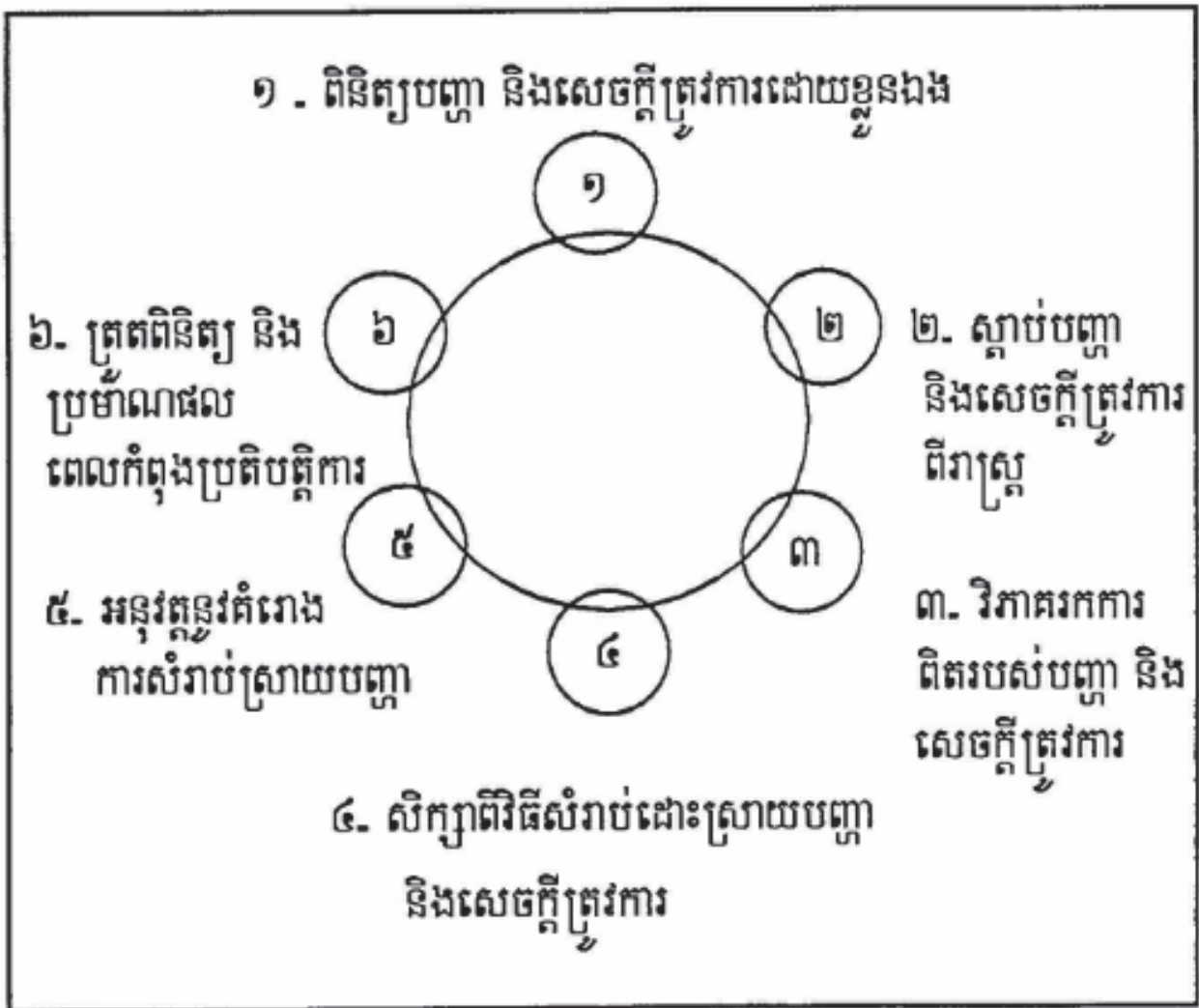
ប៉ះពាល់ដល់ធម្មជាតិ បរិយាកាសជុំវិញរបស់វាស្រួលឡើយ ។ បច្ច័យទាំង ៣ គឺបុគ្គល សង្គម និងធម្មជាតិ ត្រូវមានតុល្យភាព ទើបការបំរើនោះ ជាការបំរើដ៏ប្រសើរ ហុច នូវផលប្រយោជន៍ពិតៗមែន ។

៦. អនុស្សតានុត្តរិយៈ : គឺការរលឹកដ៏ប្រសើរ ។ កាលណា កិច្ចការ ចុះអនុវត្តហើយ អ្នកដឹកនាំត្រូវតាមដានមើល ស្តាប់ឱ្យបានជារឿយៗ ថាមានដំណើរ ការដល់ណាហើយ មានបញ្ហាអ្វីមកជាឧបសគ្គថែមទៀតទេ ។ រួចហើយ ក៏យក ព័ត៌មានទាំងនោះមកចាត់លំដាប់សាជាថ្មីទៀត ព្រមទាំងធ្វើការសិក្សាឱ្យបានច្បាស់ លាស់ ។ អនុស្សតានុត្តរិយៈនេះ គឺជាការពិនិត្យការងារ (Controlling) និងជា ការវាស់ប្រមាណផលក្នុងកំឡុងប្រតិបត្តិការ (During Work Evaluation) ដើម្បីជាផលប្រយោជន៍សំរាប់យកទៅកែខែ និងជំរុញការងារនោះឱ្យបានទៅដល់ ជោគជ័យ សក្តិសមជាបរិច្ឆេទនុត្តរិយៈ គឺការបំរើដ៏ប្រសើរពិតៗ ។

អនុត្តរិយៈទាំង ៦ នេះ ក្នុងមន្ត្រីខ្ញុំ គឺជាវិធីកម្ម សំរាប់ដោះស្រាយបញ្ហា

មួយដ៏មានប្រសិទ្ធភាព និងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់ ដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម បច្ចុប្បន្ន តែងតែអនុវត្តប្រើសំរាប់ដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗ ឱ្យបានជោគជ័យ ។ យើងអាចគូរជារង្វង់បង្ហាញនូវវដ្តកម្មនៃវិធីកម្ម (Process) នេះ ដូចខាងក្រោម :

បើចែកជាលំដាប់ៗ នៃវិធីកម្មវិញ យើងអាចចែកជា ៦ លំដាប់ ដូចខាង ក្រោម :

- ១. ពិនិត្យមើលបញ្ហា និងសេចក្តីត្រូវការ,
- ២. ស្តាប់ ប្រមូលបញ្ហា និងសេចក្តីត្រូវការ,

៣. វិភាគបញ្ហា និងសេចក្តីត្រូវការ,
៤. សិក្សាពិវធីសំរាប់ដោះស្រាយ,
៥. អនុវត្តគំរោងការ,
៦. ត្រួតពិនិត្យ និងប្រមើលមើលគំរោងការ ។

អ្នកមានទសពលញ្ញាណ

ទសពលញ្ញាណ គឺព្រះញ្ញាណដែលជាកម្លាំងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ១០ ប្រការ ដែលធ្វើឱ្យព្រះអង្គអាចបន្លឺសីហនាមប្រកាសព្រះពុទ្ធសាសនារហូតបាន គង់វង្ស ចំរើនរុងរឿង កុះករដោយពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ទិសទី ។

អ្នកដឹកនាំអាចយកនូវកម្លាំងទាំង ១០ ប្រការរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ មកអនុវត្តធ្វើជាកម្លាំងរបស់ខ្លួន ដើម្បីដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋឱ្យឆ្ពោះទៅរកសេចក្តីសុខប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាពបាន ។ កម្លាំងទាំង ១០ ប្រការដែលអធិប្បាយជានិយមសំរាប់ការអនុវត្តរបស់មេដឹកនាំ គឺ :

១. ឋានាឋានញ្ញាណ : ការដឹង ការយល់ក្នុងន័យសេចក្តី និងក្របខ័ណ្ឌរបស់ច្បាប់ គោលការណ៍ផ្សេងៗ ដែលទាក់ទងដល់មុខនាទីខ្លួន ឬដែលនឹងនាំយកមកប្រើក្នុងការដឹកនាំបានយ៉ាងច្បាស់លាស់ រហូតដល់ដឹងនូវសមត្ថភាពរបស់បុគ្គល ក្នុងកម្រិតឋានៈផ្សេងៗបានយ៉ាងល្អ ។

២. កម្មវិបាកញ្ញាណ : មានការយល់ដឹងក្នុងព្រឹត្តិកម្មរបស់មនុស្សបានយ៉ាងល្អ ដឹងថាព្រឹត្តិកម្មបែបនេះ នឹងនាំទៅរកលទ្ធផលបែបណា លទ្ធផលបែបនេះ ចេញមកពីព្រឹត្តិកម្មបែបណា និងមានបច្ច័យអ្វីដែលគាំទ្រចំពោះព្រឹត្តិកម្មប្រភេទនោះ ។

៣. សព្វគុណមិនិបដិបទញ្ញាណ : មានការយល់ដឹងក្នុងមធ្យោបាយយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗ សំរាប់នាំទៅរកគោលដៅដែលបានតាំងឡើងគឺ ដឹងថាវិធីនេះនឹងនាំទៅរកគោលដៅបែបនេះ វិធីនេះមានប្រសិទ្ធិភាពអាចនាំទៅរកជោគជ័យបាន ។

៤. នានាធាតុញ្ញាណ : មានការយល់ដឹងច្បាស់ក្នុងរឿងសង្គមវិទ្យា រដ្ឋសាស្ត្រ យ៉ាងហោចណាស់ ក៏ដឹងថាអ្វីជារដ្ឋប្រកបរបស់សង្គម មុខងារ និងការងារ

របស់អង្គប្រកបនីមួយៗក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធសង្គម ហើយបើឱ្យរឹតតែប្រសើរថែមទៀត
នោះ គួរមានចំណេះទូទៅឱ្យបានទូលំទូលាយ ដូចជា ចំណេះខាងវិទ្យាសាស្ត្រ ខាង
ចិត្តវិទ្យាសង្គម ចិត្តវិទ្យាទូទៅ ប្រវត្តិសាស្ត្រ ភូមិសាស្ត្រនយោបាយ ជាដើម ។ ល ។
ដើម្បីញ៉ាំងឱ្យការគ្រប់គ្រង ដឹកនាំនោះ រឹតតែបានផលល្អឡើង ។

៥. នានាធិបូតិកញ្ញាណ : ចេះដឹង យល់ច្បាស់ពីភាពខុសគ្នារបស់បុគ្គល
ម្នាក់ៗ ក្រុមនីមួយៗ បក្សនីមួយៗ ទាំងខាងអធ្យាស្រ័យ និន្នាការ ការចូលចិត្តមនោ-
គមនិជ្ជា និងការថ្កិតពិធម្មជាតិ ។

៦. ឥន្ទ្រិយបរោបរិយត្តញ្ញាណ : ដឹងយល់ពីភាពផ្សេងៗ រវាងបុគ្គល
ខាងផ្នែកកម្រិតសតិបញ្ញា សមត្ថភាព វិវឌ្ឍនាការក្នុងផ្នែកផ្សេងៗ និងការត្រៀមខ្លួន
ដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍន៍ ។

៧. ឈានាទិសង្គិលេសាទិញ្ញាណ : ដឹងនូវបច្ច័យផ្សេងៗដែលនឹងទៅ
ជាឧបសគ្គ ឬជាជំនួយក្នុងការដឹកនាំ ព្រមទាំងយល់ក្នុងការប្រើបច្ចេកទេសផ្សេងៗ
ដើម្បីកែខែបញ្ហា ឬជួយឧបត្ថម្ភដល់ការដឹកនាំ ការគ្រប់គ្រង ឬការអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងៗ
បានយ៉ាងប្រសើរ ។

៨. បុព្វេនិវាសានុសតិញ្ញាណ : គឺយល់ដឹងពីអតីតកាល ពីប្រវត្តិសាស្ត្រ
ប្រវត្តិរូប និងការពិសោធន៍របស់បុគ្គល ក្រុម សហគមន៍នីមួយៗ របស់អ្នកនៅ
ក្រោមការគ្រប់គ្រងបានយ៉ាងច្បាស់លាស់ ។

៩. ឥត្តបបាតញ្ញាណ : ប្រមើលមើលដឹងដោយមិនខុសផ្ដាត នូវផល
ឬគោលបំណងអនាគតរបស់បុគ្គល និងសង្គមបានយ៉ាងប្រសើរ ថាបុគ្គលនេះ និង
សង្គមនេះ តទៅអនាគតនឹងមានលក្ខណៈយ៉ាងនេះ យ៉ាងនោះ ។ គោលត្រង់នេះ
ភាសាសម័យថ្មី គឺការប្រមើលមើលនូវដំណើរនាអនាគត ។

១០. អាសវក្ខយញ្ញាណ : ដឹងច្បាស់ និងប្រាកដក្នុងចិត្តថា ផលសំរេច

ដែលជាគោលបំណងនោះគឺអ្វី មានលក្ខណៈយ៉ាងណា ហើយប្រាកដក្នុងចិត្តថាខ្លួន
អាចធ្វើផលសំរេចនោះឱ្យកើតប្រាកដបានដោយពិតៗ ។

ខ្ញុំសុំឆ្លៀតឱកាសត្រង់នេះជំរាបអ្នកអានថា ខ្ញុំពុំមានចេតនានឹងបង្វែរពុទ្ធ-
វចនៈឱ្យខុសពីការពិតដើមទេ ។ អត្តាធិប្បាយពិសេសពលញ្ញាណនេះ គឺខ្ញុំព្យាយាម
ដើម្បីទាញយកអត្ថន័យ ដែលអាចអនុវត្តបានជាភាសាផ្លូវលោក សំរាប់អ្នកដឹកនាំ
ដោយមានចេតនា និងការពិតតែមួយគត់គឺ ធម្មៈ ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រើបានទាំងសំរាប់
ការត្រាស់ដឹង និង ទាំងសំរាប់រស់នៅក្នុងសង្គមនេះបានទាំងអស់ ស្រេចហើយតែ
យើងនឹងចេះយកមកកែច្នៃឱ្យស្តាប់បាន និងអនុវត្តបានតែប៉ុណ្ណោះ ។

អ្នកមានទេពកោសល្យ

ទេពកោសល្យ គឺការប៉ិនប្រសប់ ការឈ្លាសវៃ ការជំនាញ ដូចជា ទេវតា ។ អ្នកដឹកនាំ ក្រៅពីការមានប្រាជ្ញាចាក់ផ្ទះក្នុងបដិសម្ព័ន្ធមាម៉ាង ៤ ហើយ ត្រូវជាមនុស្សប៉ិនប្រសប់ទៀតផង ។ ពាក្យខ្មែរយើងលោកពោលទុកថា « ចេះដប់ មិនស្មើប្រសប់មួយ » ជាការបង្ហាញឱ្យឃើញថា បើយើងគ្រាន់តែចេះ ហើយធ្វើ មិនកើត បានតែថា តែអនុវត្តមិនបាននោះ កិច្ចការទាំងឡាយ ក៏នឹងមិនអាចទៅដល់ គោលដៅបានងាយស្រួលឡើយ ។

ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ បានបែងចែកទេពកោសល្យជា ៣ យ៉ាង តែលោកមិន ហៅទេពកោសល្យទេ លោកហៅតែត្រឹមថាកោសល្យប៉ុណ្ណោះ គឺ :

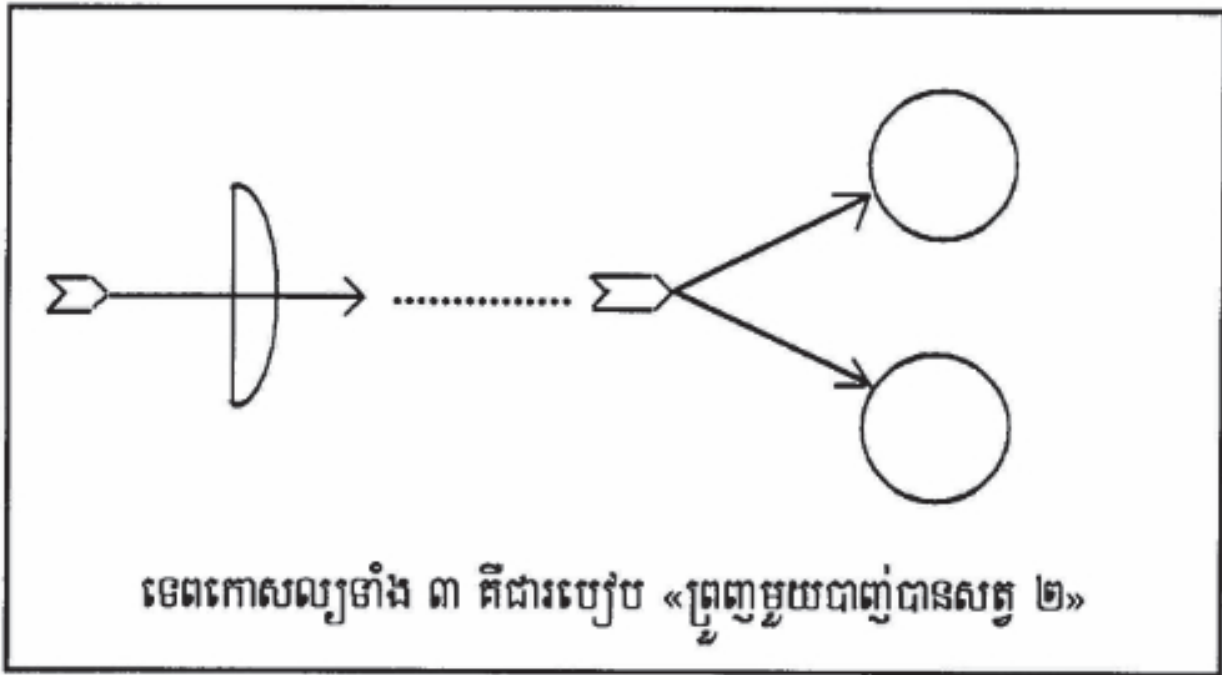
១. អាយកោសល : គឺឆ្លាតក្នុងការចំរើន ដឹងថាអ្វីជាសេចក្តីចំរើន ការ លូតលាស់ វឌ្ឍនភាព សេចក្តីសុខ សេចក្តីទុក្ខរបស់កិច្ចការ ហេតុការណ៍ ឬវត្ថុ ណាមួយ ថារបស់នោះមានការចំរើនដូចម្តេច និងអ្វីជាប្រភពនៃសេចក្តីចំរើននោះ ។

២. អបាយកោសល : គឺការឆ្លៀវឆ្លាតក្នុងសេចក្តីវិនាស ការចុះអន់ថយ សេចក្តីទុក្ខ ហាយនភាពរបស់កិច្ចការ ហេតុការណ៍ ឬវត្ថុណាមួយ ថារបស់នោះមាន ការចុះអន់ថយដូចម្តេច និងអ្វីជាប្រភពដែលនាំឱ្យរបស់នោះមានហាយនភាព ។

តាមធម្មតា ក្នុងលោកនេះ តែងតែមានរបស់ជាគូៗ «ទ្វិនិយម : (Dualism) ដូចជា សុខ-ទុក្ខ, ស-ខ្មៅ, ល្អ-អាក្រក់, វិជ្ជមាន-អវិជ្ជមាន, ចំរើន វិនាស, ប្រយោជន៍-មិនមានប្រយោជន៍ ។ អាយកោសល គឺជាការដឹងឆ្លៀវឆ្លាតក្នុង អ្វីដែលជាផ្នែកល្អដែលមនុស្សចូលចិត្ត ឯអបាយកោសល គឺជាការដឹងក្នុងអ្វីដែលជា ផ្នែកមិនល្អដែលមនុស្សមិនចូលចិត្ត ។ អ្នកដឹកនាំ លុះត្រាតែដឹង និងប៉ិន ប្រសប់ទាំង ២ យ៉ាង ទើបអាចយកការដឹង ឬដំណឹងនោះមកធ្វើការសិក្សា ដើម្បីរកនូវវិធី ។

ឧបាយដែលនឹងនាំទៅរកសេចក្តីចំរើននោះ និងឧបាយវិធីដើម្បីកំចាត់នូវហាយនភាពនោះបាន ។ ពាក្យចាស់ខ្មែរពោលទុកថា « កាំបិតចិត្តដង្ហែង » ជាពាក្យបញ្ជាក់នូវការដឹង ឬការឆ្លៀវឆ្លាត ដែលមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ គឺដឹងតែមួយៗ ។

៣. ឧបាយកុសល : គឺការឆ្លៀវឆ្លាត ប៉ុនប្រសប់ក្នុងឧបាយវិធីយុទ្ធវិធី ផ្លូវ មគ្គ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងឡាយ និងដើម្បីធ្វើឱ្យសំរេចនូវកិច្ចការទាំងឡាយ ។ ឧបាយកុសល អាចប្រៀបធៀបនឹងអនុត្តរិយៈទាំង ៦ ដែលបានអធិប្បាយរួចមកហើយ ។

អ្នកមានយុត្តិធម៌

យុត្តិធម៌ ជាពាក្យសក្តិសិទ្ធិ !

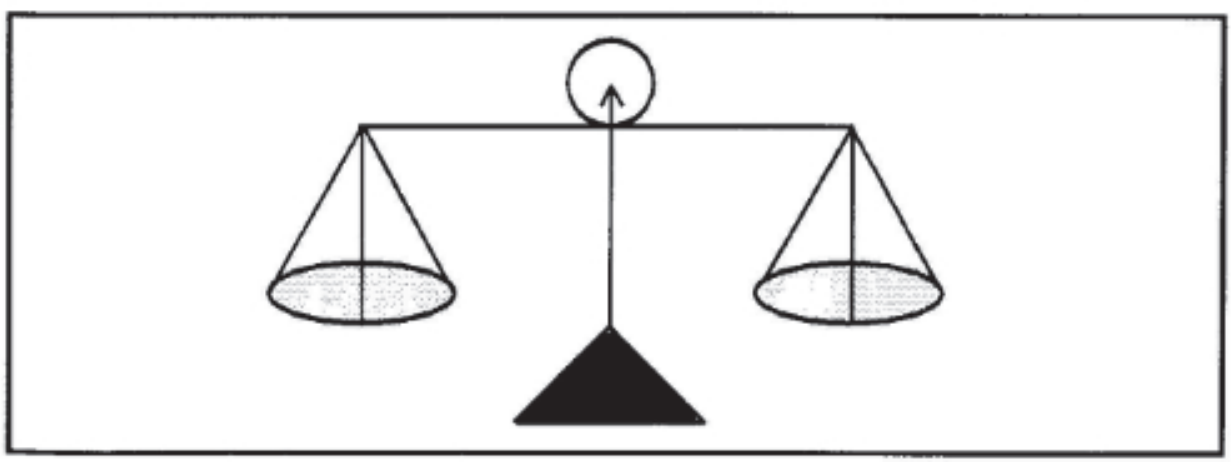
សក្តិសិទ្ធិ ព្រោះថា ដោយហេតុតែពាក្យនេះឯង ដែលធ្វើឱ្យមនុស្សទាំង ឡាយហ៊ានស្លាប់ ហ៊ានងើបឡើងតស៊ូ ដើម្បីទាមទារយក :

យុត្តិធម៌ក្នុងការកាត់សេចក្តី យុត្តិធម៌ក្នុងការបែងចែក យុត្តិធម៌ក្នុងការ ប្រើប្រាស់ យុត្តិធម៌ក្នុងការរស់នៅ ... ។

សក្តិសិទ្ធិ ព្រោះថា ដោយហេតុតែពាក្យនេះឯង ដែលធ្វើឱ្យអ្នកដែលគេ ប្រគល់នាទីសំរាប់ " ផ្តល់យុត្តិធម៌ " ឱ្យគេ ត្រូវធ្លាក់ពីលើកោររ៉ា អស់បុណ្យសក្តិ ធ្លាក់អំណាច រត់ចោលជួរ ស្លាប់ខ្លួន និងធ្លាក់នរក ។

យុត្តិធម៌នៅត្រង់ណា !

ជាទូទៅ កាលណានិយាយពីរឿងយុត្តិធម៌ គេតែងតែនឹកឃើញពីរឿង ជញ្ជីង ជាពិសេស ជញ្ជីងដែលស្ថិតនៅនឹងហោជាងពីមុខសាលាកាត់សេចក្តី ឬសាលា យុត្តិធម៌ ។

គេគួរជញ្ជីងថាសពីរនេះ ជាតំណាងយុត្តិធម៌ ដោយឱ្យថាសទាំងពីរនេះបះ ស្មើគ្នា បានន័យថា ទ្រនិចកណ្តាលចង្អុលចំលែខសូន្យ ។

អ្នកដែលគួររូបជញ្ជីង តែងតែខំគួរឱ្យបះស្មើគ្នាជានិច្ច តែទោះជាខំគួរផ្គិតផ្គងយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏អ្នកដែលឈរមើលនៅតែថាមិនស្មើ គឺបើមិនផ្អៀងខាងឆ្វេង ក៏ផ្អៀងខាងស្តាំ ។ ខ្ញុំមិនដឹងថា ព្រោះអ្នកគួរ គួរមិនស្មើ ឬក៏ព្រោះអាការៈផ្អៀង ឬព្រោះផែនដីរាងមូល ឬក៏ព្រោះភ្នែកអ្នកមើលមិនល្អ ។ បើអ្នករានណាអាចដឹងក៏សូមមេត្តាប្រាប់ខ្ញុំឱ្យបានដឹងផង ។

ក្នុងការថ្លឹង បើទ្រនិចចង្អុលចំលេខសូន្យ បានន័យថា ថាសទាំងសងខាងមានទម្ងន់ស្មើគ្នា តែជញ្ជីងហ្នឹងយុត្តិធម៌ ឬមិនយុត្តិធម៌ មិនទាន់អាចថាបានទេ ព្រោះគេអាចកែផ្ទៃជញ្ជីងឱ្យចង្អុលនៅចំសូន្យដដែល តែទម្ងន់ដែលថ្លឹងបាន មិនមានមាត្រដ្ឋានទេ ដូច្នោះហើយបានជាគេត្រូវសន្មតយកកូនជញ្ជីងណាមួយជាមាត្រដ្ឋានសំរាប់ជាសកល (កូនជញ្ជីងធម៌) និងតូជញ្ជីង ក៏ជាជញ្ជីងធម៌ដែរ ។

ដូចគ្នាដែរ ក្នុងការរកយុត្តិធម៌ ឬផ្តល់យុត្តិធម៌ឱ្យដល់ជនណាមួយ គេត្រូវតែមានមាត្រដ្ឋានយុត្តិធម៌មួយជាគោល ជាទីអាង ។ តែខ្ញុំគិតថា មាត្រដ្ឋានយុត្តិធម៌នេះ នឹងមានយុត្តិធម៌សំរាប់ខ្លួនវាផ្ទាល់ ក៏នៅពេលណាដែល « មនុស្សអ្នកតែង » និង « មនុស្សអ្នកប្រើ » មាត្រដ្ឋានយុត្តិធម៌នោះ ជាមនុស្សដែលមិនមានការលំអៀងនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនជាមុនសិន ។

ឧទាហរណ៍ : បើអ្នកតែងមាត្រដ្ឋានយុត្តិធម៌ ជាមនុស្សលំអៀងឆ្វេង មាត្រដ្ឋានដែលយកទៅប្រើនោះ ថ្លឹងតែយុត្តិធម៌ តែជាយុត្តិធម៌ខាងឆ្វេង ម្យ៉ាងទៀត បើអ្នកតែងមាត្រដ្ឋាននោះទៀងត្រង់ហើយ តែអ្នកដែលយកមាត្រដ្ឋាននោះទៅប្រើជាមនុស្សលំអៀងស្តាំ យុត្តិធម៌នោះក៏លែងទៅយុត្តិធម៌ហើយ គេហៅថា អយុត្តិធម៌ ។

ដូច្នោះ យុត្តិធម៌ ឬអយុត្តិធម៌ សំខាន់នៅលើអ្នកតែងច្បាប់យុត្តិធម៌ និងអ្នកប្រើយុត្តិធម៌ ដែលជា « មនុស្ស » នេះផង ។ ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ លោកបាន

ចង្កាញហេតុ ៤ យ៉ាង ដែលនាំឱ្យអ្នកកាន់យុត្តិធម៌លំអៀង ដែលនាំឱ្យអ្នកចង់ប្រើ
យុត្តិធម៌ ប្រើយុត្តិធម៌មិនបានត្រឹមត្រូវ ។ ព្រះអង្គហៅហេតុដែលនាំឱ្យលំអៀងនោះ
ថា « អគតិ ៤ យ៉ាង » គឺ :

១. ឆន្ទាគតិ : លំអៀងព្រោះស្រឡាញ់ ។ អ្នកដឹកនាំ នឹងទៅជាមនុស្ស
អយុត្តិធម៌ កាលណាសេចក្តីស្រឡាញ់ ការចូលចិត្ត ការប្រកាន់ថានេះជាកូនចៅអញ
នេះជាបក្សពួកអញ ចូលមកសណ្ឋិតនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួន ។ ពាក្យចាស់លោកថា
« យល់ញាតិ ឃ្នាតច្បាប់ » ។

២. ទោសាគតិ : លំអៀងព្រោះក្រោធ ព្រោះស្តាប់ អ្នកហ្នឹងមិនមែន
ជាគ្នាអញ មិនមែនបក្សពួកខ្លួន អ្នកហ្នឹងធ្លាប់ធ្វើបាបក្រុមអញ ។ ល ។ បើកំហឹង
និងសម្តាប់ចូលក្នុងចិត្តហើយ យុត្តិធម៌ប្រាកដជារត់ចេញពីក្នុងខ្លួនអ្នកដឹកនាំហើយ ។
ពាក្យចាស់លោកថា « ខឹងខូច ខឹងខាត ខឹងខុស » ។

៣. ភយាគតិ : លំអៀងព្រោះភ័យ ព្រោះខ្លាច ។ អ្នកដឹកនាំ ព្រោះ
មានសេចក្តីភ័យខ្លាចក្នុងចិត្តថា បើអញធ្វើត្រឹមត្រូវទៅ អ្នកនោះនឹងបៀតបៀន
ដល់ខ្លួនអញ បក្សពួកអញ កូនចៅអញជាមិនខាន ក៏សំរេចចិត្តធ្វើអំពើនោះដោយ
អយុត្តិធម៌ទាំងដឹងខ្លួនថា រឿងនោះមិនត្រឹមត្រូវទេ ។

៤. មោហាគតិ : លំអៀងព្រោះវង្វេង ព្រោះមិនដឹងដល់សាច់រឿង ។
មោហាគតិ ជាការលំអៀងដែលប្រាសចាកការពិត គ្មានដំណឹង ឬព័ត៌មានឱ្យច្បាស់
លាស់ពីរឿងដែលត្រូវផ្តល់យុត្តិធម៌ របៀបឱ្យសត្វស្វាអាសសំបុត្រ ។

អគតិទាំង ៤ យ៉ាងនេះ ជាដំណើរដែលអ្នកដឹកនាំត្រូវចៀសវាងកុំឱ្យកើត
មានដល់ខ្លួន និងត្រូវការពារកុំឱ្យកើតមានដល់បរិមណ្ឌលដែលខ្លួនកាន់ការគ្រប់គ្រង។
បើអគតិកើតមានមិណា ការលោភលន់ ការពុករលួយ ការយោរយៅ ក៏នឹងកើតមាន
ដល់មិននោះជាមិនខាន ។

ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានសម្តែងពិរឿងការវិនិច្ឆ័យក្តីទៀងត្រង់ថា :

ន តេន ហោតិ ធម្មដ្ឋោ យេនតំ សហសា នយេ

យោ ច អតំ អនត្ថញ្ច ឧភោ និច្ចេយ្យ បណ្ឌិតោ ។

អ្នកកាត់សេចក្តីដោយមិនយកចិត្តទុកដាក់ មិនចាត់ថាជាអ្នកទៀងធម៌ទេ ចំណែកអ្នកឆ្លាតវិនិច្ឆ័យដោយពិចារណាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ទាំងខាងត្រូវ ទាំងខាងខុស ទើបចាត់ថាជាអ្នកទៀងធម៌ ។

អសាហសេន ធម្មេន សមេន នយតី បវេ

ធម្មស្ស សុគតោ មេធាវី ធម្មដ្ឋោតិ បវុច្ចតិ ។

បណ្ឌិតកាត់សេចក្តីអ្នកដទៃដោយការពិចារណាត្រឹមត្រូវ ដោយការទៀងធម៌ជាប់ជានិច្ច ប្រកាន់យកការត្រឹមត្រូវជាធំ អ្នកនោះបានឈ្មោះថាជាអ្នកទៀងធម៌។

អ្នកមានសេចក្តីព្យាយាម

យើងបាននិយាយរួចមកហើយនូវលក្ខណៈរបស់ប្រធាន ដែលជាវេវចន-
សព្ទនឹងពាក្យថាអ្នកដឹកនាំ ។ អ្នកដឹកនាំដែលមានសមត្ថភាព ត្រូវមានលក្ខណៈជា
ប្រធាន គឺមានសេចក្តីព្យាយាម ឧស្សាហ៍ យកចិត្តទុកដាក់ខ្លាយខ្លួនចំពោះកិច្ចការ
ទាំងពួង មិនខ្ជិលច្រអូស ឬធ្វើអ្វីៗនោះទេ ។

ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ បានមានពុទ្ធដីកថា « វិរិយេន ទុក្ខមច្ចេតិ » មនុស្ស
យើងអាចគ្រប់ ឬឈ្នះនូវសេចក្តីទុក្ខ ឬបញ្ហាទាំងឡាយបានដោយសេចក្តីព្យាយាម ។
សេចក្តីព្យាយាមនេះគឺជាមគ្គ ឬវិធីមួយក្នុងចំណោមមគ្គទាំង ៨ ដែលព្រះអង្គបាន
រកឃើញសំរាប់បដិបត្តិឆ្ពោះទៅរកការត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធ និងបានសំរេចនូវនិព្វាន
ដែលជាគោលដៅដ៏ធំខ្ពស់បំផុត ។ បុគ្គលអ្នកព្យាយាម ជាអ្នកដែលមិនចេះអស់
សង្ឃឹមក្នុងជីវិត ឱ្យតែមានថ្ងៃស្អែក គេនឹងដើរទៅមុខជានិច្ច ។ អ្នកមានសេចក្តី
ព្យាយាម គ្មានគំនិតទុច្ចិដ្ឋិនិយមទេ គេជឿថា គ្មានរឿងអ្វីដែលថាដោះស្រាយមិនរួច
នោះទេ គ្រប់បញ្ហាសុទ្ធតែមានផ្លូវដែលអាចដោះស្រាយបាន ។

សេចក្តីព្យាយាមរបស់អ្នកដឹកនាំ ត្រូវប្រកបដោយអង្គ ៤ ប្រការ គឺព្យា-
យាមការពារកុំឱ្យកើតបញ្ហា ព្យាយាមកំចាត់បញ្ហាដែលមានឱ្យអស់ទៅ ព្យាយាម
សាងនូវសេចក្តីសុខស្រួលឱ្យកើតមានច្រើនឡើង និងព្យាយាមរក្សានូវសេចក្តីសុខ
ស្រួល នោះឱ្យគង់វង្សចំរើនតទៅទៀត ។

ខ្ញុំមិនបាននិយាយបន្ថែមពីរឿងប្រធានទៀតទេ សូមអញ្ជើញបើកត្រឡប់
ក្រោយទៅអានត្រង់វគ្គប្រធានចុះ ។ ក្នុងមិននេះ ខ្ញុំសូមជូនជាគន្លឹះសំរាប់ងាយស្រួល

ក្នុងការចងចាំអំពីសេចក្តីព្យាយាមនេះ គឺ :

« ព្យាយាមមាន ៤ យ៉ាងគឺ ការពារវិបត្តិ
កំចាត់បញ្ហា បង្កើតសុខា រក្សាការចម្រើន » ។

គុណសម្បត្តិទី ៣

គុណធម៌

សុខភាព ជាគុណសម្បត្តិទាក់ទងនឹងខាងរាងកាយ ដែលអ្នកដឹកនាំទាំងឡាយ ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំឱ្យបានរឹងប៉ឹង ។

សមត្ថភាព ជាគុណសម្បត្តិទាក់ទងនឹងសតិបញ្ញា ដែលអ្នកដឹកនាំទាំងឡាយ ត្រូវបំពេញបន្ថែមឱ្យរឹតតែខ្លាំងក្លាឡើងៗ ជាលំដាប់ ។

រីឯ **គុណធម៌** វិញ ជាគុណសម្បត្តិទាក់ទងនឹងផ្លូវចិត្ត និងការប្រព្រឹត្តិ ដែលអ្នកដឹកនាំត្រូវថែរក្សា និងគោរពស្មើរាយុជីវិតរបស់ខ្លួន ។ បើប្រៀបធៀបនឹងផ្ទះដែលជាលំនៅស្ថានរបស់មនុស្ស គុណសម្បត្តិទាំង ៣ ប្រការនេះ មានមុខងារដូចតទៅ :

សុខភាព ទុកដូចជាសសរផ្ទះ មាននាទីសំរាប់ទ្រ

សមត្ថភាព ទុកដូចជាជញ្ជាំងផ្ទះ មាននាទីសំរាប់បិទបាំង

គុណធម៌ ទុកដូចជាដីចូលផ្ទះ មាននាទីសំរាប់ការពារ

យថា អគារំ មុច្ឆនំ រុដ្ឋិ សមតិវិជ្ឈតិ
ឯវំ អភាវិតំ ចិត្តំ រាគោ សមតិបវិជ្ឈតិ ។

ភ្ញៀវរមែងលេចស្រោចផ្ទះដែលគេប្រក់មិនជិតយ៉ាងណា រាគរមែង
លេចស្រោចចិត្តដែលគេមិនបានអប់រំ ក៏យ៉ាងនោះដែរ ។

ធម្មតាផ្ទះ តែងតែមានដំបូលជាគ្រឿងសំរាប់ការពារកុំឱ្យទឹកភ្លៀងទឹក
ទ្រព្យសម្បត្តិដែលមាននៅក្នុងផ្ទះ ។ ព្រោះបើលេចភ្លៀងហើយ ទ្រព្យសម្បត្តិអស់
នោះ ក៏នឹងខូចខាតរសារបង់ជាមិនខាន ។

ដូចគ្នាដែរ អ្នកដឹកនាំដែលមិនបានអប់រំចិត្តឱ្យស្ថិតនៅក្នុងគន្លងគុណធម៌
រមែងតែងតែត្រូវរាគៈ គឺសេចក្តីស្រើបស្រាល និងលោភៈ គឺសេចក្តីប្រាថ្នាចង់បាន
ហួសហេតុចូលមកគ្របដណ្តប់ ។ ឯការខឹងក្រោធ ការបៀតបៀន ក៏ចូលមកតាមជា
លំដាប់ ហើយពេលនោះឯង ដែលមោហៈ គឺសេចក្តីវង្វេងមិនដឹងខុសត្រូវចូលមក
គ្របឱ្យងងឹតមើលអ្វីមិនឃើញ មានតែអគតិធម៌ម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះ ។ តែដល់ប៉ុណ្ណោះ
ហើយ កេរ្តិ៍ឈ្មោះ កិត្តិយស ទ្រព្យសម្បត្តិ ដែលខំរកបានមកដោយកម្លាំងសុខភាព
និងសមត្ថភាព ក៏នឹងត្រូវវលាយសាបសូន្យជាមិនខាន ។

ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធច្រង់បានត្រឡប់ថា ៖
ន អត្តហេតុ ន បរស្ស ហេតុ
ន បុត្តមិច្ឆេ ន ធនំ ន រដ្ឋំ
ន ឥច្ឆេយ្យ អធម្មេន សមិទ្ធិមត្តនោ
ស សីលវា បញ្ញា វ ធម្មិកោ សិយា ។

មិនគប្បីធ្វើអាក្រក់ព្រោះតែប្រយោជន៍ខ្លួន ឬប្រយោជន៍អ្នកដទៃ មិន

គប្បីប្រាថ្នាបុត្រ ប្រាថ្នាទ្រព្យ ប្រាថ្នារដ្ឋ ឬសេចក្តីសំរេចដល់ខ្លួនដោយអធមិឡើយ
គប្បីមានសីល មានបញ្ញាតាំងខ្លាចនៅក្នុងធមិជានិច្ច ។

គុណធមិចាំបាច់របស់អ្នកដឹកនាំ

គុណធមិសំរាប់ដឹកនាំមានច្រើនណាស់ នៅក្នុងគម្ពីរព្រះពុទ្ធសាសនា ។
ក្នុងទីនេះ រចនាករនឹងលើកយកតែ ២ យ៉ាងមកអធិប្បាយតែប៉ុណ្ណោះ ព្រោះពីរ
យ៉ាងនេះ គ្របដណ្តប់នូវគុណធមិដទៃទៀតសព្វគ្រប់ទាំងអស់ ។ គុណធមិ ២ យ៉ាង
នោះគឺ :

- ១. ទសពិធរាជធមិ មាន ១០ ចំណុច
- ២. ព្រហ្មវិហារធមិ មាន ៤ ចំណុច

គុណធមិទាំង ២ យ៉ាងនេះ មានសេចក្តីអធិប្បាយ ដូចតទៅ :

ក- ទសពិធរាជធម៌

ទសពិធរាជធម៌ ជាធម៌សំរាប់ព្រះរាជា ដែលនឹងអាចធ្វើឱ្យមហាជន ស្រែកអបអរសាទរថា " ពេញចិត្ត ពេញចិត្ត ពេញចិត្ត " ទៅតាមអត្ថន័យរបស់ពាក្យ " រាជា " ដែលប្រែថា " ពេញចិត្ត " ដូចដែលបានអធិប្បាយរួចមកហើយ ។ "ពេញចិត្តៗ " ជាឧទាហរណ៍ដែលសម្តែងឱ្យឃើញនូវទឹកចិត្តរីករាយ មានសេចក្តីសុខ របស់អ្នកដើរតាមចំពោះអ្នកដឹកនាំដែលបានបំពេញ " ធម្មៈ " ឬនាទីរបស់ខ្លួនបាន ដោយត្រឹមត្រូវ និងទៅតាមគោលបំណងរបស់មហាជន ។ " រាជា " ឬអ្នកដឹកនាំ ណា ដែលបានធ្វើឱ្យមហាជនឧទានយ៉ាងដូច្នោះបាន យើងតែងហៅថា " ធម្មរាជា " ឬ " ធម្មិករាជា " ។ ធម្មរាជា ឬ ធម្មិករាជា ជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងក្តីស្រែចម្រុះរបស់ខ្លួន ដែលថា ថ្ងៃណាមួយលោកនឹងមកជួយដឹកនាំ គ្រប់គ្រងមហាជនខ្លួនដែលកំពុងរង ទុក្ខវេទនា ឱ្យបានសេចក្តីសុខ និងវឌ្ឍនភាពជាអរាម្យប្រទេស ។

ក្នុងរាជាណាចក្រខ្មែរ ព្រះរាជាដែលគ្រងរាជ្យក្រោយសម័យរង្ស រស្មីតែ ជាពុទ្ធសាសនិកជន ដូច្នោះហើយបានជាគោលធម៌ទសពិធរាជធម៌នេះ ជាគោលដែល ព្រះរាជាគ្រប់ព្រះអង្គត្រូវគោរពប្រតិបត្តិ និងលើកតម្កល់ទុកជាមាត្រដ្ឋាន សំរាប់ការ គ្រប់គ្រងប្រទេស ។

ថ្វីដ្បិតតែទសពិធរាជធម៌ ប្រែថា ធម៌សំរាប់ព្រះរាជា តាមកាលសម័យនៃ រាជានិយមក្តី តែដូចយើងបានឃើញហើយថា រាជា សំដៅដល់អ្នកណាដែលជាប្រមុខ គេ ដឹកនាំគេ ។ ដូច្នោះ គោលធម៌នេះ មិនត្រឹមតែសំរាប់ព្រះរាជា ៗ អង្គដែលគ្រប់ គ្រងរាជ្យទេ គឺបានដល់អ្នកណាដែលមាននាទីទទួលខុសត្រូវក្នុងការដឹកនាំគេ ប្រធាន គេ ឬប្រមុខគេគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់ ។

ក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា ដែលជាប្រភពនៃពុទ្ធសាសនា ពាក្យថាក្សត្រ ឬ វណ្ណៈ ក្សត្រ ពុំមែនសំដៅទៅលើក្សត្រ ដែលសោយរាជ្យនោះទេ ។ ពាក្យថាក្សត្រ មាន ន័យក្នុងឋានៈជាអ្នកដែលមានមុខនាទីក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេស គ្រប់គ្រងខេត្ត ជា ម៉ែតចម្បាំង ជាមន្ត្រីរាជការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ ។ បើនិយាយតាមភាសាបច្ចុប្បន្ន បានដល់ រដ្ឋាភិបាល គណៈរដ្ឋមន្ត្រី និងមន្ត្រីរាជការទាំងពួង ។

មន្ត្រីរាជការ មានទាំងអស់ ១០ ប្រការគឺ :

- ១. ទាន   ការឱ្យ
- ២. សីល   ការប្រព្រឹត្តល្អ
- ៣. បរិច្ចាគ   ការបរិច្ចាគ
- ៤. អាជ្ជវិៈ   ការស្មោះត្រង់
- ៥. មទ្ធុវិៈ   ការទន់ភ្លន់
- ៦. តបៈ   ការដុតកិលេស
- ៧. អក្កោធុៈ   ការមិនក្រោធ
- ៨. អវិហិង្សា ការមិនបៀតបៀន
- ៩. ខន្តិវិៈ   ការអត់ធន់
- ១០. អវិរោធុនៈ ការមិនធ្វើខុស

រាជមន្ត្រីទាំង ១០ នេះ អាចចងចាំជាភាសាបាលីខ្លី ១ ថា :

ទានំ សីលំ បរិច្ចាគំ   អាជ្ជវិ មទ្ធុវិ តបំ
អក្កោធុ អវិហិង្សញ្ច   ខន្តិញ្ច អវិរោធុនំ ។

ទាន គឺការឱ្យ

ទាន ជា រឿងដំបូងដែលត្រូវនិយាយ ។ បានជាប្រការនេះ ក្លាយមកជា ប្រការទីមួយ ព្រោះជារឿងដំបូងបំផុតក្នុងចំណោមរឿងនានា ។ កំណើតរបស់ មនុស្សយើងសព្វថ្ងៃនេះគឺ មានរបស់មាតាបិតាយើងដែលលោកបានផ្តល់ឱ្យ ។ គ្រាន់ តែយើងប្រសូតពីផ្ទៃមាតាភ្លាម យើងក៏ចាប់ផ្តើមទទួលបានភ្លាម រាប់ចាប់តាំងពីពេល ដោះ បរិភោគអាហារ ការបិបមថ្នាក់ថ្នមរបស់អ្នកដែលចិញ្ចឹមយើង អ្នកពយើង ដូត ទឹកឱ្យយើង រហូតដល់រៀនសូត្រចេះដឹង ដូច្នោះ យើងត្រូវដឹងគុណរបស់ទានថា ព្រោះទាននេះឯង ដែលយើងមានជីវិតរស់នៅរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃ ។

" យើងទទួលបានពីគេ គេទទួលបានពីយើង " ប្រការនេះឯង ដែលយើងធ្វើឱ្យជីវិតនេះ សង្គមនេះ និងពិភពលោកនេះ មានមនុស្សរស់នៅដោយ ការស្រឡាញ់គ្នា នៅជាមួយគ្នាបាន ។

អាស្រ័យដូចនេះហើយបានជា ខ្មែរយើងប្រើពាក្យ " ទទួលបាន " ជំនួស ការស៊ី ការផឹក ដែលជាការប្រើដីបង្កប់ន័យសំរាប់ជាគតិឱ្យអ្នកដែលចង់រស់ មាន ជីវិតទាំងឡាយដឹងថា ជីវិតអ្នករស់បានដោយសារ " ការទទួលបាន " ឬ " ការទទួល អំណោយ " ពីអ្នកដទៃ និងជាការបង្ហាត់ឱ្យអ្នកនោះដឹងគុណគេ ហើយព្យាយាម និង តបស្នងសងគុណវិញ ដោយការឱ្យទានទៅអ្នកដទៃទៀតផង ។

- ពាក្យថា ទាន ប្រើចំពោះបរិបទ ២ យ៉ាងគឺ :
- ក. ទាន ការឱ្យដើម្បីជម្រះកិលេសដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកឱ្យ,
- ខ. ទាន ការឱ្យដើម្បីជួយសង្គ្រោះអ្នកទទួលបាន ។

ទាំងពីរយ៉ាងនេះ មានរបៀបឱ្យខុសប្លែកគ្នាខ្លះ ដូចតារាងខាងក្រោម :

ទាន - ដើម្បីកំចាត់កិលេស	ទាន - ដើម្បីសង្គ្រោះ
<ul style="list-style-type: none"> - អ្នកឱ្យត្រូវមានសីល - រឹតតែឱ្យច្រើនរឹតតែល្អ - ចេតនាដើម្បីយកបុណ្យ និងលះសេចក្តីកំណាញ់ក្នុងខ្លួន - ឱ្យដោយការគោរព ។ ល ។ 	<ul style="list-style-type: none"> - មានសីល ឬគ្មានមិនសំខាន់ - ឱ្យដល់អ្នកដែលយើងចង់ឱ្យគេស្រឡាញ់យើងវិញ - ឱ្យរបស់ដែលត្រូវចិត្តអ្នកទទួល - ចង់បានឱ្យគេមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ខ្លួន - ត្រឹមតែសម្តែងចិត្តស្មោះដល់អ្នកទទួល ។ ល ។

តាមការប្រៀបធៀបនេះ យើងឃើញមានលក្ខណៈខុសគ្នាគឺ :

- ក. ការឱ្យដើម្បីជម្រះកិលេស មានគោលបំណងដើម្បីបដិបត្តខាងផ្នែកផ្លូវចិត្តរបស់ខ្លួន ។
- ខ. ការឱ្យដើម្បីសង្គ្រោះ មានគោលបំណងដើម្បីប្រណិប័តន៍យកចិត្តអ្នកទទួល ។

អ្នកដឹកនាំគប្បីមានទានទាំង ២ បរិបទនេះ ព្រោះបរិបទមួយៗមានគុណប្រយោជន៍ចំពោះអ្នកដឹកនាំទាំងអស់ ។ ក្នុងបរិបទមួយ មានមានប្រយោជន៍ក្នុងការកំចាត់នូវសេចក្តីលោភ ដែលជាប្រភពនៃអំពើអាក្រក់គ្រប់បែប គ្រប់យ៉ាង ។ ជាពិសេស អំពើពុករលួយផ្សេងៗ កើតមកពីលោភៈនេះឯង ។ ដូច្នេះទើបការឱ្យទាន

នេះ ជាការចាំបាច់ដែលត្រូវធ្វើ ដើម្បីការពារកុំឱ្យលោភកើតឡើង និងមានផលក្នុង ផ្នែកសាសនា ដូចជាបុគ្គលដែលធ្វើមានរមែងទៅកាន់សុគតិភព និងជាដំណាក់ដំបូង ឆ្ពោះទៅរកការមានសីល និងភាវនា ។ ការឱ្យមានបែបនេះ ស្របទៅតាមច្បាប់ ធម្មជាតិ គឺនៅពេលយើងកើតមក ឥតមានអ្វីជាប់មកទេ លុះដល់ស្លាប់ទៅវិញ ក៏ឥត មានអ្វីយកទៅជាមួយដែរ អ្វីដែលយើងបានពេលដែលយើងមានជីវិតរស់នៅ សុទ្ធ តែរបស់ធម្មជាតិទាំងអស់ ដូច្នោះ ដល់ពេលស្លាប់ ធម្មជាតិក៏ទាររបស់នោះវិញ តែបើ យើងបានឱ្យមាន ចិត្តយើងគ្មានសេចក្តីលោភ បុណ្យកើតដល់យើង អាចទៅជាមួយ យើងបាន ពេលដែលយើងស្លាប់ទៅ ។

ម្យ៉ាងទៀត ការឱ្យមានដើម្បីកំចាត់សេចក្តីលោភនេះ ចំពោះអ្នកដឹកនាំ គឺជាការសាងបារមីឱ្យកើតដល់ខ្លួន ឱ្យមហាជនទុកចិត្តលើភាពស្មោះត្រង់ចំពោះនាទី ដឹកនាំរបស់អ្នកដឹកនាំបាន ។

មានប្រភេទនេះ អាចកំចាត់នូវពាក្យស្លោកខ្មែរថា :

« មាន់នៅនឹងស្រូវ លែងអីនឹងស៊ីស្រូវ »

ចំពោះមានក្នុងបរិបទទី ២ មានប្រយោជន៍ក្នុងការគ្រប់គ្រងមហាជន ។ មាននោះមានន័យដល់ការជួយសង្គ្រោះ ការទំនុកបំរុងប្រជាស្រ្តឱ្យបានសេចក្តីសុខ ផ្សេងៗផង និងមានន័យបានដល់ការឱ្យដើម្បីទិញទឹកចិត្ត, ចងទឹកចិត្ត, ឱ្យគេនឹក ឱ្យ ស្រឡាញ់ខ្លួន ដើម្បីឱ្យអ្នកស្រុកអូតថា " លោកហ្នឹងជាមនុស្សចិត្តល្អ " ដើម្បីបាន ផលប្រយោជន៍ត្រឡប់ពីអ្នកទទួលនោះមកវិញ ។

ផលនៃការឱ្យមានបែបបរិបទទី ២ នេះគឺ :

- ក. បានទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់ពីអ្នកទទួល ។
- ខ. បានទទួលអាមិសតបត្រឡប់មកវិញ ដូចជាទ្រព្យរបស់, កិត្តិយស, កេរ្តិ៍ឈ្មោះ ។

ប្រភេទរបស់ទាន

ទានមាន ៣ ប្រភេទគឺ :

វត្ថុទាន គឺការឱ្យវត្ថុ, **ធម្មទាន** គឺការឱ្យធម្មៈ និង **អភ័យទាន** គឺការឱ្យអភ័យ ។

១. **វត្ថុទាន** : គឺការឱ្យវត្ថុបច្ច័យ ឱ្យឧបករណ៍ធ្វើដើមទុន គឺឱ្យអ្វីដែលជាបច្ច័យសំរាប់ជីវិតដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ដល់សាសនា ដល់អ្នករដ្ឋការ ដល់អ្នកដែលមានសេចក្តីត្រូវការ ។ ការឱ្យនេះ លោកប្រើពាក្យថា " ចែងចែកឱ្យ " គឺមិនមែនរហូតដល់ទៅអស់ពីដៃនោះទេ ។

វត្ថុទានដែលឃើញមានក្នុងបាលី ដូចជា បាយ ទឹក សំពត់ ថ្នាំកែរោគ យាន ជំនិះ ផ្កាកម្រង គ្រឿងក្រអូប គ្រឿងលាប ទិដេក ទិសំណាក់អាស្រ័យ គ្រឿងបំភ្លឺ ។ ល ។

២. **ធម្មទាន** : គឺការឱ្យចំណេះវិជ្ជា និងឱ្យសមត្ថភាពដែលអាចឱ្យអ្នកទទួលយកទៅជួយខ្លួនគេបាន ឱ្យធម្មៈ ឱ្យការប្រៀបប្រដៅ ដូចជា ជួយដាស់តឿន ណែនាំ ការជួយពន្យល់ឱ្យស្គាល់ពីការប្រព្រឹត្តល្អ ការលើកទឹកចិត្តឱ្យប្រឹងប្រែងតស៊ូជាដើម ។ ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ លោកសម្តែងថា " សព្វទានំ ធម្មទានំ ជិនាតិ " " ការឱ្យធម្មទាន ជាទានប្រសើរជាងគេបង្អស់ " ។ ខ្មែរយើងប្រើធម្មទាននេះក្នុងន័យជាការឱ្យសៀវភៅដែលអាចផ្តល់ចំណេះដឹងដល់អ្នករានបាន ។ អ្នកដឹកនាំដែលល្អ គឺអ្នកដែលបានគ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋបានល្អ នាំទៅរកសេចក្តីសុខពិតប្រាកដ ហើយបានទាំងប្រាប់នូវរបៀបគ្រប់គ្រងដ៏ល្អនោះ ដល់អ្នកក្រោយទៀតផង ដូចជា ការសរសេរសៀវភៅ ក្បួនខ្នាត ដែលមានប្រយោជន៍ចំពោះការគ្រប់គ្រងនោះ ។

បើយើងប្រែ " ធម្មទាន " ថាការឱ្យនាទីជាទាននោះ រឹតតែត្រូវទៅទៀតចំពោះភារកិច្ចជាអ្នកដឹកនាំ ទានដែលល្អជាទីបំផុតសំរាប់អ្នកដឹកនាំ គឺ " ការឧទ្ទិស

នាទីអ្នកដឹកនាំ " របស់ខ្លួន ដើម្បីសេចក្តីសុខរបស់មហាជន មិនឃើញពីប្រយោជន៍ ខ្លួន កំចាត់នូវកិលេស លោភៈ ធ្វើឱ្យមហាជនទុកចិត្ត ប្តូរស្លាប់ ប្តូររស់ ។

៣. អភ័យមាន : គឺការឱ្យអភ័យទោសចំពោះមហាជន មានមេត្តា ករុណា មិនមែនជាមនុស្សចងព្រៀរ ចងអាយាត ព្យាបាទ ដោយប្រកាន់ថាអញធំ អ្នកណាប៉ះមិនបាន ។ ការអត់ទោសឱ្យ គឺការផ្តាច់ព្រៀរ ផ្តាច់ការសងសឹក ដូចពុទ្ធភាសិត លោកសម្តែងថា :

ន ហិ វេរេន វេរានិ សម្មន្តិធ កុទាចនំ
អវេរេន ច សម្មន្តិ ងស ធម្មោ សនន្តនោ ។

តាំងតែពីដើមមក នៅក្នុងលោកនេះ ព្រៀរមិនដែលរំងាប់ដោយការចង ព្រៀរទេ មានតែរំងាប់ដោយការមិនចងព្រៀរ (ឱ្យអភ័យ) នេះគឺជាច្បាប់អមតៈ ។

ធម្មរាជា ធម្មិក អ្នកដឹកនាំដែលល្អ ដែលមហាជនស្រឡាញ់ គឺ អ្នកដឹកនាំ ដែលចេះឱ្យ ចេះបែងចែក ។ អ្នកដឹកនាំតប្បីជាអ្នកឱ្យ អ្នកបែងចែក អ្នកធ្វើមាន ឱ្យដល់មហាជនខ្លួន ទាំងវត្តមាន ធម្មមាន និងអភ័យមាន ព្រោះថា អ្នកឱ្យរមែងជាទី ស្រឡាញ់របស់អ្នកទទួល ។

សីល គឺប្រក្រតីភាព

សីល គឺជាគោលទី ២ ដែលធ្វើឱ្យព្រះរាជា ឬអ្នកដឹកនាំទាំងឡាយត្រូវ មហាជនអបអរសាទរ ថា " ពេញចិត្តហើយ ពេញចិត្តហើយ, ជាខទី ២ ដែលធ្វើឱ្យ កើតសេចក្តីស្រឡាញ់ ភក្តីភាព ការទុកចិត្ត ការគោរពគ្នា កើតសហប្រតិបត្តិការដល់ គ្នានឹងគ្នាគ្រប់ៗផ្នែកទាំងអស់ ។

យើងពាក្យសីល អស់លោកអ្នកដឹកនាំអាចភ្ញាក់រលឹកថា " នេះគឺតថា ឱ្យអ្នកដឹកនាំចូលវត្តចូលវារីឬ ? តាមពិត ការរក្សាសីល ឬធ្វើសីលឱ្យកើតមានដល់ខ្លួន មិនជាការចាំបាច់ត្រូវតែទៅវត្តនោះទេ ដែលសំខាន់គឺការដែលមានសីល នៅពេល ដែលកំពុងបំពេញនាទី ឬបដិបត្តិធម្មៈនោះឯង បានដល់គ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ ដែល មានការនិយាយស្តី និងការធ្វើការងារ ។ បើយើងមិនសូវចូលចិត្តពាក្យថាសីលទេ យើងអាចប្រើពាក្យ " វិន័យ " មកជំនួសវិញក៏បាន ព្រោះវិន័យ គឺសីលហ្នឹងឯង ។

សីល ឬវិន័យនេះ ជាតួសំខាន់ណាស់ក្នុងការធ្វើដំណើរទៅដល់គោលដៅ ជីវិត គឺព្រះនិព្វាន តាមគតិពុទ្ធសាសនា ។ មុននឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបរិនិព្វាន ព្រះអង្គបានផ្តាំធ្វើថា " អត់ពិតថាគតទៅ មានតែធម៌ និងវិន័យទេ ដែលជាសាស្តា របស់អ្នក " ។ ឬអាចនិយាយបានថា ពុទ្ធសាសនាក្តី សេចក្តីសុខក្តី ព្រះនិព្វានក្តី នឹងត្រូវរលាយសាបសូន្យ កាលណាគ្មានវិន័យ ឬ សីលទេ ។

បើនឹងចង់និយាយតាមភាសានិព្វានស្តី សីល ឬវិន័យ បានដល់ច្បាប់ ដែលម្នាក់ៗត្រូវគោរព និងអនុវត្តតាមដើម្បីសេចក្តីសុខរៀបរយក្នុងសង្គម ។ សង្គម ដែលគ្មានច្បាប់ គឺសង្គមដែលមិនមែនជាសង្គម ។

" អង្គុយជិតច្បាប់ កុំយកច្បាប់ទ្រាប់អង្គុយ " ជាពាក្យដែលខ្មែរយើង និយាយឡើងដើម្បីរលឹក និងព្រមានចំពោះអ្នកដឹកនាំទាំងឡាយ និងជាការបង្ហាញ

ថា មហាជនត្រូវការឱ្យអ្នកដឹកនាំគោរពច្បាប់ មានវិន័យ និងរក្សាសីលឱ្យខ្ជាប់ខ្ជួន ។

អ្នកដឹកនាំដែលមិនគោរពច្បាប់ គ្មានវិន័យ គ្មានសីល អ្នកដឹកនាំនោះនឹង ក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំផ្តាច់ការ យោរយៅ រាស្ត្រមានតែសេចក្តីទុក្ខ ដូចដែលបាន ពោលហើយពីទំព័រដំបូង ក្នុងរឿងសារសំខាន់របស់អ្នកដឹកនាំ ។ ក្នុងកុលចិន្តិតិធម៌ គឺធម៌សំរាប់ធ្វើឱ្យវង្សត្រកូល ក្រុមគ្រួសារ អាចស្ថិតស្ថេរតព្វដង្សវង្សដំណែលបាន យូរ ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានបង្ហាញគោល ៤ យ៉ាងសំរាប់អនុវត្ត គឺ :

- ១. នដ្ឋគវេសនា : របស់បាត់ របស់អស់ ចេះរកមកទុក,
- ២. ដិណ្ណបដិសង្ខរណា : របស់ចាស់ទ្រុឌទ្រោម ចេះជួសជុលប៉ះប៉ិន,
- ៣. បរិមិតបាណភោជនា : ស្គាល់ប្រមាណក្នុងការបរិភោគ ក្នុងការ ប្រើប្រាស់

៤. អធិបច្ចសីលវន្តស្ថាបនា : តែងតាំងអ្នកមានសីលឱ្យធ្វើជាមេផ្ទះ ផ្ទះក៏ដូចជាសង្គម ហើយដូចជាប្រទេសដែរ កាលណាមានអ្នកដឹកនាំមិនល្អហើយ ផ្ទះ សង្គម ប្រទេសនោះ នឹងដល់ការវិនាសអន្តរាយជាពុំខាន ។ លើកជាឧទាហរណ៍ ឱ្យ ច្បាស់នោះ គឺប្រទេសខ្មែរនេះតែម្តង ។ បើអ្នកដឹកនាំមិនគោរពច្បាប់ គ្មានវិន័យ គ្មានសីល ប្រទេសជាតិនឹងរលាយ ។ តើមហាជនសុខចិត្តឱ្យប្រទេសជាតិរលាយ ឬ ដកអ្នកដឹកនាំចេញ ? នាបច្ចុប្បន្ននេះ យើងឃើញថា ពិភពលោកមានការមិនពេញ ចិត្តចំពោះអ្នកដឹកនាំដែលគ្មានសីល ទើបបានជាមានការរំលំរបបផ្តាច់ការនានា កើត ឡើងស្ទើរពាសពេញពិភពលោក ។

ប្រភេទសីល :

សីលដែលជាគូគោលនៃបណ្តាសីលទាំងអស់មាន ៤ យ៉ាង ដែលលោក ហៅថាចតុប្បាវិសុទ្ធិសីល គឺ :

១. ឥន្ទ្រិយសំវរសីល : ការប្រុងប្រយ័ត្ន សង្គម រវាងនូវឥន្ទ្រិយ៍ទាំង
 ៦ គឺ ភ្នែក ត្រចៀក ច្រមុះ អណ្តាត កាយ និងចិត្ត ។ បានជាលោកហោររបស់ទាំង
 ៦ នេះថា ឥន្ទ្រិយ៍ ដែលប្រែថា " ជាធំ " លើរាងកាយយើង ព្រោះថា ទាំង ៦ នេះ
 ជាធំ ជាប្រធាននៃសេចក្តីសុខ សេចក្តីទុក្ខទាំងឡាយ ។ បើយើងប្រើវាបានត្រឹមត្រូវ
 យើងក៏នឹងបានសុខ បើប្រើមិនបានត្រឹមត្រូវ យើងក៏នឹងបានទុក្ខ ។

អ្នកដឹកនាំភ្នែកក្រឡិកក្រឡាប់ៗ អ្នកខ្លះត្រចៀកស្រាល អ្នកខ្លះច្រមុះ
 ពូកែស្រង់ក្លិនរឿងដែលមិនគួរគប្បី, អ្នកខ្លះនិយាយបំបាច់បំបោច និងគ្មានដៃ គ្មាន
 ជើង ព្រហ័មីន មិនសុភាពរម្យទម, អ្នកខ្លះចិត្តរវើរវាយ មិននឹង ចាប់នេះ ចាប់នោះ
 មិនឆ្ពោះត្រង់ណា ។ លក្ខណៈទាំងអស់នេះ គឺលក្ខណៈដែលមិនសង្គមឥន្ទ្រិយ៍ទាំង
 ៦ ។ អ្នកដឹកនាំបែបនេះ មិនអាចឱ្យមហាជនទុកចិត្តបានទេ ព្រោះបុគ្គលិកលក្ខណៈ
 របស់លោកដែលកើតពីការមិនសង្គមនូវឥន្ទ្រិយ៍ទាំង ៦ នេះ វាបង្ហាញនូវអ្វី
 ដ៏ច្រើនដែលមិនជាទីគួរឱ្យទុកចិត្ត ។

អ្នកដឹកនាំដែលល្អ គឺអ្នកដឹកនាំដែល នឹងធីង ។ នឹងធីង ក្នុងនេះ គឺការ
 ដែលសង្គមរក្សាឥន្ទ្រិយ៍ទាំង ៦ មិនឱ្យរំភើបទៅតាមការពញាកររបស់អារម្មណ៍ និង
 ហេតុការណ៍ទាំងឡាយដែលកើតមានចំពោះខ្លួន ។ ជាឧទាហរណ៍ យើងនាំទាហាន
 ១០០ នាក់ចេញទៅច្បាំង ។ គ្រាន់តែឮសូរកាំភ្លើងភ្លាម ស្រាប់តែយើងញ័រមាត់
 បីប៉ុប ភ្នែកក្រឡិកក្រឡាប់ៗ រកតែរត់ ។ គ្រាន់តែឃើញប៉ុណ្ណោះ ទាហាននៅក្រោម
 បង្គាប់គ្នាអស់ទឹកចិត្តប្រយុទ្ធនៅហើយ ។ តែបើយើងនឹងធីង យើងភ័យដូចគ្នា តែ
 យើងចេះរក្សាភ្នែក មាត់ឱ្យស្ងៀមនៅជាប្រក្រតី គឺមានសីល ព្រោះសីល ប្រែឱ្យចំថា
 " ប្រក្រតីភាព " នោះកូនចៅយើង ក៏មិនអាចដឹងថាយើងពាក់ស្បែកដែរ ខំស្តាប់បញ្ជា
 យើងដោយកោតក្រែង ។

អ្នកដឹកនាំដែលមានឥន្ទ្រិយ៍មិននឹងធីង មិនប្រក្រតី មិនអាចធ្វើជាគូ

សន្តានាចំពោះប្រទេសដទៃ ព្រោះនឹងអាចឱ្យគេចាប់ផ្តាច់បាន ហើយរកចំណុច ខ្សោយសង្កត់យើងជាមិនខាន ។

ឧទាហរណ៍មួយទៀត យើងកំពុងបើកឡាន ។ ករណីយកិច្ចរបស់យើង គឺនាំអ្នកជិះឱ្យដល់គោលដៅ យើងត្រូវមានសតិក្នុងការបើកបរ ។ តែក្នុងដែលកំពុង តែនិយាយប៉ប៉ោច ងាកនេះ ងាកនោះ ស្តាប់ភ្លេងឱ្យរងំ មំពារនៅនឹងមាត់មិនដាច់ តែក្នុងនោះនឹងត្រូវទទួលព្រោះផ្នែកភ្នែកជាមិនខាន ។ រឿងនេះ ក៏ព្រោះការមិន រក្សាឥទ្ធិពលទាំង ៦ ឱ្យស្ថិតនៅក្នុងការមានសីល ឬប្រក្រតីភាពនេះឯង ។

ខ្មែរយើងមានសុភាសិតមួយ ដែលសម្តែងអំពីការមិនសង្រួមអណ្តាត គឺ « កំភ្លាញស្លាប់ ព្រោះមាត់ » ។

ភ្នែក ត្រចៀក ច្រមុះ អណ្តាត កាយវិការ និងចិត្ត ដែលឥតរបប ឥត របៀប គ្មានសីល គ្មានប្រក្រតីភាព រមែងនាំអ្នកជាម្ចាស់ឱ្យដល់នូវសេចក្តីអន្តរាយ ។ អ្នកដឹកនាំឃើញទោសដូច្នោះហើយ គប្បីរក្សាបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ខ្លួនឱ្យបានល្អ ដើម្បីជាទីមុកចិត្តរបស់មហាជន ។

២. បាធិមោក្ខសំរេសីល : គឺជាការប្រុងប្រយ័ត្នសង្រួម រាំង គោរព ថែរក្សានូវព្រះបាធិមោក្ខ ។ បាធិមោក្ខ គឺជាច្បាប់ ឬធម្មនុញ្ញ ដែលព្រះភិក្ខុសង្ឃ ត្រូវសិក្សា និងអនុវត្តតាមជាប់ជានិច្ច ជាទីប្រជុំនូវសិក្ខាបទទាំង ២២៧ សិក្ខាបទ ។ បើប្រៀបធៀបមកនឹងខាងអាណាចក្រ គឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ដែលជាទីប្រជុំនៃបណ្តាច្បាប់ ទាំងឡាយដែលមាន សំរាប់ការគ្រប់គ្រងប្រទេស ។

ការរក្សាសីល ខមី ២ នេះ គឺការគោរពច្បាប់ ។ ច្បាប់មាន ២ យ៉ាងគឺ ច្បាប់ខាងសាសនាមួយ និងច្បាប់ខាងរដ្ឋមួយ ។

• រក្សាច្បាប់ខាងសាសនា គឺការរក្សាសីល ៥ ឬ បញ្ចសីលឱ្យបានជាប់ ជានិច្ច ព្រោះការរក្សាសីលនេះ ជាការបណ្តុះបណ្តាលធម៌ ឱ្យកើតមានដល់ខ្លួនឯង

ដោយផ្ទាល់ ជាទីមិនកុចិត្តជាន់ដំបូងសំរាប់មហាជន ។

សីល ៥ ដែលអ្នកដឹកនាំត្រូវរក្សាឱ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួន គឺ :

១. ការមិនបៀតបៀនប្រទូសវាយជីវិត និងរាងកាយអ្នកដទៃ ក្នុងបាលីលោកសម្តែងថា មិនសម្លាប់ជីវិតសត្វ (បាណាតិបាតា វេរមណី) ។

២. ការមិនលួច បោកបន្លំ គកោង ស៊ីសំណូកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដទៃ ។ ក្នុងបាលីលោកសម្តែងថា មិនលួចទ្រព្យអ្នកដទៃ(អទិន្នាមាណា វេរមណី)។

៣. ការមិនប៉ះពាល់កូនប្រពន្ធ ស្វាមី ភរិយារបស់ជនដទៃ មិនប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាម ដូចជាការលេងស្រីពេស្យាជាដើម (ការមេសុមិច្ឆាចារា វេរមណី) ។

៤. ការមិននិយាយកុហក មុសា បោកបញ្ឆោត ញុះញង់ ចាក់ដោតគេ (មុសាវាទា វេរមណី) ។

៥. ការមិនសេពនូវគ្រឿងស្រវឹងទាំងឡាយមាន ស្រា កញ្ឆា អាភៀន ហ្វេរ៉ូអ៊ីនជាដើម ដែលជាគ្រឿងនាំឱ្យសតិមិនល្អ កើតការប្រមាទ (សុរាមេរយមជ្ជ-បមាទដ្ឋានា វេរមណី) ។

សីល ៥ នេះ ជាសីលមូលដ្ឋាន ជាសីលដំបូងសំរាប់អ្នកដឹកនាំ ។ សូមលោកអ្នកសាកល្បងស្រមៃលមើល ថាបើយើងយកជនដែលជាមនុស្សយោរយោរ ជាឃាតករ ជាមនុស្សលួចប្រាក់ជាតិ ជាមនុស្សជ្រមុជជ្រមុលតែពីរឿងកាម យកប្រពន្ធកូនគេស្រេចតែចិត្ត ជាមនុស្សនិយាយមិនពិត គ្មានសច្ចៈ បាតដៃខ្នងដៃ និងជាមនុស្សស្រវឹងខ្លាច ញៀនកញ្ឆា អាភៀន មកធ្វើជាអ្នកដឹកនាំ អនាគតវាសនារបស់យើង តើយើងពេញចិត្តឬទេ ? ព្រមទេ ? ហើយតើអ្វីនឹងកើតឡើង បើខ្មែរយើងមានតែអ្នកដឹកនាំប្រភេទនេះ ។

ជាពិសេស សីល ខ ទី ១ ដែលទាក់ទងទៅនឹងការសម្លាប់គ្រប់ប្រភេទ ។ បើអ្នកណាជាអ្នករំលោភសិទ្ធិជាន់ដំបូងរបស់បុគ្គល គឺជីវិតជាទីស្រឡាញ់ហើយ អ្នក

នោះ មិនគួរមកធ្វើជាអ្នកដឹកនាំឡើយ ។ ជីវិតនេះ រួមដល់ជីវិតរបស់ព្រៃព្រឹក្សា និង ជីវិតរបស់ពួកសត្វព្រៃទាំងឡាយ ដែលកំពុងតែត្រូវវិនាសអន្តរាយផុតពូជ មួយថ្ងៃ បន្តិចៗ ជាលំដាប់ ។

ខ្មែរចង់បានអ្នកដឹកនាំ ដែលជាអ្នកគោរពជីវិតជនដទៃ ស្មើនឹងជីវិតរបស់ ខ្លួន ។ ខនេះ សូមឱ្យអ្នកដឹកនាំទាំងឡាយពិចារណាឱ្យបានដិតដល់ផង ។

• រក្សាច្បាប់ខាងអាណាចក្រ : គឺការគោរពច្បាប់ ធ្វើតាមច្បាប់ មិន រំលោភច្បាប់ ។ ច្បាប់ចែងយ៉ាងណា ក៏គោរពតាមយ៉ាងនោះ ។

ក្នុងអាណាចក្រ ច្បាប់ដែលធំជាងគេ គឺច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ដែលជាសំឡេង របស់រាស្ត្រ ជាអំណាចរបស់រាស្ត្រ ជាការបញ្ញត្តិរបស់រាស្ត្រ ។ អ្នកដឹកនាំត្រូវបដិបត្ត តាមនីតិបញ្ញត្តិនេះឱ្យបានត្រឹមត្រូវ និងត្រឹមត្រង់ ។ អ្នកដឹកនាំដែលរំលោភច្បាប់ មិន អាចស្ថិតនៅលើបល្ល័ង្កជាអង្វែងបានឡើយ ។

៣. អាជីវបរិសុទ្ធិសីល : គឺការមានអាជីវកម្មបរិសុទ្ធ ។ អាជីវកម្ម បរិសុទ្ធ គឺអាជីវកម្មណាដែលមិនធ្វើឱ្យក្តៅក្រហាយដល់ខ្លួន និងសង្គម ។

អាជីវកម្មមិនបរិសុទ្ធ ដូចជារកស៊ីខុសច្បាប់ មិនបង់ពន្ធ បង់ភាស៊ី ដោយ អាងថាខ្លួនជាអ្នកធំ រកស៊ីរត់ពន្ធអាកៀន កញ្ញា បើកបនស្រីពេស្យា កន្លែងអបាយមុខ រាំច្រៀង បើកកាស៊ីណូ ល្បែងស៊ីសង ជំនួញលក់មនុស្ស និងជំនួញខុសច្បាប់ដទៃៗ ទៀត ។ រឿងនេះ រួមទាំងការបានលុយមកដោយមិនត្រឹមត្រូវ ដូចជាស៊ីសំណូក ស្លាកប៉ាន់ ឬបង្កើតក្រុមទុច្ចរិតផ្សេងៗ ។

ចុះបើអ្នកដឹកនាំរកស៊ីមិនសុចរិតទៅហើយ ប្រជាស្រ្តីឯណានឹងរកស៊ី តាមសម្មាអាជីវោ ? ទូទាំងប្រទេស ពិតជាមានតែមនុស្សរកស៊ីមិនត្រឹមត្រូវទាំងអស់ មិនខាន ។

ឧទាហរណ៍ ដែលអាចនឹងឃើញងាយៗ គឺ ដូចជាការដឹកឥវ៉ាន់ទៅលក់

ក្រៅប្រទេស ។ យើងធ្លាប់តែដឹករបស់ល្អ ត្រូវតាមមាត្រដ្ឋានទោលក់ ស្រាប់តែ
ពេលមួយ យើងក្លែងបន្លំវាវាស់ យកវាវាស់ក្លែងក្លាយ ឬមទោលក់ ។ យើងចំណេញ
ច្រើនមែន តែយើងនឹងត្រូវខូចហាងនេះ គេលែងទិញពីយើងទៀត ហើយពេល
នេះឯងដែលផលប្រយោជន៍យើងត្រូវបាត់បង់ ។

ដូច្នេះហើយបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ លោកបានដាក់សម្មារាជីវៈ ជាមគ្គ
មួយក្នុងចំណោមមគ្គទាំង ៨ សំរាប់ជាផ្លូវឆ្ពោះទៅរកសេចក្តីសុខ ។

៤. បច្ច័យសន្តិសុទ្ធិសីល : គឺការសង្រួម ប្រយ័ត្នក្នុងការពិចារណាលើ
ការប្រើប្រាស់បច្ច័យ ។ បច្ច័យ គឺគ្រឿងទ្រទ្រង់សំរាប់ឱ្យជីវិតរស់នៅបានដោយសុខ
ស្រួល មាន ៤ យ៉ាងដោយសង្ខេបគឺ បាយទឹកសំរាប់បរិភោគ, សំពត់ខោអាវស្លៀក
ពាក់, ផ្ទះសំបែងសំរាប់ស្នាក់អាស្រ័យនៅ និងថ្នាំសង្កូវសំរាប់ព្យាបាលរោគ ។

សីលត្រង់ ខ នេះ លោកមានន័យថា ក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ច័យទ្រទ្រង់ជីវិត
ទាំងឡាយនោះ គប្បីប្រើដោយពិចារណាថា ជីវិតរបស់យើងជាប់ជំពាក់ដោយការ
ចិត្តិមតិអ្នកដទៃ ដោយមាន ឬអំណោយពីរាស្ត្រ ដូច្នេះ ត្រូវប្រើដោយប្រុងប្រយ័ត្ន
មិនខ្លះខ្លាយ មិនបំផ្លាញ ។ ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនា គោលបំណងនៃការប្រើប្រាស់បច្ច័យ
គឺដើម្បីធ្វើកម្មដ្ឋាន ។ កម្មដ្ឋាន ប្រែថាទីតាំងនៃការងារ ដែលជាហេតុនាំឱ្យរួចចាកផុត
ពីសេចក្តីទុក្ខ ។ ការបរិភោគប្រើប្រាស់ដោយមិនមានប្រយោជន៍ ដោយមិនធ្វើអ្វី
បណ្តោយឱ្យពេលវេលាកន្លងទៅ ឈ្មោះថាបានកំពុងតែសម្លាប់ខ្លួនឯង ។ ជីវិតនេះ
ត្រូវការធ្វើអភិវឌ្ឍន៍ពីភាវៈថោកទាប " បុថុជន " ឆ្ពោះទៅរកភាពថ្លៃថ្នូរ " អរិយ-
ជន " ហើយដែលអាចសម្រេចបាន ដោយសារការធ្វើការងារដែលត្រឹមត្រូវ ។

ដូច្នេះ សីលត្រង់ចំណុចនេះ មានគោលបំណងឱ្យអ្នកដឹកនាំចេះ
ពិចារណា និងយល់ពីតម្លៃប្រាក់កាសរបស់រាស្ត្រ ដែលខំបង់ពន្ធមកឱ្យ និង
ប្រើប្រាស់ដោយសន្សំសំចៃ ប្រុងប្រយ័ត្នមិនខ្លះខ្លាយ និងប្រឹងប្រែងបំពេញ

នាទី (កម្មដ្ឋាន) របស់ខ្លួនឱ្យសមទៅតាមចេតនារបស់រាស្ត្រ ដែលបានប្រគល់
សេចក្តីទុកចិត្តមកឱ្យយើង ។

ចំណុចមួយទៀត ដែលទាក់ទងនឹងបច្ច័យសន្តិសុទ្ធិរបស់អ្នកដឹកនាំដែរ
នោះ គឺការប្រើប្រាស់នូវទ្រព្យសម្បត្តិធម្មជាតិរបស់ជាតិ ដែលមាននៅក្នុងប្រទេស ។
ទ្រព្យធម្មជាតិទាំងនោះ ជាសម្បត្តិរបស់ជនទូទាំងប្រទេស និងគ្រប់ជំនាន់ទាំងអស់
អ្នកដឹកនាំត្រូវមានវិចារណញ្ញាណ ក្នុងការប្រើប្រាស់ទ្រព្យធម្មជាតិទាំងនោះ ដោយ
ប្រុងប្រយ័ត្ន និងដើម្បីជាប្រយោជន៍ពិតៗរបស់រាស្ត្រ ត្រូវតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់
រាស្ត្រ ។ ហើយកុំភ្លេចថា ពេលមនុស្សជំនាន់នេះស្លាប់ទៅ កូនចៅយើងជំនាន់
ក្រោយ ត្រូវរស់នៅលើទឹកដីនេះជាបន្តទៅទៀត គប្បីអភិរក្សថែរក្សាទ្រព្យនេះឱ្យ
នៅបានយូរលង់ ជាប្រយោជន៍ដល់ជនជំនាន់ក្រោយតទៅទៀត ដូចច្បាប់កេរ្តិ៍កាល
បានដាស់តឿនថា :

កូនអើយកេរ្តិ៍មេបា ចូររក្សាគន់គិតគ្រង
ថែទាំចាំរូសរង ប្រុងប្រយ័ត្នប្រយោជន៍យូរ ។

ផលប្រយោជន៍របស់សីល

- សីលេន សុគតិ យន្តិ សីលនាំមកនូវស្ថានសួគ៌នាបច្ចុប្បន្ន ឱ្យកើត
ឡើង ។ សង្គមមនុស្សនឹងទៅជាសង្គមស្ថានសួគ៌ បើអ្នកដឹកនាំមានសីលជាគំរូឱ្យ
ប្រជារាស្ត្រធ្វើតាម ។
- សីលេន ភោគសម្បទា សីលនាំឱ្យភោគសម្បត្តិចំរើនសម្បូរ ប្រើមិន
ចេះអស់ ។ សង្គមខ្មែរ នឹងទៅជាសង្គមដែលមានការអភិវឌ្ឍន៍ក្លាយទៅជាអារ្យ-
ប្រទេស កាលណាអ្នកដឹកនាំមានសីលជាគំរូឱ្យប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាកាន់តាម ។
- សីលេន និព្វតិ យន្តិ សីលនាំឱ្យសង្គមបាននូវសេចក្តីសុខ ត្រជាក់

ត្រង់ គ្មានភ្លើងសង្គ្រាម ។

សីលមេវ ឥធិ អគ្គំ បញ្ញវា បន ឧត្តមោ

មនុស្សេសុ ច ទេវេសុ សីលបញ្ញាណតោជយំ

ក្នុងលោកនេះ សីលគឺជារបស់ដ៏ប្រសើរបំផុត

ក្នុងលោកនេះ អ្នកមានប្រាជ្ញាជាមនុស្សឧត្តមបំផុត អាស្រ័យ

ដោយសារសីល និងបញ្ញា គេអាចយកជ័យជំនះលើមនុស្ស

និងទេវតាទាំងឡាយបាន ។

បរិច្ចាគ គឺការលះបង់

ទាន ក្នុងនសពិធរាជធមិ ខទី ១ បានដល់ការឱ្យទ្រព្យចំពោះអ្នកណាមួយ ឬក្រុមណានីមួយ ដើម្បីទាក់ទាញចង់រឹតទឹកចិត្តរបស់គេឱ្យស្មោះស្ម័គ្រ ឱ្យស្រឡាញ់ មកលើខ្លួន ។ ចំណែកបរិច្ចាគដែលជាគោលធម៌ទី ៣ នេះ បានដល់ការលះបង់ សេចក្តីសុខរបស់ខ្លួន ឬទ្រព្យសម្បត្តិខ្លួន ដើម្បីប្រយោជន៍រួម មិនចំពោះអ្នកណា ឬ ក្រុមណាមួយឡើយ ដូចជា :

- បរិច្ចាគកម្លាំង ដើម្បីកសាងថ្នល់,
- បរិច្ចាគដី ដើម្បីកសាងមន្ទីរពេទ្យ,
- បរិច្ចាគលោហិត ដើម្បីព្យាបាលអ្នកជំងឺ,
- បរិច្ចាគទ្រព្យ ដើម្បីកសាងវត្តវារាមាម,
- បរិច្ចាគសេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួន ដើម្បីសេចក្តីសុខមហាជន ។ ល ។

ទាំងនេះគឺជាតួយ៉ាងនៃគោលបដិបត្តិដែលហៅថាបរិច្ចាគ ដែលនឹងអាច ធ្វើឱ្យមហាជននាំគ្នាស្រែកថា " ពេញចិត្តៗ " ចំពោះអ្នកដឹកនាំ ។ គប្បីសង្កេតថា ទានដែលធ្វើដោយអ្នកដឹកនាំ អាចនាំទាំងគុណ ទាំងទោស បើសិនជាអ្នកឱ្យមិនមាន សិល្បៈក្នុងការឱ្យទេ ។ ដូចជានឹងអាចឱ្យអ្នកតូចមានការច្រណែនគ្នា បែកបាក់គ្នា ព្រោះយល់ថា អ្នកធំរតតិមកលើម្ខាងៗ ដែលនឹងក្លាយទៅជារឿងរាលដាល លំបាក តាមក្រោយទៀត ។ ឯធ្វើការបរិច្ចាគវិញ មានតែផលល្អម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះ ព្រោះជាការ ឱ្យ ដោយមិនប្រាថ្នាផលប្រយោជន៍មកវិញឡើយ ទើបមិនមានអ្វីជាគ្រោះថ្នាក់ ។

វិធីបដិបត្តិក្នុងការបរិច្ចាគ

មគ្គា សុខបរិច្ចាគា បស្សេ ចេ វិបុល្លំ សុខំ

ចជេ មគ្គាសុខំ ធីរោ សម្បស្សំ វិបុល្លំ សុខំ

បណ្ឌិតកាលណាយើញថា បើលះបង់នូវសេចក្តីសុខល្អមហើយ នឹងបាន
នូវសេចក្តីសុខដ៏ធំ ក៏គួរលះបង់នូវសេចក្តីសុខល្អមនោះទោល ។

ព្រះពុទ្ធវចនៈបទនេះ ជាមេបទសំរាប់អនុវត្តនូវការលះបង់ ។ សារសំខាន់
ក្នុងពុទ្ធភាសិតនេះ គឺថា មុននឹងលះបង់ ឬបរិច្ចាគនូវអ្វីៗណានិមួយ គប្បីពិចារណា
ឱ្យបានច្បាស់លាស់ ។ បើយើញច្បាស់ថា ការលះបង់នោះ នឹងបានទទួលប្រយោជន៍
ច្រើនជាងខាតប្រយោជន៍ហើយ សឹមលះបង់ ។

ខ្មែរយើងលោកប្រាប់ថា ឱ្យធ្វើខ្លួនដូចដង្កូវបាក់ខ្នង គឺបើចាប់ត្រង់ណា
ហើយ ត្រូវចាប់ឱ្យបានច្បាស់សិន ទើបលែងកន្ទុយទៅតាមក្រោយ ។ នៅក្នុងការលះ
បង់នេះ ត្រូវស្ថិតនៅក្នុងគោលការណ៍ " លះតូចដើម្បីយកធំ " " មិនមែន " យក
ហោះទៅដូរហោះ " នោះទេ ។ ដើម្បីឱ្យងាយយល់ថារបស់ណាតូច មានប្រយោជន៍
តិច ហើយរបស់ណាធំ មានប្រយោជន៍ច្រើន ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានសំដែងអំពីលំដាប់
នៃវត្ថុដែលត្រូវលះបង់ដូច្នោះ ។

ធនំ ចជេ អង្គវរស្ស ហេតុ
អង្គំ ចជេ ជីវិតំ រក្ខមា នោ
អង្គំ ធនំ ជីវិតញាបិ សព្វំ
ចជេ នរោ ធម្មមនុស្សរន្តោ ។

គប្បីលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិ ដើម្បីរក្សាអវយវៈ
គប្បីលះបង់អវយវៈ ដើម្បីរក្សាជីវិត
គប្បីលះបង់ សូម្បីតែទ្រព្យ អវយវៈ និងជីវិត ដើម្បីថែរក្សាធម៌ ។

- ទ្រព្យសម្បត្តិ : បានដល់មាសប្រាក់ កែវកង របស់គ្រប់បែបយ៉ាង ក្រៅពីខ្លួន ប្រាណ សាច់ឈាមយើង រួមទាំងកម្មសិទ្ធិ និងផលប្រយោជន៍ ដែលនឹងអាចកឱ្យ កើតជាទ្រព្យបានទៀតផង ដូចជាតំណែង អំណាច ជាដើម ។

- អវយវៈ : បានដល់រាងកាយ ដូចជាភ្នែក ត្រចៀក ច្រមុះ ដៃ ជើង ។ ល ។

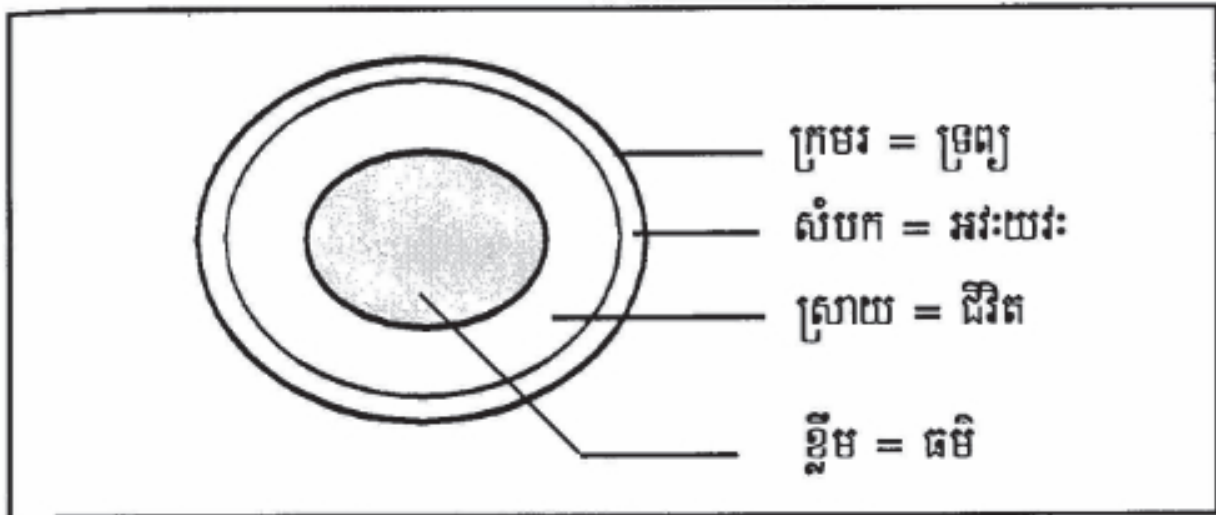
- ជីវិត : បានដល់ជីវិតដែលមានដង្ហើមចេញចូល

- ធម៌ : បានដល់គុណធម៌ ដូចជាសន្តិធម៌ ការត្រឹមត្រូវ យុត្តិធម៌ ។

ទាំង ៤ យ៉ាងនេះ គឺជាលំដាប់នៃតម្លៃ សំរាប់វត្ថុដែលយើងនឹងត្រូវ ពិចារណាដើម្បីលះបង់ ។ យើងអាចដកស្រង់ចេញជារួប ដូចខាងក្រោម :

តែបើប្រៀបមនុស្សយើងនឹងដើមឈើ ដែលមានក្រុមរ សំបក ស្រោយ ខ្លឹមវិញ យើងអាចគូររួបដូចខាងក្រោមនេះ ។

ក. លះបង់ទ្រព្យដើម្បីរក្សាអវៈយវៈ

ទ្រព្យជារបស់ក្រៅខ្លួន មិនទៀងទាត់ ឧបមាដូចជាក្រមរដើមឈើដែល មានសំរាប់រុំព័ទ្ធដើមឈើ ការពារកំដៅមួយរយៈ ហើយក៏រុះរោយទៅ ។ មាស ប្រាក់ ក៏ដូចគ្នា បានហើយក៏រស់ទៅវិញ ព្រោះហេតុផ្សេងៗ មានស៊ី ចាយជាដើម ។ ហេតុ ដូច្នេះហើយបានជាទ្រព្យ ត្រូវជារបស់ដែលត្រូវលះបង់មុនគេ ព្រោះបើធៀបទៅនឹង អវៈយវៈ ទ្រព្យថោកជាងអវៈយវៈយើង ។

សំរាប់អ្នកដឹកនាំ ការលះបង់ទ្រព្យមាន ២ យ៉ាងគឺ :

- រូបទ្រព្យ : បានដល់ដីធ្លី ផ្ទះសំបែង សត្វពាហនៈ យានជំនិះ មាស ប្រាក់ ជាដើម ។
- នាមទ្រព្យ : បានដល់អំណាច កេរ្តិ៍ឈ្មោះ តំណែង ការឃើញតែប្រយោជន៍ខ្លួន សេចក្តីសុខ ស្រួល សេចក្តីស្នេហា ភាពយោរយៅ ការចងអាយាត ព្យាបាទ កិលេស ឧបនិស្ស័យអាក្រក់ប្រចាំខ្លួនជាដើម ។ នាមទ្រព្យទាំងនេះ របស់ណាអាក្រក់ ក៏លះ បង់ចេញ របស់ណាដែលមិនជាប្រយោជន៍ច្រើនដល់មហាជន ក៏សុខចិត្តលះបង់ ចេញ ។ ជាឧទាហរណ៍ ការលះបង់នូវអំណាចរបស់មេដឹកនាំខ្លះក្នុងលោក នៅពេល ដែលប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើន សំដែងនូវការមិនពេញចិត្ត ចុះចេញពីដំណែងនៅពេល ដឹងថាខ្លួនឯងធ្វើខុស ជាដើម ។

ខ. លះបង់អវយវៈដើម្បីរក្សាជីវិត

អវយវៈ ជារបស់ដែលជាប់នឹងខ្លួន មានស្ថិរភាពជាងទ្រព្យសម្បត្តិ និង ជារបស់ដែលសំរាប់បង្កើតនូវទ្រព្យសម្បត្តិ ទើបត្រូវមានតម្លៃជាងទ្រព្យសម្បត្តិ ។ ការលះបង់អវយវៈ បានដល់ការលះបង់ចំណែករបស់រាងកាយ ដែលមិនមានការប៉ះពាល់ដល់ជីវិត ដូចជាលះបង់កម្លាំង លះបង់សេចក្តីសុខខាងរាងកាយ សុខចិត្តអត់ ងងុយ ធន់នឿយហត់ ធន់ឈឺ ធន់ឃ្នាន សុខចិត្តបាត់បង់រូបនោម. ដើម្បីបំពេញ ប្រយោជន៍រួម ។ អ្នកដឹកនាំដែលសុខចិត្តដើរសាកសួរសុខទុក្ខប្រជាស្រ្តីខ្លួន ដែល កំពុងរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ ដោយសង្រ្គាម សុខចិត្តទៅពិនិត្យមើលសុខទុក្ខអ្នក ស្រុកដល់ជនបទក្រីក្រដាច់ស្រយាល ។ ល ។ ដោយមិនខ្លាចនឿយហត់ លំបាក ឈ្មោះថាលះបង់អវយវៈ ។

គ. លះបង់ជីវិតដើម្បីរក្សាធម៌

ធម៌ បានដល់សេចក្តីល្អ កិត្តិយស គុណធម៌ សីលធម៌ ដែលជាសម្បត្តិ ពិសេសសំរាប់មនុស្សយើង ជាខ្លឹមសាររបស់ជីវិត និងរាងកាយ ជាពិសេសគឺសំរាប់ អ្នកដឹកនាំ ។ ជីវិតយើងតូចមួយត្រូវស្លាប់ ត្រូវលះបង់មែន តែជីវិតរាប់រយម៉ឺនសែន ត្រូវរស់នោះ យើងក៏ត្រូវលះបង់ ។ ឧទាហរណ៍ នៅក្នុងសមរភូមិ យើងក៏រហូស គេក៏ រហូស តែយើងមើលទៅឃើញថា ម្នាក់ហ្នឹងមានសារសំខាន់ណាស់ សំរាប់កងទ័ព ទាំងមូល ប្រទេសជាតិទាំងមូល បើជីវិតអ្នកនោះនៅមាន នឹងកើតប្រយោជន៍ជា ច្រើនដល់មហាជន យើងក៏សុខចិត្តលះបង់ថ្នាំព្យាបាលខ្លួនយើងឱ្យទៅអ្នកនោះវិញ ។ ឬដូចជា គេបង្ខំយើងឱ្យលក់ឯកសារសម្ងាត់សំរាប់ប្រទេស បើមិនលក់ទេ គេនឹង សម្លាប់យើងជាមិនខាន ។ យើងសុខចិត្តស្លាប់ ដោយមិនប្រាប់ការអាទិកំបាំងនោះ ទៅបច្ចាមិត្តដឹងជាដាច់ខាត ។ ល ។

អ្នកតាម្បាំងមឿង គឺជាបុគ្គលគំរូដ៏ឧត្តមម្នាក់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ ដែល
www.budinst.gov.kh   www.elibraryofcambodia.org

សុខចិត្តលោតចូលក្នុងរណ្តៅសម្លាប់ខ្លួន ដើម្បីពង្រឹងទឹកចិត្តទាហានខ្មែរ ដែលកំពុង
 ច្បាំងនឹងសៀម រហូតដល់ទាហានខ្មែរមានទឹកចិត្តមោះមុតចូលប្រយុទ្ធ រហូតមាន
 ជ័យជំនះលើកងទ័ពសៀម ។ ព្រះអាចារ្យហែម ចៀវ ដែលសុខចិត្តទ្រាំលំបាករហូត
 ដល់អស់ព្រះជន្មជីវិត ដើម្បីទាមទារឯករាជ្យពិបាកខ្សឹមកប្រជារាស្ត្រខ្មែរ ក៏ជាគំរូ
 នៃការលះបង់ជីវិតដើម្បីធម៌ដែរ ។ ជាពិសេសគឺ ព្រះបរមគ្រូសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គយើង
 នេះឯង ដែលជាគំរូទុកឱ្យបរិស័ទដើរតាម គឺព្រះអង្គបានយកជីវិតជាដើមជាន់ ក្នុង
 ការស្វែងរកសច្ចធម៌ ដើម្បីជួយដោះនូវសេចក្តីទុក្ខរបស់មនុស្សលោក ។

ប្រយោជន៍របស់ការលះបង់

សង្គមមនុស្ស ដែលនឹងអាចរស់រានមកដល់ពេលនេះបាន ក៏ពិព្រោះមាន
 មនុស្សជាច្រើនដែលបានលះបង់នូវអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាង តាំងពីទ្រព្យសម្បត្តិ អរយវៈ
 និងជីវិតដែលជាទិស្រឡាញ់របស់ខ្លួន ។ ការលះបង់ ពុំមែនជាករណីយកិច្ចដោយបង្ខំ
 ទេ តែគឺជាច្បាប់ធម្មជាតិដែលចែងមកសំរាប់ឱ្យយើងធ្វើ ។ ដើមឈើដែលមានស្លឹក
 លូតលាស់ល្អនៅរដូវវស្សា ព្រោះសម្បូរទឹក ត្រូវតែលះបង់នូវស្លឹករបស់ខ្លួនចេញ
 នៅរដូវប្រាំងដែលខ្វះទឹក ព្រោះបើមិនដូច្នោះទេ ដើមឈើនោះមិនអាចរស់នៅបាន
 ឡើយ ព្រោះទឹកមិនគ្រប់គ្រាន់ ។ តែដោយព្រោះការលះបង់ស្លឹកចាស់នេះឯង ទើប
 ១ ខែ ២ ខែក្រោយមក ដើមឈើនោះបានទទួលនូវស្លឹកថ្មី និងផ្លែផ្កា គួរជាទី
 មនោរម្យ និងសំរាប់បន្តទៅទៀត ។

មនុស្សប្រសើរជាងរុក្ខជាតិ និងសត្វនានា ដូច្នោះ មនុស្សត្រូវមានបរិច្ចាគ
 ដើម្បីអនុជនជាន់ក្រោយរបស់ខ្លួនអាចរស់កើតមកទៀតបាន ។ ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធច្រង់
 សម្តែងថា " អត្តត្ថបញ្ញា អសុចី មនុស្សា " ជនមានប្រាជ្ញា តែជាអ្នកឃើញតែ
 ប្រយោជន៍ខ្លួន គឺជាមនុស្សអសោច ។ មនុស្សអសោច គឺមនុស្សស្អុយ ឬមនុស្ស
 ស្លាប់ ។ ធម្មតាមនុស្សស្លាប់ ពុំអាចនឹងផ្តល់ផលប្រយោជន៍អ្វីដល់សង្គមបានឡើយ

ហើយមនុស្សស្លាប់ មិនគប្បីទុកដាក់នៅក្នុងចំណោមមនុស្សរស់ឡើយ ។ ដូចគ្នានេះ
ដែរ សង្គមណាដែលគ្មានមនុស្សបរិច្ចាគ មនុស្សដែលហ៊ានលះបង់ទេ សង្គមនោះ
គឺសង្គមស្លាប់ សង្គមស្អុយ សង្គមគ្មានការរីកចំរើន មានតែទុក្ខវេទនាតែប៉ុណ្ណោះ ។

ការលះបង់ ត្រូវចាប់ផ្តើមពីអ្នកដែលជាប្រមុខមកមុន ទើបអ្នកដែលនៅ
ពីក្រោយអាចរៀនធ្វើតាមបាន ព្រោះប្រមុខ ជាមុខគេ ។

ការលះបង់ត្រូវចាប់ផ្តើមពីអ្នកដែលជាប្រធានមកមុន ព្រោះប្រធានមាន
ន័យថា ព្យាយាមលះអំពើអាក្រក់ដែលមានឱ្យអស់ចេញពីក្នុងខ្លួន ។ បើប្រធានមាន
ការលះបង់ហើយ អ្នកដែលជាកូនចៅ គង់នឹងធ្វើតាមមិនខាន ។

ស្រុកខ្មែរយើង មានសេចក្តីទុក្ខវេទនាគ្របដណ្តប់ច្រើនណាស់ អំពើ
អាក្រក់ទាំងឡាយ មានក្នុងសន្តានចិត្តក៏ច្រើន ។ បើអ្នកដឹកនាំព្យាយាមលះបង់អំពើ
អាក្រក់ លះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិ ដើម្បីអរវយវៈ លះបង់អរវយវៈដើម្បីជីវិត និងលះបង់
ជីវិតដើម្បីធម្មៈហើយ សន្តិភាព សន្តិសុខ យុត្តិធម៌ សេរីភាព សុភមង្គល ឧត្តមសុខ
ក៏ប្រាកដជាកើតឡើងក្នុងសង្គមខ្មែរជាមិនខាន ។ ប្រទេសជប៉ុន បន្ទាប់ពីសង្គ្រាម
លោកលើកទីពីរ ជាប្រទេសដែលក្រីក្រជាខ្លាំង ។ តែជប៉ុនឥឡូវនេះ បានក្លាយខ្លួនទៅ
ជាប្រទេសមហាអំណាចខាងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកយ៉ាងឆាប់រហ័ស ព្រោះដោយសារ
អ្នកដឹកនាំ និងពលរដ្ឋរបស់គេយល់ពីតម្លៃនៃការលះបង់ ដើម្បីធ្វើការងារកសាង
ប្រទេស ថ្វីដ្បិតតែប្រទេសជប៉ុន ពុំមានទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍
សោះឡើយ ។

ខ្មែរយើង ទ្រព្យសម្បត្តិជាតិច្រើនណាស់ លះបង់ប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន តែ
ម្នាក់បន្តិច ប្រទេសយើងនឹងចម្រើនជាមិនខាន ។

រស់ព្រោះហ៊ានស្លាប់

អាជ្ញាវៈ គឺការត្រង់

អាជ្ញាវៈ ប្លែងសព្ទមកពី ឧដុ ប្រែថា " ការត្រង់ " ជាភាសាធម៌ ខមិ ៤ ដែលប្រមុខណាមានក្នុងសន្តានហើយ នឹងអាចឱ្យមហាជនទាំងឡាយស្រែកអំណរ ថា " ពេញចិត្ត ពេញចិត្ត " ។

កាលណានិយាយពីពាក្យថា " ត្រង់ " គេតែងតែនឹកដល់បន្ទាត់ដែលជា ឧបករណ៍មាត្រដ្ឋានសំរាប់គូសបន្ទាត់ ។ បើគេចង់ដឹងថាគំនូសណាមួយ ឬខ្សែណា មួយត្រង់ ឬមិនត្រង់ ឬវៀរចង្កាំងប៉ុណ្ណា គេត្រូវយកគំនូសនោះទៅធៀបនឹងបន្ទាត់ ត្រង់ ។ ដូចគ្នាដែរ " ត្រង់ " កាលណាយកមកប្រើជាមួយមនុស្ស ដូចជា " មនុស្ស ត្រង់ " ក៏នឹងធ្វើឱ្យមនុស្សនោះ នឹងក្លាយទៅជាមនុស្សមានមាត្រដ្ឋាន មនុស្សគំរូ សំរាប់យកទៅវាស់មនុស្សដទៃទៀត ។ ដូច្នោះ អ្នកដឹកនាំទាំងឡាយដែលជាមនុស្ស ប្រមុខគេនោះ ត្រូវតែជាមនុស្សត្រង់ ព្រោះថា បើប្រធានទាំងឡាយមិនត្រង់ហើយ អ្នកនៅក្រោមទាំងឡាយ ក៏នឹងមិនត្រង់តាមជាបន្តបន្ទាប់ជាមិនខាន ។ ឯការដែល មិនត្រង់នោះ យើងដឹងគ្រប់គ្នាហើយថា គឺ ពាក្យកោង វៀរចង្កៃ ក្រឡិកក្រងក់ នេះឯង ។

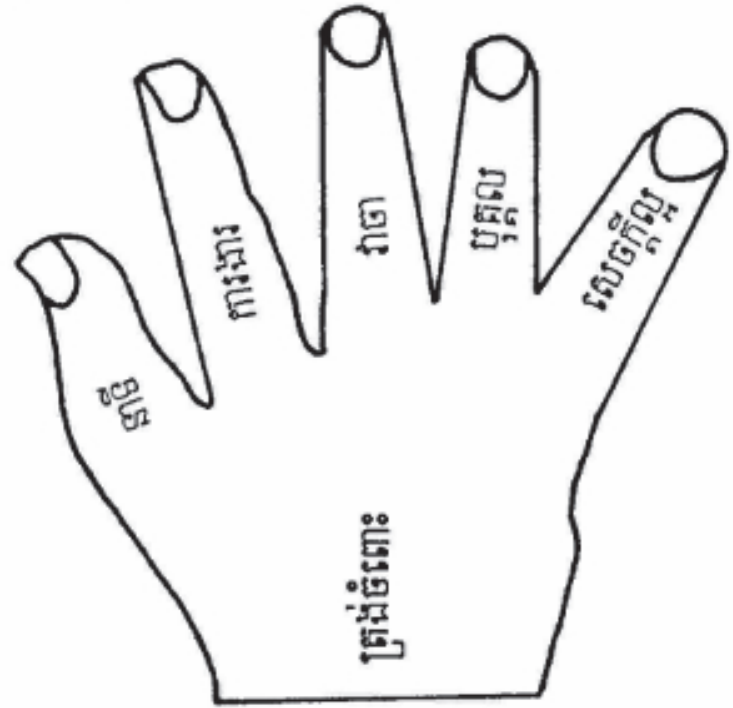
លក្ខណៈរបស់ត្រង់ : ក្នុងទស្សនាវិទ្យាធម៌ ដែលជាធម្មៈទាក់ទងនឹង ការគ្រប់គ្រងផ្លូវលោក ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រើពាក្យអាជ្ញាវៈ ជាពាក្យសំរាប់ អធិប្បាយពីរឿងត្រង់ តែនៅក្នុងទស្សនាវិទ្យា ដែលជាធម្មៈសំរាប់បដិបត្តិដើម្បីឆ្ពោះ ទៅរកពុទ្ធភារៈ ព្រះអង្គប្រើពាក្យសច្ចៈ សំរាប់អធិប្បាយពីរឿងត្រង់ ។ ដូច្នោះ អ្នក អាន ដែលពុំសូវធ្លាប់ដឹងស្ទើរនឹងពាក្យអាជ្ញាវៈនេះ ក៏សូមសម្គាល់ថា ពាក្យអាជ្ញាវៈនេះ មាន លក្ខណៈស្រដៀងនឹងពាក្យថាសច្ចៈដែរ ថ្វីដ្បិតតែមិនដូចទាំងស្រុង ក៏ដោយ ។

ជាលក្ខណៈរបស់មនុស្សត្រង់ គឺត្រង់ទាំងដើម កណ្តាល និងចុង ។ ការដែលពិនិត្យ មើលទៅលើតែពាក្យសម្តី និងព្រឹត្តិកម្ម មិនអាចឱ្យយើងអះអាងថា អ្នកនោះជាអ្នក ត្រង់បាន ១០០ ភាគរយទេ តែត្រូវពិនិត្យទៅលើចេតនារបស់អ្នកនោះទៀតផង ទើបគ្រប់គ្រាន់ បើមិនដូច្នោះទេ ប្រាកដជាសន្និដ្ឋានខុសជាមិនខាន ។

ប្រភេទរបស់ត្រង់

បុរាណាចារ្យលោកបានចែងទុកថា មនុស្សយើងគួរត្រង់ចំពោះអ្វីខ្លះ ដោយលោកបានប្រៀបធៀបទៅនឹងម្រាមដៃទាំង ៥ ដើម្បីឱ្យងាយស្រួលចាំ ដូចរូប ខាងក្រោម

១. ត្រង់ចំពោះនាទី បានដល់ការទទួលស្គាល់ថា " នាទីជារឿង សំខាន់ " ។ នាទីដែលអ្នកដឹកនាំត្រូវត្រង់ជាមួយ មានពីរប្រភេទ គឺ :

ក. ត្រង់ចំពោះនាទីខ្លួន : គឺបដិបត្តិការងារក្នុងនាទីរបស់ខ្លួន ឱ្យបាន ច្បាស់លាស់ មិនលះបង់នាទី មិនក្លែងបន្លំ បំផ្លាញនាទី យកនាទីរបស់ខ្លួនជាធំ ។

ខ. ត្រង់ចំពោះនាទីរបស់អ្នកតូច : មិនបៀតបៀននាទីរបស់អ្នកតូច មិនជ្រៀតជ្រែកនាទីរបស់អ្នកតូច តែ :

- ត្រួតពិនិត្យឱ្យអ្នកតូចធ្វើការងារក្នុងមុខនាទី,
- មិនលើកទឹកចិត្តចំពោះអ្នកតូចណាដែលយកចិត្ត យកថ្លើមអ្នក ធំ តែលះបង់នូវមុខនាទីខ្លួន,
- ផ្តល់កិត្តិយសដល់អ្នកតូចដែលខំបំពេញនាទី ។

នាទីជាករណីយកិច្ចដែលអ្នកដឹកនាំត្រូវធ្វើជាចាំបាច់ ដោយខានមិនបាន ។ អ្នកដឹកនាំដែលមិនធ្វើករណីយកិច្ចរបស់ខ្លួន ជារឿងគួរឱ្យអាម៉ាសជាពន់ពេក ហើយ នឹងនាំទៅរកសេចក្តីអន្តរាយជាមិនខាន ឧទាហរណ៍ដូចជានាទីខ្លួន គឺត្រូវទទួលព័ត៌មាន តាមវិទ្យុពិសមរក្ខមិមុខ ចុះបើអ្នកនោះត្រឡប់ជាទៅលេងអុក ឬដើរទៅឯណាណា បាត់ ហើយពេលនោះចំពេលមានអាសន្នពិសមរក្ខមិមុខ យើងសួរថាតើនឹងមាន ហេតុការណ៍ធ្ងន់ធ្ងរចុំណ្តាទៅ ដែលនឹងកើតឡើង ។

អ្នកដែលអាចលះបង់នាទីខ្លួនបាន អ្នកនោះអាចលះបង់អ្វីៗ បានគ្រប់ យ៉ាង លើកលែងតែអំពើអាក្រក់ម្យ៉ាងចុំណ្តោះ ។

២. ត្រង់ចំពោះការងារ : បានដល់ការធ្វើការងារគ្រប់យ៉ាងឱ្យបាន " ល្អ " និង " ឱ្យដល់ល្អ ឬដល់កម្រិត " របស់ការងារនោះ ។ ការងារល្អនោះ គឺការងារ ដែលមិនខ្ពក មិនខ្ពោះ មានសុក្រិតភាព ដូចជា បើនឹងសំពះ ក៏សំពះឱ្យត្រឹមត្រូវល្អ មិនមែនដូចអ្នកដឹកនាំខ្លះដែលយើងធ្លាប់ឃើញ គឺថា បើនឹងសំពះ ក៏លើកដៃទាំងពីរ មកពីចំហៀងខាងក មិនហ៊ានឱ្យចំពីមុខទេ បើនឹងថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃ ក៏ធ្វើផ្តោមៗ ដូចជាបន្តោបង់លាមកឥតង ។ ឬមេម៉ឺនខ្លះ ពេលទៅត្រួតកូនទាហាន ក៏ស្លៀកពាក់ ជាស៊ីវិល បែបនេះហៅថា មិនត្រង់ការងាររបស់ខ្លួន ។ ជួនកាលការងារខ្លះធ្វើមិនឱ្យ ចប់ចុង ចប់ដើមទេ ចូលក្នុងតម្រាពាក្យខ្មែរដែលលោកថា " ចាប់នេះចាប់នោះ មិ ឆ្ពោះត្រង់ណា " ។

រួមសេចក្តីទៅ ត្រង់ចំពោះការងារ គឺការធ្វើការងារឱ្យបានល្អជាទីបំផុ

តាមដែលកម្រិតល្អនៃការងារនោះត្រូវការ មិនឱ្យមន្ត្រីធំ ធ្វើឱ្យតែបានៗ ខុសៗ ត្រូវៗ នោះទេ ។ ម្យ៉ាងទៀត ចំពោះការងាររបស់អ្នកតូច ក៏ត្រូវប្រើប្រាស់ឱ្យបានល្អ ជានិច្ច មិនត្រូវបណ្តោយស្រេចតែនឹងចិត្តរបស់អ្នកតូចដែលមាក់ងាយ ឬរាយមាយ ចំពោះការងារនោះឡើយ ដូចជា ពេលស្មៀនវាយអង្កុលិលេខយកមកឱ្យអ្នកធំចុះ ហត្ថលេខា បើឃើញវាយខុសៗ ត្រូវៗ ខ្លះបាត់ជើង ខ្លះបាត់ដៃ បាត់បន្តក់ ខុសអក្ខរា- វិរុទ្ធ ក៏គប្បីកែ មិនគប្បីបណ្តោយឱ្យនៅតែដូច្នោះឡើយ ។

សូមចាំថា របៀបធ្វើការងារ មានតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះ គឺធ្វើឱ្យល្អ ។

៣. ត្រង់ចំពោះវាចា : គឺការផ្តល់សារសំខាន់ទៅលើពាក្យនិយាយរបស់ ខ្លួន គោរពពាក្យនិយាយរបស់ខ្លួន ថាជារបស់ខ្ពង់ខ្ពស់ស្មើជីវិត គឺនិយាយយ៉ាងណា ក៏ធ្វើតាមការនិយាយនោះ សន្យារឿងអ្វីជាមួយអ្នកណា ក៏ធ្វើតាមពាក្យសន្យា នោះ ទោះបីរឿងនោះជារឿងតូចតាចយ៉ាងណាក៏ដោយ ។ តែបើខ្លួនធ្វើតាមពាក្យនិយាយ មិនបានទេ ក៏គប្បីរកហេតុផលមកបញ្ជាក់ប្រាប់ឱ្យគេដឹង ហើយសុំទោសពីចំពោះ ការដែលខ្លួនមិនអាចធ្វើតាមពាក្យនិយាយនោះបាន ។ ដូចគ្នានេះដែរ អ្នកដឹកនាំក៏ត្រូវ យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះពាក្យអ្នកតូចដែរ គឺបើនិយាយយ៉ាងណា សន្យាយ៉ាងណា ទោះ ជារឿងតូចក្តី ធំក្តី ក៏ត្រូវតាមមើលឱ្យដល់កោះដល់ត្រើយ ថាអ្នកតូចនោះបានធ្វើ តាមពាក្យដែលខ្លួននិយាយមែនឬទេ បើធ្វើមិនបាន ក៏ត្រូវឱ្យមានហេតុផលគ្រប់ គ្រាន់មកបញ្ជាក់ដោះស្រាយ ។ ធ្វើដូច្នោះ ជាការធ្វើឱ្យអ្នកតូចមិនហ៊ាននិយាយឡេះ ឡោះតទៅថ្ងៃក្រោយ ។ សូមកុំភ្លេចថា ការកុហក និយាយមិនពិត ការមិនត្រង់ ចំពោះវាចាខ្លួនម្តង ឈ្មោះថាបន្ថយនូវជំនឿដែលគេមានចំពោះយើងមួយកម្រិតផង ដែរ ដូចពាក្យចាស់លោកថា :

ឈឺផ្លែច្រើន ចាញ់ស្លឹក
ពាក្យច្រើនភូត ចាញ់អាត្មា

៤. ត្រង់ចំពោះបុគ្គល : គឺមិនលេងល្បិច ការមិនបោះបង្ហោត ចំពោះអ្នកដទៃ មានអ្វីក៏ធ្វើត្រង់ទៅត្រង់មក មានភក្ដីភាពស្មោះត្រង់ ដូចជា :

- មិនបោកអ្នកតូចឱ្យធ្វើខុស ហើយយករួចខ្លួនតែឯង,
- មិននិន្ទាមូលបង្កាច់គេនៅពីក្រោយ ដោយចេតនាអាក្រក់,
- មិនគិតព្យាបាទមិត្ត,
- មិនទុរយសក្បត់ចំពោះអ្នកធំ,
- មិននិរតុណ្ហចំពោះអ្នកដែលធ្វើតុណ្ហ,
- មិនធ្វើខ្លួនឱ្យទៅជាមនុស្ស " នៅនឹងមុខហៅលោក កំបាំងដំបូក ហៅអា " ។

ខ្មែរយើងមានសុភាសិត ១ ឃ្លា ដែលបញ្ជាក់ពីការគិតយកតែប្រយោជន៍ ខ្លួន មិនមានការស្មោះត្រង់ចំពោះបុគ្គល ដូច្នោះគឺ :

« ចូលព្រៃសត្វសាហាវ រកអំពាវគ្នាមកជុំ
ដល់បានស្ករទឹកឃ្មុំ ពួនសម្លីស៊ីម្នាក់ឯង » ។

សង្គមខ្មែរយើងសព្វថ្ងៃនេះ សម្បូរអ្នកដឹកនាំប្រភេទនេះណាស់ ដែលជា ការគួរឱ្យព្រួយបារម្ភ ព្រោះនឹងធ្វើឱ្យអ្នកដែលរួមការជាមួយគ្នា លែងមានភក្ដីភាព រក ទុកចិត្តគ្នាមិនបាន ។ ព្រះតេជព្រះគុណព្រះវរវិបសីសង្ឃ សាយធ្វូ លោកបានដំណាល រឿងពិតមួយពីជំនាន់បារាំងគ្រប់គ្រងខ្មែរថា : មានកូនទាហានខ្មែរ ១ កង មានការ មិនពេញចិត្តចំពោះប្រាក់ខែរបស់ខ្លួនដែលបារាំងឱ្យ ព្រោះចាយមិនគ្រប់ ក៏បានស្រុះ ស្រួលគ្នាចុះឈ្មោះសរសេរពាក្យដើម្បីឡើងឈ្មោះទៅកុំម៉ង់ដង់ ទាមទារឡើងប្រាក់ ខែ ។ ទាហានទាំងនោះបានសុំឱ្យទាហានម្នាក់ដែលបានមាត់បានក ធ្វើជាមេនាំមុខដើរ ជាជួរទៅជួបបារាំង ដោយសន្យាថានឹងគាំទ្រជានិច្ច ។ ដល់ពេលទៅជួបបារាំង ទាហាន អ្នកនាំមុខនោះ ក៏គំនាប់បារាំង ហើយក៏ហុចពាក្យតវ៉ាទាមទារនោះឱ្យបារាំង ។ បារាំង

អានរួចក៏មុខក្រហមងាំង ហើយក៏ទះតុផ្ទុំសួររកថា អ្នកណាជាអ្នករួមគំនិត ។
 ទាហាននោះក៏ប្រាប់ថា " ឮកុំខ្ញុំទាំងអស់គ្នា. ... ថាបានប៉ុណ្ណោះ ក៏ងាកទៅក្រោយ
 ដើម្បីឱ្យគ្នាខ្លួនជួយនិយាយ ស្រាប់តែបាត់មនុស្សអស់រលីង មិនដឹងបាត់ពីអង្គាល់
 ណា ។ ទិបញ្ចប់ ទាហាននោះត្រូវជារាំងចាប់ដាក់គុក ៣ ខែ ជាការដាក់ទោស ។
 រឿងនេះចង់បង្ហាញថា ការមិនមានភក្តីភាព ឬការមិនត្រង់នឹងគ្នានេះ ជារឿងមួយ
 គ្រោះថ្នាក់ណាស់ នៅក្នុងការតស៊ូជួយដែននេះ ក៏មានតួយ៉ាងច្រើនណាស់ តាំងពី
 អ្នកដឹកនាំ និងពីអ្នកក្រោមបង្គាប់ គឺនាំគ្នានិយាយថា ស្មោះត្រង់ៗ ស្វិតស្វាបជាមួយៗ
 តែដល់មែនទែន បែរខ្នងដាក់គ្នា ទៅជាសត្រូវនឹងគ្នាក៏មាន ។

សូមចាំថា :

*គប្បីល្អចំពោះមនុស្សគ្រប់គ្នា
 តែទុកចិត្តចំពោះមនុស្សខ្លះបានហើយ*

៥. ត្រង់ចំពោះសេចក្តីល្អ : គឺជាកំពូលនៃសេចក្តីត្រង់ នៃសេចក្តីល្អ ។
 ចំពោះការត្រង់នេះ បុរាណលោកប្រើពាក្យធម៌ គឺបានន័យថា ត្រង់ចំពោះសេចក្តីល្អ
 គឺការរក្សាធម៌នេះឯង ដូចជា :

- មានយុត្តិធម៌
- ត្រឹមត្រូវតាមធម៌
- តាមគន្លងធម៌
- ប្រកបដោយធម៌

ឬបើជាពាក្យអវិជ្ជមាននាំមុខវិញ មានដូចជា មិនស៊ីសំណូក មិនគកោង
 មិនអយុត្តិធម៌ មិនលំអៀង ។ ល ។

រួមសេចក្តីថា នៅក្នុងការបំពេញនាមីរបស់ខ្លួនជាអ្នកធំ បើទោះជាមានអ្វី

មករុញច្រាន ឬបង្ខំឱ្យខ្លួនងាកខ្ទេចពីធម៌យ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏ពង្រឹងចិត្ត មិនព្រម
 លុះទៅតាមអំណាចទាំងនោះ ហ៊ានតស៊ូពុះពារដើម្បីរក្សាធម៌ឱ្យគង់វង្ស ។ អំណាច
 ដែលនឹងរអាចឱ្យយើងខ្លួនធម៌នោះ មានដូចជា សំណួរ រង្វាន់ ស្រី បក្សពួក ស្នេហា
 កំហឹង ការស្រវឹង ការខ្លាច ការញុះញង់របស់សត្រូវជាដើម ។ គប្បីចាំនូវពុទ្ធវចនៈថា
 « ធម្មោ ហវេ រក្ខតិ ធម្មចារី - អ្នករក្សាធម៌ ធម៌តែងរក្សាអ្នកនោះ » ជាគតិ
 សំរាប់តស៊ូជាមួយអធម៌ទាំងឡាយនោះ ។

ផលប្រយោជន៍របស់ត្រង់

យើងហាក់ដូចជាមិនបាច់អធិប្បាយទេ ពីផលប្រយោជន៍របស់ត្រង់
 ព្រោះអ្នកណាក៏ស្រលាញ់ត្រង់ និងចូលចិត្តត្រង់ដែរ ។ ដៃដែលនឹងស្អាតនោះ ព្រោះ
 មានម្រាមគ្រប់ទាំង ៥ បើបាត់ម្រាមណាមួយ ដៃនោះនឹងទៅជាដៃពិការ បើបាត់
 កាន់តែច្រើន ដៃក៏កាន់តែលែងមានប្រយោជន៍ច្រើនឡើងៗដែរ ។

មនុស្សត្រង់ គឺមនុស្សមិនវៀច ធ្វើការអ្វីក៏នឹងបានរាប់សំរេចមិនខាន
 ដូចជាផ្លូវត្រង់ និងផ្លូវវៀចអញ្ចឹងដែរ គឺផ្លូវត្រង់ទៅដល់គោលដៅរាប់ជាងផ្លូវវៀច ។
 ផ្លូវត្រង់ គឺផ្លូវកណ្តាល ជាមជ្ឈិមប្បដិបទា មិនងាកឆ្វេង ងាកស្តាំរបស់ព្រះពុទ្ធបរម-
 ត្រូវរបស់យើង ។ ជនដែលដើរតាមផ្លូវត្រង់ ផ្លូវកណ្តាល គឺជាអរិយសាវ័ករបស់ព្រះ
 សម្មាសម្ពុទ្ធដ៏ពិតៗ ។ អ្នកដឹកនាំដែលត្រង់ គឺពិតជាអ្នកដឹកនាំដែលកំពុងនាំរាស្ត្រប្រជា
 ដើរលើផ្លូវមជ្ឈិមប្បដិបទា ឆ្ពោះទៅរកការរួចផុតពីសេចក្តីទុក្ខលំបាករបស់រាស្ត្រ
 ប្រជា និងឆ្ពោះទៅរកព្រះនិព្វានសំរាប់ផ្ទាល់ខ្លួនដ៏ពិតៗ ។

មន្ទ្រៈ គឺការទន់ភ្លន់

មន្ទ្រៈ ប្រែថាការទន់ភ្លន់ ប្រាសចាកការច្រងេងច្រងាង ច្រឡើស ចើស ។ គោលបំណងរបស់ធម្មៈ ខ នេះ គឺថា ក្នុងឋានៈជាអ្នកដឹកនាំ ជាប្រមុខរបស់ ជនទាំងឡាយដ៏ច្រើន ក្រៅពីមានមាន គឺការបែងចែករំលែក, សីល គឺការសង្រួម កាយ វាចា, បរិច្ចាគ គឺការលះបង់, អាជ្ជវៈ គឺការត្រង់ហើយ អ្នកដឹកនាំត្រូវមានកិរិយា សុភាព ទន់ភ្លន់ រៀបរយ ចំពោះអ្នកក្រោមបង្គាប់ខ្លួន គួរឱ្យជាទីគោរពរាប់អាន និងចង់ឱ្យគេចូលចិត្តសន្តូរនាប្រាស្រ័យជាមួយ និងជាអ្នកមិនក្រញេងក្រញាង, មិន ច្រងេងច្រងាង, មិនរឹងរូសចំពោះមហាជនដែលខ្លួនគ្រប់គ្រង ។

លោកប្រៀបធម្មៈ ខ នេះថា មានលក្ខណៈដូចដើមត្រែង បើទោះជាមាន ខ្យល់ព្យុះបោកបក់ខ្លាំងយ៉ាងណា ក៏មិនបាក់ដែរ សុខចិត្តទោរទន់ទៅតាមកម្លាំងខ្យល់ លុះដល់ស្ងប់ខ្យល់ ក៏អាចងើបឈរត្រង់បានឡើងវិញ ។

អ្នកអានអាចឆ្ងល់ថា ធម្មតាអ្នកដឹកនាំត្រូវមានភាពរឹងប៉ឹងជាចំខាត ម៉ាត់ ណា ម៉ាត់ហ្នឹង ប្រើអំណាចទើបកូនចៅខ្លាច ។ បើយ៉ាងដូច្នោះ រឿងនេះវាមិនទាស់ នឹងធម្មៈ ខ មន្ទ្រៈនេះទៅហើយឬ ?

ឆ្លើយថា មិនទាស់ទេ ព្រោះការទន់ភ្លន់ និងការរឹងប៉ឹង មិនមែនជារបស់ បដិបក្សនឹងគ្នាឡើយ តែជាប្រយោជន៍ដល់គ្នានឹងគ្នាទៅវិញទេ លោកប្រៀបថា ការ រឹងប៉ឹងដូចជាផ្លែដាវ ឯការទន់ភ្លន់ដូចជាស្រោមដាវ ដែលតែងរក្សាគ្នាទៅវិញទៅមក និងជាលំអដល់គ្នានឹងគ្នា ។ បដិបក្សរបស់ភាពរឹងប៉ឹង គឺទន់ខ្សោយ មិនមែនទន់ភ្លន់ ទេ ។

មនុស្សពីរជំពូក

មនុស្សយើង ក្នុងឋានៈជាប្រមុខគេ អាចបែងដោយត្រួសៗជាពីរប្រភេទ គឺ រឹងប៉ឹងខាងក្រៅ តែទន់ខាងក្នុង និងមួយប្រភេទទៀត ទន់ខាងក្រៅ តែរឹងប៉ឹងខាងក្នុង ដោយលោកប្រៀបទៅនឹងរុក្ខជាតិពីរជំពូក :

ឈើប្រភេទទន់ក្រៅ រឹងក្នុង	ឈើប្រភេទរឹងក្រៅ ទន់ក្នុង
គគី	ត្នោត
ផ្លឹក	ដូង
នាងនួន	បូស្សី
បេង	អំពៅ
ឆ្នុង	ជ្រៃ
ម៉ែសាក់	ស្លា
អំពិល	ទន្សៃ
ឈើទាល	ល្អុង
១ ល ១	១ ល ១

សូមពិចារណាផងចុះ ថាតើរុក្ខជាតិប្រភេទណាមានតម្លៃ និងប្រើការ បានមាំមួនជាង មនុស្សយើងក៏ដូចគ្នាដែរ អ្នកខ្លះមានកិរិយាទន់ភ្លន់ សុភាពរៀបរយ មិនក្រញេងក្រញាង ច្រឡើសបើស មិនអួតអាង ទាំងកាយវិការ និងសម្តីសម្តៅ ស្តាប់ និងមើលទៅ ហាក់ដូចជាយកប្រើការមិនបានទេ តែអ្នកនោះ លុះដល់ធ្វើ ការងារទាំងពួង ត្រឡប់ជារឹងប៉ឹង អត់ធន់ អត់ធ្មត់ ចំពោះសេចក្តីលំបាកទាំងពួងបាន យ៉ាងប្រសើរ ចូលក្នុងតម្រាខ្មែរយើងថា " ត្រុកៗអ្នកស្រុកមើលងាយ រលាស់ គូថខ្លាយ មានឱ្យដួលមានភ័ន្ត " ។

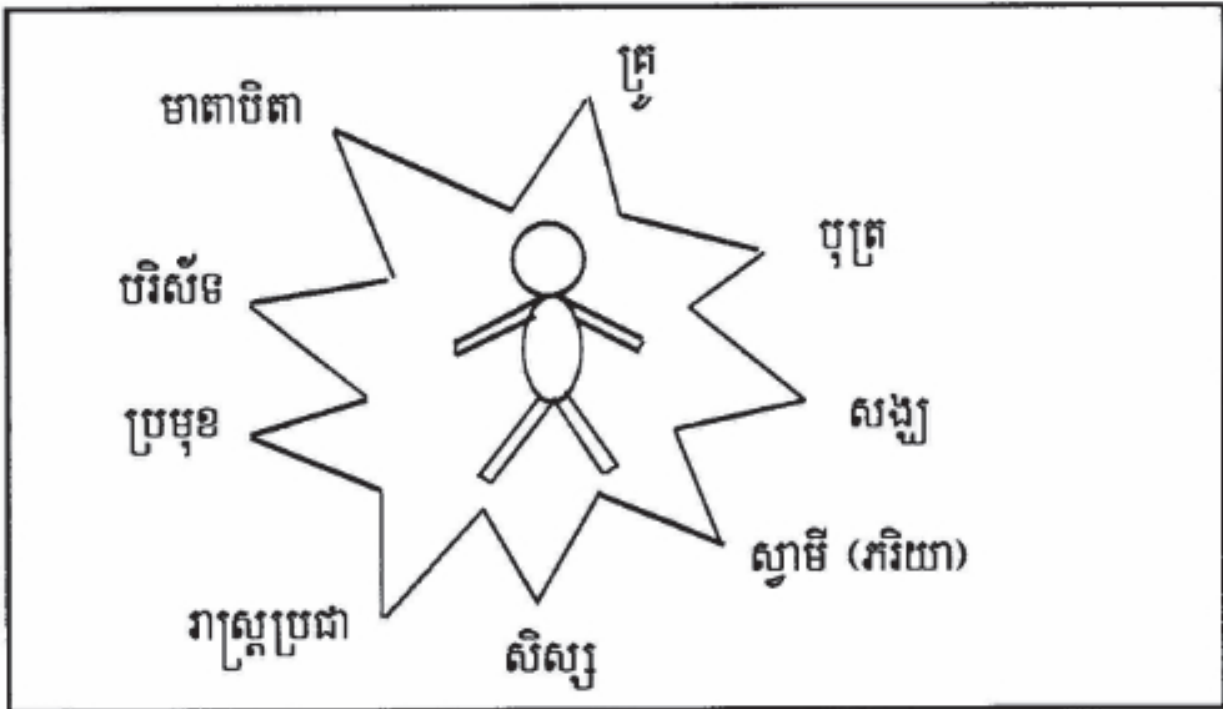
ឯអ្នកខ្លះទៀត ខាងក្រៅអូតអាង ច្រងេងច្រងាងដូចជាខ្លាំងណាស់ តែ
 លុះដល់ពេលធ្វើការមែនទែន ក៏ស្រាប់តែមិនបានប៉ុន្មានទឹក ក៏ហាបក ឬរហ័សស្រែក
 ញើច ក៏មាន ។ លោកប្រៀបមនុស្សប្រភេទនេះថាជា "មនុស្សខ្លួយ" ប៉ះបន្តិច
 គ្ងួងភ្លាម តែពិសមិនជាខ្លាំងទេ បើវរតែគេដឹង ចាប់តែកន្ទុយបាន ក៏អស់ប្លន្ទិមួយ
 រំពេច ។ ខ្មែរយើងមានពាក្យចំអកឲ្យកឡើយចំពោះមនុស្សប្រភេទនេះថា " បើមិន
 ខ្មោចកុំឱ្យលង បើមិនមែនផ្លាន់ទេ កុំឱ្យវារកាត់ផ្លូវ " ។ ច្បាប់បុរាណលោកបាន
 ឲ្យនូវថា :

ទោះនឹងយាត្រា	ទៅទីស្ថានណា	ដើរដូចភូជង្គ
សិរសាទន់ទាប	សុភាពផ្គត់ផ្គង់	លំអុតឱនអង្គ
	ការកេរ្តិ៍អ្នកជា ។	
វិអ្នកសាមាស្យ	ខ្យល់ខ្សោយសន្តាន	អាច់ឥតប្រាជ្ញា
ដំណើរអែងអោង	តែងកោងហត្ថា	ដូចខ្លួយសោះសា
	មែនមានពិសតិច ។	
បំពើងបំពើត	ចំកោងស្លុយស្មើត	ពីងពិសទ្រនិច
ខ្លួនតូចត្រឡាំង	កម្លាំងសោតតិច	ពីងពិសទ្រនិច
	មែនមានតិចណា ។	

គុណធម៌ មន្ទ្រៈ នេះ នឹងអាចបង្កើតផលដល់អ្នកបដិបត្តិបាន ជាដំបូង
 ត្រូវធ្វើឱ្យកើតមាននៅក្នុងចិត្តជាមុនសិន បើចិត្តពុំមានភាពទន់ភ្លន់ កាយវាចា
 របស់អ្នកនោះ ក៏មិនអាចមានភាពទន់ភ្លន់បានដែរ ។ វិធីដែលនឹងឱ្យកើតមន្ទ្រៈនៅ
 ក្នុងចិត្ត ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកប្រាប់ថា ត្រូវធ្វើសមាធិ ជាពិសេស ការចំរើនមេត្តា

ករុណា មុទិតា និងឧបេក្ខា ។ ក្នុងបាលីលោកសំដែងថា បុគ្គលកាលបើបានសំរេច
នូវចតុត្ថជ្ឈាន គឺឈានទី ៤ ហើយ ចិត្តនឹងមានលក្ខណៈទន់ភ្លន់ (មុទុ) គួរដល់
ការងារ (កម្មនីយោ) ។

ចិត្តដែលមានសមាធិ ជាចិត្តដែលទន់ភ្លន់ និងជាចិត្តដែលអាចធ្វើការ
ប្រកបការអ្វីក៏បានទាំងអស់ ។ លោកប្រៀបចិត្តបែបនេះថា ដូចជាក្រមួនឃ្មុំ អាច
យកទៅស្វន្យធ្វើជារូបអ្វីក៏បាន ។ ដូច្នោះ ធម្មៈ ខ នេះ តម្រូវឱ្យអ្នកដឹកនាំហ្វឹកហាត់
សមាធិ អប់រំចិត្តឱ្យមានភាពនឹងន ចិត្តមិនរើរវាយ មានសតិនៅជាប់ជានិច្ច ។ កាល
ណាចិត្តមានភាពនឹងហើយ ការងារទាំងឡាយក៏នឹងកើនប្រសិទ្ធិភាពជាមិនខាន ។

សារសំខាន់របស់សមាធិ និងចិត្ត

ដែលទន់ភ្លន់គួរដល់ការងារ

ក្នុងៗថ្ងៃៗ យើងម្នាក់ៗ ត្រូវប្រឈមមុខនឹងនាទីរបស់ខ្លួនគ្រប់ពេលវេលា

និងគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ :

- នៅមុខមាតាបិតាយើងជាបុត្រ,
- នៅពីមុខបុត្រយើងជាមាតាបិតា,
- នៅពីមុខគ្រូយើងជាសិស្ស,
- នៅពីមុខសិស្សយើងជាគ្រូ,
- នៅមុខគូស្រករយើងជាស្វាមី ឬភរិយា,
- នៅពីមុខព្រះសង្ឃយើងជាបរិស័ទ,
- នៅពីមុខបរិស័ទយើងជាព្រះសង្ឃ,
- នៅពីមុខប្រមុខយើងជាស្រ្តីប្រជា,
- នៅពីមុខស្រ្តីប្រជាយើងជាប្រមុខ,
- នៅពីមុខញាតិមិត្តយើងជាញាតិមិត្ត ។

នៅពីមុខស្ថានការណ៍ និងបុគ្គលដ៏ច្រើនឋានៈ និងនាទីដ៏ច្រើនច្របល់ បែបនេះ ជាការចាំបាច់ណាស់ដែលអ្នកដឹកនាំត្រូវមានសមាធិក្នុងការងារ ដើម្បី បំពេញមុខនាទីនីមួយៗឱ្យបានល្អ ហើយត្រូវមានចិត្តទន់ភ្លន់ បត់បែនបានស្រួលដើម្បី ងាកពីនាទីមួយមកកាន់នាទីមួយទៀត ដែលផ្លាស់ប្តូរចុះឡើងៗមិនដាច់ ដោយមាន សុវត្ថិភាព ។ បើមិនដូច្នោះទេ ប្រាកដជាខឹងប្រពន្ធនៅផ្ទះ ដល់មកកន្លែងធ្វើការ បត់បែនមិនទាន់ព្រោះចិត្តខឹង ក៏តាំងមកឱ្យឡា រករឿងគេងងពេញការិយាល័យ មិន ខាន, ឬបើខឹងនឹងមហាជនធ្វើបាតុកម្មបន្តិចបន្តួច ក៏ភ្លេចនាទីខ្លួនជាអ្នកបំរើមហាជន ក៏តាំងប្រើវិធីហិង្សាដាក់មហាជនជាបែបផ្តាច់ការវិញ ។ បើស្ថានការណ៍ក្លាយទៅ ជាបែបនេះ យើងអាចស្រមៃឃើញមិនខានថា នឹងមានអ្វីកើតឡើងចំពោះអ្នកដឹក នាំរូបនោះ ។

ដូច្នោះ ភាពទន់ភ្លន់ ជារឿងសំខាន់បំផុត ដើម្បីឱ្យការងារទាំងពួងដំណើរ

ការទៅបានស្រួល ។ អ្នកដឹកនាំទាំងឡាយ គប្បីហ្វឹកហាត់ចិត្ត វាចា កាយរបស់ខ្លួនឱ្យ
 មានភាពទន់ភ្លន់ ដោយការចំរើនមេត្តាភាវនា ករុណាភាវនា មុទិតាភាវនា និងឧបេក្ខា-
 ភាវនា តាមគោលសមាធិដែលព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់បានសម្តែងហើយ ដោយច្បាស់លាស់
 ផងចុះ ប្រយោជន៍ទាំងឡាយប្រាកដជាកើត ហើយមហាជនក៏នឹងសាមរ ព្រេកអរថា
 " ពេញចិត្តហើយៗ " ជាមិនខាន ។

ការសម្តែងនូវភាពទន់ភ្លន់តាមកាយវិការ និងសម្តី

ឧទាហរណ៍ខាងក្រោមនេះ ជាលក្ខណៈនៃភាពទន់ភ្លន់ ដែលអ្នកដឹកនាំ
 គួរមាន :

- ១. មុខញញឹមញញែម មិនធ្វើមុខស្តុយ មុខស្រពោន មុខក្រញូរ,
- ២. រាក់ទាក់ចំពោះអ្នកតូចមុន,
- ៣. សម្តែងសេចក្តីគោរពចំពោះបូជនីយបុគ្គល និងបូជនីយស្ថាន ថ្វីដ្បិត
 តែខ្លួនមិនបានគោរពរាប់អាន ក៏ដោយ ។

ត្រង់នេះ ក្នុងសង្គមខ្មែរយើង មានករណីគួរឱ្យសិក្សាជាពន់ពេកចំពោះ
 អ្នកដឹកនាំខ្មែរ គឺថា បើអ្នកធំខ្មែរចូលវត្តណា គឺលោកសម្តែងការគោរពចំពោះតែ
 ចៅអធិការវត្តដែលគាត់គោរពតែប៉ុណ្ណោះ ក្រៅពីនេះ ដូចជាភិក្ខុសាមណេរដទៃ
 ទៀត គាត់មិនសូវគោរព ឬមិនគោរពសោះក៏មាន ។ ទន់ភ្លន់បែបនេះ គេហៅថា
 ទន់ភ្លន់ចំពោះមុខ ឬរើសមុខ ។ អ្នកដឹកនាំដែលមានមន្ទ្រះ ទោះបីជានៅពីមុខគូសត្រូវ
 ក៏ដោយ ក៏មានភាពទន់ភ្លន់ដែរ (មិនមែនទន់ខ្សោយទេ) ។

- ៤. ទទួលនូវសេចក្តីគោរពពីគេ ដោយយកចិត្តទុកដាក់ មិនព្រងើយ
 កន្តើយ (មិនមែនមុខមិនឱ្យ ក្រោយមិនបែរទេ),
- ៥. និយាយដាក់ខ្លួន ថ្មមកិរិយាមារយាទ នៅពេលដែលទទួលសេចក្តី

សរសើរ,

៦. មិននិយាយអួតអាង ក្មេងក្មាង,

៧. មិនអង្គុយចង្កេរលើកន្លែងងង ហើយបន្តបង្ហាច់គេ,

៨. ទទួលភ្ញៀវដោយរាក់ទាក់ និងយកចិត្តទុកដាក់ដោយស្មើមុខ ថ្វីត្បិត
តែអ្នកនោះជាអ្នកតូច,

៩. សម្តែងការពេញចិត្ត ចំពោះការទទួលរាក់ទាក់របស់អ្នកដទៃ,

១០. សារភាពកំហុសរបស់ខ្លួនដោយមុខមាត់ស្រស់បស់ ដោយការពេញ
ចិត្តនឹងសារភាព,

១១. ។ ល ។

តបៈ គឺការកំចាត់អំពើអាក្រក់

តបៈ ប្រែតាមស័ព្ទថា ធ្វើឱ្យក្តៅ ដុតកក្តៅ ។ ដូចជាការដាំទឹកក្តៅជាដើម លោកក៏ប្រើពាក្យ តបៈ (ឧទកំ តាបេតិ) ។ បើយើងទៅធ្វើការអ្វីមួយដែលមិនល្អ ហើយនាំឱ្យក្តៅក្រហាយក្នុងចិត្តជាខាងក្រោយ លោកក៏ប្រើពាក្យ តបៈ ដែរ (បច្ឆា តបេតិ) ។ គុណធម៌ តបៈ នៅក្នុងមស្សតិកាធម៌នេះ ក៏ប្រែថា ដុតធ្វើឱ្យក្តៅដូចគ្នា តែលោកពន្យល់ថា « ដុត ឬធ្វើឱ្យក្តៅនូវសេចក្តីអាក្រក់ » « ដុត ឬធ្វើឱ្យក្តៅ ដល់ជនអាក្រក់ » ។ ដូច្នេះ អ្នកដឹកនាំមាននាទីមួយ គឺត្រូវជាអ្នកព្យាយាមធ្វើតបធម៌ គឺដុតនូវសេចក្តីអាក្រក់ និងជនអាក្រក់ឱ្យអស់ពីក្នុងអាណាចក្រខ្លួន ។

ព្រះតេជព្រះគុណ

ព្រះតេជព្រះគុណ ជាពាក្យដែលខ្មែរយើងប្រើសំរាប់ហៅជនឯណាដែល មានឋានៈខ្ពស់ ជាមេតេ ជាអ្នកដឹកនាំ ជាព្រះសង្ឃ ។ ល ។ អ្នកដឹកនាំណាដែលមាន មស្សតិកាធម៌ទាំង ១០ ក្នុងខ្លួន អ្នកដឹកនាំនោះ បុរាណលោកហៅថា តេជគុណ ។

គុណធម៌ ទី១. ធាន, ទី២. សីល, ទី៣. បរិច្ចាគ, ទី៤. អាជ្ជវៈ, និង ទី៥. មន្តវៈ ។ ទាំង ៥ នេះ លោកចាត់ជា ព្រះគុណ មានលក្ខណៈជាអាបោធាតុ គឺ ត្រជាក់ ។ អ្នកណាមានគុណធម៌ទាំង ៥ នេះ អ្នកនោះនឹងទៅជាអ្នកមានព្រះគុណ ចំពោះអ្នកដទៃ ធ្វើឱ្យគេឯងចង់ជ្រកកោនជាមួយ ព្រោះមានតែភាពត្រជាក់ ភាព សុខស្រួល គ្មានទុក្ខទោស និងធ្វើឱ្យអ្នកដែលមាន ក្លាយទៅជាមនុស្សមានគុណ- បការៈលើគេ ធ្វើឱ្យគេគោរពបូជាតបស្មងមកវិញ ។

ឯគុណធម៌ ចាប់ពីទី៦. តបៈ, ទី៧. អក្កោធំ, ទី៨. អវិហិង្ស, ទី៩. ខន្តិ,

ទី១០. អវិរោធនំ ។ ទាំង ៥ ខាងក្រោមនេះ ចាត់ទុកជាផ្នែកដែលបណ្តាលឱ្យកើតនូវ ព្រះតេជៈ មានលក្ខណៈជាតេជោធាតុ គឺក្តៅ សំរាប់ដុតកម្តៅនូវសេចក្តីអាក្រក់ និង អំពើអាក្រក់ទាំងឡាយដែលមាន ឱ្យវិនាសបាត់បង់ ។

បុរាណាចារ្យខ្លះលោកបានប្រៀបថា ធ្វើជាអ្នកធំ ត្រូវធ្វើខ្លួនឱ្យដូចជា ព្រះអាទិត្យ និងព្រះច័ន្ទ ។ ធម្មតាព្រះអាទិត្យ លោកបញ្ចេញកម្តៅ តែកម្តៅលោកមិន បានធ្វើឱ្យអ្នកណាក្តៅក្រហាយស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទេ មានតែផ្តល់នូវសុខភាព និង ផលប្រយោជន៍ ។ ឯព្រះច័ន្ទវិញ លោកមានពន្លឺត្រជាក់ តែមិនមែនត្រជាក់រហូតដល់ រឹងពោះទេ គឺត្រជាក់ភ្នែក ត្រជាក់ចិត្ត គួរជាមិមនោរមដល់អ្នកដែលបាននៅក្រោម រស្មីដួងច័ន្ទ ។ អ្នកធំត្រូវមានទាំងត្រជាក់ ទាំងក្តៅ ទើបធ្វើជាអ្នកធំបាន បើក្តៅពេក គេនឹងរត់ចេញអស់ជាមិនខាន លុះត្រាតែមានត្រជាក់ មានក្តៅទើបមានតុល្យភាព ។

តបៈ ២ ប្រភេទ

តបៈ មាន ២ ប្រភេទគឺ :

- ក. តបៈព្រះរាជា, និង
- ខ. តបៈព្រះបូសី

ទាំង ២ ប្រភេទនេះ ប្រែថាដុតដូចគ្នា ។ តបៈព្រះរាជា ប្រែថា ដុតអំពើ អាក្រក់ ឯតបៈព្រះបូសី ប្រែថា ដុតសេចក្តីអាក្រក់ ។

• តបៈព្រះរាជា : គឺតបៈរបស់អ្នកដឹកនាំ ដែលជាប្រធានរបស់អ្នកដទៃ ដែលហៅថាដុតជនអាក្រក់ ឬអំពើអាក្រក់នោះ ពុំមែនបានន័យថា ចាប់ជនអាក្រក់ ទាំងរស់យកមកដុត ដូចដុតមាន់នោះទេ តែបានដល់ការធ្វើឱ្យពួកជនអាក្រក់ក្តៅ បើ មិនដូច្នោះទេ លែងហ៊ានប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ ឬក៏លែងហ៊ាននៅជិតគេជិតឯង ជា មនសាល្យតែម្តង ។

តប: ដែលអ្នកដឹកនាំតប្បីដុតកម្ដៅជនពាល ជនអាក្រក់ មានដូចជា :

- ប្រកាសយ៉ាងបើកចំហ និងដាច់ខាត មិនចូលដៃចូលជើងនឹងមនុស្សអាក្រក់,
- មិនជួយសង្គ្រោះជនអាក្រក់ដោយខុសច្បាប់ ខុសទម្លាប់,
- ដាក់ទោសដល់ជនអាក្រក់ដោយដាច់ខាត,
- មិនផ្តល់កិត្តិយស មិនឱ្យបុណ្យសក្ដិ អំណាចដល់ជនអាក្រក់,
- ព្យាយាមបង្ក្រាបជនអាក្រក់ដោយមិនលះបង់,
- មិនព្រេកអរចំពោះលាភសក្ការៈ ដែលជនអាក្រក់នាំមកឱ្យ,
- ដាក់ច្បាប់យកទោសជនអាក្រក់,
- គាំទ្រ លើកតម្លៃ កិត្តិយសមនុស្សល្អឱ្យប្រាកដក្នុងសង្គមឡើង
- ។ ល ។

• **តប:ព្រះបូសី** : បានដល់ការបដិបត្តិធម៌ ដើម្បីដុតកម្ដៅនូវសេចក្ដីអាក្រក់ដែលមាននៅក្នុងខ្លួនឱ្យរស់ទៅ ។ តាមធម្មតា សេចក្ដីអាក្រក់មានបង្កប់នៅជាប់ជានិច្ចជាមួយនឹងតណ្ហា គឺសេចក្ដីប្រាថ្នា ចំណង់ ការចូលចិត្តរបស់មនុស្សម្នាក់ៗ ដូច្នេះហើយបានជា ការធ្វើតប: គឺការខំប្រឹងអត់ មិនធ្វើទៅតាមចិត្តខ្លួនចង់ ឬធ្វើផ្ទុយនឹងទម្លាប់របស់ខ្លួន ដូចជា :

យើងចូលចិត្តដេក	ធ្វើតប: គឺមិនដេក
ចូលចិត្តតែងខ្លួន	ធ្វើតប: គឺមិនតែងខ្លួន
ជក់បារី	ធ្វើតប: គឺមិនជក់បារី
លេងល្បែង	ធ្វើតប: គឺមិនលេង
មើលងាយគេ	ធ្វើតប: គឺមិនមើលងាយគេ
ចូលចិត្តស៊ីសំណូក	ធ្វើតប: គឺឈប់ស៊ីសំណូក

- ១១. ថ្ម: ឈប់ក្បាលរឹង រឹងរូស
- ១២. សារម្ភ: ឈប់ប្រកួតប្រជែងក្នុងន័យបំផ្លាញ គិតតែពី ចង់ឈ្នះ
- ១៣. មាន: ឈប់ប្រកាន់ខ្លួន ឬកខ្ពស់
- ១៤. អតិមាន: ឈប់គិតថាមានតែខ្លួនឯងខ្លាំង មើលងាយប្រមាថគេ
- ១៥. មន: ឈប់ស្រវឹងស្រី ស្រា ល្បែង យស អំណាច បុណ្យសក្តិ សេចក្តីសុខ លាភ សសើរ
- ១៦. បមាទ: ឈប់ប្រមាទ ធ្វេសប្រហែស ខ្លីខ្លា

របៀបធ្វើតប:

ក្នុងមហាសន្និបាតលើកទី១ របស់ព្រះពុទ្ធសាសនា ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ បានធ្វើជាមួយព្រះអរហន្ត ១២៥០ អង្គ កាលពី ២៦០០ ឆ្នាំមុន ព្រះអង្គបានសម្តែង ពីរបៀបធ្វើតបៈដល់ព្រះអរហន្តទាំងអស់ ដើម្បីទុកជាគោលសំរាប់ផ្សាយសាសនា ថា " ខន្តិ បរមំ គបេ ភិកិកា " សេចក្តីអត់ធ្មត់ គឺជាកំពូលនៃការធ្វើតបៈ ។ បានសេចក្តីថា ទាំងតបៈបែបព្រះរាជាក្តី ទាំងតបៈបែបព្រះបូសិក្តី រួមទាំងកិលេស ១៦ ក្តី អាចនឹងបំពេញបានដោយសារការអត់ធ្មត់ ។ ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ទ្រង់ពន្យល់ សេចក្តីចំពោះអ្នកធ្វើតបៈថា « ទុស្សិលេហិ ពហុជនោ » ប្រែថា " ពួកមនុស្ស ដែលមិនប្រក្រតីមានចំនួនច្រើន " មានជនមួយប្រភេទដែលមិនដូចគេដូចឯង គឺ ចូលចិត្តរារាំង បោកបន្លំ រំខាន បំផ្លាញដល់អ្នកដែលកំពុងបំពេញសេចក្តីល្អទាំង ឡាយ ។ ពួកនេះឯងដែលនឹងធ្វើឱ្យតបៈរបស់យើងបែកធ្លាយ តែបើយើងចាប់

កំពូលតបៈ គឺ ការអត់ធ្មត់ របស់យើងបាន យើងអាចនឹងដុតកម្ដៅពួកនេះឱ្យក្ដៅ
នេះលែងប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ទាំងនោះបានជាមិនខាន ។

ជាសរុប អ្នកដឹកនាំទាំងឡាយត្រូវរៀនចំរើនតបៈ គឺត្រូវដុតកម្ដៅជន
អាក្រក់ និងអំពើអាក្រក់ដែលមាននៅក្នុងសង្គមខ្លួនឱ្យអស់ និងមិនត្រូវភ្លេចផងទេ
ថា យើងជាអ្នកដឹកនាំ ក៏ត្រូវដុតចោលនូវសេចក្ដីអាក្រក់ និងអំពើអាក្រក់ដែលយើង
មានឱ្យអស់ទៅផង ។ កាលណាតបៈរបស់យើងកើតមានច្រើនហើយ ពេលនោះឯង
ដែលមហាជននឹងស្រែកអបអរឱ្យពរថា " ពេញចិត្តហើយៗ " ជាមិនខាន ។

អក្ខេបៈ គឺការមិនក្រែកក្រាធ

១. ន ហិ សាធុ កោធា

សេចក្តីក្រោធមិនល្អសោះឡើយ

២. កោធា សត្តមលំ លោកេ

សេចក្តីក្រោធ ទុកដូចជាច្រេះ
របស់អាវុធក្នុងលោក

៣. អនត្តជននោ កោធា

សេចក្តីក្រោធ នាំទៅរកសេចក្តី
វិនាស

៤. កោធា ចិត្តបកោបនោ

សេចក្តីក្រោធ ធ្វើឱ្យចិត្តមិនបាន
សម្រាក

៥. កោធា ទុម្មេធតោចរោ

សេចក្តីក្រោធ ជាលក្ខណៈរបស់
មនុស្សពាល

៦. នត្តិ ទោសសមោ គហោ

គ្មានការចាប់ចងឯណាស្មើនឹង
ទោសៈទេ

៧. នត្តិ ទោសសមោ កលិ

គ្មានកំហុសណាស្មើនឹងទោសៈទេ

៨. ហន្តិ កុទ្ធោ សមាគវំ

ជនដែលក្រោធ សូម្បីតែម្តាយខ្លួន
ក៏ប៉ានសម្លាប់

៩. កុទ្ធោ អត្ថំ ន ជានាតិ

ជនដែលក្រោធ រមែងមិនដឹងនូវ
ផលទាំងឡាយ

១០. កុទ្ធោ ធម្មំ ន បស្សតិ

អ្នកក្រោធ រមែងមិនឃើញនូវហេតុ
ទាំងឡាយ

១១. ទុក្ខំ សយតិ កោធានោ

មនុស្សក្រោធ តែងដេកកើតទុក្ខ
ជានិច្ច

១២. អថោ អត្ថំ គហេត្វាន អនត្ថំ បដិបជ្ជតិ អ្នកដែលមានសេចក្តី
ក្រោធចូលលុកលុយហើយតែងបំផ្លាញនូវផលប្រយោជន៍
ដែលខ្លួនមាន ។

ទាំងអស់នេះ គឺជាពុទ្ធភាសិតខ្លះៗ ក្នុងចំណោមពុទ្ធភាសិតដ៏ច្រើនទៀត
ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ទ្រង់បង្ហាញអំពីទោសនៃសេចក្តីក្រោធ ។ នៅក្នុងជាតករឿង
មហាបទុមជាតក នៃគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយ ដែលជាប្រភពនៃទសពិធរាជធមិនេះ ក៏មាន
មូលហេតុមកអំពីរឿងក្រោធដែរ ។ រឿងនោះ មានសេចក្តីសង្ខេបថា : នៅភាគ
ខាងត្បូងនៃភូមិពាន្តនៃប្រទេសឥណ្ឌា កាលពីយូរលង់មកហើយ មាននគរមួយ
ឈ្មោះ បទុមនគរ សោយរាជ្យដោយព្រះបាទបទុមរាជ និងព្រះនាងបទុមទេវី ជា
អគ្គមហេសី ។ ព្រះរាជាមានរាជបុត្រាបុត្រីជាច្រើនអង្គ តែអង្គដែលធំជាងគេ
ព្រះនាមថា មហាបទុម ។ ព្រះរាជាសោយរាជ្យដ៏សុខសាន្ត ឯព្រះរាជកុមារមហាបទុម
ក៏មានព្រះជន្មាយុ ១៨ វស្សា ជាទីស្រឡាញ់ គោរពរបស់អាណាប្រជារាស្ត្រជាខ្លាំង
ព្រោះព្រះអង្គជារាជកុមារដែលមានកិរិយាទន់ភ្លន់ និងឆ្លៀវឆ្លាត ។

ព្រះបាទបទុមរាជ ទ្រង់មានមហេសីថ្មី ១ ព្រះអង្គទៀត ដែលនៅវ័យក្មេង
ខ្លី អាយុស្របាលៗនឹងមហាបទុមរាជបុត្រ ។ ជាធម្មតាទៅហើយ ដែលព្រះបាទ
បទុមរាជ ទ្រង់មានជន្មាយុជាង ៦០ វស្សាទៅហើយ ហើយបានមហេសីក្មេង ព្រះ
អង្គពុំអាចបំពេញនូវចំណង់រាគៈតណ្ហាតាមផ្លូវកាមរបស់មហេសីក្មេងនោះបាន
ឡើយ បើទោះជាព្រះអង្គផ្តល់នូវកិត្តិយស និងព្រះរាជទ្រព្យដ៏បរិបូណ៌យ៉ាងណាក្តី ។
ដូច្នោះហើយ បន្ទាប់ពីអភិសេកមហេសីទី ២ មិនយូរប៉ុន្មាន ព្រះនាងរតនាវតី ក៏លប
លួចស្នេហាទៅលើព្រះរាជកុមារមហាបទុម ព្រោះនៅក្មេង ជាទីពេញចិត្តមនោរម
របស់វ័យស្រីក្មេងដូចគ្នា ។ នាងរតនាវតី តែងតែបញ្ចេញនូវមាយាស្រីទាំងពួងឱ្យ
មហាបទុមដឹងថានាងស្រឡាញ់ ហើយព្យាយាមនិងបើកដៃឱ្យមករកមេរៀនស្រី

ជាមួយនិងជានិច្ច ។ តែមហាបទុម ជាភាគកុមារល្អ តែងតែគេចចេញជានិច្ច មិនឱ្យ
 កាមលោកិយដែលមាតាចុងក្មេងព្យាយាមឱ្យនោះ គ្របដណ្តប់បានឡើយ ។ សំបុត្រ
 ស្នេហាជាច្រើន បានសរសេរផ្តោះផ្តងឱ្យព្រះរាជកុមារ តែព្រះអង្គក៏ពុំតតប ហើយ
 ក៏លាក់ការណ៍នោះរហូត ។

រាត្រីមួយ ដោយទ្រាំទ្រនឹងភ្លើងភាគៈតណ្ហាមិនបាន នាងរតនាវតី មហេសី
 ចុងព្រះបាទបទុមរាជា ក៏ពុំតធ្វើជាប្រឈួនខ្លាំង ហើយក៏បានឱ្យភិល្យោងទៅតាមរាជ-
 កុមារមហាបទុម មកមើលខ្លួនក្នុងបន្ទប់ ។ ពេលបទុមចូលដល់ក្នុងបន្ទប់ ឃើញនាង
 រតនាវតីសំរំគ្រលុំជាហ្មឹម ក៏ដើរទៅលូតជង្គង់សួរ ។ ពេលនោះឯង នាងរតនាវតី
 ក៏ងើបឡើងមួយរំពេច ហើយក៏ស្ទុះទៅបិទទ្វារយកខ្នងរាំងជាប់ ។ មហាបទុមដឹងថា
 ចាញ់ល្ងិតក៏ស្ទុះចេញ តែត្រូវនាងរតនាវតីចាប់ឱបដោយភ្លើងតណ្ហា ហើយក៏
 ប្រតាយគ្នារហូតដល់រហូតស្បែកសំពត់សារីខ្លួននាងរតនាវតី ។ មហាបទុមខំវើ នាង
 រតនាវតីខំរិត ។ ជួនជាគ្រោះអកុសល ព្រះបាទបទុមរាជាក៏រុញទ្វារចូលមក ហើយក៏
 ស្រឡាំងកាំងចំពោះទិដ្ឋភាពប្រតាយគ្នានោះ ។ ពេលនោះ នាងរតនាវតី ស្រីចិត្តចើក
 ក៏ស្រែកយំភ្លាម ហើយធ្វើជាខំវើ ស្រែកសុំឱ្យបទុមរាជាស្វាមីជួយ ដោយចោទថា
 មហាបទុមកំពុងចាប់រំលោភខ្លួន ។ ព្រះបាទបទុមរាជាក្រោធខ្នាល់ជាខ្លាំង ក៏បញ្ជាឱ្យ
 អាមាត្យចាប់ចង ហើយឱ្យ យកទៅបោះក្នុងជ្រោះទាំងរស់ឱ្យបានទាន់មុនថ្ងៃរះ បើ
 ទោះជាមហាបទុមកុមារខំស្រែកប្រាប់ថាមិនពិតយ៉ាងណាក៏ដោយ ។ តែកំហឹងព្រះ
 រាជា ធ្វើឱ្យព្រះអង្គលែងគិតថា មហាបទុមជាបុត្រព្រះអង្គទៅហើយ ។ ឯព្រះនាង
 បទុមទេវី ជាព្រះមាតាពុំអាចដឹងរឿងឡើយ ។ មុននឹងដើរទម្លាក់ខ្លួនទៅក្នុងជ្រោះ
 ដោយស្ម័គ្រចិត្ត និងបានអនុញ្ញាតពីពេជ្រយាត មហាបទុមកុមារបានផ្ញើសំបុត្រ
 សេរីនិងឈាមតាមពេជ្រយាតទៅឱ្យព្រះមាតាព្រះអង្គដឹង ហើយក៏លោតទម្លាក់
 ខ្លួនទៅក្នុងជ្រោះទៅ ។

ព្រឹកព្រហាមឡើង ព្រះនាងបទុមទេវី ក៏បានទទួលសំបុត្រលោហិត ដែលនៅក្នុងនោះមានបញ្ជាក់ពីកន្លែងទុកភស្តុតាងនានា ជាពិសេស សំបុត្ររបស់រតនាវតី ។ ព្រះនាងបទុមទេវីតក់ស្លុតរហូតដល់បាត់ព្រះស្មារតីសន្លប់ ។ លុះដឹងព្រះកាយវិញ ព្រះនាងក៏នាំយកភស្តុតាងនោះទៅថ្វាយព្រះបាទបទុមរាជាឱ្យបានជ្រាប ។ ពេលយើញភស្តុតាងហើយ ព្រះបាទបទុមរាជា ក៏ក្តៅក្រហាយ ខឹងក្រែវក្រោធជាខ្លាំង ចំពោះរតនាវតី ហើយក៏បានឱ្យអាមាត្យចាប់នាងរតនាវតីយកទៅទម្លាក់ក្នុងជ្រោះមុនព្រះអាទិត្យលិចទៀតទៅ ។ ព្រះអង្គមានការសោកស្តាយជាខ្លាំងចំពោះព្រះរាជបុត្រដែលត្រូវអស់ព្រះជន្មជីវិត ដោយសារសេចក្តីក្រោធរបស់ព្រះអង្គ ។

៧ ឆ្នាំក្រោយមក ព្រះបាទបទុមរាជា ក៏បានចេញទៅប្រពាតព្រៃបរមបាញ់សត្វជាមួយព្រះរាជបុត្រព្រះអង្គ ១ ព្រះអង្គទៀត ហើយវង្វេងផ្លូវរហូតដល់យប់ នៅតែរកផ្លូវត្រឡប់មករាជវាំងវិញមិនឃើញ ។ ជារ័ត្នសំណាង ព្រះអង្គក៏បានចូលទៅក្នុងរូងភ្នំមួយ ហើយនៅទីនោះ ព្រះអង្គបានជួបនឹងបូសិយោតី ដែលមានសក់វែងពុកមាត់ ពុកចង្កាវែង ដូចព្រាយម្នាក់កំពុងបដិបត្តិធម៌ ។ ឥសីអង្គនោះ ក៏បានទទួលព្រះរាជា និងរាជបុត្រឱ្យស្នាក់នៅ ១ យប់ ។ បន្ទាប់ពីសន្តនាគ្នា ១ សន្តះធំមក ព្រះរាជាក៏ដឹងថា ឥសីអង្គនោះ គឺជាមហាបទុមរាជបុត្រដែលព្រះអង្គបានឱ្យពេជ្យយាតសម្លាប់ ។ ព្រះរាជាសោកសង្រេងជាខ្លាំង បានថ្វាយបង្គំសូមខមាទោសឥសីមហាបទុម ហើយបានអង្វរសុំឱ្យមហាបទុមវិលត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីគ្រងរាជ្យ តែមហាបទុមមិនព្រមឡើយ ព្រោះចិត្តឥសីតម្រង់ឆ្ពោះទៅរកពោធិញ្ញាណ ដើម្បីត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធថ្ងៃក្រោយទៅហើយ ។ ព្រឹកឡើង ដោយចាញ់ចេះនឹងអង្វរ ព្រះបាទបទុមរាជា និងព្រះរាជបុត្រ ក៏លាឥសីមហាបទុមត្រឡប់ទៅវិញ ។ បន្ទាប់ពីបានប្រាប់ផ្លូវដល់ព្រះរាជា និងព្រះអនុជហើយ ឥសីមហាបទុមក៏បានពោលជាភាសាផ្តាំផ្តើដល់បិតានិងព្រះអនុជថា :

នាទិដ្ឋា បរតោ ទោសំ អណ្ណំ ថូណានិ សព្វសោ
ឥស្សរោបណាយេ ទណ្ណំ សាមំ អប្បដិវេក្ខិយ ។

« ព្រះរាជាជាឥស្សរជន បើមិនទាន់ឃើញទោសតូចទោសធំដោយសព្វ
គ្រប់អំពើសំណាក់បុគ្គលដទៃ ទាំងមិនទាន់ពិចារណាឱ្យឃើញច្បាស់ដោយខ្លួនឯងទេ
មិនតប្បីដាក់រាជ្ជាឡើយ » ។

• បើក្សត្រណា មិនទាន់ពិចារណា ហើយធ្វើរាជ្ជា ក្សត្រនោះឈ្មោះថា
លេបភោជនាហារប្រកបដោយបន្លា ប្រកបដោយរុយ ដូចជាមនុស្សខ្វាក់ ។

• ព្រះរាជាណា ដាក់រាជ្ជាដល់បុគ្គលដែលមិនគួរដាក់រាជ្ជា មិនដាក់រាជ្ជា
ដល់បុគ្គលដែលគួរដាក់រាជ្ជា ព្រះរាជានោះឈ្មោះថា មិនដឹងការស្មើ និងមិនស្មើ ដូច
ជាមនុស្សខ្វាក់ដើរតាមផ្លូវមិនរាបស្មើ ។

• ព្រះរាជាណា ឃើញនូវហេតុទាំងឡាយតូច និងធំនុះដោយសព្វគ្រប់
ជាហេតុដែលឃើញត្រឹមត្រូវហើយ សឹមប្រៀនប្រដៅ ព្រះរាជានោះទើបគួរហៅថា
ព្រះរាជាបាន ។

• ព្រះរាជាដែលមានព្រះម្តាយទន់ពេក មានព្រះម្តាយរឹងពេក ក៏មិនអាចតាំង
ខ្លួនក្នុងភាពជាធិបតីបានទេ ហេតុនេះ ព្រះរាជាក្លានប្រព្រឹត្តនូវហេតុទាំងពីរ ។ ព្រោះព្រះ
រាជាដែលមានព្រះម្តាយទន់ ត្រូវពួករាស្ត្រមើលងាយ ឯព្រះរាជាដែលមានព្រះម្តាយរឹង
ពេករមែងមានពិន្យរ ព្រះរាជាជ្រាបហេតុទាំងពីរនោះហើយ ត្រូវប្រព្រឹត្តជា
កណ្តាល ។

រួចហើយ ឬសឹមហាបមុម ក៏បានផ្តល់នូវឱវាទមសពិធរាជធមិឱ្យដល់ព្រះ
បិតា និងព្រះអនុជ ដើម្បីគ្រប់គ្រងនគរ ។ ឯតាបសឬសី ក៏សំរាំងក្នុងព្រៃបដិបត្តិធមិ
រហូតអស់អាយុនៅក្នុងព្រៃទៅ ។

ព្រោះអាស្រ័យឃើញទោសរបស់សេចក្តីក្រោធយ៉ាងដូច្នោះឯង ទើបបាន

ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធច្រង់បញ្ញត្តគុណធម៌រកោធនៈ គឺការមិនក្រោធទុកសំរាប់ឱ្យអ្នកដឹក
នាំជាប្រមុខទាំងឡាយបដិបត្តិ ដើម្បីនាំនូវសេចក្តីសុខដល់មហាជន ។

លក្ខណៈរបស់សេចក្តីក្រោធន៍

មុននឹង " មិនក្រោធន៍ " សូមធ្វើការស្គាល់នូវសេចក្តីក្រោធន៍ជាមុនសិន
ថាតើមានលក្ខណៈយ៉ាងណា ?

ក្រោធន៍ គឺជាអាការៈរបស់ចិត្តដែលក្តៅឆ្ងល់នេះ ក្រវល់ក្រវាយ ពុះ
កញ្ឆោល ។ ឯការក្តៅឆ្ងល់នេះមកពី :

សេចក្តីក្រោធន៍នេះ បើកើតឡើងចំពោះមនុស្សធម្មតា មិនសូវជាបង្ក
រឿងប៉ុន្មានទេ តែបើកើតឡើងចំពោះអ្នកដឹកនាំហើយ ប្រាកដជាមានគ្រោះអន្តរាយ
ជាខ្លាំង ។ អាស្រ័យហេតុដូច្នោះ ការរំលត់សេចក្តីក្រោធន៍ចាប់តាំងពីអវតិ គឺការមិន

ពេញចិត្តមក ទើបជាការសំខាន់សំរាប់អ្នកធំ ។

ការមិនក្រោធ :

អក្កោធៈ គឺការមិនក្រោធ ជាគោលធម៌ទី ៧ ដែលអ្នកដឹកនាំត្រូវមាន ក្នុងខ្លួន ។ អ្នកដឹកនាំត្រូវដឹងថា សេចក្តីក្រោធរបស់អ្នកធំគាប់គាប់ភ្លើងជាងរបស់ អ្នកតូចណាស់ ឬបើប្រៀបធៀបនឹងប្រេងឥន្ធនៈ សេចក្តីក្រោធរបស់អ្នកតូច ដូចជា ប្រេងកាត ឯសេចក្តីក្រោធរបស់អ្នកធំ ដូចជាប្រេងសាំង ឬក៏ហ្គាស (Gas) អញ្ចឹង ។ ដូច្នោះ ចូរប្រយ័ត្នកុំឱ្យខុស្សាហ៍ដាក់នៅកៀនភ្លើងពេក ឬក៏ការពារកុំឱ្យ ភ្លើងចូលមកជិត ឬបើជាចូលមកហើយ ត្រូវរកមធ្យោបាយពន្លត់ភ្លើងឱ្យបានមួយ រំពេច កុំឱ្យគាប់រាលដាលទាន់ ។

ក្នុងការរំលត់ភ្លើងក្រោធឱ្យបានគាប់ភ្លាមៗនោះ ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផ្រង់ សម្តែងថា :

យោ វេ ឧបតិពំ កោធំ រថំ ភនតំ វធមយេ

តមហំ សារថី ព្រមិ រស្មិត្តាហោ ឥតរោ ជនោ

អ្នកណាអាចរម្ងាប់សេចក្តីក្រោធដែលកើតឡើងបានភ្លាមមួយរំពេច ដូច អ្នកបើកបររថ បញ្ឈប់រថដែលកំពុងរត់ទៅមុខយ៉ាងលឿនបានភ្លាមមួយរំពេចនោះ អ្នកនោះ តថាគតហៅថា ជានាយសារថី (អ្នកបើកបរ) ចំណែកអ្នកក្រៅពីនោះ (អ្នកដែលបញ្ឈប់មិនបានភ្លាម) តថាគតហៅត្រឹមតែអ្នកកាន់ខ្សែ (ឬចង្អុត) តែប៉ុណ្ណោះ ។

ព្រះពុទ្ធវចនៈនេះ មានសេចក្តីថា ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រៀបអ្នកដែលដឹកនាំ ក្រុម សង្គម ប្រទេស ដូចជាអ្នកដែលបើកបររថនេះ ឬរថយន្ត មាននាទីគ្រប់គ្រង ដឹកនាំរថនេះ ឬរថយន្តនោះពិកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយ ។ ចំណែកឯអ្នកតូចដែលស្ថិត

នៅក្រោមការគ្រប់គ្រង ឧបមាដូចជាអ្នកដែលជិះដោយសារក្នុងរថយន្ត ។ ក្នុងទីនេះ ទ្រង់ប្រៀបលក្ខណៈរបស់អ្នកបើកបរ ថាអ្នកដែលមានសមត្ថភាព ជាអ្នកបើកបរ ត្រូវអាចចាប់ប្រឡាំងរថយន្តឱ្យបានទាន់ចិត្ត គឺថា បើរថយន្តវានឹងលឿនជ្រួលហួស កំហិត ឬគោលដៅ ក៏អាចចាប់ប្រឡាំងទាន់មិនឱ្យហួសទៅបាន ឬបើវេរចង្អុត រកកល់នឹងធ្លាក់ស្មាមឆ្ពោះ ក៏អាចចាប់ប្រឡាំងទាន់បាន ឬបើនឹងចំរុះទៅបុកដល់នឹង អ្វីមួយ ក៏ អាចចាប់ប្រឡាំងទាន់បាន ។ រួមសេចក្តីមក មានឈ្មោះថាអ្នកបើកហើយ បើចាប់ប្រឡាំងទាន់ពេលវេលាបាន ក៏ហៅឈ្មោះថាអ្នកបើកបរបាន បើចាប់ប្រឡាំង មិនទាន់ ទៅដល់នេះដល់នោះ ធ្លាក់អូរ ធ្លាក់គន្ធា ហួសស្មាមគំនូស បែបនេះ ព្រះលោកមិនហៅថាអ្នកបើកបរទេ (សារថី) លោកហៅត្រឹមតែអ្នកកាន់ខ្សែ ឬជាអ្នកកាន់ចង្អុត ប៉ុណ្ណោះ គឺខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់ ។

របៀបបញ្ឈប់សេចក្តីក្រោធ

ការបញ្ឈប់សេចក្តីក្រោធ មិនមែនជារឿងងាយៗទេ តែក៏មិនមែនដល់ ទៅពិបាក រហូតរំលត់ភ្លើងក្រោធមិនបាននោះដែរ ។ សំខាន់នៅត្រង់ថា យើងត្រូវ តាំងចិត្តថា " យើងឈប់ក្រោធហើយ " តែប៉ុណ្ណោះ ។ ការតាំងចិត្តនេះ ភាសាធម៌ លោកហៅថា " តាំងអធិដ្ឋានចិត្ត " ។

វិធីខ្លះៗ ខាងក្រោមនេះ ជាវិធីសំរាប់រំលត់សេចក្តីក្រោធ លោកអ្នកដឹកនាំ អាចសាកល្បងបាន ឬបើមានវិធីផ្សេងហើយ ក៏មិនជាបញ្ហាអ្វីដែរ សំខាន់គឺ " ឈប់ ខឹងក្រោធ " ។

១. ត្រូវមានសម្មាទិដ្ឋិ ពិចារណាឱ្យឃើញទោសរបស់សេចក្តីក្រោធ និង ផលអាក្រក់ដែលកើតពីការខឹងក្រោធ ឬពិចារណាតាមពុទ្ធវចនៈ និងតម្រាមផ្សេងៗឱ្យ បានច្បាស់ រហូតដល់យល់ថា សេចក្តីក្រោធមានទោសមែន ។

២. ពិចារណាឱ្យឃើញផលប្រយោជន៍ដ៏មហាសាល ដែលនឹងកើតមក អំពីការដែលមិនខឹង ក្រែវក្រោធ ។

៣. ប្រើវិធីបរិកម្ម គឺទន្ទេញ ឬភាវនាឱ្យប្រាប់ប្រាប់ខ្លួនឯងថា " កុំខឹង កុំខឹង កុំខឹង " " មិនខឹងខឹង មិនខឹងខឹង " " កុំទៅខឹងៗ " " ខឹងបានការអ្វីៗ " ឱ្យ បានជាប់ជានិច្ចរាល់ឥរិយាបថ រាល់កិច្ចការ និងរាល់ពេលដែលអារម្មណ៍ក្រោធចូល មកប៉ះចិត្ត ។

៤. មានទស្សនៈទៅលើអ្វីៗក្នុងន័យជាល្អ ជាវិជ្ជមាន បើទោះជាមានអ្វី កើតឡើងក៏ប្រាប់ខ្លួនឯងថា " ល្អហើយ " " គ្រាន់បើជាងមុន " " មិនអីទេ ល្អហើយ " ជាប់ជានិច្ច ។ មានរឿងក្នុងគម្ពីរព្រះត្រៃបិដក ដំណាលថា មានភិក្ខុ ១ អង្គបានទៅថ្វាយបង្គំលាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ដើម្បីទៅបំពេញសមណោធមិនៅស្រុកមួយ ឈ្មោះ សុនាបរន្តៈ ដែលជាដែនអ្នកលេង មនុស្សល្អ ស្អាតបូក នៅមិនបានទេ ។ ព្រះ សម្មាសម្ពុទ្ធសួរថា " ទ្រាំបានទេ " ? លោកថា " ទ្រាំបាន " ។ ព្រះលោកសួរទៀតថា ចុះបើគេជេរគិតធ្វើម៉េច ? លោកថា បើគេជេរ ជេរទៅ ម៉េចក៏គ្រាន់បើជាងគេ វាយដែរ ។ ព្រះលោកសួរទៀតថា ចុះបើគេវាយ ? លោកតបថា " វាយ ក៏វាយ ចុះ " បើគេវាយនឹងដៃជើង ក៏គ្រាន់បើជាងវាយនឹងដំបង ដុំថ្មដែរ ។ ព្រះសួរថែមថា ចុះបើគេវាយនឹងដំបង ? លោកថា ហ្នឹងគ្រាន់បើជាងគេកាប់នឹងដាវ កាំបិត ។ ចុះ បើគេកាប់នឹងដាវ កាំបិតស្លាប់ទៅ ? លោកក៏ថា ហ្នឹងក៏ស្រួលហើយក្រាបទូល ព្រោះមនុស្សខ្លះចង់ស្លាប់ មានការលំបាកនឹងរកអ្វីមកសម្លាប់ខ្លួនឯង បើបានគេមក សម្លាប់ ក៏គ្រាន់បើជាងសម្លាប់ខ្លួនឯង ។ ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ លោកអនុមោទនាថា សាធុ ! សាធុ ! ហើយក៏អនុញ្ញាតឱ្យភិក្ខុអង្គនោះធ្វើដំណើរទៅតាមប្រាថ្នា ។

៥. មានរបៀបរំលាប់សេចក្តីក្រោធតាមបែបបរទេសម្យ៉ាង គឺថា បើខឹង គេ ហើយចង់ឈ្មោះតតបរិញ គេឱ្យរាប់លេខឱ្យបានចំនួន ១០០០ នោះនឹងអាច

លយបំប្លែងហើយ ។

៦. វិធីមួយដែលគេឯងប្រើទៅមានប្រសិទ្ធិភាព គឺការធ្វើសមាធិនៅពេលខឹង ។ ឧទាហរណ៍ បើយើងខឹងអ្នកណាមួយខ្លាំង គប្បីបិទភ្នែក ឬមិនបាច់បិទក៏បាន ហើយដកដង្ហើមឱ្យបានវែងៗជាទីបំផុត ចំនួន ១០ ដង ។ នៅពេលកំពុងដកដង្ហើមវែងៗនោះ ភ្នែក ឬ ចិត្ត ត្រូវសម្លឹងមើលចុងច្រមុះ (ជាកន្លែងដែលខ្យល់រត់ចេញ រត់ចូលប៉ះនឹងរឹមច្រមុះ) កុំឱ្យចិត្តងាកបែរទៅណាឱ្យសោះ ។ ធ្វើដូច្នោះកម្លាំងរបស់សេចក្តីក្រោធ នឹងថយចុះជាលំដាប់ រហូតបាត់ជាមិនខាន ។

៧. ចំរើនមេត្តាកម្មដ្ឋាន ។ ពោលគឺ ផ្សាយមេត្តា នឹកស្រមៃក្នុងចិត្តថា សូមឱ្យសត្វ មនុស្សទាំងអស់បានសេចក្តីសុខ កុំបីមានព្រៀរវេរា រវាងគ្នានឹងគ្នាឡើយ ។ អ្នកដែលចូលចិត្ត ក៏សូមសាកសួរអាចារ្យសមាធិកម្មដ្ឋាន ឬអានសៀវភៅបន្ថែមទៀតចុះ ។

ខន្តី គឺការអត់ធន់

ខន្តី តាមគួរអក្សរនៃភាសាបាលី ប្រែថា ការអត់ធន់ ឬប្រែថា ការសមគួរនឹងទទួលផល ក៏បាន ។

ជាទូទៅ យើងប្រែពាក្យថា ខន្តី តែត្រឹមការអត់ធន់ទេ តែនៅក្នុងព្រះត្រៃបិដក លោកប្រែថា សមគួរនឹងទទួលផលផងដែរ ដូចជានៅក្នុងខណៈដែលអ្នកបដិបត្តិធម៌រៀបរយនឹងបានសំរេចមគ្គផលនិព្វាននោះ ក៏លោកប្រែពាក្យខន្តីដែរ គឺ សមគួរនឹងសំរេច ក្រោយពីបានអត់ធន់ជាយូរមកហើយ ។

ដូច្នោះ ពាក្យខន្តី ១ ម៉ាត់ មានន័យរួមទាំងសកម្មភាពដែលត្រូវអត់ធន់ផង និងផលនៃការអត់ធន់ផង គឺបន្ទាប់ពីអត់ធន់ដល់កម្រិតមួយហើយ ផលដែលបានមកក៏សមគួរទៅនឹងសេចក្តីព្យាយាមដែលបានអត់ធន់នោះដែរ ។ អត់ធន់តិច សមគួរបានផលតិច អត់ធន់ច្រើន សមគួរបានផលច្រើន អត់ធន់កម្រិតនេះ សមគួរបានផលយ៉ាងនេះ ជាដើម ។

ហេតុផលដែលចាំបាច់ត្រូវអត់ធន់

នៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងនេះ ក្រៅពីមានភ្នែក ត្រចៀក អវយវៈ ដែលយើងអាចមើលឃើញនេះហើយ នៅមានរបស់សំខាន់មួយទៀត ដែលយើងមើលមិនឃើញ គឺ កម្លាំង ។ កម្លាំងនេះដែលយើងត្រូវរកស្រ្តីយពីងពាក់ តាំងតែពីយើងនៅតូច ព្រោះបើគ្មានកម្លាំង យើងមិនអាចធ្វើអ្វីបានទេ គឺយ៉ាងហោចណាស់ ក៏ត្រូវមានកម្លាំងសំរាប់ដកដង្ហើម ផឹកទឹក និងទទួលបានអាហារដែរ ។

កម្លាំងដែលយើងនិយាយនេះ គឺជាកម្លាំងខាងរាងកាយ ប្រើសំរាប់ប្រកប

ធ្វើកិច្ចការផ្សេងៗ ហើយអាចកើតឡើងបាន អាស្រ័យដោយការបរិភោគម្ហូបអាហារដែលមានជីវជាតិ មានថាមពល ។ ល ។

តែនៅមានកម្លាំងមួយទៀត ដែលជារបស់គូសំរាប់កម្លាំងកាយ គឺកម្លាំងចិត្ត ។ យើងដឹងហើយថា មនុស្សយើងរួមផ្សំដោយវត្ថុពីរយ៉ាង គឺកាយ និងចិត្ត ។ ដូច្នេះ បើរាងកាយត្រូវការកម្លាំង ចិត្តរបស់យើងក៏ត្រូវការកម្លាំងដែរ ហើយកម្លាំងចិត្ត ហាក់ដូចជាសំខាន់ណាស់ ព្រោះយើងតែងនិយាយខ្លួនយើង ឬពួកគេនិយាយថា បើអស់កម្លាំងចិត្តហើយ រកធ្វើអ្វីក៏មិនកើតដែរ ។ អ្នកដែលធ្វើអត្តឃាតកម្ម គឺសុទ្ធតែជាអ្នកដែលអស់កម្លាំងចិត្តសំរាប់តស៊ូក្នុងជីវិត ថ្វីដ្បិតតែគេជាមនុស្សមានសុខភាព កម្លាំងពលំមាំមួនក៏ដោយ ។

ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ លោកទ្រង់ញ្ញាណឃើញនូវសារសំខាន់របស់កម្លាំងចិត្ត ដែលមានមុខនាទីសំខាន់ក្នុងជីវិត ជាពិសេស ចំពោះអ្នកដឹកនាំដែលត្រូវទទួលភារៈធ្ងន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងគេនោះ ទើបបានជាលោកដាក់កម្លាំងចិត្តជាគោលមួយ ក្នុងចំណោមគោលទាំង ១០ នៃទសពិធរាជធមិ សំរាប់ឱ្យអ្នកដឹកនាំទាំងឡាយបដិបត្តិ ។ កម្លាំងចិត្តក្នុងទសពិធរាជធមិ គឺខន្តីនេះឯង ។ ដូច្នេះ អ្នកដែលមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការប្រកបកម្ម គឺអ្នកមានខន្តីនេះឯង ។ អស់ខន្តីពេលណា អស់ការអត់ធ្មត់ពេលណា កម្លាំងចិត្តក៏អស់ពេលនោះ ការសមគួរនឹងទទួលផល ក៏អស់ពេលនោះដែរ ។

សារសំខាន់របស់ខន្តី មានធំធេងណាស់នៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនា គឺជាបណ្ឌូលធមិ សំរាប់នាំទោរកការសំរេចគោលដៅខ្ពស់បំផុតរបស់ជីវិត ឬព្រះនិព្វានតែម្តង ។ យើងអាចនិយាយថា ពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធអង្គទាំង ៨៤០០០ ព្រះធម្មក្ខន្ធ មករួមនៅត្រង់ថា ខន្តីមួយម៉ាត់នេះឯង ។ អ្នកគ្មានខន្តី មិនអាចសំរេចធមិសូម្បីតែបន្តិចបន្តួចឡើយ ។

ក្នុងសេចក្តីប្រកាសដើម្បីចាត់តាំងអង្គការពុទ្ធសាសនា ជាលើកដំបូង បង្អស់របស់ព្រះអង្គនៅប្រទេសឥណ្ឌា កាលពី ២៦០០ ឆ្នាំមុន ហើយដែល ពុទ្ធបរិស័ទយើងស្គាល់ក្នុងនាមថា "មហាវតុរង្គសន្និបាត" (មាយបូជា) នោះ ព្រះអង្គបានលើកខន្តី គឺការអត់ធន់ ថាជាភ្លើងដ៏ធំបំផុត សំរាប់ដុតបំផ្លាញនូវឧបសគ្គ ទាំងឡាយ ដែលរារាំងដល់ការធ្វើដំណើរទៅរកគោលដៅជីវិត គឺព្រះនិព្វាន គឺទ្រង់ សម្តែងថា "ខន្តិ បរមំ គបេ តិពិកា សេចក្តីអត់ធន់ គឺជាតបៈ (ភ្លើង) ដ៏ឧត្តម" ។

វិធីបង្កើនកម្លាំងចិត្ត ឬខន្តី

មកដល់ត្រង់នេះ យើងគង់នឹងដឹងនូវសារសំខាន់របស់ខន្តី ឬកម្លាំងចិត្ត នេះហើយ ។ តែបញ្ហានៅមានតទៅទៀត គឺថា តើយើងធ្វើម្តេចដើម្បីបង្កើនខន្តិឱ្យ បានរឹតតែច្រើន ។

វិធីបង្កើនខន្តី គឺត្រូវមានខន្តី ។ ស្តាប់ទៅដូចជាប្លែក ឬដូចនិយាយ លេង តែតាមការពិត អ្នកដែលមានខន្តីច្រើន គឺអ្នកដែលមានការអត់ធន់ច្រើននេះ ឯង ។ ព្រោះពាក្យថាអត់ធន់ មានន័យក្នុងនោះស្រេចទៅហើយ គឺត្រូវ ហាត់អត់ និង ហាត់ធន់ ។

• **អត់** គឺទប់ បានដល់ហាមចិត្តរបស់ខ្លួនមិនឱ្យធ្វើអ្វីតាមតែចិត្តចង់ ដូចជាមានអ្នកណាយកសំណូកមកស្លករាប់ម៉ឺន រាប់សែន ដោយតាមការពិតទៅ យើងក៏ចង់បានដែរ តែយើងមិនព្រមលុះទៅតាមអំណាចចង់របស់ចិត្ត យើងខំអត់ មិនព្រមទទួល ។ ការភ្លើតភ្លើនក្នុងកាមារម្មណ៍ ដែលមានមនុស្សមកចាំបំរើលិច បំរើ កើត យកចិត្តយកថ្លើមជាពិសេសជាដើម តាមពិត យើងចង់ដូចគ្នា តែយើងខំអត់

មិនព្រមធ្វើក្នុងរបស់ដែលមិនសមគួរទាំងនោះ ។ អត់ធ្មត់ ។

• ធន់ គឺទ្រាំចំពោះអារម្មណ៍ ដែលខ្លួនមិនចូលចិត្ត ដែលខ្លួនស្អប់ កាលណារបស់នោះចូលមកប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្ត យើងក៏ធន់ ដើម្បីប្រកាន់ខ្ជាប់នៅក្នុងសេចក្តីល្អរបស់យើង ។ តាមពិត ពេលអារម្មណ៍មិនល្អទាំងនោះចូលមករុករានយើង យើងចង់តែធ្វើអ្វីមួយត្រឡប់ទៅវិញណាស់ តែយើងទ្រាំ ដូចជាធន់នឹងការឃ្នាន ធន់នឹងការនឿយហត់ ធន់នឹងពាក្យជេរប្រទេចជាដើម ។ បែបនេះ យើងច្រើនហៅថា អត់ទ្រាំ ។

ការអត់ធ្មត់ និងការអត់ទ្រាំ ទាំងពីរនេះរួមគ្នាទៅជាអត់ធន់ ឬខន្តី ។ អ្នកណាត្រូវការខន្តី ក៏ត្រូវហ្វឹកហាត់ឱ្យបានច្រើន គឺ ហាត់អត់ និង ហាត់ធន់ ជាពិសេស អ្នកដឹកនាំដែលមានចិត្តដូចប្រេងសាំង រហ័សឆាប់នោះ ត្រូវរៀនធន់ឱ្យបានច្រើន ជាទីបំផុត ទើបមានកម្លាំងចិត្តធ្វើការតទៅទៀត ទើបសមគួរនឹងបានផលដែលខ្លួនប្រាថ្នាបាន ។

អ្នកដឹកនាំត្រូវអត់ធន់ចំពោះអ្វីខ្លះ ?

- ១. អត់ធន់ចំពោះកិលេសរបស់ខ្លួន ដែលតែងតែគ្រប់សង្កត់ ជំរុញឱ្យប្រព្រឹត្តនូវអ្វីដែលមិនត្រឹមត្រូវ ដែលជំរុញឱ្យធ្វើអ្វីស្រេចតែចិត្ត ។
- ២. អត់ធន់ចំពោះភាពល្ងង់ខ្លៅរបស់ខ្លួន ដែលជាការនាំឱ្យកើតផលអាក្រក់ បណ្តាលមកពីខ្លួនមានការសិក្សាតិច ។ ម្យ៉ាងទៀត ម្នាក់ៗមិនអាចចេះអ្វីទាំងអស់ទេ រឿងខ្លះយើងមិនចេះ យើងត្រូវអត់ធន់ មិនបង្ខំធ្វើទេ ទុកឱ្យគេធ្វើ ថ្វីដ្បិតតែយើងចង់ធ្វើក៏ដោយ ។

៣. អត់ធន់ចំពោះអ្នកតូច អ្នកនៅក្រោមបង្កាប់ ។ អ្នកខ្លះមានព្រឹត្តិកម្ម ប្លែកៗ ដែលជារឿងត្រូវឱ្យយើងអត់ធន់ ព្រោះបើមិនអត់ធន់ មានតែបែកបាក់ ប្រេះ ឆា កើតរឿងកើតរាវមិនខាន ។

៤. អត់ធន់ចំពោះការងាររបស់ខ្លួន គឺការងារដែលខ្លួនកំពុងធ្វើ នាទី ដែលកំពុងមាន ត្រូវអត់ធន់ មិនលះបង់ចោល មានសេចក្តីព្យាយាមជានិច្ច ទោះជា មានឧបសគ្គយ៉ាងណាៗ ក៏ដោយ ក៏ព្យាយាមអត់ធ្មត់ អត់ទ្រាំ ដោះស្រាយបញ្ហានោះ ទៅតាមហេតុផល សតិបញ្ញាជាលំដាប់ រហូតសមគួរនឹងបានផលដែលខ្លួនប្រាថ្នា ។ អត់ធន់ចំពោះនាទី ការងារខ្លួននេះ ជាការអត់ធន់ចម្បងនៃការអត់ធន់ដទៃទៀត ។

៥. អត់ធន់ចំពោះពាក្យណែនាំ ពាក្យប្រឹក្សា ដែលមីប្រឹក្សា គ្រូអាចារ្យ ពលរដ្ឋបានណែនាំ បានប្រឹក្សា ។ ត្រូវអត់ធន់ក្នុងការស្តាប់ បើទោះជាពាក្យប្រឹក្សា នោះមិនល្អក៏ដោយ ។ ធម្មជាតិបង្កើតយើងឱ្យមានត្រចៀក ២ គឺឱ្យស្តាប់ឱ្យបាន ច្រើនជាងនិយាយ ។ ក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ ដែលម្នាក់ៗមានសិទ្ធិបញ្ចេញយោបល់ អ្នកដឹកនាំត្រូវអត់ធន់ស្តាប់ បើទោះជាពាក្យណែនាំនោះ យកជាការមិនបានក៏ដោយ មិនត្រូវយកតែគំនិតរបស់ខ្លួនថាត្រូវស្រេច ត្រូវទាំងអស់នោះឡើយ ។

៦. អត់ធន់ចំពោះសេចក្តីប្រមាទធ្វេសប្រហែស ដែលក្រុមសមាជិក របស់ខ្លួនបានធ្វើរួមគ្នា ត្រូវអត់ធន់ ទើបអាចធ្វើការតទៅទៀតបាន ។

៧. អត់ធន់ចំពោះមនុស្សល្ងង់ ដែលមាននៅក្នុងសង្គម ។ មនុស្សល្ងង់ តែងធ្វើអ្វីមិនជាទីប្រាថ្នា ក៏ត្រូវអត់ធន់ មិនមែនសម្លាប់មនុស្សល្ងង់ឱ្យអស់នោះទេ ។

៨. អត់ធន់ចំពោះកូនក្មេង ធម្មតាកូនក្មេង យុវជន តែងមានឈាមរាវ រពិស រលាម ធ្វើអីមិនគិតមុខគិតក្រោយ ក្នុងឋានៈជាអាណាព្យាបាល ត្រូវអត់ធន់ ចំពោះសកម្មភាពទាំងនោះ ។

៩. អត់ធន់ចំពោះអ្នកប្រឆាំង ជាពិសេសក្នុងឋានៈជាជនរាគមន៍នៃលទ្ធិ

ប្រជាធិបតេយ្យ ឬសូម្បីតែនៅក្នុងអង្គប្រជុំ ក៏តែងតែមានអ្នកប្រឆាំងជានិច្ច អ្នកដឹកនាំទាំងឡាយ ត្រូវអត់ធន់ ព្រោះជាសេរីភាព ជាសិទ្ធិក្នុងរបបនយោបាយពហុបក្ស ដូចជាការមិនទាន់ក្នុងរដ្ឋសភា ការដើរធាតុកម្មជាដើម ជារឿងដែលរដ្ឋាភិបាលនីមួយៗ តែងតែជួប ។ បើមិនអត់ធន់ទេ ប្រជាធិបតេយ្យមិនអាចអភិវឌ្ឍបានឡើយ ។

១០. អត់ធន់ចំពោះពាក្យគួរគំរាម ពាក្យរិះគន់ទាំងឡាយដែល តែងតែមាន ដែលសូម្បីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរិសុទ្ធដោយសីល សមាធិ បញ្ញា ចរិយា វត្តទៅហើយ ក៏នៅតែមានគេមិនពេញចិត្ត ហើយនិន្ទា ជេរ ជៀលដែរ ដូចព្រះអង្គ បានសម្តែងថា " នត្ថិ លោកេ អនិន្ទិតោ នាម " អ្នកដែលថាគ្មានគេនិន្ទានៅក្នុង លោកនេះ មិនមានទេ ។

១១. អត់ធន់ចំពោះភាពស្មោកស្រោក ដូចជាការដើរទៅមើលសុខទុក្ខ អ្នកស្រុកជាដើម អ្នកដឹកនាំខ្លះមិនហ៊ានលុកទៅជ្រៅទេ ព្រោះខ្លាចស្តុយឆ្កាប ឬ ប្រឡាក់ជើងជាដើម ។ តែបើសិនជាហ៊ានលុកលុយវិញ អ្នកដឹកនាំនោះនឹងបានទទួល ការសរសើរពេញចិត្តពីមហាជន ព្រមទាំងឃើញការពិតពីជីវិតរស់នៅរបស់រាស្ត្រ ពិតៗ មិនខាន មិនមែនបានឃើញតែត្រឹមក្រដាសពតិមានទេ ។

១២. អត់ធន់ចំពោះសង្គម ដែលមានវិបត្តិកើនឡើងៗ ព្រោះក្នុង លោកបច្ចុប្បន្ននេះ ប្រែប្រួលទៅតាមវត្ថុនិយមនៃកិលេសតណ្ហា មានការឃើញតែ ប្រយោជន៍ខ្លួនកាន់តែច្រើនឡើង ប្រកាប់ប្រចាក់គ្នា ឈ្លោះគ្នា ដណ្តើមគ្នា យើងត្រូវ អត់ធន់ បើមិនដូច្នោះទេ ប្រាកដជាឆ្គួតមិនខាន ។

១៣. អត់ធន់ចំពោះពេលវេលា គឺរឿងនីមួយៗ សុទ្ធតែកំណត់ឡើង ដោយពេលវេលាមួយ ដូចជារឿងនេះ ត្រូវការស៊ីពេលប៉ុន្មានខែ ប៉ុន្មានឆ្នាំ ជាដើម បើយើងមិនអត់ធន់រងចាំដល់ពេលហ្នឹងទេ ចង់តែបានលឿន មិនទៅតាមលំដាប់នៃ ពេលវេលា ឬមុនស្រពាល ក៏នឹងនាំឱ្យខូចការមិនខាន ។

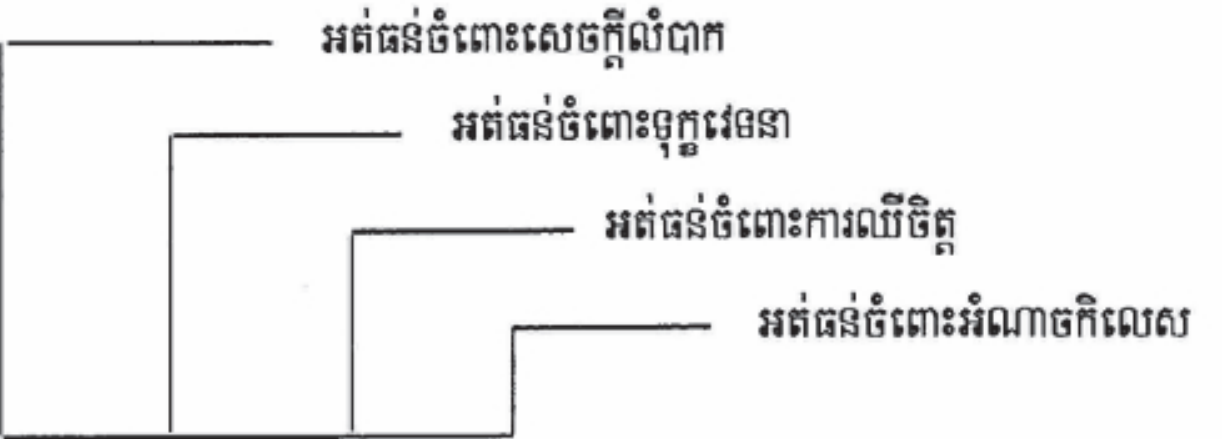
១៤. អត់ធន់ចំពោះការប្រែប្រួលនៃធម្មជាតិ ដូចជាក្តៅពេក ត្រជាក់ពេក ទឹកជន់ រាំងស្ងួតជាដើម ដែលជាលក្ខណៈរបស់ធម្មជាតិ មិនមានអ្នកណាអាចទៅត្រួតត្រាបាន ។

១៥. អត់ធន់ចំពោះការបដិបត្តិធម៌ គឺការបដិបត្តិតាមទសពិធរាជធម៌ ទាំង ១០ នេះ ត្រូវការខន្តី ត្រូវការអត់ធន់ គឺអត់ធន់ក្នុងការធ្វើមាន អត់ធន់ក្នុងការរក្សាសីល អត់ធន់ក្នុងការបរិច្ចាគ អត់ធន់ក្នុងការធ្វើខ្លួនឱ្យត្រង់ អត់ធន់ក្នុងការធ្វើខ្លួនឱ្យទន់ភ្លន់ អត់ធន់ក្នុងការកំចាត់អំពើអាក្រក់ អត់ធន់ក្នុងការមិនក្រោធខឹង អត់ធន់ក្នុងការមិនបៀតបៀនគេ អត់ធន់ក្នុងការពង្រឹងកម្លាំងចិត្ត និងអត់ធន់ក្នុងការមិនធ្វើខុស ។

១៦. ។ ល ។

សង្ខេបវត្ថុដែលត្រូវអត់ធន់

ការអត់ធន់ បើនឹងរៀបរាប់មានច្រើនតទៅទៀតណាស់ ដែលដាក់មកខាងលើជាឧទាហរណ៍ចំនួន ១៥ នេះ គ្រាន់តែជាគំរូប៉ុណ្ណោះ ដើម្បីជាការងាយស្រួលចាំ បុរាណាចារ្យបានចែកវត្ថុដែលត្រូវអត់ធន់ជាមួយ ចំនួន ៤ យ៉ាង ដូចមានរូបខាងក្រោម :

រូបនេះចង់បង្ហាញថា មនុស្សយើងមានកម្រិតនៃការអត់ធន់ចំពោះ

សេចក្តីលំបាកបានច្រើន ចំពោះទុក្ខវេទនាជាលំដាប់ ចំពោះការឈឺចាប់ជាបន្តបន្ទាប់ និង ចំពោះអំណាចកិលេសបានតិចជាទីបំផុត ។ បានសេចក្តីថា កាលណាអំណាចកិលេស ចូលមកដល់ អ្នកដែលរត់ឆ្លងចំពោះអំណាចកិលេស មានតិចណាស់ ។

១. អត់ធន់ចំពោះសេចក្តីលំបាក គឺអត់ធន់ចំពោះការលំបាករបស់ ការងារ មិនរញ្ជាចំពោះឧបសគ្គ ការហត់នឿយ ស្រែកឃ្នាន ក្តៅត្រជាក់ជាដើម ។

២. អត់ធន់ចំពោះទុក្ខវេទនា ដូចជាការឈឺចាប់ ជំងឺតម្កាត់ ចំពោះ ការសោកសៅ ការប្រាត់ប្រាស រឬស មុតនេះនោះជាដើម ។

៣. អត់ធន់ចំពោះការឈឺចិត្ត ដូចជាបានទទួលការអយុត្តិធម៌ ត្រូវគេ ដើរនិន្ទា មូលបង្កាច់ ត្រូវគេចំអកឲ្យកឡើយ មើលចោកមើលទាប ត្រូវគេរារាំងមិន ឱ្យសំរេចកិច្ចការជាដើម ។

៤. អត់ធន់ចំពោះអំណាចកិលេស ដូចជាអត់ធន់ចំពោះវត្ថុដែលមក ជន្លនូវកាយារម្មណ៍របស់យើងឱ្យស្រើបស្រាល អត់ធន់ចំពោះការបញ្ឆោត អួតលើក ដឹង អត់ធន់ចំពោះការចង់បានអំណាចមិនត្រឹមត្រូវតាមធម៌ រួមគឺការអត់ធន់ចំពោះ ចិត្តដែលចង់ធ្វើអ្វីស្រេចតែចិត្ត ។

វិធីទប់ទល់ចំពោះវត្ថុដែលជាឧបសគ្គរបស់ខន្តី

ពុទ្ធានុស្សតិ មេត្តា ច អសុភំ មរណស្សតិ
ឥទ្ធិមា ចគុរា រក្ខា កាតព្វា ច វិបស្សនា

អារក្ខកម្មដ្ឋានទាំង ៤ គឺ ពុទ្ធានុស្សតិ មេត្តា អសុភៈ និងមរណស្សតិ ជាកម្មដ្ឋានគប្បីធ្វើទុក និងចំរើនវិបស្សនា ។

ពុទ្ធភាសិតនេះ បង្ហាញពីកម្មដ្ឋាន ៤ យ៉ាង ដែលពុទ្ធបរិស័ទគប្បីចំរើន ឬ ប្រើប្រាស់ សំរាប់ទប់ទល់នឹងអំណាចកិលេស ។

កម្មដ្ឋាន កម្មដ្ឋានប្រែថា ដ្ឋាននៃការងារ ទីតាំង ឬគ្រឹះនៃការងារ ។ បានសេចក្តីថា ដ្ឋានទាំង ៤ នេះ ជាគ្រឹះនៃការសំរេចជោគជ័យលើឧបសគ្គទាំងពួង បើនរណាមានក្នុងខ្លួនហើយ ការងារដែលចេញពីអ្នកនោះ នឹងបានជោគជ័យជាមិន ខាន ។

កំចាត់សេចក្តីលំបាក	ពុទ្ធានុស្សតិ	មេត្តា	កំចាត់ការឈឺចិត្ត
កំចាត់អំណាចកិលេស	អសុភៈ	មរណៈ	កំចាត់ទុក្ខវេទនា

១. **ពុទ្ធានុស្សតិ** : បើសេចក្តីលំបាក ចូលមកបៀតបៀនចំពោះខន្តិ របស់យើង ហើយយើងគិតថាមិនអាចទ្រាំបានទៀតទេ សូមឱ្យយើងរំលឹកដល់ ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ដោយយកបដិបទា គឺការប្រព្រឹត្តរបស់ព្រះអង្គយកមកធ្វើជាគំរូ យក ធម្មៈរបស់ព្រះអង្គមកសិក្សា ។ ដូចជាបញ្ហានេះ តើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកដោះស្រាយ យ៉ាងដូចម្តេច បញ្ហានោះលោកយកធម្មៈអ្វីទៅដោះ ទើបបានសំរេចជាដើម ។ ជា ឧទាហរណ៍ ក្នុងការផ្តាញ់អាឡូវកយក្សឱ្យលុះក្នុងឱវាទព្រះអង្គបានជាដើម ។ ការ យកគំរូនៃការដោះស្រាយបញ្ហាតាមបែបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះ លោកហៅថា ពុទ្ធានុ- ស្សតិ គឺរំលឹកទៅដល់ព្រះពុទ្ធ ។

២. **មេត្តានុស្សតិ** : បើមានការបៀតបៀន ការចងគំនុំ ឈឺចិត្ត ឈឺ ធ្មើម មានកំហឹងកើតឡើង ក្រៅពីប្រើពុទ្ធានុស្សតិ ជាគោលសំរាប់ដោះស្រាយ ហើយ គប្បីផ្សាយមេត្តាដល់ជននោះ ដោយគិតថា គ្នាល្ងង់ គ្នាមិនដឹងអីទេ កុំខឹងគ្នា ឱ្យគ្នាបានសេចក្តីសុខចុះ ដើម្បីជាការបង្កនៃការចងព្យែរនឹងគ្នាទៅវិញទៅមក ។

ម្យ៉ាងទៀត ការមានមេត្តាចិត្តនឹងនាំឱ្យមានមេត្តាវាចា នឹងនាំឱ្យមាន
មេត្តាកាយ ដែលជាការទប់មិនឱ្យយើងធ្វើអ្វីដល់ជននោះដោយអំពើយោរយៅ
ដែលជាហេតុនាំឱ្យរឿង រឹតតែរីកដុះដាលឡើងទៀតផង គឺ ឈ្មោះឧបសគ្គដោយ
វិធីអហិង្សា ។

៣. អសុភានុស្សតិ : បើមានការកំណត់ក្នុងកាមចំពោះភេទកើតឡើង
ឬសេចក្តីស្នេហាដែលអាចកើតឡើង ក៏ពិចារណាឱ្យឃើញថា បុរស-ស្រីទាំងឡាយ
សុទ្ធសឹងជាអសុភ ជារបស់ស្លោកគ្រោក-ស្តាយគគ្រុក មិនមានអ្វីគួរជាវិរិករាយ មាន
លក្ខណៈដូចខ្មោចស្លាប់ហើម គឺប្រៀបមនុស្សដូចនឹងខ្មោចស្លាប់ ។

៤. មរណានុស្សតិ : គឺយកសេចក្តីស្លាប់មកពិចារណាថាមនុស្សយើង
យ៉ាងខ្លាំងណាស់អស់ត្រឹមស្លាប់ អ្នកណាក៏ស្លាប់ យើងក៏ស្លាប់ មិនមានអ្នកណាអាច
រស់បានរហូតទេ ។ ធ្វើយ៉ាងនេះ ក៏នឹងនាំឱ្យកម្លាំងចិត្តរឹងប៉ឹងលែងខ្លាច ព្រោះ
មនុស្សយើងខ្លាចជាងគេ គឺខ្លាចស្លាប់ បើស្លាប់លែងខ្លាចហើយ ខន្តិ ឬកម្លាំងចិត្ត
ក៏នឹងកើនដែរ ។

រួមសេចក្តីមក បើមានឧបសគ្គណានិមួយកើតឡើងដែលនឹងនាំឱ្យខន្តិ
បែកធ្លាយ ក៏តប្បិយកកម្មដ្ឋានណានិមួយ ឬ ទាំងអស់ចូលមកចាត់ការឧបសគ្គនោះ
ទៅ ក៏នឹងបានផលជាមិនខាន ។

ផលប្រយោជន៍របស់ខន្តិ

- ខន្តិ បរមំ តបោ គីតិកា : ខន្តិជាភ្លើង ជាតបៈ សំរាប់កំចាត់នូវឧបសគ្គ
ក្នុងជីវិត ក្នុងកិច្ចការទាំងពួង,
- ខន្តិ បធានការណំ : ខន្តិជាប្រធាននៃកិច្ចការទាំងពួង,
- កេវលានំបិ បាបានំ ខន្តិមូលំ និកន្តតិ : សេចក្តីអត់ធន់ អាចកំចាត់នូវ

ចូសនៃអំពើអាក្រក់បាបទាំងពួង,

គរហាកលហាទីនំ មូលំ ខណតិ ខន្តិកោ : សេចក្តីអត់ធន់ អាចកំចាត់

បង់នូវពាក្យពិះដៀល និងពាក្យឈ្មោះប្រកែកបាន,

ខន្តិ ធីរស្សលង្ការោ : សេចក្តីអត់ធន់ ជាគ្រឿងអលង្ការរបស់អ្នកប្រាជ្ញ

ខន្តិ ពលំ វ យតិនំ : សេចក្តីអត់ធន់ ជាកម្លាំងរបស់អ្នកបំពេញតបធម៌

ឬអ្នកដែលព្យាយាមកំចាត់នូវសេចក្តីអាក្រក់,

ខន្តិកោ មេត្តវា លាភី យសស្សី សុខសីលវា

បិយោ ទេវមនុស្សានំ មនាបោ ហោតិ ខន្តិកោ

អ្នកដែលអត់ធន់នឹងបានមិត្តសម្លាញ់, អ្នកដែលអត់ធន់នឹងបានលាភ,
អ្នកដែលអត់ធន់នឹងបានយស, អ្នកដែលអត់ធន់នឹងបានសេចក្តីសុខ, មនុស្ស និង
ទេវតា (អ្នកធំ) តែងស្រឡាញ់អ្នកមានខន្តិ ។

អត្តនោបិ បរេសញ្ច អត្តាវហោ វ ខន្តិកោ

សត្តមោក្ខតមំ មត្តំ អារុទ្ធោ ហោតិ ខន្តិកោ

អ្នកដែលអត់ធន់ ឈ្មោះថាជាអ្នកបានធ្វើប្រយោជន៍ឱ្យដល់ខ្លួនឯងផង ឱ្យ
ដល់សង្គមផង អ្នកអត់ធន់ឈ្មោះថាបានឡើងលើផ្លូវដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្ថាន
សួគ៌ និងព្រះនិព្វាន ។

សត្តនោ វចនោវាទំ ករោតិយេវ ខន្តិកោ

បរមាយ ច បូជាយ ជិនំ បូជេតិ ខន្តិកោ ។

អ្នកណាអត់ធន់ អ្នកនោះឈ្មោះថាបានធ្វើតាមឱវាទព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ។
បណ្តាការបូជាទាំងឡាយ ការបូជាដោយការអត់ធន់ ឈ្មោះថាជាការបូជាដ៏ឧត្តម
បំផុត ។

សង្គ្រាមស្រុកខ្មែរនេះឡើងជាង ២០ ឆ្នាំហើយ ។ លទ្ធផលរបស់សង្គ្រាម

គឺសេចក្តីទុក្ខលំបាកដ៏ធំហួសប្រមាណ ហើយផលនេះនឹងមានឥទ្ធិពលជាច្រើនឆ្នាំ ទៀត ។ សូមឱ្យអ្នកដឹកនាំប្រទេសខ្មែរទាំងឡាយ មានខន្តិក្នុងការធ្វើសន្តិភាព ធ្វើ សន្តិសុខ កសាងប្រទេសជាតិ វប្បធម៌ សាសនា ដោយសេចក្តីអត់ធ្មត់ អត់ទ្រាំឱ្យ បានខ្លាំងជាទីបំផុត ។ ជាពិសេសសូមឱ្យអត់ធ្មត់ក្នុងផ្លូវមេត្តា និងព្យាយាមយកគំរូ តាមព្រះពុទ្ធជាបរមគ្រូរបស់យើង ព្រោះថា សង្គ្រាមដោយអាវុធនឹងចប់មែន តែ សង្គ្រាមជីវិត សង្គ្រាមក្រពះ សង្គ្រាមប្រជាធិបតេយ្យ នឹងមានកើតឡើងជាពិត ប្រាកដ និងជាធម្មតាមិនខាន សូមគិតថា បើកាលណាខន្តិរបស់អ្នកដឹកនាំបែកធ្លាយ ជីវិតខ្មែរនឹងត្រូវប្តូរជាចំពោះសង្គ្រាមអាវុធទៀតជាមិនខាន ។

ខ្មែរយើងចង់ស្រែកណាស់ នូវពាក្យ " ពេញចិត្តហើយៗ រាជាៗ " ចំពោះ អ្នកដឹកនាំខ្មែរដែលមានខន្តិក្នុងការដឹកនាំប្រទេសជាតិ ព្រោះកាលណាខ្មែរមានខន្តិ ខ្មែរនឹងសម្រេចទទួលនូវស្ថិតិ គឺសេចក្តីសុខ និងនិព្វាន គឺគ្មានសេចក្តីទុក្ខជាពិត ប្រាកដ ។

អវិហិង្សា គឺការមិនបៀតបៀន

អវិហិង្សា : ប្រែថា ការមិនបៀតបៀន គឺមិនក្លែងធ្វើឱ្យគេក្តៅក្រហាយ រងទុក្ខ ។ គោលបំណងរបស់រាជធម៌ ខ នេះ គឺឱ្យអ្នកដឹកនាំរៀនចាកច្រើន អំណាច នាទីរបស់ខ្លួន ក្នុងផ្លូវដែលមិនត្រឹមត្រូវ ដូចជាជិះជាន់ កំហែងគម្រាមអ្នកដែលនៅក្រោមអំណាចនាទីរបស់ខ្លួន ពលរដ្ឋខ្លួន ឱ្យទុក្ខវេទនា ក្តៅក្រហាយ ព្រោះតែដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្លួន សេចក្តីសុខរបស់ខ្លួន ឬបក្សពួកខ្លួន ។

មានពាក្យ ១ ម៉ាត់ទៀត ស្មើនឹងពាក្យអវិហិង្សាដែរ គឺពាក្យ អព្យាបជ្ជា ដែលប្រែថា មិនបៀតបៀន មិនព្យាបាទដូចគ្នា ។

ផលប្រយោជន៍របស់ការមិនបៀតបៀន មានយ៉ាងណានោះ សូមមើលពុទ្ធវចនៈដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្តែងទុកថា " អព្យាបជ្ជំ សុខំ លោកេ " ប្រែថា " ការមិនបៀតបៀនគ្នា គឺជាសេចក្តីសុខក្នុងពិភពលោក " ដូច្នោះ បើយើងត្រឡប់សុភាសិតនេះវិញ យើងនឹងឃើញថា " ការបៀតបៀនគ្នា គឺជាសេចក្តីទុក្ខក្នុងពិភពលោក " ។ យើងឃើញថា ការមិនបៀតបៀន និងការបៀតបៀន គឺជាកត្តាកំណត់នូវជោគវាសនារបស់ពិភពលោក ឬពិភពលោកនិងស្លាប់សុខ មានសន្តិភាព ឬ ក៏កើតសង្គ្រាមវិនាសហិនហោច ក៏ព្រោះ អាស្រ័យតួបៀតបៀន និងមិនបៀតបៀនគ្នានេះឯង ។ យើងមិនបាច់និយាយធ្វើឱ្យវែងឆ្ងាយទេ ប្រទេសខ្មែរយើងនេះឯងជាឧទាហរណ៍យ៉ាងច្បាស់ ដែលបង្ហាញពីទោស ពីទុក្ខលំបាកដែលកើតចេញពីការបៀតបៀនគ្នាមិនចេះចប់ មិនចេះហើយ រហូតដល់បរទេសខ្លះដែរ ប្រៀនប្រដៅកូនថា " អ្វីកុំធ្វើដូចអាពួកខ្មែរន្តឹះ " ។

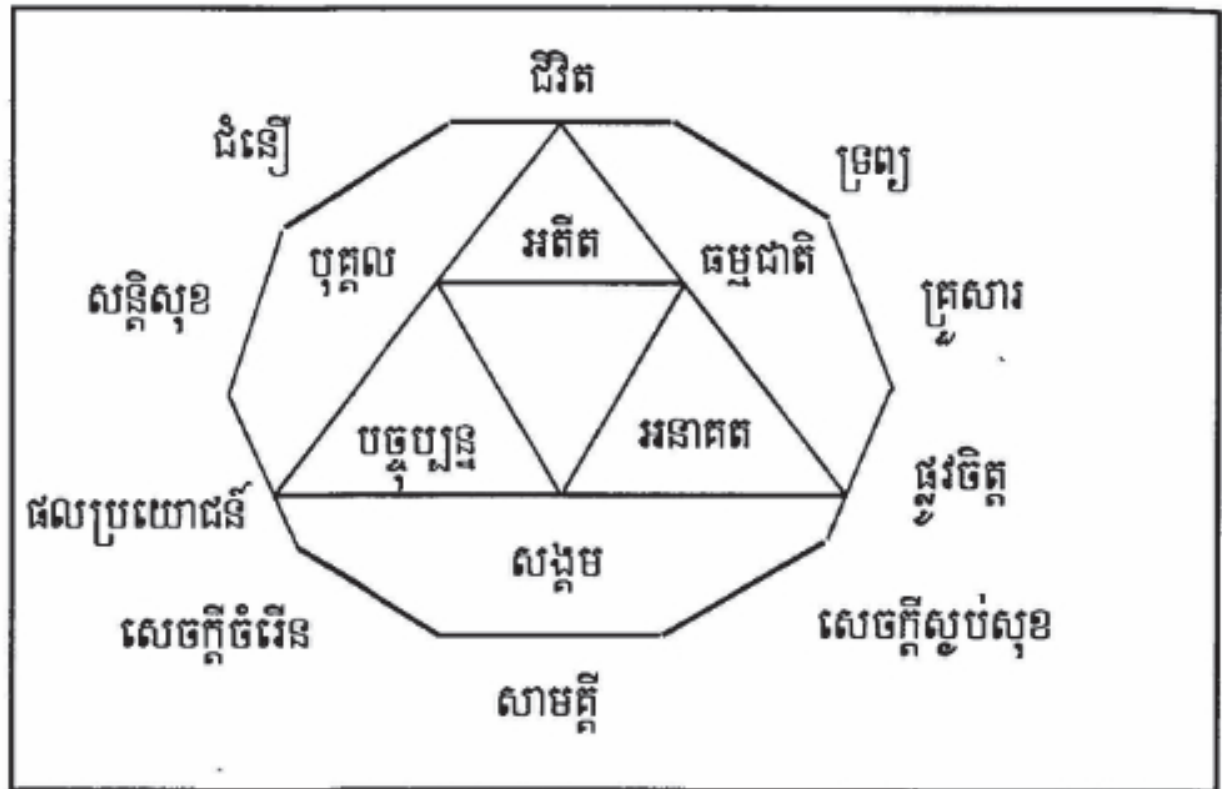
ប្រទេសខ្មែរយើងនឹងបានសេចក្តីសុខភ្លាម !
បើខ្មែរទាំងអស់ឈប់បៀតបៀនគ្នា

អបិ ចេ បត្តមាទាយ   អនាគារំ បរិព្វជេ
អញ្ញំ អហិង្សយំ លោកេ   អបិ រជ្ជេន តំ វរំ ។

« ថ្វីដ្បិតតែដៃកាន់អម្បែងដើរសុំមានគេ ថ្វីដ្បិតតែគ្មានផ្ទះសម្បែង ដើរ
ត្រាច់គ្រប់ទីកន្លែងយ៉ាងណាក្តី តែមិនបៀតបៀនអ្នកណានៅក្នុងលោកហើយ
ប្រការនេះ ប្រសើរជាងការគ្រប់គ្រងប្រទេស រាជសម្បត្តិទៅទៀត ។ »

ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ លោកលើកតម្លៃការមិនបៀតបៀននេះថា មានតម្លៃ
ប្រសើរជាងការគ្រងរាជសម្បត្តិ ការគ្រប់គ្រងប្រទេសទៅទៀត ឬអាចនិយាយបាន
ថា ក្នុងលោកនេះ ក្នុងប្រទេសនេះ មិនបាច់មានការគ្រប់គ្រងក៏បានដែរ បើសិន
ជាមិនមានការបៀតបៀនគ្នា តែបើសិនជាការគ្រប់គ្រងនោះ មិនមានការបៀត
បៀន ពីអ្នកដឹកនាំចំពោះរាស្ត្រ ពីរាស្ត្រទៅអ្នកដឹកនាំ និងពីរាស្ត្រទៅរាស្ត្រទៀតនោះ
ការគ្រប់គ្រងនោះ គឺជាការគ្រប់គ្រងដ៏ប្រសើរបំផុត ។ តែបើការគ្រប់គ្រងណាដែល
មានការបៀតបៀន អ្នកដឹកនាំណាដែលមានការបៀតបៀនក្នុងការគ្រប់គ្រង អ្នក
ដឹកនាំនោះ មានតម្លៃមិនស្មើនឹងអ្នកសុំមាន (ដែលគ្មានផ្ទះសម្បែង តែមិនបាន
បៀតបៀននរណាឱ្យក្តៅក្រហាយ) ឡើយ ។

អ្នកដឹកនាំមិនត្រូវបៀតបៀនអ្វីខ្លះ ?

រូបបង្ហាញពីវត្ថុដែលជនអាក្រក់តែងបៀតបៀន

បើនឹងរៀបរាប់ថា មានអ្វីខ្លះដែលជនអាក្រក់តែងបៀតបៀន ឃើញថា មិនអាចរាប់អស់ទេ ព្រោះជនអាក្រក់តែងតែនឹករកឃើញមធ្យោបាយ និងរបស់ ដែលគួរចំផ្លាញឃើញជានិច្ច ។ ក្នុងចំនោមនេះ យើងសូមយកពុទ្ធដីការរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលលោកបានបង្ហាញអំពីវត្ថុ ១០ យ៉ាង ដែលពួកជនអាក្រក់តែងធ្វើ ។ ទាំង ១០ យ៉ាងនេះជាការបៀតបៀនធំៗ ឯការបៀតបៀនដទៃៗទៀត ដែលមិនបាន លើកយកមកបង្ហាញ សូមសម្គាល់ថា សុទ្ធតែបែកចេញពីមេ១០យ៉ាងនេះទាំងអស់ ។ វត្ថុ ១០ យ៉ាងនេះ ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកត្រាស់ហៅថា អកុសលកម្មបថ ១០ ។

១. បាណាតិបាត : បៀតបៀនជីវិត បានដល់ការសម្លាប់ ការធ្វើបាប រាងកាយ ការធ្វើទារុណកម្មព្រៃផ្សៃសន្តិសុខមនុស្សធម៌ ការធ្វើឱ្យឈឺ ខូចសុខភាព ខូចដល់ស្ថិរភាពជីវិត ។ ល ។

២. អទិន្នាមាន : បៀតបៀនទ្រព្យ បានដល់ការលួច កេងប្រវ័ញ្ច ឆ កោង ស៊ីសំណូក ពុករលួយ ការប្រើឥទ្ធិពលសំឡូតយកទ្រព្យ កៀបសង្កត់ឱ្យគេ ខូចបង់ទ្រព្យសម្បត្តិ ការបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈជាដើម ។

៣. ភាមេសុមិត្តាចារ : បៀតបៀនក្រុមគ្រួសារ បានដល់ការទៅ សាហាយស្មន្តជាមួយប្រពន្ធឬក្តីគេ ការគំរាមកំហែងឱ្យគេស្រឡាញ់ខ្លួន ការចាប់ រំលោភ ការពង្រាត់បង្រាសប្តីប្រពន្ធគេ ធ្វើឱ្យគេឈ្លោះប្រកែកគ្នា លែងមាន សេចក្តីសុខក្នុងគ្រួសារ ។

៤. មុសាវាទ : បៀតបៀនខាងផ្លូវចិត្ត បានដល់ការកុហក បញ្ឆោត បោកឱ្យជឿ ធ្វើឱ្យគេក្តៅក្រហាយក្នុងចិត្ត ឱ្យគេរងទុក្ខលំបាក ព្រោះពាក្យសម្តីមិន ពិតរបស់យើង ។

៥. ផុសវាទ : បៀតបៀនសេចក្តីស្ងប់ស្ងុំ បានដល់ការជេរប្រទេចនូវ ពាក្យអាក្រក់ ពាក្យរាសអាសាស ថោកទាប ពាក្យបញ្ជី ពាក្យផ្តែផ្តា ធ្វើឱ្យគេខូច សេចក្តីស្ងប់ក្នុងចិត្ត ខ្មាសគេខ្មាសងង ខូចកិត្តិយស ដើម្បីបំពេញតែផលប្រយោជន៍ ខ្លួនឯង ។

៦. បិសុណាវាទ : បៀតបៀនការសាមគ្គី ភាពសុខដុមរមនារបស់គេ ដោយការទៅនិយាយញុះញង់ ចាក់ចុច អ៊ិនឆ្លើយ ធ្វើឱ្យគេខូចមិត្តភាព ខូចសាមគ្គី ខូចការស្រឡាញ់គ្នា បាក់បែក ឈ្លោះប្រកែកគ្នា មើលមុខមិនត្រង់ ។

៧. សម្បជ្ជលាប : បៀតបៀនសេចក្តីចំរើន ដោយការធ្វើឱ្យគេខូច កិត្តិយស កេរ្តិ៍ឈ្លោះបោះសំឡេង ខូចយីហោ ខូចហាងឆេង ដោយការដើរនិយាយ និន្ទា និយាយមូលបង្កាច់ ប្រឌិតរឿងផ្តេសផ្តាស យកការពិតមិនបាន ធ្វើឱ្យគេខាត ប្រយោជន៍ និយាយក្អែកមួយជាក្អែកដប់ មាត់ចាបមាត់ព្រាប ។

៨. អភិជ្ជា : បៀតបៀនផលប្រយោជន៍ គឺសម្តែងចិត្តឱ្យគេឃើញជា

មនុស្សល្អោភ មនុស្សប្រេត គិតតែពីចង់ប្រមូលយកផលប្រយោជន៍ឱ្យខ្លួនឯង ជា
និច្ច គិតតែប្រយោជន៍ខ្លួន ។

៩. ព្យាបាទ : បៀតបៀនសន្តិសុខដោយការសម្តែងចិត្តឱ្យគេឃើញនូវ
ទឹកចិត្តយោរយោ ចងអាយាត ព្យាបាទ ចង់ឱ្យតែគេវិនាស ។

១០. មិត្តាទិដ្ឋិ : បៀតបៀនសទ្ធា ជំនឿរបស់គេ ដោយសទ្ធាជំនឿរបស់
ខ្លួន ដោយគ្មានខ្លាចក្រែងចិត្ត ។

ទាំង ១០ នេះ គឺជាទង្វើបៀតបៀនដែលជនពាលតែងធ្វើ ។ ឯអវិហិង្សា
ឬការមិនបៀតបៀនដែលអ្នកដឹកនាំត្រូវអនុវត្តនោះ មានន័យផ្ទុយពីការបៀតបៀន
ទាំង ១០ ប្រការនេះ ។

វិមាត្រ ៣ យ៉ាង នៃការមិនបៀតបៀន

ការមិនបៀតបៀនទាំង ១០ យ៉ាង ដែលបានពោលរួចមកហើយ ត្រូវ
សំគាល់កំណត់ទុកក្នុងចិត្តថា :

- ១. មិនត្រូវបៀតបៀនចំពោះបុគ្គលម្នាក់ៗជាឯកជន,
- ២. មិនត្រូវបៀតបៀនចំពោះសង្គម ក្រុមសហគមន៍ អង្គការ, ...
- ៣. មិនត្រូវបៀតបៀនចំពោះធម្មជាតិ ។

ចំពោះប្រការ ១ និងប្រការ ២ គ្រាន់តែយកប្រការមិនបៀតបៀនទាំង
១០ យ៉ាង មកអនុវត្តចំពោះបុគ្គលម្នាក់ៗ និងសង្គមណានីមួយតែប៉ុណ្ណោះ ក៏នឹង
អាចយល់ជាមិនខាន ។ តែដែលសំខាន់ និងប្លែកនោះ គឺការមិនបៀតបៀនចំពោះ
ធម្មជាតិ ដែលត្រូវអធិប្បាយឱ្យច្បាស់បន្តិច ។ ក្នុងប្រព័ន្ធនៃការរស់នៅរបស់សត្វ
លោកលើផែនដីនេះ តាមទស្សនៈព្រះពុទ្ធសាសនា មានរបស់ ៣ យ៉ាង ដែលត្រូវ
ពាក់ព័ន្ធ ពឹងពាក់គ្នាទៅវិញទៅមក គឺទំនាក់ទំនងគ្នារវាងបុគ្គល សង្គម ធម្មជាតិ ។
ជាពិសេស ធម្មជាតិដែលរួមដោយទឹក ដី ភ្លើង ខ្យល់ អាកាស ទាំងអស់នេះជាបច្ច័យ

ជាមីពីងរបស់មនុស្ស និងសត្វសត្វដែលមានជីវិត ។ ជីវិតយើងបច្ចុប្បន្ននេះ អាចរស់នៅបាន ក៏អាស្រ័យធម្មជាតិ ធម្មជាតិផ្តល់នូវអ្វីឱ្យយើងសព្វបែបយ៉ាង តាំងពីម្ហូបអាហារ សម្លៀកបំពាក់ ផ្ទះសំបែង ថ្នាំសង្កូវ គ្រឿងប្រើប្រាស់ផ្សេងៗ គ្រឿងបំភ្លឺ ។ ល ។ បើធម្មជាតិដែលនៅជុំវិញយើងនេះ ត្រូវបៀតបៀនដោយគ្មានការពិចារណា ធម្មជាតិនេះនឹងត្រូវវរបូស ស្លាប់ សាបសូន្យនៅក្នុងថ្ងៃណាមួយមិនខាន ឯផលវិបាកក៏នឹងត្រូវធ្លាក់មកលើមនុស្សខ្លួនឯងវិញ ដោយពិតប្រាកដ ។ លើកជាឧទាហរណ៍ ការបៀតបៀនធម្មជាតិនាបច្ចុប្បន្ន ដូចជាការកាប់ព្រៃឈើហួសប្រមាណ ដោយក្នុង ១ឆ្នាំៗ អស់ដល់ទៅរាប់លានហិកតាក្នុងពិភពលោកនេះ បានធ្វើឱ្យកើតទៅជាជំងឺធម្មជាតិម្យ៉ាង ដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា (Green House Effect) គឺពិភពលោកនេះកាន់តែក្តៅឡើងៗជាលំដាប់ ភ្លៀងធ្លាក់មិនត្រូវតាមរដូវកាល ទឹកជំនន់ញឹកញាប់ ខ្យល់ព្យុះកាចៗជាដើម ដែលនឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់ផលិតផលធម្មជាតិ ដែលជាអាហាររបស់មនុស្ស ។ ឧទាហរណ៍មួយទៀត គឺការនាំមកនូវធូលីថ្ម និងប្រេងកាតមកប្រើដ៏សន្លឹកសន្លាប់ ។ ផ្សែងដែលចេញពីចំហេះនេះបានធ្វើឱ្យកើតជារាកាសពិសពុល ពិបាកដកដង្ហើម ភ្លៀងទឹកក្រដា ។ ល ។

រឿងដែលគួរឱ្យព្រួយបារម្ភនោះ គឺផ្សែងជាតិកាបូននេះ បានទៅបំផ្លាញជាតិឧស្ម័ន អូសូន (Ozone Layer) ដែលជាស្រទាប់បរិយាកាស មាននាទីការពារពន្លឺព្រះអាទិត្យកុំឱ្យជះមកផែនដីខ្លាំងពេក ។ កាលណាអូសូនបាត់បង់ហើយ ផែនដីនេះនឹងរិតតែក្តៅ ហើយមនុស្សយើងក៏នឹងកើតរោគមហារីកស្បែក កាន់តែច្រើនដែរ ។

ដូច្នេះយើងឃើញថា ការបៀតបៀនធម្មជាតិ មានតែសេចក្តីទុក្ខត្រឡប់មករកយើងវិញតែប៉ុណ្ណោះ ។

សួរថា បើមិនបៀតបៀនធម្មជាតិ តើយើងបានអ្វីប្រើ ? ឆ្លើយថា បើ

យើងត្រឹមតែប្រើប្រាស់តាមសេចក្តីត្រូវការចាំបាច់នោះ យើងប្រាកដជាមិនមាន
 ឈ្មោះបៀតបៀនទេ ។ រឿងដែលអាក្រក់ គឺការប្រើប្រាស់ដោយគ្មានវិចារណ-
 ញ្ញាណ គ្មានសេចក្តីសន្តោស ប្រើដោយលោភលន់ ប្រើដោយឥតគោរព ប្រើតាម
 ចំណង់ ដែលនាំឱ្យវិនាសហិនហោច ។

ចំណុចត្រង់នេះ ធ្វើឱ្យយើងនឹកឃើញដល់ពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះ
 សម្មាសម្ពុទ្ធ ដែលលោកតែងតែដាស់តឿនឱ្យពុទ្ធបរិស័ទគោរពធម៌ រក្សាធម៌ បដិ-
 បត្តិធម៌ យកធម៌ជាធំ ព្រោះថាសូម្បីតែព្រះអង្គក៏គោរពធម៌ដែរ ដូចពុទ្ធភាសិតព្រះ
 អង្គសម្តែងថា " ធម្មោ ហវេ រក្ខតិ ធម្មចារី " ប្រែថា អ្នកណារក្សាធម៌ ធម៌រក្សា
 អ្នកនោះវិញ ធម៌គឺធម្មជាតិដែលមានគុណលើជីវិតយើងនេះឯង ។

កាល ៣ យ៉ាង នៃការមិនបៀតបៀន

អ្នកដឹកនាំត្រូវគិតពីបច្ច័យពេលវេលា ដែលមានចំពោះការមិនបៀត
 បៀន ពោលគឺ អតីត បច្ចុប្បន្ន អនាគត ។ វត្ថុដែលនៅសល់ពីអតីត ដូចជាវត្ថុបុរាណ
 វប្បធម៌ ប្រពៃណី អារ្យធម៌ទាំងឡាយ ជាប់លាប់ដែលមិនអាចរកបានទៀតទេ អ្នក
 ដឹកនាំទាំងឡាយមិនគួរនឹងបៀតបៀនឡើយ ។ សព្វថ្ងៃនេះ យើងកំពុងជួបប្រទះ
 នឹងការបំផ្លាញវត្ថុបុរាណទាំងឡាយ ដែលជាកេរ្តិ៍មរតកជាតិយើងយ៉ាងសម្បើម
 ដោយជនពាលមួយចំនួន ដែលមានការចូលរួមពីអ្នកដឹកនាំ និងពិមេកើយមួយចំនួន ។
 សូមឱ្យអ្នកដឹកនាំដែលល្អមេត្តាជួយគិតគូរ និងធ្វើការបង្ក្រាបជនពាលផង បើនៅតែ
 បណ្តោយ ក៏នឹងមានឈ្មោះថា *បៀតបៀនដោយផ្លូវអមជាមិនខាន* ។

ការមិនបៀតបៀននាបច្ចុប្បន្ន ជាបច្ច័យនាំមិនឱ្យមានការបៀតបៀន នា
 នាអនាគត ។ ក្នុងការធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយ ក្រៅពីពិនិត្យមើលឱ្យច្បាស់លាស់ មិនប៉ះ
 ពាល់ មិនបៀតបៀន សំរាប់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយ គប្បីគិតក្នុងរយៈពេលវែង

យូរអង្វែងផង ដោយការសិក្សាពិនិត្យឱ្យបានត្រឹមត្រូវ និងមានការធានាថា គ្រោង
ការ ឬកិច្ចការនេះ នឹងមិនមានទោស ឬមិនបៀតបៀនសំរាប់ពេលអនាគតទេ ។ ធ្វើ
យ៉ាងដូច្នោះ ក៏ព្រោះគោលបំណងដើម្បីសន្សំទ្រព្យករធម្មជាតិរបស់មនុស្ស ឱ្យបាន
គង់វង្សច្រើន និងយូរអង្វែងជាទីបំផុត សំរាប់អនុជនជាន់ក្រោយ ដែលជាកូនចៅ
របស់យើង ។

**អ្វីដែលយើងមាននាបច្ចុប្បន្ន
គឺជារបស់ដែលយើងខ្ចីកូនចៅយើងទេ !**

មហាជននឹងស្រែកថា " ពេញចិត្តហើយ ១ " ចំពោះអ្នកដឹកនាំណា
ដែលមានអវិហិង្សា គឺការមិនបៀតបៀននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួន ។
សូមឱ្យអ្នកដឹកនាំខ្មែរឈប់បៀតបៀនគ្នា និងរក្សាអវិហិង្សាឱ្យបានជាប់
ជានិច្ច ។

អវិរោធនៈ គឺធ្វើអ្វីមិនឱ្យខុស

យើងមកដល់ចុងបញ្ចប់នៃមហាវិថីវិទ្យាល័យ គឺមកដល់ត្រង់គុណ-
ធម៌ចុងក្រោយរបស់ព្រះរាជា ឬអ្នកដឹកនាំ គឺអវិរោធនៈ ដែលប្រែថា ការមិនមាន
កំហុស ការធ្វើអ្វីកុំឱ្យខុស ការធ្វើអ្វីដែលមិនមានពិរុទ្ធ ។

ឈ្មោះថា អ្នកធំ អ្នកដឹកនាំ ប្រមុខ ព្រះរាជា ប្រធាន នាយក ត្រូវមិនធ្វើ
ខុស ព្រោះបើខុស មហាជនដែលនៅពីក្រោយ នៅពីក្រោម ដែលធ្វើវាសនាលើខ្លួន
ជាអ្នកកាច់ចង្កូត ប្រាកដជាធ្វើខុសតាម និងប្រាកដជាទទួលផលអាក្រក់ ព្រោះការ
ធ្វើខុសរបស់អ្នកដឹកនាំ ជាមិនខាន ។

អវិរោធនៈ ជាធម្មសមោធាន គឺរួមនូវមហាវិថីវិទ្យាល័យទាំងអស់ រួមនូវ
គុណសម្បត្តិ គុណភាព សុខភាព និងគុណធម៌របស់អ្នកដឹកនាំដែលគួរមាន ។ ធម្មិក-
ភារៈ ឬភាពជាអ្នកធម្មិក ជាព្រះបាទធម្មិក ដែលត្រូវមកប្រោសប្រទេសខ្មែរ ត្រូវមាន
អវិរោធនៈនេះជាដាច់ខាត ខ្លះធម៌នេះពេលណា វិនាសកម្មនឹងកើតដល់ខ្មែរទៀត ជា
មិនខាន ។

ធ្វើអ្វីមិនឱ្យខុសខ្លះ ?

ពាក្យថា **អវិរោធនៈ** ស្មើនឹងពាក្យថា **សម្មា** ដែលជាក្បាលធម៌របស់
អរិយមគ្គទាំង ៨ និងជាផ្លូវតែមួយគត់ ឆ្ពោះទៅរកការរំលត់ទុក្ខ ការអស់បញ្ហា
ទាំងពួង ។ បដិបត្តិគោលធម៌អវិរោធនៈនេះបាន ឈ្មោះថាបដិបត្តិតាមពុទ្ធវិចារទាំង
អស់ ។

- ១. យល់មិនឱ្យខុស
- ២. គិតមិនឱ្យខុស

៣. និយាយមិនឱ្យខុស

៤. ធ្វើការមិនឱ្យខុស

៥. ចិញ្ចឹមជីវិតមិនឱ្យខុស

៦. ព្យាយាមមិនឱ្យខុស

៧. រលឹកឃើញមិនឱ្យខុស

៨. តម្កល់ចិត្តមិនឱ្យខុស

កាលណាធ្វើមិនឱ្យខុសទាំង ៨ យ៉ាងនេះហើយ ឈ្មោះថា មានសម្មាមគ្គ គឺបានដើរលើផ្លូវដែលត្រូវ ដែលនឹងនាំទៅរក សម្មត្តៈ = ភាវៈដែលត្រូវ ២ ប្រការ ជាផល ដែលកើតពីការមិនធ្វើខុស គឺ :

- សម្មាញាណ ដឹងត្រូវ

- សម្មាវិមុត្តិ ការរួចផុតពីទុក្ខ ពីបញ្ហាទាំងពួងដោយត្រូវសម្មាវិមុត្តិ

គឺការរួចផុតពីសេចក្តីទុក្ខ ការផុតបញ្ហា ភាវៈគ្មានបញ្ហា គ្មានអ្វីរុកគួន មានឥស្សរភាព មានសេចក្តីសុខដ៏បរិបូណ៌ ទាំងអស់នេះកើតឡើងពីការធ្វើមិនឱ្យខុសក្នុងមគ្គទាំង ៨ ។ បើជាប្រទេសវិញ គឺមានសន្តិភាព មានសន្តិសុខ មានវឌ្ឍនភាព មានការ អភិវឌ្ឍន៍ សម្បូរសប្បាយ គ្មានបញ្ហា គ្មានសេចក្តីទុក្ខ គ្មានវិបត្តិ ដែលជាសេចក្តី ប្រាថ្នារបស់ពួក ជនទាំងពួង និងជារបស់ដែលព្រះបាទធម្មិកទាំងឡាយអាចធ្វើបាន ។

ជាផ្លូវប្រតិបត្តិដែលយើងជួបជាទាល់ថ្ងៃ ការមិនធ្វើខុសរបស់អ្នកដឹកនាំ និងរដ្ឋាភិបាល ត្រូវមានលក្ខណៈជាវិទ្យាសាស្ត្រ ដូច្នោះគឺ :

១. ធ្វើគម្រោងផែនការមិនខុស

១. ស្រាវជ្រាវ ពិនិត្យឱ្យឃើញស្គាល់បញ្ហា និងសេចក្តីត្រូវការរបស់រាស្ត្រ ឱ្យបានត្រឹមត្រូវជាមិបំផុត មិនខុសពីការពិត (ទុក្ខំ អរិយសច្ចំ បរិញ្ញាតព្វន្តិ) ។

២. វិគ្រោះ វិភាគ និងវិនិច្ឆ័យរកមូលហេតុនៃបញ្ហាដែលនឹងត្រូវកែខែ

កំចាត់ឱ្យអស់ ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ មិនឱ្យខុសពីហេតុពិត (ទុក្ខសមុទយោ អរិយសច្ចំ បហាតព្វន្តិ) ។

៣. ដាក់តាំងភារៈប្រាសចាកបញ្ហា ដែលជាគោលដៅត្រូវការឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ដោយឱ្យឃើញថាការដោះស្រាយបញ្ហានោះ ជារឿងដែលអាចធ្វើបាន ជារបស់ដែលត្រូវដើរទៅឱ្យដល់ និងត្រូវធ្វើឱ្យបានសំរេច (ទុក្ខនិរោធ�ោ អរិយសច្ចំ សច្ចិកា- តព្វន្តិ) ។

៤. រៀបចំ កំណត់នូវវិធីការ យុទ្ធវិធី ដំណាក់កាលនៃយុទ្ធការ ព្រមទាំងសេចក្តីពិស្តារផ្សេងៗ ដែលទាក់ទងនឹងការប្រតិបត្តិ ដើម្បីដោះស្រាយ កែខែបញ្ហាឱ្យបានជោគជ័យ (ទុក្ខនិរោធតាមិនីបដិបទា អរិយសច្ចំ ភាវេតព្វន្តិ) ។

ដើម្បីធានាដល់ប្រសិទ្ធផល និងប្រសិទ្ធភាពរបស់កិច្ចការខាងលើនេះ អ្នកដឹកនាំគប្បីត្រួតពិនិត្យដោយមាត្រាត្រួត ៣ យ៉ាង ខាងក្រោមនេះគឺ :

១. សិក្សាឱ្យយល់ស្គាល់នូវធាតុពិត និងធម្មជាតិ របស់លំដាប់នីមួយៗ ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ឱ្យច្បាស់ កុំឱ្យច្រឡំ កុំឱ្យខុស គឺស្គាល់ថានេះគឺជាបញ្ហា នេះគឺជាហេតុរបស់បញ្ហា នេះគឺជាគោលដៅនៃការដោះស្រាយបញ្ហា និងនេះជាយុទ្ធវិធីសំរាប់ដោះស្រាយបញ្ហា (សច្ចញ្ញាណ) ។

២. ដឹងនូវកិច្ច មុខងារ ដែលលំដាប់នីមួយៗត្រូវធ្វើ ។ បញ្ហាជារបស់ដែលត្រូវសិក្សាស្រាវជ្រាវឱ្យច្បាស់ ហេតុរបស់បញ្ហា ជារបស់ដែលត្រូវតែកំចាត់ចោលគោលដៅដែលត្រូវការ ជារបស់ដែលត្រូវធ្វើឱ្យបានសំរេច ទៅឱ្យដល់ និងយុទ្ធវិធីទាំងឡាយនោះជារបស់ដែលត្រូវប្រតិបត្តិការ ត្រូវអនុវត្តតាមគំរូធ្វើ (កិច្ចញ្ញាណ) ។

៣. បញ្ជាក់ត្រួតពិនិត្យឱ្យច្បាស់ក្នុងចិត្តថា បញ្ហាទាំងឡាយបានសិក្សាដឹងត្រឹមត្រូវហើយ ហេតុរបស់បញ្ហាបានដោះស្រាយកំចាត់ចោលហើយ គោលដៅដែលតាំងបានសំរេចដល់គោលដៅហើយ និងយុទ្ធវិធីដែលកំណត់ហើយនោះ បានអនុវត្ត

បដិបត្តិតាមហើយ ។

របៀបធ្វើមិនឱ្យខុសដែលបានអធិប្បាយខាងលើនេះ គឺជាអរិយសច្ចៈ ៤ ប្រការ របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងនេះឯង ។ ដើម្បីឱ្យងាយយល់ សូមមើលតារាងសង្ខេប :

វិធីធ្វើមិនខុសតាមបែបអរិយសច្ចៈ ៤
ដែលប្រកបដោយបរិវដ្ត ៣ និងអាការៈ ១២

លំដាប់នីមួយៗ ត្រូវមានគ្រប់អង្គទាំង ៣			
	សិក្សាវិធីយ	កំណត់មុខងារ និងកិច្ច	ត្រួតពិនិត្យ
ទុក្ខ	ទុក្ខមានពិត " ១ "	ទុក្ខគួរកំណត់ឱ្យដឹង " ៥ "	ទុក្ខ (យើង) បានដឹងហើយ " ៩ "
សមុទ័យ	ហេតុឱ្យកើតទុក្ខមានពិត " ២ "	ហេតុគួរតែលះចេញ "៦"	ហេតុនោះ (យើង) បានលះបង់ហើយ " ១០ "
និរោធ	ការមិនមានទុក្ខមានពិត " ៣ "	និរោធ គួរធ្វើឱ្យកើតឡើង " ៧ "	និរោធ (យើង) បានធ្វើឱ្យសំរេចហើយ " ១១ "
មគ្គ	វិធីដោះស្រាយបញ្ហាមានពិត " ៤ "	វិធីធ្វើឱ្យគ្រប់ " ៨ "	វិធីនោះ (យើង) បានធ្វើឱ្យគ្រប់អស់ហើយ " ១២ "

សរសេរមកដល់ត្រង់នេះ ខ្ញុំអត់មិនបានដើម្បីអ្នកផ្សព្វផ្សាយពីបញ្ហាគុណ
 ដ៏លើសលប់របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ដែលលោករកឃើញវិធីនេះ ទុកឱ្យដល់យើង
 សព្វថ្ងៃ ។ អ្វីដែលនាំឱ្យខ្ញុំមានមោទនភាពពីអរិយសច្ចៈ ៤ នេះ រឹតតែខ្លាំងទៀតនោះ
 គឺកាលពីខែកក្កដា ឆ្នាំ ១៩៨៩ ខ្ញុំបានទទួលអាហាររូបករណ៍ពីមូលនិធិ-ខុនរ៉ាដ-
 អាដិនណៅអែរ (Konrad-Adenauer-Foundation) នៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់
 ដើម្បីទៅទទួលការអប់រំវិទ្យាធ្វើគម្រោងការអភិវឌ្ឍន៍ នៅឯប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ។
 ខ្ញុំហួសចិត្ត អស្ចារ្យក្នុងចិត្ត និងខ្ញុំអរជាខ្លាំង នៅពេលចាប់ផ្តើមរៀនបានបន្តិច ។

ហួសចិត្តព្រោះថា ខ្ញុំត្រូវមករៀនអរិយសច្ចៈ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអ្នក
 ស្រុក ក្នុងកិច្ចការអភិវឌ្ឍន៍ ។ អស្ចារ្យក្នុងចិត្ត ត្រង់ថា សច្ចៈមិរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ
 មិនកំណត់ដោយកាល (អកាលិកោ) ដែលអាចធានានូវឋានៈរបស់ព្រះអង្គបាន
 ថាពិតជាគ្រូរបស់មនុស្ស និងទេវតាទាំងឡាយគ្រប់ជំនាន់មែន ព្រោះសូម្បីតែពួក
 អ្វីរូប ក៏ប្រើវិធីនោះដែរ ទោះជាដោយចម្លង ឬដោយចែកផ្សាយក៏ដោយ ។ ខ្ញុំអរ ព្រោះខ្ញុំ
 រៀនទៅងាយ មិនពិបាកយល់ ដោយមានមូលដ្ឋានពីអរិយសច្ចៈរបស់ពុទ្ធសាសនារួច
 ទៅ ហើយ រហូតដល់ខ្ញុំអាចយកនិទ្ទេសល្អណាស់ (very good) នៅពេលបញ្ចប់
 ការសិក្សា ។

ដែលខុសគ្នាបន្តិចនោះ គឺវិធីដែលគេប្រើនៅអាល្លឺម៉ង់ គេមិនហៅថា
 អរិយសច្ចៈទេ គេហៅថា វិធី ZOPP មកពីពាក្យអាល្លឺម៉ង់ថា Zielorientierte
 Projektplanung ស្មើនឹងពាក្យអង់គ្លេសថា Objectives-Oriented Pro-
 ject Planning ឬបើនឹងប្រែជាខ្មែរក៏ប្រហែល ១ នឹងន័យថា : វិធីធ្វើគម្រោងផែន
 ការដោយតម្រង់ទៅរកគោលដៅដែលតាំង ។ ហើយក្រៅពីនេះ ក៏មានសេចក្តីពិស្តារ
 ខុសគ្នាខ្លះទៀត តែដែលជាគោលការណ៍ធំៗ គឺដូចគ្នា ។

II. មិនធ្វើឱ្យខុសក្នុងសេចក្តីពិធានាធម៌ ទាំង ១០ (បើមិនទាន់ច្បាស់
សូមត្រឡប់ទៅមើលចាប់ពីទានម្តងទៀត) ។

III. ការមិនធ្វើខុសដោយចិត្ត ដោយសម្តី ដោយកាយវិការ ដោយការងារ :

- ចំពោះ ខ្លួនឯង
- ចំពោះ អ្នកតូច
- ចំពោះ សហការី
- ចំពោះ ការងារ
- ចំពោះ មហាជន
- ចំពោះ ច្បាប់
- ចំពោះ នាទី
- ចំពោះ ទំនៀមទម្លាប់ វប្បធម៌ ប្រពៃណី

IV. មិនគាំទ្រអ្នកធ្វើខុស

- មិនគាំទ្រការធ្វើខុស
- ពេលខ្លួនធ្វើខុស ហ៊ានទទួលកំហុសដោយវិករាយ
- មិនលំអៀងព្រោះស្រឡាញ់ ព្រោះស្តាប់ ព្រោះខឹង ព្រោះដឹងមិនដល់

ព្រោះការលំអៀងនេះ អាចធ្វើឱ្យអ្នកធំធ្វើអ្វីតែងតែខុសជានិច្ច ។

អ្នកដែលដឹកនាំទាំងអស់អាចនឹងជជែកថា " ពួកយើងទាំងអស់គ្នា សុទ្ធ
តែជាបុគ្គលមានកិលេស ការមិនឱ្យខុសសោះនោះ មិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបានទេ " ។
ពិតហើយយើងជាបុគ្គល ដែលមិនខុសនោះ មិនមានទេ តែក៏មិនមានអ្នកណាមួយ
បដិសេធថា " ការធ្វើមិនឱ្យខុស " នោះមិនមានប្រយោជន៍នោះឡើយ គឺនៅតែ
ទទួលស្គាល់ និងចង់បាន " ការធ្វើមិនឱ្យខុស " គ្រប់គ្នាទាំងអស់ ។

រឿងដែលសំខាន់បំផុតចំពោះគោលធម៌អរិរោធនៈនេះ គឺចង់ឱ្យអ្នក
 ដឹកនាំទាំងឡាយ មានការយល់ត្រូវថា អរិរោធនៈនេះចាំបាច់សំរាប់
 ការគ្រប់គ្រងហើយត្រូវមានសតិ សម្បជញ្ញៈ ឱ្យជាប់ជានិច្ច ដើម្បី
 នឹងធ្វើអរិរោធនៈឱ្យបានច្រើនជាទីបំផុត តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ។

ផលប្រយោជន៍របស់អរិរោធនៈ

ខ្មែរយើង មិនអាចខុសទៀតទេ ព្រោះខុសជាយូរណាស់មកហើយ ទាំង
 អ្នកដឹកនាំ ទាំងអ្នកដើរតាម ។ ល្មមដល់ពេលហើយដែលយើងទាំងអស់គ្នា ជា
 ពិសេស អ្នកដឹកនាំត្រូវកំចាត់រិរោធនៈ ឬ មិច្ឆាមគ្គ គឺកំហុស និងផ្លូវអាក្រក់ ផ្លូវខុស
 ទាំងឡាយចេញឱ្យអស់ពីដំណើរនយោបាយការគ្រប់គ្រងប្រទេស ។ មិនទាន់ហួស
 ពេលទេ បើយើងចាប់ផ្តើមធ្វើល្អ ធ្វើត្រូវពិតឱ្យនេះទាំងអស់គ្នា ដូចពុទ្ធភាសិតដែល
 ព្រះបរមគ្រូយើងបានណែនាំថា :

*យស្ស បាបំ កតំ កម្មំ   កុសលេន បហីយតិ
 សោមំ លោកំ បភាសេតិ   អព្ពា មុត្តោ វ ចន្ទិមា ។*

អ្នកណាធ្វើបាប (ធ្វើខុស ធ្វើមិនត្រូវ) ពីពេលមុន ហើយឥឡូវនេះ
 បានលះបង់ចេញដោយការធ្វើល្អ (ធ្វើត្រូវ ធ្វើមិនខុស) អ្នកនោះរមែងបំភ្លឺលោក
 (សង្គម) នេះ ឱ្យភ្លឺឡើងដូចជាដួងព្រះច័ន្ទ្រា ដែលអណ្តែតផុតពីផ្ទៃពពកដូច្នោះ
 ដែរ ។

សរុបសេចក្តីទសពិធរាជធម៌

យើងបានដឹងនូវសេចក្តីពិស្តារ របស់ទសពិធរាជធម៌គួរសមហើយ ឥឡូវនេះ យើងនឹងសរុបសេចក្តីធម៌សំរាប់អ្នកដឹកនាំនេះ ។

១. ទាន : បានដល់ការឱ្យមាន ៣ ប្រការធំៗ គឺ :

- អាមិសទាន : ការឱ្យវត្ថុ
- ធម្មទាន : ការឱ្យធម្មៈ ចំណេះដឹង
- អភ័យទាន : ការឱ្យការរត់ទោស

ក្នុងរដ្ឋប្រសាសនោបាយ មានមានប្រយោជន៍ក្នុងការបណ្តុះនូវស្វាមីភក្តិភក្តិភាព កតញ្ញកតវេទិ ធ្វើឱ្យអ្នកដែលបានទទួលទាន អាចរហូតដល់ទៅលះបង់ជីវិតដើម្បីអ្នកដែលឱ្យខ្លួន ធ្វើឱ្យចង់មិត្តបាន លែងជាសត្រូវគ្នានឹងគ្នា ។

២. សីល : គឺការធ្វើឱ្យខ្លួនស្ថិតនៅក្នុងប្រក្រតិភាព មិនបង្កនូវសេចក្តីក្តៅក្រហាយដល់ខ្លួននិងអ្នកដទៃ សុភាពរាបសារ គោរពច្បាប់វិន័យ ចិញ្ចឹមជីវិតក្នុងអំពើសុចរិត រួមទាំងការប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិដោយមានការពិចារណាផង ។ ក្នុងរដ្ឋប្រសាសនោបាយ សីលនឹងស្ថាបនានូវភាពគោរព ការទុកចិត្តគ្នា ការធ្វើជីវិតដោយមិនមានភិតភ័យ ពិសំណាក់អ្នកតូច ។ រដ្ឋាភិបាលដែលមានសីល ជារដ្ឋាភិបាលដែលស្ថិតនៅលើអំណាចបានតាមរណាត្តិ ដោយមិនបាច់ភិតភ័យថាប្រជាស្រុក និងធ្វើបដិវត្ត ព្រោះខ្លួនមិនស្អាតស្អំ ។

៣. បរិច្ចាគ : គឺការលះបង់ដោយពុំគិតទាមទារ ឬចង់បាននូវអ្វីមកវិញជាបច្ច័យដែលនាំឱ្យកើតនូវការគោរព ការកោតសរសើរ ការយកជាគំរូ ។ លះបង់ទ្រព្យ ដើម្បីអរយវៈ លះបង់អរយវៈដើម្បីជីវិត សូម្បីតែជីវិតក៏ហ៊ានលះបង់ ដើម្បីភាពត្រឹមត្រូវ ដើម្បីធម៌ ។ សង្គមណាក៏ដោយ នឹងអាចស្ថិតនៅបាន ព្រោះអាស័យ

គ្រប់គ្នាចេះបរិច្ចាគ ។

៤. អាជ្ញវៈ : គឺការត្រង់ ការមិនវៀចក្រឡិកក្រឡួច មានមុខ មានក្រោយ ។ ត្រង់ក្នុងមុខនាទី ត្រង់ក្នុងការងារ ត្រង់ចំពោះវាចា ត្រង់ចំពោះបុគ្គល ចំពោះរាស្ត្រប្រជា និងត្រង់ចំពោះសេចក្តីល្អ ។ អាជ្ញវៈ ធ្វើឱ្យរយះពេលដែលត្រូវធ្វើដំណើរទៅរកគោលដៅខ្លីឆាប់ ព្រោះជាផ្លូវត្រង់ ព្រមទាំងអាចធ្វើឱ្យប្រជារាស្ត្រកើតការទុកចិត្ត កើតការគោរព យកជាគំរូតាម មិនហ៊ានប្រព្រឹត្តផ្តេសផ្តាស ។

៥. មន្ទវៈ : គឺការទន់ភ្លន់ មិនរឹងរូស មិនចចេស គោរពទៅតាមមតិរបស់រាស្ត្រ បត់បែនទៅតាមស្ថានការណ៍បាន ធ្វើឱ្យសង្គម ឬក្រុមសហការីកើតទស្សនៈ " គ្នាឯង " ចូលគ្នារហ័សចុះ ធ្វើឱ្យកើតសាមគ្គី ។ ដើមត្រែងដែលត្រូវខ្យល់ខ្លាំង ក៏ទោរទៅ តាមខ្យល់ តែនៅពេលស្ងប់ខ្យល់ ក៏ត្រឡប់មករកសភាពរឹងប៉ឹងវិញ ។

៦. គបៈ : គឺការដុតកម្ដៅអំពើរក្រក់ ដុតកម្ដៅចជនរក្រក់កុំឱ្យមានក្នុងខ្លួន និងក្នុងសង្គម ធ្វើឱ្យជនរក្រក់មិនហ៊ានធ្វើបាបតទៅទៀត ធ្វើឱ្យជនល្អមានចិត្តចង់ធ្វើល្អដើម្បីជាប្រយោជន៍រួម ធ្វើឱ្យប្រទេសជាតិមានការរួបរួមកម្លាំងគ្នាជាបាច់ មានអ្នកដឹកនាំសុទ្ធតែជាមនុស្សល្អ ។

៧. អក្កោធា : ការមិនក្រោធ មិនខឹង មិនទ្រង់ព្រះពិរោធ ។ ខ្មែរយើងប្រើពាក្យពិរោធសំរាប់ព្រះរាជាពេលដែលព្រះអង្គខឹងខ្មាស់ ត្រូវណាស់ និងជាពាក្យដាស់តឿនស្រេចតែម្តង ។ ពិរោធ ឬវិរោធ ប្រែថា ខុស បានសេចក្តីថា ពេលព្រះរាជាលោកខ្មាស់ ឬពិរោធ ពេលនោះជាពេលដែលលោកកំពុងខុស ដែលផ្ទុយនឹងអវិរោធនៈ មិនខុស ដែលព្រះរាជាត្រូវបំពេញឱ្យបានជាចាំបាច់ ។ ដូច្នោះ សេចក្តីក្រោធនេះជាសត្រូវរបស់អវិរោធនៈ បើមិនចង់ខុស មិនត្រូវក្រោធឡើយ ។ ខឹងខុស ខឹងខូច ខឹងខាត ។ អ្នកដឹកនាំប្រទេស មិនត្រូវខឹង ព្រោះសេដ្ឋកិច្ចក្តី នយោបាយក្តី

សង្គមកិច្ចក្តី មាហានក្តី មិនអាចប្រើខឹងបានទេ ព្រោះខឹង ប្រែថា ខុសរួចស្រេចទៅ ហើយ ។ សាមគ្គី មិត្តភាព ការធ្វើឱ្យគេហ៊ានចូលជិត ការមិនស្តាយក្រោយ ជា ប្រយោជន៍របស់អក្កោធា ។

៨. អវិហិង្សា : គឺការមិនបៀតបៀន ការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស សិទ្ធិកុមារ សិទ្ធិស្ត្រី សិទ្ធិសត្វតិរច្ឆាន ។ អវិហិង្សា ជាប្រភពនៃប្រជាធិបតេយ្យ ប្រភពនៃសិទ្ធិ សេរីភាព និងយុត្តិធម៌សង្គម ។

៩. ខន្តី : គឺអត់ធន់ អត់ធ្មត់ អត់ទ្រាំ អត់ អត់ អត់ ! ធន់ ធន់ ធន់ ! មាល់តែអត់ មាល់តែធន់ ទើបសមគួរធ្វើជាអ្នកដឹកនាំ សមគួរនឹងបាននូវប្រយោជន៍ ដែលខ្លួនប៉ងប្រាថ្នា សមគួរនឹងបានសន្តិភាព ... ។ សេចក្តីគោរព សេចក្តីកោតក្រែង មានជំនឿ និងគ្រប់បែបយ៉ាង កើតពីខន្តី ១ ម៉ាត់នេះឯង ។

១០. អវិរោធនៈ : ភាវនាឱ្យចាំជាប់ជានិច្ចគ្រប់ដង្ហើមចេញចូលថា អញ នឹងមិនធ្វើខុស អញនឹងធ្វើមិនឱ្យខុស ព្រោះមានតែមិនខុស ទើបត្រូវ ទើបសុខ ទើបមានសន្តិភាព ទើបចំរើនលូតលាស់ ទើបទៅជាព្រះបាទធម្មិក ទើបខ្មែរបានសុខ ទើបទៅស្ថានសួគ៌ ទើបសំរេចនិព្វាន ។

បារមីអ្នកដឹកនាំ

ចាស់ ១ របស់យើងតែងនិយាយថា «បារមីព្រះអង្គធំណាស់ មើបធ្វើការ ហ្នឹងបានសំរេច » « បារមីព្រះអង្គខ្លាំងណាស់ កុំមើលងាយលោក » ជាដើម ដើម្បី អ្នកសរសើរចំពោះព្រះមហាក្សត្រ ព្រះសង្ឃ ឬអស់លោកដែលជាអ្នកដឹកនាំធំៗ ។ តែបារមីជាអ្វីទៅ ? បារមី គឺជាឈ្មោះគុណធម៌ ឬដែលយើងតែងនិយាយថាបំពេញ បារមីនោះ គឺ :

- ១. មានបារមី   ការបំពេញមាន
- ២. សីលបារមី   ការរក្សាសីល
- ៣. នេក្ខមបារមី   ការបង្កប់ជា
- ៤. បញ្ញាបារមី   ការចំរើនបញ្ញា
- ៥. វិរិយបារមី   ការព្យាយាម
- ៦. ខន្តីបារមី   ការអត់ធន់
- ៧. សច្ចបារមី   ការមានសច្ចៈ
- ៨. អធិដ្ឋានបារមី ការអធិដ្ឋាន
- ៩. មេត្តាបារមី   ការចំរើនមេត្តា
- ១០. ឧបេក្ខាបារមី ការមានឧបេក្ខា

ក្នុងគម្ពីរដីកាជិនាលង្ការ បានពន្យល់ពាក្យបារមីថា : បារមិយោតិ បារមី និព្វានំ ឥយន្តិ គច្ឆន្តិ បវត្តេន្តិ សាធន្តិទិ បារមិយោ ។ និព្វានសធកា ហិ មានចេតនាមយោ សម្មា បារមិតា បារមីតិបិ វុច្ឆន្តេ ប្រែថា : « គុណជាតិទាំង ឡាយណាតែងនាំទៅដល់ត្រើយគឺព្រះនិព្វាន គុណជាតិទាំងឡាយនោះ មានឈ្មោះថា បារមី » (ប្រែយកន័យកាត់) ។

តាមន័យនេះ គុណជាតិ ឬបារមី គឺជាឧបករណ៍ ឬជាយានជំនិះសំរាប់ធ្វើ
ដំណើរ (នាំទៅ) ទៅកាន់គោលដៅ (ត្រើយ) ដែលខ្លួនប្រាថ្នា ។

ព្រះសិទ្ធិត្ថកុមារដែលនឹងអាចបានសម្រេចឋានៈជាព្រះពុទ្ធនោះ ពីព្រោះ
ព្រះអង្គបានបំពេញបារមីទាំង ១០ ដោយបរិបូណ៌រួចមកហើយ ទើបនៅក្នុងជាតិជា
ព្រះសិទ្ធិត្ថកុមារ ព្រះអង្គអាចសម្រេចគោលបំណងរបស់ព្រះអង្គ ដែលបានអធិដ្ឋាន
តាំងពីព្រះពុទ្ធនាមទីបង្កើត ដោយប្រើរយៈវេលាដល់ទៅ ៤ អសង្ខេយ្យ និង ១
សែនកប្ប ។

ចំពោះអ្នកដឹកនាំខាងផ្នែកអាណាចក្រ យើងដឹងហើយថា គោលបំណង
នៃការដឹកនាំប្រទេស គឺផ្តល់សេចក្តីសុខឱ្យមហាជន «បដាសុខំ មហត្ថម៌ = សេចក្តី
សុខរបស់រាស្ត្រប្រជា ជារបស់ដ៏មហាឧត្តម» ។ តែត្រឹមតែមានឈ្មោះថា អ្នកដឹកនាំ
មិនអាចផ្តល់សេចក្តីសុខឱ្យមហាជនបានទេ លុះត្រាតែមានបារមីផង ទើបអាច
សម្រេចគោលដៅនៃការដឹកនាំនេះបាន ។ រឿងនេះ មិនខុសពីរឿងការស្វែងរក
ពុទ្ធការៈរបស់ព្រះបរមគ្រូយើង ដើម្បីជួយសត្វលោកឱ្យផុតពីទុក្ខនោះទេ ដូច្នោះបើ
ព្រះអង្គត្រូវការបារមីជាជំនួយឧបត្ថម្ភយ៉ាងណា អ្នកដឹកនាំ ឬរាជា ក៏ត្រូវការបារមី ដូច
ព្រះអង្គដែរ ។ បារមីរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកហៅថា មហាបារមី ឯបារមីរបស់
អ្នកដឹកនាំលោកហៅថា មហាបារមី ។

តារាងប្រៀបធៀប

បារមីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ	បារមីអ្នកដឹកនាំ
១. ធាន	១. ធាន
២. សីល	២. សីល
៣. នេក្ខមៈ	៣. បរិច្ចាគ
៤. បញ្ញា	៤. អាជ្ជវៈ

៥. វិរិយៈ	៥. មន្ទ្រៈ
៦. ខន្តី	៦. តបៈ
៧. សច្ចៈ	៧. អក្កោធាៈ
៨. អធិដ្ឋាន	៨. អវិហឹង្សា
៩. មេត្តា	៩. ខន្តី
១០. ឧបេក្ខា	១០. អវិរោធនៈ

បើរៀងលំដាប់គោលធម៌ដែលប្រហែលៗគ្នា មានដូចតទៅ :

តារាងប្រៀបធៀប

បារមីព្រះពោធិសត្វ	បារមីអ្នកដឹកនាំ
១. ទាន	១. ទាន
២. សីល	២. សីល
៣. នេក្ខមៈ	៣. បរិច្ចាគ
៤. បញ្ញា	៤. អវិរោធនៈ
៥. វិរិយៈ	៥. តបៈ
៦. ខន្តី	៦. ខន្តី
៧. សច្ចៈ	៧. អាជ្ជវៈ
៨. អធិដ្ឋាន	៨. មន្ទ្រៈ
៩. មេត្តា	៩. អក្កោធាៈ, អវិហឹង្សា
១០. ឧបេក្ខា	១០. អវិរោធនៈ

ទាំង ២ យ៉ាងនេះ មានន័យស្រដៀងគ្នា គ្រាន់តែធ្លាក់ស្រាលជាងគ្នាតែ ប៉ុណ្ណោះ ។ បារមីព្រះពោធិសត្វ នាំឱ្យព្រះអង្គក្លាយទៅជាព្រះពុទ្ធ ដូច្នោះ បារមីរបស់ អ្នកដឹកនាំ នឹងនាំឱ្យគេក្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំល្អ ដែលមហាជនទាំងឡាយនឹងជ្រើស

រើសឱ្យធ្វើជាអ្នកដឹកនាំគេ ដោយសន្មតថាជាសម្មតិទេព គឺទេពតាដោយសម្មត បាន
ដល់ព្រះមហាក្សត្រ និងអ្នកដឹកនាំទាំងឡាយនោះឯង ។ ជាពិសេស មហាជនទាំង
ឡាយនឹងនាំគ្នាសាទរស្រែកកងរំពងថា « ពេញចិត្តហើយ ពេញចិត្តហើយ » ដែលជា
លក្ខណៈមូលដ្ឋានរបស់ព្រះរាជា និងអ្នកដឹកនាំទាំងឡាយ ។

សូមឱ្យអ្នកដឹកនាំខ្មែរគ្រប់ស្រទាប់ទាំងអស់ នាំគ្នាបំពេញបារមីទាំង ១០
នេះ ដើម្បីសេចក្តីសុខរបស់មហាជនខ្មែរអស់កាលដ៏យូរអង្វែងតទៅ ។

ខ- ព្រះហឫទ័យធម៌

ព្រះហឫទ័យធម៌ ជាឈ្មោះធម៌ដែលយើងតែងឮគ្រប់ៗ គ្នា ។ យ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងឮគេនិយាយថា " មាតាបិតា មានព្រះហឫទ័យធម៌លើបុត្រធីតា " ដែរ ។

ព្រះហឫទ័យធម៌ ប្រែថា គោលនៃការប្រព្រឹត្តិដែលប្រសើរបរិសុទ្ធ ឬប្រែថា " ធម៌ជាមីអាស្រ័យរបស់ព្រះព្រហ្ម " ពោលគឺ ព្រះព្រហ្មលោកមានធម៌ទាំង ៤ នេះប្រចាំចិត្តរបស់លោក ។

ក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា កាលពីប្រហែល ១០០០ ឆ្នាំមុនគ.ស គឺជាសម័យដែលប្រជាជនឥណ្ឌាកំពុងតែគោរពរាប់អានសាសនាព្រាហ្មណ៍ មានជំនឿថាព្រះព្រហ្មជាអ្នកបង្កើតចក្រវាឡនេះទាំងមូល និងជាអ្នកបង្កើតសព្វសត្វមនុស្សទាំងឡាយ ។ តាមជំនឿសាសនាព្រាហ្មណ៍នេះ កាលណាគេបានបូជា និងគោរពព្រះព្រហ្មដោយល្អហើយ ដល់ពេលគេស្លាប់ទៅ នឹងចូលរួមជាភាគតែមួយរបស់ព្រហ្ម ដែលជាបរមភ្នំនិរិញ ។

នៅពេលព្រះពុទ្ធសាសនាកើតឡើង គឺប្រហែល ៥៨៨ ឆ្នាំមុន គ.ស នោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានបដិសេធនូវជំនឿដែលថា ព្រះព្រហ្មជាអ្នកបង្កើតចក្រវាឡ និងមនុស្ស សត្វ ហើយទ្រង់បានសម្តែងនូវគោលធម៌ឥន្ទ្រច្បាយតា និងបដិច្ចសមុប្បាទដែលនិយាយអំពីការកើតឡើងអាស្រ័យដោយការផ្សំគ្នាតាមធម្មជាតិ និងបានដោះបញ្ហាពីរឿងមនុស្សកើតពីព្រហ្ម ដោយមានព្រះពុទ្ធដីកាថា មនុស្សកើតចេញពីផ្ទៃមាតា ឬកើតពីមនុស្សនេះឯង ។

ព្រះអង្គបានទាំងបដិសេធចោលនូវការបូជាស្នងព្រះព្រហ្ម និងការបូជាយញ្ញ ដើម្បីទៅកើតរួមជាមួយព្រហ្ម ថាជាអំពើដែលមិនមានប្រយោជន៍ និងមិនបានផល តែព្រះអង្គជំរុញមនុស្សឱ្យខំធ្វើខ្លួនជាព្រះព្រហ្មខ្លួនឯង ដោយការបដិបត្តិធម៌

ដែលព្រះអង្គហៅថា " ព្រហ្មវិហារធម៌ " ជំនួសវិញ ។

អាស្រ័យដោយហេតុថា មនុស្សជំនាន់នោះមានជំនឿលើព្រហ្ម ដោយសំគាល់ថា ខ្លួនកើតចេញពីព្រហ្មនោះ ព្រះអង្គបានសម្តែងថា បើអ្នកជឿថា ខ្លួនអ្នកកើតពីព្រហ្មនោះ គឺមាតាបិតាអ្នកនេះឯងជាព្រហ្ម ព្រោះលោកជាអ្នកបង្កើតរូបអ្នកនាបច្ចុប្បន្ននេះដោយពិតៗ ហើយលោកបរិច្ចណិទៅដោយព្រហ្មវិហារធម៌ ៤ ប្រចាំចិត្តលោក គឺមាន មេត្តាធម៌ ករុណាធម៌ មុទិតាធម៌ និង ឧបេក្ខាធម៌ ។

ព្រហ្មក្នុងពុទ្ធសាសនា មិនដូចព្រហ្មរបស់ព្រាហ្មណ៍ទេ ។ ព្រហ្មរបស់ព្រាហ្មណ៍ជាអាទិទេពមិនចេះស្លាប់ ដែលចេះខឹង ចេះស្រឡាញ់ មានមហេសី និងរាប់អានតែនរណាដែលគោរពព្រះអង្គតែប៉ុណ្ណោះ ។ ឯព្រហ្មរបស់ពុទ្ធសាសនា គឺពួកទេវតា ឬសត្វលោកម្យ៉ាងដែលមានគុណធម៌ប្រចាំចិត្តទាំង ៤ ប្រការ ហើយមានកំណើតពីស្ថានមនុស្ស ។ អ្នកណាដែលមានធម៌ទាំង ៤ ប្រការនេះ ពេលដែលស្លាប់ទៅនឹងទៅកើតជាព្រហ្ម តែជាពិសេស ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកហៅមនុស្សណាដែលមានព្រហ្មវិហារធម៌ ៤ នេះឯង ថាជា ព្រហ្មរបស់ នាមនុស្សលោក ។ ដោយហេតុព្រហ្មរបស់ព្រាហ្មណ៍ មាននាទីមើលខុសត្រូវមនុស្សលោកនោះ ទើបព្រហ្មវិហារធម៌នេះ ក្លាយទៅជាធម៌សំរាប់អ្នកណាដែលជាប្រមុខរបស់មហាជន មាននាទីដឹកនាំគ្រប់គ្រងឱ្យគេបានសុខ ហើយដែលក្លាយទៅជាគុណធម៌ប្រចាំរបស់អ្នកដឹកនាំដែលកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនា នៅម្តុំភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះ ដែលមានរូមប្រមេសខ្មែរ លាវ ថៃ ភូមា និងលង្កា គ្រប់ជំនាន់តមក ។

ព្រហ្មវិហារធម៌ ឬធម៌សំរាប់អ្នកធំ មាន ៤ យ៉ាងគឺ : ១. មេត្តា ការមានមេត្តាអាណិតស្រឡាញ់ចង់ឱ្យគេបានសុខ, ២. ករុណា ការមានករុណាជួយសង្គ្រោះគេឱ្យរួចពីទុក្ខ, ៣. មុទិតា ការត្រេកអរពេលដែលគេបានសុខ, ៤. ឧបេក្ខា ការដាក់ចិត្តជាកណ្តាល ។

មេត្តា

មេត្តា គឺការស្រឡាញ់ ការមេត្តា ការមានសេចក្តីប្រាថ្នាល្អចង់ឱ្យគេបានសុខ ជាគុណធម៌ដ៏បូងបង្អស់ដែលអ្នកដឹកនាំត្រូវមាន ព្រោះមេត្តាជាពាក្យផ្ទុយនឹងវិហិង្សា គឺការបៀតបៀន ឬហិង្សា ការយោរយៅ ។ បើអ្នកដឹកនាំមានសន្តានចិត្តជាមនុស្សយោរយៅ គិតតែចង់ព្យាបាទ បៀតបៀនរាស្ត្រប្រជារបស់ខ្លួនឯងទៅហើយ តើសេចក្តីសុខ សន្តិភាព និងការចម្រើនលូតលាស់នឹងមានមកពីណា ? ឧបមាដូចមាតាបិតាដែលមិនស្រឡាញ់កូន ស្តាប់កូន ធ្វើបាបកូន គ្មានការថ្នាក់ថ្នមអ្វីទាល់តែសោះ តើកូននោះនឹងចម្រើនលូតលាស់ មានសតិបញ្ញា មានអនាគតរុងរឿងម្តេចនឹងកើត ? យើងដឹងហើយថា គោលបំណងរបស់ការគ្រប់គ្រងប្រទេសគឺ « បដា - សុខំ មហត្ថម៌ » = សេចក្តីសុខរបស់រាស្ត្រ គឺជារបស់ដ៏មហាឧត្តម » ចុះបើអ្នកដឹកនាំគ្មានមេត្តា គឺសេចក្តីប្រាថ្នាឱ្យគេបានសុខសោះ តើនយោបាយ ការគ្រប់គ្រងនោះអាចនឹងទៅដល់គោលដៅឬទេ ? នេះជាចម្លើយដែលអស់លោកអ្នកដឹកនាំ និងប្រជារាស្ត្រទាំងពួង ដែលមាននាទីត្រូវរើសប្រមុខដើម្បីដឹកនាំខ្លួន គប្បីឆ្លើយបានដោយខ្លួនឯង ។

បើមិនអាចឆ្លើយបានទេ ក៏គប្បីរំលឹកដល់អតីតកាលពិសម័យឆ្នាំ ១៩៧៥ - ១៩៧៨ ចុះ គង់នឹងយល់ពីសារសំខាន់របស់មេត្តាជាពុំខាន ថាតើមានសោកនាដកម្មអ្វីកើតឡើងខ្លះ នៅពេលដែលអ្នកដឹកនាំខ្មែរនាំគ្នាគ្រវាត់មេត្តាធម៌ចោល ។

មេត្តា ៣ យ៉ាង :

- ១. មេត្តាមនោកម្ម : គឺមេត្តាតាមផ្លូវចិត្ត តាមការគិត គឺ :
  - គិតតែរឿងដែលនាំឱ្យរាស្ត្របានសុខ

- គិតតែរឿងណាមិនឱ្យរាស្ត្រមានការចងគំនុំ ព្យាបាទគ្នានឹងគ្នា
- គិតតែរឿងណា ដែលឱ្យរាស្ត្រស្រឡាញ់គ្នា ចេះជួយគ្នា,
- គិតតែរឿងណា ដែលឱ្យរាស្ត្រសម្បូរសប្បាយ មានទ្រព្យសម្បត្តិ មិនមានជំងឺ មានការចេះដឹង បានចំរុងចំរើនក្នុងការងារ,
- គិតតែរឿងណា ដែលអាចការពារមិនឱ្យឧបសគ្គ សត្រូវទាំងឡាយចូលមកបំផ្លាញសេចក្តីសុខ សិទ្ធិ សេរីភាព សីលធម៌ ប្រជាធិបតេយ្យរបស់រាស្ត្រប្រជាខ្លួនបាន,
- ។ ល ។ និង ។ ល ។

- ភាវនា ទន្ទេញ ផ្សាយមេត្តាចិត្តដល់រាស្ត្រប្រជាខ្លួនជាប់ជានិច្ចថា សូមឱ្យរាស្ត្រប្រជាទាំងឡាយដែលនៅទិសខាងកើត ខាងលិច ខាងជើង ខាងត្បូង កុំបីមានព្យាបាទគ្នាឡើយ សូមឱ្យបាននូវសេចក្តីសុខ សូមកុំឱ្យមានសេចក្តីទុក្ខ សូមកុំមានការព្យាបាទគ្នា សូមឱ្យបានអាយុវែង សូមកុំឱ្យមានរោគ សូមឱ្យបរិបូណ៌ ដោយទ្រព្យសម្បត្តិ សូមឱ្យបានសុខគ្រប់ៗគ្នាទាំងអស់ បើទុក្ខមាន ក៏សូមឱ្យអស់ទៅ ភ័យឯណាដែលមាន ក៏សូមឱ្យអស់ទៅ សេចក្តីសោកសៅដែលកំពុងមាន ក៏សូមឱ្យអស់ទៅហោង ។

២. មេត្តាវចិក្ខុ : គឺមេត្តាតាមផ្លូវសំដី តាមវាចា គឺបានដល់ :

- និយាយតែពាក្យពិរោះ មិនទ្រពោះបោះបោក,
- និយាយតែពាក្យពិត ពាក្យមិនបោកបញ្ឆោត ភូតភរ,
- និយាយតែពាក្យដែលនាំឱ្យគេស្រឡាញ់គ្នា មានសាមគ្គី,
- និយាយតែពាក្យដែលមានប្រយោជន៍ ពាក្យដែលនាំឱ្យចំរើន ដល់ជីវិតរស់នៅរបស់រាស្ត្រប្រជា,
- និយាយតែពាក្យដែលត្រូវគ្នានឹងមេត្តាមនោកម្មបានគិតពីខាង

លើ,

៣. មេត្តាកាយកម្ម : គឺមេត្តាតាមទង្វើដែលប្រព្រឹត្តដោយកាយ :

- ធ្វើតែកម្មណា ដែលមិនប៉ះពាល់ដល់ជីវិត រាងកាយរបស់វាស្រ្ត ប្រជា ដូចជាមិនប្រើអំពើយោរយោ អំពើអមនុស្សធម៌ ផ្តាច់ ការដោយអារុតជាដើម ។
- ធ្វើតែកម្មណា ដែលមិនប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីសុខ ទ្រព្យសម្បត្តិ របស់វាស្រ្តប្រជា ដូចជាស៊ីសំណូក លួចទ្រព្យជាតិ រឹបអូសទ្រព្យ វាស្រ្ត ដោយរាងអំណាចទាំងខុសច្បាប់ យកពន្ធ ភាស៊ី អាករ ធ្ងន់ពេកជាដើម ។
- ធ្វើតែអំពើណា ដែលធ្វើឱ្យសុភមង្គលក្នុងគ្រួសាររបស់វាស្រ្ត ប្រជា រឹងប៉ឹង សុខដុមរមនា ។
- ធ្វើតែអំពើណា ដែលមេត្តាមនោកម្មបានគិត មេត្តាវចិកម្មបាន និយាយ ដោយការមានមេត្តាស្រឡាញ់វាស្រ្តស្មើនឹងស្រឡាញ់ ខ្លួនឯង ។
- ។ ល ។

មិត្ត និងសត្រូវរបស់មេត្តា

សត្រូវលេខមួយរបស់មេត្តា ឬសេចក្តីប្រាថ្នាចង់ឱ្យគេបានសេចក្តីសុខ នេះ គឺ សេចក្តីក្រោធ និង ទោសៈ ។ ឯមិត្តរបស់មេត្តា គឺ អវិហឹង្សា ។ លោក អ្នកអានដែលចង់ដឹងសេចក្តីអធិប្បាយច្បាស់លាស់ថែមទៀត សូមអញ្ជើញបើក ត្រឡប់មើលក្នុងមតិវិចារាជមិត្ត៖ ។

មេត្តាជាបន្ទូលសំរាប់ផ្សារភ្ជាប់ពិភពលោក :

« មេត្តាជាបន្ទូលសំរាប់ផ្សារភ្ជាប់លោក » ជាវចនៈដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ទ្រង់សម្តែង ដោយមានសេចក្តីថា លោក គឺគ្រួសារសង្គម ប្រទេសជាតិ និងលោក ទាំងមូល អាចផ្សារភ្ជាប់គ្នាបានជាសាច់ឈាមតែមួយ អស់មានការប្រកាន់ពូជសាសន៍ ប្រកាន់វណ្ណៈ អស់មានសង្គ្រាម មានតែសន្តិភាព សន្តិសុខ និងការស្រឡាញ់គ្នា ដោយ សារតែមេត្តា ១ ម៉ាត់នេះឯង ។

មេត្តាជាសេចក្តីស្រឡាញ់សាកល

តាមពិត មេត្តានេះ អ្នកប្រាជ្ញអឺរ៉ុបខាងភាសាបាលីបានប្រែថា " សេចក្តី ស្រឡាញ់ជាសាកល (Universal Love) " ។ មេត្តានេះ ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ លោកហៅថាជារប្បមញ្ញា គឺមិនមានព្រំដែនកំណត់ទេ អ្នកដែលមានមេត្តា គឺជាអ្នក ស្រឡាញ់អាណិតពិភពលោកទាំងមូល រួមដោយសត្វទាំងឡាយ " មនុស្ស ទេវតា ប្រេត តិរច្ឆាន អសុរកាយ នរក " និងធម្មជាតិដែលនៅជុំវិញ ។

តែដែលរចនាករអធិប្បាយចំពោះតែអ្នកដឹកនាំ និងរាស្ត្រប្រជានោះ ព្រោះក្នុងទីនេះកំពុងអធិប្បាយពីគុណធម៌របស់អ្នកដឹកនាំ ដែលត្រូវមានចំពោះរាស្ត្រ ទើបមិនបានអធិប្បាយវែងឆ្ងាយ ។ សូមលោកអ្នកអានសំគាល់ទុកក្នុងចិត្តផងចុះថា ក្រៅពីសេចក្តីស្រឡាញ់ចង់ឱ្យរាស្ត្រប្រជាជនបានសុខដោយចំពោះហើយ អ្នកដឹកនាំ ត្រូវផ្សាយមេត្តាដល់អ្នកជិតខាង និងប្រទេសជិតខាង ព្រមទាំងពិភពលោក ក្នុងឋានៈ ជាមនុស្សជាតិ និងជាបងប្អូនគ្នាជាចាំបាច់ ។

ករុណា

ករុណា គឺការអាណិត ជួយគេឱ្យផុតពីសេចក្តីទុក្ខ ជាព្រហ្មវិហារធម៌ទី ២ ដែលអ្នកដឹកនាំត្រូវបំពេញ ។ ករុណា គឺជាការបង្ហាញនូវមេត្តាចិត្តដែលខ្លួនមាន ឱ្យប្រាកដច្បាស់ដោយការចូលទៅជួយយកជាធុរៈក្នុងការកំចាត់នូវបញ្ហា វិបត្តិ សេចក្តីទុក្ខទាំងឡាយ ដែលរាស្ត្រប្រជាកំពុងមាន និងដែលបំរុងកើតមាន ។ ឧទាហរណ៍ មានមនុស្សម្នាក់កំពុងលង់ទឹក ហើយយើងដើរទៅជួប ។ អាស្រ័យដោយចិត្តរបស់យើង ជាអ្នកមានមេត្តា ពេលដែលឃើញជននោះលង់ទឹក យើងក៏ទៅជួយដោយការចុះទឹកទៅអូសឡើងគោកក្តី ឬ ដោយការហូចឈើឱ្យអ្នកនោះតោងក្តី ។ ការដែលយើងជួយជននោះឱ្យរួចពីស្លាប់នេះ ហៅថា ករុណាធម៌ ។

ដូច្នេះ បើយល់ពីមេត្តាធម៌ច្បាស់លាស់ហើយ ករុណាធម៌ ក៏ងាយនឹងយល់ណាស់ ដោយគ្រាន់តែបួរ និងធ្វើមេត្តាចិត្តនោះឱ្យក្លាយទៅជាសកម្មភាពតែប៉ុណ្ណោះ ក៏ឈ្មោះថាមានករុណាទៅហើយ ។

ព្រោះថា សេចក្តីសុខនេះ ស្ថិតនៅក្នុងសេចក្តីទុក្ខ ឧបមាដូចជា អនាម័យស្ថិតនៅក្នុងភាពកខ្វក់អញ្ចឹងដែរ ។ ឧទាហរណ៍ គេឱ្យកូនកន្សែងកខ្វក់ ប្រឡាក់ដោយគ្រឿងស្នោកគ្រោកមកឱ្យយើងមួយ ហើយប្រាប់ថាឱ្យយើងរកកូនកន្សែងស្អាតទៅឱ្យគេវិញ ដោយឱ្យយកកូនកន្សែងដដែលហ្នឹង ។ វិធីដែលយើងរកកូនកន្សែងស្អាត គឺធ្វើយ៉ាងណា បោកគក់ ឬដកគ្រឿងកខ្វក់ និងស្នោកគ្រោកដែលនៅជាប់នឹងកូនកន្សែងនោះចេញឱ្យអស់ទៅ យើងនឹងបានកន្សែងមួយដែលស្អាតមានអនាម័យមិនខាន ។ គឺយើងមិនបាច់ទៅចាត់ការនឹងភាពស្អាតទេ គឺត្រូវចាត់ការនឹងភាពកខ្វក់ ។ ការចាត់ការនឹងភាពកខ្វក់របស់កន្សែង ឬសេចក្តីទុក្ខរបស់រាស្ត្រប្រជានេះ គឺជាបណ្តុលរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនា ដូចព្រះអង្គមានពុទ្ធដីកាថា បើមានអ្នក

ណាស្ទរពុទ្ធបរិស័ទថា ព្រះសមណគោតមប្រៀនប្រដៅពិរឿងអ្វី ក៏គប្បីឆ្លើយថា ព្រះសមណគោតមប្រៀនឱ្យស្គាល់ពីអ្វីដែលហៅថាសេចក្តីទុក្ខ (បញ្ញា) និងផ្លូវសំរាប់រំលត់សេចក្តីទុក្ខនោះ ។

សេចក្តីទុក្ខរបស់វាស្ត្រប្រជា

- ១. ជិយត្វា បរមា រោគា គម្ពានជាភោគដីកាចខ្លាំងបំផុត ។
- ២. ទលិទ្ធិយំ ទុក្ខំ លោកេ ការក្រក្រី គឺជាសេចក្តីទុក្ខរបស់លោក (សង្គម, មនុស្ស) ។
- ៣. ឥណាទានំ ទុក្ខំ លោកេ ការជំពាក់បំណុលគេ គឺជាសេចក្តីទុក្ខរបស់លោក ។
- ៤. នត្តិ ខន្ធសមា ទុក្ខា មិនមានទុក្ខណាស្មើនឹងបញ្ចក្ខ័ន្ធ (ជីវិត) ទេ ។

ទាំង ៤ ប្រការខាងលើ ជាសេចក្តីទុក្ខដ៏ខ្លាំង ដែលកាច ដែលធំជាងគេ បង្កស្រាប់ក្នុងលោក ។ អ្នកដឹកនាំដែលមានករុណាធម៌ គឺអ្នកដឹកនាំដែលព្យាយាមកំចាត់នូវបញ្ហាទាំង ៤ នេះ ឱ្យអស់ពីក្នុងសង្គមរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរ ។

មុទិតា

មុទិតា គឺការត្រេកអរ សប្បាយរីករាយ ពេលដែលគេមាន ឬបានសេចក្តីសុខ ជាព្រហ្មវិហារធម៌ទី ៣ ដែលអ្នកដឹកនាំគប្បីបណ្តុះនៅក្នុងសន្តានចិត្តខ្លួន ។

មេត្តា គឺការប្រាថ្នាឱ្យគេបានសុខ ករុណា ពេលគេលង់ទឹកក៏ស្ទុះទៅជួយ ឯមុទិតាវិញ ពេលដែលជួយគេរួចហើយ ក៏សប្បាយចិត្តមិនមានចិត្តគិតថានឹងមាន ទារអ្វីពិជនរងគ្រោះទេ ឬលុះដល់ថ្ងៃក្រោយ ខ្លួនរងគ្រោះថ្នាក់វិញ ឥតមាននរណា ជួយ (សូម្បីតែជនដែលខ្លួនធ្លាប់ជួយក៏ដោយ) ក៏មិនតូចចិត្ត ។

មុទិតា បើនិយាយឱ្យចំ គឺមិនចេះច្រណែន មិនចេះនិន្ទាណ្ហានិស មិន ព្យាបាទ និងមិនចេះផ្តន្ទា ចំពោះសេចក្តីសុខរបស់ជនណាទេ គឺមានតែត្រេកអរ និង ជួយអនុមោទនា សាធុ ! សាធុ ! សាធុ ! នៅពេលឃើញ ឮ ដឹងថាអ្នកណាមួយមាន សេចក្តីសុខ ។

ពួកយើងដែលជាមនុស្សបុគ្គលនេះ តែងមានរោគផ្លូវចិត្ត ១៦ យ៉ាង ដែលតែងចូលមកយារយីសុខភាពផ្លូវកាយ បន្ថយនូវសមត្ថភាពក្នុងកិច្ចការ និង ចម្លាញនូវគុណធម៌ជាមនុស្សឱ្យទន់ទាប ។ រោគផ្លូវចិត្តនោះ ភាសាធម្មៈ លោកហៅថា កិលេស ឬឧបកិលេស ដែលបានរៀបរាប់ម្តងរួចហើយក្នុងទសពិធរាជធម៌ ត្រង់ចំណុចតបៈ ។

មានរោគមួយដែលកាចសាហាវជាងគេសំរាប់អ្នកធំ រហូតដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រទានថ្នាំឈ្មោះ មុទិតា ឱ្យទុកសំរាប់ព្យាបាលអ្នកកើតរោគនោះ ។ រោគសំរាប់អ្នកធំនេះឈ្មោះឥស្សា ឬការច្រណែនណ្ហានិសដែលជា រោគទី៧ ក្នុងចំណោម រោគទាំង ១៦ ។

មនុស្ស ឬ មនីស្ស ?

មានពាក្យពីរម៉ាត់ដែលខ្មែរយើងតែងបញ្ចេញសំឡេងផ្សេងគ្នា និងឱ្យនិយមន័យផ្សេងគ្នា ។ អ្នកណាដែលបញ្ចេញសំឡេងថា " មនុស្ស " គេតែងថាអ្នកនោះជាអ្នកបានទទួលការសិក្សា ។ បើអ្នកណាបញ្ចេញសំឡេងថា " មនីស្ស " គេថាអ្នកនោះសម្រែ ឬគ្មានការសិក្សា ។ ចុះតើពាក្យណាត្រូវជាង ?

មនុស្ស : ក្នុងភាសាបាលី មកពីពាក្យពីរម៉ាត់ គឺ *មនៈ* = ចិត្ត និង *ឧស្ស* = ខ្ពស់ រួមគ្នាទៅជាមនុស្ស ដែលប្រែតាមព្យញ្ជនៈថា អ្នកមានចិត្តខ្ពស់ ។ បានជាលោកប្រើពាក្យ មនុស្ស ហៅពួកយើងជាបុគ្គលម្នាក់ៗនេះ ព្រោះលោកចង់ឱ្យយើងយកពាក្យនេះជាមាត្រដ្ឋាន សំរាប់ដើរទៅឱ្យដល់ ឬសំរាប់អភិវឌ្ឍខ្លួនឱ្យផុតពីភាពជា បុគ្គល ដែលលោកប្រែថា " *អ្នកស្តាយនូវថង់ស្តាយ* " បានដល់ស្តាយក្រពះ គឺគិតតែពីរឿងស៊ីផុះតែម្យ៉ាង ។ មនុស្ស ជាអ្នកមានចិត្តខ្ពស់ គឺខ្ពស់ជាងពីរឿងស៊ីផុះ ខ្ពស់ជាងរោគ ១៦ យ៉ាងខាងផ្លូវចិត្ត ដែលតែងតែមកបៀតបៀន ។ គឺបើអ្នកណាទៅជាមនុស្សហើយ អ្នកនោះមិនមានរោគឧបកិលេសទាំង ១៦ យ៉ាងនេះទេ ។

មនីស្ស : ខ្ញុំមិនដឹងថាពាក្យនេះមានក្នុងភាសាបាលី ឬពុទ្ធវចនៈទេ តែពាក្យនេះ អាចញែកចេញប្រែ ហើយមានន័យបានត្រូវល្អណាស់ ។ មនីស្ស មកពីពាក្យ *មនៈ* ប្រែថាចិត្ត និង *ស្ស* ប្រែថាច្រណែនឫស្សា ឈ្មាតិស ភ្ជាប់គ្នាទៅបានជាពាក្យថា មនីស្ស ដែលអាចប្រែជាអត្ថន័យថា អ្នកមានចិត្តឫស្សា ច្រណែន ។ រោគច្រណែននេះ ជាមោកកាចណាស់ ។ ច្រណែនព្រោះបានមិនស្មើគ្នា

គេធំជាងខ្លួន វាប្រសើរជាងអញ វាចង់មកវាយចូកស្មើអញ ។ ល ។ គឺសុទ្ធតែជាភោគ
 កាចទាំងអស់ ជាពិសេស ពេលដែលវាមកកើត មកទំលើអ្នកធំជាអ្នកដឹកនាំហើយ វា
 នឹងបង្កឱ្យកើតគ្រោះថ្នាក់ មហន្តរាយដល់អ្នកដែលវាមកទំណាស់ ។ មុនដំបូង វាធ្វើ
 ឱ្យអ្នកជំងឺនោះដេកមិនលក់ បក់មិនឆ្លើយ រសាប់រសល់នៅមិនសុខ ឈឺចិត្ត ក្តៅចិត្ត
 តូចចិត្ត រហូតដល់ស្រក់ទឹកភ្នែកក៏មាន ។ ដល់ពេលជំងឺនេះវាចាប់សន្លំ វានឹងធ្វើឱ្យ
 អ្នកជំងឺ ប្រកាច់ប្រកិន រង្វេងលែងដឹងខុសត្រូវ អស់សតិ វាយគេវាយឯង រហូត
 ហ៊ានទោសម្តាប់ជីវិតអ្នកដទៃ ហ៊ានទោសណ្តើមទ្រព្យសម្បត្តិគេ ហ៊ានទោសបំផ្លាញ
 សេចក្តីសុខរបស់ស្វាមី ភរិយាគេ ទៅជាចេះនិយាយកុហក ចេះនិយាយអាក្រក់ សម្តី
 លែងពិរោះពិសារ ចេះនិយាយញុះញង់ ចេះនិយាយសម្តុយកេរ្តិ៍ឈ្មោះ និយាយ
 បំបាច់បំប៉ោចពិគេ ចិត្តគិតពិចង់បាន ចិត្តគិតតែរកឱកាសដើម្បីប្រទូសវាយឱ្យគេ
 វិនាស ហើយមិបំផុត ក៏ទៅជាវិកលចរិត លែងដឹងខុសត្រូវ បាបបុណ្យ គុណទោស
 អស់រលីង ព្រោះមេរោគច្រណែនវាឡើងដល់កម្រិតសញ្ញាក្បាលខ្មោចទៅហើយ ។
 និយាយរួម អ្នកមានចិត្តឥស្សា ឬ មនីស្ស នេះ អាចប្រព្រឹត្តនូវអកុសលកម្មបច្ចាំង
 ១០ ដូចដែលមានអធិប្បាយរួចមកហើយ ក្នុងទសពិធរាជធមិ ទី៨ គឺអវិហិង្សាបាន
 ទាំងអស់ ។

ថ្នាំការពារ និងថ្នាំព្យាបាលភោគឥស្សា គឺ មុទិតានេះឯង ។ អាស្រ័យ
 ហេតុដូច្នោះឯង ទើបបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ លោកដាក់មុទិតាធមិជាគោលទិស សំរាប់
 ឱ្យអ្នកដឹកនាំចំរើន ភាវនា ទន្ទេញ និងប្រព្រឹត្តឱ្យបានជាប់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃ ដើម្បី
 ការពារកុំឱ្យភោគនេះចូលមកយារយីបាន ។ បើសិនជាវាចូលមកយារយីហើយ ប្រាកដ
 ជាលំបាកក្នុងការព្យាបាលណាស់ ព្រោះវាស្រួលប្រជាគេមិនដែលទុកឱ្យមនុស្សមានជំងឺ
 ផ្លូវចិត្ត ឬមនុស្សឆ្លាត ឡប់សតិ ឱ្យធ្វើជាប្រមុខនាំគេទៅរកសេចក្តីសុខឡើយ បើ

មិនឆាប់ក៏យូរ គង់តែនឹងត្រូវគេទម្លាក់ជាមិនខាន ទោះដោយសន្តិវិធី ឬដោយគ្រឿង
អាវុធក្តី ព្រោះមនុស្សយើង :

- ទី១ ចង់រស់
- ទី២ ចង់មានសេរីភាព ដើម្បីជ្រើសរើសដំណើរជីវិតខ្លួន
- ទី៣ ចង់មានឥស្សរភាព គឺភាពជាធំលើចិត្តគំនិតរបស់ខ្លួន និងជីវិតរបស់
ខ្លួន មិនចង់ឱ្យអ្នក ណា ត្រួតត្រាជិះជាន់ , និង
- ទី៤ ចង់រស់ជាមនុស្ស និងមានលក្ខណៈជាមនុស្សជាមួយគ្នា ។

ជាធម្មជាតិ មនុស្ស មិនចង់ឱ្យ មនីស្ស កើតមានទេ ក៏ដូចជាមនុស្សមិន

ចង់ឱ្យមានរោគចូលមកបៀតបៀនរាងកាយគេដែរ ដោយហេតុថា :

អរោគ្យា បរមា លាភា

ការមិនមានរោគ គឺជាលាភដ៏ឧត្តមបំផុត

ឧបេក្ខា

ឧបេក្ខា តាមព្យញ្ជនៈ ប្រែថា ចូលទៅឱ្យជិតដើម្បីត្រិះរិះ មកពីពាក្យ ថា ឧបៈ = ចូលទៅជិត និង ក្ខា = ត្រិះរិះពិចារណា រួមទៅបានន័យថា ចូលទៅ ឱ្យជិតដើម្បីពិចារណា ។

ប្រែតាមអត្ថន័យ ឧបេក្ខា គឺការតាំងចិត្តជាកណ្តាល មានចិត្តទៀងត្រង់ ដូចជញ្ជីង មិនងាករេទៅតាមអតតិទាំង ៤ មានយុត្តិធម៌ មានចិត្តស្ងប់ ពិចារណាទៅ តាមការពិត ។

ឧបេក្ខា គឺជាក្រុមបញ្ញា មាននាទីឃុំគ្រង ត្រួតពិនិត្យនូវគោលធម៌ និង សកម្មភាពផ្សេងៗ ដែលកើតចេញពីមេត្តា ករុណា និង មុទិតា ។

ឧទាហរណ៍ ពីរឿងអ្នកលង់ទឹកដដែល :

យើងដើរទៅជួបមនុស្សម្នាក់កំពុងលង់ទឹក ។ យើងមានចិត្តមេត្តាចំពោះ ជនរងគ្រោះនោះណាស់ ក៏ករុណាទៅជួយដើម្បីឱ្យគ្មានផុតពីសេចក្តីស្លាប់ ។

ពេលនេះឯង ជាពេលដែលយើងត្រូវប្រើឧបេក្ខា ។ បើយើងមានតែ មេត្តា និងករុណាដ៏លើសលប់ ហើយក៏លោតប្រុងចុះទៅក្នុងទឹក ដោយពុំមានគិតថា ខ្លួនឯងមិនចេះហែលទឹកទេ តើផលដែលកើតឡើងនឹងទៅយ៉ាងណា ? អ្នកនោះ ក៏ស្លាប់ យើងក៏ស្លាប់ដោយឥតប្រយោជន៍ ។ បើមានឧបេក្ខា យើងនឹងពិចារណា ហេតុផលបន្តិចសិន បើថាយើងមិនចេះទេ យើងក៏ស្រែកហៅគេជួយ ។ បើគ្មាន គេជួយទេ យើងរកឈើហុចឱ្យគេតោង ឬបោះកំណាត់ឈើឱ្យគេតោងកុំឱ្យលិច ឬ ក៏គ្មានអ្វីដែលនឹងអាចជួយបានទេ មនុស្សក៏គ្មាន ឈើក៏គ្មាន យើងក៏មិនចេះហែល ទឹក ឧបេក្ខា គឺតម្រូវឱ្យយើងពិចារណាទៅតាមច្បាប់កម្មរបស់សត្វថា « ធ្វើម្តេច នេះជាវិបាកកម្មរបស់សត្វ ប្រហែលជាបាបកម្មពីមុនមកហើយ » ។

ដូច្នោះ ឧបេក្ខា គឺបញ្ហានេះជាការចាំបាច់ណាស់ ដែលត្រូវយកមកប្រើ ជាមួយករុណា បើមិនដូច្នោះទេ ករុណានឹងអាចផ្តល់នូវសេចក្តីទុក្ខមកដល់អ្នកមាន ករុណាជាមិនខាន ។

ឧបេក្ខារបស់អ្នកដឹកនាំ

យើងមកមើលពីសេចក្តីទុក្ខរបស់រាស្ត្រប្រជាម្តងទៀត ដែលមាន ៤ គឺ :

- ១. គម្លាន ជារោគដ៏កាចសាហាវ,
- ២. សេចក្តីក្រ ជាទុក្ខនៅក្នុងសង្គម,
- ៣. ការជំពាក់បំណុល ជាទុក្ខរបស់សង្គម,
- ៤. ការរស់នៅ ជាទុក្ខធំជាងគេ,

ទាំង ៤ នេះ គឺបញ្ហារបស់រាស្ត្រប្រជា ដែលអ្នកដឹកនាំត្រូវដោះស្រាយ ។ បើយើងប្រើឧបេក្ខា ដែលប្រែថា ចូលឱ្យជិតទៅត្រិះរិះពិចារណា ជាមួយនឹងករុណា របស់យើងនោះ ករុណានោះគប្បីមានលក្ខណៈ ដូច្នោះ :

- ជាការជួយដែលអាចឱ្យគេជួយខ្លួនឯងបាន គឺមិនមែនជួយជាបែប ចិញ្ចឹមរហូតអស់មួយជីវិតនោះទេ តែជួយមួយរយៈពេលខ្លី ដើម្បីដោះរាពរអាសន្ន ហើយប្រាប់មធ្យោបាយអាចឱ្យគេរស់ខ្លួនគេបាន ដោយមិនបាច់ពឹងលើយើងតទៅ ទៀត ។ ឧទាហរណ៍ អ្នកស្រែកឃ្លានម្នាក់មកសុំឱ្យយើងជួយ ។ ជាដំបូង យើងឱ្យ អាហារបំបាត់ការស្រែកឃ្លានមួយរយៈសិន លុះមានកម្លាំងហើយ ក៏រកការងារឱ្យធ្វើ ដែលអាចឱ្យអ្នកនោះធ្វើការរកលុយមកមិញបាយទឹកបំបាត់ការស្រែកឃ្លានដោយខ្លួន គេបាន ដោយមិនបាច់ពឹងពាក់លើយើងរហូតឡើយ ។

« កុំឱ្យត្រីទៅអ្នកនោះរាល់ថ្ងៃ តែឱ្យឧបករណ៍ត្រីទៅអ្នកនោះ និងវិធី រកត្រី ដើម្បីឱ្យគេរកត្រីបានដោយខ្លួនគេ » ។

- ជាការជួយ ដែលហុចផលក្នុងរយៈពេលវែង គឺមិនមែនជួយហើយ

បណ្តោយឱ្យគ្មានរស់បានរយៈពេលតែមួយភ្លែតហ្នឹង ហើយក្រោយមកស្លាប់នោះទេ ។

- ជាការជួយប្រភេទ « កំចាត់ហេតុរបស់បញ្ញា » គឺរកហេតុឱ្យឃើញដោយប្រើរបៀបអរិយសច្ចៈ ៤ ប្រការ ដែលអធិប្បាយមកហើយ ។ ព្រោះបើជួយដោះស្រាយតែចុងបញ្ញានោះ បញ្ញាមួយរលត់ទៅ បញ្ញាមួយគង់នឹងកើតឡើងមិនខាន ។

- បញ្ញាដោះមិនបានទាល់តែសោះ ក៏គប្បីតាំងចិត្តជាកណ្តាល ដោយគិតថា « យើងបានធ្វើការនោះអស់ពីសមត្ថភាពហើយ » ដើម្បីការពារកុំឱ្យមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តកើតឡើង ។

• ១ ល ១

តុល្យភាពរវាង ករុណា និង បញ្ញា

ទាំងករុណា និងបញ្ញា ត្រូវមានមធ្យមស្មើគ្នា ។ តែបើមានតែករុណា ឥតបញ្ញា មនុស្សនឹងទៅជាខ្ជិល ចាំឱ្យតែគេមកជួយខ្លួន ។ តែបើមានតែបញ្ញា ឥតករុណា អ្នកនោះនឹងប្រើបញ្ញា ទៅក្នុងផ្លូវខុសដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន ហើយពិភពលោកនេះនឹងមានតែសង្គ្រាមប៉ុណ្ណោះ ។

សារសំខាន់របស់ព្រហ្មវិហារធម៌ ៤

ព្រហ្មវិហារធម៌ ជាធម៌សំរាប់ធ្វើមនុស្សឱ្យទៅព្រហ្ម សំរាប់ធ្វើមនុស្សឱ្យក្លាយទៅជាមនុស្សពេញបរិបូណ៌ ។

លោកនេះនឹងមានតែសេចក្តីសុខ ព្រោះព្រហ្មវិហារធម៌ ។ ធម៌នេះ ពិតមែនតែនៅទីនេះសង្កត់តែពិរឿងអ្នកដឹកនាំ តែតាមការពិត ធម្មជាតិរបស់ព្រហ្មវិហារធម៌ គឺសំរាប់មនុស្សទូទៅដែលត្រូវរស់នៅក្នុងសង្គមជាមួយគ្នា ។

ពាក្យថា សង្គម ស័ព្ទដើមមកពីពាក្យថា សង្គ្រាម ឬ សង្គ្រាម ដែលប្រែថា

ការរីករវ ការច្របូកច្របល់ ការធ្វើសង្គ្រាម ការច្បាំងគ្នា ។

អ្នកដឹកនាំសង្គម គឺជាអ្នកដែលកំពុងប្រយុទ្ធជាមួយសង្គ្រាម :

សង្គ្រាមព្រោះឃ្លាន សង្គ្រាមព្រោះក្រ សង្គ្រាមព្រោះបំណុល និងសង្គ្រាមព្រោះរឿងជីវិត ។ គេមិនអាចយកសាំងទៅពន្លត់ភ្លើងសាំងបានទេ ក៏ដូចជាគេមិនអាចយកសង្គ្រាមទៅពន្លត់សង្គ្រាមបានជាដាច់ខាតដែរ ។ ស្អប់ មិនអាចដោះស្រាយបានដោយសារស្អប់បានទេ តែស្អប់នឹងដោះស្រាយបានដោយការស្រឡាញ់ ក៏ដូចជាសង្គ្រាមខ្មែរមិនអាចបញ្ចប់ដោយការប្រយុទ្ធឡើយ តែនឹងបញ្ចប់បានដោយអ្នកដឹកនាំមានមេត្តាចិត្តដាក់គ្នា ចង់ជួយរាស្ត្រប្រជាឱ្យផុតពីទុក្ខ ព្រេកអរ រីករាយ ពេលម្នាក់ទៀតបានថ្កុំថ្កើង និងប្រើបញ្ជាដែលប្រកបដោយមេត្តា ករុណា ដើម្បីដោះស្រាយនូវបញ្ហាដែលមាន ។ សង្គម ឬសង្គ្រាមជាភ្លើង មានតែព្រហ្មវិហារធម៌ទាំង ៤ ដែលជាមីកទេ ទើបអាចពន្លត់ភ្លើងសង្គ្រាមបាន ។

ន ហិ វេរេន វេរានិ សម្មន្តិធ កុមាចនំ
អវេរេន ច សម្មន្តិ ឯស ធម្មោ សនន្តនោ ។

« តាំងតែពីកាលណាមក ក្នុងលោកនេះមិនដែលមានការចងពៀរណា រំងាប់ដោយការចងពៀរតបតទេ មានតែរំងាប់ដោយការមិនចងពៀរ ព្រោះនេះជា ច្បាប់អមតៈសកល » ។

ជាទីបញ្ចប់ សូមអ្នកដឹកនាំទាំងឡាយចាំនូវពុទ្ធភាសិតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ពីរឃ្លាខាងក្រោមទុកជាគតិ ក្នុងការគ្រប់គ្រង ដឹកនាំពលរដ្ឋខ្មែរ តទៅ :

- លោកោបត្ថម្ភកា មេត្តា : មេត្តាជាអ្នកឧបត្ថម្ភលោក,
- មហាបុរិសភាវស្ស លក្ខណំ ករុណាសហោ : ការមានករុណា គឺជាលក្ខណៈរបស់មហាបុរស,

៥- ដើម្បីសេចក្តីសុខរបស់មហាជន

សុខភាព !

សមត្ថភាព !

គុណធម៌ !

អង្គប្រកប ៣ យ៉ាង សំរាប់អ្នកដែលចង់ធ្វើជាអ្នកដឹកនាំ ជាប្រមុខ ជាប្រធាន ជាអាជ្ញា ជាមេតេ នៅក្នុងសហគមន៍ ឬប្រទេសណានិមួយ ដើម្បីត្រៀមខ្លួនសំរាប់នាទី និងកិច្ចការទាំងឡាយដ៏លំបាក និងស្មុគស្មាញ ។

អង្គប្រកប ៣ យ៉ាងសំរាប់រាស្ត្រប្រជា និងអ្នកតូចដែលត្រូវសម្លឹងមើលឱ្យជិត ពិចារណាឱ្យបានត្រឹមត្រូវ មុននឹងសំរេចចិត្តលើកដៃ ឬបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនរណាម្នាក់ឱ្យមកធ្វើជាអ្នកដឹកនាំខ្លួន ។

ជាពិសេស គុណធម៌ អង្គប្រកបដែលមិនអាចរករៀនបាននៅតាមសាលា ទូទៅដែលមិនត្រូវការទន្ទេញ ឬរៀនឱ្យចាំ ដើម្បីប្រឡងយកសញ្ញាប័ត្រ តែកើតឡើងដោយសតិសម្បជញ្ញៈជាមនុស្ស និងដោយសារការអប់រំរបស់សាសនា ។

ខ្មែរយើងបាត់បង់គុណធម៌ និងខ្វះខាតគុណធម៌ច្រើនណាស់ មើបជាការចាំបាច់ត្រូវនាំគ្នាបណ្តុះ និងពង្រីកអង្គប្រកបនេះឱ្យបានរីកសុះសាយគ្រប់ទីកន្លែង ។

សុខភាពមិនល្អ យើងទៅពេទ្យ !

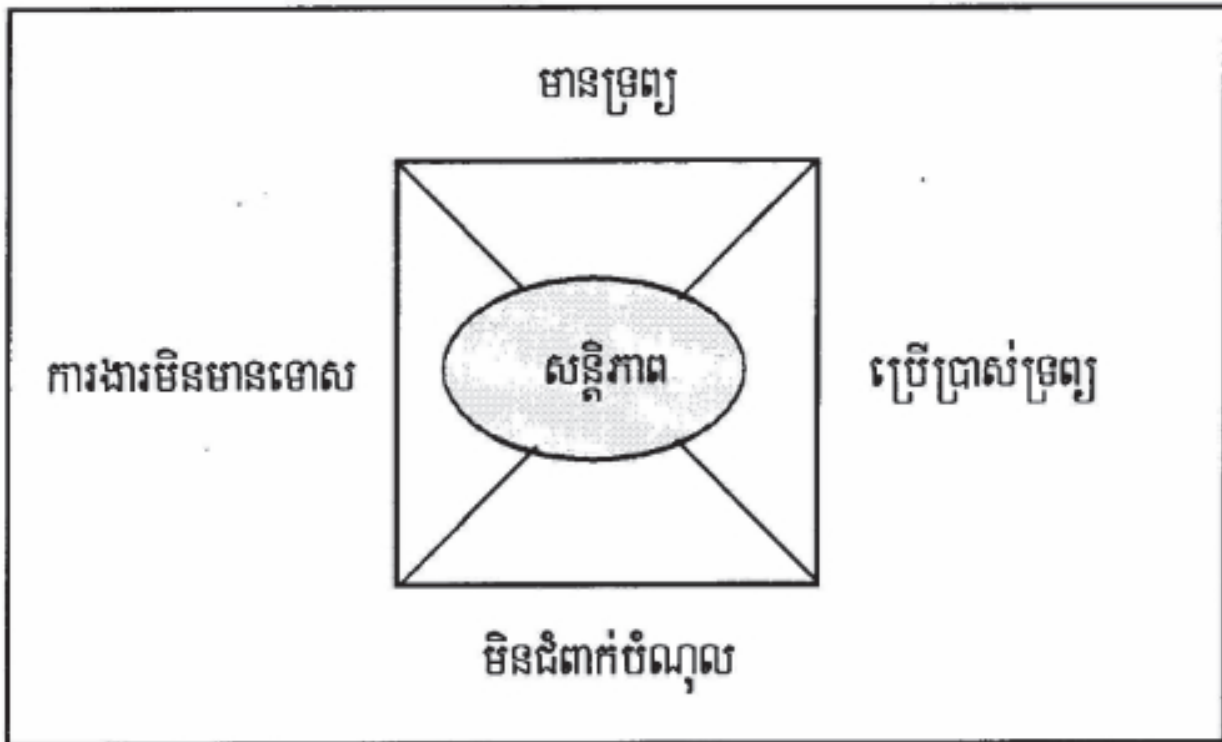
សមត្ថភាពមិនគ្រប់គ្រាន់ អាចមានគ្រូបរទេសមកបំពេញឱ្យ ! តែបើ

គុណធម៌ដាច់រហែក គឺយើងជាអ្នកប៉ះខ្លួនយើង !

ព្រោះអ្វី ? - ព្រោះដើម្បីសេចក្តីសុខរបស់មហាជន !

សេចក្តីសុខរបស់មហាជន !

សេចក្តីសុខរបស់មនុស្ស តាមទស្សនៈរដ្ឋសាស្ត្ររបស់ព្រះពុទ្ធសាសនា មាន ៥ ប្រការគឺ អត្ថិសុខ ភោគសុខ អនណសុខ អនវជ្ជសុខ និងសន្តិភាព ។

ក. អត្ថិសុខ : សេចក្តីសុខព្រោះមានទ្រព្យសម្បត្តិ មានមាសប្រាក់ មានវត្ថុជាដ៏នួយសំរាប់សេចក្តីត្រូវការក្នុងការរស់នៅគ្រប់គ្រាន់ ។ ជាមូលដ្ឋាន គឺមាន បច្ច័យជីវិត ៤ យ៉ាងគឺ :

- ១. មានសម្លៀកបំពាក់សំពត់ខោអាវ គ្រឿងអលង្ការ សំរាប់បិទបាំង និង តុបតែងខ្លួនឱ្យបានសមរម្យ និងសមគួរ ។
- ២. មានម្ហូបអាហារ បាយទឹក ស្រូវអង្ករ មើមឈើ ផ្លែឈើ បង្អែម ចំរាប សំរាប់ទទួលបានចំណាត់ការស្រែកញ្ជានរបស់ក្រពះ និងឱ្យរាងកាយចំរើន ល្អ លាស់ ធំធេង ទៅតាមវ័យ និងទៅតាមក្បួនរោជនវិទ្យា ។
- ៣. មានគេហដ្ឋាន ផ្ទះសំបែង មីជម្រក ជារបស់ខ្លួន និងឧបករណ៍

ផ្សេងៗ សំរាប់សំរួលដល់សេចក្តីត្រូវការ ដូចជាគ្រែដេក កៅអីអង្គុយ ភ្លើងបំភ្លឺ តុ ទូ ពាង ជង្រុក និងយានជំនិះផ្សេងៗ ។

៤. មានថ្នាំព្យាបាលរោគ មានពេទ្យសំរាប់ព្យាបាលជំងឺ និងគ្រឿង ភោសជ្ជៈផ្សេងៗ សំរាប់ផឹកនៅពេលអស់កម្លាំង ពេលមានជំងឺ ។

ពាក្យដែលថា មាន នេះ មានន័យថា មានល្អមនឹងសេចក្តីត្រូវការជា ចាំបាច់ ពុំមែនចាំបាច់ថាមានរហូតដល់ហួរហៀរជាបែបមហាសេដ្ឋីនោះទេ ព្រោះ សេចក្តីចង់បានរបស់មនុស្សគ្មានព្រំដែនទេ ដូចពាក្យគេថា « ចំណង់មនុស្សដូចចង់ ធុះបាត » ដាក់ប៉ុណ្ណាក៏មិនពេញដែរ ។

ខ. ភោគសុខិ : សេចក្តីសុខព្រោះបានប្រើនូវម្ហូបដែលខ្លួនបានមក នោះ ដូចជាមានផ្សារសំរាប់លក់វាស់ដែលខ្លួនត្រូវការ មានផ្សារសំរាប់ទទួលទិញនូវ ស្រូវអង្ករដែលខ្លួនផលិតបាន មានកម្មសិទ្ធិឯកជនពេញចិត្តលើម្ហូបសម្បត្តិរបស់ខ្លួន (ព្រោះបើជាប្រទេសកុម្មុយនិស្ត ម្ហូបសម្បត្តិជារបស់រដ្ឋ ឯកជនមិនអាចប្រើបាន ទេ) មានថ្នល់សំរាប់បើកបរ រួមទាំងមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់ម្ហូបសម្បត្តិសាធារណៈ ប្រើសម្បត្តិរបស់រដ្ឋបាន ដូចជាមន្ទីរពេទ្យ សាលារៀន ប្រៃសណីយ៍ ។ ល ។ តាមសិទ្ធិដែលខ្លួនគួរមាន និងដែលច្បាប់រដ្ឋអនុញ្ញាត និងរួមទាំងម្ហូបសម្បត្តិដែល មាននៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនឯងដែរ ។

គ. អនណសុខិ : សេចក្តីសុខព្រោះការមិនមានបំណុល មិនជំពាក់ គេមិនមែនជាខ្ញុំបំរើដាច់ថ្លៃអ្នកណា មិនមែនជាទាសករ ជាសេចក្តីសុខដែលកើតពី ការដែលខ្លួនឯងមានម្ហូបសម្បត្តិល្អមគ្រប់គ្រាន់ និងមិនបានប្រើប្រាស់ម្ហូបនោះ ដោយខ្លះខាយ រហូតដល់ទៅអស់ ហើយខ្លឹមគេមកចាយ ។ រឿងនេះ រួមដល់ទៅប្រព័ន្ធ នៃការខ្ចីបំណុលផងដែរ គឺខ្ចីបំណុលហើយអាចសងបំណុលនោះបានវិញ ហើយ ប្រាក់បំណុលនោះ មិនយកការប្រាក់ថ្លៃរហូតដល់ទៅហួសហេតុពេក ដូចជាធនាគារ

ខ្លឹមការប្រាក់ក្នុង ១ ឆ្នាំ ១៤ ភាគរយ ឯនាយទុនយកដល់ទៅ ២០ ភាគរយក្នុង ១ ខែ ជាដើម ។

ឃ. អនវ័ជ្ជសុខ : សុខកើតមកពីការដែលមិនមានទោស :

ឃ. ១. ការដែលមានការងារសុចរិតធ្វើជាបង្គោលជាប់លាប់សំរាប់ធានា ដល់ការរកទ្រព្យសម្បត្តិ ការចាយវាយ និងការមិនជំពាក់បំណុលគេ ឬបើមានជំពាក់ បំណុលគេ ក៏អាចនឹងសងរួច ព្រោះមានការងារសំរាប់ធានារកប្រាក់ទោសឯគេវិញ បាន ។ ការងារនេះ បើចំពោះកសិករ គឺបានដល់ការដែលមានស្រែ ចំការ គោ ក្របី សំរាប់ផលិតផលផលដើម្បីលក់ដូរ បើចំពោះអ្នកដែលមិនមែនជាកសិករ គឺមានការ ងារសំរាប់ទទួលឱ្យខ្លួនធ្វើ ។ ការងារទាំងនេះត្រូវជាការងារសុចរិត ការងារមិនខុស ច្បាប់ មិនហុចទោសឱ្យដល់អ្នកប្រកប ។

ឃ. ២. មិនមានការបៀតបៀនយកទោសតែវី ដោយអំណាចព្រៃផ្សៃ ដោយការរំលោភច្បាប់ ដោយអយុត្តិធម៌ ឬ ដោយការមូលបង្កាច់ រហូតដល់ទៅ មានទោស បង់ផាក ជាប់ពន្ធនាគារ ។

ឃ. ៣. មានសេចក្តីសុខវិករាយ ព្រោះបានប្រព្រឹត្តទៅតាមគន្លងសីល- ធម៌ មិនរំលោភបំពានបំពានលើច្បាប់ ទំនៀមទម្លាប់ ប្រពៃណី នៅកន្លែងដែលខ្លួន រស់នៅ ។

ង. សន្តិ : «នត្តិ សន្តិបរំ សុខំ» មិនមានសេចក្តីសុខណាដូចសន្តិសុខ។

នេះគឺព្រះពុទ្ធវរ្ម័នដែលទ្រង់សម្តែងអំពីកំពូលនៃសេចក្តីសុខ ឬបរមសុខ ។ សន្តិ ប្រែថា ស្ងប់ ជាសភាវៈដែលមិនមានភាពរីករវ មិនមានការច្របូកច្របល់ មិនមាន ការក្តៅក្រហាយ មិនមានសង្គ្រាម មិនមានការលំបាក មិនមានសេចក្តីទុក្ខ ។ បណ្តា សុខតូច សុខធំទាំងប៉ុន្មាន មករួមនៅក្នុងសុខស្ងប់នេះទាំងអស់ ។ ជីវិតស្ងប់ ត្រូវសារ

សង្គមស្ងប់ ពិភពលោកស្ងប់ គឺអ្វីៗស្ងប់ទាំងអស់ ។

ពាក្យផ្ទុយនឹងសន្តិ គឺសង្គ្រាម ឬសង្គម ។ សង្គមតែងមានភាពរីករវ ព្រោះ គ្មានការស្ងប់ បើមានការស្ងប់ សង្គមក៏នឹងលែងមានសង្គ្រាម ។

សន្តិ ឬសេចក្តីស្ងប់ មានពីរប្រការគឺ :

១. សេចក្តីស្ងប់ផ្លូវកាយ : គឺការរស់នៅជាមួយគ្នាដោយស្ងប់សុខ មិន បៀតបៀនគ្នា ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងគន្លងសីលធម៌ មានតែមេត្តា ករុណាដល់គ្នានឹងគ្នា ។

២. សេចក្តីស្ងប់ផ្លូវចិត្ត : ម្នាក់ៗមានសេចក្តីស្ងប់ចិត្ត មិនមានការលោភ លន់ មិនមានការខឹងសម្បារ ដឹងខុសត្រូវ ចិត្តមិនរីករវ មិនមានវិបត្តិផ្លូវចិត្ត ។

តាមធម្មតា យើងតែងប្រើពាក្យសន្តិ នៅក្នុងបរិបទ ២ យ៉ាងគឺ :

• សន្តិសុខ : បានដល់សេចក្តីសុខដែលកើតនៅក្នុងចិត្តម្នាក់ៗ ដែលត្រូវ នឹងពាក្យថា សេចក្តីសុខខាងផ្លូវចិត្ត ។

• សន្តិភាព : សេចក្តីសុខដែលកើតពីការរួមរស់ជាមួយគ្នាយ៉ាងសុខ- ដុមរមនា មិនមានការចលាចលក្នុងសង្គម មិនមានសង្គ្រាម មិនមានអ្វីមកគាបសង្កត់ ខាងជីវិត ដែលនឹងនាំឱ្យមានអសន្តិសុខកើតឡើងនៅក្នុងចិត្ត ។

សេចក្តីសុខទាំង ៥ ប្រការនេះ គឺជាសេចក្តីប្រាថ្នា ជាគោលបំណងក្នុង ជីវិតរបស់វាស្ត្រប្រជា និងជាគោលបំណងនៃនយោបាយ ការដឹកនាំប្រទេស តាម គោលការណ៍ " បជាសុខំ មហុត្ថមំ = សេចក្តីសុខរបស់វាស្ត្រប្រជា " គឺជា របស់ដ៏មហាឧត្តម ជាពិសេស សន្តិភាព សន្តិសុខ ដែលជាកំពូលនៃសេចក្តីសុខ និងជា មូលដ្ឋាននៃសេចក្តីសុខទូទៅរបស់មនុស្សជាតិ ។

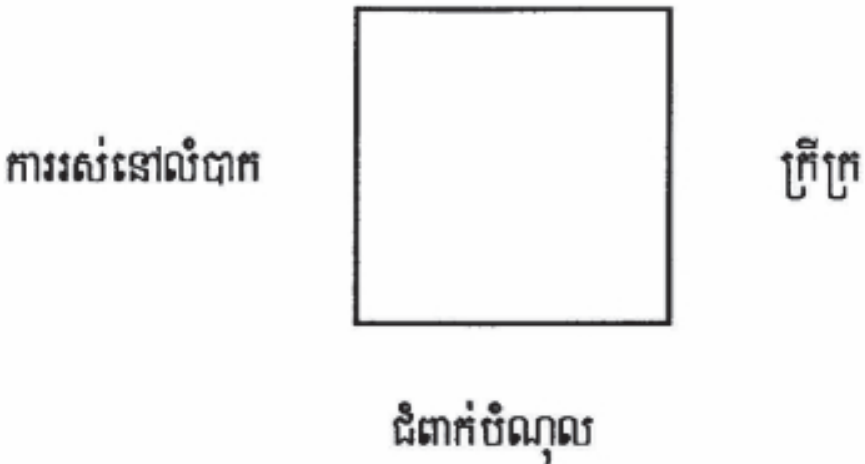
រកសេចក្តីសុខដោយការកំចាត់ទុក្ខ

សេចក្តីសុខរបស់វាស្ត្រ បើប្រៀបធៀបទៅនឹងអរិយសច្ចៈ ៤ បានដល់ អរិយសច្ចៈ ទី៣ គឺនិរោធ ប្រែថា ការរំលត់ទុក្ខ ។ និរោធ ឬនិព្វាននេះនឹងកើតឡើង កាលណាទុក្ខរលត់អស់ទៅ ។ ដូចគ្នាដែរ សេចក្តីសុខទាំង ៥ ប្រការ របស់វាស្ត្រ នឹងកើតមានឡើង កាលណាបញ្ហារបស់វាស្ត្រត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកំចាត់ចោលអស់ ដូចគ្នានឹងការបោកជម្រះក្តែលចេញឱ្យអស់ ដើម្បីឱ្យបានកូនកន្សែងដែលស្អាតដែរ ។

ជាភាសានយោបាយ គោលបំណងរបស់រដ្ឋាភិបាល គឺឱ្យប្រជាវាស្ត្រមានសេចក្តីសុខដ៏លើសលប់ តែជា ផ្លូវប្រតិបត្តិវិញ នាទីរបស់រដ្ឋាភិបាល គឺកំចាត់បញ្ហា របស់ប្រជាវាស្ត្រវិញទេ ។

សេចក្តីទុក្ខ ឬបញ្ហារបស់វាស្ត្រដែលយើងដឹងមកហើយមាន ៤ គឺ

មានជំងឺ (ឃ្មាន)

១. ជំងឺ : ពលរដ្ឋដែលមានជំងឺ គឺពលរដ្ឋដែលគ្មានសុខភាព ទន់ខ្សោយ ខ្វះសក្តានុពល ដើម្បីនឹងប្រកបកិច្ចការ ឬ ការងារប្រទេស ។ ជំងឺដែលកាចជាងគេ គឺជំងឺឃ្នាន ។ បើឃ្នានហើយអត់អ្វីបរិភោគ ឬបរិភោគមិនគ្រប់គ្រាន់តាមក្បួន ភោជនវិទ្យា មនុស្សនោះនឹងមានជំងឺ ។ តែបើគិតតែពីឃ្នាន បរិភោគហួសប្រមាណ បរិភោគមិនដឹងពេលវេលា បរិភោគមិនតាមក្បួន ក៏នឹងបណ្តាលឱ្យកើតជំងឺដែរ ។ ម្យ៉ាងទៀត ផលនៃការឃ្នាននេះ នឹងបណ្តាលឱ្យមនុស្សនោះប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតខុស ពីសីលធម៌ ដើម្បីរកប្រាក់មកទិញអាហារសំរាប់តបស្នងដល់គម្លានរបស់ខ្លួន ។ ដូច្នោះ ហើយ ទើបបានព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ហៅឃ្នានថា ជាជំងឺដីកាចសាហាវជាងគេ ព្រោះវា បណ្តាលទោសឱ្យដល់ទាំងអ្នកឃ្នានផង និងដល់ទោសអ្នកដែលអ្នកឃ្នាននោះ រស់ នៅផង ។

២. ក្រីក្រ : ចំណុចត្រង់នេះ យើងមិនបាច់អធិប្បាយទេ ព្រោះអ្នក ណាក៏ ដឹងដែរថា ក្រ សំបាកយ៉ាងណា ។ ដោយសង្ខេប ក្រ នឹងនាំឱ្យមនុស្សបាត់នូវ សេចក្តីសុខដែលកើតពីការមានទ្រព្យ ដែលកើតពីការចាយវាយ ក្រនាំឱ្យមនុស្ស ជំពាក់ចំណុលគេ ហើយក្រនាំឱ្យហ៊ានប្រព្រឹត្តការងារទាំងឡាយដែលមានទោស ដែលខុសច្បាប់គ្រប់យ៉ាង ។ ព្រោះក្រនាំឱ្យឃ្នាន ហើយឃ្នានជាជំងឺមួយដីកាច សាហាវ ។

៣. ជំពាក់ចំណុល : ការជំពាក់ចំណុល គឺការ « ក្រជាន់កមាស » ឬក្រ ពីរដង ។ តែជំពាក់ចំណុលហើយ ស្ថានការណ៍ រឹតតែធ្ងន់ជាប្រាកដ ។ « ដែល ជំពាក់ចំណុលនេះ ពុំសំដៅលើការខ្ជិលយុគេទិញឡានជិះទេ តែបានដល់ខ្ជិលយុគេ ដើម្បី យកមកទិញបាយទឹក ទិញថ្នាំសង្កូវ » ។

៤. ការរស់នៅ : នគរ ខន្ធសមា ទុក្ខា មិនមានទុក្ខណាស្មើនឹងខន្ធ-

ទុក្ខទេ ។ នេះគឺជាទុក្ខធំធេងជាងគេទាំងអស់ គឺទុក្ខកើតពីការប្រឹងធ្វើឱ្យខន្ធ " បញ្ចក្ខន្ធ = ជីវិត " របស់ខ្លួនអាចស្ថិតស្ថេរនៅបាន មិនបែកធ្លាយ និងបំពេញនូវចំណង់របស់ជីវិតនេះបាន ។

មនុស្សជាសត្វមានបញ្ញា ដឹងខុសត្រូវ ដឹងចំរើន វិនាស និងចេះរស់ជាសង្គម ។ មនុស្សមានតណ្ហា គឺសេចក្តីប្រាថ្នា ជាគ្រឿងបើកបរជីវិត ។ ការដែលមានតណ្ហាជាអ្នកបើកបរនេះ បានធ្វើឱ្យមនុស្សទទួលនូវសេចក្តីទុក្ខជាបន្តបន្ទាប់ អស់ពីមួយដល់មួយ និងអស់ពីតូចទៅរកទុក្ខដែលធំៗជាលំដាប់ ។

សេចក្តីទុក្ខក្នុងការរស់នៅនេះ ចែកចេញជា ៣ ប្រភេទ គឺ :

- សេចក្តីទុក្ខ ដែលកើតពីសេចក្តីប្រាថ្នា មិនចេះអស់មិនចេះហើយ នូវវត្ថុដែលជាគ្រឿងបំរើកាមារម្មណ៍ទាំងឡាយ ដែលជាវត្ថុតបស្មងដល់សេចក្តីត្រូវការរបស់ភ្នែក ត្រចៀក ត្រមុះ អណ្តាត រាងកាយ និងចិត្តរបស់គេ ។ សេចក្តីប្រាថ្នានេះ បានធ្វើឱ្យគេក្លាយទៅជាអ្នកវត្ថុនិយម (Materialist) គិតតែពីខាងឱ្យបាន ដែលបណ្តាលឱ្យទៅជាបញ្ហាសង្គមផ្សេងៗរាប់មិនអស់ ។ សេចក្តីត្រូវការអារម្មណ៍ដ៏ហួសហេតុនេះ បានបំផ្លាញនូវទ្រព្យសម្បត្តិ បំផ្លាញនូវសេដ្ឋកិច្ចជាតិ និងជាពិសេស បំផ្លាញនូវទ្រព្យសម្បត្តិធម្មជាតិដ៏គួរឱ្យស្តាយ និងមិនអាចរកអ្វីមកជំនួសវិញបាន ។

- សេចក្តីទុក្ខ ដែលកើតពីសេចក្តីប្រាថ្នា ក្នុងការចង់បានកិត្តិយស ចង់បានឧត្តមភាព ចង់បានអំណាច ចង់ទៅជាអារ្យជន ចង់ឱ្យគេសរសើរ ចង់ទៅជាអ្នកដឹកនាំ ចង់ធ្វើជាចោរ ចង់ធ្វើឱ្យគេកោតខ្លាច ។ ល ។ ការប្រកួតប្រជែង ការមាមទារ ការប្រយុទ្ធ ឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងៗត្រូវកើតឡើង ព្រោះសេចក្តីប្រាថ្នារបស់មនុស្ស ក្នុងការចង់ទៅជានេះជានោះ ។

- សេចក្តីទុក្ខដែលកើតពីការចង់ មិនចង់ ទៅជានេះជានោះ ជាសេចក្តីត្រូវការប្រឆាំងតតបមបមល់ ។ ដូចជាមនុស្សម្នាក់ ត្រូវគេគាបសង្កត់ឱ្យមានឋានៈ

ជាមាសករ អ្នកនោះទ្រាំមិនបានទេ ចំពោះសភាពបែបនោះ ក៏ខំរកមធ្យោបាយដើម្បី
 រំដោះខ្លួនឱ្យចេញផុតពីការដែលខ្លួនមិនចូលចិត្តនោះទេ ។ សេចក្តីទុក្ខនេះ កាល
 បើគេមិនអាចដោះស្រាយចេញទេ ក៏ក្លាយទៅជាការធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯង ឬសម្លាប់
 ខ្លួនឯង ដើម្បីឱ្យសមបំណងខ្លួន ។

សេចក្តីទុក្ខក្នុងរឿងជីវិតនេះ គ្របដណ្តប់នូវសេចក្តីទុក្ខផ្សេងៗទាំងអស់
 ចញ្ញាផ្សេងៗរាប់មិនអស់ កើតឡើងពីចំណង់របស់មនុស្សក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួននេះ
 ទាំងអស់ ។ វាស្រួលប្រជានឹងងើបឡើងប្រឆាំងតបត មប់មល់ បាតុកម្ម បដិវត្ត បើសិន
 ជាគេមិនមានសិទ្ធិក្នុងការចង់ មិនមានសេរីភាពក្នុងការស្វែងរក ដើម្បីតបស្មងដល់
 ចំណង់នោះទេ ។ ដូច្នេះហើយបានជាយើងឃើញបាតុភាពវិករក្នុងសង្គមមិនចេះ
 អស់ មិនចេះហើយ កើតឡើងក្នុងពិភពលោកនេះ ។

៦- ព្រោះត្រូវធ្វើជាប្រធាន

ដើម្បីសេចក្តីសុខរបស់មហាជន !

ពាក្យដែលអ្នកដឹកនាំត្រូវចាំជានិច្ច ។ ពាក្យដែលកាលមួយនោះភ្ជាប់បាន ឧទានចេញមកពីព្រះឱស្ឋរបស់ព្រះពោធិសត្វ ដើម្បីយកជំនះលើគ្រប់ឧបសគ្គទាំង ឡាយ ដែលចូលមករារាំងមិនឱ្យព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធ ។

អ្នកដែលធ្វើការដើម្បីសេចក្តីសុខរបស់មហាជន អ្នកនោះកំពុងតែដើរ តាមផ្លូវព្រះពោធិសត្វ កំពុងតែធ្វើត្រាប់តាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូ ផលដែល កើតចេញពីការងារនេះ គឺជាកុសល ជាបារមីសំរាប់ខ្លួនអ្នកទៅថ្ងៃក្រោយ និង អនាគតជាតិ ។

អ្នកដឹកនាំដែលកំពុងធ្វើការ ដើម្បីសេចក្តីសុខរបស់ មហាជនដ៏ពិតៗ គឺជាមនុស្សដែលកំពុងកសាងមហា បុណ្យ ដ៏មានគុណជាអនេកអនន្ត ។

ពុទ្ធានុស្សតិ ! ពុទ្ធានុស្សតិ ! ពុទ្ធានុស្សតិ !

យកតម្រាប់តាមព្រះពុទ្ធ ! យកព្រះពុទ្ធជាគម្រូ ! រលឹកដល់ព្រះពុទ្ធ !

ព្រះអង្គឈ្នះហើយគ្រប់សេចក្តីទុក្ខទាំងពួង ! ទ្រង់ឈ្នះដោយសារ

«វិរិយេន ទុក្ខមច្ចេត មនុស្សឆ្លងផុតពីសេចក្តីទុក្ខបាន ដោយសារសេចក្តីព្យាយាម !»

ពួកយើងជាអ្នកដឹកនាំ ត្រូវតែព្យាយាមដើម្បីដោះស្រាយនូវសេចក្តីទុក្ខ របស់រាស្ត្រប្រជាយើង ព្រោះយើងជា ប្រធាន របស់ជនទាំងនោះ ។ ប្រធានដែល ប្រែដោយច្បាស់ថា អ្នកមានព្យាយាម ។

- ព្យាយាមដើម្បីការពារកុំឱ្យបញ្ហា សេចក្តីទុក្ខ និងអំពើបាប អំពើអាក្រក់ ផ្សេងៗ កើតឡើងដល់រាស្ត្រប្រជា ។

- ព្យាយាមដើម្បីដោះស្រាយ កំចាត់នូវបញ្ហានានា ដែលកើតឡើងដល់ រាស្ត្រប្រជាឱ្យអស់ទៅ ។

- ព្យាយាមដើម្បីកសាងនូវសេចក្តីសុខ សេចក្តីចំរើន វិបុលភាព វឌ្ឍនភាព សន្តិភាព បុណ្យឱ្យកើតឡើង ឱ្យបានច្រើនបំផុតដល់រាស្ត្រប្រជា , និង

- ព្យាយាមដើម្បីថែរក្សា ការពារ គ្រប់គ្រងនូវសេចក្តីសុខទាំងឡាយនោះ ឱ្យស្ថិតស្ថេរចីរកាល គង់វង្សរហូតទៅ ។

៧- គោលធម៌បន្ថែមសំរាប់អ្នកដឹកនាំ

ខ្ញុំត្រូវបង្ខំចិត្តដើម្បីលាអ្នកអានទាំងអស់ត្រឹមនេះ ដោយហេតុថា ទំព័រសៀវភៅនេះកាន់តែក្រាស់ណាស់ទៅហើយ ថ្មីដ្បិតតែមានគោលធម៌ជាច្រើនសន្លឹកទៀត ដែលមានប្រយោជន៍សំរាប់ការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិ និងការដឹកនាំមហាជន ។ គោលធម៌ទាំងនោះ ទាក់ទងទៅនឹងស្ថាប័នការគ្រប់គ្រង ស្ថាប័នសេដ្ឋកិច្ច ស្ថាប័នការសិក្សា ស្ថាប័នសាសនា និងស្ថាប័នក្រុមគ្រួសារ ។ អ្នកអានដែលមានចិត្តប្រាថ្នាចង់ជ្រាប ក៏សូមរអើញរករាន ឬសាកសួរពីសំណាក់លោកអ្នកចេះដឹង ខាងពុទ្ធសាសនាទៀតផងចុះ ។

ក្នុងទីនេះ ខ្ញុំនឹងជូនជាបន្ថែមនូវគោលធម៌ខ្លះទៀត ដោយពុំមានសេចក្តីអធិប្បាយពិស្តារទេ ទុកសំរាប់អ្នកអានត្រិះរិះពិចារណាយកជាគតិសំរាប់នាទីដឹកនាំគ្រប់គ្រងតាមការគួរចុះ ។

អធិបតេយ្យ ៣

គោលសំរាប់ធ្វើការសំរេចចិត្ត និងជាបែបនៃរបបគ្រប់គ្រង

- ១. អត្តាធិបតេយ្យ : ការយកខ្លួនជាធំ
- ២. លោកាធិបតេយ្យ : ការយកមតិសាធារណៈជាធំ
- ៣. ធម្មាធិបតេយ្យ : ការយកធម៌ យកច្បាប់ជាធំ

ក្នុងការប្រើអត្តាធិបតេយ្យ លោកឱ្យប្រើសតិឱ្យច្រើនដើម្បីកុំឱ្យភ្លេចខ្លួន ។ ក្នុងការប្រើលោកាធិបតេយ្យ លោកឱ្យប្រើបញ្ញា និងការត្រិះរិះឱ្យច្រើន ។ ក្នុងការប្រើធម្មាធិបតេយ្យ លោកឱ្យប្រព្រឹត្តឱ្យត្រឹមត្រូវតាមធម៌ ។ ចំពោះអ្នកដឹកនាំលោកណែនាំឱ្យប្រើបែបធម្មាធិបតេយ្យ ។

អបរិហានីយធម៌ ៧

គោលធម៌សំរាប់ពង្រឹងការគ្រប់គ្រងមិនឱ្យអន់ថយសាបសូន្យ :

១. ឧស្សាហ៍ប្រជុំគ្នាឱ្យបានញឹកញាប់

២. ព្រមព្រៀងគ្នាទើបឡើងដើម្បីការពារប្រទេស ព្រមព្រៀងគ្នា ដើម្បី
បំពេញនូវកិច្ចការប្រទេសជាតិទាំងឡាយ ។

៣. មិនបញ្ញត្តនូវអ្វីដែលមិនទាន់បានបញ្ញត្តទុក (ដែលទាស់ទៅនឹងគោល
នយោបាយដើម) មិនលុបបំបាត់នូវអ្វីដែលបានបញ្ញត្តទុករួចហើយ (តាមគោល
នយោបាយដើម) តែតាំងមាំ នាំគ្នាបដិបត្តិតាមគោលនយោបាយ ដែលបានដាក់តាំង
ពីដើមរួចហើយ ។

៤. លោកណាដែលជាធំនៅក្នុងសហគមន៍ ឬប្រទេស គោរពរាប់អាន
អ្នកនោះ យកសំដីរបស់លោកថាជារបស់ដែលគួរត្រូវស្តាប់ ។

៥. ការពារថែទាំកុលស្រ្តី កុលធីតា កុលកុមារី ឱ្យរស់នៅជាសុខ មិនឱ្យ
ទទួលការ គំរាមកំហែង ឬ រំលោភបំពានបំពាន (ការពារសិទ្ធិស្រ្តី) ។

៦. គោរពសក្ការបូជាបូជនីយដ្ឋាន បូជនីយវត្ត ព្រមទាំងវត្តកេរ្តិ៍មរតកជាតិ
ទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង និងជនបទ មិនបណ្តោយឱ្យប្រពៃណីនៃការ
គោរពបូជាចេតិយ៍ទាំងអស់នោះបាត់បង់សាបសូន្យទៅ ។

៧. ចាត់ឱ្យមានការថែទាំ ឃុំគ្រង ការពារដោយត្រឹមត្រូវតាមធម៌ដល់
ព្រះអរហន្តទាំងឡាយ ក្នុងទីនេះបានន័យទូលំទូលាយដល់ព្រះសង្ឃ អ្នកបួស បព្វជិត
ដែលស្ថិតនៅក្នុងធម៌ វិន័យដែលជាបង្គោលចិត្តរបស់រាស្ត្រប្រជា ដោយតាំងចិត្តថា
សូមឱ្យព្រះអរហន្តទាំងឡាយដែលមិនទាន់មកដល់ ក៏សូមនិមន្តមកដល់ ដែលនិមន្ត
មកដល់ហើយ ក៏សូមគង់នៅដោយរីករាយចុះ ។

អបរិហានីយធម៌ ៧ ប្រការនេះ ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រង់សម្តែងដល់ស្តេចវរ្ម័ន

ទាំងឡាយដែលជាអ្នកដឹកនាំ នៅនគរវេសាលី ប្រទេសឥណ្ឌាធីដេម ដែលគ្រប់គ្រង
ដោយរបបសាមគ្គីធម៌ (Republic) ពួកសត្រូវរបស់នគរវេសាលីបានកោតស្ងប់
ស្ងែង និងទទួលស្គាល់ថា ដរាបណាស្តេចវ្រឹទ្ធិទាំងឡាយនៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់តាមគោល
ធម៌នេះ គេនឹងមិនអាចយកឈ្នះបានដោយសង្គ្រាមឡើយ ក្រៅពីការធ្វើម្តេចទៅព្រះ
ញ៉ង់ ចាក់ដោតឱ្យបែកបាក់សាមគ្គីគ្នាសិន ។

ចក្រវត្តិធម៌ ១២

ទំនៀមការចំពេញព្រះរាជករណីយកិច្ចរបស់ស្តេចចក្រវត្តិ ឬនាមីរបស់
មហាបុរសអ្នកគ្រប់គ្រងដែលល្បីល្បាញ ។

១. ធម្មាធិបតេយ្យ : គោរពរាប់អានធម៌ ឬជាកោតក្រែងធម៌ យកធម៌
ជាគោល យកធម៌ជាទង់ជ័យ , និង

ធម្មិការក្តារវណគុបតិ : ចាត់ការរក្សាការពារ និងគ្រប់គ្រងដោយត្រឹម
ត្រូវតាមធម៌ និងជាធម៌ ដល់ :

ក. អន្តោជន : ដល់ជនខាងក្នុង តាំងតែមហេសី ឱរស ធីតា រហូតអ្នក
បដិបត្តិកិច្ចការរាជការផ្ទាល់ព្រះអង្គទាំងអស់ គឺជនដែលស្ថិតនៅក្រោមអាណា-
ព្យាបាលដោយផ្ទាល់ តាំងតែភរិយា បុត្រធីតា ដោយការចិញ្ចឹម អប់រំ ប្រៀនប្រដៅ
ឱ្យស្ថិតនៅដោយស្ងប់សុខ មានរបៀបរៀបរយ និងគោរពរាប់អានគ្នា ។ (២)

ខ. ពលកាយ : ដល់កងទ័ព គឺរាជការខាងទាហាន ។ (៣)

គ. ខត្តិយ : ដល់ក្សត្រទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅក្នុងព្រះបរមតេជានុភាព
លោកម្ចាស់ស្រុកឡើងសួយសារអាករ ឬបច្ចុប្បន្ននេះបានដល់មន្ត្រីរាជការ អ្នកគ្រប់
គ្រងខាងផ្នែករដ្ឋបាល ។ (៤)

ឃ. អនុយន្ត : ដល់អ្នកដែលតាមព្រះអង្គ គឺរាជបរិពារទាំងឡាយ
បច្ចុប្បន្នបានដល់មន្ត្រីរាជការខាងផ្នែកស៊ើបអង្កេតទាំងអស់ ។ (៥)

ង. ព្រាហ្មណ៍ភាគហេតុ : ដល់ព្រាហ្មណ៍ អ្នកជំនួញ ម្ចាស់ដី អ្នកប្រកប
អាជីវកម្មដោយចំណេះវិជ្ជា គ្រូបង្រៀន ពេទ្យ ឧស្សាហករ ដោយជួយផ្តល់ទុន ឬ
រកទុន និងឧបករណ៍ឱ្យជាដើម ។ (៦)

ច. នេតមជានបទ : ដល់អ្នកនិកមជនបទ គឺវាស្ត្រប្រជាទាំងពួងគ្រប់ទី
កន្លែងរហូតទៅដល់ជ័យជំនះ មិនបោះបង់ចោល ។ (៧)

ឆ. សមណព្រាហ្មណ៍ : ដល់ព្រះសង្ឃ និងបព្វជិត ដែលទ្រទ្រង់
គុណធម៌ ។ (៨)

ជ. មិត្តបក្សី : បានដល់សត្វព្រៃដែលគួរថែរក្សា មិនឱ្យផុតពូជទាំងឡាយ
និងរួមទាំងការថែរក្សាព្រៃឈើផង ។ (៩)

២. មាអធម្មការ : បង្គាប់មិនឱ្យមានឧក្រិដ្ឋកម្ម ចោរកម្ម អំពើអាក្រក់
យោរយោទាំងឡាយកើតឡើងក្នុងព្រះរាជាណាចក្រ ។ (១០)

៣. ធនានុប្បទាន : បែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិឱ្យដល់អ្នកគ្មានទ្រព្យ មិនឱ្យ
មានមនុស្សក្រីក្រតោកយ៉ាកនៅក្នុងប្រទេស ។ (១១)

៤. សមណព្រាហ្មណ៍វិបុល្លា : ប្រឹក្សាសាកសួរបញ្ជាដល់សមណ.
ព្រាហ្មណ៍ អ្នកប្រព្រឹត្តល្អ ប្រព្រឹត្តត្រូវជានិច្ចតាមការសមគួរ ដើម្បីឱ្យដឹងថា ការណា
អាក្រក់ ការណាខ្ពស់ គួរធ្វើ ឬមិនគួរធ្វើ មានប្រយោជន៍ ឬគ្មាន ហើយអនុវត្ត
ប្រព្រឹត្តតាមដោយត្រឹមត្រូវ ។ ចំណុចនេះ បច្ចុប្បន្នបានដល់អ្នកជំនាញការ អ្នកប្រាជ្ញ
អ្នកវិទ្យាការ ដែលទ្រង់នូវគុណធម៌ចូលផងដែរ ។ (១២)

ភាវនា ៤

ចំណុចដែលត្រូវធ្វើការអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេស :

១. ភាយភាវនា : អភិវឌ្ឍន៍ខាងកាយ បានដល់ការអភិវឌ្ឍន៍ខាងផ្នែក
សេដ្ឋកិច្ចឱ្យវាស្ត្រប្រជា មានគ្រឿងឧបភោគបរិភោគ ដែលជាជំនួយដល់រាងកាយ

ឱ្យបានល្អតលាស់ល្អ និងរឹងប៉ឹងមាំមួនខាងសុខភាព និងគុណភាព ។

២. សីលភាវនា : អភិវឌ្ឍន៍ខាងការប្រព្រឹត្ត ចំណាត់ចំណែកក្នុងសង្គម ការមានសីលធម៌ ច្បាប់វិន័យ មានអាជីវកម្មសុចរិត និងចេះសន្សំសំចៃ (សូមមើល ទសពិធរាជធម៌ ខទី ២ គឺសីលផងចុះ) ។

៣. ចិត្តភាវនា : អភិវឌ្ឍន៍ខាងផ្នែកផ្លូវចិត្ត ឱ្យចិត្តមានសុខភាព មាន គុណភាព និងគុណធម៌ល្អប្រចាំសន្តាន ។

៤. បញ្ញាភាវនា : ការអភិវឌ្ឍន៍ខាងសតិបញ្ញា ប្រាជ្ញាស្មារតី ចំណេះវិជ្ជា ដែលនឹងធ្វើឱ្យបញ្ហាមានការឆ្លៀវឆ្លាតពូកែ ។

រាជសង្គហវត្ថុ ៤

គោលនយោបាយជួយសង្គ្រោះរាស្ត្រប្រជាឱ្យបានសុខ :

១. សស្សមេធា : មានការឆ្លាតពូកែក្នុងការធ្វើឱ្យសេដ្ឋកិច្ចដើរ ផលិត- ផលកសិកម្មបានល្អច្រើន ភោគទ្រព្យសម្បូរ ។

២. បុរិសមេធា : មានការឆ្លាត ពូកែក្នុងរឿងរដ្ឋបាលសាធារណៈ មាន ការរើសមនុស្សល្អឱ្យចូលមកធ្វើការ ពូកែក្នុងការដាក់ការងារឱ្យត្រូវនឹងសមត្ថភាព មនុស្ស លើកស្ទួយមនុស្សល្អឱ្យប្រាកដជាគំរូក្នុងសង្គម ។

៣. សម្មាបាស : មានការឆ្លាតក្នុងការកែបញ្ហាសង្គម ដោយការឧបត្ថម្ភ ឱ្យមានការងារធ្វើ មានអាជីវកម្មរកទទួលបាន ផ្តល់ទុនឱ្យខ្ចីទៅប្រកបរបរទាំងខាង កសិកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម និងឧស្សាហកម្ម ។

៤. វាជបេយ្យ : ការមានវាចាពិរោះ វាចាដឹកនាំឱ្យមានសាមគ្គី វាចាមាន ហេតុផលត្រឹមត្រូវតាមហេតុការណ៍ វាចាដែលដឹកនាំឱ្យមនុស្សខំធ្វើការ ខំធ្វើល្អ មានវាទសិល្ប៍ ។

គោលនយោបាយទាំង៤ នេះ បើកាលណាធ្វើបានត្រឹមត្រូវ និងគ្រប់គ្រាន់

ហើយនិងហុចជាផលដ៏ធំមហិមា គឺ និរត្តឱ្យ ប្រែថា មិនមានគន្លឹះ គឺផ្ទះមិនបាច់ដាក់
គន្លឹះ ព្រោះស្រុកទេសស្ងប់សុខ ប្រាសចាកចោរ មិនបាច់ភ័យបារម្ភ ដោយហេតុថា
ម្នាក់ៗមានស៊ី មានចាយគ្រប់គ្រាន់ ។

កុលចិរដ្ឋិតិធម៌ ៤

គោលការណ៍សំរាប់ធ្វើឱ្យរុងរឿងក្រុងមានស្ថិរភាព

- ១. នដ្ឋតវេសនា : របស់បាត់ របស់អស់ ចេះរកមកទុកវិញ,
- ២. ដិណ្ឌបដិសង្ខរណា : របស់ចាស់ទ្រុឌទ្រោម ចេះជួសជុលប្រើ
មិនចោល,
- ៣. បរិមិតាបាណភោជនា : ស្គាល់ប្រមាណនៅក្នុងការប្រើប្រាស់,
- ៤. អធិបច្ចសីលវន្តស្ថាបនា : តែងតាំងអ្នកមានសីលធម៌ជាប្រមុខ ។

បាបណិកធម៌ ៣

អង្គប្រកបរបស់អ្នកជំនួញ

- ១. ចក្ខុមា : មានភ្នែកល្អ គឺស្គាល់ឥរិយាបថ ចេះមើលចេះប៉ាន់តម្លៃ
ចេះស្មានចំណេញបានត្រឹមត្រូវ ។
- ២. វិធរោ : ពូកែក្នុងរឿងជំនួញ គឺស្គាល់កន្លែងមិញ កន្លែងលក់ ដឹង
ហាងឆេងឡើងចុះ ចេះយកចិត្តអតិថិជន ... ។
- ៣. និស្សយសម្បន្នោ : មានប្រភពដើមទុនច្រើន អាចរកលុយមក
បណ្តាក់ទុនបាន ។

៨. ឧបសម្ព័ន្ធ

ពុទ្ធសាសនាគតិក្នុងការកសាងសង្គម

១. ក្នុងអតញ្ញាសូត្រ នៃគម្ពីរមិយនិកាយ បាដិកវគ្គ ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធច្រង់បានសម្តែងពីការវិវត្តន៍របស់ផែនដី និងវឌ្ឍនាការនៃមនុស្សជាតិ ។ ព្រះសូត្រនោះបានបង្ហាញឱ្យឃើញនូវកំណើតសង្គមមនុស្សឡើង ដោយការរួមប្រវេណី រវាងភេទប្រុស និងភេទស្រី ការសន្សំអាហារ និងបែងចែកដីធ្លី បង្កើតសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារ ការគ្រប់គ្រង ដើម្បីដោះស្រាយរឿងការលួចអាហារគ្នា ការកុហក ដោយការសន្មតបុគ្គលដែលមានសមត្ថភាពឱ្យធ្វើជាអ្នកវិនិច្ឆ័យរកខុសត្រូវ ការស្វែងរកការស្ងប់ក្នុងផ្លូវចិត្ត និងការបន្តនូវចំណេះវិជ្ជាដល់គ្នានឹងគ្នា ។ យើងអាចស្រង់អង្គប្រកបនៃការបង្កលក្ខណៈសង្គម តាមបែបពុទ្ធសាសនា ជា ៥ យ៉ាង គឺ :

- ១. មានការរួមគ្នាជាក្រុមគ្រួសារ និងការបន្តពូជ,
- ២. មានសេដ្ឋកិច្ចសំរាប់ដោះស្រាយជីវិត,
- ៣. មានការគ្រប់គ្រងដើម្បីសេចក្តីសុខរួម,
- ៤. មានសាសនាសំរាប់បង្កាត់អ្វីខុសអ្វីត្រូវ,
- ៥. មានការសិក្សាសំរាប់បន្តវប្បធម៌ ដែលក្រុមជនបានបណ្តុះឡើង ។

ទាំង ៥ នេះជាមូលដ្ឋានទ្រទ្រង់សង្គមឱ្យមានស្ថិរភាព និងបន្តជាតំណាងទៅមុខទៀតបាន ។ បច្ចុប្បន្ន អង្គប្រកបទាំង ៥ នេះ ខាងសង្គមវិទ្យា គេហៅថាស្ថាប័ន (Institution) ។

ទង្វើអ្វីមួយដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងជាមួយសង្គម ត្រូវគិតពិចារណាចំពោះស្ថាប័នទាំង ៥ នេះ ជាប់ជានិច្ច ព្រោះវាជាធាតុដើមរបស់សង្គម ។

- ២. ក្នុងករណីប្រទេសខ្មែរ ដែលសង្គ្រាមកាប់សម្លាប់គ្នាបានកើតឡើង

ជាង ២០ ឆ្នាំ រួចមកហើយនោះ ព្រះសូត្រឈ្មោះ ចក្កវត្តិសូត្រ នៃគម្ពីរទិយនិកាយ បាដិកវគ្គដូចគ្នា មានលក្ខណៈសមរម្យ នឹងយកមកធ្វើជាឧទាហរណ៍ណាស់ ។

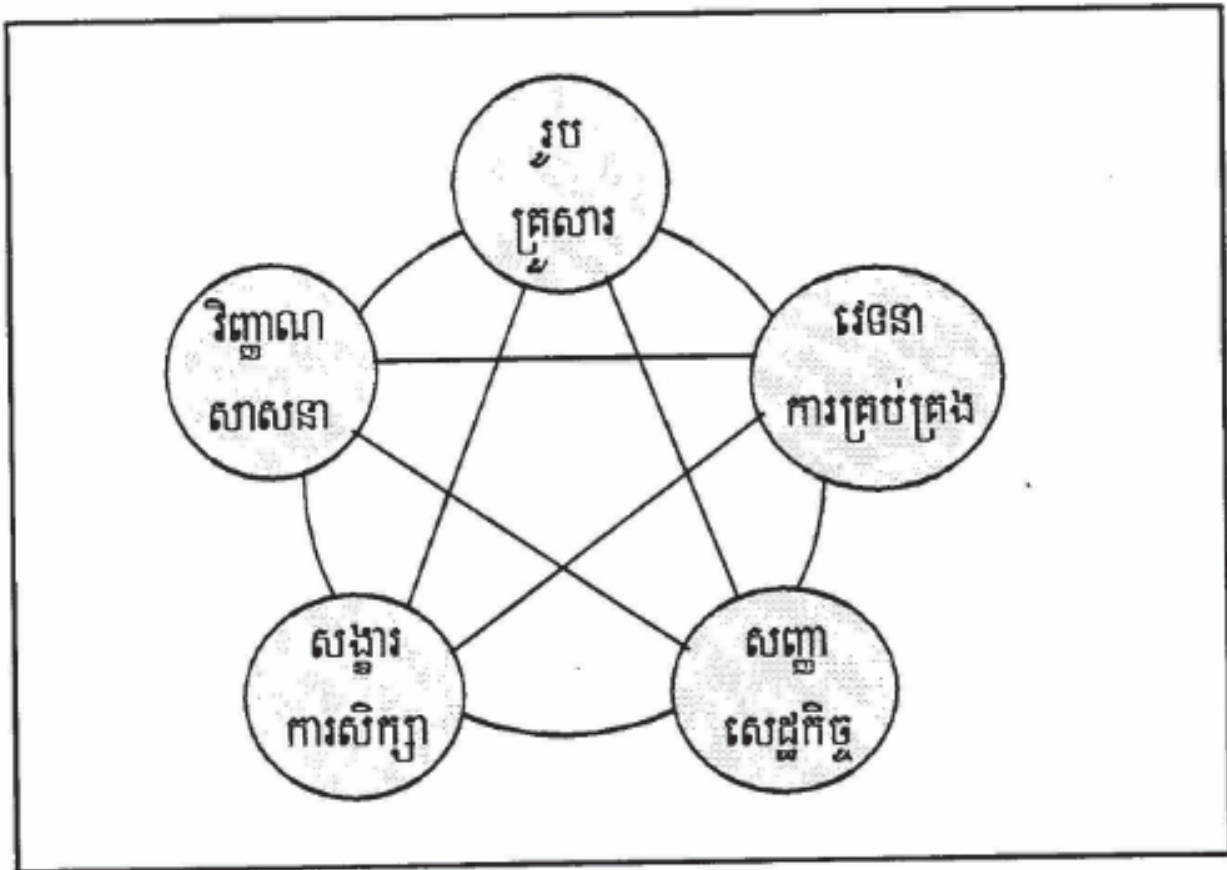
ព្រះសូត្របាននិយាយពីយុគមួយឈ្មោះ មិតសញ្ជី ជាយុគដែលមនុស្ស លែងស្គាល់បងប្អូន គ្រូសិស្ស អ្នកធំអ្នកតូច មិត្តភក្តិ ម៉ែឪ អស់រលីង គិតតែសំគាល់ ថា អ្នកដែលមាននៅចំពីមុខខ្លួន គឺជាសត្វម្រឹក ដែលត្រូវតែសម្លាប់ដើម្បីយកធ្វើ អាហារ ។ ព្រឹត្តិការណ៍សម្លាប់រង្គាលនេះបានកើតឡើងមួយរយៈ ហើយក៏ស្លាប់ទៅ ។ ជនដែលនៅរស់រួចពីស្លាប់ បាននាំគ្នាពិចារណាពីទោសនៃសង្គ្រាម ពីទោសនៃការ សម្លាប់ជីវិតសត្វ ហើយក៏ទ្រហោយំ ព្រមទាំងសន្យាគ្នាថា ឈប់សម្លាប់ជីវិតទៀត ហើយ ។ ដោយការប្រឹងប្រែង និងតាំងមាំក្នុងពាក្យសច្ចៈ ជនទាំងនោះក៏បាន សេចក្តីសុខ មានអាយុវែងឡើងៗជាលំដាប់ ហើយក្រោយមកទៀត ក៏នាំគ្នារក្សា សីលទី២ គឺមិនលួច រក្សាសីលទី៣ គឺមិនប៉ះពាល់កូនប្រពន្ធតេ និងមិនប្រព្រឹត្តខុស ក្នុងកាម រក្សាសីលទី៤ គឺមិននិយាយកុហក និងរក្សាសីលទី៥ គឺមិនសេពគ្រឿង ស្រវឹង ។ ទីបំផុតនៃការតស៊ូដើម្បីធ្វើសេចក្តីល្អ ជនទាំងនោះក៏បានឈានដល់យុគ ព្រះសិរាវ្យមេត្រី ដែលជាយុគពោរពេញទៅដោយមេត្តា ករុណា និងសម្បូរ សច្ចៈ អាយុយិនយូរ ។

អ្វីដែលយើងអាចទាញយកពីព្រះសូត្រនេះមកធ្វើជាគម្រូ សំរាប់ការកសាងប្រទេសយើងដែលរងគ្រោះដោយសារ សង្គ្រាម កាប់សម្លាប់គ្នានោះ គឺការបញ្ឈប់សង្គ្រាម ការ ឈប់បៀតបៀនសម្លាប់គ្នា និងសមាទានសីលទាំង៥ ឱ្យ បានបរិបូណ៌ ។ នុ៎ះទើបអាយុយើងកើន និងមានវិបុលភាពក្នុងជីវិតបាន ។

សន្តិភាព និងការឈប់សម្លាប់គ្នា ត្រូវមកមុខគេបង្អស់ ដោយការសមា-
 ទានសីលខទី១ ។ ឈប់កេងប្រវ័ញ្ច ឈប់លួច ឈប់ប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិត ប៉ះពាល់
 សម្បត្តិគេ ត្រូវមកជាលំដាប់ ដោយការសមាទានសីលខទី២ ។ សីលខទី៣ គឺគោរព
 សិទ្ធិក្រុមគ្រួសារគេ មិនលុះទៅដោយអំណាចកាមគុណ ។ សីលខទី៤ គឺការមាន
 សច្ចៈរវាងគ្នានិងគ្នា មិនបោកបញ្ឆោត មិនកុហកគ្នា ។ និងសីលខទី៥ គឺការមិនវង្វេង
 ស្រវឹង មិនមានសេចក្តីប្រមាទ ព្រោះការសេពនូវគ្រឿងញៀន ។

យើងទាំងអស់គ្នាជឿថា មិនមានអ្នកដឹកនាំ ឬរាស្ត្រប្រជាណា សូម្បីតែ
 ម្នាក់ដែលមិនឃើញតម្លៃសន្តិភាព និងសីល ៥ នេះឡើយ ។ បញ្ហានៅត្រង់ថា
 តើយើងអនុវត្ត ឬមិនអនុវត្តតែប៉ុណ្ណោះ ។ បើអនុវត្ត រាស្ត្រខ្មែរនឹងបានសុខ ការ
 កសាងទាំងឡាយ នឹងអាចប្រព្រឹត្តទៅបាន បើមិនអនុវត្តទេនោះ ក៏ជាសេចក្តីសំរេច
 ចិត្តរបស់យើងក្នុងការស្រាវជ្រាវនៅជាមួយសេចក្តីទុក្ខ ដោយយល់ថាសេចក្តីទុក្ខ ជា
 របស់គួររិករាយ ដូចសត្វដង្កូវដែលតែងព្រេកអរជាមួយនឹងលាមកក្នុងបង្កន់
 ដូច្នោះដែរ ។

៣. គំនិតបញ្ចក្ខន្ធ : ការទាញយកនូវគំនិតបញ្ចក្ខន្ធ ឬខ័ន្ធ ៥ ដែលជាធម្មៈ
 និយាយពីរាងកាយមនុស្សដែលផ្សំឡើងដោយរូប (កាយ) វេទនា (ការទទួល
 អារម្មណ៍) សញ្ញា (ការចងចាំ) សង្ខារ (ការគិត) និងវិញ្ញាណ (ការដឹងច្បាស់) មក
 ធ្វើជាចំណុចចងចាំនេះ យើងអាចទាញត្រង់ថា អង្គទាំង ៥ នេះត្រូវមានលក្ខណៈ
 រៀបចំខ្លួនជាស្រេចសំរាប់ធ្វើការ មានសុខភាពល្អ រឹងប៉ឹង និងធ្វើការដោយព្រម
 ព្រៀងគ្នា ។ បើអង្គណាមួយពិការ រាងកាយនេះ ក៏នឹងមិនអាចដំណើរការបានស្រួល
 ដែរ ។ ដូច្នោះ គំនិតបញ្ចក្ខន្ធនៅត្រង់ថា អង្គធាតុនិមួយៗនៃធាតុទាំង ៥ របស់សង្គម
 (ស្ថាប័ន) ត្រូវមានសុខភាពរឹងប៉ឹង ព្រៀមខ្លួនសំរាប់ធ្វើការធ្វើដោយព្រមព្រៀងគ្នា
 និងបើកសាង ត្រូវកសាងឱ្យបានគ្រប់អង្គទាំង ៥ ។

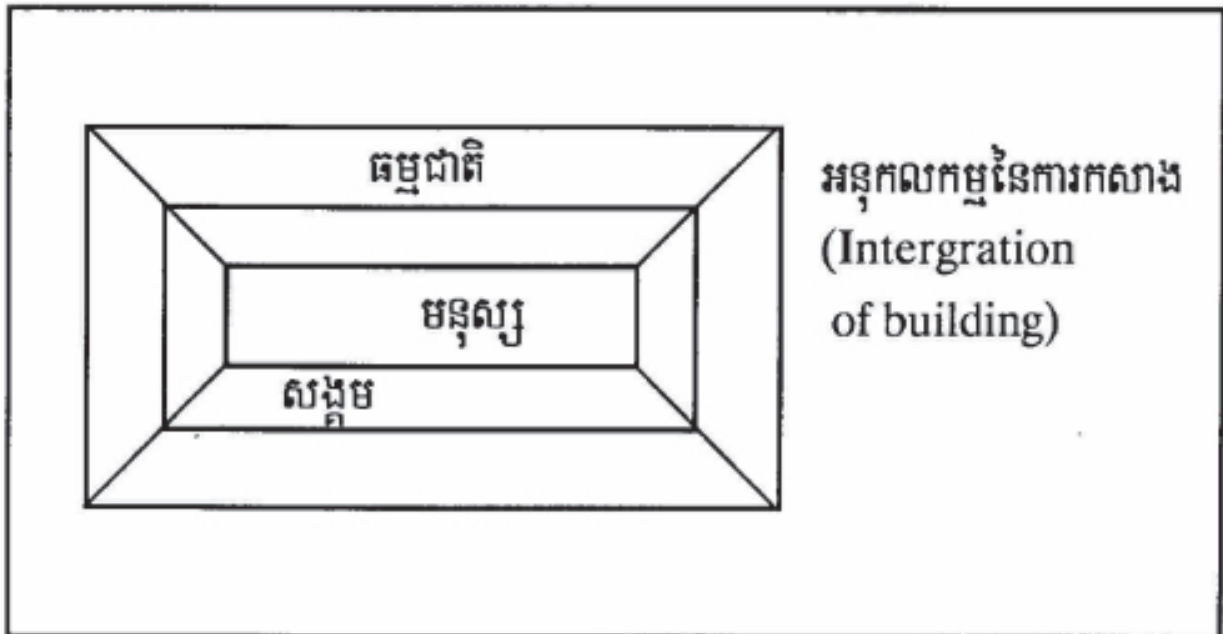

គំ និ ត ប ញ្ញ ក្ខំ ន្ត
 ភាពព្រមព្រៀងគ្នា និងស៊ីចង្វាក់នៃការកសាង

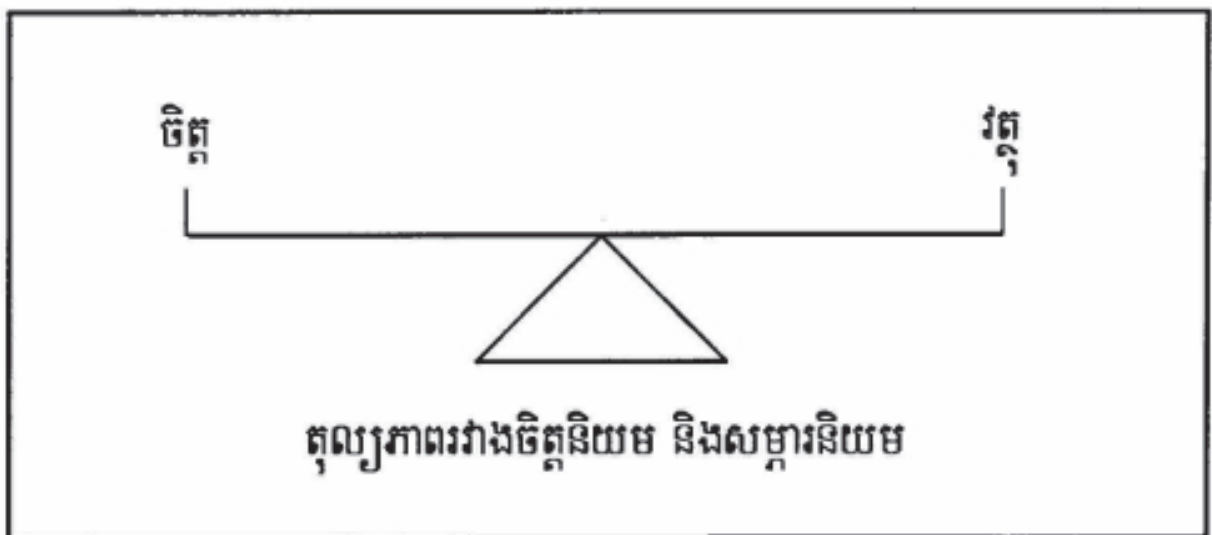
៤. គំនិតព្រៃរតនៈ ព្រៃរតនៈគឺព្រះពុទ្ធ ព្រះធម៌ និងព្រះសង្ឃ ជារឿងដែលពុំអាចបំបែកចេញពីគ្នា មានតែមួយ ឬស្ថិតនៅតែឯងពុំបានជាដាច់ខាត ។ ព្រះពុទ្ធដែលតំណាងឱ្យមនុស្ស ព្រះធម៌ដែលតំណាងឱ្យធម្មជាតិ និងព្រះសង្ឃតំណាងឱ្យសង្គម គឺជារឿងដែលមិនអាចបំបែកចេញពីគ្នា ឬស្ថិតនៅឯកោបានឡើយ ។ ការកសាង ឬអភិវឌ្ឍន៍សង្គមត្រូវធ្វើទៅដើម្បីជាប្រយោជន៍ ដើម្បីការតម្រង់ជីវិតទៅបាន និងមានសម្ព័ន្ធភាពទៅវិញទៅមករវាងមនុស្ស ធម្មជាតិ និងសង្គម ។ អង្គណានីមួយដែលមិនបានទទួលប្រយោជន៍ ឬបាត់បង់ប្រយោជន៍ នឹងនាំការកសាងឆ្កោះ

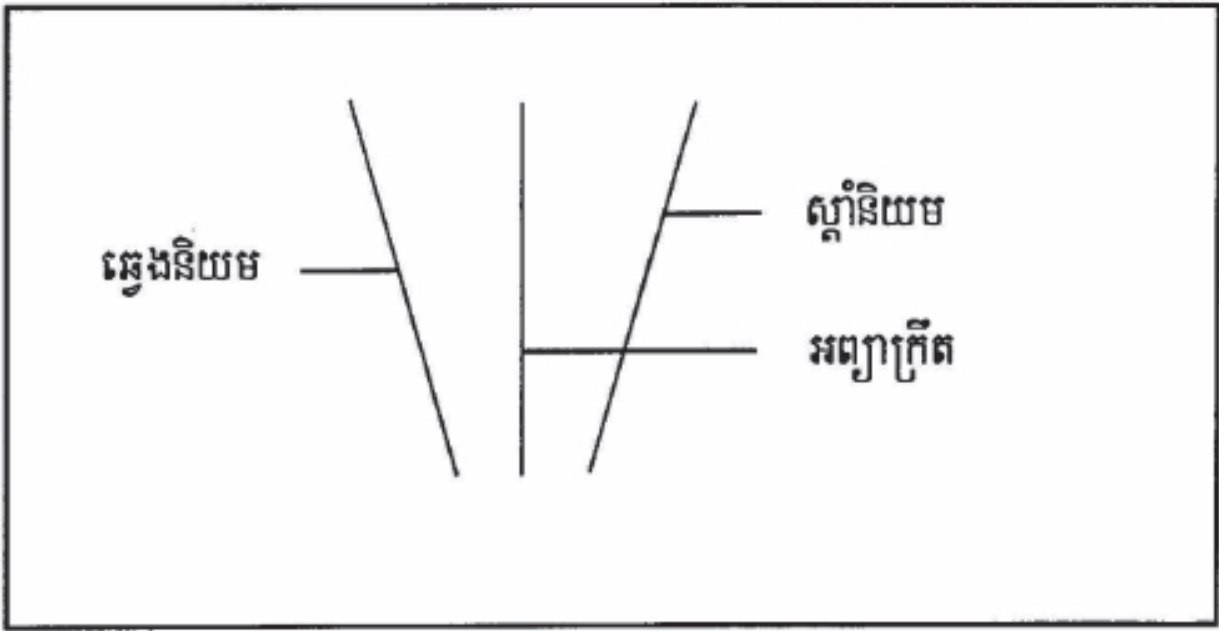
ទោរកសេចក្តីអន្តរាយ ទាំងក្នុងរយៈខ្លី និងរយៈវែង ជាពិត ប្រាកដ ។

៥. គំនិតនាមរូប : គំនិតនាមរូប គឺជាគំនិតបកស្រាយដោយសង្ខេបនូវ ជីវិតមនុស្ស ដែលផ្សំឡើងដោយចិត្ត (នាម) និងកាយ (រូប) ។ ទាំងកាយ និងចិត្ត មានទំនាក់ទំនងនឹងគ្នា ដោយមិនអាចព្រៃកឱ្យដាច់ ឬខ្វះមួយណាមិនបានឡើយ គឺត្រូវមានទាំងគ្នា ទើបជីវិតមានតុល្យភាព ។ យើងអាចទាញមកជាគំនិតដែលត្រូវ ចងចាំថា ការកសាង អភិវឌ្ឍន៍សង្គមបែបពុទ្ធសាសនា ត្រូវមានតុល្យភាពរវាងចិត្ត- និយម និងវត្ថុនិយម មិនអាចធ្លន់ជាងតែម្នាក់ៗបានទេ ។

៦. គំនិតមជ្ឈិមប្បដិបទា : មជ្ឈិមប្បដិបទា ប្រែថា ផ្លូវកណ្តាល ជាផ្លូវ ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធច្រង់រកឃើញ បន្ទាប់ពីបានធ្វើការពិសោធន៍អស់រយៈពេល ៦ ឆ្នាំ ។ ផ្លូវកណ្តាលជាផ្លូវអព្យាក្រឹត មិនលំអៀងឆ្វេង (ធ្វើបាបខ្លួនឯង មិនមែនជា កុម្មុយនិស្ត ជិះជាន់ដោយអំណាច « អត្តកិលមថានុយោគ ») និង មិនលំអៀងស្តាំ (គិតតែពីសប្បាយ សេរីនិយម រហូតគ្មានព្រំដែន ឬបាត់បង់សីលធម៌អស់ « កាម- សុខនិកានុយោគ » ។ លក្ខណៈត្រង់ និងជា កណ្តាលៗ មិនជ្រុលទៅរកមួយ ចំហៀងៗ (អព្យាក្រឹត) ជាផ្លូវដែលពុទ្ធសាសនាគាំទ្រក្នុងការកសាងសង្គម ។

៧. គំនិតអដ្ឋង្គិកមគ្គ : អដ្ឋង្គិកមគ្គ ជាផ្លូវ ឬវិធីទាំង ៨ យ៉ាង សំរាប់ដោះស្រាយបញ្ហា និងធនធានផ្លូវសេចក្តីទុក្ខ ។ គឺការយល់ឃើញត្រូវ ការគិតត្រូវ ការនិយាយត្រូវ ការធ្វើត្រូវ ការចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវ ការព្យាយាមត្រូវ ការតាំងសតិត្រូវ និងការតម្កល់ចិត្តត្រូវ ។ ការកសាងនិមួយៗតាមបែបពុទ្ធ ត្រូវមានលក្ខណៈជាសម្មា ឬត្រឹមត្រូវ ទៅតាមមគ្គ ទាំង ៨ ។

៨. គំនិតសន្តោស : ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ទ្រង់បានសម្តែងថា « សន្តដ្ឋី បរមំ សុខំ » ប្រែថា ការសន្តោស គឺជាសេចក្តីសុខដ៏ឧត្តម ។ សន្តោស ៣ យ៉ាងគឺ :

១. សកេន សន្តោស : ព្រេកអរតាមផ្លូវខ្លួនមាន ឧទាហរណ៍ ប្រទេស យើងផលិតរបស់ណាមួយ យើងក៏ទិញរបស់នោះប្រើប្រាស់ ដោយមិនទិញរបស់ ដែលនាំមកពីស្រុកក្រៅ ។ បែបនេះហៅថា សន្តោសចំពោះរបស់ដែលខ្លួនមាន ។

២. សន្តេន សន្តោស : ព្រេកអរចំពោះរបស់ដែលខ្លួនបាន ឧទាហរណ៍ យើងធ្វើការមានប្រាក់ខែល្មមតែទិញកង់ ១ ជិះ តែយើងចង់តែបានម៉ូតូ រហូតរលាច់ រសល់ ខូចចិត្ត ថ្វីដ្បិតតែដឹងខ្លួនថាមិនបានទេក៏ដោយ ។ បែបនេះហៅថា មិនមាន សន្តោសចំពោះរបស់ដែលខ្លួនបាន ។

៣. សមេន សន្តោស : ព្រេកអរចំពោះការគួរ ។ ឯការគួរនោះ មាន ៣ យ៉ាង :

ក. យថាឋាន : គួរដល់ឋានៈ ឧទាហរណ៍ ឋានៈយើងជាជនភៀសខ្លួន យើងត្រូវនៅផ្ទះស្លឹក បើទៅជាយើងមានប្រាក់កាស ក៏យើងមិនអាចធ្វើភូមិគ្រឹះបាន ដែរ ។ ការដែលយើងអាចរស់នៅក្នុងផ្ទះស្លឹកនោះ ហៅថាយើងមានសន្តោសសមគួរ ដល់ឋានៈយើង ។

ខ. យថាពល : សមគួរដល់កម្លាំង ឬសមគួរដល់សមត្ថភាព ឧទាហរណ៍ ជនដែលមានសមត្ថភាពលើកដែកបានតែ ៥០ គីឡូក្រាម តែតូចចិត្តដែលខ្លួនលើក មិនបាន ៨០ គីឡូក្រាមដូចគេ ឈ្មោះថាខ្វះសន្តោសសមគួរដល់សមត្ថភាព ។

គ. យថាសរុប : គួរដល់កិត្តិយស ឧទាហរណ៍ យើងជាមនុស្សស្អាតល្អ ដែលគេឯងស្គាល់ ផ្តល់កិត្តិយសអោយគ្រប់គ្នា ។ ពេលមួយ គេយកលុយមកស្លុក ប៉ាន់ បើយើងយកលុយនោះដោយធ្វើឱ្យកិត្តិយសយើងខ្លួន ឈ្មោះថាយើងគ្មាន សេចក្តីសន្តោសដែលសមគួរដល់កិត្តិយស ។

៩. គំនិតអហិង្សា : ព្រះពុទ្ធសាសនា ជាសាសនាសន្តិភាព មិននិយមប្រើហិង្សា ។ គេមិនដែលឃើញសង្គ្រាមកើតឡើង ព្រោះក្នុងនាមពុទ្ធសាសនាឡើយ ។ ព្រះអង្គសម្តែងពីរឿងការចរចា ដែលជាហេតុនាំមកនូវសេចក្តីសុខ ដូចដែលព្រះអង្គទៅប្រោសញាតិដែលគិតធ្វើសង្គ្រាម ព្រោះរឿងចែកទឹកមិនត្រូវគ្នា រហូតដល់ជនទាំងពីរខាងស្តាប់គ្នាបាន ហើយក៏ឈប់ធ្វើសង្គ្រាម ។ រឿងមួយទៀត ព្រះអង្គបានឲ្យនាសិក្ខុទាំងឡាយថា បើមានគេគ្មានចិន្តាស្រឡាត្រូវស្រឡាត ព្រះធម៌ ព្រះសង្ឃ ភិក្ខុមិនគប្បីក្រោធ គប្បីពន្យល់ដោះស្រាយរឿងដែលមិនពិត ឱ្យឃើញថាមិនពិត រឿងនោះមិនមែន រឿងនោះមិនមាននៅក្នុងពួកយើងទេ ។ ព្រះអង្គបានសម្តែងពីការឈ្នះចាញ់ដោយការឱ្យឈ្នះ ក្រោធដោយការមិនក្រោធតប ឬព្រៀមរមែងរំងាប់ដោយការមិនចងព្រៀម ជាដើម ។ សូមចងចាំថា អហិង្សាជាគំនិតចម្បងនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនា និងនៅសង្គមពុទ្ធដែលត្រូវកសាង ។

១០. គំនិតវិជ្ជាចរណសម្បន្នោ : វិជ្ជាចរណសម្បន្នោ ជាព្រះនាមទី ៣ របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ក្នុងចំណោមព្រះនាមទាំង ៩ ដែលប្រែថា បរិបូណ៌ដោយវិជ្ជា និងការប្រព្រឹត្ត ។ ត្រង់នេះយើងអាចទាញជាគំនិតថា គំរោងការណាមួយដែលនឹងត្រូវដាក់ដើម្បីអនុវត្ត ត្រូវមានលក្ខណៈជាបែប វិជ្ជាការ មិនមែនចេះតែដាក់ទៅទេ គប្បីមាន សីលធម៌ និងអាចអនុវត្តបានផង ។

១១. គំនិតភគវា : ភគវាជាព្រះនាមទី ១០ ប្រែថា អ្នកមានជោគ គឺទ្រង់ធ្វើការអ្វីក៏បានជោគជ័យ មាននិរភ័យគ្រប់គ្រាន់ ។ ការកសាងអ្វីមួយ ត្រូវគិតពីនិរភ័យរបស់រឿងកសាងនោះ និងនិរភ័យដល់អ្វីដែលនៅជុំវិញផង មិនគប្បីបានមួយតែទៅឱ្យកើតទុក្ខដល់របស់មួយទៀតឡើយ ។

១២. គំនិតកល្យាណទេសនា : នៅពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ទ្រង់ប្រោសធម្មទេសនាបានសាវ័កចំនួន ៦០ អង្គហើយ ទ្រង់ក៏បានបញ្ជូនព្រះសាវ័កទាំង

នោះឱ្យទៅសម្តែងធម៌នៅតាមធានី ជនបទ និងតាម ដោយត្រូវសម្តែងធម៌ឱ្យល្អ ទាំង ខាងដើម ល្អទាំងកណ្តាល និងល្អទាំងខាងចុង ។ គំនិតនេះ យើងអាចមាតាប្រយោជន៍ នៅក្នុងការកសាងសង្គមថ្មី តាមបែបពុទ្ធសាសនា នៅត្រង់ចំណុចថា ការដែលត្រូវ ធ្វើកិច្ចការណាមួយ ត្រូវធ្វើឱ្យល្អទាំងពីដើម កណ្តាល រហូតដល់ចប់ និងធ្វើ ឬ អភិវឌ្ឍន៍ទាំងក្នុងរាជធានី ថ្ងៃមខេត្ត និងជនបទទូទៅឱ្យបានស្មើៗ និងល្អដូចគ្នា ។

១៣- គំនិតវិមុត្តិ : វិមុត្តិ គឺជាការរួចចាកផុតពីមោសារភាពជីវិត ពីភាវៈទាល់ ទែង ពីភាវៈដែលកើតទុក្ខ មានសេរីភាព មានឥស្សរភាពលើកិច្ចការ បញ្ហាទាំងពួង ។

វិមុត្តិ ឬឥស្សរភាព មាន ៤ យ៉ាង :

១- ឥស្សរភាពខាងកាយ (កាយវិមុត្តិ) បានដល់កាយដែលឆ្លងផុត ពីភាវៈដែលស្រែកឃ្នាន ដោះស្រាយបញ្ហាបច្ច័យ ៤ ដែលជាមូលដ្ឋានជីវិតបាន និង មិនធ្លាក់ទៅជាមោសារករនៃបញ្ហាកាមគុណទាំងឡាយ ។

២- ឥស្សរភាពខាងសង្គម (សីលវិមុត្តិ) បានដល់សង្គមដែលពីងលើ ខ្លួនឯងបាន មានសីលធម៌ ចរិយាធម៌ មានសន្តិភាព ជនក្នុងសង្គមគោរពច្បាប់ទម្លាប់ មិនជាមោសារភាពរបស់សង្គមដទៃ និងឥទ្ធិពលរបស់វប្បធម៌ដទៃ ។

៣- ឥស្សរភាពខាងចិត្ត (ចិត្តវិមុត្តិ) គឺចិត្តដែលមានសុខភាព មិនសៅ- ហ្មងដោយការខឹងក្រោធ លោភៈ វង្វេង ។ ឥស្សរភាពខាងចិត្ត ជាចិត្តដែលគ្មាន សេចក្តីសោកសៅមកគ្របសង្កត់ មិនលុះទៅដោយអំណាចញុះញង់របស់លោកធម៌ ទាំង ៨ និងអតតិទាំង ៤ មានតែព្រហ្មវិហារធម៌ ៤ ។

៤- ឥស្សរភាពខាងបញ្ញា (បញ្ញាវិមុត្តិ) គឺការរួចផុតពីទុក្ខដោយមិនមាន សល់អ្វី យល់នូវលក្ខណៈធម្មជាតិយ៉ាងច្បាស់ គឺមិនទៀង តាំងនៅយូរមិនបាន និង មិនមានសារៈ ដែលនឹងត្រូវប្រកាន់យកថាជាខ្លួន ឬជារបស់ខ្លួន ជាបញ្ហាបរិសុទ្ធខ្លោះ

ទោរកសេចក្តីសុខតែម្យ៉ាង ។

១៤. គំនិតអប្បមាទ : សេចក្តីមិនប្រមាទ គឺការរស់នៅដោយមានសតិ ឬសេចក្តីព្យាយាម ដែលមានសតិជាគ្រឿងជំរុញ និងឃុំគ្រង បានដល់ការដំណើរ ជីវិត ដោយមានសតិជាគ្រឿងត្រួតត្រាការប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិ និងទង្វើគ្រប់យ៉ាង ប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លួន មិនព្រមធ្លាក់ទៅក្នុងផ្លូវវិនាស តែមិនព្រមខូចឱកាសសំរាប់ សេចក្តីល្អប្រសើរ និងការចំរើនលូតលាស់ ។ មានមនសិការក្នុងរបស់ដែលគួរធ្វើ និងគួរលះ យកចិត្ត នឹករលឹកជានិច្ចចំពោះនាទីដែលខ្លួនត្រូវទទួលខុសត្រូវ មិន បណ្តោយ ឬលះបង់ ធ្វើការដោយយកចិត្តទុកដាក់ ប្រុងប្រៀប និងចំរើនជា រឿយៗ ។ គ្រប់កិច្ចការត្រូវមានសេចក្តីមិនប្រមាទ ព្រោះសេចក្តីមិនប្រមាទជាផ្លូវ មិនស្លាប់ ឬដូចពុទ្ធភាសិតមួយកន្លែងទៀតថា : ធម៌ឯកដែលនឹងនាំឱ្យទទួល ប្រយោជន៍ទាំងពីរយ៉ាង ប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្ន និងប្រយោជន៍អនាគត គឺសេចក្តីមិន ប្រមាទ ... ។

១៥. គំនិត អត្តា ហិ អត្តនោ នាថៅ " ខ្លួនទីពីងខ្លួន " : គឺការកសាង និងអភិវឌ្ឍន៍ ដែលមិនពឹងតែលើគេតែម្យ៉ាង តែពឹងលើខ្លួនឯងបាន មិនដេកចាំតែ ទទួលពីគេ ។ អ្នកដែលពឹងលើខ្លួនឯងបាន រមែងមានមោទនភាពលើខ្លួនឯង ក្នុង ឋានៈជាមនុស្ស ។

១៦. គំនិតត្រៃលក្ខណ៍ : ទុក្ខៈ គឺភាវៈដែលទ្រាំបានដោយលំបាក ភាវៈ ប្រដែង មិនចុះសម្រុង ជាទុក្ខ ។ អនិច្ចា គឺការប្រែប្រួល ផ្លាស់ប្តូរ មិនទៀងទាត់ មិននៅនឹងមួយកន្លែង និងអនត្តា គឺភាវៈដែលមិនមែនជាត្រូវរបស់ខ្លួន កើតឡើង ព្រោះការរួមប្រជុំពីវត្ថុដទៃ ។ ទាំង ៣ នេះ ជាលក្ខណៈដែលត្រូវចងចាំក្នុងការកសាង អភិវឌ្ឍន៍ ។ ការសង្ឃឹមហួសពេក ឬការស្មានថាមិនជាអ្វីទេ អាចនឹងនាំឱ្យកើតបញ្ហា ដែលនឹងមិនអាចកែខែបាននៅពេលកើតឡើង ។

១៧. គំនិតអរិយសច្ចៈ ក្នុងការកែបញ្ហាអ្វីមួយ ត្រូវមានគំនិតអរិយសច្ចៈ របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ។ អរិយសច្ចៈ ជាគំនិតពិសេសមួយដែលមានលក្ខណៈគ្រប់ ជ្រុងជ្រោយ និងជាបែបដែលវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងអនុវត្ត ។

- ពិនិត្យមើល សិក្សា វិភាគ សាកល្បង ឱ្យបានច្បាស់លាស់ ថាតើជំងឺ នេះមានលក្ខណៈ អាការៈដូចម្តេចហើយ តើជាជំងឺអ្វី (ទុក្ខអរិយសច្ចៈ) ។

- ស្រាវជ្រាវរកមើលនូវមូល ឬសគល់ មើមចមដែលនាំឱ្យបញ្ហានេះកើត មានឡើង ដូចជាគ្រូពេទ្យដែលត្រូវរកមូលហេតុនៃជំងឺឱ្យបានច្បាស់លាស់ មុននឹង រើសថ្នាំដែលត្រូវនឹងជំងឺយកទៅព្យាបាល (ទុក្ខសមុមយអរិយសច្ចៈ) ។

- តាំងគោលដៅ គោលបំណង ឬសភាវៈ ដែលមិនមានបញ្ហាឱ្យបាន ច្បាស់លាស់ ដូចជាគ្រូពេទ្យដែលដឹងថាជំងឺនេះអាចព្យាបាលជាបាន (ទុក្ខនិរោធ- អរិយច្ចៈ) ។

- ជ្រើសរើសផ្លូវដែលត្រូវ ដែលស័ក្តិសមទៅនឹងបញ្ហា ត្រូវមយុទ្ធវិធី និង វិធីការការពារ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា ឧបមាដូចជាគ្រូពេទ្យជ្រើសរើសថ្នាំដែលត្រូវ នឹងជំងឺមកព្យាបាល (ទុក្ខនិរោធតាមិនីបដិបទា) ។

១៨. គំនិតបដិច្ចសមុប្បាទ : ព្រះពុទ្ធសាសនា បដិសេធនូវគំនិតបថម- ហេតុ គឺបដិសេធនូវគំនិតដែលយល់ថា របស់នេះជាបថមហេតុ ។ ព្រះពុទ្ធសាសនា និយមពីការកើតឡើងព្រោះអាស្រ័យបច្ច័យតត្តា មានលក្ខណៈជាកំណាត់ច្រវាក់ ដែលតៗគ្នា គឺហេតុនាំឱ្យកើតផល ផលជាតួហេតុដែលឱ្យកើតផល តទៅខាងមុខ ទៀត ។ ដូច្នេះ ការដោះស្រាយបញ្ហាដោយចោទទៅលើតែហេតុ ដែលនៅជាប់នឹង តួបញ្ហា មិនមែនជាការដោះស្រាយបែបសម្បូរឡើយ តែការស្រាវឱ្យដល់គល់ និង ដោះតាមលំដាប់ឱ្យបានព្រមនោះ ទើបជាការដោះពិតប្រាកដ ។

លើសពីនឹងទៅទៀត បញ្ហាដែលកើតមានឡើង មិនមែនអាស្រ័យព្រោះ

តែហេតុទេ តែមានបច្ច័យដែលជាតួឱ្យកើតដែរ ឧទាហរណ៍ងាយៗ គឺដើមស្វាយកើត ពីគ្រាប់ស្វាយ ។ តែបើមើលឱ្យជ្រៅ គ្រាប់ស្វាយជាតួហេតុហើយ តែត្រូវអាស្រ័យ លើបច្ច័យផ្សេងទៀត ដូចជាទឹក ដី អាកាសធាតុ ការថែរក្សាជាដើម ។

១៩. គំនិតឥទ្ធិបព្វយតា : ព្រោះរបស់នេះកើតឡើង ទើបរបស់នេះ កើតឡើង (និង) ព្រោះរបស់នេះរលត់ទៅ ទើបរបស់នេះរលត់ទៅដែរ គឺជាគំនិត មួយដែលយកមកគិតទុកក្នុងការការពារកុំឱ្យបញ្ហាកើតឡើង និងចំពោះការកែបញ្ហា គឺកែនៅត្រង់តួហេតុ ។ ការកែបញ្ហានៅត្រង់តួបញ្ហា មិនអាចឱ្យចប់បញ្ហាបានឡើយ តែគឺការកែហេតុ និងធ្វើយ៉ាងណាប្រយ័ត្នកុំឱ្យបញ្ហានោះកើតឡើង ទើបជាការកែ ដោយចប់សព្វគ្រប់ ។

២០. គំនិតសង្ស័យធម្មតេយ្យ : សង្ស័យ ប្រែថា ក្រុម ។ ក្នុងទីនេះ បាន ដល់ការសម្រេចចិត្តណានីមួយ គប្បីស្តាប់មតិ និងការយល់ព្រមពីក្រុម ។ ជាន័យ អនុវត្តក្នុងសង្គម បានដល់គំនិតប្រជាធិបតេយ្យ គឺយករាស្ត្រជាធំ យករាស្ត្រជា ចៅហ្វាយ ស្តាប់បង្គាប់រាស្ត្រ ។ អ្នកដឹកនាំខ្ញុំបំរើរបស់រាស្ត្រ មិនមែនជាចៅហ្វាយ រាស្ត្រ ដូចដែលយើងធ្លាប់ហៅ និងនិយមចូលចិត្តនោះទេ ។ សង្ស័យធម្មតេយ្យ ឬ ប្រជាធិបតេយ្យ ជារបបគំរូក្នុងសង្គមពុទ្ធសាសនា ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានតាំង ឡើង ។

ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ជាចៅហ្វាយរបស់ខ្ញុំ

សិន សាន

យោបល់

ការកសាងសង្គមខ្មែរជាថ្មី តាមទស្សនកិច្ចពុទ្ធសាសនា ដែលអធិប្បាយ
 មកនេះ គឺគ្រាន់តែជាគោលគំនិត ដែលព្យាយាមដកយកចេញពីព្រះពុទ្ធវចនៈខ្លះៗ តែ
 ប៉ុណ្ណោះ ហើយដែលត្រូវស្រាវជ្រាវឱ្យបានច្បាស់លាស់ថែមទៀត មុននឹងដាក់
 អនុវត្តជាទូទៅ ។ ជាពិសេស គំនិតដែលទាក់ទងទៅនឹងប្រព័ន្ធស្ថាប័នទាំង ៥ ដែល
 ពោលរួចមកហើយ ។ ការរៀនសូត្រនូវកំហុសដែលមានពីអតីត ក្នុងប្រទេសខ្មែរ
 ការសិក្សាពីស្ថានភាពសង្គម និងការអភិវឌ្ឍន៍សង្គមក្នុងប្រទេសដែលកាន់ព្រះពុទ្ធ-
 សាសនា អាចឱ្យយើងមើលឃើញនូវកំហុស និងចំណុចល្អៗ សំរាប់យកមករៀបចំ
 ធ្វើគំរោងកសាងមួយ ដែលមានការខុសផ្កាតតិចតួច ។ តែទោះជាយ៉ាងណាក្តី
 សច្ចៈ គឺការពិត ទៀងត្រង់ ច្បាស់លាស់ ពិតប្រាកដ ជារឿងដែល
 ត្រូវមកមុនគេបង្អស់ក្នុងការធ្វើកិច្ចការនេះ ។

ចប់

៩. ឯកសារពិគ្រោះ

- ព្រះត្រៃបិដកខ្មែរ នៅបណ្ណាល័យមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែរ ជំរំសាយធ្ម
- ធម្មសង្គហៈ
- សាសនសុភាសិត ភាគ ១ . ២ . ៣
- សុភាសិតធម្មបទ
- ឯកសារបង្រៀនអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍, ពុទ្ធសាសនាដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ នៃជំរំសាយធ្ម
- វចនានុក្រមខ្មែរ ភាគ ១ . ២
- ធម្មរាជា (ច្បាប់ភាសាថៃ) ពិនមុមុក្កន្ត
- មសពិធរាជធមិ (ច្បាប់ភាសាថៃ) ពុទ្ធសាសនាភិក្ខុ
- ពាក្យអធិប្បាយពុទ្ធសាស្ត្រ (ច្បាប់ភាសាថៃ) ភាគ ១ . ២ . ៣ ពិមុមុក្កន្ត
- Dictionary of Buddhism, Phra Depavedi, Mahachula Longkon Buddhist University of Thailand
- រួមឯកសារមួយចំនួនទៀត

ទេវតានិទន្តបរោគោ យ (និស្សរោ)

គោ វុជ្ជរាមិ រាស្ត្រ ឌុះខំ ហិ

ត្រកូណាំ ឌុះខំ ឌុះខន្ត នាគ្គនៈ

<< ទ្រង់មានព្រះទ័យព្រួយបារម្ភចំពោះរោគរបស់ ប្រជារាស្ត្រ
ព្រះអង្គ ជាងព្រះអាពាធព្រះអង្គទៅទៀត ព្រោះថាសេចក្តីទុក្ខ
របស់រាស្ត្រ គឺជាសេចក្តីទុក្ខរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងទាំងឡាយ មិន
មែនសេចក្តីទុក្ខផ្ទាល់ព្រះអង្គទេ ដែលនាំឱ្យព្រះអង្គព្រួយ >>

ជ័យប្បនិទ័ត